

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病惱等如是

善法佛所行時皆悉具足爾時復有無數百

千天人各各來集隨從世尊往^風陀林觀佛

世尊所應作事

佛說光明童子因緣經卷第一

永樂北藏

佛說光明童子因緣經

第六九冊

佛說光明童子因緣經卷第二

宋西天三藏翻秦矣懿光祿傳法大師施譯奉詔譯

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爲戲剝彼壽命童

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
苦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爲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爲戲劇時壽命童子遙見世尊大衆圍繞以宿善根故即說伽陀曰

希有大牟尼 離諸動亂相 人天大衆俱次第而圍繞 以師子吼音 能破諸外論
善斷衆疑網 最上難得見 佛往尸陀林威儀相可觀 如風飄密雪 清冷而徧空
釋迦牟尼尊 現光明變化 刹那瞻覩者

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衆圍繞亦詣尸陀林中王聞是已即自思惟我佛世尊若無義到而輒不往彼尸陀林將非善賢之妻死而復生世尊往彼欲爲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爲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 一切人衆皆歡喜

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爾時世尊即從口中放淨光明普照衆會時彼先占相者外道尼乾陀等亦在會中覩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

在當今入我法中普偏修學爾時長者將焚其妻先已積薪并所用物置戶於中舉火以焚火燄既發即從牕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放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
實不知外道邪異詐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
汝身爲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勑即
速起身曲躬伸手取其童子普偏觀瞻已即
白佛言我依佛勑收歸王宮然此童子作何
名字願佛世尊善爲安立佛言大王今此童
子從火中得應爲立名號火光明爾時世尊
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衆若體若
性心所樂欲如其所應廣爲說法是諸會衆
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燙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衆以佛功德及正法力衆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入宮嬪以爲八母二爲養母使令恩養二爲乳母使令

乳哺二爲淨母使令濯浣二爲戲母使令伴習戲亂如是王勑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姪佛爲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齋持還
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說言豈佛
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
我妹懷妊佛爲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洎至家中妹已亡歿

佛所說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
第一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爲不依理法以何
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爲甚善若不然者我
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偏散其地普令地白
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

爾時作無義利我於隨處必作此說汝自籌
量無貽後恥爾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勑我豈取
耶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
斯爲甚善若不然者彼不和合乃至當於四
衢道中唱言善賢殺害女人我妹先因此人
壞命光明童子今在王宮王亦爾時作無義
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
趣命終佛大慈悲爲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
羅王宮到已見王大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勑已即作是
言大德尊者迺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勑
我已聽受是時尊者阿難即出王宮迺至佛
所具如王言白佛世尊時頻婆娑羅王即速
風一
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
愛憐過其親子今雖佛勑還付於汝然汝亦
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勑敢

不遵承日日三時將詣王所是時頻婆娑羅
王即以衆寶妙莊嚴具鉢飾大象令光明童
子乘此寶象別勑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爲家主既嗣家
業轉復精進信佛信法信必芻衆歸佛歸法
歸苾芻衆其父善賢長者於此方處先造殺
業光明長者今爲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

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

音釋

佛說光明童子因緣經卷第二

佛說光明童子因緣經

永樂北藏

佛說光明童子因緣經

第六九冊