勸發諸王要偈 畫

龍樹菩薩撰
宋天竺三藏僧伽跋摩譯

明勝功德王 我无餘求想 諸佛所說法
庄嚴要何義 略撰賢聖頌 大王所宜聞
如以衆雜木 造立如來像 智者恭敬礼
依佛故存示 我今以非辯 先宣真實藏
慧者應信樂 依法聽所述 大王雖數聞
如来梵音說 勝悟由多聞 屢聞則深信
如日照素質 豈不增其鮮
三寶施戒天 寂勝說六念 隨順諸功德
如實善觀察 身口意常行 清淨十業道
遠酒不醉乱 離修邪正命 知財五家分
无常不牢固 惠施諸有德 貧苦及親屬
所生常隨逐 布施為寂勝
不斷亦不滅 不離不堅集 如是諸淨戒
宜應善受持 是則為良田 生諸功德故
施戒忍精進 禪定无量慧 是諸波羅蜜
慧者當修習 能度三有海 逮得羊尼尊
若人孝父母 至心盡供養 是名禮教門
清淨天勝族 名聞遠流布 捨身生天上
離殺盜婬欺 飲酒及三技 成就八分齋

隨順諸佛學 捨身生六天 所欲悉隨意
慳諂幻偽慢 懈怠貪恚癡 族姓好容色
少壯多聞樂 如是諸迷惑 當視如怨家
若修不放逸 是則不死路 放逸為死徑
世尊之所說 為增善法故 當修不放逸
若人先為惡 後能不放逸 是則照世間
雲除月光顯 忍辱无與等 不隨瞋恚心
佛說能遠離 是得不還道 有瞋如畫水
或如畫土石 若說超煩惱 初人則為勝
改惡修慈忍 第三則為上
寂勝說衆生 三種善惡語 初名引人心
美言如飴蜜 次名真實語 猶如妙華敷
後名不誠實 鄙浮如糞穢 慧者應分別
捨後修初二
從明明至終 從闇闇究竟 有從闇入明
或從明入冥 慧者應諦了 捨三昇初明
有人生似熟 或復熟似生 或二俱生熟
明者諦分別 不視他妻色 視則母女想
如是猶生惑 常修不淨觀 心意善馳乱
當勤善守持 如人護勝國 寶藏愛子命
當觀五欲樂 猶如惡毒虵 怨憎及刀火
方便修猒離 五欲生非義 猶如頻婆果
覆相善欺誑 縛人住生死 智者當觀察

棄捨勿染汙　馳散六塵境　若能善調伏
諸根常輕躁　九道常流穢
是則大勇健　是身為行廁
穿漏難可滿　愚者為所欺
智士當猒離　薄皮隱不淨
如人病疥虫　向火欲除患　少樂後苦增
貪欲亦如是　能善知欲過　從是離衆苦
欲見第一義　佛說觀緣起　應當勤修習
寂勝无過是　族姓身端嚴　多聞自纓絡
若不修戒慧　此則非殊勝　能具二功德
无三猶奇特　八法不傾動
利衰及毀譽　稱譏與苦樂　沙門婆羅門
是則為聖王　莫為諸天神　命終入地獄
宗親及賓客　宮生造惡業
獨受彼不代　命終受苦報
若人作惡業　不即受楚毒　智慧有慙愧
後悔將何及　信戒施多聞　博弈大聚會
佛說不共財　餘財一切共　夜遊无耆耻
嬾惰習惡友　飲酒縱昏蕩
此六汙名稱　智者應遠離
知足為大財　世尊所稱說　若能修知足
雖貧賤大富　譬如多頭龍　多頭則多苦
自性結恨深　是名悉家婦　慳慢不承順

名為輕夫婦　費用夫主財　是則名賊婦
慎哉賢丈夫　宜遠此三婦　隨順為姊妹
愛樂為善友　安慰則為母　隨意為婢使
此四賢良妻　則是夫眷屬
飲食為湯藥　无貪恚癡服　唯為止身苦
勿為肥放逸　晝則勤修業　初後夜亦然
中夜亦正念　无令空夢過　慈悲喜捨心
日夜常修習　設未出世間　其福勝梵天
離欲覺歡喜　苦樂修四禪　梵光淨果實
受此諸天樂　若人少行惡　廣修无量善
如以一把鹽　投之大恒水　若人多行惡
少修淨功德　如以多惡毒　置之小器食
五陰闇冥賊　劫人善珎寶　信五根力士
是能善守護　生老病死苦　所愛者別離
淪沒不超度　斯由自業過　求生天解脫
當勤修正見　邪見雖行善　一切得苦果
无常苦不淨　應當善觀察　若不正思惟
四倒盲慧眼　端正色非我　我色亦非主
四陰亦復然　唯是空苦聚　非時非无因
亦非自性有　非自在天生　无明愛業起
身見戒取疑　是三障解脫　聖慧開解門
自力不由他　淨戒學禪定　精勤修四禪
增上戒心慧　常當勤修學　諸戒智三昧

悉入三學中　佛說一乘道　常當繫心念
身念處大力　若忘是正念　則失諸善法
方便善守護　若人多行惡　廣修无量善
身命極浮脆　喻風吹水泡　夢覺難可保
出息无必遊　倏忽成微塵　當知無堅固
大地須彌海　七日皆燒然　廓然无遺燼
況復危脆身　無常不可依　亦非覆護法
是身不可怙　如何不生猒　譬如海盲龜
值遇浮木孔　畜生復人身　難得復過是
如何人道中　不修勝果業
寶器盛糞穢　是則愚癡人　已得人身寶
而用造惡行　當知此士夫　極愚復過是
得生有道國　遭遇善知識　正見心成就
宿命有功德　四寶輪具足　能出生死路
親近善知識　具足修梵行　佛說如是人
心常得寂滅　邪見三惡趣　不聞佛法音
邊地闇冥處　聾瘂長壽天　王已離八難
得此无身　宜應修善業　方便求泥洹
生死長夜中　无量種種苦　展轉作六親
尊卑无常序　永劫生死中　未曾不為子
計飲慈母乳　量喻四大海　凡夫方受生
所飲復過是　積骨高須彌　所經諸人天

大地微塵數 先作轉輪王 後復為僕使
或上為帝釋 諸天所奉事 下生糞土中
往反亦无數 或時生天上 綵女極娛樂
目眩衆妙色 耳聞万種聲 觸身皆細軟
快樂難可名 後墮地獄中 苦毒靡不經
若生劫林樹 身首隨刃零 異衆天女俱
或遊須弥頂 昇降隨所念 寶華列莊嚴
沐浴昇陁池 清涼極快樂 六天五欲歡
復入沸灰河 享受衆樂爛 死入无擇獄
梵世雖欲樂 偏受衆苦毒 光明照四域
或作日月天 王當然慧燈 勿復隨長冥
不自見其形 燒炙屠裂苦 偏經衆楚毒
八大地獄中 若人隨癡惑 具造衆惡業
无量不可辭 閻是諸大苦 其心不驚怖
出息未反間 是則木石人 復聞智者說 披采佛經典
眼見報應像 內心正思惟 則應大怖畏 何況身自經
一切受苦中 无擇最大苦 一切受樂中
愛盡第一樂 日夜各三時 三百槍貫身
欲比无擇苦 百千倍非辭 无量諸楚毒
求死不可得 受罪百千歲 惡業盡乃畢
不淨苦果報 身口業為種 不種則不有

王宜斷苦本 若墮畜生趣 繫縛殺害苦
貪害狂乱心 怨結更相食 或為取珠胥
毛尾皮肉骨 由是喪身命 解剝斷截痛
駿足有大力 穿頸服乘苦 狂逸不調馴
策勤而搒楚 餓鬼思飲食 所念未曾有
飢渴寒熱迫 長夜无休息 或身如太山
咽口若針鋒 飢渴內燒燃 對食食无從
或見糞膿唾 群走竟馳趣 到則自然滅
望絶增苦惱 飢渴煎其內 瘤瘻發癰疽
更共相搏搏 齟齬嗟膿血 羸瘦皮骨連
裸形被長髮 身長若枯木 熾焰從口出
遝自焚其身 狀燒多羅樹 在冬思晝溫
處夏布夜涼 月光增其熱 趣河水輭竭
日出逾冰結 向樹果即消 久受无量苦
經万五千歲 業持命不絶 純苦初无間
斯由宿罪緣 種種諸惱逼 斯非賢聖果
貪惜極慳者 佛說餓鬼因 不樂本所座
生天雖快樂 福盡極大苦 腋下流汗汁
慧者所不怙 身體不光澤 塵垢忽著身
華冠來委落 當知死時至 或生阿脩羅
善趣淨業盡 復墮三惡道 終不見真諦
貪嫉常苦惱 雖有智聰明

生死六趣中 輪轉常不息 勝法不受生
生者衆苦器 假令頂火然 正意慎勿念
不受後有業 專心勤修習 戒品禪定慧
寂靜調不動 當求涅槃道 究竟離生死
念擇及精進 喜猗三昧捨 此七菩提分
清淨甘露道 无智則不禪 无禪亦不智
是二俱成就 能出生死流 無邊大苦海
視如牛跡水 佛說不應思 是非安隱道
十四无記論 無明緣諸行 即緣彼生識
亦非寂滅處 六入因名色 六入生六觸
名色從識起 諸受為愛因 從愛生四取
從觸起諸受 四取生三有 因有愛後生
憂悲諸苦惱 无量衆苦聚 生盡則都滅
最勝所顯示 甚深緣起法 若能正觀察
真實見之上 如是真實見 是則為見佛
正見正思惟 正語正業命 正念正方便
及正三摩提 八分聖賢道 寂滅當修習
生為真諦苦 恩愛則是集 苦滅名解脫
到彼謂八道 為見彼真諦 常勤修正智
雖處五欲樂 慧者能出離 能證正法者
皆從凡夫起 不從虛空墮 亦不從地出
明哲无畏王 領要不待煩 宜修正法橋

越度生死淵　如上諸深法　出家猶難精
況復御世主　而能具足行　隨時漸修習
勿令日空過
一切人修善　常生隨喜心　自行三種業
正迴向佛道　當於未来世　受此无量福
常生天人中　得為自在王　與大菩薩衆
遊戲諸神通　方便化衆生　嚴淨佛國土
施戒慧為種　往返人天中　无垢淨名稱
流布十方國　世間導人主　上生化天王
令捨五欲樂　遠離諸放逸　衆生迷正濟
漂浪隨四流　无量生死苦　度令至彼岸
緣此成佛道　究竟大涅槃

勸發諸王要偈

勸發諸王要偈校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四二二頁中三行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「宋天竺三藏求那跋摩譯」。

一　四二二頁中七行「存示」，資、磧、普、南、徑、清作「存木」；麗作「尊視」。

一　四二二頁中七行「先宣真實」，資、麗作「光宣真實」；磧、普、南、徑、清作「光宣真寶」。

一　四二二頁中一三行「修邪」，麗作「邪修」。

一　四二二頁下九行第八字「超」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一　四二二頁下一九行「常修」，諸本（不含石，下同）作「當修」。

一　四二二頁下二〇行第一〇字「國」，諸本作「聞」。

一　四二三頁上五行「智士」，資、磧、普、南、徑、清作「智者」。

一　四二三頁上二二行第三字「賤」，資、磧、普、南、徑、清作「則」。　二

一　四二三頁中四行第八字「夫」，資、磧、普、南、徑、清作「天」。

一　四二三頁中二一行「開解」，諸本作「開脫」。

一　四二三頁下五行第五字「遊」，資、磧、普、南、徑、清作「迴」；麗作「旋」。

一　四二四頁上三行第五字「數」，資、磧、普、南、徑、清作「量」。

一　四二四頁上一〇行「死入」，資、磧、普、南、徑、清作「亦入」。

一　四二四頁中一行「王宜」，資、普、南、徑、清作「王其」；磧作「生其」。

一　四二四頁中五行第二字「勤」，諸本作「勒」。

一　四二四頁中六行第五字「迫」，資、磧、普、南、徑、清作「逼」。

一　四二四頁下二四行「其內」，資、磧、普、南作「其肉」。

一　四二四頁中一〇行「齟齬」，磧、普、

南、徑、清作「齟齬」。

一四二四頁中一四行第三字「逾」，資、磧、普、南、徑、清作「愈」。

一四二四頁下四行「當求」，資、磧、普、南、徑、清作「常求」。

一四二四頁下二〇行「常勤」，資、磧、普、南、徑、清作「當勤」。