

方廣大莊嚴經卷第一

王

方廣大莊嚴經卷第二

王二

唐中天竺國沙門地婆訥羅奉詔譯

降生品第五
爾時佛告諸比丘菩薩爲諸天人演說正法
勸勉開曉令其悅豫告天衆言我當以何形
像下閻浮提或有說言爲童子形或有說言

大也悲反菴烏合○經日熙師兔駄上徒賀反
各稱謾下尺赫奕上呼隔反下音洽咸夾反錯
諺上倉洛反下苗細反捕角音繁而水反花怡余之反
慣俱患反撻蔽上煙強反廓苦郭反虔鑑胡
間反繩圈之也間廁勸吏反聲下詹音翡翠扶
羽垂反赤哩失音聲甚反漢慕窮取也奪也下蓮
私音也閨官上於廉反下音胤嗣也瘕疵胡
加反下疾斯反人躁則到反頸告領反虹蜺
二字音紅兒膚丑恭反沮才呂支顰蹙頻下音
眉子六反攢縱足容反纓色烏回反五矜居陵
浙反先擊前并列反勸音例沫音承

釋梵之形或有說言神妙天形或有說言阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩跋羅伽等形或有說言日月天形或有說言金翅鳥形說如是等種種形像爾時衆中有一天子名曰勝光昔在閻浮提中爲婆羅門於無上菩提心不退轉作如是言圍陀論說下生菩薩當

作象形而入母胎即說偈言

菩薩降神應爲象形端正姝好頂上紅色皎潔鮮淨如白玻瓈具足六牙飾以全勒無不吉祥圍陀先記三十二相當下閻浮佛告諸比丘菩薩於兜率天宮周遍觀察將下生時輸檀王宮先現八種瑞相何等爲八

安樂得未曾有如是名爲八種瑞相

是時摩耶聖后潔浴莊飾塗諸天香著妙衣服衆寶自嚴歡喜悅豫身心清淨以一萬殊女圍侍從遊音樂殿中詣輸檀王於王右邊昇妙寶綱莊嚴之座坐已容貌熙怡開顏微笑於是頌曰

一者王宮忽然清淨不加掃灑無諸穢惡塵土瓦礫螽蟻蚰蜒百足之類周帀布散種種妙華香氣芬馥二者從雪山中衆鳥來集異類雜色毛羽光鮮於王宮中樓閣殿堂棟梁軒牖哀鳴相和遨遊自樂三者於王宮中草木華菜一時敷榮四者王宮池沼皆生蓮華

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妒詔曲心願王於我莫生染聞此禁戒不隨喜恐王長夜嬰苦報惟願令我得別居官殿香花自嚴飾

王二

諸善媛女常圍遶
鼓樂絃歌演法音
凡鄙惡人令離我
姪穢香華皆弗御
一切囚徒悉寬宥
要當遣彼囹圄空
七日七夜廣行禮
給濟貧乏令充足
必使正化輕徭役
盡令公庭無諍訟
各各慈心互相向
如昇忉利歡喜園

憐愍世間同一子
法教如斯甚安樂
王聞此言大歡悅
如所願者皆相許
即勅諸臣淨宮殿
旛蓋香華恣嚴飾
復以二萬勇健軍
操持劒戟令防護
姝女絃歌相娛樂
復以瓊珞莊嚴身
珍牀寶座敷綻綻
處在勝殿如天如

王二

汝等誰堪任
歡喜隨菩薩
當得福增長

佛告諸比丘爾時四天王釋提桓因夜摩天
兜率陀天樂變化天他化自在天娑婆世界
主梵天王梵衆天梵輔天妙光天少光天光
嚴天淨居天阿迦尼吒天摩醯首羅天及餘
無量百千天衆悉皆雲集互相謂言菩薩將
欲下生我等諸天不往侍從墮無反復不知

自在諸宮室
遊戲變化樂
應隨功德者
若求作魔王
遠離諸毒心
神變窮邊際
應隨利益者
若求超欲界
住勝妙梵宮
修行四等心
應隨禪定者
若求生人間
受輪王勝報
七寶從心至
應隨離欲尊
若求人王位
長者及居士
財富無怨敵

應隨無上士 若求太富貴 端正及名譽
教令有感德 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 懈怕志寂然
應隨問心者 若求一切智 緣覺及聲聞
十方師子吼 應隨功德海 若求閑惡趣
方昇八正道 應隨遠險路 不令諸惡侵
若求見諸佛 聽受甚深法 應隨遠險路
應隨功德藏 若求出纏縛 及冀衆福祐
清淨如虛空 應隨離垢人 生老病死苦
相好莊嚴德 若求一切敬 若求一切敬
若求戒定慧 及能拯自他 及能拯自他
甚深難可證 智者速解脫 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 究竟皆圓滿
爾時諸天衆會聞此偈已入萬四千四天王 谷是無垢聖
天百千忉利天百千夜摩天百千兜率天百 順世諸所爲
千化樂天百千他化自在天六萬魔天前世 人天獲大福
積德六萬八千梵衆天乃至阿迦尼吒天與 處欲常無染
佛告諸比丘欲界無量天女見菩薩身形相

無央數百千諸天如是等天先來在會復有
他方東西南北四維上下無量百千諸天衆
等皆悉來集時大會中上首天子而說頌曰
汝等今應聽 我起決定心 捨欲及神通
諸禪三昧樂 隨從最勝者 降生處母胎
不令諸惡侵 常當爲擁護 以諸妙音樂

王三

讚誦功德海 今天人歡喜 發無上道心
入天聞是已 歡喜銷衆患 散以曼陀華
月華勝月等 及熏沉水香 供養淨福者
菩薩處胎中 不爲三垢染 得道窮邊際
月華勝月等 及熏沉水香 供養淨福者
菩薩處胎中 不爲三垢染 得道窮邊際
我等持淨心 隨從智慧者 越於生者死
釋梵天王等 見行七步時 隨從智慧者
浴是無垢聖 以手捧香水 越於生者死
處欲常無染 順世諸所爲 人天獲大福
敷草坐道場 楞伽乘寶位 我等願隨逐
佛事編三界 降魔成正覺 勸說微妙法
常隨無暫捨 甘露治羣生 乃至歸涅槃

微妙將欲下生各作是言何等女人應生菩薩必有勝德堪懷尊者咸皆慕羨懷敬愛心以已福報獲彼神通得意生身自彼天宮於剎那頃至迦毗羅城其迦毗羅城周匝百千園林池沼莊嚴殊勝如帝釋宮於其宮內有一大殿名曰持國摩耶聖后住在其中種種莊嚴敷置綺麗清淨無垢光明威神聖后身佩瓔珞被以天衣種種妙寶莊嚴其體時諸天女至此殿已住住虛空瞻於聖后而有偈言欲界諸天女 觀菩薩妙身 咸作是思惟菩薩母何類 競持華鬘等 滂香及末香歡喜詣王宮 合掌而恭敬

王三

五

舒手咸共指 見坐勝寶牀 善心諦觀察人間斯妙質 天上未曾有 我等常自謂天女中殊勝 今覩斯人已 自生輕賤心勝功德莊嚴 頽容甚端正 若非此勝德誰堪菩薩母 璞如無價珠 置於淨寶器

如是菩薩母 堪懷勝德人 見者生歡喜 千菩薩皆是一生補處來詣兜率天宮供養菩薩南西北方四維上下一生補處皆至兜率天宮供養菩薩十方世界四天王天三十三天夜摩天兜率陀天樂變化天他化自在天如是等各與八萬四千天女前後圍遶至兜率宮鼓樂絃歌供養菩薩爾時菩薩處大

其心無厭倦 面目甚端正 身相極光明如月在虛空 観之而竟淨 如日盛暉耀如真金百鍊 見彼菩薩母 光相亦如是髮香且柔澤 紺黑類玄蜂皓齒如空星目若青蓮葉 支節善隨轉 手足皆平正天中尚無匹 人間誰與比 如是審觀察

右邊散香華 稱名歎佛母 還返於天上爾時四護世 釋梵及欲天 幷餘八部衆皆來衛佛母 諸天咸已見 菩薩將下生齋持妙香華 歡喜詣前住 合掌並頭請下生時已至 辭才師子王 哀愍生世間佛告諸比丘菩薩將下生時東方有無量百

樓閣坐於衆德所生勝藏師子之座彼諸菩薩及無量百千萬億那由他諸天圍遶供養恭敬尊重讚歎即於覺率最勝天宮而便降生將下生時放未曽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漏覆極漏覆遍漏覆出聲極出聲偏出聲邊漏中漏中漏邊漏東漏西漏東漏南漏北漏北漏南漏是時一切衆生歡喜踊躍

王二

六

愛樂清淨快樂無極稱揚讚美聞諸聲時無一衆生恐畏驚慄憚慄釋護世日月威光皆悉不現一切地獄畜生餓鬼及諸衆生皆蒙安隱無一衆生於此時中爲貪瞋癡等一切煩惱之所逼迫互相慾起利益心如父如母如兄如弟人天樂器不敢自鳴無量諸天頂

戴擎捧是妙樓閣無量百千天女前後圍遶奏天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住於真正勝理中今致天人上供養往昔無量拘胝劫能施所愛妻子等由彼行檀獲勝報故得諸天妙華香自割身肉而稱之慈心救彼垂死鵠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善提故行忍辱由彼羼提獲勝報能令人天互愍惻尊者過去無邊劫勝修精進無休已由彼勤劬獲勝報身相端嚴如須彌尊者過去無邊劫爲斷結使修諸定由彼禪那獲勝報能令今世無煩惱尊者過去無邊劫修習智慧斷諸結由彼波若獲勝報能使光明甚清淨

王三

七

被慈甲胄除煩惱
證得第一妙喜捨
照以智慧光明炬
三千大千以爲眼
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
樂率天宮行暗冥
煩惱惛睡諸羣品
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
輸檀王種當興盛
由斯應紹轉輪王

由愍世間今現生
草覆梵住歸命禮
淨除寢寢諸過失
歸命牟尼大導師
見真實義能示現
歸命船師能度者
不爲世法之所染
獲不思議勝利益
信樂當生廣大善
間淨提中日將出
尊者皆當令覺寤
無量諸天衆圍遙

其城所有諸珍藏
一切衆寶皆盈滿
夜叉羅刹燒檠茶
脩羅密跡諸天衆
守護菩薩所居處
不久皆當證解脫
悉以迴向菩提道
願速如尊成正覺
處胎品第六

佛告諸比丘冬節過已於春分中毗舍佉月
叢林華葉鮮澤可愛不寒不熱氏宿合時三
界勝人觀察天下白月圓淨而弗沙星正與
月合菩薩是時從兜率天宮沒入於母胎爲
白象形六牙具足其牙金色首有紅光形相
諸根悉皆圓滿正念了知於母右脇降神而
入聖后是時安隱睡眠即於夢中見如斯事

爾時世尊欲重宣此義而說偈言
勝人託生爲白象
鼻足殊妙首紅光
降身右脇如遊戲
未曾得見及未聞
諸天寶女奏天樂
福德威容乘淨業
光明遍照三千界
皆離評論諸煩惱
周遍王城演妙音
佛母妙色以莊嚴
光明遍照三千界
其國所有諸衆生
一切慈心相敬順
爾時聖后身心遍喜即於座上以衆妙寶莊

嚴其身無數姝女恭敬圍遶下於勝殿詣無憂園到彼園已遣信白輸檀王言要欲相見王宜暫來王聞是信心甚歡喜從寶座起與諸臣佐及諸眷屬前後翊從詣無憂園既至園門舉體皆重不能前進而說偈言憶昔赴強敵 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輸檀王而說頌曰
菩薩大威德 下於兜率宮 記在聖后胎
爲王之太子 衆行皆圓滿 人天所恭敬
具慈悲福慧 灌頂當受職

時輸檀王聞是偈已合掌稽首作如是言我今見此希有之事於是入見聖后自除憍慢前問聖后欲何所求惟願為說爾時聖后以頌答曰
我於睡夢中 見象如白銀 光巴超日月
身相甚嚴淨 六牙有威勢 難壞如金剛

支體甚堅好 願王今善聽 我見三千界 弘敞廣嚴飾
每於寢寐時 諸天來讚我 食贍等煩惱 結使皆銷滅
宜喚占夢人 我心寂靜樂 如在禪定中
能辯吉凶者 明解韋陀論 善閑八耀法
速召彼人來 為我解斯夢

王一

九

時王聞此語 即召占夢人 而語彼人言
宜占聖后夢 聖后時告彼 已所夢因緣
汝旣稱善占 逾於日月光 吾今為汝說
妙色極光淨 威勢有六牙 支體甚嚴好
我夢如是事 堅密如金剛 來入我腹中
我夢如是事 其人聞聖后 說所夢因緣
皆曰無不利 斯夢甚為吉 種族當興盛
必生勝相子 在家作輪王 威力統所化
出家成佛道 哀愍諸世間 當灑甘露法
為天人所敬

時輸檀王聞婆羅門解夢因緣心甚歡喜即以上妙衣服種種美食而賜與之令歸本處

佛告諸比丘時輸檀王於四城門四衢道中
爲善薩故設大施會須食與食須衣與衣乃
至香華卧具田宅騎乘一切所求皆悉給與
王時念言於何宮殿安置聖后令得無憂歡
樂而住時四天王來至王所作如是言惟願
大王善自安隱勿思此事我與善薩取妙宮
殿時天帝釋即來王所而說偈言
護世宮爲劣不堪聖后居忉利有勝殿
持來奉善薩時夜摩天子後來王所而說偈言
我有勝妙殿超過忉利宮在彼夜摩天
今持奉菩薩兜率天子復來王所而說偈言
兜率妙天宮菩薩本居止是爲最殊勝
化樂天子復來王所而說偈言
我有寶宮殿隨心所化生莊嚴甚奇妙
願以奉菩薩

他化自在天子復來王所而說偈言
我有妙宮殿超過諸欲天衆寶所莊嚴
清淨悅心意光明甚奇耀周而散香華
願以安聖后持來奉菩薩

佛告諸比丘是時欲界諸天子等爲供養故
各各齋彼所有宮殿來至輸檀王宮其王亦

王三

十

爲菩薩造妙宮殿綺飾精麗人間所無爾時
菩薩以大嚴三昧威神力故令彼一切諸宮
殿中參現摩耶聖后之身皆有菩薩於母石
脇結跏趺坐諸天子等各自謂菩薩之世
惟住我宮爾時世尊重說偈言

大嚴三昧神化難思諸天悅豫父王歡喜

說是經時會中有諸天子生如是念四天王
天聞此人間汙穢不淨況乎此上三十三天
乃至兜率諸大天耶云何菩薩世間之寶最
勝清淨殊妙香潔乃捨兜率處在人間於母
胎中經於十月爾時阿難承佛威神長跪合
掌而白佛言世尊女人之身多諸欲惡云何

如來爲菩薩時乃捨兜率處於母胎右脇而住佛告阿難菩薩昔在母胎不爲不淨之所染汙恒處寶殿嚴淨第一如是寶殿爲欲見不當示於汝阿難白佛言世尊願垂顯示令諸見者皆生歡喜爾時如來即以神力令娑婆世界主梵天主與六十百千億梵天下間

浮提來詣佛所恭敬稽首右遶三匝却住一面爾時世尊知而故問梵天王言我昔爲菩薩時在胎十月所居寶殿今爲所在汝可持來梵天王言今在梵世時娑婆世界主稽首作禮忽然不現於刹那頃昇于梵宮告妙梵天子言汝宜次第下至三十三天高聲唱言

王二

十一

今日梵王欲將如來處胎之時所居寶殿還至佛所若欲見者宜可速來爾時梵王即持菩薩之殿置梵殿中其梵殿量縱廣正等三百由旬而與八萬四千拘胝梵天恭敬圍遶從於梵世下閣浮提是時欲界無量諸天并悉雲集於如來所以天妙衣種種伎樂華鬘

妙香天莊嚴具而爲供養時天帝釋乃至他化自在衆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華其殿堅牢不可沮壞凡所觸近皆生妙樂如迦陵陀衣欲界一切諸天宮殿悉現菩薩寶殿之中

佛告諸比丘菩薩入胎之夜下從水際涌出蓮華穿過地輪上至梵世縱廣正等六十八洛又由旬如此蓮華無能見者除諸如來并諸菩薩及大梵天王於三千大千世界之中

所有清淨殊勝美味猶如甘露現此華中大

梵天王以毗琉璃器盛此淨妙甘露之味奉
上菩薩菩薩於是受而食之比丘當知世間
衆生無有能食如是甘露之味惟除十地究竟
最後身菩薩方能食耳諸比丘菩薩以何
善根而感斯味由昔長夜行菩薩道時能以

醫藥救濟病苦所有欲願皆令滿足一切恐
懼能施無畏又以上妙華果供養如來及佛
塔廟一切聖衆父母尊長如是施已然後自
受由斯福報感大梵王每持甘露之味而以
奉獻於寶殿內上妙衣服諸莊嚴具種種器
物菩薩本願力故隨意能現阿難一切菩薩

王三

十一

將入胎時於母右脇先有如是寶莊嚴殿然

後從兜率天宮降神入胎於此殿中結跏趺
坐阿難十方世界一切摩耶聖后皆於夢中
見白象來釋提桓因及四天王二十八夜叉
大將皆悉隨從而衛護之復有四天女一名
鄒佳梨二名併佳梨三名幢至四名有光亦

與眷屬常來衛護

爾時菩薩處母胎中身相光明猶如夜暗於
山頂上然大火炬亦如真金在琉璃中光明
洞照普遍世界四大天王二十八夜叉大將
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
之而去頂禮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
右手使之而去頂禮圍遶辭退而去婆婆世

界主大梵天王每於申時與無量百千梵衆
天子恭敬供養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
手使之而去頂禮圍遶辭退而去阿難東西
南北四維上下周遍十方無量百千諸菩薩

王三

十三

衆於日入時恭敬供養爲聽法故而來至此爾時菩薩化作莊嚴師子之座令諸菩薩各坐其上互相問答辯析上乘此等諸來大菩薩衆惟是同行同乘之所能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亂亦無不可意色及聲香味觸一切惡境亦無惡夢亦無女人貪誑詭曲嫉妒諸煩惱過具足受持清淨禁戒行十善道不於他人而生欲心亦無他人能於聖后而生欲想於迦毗羅城及諸聚落并餘國土所有男女若童男若童女或爲鬼神之所著者見菩薩母皆自痊愈或有衆生得種種病風黃痰氣盲聾啞痺牙齒齷齪瘻瘍白癩瘡渴顛眩癱瘓種種諸病見菩薩母舒手摩頂自然銷除設有衆生得如是病不獲親來見菩薩母聖后爾時折草爲

籌而以賜之纔執籌時所有病苦皆得銷散平復如本聖后若觀菩薩之時見於腹中右脇而住如明鏡中觀諸色像歡喜和悅身心泰然阿難菩薩處胎之時諸天常奏天樂兩衆天華供養菩薩是時國界寧靜景候調和人民安樂好行恩惠諸釋種子皆悉弃惡修習善事於諸節會遊戲園林受勝妙樂勸娛怡暢時輸檀王隨順法行不樂世榮捐棄國務如苦行者阿難菩薩處母胎中神力現化成就如是

爾時世尊告阿難言汝等當觀佛在胎時所居寶莊嚴殿阿難言唯然世尊願為顯示世尊爾時即爲阿難釋提桓因及四護世并餘天人顯示如來處胎之時寶嚴之殿皆大歡喜得未曾有生清淨心作是現已大梵天王還持寶殿歸於梵世佛告諸比丘菩薩處胎之時已能化導三十六那由他天人令住三乘爾時世尊欲重宣此義而說偈言

王三

古

最上勝人初入胎金色淨光銷惡趣爲欲成此大法王導師所居之寶殿此香一分之價直下方踊出大蓮華華中所承甘露味世間一切諸群生惟除最後身菩薩積劫所集福威力釋梵王四護世奉事頂禮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亂所有黃痰與癩癩大地山林皆震動示現胎中寶嚴殿栴檀妙香極嚴飾等彼三千界珍寶其華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誓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無量稱揚還本國爲彼鬼魅所纏縛若見佛母皆除愈盲聾瘡痘種種疾

佛母舒手摩其頂
或有困篤在遠方
等至病者尋平復
由法服酉王在腹中
聖后自觀菩薩體
形相微妙甚端嚴
衆病應時得銷散
折草作壽而惠之
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

無復貪瞋癡所擾亦無愛欲嫉妬害
不爲飢渴寒熱侵人天上下更相見
國土清寧甚安隱音樂不鼓而自鳴
龍天由斯降時澤眷屬欣豫同無患
惠施一切之所須王宮七日雨珍寶
是時無有貧乏者猶如帝釋歡喜園
王修法行持淨戒雖處堂殿如林野
由此聖后懷菩薩每入後宮親慰問

方廣大莊嚴經卷第二 王二

娛也 馥音伏香相和下去遨 反音高沼之小
瑟音澀音早熙怡上許之反下余之兒嬰當盈
抱也 宵音右 繞音各使也操七刀戰
居遠反 繞綻完延二字拯蒸上声佩蒲殊
戈音縣一服鍊郎殿告胡老反扣音口亦憐真
好衣盛兒音反心稱之作拜劬勤也曾音審也
動兒也 稱之作拜劬勤也曾音審也 憐音晉不
相和下去遨 反音高沼之小

怯丘迦氏音無東脇盡業反翊從去音亦下
方宿名脇下也翊從去音亦下 敝尺兩反虛寢寐上七錦反漬在智反俾牟音
擇音亦作瘞七全反瘞從甘反胷必至反
病鯛丘禹反瘞瘞累唇二字項瘞音消眩縣
也齒瘞病瘞上結病也瘞脚冷漏
音瘞瘞上於頭反瘞瘞上瘞盤音直流
反妖擾音達也

方廣大莊嚴經卷第三

王三

唐中天竺國沙門地婆訶羅譯

誕生品第七

爾時佛告諸比丘菩薩處胎滿足十月將欲
出生時輪檀王宮先現三十二種瑞相一者一
切大樹含華將發二者諸池沼中優鉢羅華

拘物頭華波頭摩華芬陀利華皆悉含華三
者諸小華叢吐而未舒四者自然而有八行
寶樹五者二萬寶藏從地涌出六者於王宮
內自生寶牙七者地中復出無量寶瓶滿中
香油八者從雪山中無量師子之子來達迦
毗羅城歡躍震吼各守城門九者彼諸師子
亦不燒害一切人民十者五百白象之子來
自雪山至王殿前十一者有無量天諸嬰孩
忽然而現殊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瓶盛滿香水泛以衆
華現於虛空旋達迦毗羅城十五者有十千
天女各捧寶瓶現虛空中十六者有十千天
女各各執持幢幡寶蓋現虛空中十七者無
董天諸媛女持天樂器現虛空中而未擊奏
十八者一切香風皆未飄拂藹然而集十九
者江河諸水湛而不流二十者日月宮殿及

朱