

方廣大莊嚴經卷第七

中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

歸

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

方廣大莊嚴經卷第七

中天竺國沙門地婆訶羅奉詔譯

歸

頻婆娑羅王勸受俗利品第十六

尔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衆
生故剗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
丘我於尔時問阿羅邏言汝所證法

方廣大莊嚴經第七卷 第三張 崑字

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

人形貌端正昔所未有為從何來比丘我於余時間阿羅邏言汝所證法

方廣大莊嚴經第七卷

第二張

崑字

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取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七食行步詳雅諸根寂然觀前五時心

方廣大莊嚴經第七卷

第三張

崑字

無散乱城中諸人見菩薩來心生希有或作是言此是何人為是山神為

持應器從溫泉門入王舍城次第第七
食行步詳雅諸根寂然觀前五时心

方廣大莊嚴經第七卷

第三卷

歸字号

無散乱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尔
時世尊而說偈言

菩薩清淨身 光明無有量 威儀志具足

心靜極調柔 處在靈鷲山 自守出家法

於彼晨朝時 著衣持鉢已 調伏身心故

入城而乞食 身如融金聚 相好以莊嚴

路傍若男女 觀者無厭足 城中居民輩

見是勝人來 皆生希有心 奔馳競瞻仰

斯人甚奇特 今從何所來 有諸姝女等

咸昇妙樓閣 於彼窓牖間 闌望不暫捨

街衢盡充滿 闌闐志空虛 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 遥觀菩薩身

相好甚端嚴 辟如真金聚 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

方廣大莊嚴經第七卷

第三卷

歸字号

具陳所見事 王聞是事已 益增希有心

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

方廣大莊嚴經第七卷

菩薩藏

歸字

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

地名迦毗羅 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

况乃於王國 而復生貪羨 辟如娑竭龍

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

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

方廣大莊嚴經第七卷

第五張

歸字号

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 悋求無息時 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 尔乃名知足 王今應觀身
無常不堅固 九孔恒流溢 衆苦作機閑
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
說非想非非想定尔時菩薩見彼仙
人於大會中多聞聰慧衆所宗仰作

方廣大莊嚴經第七卷

第六張

歸字号

是思惟我若不至其所同其苦行去

說非想非非想定。尔時菩薩見彼仙人於大會中多聞聰慧，眾所宗仰，作

方廣大莊嚴經第七卷

第六張

婦字号

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。

尔時菩薩受彼教已，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：此取為勝，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，非馱離法，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

方廣大莊嚴經第七卷

第七張

婦字号

時間已能證得大仙之法，嫌未究竟。

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

方廣大莊嚴經第七卷

第七張

歸字號

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

尔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

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
火是人有能求得火不若復有人起
貪愛等心未寂靜雖行苦行不能證
得出世勝智亦復如是

復作是念世間若沙門若婆羅門攝
衛身心離於貪欲除諸熱惱取上寂
靜修行苦行即能證得出世勝智譬

方廣大莊嚴經第七卷

第七張

歸字號

如有人為求火故取彼燥木置於乾
也而鑽燧之當知是人定求得火告

衛身心離於貪欲除諸熱惱寂上寂
靜修行苦行即能證得出世勝智

方廣大華嚴經第五卷

第五卷

第五卷

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
邊村邑處處曲且饒棟宇相接人民
咸念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
枝葉花果蓮藕犴糞糠汁米泔油滓
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

大廣天莊嚴經第五卷

第九卷

第五卷

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食

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

六廣天龍經解第七卷

第九張

歸安子

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鵝鷄
毛羽以為衣服或著樹皮或著牛羊
皮草糞掃毼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
一浴一日二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卧編椽棘
刺灰糞瓦石板杵之上以求解脫或
作噉聲婆娑聲蘇陀聲娑婆訶聲受
持呪術諷誦聿陀以求解脫或依諸
梵王帝釋摩醯首羅突伽那羅延拘
摩羅迦旃延摩致履伽八婆蘇二阿
水那毗沙門婆婁那阿履致旃陀羅
乳闍婆阿修羅迦婁羅摩睺羅伽夜
叉步多鳩脰荼諸天鬼神以求解脫

法苑珠林卷第七

第十張

歸安子

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

乳闍婆阿修羅迦婁羅摩睺羅伽夜
叉步多鳩睥荼諸天鬼神以求解脫

或有歸依地水火風空山川河池澤
壑大海林樹萑草塚墓四衢養牛之
處及堙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
佛告諸比丘菩薩亦時復作是念我
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
額上津出辟如雨滴忍受斯苦不生
疲極便起勇猛精進之心

佛告諸比丘菩薩亦時制出入息於
兩耳中發大音響辟如引風吹鼓滿
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
發大音聲辟如壯士揮彼利刃上破
腦骨受是苦事不生疲倦退轉之心
佛告諸比丘菩薩亦時諸出入息一

切皆止內風強盛於兩肋間旋迴婉

轉發大聲

響

三

三

腦骨受是苦事不生疲極退轉之心
佛告諸比丘菩薩尔時諸出入息一

方廣大莊嚴經第七卷

第七止

端

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

佛告諸比丘菩薩尔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向娑婆那菩薩尔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起如剖向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栗墨又若死灰四方聚落人來見者或歎恨言釋種太子寧自苦為端三

美色今何所在

方廣大莊嚴經七卷

第七止

端

聚墨又若死灰四方聚落人來見者
或歎恨言釋種太子寧自苦為端三

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蚤蚤啞體亦
不拂除結加趺坐身心不動亦不頻
申亦不洩唾放牧童堅常來覩見戲
以草蓮而刺我鼻或刺我口或刺我
耳我於尔時身心不動常為天龍鬼
神之所供養能令十二絡又天人住
三乘路尔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故

思惟諸方便我出濁惡世生此閻浮提

多諸邪見人破法行異道愚者求解脫

自苦其身心雖怖生死因恒迷出離果

或有赴火聚自墜於高巖五熱以炙身

塗灰而自毀日常一掬食劣以濟身命

乞食於他門主喜而方受顏色少懷悵

終朝而不食或時聞杵臼及以狗吠聲

即止不行乞乃喚亦不受酥油及美味

乳酪沙糖等一切皆不御唯食魚惡食

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

方廣大華嚴經卷第三十 端三

或止進一米或有自餓死以求於解脫

或止進一米或有自餓死以求於解脫

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

方廣大華嚴經卷第三十 第三十 第三十

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 坐卧編椽上

棘刺灰土中 板杵瓦石間 以求於解脫

或常舉兩手 或有翹一足 散髮及懸髻

逐日而迴轉 以求於解脫 或常礼日月

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 亦現摧伏彼

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

履熱不求涼 亦不逐蚤蚤 亦不避風雨

童叟來觀看 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 身亦不佷昂 亦不生疲極

涕唾便利等 諸穢皆已絕 唯餘皮骨在

五肉盡乾枯 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

方廣大華嚴經卷第三十

第三十 第三十

以修此定故 速疾得成佛 滅除外道眾

信者異學 亦以加藥等 不信有菩薩

住阿耨婆定 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

乃廣天菩薩經卷第七

第七

第七

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 不信有菩薩
如是大菩提 无量劫難得 為是諸人等
入阿耨婆定 當坐此定時 有十二絡叉
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 昏醉貪瞋癡

與汝為眷屬 將汝至於此 共汝壞善根

我不求世福 勿以此相擾 我今無所畏

乃廣天菩薩經卷第七

第七

第七

以死為邊際 志願求解脫 決無退轉心

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

方廣大莊嚴經第七卷

第五張

四

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

辭如義勇人 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 第五昏睡軍 第六恐怖軍

第七疑悔軍 第八忿覆軍 第九悲惱軍

及自讚毀他 邪稱供養等 如是諸軍眾

是汝之眷屬 能摧伏天人 我今恒住彼

正念正知等 銷滅汝波旬 如水漬坏器

菩薩作是言 魔王便退屈

佛告諸比丘 菩薩作是思惟過現未

來所有沙門 若婆羅門 修苦行時逼

迫身心受痛惱者 應知是等但自苦

已都無利益 復作是念我今行此取

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 我於今時身心悅樂如是

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

方廣大莊嚴經第七卷

第五張

四

復作是念我今將此羸瘦之身不堪

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

方廣大莊嚴經第七卷

第十七張

端字号

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
出世勝智况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介時
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

方廣大莊嚴經第七卷

第十七張

端字号

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

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

方廣大莊嚴經第七卷

第十七張 端字

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
捨輪王位捨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
亦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
以手指地便成一池亦時菩薩復更
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
薩見石持用浣衣亦時帝釋白菩薩
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

方廣大莊嚴經第七卷

第六張

端字

是時樹神按樹令佞菩薩攀枝得上

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
是時樹神按樹令佞菩薩攀枝得上
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

尔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牯
牛而殺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
掃所居極令清淨安置妙座種種施
設告優多羅女言汝且往請梵志偕
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

梵志身今優多羅女永不得見優多

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

方廣大莊嚴經第七卷

第十九止

歸字三

梵志身今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来
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
糜必定得成向釋多羅三藐三菩提
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
隨意所用今時菩薩擊彼乳糜出優
曇頻螺聚落往尼連河置鉢岸上剝
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
取此水將還天宮所剝鬚髮善生得
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

方廣大莊嚴經第七卷

第二止

歸字三

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是皮龍

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尔
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尔時世
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

晨朝殺乳牛

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

神來住寶樹

善女施金鉢

龍妃奉妙牀

行步如師子

往詣菩提座

方廣大莊嚴經卷第七