

尔時魔王言汝五體投地為我作禮云何說
 言我不敬汝尊者語魔言我不敬禮汝亦不
 違言誓喻如以泥木造作佛像世間人天皆
 共禮敬尔時不敬於泥木欲敬禮佛故我禮
 佛色像不為禮魔形聞是語已還復本形禮
 尊者足還昇天上以何因緣而說此事諸大
 聲聞等欲使諸檀越並供養眾僧令不所乏
 又令比丘亦聞法奉行以是故應為四眾說
 法若欲讚佛者應當作是說雖斷欲結使不
 覺為作禮

大莊嚴論經卷第九

君九

拘睨下於葛反下於葛傲慢上音不吾告日反反日反感眉上音吉反上音吉插策上音委反上音委銀
 謂也駢也出哉反音上丁音上搏食上音吉頑音上罵音上愚音上於音上強
 疾反音上去音上聲音上疽反音上疔音上噎反音上噎反音上梟反音上象反音上雌反音上象反音上哮反音上吼反音上
 下許反音上許反音上口反音上反音上岨反音上嶮反音上作反音上阻反音上斷反音上鑿反音上也反音上車反音上也反音上道反音上轉反音上也反音上換反音上步反音上送反音上也反音上也反音上

全音上散解反音上俾面反音上跌反音上草反音上塵反音上
 六音上捕反音上力反音上作反音上較反音上角反音上教反音上二反音上音反音上跌反音上失反音上脚反音上也反音上
 下音上郎反音上擊反音上反音上拘反音上手反音上作反音上要反音上下反音上約反音上也反音上
 藥反音上名反音上也反音上

大莊嚴論卷第九

君九

十四末

大莊嚴經論卷第十

君十

馬鳴菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

復次若人讚佛得大果報為諸眾人之所恭
 敬是故應當勤心讚敬我昔曾聞迦葉佛時
 有一法師為眾說法於大眾中讚迦葉佛以
 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其八解脫常有妙香
 從其口出時彼法師去阿輸伽王不遠為眾
 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
 香氣乃尔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已猶有香
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
氣踰盛唯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

復非華葉莖 栴檀等諸香 和合能出是

我生希有心 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曰久已得之

王今善聽往昔過去有佛名曰迦葉我於彼

時精勤修集而得此香時王聞已生希有心

而問比丘我猶不悟唯願解說時彼比丘而

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

金色身晃曜 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
勝於優鉢羅 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
是果受報如此復說偈言

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

能離諸過惡 皆由讚佛故 如斯之福報

賢智乃能說 受身既以盡 獲於甘露迹

尔時大王復問比丘讚佛功德其事云何尔

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

形貌皆熙怡 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	為眾之所愛	讚歎佛實德
窮劫猶難盡	假使舌消漸	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	增長眾智慧	以是因緣故
所生得勝智	說一切世間	皆是業緣作
聞已獲諸善	由離諸惡故	生處離諸過
貪瞋我見等	如油注熱鐵	皆悉消涸盡
如此等諸事	何處不適意	我以因緣箭
壞汝諸網弓	復已言辯父	思惟善說母

尔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
 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

君十

三

復次有大功德猶修無倦況無福者而當懈
 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種子獲福無量於
 其晨朝著佛所與僧伽梨衣而往乞食時有
 視者即說偈言
 讚歎彼勝者 著於如來衣 人天八部前
 佛分座令坐
 時佛亦復讚歎迦葉即說偈言
 汝今修行善 如月漸增長 如空中動手
 無有障礙者 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
 此是牟尼尊 苦行之弟子 具十二頭陀
 少欲知足中 最名為第一 此名為迦葉
 人天八部前 讚歎其功德
 尔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
 如是尔時帝釋即說偈言

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
尔時舍之以敬重心仰視帝釋而白之言汝
最尊貴居放逸處猶有善心修於福德帝釋

以偈答言

以施因緣故

我最得自在

天人阿脩羅

愛重尊敬我

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尔時帝釋化

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尔時尊者見彼夫婦

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

須陀食滿鉢奉之尔時尊者得是食已内心

生疑即說偈言

彼人極貧賤

飲食乃殊妙

此事可驚疑

君十

四

極是顛倒相

說是偈已而作是念今當問誰須自觀察即

說偈言

我是善種子

斷除他人惑

大人有所為

猶當為解釋

況我今有疑

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

何故作觸違

以食施於我

具勝五妙欲

世尊夕為汝

斷除三惡道

汝不知止足

方復求福業

尔時帝釋還復釋身在眾人前禮尊者足而

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

大德為我故

而乃遮止我

尔時帝釋重說偈言

人聞設施者 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

資嚴悉具足

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

眾救中最厚

處於怨賊中

施即是利劍

施為最妙藥

能除於重病

行於不平處

用施以為杖

尔時帝釋說是偈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請

法之大將舍利弗所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乃至百千身中都

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少醫無能治

者既不稱願於坊門前泣涕而言我何薄福

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 一切悉得飲 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

力故發心出家欲求解脫即詣僧坊值佛教

力故發心出家欲求解脫即詣僧坊值佛教

母愛子如行金山光映蔽日到僧坊門即說偈言

一切種智身 大悲以為體 佛於三界中

覓諸受化者 猶如牛求積 愛念無休息

尔時世尊清淨無垢如華開敷手光熾盛掌

有相輪網綬覆指以是妙手摩彼人頭而告

君

六

之言汝何故泣彼人悲哀白世尊言我未出

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 而欲側豫者 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

及我於無量劫作難行苦行修習智慧我今

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人

臂入僧坊中佛於僧前告舍利弗以何因緣

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

鎔銷則出金

我以功力吹

微善如彼金

極為甚微細

禪定與智慧

必出真妙金

此人亦復尔

猶如山石沙

猶如雙鞞囊

此人亦復尔

此人亦復尔

尔時尊者舍利弗整鬱多羅僧偏袒右肩胡

跪叉手向佛世尊而說偈言

諸論中最勝 唯願為我說

除滅諸黑闇 彼人於久近

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

君十

七

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

唯見此稱佛 以是為微細 因是盡苦際
如是為善哉 志心歸命佛 必得至解脫
得是相似果 更無有及者

尔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因是之故宜應修善
我昔曾聞世尊學道為菩薩苦行六年日食
一麻一米無所成辦又無利益時彼菩薩以

無所得便食百味乳糜時五人等問菩薩言
先脩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柰尔時世尊既成
佛已作是思惟何等衆生應先得度復作是
念唯彼五人有得道緣於我有恩作是念已
詣波羅柰至五人所即說偈言

妙好之威光 舉體具莊嚴 獨行衆好備

容儀極端正 行如大象王 目勝牛王眼

所作已成辦 智行已滿足 深智為大冠

解脫帛繫首 二足人中尊 法輪王最上

諸天作伎樂 前後而導從 雖復諸勝王

四兵以圍遶 嚴駕不如佛 獨遊於世界

譬如轉輪王 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 衆生觀容儀 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

從地而涌出 光網明普滿 照徹靡不周

猶如真金樓 袈裟覆其上 又似鍍真金

流散布於地	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	猶如青蓮鬢
出離放逸時	亦皆同喜舞	歡娛出妙音
佛遊道路時	所有衆生類	心眼樂著觀
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	最勝順道行
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	爲是誰威光
照耀過於日	以彼光相故	林木皆成金
時諸人等見佛來近乃相謂曰此人乃是釋		
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	慎莫爲敬禮	但當遙指授
語令彼處坐		
佛既到已時諸人等不覺自起即說偈言		

君十

九

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	猶如人扶挽
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
我等亦如是	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
無數劫已來	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	無敢不敬禮	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爲佛捉鉢		
數座取水之者又爲佛洗足者即說偈言		
五人見善逝	觀佛威德盛	其心皆歡喜
破壞本言要	三脚支澡與	諦視恐崩壞
皆受不語法	於十中亦半	
尔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 脚踏而斲削 既得成就已

香華而敬禮 汝等亦應當 除捨親友意

而當恭敬我 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

令得寂靜樂 獲諸利益事 疑愛瞋恚等

各自有相貌 譏刺出惡言 如以灰塗瘡

我今住菩提 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 譬如棄大乘 而負於山石

欲度河難者 云何而可得

尔時世尊知彼五人心著苦行以為正道佛

君十

十

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報言

唯智能除去 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

復長於欲愛 愚癡著苦行 自樂斷食法

或食於草葉 卧炙棘刺上 如是損身命

不能得定慧 是故處中道 依止如是法

莫沒於淤泥 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

嗜欲深汙泥 人皆多沉沒 苦行焦身心

亦不免此患 捨離是二邊 中道到涅槃

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

君十

譬如持身者 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 火積及雲聚

汝應悉捨離 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

節量得時宜 於此眾美饌 不應生染著

亦不令捨離 譬如大火聚 體性是燒然

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

白佛言世尊唯願聽我說所疑事即說偈言

厭惡發足處 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

時憍陳如即從座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令

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

為憍陳如說云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由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座而起頂禮佛足即說偈言

君十

十二

如狗患頭瘡 蛆蟲所啖食 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
世尊示世間 趣向解脫道 外道論少義
莊嚴諸言辭 所說辭美妙 多好而諂偽
欺詐於世間 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

復次眾生造業各受其報我昔曾聞有一貧人作是思惟當詣天祀求於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家麻種大小豆示種處已向天祀中為天祀弟子作天齋會香華供養香泥塗地晝夜禮拜求恩請福希望現世增益財產爾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

君十

十二

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苦將無有益復當怨我便化為弟來向祀中時凡語言汝何所種來復何為化弟白言我亦欲來求請天神使神歡喜求索衣食我雖不種以天神力田中穀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 先身無施恩

云何今獲果 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

現有餘益事 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 福少劫威德 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

既爵揚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擊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

今試著所云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

極為善哉如是吉相為何從來為出何處檀越答言此牛黃者乃出於牛心膈之間比丘

君十

古

問言若牛黃者能為吉事云何彼牛而為人等繩拘穿鼻耕稼乘騎鞭撻錐刺種種鞭打飢渴疲走耕稼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
牛黃全在心 不能自救護 況汝磨少許

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

彼蟲貝俱生 晝夜在貝中 及其蟲死時
 貝不能救護 況今汝暫捉 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 尔時檀越低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

君十

十五

此果依樹生 不能自全護 又人採取時
 枝葉隨損落 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 迭互自莊嚴
 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 為人譏可言
云何似婦女 而作是莊嚴 彼人詐稱說
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
一一因緣起 皆由婦莊嚴 愚人心僞慢
謂為實是吉

今時檀越聞說此偈衣毛皆堅即說偈言
人當近善友 讚歎勝丈夫 由彼勝人故
善分別好醜 是故應隨順 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
今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
業持眾生命 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
猶如須彌山 黑白皆金色 諸無福業者
吉相不為吉 如以大海水 好惡皆鹹味
一切諸世間 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
而獲果報者 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

大莊嚴經論卷第十

十六末

君十

漱口上詩反躡也登也反履瞻音北下蒲熙音上許
下余之反消澌音也澗音也鶴音也容音也裕音也
和悅兒也衣此壞衣下衣平聲也限音也齊音也雉
備囊或上蒲拜反乳糜下蜜音也羅柰代反斲音也雉
兔山上直里反扶挽幸下音晚也盥音也羅柰代反斲音也雉
約反盆瘡問反收穫下胡音也藟音也斲音也雉