龍樹菩薩勸誡王頌

大唐三藏法師義淨譯　　盡

此頌是龍樹菩薩以詩代書寄與南印度親友乘土國王一首此書已先譯神州處藏人多不見遂令妙語不得詳知為此更定本文異使流通因滯沙門義淨創至東印度躭摩立底國譯

有情無知覆心故　由此興悲為開解
大德龍樹為國王　寄書與彼令修學
此一行頌乃是後人所述標書本意也
具德我演如如教　為生福愛而興述
真善宜應可審聽　此頌名為聖祇底
隨何木等雕佛像　諸有智者咸供養
縱使我詩非巧妙　依正法說勿當輕
王雖先解如如教　更聞佛語增勝解
猶如粉壁月光輝　豈不鮮明益姝姝
佛法并僧衆　施戒及與天　一一功德聚
佛說應常念　十善諸業道　身語意常親
遠離於諸酒　亦行清淨命　知財體非固
如法施苾芻　貧賤及乖生　來世為親友
衆德依戒住　如地長一切　勿穴瘦雜悕
佛說應常習　施戒忍勇定　惠不可秤量
此能到應修　渡有海成佛　若孝養父母
其家有梵王　現招善名稱　來世生天堂
殺盜婬妄說　躭食愛高床　斷諸酒歌舞
華彩及塗香　若女男能成　此八支聖戒
欲界六天上　長淨善當生　慳諂誑貪怠
惕婬嗔氏族　多聞年少嬌　並視如怨賊
說无生由勤　有死因放逸　勤能長善法
尒可修謹慎　先時離放逸　後若改勤修
猶如雲翳除　良宵覩明月　孫陁羅難陁
央具理摩羅　達舍綺莫迦　翻惡皆成善
勇進无同忍　勿使怠勢行　終得不還位
佛證可除嗔　他人打罵我　欺陵奪我財
懷恨招怨諍　捨恨眠安樂　如於水土石
人心盡彼同　起煩惱前勝　愛法者如後
佛說三種語　人美實虛言　猶如蚤花糞
弃後可行前　今明後亦明　今闇後還闇
或今明後闇　或今闇後明　如是四種人
王當依第一　亦有熟如生　亦有熟如熟
自有生如熟　菴沒羅果中　有如是老別
或復生如生　難識王應知　勿覩他妻室
人亦同彼四　如法施苾芻　起貪思不淨
設觀如母女　如閨子藏命　防持躁動心　獸藥刀怨火
无令欲樂侵　由欲作无利　譬如兼博果
佛說彼應除　生死牢枷鎖　譎誑常搖境
能降斯六識　執仗掃衆怨　許初為勇極
臭氣九門衆　穢室　行軀難滿薄皮纏
請看少女除　莊彩　折別形骸惡叵言
癩垂穿已痛　求安就火邊　止息無由免
躭欲亦同然　為知真勝理　作意觀衆事
唯斯德應習　無餘法可親　若人具族望
貌美復多聞　無智破尸羅　是人何足責
若人無族望　貌醜寡知聞　有智護尸羅
人皆應供養　利无利苦樂　稱无稱毀譏
了俗世八法　齊心離斯境　再生天乞士
父母妻子人　勿由斯造罪　獄果他不分
若行諸罪業　非如刀斬傷　待至臨終際
惡業果全彰　信戒施淨聞　慙媿及正慧
七財半尼說　共有物誠虛
博弈樂觀諠　雜境　嬾惰惡友敦親志
飲酒非時行　六過　此刼芳名尒應弃
求財少欲寐　人天師威陳　若能修少欲
雖貧是富人
若人廣求諸事者　還被尒許苦來加
智者若不修少欲　受惱還如衆首虵

禀性抱怨如殺者　欺輕夫主如男俾
縱使片物必行偷　宜可弃兹三賊婦
順若姊妹慈如母　隨從若婢伴猶親
如兹四婦宜應供　應知此室号天人
受飡如服藥　知量去貪嗔　不為肥憍傲
但欲住持身　勤軀度永日　於初後夜中
眠夢猶存念　勿使命虛終　慈悲喜正捨
修習可常研　上流雖未入　能生梵世天
捨離欲苦尋喜樂　隨業當生四地中
大梵光音及遍淨　廣果天生與彼同
若恒修對治　德勝愍衆生　此五行為善
不行為大悪　甫塩鹹少水　豈若瀉江池
縱令微罪業　善大殊應知　嗔掉舉悪作
惛睡欲貪疑　如斯五盖賊　常偷諸善利
有五寂勝法　信勇念定慧　於此應勤習
能拔根力頂　病苦死愛別　斯皆自業為
未度可勤修　對品亡嬌恣　若悋天解脫
尒當修正見　設使人行善　邪見招悪果
无樂常无我　不淨審知人　妄念四倒見
難苦在兹身　說色不是我　我非有於色
色我非更在　知餘四蘊空　不從時節生
非自然本性　非无因自在　從愚業愛生
戒禁見身見　及毗織吉蹉　應知三種結

能縛本又門　解脫終依已　不由他伴成
勤修聞戒定　四真諦便生　增上戒心慧
兹學可常修　百五十餘戒　咸歸此三攝
於身住身念　兹路善修常　如其虧正念
諸法盡淪亡　壽命多災厄　如風吹水泡
若得瞬息停　卧起成希有　率歸灰燥爛
糞穢難久持　觀身非實法　滅壞墮分離
大地迷盧海　七日出燒燃　況此極微軀
那不成煨燼　如是无常亦非久　无歸無救無家宅
生死勝人須猒背　併若芭蕉體无實
海龜投木孔　一會甚難遭　弃畜成人體
悪行果還招　金寶盤除糞　斯為是大癡
若生人作罪　全成極惡兒　生中依善友
及發於正願　先身為福業　四大輪全獲
佛言近善友　全梵行是親　善士依佛故
衆多證圓寂　邪見生鬼畜　泥黎法不聞
邊地箋戾車　生便癡瘂性　或生長壽天
除八無暇過　閑暇既已得　尒可務當生
愛別老病死　斯等衆苦處　智者應生猒
說少過應聽　母或改為婦　父乃轉成兒
怨家翻作友　遷流无定規　一一飲母乳
過於四海水　轉受異生身　更飲多於彼

過去一一生身骨　展轉積若妙高山
地土丸為酸棗核　數已形軀豈盡邊
梵主世皆供　業力終淪地　縱紹轉輪王
迴身化奴使
三十天中伎女樂　多時受已墮泥黎
速疾磣毒經諸苦　磨身碎體鎮號啼
妙高岑受樂　地獄隨其足　轉受燋煨苦
行經糞屎獄　歡喜芳園裏　天女隨遊戲
墮落劒林中　截手足耳鼻
或入昏陁妙池浴　天女金花艶彩容
捨身更受泥黎苦　熱焰難當灰澗中
欲天受法樂　除貪大梵天　更墮阿毗止
薪焰苦恒連　或生居日月　身光遍四洲
一朝歸黑闇　展手見无由　三種燈明福
死後可持將　獨入無邊闇　日月不流光
有命黑繩熱　合叫无間下　斯等恒纏苦
燒諸行悪者　或若麻牀拙　或粉如細末
如利斧斫木　猶如鋸解割　猛火恒煎煑
令飲熱銅漿　駈令上劒刺　又身熱鐵牀
或時高舉手　鐵牙猛狗飡　鷹鳥嘴尒利
任彼啄心肝　重蠅及諸虫　其數過千億
利嘴啖身軀　急墮皆飡食
若人具造衆罪業　聞苦身自不干墮

如此頑駭金剛性　氣盡沮黎遭猛火
時觀盡變閱應念　讀誦經論常尋鞠
泥黎聽響已驚惶　如何遣當斯異熟
於諸樂中誰是寂　愛盡无生樂寂精
於衆苦內誰為極　無間泥黎苦極成
人間一日中　屠剌三百槊　比地獄輕苦
毫分寧相捅　此處受極苦　經百俱胝秋
如其惡未盡　命捨定无由　如是諸惡果
種由身語心　介勤隨力護　輕塵惡勿侵
或入傍生趣　殺縛苦恒親　遠離於寂善
更互被艱辛　或被殺縛苦　求珠尾角皮
錐鞭鉤劈頂　踏拍任他騎　受鬼望不遂
无敵苦常臨　飢渴及冷熱　困怖苦恒侵
口小如針孔　腹大等山丘　飢繩縱已糞
得少定無由　形如枯杌樹　皮方作衣服
炬口夜夜燃　飛蛾墮充食　血膿諸不淨
福少獲无從　更相口排逼　還食瘿熟癰
月下便招熱　日中身遂寒　望果唯空樹
瞻江水剩乾　如是受衆苦　經万五千年
長時擊身命　良由苦器堅　若生飢鬼中
遭斯一味苦　非賢澁者愛　佛說由慳垢
生天雖受樂　福盡苦難思　終歸會墜墮
勿樂可應知　猒坐衣沾垢　身光有變衰

液下新流汗　頭上故花萎　如斯五相現
天衆死无疑　地居人若卒　悶乱改常儀
若從天處墮　衆善盡无餘　任落傍生鬼
沮黎隨一居　阿蘇羅本性　縱令全覺慧
忿天生苦心　趣遮於見諦
如是漂流生死處　天人畜及阿蘇羅
下賤業生衆苦器　鬼趣兼投捺落迦
縱使烈火燃頭上　遍身衣服焰皆通
此苦无暇能除拂　無生住想涅槃中
介求尸羅及定慧　寂靜調柔離垢殃
涅槃無盡无老死　四大日月悉皆亡
念擇法勇進　定慧喜輕安　此七菩提分
能招妙涅槃　无慧定非有　缺定慧便溺
若其雙運者　有海如牛跡　十四不記法
日親之所說　於此勿應思　不能令覺滅
從无知起業　由業復生識　識緣於名色
名色生六處　六處緣於觸　觸生緣於受
受既緣於愛　由愛招於取　取復緣於有
有復緣於生　生緣於老死　憂病求不得
輪迴大苦蘊　斯應速斷除　如其生若滅
衆苦殄无餘　寂勝言教藏　深妙緣起門
如能正見此　便觀無上尊　正見命正念
正定語業思　此謂八聖道　為寂可修治

无由集愛起　託身衆苦生　除斯證解脫
八聖道宜行　即此瑜伽業　四種聖諦因
雖居舍嚴飾　智遮煩惱津　不從空處墮
如穀因地造　諸先證法人　皆凡具煩惱
何假多陳述　除惱略呈言　事由情可伏
聖談心是源　如上所陳法　苾芻難總行
隨能修一事　勿令虛矢生　衆善皆隨喜
妙行三自修　迴向為成佛　福聚令恒汲
後生壽無量　廣度於天人　猶如觀自在
極難等怨親
生老病死三毒除　佛國託生為世父
壽命時長量叵知　同彼大覺弥陁主
開顯尸羅及捨慧　天地虛空名遍彰
大地居人及天衆　勿使妖妍女愛傷
煩惱羈縛有情衆　絕流生死登正覺
趣度世間但有名　由獲无生離塵濁
阿離野郝伽曷樹郝菩提薩埵蘇頡
里鋈離佉了（阿離野是聖郝伽是龍是象曷樹那義翻為猛菩提薩埵謂是覺情蘇頡里即是親密離佉者書也先古龍樹者訛也）

龍樹菩薩勸誡王頌

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

龍樹菩薩勸誡王頌 校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四一二頁上二行「大唐」，南、徑、清作「唐」。

一　四一二頁上四行第六字「土」，資作「士」。

一　四一二頁上六行第一〇字「異」，諸本（不含石，下同）作「冀」。

一　四一二頁上一二行第一一字「愛」，南、徑、清作「慶」。

一　四一二頁上末行末字「悕」，諸本作「怖」。

一　四一二頁中四行「妄說」，磧、普、南、徑、清作「妄語」。

一　四一二頁中一一行首字「央」，資作「史」。

一　四一二頁中一四行第一一字「如」，諸本作「知」。

一　四一二頁下一行第一三字「刀」，諸本作「力」。

一　四一二頁下四行第二字「降」，諸本作「除」。同行第七字「仗」，資作「伏」。

一　四一二頁下七行末字「免」，諸本作「逸」。

一　四一二頁下一〇行末字「責」，諸本作「貴」。

一　四一二頁下二〇行第一一字「若」，資作「名」。

一　四一三頁上一行「男偶」，資、徑、清作「勇愚」。

一　四一三頁上六行「住持」，諸本作「任持」。

一　四一三頁上二行「豈若」，磧作「二若」。

一　四一三頁上一三行第八字「弥」，資作「彌」。

一　四一三頁上七行「亡嬌」，南、徑作「忘憍」；清作「亡憍」。

一　四一三頁中八行第三字「迷」，諸本作「彌」。

一　四一三頁中一九行第五字「過」，南作「苦」。

一　四一三頁下五行「三十天中」，諸本作「三十三天」。

一　四一三頁下六行第三字「碎」，資作「躁」；磧、普、南、徑作「慘」。同行第一〇字「碎」，諸本作「拭」。

一　四一三頁下一〇行「池浴」，資作「池沼」。

一　四一三頁下一七行「行惡」，諸本作「惡行」。

一　四一三頁下一八行「斧斫」，諸本作「斫斧」。

一　四一三頁下二二行首字「利」，資作「此」。

一　四一三頁下末行「自不干」，資作「肉不千」；磧、普、南、徑、清作「肉百千」。

一　四一四頁上七行「相捅」，諸本作「相掐」。

一　四一四頁上一六行第八字「墮」，諸本作「隨」。

一　四一四頁上二〇行第三字「擊」，

諸本作「繫」。同行「飢鬼」，南、徑、清作「餓鬼」。

一　四一四頁中一行「液下」，資、磧、普、南、徑作「腋下」。

一　四一四頁中四行第三字「隨」，諸本作「墮」。

一　四一四頁中六行第七字「處」，徑、清作「趣」。

一　四一四頁中一三行「缺定」，諸本作「決定」。

一　四一四頁下八行第一三字「令」，資、磧、普、南、清作「爾」；徑作「而」。

一　四一四頁下一八行第二字「蜜」，諸本無。