

方廣大莊嚴經序

四一

唐 武 則 天 製

朕聞真空無象非象教無以譯其真實際無言非言緒無以詮其實是以龍宮法鏡圓照而於三千驚嶺玄門方廣周於百億師無師之智必藉修多學無學之宗終資祇夜自金人感夢寶偈方傳貝葉靈文北天之訓逾遠貫華微旨西秦之譯更新大乘小乘逗根機而演教半字滿字逐權實而相曉啟唐之御寓載叶昌期代傳三聖年將七十舜河與定

水俱清堯燭與慈燈並照緇衣西上寧惟法顯之流白馬東來豈直摩騰之輩大弘釋教諒屬茲辰朕爰自幼齡歸心彼岸務廣三明之路思崇八正之門往者夙邁閔凶遽違嚴蔭近以孝誠無感復背慈顏露草之恨日深風樹之悲鎮切凡是二親之所蓄用兩京之所舊居莫不總結招提之宇咸充無盡之藏仍集京城大德等凡有十人共中天竺國三藏法師地婆訶羅於西太原寺同譯經論法師等並業隣初地道駕彌天爲佛法之棟梁

乃慧海之舟楫前後翻譯凡有十部以垂拱
元年歲次大梁月旅夷則汗青方就裝縹畢
功甘露之旨既深大雲之喻方遠庶永垂沙
劫廣濟塵區傳火之義自明寫瓶之辯逾潤
朕以虛昧欽承顧託常願紹隆三寶安大寶
之鴻基發揮八聖固先聖之丕業所以四句
微言極提河之深致一音妙義盡菴園之奧
旨擊大法鼓響振於無間吹大法螺聲通於
有頂爲閭室之明炬實昏衢之慧月菩提了
義其在茲乎部帙條流列之於後

方廣大莊嚴經卷第一

亦名神通遊戲

唐中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

序品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆萬二千人俱皆是大阿羅漢其
名曰阿若憍陳如^四摩訶迦葉^二舍利弗摩訶目
乾連摩訶迦旃延富樓那彌多羅尼子摩訶
男阿菟樓駄劫賓那跋提羅優波離難陀娑
伽陀阿難羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢
等菩薩摩訶薩三萬二千人皆是一生補處

遊戲神通三昧自在大願滿足入無礙慧獲諸法忍具陀羅尼辯才無滯一切皆從波羅蜜生已能圓滿菩薩諸地已得一切菩薩自在其名曰彌勒菩薩陀羅尼自在菩薩師子王菩薩成就義菩薩寂戒慧菩薩常精進菩薩無礙慧菩薩大悲思惟菩薩與如是等菩薩衆俱爾時世尊爲諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣官屬刹利婆羅門長者居士及諸外道無央數衆常以四事恭敬施安於供養中最爲殊勝佛心無染猶

如蓮華不著於水名稱高遠遍於十方所謂如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊成就五眼具足六通於此世間及餘國土爲諸天人演說正法初中後善其義深遠其言巧妙純一圓滿具足清白梵行之相爾時如來於中夜分入佛莊嚴三昧從於頂髻放大光明其光名爲憶念過去諸佛無著智上照淨居天宮爲欲開發諸天子故光明網中而說偈言

牟尼身口意清淨 智慧光明照世間

此光最勝除冥暗 於釋師子應歸命
智慧大海勝威德 知法自在為法王
世間應供天中天 覺悟自在應歸命
所有難調心已調 意淨超出諸魔網
其所見聞不空過 解脫彼岸應歸命
佛無體性無與等 所作無邊常寂然
知淨妙理除疑惑 一切深信應歸命
施甘露藥大醫王 辯才雄猛摧邪道
法為眷屬知勝義 導師演說無上法
爾時淨居天子聞如是偈從禪定起即時憶

念過去無量無邊阿僧祇劫諸佛如來及佛
國土功德莊嚴說法眾會皆悉明了時摩醯
首羅難陀蘇難陀等無數淨居天眾光明赫
弈威神巍巍照祇樹給孤獨園來詣佛所頂
禮佛足一心合掌恭敬而立白佛言世尊有
經名為方廣神通遊戲大莊嚴法門顯示菩
薩眾德之本處於兜率微妙天宮思惟降生
示現勝種具諸功德行童子事藝業技術工
巧書算擗力騁武而於世間皆悉最勝示受
五欲具菩薩道降伏魔軍出生如來力無畏

等一切佛法此經如是過去無量諸佛世尊
皆已宣說所謂波頭摩勝佛法幢佛爲照明
佛功德幢佛功德性佛大性佛仙天佛勝光
明佛真幢佛金剛堅固佛降伏一切佛真金
色佛極高行佛珊瑚海佛華幢佛最勝色佛
善眼佛仙護佛勝輪佛高勝佛開敷蓮華佛
眉間光明佛蓮華臺佛善光明佛吉祥佛善
見佛師子光佛堅牢惠施佛香春佛廣大名
稱佛底沙佛弗沙佛世間端嚴佛普光明佛
寶稱佛最勝光明佛梵光佛善聲佛妙華佛

美音佛上色行佛微笑目佛功德聚佛大雲
聲佛善色佛壽光佛象王遊步佛世間欣樂
佛降伏魔怨佛正應供佛毗婆尸佛尸棄佛
毗葉浮佛迦羅孫佛俱那含牟尼佛迦葉佛
如是等過去無量諸佛如來皆說此經惟願
世尊還如過去諸佛利益安樂無量衆生悲
愍世間令得義利令諸天人於大乘中而得
增益降伏異道摧滅魔怨顯發菩薩所行功
德而於上乘勸勉精進攝受正法紹三寶種
使不斷絕示現成佛事業圓滿故亦說是經

如來爾時哀愍諸天默然受請是時諸天蒙
佛垂許歡喜踊躍生清淨心稽首作禮右遶
三帀散天曼陀羅華供養於佛忽然不現爾
時世尊於晨朝時詣迦羅道場敷座而坐諸
大菩薩及聲聞衆恭敬圍遶告諸比丘昨於
中夜摩醯首羅及難陀蘇難陀等無數淨居
天衆稽首我足合掌恭敬而白我言惟願如
來演說神通遊戲大莊嚴經典憐愍一切世
間天人令諸菩薩現在未來而得增益我時
默然可其所請汝等諦聽我今宣說

兜率天宮品第二
爾時佛告諸比丘何等名爲方廣神通遊戲
大莊嚴經典所謂顯於菩薩住兜率宮常爲
無量威德諸天之所供養逮得灌頂百千梵
衆之所稱揚願力圓滿能正了知諸佛法藏
慧眼清淨其心普洽慚愧知足正念慧行熾
然修行布施持戒忍辱精進禪定智慧方便
善巧勝波羅蜜大慈大悲大喜大捨梵行明
達得大神通知見現前無著無礙念處正勤
神足根力覺支正道菩提分法皆盡邊際具

足相好莊嚴其身利益衆生無時暫替如說
而作無虛妄語演說正法無所貪求心淨質
直離諸邪諂無有怖畏亦無憍慢於一切衆
生其心平等供養無量百千萬億諸佛如來
恒爲無量百千那由他諸大菩薩恭敬尊重
又爲梵釋四王摩醯首羅天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等聞名稱
讚生歡喜心入無礙解方便善巧一切文句
差別之相皆悉能知凡有宣說曾無所著如
大商主乘大法船遊生死海得三十七菩提

之分無量珍寶而於佛法得陀羅尼憶念修
行終不錯謬如大導師越四瀑流普願滿足
降伏魔怨摧諸異學以金剛慧及大悲軍能
破煩惱譬如蓮華出於功德廣大池中增上
願力之所生起大菩提心而爲其根潤以甚
深清淨法水方便善巧一以爲其臺六菩提爲莖
禪定爲葉離諸熱惱清淨廣大以爲其葉多
聞持戒及不放逸無所罣礙以爲其香非世
人法之所能染如師子王福智爲體神通爲
足聖諦爲爪梵住爲牙四攝爲頭覺十二緣

以生其軀三十七品菩提分法明了之智以爲其頂三解脫門以爲嚔呻禪定智慧以爲其目以諸三昧爲其巖穴毗奈耶林四威義路怡悅其身十力四無所畏慣習所成而爲其力離諸貪欲爲其行步自在無畏無我無法以爲其吼摧伏外道如制群鹿無上丈夫人中之日禪定解脫智慧爲光外道螢燭皆悉掩蔽無明昏翳破之無餘於天人中廓然大照譬如明月白分圓滿世間樂見清涼無雲衆星之中皎然最勝示解脫路照菩提道

開敷天人拘物頭華譬如輪王於四天下法化平等七菩提分以爲其寶於一切衆生心行平等以爲十善大願成就無疑之法以爲其輪譬如巨海深廣難入無量衆寶充滿其中潮不過限緣起智慧深廣難入一切法寶充滿其中應衆生機爲不過限其心平等離諸憎愛如地水火風其量高妙堅固難動如須彌山智慧廣大不爲諸垢之所染著猶如虛空意樂清淨能行惠施久積淨業無虛妄語已能具足一切善根自在熏修七可曾大

所習善根皆已迴向弘五福德施七淨財行
十善道增長五十二種善根已能修習正行
相應四十分位已能修習誓願相應四十分
位已能修習意樂相應四十分位已能修習
正直解脫四十分位曾於四百億那由他拘
胝佛所隨佛出家曾於五十百億那由他拘
胝佛所而行大施已曾親近三百五十拘胝
諸辟支佛已曾教化無量阿僧祇諸聲聞衆
皆令住於正方便中爲欲證阿耨多羅三藐
三菩提及趣一生補處從此命終生兜率天

爲彼天子名曰淨幢恒爲諸天之所供養當
於彼沒復生人中證阿耨多羅三藐三菩提
佛告諸比丘彼天宮中有三萬二千微妙安
樂所住之處高閣重門層樓大殿軒檻窻牖
華蓋繒幡寶鈴垂飾珠網交絡散以曼陀羅
華摩訶曼陀羅華處處盈滿諸天妹女百千
拘胝那由他奏天妓樂其諸寶樹生衆天華
所謂阿提目多華俱毗羅華詹波迦華波吒
羅華目真隣陀華阿輸迦華鎮頭迦華阿娑
那華建尼迦華堅固華大堅固華處處開敷

以爲嚴飾真金線網彌覆其上周帀間廁種
種莊嚴諸寶池中生摩利迦華蘇曼那華跋
羅華婆利師迦華拘旦羅華蘇建提華天妙
意華優鉢羅華波頭摩華拘物頭華芬陀利
華妙香華如是等華成大華帳處處莊嚴無
量羽族鸚鵡舍利拘枳羅鳥鵝鴈鴛鴦孔雀
翡翠迦陵頻伽命命等鳥雜類形色出微妙
音諸天子等百千拘胝那由他數大集法堂
圍遶菩薩聽受所說無上大法除斷貪瞋憍
慢結使一切煩惱生廣大心踊躍歡喜住安

隱樂菩薩久修淨業所感諸天妓樂八萬四
千皆出種種微妙音聲其音聲中而說頌曰
尊憶然燈記 積集無邊福 超越於生死
智慧發光明 長時修惠施 其心常離染
三垢憍慢盡 語業無諸過 憶昔無邊劫
種姓恒處尊 戒忍及精進 定慧久修習
又念無邊劫 供養諸如來 既超生老死
當度所應度 衆生可悲愍 惟尊勿捨之
諸天龍鬼神 皆悉共瞻待 衆生久渴欲
如海納羣流 惟尊智充足 當救諸渴者

遠於世譏嫌	樂法捨貪欲	離垢清淨眼
哀愍諸世間	菩薩宿福德	處於兜率宮
天衆百千億	聞法曾無倦	當下閻浮提
垂慈灑甘露	已過於欲界	無數億諸天
亦復共希望	菩薩當下生	必壞於魔業
能摧諸異學	佛道如觀掌	至時宜勿住
煩惱火增盛	願為布慈雲	普雨於法雨
滅除諸猛燄	前佛已過去	今佛作醫王
當以三脫門	為藥除衆病	令彼諸舍識
得至於涅槃	如來大法音	外道悉摧伏

譬如師子吼	百獸咸驚怖	智慧以為手
從於精進生	無量諸魔軍	自在能摧伏
梵釋百千數	敬心祈見佛	四王當奉鉢
惟希速下生	尊今應豫觀	欲依何種族
當往閻浮界	示行菩薩道	如器盛珍寶
其器自嚴潔	智慧淨摩尼	於彼雨甘露
諸天樂器中	演出如是偈	勸請於菩薩
大悲救衆生		
勝族品第三		
佛告諸比丘爾時菩薩聞如是偈即從座起		

出於自宮詣法集堂坐師子座復有無量無邊同乘同行大菩薩衆皆昇法堂坐師子座各有六十八拘胝眷屬前後圍遶菩薩將欲降生十二年前有淨居天下閻浮地作婆羅門說圓陀論彼論所載十二年後有一勝人現白象形入於母胎其人具足三十二種大人之相有二決定若在家者當爲轉輪聖王若出家者當得成佛復有天子下閻浮提告辟支佛作如是言仁者應捨此土何以故十二年後當有菩薩降神入胎是時王舍城尾

盤山中有辟支佛名曰摩燈聞是語已自見其身猶如委土從座而起踊在虛空高七多羅樹化火焚身入於涅槃惟餘舍利從空而下是故此地名仙人墮處諸比丘是時波羅柰國五百辟支聞天語已亦復如是化火焚身入於涅槃惟餘舍利從空而下復以過去有仁慈王施於羣鹿無畏之處是故彼地亦名仙人鹿苑爾時菩薩處於天宮以四種心而徧觀察一者觀時二者觀方三者觀國四者觀族比丘何故觀時菩薩不於劫初而入

母胎惟於劫滅世間衆生明了知有老病死
苦菩薩是時方入母胎何故觀方菩薩不於
東弗婆提西瞿耶尼北鬱單越及餘邊地惟
現閻浮所以者何閻浮提人有智慧故何故
觀國菩薩不生邊地以其邊地人多頑鈍無
有根器猶如啞羊而不能知善與不善言說
之義是故菩薩但生中國何故觀族菩薩不
生旃陀羅毗舍首陀家四姓之中惟於二族
刹帝利種及婆羅門於今世間重刹帝利是
故菩薩生刹利家如是觀已默然而住爾時

會中諸菩薩衆及諸天子各相謂言菩薩今
者當於何國依何種姓而託生耶或有天言
摩伽陀國毗提訶王豪貴甚盛可生於彼復
有說言菩薩不生於彼何以故其王父母俱
不真正憍慢卒暴善根微少無大福德不宜
生彼或有天言憍薩羅王種望殊勝多有財
寶象馬車乘吏民僮僕可生於彼復有說言
菩薩不生於彼何以故其王本是摩燈伽種
父母宗親悉皆鄙劣少信薄福不宜生彼或
有天言彼犢子王種姓豪強富樂熾盛好行

惠施可生於彼復有說言菩薩不生於彼何以故其王凡劣無大威德暴戾可畏母族卑下篡竊居位不宜生彼或有天言毗耶離王尊貴富盛安隱快樂無諸怨敵人民衆多宮室苑園林泉華果莊嚴綺麗猶若天宮可生於彼復有說言菩薩不生於彼何以故其國土中諸離車子不相敬順各自稱尊是故菩薩不宜生彼或有天言勝光王有大威力統御兵衆能破怨敵可生於彼復有說言菩薩不生於彼何以故其王剛強不修善業是故

菩薩不宜生彼或有天言摩偷羅城王名善臂勇猛安樂富貴自在可生於彼復有說言菩薩不生於彼何以故其王本是邪見種族殘害無道不宜生彼或有天言般荼婆王都在象城勤事勇健支體圓滿人相具足能制怨敵可生於彼復有說言菩薩不生於彼何以故其王閭官之人室家壞亂雖有五男皆非其胤不宜生彼或有天言彌梯羅城莊嚴綺麗王名善友威伏諸王象馬四兵皆悉具足珍寶無量樂聞正法可生於彼復有說言

菩薩不生於彼何以故其王雖有如是美事
年時衰暮無有力勢復多子息不宜生彼佛
告諸比丘無量菩薩及諸天子於閻浮提十
六大國所有威德勝望王種周徧觀察皆悉
不堪菩薩往生相與籌議竟不能知菩薩生
處爾時會中有一天子名曰智幢十二善入大乘
心不退轉告衆天子言汝等宜應往問菩薩
當生何處諸天子等咸共合掌詣菩薩所而
前問言閻浮提中何等種姓具何功德補處
菩薩當生其家爾時菩薩告諸天子閻浮提

中若有勝望種族成就六十四種功德者最
後身菩薩當生其家何等名爲六十四德一
者國土寬廣種姓真正二者衆所宗仰三者
不生雜姓四者人相端嚴五者族類圓滿六
者內外無嫌七者心無下劣八者二族高貴
九者二族可敬十者二族有望十一者二族
有德十二者其家多男十三者所生無畏十
四者無有瑕疵十五者貪愛微薄十六者遵
奉禁戒十七者皆有智慧十八者凡是用
要令羣下先觀試之十九者人皆工巧二十

者與朋友善終始如一二十一者不害衆生
二十二者不忘恩義二十三知行儀式二
十四者依教行事二十五者疑即無成二十
六者不愚於業二十七者不吝於物二十八
者不作罪惡二十九者功不唐捐三十者施
心殷重三十一者志性決定三十二者善於
取捨三十三者於施信樂三十四者丈夫作
用三十五者所爲成辦三十六者勤勇自在
三十七者勇猛增上三十八者供養仙人三
十九者供養諸天四十者供養論師四十一

者供養先靈四十二者常無怨恨四十三者
名振十方四十四者有大眷屬四十五者不
沮善友四十六者有多眷屬四十七者有強
眷屬四十八者無亂眷屬四十九者威德自
在五十者孝順父母五十一者敬事沙門五
十二者尊婆羅門五十三者七珍具足五十
四者五穀充盈五十五者象馬無數五十六
者多諸僕從五十七者不爲他侵五十八者
所作成就五十九者轉輪王種六十者宿世
善根而爲資糧六十一者其家一切所有皆

由菩薩善根增長六十二者無諸過失六十
三者無諸譏嫌六十四者家法和順如是名
爲六十四德若有成就如上功德補處菩薩
當生其家若有女人成就三十二種功德當
爲菩薩之母何等名爲三十二德一者名稱
高遠二者衆所咨嗟三者威儀無失四者諸
和具足五者種姓高貴六者端正絕倫七者
名德相稱八者不長不短不麤不細九者未
曾孕育十者性戒成就十一者心無執著十
二者顏色和悅十三者運動順右十四者識

用明悟十五者姿性柔和十六者常無怖懼
十七者多聞不忘十八者智慧莊嚴十九者
心無諂曲二十者無所欺誑二十一者未嘗
忿恚二十二者恒無慳吝二十三者性不嫉
妬二十四者性無躁動二十五者容色滋潤
二十六者口無惡言二十七者於事能忍二
十八者具足慚愧二十九者三毒皆薄三十
者遠離一切女人過失三十一者奉夫如戒
三十二者衆相圓滿如是名爲三十二德若
有成就如上功德方乃堪任爲菩薩母菩薩

不於黑月入胎要以白月弗沙星合其母受持清淨齋戒菩薩於是方現入胎彼諸菩薩及諸天子聞說如是種族清淨父母功德各自思惟誰有具此諸功德者復作是念惟有釋氏輸頭檀王族望殊勝轉輪王種所都國邑人民衆多安隱豐饒甚可愛樂其輸檀王人相圓滿顏容端正微妙第一威德光大福智莊嚴所爲必善以善化俗其家豪貴富有財寶象馬七珍皆悉盈滿深達業果離諸惡見於釋種中惟此爲主四方歸伏見者歡喜

閑習技藝不老不少知教知時世間軌式無不解了以法爲王依法御物又其國土所有人民宿植善根咸以一心承事其主王之聖后名曰摩耶善覺王女年少盛滿具足相好未嘗孕育端正無雙姿色妍美猶如彩畫無諸過惡所言誠諦出妙音詞身心恬和無罪離惱亦無嫉妬語必應時樂行惠施性戒成就常於已夫而生知足心不輕動情無外染支節相稱眉高而長額廣平正髮彩紺黑猶如玄蜂含笑而言美聲柔輒所作順右質直

四

十五

無曲無諂無誑有慚有愧心性安靜顏容清
淨三毒皆薄溫和能忍而於面目及以手足
善自防閑身體柔輒如迦隣陀木目淨脩廣
如青蓮華脣色赤好如頻婆果頸如螺旋美
若虹蜺脩短合度容儀可法其肩端好其臂
臍長支體圓滿膚彩潤澤猶如金剛不可沮
壞善解衆藝故號摩耶常處王宮猶如寶女
亦如化女又似天女住歡喜園具斯衆德乃
能堪任爲菩薩母如是功德惟釋種有非餘
有之於是頌曰

菩薩在兜率	處於法集堂	同乘及天衆
皆恭敬圍遶	共觀於勝族	菩薩何處生
見此閻浮提	刹利王大姓	釋氏最清淨
於彼應降神	城號迦毗羅	積代輪王種
安隱無怨敵	善化衆所歸	其國甚嚴妙
萬姓皆歡樂	奉法而從善	咸同王者心
親屬多勝能	力將巨象比	或與二三象
其力共齊等	勇武多技藝	不傷害衆生
其王之聖后	千妃中第一	端正無倫匹
故號爲摩耶	容貌過天女	支節皆相稱

天人阿脩羅 觀之無厭足 清淨離諸過
而無穢欲心 言詞甚微妙 質直復柔輒
身體常香潔 一切無可惡 含笑不顰蹙
知法具慚愧 無憍慢諂曲 及以嫉妬心
離邪淨諸業 行慈好惠施 世間女人過
其身悉超越_二 一切諸天人 無有能逾者_{十六}
具足諸功德 宜應懷大聖 曾於五百生
恒為菩薩母 其王亦如是 多生以為父
母請持禁戒 經三十二月 梵行積威德
其身常光明 聖后所遊履 斯處自嚴飾

天人阿脩羅 無能欲心視 一切咸親敬
如母女姊妹 以此清淨業 威儀比聖賢
令王擅名譽 栗散咸歸伏 功德兩相稱
是為菩薩母 更無諸女人 堪為佛母者
威德眾天子 大智諸菩薩 咸歎斯母德
菩薩應降生
法門品第四
爾時世尊告諸比丘菩薩如是觀種姓已彼
兒率天宮有一大殿名曰高幢縱廣正等六
十四由旬菩薩爾時昇此大殿告天眾言汝

當盡集聽我最後所說法門如是法門名爲
教誠思惟遷沒方便下生之相是時一切兜
率天子及諸天女聞是語已皆悉雲集菩薩
神力即於此殿化作道場其量正等如四天
下復以種種珍寶而嚴飾之凡所見者莫不
歡喜是時欲界色界諸天子等見此道場如
是嚴麗顧已所居如塚墓想菩薩福德自善
根力成就勝妙師子之座飾以金銀衆妙珍
寶覆以輕軟無價天衣燒衆天香散衆天華
其中無量百千珍寶光明照耀以大寶網彌

覆其上寶鈴搖動出和雅音無量寶蓋雜色
繒綵殊妙幡綬周帀間列無量百千華鬘綺
帶而以嚴飾無量百千諸天姝女種種歌舞
以爲供養是諸天樂演微妙音稱揚菩薩無
量功德無量百千四大天王之所擁護無量
百千釋提桓因之所圍遶無量百千大梵天
王之所讚歎無量百千拘胝那由他菩薩捧
師子座復爲十方無量百千拘胝那由他諸
佛如來之所護念其師子座從於無量百千
拘胝那由他劫諸波羅蜜福德資糧之所生

起佛告諸比丘菩薩坐此功德成就師子之座告天衆言汝且觀我百千福聚相好嚴身是時大衆瞻仰尊顏目不暫捨乃見東西南北四維上下周遍十方超過數量兜率天宮各有最後身菩薩將欲下生無量諸天恭敬圍遶皆悉演說將沒之相諸法明門爾時大衆既見如是深生悲喜恭敬稽首讚言善哉我觀尊者得見如是無量菩薩皆由尊者神通之力菩薩告言汝等諦聽如諸菩薩各爲天衆說將沒相諸法明門安慰天人我今亦

當爲汝等說諸法明門有一百八何等名爲百八法門信是法門意樂不斷故淨心是法門除亂濁故喜是法門安隱心故愛樂是法門心清淨故身戒是法門除三惡故語戒是法門離四過故意戒是法門斷三毒故念佛

四一

十八

是法門見佛清淨故念法是法門說法清淨故念僧是法門證獲聖道故念捨是法門棄一切事故念戒是法門諸願滿足故念天是法門起廣大心故慈是法門超映一切諸福事業故悲是法門增上不害故喜是法門離

一切憂惱故捨是法門自離五欲及教他離
故無常是法門息諸貪愛故苦是法門願求
永斷故無我是法門不著我故寂滅是法門
不令貪愛增長故慚是法門內清淨故愧是
法門外清淨故諦是法門不誑人天故實是
法門不自欺誑故法行是法門依於法故三
歸是法門超三惡趣故知所作是法門已立
善根不令失壞故解所作是法門不因他悟
故自知是法門不自矜高故知衆生是法門
不輕毀他故知法是法門隨法修行故知時

是法門無癡暗見故破壞憍慢是法門智慧
滿足故無障礙心是法門防護自他故不恨
是法門由不悔故勝解是法門無疑滯故不
淨觀是法門斷諸欲覺故不瞋是法門斷恚
覺故無癡是法門破壞無知故求法是法門
依止於義故樂法四一是法門證契明法故多聞十九
是法門如理觀察故方便是法門正勤修行
故遍知名色是法門超過一切和合愛著故
拔除因見是法門證得解脫故斷貪瞋是法
門不著癡垢故妙巧是法門遍知苦故界性

平等是法門由永斷集故不取是法門勤修
正道故無生忍是法門於滅作證故身念住
是法門分析觀身故受念住是法門離一切
受故心念住是法門智出障翳故四正勤是
法門斷一切惡修一切善故四神足是法門
身心輕利故信是法門非邪所引故精進是
法門善思察故念根是法門善業所作故定
根是法門由心解脫故慧根是法門智現前
證故信力是法門能遍超魔力故精進力是
法門不退轉故念力是法門不遺忘故定力

是法門斷一切覺故慧力是法門無能損壞
故念覺分是法門如實住法故擇法覺分是
法門圓滿一切法故精進覺分是法門智決
定故喜覺分是法門三昧安樂故輕安覺分
是法門所作成辦故定覺分是法門平等覺
悟一切法故捨覺分是法門猒離一切受故
正見是法門超證聖道故正思惟是法門永
斷一切分別故正語是法門一切文字平等
覺悟故正業是法門無業果報故正命是法
門離一切希求故正精進是法門專趣彼岸

故正念是法門無念無作無意故正定是法
門證得三昧不傾動故菩提心是法門紹三
寶種使不斷故大意樂是法門不求下乘故
增上意樂是法門緣無上廣大法故方便正
行是法門圓滿一切善根故檀波羅蜜是法
門成就相好淨佛國土教化衆生除慳吝故
尸波羅蜜是法門超過一切惡道難處教化
衆生守禁戒故羼提波羅蜜是法門永離憍
慢瞋恚等一切煩惱教化衆生斷諸結故毗
離耶波羅蜜是法門成就引發一切善法教

化衆生除懶惰故禪波羅蜜是法門出生一
切禪定神通教化亂意衆生故般若波羅蜜
是法門永斷無明有所得見教化愚癡暗蔽
惡慧衆生故方便善巧是法門隨諸衆生種
種意解現諸威儀及示一切佛法安立故四
攝事是法門攝諸羣生令求趣證大菩提法
故成熟衆生是法門不著己樂利他無倦故
受持正法是法門斷一切衆生雜染故福德
資糧是法門饒益一切衆生故智慧資糧是
法門圓滿十力故奢摩他資糧是法門證得

如來三昧故毗鉢舍那資糧是法門獲得慧
眼故無礙解是法門獲得法眼故決擇是法
門佛眼清淨故陀羅尼是法門能持一切佛
法故辯才是法門巧說言詞令一切衆生歡
喜滿足故順法忍是法門隨順一切佛法故
無生法忍是法門得受記莵故不退轉地是
法門圓滿一切佛法故諸地增進是法門受
一切智位故灌頂是法門從兜率天下生入
胎初生出家苦行詣菩提場降魔成佛轉正
法輪起大神通從忉利天下現入涅槃故是

故菩薩將下生時於天衆中說如斯法諸比
丘菩薩說是諸法明門之時於彼會中八萬
四千天子發阿耨多羅三藐三菩提心三萬
二千天子得無生法忍三萬六千那由他天
子於諸法中遠塵離垢得法眼淨兜率諸天
皆散妙華積至于膝諸比丘菩薩又欲令諸
天衆深心歡喜而說頌曰
菩薩將下生 處於兜率宮 誠彼諸天衆
惟當莫放逸 今汝心所樂 微妙寶莊嚴
從於淨業因 致斯衆妙果 是故應思報

無令業銷歇	沉淪惡趣中	備受無邊苦
我所示汝法	應生尊重心	自勵勤修行
當獲無爲樂	貪欲皆無常	虛假猶如夢
如幻如陽燄	如電如聚沫	貪欲無厭足
如渴飲鹹水	若得出世智	乃可爲知足
天女共相娛	譬如集戲場	同會城邑中
暫聚便離散	有爲非常伴	亦非親善友
惟除離垢行	無有恒隨逐	汝應共和合
慈悲利益心	精求諸善法	終當除熱惱
常念佛法僧	勤心莫放逸	施戒多聞忍

一切皆圓滿	如理觀諸法	因緣和合生
無常及苦空	無主亦無我	觀我有神力
辯才智慧等	淨業不放逸	多聞持戒成
我修多聞戒	汝等應隨學	施戒及調伏
慈心莫放逸	依義勿著言	如言而奉行
堅固勤修習	利益諸羣有	常宜自知罪
勿復觀他過	不作非自成	彼作非我受
當思過去劫	流轉生死苦	常行邪妄道
生死乖涅槃	汝今離衆難	生天遇善友
又聞最勝法	滅除諸貪妄	棄憍慢貢高

調柔行質直 應勤修正道 決定證涅槃
當以智慧燈 銷滅愚癡暗 以勝金剛智
破煩惱隨眠 我得無邊法 當爲汝宣說
如是無邊法 汝豈能盡行 我當證菩提
方灑甘露雨 汝心若清淨 我當授勝法

方廣大莊嚴經卷第一

方廣大莊嚴經卷第二

四二

唐中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

降生品第五

爾時佛告諸比丘菩薩為諸天人演說正法
勸勉開曉令其悅豫告天眾言我當以何形
像下閻浮提或有說言為童子形或有說言
釋梵之形或有說言神妙天形或有說言阿
脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等形
或有說言日月天形或有說言金翅鳥形說
如是等種種形像爾時眾中有一天子名曰

勝光昔在閻浮提中為婆羅門於無上菩提
心不退轉作如是言園陀論說下生菩薩當
作象形而入母胎即說偈言

菩薩降神應為象形端正姝好頂上紅色
皎潔鮮淨如白玻瓈具足六牙飾以金勒
無不吉祥園陀先記三十二相當下閻浮
佛告諸比丘菩薩於兜率天宮周遍觀察將
下生時輪檀王宮先現八種瑞相等為八
一者王宮忽然清淨不加掃灑無諸穢惡塵
土瓦礫蚤蚋蚘百足之類周布散種種

妙華香氣芬馥二者從雪山中衆鳥來集異
類雜色毛羽光鮮於王宮中樓閣殿堂棟梁
軒牖哀鳴相和遨遊自樂三者於王宮中草
木華葉一時敷榮四者王宮池沼皆生蓮華
大如車輪有百千葉覆映水上五者王宮珍
器自然而有稻油石蜜種種美味食而無盡
六者王宮樂器簫笛箏篴琴瑟之屬非因擊
奏皆出種種微妙之音七者王宮金銀瑠璃
磲磔碼瑙摩尼珊瑚一切珍藏悉皆盈滿八
者王宮有大光明映蔽日月遇斯光者身心

安樂得未曾有如是名爲八種瑞相是時摩
耶聖后澡浴莊飾塗諸天香著妙衣服衆寶
自嚴歡喜悅豫身心清淨以一萬姝女圍遶
侍從遊音樂殿中詣輸檀王於王右邊昇妙
寶網莊嚴之座坐已容貌熙怡開顏微笑於
是頌曰

四二

二

善哉大王幸哀許 我今欲陳微妙願
從是恒起仁慈心 當持八關清淨戒
不害衆生如愛已 三業十善常修習
遠離嫉妬諂曲心 願王於我莫生染

聞此禁戒不隨喜 恐王長夜嬰苦報
惟願令我得別居 宮殿香花自嚴飾
諸善姝女常圍遶 鼓樂絃歌演法音
凡鄙惡人令離我 姪穢香華皆弗御
一切囚徒悉寬宥 要當遣彼囹圄空
七日七夜廣行檀 給濟貧乏令充足
必使正化輕徭役 盡令公庭無諍訟
各各慈心互相向 如昇忉利歡喜園
憐愍世間同一子 法教如斯甚安樂
王聞此言大歡悅 如所願者皆相許

即勅諸臣淨宮殿 播蓋香華恣嚴飾
復以二萬勇健軍 操持劔戟令防護
姝女絃歌相娛樂 復以瓔珞莊嚴身
珍牀寶座敷綰綖 處在勝殿如天女
佛告諸比丘爾時四天王釋提桓因夜摩天
兜率陀天樂變化天他化自在天娑婆世界
主梵天王梵衆天梵輔天妙光天少光天光
嚴天淨居天阿迦尼吒天摩醯首羅天及餘
無量百千天衆悉皆雲集互相謂言菩薩將
欲下生我等諸天不往侍從墮無反復不知

恩養誰能堪任侍衛菩薩下閻浮提從初入
胎及以出胎童子盛年遊戲受欲出家苦行
詣菩提座降伏魔軍轉正法輪現大神力下
忉利天入般涅槃常能奉事終不捨離爾時
諸天子等而說頌曰

汝等誰堪任	歡喜隨菩薩	當得福增長
亦獲大名譽	若求忉利宮	勝妙常安樂
姝女衆圍遶	應隨清淨月	若求妙園林
勝處常遊戲	寶地金華飾	應隨離垢光
若求象馬車	遊處歡喜園	姝女衆圍遶

應隨大丈夫	若求夜摩天	及以兜率宮
所生常見敬	應隨大名稱	若求化樂天
自在諸宮室	遊戲變化樂	應隨功德者
若求作魔王	遠離諸毒心	神變窮邊際
應隨利益者	若求超欲界	住勝妙梵宮
修行四等心	應隨禪定者	若求生人間
受輪王勝報	七寶從心至	應隨離欲尊
若求人王位	長者及居士	財富無怨敵
應隨無上士	若求大富貴	端正及名譽
教令有威德	應隨梵音者	若求人天報

若求戒定慧	相好莊嚴德	清淨如虛空	應隨功德藏	若求見諸佛	開諸甘露門	十方師子吼	應隨調心者	若求斷貪欲	并致三界安
甚深難可證	及能拯自他	應隨離垢人	若求出纏縛	聽受甚深法	方昇八正道	應隨功德海	若求一切智	及去瞋癡等	無漏慧及禪
智者速解脫	應隨可欣樂	若求一切敬	生老病死苦	及冀眾福祐	應隨遠險路	若求閉惡趣	緣覺及聲聞	憺怕志寂然	應隨法自在

應隨大醫王 若求無量德 究竟皆圓滿
 及生涅槃樂 應隨智成就
 爾時諸天眾會聞此偈已八萬四千四天王
 天百千忉利天百千夜摩天百千兜率天百
 千化樂天百千他化自在天六萬魔天前世
 積德六萬八千梵眾天乃至阿迦尼吒天與
 無央數百千諸天如是等天先來在會復有
 他方東西南北四維上下無量百千諸天眾
 等皆悉來集時大會中上首天子而說頌曰
 汝等今應聽 我起決定心 捨欲及神通

諸禪三昧樂 隨從最勝者 降生處母胎
不令諸惡侵 常當爲擁護 以諸妙音樂
讚誦功德海 今天人歡喜 發無上道心
人天聞是已 歡喜銷衆患 散以曼陀華
月華勝月等 及熏沉水香 供養淨福者
菩薩處胎中 不爲三垢染 越於生老死
得道窮邊際 我等持淨心 隨從智慧者
釋梵天王等 見行七步時 以手捧香水
浴是無垢聖 順世諸所爲 人天獲大福
處欲常無染 踰城棄寶位 我等願隨逐

敷草坐道場 降魔成正覺 勸說微妙法
佛事徧三界 甘露洽羣生 乃至歸涅槃
常隨無暫捨
佛告諸比丘欲界無量天女見菩薩身形相
微妙將欲下生各作是言何等女人應生菩
薩必有勝德堪懷尊者咸皆慕羨懷敬愛心
以已福報獲彼神通得意生身自彼天宮於
剎那頃至迦毗羅城其迦毗羅城周匝百千
園林池沼莊嚴殊勝如帝釋宮於其宮內有
一大殿名曰持國摩耶聖后住在其中種種

莊嚴敷置綺麗清淨無垢光明威神聖后身
佩瓔珞被以天衣種種妙寶莊嚴其體時諸
天女至此殿已住在虛空瞻於聖后而有偈
言

欲界諸天女 觀菩薩妙身 咸作是思惟
菩薩母何類 競持華鬘等 塗香及末香
歡喜詣王宮 合掌而恭敬 袿服麗容貌
舒手咸共指 見坐勝寶牀 善心諦觀察
人間斯妙質 天上未曾有 我等常自謂
天女中殊勝 今覩斯人已 自生輕賤心

勝功德莊嚴 顏容甚端正 若非此勝德
誰堪菩薩母 譬如無價珠 置於淨寶器
如是菩薩母 堪懷勝德人 見者生歡喜
其心無厭倦 面目甚端正 身相極光明
如月在虛空 觀之而意淨 如日盛暉耀
如真金百鍊 見彼菩薩母 光相亦如是
髮香且柔澤 紺黑類玄蜂 皓齒如空星
目若青蓮葉 支節善隨轉 手足皆平正
天中尚無匹 人間誰與比 如是審觀察
右遶散香華 稱名歎佛母 還返於天上

爾時四護世 釋梵及欲天 并餘八部衆
皆來衛佛母 諸天咸已見 菩薩將下生
齋持妙香華 歡喜詣前住 合掌稽首請
下生時已至 辯才師子王 哀愍生世間
佛告諸比丘 菩薩將下生時東方有無量百
千菩薩皆是一生補處來詣兜率天宮供養
菩薩南西北方四維上下一生補處皆至兜
率天宮供養菩薩十方世界四天王天三十
三天夜摩天兜率陀天樂變化天他化自在
天如是等各與八萬四千天女前後圍遶至

兜率宮鼓樂絃歌供養菩薩爾時菩薩處大
樓閣坐於衆德所生勝藏師子之座彼諸菩
薩及無量百千萬億那由他諸天圍遶供養
恭敬尊重讚歎即於兜率最勝天宮而便降
生將下生時放未曾有身相光明遍照三千
大千世界世界中間幽冥之處日月威光所
不能照而皆大明其中衆生各得相見咸作
是言云何此中忽生衆生是時三千大千世
界六種震動有十八相所謂搖動極搖動遍
搖動扣擊極扣擊遍扣擊移轉極移轉遍移

轉涌覆極涌覆遍涌覆出聲極出聲徧出聲
邊涌中沒中涌邊沒東涌西沒西涌東沒南
涌北沒北涌南沒是時一切衆生歡喜踊躍
愛樂清淨快樂無極稱揚讚美聞諸聲時無
一衆生恐懼驚悸梵釋護世日月威光皆悉
不現一切地獄畜生餓鬼及諸衆生皆蒙安
隱無一衆生於此時中爲貪瞋癡等一切煩
惱之所逼迫互相慈愍起利益心如父如母
如兄如弟人天樂器不鼓自鳴無量諸天頂
戴擎捧是妙樓閣無量百千天女前後圍遶

奏天妓樂其樂音中出是妙偈歎菩薩曰
尊者長夜積修習 所有淨業皆圓滿
住於真正勝理中 今致天人以上供養
往昔無量拘胝劫 能施所愛妻子等
由彼行檀獲勝報 故得諸天妙花香
自割身肉而稱之 慈心救彼垂死鴿
復以行檀獲勝報 能令餓鬼得充足
尊者過去無邊劫 堅持淨戒未嘗毀
內彼尸羅獲勝報 能令惡趣息衆患
尊者過去無邊劫 求菩提故行忍辱

由彼羣提獲勝報 能令人天互慈愍
尊者過去無邊劫 勝修精進無休已
由彼勤劬獲勝報 身相端嚴如須彌
尊者過去無邊劫 爲斷結使修諸定
由彼禪那獲勝報 能令今世無煩惱
尊者過去無邊劫 四二 修習智慧斷諸結
由彼般若獲勝報 能使光明甚清淨
被慈日胃除煩惱 由愍世間今現生
證得第一妙喜捨 尊獲梵住歸命禮
照以智慧光明炬 淨除癡冥諸過失

三千大千以爲眼 歸命牟尼大導師
勝慧神足得諸通 見真實義能示現
自既得濟能拯物 歸命船師能度者
隨順世法示同凡 不爲世法之所染
一切衆生若聞見 獲不思議勝利益
況復聽聞尊妙法 信樂當生廣大善
兜率天宮行暗冥 閻浮提中日將出
煩惱憒睡諸羣品 尊者皆當令覺寤
迦毗羅城益興盛 無量諸天衆圍遶
諸天寶女奏天樂 周遍王城演妙音

佛母妙色以莊嚴 福德威容乘淨業
聖子端正甚奇特 光明遍照三千界
其國所有諸衆生 皆離諍論諸煩惱
一切慈心相敬順 悉由菩薩之威力
輸檀王種當興盛 由斯應紹轉輪王
其城所有諸珍藏 四二 一切衆寶皆盈滿
夜叉羅刹鳩槃荼 脩羅密跡諸天衆
守護菩薩所居處 不久皆當證解脫
悉以迴向菩提道 願速如尊成正覺
處胎品第六

佛告諸比丘冬節過已於春分中毗舍佉月
叢林華葉鮮澤可愛不寒不熱氏宿合時三
界勝人觀察天下白月圓淨而弗汝星正與
月合菩薩是時從兜率天宮没入於母胎爲
白象形六牙具足其牙金色首有紅光形相
諸根悉皆圓滿正念了知於母右脇降神而
入聖后是時安隱睡眠即於夢中見如斯事
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
勝人託生爲白象 皎潔如雪具六牙
鼻足殊妙首紅光 支節相狀皆圓滿

降身右脇如遊戲 佛母因斯極歡喜
未曾得見及未聞 身心安隱如禪定
爾時聖后身心遍喜即於座上以衆妙寶莊
嚴其身無數姝女恭敬圍遶下於勝殿詣無
憂園到彼園已遣信白輸檀王言要欲相見
王宜暫來王聞是信心甚歡喜從寶座起與
諸臣佐及諸眷屬前後翊從詣無憂園既至
園門舉體皆重不能前進而說偈言
億昔赴強敵 身猶不爲重 今者忽如是
此變當問誰

時淨居天子於虛空中現其半身爲輸檀王
而說頌曰
菩薩大威德 下於兜率宮 託在聖后胎
爲王之太子 衆行皆圓滿 人天所恭敬
具慈悲福慧 灌頂當受職
時輸檀王聞是偈已合掌稽首作如是言我
今見此希有之事於是入見聖后自除憍慢
前問聖后欲何所求惟願爲說爾時聖后以
頌答曰
我於睡夢中 見象如白銀 光色超日月

身相甚嚴淨	六牙有威勢	難壞如金剛
支體甚堅好	來入於我腹	爾後多瑞相
願王今善聽	我見三千界	弘敞廣嚴飾
每於寢寐時	諸天來讚我	貪瞋等煩惱
結使皆銷滅	我心寂靜樂	如在禪定中
宜喚占夢人	明解韋陀論	善開八耀法
能辯吉凶者	速召彼人來	為我解斯夢
時王聞此語	即召占夢人	而語彼人言
宜占聖后夢	聖后時告彼	已所夢因緣
汝既稱善占	吾今為汝說	我夢象如雪

逾於日月光	威勢有六牙	支體甚嚴好
妙色極光淨	堅密如金剛	來入我腹中
我夢如是事	其人聞聖后	說所夢因緣
皆曰無不利	斯夢甚為吉	種族當興盛
必生勝相子	在家作輪王	威力統所化
出家成佛道	哀愍諸世間	當灑甘露法
為天人所敬		
時輸檀王聞婆羅門解夢因緣心甚歡喜即		
以上妙衣服種種美食而賜與之令歸本處		
佛告諸比丘時輸檀王於四城門四衢道中		

爲菩薩故設大施會須食與食須衣與衣乃至香華卧具田宅騎乘一切所求皆悉給與王時念言於何宮殿安置聖后令得無憂歡樂而住時四天王來至王所作如是言惟願大王善自安隱勿思此事我與菩薩取妙宮殿時天帝釋即來王所而說偈言

護世宮爲劣 不堪聖后居 忉利有勝殿
持來奉菩薩

時夜摩天子復來王所而說偈言
我有勝妙殿 超過忉利宮 在彼夜摩天

今持奉菩薩

兜率天子復來王所而說偈言

兜率妙天宮 菩薩本居止 是爲最殊勝

還持奉菩薩

化樂天子復來王所而說偈言

我有寶宮殿 隨心所化生 莊嚴甚奇妙

願以奉菩薩

他化自在天子復來王所而說偈言

我有妙宮殿 超過諸欲天 衆寶所莊嚴

清淨悅心意 光明甚奇耀 周帀散香華

願以安聖后 持來奉菩薩

佛告諸比丘是時欲界諸天子等爲供養故
各各齎彼所有宮殿來至輸檀王宮其王亦
爲菩薩造妙宮殿綺飾精麗人間所無爾時
菩薩以大嚴三昧威神力故令彼一切諸宮
殿中悉現摩耶聖后之身皆有菩薩於母右
脇結跏趺坐諸天子等各各自謂菩薩之母
惟住我宮爾時世尊重說偈言
大嚴三昧 神化難思 諸天悅豫 父王歡喜
說是經時會中有諸天子生如是念四天王

天聞此人間汙穢不淨況乎此上三十三天
乃至兜率諸大天耶云何菩薩世間之寶最
勝清淨殊妙香潔乃捨兜率處在人間於母
胎中經於十月爾時阿難承佛威神長跪合
掌而白佛言世尊女人之身多諸欲惡云何
如來爲菩薩時乃捨兜率處於母胎右脇而
住佛告阿難菩薩昔在母胎不爲不淨之所
滌汙恒處寶殿嚴淨第一如是寶殿爲欲見
不當示於汝阿難白佛言世尊願垂顯示令
諸見者皆生歡喜爾時如來即以神力令娑

婆世界主梵天王與六十百千億梵天下閻
浮提來詣佛所恭敬稽首右遶三匝却住一
面爾時世尊知而故問梵天王言我昔爲菩
薩時在胎十月所居寶殿今爲所在汝可持
來梵天王言今在梵世時娑婆世界主稽首
作禮忽然不現於刹那頃昇于梵宮告妙梵
天子言汝宜次第下至三十三天高聲唱言
今日梵王欲將如來處胎之時所居寶殿還
至佛所若欲見者宜可速來爾時梵王即持
菩薩之殿置梵殿中其梵殿量縱廣正等三

百由旬而與八萬四千拘胝梵天恭敬圍遶
從於梵世下閻浮提是時欲界無量諸天皆
悉雲集於如來所以天妙衣種種妓樂華鬘
妙香天莊嚴具而爲供養時天帝釋乃至他
化自在天不能覩菩薩之殿雖審觀之亦不
能見時四天王問帝釋言我等作何方便能
覩斯殿帝釋報言當請如來乃得見耳時天
帝釋與四天王稽首請佛是時大梵天王先
與諸梵捧菩薩殿置於佛前其殿三重周帀
瑩飾皆以牛頭栴檀天香所成其香一分價

直三千大千世界光明照耀以天衆寶而嚴飾之床座器物皆稱菩薩微妙綺麗人天所無惟除菩薩旋螺之相大梵天王所著天服至菩薩座猶如水漬欽婆羅衣其三殿內周帀皆有淨妙天華其殿堅牢不可沮壞凡所觸近皆生妙樂如迦隣陀衣欲界一切諸天宮殿悉現菩薩寶殿之中佛告諸比丘菩薩入胎之夜下從小際涌出蓮華穿過地輪上至梵世縱廣正等六十八洛又由旬如此蓮華無能見者除諸如來并諸菩薩及大梵天

王於三千大千世界之中所有清淨殊勝美味猶如甘露現此華中大梵天王以毗瑠璃器盛此淨妙甘露之味奉上菩薩菩薩於是受而食之比丘當知世間衆生無有能食如是甘露之味惟除十地究竟最後身菩薩方能食耳諸比丘菩薩以何善根而感斯味由昔長夜行菩薩道時能以醫藥救濟病苦所有欲願皆令滿足一切恐懼能施無畏又以妙華果供養如來及佛塔廟一切聖衆父母尊長如是施已然後自受由斯福報感大

四二

十七

梵王每持甘露之味而以奉獻於寶殿內上妙衣服諸莊嚴具種種器物菩薩本願力故隨意能現阿難一切菩薩將入胎時於母右脇先有如是寶莊嚴殿然後從兜率天宮降神入胎於此殿中結跏趺坐阿難十方世界一切摩耶聖后皆於夢中見白象來釋提桓因及四天王二十八夜又大將皆悉隨從而衛護之復有四天女一名鄔佉黎二名佉佉黎三名幢至四名有光亦與眷屬常來衛護爾時菩薩處母胎中身相光明猶如夜暗於

山頂上然大火炬亦如真金在瑠璃中光明洞照普遍世界四大天王二十八夜又大將與其眷屬每於晨朝恭敬供養皆見菩薩安慰問訊徐舉右手指座令坐爲其說法示教利喜得未曾有若欲去時菩薩徐舉右手使之而去頂禮圍遶辭退而去釋提桓因與三十三天每於中時恭敬供養爲聽法故皆見菩薩安慰問訊徐舉右手指座令坐爲其說法示教利喜得未曾有若欲去時菩薩徐舉右手使之而去頂禮圍遶辭退而去娑婆世

四二

十五

界主大梵天王每於申時與無量百千梵衆
天子恭敬供養爲聽法故皆見菩薩安慰問
訊徐舉右手指座令坐爲其說法示教利喜
生歡喜心得未曾有若欲去時菩薩徐舉右
手使之而去頂禮圍遶辭退而去阿難東西
南北四維上下周遍十方無量百千諸菩薩
衆於日入時恭敬供養爲聽法故而來至此
爾時菩薩化作莊嚴師子之座令諸菩薩各
坐其上互相問答辯析上乘此等諸來大菩
薩衆惟是同行同乘之所能觀摩耶聖后亦

不能見阿難菩薩處胎之時不令聖后身覺
沉重及諸苦逼柔輭輕安怡懌歡暢無有貪
欲瞋恚愚癡熱惱之患亦無欲覺恚覺害覺
亦無冷熱飢渴昏惑罪垢散亂亦無不可意
色及聲香味觸一切惡境亦無惡夢亦無女
人貪誑諂曲嫉妬諸煩惱過具足受持清淨
禁戒行十善道不於他人而生欲心亦無他
人能於聖后而生欲想於迦毗羅城及諸聚
落并餘國土所有男女若童男若童女或爲
鬼神之所著者見菩薩母皆自痊愈或有衆

生得種種病風黃痰氣盲聾啞痺牙齒齩痛
瘰癧白癩疥渴顛眩癭癰瘡癰種種諸病見
菩薩母舒手摩頂自然銷除設有衆生得如
是病不獲親來見菩薩母聖后爾時折草爲
籌而以賜之纔執籌時所有病苦皆得銷散

四二

下六

平復如本聖后若觀菩薩之時見於腹中右
脇而住如明鏡中覩諸色像歡喜和悅身心
泰然阿難菩薩處胎之時諸天常奏天樂兩
衆天華供養菩薩是時國界寧靜景候調和
人民安樂好行恩惠諸釋種子皆悉棄惡修

習善事於諸節會遊戲園林受勝妙樂歡娛
怡暢時輸檀王隨順法行不樂世榮捐棄國
務如苦行者阿難菩薩處母胎中神力現化
成就如是爾時世尊告阿難言汝等當觀佛
在胎時所居寶莊嚴殿阿難言唯然世尊願
爲顯示世尊爾時即爲阿難釋提桓因及四
護世并餘天人顯示如來處胎之時寶嚴之
殿皆大歡喜得未曾有生清淨心作是現已
大梵天王還持寶殿歸於梵世佛告諸比丘
菩薩處胎之時已能化導三十六那由他天

人今住三乘爾時世尊欲重宣此義而說偈
言

最上勝人初入胎 大地山林皆震動
金色淨光銷惡趣 一切天人咸喜悅
爲欲成此大法王 示現胎中寶嚴殿
導師所居之寶殿 栴檀妙香極嚴飾
此香一分之價直 等彼三千界珍寶
下方涌出大蓮華 其華高至于梵世
華中所承甘露味 梵王持以獻菩薩
世間一切諸羣生 無有能銷一滴味

惟除最後身菩薩 方能致斯甘露食
積劫所集福威力 服者身心得清淨
帝釋梵王四護世 稽首供養於導師
奉事頂禮聞妙法 歡喜右遶而辭去
如是十方菩薩衆 亦復因斯樂法來
坐於光明衆寶床 聞大乘法生歡喜
各恣言談兩相顧 無量稱揚還本國
四方男子及女人 爲彼鬼魅所纏縛
露首袒體心狂亂 若見佛母皆除愈
所有黃痰與癩癰 盲聾瘖瘂種種疾

佛母舒手摩其頂 衆病應時得銷散
或有困篤在遠方 折草作籌而惠之
籌至病者尋立復 世間無不蒙衆祐
由法醫王左腹中 苦惱衆生盡安樂
聖后自觀菩薩體 猶如空中見明月
形相微妙甚端嚴 歡喜悅樂心安住
無復貪瞋癡所擾 亦無愛欲嫉妬害
不爲飢渴寒熱侵 身心靜然離衆惱
人天上下更相見 音樂不鼓而自鳴
國土清寧甚安隱 眷屬欣豫同無患

龍天由斯降時澤 草木華果盡敷榮
惠施一切之所須 王宮七日雨珍寶
是時無有貧乏者 猶如帝釋歡喜園
王修法行持淨戒 雖處堂殿如林野
由此聖后懷菩薩 每入後宮親慰問

四二

十八

方廣大莊嚴經卷第二

音釋

翅式利切 金 礫郎擊切 螽音無分切
蜚以周切 螽 酥素姑切 筵筵苦紅切
樂器 熙熙怡切 熙怡和樂貌 囹囹圄切 囹圄

巨切	倭 于驕切	切	絃 好黃絹切	齋 持祖稽切	悸 其季切
微名	寤 五故切	切	敞 昌兩切	寢 寢七稔切	悸 其季切
切心	寤 寐也	切	敞 乙兩切	寢 寢七稔切	悸 其季切
動也	騎 奇切	寄	跪 巨委切	瑩 紫定切	漬 疾智切
二切	騎 奇切	寄	跪 巨委切	瑩 紫定切	漬 疾智切
卧也	暢 丑亮切	切	瑩 紫定切	盲 耕切	莫
懌 羊益切	暢 丑亮切	切	瑩 紫定切	盲 耕切	莫
聾 虛切	痺 必至切	齒	痰 徒含切	盲 耕切	莫
紅切	痺 必至切	齒	痰 徒含切	盲 耕切	莫
癰 筋結	癰 惡疾也	瘡	瘰 郎果切	瘰 郎果切	瘰 郎果切
病也	癰 惡疾也	瘡	瘰 郎果切	瘰 郎果切	瘰 郎果切
憤亂	癰 惡疾也	瘡	瘰 郎果切	瘰 郎果切	瘰 郎果切
也	癰 惡疾也	瘡	瘰 郎果切	瘰 郎果切	瘰 郎果切
官切	癰 惡疾也	瘡	瘰 郎果切	瘰 郎果切	瘰 郎果切
痕也	癰 惡疾也	瘡	瘰 郎果切	瘰 郎果切	瘰 郎果切
雅切	癰 惡疾也	瘡	瘰 郎果切	瘰 郎果切	瘰 郎果切
不能言也	癰 惡疾也	瘡	瘰 郎果切	瘰 郎果切	瘰 郎果切

永樂北藏

大莊嚴經

第三九冊

方廣大莊嚴經卷第三

四三

唐中天竺國沙門北婆訶羅奉詔譯

誕生品第七

爾時佛告諸比丘菩薩處胎滿足十月將欲生時輸檀王宮先現三十二種瑞相一者一切大樹含華將發二者諸池沼中優鉢羅華拘物頭華波頭摩華芬陀利華皆悉含蕊三者諸小華叢吐而未舒四者自然而有八行寶樹五者二萬寶藏從地涌出六者於王宮內自生寶牙七者地中復出無量寶瓶滿中

香油八者從雪山中無量師子之子來遶毗羅城歡躍震吼各守城門九者彼諸師子亦不燒害一切人民十者五百白象之子來自雪山至王殿前十一者有無量天諸嬰孩忽然而現姝女懷抱宛轉遊戲十二者有諸龍女出現半身手持微妙諸寶瓔珞於空而住十三者有十千天女各持孔雀羽扇現於空中十四者有十千寶瓶盛滿香水泛以衆華現於虛空旋遶迦毗羅城十五者有十千天女各捧寶瓶現虛空中十六者有十千天

女各各執持幢幡寶蓋現虛空中十七者無量天諸妹女持天樂器現虛空中而未擊奏十八者一切香風皆未飄拂藹然而集十九者江河諸水湛而不濟二十者日月宮殿及諸星辰皆不運行二十一者弗沙之星將與月合二十二者王宮殿堂自然寶網彌覆其上二十三者一切燈炬皆悉無色二十四者一切樓閣殿堂臺榭之上忽然皆有摩尼珠寶嚴飾垂懸二十五者衆寶庫藏忽然自開二十六者惡禽恠獸皆不出聲二十七者於

虛空中演妙音詞唱言善生善生二十八者一切人間所作事業皆悉停息二十九者高下之地悉皆平正三十者所有街衢巷陌遊從道路自然柔輦散華嚴飾三十一者一切孕婦產生無難皆獲安隱三十二者娑羅樹神出現半身合掌恭敬先現如此三十二種瑞相爾時摩耶聖后以菩薩威神力故即知菩薩將欲誕生於夜初分詣輸檀王而說偈言

大王聽我今所請 久思詣彼龍毗園

於我不懷嫌妬心
大王精勤思惟法
自我懷此清淨人
樹木蒼鬱初榮茂
節物方春甚佳美
衆鳥和鳴似歌頌
惟願大王速垂勅
王聞聖后斯語已
速嚴妙好諸輦輿
又宜駕被二萬象
願得速往暫遊觀
修諸苦行多疲倦
處在宮中亦已久
今時正可翫園林
與諸姝女相娛樂
飛華處處皆盈滿
及時遊彼好園苑
欣然即勅諸臣佐
龍毗尼園亦莊飾
色類白雲形似山

摩尼珠寶耀其體
象王皆悉六牙備
又取二萬駿捷馬
勒以金鞍寶鈴網
二萬勝兵皆勇健
各擐甲冑及干戈
聖后所乘諸輦輿
又以車載衆珍饌
又步車兵勇健者
又駕無量諸車乘
真金線網彌其上
兩邊交垂以珍鐸
朱驪白質如銀雪
其馬迅疾如風馳
能伏怨敵堪營衛
并執闔輪將繡索
摩尼雜寶間莊嚴
於上覆之微妙帔
被甲執持諸器仗
載以珍奇衆雜寶

又以無邊諸妙寶 周帀雕瑩龍毗園
又以珠寶并綺繒 校飾園中好林樹
處處皆以名華散 猶如帝釋歡喜園
汝等種種嚴辦訖 即宜速疾來報我
羣臣既承王勅已 尋時具物皆營辦
奏言福壽最勝王 如所教勅皆已集
王聞是事心歡喜 尋便入閤勅內人
若能愛樂隨我者 汝等應當盡嚴飾
香熏繒綵袿衣服 柔軟微妙令心喜
珠珮瓔珞自嚴身 各持百千衆樂器

琴瑟簫笛瑩篴等 鼓吹當令出妙音
天人男女若聞者 皆使愛樂生歡樂
聖后所坐寶車輿 無令異人得親近
諸姊妹女等爲執御 一切惡相皆除屏
四兵總集王門首 隱隱如聞海浪聲
聖后初出宮門已 咸唱吉祥微妙頌
輦輿王宮自雕飾 寶鈴寶鐸振和音
然後百千諸天人 於上安施師子座
車中傍羅四寶樹 枝葉華果皆榮茂
復有瑞鳥聲和雅 繽紛翻舞而翔集

幢幡蓋網天衣服
諸天姝女在虛空
聖后是時昇寶乘
帝釋淨除於道路
大梵天王爲前導
無量百千諸天衆
見是天衆來營從
念言聖后所懷妊
既爲護世四天王
廣設無邊大供養
高聳圍遶遍莊嚴
以歡喜心而讚歎
三千世界六種動
護世四王來御車
而以屏除諸惡相
恭敬頂禮而瞻仰
父王心生大欣喜
必定應是天中天
帝釋梵王諸天衆
由此定當得成佛

無有三界諸衆生
堪受如斯供養者
設令釋梵及諸龍
四護世等受斯供
不堪任故當首碎
或因斯供便命終
惟有最勝天中天
堪受人天妙供養
佛告諸比丘時有八萬四千象兵馬兵車兵
步兵皆悉端正勇健無敵被以甲冑種種莊
嚴執持器仗護衛聖后六萬釋種種姝女翊從
圍遶王之眷屬若長若幼恭敬衛護又有六
萬王之姝女作倡妓樂種種歌舞又有八萬
四千諸天童女八萬四千龍女八萬四千乾

閼婆女八萬四千緊那羅女八萬四千阿脩羅女如是等皆以衆寶而自莊嚴作衆妓樂歌舞讚詠翊從佛母往龍毗尼園以好香水遍灑其地散以天華園中草木若時非時枝葉華果悉皆榮熟莊嚴殊勝猶如帝釋歡喜之園爾時聖后四既到園已遊歷五詳觀至波叉寶樹其樹枝葉蒼鬱鮮潤天華人華周帀開敷微風吹動香氣芬馥又以雜綵摩尼珠寶而嚴飾之樹下周遍地平如掌所出衆草其色青紺如孔雀尾能生樂觸如迦隣陀衣過

去無量諸佛之母亦皆來坐此寶樹下是時百千淨居天子其心寂靜或垂辮髮或著寶冠至此樹下圍遶聖后歡喜頂禮奏天妓樂而讚歎之即以菩薩威神其樹枝幹風靡而下於是稽首禮聖后足爾時聖后放身光明如空中電仰觀於樹即以右手攀樹東枝嚔呻欠呿端嚴而立是時欲界六萬百千諸天婁女至聖后所承事供養比丘當知菩薩住胎成就如上種種功德神通變現滿足十月從母右脇安詳而生正念正知而無染著佛

告諸比丘是時帝釋及娑婆世界主梵天王
恭敬尊重曲躬而前一心正念即以兩手覆
憍奢耶衣承捧菩薩其事已畢即將菩薩處
胎之時所居寶殿還於梵宮爾時菩薩既誕
生已觀察四方猶如師子及大丈夫安詳瞻
顧比丘當知菩薩於多生中積集善根是時
即得清淨天眼觀見一切三千大千世界國
土城邑及諸衆生所有心行皆悉了知如是
知已而復觀察是諸衆生所有戒定智慧及
諸善根與我等不乃見十方三千大千世界

無一衆生與我等者爾時菩薩善自思惟稱
量正念不假扶持即便自能東行七步所下
足處皆生蓮華菩薩是時無有怖畏亦無謬
訥作如是言我得一切善法當爲衆生說之
又於南方而行七步作如是言我於天人應
受供養又於西方而行七步作如是言我於
世間最尊最勝此即是我最後邊身盡生老
病死又於北方而行七步作如是言我當於
一切衆生中爲無上上又於下方而行七步
作如是言我當降伏一切魔軍又滅地獄諸

猛火等所有苦具施大法雲雨大法雨當令
衆生盡受安樂又於上方而行七步作如是
言我當爲一切衆生之所瞻仰菩薩說是語
時其聲普聞一切三千大千世界比丘當知
菩薩於多生中積集善根於最後生得阿耨
多羅三藐三菩提法爾如是神通變化比丘
當知是時一切衆生歡喜踊躍大地震動而
諸衆生無有恐怖三千大千世界所有非時
藥木皆悉榮茂於虛空中出妙音聲降微細
雨及雨種種天諸華香眞珠瓔珞上妙衣服

繽紛徐墜又扇和暢微妙香風能生清淨柔
輒樂觸無雲無霧無煙無塵及以暗冥於虛
空中而聞清徹和雅梵音稱歎菩薩諸功德
法爾時菩薩放大光明無量百千種種異色
遍滿三千大千世界一切衆生遇斯光者身
心安隱快樂無極一切日月諸大梵王帝釋
護世及餘天人所有光明皆悉不現是時一
切衆生遠貪恚癡憂悲驚恐亦離不善諸惡
罪障所有病苦衆生皆得痊除飢渴衆生皆
得飽滿癡狂醉亂皆得惺悟諸根缺減皆得

圓滿貧者得財繫者解脫地獄衆生皆蒙休息畜生衆生無相害心餓鬼衆生皆得飽滿佛告諸比丘菩薩於阿僧祇百千拘胝那由他劫修諸善行精進力故初生之時即能十方各行七步一切諸佛如來威加此地化爲金剛菩薩遊踐得無陷裂是時世界中間幽冥之處悉皆大明其中衆生各得相見又於此時諸天音樂出微妙聲雨衆天華末香熏香華鬘珍寶諸莊嚴具上妙衣服如雲而下一切衆生皆得上妙安隱快樂菩薩出現世

間最尊最勝所有功德入不思議若欲廣說窮劫不盡爾時阿難從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊如來爲菩薩時尚能成就如是勝希有事何況得成阿耨多羅三藐三菩提佛告阿難未來世中有諸比丘不能修習身戒心慧愚癡無智憍慢貢高掉舉心亂不遵法律多所貪求不信正法具沙門垢相似沙門如是比丘若聞菩薩清淨入胎不能信受乃復共聚橫生誹謗作如是言菩薩處胎居母右脇雖不爲彼膿血

所汙何能有此大功德耶如是愚人既不能知菩薩積集功德亦不能知菩薩示現入胎而有如是殊勝清淨無量功德哀愍衆生出現於世阿難諸佛如來出現於世不於天上而成正覺轉妙法輪但於人間示現成佛何以故若於天上成阿耨多羅三藐三菩提者人中衆生咸作是念我既非天何能堪任修習佛道便生退屈由是義故但於人間成阿耨多羅三藐三菩提然彼愚癡法賊之輩而於菩薩不思議事不能了知橫生誹謗妄爲

臆度阿難愚癡之人尚不信佛有無量德何況能信菩薩神通如是比丘耽著利養及以名聞沉溺罪垢阿難白佛言世尊當來之世若有如是愚癡下劣之人誹謗此經得幾所罪當生何處佛告阿難若未來世有如是等諸惡比丘誹謗此經積集衆罪離沙門法阿難譬如有人滅佛菩提毀訾十方三世諸佛其所獲罪寧爲多不阿難言甚多世尊佛告阿難若有衆生誹謗如斯大乘經典其所獲罪與此人等爾時阿難聞是語已身毛爲豎

唱如是言南無佛陀南無佛陀我聞彼人行如是惡身心迷悶佛告阿難若有衆生滅佛菩提其人由此惡行因故當墮阿鼻大地獄中阿難於未來世有比丘比丘尼優婆塞優婆夷誹謗如斯大乘經典其人命終定墮阿鼻大地獄中阿難汝於如來功德不應限量所以者何如來功德甚深廣大難可測故阿難若復有人聞此經典信受愛樂生歡喜心如是等人即得淨命獲大利益其人一生爲不唐捐已修善行已得真實離三惡道當成

佛子已得深信堪受供養於諸聖賢心生清淨亦當決除一切魔網而能出於生死曠野拔憂惱箭善知歸依獲勝妙樂如是等人甚爲希有堪作世間無上福田何以故諸佛之法甚深難信而能信故阿難當知是人非少善根而得成就如是之信何以故諸佛如來曾與彼人於多生中爲善知識阿難若有衆生於佛世尊雖未得見但聞名字即生信喜或復有人不聞佛名得見如來便生信喜或復有人雖得見聞不生信喜或復有人若聞

若見皆生信喜阿難除不信喜當知是人於
多生中皆蒙如來爲善知識其人功德與如
來等即爲如來成就度脫而攝受之阿難我
昔修菩薩道時諸有衆生來至我所我皆攝
受施其無畏汝等今者應生淨信精勤修攝
汝所應作悉已開顯亦爲汝等拔憍慢箭阿
難譬如有人久別親友過百由旬遠尋之
得與相見暫解離念尚生歡喜何況曾得值
佛種諸善根今復覲佛得爲親友而不喜耶
阿難當知未來諸佛皆作是念此諸人等已

得過去如來爲善知識今復值我我與是人
亦爲親友心生歡喜譬如有人見親友時心
生歡喜見友之友亦生歡喜阿難若有衆生
於此經典少分生信我以是人付未來佛彼
佛亦當作如是念此等衆生是我親友如其
所願當令滿足譬如有人多諸親友四三惟一
子心甚憐念其不久病欲命終喚其所親
付是愛子其友受付念如已子佛亦如是未
來諸佛皆是親友以是衆生付未來佛阿難
我今開悟於汝汝應於此深生淨信當勤修

習佛告諸比丘菩薩生時無量百千拘胝那
由他天諸妹女以天妙華塗香末香華鬘衣
服衆莊嚴具散聖后上如雲而下爾時世尊
欲重宣此義而說偈言

將生離垢光 天女有六萬 咸出妙歌頌

讚歎菩薩母 皆於聖后前 歡喜作是言

願勿懷憂惱 我等堪供事 尊生出三界

無上大醫王 草木華葉敷 人天盡恭敬

大地六種動 名聞遍十方 如是最勝人

聖后今生彼 虛空諸樂器 不鼓而自鳴

百千淨居天 歸命生歡喜 今者聖人出

爲世作津梁 四王釋梵等 及餘諸天衆

曲躬盡圍遶 咸生歡喜心 彼人中師子

當出母右脇 光明極清淨 輝耀如金山

釋梵手承捧 震動百千界 三惡趣衆生

離苦皆安樂 天衣及天華 遍滿於虛空

諸佛精進力 此地爲金剛 導師所下足

瑞蓮隨步起 周行七步時 演妙梵音聲

我爲大醫王 能除生死病 我於世間中

爲最尊最勝 梵釋諸天等 在於虛空中

以手捧香水	灌灑於菩薩	龍王下二水
冷暖極調和	諸天以香水	洗沐於菩薩
三千大千界	一切皆震動	諸天持白蓋
并執素纓紵	遍覆於虛空	皆以寶莊嚴
持種種供具	供養人師子	有報輸檀王
王生衆相子	增長於王族	從王種姓生
當作轉輪王	統領四天下	應知釋種中
時生五百子	一切皆勇健	力如那羅延
復有報王言	婢僕各八百	馬生二萬駒
牛生六萬犢	象子有二萬	四方諸國王

同時皆慶賀	其數亦二萬	諸王咸欵附
稽首而白言	善哉最勝王	我願爲僮僕
象王金網飾	歡躍至王宮	牛有種種色
端正甚可愛	駿馬如珂雪	驥尾皆金色
增顯大王族	王應自往觀	所有衆吉祥
皆因菩薩力	天人見功德	咸生歡喜心
發願求菩提	速登無上果	
佛告諸比丘	菩薩生已輸檀王	倍復增上而
行法行見來求者	一切施與諸族姓	中同於
是時生二萬女	諸女之中耶輸陀羅	而爲上

首又諸僕使及青衣等所生男女數各八百
於諸男中車匿爲最駿馬生駒其數二萬於
諸馬中乾陟爲上生白象子數亦二萬四百
拘胝類樹之中菩提樹芽是時初生名阿說
他於四洲中生栴檀林於迦毗羅城四邊自
然出現五百園苑五千寶藏從地涌出如上
所說一切事物所司部錄擬供菩薩是時輸
檀王與諸眷屬聚會作是念言我子生已一
切事物皆悉增長成就我當與子名薩婆悉
達多即以種種衣服飲食慶賀菩薩此名佛

四三

十二

告諸比丘菩薩生已聖母右脇平復如故於
一井中出三種泉浴菩薩母又於池中出妙
香油聖后塗身有五百千天諸婁女各執寶
瓶持好香油至聖后所而慰問言安隱生子
願無上損復有五百千天諸婁女各執持
上好塗香塗聖后身而慰問言安隱生子願
無上損復有五百千天女各各執持上妙天
衣爲供養菩薩故問聖后言安隱生子願無
上損復有五百千天諸婁女各各執持寶莊
嚴具爲供養菩薩故問聖后言安隱生子願

無上損又有五百千天諸姝女各各執持上
妙音樂鼓吹絃歌爲供養菩薩故門聖后言
安隱生子願無上損此閻浮提一切外道五
通神仙乘空至於輸檀王所而白王言王生
福德之子吉祥無量種族增盛佛告諸比丘
菩薩生已於龍毗尼園七日七夜人天擊奏
種種微妙音樂而以供養尊重讚歎復以種
種上妙飲食施設一切釋種親族皆悉集會
讚言吉祥悉行惠施作諸功德供養三萬二
千名聞勝智諸婆羅門隨其所須皆令滿足

梵王帝釋化作端正摩那婆身於衆會中坐
第一座而演吉祥微妙讚歎佛告諸比丘菩
薩生已摩醯首羅告淨居天子言菩薩已於
百千阿僧祇拘胝那由他劫修習布施持戒
忍辱精進禪定智慧方便多聞成就大慈大
悲大喜大捨心常希求利益一切已於過去
諸佛深種善根從彼而生以百福相而自嚴
飾勇猛決定習諸善行降伏魔怨已能成就
清淨妙願名大智幢於三千大千世界中爲
大導師天人供養積集福德增長意樂遠離

生老病死能盡邊際能於甘蔗上族中生不
久得阿耨多羅三藐三菩提覺悟世間我與
汝等可共往彼供養恭敬尊重讚歎及爲斷
除諸餘天三憍慢掉舉故令彼諸天於長夜
中獲利益故得安樂故證菩提故又欲見輸
檀王讚歎吉祥慶賀種族宣說菩薩定當成
佛爾時摩醯首羅天子與十二百千衆會圍
遶光明赫奕照迦毗羅城詣輸檀王宮頂禮
菩薩遶百千帀恭敬捧持慶賀輸檀王言大
王應大歡喜何以故王之太子相好莊嚴於

一切世間天人之中色相光明道德名稱悉
皆殊勝大王如是菩薩決定當得阿耨多羅
三藐三菩提如是諸比丘摩醯首羅與淨居
天子設大供養宣說菩薩定得作佛還歸本
處佛告諸比丘菩薩初生滿七日已摩耶聖
后即便命終生三十三天過七日已菩薩還
迦毗羅城所有儀式莊嚴殊勝倍過聖后往
龍毗尼園百千拘胝有五百千天女皆捧寶
瓶盛以香水五百千婁女持孔雀羽扇次第
而行五百千婁女香水灑地導前而行五百

千天女於前執篲掃地而行五百千姝女以種種瓔珞莊嚴其身次第而行五百千天女執寶華鬘次第而行五百千姝女持衆寶具次第而行五百千婆羅門執諸寶鈴詠吉祥音次第而行二萬大象種種莊嚴次第而行八萬寶車幢幡懣蓋莊嚴微妙翬從而行四萬步兵悉被甲冑皆操儀仗倍列而行又有色界尊勝諸天執持拘胝百千那由他寶幢幡蓋於虛空中供養而行又有欲界諸天執持拘胝百千那由他寶幢幡蓋於虛空中供

養而行又有欲界諸天以種種天諸寶具莊嚴菩薩之車又有二萬諸天姝女爲菩薩御是時人天姝女羅列而行天無所嫌人無所羨此由菩薩威神力故佛告諸比丘是時迦毗羅城五百釋種各造宮殿合掌恭敬稽首請輸檀王言善哉善哉一切成利願天中天幸我宮殿願最上導師幸我宮殿願歡喜悅樂者幸我宮殿願好名稱幸我宮殿願普遍明幸我宮殿願無等等幸我宮殿願功德光明具相莊嚴者幸我宮殿由是讚歎成利因

四三

十五

緣故名菩薩爲薩婆悉達多於是輸檀王愍諸釋意即將菩薩入諸釋宮經於四月方得周遍然後乃將菩薩歸於自宮於自宮中有一大殿名寶莊嚴菩薩居彼殿已時輸檀王召諸親族長德耆年凡預國姻皆悉來集而告之言我子嬰孩早喪其母乳哺之寄今當付誰誰能影護使得存活誰能慈心爲我瞻視誰能養育令漸長大誰能憐撫如愛已子時有五百釋氏之婦前白王言我能養育王之太子諸釋耆舊咸作是言汝等年少色盛

心舉不堪依時養育太子摩訶波闍波提親則姨母有慈有慧惟此一人堪能養育是諸釋種皆共和合請摩訶波闍波提爲養育主時輸檀王躬抱菩薩付於姨母而告之言善來夫人當爲其母摩訶波闍波提奉王勅已命三十二養育之母八母抱持八母乳哺八母洗浴八母遊戲養育菩薩譬如白月從初一日至十五日清淨圓滿亦如尼拘陀樹植彼膏腴沃壤之地漸漸增長佛告諸比丘時輸檀王又與釋種共集議論我此太子爲作

轉輪聖王爲當出家成佛道也時有五通神仙名阿斯陀與外族那羅童子居雪山中見菩薩生時有無量希奇之瑞又聞虛空諸天讚言佛出於世又見空中雨種種香華種種衣服人天往來歡喜踊躍即以天眼周遍觀察見迦毗羅城輸檀王太子福德光明照耀世間成就三十二大人相見此事已告那羅童子言汝應當知閻浮提內迦毗羅城輸檀王太子福德光明普照十方世間之中此爲大寶三十二相莊嚴其身若在家者當爲轉

四三

十六

輪聖王王四天下成就七寶具足千子統領大地盡海邊際以法御物不假刀兵自然降伏若出家者當得成佛不由他悟爲天人師名稱普聞利益一切我今與汝當往瞻禮時阿斯陀仙與那羅童子猶如鴈王翔空而至攝其神足步入王城詣輸檀王宮立於門下告守門者汝可入通有阿斯陀來造於王時守門人往到王所而白王言大王門有仙人名阿斯陀願得親謁王聞是已掃拭宮殿安施妙座引仙人入仙人既至呪願王言吉祥

尊貴願增壽命以法爲王王於是時以種種
香華供養仙人延其就座仙人坐已王言大
仙恒思頂禮未果所願不審今者從何而至
仙言大王聞有聖子我欲見之故來此耳王
言我子適睡請待須臾仙言如是正士自性
覺悟本無眠睡比丘當知菩薩是時念仙人
故從睡而寤王自抱持授與仙人仙人跪捧
周遍觀察見菩薩身具足相好超過梵王釋
提桓因護世四王光明照耀逾百千日既見
是已即起合掌恭敬頂禮種種稱揚歎未曾

四三

十七

有斯大丈夫出現於世右遶三帀捧持菩薩
作是思惟今當有佛出興於世自恨衰老不
值如來常處長夜恒迷正法於是悲啼懊惱
歔歔哽咽時輸檀王見阿斯陀仙如是哀感
不能自勝王及姨母一切眷屬皆悉啼泣白
仙人言我子初生之時已召相師占問善否
皆大歡喜以爲奇特今者大仙悲淚如是我
等眷屬非無疑心吉凶之事願爲我說時阿
斯陀仙拭淚而言惟願大王勿懷憂慮我今
哀歎無有異情自傷年老死時將至不聞正

法不覩佛興大王當知無量衆生被煩惱火之所燒害佛當能灑甘露法雨爲滅除之無量衆生行於邪見曠野之中佛當能示涅槃清淨之道無量衆生繫在煩惱牢獄佛當能宥使得解脫無量衆生閉於生死不能自出佛當能與開方便門無量衆生爲煩惱箭之所中傷佛當能拔令免斯苦大王如優曇華時乃一現諸佛如來出興於世亦復如是現今所恨不見此時自惟失祐是故悲耳大王若人值佛坐菩提座降伏魔怨轉于法輪當

知是人必獲勝果大王乃有無量衆生值佛出世奉持正教得阿羅漢我恨彼時不預斯事是故悲耳大王如韋陀論中所記王之太子必定不作轉輪聖王何以故三十二大人相極明了故王言何等名爲三十二相仙言

四三

十八

三十二相者一者頂有肉髻二者螺髮右旋其色青紺三者額廣平正四者眉間毫相白如珂雪五者睫如牛王六者目紺青色七者有四十齒齊而光潔八者齒密而不踈九者齒白如軍晷華十者梵音聲十一味中得上

味十二舌軟薄十三頰如師子十四兩肩圓
滿十五身量七肘十六前分如師子王臆十
七四牙皎白十八膚體柔軟細滑紫磨金色
十九身體正直二十垂手過膝二十一身分
圓滿如尼拘陀樹二十二一毛孔皆生一
毛二十三身毛右旋上靡二十四陰藏隱密
二十五髀臍長二十六脰如伊尼鹿王二十
七足跟圓正足指纖長二十八足趺隆起二
十九手足柔軟細滑三十手足指皆綢繆三
十一手足掌中各有輪相轂輞圓備千輻具

足光明照耀三十二足下平正周遍案地大
王王之聖子具此三十二大人之相分明顯
著如是之相惟諸佛有非輪王有大王聖子
復有八十種好不合在家作轉輪王必當出
家得成佛道王言大仙何者名爲八十種好
四三
仙言八十種好一者手足指甲皆悉高起二
者指甲如赤銅三者指甲潤澤四者手文潤
澤五者手文理深六者手文分明顯著七者
手文端細八者手足不曲九者手指纖長十
者手指圓滿十一手指端漸細十二手指不

曲十三筋脉不露十四踝不現十五足下平
十六足跟圓正十七脣色赤好如頻婆果十
八聲不麤獷十九舌柔軟色如赤銅二十聲
如雷音清暢和雅二十一諸根具足二十二
臂纖長二十三身清淨嚴好二十四身體柔
軟二十五身體平正二十六身無缺減二十
七身漸纖直二十八身不動搖二十九身分
相稱三十膝輪圓滿三十一身輕妙三十二
身有光明三十三身無斜曲三十四齋深三
十五齋不偏三十六齋稱位三十七齋清淨

三十八身端嚴三十九身極淨徧發光明破
諸冥暗四十者行如象王四十一遊步如師
子王四十二行如牛王四十三行如鵝王四
十四行順右四十五腹圓滿四十六腹妙好
四十七腹不偏曲四十八腹相不現四十九
身無黑子五十者牙圓正五十一齒白齊密
五十二四牙均等五十三鼻高脩直五十四
兩目明淨五十五目無垢穢五十六目美妙
五十七目脩廣五十八目端正五十九目如
青蓮六十者眉纖而長六十一見者皆生喜

六十二眉色青紺六十三眉端漸細六十四
兩眉頭微相接連六十五頰相平滿六十六
頰無缺減六十七頰無過惡六十八身不缺
減無所譏嫌六十九諸根寂然七十者眉間
毫相光白鮮潔七十一額廣平正七十二頭
頂圓滿七十三髮美黑七十四髮細軟七十
四三
五髮不亂七十六髮香潔七十七髮潤澤七
十八髮有萬字七十九髮彩螺旋八十者髮
有難陀越多吉輪魚相大王此是聖子八十
種好若人成就如是八十種好不應在家必

當出家得阿耨多羅三藐三菩提時輸檀王
聞阿斯陀仙如是語已身心泰然歡喜踊躍
從座而起頂禮菩薩而說偈言

汝為帝釋諸天人 一切恭敬稽首禮
及為一切諸神仙 皆來恭敬而尊重

為諸世間之塔廟 故我頂禮自在王

諸比丘輸檀王為阿斯陀仙及那羅童子施
設種種飲食上妙衣服右遶頂禮時阿斯陀
仙撫那羅童子左肩乘虛而去是時仙人語
童子言不久有佛出興於世汝當往詣求請

方廣大莊嚴經卷第四

四四

唐中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

入天祠品第八

爾時佛告諸比丘菩薩生已諸刹帝利婆羅門居士長者豪富之家二萬童女皆悉擬爲菩薩姝女王及大臣亦各有二萬童女擬爲菩薩姝女此等諸女皆與菩薩同日而生是時釋種耆舊詣輸檀王所白言大王今者可將太子謁於天廟以祈終吉王時許之即遣所司淨諸城郭鄽肆巷陌所有盲聾瘖瘂諸

根不具瓦礫糞穢諸不吉祥皆悉除屏擊福德鼓扣善相磬所由之門皆令藻飾又諸國王長者居士婆羅門等剋期同集無量姝女車徒騎從諸吉祥瓶香油香水悉令盈滿婆羅門子夾於衢路詠吉祥音諸天祠廟皆悉嚴好如是等事一切成辦時輸檀王入於後宮告摩訶波闍波提言欲將太子往於天廟并勅宮人並須嚴飾摩訶波闍波提以諸寶服莊嚴菩薩是時菩薩熙怡微笑而作是言今者見將欲往何處姨母告言欲將太子謁

於天廟爾時菩薩而說偈言

自我初生時

震動三千界

日月及護世

梵釋諸天龍

皆悉下閻浮

俱來頂禮我

何有天神及

將吾造其所

我是天中天

於天中長勝

天無與等者

誰復有能過

隨順世俗故

所以來生此

見我威神力

一切皆欣喜

是故應知我

獨爲天中天

佛告諸比丘如是集會軍衆吉祥讚歎莊嚴

城闕街衢巷陌鄺肆諸門悉已清淨時輸檀

王自將菩薩乘車而出與諸婆羅門刹利大

富長者居士大臣及諸國王釋氏眷屬前後

翊從燒香散華滿於衢路象馬車乘軍衆無

量皆悉執持寶幢幡蓋種種鼓樂歌舞作倡

百千諸天御菩薩車無量百千那由他天子

并天婁女於虛空中散衆天華鼓樂絃歌時

輸檀王威力如是詣於天廟至天廟已王自

抱持菩薩入天廟中足踰門閭所有天像皆

從座起迎逆菩薩恭敬禮拜時衆會中百千

天人皆大歡笑踊躍無量唱言善哉善哉甚

爲希有迦毗羅國六種震動諸天形像各現

本身而說頌曰

芥子並須彌

牛跡方溟海

日月對螢火

豈足以爲倫

我今如芥子

而復同牛跡

亦與螢火等

故我應敬彼

菩薩如日月

亦復同溟海

而與須彌等

不宜恭敬我

福慧及威力

禮者獲大利

若人去憍慢

生天證涅槃

佛告諸比丘菩薩示現入天廟時三萬二千

天子及無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提

心諸比丘以是因緣我時忍可入於天廟

寶莊嚴具品第九

佛告諸比丘時有大臣名優陀延其人善閑
星曆與五百眷屬月離于軫角宿合時來至
王所而白王言請爲太子造寶莊嚴具時王
報言宜令速造五百釋種大臣亦各奉爲菩
薩造莊嚴具所謂指環首飾寶頸耳璫寶帶
瓔珞寶屐寶鈴寶鐸金網如是等莊嚴之具
既成就已而弗沙星正與月合是時諸釋眷
屬持此寶具詣於王所各言大王我等所造
莊嚴之具願上太子王言且待汝等先以種

種供養我今亦爲太子造莊嚴具諸釋眷屬
重白王言我等所獻豈冀常得莊嚴太子但
許各爲七日御用是所願耳至於明旦摩訶
波闍波提往無垢光明園以諸寶具嚴飾菩
薩懷抱捧接至於園中時有八萬四千妹女
迎候菩薩有一萬童女觀瞻菩薩有一萬釋
種童女敬仰菩薩有五千婆羅門讚歎菩薩
如是等欽望之心皆無厭倦時有釋種名跋
陀羅以諸所造寶莊嚴具衣著菩薩當爾之
時菩薩身光映奪衆寶所有光彩悉不復現

譬如聚墨對閻浮檀金爾時園中有神名曰
離垢即現其形於輪檀王及諸釋種前說偈
讚曰
假使三千界 滿中盛真金 閻浮金一銖
映之即無色 假使閻浮金 充滿三千界
菩薩一毛光 映之亦無色 光明甚圓滿
百福相莊嚴 如是清淨身 豈資於外好
日月星珠彩 梵釋諸天光 若對菩薩身
皆悉不能現 由先淨業感 衆相自莊嚴
不待下劣人 所奉莊嚴具 應屏汝所獻

莊嚴衆珍寶 汝自以爲美 菩薩無所求

非菩薩所須 宜持賜車匿 天神說偈已

忽然而不現 王及諸釋種 深生希有心

踊躍歡喜言 釋氏當興盛

示書品第十

佛告諸比丘菩薩年始七歲是時備以百千

吉祥威儀之事欲將菩薩往詣學堂十千童

男一萬童女圍遶翊從車一萬乘載以珍羞

并諸寶物於迦毗羅城四衢道中及諸鄼里

處處散施復有百千音樂同時俱作兩衆天

華復有無量百千姝女衆寶瓔珞莊嚴其身

或在樓閣軒檻或處殿堂牕牖瞻望菩薩以

衆妙華而遙散之復有百千天諸姝女莊嚴

其身各執寶瓶盛以香水於前灑道天龍夜

叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽

等各於虛空出現半身手執華鬘瓔珞珠寶

垂懸其上一切釋種前後圍遶隨輸檀王而

將菩薩詣於學堂爾時菩薩將昇學堂博士

毗奢密多見菩薩來威德無上自顧不任爲

菩薩師生大慚懼迷悶躡地時兜率天子名

曰妙身扶之令起安置座上身昇虛空而說
頌曰

所有世間衆技藝 於無量劫已修習
爲欲成熟諸童子 隨順俗法昇學堂
復欲調伏諸衆生 令入大乘眞實法
善解因緣知四諦^四 能滅諸有得清涼^五
天中之天爲最尊 施甘露者無能勝
一切衆生心行異 於一念中悉能知
寂滅之法猶能悟 況復文字而須學
爾時天子說此偈已即以天妙香華供養菩

薩忽然不現時輸檀王勅諸童子及諸保母
瞻侍菩薩王還本宮菩薩爾時手執天書梅
檀之簡塗以天香摩尼明璣以爲嚴飾而問
師言有
梵寢書 佉盧虱底書 布沙迦羅書 央
伽羅書 摩訶底書 央瞿書 葉半尼書
婆履迦書 阿波盧沙書 沓毗羅書 剎
羅多書 多瑳那書 郁其羅書 僧祇書
阿跋牟書 阿奴盧書 達羅陀書 可索
書 支那書 護那書 末提惡剎羅蜜怛

羅書 弗沙書 提婆書 那伽書 夜叉
書 乾闥婆書 摩睺羅書 阿脩羅書
迦樓羅書 緊那羅書 蜜履伽書 摩瑜
書 暴磨提婆書 安多力叉提婆書 拘
耶尼書 鬱單越書 弗婆提書 沃憇婆
書 匿憇波書 般羅憇波書 娑竭羅書
跋闍羅書 戾佉鉢羅底戾書 毗憇波書
安奴鉢度多書 舍薩多婆書 竭膩那書
鳴差波書 匿差波書 波陀戾佉書 地
烏怛羅散地書 夜婆達奢書 鉢陀散地

書 末提訶履尼書 薩婆縷多僧伽訶書
婆尸書 比陀阿奴路摩書 尼師答多書
平盧支磨那書 陀羅尼閑瑳書 伽伽那
必利綺那書 薩婆沃然地你產陀書 娑
竭羅書 僧伽訶書 薩婆部多睺婁多書
如上所說六十五書欲以何書而相教乎是
時毗奢蜜多聞所未聞歡喜踊躍自去貢高
而說頌曰
希有清淨勝智人 已自該通一切法
示入學堂從下問 所說書名昔未聞

無見頂相極尊高 面貌威嚴莫能視
智慧神力最第一 當以善巧教詔我
顧已微淺焉能學 徒聽書名實未知
是爲最上天中天 於世間中無有二
佛告諸比丘爾時有十千童子而與菩薩俱
在師前同學字母唱阿字時出一切諸行無
常聲唱長阿字時出自利利他聲唱伊字時
出諸根本廣大聲唱伊字時出一切世間衆
多病聲唱烏^聲字時出世間諸惱亂事聲唱
烏字時出諸世間一切衆生智慧狹劣聲唱

墜字時出所希求諸過患事聲唱愛字時出
勝威儀聲唱烏字時出死瀑流到彼岸聲唱
燮字時出皆化生聲唱嚩字時出一切物皆
無我我所聲唱阿字時出一切法皆滅沒聲
唱迦^聲字時出入業果聲唱佉字時出一切
諸法如虛空聲唱伽^聲字時出甚深法入緣
起聲唱伽字時出除滅一切無明黑暗厚重
翳膜聲唱哦字時出銷滅衆生十二支聲唱
者字時出觀四諦聲唱車^聲字時出永斷貪
欲聲唱杜字時出度一切生死彼岸聲唱闍

字時出降一切魔軍衆聲唱壞字時出覺悟一切衆生聲唱吽_聲字時出水斷一切道聲唱陀字時出置答聲唱茶_聲字時出斷一切魔惱亂聲唱茶字時出一切境界皆是不淨聲唱拏_聲字時出水拔微細煩惱聲唱多_聲字時出一切法真如無別異聲唱他_聲字時出勢力無畏聲唱陀_聲字時出施戒質直聲唱陀字時出希求七聖財聲唱那_聲字時出遍知名色聲唱波_聲字時出證第一義諦聲唱頗字時出得果入現證聲唱婆_聲字時出

解脫一切繫縛聲唱婆字時出斷一切有聲唱摩_聲字時出銷滅一切憍慢聲唱也字時出通達一切法聲唱羅字時出厭離生死欣第一義諦聲唱羅_聲字時出斷一切生死枝條聲唱婆_聲字時出最勝乘聲唱捨字時出一切奢摩他毗鉢舍那聲唱沙_聲字時出制伏六處得六神通聲唱娑字時出現證一切智聲唱呵字時出永害一切業煩惱聲唱差字時出諸文字不能詮表一切法聲佛告諸比丘菩薩與諸童子居學堂時同唱字母演

出無量百千法門之聲令三萬二千童男三萬二千童女皆發阿耨多羅三藐三菩提心以是因緣示現入於學堂

觀農務品第十一

佛告諸比丘菩薩年漸長大便於一時共諸釋子出城遊觀行四至園中見諸農夫勤勞執役菩薩見已起慈悲心哀嗟世間有如斯苦即作是念何處空閑我當於彼思惟離苦乃見園中有閭浮樹枝葉蓊鬱鮮榮可愛菩薩爾時於彼樹下結跏趺坐離諸欲惡有覺有

觀離生喜樂住初禪內淨一心滅覺觀離生喜樂住二禪離喜受聖說住捨有念有想身證樂住三禪斷除苦樂滅憂喜不苦不樂念清淨住四禪時有外道五通仙人乘虛而行從南往北至閭浮樹不能飛過共相謂言我今何爲不能飛過此閭浮樹心驚毛豎而說偈言

我等昔能過 須彌及金剛 如是堅固山
去來無罣礙 猶如有大象 衝度小林叢
於彼無留難 其事亦如是 又亦曾飛過

諸天龍神宮 皆悉不爲難 一切無所障
今者是誰力 來制我神通 於此閻浮林
遲迴不能過

爾時林中有神說偈答言

輸頭檀王之太子 圓滿猶如清淨月

四四

九

身相猶如日初出 面貌猶如蓮華敷
於此閻浮樹陰下 端坐思惟甚深定
積劫已曾修善行 故能除熱得清涼
由是大士之威神 令汝不能於此過
爾時諸仙聞是偈已遙見菩薩威光赫然相

好無比各生希有奇特之心咸作是言此爲
何人威容乃爾爲是帝釋爲是四王爲是魔
王爲是龍王爲是摩醯首羅天爲是毗紐天
爲是轉輪聖王時諸仙人以偈讚曰

身色超過四護世 釋梵日月自在天

福德相好無能逾 清淨離垢應是佛

爾時林神以偈答仙人曰

釋提桓因及護世 梵王毗紐與自在

若比菩薩之威光 百千萬分不及一

爾時諸仙聞是偈已從空而下至菩薩前乃

見菩薩入深禪定身心不動以偈讚曰

世間煩惱火 尊是清涼池 當以無上法
令其除熱惱

復有一仙說偈讚曰

世間無明覆 尊為智慧燈 當以勝淨法

為彼除冥暗

復有一仙說偈讚曰

世間憂惱海 尊為大船筏 當以最勝法

濟之登彼岸

復有一仙說偈讚曰

世間老病苦 尊為大醫王 當以微妙法
救之令得愈

佛告諸比丘時諸仙人讚菩薩已頂禮圍遶
昇空而去爾時輸檀王於少時間不見菩薩
悵然不樂作如是言太子今者為在何許即
遣羣臣處處求覓有一大臣至閻浮樹乃見
菩薩在彼樹下端坐思惟諸樹光陰逐日而
轉惟閻浮之影湛然不移時彼大臣見如是
事心生希有歸白王言

太子宴坐閻浮樹 其樹經時影不移

種種相好以莊嚴 威德光明超釋梵
爾時輸檀王聞是語已往閭浮樹下見菩薩
身相好莊嚴威光赫弈以偈歎曰

譬如山峯夜然炬 亦如明月在虛空
太子安隱入深禪 我今見之喜且懼

現藝品第十二

佛告諸比丘爾時菩薩年既長大復於一時
輸檀王共諸釋種長德耆年相與談議時諸
釋種白大王言太子年漸長大無量諸仙善
占相者皆云太子若得出家必定成佛若在

家者當爲轉輪聖王王四天下十善御物以
法爲王成就七寶何謂爲七一者輪寶二者
象寶三者馬寶四者珠寶五者女寶六者主
兵臣寶七者主藏臣寶具足千子端正勇健
能伏怨敵大王若令太子不出家者轉輪聖
王必有繼嗣諸粟散王咸當歸伏應爲求婚
令生染著由是自當不出家也時輸檀王告
諸釋言誰女有德堪爲其妃時有五百大臣
各白王言我女有德堪爲太子之妃輸檀王
言太子之妃固難爲選不知誰女能稱其意

宜問太子何等之女可以爲妃是諸釋種往
菩薩所各各問言太子欲娶誰女而以爲妃
是時菩薩報諸釋言却後七日當述斯意菩
薩思惟而說偈言

欲有無邊過 爲諸苦惱因 猶如毒樹林

亦如猛火聚 今處深宮內 婬女共相娛

此處甚難居 猶如履霜刃 未若住禪定

獨在於山林

爾時菩薩過七日已起大悲心思惟方便欲
度衆生告諸大臣而說頌曰

蓮華生長淤泥中 不爲淤泥之所染
王者德感於衆庶 方爲一切之所宗
世間無量諸衆生 當於我所證甘露
是故示有妻子等 非爲五欲之所染
我今隨順過去佛 而不退失諸禪定
婚娉宜應選仇偶 勿娶凡女以爲妃
具足相好清淨人 諦語稱心無放逸
我今爲書陳所好 汝宜依書善求覓
若有少盛好威儀 不恃麗容而起慢
無憍無吝無嫉妬 無諂無誑無諸病

恒常質直起慈心
 憐愍衆生如愛子
 好行惠施無諸過
 供養沙門婆羅門
 乃至夢寐無邪心
 未曾懷孕至貞潔
 恒爲心師不高舉
 執意卑遜猶如賤
 不貪滋味及欲樂
 有慚有耻而無害
 未嘗歸依諸外道
 恒與真正理相應
 身語意業常清淨
 昏沉睡眠皆遠離
 所作無不善思惟
 恒行善行未曾捨
 承事舅姑如父母
 愛念左右如自身
 夫睡方眠復先起
 善能解了諸義理

十二

十二

如是之女我方娶 豈得凡劣以爲妃
 佛告諸比丘是時大臣乃傳此書至輸檀王
 所王見書已告諸臣言汝宜齎書於迦毗羅
 城觀諸族姓若刹帝利若婆羅門乃至毗舍
 首陀種族之中必有令女具斯衆德當娶是
 女爲太子妃即說偈言
 刹利婆羅門 毗舍及首陀 有文具斯德
 宜速來報我 太子心所好 以奉法爲先
 汝今應審觀 無論於種姓
 佛告諸比丘爾時大臣奉王勅已於迦毗羅

城求訪如是令德之女有一大臣名爲執杖
其人有女名耶輸陀羅相好端嚴姝妙第一
不長不短不麤不細非白非黑具足婦容猶
如寶女於是大臣詣執杖家見耶輸陀羅爾
時耶輸陀羅拜於大臣而問之言以何緣故
而來至此大臣以菩薩書授耶輸陀羅而說
頌曰

釋氏大王之太子 顏容端正甚可愛
大人之相三十二 八十種好皆圓滿
太子書中述婦德 如是之女可爲妃

爾時耶輸陀羅見菩薩書取而讀之怡然微
笑報大臣曰

書載德行今悉備 惟應太子爲我夫
當以斯意速啓知 無令不肖而共居

爾時大臣見是事已歸白王言大王我於迦
毗羅城處處求訪覩一賢女堪爲太子之妃
端正姝妙色相第一不長不短不麤不細非
白非黑具足婦容猶如寶女王曰汝所稱者
誰之女耶白言執杖大臣之女名耶輸陀羅
王自惟念太子相好超過世間德貌備足方

可以充太子妃耳汝所稱者何必具美我當造無憂寶器隨太子意來者遣之竊使伺候觀其所好其所好者即娉爲妃乃遣金師多造無憂之器復以七寶而爲嚴飾擊鼓宣令告迦毗羅城自知女有德貌堪爲太子妃者至第七日總集王宮七日滿已諸女皆集菩薩爾時處于大殿據仁賢牀姝女圍遶時輸檀王密使內人觀察菩薩意之所向當速報我時迦毗羅城一切美女皆以瓔珞莊嚴其身至菩薩前暫覩威光不能仰視爾時菩薩

以無憂寶器次第付之皆蒙厚禮低顏而去爾時耶輸陀羅侍從圍遶最後而至姿容端正色相無雙諦觀菩薩目不暫捨怡然微笑而作是言獨不垂賜無憂之寶將非我身不足採耶菩薩報言我今於汝誠無所嫌汝自後來寶器盡耳即脫指環而以與之其環價直百千兩金耶輸陀羅受指環已復作是言所賜之物何太少乎我身雖劣止直爾耶是時菩薩盡脫所著衆寶瓔珞而以贈之耶輸陀羅言我今何爲奪於太子嚴身之寶自當

四

十四

以諸寶飾奉上太子作是語已不肯受之還歸本處時王使者具以上事而白王言大王當知太子意在執杖大臣之女耶輸陀羅王聞是語即遣國師詣執杖家作如是言聞卿有女堪爲太子之妃故遣相求宜知此意爾時國師奉王勅已到執杖家具陳是事爾時執杖報國師言自我家法積代相承若有技能過於人者以女妻之太子生長深宮未曾習學文武書筭圖像兵機權捷膂力世間衆藝何爲我女適無藝人應會諸釋揀選技能

誰最優長當得是女爾時國師聞此語已歸白於王王聞此言愁憂不樂竊作是念我先勅諸釋種親侍太子皆白我言太子不男執杖辭此或因是也爾時菩薩詣父王所白言大王何以憂愁王時默然乃至三問王遣餘人爲說斯意於是菩薩熙怡微笑來白王言世間寧有殊能妙技與我等者王便歡喜更審問言汝今能與他人掬技藝耶如是三問菩薩答言大王但當速召有異術人我能於前現衆技藝時輸檀王於迦毗羅城外爲一

四四

十五

試場遍告天下過七日後若有善於技術皆集此場共觀太子現諸技藝至第七日五百釋子菩薩爲首當共出城往試場所是時執杖大臣莊飾其女載以寶車侍從圍遶來觀技藝立表號令若有技藝出於人者以女妻之時輸檀王遣將最勝白象以迎菩薩提婆達多先至城門見此勝象莊嚴第一問是誰象答言大王遣將此象以迎太子提婆達多聞是語已生嫉妬心恃力僞慢前執象鼻以手搏之於是而死難陀續到欲出城門見彼

白象當路而斃問誰殺乎答言提婆達多難陀于時以手倒曳致於路側菩薩尋至問誰殺象御者答言提婆達多左手執鼻右手搏之其象爾時應手而死菩薩歎曰提婆達多甚爲不善復問御者誰能移之答言難陀以手倒曳致于路側菩薩歎曰善哉難陀爾時菩薩坐於寶輅以左足指持彼白象徐擲虛空越七重城過一拘盧舍其象墮處便爲大坑爾後衆人號爲象坑是時虛空諸天皆大歡喜歎未曾有而說頌曰

菩薩車中垂左足

以指擲象重城外

決定當能以智力

運諸衆生超死城

佛告諸比丘爾時輸檀王與諸釋種長德耆

年國師大臣無量衆會集藝場所五百釋種

童子皆至此場時諸釋種請毗奢蜜多爲試

藝師語毗奢蜜多言應觀我等諸童子中誰

最工書誰學優贍而毗奢蜜多先知菩薩解

一切書無能逾者於是微笑向諸童子而說

頌曰

天上人間所有文字 太子究之 盡窮其底

吾與汝等誰能及者 爲我說書 靡識其名
適曾校量 人天最勝

爾時五百釋種前白王言我等先知太子通
達書藝無能及者而於算術或未過人時有
大臣名頽順那極閑算術輸檀王語頽順那
言汝宜觀諸童子於算數中誰最爲優爾時
菩薩自與唱數今諸童子次第下籌隨菩薩
唱計不能及一一童子乃至五百皆悉錯亂
菩薩是時語諸童子汝等唱數我當算之諸
童子等次第舉數菩薩運籌唱不能及都無

錯謬乃至五百童子一時俱唱亦不雜亂時
頽順那心生希有以偈讚曰

善哉心智奇敏捷 五百釋種無能及

彼昔皆稱我能算 今知太子不可量

時諸釋種及一切人天同聲唱言善哉善哉

太子於算計中亦復第一皆從座起合掌頂

禮白大王言善哉大王快得善利今者太子

辯才智慧皆悉第一時輸檀王告菩薩言頗

復能與頽順那校量算不菩薩言大王此事

可耳時彼算師問菩薩言頗有了知百拘胝

外數名以不善薩報言我甚知之頽順那言

太子能知請爲我說菩薩答言百拘胝名阿

由多百阿由多名尼由多百尼由多名更割

羅百更割羅名頻婆羅百頻婆羅名阿芻婆

百阿芻婆名毗婆訶百毗婆訶名鬱僧迦百

鬱僧迦名婆呼羅百婆呼羅名那迦婆羅百

那迦婆羅名底致婆羅百底致婆羅名卑波

婆他般若帝百卑波婆他般若帝名醯兜奚

羅百醯兜奚羅名迦羅頗百迦羅頗名醯都

因陀利百醯都因陀利名僧合怛覽婆百僧

合怛覽婆名伽那那伽致百伽那那伽致名
尼羅闍百尼羅闍名目陀羅婆羅百目陀羅
婆羅名薩婆婆羅百薩婆婆羅名毗僧以若
跋致百毗僧以若跋致名薩婆僧以若百薩
婆僧以若名毗浮登伽摩百毗浮登伽摩名
怛羅絡又若有解此數者即能算知一須彌
山微塵數量過此有數名度闍阿伽羅摩尼
若有解此數者即能算知恒河沙絡又數量
過此數已有數名度闍阿伽摩尼舍梨若有
解此數者即能算知恒河沙拘胝過此數已

有數名婆訶那婆若爾炎致過此復有數名
伊吒過此復有數名古盧鼻過此復有數名
古吒鼻那過此復有數名娑婆尼又若有解
此數者能知恒河沙拘胝絡又過此復有數
名阿伽羅婆羅若有解此數者能知百拘胝
恒河沙絡又過此復有數名隨入極微塵波
羅摩呬羅闍至此數已一切衆生皆不能知
惟除如來及最後身菩薩方能解爾頰順那
言太子云何能解極微塵數菩薩答言凡七
極微塵成一阿耨塵七阿耨塵成一都致塵

七都致塵成一牖中眼所見塵七眼所見塵
成一兔毛上塵七兔毛上塵成一羊毛上塵
七羊毛上塵成一牛毛上塵七牛毛上塵成
一蟻七蟻成一芥子七芥子成一麥七麥成
一指節十二指節成一搥手兩搥手成一肘
四肘成一弓千弓成一拘盧舍四拘盧舍成
一由旬今此衆中誰能了知一由旬內微塵
數量頌順那曰我聞太子所說猶尚迷悶何
況諸餘淺識寡聞惟願太子爲我宣說一由
旬內有幾微塵菩薩答曰由旬微塵數量盡

阿芻婆一那由多復有三十拘胝那由多百
千復有六萬拘胝復有三十二拘胝復有五
絡又復有萬二千絡又如足算計成一由旬
塵數如是南閻浮提七千由旬西拘耶尼八
千由旬東弗婆提九千由旬北鬱單越十千
由旬如是四天下成四四一世界百億十九四天下成
一三千大千世界其中百億四大海百億須
彌山百億鐵圍山百億四天王天百億忉利
天百億夜摩天百億兜率陀天百億化樂天
百億他化自在天百億梵身天百億梵輔天

百億梵衆天百億大梵天百億少光天百億無量光天百億徧光天百億少淨天百億無量淨天百億徧淨天百億無雲天百億福生天百億廣果天百億無想衆天百億無煩天百億無熱天百億善見天百億善現天百億阿迦尼吒天如是名爲三千大千世界縱廣之量乃至百由旬千由旬百千由旬拘胝由旬百拘胝由旬尼由多由旬如是次第由旬數量可得知之微塵之量非諸名數所能及也以是三千大千世界微塵不可算計是故

名爲阿僧祇耳菩薩說此數時頽順那及諸釋種皆大歡喜生希有心踊躍無量悉解上妙衣服衆寶瓔珞奉上菩薩讚言善哉善哉頽順那即說偈言

拘胝室哆阿由多 如是復有尼由多

更割羅及毗婆羅 數名極至阿芻婆
而復超過無量數 此等太子皆能知
諸釋汝今悉應聽 太子世間無與等
三千大千衆草木 折以爲籌作智人
如是不足爲校量 況復五百釋童子

佛告諸比丘時有百千天人悉唱善哉善哉
虛空諸天以偈讚曰

過現及未來 若干衆生心 上中下品類

一念悉皆知 何況此算數 而不能明了

佛告諸比丘菩薩降伏諸釋童子摘試技藝

跳擲奔走皆悉最勝爾時虛空諸天復說偈

言

菩薩多劫行施戒 忍辱精進慈悲力

感得如是輕身心 周旋捷疾汝當聽

汝見大士常居此 不知一念徃十方

遊歷佛國遍親承 未曾知彼有來去

於諸釋子得殊勝 此事不足爲希有

佛告諸比丘是時五百童子摘力相撲分爲

三十二朋難陀就前騁其剛勇菩薩舉手纔

觸其身威力所加應時而倒提婆達多常懷

我慢凌侮菩薩謂己威力與菩薩等挺然出

衆巡彼試場疾走而來欲挫菩薩爾時菩薩

不急不緩亦無瞋忿安詳待之右手徐捉飄

然擎舉摧其我慢三擲空中以慈悲故使無

傷損告諸釋種汝宜盡來與我相撲俱生瞋

忿銳意齊奔菩薩指之悉皆顛仆時諸人天
同聲唱言善哉善哉虛空諸天雨衆天華以
偈讚曰

假使十方諸衆生 皆具大力如那延
最上智人於一念 纔指之時悉顛仆

假使須彌鐵圍山 大士手摩盡爲末
何況世間不堅人 而與太子校優劣
當以大慈坐道樹 降伏欲界天魔軍
復以甘露洽羣生 定知菩薩無能勝
爾時執杖大臣告諸釋子言我已觀見種種

技藝今可試射誰最爲優於是共射鐵鼓阿
難陀曰可置鐵鼓二拘盧舍提婆達多曰可
置鐵鼓四拘盧舍孫陀羅難陀曰可置鐵鼓
六拘盧舍執杖大臣曰可置鐵鼓八拘盧舍
菩薩言可將鐵鼓置十拘盧舍并七鐵猪及
七鐵多羅樹置十拘盧舍外爾時阿難陀射
及二拘盧舍過二鐵鼓提婆達多射及四拘
盧舍過四鐵鼓孫陀羅難陀射及六拘盧舍過
六鐵鼓執杖大臣射及八拘盧舍過八鐵鼓
自此爲限皆不能越爾時菩薩引弓將射其

弓及弦一時俱斷菩薩顧視更覓良弓時輸
檀王心甚歡喜報菩薩言先王有弓在於天
廟常以香華供養其弓勁強無人能張菩薩
言試遣將來王即遣使取先王弓前持授與
諸釋種子_四是諸釋種皆不能張然後將弓授
與菩薩爾時菩薩安隱而坐左手執弓右指
上弦忽然而張似不加力彈弓之響徧迦毗
羅城中居人咸皆驚怖各各相問此為何
聲時諸人天同時唱言善哉善哉虛空諸天
說偈讚曰

菩薩張弓時 安然不動搖 意樂當圓滿
降魔成正覺
佛告諸比丘是時菩薩身心安隱進止閑詳
然後控弦射諸鐵鼓悉皆穿過鐵猪鐵樹無
不貫達箭沒於地因而成井爾後衆人號爲
箭井時諸人天同聲唱言善哉善哉太子生
年未曾習學乃能具有如斯技藝虛空諸天
而說頌曰
今觀菩薩射 未足爲希有 當坐先佛座
而證大菩提 禪定以爲弓 空無我爲箭

決除諸見網 射破煩惱怨

佛告諸比丘如是權捷騰跳競走越逸相杓相撲書印筭數射御履水騎乘巧便勇健鈎索皆妙能辨末摩博戲占相畫工雕鏤管弦歌舞俳詭按摩變諸珍寶幻術占夢相諸六畜種種雜藝無不通達善雞吒論尼建耆論布羅那論伊致訶娑論韋陀論尼盧致論式叉論尸伽論毗尸伽論阿他論王論阿毗梨論諸鳥獸論聲明論因明論人間一切技能及過人上諸天技藝皆悉通達於是執杖大

臣白輸檀王及諸釋種一切衆會言我今以女爲太子妃佛告諸比丘爾時菩薩隨順世法現處宮中八萬四千妹女娛樂而住耶輸陀羅爲第一妃初至宮中不修婦人淺近儀式俄然露首未曾覆面時輸檀王及優陀夷四四竊怪是事後宮妹女咸悉宣言妃今初來應廿三示羞恥何爲顯異無有愧容輕慢淺薄乃至如是耶輸陀羅聞此語已爲諸宮女而說頌曰

但無瑕疵 何用覆藏 行住坐卧 皆悉清淨

永樂北藏

大莊嚴經

大方廣莊嚴經卷第四

音釋

蹇切 毗 也 珠 屐
 同 與 紐 璦 奇 逆
 膺 切 毗 切 七 也
 脊 力 毗 頻 何 切
 骨 舉 紐 眉 慙 蹠
 也 切 天 切 切 去 地
 搏 名 紐 例 蹠 必
 手 脯 也 女 堅 行 益
 擊 各 久 切 烏 而 切
 也 切 於 仆 謂
 斃 沔 依 煥 於 地 足
 死 毗 濁 倨 切 乙 也
 也 祭 泥 切 六 不
 切 池 滋 噉 璣 居
 輅 慙 切 烏 大 依
 故 落 困 蘇 敢

永樂北藏

大莊嚴經

第三九冊

也切車擦陟革切張也切控苦貢切鏤盧候切俳
諠切俳皮皆切諠戲調也約引也鏤雕刻也俳

方廣大莊嚴經卷第五

四五

唐中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

樂音發悟品第十三

爾時佛告諸比丘菩薩處在深宮將欲出家
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽梵釋四王常以種種供具供養菩薩
歡喜讚歎又於異時諸天龍神乾闥婆等各
自思惟菩薩長夜成就衆生以四攝法而攝
受之是諸衆生根器已熟菩薩何故久處深
宮而不出家成道度彼若不及時恐致遷移

善心難保後成正覺而無可度作是念已至
菩薩前頂禮希望作如是言云何當見菩薩
出家學道坐菩提座降伏衆魔成等正覺具
足十力四無所畏十八不共佛法三轉十二
行無上法輪現大神通隨諸衆生所有意樂
皆令滿足佛告諸比丘菩薩長夜不由他悟
常自爲師了知世間及出世間一切善法所
行之行知時非時遊戲神通未嘗退失應衆
生根猶如海潮無時錯謬以神通智知諸衆
生可攝益時可摧伏時可度脫時可棄捨時

可說法時可默然時可修智時可誦念時可
思惟時可獨處時可往刹利衆會可往婆羅
門衆會可往天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世比丘比丘尼
優婆塞優婆夷等衆會之時佛告諸比丘一
切最後身菩薩將欲出家法爾有十方無邊
阿僧祇世界諸佛如來神通之力令其宮內
鼓樂絃歌出微妙音勸請菩薩而說偈言
宮中姝女絃歌聲 以欲而惑於菩薩
十方諸佛威神力 變此音聲爲法言

尊昔見諸苦衆生 發願與彼爲依怙
善哉若記昔諸行 今正是時宜出家
尊憶昔爲衆生故 身肉手足而無吝
持戒忍辱及精進 禪定智慧皆修行
爲求菩提勝福故 一切世間無能及
是諸衆生瞋恚癡 四五 尊以慈悲皆攝伏
尊於愚癡邪見者 而能廣起大悲心
積集福智已無邊 禪定神通極清淨
身光能至於十方 如月無雲而普照
無數音樂聲微妙 勸請菩薩速出家

佛告諸比丘爾時菩薩住於最勝微妙宮中
一切所須皆悉備具殿堂樓閣衆寶莊嚴幢
幡寶蓋處處羅列寶鈴寶網而嚴飾之垂懸
無量百千繒綵衆寶瓔珞一切橋道以衆寶
板之所合成處處皆有衆寶香爐燒衆名香
珠交露幔張施其上有諸池沼其水清冷時
非時華周遍開發其池之中鳧鴈鴛鴦孔雀
翡翠迦陵頻伽共命之鳥出和雅音其地純
以瑠璃所成光明可愛猶如明鏡莊嚴綺麗
無以爲喻人天見者莫不歡喜復於一時諸

婁女等樂器之音由十方佛威神力故而說
頌曰

尊憶往昔發弘願 愍諸衆生無依怙
若證甘露大菩提 救濟令之離苦惱
如昔諸佛所行行 獨處空山林野間
證得如來一切智 見諸貧乏施財寶
尊昔已行於大施 一切財寶皆能捨
爲諸衆生雨法雨 今正是時宜出家
尊於淨戒無缺減 自昔多劫常修習
解脫衆生諸煩惱 今正是時宜出家

尊修百千諸忍辱 世間惡言皆忍受
常以忍辱而調伏 今正是時速出家
尊行精進極堅強 長時修習摧魔衆
滅除一切三惡趣 今正是時宜出家
尊以勝定除諸垢 灑甘露雨洽羣生
充滿世間諸渴乏 今正是時宜出家
尊以無邊大智慧 斷除邪見愚癡惑
尊應思惟昔弘願 今正是時速出家
尊昔已行無量億 慈悲喜捨諸勝行
以此一切諸勝行 分布世間諸衆生

姝女絃歌甚微妙 以欲而惑於菩薩
十方諸佛威神力 一切皆令爲法音
尊憶往昔爲國王 有人於前而從乞
與我王位及國土 歡喜捨之無悔恨
尊昔曾爲婆羅門 名曰輸迦極精進
慈孝供養於父母 成熟無量婆羅門
及餘衆生歸善道 捨是身已生天上
尊憶往昔作仙人 歌利王瞋斷支節
起大慈心無惱恨 所傷之處皆流乳
昔作奢摩仙子時 父母居山同苦行

王以毒箭誤而中 抱慈無恨歡喜死
尊憶昔爲金色鹿 見人渡河而被漂
因起慈心以救之 後反加害無瞋恨
尊憶昔者爲仙人 寶珠誤墮於大海
起精進心抒彼海 龍王驚怖還寶珠
尊於昔者爲大仙 慈心護彼歸命鵠
有人從尊索是鵠 自割身肉而稱之
與鵠輕重乃齊等 畢至命終爲擁護
又尊昔爲奢摩仙 人來問樹有幾葉
善知多少而酬答 其人不信天來證

尊昔曾爲鸚鵡鳥 釋化爲人來詰問
所依之樹既枯折 何爲守之而不離
答云依此而成長 帝釋便生希有心
即令枯樹重榮茂 尊是受持功德者
安處世間諸衆生 置佛無邊功德海
如是十方佛威神 讚歎菩薩諸功德
變諸妹女絃歌曲 勸請菩薩速出家
尊昔長劫發弘願 拔諸衆生生死苦
請憶往昔所行行 今正是時宜出家
尊憶往昔無邊劫 以金銀等衆珍寶

頭目王位及妻子 見來求者歡喜施
昔爲首鞞幢牙王 月燈珠髻及大悲
堅猛妙目諸王等 皆有威力能行施
尊於多劫能持戒 其戒清淨如明珠
堅持守護無纖過 亦如犍牛自愛尾
尊憶曾爲大象王 獵師以箭中其身
而起慈心無所報 捐彼六牙而守戒
尊憶多劫修諸忍 因修忍故受衆苦
尊憶昔日爲熊身 見人凍餒而溫養
彼歸路逢咬獵者 將來共屠心不恨

尊以精進堅固力 爲菩提故修諸行
當伏魔王及軍衆 今正是時宜出家
尊憶昔爲駿逸馬 騰空利益諸世間
於夜叉國濟衆生 安置之於無畏處
如是精進無邊劫 神通智力除煩惱
心極調柔坐寂定 以此利益諸衆生
尊於昔者爲國王 普使衆生行十善
是諸衆生行善故 命終皆得生梵世
尊智能知善不善 及了衆生諸根性
智慧能入諸理趣 今正是時速出家

尊愍衆生墮邪見 生老病死苦海中
 淨除生死險惡道 示現涅槃真實路
 如是一切十方佛 讚歎菩薩諸功德
 皆變嫁女絃歌曲 勸請菩薩速出家
 尊昔爲王名勝福 尸利尼彌訖瑟吒
 及雞薩梨千耶若 法思光明堅強弓
 戒月光明進德光 知恩能捨大威德
 王仙月形及猛實 增長菩提求妙法
 善住月光殊勝行 地塵勇施諸方主
 惠施寶髮清淨身 作是及餘無量王

皆悉能捨於難捨 爲諸如來雨法雨
 尊昔值遇恒沙佛 悉皆承事無空過
 爲求菩提度衆生 今正是時速出家
 初事不空見 值堅固華佛 以一念清淨
 見毗盧遮那 又遇栴檀佛 以草炬供養
 又佛入城時 四下 以金末散地 逢法自在佛 六
 說法讚善哉 值普光如來 一稱南無佛
 見大聚光佛 供養以金華 值光幢如來
 奉獻以栴豆 又見智幢佛 無憂華如來
 持粥以供養 於被發弘願 又值寶髮佛

供養以明燈	見華光如來	供養以良藥	又值妙意佛	散以真頭華	又見降龍佛
又值無畏佛	施以寶瓔珞	婆胝伽羅佛	施以摩尼寶	又值增益佛	奉上衆寶蓋
施波頭摩寶	見娑羅王佛	供養以純乳	又見藥師佛	奉以勝妙座	值師子幢佛
施名稱如來	奉以師子座	又見眞實佛	奉以衆寶網	又見持德佛	以音樂供養
及高智如來	曾頂禮圍遶	又見龍施佛	又值迦葉佛	奉以衆末香	又見放光佛
供養以衣服	見增上行佛	施以栴檀香	以妙華供養	又值阿鞞佛	奉以妙勝臺
又見致沙佛	供養以妙鉢	又見大嚴佛	又見世供佛	奉以妙華鬘	又值多伽佛
施優鉢羅華	又值光王佛	以妙寶供養	曾捨天王位	又見難降佛	施以衆妙香
又見釋迦佛	施以金蓮華	又值宿王佛	又值大光佛	捨身而供養	又見尚華佛
讚歎如來德	又見日面佛	施以莊耳華	獻寶莊嚴具	又值法幢佛	散以衆妙華

又見作光佛 奉優鉢羅華 盡心而供養

如是及餘無量佛 一一皆以諸供具
供養承事無空過 願尊憶念過去佛
及憶供養諸如來 衆生苦惱無依怙
請尊憶念速出家 尊憶昔值燃燈佛
獲得清淨無生忍 及五神通無退失
從此即能往諸刹 一念遍事諸如來
有爲諸法悉無常 五欲王位皆不定
爲苦所逼諸衆生 願速出家救濟之
殊女絃歌奏清音 以欲將惑於菩薩

十方諸佛威神力 所出衆聲演法言

三界煩惱猶如猛火 迷惑不離恒爲所燒
猶如浮雲須臾而滅 合已還散如聚戲場
念念不住如空中電 遷滅迅速如水暴流
由愛無明輪轉五道 循環不已如陶家輪
際著五欲如被網禽 欲如怨賊甚可怖畏
處五欲者猶如履刃 著五欲者如抱毒樹
智者棄欲猶如糞坑 五欲昏冥能令失念
常爲可怖諸苦之因 能令生死枝條增長
由彼漂溺生死河中 聖人捨之如棄涕唾

如見狂犬疾走而避如蜜塗刀如毒蛇首
如戈戟刃如糞穢瓶不能捨離猶如餓狗
醫其枯骨五欲不實妄見而生如水中月
如谷中響如燄如幻如水上泡從分別生
無有實法四五年在盛時愚癡愛著謂爲常有
不能默捨老病死至壞其少壯八一切惡之
有財寶者不知遠離五家散失便生苦惱
猶如樹木華果茂盛衆人愛之枝葉凋零
棄而不顧老弱貧病亦復如是亦如鷲鳥
世間惡之如霹靂火焚燒大樹亦如朽屋

不久崩壞有法能離生老病死願尊出家
爲諸衆生說如斯法生老病死纏縛衆生
如摩樓迦繞尼拘樹能奪勢力損壞諸根
猶如嚴霜凋諸叢林盛年妙色因而變壞
譬如山火四面俱至野獸在中周樟苦惱
處生死者亦復如是願速出家而救脫之
尊觀病苦損惱衆生猶如華林爲霜所凋
尊觀死苦恩愛永絕眷屬分離無復重覩
猶如逝川亦如華落能害有力令不自在
獨行無伴隨業而去一切壽命爲死所吞

如金翅鳥能食諸龍亦如象王為師子食
如摩竭魚能吞一切亦如猛火焚燒叢林
願尊憶昔發弘誓願今正是時宜速出家
姝女妓樂欲惑菩薩諸佛神力變為法音
是諸有為皆當壞滅如空中電無暫停息
亦如坏器如假借物如腐草牆四五亦如砂岸
依止因緣無有堅實如風中燈如水聚沫
如水上泡猶如芭蕉中無堅實如幻如化
猶如空拳展轉相因愚人不了妄生計著
譬如人功及以麻桌木輪和合以成其繩

離是和合即不成繩十二因緣一一分析
過現未來無有體性求不可得亦復如是
譬如種子能生於芽芽與種子不即不離
從於無明能生諸行無明與行亦復如是
不即不離體性空寂於因緣中求不可得
譬如印泥泥中無印印中無泥要因泥印
文像可觀依止根境有眼識生三事和合
說為能見境不在識識不在境根境識中
本無有見分別妄計境界相生智者觀察
曾無相狀如幻夢等譬如鑽火木鑽人功

三種和合得有火生於三法中本無有火
和合暫有名曰衆生第一義中都不可得
譬如咽喉及以脣舌擊動出聲一一分中
聲不可得衆緣和合有此聲耳智者觀聲
念念相續無有實法猶如谷響聲不可得
譬如箜篌絃器及手和合發聲本無去來
於諸緣中求聲不得離緣求聲亦不可得
內外諸蘊皆悉空寂無我無人無壽命者
尊於往昔值燃燈佛已證最勝真實妙法
願尊於今爲衆生故雨甘露法使得充足

佛告諸比丘菩薩聞是偈已專趣菩提正念
不惰何以故菩薩於長夜時尊重恭敬供養
正法及說法師深生淨信求於正法好樂正
法住於正法隨所聽聞心無厭足開悟衆生
於法施主深生尊重爲他演說無所希望亦
不因法而求財寶爲衆說法未曾慳吝勇猛
精進一心勤求法爲依止守護法藏住於忍
辱修行般若通達方便佛告諸比丘菩薩於
多劫來遠離世間知五欲之過爲成就衆生
示現處於貪欲境界積集增長一切善根殊

四五

十

勝福德資糧之力示現受用廣大微妙五欲境界而於其中心得自在菩薩是時憶念往昔所發誓願由是昔願思惟佛法皆悉現前而起大悲觀察世間富貴熾盛會歸磨滅又觀生死多諸煩惱險惡怖畏欲速除斷入大涅槃佛告諸比丘菩薩久已了知生死過患不取不著樂求如來真實功德依阿蘭若寂靜之處其心常樂利益自他於無上道勇猛精進令一切衆生得安樂故得利益故得寂靜故得涅槃故常起大慈大悲能以四攝攝

諸衆生無有厭倦觀諸衆生猶如一子於諸境界心無所著設大施會增長福德遠離慳貪施不望報於長夜中勇猛精進善能降伏貪瞋憍慢慳嫉煩惱未曾暫忘一切智心著大施甲被精進鎧以大悲心度脫衆生智力堅強恒無退失等心衆生隨其意樂皆令滿足知時非時悟法非法迴向菩提於惠施中三事清淨以金剛智除斷四魔戒行成就善能守護身語意業乃至小罪而懷大懼心常清淨於諸垢濁惡言毀訾輕弄誹謗打辱繫

縛曾無濁亂具足忍辱心性調柔所作事業
常能堅固於一切善心無退轉念智具足恒
修正定獲智慧明能破諸暗心常觀見苦空
無常不淨之法已善修習四念處四正勤四
如意足五根五力七菩提分八聖道分又常
安住奢摩他毗鉢舍那深入緣起覺悟真實
恒自了知不因他解遊三脫門了知諸法如
幻如夢如影如水中月如鏡中像如熱時焰
如呼聲響佛告諸比丘菩薩從多劫來於四
威儀恒住如是智慧如是功德如是精進如

是利益十方諸佛復令宮中婁女樂器出微
妙聲勸發菩薩又欲化諸宮中婁女即時證
得四種法門何等爲四一者方便布施愛語
利行同事而攝取之二者紹三寶種能使不
絕不壞一切智性不退願力三者智力堅固
大慈大悲不捨衆生四者有殊勝智慧資糧
之力分別一切菩提分法大嚴法門得現前
故以此四種爲欲成就宮中諸婁女故即於
是時作大神通令諸婁女解悟樂音所出言
詞百千法門所謂廣大心愍衆生心求菩提

心發起深心而於佛法令生淨信遠離憍慢
尊重正法知善不善憶念諸佛布施持戒忍
辱精進禪定智慧六神通四攝法四無量四
念處四正勤四如意足五根五力七菩提分
八聖道分一一分別奢摩他毗鉢舍那無常
四五
苦空無我不淨無貪寂滅無生盡智乃至涅槃
菩薩神通令音樂中出如是聲諸姊妹女等
聞是聲已生希有心歡喜踊躍得未曾有佛
告諸比丘菩薩處王宮時能令八萬四千諸
姊妹女等發阿耨多羅三藐三菩提心復有無

量百千諸天閻如是法於阿耨多羅三藐三
菩提得不退轉說微妙偈勸請菩薩速疾出
家

感夢品第十四

爾時佛告諸比丘諸天勸發菩薩已菩薩是
時現夢於輸檀王王於夢中乃見菩薩剃除
鬚髮行出宮門無量諸天圍遶而去時王從
夢寤已問內人言太子今者爲在宮耶爲出
遊觀內人答言太子在宮無所遊觀王心尚
疑菩薩已去悵然憂惱如箭入心作是思惟

如我所夢事相既爾定知太子必當出家復作是念從今以往更勿復許太子遊觀令諸姝女誘以五欲生其愛著時輸檀王爲菩薩故造三時殿一者溫煖以御隆冬二者清涼以當炎暑三者適中不寒不熱更造重門使難開閉開閉之時須五百人開閉之聲聞四十里所有善知天文極閑相法及五通仙皆悉窮問遣其先記如是等人皆云太子於吉祥門踰城而出王聞是已轉增憂惱諸比丘後於一時菩薩即便欲出遊觀乃命馭者汝

四五

十三

可嚴駕我當暫出馭者奏王今日太子欲出遊觀王聞是已即時遣使掃飾園林復勅所司平除道路香水灑地散衆名華於寶樹間懸繒幡蓋真珠瓔珞次第莊嚴金銀寶鈴處處垂下和風搖動出微妙音從城至園周市瑩飾精麗清淨猶若天宮復使路邊無諸可惡衰老疾病及以死屍聾盲瘖瘂六根不具非吉祥事並令驅逐爾時菩薩與諸官屬前後導從出城東門時淨居天化作老人髮白體羸膚色枯槁扶杖偃僂喘息低頭皮骨相

連筋肉銷耗牙齒缺落涕唾交流或住或行
乍伏乍偃菩薩見已問馭者言此曰何人形
狀如是時淨居天以神通力令彼馭者報菩
薩言此老人也又問何謂爲老答曰凡言老
者曾經少年漸至衰朽諸根萎熟氣力綿微
飲食不銷形體枯竭無復威勢爲人所輕動
止苦劇餘命無幾以是因緣故名爲老又問
此人獨爾一切皆然馭者答言一切世間皆
悉如是菩薩又問如我此身亦當爾耶馭者
答言凡是有生若貴若賤皆有此苦爾時菩

薩愁憂不樂謂馭者曰我今何暇詣於園林
縱逸遊戲當思方便免離斯苦即便迴駕還
入宮中時輸檀王問馭者言今日太子園林
遊戲歡樂以不馭者答言大王當知太子出
城行至中路忽於道上有一老人氣力衰微
身體困極太子見已即便還宮時輸檀王作
是思惟此是我子出家之相阿斯陀仙所言
殆實於是更增五欲而娛樂之諸比丘復於
一時淨居諸天既見菩薩還處五欲作是思
惟我今應當更爲菩薩示現事相使得覺悟

四五

十四

令速出家爾時菩薩復召馭者而告之言我
今欲往園林遊觀汝速爲我啓奏大王嚴辦
車從我當暫出王聞是已召集諸臣而告之
曰太子前者出城東門道逢老人中路而返
愁憂不樂今復求出欲詣園林宜應從城至
園悉令清淨懸繒幡蓋燒香散華勿使糞穢
不淨及老病死諸不吉祥在於衢路所司受
勅嚴麗過前爾時菩薩與諸官屬前後導從
出城南門時淨居天化作病人困篤萎黃上
氣喘息骨肉枯竭形貌虛羸處於糞穢之中

受大苦惱二人瞻侍在於路側又問馭者此
爲何人報菩薩言此病人也又問何謂爲病
答曰所謂病者皆由飲食不節嗜欲無度四
大乖張百一病生坐卧不安動止危殆氣息
綿惛命在須臾以是因緣故名爲病又問此
人獨爾一切當然馭者答言一切世間皆悉
如是又言如我此身亦當爾耶馭者答言凡
是有生若貴若賤皆有此苦爾時太子愁憂
不樂謂馭者曰我今何暇詣於園林縱逸遊
戲當思方便免離斯苦即便迴駕還入宮中

時輸檀王問馭者言今日太子出城遊觀歡樂以不馭者答言大王當知太子出城行至中路忽於道側見一病人氣力綿憊受大苦惱太子見已即便還宮時輸檀王作是思惟此是我子出家之相阿斯陀仙言不虛也於是更增五欲而娛樂之諸比丘復於一時淨居諸天既見太子還受五欲作是思惟我今應當更爲菩薩示現事相使得覺悟今速出家爾時菩薩復召馭者而告之言我今欲往園林遊觀汝可嚴駕我當暫出馭者又奏大

王王聞是已謂馭者曰太子前出東南二門見老病已還來憂愁今者宜令從西門出我心慮其還不喜悅宜遣內外莊嚴道路香華播蓋倍勝於前勿使老病死等不祥之事在於道側所司受勅嚴飾倍前爾時菩薩與諸官屬前後導從出城西門時淨居天化作死人卧於輿上香華布散室家號哭而隨送之菩薩見已心懷慘惻問馭者曰此是何人而以香華莊嚴其上復有衆多眷屬而哀泣之時淨居天以神通力令彼馭者報菩薩言此

死人也又問何謂爲死答曰夫言死者神識去身命根已謝長與父母兄弟妻子眷屬恩愛別離永無重覩命終之後精神獨行歸於異趣恩愛好惡非復相知如此死者誠可悲也又問惟此人死一切當然報菩薩言凡是有生必歸於死菩薩聞已轉不自安而作是言世間乃有如此死苦云何於中而行放逸我今何暇詣於園林當思方便求離此苦即便迴駕還入宮中時輪檀王問馭者言今日太子出遊園苑歡樂以不馭者答言大王當

四十五

十六

知太子出城忽於路側有一死人卧於牀上四人舁舉眷屬悲號太子見已慘然不樂遂於中路即便還宮時輪檀王作是思惟此是我子出家之相阿斯陀仙無虛謬也於是更增五欲而娛樂之諸比丘復於一時淨居諸天既見太子還於宮內處在五欲作是思惟我今應爲菩薩更現事相令速出家爾時菩薩復召馭者而告之言今日欲往園林遊觀汝可嚴駕我當暫出馭者又奏大王王聞是已謂馭者曰太子前出三門見老病死愁憂

不樂今者宜令從北門出嚴飾道路香華旛蓋使勝於前勿得更老病死等非吉祥事在於路側所司受勅嚴好過前爾時太子與諸官屬前後導從出城北門時淨居天化作比丘著壞色衣剃除鬚髮手執錫杖視地而行形貌端嚴威儀庠序太子遙見問是何人時淨居天以神通力令彼馭者報菩薩言如是名為出家人也太子即便下車作禮因而問之夫出家者何所利益比丘答言我見在家生老病死一切無常皆是敗壞不安之法

四五

十七

故捨親族處於空閑勤求方便得免斯苦我所修習無漏聖道行於正法調伏諸根起大慈悲能施無畏心行平等護念衆生不染世間永得解脫是故名爲出家之法於是菩薩深生欣喜讚言善哉善哉天人之中唯此爲上我當決定修學此道既見是已登車而還時輸檀王問馭者言太子出遊寧有樂不答言大王當知太子向出至於中路皆悉嚴好無諸不祥忽有一人著壞色衣剃除鬚髮手持應器杖錫而行容止端嚴威儀詳審太子

即便下車作禮言語既畢嚴駕而歸竟亦不知何所論說時輸檀王聞此語已心自念言阿斯陀仙言無虛謬於是更增微妙五欲而娛樂之佛告諸比丘時淨居天欲令菩薩速疾出家重與父王作七種夢一者夢見有帝釋幢衆多人輿從迦毗羅城東門而出二者夢見太子乘大香象徒馭侍衛從迦毗羅城南門而出三者夢見太子乘四馬車從迦毗羅城西門而出四者夢見有一寶輪從迦毗羅城北門而出五者夢見太子在四衢道中

揚桴擊鼓六者夢見迦毗羅城中有一高樓太子於上四面棄擲種種珍寶無數衆生競持而去七者夢見離城不遠忽有六人舉聲號哭時輸檀王作是夢已心大恐懼忽然而覺命諸大臣而告之曰我於夜中作如是夢汝宜爲我喚占夢人令解斯事時淨居天化作一婆羅門著鹿反衣立在宮門之外唱如是言我能善解大王之夢諸臣聞奏召入宮中時輸檀王具陳所夢語婆羅門如此之夢是何祥也婆羅門言大王當知所夢帝幢衆

人與出城東門者此是太子當為無量百千
諸天圍遶出家之像大王當知所夢太子乘
大香象徒馭侍衛從城南門出者此是太子
既出家已得阿耨多羅三藐三菩提及以十
力之像大王當知所夢太子乘四馬車從城
西門出者此是太子既出家已得阿耨多羅
三藐三菩提及四無畏之像大王當知所夢
寶輪從城北門出者此是太子既出家已證
阿耨多羅三藐三菩提轉法輪之像大王當
知所夢太子在四衢道中揚桴擊鼓者此是

太子得阿耨多羅三藐三菩提已諸天傳聞
乃至梵世之像大王當知所夢高樓太子於
上棄擲寶物無數衆生競持而去者此是太
子得阿耨多羅三藐三菩提已於諸天人八
部之中當雨法寶四五所謂四念處四正勤四如
意足五根五力七覺分八聖道種種諸法之
像大王當知所夢去城不遠忽有六人舉聲
哭者此是太子既出家已當得阿耨多羅三
藐三菩提外道六師心生憂惱之像爾時化
人為輸檀王解彼夢已自言大王宜應欣慶

勿生愁惱所以者何此夢吉祥獲大果報作是語已忽然不現時輸檀王聞婆羅門解夢因緣恐懼太子出家學道於是更增五欲之具是時耶輸陀羅亦夢二十種可畏之事忽然覺寤中心驚悸惶怖自失菩薩問言何所恐懼耶輸陀羅啼哭而言太子我向夢見一切大地周遍震動復見一鮮白大蓋常庇蔭者車匿輒來奪我將去復見有帝釋幢崩壞在地復見身上瓔珞爲水所漂復見日月星宿悉皆隕墜復見我髮爲執寶刀者割截而

去復見自身微妙端正忽成醜陋復見自身手足皆折復見形容無故赤露復見所坐之牀陷入於地復見恒時共太子坐卧之牀四足俱折復見一寶山四面高峻爲火所燒崩摧在地復見大王宮內有一寶樹被風吹卧復見白日隱蔽天地黑暗復見明月在空衆星環拱於此宮中忽然而沒復見有大明燭出迦毗羅城復見此護城神端正可喜佳立門下悲號大哭復見此城變爲曠野復見城中林木泉池悉皆枯竭復見壯士手執器仗

四方馳走太子我夢如是心甚不安將非我身欲有天喪將非恩愛與我別離此是何徵爲凶爲吉爾時菩薩聞是語已心自思惟出家時到表是徵祥乃令此妃見如斯夢慰喻耶輸陀羅言妃今不應懷此恐懼所以者何

四五

二十

夢想顛倒無有實法設令夢見帝幢崩倒日月隕落於妃之身何所傷損車匿持蓋將去既曰夢奪皆爲虛妄但自安寢不假憂愁其夜菩薩自得五夢一者夢見身席大地頭枕須彌手擎大海足踐渤澥二者夢見有草名

曰建立從脅而出其杪上至阿迦膩吒天三者夢見四鳥從四方來毛羽斑駁承菩薩足化爲白色四者夢見白獸頭皆黑色咸來屈膝舐太子身五者夢見有一糞山狀勢高大菩薩身在其上周巾遊踐不爲所汗

方廣大莊嚴經卷第五

永樂北藏

大莊嚴經

第三九冊

音釋

斑駁駁北角切斑斑海之別名也舐舌神紙切也
疲也旱以諸切慘七感切桴鼓芳切杪也擊也隕明
也曲喘疾息也偃卧也馭又牛倨切憊切心
也瓦未燒也臬胥里切有有偃主切倮武切壞杯
嚙五船切震震芳辟切急郎切壞杯
鳥也鴈也野鷺鞞切聲謨交切景

方廣大莊嚴經卷第六

四六

唐中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

出家品第十五

爾時佛告諸比丘菩薩於靜夜中作是思惟
我若不啓父王私自出家有二種過一者違
於法教二者不順俗理既思惟已從其所住
詣父王宮放大光明一切臺殿樓閣園林倍
增嚴飾光明照曜王遇光已尋便覺寤謂侍
者曰此爲何光夜分未盡豈日光乎侍者答
言非日光也重以偈頌而白於王

臺亭及樓閣	牆壁與園林	衆影悉不生
故非日出光	鴛鴦及翡翠	孔雀迦陵伽
羣鳥未翔鳴	故非日出光	此光甚希有
昔所未曾見	能令心喜悅	除熱得清涼
應是勝德人	垂光照於此	時王從卧起
詳觀於十方	乃見菩薩身	威德無有上
深心極尊重	將欲申恭敬	菩薩以神力
固不令王起	長跪而合掌	前白父王言
大王莫愁惱	勿與我爲障	今者願出家
惟垂見哀許	王時聞此言	思惟設何計

涕泣向菩薩 而作如是言 大位及國財
一切悉能捨 除去出家事 餘皆無所惜
菩薩以妙音 重白父王言 竊有四種願
未稱於本心 大王若賜者 當斷出家望
一願不衰老 二願恒少壯 三願常無病
四願恒不死 王聞是語已 而告菩薩言
此事甚爲難 非我力能辦 諸仙雖劫壽
終歸於壞滅 誰離生老死 獨求常住身
菩薩答王言 四願若難得 今但求一願
更不受後身 王聞菩薩言 愛心稍微薄

而作如是說 我今亦隨喜 利益諸衆生
令汝願滿足 雖發如是語 心猶懷熱惱
爾時菩薩聞是語已歡喜而退雖復往來人
無知者既至明旦王召親族及諸釋種作如
是言太子昨於中夜來請出家我若許之國
無繼嗣汝等今者作何方便令其息心時諸
釋種白大王言我等當共守護太子太子何
力能強出家是時父王勅諸親族於迦毗羅
城東門之外置五百釋種童子英威勇健制
勝無前一一童子有五百兩鬪戰之車以爲

嚴衛一車側五百力士執戟於前南西北
門各有五百如上所說於其城上周市分布
持刀仗人復有宿舊諸釋大臣列坐四衢咸
悉營備王自簡練五百壯士探甲持矛皆乘
象馬於城四面晝夜巡警無暫休息是時國
大夫人摩訶波闍提於王宮內集諸姝女
而說偈言

汝等於今夜 無令著睡眠 當建妙高幢
燭以摩尼寶 四面珠瓔珞 亦發大光明
照耀宮殿中 如日咸覩見 奏彼天妓樂

永樂北藏

大莊嚴經

絃出微妙音 華髻半月垂 寶鬘師子飾
壁璫及環玢 璀璨以嚴身 戶牖設重關
堅牢持管鑰 出入咸親覲 進止悉當知
汝等侍奉人 宜應執兵器 闢輪將縹索
矛戟及戈鋌 莫生慢怠心 周衛於階闥
汝等守太子 如人護自眼 勿使棄世間
猶如象王去 寶位絕繼嗣 國土無威光
佛告諸比丘時有二十八夜叉大將般遮迦
王而爲上首先住在彼毗沙門宮共相議言
菩薩今欲出家我與汝等作何供養時四天

第三九冊

王告夜叉衆言菩薩將欲出家汝等應當捧承馬足時釋提桓因告三十三天衆言菩薩今夜將欲出家汝等宜應營護佐助時彼衆中有一天子名曰靜慧作如是言我當於迦毗羅城所有一切軍士姝女守菩薩者悉令昏睡無所覺知復有莊嚴遊戲天子作如是言我今當令彼城內外所有象馬及諸雜類寂然無聲復有嚴慧天子作如是言我當從彼於虛空中化爲寶路皆以金銀瑠璃磑磑碼碯眞珠玫瑰衆寶廁填散諸名華彌布其

上懸繒幡蓋羅列道側復有諸大象王伊鉢羅王而爲上首作如是言我於鼻端化爲樓閣其中則有天諸姝女鼓舞絃歌而爲翊從復有諸大龍王婆樓那王而爲上首作如是言我等當吐旃檀香雲及沉水香雲雨旃檀末及沉水末妙香芬馥遍滿虛空復有法行天子作如是言我今當遣宮中所有端正女人形貌變壞不可附近復有開發天子作如是言我當於中夜時覺悟菩薩釋提桓因作如是言我今亦當爲彼菩薩開示道路如是

天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓那緊陀羅摩
睺羅伽等盡其所應護助菩薩爾時菩薩於
音樂殿中端坐思惟過去諸佛皆發四種微
妙大願何等爲四一者願我未來自證法性
於法自在得爲法王以精進智救拔一切牢
獄愛縛苦惱衆生皆令解脫二者有諸衆生
嬰此生死黑暗稠林患彼愚癡無明瞽目以
空無相無願爲燈爲藥破諸暗惑除其重障
成就如是方便智門三者有諸衆生豎高慢
幢起我我心想見倒虛妄執著爲說正法

令其解悟四者見諸衆生處不寂靜三世流
轉如旋火輪亦如團絲自纏自繞爲彼說法
令其縛解如是四種廣大誓願正念現前爾
時法行天子及淨居天衆以神通力令諸婁
女形體姿容悉皆變壞所處宮殿猶如塚間
作是現已於虛空中告菩薩言

面貌清淨如蓮華 功德智慧無能比
觀察女人當遠離 云何於此生著心
爾時菩薩以偈答曰
我今觀此婬欲境 一切變壞如臭屍

願得永出諸愛纏 不復於中生執著

爾時菩薩見於宮內所有美女形相變壞或有衣服墜落醜露形體或有頭髮鬢亂華冠毀裂或有容貌枯槁纓珮散壞或有脣口喎斜或有眼目角昧或哮喘將絕或涕唾交流四六或咳嗽不止或揮手擲足或有面色青白怪狀恐人或皮膚拆裂膿血穢汙或有悲啼或有大笑或復齟齬或復調語或傍壁倚立或憑牀危坐或枕鼓而卧或抱箏而寢或有睡含簫管齧以作聲或取諸樂器繚亂委擲或

規然而睡或覆面在地或有張口或有閉目或失便利臭氣熒煇或有蓋頭或有露首顛倒狼藉縱橫而卧先時所有端正美容天諸神力悉皆變壞見如是等種種相已靜念思惟女人身形不淨弊惡凡夫於此妄生貪愛起大悲心發如是言咄哉世間苦哉世間甚可怖畏凡夫無知不求解脫此處虛誑無有可愛猶如畫瓶盛諸穢毒此處難越不能自出猶如老象溺彼深泥此處劇苦猶如屠肆能斷諸命此處不淨猶如羣豕在溷廁中此

處無味妄生味想猶如餓狗瞞其空骨此處
自燒猶如飛蛾赴於明燭此處困竭猶如水
族曝於乾地此處窮迫猶如乏鹿爲火所害
此處可怖猶如死囚詣於都市此處沉沒猶
如涉海船舫破壞此處危懼猶如盲人墜於
深谷此處無利猶如捕博財物都盡此處無
潤猶如大旱草木乾焦此處能傷猶如利刀
塗之以蜜愚人無智舐而求味此處損耗猶
如黑月漸漸將盡此處滅諸善法無有遺餘
猶如劫火焚燒一切作如是說種種譬喻審

諦籌量次於己身從頭至足循環觀察亦復
如是即說偈言

我愛潤業田 從緣受生死 積集衆不淨

和合成此身 脾腎肝肺心 腸胃生熟藏

皮肉將骨髓 毛髮及爪牙 運動如機關

諸蟲之窟穴 口六 糞穢常盈滿 六 膿血恒流注

生死憂惱侵 老病飢渴逼 智者觀是苦

一切如怨讎 當棄虛妄身 云何生取著

菩薩如是觀自身已繫念現前寂然久默於
虛空中有諸大衆告法行天子言菩薩將欲

出家今者遲迴似生疑悔所以者何我見菩薩觀視妹女或熙怡微笑或顰慘不樂將非菩薩生戀著耶然彼之心猶如大海我等凡淺不能測量法行天言菩薩於無量劫捐捨一切頭目髓腦國城妻子發願求於無上菩提心不退轉何況今者是最後身而於弊欲生戀著耶爾時菩薩即從座起褰七寶所成羅網帷帳安詳徐出合掌而立正念十方一切諸佛作是念已即見天主釋提桓因及四大天王日月天子各率所統東方提頭賴吒

天王領乾闥婆主從東而來將無量百千乾闥婆衆奏諸妓樂鼓舞絃歌至迦毗羅城圍遶三帀依空而住合掌低頭向菩薩禮南方毗樓勒叉天王領鳩槃荼主從南而來將無量百千鳩槃荼衆各執寶瓶盛滿香水至迦毗羅城圍遶三帀依空而住合掌低頭向菩薩禮西方毗樓博叉天王領諸龍主從西而來將無量百千諸大龍衆各各手持諸雜珍寶真珠瓔珞種種華香復散香雲華雲及諸寶雲亦動微妙輕靡香風至迦毗羅城圍遶

四六

七

三市依空而住合掌低頭向菩薩禮北方毗沙門天王領夜叉主從北而來將無量百千大夜叉衆手捧寶珠其光照曜過於世間百千燈炬身著鎧甲手執弓刀矛戟干戈輪槊叉弩至迦毗羅城圍遶三市依空而住合掌低頭向菩薩禮爾時天主釋提桓因從三十三天與其眷屬一切諸天百千萬衆持天華鬘末香塗香衣服寶蓋無數幢幡及以瓔珞至迦毗羅城圍遶三市依空而住合掌低頭向菩薩禮日月天子左右而至亦齎種種供

養之具依空而住合掌低頭向菩薩禮爾時菩薩觀見十方仰瞻虛空及諸星宿并覩護世四大天王乾闥婆鳩槃荼諸天龍神并夜叉等復見天主釋提桓因各領百千自部眷屬前後導從遍滿虛空弗沙之星正與月合時諸天等發大聲言菩薩欲求勝法今正是時宜速出家必定當成阿耨多羅三藐三菩提轉大法輪佛告諸比丘菩薩作是思惟於今夜靜出家時到即就車匿而語之言車匿汝宜爲我鞍乾陟來爾時車匿既聞此言竊

自思念今始夜半何用乾陟白菩薩言內外
甚安無有急難好惡之事不審太子何用乾
陟爾時菩薩告於車匿而說偈言

我身已具足 一切吉祥事 當欲出家去
汝今莫違我

於是車匿復聞菩薩如是偈已舉身戰掉不
能自持爾時菩薩重語車匿我今欲爲一切
衆生降伏煩惱結使賊故須彼乾陟莫違我
意速鞞將來車匿是時故發大語望使宮內
皆悉聞知白菩薩言太子恒常無有錯謬諸

所作事必擇其時今者何爲而索乾陟虛空
諸天以神通力令彼一切都不覺知爾時菩
薩密以偈頌語車匿言

車匿汝當知 我今觀此處 一切可怖畏
猶如塚墓間 如共羅刹居 亦似蛆蟲穴

又類受胎水 縱橫狼藉眠 我見五欲苦
心意至不安 不願處此宮 於園林遊觀
覩彼老病苦 并見於死屍 我定欲出家
汝速取乾陟
是時車匿白菩薩言太子昔在嬰孩相師占

已而白王曰王之太子相好具足當作轉輪
聖王我又曾聞世間智人修諸苦行或不剪
爪或有倒懸或衣以樹皮或自拔頭髮或受
牛鹿等禁或五熱炙身修此苦因願求樂報
況復太子當爲轉輪聖王統四天下七寶具
足一切世間咸謂太子必當得此轉輪王位
仙人所記應無虛妄如是寶位云何棄之爾
時菩薩語車匿言昔日仙人但記爲轉輪王
亦復有記當成佛道於二記中何者爲定慎
勿妄語車匿言昔日阿斯陀仙合掌而言大

四六

九

王當知王之太子必當得成阿耨多羅三藐
三菩提終不在家作輪王也何以故佛相明
了轉輪聖王相不明了但諸釋種隱而勿傳
恐畏太子出家學道不謂太子猶憶斯事菩
薩語言車匿我昔從彼兜率下生之時在胎
之時乃至出時所有諸事悉皆不忘況復仙
人受我記莧而得忘耶車匿諸天復勸我言
菩薩速疾出家定得阿耨多羅三藐三菩提
當轉法輪是故應知必得成佛車匿我今寧
被割截支體食雜毒食入大火聚投彼高巖

不能在家受五欲事如是世間五欲境界皆
悉無常甚可怖畏即說偈言

我昔受五欲 今實畏苦因 無始積愛流
猶如海難滿 逐燄轉增渴 處夢未覺知
坏器不堅牢 盛饌如諸毒 浮雲必銷散

沤露無久停 幻事惑彼心 水泡暫起滅
芭蕉不堅實 虛拳誑小兒 蛇首不可親
毒蔓終難觸 智者當遠離 猶如避深坑
佛告諸比丘菩薩說此偈已又告車匿我亦
曾作四天王天乃至六欲諸天亦曾生彼色

究竟天非想非非想處我憶往昔無量生中
愚癡惑亂為麤弊欲備受衆苦打罵繫縛損
害身命死入惡道今者於此深生厭離正使
諸天勝妙境界尚無貪染何況耽此人間五
欲生戀著耶轉輪聖王雖得自在終未免於
生死之患我觀世間煩惱曠野甚可怖畏無
有歸依無所恃怙又常淪沒生死河中憂悲
險溜瞋忿奔浪嗜欲驚洄恚恨漩沓諸見羅
刹常伺候人我於是中繕修六度以為船筏
智為棹楫信作堅牢自既濟已復當攝取一

切衆生令到彼岸是時車匿白菩薩言太子
今者心決定耶菩薩報於車匿而說偈言

車匿汝當知 我今已決定 自利利他故

起於精進心 不動若須彌 終無能退轉

假使金剛電 刀劍及干戈 電火熱鐵團

墜在我頂上 終不於俗境 而生戀著心

爾時無量百千諸天於虛空中歡喜踊躍雨

衆天華而說頌曰

最勝清淨如虛空 煙雲塵霧不能染

一切境界無所著 具足善利成菩提

於是靜慧天子及莊嚴遊戲天子於迦毗羅
城令一切人民皆悉昏睡爾時菩薩告車匿
言車匿汝今莫令我生憂憤宜應速疾鞞乾
陟來是時車匿白菩薩言今始中夜未是行
時一切宮城悉皆防衛誰應於此開諸關鑰
時釋提桓因以神通力令諸門戶皆自然開
車匿既觀宮城開已徬徨愁戀轉復悲啼作
如是言我無伴侶此城內外所有四兵釋種
羣臣王及王子耶輸陀羅後宮姊妹一切昏
睡無有覺知今欲何去當復語誰太子之心

四六

十一

決定如是我今懇切啓請莫從自惟無力豈能遮止是諸天衆於虛空中告車匿言車匿速疾嚴鞞乾陟將來勿令菩薩心生憂惱所以者何汝豈不見無量百千大菩薩衆釋提桓因及四天王諸天龍神乾闥婆等各與其衆恭敬供養光明赫奕遍照虛空車匿聞此語已告乾陟言乾陟太子今者當乘汝出即取最上金勒寶鞍諸莊嚴具用鞞馬王悲泣流淚持以奉進讚菩薩言伏願太子有所希求悉皆成滿一切障礙咸得銷除當令世間

獲安隱樂菩薩於此乘馬王已初舉步時十方大地六種震動昇虛而行四天王捧承馬足梵王帝釋開示寶路爾時菩薩放大光明照燭一切無邊世界所可度者皆得度脫有苦衆生皆得離苦爾時菩薩迴眄俯視迦毗羅城作如是言若我從今不得盡於生死邊際終不再見迦毗羅城況復於中行住坐卧爾後衆人於此起塔諸比丘是時菩薩既出宮已宮中婁女皆悉覺寤處處求覓不見菩薩耶輸陀羅發聲大哭宛轉于地自按頭

髮絕身璵瑤悲哭而言一何痛哉一何苦哉
我於今者何所依怙太子棄我而去用復活
爲悲啼懊惱不能自勝宮女總集號咷哀戀
如魚失水如樹斷根悲哭之聲聞於宮外是
時宮女奏於父王今夜睡寤不見太子其當
殿臣亦言今者失彼乾陟王聞此已發聲大
喚作如是言嗚呼嗚呼我之愛子今何所去
作是語已悶絕躡地傍臣即以冷水灑面良
久惺悟即喚所有防衛之臣而勅之曰汝等
諸將已自不謹致失我子汝當爲我内外分

四六

十二

行速疾求覓若得見者善言誘喻迎將還宮
是時羣臣奉王勅已展轉相告銜命而行訪
覓菩薩諸天神力永不得見爾時菩薩去迦
毗羅城至彌尼國其夜已曉所行道路過六
由旬彼諸天龍夜叉乾闥婆等扈從至此所
爲事畢忽然不現菩薩既行至彼徃古仙人
苦行林中即便下馬慰喻車匿善哉車匿世
間之人或有心從而形不隨或有形隨而心
不從汝今心形皆悉隨我世間之人見富貴
者競來奉事觀貧賤者棄而遠之我今捨國

來至於此惟汝一人獨能隨我善哉車匿甚
爲希有我今既得至閑曠處汝便可將乾陟
俱還即自解髻取摩尼寶以付車匿告言車
匿汝持此寶還於宮內奉上大王作如是言
太子今者於世間法無復希求不爲生天受
五欲樂亦非不孝亦無瞋忿嫌恨之心又亦
不求財位封祿但見一切衆生迷於正路沒
在生死爲欲拔濟故出家耳惟願大王勿生
憂慮大王若謂我今年少未應出家汝以我
言方便諮啓生老病死豈有定時人雖少盛

四六

十三

誰能獨免往古有諸轉輪聖王捨國求道詣
於山林無有中途還受五欲我今私心亦復
如是若未獲得無上菩提終不還也內外眷
屬皆當於我有恩愛情可以我意善爲開解
又復脫身所著瓔珞以授車匿汝可持此奉
摩訶波闍波提道我爲欲斷諸苦本今故出
家求滿此願勿生憂念又脫諸餘嚴身之具
與耶輸陀羅語言人生於世愛必別離我今
爲斷此諸苦故出家學道勿以戀著橫生憂
愁及語宮中諸姝女等并告釋種時年童子

我今欲破無明網故方得智明所爲事畢還當相見是時車匿旣聞菩薩苦切之語悲泣懊惱自投於地作如是言我旣無力能令太子還於王宮若我從此獨自歸者王及姨母并諸釋種會當瞋忿笞撻於我詰責我言汝將太子棄在何處我必無辭將何酬答菩薩報言車匿勿爲此慮所以者何世間若有持所愛人言語委曲向彼陳說克蒙眷念或當賞賜但莫憂也車匿汝疾還宮無令大王生於愁惱於是車匿從地而起舉聲大哭乾陟

低頭前屈雙脚誦菩薩足淚下悲鳴爾時菩薩以手摩乾陟頂而語之言乾陟汝所作已畢莫復啼哭當大報汝諸比丘菩薩作是思惟若不剃除鬚髮非出家法乃從車匿取摩尼劍即自剃髮旣剃髮已擲致空中時天帝釋見希有事心大歡喜即以天衣於空承取還三十三天禮事供養爾時菩薩剃鬚髮已自觀身上猶著寶衣即復念言出家之服不當如是時淨居天化作獵師身著袈裟手持弓箭於菩薩前默然而住菩薩語獵師言汝

四十六

十四

所著者乃是往古諸佛之服云何著此而爲
罪耶獵者言我著袈裟以誘羣鹿鹿見此服
便來近我我因此故方得殺之菩薩言汝著
袈裟專爲殺害我今若得惟求解脫汝能與
我此袈裟不汝若與我我當與汝憍奢耶衣
汝何惜彼麤弊之服獵師報言善哉仁者如
是弊衣實無所惜即取袈裟授與菩薩菩薩
于時心生歡喜即便與彼憍奢耶衣時淨居
天以神通力忽復本形飛上虛空如一念頃
還至梵天菩薩見已於此袈裟倍生殷重爾

後衆人在此起塔于時菩薩剃除鬚髮身著
袈裟儀容改變作如是言我今始名真出家
也於是發遣車匿將乾陟還流淚盈目以別
車匿別車匿已安詳徐步經彼跋渠仙人苦
行林中佛告諸比丘車匿既見菩薩志意不
迴牽彼乾陟悲哀而返爾後衆人於此起塔
於是車匿既辭別已遙望菩薩頭無天冠身
無瓔珞種種寶服一切都無舉手椎胸悲哀
啼哭無復冀望哽咽徘徊乾陟悲鳴驟首局
顧瞻望躑躅淚下交流車匿于時漸到城已

譬如有人入於空宅其城內外苑囿泉林以菩薩去皆悉枯竭城中所有大小居人不覩菩薩惟見車匿並隨其後而問之言悉達太子今在何處車匿報言太子今者棄捨五欲獨處山林衆人聞已惟未曾有人人各各相視流淚共相謂言我等當隨太子而去住彼山林所以者何離聖太子何所存活城闕蕭條無可愛樂是時車匿牽彼乾陟并齋瓔珞及無價寶冠諸莊嚴具將入王宮其馬嘶聲聞於宮內是時摩訶波闍波提耶輸陀羅及

後宮嫔女皆來集聚共相謂言乾陟之聲今乃不遠將非太子迴還宮耶是時車匿入宮門已姨母及妃并諸嫔女渴望欲見爭趣宮門惟覩車匿不見菩薩同時啼哭問於車匿太子今在何處汝獨歸來車匿答言太子棄捨五欲爲求道故在彼山林著壞色衣剃除鬚髮摩訶波闍波提聞是語已悲泣懊惱不能自勝發聲大哭責車匿言我今何負於汝取我聖子送彼山林猛獸毒蟲甚可怖畏而今獨往將何所依車匿言太子付我馬王及

諸寶具逼促於我令我速還恐畏夫人橫生
愁惱是時宮中諸姝女等染欲因緣故染於
愛著苦惱身心悲涕哽咽摩訶波闍波提街
淚而言嗚呼太子汝身本以梅檀塗拭威德
光大今者云何憔悴山野蚊蟲咬膚能安斯
苦嗚呼太子在家之時衣以僑奢耶衣今者
云何著麤弊服嗚呼太子在家之時百品調
和香潔之饌今者云何能散無味麤澀之食
嗚呼太子在家之時坐卧茵褥無非細軟今
者云何藉履荆棘能忍受之嗚呼太子在家

之時富貴之人盡心事汝猶恐有失今日云
何貧賤之人或能欺汝嗚呼太子在家之時
端正姝女恒常娛樂恣於五欲今者云何自
放山林獨行獨住摩訶波闍波提種種言詞
悲哭懊惱從地而起重問車匿我子當去之
時向汝何囑我子頭髮今在誰邊復誰剃也
車匿啼哭不能自勝報夫人言太子囑我汝
至宮時再拜我毋慙懃勸請莫生憂念道我
不久得阿耨多羅三藐三菩提還當相見即
執寶劍自剃頭髮擲置虛空諸天接取將還

供養摩訶波闍波提重復悲泣作如是言嗚呼太子頭髮甚長柔軟青紺於一毛孔一毛旋生堪冠王冠受於王位汝今何爲割截棄擲嗚呼太子兩臂膈長踝不露現行步詳雅如師子王目如青蓮身真金色言音隱隱如鼓如雷如此之人何堪修道審其是地當有聖王此威德人應爲其主即說偈言

四六

十七

若言此地非福處 不應生是勝德人
既現希有功德身 自當爲世作聖王
爾時耶輸陀羅發聲哀哭責車匿言車匿太

子去時我於彼夜睡眠昏重不覺不知汝將太子送在何處今去近遠汝獨歸來車匿汝無利益是我怨讎損害於我汝作惡業今已備足不假虛啼車匿此馬常時嘶聲聞於數里當爾之夜何以寂然今日悲鳴但增哀感汝與乾陟俱爲不善令我無主城邑空虛由此乾陟及汝車匿於是車匿悲哀啼哭報耶輸陀羅言如今不應瞋罵乾陟亦復不當責及於我我與乾陟初無過罪所以者何乾陟去時非無疑難悲鳴蹋地前却不行嘶聲徹

半由旬啼聲聞一拘盧舍但以諸天神力不
令妃悟耳我與乾陟有何憊過大王先有嚴
勅一切左右善加用心守護太子諸城門禁
兵衛之人咸著睡眠無所覺了太子初出如
日昇天放大光明普照世界行路之際我最
引前初出之時我反讚助諸城門戶自然自
開乾陟是時足不踐地剃髮擲空貿易衣服
種種事業皆是諸天神力所爲爾時耶輸陀
羅苦惱逼切忽然蹕地流淚而言苦哉苦哉
何故太子棄我而去豈可不聞韋陀論說古

昔有王入於深山攜其妃后同修聖行何故
今日獨捨我去車匿太子若爲生天修諸苦
行求諸天女然彼天女何必可求乃捨王位
忍棄我等車匿我實不願獨自生天亦不自
求人間妙樂願與我主生生之處恒作夫妻
還如向時受勝果報作此語已悲哀啼哭又
言車匿我主今在何處使我無端遂同孤寡
於今已往不衣好衣不食美食香華瓔珞我
身永絕雖復居家恒常作於山林之想耶輸
陀羅以無數千言責於車匿車匿前進諫言

大妃莫生如是酸切懊惱所以者何太子出時諸天翊從東方天王及乾闥婆主南方天王及鳩槃荼主西方天王及大龍主北方天王及夜叉主其身悉被金剛鎧甲或執弓刀或持矛戟或復導前或復隨後梵王帝釋及日月天皆將眷屬欲界天子化作摩那婆身天人寶女無數千億皆大歡喜將天妙華散太子上太子觀見不取不捨不貪不高猶如虛空無所罣礙我今難可一一具說爾時輸檀王遙聞宮內哀哭之聲便從自宮蒼忙而

出是時車匿齎菩薩寶冠珠纓繖蓋牽彼乾陟來至王前一一具陳頭面作禮時輸檀王既見菩薩諸莊嚴具兼聞車匿所說言詞失聲大喚作如是言嗚呼嗚呼我之愛子一旦背我今何所去自絕宛轉號咷而哭是時迦毗羅城所有居人悉皆哀哭聲震天地諸釋眷屬各各悲戀不能自持相視流淚咸來諒喻扶王令坐王雖暫穌少時還絕良久惺悟責車匿言汝將我子棄擲何處車匿惶怖白言大王太子棄捨五欲不染世間慙懃切諫

都無迴意即語我言汝莫諫我我今不須一切欲樂願捨國位樂此山林時輸檀王重聞車匿如是語已流淚懊惱語車匿言我今窮矣無復氣勢手足悉折猶如朽株亦如大樹無有枝葉敵境或當輕侮於我我今單已無所能爲嗚呼我子最勝丈夫何故棄家違離我願嗚呼我子諸相滿足百福莊嚴一一相中皆悉備具同諸姝女睡眠不覺忽然而出嗚呼我子善巧多智昔在宮內我無憂愁今捨我去無復依倚嗚呼我子上族中生恒爲

衆人之所尊重棄捨寶位及以四方一切眷屬單已而去譬如白象摧折大木我子去時所有城門難開難閉開閉之時其聲遠徹云何此夜人皆不聞必是天神令無聲響嗚呼我子捐捨寶位如棄涕唾我先爲汝造三時殿調適寒暄云何一朝棄之而去娛樂曠野遊處山林甘與禽獸而爲伴侶於今已往護城諸神皆悉棄捨此城而去嗚呼我子愛念之心徹我骨髓何故棄我入於山林爾時輸檀王憶念菩薩不捨晝夜欲抑令還復思仙

人昔日有記若在家者當為轉輪聖王七寶
自然主四天下千子具足端正勇健能伏怨
敵若令出家必得阿耨多羅三藐三菩提開
化十方定知我子必不肯還普召大臣而告
之曰卿等在家皆有子息共相娛樂目前有
慰不念吾憂吾有一子奇相聖達當為轉輪
聖王主四天下一旦離別入於深山窮谷絕
險無人之處飢渴寒熱今誰所悉卿等子弟
宜擇五人追而侍之若中道還者滅卿五族
大臣奉勅即簡五人入山求侍是時五人追

四六

二十

不能及心自念言是為逸人行不擇路何道
之有我若歸還必滅吾族不如選可住處隨
意而住於是五跋陀羅遁於山林

方廣大莊嚴經卷第六

音釋

當都郎切充珣尺絹切瑤璠七罪切璠
王光金倫以下切瑤璠七罪切璠
也王光金倫以下切瑤璠七罪切璠
來洛代切目童牙張許加切齒齒聲也
與丑琰司春直視也燧燧切燧燧切燧
燧燧切燧燧切燧燧切燧燧切燧燧切

永樂北藏

大莊嚴經

第三九册

戟紀逆切 鞬所角切 鞞平祕切 漩綠切 狀水洄流也 善治也 巧彌與切 廐居祐切 躍也 躡丈隼切 躡行貌 攜提攜也 詰問也 驤汝陽切

方廣大莊嚴經卷第七

四七

唐中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

頻婆娑羅王勸受俗利品第十六

爾時佛告諸比丘車匿奉菩薩教安慰大王及摩訶波闍波提耶輸陀羅諸釋種等令離憂惱爲欲饒益諸衆生故剃除鬚髮向獵師邊以憍奢耶衣貿易袈裟清淨法服於是詣鞞留梵志苦行女人所時彼女人奉請菩薩明日設齋旣受請已次往波頭摩梵志苦行女人所時彼女人亦請菩薩明日設齋旣受

請已復往利婆陀梵行仙人所時彼仙人亦請菩薩明日設齋旣受請已復往光明調伏二仙人所其仙亦請菩薩明日設齋諸比丘菩薩次第至毗舍離城城傍有仙名阿羅邏與三百弟子俱常爲弟子說無所有處定時彼仙人遙見菩薩心生希有告諸弟子汝等應觀是勝上人諸弟子等白仙人言我見是人形貌端正昔所未有爲從何來比丘我於爾時問阿羅邏言汝所證法可得聞乎今欲修行願爲我說仙言瞿曇我所證法甚深微

妙若能學者當爲宣說今得修習若有清信善男子受我教者皆得成就無所有處微妙之定諸比丘我聞仙人所說作是念言我今自有精進念定樂欲信慧獨在一處常勤修習心無放逸必證彼仙所得之法於是精勤修習心不厭倦經於少時皆已得證既得定已往仙人所作如是言大仙汝惟證此更有餘法仙言瞿曇我惟得此更無餘法菩薩報言如是之法我已現證仙言以我所證汝亦能證我之與汝宜應共住教授弟子諸比丘

是時仙人甚相尊重即以最上微妙供具供養於我諸學徒中以我一人爲其等侶比丘我時思惟仙人所說非能盡苦何法能爲離苦之因即於彼時出毗舍離城漸次遊行往摩伽陀國王舍大城入靈鷲山獨住一處常爲無量百千諸天之所守護晨旦著衣執持應器從溫泉門入王舍城次第乞食行步詳雅諸根寂然觀前五肘心無散亂城中諸人見菩薩來心生希有咸作是言此是何人爲是山神爲是梵王爲是帝釋爲是四天王耶

爾時世尊而說偈言

菩薩清淨身 光明無有量 威儀悉具足
心靜極調柔 處在靈鷲山 自守出家法
於彼晨朝時 著衣持鉢已 調伏身心故
入城而乞食 身如融金聚 相好以莊嚴
路傍若男女 觀者無厭足 城中居民輩
見是勝人來 皆生希有心 奔馳競瞻仰
斯人甚奇特 今從何所來 有諸姝女等
咸昇妙樓閣 於彼牕牖間 窺望不暫捨
街衢盡充滿 闌闔悉空虛 棄捨所作業

俱來候菩薩 有人遽往告 頻婆娑羅王
今有梵天來 入城而乞食 復有作是言
或是天帝釋 夜摩兜率天 化樂他化主
四天及日月 或是羅睺等 鞞留質多羅
薄離諸天眾 復有白王言 此是靈山神
大王應當知 王今獲大利 時王聞此語
心生大喜悅 自陟高樓上 遙觀菩薩身
相好甚端嚴 譬如真金聚 王因勅左右
奉獻菩薩食 并遣尋所住 隨逐而觀之
使者隨菩薩 見往靈鷲山 歸來白大王

具陳所見事 王聞是事已 益增希有心
於彼晨朝時 嚴駕躬親謁 遙觀巖石中
光相極清淨 威容甚嚴好 不動若須彌
屏除諸侍從 徒步而前進 頂禮菩薩足
種種慰問已 而白菩薩言 大士從何來
鄉邑在何處 父母爲是誰 爲是婆羅門
爲是刹帝利 或是諸仙聖 仁者如實說
菩薩答王言 我父輸檀王 居住雪山下
城名迦毗羅 人民甚安樂 爲求無上道
是故今出家 王重稽首言 仁今盛少年

容顏甚端正 應受五欲樂 何爲乃行乞
我當捨此國 與汝共理之 今者幸相見
中心甚欣喜 願得作親友 共莅於王位
何爲樂獨處 空山林野中 菩薩於是時
以柔軟音句 徐答大王言 我今甚不戀
世間諸榮位 欲求寂滅故 捨之而出家
況乃於王國 而復生貪羨 譬如婆竭龍
大海爲宮室 豈復於牛跡 而生愛著心
大王應當知 五欲無邊過 能令墮地獄
餓鬼及畜生 智者當遠之 棄捨如涕唾

欲如果熟已	將墜自不久	又如空中雲
須臾而變滅	如風駛飄鼓	無時而暫停
若著五欲者	即失解脫樂	誰有智慧士
而求大苦因	若人未得欲	貪火極熾然
若已得之者	轉復無厭足	得已愛別離
便生大苦惱	天上微妙樂	人中殊勝果
假使世間人	盡受二種報	心亦未知足
得此更求餘	譬如熱乏人	渴逼飲鹹水
五欲亦如是	希求無息時	常在生死中
輪轉恒無際	若有智慧者	心淨攝諸根

證無漏聖道	爾乃名知足	王今應觀身
無常不堅固	九孔恒流溢	衆苦作機關
我雖受五欲	而不生貪著	爲求寂滅樂
是故今出家	頻婆娑羅言	善哉大導師
我本臣事汝	汝是帝王子	能棄五欲榮
我今勸俗利	必獲無量罪	惟願大慈悲
哀愍捨我過	當於此境界	證得佛菩提
願使不我遺	我當獲大利	於是從座起
頂禮菩薩足	百千衆圍遶	還返於自宮
菩薩觀我心	爲世間依止	隨益而去住

當往尼連河

苦行品第十七

佛告諸比丘王舍城邊有一仙人摩羅之子
名烏特迦與七百弟子俱常說非想非非想
定爾時菩薩見彼仙人於大會中多聞聰慧
衆所宗仰作是思惟我若不至其所同其苦
行云何能顯彼所修行諸定過失我今方便
令彼自知其所修習非爲究竟又欲開顯我
之定慧利益一切令彼衆會生希有心發是
念已至仙人所作如是言仁者誰爲汝師汝

所修行復是何法仙人答言我本無師自然
而悟菩薩告言我今故來求汝所證願爲演
說我當行之仙言隨意所欲當爲宣說爾時
菩薩受彼教已於一靜處專精修學由昔慣
習定慧因緣即得世間百千三昧隨彼諸定
所有差別種種行相皆現在前是時菩薩復
從定起謂仙人言過此定已更有何法仙言
此最爲勝更無餘法菩薩作是思惟我有信
進念定慧速能證得彼仙之法其所得者非
爲正路非猒離法非沙門法非菩提法非涅

槃法佛告諸比丘菩薩爲欲令彼諸仙捨其邪道說如上事時五跋陀羅先於彼所修行梵行竊相議言我等久學尚未能測彼定淺深云何太子於少時間已能證得大仙之法嫌未究竟更求勝者由斯義故必當證獲無上菩提彼得道時我等五人亦應有分作是念已即捨仙人還從菩薩爾時菩薩出王舍城與五跋陀羅次第遊歷向尼連河次伽耶山於山頂上在一樹下敷草而坐作是思惟世間若沙門若婆羅門放逸身心住於貪欲

隨於熱惱雖行苦行去道甚遠譬如有人爲求火故便取濕木置之水中鑽燧索火是人能求得火不若人住貪欲等雖行苦行不能證得出世勝智亦復如是復作是念世間若沙門若婆羅門制御於身不行貪欲於境界中心猶愛著雖修苦行去道尚遠譬如有人爲求火故猶取濕木置之陸地鑽燧索火是人能求得火不若復有人起貪愛等心未寂靜雖行苦行不能證得出世勝智亦復如是復作是念世間若沙門若婆羅門攝衛

身心離於貪欲除諸熱惱最上寂靜修行苦
行即能證得出世勝智譬如有人爲求火故
取彼燥木置於乾地而鑽燧之當知是人定
求得火若復有人不處貪欲身心寂靜勤修
苦行即能證得出世勝智亦復如是佛告諸
比丘菩薩出伽耶山已次第巡行至優樓頸
螺池側東面而視見尼連河其水清冷湍洄
皎潔涯岸平正林木扶疎種種華果鮮榮可
愛河邊村邑處處豐饒棟宇相接人民殷盛
爾時菩薩漸至一處寂靜閑曠無有丘墟非

近非遠不高不下即作是念今止此地易可
安神往古已來修聖行者多於此住復作是
念我今出於五濁惡世見彼下劣衆生諸外
道等著我見者修諸苦行無明所覆虛妄推
求自苦身心用求解脫四七所謂或有執器巡乞七
而行食之或有惟一掬食以濟一日或不乞
食任彼來施或有不受來請須自往乞以求
解脫或有恒食草木根莖枝葉華果蓮藕獸
糞糠汁米泔油滓或有不食沙糖酥油石蜜
醇酒甜醋種種美味以求解脫或有乞一家

食若二若三乃至七家或有一日一食二日一食乃至半月一月一度而食以求解脫或有所食漸頓多少隨月增減或有日食一撮乃至七撮或有日食一麥一麻一米或有惟飲淨水以求解脫或有名稱神所自餓而死謂隨己意生天人中或有紡績鵠鷗毛羽以爲衣服或著樹皮或著牛羊皮革糞掃毼毼或著一衣乃至七衣或黑或赤以爲衣服或復露形或手提三杖或貫髑髏以求解脫或一日一浴一日二浴乃至七浴或常不浴或

有塗灰或有塗墨或坐糞土或帶萎華或五熱炙身以煙熏鼻自墜高巖常翹一足仰觀日月或卧編椽棘刺灰糞瓦石板杵之上以求解脫或作嚙聲婆娑聲蘇陀聲娑婆訶聲受持呪術諷誦韋陀以求解脫或依諸梵王帝釋摩醯首羅突伽那羅延拘摩羅迦旃延摩致履伽八婆蘇二阿水那毗沙門婆樓那阿履致旃陀羅乾闥婆阿脩羅迦樓羅摩睺羅伽夜叉步多鳩槃荼諸天鬼神以求解脫或有歸依地水火風空山川河池溪壑大海

林樹蔓草塚墓四衢養牛之處及廛肆間或
事刀劒輪稍一切兵器以求解脫是諸外道
怖生死故勤求出離修習苦行都無利益非
歸依處而作歸依非吉祥事生吉祥想佛告
諸比丘菩薩爾時復作是念我今爲欲摧伏
外道現希有事四七令諸天人生清淨心又欲令
彼壞因緣者知業果報又欲示現功德智慧
有大威神分析諸定差別之相又欲示現有
大勇猛精進之力便於是處結跏趺坐身口
意業靜然不動初攝心時專精一境制出入

息熱氣徧體腋下流汗額上津出譬如雨滴
忍受斯苦不生疲極便起勇猛精進之心佛
告諸比丘菩薩爾時制出入息於兩耳中發
大音響譬如引風吹鼓鞞囊受是苦事不生
疲倦諸比丘我於爾時耳鼻口中斷出入息
內風衝頂發大音聲譬如壯士揮彼利刃上
破腦骨受是苦事不生疲極退轉之心佛告
諸比丘菩薩爾時諸出入息一切皆止內風
強盛於兩肋間旋迴宛轉發大聲響譬如屠
人以刀解牛受是苦事都無懈怠佛告諸比

丘菩薩爾時內風動故遍身熱惱譬如有人
力弱受制於大火聚舉身被炙受斯苦極更
增勇猛精進之心作是念言我今住彼不動
三昧身口意業皆得正受入第四禪遠離喜
樂遣於分別無有飄動四上猶如虛空遍於一切
無能變異此定名為阿娑婆那菩薩爾時修
如是等最極苦行諸比丘菩薩復作是念世
間若沙門婆羅門以斷食法而為苦者我今
復欲降伏彼故日食一麥比丘當知我昔惟
食一麥之時身體羸瘦如阿斯樹肉盡筋現

如壞屋椽脊骨連露如筇竹節眼目賊陷如
井底星頭頂銷枯如曝乾瓠所坐之地如馬
蹄跡皮膚皺皴如割肉形舉手拂塵身毛焦
落以手摩腹乃觸脊梁又食一米乃至一麻
身體羸瘦過前十倍色如聚墨又若死灰四
方聚落人來見者咸歎恨言釋種太子寧自
苦為端正美色今何所在佛告諸比丘菩薩
六年苦行之時於四威儀曾不失壞盛夏暑
熱不就清涼隆冬嚴寒不求厚煖蚊蟲咬體
亦不拂除結跏趺坐身心不動亦不頻申亦

不涕唾放牧童豎常來覩見戲以草莛而刺
我鼻或刺我口或刺我耳我於爾時身心不
動常爲天龍鬼神之所供養能令十二洛叉
天人住三乘路爾時世尊欲重宣此義而說
偈言

菩薩於往昔	捨位出家已	爲利衆生故
思惟諸方便	我出濁惡世	生此閻浮提
多諸邪見人	破法行異道	愚者求解脫
自苦其身心	雖怖生死因	恒迷出離果
或有赴火聚	自墜於高巖	五熱以炙身

塗灰而自毀	日常一掬食	劣以濟身命
乞食於他門	主喜而方受	顏色少懷悵
終朝而不食	或時聞杵臼	及以狗吠聲
即止不行乞	乃喚亦不受	酥油及美味
乳酪沙糖等	一切皆不御	惟食麤惡食
糠汁及油滓	獸糞并藕根	草木諸華葉
以求於解脫	或有服淨水	或日食一麻
或止進一米	或有自餓死	以求於解脫
或有著皮革	糞掃及鳥羽	樹皮毛毼等
種種弊衣服	或有著一衣	乃至著七衣

或有常露形	以求於解脫	坐卧編椽上
棘刺灰土中	板杵瓦石間	以求於解脫
或常舉兩手	或有翹一足	散髮及髻髻
逐日而迴轉	以求於解脫	或常禮日月
河海及山川	高原諸樹林	以求於解脫
此諸外道等	勤修無利苦	執著虛妄業
堅受未嘗捨	如是邪見人	死當墮惡趣
我為如是等	昔於六年中	示現摧伏彼
勤修大苦行	有諸無智人	見外道邪苦
竊以為真法	便生隨喜心	亦為成熟彼

勤行大苦行	乃擇空閑地	跏趺坐三昧
當是節食時	日食一麻米	履寒不就煖
處熱不求涼	亦不逐蚊蟲	亦不避風雨
童牧來觀看	戲以草蓬刺	通於耳鼻口
以草木瓦石	打擲於我身	亦不能致損
一切皆忍受	身亦不低昂	亦不生疲極
涕唾便利等	諸穢皆已絕	惟餘皮骨在
血肉盡乾枯	形體極羸瘦	如阿斯迦樹
住阿那婆定	身心寂不動	亦不味禪樂
而起大悲心	普為諸衆生	修行如是定

以修此定故 速疾得成佛 滅除外道衆
摧伏諸異學 亦以迦葉等 不信有菩提
如是大菩提 無量劫難得 爲是諸人等
入阿那婆定 當坐此定時 有十二洛叉
諸天人衆等 住於三乘路 諸天龍神等
恒於日夜中 供養菩薩身 各自發弘誓
願住那婆定 利益諸衆生 其心如虛空
徃尼連河品第十八
佛告諸比丘爾時菩薩六年苦行魔王波旬
常隨菩薩伺求其過而不能得生厭倦心悵

然而退爾時世尊以偈頌曰
菩薩之所居 林野甚清淨 東望尼連水
西據頻螺池 初起精進心 來求寂靜地
見彼極閑曠 止此除煩惱 時魔王波旬
到於菩薩所 詐以柔軟語 而向菩薩言
世間諸衆生 皆悉愛壽命 汝令體枯竭
千死無一全 當修事火法 必獲大果報
無宜徒捨命 爲人所憐愍 心性本難伏
煩惱不可斷 菩提誰能證 自苦欲何爲
菩薩告波旬 而作如是言 昏醉貪瞋癡

與汝為眷屬	將汝至於此	共汝壞善根
我不求世福	勿以此相擾	我今無死畏
以死為邊際	志願求解脫	決無退轉心
雖有諸痛惱	我心恒寂靜	住斯堅固定
精進樂欲等	我寧守智死	不以無智生
譬如義勇人	寧為決勝沒	非如怯弱者
求活為人制	是故我於今	當摧汝軍眾
第一貪欲軍	第二憂愁軍	第三飢渴軍
第四愛染軍	第五惛睡軍	第六恐怖軍
第七疑悔軍	第八忿覆軍	第九悲惱軍

及自讚毀他 邪稱供養等 如是諸軍眾
是汝之眷屬 能摧伏天人 我今恒住彼
正念正知等 銷滅汝波旬 如水漬坏器
菩薩作是言 魔王便退屈
佛告諸比丘 菩薩作是思惟過現未來所有
沙門若婆羅門修苦行時逼迫身心受痛惱
者應知是等但自苦已都無利益復作是念
我今行此最極之苦而不能證出世勝智即
知苦行非菩提因亦非知苦斷集證滅修道
必有餘法當得斷除生老病死復作是念我

昔於父王園中閻浮樹下修得初禪我於爾時身心悅樂如是乃至證得四禪思惟往昔曾證得者是菩提因必能除滅生老病死菩薩復作是念我今將此羸瘦之身不堪受道若我即以神力及智慧力令身平復向菩提場豈不能辦如是之事即非哀愍一切衆生又非諸佛證菩提法是故我今應受美食令身有力方能往詣菩提之場時有諸天心常愛樂修苦行者已知菩薩欲食美食白菩薩言尊者莫受美食我今方便以神通力令尊

氣力平復如本與食無異菩薩思惟我實不食已經多時四輩人民亦皆知我修行苦行若我因彼天神之力而不食者便成妄語時五跋陀羅既聞菩薩欲受美食咸作是念沙門瞿曇如是苦行尚不能得出世勝智況復今者欲食美食受樂而住是無智人退失禪定便捨菩薩詣波羅柰仙人墮處鹿野苑中佛告諸比丘菩薩苦行已來優樓頻螺聚落主名曰斯那鉢底有十童女昔與五跋陀羅常以麻麥供養菩薩爾時諸女既知菩薩捨

致苦行即作種種飲食奉獻未經多日色相
光悅於是衆人復相謂言沙門瞿曇形貌威
嚴有大福德十童女中其最小者名曰善生
昔於菩薩苦行之時恒以飲食供養八百梵
志願因供養梵志之福資益菩薩令速成就
阿耨多羅三藐三菩提佛告諸比丘菩薩復
作是念六年勤苦衣服弊壞於口陀林下見
有故破糞掃之衣將欲取之於時地神告虛
空神作如是言奇哉奇哉釋種太子捨輪王
位拾是所棄糞掃之衣虛空之神聞此語已

告三十三天如是展轉於一念中乃至傳聞
阿迦尼吒天爾時菩薩手持故衣作如是言
何處有水洗浣是衣時有一天於菩薩前以
手指地便成一池爾時菩薩復更思惟何處
有石可以洗是糞掃之衣時釋提桓因即以
方石安處池中菩薩見石持用浣衣爾時帝
釋白菩薩言我當爲尊洗此故衣惟願聽許
然菩薩欲使將來諸比丘衆不令他人洗浣
故衣即便自洗不與帝釋浣衣已訖入池澡
浴是時魔王波旬變其池岸極令高峻池邊

有樹名阿斯那。是時樹神按樹令低。菩薩攀枝得上河岸。於彼樹下自納故衣。時淨居天子名無垢光。將沙門應量。眾眾供養菩薩。爾時菩薩受眾眾已。於晨朝時著僧伽梨入村乞食。其聚落神於昨夜中告善生言。汝常爲彼清淨之人。設大施會。彼人今者捨苦行已。現食美食。汝先發願。彼人受我食已。速得阿耨多羅三藐三菩提。今正是時。速宜營辦。時善生女聞神語已。即取千頭牒牛而擊其乳。七度煎煮。惟取其上極精純者。置新器內。用

香粳米煮。以爲糜。當煮之時。於乳糜上現千輻輪波頭摩等吉祥之相。時善生女見此相已。即自思惟。是何瑞應。時有仙人語善生言。如此乳糜。若有食者。必當得成無上菩提。是時善生煮乳糜已。灑掃所居極令清淨。安置妙座。種種施設。告優多羅女言。汝宜往請梵志。皆來優多羅女。既奉命已。向東而行。唯見菩薩不覩梵志。南西北行。但覩菩薩不見梵志。亦復如是由淨居天隱梵志身。令優多羅女永不得見。優多羅女歸白善生言。我所去

處惟見沙門瞿曇不復見有諸餘梵志善生女言此爲最勝我故爲彼辦是乳糜汝宜速往爲我延請優多羅女至菩薩所頭面禮足作如是言善生使我來請聖者菩薩聞已往詣其所坐殊勝座時善生女即以金鉢盛滿乳糜持以奉獻菩薩受已作是思惟食此乳糜必定得成阿耨多羅三藐三菩提復告善生我若食已如是金鉢當付與誰善生女言願以此鉢奉上尊者隨意所用爾時菩薩擎彼乳糜出優樓頻螺聚落往尼連河置鉢岸

上剃除鬚髮入河而浴佛告諸比丘菩薩澡浴之時百千諸天散天香華遍滿河中菩薩浴竟競取此水將還天宮所剃鬚髮善生得已起塔供養菩薩既出河岸作是思惟當以何座食此美味河中龍妃即持賢座從地涌出敷置淨處請菩薩坐菩薩坐已食彼乳糜身體相好平復如本即以金鉢擲致河中是時龍王生大歡喜收取金鉢宮中供養時釋提桓因即變其形爲金翅鳥從彼龍王奪取金鉢將還本宮起塔供養爾時菩薩從座而

起龍妃還持所獻賢座歸於本宮起塔供養
諸比丘由菩薩福慧力故食乳糜已三十二
相八十種好圓光一尋轉增赫奕爾時世尊
欲重宣此義而說偈言

六年苦行時 身體極羸瘦 不以天神力

徃彼菩提場 爲愍衆生故 還依諸佛法

須食於美食 方證大菩提 有女於往昔

行善名善生 爲佛六年苦 廣施八百衆

夜半聞天語 晨朝聲乳牛 練彼千牛乳

作糜持奉獻 菩薩著衣已 巡行至其舍

受彼乳糜取 徃詣尼連河 菩薩無量劫
廣修諸善行 身心俱寂靜 進止極調柔
至彼連河岸 天龍悉圍遶 菩薩入河浴
諸天散香華 將欲昇河岸 神來低寶樹
善女施金鉢 龍妃奉妙床 行步如師子
徃詣菩提座

方廣大莊嚴經卷第七

永樂北藏

大莊嚴經

第三九冊

方廣大莊嚴經卷第八

四八

唐中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

諸菩薩提場品第十九

爾時佛告諸比丘菩薩澡浴身體復食乳糜
氣力平全方欲往詣十六功德之地菩提樹
下爲欲降伏彼魔怨故以大人相四面而行
所謂徐徐安隱而行容止美好如虹蜺而行
雅步閑詳如須彌山巍巍而行不忽遽行不
遲慢行不沉重行不輕躁行不濁亂行離垢
而行清淨而行無過失行無愚癡行無染著

行如師子王行如龍王行如那羅延行不觸
地行千輻輪相印文而行足指網縵甲如赤
銅照地而行震動大地而行如山相擊出大
音聲而行坑坎堆阜自然平正而行足下光
明照罪衆生歸於善趣而行所踐之地皆生
蓮華而行隨順過去諸佛就師子座而行心
如金剛不可沮壞而行閉諸惡趣開諸善門
而行安樂一切衆生而行銷滅魔力而行摧
諸邪論而行除斷無明賢障而行絕生死翅
羽而行映蔽釋梵護世自在天王而行於三

千大千世界惟我獨尊而行自證聖道不由
他悟而行將證一切智而行念慧相應而行
欲除生老病死而行方趣寂滅離垢不生無
畏向涅槃城而行爾時菩薩正念向彼菩提
之樹直視行時便有如是無量威儀時有風
天雨天從尼連河至菩提樹周遍掃灑盡令
嚴淨又雨無量殊勝香華遍覆其地於三千
大千世界所有大小諸樹皆悉低枝向菩提
樹三千大千世界須彌山等大小諸山皆悉
低峯向菩提樹欲界諸天子等各散種種微

妙香華一一妙華縱廣一拘盧舍以爲華臺
復現廣路脩遠無際於路左右七寶欄楯皆
悉嚴好其量高下如七多羅樹衆寶幡蓋處
處莊嚴復化七寶多羅之樹一一樹間絡以
金繩於其繩上皆懸珍鐸明珠瑠璃間廁其
中其樹兩間有七寶池四八於彼池內金沙遍布
香水盈滿優鉢羅華拘物頭華波頭摩華芬
陀利華如是等華充滿池中其池四邊七寶
階道周匝莊嚴於其階道則有迦陵頻伽鳧
鴈鴛鴦命命諸鳥出和雅音有八萬四千天

諸姝女以衆香水灑於前路復有八萬四千
天諸姝女散衆天華一一樹下復有衆寶妙
臺是諸臺上各有八萬四千天諸姝女皆捧
寶器盛妙栴檀沉水之香復有五千天諸姝
女奏天妓樂歌舞頌歎出和雅音佛告諸比
丘菩薩詣菩提樹時其身普放無量光明又
遍震動無邊刹土復有無量百千諸天奏天
妓樂於虛空中雨衆天華又雨無量百千天
妙衣服復有無量象馬牛等圍遶菩薩發聲
哮吼其音和暢又有無量鸚鵡舍利拘枳羅

鳥迦陵頻伽鳬鴈鴛鴦孔雀翡翠共命諸鳥
翻翔圍遶出和雅音菩薩往菩提場時有如
是等無量希有吉祥之相佛告諸比丘菩薩
將欲坐菩提座其夜三千大千世界主大梵
天王告諸梵衆作如是言仁者當知菩薩摩
訶薩被精進四八智慧堅固心不三劬勞成就一
切菩薩之行通達一切波羅蜜門於一切菩
薩地得大自在獲諸菩薩清淨意樂一切衆
生諸根利鈍皆悉了知住於如來祕密之藏
超諸魔境一切善法皆能自覺不由他人而

得覺悟爲諸如來大神通力之所護念當爲衆生說解脫道亦爲衆生作大商主摧伏一切諸魔軍衆於三千大千世界之中惟佛獨尊爲大醫王調和法藥救衆生苦爲大法王以智慧明照於十方建大法幢不爲世間八法所染猶如蓮華不著於水能積無量真實法寶猶如大海蘊諸奇珍怨親平等如須彌山安住不動心意清淨如摩尼珠離諸垢穢於三千大千世界得大自在菩薩摩訶薩以如是等無量功德詣菩提場爲欲降伏衆魔

怨故成阿耨多羅三藐三菩提故欲圓滿十力四無所畏十八不共佛法故轉正法輪故爲欲震大師子吼故施大法雨令諸衆生得滿足故令諸衆生得清淨法眼故令諸外道息諍論故欲使本願得圓滿故於一切法得自在故仁者汝等應當發心往詣親近供養即說偈言

無量百千劫 具慈悲喜捨 禪定智慧通
於今證涅槃 若欲遠三惡 及離於八難
受天妙樂報 乃至得涅槃 應持上供具

供養於菩薩 六年修苦行 欲詣菩提場
三千世界主 釋梵及日月 一切無與等
見者咸歡悅 降伏諸魔軍 必當成正覺
身相三十二 最勝自莊嚴 梵音甚清徹
心淨離諸過 或有人樂欲 上生於梵世
或有人樂欲 證得聲聞果 或有人樂欲
得成辟支佛 或有人樂欲 當獲無上果
如是諸人等 應供養導師
佛告諸比丘時大梵天王爲供養菩薩故以
神通力令三千大千世界皆悉清淨除諸砂

鹵瓦礫荆棘地平如掌無有丘墟以金銀瑠
璃碑礫碼瑙珊瑚琥珀眞珠等寶而嚴飾之
又遍三千大千世界生諸瑞草青綠右旋柔
輒可愛如迦隣陀衣又諸巨海變爲平地亦
不燒彼魚鼈黿鼉水性之屬所有十方刹土
梵王帝釋護世四王咸見此間三千大千世
界如是嚴淨各於本土皆悉莊嚴遙申供養
又十方無邊刹土一切菩薩爲供養故以超
過人天殊勝供具各於本國而申供養皆見
無邊世界如一佛土諸須彌山鐵圍山間幽

冥之處日月威光所不能及咸見菩薩光明
普照有十六天子守護此菩提之場是諸天
子皆證無生法忍及得阿惟越致其名曰轉
進天子無勝天子施與天子愛敬天子勇力
天子善住天子持地天子作光天子無垢天
子法自在天子四八法幢天子所行吉祥天子無五
障礙天子大莊嚴天子清淨戒香天子蓮華
光明天子如是等天子各化四方八十由旬
廣設無量寶莊嚴具其地四邊皆有七重寶
路一一寶路皆悉行列寶多羅樹一一樹間

金繩交絡垂諸寶鈴覆以寶網間浮檀金以
爲蓮華遍滿於地一一華上各以七寶而嚴
飾之復燒種種上妙天香十方世界人天之
中所有妙樹悉於中現又十方世界一切水
陸勝妙香華悉於中現又十方世界諸佛菩
薩各於本土現無量資糧廣博嚴飾福德智
慧菩提道場如是種種事業皆悉現於此道
場中佛告諸比丘十六天子見如是等神通
瑞相種種莊嚴踊躍歡喜天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等見此道

場歎未曾有各想自宮猶如塚墓皆有無量讚述功德復有四護菩提樹神一名毗留薄瞿二名蘇摩那三名烏殊鉢底四名帝殊各以神力變菩提樹高廣嚴好各長八十多羅之樹根莖枝葉華果茂盛端正可愛莊嚴無比見者歡喜逾於帝釋歡喜園中波利質多羅樹拘鞞羅樹菩薩所坐成菩提處則三千大千世界之中心也此樹下地純以金剛所成不可沮壞佛告諸比丘菩薩欲往菩提樹時放大光明遍照無邊無量世界地獄衆生

皆得離苦餓鬼衆生皆得飽滿畜生衆生慈心相向諸根不具衆生皆得具足病苦衆生皆得痊愈怖畏衆生皆得安樂獄囚衆生皆得釋然貧窮衆生皆得財寶煩惱衆生皆得解脫飢渴衆生皆得飲食懷孕衆生皆得免難羸瘦衆生皆得充健而於此時無一衆生爲貪恚癡之所逼惱人天不死亦不受胎是時一切衆生更相慈愍生利益心如父如母如姊如妹如兄如弟爾時世尊欲重宣此義而說偈言

地獄痛苦逼	一切皆休息	畜生相食噉
各各起慈心	八難皆閉塞	三惡悉空靜
光明所照處	咸受微妙樂	眼耳鼻舌等
諸根不完具	皆悉得具足	煩惱所擾者
便得大安樂	狂亂得正念	貧賤得富貴
病苦得痊除	禁囚得解脫	一切無忿競
展轉起慈心	如父母愛子	菩薩光明網
遍滿於十方	普照恒沙界	映蔽無邊土
鐵圍大鐵圍	及餘諸山等	皆悉不復現
變爲一佛刹	以衆寶所成	嚴飾甚微妙

由光照燭故	一切如觀掌	如是等莊嚴
爲供養菩薩	護菩提場神	有十六天子
面八十由旬	現種種嚴飾	菩薩大威力
面八十由旬	亦現無邊刹	各各皆嚴淨
天龍八部衆	覩如是事已	還自思本宮
而生塚墓想	咸起奇特心	頌歎諸功德
善哉福難思	乃感如斯果	匪惟身語意
起如是莊嚴	以本願力故	一切皆成就
隨諸衆生業	皆悉得滿足	四護菩提神
嚴飾菩提樹	勝過歡喜園	帝釋殊妙林

此神所嚴飾 端正甚可愛 一切天人等
稱讚無窮已

佛告諸比丘菩薩清淨光明普照世界滅除
一切衆生煩惱遇斯光者皆生欣喜此光又
照迦利龍王宮時彼龍王遇斯光明於龍衆
中而說偈言

過去三佛皆已現 智慧光明真金色
於是還覩無垢光 由斯定有佛興世
其光清淨逾日月 非螢非燭星電等
亦非梵釋阿脩羅 一切威光所能及

我以先業行不善 所處宮殿常昏暗
恒雨熱沙以燒身 自念長時受斯苦
忽遇光明如日照 身心清涼遍歡喜
億劫修行衆行者 今時定坐菩提場
我與汝等諸親眷 衣服香華并妓樂

及以種種莊嚴具 供養利益世間者
佛告諸比丘龍王爾時與其眷屬歡喜踊躍
瞻顧四方乃見菩薩身相巍巍如須彌山梵
釋四王龍神八部皆悉圍遶心大歡喜頭面
禮足恭敬尊重即以種種香華衣服瓔珞作

衆妓樂供養菩薩合掌曲躬以偈讚曰

面淨似滿月 世間大導師 我昔值諸佛

瑞相皆如是 今尊破魔已 行當證菩提

曾於過去劫 廣修內外施 持戒及忍辱

精進禪智慧 方便大慈悲 願力喜捨等

以是諸功德 當得成佛道 一切諸叢林

低枝禮佛樹 有千吉祥瓶 圍遶在虛空

衆鳥吐和音 翻翔競隨逐 身光真金色

遍照於十方 惡趣停苦惱 世間蒙快樂

尊今於三界 定為大導師 梵王及帝釋

欲色諸天子 咸捨微妙樂 皆來申供養

尊今於世間 必為大醫王 凡是所遊踐

蓮華隨步起 尊今於世間 必為應供者

導師坐道場 無量拘胝數 一切魔軍衆

皆當自摧伏 日月可墮落 須彌可崩壞

若未得菩提 終不可移動 願我與眷屬

得捨此龍身 功德自莊嚴 當往菩提座

說是偈已其龍王妃名曰金光與無量龍女

恭敬圍遶將衆寶蓋衣服瓔珞人天妙華復

持寶器盛衆名香奏諸妓樂說是妙偈讚菩

薩曰

能斷貪瞋癡 世間諸過患 度生死海者
故我今頂禮 尊爲大醫王 善拔煩惱箭
衆生未調伏 而當調伏之 衆生處世間
恒爲煩惱覆 尊當以慧日 照之令得除
世間無依怙 今當得依怙 而於虛空中
兩種種衣食 諸天龍神等 皆生歡喜心
辨才大導師 願速坐道場 降伏衆魔怨
當成無上道 似昔諸如來 所證菩提法
無量劫修習 利益諸羣生 願速坐道場

證無上菩提

佛告諸比丘菩薩爾時作是思惟古昔諸佛
坐於何座證阿耨多羅三藐三菩提作是念
時即知過去諸佛皆坐淨草而成正覺是時
淨居天子知菩薩心白菩薩言如是如是過
去諸佛欲證菩提皆坐淨草爾時菩薩復自
思惟誰能與我如是淨草時釋提桓因即變
其身爲刈草人在菩薩右不近不遠持草而
立其草青紺如孔雀尾柔軟可愛如迦尸迦
衣宛轉右旋香氣芬馥爾時菩薩既見化人

執斯妙草漸向其所徐而問之汝名字誰其
人答曰我名吉祥菩薩思惟我今欲求自身
吉祥復欲令他而得吉祥人名吉祥於我前
立我今定證阿耨多羅三藐三菩提爾時菩
薩欲從化人而求淨草出是語時梵聲微妙
所謂真實聲周正聲清亮聲和潤聲流美聲
善導聲不蹇聲不澀聲不破聲柔輭聲悽雅
聲分析聲順耳聲合意聲如迦陵頻伽聲如
命命鳥聲如殷雷聲如海波聲如山崩聲如
天讚聲如梵天聲如師子聲如龍王聲如象

王聲不急疾聲不遲緩聲解脫之聲無染著
聲依義之聲應時之聲宣說八千萬億法門
之聲順一切諸佛法聲菩薩以此美妙之聲
詁化人言仁者汝能與我淨草以不於是頌
曰

曰八

十

吉祥汝今時	宜速施淨草	我當坐是草
降伏彼魔軍	若證寂滅法	即得無上道
我為菩提故	無量劫修行	施戒精進忍
禪定智慧力	解脫與意樂	福德及神通
緣彼諸行故	今得圓滿果	若施我淨草

獲無量福德	因施淨草故	必當成導師
吉祥聞此言	心生大歡喜	手持淨妙草
住於菩薩前	即以歡喜心	而白菩薩言
若以施草故	能獲大菩提	幸先授菩提
然後受淨草	菩薩報吉祥	非唯施淨草
即獲大菩提	應修無量德	方蒙諸佛記
吉祥汝應知	菩提不妄授	菩提可妄授
我當以菩提	授一切衆生	吉祥汝應知
我證菩提已	分布諸世間	汝當於我所
聽受甘露法	菩薩受淨草	往詣菩提場

舉足欲行時 其地大振動 諸天龍神等
 皆生歡喜心 恭敬合掌言 菩薩於今者
 必降伏衆魔 定獲甘露法 證於無上道
 佛告諸比丘 菩薩向菩提場時 無量菩薩并
 諸天衆各各莊飾菩提之樹 其菩提樹有八
 萬四千一四八一皆願菩薩坐其樹下得阿耨多
 羅三藐三菩提 其菩提樹或有高顯殊特百
 千由旬純華所成 或有菩提樹高顯殊特二
 億由旬純香所成 或有菩提樹高顯殊特百
 千由旬純以栴檀所成 或有菩提樹高顯殊

特五億由旬純以繒絲所成或有菩提樹高
顯殊特十億由旬純以珠寶所成或有菩提
樹高顯殊特百億由旬純以七寶所成如是
八萬四千菩提之樹一一樹下各隨色類敷
師子座或有師子之座以華莊嚴或有師子
之座以香莊嚴或有師子之座以栴檀莊嚴
或有師子之座以珠寶莊嚴或有師子之座
以雜寶莊嚴佛告諸比丘爾時菩薩示現取
草周遍敷設如師子王具足勢力精進堅固
無諸過失貴盛自在智慧覺悟有大名稱降

伏衆魔摧諸外道具足如是種種功德將證
菩提而面向東於淨草上結跏趺坐端身正
念發大誓言
我今若不證 無上大菩提 寧可碎是身
終不起此座

爾時菩薩昇菩提座即證方廣神通遊戲大
嚴之定得是定已現身各各坐彼師子之座
一一身上皆具衆妙相好莊嚴其餘菩薩并
諸天人各各皆謂菩薩獨坐其座又由定力
能令地獄餓鬼畜生閻羅王界及諸人天皆

見菩薩坐菩提座

嚴菩提場品第二十

佛告諸比丘爾時菩薩坐菩提場六欲諸天恐有障難即於東面恭敬而住如是南西北方四維上下皆有無量諸天恭敬而住是時

四八

十二

菩薩放大光明其光名爲開發菩薩智周遍照耀盡虛空界一切十方諸佛刹土爾時東方世界有國名離垢其佛號曰離垢光明彼有菩薩摩訶薩名遊戲莊嚴遇斯光已與無央數菩薩圍遶而來詣菩提場爲供養故住

菩薩前爾時菩薩以神通力變現十方盡虛空界一切佛刹成一清淨瑠璃道場一切佛刹五道衆生展轉指示各相謂言此是何人神通遊戲莊嚴威德色相乃爾是時菩薩於一一衆生前現化菩薩而說頌曰

能斷諸垢濁 貪瞋癡習氣 身照十方刹
映蔽衆光明 福智及三昧 積劫轉增長
一切諸莊嚴 最勝牟尼力

爾時南方世界有國名寶莊嚴其佛號曰光明彼有菩薩摩訶薩名現寶蓋遇斯光已與

無央數菩薩圍遶而來詣菩提場爲供養故
住菩薩前爾時菩薩以神通力持一寶蓋周
遍覆此菩提之場大梵天王釋提桓因護世
四王更相謂言以何果報而現如此寶莊嚴
蓋於寶蓋中出妙頌曰

四八

在昔億千劫

供養三世佛

慈心行捨施

十三

故得相莊嚴

成就那延力

導師感是報

利益於一切

端坐菩提場

爾時西方世界有國名詹波其佛號曰開敷
華王智慧神通彼有菩薩摩訶薩名曰寶網

遇斯光已與無央數菩薩圍遶而來詣菩提
場爲供養故住菩薩前爾時菩薩以神通力
取一勝妙寶網彌覆菩提道場十方諸來天
衆龍神八部更相謂言以何因緣感斯寶網
於寶網中出妙頌曰

能爲衆寶因

衆寶所依處

三界皆歸趣

名聞遍十方

欲證大菩提

住於清淨法

精進力成佛

能感如斯供

爾時北方世界有國名日轉其佛號曰掩蔽
日月光彼有菩薩摩訶薩名莊嚴王遇斯光

已與無央數菩薩圍遶而來詣菩提場爲供
養故住菩薩前爾時菩薩以神通力令十方
無邊剎土功德莊嚴之臺皆現於此菩提道
場諸來衆會心生奇特一切人天更相謂言
以何因緣感此殊勝莊嚴妙臺於妙臺中出
妙頌曰

由昔無邊劫 福智資糧滿 身口意清淨
慙媿及慈悲 無上能仁尊 衆善無不具
今坐菩提座 故獲如斯福
爾時東南方世界有國名德王佛號功德光

明王彼有菩薩摩訶薩名功德慧遇斯光已
與無央數菩薩圍遶而來詣菩提場爲供養
故住菩薩前爾時菩薩以神通力化作無量
功德莊嚴衆寶樓觀諸來天龍夜叉等衆見
未曾有生奇特心更相謂言以何因緣而有
斯瑞於樓觀中而說頌曰

衆德之所生 具足功德者 能成就功德
天龍咸恭敬 德海詣道場 功德香普熏
今坐菩提座 感如斯供養
爾時西南方有國名出寶其佛號寶幢彼有

菩薩摩訶薩名出衆寶遇斯光已與無央數
菩薩圍遶而來詣菩提場爲供養故住菩薩
前爾時菩薩以神通力化作無量阿僧祇衆
寶圓光其中諸天見未曾有生奇特心更相
謂言以何威力而現如是衆寶圓光其圓光
中出妙頌曰

以衆寶宮殿 華果與園林 頭目髓腦等
身肉及手足 如是種種施 積習諸功德
今現證菩提 感如斯供養
爾時西北方世界有國名雲其佛號曰雲王

彼有菩薩摩訶薩名雲雷震聲遇斯光已與
無央數菩薩圍遶而來詣菩提場爲供養故
住菩薩前爾時菩薩以神通力化作沉水香
雲及栴檀香雲遍布菩提道場諸天衆會皆
生歡喜奇特之心共相謂言以何因緣有斯
瑞應其香雲中出妙頌曰

四八

十五

法雲覆一切 普雨於法雨 滅衆生煩惱
令得於涅槃 神通定根力 功德爲莊嚴
證甘露菩提 故獲如斯供
爾時東北方世界有國名金網其佛號寶蓋

光明彼有菩薩摩訶薩名金網莊嚴遇斯光
已與無央數菩薩圍遶而來詣菩提場爲供
養故住菩薩前爾時菩薩以神通力於彼諸
來菩薩供養其中化出無量無邊大菩薩衆
皆有殊勝三十二相莊嚴其身執持華鬘曲
躬稽首一一菩薩以偈頌曰
由昔無邊劫 深信極尊敬 以微妙音聲
讚歎諸如來 今坐菩提座 是故我頂禮
願以讚歎業 當得無上果
爾時下方世界有國名普觀其佛號曰普見

彼有菩薩摩訶薩名曰寶藏遇斯光已與無
央數菩薩圍遶而來詣菩提場爲供養故住
菩薩前爾時菩薩以神通力於一一菩薩前
化出廣大妙金蓮華而於華中皆有姝女出
現半身端正姝妙咸以寶莊嚴具嚴飾其身
手執種種金珠瓔珞曲躬稽首而諸人天更
相謂言以何因緣感得如是微妙姝女是諸
姝女以偈頌曰
由昔無邊劫 頂禮諸如來 辟支及聲聞
父母并尊者 質直無過患 具一切功德

皆應恭敬禮 清淨戒圓滿

爾時上方世界有國名殊勝功德其佛號曰
德王彼有菩薩摩訶薩名虛空藏遇斯光已
與無央數菩薩圍遶來詣菩提道場爲供養
故住菩薩前爾時菩薩以神通力於虛空中
普雨十方世界諸佛刹土昔所不見昔所未
聞衆寶華鬘塗香末香燒香繒綵衣服幢幡
寶蓋摩尼衆寶金銀瑠璃碑磬碼碯象馬車
乘輦輿兵衆華樹果樹童男童女爾時梵釋
護世天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺

羅伽人非人等一切羣生皆悉得見生歡喜
心無有驚怖爾時世尊欲宣此義而說偈言
利益一切世間者 欲證無上菩提時
十方無量諸菩薩 皆悉如雲而集會
彼諸菩薩所來事 我今以喻而略說
無量菩薩從空來 猶如密雲震吼聲
各各執持寶瓔珞 明珠垂懸甚嚴飾
無量菩薩從空來 首飾寶冠垂辮髮
擎捧如華妙臺觀 而至菩提道場所
無量菩薩從空來 猶如師子振吼聲

無量菩薩從空來	映蔽一切魔宮殿	無量菩薩從空來
以妙音聲而讚歎	無量菩薩從空來	身光出現千種相
無量菩薩從空來	光明猶如淨滿月	無量菩薩從空來
美聲猶如孔雀王	而至菩提道場所	兩未曾有微妙華
猶如牛王哮吼聲	而至菩提道場所	無量菩薩從空來
而至菩提道場所	光明猶如淨滿月	無量菩薩從空來
菩薩無量諸功德	光明照耀猶如日	無量菩薩從空來
而至菩提道場所	身色美豔如虹蜺	無量菩薩從空來

四八

十七

遍灑大地皆嚴淨	無量菩薩從空來	如持華鬘不爲重	無量菩薩從空來	而諸衆生不驚怖	無量菩薩從空來	以神通力振大地	而至菩提道場所	婆利師華簷波華	手出摩尼衆寶網	而至菩提道場所	福慧資糧悉圓滿	無量菩薩從空來
而至菩提道場所	頂戴四大香水海	而至菩提道場所	手接須彌大山王	一切靡不歡喜者	而至菩提道場所	無量菩薩從空來	及持如是等華鬘	無量菩薩從空來	并散曼陀蘇曼陀	無量菩薩從空來	福慧資糧悉圓滿	無量菩薩從空來

無量菩薩從空來 各持殊勝衆寶蓋
令諸菩薩皆覩見 而至菩提道場所
無量菩薩從空來 現爲梵王住寂定
一一毛孔演妙法 說大慈悲及喜捨
無量菩薩從空來 示爲帝釋微妙形
一切天人共圍遶 而至菩提道場所
無量菩薩從空來 示爲護世之形像
一切天人共圍遶 各各散以天華香
以緊那羅乾闥婆 美妙音聲讚菩薩
無量菩薩從空來 各持芬香妙華樹

枝葉華果遍莊嚴 而至菩提道場所
其樹華臺有菩薩 於彼華中出半身
悉皆具相三十二 各各執持諸妙華
拘物頭華波頭摩 優鉢羅華芬陀利
無量菩薩從空來 手持清淨蓮華沼
四八
其身廣大如須彌 變爲淨妙諸華鬘
遍覆三千大千界 而至菩提道場所
無量菩薩從空來 各於眼中現劫燒
而復於此示成劫 遍身一一支節中
演出無邊諸佛法 所有衆生皆得聞

聞者悉斷諸貪欲 而至菩提道場所
無量菩薩從空來 其身端正甚可愛
以衆寶具而莊嚴 其聲猶如緊那羅
一切天人脩羅等 見聞皆悉無厭足
無量菩薩從空來 其身堅固如金剛
振動大地至水際 而至菩提道場所
無量菩薩從空來 光明照耀如日月
滅除衆生煩惱苦 而至菩提道場所
無量菩薩從空來 其身皆是衆寶成
遍於無邊佛刹土 普雨雜寶妙華香

一切衆生悉歡喜 而至菩提道場所
無量菩薩從空來 各能總持四種藏
其身一一毛孔中 演說無數諸經典
具足辯才大智慧 覺悟昏醉諸羣生
無量菩薩從空來 執持天鼓如須彌
擊出美妙大音聲 遍滿拘胝億佛刹
晉告一切諸人天 娑婆世界雨甘露

方廣大莊嚴經卷第八

音釋

砂鹵鹵即古切砂鹵
何鹵確薄之地也
澀所立切
不滑也
悞徒覽切
悞悞也
鼉鼉并切鼉愚音
鼉鼉徒切

方廣大莊嚴經卷第九

四九

唐中天竺國沙門地婆訶羅奉詔詳

降魔品第二十一

爾時佛告諸比丘言比丘當知菩薩坐菩提
座已作是思惟我於今者當成正覺魔王波
旬居欲界中^{四九}最尊最勝應召來此而降伏之
復有欲界諸天及魔波旬所有眷屬久積善
業當得見我師子遊戲發阿耨多羅三藐三
菩提心作是念已放眉間白毫相光其光名
為降伏魔怨遍照三千大千世界傍耀魔宮

魔王波旬於光明中聞如是偈

世有最勝清淨人 經歷多時修行滿
是彼釋種捨王位 今現坐於菩提場
汝身稱有大勇猛 當往樹下共相校
其人已達於彼岸 既自能度當度他
應滅三惡悉無餘 令彼人天轉充滿
若使得證菩提已 不久空虛汝境界
愚癡黑暗瞋恚伴 悉當銷散盡無餘
欲定廣開甘露門 汝等今者為何計
佛告諸比丘時魔波旬聞是偈已復於夢中

見三十二不祥之相一者見其宮殿悉皆黑暗二者見其宮中沙礫塵土處處飛揚三者見其宮殿破壞而生荆棘糞穢盈滿四者自見驚怖不安東西馳走五者自見寶冠墮落頭髮解散六者見其園中樹木無有華果七者自見頭破腦流於地八者見其自心熱惱九者見其園中樹木枝葉枯落十者見其池井皆竭十一者見其宮中鸚鵡舍利迦陵頻伽共命諸鳥羽翮摧殘十二者見其宮中鍾鼓琴瑟簫笛篳篥種種樂器悉皆斷壞委擲

於地十三者見其親族憂惱舉手拍頭悵然而立十四者自見其身墜墮牀下損傷頭面十五者見其諸子有威力者詣菩提場頂禮菩薩十六者見其諸女悲哭懊惱十七者自見其身衣服垢膩十八者自見其身羸瘦憔悴頭塗塵土十九者見其樓閣牕牖悉皆崩摧二十者見其軍將鬼神夜叉羅刹鳩槃荼等悉皆刎首狼藉委地二十一者見其珠寶瓔珞爲火所燒二十二者見欲界四大王釋提桓因乃至他化自在諸天向善薩前位

立瞻仰二十三者見其自身對敵鬪戰拔刃
不出二十四者見其自身可惡復出惡聲二
十五者見其左右及已眷屬皆悉背逆捨之
而去二十六者見吉祥瓶皆悉破壞二十七
者見那羅天唱不祥音二十八者見歡喜神
稱不歡喜二十九者見虛空中黑暗煙霧處
處彌滿三十者見護宮神舉聲大哭三十一
者見自在之處咸不自在三十二者自見其
宮震動不安佛告諸比丘魔王波旬從夢寤
已遍體戰慄心懷恐懼召其大臣而語之曰

我聞空中聲言釋種太子出家學道苦行六
年坐菩提座當成正覺其道若成必空我境
汝等軍衆宜往其所而摧伏之即說偈言
汝當率領大兵衆 菩提樹下制沙門
諸君如能愛敬我 與彼戰鬪速令去
彼志方空我境界 使爲緣覺及聲聞
若不滅之令永斷 世間成佛無休已
爾時魔王主兵大臣諫於波旬而說頌曰
大王所領四天主 及以八部諸龍神
欲色諸天隨梵釋 皆悉頂禮歸依彼

王之諸子勝智者 勇力世間無等倫
王軍滿八十由旬 夜叉羅刹并諸鬼
雖復近王居左右 恒常敬彼無過人
皆悉合掌生尊重 私以香華而奉獻
我觀如斯事相已 定知菩薩勝王軍
王之兵衆所居處 鵠鷖野干爲怪響
菩提樹下甚清淨 善禽瑞獸迭和音
如是吉相彼定強 我觀菩薩誰能勝
又王軍衆所住處 常雨沙礫及埃塵
菩提樹下聖所居 天雨香華悉盈積

王軍所處地高下 砂礫瓦石皆充滿
菩提樹下坦然平 復以七寶而嚴飾
若見如斯前相已 有智之者定須還
如是莊嚴悉周遍 菩薩必當成正覺
大王若不從臣諫 如夢所見終不虛
大王不可犯仙人 宜且收兵還本處
古昔有王觸仙故 呪禁一國悉成灰
過去有王名淨德 違忤羅闍大仙意
令彼彌年遭亢旱 叢林稼穡咸不登
王豈不聞韋陀論 三十二相必成佛

眉間光明白毫相 普照十方諸佛國
況復如王此軍衆 彼豈不能降伏之
無見頂相過極天 諸天畢竟無能觀
行當成彼微妙果 世間未聞今得聞
須彌及以諸山等 皆悉稽首菩提樹
施戒忍進禪定慧^{四九} 歷劫以來修習成
而能獨坐破王軍 皆是熏修善根力
佛告諸比丘是時波旬聞彼大臣如是偈已
其心悶亂復召千子其五百子清白之部在
魔王右歸依菩薩其五百子冥黑之部在魔

王左贊助魔王於是波旬告語諸子汝等宜
應一心籌量以何方計能摧伏彼右面魔子
名曰導師於波旬前而說偈言
睡龍醉象師子王 三獸暴猛猶難觸
況復有斯禪定力 誰能犯彼大牟尼
左面魔子名曰惡慧亦向波旬而說偈言
我若視人人心破 我今看樹樹亦摧
怒目所向無全者 如值伺命終難活
右面魔子名曰美音復向波旬而說偈言
人是不堅何足破 樹稱危脆任能摧

縱汝瞋目須彌崩 何能舉眼瞻菩薩
設使善浮過大海 復能一氣吸滄溟
如是之事自可爲 無能懷惡觀菩薩
左面魔子名曰百臂復向波旬而說偈言
我今一身有百臂 一一皆能放百箭
大王但去不假憂 如此沙門何足害
右面魔子名曰妙覺復向波旬而說偈言
縱汝一毛成一臂 一一皆能放百箭
汝自以此爲殊勝 豈損菩薩之一毛
牟尼定力出世慈 毒火兵刃無能害

執持刀仗圖爲惡 散在空中盡成華
雖復天人阿脩羅 夜叉羅刹有大力
終爲忍辱之所制 能令威勢成羸劣
左面魔子名曰嚴威復向波旬而說偈言
我今能入比丘身 爲火焚燒盡令滅
譬如山火焚枯木 一切叢林悉無餘
右面魔子名曰善目復向波旬而說偈言
世界須彌可燒盡 金剛之慧實難焚
山移海竭大地銷 日月從空皆墮落
利益衆生坐道樹 未證菩提終不移

左面魔子名曰傲慢復向波旬而說偈言
我今住此以手摩 日月宮殿盡令碎
又能吸彼四大海 於中所有皆空竭
當擲沙門於海外 大王勿以此為憂
不假兵衆降伏之 我獨能令彼銷滅
今當摧折菩提樹 并取沙門擲十方
右面魔子名曰有信復向波旬而說偈言
假使力碎三千界 如是大力滿恒沙
不動菩薩之一毛 何足能傷智慧者
左面魔子名曰可怖復向波旬而說偈言

如此沙門不足畏 彼無朋黨而獨居
今當恐之走十方 大王兵強何以怖
右面魔子名一緣慧復向波旬而說偈言
日月師子寧有兵 輪王威勢不假衆
一切菩薩無軍旅 一身一念破魔軍
左面魔子名曰求惡復向波旬而說偈言
惟願大王莫愁惱 我今不持諸器仗
以鼻卷取彼沙門 於是撲之令碎滅
右面魔子名功德莊嚴復向波旬而說偈言
其人身力甚堅固 如那羅延不可壞

況持忍辱而爲鎧 勤行精進以爲力
以三解脫爲所乘 復以智慧爲調御
菩薩由斯福德力 必能摧伏我魔軍
左面魔子名曰不退復向波旬而說偈言
譬如激矢自不歸 山火從風定難止
霹靂金剛必無返 未摧釋子終不還
右面魔子名曰樂法復向波旬而說偈言
激矢中石不復前 列火遇水必銷滅
霹靂至地竟何去 若見菩薩當自歸
大三下可畫虛空 或使衆生心作一

或能將繩繫日月 如此之事皆可爲
惟有菩薩坐菩提 大王不可而傾動
左面魔子名不寂靜復向波旬而說偈言
我眼有毒若使看 須彌崩倒渤澥竭
當知沙門及道樹 纔視之時盡成灰
右面魔子名一切利成復向波旬而說偈言
假使以彼三千界 其中盡成於猛毒
功德之藏若視之 能令衆毒爲無毒
諸毒豈復過三毒 三毒無累其身心
菩薩本自同虛空 大王慎勿輕而往

左面魔子名曰憍著復向波旬而說偈言
莊飾萬億諸天女 鼓奏百千妙絃歌
誘之將入自在宮 恣欲令其永貪著
大王由是得自在 惟願勿以此爲憂
右面魔子名曰法慧復向波旬而說偈言
彼所樂者非非法 惟有解脫及諸禪
爲衆生故樂行慈 於爾五欲無貪著
左面魔子名旃陀羅復向波旬而說偈言
大王不聞諸子言 其聲哮吼皆雄裂
并有勇健迅捷力 疾往於彼滅沙門

右面魔子名師子吼復向波旬而說偈言
野干羣鳴大澤中 祇爲未聞師子吼
若使一聞師子吼 自當奔馳走十方
如是一切無智魔 未聞人中師子吼
徒自競辯無休止 若使聞已皆銷滅
左面魔子名曰惡思復向波旬而說偈言
豈可不見吾軍衆 我有惡忌能速成
若非世間無智者 何不速起而奔走
右面魔子名曰善思復向波旬而說偈言
彼非無知乏勢力 汝自凡愚闕勝能

汝今未悉彼善權 彼當以智降伏汝
我等魔子恒沙衆 如是雄勇遍三千
不動菩薩之一毛 豈獨惡思能致損
無能於彼生惡念 應當尊重起淨心
是即三界爲法王 汝宜退還勿戰鬪

佛告諸比丘魔王爾時又命諸女作如是言
汝等諸女可共往彼菩提樹下誘此釋子壞
其淨行於是魔女詣菩提樹在菩薩前綺言
妖姿三十二種媚惑菩薩一者揚眉不語二
者褰裳前進三者低顏含笑四者更相戲弄

五者如有戀慕六者互相瞻視七者掩歛脣
口八者媚眼斜眄九者娑娛細視十者更相
謁拜十一以衣覆頭十二遞相拈掐十三側
耳佯聽十四迎前躑躅十五露現髀脰十六
或現曾臆十七念憶昔時恩愛戲笑眠寢之
事而示欲相十八或如對鏡自矜姿態十九
動轉遺光二十乍喜乍悲二十一或起或坐
二十二或時作氣似不可干二十三塗香芬
烈二十四手執瓔珞二十五或覆藏項領二
十六示如幽閑二十七前却而行瞻顧菩薩

二十八開目閉目如有所察二十九迴步直
往佯如不見三十嗟歎欲事三十一美目諦
視三十二顧步流眄有如是等媚惑因緣復
以歌詠言詞嬌固菩薩而說頌曰

初春和暖好時節 衆草林木盡敷榮

四九

丈夫爲樂宜及時 一棄盛年難可再

九

仁雖端正美顏色 世間五欲亦難求

對斯勝境可歡娛 何爲樂彼菩提法

我等諸女受天報 其身微妙咸可觀

如是天身不可求 仁今果報宜應受

諸仙見我猶生染 況復人能無染心
修彼禪定竟何爲 菩提之法甚懸遠
爾時菩薩聞彼妖惑之言心生哀愍即以妙
偈化其魔女

我觀五欲多過患 由是煩惱失神通

譬如火坑及毒瘡 衆生赴之而不覺

我久已離諸煩惱 自心覺已方覺他

世間五欲燒衆生 猶如猛火焚乾草

亦如餒幻無有實 亦如泡沫不久停

如彼嬰孩戲糞中 如彼愚人觸蛇首

一切皆無有實法 是身虛妄從業生
四大五蘊假合成 筋骨相纏而暫有
智者誰應耽著此 凡夫迷故生欲心
如是諸幻我已知 是故於中不貪著
欲求畢竟自在樂 今當於此證菩提
我已解脫於世間 如空中風難可繫
爾時菩薩身如融金面如滿月深心寂定如
須彌山安處不動猶如明珠無有瑕疵如日
初出照於天下猶如蓮華不染淤泥心無所
著亦無增損是時魔女復以柔軟言詞白菩

薩言仁者道德尊重天人所敬應有給侍天
遣我來供養仁者我等年少色如優鉢羅華
願得晨夜與寢親昵左右菩薩報言汝昔有
福今得天身不念無常造斯幻惑形體雖好
而心不端譬如畫瓶盛諸穢毒行當自壞何
足可矜汝為不善自忘其本當墮三惡道中
欲脫甚難汝等故來亂人善事革囊盛糞非
清淨物而來何為去吾不言其諸魔女媚惑
菩薩既不能得即以建尼迦華及摩波華散
菩薩上右遶三匝作禮而去歸魔王所告魔

王言大王我等昔來未曾見有如是之士於
欲界中觀我姿容而心不動我為媚惑能竭
人意譬如旱苗見日焦枯亦如春酥置於日
下自然銷融今此丈夫何緣乃爾惟願大王
莫與此人共為嫌隙即說偈言

其身猶如蓮華藏 其面猶如清淨月
其光猶如猛火焰 其色猶如紫金山
百千生中修正行 所有誓願皆成就
自度生死能度他 救濟衆生無懈倦
善哉願王莫瞋彼 天上人間最尊勝

眼目清淨如蓮華 熙怡微笑無貪著

須彌崩壞日月落 其人不可而傾動

佛告諸比丘是時白部魔子導師啓其父言
菩薩清淨超過三界神通道力無有能當諸
天龍神咸共稱讚必非大王所能推屈不煩
造惡自招禍患於是波旬告其子言吐汝愚
小智慧淺劣未曾見我神通道力導師復言
大王我實無知智慧淺劣不願大王與彼釋
子共為怨對也所以者何若有衆生以惡心
來欲害於彼不以為恨復有衆生以善心來

供養於彼不以爲欣處此二間心生平等大王假使有人能畫虛空作衆色像未足爲難手捧須彌而以遊行亦未爲難假使有人浮度大海亦未爲難繫四方風亦未爲難欲令一切衆生同作一心亦未爲難欲害菩薩甚爲難也是時魔王波旬不受子諫詣菩提樹告菩薩言汝應速起離於此處必定當得轉輪聖王王四天下爲大地主汝可不憶往昔諸仙記汝當作轉輪聖王汝若起受轉輪王位作自在主威德無上如法理國統領一切

今此曠野甚可怖畏獨無伴侶恐害汝身速當還宮恣受五欲菩提難得徒自勞形作是語已默然而住爾時菩薩語波旬言汝今不應作如此說我意不樂五欲之事故捨四方及以七寶波旬譬如有人既吐食已豈復更能取而食之我今已捨如是果報必定證得無上菩提盡於生老病死之患波旬我今已坐金剛之座當證菩提汝宜速去於是波旬瞋目發憤向菩薩言汝今何故獨坐於此豈不見我夜叉軍衆即拔利劍來就菩薩作如

是言我當以劒斬截於汝速疾起去勿復安
坐爾時菩薩語波旬言假使世間一切衆生
盡如汝身悉持刀仗來害於我我終不起離
於此座波旬寧以四大海水及此大地移於
餘處日月星辰從空隕墜須彌山王可令傾
倒而我是身終不可移時魔波旬聞是語已
惡心轉熾發憤瞋吼其聲如雷語諸夜叉汝
等速宜擎諸山石將諸弓弩刀劒輪槊干戈
斧鉞矛矟鈎戟種種器仗喚諸毒龍擬放黑
雲雷電霹靂是時夜叉大將統率自部夜叉

羅刹毗舍遮鬼鳩槃荼等變化其形作種種
像復嚴四兵象馬車步或以阿脩羅迦樓羅
摩睺羅伽無量百千萬億種類一身能現多
身或畜頭人身或人頭畜身或復無頭有身
或有半面或有半身或有二頭一身或有一
身三頭或復一身多頭或復無面有頭或復
有面無頭或復無面而有三頭或復多頭而
無有面或復多面而無有頭或復無眼或惟
一眼二眼三眼乃至多眼或復無耳或惟一
耳二耳三耳乃至多耳或復無手或惟一手

二手三手乃至多手或復無足或惟一足二足三足乃至多足或有全身惟現骸骨或頭現髑髏身肉肥滿或惟頭有肉身是骸骨或身體長大羸瘦無肚或復纖長其腹橫大或長脚大膝牙爪鋒利或大面傍出或頭在胃

四八

十三

前或脣垂至地或上塞覆面或身出黑煙或口吐猛燄或血肉枯竭皮骨相連或身出膿血更相飲吮或自截支節繚亂委擲或眼目角眦或口面喎斜或舌形廣大或縮如礪石或持人頭或執死人手足骨肉肝膽腸胃而

噉食之或執毒蛇而食或以蛇纏頸或手擎髑髏或著髑髏之鬘或復面色全赤全白全青全黃或有半黃半青半白半赤或作煙熏之色或作死灰之色或復身毛如針或毛出火燄或張目閉目或口吐白沫或於身上現百千面一一面狀甚可怖畏或從眼耳鼻口出諸黑蛇而噉食之或飲融銅或吞鐵丸或別手足肘膝而行或身放煙燄象頭戴山或被髮露形或衣青黃赤白之服或著師子虎狼蛇豹之皮或頭上火然瞋目奮怒交橫衝

擊遍滿虛空及在地上形狀變異不可勝載
是諸天鬼或布黑雲雷電霹靂或雨沙土瓦
石或擎大山或放猛火或吐毒蛇或有怒爪
或有揮劍或有彎弓或有舞槊或有揮鉞或
搖動脣頷或有張口欲噬或哭或笑或飛或
走或隱或顯哮吼叫呼惡聲震裂如是兵衆
無量無邊百千萬億塼塞填咽菩提樹邊煙
燄鬱蒸狂風衝怒震動山嶽蕩覆河海天地
掩色星辰無光魔軍集時其夜正半是時無
量淨居天衆作如是言菩薩今者證大菩提

復有天言魔衆熾盛由此或能損害菩薩爾
時菩薩報彼天言我今不久當破魔軍悉令
退散猶如猛風吹微細華於是端坐正念不
動觀諸魔軍如童子戲魔益忿怒轉增戰力
菩薩慈悲令舉石者不能勝舉其勝舉者又
不墮落揮刀擲劍停在空中或有墮地悉皆
碎折惡龍吐毒變成香風沙磔瓦石雨電亂
下皆悉化爲拘物頭華所有彎弓射菩薩者
其箭著弦皆不得發或有發者停住空中於
其鏃上皆生蓮華火勢猛熾化爲五色拘物

頭華爾時波旬猶故瞋忿毒心不止拔劒前
趨語菩薩言汝釋比丘若安此坐不速起者
吾自殺汝於是東西馳走欲近菩薩不能前
進是時魔王長子前抱其父作如是言大王
今者會自不能殺彼沙門徒生惡念必招罪
咎魔不受諫向菩薩走是時淨居天子在虛
空中語波旬言汝不自量欲害菩薩終不能
得猶如猛風不能傾動須彌山王即向波旬
而說偈言

地水火風性

可違堅濕煖

菩薩志牢固

終無退轉時 在昔發弘誓 永離諸煩惱
於彼生死病 當作大醫王 人多墮邪路
方開正見眼 衆生處黑暗 將然智慧燈
欲濟生死海 能爲作船楫 此是大聖主
方開解脫門 忍辱爲柯幹 信進爲華葉
生諸大法果 而汝不應毀 汝今有癡縛
彼已得解脫 當破汝煩惱 勿爲障礙因
莫復於此人 而生于惡念 無量劫習法
今者皆圓滿 還如昔諸佛 於此證菩提
佛告諸比丘爾時菩提樹神以十六種言詞

四九

十五

毀訾魔王淨居諸天以無量妙音讚歎菩薩
是時魔王瞋猶不解作如是言今此比丘得
度彼岸當教無量無邊衆生遠離我境更勵
魔衆驅逼菩薩而不能得爾時菩薩語魔王
言魔王波旬汝當諦聽我今於此斷汝怨讎
滅汝惡業除汝嫉妬成就阿耨多羅三藐三
菩提汝宜迴心生大歡喜復告波旬汝以微
善今獲天報我於往昔無量劫來修習聖行
今者當得阿耨多羅三藐三菩提時魔波旬
語菩薩言我昔修善汝所能知汝之累德誰

信汝者爾時菩薩徐舉右手以指大地而說
偈言

諸物依何得生長 大地能爲平等因

此應與我作證明 汝今當觀如實說

爾時地神形體微妙以種種真珠瓔珞莊嚴
其身於菩薩前從地涌出曲躬恭敬捧七寶
瓶盛滿香華以用供養白菩薩言我爲證明
菩薩往昔於無量劫修習聖道今得成佛然
我此地金剛之齋餘方悉轉此地不動作是
語時三千大千世界六種震動出大音聲有

十八相爾時魔衆皆悉退散潰亂失據顛倒
狼籍縱橫而走先時所變雜類之體不能復
形魔王是時神氣挫惡無復威勢聞大地聲
心生惶怖悶絕頓躡時有地神卽以冷水灑
魔王上而告之言汝魔波旬速疾起去此處
當有種種兵仗欲來害汝爾時魔王長子於
菩薩前頭面禮足作如是言大聖願聽我父
發露懺悔凡愚淺劣猶如嬰兒無有智慧將
諸魔衆恐怖大聖我先諮諫不受我語今乞
大聖恕亮我父惟願大聖速證阿耨多羅三

藐三菩提爾時大梵天王釋提桓因無數天
子埒塞虛空咸見菩薩破魔軍衆皆大歡喜
作天妓樂雨天曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼
殊沙華摩訶曼殊沙華優鉢羅華拘物頭華
波頭摩華芬陀利華以天栴檀細末之香散
菩薩上各以偈頌稱讚菩薩是時魔王波旬
與其眷屬退散而去還其自宮
成正覺品第二十二

佛告諸比丘爾時菩薩降伏魔怨滅其毒刺
建立法幢初離欲惡有覺有觀離生喜樂入

初禪內靜一心滅覺觀定生喜樂入第二禪
離喜受聖人說住於捨有念有想身受樂入
第三禪離憂喜捨苦樂念清淨入第四禪爾
時菩薩住於正定其心清白光明無染離隨
煩惱柔軟調和無有搖動至初夜分得智得
明攝持一心獲天眼通菩薩即以天眼觀察^{十七}
一切衆生死此生彼好色惡色勝劣貴賤隨
業而往皆悉了知是諸衆生緣身語意造諸
惡業誹謗聖人邪見業故身壞命終便生惡
趣菩薩復觀見諸衆生緣身語意造諸善業

正見業故身壞命終便生天上於中夜分攝
持一心證得憶念過去宿命智通觀過去自
他所受生事皆悉了知一生二生乃至十生
百生千生萬生億生百億生千億生乃至照
過無量百千那由他拘胝數生乃至成劫壞
劫無量無邊成劫壞劫皆悉憶知一一住處
若名若姓若色相若飲食若苦樂若受生若
死歿所有色相住處事業若自若他皆悉了
知菩薩作是念言一切衆生住於生老病死
險惡趣中不能覺悟云何令彼了知生老病

死苦蘊邊際作是思惟此老病死從何而有
即時能知因生故有以有生故老病死有如
是生者復因何有即時能知因有故有如是
有者復因何有即時能知因取故有如是取
者復因何有即時能知因愛故有如是愛者
復因何有即時能知因受故有如是受者復
因何有即時能知因觸故有如是觸者復因
何有即時能知因六處有如是六處復因何
有即時能知因名色有如是名色復因何有
即時能知因識故有如是識者復因何有即

時能知因行故有如是行者復因何有即時
能知因無明有爾時菩薩既知無明因行行
因識識因名色名色因六處六處因觸觸因
受受因愛愛因取取因有有因生生因老死
憂悲苦惱相因而生復更思惟因何無故老
死無因何滅故老死滅即時能知無明滅故
即行滅行滅故即識滅識滅故即名色滅名
色滅故即六處滅六處滅故即觸滅觸滅故
即受滅受滅故即愛滅愛滅故即取滅取滅
故即有滅有滅故即生滅生滅故即老死滅

老死滅故即憂悲苦惱滅復更思惟此是無明此無明因此無明滅此滅無明道更無有餘此是行此是行因此是行滅此是滅行道此是識此是識因此是識滅此是滅識道此是名色此是名色因此是名色滅此是滅名色道此是六處此是六處因此是六處滅此是滅六處道此是觸此是觸因此是觸滅此是滅觸道此是受此是受因此是受滅此是滅受道此是愛此是愛因此是愛滅此是滅愛道此是取此是取因此是取滅此是滅取

道此是有此是有因此是有滅此是滅有道此是生此是生因此是生滅此是滅生道此是老死此是老死因此是老死滅此是滅老死之道此是憂悲苦惱如是大苦蘊生乃至滅如是應知此是苦此是集此是苦集滅此是滅苦集道應如是知佛告諸比丘菩薩於後夜分明星出時佛世尊調御丈夫聖智所應知所應得所應悟所應見所應證彼一切一念相應慧證阿耨多羅三藐三菩提成等正覺具足三明諸比丘是時諸天眾中無量

天子作如是言我等應散香華供養如來復有天子曾見先佛成正覺時即作是言汝等未可散華如來當現瑞相往昔諸佛成正覺時皆現瑞相諸比丘如來知彼天子思見瑞相上昇虛空高七多羅樹如佛所證以偈頌

曰

煩惱悉已斷 諸漏皆空竭 更不復受生
是名盡苦際

爾時彼諸天子心生歡喜以微妙天華遍散佛上當於是時香華彌布積至千膝如來遠

離無明黑暗及愛見網竭煩惱河拔除毒刺解諸纏縛摧壞魔幢建立勝幡能善安處諸衆生界記別衆生觀察根性知其病本施甘露藥爲大醫王令諸衆生皆得度脫安置涅槃寂靜之樂住如來藏結解脫繒入智慧城同諸如來清淨法界佛告諸比丘一切如來見我成道皆悉讚言善哉善哉咸以寶蓋而覆於我其諸寶蓋合成一蓋遍覆十方三千大千世界於寶蓋中出妙光明其光明網遍照無量無邊世界彼世界中諸菩薩衆讚佛

功德而說偈言

如彼波頭摩 從地而涌出 開敷甚清淨
不爲淤泥染 起大慈悲心 如雲遍充滿
當雨大法雨 潤洽於衆生 能令諸善芽
一切皆增長 堪受教法者 成就解脫果

四九

二十

爾時諸天以偈頌曰

人中師子降衆魔 諸定現前證甘露
獲得三明及十力 威神振動遍十方
在昔諸來菩薩衆 爲愛法故供養佛
即從座起禮佛足 讚歎如來作是言

世尊得無疲勞耶 我等親見摧魔衆
善哉丈夫三界尊 當雨無邊大法雨
十方諸佛皆施蓋 復出迦陵微妙音
如我所得淨菩提 仁者所證亦如是
佛告諸比丘欲界諸天女等見於如來坐菩
提座獲一切智大願滿足降伏魔怨建立勝
幢爲大醫王善療衆病如師子王無諸怖畏
清淨離垢得一切智具足三明超越四流持
一法蓋覆護三界稱婆羅門遠離諸垢稱爲
比丘除無明藏稱爲沙門離諸不善稱知足

者斷煩惱故稱勇猛者能壞魔幢稱大力者
猶如寶洲一切法寶充滿其中時諸天女即
說偈言

於此菩提樹王下 降伏一切大魔軍
安住不動如須彌 身心堅固無驚畏

四九

廿一

尊於多劫修布施 故得一切皆圓滿
尊於多劫修戒行 映蔽釋梵諸天衆
尊於多劫行忍辱 故得身相真金色
尊於多劫勤精進 故得降伏諸魔怨
尊於多劫修禪定 故獲如斯勝供養

尊於歷劫習多聞 速證無上大菩提
尊能降伏於蘊魔 死魔煩惱及大魔
一切諸魔皆斷滅 是故今者無憂惱
天中之天爲最尊 三界人天所供養
由是有種福田者 所得之福無失壞
眉間毫相極光明 普照十方諸國土
掩蔽世間諸日月 一切衆生蒙饒益
如來身色甚端嚴 相好顏容極清淨
堪爲三界應供者 普利一切諸羣生
目淨遍觀於十方 普見衆生身業事

耳淨遍聞於一切 天人言音佛法聲
廣長舌相演妙音 求解脫者聞甘露
魔軍興害不驚懼 天人供養無喜愠
摧壞魔怨不加力 但以慈心降伏之
無染無著無諸過 身心安隱不傾動
今有無上天人師 一切衆生蒙善利
逮聞正法當信受 願速如尊成正覺
佛告諸比丘如來於菩提樹下初成正覺現
佛神通遊戲自在不可勝載若欲說者窮劫
不盡爾時世尊略說偈言

普變一切地 平正猶如掌 涌出妙蓮華
一一皆千葉 無量諸天衆 各雨衆妙華
復於世尊前 合掌而瞻仰 世尊初成佛
作種種神通 須彌諸山王 草木叢林等
一切皆稽首 頂禮菩提座 此是佛世尊
四九現神通遊戲 身放百千種 光明照十方
逮三惡衆生 息苦獲安樂 是時八難處
無有一衆生 懷貪瞋癡等 一切諸煩惱
此是師子王 大神通遊戲 日月摩尼火
電等諸光明 由佛放光明 蔽之皆不現
廿二

諸天人世間 無能見佛頂 坐於師子座
作遊戲神通 佛以指按地 即時六種動
降伏魔軍衆 如制兇羅綿 魔王懷憂惱
以杖而畫地 此是佛世尊 遊戲大神通
方廣大莊嚴經卷第九

方廣大莊嚴經卷第十

四十

唐中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

讚歎品第二十三

爾時佛告諸比丘時淨居天子以天妙香華遍散佛上如佛世尊真實功德以偈讚曰

四十

衆生煩惱暗 智慧能銷除 如來所以出
爲世光明者 降伏諸魔軍 功德皆圓滿
當雨大法雨 以善洽羣生 世間最勝人
智力無逾者 處世無染著 猶如淨蓮華
衆生在長夜 煩惱病纏縛 佛爲大醫王

療之令得愈 尊今出於世 八難咸空寂
一切人天等 遇佛蒙安樂 若有覩見此
人中勝丈夫 經於百劫中 不墮諸惡趣
若有得聞佛 微妙甚深法 速除煩惱患
苦蘊亦皆盡 當得殊勝果 解脫涅槃樂
於諸世間中 得爲應供者 若有勸供養
亦獲大福利 當得勝妙果 乃至於涅槃
佛告諸比丘淨居天子讚如來已合掌恭敬
於一面立是時遍光天子復以種種微妙香
華塗香末香燒香散華幢幡寶蓋供養如來

圍遶三市合掌向佛以偈讚曰

牟尼深智聲和美 獲得無上大菩提
於諸聲中最第一 是故我等今敬禮
於諸世間起慈故 爲作燈明作依止
能拔衆生諸毒箭 復爲世間大醫王
尊昔值遇然燈佛 發大慈心潤一切
尊如世間淨蓮華 不爲三界淤泥染
其心堅固無能沮 高廣難動如須彌
又如金剛不可壞 亦如舍秋淨滿月
佛告諸比丘遍光天子讚如來已合掌恭敬

於一面立是時梵衆天子以無量摩尼莊嚴
寶網覆菩提道場供養世尊頂禮佛足右遶
三市以偈讚曰

世尊能持明智光 及持三十二勝相
念慧功德皆圓滿 離諸結使諸過惡
清淨無垢斷三毒^{四十一} 是故我等今敬禮^二
名稱普聞證三明 施諸衆生三解脫
清諸濁穢心調伏 起大慈悲利世間
三業寂靜出於世 蠲除二疑無染著
爲諸世間行苦行 以四聖諦化衆生

勤修善行超諸行 自得度已當度彼
魔王將諸魔衆來 尊以慈悲悉降伏
已得甘露菩提道 是故我等咸歸命
佛告諸比丘梵衆天子如是種種讚歎佛已
退住一面是時右面魔王子清白之部至世
尊所以衆妙寶蓋奉上如來以偈讚曰
我目見如來 端坐菩提座 魔軍極熾盛
超然不驚悸 而於一念頃 降伏悉無餘
既有如是德 我今稽首禮 一切皆圓滿
無上大牟尼 魔衆如恒沙 本不能傾動

尊爲菩提故 無量劫行檀 捨施妻子等
身肉及手足 一切皆無吝 故得勝莊嚴
尊發廣大願 得成無上道 當度諸羣生
定慧爲甲冑 淨法爲船楫 意樂圓滿已
方度諸衆生 我以歡喜心 讚佛諸功德
願我於來世 得成無上道 又以此功德
降伏衆魔怨 速證一切智
佛告諸比丘清白魔子說如是偈讚歎佛已
頂禮如來恭敬圍遶即住一面是時復有他
化自在天王與無數天子恭敬圍遶來至佛

所將妙閻浮檀金天華散如來上以偈讚曰

如來所說皆真實 無有覆藏無雜亂
遠離癡冥及罪垢 證得甘露大菩提
光明遍照於十方 是故我今稽首禮
世尊慈悲於一切 善別諸根摧外道
智慧殊勝十力者 能顯衆生微妙行
身處虛空現神變 猶如履地無罣礙
見彼生死廣大愛 知惟妄苦而棄之
當隨天人諸意業 教化皆令得解脫
利益十方如日光 復於三界猶如眼

為諸世間作依止 其心曾不生貪著
遊戲神通得自在 而於世間無與等

佛告諸比丘他化自在天王讚歎佛已與諸
天衆頂禮圍遶却住一面是時化樂天王與
諸天衆恭敬圍遶來至佛所以種種華鬘珍

寶繒綵供養如來以偈讚曰

如來智慧光 滅盡於三垢 煩惱皆已斷
吉祥悉成就 世間諸衆生 執著於邪慢
尊今攝取之 致於甘露道 是故出世間
天人所供養 能除煩惱病 說為大醫王

日月摩尼火 帝釋梵王等 若於世尊前
其光悉不現 智慧所照燭 是處咸吉祥
一切皆希有 故我今頂禮 世尊知實義
亦知虛妄法 於此二法中 無非如實說
言詞甚微妙 心意極調柔 爲天人導師
故我今頂禮^{四十} 尊有大智慧 覺悟諸羣生
二明八解脫 能除彼三毒 善識衆生根
堪受不堪受 各隨其意樂 故我今頂禮
佛告諸比丘化樂天王說是偈已與諸天衆
頂禮佛足却住一面是時兜率天王與諸天

衆恭敬圍遶來詣佛所以種種天妙衣服珠
網寶蓋以覆佛上說偈讚曰
往昔兜率宮 廣說清淨法 遺教今猶在
諸天咸戀慕 如是功德海 爲世作明燈
見者無厭足 故我今頂禮 尊於彼天沒
八難皆銷盡 而坐菩提場 世間獲安樂
佛爲衆生故 起大菩提心 今已降魔怨
得成無上道 請速度未度 轉于大法輪
佛告諸比丘兜率天王說是偈已頂禮佛足
退坐一面是時夜摩天王與諸天衆恭敬圍

遶來詣佛所以種種香華塗香末香幢幡寶蓋供養於佛以偈讚曰

佛為無上士 世間誰與等 戒定慧解脫
故我今頂禮 我觀諸天眾 於此菩提場
以妙寶臺閣 供養於尊者 無有餘人天

堪受如斯供

四十

佛為世間出

長時苦行已

五

降伏魔軍眾 得成無上道 滅除無明暗
智光照十方 與世為法眼 利益於一切
設於無量劫 讚歎佛世尊 一毛孔功德
猶尚不能盡 名聞遍十方 故我今頂禮

佛告諸比丘夜摩天王讚歎佛已與諸天眾恭敬圍遶頂禮佛足却住一面是時釋提桓因與三十三天及諸天眾恭敬圍遶來詣佛所以種種寶幢幡蓋香華衣服供養佛已頂禮如來以偈讚曰

如來功德甚清淨 身心不動若須彌
智慧光明照十方 名稱普聞於一切
世尊往昔於多劫 供養無量諸如來
故得降魔成正覺 堪受人天勝供養
尊是多聞定慧者 開彼無上智法眼

我今歸依釋勝幢 一切世間大法主
尊爲菩提於多劫 廣行無量諸苦行
慈悲喜捨及方便 精進智慧大梵福
已得如是等功德 今復具足十力果
我親佛坐菩提時 魔王軍衆欲加害
諸天或有愛懼者 如來身心不驚動
世尊以手垂下時 魔衆於是皆退散
在昔諸佛成正覺 尊今得道亦如是
福智一切皆無異 是爲人天應供者
佛告諸比丘釋提桓因如是等偈讚佛已頭

面禮足却住一面是時四大天王與諸天姝
女皆持詹波華婆利師等種種香華奏天妓
樂來詣佛所供養佛已訖偈讚曰
如來美音聲 能悅一切意 善行精進戒
心淨常微笑 令衆生愛樂 故我今頂禮
以彼微妙言 除衆生煩惱 能與無量樂
離罪心清淨 獲得無漏智 世間無與比
平等而不動 猶如須彌山 示現於世間
如蓮華出水
佛告諸比丘四天王讚歎佛已頂禮圍遶却

住一面是時虛空諸天亦以種種香華寶蓋

幢幡鈴網彌覆虛空又出半身各持種種寶

珠瓔珞供養如來以偈讚曰

我常處虛空 善惡悉皆覩 惟有如來身

清淨無諸過 又見菩薩衆 持種種寶臺

遍於虛空中 其數無有量 又見菩薩衆

供養於如來 散彼微妙華 積滿大千界

又見菩薩衆 將無量供具 華鬘諸瓔珞

傘蓋及耳璫 華香極盈滿 悉皆無雜亂

如流歸大海 雲集遍虛空 如來受彼供

一切心平等

佛告諸比丘虛空天衆供養佛已頂禮圍遶

却住一面是時地神供養佛故淨掃其地灑

以香水散以名華遍菩提場皆悉清淨又以

寶幔彌覆其上即以偈頌讚歎如來

如來坐是大千界

此爲堅固金剛座

假使身肉盡乾銷

未得菩提終不起

如來不以神通力

我此所居當碎裂

見此諸來菩薩衆

我等今者咸安隱

世尊此地經行故

三千世界並蒙光

佛光所至皆是塔 何況身居此成道
我所統領諸土地 並願世尊之所用
是諸佛子及聲聞 并所說法之功德
願令一切衆生等 皆登無上佛菩提
佛告諸比丘地神說此偈已頂禮佛足合掌
恭敬却住一面

商人蒙記品第二十四

佛告諸比丘世尊初成正覺無量諸天皆悉
稱讚如來功德爾時世尊觀菩提樹王目不
暫捨禪悅爲食無餘食想不起于座經於七

日欲界無量諸天子等捧十千寶瓶盛滿香
水來詣佛所復有色界無量諸天子亦捧十
千寶瓶盛滿香水來詣佛所澡浴如來并洗
菩提之樹爾時如來澡浴竟復有無數天龍
夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽等競
取如來澡浴之水以自灑身皆發阿耨多羅
三藐三菩提心時諸天子浴如來已俱還天
宮所將餘水香氣不滅惟聞佛香不聞餘香
心生歡喜得未曾有皆於阿耨多羅三藐三
菩提得不退轉時有天子名曰普華從座而

起頂禮佛足白佛言世尊世尊住何三昧於
七日中結跏趺坐身心不動諸比丘我於彼
時告普華天子言如來以喜悅三昧為食而
住由此定力於七日中結跏趺坐是時普華
天子即於佛前而說偈言

世尊足有千輻輪 猶如蓮華甚清淨
恒為諸天寶冠接 是故我今稽首禮
爾時天子禮佛已 重說伽他而讚揚
為欲除彼天人疑 歡喜合掌而前問
如來降生於釋氏 令彼釋種皆歡喜

能滅三毒一切疑 願解天人之所惑
何故十力成正覺 於七日中觀樹王
人中師子青蓮眸 觀樹跏趺而不動
一切諸佛皆如是 為獨世尊觀樹王
面貌端嚴無二言 齒白齊密口香潔
請為利益天人故 令生歡喜如實說
爾時如來告天子 汝所問者今略說
猶如世法登王位 亦於七日忌遷移
如是諸佛為法王 順俗七日無移動
又如猛將制勝已 便即思惟所降眾

如是諸佛降衆魔 七日跏趺而不起
三毒煩惱及我慢 此等皆能損衆生
一切煩惱有漏因 我於是處皆除斷
無漏智火從斯起 焚燒三毒悉無餘
我於此處以智刀 決除生死堅牢網
正知蘊體皆不實 四十 祇由無始妄惑生
我我所執二無明 并及邪見皆銷滅
諸障稠林四顛倒 善根智火咸燒盡
妄覺爲鬘從想生 獲得菩提悉捐棄
六十五種無明險 四十不善三十垢

十六放逸十八界 二十五有悉無餘
二十重塵皆遠離 二十八種世間怖
我於此處以精進 如是一切悉超過
證獲如來五百吼 并得百千圓滿法
九十八使諸隨眠 罪樹枝葉將根本
我以智慧而爲火 於此焚燒悉無餘
愛疑積集如瀑河 諸見之水常盈滿
我於此處以智日 威光曝之使空竭
邪僞諂曲慳嫉等 如是過患煩惱林
我今於此以智火 焚燒一切悉令滅

誹謗凡聖生諸罪 根本能令墮惡趣

我以智藥而投之 令彼吐盡無有餘

又我於此處 獲定慧眾德 憂悲苦惱眾

除盡無有餘 又我於此處 獲得真實理

諸結我慢箭 拔之無有餘 又我於此處

以智慧利刀 斷截我我所 生死之根本

亦如彼帝釋 破壞脩羅眾 又我於此處

得清淨智眼 而諸眾等 癡瞽之所覆

我以智慧藥 洗之令得除 又我於此處

以解脫冷水 於彼境界木 滅除貪火煙

又我於此處 以大精進風 除滅煩惱雲

及以分別電 又我於此處 獲得慈三昧

諸大功德藏 降伏眾魔軍 又我於此處

獲得無願定 諸大功德藏 斷一切煩惱

又我於此處 獲得於空定 諸大功德藏

斷一切分別 又我於此處 獲得無相定

諸大功德藏 滅除於戲論 又我於此處

獲得三解脫 神通智慧刀 決除生死網

又我永斷彼 無常作常想 於苦作樂想

無我作我想 我以精進力 度越生死海

四十

十一

觸壞諸愛網	猶如摩竭魚	我於此覺悟
一切貪瞋等	猶如大火聚	燒爇諸飛蛾
自我於長夜	無量無邊劫	劬勞生死中
流轉無休已	今者得止息	無憂亦無懼
我所覺悟者	外道不能覺	是甘露句義
能除憂惱等	我入無畏城	除諸蘊界處
愛等皆滅盡	不復受後身	我爲菩提故
於無量億劫	廣行衆善行	施身肉手足
功德皆圓滿	是故於此處	獲得勝甘露
無上大菩提	同諸佛如來	所證真實法

隨諸衆生類	分別而演說	我今亦復然
得如是妙法	能於一剎那	證知諸世間
因緣和合生	空寂無所有	如乾闥婆城
如虛空陽燄	我所得法眼	普見無邊剎
猶如於掌中	視菴摩勒果	我所得三昧
一切皆通達	憶思無量劫	如從夢中寤
世間諸天人	爲顛倒想燒	我今於此處
如實而能了	我於無量劫	求無上菩提
修行於大慈	緣修慈心故	降伏於魔衆
我於無量劫	修行於大悲	緣修悲心故

滅除諸惱患	我於無量劫	修行於大喜
緣修喜心故	證於無上道	我於無量劫
求無上菩提	修行於大捨	緣修捨心故
證得甘露法	我適於魔前	發如是誓言
若不得佛道	終不解此坐	我以金剛智
滅除無明等	獲得十種力	今故解斯坐
未得今悉得	諸漏皆已盡	魔軍悉破散
今故解斯坐	五蓋門盡破	三愛芽悉除
是故於今者	方解跏趺坐	爾時勝丈夫
從金剛座起	復坐於寶座	受諸天澡浴

諸天以寶瓶 滿中盛香水 與佛天中天
澡浴身體已 於是諸天衆 并諸婁女等
擊奏天妓樂 以申於供養 汝諸天子等
應當如是知 我故七日中 不起於此座
佛告諸比丘如來何故初成正覺於七日中
不起于座爲居此處斷除無始無終生老病
死故於七日觀樹不起至第二七日周下經
行三千大千世界以爲邊際至第三七日觀
菩提場目不暫捨亦爲居此斷除生死得阿
耨多羅三藐三菩提至第四七日如來隨近

經行以大海爲邊際爾時魔王至世尊所作如是言世尊無量劫來精勤苦行方得成佛大般涅槃今正是時唯願如來入於涅槃唯願善逝入於涅槃佛言波旬我本發願爲欲利益諸衆生故求大菩提經無量劫勤苦累德一切衆生於我法中未獲義利云何邀我入於涅槃又於世間三寶未具衆生未調未現神通未說妙法無量菩薩未發阿耨多羅三藐三菩提心云何令我入於涅槃爾時魔王聞是語已退坐一面以杖畫地作是念言

此欲界中於今已去非我所有心生憂惱是時魔王三女見父愁苦白其父言

大王何所爲 心生極憂苦 今惱大王者 請說是何人 我當以欲牽 如繩制於象 令其生染著 將歸自在宮

爾時魔王說偈報其女言

世間離染人 貪境不能制 以彼超過欲 是故我憂惱

此諸魔女如來爲菩薩時已作妖婁擾亂菩薩種種幻惑無能得便女人貪染煩惱深重

於是三女更變其形一爲童女之形一爲少婦之形一爲中婦之形來至佛所爾時世尊以神通力令彼三女皆成老母於是三女還至父所而說偈言

王說離欲人

貪境不能染

我復爲變化

惑亂彼沙門

人有見我者

欲盛便嘔血

今現微妙質

不動於彼心

仍以大神通

化我爲老母

願王以威力

令得如本形

爾時魔王報諸女言我不見有若天若人能制佛者汝可自往懺悔前罪彼攝神力方令

汝等復本形耳於是魔女至如來所而說偈言

我等無智慧

幻惑於如來

不知田非田

未識善不善

我今極生悔

冀得罪銷滅

唯願慈悲力

令復於本形

爾時如來以慈悲故即攝神通令彼魔女還復如本於第五七日住目真隣陀龍王所居之處是時寒風霖雨七日不霽龍王心念恐懼風雨上損如來出其自宮前詣佛所以身衛佛纏遶七匝以頭爲蓋蔽覆佛上四方復

有無量龍王皆來護佛龍身委積如須彌山
是諸龍等蒙佛威光身心安樂得未曾有過
七日已風雨止息諸龍王等頂禮佛足右遶
三匝還其本宮爾時世尊於第六七日往尼
俱陀樹下近尼連河是處多諸外道彼外道
衆皆來親觀慰問世尊七日風雨得無愁惱
安樂住耶爾時世尊以偈答曰
寂靜而知足 思惟而證法 饒益諸衆生
慈悲於一切 遠離衆罪垢 不著於世間
永斷我慢心 是最爲安樂

爾時世尊於第七日至多演林中在一樹
下結跏趺坐觀察衆生爲生老病死之所逼
迫高聲唱言
世間諸衆生 恒爲五欲燒 應常思捨愛
愛故便增盛

佛告諸比丘時北天竺國兄弟二人爲衆商
之主一名帝履富婆一名婆履智慧明達極
閑世法姿性調柔善能將導興販貿易息利
尤多以五百乘車載其珍寶還歸本國是諸
商侶有二調牛一名善生一號名稱巧識前

路能知安危示以優鉢羅華不勞杖捶餘牛
不濟方乃用之行至乳林路甚平正牛足拒
地輪輳摧折是時五百乘車躓於路傍二牛
爲道亦不得進加諸杖捶亦不能前時諸商
人心懷恐懼共相謂言二牛不行前途必有
可怖之事即遣馬騎執持器仗前路而巡彼
使還已白商主言我行前路無諸險難何爲
二牛亦不能前時護林神忽現其形語商人
言汝諸商人勿懷恐懼汝於長夜流轉生死
今得大利所以者何有佛世尊出現於世初

成正覺住此林中不食已來四十九日汝等
應將種種飲食而以上之時二調牛便向佛
行而諸商人隨牛而往行路不遠遙覩如來
三十二相八十種好身光赫然如日初出既
見佛已咸生希有恭敬之心皆作是言此爲
梵王爲是帝釋爲是四天王爲是日月天爲
是山神爲是河神世尊爾時微舉袈裟示彼
商人商人見已即知如來是出家人心生歡
喜各相謂言出家之法非時不食宜應辦諸
美味酥蜜甘蔗乳糜之屬及時奉施諸商人

等營辦種種飲食美味至如來前右遶三市却住一面作如是言世尊哀愍我故受是微供佛告諸比丘如來爾時將欲受彼商人之食作是思惟過去諸佛皆悉持鉢我今當以何器而受斯食作是念已時四天王各持金鉢奉上如來作如是言唯願世尊用我此鉢受商人食憐愍我故令於長夜獲大安樂爾時世尊告四天王言出家之法不合受汝如是金鉢乃至展轉奉七寶鉢皆悉不受是時北方毗沙門天王告餘天王言我念昔者有

青身天將四石鉢來與我等復有一天名曰遍光來白我言慎勿用此石鉢宜應供養而作塔想何以故未來有佛出興於世名釋迦牟尼當以此鉢奉上彼佛爾時毗沙門天王語餘天王言欲施石鉢今正是時時四天王各還自宮與諸眷屬持彼石鉢盛滿天華以香塗之奏諸天樂供養石鉢來詣佛所各各以鉢奉上如來而白佛言世尊唯願如來哀受我等所獻石鉢受商人食令我長夜獲大安樂得成法器憐愍我故爾時世尊作是念

言四大天王以淨信心而施我鉢然我不合受持四鉢若唯受一不受餘三而彼三王必生嫌恨是故我今總受四王所獻之鉢爾時世尊受北方毗沙門天王鉢而說偈言

汝奉善逝鉢 當得上乘器 我今受汝施

四十

十六

令汝具念慧

爾時世尊受提頭賴吒天王鉢而說偈言

以鉢施如來 念慧得增長 生生受快樂

速證佛菩提

爾時世尊受毗樓博叉天王鉢而說偈言

我以清淨心 受汝清淨鉢 令汝得清淨
人天所供養

爾時世尊受毗樓勒叉天王鉢而說偈言
如來戒無瑕 汝施無瑕鉢 汝心無瑕故
得報亦無瑕

爾時世尊受四天王鉢已如是次第相重安
置右手按之合成一器四際分明如來爾時
憶念過去而說偈言

我昔以華盛滿鉢 奉施無量諸如來
是故今者四天王 施我堅牢清淨鉢

佛告諸比丘時彼商衆驅大羣牛循路而行
於晨朝時牧人犂乳凡所犂者化爲醍醐心
生希有速將醍醐來白商主今所犂乳不知
何故悉爲醍醐爲是吉祥爲是不祥我今未
決商衆之中有婆羅門懷貪愛故云是不祥
應作大施商主遠祖已生梵世是時現身作
婆羅門於商衆中說是偈言

汝等往昔發弘誓 如來若證菩提已
我當以食奉獻佛 受我食已轉法輪
今者如來成正覺 汝之所願亦滿足

世尊應受汝美食 當轉無上大法輪
汝今犂乳得醍醐 由此大仙之威力
好辰善宿吉祥兆 是故一切皆吉祥
梵天演說此偈已 還隱其形返天上
佛告諸比丘時諸商人聞此偈已皆大歡喜
即取醍醐選上秬米煮以爲糜和好香蜜盛
以栴檀之鉢詣多演林奉上如來白佛言世
尊唯願哀愍受我此食爾時世尊受商人食
已持彼栴檀之鉢擲致空中其鉢栴檀一分
價直百千珍寶時有梵天名曰善梵接栴檀

鉢還於梵宮起塔供養其塔至今諸天香華
供養不絕爾時世尊咒願商人而說偈言

汝等所向皆吉祥 一切財寶悉充滿

吉祥遍汝左右手 總汝身形是吉祥

所求財寶自然至 以吉祥鬘為首飾

日月星宿諸天等 帝釋四王皆擁護

所去之處既吉祥 迴還亦復獲安樂

以此施食之功德 當來得成無上道

名為未度三瞽佛 商人蒙記心歡喜

佛告諸比丘如來最初為二商主及諸商人

而授記剎時諸商人聞授記已得未曾有皆
悉合掌作如是言我從今者歸依如來

大梵天王勸請品第二十五

佛告諸比丘如來初成正覺住多演林中獨
坐一處入深禪定觀察世間作是思惟我證

甚深微妙之法最極寂靜難見難悟非分別

思量之所能解唯有諸佛乃能知之所以謂超

過五蘊入第一義無處無行體性清淨不取

不捨不可了知非所顯示無為無作遠離六

境非心所計非言能說不可聽聞非可觀見

無所罣礙離諸攀緣至究竟處空無所得寂
靜涅槃若以此法爲人演說彼等皆悉不能
了知唐捐其功無所利益是故我應默然而
住爾時世尊而說偈言

我得甘露無爲法 甚深寂靜離塵垢

一切衆生無能了 是故靜處默然住
此法遠離於言說 猶如虛空無所染
思惟心意皆不行 若人能知甚希有
此法性離於文字 孰能悟入其義理
於多劫中供養佛 方能得聞生信解

不可說有說非有 非有非無亦復然
我昔無量劫修行 未得究竟無生忍
我於今者得究竟 常觀諸法無生滅
一切諸法本性空 然燈如來授我記
汝於來世成正覺 作佛名號釋迦文
雖於彼時已證法 四十 今我所得方究竟 十九
見諸衆生處生死 不知是法及非法
世間衆生有可度 故起大悲而度之
梵王若來勸請我 我當爲轉微妙法
佛告諸比丘如來說是偈已眉間白毫放大

光明遍照三千大千世界爾時娑婆世界主
螺髻梵王以佛威神即知如來默然之旨作
是思惟我應往彼勸請如來轉于法輪告諸
梵衆作如是言仁者世間衆生善法損滅惡
法增長何以故如來得阿耨多羅三藐三菩
提默然而住不轉法輪我等宜往勸請如來
是時梵王與六十八拘胝梵衆來詣佛所頂
禮佛足右遶三匝却住一面而白言世尊世
間衆生今當損滅何以故如來爲諸衆生求
無上覺今得成佛默然而住不轉法輪以是

之故衆生損滅善哉世尊善哉善逝願爲衆
生起哀愍心而轉法輪世尊多有衆生堪能
悟入甚深之法惟願世尊轉于法輪爾時大
梵天王以偈請曰

如來勝智最極圓滿放大光明普照世界
當以慧日開於人華何故棄之默然而止
佛以法財施諸衆生於百千劫已曾攝受
世間親者寧捨衆生惟願世尊吹大法螺
擊大法鼓然大法燈雨大法雨建大法幢
將諸衆生超生死海煩惱重病爲療除之

煩惱猛火令其止息示無憂惱涅槃之路
說真實法開解脫門令諸生盲得淨法眼
斷除生老病死之患非天非人亦非帝釋
而能斷除生死煩惱我及天衆勸請如來
轉于法輪以此勸請所生功德同於世尊

四十

二十

轉于法輪度脫衆生

佛告諸比丘爾時世尊默然而住大梵天王
與諸天衆俱以天栴檀香末及沉水香末供
養佛已忽然不現佛告諸比丘爾時如來爲
令世間尊重法故爲令甚深妙法得開顯故

入深禪定觀察世間作是念言我證甚深微
妙之法最極寂靜難見難悟非分別思量之
所能解惟有諸佛乃能知之所謂超過五蘊
入第一義無處無行體性清淨不取不捨不
可了知非所顯示無爲無作遠離六境非心
所計非言能說不可聽聞非可觀見無所罣
礙離諸攀緣至究竟處空無所得寂靜涅槃
若以此法爲人演說彼等皆悉不能了知唐
捐其功無所利益是故我應默然而住爾時
大梵天王以佛威神復知如來默然之旨徃

詣釋提桓因所而語之言憍尸迦汝今應知
世間衆生處在生死黑暗稠林善法損滅惡
法增長何以故如來棄之不轉法輪憍尸迦
我等當共往詣佛所勸請如來何以故諸佛
如來若不勸請皆悉默然是故今者我與汝
等往詣佛所勸請如來轉于法輪爲今世間
敬重法故爾時大梵天王及釋提桓因四天
王天三十三天夜摩天兜率陀天樂變化天
他化自在天梵衆天梵輔天光音天廣果天
遍淨天淨居天乃至阿迦尼吒天光明照曜

於夜分中至多演林頂禮佛已右遶三匝却
住一面爾時釋提桓因合掌向佛即以偈頌
而請如來轉于法輪

世尊降伏諸魔怨 其心清淨如滿月
願爲衆生從定起 以智慧光照世間

釋提桓因說是偈已如來爾時猶故默然螺
髻梵王語釋提桓因言憍尸迦不應如是而
爲勸請於是大梵天王即從座起偏袒右肩
右膝著地合掌向佛以偈請曰

如來今以降魔怨 智慧光明照一切

世間根熟有堪度 惟願世尊從定起
爾時世尊告梵王言我證甚深微妙之法最
極寂靜難見難悟非分別思惟之所能解唯
有諸佛乃能知之所謂超過五蘊入第一義
無處無行體性清淨不取不捨不可了知非
所顯示無爲無作遠離六境非心所計非言
能說不可聽聞非可觀見無所罣礙離諸攀
緣至究竟處空無所得寂靜涅槃若以此法
爲人演說彼等皆悉不能了知然我常思念
是二偈頌

我證逆流道 甚深難可見 盲者莫能觀
故默而不說 世間諸衆生 著彼五塵境
不能解我法 是故今默然
爾時梵王帝釋及諸天衆聞如是偈心大憂
惱即於是處忽然不現佛告諸比丘復於一
時大梵天王觀摩伽陀國多諸外道等於地
水火風空橫生計度封著邪見以爲正道而
彼衆生有應度者而知世尊于今猶固默然
復詣佛所頭面禮足圍遶三匝右膝著地合
掌恭敬以偈請曰

摩伽陀國多諸異道因邪見故種種籌量
唯願牟尼爲開甘露最清淨法令其得聞
佛所證法清淨離垢到于彼岸無增無減
於三界中超然特尊如須彌山顯于大海
當於衆生起哀愍心而救濟之云何棄捨
如來具足一切功德力無畏等唯願拔濟
苦惱衆生世間人天爲煩惱病之所逼迫
請佛慈悲而救濟之唯有如來爲歸依處
自昔天人隨逐如來此等純善悉求解脫
是若聞法皆能領受唯願如來爲其敷演

故我今者請大精進開示妙法令見正路
譬如大雲雨於一切如來法雨亦復如是
潤洽一切枯槁衆生彼諸人等邪見毒刺
生死稠林無始流轉未蒙拔濟盲無慧目
將墮深坑唯願導師開於正道施其甘露
佛難值遇如優曇華唯願度脫無依止者
如來往昔發弘誓願自旣度已當度衆生
幸以法光除諸冥暗唯佛大慈勿捨本願
如師子吼如天雷震爲衆生故轉于法輪
爾時世尊以佛眼觀見諸衆生上中下根或

邪定聚或正定聚或不定聚比丘譬如有人
臨清淨池見彼池中所有草木或未出水或
與水齊或已出水如是三種分明見之如來
觀諸衆生上中下根亦復如是如來爾時作
是思惟我若說法若不說法邪聚衆生畢竟
不知復更思惟我若說法若不說法正聚衆
生皆能了知復更思惟我若說法不定衆生
即能了知我不說法即不了知諸比丘如來
爾時觀不定聚衆生起大悲心作如是言我
本欲爲此等衆生轉于法輪故出於世又爲

大梵天王請故即以偈頌告梵王言

我今爲汝請 當雨於甘露 一切諸世間
天人龍神等 若有淨信者 聽受如是法
爾時大梵天王聞是偈已歡喜踊躍得未曾
有頂禮佛足遶無數匝即於佛前忽然不現
諸比丘爾時地神告虛空神唱如是言如來
今受梵王勸請欲轉法輪哀愍無量諸衆生
故利益無量諸衆生故安樂無量諸衆生故
增長天人損減惡趣故爲諸衆生得涅槃故
當轉法輪地神作是語已於一念頃虛空神

聞展轉傳至阿迦尼吒天諸比丘爾時有四
護菩提樹天一名愛法二名光明三名樂法
四名法行是四天子頂禮佛足而白佛言世
尊當於何處轉于法輪爾時如來告彼天言
我於波羅奈國仙人墮處鹿野苑中轉正法
輪彼天子言世尊此波羅奈鹿野苑中文字物
少四十少林泉非勝然有無量諸餘城邑土地豐
饒人民殷盛園林池沼清淨可樂何故如來
於鹿野苑中而轉法輪爾時世尊告諸天子
言仁者不應作如是說所以者何我念往昔

於此波羅奈城供養六十千億那由他諸佛
如來以要言之九萬一千拘胝諸佛皆於是
處轉正法輪一切甚深微妙之法皆從中出
是故此地常為天龍夜叉乾闥婆羅刹等之
所守護以是義故如來於彼鹿野苑中而轉

法輪

方廣大莊嚴經卷第十

音釋

療

力嶠切
治也

貿

莫侯切
易財也

躡

知義切
踏也

方廣大莊嚴經卷第十一

唐中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯

大

轉法輪品第二十六之一

爾時佛告諸比丘如來所作已辦棄捨重擔
拔煩惱根淨諸塵垢摧滅外道降伏魔軍入
佛甚深微妙之理大已得知見成就十力四無
所畏十八不共一切佛法無不具足五眼清
淨觀察世間作是思惟誰應最初堪受我法
根性淳熟易可調柔於所聞義速能開悟清
淨離染薄貪瞋癡於我所說而無忽忘能令

示教不生劬勞若有所聞永無退失作是念
已觀彼外道羅摩之子聰明有智雖具煩惱
三垢微薄若聞我法速能證知彼得非想非
非想定常為弟子演說修習今在何處以佛
眼觀見其命終已經七日時有諸天頂禮我
足而白我言世尊彼人命終經於七日如來
為菩薩時已能先知如來有大智力其人若
不命終堪受正法復告諸比丘彼羅摩子不
聞我法遂便命終若不命終我當最初為其
說法彼若聞已即能證知爾時世尊復作是

念誰應最初堪受我法根性淳熟易可調柔
於所聞法速能開悟清淨離染薄貪瞋癡於
我所說而無忽忘能令示教不生劬勞若有
所聞永無退失作是念已觀彼外道阿羅邏
仙聰明有智雖具煩惱三垢微薄若聞我法
速能證知今為所在以佛眼觀見其命終已
經三日又於是時虛空諸天作如是言彼仙
命終經於三日如來為菩薩時已能先知如
來有大智力其人若不命終堪受正法復告
諸比丘彼阿羅邏不聞我法遂便命終若不

命終我當最初為其說法彼若聞已即能證
知爾時世尊復作是念誰應最初堪受我法
根性淳熟易可調柔於所聞法速能開悟清
淨離染薄貪瞋癡於我所說而無忽忘能令
示教不生劬勞若有所聞永無退失作是念
已觀見五跋陀羅根性已熟易可調柔於所
聞法必能開悟清淨離染三垢微薄於我所
說而無忽忘能令示教不生劬勞若不於我
得聞正法復當退失我昔苦行之時謹心事
我我當最初為彼五人轉正法輪彼能了知

具足施戒善法圓滿解脫現前離諸障礙即以佛眼觀見五跋陀羅在波羅柰鹿野苑中佛告諸比丘爾時如來作是念已從菩提樹向迦尸園波羅柰城震動三千大千世界是時伽耶城傍有一外道名阿字婆遙見世尊即前問訊在一面立而白佛言長老瞿曇諸根恬靜端正可愛身色晃曜如閻浮金及摩波華仁者修何梵行師爲是誰從誰出家進止威儀安隱乃爾今從何來復何所往爾時世尊以偈答曰

我本無有師 世無與我等 於法自能覺
證清淨無漏

阿字婆言瞿曇汝自謂是阿羅漢耶爾時世尊重以偈答

我爲世間無上導師 當度一切 是真羅漢

阿字婆言瞿曇大汝自謂爲覺耶如來答言我於世間最爲殊勝滅除一切煩惱惡法我爲正覺阿字婆言長老瞿曇汝於今者爲何所往世尊答曰我今欲往波羅柰國鹿野苑中爲諸盲冥衆生作大光明而說偈言

我往波羅柰 於鹿野苑中 爲盲冥衆生
擊甘露法鼓 轉所未曾轉 無上勝法輪
時阿字婆辭佛南行如來北逝經伽耶城城
中有龍名曰善見明日設齋奉請如來如來
食訖往盧醯多婆蘇都村次復至多羅聚落
次復經娑羅村如是遊歷皆爲長者居士奉
獻飲食次第而行至恒河邊是時河水暴集
平流彌岸世尊欲度問彼船人答言與我價
直當相濟耳爾時世尊報船人言我無價直
船人言若無價直終不相濟如來爾時飛騰

虛空達于彼岸船人見佛現是神通乃自責
言我無所識云何不度如是聖人心生憂惱
悶絕躡地良久乃甦詣頻婆娑羅王具陳所
見王聞是事即勅船人自今已往沙門求濟
勿受價直諸比丘如來至波羅柰城於晨朝
時著衣持鉢入城乞食還至本處飲食訖詣
鹿野苑中時五跋陀羅遙見世尊共相謂言
沙門瞿曇放逸貪著不能持戒欲斷煩惱尋
復退墮便失禪定先修苦行尚無所能何況
今日恣受美食安樂而住是懈怠人明非道

器我等今者不須敬問敷置坐處汲水洗足
施設飲食一切莫爲隨其自來不應爲起彼
若欲坐當指卑座令其就坐唯阿若憍陳如
不同衆心爾時世尊漸近五人所居之處是
時五人皆自不安如鳥在籠爲火所逼比丘
當知世間衆生無有覩佛得安坐者是時五
人皆違本要不覺忽然俱起迎佛或有敷置
坐具或有汲水洗足或有提履或有持衣皆
言善來長老瞿曇請坐勝座爾時世尊坐彼
座已五人於前禮拜問訊各在一面而白佛

言長老瞿曇面目端正諸根寂靜身相光明
如閻浮金及詹波華瞿曇今者應證出世聖
種智耶爾時世尊語五人言汝等不應稱喚
如來爲長老也令汝長夜無所利益又語五
人我已證得甘露之法我今能知向甘露道
我即是佛具一切智寂靜無漏心得自在汝
等須來當示汝法教授於汝汝應聽受如說
修行即於現身得盡諸漏智慧明了解脫而
住梵行成就所作皆辦不受後有又告五人
汝昔嫌我俱作是言長老瞿曇耽著世樂不

堅持戒欲斷煩惱便即退墮我適近汝各自
不安是故當知不得稱呼如來爲長老也五
跋陀羅俱白佛言世尊我今願得於佛法中
而爲沙門佛言善來比丘鬚髮自落法服著
身便成沙門鬚髮長短如剃經七日威儀整
肅如百臘比丘大一即從座起頂禮佛足懺悔先
罪即於如來爲大師想尊重瞻仰生歡喜心
爾時世尊入池澡浴浴訖復於一處靜坐思
惟過去諸佛當於何座而轉法輪作是念時
忽於是處有千寶座從地涌出如來爾時從

本座起恭敬圍遶初三高座至第四座結跏
趺坐時五跋陀羅頂禮佛足坐於佛前諸比
丘爾時世尊放大光明其光徧照三千大千
世界於光明網中而說頌曰
從彼兜率宮 降生龍毗園 梵釋咸承捧
威猛如師子 十方行七步 曾無迷惑心
即以梵音詞 而作如是唱 我今於一切
爲最尊最勝 捨轉輪王位 當利益衆生
六年苦行已 即詣菩提座 降伏諸魔軍
疾成無上道 梵釋諸天衆 勸請轉法輪

哀愍諸世間 默然而受請 以堅固願力
向於鹿苑中 仙人所墮處 演說無上法
此法無數劫 修習之所證 汝等樂聞者
速應來聽受 人天身難得 佛出世甚難
聞法起信心 斯人亦復難 汝不生八難
今獲人天身 值佛聞正法 而能有淨信
汝於百千劫 未曾聞正法 今者得值遇
宜應善修習

佛告諸比丘 光明網中說如是偈 覺悟三千大千世界一切人天等衆 汝可速來 今佛世

尊轉于法輪 諸天龍等聞是語 已從其本宮
來詣佛所 爾時地神以神通力 令此道場縱廣正等七百由旬 種種莊嚴 周徧清淨 虛空天神復將種種幢幡寶蓋 以爲嚴飾 欲界色界諸天子等 將八萬四千寶師子座 置道場中 各自請言 世尊 哀愍我故 爲坐此座 轉正法輪 諸比丘 爾時東西南北四維上下十方刹土無量拘胝諸菩薩衆 宿植德本 來至佛所 頂禮佛足 右遶三匝 合掌恭敬 勸請如來轉于法輪 十方三千大千世界所有釋梵護

世及餘無量諸天子衆皆悉頂禮佛足右遶
三帀合掌向佛勸請如來轉于法輪是諸衆
會咸作是言唯願世尊利益安樂愍念諸衆
生故雨大法雨建大法幢吹大法螺擊大法
鼓佛告諸比丘爾時會中有一菩薩名曰轉
法持衆寶輪備有千輻莊嚴綺麗不可稱比
放千光明又以華鬘寶鈴微妙繒綵無量寶
具以爲嚴飾由是菩薩先願力故感此輪生
供養如來過去諸佛皆有此輪然後轉法時
彼菩薩持是輪寶奉獻如來而說偈言

尊憶過去時 然燈佛授記 當得成正覺
號名曰牟尼 我亦於彼時 發此弘誓願
導師得成佛 當奉此輪寶 一切人天等
及諸菩薩衆 其數無有量 皆爲轉法輪
各以已神力 齎種種供具 寶臺華蓋等
窮劫說不盡 三千大千界 天人阿脩羅
諸龍神衆等 咸悉一心請
佛告諸比丘如來於初夜時默然而過於中
夜分安慰大衆令生歡喜至後夜已喚五跋
陀羅而告之言汝等應知出家之人有二種

障何等爲二一者心著欲境而不能離是下劣人無識凡愚非聖所行不應道理非解脫因非離欲因非神通因非成佛因非涅槃因二者不正思惟自苦其身而求出離過現未來皆受苦報比丘汝等當捨如是二邊我今爲汝說於中道汝應諦聽常勤修習何謂中道正見正思惟正語正業正命正精進正念正定如是八法名爲中道佛語諸比丘有四聖諦何等爲四所謂苦諦苦集諦苦滅諦證苦滅道諦比丘何等名爲苦聖諦所謂生苦

老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛蘊苦如是名爲苦聖諦何等名爲苦集聖諦所謂愛取有喜與貪俱希求勝樂如是名爲苦集聖諦何等名爲苦滅聖諦所謂愛取有喜與貪俱希求勝樂盡此一切如是名爲苦滅聖諦何等名爲證苦滅聖道諦即八聖道所謂正見乃至正定此即名爲證苦滅聖道諦復告比丘如是苦法我先不從他聞由善隨順如理思惟生智生眼生明生遍生慧生光比丘如是苦集法我先不從他聞

由善隨順如理思惟生智生眼生明生遍生
慧生光比丘如是苦集滅法我先不從他聞
由善隨順如理思惟生智生眼生明生遍生
慧生光比丘如是苦滅證道我先不從他聞
由善隨順如理思惟生智生眼生明生遍生
慧生光復告比丘苦應知集應斷滅應證道
應修如是四法我先不從他聞由善隨順如
理思惟生智生眼生明生遍生慧生光復告
比丘我已知苦已斷集已證滅已修道如是
四法我先不從他聞由善隨順如理思惟生

智生眼生明生遍生慧生光復告比丘我先
未見四聖諦未得阿耨多羅三藐三菩提時
正智未生我從證見四聖諦法輪已心得解
脫慧得解脫不復退失而以正智得阿耨多
羅三藐三菩提我生已盡梵行已立所作已
辦不受後有爾時世尊出梵音聲如是梵音
從無量功德之所成就無量劫來修習真實
不假於師自然而悟發是妙聲語隣陳如等
言眼是無常苦空無我無人無衆生無壽命
猶如腐草雜土爲牆危脆不實如眼耳鼻舌

身意亦復如是憍陳如一切法從因緣生無有體性離常離斷猶如虛空雖無作者及以受者善惡之法而不敗忘憍陳如色是無常苦空無我受想行識亦復如是由愛爲水潤漬因緣衆苦增長若得聖道證見諸法體性皆空即能永滅如是衆苦憍陳如由彼分別不正思惟而生無明更無有餘爲無明因而此分別不至無明復由無明而生諸行而此無明不至諸行乃至行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取

緣有有緣生生緣老死愛悲苦惱如是等爲世間因更無有餘能爲其因雖生諸法而因不至法竟無我人衆生壽者捨於此身而至彼蘊如理思惟無所分別即滅無明由無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅若能如是於蘊界處了悟因緣爾時得成多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀如是甚深微妙之法非諸

異道所能了悟爾時世尊為憍陳如三轉十二行法輪已憍陳如等皆悉了達諸法因緣漏盡意解成阿羅漢即於是時三寶出現婆伽婆為佛寶三轉十二行法輪為法寶五跋陀羅為僧寶佛轉法輪時六十拘胝欲界諸天八十拘胝色界諸天八萬四千人皆悉遠塵離垢得法眼淨佛告諸比丘如來以妙梵之音轉于法輪其聲徧至十方佛土彼諸如來各聞三轉十二行妙梵之聲咸見世尊住波羅柰鹿野苑中而轉法輪是時十方諸佛

皆悉默然而不說法彼土菩薩各從座起而白佛言世尊如來今者何故默然而不說法爾時彼佛告諸菩薩言汝等應知釋迦如來於無量劫勤苦累德勇猛精進行菩薩道超過無量菩薩之行於娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩提利益一切起大慈悲轉于法輪其佛梵音徧至十方無邊刹土我今聞彼說法之聲是故默然諸菩薩衆聞佛語已皆發阿耨多羅三藐三菩提心作是誓言願我當來速成佛道以無漏法眼開悟衆生同於彼

佛爾時彌勒菩薩前白佛言世尊無量諸來
大菩薩衆願聞如來轉于法輪所有功德唯
願世尊略爲宣說法輪之性佛告彌勒及諸
菩薩言善男子法輪甚深不可取故法輪難
見離二邊故法輪難悟離作意及不作意故
法輪難知不可以識識不可以智知故法輪
不雜斷除二障方能證故法輪微妙離諸喻
故法輪堅固以金剛智方能入故法輪難沮
無本際故法輪無戲論離攀緣故法輪不盡
無退失故法輪普徧如虛空故彌勒法輪顯

示一切諸法本性寂靜不生不滅無有處所
非分別非不分別到於實相升于彼岸空無
相無願無作體性清淨離諸貪欲會於真如
同於法性等于實際不壞不斷無著無礙善
入緣起超過二邊不在中間無能傾動契於
諸佛無功用行不進不退不出不入而無所
得不可言說性唯是一而入諸法是爲不二
非可安立歸第一義入實相法法界平等超
過數量言語路斷心行處滅不可譬喻平等
如空不離斷常不壞緣起究竟寂滅無有變

易降伏衆魔摧諸外道超過生死入佛境界
聖智所行辟支所證菩薩所趣諸佛咨嗟一
切如來同有如是無差別法彌勒所轉法輪
體性如是若有如是轉法輪者乃名爲佛名
正徧知名自然悟名法王名導師名大導師
名商主名自在名法自在名轉法名法施主
名大施主名善行名圓滿名意樂滿足名說
者名作者名安慰者名安隱者名勇猛者名
戰勝名作光名破暗名持燈名大醫王名療
世間名拔毒刺名離障智名普觀見名普觀

察名普眼名普賢名普光名普門名端嚴名
無所著如大地故名爲平等如須彌山王故
名不動成就諸功德出過世間故名最尊達
一切法故名無見頂出過世間煩惱黑暗故
名明燈最極甚深難窮底故名大海一切菩
提分法寶具足故名寶所無繫無著心解脫
故名無染通達諸法故名不退轉利益衆生
不擇處故名如風焚燒一切煩惱故名如火
滌除一切分別煩惱故名如水平等法界無
中無邊無礙神通慧所行故名如空除一切

法障故名住無障智超過世間眼所行境故名徧一切法界身不染世間一切境界故名最勝人名無量智名演說世間師名制多名出世間名不染世法名世間勝名世間自在名世間大名世間依止名到世間彼岸名世間燈名世間上名世間尊名利益世間名隨順世間名一切世間了知名世間主名世間應供名大福田名最上名無等等名無比名常真實名一切法平等住名得道名示道者名說道者名超過魔境名能摧伏魔名出生

死獲得清涼名離無明黑暗名無疑惑名離煩惱名離希求名除諸見惑名解脫名清淨名離貪名離瞋名離癡名盡漏名心淨解脫名智淨解脫名宿命智名大龍名所作已辦名離重擔名逮得已利名遠離生死結縛名正智心善解脫名善到一切心自在彼岸名到施彼岸名到戒彼岸名到忍彼岸名到精進彼岸名到禪定彼岸名到智慧彼岸名願成就名住大慈名住大悲名住大喜名住大捨名精勤攝衆生名得無礙辯名與世間作

大依止名大智名念慧行覺成就名得正念
正斷正神足通五根五力菩提分法奢摩他
毗鉢舍那名度生死大海名住彼岸名住寂
靜名得安隱處名得無畏處名摧伏煩惱魔
名丈夫師子名離毛豎怖畏名無垢名知者
名得三明名渡四河持制多故名刹利遠離
一切罪垢故名婆羅門破壞無明藏故名比
丘超過染著故名沙門盡諸漏故名清淨者
持十力故名大力者修身語意故名婆伽婆
是法王故名王中之王名轉勝法輪名利蓋

衆生名不變壞說法名受一切智位名成就
七菩提寶名得一切法寶境界名衆會瞻仰
名能調伏未調伏者名善能與諸菩薩授記
名得七淨財名成辦一切樂名隨一切意悉
捨名與一切衆生安樂名持金剛勝智名普
遍眼名見一切法無障礙名普智作大神通
名演大法名一切世間無有厭足名光大清
淨名一切世間親近者名知衆生器名大嚴
名有學無學圍遶名普照名大幢王名徧光
明名大光普照名無雜對諸問難名無分別

名光明徧照名甚深難知難見難解般若波
羅蜜光明場名大梵名寂靜威儀名成就一
切勝行名持妙色名見無厭足名諸根寂靜
名資糧圓滿名得調柔名得勝調柔寂靜名
諸根調伏藏名如馴象王名如清淨池具足
三十二相故名永斷一切習氣障具足隨好
莊嚴身故名最上妙色無上丈夫調御士故
名四無畏圓滿十八不共佛法故名天人師
成就一切事故名身口意業無譏嫌成就一
切相清淨智故名空住善能了悟諸緣起性

平等故名無相住於一切願求無染著故名
無願住捨離一切境界故名無功用行真如
法界虛空相無相智境界故名如語不虛妄
語不異語觀如幻陽焰所夢水月谷響鏡像
故名捨阿蘭若舉足下足調伏衆生故名行
步不空過斷除一切無明煩惱愛故名法城
為涅槃因故名見聞皆益超過欲界故名出
淤泥超過色界故名摧魔幢超過無色界故
名建智幢是法身智身故名出過一切世間
無邊功德寶智華開發成就解脫果故名大

樹難值故名優曇華隨心願求皆得圓滿故名摩尼珠王成就諸業行故名手足網縵於長夜梵行堅固護持不動故名足下有千輻輪衆相莊嚴於長夜如法供養衛護父母尊長及應供者無依怙者爲作依怙不殺命故名手足長於長夜誓不殺演說不殺功德勸諸衆生不殺救護諸衆生故名手足柔軟於長夜供養父母承事尊上應供之人以酥油潤身自手塗摩歡喜無懈名手足網縵於長夜善能布施愛語利益同事攝受衆生故名

足下安平於長夜恒常增長勝上法故名身毛右旋及以上靡於長夜如來塔所自手修營供養灑掃聞如來法身毛爲豎心生希有復爲衆生演說正法諸聞法者心生希有故名踣如伊尼鹿王於長夜聽聞正法受持讀誦如說修行爲他解說方便善知甚深句義於老病死苦惱衆生爲作依止演說妙法不生輕慢故名陰藏隱密於長夜恭敬沙門婆羅門布施衣服顯梵行德及顯十善自具慚愧及教他堅固修行等事故名臂膊長於長

大

十五

夜不惱害衆生身語意業與慈相應故名身
如尼拘陀樹於長夜飲食常自知量不多不
少見病者施種種湯藥於下劣衆生常生慈
愍修理壞塔及營新塔怖畏衆生施其無畏
故名身體柔澤於長夜供養父母師長及應
供者以酥油塗身適其溫清澡浴熏香布施
上妙室宅衣服飲食卧具湯藥令得安隱以
香水灑掃如來塔廟又以香華幢幡寶蓋莊
嚴佛塔故名真金色於長夜不惱害衆生常
修慈忍勸諸衆生修行十善以金造如來形

像及造塔廟或以金彩圖畫如來及以塔廟
或生金末散佛形像及以塔廟或以幢幡寶
蓋莊嚴佛塔及佛形像或以衣服飲食惠施
衆生故名一一毛孔一一毛生皆悉光澤分
明顯現於長夜常親近智者請問何法是罪
何法非罪何法可修何法不可修何法爲上
何法爲中何法爲下擇其善者而修行之及
掃灑佛塔故名七處高於長夜父母及應供
沙門婆羅門可遵崇者皆悉供養貧窮下賤
有所希求皆隨彼意施與衣服飲食卧具湯

藥又修園池林井給彼須者故名身上分如
師子於長夜父母及應供處常能供養恭敬
於貧窮下賤心不輕欺常生憐愍在如是等
願力堅固不捨棄故名踝骨不現於長夜常
省已過不訟彼短永離鬪諍身語意業恒常
清淨故名兩肩平滿於長夜在沙門婆羅門
生恭敬心迎來送去善解諸教得無所畏有
鬪訟者教令不諍又教諸王臣佐及一切眾
生令修忠孝修行善業增長佛法故名師子
領於長夜隨諸眾生所有樂欲一切施與善

言安慰皆令歡喜願力堅固名具四十齒於
長夜不兩舌鬪諍有鬪諍處和其兩邊各令
歡喜故名齒不踈缺於長夜常修善事遠離
惡法常施眾生乳酪及淨衣服以白土爲泥
掃拭佛塔以眾白華供養佛塔具如是等功
德故名齒白齊密於長夜所出語言令諸眾
生心生喜樂不求他過以平等心勸諸眾生
演說正法故名於諸味中得最上味於長夜
不惱眾生有病苦者隨其所應而療除之所
求美味隨意與之心不生恚故名梵音聲於

長夜不妄語不麤獷語不惡語常住慈悲喜
捨四梵住處以柔輭音聲爲衆生說法皆生
歡喜心故名眼青紺色於長夜在父母師長
常生恭敬觀一切衆生猶如一子有來求者
恒起慈悲勸諸衆生觀於佛像塔廟故名眼
睽如牛王於長夜心不下劣意常廣大勸諸
衆生修無上法遠離顰蹙恒常微笑親近善
友先言慰喻故名舌廣大於長夜遠離一切
語過恒常讚歎聲聞辟支菩薩如來及諸法
師受持讀誦書寫經典爲人解說如法修行

故名肉髻無能見頂於長夜頂禮父母諸尊
沙門婆羅門以香油塗其足下及爲淨髮一
切來者皆以華鬘繫其頂上故名眉間白毫
右旋清淨光明於長夜恒常開門大施普請
衆生隨意所與亦勸衆生行如是施親近善
友恒不捨棄求法重師不憚艱劬心無懈怠
於聲聞緣覺菩薩如來父母師長所以種種
香油然燈及造妙好端正如來形像以妙寶
莊嚴又以白寶安置眉間作如來相好勸諸
衆生發菩提心令修無量諸善行故名得大

勢志名成就那羅延力名成就如來無畏願
力名說法不錯亂名覺悟無言說名願力能
令一切衆生隨類各解名無失念名無異想
名如實了知諸衆生心名非擇滅捨名欲行
三昧不斷名精進不退名念不退名智不退
名解脫不退名解脫知見不退名從智出一
切身語意業隨智慧行名過現未來智障無
礙名得無礙解脫名善入衆生之行名如應
說法名善能超遇一切音聲相彼岸名善對
答一切異類音聲名迦陵頻伽聲名天鼓聲

名天樂聲名地大震動聲名大海王聲名大
龍王聲名大雲聲名隨諸衆生類聲名無著
無礙令諸衆會生歡喜心名梵釋天王之所
供養名阿脩羅緊那羅摩睺羅伽歡喜心瞻
仰目不暫捨名聲聞衆之所承事名菩薩衆
之所恭敬讚歎名無希求說法名說一字一
句皆不唐捐名說法以時彌勒我今略說如
來功德若廣說者窮劫不盡爾時世尊欲重
宣此義而說偈言

無處無戲論 無生亦無滅 體性空寂靜

轉如是法輪	不出亦不入	無因亦無相
一切法平等	轉如是法輪	如夢幻陽焰
水月及谷響	皆無有自性	轉如是法輪
入諸因緣法	不斷亦不常	遠離諸惡見
轉如是法輪	遠離於有無	非法非非法
本自不生滅	轉如是法輪	實際非實際
真如非真如	示諸法體性	轉如是法輪
眼耳鼻舌身	及意皆不實	體性空無思
轉如是法輪	以如是法輪	覺諸未覺者
一切法體性	我自己覺知	不從他覺悟

名曰自自然人	得於法自在	故說為法王
知理知非理	故名為導師	隨應演說法
教化諸羣生	能到於彼岸	故名為教主
為諸迷路者	演說真實法	度之於彼岸
故名無上師	以四攝及智	普攝諸世間
越生死稠林	故名為商主	於法無罣礙
故名法自在	轉於正法輪	故名為法王
名師名持法	名無上法主	亦名大德主
亦名戒願滿	亦名施無畏	亦名示涅槃
亦名能降伏	亦名能自解	亦名能悟心

智慧大光明 普照於一切 破無明黑暗
爲世作醫王 能除煩惱病 善拔諸毒箭
名無上導師 有三十二相 具八十種好
身分皆微妙 隨順於衆生 十力四無畏
十八不共法 大乘勝牟尼 具如是威德
無上正法輪 如來勝功德 若欲廣說者
窮劫不能盡 佛智無有邊 廣大如虛空

方廣大莊嚴經卷第十一

音釋

邏郎佐切 躡準益切 輻方六切 髮莫切 脆此芮切
斷也 易馬 順從也 綬胡瓦切 怙恃也 踰市充切
腸也 臍丑凶切 蹀胡瓦切 蹀兩蹀切 蹀惡也
紺古暗切 睫子葉切 目旁曰 輦輦威切 輦威切 輦威切

方廣大莊嚴經卷第十二

大二

唐中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

轉法輪品第二十六之二

爾時佛告諸比丘如來化五人竟作是念言
優樓頻螺迦葉有^{大二}大名稱與五百弟子俱國

王奉事臣庶宗仰我當詣彼教以正法即往
尋之迦葉見佛迎前問訊善安隱不爾時如
來報迦葉言無病知足寂滅清信是爲安隱
迦葉請佛日既將暮唯願沙門幸留於此隨
意所處佛語迦葉欲寄石室止住一宿迦葉

言吾不愛室中有毒龍恐相犯耳乃至三語
迦葉報言任於中止爾時如來洗手足已前
入石室敷座而坐龍便瞋怒身中出煙佛亦
出煙龍大瞋怒身中出火佛亦出火二火俱
熾焚燒石室迦葉夜起見室盡然驚怖歎惜
此大沙門端正尊貴不取我語爲火所害遽
令弟子人持一瓶汲水而救所有瓶水悉變
爲火師徒益恐皆言龍火殺是沙門如來爾
時以神通力制伏毒龍置於鉢中明旦持鉢
盛龍而出迦葉大喜怪未曾有今此沙門乃

復活耶器中何有見是毒龍佛告迦葉我以
伏之令受禁戒迦葉甚慚顧謂弟子是大沙
門雖有神力不如我得羅漢道也爾時如來
移近迦葉所住之處在一樹下於夜分中四
天大王皆來聽法光明甚盛如火炬迦葉
夜見謂佛事火明旦白佛言沙門法中亦事
火耶佛言不也昨夜四王下來聽法是其光
耳於後帝釋下來聽法其光轉盛迦葉明日
復問沙門亦事火耶佛言不也此是帝釋來
聽法耳於後梵王下來聽法其光益盛迦葉

明日復問沙門亦事火耶佛言不也此是梵
王來聽法耳迦葉及五百弟子人事三火旦
欲然火火終不著怪以問師師言此是沙門
所爲故也俱來問佛我所事火然乃不著佛
言欲使然耶當令得然火即然矣既然之後
迦葉滅火復不可滅大二五百弟子相助滅之亦
不能滅各自念言復是沙門所爲故也共往
問佛火既得然今不可滅佛言欲使滅耶當
令得滅火即滅矣迦葉白佛言唯願沙門恒
任於此共修梵行我當勅家常使供養每以

日時請佛俱行詣其家食佛言汝可先去當
隨後至迦葉適去佛以神力上忉利天取彼
天果東至弗婆提取菴摩勒果南至閻浮界
取閻浮果西至拘耶尼取訶梨勒果北至鬱
單越取自然粳米盛置鉢中飛空而還先迦
葉至坐其牀上迦葉後到問佛沙門從何道
來佛語迦葉汝去之後我徃四方及上忉利
取是名果及以美飯汝可食之時摩伽陀國
國王大臣吏人官屬長者居士婆羅門等當
就迦葉爲七日會迦葉念言彼大沙門威德

巍巍相好無上衆人見者必當捨我而奉事
之寧此沙門七日之中不來我所佛知其念
隱而不現七日滿已迦葉念言節會已訖餘
饌甚多彼大沙門今若來者我當飯之佛知
其意忽然而至迦葉驚喜而問如來七日之
中何爲見棄佛言汝先起念是以不現今汝
相憶故復來耳爾時迦葉五百弟子將欲祀
火俱共破薪各各舉斧皆不得下懷而告師
師言是大沙門所爲故耳即往問佛我諸弟
子向共破薪各各舉斧皆不得下佛言當下

應聲即下既下之後斧皆著薪而不可舉復來問佛佛言可去自當舉耳應時即舉尼連禪河湍流箭激佛以神力令水涌起過於人上佛行其下步步生塵迦葉遙望恐佛漂溺即與弟子乘船救佛見水涌起佛行其下步步生塵迦葉喚佛沙門欲上船不佛言甚善即於水中從船底入船無穿漏迦葉復言是大沙門神則神矣猶不如我羅漢道也佛語迦葉汝非羅漢何為貢高自稱羅漢於是迦葉心驚毛戰慚懼稽首今此大聖乃知我心

唯願大聖攝受於我在聖法中而為沙門佛語迦葉汝既耆舊多有眷屬又為國王臣民之所歸敬今欲學道其可自輕宜與弟子更熟詳議迦葉言善哉如聖所教然我內心非不自決且當還與弟子論耳迦葉還來集諸弟子我已信解彼沙門法其所得道是為真正我今歸趣汝意云何弟子答言我等亦願隨從歸依是時迦葉與諸弟子釋其衣服取事火具悉棄水中俱詣佛所稽首佛足而白佛言我及弟子於聖法中願為沙門佛言善

來比丘鬚髮自落法服著身皆成沙門迦葉
二弟一名難提二名伽耶各有二百五十弟
子先住水邊見諸梵志衣帔什物事火之具
隨水下流皆悉驚愕恐懼其兄及諸門徒爲
人所害即與五百弟子泝流而上見兄師徒
皆成沙門怪而問曰兄今耆舊年百二十智
慧深遠國內遵崇我意言兄已證羅漢今棄
淨業毀彼沙門其道勝耶迦葉答言佛道最
優其法無上我自昔來未曾見有神通道力
與佛等者其法清淨當度無量能以三事教

化衆生一者道力神通變化二者智慧知他
人心三者善知煩惱應病授藥二弟聞已心
生恭敬顧謂弟子汝意云何五百弟子同聲
發言願從師教即皆稽首求爲沙門佛言善
來比丘鬚髮自落法服著身皆成沙門爾時
如來與千比丘俱往波羅柰國在於林下爲
諸弟子或時變現或時說法或復說戒觀佛
威神莫不欣喜盡成羅漢爾時世尊從波羅
柰國與優樓頻螺迦葉兄弟三人及千羅漢
至摩伽陀國時頻婆娑羅王久聞菩薩得成

佛道巨身丈六紫磨金色三十二相八十種
好十號具足已得知見成就五眼證獲六通
梵釋四王皆悉奉事今入我國心甚歡喜吾
本共要成佛相度乃不忽遺從我所願即勅
國內嚴淨道路王乘寶車大臣百官前後導
從千乘萬騎出城迎佛爾時世尊^大近王舍城^五
在遮越林於大樹下千比丘衆圍遶而坐王
遙見佛如星中月如日初出既如帝釋亦似
梵王處於天宮儼若金山巍巍超絕王心歡
喜下車步進去五威儀稽首禮佛自稱其號

作如是言久服尊德欽渴積時如來即以梵
音慰問王言大王四大常安隱不統理人務
無乃勞耶王曰蒙祐幸得安隱爾時頻婆娑
羅王及諸臣民咸覩迦葉於佛邊坐心自念
言迦葉耆舊衆仙之宗豈應棄道作佛弟子
爲是佛師爲師佛乎佛知其意即以偈頌問
迦葉言
汝常祀山川 歸依水火風 日月衆梵天
夙夜勤精進 事來幾何時 其心無懈廢
汝所奉神祇 寧有致福不

爾時迦葉以偈答曰

自念祠祀來 已經八十載 風水火梵天
山川及日月 夙夜常精進 祈心不懈廢
畢竟無所獲 值佛乃得安

說是偈已王及羣臣國中人民乃知迦葉爲
佛弟子佛告迦葉汝起宜應現汝羅漢神通
迦葉即時承佛教已涌在虛空身上出火身
下出水或身上出水其身不濡或身下出火
其身不灼飛行虛空七現七隱入地如水履
水如地穿過須彌無所罣礙於佛前地西沒

東現東沒西現南沒北現北沒南現既變化
已還於佛前長跪叉手而白佛言我是弟子
佛是我師王及臣民重明迦葉是佛弟子爾
時世尊告頻婆娑羅王言大王色是無常苦
空無我受想行識亦是無常苦空無我色如
聚沫不可撮摩受如水泡不得久立行如芭
蕉中無有堅想如所夢爲虛妄見識如幻化
從顛倒起三界不實一切無常大王有此國
來爲幾何時王言有此國來七百餘代所領
之王盡識以不答曰知吾父耳佛言世間須

更唯道可恃應修來福無爲空過大王當知
如人生時雖因父母而生其身不由父母招
其果報善惡美醜先業所爲若造諸善命終
之後生天人中十方佛前若造諸惡命終之
後生於地獄餓鬼畜生一切諸法緣合即生
緣散即滅大王當知無明緣行行緣識識緣
名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛
愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱
大王無明滅故則行滅行滅故則識滅識滅
故則名色滅名色滅故則六處滅六處滅故

則觸滅觸滅故則受滅受滅故則愛滅愛滅
故則取滅取滅故則有滅有滅故則生滅生
滅故則老死滅老死滅故則憂悲苦惱滅大
王十二因緣盡坦然無跡猶如虛空分別本
無逮得法忍說是法時八萬四千諸天及人
大遠塵離垢得法眼淨無央數衆發阿耨多羅
三藐三菩提心爾時頻婆娑羅王得法眼淨
欣然請佛願受五戒大臣百官國內人民皆
悉歸佛亦受五戒既受戒已即從座起頂禮
佛足而白佛言世尊乃能棄捨轉輪王位出

家爲道我於昔日輒先奉請若得道時願前見度我於今者宿願成滿幸蒙佛恩得履道跡國務殷繁比更親奉王及羣臣遶佛三巾辭退而去王至宮已羣臣上賀古昔諸王悉不見佛唯獨大王得值如來王益欣喜復慰羣臣卿等夙福今幸遇佛出興於世因勅後宮妃嬪嫠女及國內人民長修齋戒盡令奉法時摩伽陀國有一長者名迦蘭陀見佛入國未有精舍以好竹園奉上如來前白佛言世尊大慈憐愍一切如父如母能棄世榮令

得成佛未有精舍我以竹園奉上如來佛時呪願而爲受之恒與聖衆遊處其內彼時摩伽陀國人民殷盛耽著俗樂喧呼歌舞不捨晝夜佛適入國化以法言齋戒修心皆捨俗樂佛有弟子名舍婆耆入城分衛威儀有序行步安詳路人見之無不欣悅時舍利弗見此沙門心自念言我學道久頗知法式未曾見有如是之人必有異聞威儀乃爾試往問之所事何道時舍利弗即問比丘汝師是誰願聞其志爾時比丘以偈答曰

吾師具相好 三界爲最尊 五陰十二緣
不住於空有 我今年尚少 學業猶未深
不可以言詞 說佛諸功德

說是偈已告舍利弗我所事師天上人中最
尊最勝積功累德不可稱載從兜率天降生
閻浮初生之時能於十方各行七步舉手唱
言天上天下唯我最尊唯我最勝三界苦惱
吾當度之釋梵四天咸來供事佛之功德不
可具述時舍利弗聞此語已如從暗中覩日
光明語比丘言善哉善哉吾少好學八歲從

師年甫十六靡不該綜自謂爲達今者得值
無上正覺真爲我師汝所言佛今在何處比
丘答言今在迦蘭陀竹園精舍時舍利弗將
諸弟子至如來所稽首禮足前問訊已而白
佛言我處長夜恒履愚迷幸得值佛願開正
路得爲沙門成就禁戒佛言善來比丘鬚髮
自落法服著身便成沙門佛爲說法漏盡意
解得阿羅漢前白佛言世尊我與同學大目
犍連要得道時必相開示今欲往彼願承聖
旨佛言宜知是時時舍利弗入王舍城訪目

捷連遙見目連與諸弟子遊行里巷爾時目連觀舍利弗形狀變改逆而問之有何異見容服乃爾答曰學無常師唯道所在求法積年不過大聖今者得值身心徧喜故來相求願同法味目連答曰此非小事宜共籌量舍利弗言我昔所行與汝從事汝所學者我悉大知已請無復言是時目連告舍利弗言仁者智慧本逾於我今之所教豈相誤耶作是語已隨舍利弗往詣佛所稽首佛足白言違遠大聖沈沒煩惱今得親奉願為沙門即捨澡

瓶鹿衣杖具佛言善來鬚髮自落法服著身便成沙門佛為說法漏盡意解得阿羅漢時舍利弗目捷連及二百五十弟子皆得出家盡成羅漢

爾時輸檀王聞子得道已經六年中心欣喜欽渴彌積語優陀夷言汝今可往請佛還國問訊起居離別已來十有二載夙夜悲感不能自已得一相見還如更生優陀夷受王教已往詣佛所稽首佛足具述王意乃覩諸天梵釋咸來歸命而白佛言願為沙門佛言善

來鬚髮自落法服著身便成沙門得阿羅漢
道爾時世尊作是思惟本與父王要誓成佛
爾乃還國當度父母今得佛道不違本誓即
語優陀夷比丘言汝宜先往顯示神足作十
八變知吾道成弟子尚爾況佛威德優陀夷
奉佛教已飛行而往還到本國於迦毗羅城
上虛空中現十八變王及臣民莫不驚懼而
優陀夷說是偈言

如來甚希有 難可得值遇 勤苦無量劫
哀愍諸衆生 本行菩薩道 今得願滿足

坐於菩提樹 降伏大魔怨 破壞生死因
銷滅諸煩惱 已得成正覺 演說無上法
我本奉王教 出國迎太子 說王愁念久
言詞甚可悲 佛顧本生地 尋當見親族
我時承佛命 將入迦毗羅 辭佛御神通
忽至大王所 變化若干種 譬如淨蓮華
父王見神變 心生大恐懼 借問爲所從
未曾覩是變 太子本棄國 求道度衆生
勤苦無量劫 今乃得成佛 王今勿驚懼
宜應悅豫心 我以度生死 爲王太子使

王時聞子問	淚落如雨星	我自十二年
愁念無窮已	忽聞吉祥至	如人死復甦
我子捨國位	成道名何等	我時答王言
太子經六年	勤苦得成道	號曰天中天
三界最第一	我子在家時	爲造諸時殿
刻雕陳續飾	今者何所居	我時答王言
佛得妙微法	所處無不安	常在於樹下
諸天來供養	我子在家時	坐臥敷綰綻
皆以綺飾成	柔輦而光澤	我時答王言
天帝貢衣服	龍妃獻寶牀	佛心無美惡

未嘗見喜愠	我子在家時	盛饌衆甘美
今所膳御者	施設何等食	我時答王言
持鉢從分衛	福衆無增減	咒願彼施人
世世令安隱	我子在家時	寢卧常使安
絃歌奏清音	爾乃從寐起	我時答王言
禪定非明暗	諸佛無睡眠	帝釋常服膺
梵王來勸助	我子在家時	澡浴以香湯
芬馥滿室中	今用何等香	我時答王言
八解三脫門	澡浴除諸垢	心寂無憂惱
猶如淨虛空	我子在家時	雜香以塗熏

清淨無塵穢	郁烈而香潔	我時答王言
戒定慧解脫	道德以爲香	十方八難處
普熏無不至	我子在家時	四種妙寶牀
重疊敷綈縛	卧起而安悅	我時答王言
四禪爲牀座	等持心自在	不染煩惱泥
清淨如蓮華	我子在家時	兵衛甚嚴肅
出入常擁護	目不見諸惡	我時答王言
千二百羅漢	菩薩無央數	俱爲弟子衆
左右而恭侍	我子在家時	象馬牛羊車
周旋往四方	隨意而遊觀	我時答王言

五通爲驂駕	飛空無罣礙	同見一切心
遊踐超生死	我子在家時	旌旗列羽衛
人執諸兵仗	前後爲導從	我時答王言
四等爲防護	普濟衆厄難	恩慧仁愛敬
以此爲嚴衛	我子在家時	鐘鼓導前路
雜以衆妓樂	觀者每盈衢	我時答王言
道樹成正覺	度五跋陀羅	八萬四千天
皆已得法眼	九十六種道	摧伏而歸命
鳴於不死鼓	其音徹三千	啓授皆明悟
一切咸欣悅	我子王何國	提封爲廣狹

何能演日光	歎佛一功德	舌有無窮辯	假使有一人	一切皆通達	無不歸依者	奉順莫敢違	我子在家時	化導諸羣生	所化幾何人
	猶尚不能盡	如此恒沙人	其人無量首	化及諸衆生	寂靜無爲業	佛悟諸法空	聽政助吾化	十方不可數	悲當歸伏不
	況我如螢燭	以恒沙劫數	一首無量舌	無不蒙饒益	佛法無愛憎	捨於四顛倒	勸導以禮節	靡不蒙饒益	佛領三千界

時輸檀王聞此偈已歎言善哉阿斯陀仙言
 無虛妄問優陀夷佛欲來不優陀夷言却後
 七日如來當至王聞是語歡喜踴躍語諸大
 臣吾當迎佛導從儀式法轉輪王先勅所司
 平除道路香水灑地懸繒幡蓋種種嚴飾盡
 其所宜我當出城四十里外奉迎如來優陀
 夷言本承佛教來報大王今請向佛說王之
 意欽渴積年願覩如來并及萬姓咸希福祐
 王言善哉願速見佛時優陀夷還至佛所稽
 首佛足而白佛言世尊王及國人計日度時

願得見佛我已告王却後七日世尊當至爾
時如來到七日已與諸弟子整持衣鉢威儀
庠序向迦毗羅城梵釋四王聞佛還國皆來
導從梵王侍右帝釋侍左四王諸天前後導
從諸天龍神華香妓樂而以供養寶幢幡蓋
羅列道側天雨香水以灑於地如來欲行先
現瑞相十方世界三千國土六反震動一切
枯樹還生華葉竭涸溪澗自然流泉王見瑞
已勅諸釋種大臣百官嚴持幡蓋燒香散華
作衆妓樂而以迎佛王遙見佛處於大衆如

星中月如日初出如樹開華巨身丈六端嚴
熾盛既見佛已悲喜交集稽首作禮而白佛
言世尊離別多年今得相見大臣百官一切
人民皆稽首禮隨佛入城爾時世尊足踰門
闔地爲大動天雨妙華樂器自鳴盲者得視
聾者得聽跛者能行病者得愈瘞者能言狂
者得正僂者得伸毒害自銷禽獸相和其聲
清亮環珮相觸璀璨流響珍藏自然衆寶出
現包匿異心皆共和合一切衆生無姪怒癡
展轉相視如父如母如兄如弟如子如身地

獄休息餓鬼飽滿畜生捨身當生人天父王
觀佛巨身丈六紫磨金色如星中月亦如金
山梵釋四王皆悉奉侍見諸比丘曾爲外道
久修苦行形體羸劣親近侍從猶如黑鳥在
紫金山不能顯發如來之德便勅國內豪貴
擇種顏貌端正選五百人度爲沙門侍佛左
右如金翅鳥在須彌山如摩尼珠置水精器
佛弟難陀亦爲沙門難陀所使名優波離前
白佛言世尊人身難得佛法難遇諸尊貴者
皆棄世榮我身卑賤何所貪樂惟佛慈悲願

見救度許爲沙門佛言善來比丘鬚髮自落
法服著身便成沙門在比丘中隨例而坐難
陀後至次第作禮到優波離即止不禮心自
念言是我家僕不當設禮爾時世尊告難陀
言佛法如海容納百川四流歸之皆同一味
據戒前後不在貴賤天二四大合故假名爲身於
中空寂本無吾我當思聖法勿生憍慢爾時
難陀去自貢高執心卑下禮優波離於是大
地爲之震動時佛入宮坐於殿上王及臣庶
日日供養百種甘饌佛爲說法度無數衆耶

輸陀羅攜羅睺羅年已七歲來至佛所稽首
佛足瞻對問訊而白佛言久違侍奉曠廢供
養諸釋春屬皆有疑心太子去國十有二載
何從懷孕生羅睺羅佛告父王及諸羣臣耶
輸陀羅守節貞白無瑕疵也若不信者今當
取證爾時世尊化諸比丘皆悉如佛相好光
明等無差異時耶輸陀羅即以指環與羅睺
羅而語之言是汝父者以此與之羅睺羅持
取指環直前奉佛王及羣臣咸皆歡喜歎言
善哉羅睺羅真是佛子爾時世尊爲王說法

即時得道羣臣萬姓後宮嫔女咸奉戒法淨
修梵行是時國內安靜萬邦來賀

屬累品第二十七

爾時世尊告淨居天難陀蘇難陀等言菩薩
始從兜率下生閻浮乃至出家降伏魔怨轉

大

二

于法輪汝等諸天皆悉贊助今復請我利益
世間演說如斯大嚴經典菩薩所行如來境
界自在神通遊戲之事汝等若能受持讀誦
爲他說者我此法眼當得增廣若菩薩乘人
聞說此經必大歡喜得未曾有發起堅固精

進之心求阿耨多羅三藐三菩提是故汝等
福德無量不可稱計若有善男子善女人得
聞是經合掌信受其人當獲八種功德何等
爲八一者端正好色二者力勢強盛三者心
悟通達四者逮得辯才五者獲諸禪定六者
智慧明了七者出家殊勝八者眷屬強盛若
有善男子善女人願樂欲聞如是等經與說
法師敷置高座轉身當得八種坐處何等爲
八一者長者坐處二者居士坐處三者輪王
坐處四者護世坐處五者帝釋坐處六者梵

王坐處七者菩薩得菩提時所坐之處八者
如來轉正法輪所坐之處若有善男子善女
人得聞是經稱揚讚美是人當得八種淨語
何等爲八一者言行相應無違諍故二者所
言伏衆可遵承故三者所言柔輒不麤獷故
四者所言和美攝衆生故五者聲如迦陵頻
伽悅樂衆生故六者聲如殷雷摧伏外道故
七者得梵音聲超過世間故八者得佛音聲
應衆生根故若有善男子善女人書寫此經
流通四方其人當得八功德藏何等爲八一

者念藏無忘失故二者慧藏善能分別諸法
相故三者智藏能了諸經義故四者陀羅尼
藏所聞皆能持故五者辯藏能發衆生歡喜
心故六者得正法藏守護佛法故七者菩提
心藏不斷三寶種故八者修行藏得無生法
忍故若有善男子善女人讀誦此經受持句
義不忘失者其人當得八種圓滿一者施圓
滿無慳悋故二者戒圓滿得願具足故三者
多聞圓滿得無著智故四者奢摩他圓滿一
切三昧現前故五者毗鉢舍那圓滿具足三

明故六者福德圓滿具足三十二相八十種
好淨佛土故七者妙智圓滿隨諸衆生所有
意樂得具足故八者大悲圓滿成熟衆生無
勞倦故若有善男子善女人發如是念云何
當令一切衆生入此法門作是念已爲人演
說以此善根當得八種廣大福德何等爲八
一者轉輪聖王福德二者護世天王福德三
者帝釋福德四者夜摩天主福德五者兜率
天王福德六者化樂天王福德七者他化自
在大王福德八者大梵天王乃至如來所有

福德若有善男子善女人聞此經典信心不
逆是人當得八種淨心何等爲八一者得大
慈心與衆生樂故二者得大悲心拔衆生苦
故三者得大喜心滅衆生憂惱故四者得大
捨心滅衆生貪恚故五者得四禪心於欲界
中心自在故六者得四定心於無色界心自
在故七者得五神通往來佛土故八者能斷
諸漏得首楞嚴三昧故若國土城邑聚落所
在之處有此經卷當知其處離八種畏何等
爲八一者離敵國畏二者離賊盜畏三者離

惡獸畏四者離饑饉畏五者離誹謗訟畏六者
離戰鬪畏七者離夜叉畏八者離一切怖畏
汝等當知正使如來以戒定慧解脫解脫知
見無礙辯才於一劫中日夜常說此經功德
亦不能盡若比丘比丘尼優婆塞優婆夷受
持讀誦書寫解說當知是人所得功德亦不
可盡爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩及大迦
葉長老阿難言我於無數百千億劫修習佛
道今得成就阿耨多羅三藐三菩提爲欲利
益諸衆生故演說此經如是等經付囑於汝

汝等受持廣宣流布爾時世尊重說偈言

我以佛眼觀	盡見諸衆生	假使諸衆生
皆如舍利弗	有人於億劫	以種種香華
衣服卧具等	供養如是等	所獲諸功德
不如一日夜	供一辟支佛	假使諸世間
皆如辟支佛	有人於億劫	以種種香華
衣服卧具等	供養如是衆	所獲諸功德
不如以淨心	一稱南無佛	假使諸世間
皆如佛世尊	有人於億劫	以種種香華
衣服卧具等	供養諸如來	所獲諸功德

不如有一人	能於日夜中	讀誦此經典
若人過無數	百千萬億劫	以種種香華
衣服卧具等	供養如前說	無數聲聞衆
一切辟支佛	及彼諸如來	所獲諸功德
不如有一人	受持此經典	乃至四句偈
分別爲他說	我所說諸經	是經爲最勝
一切諸如來	皆從此經出	是經所住處
即爲有如來	若有書寫持	處處廣流布
即能演一句	塵劫無窮盡	福慧自莊嚴
盈滿如大海	若聞是經者	應當常修習

功德無有量

佛說此經已彌勒菩薩摩訶薩大迦葉長老
阿難淨居諸天摩醯首羅及諸天龍夜叉乾
闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等皆大歡喜信受奉行

方廣大莊嚴經卷第十二

永樂北藏

大莊嚴經

音釋

懾其據切過市緣切激吉歷切帔披偽切
懾五各切汧蘇故切敷胡孝切濡汝朱切
懾驚懼貌汧流而上切敷效也濡切
濕莫割切沫水沫也泡披交切雕都聊切績胡對切
也統綖統統於阮切綖綖以然愠紆問切芬芬馥切
芬敷文切馥馥也綖綖也綖綖也綖綖也綖綖也
乘也謂御壁彼戟切攜玄圭切駿倉含切
車馬也

第三九冊