

方廣
大莊嚴經

四

C40
4514
50

C 40-4514

了翁上座請入殿及有
家書置之武州紫雲山
我微英塔院庶府中永
為學者不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

方廣大莊嚴經序

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違閔
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克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金業隣初地道駕彌天
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
功甘露之旨旣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
聖之不業所以四句微言極提河之深致一音妙義
盡菴園之與旨擊大法鼓響振於無間吹大法螺聲
通於有頂爲闇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摩訶迦葉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

知法自在爲法王

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

法爲眷屬知勝義

導師演說無上法

爾時淨居天子聞如是偈從禪定起卽時憶念過去
無量無邊阿僧祇劫諸佛如來及佛國土功德莊嚴
說法衆會皆悉明了時摩醯首羅難陀蘇難陀等無
數淨居天衆光明赫奕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

尊有經名爲方廣神通遊戲大莊嚴法門顯示菩薩
衆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美掄力騁武
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
遶三匝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修羅迦樓
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誓願滿足降伏魔
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以爲其
臺菩提爲菴禪定爲藥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
法之所能深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嚙
呻禪定智慧以爲其目以諸三昧爲其巖穴毗奈耶
林四威儀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羣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實於一切衆生心行平等
以爲十善大願成就無礙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阿僧祇所習善根皆已廻
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窓牖華蓋繒旛寶鈴垂飾珠
網交絡散以曼陀羅華摩訶曼陀羅華處處盈滿諸
天姝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
華目真隣陀華阿輪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
族鸚鵡舍利拘枳羅烏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
種性恒處尊 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 當下闍浮提
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 願爲布慈雲 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 爲藥除衆病 令彼諸含識
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 智慧以爲手
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卽從座起出於自
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
浮地作婆羅門說圍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減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渺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閹宦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痕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卽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相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如黑

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輪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輪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王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
無外洙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
迦隣陀衣目淨修廣如青蓮華唇色赤好如頻婆果

頸如螺旋美若虹蜺修短合度容儀可法其肩端好
其臂臚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
天人阿修羅 觀之無狀足 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 含笑不羶蹙
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 一切諸天人 無有能逾者
具足諸功德 宜應懷大聖 曾於五百生
恆爲菩薩母 其王亦如是 多生以爲父
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
天人阿修羅 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 粟散咸歸伏 功德兩相稱
是爲菩薩母 更無諸女人 堪爲佛母者
威德衆天子 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兜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衆言汝當盡集聽我最後所說法門如是法門名爲教誡思惟遷没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卽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旛纓周巾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

覺故不瞋是法門斷悲覺故無癡是法門破壞無知故求法是法門依止於義故樂法是法門證契明法故多聞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默離一
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思樂是法門不求下
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
佛法安立故四攝事は法門攝諸羣生令求趣證太
菩提法故成熟衆生是法門不著已樂利他無倦故
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
音釋

序

緒 徐呂切緒慈夜切假 逌 田侯切相 獻 俞茂切
叶 胡頰切 遘 古候切 閔 閔憂切 遽 其據切
蓄 許竹切 楫 卽涉切 旅 力舉切 縹 匹沼切 奧 烏到切
帙 直一切 卷帙也

經

迦旃延

梵語也此云文飾旃諸延切

阿菟樓駄

梵語也此云如意菟奴侯切

摘

古嶽切騁丑郢切

逮

徒耐切洽胡夾切替他計

也

嬌慢

僑舉喬切傲也瀑蒲報藥如累切慣古患

也

窻牖

窻楚江切在屋曰窻牖楚久切在墻曰牖

也

翠

青羽鳥也卒暴暴蒲報切急暴也

僕薄

徒木切閹宦

閹央炎切胤羊晉切梯土雞

也

軌

居洧切妍五堅切額五革切虹蜺虹戶五稽切

也

輦

輦毗賓切輦子輦烏恢

吳江

居士沈珣捐費刻此

計字九千二百九十一

方廣

大莊嚴經卷第一

字該銀四兩六錢九分五釐虞山釋契機對

方廣大莊嚴經卷第二

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爲諸天人演說正法勸勉開
曉令其悅豫告天衆言我當以何形像下閻浮提或
有說言爲童子形或有說言釋梵之形或有說言神
妙天形或有說言阿修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衆中有一天子名曰勝
光昔在閻浮提中爲婆羅門於無上菩提心不退轉

作如是言闍陀論說下生菩薩當作象形而入母胎
卽說偈言

菩薩降神 應爲象形 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 闍陀先記 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何等爲八一者王宮忽然
清淨不加掃灑無諸穢惡塵土瓦礫蚤蚩蚰蜒百足
之類周布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酥油
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
金銀瑠璃磚磲碼碯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輪檀王

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

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

願王於我莫生淙

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

諸善婁女常圍遶

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

要當遣彼圜園空

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

卽勅諸臣淨宮殿

旛蓋香華恣嚴飾

復以二萬勇健軍

操持劒戟令防護

婁女絃歌相娛樂

復以瓔珞莊嚴身

珍牀寶座敷純纒

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眾
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眾悉皆雲集互相
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
姪女眾圍繞	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	姪女眾圍繞
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
并致三界安	無漏慧及禪	應隨法自在
若求斷貪欲	及去瞋癡等	憺怕志寂然
應隨調心者	若求一切智	緣覺及聲聞
十方師子吼	應隨功德海	若求閉惡趣
開諸甘露門	方昇八正道	應隨遠險路
若求見諸佛	聽受甚深法	及冀衆福祐

應隨功德藏	若求出纏縛	生老病死苦
清淨如虛空	應隨離垢人	若求一切敬
相好莊嚴德	及能拯自他	應隨可欣樂
若求戒定慧	甚深難可證	智者速解脫
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	

爾時諸天衆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衆天
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
天衆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 令天人歡喜 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

城周币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 今觀斯人已 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

世界四天天王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卽

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	故得諸天妙華香
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
由彼尸羅獲勝報	能令惡趣息衆患
尊者過去無邊劫	求菩提故行忍辱
由彼羸提獲勝報	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 修習智慧斷諸結
由彼般若獲勝報 能使光明甚清淨
被慈甲冑除煩惱 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
煩惱昏睡諸羣品 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

一切衆寶皆盈滿

夜叉羅刹鳩槃荼

修羅密跡諸天衆

守護菩薩所居處

不久皆當證解脫

悉以廻向菩提道

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氐宿合時三界勝人觀察天
下白月圓淨而弗沙星正與月合菩薩是時從兜率
天宮沒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卽於夢中見如斯事爾
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

鼻足姝妙首紅光

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

爾時聖后身心遍喜卽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

遣信白輪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輪檀王而說頌
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

時輪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 爲我解斯夢
時王聞此語 卽召占夢人 而語彼人言
宜占聖后夢 聖后時告彼 已所夢因緣
汝旣稱善占 吾今爲汝說 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 斯夢甚爲吉 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

爲天人所敬

時輸檀王聞婆羅門解夢因緣心甚歡喜卽以上妙
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人施會須
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
釋卽來王所而說偈言

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齋
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染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

來卽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卽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
帝釋乃至他化自在永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旃檀天香
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水際涌出蓮華穿過
地輪上至梵世縱廣正等六十八洛叉由旬如此蓮
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上妙華果供養如
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
名侔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琉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

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卽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
三十六那由他天人令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

阿難菩薩處胎之時不令聖后身覺沉重及諸苦逼
柔輒輕安怡懌歡暢無有貪欲瞋恚愚癡熱惱之患
亦無欲覺悲覺害覺亦無冷熱饑渴惛惑罪垢散亂
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
牙齒齩痛癰瘰癧白癰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平復如本聖后若觀
菩薩之時見於腹中右脇而住如明鏡中觀諸色像
歡喜和悅身心泰然阿難菩薩處胎之時諸天常奏
天樂雨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

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

盲聾瘡癰種種疾

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

籌至病者尋平復

世間無不蒙衆祐

由法醫王在腹中

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

不爲饑渴寒熱侵

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

方廣大莊嚴經卷第二

音釋

翅式利切金礫郎擊切蚤蚤無分切蚰蚰以

切以然酥素姑切筌筌苦紅切篋篋戶熙熙怡

怡怡和樂貌囹囹圄寤寤五故切敞敞昌兩切寢寢寐

齋齋祖稽切悸悸其季切寤寤五故切敞敞昌兩切寢寢寐

也寐七稔切息息也騎騎奇寄切跪跪巨委切瑩瑩紫定切漬漬疾智

也懌懌羊益切暢暢丑亮切疾疾徒合切盲盲聾聾聾盲莫耕切

痺痺必至切齧齧齒也療療療郎果切癰癰癰於井切

疾疾惡病也痾痾音消渴顛顛眩憤亂也癰癰癰於井切

音節瘡癰瘡楚莊切痕也癰纔牆來切癰丁年切
癰也瘡癰步觀切瘡痕也纔暫也癰狂病也
瘡瘡瘡於今切瘡烏雅切瘡瘡不能言也

吳居士沈珣捐貲刻此
方廣大莊嚴經卷第二計字七千零七十八箇
該銀三兩五錢三分九厘伏願
六根雪淨三障水清即生啓悟妙心世世弘開
道眼虞山釋契機對
崇禎四年孟冬月徑山化城寺識

方廣大莊嚴經卷第三

唐中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

誕生品第七

爾時佛告諸比丘菩薩處胎滿足十月將欲生時輪
檀王宮先現三十二種瑞相一者一切六樹含華將
發二者諸池沼中優鉢羅華拘物頭華波頭摩華芬
陀利華皆悉含蘂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迦毗羅城歡

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娑女懷抱宛轉遊戲十
二者有諸龍女出現半手持微妙諸寶嬰珞於空
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執持幢旛寶蓋現虛
空中十七者無量天諸娑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

者江河諸水湛而不流二十者日月官殿及諸星辰
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輒散華嚴
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卽知菩薩
將欲誕生於夜初分詣輪檀王而說偈言

大王聽我今所請

久思詣彼龍毗園

於我不懷嫌妬心

願得速往暫遊觀

大王精勤思惟法

修諸苦行多疲倦

自我懷此清淨人

處在宮中亦已久

樹木蓊鬱初榮茂

今時正可翫園林

節物方春甚佳美

與諸姝女相娛樂

衆鳥和鳴似歌頌

飛華處處皆盈滿

惟願大王速垂勅

及時遊彼好園苑

王聞聖后斯語已

欣然卽勅諸臣佐

速嚴妙好諸輦輿

龍毗尼園亦莊飾

又宜駕被二萬象

色類白雲形似山

摩尼珠寶耀其體

真金線網彌其上

象王皆悉六牙備

兩邊交垂以珍鐸

又取二萬駿捷馬

朱驥白質如銀雪

勒以金鞍寶鈴網

其馬迅疾如風馳

二萬勝兵皆勇健

能伏怨敵堪營衛

各擐甲冑及干戈

并執鬪輪將繡索

聖后所乘諸輦輿 摩尼雜寶間莊嚴
又以車載衆珍饌 於上覆之微妙靶
又步車兵勇健者 被甲執持諸噐仗
又駕無量諸車乘 載以珍奇衆雜寶
又以無邊諸妙寶 周布雕瑩龍毗圍
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 卽宜速疾來報我
羣臣旣承王勅已 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 尋便入閣勅內人
若能愛樂隨我者 汝等應當盡嚴飾
香熏繒絳袷衣服 柔輦微妙令心喜
珠珮瓔珞自嚴身 各持百千衆樂噐
琴瑟簫笛笙篴等 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
諸姝女等爲執御 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
幢旛蓋網天衣服	高聳圍遶遍莊嚴
諸天姝女在虛空	以歡喜心而讚歎
聖后是時昇寶乘	三千世界六種動
帝釋淨除於道路	護世四王來御車
大梵天王爲前導	而以屏除諸惡相
無量百千諸天衆	恭敬頂禮而瞻仰

見是天衆來營從	父王心生大欣喜
念言聖后所懷妊	必定應是天中天
旣爲護世四天王	帝釋梵王諸天衆
廣設無邊大供養	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
千乾闥婆女八萬四千緊那羅女八萬四千阿修羅
女如是等皆以眾寶而自莊嚴作眾妓樂歌舞讚詠
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旣到園已遊歷詳
觀至波叉寶樹其樹枝葉蓊鬱鮮潤天華人華周市
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眾草其色青紺如孔雀
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
天妓樂而讚歎之卽以菩薩威神其樹枝榦風靡而
下於是稽首禮聖后足爾時聖后放身光明如空中
電仰觀於樹卽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姝女至聖后所承事供
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卽以兩手覆轡奢耶衣承捧菩薩其事已畢卽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卽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卽便自能

東行七步所下足處皆生蓮華菩薩是時無有怖畏亦無蹇納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卽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真珠瓔珞上妙衣服繽紛徐墜又扇和暢微妙香風能生清淨柔軟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饑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卽能十方各行七步一切諸佛如來咸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旣不能知
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旣非天何能堪任
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卽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卽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習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惟生一子心甚憐念其人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
他天諸姊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
冷煖極調和 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
并執素纓紱 遍覆於虛空 皆以寶莊嚴
持種種供具 供養人師子 有報輪檀王
王生衆相子 增長於王族 土種姓生
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 驤尾皆金色
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輪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陁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
於四洲中生梅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輪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
名薩婆悉達多卽以種種衣服飲食慶賀菩薩此名

佛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
身有五百千天諸姝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
姝女各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
有五百千天諸姝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

故問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輪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
爲斷除諸餘天子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輪檀王讚歎

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
香水五百千姝女持孔雀羽扇次第而行五百千姝
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
幢幡幢蓋莊嚴微妙翊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緣故名菩薩爲薩婆悉

達多於是輸檀王愍諸釋意卽將菩薩入諸釋宮經
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輪檀王躬抱菩薩
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輪檀王又與釋
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卽以天眼周遍觀察見迦毗
羅城輪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
內迦毗羅城輪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輪檀王宮立

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
入仙人既至咒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曜逾百
千日既見是已卽起合掌恭敬頂禮種種稱揚歎未
曾有斯大丈夫出現於世右遶三帛捧持菩薩作是
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啞咽時輪檀王
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
於世亦復如是我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鬚
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輒細滑紫磨

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膊長二
十六肱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輒細滑三十手足指
皆網縵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別顯著如是之相
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輒色如赤銅二
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輒二十五
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修直五十四
兩目明淨五十五目無垢穢五十六目美妙五十七

目修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輪檀王聞阿
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

汝爲帝釋諸天人

一切恭敬稽首禮

及爲一切諸神仙

皆來恭敬而尊重

爲諸世間之塔廟

故我頂禮自在王

諸比丘輪檀王爲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
於世汝當往詣求請出家於長夜中得大利益

方廣大莊嚴經卷第四

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輪檀王所自言
大王今者可將太子謁於天廟以祈終吉王時許之
卽遣所司淨諸城郭鄼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輪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金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 皆悉下閭浮 俱來頂禮我

何有天相及 將吾造其所 我是天中天
於天中最勝 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鄼肆諸門悉已清淨時輪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

天姝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
中足踰門闥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

芥子金須彌	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姝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五千萬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承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卽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

映之卽無色 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

俱作雨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輪檀王而將菩薩詣於學堂爾時菩薩將昇學堂博士毗奢蜜多見菩薩來威德無上自顧不任爲菩薩師生大慚懼迷悶辟地時梵率天子名曰妙身扶之令起安置座上身昇虛空而說頌曰

於無量劫已修習

隨順俗法昇學堂

令入大乘真實法

能滅諸有得清涼

施甘露者無能勝

於一念中悉能知

況復文字而須學

爾時天子說此偈已卽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

梵寐書 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 薊羅多書 多嗟那書

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

刹羅蜜怛羅書 弗沙書 提婆書 那伽書 夜

又書 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 乎盧支磨那書
陀羅尼閉差書 伽伽那必利綺那書 薩婆沃煞
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上字時出世間諸
 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燠字時出
 皆化生聲唱噉字時出一切物皆無我所聲唱阿
 字時出一切法皆滅沒聲唱迦聲上字時出入業果聲
 唱佉字時出一切諸法如虛空聲唱伽聲上字時出甚
 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上字時出永斷貪欲聲唱社字
 時出度一切生死彼岸聲唱闍字時出降一切魔軍
 衆聲唱壤字時出覺悟一切衆生聲唱吒聲上字時出
 永斷一切道聲唱咤字時出置答聲唱茶聲上字時出
 斷一切魔惱亂聲唱茶字時出一切境界皆是不淨
 聲唱拏聲上字時出永拔微細煩惱聲唱多聲上字時出
 一切法真如無別異聲唱他聲上字時出勢力無畏聲
 唱陀聲上字時出施戒質直聲唱陀字時出希求七聖
 財聲唱那聲上字時出遍知名色聲唱波聲上字時出證
 第一義諦聲唱頗字時出得果入現證聲唱婆聲上字

時出解脫一切繫縛聲唱婆字時出斷一切有聲唱
摩^上字時出銷滅一切僞慢聲唱也字時出通達一
切法聲唱羅字時出狀離生死欣第一義諦聲唱羅
字^上時出斷一切生死枝條聲唱婆^上字時出最勝
乘聲唱捨字時出一切奢摩他毗鉢舍那聲唱沙^上
字時出制伏六處得六神通聲唱婆字時出現證一
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卽作是念何處空閑我
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閻浮樹不能
飛過共相謂言我今何爲不能飛過此閻浮樹心驚
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

輪頭檀王之太子 圓滿猶如清淨月
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

尊爲智慧燈 當以勝淨法

爲彼除冥暗

復有一仙說偈讚曰

世間憂惱海

尊爲大船筏 當以最勝法

濟之登彼岸

復有一仙說偈讚曰

世間老病苦

尊爲大醫王 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鬘遶昇空而去爾時輸檀王於少時間不見菩薩惘然不樂作如

是言太子今者爲在何許卽遣羣臣處處求覓有一大臣至閭浮樹乃見菩薩在彼樹下端坐思惟諸樹光陰逐日而轉惟閭浮之影湛然不移時彼大臣見如是事心生希有歸白王言

太子宴坐閭浮樹

其樹經時影不移

種種相好以莊嚴

威德光明超釋梵

爾時輪檀王聞是語已往閭浮樹下見菩薩身相好莊嚴威光赫奕以偈歎曰

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旣長大復於一時輪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 姝女共相娛
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

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輪檀王所王見
書已告諸臣言汝宜齋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卽說偈言

刹利婆羅門

毗舍及首陀

有女具斯德

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遺之竊使伺候觀其所好其所好者卽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嬰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卽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嬰珞而以贈之耶輸陀羅言我今何爲奪於太子嚴身之寶自當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卽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曰我言太子
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
摘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

佛告諸比丘爾時輪檀王與諸釋種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塲時諸釋種種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筭術或未過人時有大臣名頽順那極閑筭術輪檀王語頽順那言汝宜觀諸童子於筭數中誰最爲優爾時菩薩自與唱數令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筭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

彼昔皆稱我能筭

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筭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輪檀王告菩薩言頗復能與頽順那校量筭不菩薩言大王此事可耳時彼筭師問菩薩言頗有了知百拘胝外數名以不菩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毘奚羅百
醯毘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

又若有解此數者卽能筭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卽能筭
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卽能筭知恒河沙拘胝過此
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頽順那言太
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搯手兩搯手成一肘四肘成
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頽順那曰我聞太
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一世界百億
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筭計
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卽說偈言

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

現過及未來

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掬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掬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已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卽遣使取先王弓前持授與諸釋種子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城中居人咸皆驚怖各各相問此爲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 射破煩惱惑

佛告諸比丘如是權捷騰跳競走越逸相拟相撲書
印算數射御履水騎乘巧便勇健鈎索皆妙能辦未
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難吒
論尼建岳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輪檀王及諸
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婬女娛樂
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竊恠
是事後宮婬女咸悉宣言妃今初來應示羞恥何爲
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

但無癡疵 何用覆藏 行住坐臥 皆悉清淨
如摩尼寶 置於高幢 光彩照耀 一切表見
蒼默若語 常無私匿 以諸功德 而自莊嚴
雖衣草衣 故弊之服 無累其體 惟增美麗

若人懷惡 外飾其容 猶如毒瓶 塗之以蜜
如是等人 甚可怖畏 譬如毒蛇 不可附近
若復有人 棄惡知識 親近善友 除衆生罪
建立三寶 功不唐捐 身口意業 皆悉清淨
諸大仙人 能知他心 自當明鑒 無假覆蔽
佛告諸比丘爾時輸檀王聞耶輸陀羅能有如是智
慧辯才心大歡喜卽以上妙衣服寶珠瓔珞價直無
量賜耶輸陀羅以偈讚曰

太子具衆德 而汝甚相稱 今二清淨者
如酥及醍醐

方廣大莊嚴經卷第四
音釋

履

奇逆切

躋

能必益切

謂足不

璣

居依切

差

七

何

切

切

憩

去例切

鑒

烏芳切

燠

乙六切

噉

鳥敢切

毗

毗紐切

毗紐

天依泥切

淤

泥濁切

瑟

蘇困切

臂

脊骨也

搏

女久切

切

擊

毘奈切

輅

落故切

揲

步革切

張

控

苦貢切

鑊

切

盧

侯切

俳

俳皮切

戲

調也

申

日

揲

張

切

吳

江居士沈珣捐贊刻此

方

廣大莊嚴經卷第四

計

字九千九十一箇

六

該銀四兩五錢四分五釐

伏

願

切

道

眼雪淨

虞

山釋契機對

道

眼雪淨

虞

山釋契機對

道

眼雪淨

虞

崇

禎四年孟冬月

經

山化城寺識

道

眼雪淨

虞

山釋契機對

道

眼雪淨

虞

方廣大莊嚴經卷第五

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修羅迦樓
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

宮中婦女絃歌聲

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

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旛寶蓋處處羅
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鳬鴈鴛鴦孔雀翡
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姝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
所依之樹旣枯折 何爲守之而不離
答云依此而成長 帝釋便生希有心
卽令枯樹重榮茂 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
變諸姝女絃歌曲
尊昔長劫發弘願
請憶往昔所行行
尊憶往昔無邊劫
頭目王位及妻子
昔爲首髀幢牙王
堅猛妙目諸王等
尊於多劫能持戒
堅持守護無纖過

讚歎菩薩諸功德
勸請菩薩速出家
拔諸衆生生死苦
今正是時宜出家
以金銀等衆珍寶
見來求者歡喜施
月燈珠髻及大悲
皆有威力能行施
其戒清淨如明珠
亦如犛牛自愛尾

尊憶曾爲大象王
而起慈心無所報
尊憶多劫修諸忍
尊憶昔日爲熊身
彼歸路逢咬獵者
尊以精進堅固力
當伏魔王及軍衆
尊憶昔爲駿逸馬
於夜叉國濟衆生
如是精進無邊劫

獵師以箭中其身
捐彼六牙而守戒
因修忍故受衆苦
見人凍餒而溫養
將來共屠心不恨
爲菩提故修諸行
今正是時宜出家
騰空利益諸世間
安置之於無畏處
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
皆變姝女絃歌曲 勸請菩薩速出家
尊昔爲王名勝福 尸利尼彌訖瑟吒

及難薩梨千耶若 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 又遇梅檀佛 以草炬供養

又佛入城時	以金末散地	逢法自在佛
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
奉獻以掬豆	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
又值無畏佛	施以寶瓔珞	婆氍伽羅佛
施波頭摩寶	見娑羅王佛	供養以純乳
施名稱如來	奉以師子座	又見真實佛
及高智如來	曾頂禮圍遶	又見龍施佛

供養以衣服	見增上行佛	施以栴檀香
又見致沙佛	供養以妙鉢	又見大嚴佛
施優鉢羅華	又值光王佛	以妙寶供養
又見釋迦佛	施以金蓮華	又值宿王佛
讚歎如來德	又見日月佛	施以莊耳華
又值妙意佛	散以真頭華	又見降龍佛
施以摩尼寶	又值增益佛	奉上衆寶蓋
又見藥師佛	奉以勝妙座	值師子幢佛
奉以衆寶網	又見持德佛	以音樂供養
又值迦葉佛	奉以衆末香	又見放光佛

以妙華供養 又值阿鞞佛 奉以妙勝臺
又見世供佛 奉以妙華鬘 又值多伽佛
曾捨天王位 又見難降佛 施以衆妙香
又值大光佛 捨身而供養 又見尚華佛
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
從此卽能往諸刹 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
嫫女絃歌奏清音 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

染著五欲 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
嚙其枯骨 五欲不實 妄見而生 如水中月
如谷中響 如談如幻 如水上泡 從分別生
無有實法 年在盛時 愚癡愛著 謂爲常有

不能默捨 老病死至 壞其少壯 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 亦如鷺鳥
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 爲師子食
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
姪女妓樂 欲惑菩薩 諸佛神力 變爲法音
是諸有爲 皆當壞滅 如空中電 無暫停息

亦如坏器 如假借物 如腐草牆 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 及以麻枲 木輪和合 以成其繩
離是和合 卽不成繩 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 不卽不離
從於無明 能生諸行 無明與行 亦復如是
不卽不離 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
說爲能見 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廻向菩提於惠施中三
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

言毀譽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酸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婬女樂器出微妙聲勸

發菩薩又欲化諸宮中婬女卽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婬女故卽於是時作大神通令諸婬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婁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婁女等發阿耨多羅三藐三菩提心復有無量百千諸天聞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

於輪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旣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婁女誘以五欲生其愛著時輪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卽便欲出遊觀乃命馭者汝可嚴駕我當暫出馭者奏王今日太子欲出遊觀王聞是已卽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旛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匝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瘡瘻六根不具非吉祥事金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廻駕還入宮中時輪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輪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旛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臥不安動止危殆氣息

綿愜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卽便迴駕還入宮中時輪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愜受大苦惱太子見已卽便還宮時輪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

於一時淨居諸天旣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内外莊嚴道路香華旛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臥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廻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知太子出城忽於路側有一死人臥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

使勝於前勿得更有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爲出家人也太子卽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旣見是已登車而還時輪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執持應器杖錫而行容止端嚴威儀詳審太子卽便下車作禮言語旣畢嚴駕而歸竟亦不知何所論說時輪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

鹿皮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輿出城東門者此是太子當爲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旣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旣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旣出家已證阿耨

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旣出家
已當得阿耨多羅三藐三菩提外道六師心生憂惱
之像爾時化人爲輪檀王解彼夢已白言大王宜應

欣慶勿生愁惱所以者何此夢吉祥獲大果報作是
語已忽然不現時輪檀王聞婆羅門解夢因緣恐畏
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輪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
復見身上嬰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臥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臥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住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械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旣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齋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汙

方廣大莊嚴經卷第五

音釋

鳧鴈 鳧逢夫切野鷺也鴈五晏切 鞞 賓彌切 犖 漢交切長鬣牛也 醫 五結切

也 霹靂 霹靂雷切靈雷之切 擊切 坏 普杯切未燒瓦器也 泉 胥里切

也 子麻 偃 偃於武切 偃 力主切 喘 昌竟切疾息也 偃 於臆切

也 馭 牛倨切 憊 朱劣切 昇 以諸切 慘 七感切 桴 芳無切

也 鼓杖 隕 羽斂切 渤 蒲沒切 澣 胡買切 杪 切末

也 斑駁 駁北角切斑駁色不純也 舐 神紙切

吳江居士沈珣捐貲刻此 計字八千一百六十

方廣大莊嚴經卷第五 龍山釋海瓊對 崇禎四年孟冬月徑山化城寺識

方廣大莊嚴經卷第六

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請父王宮放大光明一
切臺殿樓閣園林倍增嚴飾光明照曜王遇光已尋
便覺寤謂侍者曰此為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 孔雀迎陵伽
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 時王從臥起
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擐甲
持矛皆乘象馬於城四面晝夜巡警無暫休息是時
國大夫人摩訶波闍波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
照曜宮殿中	如日咸覩見	奏彼天妓樂
絃出微妙音	華髻半月垂	寶鬘師子飾
壁璫及環珞	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

鬪輪將絹索

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又大將般遮迦王而爲
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
瑠璃碑磔碼碯真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栴檀香雲及沉
水香雲雨栴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修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所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姝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

我今觀此姪欲境

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縷珮散壞或有脣口喎斜或有眼目角眦或呀喘將絕或涕唾交流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齧齒或復調語或傍壁倚立或憑牀危坐或枕鼓而臥或抱箏而寢或有睡含簫管顰以作聲或取諸樂器繚亂委擲或覘然而睡或覆面

在地或有張口或有閉目或失便利臭氣熾煇或有蓋頭或有露首顛倒狼藉縱橫而臥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齧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已身
從頭至足循環觀察亦復如是卽說偈言

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 糞穢常盈滿 膿血恒流注
生死憂惱侵 老病饑渴逼 智者觀是苦
一切如怨讐 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姪女或熙怡微
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
爾時菩薩卽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卽見天
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三帀依空而住
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帀依空而住合掌低
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帀依

空而住合掌低頭向菩薩禮日月天子左右而至亦
齋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觀護世四
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
今夜靜出家時到卽就車匿而語之言車匿汝宜爲
我鞍乾陟來爾時車匿旣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鞍將來車匿是時
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

觀彼老病苦 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莚而得忘耶車匿
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
畏卽說偈言

我昔受五欲 今實畏苦因 無始積愛流
猶如海難滿 逐談轉增渴 處夢未覺知

坏器不堅牢 盛饌如諸毒 浮雲必銷散
沍露無久停 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爲羸弊欲備
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
欲驚洄恚恨漩湊諸見羅刹常伺候人我於是中繕
修六度以爲船筏智爲棹楫信作堅牢自旣濟已復
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
然開車匿既覩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姪女一切昏睡無有覺知今欲何去當復語誰太子之心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轆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卽取最上金勒寶鞍諸莊嚴具用轆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天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臥爾後衆人於此起塔諸比丘是時菩薩旣出宮已宮中姪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拔頭髮絕身嬰珞悲哭而言一

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眠不見太子其當廢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卽以冷水灑面良久惺悟卽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旣行至彼往古仙人苦行林中卽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旣得至閑曠處汝便可將乾陟俱還卽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
一切衆生迷於正路没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
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嫗
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既聞菩薩苦切
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
天王生於愁惱於是車匿從地而起舉聲大哭乾陁
低頭前屈雙脚舐菩薩足淚下悲鳴爾時菩薩以手
摩乾陁頂而語之言乾陁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劔卽自剃髮旣剃髮已擲致
空中時天帝釋見希有事心大歡喜卽以天衣於空
承取還三十三天禮事供養爾時菩薩剃鬚髮已自
觀身上猶著寶衣卽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僑奢耶衣汝何惜彼麤
弊之服獵師報言善哉仁者如是弊衣實無所惜卽
取袈裟授與菩薩菩薩于時心生歡喜卽便與彼僑
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旣見
菩薩志意不迴牽彼乾陟悲哀而返爾後衆人於此
起塔於是車匿旣辭別已遙望菩薩頭無天冠身無
璽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驤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
内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金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
山林衆人聞已恠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
乾陟并齋璽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
後宮嫪女皆來集聚共相謂言乾陟之聲今乃不遠
將非太子廻還宮耶是時車匿入宮門已姨母及妃
并諸姝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嫗女等染欲因
緣故染於愛著苦惱身心悲涕哽咽摩訶波闍波提
銜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噉
無味麤澀之食嗚呼太子在家之時坐臥茵褥無非
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嫗女恒常
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
宮時再拜我母慇懃勸請莫生憂念道我不久得阿

擣多羅三藐三菩提還當相見卽執寶劒自剃頭髮
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輒青緝於一
毛孔一毛旋生堪冠王冠受於王位汝今何爲割截
棄擲嗚呼太子兩臂臚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
其主卽說偈言

若言此地非福處

不應生是勝德人

旣現希有功德身

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讐損害
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
妃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躑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

何必可求乃捨王位及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

復導前或復隨後楚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輪
檀王遙聞宮內哀哭之聲便從自宮蒼忙而出是時
車匿齋菩薩寶冠珠纓繖蓋牽彼乾陟來至王前一
具陳頭面作禮時輪檀王旣見菩薩諸莊嚴具兼
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諫喻扶王令
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卽語我言汝莫諫我我
今不須一切欲樂願捨國位樂此山林時輪檀王重
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伺諸姝女睡眠不覺忽

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爲轉輪
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
子奇相聖達當爲轉輪聖王主四天下一旦離別入
於深山窮谷絕險無人之處饑渴寒熱今誰所悉卿
等子弟宜擇五人追而侍之若中道還者滅卿五族
大臣奉勅卽簡五人入山求侍是時五人追不能及
心自念言是爲逸人行不擇路何道之有我若歸還

[illegible]

ト、十九