趙城縣廣勝寺

龍樹菩薩為禪陁迦王說法要偈　畫

宋罽賓三藏求那跋摩譯

禪陁迦王應當知　生死苦惱多衆過
悉為无明所覆障　吾欲為彼興利益
譬如刻畫造佛像　智者見之宜恭敬
我依如来說正法　大王亦應深信受
汝雖先聞牟尼言　今若聽受轉分別
猶如華池色清淨　月光垂照踰暉顯
佛說六念當修習　所謂三寶施戒无
修行十善淨三業　離酒放逸及邪命
觀身命財速危朽　應施福田濟窮之
施為堅牢无與等　最為第一親近者
勤修淨戒除瑕穢　亦莫怖求願諸有
譬如大地殖衆物　戒亦如是生諸善
修忍柔和捨瞋恚　佛說是行最无上
如是精進及禪智　具此六行超生死
若能在家孝父母　此即名為勝福田
現世流布大名稱　未来福報轉无量
殺盜婬欺躭荒酒　雕牀高廣及香薰
謳歌唱伎過時食　如斯衆惡宜遠離
若少時間修此戒　必受天樂昇涅槃
慳嫉貪欲及諂偽　誑惑顛倒與懈怠

龍樹為禪陁迦王說法要偈　第二張　畫

如此衆惡不善法　大王當觀速棄捨
端正尊豪及五欲　當知危朽若泡沫
莫恃若斯不堅法　憍逸自恣生諸苦
欲長諸善證甘露　應當遠離如棄毒
有能精勤捨瞋慢　譬如除雲顯秋月
猶如揵闥與難陁　亦如老摩賢聖等
如来說有三種語　入意真實虛妄言
入意如花實如蜜　虛妄鄙惡若糞穢
應當修習前二言　速宜除斷虛妄者
從明入明四種法　王當分別諦思惟
二種入明是應修　若就凝冥當速捨
養婆羅果四種變　人難分別亦如是
當以智慧深觀察　若實賢善宜親近
雖見女人極端嚴　當作己母姉女想
設起貪欲染愛心　應當正修不淨觀
是心躁動宜禁制　如防身命及珎寶
欲心若起應驚怖　猶畏刀劒惡獸等
欲為无利如怨毒　如此之言牟尼說
生死淪迴過獄縛　應當勤修求解脫
六入躁動馳諸境　應當攝持莫放逸
若能如是攝諸根　勝於勇將摧強敵
是身不淨九孔流　無有窮已若河海
薄皮覆蔽似清淨　猶假瓔珞自莊嚴

諸有智人乃分別　知其虛誑便棄捨
譬如疥者近猛焰　初雖暫悅後增苦
貪欲之想亦復然　始雖樂著終多患
見身實相皆不淨　即是觀於空无我
若能修習斯觀者　於利益中最無上
雖有色族及多聞　若无戒智猶禽獸
雖處醜賤少聞見　能修戒智名勝上
利衰八法莫能免　若有除斷真无疋
諸有沙門婆羅門　父母妻子及眷屬
莫為彼意受其言　廣造不善非法行
設為此等起諸過　未来大苦唯身受
夫造衆惡不即報　非如刀劒交傷割
臨終罪相始俱現　後入地獄嬰諸苦
信戒施聞慧慚愧　如是七法名聖財
真實无比牟尼說　超越世間衆珎寶
大王若集此勝財　不久亦證道場果
博弈飲酣好琴瑟　懈怠憍逸及惡友
非時輕躁多動乱　如斯七法當遠離
知足第一勝諸財　如此之言世尊說
知足雖貧可名富　有財多欲是名貧
若豊財業增諸苦　如龍多首益酸毒
當觀美味如毒藥　以智慧水灑令淨
為存此身雖應食　勿貪色味長憍慢

於諸欲染當生猒　勤求无上涅槃道
調和此身令安隱　然後宜應修齋戒
一夜分別有五時　於二時中當眠息
初中後夜觀生死　宜勤求度勿空過
四无量定當修習　是名開於梵天道
若專繫念四禪心　命終必生彼天處
有為遷動皆无常　苦空敗壞不堅固
无我无樂不清淨　如是悉名對治法
若有深觀此法門　未来常處尊豪位
修行五戒斷五邪　是亦大王所應念
譬如少鹽置恒河　不能令水有鹹味
微細之惡遇衆善　消滅散壞亦如是
五邪若增刼功德　王當除滅令莫長
信等五根衆善源　是宜修習令增盛
生等八苦常熾燃　當持慧水灑令滅
欲求天樂及涅槃　應勤修習正知見
雖有利智入邪道　微妙功德永无餘
四種顛倒害諸善　是故當觀莫令生
謂色非我我非色　我中无色色无我
於色生此四種心　自餘諸陰皆如是
是二十心名顛倒　若能除斷為軍上
法不自起冥初生　非自存作及時有
皆從无明愛業起　若无因緣便斷壞

大王既知此等因　當燃慧燈破凝闇
身見戒取及疑結　此三能障无漏道
王若毀壞令散滅　聖解脫法當現顯
譬如盲人問水相　百千万刼莫能了
欲求涅槃亦如是　唯自精勤後方證
欲假眷屬及知識　而得之者甚難有
是故大王當精進　然後乃可證寂滅
施戒多聞及禪定　因是漸近四真諦
人主故應修慧明　行斯三法求解脫
若能修此寂上乘　則攝諸餘一切善
大王當觀身念法　世尊說為清淨道
若无此念增惡覺　是故宜應勤修習
人命短促不久留　如水上泡起尋滅
出息入息眠睡閒　念念恒謝常衰滅
不久便當見磨滅　皮肉臭爛甚可惡
青瘀脹壞膿血流　虫蛆唼食至枯竭
髮毛爪齒各分散　風吹日曝漸乾盡
當知此身不堅牢　无量衆苦所積聚
是故賢聖諸智人　皆觀斯過咸棄捨
須弥巨海及江河　七日並照皆融竭
如此堅固尚摧毀　況復若斯危脆身
无常既至无救護　不可恃怙及追求
是故大王常諦觀　速生猒離求勝法

龍樹為祥陁迦王說法要偈 第六張 盡字号

人身難得法難聞　猶如盲龜遇浮孔
既獲若斯希有身　宜應勤心聽正法
得此妙身造諸惡　辟如寶器盛衆毒
生處中國遇善友　專念發心起正願
久殖功德具諸根　王今滿足此衆善
若後親近見知人　佛說此為淨梵行
是故應當樂隨順　諸佛由此證涅槃
既遇微妙清淨法　應當志求離欲道
生死嶮難苦無量　窮劫宣說莫能盡
我今為王略分別　應當諦聽善思惟
三界轉變无輪際　父母妻子更相因
然親憎愛无常處　如旋火輪豈窮已
无始生死世界來　計飲母乳多大海
若不精勤證空智　將來復飲无窮限
周流五道逐人天　若積身骨高須彌
愛別哀悲計其淚　亦非江河所能疋
若計一人父母者　過於世間草木數
雖受五欲天上樂　終還墜沒惡趣苦
諸天壽命極長遠　其間娛樂難宣說
歌謳偈舞流妙聲　哀音和雅甚清遠
奇恣妙色極端嚴　圍遶侍衛相娛樂
百味盛饌皆具足　隨意所欲自然至
寶池香淨水恒滿　周帀羅覆諸妙花

龍樹為祥陁迦王說法要偈 第七張 盡字号

衆鳥異色集其上　哀聲相和出遠音
諸天遊戲浴其內　如是歡娛不可說
福盡臨終五衰現　尒時生苦踰前樂
是故雖有天女娛　智者見之已生厭
雖居珍寶上樓觀　亦必退墮臭穢處
雖遊天上難陁園　會亦還入刀劒林
雖浴諸天暑陁池　終必墜於灰河獄
雖復位處轉輪帝　歸為僮僕被驅使
雖受梵天離欲娛　還墜無間熾燃苦
雖居天宮具光明　後入地獄黑闇中
所謂黑繩活地獄　燒割剥刺及無間
是八地獄常熾燃　皆是衆生惡業報
或受大苦如壓油　或碎身體若塵粉
或解支節令分散　或復剡剥及燒煑
或以沸銅澍其口　或以鐵壓裂其形
鐵狗竟來爭食噉　鐵烏復集共齧掣
衆類毒虫並齧嚙　或燒銅柱貫其身
大火猛盛俱洞燃　罪業緣故无逃避
鑊湯騰沸至高涌　顛倒罪人投其內
人命危朽甚迅駛　辟如諸天喘息頃
若人於此短命中　聞上諸苦不驚畏
當知此心甚堅固　猶如金剛難摧壞
若見圖畫聞他言　或隨經書自憶念

龍樹為祥陁迦王說法要偈 第八張 盡字号

如是知時以難忍　況復己身自經歷
无間无救大地獄　此中諸苦難窮盡
若復有人一日中　以三百鉾積其體
比阿毗獄一念苦　百千万分不及一
受此大苦經一劫　罪業緣盡後方免
如是苦惱從誰生　皆由三業不善起
大王今雖無斯患　若不修因緣墜落
於畜生中苦無量　或有繫縛及鞭撻
無有信戒多闇故　恒懷惡心相食噉
或為明珠羽角牙　骨毛皮肉致殘害
為人乘駕不自在　恒受凡石刀杖苦
餓鬼道中苦亦然　諸所須欲不隨意
飢渴所逼困寒熱　疲乏等苦甚无量
腹大若山咽如針　屎尿膿血不可說
裸形被髮甚醜惡　如多羅樹被燒翦
其口夜則大火燃　諸虫爭赴共唼食
采尿糞穢諸不淨　百千万劫莫能得
設復推求得少分　更相劫奪尋散失
清涼秋月患焰熱　温和春日轉寒苦
若趣園林衆果盡　受衆楚毒无空歇
罪業緣故壽長遠　皆是餓鬼之果報
經有一万五千歲　名曰慳貪嫉妬業
正覺說斯苦惱因

若天福盡有餘善　因此得為人中王
後設慳怠福都盡　必墜三惡无有疑
或生修羅起貢高　恚嫉貪害增諸惱
諸天雖有善根行　以其悭嫉失利樂
是故當知嫉妬結　為深惡法宜棄捨
大王汝今已具知　生死過患多衆苦
應當勤修出世善　如渴思飲救頭燃
若加精進斷諸有　於諸善中寂无上
當勤持戒習禪智　調伏其心求涅槃
涅槃微妙絶諸相　无生老死及喪惱
亦無山河與日月　是故應當速證知
若欲證於无師智　應當專修七覺法
若有乘斯覺分船　生死大海易超渡
佛所不說十四法　但生信心莫疑惑
唯當正心勤精進　決定修習諸善法
无明緣行識名色　六入觸受愛取有
有則緣生生緣死　若盡生死因緣滅
如是正觀十二緣　是人則見聖師子
若欲次第見四諦　當勤修習八正道
雖居尊榮處五欲　亦得聖道斷諸結
此果不可求餘人　必自心會乃得證
我說衆苦及涅槃　欲為潤益大王故
不應生於怖畏心　但勤誦習行諸善

心為諸法之根本　若先調伏事斯辦
我說法要略分別　王不宜應生足心
若有大智更敷演　亦當至心勤聽受
王今名為大法器　若廣聞法必多益
若見有修三業善　應深助生隨喜心
自所行善及隨喜　如是功德悉迴向
王當仰學諸賢聖　如觀音等度衆生
未來必當成正覺　國无生老三毒害
大王若修上諸善　則美名稱廣流布
然後以此教化人　普令一切成正覺
煩惱駛河溺衆生　為深怖畏熾燃苦
欲滅如是諸塵勞　應修真實解脫諦
離諸世間假名法　則得清淨不動處
若有婦人懷害心　如此之妻宜遠離
設有貞和愛敬夫　謙卑勤業若婢使
恒為親友姊母想　此宜尊敬如宅神
我所說法正如是　王當日夜勤修行

龍樹菩薩爲禪陁迦王說法要偈

龍樹菩薩爲禪陁迦王說法要偈
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四四〇頁中二行「罽賓三藏」，資、磧、普、南、徑、清作「三藏法師」。

一　四四〇頁中九行末字「无」，諸本（不含石，下同）作「天」。

一　四四〇頁中一一行末字「之」，諸本作「乏」。

一　四四〇頁下五行第六字「瞋」，資、磧、普、南、徑、清作「憍」。

一　四四〇頁下八行第六字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「猶」。

一　四四〇頁下一九行第三字「淪」，諸本作「輪」。

一　四四一頁上七行末字「上」，諸本作「士」。

一　四四一頁中一四行末字「盛」，徑、清作「益」。

一　四四一頁中一五行第八字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　四四一頁中二二行第一〇字「存」，諸本作「在」。

一　四四一頁下四行「能了」，資、磧、普、南、徑、清作「解了」。

一　四四一頁下六行末字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　四四一頁下一一行第七字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「處」。

一　四四一頁下一四行末字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「減」。

一　四四一頁下末行第五字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一　四四二頁上六行第二字「後」，諸本作「復」。同行「見知」，資、磧、普、南、徑、清作「知見」。

一　四四二頁上一五行第五字「逕」，諸本作「經」。

一　四四二頁上二〇行第三字「偈」，諸本作「倡」。

一　四四二頁上二一行第二字「恣」，資、磧、麗作「姿」。

一　四四二頁中三行第一〇字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「坐」。

一　四四二頁中八行末字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「役」。

一　四四二頁中一六行第一三字「齸」，資、普作「齸」；磧、南、徑、清作「擔」；麗作「齟」。

一　四四二頁下七行「因緣」，資、磧、普、南、徑、清作「因終」。

一　四四二頁下一三行第五字「困」，資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一　四四二頁下二〇行末字「竭」，資、磧、普作「渴」。

一　四四三頁上五行第九字「深」，資、磧、普、南、徑、清作「染」。

一　四四三頁上六行第一一字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。