

經

佛本行集經

十六卷

父

C40

4514

86

C 40-4514

丁翁上座書大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庫府中未
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

佛本行集經卷第六

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

上託兜率品第四之二

爾時兜率天衆之中有一天子名曰金團往昔已來
數曾下到閻浮提地護明知已告金團言金團天子
汝數下至閻浮提中汝應知彼城邑聚落諸王種族
一生菩薩當生何家金團天子報言尊者我甚知之
尊者善聽我今當說護明言善金團說言此之三千
大千世界有一菩提道場處所在彼閻浮摩伽陀國
境界之內是昔諸王成阿耨多羅三藐三菩提處尊

者護明彼中有河名爲恒河其河南岸有於一山是舊仙人所居停處然其彼處名毗闍羅亦名般荼婆毗富羅耆闍崛山共相圍繞以爲眷屬彼中牢固其色猶如綠摩尼寶中有聚落名曰山饒去山不遠有一大城名爲王舍其城往昔有一王仙名優荼波梨種姓以來常爲王治妃是善見大王之族爲大夫人其子爲王名婆奚迦今現治在摩伽陀國繼彼優荼王仙之後尊者護明往生閻浮堪爲彼王作於長子護明菩薩報金團言雖有此理但彼王種父母不淨其城處邊地勢地阜高下不平純是溝坑土沙礫石

荆棘諸草少有泉池諸河流水樹木苑囿華果園林是故汝今可更別觀餘刹利種金團天子復作是言尊者護明彼迦尸國波羅柰城善光王仙有子名爲善丈夫王彼王堪爲尊者作父護明菩薩報金團言此理雖然但迦尸國善丈夫王有四種法深著邪見是故汝今可更別觀其餘王種堪我生處金團天子復作是言尊者護明憍薩羅國舍婆提城彼城有王名岐羅耶是憍薩羅大國之王其身巨力多有人民尊者堪爲彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但彼國王憍薩羅王是摩登伽苗裔種類父母不淨

雜穢而生兼上世來非是王種小心下賤意氣不高
又其家中資財薄少雖有七寶金銀瑠璃碼碯真珠
不能具足是故汝今別更爲我觀諸刹利堪我生處
金團天子復作是言尊者護明彼跋蹉國拘睢彌城
王名千勝其王有子名爲百勝彼王多有象馬七珍
四兵具足尊者堪爲彼王作子護明菩薩報金團言
此理雖然但跋蹉王母不賢良從他丈夫生於是子
非正王種然其彼王亦長宣說斷見之事是故汝更
觀餘刹利我何處生金團天子復作是言此金剛國
有一城邑名毗耶離穀米豐饒無有饑饉人民安樂

國土莊嚴譬如天宮一種無異彼城國王樹王之子
種姓清淨無可譏嫌彼國王宮庫藏之內多有金銀
珍寶等物一切具足無所乏少尊者堪爲彼王作子
護明菩薩報金團言此理實然毗耶離王上世已來
真是王種但彼國人心性剛強各自用稱我是王
憍慢熾盛放逸自高不共其餘異類相雜又無尊卑
大小禮節自言我解自言我知雖復有王不肯承事
云自法是不從他求是故汝今更觀餘處刹利王種
我生何處金團天子復作是言尊者護明彼摩波槃
提國有優闍耶那城明燈王子名爲滿足居住彼城

其王身體大有威力多諸左右能破一切敵國怨家
尊者堪爲彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然
但彼國王無有一法可軌之行嚴酷暴惡不信因果
是故汝今可更別觀餘王種姓任我生處金團天子
復作是言尊者護明彼閻浮提摩頭羅城有一大王
名曰善臂其子稱爲自在健將尊者堪爲彼王作子
護明菩薩報金團言此理雖然但彼國王邪見家生
以如是故一生補處菩薩大士不得生彼邪見之家
是故汝今可更別觀餘王種姓我何處生金團天子
復作是言尊者護明此白象城般紐王種勇健威猛

可喜端正世無有雙能破強隣一切怨敵尊者堪爲
彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但般紐王
種姓清淨爲彼雜類之所擾亂何以故彼王長子名
踰地師締羅是於梵天法王之子第二名爲毗摩斯
那風神王子第三名爲頽純那者是帝釋子復有二
子別母而生一名那拘羅二名娑訶提婆此二子者
是星宿天阿輪那子是故汝今可更別觀餘王種姓
我何處生金團天子復作是言尊者護明彼閻浮提
窠洩羅城窠洩羅種王名善友多饒象馬車乘牛羊
一切資生悉皆具足無量衆寶庫藏豐盈金銀真珠

未嘗之少彼王善友常樂勤修法行之事尊者堪爲
彼王作子護明菩薩報金團言此理實然其善友王
雖有如是具足之法但彼國王年老衰邁更不復能
營理國務又其王今多饒諸子是故汝今可更別觀
餘王種類我何處生金團天子復作是言此等並是
中國之王復更別有邊地之國邪見諸王毗紐海洲
有一國王婆羅門種治化在於毗紐之上各月支王
父母種姓清淨具足兼解祭祀諸天之法四毗陀論
皆悉了知尊者堪爲彼王作子護明菩薩報金團言
此理雖殊但我下生出家成道要須刹利不欲生彼

婆羅門家是故汝今唯覓刹利我生何處金團天子
復作是言我於閻浮一切諸國處處聚落處處諸王
處處村舍處處城邑處處刹利各住諸城而是刹利
造種種業我爲尊者經歷已來生於無量疲極苦惱
心迷意亂更不復能觀着餘處設復觀察口亦不能
如是宣說護明菩薩報金團言實如汝語然汝要須
爲我選覓一刹帝利清淨之家堪我生處金團天子
復作是言我爲尊者苦惱愁憂處處觀察忽然忘失
一刹利家護明菩薩問金團言其名云何金團白言
有一刹利元本以來從於大衆平量安立世世轉輪

聖王之種乃至甘蔗苗裔已來子孫相承在彼迦毗
羅婆蘇都釋種所生其王名爲師子頰王其子名爲
輸頭檀王一切世間天人之中有大名稱尊者堪爲
彼王作子護明菩薩報金團言善哉善哉金團天子
汝善觀察諸王家種我亦念在於此家生我今深心
如汝所說金團當知我定往生彼家作子金團往昔
一生補處菩薩所託家者有六十種功德具足滿於
彼家何等六十彼家本來清淨好種一一切諸聖恒
觀彼家二彼家不行一惡事三彼家所生悉皆清
淨四彼家種姓真正無雜五彼家體胤嫡嫡相承無

有斷絕六彼家昔來不斷王種七彼家所生一切諸
王皆是往昔深種善根八生彼家者常爲諸聖之所
讚歎九彼家生者具大威德十彼家多有端正婦女
十一彼家多有智慧男兒十二彼家所生心性調順十三彼
家所生無有戲調十四彼家生者無所可畏十五彼家生
者不會怯弱十六彼家生者聰明多智十七彼家生者多
解工巧十八彼家生者皆畏過罪十九彼家所生不與世
間工巧雜合亦不貪財以爲活命二十彼家所生常存
朋友二十一彼家所生不以殺害諸蟲諸獸以自活命
二十二彼家種姓恒知恩義二十三彼家種族能修苦行

二十 彼家所生不隨他轉_五 二十 彼家所生不曾懷恨_六
二十 彼家所生不結癡心_七 二十 彼家生者不以怖畏_八
隨順於他_八 二十 彼家生者畏殺害他_九 二十 彼家生者
無有罪患_十 二十 彼家生者乞食得多_{十一} 二十 至彼家者無
空發遣_{十二} 二十 彼家剛強難可降伏_{十三} 二十 彼家法則恒
出禮律_{十四} 二十 彼家常樂布施衆生_{十五} 二十 彼家建立因
果勤劬_{十六} 二十 彼家所生世間勇健_{十七} 二十 彼家恒常供
養一切諸仙諸聖_{十八} 二十 彼家恒常供養神靈_{十九} 二十 彼
家恒常供養諸天_{二十} 二十 彼家恒常供養丈夫_{二十一} 二十 彼家
歷世無有怨讎_{二十二} 二十 彼家名聲威震十方_{二十三} 二十 彼家

一切諸家爲最_四 二十 彼家生者上世已來悉是聖種_五
二十 彼家生者於聖種中最爲第一_六 二十 彼家生者
恒是轉輪聖王之種_七 二十 彼家生者是大威德人之
種姓_八 二十 彼家生者多有無量眷屬圍繞_九 二十 彼家
生者所有眷屬不可破壞_十 二十 彼家生者所有眷屬勝
一切人_{十一} 二十 彼家生者悉孝養母_{十二} 二十 彼家生者皆
孝順父_{十三} 二十 彼家生者悉皆供養一切沙門_{十四} 二十 彼
家生者悉皆供養諸婆羅門_{十五} 二十 彼家生者豐饒五
穀倉庫盈溢_{十六} 二十 彼家生者多有金銀磲磔碼礪一
切資財無所乏少_{十七} 二十 彼家生者多畜奴婢象馬牛

羊一切具足^{五十}彼家生者不曾事他^{五十}彼家生者如是一切眾事具足於世間中無所乏少^{十六}金匱天子凡是一生補處菩薩處於母胎彼母若有三十二種相具足者乃能堪受菩薩在胎何等名爲三十二事一彼母人正德而生二彼母人支體具足三彼母人德行無缺四彼母人所生得處五彼母人爲行庶幾六彼母人種類清淨七彼母人端正無比八彼母人名字德稱九彼母人身體形容上下相稱十彼母人未曾產生十一彼母有大功德十二彼母恒念樂事十三彼母心常隨順一切善事十四彼母無有

邪心十五彼母身口及心自然調伏十六彼母心無所畏十七彼母多聞總持十八彼母極女工巧十九彼母心無謠曲二十彼母心無誑詐二十一者彼母人心無有瞋恚二十二者彼母人心無有嫉妬二十三三者彼母人心無有慳悋二十四者彼母人心無有急速二十五者彼母人心難可迴轉二十六者彼母人體有至德相二十七者彼母人心能懷忍辱二十八者彼母人心有慙有愧二十九者彼母人行薄婬怒癡三十者彼母人行無女家過三十一者彼母人行孝順向夫三十二者彼母出生一切諸德一切諸

行皆悉具足如是母人乃能堪受一生補處後身菩薩菩薩欲入母胎之時取鬼宿日然後乃入於母胎中其受一生補處菩薩胎母已前其母必須受八關齋然後菩薩入於彼胎護明菩薩復作是言我今受有不爲世間一切錢財五欲快樂故下人間受此一生惟欲安樂諸衆生故哀愍苦惱諸衆生故爾時衆中有一天女告於其餘一天女言我等大家護明菩薩必下人間我等此宮違離護明菩薩大士云何令我心樂此處第二天女卽報之言奈何奈何我等今者共作何事令於我等得往人間善觀彼家護明菩薩

所生之處第三復有一天女言願我等今捨此天壽令我等往彼處受生何以故我等亦願至於彼處共我護明菩薩同生第四復有一天女言汝等相與莫生悔心何以故我等大家護明菩薩尚捨天壽生於人間況復我等更復有一天女稱言尊者護明今者下生於閻浮提唯願大士莫忘我等時護明菩薩告於彼等諸天女言汝等莫大生於苦惱我前已爲汝等說於一切有處皆悉無常如芭蕉莖無有堅實如借物用必須還他非我已有猶如陽燄幻化水泡一切有處皆是誑惑愚癡之人謂言常住時彼衆中

有一天子悵快心愁口復唱言觀此菩薩所說生處
無常不眞咄哉我等何假須樂於此生處我等今見
護明菩薩如是功德具足之體生兜率天此兜率宮
如是福聚如是端正如是微妙如是莊嚴護明菩薩
捨離下生咄哉我等云何獨在此無常境爾時復有
第二天子答彼第一初天子言善哉天子如是如是
如汝所說而作偈言

我此護明大菩薩 往昔在於諸有中

常捨極所愛婦兒 奴僕象馬財珍寶

或復割截身骨肉 頭目髓腦血皮膚

如是求索悉不違 或百或千皆施與

爾時衆中復有天子而說偈言

咄哉我等身 在此天宮生 常恐今當墮

人怖死亦然 何有生法中 福業不盡者

諸是無常界 衆生悉命終

護明菩薩告諸天言汝等天人須知一切世間別離
生死爲本汝等爲我莫苦憂愁何以故我往昔來不
造凡業今欲令我久住世間終不可得我於過去佛
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

佛說護明菩薩經

卷一

六

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衆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子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天宮名曰高幢

縱廣正等六十由旬菩薩時時上彼宮中爲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入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衆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衆聚會畢已欲爲說法即時更化作一天宮在彼高幢本天宮上高八層闍覆四天下可喜微妙端正少雙威德巍巍衆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名衣而敷彼座種種妙香以熏彼座無量無邊寶爐燒香出於種種微妙香花散其地上高座周帀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層蓋種種妙色映覆於上彼大宮殿垂諸流蘇無量無

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衆護持彼宮十方諸佛有於萬億那由他衆護念彼宮百千萬億那由他劫所修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衆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衆前要須宣暢

糸

佛經集覽卷之二

三

卷之二

說此一百八法明門留與諸天以作憶念然後下生
汝等諸天今可志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正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衆生故喜是法明門
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
無我觀是法明門不滌著我故寂定觀是法明門不
擾亂心意故慙愧是法明門內心寂定故羞恥是法
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
故爲衆生是法明門不毀訾他故爲法是法明門如

新

佛子持經

三

六

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深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故求多聞是法明門正觀法相故正方便是法明門真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除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釋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法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衆生故戒度是法明門遠離惡道諸難教化破戒諸衆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衆生故精進度是法明門悉得一切諸善法教化懈怠諸衆生故禪度是法明門成就一切禪定及諸神通教化散亂諸衆生故智度是法明門斷無明黑暗及著諸見教化愚癡諸衆生故方便

經

佛本行集經卷第六

三

三

是法明門隨衆生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衆生得菩提
已施一切衆生法故教化衆生是法明門自不受樂
不疲倦故攝受正法是法明門斷一切衆生諸煩惱
故福聚是法明門利益一切諸衆生故修禪是法明
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衆生皆歡喜故順忍
是法明門順一切諸佛法故得無生法忍是法明門
得授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
衆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

音釋

睽失冉切寐莫庇切
與寐同

釋

佛本行集經卷第七

三

三

丹陽居士湯道衡捐貲刻此
佛本行集經卷第六計字六千一百七十七個
該銀三兩零九分
薦度
先考誥贈中憲大夫河南歸德府知府湯公三
才先妣誥封太恭人潘氏往生極樂
崇禎十三年仲冬月金沙顧龍山識

佛本行集經卷第七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

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
和柔滋茂光鮮徧滿於地正取鬼宿星合之時爲彼
諸天說於法要悉令其心愛樂歡喜踊躍充徧不能
自勝誠勸諸天使行此法教令厭離一切有爲生老
病死求無上法是時護明菩薩大士觀彼天衆如師
子王欲下生時其心安隱不驚不怖不畏不亂復更

重告諸天衆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
苦哉嗚呼苦哉我等旣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大衆言汝等今見護明
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爲

汝說法猶如往昔毗婆尸佛尸棄如來毗舍浮佛迦
羅迦孫默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爲汝說法攝
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
不偷盜不婬洩不妄語不兩舌不惡口無不義語又
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勤行於諸衆

生當起慈心時淨飯王卽報摩耶大夫人言如夫人
心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 從坐恭敬起 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
人摩耶右脇安詳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衆生各相謂言云何此
間忽有衆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
千佉羅伽陀山王千毗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
低昂崑崙峩差山大煙氣四千大海及餘諸池浩泮
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犂苦惱
衆生皆蒙快樂以是因緣菩薩從於兜率初下放大
光照一切世間幽昏黑闇悉令明者欲爲後時成佛
道已以四真諦智慧光明普照一切愚瞋衆生作先
瑞相菩薩初從兜率下時大地六種十八相動及諸
山王出大煙氣四千大海湧沸濤波是故如來爲未
來世諸惡衆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
逆流是故如來爲未來世諸惡衆生隨順沒溺煩惱

流者佛成道已說法度脫一切衆生令其反本逆生
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爲未來世諸惡衆生未種
善根令種善根已種善根令得解脫菩薩初從兜率
下時乃至阿鼻地獄衆生皆受快樂佛成道已令諸
衆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衆生從產
門入佛得成道爲諸衆生說清淨法廻邪入正此是
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旦卽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爲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毗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遲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

此言屋室

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

使人之言卽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

卽具諮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

能利諸衆生 怨親悉平等 度脫千萬衆

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麤果等種種施設
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
云是吉祥瑞相之後卽於其國迦毗羅城四門之外
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
須香與香須鬘與鬘塗香末香衣服牀敷氍毹房舍
屋宅牛羊象馬及車乘等是人須者皆悉與之作如
是等種種布施悉爲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
低城聚落名曰恒河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
徧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堅自心念言今有何緣
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
願生人間地獄衆生聞此語已所有衆生往昔已來
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卽生人中所有三千
大千世界諸衆生等往昔已來種善根者皆來於此
迦毗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毗留勒叉毗留博叉毗沙門
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衆
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衆生入母胎時能專正
念住於胎中亦能正念出胎之時亦能正念或有衆
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衆

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會移動自餘衆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癰不能穢汙自餘衆生在母胎時種種不淨如瑠璃寶以天衣裹置不淨處亦不染汙如是如是菩薩在胎一切不淨不汙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衆生在於母胎或復九月或復十月母受負重身體不安菩薩在母胎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證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衆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衆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爲欲火之所惱亂時菩薩母恒行梵行自餘衆生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狀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復能因此如上所知爲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衆生在母胎時其母貪嗜不知厭足菩薩在胎其菩薩母

不患寒熱及以饑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喜行檀自餘衆生在母胎時其母慳貪不喜布施恡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衆生邊但是有識有命之類悉皆愍念自餘衆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衆生邊作大利益

安樂之心此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已
能於一切諸衆生邊行平等心此是往昔於先瑞相
菩薩在胎其菩薩母如前端正種種相貌悉皆可喜
自餘衆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衆相莊嚴
此是往昔於先瑞相菩薩在胎其母欲觀於菩薩時
卽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徧於體不能自勝

自餘衆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
所見衆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癰病或等分病
或餘諸病所謂白癩丁瘡惡腫疥瘡消瘦癰疽癰漏
癰腫寒熱眼耳鼻舌咽喉及頭一切諸病所侵惱者
彼等衆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
或置身上卽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神力未曾有法
樹下誕生品第六之一

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卽遣使人詣迦毗羅
淨飯王所摩訶僧祇師云摩耶夫人父名善智奏大
王言如我所知我女摩耶王太夫人懷藏聖胎威德
旣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毗尼中共相娛樂盡父
子情唯願大王莫生留難乞垂哀遣放來我家於此
生產平安訖已卽奉送還時淨飯王聞善覺使作是
言已卽勅有司其迦毗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堆香湯灑地
持於種種雜妙華香散於其地又復光飾摩耶夫人
以諸種香諸種華鬘諸種瓔珞莊嚴其身備諸音聲
作倡妓樂持大王力大王威風從諸宮內一切姝女
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巾
張懸旛蓋及衆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
端正絕殊能被強怨身著鎧甲手執弓箭刀仗鬪輪

及諸戟槊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嬰珞種種衣服莊嚴其身
左右圍繞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連進奉如是次第
摩耶夫人象乘處中一萬寶車各各一妃坐於其上
左右圍繞前後導從摩耶夫人最爲上首其外復有
一萬香象一萬力士皆服鎧甲隨從夫人左右前後
兩薄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槊諸仗翼衛夫人如是莊嚴

經

佛本行集經卷之十

三

三七

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毗尼彼婦謔曰夫善覺言大聖釋子若當知時諸釋種族各皆自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喜時善覺釋摩耶大妃夫人之父於迦毗羅及提婆陀訶兩城之間近自境內爲婦造作一大園

林以善覺婦名嵐毗尼爲彼造立此園林故以是因緣卽名之爲嵐毗尼園彼園樹木蓊鬱扶疎世間無比其中多有種種華樹種種果樹以爲莊嚴復有種種渠流池沼種種雜樹無量無邊摩尼諸寶徧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毗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璅珞莊嚴其身復以種種雜好熏香用以塗拭衆多姝女妓樂音聲前後圍繞安詳徐步處處觀看從於此林復向彼樹如是次第周市而行然其園中別有一

樹名波羅又其樹安住上下正等枝葉垂布半緣半
青翠紫相暈如孔雀項又甚柔輒如迦隣提衣其華
香妙聞者歡喜摩耶夫人安詳漸次至彼樹下是時
彼樹以於菩薩威德力故枝自然曲柔輒低垂摩耶
夫人卽舉右手猶如空中出妙色虹安詳頻申執波
羅又垂曲樹枝仰觀虛空時菩薩母摩耶夫人立地
以手攀波羅又樹枝之時時有二萬諸天玉女往詣
摩耶大夫人所周市圍繞胡跪合掌共白摩耶大夫
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 能拔衆生苦

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
在胎正念從坐而起自餘一切諸衆生母欲生子時
身體徧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
立地以手執波羅又樹枝訖已卽生菩薩此是菩薩
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衆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爲衆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卽時一切諸天及人魔梵沙門婆羅門等一切世間悉皆徧照乃至各各共相謂言云何此處忽有衆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衆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諮白菩薩母言大德夫人生兒之時身體無得痛苦以不菩薩母言以是大人威神力故令我身體不覺痛癢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
無苦無惱安詳而起一切諸穢不能汙染或尿或尿
黃白痰瘰或膿或血皆不穢著自餘衆生出母胎時
諸惡雜穢菩薩不爾不同於彼諸衆生類一切諸穢
皆不染著正心正念安詳而起從胎出生譬如如意
瑠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詳而起清淨出生
無一切穢乃至膿血屎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汙不染此是如來
往先瑞相菩薩初從母胎出時時天帝釋將天細妙
嬌尸迦衣裹於自手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爲娑婆
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於佛道已無量衆多
一切比丘及比丘尼諸優婆塞及優婆夷皆向如來

經

佛不空集卷之一

三

三

糸

佛本行集經卷第七

七

多

聽受於法依如來教不違不背此是如來徃先瑞相
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
徃先瑞相

佛本行集經卷第七

音釋

鬼鼻

鬼五賄切鼻祖賄切鬼鼻山貌

啞

子合切啞入口也

啜

昌悅切啜嘗也

痿

於爲切脾

濕病

瘰

先到切瘰癧也

癭

幺郢切癭頸痛也

捋

盧活切捋切

驥

祖叢切驥馬鬣也

犖

所角

也

鹵簿

鹵郎古切簿裴古切車駕次第曰鹵簿

丹陽居士湯道衡捐貲刻此
佛本行集經卷第七計字六千七百九十個該
銀三兩三錢九分五厘薦度
先考諱贈中憲大夫河南歸德府知府湯公三
才先妣諱封太恭人潘氏徃生極樂
崇禎十三年仲冬月金沙顧龍山識

佛本行集經卷第八

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

樹下誕生品第六之二

菩薩生已無人扶持卽行四方面各七步步舉足
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
世間之中我爲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
菩提法分此是如來徃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爲殊勝
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卽於彼園菩薩母前
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

於佛道已得奢摩他毗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
時諸天等持於金牀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

於諸聲聞弟子衆邊自在獲得最上供養最上名聞
此是如來徃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
於佛道已有諸衆生未得信解卽得信解已信解者
復得增長此是如來徃先瑞相菩薩初生上界諸天
持其白繖眞金爲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徃先瑞相
菩薩初生上虛空中一切諸天各持白拂悉用衆寶
以爲其柄拂菩薩上菩薩初生虛空清淨無有煙雲

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衆生皆受快樂
菩薩初生四方空中起微妙風清涼無惱一切八方
清淨光澤無有煙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雨種種華種種香
日光雖曝不能令萎此是菩薩希奇之事未曾有法
如來得成於佛道已爲諸世間以諸智慧現大神變
清淨諸通世間無比如來爲首此是如來徃先瑞相
菩薩初生於上虛空一切諸天各持無量優鉢羅華

鉢頭摩華拘物頭華分陀利華諸如是等種種雜華復持雜種微妙諸香復持種種衆寶華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雜寶瓔珞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衆生皆受快樂當於彼時無一衆生而生欲心無復瞋恚及以愚癡無慢無怖無一衆生造惡業者一切病者皆悉得愈饑者得食渴者得飲皆令飽滿無所乏少惛醉衆生皆得醒寤狂者得正盲者得

視聾者得聞不完具者皆得具足貧者得財牢獄繫
閉皆得解脫地獄衆生皆得休息畜生衆生除諸恐
怖餓鬼衆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

從園還城品第七之一

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毗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
儀狀如畫星纔有形影一切樹木隨時開敷於上空

中清淨皦潔無諸雲翳但聞雷聲又虛空中澄靜朗
耀而有殊妙微細香雨功德具足自然而舍八種之
味又從八方起微妙風其風清涼冷煖調適一切諸
方悉皆清淨無有煙雲塵霧黧黹又虛空中無有人
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爲
怪何以故地性如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
復雨天華衆光雖照不能令異甚爲希奇其婆私吒

共彼國師議是事時時彼園中有一女人從嵐毗尼疾走而出來到門外時彼女人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爲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喜歡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真是眞天所以處處散於天華放天光明

時大臣等聞是語已心大歡喜踊躍充徧不能自勝是時大臣卽解衆寶妙好瓔珞賜彼女人爲聞如是歡喜事故解賜已後更復思惟今此女人是王宮內所幸之人王見是女極大愛敬我今解身瓔珞賜與後脫爲患卽還收取取已轉持施彼國師捨已咒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人答大臣言唯願善聽
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胃脇腰身
不破不缺童子生時一切諸天從於虛空持好細妙
迦尸迦衣周帀徧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卽是我最後邊身從
是已去我當作佛卽立於地無人扶持卽行七步足
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
說是言於諸世間我爲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
虛空中二水注下一煖一冷復持金牀令童子坐澡
浴其身童子生已身放光明障蔽日月上界諸天持
其白蓋真金爲柄大如車輪住虛空中又有諸天手
持白拂衆寶爲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華處
處徧滿日光雖照鮮潔如常不能令異爾時大臣摩
訶那摩聞此語已卽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毗尼園門外發徑至於彼迦毗羅城未見於王在先搥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羣臣卿士百辟官僚或後或前左右圍繞悉皆聞彼歡喜鼓聲時王驚問諸羣臣言卿諸臣等是誰忽然敢能擊我甘蕉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毗尼園門外來忽跳下車盡

其身力卽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敕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卽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卽報王言彼天臂城嵐毗尼園大王夫人在中遊戲於彼樹下生一童子身黃金

色其狀似天乃至端正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
持迦尸迦衣徧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
鳴華照不萎如上所說一一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
鼓敢徧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法當乞願必當相與大臣復
更重白王言願王歡喜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旣生如是太子今當爲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毗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虱吒迦華生彼生已後不從人學自然能解四種毗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毗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鞠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儀或明治道或勤精
進有如是者心則歡喜時淨飯王說是語已漸漸至
彼嵐毗尼園至彼園已在大門外卽遣使人白夫人
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爲於童
子備辦種種世所應爲吉慶之禮皆悉訖了卽遣使
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毗陀羅
論所說諸相合此子法是事眞實時淨飯王復問國
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耶夫人見淨飯王
并及國師婆羅門等面色熙怡卽便諮白淨飯王言
大王示我轉輪聖王相貌云何善哉爲我略說其要
令我心喜時淨飯王問於國師婆羅門言仁者大師

願爲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能悉具若轉輪王
治化人民彼轉輪王必能飛騰虛空而行住於地上
若時亢旱隨念卽雨若王界內有於瞋恚諸惡衆生
更迭相嫌心懷恨者以轉輪王威德力故國內衆生
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
如仁所說夫爲轉輪聖王之者皆有是事然非我耶
時菩薩母摩耶夫人復更重白淨飯王言大王是事
未足爲怪所以者何此童子者今日生於甘蔗種姓
刹利家故時淨飯王復作是言希有之事轉輪聖王
生於人間但彼轉輪聖王威德如是大受果報勝業
我心生怪往昔一切轉輪聖王無有如是諸奇特相
所謂甘蔗日種生王尼拘羅王憍拘羅王瞿瞿羅王
或復我父師子頰王及以我身無有如是奇特之相
其事云何復有何因是時國師及婆羅門復更諮白

淨飯王言大王當知有前有後未足爲怪大王可不
聞於往昔有一國王名耶耶坻一切功德悉皆具足
父名婆流其有一子名爲不流不流有子名屯頭摩
囉屯頭摩囉有子名迦叉福迦叉福子名阿囉祇不
阿囉祇不有子名曼帝隸耶尼曼帝隸耶尼有子名
因羅婆毗羅因羅婆毗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
婆羅門此言爲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
入城作何輦輦時淨飯王生是心已是時工巧毗首
羯磨卽時化作七寶輦輦自然而成不由人作端嚴
微妙殊特少雙時淨飯王卽出嚴勅勒令修理迦毗
羅城灑掃耘除一切荆棘沙礫礪石糞穢土堆惡露
不馨悉令淨潔其迦毗羅種種莊嚴猶乾闥婆城一
種無異其城所有種種雜戲一切樂人能歌能舞巧

爲幻化或有弄珠或能出水或莊嚴身以爲婦女如
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趨履或
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槃或復跳刀諸如是等無
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大王各變其身作
婆羅門悉並幼年端正可喜頭爲螺髻躬擔菩薩寶
輦而行是時釋天亦隱本形化作童年婆羅門子端
正如前頭旋螺髻身著黃衣用其左手執金澡瓶復

以右手擎持寶杖在菩薩前斷於人口發是言卿
諸人輩宜各避道最勝衆生今欲入城上來四句梵本再稱以明
心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毗尼園初欲入於迎毗羅時
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
各各執持孔雀王尾用以爲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手執
諸天胡牀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爲鞍轡

皆被金甲一切校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
頭黑如烏鬣披垂地一切鞞轡鞍轡鐙具純金莊嚴
天金羅網以覆其上隨菩薩後次第而行復有二萬
衆寶妙車駕以駟馬旛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却怨隙身被甲鎧
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衆等
在於菩薩右廂而行復有無量無邊欲界最大威德

諸天衆等在於菩薩左廂而行復有無量無邊龍王
夜叉捷闍婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃
荼羅剎毗舍遮等出現半身各各執持衆雜妙華滿
虛空中隨菩薩行復有無量無數無邊億百千萬億
諸天神王歡喜踊躍皆悉徧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華鬘瓔珞曼陀羅等
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繞菩薩
或前或後或左或右從菩薩行充塞徧滿迦毗羅城
其淨飯王持大王力大王威德擊無量鼓大鼓小鼓
復次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毗羅城時迦毗羅
去城不遠有一天寺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寺時更別有
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衆生
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

音釋

黠黠烏感切黠徒彌薄密切脍部禮切輶莊持

坻陳尼居良切磻石也切趺丘祇切屐竭戟切翊與職切

丹陽居士湯道衡拈貫刻此
佛本行集經卷第八計字六千五百五十個該
銀三兩二錢七分五厘薦度
先考諸贈中憲大夫河南歸德府知府湯公三
才先妣誥封太恭人潘氏往生極樂
崇禎十三年仲冬月金沙顧龍山識

佛本行集經卷第九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

從園還城品第七之二

爾時迦毗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
金色清淨衆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爲如是等五百親眷生憐

愍故將於菩薩次第歷巡入其精舍悉皆周徧然後
始將入於自宮爾時菩薩當生之日卽有五百諸釋
種子同日而生菩薩巍巍最爲初首復有五百諸釋
種女亦同日生耶輸陀羅而爲上首復有五百諸釋
奴僕亦同日生淨飯王宮車匿爲首復有五百釋種
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廄捷陟爲首復有五百大香
象王色白如雪齊有六牙在王宮門忽然而現復有
五百大臣伏藏周巾四面繞迎毗羅自然而現復有
五百妙好園林流泉浴池種種華果皆悉徧滿並現

在於迦毗羅城四面周帀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毗
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刹利種大富
長者各持已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
何名覆復思惟彼生之日一切衆事皆悉自成今我
可爲太子立名各爲成利時淨飯王卽開藏出百億
兩金供養成利爲立名字是故偈言

如是王宮內 衆事悉豐饒 今作太子名
應當各成利

相師占看品第八之一

時淨飯王卽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
爲好爲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衆
利何以故此太子者有大威德是大衆生今生王家
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
更無餘異何等爲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
刀杖化人自然如法徧於海內若捨王位出家學道
得成如來應正徧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趺高隆六者太子手足柔輭

七者太子手足指間具足羅網八者太子臚如鹿王
九者太子正立不曲二手過膝十者太子陰馬藏相
十一者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齟二十四者四牙白
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輒紅薄二十八者所食之
物皆爲上味二十九者眼目紺青其三十者太子眉
眼暖如牛王三十一者眉間白毫右旋宛轉具足柔
輒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徧
體踊躍不能自勝卽出種種百味飲食設彼相師婆
羅門等令其自恣隨意飽滿復持種種雜妙衣服種
種諸寶及餘資財而布施之時淨飯王於迦毗羅大

城之內四衢道頭及諸街巷處處徧滿立無遮會凡
所須物皆悉給與須食與食須飲與飲須衣與衣須
香與香須牀敷與牀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廻施並爲資益於
太子身是時菩薩在天臂城嵐毗尼園從於母胎初
出生時正憶正念放大光明徧滿世界又此大地六
種震動徧十八相爾時地居諸天諸仙見此瑞已歡
喜徧身不自勝持揚聲叫喚發大語言今日閻浮嵐
毗尼中菩薩出生爲於一切天人世間作大安樂爲
諸無明黑闇衆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
薩出生爲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衆天從梵
天處聞梵輔天從梵衆天聞大梵天從梵輔天聞光
天從彼大梵天聞少光天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徧淨天從

無量淨聞廣天從彼徧淨天聞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第一剎那頃乃至到於阿迦膩吒一切諸天各各唱言今日菩薩生於世間爲於天人作大安樂爲於黑暗盲冥衆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卽問彼諸天言仁者大德三十三天今以何故歡喜踊躍徧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毗羅彼城有王名爲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鈺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衆生等以聞法故
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
卽於彼天隱身來下現增長林爾時復有說如是言
南天竺地有一城名憂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
以彼山故卽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
隱身來此迦毗羅城去城不遠下而立住作是思惟

我昔於此迦毗羅城聞衆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
迦毗羅城現神通入無有此理何以故迦毗羅城不
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
羅陀身徒步共入迦毗羅城從小巷裏私竊欲向淨
飯王所到宮門前時迦毗羅人民稠鬧處處徧滿間
無有空爲菩薩故作大莊嚴時諸大衆見彼仙人步
行而來入迦毗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到此時彼大衆城內人民或在自家門前而立或在窻邊或倚枸欄或在臺頭或在屋上觀彼仙人各相謂言往昔此仙來入迦毗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爲我白淨飯王時守門者語仙人言如尊者教我當奉詔卽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卽從坐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卽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卽從坐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卽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爲須衣耶爲須食乎爲復求須其

餘諸事須者但道我悉備具必與不違時阿私陀諾
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卽
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
恒爲諸衆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卽入宮內勅令莊嚴宮舍

殿堂淨水灑地掃除糞穢香水重灑華散其上在在
處處安置香爐燒雜妙香復懸種種繒綵旛蓋垂諸
流蘇豎大寶幢復懸無量眞珠瓔珞眞珠羅網種種
寶鈴垂覆其上懸衆雜寶猶如日月星宿之光復掛
種種妙寶衣裳喻如飛天手持華瓔復懸雜色朱紫
紅黃種種衆毼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身自轉足向仙人時淨

飯王更復共扶廻童子頭令拜仙人童子力故足還
自轉向彼仙人時淨飯王復廻童子頭向仙人還復
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
莊嚴時阿私陀卽從坐起白於王言大王莫將童子
聖頭廻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卽此童子眞實定
是如彼不異時阿私陀整理衣服偏袒右肩右膝著

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國大夫人卽白大
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
王卽持種種雜妙珍寶以用獻施阿私陀仙時阿私
陀持自澡灌以水洗手受此施物受已卽持廻奉童
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廻
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廻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爲解釋時阿私陀卽報王言大王諦心善聽是義我當爲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徧其身不能自勝舞弄衣冠跳擲悅豫我時於彼卽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卽答我言大德仙人汝今知不於下世間北方地內雪山之

下有釋種城名迦毗羅彼城有王名爲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復憂愁更有

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爲解說令我樂聞時阿私陀答言大王如我相傳婆羅門家四毗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羅唎復有婆羅門名般遮尸棄彼等皆得阿脩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度非祖非父彼身能度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恣問悉爲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天王不可種
姓獨取其勝不可以家獨取其勝不可以先生故而
勝後爲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
出昔光大地破一切暗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得決疑心安
隱大仙尊師善攝受我時阿私陀復白王言大德當
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成

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衆生到於彼岸如
是匠導託作王兒不但獨爲治化人民令得安樂而
爲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卽問王
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輒大王今是童子諸指爪甲其色赤紅猶如銅鑠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瑤大王是童子行安詳如住大王是童子身形體挺直大王

是童子身形體柔輒大王是童子身形體滑澤大王是童子身膚體上充大王是童子身出妙薰香大王是童子身膚體無上大王是童子身膚體整肅大王是童子身支節分解各自分明大王是童子身膚體顯現如大梵王大王是童子身膚體無矣大王是童子身膚體清淨無有黑黢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徧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

佛本行集經卷第十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

相師占看品第八之二

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齒
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垂大王
是童子耳不乖不戾大王是童子耳不麤不澀大王
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
是童子髮不麤不澀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
是童子髮卷而旋大王是童子髮圓而右旋狀如
卍字大王是童子頭其上肉髻猶如山頂大王是童
子頭顱額堅韌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闕大王若有
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爲

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出智卽
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訶責
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啞咽淚流滿面
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
哽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
初欲生時卽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毗羅城之四面自然而現
五百商主從諸方來迦毗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徧不能自勝
唯獨尊師今見童子何故悲啼何故流淚而令我等
眷屬狐疑大師爲我辯說此由爲我童子有於災禍
不祥事乎爲自身崇爲從外來時阿私陀見淨飯王
涕淚交臉愁憂怏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爲彼諸天世
間人等說法安樂一切衆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衆生卽
斷生法應老衆生卽斷老法應病斷病應死斷死憂
悲苦惱一切衆生皆蒙解脫大王我今自慨年耆根
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卽爲大王而說偈言

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

大王無量無邊諸衆生等爲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衆生已入
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衆生閉在煩惱牢獄

之中此當能解一切業縛無量無邊愚瞋眾生長夜昏闇覆翳重盲此當爲生大智慧眼無量無邊染著衆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華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衆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衆生大得善

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柰國當轉無上最妙法輪一切衆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衆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繞乘七寶梯而下彼處無量無邊衆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
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
卽從坐起整理衣服右膝著地合十指掌向於仙人
歡喜倍常得未曾有徧身毛豎頂禮其足却住一面
奉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已用者而爲受之受一具已
自餘諸衣還持迴歸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
大王國主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
所有瑞相唯願大王爲我盡說我得聞已是大布施

令我歡喜踊躍充徧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爲聖師
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
在於樓上臥妙牀敷睡眠之中安詳覺起而語我言
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
卽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

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4

一處受樂一切五欲皆悉願捨大仙尊師我於彼時
卽廣召喚諸婆羅門有能占相善諳先夢依經據書
而教變出卽語之言我大夫人夜所夢見事相如前
果報云何爲我解說是時一切諸婆羅門卽依先書
諸聖所說占此夢相而白王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匹時我聞是諸婆羅門
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廻施童子
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爲欲心所惱
身口唯行清淨梵行復次大師童子在胎童子之母
不患寒熱不苦饑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於胎童子之母端正可喜
世無有雙先時光澤陪更增進轉勝於前復次大師
童子在胎其母欲觀童子之時卽見童子在於胎內
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徧身不能自勝復次大師
童子在胎諸有病人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衆生
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

懷孕此勝衆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毗尼中共我
相娛樂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卽時宣告嚴駕發遣摩耶
夫人乃至從此迦毗羅城到彼天臂兩城中間耘除
一切荆棘沙礫種種糞穢皆令清淨香湯灑地持諸
妙華而散其上飾童子母以諸妙香種種華鬘莊嚴
其身作諸音樂持王勢力持王威神及其宮內一切
嫁女前後圍繞乘大白象歸向善覺天臂城中其童
子母摩耶夫人遙見迎來卽持種種無量無邊莊嚴

之具相隨共入嵐毗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繞前後侍衛安詳進入嵐毗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詳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詳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詳徐起身體鮮淨不爲種種涕唾痰瘡

屎尿淤血之所穢汙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天人扶持住立於地各行七步凡所履處皆生蓮華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卽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燄一切光明復次大師
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華果茂盛非時諸樹
亦復開鮮復次大師童子生時虛空諸天持其白蓋
真金爲衣覆童子上復次大師童子生時虛空諸天
復持白拂摩尼爲柄拂童子上復次大師童子生時
虛空清淨無雲無霧及諸煙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

不爲惱患諸方清淨無有煙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華香
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華優鉢羅華分陀利華
拘勿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
一切世界諸衆生等一切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惟願大王常勝一切
家室隆盛於諸釋種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毗羅城自然而有
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毗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敎命依勅而行次有人來

而語我言願王常勝有萬童女在於刹利及婆羅門
長者家生大師我於爾時如是思惟我作何乘將我
童子安隱還向迦毗羅城是時空中有一天聲七寶
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舉是時四方自然而有
四天子來來已各各擔負寶輦離地不遠乘空而行
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爲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
度阿羅訶三藐三佛陀名聞徧滿一切世間大師我
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廻施童子爲供養故大師童
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今知今
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
大歡喜不能自勝從坐而起辭王出宮步至門外卽
以右手執那羅陀童子左臂從門隱身騰虛而行向
南天竺下阿盤提聚落之時阿私陀仙語那羅陀童
子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

羅柰國輪於法輪我於今者當應將此那羅童子詣
波羅柰造一精舍安置立已晝日三時暗夜三時向
彼爲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
那羅陀向波羅柰爲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旣生王宮不
久必當行於聖行證得聖道猶如尊者大阿私陀仙
人受記此言真實恐當不虛必應如是大師我王種
族若爲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受記此之太子必當定
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

卷一
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
仙或飲風露或食華果或食根蘗著樹皮衣少欲知
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豫卽集羣
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爲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
寺及神廟堂皆令修治依法祭祀爲我太子令得大

福爾時國師婆羅門等卽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廻施太子願令增進而有偈說

淨飯王心大喜歡 以生福德太子故
一切羣臣皆聚集 天下囚繫普放恩
誕育旣稱適本心 殷重欲爲作生法
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 一頭一捋得十升

更有無量種珍奇 錢財穀帛諸雜物
爲令太子增益故 布施於彼婆羅門
佛本行集經卷第十

音釋

鞭魚孟切 歔歔休居切 歔歔悲咽而抽息也 哽古杏切 哽悲塞也
惋烏買切 呱攻乎切 小驚歎也 兒啼聲也

丹陽居士湯道衡捐貲刻此
佛本行集經卷第十計字六千零九十個該銀
三兩零四分五厘 薦度
先考誥贈中憲大夫河南歸德府知府湯公三
才先妣帶封太恭人潘氏往生極樂
崇禎十三年季冬月金沙顧龍山識

平野氏金也
大基入常九
大西南編
大基入常九
大西南編
大基入常九
大西南編

大基入常九
大西南編
大基入常九
大西南編
大基入常九
大西南編
大基入常九
大西南編

新本行集錄卷第十

古今太平集錄卷第十

古今太平集錄卷第十

八廿二