

世界百億四天下成一三千大千世界其中百億四大海百億須彌山百億鐵圍山百億四天王天百億忉利天百億夜摩天百億兜率陀天百億化樂天百億他化自在天百億梵身天百億梵輔天百億梵眾天百億大梵天百億少光天百億無量光天百億遍光天百億無雲天百億福生天百億廣果天百億無想眾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知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頰順那及諸釋種皆大歡喜生希有心踊躍無量悉解上妙衣服眾寶瓔珞奉上菩薩讚言善哉善哉頰順那即說偈言

拘胝室哆阿由多 如是復有尼由多  
更割羅及毘婆羅 數名極至阿芻婆  
而復超過無量數 此等太子皆能知  
諸釋汝今悉應聽 太子世間無與等  
三千大千眾草木 折以為籌作智人  
如是不足為较量 況復五百釋童子  
佛告諸比丘時有百千天人悉唱善哉善哉  
虛空諸天以偈讚曰  
過現及未來 若干眾生心 上中下品類  
一念悉皆知 何況此算數 而不能明了  
佛告諸比丘菩薩降伏諸釋童子揀試伎藝

跳躑奔走皆悉最勝爾時虛空諸天復說偈言  
菩薩多劫行施戒 忍辱精進慈悲力  
感得如是輕身心 周旋捷疾汝當聽  
汝見大士常居此 不知一念往十方  
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陀就前騁其剛勇菩薩舉手纔觸其身威力所加應時而倒提婆達多常懷我慢陵侮菩薩謂己威力與菩薩等挺然出眾巡彼試場疾走而來欲挫菩薩爾時菩薩不急不緩亦無瞋忿安詳待之右手徐捉飄然擎舉摧其我慢二擲空中以慈悲故使無傷損告諸釋種汝宜盡來與我相撲俱生瞋忿銳意齊奔菩薩指之悉皆顛仆時諸人天同聲唱言善哉善哉虛空諸天雨眾天花以偈讚曰

假使十方諸眾生 皆具大力如那延  
最上智人於一念 纔指之時悉顛仆  
假使須彌鐵圍山 大士手摩盡為末  
何況世間不堅人 而與太子較優劣  
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  
爾時執杖大臣告諸釋子言我已觀見種種伎藝今可試射誰最為優於是共射鐵鼓阿難陀曰可置鐵鼓二拘盧舍提婆達多曰可置鐵鼓四拘盧舍孫陀羅難陀曰可置鐵鼓六拘舍舍執杖大臣曰可置鐵鼓八拘盧舍菩薩言可將鐵鼓置十拘盧舍并七鐵猪及七鐵多羅樹置十拘盧舍外爾時阿難陀射

及二拘盧舍過二鐵鼓提婆達多射及四拘盧舍過四鐵鼓孫陀羅難陀射及六拘盧舍過六鐵鼓執杖大臣射及八拘盧舍過八鐵鼓自此為限皆不能越爾時菩薩引弓將射其弓及弦一時俱斷菩薩顧視更覓良弓時輸檀王心甚歡喜報菩薩言先王有弓在於天廟常以香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諸釋種子皆不能張然後將弓授與菩薩爾時菩薩安隱而坐左手執弓右指上弦忽然而張似不加以力彈弓之響遍迦毘羅城中居人咸皆驚怖各各相問此為何聲時諸人天同時唱言善哉善哉虛空諸天說偈讚曰

菩薩張弓時  
安然不動搖 意樂當圓滿 降魔成正覺  
佛告諸比丘是時菩薩身心安隱進止閑詳然後控弦射諸鐵鼓悉皆穿過鐵猪鐵樹無不貫達箭沒於地因而成井爾後眾人號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  
佛告諸比丘如是權捷騰跳競走越逸相掎相撲書印算數射御履水騎乘巧便勇健鈎索皆妙能辦未摩博戲占相畫工雕鏤管絃歌舞俳諢按摩變諸珍寶幻術占夢相諸六畜種種雜藝無不通達善難陀論尼建圖論布羅那論伊致訶娑論韋陀論尼盧致論式叉論尸

伽論毘尸伽論阿他論王論阿毘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輪檀王及諸釋種一切眾會言我今以女為太子妃佛告諸比丘爾時菩薩隨順世法現處宮中八萬四千嫫女娛樂而住耶輸陀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輪檀王及優陀夷竊怪是事後宮嫫女咸悉宣言妃今初來應示羞耻何為顯異無有愧容輕慢淺薄乃至如是耶輸陀羅聞此語已為諸宮女而說頌曰

但無瑕疵何用覆藏行住坐臥皆悉清淨如摩尼寶置於高幢光彩照曜一切表見若默若語常無私匿以諸功德而自莊嚴雖衣草衣故弊之服無累其體唯增美麗若人懷惡外飾其容猶如毒餅塗之以蜜如是等人甚可怖畏譬如毒蛇不可附近若復有人棄惡知識親於善友除眾生罪建立三寶功不唐捐身口意業皆悉清淨諸大仙人能知他心自當明鑒無假覆蔽佛告諸比丘爾時輪檀王聞耶輸陀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陀羅以偈讚曰

太子具眾德

而汝甚相稱

今二清淨者

如蘇及醍醐

方廣大莊嚴經卷第四

方廣大莊嚴經卷第五

中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯

音樂發悟品第十三

爾時佛告諸比丘菩薩處在深宮將欲出家天龍夜叉乾闥婆阿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眾生以四攝法而攝受之是諸眾生根器已熟菩薩何故久處深宮而不出家成道度彼若不及時恐致遷移善心難保後成正覺而無可度作是念已至菩薩前頂禮希望作如是言云何當見菩薩出家學道坐菩提座降伏眾魔成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眾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眾生根猶如海潮無時錯謬以神通智知諸眾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剎利眾會可往婆羅門眾會可往天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦婁羅緊那羅摩睺羅伽梵釋護世比丘比丘尼優婆塞優婆夷等眾會之時佛告諸比丘一切最後身菩薩將欲出家法爾有十方無邊阿僧祇世界諸佛如來神通之力令其宮內鼓樂絃歌出微妙音勸請菩薩而說偈言

宮中嫫女絃歌聲

以欲而惑於菩薩

十方諸佛威神力

變此音聲為法言

尊昔見諸苦眾生

發願與彼為依怙

善哉若記昔諸行 今正是時宜出家  
尊憶昔為眾生故 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  
是諸眾生瞋恚癡 尊以慈悲皆攝伏  
尊於愚癡邪見者 而能廣起大悲心  
積集福智已無邊 禪定神通極清淨  
身光能至於十方 如月無雲而普照  
無數音樂聲微妙 勸請菩薩速出家  
佛告諸比丘爾時菩薩住於最勝微妙宮中一切所須皆悉備具殿堂樓閣眾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眾寶瓔珞一切橋道以眾寶板之所合成處處皆有眾寶香爐燒眾名香珠交露幔張施其上諸池沼其水清冷時非時華周遍開發其池之中鳥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嫫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 愍諸眾生無依怙

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

為諸眾生雨法雨 今正是時宜出家

尊於淨戒無缺減 自昔多劫常修習

解脫眾生諸煩惱 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  
尊行精進極堅強  
滅除一切三惡趣  
尊以勝定除諸垢  
充滿世間諸渴乏  
尊以無邊大智慧  
尊應思惟昔弘願  
尊昔已行無量億  
以此一切諸勝行  
嫖女絃歌甚微妙  
十方諸佛威神力  
尊憶往昔為國王  
與我王位及國土  
尊昔曾為婆羅門  
慈孝供養於父母  
及餘眾生歸善道  
尊憶往昔作仙人  
起大慈心無惱恨  
昔作奢摩仙子時  
王以毒箭誤而中  
尊憶昔為金色鹿  
因起慈心以救之  
尊憶昔者為仙人  
起精進心抒彼海  
尊於昔者為大仙  
有人從尊索是鵠  
與鵠輕重乃齊等  
又尊昔為奢摩仙  
善知多少而酬答

今正是時速出家  
長時修習摧魔眾  
今正是時宜出家  
灑甘露雨洽群生  
今正是時宜出家  
斷除邪見愚癡惑  
今正是時速出家  
慈悲喜捨諸勝行  
分布世間諸眾生  
以欲而感於菩薩  
一切皆令為法音  
有人於前而從乞  
歡喜捨之無悔恨  
名曰輸迦極精進  
成熟無量婆羅門  
捨是身已生天上  
歌利王瞋斷支節  
所傷之處皆流乳  
父母居山同苦行  
抱慈無恨歡喜死  
見人渡河而被漂  
後反加害無瞋恨  
寶珠誤墮於大海  
龍王驚怖還寶珠  
慈心護彼歸命鵠  
自割身肉而稱之  
畢至命終為擁護  
人來問樹有幾葉  
其人不信天來證

尊昔曾為鸚鵡鳥  
所依之樹既枯折  
答云依此而成長  
即令枯樹重榮茂  
安處世間諸眾生  
如是十方佛威神  
變諸嫖女絃歌曲  
尊昔長劫發弘願  
請憶往昔所行行  
尊憶往昔無邊劫  
頭目王位及妻子  
昔為首鞞幢牙王  
堅猛妙日諸王等  
尊於多劫能持戒  
堅持守護無纖過  
尊憶曾為大象王  
而起慈心無所報  
尊憶多劫修諸忍  
請憶昔日為熊身  
彼歸路逢斃獵者  
尊以精進堅固力  
當伏魔王及軍眾  
尊憶昔為駿逸馬  
於夜叉國濟眾生  
如是精進無邊劫  
心極調柔坐寂定  
尊於昔者為國王  
是諸眾修行善故  
尊智能知善不善

釋化為人來詰問  
何為守之而不離  
帝釋便生希有心  
尊是受持功德者  
置佛無邊功德海  
讚歎菩薩諸功德  
勸請菩薩速出家  
拔諸眾生生死苦  
今正是時宜出家  
以金銀等眾珍寶  
見來求者歡喜施  
月燈珠髻及大悲  
皆有威力能行施  
其戒清淨如明珠  
亦如犛牛自愛尾  
獵師以箭中其身  
捐彼六牙而守戒  
因修忍故受眾苦  
見人凍餓而溫養  
將來共屠心不恨  
為菩提故修諸行  
今正是時宜出家  
騰空利益諸世間  
安置之於無畏處  
神通智力除煩惱  
以此利益諸眾生  
普使眾修行十善  
命終皆得生梵世  
及了眾生諸根性

智慧能入諸理趣  
尊愍眾生墮邪見  
淨除生死險惡道  
如是一切十方佛  
皆變嫖女絃歌曲  
尊昔為王名勝福  
及雞薩梨千耶若  
戒月光明進德光  
王仙月形及猛實  
善住月光殊勝行  
惠施寶髮清淨身  
皆悉能捨於難捨  
尊昔值遇恒沙佛  
為求菩提度眾生  
初事不空見  
見毘盧舍那  
又佛入城時  
說法讚善哉  
見大聚光佛  
奉獻以掬豆  
持粥以供養  
供養以明燈  
又值無畏佛  
施波頭摩寶  
施名稱如來  
及高智如來  
供養以衣服  
又見致沙佛  
施優鉢羅花

今正是時速出家  
生老病死苦海中  
示現涅槃真實路  
讚歎菩薩諸功德  
勸請菩薩速出家  
尸利尼彌訖瑟吒  
法思光明堅強弓  
增長菩提求妙法  
地塵勇施諸方主  
作是及餘無量王  
為諸如來雨法雨  
悉皆承事無空過  
今正是時速出家  
以一念清淨  
以草炬供養  
逢法自在佛  
一稱南無佛  
值光幢如來  
無憂花如來  
又值寶髮佛  
又值寶瓔珞  
婆胝伽羅佛  
供養以純乳  
又見真實佛  
又見龍施佛  
施以梅檀香  
又見大嚴佛  
以妙寶供養

又見釋迦佛 施以金蓮華 又值宿王佛  
讚歎如來德 又見日月佛 施以莊耳花  
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 奉上眾寶蓋  
又見藥師佛 奉以勝妙座 值師子幢佛  
奉以眾寶網 又見持德佛 以音樂供養  
又值迦葉佛 奉以眾末香 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 施以眾妙香  
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 散以眾妙華  
又見作光佛 奉優鉢羅花 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  
及憶供養諸如來 眾生苦惱無依怙  
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 一念遍事諸如來  
有為諸法悉無常 五欲王位皆不定  
為苦所逼諸眾生 願速出家救濟之  
採女絃歌奏清音 以欲將惑於菩薩  
十方諸佛威神力 所出眾聲演法言  
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 遷滅迅速 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 猶如糞坑 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 如蜜塗刀 如毒蛇首  
如戈戟刃 如糞穢瓶 不能捨離 猶如餓狗  
嚙其枯骨 五欲不實 妄見而生 如水中月  
如谷中響 如焰如幻 如水上泡 從分別生  
無有實法 年在盛時 愚癡愛著 謂為常有  
不能厭捨 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 眾人愛之 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  
為諸眾生 說如斯法 生老病死 纏縛眾生  
如摩婁迦 遶尼拘樹 能奪勢力 損壞諸根  
猶如嚴霜 彫諸叢林 盛年妙色 因而變壞  
譬如山火 四面俱至 野獸在中 周樟苦惱  
處生死者 亦復如是 願速出家 而救脫之  
尊觀病苦 損惱眾生 猶如花林 為霜所彫  
尊觀死苦 恩愛永絕 眷屬分離 無復重觀  
猶如逝川 亦如花落 能害有力 令不自在  
獨行無伴 隨業而去 一切壽命 為死所吞  
如金翅鳥 能食諸龍 亦如象王 為師子食  
如摩竭魚 能吞一切 亦如猛火 焚燒叢林  
願尊憶昔 發弘誓願 今正是時 宜速出家  
採女伎樂 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  
譬如人功 及以麻枲 木輪和合 以成其繩  
離是和合 即不成繩 十二因緣 一一分析  
過現未來 無有體性 求不可得 亦復如是  
譬如種子 能生於牙 牙與種子 不即不離  
從於無明 能生諸行 無明與行 亦復如是  
不即不離 體性空寂 於因緣中 求不可得  
譬如印泥 泥中無印 印中無泥 要因泥印  
文像可觀 依止根境 有眼識生 三事和合  
說為能見 境不在識 識不在境 根境識中  
本無有見 分別妄計 境界相生 智者觀察  
曾無相狀 如幻夢等 譬如鑽火 木鑽人功  
三種和合 得有火生 於三法中 本無有火  
和合暫有 名曰眾生 第一義中 都不可得  
譬如咽喉 及以唇舌 擊動出聲 一分中  
聲不可得 眾緣和合 有此聲耳 智者觀聲  
念念相續 無有實法 猶如谷響 聲不可得  
譬如箜篌 絃器及手 和合發聲 本無去來  
於諸緣中 求聲不得 離緣求聲 亦不可得  
內外諸蘊 皆悉空寂 無我無人 無壽命者  
尊於往昔 值然燈佛 已證最勝 真實妙法  
願尊於今 為眾生故 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 開悟眾生  
於法施主 深生尊重 為他演說 無所希望 亦

不因法而求財寶。為眾說法未曾慳惜。勇猛精進。一心勤求。法為依止。守護法藏。住於忍辱修行。般若通達方便。佛告諸比丘。菩薩於多劫來。遠離世間五欲之過。為成就眾生。示現處於貪欲境界。積集增長一切善根。殊勝福德。資糧之力。示現受用廣大微妙五欲境界。而於其中心得自在。菩薩是時憶念往昔所發誓願。由是昔願。思惟佛法皆悉現前。而起大悲。觀察世間富貴熾盛會歸磨滅。又觀生死多諸煩惱。險惡怖畏。欲速除斷。入大涅槃。

佛告諸比丘。菩薩久已了知生死過患。不取不著。樂求如來真實功德。依阿蘭若寂靜之處。其心常樂利益自他。於無上道勇猛精進。令一切眾生得安樂故。得利益故。得寂靜故。得涅槃故。常起大慈大悲。能以四攝攝諸眾生。無有厭倦。觀諸眾生猶如一子。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。嫉妬。煩惱。未曾暫忘一切智心。著大施甲。被精進鎧。以大悲心度脫眾生。智力堅強。恒無退失。等心眾生。隨其意樂。皆令滿足。知時非時。悟法非法。迴向菩提。於惠施中。三事清淨。以金剛智除斷四魔。戒行成就。善能守護身語意業。乃至小罪而懷大懼。心常清淨。於諸垢濁惡言。毀訾輕弄。誹謗打辱。繫縛。曾無濁亂。具足忍辱。心性調柔。所作事業。常能堅固。於一切善心無退轉。念智具足。恒修正定。獲智慧。明能破諸暗。心常觀見。苦空無常。不淨之法。已善修習。四念處。四正勤。四如意。

足。五根。五力。七菩提分。八聖道分。又常安住。奢摩他。毘鉢舍那。深入緣起。覺悟真實。恒自了知。不因他解。遊三脫門。了知諸法如幻。如夢。如影。如水中月。如鏡中像。如熱時焰。如呼聲響。佛告諸比丘。菩薩從多劫來。於四威儀。恒住如是智慧。如是功德。如是精進。如是利益。十方諸佛。復令宮中。婢女樂器。出微妙聲。勸發菩薩。又欲化諸宮中。婢女。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。種能使不絕。不壞一切智性。不退願力。三者智力堅固。大慈大悲。不捨眾生。四者有殊勝智慧。資糧之力。分別一切菩提分法。大嚴法門。得現前故。以此四種為欲成就。宮中諸婢女故。即於是時。作大神通。令諸婢女。解悟樂音。所出言詞。百千法門。所謂廣大心。愍眾生心。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。毘鉢舍那。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。諸婢女等。聞是聲已。生希有心。歡喜踊躍。得未曾有。

佛告諸比丘。菩薩處王宮時。能令八萬四千諸。婢女等。發阿耨多羅三藐三菩提心。復有無量。百千諸天。聞如是法。於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。說微妙偈。勸請菩薩。速疾出家。

#### 感夢品第十四

爾時佛告諸比丘。諸天勸發菩薩已。菩薩是時現夢於輪檀王。王於夢中。乃見菩薩。剃除鬚髮。行出宮門。無量諸天圍遶而去。時王從夢寤已。問內人言。太子今者。為在宮耶。為出遊觀。內人答言。太子在宮。無所遊觀。王心尚疑菩薩已去。悵然憂惱。如箭入心。作是思惟。如我所夢事。相既爾。定知太子必當出家。復作是念。從今以往。更勿復許太子遊觀。令諸婢女。誘以五欲。生其愛著。時輪檀王為菩薩。故造三時殿。一者溫暖。以御隆冬。二者清涼。以當炎暑。三者適中。不寒不熱。更造重門。使難開閉。開閉之時。須五百人。開閉之聲。聞四十里。所有善知天文。極閑相法。及五通仙。皆悉窮問。遣其先記。如是等人。皆云。太子於吉祥門。踰城而出。王聞是已。轉增憂惱。諸比丘。後於一時。菩薩即便欲出遊觀。乃命馭者。汝可嚴駕。我當暫出。馭者奏王。今日太子欲出遊觀。王聞是已。即時遣使。掃飾園林。復勅所司。平除道路。香水灑地。散眾名花。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。周圍瑩飾。精麗清淨。猶若天宮。復使路邊。無諸可惡。衰老疾病。及以死屍。瞽盲瘡癩。六根不具。非吉祥事。並令驅逐。

爾時菩薩與諸官屬。前後導從。出城東門。時淨居天。化作老人。髮白體羸。膚色枯槁。扶杖。偃。偻。喘息低頭。皮骨相連。筋肉銷耗。牙齒缺落。涕唾交流。或住或行。乍伏乍偃。菩薩見已。問馭者言。此曰何人。形狀如是。時淨居天以神。

通力令彼馭者報菩薩言。此老人也。又問。何謂為老。答曰。凡言老者。曾經少年漸至衰朽。諸根萎熟。氣力綿微。飲食不銷。形體枯竭。無復威勢。為人所輕。動止苦劇。餘命無幾。以是因緣。故名為老。又問。此人獨爾。一切皆然。馭者答言。一切世間皆悉如是。菩薩又問。如我此身亦當爾耶。馭者答言。凡是有生。若貴若賤。皆有此苦。爾時菩薩愁憂不樂。謂馭者曰。我今何暇詣於園林。縱逸遊戲。當思方便。免離斯苦。即便迴駕。還入宮中。時輪檀王問馭者言。今日太子園林遊戲。歡樂以不。馭者答言。大王當知。太子出城行至中路。忽於道上一老人。氣力衰微。身體困極。太子見已。即便還宮。時輪檀王作是思惟。此是我子出家之相。阿

問。何謂為病。答曰。所謂病者。皆由飲食不節。嗜欲無度。四大乖張。百一病生。坐臥不安。動止危殆。氣息綿微。命在須臾。以是因緣。故名為病。又問。此人獨爾。一切當然。馭者答言。一切世間皆悉如是。又言。如我此身亦當爾耶。馭者答言。凡是有生。若貴若賤。皆有此苦。爾時菩薩愁憂不樂。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。時輪檀王問馭者言。今日太子出城遊觀。歡樂以不。馭者答言。大王當知。太子出城行至中路。忽於道側見一病人。氣力綿微。受大苦惱。太子見已。即便還宮。時輪檀王作是思惟。此是我子出家之相。阿

死人也。又問。何謂為死。答曰。夫言死者。神識去身。命根已謝。長與父母兄弟妻子眷屬。恩愛別離。永無重覩。命終之後。精神獨行。歸於異趣。恩愛好惡。非復相知。如此死者。誠可悲也。又問。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。時輪檀王問馭者言。今日太子出遊園苑。歡樂以不。馭者答言。大王當知。太子出城。忽於路側有一死人。臥於床上。四人舉輿。眷屬悲號。太子見已。慘然不樂。遂於中路。即便還宮。時輪檀王作是思惟。此是我子出家之相。阿

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，心行平等護念眾生，不染世間永得解脫，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？」答言：「大王當知太子向出至於中路，皆悉嚴好，無諸不祥。忽有一人著壞色衣，剃除鬚髮，執持應器杖錫而行，容止端嚴威儀詳審。太子即便下車作禮，言語既畢嚴駕而歸，竟亦不知何所論說。」時輸檀王聞此語，已心自念言：「阿斯陀仙言無虛謬，於是更增微妙五欲而娛樂之。佛告諸比丘：時淨居天欲令菩薩速疾出家，重與父王作七種夢。一者夢見有帝釋幢眾多人，昇從迦毘羅城東門而出；二者夢見太子乘大香象，徒馭侍衛從迦毘羅城南門而出；三者夢見太子乘駟馬車，從迦毘羅城西門而出；四者夢見有一寶輪，從迦毘羅城北門而出；五者夢見太子在四衢道中揚桴擊鼓；六者夢見迦毘羅城中有一高樓，太子於上四面棄擲種種珍寶，無數眾生競持而去；七者夢見離城不遠，忽有六人舉聲號哭。時輸檀王作是夢已，心大恐懼，忽然而覺。命諸大臣而告之曰：「我於夜中作如是夢，汝宜為我喚占夢人，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：「大王當知所夢帝幢眾人昇出城東門者，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桴擊鼓者，此是太子得阿耨多羅三藐三菩提已，諸天傳聞乃至梵世之像。大王當知所夢高樓太子於上棄擲寶物，無數眾生競持而去者，此是太子得阿耨多羅三藐三菩提已，於諸天人八部之中當雨法寶，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道種種諸法之像。大王當知所夢去城不遠，忽有六人舉聲號哭者，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。爾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，獲大果報。作是語已，忽然不現。時輸檀王聞婆羅門解夢因緣，恐畏太子出家學道，於是更增五欲之具。是時耶輸陀羅亦夢二十種可畏之事，忽然覺悟，中心驚悸，惶怖自失。菩薩問言：「何所恐懼耶？」輸陀羅啼哭而言：「太子，我向夢見一切大地周遍震動，復見一鮮白大蓋常庇蔭者，車

匿輒來奪我將去，復見有帝釋幢崩壞在地，復見身上瓔珞為水所漂，復見日月星宿悉皆隕墜，復見我髮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，復見所坐之床，陷入於地，復見恒時共太子坐臥之床，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臥，復見白日隱蔽，天地黑暗，復見明月在空，眾星環拱，於此宮中忽然而沒，復見有大明燭出，迦毘羅城復見此護城神端正可憙，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，復見壯士手執器械，四方馳走，太子我夢如是，心甚不安，將非我身欲有殞喪，將非恩愛與我別離，此是何徵為凶為吉？爾時菩薩聞是語已，心自思惟，出家時到表是徵祥，乃令此妃見如斯夢，慰喻耶輸陀羅言：「妃今不應懷此恐懼，所以者何？夢想顛倒，無有實法，設令夢見帝幢崩倒，日月隕落，於妃之身何所傷損？車匿持蓋將去，既曰夢奪，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，頭枕須彌，手擎大海，足踐渤海；二者夢見有草名曰建立，從臍而出，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，不為所汗。」

方廣大莊嚴經卷第五

方廣大莊嚴經卷第六

中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯

出家品第十五

爾時佛告諸比丘。菩薩於靜夜中作是思惟。我若不啟父王。私自出家有二種過。一者違於法教。二者不順俗理。既思惟已。從其所住詣父王宮。放大光明。一切臺殿樓閣園林倍增嚴飾。光明照耀。王遇光已。尋便覺悟。謂侍者曰。此為何光。夜分未盡。豈日光乎。侍者答曰。非日光也。重以偈頌而白於王。

臺亭及樓閣 牆壁與園林 眾影悉不生  
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 時王從臥起  
詳觀於十方 乃見菩薩身 威德無有上  
深心極尊重 將欲申恭敬 菩薩以神力  
固不令王起 長跪而合掌 前白父王言  
大王莫愁惱 勿與我為障 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 諸仙雖劫壽  
終歸於壞滅 誰離生老死 獨求常住身

菩薩答王言 四願若難得 今但求一願  
更不受後身 王聞菩薩言 愛心稍微薄  
而作如是說 我今亦隨喜 利益諸眾生  
令汝願滿足 雖發如是語 心猶懷熱惱

爾時菩薩聞是語已。歡喜而退。雖復往來人無知者。既至明旦。王召親族及諸釋種。作如是言。太子昨於中夜來請出家。我若許之。國無繼嗣。汝等今者。作何方便。令其息心。時諸釋種白。大王言。我等當共守護太子。太子何力能強出家。是時父王勅諸親族。於迦毘羅城東門之外。置五百釋種童子。英威勇健。制勝無前。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。環甲持矛。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。集諸姪女。而說偈言。  
汝等於今夜 無令著睡眠 當建妙高幢  
燭以摩尼寶 四面珠瓔珞 亦發大光明  
照耀宮殿中 如日咸覩見 奏彼天伎樂  
絃出微妙音 花髻半月垂 寶鬘師子飾  
臂璫及環玢 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 鬪輪將羅索  
矛戟及戈鋌 莫生慢怠心 周衛於階闈  
汝等守太子 如人護自眼 勿使棄世間  
猶如象王去 寶位絕繼嗣 國土無威光  
佛告諸比丘。時有一十八夜。又大將般遮迦王。

而為上首。先住在彼毘沙門宮。共相議言。菩薩今欲出家。我與汝等。作何供養。時四天王。告夜叉眾言。菩薩將欲出家。汝等應當捧承馬足。時釋提桓因。告三十三天眾言。菩薩今夜將欲出家。汝等宜應營護。佐助。時彼眾中。有一天子。名曰靜慧。作如是言。我當於迦毘羅城。所有一切軍士。姪女。守菩薩者。悉令昏睡。無所覺知。復有莊嚴遊戲天子。作如是言。我今當令彼城內外。所有象馬。及諸雜類。寂然無聲。復有嚴慧天子。作如是言。我當從彼於虛空中。化為寶路。皆以金銀瑠璃。碑渠馬瑙。真珠玫瑰。眾寶廁填。散諸名花。彌布其上。懸繒幡蓋。羅列道側。復有諸大象王。伊鉢羅王。而為上首。作如是言。我於鼻端。化為樓閣。其中則有天諸姪女。歌舞絃歌。而為翊從。復有諸大龍王。婆婁那王。而為上首。作如是言。我等當吐梅檀香雲。及沈水香雲。雨梅檀末。及沈水末。妙香芬馥。遍滿虛空。復有法行天子。作如是言。我今當遣宮中。所有端正女人。形貌變壞。不可附近。復有開發天子。作如是言。我當於中夜時。覺悟菩薩。釋提桓因。作如是言。我今亦當為彼菩薩。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。爾時菩薩。於音樂殿中。端坐。思惟過去諸佛。皆發四種微妙大願。何等為四。一者。願我未來。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。眾生。皆令解脫。二者。有諸眾生。墮此生死黑暗稠林。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。二者有諸眾生。豎僑慢幢。起我我所。心想見倒虛妄執著。為說法令其解悟。四者見諸眾生處不寂靜。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。爾時法行天子及淨居天眾。以神通力令諸姪女形體姿容悉皆變壞。所處宮殿猶如塚間。作是現已。於虛空中告菩薩言。

面貌清淨如蓮華 功德智慧無能比  
觀察女人當遠離 云何於此生著心

爾時菩薩以偈答曰

我今觀此姪欲境 一切變壞如臭屍  
願得永出諸愛纏 不復於中生執著

爾時菩薩見於宮內。所有美女形相變壞。或有衣服墜落醜露形體。或有頭髮蓬亂花冠毀裂。或有容貌枯槁瓔珞散壞。或有脣口喎斜。或有眼目角眦。或呀喘將絕。或涕唾交流。或欬嗽不止。或揮手擲足。或有面色青白怪狀。或恐人。或皮膚坼裂膿血穢污。或有悲啼。或有大笑。或復齧齒。或復調語。或傍壁倚立。或憑床危坐。或枕鼓而臥。或抱箏而寢。或有睡含簫管。齧以作聲。或取諸樂器撩亂委擲。或翻然而睡。或覆面在地。或有張口。或有閉目。或失便痢。臭氣燻焯。或有蓋頭。或有露首。顛倒狼藉。縱橫而臥。先時所有端正美容。天諸神力悉皆變壞。見如是等種種相已。靜念思惟。女人身形不淨弊惡。凡夫於此妄生貪愛。起大悲心。發如是言。咄哉世間苦哉世間甚可怖畏。凡夫無知不求解脫。此處虛誑無有可愛。猶如畫瓶盛

諸穢毒。此處難越不能自出。猶如老象溺彼深泥。此處劇苦。猶如屠肆能斷諸命。此處不淨。猶如群豕在溷廁中。此處無味妄生味想。猶如餓狗嚙其空骨。此處自燒。猶如飛蛾赴於明燭。此處困竭。猶如水族曝於乾地。此處窮迫。猶如乏鹿為火所害。此處可怖。猶如死囚詣於都市。此處沈沒。猶如涉海船舫破壞。此處危懼。猶如盲人墜於深谷。此處無利。猶如蒲博財物都盡。此處無潤。猶如大旱草木乾焦。此處能傷。猶如利刀塗之以蜜。愚人無智。舐而求味。此處損耗。猶如黑月漸漸將盡。此處滅諸善法。無有遺餘。猶如劫火焚燒一切。作如是說種種譬喻。審諦籌量。次於己身。從頭至足循環觀察。亦復如是。即說偈言。

我愛潤業田 從緣受生死 積集眾不淨  
和合成此身 脾胃肝肺心 腸胃生熟藏  
皮肉將骨髓 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  
一切如怨讐 當棄虛妄身 云何生取著

菩薩如是觀自身已。繫念現前寂然久默。於虛空中有諸天眾告法行天子言。菩薩將欲出家。今者遲迴似生疑悔。所以者何。我見菩薩觀視姪女。或熙怡微笑。或嘔慘不樂。將非菩薩生戀著耶。然彼之心猶如大海。我等凡淺不能測量。法行天言。菩薩於無量劫。捐捨一切頭目髓腦國城妻子。發願求於無上菩提。心不退轉。何況今者是最後身。而於弊欲生戀著耶。爾時菩薩即從座起。裹七寶所成羅網帷帳。

安詳徐出。合掌而立。正念十方一切諸佛。作是念已。即見天主釋提桓因。及四大天王。日月天子。各率所統。東方提頭賴吒天王。領乾闥婆主。從東而來。將無量百千乾闥婆眾。奏諸伎樂。鼓舞絃歌。至迦毘羅城。圍遶三匝。依空而住。合掌低頭向菩薩禮。南方毘婁勒叉天王。領鳩槃茶主。從南而來。將無量百千鳩槃茶眾。各執寶瓶盛滿香水。至迦毘羅城。圍遶三匝。依空而住。合掌低頭向菩薩禮。西方毘婁博叉天王。領諸龍神主。從西而來。將無量百千諸大龍眾。各各手持諸雜珍寶真珠瓔珞。種種花香。復散香雲花雲及諸寶雲。亦動微妙輕靡香風。至迦毘羅城。圍遶三匝。依空而住。合掌低頭向菩薩禮。北方毘沙門天王。領夜叉主。從北而來。將無量百千大夜叉眾。手持寶珠。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叉弩。至迦毘羅城。圍遶三匝。依空而住。合掌低頭向菩薩禮。

爾時天主釋提桓因。從二十三天。與其眷屬。一切諸天百千萬眾。持天花鬘末香塗香衣服寶蓋。無數幢幡。及以瓔珞。至迦毘羅城。圍遶三匝。依空而住。合掌低頭向菩薩禮。日月天子左右而至。亦齎種種供養之具。依空而住。合掌低頭向菩薩禮。爾時菩薩觀見十方。仰瞻虛空及諸星宿。并親護世四大天王。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。汝宜為我被乾陟來。爾時車匿既聞此言。竊自思念。今始夜半。何用乾陟。白菩薩言。內外甚安。無有急難好惡之事。不審太子何用乾陟。爾時菩薩告於車匿而說偈言。我身已具足。

一切吉祥事。當欲出外去。汝今莫違我。

於是車匿復聞菩薩如是偈已。舉身戰掉。不能自持。爾時菩薩重語車匿。我今欲為一切眾生降伏煩惱。結使賊故。須彼乾陟。莫違我意。速被將來。車匿是時故發大語。望使宮內皆悉聞知。白菩薩言。太子恒常無有錯謬。諸所作事必擇其時。今者何為而索乾陟。虛空諸天以神通力。令彼一切都不覺知。爾時菩薩密以偈頌語車匿言。車匿。汝當知。

我今觀此處。一切可怖畏。猶如塚墓間。如共羅剎居。亦似疽蟲穴。又類受胎水。縱橫狼藉眠。我見五欲苦。心意至不安。不願處此宮。於園林遊觀。覩彼老病苦。并見於死屍。我定欲出家。汝速取乾陟。是時車匿白菩薩言。太子昔在嬰孩。相師占已。而白王曰。王之太子相好具足。當作轉輪聖王。我又曾聞世間智人修諸苦行。或不剪爪。或有倒懸。或衣以樹皮。或自拔頭髮。或受牛鹿等禁。或五熱炙身。修此苦因。願求樂報。況復太子當為轉輪聖王。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。如是寶位云何棄之。爾

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。昔日阿斯陀仙合掌而言。大王當知。王之太子必當得成阿耨多羅三藐三菩提。終不在家作輪王也。何以故。佛相明了。轉輪聖王相不明了。但諸釋種隱而勿傳。恐畏太子出家學道。不謂太子猶憶斯事。菩薩語言。車匿。我昔從彼兜率下生之時。在胎之時。乃至出時。所有諸事悉皆不忘。況復仙人授我記。前而得忘耶。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。逐焰轉增渴。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。虛拳誑小兒。蛇首不可親。毒蔓終難觸。智者當遠離。猶如避深坑。佛告諸比丘。菩薩說此偈已。又告車匿。我亦曾作四天王天。乃至六欲諸天。亦曾生彼色。究竟天。非想非非想處。我憶往昔無量生中。愚癡惑亂。為鹿弊欲。備受眾苦。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。何況就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。諸見羅剎。常伺候人。我於是中。繕修六度。以為船筏。智為舟楫。信作堅牢。自既濟已。復當攝取一切眾生。令到彼岸。是時車匿白菩薩言。太子今者心決定耶。菩薩報於車匿而說偈言。

車匿汝當知。我今已決定。自利利他故。

起於精進心。不動若須彌。終無能退轉。

假使金剛電。刀劍及干戈。電火熱鐵團。

墜在我頂上。終不於俗境。而生戀著心。

爾時無量百千諸天於虛空中。歡喜踊躍。雨眾天華。而說頌曰。

最勝清淨如虛空。煙雲塵霧不能染。

一切境界無所著。具足善利成菩提。

於是靜慧天子及莊嚴遊戲天子。於迦毘羅城。令一切人民皆悉惛睡。爾時菩薩告車匿言。車匿。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。傍徨愁戀。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。耶輸陀羅後宮嫫女。一切惛睡。無有知覺。今欲何去。當復語誰。太子之心決定如是。我今懇切啟請。莫從。自惟無力。豈能遮止。是諸天眾於虛空中告車匿言。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眾。釋提桓因及四天王。諸天龍神。乾闥婆等。各與其眾恭敬供養。光明

赫奕遍照虛空。車匿聞此語已。告乾陟言。乾陟。太子今者當乘汝出。即取最上金勒寶鞍。諸莊嚴具用被馬王。悲泣流淚。持以奉進。讚菩薩言。伏願太子有所悌求。悉皆成滿。一切障礙咸得銷除。當令世間獲安隱樂。菩薩於此乘馬王已。初舉步時。十方大地六種震動。昇虛而行。四大王捧承馬足。梵王帝釋開示寶路。爾時菩薩放大光明。照燭一切無邊世界。所可度者皆得度脫。有苦眾生皆得離苦。

爾時菩薩迴眄俯視迦毘羅城。作如是言。若我從今不得盡於生死邊際。終不再見迦毘羅城。況復於中行住坐臥。爾後眾人於此起塔。諸比丘。是時菩薩既出宮已。宮中嫫女皆悉覺悟。處處求覓不見菩薩。耶輸陀羅發聲大哭。婉轉于地。自拔頭髮。絕身瓔珞。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。宮女總集號叫哀戀。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。悶絕躡地。傍臣即以冷水灑面。良久醒悟。即喚所有防衛之臣而勅之曰。汝等諸將。已自不謹。致失我子。汝當為我內外分行。速疾求覓。若得見者。善言誘喻。迎將還宮。是時群臣奉王勅已。展轉相告。銜命而行。訪覓菩薩。諸天神力永不得見。爾時菩薩去迦毘羅城。至彌尼國。其夜已曉。所行道路過六由旬。彼諸天龍夜叉乾闥婆

等。扈從至此。所為事畢。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。又亦不求財位封祿。但見一切眾生迷於正路。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。諮啟。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。與耶輸陀羅。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。及語宮中諸嫫女等。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。答撻於我。詰責我言。汝將太子棄在何處。我必無辭。將何酬答。菩薩報言。車匿。勿為此慮。所以者何。世間若有持所愛人言語。委曲向彼陳說。克蒙眷念。或當賞賜。但莫憂也。車匿。汝疾還宮。無令大王生於愁惱。於是車匿從地而起。舉聲大哭。乾陟低頭前屈。雙脚舐菩薩足。淚下悲鳴。爾時菩薩以手摩乾陟頂。而語之言。乾陟。汝所作已畢。莫復啼哭。當大報汝。

諸比丘。菩薩作是思惟。若不剃除鬚髮。非出家法。乃從車匿取摩尼劍。即自剃髮。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。還二十三天。禮事供養。爾時菩薩剃鬚髮已。自觀身上。猶著寶衣。即復念言。出家之服。不當如是。時淨居天化作獵師。身著袈裟。手持弓箭。於菩薩前默然而住。菩薩語獵師言。汝所著者。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。便來近我。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。汝若與我。我當與汝。憍奢耶衣。汝何惜彼。鹿弊之服。獵師報言。善哉。仁者。如是弊衣。實無所惜。即取袈裟。授與菩薩。菩薩于時。心生歡喜。即便與彼。憍奢耶衣。時淨居天。以神通力。忽復本形。飛上虛空。如一念頃。還至梵天。菩薩見已。於此袈裟。倍生殷重。爾後眾人在此起塔。于時菩薩剃除鬚髮。身著袈裟。儀容改變。作如是言。我今始名真出家也。於是發遣車匿將乾

陟還流淚盈目以別車匿。別車匿已安詳徐步。經彼跋渠仙人苦行林中。

佛告諸比丘。車匿既見菩薩志意不迴。牽彼乾陟悲哀而返。爾後眾人於此起塔。於是車匿既辭別已。遙望菩薩頭無天冠。身無瓔珞種種寶服。一切都無。舉手椎胸悲哀啼哭。無復冀望。哽咽徘徊。乾陟悲鳴。驤首局顧。瞻望躑躅。淚下交流。車匿于時漸到城已。譬如有人入於空宅。其城內外苑園泉林。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。眾人聞已。怪未曾有。人人各各相視流淚。共相謂言。我等當隨大子而去。住彼彼山林。所以者何。離聖太子何所存活。城闕蕭條。無可愛樂。是時車匿牽彼乾陟。并齎瓔珞及無價寶冠。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陀羅。及後宮嫫女皆來集聚。共相謂言。乾陟之聲。今乃不遠。將非太子迴還宮耶。是時車匿入宮門已。姨母及妃并諸嫫女。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。車匿答言。太子棄捨五欲。為求道故。在彼山林。著壞色衣。剃除鬚髮。摩訶波闍波提聞是語已。悲泣懊惱。不能自勝。發聲大哭。責車匿言。我今何負於汝。取我聖子送彼山林。猛獸毒蟲。甚可怖畏。而今獨往。將何所依。車匿言。太子付我馬王及諸寶具。逼促於我。令我速還。恐畏夫人橫生愁惱。是時宮中諸嫫女等。染欲

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。汝身本以梅檀塗拭。威德光大。今者云何顛顛山野。蚊虻咬膚。能安斯苦。嗚呼太子。在家之時。衣以僑奢耶衣。今者云何著鹿弊服。嗚呼太子。在家之時。百品調和香潔之膳。今者云何能噉無味。麤澁之食。嗚呼太子。在家之時。坐臥茵褥。無非細軟。今者云何藉履荆棘。能忍受之。嗚呼太子。在家之時。富貴之人。盡心事汝。猶恐有失。今日云何貧賤之人。或能欺汝。嗚呼太子。在家之時。端正嫫女。恒常娛樂。恣於五欲。今者云何自放山林。獨行獨住。摩訶波闍波提種種言詞。悲哭懊惱。從地而起。重問車匿。我子當去之時。向汝何囑。我子頭髮。今在誰邊。復誰剃也。車匿啼哭不能自勝。報夫人言。太子囑我。汝至宮時。再拜我母。慇懃勸請。莫生憂念。道我不久得阿耨多羅三藐三菩提。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。兩臂臄長。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。此盛德人。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

爾時耶輸陀羅發聲哀哭。責車匿言。車匿。太子去時。我於彼夜睡眠。惛重不覺。不知汝將

太子送在何處。今去近遠。汝獨歸來。車匿。汝無利益。是我怨讐。損害於我。汝作惡業。今已備足。不假虛啼。車匿。此馬常時嘶聲。聞於數里。當爾之夜。何以寂然。今日悲鳴。但增哀感。汝與乾陟俱為不善。令我無主。城邑空虛。由此乾陟及汝車匿。於是車匿悲哀啼哭。報耶輸陀羅言。妃今不應瞋罵乾陟。亦復不當責及於我。我與乾陟初無過罪。所以者何。乾陟去時。非無疑難。悲鳴躑躅。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。我與乾陟有何憊過。大王先有嚴勅。一切左右。善加用心。守護太子。諸城門禁兵衛之人。咸著睡眠。無所覺了。太子初出。如日昇天。放大光明。普照世界。行路之際。我最引前。初出之時。我反贊助。諸城門戶。自然而開。乾陟是時。足不踐地。剃髮擲空。貿易衣服。種種事業。皆是諸天神力。所為。爾時耶輸陀羅。苦惱逼切。忽然躑躅。地流淚而言。苦哉苦哉。何故太子棄我而去。豈可不聞韋陀論說。古昔有王入於深山。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。我身永絕。雖復居家。恒常作於山林之想。耶輸陀羅以無數千言。責於車匿。車匿前進諫言。

大妃莫生如是酸切懊惱，所以者何？太子出時，諸天翊從，東方天王及乾闥婆主，南方天王及鳩槃荼主，西方天王及大龍主，北方天王及夜叉主，其身悉被金剛鎧甲，或執弓刀，或持矛戟，或復導前，或復隨後，梵天帝釋及日月天皆將眷屬，欲界天子化作摩那婆身，天人寶女無數千億，皆大歡喜，將天妙華散太子。太子觀見不取不捨，不貪不高，猶如虛空無所罣礙。我今難可一一具說。

爾時輪檀王遙聞宮內哀哭之聲，便從自宮蒼忙而出。是時車匿齎菩薩寶冠珠瓔繖蓋，牽彼乾陟來至王前，一一具陳頭面作禮。

時輪檀王既見菩薩諸莊嚴具，兼聞車匿所說言詞，失聲大喚，作如是言：嗚呼嗚呼！我之愛子，一旦背我，今何所去？自絕宛轉號咷而哭。是時迦毘羅城所有居人，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。王雖暫蘇，少時還絕。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，世間慙懃切諫，都無迴意。即語我言：汝莫諫我，我今不須一切欲樂，願捨國位，樂此山林。

時輪檀王重聞車匿如是語已，流淚懊惱，語車匿言：我今窮矣，無復氣勢，手足悉折，猶如朽株，亦如大樹無有枝葉，敵境或當輕侮於我。我今單已無所能為。嗚呼我子，最勝丈夫，何故棄家違離？我願嗚呼我子，諸相滿足，百福莊嚴，一一相中皆悉備具，伺諸姪女睡眠，不覺忽然而出。嗚呼我子，善巧多智，昔在宮內

我無憂愁，今捨我去，無復依倚。嗚呼我子，上族中生，恒為眾人之所尊重，棄捨寶位，及以四方一切眷屬，單已而去，譬如白象摧折大木，我子去時，所有城門難開難閉，開閉之時，其聲遠徹。云何此夜人皆不聞，必是天神令無聲響。嗚呼我子，捐捨寶位如棄涕唾，我先為汝造三時殿，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。

爾時輪檀王憶念菩薩，不捨晝夜，欲抑令還，復思仙人昔日有記，若在家者，當為轉輪聖王。七寶自然，主四天下，千子具足，端正勇健，能伏怨敵。若令出家，必得阿耨多羅三藐三菩提，開化十方。定知我子必不肯還。普召大臣而告之曰：卿等在家皆有子息，共相娛樂，目前有慰，不念吾憂。吾有一子，奇相聖達，當為轉輪聖王，主四天下。一旦離別，入於深山，窮谷絕險，無人之處，飢渴寒熱，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。大臣奉勅，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。於是五跋陀羅遁於山林。

### 方廣大莊嚴經卷第六

中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯

### 頻婆娑羅王勸受俗利品第十六

爾時佛告諸比丘：車匿奉菩薩教，安慰大王及摩訶波闍波提、耶輸陀羅、諸釋種等，令離憂惱，為欲饒益諸眾生，故剃除鬚髮，向獵師邊，以憍奢耶衣貿易，袈裟清淨法服。於是詣鞞留梵志，苦行女人所。時彼女人奉請菩薩，明日設齋。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，復往利婆陀梵行仙人所。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：菩薩次第至毘舍離城，城傍有仙名阿羅邏，與三百弟子俱。常為弟子說無所有處定。時彼仙人遙見菩薩，心生希有，告諸弟子：汝等應觀是勝上人，諸弟子等白仙人言：我見是人形貌端正，昔所未有，為從何來？比丘：我於爾時問阿羅邏言：汝所證法可得聞乎？今欲修行，願為我說。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，心不厭倦。經於少時，皆已得證。既得定已，往仙人所作如是言：大仙，汝唯證此更有餘法？仙言：瞿曇，我唯得此更無餘法。菩薩報言：如是我之法，我已現證。仙言：以我所證，汝亦能證。我之與汝，宜應同住教授弟子。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，出毘舍離城，漸次遊行，往摩伽陀國王舍大城，入靈鷲山，獨住一處，常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，觀前五肘心無散亂。城中諸人見菩薩來，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？」爾時世尊而說偈言：

菩薩清淨身

光明無有量 威儀悉具足 心靜極調柔  
處在靈鷲山 自守出家法 於彼晨朝時  
著衣持鉢已 調伏身心故 入城而乞食  
身如融金聚 相好以莊嚴 路傍若男女  
觀者無厭足 城中居民輩 見是勝人來  
皆生希有心 奔馳競瞻仰 斯人甚奇特  
今從何所來 有諸姪女等 咸昇妙樓閣  
於彼窓牖間 闕望不暫捨 街衢盡充滿  
闐闐悉空虛 棄捨所作業 俱來候菩薩  
有人遽往告 頻婆娑羅王 今有梵天來  
入城而乞食 復有作是言 或是天帝釋  
夜摩兜率天 化樂他化主 四天及日月  
或是羅睺等 鞞留質多羅 薄離諸天眾  
復有白王言 此是靈山神 大王應當知  
王今獲大利 時王聞此語 心生大喜悅  
自陟高樓上 遙觀菩薩身 相好甚端嚴  
譬如真金聚 王因勅左右 奉獻菩薩食  
并遣尋所住 隨逐而觀之 使者隨菩薩  
見往靈鷲山 歸來白大王 具陳所見事

王聞是事已 益增希有心 於彼晨朝時  
嚴駕躬親謁 遙觀巖石中 光相極清淨  
威容甚嚴好 不動若須彌 屏除諸侍從  
徒步而前進 頂禮菩薩足 種種慰問已  
而白菩薩言 大士從何來 鄉邑在何處  
父母為是誰 為是婆羅門 為是刹帝利  
或是諸仙聖 仁者如實說 菩薩答王言  
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 仁今盛少年 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  
徐答大王言 我今甚不戀 世間諸榮位  
欲求寂滅故 捨之而出家 況乃於王國  
而復生貪羨 譬如娑竭龍 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  
如風駛飄鼓 無時而暫停 若著五欲者  
即失解脫樂 誰有智慧士 而求大苦因  
若人未得欲 貪火極熾然 若已得之者  
轉復無厭足 得已愛別離 便生大苦惱  
天上微妙樂 人中殊勝果 假使世間人  
盡受二種報 心亦未知足 得此更求餘  
譬如熱乏人 渴逼飲鹹水 五欲亦如是  
悒求無息時 常在生死中 輪轉恒無際

若有智慧者 必淨攝諸根 證無漏聖道  
爾乃名知足 王今應觀身 無常不堅固  
九孔恒流溢 眾苦作機關 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 頂禮菩薩足  
百千眾圍遶 還返於自宮 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，爾時菩薩見彼仙人於大會中多聞聰慧，眾所宗仰，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，令彼眾會生希有心，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？」仙人答言：「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。」爾時菩薩受彼教已，於一靜處專精修學，由昔慣習定慧因緣，即得世間百千三昧，隨彼諸定所有差別，種種行相皆現在前，是時菩薩復從定起，謂仙人言：「過此定已，更有何法？」仙言：「此最為勝，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。」

非厭離法。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。時五跋陀羅先於彼所修行梵行。竊相議言。我等久學。尚未能測彼定淺深。云何太子於少時間。已能證得大仙之法。嫌未究竟更求勝者。由斯義故。必當證獲無上菩提。彼得道時。我等五人亦應有分。作是念。已即捨仙人。還從菩薩。爾時菩薩出王舍城。與五跋陀羅次第遊歷。向尼連河次伽耶山。於山頂上。在一樹下敷草而坐。作是思惟。世間若沙門若婆羅門。放逸身心。住於貪欲。隨於熱惱。雖行苦行。去道甚遠。譬如有人為求火故。便取濕木置之水中。鑽燧索火。是人有所求得。火不若人住貪欲等。雖行苦行。不能證得出世勝智。亦復如是。復作是念。世間若沙門若婆羅門。制御於身。不行貪欲。於境界中心猶愛著。雖修苦行。去道尚遠。譬如有人為求火故。猶取濕木置之陸地。鑽燧責火。是人有所求得。火不若復有人起貪愛等。心未寂靜。雖行苦行。不能證得出世勝智。亦復如是。復作是念。世間若沙門若婆羅門。攝衛身心。離於貪欲。除諸熱惱。最上寂靜。修行苦行。即能證得出世勝智。譬如有人為求火故。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。湍洄皎潔。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。人民殷盛。爾時菩薩漸至一處。寂靜閑曠。無有丘墟。非近非遠。不高不下。即作是念。今止此地。易可安神。往古已來。修聖行者多於此。住。

復作是念。我今出於五濁惡世。見彼下劣眾生。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。蘇。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。或有所食漸頓多少。隨月增減。或有日食一撮。乃至七撮。或有日食一麥一麻一米。或有唯飲淨水。以求解脫。或有名稱神所自餓而死。謂隨己意。生天人中。或有紡績。鷓鴣毛羽。以為衣服。或著樹皮。或著牛羊皮革。糞掃。毳毼。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。二日一浴。乃至七浴。或常不浴。或有塗灰。或有塗墨。或塗糞土。或帶萎花。或五熱炙身。以煙熏鼻。自墜高巖。常翹一足。仰觀日月。或臥編椽棘刺。灰糞瓦石。板杵之上。以求解脫。或作掩聲。婆娑聲。蘇陀聲。娑婆訶聲。受持呪術。誦誦韋陀。以求解脫。或依諸梵王帝釋。摩醯首羅。突伽。那羅延。拘摩羅。迦旃延。摩致履伽。八婆蘇。二阿水那。毘沙門。婆

婁那。阿履致旃陀羅。乾闥婆。阿修羅。迦婁羅。摩睺羅伽。夜叉。步多。鳩槃荼。諸天鬼神。以求解脫。或有歸依地水火風。空山川河池溪壑大海。林樹蔓草塚墓四衢。養牛之處。及墀肆間。或事刀劍輪稍一切兵器。以求解脫。是諸外道。怖生死故。勤求出離。修習苦行。都無利益。非歸依處。而作歸依。非吉祥事。生吉祥想。

佛告諸比丘。菩薩爾時復作是念。我今為欲摧伏外道。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。分拈諸定差別之相。又欲示現有大勇猛。精進之力。便於是處。結加趺坐。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。譬如雨滴。忍受斯苦。不生疲極。便起勇猛精進之心。佛告諸比丘。菩薩爾時制出入息。於兩耳中發大音響。譬如引風。吹鼓鞞囊。受是苦事。不生疲倦。諸比丘。我於爾時耳鼻口中。斷出入息。內風衝頂。發大音聲。譬如壯士揮彼利刃。上破腦骨。受是苦事。不生疲極。退轉之心。佛告諸比丘。菩薩爾時諸出入息。一切皆止。內風強盛。於兩肋間。旋迴婉轉。發大聲響。譬如屠人以刀解牛。受是苦事。都無懈倦。佛告諸比丘。菩薩爾時內風動。故遍身熱惱。譬如有人力弱。受制於大火。聚舉身被炙。受斯苦極。更增勇猛精進之心。作是念言。我今住彼不動。三昧。身口意業。皆得正受。入第四禪。遠離喜樂。遣於分別。無有飄動。猶如虛空。遍於一切。無能變異。此定名為阿娑婆那。菩薩爾時修

如是等最極苦行。諸比丘。菩薩復作是念。世間若沙門婆羅門。以斷食法而為苦者。我今復欲降伏彼。故日食一麥。比丘當知。我昔唯食一麥之時。身體羸瘦如阿斯樹。肉盡肋現如壞屋椽。脊骨連露如筍竹節。眼目欠陷如井底星。頭頂銷枯如暴乾瓠。所坐之地如馬蹄跡。皮膚皺皴如割胸形。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。蚊虻咬體亦不拂除。結加趺坐。身心不動。亦不頻申。亦不洩睡。放牧童豎常來覩見。戲以草蓬而刺我鼻。或刺我口。或刺我耳。我於爾時身心不動。常為天龍鬼神之所供養。能令十二絡又天人住三乘路。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

菩薩於往昔 捨位出家已 為利眾生故  
 思惟諸方便 我出濁惡世 生此閻浮提  
 多諸邪見人 破法行異道 愚者求解脫  
 自苦其身心 雖怖生死因 恒迷出離果  
 或有赴火聚 自墜於高巖 五熱以炙身  
 塗灰而自毀 日常一掬食 劣以濟身命  
 乞食於他門 主喜而方受 顏色少懷悒  
 終朝而不食 或時聞杵臼 及以狗吠聲  
 即止不行乞 乃喚亦不受 蘇油及美味  
 乳酪沙糖等 一切皆不御 唯食麤惡食  
 糠汁及油滓 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 或有自餓死 以求於解脫  
 或有著皮革 糞掃及鳥羽 樹皮毛毳等  
 種種弊衣服 或有著一衣 乃至著七衣  
 或有常露形 以求於解脫 坐臥編椽上  
 棘刺灰土中 板杵瓦石間 以求於解脫  
 或常舉兩手 或有翹一足 散髮及鬢髻  
 逐日而迴轉 以求於解脫 或常禮日月  
 河海及山川 高原諸樹林 以求於解脫  
 此諸外道等 勤修無利苦 執著虛妄業  
 堅受未嘗捨 如是邪見人 死當墮惡趣  
 我為如是等 昔於六年中 示現摧伏彼  
 勤修大苦行 有諸無智人 見外道邪苦  
 竊以為真法 便生隨喜心 亦為成熟彼  
 勤行大苦行 乃擇空閑地 加趺坐三昧  
 當是節食時 日食一麻米 履寒不就煖  
 處熱不求涼 亦不逐蚊虻 亦不避風雨  
 童牧來觀看 戲以草蓬刺 通於耳鼻口  
 以草木瓦石 打擲於我身 亦不能致損  
 一切皆忍受 身亦不低昂 亦不生疲極  
 涕唾便痢等 諸穢皆已絕 唯餘皮骨在  
 血肉盡乾枯 形體極羸瘦 如阿斯迦樹  
 住阿那婆定 身心寂不動 亦不味禪樂  
 而起大悲心 普為諸眾生 修行如是定  
 以修此定故 速疾得成佛 滅除外道眾  
 摧伏諸異學 亦以迦葉等 不信有菩提  
 如是大菩提 無量劫難得 為是諸人等  
 入阿那婆定 當坐此定時 有十二洛叉  
 諸天人眾等 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 利益諸眾生 其心如虛空  
 往尼連河品第十八  
 佛告諸比丘。爾時菩薩六年苦行。魔王波旬常隨菩薩。伺求其過而不能得。生厭倦心。悵然而退。爾時世尊以偈頌曰  
 菩薩之所居 林野甚清淨 東望尼連水  
 西據頻螺池 初起精進心 來求寂靜地  
 見彼極閑曠 止此除煩惱 時魔王波旬  
 到於菩薩所 詐以柔軟語 而向菩薩言  
 世間諸眾生 皆悉愛壽命 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  
 我不求世福 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  
 雖有諸痛惱 我心恒寂靜 住斯堅固定  
 精進樂欲等 我寧守智死 不以無智生  
 譬如義勇人 寧為決勝沒 非如怯弱者  
 求活為人制 是故我於今 當摧汝軍眾  
 第一貪欲軍 第二憂愁軍 第三飢渴軍  
 第四愛染軍 第五惛睡軍 第六恐怖軍  
 第七疑悔軍 第八忿覆軍 第九悲惱軍  
 及自讚毀他 邪稱供養等 如是諸軍眾  
 是汝之眷屬 能摧伏天人 我今恒住彼  
 正念正知等 銷滅汝波旬 如水漬坏器  
 菩薩作是言 魔王便退屈



佛告諸比丘。菩薩作是思惟。過現未來所有沙門若婆羅門。修苦行時。逼迫身心受痛惱者。應知是等。但自苦己。都無利益。復作是念。我今行此最極之苦。而不能證出世勝智。即知苦行非菩提因。亦非知苦斷集證滅修道必有餘法。當得斷除生老病死。復作是念。我昔於父王園中。閻浮樹下。修得初禪。我於爾時身心悅樂。如是乃至證得四禪。思惟往昔曾證得者是菩提因。必能除滅生老病死。菩薩復作是念。我今將此羸瘦之身。不堪受道。若我即以神力及智慧力。令身平復。向菩提場。豈不能辦如是之事。即非哀愍一切眾生。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住。是無智人。退失禪定。便捨菩薩。詣波羅奈仙人墮處鹿野苑中。

佛告諸比丘。菩薩苦行已來。優婁頻螺聚落。主名曰斯那鉢底。有十童女。昔與五跋陀羅常以麻麥供養菩薩。爾時諸女既知菩薩捨置苦行。即作種種飲食奉獻。未經多日。色相光悅。於是眾人復相謂言。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。於屍陀林下。見有故破糞掃之衣。將欲取之。於時地神告虛空神。作如是言。奇哉奇哉。釋種太子捨輪王位。拾是所棄糞掃之衣。虛空之神聞此語已。告三十三天。如是展轉。於一念中。乃至傳聞阿迦尼吒天。爾時菩薩手持故衣。作如是言。何處有水洗浣是衣。時有一天於菩薩前。以手指地。便成一池。爾時菩薩復更思惟。何處有石可以洗是糞掃之衣。時釋提桓因即以方石安處池中。菩薩見石持用浣衣。爾時帝釋白菩薩言。我當為尊洗此故衣。惟願聽許。然菩薩欲使將來諸比丘眾。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高峻。池邊有樹名阿斯那。是時樹神按樹令低。菩薩攀枝得上池岸。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。爾時菩薩受袈裟已。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。今正是時。速宜營辦。時善生女聞神語已。即取千頭牝牛而擊其乳。七度煎煮。唯取其上極精純者。置新器內。用香粳米煮。以為糜。當煮之時。於乳糜上現千輻輪波頭摩等吉祥之相。時善生女見此

相已。即自思惟。是何瑞應。時有仙人語善生言。如此乳糜。若有食者。必當得成無上菩提。是時善生煮乳糜已。灑掃所居極清淨。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。頭面禮足。作如是言。善生使我來請聖者。菩薩聞已。往詣其所。坐殊勝座。時善生女即以金鉢盛滿乳糜。持以奉獻。菩薩受已。作是思惟。食此乳糜。必定得成阿耨多羅三藐三菩提。復告善生。我若食已。如是金鉢當付與誰。善生女言。願以此鉢奉上尊者隨意所用。

爾時菩薩擊彼乳糜。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。競收此水。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。收取金鉢。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。爾時菩薩從座而起。龍妃還持所獻賢座。歸於本宮。起

塔供養諸比丘。由菩薩福慧力故。食乳糜已三十二相八十種好圓光。一尋轉增赫奕。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。六年苦行時。身體極羸瘦。不以天神力。往彼菩提場。為愍眾生故。還依諸佛法。須食於美食。方證大菩提。有女於往昔。行善名善生。為佛六年苦。廣施八百眾。夜半聞天語。晨朝掣乳牛。練彼千牛乳。作糜持奉獻。菩薩著衣已。巡行至其舍。受彼乳糜取。往詣尼連河。菩薩無量劫。廣修諸善行。身心俱寂靜。進止極調柔。至彼連河岸。天龍悉圍遶。菩薩入河浴。諸天散香花。將欲昇河岸。神來低寶樹。善女施金鉢。龍妃奉妙床。行步如師子。往詣菩提座。方廣大莊嚴經卷第七

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

爾時佛告諸比丘。菩薩澡浴身體復食乳糜。氣力平全。方欲往詣十六功德之地。菩提樹下。為欲降伏彼魔怨故。以大人相西面而行。所謂徐徐安隱而行。容止美好如虹蜺而行。雅步閑詳如須彌山巍巍而行。不忽遽行。不遲慢行。不沈重行。不輕躁行。不濁亂行。離垢而行。清淨而行。無過失行。無愚癡行。無染著行。如師子王行。如龍王行。如那羅延行。不觸地行。千輻輪相印文而行。足指網鞞甲如赤銅照地而行。

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。足下光明照罪眾。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。閉諸惡趣開諸善門而行。安樂一切眾生而行。銷滅魔力而行。摧諸邪論而行。除斷無明翳障而行。絕生死翹羽而行。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。爾時菩薩正念向彼菩提之樹。直視行時。便有如是無量威儀。時有風天雨天。從尼連河至菩提樹。周遍掃灑盡令嚴淨。又雨無量殊勝香華遍覆其地。於三千大千世界所有大小諸樹。皆悉低枝向菩提樹。三千大千世界須彌山等大小諸山。皆悉低峯向菩提樹。欲界諸天子等。各散種種微妙香花。一一妙花縱廣一拘盧舍。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。眾寶幡蓋處處莊嚴。復化七寶多羅之樹。一一樹間絡以金繩。於其繩上皆懸珍鐸。明珠琉璃間廁其中。其樹兩間有七寶池。於彼池內金沙遍布。香水盈滿。優鉢羅花。拘勿頭花。波頭摩花。芬陀利花。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。鳧鷖。鴛鴦。命命。諸鳥出和雅音。有八萬四千天諸姪女。以眾香水灑於前路。復有八萬四千天諸姪女散眾天花。一一樹下復有

眾寶妙臺。是諸臺上各有八萬四千天諸姪女。皆捧寶器盛妙栴檀沈水之香。復有五千天諸姪女奏天伎樂。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。又遍震動無邊刹土。復有無量百千諸天奏天伎樂。於虛空中雨眾天花。又雨無量百千天妙衣服。復有無量象馬牛等。圍繞菩薩發聲哮吼。其音和暢。又有無量鸚鵡。舍利拘提。羅鳥。迦陵頻伽。鳧鷖。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。告諸梵眾。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。一切眾生諸根利鈍皆悉了知。住於如來祕密之藏。超諸魔境。一切善法皆能自覺。不由他人而得覺悟。為諸如來大神通力之所護念。當為眾生說解脫道。亦為眾生作大商主。摧伏一切諸魔軍眾。於三千大千世界之中。唯佛獨尊。為大醫王。調和法藥。救眾生苦。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。如須彌山安住不動。心意清淨。如摩尼珠離諸垢穢。於三千大千世界得大自在。菩薩摩訶薩。以如是等無量功德。詣菩提場。為欲降伏眾魔怨故。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。施大法雨令諸眾生得滿足故。令諸眾生得清淨法眼故。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。若欲遠二惡。及離於八難。受天妙樂報。乃至得涅槃。應持上供具。供養於菩薩。六年修苦行。欲詣菩提場。三千世界主。釋梵及日月。一切無與等。見者咸歡悅。降伏諸魔軍。必當成正覺。身相三十二。最勝自莊嚴。梵音甚清徹。心淨離諸過。或有人樂欲。上生於梵世。或有人樂欲。證得聲聞果。或有人樂欲。得成辟支佛。或有人樂欲。當獲無上果。如是諸人等。應供養導師。佛告諸比丘。時大梵天王為供養菩薩故。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。以金銀琉璃磚磔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。青綠右旋柔軟可愛。如迦陵陀衣。又諸巨海變為平地。亦不燒彼魚鼈龜鼉水性之屬。所有十方刹土。梵王帝釋護世四王。咸見此間三千大千世界如是嚴淨。各於本土皆悉莊嚴。遙申供養。又十方無邊刹土一切菩薩為供養故。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。諸須彌山鐵圍山間幽冥之處。日月威光所不能及。咸見菩薩光明普照。

有十六天子守護此菩提之場。是諸天子皆證無生法忍。及得阿惟越致。其名曰轉進天子。無勝天子。施與天子。愛敬天子。勇力天子。善住天子。持地天子。作光天子。無垢天子。法自在天子。法幢天子。所行吉祥天子。無障礙天子。大莊嚴天子。清淨戒香天子。蓮花光明天子。如是等天子各化四萬八千由旬。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。閻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。各於本土現無量資糧。廣博嚴飾福德智慧。菩提道場如是種種事業。皆悉現於此道場中。佛告諸比丘。十六天子見如是等神通瑞相種種莊嚴。踊躍歡喜。天龍夜叉乾闥婆阿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。一名毘留薄瞿。二名蘇摩那。三名烏珠鉢底。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。地獄眾生皆得離苦。餓

鬼眾生皆得飽滿。畜生眾生慈心相向。諸根不具眾生皆得具足。病苦眾生皆得痊愈。怖畏眾生皆得安樂。獄囚眾生皆得釋然。貧窮眾生皆得財寶。煩惱眾生皆得解脫。飢渴眾生皆得飲食。懷孕眾生皆得免難。羸瘦眾生皆得充健。而於此時無一眾生為貪恚癡之所逼惱。人天不死亦不受胎。是時一切眾生更相慈愍。生利益心。如父如母如姊如妹如兄如弟。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。地獄痛苦逼一切皆休息。畜生相食噉。各各起慈心。八難皆閉塞。二惡悉空靜。光明所照處。咸受微妙樂。眼耳鼻舌等。諸根不完具。皆悉得具足。煩惱所擾者。便得大安樂。狂亂得正念。貧賤得富貴。病苦得痊除。禁囚得解脫。一切無忿競。展轉起慈心。如父母愛子。菩薩光明網。遍滿於十方。普照恒沙界。映蔽無邊土。鐵圍大鐵圍。及餘諸山等。皆悉不復現。變為一佛刹。以眾寶所成。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。亦現無邊刹。各各皆嚴淨。天龍八部眾。覩如是事已。還自思本宮。而生塚墓想。咸起奇特心。頌歎諸功德。善哉福難思。乃感如斯果。匪唯身語意。起如是莊嚴。以本願力故。一切皆成就。隨諸眾生業。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。滅除一切眾生煩惱。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。於龍眾中而說偈言

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  
億劫修行眾行者 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。龍王爾時與其眷屬歡喜踊躍瞻顧四方。乃見菩薩身相巍巍如須彌山。梵釋四王龍神八部皆悉圍遶。心大歡喜。頭面禮足恭敬尊重。即以種種香花衣服瓔珞。作眾伎樂供養菩薩。合掌曲躬以偈讚曰  
面淨如滿月 世間大導師 我昔值諸佛  
瑞相皆如是 今尊破魔已 行當證菩提  
曾於過去劫 廣修內外施 持戒及忍辱  
精進禪智慧 方便大慈悲 願力喜捨等  
以是諸功德 當得成佛道 一切諸叢林  
低枝禮佛樹 有千吉祥瓶 圍遶在虛空  
眾鳥吐和音 翻翔競隨逐 身色真金光  
遍照於十方 惡趣停苦惱 世間蒙快樂  
尊今於三界 定為大導師 梵王及帝釋

欲色諸天子 咸捨微妙樂 皆來申供養  
尊今於世間 必為大醫王 凡是所遊踐  
蓮華隨步起 尊今於世間 必為應供者  
導師坐道場 無量拘胝數 一切魔軍眾  
皆當自摧伏 日月可墮落 須彌可崩壞  
若未得菩提 終不可移動 願我與眷屬  
得捨此龍身 功德自莊嚴 當往菩提座  
說是偈已。其龍王妃名曰金光。與無量龍女恭敬圍遶。持眾寶蓋衣服瓔珞。人天妙花。復持寶器盛眾名香。奏諸伎樂。說是妙偈。讚菩薩曰

世間諸過患 渡生死海者 故我今頂禮  
尊為大醫王 善拔煩惱箭 眾生未調伏  
而當調伏之 眾生處世間 恒為煩惱覆  
尊當以慧日 照之令得除 世間無依怙  
今當得依怙 而於虛空中 兩種種衣食  
諸天龍神等 皆生歡喜心 辯才大導師  
願速坐道場 降伏眾魔怨 當成無上道  
似昔諸如來 所證菩提法 無量劫修習  
利益諸群生 願速坐道場 證無上菩提  
佛告諸比丘。菩薩爾時作是思惟。古昔諸佛坐於何座。證阿耨多羅三藐三菩提。作是念時。即知過去諸佛皆坐淨草而成正覺。是時淨居天子知菩薩心。白菩薩言。如是如是。過去諸佛欲證菩提。皆坐淨草。爾時菩薩復自思惟。誰能與我如是淨草。時釋提桓因即變其身為刈草人。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。爾時菩薩既見化人。執

斯妙草。漸向其所。徐而問之。汝名字誰。其人答曰。我名吉祥。菩薩思惟。我今欲求自身吉祥。復欲令他而得吉祥。人名吉祥於我前立。我今定證阿耨多羅三藐三菩提。爾時菩薩欲從化人而求淨草。出是語時。梵聲微妙。所謂真實聲。周正聲。清亮聲。和潤聲。流美聲。善導聲。不謬聲。不澁聲。不破聲。柔軟聲。愴雅聲。分析聲。順耳聲。合意聲。如迦陵頻伽聲。如命命鳥聲。如殷雷聲。如海波聲。如山崩聲。如天讚聲。如梵天聲。如師子聲。如龍王聲。如象王聲。不急疾聲。不遲緩聲。解脫之聲。無染著聲。依義之聲。應時之聲。宣說八千萬億法門之聲。順一切諸佛法聲。菩薩以此美妙之聲。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 授一切眾生 吉祥汝應知  
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  
必降伏眾魔 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  
諸天眾 各各莊飾菩提之樹 其菩提樹有八  
萬四千 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 如是八萬  
四千菩提之樹 一一樹下各隨色類敷師子座  
或有師子之座以花莊嚴 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 爾時菩薩示現取草周遍敷設  
如師子王具足勢力 精進堅固 無諸過失 貴  
盛自在 智慧覺悟 有大名稱 降伏眾魔 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

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

見菩薩坐菩提座

嚴菩提場品第二十

佛告諸比丘 爾時菩薩坐菩提場 六欲諸天  
恐有障礙 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 一切十方諸佛剎土 爾時東  
方世界有國名離垢 其佛號曰離垢光明 彼  
有菩薩摩訶薩名遊戲莊嚴 遇斯光已 與無  
央數菩薩圍遶而來 詣菩提場 為供養故住  
菩薩前 爾時菩薩以神通力 變現十方盡虛  
空界 一切佛剎 成一清淨琉璃道場 一切佛  
剎五道眾生 展轉指示各相謂言 此是何人  
神通遊戲莊嚴威德色相 乃爾 是時菩薩於  
一一眾生前現化菩薩 而說頌曰

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

爾時南方世界有國名寶莊嚴 其佛號曰光  
明 彼有菩薩摩訶薩名現寶蓋 遇斯光已 與  
無央數菩薩圍遶而來 詣菩提場 為供養故住  
菩薩前 爾時菩薩以神通力 持一寶蓋周遍覆  
此菩提之場 大梵天王釋提桓因護世四王 更  
相謂言 以何果報而現如此寶莊嚴蓋 於寶蓋  
中出妙頌曰 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  
爾時西方世界有國名詹波 其佛號曰開敷  
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來 詣菩提場  
為供養故住菩薩前 爾時菩薩以神通力 取一  
勝妙寶網 彌覆菩提道場 十方諸來天眾龍  
神八部 更相謂言 以何因緣感斯寶網 於寶網  
中出妙頌曰 能為眾寶因 眾寶所依處  
三界皆歸趣 名聞遍十方 欲證大菩提  
住於清淨法 精進力成佛 能感如斯供

爾時北方世界有國名曰轉 其佛號曰掩蔽  
日月光 彼有菩薩摩訶薩名莊嚴王 遇斯光  
已 與無央數菩薩圍遶而來 詣菩提場 為供  
養故住菩薩前 爾時菩薩以神通力 令十方  
無邊剎土功德莊嚴之臺 皆現於此菩提道  
場 諸來眾會心生奇特 一切人天更相謂言  
以何因緣感此殊勝莊嚴妙臺 於妙臺中出  
妙頌曰 由昔無邊劫 福智資糧滿

身口意清淨 慚愧及慈悲 無上能仁尊  
眾善無不具 今坐菩提座 故獲如斯福  
爾時東南方世界有國名德王 佛號功德光明  
王 彼有菩薩摩訶薩名功德慧 遇斯光已 與  
無央數菩薩圍遶而來 詣菩提場 為供養故住  
菩薩前 爾時菩薩以神通力 化作無量功德莊  
嚴眾寶樓觀 諸來天龍夜叉等眾 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 眾德之所生 具足功德者  
能成就功德 天龍咸恭敬 德海詣道場  
功德香普熏 今坐菩提座 感如斯供養  
爾時西南方有國名出寶 其佛號寶幢 彼有  
菩薩摩訶薩名出眾寶 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

前爾時菩薩以神通力化作無量阿僧祇眾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眾寶圓光其圓光中出妙頌曰 以眾寶宮殿 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

爾時西北方世界有國名雲其佛號曰雲王彼有菩薩摩訶薩名雲雷震聲遇斯光已與無央數菩薩圍遶而來詣菩提場為供養故住菩薩前爾時菩薩以神通力化作沈水香雲及栴檀香雲遍布菩提道場諸天眾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

滅眾生煩惱 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

爾時東北方世界有國名金網其佛號寶蓋光明彼有菩薩摩訶薩名金網莊嚴遇斯光已與無央數菩薩圍遶而來詣菩提場為供養故住菩薩前爾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眾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 讚歎諸如來 今坐菩提座 是故我頂禮 願以讚歎業 當得無上果

爾時下方世界有國名普觀其佛號曰普見彼有菩薩摩訶薩名曰寶藏遇斯光已與無央數菩薩圍遶而來詣菩提場為供養故住菩薩前爾時菩薩以神通力於一一菩薩前化出廣大妙金蓮花而於花中皆有嫫女出現

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嫫女是諸嫫女以偈頌曰 由昔無邊劫 頂禮諸如來

辟支及聲聞 父母并尊者 質直無過患 具一切功德 皆應恭敬禮 清淨戒圓滿

爾時上方世界有國名殊勝功德其佛號曰德王彼有菩薩摩訶薩名虛空藏遇斯光已與無央數菩薩圍遶來詣菩提道場為供養故住菩薩前爾時菩薩以神通力於虛空中普雨十方世界諸佛刹土昔所不見昔所未聞眾寶花鬘塗香末香燒香繒綵衣服幢幡寶蓋摩尼眾寶金銀琉璃車乘馬瑙象馬車乘輦輿兵眾花樹果樹童男童女爾時梵釋護世天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦婁羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切群生皆悉得見生歡喜心無有驚怖爾時世尊欲重宣此義而說偈言

利益一切世間者 欲證無上菩提時 十方無量諸菩薩 皆悉如雲而集會

彼諸菩薩所來事 我今以喻而略說 無量菩薩從空來 猶如密雲震吼聲 各各執持寶瓔珞 明珠垂懸甚嚴飾 無量菩薩從空來 首飾寶冠垂辮髮 擊捧如花妙臺觀 而至菩提道場所 無量菩薩從空來 猶如師子震吼聲 說空無相及無願 而至菩提道場所 無量菩薩從空來 猶如牛王哮吼聲 雨未曾有微妙花 而至菩提道場所 無量菩薩從空來 美聲猶如孔雀王

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嫫女是諸嫫女以偈頌曰 由昔無邊劫 頂禮諸如來 辟支及聲聞 父母并尊者 質直無過患 具一切功德 皆應恭敬禮 清淨戒圓滿 爾時上方世界有國名殊勝功德其佛號曰德王彼有菩薩摩訶薩名虛空藏遇斯光已與無央數菩薩圍遶來詣菩提道場為供養故住菩薩前爾時菩薩以神通力於虛空中普雨十方世界諸佛刹土昔所不見昔所未聞眾寶花鬘塗香末香燒香繒綵衣服幢幡寶蓋摩尼眾寶金銀琉璃車乘馬瑙象馬車乘輦輿兵眾花樹果樹童男童女爾時梵釋護世天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦婁羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切群生皆悉得見生歡喜心無有驚怖爾時世尊欲重宣此義而說偈言 利益一切世間者 欲證無上菩提時 十方無量諸菩薩 皆悉如雲而集會 彼諸菩薩所來事 我今以喻而略說 無量菩薩從空來 猶如密雲震吼聲 各各執持寶瓔珞 明珠垂懸甚嚴飾 無量菩薩從空來 首飾寶冠垂辮髮 擊捧如花妙臺觀 而至菩提道場所 無量菩薩從空來 猶如師子震吼聲 說空無相及無願 而至菩提道場所 無量菩薩從空來 猶如牛王哮吼聲 雨未曾有微妙花 而至菩提道場所 無量菩薩從空來 美聲猶如孔雀王

身光出現千種相 而至菩提道場所 無量菩薩從空來 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 福慧資糧悉圓滿 而至菩提道場所 無量菩薩從空來 手出摩尼眾寶網 并散曼陀蘇曼陀 婆利師花詹波花 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 而諸眾生不驚怖 一切靡不歡喜者 無量菩薩從空來 手接須彌大山王 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 各持殊勝眾寶蓋 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 示為帝釋微妙形 一切天人共圍遶 而至菩提道場所 無量菩薩從空來 示為護世之形像 以緊那羅乾闥婆 各各散以天花香 美妙音聲讚菩薩 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

身光出現千種相 而至菩提道場所 無量菩薩從空來 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 福慧資糧悉圓滿 而至菩提道場所 無量菩薩從空來 手出摩尼眾寶網 并散曼陀蘇曼陀 婆利師花詹波花 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 而諸眾生不驚怖 一切靡不歡喜者 無量菩薩從空來 手接須彌大山王 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 各持殊勝眾寶蓋 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 示為帝釋微妙形 一切天人共圍遶 而至菩提道場所 無量菩薩從空來 示為護世之形像 以緊那羅乾闥婆 各各散以天花香 美妙音聲讚菩薩 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 優鉢羅花芬陀利  
無量菩薩從空來 手持清淨蓮花沼  
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  
而復於此示成劫 遍身一一支節中  
演出無邊諸佛法 所有眾生皆得聞  
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  
以眾寶具而莊嚴 其聲猶如緊那羅  
一切天人修羅等 見聞皆悉無厭足  
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  
滅除眾生煩惱苦 而至菩提道場所  
無量菩薩從空來 其身皆是眾寶成  
遍於無邊佛刹土 普雨雜寶妙花香  
一切眾生悉歡喜 而至菩提道場所  
無量菩薩從空來 各能總持四種藏  
其身一一毛孔中 演說無數諸經典  
具足辯才大智慧 覺悟惛醉諸群生  
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  
普告一切諸天人 娑婆世界雨甘露

方廣大莊嚴經卷第八

方廣大莊嚴經卷第九

中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯

降魔品第二十一

爾時佛告諸比丘言。比丘當知。菩薩坐菩提座已。作是思惟。我於今者當成正覺。魔王波旬居欲界中最尊最勝。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。魔王波旬於光明中間如是偈

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 當往樹下共相控  
其人已達於彼岸 既自能度當度他  
應滅三惡悉無餘 令彼人天轉充滿  
若使得證菩提已 不久空虛汝境界  
愚癡黑暗瞋恚伴 悉當銷散盡無餘  
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處處飛揚。三者見其宮殿破壞而生荊棘蕪穢盈滿。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箏篴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床下損傷頭面。十五者見其諸子有威力者詣菩提場頂禮菩薩。十六者見其諸女悲哭懊惱。十七者自見其身衣服垢膩。十八者自見其身羸瘦顛顛頭空塵土。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荼等悉皆刎首狼藉在地。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鬪戰拔刀不出。二十四者見其自身可惡復出惡聲。二十五者見其左右及己眷屬皆悉背逆捨之而去。二十六者見吉祥瓶皆悉破壞。二十七者見那羅天唱不祥音。二十八者見歡喜神稱不歡喜。二十九者見虛空中黑暗煙霧處處彌滿。三十者見護宮神舉聲大哭。三十一者見自在之處咸不自在。三十二者自見其宮震動不安。佛告諸比丘。魔王波旬從夢寤已。遍體戰慄心懷恐懼。召其大臣而語之曰。我聞空中聲言。釋種太子出家學道苦行六年。坐菩提座當成正覺。其道若成必空我境。汝等軍眾宜往其所而摧伏之。即說偈言

汝當率領大兵眾 菩提樹下制沙門  
諸君如能愛敬我 與彼戰鬪速令去  
彼志方空我境界 使為緣覺及聲聞  
若不滅之令永斷 世間成佛無休已  
爾時魔王主兵大臣諫於波旬。而說頌曰  
大王所領四天主 及以八部諸龍神  
欲色諸天隨梵釋 皆悉頂禮歸依彼

王之諸子勝智者 勇力世間無等倫  
 王軍滿八十由旬 夜叉羅刹并諸鬼  
 雖復近王居左右 恒常敬彼無過人  
 皆悉合掌生尊重 私以香花而奉獻  
 我觀如斯事相已 定知菩薩勝王軍  
 王之兵眾所居處 鶴鷗野干為怪響  
 菩提樹下甚清淨 善禽瑞獸送和音  
 如是吉相彼定強 我觀菩薩誰能勝  
 又王軍眾所住處 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  
 如是莊嚴悉周遍 菩薩必當成正覺  
 大王若不從臣諫 如夢所見終不虛  
 大王不可犯仙人 宜且收兵還本處  
 古昔有王觸仙故 呪禁一國悉成灰  
 過去有王名淨德 違忤羅闍大仙意  
 令彼彌年遭亢旱 叢林稼穡咸不登  
 王豈不聞圍陀論 三十二相必成佛  
 眉間光明白毫相 普照十方諸佛國  
 況復如王此軍眾 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  
 須彌及以諸山等 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  
 其心悶亂復召千子其五百子清白之部在

魔王右歸依菩薩其五百子冥黑之部在魔  
 王左贊助魔王於是波旬告語諸子汝等宜  
 應一心籌量以何方計能摧伏彼右面魔子  
 名曰導師於波旬前而說偈言  
 睡龍醉象師子王 三獸暴猛猶難觸  
 況復有斯禪定力 誰能犯彼大牟尼  
 左面魔子名曰惡慧亦向波旬而說偈言  
 我若視人人必破 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  
 左面魔子名曰百臂復向波旬而說偈言  
 我今一身有百臂 一一皆能放百箭  
 大王但去不假憂 如此沙門何足害  
 右面魔子名曰妙覺復向波旬而說偈言  
 縱汝一毛成一臂 一一皆能放百箭  
 汝自以此為殊勝 豈損菩薩之一毛  
 牟尼定力出世慈 毒火兵刃無能害  
 執持刀杖圖為惡 散在空中盡成花  
 雖復天人阿修羅 夜叉羅刹有大力  
 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  
 我今能入比丘身 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  
 利益眾生坐道樹 未證菩提終不移  
 左面魔子名曰傲慢復向波旬而說偈言  
 我今住此以手摩 日月宮殿盡令碎  
 又能吸彼四大海 於中所有皆空竭  
 當擲沙門於海水 大王勿以此為憂  
 不假兵眾降伏之 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 輪王威勢不假眾  
 一切菩薩無軍旅 一身一念破魔軍  
 左面魔子名曰求惡復向波旬而說偈言  
 惟願大王莫愁惱 我今不持諸器仗  
 以鼻卷取彼沙門 於是撲之令碎滅  
 右面魔子名功德莊嚴復向波旬而說偈言  
 其人身力甚堅固 如那羅延不可壞  
 況持忍辱而為鎧 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 或使眾生心作一

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 能令眾毒為無毒

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

左面魔子名曰喜著 復向波旬而說偈言

莊飾萬億諸天女 鼓奏百千妙絃歌

誘之將入自在宮 恣欲令其永貪著

大王由是得自在 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

為眾生故樂行慈 於爾五欲無貪著

左面魔子名旃陀羅 復向波旬而說偈言

大王不聞諸子言 其聲哮吼皆摧裂

并有勇健迅捷力 疾往於彼滅沙門

右面魔子名師子吼 復向波旬而說偈言

野干群鳴大澤中 祇為未聞師子吼

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

徒自競辯無休止 若使聞已皆銷滅

豈可不見吾軍眾 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

彼非無知乏勢力 汝自凡愚鬪勝能

汝今未悉彼善權 彼當以智降伏汝

我等魔子恒沙眾 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 汝宜退還勿戰鬪

佛告諸比丘 魔王爾時又命諸女作如是言

汝等諸女可共往彼菩提樹下 誘此釋子壞

其淨行 於是魔女詣菩提樹 在菩薩前綺言

妖姿 三十二種媚惑菩薩 一者揚眉不語 二

者褰裳前進 三者低顏含笑 四者更相戲弄

五者如有戀慕 六者互相瞻視 七者掩斂脣

口 八者媚眼斜眄 九者娉娛細視 十者更相

謁拜 十一以衣覆頭 十二遞相拈搯 十三側

耳佯聽 十四迎前躡蹀 十五露現髀膝 十六

或現胸臆 十七念憶昔時恩愛戲笑眠寢之

事而示欲相 十八或如對鏡自矜姿態 十九

動轉遺光 二十乍喜乍悲 二十一或起或坐

二十二或時作氣似不可干 二十三塗香芬

烈 二十四手執瓔珞 二十五或覆藏項領 二

十六示如幽閑 二十七前却而行瞻顧菩薩

二十八開目閉目如有所察 二十九迴步直

往佯如不見 三十嗟歎欲事 三十一美目諦

視 三十二顧步流眄 有如是等媚惑因緣 復

以歌詠言詞燒鼓菩薩 而說偈曰  
初春和暖好時節 眾草林木盡敷榮

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

爾時菩薩聞彼妖惑之言 心生哀愍 即以妙

偈化其魔女

我觀五欲多過患 由是煩惱失神通

譬如火坑及毒窟 眾生赴之而不覺

我久已離諸煩惱 自心覺已方覺他

世間五欲燒眾生 猶如猛火焚乾草

亦如焰幻無有實 亦如泡沫不久停

如彼嬰孩戲糞中 如彼愚人觸蛇首

一切皆無有實法 是身虛妄從業生

四大五蘊假合成 筋骨相纏而暫有

智者誰應耽著此 是故於中不貪著

如是諸幻我已知 今當於此證菩提

欲求畢竟自在樂 如空中風難可繫

我已解脫於世間 爾時菩薩身如融金面如滿月 深心寂定如

須彌山安處不動 猶如明珠無有瑕疵 如日

初出照於天下 猶如蓮花不染淤泥 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

願得晨夜與寢 親暱左右 菩薩報言 汝昔有

福 今得天身 不念無常 造斯幻惑 形體雖好

而心不端。譬如畫瓶盛諸穢毒。行當自壞。何足可矜。汝為不善。自忘其本。當墮三惡道中。欲脫甚難。汝等故來亂人善事。革囊盛糞。非清淨物。而來何為。去吾不喜。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。作禮而去。歸魔王所。告魔王言。大王。我等昔來未曾見有如是之士。於欲界中。觀我姿容。而心不動。我為媚惑。能竭人意。譬如早苗見日焦枯。亦如春蘇置於日下。自然銷融。今此丈夫何緣。乃爾。惟願大王。莫與此人共為嫌隙。即說偈言。

其身猶如蓮花藏 其面猶如清淨月  
其光猶如猛火焰 其色猶如紫金山  
百千生中修正行 所有誓願皆成就  
自度生死能度他 救濟眾生無懈倦  
善哉願王莫瞋彼 天上人間最尊勝  
眼目清淨如蓮花 熙怡微笑無貪著  
須彌崩壞日月落 其人不可而傾動

佛告諸比丘。是時白部魔子。導師啟其父言。菩薩清淨超過三界。神通道力無有能當。諸天龍神咸共稱讚。必非大王所能摧屈。不煩造惡。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。不願大王與彼釋子共為怨對也。所以者何。若有眾生以惡心來欲害於彼。不以為恨。復有眾生以善心來供養於彼。不以為欣。處此二間。心生平等。大王。假使有人能畫虛空。作眾色像。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。欲令一切眾生同作一心。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。告菩薩言。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。今此曠野。甚可怖畏。獨無伴侶。恐害汝身。速當還宮。恣受五欲。菩提難得。徒自勞形。作是語已。默然而住。

爾時菩薩語波旬言。汝今不應作如此說。我意不樂五欲之事。故捨四方。及以七寶。波旬。譬如有人既吐食已。豈復更能取而食之。我今已捨如是果報。必定證得無上菩提。盡於生老病死之患。波旬。我今已坐金剛之座。當證菩提。汝宜速去。於是波旬瞋目發憤。向菩薩言。汝今何故獨坐於此。豈不見我夜叉軍眾。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。爾時菩薩語波旬言。假使世間一切眾生。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。從空隕墜。須彌山王。可令傾倒。而我是身。終不可移。

時魔波旬聞是語已。惡心轉熾。發憤瞋吼。其聲如雷。語諸夜叉。汝等速宜擊諸山石。將諸弓弩。刀劍。輪稍。干戈。斧鉞。矛。矟。鈎。戟。種種器仗。喚諸毒龍。擬放黑雲。雷電。霹靂。是時夜叉大將。統率自部。夜叉。羅刹。毘舍遮。鬼。鳩槃荼。等。變化其形。作種種像。復嚴四兵象馬車步。或似阿修羅。迦婁。羅摩。睺羅伽。無量百千萬億。

種類。一身能現多身。或畜頭人身。或人頭畜身。或復無頭有身。或有半面。或有半身。或有二頭一身。或有一身三頭。或復一身多頭。或復無面有頭。或復有面無頭。或復無面而有三頭。或復多頭而無面。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。或頭在胸前。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。撩亂委擲。或眼目角眦。或口面喎斜。或舌形廣大。或縮如壘石。或持人頭。或執死人手足。骨肉肝膽腸胃。而噉食之。或執毒蛇而食。或以蛇纏頸。或手擎髑髏。或著髑髏之鬘。或復面色全赤。全白。全青。全黃。或有半黃。半青。半白。半赤。或作煙熏之色。或作死灰之色。或復身毛如針。或毛出火焰。或張目閉目。或口吐白沫。或於身上現百千面。一一面狀。甚可怖畏。或從眼耳鼻口。出諸黑蛇。而噉食之。或飲融銅。或吞鐵丸。或別手足肘膝而行。或身出煙焰。象頭戴山。或被髮露形。或衣青黃赤白之服。或著師子虎狼蛇豹之皮。或頭上火然。瞋目奮怒。交橫衝擊。遍滿虛空。及在地上。形狀變異。不可勝載。是諸天鬼。或布黑雲。雷電。霹靂。或雨沙土瓦。

石或擎大山或放猛火或吐毒蛇或有努爪或有揮劍或有彎弓或有舞稍或有揮鉞或有搖動脣頰或有張口欲噬或哭或笑或飛或走或隱或顯哮吼<sup>以</sup>呼惡聲震裂如是兵眾無量無邊百千萬億嬰塞填咽菩提樹邊煙焰鬱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眾作如是言菩薩今者證大菩提復有天言魔眾熾盛由此或能損害菩薩爾時菩薩報彼天言我今不久當破魔軍悉令退散猶如猛風吹微細花於是端坐正念不動觀諸魔軍如童子戲魔益忿怒轉增戰力菩薩慈悲令舉石者不能勝舉其勝舉者又不墮落揮刀擲劍停在空中或有墮地悉皆碎折惡龍吐毒變成香風沙礫瓦石雨雹亂下皆悉化為拘物頭華所有彎弓射菩薩者其箭著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爾時波旬猶故瞋忿毒心不止仗劍前趨語菩薩言汝釋比丘若安此坐不速起者吾自殺汝於是東西馳走欲近菩薩不能前進是時魔王長子前抱其父作如是言大王今者會自不能殺彼沙門徒生惡念必招罪咎魔不受諫向菩薩走是時淨居天子在虛空中語波旬言汝不自量欲害菩薩終不能得猶如猛風不能傾動須彌山王即向波旬而說偈言

地水火風性 可違堅濕煖 菩薩志牢固  
終無退轉時 在昔發弘誓 永離諸煩惱  
於彼生死病 當作大醫王 人多墮邪路

方開正見眼 眾生處黑暗 將然智慧燈  
欲濟生死海 能為作船筏 此是大聖主  
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 汝今有癡縛  
彼已得解脫 當破汝煩惱 勿為障礙因  
莫復於此人 而生于惡念 無量劫習法  
今者皆圓滿 還如昔諸佛 於此證菩提  
佛告諸比丘爾時菩提樹神以十六種言詞  
毀皆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眾生遠離我境更勵  
魔眾驅逼菩薩而不能得爾時菩薩語魔王  
言魔王波旬汝當諦聽我今於此斷汝怨讎  
滅汝惡業除汝嫉妬成就阿耨多羅三藐三  
菩提汝宜迴心生大歡喜復告波旬汝以微善  
今獲天報我於往昔無量劫來修習聖行今  
者當得阿耨多羅三藐三菩提時魔波旬語  
菩薩言我昔修善汝所能知汝之累德誰信  
汝者爾時菩薩徐舉右手以指大地而說偈言  
諸物依何得生長 大地能為平等因  
此應與我作證明 汝今當觀如實說  
爾時地神形體微妙以種種真珠瓔珞莊嚴  
其身於菩薩前從地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  
地金剛之齋餘方悉轉此地不動作是語時三  
千大千世界六種震動出大音聲有十八相  
爾時魔眾皆悉退散憤亂失據顛倒狼藉縱  
橫而走先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  
怖悶絕頓躡時有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  
種兵杖欲來害汝爾時魔王長子於菩薩前頭  
面禮足作如是言大聖願聽我父發露懺悔  
凡愚淺劣猶如嬰兒無有智慧將諸魔眾恐  
怖大聖我先諮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  
爾時大梵天王釋提桓因無數天子嬰塞虛  
空咸見菩薩破魔軍眾皆大歡喜作天伎樂  
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

### 成正覺品第二十一

佛告諸比丘爾時菩薩降伏魔怨滅其毒刺  
建立法幢初離欲惡有覺有觀離生喜樂入  
初禪內靜一心滅覺觀定生喜樂入二禪離  
喜受聖人說住於捨有念有想身受樂入第  
三禪離憂喜捨苦樂念清淨入第四禪  
爾時菩薩住於正定其心清白光明無染離  
隨煩惱柔軟調和無有搖動至初夜分得智  
得明攝持一心獲天眼通菩薩即以天眼觀  
察一切眾生死此生彼好色惡色勝劣貴賤隨  
業而往皆悉了知是諸眾生緣身語意造諸  
惡業誹謗聖人邪見業故身壞命終便生惡  
趣菩薩復觀見諸眾生緣身語意造諸善業  
正見業故身壞命終便生天上於中夜分攝

持一心證得憶念過去宿命智通觀過去自他所受生事皆悉了知一生二生乃至十生百生千生萬生億生百億生千億生乃至照過無量百千那由他拘胝數生乃至成劫壞劫無量無邊成劫壞劫皆悉憶知一一住處若名若姓若色相若飲食若苦樂若受生若死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眾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觸故有如是觸者復因何有即時能知因六處有如是六處復因何有即時能知因名色有如是名色復因何有即時能知因識故有如是識者復因何有即時能知因行故有如是行者復因何有即時能知因無明有

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

惱滅復更思惟此是無明此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滅六處道此是觸此是觸因此是觸滅此是滅觸道此是受此是受因此是受滅此是滅受道此是愛此是愛因此是愛滅此是滅愛道此是取此是取因此是取滅此是滅取道此是有此是有因此是有滅此是滅有道此是生此是生因此是生滅此是滅生道此是老死此是老死因此是老死滅此是滅老死之道此是憂悲苦惱此是大苦蘊生乃至滅如是應知此是苦此是集此是苦集滅此是滅苦集道應如是知佛告諸比丘菩薩於後夜分明星出時佛世尊調御丈夫聖智所應知所應得所應悟所應見所應證彼一切一念相應慧證阿耨多羅三藐三菩提成等正覺具足三明諸比丘是時諸天眾中無量天子作如是言我等應散香花供養如來復有天子曾見先佛成正覺時即作是言汝等未可散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  
爾時彼諸天子心生歡喜以微妙天花遍散佛上當於是時香花彌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眾生界記前眾生觀察根性知其病本施甘露藥為大醫王令諸眾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眾讚佛功德而說偈言

如彼波頭摩 從地而踊出 開敷甚清淨  
不為淤泥染 起大慈悲心 如雲遍充滿  
當雨大法雨 潤洽於眾生 能令諸善牙  
一切皆增長 堪受教法者 成就解脫果  
爾時諸天以偈頌曰  
人中師子降眾魔 諸定現前證甘露  
獲得三明及十力 威神震動遍十方  
在昔諸來菩薩眾 為愛法故供養佛  
即從坐起禮佛足 讚歎如來作是言  
世尊得無疲勞耶 我等親見摧魔眾  
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眾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

煩惱故稱勇猛者能壞魔幢稱大力者猶如

寶洲一切法寶充滿其中時諸天女即說偈言

於此菩提樹王下 降伏一切大魔軍  
 安住不動如須彌 身心堅固無驚畏  
 尊於多劫修布施 故得一切皆圓滿  
 尊於多劫修戒行 映蔽釋梵諸天眾  
 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  
 尊能降伏於蘊魔 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  
 掩蔽世間諸日月 一切眾生蒙饒益  
 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  
 日淨遍觀於十方 普見眾生身業事  
 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  
 魔軍與害不驚懼 天人供養無喜慍  
 摧壞魔怨不加力 但以慈心降伏之  
 無染無著無諸過 身心安隱不傾動  
 今有無上天人師 一切眾生蒙善利  
 逮聞正法當信受 願速如尊成正覺  
 佛告諸比丘如來於菩提樹下初成正覺現  
 佛神通遊戲自在不可勝載若欲說者窮劫  
 不盡爾時世尊略說偈言

普變一切地 平正猶如掌 涌出妙蓮花

一一皆千葉 無量諸天眾 各雨眾妙花  
 復於世尊前 合掌而瞻仰 世尊初成佛  
 作種種神通 須彌諸山王 草木叢林等  
 一切皆稽首 頂禮菩提座 此是佛世尊  
 現神通遊戲 身放百千種 光明照十方  
 逮三惡眾生 息苦獲安樂 是時八難處  
 無有一眾生 懷貪瞋癡等 一切諸煩惱  
 此是師子王 大神通遊戲 日月摩尼火  
 電等諸光明 由佛放光明 蔽之皆不現  
 諸天人世間 無能見佛頂 坐於師子座  
 作遊戲神通 佛以指按地 即時六種動  
 降伏魔軍眾 如制兜羅綿 魔王懷憂惱  
 以杖而畫地 此是佛世尊 遊戲大神通

方廣大莊嚴經卷第九

方廣大莊嚴經卷第十

中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯

讚歎品第二十二

爾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  
 眾生煩惱暗 智慧能消除 如來所以出  
 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 世間最勝人  
 智力無踰者 處世無染著 猶如淨蓮華  
 眾生在長夜 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 若有勤供養  
 亦獲大福利 當得勝妙果 乃至於涅槃  
 佛告諸比丘淨居天子讚如來已合掌恭敬  
 於一面立是時遍光天子復以種種微妙香  
 華塗香末香燒香散華幢幡寶蓋供養如來  
 圍遶三匝合掌向佛以偈讚曰

牟尼深智聲和美 獲得無上大菩提  
 於諸聲中最第一 是故我等今敬禮  
 於諸世間起慈故 為作燈明作依止  
 能拔眾生諸毒箭 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 不為三界淤泥染  
 其心堅固無能沮 高廣難動如須彌  
 又如金剛不可壞 亦如含秋淨滿月  
 佛告諸比丘遍光天子讚如來已合掌恭敬  
 於一面立是時梵眾天子以無量摩尼莊嚴  
 寶網覆菩提道場供養世尊頂禮佛足右遶  
 三匝以偈讚曰

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 是故我等今敬禮  
 名稱普聞證三明 施諸眾生三解脫  
 清諸濁穢心調伏 起大慈悲利世間  
 三業寂靜出於世 蠲除三疑無染著  
 為諸世間行苦行 以四聖諦化眾生  
 勤修善行超諸行 自得度已當度彼  
 魔王將諸魔眾來 尊以慈悲悉降伏

已得甘露菩提道 是故我等咸歸命  
佛告諸比丘。梵眾天子如是種種讚歎佛已。  
退住一面。是時右面魔王王子清白之部。至世  
尊所。以眾妙寶蓋奉上如來。以偈讚曰

我自見如來 端坐菩提座 魔軍極熾盛  
超然不驚悸 而於一念頃 降伏悉無餘  
既有如是德 我今稽首禮 一切皆圓滿  
無上大牟尼 魔眾如恒沙 本不能傾動  
尊為菩提故 無量劫行檀 捨施妻子等  
身肉及手足 一切皆無恪 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 讚佛諸功德  
願我於來世 得成無上道 又以此功德  
降伏眾魔怨 速證一切智

佛告諸比丘。清白魔子說如是偈讚歎佛已。  
頂禮如來恭敬圍遶却住一面。是時復有他  
化自在天王與無數天子。恭敬圍遶來至佛  
所。將妙閻浮檀金天花散如來上。以偈讚曰

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

遊戲神通得自在 而於世間無與等  
佛告諸比丘。他化自在天王讚歎佛已。與諸  
天眾頂禮圍遶却住一面。是時化樂天王與  
諸天眾恭敬圍遶來至佛所。以種種花鬘珍  
寶繒綵供養如來。以偈讚曰

如來智慧光 滅盡於三垢 煩惱皆已斷  
吉祥悉成就 世間諸眾生 執著於邪慢  
尊今攝取之 致於甘露道 是故出世間  
天人所供養 能除煩惱病 說為大醫王  
日月摩尼火 帝釋梵王等 若於世尊前  
其光悉不現 智慧所照燭 是處咸吉祥  
一切皆希有 故我今頂禮 世尊知實義  
亦知虛妄法 於此二法中 無非如實說  
言詞甚微妙 心意極調柔 為天人導師  
故我今頂禮 尊有大智慧 覺悟諸群生  
三明八解脫 能除彼三毒 善識眾生根  
堪受不堪受 各隨其意樂 故我今頂禮

佛告諸比丘。化樂天王說是偈已。與諸天眾  
頂禮佛足却住一面。是時兜率天王與諸天  
眾恭敬圍遶來詣佛所。以種種天妙衣服珠  
網寶蓋以覆佛上。說偈讚曰

往昔兜率宮 廣說清淨法 遺教今猶在  
諸天咸戀慕 如是功德海 為世作明燈  
見者無厭足 故我今頂禮 尊於彼天沒  
八難皆銷盡 而坐菩提場 世間獲安樂  
佛為眾生故 起大菩提心 今已降魔怨  
得成無上道 請速度未度 轉于大法輪  
佛告諸比丘。兜率天王說是偈已。頂禮佛足  
退坐一面。是時夜摩天王與諸天眾恭敬圍

遶來詣佛所。以種種香花塗香末香幢幡寶  
蓋供養於佛。以偈讚曰

佛為無上士 世間誰與等 戒定慧解脫  
故我今頂禮 我觀諸天眾 於此菩提場  
以妙寶臺閣 供養於尊者 無有餘人天  
堪受如斯供 佛為世間出 長時苦行已  
降伏魔軍眾 得成無上道 滅除無明暗  
智光照十方 與世為法眼 利益於一切  
設於無量劫 讚歎佛世尊 一毛孔功德  
猶尚不能盡 名聞遍十方 故我今頂禮  
佛告諸比丘。夜摩天王讚歎佛已。與諸天眾  
恭敬圍遶頂禮佛足却住一面。是時釋提桓  
因與三十三天及諸天眾。恭敬圍遶來詣佛  
所。以種種寶幢幡蓋香花衣服供養佛已。頂  
禮如來以偈讚曰

如來功德甚清淨 身心不動若須彌  
智慧光明照十方 名稱普聞於一切  
世尊往昔於多劫 供養無量諸如來  
故得降魔成正覺 堪受人天勝供養  
尊是多聞定慧者 開彼無上智法眼  
我今歸依釋勝幢 一切世間大法主  
尊為菩提於多劫 廣行無量諸苦行  
慈悲喜捨及方便 精進智慧大梵福  
已得如是等功德 今復具足十力果  
我觀佛坐菩提時 魔王軍眾欲加害  
諸天或有憂懼者 如來身心不驚動  
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。頭面禮足。却住一面。是時四大天王與諸天姪女。皆持簷波花。婆利師等種種香花。奏天妓樂來詣佛所。供養佛已。說偈讚曰。如來美音聲。能悅一切意。善行精進戒。心淨常微笑。令眾生愛樂。故我今頂禮。以彼微妙言。除眾生煩惱。能與無量樂。離罪心清淨。獲得無漏智。世間無與比。平等而不動。猶如須彌山。示現於世間。如蓮華出水。佛告諸比丘。四天王讚歎佛已。頂禮圍遶。却住一面。是時虛空諸天。亦以種種香花寶蓋。幢幡鈴網。彌覆虛空。又出半身。各持種種寶珠瓔珞。供養如來。以偈讚曰。我常處虛空。善惡悉皆觀。惟有如來身。清淨無諸過。又見菩薩眾。持種種寶臺。遍於虛空中。其數無有量。又見菩薩眾。供養於如來。散彼微妙花。積滿大千界。又見菩薩眾。將無量供具。花鬘諸瓔珞。傘蓋及耳璫。花香極盈滿。悉皆無雜亂。如流歸大海。雲集遍虛空。如來受彼供。一切心平等。佛告諸比丘。虛空天眾供養佛已。頂禮圍遶。却住一面。是時地神供養佛故。淨掃其地。灑以香水。散以名花。遍菩提場。皆悉清淨。又以寶幔彌覆其上。即以偈頌讚歎如來。

如來坐是大千界 此為堅固金剛座  
假使身肉盡乾銷 未得菩提終不起  
如來不以神通力 我此所居當碎裂  
見此諸來菩薩眾 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 并願世尊之所用  
是諸佛子及聲聞 并所說法之功德  
願令一切眾生等 皆證無上佛菩提  
佛告諸比丘。地神說此偈已。頂禮佛足。合掌恭敬。却住一面。

商人蒙記品第二十四

佛告諸比丘。世尊初成正覺。無量諸天皆悉稱讚。如來功德。爾時世尊觀菩提樹。王目不暫捨。禪悅為食。無餘食想。不起于坐。經於七日。欲界無量諸天子等。捧十千寶瓶。盛滿香水。來詣佛所。復有色界無量諸天子。亦捧十千寶瓶。盛滿香水。來詣佛所。澡浴如來。并洗菩提之樹。爾時如來澡浴竟。復有無數天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。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。頂禮佛足。白佛言。世尊。世尊住何三昧。於七日中結跏趺坐。身心不動。諸比丘。我於彼時。告普花天子言。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 是故我今稽首禮  
爾時天子禮佛已 重說伽他而讚揚  
為欲除彼天人疑 歡喜合掌而前問

如來降生於釋氏 令彼釋種皆歡喜  
能滅三毒一切疑 願解天人之所惑  
何故十力成正覺 於七日中觀樹王  
人中師子青蓮眸 觀樹跏趺而不動  
一切諸佛皆如是 為獨世尊觀樹王  
面貌端嚴無二言 齒白齊密口香潔  
請為利益天人故 令生歡喜如實說  
爾時如來告天子 汝所問者今略說  
猶如世法登王位 亦於七日忌遷移  
如是諸佛為法王 順俗七日無移動  
又如猛將制勝已 便即思惟所降眾  
如是諸佛降眾魔 七日跏趺而不起  
三毒煩惱及我慢 此等皆能損眾生  
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  
我於此處以智力 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  
妄覺為鬘從想生 獲得菩提悉捐棄  
六十五種無明險 四十不善三十垢  
十六放逸十八界 二十五有悉無餘  
二十重塵皆遠離 二十八種世間怖  
我於此處以精進 如是一切悉超過  
證獲如來五百吼 并得百千圓滿法  
九十八使諸隨眠 罪樹枝葉將根本  
我以智慧而為火 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 獲定慧眾德 憂悲苦惱眾  
除盡無有餘 又我於此處 獲得真實理  
諸結我慢箭 拔之無有餘 又我於此處  
以智慧利刀 斷截我我所 生死之根本  
亦如彼帝釋 破壞修羅眾 又我於此處  
得清淨智眼 而諸眾生等 癡翳之所覆  
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 降伏眾魔軍 又我於此處  
獲得無願定 諸大功德藏 斷一切煩惱  
又我於此處 獲得於空定 諸大功德藏  
斷一切分別 又我於此處 獲得無相定  
諸大功德藏 滅除於戲論 又我於此處  
獲得三解脫 神通智慧力 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  
蠲壞諸愛網 猶如摩竭魚 我於此覺悟  
一切貪瞋等 猶如大火聚 燒蕪諸飛蛾  
自我於長夜 無量無邊劫 劬勞生死中  
流轉無休已 今者得止息 無憂亦無懼  
我所覺悟者 外道不能覺 是甘露句義  
能除憂惱等 我入無畏城 除諸蘊界處  
愛等皆滅盡 不復受後身 我為菩提故

於無量億劫 廣行眾善行 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  
隨諸眾生類 分別而演說 我今亦復然  
得如是妙法 能於一剎那 證知諸世間  
因緣和合生 空寂無所有 如乾闥婆城  
如虛空陽焰 我所得法眼 普見無邊刹  
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 求無上菩提  
修行於大慈 緣修慈心故 降伏於魔眾  
我於無量劫 修行於大悲 緣修悲心故  
滅除諸惱患 我於無量劫 修行於大喜  
緣修喜心故 證於無上道 我於無量劫  
求無上菩提 修行於大捨 緣修捨心故  
證得甘露法 我適於魔前 發如是誓言  
若不得佛道 終不解此坐 我以金剛智  
滅除無明等 獲得十種力 今故解斯坐  
未得今悉得 諸漏皆已盡 魔軍悉破散  
今故解斯坐 五蓋門盡破 三愛牙悉除  
是故於今者 方解脚踏坐 爾時勝丈夫  
從金剛座起 復坐於寶座 受諸天澡浴  
諸天以寶瓶 滿中盛香水 與佛天中天  
澡浴身體已 於是諸天眾 并諸婁女等  
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  
不起于座。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。爾時魔王至世尊所作  
如是言。世尊無量劫來精勤苦行方得成佛。  
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  
利益諸眾生。故求大菩提。經無量劫勤苦累  
德。一切眾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。眾生未調。  
未現神通。未說妙法。無量菩薩未發阿耨多  
羅三藐三菩提心。云何令我入於涅槃。爾時  
魔王聞是語已。退坐一面。以杖畫地。作是念  
言。此欲界中。於今已去。非我所有。心生憂惱。  
是時魔王三女見父愁苦。白其父言。

大王何所為 心生極憂苦 今惱大王者  
請說是何人 我當以欲牽 如繩制於象  
令其生染著 將歸自在宮  
爾時魔王說偈報其女言 世間離染人  
貪境不能制 以彼超過欲 是故我憂惱  
此諸魔女。如來為菩薩時。已作妖姿擾亂菩  
薩。種種幻惑。無能得便。女人貪染煩惱深重。  
於是三女更變其形。一為童女之形。一為少  
婦之形。一為中婦之形。來至佛所。爾時世尊  
以神通力。令彼三女皆成老母。於是三女還  
至其父所。而說偈言  
王說離欲人 貪境不能染 我復為變化  
惑亂彼沙門 人有見我者 欲盛便嘔血



今現微妙質 不動於彼心 仍以大神通  
化我為老母 願王以威力 令得如本形  
爾時魔王報諸女言。我不見有若天若人能制  
佛者。汝可自往懺悔前罪。彼攝神力方令汝  
等復本形耳。於是魔女至如來所。而說偈言  
我等無智慧 幻惑於如來 不知田非田  
未識善不善 我今極生悔 冀得罪銷滅  
惟願慈悲力 令復於本形

爾時如來以慈悲故。即攝神通。令彼魔女還  
復如本。於第五七日。住目真隣陀龍王所居  
之處。是時寒風霖雨。七日不霽。龍王心念。恐  
畏風雨上損如來。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。皆來護佛。龍身委積如須彌山。  
是諸龍等。蒙佛威光。身心安樂。得未曾有。過  
七日。已風雨止息。諸龍王等。頂禮佛足。右遶  
三匝。還其本宮。

爾時世尊於第六七日。往尼俱陀樹下。近尼連  
河。是處多諸外道。彼外道眾皆來親觀。慰問  
世尊。七日風雨得無愁惱。安樂住耶。爾時世  
尊以偈答曰 寂靜而知足 思惟而證法  
饒益諸眾生 慈悲於一切 遠離眾罪垢  
不著於世間 永斷我慢心 是最為安樂  
爾時世尊於第七七日至多演林中。在一樹  
下。結跏趺坐。觀察眾生。為生老病死之所逼  
迫。高聲唱言 世間諸眾生

恒為五欲燒 應常思捨愛 愛故便增盛  
佛告諸比丘。時北天竺國兄弟二人。為眾商之  
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。興販貿易。息利尤  
多。以五百乘車載其珍寶。還歸本國。是諸商  
侶有二調牛。一名善生。一號名稱。巧識前路。  
能知安危。示以優鉢羅花。不勞杖捶。餘牛不濟。  
方乃用之。行至乳林路。甚平正。牛足拒地。輪  
轆摧折。是時五百乘車。嬰於路傍。二牛為導。  
亦不得進。加諸杖捶。亦不能前。時諸商人心  
懷恐懼。共相謂言。二牛不行前途。必有可怖之  
事。即遣馬騎。執持器械。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。不食已來。四十九日。汝等應將種種飲  
食。而以上之。時二調牛。便向佛行。而諸商人。隨  
牛而往。行路不遠。遙覩如來。三十二相八十種  
好。身光赫然。如日初出。既見佛已。咸生希有  
恭敬之心。皆作是言。此為梵王。為是帝釋。為是  
四天王。為是日月天。為是山神。為是河神。

世尊爾時微舉袈裟。示彼商人。商人見已。即  
知如來是出家人。心生歡喜。各相謂言。出家  
之法。非時不食。宜應辦諸美味。酥蜜甘蔗乳  
糜之屬。及時奉施。諸商人等。營辦種種飲食。  
美味。至如來前。右遶三匝。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  
爾時將欲受彼商人之食。作是思惟。過去諸  
佛。皆悉持鉢。我今當以何器。而受斯食。作是  
念已。時四天王。各持金鉢。奉上如來。作如是言。  
惟願世尊。用我此鉢。受商人食。憐愍我故。令

於長夜獲大安樂。爾時世尊告四天王言。出  
家之法。不合受汝。如是金鉢。乃至展轉奉七  
寶鉢。皆悉不受。是時北方毘沙門天王告餘  
天王言。我念昔者。有青身天。將四石鉢。來與  
我等。復有一天名曰遍光。來白我言。慎勿用此  
石鉢。宜應供養。而作塔想。何以故。未來有佛  
出興於世。名釋迦牟尼。當以此鉢。奉上彼佛。  
爾時毘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。得成法器。憐愍我故。

爾時世尊。作是念言。四大天王。以淨信心。而  
施我鉢。然我不合受持。四鉢。若惟受一不受  
餘三。而彼三王。必生嫌恨。是故我今。總受四  
王所獻之鉢。爾時世尊。受北方毘沙門天王  
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  
爾時世尊受提頭賴吒天王鉢。而說偈言  
以鉢施如來 念慧得增長  
生生受快樂 速證佛菩提  
爾時世尊受毘婁博叉天王鉢。而說偈言  
我以清淨心 受汝清淨鉢  
令汝得清淨 人天所供養  
爾時世尊受毘婁勒叉天王鉢。而說偈言  
如來戒無瑕 汝施無瑕鉢  
汝心無瑕故 得報亦無瑕

爾時世尊受四天王鉢已。如是次第。相重安

置右手按之合成一器。四際分明。如來爾時憶念過去。而說偈言

我昔以花盛滿鉢 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。時彼商眾駟大群牛循路而行。於晨朝時。牧人犂乳。凡所犂者。化為醍醐。心生希有。速將醍醐來白商主。今所犂乳。不知何故。悉為醍醐。為是吉祥。為是不祥。我今未決。商眾之中。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。於商眾中。說是偈言

汝等往昔發弘誓 如來若證菩提已  
我當以食奉獻佛 受我食已轉法輪

今者如來成正覺 汝之所願亦滿足  
世尊應受汝美食 當轉無上大法輪  
汝今犂乳得醍醐 由此大仙之威力  
好辰善宿吉祥兆 是故一切皆吉祥  
梵天演說此偈已 還隱其形反天上

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。煮以為糜。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。爾時世尊受商人食。已。持彼栴檀之鉢。擲置空中。其鉢栴檀。一分價直百千珍寶。時有梵天名曰善梵。接栴檀鉢。還於梵宮。起塔供養。其塔至今。諸天香花。供養不絕。爾時世尊。祝願商人。而說偈言

汝等所向皆吉祥 一切財寶悉充滿  
吉祥遍汝左右手 總汝身形是吉祥  
所求財寶自然至 以吉祥鬘為首飾

日月星宿諸天等 帝釋四王皆擁護  
所去之處既吉祥 迴還亦復獲安樂  
以此施食之功德 當來得成無上道  
名為末度三幡佛 商人蒙記心歡喜

佛告諸比丘。如來最初為二商主。及諸商人。而授記。荊時。諸商人聞受記。已得未曾有。皆悉合掌。作如是言。我從今者。歸依如來

大梵天王勸請品第二十五

佛告諸比丘。如來初成正覺。住多演林中。獨坐一處。入深禪定。觀察世間。作是思惟。我證甚深微妙之法。最極寂靜。難見難悟。非分別思量之所能解。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。爾時世尊。而說偈言

我得甘露無為法 甚深寂靜離塵垢  
一切眾生無能了 是故靜處默然住  
此法遠離於言說 猶如虛空無所染  
思惟心意皆不行 若人能知甚希有  
此法性離於文字 孰能悟入其義理  
於多劫中供養佛 方能得聞生信解  
不可說有說非有 非有非無亦復然  
我昔無量劫修行 未得究竟無生忍  
我於今者得究竟 常觀諸法無生滅  
一切諸法本性空 然燈如來授我記

汝於來世成正覺 作佛名號釋迦文  
雖於彼時已證法 今我所得方究竟  
見諸眾生處生死 不知是法及非法  
世間眾生有可度 故起大悲而度之  
梵王若來勸請我 或當為轉微妙法

佛告諸比丘。如來說是偈已。眉間白毫。放大光明。遍照三千大千世界。爾時娑婆世界主。螺髻梵王。以佛威神。即知如來默然之旨。作是思惟。我應往彼。勸請如來。轉于法輪。告諸梵眾。作如是言。仁者。世間眾生。善法損減。惡法增長。何以故。如來得阿耨多羅三藐三菩提。默然而住。不轉法輪。我等宜往勸請如來。是時梵王。與六十八拘胝梵眾。來詣佛所。頂禮佛足。右遶三匝。却住一面。而白佛言。世尊。世間眾生。今當損減。何以故。如來為諸眾生。求無上覺。今得成佛。默然而住。不轉法輪。以是之故。眾生損減。善哉世尊。善哉善逝。願為眾生。起哀愍心。而轉法輪。世尊。多有眾生。堪能悟入甚深之法。惟願世尊。轉于法輪。爾時

大梵天王以偈讚曰 如來勝智 最極圓滿  
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 施諸眾生  
於百千劫 已曾攝受 世間親者 寧捨眾生  
惟願世尊 吹大法螺 擊大法鼓 然大法燈  
雨大法雨 建大法幢 將諸眾生 超生死海  
煩惱重病 為療除之 煩惱猛火 令其止息  
示無憂惱 涅槃之路 說真實法 開解脫門  
令諸生盲 得淨法眼 斷除生老 病死之患  
非天非人 亦非帝釋 而能斷除 生死煩惱