

得。我於過去佛法僧邊種諸善業。常發道心。乞求大願。今得善報。當成菩提。汝應歡喜。何得苦惱。時彼諸天聞是語已。各相謂言。汝等諸天。熟視護明菩薩大士。而此護明菩薩大士。今者不久下於人間。口復唱言。尊者護明。尊者不久生於人間。此兜率宮所有威德及諸天福。尊悉將去。尊受人間。末後有身。我等諸天。云何奉事。護明菩薩告彼一切諸天眾言。我前所生五種衰相。汝等復說無常因緣。如是法門。汝等常須繫念在心。勿令忘失。我今此處下生人間。當得阿耨多羅三藐三菩提。轉於無上最妙法輪。汝等諸天。可各願下人間受身。生彼處已。汝等當得解脫一切諸煩惱苦。

爾時護明菩薩觀生家已。時兜率陀有一大宮。名曰高幢。縱廣正等六十由旬。菩薩時時上彼宮中。為兜率天說於法要。是時菩薩上於彼宮。安坐訖已。告於兜率諸天子言。汝等諸天。應來聚集。我身不久下於人間。我今欲說一法明門。名人諸法相方便門。留教化汝。最後汝等憶念我故。汝等若聞此法門者。應生歡喜。時兜率陀諸天大眾。聞於菩薩如此語已。及天玉女一切眷屬。皆來聚集。上於彼宮。護明菩薩見彼天眾聚會畢已。欲為說法。即時更化作一天宮。在彼高幢本天宮上。高大廣闊。覆四天下。可熹微妙端正少雙。威德巍巍。眾寶莊飾。一切欲界天宮殿中。無匹喻者。色界諸天。見彼化殿。於自宮殿生如是心。如塚墓想。時護明菩薩已於過去。行於實行。種諸善根。成就福聚。功德具足。所成莊嚴。師子高

座。昇上而坐。護明菩薩在彼師子高座之上。無量諸寶莊嚴間錯。無量無邊種種天衣。而敷彼座。種種妙香。以熏彼座。無量無邊寶鑪。燒香。出於種種微妙香花。散其地上。高座周圍。有諸珍寶。百千萬億。莊嚴放光顯耀。彼宮。彼宮上下寶網羅覆。於彼羅網多懸金鈴。彼諸金鈴。出聲微妙。彼大寶宮。復出無量種種光明。彼寶宮殿。千萬幡蓋。種種妙色。映覆於上。彼大宮殿。垂諸旒蘇。無量無邊。百千萬億。諸天玉女。各持種種七寶音聲。作樂讚歎。說於菩薩往昔無量無邊功德。護世四王。百千萬億。在於左右。守護彼宮。千萬帝釋。禮拜彼宮。千萬梵天。恭敬彼宮。又諸菩薩。百千萬億。那由他眾。護持彼宮。十方諸佛。有於萬億那由他數。護念彼宮。百千萬億。那由他劫。所修行。行諸波羅蜜。福報成就。因緣具足。日夜增長。無量功德。悉皆莊嚴。如是如是。難說難說。彼大微妙師子高座。菩薩坐上。告於一切諸天眾言。汝等諸天。今此一百八法明門。一生補處菩薩大士。在兜率宮。欲下託生於人間者。於天眾前。要須宣暢說此一百八法明門。留與諸天。以作憶念。然後下生。汝等諸天。今可至心諦聽。諦受。我今說之一百八法明門者。何正信是法明門。不破堅牢心故。淨心是法明門。無濁穢故。歡喜是法明門。安隱心故。愛樂是法明門。令心清淨故。身行淨行是法明門。三業淨故。口行淨行是法明門。斷四惡故。意行淨行是法明門。斷三毒故。

念佛是法明門。觀佛清淨故。念法是法明門。

觀法清淨故。念僧是法明門。得道堅牢故。念施是法明門。不望果報故。念戒是法明門。一切願具足故。念天是法明門。發廣大心故。慈是法明門。一切生處善根攝勝故。悲是法明門。不殺害眾生故。喜是法明門。捨一切不喜事故。捨是法明門。厭離五欲故。無常觀是法明門。觀三界欲故。苦觀是法明門。斷一切願故。無我觀是法明門。不染著我故。寂定觀是法明門。不擾亂心意故。慚愧是法明門。內心寂定故。羞耻是法明門。外惡滅故。實是法明門。不誑天人故。真是法明門。不誑自身故。法行是法明門。隨順法行故。三歸是法明門。淨三惡道故。

知恩是法明門。不捨善根故。報恩是法明門。不欺負他故。不自欺是法明門。不自譽故。為眾生是法明門。不毀訾他故。為法是法明門。如法而行故。知時是法明門。不輕言說故。攝我慢是法明門。智慧滿足故。不生惡心是法明門。自護護他故。無障礙是法明門。心無疑惑故。信解是法明門。決了第一義故。不淨觀是法明門。捨欲染心故。不諍鬪是法明門。斷瞋訟故。不癡是法明門。斷殺生故。樂法義是法明門。求法義故。愛法明是法明門。得法明門故。求多聞是法明門。正觀法相故。正方便是法明門。具正行故。知名色是法明門。除諸障礙故。除因見是法明門。得解脫故。無怨親心是法明門。於怨親中生平等故。陰方便是法明門。知諸苦故。諸大平等是法明門。斷於一切和合法故。諸入是法明門。修正道故。

無生忍是法明門。證滅諦故。身念處是法明門。諸法寂靜故。受念處是法明門。斷一切諸受故。心念處是法明門。觀心如幻化故。法念處是法明門。智慧無翳故。

四正勤是法明門。斷一切惡成諸善故。四如意足是法明門。身心輕故。信根是法明門。不隨他語故。精進根是法明門。善得諸智故。念根是法明門。善作諸業故。定根是法明門。心清淨故。慧根是法明門。現見諸法故。

信力是法明門。過諸魔力故。精進力是法明門。不退轉故。念力是法明門。不共他故。定力是法明門。斷一切念故。慧力是法明門。離二邊故。念覺分是法明門。如諸法智故。擇法覺分是法明門。照明一切諸法故。精進覺分是法明門。善知覺故。喜覺分是法明門。得諸定故。除覺分是法明門。所作已辦故。定覺分是法明門。知一切法平等故。捨覺分是法明門。厭離一切生故。

正見是法明門。得漏盡聖道故。正分別是法明門。斷一切分別無分別故。正語是法明門。一切名字音聲語言知如響故。正業是法明門。無業無報故。正命是法明門。除滅一切惡道故。正行是法明門。至彼岸故。正念是法明門。不思念一切法故。正定是法明門。得無散亂三昧故。

菩提心是法明門。不斷三寶故。依倚是法明門。不樂小乘故。正信是法明門。得最勝佛法故。增進是法明門。成就一切諸善根法故。

檀度是法明門。念念成就。相好莊嚴佛土教化。慳貪諸眾生故。戒度是法明門。遠離惡道諸難教化。破戒諸眾生故。忍度是法明門。捨

一切瞋恚我慢諂曲調戲教化如是諸惡眾生故。精進度是法明門。悉得一切諸善法教化。懈怠諸眾生故。禪度是法明門。成就一切禪定及諸神通。教化散亂諸眾生故。智度是法明門。斷無明黑暗及著諸見。教化愚癡諸眾生故。方便是法明門。隨眾人所見威儀。而示現教化。成就一切諸佛法故。四攝法是法明門。攝受一切眾生。得菩提已。施一切眾生法故。教化眾生是法明門。自不受樂。不疲倦故。攝受正法是法明門。斷一切眾生諸煩惱故。福聚是法明門。利益一切諸眾生故。

修禪是法明門。滿足十力故。寂定是法明門。成就如來三昧具足故。慧見是法明門。智慧成就滿足故。入無礙辯是法明門。得法眼成就故。入一切行是法明門。得佛眼成就故。

成就陀羅尼是法明門。聞一切諸佛法能受持故。得無礙辯是法明門。令一切眾生皆歡喜故。順忍是法明門。順一切諸佛法故。得無生法忍是法明門。得受記故。不退轉地是法明門。具足往昔諸佛法故。從一地至一地。智是法明門。灌頂成就一切智故。灌頂地是法明門。從生出家。乃至得成阿耨多羅三藐三菩提故。

爾時護明菩薩說是語已。告彼一切諸天眾言。諸天當知。此是一百八法明門。留與諸天。汝等受持。心常憶念。勿令忘失。

佛本行集經卷第六

佛本行集經卷第七

隋天竺三藏闍那崛多譯

俯降王宮品第五

爾時護明菩薩冬分過已。至於最勝春初之時。一切樹木諸華開敷。天氣澄清溫涼調適。百草新出滑澤和柔。滋茂光鮮遍滿於地。正取鬼宿星合之時。為彼諸天說於法要。悉令其心愛樂歡喜。踊躍充滿。不能自勝。誠勸諸天使行此法。教令厭離一切有為生老病死。求無上法。是時護明菩薩大士觀彼天眾。如師子王欲下生時。其心安隱不驚不怖不亂。復更重告諸天眾言。汝等諸天。一切當知。此我最後受後邊身。是時菩薩正念一心。從兜率下。如餘諸天捨天壽時。離五欲故。生大憂苦。忘失正念。菩薩下時。則不如是。菩薩下時。具足一切不可思議希有之法。護明菩薩從天下時。時彼諸天憶菩薩故。一時號哭嗚呼苦哉。嗚呼苦哉。我等既失護明菩薩。我從今去。永更不復得聞正法。減損我等功德之利。生死根本。今益增長。時淨居天告彼一切諸天眾言。汝等今見護明菩薩欲下生時。莫生憂惱。何以故。彼下生時。必定當得成阿耨多羅三藐三菩提。成已還來。至此天宮。為汝說法。猶如往昔毘婆尸佛。尸棄如來。毘舍浮佛。迦羅迦孫。馱佛。迦那迦牟尼佛。迦葉如來。彼等諸佛皆從此去。憐愍汝故。悉各還來。到此天宮。為汝說法。攝受汝等。今此護明菩薩大士。還如是來。攝化於汝。如前不異。

爾時護明菩薩大士於夜下生。當欲降神入於摩耶夫人胎時。時彼摩耶當其夜。白淨飯王言。大王當知。我從今夜欲受八禁清淨齋戒。

所謂不殺生、不偷盜、不姪逸、不妄語、不兩舌、不惡口、不無義語、又願不貪、不瞋恚、不愚癡、不生邪見、我當正見、諸如是等禁戒齋法、我當受持、我今繫念、恒常勲行、於諸眾生當起慈心、時淨飯王即報摩耶大夫人言、如夫人心中所愛樂者、隨意而行、我今亦捨國王之位、隨汝所行、而有偈說

王見菩薩母

從座恭敬起 如母如姊妹 心不行欲想

時護明菩薩一心正念、從兜率下、託淨飯王最大夫人摩耶右脇、安庠而入、護明菩薩正念正知、從兜率下入母胎時、是時天人魔梵沙門婆羅門等、一切世間光明普照、復世界外黑闇之處、日月如是有大勢力、有大威神、如是幽隱光明不照、德不能及此、菩薩光悉能達照彼處、所有一切眾生各相謂言、云何此間忽有眾生、是時此地六種震動、所謂東湧西沒、西湧東沒、南湧北沒、北湧南沒、邊湧中沒、中湧邊沒、如是乃至起覺吼等、十八種相悉皆普現、次復有千須彌山王、皆悉震動、千尼民陀羅山王、千持威德山王、千佉羅伽陀山王、千毘那耶迦山王、千馬頭山王、千彌尼陀羅山王、千善見山王、千鐵圍山王、千大鐵圍山王、如是等山悉皆震動、并及一切諸餘小山湧沒低昂、嵬峩峨嵯、出大烟氣、四千大海及餘諸池、浩汗奔濤、洪波沸湧、其四大河、恒河辛頭斯多、博叉、及餘諸水、皆悉逆流、一切叢林、一切樹木、一切藥草、一切時苗、皆悉肥濃、長養滋茂、其下乃至阿鼻泥梨苦惱眾生、皆蒙快樂、以是因緣、菩薩從於兜率初下、放大光照一

切世間、幽昏闇悉令明著、欲為後時成佛道已、以四真諦智慧光明、普照一切愚暝眾生、作先瑞相、菩薩初從兜率下時、大地六種十八相動、及諸山王出大烟氣、四千大海湧沸、濤波、是故如來為未來世、諸惡眾生沒在煩惱垢濁、淤泥、佛成道已、欲拔出、置於涅槃岸、菩薩初從兜率下時、一切諸水皆悉逆流、是故如來為未來世、諸惡眾生、隨順沒溺煩惱流者、佛成道已、說法度脫一切眾生、令其反本、逆生死流、菩薩初從兜率下時、悉能增長一切樹木、藥草、叢林、皆令肥膩、滋茂之者、為未來世、諸惡眾生、未種善根、令種善根、已種善根、令得解脫、菩薩初從兜率下時、乃至阿鼻地獄眾生、皆受快樂、佛成道已、令諸眾生解脫苦惱、受於快樂、以是因緣、於先示現是等瑞相、又復菩薩兜率下時、右脇入胎、自餘眾生、從產門入、佛得成道、為諸眾生說清淨法、迴邪入正、此是於先示現瑞相

菩薩正念從兜率下、託淨飯王第一大妃摩耶夫人右脇住已、是時大妃於睡眠中、夢見有一六牙白象、其頭朱色、七支拄地、以金裝牙、乘空而下、入於右脇、夫人夢已、明日即白淨飯王言、大王當知、我於昨夜作如是夢、當入於我右脇之時、我受快樂、昔所未有、從今日後、我實不用世間快樂、此夢瑞相、誰占夢師能為我解、時淨飯王召一宮監內侍女人、而告之言、汝速疾來、至外宣勅語我、國師大那摩子、令急追喚八婆羅門、大占夢師、所謂祭德、鬼宿德、自在德、毘紐德、梵德等、并老迦葉三子、速來、

時彼使人白於王言、如大王勅不敢違逆、是時使人奉大王命、至宮門前、大聲唱言、誰在門前、頗有入宮、婆羅門不、時彼門前有一當直婆羅門子、姓婆陀氏、名羅耶那、隨言報於宮監內使人言、我在於此、其使人言、大王有勅、遣喚八大諸婆羅門、能占夢者、所謂祭德、迦葉子等、其使傳告、乃至國師大那摩子、承彼屋室、使人之言、即便召喚八大占夢婆羅門師、及大那摩國師之子、同入宮中、時淨飯王告諸占夢婆羅門等、作如是言、昨夜夫人有此異夢、是何瑞相、有何徵感、時彼占夢婆羅門等、聞王語已、善知諸相、善占夢祥、即具說白淨飯王言、大王善聽、所夢瑞相、我當具說、如我所見、往昔神仙諸天、經書典籍所載、而說偈言

若母人夢見

日天入右脇 彼母所生子 必作轉輪王

若母人夢見 月天入右脇 彼母所生子

諸王中最勝 若母人夢見 白象入右脇

彼母所生子 三界無極尊 能利諸眾生

怨親悉平等 度脫千萬眾 於深煩惱海

爾時占夢婆羅門師白大王言、夫人所夢其相甚善、大王今者當自慶幸、夫人所產必生聖子、

彼於後時必成佛道、名聞遠至、時淨飯王聞諸占夢婆羅門師說此頌已、心大歡喜、踊躍無量、不能自勝、時王備辦無量餽膳、百味飲食、啖啖啖諸餅果等、種種施設、彼婆羅門自恣而噉、飯食訖已、時淨飯王復將無量錢財寶物、以用布施、時淨飯王聞此相師占觀妃夢、云是吉祥瑞相之後、即於其國迦毘羅

城四門之外并衢道頭街巷阡陌有人行處安大無遮義會之所人來須者盡皆布施須食與食須飲與飲須衣與衣須香與香須鬢與鬢塗香末香衣服穿床敷氈褥房舍屋宅牛羊象馬及車乘等是人須者皆悉與之作如是等種種布施悉為資益於菩薩故設是供養

爾時彼處有一仙人名阿私陀能立外道種種諸義以捨五欲有大威神有大德力具足五通常能到於三十三天集會之所自在能入彼仙多住南天竺國遮槃低城聚落名恒河恒去彼不遠有一叢林名曰增長是時仙人在彼林中修學仙道摩伽陀國一切人民咸皆謂此阿私陀仙是阿羅漢摩伽陀國一切人民貴敬彼仙尊重承事時彼仙人有所知解悉以教人自知見已教他令見時彼聚落有一童子名那羅陀彼那羅陀年漸長大至於八歲其母將付阿私陀仙令作弟子時彼童子供養恭敬尊重師事阿私陀仙盡弟子禮無暫休息時彼仙人在增長林晝夜精進攝心坐禪及那羅陀童子一處其那羅陀侍者童子在仙人後侍立執拂驅逐蚊虻菩薩從於兜率陀天正念下至淨飯王宮夫人右脇入於胎時放大光明遍照人天一切世界復此大地具足六種十八相動時阿私陀見未曾有希奇之事異種光明復見此地六種震動心大驚怖毛孔悉豎自心念言今有何緣此大地動有何果報時彼仙人少時思惟默然而住正念正定思惟知已心生歡喜踊躍無量不能自勝作是唱言希有大聖不

可思議世間當出大富伽羅

菩薩初從兜率下時入母右脇受胎訖已時有一天名曰速往至諸地獄大聲唱言汝諸人輩一切當知菩薩今從兜率天下入於母胎是故汝等速發誓願願生人間地獄眾生聞此語已所有眾生往昔已來曾種善根復造雜業以惡強故墮於地獄彼等各各面相覩見厭離地獄復得光明身心安樂復得聞於速往世間諸天之聲捨地獄身即生人中所有三千大千世界諸眾生等往昔已來種善根者皆來於此迦毘羅城四面託生菩薩入於母胎訖已時天帝釋及四天王提頭賴吒及毘留勒叉毘留博叉毘沙門等各相謂言仁者當知菩薩已從兜率天下入在母胎我等今須擁護守視莫令其餘或人非人惱亂菩薩或覓其便今此菩薩唯是極大威德諸天乃能守護非是世間人所能守此是菩薩未曾有法如來有此四種護持具足無缺此是於先守護瑞相
世有眾生入母胎時不能正念或住母胎亦復不能專心正念或復生時亦不正念或有眾生入母胎時能專正念住於胎中亦能正念出胎之時亦能正念或有眾生入胎正念住胎正念出胎之時不能正念菩薩入胎心亦正念住胎正念出胎正念此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已說法教化無忘無失知於眾生機根而說此是往昔希有瑞相菩薩在於母胎之時常住右脇不曾移動自餘眾生以不定故或至右脇或至左脇以是因緣其母患痛受無量苦菩薩在胎處於右

脇不轉不動起立坐臥不損母胎此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已行菩提法悉得成就此是往昔於先瑞相菩薩在胎不驚不怖得大無畏惡物不染所有不淨涕唾膿血黃白痰癩不能穢汚自餘眾生在母胎時種種不淨如琉璃寶以天衣裏置不淨處亦不染汚如是如是菩薩在胎一切不淨不汚不染此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已於一切法不染不著此是往昔於先瑞相

菩薩在於母胎之時其菩薩母受大快樂身不疲乏自餘眾生入於母胎或復九月或復十月母受負重身體不安菩薩在胎母若行坐若眠若起皆得安樂身不受苦此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已速得阿耨多羅三藐三菩提正得諸通及一切智此是往昔於先瑞相菩薩在胎母受禁戒心常奉持戒行而行自餘眾生在母胎時母行雜行菩薩在胎母持禁戒不行雜行此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已及聲聞眾最勝持戒於世間中出大名聞沙門瞿曇持戒無比持戒分勝此是往昔於先瑞相
菩薩在胎其母不生欲染之想不為欲火之所惱亂時菩薩母恒行梵行自餘眾生成入母胎時不久其母欲心熾盛倍多於前菩薩在胎其菩薩母於自夫邊猶尚厭離不行姪欲何況餘人此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已眼根善伏善藏善護善覆善熏息復能因此如上所知為他說法如是耳根鼻根舌根身根意根乃至善熏復能如是令他斷故修習說法

此是往昔於先瑞相。菩薩在胎。其菩薩母不貪異味。自餘眾生在母胎時。其母貪嗜不知厭足。菩薩在胎。其菩薩母不患寒熱。及以飢渴。不惱其身。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。知四種食。此是往昔於先瑞相。

菩薩在胎。其菩薩母志習庶幾。樂意行檀。自餘眾生在母胎時。其母慳貪。不惠布施。吝惜財物。菩薩在胎。其母意樂行於布施。心意開解。居自家內。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。說不慳法。此是往昔於先瑞相。

菩薩在胎。其菩薩母常行慈悲。能於一切諸眾身邊。但是有識有命之類。悉皆愍念。自餘眾生在於母胎。其母不仁。威德少故。行諸不善。惡口罵詈。菩薩在胎。其菩薩母恒於一切諸眾身邊。作大利益安樂之心。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。能於一切諸眾身邊行平等心。此是往昔於先瑞相。菩薩在胎。其菩薩母如前端政。種種相貌。悉皆可喜。自餘眾生在於母胎。其母損瘦。體不洪滿。氣力羸弱。倍於常人。菩薩在胎。其母常生歡喜之心。戒行威德。身色最勝。最妙最尊。此是菩薩未曾有法。如來得成於佛道已。見身巍巍。不可瞻仰。體黃金色。眾相莊嚴。此是往昔於先瑞相。

菩薩在胎。其母欲觀於菩薩時。即見菩薩在於胎中。身體洪滿。諸根具足。譬如明鏡。鑒於面像。其母見已。歡喜踊躍。充滿於體。不能自勝。自餘眾生在於母胎。被歌羅邏及阿浮陀之所覆蔽。而不能現。菩薩初入母胎之時。身體充滿。五支五根皆悉具足。此是菩薩未曾有法。菩薩

在胎。其菩薩母所見眾生。若男若女。被鬼所持。若得見於菩薩母者。一切魍魎。一切鬼神。皆悉遠離。還得本心。若體舊有諸餘雜病。或痿黃病。或風癩病。或痰癘病。或等分病。或餘諸病。所謂白癩。丁瘡。惡腫。疥癩。消瘦。癰疽。癩癘。癰腫。寒熱。眼耳鼻舌咽喉及頭。一切諸病。所侵惱者。彼等眾生。來至摩耶大夫人邊。其大夫人右手摩頂。摩其頂已。皆得安樂。諸病悉除。若有重病。不能來見摩耶夫人。摩耶夫人或取草葉。或取樹葉。或取草莖。右手摩捋。送彼病人。其病人得此等諸物。或食或觸。或置身上。即得斷除一切諸病。便受安樂。身體輕便。菩薩在胎。有如是等無量無邊威神德力。未曾有法。

佛本行集經樹下誕生子品第六上

爾時菩薩聖母摩耶。懷孕菩薩。將滿十月。垂欲生時。時彼摩耶大夫人。父善覺長者。即遣使人。詣迦毘羅淨飯王所。摩訶僧祇師云。摩耶夫人。父名善覺。奏大王言。如我所知。我女摩耶王。大夫人。懷藏聖胎。威德既大。若彼產出。我女命短。不久必終。我意欲迎我女。摩耶還來我家。安止住於嵐毘尼中。共相娛樂。盡父子情。唯願大王。莫生留難。乞垂哀遣。放來我家。於此生產平安。訖已。即奉送還時。淨飯王聞善覺使作是言已。即勅有司。其迦毘羅城及提婆陀訶。兩間之中。平治道路。除却一切荆棘沙礫糞穢土塊。香湯灑地。持於種種雜妙花香。散於其地。又復光飾摩耶夫人。以種種香。種種花鬘。諸種瓔珞莊嚴其身。備諸音聲。作唱伎樂。持大王力。大王威風。從諸宮內一切嫫女。欲向其父善覺之家。於

先遣使。往彼報知。令來迎接。是時摩耶大夫人。身安然端坐。大白象上。時象背上。諸天化作微妙寶帳。摩耶夫人坐寶帳裏。詣其父家。到於提婆陀訶城內。是時摩耶夫人。初始欲向提婆陀訶城時。時淨飯王。辦具一萬大力香象。皆被金鞍七寶校飾。莊嚴其身。並悉精麗。備擬以送摩耶夫人。復有一萬善好良馬。皆紺青色。頭黑如烏。皆悉被駿尾垂著地。真金鞞轡。鞍鐙留羈。悉亦金飾。一切雜寶莊嚴其身。復有一萬妙好寶車。並駕四馬。其車周匝。張懸幡蓋。及眾寶鈴。鏗鏘相和。如是辦具。皆隨摩耶夫人之後。復有二萬勁勇力士。一人當千。威猛捷健。端政絕殊。能破強怨。身著鎧甲。手執弓箭。刀杖鬪輪。及諸戟稍。種種戰具。隨夫人後。復更別有一萬寶車。十千妃嬪。皆坐其上。持諸瓔珞。種種衣服。莊嚴其身。左右圍遶摩耶夫人。時淨飯王。重更切勅宮監大臣。好加防衛。不聽非司。其餘浪人。逼近摩耶夫人之車。及諸妃嬪。勿令雜合。唯遣童女。牽車進奉。如是次第。摩耶夫人象乘處中。一萬寶車。各各一妃。坐於其上。左右圍遶前後導從。摩耶夫人最為上首。其外復有一萬香象。一萬力士。皆服鎧甲。隨從夫人。左右前後。鹵簿而行。皆各坐於香象之上。又復一萬步行力士。亦著鎧甲。手執種種戟稍。諸仗。翼衛夫人。如是莊嚴摩耶夫人。詣向父所。無量象馬。皆悉嘶鳴。又有無量龍頭大鼓。無量小鼓。種種樂器。出微妙音。無量莊嚴無量威德。向於提婆陀訶之城。時彼善覺大臣長者。共自

①論疏卷中：爾雅云。庶幾尚也。尚謂冀尚。冀尚亦望之別名。新集藏經音義隨函錄21冊：庶幾也。冀幸於善道。續燈正統41卷：庶幾此近之。權留作供養。

眷屬從城而出，逆前迎女摩耶夫人，又持無量莊嚴之具，引夫人前。是時善覺大臣有妻名嵐毘尼，彼婦諂白夫善覺言：大聖釋子，若當知時，諸釋種族各皆有園果樹林，遨遊觀瞻，至於其中，自相娛樂。我大聖子，今可造作清淨園林，我等當共聖子娛樂，受於歡樂。時善覺釋摩耶大妃夫人之父，於迦毘羅及提婆陀訶兩城之間，近自境內，為婦造作一大園林，以善覺婦名嵐毘尼，為彼造立此園林。故以是因緣，即名之為嵐毘尼園。彼園樹木，蒼鬱扶疎，世間無比。其中多有種種花樹，種種果樹，以為莊嚴。復有種種渠流池沼，種種雜樹，無量無邊。摩尼諸寶遍滿園苑。

爾時善覺釋種大臣，於彼春初二月八日，鬼宿合時，共女摩耶相隨，向彼嵐毘尼園，欲往觀看。大吉祥地，到彼園已，摩耶夫人從寶車下，先以種種微妙瓔珞莊嚴其身，復以種種雜好熏香，用以塗拭。眾多娖女伎樂，音聲前後圍遶。安庠徐步處，處處觀看。從於此林，復向彼樹。如是次第周匝而行，然其園中別有一樹，名波羅叉。其樹安住上下正等，枝葉垂布，半綠半青，翠紫相暉，如孔雀項，又甚柔軟，如迦隣提衣。其花香妙，聞者歡喜。摩耶夫人安庠漸次至彼樹下，是時彼樹以於菩薩威德力故，枝自然曲，柔軟低垂。摩耶夫人即舉右手，猶如空中出妙色虹。安庠頻申執波羅叉，垂曲樹枝，仰觀虛空。時菩薩摩耶夫人立地，以手攀波羅叉樹枝之時，時有二萬諸天玉女，往詣摩耶大夫人所，周匝圍遶，合十指掌，共白摩耶

大夫人言：夫人今生子，能斷生死輪，上下天人師，決定無有二，彼是諸天胎，能拔眾生苦，夫人莫辭倦，我等共扶持。

爾時菩薩見於其母摩耶夫人立地，以手攀樹枝時，在胎正念從座而起，自餘一切諸眾生母，欲生子時，身體遍痛，以痛因緣，受大苦惱，數坐數起，不能自安。其菩薩母熙怡坦然，安靜歡喜，身受大樂。是時摩耶立地，以手執波羅叉樹枝，訖已，即生菩薩。此是菩薩希奇之事，未曾有法，如來得成於佛道已，無乏無疲，不勞不倦，能拔一切煩惱諸根，割斷一切諸煩惱結，猶如截於多羅樹頭，畢竟不生，無相無形，無後生法。此是如來往先瑞相。

又復一切諸眾生等，生苦逼故，在於胎內，處處移動。菩薩不然，從右脇入，還住右脇，在於胎內，不曾移動。及欲出時，從右脇生，不為眾苦之所逼切。是故菩薩此事希奇，未曾有法，如來得成於佛道已，盡其後際，修行梵行，永無有畏，常得快樂，無復諸苦。此是如來往先瑞相。

菩薩初從母胎右脇正念，生時放大光明，即時一切諸天及人、魔、梵、沙門、婆羅門等，一切世間悉皆遍照。乃至各各共相謂言：云何此處忽有眾生，此是菩薩希奇之事，未曾有法，如來得成於佛道已，裂破無明黑闇之網，能出明淨大智慧光。此是如來往先瑞相。

菩薩初從右脇出已，正心憶念，時菩薩母身體安常，不傷不損，無瘡無痛。菩薩母身如本不異。菩薩生時，種種資益，以是因緣，母無患苦，身口及心無有一惱，譬如有一大身眾生，

有大威德，有大氣力，臥於地上，宛轉自撲，其地不損。若減若破，如是菩薩在母右脇正念生時，其菩薩母如是因緣，無瘡無損。是時彼處有一婦人，合掌諂白菩薩母言：大德夫人，生兒之時，身體得無痛苦已不。菩薩母言：以是大人威神力故，令我身體不覺痛痒。我今身體無缺無減，以是因緣，此是菩薩希奇之事，未曾有法，如來得成於佛道已，行於梵行，不缺不減，具足不少。此是如來往先瑞相。

菩薩初從母胎出時，無苦無惱，安庠而起。一切諸穢不能污染，或屎或尿，黃白痰癩，或膿或血，皆不穢著。自餘眾生，出母胎時，諸惡雜穢，菩薩不爾，不同於彼諸眾生類。一切諸穢皆不染著，正心正念安庠而起。從胎出生，譬如如意琉璃之寶，用於迦尸迦衣裏時，各不相染。如是如是，菩薩在於母胎之時，一心正念安庠而起，清淨出生，無一切穢，乃至膿血、尿、臭、處，不穢不染。此是菩薩希奇之事，未曾有法，如來得成於佛道已，在於世間住於世間，世所有法，世間穢濁不污不染。此是如來往先瑞相。

菩薩初從母胎出時，時天帝釋將天細妙憍尸迦衣，裹於自身，於先承接，擎菩薩身。此是菩薩希奇之事，未曾有法，如來得成於佛道已，創為娑婆世界之主。大梵天王於先勸請如來說法，此是如來往先瑞相。

菩薩初從右脇生時，四大天王抱持菩薩，將向母前，示其母言：世大夫人，今可歡喜。夫人生子，既得人身，諸天猶尚歡喜讚歎。況復於人，是故菩薩希奇之事，未曾有法，如來得成

人，是故菩薩希奇之事，未曾有法，如來得成

於佛道已無量眾多一切比丘及比丘尼諸優婆塞及優婆夷皆向如來聽受於法依如來教不違不背此是如來往先瑞相

菩薩生已立在於地仰觀於母右脇之時口作是言我此身形從今日後不復更受於母脇中不入胎臥此是於我最末後身我當作佛此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已口作是言我今生分一切已盡梵行已立所作已辦不受後有此是如來往先瑞相

佛本行集經卷第八

隋天竺三藏闍那崛多譯

樹下誕生品下

菩薩生已無人扶持即行四方面各七步步步舉足出大蓮華行七步已觀視四方目未曾瞬口自出言先觀東方不如彼小嬰孩之言依自句偈正語正言世間之中我為最勝我從今日生分已盡此是菩薩希奇之事未曾有法餘方悉然初生之時無人扶持於四方面各行七步如來得成於佛道已得七助道菩提法分此是如來往先瑞相

菩薩生已觀視四方如來得成於佛道已具足而得四無畏法此是如來往先瑞相
菩薩生已口自唱言我於世間最為殊勝如來得成於佛道已一切世間諸天及人悉皆尊重恭敬承事此是如來往先瑞相
菩薩生已口自唱言我斷生死是最後邊如來

得成於佛道已一如語行此是如來往先瑞相

菩薩生已諸眷屬等求覓於水東西南北皆悉馳走終不能得即於彼園菩薩母前忽然自湧出二池水一冷一煖菩薩母取此二池水隨意而用又虛空中二水注下一冷一煖取此水洗浴菩薩身此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已得奢摩他毘婆舍那遠離欲事不假勞苦求其資財一切自然此是如來往先瑞相菩薩初生時諸天等持於金床與菩薩坐坐已菩薩澡浴其身雖是人身諸天扶持此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已得彼四種蓮華之座扶持如來此是如來往先瑞相菩薩初生放大光明障蔽一切所有光明此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已無有一人能如法論勝如來者此是如來往先瑞相

菩薩初生身放光明障蔽日光猶如晝星此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已於諸聲聞弟子眾邊自在獲得最上供養最上名聞此是如來往先瑞相

菩薩初生一切樹木一切藥草隨時開敷此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已有諸眾生未得信解即得信解已信解者復得增長此是如來往先瑞相

菩薩初生上界諸天持其白繖真金為柄大如車輪此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已以不瞋故而得解脫離欲饒益不勞勤苦而獲資財此是如來往先瑞相
菩薩初生上虛空中一切諸天各持白拂悉

用眾寶以為其柄拂菩薩上

菩薩初生虛空清淨無有烟雲無有塵霧但聞雷聲菩薩初生於上空中無諸雲霧有微細雨清淨香水具八功德令諸眾生皆受快樂菩薩初生四方空中起微妙風清涼無惱一切八方清淨光澤無有烟雲塵埃翳障菩薩初生於上空中無有人作自然而出妙梵音聲菩薩初生於上空中自出種種諸天音樂種種歌聲種種花種種香日光雖曝不能令萎此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已為諸世間以諸智慧現大神變清淨諸通世間無比如來為首此是如來往先瑞相

菩薩初生於上虛空一切諸天各持無量優鉢羅花鉢頭摩華拘物頭華分陀利華諸如是等種種雜華復持種種微妙諸香復持種種眾寶花鬘散菩薩上散已更散如是相續

菩薩初生時有五百諸天玉女持諸天華所熏之油詣向菩薩母前而立安慰問訊發如是言善生菩薩無疲倦耶菩薩初生時有五百諸天玉女持天塗香詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲倦耶

菩薩初生時有五百諸天玉女持天種種寶微妙衣詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲倦耶菩薩初生時有五百諸天玉女持天種種微妙音聲詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲倦耶

菩薩初生時。此大地具十八相六種震動。一切眾生皆受快樂。當於彼時。無一眾生而生欲心。無復瞋恚。及以愚癡。無慢無怖。無一眾生造惡業者。一切病者皆悉得愈。飢者得食。渴者得飲。皆令飽滿。無所乏少。昏醉眾生。皆得醒寤。狂者得正。盲者得視。聾者得聞。不完美者皆得具足。貧者得財。牢獄繫閉皆得解脫。地獄眾生皆得休息。畜生眾生除諸恐怖。餓鬼眾生皆得充足。菩薩初從右脇生時。有如是等無量無邊希奇之事。未曾有法。

佛本行集經從園還城品第七上

爾時有一大臣國師。姓婆私吒。名摩訶那摩。共諸國師婆羅門等。俱共往詣嵐毘尼園。至彼園已在門外立。時婆私吒語諸國師婆羅門言。汝觀於此大地。何故如是震動。譬如乘船在於水上。日月覆蔽。失本光儀。狀如晝星。纔有形影。一切樹木隨時開敷。於上空中清淨。灑潔無諸雲翳。但聞雷聲。又虛空中澄靜朗曜。而有殊妙微妙香雨。功德具足。自然而含八種之味。又從八方起微妙風。其風清涼。冷煖調適。一切諸方悉皆清淨。無有烟雲塵霧。黶黶。又虛空中無有人唱。自然而聞深梵之聲。復虛空中。聞於種種諸天音樂。復聞天歌天讚。天詠。雨天香華。日光雖曝。不能令萎。時一國師報彼大臣婆私吒言。此事雖然不足為怪。何以故。地性如是。有何不祥。又一人言。今此大地六種震動。虛空敞晃。隱蔽日光。猶如從來晝看星宿。復雨天花。眾光雖照。不能令異。甚為希奇。其婆私吒共彼國師議是事時。時彼園中有

一女人。從嵐毘尼疾走而出。來到門外。時彼女入至門外。已見婆私吒。及以國師。歡喜踊躍。不能自勝。語婆私吒及國師言。諸釋種子。汝可速往。至大王所。是時大臣及國師等。見彼女。人作如是言。兼復歡喜。不能自勝。問彼女言。汝令我等至大王所。當何聞徹。為奏歡喜。疑怪恐怖。不祥事乎。彼女報言。汝釋種子。我今白汝。一大慶幸歡喜之事。其摩訶那及國師等。問彼女言。有何喜慶。彼女答言。國大夫人產一童子。端正可愛。世間少雙。然此童子。直是真天。所以處處散於天花。放天光明。時大臣等聞是語。已心大歡喜。踊躍充遍。不能自勝。是時大臣即解眾寶妙好瓔珞。賜彼女。為聞如是歡喜事。故解賜已後。更復思惟。今此女人。是王宮內時幸之人。王見是女。極大愛敬。我今解身瓔珞。賜與後脫。為患。即還收取。取已轉持。施彼國師。捨已祝願。作如是言。今以瓔珞。施於國師。所有功德。迴施彼女。以何因緣。聞喜事故。時彼大臣摩訶那摩。語於國師婆羅門言。大婆羅門。汝今可還向大王所。奏是喜事。時大摩那發遣於彼婆羅門。已更復重問彼女。人言。汝先語我國大夫人產童子者。是天似天。放天光明。汝復更見有何異相。時彼女答大臣言。唯願善聽。彼童子者。相貌過人。有大威德。致令摩耶國大夫人立地之時。童子自然從右脇出。國大夫人胸脇。腰身不破。不礙。童子生時。一切諸天。從於虛空。持好細妙迦尸迦衣。周匝遍裹於童子身。持向母前。作如是語。國大夫人。當自慶幸。倍生歡喜。何以故。今大夫人產

育聖子。當是童子初欲出時。仰觀母脇而說。是言。我從今日。不復更受母人之胎。此即是我最後邊身。從是已去。我當作佛。即立於地。無人扶持。即行七步。足所履處。皆生蓮華。一切四方。正眼觀視。目不暫瞬。不驚不怖。正立東面。言辭辯淨。字句圓滿。非如孩童。而說是言。於諸世間。我為最勝。我當濟拔一切生死煩惱根本。童子在彼所立地處。以是童子身清淨故。從虛空中。一水注下。一煖一冷。復持金床。令童子坐。澡浴其身。童子生已。身放光明。障蔽日月。上界諸天。持其白蓋。真金為柄。大如車輪。住虛空中。又有諸天。手持白拂。眾寶為柄。搖童子。上。又虛空中。一切音樂。不鼓自鳴。復聞無量無邊微妙歌詠之聲。又雨香花。處處遍滿。日光雖照。鮮潔如常。不能令異。爾時大臣摩訶那摩。聞此語已。即自思惟。希有希有。於此惡時。而感大士出興於世。我今應當自往。淨飯大王之所。奏聞如是希有之事。時彼大臣取善調馬。行疾如風。駕馭寶車。從嵐毘尼園門外發。徑至於彼迦毘羅城。未見於王。在先。搗打歡喜之鼓。盡其身力。而扣擊之時。淨飯王坐寶殿上。輔相弼諧。治理國政。群臣卿士。百辟官僚。或後或前。左右圍繞。皆悉聞彼歡喜鼓聲。時王驚問諸群臣言。卿諸臣等。是誰忽然。敢能擊我甘蔗種門歡喜之鼓。盡其力。打出是大聲。時守門臣。前白王言。大王當知。王之大臣。婆私吒。姓摩訶那摩。駕四馬車。迅疾如風。從嵐毘尼園門外來。忽跳下車。盡其身力。即擊大王歡喜之鼓。更無言語。

直云我今欲見大王。時淨飯王語諸臣言。有何喜事。宜速喚彼婆私吒。姓釋種大臣摩訶那摩來。急到我前。臣奉王勅白言。大王。謹依教命。星速往喚彼釋大臣摩訶那摩。勒令急疾到於王所。時摩訶那摩聞王勅已。即至王前。高聲唱言。願王常勝。願王常尊。今奉此言。增益身力。時淨飯王聞此語已。告大那摩釋種大臣。作如是言。汝釋大臣。何故忽遽速疾而來。盡於身力打歡喜鼓。時彼大臣摩訶那摩即報王言。彼天臂城嵐毘尼園。大王夫人在中遊戲。於彼樹下生一童子。身黃金色。其狀似天。乃至端政放天光明。時淨飯王復更重問。審實相好其事云何。時彼大臣復報王言。夫人立地。乃至右脇不裂不壞。童子生已。自立於地。諸天各持迦尸迦衣。遍裹其身。仰觀母脇口。如是言。我當作佛。拔斷生死苦惱根本。澡洗放光。障蔽日月。樹木藥草。依時開華。虛空諸天。持白蓋拂搖童子。上。虛空雷聲。微細天雨。涼風四來。不見其形。梵響樂音。不鼓自唱。華照不萎。如上所說。一。次第具諮白王。大王當知。我見是等希有之事。是故我今以歡喜緣。擊歡喜鼓。敢遍告知。時彼大臣復持諸天供養餘華。敬奉大王。如是備說。時淨飯王聞是語已。告大臣言。汝既持是歡喜之事。白我令知。如汝深心。欲求何願。我當盡與。隨意不違。其婆私吒大臣答言。臣蒙王恩。無所乏少。時淨飯王復告大臣。汝今不應違

於王勅。要須乞願。我當與汝。時婆私吒大臣白言。大王。若當必定歡喜。乞臣願者。唯願大王聽臣奉事。太子左右。隨時給侍。所以者何。此之童子。今既生已。必定還續甘蔗日種。轉輪聖王苗裔。不絕。時淨飯王報大臣言。善。知時者。隨意所樂。時淨飯王告諸臣言。汝等大臣。應當如彼婆私吒臣之所典。掌國法吉祥。次第具錄。勿令缺減。時淨飯王告大那摩釋大臣言。大臣。汝來我國。既生如是太子。今當為是勝上太子。作於生法。時淨飯王大威德力。以王威神。諸臣百官。左右圍繞。猶如半月。左右侍立。及摩訶那摩諸大臣等。發向於彼嵐毘尼園。欲迎菩薩。至其中路。時淨飯王告摩訶那摩。及大臣言。汝等大臣。我聞生子。復見如是希有之事。未曾有法。豈不歡喜。覆自憂愁。摩訶那摩大臣復言。大王。要當歡喜自慶。不須懷愁。何以故。天人所生。有如是法。不可思議。大希有事。大王。可不聞往昔有一婆羅門。名多風。吒迦華生。彼生已後。不從人學。自然能解四種毘陀。又復大王。可不聞於往昔有一頂生之王。從父頂生。生已。還如孩童。一種漸漸長大。王四天下。又復大王。可不聞於往昔有一王。名毘迦。從父掌生。非母腹出。又復大王。可不聞於往昔有一王。名留婆。從父胙生。又復大王。可不聞於往昔有王。名迦輔婆。從父臂生。又復大王。可不聞於大王先祖。從昔以來。名甘蔗王。從甘蔗生。是等諸王。雖生人間。不可思議。時淨飯王復更語於摩訶那摩釋大臣言。汝大那摩。彼等諸王。皆是大明。有大威德。此不

方彼摩訶那摩。以歡喜心。復白王言。大王。當知此太子者。必定勝彼一切諸王。淨飯王言。有何勝相。摩訶那摩大臣答言。彼等輩生。此太子生。臣比校量。知相大勝。王復語言。汝勿戲調。所以者何。凡人父者。可不欲子最勝於他。或多見聞。或廣知解。或善修行。或備禮義。或明治道。或勲精進。有如是者。心則歡喜。時淨飯王說是語已。漸漸至彼嵐毘尼園。至彼園已。在大門外。即遣使人白夫人言。夫人。福德善生聖種。夫人宜於太子生處。作吉祥事。敷設莊嚴。速令訖了。吾欲面親觀視太子。是子在胎。吾雖親見。於先種種希奇瑞相。未曾有法。但我今心。愛念子故。自欲往看。是時摩耶國大夫人。為於童子。備辦種種世所應為。吉慶之禮。皆悉訖了。即遣使人奉報王言。大王。知時。應入是園。時有女人見淨飯王。已入園內。抱持菩薩。將詣王所。作如是言。童子。今可敬禮父王。王言。不然。先遣禮我師婆羅門。然後見我。是時女人抱持菩薩。先將往詣婆羅門所。是時國師婆羅門等。見菩薩已。白淨飯王。因呪願言。唯願大王。常尊常勝。如見子勝。願王釋種芽葉常興。大王。此子必當得作轉輪聖王。時淨飯王復問國師婆羅門言。所以知然。是時國師復白王言。如我所見。毘陀羅論所說。諸相。合此子法。是事實。時淨飯王復問國師婆羅門言。若如是者。我之釋氏。轉輪聖王。甘蔗之種。必當增長。何以故。今世諸王。於其福德。苦行精勤。皆悉缺減。若今生是童子。有於此等福力。如昔劫初。諸王福德。大力勇健。相具足。

者。是則我家必當興盛。還如劫初諸轉輪王時。菩薩摩訶耶夫人。見淨飯王。并及國師婆羅門等。面色熙怡。即便諮白淨飯王言。大王。示我轉輪聖王相貌云何。善哉。為我略說其要。令我心喜。時淨飯王問於國師婆羅門言。仁者大師。願為解釋轉輪聖王形狀相貌。時彼國師及婆羅門。報淨飯王及夫人言。唯願大王。諦聽我說。我從先聖諸論相傳。說轉輪王所有自在功德悉具。若轉輪王治化人民。彼轉輪王必能飛騰虛空而行。住於地上。若時亢旱。隨念即雨。若王界內有於瞋恚諸惡眾生。更迭相嫌心懷恨者。以轉輪王威德力。故國內眾生各各歡喜。轉輪聖王七寶具足。所謂金輪神珠。象馬。玉女。主藏典兵臣等。是名七寶。轉輪聖王壽命長遠。終無橫死。少病少惱。身體端嚴。世間無比。於其境內一切人民愛敬。是王猶如一子。轉輪聖王愛護人民。過於赤子。時淨飯王復白國師婆羅門言。大婆羅門。如仁所說。夫為轉輪聖王之者。皆有是事。然非我耶。

未足為怪。大王。可不聞於往昔有一國王名耶耶。一切功德悉皆具足。父名婆流。其有一子名為不流。不流有子名屯頭摩囉。屯頭摩囉有子名迦叉福。迦叉福有子名阿囉祇不。阿囉祇不有子名曼帝隸耶尼。曼帝隸耶尼有子名因羅婆毘羅。因羅婆毘羅有子名頭疏般那。如是等王。具大威德。然不得作轉輪聖王。彼等最後頭疏般那生於一子。名婆羅陀。其婆羅陀方始得作轉輪聖王。往昔劫初有刹利種名摩訶三摩多。從天而下。然不得作轉輪聖王。其後次第展轉相承。到於頂生轉輪聖王。王領乃至三十三天。祖父子孫苗裔。繼續猶自退減。不得作於轉輪聖王。時淨飯王復作是言。大婆羅門。此言為善。何以故。我亦欲得我子如此。亦願我子如汝彼言。時淨飯王自心思惟。我今若將童子入城。作何輦輿。時淨飯王生是心已。是時工巧毘首羯磨。即時化作七寶輦輿。自然而成。不由人作。端嚴微妙。殊特少雙。時淨飯王即出嚴勅。勒令修理。迦毘羅城。灑掃耘除。一切荊棘沙礫。礮石糞穢。土埶惡露不馨。悉令淨潔。其迦毘羅種種莊嚴。猶乾闥城。一種無異。其城所有種種雜戲。一切樂人能歌能舞。巧為幻化。或有弄珠。或能出水。或莊嚴身。以為婦女。如是種種變化。所能彼等一切。皆悉雲集。時彼大眾。或有踊身。擲在虛空。或復騰鈴。或復打鼓。或著屨履。或緣竿頭。或復倒行。首下足上。或復反擲。猶如旋輪。或懸虛空。上繩而走。或復槃架。或復跳音調。諸如是等。無量無邊。種種戲笑。種種示現。

或有揚聲大叫。大喚或復吹指。或弄衣裳。爾時護世四大天王。各變其身分。作婆羅門。悉並幼年。端政可喜。頭為螺髻。躬擔菩薩寶輿而行。是時釋天亦隱本形。化作童年。婆羅門子。端政如前。頭旋螺髻。身著黃衣。用其左手執金澡瓶。復以右手。擎持寶机。在菩薩前。斷於人行。口發是言。卿諸人輩。宜各避道。最勝眾生。今欲入城。上來四句梵本再稱以明心重爾時色界大梵天王。述往昔偈讚菩薩言。天上天下無如佛。十方世界亦復然。世間所有我盡觀。一切更無如佛者。爾時菩薩從天臂城嵐毘尼園。初欲入於迦毘羅時。一切諸天灑掃道路。復有五千諸天玉女。各各手內執一金瓶。盛滿香水。以用灑地。在菩薩前。次第而行。復有五百諸天玉女。各持諸天微妙掃帚。在菩薩前掃地而行。復有五百諸天玉女。各持諸天雜寶香爐。焚燒種種微妙之香。在菩薩前供養菩薩。引道而行。復有五百諸天玉女。持金寶瓶。盛滿妙香。在菩薩前。引道而行。復有五百諸天玉女。各各執持天妙多羅樹葉之扇。在菩薩前。引道而行。復有五百諸天玉女。各各執持孔雀王尾。以為拂。在菩薩前。引道而行。復有五百諸天玉女。各各執持多羅樹葉所作筌提。在菩薩前。引道而行。復有五百諸天玉女。各各執持諸天胡床。在菩薩前。引道而行。復有五千諸餘天女。各執金鈴。時時搖動。揚聲大唱吉祥之音。在菩薩前。引道而行。復有二萬五千香象。悉金鞞轡。金為鞍韉。皆被金甲。一切技飾。

悉是純金其莊具上復籠金網在菩薩後次第而行復有寶馬其數二萬悉皆青色頭黑如烏駿披垂地一切鞦轡鞍韉鑿具純金莊嚴天金羅網以覆其上隨菩薩後次第而行復有二萬眾寶妙車駕以駟馬幡蓋莊嚴天金羅網以覆其上在菩薩後次第而行

復有四萬步兵壯士皆悉勇健各敵於千並好丈夫有大筋力能破怨隙身被甲鎧手執弓刀或把鐵輪或持戟槊如是次第在菩薩後翊從而行復有無量無邊色界最大威德諸天眾等在於菩薩右廂而行復有無量無邊欲界最大威德諸天眾等在於菩薩左廂而行

復有無量無邊龍王夜叉捷鬪婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃荼羅剎毘舍遮等出現半身各各執持眾雜妙華滿虛空中隨菩薩行復有無量無數無邊億百千萬諸天神王歡喜踊躍皆悉遍滿不能自勝揚聲叫喚或復吹指或舞或歌發殊異音或弄衣裳或弄手足作諸戲樂或持種種末香塗香花鬘瓔珞蔓陀羅等種種諸華各自手擎在菩薩上於虛空中行散菩薩散已復散一切諸天以是菩薩威德力故不聞人氣一切諸人雖觀天色亦不驚嗟復不放逸

爾時一切釋種眷屬將四種兵車兵馬兵象兵步兵圍遶菩薩或前或後或左或右從菩薩行充塞遍滿迦毘羅城其淨飯王持大力大王威德擊無量鼓大鼓小鼓復吹無量無邊螺貝諸如是等無量無邊種種異類雜妙音聲娛樂菩薩導引將入迦毘羅城

時迦毘羅去城不遠有一天祠神名增長彼神舍邊常有無量諸釋種族童男童女跪拜乞願恒得稱心時淨飯王將菩薩還至彼天舍告諸臣言今我童子可令禮拜是大天神爾時乳母抱持菩薩詣彼天祠時更別有一女天神名曰無畏彼女天像從其自堂下迎菩薩合掌恭敬頭面頂禮於菩薩足語乳母言是勝眾生莫生侵毀此上兩句梵本重稱不應令彼跪拜於我我應禮彼何以故彼所禮者能令於人頭破七分

佛本行集經卷第八

佛本行集經卷第九

隋天竺三藏闍那崛多譯

從園還城品下

爾時迦毘羅城有諸釋種五百大臣皆悉是於菩薩眷屬還復造立五百精舍擬菩薩坐當於菩薩初入城時各各立在家門前以歡喜心合掌恭敬而作是言願天中天入我精舍願大船師入我精舍願身金色清淨眾生入我精舍願施一切歡喜心者入我精舍願名遠聞無毀缺者入我精舍願德最尊無等等者入我精舍時淨飯王為如是等五百親眷生憐愍故將於菩薩次第巡歷入其精舍悉皆周遍然後始將入於自宮

爾時菩薩當生之日即有五百諸釋種子同日而生菩薩巍巍最為初首復有五百諸釋種女亦同日生耶輸陀羅而為上首

復有五百諸釋奴僕亦同日生淨飯王宮車

匿為首復有五百釋種婢媵亦同日生淨飯王宮侍衛太子復有五百鮮白馬駒亦同日生淨飯王旣捷陟為首復有五百大香象王色白如雪齊有六牙在王宮門忽然而現

復有五百大巨伏藏周匝四面繞迦毘羅自然而現復有五百妙好園林流泉浴池種種花果皆悉遍滿並現在於迦毘羅城四面周匝悉是太子威德力故復有五百大商賈主積諸錢財多饒珍寶相隨來詣迦毘羅城

復有五百微妙傘蓋五百金瓶並是五百粟散諸王遣使送來上淨飯王作如是言今以是物奉獻大王慶賀太子復有五千諸婆羅門及剎利種大富長者各持己女將來奉上於淨飯王時淨飯王凡所須者皆悉備具

時淨飯王自心思惟我生太子今作何名復更思惟彼生之日一切眾事皆悉自成今我可為太子立名名為成利時淨飯王即開藏出百億兩金供養成利為立名字是故偈言

如是王宮內 眾事悉豐饒

今作太子名 應當名成利

佛本行集經相師占看品第八上

時淨飯王即召相師解占觀者呼使前來令看太子作如是言汝諸相師婆羅門等占是太子在我族中為好為惡汝等好看吉凶之相是時諸相師婆羅門等聞王勅已一心瞻仰太子形容各依先聖所有諸論共相量宜量宜訖已白於王言大王今者大得眾利何以故此太子者有大威德是大眾生今生王家大王當知此太子身有三十二大丈夫相凡

有一人具三十二丈夫相者。於世間中則有二種果報不差。更無餘異。何等為二。一若在家受世樂者。則得作於轉輪聖王。王四天下護持大地。七寶具足。乃至不用刀杖。化人自然如法。遍於海內。若捨王位出家學道。得成如來。應正遍知。名稱遠聞。充滿世界。

時淨飯王聞是記已。復更重問婆羅門言。太子何處是大丈夫三十二相。婆羅門言。三十二種大人相者。一者太子足下安立。皆悉平滿。二者太子雙足下有千輻輪相。端正處中可喜清淨。三者太子手指纖長。四者太子足跟圓好。五者太子足趾高隆。六者太子手足柔軟。七者太子手足指間具足羅網。八者太子踞如鹿王。九者太子正立不曲。二手過膝。十者太子陰馬藏相。十一太子皮膚一孔一毛旋生。十二太子身毛上靡。十三太子皮膚細軟如兜羅綿。十四太子身毛金色。十五太子身體淳淨。十六太子口中深好可喜方正。十七太子頰車方正。如師子王。十八太子兩脰廣闊。十九太子身體上下縱橫正等。如尼拘樹。二十太子七處滿好。二十一者具四十齒。二十二者諸齒齊密。二十三者齒不疎缺不齧不齩。二十四者四牙白淨。二十五者身體清淨純黃金色。二十六者聲如梵王。二十七者舌廣長大柔軟紅薄。二十八者所食之物皆為上味。二十九者眼目紺青。其三十者太子眉眼睫如牛王。三十一者眉間白毫右旋宛轉。具足柔軟清淨光鮮。三十二者頂上肉髻高廣平好。大王。此是太子三十二種大丈夫相。如是具足。若有一人具

足此等丈夫相者。是人所得二種果報。在家出家如上所說。時淨飯王聞諸相師說是語已。心大歡喜。遍體踊躍。不能自勝。即出種種百味飲食。設彼相師婆羅門等。令其自恣。隨意飽滿。復以種種雜妙衣服。種種諸寶及餘資財。而布施之。時淨飯王於迦毘羅大城之內。四衢道頭。及諸街巷。處處遍滿。立無遮會。凡所須物。皆悉給與。須食與食。須飲與飲。須衣與衣。須香與香。須床敷與床敷。須房舍與房舍。須資財與資財。須馱乘與馱乘。所有功德。皆悉迴施。並為資益於太子身。

是時菩薩在天臂城嵐毘尼園。從於母胎初出生時。正憶正念。放光明遍滿世界。又此大地六種震動。備十八相。爾時地居諸天諸仙見此瑞已。歡喜遍身不自勝持。揚聲叫喚發大語言。今日閻浮嵐毘尼中菩薩出生。為於一切天人世間作大安樂。為諸無明黑闇眾生作大光照。時四天王聞彼地居諸天諸仙發大聲已。其四天王所在諸天傳聞此語。復大歡喜發大音聲。戲弄衣裳。作如是言。今於人中菩薩出生。為諸世間安樂明故。三十三天聞四天王叫喚音聲。亦大歡喜。如是乃至須夜摩天。從忉利聞至兜率陀。從夜摩聞化自樂天。從兜率聞他化自在。從化樂聞展轉復至色界梵天。從他化聞梵眾天。從梵天處聞梵輔天。從梵眾天聞大梵天。從梵輔天聞光天。從彼大梵天聞少光。從彼光天處聞無量光天。從少光聞光音天。從無量光聞淨天。從彼光音天聞少淨天。從淨天處聞無量淨天。從少淨

聞遍淨天。從無量淨聞廣天。從彼遍淨天聞。從於廣天至少廣天。從少廣天至無量廣。從無量廣至廣果天。從廣果天至於熱天。從於熱天至無熱天。從無熱天至無比天。從無比天至善現天。從善現天如是次第。一剎那頃。乃至到於阿迦尼吒。一切諸天各各唱言。今日菩薩生於世間。為於天人作大安樂。為於黑暗盲冥眾生作大燈明。爾時有一阿私陀仙。在三十三天上安居。見彼諸天歡喜踊躍。不能自勝。或弄衣裳揚聲如前。見已即問彼諸天言。仁者大德。三十三天今以何故歡喜踊躍。遍滿身中不能自勝。復大叫喚手弄衣冠。說是語已。三十三天報彼仙人阿私陀言。阿私陀仙。大德不聞。今人世間閻浮提地。當於北方雪山之下。有釋種城名迦毘羅。彼城有王名為淨飯。彼王最大夫人生子。極大端正。可喜絕殊。身色黃金頭如傘蓋。鼻高圓直兩臂下垂。形體端嚴。六根具足。處處皆充如鑄金挺。具三十二大丈夫相。備八十種微妙之好。大仙。彼之菩薩決定得成阿耨多羅三藐三菩提。成已決定轉於無上清淨法輪。而彼菩薩能於一切天人魔梵沙門婆羅門等。諸世間中自證諸通。證諸通已。闡揚正法。其法秘密初中後善。義味深妙。具足說於清淨梵行。彼說法時。所有一切諸眾生等。以聞法故。有生法者斷絕生法。受老法者斷其老法。受病法者得斷病法。受死法者得斷死法。憂愁苦惱悉得斷除。滅其根本。阿私陀仙。從彼三十三天聞已。心生重信。即於彼天隱身來下。現增長林。

爾時復有說如是言。南天竺地有一城。名優禪耶尼。去城不遠。山名頻陀。於其中間更有一山。名阿私陀。是時仙人於彼山居。以彼山故。即稱仙人。名阿私陀。其仙人從忉利天下。在彼山時。阿私陀仙將一侍者。名那羅陀。從彼山中隱身來。此迦毘羅城。去城不遠。而立住。作是思惟。我昔於此迦毘羅城。聞眾國師及婆羅門。云淨飯王生菩薩子。彼是天人。及我等師。不得輕忽。若我今於迦毘羅城。現神通入。無有此理。何以故。迦毘羅城不同往昔。今日若往。應當更現其餘異相。我應敬彼如事尊神。我寧步行入彼城內。時阿私陀及其侍者。那羅陀。身徒步共入迦毘羅城。從小巷裏。私竊欲向淨飯王所。到宮門前。時迦毘羅人民稠鬧。處處遍滿。間無有空。為菩薩故作大莊嚴。時諸大眾見彼仙人。步行而來。入迦毘羅。復從小巷。趣向淨飯大王宮門。見已。無量無邊人民雲雨而集。隨逐仙人。心生驚愕。怪不敢問。以何義故。仙人致此。時彼大眾城內人民。或在自家門前而立。或在窓邊。或倚構欄。或在臺頭。或在屋上。觀彼仙人。各相謂言。往昔此仙來入迦毘羅婆城時。乘大神通。騰空而行。到於淨飯大王宮中。今日步行而來。入城我等不知。以何義故。步涉而來。

時阿私陀至淨飯王宮門前。已。語當門人。作如是言。我婆羅門久來耆耄。猶如祖父。今日步行。翻似年少。二十小兒。及那羅陀童子而來。其那羅陀年始八歲。汝可為我白淨飯王。時守門者語仙人言。如尊者教。我當奉諮。即

入宮門。漸漸而行。到於王前。具以白王。時淨飯王聞此語。已。心大敬仰。歡喜無量。即從座起。語彼通事守門人言。汝急疾引仙人將來。勿使淹遲。時守門者還仙人所。而作是言。大仙知時。宜速入宮。時阿私陀聞彼語。已。即共侍者。那羅陀入淨飯王宮。時淨飯王遙在殿。見阿私陀仙。漸漸而行。將至王所。是時大王。即從座起。詣仙人所。承事迎接。扶持其腋。將好最勝。最妙第一。希有寶座。安置令坐。坐已。禮拜口唱。是言。我今恭敬禮拜尊者。是時仙人。口即呪願淨飯王言。唯願大王常得安樂。

時淨飯王白仙人言。尊者何求。故屈到此。為須衣耶。為須食乎。為復求須其餘諸事。須者。但道。我悉備具。必與不違。時阿私陀。語白王言。大王當知。今我來者。無所乏少。不求衣食。一切諸事。悉所不須。然我今者。故從遠來。欲見大王。最勝童子。大王慈恩。願當示我善勝童子。是時童子在於寶座。睡臥眠寢。淨飯王語阿私陀言。尊者大仙。少時留心。童子今眠。猶未覺寤。願待須臾。時阿私陀。即白王言。大王莫說如是語言。稱童子睡。何以故。我等雖寤。猶如睡人。大王童子久來斷除。無復眠睡。晝夜恒為諸眾生等。得安樂故。大利益故。而入禪定。

時淨飯王知童子眠寤時。欲至。即入宮內。勅令莊嚴宮舍殿堂。淨水灑地。掃除糞穢。香水重灑。花散其上。在在處處。安置香鑪。燒雜妙香。復懸種種繒綵幡蓋。垂諸旒蘇。豎大寶幢。復懸無量真珠瓔珞。真珠羅網。種種寶鈴。垂覆其上。懸眾雜寶。猶如日月星宿之光。復掛

種種妙寶衣裳。喻如飛天。手持花瓔。復懸雜色。朱紫紅黃。種種眾毘。諸如是等。校飾精麗。莊嚴宮中。如乾闥城。一種無異。復召釋種內。外眷屬。最大最勝。威德尊者。令來入宮。使共摩耶夫人一處。是時摩耶。詣童子所。至已。持手抱童子頭。令向仙人。擬如禮拜仙人之足。是時童子。威德力故。其自身自轉足。向仙人。時淨飯王更復共扶。迴童子頭。令拜仙人。童子力故。足還自轉。向彼仙人。時淨飯王復迴童子頭。向仙人。還復轉足。如是至三。其阿私陀。遙見童子。是時童子。放常光明。照觸大地。童子威德端正。可喜。色純黃金。頭如寶蓋。鼻直而圓。脩臂下垂。支節正等。無缺無減。具足莊嚴。

時阿私陀。即從座起。白於王言。大王。莫將童子。聖頭迴向於我。何以故。彼頭不合頂禮。我足我頭。應當頂禮。彼足。復唱是言。希有希有。大人出世。最大希有。大人出世。我本從天所聞之者。即此童子。真實定是。如彼不異。時阿私陀。整理衣服。偏袒右臂。右膝著地。伸其兩手。抱持童子。安其頂上。還復本座。本座坐已。還下童子。置於膝上。是時摩耶。耶國大夫人。即白大仙。阿私陀言。仁者尊師。當令童子禮大仙足。阿私陀。仙報夫人言。國大夫人。莫作是語。今是童子。不應禮我。我及一切諸天。世人。應當接足。禮拜童子。時淨飯王。即持種種雜妙珍寶。以用嚮施。阿私陀仙。時阿私陀。持自澡罐。以水洗手。受此施物。受已。即持迴奉童子。時淨飯王。白阿私陀。大仙人言。尊者大仙。我以此物。施於尊者。唯願納受。仙人報言。大王。施我。我今迴施。

最勝童子淨飯王言。我知大仙福田勝故。供養大師。阿私陀仙復報王言。我今見是勝因緣。故迴施童子淨飯王言。大聖尊仙。我今不解尊師此意。仙人復言。大王當知。我今身心深自歸伏於此童子淨飯王言。何因何緣。願為解釋。時阿私陀即報王言。大王諦心善聽。是義。我當為王說其本末。大王當知。我昔在於忉利天上。安居行道。忽見忉利一切諸天歡喜踊躍。充遍其身。不能自勝。舞弄衣冠。跳躑悅豫。我時於彼即便問言。諸天仁者。何因何緣。歡喜騰躍。不能自勝。執持衣冠。舞弄躑躅。作是語已。忉利諸天即答我言。大德仙人。汝今知不。於下世間北方地內。雪山之下。有釋種城名迦毘羅。彼城有王名為淨飯。彼王最大第一夫人產一童子。端正可喜。人所樂見。身黃金色。頭圓鼻直。足滿臂長。猶如金像。備具三十二大人相。八十種好。必定得成阿耨多羅三藐三菩提。當轉無上清淨法輪。今此童子相貌具足。決是無疑。今此童子以自神力。能知此世及以過去未來世等。天人魔梵沙門婆羅門等。一切世間。自證知己。分別法相。乃至略說種種苦惱。可解脫者。令得解脫。大王。我於彼時聞是語已。故來至此。觀看童子。時淨飯王報仙人言。若如是者。大憐愍我。大饒益我。無覆憂愁。更有何法。過四種行。四行過已。能勝能最。今此童子既人所生。能於未來得無上道。阿私陀仙復白王言。大王當知。彼等一切諸婆羅門。在在處處。云何得勝。而證知耶。時淨飯王復更諮白於仙人言。我今在於大仙之前。

願為解說。令我樂聞。時阿私陀答言。大王。如我相傳。婆羅門家四毘陀經說。往昔有一婆羅門名曰殺羊。復有婆羅門名拔迦利。復有婆羅門名拔伽婆。復有婆羅門名末檀地。復有婆羅門名迦吒囉唎。復有婆羅門名般適尸棄。彼等皆得阿修羅王算計之法。得勝得上。復有仙人名阿帝利耶。復有一王名鉢囉摩檀那。復有一王名闍那迦。此等諸人皆得除滅身苦方便。大王當知。如是如是。今此童子雖生人間。而過於人得勝人法。大王。往昔復有一王名婆伽羅。大海奔濤波浪如山。甚難得渡。非祖非父。彼身能渡。大王。諸如是等。雖生人間。有大威德。以威德故。過諸天人。時淨飯王報仙人言。若如尊師所宣說者。我無有疑。但我愛子。其心狹劣。故生驚恐。阿私陀仙復語王言。大王。所有心狐疑者。今可諮問。悉為決之。時淨飯王白言。大師。我實懷疑。如彼往昔有調浮王。多羅求王。知離婆王。達離波王。諸如是等。不曾得見。不曾得知。我此童子。云何得知。得見此事。願說因緣。時阿私陀復報王言。大王。我亦知王有是疑惑。不得言無。何以故。大王。但聞他所說事。以意消息。籌量取之。用自決疑。凡其前後所作諸王。未必一向有於證驗。大王。彼等諸王子及父祖勝劣不同。是故大王。不可種姓獨取其勝。不可以家獨取其勝。不可以先生故而勝。後為不如。或有後出而勝先生。大王。譬如天曉之時。先現明相。然後出日。論其明相。未能照明。其日後出。普光大地。破一切闇。無有遺餘。大王。世

間如是。如是。或時生子勝父勝祖。時淨飯王白仙人言。大德尊師。善以譬喻。證明於事。慰解於我。令我得決疑心。大安隱。大仙尊師。善攝受我。時阿私陀復白王言。大王當知。我齒衰邁。餘殘無幾。今此童子幼稚少年。春秋方盛。長大成就。當向山林出家學道。恨我朽耄不覲慈顏。時淨飯王白仙人言。大仙尊師。今是童子決出家耶。阿私陀仙報於王言。大王。今者不須疑慮。時淨飯王迴頭顧視看國師面。時阿私陀問於王言。大王。內心欲作何語。淨飯王言。大德尊仙。此我國師婆羅門等。曾語我言。今此童子必定得作轉輪聖王。阿私陀仙復白王言。大王。如我意者。終不虛妄。我今所語誠實至真。時淨飯王聞是語已。復更白言。大仙尊師。若審然者。乃令我心更大憂愁。切割我心。肝腸惱沸。時阿私陀復報王言。大王。智慧勿作是言。大王。往昔高曾祖父。以行福業功德緣故。得度眾生。到於彼岸。如是匠導。託作王兒。不但獨為治化人民。令得安樂。而為王子。時淨飯王復白仙言。大師。我意亦然。思惟如是。今此童子種我王世。荷負重擔。代我所憂。我至老年。出家入山。當修古道。時淨飯王復白仙言。大師。我意欲令我子常在。云何方便。及今幼年。勿使捨我。阿私陀仙復白王言。大王。我實不能專正決定。說是方便。令作障礙。時淨飯王復語仙人。作如是言。大師。善聽。我今當作種種方便。設方便已。不令我子從今幼稚及到盛年。不聽暫離捨我出家。阿私陀仙即問王言。大王。今者因何事故。說如是語。

時淨飯王報彼仙人阿私陀言。尊師當知。如我國內所有相師婆羅門等。皆語我言。若是童子在家當作轉輪聖王。以是因緣我如是語。阿私陀仙復白王言。大王當知。彼等相師皆大妄語。何以故。如是勝相非是轉輪聖王之相。今此童子有百善相。八十隨形。挺特殊好。分明炳著。皆悉具足。時淨飯王問仙人言。大師。何等是此童子八十隨形之好。時阿私陀具白王言。大王當知。今此童子兩手掌內有金剛文。大王今是童子。諸指爪甲薄而且軟。

大王今是童子。諸指爪甲其色赤紅。猶如銅鏃。大王今是童子。諸指爪甲悉皆潤澤。大王今是童子。諸指妙色。大王今是童子。諸指皆臍。

大王今是童子。踝骨不現。大王今是童子。兩膝團圓。有大光液。大王今是童子。進止雍容。安詳徐步。大王是童子。行如師子王。大王是童子。行猶如牛王。大王是童子。行猶如鵝王。

大王是童子。行安詳徐步。猶如耳璫。大王是童子。行安庠如住。大王是童子。身形體挺直。大王是童子。身形體柔軟。大王是童子。身形體滑澤。大王是童子。身體上充。大王是童子。身出妙熏香。大王是童子。身體無上。大王是童子。身體整肅。大王是童子。身支節分解各自分明。大王是童子。身體顯現如大梵王。大王是童子。身體無戾。大王是童子。身體清淨。無有黑黧古汗切。大王是童子。身無有諸病。大王是童子。身圓滿正等。大王是童子。身七處齊滿。大王是童子。身具足諸好。大王是童子。身遍體端正。大王是童子。身行

處淳淨。大王是童子。身最勝無垢。諸毛清淨。

大王是童子。身無有垢障。能出淨光。大王是童子。身常光一尋。大王是童子。腰猶如弓。弮百雅。大王是童子。腹無有破壞。謂其皮不皺攝等

大王是童子。臍深隱妙好。大王是童子。臍團圓不散。大王是童子。臍猶如車輪。大王是童子。臍分明右旋。大王是童子。手不麁不澁。

大王是童子。手如兜羅綿。大王是童子。手掌心之中文理畫深。大王是童子。手文理冊畫柔軟光澤。大王是童子。手文不破散。大王是童子。手所有冊文分明次第。大王是童子。手兩腕闊大。大王是童子。頭猶如踝骨。大王是童子。口脣色猶如頻婆羅果。大王是童子。面

顏貌寂靜。大王是童子。舌薄而且長。如赤銅色。大王是童子。聲深而清亮。

佛本行集經卷第九

佛本行集經卷第十

隋天竺三藏闍那崛多譯

相師占看品下

大王是童子。音言語哀美。清揚遠震。大王是童子。口四牙廣大。大王是童子。牙悉皆鋒利。

大王是童子。牙不缺不破。大王是童子。鼻端立圓直如鸚鵡鳥。大王是童子。眉齊平而密。

大王是童子。耳穿環垂埤。大王是童子。耳不乖不戾。大王是童子。耳不麁不澁。大王是童子。眼

無有缺減。大王是童子。眼無有傷損。大王是童子。身諸根寂定。大王是童子。面額最勝上。

大王是童子。髮純紺青色。大王是童子。頭髮色潤澤。大王是童子。髮不麁不澁。大王是童子。髮不稠而厚。大王是童子。髮齊而細密。大王是童子。髮不缺不破。大王是童子。髮拳卷而旋。大王是童子。髮圓而右旋。狀如万字。大王是童子。頭其上肉髻猶如山頂。大王是童子。頭顱類堅鞞。大王是童子。頂若人非人不可破壞。大王是童子。頂巍巍甚高。無人能見。本闍三好。大王。若有一人身體具足三十二大丈夫之相。復有如

是八十種好。彼人一向決定得成阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。轉於無上最妙法輪。

爾時尊者阿私陀仙為王說已。作是思惟。今此童子幾時出家。得成佛道。轉於最上勝妙法輪。彼作如是思惟之時。自心生智。即能知見。從今已去三十五年。此之童子必得成於阿耨多

羅三藐三菩提。轉於無上最勝法輪。時彼仙人因此繫念思惟之時。復自見已。諸根純熟。覆自呵責。如是歎言。嗚呼嗚呼。我今在於如是童子法教之外。不值此時。如是觀已。悲號啼

哭。歔歔哽咽。淚流滿面。時淨飯王見阿私陀仙人如是啼哭懊惱。不能自勝。王亦悲哀失

聲而哭。摩耶夫人既見是已。亦復流淚。鯁塞

嗚咽。彼諸釋種大臣眷屬。皆各號咷失聲。叫

吼。宮內大小。亦悉悲啼。流涕如雨。時淨飯王

涕淚交橫。潸然滿面。白阿私陀大仙人言。大德

尊師。此之童子初欲生時。即有五百釋種童子

同日而生。略說乃至五百童女同日而生。五百奴僕。五百婢媵。五百馬駒。五百白象。皆悉六牙。一時同日集宮門外。五百伏藏自然湧出。

五百園林在迦毘羅城之四面自然而現。五百商主從諸方來迦毘羅城。五百傘蓋。五百金瓶。外方諸王。隣境珠珍悉來送我。復跪拜我。復有一萬天諸童女。並在長者及婆羅門。刹利家生。大仙尊師。童子生日。我一切利皆悉得成。我心願者皆滿具足。我喚國內諸善解相。婆羅門等。明吉凶者。悉皆召集。彼等見此童子形容。皆大歡喜。踊躍充遍。不能自勝。唯獨尊師。今見童子。何故悲啼。何故流淚。而令我等眷屬狐疑。大師為我辯說此由。為我童子有於災禍不祥事乎。為自身崇為從外來。

時阿私陀見淨飯王。涕淚交臉。愁憂悵悵。而白王言。大王。今者莫愁莫憂。所以者何。我今非是見於童子有災有變。亦不見有諸餘苦惱。不見身內及外不祥。大王當知。今此童子長壽巍巍。有大威德。端正可喜。黃白金容。頂如傘蓋。鼻若截筒。身體洪滿。支節自稱。猶如金像。身有三十二丈夫相。大王。此之童子兼有八十微妙種好。大王。如是諸相。非是轉輪聖王之種。大王。如是相者。皆是諸佛菩薩之相。大王。是故我見童子。決定得成阿耨多羅三藐三菩提。轉於無上清淨法輪。為彼諸天世間人等。說法安樂。一切眾生。而彼法寶初中後善。乃至說於清淨梵行。若於是邊聽受法已。應生眾生。即斷生法。應老眾生。即斷老法。應病斷病。應死斷死。憂悲苦惱。一切眾生。皆蒙解脫。大王。我今自恨。年耆根熟。衰朽老邁。當於爾時。不得覩見。失此大利。是故我今悲惋自傷。非彼不吉。即為大王。而說偈言。

自恨我有大顛倒 不值此當得道時
空過一生無所聞 豈非是我失大利
我今年老根純熟 死時將至不復奢
念此生分得遭逢 所以一喜一憂懼

大王釋種方興盛 誕此童子福德人
一切諸苦逼世間 此悉能令得安樂

大王。無量無邊諸眾生等。為貪恚癡諸煩惱。時。此當能滅。能與微妙甘露法水。無量無邊諸惡眾生。已入邪見曠野澤中。不見正道。迷惑之時。此當能與淳直涅槃平坦好道。無量無邊諸苦眾生。閉在煩惱牢獄之中。此當能解一切業縛。無量無邊愚暝眾生。長夜昏闇覆翳重盲。此當為生大智慧眼。無量無邊染著眾生。以被煩惱毒箭所射。此當拔濟。令免其苦。我今年垂身心退敗。慨恨彼時不見此法。是以啼泣。大王。如優曇花。無量無邊億千萬年時。一出現。諸佛如是。無量無邊千萬億劫出世。甚難。大王。今此童子。決定得成阿耨多羅三藐三菩提。決定轉於無上法輪。我自傷過。不值此時。今當背彼。是故悲泣。大王。彼等眾生。大得財利。大得福業。若能見此大聖童子。在彼地方。菩提樹下坐。降四魔。能得覩者。彼等眾生。大得善利。大得度脫。大王。若能見此大聖童子。得菩提已。漸漸至於波羅捺國。當轉無上最妙法輪。一切眾生。大獲勝果。大王。此之童子。莊嚴清淨。是閻浮提諸聖沙門。皆悉教令。得阿羅漢。作其弟子。是故我啼。大王。彼等眾生。善得人身。善來此世。大得財利。大種福業。又復得見童子。至於三十三天。諸天圍遶。乘七寶

梯而下彼處。無量無邊眾生禮拜。大王。王今亦善得此人身。大得財利。及以法利。若王當見自子得道。於天人中。說是妙法。獲證無疑。

佛本行集經私陀問瑞品第九

時淨飯王從彼仙人阿私陀邊聞此語已。生大歡喜。即從座起。整理衣服。右膝著地。合十指掌。向於仙人。歡喜倍常。得未曾有。遍身毛豎。頂禮其足。却住一面。將二十具上妙衣裳。布施仙人。時阿私陀於所施衣。二十具中。唯受一具。稱己用者。而為受之。受一具已。自餘諸衣。還持迴施於淨飯王。而作是言。大王當知。我出家人。婆羅門種。無多威德。少欲無求。應須知足。大王。國王賜賚處寬。財物有限。當任意用。自他已然。大王。童子在於母胎。希有之事。理應無邊。生育已。前所有瑞相。唯願大王。為我盡說。我得聞已。是大布施。令我歡喜。踊躍充遍。不能自勝。此則是我大得財寶。時淨飯王白仙人言。聖師諦聽。專心諦受。我為聖師次第而說。童子在胎希奇之事。未曾有法。及童子生。所有異相。我悉說之。大仙尊師。我念一時。童子之母。在於樓上。臥妙床敷。睡眠之中。安庠覺起。而語我言。大王。聽我夢所見事。今向王說。我於昨夜。夢見有一白象六牙。身鮮頭赤。七支拄地。形體端嚴。然其六牙。皆是金裝。飛行虛空。從北方來。入我右脇。入已。我身即受快樂。快樂希有。於世間中。無物可喻。耳不曾聞。又快樂來。於世間事。我心不樂。亦不更願。共於大王。一處受樂。一切五欲。皆悉願捨。大仙尊師。我於彼時。即廣召喚諸婆羅門。有

能占相善諳先典，依經據書而教變出，即語之言。我大夫人夜所夢見，事相如前，果報云何為我解說。是時一切諸婆羅門，即依先書諸聖所說，占此夢相而白我言。大王，今可特意歡喜。是夢大善，大有吉祥。此大夫人必生童子，於世間中大得名聞，天下最尊，無有雙正。時我聞是諸婆羅門如是語已，設大美食持好財寶，布施彼等而發遣之。我於彼時在此城內，所有街陌四衢道頭，或復坊巷，隨有處立大無遮會，所有財寶皆悉布施，須食與食，乃至資生五行調度，皆令滿足。願此功德迴施童子莊嚴其身。復次大師，童子在胎，有四天王來至我家，在於四方各嚴守護童子之母。

復次大師，童子在胎，童子之母受大快樂，身體敷愉無疲無倦。復次大師，童子在胎，母常持戒，諸根調伏，無有瞋恨。復次大師，童子在胎，童子之母無有欲心，亦不曾為欲心所惱。身口唯行清淨梵行。復次大師，童子在胎，童子之母不患寒熱，不苦飢渴。復次大師，童子在胎，其母庶幾，所有錢財珍奇寶物，人所須者，恣意與之。心生歡喜，不生慳悋。復次大師，童子在胎，其母恒行慈悲憐愍，於一切命。

復次大師，童子在胎，童子之母端正可喜，世無有雙。先時光澤倍更增進，轉勝於前。復次大師，童子在胎，其母欲觀童子之時，即見童子在於胎內，身體洪滿，諸根完具，可喜端正。猶如淨鏡，見其面像。母見此已，生大歡喜，踊躍遍身，不能自勝。復次大師，童子在胎，諸有病入來欲到於童子母所，其童子母以手摩觸。

或以草葉或持樹葉送於彼邊，彼等眾生皆得安樂，身體無患，無諸苦惱。大師，童子在胎，有如是等無量種種希奇之事，未曾有法。

復次大師，時童子母摩耶夫人，父善覺釋，遣使語我。大王，知時，我女懷孕，此勝眾生，威德甚大。若彼出已，我女不久必取命終。我意今者欲喚自女，來向我園嵐毘尼中，共我相娛，受於快樂。亦望是處得保吉祥。唯願大王，善好發遣。我聞彼使如是語已，即時宣告嚴駕發遣。摩耶夫人，乃至從此迦毘羅城到彼天臂兩城中，中間耘除一切荊棘砂礫種種糞穢，皆令清淨，香湯灑地，持諸妙花而散其上。飾童子母，以諸妙香，諸種花鬘莊嚴其身。作諸音樂，持王勢力，持王威神，及其宮內一切嫫女，前後圍遶，乘大白象，歸向善覺天臂城中。其童子母摩耶夫人，遙見迎來，即持種種無量無邊莊嚴之具，相隨共入嵐毘尼園，逍遙娛樂。時童子母摩耶夫人，從白象下，宮內嫫女左右圍遶，前後侍衛安庠，進入嵐毘尼園，觀視林樹。從此樹下，如是次第到波羅叉樹下之時，伸舉右手攀彼樹枝安庠而息。是時童子見於其母摩耶夫人，手攀枝已，從彼胎中一心正念安庠徐起，從右脇出。其母右脇亦無疼痛，亦無患難，不劈不裂。是時童子右脇生時，身放大光照曜世間。大師，是名童子在母胎內初生之時，有如是等希奇之事，未曾有法。

復次大師，童子在胎，不憂不愁，從其胎內安庠徐起，身體鮮淨，不為種種涕唾痰癘屎尿淤血之所穢污。復次大師，童子初從胎內出時，一切諸天以迦尸迦纏裹其身，懷抱執持將向母前，而語母言。大德夫人，今應歡喜。夫人今日生於聖子，天人中尊。

復次大師，童子初生，無人扶持，住立於地，各行七步。凡所履處，皆生蓮花，顧視四方，目不曾瞬，不畏不驚，住於東面，不似孩童，呱呱啼叫。言音周正，巧妙辭章，而說是言。一切世間唯我獨尊，唯我最勝。我今當斷生老死根。

復次大師，童子生時，即於是處，忽有二池，一暖一冷。隨童子母恣意取用。上界虛空復流二水，冷暖如前。洗浴童子。復次大師，童子生時，有真金榻，坐童子身，令童子浴。復次大師，童子生時，身放光明，翳障一切諸寶火焰，一切光明。復次大師，童子生時，身放光明，蔽日月光，狀如星宿。復次大師，童子生時，一切樹木隨時敷榮，花果茂盛。非時諸樹亦復開鮮。

復次大師，童子生時，虛空諸天持其白蓋，真金為柄，覆童子上。復次大師，童子生時，虛空諸天復持白拂，摩尼為柄，拂童子上。復次大師，童子生時，虛空清淨，無雲無霧及諸烟塵。但聞雷聲。復次大師，童子生時，虛空無雲而下細雨，清淨妙水，八味具足。復次大師，童子生時，一切諸方涼風忽起，其風調適，不為惱患。諸方清淨，無有烟雲及諸氛翳。復次大師，童子生時，於上空中出大梵聲，非人所作，自然而響。復次大師，童子生時，於童子上，自然而有無量音聲，非人所作，復聞無量歌樂之聲。復雨無量種種花香，日光所照，常鮮不異。復次大師，童子生時，於上虛空，一切諸天雨。

於種種天諸妙花。優鉢羅花。分陀利花。拘物頭華。波頭摩華。復持無量種種末香。復持無量種種殊妙最勝華鬘。散童子。上散已更散。

復次大師。童子生時。自然忽有無量無邊諸天玉女。持種種香及種種油。塗香末香。天妙衣服。種種天樂。或歌或舞。出種種聲。漸漸而行。詣向摩耶童子母前。而問訊言。善生。童子得無疲倦。復次大師。童子生時。於此大地。六種震動。十八相具。復次大師。童子生時。三千大千一切世界諸眾生等。一時受樂。

復次大師。童子生時。我得成就一切大利。種種吉祥。隨我心願。莫不具足。復次大師。彼時我臣婆私吒子摩訶那摩。來向我邊。而語我言。唯願大王。常尊常勝。國大夫人產生清淨最勝童子。次有人來復語我言。唯願大王。常勝一切。家室隆盛。於諸釋種眷屬之中。復各生於五百童子。次有人來復語我言。唯願大王。常滿一切。今日釋種眷屬之中。復各生於五百童女。次有人來復語我言。乃至宮中。一時產生五百奴僕。次有人來復語我言。乃至產生五百婢媵。次有人來復語我言。乃至產生五百馬駒。次有人來。乃至自然五百香象。身白如雪。齊有六牙。在宮門外。次有人來。乃至五百金藏。隱伏自然顯現。次有人來。乃至此處迦毘羅城。自然而有五百園林。忽爾出現。

次有人來。乃至他方五百商主。多齎財寶。來至於此迦毘羅城。次有人來。乃至將於五百白蓋。五百金瓶。粟散諸王。送來奉獻。并復遣人。諮白我言。我等皆待大王教命。依勅而行。

次有人來。而語我言。願王常勝。有萬童女。在於剎利及婆羅門長者家。生大師。我於爾時如是思惟。我作何乘。將我童子安隱還向迦毘羅城。是時空中有一天輿。七寶所成。非人工造。忽然而現。端正可喜。種種莊嚴。大師。我於彼時。作是思惟。誰負此輿。是時四方自然而有四天子來。來已各各擔負寶輿。離地不遠。乘空而行。我於爾時。將是童子入於宮殿。覆復思惟。今我童子作何名也。我更思惟。其生之日。我一切利自然而成。我時知已。便作名字。

號悉達多。大師。爾時我復於此城內。諸有相師。能占吉凶。一切召喚。示此童子。令其觀看。汝等一切諸婆羅門。為我好觀此之童子。有何相貌。復有何怪。而相師等聞我語已。共瞻童子。各各相議。而報我言。大王。汝得大利。如是童子有大威德。生大王家。具足三十二大人相。若當有人具足如是丈夫相者。此人則有二種之行。若其在家。必定當作轉輪聖王。王四天下。七寶具足。乃至不用一切兵戈。如法治化。若其捨家。修學聖道。必得作佛。多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。名聞遍滿一切世間。

大師。我於爾時。將百味食。設彼一切諸婆羅門。皆悉充足。自恣布施種種衣服。大師。我於彼時。在此城內。所有街巷。四衢道頭。皆行布施。須食與食。資財五行。皆持施與。乃至所得諸功德者。迴施童子。為供養故。大師。童子在胎初生之時。有如是等種種瑞相。希奇之事。未曾有法。諸如是等。在胎生法。我今具白大師。令知。今奉大師如是布施。唯願大師領受歡喜。

爾時尊者阿私陀仙。從童子父淨飯王邊。聞此微妙諸瑞相等。生大歡喜。不能自勝。從座而起。辭王出宮。步至門外。即以右手執那羅陀童子左臂。從門隱身騰虛而行。向南天竺下阿槃提聚落之時。阿私陀仙語那羅陀童子。作是言。汝那羅陀童子。當知有佛出現於今世間。汝當彼邊出家學道。修習梵行。久遠之時。大得利益。大得安樂。時阿私陀覆復思惟。我滅度後。所有利養世間名聞。一切皆是那羅童子悉收斂得。是故此之那羅童子。因利養故。世名聞故。盡其道行。不得精進。不得正念。不得信行。於三寶邊。不能分別。此是佛陀。此是達摩。此是僧伽。是故名聞損彼自身。爾時尊者阿私陀仙更復思惟。是淨飯王悉達童子。在何國地。當得成於阿耨多羅三藐三菩提。復在何處轉於清淨無上法輪。如是少時。思惟訖已。內心明見。知是童子。其後於彼摩伽陀國。當得阿耨多羅三藐三菩提。波羅捺國。轉於法輪。我於今者。當應將此那羅童子。詣波羅捺造一精舍。安置立已。晝日三時。暗夜三時。向彼為其說佛名號。汝那羅陀。佛出於世。汝那羅陀。佛出於世。如是三稱。汝應彼邊出家修道。勤行梵行。汝當後時。有大利益。得大安樂。時阿私陀作是念已。將那羅陀向波羅捺。為造精舍。安置立已。晝夜六時。作是唱言。汝那羅陀。佛興於世。晝夜六時。如是三唱。汝當出家。乃至後時。得大安樂。時阿私陀如是方便。住世無量。而取壽終。

時阿私陀命終之後。其那羅陀侍者童子。於

世間中得大利養得大名聞。時那羅陀著世利養貪名聞故。心不自定不能增進。以求利養不知足故。不能自念不能自信。不能分別此是佛耶。此是法耶。此是僧耶。彼阿私陀命終之後。時淨飯王語諸國師婆羅門言。大師當知。今此太子既生王宮。不久必當行於聖行。證得聖道。猶如尊者大阿私陀仙人授記。此言真實恐當不虛。必應如是。大師我王種族若為嗣立。當大損減。其婆羅門諸國師報淨飯王言。大王今者莫作是念。如我授記。此之太子必當定作轉輪聖王。如我等語終無有異。

時淨飯王語國師言。仁等大師。汝於今者非阿私陀聖師之言。此語虛謬。時彼國師婆羅門等更報王言。彼仙人語。若其不虛言是實者。大王今應須作方便。及年少時增益世事。當觀太子著於何者。漸漸更加。如是則彼自愛家居。不向山林修於苦行。

時淨飯王復問國師婆羅門言。此事云何。時國師等復白王言。大王當知。往古諸仙。或飲風露。或食花果。或食根藥。著樹皮衣。少欲知足。彼等諸仙猶愛俗事。一著於世。尚生放逸。況復太子日日習近。一切諸根自然染著。以王勢力具足功德。住在家內。能捨出家。無有是處。時淨飯王復作是言。此事如是。如大師語。世間亦有方便之事。如大師說。但彼大仙阿私陀說。必不虛言。是故我心常生疑惑。時淨飯王思惟如是。未來之事。心疑猶預。即集群臣諸釋種族。而告之言。我勅汝等。若見太子增長之時。莫向彼前說阿私陀授記之事。所以者何。

太子若聞如此語者。其喜不捨菩提之心。時淨飯王復更重告諸臣等言。卿諸臣等。為我太子。國內所有禁繫囚徒。皆悉放赦。令得解脫。乃至一切諸禽獸等。亦並放捨。復告國師婆羅門言。大師。若知所有精進婆羅門等。或百或千。聚集之處。隨意所須。悉皆布施。所有天祠及神廟堂。皆令修治。依法祭祀。為我太子。令得大福。爾時國師婆羅門等。即依王命。四方召得三萬二千諸婆羅門。日別令入淨飯王宮。所有資財。悉持布施。滿七日夜。所有功德。迴施太子。願令增進。而有偈說。

淨飯王心大歡喜 以生福德太子故
一切群臣皆聚集 天下囚繫普放恩
誕育既稱適本心 愍重欲為作生法
持彼百千乳牛犢 皆金裝角銀飾蹄
年齒悉壯毛色鮮 各各從犢隨其後
膚體充肥多乳汁 一頭一捋得十斗
更有無量種珍奇 錢財穀帛諸雜物
為令太子增益故 布施於彼婆羅門

佛本行集經卷第十一

隋天竺三藏闍那崛多譯

姨母養育品第十

爾時太子既以誕生。適滿七日。其太子母摩耶夫人。更不能得諸天威力。復不能得太子在胎所受快樂。以力薄故。其形羸瘦。遂便命終。或有師言。摩耶夫人壽命算數。唯在七日。

是故命終。雖然。但往昔來。常有是法。其菩薩生滿七日。已而菩薩母皆取命終。何以故。以諸菩薩幼年出家。母見是事。其心碎裂。即便命終。薩婆多師復作是言。其菩薩母見所生子。身體洪滿。端正可憐。於世少雙。既觀如是希奇之事。未曾有法。歡喜踊躍。遍滿身中。以不勝故。即便命終。爾時摩耶國大夫人命終之後。即便往生忉利天上。生彼天已。即有勝妙無量。無邊諸天。姪女。左右圍繞。前後翼從。各各持於無量無邊供養之具。曼陀羅等。詣菩薩所。處處遍散。為欲供養於菩薩故。從虛空下。漸漸而墜。到於人間。淨飯王宮。到王宮已。語淨飯王而作是言。大王當知。我得善利善生人間。我於往昔。胎懷於彼清淨眾生。大王童子。滿足十月。受於快樂。今我生於三十三天。還受快樂。如前不異。彼樂此樂。一種無殊。大王。從今已往。願莫為我受大憂苦。從今已去。我更不生。時彼摩耶即以天身。而說偈言。

一切怨親平等心 精進勇猛無暫息
善思真如實諦理 念無錯亂有始終
形體炳著真金容 諸根寂靜善調御
我子巧能說諸法 善行頂禮最勝尊

爾時摩耶說此偈已。即便隱身。忽然不現。還彼天宮。時淨飯王見其摩耶國大夫人命終之後。即便喚召諸釋種親。年德長者。皆令雲集。而告之言。汝等眷屬。並是國親。今是童子嬰孩失母。乳哺之寄。將付囑誰。教令養育。使得存活。誰能依時看視瞻護。誰能至心令善增長。誰能憐愍。愛如己生。携抱捧持。以慈心故。功

德心故歡喜心故時有五百釋種新婦彼等新婦各各唱言我能養育我能瞻看時釋種族語彼婦言汝等一切年少盛壯意耽色慾汝等不能依時養育亦復不能依法慈憐唯此摩訶波闍波提親是童子真正姨母是故堪能將息養育童子之身亦復堪能奉事大王彼諸釋種一切和合勸彼摩訶波闍波提為母養育

時淨飯王即將太子付囑姨母摩訶波闍波提以是太子親姨母故而告之言善來夫人如是童子應當養育善須護持應令增長依時澡浴又別簡取三十二女令助養育以八女人擬抱太子以八女人洗浴太子以八女人令乳太子以八女人令其戲弄其淨飯王產生二子一者太子字悉達多二名難陀其白飯王亦有二子第一名難提迦第二名為婆提喇迦其斛飯王亦有二子第一名阿難多第二名為提婆達多甘露飯王亦有二子第一名為阿尼盧豆第二名為摩訶那摩淨飯王妹名阿彌多質多囉隨言甘露味生於一子名為底沙

是時摩訶波闍波提太子姨母白淨飯王作如是言謹依王勅不敢乖違時波闍波提依於王命養育太子譬如日月從初一日至十五日清淨圓滿養育太子亦復如是漸漸增長又復譬如尼拘陀樹得種好地而漸增長後成大樹太子如是日日增長從其太子出生已來淨飯王家日日增長一切財利金銀珍寶一足四足無所乏少而說偈言

五穀及財寶 金銀諸衣服 或造或不造 自然得充足 童子及慈母 乳酪酥常豐

慈母少乳者 悉皆得盈溢

時淨飯王所有怨讎自然皆悉生平等心平等心已漸生親厚既生親厚共王同心即便牢固一心一意同願同行風雨隨時無諸災電亦無擾亂少種多收彼諸苗稼一切藥草樹木園林隨色長色諸香豐足隨味具味依限成熟終不過時皆是太子威德力故一切城內所懷妊者安隱得生又諸人民無眾疫橫亦無夭死以此太子威德力故側近所有一切人民長者居士各各自守不相求及無此求彼彼當與我設令因事所須少多貸換假借彼應多與不生是念須若干者即與若干城內人民各各相尊孝養父母敬事師長以是太子威德力故亦如往昔如法行行一切諸王人民士庶皆依法行悉持十善具足而行國內無怖五穀豐登遠離飢饉如是如是淨飯王國一切境內無有飢饉亦無驚怖五穀豐饒一切人民如法而行種種布施作諸功德造諸園林造諸大義井泉池渠皆悉自現天舍廟堂曹局省府皆亦自然人無枉橫一切人民皆並歡喜猶如天上無有差殊以於太子威德力故如是諸事莫不成就如偈所說

無不如法行 慈心不起殺 飢渴既得解 飲食皆充足 一切悉歡喜 並受如天樂

時淨飯王過軫宿辰取角宿日為太子作眾寶瓔珞所謂手腕指脛釧環首飾雜寶勝妙華鬘頸繫種種瓔珞珠璣印文指環臂栗腰珮金縷為帶金鈴寶網種種摩尼為莊嚴具

靴履革屣雜寶莊嚴其天寶冠最勝殊妙復有五百釋種諸親為於太子各造一具雜妙瓔珞如上莊嚴作已將詣淨飯王所而白王言善哉大王我等所造此妙瓔珞七日七夜唯願大王以此瓔珞莊嚴太子當令我等不空疲勞時淨飯王於其晨朝鬼宿之日共一國師婆羅門名優陀耶那是優陀夷比丘之父并及五百諸婆羅門皆唱是言甚大吉祥共將太子至彼一園名曰無垢清淨莊嚴往昔已來貴之如塔時彼園內復有無量無邊百千一切眾生男子婦人童男童女相喚雲會集聚彼園欲觀太子復更別駕一乘大車載置種種瓔珞金銀飲食衣服悉令充備於迦毘羅城內街衢四衢道頭及諸小巷諸如是處設大布施高聲唱言凡所須者皆悉給與如是駕在太子前行復有八千雜種音樂作種種聲虛空自雨無量無邊雜妙花雨復有無量百千諸女皆以種種寶瓔珞莊飾其身在於閣上或在高臺或在却敵或在城頭及女牆邊或城樓上或窓牖中或居堂脊或立屋頭手執諸華觀看太子以花逆散於太子前復有八千諸天寶女手執掃帚身體莊嚴在太子先耘除道路一切釋種眷屬諸親並悉在於淨飯王側及太子前次第而行是時摩訶波闍波提懷抱太子安置膝上坐輦乘中如是種種無量無邊莊嚴備已將引太子往詣彼園爾時國師優陀夷父共彼五百諸婆羅門人人各以無量無邊吉祥之言稱讚太子持諸瓔珞繫太子身繫瓔珞已太子身相皆悉隱障彼

之瓔珞，並各昏暗，無復精光，猶如聚墨，不能照曜，無復光顯，譬如無價閻浮檀金，欲於其邊安置丸炭，如是如是，彼諸瓔珞繫太子已，猶如晝螢，不能自現，所有瓔珞至太子身，不顯不現，不照不曜，亦復如是。時彼人眾見此太子，有如是等希奇之事，未曾有法，各各唱言：嗚呼嗚呼，希有希有，各各歡笑，人人拍手歌舞，叫嘯擲弄衣裳。時彼園內有一天神名曰離垢，然彼天神在於虛空，隱身不現，而說偈言：

假使此大地 及城邑聚落 山河諸樹木 皆成閻浮金 佛一毛孔光 具足威德相 翳彼如聚墨 百福莊嚴滿 瓔珞光相滅 若人具諸相 第一勝報果 不須瓔珞嚴

時彼天神說此偈已，即持種種無量天花散太子，上還其本宮。爾時釋種諸親族等，即持無價碎末栴檀及細磨者，雜色牙席，雜種諸藥，具滿諸器，持與太子，令莊嚴身，復持鹿車真金為輿，種種船舫，諸雜野獸，乃至馬駒，雜寶所作，具施太子，恣令嬉戲，具足八年。如是歡樂娛樂太子，增長養育，然其不似世之嬰孩，流涕不淨，無諸糞穢，亦不呱呱啼呻，吟嘯縮不飢不渴，諸母養育，常生歡喜。

時淨飯王作是思惟：今我太子端正少雙，未知其力竟復何如。今可試看驗其強弱。爾時大王即共無量釋種童子，同坐飲食，持一純金雕鏤之鉢，盛歡喜丸，具足充滿，復以真金作諸環鎖，置諸一切眾童子前，教令爭食。又復聚於諸小白象，令與童子共相競食。語諸一切眾童子言：汝等當知如是白象將奪汝

食，時諸童子斷眾白象爭力，不如，遂令象食。然後始語太子，令知太子汝食，今被他奪，是時太子即以兩手執彼金鉢，出少身力而壞，彼鏤令象却頓，不如太子。時淨飯王復為太子多集羝羊，安置宮內，為令太子生歡喜故。真金為鞍，雜寶莊飾，種種瓔珞以嚴其身，金羅網覆，是時太子乘彼羊車，至於園林，及其親叔甘露飯等，自餘諸釋各為諸子莊諸羝羊，具足如前。彼諸童子亦乘羊車，隨意遊戲。

佛本行集經習學技藝品第十一

時淨飯王知其太子年已八歲，即會百官群臣宰相，而告之言：卿等當知，今我化內誰最有智，誰具技能，種種悉通，堪為太子作於師匠，教使學書及餘諸論。時諸臣等即報王言：大王當知，今有毘奢婆蜜多羅，善知諸論，最勝最妙。如是大師，堪教太子種種書論。時淨飯王即遣使人，召彼毘奢婆蜜多羅，而告之言：尊者大師，汝能為我教此太子一切技藝諸書論不？時蜜多羅報言：大王，謹依王命，我今堪能。時淨飯王心生歡喜，即占好日，善宿吉時，共大釋種耆舊有德，令其莊飾，一切禮儀種種所須，悉令充備，復嚴五百諸釋種童，前後左右，周匝圍繞，更復別有無量無邊童男童女，隨從太子，將昇學堂。時彼大師毘奢蜜多，遙見太子威德力大，不能自禁，遂使其身從座忽起，屈身頂禮於太子足，禮拜起已，四面顧視，生大羞慚。時蜜多羅生慙愧已，於虛空中，有一天子名曰淨妙，從兜率宮，共於無量無邊最大諸天神王，恒常守護，是大子者，在

彼虛空隱身不現，而說偈言：世間諸技藝及餘諸經論，此人悉能知，亦能教示他，是勝眾生者，隨順世間故，往昔久習來，今示從師學，出世所有智，諸諦及諸力，因緣所生法，生已及滅無，一念知彼等，名色現不現，猶尚能證知，況復諸文字。爾時天子說此偈已，以種種華散太子上，即還本宮。時淨飯王即持種種無價珍寶，以用布施諸婆羅門，復持種種百味飲食，施設眾座，諸婆羅門，將是太子付彼大師毘奢蜜多，留諸乳母，令侍太子，即還王宮。爾時太子既初就學，將好最妙牛頭栴檀，作於書板，純用七寶莊嚴四緣，以天種種殊妙香塗其背上，執持至於毘奢蜜多阿闍梨前，而作是言：尊者闍梨，教我何書？元少，或復梵天所說之書。正十四音是，法盧虱吒書，富沙迦羅仙人說書，蓮花阿迦羅書，節分菅伽羅書，吉祥耶寐，反，尼書，秦國書，鴛鴦梨書，指書，耶那尼迦書，跋伽婆書，摩羅波尼書，樹葉波流沙書，惡言，毘多茶書，起屍陀毘茶國書，脂羅低書，度其差那婆多書，右旋優伽書，嚴熾僧法書，阿婆勿陀書，阿兔盧摩書，順，毘耶寐奢羅書，羅多書，邊山，西瞿耶尼書，珂沙書，勒脂那國書，摩那書，未茶叉羅書，字，毘多悉底書，尺富數波書，提婆書，那伽書，夜叉書，乾闥婆書，阿脩羅書，迦婁羅書，那羅書，摩睺羅伽書，大彌伽遮迦書，迦婁多書，浮摩提婆書，安多梨叉提婆書，鬱多羅拘盧書，通婁婆毘提呵書

虛空，鬱多羅拘盧書，須彌，通婁婆毘提呵書，彌

東烏差波書舉膩差波書擲娑伽羅書海跋闍羅書金剛伽波羅低梨伽書復往毘棄音多書食阿菟浮多書未曾奢娑多羅跋多書如伏伽那

那跋多書算定差波跋多書轉舉尼差波跋多書轉波陀梨法書足毘拘多羅波陀那地書從二增

耶婆陀輪多羅書增十句未茶婆晒尼書流梨沙耶娑多波侈比多書諸仙陀羅尼卑叉梨書地觀

伽伽那卑麗叉尼書觀虛薩蒲沙地尼山陀書一切藥

爾時太子說是書已復詔蜜多阿闍梨言此書凡有六十四種未審尊欲教我何書是時

毘奢婆蜜多羅聞於太子說是書已內心歡喜悅豫熙怡密懷私慙折伏貢高我慢之心向於太子而說偈言

希有清淨智慧人 善順於諸世間法 自己該通一切論 復更來入我學堂

如是書名我未知 其今悉皆誦持得 是為天人大尊導 今復更欲覓於師

爾時復有五百釋種諸臣童子俱共太子齊入學堂學書唱字以是太子威德力故復有諸天神力加故諸音響中出種種聲

唱阿字時諸行無常出如是聲唱伊字時一切諸根門戶閉塞出如是聲唱優字時心得寂定出如是聲唱啞字時諸六入道皆證知故出

如是聲唱嗚字時當得渡於大煩惱海出如是聲唱迦字時當受諸有業報所作出如是

聲唱佉字時教拔一切煩惱根本出如是聲唱伽字時十二因緣甚深難越出如是聲

唱啞字時諸無明蓋覆翳甚厚當淨除滅出

如是聲唱俄字時如來當得成佛道已至餘諸方恐怖眾生施與無畏出如是聲唱遮字時應當證知四真聖諦出如是聲唱車字時今者應當所有諂曲邪惑意迷皆悉除滅出如是聲

唱闍字時應當超越出生死海出如是聲唱社字時魔煩惱幢當碎破倒出如是聲

唱若字時當令四眾皆順教行出如是聲唱吒字時其諸凡夫一切眾生處處畏敬此言

無常出如是聲唱咤字時應當憶念此之咤字若根純熟不聞諸法即得證知出如是聲

唱茶字時應當得彼四如意足即能飛行出如是聲唱嚙字時作合歡華如嚙言語散唱諸

行及十二緣生滅之法無常顯現出如是聲唱拏字時其得道人受利養時無一微塵等

諸煩惱而不散滅堪應他供出如是聲唱多字時當向苦行出如是聲唱他字時一

切眾生其心若斧諸塵境界猶如竹木當作是觀出如是聲唱陀字時當行布施行諸苦

行即得和合出如是聲唱咄字時當有法聲出如是聲唱哪字時當須用彼食飲活命出

如是聲唱箴字時真如實諦出如是聲唱頗字時當得成道證於妙果出如是聲

唱婆字時解一切縛出如是聲唱嚩字時說世間後更不受有出如是聲唱摩

字時說諸生死一切恐怖最為可畏出如是聲唱耶字時開穿一切諸法之門為人演說出如

是聲唱囉字時當有三寶出如是聲唱邏字時斷諸愛枝出如是聲唱婆字時斷一切身根本種子出如是聲唱嚕字時得奢摩他毘婆

舍那出如是聲唱沙字時當知六界出如是聲唱娑字時當得諸智出如是聲

唱啞字時當打一切諸煩惱却出如是聲爾時彼諸五百童子作如是唱諸字門時以

是太子威德力故兼復諸天護持所加出於是微密祕奧諸法門聲

時淨飯王又復集聚群臣議言卿諸臣等一切誰知何處有師最便武技善巧軍戎兵仗

智略堪教於我悉達大子時諸臣等奉報王言大王當知此處有釋名為善覺其善覺子

屬提提婆隋言堪教太子兵戎法式其所解知一切凡有二十九種善巧善妙技術精微所

作輕便勁捷勦勇二十九者所謂騰象跨車跳坎越馬射妙走疾志猛性剛身體輕便所

為諦審善能調習捉象搭鈎巧解安施擲象羅索又工將養飲飼畜生處分指搗善總兵

馬諳練曲直斜正山川手握拳牢脚踢地穩梳頭結髻靳固甚牢能破能開能劈能斬射

不虛落挽鞞無雙遙聞響聲射即懸著所放之處箭入甚深點慧聰明辭清辯捷謀謨策

算巧解多知討古論今方便善詐諸如是等所有兵家祕要神能音悉皆通達唯應是彼乃

可堪教大王太子一切戎技時淨飯王聞是語已心大歡喜即勅諸臣令

喚忍天其忍天至王勅之言屬提提婆汝能教我悉達太子戎仗智不是時忍天即白王

言臣甚能教王復勅言汝若知時好教我子令得成就時淨飯王為於太子欲遊戲故造一園苑名曰勤劬是時太子入彼苑內遊戲

歡娛或令按摩時彼五百諸釋種臣悉為其兒各造園苑擬以戲笑按摩遨遊時忍提婆將引太子入勤劬園教戎仗智彼諸釋種各各自入其園苑中遊戲學習時忍提婆將其數種兵器仗欲教太子太子見已悉皆棄捨

即語忍天作如是言汝教其餘諸釋種子我自解此不須更學時忍提婆即以教於其餘釋種此戎仗智而彼學已不久人人悉得成就二十九種並皆通達所謂騰跳白象車馬乃至挽強於一切處皆成就得最第一智輕便最能聰明智慧又如如是等諸王技中最善最勝所謂書算解諸計數雕刻印文宮商律呂舞歌戲笑駢反士洽反魚洽反漫談或造諸珍環奇異寶染衣出色圖畫草葉種種諸事和合薰香或弄手筆草正諸書能制文章又復能於白象背上能迴能轉旋鞍反馬反所有象駝頭項尾腳種種諸技並悉便能又於車邊亦善巧弄出諸異法刀槊弓箭身中得悉意氣容與相撲拗腕掬力稱斤按摩築擠反皆拈腕能擲能走乃至不空及聞聲射入脚挽強箭連如雨太子於此一切諸技皆悉棄捨更不肯學云我自解何假須教復欲教習諸王要法所謂天文祭祀占察懸射前事謬語巧誦知諸獸音達於聲論造作諸技因伎報答呪術雜事十餘種名治化古先一切書典教於太子及自他釋亦如是教又復世人積年累月所學問者或成不成彼等眾技一切諸論太子能於四年之中及餘釋種皆悉學得通達無礙一切自在是時忍天即為太

子而說偈言 汝於年幼時 安庠而學問 不用多功力 須臾而自解 於少日月學 勝他多年歲 所得諸技藝 成就悉過人 佛本行集經卷第十一

佛本行集經卷第十一

隋天竺三藏闍那崛多譯

遊戲觀瞻品第十二

爾時太子生長王宮孩童之時遊戲未學年滿八歲出閤詣師入於學堂從毘奢蜜及忍天所二大尊邊受讀諸書并一切論兵戎雜術經歷四年至十二時種種技能遍皆涉獵既通達已隨順世間悅目適心縱情放蕩馳逐聲色曾於一時在勤劬園遨遊射戲自餘五百諸釋種童亦各在其自己園內優遊嬉戲時有群鴈行飛虛空是時童子提婆達多彎弓而射即著一鴈其鴈被射帶箭遂墮悉達園中時太子見彼鴈帶箭被傷墮地見已兩手安徐捧取取已加跌安鴈膝上以妙滑澤柔潤水波萬字輪文福德之手細軟猶如芭蕉嫩葉左手擊持右手拔箭即以酥蜜封於其瘡是時提婆達多童子遣使人來語太子言我射一鴈墮汝園中宜速付來不得留彼是時太子報使人言鴈若命終即當還汝若不死者終不可得時提婆達多復更重遣使人語言若死若活決須相還我手於先善巧射得遇墮落彼云何忽留太子報言我已於先攝受此鴈所以然者自我發於菩提心來我皆攝受

一切眾生況復此鴈而不屬我以是因緣即便相競集聚諸釋宿老智人判決此事

是時有一淨居諸天變身化作老宿長者入釋會所而作是言誰養育者即是攝受射著之者即是放捨時彼諸釋宿老諸人一時印可高聲唱云如是如是如仁者言此是提婆達多童子共於太子最初構結怨讎因緣復有一時其淨飯王共多釋種諸童子輩并將太子出外野遊觀看田種時彼地內所有作人赤體辛勤而事耕墾以牛縻繫彼犁轆端人牛若行遲時時搖掣日長天熱喘汗流人牛並皆困乏飢渴又復身體羸瘦連骸而彼犁傷土墘之下皆有虫出人犁過後時諸鳥雀競飛下來食此虫多太子觀茲犁牛疲頓兼被鞭撻犁轆研頰鞅繩勒咽血出下流傷破皮肉復見犁人被日炙背裸露赤體塵土空身烏鳥飛來爭拾蟲食太子見已起大憂愁譬如有人見家親族被繫縛時生大憂愁太子憐愍彼諸眾等亦復如是見是事已起大慈悲即從馬王鍵陟上下下已安庠經行思念諸眾生等有如是事即復唱言嗚呼嗚呼世間眾生極受諸苦所謂生老及以病死兼復受於種種苦惱展轉其中不能得離云何不捨是諸苦云何不厭苦寂智云何不念免脫生老病死苦因我今於何得空閑處思惟如是諸苦惱事時淨飯王觀田作已共諸童子還入一園是時太子安庠矚眄處處經行欲求寂靜忽見一處有閻浮樹條幹滑澤端正可憐鬱蔭扶疎人所樂見見已即語諸左右

言汝等諸人各遠離我。我欲私行。是時太子發遣左右悉令散已。漸至樹下。到樹下已。即於草上加趺而坐。諦心思惟。眾生有於生老病死種種諸苦。發起慈悲。即得心定。彼時即便離於諸慾。棄捨一切諸不善法。思惟境界分別境界。慾界漏盡。即得初禪。我身亦自有如是法。未免此法。未度此輪。當思惟時。有五神仙飛騰虛空自在而行。有大威德。有大勢力。具足巧通毘陀之論。善解諸術。從南向北。經彼園林。閻浮樹上而欲飛過。即不能去。各相謂言。我等往昔去來自恣。穿過須彌。出諸神通。種種示現。乃至到於毘沙門宮。大天王所。或至阿羅迦槃多城。亦能穿過彼城。多有種種夜叉諸惡神等。我亦曾經彼上飛過。而此樹端。我亦曾經無量過度。不曾有礙。不失神通。今日以誰威德力。故令於我等退失神通。不能得過。彼等仙人即觀其樹。遂見太子在樹陰下加趺而坐。威光巍巍。顯赫難觀。彼等見已。作是思惟。此坐是誰。將非是彼大梵天王世間之主。或復是彼吃沙那天。慾界之主。或天帝釋。或毘沙門大庫藏主。或月天子。或日天子。或復是於轉輪聖王。或此坐者。得非是佛出現世乎。然今此人威德甚大。

聖王諸威德等。比悉達多太子所有一毫威德。彼諸威德十六分中不及其一。是故汝等至此樹林。欲上飛過。神通有限。不能得度。時彼諸仙聞護林神如是語已。從虛空下住太子前。各各說偈讚歎太子。時一仙人而說偈言。

世間煩惱火熾然 此能出生法池水
既得如是微妙法 滅彼煩惱火燼無

復有一仙而說偈言 世間愚癡甚黑暗
此能出生智慧光
既得如是微妙法 照彼昏盲一切世

復有一仙而說偈言 憂惱曠野大澤中
此大馱乘能勝致
既得如是微妙法 能度三有諸眾生

復有一仙而說偈言 一切世間煩惱纏
此能方便令解脫
既得如是微妙法 能脫一切諸結羈

復有一仙而說偈言 世間所有生死痲
此大醫師能救療
既得如是微妙法 能治一切生死疣

時諸仙人各各說偈歎太子已。接足頂禮。右繞三匝。飛騰虛空相隨而去。時淨飯王須臾之間。不見太子。心內即生不喜不樂。而問人言。我之太子今在何處。此上兩句梵本重稱忽然不見。是時諸臣。東西南北交橫馳走。尋覓太子。莫知所在。時一大臣遙見太子。在彼閻浮樹陰之下。思惟坐禪。復見一切樹影悉移。唯閻浮陰獨覆太子。時彼大臣見於太子。有是希奇難思議事。即大歡喜。踊躍充遍。不能自勝。急疾奔馳。走詣王所。至已長跪。依所見事。即說偈言。

大王太子今在於 閻浮樹陰下端坐
加趺思惟入三昧 光明照耀如日山
此實真是大丈夫 樹影卓然不移動
唯願大王自觀察 太子相貌坐云何
譬猶大梵諸天王 亦如忉利天帝釋
威神巍巍光顯赫 遍照於彼諸樹林
時淨飯王聞已。即詣閻浮樹所。遙見太子在彼樹間。結加趺坐。譬如黑夜視山頂頭。大聚火光。出猛明炎。盛德顯著。炳照巍巍。如重雲間。忽出明月。亦如暗室。然大淨燈。時王見已。生大希有奇特之心。遍體戰惶。身毛悉豎。即頭頂禮於太子足。歡喜踊躍。而作是言。善哉善哉。我此太子大有威德。說偈讚曰。

如夜大火聚山頂 似秋明月敞雲間
今見太子坐思惟 不覺毛張身戰慄
時淨飯王說偈讚已。更復頂禮於太子足。重說偈言。

我今再度屈此身 頂禮千輻勝妙足
從生已來至今日 忽復得見坐思惟
時有擎挾筌蹄小兒。隨從大王。啾啾戲笑。有一大臣。咄彼小兒。作如是言。汝小兒輩。幸勿唱叫。時諸小兒。報彼臣言。何故不聽我等。喧適。爾時大臣。即以偈頌。答彼一切諸小兒言。

日光雖極熱猛盛 不能迴彼樹陰涼
復有最妙一尋光 盛德世間無有匹
思惟端坐於樹下 不動不搖如須彌
悉達太子內深心 樂此樹陰當不捨
佛本行集經摶術爭婚品第十三上
爾時太子漸向長成。至年十九。時淨飯王為於

太子造三時殿。一者暖殿。以擬隆冬。第二殿涼。擬於夏暑。其第三殿。用擬春秋二時寢息。擬冬坐者殿。一向煖。擬夏坐者殿。一向涼。擬於春秋二時坐者。其殿調適。溫和處平不寒不熱。復於宮內後園之中。堰水流渠。造作池沼。栽蒔種種眾雜名花。所謂優鉢羅花。波頭摩花。拘物頭華。分陀利華。為於太子作喜樂故。復有無量無邊諸人。各自職司侍衛太子。或復有人按摩太子。或復有人柔軟太子。或復有人以諸香油塗茶太子。或復有人洗浴之時。揩拭太子。或復有人澡浴之時。供香湯者。或有染髮梳頭髻者。或復有人執鏡照者。或執塗香。或執眼藥。或復有執熏衣香者。或執牛黃。或執華鬘。或復有執種種雜色微妙衣服。立太子前。常擬供奉太子著者。其衣悉是迦尸迦衣。執已曲躬。須者即進。其太子父輪頭檀王所著衣裏。若迦尸迦。外表則用其餘諸物。太子不然。所服之衣。內外悉用迦尸迦作。太子左右及執作人。僮僕男女。諸後從等。皆悉餒以粳糧之飯。雜肉糝醬。或臠或羹。太子一身別置妙好香美粳糧。精細揀擇。羹臠雜奠。百味蘭餽。種種珍羞。及諸餅果。如是無量。日別恒常。晝夜修營。各皆新造。以擬太子。又持白蓋覆太子。上或畏夜戲。零露風霜。或復晝遊塵埃。日照時。淨飯王既見太子。年漸向大。心中復憶阿私陀仙授記之語。集諸耆舊釋種大臣。而作是言。汝等親族。曾聞知不。我此太子。初生之時。召諸解相及婆羅門阿私陀等。皆記之言。其若在家。定當得作轉輪聖王。若捨出家。必

得成就於無上道。而我等今作何方便。令此童子。得不出家。諸釋親族。即報王言。大王。今當速為太子。別造宮室。令諸姪女。娛樂嬉戲。是則太子。不捨出家。而有偈說。阿私陀所記。決定無移動。諸釋勸立殿。望使不出家。如是方便。我等釋種。可得興盛。能令一切恭敬。尊重。不為粟散。諸王所欺。時淨飯王復語釋種。諸親族言。汝等當觀。誰釋女。堪與我太子。悉達為妃。爾時五百諸釋種。族各各唱言。我女。堪為太子作妃。上兩句梵本。悉再稱今略。時淨飯王復自思惟。若我今日。不共太子。如是籌量。忽取他女。與其作妃。脫不稱可。則成違負。若我今共太子。語論。太子意深。終不肯道。我今狐疑。作何方便。復更思惟。我今可以種種雜寶。作無憂器。持與太子。令太子用施諸女人。密遣使覘觀察其意。看於太子。眼目瞻矚。在於誰邊。我即娉取。與其作妃。時淨飯王。即遣造作雜寶。玩弄無憂之器。所謂金銀種種雜飾。造已。即於迦毘羅城。振鐸唱言。從今。已去。至七日來。我太子。欲見於釋種。一切諸女。見已。欲施一切雜寶。種種玩弄無憂之器。城內。所有一切諸女。悉可來集。於我宮門。爾時。太子。六日。已過。至第七日。於先出。在王宮門前。據筌蹄坐。是時。城內。一切諸女。皆以種種雜寶。瓔珞。各嚴其身。來集宮門。欲見太子。復欲受取種種寶。無憂之器。是時。太子。見諸女來。即持種種寶。器。施與彼等。諸女。從四方來。見太子者。以是太子。威德。大故。諸女。不能正看太子。但取寶器。各各低頭。速疾而過。寶

器。盡已。最後。有一婆私吒族。釋種大臣。摩訶那摩。其女。名為耶輸陀羅。前後侍從。眾多。婢媵。圍遶而來。遙見太子。峨峨注睛。舉目雅步。瞻觀。直眇目。不斜闕。漸進前。趨來近太子。如舊相識。曾無愧顏。即白太子。作如是言。太子。今可與我。雜寶。無憂器來。太子報言。汝來。既遲。皆悉施盡。彼女。復更白太子。言。我有何過。汝。今欺。我不與寶器。太子答言。我不欺汝。但汝。後來。自不及耳。是時。太子。指邊。有一所著印環。價直。百千。從指脫。與耶輸陀羅。耶輸陀羅。白太子。言。我於汝邊。可止。直於爾許。物耶。太子報言。我之所著。自餘瓔珞。任意所取。彼女。白言。我今。豈可剝脫太子。只可莊嚴於太子。身。語於太子。作是言。已。心不喜歡。即迴還去。爾時。世尊。成道。已後。尊者。優陀夷。而白佛言。世尊。云何。如來。在王宮時。將身。一切。無價瓔珞。脫持。施與耶輸陀羅。不能。令彼。心生歡喜。佛告尊者。優陀夷。言。汝。優陀夷。至心諦聽。我當說之。耶輸陀羅。非但。今世。與其。瓔珞。令不歡喜。其往。昔來。曾。因。少緣。生瞋恨。故。雖復。多種種珍寶。布施。猶不歡喜。優陀夷。言。甚奇。世尊。此事。云何。願。為。我說。爾時。佛。告。優陀夷。言。我。念。往。昔。無量。世。時。迦尸國。內。波羅。捺城。時。有一。王。信。邪。倒。見。而。行。治化。彼。王。有。子。造。少。罪。懃。父。王。駭。擯。令。出。國。界。漸。漸。行。至。一。天。寺。中。共。婦。相。隨。居。停。而。住。時。彼。王。子。所。將。食。糧。皆。悉。罄。盡。王。子。遊。獵。殺。捕。諸。虫。以。用。活。命。所。獵。之。處。見。一。鼯。虫。趁。而。殺。之。即。剝。其。皮。內。水。中。煮。其。欲。向。熟。汁。便。竭

盡。是時王子語其婦言。肉未好熟。卿更取水。彼王子婦即便取水。婦去已後。王子飢急不能忍耐。即食鼃肉。一切悉盡。不留片殘。時王子婦取水迴還。問其夫言。此中鼃肉今在何處。王子報言。鼃忽然活。今已走去。其婦不信。何忽如是。鼃煮已熟。云何能走。婦心不信。而意思念。必是我夫飢急食盡。誑我言走。情懷瞋恨。心常不歡。於後數年。其父命終。時諸大臣即迎王子灌頂為主。既作王訖。所得眾寶及諸奇珍。種種衣裳無價之物。皆悉與妃。其妃雖納。而面顏色不悅。如前。爾時彼王語其妃言。我一切寶無價之物。以持賜妃。何故顏色而不歡悅。如前不異。時其夫人即說偈頌。以報王言。

最勝大王聽 往昔遊獵時
 執箭或持刀 射殺野鼃死 剝皮煮欲熟
 遣我取水添 食肉不留殘 而誑我言走

告優陀夷。此汝當知。爾時王者我身是也。其王后者今日耶輸陀羅是也。我於爾時少許犯觸。續於後時。多以財寶與望和適。而其懷恨猶不喜歡。今日亦然。雖將無量諸種錢帛。亦不能令其心歡喜。時淨飯王所遣密使察太子者。一心覩於太子眼目。其所瞻矚共於諸女相當語對。而彼密使委悉皆知。知已即時往詣王所。而白王言。大王當知。有釋大臣摩訶那摩。其女後來。太子共語數番往復。兼且微笑。停住少時。調戲言語。太子彼女二顏俱悅。彼此答對四目相當。時淨飯王聞彼密觀如是語已。心內思惟。太子意欲得彼女耶。時淨飯王看好吉宿良善之日。即喚國師婆

羅門來。使向釋種摩訶那摩大臣之家。而作是言。知卿有女。今可與我太子作妃。是時國師聞王語已。即詣釋種摩訶那摩大臣之家。作如是言。摩訶那摩王。勅如是。時釋大臣報國師言。我釋迦法相承如是。若有技能勝一切者。於彼人邊即嫁女與。若無技能不得與女。大王太子生長深宮。耽嫖嬉戲。未曾學習。無有技能。弓射天文。兵書戎仗。一切戰鬪。擗力拳槌。悉未工閑。我何故。今無藝人邊而嫁女與。是時國師聞是語已。還至王所。將如是語具白於王。時淨飯王聞此語已。心懷愁惱。如是思惟。摩訶那摩此語如法。向我實論。無一虛妄。雖作是念。而王內心悵快。默然迷悶而住。其狀如似坐禪思惟。太子是時見父王面。失於容色。悵快不歡。猶如坐禪思惟一種。見是事已。漸至王所。而問王言。未審父王以何緣故。如是愁惱。獨坐思惟。作是語已。時淨飯王答太子言。子不須問我如此事。太子再問。父王重止。太子如是三問。父王。大王。要須報我。所以解我心疑。時淨飯王三見太子問如是事。即向太子如前所說。太子知已。問父王言。父王頗知。父王城內。有人能出與我共試技藝已不。時淨飯王聞此語已。即大歡喜。踊躍遍身。不能自勝。即更重審問於太子。作如是言。善哉太子。汝實能擗諸技藝不。太子答言。大王。善聽。我今實能。大王。但當速集諸釋一切童子。共我擗試。諸有技藝。時淨飯王勅迦毘羅城內街巷四衢道頭。悉教振鐸大聲唱令。從今以去。計至七日。我之儲宮。悉達太子。今欲出其所有諸技。若

有解者。悉令聚集。共擗試看。時六日過。至第七日。五百釋種諸童子等。悉達為首。並皆聚集。聚集訖已。相共出城。至一寬地。是諸童子出技能處。時釋大臣即好莊嚴。耶輸陀羅為上勝。作如是言。誰能善通一切技藝。最勝上者。即以此女與其作妻。時淨飯王共諸釋種耆舊長德。於先而至。復有無量無邊雜姓男子。女人。童男童女。皆悉聚集。詣彼試場寬地之所。欲觀太子及諸釋種一切童子。擗試技能。誰最為勝。是時有諸釋種童子。文學快者。先共太子試於手筆。時有釋種相共謂言。今者宜令毘奢蜜多為作試師。即語之言。汝可觀察諸童子內。手筆誰勝。或復快書疾書。善書解多種書。爾時毘奢蜜多大師先知太子於諸書中。最勝最上。熙怡微笑。而說偈言。

一切人間及天上 乾闥脩羅迦樓羅
 所有文字諸書典 太子遍歷皆通達
 我身及以汝等輩 不知如此書籍名
 人間悉解我試來 定知其勝汝不如

爾時彼等釋種徒眾。詳共齊白淨飯王言。我今已知。大王太子於書典中。最為勝上。算計須試。得知誰明。是時眾中有一最大算計之師名頰誰那。一切算計最為第一。時釋眾喚頰誰那來。將往試驗。語言尊者。汝好觀看諸童子中。是誰算計為最第一。時太子算。令一釋種明了。童子對下算籌。而不能供。更二童子下。猶不供。三童子下。亦不能供。乃至一十童子俱下。而亦不供。二十三。四。五。十一。百共下。而亦不供。二百。三百。四百。五百。一。時

盡下猶尚不供。是時太子作如是言。汝等今算。我當為下。時一釋種童子唱算。太子為下。不能算得。太子復言。二人雙計。復不能及。太子復言。乃至一百一時共計。猶不能及。太子復言。汝等何假如是相競。但此等輩。一切一時各自計唱。我當為下。時諸釋種五百童子。一時俱唱。太子為其一時齊下。如上所數。從於一起。乃至盡數。太子不錯。亦復不亂。安庠審諦。次第而下。彼等一切諸釋童子。盡力共算。不能及。逮悉達太子萬分之一。時頰誰那國大算師。心密驚怪。極生歡喜。而說偈言。

善哉捷利深憶持

分明唱下無有錯

五百釋童稱解算

一時共對不能當

如是智慧正念心

算計疾速甚深奧

是等算師計天下

巨海滄數悉應知

汝等默然且禁聲

不須與彼相拏競

其既解知如是術

應得共我相校量

時彼釋眾一切皆生希有之心。從坐而起。合十指掌。頂禮太子。謂悉達多太子。大勝真實。大勝。同聲復白。淨飯王言。善哉大王。大得善利。善生人間。大王。今生如是聰叡。大福德子。智慧之子。舌根如是輕便。轉滑成就口業。時淨飯王。熙怡微笑。語太子言。善哉太子。汝今能共此頰誰那大算之師。計算世間方便。智。能得相入不。是時太子答父王言。大王。我能時淨飯王語太子言。汝若能者。當自知時。時頰誰那大計算師語太子言。仁者太子。汝知億上算數。已不。太子答言。我甚知之。時頰誰那算師復言。汝知云何。為我說之。太子答言。

凡入億中算計數者。汝等諦聽我今說之一百。百千是名拘致。千萬其百拘致名阿由多。十億百阿由多名那由他。千億百那由他名波羅由他。萬億百波羅由他名呬迦羅。十萬億百呬迦羅名頻婆羅。十兆百頻婆羅名阿芻婆。千兆百阿芻婆名毘婆娑。萬兆百毘婆娑名鬱曾伽。萬兆百鬱曾伽名婆訶那。十京百婆訶那名那伽婆羅。十京百那伽婆羅名帝致婆羅。十萬京百帝致婆羅名卑婆娑他。那波若帝。羅。十萬京百卑婆娑他。那波若帝。醯兜奚羅。十萬京百醯兜奚羅。多。十萬京百迦羅。多。名。醯都因陀羅陀。十萬京百醯都因陀羅陀。名。三。蔓多羅婆。十萬京百二蔓多羅婆。名。伽那那伽。尼多。十萬京百伽那那伽。尼多。名。尼摩羅闍。十萬京百尼摩羅闍。名。目陀婆羅。十萬京百目陀婆羅。名。阿伽目陀。十萬京百阿伽目陀。名。薩婆羅。十萬京百薩婆羅。名。毘薩闍波帝。十萬京百毘薩闍波帝。名。毘浮登伽摩。十萬京百毘浮登伽摩。名。婆羅。極。十萬京入於如是算計之數。其須彌山若欲算知斤兩銖分。悉可得知。自此已上。復有一算名陀婆闍伽尼民那。此之已上。復有算計名奢槃尼。此尼已上。復有算名波羅那陀。此上。復有算名伊吒。此上。復有算名迦樓沙吒。啤多。此上。復有算名薩婆尼差波。至於此計恒河沙等。一切算數總覽盡收。此上。復有算計數名阿伽娑婆。此數數於一恒河沙億百千萬恒河沙數計。取悉皆總入於此。而於此上。復更有計名波羅摩。毘婆奢。時頰誰那

大計算師語太子言。如是已知。其入微塵數算之計。更復云何。今亦須知。太子答言。汝等諦聽我今說之。凡七微塵成一窓塵。合七窓塵成一兔塵。合七兔塵成一羊塵。合七羊塵成一牛塵。合七牛塵成一蟻。合於七蟻成一虱。合於七虱成一芥子。合七芥子成一。大麥。合七大麥成一指節。累七指節成於半尺。合兩半尺成於一尺。二尺一肘。四肘一弓。五弓一杖。其二十杖名為一息。其八十息名拘盧奢。八拘盧奢名一由旬。於此眾中有誰能知幾許微塵成一由旬。依隋數計得三百八十四里一百二十步頰誰那大計算師報太子言。大德仁者。我尚不知如是之數。我今聞說猶生迷悶。況復自餘少智。少聞愚癡之人。雖然。唯願太子為我等說。幾許微塵成一由旬。

佛本行集經卷第十二

佛本行集經卷第十二

隋天竺三藏闍那崛多譯

換術爭婚品下

爾時太子報頰誰那大算師言。汝等諦聽。其一由旬微塵多少。漸漸積滿一阿芻婆。如是更復一那由他。更復二十億。那由他百千。復六十億百千。復三十二億。復五百千。復一百千。如是等數微塵多少。總計足滿此一由旬。如是次第展轉而數。由旬大小。此閻浮提縱廣正等七千由旬。西瞿耶尼八千由旬。東弗婆提九千由旬。北鬱單越十千由旬。是一三

千大千世界由旬之數縱廣如是次第大小依此由旬如是計取若干百由旬若干千由旬若干百千由旬其一由旬復有若干微塵之數總計可得所以者何此之計數過一切數故名算計不可數得不可計知諸微塵等三千大千世界之內所有之者時頰誰那大算計師及諸釋種一切宗族生大歡喜踊躍無量遍滿其體不能自勝身上唯留一箇單衣餘衣悉解以施太子復脫無量無邊瓔珞散施太子而讚歎言善哉善哉太子甚深快知快解如是次第於算計中太子復勝所謂書數智計淵玄太子無比彼等諸釋而作是言我等已知今此太子於書算中最勝無比其次戎仗兵法須試是誰最勝是誰最勝

爾時彼諸釋種宗族推其姓中一大臣名娑呵提婆置為證察而白之言大德和上願好用心觀何童子武技之中誰最勝妙所謂不空及聞聲等射遠射剛挽強牽臂爾時戲場為阿難陀童子置立安施鐵鼓去於射所二拘盧奢以為其表提婆達多童子所射安置鐵鼓四拘盧奢乃至為難陀童子安置鐵鼓六拘盧奢為於大臣婆私吒氏摩訶那摩安置鐵鼓八拘盧奢如是次第自餘童子各各相去隨遠及近安置射表為於悉達太子安置十拘盧奢牢剛鐵鼓以為射表時阿難陀彎弓射彼二拘盧奢所置鐵鼓纔得中及以外更遠則不能過提婆達多童子所射四拘盧奢安置之鼓射而即著更不能過摩訶那摩大臣所射八拘盧奢鐵鼓得著遠

不能過是諸釋子各各所立鐵鼓遠近悉皆射著其分已外不能越過

爾時次第至悉達多太子欲射有司進上所奉之弓太子暫欲以手施張按弓強弱拼弦牢斬其弓及弦應時碎斷悉達太子即便問言此之城內誰有好弓堪我牽挽禁我氣力時淨飯王心懷歡喜即報言有太子問言大王言有今在何處王報太子汝之祖父名師子頰彼有一弓見在天寺常以香花而供養之然其彼弓一切城內釋種眷屬乃至不能施張彼弓况復牽挽太子語言大王速疾遣取弓來是時使人將彼弓來既至眾中先持授於一切釋種諸童子輩所執之者不能施張况復欲挽其後次將付與摩訶摩那大臣時彼大臣盡其所有一切身力不能施張彼弓之弦况復牽挽然後乃將奉進太子太子執已安坐不搖微用少力不動身體左手執弓右手捋弦以指纔挽而并作聲彼聲遍滿迦毘羅城城內所有一切人民悉皆恐怖各各問言此是何聲或復有人從他聞言悉達太子取其祖父師子頰王所用之弓而暫施張牽挽作聲為此因緣淨飯大王將於無量無邊諸物用供太子是時太子施張彼弓右手執箭出現如是微妙身力牽挽彼箭平胸而射過阿難陀及提婆達乃至大臣摩訶那摩三人等鼓其箭射速十拘盧奢所安置處皆悉洞過沒於虛空爾時諸天在於虛空而說偈言

如是最勝善地中 坐於往昔諸佛座
摩伽陀國人民眾 今觀利箭善勝弓

六度成就智慧力 降伏一切諸怨敵
天魔煩惱及陰等 當得常樂我淨因
不退菩提真實道 永斷生死苦根栽
病老憂畏悉蠲除 證彼涅槃微妙智

爾時諸天說是偈已各將種種天妙雜花散太子散已忽然沒身不現是時太子所射之箭天帝釋從虛空中乘執將向三十三天至天上已為此箭故於彼天中建立箭節常以吉日諸天聚集以諸香華供養此箭乃至於今諸天猶有此箭節曰

爾時釋種諸眷屬等復作是言悉達太子射技最遠已勝眾人今更須試射鞞之物是誰能過是時彼地相去不遠自然而有多羅樹行其中或有諸釋童子用一箭射即穿過於一多羅樹或有穿過二多羅樹或三或四及過五者是時太子執箭一射即便穿過七多羅樹彼箭穿七多羅樹已箭便墮地碎為百段時諸釋種復更別立鐵猪之形其內或有釋種童子執箭射一鐵猪形過或二三四及過五者太子執箭一射便穿七鐵猪過七猪過已彼箭入地至於黃泉其箭所穿入地之處即成一井於今人民常稱箭井時諸釋族復更立於七口鐵甕滿中盛水其中或有釋種童子熟燒箭鏃極令猛赤而用射於一鐵甕徹或二或三止至四五太子執彼燒熱赤箭一射便過七鐵水甕去甕不遠即有一大娑羅樹林其箭過已悉燒彼林一時蕩盡時諸釋族復作是言射鞞技能太子已勝今復試斫須一下斷其中或有諸釋種子手執利

劍一下斫一多羅樹斷。或二或三乃至四五。太子之手執於劍已。一下斫七多羅樹斷。而彼七根多羅之樹。雖復被斫。其樹不倒。彼諸釋種作如是言。太子不能斫一樹。徹是時色界淨居諸天。即便化作大猛威風。吹彼樹倒。其次難陀將一束竹來太子前。其內密置按摩所用鐵棒著中。以奉太子。太子見此一束之竹。不謂其間有於鐵棒。不用多力。左手執劍。一下斫斷。譬如壯士手執利刀。斫一莖竹。或斫一箭。如是如是。太子鈇彼按摩鐵棒。謂言竹束。左手執劍。不用多力。一下斫斷。隨時徹過。時諸釋種復作是言。已試斬斫太子最勝。今復更須作諸象技。跳擲上下。誰復為能。其中復有諸釋童子。從象鼻前跳上象背。或有童子從脚跳上。或有童子從尾跳上。其跳上時。或手執持龐大鐵棒。或執鐵輪。或執鐵排。或執戟。或執長刀。左執跳上。上已右接。即以擲地。太子跳時。偕立却走。脚踢象牙上於象頂。左手執持種種諸器。或棒或輪或排或槊。及以長刀。左執右擲。右執左擲。而投於地。諸釋種族既不能及。復作是言。今須馬上更共相試。其中或有釋種童子。手執槊。騰或執箭。跳。從於一馬騎。第二馬。槊。弄刀。或復以箭射於指環。或有遇中或不著者。或有釋子跳過二馬騎。第三馬。乃至射著。及以不著。或跳三馬。跳已即便騎第四馬。射著不著。或跳四馬。騎第五馬。及著不著。太子是時手執於槊。或執弓箭。跳過六馬。騎第七馬。箭射乃至頭髮。毛端皆悉得著。如是次第。或於車上示現輕便。或現筋

陡。如是種種。或試音聲。或試歌舞。或試相嘲。或試漫話。戲謔言談。或試染衣。或造珍寶。及真珠等。或畫草葉。和合雜香。博奕搏菹。圍碁。雙六。握槊。投壺。擲絕跳坑。種種諸技。皆悉備現。如是技能所試之者。而一切處太子皆勝。時諸釋種復作是言。我等今知悉達太子一切技能。悉皆精勝。今須相撲。得知誰能。是時太子却坐一面。其諸釋種一切童子。雙雙而出。各各相撲。如是次第。第三十二。馱諸童子等相撲。各休却住一面。次阿難陀忽前著來。對於太子。欲共相撲。太子始欲手執難陀。太子身力及威德力。而彼不禁。即便倒地。其後次至提婆達多童子前行。以貢高心。我慢之心。不曾比數。悉達太子。欲共太子拏競威力。欲共太子一種齊等。挺身起出。巡彼戲場。面向太子疾走而來。欲撲太子。爾時太子不急不緩。安詳用心。右手執持提婆達多童子而行。擊舉其身。足不著地。三繞試場。三於空旋。為欲降伏其貢高故。不生害心。起於慈悲。安徐而撲。臥於地上。使其身體不損不傷。太子復言。咄汝等輩。不假人人。共我相撲。饒汝一切。一時盡來共我相撲。爾時彼諸釋種童子一切皆起。憍慢之心。並各奔來。走向太子。而欲撲之。是諸童子各以手觸。彼等以是太子身力復威德力。各各不禁。皆悉倒地。爾時彼釋一切皆生奇特之心。各相謂言。希有希有。從生已來。不曾學習。今日乃出於如是等種種諸技。時彼場內所有人民。觀看之者。悉唱呼。呼喚之聲。或出種種諸異音聲。弄珠瓔珞。及衣服

等。於上虛空無量諸天。同以一音。而說偈言。十方一切世界中。所有勇健諸力士。悉皆力敵如調達。不及太子聖一毛。大人威德力無邊。暫以手觸。皆倒地。聖者威神力廣大。汝等云何欲比方。假使不動須彌山。大小鐵圍甚牢固。并及十方諸山等。一觸能碎如微塵。鐵等強韌金剛珠。及以諸餘一切寶。大智力能末如粉。况復撲此少力人。爾時諸天說此偈已。將種種華散太子。上於虛空中。隱身不現。如是次第。悉達太子一切處。勝時淨飯王知其太子所有技能。皆悉勝彼。一切諸人。自眼既見。心復證知。踊躍喜歡。遍滿其體。心意適悅。不能自勝。以尊上心。勅喚白象。瓔珞莊嚴。辦具悉竟。而作是言。我息太子乘此白象。將入城內。彼大白象擬太子乘。從城門出。是時提婆達多童子城外而入。見此白象。而問人言。此象誰許。欲將何處。其人報言。欲將出城。擬悉達乘。欲入城內。時提婆達多以釋意氣。種種姓尊豪。我慢興盛。倚身力強。縱逸放蕩。無諸忌憚。兼復妬嫉。於彼象前。少許地走。便以左手執於象鼻。右手築額。一下倒地。宛轉三匝。遂即命終。白象臥地。塞彼城門。眾人往來不通。出入道路。填咽。調達過已。於後又復有童子至。名曰難陀。相續而來。欲入城內。見此白象。臥在城門。死已。大身塞於道路。諸人民。過不能得行。即問諸人。誰作是事。人輩答言。此大白象。為於提婆達多所殺。左手執鼻。右手築額。一下倒地。三旋命終。難陀

思惟提婆達多童子試其自身之力以殺白象但此象身極大極羸汚泥城門妨人出入即以右手執彼象尾牽取離門可七步許其難陀後次太子來欲入城內見此白象在於城門見已借問諸行人言誰殺是象眾人報言提婆達多一築而殺太子即言提婆達多此為不善何故殺也太子復問誰牽離門眾人復言難陀童子以其右手執彼象尾而牽離門至於七步太子復言善哉難陀作事善也太子思惟彼等二人雖能示現其自氣力但此象身甚大羸壯於後壞爛臭熏此城作於如是思惟訖已左手舉象以右手承從於空中擲置城外越七重牆度七重塹既擲過已離城可有一拘盧奢而象墜地即成大坑乃至今者諸人相傳詔於此處為象墮坑即是也爾時無量無邊百千諸眾生等一時唱言希有希有如是之事甚大可怪各各皆唱善哉善哉大人太士希有希奇未曾聞見而說偈言

調達築殺白象已

難陀七步牽離門

太子手擎在虛空

如以土塊擲城外

爾時大臣摩訶那摩見於太子一切技藝勝妙智能最為上首而作是言唯願太子受我懺悔我於先時謂言太子不解多種技巧藝能令我心疑不嫁女與我今已知願受我女用以為妃爾時太子占良善日及吉宿時稱自家資而辦具度持大王勢將大王威而用迎納耶輸陀羅以諸瓔珞莊嚴其身又復共於五百嫖女相隨而往迎取入宮共相娛樂受五欲樂是故偈言

耶輸陀羅大臣女 名聞蓋國遠近知
占卜吉日取為妃 迎將來入宮殿內
太子共其受歡樂 歡娛縱逸不知厭
猶如天主憍尸迦 共彼舍脂夫人戲

爾時世尊得成道已尊者優陀夷白佛言世尊如來云何往昔之時初欲納於耶輸陀羅不以其生大家故取不以種姓大故而取不以富貴多財故取不以端正華色故取唯出技藝而取得彼耶輸陀羅用以為妃是時佛答優陀夷言汝優陀夷至心善聽非但今日耶輸陀羅我取之時不以大姓尊豪故取乃至不為端正故取唯用技藝而取得之往昔時佛告優陀夷言我念往昔過於無量無邊世時波羅捺城有一工巧鐵作之師其有一女端嚴可喜身體正等面目廣平世所少雙多人敬愛爾時彼國波羅捺城有一長者其子可喜端正如前所說無異而於一時其長者子見彼工巧鐵師之女在於樓上窓內現面向外觀看彼長者子見此女已即生愛心彼長者子私心之中記此女已速往歸家告其父母作如是言某工巧家有於一女我意貪愛欲取為妻彼子父母報其兒言汝今不須取此工巧鐵師之女汚辱我門我當別覓長者之女或大臣女或居士女與汝為妻彼長者子作如是言我永不用餘人之女以為我妻我意唯欲取此工巧鐵師之女我若不得此女為妻必自害身終不用活時長者子父母心愁畏兒沒命即喚於彼工巧鐵師來至其家

而語之言汝所有女今可嫁與我子為妻工巧鐵師作如是言我今不與非工巧者共作婚姻其長者子父母答言仁者何用工巧之人共作婚為莫愁汝女飢寒辛苦不豐衣食鐵師復言雖知如是但我今覓同類之人若解工巧我與彼女假令無大資財之具但取彼有工巧之技隨家所辦我即當與時長者子父母聞彼如是言已即語其子如前所說時長者子既共彼女心意相當兼復足解工巧之事精心細意快便作針即於別時造作多針以油脂洗善好明淨作一大束置竹筒中詣向工巧鐵師之家到近巷已在於道頭唱此偈頌以賣其針偈言 不澀滑澤鐵

光明洗清淨 巧人所造作 誰能買此針

爾時彼家工巧之女在於樓上窓門之內聞長者子說偈賣針聞已即復以此偈答長者子言 咄哉狂顛人

汝甚無心意 忽來鐵師舍 而唱欲賣針
時長者子更復說偈報彼女言

可喜端正女 我實非顛狂 性是巧智人
善能造針作 汝父若知我 妙解如是事

必將汝妻我 兼送無量財

爾時鐵師工巧之女聞長者子如是語已速疾而往其父母前作如是言願耶孃聽外有一人如上說偈向父母陳善解造針高聲唱說時彼工巧鐵師父母即喚於彼長者子來入至家內而問之言善哉童子汝實善解造作針乎童子報言我甚能為鐵師復言出汝針來我試觀看時長者子從竹筒裏拔出一

針示彼鐵師。此是汝看時。彼鐵師既見針已。作如是言。善哉童子。汝巧作針。大能穿孔。時彼童子語鐵師言。此針非是。竹筒所出。別更復有勝於此者。更出一針。示彼鐵師。鐵師看已。復讚歎言。大能善穿。童子復言。非此為好。更有勝者。第二別復更出一針。以示鐵師。鐵師如前美言稱讚。善能善穿。童子復言。此亦未精。更有勝者。第四更出一針。以示鐵師。看已。復讚歎言。大能造作。大能鑽孔。童子復言。此猶未善。更出一針。示現鐵師。看已。復言。善作善穿。童子復言。此非巧者。第六復出一針。以示鐵師。復言。此實最勝。最妙善穿。時長者子。還取彼針。置於手上。一一次第下著水中。而針悉浮。時彼鐵師。覩是希有。未曾見事。歡喜踊躍。向長者子。而說偈言。我未曾聞見。能造如是針。今以歡喜心。嫁女與於汝。

佛本行集經常飾納妃品第十四上

爾時釋種所有童子。皆悉端正。殊妙可喜。世間少雙。多為眾人之所樂見。並皆先通一切諸技。無有能勝。所謂書畫算計造印。及聞聲著諸神射等。一切悉解。捷利巧智。聰明點慧。彼童子內。其悉達多。最為初首。第二難陀。第三即是提婆達多。唯除於此童子三人。餘更無勝。

時迦毗羅城內。有一釋種大臣。姓檀茶氏。名曰波尼。彼臣大富。錢帛豐饒。資財備具。如法而得不違理求。五穀七珍。積如山岳。二足四足。象馬牛羊。奴婢僕僮。作使受雇。眾事自滿。皆悉充盈。復更別有無量。無邊金銀琉璃摩尼真珠。車乘碼瑙珊瑚琥珀。如是等寶。須者稱心。無所乏少。彼之大臣家內。猶如毗沙門宮。無有異也。時彼波尼。有於一女。名瞿多彌。彼女端正。可喜少雙。不短不長。不肥不瘦。不白不黑。不偉不纖。處在幼年。為國內寶。時淨飯王。聞其化內。有釋大臣檀茶波尼。有如是女。聞已。選擇良善宿日。即喚國師諸婆羅門。使向波尼大臣之家。作如是言。聞汝有女。名瞿多彌。彼女。今可與我太子。悉達為妃。其難陀父。復聞大臣檀茶波尼。有女。欲為悉達太子。求媾為妃。聞已。亦遣使人。語彼檀茶大臣。作如是言。汝瞿多彌。可與我子。難陀作妻。若不與者。我必損汝。提婆達多。復聞檀茶波尼。大臣有女。欲為悉達太子。求媾作妃。彼亦遣使。語檀茶言。汝瞿多彌。今可嫁與我作妻。若不與我。我當為汝。生於大禍。

爾時檀茶波尼大臣。如是思惟。此等三人。釋種童子。皆悉端正。可喜無雙。一切技能。並各具足。悉達太子。最為第一。其次難陀。復為第二。提婆達多。即是第二。我唯一女。今若偏與悉達太子。彼二童子。必當為我。作大怨讐。若與難陀。則為悉達。及以提婆。作於嫌隙。若與提婆。達多童子。則為悉達。及以難陀。構造怨惡。是時檀茶波尼大臣。如是不悅。憂惱懷愁。顏色

不怡。思惟而坐。自念我今作何方便。時瞿多彌。見父如是。默然而坐。至其父邊。而作是言。阿爺。今者何故。不樂憂愁而坐。作是語已。其父報女。瞿多彌言。汝瞿多彌。莫問此事。非爾所知。其女第二。復問父言。其父又報。非爾所聞。第三復問。又報如前。乃至第四。其女重問。阿爺。必定須語。女知。不得藏隱。爾時檀茶波尼大臣。以女。慙慙。顧問不已。第四。乃報其女。是言。汝瞿多彌。三問於我。汝今諦聽。我當說之。今淨飯王。遣使語我。知汝有女。名瞿多彌。可嫁與我太子。為妃。難陀童子。復遣使來。索瞿多彌。持欲作婦。若不與我。必當損汝。提婆達多。亦遣使人。索瞿多彌。欲得作婦。若不與我。要當生禍。彼三使人。如是索汝。我聞愁悶。作是思惟。與一太子。則二童子。與我作怨。是故我今。悵悵不樂。懷愁而坐。時瞿多彌。語其父言。阿爺。莫愁。我當自作智慧方便。必使一人。為我作主。事理雖然。阿爺。但且放女。寬恣。我當自嫁。

爾時檀茶波尼大臣。聞瞿多彌。作是言已。即奏王知。然後乃於迦毗羅城四衢道頭。振鈴告白。一切遠近。從今日後。至第七日。釋種有女。名瞿多彌。當求自嫁。誰欲取者。過六日後。至第七日。當共集聚。聞此語已。至第七日。五百釋種諸童子。輩悉達為首。皆悉在於宮門。集聚。時淨飯王。將諸耆舊。釋種大臣。復有無量。無邊人眾。若男若女。童男童女。並皆集聚。在王宮門。是時悉達。所有左右。自餘童子。所有左右。皆共觀看。瞿多彌女。取誰作夫。爾時釋氏女。瞿多彌。六日已過。至第七日。於晨

朝時澡浴清淨，將好種種微妙之香用塗其身。著於種種雜色衣服，種種瓔珞莊嚴其身。復著種種香華之鬘，多將侍從左右圍遶。復有乳母及諸宮監，部領導引，前後遮擁，漸至宮門。安庠而行入宮門內，彼諸釋種童子，難陀提婆達多最為上首，皆於晨朝香湯沐浴，以種種香用塗其身。如前所說莊嚴之事，唯除悉達不莊嚴身。服於常服，唯著耳璫，頭上三重細金華鬘。時瞿多彌有一乳母語瞿多彌，作如是言：女欲取誰以為夫主？其瞿多彌次第觀看五百童子，報乳母言：阿母當知，此諸童子極大瓔珞莊嚴其身，猶如婦女。我女人意，情下所見，此相怯弱，非是男兒大丈夫相。此是婦女媚惑之飾，男兒不假莊嚴其身。丈夫相者，自有服飾，悉達太子自身威光，不以瓔珞莊嚴其身，非假外物用為容飾。自有內潤丈夫之相，是故我心樂彼悉達以為我夫。時瞿多彌右手執持須摩那鬘，遍歷大眾向悉達所到已立住，將此華鬘繫悉達頸，環已抱項而作是言：悉達太子，我今取汝以為我夫。悉達答言：如是如是，如汝所言。是時悉達還復將一須摩那鬘繫於彼女，瞿多彌頸，作如是語：我今取汝用以為妃。汝今應當作於我妃。

不歡低頭赧愧，各懷悵快四散而還。是時悉達稱意，所有珍寶資財眾雜，廣營種種禮事，莫不辦具。復以種種妙好瓔珞莊嚴顯飾，瞿多彌身，即遣使將五百婢女圍遶，迎入宮內，為妃，娛樂受於五慾之樂。

佛本行集經卷第十三

佛本行集經卷第十四

隋天竺三藏闍那崛多譯

常飾納妃品下

爾時世尊於後最初得成道已，時優陀夷即白佛言：未審世尊往昔之時，與瞿多彌釋種之女，有何因緣，乃能令彼捨餘童子，直取如來用以為夫，而心娛樂云何得爾？時佛告彼優陀夷言：汝優陀夷，至心諦聽，其瞿多彌釋種之女，非但今世嫌餘釋童而樂於我，過去世時亦復如是，不用彼等諸釋童子，取我為夫。時優陀夷即白佛言：唯然世尊，願為我說。此事云何？我今樂聞。爾時佛告優陀夷言：我念往昔雪山之下，多有雜類無量無邊諸獸，群遊各各相隨，任取所食。時彼獸中有一犍虎，端正少雙，於諸獸中無比類者。彼虎如是毛色光鮮，為於無量諸獸求覓欲取為對，各各皆言：汝屬我來，汝屬我來，復有諸獸自相謂言：汝等且待，莫共相爭，聽彼犍虎自選取誰，即為作偶。彼獸即是我等之王。時諸獸中有一牛王，向於犍虎而說偈言：

世人皆取我之糞，持用塗地為清淨。

是故端正賢犍虎，應當取我以為夫。是時犍虎向彼牛王，說偈答言：

汝項斛領甚高大，止堪駕車及挽犁。云何將是醜身形，忽欲為我作夫主？是時復有一大白象，向於犍虎而說偈言：

我是雪山大象王，戰鬪用我無不勝。我既有是大威力，汝今何不作我妻？是時犍虎復以偈答彼白象言：

汝若見聞師子王，膽懼驚怖馳奔走。遺失屎尿狼藉去，云何堪得為我夫？爾時彼中有一師子，諸獸之王，向彼犍虎而說偈言：

汝今觀我此形容，前分闊大後纖細。在於山中自恣活，復能存恤餘眾生。我是一切諸獸王，無有更能勝我者。若有見我及聞聲，諸獸悉皆奔不住。我今如是力猛壯，威神甚大不可論。是故賢虎汝當知，乃可為我作於婦。時彼犍虎向師子王而說偈言：

大力勇猛及威神，身體形容極端正。如是我今得夫已，必當頂戴而奉承。爾時佛告優陀夷言：汝優陀夷，應當悟解。彼時師子諸獸王者，即我身是。時彼犍虎今瞿多彌釋女是也。時彼諸獸現今五百釋童子，是當於彼時，其瞿多彌已嫌諸獸，意不願樂。聞我說偈，即作我妻。今日亦然，捨諸釋種五百童子，既嫌薄已，取我為夫。

時淨飯王為其太子立三等宮，以擬安置於太子故。第一宮內所有婢女，當於初夜侍衛太子。

第二宮內其諸嫖女於夜半時供承太子第一宮內諸嫖女輩於後夜時侍奉太子其第一宮耶輸陀羅最為上首二萬嫖女圍繞侍立第二宮中摩奴陀羅隋言而為上首諸師復言此意持妃唯聞其名不見現在及往緣事

第三宮內即瞿多彌而為上首如是次第侍御太子諸嫖女等合有六萬復有師言侍太子者諸嫖女等合有十萬以為三宮二萬悉是釋刹利種所餘八萬並是眾雜異姓諸女

時淨飯王念阿私陀仙人所說故於宮內復更別造一大好殿猶如秋雲靄光潤作事微妙實難思議順一切時而受快樂鈎蘭閣道一切正等無有偏頗何以故恐畏太子處處遊行見諸濁穢復教宮內色別置立諸雜音聲各各千數其中所謂一千箏篋一千具篋一千五絃一千小鼓一千具筑一千張琴一千琵琶一千細鼓一千大鼓一千具笛一千具笙一千銅鈸一千具簫一千筆篋一千具篋一千具螺諸如是等一切音聲種別一千一千種歌一千種舞其手及聲常於宮內晝夜不絕猶大雲內出於隱隱甚深之聲如是太子在於最妙最勝嫖女百千之中前後圍繞受諸快樂恭敬侍養一切皆以種種瓔珞莊嚴其身復以金釧七寶環串於手臂而作音聲猶如帝釋受諸玉女娛樂歌舞最勝最妙語言姿媚相囑相笑相抱相鳴相觀相眄或傾側顧或斜項看工解鬢眉巧閑頓眈五色綺靡四目嬈娟能令太子歡娛受樂不須遠涉出宮外遊如帝釋天玉女娛樂如是如是太子

在於女寶之中受諸歡樂乃至其中諸嫖女等巧解五慾常能薄弱令太子歡不聽更出至於宮外時淨飯王為增太子諸功德故建立苦行斷於一切諸邪惡法行一切善布施諸物造眾福業備行苦行以此善根迴資太子為令增長諸功德故願莫出家是故偈言

大王增長太子故 復以私陀授記因
苦行調伏捨諸非 恒共智臣坐思念

如是次第太子在於父王宮內唯獨一人具足五慾娛樂逍遙嬉戲自恣足滿十年不曾外出爾時南方摩伽陀國有一大王姓羶連尼名頻婆娑羅畏懼怨敵心內恒愁集聚群臣常相議論作如是語汝等諸臣出入去來觀境內外莫使更有一人勝我若勝我者恐彼人來奪我王位時諸臣等即差兩人令巡境界時彼二人聞王勅已歷自境內及隣界首周匝欲還聞有人言從此已北有一最大高峻雪山彼山麓下有別種姓稱為釋迦族內初新產一童子其人端正善得生地兼彼姓氏第一特尊眷屬豪強眾事具足身有三十二丈夫相亦復備於八十種好彼生之日有諸解相婆羅門等以授其記今此童子身體具有三十二相八十種好炳著分明其若在家必定得作轉輪聖王統四天下十善化民七寶充備不用兵仗自然歸降若捨出家當得作佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足乃至說於清淨梵行時彼使人履涉迴還即向其王頻婆娑羅白於是事乃至梵行如上所說是故大王及其幼年速當起兵滅

彼童子莫令於後來奪我等大王之位作是語已摩伽陀王頻婆娑羅即告於彼二使人言卿等二人莫作是說何以故若如汝言脫彼童子必定得作轉輪聖王如法治化我當敬奉伏接隨從依彼威神我等受樂安隱治化若彼捨家得作佛者慈悲憐愍度脫眾生我等為其作於聲聞受法弟子今觀如是二種果報福德因緣不可與心加害於彼

時淨飯王於其太子所住宮院周匝別更造立子城唯置一門名為野獸彼門下關安施機發開閉之時有五百人扶持擁衛方得開闔其門聲動聞半由旬次第二重中院宮閣亦開一門其關鍵鑰皆安機發開閉之時有三百人其聲聞徹一拘盧奢次至內宮太子坐殿復有一門鍵鑰累關亦安機發開閉擊接有二百人禦備轉嚴非人間比其聲聞及半拘盧奢彼之三門內外悉羅壯士防守身著鎧甲精銳牢強手並執持種種戎具所謂弓箭鉞斧長刀劍戟三叉鐵槌鐵棒鬪輪槊矛禁衛宮闈如是警嚴恐畏太子捨離椒房踰越出家逃竄山藪

佛本行集經空聲勸厭品第十五

爾時虛空有一天子名曰作瓶彼天見是太子十年在於宮內受五慾樂作是思惟此之護明菩薩大士縱極多時在彼宮內受諸五慾莫為貪著是五慾故心醉荒迷情放盈溢百年迅速時不待人護明菩薩今須覺察早應捐棄捨俗出家我若不先為彼作於厭離之相則彼耽湎未有醒寤發出家心我今應當讚助

其事為成就故作瓶天子即於夜半而說偈言

身自被縛欲解他 譬若盲人引群瞽

己身解脫乃免彼 猶如有目能導人

善哉仁今年盛時 宜速出家令願滿

應當利益天人等 五欲行者不可厭

沒溺六塵境捨難 唯有出世行大智

乃能厭離此五慾 是故仁今可捐棄

眾生多有煩惱患 仁當為作大醫師

說妙種種法藥王 速疾將向涅槃岸

無明黑暗所障蔽 諸見羅網種種纏

速然智慧大燈明 早使天人得淨眼

爾時空中作瓶天子說此偈已威神感動發

勸因緣復以太子宿世善根福德力故令彼

宮內嫖女伎兒所作音聲歌曲不順五慾之

事唯傳涅槃住持信解微妙之聲自然而述

說於偈言 世間事無常

猶如雲出電 尊者今時至 應捨家出家

一切行無常 如瓦坏瓶器 如借他物用

如積乾土城 不久便破壞 猶如夏泥壁

如河兩岸沙 緣生不能久 猶如燈出炎

生已速還滅 如風無暫住 急疾不曾停

恒常無真實 猶如芭蕉心 幻化誑人意

空拳誘小兒 一切諸行者 皆悉因緣生

各有緣因 愚癡輩不覺 猶如人索繩

手木成因緣 如因子生芽 離子芽不生

二相離不成 復非常無常 諸行因癡生

彼不住無明 無明亦非彼 本性來空寂

生滅無體故 如印成印文 非彼非離彼

諸行亦如是 眼不離於色 識眼色因生

此三不相離 三亦不真實 空淨不淨法

眼等分別生 此顛倒分別 皆悉由識生

若有巧智人 推求識所生 知彼無去來

知我如幻化 如兩木出火 第三因於手

若無此三因 則不得火用 若智推求者

彼亦無去來 諸方尋求已 不見火來去

陰入諸界等 因貪癡業生 和合因眾生

真如無眾生 咽喉唇口舌 而出諸文字

字非是咽喉 亦非離彼等 彼等和合故

出語隨於智 語言不在智 亦復無色形

生處及滅處 智人求不得 所觀悉空寂

語言如響聲 因木因諸絃 人智三合故

箜篌而出聲 彼聲三處無 若有智慧人

求彼聲來去 諸方求覓已 去來不可得

因及有緣者 諸行如是生 有諦了之人

空觀應如是 陰入及諸界 內外悉皆寂

求一切處我 如虛空無形 如是諸法相

仁於定光佛 往昔已證知 今為天人說

顛倒分別故 欲等火焚燒 應起慈悲雲

施甘露法雨 仁昔於億劫 念施及持戒

我得無上道 聖財分諸世 尊者念往昔

聖財施貧窮 以將聖財攝 調御莫慳惜

仁昔持淨戒 窮急不偷財 願開甘露門

為諸眾生說 憶念往昔行 當閉地獄門

善開解脫路 戒行心願成 往昔修忍辱

聞他毀罵等 建立忍辱故 觀諸行悉空

念此往行故 世間瞋恚多 教住於忍辱

莫捨彼願力 仁者行精進 當得我淨智

在於煩惱海 度眾到彼岸 念於往昔願

拔眾四苦河 出大精進力 度脫厄難等

往昔修習禪 為斷諸煩惱 諸根不調者

教令調伏故 仁念於往昔 愍眾在煩惱

寂靜諸慧等 調伏彼諸根 仁昔修智慧

願破煩惱暗 愍眾在無明 開示真如眼

仁念於往昔 眾生煩惱瞋 開無濁穢明

仁最勝智慧 應愍諸眾生 方便教令出

三界生老病火熾 飢渴熱炎不曾休

應當為世作大橋 濟渡令歸到彼岸

眾生流轉煩惱海 猶如蜂在竹孔間

三有循環若秋雲 上下往還無止息

亦如戲場諸幻化 又似山川逝水流

眾生老病死亦然 或生天人三惡道

諸有慾癡不自在 展轉五道無覺知

猶如陶師旋火輪 處處五欲自纏縛

猶如飛鳥犯羅網 亦如獵師布羈膠

貪他財寶無厭足 如魚吞餌遇釣鈎

諍競忿怒結怨讐 煩惱染著受諸苦

五慾過患如利刀 亦如妙器盛毒藥

應當棄捨如糞穢 貪著愛戀失正心

是因諸有相續生 增長欲垢不曾斷

六塵境界炎熾盛 猶如乾草猛火燒

速起捨離早出家 智人觀察諸慾境

可畏猶如猛火坑 亦如魁膾屠刀机

亦如深泥忽溺人 利刃蜜塗將舌舐

如觸蛇頭及攪屏 聖人觀慾亦復然

如箭如槊如劍戟 如毒射肉難可食

一切怨讐慾為首 五慾功德如水月

如影亦如山谷響 亦如戲場眾幻師