

頻伽大藏經

九洲圖書出版社

頻伽大藏經

摩訶薩觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

常是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無

不遠離是	是為戲論	不遠離是	是為戲論	不遠離是	是為戲論	不遠離是	是為戲論	不遠離是	是為戲論
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

頻伽大藏經第四十四冊目錄

○大莊嚴論經 續前 ..... 四四·一

卷第八(四四·一) 卷第九(四四·一一) 卷第十(四四·二〇) 卷第十一(四四·

三一) 卷第十二(四四·三八) 卷第十三(四四·四七) 卷第十四(四四·五七)

卷第十五(四四·六七)

○菩薩本生鬘論 十六卷 聖勇寂變聖天等菩薩造 宋紹德共慧詢等譯 ..... 四四·八三

○大丈夫論 二卷 提婆羅菩薩造 北涼道泰譯 ..... 四四·一七三

卷上(四四·一七四) 卷下(四四·一八四)

○破楞伽經中外道小乘四宗論 一卷 提婆菩薩造 後魏菩提流支譯 ..... 四四·一九四

○釋楞伽經中外道小乘涅槃論 一卷 提婆菩薩造 後魏菩提流支譯 ..... 四四·一九七

○大乘掌珍論 二卷 清辯菩薩造 唐玄奘譯 ..... 四四·一九九

卷上(四四·一九九) 卷下(四四·二〇八)

○如實論反質難品 一卷 天親菩薩造 陳真諦譯 ..... 四四·二一六

○手杖論 一卷 尊者釋迦稱造 唐義淨譯 ..... 四四·二二八

○寶行王正論 一卷 陳真諦譯 ..... 四四·二三二

○佛說法集名數經 一卷 宋施護譯 ..... 四四·二四七

- 惟日雜難經 一卷 吳文謙譯…………… 四四・二五〇
- 五門禪經要用法 一卷 佛陀蜜多撰 劉宋曇摩蜜多譯…………… 四四・二五九
- 坐禪三昧經 二卷 僧伽羅剎造 姚秦鳩摩羅什譯…………… 四四・二七二
- 禪法要解 二卷 姚秦鳩摩羅什等譯…………… 四四・二九八
- 思惟略要法 一卷 姚秦鳩摩羅什譯…………… 四四・三一七
- 菩薩訶色欲法經 一卷 同譯…………… 四四・三二三
- 禪要經 一卷 失譯人名附後漢錄…………… 四四・三二三
- 小道地經 一卷 後漢支曜譯…………… 四四・三二五
- 修行道地經 七卷 衆護造 西晉竺法護譯…………… 四四・三二七
  - 卷第一(四四・三二八) 卷第二(四四・三四二) 卷第三(四四・三五四) 卷第四(四四・三七二)
  - 卷第五(四四・三八四) 卷第六(四四・三九七) 卷第七(四四・四〇七)
- 道地經 一卷 僧伽羅剎造 後漢安世高譯…………… 四四・四一九
- 雜譬喻經 一卷 比丘道略集 失譯人名…………… 四四・四三一
- 衆經撰雜譬喻 二卷 比丘道略集 姚秦鳩摩羅什譯…………… 四四・四四六
- 舊雜譬喻經 二卷 吳康僧會譯…………… 四四・四六五

○雜譬喻經 二卷 失譯人名附後漢錄…………… 四四・四八五

○雜譬喻經 一卷 後漢支婁迦讖譯…………… 四四・四九九

○菩提行經 四卷 聖龍樹菩薩集頌 宋天息災譯…………… 四四・五〇四

卷第一(四四・五〇四) 卷第二(四四・五〇九) 卷第三(四四・五一七) 卷第四(四四・五二二)

印度大乘釋經論

○十住毗婆沙論 十七卷 聖者龍樹造 姚秦鳩摩羅什譯…………… 四四・五二九

卷第一(四四・五三〇) 卷第二(四四・五四〇) 卷第三(四四・五四九) 卷第四(四四・五五七)

卷第五(四四・五六五) 卷第六(四四・五七五) 卷第七(四四・五八五) 卷第八(四四・五九六)

卷第九(四四・六〇六) 卷第十(四四・六一六) 卷第十一(四四・六二六) 卷第十二(四四・六三六)

卷第十三(四四・六四六) 卷第十四(四四・六五五) 卷第十五(四四・六六四) 卷第十六(四四・六七六)

卷第十七(四四・六八九)

○十地經論 十二卷 天親菩薩造 元魏菩提流支等譯…………… 四四・七〇一

卷之一(四四・七〇二) 卷之二(四四・七一四) 卷之三(四四・七二六) 卷之四(四四・七三八)

卷之五(四四・七五〇) 卷之六(四四・七六〇) 卷之七(四四・七六六) 卷之八(四四・七七四)

卷之九(四四・七八四)

大乘莊嚴論經卷第八

馬鳴菩薩造 後秦三藏鳩摩羅什譯

復次治身心病。唯有佛語。是故應勤聽於說法。我昔曾聞漢地王子眼中生膜。遍覆其目。遂至闇冥。無所覩見。種種療治不能。瘳除時。竺叉尸羅國有諸商估來詣漢土。時漢國王問估客言。我子患目。爾等遠來。頗能治不。估客答言。外國有一比丘名曰瞿沙。唯彼能治。時王聞已。即大資嚴。便送其子向竺叉尸羅國。到彼國已。至尊者瞿沙所而作是言。吾從遠方故來療目。唯願哀愍。為我治眼。爾時尊者許為治眼。多作銅蓋賦與大眾。語諸人言。聞我說法。有流淚者。置此椀中。因即為說十二緣經。眾會聞已。啼泣流淚。以椀承取。聚集眾淚。向王子所尊者瞿沙。即取眾淚。置右掌中。而說偈言。我今已宣說。甚深十二緣。能除無明闇。聞者皆流淚。此語若實者。當集眾人淚。人天夜叉中。

諸水所不及。以洗王子眼。離障得明淨。尋即以淚洗。膚翳得消除。

爾時尊者瞿沙。以淚洗王子眼。得明淨。已為欲增長大眾信心。而說偈言。

佛法極真實。能速除翳障。此淚亦能除。如日消冰雪。

是諸大眾見是事。已合掌恭敬。倍生信心。得未曾有。身毛驚豎。即說偈言。

汝所作希有。猶如現神足。醫藥所不療。淚洗能除患。

時諸比丘聞法。情感悲泣。雨淚尊者瞿沙。告諸眾會。雖為是事。此不為難。如來往昔億千劫中。修行苦行。以是功德。集此十二因緣法藥。能令聞者悲感。垂淚。婆須之龍吐大惡毒。夜叉惡鬼。遍滿舍宅。吉毗坻陀羅根本。厭道。此淚悉能消滅。無遺。是乃為難。況斯翳障。猶如蚊翅。而除滅之。何足為難。設大雲霧。幽闇晦冥。惡風暴雨。此淚亦能消滅。是時狂醉象軍。及以步兵。鎧仗自嚴。以淚灑之。軍陣退散。一切種智所修集法。其誰聞者。而不雨淚。然以此淚。能禳災患。唯除宿業。彼時王子。既得眼。已歡喜踊躍。又聞說法。厭患生死。得須陀洹果。生希有想。即說偈言。

誰得聞佛法。而不生歡喜。我已深敬信。至心聽說法。耳聞希有事。目患亦消除。慧眼與肉眼。

俱悉得清淨。治眼中最上。無過於大仙。我今稽首禮。眾醫中最勝。以一智寶藥。開我二眼淨。

世間有心人 誰不敬信者 若設有少智 云何不生信 釋迦牟尼尊 衆生之慈父 言說甚美妙
柔和可愛樂 濟拔事已竟 得達于彼岸 意根法微細 作意當解了 乃至邊地人 亦能得開悟

復次若得四不壞淨寧捨身命終不毀害前物是故應勤修四不壞淨我昔曾聞有一罪人應就刑法時旃陀羅次當
刑人彼旃陀羅是學優婆塞得見諦道不肯殺人典刑戮者極生瞋忿而語之言汝今欲違王憲法耶優婆塞語典刑
戮者言汝甚無智王今何必苦我殺人雖復色身屬王作旃陀羅聖種中生名曰法身不屬於王非所制也即說偈言
釋迦牟尼尊 具一切種智 因時能教化 滅除一切過 閻羅王之法 果時始教化 臨苦爲說苦

易壞亦可違

時典刑戮者以此人違犯王禁即將詣王言此旃陀羅不用王教王語之言汝何故不用王教白言大王今應生信發
歡喜心而說偈言

除我三毒垢 獲得寂滅因 無上之大悲 十力世尊所 受持於禁戒 乃至蚊蟻子 猶不起害心
何況於人耶

時王語言汝若不殺自命不全此優婆塞見諦氣勢便於王所抗對不難而作是言此身隨王王於我身極得自在如
我意者雖帝釋教我猶不隨王聞此語極大瞋忿勅令使殺彼旃陀羅父兄弟七人盡不肯殺王遂殺之有二人在至
第六者勅使殺之亦不肯殺王又殺之至第七者又不肯殺王復殺之老母敗王第七小者爲我寬放王言今此人者
是汝何物老母答言皆是我兒王復問言前六者非汝子耶答言亦是王言汝何以獨爲第七子耶爾時老母即說偈
言 大王應當知 六子皆見諦 悉是佛眞子 決定不作惡 是故我不畏 今此第七子 猶是凡夫人

脫爲身命逼 造作諸惡業 是故我今者 求王請其命 人王得自在 唯願活此子 臨終時恐怖
或能造諸惡 凡夫臨死時 但覩其現身 不見於後事 能觀後世報 非凡夫境界

爾時大王而作是言我於外道未聞是語今說因果了如明燈旃陀羅口作如是說王生決定意名爲賢聖村非是旃
陀羅雖名旃陀羅實修苦行者自命尚不惜況應諸親屬護戒劇護財不顧身命及以眷屬唯持禁戒即說偈言

世人觀種族 不觀內禁戒 護戒爲種族 設不護戒者 種族當滅壞 我是旃陀羅 彼是淨戒者
彼生旃陀羅 作業實清淨 我雖生王種 實是旃陀羅 我無悲愍心 極惡殺賢人 我實旃陀羅

爾時大王將諸眷屬詣於塚間供養其屍王復說偈言

此覆善功德 如灰而覆火 口雖不自說 作業已顯現 帝釋常供養 如是堅行者 不惜己身命
而護於戒行

爾時彼王將諸群臣數千億婆羅門等步詣塚間而作是言如是大士雖名旃陀羅實是大仙人積聚死屍爲其墮淚

王復說偈言

勇健持戒者 以刀分解身 尸骸委在地 血泥以塗身 以持禁戒故 今日捨此身 堅心不犯惡
守戒而至死 得佛法味者 智者皆應爾

王復說偈言

愚癡之所盲 貪欲之垢汙 著我所諸根 掉動而不定 不計於惡業 但取現在樂 結使垢塗汙
智者常觀察 身財危脆想 亦如河岸樹 終不造惡業 智水洗心垢

爾時大王近旃陀羅身敬尚法故繞屍三匝長跪合掌而說偈言

南無歸命法 善能觀察者 捨於短促命 而不捨於法 假設入火林 見諦毀禁戒 終無有是處
此卽是明證 此人持佛語 終無有二志 臥於泥血中 以護佛戒故 此屍以火焚 卽變爲灰土

持戒善法名 同於世界盡

以何因緣而說此事欲示證道無有變異佛說見諦終無毀破四大可破四不壞淨終不可壞復次心有憍慢無惡不
造慢雖自高名自卑下是故應當斷於憍慢我昔曾聞佛成道不久度優樓頻螺迦葉兄弟眷屬千人煩惱既斷鬚髮
自落隨從世尊往詣迦毗羅衛國如佛本行中廣說閱頭檀王受化調順諸釋種等恃其族姓生於憍慢佛婆伽婆一
身觀者無有厭足身體豐滿不肥不瘦婆羅門等苦行來久身形羸弊雖內懷道外貌極惡隨逐佛行甚不相稱爾時

父王作是念言。若使釋種出家。以隨從佛得相稱副。作是念已。擊鼓唱言。仰使釋種家遣一人令其出家。即奉王勅。家遣一人度令出家。時優波離為諸釋等剃髮鬚之時。涕泣不樂。釋等語言。何故涕泣。優波離言。今汝釋子。盡皆出家。我何由活。時諸釋等聞優波離語。已出家。諸釋盡以所著衣服。瓔珞嚴身之具。成一寶聚。盡與優波離。語優波離言。以此雜物。足用給汝終身自供。優波離聞是語已。即生厭離。而作是言。汝等今皆厭患珍寶嚴身之具。而皆散棄。我今何為而收取之。即說偈言。

是諸釋種等 棄捨諸珍寶 如捐惡糞掃 并及諸草葉 彼捨於愛著 云何方貪取 我設取寶聚

內心必貪著 計為我所有 是則為大患 諸釋捨所患 我今設取者 是為大過患 譬如人吐食

狗來噉食之 我收他所棄 與狗有何異 我今畏寶聚 如離四種毒 善根內觸發 不貪戀寶聚

我今必棄捨 欲向世尊所 求索出家法

時優波離說此偈已。復說偈言。

見他得勝法 始生欣尚心 願令我已身 同彼獲勝事 我今欲自出 當勤作方便

時優波離復作念言。我今決定必當出家。但當勤求。于婆羅門先於佛所。已得出家。釋種刹利姓。其數五百。亦得出家。婆羅門刹利二姓。俱貴。然我首陀。其姓卑下。復為賤役。於彼勝中。求索出家。為可得。不我於今者。有何勢力。云何此中

而得出家。即說偈言。

刹利姓純淨 婆羅門多學 生處如摩尼 皆共聚集此 我身首陀種 云何得參豫 如似破碎鐵

間錯於真金 婆伽婆佛陀 我聞具種智 今我當往彼 悲愍一切者 應淨不應淨 應出不應出

一切外道衆 不知解脫處 唯有滅結者 能知於解脫

時優波離說是偈已。到世尊所。胡跪合掌。右膝著地。而說偈言。

於四種姓中 俱得出家不 涅槃解脫樂 我等可得耶 善哉救世者 大悲普平等 哀愍願聽我

得及出家家

爾時世尊知優波離心意調順善根淳熟應可化度。即舉相好莊嚴右手以摩其頂而告之言。聽汝出家。外道祕法不示弟子。如來不爾大悲平等而無偏黨等同說法。示其勝道而拔濟之。猶市賣物不選貴賤。佛法亦爾。不擇貧富及以種姓。即說偈言。

誰渴飲清流 而不充虛乏 誰秉熾然燈 而不滅黑闇 一切種智法 普共一切有 誰有修行者

不得勝妙義 譬如食石蜜 貴賤等除陰 刹利婆羅門 佛法普平等 得盡三有時 諸姓等無異

譬如三種藥 對治風冷熱 藥不擇種姓 貴賤皆能治 法藥亦如是 能治貪恚癡 四姓悉皆除

高下無差別 又如火燒物 不擇好惡薪 毒螫亦如火 不擇貴與賤 猶如水洗浴 四姓皆除垢

盡苦之邊際 諸種普得離

爾時世尊猶如晴天無諸雲翳。出深遠聲猶如雷音。如大龍王。亦如牛王。如迦陵頻伽聲。亦如蜂王。又如人王。如天伎樂。出梵音聲。告優波離。樂出家。不優波離聞是聲。已心生歡喜。叉手白佛。願樂出家。佛告之曰。優波離。善來比丘。汝今於此善修梵行。聞是語。已鬚髮自落。袈裟著身。威儀齊整。諸根寂定。如舊比丘。五百釋種。皆白。四羯磨受具足。戒佛言。我今當以方便。除諸釋種。傲慢之心。爾時世尊語諸釋種。汝等今者。應當敬禮諸舊比丘。上座。橋陳如。阿毗馬師。比丘等。次第為禮。優波離。最在下坐。釋賢王於諸釋中。最為導首。爾時諸釋。敬順佛教。次第禮足。至優波離。見其足異。尋即仰觀。見優波離。面時。諸釋等。甚用驚怪。猶如山頂瀑水流注。觸崖迴波。而作是言。我等日種。刹利之姓。世所尊重。云何今者。於己僕使。卑下之姓。剃髮之種。而為禮敬。我等今當向佛世尊。具說上事。白佛世尊。優波離。所亦敬禮。耶佛告釋種。今我種。此法斷。橋慢處。時諸釋種。白佛言。此首陀羅種。佛告之曰。一切無常。種姓不定。無常一味。種姓亦爾。有何差別。時諸釋種。復白佛言。世尊。此剃髮之種。我等日姓中。出佛告釋等。一切世間。如夢如幻。種姓之中。有何差別。諸釋釋等。白佛言。世尊。此是僕使。我等是主。佛答釋言。一切世間。皆為恩愛。而作奴僕。未脫生死。貴賤無異。捨汝橋慢。時諸釋等。端嚴殊特。如華敷榮。合掌向佛。懷疑猶豫。而作是言。必使我等禮優波離。足耶。佛告釋種。非獨於我。一切諸佛。出家之法。悉皆如是。時諸釋等。聞佛重說。出家法。已儼然而住。如樹無風。心意愁惱。皆同聲言。我等云何。違佛教勅。宜順佛

教先舊智人作如是語。如來所以先度優波離者。為欲摧破諸種種等憍慢心故。諸釋於是捨棄憍慢順出家法。亦為未來貴族出家所順法故。拔陀釋等久習憍慢。今拔其根。為優波離接足作禮。當禮之時。大地城郭山林河海悉皆震動。諸天唱言。釋種今日憍慢山崩。即說偈言。

嗚呼捨憍慢 種族色力財 隨順於佛教 如樹隨風傾 日種刹利姓 頂禮優波離 除捨我慢心

諸根皆寂定 諸大勝人等 真實無詭偽 福利眾德備 其數如竹林 名聞婆羅門 貴族刹利等

如是名德眾 入於牟尼法 莊嚴諸聖眾 如星圍繞月 羅列在空中 嗚呼法熾盛 如來之大海

最上功德水 湛然溢其中 眾河之所歸 世間眾勝智 無不歸佛法 人天眾增長 苦是出要道

如來善分別 說法滅憍慢 弟子眾一味 如海等一味

以何因緣而說此事。佛法出於世為斷憍慢故。復次得見諦者。不為天魔諸外道等之所欺誑。是故應勤方便。必求見諦。我昔曾聞首羅居士甚大慳吝。舍利弗等往返其家。而說偈言。

惡道深如海 亂心如濁水 為慳流所漂 言則稱無物 嫉妒之大河 邪見魚鼈眾 充滿如是處

漂流不止息 今當拔慳根 成就施果報 大悲之世尊 無畏之釋子 見諸沒苦厄 我等應救濟

爾時尊者摩訶迦葉。早起著衣持鉢。向首羅長者家。而讚布施。時彼長者。以不喜故。如稍刺心。語迦葉言。汝為受請。為欲乞食。迦葉答言。我常乞食。長者語言。汝若乞食。宜應及時。迦葉即去。如是舍利弗目連等諸大弟子。次第至家。都不

承待。爾時世尊。往到其家。語首羅言。汝今應修五大施。首羅聞已。心大慙惱。作是思惟。我尚不能修於小施。云何語我。作五大施。如來法中。豈無餘法。諸弟子等。教我布施。世尊今者。亦教布施。作是念已。白佛言。世尊。微細小施。尚不能作。

況當五大施乎。佛告長者。不殺名為大施。不盜不邪淫不妄語不飲酒。如是等名為五大施。聞是語已。心大歡喜。作是思惟。如此五事。不損毫釐。得大施名。何為不作。作是念已。於世尊所。深生歡喜。信敬之心。而作是言。佛是調御丈夫。此

實不虛。自非世尊。誰當能解。作如是說。誰不敬從。無敢違者。即說偈言。

色貌無等倫 才辯非世有 世尊知時說 梵音辭美妙 所說終不虛 聞者盡獲果

色貌無等倫 才辯非世有 世尊知時說 梵音辭美妙 所說終不虛 聞者盡獲果

說是偈已深於佛所生歡喜心。卽入庫藏取二張氈欲用施佛。又自思惟。猶以爲多欲與一張。又復更思。嫌其少故。還與二張。佛知心念卽說偈言。

施時鬪諍時 二俱同等說 二德都不住 甯劣丈夫所 施時鬪諍時 等同所作緣

爾時首羅聞是偈已。如來世尊知我所念。歡喜踊躍。破於慳吝。捉氈施佛。佛知首羅至心歡喜。如應說法。破首羅二十億。我見根得須陀洹。爾時世尊卽從坐起。還其所止。首羅歡喜。送佛還于其家。心生欣慶。爾時魔王見首羅歡喜作是念言。我今當往詣首羅所。破其善心。作是念已。化作佛身三十二相八十種好。至首羅家卽說偈言。

身如淨金山 圓光極熾盛 自在化變現 庠步如象王 來入首羅門 如日入白雲 覩者無厭足 明如百千日

爾時光照首羅家。首羅驚疑爲是何人。卽說偈言。

如融真金聚 充滿我家中 猶日從地出 其光倍常明

說是偈已。極生歡喜。如彼甘露灑于其身。而作是言。我有大福。如來今者再入我家。雖復再來不爲希有。何以故。如來世尊常以慈悲濟度爲業。復說偈言。

頭如摩陀果 膚如淨真金 眉間白毫相 其目淨脩廣 如開敷青蓮 寂定上調伏 無畏徐庠步

容貌殊特妙 圓光滿一尋 如用自莊嚴 勇猛自唱言 我今真是佛

爾時魔王極自莊嚴。在首羅前告首羅言。我先說五受陰。苦因習而生。修八正道。滅五受陰。此是邪說。時彼首羅聞是說已。甚生疑怪。貌似相似。佛所說乃非。我爲是夢。爲心顛倒。聽其所說。甚爲貪嫉。是何惡人。化作佛形。如華聚中有黑毒蛇。我今審知此定是魔。如賣針人。至針師家求欲賣針。汝今波旬。聽我佛子之所宣說。偈言。

鵝翅扇須彌 尙可令傾動 欲令見諦心 傾動隨汝者 終無有是處 汝可惑肉眼 不能惑法眼

佛知此事故 而作如是說 肉眼甚微劣 不能別真僞 若得法眼者 卽見牟尼尊 我得法眼淨

見於滅結者 終不隨汝語 汝徒自疲勞 不能見惑亂 吾今諦知汝 實是惡波旬 見四眞諦人

終不可移動 如以金塗錢 欲誑賣金家 此事亦難成 外現其金相 其內實是銅 猶如以虎皮
 用覆於驢上 形色惑肉眼 出言知汝虛 如火有冷相 風相恒常住 假使日光闇 月可作熱相
 不能使見諦 而有動轉心 設使滿世界 草木及瓦石 糜鹿禽狩等 悉皆作佛像 不能動我意
 令有變異相 況汝一魔身 而能動搖我 首羅種種說 苦切責波旬 猶如勇健人 入陣擊偈者
 時魔即恐怖 速疾還天宮 師子王住處 象到尋突走 波旬亦如是 見諦所住處 諸魔不敢停
 復次不得禪定於命終時不得決定我昔曾聞婆須王時有一侍人名多翅那迦王所親愛為譏謗故繫於獄中又更
 譖毀王大忿怒遣人殺之時諸眷屬皆來圍繞而語之言汝聰明知見過於人表汝今云何其心擾動今死時至何事
 最苦那迦答言畏死恐怖心不能定即說偈言

我先於父母 諸親及眷屬 離別生憂惱 以為苦中極 方今死時苦 彼苦皆輕微 思計衆苦中
 死苦亦不大 莫知所生處 心身焦熱惱 今去極速疾 不知所趣處 身既不離欲 誰能不驚懼
 精神甚荒擾 如盲涉長路 竟知何所向 心意極頽捨 猶如沙聚散 無可遮制處 如佛之所說
 心存由心使 我今倒錯亂 難得生善處 由心自在故 隨意取諸趣 今我心躁擾 不能持令住
 我昔來愚淺 貪著五欲樂 不能觀內身 繫念於善處 依止何山林 端坐而繫念 如此上妙事
 今方生願羨 彼得伏藏禪 安樂寂靜故 我念牟尼說 三偈之句義 放逸行非法 修行非所作
 棄捨於義利 貪著所愛處 方欲修善處 不覺死卒至 離彼平正道 逐此邪嶮徑 如軸折頓住
 坐守極愁惱 越於如實法 修行非理事 愚凡夫死至 軸折守愁惱
 何緣故說是先不善觀察而作死想臨終驚怖方習禪觀以不破五欲故莫知所至悔恨驚怖即說偈言
 智者應繫念 除破五欲想 精勤執心者 終時無悔恨 心意既專至 無有錯亂念 智者勤捉心
 臨終意不散 專精於境界 不習心專至 臨終必散亂 心若散亂者 如調馬用磴 若其鬪戰時
 迴旋不直行

不善觀者不攝五根。設臨終時心難禁制。如庫藏中鏝鉀朽故。臨敵將戰。器甲散壞。不習檢心。命終亦爾。復次有實功德。應當供養。智者宜應恭敬。有德我昔曾聞。阿越提國其王名曰因提拔摩。有弟名須利拔摩。爲諍國故。二人共鬪。須利拔摩擲繯。繯因提拔摩頭。繯已急挽。因提拔摩極大恐怖。作是願言。今若得脫。當於佛法中作般遮于瑟會。作是願時。繯索即絕。於佛法僧深生信敬。即勅大臣名浮者延蜜多營般遮于瑟于時。大臣即奉王教。設般遮于瑟使人益食。時彼大臣處上座。頭坐見上座比丘留半分食。呪願已訖。以此餘食盛著鉢中。從坐起去。如是再三。大臣見已。生不信心。作是思惟。如此比丘必不清淨。作是念。已具以此事上白於王。王問大臣。卿極得信心。臣答王言。不得信心。何以故。上座比丘留半分食。從坐起去。必以此食與他婦女。我生疑惑。王聞是語。兩手覆耳。告大臣曰。莫作斯語。汝今莫妄稱量於人。汝無智力。云何而能分別前人。如佛言曰。若妄稱量衆生。必爲自傷。汝莫作是顛倒邪見。卽說偈言。

戒定慧寂滅 得多聞覺慧 此是善逝子 隱藏於功德 猶如灰覆火 久處智戒行 世尊之所說

汝不共住止 云何知其行 佛說菴羅果 喻於四種人 唯善丈夫者 善能知分別 有佛世尊說

及與佛等者 乃可稱量人 是故汝不應 輕蔑佛弟子 橫生分別想 譬如伏藏中 以土覆其上

誰知下有寶 汝住不須去 自當往觀察 我從今已往 躬當供養僧 愚癡服好藥 便變成於毒

爾時大王躬詣僧中。供養衆僧。手自斟酌。爾時上座如前留食。呪願已訖。卽便持去。王卽逐上座。後語上座言。上座年老。可以鉢盂與我。令捉于時。上座難不與鉢。強隨索鉢。乃至眞陀羅村。不欲與鉢。時彼上座卽說偈言。

我知汝淨信 悲愍能拔濟 王雖生濁世 威儀甚嚴整 上世諸勝王 猶故不能及 不知我戒行

但見其出家 未曾有往來 亦無有返報 而能深愛敬 恩過於慈父 雖不見汝心 諸根皆和悅

日出於空中 密雲覆不現 雖有此翳障 華敷知日出 知王有深信 奇特未曾有 能卑下自屈

欲爲我執鉢 榮貴福利具 然能不憍逸 諸王得自在 憍慢盲其目 用造諸惡業 顛墜多缺失

勇捍有智力 善解用財施 觀身如幻炎 知取堅實法 畧說而言之 一切皆增長 如汝自調順

教化中最上 賢勝所行道 共衆隨順行

我今既受王供。王以下心從我。索鉢供養已足。不須取鉢。爾時彼王遂更慙懃。重隨索鉢。比丘念言。今王何故欲得我鉢。卽入定觀。知王欲用調伏大臣。故是以索鉢卽說偈言。

凡夫愚闇人 欲動須彌山 我今當與鉢 以護其心意 欲當有毀譽 我心都無異 於我生不信 損滅衆多人

說是偈已。捨鉢與王。王尋捉鉢。猶如象鼻捉青蓮華。逐比丘去。到旃陀羅家。時彼比丘命王入舍。王不肯入於門前住。比丘老母先得阿那含果。具足天眼。能知他心。又知他人善根因緣。時彼老母卽白王言。王勿怯弱。來入我舍。卽說偈言。

汝不應生疑 此首陀會舍 非旃陀羅家 首子得羅漢 第三須陀洹 我是一切智 佛之優婆夷 住於阿那含 汝但觀戒行 莫問出生處 但取我道德 莫觀家眷屬 最後生此家 功德有殊勝 如似沙石間 能出好眞金 伊蘭能出火 淤泥生蓮華 觀人取道德 何必其族姓 伊蘭與旃檀

然火皆熟物 二俱有所成 功德等無異

王聞老母說是偈已。嗚呼。乃是法中大人。佛體大悲。使旃陀羅獲不死處。不擇種姓。佛所說法。旃陀羅中作師子吼。王又思惟。若供養種族。失於功德。若供養功德。不應分別旃陀羅也。王復說偈言。

但當供養德 不應觀生處 婆羅門說喻 淤泥生蓮華 天與阿修羅 敬戴著頂上 婆羅門有過 智者皆棄捨 彼若造作惡 可說無過耶 然實是過罪 旃陀有德者 豈可不取耶 實復有功德 如此旃陀羅 我應生供養 如是旃陀羅 山林修苦行 此名爲仙聖 非是旃陀羅 旃陀羅殺鹿 王者食其肉 彼之所造箭 亦復取用射 以是因緣故 我應隨順行 旃陀有德者 云何不採取

說此偈已。王入其家。長跪合掌。作是思惟。先禮老母。應先禮佛。如來世尊。示旃陀羅如此正道。能示一切衆生安隱正道。應先禮佛。卽說偈言。

南無苦行仙 醫王中最上 我今以佛故 敬禮於下賤 如依須彌山 烏鹿同金色 從他聞此事 我今現證知 依佛須彌山 賤者皆可貴 一切種智海 淨意度彼岸 唯佛救世間 慈等無惡意

於諸衆生等 能爲最親厚 能於一解脫 分別說多種 外道狂顛倒 橫分別種姓

爾時大王說是偈已作禮而去
大莊嚴論經卷第八

大莊嚴論經卷第九

馬鳴菩薩造 後秦三藏鳩摩羅什譯

復次瞋恚因緣佛不能諫是故智者應斷瞋恚我昔曾聞拘睺彌比丘以鬪諍故分爲二部緣其鬪諍各競道理經歷多時爾時世尊無上大悲以相輪手制諸比丘即說偈言

比丘莫鬪諍	鬪諍多破敗	競勝負不息	次續諍不絕	爲世所譏呵	增長不饒益	比丘求勝利
遠離於愛欲	棄捨家妻子	意求於解脫	宜依出家法	莫作不應作	應當以智鉤	迴於傲慢意
不適生鬪諍	怨害之根本	依止出家法	不應起不適	譬如清冷水	於中出熾火	既著壞色衣
應當修善法	斯服宜善寂	恒思自調柔	云何著是服	豎眼張其目	蹙眉復聚頰	而起瞋恚想
應當念被服	剃頭作標相	一切皆棄捨	云何復諍競	如此之標相	宜應斷鬪諍	
時彼比丘合掌向佛白佛言世尊願佛恕亮彼諸比丘輕蔑於我云何不報即說偈言	彼之難調者	忍之倍見輕	生忍欲謙下	彼怒益隆盛	於惡欲加毀	猶如斧斫石
我亦必當報						彼人見加毀

爾時世尊猶如慈父作如是言出家之人應勤方便斷於瞋恚設隨順瞋極違於理瞋恚多過即說偈言

瞋如彼利刀	割斷離親厚	瞋能殺害彼	如法順律者	患瞋捨出家	不應所住處	嫌恨如屠枷
瞋乃是恐怖	輕賤之屋宅	醜陋之種子	蟲惡語之伴	燒意林猛火	示惡道之導	鬪諍怨害門
惡名稱牀褥	暴速作惡本					

諸瞋恚者爲他讒嫌之所呵毀。汝今且當觀如是過。卽說偈言。

瞋劇於暴虎 如惡瘡難觸 毒蛇難喜見 瞋恚者如是 瞋者睡亦苦 毀壞善名稱 瞋恚熾盛者

不覺已所作 及與他所作 於分財利時 不入其數中 若於戲笑處 衆人所不容 如是諸利處

由瞋都不入 瞋者叵愛樂 其事極衆多 常懷慙耻恨 雖以百舌說 說猶不可盡 畧舉而說之

地獄中受苦 不足具論盡 瞋恚造惡已 悔恨身心熱 是故有智者 應當斷瞋競

爾時如來爲諸比丘種種說法。而其瞋忿猶故不息。以是因緣。諸天善神皆生瞋恚。而說偈言。

猶如濁水中 若置摩尼珠 水卽爲澄清 更無濁穢相 如來之人寶 爲於諸比丘 隨順方便說

種種妙好法 斯諸比丘等 心濁猶不淨 寧作不清水 珠力可令清 不作此比丘 聞佛所說法

而其內心意 猶故濁不清 如日照世間 除滅諸黑闇 佛日近於汝 黑闇心過甚

如來世尊呵諸比丘。如斯重擔。有悲愍心。復更爲說長壽王緣。而此比丘蹙眉聚類。猶故不休。而作是言。佛是法主。且

待須臾。我等自知于時。如來聞斯語。已卽捨此處。離十二由旬。在娑羅林一樹下。坐作是思。惟我今離拘曇彌闍諍比

丘。爾時有一象王。遊諸群象。來在樹下去。佛不遠合目而住。亦生念言。我得離群極爲清淨。佛知彼象心之所念。卽說

偈言。彼象此象牙極長 遠離群衆樂寂靜 彼樂獨一我亦然 遠離闍諍群會處

說是偈已入深禪定。爾時諸比丘不受佛說。後生悔恨。天神又忿。舉國聞者。咸生瞋恚。唱言叱叱。時諸比丘各相謂言。

我等云何還得見佛。當共合掌求請於佛。卽說偈言。

我等違佛教 三界世尊說 瞋恚惡罪咎 住在我心中 悔恨熾猛火 焚燒於意林 善哉悲愍者

願還爲我說 我今發上願 必當求解脫 從今日已往 寧捨於身肉 終不違佛教

佛知諸比丘心之所念。卽說偈言。

欲瞋恚所禁 惱亂不隨順 我今應悲愍 還救其苦難 嬰愚作過惡 智者應忍受 譬如人抱兒