大唐新譯三藏聖教序　歸

皇太后御製

朕聞真空無象非象教無以譯其真實際無言非言緒無以筌其實是以龍宮法鏡圓照帀於三千鷲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袵夜自金人感夢寶偈方傳貝葉靈文北天之訓逾遠貫花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叡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繼衣西上寧唯法顯之流白馬東來豈直摩騰之輩大弘釋教諒屬茲辰朕憂自幼齡歸心彼岸務廣三明之路思崇八正之門往者風遘閔凶遷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揔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架弥天為佛法之棟梁乃慧海之舟檝前後翻譯凡有十部以垂拱元年歲次大梁月振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刼廣濟塵區傳火之義自明寫缾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聞吹大法螺聲通於有頂為暗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　一名神通遊戲　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万二千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婁那弥多羅尼子摩訶南阿兔婁駄刼賓那跋提羅優波離難陀

遊伽陁阿難羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢等菩薩摩訶薩三万二千人皆是一生補處遊戲神通三昧自在大願滿足入無导慧獲諸法忍具陁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弥勒菩薩陁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导慧菩薩大悲思惟菩薩與如是等菩薩衆俱

尒時世尊為諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣官屬劉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為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来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為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

尒時如来於中夜分入佛莊嚴三昧

從於頂髻放大光明其光名為憶念過去諸佛無著智上照淨居天宮為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

尒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来及佛國土功德莊嚴說法衆會皆悉明了時摩醯首羅難陁藕難陁等無數淨居天衆光明赫奕威神巍巍照祇樹給孤獨園来詣佛所頂礼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葉伎術工巧書筭捕力騎武而於世間皆悉最勝示受五欲具菩薩道降伏魔軍出生如来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為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花幢佛最勝色佛善明佛仙護佛勝輪佛高勝佛開敷蓮花佛眉間光明佛蓮花臺佛善光明佛吉祥佛善見佛師子光佛堅牢恵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花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為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鄰含牟尼佛迦葉佛如是等過去無量諸佛如来皆說此經唯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尒時哀
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礼右
遶三帀散天曼陁羅花供養於佛忽
然不現

尒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
難陁藕難陁等無數淨居天衆稽首
我足合掌恭敬而白我言唯願如來
演說神通遊戲大嚴經典憐愍一切
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

尒時佛告諸比丘何等名為方廣神
通遊戲大嚴經典所謂顯於菩薩住
兜率宮常為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
前無著無导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
无量百千万億諸佛如來恒為無量
百千那由他諸大菩薩恭敬尊重又
為梵釋四王摩醯首羅天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦婁羅緊那羅摩睺羅
伽等聞名稱讚生歡喜心入無导解
方便善巧一切文句老別之相皆悉
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
之分無量珎寶而於佛法得陁羅尼
憶念修行終不錯謬如大導師越四
瀑流擕願滿足降伏魔怨摧諸異學
以金剛慧及大悲軍能破煩惱辟如

蓮華出於功德廣大池中增上願力
之所生起大菩提心而為其根潤以
甚深清淨法水方便善巧以為其臺
菩提為莖禪定為蘂離諸熱惱清淨
廣大以為其葉多聞持戒及不放逸
無所罣导念處以為其香非世八法之所
能染如師子王福智為體神通為足
聖諦為爪梵住為牙四攝為頭覺十
二緣以生其軀三十七品菩提分法
明了之智以為其頂三解脫門以為
頻申禪定智慧以為其目以諸三昧
為其嚴穴畎奈耶林四威儀路怡悅
其身十力四無所畏慣習所成而為
其力離諸貪欲為其行步自在無畏
無我無法以為其吼摧伏外道如制
群鹿無上丈夫人中之日禪定解脫
智慧為光外道螢燭皆悉掩蔽无明
昏翳破之無餘於天人中廓然大照
辟如明月白分圓滿世間樂見清涼
無雲衆星之中皎然最勝亦解脫路
照菩提道開敷天人拘物頭花辟如
輪王於四天下法化平等七菩提分
以為其寶於一切衆生心行平等以

為十善大願成就無尋之法以為其
輪辭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為
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弥山
智慧廣大不為諸垢之所染著猶如
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
四十分位已能修習擔願相應四十
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為欲證阿
耨多羅三藐三菩提乃趣一生補處
從此命終生兜率天為彼天子名曰
淨幢恒為諸天之所供養當於彼没

復生人中證阿耨多羅三藐三菩提
佛告諸比丘彼天宮中有三万二千
微妙安樂所住之處高閣重門曾樓
大殿軒檻窓牖花蓋繒幡寶鈴垂飾
珠網交絡散以曼陀羅花摩訶曼陀
羅花處處盈滿諸天婇女百千拘胝
那由他奏天伎樂其諸寶樹生衆天
花所謂阿提目多花俱毗羅花詹波
迦花波吒羅花目真隣陀花阿輸迦
花鎮頭迦花阿婆那花建尼迦花堅
固花大堅固花處處開敷以為嚴飾
真金線綱弥覆其上周匝間廁種種
莊嚴諸寶池中生摩利迦花蘇曼那
花跋羅花婆利師迦花拘旦羅花蘇
建提花天妙意花優鉢羅花波頭摩
花拘物頭花芬陀利花妙香花如是
等花成大花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伎樂八万
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　長時修思施　其心常離染
三垢憍慢盡　語業無諸過　憶昔无邊劫
種姓恒處尊　戒忍及精進　定慧久修習
又念無邊劫　供養諸如来　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
如海納群流　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
滅除諸猛焰　前佛已過去　令佛作醫王
當以三脫門　為藥除衆病　令彼諸含識
得至於涅槃　如来大法音　外道悉摧伏
辟如師子吼　百獸咸驚怖　智慧以為手
從於精進生　无量諸魔軍　自在能摧伏

梵釋百千數　敬心礼見佛　四王當奉鉢
唯願速下生　尊今應豫觀　欲依何種族
當往閻浮界　示行菩薩道　如器成珎寶
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

佛告諸比丘尒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圖陁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為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唯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唯餘舍利從空而下復以過去有仁慈王施於群鹿無畏之處是故彼地亦名仙人鹿苑

尒時菩薩處於天宮以四種心而遍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唯於劫減世閒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唯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瘂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陁羅毗舍首陁家四姓之中唯於二族剎帝利種及婆羅門於今世閒重剎帝利是故菩薩生剎利家如是觀已默然而住尒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

或有天言摩伽陁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暴善根微尠無大福德不宜生彼

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君位不宜生彼

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囿林泉花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辟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為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闇宜之人室家壞乱雖有五男皆非其偶不宜生彼

或有天言弥梯羅城庄嚴綺麗王名善友威伏諸王為馬四兵皆悉具足珎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遍觀察皆悉不堪菩薩往生相與籌議竟不能知菩薩生處尒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諸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尒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為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所用要令群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宮衆生二十二者不忘恩義二十三者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悋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為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阻善友四十六者有多眷屬四十七者有強眷屬四十八者無乱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遵婆羅門五十三者七珎具足五十四者五穀豐盈五十五者為馬無數五十六者多諸僕從五十七者不為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為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為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為菩薩之母何等名為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絶倫七者名德相稱八者不長不短不麁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悋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為三十二德若有成就如上功德方乃堪任為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善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唯有釋氏輸投檀王族堅殊勝轉輪王種所都國邑人民衆多安隱豐樂其輸檀王人相圓滿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傭長支體圓滿膚彩潤澤猶如金剛不可沮壞善解衆藝故号摩耶常處王宮猶如寶女亦如化女又似天女住歡喜果離諸惡見於釋種中唯此為主四方歸伏見者歡喜閑習伎藝不老不少知教知時世間軌式無不解了以法為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軟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軟如迦隣陁衣目淨脩廣如青蓮花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傭長支體圓滿膚彩潤澤猶如金剛不可沮壞善解衆藝故号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為菩薩母如是功德唯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　剎利王大姓　釋氏最清淨
於彼應降神　城号迦毗羅　積代輪王種
安隱無怨敵　善化衆所歸　其國甚嚴好
万姓皆歡喜　奉法而從善　咸同王者心
親屬多勝能　力將巨象比　或與二三為
其力共齊等　勇武多伎藝　不傷害衆生
其王之聖后　千妃中第一　端正無倫匹
故号為摩耶　容貌過天女　支節皆相稱
天人阿修羅　覩之無厭足　清淨離諸過
而無微欲心　言詞甚微妙　質直復柔軟

身體常有潔一切無可惡舍矢不嚬蹙
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踰者
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
母請持禁戒梵行積威德
其身常光明斯處自嚴飾
天人阿修羅聖后所遊願一切咸親敬
如母女姊妹無能欲心視
令王擅名譽以此清淨業威儀比聖賢
是為菩薩母更無諸女人功德兩相稱
威德衆天子大智諸菩薩堪為佛母者
菩薩應降生咸歎斯母德

法門品第四

尒時佛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尒時昇
此大殿告天衆言汝當盡集聽我敢
後所說法門如是法門名為教誡思
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
麗願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
衆天香散衆天花其中无量百千珍
寶光明照耀以大寶網弥覆其上寶
鈴搖動出和雅音無量寶蓋雜色繒
綵殊妙幡緩周匝間列无量百千花
鬘綺帶而以嚴飾無量百千諸天婇
女種種歌舞以為供養是諸天樂演
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
王之所讚歎无量百千拘胝那由他
菩薩捧師子座復為十方無量百千
拘胝那由他諸佛如来之所護念其
師子座從於無量百千拘胝那由他
劫諸波羅蜜福德資粮之所生起佛
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眷後
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尒
時大衆既見如是深生悲喜恭敬稽
首讚言善哉我觀尊者見如是無
量菩薩皆由尊者神通之力菩薩告
言汝等諦聽如諸菩薩各為天衆說
將沒相諸法明門安慰天人我今亦
當為汝等說諸法門門有一百八何
等名為百八法門信是法門意樂不
斷故淨心是法門除乱濁故喜是法
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諂貪

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导心是法門防護自他故不慢是法門由不悔故勝解是法門無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智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起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起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厭離一切受故正見是法門起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悋故尸波羅蜜是法門起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嫉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群生令求趣證大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離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来三昧故毗鉢舍那資糧是法門獲得法獲得慧眼故無导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授記菊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八万四千天子發阿耨多羅三藐三菩提心三万二千天子得無生法忍三万六千那由他天子於諸法中遠塵離垢得法眼淨兜率諸天皆散妙花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　微妙寶莊嚴
唯當莫放逸　令汝心所樂　是故應思報　備受無邊苦
從於淨業因　致斯衆妙果　沉淪惡趣中　自勵勤修行
無令業消歇　應生尊重心　虛假猶如夢　貪欲無厭足
我所示汝法　貪欲皆无常　如電如聚沫　貪欲無厭足
當獲無為樂　如電如聚沫　若得出世智　乃可為知足
如幻如陽燄　若得出世智　譬如集戲場　同會城邑中
如渴飲鹹水　譬如集戲場　有為非常伴　亦非親善友
天女共相娛　有為非常伴　無有恒隨逐　汝應共和合
嘗聚便離散　無有恒隨逐　精求諸善法　終當除熱惱
唯除離垢行　精求諸善法　勤心莫放逸　如理觀諸法
慈悲利益心　勤心莫放逸　無主亦無我　無主亦無我
常念佛法僧　如理觀諸法　淨業不放逸　汝等應隨學
一切皆圓滿　無主亦無我　汝等應隨學　依義勿著言
無常及苦空　觀我有神力　施戒及調伏　如言而奉行
辯才智慧等　多聞持戒成　依義勿著言　常宜自知罪
我修多聞戒　施戒及調伏　利益諸群生　不作非自成
慈心莫放逸　如言而奉行　不作非自成　彼作非我受
堅固勤修習　常宜自知罪　流轉生死苦　常行邪妄道
勿復觀他過　彼作非我受　汝今離衆難　生天遇善友
當思過去劫　流轉生死苦　滅除諸貪妄　棄憍慢貢高
生死乖涅槃　常行邪妄道　調柔行質直　應勤修正道
又聞最勝法　生天遇善友　當以智慧燈　銷滅愚癡暗
破煩惱隨眠　決定證涅槃　以勝金剛智
如是無邊法　我得无邊法　當為汝宣說
方灑甘露雨　汝豈能盡行　我當證菩提
汝心若清淨　我當授勝法

方廣大莊嚴經卷第一

方廣大莊嚴經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。二二九頁中原版殘缺，以麗藏本補。

一　二二九頁中一行「大唐新譯三藏聖教序」，資、磧、普、南、徑、清作「方廣大莊嚴經序」。

一　二二九頁中二行「皇太后御製」，資、磧、普、南作「御製」；徑、清作「唐武則天制」。

一　二二九頁下四行第九字「掾」，磧、南、清作「旅」。

一　二二九頁下一六行「中天竺國」，資、磧、普、南、徑、清作「唐中天竺國」，以下各卷同。

一　二三〇頁下一〇行第八字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「眼」。

一　二三一頁上一五行「大嚴經」，資、磧、普、南、徑、清作「大莊嚴經」，下同。

一　二三一頁中末行第六字「大」，磧、普、南作「入」。

一　二三一頁下六行第一一字「八」，磧、普、南、徑、清作「人」。

一　二三二頁上二一行第九字「乃」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一　二三二頁中一行首字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一　二三二頁下五行第九字「思」，諸本（無石）作「惠」。

一　二三二頁下一八行第三字「火」，資作「大」。

一　二三三頁上三行第一三字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「盛」。

一　二三三頁下一六行末字「君」，資、磧、普、南、徑、清作「居」。

一　二三四頁下一〇行第八字「阻」，資、磧、普、南、徑、清作「沮」。

一　二三四頁下一四行第六字「遵」，磧、普、南、徑、清作「尊」。

一　二三四頁下一五行第一〇字「豐」，資、磧、普、南、徑、清作「充」。

一　二三五頁上二二行第七字「於」，徑作「如」。

一　二三五頁下一六行末字「好」，資、磧、普、南、徑、清作「妙」。

一　二三二頁上二一行第九字「乃」，資、磧、普、南、徑、清作「樂」。

一　二三六頁上七行第九字「二」，清作「一」。

一　二三六頁上一六行第三字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「世尊」。

一　二三七頁上一六行第一三字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　二三七頁下末行第四字「離」，諸本作「雜」。

一　二三八頁上九行第一〇字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　二三八頁中一九行第一〇字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

方廣大莊嚴經卷第二

中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯

降生品第五

尒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衆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尒時衆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圍陁論說下生菩薩當作為形而入母胎即說偈言

菩薩降神　應為為形　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
圍陁先記　三十二相　當下閻浮
佛告諸比丘菩薩於兜率天宮周遍
觀察將下生時輸檀王宮先現八種
瑞相何等為八一者王宮忽然清淨

不加掃灑無諸穢惡塵土瓦礫蚤虱
蚰蜒百足之類周帀布散種種妙花
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
三者於王宮中草木花葉一時敷榮
四者王宮池沼皆生蓮花大如車輪
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箜篌琴瑟
之屬非因擊奏皆出種種微妙之音
七者王宮金銀琉璃車渠馬瑙摩尼
珊瑚一切珍藏悉皆盈滿八者王宮
有大光明映蔽日月過斯光者身心
安樂得未曾有如是名為八種瑞相
是時摩耶聖后澡浴莊飾塗諸天香
者妙衣服衆寶自嚴歡喜悅豫身心
清淨以一万婇女圍遶侍從遊音樂
殿中詣輸檀王於王右邊具妙寶綱
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

不害衆生如愛己　三業十善常修習
遠離嫉妬諂曲心　願王於我莫生染
聞此禁戒非隨喜　恐王長夜受苦報
惟願令我得別居　宮殿香花自嚴飾
諸善婇女常圍遶　鼓樂絃歌演法音
凡鄙惡人令離我　姪穢香花皆不御
一切囚徒悉寬宥　要當遣彼囚圄空
七日七夜廣行檀　給濟貧乏令充足
必使正化輕徭役　盡令公遊無諍訟
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　幡蓋香花悉嚴飾
復以二万勇健軍　操持劍戟令防護
婇女絃歌相娛樂　復以瓔珞莊嚴身
珠林寶座敷綖綖　處在勝殿如天女
佛告諸比丘尒時四天王釋提桓因
夜摩天兜率陀天樂變化天他化自
在天婆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遊舞

反復不知恩養誰堪住侍衛菩薩
下閻浮提從初入胎及以出胎童子
歲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
尒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
婇女衆圍遶　應隨清淨月　若求妙園林
勝處常遊戲　寶地金花飾　應隨離垢光
若求為馬車　遊處歡喜園　婇女衆圍遶
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　應隨切德者
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　淡泊志寂然

應隨調心者　若求一切智　緣覺及聲聞
十方師子吼　應隨切德海　若求開悪趣
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　及衆衆福祐
應隨切德藏　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　應隨可依樂
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
尒時諸天衆會聞此偈已八万四千
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
自在天六万魔天前世積德六万八
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
不令諸悪侵　當為擁護　以諸妙音樂
讃誦切德海　令天人歡喜　發無上道心

人天聞是已　歡喜消衆患　散以曼陀花
日花勝月等　及熏沉水香　供養淨福者
菩薩處胎中　不為三垢染　越於生老死
得導窮邊際　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
沿是無垢聖　順世諸所為　八天獲大福
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
佛事遍三界　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
者咸皆慕美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帀百
千園林池沿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屦清
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

欲界諸天女　觀菩薩妙身　咸作是思惟
菩薩母何類　競持花鬘等　塗香及末香
歡喜詣王宮　合掌而恭敬　袈服屦容貌
舒手咸共指　見坐勝寶床　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　辭如無價珠　置於淨寶器
如是菩薩母　堪懷勝德人　見者生歡喜
其心無猒倦　面目甚端正　身相極光明
如月在虛空　觀之而意淨　如日威暉耀
如真金百鍊　見彼菩薩母　光明亦如是
髮香身柔澤　紺黑類玄蜂　皓齒如空星
目若青蓮葉　手足皆平正　還返於天上
天中尚無匹　如是審觀察　并餘八部衆
右遶散香花　稱名歎佛母　釋梵及欲天
尒時四護世　皆來衛佛母　諸天咸已見
賫持妙香花　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
在天如是等各與八万四千天女前
後圍遶至兜率宮鼓樂絃歌供養菩
薩尒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
百千万億那由他諸天圍遶供養恭
敬尊重讚歎即於兜率寂勝天宮而
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
覆出聲極出聲遍出聲邊涌中沒中
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
諸聲時無一衆生恐畏驚悸梵釋護
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為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无量百千天女前後圍遶奏天伎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
往於真正勝理中　令致天人上供養
往昔無量拘翌劫　能施所愛妻子等
由彼行檀獲勝報　故得諸天妙花香
自割身肉而秤之　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
由彼羼提獲勝報　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　為斷結使修諸定
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　皆得第一妙菩提
證得第一妙菩提　照以智慧光明炬
三千大千以為主　勝慧神足得諸通
自既得濟能拯物　隨順世法示同凡
一切衆生若聞見　況復聽聞尊妙法
兜率天宮行暗冥　煩惱惛瞶諸群生
迦毗羅城益興盛　諸天寶女奏天樂
佛母妙色以莊嚴　聖子端正甚奇特
其國所有諸衆生　一切慈心相敬順
輪檀王種當興盛　其城所有諸珍藏
夜叉羅剎鳩槃荼　守護菩薩所居處
悉以廻向菩提道

慶胎品第六

由愍世間令現生　尊獲梵住歸命礼
淨除癡冥諸過失　歸命牟尼大導師
見真實義能示現　歸命般師能渡者
不為世法之所染　獲不思議勝利益
信樂當生廣大善　閻浮提中日將出
尊者皆當令覺悟　无量諸天衆圍遶
周遍王城演妙音　福德威容乘淨業
光明遍照三千界　皆離諍論諸煩惱
悉由菩薩之威力　由斯應絡轉輪王
一切衆寶皆盈滿　修羅窓跡諸天衆
不久皆當證解脫　願速如尊成正覺

佛告諸比丘冬節過已於春分中毗舍佉月叢林花葉鮮澤可愛不寒不熱至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没入於母胎為白為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尒時世尊欲重宣此義而說偈言

勝人託生為白為　皎潔如雪具六牙
鼻足姝妙皆紅光　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
尒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

憶昔起強猷　身猶不為重　今者忽如是
此變當問誰

時淨居天子於虛空中現其半身為輪檀王而說頌曰

菩薩大威德　下於兜率宮　託在聖后胎　人天所恭敬
為王之太子　衆行皆圓滿
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為說尒時聖后以偈答曰

我於睡夢中　見為如白銀　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　来入於我腹　尒後多瑞相
願王今善聽　我見三千界　弘敞廣嚴飾
每於寢寐時　諸天来讚我　貪瞋等煩惱
結使皆銷滅　我心寂靜樂　如在禪定中
宜與占夢人　明解圖陁論　善閑八耀法
能辨吉凶者　速召彼人来　為我解斯夢
時王聞此語　即召占夢人　而語彼人言
宜瞻聖后夢　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
踰於日月光　威勢有六牙　支體甚嚴好
妙色極光淨　堅密如金剛　来入我腹中
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
為人天所敬

時輪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輪檀王於四城門四衢道中為菩薩故設大施會須食與食須衣與衣乃至香花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来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来王所而說偈言

護世宮為劣　不堪聖后居　忉利有勝殿
持来奉菩薩
時夜摩天子復来王所而說偈言
我有勝妙殿　超過忉利宮　在彼夜摩天
今持奉菩薩
兜率天子復来王所而說偈言
兜率妙天宮　菩薩本居止　是為最殊勝
還持奉菩薩

化樂天子復来王所而說偈言
我有寶宮殿　隨心所化生　莊嚴甚奇妙
願以奉菩薩
他化自在天子復来王所而說偈言
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　周匝散香花
願以安聖后　持来奉菩薩
佛告諸比丘是時欲界諸天子等為供養故各各費彼所有宮殿来至輪檀王宮其王亦為菩薩造妙宮殿綺飾精麗人間所無尒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加趺坐諸天子等各各自謂菩薩之母惟住我宮尒時世尊重說偈言

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家勝清淨殊妙香潔乃捨兜率處在人間於母胎中

經於十月介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為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為不淨之所染汙恒處寶殿嚴淨第一如是寶殿為欲見不當亦於汝阿難白佛言世尊願垂顯示令諸見者皆生歡喜介時如來即以神力令婆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介時世尊知而故問梵天王言我昔為菩薩時在胎十月所居寶殿今為所在汝可持來梵天王言今在梵世時婆婆世界主稽首作礼忽然不現於剎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介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八万四千拘胝梵天恭敬圍遶從於梵世下閻浮提是時欲界无量諸天皆悉雲

集於如來所以天妙衣種種伎樂花鬘妙香天莊嚴具而為供養時天帝釋乃至他化自在亦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匝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匝皆有淨妙天花其殿堅牢不可沮壞凡所觸近皆生妙樂如迦隣陁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花穿過地輪上至梵世縱廣正等六十八洛叉由旬如此蓮花無能見者除諸如來并諸菩薩及天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花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花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加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叉大將皆悉隨從而衛護之復有四天女一名鄔佉梨二名伴佉梨三名幢至四名有光亦與眷屬常來衛護

尒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
天王二十八宿野叉大將與其眷屬
每於晨朝恭敬供養皆見菩薩安慰
問訊徐舉右手指座令坐為其說法
示教利喜得未曾有若欲去時菩薩
徐舉右手使之而去頂礼圍遶辭退
而去釋提桓因與三十三天每於中
時恭敬供養為聽法故皆見菩薩安
慰問訊徐舉右手指座令坐為其說
法示教利喜得未曾有若欲去時菩
薩徐舉右手使之而去頂礼圍遶辭
退而去娑婆世界主大梵天王每於
中時與無量百千梵衆天子恭敬供
養為聽法故皆見菩薩安慰問訊徐
舉右手指座令坐為其說法示教利
喜生歡喜心得未曾有若欲去時菩
薩徐舉右手使之而去頂礼圍遶辭
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
時恭敬供養為聽法故而来至此尒
時菩薩化作疎最師子之座令諸菩

薩各坐其上互相問荅辯析上乘此
等諸来大菩薩衆惟是同行同乘之
所能覩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
諸苦逼柔軟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惛惑罪垢散
乱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
童男若童女或為鬼神之所著者見
菩薩母皆自痊愈或有衆生得種種
病風黄痰氣盲聾瘖瘂癲狂渴癩腫
瘻白癩瘖渴癲腫瘻癤瘡種種諸
病見菩薩母舒手摩頂自然銷除設
有衆生得如是病不獲親来見菩薩
母聖后尒時折草為籌而以賜之纔
執籌時所有病苦皆得銷散平復如
本聖后若覩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
天常奏天樂雨衆天花供養菩薩是
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
尒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
尊願為顯示世尊尒時即為阿難釋
提桓因及四護世并餘天人顯示如
来處胎之時寶莊之殿皆大歡喜得
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
由他天人令住三乘尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

大地山林皆震動　一切天人咸喜悅
尒現胎中寶嚴殿　栴檀妙香極嚴飾
最上勝人初入胎　梵王持寶殿歸
金色淨光銷惡趣　等彼三千界珍寶
為欲成此大法王
導師所居之寶殿

下方涌出大蓮花花中所承甘露味世間一切諸羣生惟除最後身菩薩積劫所集福威力帝釋梵王四護世奉事頂礼聞妙法如是十方菩薩衆坐於光明衆寶床各恣言談兩相顧四方男子及女人露首袒體心狂乱所有黄痰與癲癇佛母舒手摩其頂或有困篤在遠方等至病者尋平復由法醫王在腹中聖后自觀菩薩體形相微妙甚端嚴無復貪瞋癡所擾不為飢渴寒熱侵人天上下更相見國土淨寧甚安隱其花高至于梵世梵王持以獻菩薩無有能銷一滴味方能致斯甘露食服者身心得清淨稽首供養於導師歡喜右遶而辭去亦復因斯樂法來聞大乘法生歡喜无量稱揚還本國為彼鬼魅所纏縛若見佛母皆除愈盲聾瘖瘂種種疾衆病應時得銷散折草作籌而惠之世間無不蒙衆祐苦惱衆生盡安樂猶如空中見明月歡喜悅樂心安住亦無愛欲嫉妬害身心靜然離衆惱音樂不鼓而自鳴眷屬欣豫同無患

龍天由斯降時澤草木花果盡敷榮王宮七日雨珎寶猶如帝釋歡喜園雖處堂殿如林野每入後宮親慰問惠施一切之所須是時無有貧乏者王修法行持淨戒由此聖后懷菩薩

方廣大莊嚴經卷第二

方廣大莊嚴經卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二四一頁上三行第五字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　二四一頁上六行第一三字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「弗」。

一　二四一頁下一行第三字「調」，磧作「問」。

一　二四二頁上四行第二字「導」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一　二四二頁中一二行第一二字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　二四三頁中四行第七字「主」，資、磧、普、南、徑、清作「眼」。

一　二四三頁中一一行第七字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「品」。

一　二四三頁下三行第二字「互」，磧作「氏」；南、清、麗作「氏」。

一　二四三頁下二二行首字「憶」，徑、清作「億」。

一　二四三頁下二二行第三字「起」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「赴」。

一　二四四頁上九行第一〇字「偈」，資、磧、普、南、徑、清作「頌」。

一　二四四頁上一六行第八字「圍」，資、磧、普、南、徑、清作「韋」。

一　二四四頁上一九行第二字「瞎」，磧、普、南、徑、清、麗作「占」。

一　二四四頁中四行「人天」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「天人」。

一　二四四頁下一四行「加趺」，徑、清作「跏趺」，下同。

一　二四六頁上四行「宿野」，諸本作「夜」。

一　二四六頁中一七行第一一字「廬」，磧、普、南、徑、清作「瘢」。

一　二四六頁下一三行第七字「疘」，資、磧、普、南、徑、清作「嚴」。

一　二四七頁上一行第三字「涌」，資、磧、普、南作「踊」。

一　二四七頁上末行第三字「凈」，諸本作「清」。

方廣大莊嚴經卷第三

中天竺國沙門地婆訶羅奉　詔譯　歸

誕生品第七

尒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花將發二者諸池沼中優鉢羅花拘物頭華波頭摩華芬陁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二万寶藏從地踊出六者於王宮内自生寶牙七者地中復出無量寶餅滿中香油八者從雪山中无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娆害一切人民十者五百白爲之子来自雪山至王殿前十一者有無量天諸嬰孩忽然而現嫉女懷抱婉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餅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餅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嫉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住十九者江河諸水湛而不流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弥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惡獸皆不出穀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軟散花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

尒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　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　霧在宮中亦已久
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　飛花霧霧皆盈滿
惟願大王速垂勅　及時遊彼好園苑
王聞聖后斯語已　欣然即勅諸臣佐
更嚴妙好諸輦轝　龍毗尼園亦莊嚴
又宜駕被二萬象　色類白雪形似山
摩尼珠寶飾其體　真金線網弥其上
爲王皆悉六牙備　兩邊交垂以弥鐸
又取二萬駿標馬　朱鬣白質如銀雪
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　并執鬪輪將羅索
聖后所乘諸輦轝　摩尼雜寶間莊嚴
又以車載衆珎饌　於上覆之微妙帀
又部車兵勇健者　被甲執持諸器仗
又駕無量諸車乘　載以珎奇衆雜寶

又以無邊諸妙寶　周帀厠瑩龍毗園
又以珠寶并綺繒　校飾園中好林樹
霧霧皆以名華散　猶如帝釋歡喜園
汝等種種嚴辦訖　即宜速疾來報我
群臣既承王勅已　尋時具物皆營辦
奏言福壽寂勝王　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
香熏繒綵袀衣服　柔軟微妙令心喜
珠珊瑚瓔珞自嚴身　各持百千衆樂器
琴瑟簫笛箜篌等　皷吹當令出妙音
天人男女若聞者　皆使愛樂生歡喜
聖后所坐寶車輦　无令異人得親近
諸姝女等爲執御　一切惡相皆除屏
四兵揔集王門首　隱隱如聞海浪聲
聖后初出宮門已　咸唱吉祥微妙頌
輦轝主宮自厠飾　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　枝葉花果皆榮茂
復有瑞鳥聲和雅　繽紛翻舞而翔集
幢幡蓋網天衣服　高舉圍遶遍莊嚴
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　護世四王來衛車
大梵天王爲前導　而以屏除諸惡相
無量百千諸天衆　恭敬頂礼而瞻仰
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
既爲護世四天王　帝釋梵王諸天衆
廣設无邊大供養　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
唯有寂勝天中天　堪受人天妙供養
佛告諸比丘時有八万四千象兵馬
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
后六万釋種姝女翊從圍遶王之眷
屬若長若幼恭敬衛護又有六万王
之姝女作倡伎樂種種歌舞又有八
万四千諸天童女八万四千龍女八
万四千乾闥婆女八万四千緊那羅
女八万四千阿修羅女如是等皆以
衆寶而自莊嚴作衆伎樂歌舞讚詠
翊從佛母往龍毗尼園以好香水遍
灑其地散以天花園中草木若時非

時枝葉花果悉皆榮熟莊嚴殊勝猶如帝釋歡喜之園尒時聖后既到園已遊歷詳觀至波又寶樹其樹枝葉蓊鬱鮮潤天花人花間布開敷微風吹動香氣芬馥又以雜彩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陁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瓔珞或着寶冠至此樹下圍遶聖后歡喜頂礼奏天伎樂而讚歎之即以菩薩威神其樹枝幹風靡而下於是稽首礼聖后足尒時聖后放身光明如空中電仰觀於樹即以右手攀樹東枝頻申欠呿端嚴而立是時欲界六万百千諸天嫁女至聖后所承事供養此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着

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

尒時菩薩既誕生已觀察四方猶如師子及大丈夫安詳瞻顧此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興我等者

尒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警訥作如是言我得一切善法當為衆生說之

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為無上上

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為一切衆生之所瞻仰菩薩說是語時其穀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乃見十方三千大千世界無一衆生興我等者

尒如是神通變化

尒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警訥作如是言我於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穀降微細雨及雨種種天諸花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尒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顛狂醉乱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花末香熏香花鬘珠寶諸瓔珞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尒時阿難從座而起偏袒右肩右膝着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乱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横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无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横生誹謗妄爲億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躭着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呰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尒時阿難聞是語已身毛爲竪唱如是言南無佛陁南無佛陁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為希有
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
為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棄如來
為善知識其人功德與如來等即為
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
為汝等拔憍慢箭阿難譬如有人久
別親友過百由旬冒遠尋之得與相
見暫解離念尚生歡喜何況曾得值
佛種諸善根今復覲佛得為親友而
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為善知

識今復值我我與是人亦為親友心
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
如有人多諸親友唯生一子心甚憐
念其人不久病歿命終喪其所親付
是愛子其友受付念如己子佛亦如
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
胝那由他天諸婇女以天妙花塗香
末香花鬘衣服衆莊嚴具散聖后上
如雲而下尒時世尊說是偈言
菩薩生時　咸出妙聲頌
特生離垢光　天女有六万　歡喜作是言
讃歎菩薩母　皆於聖后前
願勿懷憂惱　我等堪供養　尊生出三界
無上大醫王　草木花葉敷　人天盡恭敬
大地六種動　名聞遍十方　如是寂勝人
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

為世作津梁　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　暉耀如金山
釋梵手承捧　震動百千界　三惡趣衆生
離苦皆安樂　天衣及天花　遍滿於虛空
諸佛精進力　此地為金剛　道師所下足
瑞蓮隨步起　周行七步時　演妙梵音聲
我為大醫王　能除生死病　我於世間中
為寂尊寂勝　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　洗浴於菩薩
三千大千界　一切皆震動　諸天持白蓋
并執棗瓔珞　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　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　馬生二万駒
牛生六万犢　為子有二万　四方諸國王
同時皆慶賀　其數亦二万　諸王咸款附
稽首而白言　善哉寂勝王　我願為僮僕
為王金網飾　歡躍至王宮　牛有種種色
端正甚可愛　駿馬如珂雪　鬃尾皆金色

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二万女諸女
之中耶輸陁羅而為上首又諸僕使
及青衣等所生男女數各八百於諸
男中車匿為寂駿馬生騊其數二万
於諸馬中乾陟為上生白鳥子數亦
二万四百拘胝類洲之中菩提樹牙
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踊出如上所
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
五百千天諸婇女各執寶餅持好香

油至聖后所而慰問言安隱生子願
無上損復有五百千天諸婇女各各
執持上妙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為供養菩薩
故問聖后言安隱生子願無上損復
有五百千天諸婇女各各執持寶莊
嚴具為供養菩薩故問聖后言安隱
生子願无上損又有五百千天諸婇
女各各執持上妙音樂鼓吹絃歌為
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
七日七夜人天擎奏種種微妙音樂
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
三万二千名聞勝智諸婆羅門隨其
所須皆令滿足梵王帝釋化作婦正
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
以百福相而自嚴飾身猛決定習諸
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為大
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為斷除諸餘
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
歎見輸檀王讚歎吉祥慶賀種族宣
說菩薩定當成佛
尒時摩醯首羅天子與十二百千天
衆圍遶光明赫弈照迦毗羅城詣輸
檀王宮頂礼菩薩遶百千亞恭敬捧
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舊掃地而行
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花鬘次
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
祥音次第而行二万大魚為種種莊帶
次第而行八万寶車幢幡幰蓋莊嚴
微妙翊從而行四万步兵悉被甲冑
皆操儀仗陪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
有二万諸天婇女為菩薩御是時人
天婇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
尊師孝我宮殿願
歡喜悅樂者孝我宮殿願好名稱孝
我宮殿願普遍眼孝我宮殿願無等
等孝我宮殿願功德光明具相莊嚴
者孝我宮殿由是讚歎成利因緣故
名菩薩為菩薩婆悉達多
於是輸檀王悉諸釋意即將菩薩入
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愛護使
得存活誰能慈心為我瞻視誰能養

育令漸長大誰能憐撫如愛己子時
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
等年少色盛心卑不堪依時養育太
子摩訶波闍波提親則姨母有慈有
惠唯此一人堪能養育是諸釋種皆
共和合請摩訶波闍波提為養育王
時輸檀王躬抱菩薩付於姨母而告
之言善來夫人當為其母摩訶波闍
波提奉王勅已命三十二養育之母
八母抱持八母乳哺八母浣浴八母
遊戲養育菩薩辭如白月從初一日
至十五日清淨圓滿亦如尼拘陁樹
植彼胥腴淡壤之地漸漸增長
佛告諸比丘時輸檀王又與釋種共
集議論我此太子為作轉輪聖王為
當出家成佛道也時有五通神仙名
阿斯陁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
雨種種香花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曜世

閻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為大寶三十二相莊嚴其身若在家者當為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為天人師名稱普聞利益一切我今與汝當往瞻礼時阿斯陁仙與那羅童子猶如鷹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陁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陁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為王王於是時以種種香花供養仙人延其就座仙人坐已王言大仙恒思頂礼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

覺悟本無眠睡此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踰百千日既見是已即起合掌恭敬頂礼種種稱揚歎未曾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欷哽咽時輸檀王見阿斯陁仙如是哀感不能自勝王及姨母一切眷屬皆悲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為奇特今者大仙悲淚如是我等眷屬非無疑心吉凶之事願為我說時阿斯陁仙揮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覲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為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為煩惱箭之所中傷佛當能拔令免斯苦大王如優曇花時時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羣陁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為三十二相仙言三十二者螺髮右旋其色青紺三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曏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疎九者齒白如軍吉花十者梵音聲十一味中得上味十二舌軟薄十三類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胷體柔軟細滑紫磨

金色十九身體王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腨長二十六腨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網鞔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唯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為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者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

頻婆果十八齒不疏獷十九舌柔軟色如赤銅二十齒如雪音清暢和雅二十一諸相具足二十二髀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腨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齊深三十五齊不偏三十六齊稱位三十七齊清淨三十八身髀嚴三十九身極淨遍發光明破諸冥暝四十者行如鳥王四十一遊步如師子王四十二行如牛王四十三行如象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身圓正五十一蓋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羨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顴廣平正七十二頭頂圓滿七十三鬚美黑七十四鬚細軟七十五鬚不乱七十六鬚香潔七十七鬚潤澤七十八鬚有五步字七十九鬚衆螺旋八十者鬚有難陀越多吉輪臭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王聞阿斯陀仙如是語已身心泰然藐菩薩而說偈言起頂礼菩薩而說偈言

汝為帝釋諸天人
及為一切諸神仙
為諸世間之塔廟
諸比丘輪檀王為何斯陀仙及那羅
童子施設種種飲食上妙衣服右遶
頂礼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

方廣大莊嚴經卷第三

方廣大莊嚴經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。二四九頁中原版殘破，以麗藏本補。

一　二四九頁中一〇行第一二字「踊」，磧、普、南、徑、清作「涌」，下同。

一　二四九頁下六行第二字「住」，資、磧、普、徑、清作「集」。

一　二五〇頁上一一行末字「嚴」，資、磧、普、南、徑、清作「飾」。

一　二五〇頁上一三行第一一字「雪」，資、磧、普、南、徑、清作「雲」。

一　二五〇頁上一六行第九字「驂」。資作「驂」；磧、普、南、徑、清作「駿」，下同。

一　二五〇頁上二二行第二字「部」，資、磧、普、南、徑、清作「步」。

一　二五〇頁中一二行末字「喜」，資、磧、普、南、徑、清作「樂」。

一　二五三頁上三行首字「堪」，資作「任」。

一　二五三頁中一六行第八字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「尊欲重宣此義」。

一　二五三頁中一六行「說是」，資、磧、普、南、徑、清作「而說」。

一　二五三頁中一九行第一〇字「養」，資、磧、普、南、徑、清作「事」。

一　二五三頁下六行第一一字「道」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「導」。

一　二五三頁下一一行第一二字「浴」，資、磧、普、南、徑、清作「沐」。

一　一五三頁下二〇行第一四字「欻」，資作「親」。

一　二五四頁上一一行第八字「洲」，磧、普、南、徑、清作「樹」。

一　二五四頁中三行第四字「妙」，資、磧、普、南、徑、清作「好」。

一　二五四頁下一九行末字至二〇行首字「天衆」，資、磧、普、南、徑、清作「衆會」。

一　二五五頁上二一行第五字「陪」，資、磧、普、南、徑、清作「倍」。

一　二五五頁中一二行第七字「眼」，資、磧、普、南、徑、清作「明」。

一　二五六頁下四行「時時」，徑、清作「時乃」。

一　二五六頁下二一行第二字「類」，磧、普、南、徑、清、麗作「頰」。

一　二五七頁上一行第七字「王」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「正」。

一　二五七頁上八行第五字「鞔」，資、磧、普、南、徑、清作「縵」。

一　二五七頁上二一行第二字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二五七頁中三行第五字「相」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「根」。

一　二五七頁中九行第九字「齊」，資、磧、普、南、徑、清作「齎」，下同。

一　二五七頁中一二行第六字「暝」，資、磧、普、南、徑、清作「暗」。

一　二五七頁中一七行第九字「身」，諸本作「牙」。

一　二五七頁下八行末字至九行首字「五斤」，資、磧、普、南、徑、清作「萬」。

一　二五七頁下一九行第八字「何」，諸本作「阿」。

方廣大莊嚴經卷第四

中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

入天祠品第八

尒時佛告諸比丘菩薩生已諸剎帝利婆羅門居士長者豪富之家二万童女皆悉擬為菩薩嫉女王及大臣亦各有二万童女擬為菩薩嫉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廛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澡飾又諸福王長者居士婆羅門等克期同集無量嫉女車徒騎從諸吉祥缾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勑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將太子出謁於天廟尒時菩薩而說偈言

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　俱來頂礼我
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　獨為天中天
佛告諸比丘如是集會軍衆吉祥讃
歎莊嚴城闕街衢巷陌廛肆諸門悉
已清淨時輸檀王自將菩薩乘車而
出與諸婆羅門剎利大富長者居士
大臣及諸國王釋氏眷屬前後翊從
燒香散花滿於衢路為馬車乘軍衆
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无量
百千郗由他天子并天嫉女於虛空
中散衆天花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閫所有天
像皆從座起迎逆菩薩恭敬礼拜時
衆會中百千天人皆大歡笑踊躍無

量唱言善哉善哉甚為希有迦毗羅
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
豈足以為倫　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　礼者獲大利　若人去憍慢
生天證涅槃
佛告諸比丘菩薩亦現入天廟時三
万二千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陁延其
人善閑星曆與五百眷屬月離于軫
角宿合時来至王所而白王言請為
太子造寶莊嚴具時王報言宜令速
造五百釋種大臣亦各奉為菩薩造
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
供養我今亦為太子造莊嚴具諸釋
眷屬重白王言我等所獻豈異常得
莊嚴太子但許各為七日御用是所
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
捧接至於園中時有八万四千婇女
迎候菩薩有一切童女觀瞻菩薩有
一万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
無猒倦時有釋種名跋陁羅以諸所
造寶莊嚴具衣著菩薩當尒之時菩
薩身光映奪衆寶所有光彩悉不復
現譬如聚墨對閻浮檀金尒時園中
有神名曰離垢即現其形於輸檀王
及諸釋種前說偈讚曰
閻浮金一銖　滿中盛真金　充滿三千界
假使三千界　假使閻浮金　光明甚圓滿
映之即無色　映之亦無色　豈資於外好
菩薩一毛光　如是清淨身　若對菩薩身
百福相莊嚴　梵釋諸天光　衆相自莊嚴
日月星珠彩　由先淨業感
皆悉不能現

不待下劣人　所奉莊嚴具　應屏汝所獻
莊嚴衆珎寶　汝自以為美　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以
備百千吉祥威儀之事欲將菩薩往
詣學堂十千童男一万童女圍遶翊
從車一万乘載以珎翫并諸寶物於
迦毗羅城四衢道中及諸鄽里處處
散施復有百千音樂同時俱作兩衆
天花復有無量百千婇女衆寶瓔珞
莊嚴其身或在樓閣軒檻或處殿堂
窓牖瞻望菩薩以衆妙花而遍散之
復有百千天諸婇女莊嚴其身各執
寶缾盛以香水於前灑道天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦妻羅緊那羅摩睺
羅伽等各於虛空出現半身手執花
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
堂尒時菩薩將昇學堂博士毗奢蜜
多見菩薩来威德無上自願不任為

菩薩師生大慚懼迷悶躃地時兜率
天子名曰妙身扶之令起安置座上
身昇虛空而說頌曰
於無量劫已修習　於世間衆伎藝
隨順俗法昇學堂　所有世間衆伎藝
令入大乘真實法　為欲成熟諸童子
能滅諸有得清涼　復欲調伏諸衆生
施甘露者無能勝　善解因緣知四諦
於一念中悉能知　天中之天為最尊
況復文字而須學　一切衆生心行異
寂滅之法猶能悟
尒時天子說此偈已即以天妙香花
供養菩薩忽然不現時輸檀王勑諸
童子及諸保母瞻侍菩薩王還本宮
菩薩尒時手執天書栴檀之簡塗以
天香摩尼明璣以為嚴飾而問師言有
梵寂書　佉盧虱底書　布沙迦羅
書　夬伽羅書　摩訶底書　夬瞿
書　葉半尼書　婆履迦書　阿波
盧沙書　沓毗羅書　翼羅多書
多瑋那書　郁伽羅書　僧祇書
阿跋辛書　阿奴盧書　達羅陁書
可索書　支那書　護那書　末提
悉剎羅蜜怛羅書　弗沙書　提婆

書　那伽書　夜叉書　乾闥婆書
摩睺羅書　阿修羅書　迦婁羅書
緊那羅書　密履伽書　摩瑜書
暴磨提婆書　安多力叉提婆書
拘耶尼書　欝單越書　弗婆提書
波態婆書　匿態波書　般羅態波
書　婆竭羅書　跋闍羅書　戾佉
鉾羅底棘書　毗態波書　安奴鉢
度多書　舍薩多婆書　竭膩那書
嗎老波書　匿老波書　波陁戾佉
書　地烏怛散地書　夜婆達書
鉾陁散地書　末提訶履尼書　薩
婆多增伽訶書　婆尸書　比陁阿
奴路摩書　尼師荅多書　乎盧支
磨那書　陁羅尼閉瑋書　伽伽那
必利綺那書　薩婆波煞地你產陁
書　婆竭羅僧伽訶書　薩婆部多
睺婁多書
如上所說六十四書欲以何書而相
教乎是時毗奢蜜多聞所未聞歡喜
踊躍自去貢高而說頌曰
已自談通一切法　所說書名昔未聞
希有清淨勝智人
示入學堂從下問

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
願已微淺焉能學　徒聽書名實未知
是為最上天中天　於世間中無有二
佛告諸比丘尒時有十千童子而與
菩薩俱在師前同學字母唱阿字時
出一切諸行无常聲唱長阿字時出
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
聲唱烏上聲字時出世間諸惱乱事
聲唱烏字時出諸世間一切衆生智
慧狹劣聲唱翳字時出所希求諸過
患事聲唱愛字時出勝威儀聲唱烏
字時出死曝流到彼岸聲唱懊字時
出皆化生聲唱奄字時出一切物皆
無我我所聲唱阿字時出一切法皆
滅没聲唱迦上聲字時出入業果聲唱
佉字時出一切諸法如虛空聲唱伽
上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醫膜
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上聲字時
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
軍衆聲唱壞字時出覺悟一切衆生
聲唱吒上聲字時出永斷一切道聲唱
吒字時出置荅聲唱荼上聲字時出斷
一切魔惱乱聲唱荼字時出一切境
界皆是不淨聲唱拏上聲字時出永拔
微細煩惱聲唱多上聲字時出一切法
真如無別異聲唱他上聲字時出勢力
無畏聲唱陁上聲字時出施戒質直聲
唱陁字時出希求七聖財聲唱那上聲
字時出遍知名色聲唱波上聲字時出
證第一義諦聲唱頗字時出得果入
現證聲唱婆上聲字時出解脫一切繫
縛聲唱婆字時出斷一切有聲唱摩
上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猒
離生死欣第一義諦聲唱羅上聲字時
出斷一切生死枝條聲唱婆上聲字時
出最勝乘聲唱捨字時出一切奢摩
他毗鉢舍那聲唱沙上聲字時出制伏
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
煩惱聲唱老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
聲令三万二千童男三万二千童女
皆發阿耨多羅三藐三菩提心以是
因緣亦現入於學堂
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
心哀愍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
中有閻浮樹枝葉蓊鬱鮮榮可愛善
薩尒時於彼樹下結加趺坐離諸欲
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
相謂言我今何為不能飛過此閻浮
樹心驚毛竪而說偈言
我等昔能過　須彌及金剛　如是堅固山

去來無量尋　猶如有大為　衝度小林藂
於彼無留難　其事亦如是　又亦曾飛過
諸天龍神宮　皆悉不為難　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
尒時林中有神說偈荅言
輸頭檀王之太子　圓滿猶如清淨月
身相猶如日初出　面貌猶如蓮花敷
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
尒時諸仙聞是偈已遥見菩薩威光
赫然相好無比各生希有奇特之心
咸作是言此為何人威容乃尒為是
帝釋為是四王為是魔王為是龍王
為是摩醯首羅天為是毗紐天為是
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
福德相好無能踰　清淨離垢應是佛
尒時林神以偈荅仙人曰
釋提桓因及護世　梵王毗紐與自在
若比菩薩之威光　百千万分不及一
尒時諸仙聞是偈已從空而下至菩

陛前乃見菩薩入深禪定身心不重
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
礼圍遶昇空而去尒時輸檀王於少
時間不見菩薩怅然不樂作如是言
太子今者為在何許即遣群臣處處
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
而轉唯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

尒時輸檀王聞是語已往閻浮樹下
見菩薩身相好莊嚴威光赫弈以偈
歎曰
辟如山峯夜然炬　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
佛告諸比丘尒時菩薩年既長大復
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
當為轉輪聖王王四天下十善御物
以法為王成就七寶何謂為七一者
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為
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為
其妃時有五百大臣各白王言我女
有德堪為太子之妃輸檀王言太子
之妃固難為選不知誰女能稱其意

宜問太子何等之女可以為妃是諸
釋種往菩薩所各各問言太子娶何
等女而以為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　為諸苦惱因　猶如毒樹林
亦如猛火聚　今處深宮內　嫉女共相娛
此處甚難居　猶如履霜刃　未若住禪定
獨在於山林
尒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
蓮花生長淤泥中　不為淤泥之所染
王者德感於衆庶　方為一切之所宗
世間無量諸衆生　當於我所證甘露
是故亦有妻子等　非為五欲之所染
我今隨順過去佛　而不退失諸禪定
嬪娉宜應選仇偶　勿娶凡女以為妃
具足相好清淨人　諦語稱心無放逸
我今為書陳所好　汝宜依書善求覓
若有少威好威儀　不恃麗容而起慢
無憍無怪無嫉妬　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
恒為心師不高舉　執意卑慈猶如賤
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　惛沉睡眠皆遠離
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
夫聽方眠復先起　善能解了諸義理
如是之女我方取　豈得凡劣以為妃
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
齎書於迦毗羅城觀諸族姓若剎帝
利若婆羅門乃至毗舍首陁種族之
中必有令女具斯衆德當娶是女為
太子妃即說偈言
剎利婆羅門　毗舍及首陁　有女具斯德
宜速來報我　太子心所好　以奉法為先
汝今應審觀　無論於種族
佛告諸比丘尒時大臣奉王勅已於
迦毗羅城求訪如是令德之女有一
大臣名為執杖其人有女名耶輸陁
羅相好端嚴姝妙第一不長不短不
麁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陁羅
尒時耶輸陁羅拜於大臣而問之言
以何緣故而來至此大臣以菩薩書
授耶輸陁羅而說頌曰
顏容端正甚可愛　八十種好皆圓滿
如是之女可為妃　唯應太子為我夫
無令不肖而共居
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　如是之女可為妃
尒時耶輸陁羅見菩薩書取而讀之
怡然微笑報大臣曰
善載德行今悉備　唯應太子為我夫
當以斯意速啓知　無令不肖而共居
尒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
堪為太子之妃端正姝妙色相第一
不長不短不麁不細非白非黑具足
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陁
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
其所好者即娉為妃乃遣金師多造
無憂之器復以七寶而為嚴飾擊鼓
宣令告迦毗羅城自知女有德貌堪
為太子妃者至第七日揔集王宮七
日滿已諸女皆集菩薩尒時處于大
殿據仁賢牀媟女圍遶時輸檀王密
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
仰視尒時菩薩以無憂寶器次第付
之皆蒙厚禮伍顏而去尒時耶輸陁
羅侍從圍遶寂後而至姿容端正色
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
金耶輸陁羅受指環已復作是言所
賜之物何太少乎我身雖劣止直尒
耶是時菩薩盡脫所著衆寶瓔珞而
以贈之耶輸陁羅言我今何為奪於
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

陁羅王聞是語即遣國師詣執杖家作如是言聞卿有女堪為太子之妃故遣相求宜知此意尒時國師奉王勑已到執杖家具陳是事尒時執杖報國師言自我家法積代相承若有伎能過於人者以女妻之太子生長深宮未曾習學文武書筭圖象兵機摧擲掖力世間衆藝何為我女適無藝人應會諸釋簡選伎能誰最優長當得是女尒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勑諸釋種親侍太子皆白我言太子不勇執杖此辭或因是也

尒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為說斯意於是菩薩熙怡微笑來白王言世間寧有殊能妙伎與我等者王便歡喜更審問言汝今能與他人掩伎藝耶如是三問菩薩荅言大王但當速召有異術人我能於前現衆伎藝時輸檀王於迦毗羅城外為一試場遍告天下過七日後若有善於伎術皆集此場共觀太子現諸伎藝

至第七日五百釋子菩薩為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伎藝立表号令若有伎藝出於人者以女妻之時輸檀王遣將軍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荅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憍慢前執象鼻以手搏之於是而死難陁續到欲出城門見彼白象當路而斃問誰教乎荅言提婆達多難陁于時以手倒曳致於路側菩薩尋至問誰教象御者荅言提婆達多左手執鼻右手搏之其象尒時應手而死菩薩歎曰提婆達多甚為不善復問御者誰能移之荅言難陁以手倒曳致于路側菩薩歎曰善哉難陁

尒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為大坑尒後衆人号為象坑是時虛空諸天皆大歡喜歎未曾有而說頌曰

菩薩車中舞左足　以指擲象重城外
交定當能以智力　運諸衆生超死城
佛告諸比丘尒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為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踰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
為我說書　薩識其名　適曾校量
人天最勝

尒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頻順那極闡筭術輸檀王語頻順那言汝宜觀諸童子於筭數中誰最為優尒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乱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乱時頻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礼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與頻順那挍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頻順那言太子能知請為我說菩薩荅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㝹婆百阿㝹婆名毗婆訶百毗婆訶名欝僧迦百欝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甲波婆他般若帝百甲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陁利百醯都因陁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陁羅婆羅百目陁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叉若有解此數者即能筭知一須弥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筭知恒河沙絡叉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筭知恒河沙拘胝過此數已有數名婆訶那婆若尒餘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婆婆尼叉若有解此數者能知恒河沙拘胝絡叉過此復有數名隨入極微塵波羅摩數羅闍至此數已一切衆生皆不能知唯除如

来及叚後身菩薩方能解尒頻順那言太子云何能解極微塵數菩薩荅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蟣七蟣成一芥子七芥子成一麦七麦成一指節十二指成一搩手兩搩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内微塵數量頻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為我宣說一由旬内有幾微塵

菩薩荅曰由旬微塵數量盡阿㝹婆一那由多復有三十拘胝那由多百千復有六万拘胝復有三十二拘胝復有五絡叉復有万二千絡叉如是筭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欝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陁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遍光天百億少淨天百億無量淨天百億遍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為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為阿僧祇耳菩薩說此數時頻順鄰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頻順鄰即說偈言

拘胝室哆阿由多　如是復有尼由多

更劉羅及毗婆羅　數名極至阿蒭婆
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　折以為籌作智人
如是不足為挍量　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　若于衆生心　上中下品類
一念悉皆知　何況此筭數　而不能明了

佛告諸比丘菩薩降伏諸釋童子捕試伎藝跳躑奔走皆悉最勝今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　不知一念往十方
遊歷佛國遍親承　未曾知彼有來去
於是釋子得殊勝　此事不足為希有

佛告諸比丘是時五百童子角力相撲分為三十二朋難陁就前騁其對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陵侮菩薩謂已威力與菩薩等挺然出衆迴彼試場疾走而來欲挫菩薩今時菩

薩不急不緩亦無瞋忿安詳待之右手徐捉飄然擎舉推其我慢三擲空中以慈悲故使無傷擯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花以偈讚曰

假使十方諸衆生　皆具大力如鄰延
寂上智人於一念　絕指之時悉顛仆
假使須彌鐵圍山　大士手摩盡為末
何況世間不堅人　而與太子挍優劣
當以大慈坐道樹　降伏欲界天魔軍
復以甘露洽群生　定知菩薩無能勝

今時執杖大臣告諸釋子言我已觀見種種伎藝今可試射誰寂為優於是共射鐵鼓阿難陁曰可置鐵鼓二拘盧舍提婆達多曰可置鐵鼓四拘盧舍孫陁羅難陁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今時阿難陁射及二拘盧舍過二鐵鼓提婆達多射及四拘盧舍過四

鐵鼓孫陁羅難陁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為限皆不能越

尒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花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箭持授與諸釋種子是諸釋種皆不能張然後將弓授與菩薩尒時菩薩安隱而坐左手執弓右指上絃忽然而張似不加力彈弓之響遍迦毗羅城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絃射諸鐵鼓悉皆穿過鐵猪鐵樹無不貫達箭没於地因而成井尒後衆人号為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伎藝虛空諸天而說偈曰

今觀菩薩射　未足為希有　當坐先佛座
而證大菩提　禪定以為弓　空無我為箭
決除諸見網　射破煩惱怨

佛告諸比丘如是摧摶騰跳竟走越逸相扠相撲書印筭數射御履水騎乘巧便勇健鉤索皆妙能辨末摩博戲占相畫工雕鏤管絃歌舞俳謔按摩變諸珎寶幻術占夢相諸六畜種種雜藝無不通達善雞吒論尼建面論布羅郝論伊致訶娑論聿陁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伎能及過人上諸天伎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為太子妃

佛告諸比丘尒時菩薩隨順世法現處宮中八万四千婇女娛樂而住耶輸陁羅為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陁夷竊怪是事後宮婇女咸悉宣言妃今初來應不著耻何為顯異無有愧容輕慢淺薄乃至如是耶輸陁羅聞此語已為諸宮女而說頌曰

何用覆藏　行住坐卧
如摩尼寶　置於高幢
一切表見　若默若語
以諸功德　而自莊嚴
故斡之服　無累其體
若人懷惡　外飾其容
塗之以蜜　如是等人
譬如毒蛇　不可附近
蓋可怖畏　親於善友
若復有人　建立三寶
除衆生罪　功不唐捐
身口意業　皆悉清淨
能知他心　諸大仙人
佛告諸比丘尒時輸檀王聞耶輸陁羅能有如是智慧辯才心大歡喜即以上妙衣服寶珠瓔珞價直無量賜耶輸陁羅以偈讚曰

太子具衆德　而汝甚相稱　今二清淨者
如蘇及醍醐

方廣大莊嚴經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二六〇頁中一四行第一三字「福」，資、磧、普、南、徑、清作「國」。

一　二六〇頁下二行第四字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「言欲」。

一　二六〇頁下二行第八字「出」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二六一頁中四行第一二字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「冀」。

一　二六一頁中九行第七字「切」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「萬」。

一　二六一頁中末行第一三字「目」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「自」。

一　二六一頁下七行末字至八行首字「以備」，資、磧、普、南、徑、清作「備以」。

一　二六二頁中一七行「娑竭羅」，資、磧、普、南、徑、清作「娑竭羅書」。

一　二六二頁中一九行第七字「四」，資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　二六二頁下一二行第六字「翳」，磧、普、南、徑、清作「壑」。

一　二六二頁下一四行第五字「曝」，資、磧、普、南、徑、清作「瀑」。

一　二六二頁下一四行第一二字「懊」，磧、普、南、徑、清作「燠」。

一　二六三頁上四行首字「吒」，資、磧、普、南、徑、清作「咤」。

一　二六三頁中一四行「加趺」，徑、清作「跏趺」，下同。

一　二六三頁中一九行第七字「外」，資、磧、普、南、徑、清作「外道」。

一　二六四頁下二行末二字至三行首字「娶何等」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「寡」。

一　二六五頁上一八行末字「族」，資、磧、普、南、徑、清作「姓」。

一　二六六頁上七行第一二字「象」，磧、普、南、徑、清作「像」。

一　二六六頁上八行第三字「掖」，資作「旅」；磧、普、南、徑、清作「膂」。

一　二六六頁上一三行第四字「勇」，資、磧、普、南、徑、清作「男」。

一　二六二頁下一四行第五字「辭此」。

一　二六七頁上一一行第一〇字「復」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「復能」。

一　二六七頁下九行第一〇字「指」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「指節」。

一　二六七頁下九行第一三字及一〇行第二字「樑」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「捺」。

一　二六七頁下一四行第七字「寮」，磧、普、南、徑、清、麗作「寡」。

一　二六八頁中八行第七字「于」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「干」。

一　二六八頁中一一行第五字「躑」，資、磧、普、南、徑、清作「擲」。

一　二六八頁中一七行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　二六九頁上一行第五字「羅」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一　二六九頁上九行第四字「箭」，磧、普、南、徑、清作「前」。

一　二六九頁中一行第四字「偈」，資、磧、普、南、徑、清作「頌」。

一　二六九頁下一二行第一〇字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「近」。

方廣大莊嚴經卷第五　歸

中天竺國沙門地婆訶羅奉　詔譯

音樂發悟品第十三

尒時佛告諸比丘菩薩處在深宮將欲出家天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦婁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礼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為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

謀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婁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

佛告諸比丘一切家後身菩薩將欲出家法尒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

宮中婇女絃歌聲　以欲而惑於菩薩
十方諸佛威神力　變此音聲為法言
尊昔見諸苦衆生　發願與彼為依怙
善哉若記昔諸行　今正是時宜出家
尊憶昔為衆生故　身肉手足而無悋
持戒忍辱及精進　禪定智慧皆修行
為求菩提勝福故　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
佛告諸比丘尒時菩薩住於殊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為喻人天見者莫不歡喜復於一時諸婇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
為諸衆生雨法雨　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　令正是時速出家
尊行精進極堅強　長時修習摧魔衆
滅除一切三惡趣　令正是時宜出家
尊以勝定除諸垢　灑甘露雨洽群生
充滿世間諸渴乏　令正是時宜出家
尊以無邊大智慧　斷除邪見愚癡惑
尊應思惟昔弘願　令正是時速出家
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
婇女絃歌甚微妙　以欲而感於菩薩
十方諸佛威神力　一切皆令為法音
尊憶往昔為國王　有人於前而從乞
與我王位及國土　歡喜捨之無悔恨
尊昔曾為婆羅門　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
尊憶昔為金色鹿　見人渡河而被漂
因起慈心以救之　後反加害无瞋恨

尊憶昔者為仙人　寶珠誤墮於大海
起精進心抒彼海　龍王驚怖還寶珠
尊於昔者為大仙　慈心護彼歸命鴿
有人從尊索是鴿　自割身肉而稱之
與鴿輕重乃齊等　畢至命終為擁護
又尊昔為奢摩仙　人来問樹有幾葉
善知多少而酬荅　其人不信天来證
尊昔曾為鸚鵡鳥　釋化為人来詰問
所依之樹既枯折　何為守之而不離
荅云依此而成長　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
變諸婇女絃歌曲　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　見来求者歡喜施
昔為首鞞幢手王　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　抱慈無恨歡喜死
堅持守護無纖過　見人渡河而被漂
尊憶曾為大象王　亦如犛牛自愛尾
後反加害无瞋恨　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
請憶昔日為熊身　見人凍餓而温養
彼歸路逢畋獵者　將来共屠心不恨
尊以精進堅固力　為菩提故修諸行
當伏魔王及軍衆　今正是時宜出家
尊憶昔為駿逸馬　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
尊於昔者為國王　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
皆變婇女絃歌曲　勸請菩薩速出家
尊昔為王名勝福　尸利尼弥訖瑟吒
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　為諸如来雨法雨
尊昔值遇恒沙佛　悉皆承事無空過
為求菩提度衆生　今正是時速出家
初事不空見　值堅固花佛　以一念清淨
見毗盧舍那　又遇栴檀佛　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　值普光如来　一稱南無佛
見大聚光佛　供養以金花　值光幢如来
奉獻以掬豆　又見智幢佛　無憂花如来
持粥以供養　於彼發弘願　又值寶髮佛
供養以明燈　見花光如来　供養以良藥
又值無畏佛　施以寶瓔珞　婆脂伽羅佛
施波頭摩寶　見娑羅王佛　供養以純乳
施名稱如来　奉以師子座　又見真實佛
及高智如来　曾頂礼圍遶　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　供養以妙鈴　又見大嚴佛
施優鉢羅花　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
讚歎如来德　又見日面佛　施以莊耳花
又值妙意佛　散以真頭花　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
奉以衆寶綱　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
以妙花供養　又值阿鞞佛　奉以妙勝臺
又見世供佛　奉以妙花鬘　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　又見尚花佛
獻寶莊嚴具　又值法幢佛　散以衆妙華
又見作光佛　奉傘鉢羅花　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
及憶供養諸如来　衆生苦惱無依怙
請尊憶念速出家　尊憶昔值然燈佛
獲得清淨無生忍　及五神通無退失
從此即能往諸刹　一念遍事諸如来
有為諸法悉無常　五欲王位皆不定
為苦所逼諸衆生　願速出家救濟之
嫁女絃歌奏清音　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
恒為所燒　猶如浮雲　須臾而滅
合已還散　如聚戲場　念念不住
如空中電　速滅迅速　如水瀑流

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　猶如糞埳　五欲昏冥
能令失念　常為可怖　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　如寧塗刀
如毒虵首　如戈戟刃　如糞穢瓶
不能捨離　猶如餓狗　齧其枯骨
五欲不實　妄見而生　如水中月
如谷中響　如焰如幻　如水上泡
從分別生　無有實法　年在盛時
愚癡愛著　謂為常有　不能猒捨
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　花果茂盛
衆人愛之　枝葉彫零　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　為諸衆生

說如斯法　生老病死　經縛衆生
如摩婁迦　遶尼拘樹　能奪勢力
損壞諸根　猶如嚴霜　彫諸叢林
威年妙色　因而變壞　辟如山火
四面俱至　野獸在中　周憧苦惱
處生死者　亦復如是　願速出家
而救脫之　尊觀病苦　損惱衆生
猶如花林　為霜所彫　尊觀死苦
恩愛永絕　眷屬分離　無復重覩
猶如逝川　亦如花落　能害有力
令不自在　獨行無伴　隨葉而去
一切壽命　為死所吞　如金翅鳥
能食諸龍　亦如烏王　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　嫁女伎樂
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　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　辟如人切
及以麻枲　本輪和合　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　辟如種子
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　辟如印泥
泥中無印　印中無泥　要因泥印
文像可覩　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　辟如鑽火
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
辟如咽喉　及以脣舌　擊動出聲
二分中　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
辟如箜篌　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　值然燈佛　已證最勝
真實妙法　願尊於今　為衆生故
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
施主深生尊重為他演說無所希望
亦不因法而求財寶為衆說法未曾
慳悋勇猛精進一心勤求法為依止
守護法藏住於忍辱修行波若通達
方便
佛告諸比丘菩薩於多劫來遠離世
間五欲之過為成就衆生亦現處於
貪欲境界積集增長一切善根殊勝
福德資糧之力亦現受用廣大微妙
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来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猒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呰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燄如呼聲響

佛告諸比丘菩薩從多劫来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婇女樂器出微妙聲勸發菩薩又欲化諸宮中婇女即時證得四種法門何等為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絶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粮之力分別一切菩提分法大嚴法門得現前故以此四種為欲成就宮中諸婇女故即於是時作大神通令諸婇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婇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八万四千諸婇女等發阿耨多羅三藐三菩提心復有无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

尒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為在宮耶為出遊觀內人荅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令定知
太子必當出家復作是念從今以往
更勿復許太子遊觀令諸嫉女誘以
五欲生其愛著
時輸檀王為菩薩故造三時殿一者
温煖以御隆冬二者清凉以當炎暑
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
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
飾園林復勑所司平除道路香水灑
地散衆名花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
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韻
盲瘖瘂六根不具非吉祥事並令馳
逐令時菩薩與諸官屬前後導從出

城東門時淨居天化作老人鬚白體
羸膚色枯槁扶杖傴僂喘息伛頭皮
骨相連筋肉銷耗牙齒缺落涕唾交
流或住或行作伏作偃菩薩見已問
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為老荅曰
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
無復威勢為人所輕動止苦劇餘命
無幾以是因緣故名為老又問此人
獨令一切皆然馭者荅言一切世間
皆悉如是菩薩又問如我此身亦當
令耶馭者荅言凡是有生若貴若賤
皆有此苦令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荅言大王
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
惟我今應當更為菩薩示現事相使
得覺悟令速出家
令時菩薩復名馭者而告之言我今
欲往園林遊觀汝速為我啓奏大王
嚴辦車從我當暫出王聞是已名集
諸臣而告之曰太子前者出城東門
道逢老人中路而反愁憂不樂今復
求出欲詣園林宜應從城至園悉令
清淨懸繒幡蓋燒香散花勿使糞穢
不淨及老病死諸不吉祥在於衢路
所司受勑嚴麗過前令時菩薩與諸
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
此為何人報菩薩言此病人也又問
何謂為病荅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惙命在
須臾以是因緣故名為病又問此人

獨尒一切當然馭者荅言一切世間皆悉如是又言如我此身亦當尒耶馭者荅言凡是有生若貴若賤皆有此苦尒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出城遊觀歡樂以不馭者荅言大王當知太子出城行至中路忽於道側見一病人氣力綿惙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陁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為菩薩示現事相使得覺悟令速出家

尒時菩薩復名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花

幡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尒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花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花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為死荅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唯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

時輸檀王問馭者言今日太子出遊園苑歡樂以不馭者荅言大王當知太子出城忽於路側有一死人卧於

牀上四人舉轝眷屬悲號太子見已慘然不樂遂於中路即便還宮時輸檀王作是思惟此是我子出家之相阿斯陁仙無虛謀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為菩薩更現事相令速出家

尒時菩薩復名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父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花幡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尒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遥見問是何人

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礼因而問之夫出家者何所

利益比丘荅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未得解脫是故名為出家之法於是菩薩深生欣喜讚言善哉善哉天人之中唯此為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荅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即便下車作礼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陁仙言無虛謀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舁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

見太子乘駟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拂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珎寶無數衆生競持而去七者夢見離城不遠忽有六人擧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為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舁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駟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拂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无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擧聲號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

尒時化人為輸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猶大果報作是語已忽然不現時輸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

是時耶輸陁羅亦夢二十種可畏之事忽然覺悟中心驚悸惶怖自失菩薩問言何所恐懼耶輸陁羅啼尖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為水所漂復見日月星宿悉皆墮復見我鬚為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為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没復見有大明燭出迦毗羅城復見此護城神端正可意住立門下悲號大哭復見此城變為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殀喪將非恩愛與我別離此是何徵

為凶為吉

尒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陁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憧崩倒日月墮落於妃之身何所傷損車匿持蓋將去既日夢奪皆為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弥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為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匝遊踐不為所汙

方廣大莊嚴經卷第五

王寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

方廣大莊嚴經卷第五

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二七二頁上三行「音樂」，資、磧、普、南、徑、清作「樂音」。

一　二七三頁下三行首字「請」，資、磧、普、南、徑、清作「尊」。

一　二七三頁下三行第一一字「餓」，資、磧、普、南、徑、清作「餒」。

一　二七四頁上六行第四字「舍」，資、磧、普、南、徑、清作「遮」。

一　二七四頁上一一行第七字「彼」，徑、清作「被」。

一　二七四頁中末行第一一字「瀑」，磧、普、南、徑、清作「暴」。

一　二七五頁下一五行第一一字「波」，資、磧、普、南、徑、清作「般」。

一　二七五頁下一一八行首字「間」，資、磧、普、南、徑、清作「間知」。

一　二七八頁上四行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「太子」。

一　二七八頁下一行「舉舉」，磧、普、南、徑、清作「舁舉」。

一　二七八頁下一一行第五字「父」，徑、清作「大」。

一　二七九頁上二一行第七字「舁」，資、磧、普、南、徑、清作「輿」，下同。

一　二七九頁中二二行第一〇字「駟」，資、磧、普、南、徑、清作「四」。

一　二七九頁下一五行第三字「號」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八〇頁中六行第五字「憧」，資、磧、普、南、徑、清作「慞」。

一　二八〇頁中九行第一三字「席」，資作「廣」。

方廣大莊嚴經卷第六　歸

中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

出家品第十五

尒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火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悟謂侍者曰此為何光夜分未盡豈日光乎侍者荅曰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
群鳥未翔鳴　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　勿與我為障　今者願出家
唯垂見哀許　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
此事甚為難　非我力能辦　諸仙雖切壽
終歸於壞滅　誰離生老死　獨求常住身
菩薩荅王言　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
尒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勑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為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匝
分布持刀杖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婇女
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　奏彼天伎樂
絃出微妙音　花鬘半月垂　寶鬘師子飾
辟璫及環釧　種種以嚴身　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　闘輪將羂索
矛戟及戈鋋　莫生惕怠心　周衛於階闥
汝等守太子　如人護自眼　勿使棄世間
猶如衆王去　寶位絕繼嗣　國土無威光

佛告諸比丘時有二十八夜叉大將
般遮迦王而為上首先住在彼毗沙
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
民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
軍士婇女守菩薩者悉令惛睡無所
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
於虛空中化為寶路皆以金銀瑠璃
硨磲馬瑙真珠玫瑰衆寶廁填散諸
名花弥布其上懸繒幡蓋羅列道側
復有諸大象王伊鈴羅王而為上首
作如是言我於鼻端化為樓閣其中
則有天諸婇女鼓舞絃歌而為娛從
復有諸大龍王婆婁那王而為上首
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還
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為彼
菩薩開示道路如是天龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦婁那緊陀羅摩睺羅伽
等盡其所應護助菩薩尒時菩薩於
音樂殿中端坐思惟過去諸佛皆發
四種微妙大願何等為四
一者願我未来自證法性於法自在
得為法王以精進智救拔一切牢獄
愛縛苦惱衆生皆令解脫
二者有諸衆生癡此生死黑暗稠林
患彼愚癡無明翳目以空無相無願
為燈為藥破諸暗惑除其重障成就
如是方便智門
三者有諸衆生堅憍惕憧起我我所
心想見倒虛妄執著為說正法令其
解悟
四者見諸衆生處木寂靜三世流轉
如旋火輪亦如團絲自纏自繞為彼
說法令其縛解如是四種廣大誓願
正念現前
尒時法行天子及淨居天衆以神通
力令諸婇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
尒時菩薩以偈荅曰
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
尒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
頭髮蓬乱花冠毀裂或有容貌枯槁
瓔珞散壞或有脣口喎斜或有眼目
角眯或呼喘將絕或涕唾交流或欬
嗽不止或揮手擲足或有面色青白
惟狀恐人或皮膚坼裂膿血穢汙或有
悲啼或有大笑或復齰齒或復謂語
或傍壁倚立或帬牀危坐或枕鼓而
卧或抱箏而寢或有睡含簫管齧以
作聲或取諸樂器耶乱委擲或覩然
而睡或覆面在地或有張口或有閉
目或失便溺臭氣熢焞或有盖頭或
有露首顛倒狼藉縱横而卧先時所
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斬諸
命此處不淨猶如群豕在溷廁中此
處無味妄生味想猶如餓苟齧其空
骨此處自燒猶如飛蛾赴於明燭此
處困竭猶如水涸曝於乾地此處窮
迫猶如乏處為火所害此處可怖猶
如死囚詣於都市此處沉没猶如涉
海船舫破壞此處危懼猶如盲人墜
於深谷此處無利猶如蒲博財物都
盡此處無潤猶如大旱草木乾燋此
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辭
喻審諦籌量次於己身從頭至足猶
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

皮肉骨髓　毛髮及爪牙　運動如機關
諸虫之窟穴　糞穢常盈滿　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
久默於虛空中有諸天衆告法行天
子言菩薩將欲出家今者遲迴似生
疑悔所以者何我見菩薩覩視婇女
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
今者是家後身而於欲生戀著耶
尒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衆
主從東而來將無量百千乾闥婆衆
奏諸伎樂鼓舞絃歌至迦毗羅城圍
遶三匝依空而住合掌伍頭向菩薩礼
南方毗婁勒叉天王領鳩槃荼主從

南而來將無量百千鳩槃茶衆各執寶瓶盛滿香水至迦毗羅城圍遶三匝依空而住合掌伍頭向菩薩礼

西方毗婁博叉天王領諸龍神主從西而來將無量百千諸大龍衆各各手持諸雜珎寶真珠瓔珞種種花香復散香雲花雲及諸寶雲亦動微妙輕靡香風至迦毗羅城圍遶三匝依空而住合掌伍頭向菩薩礼

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稍又弩至迦毗羅城圍遶三匝依空而住合掌伍頭向菩薩礼

尒時天主釋提桓因從三十三天與其眷屬一切諸天百千万衆持天花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匝依空而住合掌伍頭向菩薩礼

日月天子左右而至亦齎種種供養之具依空而住合掌伍頭向菩薩礼

尒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茶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為我被乾陟来尒時車匿既聞此言竊自思念今始夜半何用乾陟白菩薩言内外甚安無有急難好惡之事不審太子何用乾陟尒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尒時菩薩重語車匿

我今欲為一切衆生降伏煩惱結使賊故須彼乾陟莫違我意速被將来

車匿是時故發大語堅使宮内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為而索乾陟虛空諸天以神通力令彼一切都不覺知尒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　亦似疽蟲穴
又類受胎水　縱横狼藉眠　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糞等禁或五熱炙身修此苦因願求樂報況復太子當為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太何棄之尒時菩薩語車匿言昔日仙人但記為轉輪王亦復有記當成佛道於二記中何者為定慎勿妄語車匿言昔日阿斯陁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授我記莂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肢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　逐飲轉增渴　處夢未覺知
坏器不堅牢　盛饌和諸毒　浮雲必銷散
泫露無久停　幻事惑彼心　水泡暫起滅
芭蕉不堅實　虛奉誑小兒　蚯首不可親
毒蛇終難觸　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

庶獘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躭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旋洑諸見羅刹常伺候人我於是中繕修六度以為船筏智為舟檝信作堅牢自度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　終无能退轉
假使金剛雹　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
尒時無量百千諸天於虛空中歡喜踊躍雨衆天華而說頌曰

煙雲塵霧不能染
寂勝清淨如虛空　具足善利成菩提
一切境界無所著

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惛瞑尒時菩薩告車匿言汝今莫令我生憂憤宜應速疾被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彷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群臣王及王子耶輸陀羅後宮婇女一切惛瞑無有知覺今欲何去當復語誰太子之心決定如是我今懇切啓請莫徙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被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過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寂上金勒寶鞍諸莊嚴具用被馬王悲泣流淚持以奉進讚菩薩言伏願太子有所悕求悉皆成滿一切障导咸得銷除

當今世間獲安隱樂菩薩於此乘馬
玉已初舉步時十方大地六種震動
昇虛而行四天大王捧承馬足梵王
帝釋開示寶路尒時菩薩放大光明
照燭一切無邊世界所可度者皆得
度脫有苦衆生皆得離苦
尒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
坐卧尒後衆人於此起塔諸比丘是
時菩薩既出宮已宮中姝女皆悉寐
悟處處求覓不見菩薩耶輸陁羅發
聲大哭婉轉于地自拔頭髮絶身瓔
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
復活為悲啼懊惱不能自勝宮女捻
集號叫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廐臣亦
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
何所去作是語已悶絶躃地傍臣即
以冷水灑面良久醒悟即喚所有防

衛之臣而勑之曰汝等諸將已自不
謹致失我子汝當為我內外分行速
疾求覓若得見者善言誘喻迎將還
宮是時群臣奉王勑已展轉相告衛
命而行訪覓菩薩諸天神力永不
得見
尒時菩薩去迦毗羅城至弥尼園其
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為事
畢忽然不現菩薩既行至彼往古仙
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
事覩貧賤者棄而遠之我今捨國來
至於此唯汝一人獨能隨我善哉車
匿甚為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為生天受
五欲樂亦非不孝亦無瞋忿嫌恨之
心又亦不求財位封禄但見一切衆

生迷於正路沒在生死為欲拔濟故
出家耳唯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為開解又
復脫身所著瓔珞以授車匿汝可持
此奉摩訶波闍波提道我為欲斷諸
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陁羅語
言人生於世愛必別離我今為斷此
諸苦故出家學道勿以戀著橫生憂
愁及語宮中諸婇女等并告釋種時
年童子我今欲破無明網故方得智
明所為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
地作如是言我既無力能令太子還
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

舜將何酬荅菩薩報言車匿勿為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錫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乳陟伏頭前屈雙脚舐菩薩足淚下悲鳴尒時菩薩以手摩乳陟頂而語之言乳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劒即自剃髮既剃髮已擲置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礼事供養

尒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所著者乃是往古諸佛之服云何著此而為罪耶獵者言我著袈裟以誘群鹿鹿見此服便来近我我因此故方得殺之菩薩言汝著袈裟專為殺害我今若得唯求解脫汝能與我此袈裟不汝者與我我當與汝憍奢耶衣汝何惜彼鹿獸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尒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乳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乳陟悲哀而返尒後衆人於此起塔於是車匿既弊別已遥望菩薩頭无天冠身无瓔珞種種寶服一切都無舉手推胷悲哀啼哭無復奠望哽咽徘徊乳陟悲鳴驤首局顧瞻望嚬蹙淚下交流車匿于時漸到城已辭如有人入於空宅其城內外苑園泉林以菩薩去皆悉枯竭城中所有大小居人不覩菩薩唯見車匿並

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悵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簫條无可愛樂是時車匿牽彼乳陟并齎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陁羅及後宮婇女皆來集聚共相謂言乳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婇女渴望欲見爭趣宮門唯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荅言太子棄捨五欲為求道故在彼山林著壞色衣剃除鬚髮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

諸婇女等涂欲因緣故深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栴檀塗拭威德光大今者云何顦顇山野蚕蚕喉虜能安斯苦嗚呼太子在家之時衣以憍奢耶衣今者云何著麁弊服嗚呼太子在家之時百品調和香潔之膳今者云何能敢無味麁澁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婇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屬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為割截棄擲嗚呼太子兩髀儁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為其主即說偈言

若言此地非福處　不應生是勝德人
既現希有功德身　自當為世作聖王
尒時耶輸陁羅發聲哀哭責車匿言
車匿太子去時我於彼夜瞻眠憒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尒之夜何以寂然今日悲鳴但增哀感汝與乾陟俱為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陁羅言妃今不應瞋罵乾陟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蹄聲聞一拘盧舍但以諸天神力不令妃悟耳我與乾陟有何愆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瞻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寂引前初出之時我反贊助諸城門户自然而開乾陟是時足不踐地剃鬚擲空貿易衣服種種事業皆是諸天神力所為尒時耶輸陁羅苦惱逼切忽然躃地流淚而言苦哉苦哉何故太子棄我而去豈可不聞韋陁論說古昔有王入於深山携其妃后同修聖行何故今日獨捨我去車匿太子若為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

珞我身永絶雖復居家恒常作於山林之想耶輸陁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醯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导我今難可

二一具說

尒時輸檀王遥聞宮内哀哭之聲便從自宮蒼忙而出是時車匿齎菩薩寶冠珠瓔繒蓋牽彼乾陟來至王前

二一具陳頭面作礼

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絶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酥少時還絶良久醒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慇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歛境或當輕侮於我我今單已無所能為嗚呼我子敢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嫉女睡眠不覺忽然而出嗚呼我子善巧多智昔在宮内我無憂愁今捨我去無復依倚嗚呼我子上族中生恒為衆人之所尊重棄捨寶位及以四方一切眷屬單己而去辟如白象摧折大木我子去時所有城門難開難開開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為汝

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為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

尒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絶險無人之處飢渴寒熱令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勑即簡五人入山求侍是時五人追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陁羅遊於山林

方廣大莊嚴經卷第六　　方廣大莊嚴經　卷　第二十七張　帰字号

方廣大莊嚴經卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二八二頁中一一行第五字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　二八三頁上一二行首字「辟」，資、磧、普、南、徑、清作「壁」。

一　二八三頁上一一行「種種」，資、磧、普、南、徑、清作「璀璨」。

一　二八三頁下一一行第七字「瘿」，資、磧、普、南、徑、清作「嬰」。

一　二八三頁下一一行第八字「憍」，磧、普、南、徑、清作「高」。

一　二八三頁下一六行第一一字「正」，麗無。

一　二八四頁上一〇行第三字「蓬」，磧、普、南、徑、清作「髮」。

一　二八四頁上一五行第九字「齰」，資、磧、普作「齺」。

一　二八四頁上一八行第八字「聊」，徑、清作「繚」；麗作「撩」。

一　二八四頁上二〇行第五字「痢」，磧、普、南、徑、清作「利」。

一　二八四頁中八行第一一字「苟」，資、磧、普、南、徑、清作「狗」；麗作「猫」。

一　二八四頁中一四行第一〇字「蒲」，磧、普、南、徑作「蒲」；清作「稱」。

一　二八五頁上四行第一二字「神」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八五頁中一〇行第六字「被」，磧、普、南、徑、清作「鞁」，下同。

一　二八五頁下五行第一三字「疽」，磧、普、南、徑、清作「蛆」。

一　二八六頁上七行第一一字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　二八六頁上一七行第八字「和」，磧、普、南、徑、清作「如」。

一　二八六頁中九行第一二字「旋」，磧、普、南、徑、清作「漩」。

一　二八六頁中一一行第八字「舟」，資、磧、普、南、徑、清作「棹」。

一　二八六頁下一一行「知覺」，資、磧、普、南、徑、清作「覺知」。

一　二八七頁上一一行末字「寐」，磧、普、南、徑、清、麗作「覺」。

一　二八七頁上末行第八字「醒」，資、磧、普、南、徑、清作「惺」，下同。

一　二八八頁上三行末字至四行首字「賞錫」，資、磧、普作「償賜」；南、徑、清作「賞賜」。

一　二八八頁上一二行第九字「置」，資、磧、普、南、徑、清作「致」。

一　二八八頁中二〇行第三字「躅」，徑、清作「躅」。

一二八八頁中二二行首字「園」，資、磧、普、南、徑、清作「囿」。

一二八八頁下二〇行第一一字「蠱」，磧、普、南、徑、清作「蟲」。

一二八九頁上一行第一〇字「深」，磧、普、南、徑、清作「染」。

一二八九頁中八行第一〇字「盛」，資、磧、普、南、徑、清作「威」。

一二八九頁下二行第八字「蹄」，資、磧、普、南、徑、清作「啼」。

一二八九頁下九行第八字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一二九〇頁上六行末字「主」，普作「王」。

一二九〇頁上一〇行第一三字「天」，磧、普、南作「大」。

一二九〇頁上一七行第四字「瓔」，資、磧、普、南、徑、清作「纓」。

一二九〇頁下一六行第九字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

方廣大莊嚴經卷第七

歸

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

尒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陁羅諸釋種等令離憂惱為欲饒益諸衆生故剃除鬚髮向獵師邊以憍奢耶衣賀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既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既受請已復往利婆陁梵行仙人所時彼仙人亦請菩薩明日設齋既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為弟子說無所有處定時彼仙人遥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為從何來比丘我於尒時問阿羅邏言汝所證法

可得聞乎今欲修行願為我說仙言瞿曇我所證法甚深微妙若能學者當為宣說令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猒倦經於少時皆已得證既得定已往仙人所作如是言大仙汝唯證此更有餘法仙言瞿曇我唯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為其等侶比丘我時思惟仙人所說非能盡苦何法能為離苦之因即於彼時出毗舍離城漸次遊行往摩伽陁國王舍大城入靈鷲山獨住一處常為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

無散乱城中諸人見菩薩来心生希有咸作是言此是何人為是山神為是梵王為是帝釋為是四天王耶尒時世尊而說偈言

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
見是勝人来　皆生希有心　奔馳競瞻仰
斯人甚奇特　今從何所来　有諸媛女等
咸昇妙樓閣　於彼窓牖間　闚望不暫捨
街衢盡充滿　闌闤悉空虛　棄捨所作業
俱来候菩薩　有人遽往告　頻婆娑羅王
今有梵天来　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　鞞留陀多羅
薄離諸天衆　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　遥觀菩薩身
相好甚端嚴　譬如真金聚　王因勑左右
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　歸来白大王

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　遥覩巖石中
光相極清淨　威容甚嚴好　不動若須弥
屏除諸侍從　徒步而前進　頂礼菩薩足
種種慰問已　而白菩薩言　大士從何来
鄉邑在何處　父母為是誰　為是婆羅門
為是刹帝利　或是諸仙聖　仁者如實說
菩薩荅王言　我父輸檀王　居住雪山下
城名迦毗羅　人民甚安樂　為求無上道
是故今出家　王重稽首言　仁今威少年
容顏甚端正　應受五欲樂　何為乃行乞
我當捨此國　與汝共治之　今者幸相見
中心甚欣喜　願得作親友　共莅於王位
何為樂獨處　空山林野中　菩薩於是時
以柔軟音句　徐荅大王言　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　譬如娑竭龍
大海為宮室　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　如風駃飄鼓　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　悕求無息時　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　今乃名知足　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　為求寂滅樂
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　唯願大慈悲
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
頂礼菩薩足　百千衆圍遶　還反於自宮
菩薩調伏心　為世間依止　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尒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為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為汝師汝所修行復是何法仙人荅言我本無師自然而悟菩薩告言我今故來求汝所證願為演說我當行之仙言隨意所欲當為宣說

尒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為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為正路非獸離法非沙門法非菩提法非涅槃法

佛告諸比丘菩薩為欲令彼諸仙捨其邪道說如上事時五跋陁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

尒時菩薩出王舍城與五跋陁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為求火故便取濕木置之水中鑽燧責火是人有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

尒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為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為正路非獸離法非沙門法非菩提法非涅槃法

佛告諸比丘菩薩為欲令彼諸仙捨其邪道說如上事時五跋陁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

尒時菩薩出王舍城與五跋陁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為求火故便取濕木置之水中鑽燧責火是人有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

尒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為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為正路非獸離法非沙門法非菩提法非涅槃法

佛告諸比丘菩薩為欲令彼諸仙捨其邪道說如上事時五跋陁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

如有人為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頻螺池側東面而視見尼連河其水清冷湍洄映潔涯岸平正林木扶疎種種花果鮮榮可愛河邊村邑處處豐饒棟宇相接人民輻輳尒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所謂或有執器巡乞行而食之或有唯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花果蓮藕狗糞糠汁米泔油滓或有不食沙糖酥油石蜜淳酒甜酢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頻多少隨月增減或有日食一揵乃至七揵或有日食一麦一麻一米或有唯飲淨水以求解脫或有名稱神所自餓而死謂隨已意生天人中或有紡績鶬鷴毛羽以為衣服或著樹皮或著牛羊皮革糞掃毳氎或著一衣乃至七衣或黑或赤以為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坌糞土或帶菱花或五熱炙身以煙熏鼻自墜高巖常翹一足仰觀日月或卧編棘棘刺灰糞瓦石板杵之上以求解脫或作嚩聲婆娑聲蘇陁聲娑婆訶聲受持呪術諷誦韋陁以求解脫或依諸梵王帝釋摩醯首羅窣伽鄔羅延拘摩羅迦旃延摩致履伽八婆蘇二阿水鄔毗沙門婆婁鄔阿履致旃陁羅乾闥婆阿修羅迦婁羅摩睺羅伽夜叉步多鳩槃茶諸天鬼神以求解脫

或有歸依地水火風空山川河池澤壑大海林樹蒭草塚墓四衢養牛之處及堆肆閑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尒時復作是念我今為欲摧伏外道現希有事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加跏坐身口意業靜然不動初攝心時專精一境制出入息熱氣遍體腋下流汗額上津出壁如雨滴忍受斯苦不生疲極便起勇猛精進之心

佛告諸比丘菩薩尒時制出入息於兩耳中發大音響壁如引風吹鼓囊受是苦事不生疲倦諸比丘我於尒時耳鼻口中斷出入息內風衝頂發大音聲壁如壯士揮彼利刃上破腦骨受是苦事不生疲極退轉之心

佛告諸比丘菩薩尒時諸出入息一

切皆止內風強盛於兩肋間旋迴婉轉發大聲響壁如屠人以刀解牛受是苦事都無懈倦

佛告諸比丘菩薩尒時內風動故遍身熱惱壁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猶如虛空遍於一切無能變異此定名為阿婆婆那菩薩尒時修如是等寂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麦比丘當知我昔唯食一麦之時身體羸瘦如阿斯樹肉盡肋現如壞屋椽脊骨連露如節竹節眼目欠陷如井底星頭頂銷枯如暴乾蚖所坐之地如馬蹄跡皮膚皺起如剖句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虻唼體亦不拂除結加趺坐身心不動亦不頻申亦不澆唾放牧童豎常來覩見戲以草莖而刺我鼻或刺我口或刺我耳我於尒時身心不動常為天龍鬼神之所供養能令十二絡又天人住三乘路尒時世尊欲重宣此義而說偈言

菩薩於往昔　捨位出家已　為利衆生故
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
七食於他門　主喜而方受　顏色少懷慙
終朝而不食　或時聞杵臼　及以狗吠聲
即止不行乞　乃噉亦不受　酥油及美味
乳酪沙糖等　一切皆不御　唯食麁惡食
糠汁及泔滓　狩糞并藕根　草木諸花葉
以求於解脫　或有服淨水　或日食一麻
或止進一米　或有著皮革　糞掃及鳥羽
種種獘衣服　或有著一衣　或有自餓死
或有常露形　以求於解脫　以求於解脫
棘刺灰土中　板杵瓦石間　樹皮毛毳等
或常舉兩手　或有翹一足　乃至著七衣
逐日而迴轉　以求於解脫　坐卧編椽上
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　以求於解脫
堅受未嘗捨　如是邪見人　散髮及髭髮
我為如是等　昔於六年中　或常礼日月
勤修大苦行　有諸無智人　執著虛妄業
勤行大苦行　便生隨喜心　死當墮惡趣
竊以為真法　乃擇空閑地　亦現摧伏彼
當是節食時　日食一麻米　見外道邪苦
處熱不求涼　亦不逐蚊虻　亦為成熟彼
童牧來觀看　亦不避風雨　加趺坐三昧
以草木瓦石　通於耳鼻口　履寒不就煖
一切皆忍受　亦不能致損　亦不避風雨
涕唾便痢等　身亦不仆昂　亦不生疲極
血肉盡乾枯　諸毳皆已絕　唯餘皮骨在
住阿那婆定　形體極羸瘦　如阿斯迦樹
而起大悲心　身心寂不動　亦不味禪樂
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　亦以如葉等　不信有菩薩
如是大菩提　无量劫難得　為是諸人等
入阿那婆定　當坐此定時　有十二絡又
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　各自發弘願
願住那婆定　利益諸衆生　其心如虛空
往尼連河品第十八

佛告諸比丘尒時菩薩六年苦行魔王波旬常隨菩薩伺求其過而不能得生猒倦心悒然而退尒時世尊以偈頌曰

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　来来寂靜地
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　皆悉受壽命　汝今體枯竭
千死無一全　當修事火法　必獲大果報
無宜徒捨命　為人所憐愍　心性本難伏
煩惱不可斷　菩提誰能證　自苦欲何為
菩薩告波旬　而作如是言　惛醉貪瞋癡
與汝為眷屬　將汝至於此　共汝壞善根
我不求出福　勿以此相擾　我今無所畏

以死為邊際　志願求解脫　決無退轉心　我心恒寂靜　住斯堅固定
雖有諸痛惱　精進樂欲等　我寧守智死　不以無智生　非如怯弱者
辭如義勇人　寧為決勝沒　是故我於今　當摧汝軍衆　永活為人制
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　第十利養軍
及自讚毀他　邪諂供養等　如是諸軍衆　是汝之眷屬　我今恒住彼
能摧伏天人　如水漬坏器　正念正知等　銷滅汝旬　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
修得初禪我於尒時身心悅樂如是
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
即非哀愍一切衆生非是諸佛證菩
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
而往是無智人退失禪定便捨菩薩
詣波羅奈仙人隨處處野苑中佛告
諸比丘菩薩苦行已來優婁頻螺聚
落主名曰斯鄰鉢底有十童女昔與
五跋陀羅常以麻麦供養菩薩尒時
諸女既知菩薩捨置苦行即作種種
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
苦衣服弊壞於屍陁林下見有故破
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
尒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
以手指地便成一池尒時菩薩復更
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
薩見石持用浣衣尒時帝釋白菩薩
言我當為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

是時樹神按樹令伽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袈裟供養菩薩

尒時菩薩受袈裟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為彼清淨之人設大施食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令正是時速宜營辦時善生女聞神語已即取千頭牸牛而穀其乳七度煎煑唯取其上極精純者置新器內用香粳米煑以為糜當煑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煑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偕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唯見沙門瞿曇不復見有諸餘梵志善生女言此為最勝我故為彼辦是乳糜汝宜速往為我延請優多羅女至菩薩所頭面礼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尒時菩薩擎彼乳糜出優婁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花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置河中是時龍王

生大歡喜取金鉢宮中供養時釋提桓因即變其形為金翅鳥從彼龍王奪取金鉢將還本宮起塔供養尒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尒時世尊欲重宣此義而說偈言

身體極羸瘦　不以天神力
為愍衆生故　還依諸佛法
六年苦行時　有女於往昔
往彼菩提場　為佛六年苦
須食於美食　方證大菩提
行善名善生　廣施八百衆
夜半聞天語　晨朝穀乳牛
作糜持奉獻　練彼千牛乳
受彼乳糜取　巡行至其舍
廣修諸善行　菩薩無量劫
至彼連河岸　往詣尼連河
諸天散香花　身心俱寂靜
善女施金鉢　進止極調柔
往詣菩提座　菩薩入河浴
天龍悉圍遶　將欲昇河岸
神來位寶樹　龍妃奉妙牀
行步如師子

方廣大莊嚴經卷第七

方廣大莊嚴經卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二九四頁中一二行第九字「治」，資、磧、普、南、徑、清作「理」。

一　二九四頁下二行第六字「轉」，清作「釋」。

一　二九五頁中一一行第五字「責」，資、磧、普、南、徑、清作「索」，下同。

一　二九五頁下七行首字「尼」，清作「足」。

一　二九五頁下一七行「行而」，資、磧、普、南、徑、清作「而行」。

一　二九五頁下一九行第一一字「来」，麗作「求」。

一　二九六頁上九行第五字「毳」，資、磧、普、南、徑、清作「氎」。

一　二九六頁中一二行「加趺」，徑、清作「跏趺」。

一　二九六頁下一行第一〇字「肋」，資、磧作「脇」。

一　二九六頁下一六行第五字「肋」，資、磧作「肋」。

一　二九六頁下一七行第七字「欠」，資、磧作「却」；普、南、徑、清作「職」。

一　二九六頁下一九行第四字「趨」，資、磧、普、南、徑、清作「被」。

一　二九六頁下一九行第七字「句」，資、磧、普、南、徑、清作「朐」。

一　二九七頁上七行第三字「蓮」，資、磧作「莖」，下同。

一　二九七頁上一九行第一〇字「曰」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「臼」。

一　二九七頁中二〇行第四字「痢」，普、南、徑、清作「利」。

一　二九七頁下二行末字「薩」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「提」。

一　二九七頁下六行末字「願」，資、磧、普、南、徑、清作「誓」。

一　二九七頁下一七行第一二字「今」，普、南、徑、清作「令」。

一　二九七頁下末行第一四字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「死」。

一　二九八頁上一七行第一三字「知」，清作「今」。

一　二九八頁中四行「非是」，資、磧、普、南、徑、清作「又非」。

一　二九八頁中二一行第八字「置」，資、磧、普、南、徑、清作「致」。

一　二九八頁下一二行第八字「傳」，清作「博」。

一　二九九頁上二行首字「河」，麗作「池」。

一　二九九頁上八行第二字「食」，資、磧、普、南、徑、清作「會」。

一　二九九頁上二〇行末字「偕」，資、磧、普、南、徑、清作「皆」。

一　二九九頁中二一行第五字「涌」，資、磧、普、南作「踊」。

方廣大莊嚴經卷第八

中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

詣菩提場品第十九

尒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為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弥山魏魏而行不忿遽行不遲慢行不沉重行不輕躁行不濁乱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鞔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花而行隨順過去諸佛就師子座而行心如金剛不可沮壞而行開諸悪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断無明翳障

而行絶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唯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死無畏向涅槃城而行

尒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伏枝向菩提樹三千大千世界須弥山等大小諸山皆悉伏峯向菩提樹欲界諸天子等各散種種微妙香花二妙花縱廣一拘盧舍以為花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二樹間絡以金繩於其繩上皆懸珠鐸明珠琉璃間廁其中其樹兩間有七寶池於彼池内金沙遍布香水盈滿優鉢羅花拘勿頭花波頭摩花芬陁利花如是等花

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八万四千天諸婇女以衆香水灑於前路復有八万四千天諸婇女散衆天花一一樹下復有衆寶妙臺是諸臺上各有八万四千天諸婇女皆捧寶器成妙栴檀沉水之香復有五千天諸婇女奏天伎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剎土復有無量百千諸天奏天伎樂於虛空中雨衆天花又雨無量百千天妙衣服復有無量為馬牛等圍繞菩薩發聲唏吼其音和暢又有無量鸚鵡舍利拘枳羅鳥迦陵頻伽鳧鴈鴛鴦孔雀翡翠共命諸鳥翻翔圍繞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甲智慧堅固心不劬勞成

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来秘密之藏超諸魔境一切善法皆能自覺不由他人而得覺悟為諸如来大神通力之所護念當為衆生說解脫道亦為衆生作大商主摧伏一切諸魔軍衆於三千大千世界之中唯佛獨尊為大醫王調和法藥救衆生苦為大法王以智慧明照於十方建大法幢不為世間八法所染猶如蓮花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弥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為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為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　寂勝自莊嚴　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為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琉璃硨磲馬瑙珊瑚虎魄真珠等寶而嚴飾之又遍三千大千世界生諸瑞草青緑右旋柔軟可愛如迦陵陁衣又諸巨海變為平地亦不燒彼魚鼈黿鼉水性之屬所有十方剎土梵王帝釋護世四王咸見此閻三千大千世界如是嚴

淨各於本土皆悉莊嚴遥申供養又十方無邊剎土一切菩薩為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閻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法幢天子所行吉祥天子無障尋天子大莊嚴天子清淨戒香天子蓮花光明天子如是等天子各化四万八十由旬廣設無量寶莊嚴具其地四邊皆有七重寶路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為蓮花遍滿於地一一花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花悉於中現又十方世界諸佛菩薩各於

本土現無量資粮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修羅迦婁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珠鈴底四名帝珠各以神力變菩提樹高廣嚴好各長八十多羅之樹根莖枝葉花果茂盛端正可愛莊嚴無比見者歡喜踰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為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尒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　狂乱得正念　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　暎蔽無邊土
鐵圍大鐵圍　及餘諸山等　皆悉不復現
變為一佛剎　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
為供養菩薩　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　亦現無邊剎　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

善哉福薩思　乃感如斯果　匪唯身語意
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
其光清淨踰日月　非螢非燭星電等
亦非梵釋阿修羅　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　衣服香花并伎樂
及以種種莊嚴具　供養利益世間者
佛告諸比丘龍王尒時與其眷屬歡喜踊躍瞻顧四方乃見菩薩身相巍巍如須弥山梵釋四王龍神八部皆

悉圍遶心大歡喜頭面礼足恭敬尊重即以種種香花衣服瓔珞作衆伎樂供養菩薩合掌曲躬以偈讚曰

世間大導師　我昔值諸佛
今尊破魔已　行當證菩提
廣修内外施　持戒及忍辱
方便大慈悲　願力喜捨等
世間蒙快樂　一切諸叢林
梵王及帝釋　圍遶在虛空
皆来申供養　身色真金光
凡是所遊踐　翻翔競隨逐
必為大醫王　惡趣停苦惱
必為應供者　一切魔軍衆
尊今於世間　無量拘胝數
尊今於三界　須弥可崩壞
欲色諸天子　日月可墮落
尊今於世間　終不可移動
遶華隨步起　願我與眷屬
導師坐道場　當往菩提座
皆當自摧伏　日月可墮落
若未得菩提　終不可移動
得捨此龍身　功德自莊嚴
說是偈已其龍王妃名曰金光與無量龍女恭敬圍遶持衆寶蓋衣服瓔珞人天妙花復持寶器盛衆名香奏諸伎樂說是妙偈讚菩薩曰

能斷貪瞋癡　世間諸過患　渡生死海者
故我今頂礼　尊為大醫王　善拔煩惱箭
衆生未調伏　而當調伏之　衆生處世間
恒為煩惱覆　尊當以慧目　照之令得除
世間無依怙　今當得依怙　而於虛空中
雨種種衣食　諸天龍神等　皆生歡喜心
辯才大導師　願速坐道場　降伏衆魔怨
當成無上道　似昔諸如来　所證菩提法
無量劫修習　利益諸群生　願速坐道場
證無上菩提

佛告諸比丘菩薩尒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尒時菩薩復自思惟誰能與我如是淨草時釋提桓因即變其身為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

尒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荅曰

我名吉祥菩薩思惟我今欲求他方
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
尒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謇
聲不澁聲不破聲柔軟聲懿雅聲分
析聲順耳聲合意聲如迦陵頻伽聲
如命命鳥聲如耨雷聲如海波聲如
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
聲應時之聲宣說八千万億法門之
聲順一切諸佛法聲菩薩以此美妙
之聲語化人言仁者汝能與我淨草
以不於是頌曰
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　其地大震動　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
其菩提樹有八万四千一一皆願菩
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
旬純花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
繒綵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
如是八万四千菩提之樹一一樹下
各隨色類敷師子座或有師子之座
以花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
佛告諸比丘尒時菩薩亦現取草周
遍敷設如師子王具足勢力精進堅
固無諸過失貴威自在智慧覺悟有
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
淨草上結加趺坐端身正念發大誓
言我今若不證無上大菩提寧可碎
是身終不起此座尒時菩薩昇菩提
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
佛告諸比丘尒時菩薩坐菩提場六

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菩薩放大光明其光名為開發菩薩智周遍照耀盡虛空界一切十方諸佛刹土尒時東方世界有國名離垢其佛号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来詣菩提場為供養故住菩薩前尒時菩薩以神通力變現十方盡虛空界一切佛刹成一清淨琉璃道場一切佛刹五道衆生展轉指示各相謂言此是何以神通遊戲莊嚴威德色相乃尒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　身脇十方刹
暎蔽衆光明　福智及三昧　積劫轉增長
一切諸莊嚴　家勝全平尼力

尒時南方世界有國名寶莊嚴其佛号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来詣菩提場為供養故住菩薩前尒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

在昔億千劫　供養三世佛　慈心行捨施
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

尒時西方世界有國名蒼波其佛号曰開敷花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来詣菩提場為供養故住菩薩前尒時菩薩以神通力取一勝妙寶網弥覆菩提道場十方諸来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

能為衆寶因　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

尒時北方世界有國名曰轉其佛号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来詣菩提場為供養故住菩薩前尒時菩薩以神通力令十方無邊刹土功德莊嚴之臺皆現於此菩提

道場諸来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　福智資粮滿　身口意清淨
慙愧及慈悲　無上能仁尊　衆善無不具
今坐菩提座　故獲如斯福

尒時東南方世界有國名德王佛号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来詣菩提場為供養故住菩薩前尒時菩薩以神通力化作無量功德莊嚴衆寶樓觀諸来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

尒時西南方有國名出寶其佛号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来詣菩提場為供養故住菩薩前尒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　花果與園林　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

尒時西北方世界有國名雲其佛号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為供養故住菩薩前尒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

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　功德為莊嚴　證甘露菩提　故獲如斯供

尒時東北方世界有國名金網其佛号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為供養故住菩薩前尒時菩薩以神通力於彼諸來菩薩供養具中化出無量無邊大菩薩衆皆有殊勝三十二相莊嚴其身執

持花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　讚歎諸如来　今坐菩提座　是故我頂礼　願以讚歎業　當得無上果

尒時下方世界有國名普觀其佛号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為供養故住菩薩前尒時菩薩以神通力於一一菩薩前化出寶大妙金蓮花而於花中皆有婇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婇女是諸婇女以偈頌曰

由昔無邊劫　頂礼諸如来　辟支及聲聞　皆應恭敬礼　質直無過患　具一切功德　清淨戒圓滿

尒時上方世界有國名殊勝功德其佛号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而來詣菩提場為供養故住菩薩前尒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花鬘塗香末香燒香繒綵衣服幢幡寶蓋摩尼衆寶金銀琉璃車渠馬瑙為馬車乘輦輦兵衆花樹果樹童男童女尒時梵釋護世天龍夜叉乾闥婆阿修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尒時世尊欲重宣此義而說偈言

欲證無上菩提時　利益一切世間者　皆悉如雲而集會　十方無量諸菩薩　我今以喻而略說　彼諸菩薩所來事　猶如密雲震吼聲　無量菩薩從空來　明珠垂懸甚嚴飾　各各執持寶瓔珞　首飾寶冠垂辯髮　無量菩薩從空來　而至菩提道場所　擎捧妙花妙臺觀　猶如師子震吼聲　無量菩薩從空來　而至菩提道場所　說空無相及無願　猶如牛王哮吼聲　無量菩薩從空來　而至菩提道場所　雨未曾有微妙花　佛号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　無量菩薩從空來　美聲猶如孔雀王　而至菩提道場所　身光出現千種相　光明猶如淨滿月

以妙音聲而讚歎　菩薩無量諸功德
無量菩薩從空來　光明照耀猶如日
映蔽一切魔宮殿　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　身色美艷如虹蜺
福慧資粮悉圓滿　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　手出摩尼衆寶網
并散曼陁羅曼陁　婆利師花占波花
及持如是等花鬘　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　以神通力震大地
而諸衆生不驚怖　一切靡不歡喜者
無量菩薩從空來　手捧須彌大山王
如持花鬘不為重　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　頂戴四大香水海
遍灑大地皆嚴淨　而至菩提道場所
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　現為梵王住寂定
一一毛孔演妙法　說大慈悲及喜捨
無量菩薩從空來　亦為帝釋微妙形
一切天人共圍遶　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　亦為護世之形像
一切天人共圍遶　各各散以天花香
以緊那羅乾闥婆　美妙音聲讚菩薩

無量菩薩從空來　各持芬香妙花樹
枝葉花果遍莊嚴　而至菩提道場所
其樹花臺有菩薩　於彼花中出半身
悉皆具相三十二　各各執持諸妙花
拘物頭花波頭摩　優鉢羅花芬陁利
無量菩薩從空來　手持清淨蓮花沿
其身廣大如須彌　變為淨妙諸花鬘
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
而復於此亦成劫　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
一切天人修羅等　見聞皆悉無猒足
無量菩薩從空來　其身堅固如金剛
震動大地至水際　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　普雨雜寶妙花香
一切衆生悉歡喜　而至菩提道場所
無量菩薩從空來　各能揵持四種藏

其身一一毛孔中　演說無數諸經典
具足辯才大智慧　覺悟惛醉諸群生
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
普告一切諸人天　娑婆世界雨甘露

方廣大莊嚴經卷第八

方廣大莊嚴經卷第八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三〇一頁中七行第六字「四」，麗作「西」。

一　三〇一頁中一四行第一〇字「鞔」，資、磧、普、南、徑、清作「縵」。

一　三〇一頁下六行第三字「死」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　三〇三頁上一五行首字「万」，資、磧、普、南、徑、清作「方」。

一　三〇三頁上一六行第一〇字「一」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「一一」。

一　三〇三頁中九行末字及一〇行第六字「珠」，資、磧、普、南、徑、清作「殊」。

一　三〇三頁下五行第三字「愍」，資、磧、普、南、徑、清作「愍」。

一　三〇四頁中四行第三字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「似」。

一　三〇四頁中一〇行「色真金光」，資、磧、普、南、徑、清作「光真金色」。

一　三〇四頁中二一行第八字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「將」。

一　三〇五頁上一行「他方」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「自身」。

一　三〇五頁上八行第一一字「憺」，資、磧、普、南、徑、清作「悅」。

一　三〇五頁下一三行「加趺」，徑、清作「跏趺」。

一　三〇六頁上一三行第五字「以」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「人」。

一　三〇六頁中一八行第一〇字「曰」，徑、清作「日」。

一　三〇七頁上二二行第四字「具」，普、徑、清作「其」。

一　三〇七頁下六行「阿修羅」，麗作「阿修羅迦婁羅」。

一　三〇七頁下八行第一三字「重」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三〇八頁中一四行第九字「聲」，徑作「身」。

一　三〇八頁下二行第一〇字「惛」，資、磧、普、南、徑、清作「昏」。

方廣大莊嚴經卷第九　歸

中天竺國沙門地婆訶羅奉　詔譯

降魔品第二十一

尒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　當往樹下共相挍
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
愚癡黑暗瞑悉伴　悉當銷散盡無餘
彼定廣開甘露門　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霧霧飛揚三者見其宮殿破壞而生荊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花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箜篌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林下損傷頭面十五者見其諸子有威力者詣菩提場頂礼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顦顇塵土十九者見其樓閣窓牖悉皆崩摧二十者見其軍將鬼神夜叉羅刹鳩槃茶等悉皆刖首狼藉在地二十一者見其珠寶瓔珞為火所燒二十二者見欲界

四天大王釋提桓因乃至他化自在諸天向菩薩前住立瞻仰二十三者見其自身對敵鬬戰拔刀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逃捨之而去二十六者見吉祥瓶皆悉破壞二十七者見鄰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霧霧弥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　與彼戰鬬速令去
彼志方空我境界　使爲緣覺及聲聞
若不滅之令永斬　世間成佛無休已

尒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　皆悉頂礼歸依彼
王之諸子勝智者　勇力世間無等倫
王軍滿八十由旬　夜叉羅剎并諸鬼
雖復近王居左右　恒常敬彼無過人
皆悉合掌生尊重　私以香花而奉獻
我觀如斯事相已　定知菩薩勝王軍
王之兵衆所居處　鵂鶹野干爲恠響
菩提樹下甚清淨　善禽瑞狩迭和音
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　天雨香花悉盈積
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
如是庄嚴悉周遍　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
令彼弥年遭冗旱　叢林稼穡咸不登
王豈不聞圍陁論　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　諸天畢竟無能覩
行當成彼微妙果　世間未聞今得聞
須弥及以諸山等　皆悉稽首菩提樹
施戒忍進禪定慧　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閉乱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次何方計能摧伏彼右面魔子名曰導師於波旬前而說偈言

睒龍醉象爲師子　三狩暴猛猶難觸
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

我若覩人人必破　吾今看樹樹亦摧
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
如是之事自可為　無能懷惡觀菩薩
左面魔子名曰百辟復向波旬而說
偈言
我今一身有百辟　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
縱汝一毛成一辟　一一皆能放百箭
汝自以此為殊勝　豈損菩薩之一毛
牟尼定力出世慈　毒火兵刃無能害
執持刀杖畢為惡　散在空中盡成花
雖復天人阿修羅　夜叉羅剎有大力
終為忍辱之所制　能令威勢成羸劣
左面魔子名曰嚴威復向波旬而說
偈言
我今能入此丘身　為火焚燒盡令滅
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
左面魔子名曰慢慢復向波旬而說
偈言
我今任此以手摩　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
以拳卷取彼沙門　於是撲之令碎滅
右面魔子名功德莊嚴復向波旬而說
偈言
具人身力甚堅固　如那羅延不可壞
況持忍辱而為鎧　勤行精進以為刃
以三解脫為所乘　復以智慧為調御
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
霹靂金剛必無反　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　烈火遇水必銷滅
霹靂至地竟何去　若見菩薩當自歸
大王乍可盡虛空　或使衆生心作一
或能將繩繫日月　如此之事皆可為
唯有菩薩坐菩提　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　須彌崩倒渤海竭
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　能令衆毒為無毒
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
左面魔子名曰喜着復向波旬而說
偈言

莊飾万億諸天女　鼓奏百千妙絃歌
誘之將入自在宮　恣欲令其永貪着
大王由是得自在　唯願勿以此為憂
右面魔子名曰法慧復向波旬而說
偈言

彼所樂者非非法　唯有解脫及諸禪
為衆生故樂行慈　於尒五欲無貪着
左面魔子名旃陁羅復向波旬而說
偈言

大王不聞諸子言　其聲哮吼皆摧裂
并有勇健迅擲力　疾往於彼滅沙門
右面魔子名師子吼復向波旬而說
偈言

野干群鳴大澤中　秖為未聞師子吼
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

徒自驕辯無休止　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　我有惡思能速成
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

彼非無知之勢力　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
是即三界為法王　汝宜退還勿戰鬬
佛告諸比丘魔王　尒時又命諸女作
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嫵姿三十二
種媚惑菩薩一者揚眉不語二者褰
裳前進三者伍顏含笑四者更相戲
弄五者如有戀慕六者手相瞻視七
者掩斂脣口八者媚眼斜盼九者婆
嬪細視十者更相謁拜十一以衣覆
頸十二迴相指撝十三側耳楊聽十

四迴前躑躅十五露現髀腋十六或
現脅腹十七念憶昔時恩愛戲笑抵
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作喜作
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
二十九迴步直往揚如不見三十嗟
歎欲事三十一美目諦視三十二顧
步流盼有如是等媚惑因緣復以歌
詠言詞嬈鼓菩薩而說頌曰

初春和暖好時節　衆草林木盡敷榮
丈夫為樂宜及時　一棄盛年難可再
仁雖端正美顏色　世間五欲亦難求
對斯勝境可歡娛　何為樂彼菩提法
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
修彼禪定竟何為　菩提之法甚懸遠
尒時菩薩聞彼嬈惑　嬈惑之言心生哀愍
即以妙偈化其魔女

我觀五欲多過患　譬如火坑及毒蛇
我久已離諸煩惱　世間五欲燒衆生
如彼嬰孩戲糞中　一切皆無有實法
四大五蘊假合成　智者誰應耽著此
如是諸幻我已知　欲求畢竟自在樂
我已解脫於世間　如空中風難可繫
尒時菩薩身如融金而如滿月深心
寂定如須彌山安處不動猶如明珠
無有暇疵如日初出照於天下猶如
蓮花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
優鉢羅花願得晨夜興寢親覲左右
菩薩報言汝若有福令得天身不念
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

由是煩惱炎神通
衆生趣之而不覺
自心覺已方覺他
猶如猛火焚乾草
亦如泡沫不久停
如彼愚人觸虵首
是身虛妄從業生
筋骨相纏而輙有
凡夫迷故生欲心
是故於中不貪着
今當於此證菩提
如是諸幻無有實
亦如欲害衆生
一切皆無有實法
四大五蘊假合成
筋骨相纏而輙有
凡夫迷故生欲心
是故於中不貪着
今當於此證菩提

可矜汝為不善自忘其本當墮三惡
道中欲脫甚難汝等故來乱人善事
草囊盛糞非清淨物而來何為去吾
不喜其諸魔女媚惑菩薩既不能得
即以建尼迦花及詹波花散菩薩上
右遶三匝作礼而去歸魔王所告魔
王言大王我等昔來未曾見有如是
之士於欲界中覩我姿容而心不動
我為媚惑能竭人意譬如旱苗見日
燋枯亦如春蘇置於日下自然銷融
今此丈夫何緣乃尒惟願大王莫與
此人共為嫌隙即說偈言
其身猶如蓮花藏　其面猶如清淨月
其光猶如猛火燄　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　救濟衆生無懈惓
善哉願王莫瞋彼　天上人間最尊勝
眼目清淨如蓮花　熙怡微笑無貪着
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讚歎必
非大王所能摧屈不須遣怨自招禍

患於是波旬告其子言咄汝愚小智
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顧大
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
不以為欣處此二間心生平等大王
假使有人能盡虛空作衆色像未足
為難手捧須彌而以遊行亦未為難
假使有人浮渡大海亦未為難繫四
方風亦未為難欲令一切衆生同作
一心亦未為難欲害菩薩甚為難也
是時魔王波旬不受子諫詣菩提樹
告薩埵言汝應速起離於此處必定
當得轉輪聖王王四天下為大地主
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令此
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
尒時菩薩語波旬言汝今不應作如
北說我意不樂五欲之事故捨四方

及以七寶波旬辭如有人既吐食已
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劍斬截於汝
速疾起去勿復安坐
尒時菩薩語波旬言假使世間一切
衆生盡如汝身悉持刀杖來害於我
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
從空墮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
瞋呼其聲如雷語諸夜叉汝等速宜
擎諸山石將諸弓弩刀劍輪稍干戈
斧鉞矛槊鉤戟種種器仗噉諸毒龍
擲放黑雲雷電霹靂是時夜叉大將
統率自部夜叉羅剎畢舍遮鬼鳩槃
茶等變化其形作種種像復嚴四兵
為馬車步或似阿修羅迦婁羅摩睺

羅伽無量百千万億種類一身能現
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
或唯一眼二眼三眼乃至多眼或復
無耳或唯一耳二耳三耳乃至多耳
或復無手或唯一手二手三手乃至
多手或復無足或唯一足二足三足
乃至多足或有全身唯現骸骨或頭
現髑髏身肉肥滿或唯頭有肉身是
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
或大面傍出或頭在脊前或脣垂至
地或上褰覆面或身出黑煙或口吐
猛焰或血肉枯竭皮骨相連或身出
膿血更相飲吮或自截支節撩乱委
擲或眼目角睞或口面喎斜或舌形
廣大或縮如壇石或持人頭或執死
人手足骨肉肝膽腸胃而啖食之或
執毒蛇而食或以蛇纏頸或手擘髑

髏或着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
出諸黑蛇而啖食之或飲融銅或吞
鐵丸或削手足肘膝而行或身出煙
燄為頭戴山或被鬚露形或衣青黃
赤白之服或着師子虎狼蛇豹之皮
或頭上火然瞋目奮怒交攢衝擊遍
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
毒蛇或有努爪或有揮劍或有彎弓
或有舞矟或有揮鉞或有搖動脅領
或有張口欬嗤或哭或笑或飛或走
或隱或顯哮吼叫呼悉皆震裂如是
兵衆無量無邊百千万億畏塞填咽
菩提樹邊煙燄欝蒸狂風衝怒震動
山岳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
菩薩尒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
細花於是端坐正念不動觀諸魔軍
如童子戲魔益怨恕轉增戰力菩薩
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
墮地悉皆碎析惡龍吐毒變成香風
沙礫瓦石雨雹乱下皆悉化為拘物
頭華所有彎弓射菩薩者其箭着絃
皆不得發或有發者停住空中於其
鏃上皆生蓮花火勢猛熾化為五色
拘物頭花
尒時波旬猶故瞋怨毒心不止拔劍
前趍語菩薩言汝釋比丘有安此坐
不遠起者吾自斬汝於是東西馳走
欲近菩薩不能前進是時魔王長子
前捉其父作如是言大王今者會自
不能然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

猛風不能傾動須弥山王即向波旬
而說偈言
地水火風性可違堅濕煖菩薩志牢固
終無退轉時在昔發孤誓永離諸煩惱
於彼生死病當作大醫王人多墮邪路
方開正覺眼衆生冥黑暗將然智慧燈
欲潛生死海能為作船筏此是大聖王
方開解脫門忍辱為柯幹信進為花葉
生諸大法果而汝不應毀汝今有纏縛
彼已得解脫當破汝煩惱勿為墮导因
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
佛告諸比丘尒時菩提樹神以十六
種言詞致告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
馳逼菩薩而不能得
尒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
以愍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
尒時菩薩徐舉右手以指大地而說
偈言
諸物依何得立大地能為平等因
此應與我作證明汝今當觀如實說
尒時地神形體微妙以種種真珠瓔
珞莊嚴其身於菩薩前從地踊出曲
躬恭敬捧七寶瓶盛滿香花以用供
養白菩薩言我為證明菩薩往昔於
無量劫修習聖道今得成佛然我此
地金剛之齊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
尒時魔衆皆悉退散憒乱失據顛倒
狼藉蹤横而走尒時所變雜類之體
不能復形魔王是時神氣挫恧無復
威勢聞大地聲心生惶怖悶絶頓躃
時有地神即以冷水灑魔王上而告
之言汝魔波旬速疾起去此處當有
種種兵杖欲來害汝
尒時魔王長子於菩薩前頭面礼足

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
魔衆恐怖大聖我先諂諫不受我語
今乞大聖恕寬我父惟願大聖速證
阿耨多羅三藐三菩提
尒時大梵天王釋提桓因無數天子
晏塞虛空咸見菩薩破魔軍衆皆大
歡喜作天伎樂雨天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華曼殊沙花摩訶曼殊沙華
優鉢羅華拘物頭華波頭摩花芬陀
利花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
佛告諸比丘尒時菩薩降伏魔怨滅
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
觀定生喜樂入二禪離喜受聖人說
任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尒
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
十生百生千生万生億生百億生千
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
死沒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
尒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是無
明因此是無明滅此是滅無明道更
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衆中無量天子作如是言我等應散香花供養如來復有天子曾見先佛成正覺時即作是言汝等來可散花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

尒時彼諸天子心生歡喜以微妙天花遍散佛上當於是時香花弥布積至于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莂衆生觀察根性知其病本施甘露藥為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　從地而踊出　開敷其清淨
不為淤泥染　起大慈悲心　如雲遍充滿
當雨大法雨　潤洽於衆生　能令諸吉牙
一切皆增長　堪受教法者　成就解脫果

尒時諸天以偈頌曰

人中師子降衆魔　諸定現前證甘露
獲得三明及十力　威神震動遍十方
在昔諸來菩薩衆　為愛法故供養佛
即從坐起礼佛足　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為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為比丘除無明藏稱為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
安住不動如須弥　身心堅固無驚畏
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　故能降伏諸魔怨
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
尊能降伏於魔　死魔煩惱及天魔
一切諸魔皆斷滅　是故今者無憂惱
天中之天為最尊　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
遍蔽世間諸日月　一切衆生蒙饒益
如來身色甚端嚴　相好顏容極清淨
堪為三界應供者　普利一切諸群生
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　天人供養無喜慢
摧壞魔怨不加力　但以慈心降伏之
無除無看無諸過　身心安隱不傾動
今有無上天人師　一切衆生蒙善利

建聞正法當信受　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
若欲說者窮劫不盡尒時世尊略說
偈言
普覆一切地　平正猶掌　涌出妙蓮花
一一皆千葉　無量諸天衆　各雨衆妙花
復於世尊前　合掌而瞻仰　世尊初成佛
作種種神通　須弥諸山王　草木叢林等
一切皆稽首　頂礼菩提座　此是佛世尊
現神通遊戲　身放百千種　光明照十方
遠三惡衆生　息苦獲安樂　是時八難處
無有一衆生　慳貪瞋癡等　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
諸天人世間　无能見佛頂　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　如制梵羅綿　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

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三一〇頁下二二行第六字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「委」。

一　三一一頁上三行第一〇字「刀」，資、磧、普、南、徑、清作「刃」。

一　三一一頁中九行第一〇字「野」，資、磧、普、南作「夜」。

一　三一一頁中一〇行第一二字「迭」，麗作「送」。

一　三一一頁中末行第五字「圍」，資、磧、普、南、徑、清作「韋」。

一　三一一頁下四行第一二字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　三一一頁下一九行第六字「必」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一　三一二頁上一三行第四字「技」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「仗」。

一　三一二頁中六行第七字「外」，麗作「水」。

一　三一二頁下五行末字「刃」，資、磧、普、南、徑、清作「力」。

一　三一二頁下一六行第五字「盡」，磧、普、南、徑、清作「畫」。

一　三一三頁上一七行第一三字「榷」，資、磧、普、南、徑、清作「雄」；麗作「摧」。

一　三一三頁中八行第五字「之」，磧、普、南、徑、清、麗作「乏」。

一　三一三頁中末行第一二字「楊」，資作「揚」；磧、普、南、徑、清、麗作「佯」，下同。

一　三一三頁下一行第一一字「膝」，資、磧、普、南、徑、清作「脛」。

一　三一三頁下一三行第五字「鼓」，資、磧、普、南、徑、清作「固」。

一　三一五頁中一九行第一二字「撩」，資、磧、普、南作「聊」；徑、清作「繚」。

一　三一五頁中二一行第六字「壇」，資、磧、普、南、徑、清作「殭」。

一　三一五頁下八行第七字「肘」，資作「刖」。第一三字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「放」。

一　三一五頁下一六行第五字「努」，資、磧、普、南、徑、清作「怒」。

一　三一五頁下一七行第一〇字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三一五頁下二〇行第一一字「畀」，資、磧、普、南、徑、清作「埘」。

一　三一六頁上六行第八字「恕」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三一六頁上一五行第一三字「拔」，麗作「仗」。

一　三一六頁中六行第四字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「振」。

一　三一六頁中七行末字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「座」。

一　三一六頁上六行第九字「能」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「主」。

一　三一六頁下九行第一二字「踊」，磧、普、南、徑、清作「得」。

一　三一六頁上一五行「顏容極」，徑、清作「涌」。

一　三一六頁下一三行第五字「齊」，磧、普、南、徑、清作「齎」。

一　三一六頁中一九頁中一行首字「建」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「逮」。

一　三一六頁下一六執行第九字「憒」，資、磧、普、南、徑、清作「潰」。

一　三一七頁上四行第六字「寬」，資、磧、普、南、徑、清作「亮」。

一　三一七頁上一八行第七字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「第二」。

一　三一七頁中一五行第二字「沒」，資、磧、普、南、徑、清作「殁」。

一　三一七頁下二一行第一三字及二行第四、第九字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三一八頁下一行第九字「踊」，資、磧、普、南、徑、清作「怒」。

一　三一八頁下七行第一〇字「震」，資、磧、普、南、徑、清作「涌」。

一　三一八頁下九行第三字「坐」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一　三一九頁上一五行「顏容極」，徑作「空顏及」。

一　三一九頁中六行第一一字「涌」，資、磧、普、南作「踊」。

趙城縣廣勝寺

方廣大莊嚴經卷第十

中天竺國沙門地婆訶羅奉　詔譯

讚歎品第二十三

尒時佛告諸比丘時淨居天子以天妙香花遍散佛上如佛世尊真實功德以偈讚曰

衆生煩惱暗　智慧能銷除　如来所以出
為世光明者　降伏諸魔軍　功德皆圓滿
當雨大法雨　以普洽群生　世間寂勝人
智力無踰者　處世无染著　猶如淨蓮華
衆生在長夜　煩惱病纏縛　佛為大醫王
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　得為應供者　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来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来圍遶三帀合

掌向佛以偈讚曰

辛尼深智聲和美　獲得無上大菩提
於諸聲中寂第一　是故我等今敬礼
於諸世間起慈故　為作燈明作依止
能拔衆生諸毒箭　復為世間大醫王
尊昔值遇然燈佛　發大慈心潤一切
尊如世間淨蓮華　不為三界染泥染
其心堅固無能沮　高廣難動如須弥
又如金剛不可壞　亦如含秋淨滿月
佛告諸比丘遍光天子讚如来已合掌恭敬於一面立是時梵衆天子以无量摩尼莊嚴寶絪覆菩提道場供養世尊頂礼佛足右遶三帀以偈讚曰

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　是故我等今敬礼
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　獨除二疑無染著
為諸世間行苦行　以四聖諦化衆生
勤修善行超諸行　自得度已當度彼
魔王將諸魔衆来　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讃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来以偈讃曰

我自見如来　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　我今稽首礼　一切皆圓滿
無上大牟尼　魔衆如恒沙　本不能傾動
尊為菩提故　无量劫行檀　捨施妻子等
身肉及手足　一切皆無悋　故得勝莊嚴
尊發廣大願　得成無上道　當度諸群生
定慧為甲冑　淨法為船筏　意樂圓滿已
方度諸群生　我以歡喜心　讃佛諸功德
願我於来世　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讃歎佛已頂礼如来恭敬圍遶却住一面是時復有他化自在天王與無數天子恭敬圍遶来至佛所將妙閻浮檀金天花散如来上以偈讃曰

如来所說皆真實　無有覆蔵無雜乱
遠離癡冥及罪垢　證得甘露大菩提
光明遍照於十方　是故我今稽首礼

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　猶如履地無罣导
見彼生死廣大愛　知惟妄苦而棄之
當隨天人諸意樂　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讃歎佛已與諸天衆頂礼圍遶却住一面是時化樂天王與諸天衆恭敬圍遶来至佛所以種種花鬘珎寶繒綵供養如来以偈讃曰

如来智慧光　滅盡於三垢　煩惱皆已斷
吉祥悉成就　世間諸衆生　執著於邪惱
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　故我今頂礼　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　為天人導師
故我今頂礼　尊有大智慧　覺悟諸群生

三明八解脫　能除彼三毒　善識衆生根
堪受不堪受　各隨其意樂　故我今頂礼

佛告諸比丘化樂天王說是偈已與諸天衆頂礼佛足却住一面是時兜率天王與諸天衆恭敬圍遶来詣佛所以種種天妙衣服珠網寶蓋以覆佛上說偈讃曰

廣說清淨法　遺教今猶在
如是功德海　為世作明燈
尊於彼天衆　世間獲安樂
往昔兜率宮　而坐菩提場
諸天咸戀慕　如是功德海　起大菩提心　令已降魔怨
見者無猒足　故我今頂礼　請速度未度　轉于大法輪
八難皆銷盡　尊為衆生故　得成無上道

佛告諸比丘兜率天王說是偈已頂礼佛足退坐一面是時夜摩天王與諸天衆恭敬圍遶来詣佛所以種種香花塗香末香幢幡寶蓋供養於佛以偈讃曰

佛為無上士　世間誰與等　戒定慧解脫
故我今頂礼　我觀諸天衆　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　佛為世間出　長時苦行已
降伏魔軍衆　得成無上道　滅除无明闇

智光照十方　與世為法眼　利益於一切
設於无量劫　讚歎佛世尊　一毛孔功德
猶尚不能盡　名聞遍十方　故我今頂礼
佛告諸比丘夜摩天王讚歎佛已與
諸天衆恭敬圍遶頂礼佛足却住一
面是時釋提桓因與三十三天及諸
天衆恭敬圍遶来詣佛所以種種寶
幢幡蓋香花衣服供養佛已頂礼如
来以偈讚曰

如来功德甚清淨　身心不動若須弥
智慧光明照十方　名稱普聞於一切
世尊往昔於多劫　供養無量諸如来
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
尊為菩提於多劫　廣行无量諸苦行
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
我覩佛坐菩提時　魔王軍衆欲加害
諸天或有憂懼者　如来身心不驚動
世尊以手垂下時　魔軍於是皆退散
在昔諸佛成正覺　尊今得道亦如是
福智一切皆無異　是為人天應供者

佛告諸比丘釋提桓因以如是等偈
讚佛已頭面礼足却住一面是時四
大天王與諸天婇女皆持蒼波花婆
利師等種種香花奏天妓樂来詣佛
所供養佛已說偈讚曰

如来美音聲　能悅一切意　善行精進戒
心淨常微笑　令衆生愛樂　故我今頂礼
以彼微妙言　除衆生煩惱　能與无量樂
離罪心清淨　獲得無漏智　世間無與比
平等而不動　猶如須弥山　亦現於世間
如蓮華出水

佛告諸比丘四天王讚歎佛已頂礼
佛足却住一面是時虛空諸天亦以
種種香花寶蓋幢幡鈴網弥覆虛空
又出半身各持種種寶珠瓔珞供養
如来以偈讚曰

我常處虛空　善惡悉皆覩　惟有如来身
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
供養於如来　散彼微妙花　積滿大千界
又見菩薩衆　將无量供具　花鬘諸瓔珞
傘蓋及百璫　花香極盈滿　悉皆無雜乱
如流歸大海　雲集遍虛空　如来受彼供

一切心平等

佛告諸比丘虛空天衆供養佛已頂
礼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花遍
菩提場皆悉清淨又以寶幡弥覆其
上即以偈頌讚歎如来

如来坐是大千界　此為堅固金剛座
假使身肉盡乾銷　未得菩提終不起
如来不以神通力　我此所居當碎裂
見此諸来菩薩衆　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　皆證無上佛菩提

佛告諸比丘地神說此偈已頂礼佛
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
天皆悉稱讚如来功德尒時世尊觀
菩提樹王目不暫捨禪悅為食無餘
食想不起于坐經於七日欲界无量
諸天子等奉十千寶瓶盛滿香水来

詣佛所復有色界介無量諸天子亦捧
十千寶瓶盛滿香水來詣佛所澡浴
如來并洗菩提之樹介時如來澡浴
竟復有無數天龍夜叉乾闥婆阿修
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
時有天子名曰普花從座而起頂礼
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
我於彼時告普花天子言如來以喜
悅三昧為食而住由此定力於七日
中結跏趺坐是時普花天子即於佛
前而說頌曰

世尊足有千輻輪　猶如蓮華甚清淨
恒為諸天寶冠接　是故我今稽首礼
介時天子礼佛已　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　今彼釋種皆歡喜
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
介時如來告天子　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　便即思惟所降衆
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　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
妄覺為驕從想生　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
證獲如來五百乳　并得百千圓滿法

九十八使諸隨眠　罪樹枝葉將根本
我以智慧而為火　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
邪偽諂曲慳嫉等　如是過患煩惱林
我今於此以智火　焚燒一切悉令滅
誹謗梵聖生諸罪　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　獲定慧衆德　憂悲苦惱衆
除盡无有餘　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　破壞修羅衆　又我於此處
得清淨智眼　而諸衆生等　凝翳之所覆
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　降伏衆魔軍　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　神通智慧力　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　渡越生死海
斷壞諸愛網　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　无量無邊劫　劬勞生死中
流轉無休已　今者得止息　無憂亦无懼
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　我為菩提故
於无量億劫　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　能於一刹那　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　普見无邊利
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　如從夢中悟
世間諸天人　為顛倒想燒　我今於此處
如實而能了　我於無量劫　求无上菩提
修行於大慈　緣修慈心故　降伏於魔衆
我於无量劫　修行於大悲　緣修悲心故

滅除諸惱患　我於无量劫　修行於大喜
緣修喜心故　證於無上道　我於无量劫
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　三愛牙悉除
是故於今者　方解跏趺坐　介時勝丈夫
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　并諸婇女等
擊奏天伎樂　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　于坐為居此處斷除無
始無終生老病死故於七日觀樹不
起至第二七日周匝經行三千大千
世界以為邊際至第三七日觀菩提
場目不暫捨亦為居此斷除生死得
阿耨多羅三藐三菩提至第四七日
如來隨近經行以大海為邊際
介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入般
涅槃今正是時惟願如來入於涅槃
惟願善逝入於涅槃佛言波旬我本
發願為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
法中未獲義利云何速令我入於涅
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
於涅槃介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
大王何所為　心生極憂苦　今惱大王者
請說是何人　我當以欲牽　如繩制於馬
令其生染著　將歸自在宮
介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
此諸魔女如來為菩薩時已作嫵姿
擾乱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
一為童女之形一為少婦之形一為

中婦之形來至佛所尒時世尊以神
通力令彼三女皆成老母於是三女
還至其父所而說偈言　我復為變化
王說離欲人　貪境不能涂　欲威便嘔血
惑乱彼沙門　人有見我者　不動於彼心
今現微妙質　仍以大神通
化我為老母　願王以威力　令得如本形
尒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
魔女至如来所而說偈言
我等無智慧　幻惑於如来　不知田非田
未識善不善　我今極生悔　冀得罪銷滅
惟願慈悲力　令復於本形
尒時如来以慈悲故即攝神通令彼
魔女還復如本於第五七日住目真
隣陁龍王所居之處是時寒風霖雨
七日不霽龍王心念恐畏風雨上損
如来出其自宮前詣佛所以身衛佛
纏繞七匝以頭為蓋蔽覆佛上四方
復有無量龍王皆来護佛龍身委積
如須弥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

諸龍王等頂礼佛足右遶三匝還其
本宮
尒時世尊於第六七日往尼俱陁樹
下近尼連河是處多諸外道彼外道
衆皆来親覲慰問世尊七日風雨得
無愁惱安樂住耶尒時世尊以偈荅曰
寂靜而知足　悲惟而證法　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　是寂為安樂
尒時世尊於第七七日至多演林中
在一樹下結跏趺坐觀察衆生為生
老病死之所逼迫高聲唱言
世間諸衆生　恒為五欲燒　應常思捨愛
愛故便增惑
佛告諸比丘時北天竺國兄弟二人
為衆商之主一名帝履富婆一名婆
履智慧明達極閑世法其性調柔善
能將導興販賀易息利尤多以五百
乘車載其珎寶還歸本國是諸商侶
有二調牛一名善生一号名稱巧識
前路能知安危亦以優鉢羅花不勞
杖撫餘牛不濟方乃用之行至乳林
路甚平正牛足拒地輪轅摧折是時

五百乘車嬰於路傍二牛為導亦不
得進加諸杖撫亦不能前時諸商人
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杖
前路而巡彼使還已白商主言我行
前路無諸險難何為二牛亦不能前
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来
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
隨牛而往行路不遠遥覩如来三十
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
是言此為梵王為是帝釋為是四天
王為是日月天為是山神為是河神
世尊尒時微舉袈裟示彼商人商人
見已即知如来是出家人心生歡喜
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
至如来前右遶三匝却住一面作如

是言世尊哀愍我故受是微供佛告
諸比丘如來尒時將欲受彼商人之
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
言惟願世尊用我此鉢受商人食憐
愍我故令於長夜獲大安樂尒時世
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
尒時毗沙門天王語餘天王言欲施
石鉢今正是時四天王各還自宮與
諸眷屬持彼石鉢盛滿天花以香塗
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惟
願如來哀受我等所獻石鉢受商人
食令我長夜獲大安樂得戒法器憐

愍我故
尒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
生嫌恨是故我今揔受四王所獻
之鉢
尒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
令汝具念慧
尒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
尒時世尊受毗婁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
尒時世尊受毗婁勒叉天王鉢而說
偈言
如來戒無瑕　汝施無瑕鉢　汝心無瑕故
得報亦無瑕
尒時世尊受四天王鉢已如是次第相
重妥置右手按之合成一器四際

分明如來尒時憶念過去而說偈言
我昔以花盛滿鉢　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駈大群牛備
路而行於晨朝時收人穀乳凡所穀
者化為醍醐心生希有遠將醍醐來
白商主今所穀乳不知何故悉為醍
醐為是吉祥為是不祥我今未決商
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
汝今穀乳得醍醐　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　還隱其形反天上
佛告諸比丘時諸商人聞此偈已皆
大歡喜即取醍醐選上粳米煑以為
糜和好香蜜盛以栴檀之鉢詣多演
林奉上如來白佛言世尊惟願哀愍

受我此食尒時世尊受商人食已持
彼栴檀之鉢擲置空中其鉢栴檀一
分價直百千珎寶時有梵天名曰善
梵接栴檀鉢還於梵宮起塔供養其
塔至今諸天香花供養不絶尒時世
尊呪願商人而說偈言

一切財寶悉充滿
捻汝身形是吉祥
以吉祥驎為首飾
帝釋四王皆擁護
迴還亦復獲安樂
當来得成無上道
商人蒙記心歡喜
佛告諸比丘如来家初為二商主及
諸商人而授記莂時諸商人聞受記
已得未曾有皆悉合掌作如是言我
從今者歸依如来

大梵天王勸請品第二十五

佛告諸比丘如来初成正覺住多演
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寂極
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望尋離諸攀
緣至究竟處空無所得寂靜涅槃若
以此法為人演說彼等皆悉不能了
知唐捐其功無所利益是故我應默
然而住尒時世尊而說偈言

甚深寂靜離塵垢
是故靜處默然住
猶如虛空無所染
若人能知甚希有
孰能悟入其義理
方能得聞生信解
我得甘露無為法
非有非無亦復然
一切衆生無能了
未得究竟無生忍
此法遠離於言說
常觀諸法無生滅
思惟心意皆不行
然燈如来授我記
此法性離於文字
作佛名号釋迦文
於多劫中供養佛
今我所得方究竟
不可說有說非有
不知是法及非法
我昔无量劫修行
故起大悲而度之
我於今者得究竟
或當為轉微妙法
一切諸法本性空
汝於来世成正覺
汝於来世成正覺
雖於彼時已證法
見諸衆生處生死
世間衆生有可度
梵王若来勸請我

佛告諸比丘如来作是念時眉間白
毫放大光明遍照三千大千世界尒
時娑婆世界主螺髻梵王以佛威神
即知如来默然之旨作是思惟我應
往彼勸請如来轉于法輪告諸梵衆
作如是言仁者世間衆生善法損減
惡法增長何以故如来得阿耨多羅
三藐三菩提默然而住不轉法輪我
等宜往勸請如来是時梵王與六十
八拘胝梵衆来詣佛所頂礼佛足右
遶三匝却住一面而白佛言世尊世
間衆生今當損減何以故如来為諸
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減善哉
世尊善哉善逝願為衆生起哀愍心
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尒時
大梵天王以偈讚曰

如来勝智　寂極圓滿　放大光明
普照世界　當以慧日　開於人花
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　為療除之
煩惱猛火　令其止息　亦無憂惱
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　轉于法輪
度脫衆生

佛告諸比丘尒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

佛告諸比丘尒時如來為令世間尊重法故為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寂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滅涅槃若以此法為人演說彼等皆不能了知然我常思念是二偈頌

其心清淨如滿月
以智慧光照世間
釋提桓因說是偈已如來尒時猶故默然螺髻梵王語釋提桓因言憍尸迦不應如是而為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頌請曰

智慧光明照一切　世尊從定起
願為衆生從定起

尒時大梵天王以佛威神復知如來默然之旨往詣釋提桓因所而語之言憍尸迦今應知世間衆生處在生死黑暗稠林善法損減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為令世間敬重法故尒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耀於夜分中至多演說偈頌而請如來轉于法輪

世尊降伏諸魔怨
願為衆生從定起

釋提桓因說是偈已如來尒時猶故默然螺髻梵王語釋提桓因言憍尸迦不應如是而為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頌請曰

智慧光明照一切　世間根熟有堪度
惟願世尊從定起

尒時世尊告梵天言我證甚深微妙之法寂極寂靜難見難悟非分別思惟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滅涅槃若以此法為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　盲者莫能覩故默而不說　世間諸衆生　著彼五塵境不能解我法　是故今默然

尒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横生計度封著邪見以為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礼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　惟願牟尼　為開甘露　令其得聞　最清淨法　佛所證法　清淨離垢　到于彼岸　無增無減　於三界中　超然特尊　如須弥山　顯于大海　當於衆生　起哀愍心　而救濟之　云何棄捨　如来具足　一切功德　力無畏等　惟願拔濟　苦惱衆生　世間人天　為煩惱病　而救濟之　之所逼迫　請佛慈悲　而救濟之　惟有如来　為歸依處　自昔天人　悉求解脫　隨逐如来　此等純善　惟願如来　是若聞法　皆能領受　請大精進　為其敷演　故我今者　開示妙法　令見正路　辟如大雲　雨於一切　如来法雨　亦復如是　潤洽一切　若樹衆生　彼諸人等　邪見毒刺　生死稠林　無始流轉　未蒙拔濟　惟願導師　令其得聞　佛難值遇　如優曇花　惟願度脫　無依止者　如来往昔　發弘誓願　自既度已　當度衆生　幸以慧光　除諸冥暗　惟佛大慈　勿捨本願　如師子吼　如天雷震　為衆生故　轉于法輪

尒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辟如有人臨清淨池見彼池中所有草木或未出水或出水或齊或已出水如是三種分明見之如来觀諸衆生上中下根亦復如是如来尒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亦能了知我不說法即不了知諸比丘如来尒時觀不定聚衆生起大悲心作如是言我本欲為此等衆生轉于法輪故出於世又為大梵天王請故即以偈頌告梵王言

育無慧目　將墮深坑　開於正道　施其甘露　如優曇花　惟願度脫　如来往昔　發弘誓願　當度衆生　幸以慧光　惟佛大慈　勿捨本願　如天雷震　為衆生故

我今為汝請　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

尒時大梵天王聞是偈已歡喜踊躍得未曾有頂礼佛足遶無數匝即於佛前忽然不現諸比丘尒時地神告虛空神唱如是言如来今受梵王勸請轉法輪哀愍無量諸衆生故利益無量諸衆生故安樂无量諸衆生故增長天人損減惡趣故為諸衆生得涅槃故當轉法輪地神作是語已於一念須虛空神聞展轉傳至阿迦尼吒天

諸比丘尒時有四護菩提樹天一名受法二名光明三名樂法四名法行是四天子頂礼佛足而白佛言世尊當於何處轉于法輪尒時如来告彼大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物鮮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来於鹿野苑中而轉法輪

尒時世尊告諸大子言仁者不應作

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来以要言之九万一千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剎等之所守護以是義故如来於彼鹿野苑中而轉法輪

方廣大莊嚴經卷第十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。三二六頁下原版缺，以麗藏本補。

一　三二一頁中九行第七字「普」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一　三二一頁下一九行第一〇字「二」，麗作「三」。

一　三二二頁上一三行第四字「群」，資、磧、普、南、徑、清作「衆」。

一　三二三頁上二一行第九字「軍」，資、磧、普、南、徑、清作「衆」。

一　三二三頁中一行第一〇字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二三頁下一五行第九字「證」，資、磧、普、南、徑、清作「登」。

一　三二三頁下二二行第六字「坐」，資、磧、普、南、徑、清作「座」。

一　三二四頁上一七行「頌曰」，資、磧、普、南、徑、清作「偈言」。

一　三二四頁中一四行第七字「刀」，麗作「力」。

一　三二四頁下七行第三字「梵」，資、磧、普、南、徑、清作「凡」。

一　三二五頁上一行第一〇字「力」，資、磧、普、南、徑、清作「刀」。

一　三二五頁上四行首字「蠲」，磧、普、南、徑、清作「觸」。

一　三二五頁上一七行末字「利」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「剎」。

一　三二五頁下一行第一三字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　三二五頁下六行「速令」，資、磧、普、南、徑、清作「邀」。

一　三二六頁上三行第三字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二六頁中一七行第一〇字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「姿」。

一　三二六頁下一行第五字「嬰」，資、磧、普、南、徑、清作「躓」。

一　三二六頁下一行第一二字「導」，磧、普、南、徑、清作「道」。

一　三二七頁上一行第六字「慾」，資、

磧、普、南、徑、清作「愍」，下同。

一　三二七頁上一八行第七字「四」，資、磧、普、南、徑、清作「時四」。

一　三二七頁下五行第一〇字「轂」，資作「構」；清、麗作「聲」。

一　三二八頁上二行第七字「置」，資、磧、普、南、徑、清作「致」。

一　三二八頁上一三行第三字「末」，資、磧、普、南、徑、清作「未」。

一　三二八頁上一五行第五字「授」，資、磧、普、南作「受」。

一　三二八頁上一五行第一三字「受」，徑、清作「授」。

一　三二八頁中末行第八字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「我」。

一　三二八頁下一行「作是念時」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「說是偈已」。

一　三二八頁下一一行第一〇字「佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二八頁下一八行第七字「讚」，資、磧、普、南、徑、清作「請」。

一　三二九頁下八行第七字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一　三三〇頁中五行第一一字「慧」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　三三〇頁中一八行第一一字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一　三三〇頁下一四行首字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一　三三〇頁下一九行第九字「鮮」，資、磧、普、南、徑、清作「尠」。

方廣大莊嚴經卷第十一　壬

唐天竺三藏地婆訶羅譯

轉法輪品第二十六

尒時佛告諸比丘如來所作已辦棄捨重檔拔煩惱根淨諸塵垢摧滅外道降伏魔軍入佛甚深微妙之理已得知見成就十力四无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无怨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尊者羅遲仙人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礼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

尒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无怨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遲仙人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遲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尒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无怨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陁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

於我所說而无忍志能令示教不生
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哀愍
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导
即以佛眼觀見五跋陁羅在波羅柰
鹿野菀中
佛告諸比丘尒時如來作是念已從
菩提樹向迦尸國波羅柰城振動三
千大千世界是時伽耶城傍有一外
道名阿字婆遥見世尊即前問訊在
一面立而白佛言長老瞿曇諸根怡
靜端正可愛身色晃耀如閻浮金及
詹波花仁者修何梵行師為是誰從
誰出家進止威儀安隱乃尒今從何
來復何所往
尒時世尊以偈荅曰
我本无有師　世無與我等　於法自能覺
證清淨无漏
阿字婆言瞿曇汝自謂是阿羅漢耶
尒時世尊重以偈荅
我為世間　無上導師　當度一切
真阿羅漢

阿字婆言瞿曇汝自謂為佛耶如來
荅言我於世間最為殊勝滅除一切
煩惱惡法我為正覺阿字婆言長老
瞿曇汝於今者為何所往世尊荅言
我今欲往波羅柰鹿野菀中為諸育
冥衆生作大光明而說偈言
我往波羅柰　於鹿野菀中　為育冥衆生
擊甘露法鼓　轉所未曾轉　无上勝法輪
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藪
都村次復至多羅聚落次復經婆羅
村如是遊歷皆為長者居士奉獻飲
食次第而行至恒河邊是時河水瀑
集平流弥岸世尊欲渡問彼船人荅
言與我價直當相濟耳
尒時世尊報船人言我无價直船人
言若無價直終不相濟如來尒時飛
騰虛空達于彼岸船人見佛現是神
通乃自責言我无所識太何不渡如
是聖人心生憂惱悶絶躃地良久乃
蘇諂頻婆婆羅王具陳所見王聞是
事即勑船人自今已往沙門求濟勿

受價直諸比丘如來至波羅柰於晨
朝時著衣持鉢入城乞食還至本處
飯食訖詣鹿野菀中時五跋陁羅遥
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
失禪定先修苦行尚无所能何況今
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
處給水洗足施設飯食一切莫為隨
其自來不應為起彼若欲坐當指卑
座令其就坐唯阿若憍陳如不同衆
心尒時世尊漸近五人所居之處是時
五人皆自不安如烏在籠為火所逼
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怒然
俱起迎佛或有敷置坐具或有絵水
洗足或有撰履或有持衣皆言善來
長老瞿曇請坐勝座尒時世尊坐彼
座已五人於前礼拜問訊在一面立
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花
瞿曇今者應證出世聖種智耶
尒時世尊語五人言汝等不應稱嘆

如來爲長老也令汝長夜无所利益
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
則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
瞿曇貪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
陁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
即從座起頂礼佛足懺悔先罪即於
如來爲大師想尊重瞻仰生歡喜心
尒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
從地涌出如來尒時從本座起恭敬
圍遶初三高座至第四座結加跏坐
時五跋陁羅頂礼佛足坐於佛前諸

比丘尒時世尊放大光明其光遍照
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　梵釋咸序捧
威猛如師子　十方行七步　曾无迷惑心
即深梵音詞　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
疾成无上道　梵釋諸天衆　勸請轉法輪
哀愍諸世間　嘿然而受請　以堅固願力
向於鹿苑中　仙人所隨處　演說无上法
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
闡法起信心　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量
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尒
時地神以神通力令此道場縱廣正
等七百由旬種種莊嚴周遍清淨虛
空天神復將種種幢幡寶蓋以爲嚴

飾欲界色界諸天子等將八万四千
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
諸比丘尒時東西南北四維上下十
方刹土无量拘胝諸菩薩衆宿植德
本來至佛所頂礼佛足右繞三匝合
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无
量諸天子衆皆悉頂礼佛足右繞三
匝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
尒時衆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
放千光明又以花鬘寶鈴微妙繒綵
无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
号名曰牟尼　我亦於彼時　發此弘誓願
尊師得成佛　當奉此輪寶　一切人天等

及諸菩薩衆　其數无有量　皆爲轉法輪
各以已神力　齎種種供具　寶臺花蓋等
窮劫說不盡　三千大千界　天人阿修羅
諸龍神衆等　咸悉一心請

佛告諸比丘如来於初夜時默然而過於中夜分安慰大衆令生歡喜至後夜已嘆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无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来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

佛告諸比丘有四聖諦何等爲四所謂苦諦苦集諦苦滅諦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愛

與貪俱悕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悕求勝樂盡此一切如是名爲苦滅聖諦何等名爲證苦滅聖道所謂正見乃至正定

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復告比丘如是苦滅聖道諦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如是苦滅聖道諦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

尒時世尊出梵音聲如是梵音從无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憍陳如等言眼是无常苦空無我无人無衆生无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无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无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无明更無有餘爲无明因而此分別不至無明復由无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憂悲苦惱如是等為世間因更无有餘能為其因雖生諸法而因不至法竟无我人衆生受者捨於此身而至彼蘊如理思惟無所分別即滅无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尒時得成多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁如是甚深微妙之法非諸異道所能了悟

尒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陁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八万四千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

法輪其聲遍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尒時彼佛告諸菩薩言汝等應知經如如來於无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遍至十方无邊剎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无漏法眼開悟衆生同於彼佛

尒時弥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為宣說法輪之性佛告弥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下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无戲論離攀緣故法輪不盡无退失故法輪普遍如虛空故

弥勒法輪顯示一切諸法本性寂靜不生不滅无有處所非分別非不分別到於實相昇于彼岸空無相无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无导善入緣起超過二邊不在中間無能傾動契於諸佛无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為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无老別法弥勒所轉法輪體性如是若有如是轉法輪者乃名為佛名正遍知名自然悟名法王

名道師名大道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无所著如大地故名爲平等如須弥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无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无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无中無邊无导神通慧所行故名如空除一切法障故名住无障智超過世間眼所行境故名遍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无等等名无比名常正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无疑惑名離煩惱名離怖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頓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无导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舍那名渡生死大海

名住彼岸名住寂靜名得安隱處名得无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度四河持制多故名剎利遠離一切罪垢故名婆羅門破壞無明藏故名毗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益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受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导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无學圓遍名普照名大憧王名遍光明名大光普照名无雜對諸問難名無分別名光明遍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无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鳥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无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无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无相住於一切願求無染著故名无願住捨離一切境界故名無功用行真如法界虛空相无相智境界故名如語不虛妄語不異語觀如幻陽炎所夢水月荅響鏡像故名捨阿闍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爲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无色界故名建智幢是法身智身故名出過一切世間无邊功德寶智花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鞔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无依怙者爲作依怙不然命故名手足長於長夜擔不然演說不然功德勸諸衆生不然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蘇油潤身自手塗摩歡喜无懈名手足網鞔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来塔所自手修營供養灑掃聞如来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蹲如伊尼廣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反顯十善自具慚愧及教他堅固修

行等事故名辟膊長於長夜不惱害衆生身語意業與慈相應故名身如尼拘陁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无畏故名身體柔澤於長夜供養父母師長及應供者以蘇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来塔廟又以香花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来形像及造塔廟或以金彩圖畫如来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怖
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
慢常生憐愍在如是等願力堅固不
捨弃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
諸教得无所畏有鬪訟者教令不諍
又教諸王臣佐及一切衆生令修忠
孝修行善業增長佛法故名師子頰
於長夜隨諸衆生所有樂欲故一切施
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
施衆生乳酪及淨衣服以白土為泥
掃拭佛塔以衆白花供養佛塔具如
是等功德故名齒白齊密於長夜所
出語言令諸衆生心生喜樂不求他
過以平等心勸諸衆生演說正法故

名於諸味中得最上味於長夜不惱
衆生有病苦者隨其所應而療除之
所求美味隨意與之心不生悋故名
梵音聲於長夜不妄語不麁獷語不
惡語常住慈悲喜捨四梵住處以柔
軟音聲為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
塔廟故名眼睫如牛王於長夜心不
下劣意常廣大勸諸衆生修无上法
遠離頻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為人
解說如法修行故名肉髻无能見頂
於長夜頂礼父母諸尊沙門婆羅門
以香油塗其足下及為淨髮一切來
者皆以花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弃求法
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
妙寶莊嚴又以自寶安置肩間作如
來相好勸諸衆生發菩提心令修无
量諸善行故名得大勢名成就那羅
延力名成就如來無畏願力名說法
不錯乱名覺悟无言說名願力能令
一切衆生隨類各解名無失念名无
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无
导名得無导解脫名善入衆生之行
名如應說法名善能超過一切音聲
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
地大振動聲名大海王聲名大龍王
聲名大雲聲名隨諸衆生類聲名无
著無导令諸衆會生歡喜心名梵纏
天王之所供養名何修羅堅那羅摩
睺羅伽歡喜心瞻仰目不瞬捨名聲
聞衆之所承事名菩薩衆之所恭敬

讚歎名無怖求說法名說一字一句
皆不唐捐名說法以時弥勒我今略
說如來功德若廣說者窮劫不盡尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

無處無戲論　无生亦無滅　體性空寂靜
轉如是法輪　不出亦不入　无因亦無相
一切法平等　轉如是法輪　如夢如陽炎
水月及谷響　皆无有自性　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　遠離於无有　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　亦諸法體性　轉如是法輪
眼耳鼻舌身　及意皆不實　體性空无思
轉如是法輪　以如是法輪　覺諸不覺者
一切法體性　我自已覺知　不從他覺悟
名曰自然人　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
教化諸群生　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
故名无上師　以四攝及智　普攝諸世間
越生死稠林　故名為商主　於法無量寻
故名法自在　轉於正法輪　故名為法王
名師名持法　名无上法主　亦名大德主

亦名戒願滿　亦名示涅槃　亦名施無畏
亦名能降伏　亦名能悟心　亦名能自解
智慧大光明　普照於一切　破無明黑暗
為世作醫王　能除煩惱病　善拔諸毒箭
名无上道師　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　大乘勝斗臣　具如是威德
无上正法輪　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

方廣大莊嚴經卷第十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三三三頁中三行「二十六」，徑、清、麗作「二十六之一」。

一　三三三頁下八行第七字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三三四頁上九行第七字「國」，資、磧、普、南、徑、清作「園」。

一　三三四頁上九行第一二字「振」，資、磧、普、南、徑、清作「震」，下同。

一　三三四頁上一五行第五字「上」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「止」。

一　三三四頁上末行「真阿」，資、磧、普、南、徑、清作「是真」。

一　三三四頁中一行第一一字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「覺」。

一　三三四頁中四行末字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　三三四頁中五行第七字「柰」，資、磧、普、南、徑、清作「柰國」。

一　三三四頁中一四行末字「瀑」，磧、普、南、徑、清作「暴」。

一　三三四頁下一行第一二字「柰」，資、磧、普、南、徑、清作「柰城」。

一　三三四頁下三行「飯食」，資、磧、普、南、徑、清作「飲食」，下同。

一　三三四頁下九行第二字「給」，資、磧、普、南、徑、清作「汲」，下同。

一　三三四頁下一七行第五字「撰」，磧、普、南、徑、清作「提」。

一　三三四頁下一九行「在一面立」，資、磧、普、南、徑、清作「各在一面」。

一　三三五頁上二二行第一二字「加」，資、磧、普、南、徑、清作「跏」。

一　三三五頁中九行第二字「愍」，資、磧、普、南、徑、清作「慭」。

一　三三五頁下一四行第三字「衆」，徑、清作「會」。

一　三三六頁上一八行第二字「告」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　三三六頁下一行首字「復」至二〇行第五字「而」共二百六十六字，普作「比丘如是苦集滅法我先不從他聞由善隨順如理思惟生智」。

一　三三七頁上四行末字「受」，磧、普、南、徑、清作「壽」。

一　三三八頁上三行第三字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「行名」。

一　三三八頁中六行第七字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「真」。

一　三三九頁上四行第九字「鳥」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「象」。

一　三三九頁上二二行第一一字「開」，清作「間」。

一　三三九頁中二行第一一字「鞔」，資、磧、普、南、徑、清作「縵」，下同。

一　三三九頁下一三行第一二字「形」，資無。

一　三四〇頁上一四行第一二字「故」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　三四〇頁中一六行第二字「說」，資、磧、普、南作「脫」。

一　三四〇頁下五行第九字「勢」，資、磧、普、南、徑、清作「勢志」。

一　三四一頁上七行第一三字「幼」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「幻」。

一　三四一頁上一〇行「无有」，資、磧、普、南、徑、清作「有無」。

方廣大莊嚴經卷第十二

唐天竺三藏地婆訶羅譯

轉法輪品之二

尒時佛告諸比丘如來化五人竟作是念言優樓頻螺迦葉有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尒時如來報迦葉言無病知足寂滅清信是為安隱迦葉請佛日既將暮惟願沙門華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

尒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為火所害遽令弟子人持一瓶汲水而救所有瓶水悉變為火師徒益恐皆言龍火然是沙門如來尒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願謂弟子是大沙門雖有神力不如我得羅漢道也

尒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大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天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且欲然火火終不著怪以問師師言此是沙門所為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五百弟子相助滅之亦不能滅各

自念言復是沙門所為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

迦葉白佛言惟願沙門恒住於此共修梵行我當勑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呵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往四方及上忉利取是名果及以美飯汝可食之

時摩伽陁國國王大臣吏人官屬長者居士婆羅門等當就迦葉為七日會迦葉念言彼大沙門威德巍巍相好无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為見棄佛言汝先起念是以不現今汝相憶故復來耳

尒時迦葉五百弟子將欲祀火俱共破薪各各舉斧皆不得下懊而告師師言是大沙門所為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善可去自當舉耳應時即舉

尼連禪河遡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遥望恐佛漂溺即與弟子乘舡救佛見水涌起佛行其下步步生塵迦葉嘆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竪慚懼稽首今此大聖乃知我心惟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甚可

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史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畏其兄及諸門徒為人所害即與五百弟子泝流而上見兄師徒皆成沙門怯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敎彼沙門其道勝耶迦葉答言佛道寂優其法无上我自昔來未曾見有神通道力與佛等者其法清淨當度无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頂謂弟
子汝意云何五百弟子同聲發言願
從師教即皆稽首求為沙門佛言善
來比丘鬚髮自落法服著身皆成沙
門尒時如來與千比丘俱往波羅奈
國在於林下為諸弟子或時變現或
時說法或復說戒覩佛威神莫不欣
喜盡成羅漢
尒時世尊從波羅奈國與優婆頻鞞
迦葉兄弟三人及千羅漢至摩伽陁
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
十種好十号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勑國內嚴
淨道路王乘寶車大臣百官前後導
從千乘萬騎出城迎佛尒時世尊近
王舍城在遮越林於大樹下千比丘
衆圍遶而坐王遥見佛如星中月如
日初出既如帝釋亦似梵王處於天
宮儼若金山巍巍超絶王心歡喜下
車步進去五威儀稽首礼佛自稱其

号作如是言久服尊德飲渴積時如
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
福幸得安隱尒時頻婆娑羅王及諸
臣民咸覩迦葉於佛邊坐心自念言
迦葉者舊衆仙之宗豈應棄道作佛
弟子為是佛師為師佛乎佛知其意
即以偈頌問迦葉言
汝常祀火　歸依水火風　日月衆梵天
夙夜勤精進　事來幾何時　其心无懈廢
汝所奉神祇　寧有致福不
尒時迦葉以偈荅曰
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
畢竟无所獲　值佛乃得安
說是偈已王及群臣國中人民乃知
迦葉為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
踊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
履水如地穿過須弥无所罣导於佛
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
尒時世尊告頻婆娑羅王言大王色
是无常苦空無我受想行識亦是无
常苦空無我色如聚沫不可搬摩受
如水泡不得久住行如芭蕉中无有
堅想如所夢為虛妄見識如幻化從
顛倒起三界不實一切無常大王有
此國來為幾何時王言有此國來七
百餘代所領之王盡識以不荅曰知
吾父耳佛言世間須臾惟道可恃應
修來福无為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為若造諸
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
大王當知无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
死憂悲苦惱大王无明滅故則行滅
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无逮得法忍
說是法時八万四千諸天及人遠塵
離垢得法眼淨无央數衆發阿耨多
羅三藐三菩提心尒時頻婆娑羅王
得法眼淨欣然請佛願受五戒大臣
百官國内人民皆悉歸佛亦受五戒
既受戒已即從座起頂礼佛足而白
佛言世尊乃能棄捨轉輪王位出家
為道我於昔日輙先奉請若得道時
願前見度我於今者宿願成滿卑蒙
佛思得履道跡國務殷繁比更親奉
王及群臣遊佛三匝辞退而去王至
宮已群臣上賀古昔諸王悉不見佛
惟獨大王得值如来王益欣喜復慰
群臣卿等夙福今幸遇佛出興於世
因勅後宮妃嬪姝女及國内人民長
修齋戒盡令奉法
時摩伽陁國有一長者名迦蘭陁見

佛入國未有精舍以好竹園奉上如
来前白佛言世尊大悲憐愍一切如
父如母能棄世榮今得成佛未有精
舍我以竹園奉上如来佛時呪願而
為受之恒與聖衆遊處其内
彼時摩伽陁國人民殷盛耽著俗樂
喧呼歌儛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法行步
安詳路人見之无不欣悅時舍利弗
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
威儀乃尒試往問之所事何道時舍
利弗即問比丘汝師是誰願聞其志
尒時比丘以偈荅曰
吾師具相好　三界為最尊　五陰十二緣
不住於空有　我今年尚少　學業猶未深
不可以言辞　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
從兜率天降生閻浮杻生之時能於
十方各行七步舉手唱言天上天下
惟我最勝三界苦惱吾當

度之釋梵四天咸来供事佛之功德
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
該綜自謂為達今者得值无上正覺
真為我師汝所言佛今在何處比丘
荅言今在迦蘭陁竹園精舍時舍利
弗將諸弟子至如来所稽首礼足前
問訊已而白佛言我處長夜恒履愚
迷幸得值佛願開正路得為沙門成
就禁戒佛言善来比丘鬚髮自落法
服著身便成沙門佛為說法漏盡意
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犍連遥見
目連與諸弟子遊行里巷尒時目連
覩舍利弗形狀變改逆而問之有何
異見容服乃耳荅曰學无常師惟道
所在求法積年不遇大聖今者得值
身心遍喜故来相求願同法味目連
荅曰此非尒事宜共籌量舍利弗言
我昔所行與汝從事汝所學者我悉

知已請无復言是時目連告舍利弗
言仁者智慧本瑜於我今之所教豈
相誤耶作是語已隨舍利弗往詣佛
所稽首佛足白言遠遠大聖沉沒煩
惱今得覲奉願為沙門即捨澡瓶麁
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
阿羅漢時舍利弗目揵連及二百五
十弟子皆得出家盡成羅漢
尒時輸檀王聞子得道已經六年中
心欣喜欲渴弥積語優陀夷言汝今
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覲諸
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
成沙門得阿羅漢道尒時世尊作是
思惟本與父王要誓成佛尒乃還國
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汝神足
作十八變知吾道成弟子尚尒況佛
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　勤苦无量劫
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
滅諸煩惱　已得成正覺　演說无上法
我本奉王教　出國迎太子　說王愁念久
言辭甚可悲　佛願本生地　尋當見親族
我時承佛命　將迦毗羅　辭佛御神通
忽至大王所　變化若干種　辭如淨蓮花
父王見神變　心生大恐懼　借問為所從
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　我已度生死　為王太子使
王時聞子問　滂落如雨星　號曰天中天
愁念无窮已　我自十二年　為造諸時殿
我子捨國位　如人死復甦　我時荅王言
太子經六年　我時荅王言　常在於樹下
三界最第一　常在家時　坐卧敷綖縱
刻雕陳繽飾　我時荅王言　柔軟而光澤
佛得微妙法　佛心无美惡　龍妃獻寶牀
諸天來供養　我子在家時　盛饌衆甘美
皆以綺飾成　施設何等食　我時荅王言
天帝貢衣服　福衆無增減　呪願彼施人
未嘗見喜愠　我子在家時　寢卧常使安
今所膳御者　尒乃從牀起　我時荅王言
持鉢從分衛　諸佛无睡眠　帝釋常服膺
世世令安隱　我子在家時　澡浴以香湯
歡歌奏清音　諸佛无眠眠　我時荅王言
禪定非明暗　我子在家時　今用何等香
梵王來勸助　澡浴除諸垢　澡浴以香湯
勞馥滿室中　我子在家時　我時荅王言
入解三脫門　我子在家時　心寂無憂惱
猶如淨虛空　郁烈而香潔　雜香以塗薰
清淨无塵穢　太子在家時　我時荅王言
戒定慧解脫　道德以為香　十方八難處
普熏無不至　我子在家時　四種如寶牀
重疊敷茵褥　卧起而安悅　我時荅王言
四禪為牀座　我子在家時　不染煩惱泥
清淨如蓮花　等持心自在　兵衛甚嚴肅
出入常擁護　我子在家時　我時荅王言
千二百羅漢　目不見諸惡　嘗聞无央數
左右而恭侍　我子在家時　我子在家時
周旋往四方　隨意而遊觀　我時荅王言
五通為驂駕　飛空無罣导　洞見一切心

遊戲超生死　我子在家時　旌旗列羽衛
人執諸兵仗　前後為導從　我時荅王言
四等為防護　普濟衆危難　恩慧仁愛敬
以此為嚴衛　我子在家時　鐘鼓導前路
雜以衆伎樂　觀者每盈衢　我時荅王言
道樹成正覺　度五跋陀羅　八方四千天
皆已得法眼　九十六種道　權伏而歸命
嗚於不死鼓　其音徹三千　啓受皆明悟
一切咸欣悅　我子壬何國　提封為廣狹
所化幾何人　悉當歸伏不　佛領三千界
化導諸群生　十方不可數　靡不蒙饒益
我子在家時　聽政助善化　勸導以禮節
奉順莫敢違　佛悟諸法空　捨於四顛倒
无不歸伏者　寂靜無為業　佛法无愛增
一切皆通達　化及諸衆生　無不蒙饒益
假使有一人　其人无量首　一首無量舌
舌有無窮辯　如此恒沙人　以恒沙劫數
歎佛一功德　猶尚不能盡　況我如螢燭
何能演日光

時輪檀王聞此偈已歎言善哉何斯陁仙言无虛妄問優陁夷佛欲來不優陁夷言却後七日如來當至王聞是語歡喜踊躍詔諸大臣吾當迎佛

導從儀式法轉輪王先勑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陁夷言卒承佛敕來報大王今請向佛說王之意欽渴積年願覩如來并及万姓咸希福祐王言善哉願速見佛時優陁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

尒時如來到七日已與諸弟子整持衣鉢威儀詳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花香伎樂而以供散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花葉竭涸溪澗自然流泉王見瑞已勑諸釋種大臣百官嚴持幡蓋燒香散花作衆伎樂而以迎佛王遥見佛處於大衆如星中月如日初出如樹開花巨身丈六端嚴熾盛既見佛已悲喜交集稽

首作礼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礼隨佛入城

尒時世尊足踰門閾地為大動天雨妙花樂器自鳴盲者得視聾者得聽躄者能行病者得愈癡者能言狂者得正偏者得伸毒害自銷禽獸相和其聲清亮環珮相觸皆悉流響珍藏自然衆寶出現苞匿異心皆共和合一切衆生无婬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覩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為外道久修苦行形體羸劣親近侍從猶如黑烏在紫金山不能顯發如來之德便勑國內豪貴釋種顏貌端正選五百人度為沙門侍佛左右如金翅鳥在須弥山如摩尼珠置水精器佛弟難陁亦為沙門難陁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

救度許為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礼到優
波離即止不礼心自念言是我家僕
不當設礼尒時世尊告難陀言佛法
如海容納百川四海歸之皆同一味
攝戒前後不在貴賤四大合故假名
為身於中空寂本无吾我當思聖法
勿生憍慢尒時難陀去自貢高熱心
卑下礼優波離於是大地為之震動
時佛入宮坐於殿上王及臣庶日日
供養百種甘饌佛為說法度無數衆
耶輸陀羅携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眷屬皆有
疑心太子去國十有二載何從懷孕
生羅睺羅佛告父王及諸群臣耶輸
陀羅守節貞白无瑕疵也若不信者
今當取證尒時世尊化諸比丘皆悉
如佛相好光明等无異時耶輸陀
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
直前奉佛王及群臣咸皆歡喜歎言

善哉羅睺真是佛子尒時世尊為王
說法即時得道群臣百姓後宮婇女
咸奉戒法淨修梵行是時國內安靜
万邦來賀

嘱累品第二十七

尒時世尊告淨居天難陀釋難陀等
言善薩始從兜率下生閻浮乃至出
家降伏魔怨轉于法輪汝等諸天皆
悉贊助今復請我剎養世尊演說如
斯大藏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
誦為地說者我此法印當得增廣若
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樹德无量
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為八
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
禪定六者智惠明了七者出家殊勝
八者眷屬強盛
若有善男子善女人願樂欲聞如是

等經與說法師數四高座轉身當得
八種坐處何等為八一者長者坐處
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為八
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軟不麤
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
如殼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
四方其人當有八功德藏何等為八
一者念藏无忘失故二者惠藏善能
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无悭悋故二者戒圓滿得顦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王福德五者兜率天王福德六者化樂天王福德七者他化自在天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无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諍訟畏六者離戰鬬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无导辯才於一切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

尒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尒時世尊重說偈言

我以佛眼觀　未來見諸衆生　假使諸衆生
皆如舍利弗　有人於億劫　以種種香花
衣服卧具等　供養如是衆　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　以種種香花
衣服卧具等　供養如是衆　所獲諸功德
不如以淨心　一稱南无佛　假使諸世間
皆如佛世尊　有人於億劫　以種種香花
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　百千万億劫　以種種香花
衣服卧具等　供養如前說　无數聲聞衆
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　此經爲寂勝
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　歷劫无窮盡　福惠自莊嚴
盈滿如大海　若聞是經者　應當常修習

功德无有量
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修羅迦婁羅
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

方廣大莊嚴經卷第十二
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三四三頁中三行「之二」，資、磧、普、南作「之餘」；徑、清作「第二十六之二」。

一　三四三頁下一一行第九字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一　三四四頁上一四行第一三字「羹」，資、磧、普、南、徑、清作「美」。

一　三四四頁中一九行末字「竪」，資、磧、普、南、徑、清作「戰」。

一　三四四頁中末行第一三字「甚」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「其」。

一　三四四頁下一三行第三字「帔」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「帕」。

一　三四五頁中一九行首字「踊」，資、磧、普、南、徑、清作「涌」。

一　三四六頁上一六行第二字「思」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「恩」。

一　三四六頁中二行第九字「悲」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「慈」。

一　三四六頁中二行第一一字「戀」，資、磧、普、南、徑、清作「愍」，下同。

一　三四六頁中九行第一二字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「序」。

一　三四六頁下一九行第六字「耳」，資、磧、普、南、徑、清作「䎃」。

一　三四七頁上二一行第一二字「汝」，資、磧、普、南、徑、清作「示」。

一　三四七頁中二二行第九字「所」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「不」。

一　三四七頁下一六行「箇褥」，資、磧、普、南、徑、清作「絪縟」。

一　三四七頁下末行第一一字「洞」，資、磧、普、南、徑、清作「同」。

一　三四八頁上一四行第四字「伏」，資、磧、普、南、徑、清作「依」。

一　三四八頁中一二行第五字「詳」，資、磧、普、南、徑、清作「庠」。

一　三四八頁中一五行第九字「散」，資、磧、普、南、徑、清作「養」。

一　三四八頁下八行「皆悉」，資、磧、

普、南、徑、清作「璀璨」。

一三四九頁上一四行第一〇字「詳」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「訊」。

一三四九頁中一行第四字「瞎」，資、磧、普、南、徑、清作「瞎羅」。

一三四九頁中九行第一一字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「間」。

一三四九頁中一二行第三字「地」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「他」。

一三四九頁中一二行第九字「印」，資、磧、普、南、徑、清作「眼」。

一三四九頁下一七行第六字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一三五〇頁下三行第一〇字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一三五〇頁下一八行第六字「歷」，資、磧、普、南、徑、清作「塵」。