

過去現在因果經

過去現在因果經卷第一

宋三藏求那跋陀羅譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與諸比丘住於竹林。是諸比丘於晨朝時著衣持鉢入城乞食。還歸所住。食竟澡漱。各攝衣鉢。集在講堂。悉欲共說過去因緣。爾時世尊以淨天耳超於世閒。聞諸比丘語論之聲。卽從座起。到講堂上。於眾中坐。問諸比丘。汝等共集欲說何法。時諸比丘卽白佛言。世尊我等食竟澡漱已訖。故共集此。各欲聞說過去因緣。是時世尊語諸比丘。汝等樂聞過去因緣者。

諦聽諦聽。善思念之。今爲汝說。比丘白言。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。比丘。過去無數阿僧祇劫。爾時有一仙人。名曰善慧。淨修梵行。求一切種智。爲欲成就此大智故。樂處生死。周徧五道。一身死壞。復受一身。生死無量。譬如盡天下草木。斬以爲籌。數其故身。不能窮盡。夫極天地之始終。謂之一劫。而其經天地成壞者。不可稱載也。所以感傷羣生。耽惑愛欲。沈流苦海。起慈悲心。欲拔濟之。又作此念。今諸眾生。沒於生死。不能自出。皆由貪欲。瞋恚愚癡。樂著色聲香味觸法。故我當決定。斷其此病。雖生諸趣。不忘斯念。於諸眾

生。怨親平等。以布施攝貧窮。持戒攝毀禁。忍辱攝瞋
恚。精進攝懈怠。禪定攝亂意。智慧攝愚癡。如是長夜
增益眾生。普爲一切而作歸依。於諸如來。恭敬供養。
樂欲聽法。亦爲他說。常以四事奉給眾僧。於佛法眾。
尊重守護。如是諸行。不可稱計。爾時有王。名曰燈照。
城名提播婆底。其國人民。壽八萬歲。安隱豐樂。極爲
熾盛。所欲自在。猶如諸天。時彼國王。正法治世。不枉
人民。無有殺戮。楚撻之苦。視諸人民。有如一子。時燈
照王。始生太子。端嚴無比。威德具足。有三十二相。八
十種好。初生之日。四方皆明。日月珠火。不復爲用。王

見太子有如此瑞。卽現諸臣共集議言。太子初生。有此奇特。當爲太子作何等名。諸臣荅言。應名太子。以爲普光。又召相師而占相之。相師荅言。今觀太子。若在家者。爲轉輪王。統四天下。若出家者。爲天人尊。成薩婆若。王及夫人。後宮嫔女。聞相師言。於此太子。深生愛念。亦爲天龍。夜叉。乾闥婆。阿脩羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。俱養恭敬。尊重讚歎。是時太子。在於後宮。爲夫人嫔女說種種法。太子年至二萬九千歲。捨轉輪王位。啓其父母。求欲出家。旣不聽已。乃至三請。猶尙不許。太子慈悲。志在拯濟。忍其小違。

以成大順。即便往詣山林樹下。鬻除鬚髮。被著法服。勤修苦行。滿六千歲。成阿耨多羅三藐三菩提。爲諸天人及八部眾。轉於法輪。此輪微妙。一切世閒天人。魔梵所不能轉。以三乘法教化眾生。所可利益。不可稱數。爾時父王及其夫人。後宮嫠女。聞太子普光。成阿耨多羅三藐三菩提。心大歡喜。踊躍無量。爾時羣臣國內人民。婆羅門等。聞太子道成。心各念言。太子普光。捨轉輪王位。鬻除鬚髮。被著法服。出家修道。得成正覺。我等今者。亦當出家。作此念已。悉皆往詣普光佛所。爾時普光如來。卽觀其心。隨其因緣。而爲說。

法。大臣婆羅門等。有四千人。成阿羅漢。國中人民。及
餘四方諸來會眾。有八萬人。亦得無著法忍。爾時普
光如來。與八萬四千諸阿羅漢。往諸國界。遊行教化。
父王聞已。心大歡喜。卽勅國中。平治道路。香水灑地。
懸諸繒綵。寶幢旛蓋。散眾名華。如是莊嚴。滿十二踰
闍那。又復擊鼓。唱令國內。諸有華者。不得私賣。悉輸
與王。并勅人民。不得先我。供養於佛。卽遣大臣。并作
妓樂。燒香散華。而往請彼。普光如來。爾時善慧仙人。
在於山中。得五奇特夢。一者夢臥大海。二者夢枕須
彌。三者夢海中一切眾生。入其身內。四者夢手執日。

五者夢手執月。得此夢已。卽大驚寤。心自念言。我今此夢非爲小緣。當以問誰。宜入城內。問諸智者。作是念已。披鹿皮衣。手執水瓶及杖繖蓋。行入城邑。路過外道所止住處。有五百人而爲上首。善慧念言。我今當以所夢問之。并得觀其所修之業。卽共諸人講論道義。破其異見。時五百人。卽便受屈。求爲弟子。於善慧所。深生恭敬。各以銀錢一枚。而以上之。復有五百外道。旣見善慧辯才聰明。亦生隨喜。時諸外道。自共議言。今普光如來。出興於世。善慧仙人聞斯語已。舉體毛豎。心大歡喜。踊躍無量。便與外道分別而去。外

道問言。師何所趣。荅言。我今當往普光佛所。欲施供養。外道白言。師若去者。願樂隨從。善慧荅曰。我今有緣。宜應先行。爾時善慧。賫五百銀錢。緣路而去。諸外道眾。悲戀懊惱。辭別而歸。善慧至前。見王家人。平治道路。香水灑地。列幢旛蓋。種種莊嚴。即便問言。何因緣故。而作是事。王人荅言。世有佛興。名曰普光。今燈照王。請來入城。所以愬愬莊嚴道路。善慧即復問彼路人。汝知何處有諸名華。荅言。道士燈照大王。擊鼓唱令。國內名華。皆不得賣。悉以輸王。善慧聞已。心大懊惱。意猶不息。苦訪華所。俄爾即遇王家青衣。密持

七莖青蓮華過。畏王制令。藏著瓶中。善慧至誠。感其蓮華。踊出瓶外。善慧遙見。卽追呼曰。大姊且止。此華賣不。青衣聞已。心大驚愕。而自念言。藏華甚密。此何男子。乃見我華。求索買耶。顧看其瓶。果見華出。生奇特想。荅言。男子。此青蓮華。當送宮內。欲以上佛。不可得也。善慧又言。請以五百銀錢。雇五莖華。青衣意疑。復自念言。此華所直。不過數錢。而今男子。乃以銀錢五百。求買五莖。卽問之言。欲持此華。用作何等。善慧荅曰。今有如來。出興於世。燈照大王。請來入城。故須此華。欲以供養。大姊當知。諸佛如來。難可值遇。如優

曇鉢華時時乃現。青衣又問：供養如來爲求何等善？
慧荅曰：爲欲成就一切種智，度脫無量苦衆生故。爾
時青衣得聞此語，心自念言：今此男子容顏端正，披
鹿皮衣，裁蔽形體，乃爾至誠，不惜錢寶，卽語之曰：我
今當以此華相與，願我生生常爲君妻。善慧荅言：我
修梵行，求無爲道，不得相許。生死之緣，青衣卽言：若
當不從我，此願者華不可得。善慧又曰：汝若決定不
與我華，當從汝願。我好布施，不逆人意。若使有來從
我，乞求頭目髓腦，及與妻子，汝莫生礙，壞吾施心。青
衣荅言：善哉善哉，敬從來命。今我女弱，不能得前，請

寄二華以獻於佛。使我生生不失此願。好醜不離。必置心中。令佛知之。爾時燈照王與其諸子及眾官屬。婆羅門等。持好香華。種種供具。而出奉迎。普光如來。舉國人民亦皆隨從。是時善慧五百弟子。其相謂言。今日國王及諸臣民。悉皆往詣普光佛所。大師今者亦當已去。我等宜應往彼禮敬。作此言已。卽共俱行。在道未遠。逢見善慧師徒相遇。喜悅無量。卽共同詣普光佛所。見燈照王已到佛前。最得在初供養禮拜。如是次第。至諸大臣亦各禮敬。并散名華。華悉墮地。於時善慧與五百弟子。見諸人眾。供養畢已。諦觀如。

來相好之容。又欲濟拔諸苦眾生。亦欲滿足一切種
智。故卽散五華。皆住空中。化成華臺。後散二莖。亦止
空中。來佛兩邊。爾時國王。及其眷屬。一切臣民。天龍
夜叉。乾闥婆。阿脩羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非
人等。見此奇特。歎未曾有。於是普光如來。以無礙智。
讚善慧言。善哉善哉。善男子。汝以是行。過無量阿僧
祇劫。當得成佛。號釋迦牟尼如來。應正徧知。明行足。
善逝。世閒解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。當於
善慧受記之時。無量天龍。夜叉。乾闥婆。阿脩羅。迦樓
羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。散眾妙華。滿虛空中。

而發誓言。善慧將來成佛道時。我等皆願爲其眷屬。是時普光如來。卽記之曰。汝等皆當得生其國。爾時如來旣授記已。猶見善慧作仙人髻。披鹿皮衣。如來欲令捨此服儀。卽便化地。以爲淤泥。善慧見佛。應從此行。而地濁溼。心自念言。云何乃令千輻輪足。踏此而過。卽脫皮衣。以用布施。不足掩泥。仍又解髮。亦以覆之。如來卽便踐之。而度。因記之曰。汝後得佛。當於五濁惡世。度諸天人。不以爲難。必如我也。於時善慧聞斯記已。歡欣踊躍。喜不自勝。卽時便解一切法空。得無生忍。身昇虛空。去地七多羅樹。以偈讚佛。

今見世間導 令我開慧眼 爲說清淨法

去離一切著 今遇天人尊 令我得無生

願將來獲果 亦如兩足尊

是時善慧說此讚已從空中下到於佛前五體投地

而白佛言唯願世尊哀愍我故聽我出家爾時普光

如來荅言善哉善來比丘鬚髮自落袈裟著身卽成

沙門爾時有二貧窮老人各與親屬一百人俱覩佛

相好威德嚴顯自傷貧乏無以供養是時如來愍其

心至卽化前地生諸草穢令二貧人見地不淨發歡

喜心而便灑掃普光如來而記之曰汝過無量阿僧

祇劫釋迦牟尼佛出興於世。汝等爾時當作第一聲聞弟子。爾時普光如來記貧人已與八萬四千比丘及燈照王并婆羅門諸臣民等前後圍繞入提播婆底城。時燈照王與其眷屬以四事供養普光如來并及八萬四千比丘。經四萬歲王卽捨位以付其子。與其眷屬及夫人眷屬各八萬四千人同於佛法出家修道得陀羅尼諸法三昧。善慧比丘亦隨普光如來受王供養滿四萬歲於諸法中得深三昧教化眾生不可稱數。爾時善慧比丘白普光如來言。世尊我於昔日在深山中得五奇特夢。一者夢臥大海。二者夢

枕須彌。三者夢海中一切眾生。入我身內。四者夢手執日。五者夢手執月。唯願世尊爲我解說此夢之相。爾時普光如來。荅言善哉。汝若欲知此夢義者。當爲汝說。夢臥大海者。汝身卽時在於生死大海之中。夢枕須彌者。出於生死。得般涅槃相。夢大海中一切眾生入身內者。當於生死大海。爲諸眾生作歸依處。夢手執日者。智慧光明。普照法界。夢手執月者。以方便智。入於生死。以清涼法。化導眾生。令離惱熱。以此夢因緣。是汝將來成佛之相。善慧聞已。歡喜踊躍。不能自勝。禮佛而退。爾時普光如來。復經少時。入般涅槃。