

大莊嚴法門經

古籍

百五十六

養食四

48340

佛
 曰
 增
 轉
 佛
 舍
 輪
 亦
 轉
 山
 城
 州
 天
 女
 寺
 去
 金
 剛
 院
 置

28

28

28

28

大莊嚴法門經卷下四

養

隋天竺三藏法師那連提耶舍譯

尔時世尊與侍者阿難在耆闍崛山頂大經
行處遥讚文殊師利言善哉善哉文殊師利
善說菩薩最勝精進方便法門如汝所說讚
此語時其聲徧滿三千大千世界一切大地
六種震動是時無量天龍夜叉輒闍婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等帝釋
天王大梵天王四天大王皆悉尋聲同詣佛
所恭敬禮足却住一面俱白佛言世尊向聞
如來讚善哉聲徧大千界地皆震動未審如
來讚歎誰耶尔時世尊告諸大眾我向讚歎

文殊師利是時大衆復白佛言世尊文殊師利今在何處佛言在王舍城東門路上共金色女爲諸大衆敷演妙法汝等若欲樂聞法者宜可往彼是時一切天龍夜叉軋闍婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等帝釋天王大梵天王四天大王聞佛教已俱詣文殊師利所各現自身殊勝光明雨天妙華徧王舍城及諸大衆尔時一切人天大衆皆得相見無有障礙時王舍城一切人民見諸天衆及見妙華皆共相隨往文殊師利所尔時阿闍世王以大威德莊嚴四兵及後宮嫔女亦皆往詣文殊師利所是時城中一切王

子大臣長者居士子等見金色女心住寂滅
皆捨染心五根清淨具諸慚愧無復煩惱時
文殊師利見此大衆於金色女無染心已問
金色女言汝今煩惱置在何處今諸王子乃
至居士子等不生染心金色女言一切煩惱
及衆生煩惱皆住智慧解脫之岸如如法界
平等法中彼諸煩惱非有生非有滅亦不安
置我如是知如是正見煩惱體性文殊師利
語金色女言何者是煩惱體性金色女言諸
惡覺觀是煩惱體性不淨攀緣故煩惱則生
清淨覺觀故煩惱如客是故煩惱不與空智
和合不與無相無願和合如大毒蛇眼視人

時人便消滅若有智人持阿伽陀藥往彼地
所地聞藥氣即便失毒乃至童子種種觸惱
不能爲害文殊師利我於昔時惡覺觀故顛
倒心生爲煩惱火之所焚燒愛者自身不知
此身如沫如焰如幻如化如於夢中受五欲
樂如蜜塗刀愚者貪味不覺傷舌又如草露
見日便消不知諸行無常迅速不知五陰一
向常苦不知自身性不清淨不知一切法離
我我所種種差別不知自無所見今他暗蔽
不知自縛復今他縛我未聞法於此諸法不
得解脫我今聞法得智慧已於諸煩惱而得
解脫是故一切衆生於我身所不生貪心文

殊師利譬如光明不與暗住如是離貪心者
煩惱不住尔時金色女對文殊師利說是法
已白文殊師利言一切天人大眾雲集唯願
慈悲具說法力開示人天今知一切煩惱體
性知體性已於諸眾生起憐愍心為諸眾生
得安隱故發阿耨多羅三藐三菩提心時文
殊師利復作是言此煩惱體性難信難解何
以故此煩惱性即是菩提故譬如火未出時
不能燒薪如是不生煩惱於流轉中不受生
死如火出已即能燒薪惡覺生者流轉生死
譬如火燒大積草木火勢難滅如是惡見毒
心與煩惱合於三界中熾然常燒無有休息

譬如無薪火不得然如是遠離惡見煩惱不生三界譬如火然設百千歲無有利益亦不增多煩惱熾火亦復如是至百千年無所利益亦不增多譬如火滅不至方所如是智慧滅諸煩惱亦復如是不至方所譬如猛火無能入者如是自性清淨客塵煩惱生而不能染亦時文殊師利問金色女言去何見身金色女言如見水中月又問去何見五陰女言如見佛所化人又問去何見十八界女言如見劫火燒諸世界又問去何見十二入女言如不作業行又問去何見四衆女言如見上虛空又問去何觀自身金色女言知從父母

和合而生又問去何見我身女言如盲人見色又問汝今聽此法耶金色女言如幻人聽法又問汝發阿耨多羅三藐三菩提心耶金色女言我已發心不復更發又問汝行檀那波羅蜜耶女言煩惱中不行亦不捨又問汝滿尸波羅蜜耶女言滿如虛空滿又問汝修羸提波羅蜜耶女言已修如一切衆生不生不出又問汝發毗梨耶波羅蜜耶女言已發如一切法不可得又問汝住禪波羅蜜耶女言已住如法界中住又問汝滿般若波羅蜜耶女言已滿云何滿不增不減方便智故又問汝修慈耶女言已修如一切衆生不生又

問菩薩大悲當於何求女言於一切衆生煩惱中求何以故若衆生無煩惱者菩薩不發阿耨多羅三藐三菩提心文殊師利言喜心當於何求女言於最勝信清淨菩提喜心中乘文殊師利言菩薩捨心去何滿女言捨離一切衆生鬪諍是名爲滿遠離一切諸法諍論是故名滿文殊師利言去何名諍論女言若菩薩自言我當捨離一切煩惱度脫一切衆生是名諍論文殊師利又言與誰諍論女言一切外道又問誰是外道女言於他邪說隨順忍受是名外道復次菩薩忍心從何而生女言從一切衆生惱亂中生何以故若不

惱亂忍心不生故若菩薩受諸衆生呵罵打
辱其心如地不起怨恨是名爲忍文殊師利
言云何瞋恨女言瞋恨者能滅百劫所作善
業是名瞋恨又問云何非瞋恨女言若於一
切煩惱境中無所障礙名無瞋恨文殊師利
言菩薩於諍論中云何能勝女言菩薩於一
切法無所分別亦無所得是名爲勝文殊復
言云何菩薩遠離魔怨女言菩薩雖現行魔
業無所染著是則名爲遠離魔怨何以故菩
薩雖現五陰煩惱不與五陰煩惱和合體性
無染故菩薩雖示生死教化衆生知一切法
無去來故雖爲衆生說天魔道於一切智中

自身遠離我我所故文殊問言菩薩去何教
化衆生女言當修方便般若波羅蜜能教化
故文殊又言菩薩去何安住一切衆生女言
如菩薩自住智中一切衆生亦如是住文殊
師利言女子一切大衆聞汝說法心生愛樂
恭敬於汝女言文殊師利不應如是恭敬供
養如是供養者不名供養何以故若見自身
他身及見有法而可說者不名供養若不見
自身他身及有法者是名供養如是無聞無
著是名聽法亦名供養文殊師利言去何法
供養女言若觀身如夢說者如幻所聞法如
響如是信已不作二種解脫是名法供養文

殊問言云何聽法女言如說修行是名聽法
是金色女以文殊師利童子神通力故又以
自身過去善根智慧力故於彼衆中如法說
法尔時金色女說此法時衆中有億千人發
阿耨多羅三藐三菩提心復有過去深種善
根諸天人衆其數五百得無生法忍三萬二
千天人遠塵離垢得法眼淨勝金色女淨心
歡喜得順法忍得順忍已禮文殊師利足自
於己身深生慙愧作如是言我於正法猶如
死人唯願慈愍聽我出家文殊師利言菩薩
出家者非以自身剃髮名爲出家何以故若
能發大精進爲除一切衆生煩惱是名菩薩

出家非以自身被著染衣名爲出家勤斷衆
生三毒染心是名出家非以自持戒行名爲
出家能令毀禁安住淨戒是名出家非以阿
蘭若處獨坐思惟名爲出家能於女色生死
流轉以慧方便化令解脫是名出家非以自
身守護律儀名爲出家若能廣起四無量心
安置衆生是名出家非以自身修行善法名
爲出家能令衆生增益善根是名出家非以
自身得入涅槃名爲出家爲欲安置一切衆
生入大涅槃是爲出家非以自身除煩惱故
名爲出家勤斷一切衆生煩惱名爲出家非
以自能將護身心名爲出家將護一切衆生

名爲出家非以自解身心縛故名爲出家爲
解一切衆生身口縛故名爲出家非以自身
於生死怖畏得解脫故名爲出家能除一切
衆生生死怖畏令得脫者名爲出家非以自
樂涅槃名爲出家勤行精進爲令衆生滿足
一切佛法故名爲出家之殊師利言女子夫
出家者於一切衆生起慈悲心名爲出家出
家者不見一切衆生惡亦不取相名爲出家
出家者不舉他罪有慙愧者教令懺悔是名
出家女子出家者難名爲屬他菩薩不介身
心自在無繫屬故女言去何出家名爲屬他
文殊師利言屬戒者名爲出家破戒者不名

出家屬三昧者名為出家亂心者不名出家
屬智慧者名為出家愚癡者不名出家屬解
脫者名為出家離解脫者不名出家女子言
文殊師利云何菩薩名不屬他文殊師利言
菩薩內自證法不從彼學名不屬他何以故
菩薩於一切智即自開解故尔時文殊師利
說此出家法已五百菩薩心生歡喜即脫身
上衣服瓔珞奉文殊師利讚言善哉善哉快
說此法我當修行尔時文殊師利語金色女
言汝可上車教化威德長者子若能教化此
長者子即名出家尔時文殊師利說此語時
一切大衆咸生疑恠各作是念今此女人已

離貪欲何故乃遣共貪者俱尔時金色女知
諸大衆心生疑已語大衆言離貪菩薩雖復
常與貪者共俱以教化故遠離惡名菩薩自
離瞋癡雖與共俱以教化故亦無惡名菩薩
自離煩惱雖與煩惱者俱以教化故遠離惡
名譬如母子共俱常無貪染離貪菩薩亦復
如是與貪者俱常無貪染譬如黃門與女人
俱亦無貪染如是菩薩遠離三界雖行欲界
而無欲心時金色女諦知生死煩惱惡法住
離欲際得離欲光明除欲暗冥禮文殊師利
足禮足已右繞三匝臨欲上車而說偈言
我今上車離三毒
體性清淨無貪染

遠離瞋恚有慈心
我貪覺觀已清淨
我昔有貪心迷醉
猶如大雲覆大地
彼光不去亦不來
如是衆生煩惱覆
彼智不來亦不去
亦復非從餘處來
淨覺觀故煩惱滅
亦復不生亦不滅
如是法味甚清淨
彼暗不去亦不來

無復愚癡得智慧
今當上車詣林去
耽著財色不覺知
日光不出不照曜
大雲覆故隱不現
清淨大智不光明
知煩惱已智光出
惡覺觀故煩惱生
名色不取亦不捨
亦不與他他不取
猶如然燈滅除暗
如是智慧離煩惱

煩惱不去亦不來

亦復不生亦不滅

猶如良醫療衆病

但除客病病不生

而不治彼地水風

如是文殊勝醫王

治諸衆生煩惱病

智慧因緣無煩惱

煩惱不去法不失

而我此身有五陰

亦復具有諸界入

我於前者雜煩惱

今皆遠離得清淨

時文殊師利於大衆中說法教化已大衆歡

喜文殊師利讚言善哉善哉至心聽法旣讚

歎已於大衆中作如是言我今日西至如來

所汝等大衆若欲聽法當往佛所說此語已

文殊師利及諸大衆各還所止卽時勝金色

女與八十從女前後圍繞共長者子同載寶
車往詣園林既到林所種種莊嚴寶幢幡蓋
香華瓔珞百寶香鑪徧林樹間爲欲樂故作
倡伎樂歌舞戲笑又設種種甘美飲食尔時
勝金色女以頭枕彼上威德長者子膝上而睡
即以神力於其卧處現爲死相脰脹臭爛難
可附近須臾腹破肝腸剖裂五藏露現臭穢
可惡大小便道流溢不淨眼耳鼻中及諸身
分一切毛孔膿血交流口出惡氣脰穢臭處
熏徧林間髑髏骨破腦出流散支節塗漫青
蠅啞食蛆虫蠢動種種穢惡不可稱說時長
者子見此死屍生大恐怖身毛皆豎而作是

念我今於此無救無依徧觀四方無歸依處
倍增怖畏發大怖聲彼長者子二因緣故生
大怖畏一者昔所未見如是怖事是故生怖
二者大衆知我與彼同來在此而今忽死謂
我故殺恐阿闍世王不鑒此理橫見加戮是
故怖畏時長者子獨於此林不見一人復作
是念我今怖畏諸沙門婆羅門天龍神夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等
誰能救者彼長者子過去善根雖熟以不聞
見文殊師利共金色女所說法故文殊師利
即以神力令諸樹林悉說偈言
一切法體性 如長者所見 三界悉虛妄

如幻皆不實

皮覆惡不淨

凡夫無羞恥

惡覺因緣故

妄想生貪著

譬如滿瓶糞

外假盡莊嚴

愚癡不知故

取瓶頭戴行

墮地即便破

不淨皆充溢

種種臭難近

心悔求捨離

如是諸凡夫

橫分別女色

見長短赤白

惡覺故愛染

若見身實性

汝身亦如是

誰有實見人

於臭屍生著

汝今不應怖

此法體性空

一切非真實

汝先所貪著

云何今怖畏

導師釋迦文

能施汝安樂

說法中最勝

說諸欲無常

譬如雲霧電

五欲誑不實

智者誰貪著

猶如風鼓水

能令起泡沫

彼中無實作

因緣合故生
業力故不失
於今何處去
是法不住方
集起故可見
離於作受法
不應生怖畏
如夢中欲樂
如夢等無異
汝今應速往
非父母眷屬
能拔其根本

如是名色法
諸法和合生
此惡色何來
亦不餘處來
彼中無作者
如幻空無實
若能自觀察
踊躍大歡喜
汝怖無能除
如來大師所
知識能救者
能施畏無畏

亦無有實作
本所見妙色
而生大怖畏
不去至未來
亦無實受者
汝於他人身
汝身亦如是
寤人著欲樂
亦無安慰者
汝之大怖畏
唯有佛世尊
及護無護者

汝宜歸依佛

亦歸勝法僧

若有天龍等

歸依於彼者

怖畏皆解脫

速得天人身

尔時長者子上威德聞此偈已心大歡喜踊

躍無量深自慶幸捨棄死屍從林而出尔時

佛在耆闍崛山頂知長者子善根成熟堪受

教化放大光明其光徧照摩伽陁國時長者

子於光明中遙見佛身猶如日出大衆圍繞

而爲說法見是事已一心念佛忽然復見七

寶階道周而欄楯至於佛所又見妙華徧布

街道時長者子尋路欲往始發足時釋提桓

因即遮前路當道而立作如是言汝長者子

欲往見佛獲大善利佛亦愍汝我當與汝俱

詣佛所時長者子即共帝釋往至佛所到佛
所已時天帝釋即以衣裊曼陀羅華與長者
子教令散佛時長者子受天華已發歡喜心
以散佛上頭面作禮右繞三匝於一面立而
白佛言我今至心歸依佛歸依法歸依僧三
歸依已作如是言以此善根種種功德願於
來世得成阿耨多羅三藐三菩提而白佛言
世尊此金色女衆所知識我爲欲樂與彼財
寶將向林所共相娛樂至彼林中枕我膝卧
奄忽而死卒便爛壞臭穢可畏所將眷屬悉
捨我去無有見者恐阿闍世王知此女死謂
我殺害橫加刑戮是故我今生大怖畏尔時

佛告長者子言汝莫憂怖我當施汝一切無
畏汝長者子歸依佛者於一切處無所怖畏
又復告言汝當放捨怖畏因緣時長者子白
佛言一切怖畏從何而生佛言貪瞋癡因緣
故怖畏生身見因緣故怖畏生惡見因緣故
怖畏生渴愛因緣故怖畏生我我所因緣故
怖畏生執著因緣故怖畏生鬪諍因緣故怖
畏生自身愛縛因緣故怖畏生於無常中生
常想故怖畏生於苦法中生樂想故怖畏生
於不淨中生淨想故怖畏生於無我中生我
想故怖畏生執著五陰因緣故怖畏生不觀
十二入故怖畏生不觀十八界故怖畏生不

見未來惡故怖畏生不觀內外身因緣故怖
畏生愛壽命因緣故怖畏生長者子如是等
因緣故一切怖畏生如是等事汝當放捨又
復告言汝見此女身種種惡事不長者子言
唯然世尊我今已見佛言如是一切諸法無
常敗壞苦空不實但是虛誑愚癡不知業緣
生故如幻不實離色相故如夢喜樂無實樂
故如熱時炎非水水想故亦如水光影發照
壁水動則動無來去故如鏡中像業力生故
如水中月水靜則現無來去故如響從聲生
不可說實故如影不可作故如幻體性空故
如風性不可捉故如是一切法虛假不實不

增不減故如是長者子當知一切法無主無
作無有執著汝先欲覺今何所在長者子言
此中所見長短好色惡覺因緣凡夫貪著於
聖法中無如是事聖人法中但見不淨如實
見故離惡覺故貪瞋癡盡故佛言善哉善哉
長者子見貪性故離惡覺觀離惡覺故貪瞋
癡盡是故汝當生清淨心修行於一切
境起智慧業離自身見及他身見長者子言
菩薩云何生清淨心行智慧行佛言長者子
菩薩當於貪體性中求於菩提如是瞋癡體
性中求於菩提亦於一切煩惱體性中求於
菩提如是貪瞋癡等一切煩惱性空無物菩

薩則於一切法中智慧行生是故長者子彼
貪瞋癡性無有根本亦無任處亦無王者亦
無作者內外清淨空無所有無我無衆生無
壽命離富伽羅無相離惡覺觀故無願離渴
愛取故如是貪瞋癡體性無生故菩薩於一
切法中智慧行生復次長者子清淨攀緣方
便行菩薩於一切衆生心法中悉有菩提何
以故若彼心無色離色離分別體性如幻彼
此內外不相續者是名菩提復次長者子菩
薩不應覺於餘事但覺自心何以故覺自心
者即覺一切衆生心故若自心清淨即是一
切衆生心清淨故如自心體性即是一切衆

生心體性如自心離垢即是一切衆生心離
垢如自心離貪即是一切衆生心離貪如自
心離瞋即是一切衆生心離瞋如自心離癡
即是一切衆生心離癡如自心離煩惱即是
一切衆生心離煩惱作此覺者名一切智知
覺如是清淨覺緣方便行菩薩能知煩惱體
性染一切衆生心若有說言客塵煩惱相續
染心者菩薩見法方便於彼衆生善能教化
無所惱亂若彼衆生覺客塵煩惱客塵煩惱
亦不能染佛說此法已長者子得順法忍時
勝金色女知長者子受教化已莊嚴五百馬
車前後圍繞種種音樂皆悉作唱來詣佛所

到巴下車頭面三禮右繞三匝却任一面
尔時文殊師利童子問長者子言汝識此姝
不長者子言我今實識文殊師利言汝去何
識時長者子即向文殊而說偈言

見色如水沫

諸受悉如泡

觀想同陽焰

如是我識彼

見行如芭蕉

知識猶如幻

女名假施設

如是我識彼

身無覺如木

亦如草瓦礫

心則不可見

如是我識彼

非我非衆生

非壽富伽羅

十八界相續

如是我識彼

彼中非貪瞋

亦復非愚癡

非染非清淨

如是我識彼

諸凡夫如醉

顛倒生惡覺

智者所不染

如是我識彼

如彼林中屍

臭爛惡不淨

身體性如是

如是我識彼

過去本不滅

未來亦不生

現在不暫住

如是我識彼

文殊當善聽

彼恩難可報

我本多貪欲

見不淨解脫

彼身實不死

爲化我現死

愍衆故示現

誰見不發心

如是貪瞋癡

及一切煩惱

如是體性法

善哉甚微妙

介時如來即便微笑從其面門出五色光徧

照三千大千世界照已還從頂入介時阿難

見斯光已即從座起偏袒右肩頂禮佛足右

膝著地合掌向佛讚言善哉世尊以何因緣

示現微笑諸佛如來多陀阿伽度阿羅訶三

藐三佛陀非無因緣而現微笑佛告阿難汝
見是金色女不阿難白言唯然已見佛告阿
難此金色女文殊師利已於過去教化令發
阿耨多羅三藐三菩提心今復更於文殊師
利所聞說正法得順法忍佛告阿難汝見此
上威德長者子不阿難白言唯然已見佛言
阿難此長者子我於過去已曾教化令發阿
耨多羅三藐三菩提心今於我所聞說正法
得順法忍阿難此勝金色女於當來世過九
十百千劫當得作佛号曰寶光多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀壽命無量其佛世界名
寶德刹劫名樂生彼女當來得成佛時其國

衆生衣服飲食壽命身色悉如忉利諸天王
等等無有異彼佛世界無有聲聞及辟支佛
純一大乘諸菩薩寶彼寶光如來成佛之時
此長者子得菩薩身名曰德光持佛法藏寶
光如來所說法藏皆悉受持寶光如來臨涅槃
時與德光菩薩授菩提記告諸大衆我滅
度後我法滅已此德光菩薩當得作佛号曰
寶炎如來應供正徧知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊尔時如來
授二人記已是時三千大千世界六種震動
放大光明徧滿十方一切世界說此授記法
時八千人等發阿耨多羅三藐三菩提心尔

時長老阿難白佛言世尊當何名此經佛言
 此經名大莊嚴法門如是受持亦名文殊師
 利神通奮迅力經亦名勝金色光明德女教
 化經說此經已長老阿難勝金色女及長者
 子文殊師利天人阿脩羅等一切大衆歡喜
 奉行

大莊嚴法門經卷下

養

迅

雖閏疾也

積

子智也

羸

初眼二反

剝

音替

剖裂

口反

下音

腓

比降

髑髏

上音獨

啞

子雜

胆

上七

徐反

蝨

上尺

戮

音六

械

古得

奄忽

檢

瓦礫

下音

曆

尹

一

反

奄

忽

