

言說之燈炬 照察己身中 貴賤無差別
 皮肉筋骨等 三十六種物 貴賤悉同等
 有何差別相 名衣及上服 衆具有別異
 智者宜勤身 作恭敬禮拜 設使行諸善
 是名取堅法 何故說斯者 此身如電揣
 泡沫及沙聚 芭蕉無堅實 如此危脆身
 修善百劫住 墜於須彌山 及以於大地
 智者應如是 賀易堅實法

大莊嚴經論卷第三

剽掠	<small>上足妙反下 离均強取也</small>	剥	<small>必角 反牽音晚</small>	君三
唼燒	<small>上子雜反 下效鳥反</small>	鷗	<small>早音</small>	
停	<small>层耕反 也弱也</small>	蟹	<small>下音</small>	
梯	<small>持取也</small>	君四		
嗤笑	<small>下衢季反</small>	馬鳴菩薩造		
吒	<small>居例反</small>	姚秦三藏法師鳩摩羅什譯		
宿墮	<small>上正作宿音愈 下竹聲也</small>	乙		

所視也 麵 環瑋上俱回反下于鬼反玉也 瘦
 上垂力 反 懶 知劣反 疲 喘尺軟反酸 蘇官反正 孤
 燈下音瓊也 豪也 售音授一息也 酸作麥痛也 孤
 團泡沫 上音泡也 水滬也 抛

大莊嚴論三卷

十六

君三

君四

君四

復次若諍競者聞斷結名所諍事解若人欲
 得供養恭敬應斷諸使我昔曾聞有差老母
 入於林中採波羅樹葉賣以自活路由閑遷
 遷人稅之于時老母不欲令稅而語之言汝
 陳

能將我至王邊者稅乃可得若不爾者終不
 與汝於是遷人遂共紛紛往至王所王問老
 母汝今何故不輸閑稅老母白王王頗識彼
 某比丘不王言我識是大羅漢又問第二比
 丘王復識不王言我識彼亦羅漢又問第三
 比丘王復識不王答言識彼亦羅漢老母抗

聲而白王言是三羅漢皆是我子此諸子等受王供養能使大王受無量福是即名爲與王稅物云何更欲稅奪於我王聞是已歎未曾有善哉老母能生聖子我實不知知彼羅漢是汝子者應加供養恭敬於汝於是老母即說偈言

吾生育三子 勇健超三界 悉皆證羅漢爲世作福田 王若供養時 獲福當稅物云何而方欲 稅奪我所有

王聞是偈已身毛皆豎於三寶所生信敬心流淚而言如此老母宜加供養況稅其物王說偈言

自從今已後 如斯老母比 生子度三有器堪受供養 不聽稅財物 咸應加恭敬設有同伴侶 駝驢及車乘 多載衆珍寶爲此老母故 不應格稅彼 況此一母人單已賣樹葉 更無餘錢物 而當有稅奪設我山巖窟 經行修道處 行人於彼中

滅結斷諸漏 尚應敬彼處 尊重而供養況如此老母 能生聖子者 而當不修敬復次示放逸果欲令衆生不放逸故我昔曾聞有大商主子名曰億耳入海採寶既得迴還與伴別宿失伴惶惶飢渴所逼遙見一城謂為有水往至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼城到彼城中四衢道頭衆人集處空無所見飢渴所逼唱言水水諸餓鬼輩聞是水聲皆來雲集誰慈悲者欲與我水此諸餓鬼身如燋柱以髮自纏皆來合掌作如是言願乞我水億耳語言我渴所逼故來求水爾時餓鬼聞億耳爲渴所逼自行求水怖望都息二
君四

皆各長歎作如是言汝可不知此餓鬼城云何此中而索水耶即說偈言

我等處此城 百千萬歲中 尚不聞水名
況復得飲者 譬如多羅林 燥然被火焚
我等亦如是 肢節皆火然 頭髮悉蓬亂
形體皆毀破 畫夜念飲食 惶惶走十方

飢渴所逼切尋逐加楚捷況與一滴水天龍降甘露若見諸渠河悉見其乾竭設欲往馳趣我等受此苦我等先身時將水及飲食以是重業故春種秋獲子放逸懶貪惜無過於貪嫉施爲善種子莫如我受苦造業既不同貧者來請求

張口馳求索耳常聞惡音
漬我喉舌者皆變成沸火
皆變成流火或變成膿血
夜叉捉鐵棒云何能得水
慳貪極姦妬以用惠施汝
自物不與他撣打不得近
今受是苦惱不曾施一人
我等不種子抑彼今不施
施得大果報今日受是苦
受是苦無窮應當勤方便
能生諸利樂身形無差別
等同在人中富貴饒財寶
受報亦復異諸天同器食
有人執杖隨未曾有善語
若於山谷間而注我身上
池沼及河泉臭穢極可惡

若墮畜生中
有受苦惱者
爲慳嫉所朴
肢節煙焰起
遠擲虛空中
貪嫉最苦器
惱濁刹那中
以種貧窮本
如此慳貪者
應斷除慳貪
而捨於正道
來世亦復然
所謂是慳貪
衣食及湯藥
貪嫉極微細
心屋使緻密
貪嫉設入心
億耳見放逸

業報亦不同
以此貪毒故所在皆損滅
如似樹赤華下被身赤
見於乞求者
有得受福樂
人天及畜生
餓鬼熾然苦
醉象以鼻掣
賢聖作是說
其心則惱濁
則能作鄙漏
貪心而積聚
衆苦惱根本
誰有欲自樂
隨逐曲惡徑
世界結使業
是故有智者
名稱恭敬等
即墮於惡道
愚癡慳不施
是身大臃腫
貪嫉所遮斷
當以施牢門
能遮使不飲
即厭惡生死
渠河及大海
及有是過惡
莫聽彼貪嫉
細入難遮制
衆怨中最大
一切衆樂具
一渠河及大海
莫聽彼貪嫉
細入難遮制
衆怨中最大
一切衆樂具

還歸來出家 既得出家已 精勤修定慧
逮證羅漢果

復次若無過者得譏呵人若自有過呵於彼
者他反嗤笑我昔曾聞裸形婆羅門與諸沙
門同道而行有一年少比丘笑彼裸形以無
慚愧時彼裸形衆中有婆羅門少解佛法語
比丘言長老不可以汎出家慄懥輕慢欺人
不可以汎出家形貌能斷煩惱若未能斷生
死流轉未有出期汝於後身未脫裸形何故
見笑汝於今者生死之中如兜羅樹華隨風
東西未有定時汝應自笑不應笑他知汝後
時爲趣何道如灰覆火結使在心未必可保
汝今莫自謂有慚愧覩汝所爲未得脫於諸
見之網夫慚愧者定不入於諸見之網若不
起惡覺是名慚愧汝自不入汝定數中云何
笑他時諸比丘聞裸形婆羅門如法而說默
無所答餘比丘聞已歎言正說能斷結者名
爲慚愧若不斷結名比丘者伎人剃髮應是

君四

比丘然諸伎人雖復剃髮不名比丘當知得
見四真諦法名真沙門何以故如經中說不
應當勤修四諦若見諦者所見真正永離邪
趣復次善觀察者見於好色無有欲意多生
貳惡見好色時不起愛瞋我昔曾聞有一寺
廟多諸比丘中有法師三明六通言辭巧妙
具足辯才知自他論善能問答應機說法悅
適衆心能然法燈照除愚冥使城內外所有
人民於日日中皆來聽法既聽受已乃至少
年皆不放逸時彼城中有舊婬女咸皆歎息
作如是言我等今者無人往返受苦斯爲
當久近彼婬女盛年端正聰慧非凡善知
世論女人所有六十四藝悉皆明達見母憂
愁即問母言今者何故憂苦乃余母告女言
今此城中一切人民悉樂聽法更無往返至
我邊者資財空匱無由而得我以此事是故
愁耳女聞是已自恃端正語其母言我今自

嚴往至彼會能令彼會一切衆人悉隨我來作是語已尋自沐浴衆香塗身瓔珞上服首戴華鬘足所著履衆寶莊校右手執杖行步妖嬈逶迤持姿種種莊嚴如華樹行猶如天人將諸侍從華鬘瓔珞嚴身上服亦皆殊妙此諸從者或執金瓶或持拂扇或捉香華侍

君四

五

衛彼女從諸伎人而自圍繞並語並笑或舉

右手指麾道徑復有黃公耳插衆華玄黃朱紫彩畫其身歡笑戲謔種種巧嘲亦復舉手指前指後於其路中香氣四塞鼓樂絃歌往至寺所處一空室待衆集會說法時到無數千人皆來聚集余時法師頭髮極白秀眉覆目善調諸根其心無畏如師子王即昇高座而說偈言

我觀淺智者 莫由昇此座 性弱如野干
顛懼不自寧 吾今昇此座 處衆無所畏
喻如獸中王 啟吼摧邪論
余時法師即爲大衆次第說法時彼姪女爲

馬是故宜勤修諸善行即說偈言

十力大法炬 普照於世界 慧明未潛隱
宜速修善業 堅意集苦行 畫夜勿懈倦
一切智語燈 不火當隱沒 若其隱沒後
衆生盡黑闇 雖有日光照 猶名爲大暝
余時衆會聞是偈已敬奉法教攝意聽法時
彼姪女見衆人等攝心歛意復作姿態衆會
覩已心還散亂余時法師復說偈言

彼女作姿態 令會生渴愛 為欲情所牽
奪其專念心 用敬吾教故 遮制令還止
如何彼妖孽 感亂衆人目 譬如青蓮鬢
漂散隨波動 衆心亦如是 煙燿不暫停

欲擾動時衆心故即於門中而現其身其所將從散入人間各指姪女語衆人言此女端嚴姿容可愛汝等且觀用聽法爲時彼諸人聞是語已即便顧眄心意不安余時法師未解其意恠其所以即問衆人汝等何故視瞻改常心意錯亂汝豈不知死來迅速猶如奔

尔時衆人情既耽惑觀此妙色失慚愧心更相指示而說偈言

斯女美姿容 今來甚爲吉 如彼月初生
墜落在于地 容貌超時倫 淨目極美妙
將非藍婆女 爲帝釋所遣 或是功德天
然手不執華

君四

六

復有一人而說偈言

咄哉此女人 儀容甚奇妙 目如青蓮華
鼻臘眉如畫 兩頰悉平滿 丹脣齒齊密
凝膚極軟懦 莊麗甚殊特 威相可悅樂
煥耀如金山

時諸優婆塞愛其容貌心意錯亂時彼姪女

左右侍從見斯事已深自慶幸叱叱而言我
等今者所作甚善能使衆會注意乃爾彼時
法師恠諸四衆搔擾改常以手塞眉顧瞻時
會見是姪女儀容端正及其侍從皆悉莊嚴
姪女處中瞰若明星奪愚人心令失正念時
彼法師觀女人意爲以何事而來此耳即默

入定知其邪惑不爲聽法然此法師雖斷瞋
恚外現忿色發聲高唱語姪女言汝如蟻封
而欲與彼湏弥山王比其高下豈可不聞昔
佛在世第六天王不自量力敢於佛所頑作
逼繞世尊神力乃以死屍而繫其頸慚恥無
顏人天所笑汝意便謂佛法教學以爲滅耶
專精聲聞豈可無耶諸勝丈夫都沒盡耶汝
若如是宜堅自持時彼法師即以神通變此
姪女膚肉墮落唯有白骨五內諸藏悉皆露
現即於衆前喚此姪女汝於向者興起惡心
敢與佛法而共諍競時此姪女以此骨身在
衆前立爾時法師即說偈言

君四

七

汝向妙容色 挺特衆所觀 今膚肉盡變
唯有空骸骨 汝先悅素白 今始見實相
頂骨類白爾 形色如藕根 眼匡骨陷頓
兩頰如深溝 機閑悉解落 筋脉粗相綴
在內諸藏等 懸空而露現 其所將從者
自見生厭惡 況復餘大衆 而當樂見之

余時骨人爲彼法師變其形已身心俱困不能自伸即以骨手歸向法師余時法師告骨人言汝之容色瓔珞嚴身種種校飾但感凡夫令其深著沒三有池汝今若能除去姿態捨莊嚴具吾當示汝寂淨妙身令汝得知不淨市肆而此身者薄肉覆上穢惡充溢外假脂粉以惑目凡夫耽惑爲欲所盲故生染著何有智者諦觀察已當愛覩之時諸會者覩斯事已咸生厭患各相謂言世尊所說信實不虛一切諸法如幻如化如水聚沫如金塗錢但誰感人向者女人所有美色容止可觀於今忽然但見骨聚儀容端正作諸恣態狀若蠱道如是之事今何所在有一優婆塞以指支頰諦觀此女而說偈言

常處於清池 不樂於冢間
復有優婆塞而作是言見此姿容便生欲想觀彼白骨即用除滅而說偈言
觀彼骸骨聚 能生人怖畏 如似毗陀羅呪術之機關 愚者謂之實 便生樂著心如道深坑竈 以草覆其上 此身亦如是當作如是觀 諦實知是已 誰當起欲想余時感著愚無智者聞是偈已低頭避之遂不喜聞時彼女人自見其身爲人所患五體投地即說偈言
我先愚無識 不自量已力 願迴聽法衆一切將歸家君四 今始知釋子 勢力甚奇特
變我妙姿貌 觀者生厭患 我如瓔珞者所爲極輕躁 敢以牛跡水 欲比于大海唯願悉哀矜 聽我歸誠懺
余時大衆見彼女人諸骨相拄猶如葦舍甚生恠愕彼骨聚中云何乃能作如是說又見五藏悉皆露現譬如屠架所懸五藏蟲蠹蠕

動猶如狗肉諸藏臭穢劇於廁溷我等云何
乃見此事即說偈言
今觀女人身 唯筋連枯骨 但見空骨聚
和合出言音 女中有骨耶 骨中有女耶
譬如曠澤中 蘆葦之叢林 因風共相蔽
便出大音聲 如斯因假法 不見女自體
若無自體者 女相安所在 遍推諸法中
昔來未曾有 我等觀身相 去來及進止
屈伸與俯仰 顧視并語言 作好作惡者
骨骼甚稀疎 筋纏爲機閑 便能生瞋恚
如是一一中 都無有主宰 有欲愛著彼
爲有爲無耶 我爲狂癡惑 捐彼生苦惱
云何如是中 妻生有女相 痘瘡作機閑
多用於綻縷 譬如鎔真金 生老病死等
余時法師知諸四衆皆生厭惡告姪女言汝
於今者欲何所作女白法師願捨舍不即說
偈言

大頭仙舍不 變天女藍婆 使其作草馬

君四

九

具滿十二年 汝今作舍不 使我作塚間
卅間未曾見 如是之舍不 善自在大德
愍我願除却 余時法師即便微笑而說偈言
善汝汝但起 我無瞋恚心 剃頭著袈裟
終無舍不法 有欲愛著彼 捐彼生苦惱
作好作惡者 便能生瞋恚 我欲救衆生
云何作舍不 生老病死等 苦惱諸衆生
云何有智人 而當作舍不 猶如惡毒瘡
加復澡惡灰 薄皮覆機閑 凡愚生愛惑
我以神足力 開汝不淨體 說是偈已還攝神足女服本形余時法師告
衆會言汝等宜勤修善即說偈言
顛倒欲相行 諭若風起塵 正觀離欲面
洗濯欲塵埃 有欲及離欲 處所未必定
善觀得解脫 貪惑而增欲 是故應常修
專精離欲想 離欲衆善寂 獲剋諸禪樂
時彼聽法衆 或得不淨觀 有得須陀洹

於修離欲想 或得阿那含 復有出家者
勤修不懈怠 達得阿羅漢

復次無戀著心 一切能施得大名稱現世獲
報是故應施不應法著我昔曾聞佛羯羅衛
國有一盡師名曰羯那有作因緣詣石室國
既至彼已詣諸塔寺爲盡一精舍得三十兩

金還歸本國會值諸人道般遮干瑟生信敬
心問知事比丘明日誰作飲食答言無有作
者復問彼比丘一日之食須幾許物答言須
三十兩金時彼盡師即與知事比丘三十兩
金與彼金已還歸于家其婦問言汝今客作
爲何所得夫荅婦言我得三十兩金用施福
會其婦聞已甚用忿恚便語諸親稱說夫過
所得作金盡用施會無有遺餘用營家業亦
時諸親即將彼人詣斷事處而告之曰錢財
叵得役力所獲不用營家及諸親里盡用營
設於諸福會時斷事官聞是事已問彼人言
竟爲尔不荅言實尔時斷事官聞是事已生

君四

十

希有想即便讚言善哉丈夫脫己衣服并諸
瓔珞及以鞍馬盡賜彼人而說偈言

父處貧窮苦 傭作得錢財 不用營生業
以施甚爲難 雖復有財富 資生極豐廣
若不善觀察 不能速施與 遠觀察後身
知施有果報 勇猛能捨財 離於慳塵垢

有是行法人 持地使不沒

時彼盡師聞此偈已歡喜勇躍著其服衣乘
此鞍馬便還其家時彼家人見著盛服乘馬
至門謂是貴人心懷畏懼閉門藏避盡師語
言我非他人是汝夫主其婦語言汝是貧人
於何得是鞍馬服乘尔時其夫以偈答言

善女汝今聽 我當隨實說 金雖捨施僧
施設猶未食 罪如未下種 莠莧今已生
福田極良美 果報方在後 此僧淨福田
誰不於中種 意方欲種下 莠生衆所見
時婦聞已得淨信心即說偈言
如佛之所說 施僧得大果 如今所布施

真得施處所 敬心施少水 果報過大海
一切諸衆中 佛僧最第一 開意方欲死
花應已在前

復次夫修施者在勝信心兩錢布施果報難
量我昔曾聞有一女人至晝暗山見衆人等
於彼山君四中作般遮于瑟時彼女人於會乞食

十一

既覩衆僧心懷歡喜而讚歎言善哉聖僧譬

如大海衆寶窟宅衆人供養我獨貧窮無物
用施作是語已遍身搜求了無所有復自思
惟先於糞中得二銅錢即持此錢奉施衆僧
時僧上座得羅漢果預知人心而彼上座常
自珍重見彼女人有深信心爲欲增長彼功
德故不待維那躬自慇懃起爲呪願即舉右
手高聲唱言大德僧聽即說偈言

大地及大海 所有諸寶物 如此童女意
悉能施與僧 留心善觀察 行道爲修福
使得解脫道 離貧窮棘刺 時彼童女極生大心如師所說我作難作便

捨一切資財珍寶等無有異悲欣交集五體
投地歸命諸僧以此兩錢置上座前涕泣不
樂即說偈言

願我生死中 永離於貧窮 常得歡慶集
親戚莫別離 我今施僧果 唯佛能分別
由此功德故 速成所願果 所種微善心

身根願速出

時彼女人出彼山已坐一樹下樹蔭不移上
有雲蓋時彼國王適喪夫人出外遊行見彼
雲蓋往至樹下見此童女心生染著將還宮
內用爲第一最大夫人即作是念我先發願
今已稱心即白國王多賚寶物施設供具詣
晝暗山供養衆僧寶珠瓔珞種種財物持用
奉施彼時上座不爲呪願尔時大衆疑惟所
以而作是言先者貧賤兩錢施時起爲呪願
今者乃爲王之夫人珍寶瓔珞種種財物而
用布施不爲呪願時彼上座語衆僧言我先
爲彼呪願之時不爲財物乃恐童女心重錯

亂故爲呪願耶說偈言
不以錢財多而獲大果報
乃得大果報彼女先施時
佛智能分別非我所能知
不如彼特心十六分中一
譬如諸商賈少於諸財物

唯有勝善心
一切悉捨施
今雖財寶多
若心擾漏施
心期於大報

持論上皮毛下也憐憫上謂唐紅勇意皮變
慘也綽傷士韻勇天下服弄半支未見
反情感不灭出也大貞也反大字也
也也縛也反初音夾下也反感情不灭出
也也反大貞也反大字也
透迤 | 下女鳥之下也也反大貞也
也也反大貞也反大字也
繖綈直正尺作例又尺也
謂約下女鳥爲也求 | 直正尺作例又
怯弱反許人爲也求 | 直正尺作例又
嘲行反盡位密利反掣又尺也
下上 | 跡兒下也反也反掣又尺也
音告詭交美音也反也反掣又尺也
者其也反也反掣又尺也
帷髻 | 班下反莫音必反也
也也反也反也反也
下設掩也反也
四塞 | 指麾下試旗也
反顧眄音下父柔許下
也也反也反也反也

所施物雖小
得報亦無量
亦如舍衛城
施土得大地
得報亦弘大
垢膩遂增長
遍於池水上

心意勝廣大
如阿輸也王
窮下之女人
飯糰天中勝
譬如白淨衣
亦猶油滴水
以是故當知

以是故未來淨心用大施飯糰施迦葉施少心淨廣以油滴其上油滴雖微小心勝故報大

大莊嚴經論卷第四
關遷下郎賀反謂守
也格古陌反式楚排
浸在智友蒲誦反過
也捧枝

大莊嚴經論卷第四

十一

大報故勝心

謂穿中上用非枯下白
反育之地毒音此也舊
蟲軟非觸蟲古今音膝
動义獸也腹反古聲正骨苦
也而葦于反子解中頤
廁竹鬼雜檢口無感根
溷也反高鷗解上無感根
胡上恠檢舊胡頤反蓮上
困初憚無育也胃字又一音
反使反下此鷗反頤苦也偶
正反驚吾字今綴音成陷
作去也各坑迷知余反頤
圍下齧奔一衛好注聲上
骨一尺陷下也反兒云抗咸
臂蟲尹兜背蠱也眼一字
正下也反也淨道又一也去

陌作駱 古 瘦瘠 上音 談下於綻縷 上線字同
苦反 集反 涎液病
 瑟風 下音 洗濯 下音 塵埃 下音 耷羅 上居詔
指一音 潶音 我反 容國名
 千

大莊嚴論四卷

君四

大莊嚴經論卷第五

君五

馬鳴菩薩造 姚秦藏法師鳩摩羅什譯

復次若人親近有智善友能令身心內外俱淨斯則名爲真善丈夫我昔曾聞有一比丘次第乞食至大婆羅門家時彼家中遇比丘已屋棟摧折打破水瓮犧牛絕勒四向馳走

時婆羅門即作是言斯何不祥不吉之人來入吾家有此變恠比丘聞已即答之言汝頗見汝家內諸小兒等脰瘦腹脹面目腫不婆羅門言我先見之比丘復言汝舍之中有夜叉鬼依汝舍住吸人精氣故令汝家諸小兒等有斯疾今此夜叉以畏於我恐怖逃避

以是令汝梁折瓮破犧牛絕勒婆羅門言汝有何力比丘答言我以親近如來法教有此威力故令夜叉畏我如是婆羅門復作是言云何名爲如來法教于時比丘次第爲說佛法教戒令婆羅門夫婦聞已心意解悟俱得須陀洹果時婆羅門即說偈言

善哉上德者 善說真實法 佛教從耳聞
 入我心屋宅 使我安隱 為我作擁護
 唯願於今者 少聽我所說 破我心意舍
 折我愚癡梁 善爲我驅遣 吸功德夜叉
 除諸見羅刹 或盜以爲瓮 身見水盈滿
 今者已破壞 癢乳牛奔走 挽絕無明勒
 如向所見事 悉集我身中 諸色猶如鏡
 影像在中現 無始生死中 未曾見斯事
 我今因於汝 始見四聖諦 今值善知識
 緣會故相遇 除我心貪恚 去我家鬼
 世間久已傳 四圍陀所說 應作於大祀
 莊嚴種種物 備具祀場上 恒河等大濟