

大莊嚴經論

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

請刻龍藏佛說法變相圖

大莊嚴經論卷第一

慈一

馬鳴菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

前禮最勝尊 離欲邁三有 亦敬一切智

甘露微妙法 并及八輩眾 無垢清淨僧

富那脇比丘 彌織諸論師 陸婆室婆眾

牛王正道者 是等諸論師 我等皆敬順

我今當次說 顯示莊嚴論 聞者得滿足

眾善從是生 可歸不可歸 可供不可供

於中善惡相 宜應分別說

說曰我昔曾聞乾陀羅國有商賈客到摩突
羅國至彼國已時彼國中有一佛塔眾賈客
中有一優婆塞日至彼塔恭敬禮拜向塔中
路有諸婆羅門見優婆塞禮拜佛塔皆共嗤
笑更於餘日天甚蒸熱此諸婆羅門等食訖

遊行而自放散或在路中或立門側有洗浴者有塗香者或行或坐時優婆塞禮塔迴還諸婆羅門見已喚言來優婆塞就此坐語優婆塞言爾今云何不識彼摩醯首羅毗紐天等而為致敬乃禮佛塔得無煩耶時優婆塞即答之曰我知世尊功德少分是故欽仰恭敬為禮未知汝天有何道德而欲令我向彼禮乎諸婆羅門聞是語已瞋目呵叱愚癡之人汝云何不知我天所有神德而作是言諸婆羅門即說偈言

阿脩羅城郭 高顯周三重 懸處於虛空
男女悉充滿 我天彎弓矢 遠中彼城郭
一念盡燒滅 如火焚乾草
時優婆塞聞是偈已大笑而言如斯之事吾之鄙薄所不敬尚以偈答言

命如葉上露 有生會當滅 云何有智者
弓矢加殘害

時諸婆羅門等聞是偈已咸共同聲呵優婆塞言是癡人彼阿脩羅有大勢力好為惡事我天神德力能殺害云何乃言非有智耶時優婆塞被呵責已喟然長歎而說偈言

美惡諦觀察 智者修善業 能獲大果報
後則轉受樂 云何於過惡 反生功德想
邪見既增長 歎惡以為善 以是惡業故
後獲大苦報

諸婆羅門聞是語已豎目舉手慄厲攘鞞瞋忿顛動而作是言汝甚愚癡不吉之人此等諸天不加恭敬而恭敬誰時優婆塞意志開裕而語之言吾雖單獨貴申道理不應以力朋黨競說時優婆塞復說偈言

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

汝等所供養 兇惡好殘害 汝若奉事彼 以為功德者 亦應生恭敬 師子及虎狼 觸惱生殘害 惡鬼羅刹等 愚人以畏故 於彼生恭敬 諸有智慧者 宜應深觀察 若不為殘害 乃可生恭敬 諸有功德者 終無殘害心 修行諸惡者 無不懷殘害 不能善分別 功德及過惡 功德起惡心 過生功德想 殘害逼迫者 凡愚增敬順 於善功德者 及生輕賤心 世間皆顛倒 不別可敬者 乾陀羅生者 解知別善惡 是故信如來 不敬自在天 彼時婆羅門聞是語已 即作是言 咄乾陀羅 出何種姓 有何道德 而名佛手 時優婆塞說 偈答言

出於釋氏宮 具足一切智 衆過悉雲除

諸善皆普備 諸於衆生中 未始不饒益 覺了諸法相 一切悉明解 如是之大仙 故稱號為佛 時諸婆羅門復說偈言

汝言佛大仙 應是逼惱事 此閻浮提中 瞻嘿監持地 婆塞婆私吒 提釋阿極耶 如是諸大仙 名稱世所聞 能結大神呪 殘滅諸國土 汝名佛大仙 亦應作斯呪 汝佛有大德 應作逼惱事 若不作呪害 云何名大仙 時優婆塞不忍聞彼誹謗之言 以手掩耳而說偈言

咄莫出惡語 謗言佛有呪 毀謗最勝尊 後獲大苦報 時婆羅門復說偈言

佛若無咒術 不名有大力 若無惱害者
云何名大仙 我但說實語 何故稱誹謗
時諸婆羅門 撫掌大笑言 是故汝癡人
定墮於負處

時優婆塞語婆羅門言汝莫怪笑汝言如來
無大功德亦無大力斯是妄語如來實有大
功德力永斷咒根終不復作惱害之事汝今
諦聽當為汝說即說偈言

以貪瞋癡故 則作大惡咒 當結惡咒時
惡鬼取其語 於諸罪眾生 而行惱害事
佛斷貪瞋癡 慈悲廣饒益 永除惡咒根
但有衆善事 是故佛世尊 都無有惱害
以大功德力 拔濟無量苦 汝今何故言
佛無大勢力
時諸婆羅門聞是偈已瞋恚心息語優婆塞

言我於今者欲問少事勿見瞋也咄優婆塞
佛若無惡咒云何而得受他供養既不為損
又不能益云何而得稱為大仙優婆塞言如
來大慈悲終無惡咒損滅衆生亦復不為利
養之事但為饒益故受供養而說偈言

大悲愍群生 常欲為拔苦 見諸受惱者
過於已自處 云何結惡咒 而作惱害事
衆生體性苦 生老病死道 如癱著燥灰
云何更加惡 常以清涼法 休息諸熱惱
諸婆羅門聞是語已即便低頭思惟斯語此
是好事心欲生信汝健陀羅善別勝處汝能
信此甚為希有是故歎汝健陀羅者名不虛
設言健陀者名持也持善去惡故得斯號而
說偈言

能持此地者 是名善丈夫 善丈夫中勝

實是健陀羅

第一

五

時優婆塞作是思惟此婆羅門心欲信解皆可成器我今當更為分別說佛之功德時優婆塞顏貌喜怡而作是言見汝信佛我甚歡喜汝今幸可少聽我語功德過惡汝宜觀察而說偈言

觀察佛功德	一見皆滿足	戒聞及定慧
無與佛等者	諸山須彌最	衆流海第一
世間天人中	無有及佛者	能為諸衆生
具受一切苦	必令得解脫	終不放捨離
誰有歸依佛	不得利益者	誰有歸依佛
而不解脫者	誰隨佛教旨	而不斷煩惱
佛以神足力	降伏諸外道	名稱普遠聞
遍滿十方刹	唯佛師子吼	說諸行無我
所說恒處中	不著於二邊	天上及人中

皆作如是說 不能善分別 結使諸業報
如來涅槃後 諸國造塔廟 莊嚴於世間
猶虛空星宿 以是故當知 佛為最勝尊
諸婆羅門聞是語已有生信心者有出家者
得道者

復次應分別論所謂論者即是法也夫於法
所宜善思惟若能思惟則解其義我昔曾聞
有婆羅門名憍尸迦善知僧法論衛世師論
若提碎摩論如是等論解了分別彼婆羅門
住業氏城中於其城外有一聚落彼婆羅門
有少因緣詣彼聚落到所親家時其親友以
緣事故餘行不在時憍尸迦婆羅門語其家
人汝家頗有經書以不吾欲並讀待彼行還
時所親婦即為取書偶得十二緣經而以與
之既得經已至於林樹間閑靜之處而讀此

經聞無明緣行行緣識識緣名色名色緣六
入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有
有緣生生緣老病死憂悲苦惱是名集諦無
明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名
色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅
受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅
則生滅生滅則老病死憂悲苦惱衆苦集聚
滅初讀一遍猶未解了至第二遍即解無我
外道之法著於二見我見邊見於一切法深
知生滅無有常者而自念言一切外論皆悉
無有出生死法唯此經中有出生死解脫之
法心生歡喜尋舉兩手而作是言我於今者
始得實論始得實論端坐思惟深解其義容
貌神怡如華開敷復作是言我今始知生死
繫縛解出世法乃悟外道所說諸論甚爲欺

誑不離生死歎言佛法至真至實說有因果
因滅則果滅外道法中甚爲虛妄說言有果
而無其因不解因果不識解脫自觀我音深
生怪笑云何乃欲外道法中度生死河我昔
外道求度生死譬如有人沒溺恒河波浪之
中懼失身命值則攀緣既不免難沒水而死
我亦如是過彼外道求度生死然其法中都
無解脫出世之法沒生死河喪善身命墮三
惡道今見此論當隨順行得出生死外道經
論如愚狂語九十六種外道悉皆虛偽唯有
佛道至真至正六師之徒及餘智者咸自稱
爲一切智人斯皆妄語唯佛世尊是一切智
誠實不虛時憍尸迦即說偈言
外道所爲作 虛妄不真實 猶如小兒戲
聚土作城郭 醉象踐踏之 散壞無遺餘

佛破諸外論 其事亦如是

時憍尸迦婆羅門深於佛法生信敬心捨外道法除去邪見晝夜常讀十二緣經時其所親眷與諸婆羅門歸還其家問其婦言我聞憍尸迦來至於此今何所在婦語夫言彼婆羅門向借經書我取與之不識何經然其得已披攬翻覆彈指讚歎喜怡異常夫聞其言即往其所見憍尸迦端坐思惟即問之言汝於今者何所思惟時憍尸迦說偈答曰

愚癡無智慧 周迴三有中 如彼陶家輪
輪轉無窮已 我思十二緣 解脫之方所
爾時親友即語之言汝於是經乃能深生希有之想我釋種邊而得此經將欲洗却其字以用書彼毗世師經憍尸迦婆羅門聞是語已呵責親友汝愚癡人云何乃欲水洗斯經

如是妙法宜用真金而以書寫盛以寶函種種供養即說偈言

設我有財寶 以真金造塔 七珍用廁填
寶案妙巾帙 莊嚴極殊妙 而用以供養
雖作如是事 尚不稱我意

時其親友聞斯語已甚懷忿恚而作是言今此經中有何深妙未曾有事何必勝彼毗世師經欲以真金種種珍寶而為供養時憍尸迦聞是語已愀然作色而作是言汝今何故輕慢佛經至於是乎彼毗世師論極有過患云何乃用比於佛語如毗世師論不知法相錯亂因果於瓶因果淺近之法尚無慧解分別能知況解人自身身根覺慧因果之義爾時其親友語憍尸迦言汝今何故言毗世師論不解因果彼論中說破瓦以為瓶因云何而

言不解因果憍尸迦言汝毗世師論實有是語然無道理汝今且觀如因於縷以為經緯然後有甕瓶瓮亦爾先有瓶故然後有瓦若先無瓶云何有瓦復次破瓦無有瓶瓮有用是以破瓦不得為因現見陶師取泥成瓶不用破瓦又見瓶壞後有破瓦瓶瓦若未壞云何有破時親友言汝意謂若毗世師論都無道理我等寧可徒勞其功而自辛苦時親友徒黨諸婆羅門聞是語已心生愁惱若如其言毗世師論即於今日不可信耶憍尸迦言毗世師論非但今者不可取信於昔已來善觀察者久不可信所以然者昔佛十力未出世時一切衆生皆為無明之所覆弊盲無目故於毗世師論生於明想佛日既出慧明照了毗世師論無所知識都應棄捨譬如鴉鵂

夜則遊行能有力用晝則藏竄無有力用毗世師論亦復如是佛日既出彼論無用親友復言若如汝言毗世師論不如佛經然此佛經寧可得比僧伽論耶憍尸迦言如僧伽經說有五分論義得盡第一言誓第二因第三喻第四等同第五決定汝僧伽經中無有譬喻可得明了如牛鋒者況辦法相而能明了何以故汝僧伽經中說鉢羅陀那不生如常遍一切處亦處處去如僧伽經中說鉢羅陀那不從他生而體是常能生一切遍一切處去至處處說如是事多有愆過何以故於三有中無有一法但能生物不從他生是故有過復次遍一切處能至處處此亦有過何以故若先遍者去何所至若去至者遍則不遍二理相違其義自破若如是者是則無常如

其所言不從他生而能生物遍一切處去至處處是語非也親友婆羅門聞是語已語憍尸迦言汝與釋種便為朋黨故作是說然佛經中亦有大過說言生死無有本際又復說言一切法中悉無有我時憍尸迦語親友言

我見佛法生死無際一切無我故吾今者敬信情篤若人計我終不能得解脫之道若知無我則無貪欲無貪欲故便得解脫若計有我則有貪愛既有貪愛遍於生死云何能得解脫之道復次若言生死有初始者此身初者為從善惡而得此身為不從善惡自然有耶若從善惡而得身者則不得名初始有身若不從善惡得此身者此善惡法云何而有若如是者汝法則為半從因生半不從因如是說者有大過失我佛法無始故無罪咎于

時親友語憍尸迦有縛則有解汝說無我則無有縛若無有縛誰得解脫憍尸迦言雖無有我猶有縛解何以故煩惱覆故則為所縛若斷煩惱則得解脫是故雖復無我猶有縛解諸婆羅門復作是言若無我者誰至後世時憍尸迦語諸人言汝等善聽從於過去煩惱諸業得現在身及以諸根從今現在復造諸業以是因緣得未來身及以諸根我於今者樂說譬喻以明斯義譬如穀子眾緣和合故得生芽然此種子實不生芽種子滅故芽便增長于滅故不常芽生故不斷佛說受身亦復如是雖復無我業報不失諸婆羅門言我聞汝說無我之法洗我心垢猶有少疑今欲諮問若無我者先所作事云何故憶而不忘失答曰以有念覺與心相應便能憶念三

世之事而不忘失又問若無我者過去已滅
現在心生滅既異云何而得憶念不忘答
曰一切受生識為種子入母胎田愛水潤漬
身樹得生如胡桃子隨類而生此陰造業能
感後陰然此前陰不生後陰以業因緣故便
受後陰生滅雖異相續不斷如嬰兒病與乳
母藥兒患得愈母雖非兒藥之力勢能及其
兒陰亦如是以有業力便受後陰憶念不忘
諸婆羅門復作是言汝所讀經中但說無我
法令汝解悟生歡喜耶時憍尸迦即為讀十
二緣經而語之言無明緣行行緣識乃至生
緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅乃至老死
滅故憂悲苦惱滅以從衆緣無有宰主便於
其中解悟無我非經文中但說無我復次以
有身故則便有心以有身心諸相有用識解

分別我悟斯事便解無我又問若如汝言生
死受身相續不斷設有身見有何過咎答曰
以身見故造作諸業於五趣中受善惡身形
得惡形時受諸苦惱若斷身見不起業不起
諸業故則不受身不受身故衆患永息則得
涅槃云何說言身見非過復次若身見非過
咎者應無生死不於三有受生死苦是故有
過時婆羅門逆順觀察十二緣義深生信解
心懷慶幸略讚佛法而說偈言
如來在世時 說法摧諸論 佛日照世間
群邪皆隱弊 我今遇遺法 如在世尊前
釋種中殊妙 深達諸法相 所言如來者
真實而不虛 逆順觀諸法 名聞普遍滿
向佛涅槃方 恭敬合掌禮 歎言佛世尊
實有大慈心 諸仙中最勝 世間無倫疋

我今歸依彼 卷二 無等戒定慧

十二

憍尸迦言汝今云何乃爾深解佛之功德親
 友答言我聞此法是故知佛無量功德如沉
 水香黑種津膩以是因緣燒之甚香遠近皆
 聞如是我見如來定慧身故便知世尊有大
 功德我於今者雖不覩佛見佛聖跡則知最
 勝亦如有人於華池邊見象足跡則知其大
 覩因緣論雖不見佛知佛聖跡功德最大見
 其親友深生信解歎未曾有而作是言汝於
 昔來讀誦外典亦甚衆多今聞佛經須臾之
 頃解其義趣悉捨衆典極爲希有即說偈言
 除去邪見論 信解正真法 如是人難得
 是故歎希有 不但歎於汝 亦歎外諸論
 因其理鄙淺 我等悉捨離
 以彼諸論有過咎故令我等輩得生厭離生

信解心佛實大人無與等者名稱普聞遍十
 方刹外諸邪論前後有過猶如調語不可辯
 了由彼有過令我棄捨得入佛法猶如春夏
 之時人患日熱皆欲離之既至冬寒人皆思
 念外道諸論亦復如是誠應捨離如夏時日
 然由此論得生信心亦宜思念猶如寒時思
 念彼日于時親友問憍尸迦我等今者當作
 何事憍尸迦言今宜捨棄一切邪論於佛法
 中出家學道所以者何如夜闇中然大炬火
 一切鴿鳥皆悉墮落佛智慧燈既出於世一
 切外道悉應顛墜是故今欲出家學道於是
 憍尸迦從親友家即詣僧坊求索出家出家
 已後得阿羅漢何因緣故說是事耶以諸外
 道常爲邪論之所幻惑故說十二因緣經論
 而破析之

卷一

十三

復次夫取福田當取其德不應揀擇少壯老
弊我昔曾聞有檀越遣知識道人詣僧伽藍
請諸眾僧但求老大不用年少後知識道人
請諸眾僧次到沙彌然其不用沙彌語言何
故不用我等沙彌答言檀越不用非是我也
勸化道人即說偈言

昔年有宿德 髮白而面皺 秀眉齒缺落
背偻肢節緩 檀越樂如是 不喜見幼小
時寺中有諸沙彌盡是羅漢譬如有人觸惱
師子數其要脉令其瞋恚諸沙彌等皆作是
語彼之檀越愚無智慧不樂有德唯貪耆老
時諸沙彌即說偈言

所謂長者 不必在白髮 面皺牙齒落
愚癡無智慧 所貴能修福 除滅去眾惡
淨修梵行者 是名為長老 我等於毀譽

不生增減心 但令彼檀越 獲得於罪過

又於僧福田 誹謗生增減 我等應速往

起發彼檀越 莫令墮惡趣 彼諸沙彌等

尋以神通力 化作老人像 髮白而面皺

秀眉牙齒落 偻脊而拄杖 詣彼檀越家

檀越既見已 慈一 心生大歡慶 十四 燒香散名華

速請令就坐 既至須更頃 還復沙彌形

檀越生驚愕 變化乃如是 為飲天甘露

容色忽鮮變

爾時沙彌即作是言我非夜叉亦非羅刹見

檀越選擇耆老於僧福田生高下相壞汝善

根故作是化令汝改悔即說偈言

譬如蚊子嘯 欲盡大海底 世間無能測

眾僧功德者 一切皆無能 籌量僧功德

況汝獨一已 而欲測量彼

沙彌復言汝今不應校量眾僧者少形相夫
求法者不觀形相唯在智慧身雖幼稚斷諸
結漏得於聖道雖老放逸是名幼小汝所為
作甚為不是若以爾指欲盡海底無有是處
汝亦如是欲以汝智測量福田而知高下亦

無是處汝寧不聞如來所說經中不輕王子
蛇火沙彌等都不可輕世尊所說菴羅果喻
內生外熟外生內熟莫妄稱量前人長短一
念之中亦可得道汝於今者極有大過汝若
有疑悉皆可問從今已後更莫如是於僧福

田生分別想即說偈言

卷一

十五

眾僧功德海 無能測量者 佛尚生欣敬
自以百偈讚 沉餘一切人 而當不稱歎
廣大良福田 種少獲大利 釋迦和合眾
是名第三寶 於諸大眾中 勿以貌取人

不可以種族 威儀巧言說 未測其內德

觀形生宗仰 觀形雖幼弱 聰慧有高德

不知內心行 乃更生輕憊 譬如大叢林

蒼蘂雜伊蘭 眾林雖參差 語林則不異

僧雖有長幼 不應生分別 迦葉欲出家

捨身上妙服 取庫最下衣 猶直十萬金

眾僧之福田 其事亦如是 供養最下者

獲報十力身 譬如大海水 不宿於死屍

僧海亦如是 不容毀禁者 於諸凡夫僧

最下持少戒 恭敬加供養 能獲大果報

是故於眾僧 耆老及少年 等心而供養

不應生分別

爾時檀越聞是語已身毛為豎五體投地求

哀懺悔凡夫愚人多有愆咎願聽懺悔所有

疑惑幸為解釋即說偈言

汝有大智慧 以斷諸疑網 我若不諮問 則非有智者

爾時沙彌即告之曰恣汝所問當為汝說檀越問言大德敬信佛僧何者為勝沙彌答曰汝寧不知有三寶乎檀越言我今雖復知有三寶然三寶中豈可無有一最勝也沙彌答曰我於僧佛不見增減即說偈言

大姓婆羅門 厥名突羅闍 毀譽佛不異 以食施如來 如來既不受 三界無能消 擲置於水中 煙炎同時起 瞿曇彌奉衣

佛勅施眾僧 以是因緣故 三寶等無異 爾時檀越聞是語已即作是言如其佛僧等無異者何故以食置於水中不與眾僧沙彌答言如來於食都無憍惜為欲顯示眾僧德力故為是耳所以者何佛觀此食三界之中

無能消者置於水中水即炎起然瞿曇彌故以衣奉佛佛迴向僧僧受已無有變異是故當知僧有大德得大名稱佛僧無異時彼檀越即作是言自今已後於眾僧所若老若少等心恭敬不生分別沙彌答言汝若如是不久當得見諦之道即說偈言

多聞與持戒 禪定及智慧 趣向三乘人 得果并與向 譬如辛頭河 流注入大海 是等諸賢聖 悉入僧大海 譬如雪山中 具足諸妙藥 亦如好良地 增長於種子 賢善諸智人 悉從僧中出

說是偈已而作是言檀越汝寧不聞經中阿尼盧頭難提黔毗羅此三族姓子鬼神大將名曰伽扶白佛言世尊一切界若天若人若魔若梵若能心念此三族姓子者皆能令其

得利安樂僧中三人尚能利益況復大眾即

說偈言

三人不成僧 念則得利益 如彼鬼將言

未得名念僧 尚獲是大利 況復念僧者

是故汝當知 功德諸善事 皆從僧中出

譬如大龍雨 唯海能堪受 衆僧亦如是

能受大法雨 是故汝應當 專心念衆僧

如是衆僧者 是諸善之群 解脫之衆

僧猛勇健軍 能摧魔怨敵 如是衆僧者

勝智之叢林 一切諸善行 運集在其中

趣三乘解脫 大勝之伴黨

爾時沙彌說偈讚已檀越眷屬心大歡喜皆

得須陀洹果

大莊嚴經論卷第一

音釋

嗤尺之切 喟丘愧切 慄力荏切 簸補過切

顛之騰切 廁初吏切 帙直質切 愀七小切

也懷輕傷也 毳達協切 瓮烏貫切 鷄色變

鷄切 鷓即鷓鴣也 竄七亂切 漬疾者切 調丑

切析 僂鹿主切 斲抽庚切 愕逆各切

貌遠 嚙同家也 黔其庶切 斲斲也 愕錯得驚

大莊嚴經論卷第二

慈二

馬 鳴 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

復次夫聽法者有大利益增廣智慧能令心

意悉皆調順我昔曾聞師子諸國爾時有人

得摩尼寶大如人膝其珠殊妙世所希有以

奉獻王王得珠已諦視此珠而說偈言

往古諸王等 積寶求名稱 聚會諸賓客

出寶自矜高 捨位命終時 捐寶而獨往

唯有善惡業 隨身不捨離 譬如蜂作蜜

他得自不獲 財寶亦如是 資他無隨已

往昔諸國王 為寶之所誑 儲積已待他

無一隨已者 吾令當自為 必使寶隨已

唯佛福田中 造作諸功德 隨已至後世

善報不朽滅 臨當命終時 一切皆捨離

舉宮室親愛 大臣諸猛將 悲戀送之者
至塚則還家 象馬寶輦舉 珍玩及庫藏
人民諸城郭 園苑快樂處 飄然獨捨逝
都無隨從者

王說偈已即詣塔所以此寶珠置塔根上其
明顯照猶如大星若日出照時王宮殿暉曜
相映倍於常明珠之光明日日常爾於一日
中卒無光色王怪其爾即遣人看既至彼已
不見寶珠但見根下血流汗地尋逐血跡至
迦陀羅林未到彼林已見偷珠人竄伏樹間
偷珠之人當取珠時墮根折脛故有是血即
執此人將詣王邊王初見時甚懷忿恚見其
傷毀復生悲愍慧心視之而語之言咄哉男
子汝甚愚癡偷佛寶珠將來之世必墜惡趣
即說偈言

怪哉甚愚癡 無智造大惡 如人畏杖捶
 反受於斬害 畏於貧窮苦 興此狂愚意
 不安少貧乏 長受無窮厄
 爾時一臣聞是偈已即白王言如王所說真
 實不虛即說偈言

塔為人中寶 卷二 愚癡輒盜竊 斯人無量劫

不得值三寶 如昔有一人 信心歡喜故

耳上須曼華 以用奉佛塔 人天百億劫

極受大快樂 十力世尊塔 盜寶而自營

以是業緣故 沉沒於地獄

復次一臣懷忿而言如此愚人罪咎已彰何
 須呵責宜加刑戮王告臣言莫出此語彼人
 已死何須更然如人倒地宜應扶起時王即
 說偈言

此人已毀行 宜速拔濟之 我當賜財寶

令懺悔修福 使其得免離 將來大苦難
 我當與錢財 使彼供養佛 若彼不向佛
 罪過終不滅 如人因地跌 還扶而得起
 因佛獲過愆 亦因佛而滅

時王即便大賜錢財教令佛邊作諸功德爾
 時偷者即作是念今者大王若非佛法中調
 順之人計我愆罪應被斬害此王能容實是
 大人赦我重罪釋迦如來甚為奇特乃能調
 化邪見國王作如斯事說是語已還到塔所
 匍匐向寺合掌歸命而作是言大悲世尊世
 間真濟雖入涅槃猶能以命賑賜於我世間
 咸皆號為真濟名稱普聞遍諸世界乃於今
 者濟我生命是故真濟名不虛設即說偈言
 世界稱真濟 此名實不虛 我今蒙救拔
 知實真濟義 世間皆熾然 多諸鬱蒸惱

慈悲清涼月 照除熱惱苦 如來在世時
 於曠野鬼所 拔濟首長者 是事未為難
 於今涅槃後 遺法濟危厄 令我脫苦惱
 是乃為甚難 云何世工匠 奇巧合聖心
 圖像舉右手 示作安慰相 怖者覩之已
 尚能除恐懼 況佛在世時 所濟甚弘多
 今遭大苦厄 形像免濟我
 復次夫少欲者雖有財物心不愛著猶得稱
 之名為少欲我昔曾聞有優婆塞彼優婆塞
 時有親友信婆羅門法時彼親友善信婆羅
 門弊衣苦行五熱炙身恒食惡食卧糞穢中
 即喚優婆塞言汝可就此觀婆羅門汝頗曾
 見清身自苦高行之士少欲知足知此人不
 優婆塞言如此高行可誰於汝即共親友問
 婆羅門汝今苦行為何所求婆羅門曰我今

苦行欲求為王時優婆塞語親友言此人今
 者方求大地庫藏珍寶宰割自恣貪嗜美味
 宮人侍御好樂女色種種音樂而以自娛雖
 作大臣長者有諸財寶不適其意乃欲希求
 一切大地人民珍寶何以稱之為少欲耶汝
 但見其身行苦行便謂少欲不知此人所求
 無厭謂為少欲即說偈言
 所謂少欲者 非必惡衣食 無諸資生具
 以之為少欲 此人於今者 心如大河海
 貪求無厭足 云何名少欲 今修此苦行
 貪渴五欲故 此人實虛偽 詐現少欲相
 為貪故自苦 實非少欲者
 說是偈已優婆塞復作是言今者此人具諸
 貪欲瞋恚愚癡仙聖所行無有少分是故當
 知夫少欲者不在錢財多諸實物何以知之

如頻婆娑羅王富有國土象馬七珍猶名少
 欲所以者何雖有財寶心不貪著樂於聖道
 以是之故雖復富有七珍盈溢心無希求名
 為少欲雖無財寶希求無厭不得名為少欲
 知足即說偈言

若以無衣食 裸形尼乾等 造作諸勤苦
 以為苦行者 餓鬼及畜生 貧窮諸衰惱
 斯等處艱難 亦應名苦行 彼人亦如是
 徒為自疲勞 形雖作苦行 而心懷貪著
 希求無厭足 不名為少欲 雖復具眾物
 心無所染著 修行樂聖道 是乃名少欲
 譬如諸農夫 以穀種田中 貪收多果實
 不名為少欲 身如惡癰瘡 將適須眾具
 意求於道故 是名少欲者 為治惡癰瘡
 少受資生具 心不貪後有 是真名少欲

心意不諂曲 亦不求名利 雖有資生具
 名聞具實德 能有如斯事 是乃真少欲
 復次雖復持戒為人天樂是名破戒我昔曾
 聞有一沙門與婆羅門於空林中夏坐安居
 于時沙門數數往返婆羅門所與其共事不
 存親踈正處其衷所以者何若與親昵恐其
 生憍慢若與其踈謂為憎惡即說偈言
 以杖置日中 豎卧俱無影 執杖倚亞者
 其影則脩長 彼人亦如是 親踈宜得衷
 令漸通泰已 然後為說法

此婆羅門無有智慧不別賢愚供事極苦是
 以我今不宜親昵亦不應踈何以故事愚人
 苦不解供事亦名為苦種種方便共相習近
 漸相體信得與言語爾時比丘問婆羅門汝
 今何故舉手向日卧灰土上裸形噉草晝夜

不卧翹足而立行此苦行爲何所求婆羅門
答曰我求國王此婆羅門於後少時身遇病
患往問醫師療疾之方醫師報言宜須食肉
於是婆羅門語比丘言汝可爲我至檀越家
乞索少肉以療我疾于時比丘作是思惟我

今化彼正是其時作是念已化爲一羊繫著
其邊婆羅門問比丘言汝爲索肉今在何處
比丘答言羊即是肉婆羅門大生瞋恚而作
是言我寧殺羊而食肉耶於是比丘說偈答
言

汝今憐一羊 猶尚不欲殺 後若爲國王
牛羊與猪豕 鷄犬及野獸 殺害無有量
汝在御座上 厨宰供汝食 汝若瞋恚時
當言斬彼頭 或言截手足 又時教挑目
汝今憐一羊 方欲多殺害 若實有悲心

卷二

六

宜捨求王意 如人臨刑戮 畏苦多飲酒
華林極敷榮 猛火將欲焚 又如著金鎖
雖好能繫縛 王位亦如是 恒有恐懼心
威力諸侍從 莊嚴以珍寶 不見後過患
凡夫貪願求 既得造諸惡 墜墮三惡道
如蛾貪火色 投中自焦滅 雖有五欲樂
名稱普聞知 恒多懷恐懼 憂苦患極深
猶如捉毒蛇 逆風持炬火 不捨危害至
亦如臨死苦 王者遊出時 頂上戴天冠
衆寶自瓔珞 上妙莊嚴服 名馬衆寶車
乘之出遊巡 道從數百千 威勢極熾盛
若有寇敵時 寶鎧自嚴身 勝則多殺害
負則失身命 妙香以塗身 上服以香熏
所食諸餽饈 百味恣其口 所須皆隨意
無有違逆者 行來若坐卧 與動悉疑畏

親友亦不信	雖復為親友	恒有厄懼心
云何名為樂	如魚吞鈎餌	如蜜塗利刀
亦如網羅機	魚獸貪其味	不見後苦患
貴富亦如是	終受地獄苦	地獄垣牆壁
屋地皆熾然	罪人在其中	火出自燒身
受苦無有量	汝當自思惟	所為樂既少
眾苦患甚多	是故應念苦	莫求貴自在
捨汝願求心	唯有求解脫	眾苦悉消除
婆羅門聞是偈	已默然不答	合掌向北丘白
言尊者善有辯	才開悟我心	設使得彼三十
三天王者亦不甘	樂即說偈言	
善意巧方便	明智能觀察	為我除邪願
示導正真路	善友當如是	世間所稱讚
常應近是友	無有諍惱患	善導我心意
迴邪入正道	示我善惡相	今得於解脫

復次依邪道者得眾苦患修正道者增長信心及以名稱有智之人應觀邪正我昔曾聞有一人於行路側作小若行若有人時卧棘刺上若無人時別居餘處有人見已而語之言汝今亦可徐卧刺上何必縱體傷毀甚多此人聞已深生瞋忿放身縱體投棘刺上轉劇於前時有一優婆塞在其傍立是苦行者見已自擺轉復增劇優婆塞即語之言汝於前者但以小刺今復乃用瞋患之棘而以自刺先所刺者傷毀甚淺貪瞋之刺乃為深刺卧棘刺者苦止一世貪瞋刺苦及無量身以刺刺身此瘡易滅貪瞋刺瘡歷劫不差是故宜速除深毒刺即說偈言

汝今應勤拔 心中深毒刺 宜以利智刀 割斷貪瞋棘 貪瞋深著人 世世不可祛

愚小諸邪見 不識正真道 苦身卧棘刺

以苦欲離苦 人見卧棘刺 無不遠逃避

汝唯於斯苦 抱持不放捨 我見如此事

乃知有邪正 是故重自歸 十力之世尊

大悲拔眾苦 開示正道者 涉彼邪徑眾

導以八正道 外道邪見等 為苦所欺誑

極為信著苦 流轉無窮已 諸有智慧者

見此倍增信 外道甚愚惑 若盡得解脫

出世大仙說 眾具悉備足 得修八正道

修道故解脫 以是故當知 安樂獲解脫

非如汝外道 受苦得涅槃 依止故造作

善惡等諸業 汝當伏心意 何故橫苦身

身為眾結使 妄修種種苦 是若修道者

地獄應是道 然此地獄中 斬截及糞屎

熾然燒炙等 具受眾苦毒 彼雖受諸苦

不得名苦行 智慧祛三業 垢穢皆消除

釋迦文佛教 教諸一切人 應求天甘露

又宣說止觀 亦莊飾智慧 是名真苦行

何用徒勞身 造作無益苦 此苦甚長遠

深廣無崖限 譬如惡子 不得其孝養

但作諸罪累 由彼受眾苦 是時彼外道

而作如是言 諸仙修苦行 亦復得生天

優婆塞說偈 而答於彼言 諸仙生天上

非因卧棘刺 由施戒實語 而得生天上

汝雖作苦行 都無有利益 猶如春農夫

不下於種子 至秋無果實 而可得收穫

汝等亦如是 不種善根行 畢竟無所獲

夫欲修道者 當資於此身 以美味飲食

充足於軀命 氣力既充溢 能修戒定慧

斷食甚飢渴 身心俱擾惱 不令心專定

云何獲聖果	雖復食餽餽	不貪著美味
但為戒實語	施忍及禪定	斯等為種子
能獲善果報	身雖受飢渴	而心望美味
因時尚不甘	況復獲美果	若有殘害心
使他生畏怖	若除殘害心	能施無畏者
是則名行法	若復生殘害	稱之為非法
美味充足者	終無害他意	以無害心故
無有損於彼	設起大慈心	然得大美果
汝雖行自餓	飢渴而睡眠	亦復無益事
外道作是言	如汝起慈心	不必能利益
而得大果報	自餓而睡眠	其事亦如是
雖無益於彼	亦得善果報	優婆塞答言
慈心除瞋害	以除瞋害故	能獲善果報
汝法作苦行	增長於瞋故	便起身口惡
云何得善果	慈心則不爾	若起慈心時

能除滅瞋害 以無瞋害故 則起身口善
 無益而苦行 云何同慈善 譬如師子吼
 諸獸無在前 如來無礙辯 其事亦如是
 一切諸外道 無敢抗對者 說法摧外道
 默然無訓答

復次夫身口業不能自在要由於意我昔曾
 聞有比丘尼至賒伽羅國於彼國中有婆羅
 門五熱炙身額上流水胷懷中悉皆流汗
 咽喉乾燥唇舌焦然無有涎唾四面置火猶
 如鎔金亦如黃髮紅赤熾然夏日盛熱以炙
 其上展轉反側無可避處身體焦爛如餅在
 鏃此婆羅門常著縷褐五熱炙身時人因名
 號縷褐炙時比丘尼見是事已而語之言汝
 可炙者而不炙之不可炙者而便炙之爾時
 縷褐聞是語已極生瞋恚而作是言惡剃髮

卷二

十

者何者可多比丘尼言汝若欲知可多處者
汝但多汝瞋忿之心若能多心是名真心如
牛駕車車若不行乃須策牛不須打車身猶
如車心如彼牛以是義故汝應多心云何暴
身又復身者如材如牆雖復燒炙將何所補
即說偈言

心如城主 城主瞋恚 乃欲求城 無所增益
譬如師子 有人或以 弓箭瓦石 而打射之
而彼師子 逐逐彼人 譬如癡犬 有人打擲
便逐瓦石 不知尋本 言師子者 喻智慧人
能求其本 而滅煩惱 言癡犬者 即是外道
五熱炙身 不識心本 婆羅門言 何名多心
比丘尼言 四諦之智 如四火聚 修道如日
夫智慧者 以四諦火 修道淨日 以此五法
而多其心 而此身者 不得自在 何故苦身

若欲苦者當苦於彼能苦身本行來坐卧
非身所為但為心使若非身作過在於心
何故苦身心若離身身如木石是以智者
宜責其心不應苦身又汝以此五熱炙身
以為苦行而得道者地獄眾生受苦無量
種種楚毒亦應得道婆羅門曰為此苦行
發心造作得名修道地獄眾生逼迫受苦
是故不應說言修道比丘尼曰若自發心
而得福者小兒把火亦應得福然實不得
以是推之汝之所作五熱炙身亦無有福
婆羅門曰嬰孩小兒無有智慧是以無福
我有智慧造作如此五熱炙身是故有福
比丘尼言若以有智修於苦行便有福者
採真珠人刺身出血珠乃可得亦應有福
婆羅門曰以貪心故雖復出血不名為福

比丘尼言汝爲苦行貪天上樂亦應無福
若以貪求無果報者遊獵之人不應得報
若使漁獵不得報者汝今爲此苦行之事
亦不應得天上樂報汝今何故身心迴轉
欲以苦行得於天樂我佛法中無有如斯
五熱炙身受苦行法得彼天樂欲得天樂
修實語等諸善功德雖復貪怖得生天樂
譬如服藥或貪或怖既服之已藥力必行
若住實語諸功德者或貪或怖必得天樂
時婆羅門辭窮理屈不能加報默然而住
時左右人於佛法中生清淨信深樂正法
各相謂言善哉佛法有大智力甚深難測
外道之者極爲淺薄譬如爆火若觸人身
人無不畏佛法爆火亦復如是觸婆羅門
能令其怖我等今者得聞佛法善勝之論

咸應歸向佛涅槃處恭敬禮拜卷二南無世尊
音聲善柔敷演說法女人智淺飲佛甘露
能大衆中說法無畏誰於佛語而不恭敬
斯比丘尼智慧微淺能用滅結牟尼尊語
猶故能令此婆羅門不能加報默然而住
復次欲如肉搏衆鳥競逐有智之人深知財
患而不貪著我昔曾聞修婆多國時有比丘
於壞垣壁見有伏藏有大銅瓮滿中金錢將
一貧優婆塞而示之處即語之言可取是寶
以爲資生時優婆塞問比丘言何時見此比
丘答言今日始見優婆塞言我見是寶非適
今日久來見之然我不用爾今善聽我當說
寶所有過患若取是寶爲王所聞或至於死
或被謫罰或復繫閉如斯等苦不可稱數即
說偈言

我見是寶來	歷年甚久遠	此寶毒螫害
劇彼黑毒蛇	是故於此寶	都無有貪心
觀之如毒蛇	不生財寶想	繫閉被謫罰
或時至死亡	一切諸災害	皆由是寶生
能招種種苦	為害甚可怖	故我於寶所
不生貪近想	群生迷著寶	謂之為珍玩
寶是危害物	妄生安善想	有如斯過患
何物是寶為	如是膿汗身	趣自支軀命
會當捨敗滅	何為珍寶為	譬如火投薪
無有馱足時	人心亦如是	希求無馱足
汝若憐愍我	教我少欲法	云何以財寶
而以見示語	夫少欲知足	能生大利樂
若其多欲者	諸根恒散亂	貪求無馱足
希望增苦惱	然此多欲人	常生於欲想
貪利無有極	如摩竭魚口	而彼欲少人

無貪求苦故 心恒懷悅豫 歡慶同節會
時優婆塞讚歎少欲知足之法彼比丘生希
有想而讚之言善哉善哉真是丈夫雖無法
服心已出家能順佛語知少欲法而此少欲
諸佛所讚比丘言汝之所說總而言之深見
譏呵令我愧踏汝今處家妻子眷屬僮僕使
人正應貪求以用自營能隨佛語讚歎少欲
假使有人以鐵為舌無有能呵少欲知足我
今雖復剃除鬚髮身服法衣相同沙門然實
不知沙門之法而方教汝多欲之事不能稱
述法主所讚少欲之法是諸善原如佛修多
羅中亦說少欲為沙門本如來昔日乞食訖
若有餘食或時施與諸比丘等或復置於水
中用與諸蟲爾時有二比丘乞食不足而有
飢色從外來入佛既見已而語之言今有餘

食汝能食不一比丘言如來世尊說於少欲
 有大功德我今云何貪於此食而噉之耶一
 比丘言如來世尊所有餘食難可值遇梵釋
 天王等皆悉頂戴而恭敬之我今若食當益
 色力安樂辯才如是之食甚難值遇云何不
 食於時世尊讚不食者善哉比丘能修佛教
 行少欲法此一比丘雖順佛語食佛餘食佛
 不讚歎是故當知少欲之法佛所印可教戒
 之本即說偈言

欲得法利者 應當解少欲 如此少欲法
 聖莊嚴瓔珞 今世除重擔 無憂而快樂
 乃是大涅槃 宅室之初門 開制魔軍眾
 要防之隘路 度於魔境界 無上之印封
 持戒如巨海 少欲如海潮 能為眾功德
 密緻之覆蓋 貪求疲勞者 憇駕止息處

親近少欲者 如似穀牛乳 酪酥醍醐等
 因之而得出 少欲亦如是 出生諸功德
 能展手施者 此手名嚴勝 受者能縮手
 嚴勝復過彼 若人言施與 是語實難量
 受者言我足 難量復過彼 若欲得法者
 應親近少欲 十力說少欲 即是聖種法
 少欲無財物 增長戒聞慧 如此少欲法
 出家之法食 雖有渴愛等 終不能擾惱
 且置後世樂 現在獲安隱
 復次夫知足者雖貧名富不知足者雖富是
 貧若聖智滿乃名大富我昔曾聞有優婆塞
 有人譏呵云最貧窮而優婆塞樂佛所讚知
 足之法即順法相而說偈言
 無病第一利 知足第一富 善友第一親
 涅槃第一樂

時優婆塞說偈已語彼人言如佛所說知足則富汝今何故稱我貧窮復說偈言

雖有諸珍寶 豐饒資生具 不信三寶者
說彼最貧窮 雖無諸珍寶 及以資生具
能信三寶者 是名第一富 我今敬三寶
以信為珍玩 汝以何因緣 說我為貧窮
帝釋毗沙門 雖富眾珍寶 如其布施時
不能一切捨 我心受知足 於諸財寶物
無有貪著意 一切悉能捨 富貴者庫藏
多有眾珍寶 水火及盜賊 悉皆能侵奪
彼若喪失時 則生大苦惱 良醫及妙藥
不能治彼苦 我以信為寶 無能侵奪者
心意坦然樂 無諸憂患苦
說是偈已復作是言是故當知雖有庫藏象
馬七寶資生之具不知足者猶名為貧是以

佛說知足最富眾人聞是語已皆歎善哉真是正說有大智慧名大丈夫各相語言自今已後雖無財寶但有信心我等見之稱為富者苦集錢財皆為樂故為欲供給室家眷屬今無乏故如斯之樂正為現身信心之寶為於累世於人天中財寶自恣是故知信為第一財寶如此信財於生死中極受快樂無諸苦惱金銀珍寶能生災患晝夜憂懼畏他劫掠然有八危以貪著故累世受苦以有信故能得戒財志二財定財十六慧財若無信者云何得有如是等財是以信財為最第一我有是財故於人前自言大富我於往昔深積善業是以今者因心信知足而說偈言

因有信心故 則不造諸惡 一切諸功德
以信為使命 信亦如河箭 駛流甚迅速

能令於心意	速疾至善法	誰有多財寶
能勝信巨富	雖有財富者	失財則貧窮
若其命終時	捨之而獨逝	無隨至後世
信財不喪失	恒常自隨逐	累劫受快樂
世人積財寶	能生彼貪嫉	信財則不爾
見則生歡喜	於諸財寶中	信財最為上
顯示此義者	牟尼之所說	是故我非貧
信財最為勝	餘者不名財	唯信是實財
以信布施者	財物得增長	不信施彼者
果報轉甚少		

大莊嚴經論卷第二

慧二

十七

音釋

根	直庚切	脍	股部禮切	跌	徒結切	匍	匍匐切	匍	匍匐切
暴	布校切	謫	陟華切	鏹	五到切	鎧	可亥切	裼	何葛切
而不自	隘	烏懈切	緻	直利切	息	息去例切	擊		
安也	狹也	也	密也	也	也	也	也		
古候切	取								
牛乳也									

大莊嚴經論卷第三

慈三

馬 鳴 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

復次若有弟子能堅持戒為人宗仰者一切世人并敬其師我昔曾聞有諸比丘曠野中

基三

行爲賊剽掠剥脫衣裳時此群賊懼諸比丘

往告聚落盡欲殺害賊中一人先曾出家語

同伴言今者何爲盡欲殺害比丘之法不得

傷草今若以草繫諸比丘彼畏傷故終不能

得四向馳告賊即以草而繫縛之捨之而去

諸比丘等既被草縛恐犯禁戒不得挽絕身

無衣服爲日所炙蚊蠅蚤之所咬燒從旦

被縛至於日夕轉到日沒晦冥大暗夜行禽

獸交橫馳走野狐群鳴鴉鳥雉呼惡聲啼叫

甚可怖畏有老比丘語諸年少等善聽人命

促短如河駛流設處天堂不久磨滅沉人間

命而可保乎命既不久云何爲命而毀禁戒

諸人當知人身難得佛法難值諸根難具信

心難生此一一事皆難值遇譬如盲龜值浮

木孔佛之正道不同於彼九十五種邪見倒

惑無有果報修行佛道必獲正果云何憝惜

如此危脆不定之命毀佛聖教若護佛語現

世名聞具足功德後受快樂如佛說偈

若有智慧者 能堅持禁戒 求人天涅槃

稱意而獲得 名稱普聞知 一切咸供養

必得人天樂 亦獲解脫果 伊羅鉢龍王

以其毀禁戒 掐傷樹葉故 命終墮龍中

諸佛悉不記 彼得出龍時 能堅持禁戒

斯事爲甚難 戒相極衆多 分別曉了難

如劔棘聚 處中多傷毀 愚劣不堪住

護持如是戒

是諸比丘為苦所逼不得屈伸及以動轉恐
絕於草傷犯禁戒自相謂言我等修行亦如
彼秤均平處所不令增減今在怖難恐懼之
處執志不虧始別俾健以斯賤命當買貴法
人天之樂及涅槃樂我等今者更無所趣唯
當護戒至死不犯即說偈言

卷三

二

我等往昔來	造作眾惡業	或得生人道
竊盜姪他妻	王法受刑戮	計算不能數
復受地獄苦	如是亦難計	或受畜生身
牛羊及鷄犬	麀鹿禽獸等	為他所殺害
喪身無崖限	未曾有少利	我等於今者
為護聖戒故	分捨是微命	必獲大利益
我等今危厄	必定捨軀命	若當命終後
生天受快樂	若毀犯禁戒	現在惡名聞

為人所輕賤 命終墮惡道 今當共立要
於此至沒命 假復諸惡獸 擗裂我手足
終不敢毀犯 釋師子禁戒 我寧持戒死
不願犯禁生

諸比丘等聞老比丘說是偈已各正其身不
動不搖譬如大樹無風之時枝葉不動時彼
國王遇出畋獵漸漸遊行至諸比丘所繫之
處王遙見之心生疑惑作是思惟彼裸形者
為是尼捷為是沙門作是念已遣人往看諸
比丘等深生慙愧障蔽其身使人審知釋子
沙門何故如之右肩黑故使即還返白言大
王彼是沙門非為尼捷即說偈言

卷三

三

王今應當知 彼為賊所劫 慙愧為草繫
如鉤制大象
于時大王聞是事已深生疑怪默作是念我