

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

洗浴除罪過 速疾得生天

我昔來修行

未曾得果報

然我未能知
爲定得不得

祀祠及澡浴

不如近善友

我今近善友

已獲其果證

不生又不死

解脫趣涅槃

求離怖畏處

非是財寶求

假王威勢力

投巖赴焰火

嚴切寒冬月

凍冰襯其體

盛夏鬱蒸時

五熱以炙身

編椽及棘刺

寢卧於其上

越山度大海

祀火而呪說

如是苦行者

不能得涅槃

唯有修禪智

我聞及專精

必因善知識

然後能具得

復次若人爲惡

應墮地獄遇善

知識能滅其

罪得生人天我昔曾聞有婆迦利人至中天

二

君五

竺時天竺國王即用彼人爲聚落主時聚落中多諸婆羅門有親近者爲聚落主說羅摩延書又婆羅他書說陣戰死者命終生天投火死者亦生天上又說天上種種快樂詞章巧妙而作是說使聚落主心意駭動謂必有是即作火坑聚香薪積作婆羅門會諸人雲

集來至會所時聚落主將欲投火此聚落主與一釋種比丘先共相識尔時比丘來至其家見聚落主於其家中種種莊嚴比丘問言欲作何等聚落主言我欲生天比丘問言汝云何去尋即答言我投火坑便得生天比丘問言汝頗知天道不答言不知比丘問言汝若不知云何得去汝今行時從一聚落至一聚落尚須引導而知途路況彼天上道路長遠忉利天上去此三百三十六萬里無人引導何由能得至彼天上若天上樂者彼上座婆羅門年既老大貧於財物其婦又老面首醜惡何所愛樂何不將去共向天上時彼聚落主既聞語已作是思惟若投火坑得生天者彼婆羅門應共我去所以者何彼婆羅門貧窮困苦無所愛戀應當捨苦就彼天樂若其不去徒作欺誑欲殺於我作是念已即便前提上座婆羅門手欲共投火俱向天上時婆羅門格不肯去何以故婆羅門等但爲錢

財來至會所時聚落主見婆羅門不欲入火即說偈言
如所聞上天 衆樂不可計 觸物生貪著
視東而忘西 計其家所有 一切衆樂具
北方於天上 猶若如芥子 以方於太山
若其必少欲 而無貪著者 我今觀察汝
貪著劇熾火 若不用婦女 看守醜老毒
而來至此會 貪求於錢財 用供給其家
若愛戀其子 不欲生天者 計彼生天力
過足護汝子 若不知天道 何故格不去
設知天道者 或貪我財物 云何喜教人
欲使我投火 云何無悲愍 先習諸禪定
云何無悲愍 必是大欺誑 與死作伴黨
勸將我令死 強逼我入火 教人遠家居
修於苦行法 投淵及赴火 自餓亦斷食
觀其教旨意 欲令門斷絕 斯諸婆羅門
樂爲殺害事 是故我捨離 當入於佛法

佛法大慈悲 終不傷害物 大火焚山野
麋鹿皆避走 由其愛性命 求覓清涼處
我今亦應尔 歸誠求救護 余時比丘見婆迦利心已厭患諸婆羅門於
三寶所深生信敬讚言善哉善哉慧命汝於
今者始在天道即說偈言

佛語至天道 及以解脫道 此語決定至
中間終無錯 一切智說道 廣略之別相
無害實語等 施及伏諸根 是道與天道
斯非諸苦行 此可作死緣 之所能獲得
投淵赴火等 非天解脫因 往故人壽長
諸仙壽亦長 獣患此身故 不欲久住世
先習諸禪定 斷於欲界結 自知捨是身
必生於梵天 無由得喪命 投淵而赴火
由此喪命故 得生梵天中 禪定斷結故
而得生梵天 不由投巖火 得生於天上
彼有同伴仙 以天眼觀察 此死生何處
先見投淵死 謂以此生天

餘者愚不見 謂爲投淵火 得生梵天上
是故生倒見 諸餘婆羅門 愚癡無智慧
不觀修禪定 斷除諸結使 但觀投淵火
謂得生天上 由是倒惑故 遂生諸經論
愚者皆信受 投淵而赴火 智人善觀察
捐棄而不爲 修行諸善法 以爲大道因

投淵赴火等

非是修善行

可得脫死緣

施爲行寶藏

世世恒隨人

施爲極親友

亦非生天因

身心依佛法

是名寂滅道

無有能壞者

貧窮之巨海

極大可怖畏

用是外道爲

無果徒受苦

鑽水求醍醐

施是堅牢船

唯有惠施者

能得度彼岸

雖勞永難得

復次夫修施者當離八危若積財寶危難甚

多智人修施是乃堅牢我昔曾聞有一國王

家中有財寶

我知施果報

五家之所共

復次夫修施者當離八危若積財寶危難甚

多智人修施是乃堅牢我昔曾聞有一國王

家中有財寶

我知施果報

五家之所共

是故不敢牒

五家共有者 今悉在家中 我今所牒者
無有能侵奪 如此所牒者
無有能侵奪 假設七日出
皆所不能侵 須彌及巨海
一切悉鎔消 如此所設物
錢財寄父母 不能燒一毫
悉皆有敗失 兄弟及姊妹
唯有所施物 一切諸親友
悉皆有敗失 唯有所施物
第五 終不可敗喪

五家共有者 今悉在家中 我今所牒者
無有能侵奪 如此所牒者
無有能侵奪 假設七日出
皆所不能侵 須彌及巨海
一切悉鎔消 如此所設物
錢財寄父母 不能燒一毫
悉皆有敗失 兄弟及姊妹
唯有所施物 一切諸親友
悉皆有敗失 唯有所施物
五 終不可敗喪

不能速疾施 無能侵奪者 若人慳不施
終爲他所奪 現在惡名聞 未來多貧乏
是爲最愚癩 見他人屋宅 及以衆財寶
死後衆家用 不能生厭惡 毫釐不遂己
唯有修惠施 決定必捨離 目覩如此事
速疾捨財物 死時一切捨 施者有名稱
財不五家共 應然不得施報 命終生天上
無有隨己者 以見是事故 施爲善好伴
智者必應施 二事俱名施 檀越如大象
檀越如大象 功德利充滿 設復有財錢
爲世所嗤笑 名爲貧衰患 世人所讚歎
雖復饒財寶 常名有財富 洗除心貪垢
常名有財富 憚貪雖多財 不脫貧裝患
檀越以水施 趣於死徑路 憚無善樂報
象馬與牛羊 神逝氣絕時 種種衆寶物
修施者臨終 以是生眷戀 一切悉捨去
歡樂無悔恨 憚嫉智者譏 惧恐大熱惱

施者貧與富 人皆避遠離 恒常受快樂 慚者如塚間
施者有名稱 一切所欽仰 恒常受快樂 慚者如塚間
施爲善好伴 諸有愛己者 其實同餓鬼
命終生天上 云何不修施 智者之所愛
施爲行寶藏 不用車馬乘 云何不修施
一切衆侍衛 檀越如大象 檀越如大象
布施離衆難 五家不能侵 檀越如大象
而當不修施 若施百千万 後身得少許
尚應修布施 是故有智者 五家不能侵
是故有智者 復次若聞正說能解於縛我昔曾聞德叉尸
應當修布施 若施百千万 後身得少許
應當修布施 況少修惠施 大獲於福報
後身得少許 六 法其被閑者來至僧中次坐聽法有一比丘
說於生死逆順之經說言佛告諸比丘凡愚
之人不聞法者不知色不知色習不知色味
不知色過患不知色出要不知色歟一切衆
生如實不知如是過患若爲色縛是名真縛
何謂色縛視見端正是名色縛爲色縛者內

君五

六

盡被縛而此色者於生死中不知其根生死
大河無濟度處不知生死出要於生死中被
諸繫縛從此身縛乃至後身時被閻者聞說
是法思惟其義憶持不忘讀誦通利時王遣
人解其繫縛所親知識眷屬將從欣其得脫
皆來問訊時被縛者即說偈言

汝見我縛解 慰問生歡喜 凡夫愚癡者
常縛未曾解 色縛於凡夫 五陰悉羈繫
生能縛於物 死縛亦復然 今身至後世
未始不繫縛 論迴鞞縛中 數數受生死
我從彼師所 聞說如是言 此語我耳聞
一切種智說 一切諸縛使 繫縛於我心
君五

得諸財物盡用施僧又從諸臣索種種寶時
諸臣等不肯復與唯得半菴摩勒果欲以奉
僧便集臣相而告之言即於今日誰爲王者
誰言教行諸臣答言唯有大王感德所願遍
闇浮提言教得行王說偈言

汝稱我爲王 教令得行者 將順於我意
故作如是說 汝等作斯言 悉皆是妄語
我言教已壞 一切不自由 唯有此半果
於中得自在 富貴是凡鄙 噎哉可呵責
譬喻如山頂河 穏疾不暫停 吾雖爲人帝
貧窮忽至我 貧窮世所畏 速疾至我所
說是偈已又復讚歎世尊所說真實不虛復

余時眷屬聞是語已啓白於王便得出家既
出家已精勤修道得阿羅漢而彼罪人閻繫
僧坊以聽法故尚得解脫況故聽法是故行
人於塔寺所宜往聽法

復次痛苦篤時言教不行漫現強健所可作
事宜應速作我昔曾聞法王阿育身遇重病

說偈言

富貴雖熾盛 會必有衰滅
 衰滅世增惡 此言不虛妄
 我於往日時 設有諸言教
 言必不墜落 鬼神奉承命
 聞者咸受用 無有違逆者
 激水還迴流 衰敗如大山
 我昔有言教 遮吾都不行
 冕難見拒違 無敢有逆者
 男女與大小 無能違逆者
 我悉能摧伏 覆蓋於大地
 痛苦及貧窮 無敢不敬從
君五

激水還迴流
 我昔有言教
 冕難見拒違
 男女與大小
 我悉能摧伏
 痛苦及貧窮

衰敗如大山
 遮吾都不行
 無敢有逆者
 未曾有姦惡
 覆蓋於大地
 無能違逆者

無敢不敬從
 設有違教者
 安慰救濟之
 無不療治者

無敢不敬從
 設有違教者
 安慰救濟之
 無不療治者

不必在形骸
 若知必死者
 安利獲錢財
 若於身強健

己雖有財物
 及己痛苦時

不得自在施
 便可速施與

其家親屬等
 然此諸財物
 唯有過患耳
 雖是己財物

不得自在施
 便可速施與

其家親屬等
 然此諸財物
 唯有過患耳
 雖是己財物

困厄乃如斯
 我是阿育王
 貧窮忽然至
 云何遭此苦
 華葉及枝莖
 一切皆萎乾
 如阿輸伽樹
 斫根今斷絕

如阿輸伽樹
 斫根今斷絕

若欲用惠施
 護遮不肯與

危懼在須臾
 所願不自由

余時阿育王剃髮時過著垢膩衣參差不整
 瘦掉顱喘息龐上向於如來涅槃方所自
 力合掌憶佛功德涕淚交流而說偈言

今合掌向佛
 是我最後時
 佛說三不堅

露見日則乾曾從他聞說如是偈
 富貴利難止 輕躁不暫停
 無得矯放逸 智者應善知

此身及後世
 輕躁不暫停
 智者應善知

富貴猶在行
 賤復堅守護
 百方皆毀敗

如蛇行不直
 賤復堅守護
 百方皆毀敗

於其強健時
 宜速作福德
 賤復遭病苦

如蛇行不直
 宜速作福德
 賤復遭病苦

賀易於堅法 我今含指掌 用易堅牢法
如似鎔石山 求取於真金 不堅財物中
日夜取堅法 我今餘福利 持用奉最上
今我此福業 不求帝釋處 及與梵果報
況復閻浮王 以此布施果 及恭敬信向
願得心自在 無能割截者 得聖淨無垢

永離衆苦患

阿輸伽王以半菴摩勒捨施衆僧喚一親近
而語之言汝頗憶我先畜養不取我今者最
後之教持此半果奉鷄頭末寺衆僧稱我名
字阿輸伽王最後頂禮比丘僧足如我辭曰
於閻浮提得自在者果報衰敗失自在力唯
於半果而得自在願僧憐愍受我最後半果
之供令我來世得報廣大願餘人等莫令如
我於最後時不得自在尔時侍人即奉王命
賣此半果詣僧坊中集一切僧禮僧足已叉
手合掌白衆僧言阿輸伽王禮衆僧足作是
語已涕泣盈目哽結氣塞持此半果示衆僧

已即說偈言 一蓋覆天地 繞土言教行 誓如日中時
遍炎於大地 福業既已消 崩落忽來至
爲業所欺持 敗壞失榮貴 如日臨欲沒
信心致禮敬 又以此半果 用奉施衆僧
以表無常相 示豪貴遷動

尔時諸上座聞是偈已慘惻不樂生悲愍心
受其半果以示大衆而作是言我等今可生
厭離心佛婆伽婆於修多羅作如是說見他
衰患應當深心生於厭離諸有心者見如此
事誰不憐愍生厭患心即說偈言

勇猛能施者

諸王中最勝

牟梨中大象

名曰阿輸伽 富有閻浮提 一切皆自由
今為諸群臣 遮制不自從 一切皆制止
唯半菴摩勒 於此得自在 用施於衆僧
富有極廣大 一切得自在 生於自高心
今日安所在 凡愚應觀此 速疾改易心
富利都敗失 唯有此半果 令諸比丘僧

君五

皆生厭患心

時僧上座言末此半果著僧羹中而作是言
大檀越阿育王最後供養可故說此一切財
富悉不堅牢以是之故佛婆伽婆說不堅之
財易於堅財不堅之身易於堅身不堅之命
易於堅命檀越應生歡喜以不堅之財隨逐

於已至於後世宜常修施莫使斷絕

復次凡愚之人若有輕毀於彼賢人賢人終
不生於瞋恚得他毀罵生隨順語我昔曾聞
有一人於其家中施設客會多作華鬘以與
衆會衆人得鬘皆戴頂上有一賢者極為貧
悴詣客會中次得華鬘不著頭上以置傍邊

衆人皆言此人貧窮欲賣此鬘是以不著時
優婆塞聞是語已答言實尔我若賣時極得
貴價然後當與即說偈言

如昔日須曼 本曾賣一華 九十一劫中
天上受快樂 今日最後身 得於涅槃樂
如似放牛女 以臭惡草華 衆人所不喜

女人賣此華

得生忉利天

如似女所賣

我今欲向佛

亦欲賣此華

能發如是心

希有極難值 如此賣華者 三界中無比
爾時諸人問優婆塞誰能少施獲大福報時
優婆塞語衆人言今當為汝說善堅法華鬘
萎乾便即棄捨王位如棄萎華即說偈言

君五

士

佛捨轉輪位

如棄萎華鬘

七覺嚴其心

清淨無垢穢

莊嚴悉已備

安用是華為

但我專精心

以鬘施佛塔

今我賣與佛

世間無倫疋

如是法商主

終無貧窮時

此賣最為勝

名稱有功德

我今持此華

欲以供養塔

復次譬喻如幻師以此陰身作種種戲能令智
者見即解悟我昔曾聞有一幻師有信樂心
至畫闍山為僧設食供養已訖幻尸陀羅木
作一女人端正奇特於大眾前抱捉此女而
嗚嗟之共為欲事時諸比丘見此事已咸皆
嫌忿而作是言此無慚人所為鄙褻知其如

是不受其供時彼幻師旣行欲已聞諸比丘
譏呵嫌責即便以刀斫刺是女分解支節挑
目截鼻種種苦毒而殺此女諸比丘等又見
此事倍復嫌忿我等若當知汝如是寧飲毒
藥不受其供時彼幻師而作是言尔衆比丘
見我行欲便致瞋忿見我斷欲殺彼女人復

致嫌責我當云何奉事衆僧時諸比丘見其
如是紛紜稱說擾動不安尔時幻師即捉尸
陀羅木用示衆僧合掌白言我向所作即是
此木於彼木中有何欲殺我欲安於衆僧身
故設是飲食欲令衆僧心得安故爲此幻耳
願諸比丘聽我所說豈可不聞佛於修多羅
中說一切法猶如幻化我今爲欲成彼語故
故作斯幻如斯幻身無壽無命識之幻師運
轉機闕令其視睂俯仰顧盼行步進止或語
或笑以此事故深知此身真實無我即說偈言
先觀彼相貌 想像起倒惑 橫生女情想
入於欲網羅 深實觀察者 知身都無我

如彼善幻師
愚謂爲衆生
智者善觀察
分分各別異
諸行無男女
威儀并處所

君五

以木爲女人
於此幻僞中
妾起男女想
陰界及諸入
緣假成衆生
和合衆分故
亦無有壽命
能作於諸業
色欲及細滑
如此四種欲
迴轉嬰愚心

十三

一切智亦說
化作諸色像
憂喜與瞋忿
猶如鬼遍身
從心起千風
種種諸色像

幻僞欺世間
如彼幻網中
生死網亦然
現五道差別
愁惱及鬪諍
心起諸作業
因風造作業
於此業行中
起威儀形色

不解其客止
便橫計我想
三十六物等
而實無宰主
以依於心故
念念皆遷滅
則能起五識
和合以爲身
但以風力故
愚者起癡覺
計此身有我
口業若干種
身業亦復然

言笑及威儀 皆如幻所作 此中無有我
用離宰主故 而斯虛偽法 無壽無知見
妄起於想像 賄沒諸凡夫
如彼幻師所說之事真實無異時諸比丘聞
其說已皆得見諦是故當知諸法如幻能知
是者則便能斷諸法行原

復次施戒及論其事淺近善根熟者能樂深
法我昔曾聞有阿育王初得信心數請衆僧
入宮供養日日聽法施張帳幕遮諸婦女而
使聽法時說法比丘以諸婦女多著世樂但
爲讚歎施戒之法有一妓女宿根淳熟不避
王法分受其罪即便撥幕到比丘所白比丘

君五十三

言佛所說者唯有施戒更有餘耶比丘答言
姊妹我意不謂乃有如是利根之人故作此
說若欲聽者當更爲汝說諸深法告女人言
佛說一切世間所未聞法所謂四諦即爲女
人分別說之女人聞已得須陀洹道尔時女
人作如是言雖違王法得大義利即說偈言

聞說四真諦 法眼淨無垢 以此危脆命
賀佛法堅命 假設於人王 今來害我者
我以得慧命 終無悔恨心
時諸宮人見此妓女干冒王法心懷顛懼恐
同其罪時此妓女見是事已手自執刀到於
王前五體投地伏罪請死復說偈言

王制極嚴峻 無敢違犯者 我爲聽法故
冒犯分受死 我今渴於法 冒突至僧所
如春熱渴牛 飲足乃還歸 我今渴於法
所說諸妙法 譬如優曇華 求水不避杖
飲足乃還歸 大王應當知 冒突至僧所
所說諸妙法 難可得值遇 三界大真濟
我得聞斯說 我得聞斯說 佛法難聞值
云何不欣樂 其所說法者 乃實是燈炬
天人之橋津 滅結大鼓聲
菩薩於昔日 又聞解脫鈴 歡喜娛樂音
以求無上道 苦行動求法 投巖及割肉
我得值斯法 既得爲人說 甚難可值遇
四大蛇纏擾 云何不聽受 此身如聚沫
芭蕉及泡焰 四大蛇纏擾 今斯法施會

難可得聞值 何惜鄙穢身 而當不聽法
而此危幻身 雖復能進止 顧視諸威儀
來去及坐卧 指示及語言 實非是衆生
而作衆生想 種種諸威儀 一切皆如幻
不父當散毀 捨棄於塚間 屍骸同木石
鳥鳥所殘食 雨漬令腐敗 猶泥人毀壞
余時彼王聞斯偈已而告之言汝能至意聽
如是法汝今證何事伎女即說偈言
今不覆藏時 我宜當實說 已證須陀洹
應發歡喜心 至心而善聽 我今自見法
終不隨他信 心無有疑網 已聞三惡趣
生死作邊際 我已離有獄 於六十二見

君五

士

呼佛法大力世尊歎生死道嗚呼佛法有信
向者皆得解脫何以知之女人淺智尚能解
悟過六師故我今向阿彌多羅調御丈夫坊
處生歸依心南無救一切衆生大悲者聞者
甘露法男女長幼等同修行即說偈言
若謂女人解 名爲淺近者 諸餘深智人
敬尚方能悟 如是甚深義 爲智所敬者
乃是牟尼尊 最勝正導說 所說之妙法
聞者極欣樂 專念而攝心 能令不放逸
所說不爲論 亦不爲摧滅 外道諸語論
一切自破壞 不曾自稱譽 名聞遍世間
雖說實功德 不名自稱譽 威德雖熾盛
湛然具寂滅 既具一切智 不恃而自高
所作雖勇健 而復善調順 解脫諸矜高
然後不鄙劣 說法久流布 無能譏呵者
無害者所說 種種多差別 然諸一切人
無能說其過 言說雖豐廣 無有眾患者
所說雖同俗 而理出世間 善逝之所說

君五

士

文字壯流布 然常未曾有
如是妙言論 無不合掌禮
善論大師子 誓如春夏時
佛語亦如是 陰晴皆益物
對治善宣釋 多種利衆生
亦能令衆生 能令離三有
真實是神變 或喜或驚怖
所說雖剛麤 亦能令稱適
然不違法相 亦能得利悅
如似大海水 顯示安隱處
佛法亦如是 能去衆生疑
明智聽彼語 亦能令稱適
勇悍意滿足 滅結所說法
不樂外典籍 不惜人情意
言辭悉具足 才辯甚美妙
亦不自矜高 一切中最勝
顯著義具足 實是一切智
以智莊嚴辭 言辭極美妙
詔僞邪媚說 然無有義味
入於真諦處 如入已舍宅
如入已舍宅 善逝諸弟子

我能得擁護 諸大弟子等
被所說弟子 我今言深信
稱宣說是語 從今日已去
經常入我宮 聽諸釋子等
自恣聽入宮 從今日體信
女心既寂靜 沙門釋子等
能以甘露法 能以甘露法
趣於解脫處 滿足女人心
甚深四諦義 是故常應聽

十六末

君五

我今言深信 諸大弟子等
於諸大眾前 善調伏諸根
從今日已去 諸大弟子等
聽諸釋子等 諸大弟子等
沙門釋子等 善調伏諸根
能以甘露法 諸大弟子等
滿足女人心 諸大弟子等
是故常應聽 諸大弟子等

大莊嚴經論卷第五

水瓮 下於牛也 **牷牛** 上音字 **牽** 直引反 **臍瘦** 應師
貢反 **牷牛** 母牛也 **牽** 牛繩也 **臍瘦** 音義
云合作牷於去反萎蒿也今詳論意 **祀** 祭音似
恐作牷於許反肩骨也一云胷骨 **祠** 音詞 **編椽** 上音邊次也苦行外駭
擎宮也 **編椽** 道一卧其上也呼解反

驚 一 **積** 子賜反 **格** 古陌反不行 **顛** 之膳反 **喘**
昌充反 **積** 聚也 **格** 也度量也 **顛** 寒動也 **喘**
鑽 一 **鑿** 官反 **酷** 苦篤反 **麋鹿** 下鹿音眉 **捐棄** 音二
疾息也 **鑽** 也 **酷** 也 **麋鹿** 下鹿音眉 **捐棄** 音二
皆也下詩助反 **毫釐** 下音厄壓 **悉疏** 悉謂盡也
居宜反繫也 **毫釐** 毫十 **悉疏** 悉謂盡也
急報反 **牛扼** 下音厄壓 **悉疏** 悉謂盡也
激水疾波也 **萎** 烏為反 **漫現** 半莫 **羨** 羨疾蒲
也 **萎** 鳥為反 **漫現** 正作羨 **羨** 羨疾蒲
也 **萎** 鳥為反 **羨** 羨疾蒲

戰 上徒吊反 | 動也
下 正作顛塞動也
反傷情憂戚也
上 恐東也
作師悅也
下 感反下昌側
七 應威也
反 貧惲
下 才鳴嗟
醉反
才 痛憂憂子
也非此用
也私也蝶報
系也私也蝶報
上 怨點反
牽 憤恨也
下 酔衣壞之餘也
反 脆莫報也
也 破也
弘 取歲反
闔 易破也
突 下徒骨也
反 觸也
冒 賀莫候也
千 兒也
冒 干冒
下 下音墨
智 千也
湛 又莫報也
然 上音墨也
反 宅滅寂滅
止宿 亦反
勇悍 勇猛也
汗 音汗
也 典籍
亦 反
勇悍 勇猛也
汗 音汗

止宿余時彼王心所愛樂唯以佛法而爲瓔珞即在息處遙見一塔以爲佛塔侍從千人往詣塔所去塔不遠下馬步進著寶天冠嚴飾其首既到塔所歸命頂禮說是偈言離欲諸結障具足一切智於諸仙聖中最上無倫疋能爲諸衆生作不請親友

名稱世普聞三界所尊重棄捨於三有如來所說法諸論中最上摧滅諸邪論我今歸命禮真實阿羅漢

余時彼王以念如來功德之故稽首敬禮當作禮時塔即碎壞猶如暴風之所吹散余時彼王見是事已甚大驚疑而作是言今者此

塔無觸近者云何卒余忽然散壞如斯變異必有因緣即說偈言

帝釋長壽天如是尊重者合掌禮佛塔都無有異相十力大威德尊重高勝人檀迦臘吒討東天竺既平定已威勢赫振福利具足還向本國於其中路有平博處於中

大莊嚴經論卷第六

君六

馬鳴菩薩造姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

復次有實功德堪受供養無實功德不堪受人信心供養我昔曾聞拘沙種中有王名真檀迦臘吒討東天竺既平定已威勢赫振福利具足還向本國於其中路有平博處於中

朱仲安