

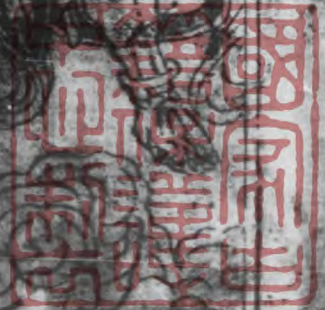

大莊嚴論經卷第十

馬鳴菩薩撰

後秦三藏鳩摩羅什譯

夏人若入讚佛得大果報為諸衆人
 曾聞迦葉佛時有一法師為衆說法
 於大衆中讚迦葉佛以是緣故命終

大莊嚴論經卷第十

馬鳴菩薩撰

後秦三藏鳩摩羅什譯

夏次若人讚佛得大果報為諸衆人
曾聞迦葉佛時有一法師為衆說法
於大衆中讚迦葉佛以是緣故命終
生天於人天中常受快樂於釋迦文
佛般涅槃後百年阿輸伽王時為大
法師得羅漢果三明六通具八解脫
妙香從其口出時彼法師去阿
輸伽王不遠為衆說法口中香氣達
於王所王聞香氣心生疑惑作是思
惟彼比丘者為和妙香含於口耶香
氣乃余作是念已語比丘言開口時
比丘開口都無所有復語漱口既漱
口猶有香氣比丘白王何故語我
張口漱口時王答言我聞香氣心生
疑故使汝張口及以漱口香氣踰盛
雖有此香口無所有王語比丘願為
我說比丘微笑即說偈言

大地自在者今當為汝說此非沉水香

復非花葉並栴檀等諸香和合能出是
我生怖有心而作如是言由昔讚迦葉
便獲如是香彼佛時已合與新香無異

我說比丘微笑即說偈言

大地自在者今當為汝說此非沉水香

大聖嚴論經卷第十 第二張 事字

復非花葉並 栴檀等諸香 和合能出是
我生怖有心 而作如是言 由昔讚迦葉
便獲如是香 彼佛時已合 與新香無異
晝夜恒有香 未曾有斷絕

王言大德久近得此香比丘答日久
已耳之王今善聽往昔過去有佛名
迦葉我於彼時精勤修集而得此
香時王聞已生希有心而問比丘我
猶不悟惟願解說時彼比丘而白王
言大王至心善聽我於迦葉佛時作
說法比丘在大眾前生歡喜心讚歎
彼佛即說偈言

金色身見曜 歡喜生讚歎 因此福德力
在在受生處 身身隨此業 常有如此香
勝於憂鉢羅 及以瞻蔔香 香氣既充塞
聞者皆欣悅 如飲甘露味 服之無厭足
尔時大王聞斯語已身毛皆豎而作
是言嗚呼讚佛功德乃獲是報比丘
答言大王勿謂是果受報如此後說
偈言

名稱與福德 色力及安樂 已有此功德
人無輕賤者 威光可愛樂 意志深弘廣
能離諸過患 皆由讚佛故 如斯之福報

大聖嚴論經卷第十 第三張 事字

賢智乃能說 受身既以盡 獲於甘露
尔時大王復問比丘讚佛功德其事

人無輕賤者威光可愛樂意志深弘廣
能離諸過患皆由讚佛故如斯之福報

大莊嚴論經卷第十 第三張 百四十五

賢智乃能說受身既以盡獲於甘露
爾時大王復問比丘讚佛功德其事
云何爾時比丘說偈答言

我於大眾中讚佛實功德由是因緣故
名稱滿十方說佛諸善業大眾聞歡喜
形貌皆然怡由前讚佛故顏色有威光
說法得盡苦彼如來所說與諸修善者
作樂因緣故得樂之果報云何名之佛
說言有十力得有得此法不為人所輕
況諸說法者昇於法座上讚立佛功德
降伏諸外道以讚佛德故獲於上妙身
便為諸人說可樂之正道以是因緣故
猶如秋滿月為衆之所愛讚歎佛實德
窮劫猶難盡假使古消滅終不中休廢
常作如是心世世受生處言說悉辯了
說佛自然智增長衆智慧以是因緣故
所生得勝智說一切世間皆是業緣作
間已獲諸善由離諸惡故生處離諸過
如油注熱鐵皆悉消涸盡
如此等諸事何處不滿意我以因緣箭
壞汝諸網弓復已言辯父思惟善說母
爾時大王聞斯偈已即起合掌而作
是言所說極妙善入我心王說偈言

大莊嚴論經卷第十 第四張 事字子

聞說我意解歎佛功德果略而言說之

常應讚歎佛

分取大王聞斯偈已即起合掌而作
是言所說極妙善入我心王說得言

大莊嚴論卷第十 第四張 事字子

聞說我意解歎佛功德果 略而言說之
常應讚歎佛

以何因緣而說此事為說法者得大
果報諸有說法應生喜心

復次有大功德猶修無倦况無福者
而當懈慢我昔曾聞尊者摩訶迦葉

入諸禪定解脫三昧欲使修福眾生
下善童子獲福無量於其晨朝著佛

時與僧伽梨衣而往乞食時有視者
即說得言

讚歎極勝者者於如來衣人天八部前
佛分座令坐

時佛亦復讚歎迦葉即說得言
汝今修行善如月漸增長如空中動手

無有障導者身如清淨水無有諸塵翳
佛常於眾前讚歎其功德乃至未來世

彌勒成佛時亦復讚歎彼而告大眾言
此支牟尼尊苦行之弟子具十二頭陀

少欲知足中寂名為第一此名為迦葉
人天八部前讚歎其功德

今時帝釋見彼迦葉行步容裕遙於
宮殿合掌恭敬其婦舍之而問之言

汝今見誰恭敬如是今時帝釋即說

得言

大莊嚴論卷第十 第五張 事字子

覆於空中

汝今見誰恭敬如是。今時帝釋即說
得答。

大莊嚴論經卷第十 第五張 事字

處於欲火中。繫念常在。前雖與金色婦
同室無著心。身依於禪定。心意亦快樂。
入城聚落中。而欲行乞食。以智慧耕地。
壞破過惡草。是名善福田。所種果不虛。
今時舍之以敬重心。仰視帝釋而白
之言。汝家尊貴。居放逸處。猶有善心。
管於福德。帝釋以得答言。

以施因緣。故我取得自在。天人阿修羅
受重尊敬。我晝夜意念施。故我得如是
如得多伏藏。眾寶盈滿出。

尊者迦葉到貧里巷。樂受貧施。今時
帝釋化作織師。貧窮老人舍之。亦化
為老母。著弊壞衣。夫婦相隨。坐息道
邊。今時尊者見彼夫婦。弊衣下賤。即
作是念。世之窮下。不過是等。即至其
所。欲往安慰。織師疾起。取尊者鉢。以
天須臾食。滿鉢奉之。今時尊者得是
食。已內心生疑。即說得言。

彼人極貧賤。飲食乃殊妙。此事可驚疑。
極是顛倒相。

說是得已。而作是念。今當問誰須白。
觀察即說得言。

大莊嚴論經卷第十 第六張 事字

我是善種子。斷除他人惑。天人有所為。
猶當為解釋。况我今有疑。云何當問他。

說我作已而作是念今當問誰須白
觀察即說偈言

大莊嚴論經卷第十 第六張 事字号

我是善種子 斷除他人惑 天人有所為
猶當為解釋 况我今有疑 云何當問他
說是偈已即以慧眼見是帝釋而作
是言嗚呼樂修福者方便求尊勝即
說偈言

能捨尊勝相 現形貧賤人 羸悴極老劣
衣此弊壞衣 捨毗闍延堂 化住息道邊
說此偈已尊者微笑復說偈言

我欲使無福 得成勝福業 汝福以成就
何故作觸燒 以食施於我 具勝五妙欲
世尊久為汝 斷除三惡道 汝不知止足
乃復求福業

尔時帝釋還復釋身在衆人前礼尊
者足而作是言尊者迦葉為何所作
即說偈言

我見施獲報 獲得諸勝利 資業以廣大
倍生於信心 大德為何故 而乃遮止我
尔時帝釋重說偈言

人間設施者 猶尚能布施 况我見施報
明了自證知 父母及親友 拔濟欲利益
無能及布施 離於生死苦 施報如形影
處處與安樂 生死嶮難中 唯施相隨逐
於雨風寒雪 唯施能安樂 如行嶮惡路

大莊嚴論經卷第十 第七張

事

資嚴志具足 施能為疲乏 安隱之善乘
嶮惡賊難處 施即是善伴 施除諸畏恐

於雨風寒雪唯施能安樂如行險惡路

大莊嚴論經卷第十 第七張

事

資嚴志具足施能為疲乏安隱之善乘
險惡賊難處施即是善伴施除諸畏恐
眾救中取厚處於怨賊中施即是利劍
施為取妙藥能除於重病行於不平處
用施以為杖

公時帝釋說是得已供養尊者還昇
天宮以何因緣而說是事智慧之人
明順施福欲使人勤修福業帝釋勝
人猶尚修福何況世人而不修施聲
聞之人帝釋供養况復世尊

復次雖少種善必當求佛少善求佛
猶如甘露是以應當盡心求佛我昔
曾聞有一人因緣力故發心出家欲
求解脫即詣僧坊值佛教化不在僧
坊彼人念言世尊雖無我當往詣法
之大將舍利弗耶時舍利弗觀彼因
緣過去世時少有厭惡修善根不既
觀察已乃不見有少許善根一身既
無能至百千身中都無善根復觀一
劫又無善根乃至百千劫亦無善根
尊者舍利弗語彼人言我不度汝彼
人復至餘比丘所比丘問言汝為向
誰求索出家彼人答言我詣尊者舍

大莊嚴論經卷第十 第八張

利弗所不肯度我諸比丘言舍利弗
不肯度汝必有過患我等云何而當

誰求索出家彼人答言我詣尊者舍

大莊嚴論經卷第十 第八張

利弗所不肯度我諸比丘言舍利弗不肯度汝必有過患我等云何而當度汝如是展轉詣諸比丘都不肯度猶如病者大醫不治其餘小醫無能治者既不稱願於坊門前泣淚而言我何薄福無度我者四種姓中皆得出家我造何惡獨不見度若不見度我必當死即說偈言

猶如清淨水一切恚得飲乃至旃陀羅各皆得出家如此佛法中而不容受我

我是不調順當用是活為作是偈已尔時世尊以慈悲心欲教化之如母愛子如行金山光映蔽日

到僧坊門即說偈言一切種者身大悲以為體佛於三界中見諸受化子猶如牛求犢愛念無休息

尔時世尊清淨無垢如花開敷手光摩彼人頭而告之言汝何故哭彼人悲哀白世尊言我求出家諸比丘等

盡皆不聽由是涕泣世尊問言諸比丘不聽誰遮於汝不聽出家即說偈言誰有一切智而欲測豫者業力極微細

誰能知深淺

大莊嚴論經卷第十 第九張

時彼人者聞斯偈已白世尊言佛法

丘不聽誰適於汝不聽出家即說偈言
誰有一切智 而欲測豫者 業力極微細

誰能知深淺

時彼人者聞斯偈已白世尊言佛法
大將舍利弗比丘智慧第一者不聽
我出家尔時世尊以深遠雷音慰彼
人言非舍利弗智力所及我於無量
劫作難苦行修習智慧我今為汝即
說偈言

子舍利弗者彼非一切智 亦非解體性
不盡知中下彼識有限齊 不能深解了
無有智能知微細之業報

尔時世尊告彼人言我今聽汝於佛
法中使汝出家我於法上求買如汝
信樂之人如法化度不令失時佛以
柔軟妙相輪手牽彼入辟入僧坊中
佛於僧前告舍利弗以何緣故不聽
此子令出家耶舍利弗白佛言世尊
我不見彼有微善根佛即告舍利弗
勿作是語說是偈言

我觀此善根極為甚微細 猶如山石沙
融消則出金 禪定與智慧猶如雙韞囊
我以切力吹 必出真妙金 此人亦復尔
微善如彼金

尔時尊者舍利弗整鬘多羅僧徧袒

石肩踟跪叉手向佛世尊而說偈言
諸論中最勝 惟願為我說 智慧之大明

今時尊者舍利弗整鬘多羅僧偏袒

大莊嚴論經卷第十 第十張 事

石肩踟蹰又手向佛世尊而說偈言
諸論中寂勝惟願為我說智慧之大明
除滅諸黑闇彼入於久近而種此善根
為得何福田種子極速疾

佛告舍利弗汝今諦聽當為汝說彼
因極微非辟支佛所見境界乃往過
去有一貧人入阿練若山採取薪柴
為虎所逼以怖畏故稱南無佛以是
種子得解脫因即說偈言

惟見此稱佛以是為微細因是盡苦際
如是為善哉至心歸命佛必得至解脫
得是相似果更無有及者

爾時婆伽婆即度彼人令得出家佛
自教化比丘心悟得羅漢果以是因
緣故於世尊所種少善根獲報無量
况復造立形像塔廟復次善根既熟
得解脫果由是之故宜應修善我昔
曾聞世尊學道為菩薩苦行六年日
食一麻一米無所得便食百味乳糜時
彼菩薩以無所得便食百味乳糜時
五人等問菩薩言先修苦行尚無所得
况食乳糜而得道耶作是語已即
便捨去向波羅捺今時世尊既成佛

大莊嚴論經卷第十 第十張 事字號

已作是思惟何等衆生應先得度復
作是念惟彼五人有得道緣於我有

得况食乳糜而得道耶作是語已即
便捨去向波羅捺介持世尊既成佛

大莊嚴論經卷第十 第十一張 事字号

已作是思惟何等衆生應先得度復
作是念惟彼五人有得道緣於我有
思作是念已詣波羅捺至五人所即
說偈言

妙好之威光舉體具莊嚴獨行衆好備
曾廣相炳然晃曜威德滿目勝牛王眼
容儀極端整行如大象王趨詳獨一步
所作已成辦智行已滿足深智為天冠
解形自繫首二足人中尊法輪王家上
諸天作伎樂前後而道徒雖復諸勝王
四兵以圍遶嚴駕不如佛獨遊於世界
辟如轉輪王象馬車兵衆天冠極微妙
帛蓋覆其上如大轉輪王福利衆悉備
未若佛莊嚴殊勝過於彼第一無等相
威德踰衆聖衆生覩容儀超絕過日光
人獸諸飛鳥瞻仰佛身相行走皆止住
時彼五人見佛光相威德具足智德
成辦不同於先五人不識時彼一人即
向四人而說偈言
誰出妙光明照曜林山谷猶如衆多日
從地而踊出光網明普滿照徹靡不周
猶如真金樓袈裟覆其上又似融真金
派散布於地陸行諸畜獸及以牛王等

大莊嚴論經卷第十 第十二張 事字号

麀羴麀及雉兔見佛皆停住食草者吐出
諦視不暫捨孔雀舒羽翼猶如青蓮曼

猶如身金樹葉落其上也似斷真金
派散布於地陸行諸畜獸及以牛王等

麀鹿及雉兔見佛皆停住食草者吐出
諦視不暫捨孔雀舒羽翼猶如青蓮煇
出離放逸時亦皆同喜儼歡娛出妙音
佛遊道路時所有衆生類心眼樂者觀
即奪其二根不覺自往看佛行道路時
諸觸佛脚者七日晝夜樂寂勝順道行
湛然不輕躁身體極柔軟躡空不履地
行步無疲倦

又有一人復向四人而說偈言

我見彼相貌心亦生疑惑為是誰威光
照曜過於日以彼光相故林木皆成金
時諸人等見佛來近乃相謂曰此金
乃是擇種童子毀敗苦行還以欲樂
恣養其身既捨苦行向我等邊即說
偈言

我等皆莫起慎莫為敬礼但當遙授
語令彼處坐

佛既到已時諸人等不覺自起即說
偈言

面如淨滿月見之不覺起譬如似大海
月滿則潮宗我等自然起猶如人扶拋
此皆佛威德自然使之尔亦如帝釋幢
餘天不能動帝釋自到時自然而獨立

我亦如是佛至自然起又如酥注火
火則速熾盛我等見佛速起疾皮火

餘天不能動帝擇自到時自自然而獨立

大莊嚴論經卷第十 第十五張 事字號

我亦如是佛至自然起又如酥注火
火則速熾盛我等見佛德速起疾彼火
無數劫以來摧伏於憍慢舉體尊所重
師長及父母諸天及世人鬼龍夜叉等
諸有見佛者無敢不敬礼智者何足疑
應當善分別佛若舉下足地亦從上下
諸山如輕草見佛皆傾動

時彼五人見佛即起皆共往迎有為
佛捉鉢敷坐取水之者又為佛洗足
者即說偈言

五人見善逝觀佛威德盛其心皆歡喜
破壞本言要三脚支藻盪諦視恐崩壞
皆受不語法於十中亦半

余時世尊聞是偈已尋即微笑而告
之言汝等癡人云何即便破汝言要
佛就坐已恭敬立侍而作是言慧命
瞿曇佛無憎愛意慈心而說偈言

我今既得道遠離諸塵垢汝等莫如常
應當起恭敬譬如以泥木而為作佛像
未得成就時脚蹋而斲削既得成就已
香花而敬礼汝等亦應當除捨親友意
而當敬我不應生輕慢讚歎不生喜
毀罵亦不瞋我今憐愍汝欲使得解脫

大莊嚴論經卷第十 第十四張 事字號

令得寂靜樂獲諸利益事癡愛瞋恚等
各自有相貌譏刺出惡言如以灰塗瘡

不應生輕慢讚歎不生喜
毀罵亦不瞋我今憐愍汝欲使得解脫

大莊嚴論經卷第十 第十四張 事字號

今得寂靜樂獲諸利益事癡愛瞋恚等
各自有相貌譏刺出惡言如以灰塗瘡
我今位菩提稱我為瞿曇我雖無愛憎
應生恭敬相勿復出此言謗毀語他人
時彼五人雖聞此語猶以世尊未得
菩提即說偈言

汝先修苦行猶不證菩提汝沒溺淤泥
云何得悟道譬如棄大缸而負於山石
欲度河難者云何而可得

余時世尊知彼五人心著苦行以為
正道佛便為說離五欲故即為正道
以難苦行亦為正道除於二邊為說
中道佛以慈為首說偈告言

惟智能除去無智愚癡障是故須智慧
以護於身命有令得智慧牀褥衣服等
飲食及湯藥以此存身命若無如上事
此則身命壞以此護身命堅持於禁戒
持戒得定慧不修苦行得自餓斷食法
不必獲於道身壞則命敗命壞亦無身
毀戒無禪定無禪亦無智是故應護命
亦持於禁戒由持禁戒故則獲禪智慧
是故應遠離苦惱壞法身亦離諸五欲
不應深樂著若樂著貪欲則為毀禁戒

大莊嚴論經卷第十 第十五張 事字號

復長於欲愛愚癡著苦行自樂斷食法
或食於草葉卧灰棘刺上如是損身命

是故應遠離。若惱壞法身，亦離諸五欲。不應深樂著。若樂著貪欲，則為毀禁戒。

大莊嚴論經卷第十一 第十五張 事字号

復長於欲愛，愚癡著苦行，自樂斷食法。或食於草葉，卧灰棘刺上，如是損身命，不能得定慧。是故處中道，依止如是法，莫沒欲淤泥，亦莫苦惱身。有智應善別，如此二過患。如月眾所愛，處中亦如是。奢欲深汙泥，人皆多沉沒，苦行焦身心，亦不勉此患。捨離是二邊，中則到涅槃。尔時慧命憍陳如等，解悟佛語欲斷，結使讚佛所說正直善法，即說偈言：若以用智慧，癡縛自然解，以此諸義等，苦身則無益。若以戒定慧，可獲於道迹，辟如持身者，欲滅諸過惡，應持如是心，以是之義故，不應捨衣服、飲食及卧具，亦莫於此物，而生樂著心。火積及雪聚，汝應志捨離，在於火聚所，及安住雪邊。二俱應將息，不宜更遠去。

時憍陳如順解此事，佛觀察已，讚言：善哉！即說偈言：

飲食及醫藥，房舍卧具等，欲愛身命者，節之得時宜。於此眾美饌，不應生染著，亦不令捨離。辟如火聚，骨性是燒然，智者隨時用。種種生利益，然不為所燒。時尊者憍陳如得聞慧，已欲入思慧。

大莊嚴論經卷第十一 第十六張 事字

久思惟已，即白佛言：世尊捨於飲食及眾樂具，乃更非是修道法耶？尔時

時尊者憍陳如得聞慧已欲入思慧

久思惟已即白佛言世尊捨於飲食
及衆樂具乃更非是修道法耶尔時
世尊即說偈言

佛告憍陳如汝應體信我若有所疑者
隨事宜可問汝止疑網林我以智火焚
時憍陳如聞說是已極為歡喜顏色
怡悅即白佛言世尊惟願聽我說所
疑事即說偈言

獸惡發足處甚為難苦行捨是難苦行
而著於五欲比丘為云何而得離於欲
尔時世尊告憍陳如言觀苦聖諦得
背生死時憍陳如即從坐起合掌向
佛而白佛言世尊我猶未解願佛為
我方便解說云何欲解脫而觀苦聖
諦佛觀憍陳如已得聞思慧今當稱
時節為說修慧法佛即為說轉法輪
修多羅告比丘此苦聖諦昔所未曾
聞我得正觀眼智明覺廣說如轉法
輪經中所說問曰為憍陳如說法何
故自說佛所得法答曰為顯無師獨
悟法故問曰何以復言先所未曾聞
法耶答曰為斷彼疑阿蘭迦蘭鬱頭
藍弗等邊聞法得解為斷如是疑故

是故說言我先未曾聞如今顯示現
為已力中道說故若有人能修中道

法耶答曰為斷彼疑阿蘭邊蘭蘭頭
藍弗等邊聞法得解為斷如是疑故

大莊嚴論經卷第十 第十七張 事字號

是故說言我先未曾聞如今顯亦現
為已力中道說故若有人能修中道
者不從他聞而能得解真諦之義佛
為現四諦阿若憍陳如如應見諦順
於中道見四真諦即得道果已歡喜
涕淚從坐而起頂禮佛足即說偈言
如狗患頭瘡蛆虫所啜食良醫用油治
既不識他恩反更向醫吠佛以禪定油
熱以智威德除我結使虫我為無明盲
不知為益已大悲故自來反更生觸惱
一切諸天等尚應生供養於法自在者
今聽我懺悔我先謂苦行獲一切種智
愚癡盲瞶故醫障生是心我今聞所說
發除無智幕今始真實知自餓非真法
世尊亦世間趨向解脫道外道論少義
莊嚴諸言辭所說甚美妙多好而諂偽
欺誑於世間愚癡自纏繞善逝言辭廣
照了無不解
何故說是事為五比丘故除去於二
邊修行於中道見諦成道果
復次衆生造業各受其報我昔曾聞
有一貧人作是思惟當詣天祠求於
現世饒益財寶作是念已語其弟言

大莊嚴論經卷第十 第十八張 事字號

汝可勤作田作好為生計勿令家中
有所乏短便將其弟往至田中此處

現世饒益財寶作是念已語其弟言

汝可勤作田作好為生計勿令家中
有所乏短便將其弟往至田中此處
可種胡麻此處可種大小麥此處可
種禾并種大小豆亦種處已向天祠
中為天祀弟子作天齋會香花供養
香泥塗地晝夜禮拜求恩請福惓望
現世增益財產尔時天神作是思惟
觀彼貧人於先世中頗有布施功德
因緣不若少有緣當設方便使有饒
益觀彼人已了無布施少許因緣復
作是念彼人既無因緣而今精勤求
請於我徒作勤乎無有益復當怨
我便化為弟來向祠中時兄語言汝
何所種來復何為化弟自言我不欲
來求請天神使神歡喜求索衣食我
雖不種以天神力田中榮麥自然足
得兄責弟言何有田中不下種子望
有收穫無有是事即說偈言

四海大地內 及以一切處 何有不下種
而獲果實者

尔時化弟質其兄言世間乃有不下
種子不得果耶兄答弟言實尔不種
無果時彼天神還復本形即說偈言

汝今自說言 不種無果實 先身無施因
去何今獲果 汝今雖辛苦 斷食共養我

種之不行是耶。身言實介不種
無果時彼天神還復本形即說得言

大莊嚴論經卷第十一 第十九張 事字號

汝今自說言不種無果實先身無施因
去何今獲果汝今雖辛苦斷食供養我
徒自作勤苦又復擾惱我何由能使汝
現有饒益事若欲得財寶妻子及眷屬
應當淨身口而作布施業不種獲福利
日月及星宿不應照世界以照世間故
當知由業緣天上諸天下亦各有差別
福多威德盛福少少威德是故知世間
一切皆由業布施得財富持戒生天上
若無布施緣威德都損減定慧得解脫
此三所獲報十力之所說此種皆是因
不應擾亂我是故應修業以求諸吉果
復次種子得果非是吉力是故不應
疑著吉相我昔曾聞有一比丘詣檀
越家時彼檀越既躡楊枝以用漱口
又取牛黃用塗其額捉所吹貝戴於
頂上捉毗勒果以手擎舉以著額上
用為恭敬比丘見已而問之言汝以
何故作如是事檀越答言我作吉相
比丘問言汝作吉相有何福利檀越
答言是大功德汝今試看所去吉相
能使應死者不死應鞭繫者皆得解
脫比丘微笑而作是言吉相若尔極

大莊嚴論經卷第十一 第二十張 事字號

為善哉如是吉相為何從來為出何

檀越答言此牛黃者乃出於牛心

脫比丘微笑而作是言吉相若尔極

為善哉如是吉相為何從來為出何
檀越答言此牛黃者乃出於牛心
肺之間比丘問言若牛黃者能為吉
事云何彼牛而為人等繩拘穿鼻耕
駕乘騎鞭撻錐刺種種鞭打飢渴疲
走耕駕不息檀越答言實有是事比
丘問言彼牛有黃尚不自救受苦如
是云何乃能令汝吉耶即說偈言
牛黃金在心不能自救護 况汝磨少許
以塗額皮上云何能擁護 汝宜善觀察
時彼檀越思惟良久默不能答比丘
又問此名何物白如雪團為從何出
以水浸漬吹乃出聲檀越答言名為
貝因海而生比丘問言汝言貝者從
海中出置捨陸地日暴苦惱經久乃
死檀越答言實尔比丘語言此不為
吉即說偈言

彼重貝俱生 晝夜在貝中及其重死時
貝不能救護 况今汝暫捉而能為吉事
善哉如此事 汝今應分別汝今何故尔
行於癡道路

余時檀越佞頭默然思不能答比丘
念言彼檀越者意似欲悟我今當問

告檀越言世人名為如歡喜丸者為
是何物檀越答言名毗勒果比丘告

念言彼檀越者意似欲悟我今當問

大莊嚴論經卷第十 第二十一張 事字號

告檀越言世人名為如歡喜丸者為
是何物檀越答言名毗勒果比丘告
言毗勒果者是樹上果人採取時以
石打之與枝俱墮由是果故樹與枝
葉俱共毀落為尔不耶檀越答言實尔比丘語
言若其尔者云何汝捉便望得吉即說偈言

此果依樹生不能自全說

有人撲取時
枝葉隨殞落

又採用作薪乾則用然火彼不能自救
云何能護汝

尔時檀越具聞所問而不能對白比
丘言大德如上所問實無吉相我有
所疑願為我說比丘答言隨汝所問
我當說之時彼檀越以偈問言

往古諸勝人 合和說是吉 然實觀察時
都無有吉相 云何相傳習 橫說有是吉
以何因緣故 願為我解說

尔時比丘答彼人言一切諸見於生
皆有因緣本末即說偈言

往昔劫初時一切皆離欲 後來欲事興
離欲入深林 處林樂欲者 還來即向家
唱作如是言無欲無妻子 不得生天上
多人說是語 謂此語為實 由信是語故
即便求索婦 欲事既以廣 迭乐自在嚴

大莊嚴論經卷第十 第二十二張 事字號

更共相誑惑 遂復生憍慢 憍慢勇健者
為欲莊嚴故 造作此吉書 為人幾何言

多人說是語謂此語為實由信是語故
即便求索婦欲事既以廣迭牙自莊嚴

大莊嚴論經卷第十 第二十二張 事字號

更共相誑惑遂復生憍慢憍慢勇健者
為欲莊嚴故造作此吉書為人譏呵言
去何似婦女而作是莊嚴彼人作稱說
我乃作吉事非自為莊嚴牛黃貝果等
皆是莊嚴具由是因緣故吉事轉增廣
二因緣起皆由婦莊嚴愚人心憍慢
謂為實是吉

尔時檀越聞說此偈衣毛皆豎即說
偈言

人當近善友讚歎勝丈夫由彼勝人故
善分別好醜是故應柔順於諸世界中
佛語皆真實不求於長短亦不存勝負
所說有因緣事事有原本我今亦解了
福業皆是吉惡業中無吉吉與不吉等
皆從果因緣

尔時比丘告檀越言善哉善哉汝是
善丈夫汝知正道即說偈言

一切諸世間皆由善惡業善惡生五道
業持衆生命業緣作日月白月十五日
黑月十四日惡業雖微細名為黑月初
善業名白月以業名白月以業分別故
是故有黑白諸有福業者不善皆成吉
猶如須弥山黑白皆金色諸無福業者

大莊嚴論經卷第十 第二十三張 事字號

吉相不為吉如似大海水好惡皆鹹味
一切福世間皆從業緣有是故有智者

是故有黑白諸有福業者不善皆成吉
猶如須彌山黑白皆金色諸無福業者

大莊嚴論經卷第十第二十三張事字號

吉相不為吉如似大海水好惡皆鹹味
一切福世間皆從業緣有是故有智者
皆應離惡業遠離邪為吉勤修於善業
猶如種田者安置吉場上若不下種子
不獲果報者是則名為吉
何以故說是應常勤聽法以聽法故
能除愚癡心能別了於諸善惡

大莊嚴論經卷第十