

論

大智度論

卷十一
之十五

訓

C40
4514
125-A

C40-4514

了翁上堂請大猷及有
家書置之別業雲山
我微英塔院庫中永
為學老不敢許出院內
常山二世鐵牛機謹誌



B 64853

大智度論卷第十一

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中舍利弗因緣

經告舍利弗

論問曰般若波羅蜜是菩薩摩訶薩法佛何以故告
舍利弗而不告菩薩答曰舍利弗於一切弟子中智
慧最第一如佛偈說

一切衆生智 唯除佛世尊 欲比舍利弗
智慧及多聞 於十六分中 猶尚不及一

復次舍利弗智慧多聞有大功德年始八歲誦十八部經通解一切經書義理是時摩伽陀國有龍王兄弟一名姑利二名阿伽和羅降雨以時國無荒年人民感之常以仲春之月一切大集至龍住處爲設大會作樂談義終此一日自古及今斯集未替遂以龍名以名此會此日常法敷四高座一爲國王二爲太子三爲大臣四爲論士爾時舍利弗以八歲之身問衆人言此四高座爲誰敷之衆人答曰爲國王太子大臣論士是時舍利弗觀察時人婆羅門等神情瞻向無勝已者便昇論牀結跏趺坐衆人疑怪或謂愚

小無知或謂智量過人雖復嘉其神異而猶各懷自矜恥其年小不自與語皆遣年少弟子傳言問之其答酬旨趣辭理超絕時諸論師歎未曾有愚智大小一切皆伏王大歡喜卽命有司封一聚落常以給之王乘象舉振鈴告言宣示一切十六大國六大城中無不慶悅是時吉占師子名拘律陀姓大目犍連舍利弗友而親之舍利弗才明見貴目犍連豪爽取重此二人者才智相比德行互同行則俱遊坐則同止少長繾綣結要終始後俱猷世出家學道作梵志弟子精求道門久而無徵以問於師師名刪闍耶而答

之言自我求道彌歷年歲不知爲道果無耶我非其人耶而亦不得他日其師寢疾舍利弗在頭邊立大目連在足邊立喘喘然其命將終乃愍爾而笑二人同心俱問笑意師答之言世俗無眼爲恩愛所侵我見金地國王歿其大夫人自投火積求同一處而此二人行報各異生處殊絕是時二人筆受師意欲以驗其虛實後有金地商人遠來摩伽陀國二人以疏驗之果如師語乃憮然歎曰我等非其人耶爲是師隱我耶二人相與誓曰若先得甘露要必同味是時佛度迦葉兄弟千人次遊諸國到王舍城頓止竹園

二梵志師聞佛出世俱入王舍城欲知消息爾時有一比丘名阿說示_{五人}著衣持鉢入城乞食舍利弗見其儀服異容諸根靜默就而問言汝誰弟子師是何人答言釋種太子猷老病歿苦出家學道得阿耨多羅三藐三菩提是我師也舍利弗言汝師敎授爲我說之卽答偈曰

我年旣幼稚 受戒日初淺 豈能演至真

廣說如來義

舍利弗言略說其要爾時阿說示比丘說此偈言

諸法因緣生 是法說因緣 是法因緣盡

大師如是言

舍利佛聞此偈已卽得初道還報目連目連見其顏
色和悅迎謂之言汝得甘露味耶爲我說之舍利弗
卽爲其說向所聞偈目連言更爲重說卽復爲說亦
得初道二師與二百五十弟子俱到佛所佛遙見二
人與弟子俱來告諸比丘汝等見此二人在諸梵志
前者不諸比丘言已見佛言是二人者是我弟子中
智慧第一神足第一弟子大衆俱來以漸近佛旣到
稽首在一面立俱白佛言世尊我等於佛法中欲出
家受戒佛言善來比丘卽時鬚髮自落法服著身衣

鉢具足受成就戒過半月後佛爲長爪梵志說法時
舍利弗得阿羅漢道所以半月後得道者是人當作
逐佛轉法輪師應在學地現前自入諸法種種具知
是故半月後得阿羅漢道如是等種種功德甚多是
故舍利弗雖是阿羅漢佛以是般若波羅蜜甚深法
爲舍利弗說問曰若爾者何以初少爲舍利弗說後
多爲須菩提說若以智慧第一故應爲多說復何以
爲須菩提說答曰舍利弗佛弟子中智慧第一須菩
提於弟子中得無諍三昧最第一無諍三昧相常觀
衆生不令心惱多行憐愍諸菩薩者弘大誓願以度

衆生憐愍相同是故命說復次是須菩提好行空三昧如佛在忉利天夏安居受歲已還下閻浮提爾時須菩提於石窟中住自思惟佛從忉利天來下我當至佛所耶不至佛所耶又念言佛常說若人以智慧眼觀佛法身則爲見佛中最是時以佛從忉利天下故閻浮提中四部衆集諸天見人人亦見天坐中有佛及轉輪聖王諸天大衆衆會莊嚴先未曾有須菩提心念今此大衆雖復殊特勢不久停磨滅之法皆歸無常因此無常觀之初門悉知諸法空無有實作是觀時卽得道證爾時一切衆人皆欲求先見佛禮

敬供養有華色比丘尼欲除女名之惡便化爲轉輪聖王及七寶千子衆人見之皆避坐起去化王到佛所已還復本身爲比丘尼最初禮佛是時佛告比丘尼非汝初禮須菩提最初禮我所以者何須菩提觀諸法空是爲見佛法身得真供養供養中最非以致敬生身爲供養也以是故言須菩提常行空三昧與般若波羅蜜空相應是故佛命今說般若波羅蜜復次佛以衆生信敬阿羅漢諸漏已盡命之爲說衆得淨信故諸菩薩漏未盡若以爲說諸人不信以是故與舍利弗須菩提共說般若波羅蜜問曰何以名

舍利弗爲是父母所作字爲是依行功德立名答曰
是父母所作名字於閻浮提中第一安樂有摩伽陀
國是有大城名王舍王名頻婆娑羅有婆羅門論
議師名摩陀羅王以其人善能論故賜封一邑去城
不遠是摩陀羅遂有居家婦生一女眼似舍利鳥眼
卽名此女爲舍利次生一男膝骨麤大名稱絺羅絺羅拘
羅此言大膝是婆羅門既有居家畜養男女所學經書皆
已陳故不復業新是時南天竺有一婆羅門大論議
師字提舍於十八種大經皆悉通利是人入王舍城
頭上戴火以鐵鑠鑠腹人問其故便言我所學經書

甚多恐腹破裂是故鑠之又問頭上何以戴火答言
以大闇故衆人言日出光明何以言闇答言闇有二
種一曰日光不照二者愚癡闇蔽今雖有日明而愚
癡猶黑衆人言汝但未見婆羅門摩陀羅汝若見者
腹當縮明當闇是婆羅門徑至鼓邊打論議鼓國王
聞之問是何人衆臣答言南天竺有一婆羅門名提
舍大論議師欲求論處故打論鼓王大歡喜卽集衆
人而告之曰有能難者與之論議摩陀羅聞之自疑
我以陳故不復業新不知我今能與論不僂俛而來
於道中見二特牛方相舐觸心中作想此牛是我彼

牛是彼以此爲占知誰得勝此牛不如便大愁憂而
自念言如此相者我將不如欲入衆時見有母人挾
一瓶水正在其前躡地破瓶復作是念是亦不言甚
大不樂旣入衆中見彼論師顏貌意色勝相具足自
知不如事不獲已與其論議論議旣交便墮負處王
大歡喜大智明人遠入我國復欲爲之封一聚落諸
臣議言一聰明人來便封一邑功臣不賞但寵語論
恐非安國全家之道今摩陀羅論議不如應奪其封
以與勝者若更有勝人復以與之王用其言卽奪與
後人是時摩陀羅語提舍言汝是聰明人我以女妻

汝男兒相累今欲遠出他國以求本志提舍納其女
爲婦其婦懷妊夢見一人身披甲冑手執金剛摧破
諸山而在大山邊立覺已白其夫言我夢如是提舍
言汝當生男摧伏一切諸論議師唯不勝一人當與
作弟子舍利懷妊以其子故母亦聰明大能論議其
弟拘絺羅與姊談論每屈不如知姊所懷子必大智
慧未生如是何況出生卽捨家學問至南天竺不暇
剪爪讀十八種經書皆令通利是故時人名爲長爪
梵志姊子旣生七日之後裹以白氎以示其父其父
思惟我名提舍逐我名字字爲憂波提舍

憂波此言
逐提舍星

名是爲父母作字衆人以其舍利所生皆共名之爲舍利弗佛者秦言子也復次舍利弗世世本願於釋迦文尼佛所作智慧第一弟子字舍利弗是爲本願因緣名字以是故名舍利弗問曰若爾者何以不言憂波提舍而但言舍利弗答曰時人貴重其母於衆女人中聰明第一以是因緣故稱舍利弗

經菩薩摩訶薩欲以一切種智知一切法當習行般若波羅蜜

論菩薩摩訶薩義如先讚菩薩品中說問曰云何各一切種云何各一切法答曰智慧門名爲種有人以

一智慧門觀有人以二三十百千萬乃至恒河沙等阿僧祇智慧門觀諸法今以一切智慧門入一切種觀一切法是名一切種如凡夫人三種觀欲離欲離色故觀欲色界麤惡誑惑濁重佛弟子八種觀無常苦空無我如病如癰如箭入體惱患是八種聖觀入四聖諦中爲十六行之四十六者觀苦四種無常苦空無我觀苦因四種集因緣生觀苦盡四種盡滅妙出觀道四種道正行跡出入息中復有十六行一觀入息二觀出息三觀息長息短四觀息徧身五除諸身行六受喜七受樂八者受諸心行九作喜十心作

攝十一心作解脫十二觀無常十三觀散壞十四觀
離欲十五觀滅十六觀棄捨復有六種念念佛者佛
是多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀如是等十號五
念如後說世智出世智阿羅漢辟支佛菩薩佛智如
是等智慧知諸法名爲一切種一切法者識所緣法
是一切法所謂眼識緣色耳識緣聲鼻識緣香舌識
緣味身識緣觸意識緣法緣眼緣色緣眼識乃至緣
意緣法緣意識是名一切法是爲識所緣法復次智
所緣法是一切法所謂苦智知苦集智知集盡智知
盡道智知道世智知苦集盡道及虛空非數緣滅是

爲智所緣法復次二法攝一切法色法無色法可見
法不可見法有對法無對法有漏無漏有爲無爲心
相應心不相應業相應業不相應心法中除思餘盡
相應業即是思故
除近法遠法等如是種種二法攝一切法現在及無
爲是爲近
法未來過去
定名遠法復次三種法攝一切法善不善無記學
無學非學非無學見諦斷思惟斷不斷復有三種法
五衆十二入十八界持如是等種種三法攝一切法
復有四種法過去未來現在法非過去未來現在法
欲界繫法色界繫法無色界繫法不繫法從善因法
從不善因法從無記因法從非善非不善無記因法

緣緣法緣不緣法緣緣不緣法非緣緣非緣不緣法如是等四種法攝一切法有五種法色心心相應心不相應無爲法如是等種種五法攝一切法有六種法見苦斷法見集盡道斷法思惟斷法不斷法如是等種種六法乃至無量法攝一切法是爲一切法問曰諸法甚深微妙不可思議一切衆生尚不能得知何況一人欲盡知一切法譬如有人欲量大地及數大海水滂欲稱須彌山欲知虛空邊際如是等皆不可知云何欲以一切種知一切法答曰愚癡闇蔽甚大苦智慧光明最爲樂一切衆生皆不用苦但欲求

樂是故菩薩求一切第一大智慧觀一切種欲知一切法是菩薩發大心普爲一切衆生求大智慧是故欲知一切種一切法如醫爲一人二人用一種二種藥則足若欲治一切衆生病者當須一切種藥菩薩亦如是欲度一切衆生故欲知一切種一切法如諸法甚深微妙無量菩薩智慧亦甚深微妙無量先答破一切智人中已廣說如函大蓋亦大復次若不以理求一切法則不可得若以理求之則無不得譬如鑽火以木則火可得析薪求火火不可得如大地有邊際非一切智人無大神力則不能知若神通力大

則知三千大千世界地邊際今此大地在金剛上三千大千世界四邊則虛空如是名地邊欲稱須彌山亦如是欲量虛空非不能量虛空無法故不可量
經舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩云何欲以一切種知一切法當習行般若波羅蜜

論問曰佛欲說般若波羅蜜故種種現神變現已應卽說何以故令舍利弗問而後說答曰問而後答佛法應爾復次舍利弗知般若波羅蜜甚深微妙無相之法難解難知自以智力種種思惟若觀諸法無常是般若波羅蜜耶不是耶不能自了以是故問復次

舍利弗非一切智於佛智慧中譬如小兒如說阿婆檀那經中佛在祇桓住晡時經行舍利弗從佛經行是時有鷹逐鵠鵠飛來佛邊住佛經行過之影覆鵠上鵠身安隱怖畏卽除不復作聲後舍利弗影到鵠便作聲顫怖如初舍利弗白佛言佛及我身俱無三毒以何因緣佛影覆鵠鵠便無聲不復恐怖我影覆上鵠便作聲顫慄如初佛言汝三毒習氣未盡以是故汝影覆時恐怖不除汝觀此鵠宿世因緣幾世作鵠舍利弗卽時入宿命智三昧觀見此鵠從鵠中來如是一二三世乃至八萬大劫常作鵠身過是已往

不能復見舍利弗從三昧起白佛言是鵠八萬大劫
中常作鵠身過是已前不能復知佛言汝若不能盡
知過去世試觀未來世此鵠何時當脫舍利弗卽入
願智三昧觀見此鵠一二三世乃至八萬大劫未脫
鵠身過是已往亦不能知從三昧起白佛言我見此
鵠從一世二世乃至八萬大劫未免鵠身過此已往
不復能知我不知過去未來齊限不審此鵠何時當
脫佛告舍利弗此鵠除諸聲聞辟支佛所知齊限復
於恒河沙等大劫中常作鵠身罪訖得出輪轉五道
中後得爲人經五百世中乃得利根是時有佛度無

量阿僧祇衆生然後入無餘涅槃遺法在世是人作
五戒優婆塞從比丘聞讚佛功德於是初發心願欲
作佛然後於三阿僧祇劫行六波羅蜜十地具足得
作佛度無量衆生已而入涅槃是時舍利弗向佛懺
悔白佛言我於一鳥尚不能知其本末何況諸法我
若知佛智慧如是者爲佛智慧故寧入阿鼻地獄受
無量劬苦不以爲難如是等於諸法中不了故問

釋初品中檀波羅蜜義

經佛告舍利弗菩薩摩訶薩以不住法住般若波羅
蜜中以無所捨法應具足檀波羅蜜施者受者及財

物不可得故

論問曰般若波羅蜜是何等法答曰有人言無漏慧根是般若波羅蜜相何以故一切慧中第一慧是名般若波羅蜜無漏慧根是第一以是故無漏慧根名般若波羅蜜問曰若菩薩未斷結云何得行無漏慧答曰菩薩雖未斷結行相似無漏般若波羅蜜是故得名行無漏般若波羅蜜譬如聲聞人行暖法頂法忍法世間第一法先行相似無漏法後易得生苦法智忍有人言菩薩有二種有斷結使清淨有未斷結不清淨斷結清淨菩薩能行無漏般若波羅蜜問曰

若菩薩斷結清淨復何以行般若波羅蜜答曰雖斷結使十地未滿未莊嚴佛土未教化衆生是故行般若波羅蜜復次斷結有二種一者斷三毒心不著人天中五欲二者雖不著人天中五欲於菩薩功德果報五欲未能捨離如是菩薩應行般若波羅蜜譬如長老阿泥盧豆在林中坐禪時淨愛天女等以淨妙之身來試阿泥盧豆阿泥盧豆言諸姊作青色來不用裸色欲觀不淨不能得觀黃赤白色亦復如是時阿泥盧豆閉目不視語言諸姊遠去是時天女即滅不現天福報形猶尚如是何況菩薩無量功德果報

五欲又如甄陀羅王與八萬四千甄陀羅來到佛所
彈琴歌頌以供養佛爾時須彌山王及諸山樹木人
民禽獸一切皆舞佛邊大衆乃至大迦葉皆於座上
不能自安是時天鬚菩薩問長老迦葉耆年舊宿
行十二頭陀法之第一何以在座不能自安大迦葉
言三界五欲不能動我是菩薩神通功德果報力故
令我如是非我有心不能自安也譬如須彌山四邊
風起不能令動至大劫盡時毗藍風起如吹爛艸以
是事故知二種結中一種未斷如是菩薩等應行般
若波羅蜜是阿毗曇中說復有人言般若波羅蜜是

有漏慧何以故菩薩至道樹下乃斷結先雖有大智
慧有無量功德而諸煩惱未斷是故言菩薩般若波
羅蜜是有漏智慧復有人言從初發意乃至道樹下
於其中間所有智慧是名般若波羅蜜成佛時是般
若波羅蜜轉名薩婆若復有人言菩薩有漏無漏智
慧總名般若波羅蜜何以故菩薩觀涅槃行佛道以
是事故菩薩智慧應是無漏以未斷結使事未成辦
故應名有漏復有人言菩薩般若波羅蜜無漏無爲
不可見無對復有人言是般若波羅蜜不可得相若
有若無若常若無常若空若實是般若波羅蜜非陰

界入所攝非有爲非無爲非法非非法無取無捨不生不滅出有無四句適無所著譬如火燄四邊不可觸以燒手故般若波羅蜜相亦如是不可觸以邪見火燒故問曰上種種人說般若波羅蜜何者爲實答曰有人言各各有理皆是實如經說五百比丘各各說二邊及中道義佛言皆有道理有人言末後答者爲實所以者何不可破不可壞故若有法無毫釐許者皆有過失可破若言無亦可破此般若中有亦無無亦無非有非無亦無如是言說亦無是名寂滅無量無戲論法是故不可破不可壞是名真實般若波

羅蜜最勝無過者如轉輪聖王降伏諸敵而不自高般若波羅蜜亦如是能破一切語言戲論亦不有所破復次從此已後品中種種義門說般若波羅蜜皆是實相如是不住法住般若波羅蜜中能具足六波羅蜜問曰云何名不住法住般若波羅蜜中能具足六波羅蜜答曰如是菩薩觀一切法非常非無常非苦非樂非空非實非我非無我非生滅非不生滅如是住甚深般若波羅蜜中於般若波羅蜜相亦不取是名不住法住若取般若波羅蜜相是爲住法住問曰若不取般若波羅蜜相心無所著如佛所言一

切諸法欲爲其本若不取者云何得具足六波羅蜜
答曰菩薩憐愍衆生故先立誓願我必當度脫一切
衆生以精進波羅蜜力故雖知諸法不生不滅如涅
槃相復行諸功德具足六波羅蜜所以者何不住法
住般若波羅蜜中故是名不住法住般若波羅蜜
釋初品中讚檀波羅蜜義

問曰檀有何等利益故菩薩住般若波羅蜜中檀波
羅蜜具足滿答曰檀有種種利益檀爲寶藏常隨逐
人檀爲破苦能與人樂檀爲善御開示天道檀爲善
符攝諸善人

施攝善人與爲
因緣故言攝

檀爲安隱臨命終時心

不怖畏檀爲慈相能濟一切檀爲集樂能破苦賊檀
爲大將能伏慳敵檀爲妙果天人所愛檀爲淨道賢
聖所遊檀爲積善福德之門檀爲立事聚衆之緣檀
爲善行受果之種檀爲福業善人之相檀破貧窮斷
三惡道檀能全獲福樂之果檀爲涅槃之初緣入善
人聚中之要法稱譽讚歎之淵府入衆無難之功德
心不悔恨之窟宅善法道行之根本種種歡樂之林
藪富貴安隱之福田得道涅槃之津梁聖人大士智
者之所行餘人儉德寡識之所效復次譬如失火之
家黠慧之人明識形勢及火未至急出財物舍雖燒

盡財物悉在更修室宅好施之人亦復如是知身危脆財物無常修福及時如火中出物後世受樂亦如彼人更修宅業福慶自慰愚惑之人但知惜屋忽忽營救狂愚失智不量火勢猛風絕焰土石爲集翕響之間蕩然夷滅屋旣不救財物亦盡飢寒凍餓憂苦畢世慳惜之人亦復如是不知身命無常須臾叵保而更聚歛守護愛惜或至無期忽焉逝去形與土木同流財與委物俱棄亦如愚人憂苦失計復次大慧之人有心之士乃能覺悟知身如幻財不可保萬物無常唯福可恃將人出苦津通大道復次大人天心

能大布施能自利已小人小心不能益他亦不自厚復次譬如勇士見敵必期吞滅智人慧心深得悟理慳賊雖彊亦能挫之必令如意遇良福田值好時節時應施之時也遇而不作是名失時覺事應心能大布施復次好施之人爲人所敬如月初出無不愛者好名善譽周聞天下人所歸仰一切皆信好施之人貴人所念賤人所敬命欲終時其心不怖如是果報今世所得譬如樹華大果無量後世福也生處輪轉往來五道無親可恃唯有布施若生天上人中得清淨果皆由布施象馬畜生得好樞養亦是布施之所得也布施之德富

貴歡樂持戒之人得生天上禪智心淨無所染著得涅槃道布施之福是涅槃道之資糧也念施故歡喜歡喜故一心觀生滅無常故得道如人求蔭故種樹或求華或求果故種樹布施求報亦復如是今世後世樂如求蔭聲聞辟支佛道如華成佛如果是爲檀種種功德

釋初品中檀相義

問曰云何名檀答曰檀名布施心相應善思是名爲檀有人言從善思起身口業亦名爲檀有人言有信有福田有財物三事和合時心生捨法能破慳貪是

名爲檀譬如慈法觀衆生無樂心生慈布施心數法亦復如是三事和合心生捨法能破慳貪檀有三種或欲界繫或色界繫或不繫

聖人行施故名不繫

心相應法隨

心行共心生非色法能作緣非業業相應隨業行共業生非先世業報生二種修應修行修得修二種證身證慧證若思惟斷若不斷二見斷

欲界色界盡斷

有覺有觀法凡夫聖人共行如是等阿毗曇中廣分別說復次施有二種有淨有不淨不淨施者愚癡施無所分別或有爲求財故施或愧人故施或爲嫌責故施或畏懼故施或欲求他意故施或畏人故施或誑人令

喜故施或自以富貴故應施或諍勝故施或妬瞋故施或憍慢自高故施或爲名譽故施或爲呪願故施或解除衰求吉故施或爲聚衆故施或輕賤不敬施如是等種種名爲不淨施淨施者與上相違名爲淨施復次爲道故施清淨心生無諸結使不求今世後世報恭敬憐愍故是名淨施淨施是廻涅槃道之資糧是故言爲道故施若未得涅槃時施是人天報樂之因如華纓絡初成未壞香潔鮮明爲涅槃淨施得果報香亦復如是如佛說世有二人爲難得一者出家中非時解脫比丘二者在家白衣能清淨布施是

淨施相乃至無量世世世不失譬如券要終無失時是布施果因緣和合時便有譬如樹得時節會便有華葉果實若時節未至有因而無果是布施法若以求道能與入道何以故結使滅名涅槃當布施時諸煩惱薄故能助涅槃於所施物中不憎故除慳敬念受者故除嫉妬直心布施故除諂曲一心施故除掉溪思惟施故除悔觀受者功德故除不恭敬自攝心故除不慚知人好功德故除不愧不著財物故除愛慈愍受者故除瞋恭敬受者故除憍慢知行善法故除無明信有果報故除邪見知決定有報故除疑如

是等種種不善諸煩惱布施時悉皆薄種種善法悉
皆得布施時六根清淨善欲心生善欲心生故內心
清淨觀果報功德故信心生身心柔軟故喜樂生喜
樂生故得一心得一心故實智慧生如是等諸善法
悉皆得復次布施時心中生相似八正道信布施果
故得正見正見中思惟不亂故得正思惟清淨說故
得正語淨身行故得正業不求報故得正命勤心施
故得正方便念施不廢故得正念心住不散故得正
定如是等相似三十七品善法心中生復次有人布
施是三十二相因緣所以者何施時與心堅固得足

下安立相布施時五事圍遶受者是眷屬業因緣故
得足下輪相大勇猛力施故得足跟廣平相施攝人
故得手足縵網相美味飲食施故得手足柔軟七處
滿相施以益命故得長指身不曲大直相施時言我
當相與施心轉增故得足趺高毛上向相施時受者
求之一心好聽殷勤約勅令必疾得故得伊泥延膊
相不瞋不輕求者故得臂長過膝相如求者意施不
待言故得陰藏相好衣服臥具金銀珍寶施故得金
色身相薄皮相布施時適可前人意起自在業因緣
故得一一孔一毛生眉間白毫相乞者求之卽言當

與以是業故得上身如師子扇圓相病者施藥飢渴者與飲食起少病業因緣故得兩腋下滿相最上味相施時勸人行施而安慰之開布施道故得肉髻相身圓如尼拘盧相有乞求者意欲與時柔軟實語必與不虛故得廣長舌相梵音聲相如迦陵毗伽鳥聲相施時如實語利益語故得師子頰相施時供養受者心清淨故得牙白齒齊相施時實語和合語故得齒密相四十齒相施時不瞋不著等心視彼故得青眼相眼暖如牛王相是爲種三十二相因緣復次以七寶人民車乘金銀燈燭房舍香華布施故得作轉

輪王七寶具足復次施得時故報亦增多如佛說施遠行人遠來人病人看病人風寒衆難時施是爲時施復次布施時隨土地所須施故得報增多復次曠路中施故得福增多常施不廢故得報增多如求者所欲施故得福增多施物重故得福增多如以精舍園林浴池等若施善人故得報增多若施僧故得報增多若施者受者俱有德故得報增多種種將迎恭敬受者故得福增多難得物施故得福增多隨所有物盡能布施故得福增多譬如大月氏弗迦羅城中有一畫師名千那到東方多利陀羅國客畫十二年

得三十兩金持還本國於弗迦羅城中聞打鼓作大會聲往見衆僧信心清淨卽問維那此衆中幾許物得作一日食維那答曰三十兩金足得一日食卽以所有三十兩金付維那爲我作一日食我明日當來空手而歸其婦問曰十二年作得何等物答言我得三十兩金卽問三十兩金今在何所答言已在福田中種婦言何等福田答言施與衆僧婦便縛夫送官治罪斷事大官問以何事故婦言我夫狂癡十二年作得三十兩金不憐愍婦兒盡以與他人依如官制輒縛送來大官問其夫汝何以不供給婦兒乃以與

他答言我先世不行功德今世貧窮受諸辛苦今世遭遇福田若不種福後世復貧貧相續無得脫時我今欲頓捨貧窮以是故盡以金施衆僧大官是優婆塞信佛清淨聞是語已讚言是爲甚難勤苦得此少物盡以施僧汝是善人卽脫身纓絡及所乘馬并一聚落以施貧人而語之言汝始施衆僧衆僧未食是爲穀子未種芽已得生大果方在後耳以是故言難得之物盡用布施其福最多復次有世間檀有出世間檀有聖人所稱譽檀有聖人所不稱譽檀有佛菩薩檀有聲聞檀何等世間檀凡夫人布施亦聖人

作有漏心布施是名世間檀復次有人言凡夫人布施是爲世間檀聖人雖有漏心布施以結使斷故名出世間檀何以故是聖人得無作三昧故復次世間檀者不淨出世間檀者清淨二種結使一種屬愛一種屬見爲二種結使所使是爲世間檀無此二種結使是爲出世間檀若三礙繫心是爲世間檀何以故因緣諸法實無吾我而言我與彼取是故名世間檀復次我無定處我以爲彼彼以爲非彼以爲我我以爲非以是不定故無實我也所施財者從因緣合有無有一法獨可得者如絹如布衆緣合故成除絲除

縷則無絹布諸法亦如是一相無相相常自空人作想念計以爲有顛倒不實是爲世間檀心無三礙實知法相心不顛倒是爲出世間檀出世間檀爲聖人所稱譽世間檀聖人所不稱譽復次清淨檀不襍諸垢如諸法實相是聖人所稱譽不清淨襍結使顛倒心著是聖人所不稱譽復次實相智慧和合布施是聖人所稱譽若不爾者聖人所不稱譽復次不爲衆生亦不爲知諸法實相故施但求脫生老病死是爲聲聞檀爲一切衆生故施亦爲知諸法實相故施是爲諸佛菩薩檀於諸功德不能具足但欲得少許分

是爲聲聞檀一切諸功德欲具足滿是爲諸佛菩薩
檀畏老病歟故施是爲聲聞檀爲助佛道爲化衆生
不畏老病歟是爲諸佛菩薩檀是中應說菩薩本生
經如說阿婆陀那經中昔閻浮提中有王名婆羅婆
爾時有婆羅門菩薩名韋羅摩是國王師敎王作轉
輪聖王法韋羅摩財富無量珍寶具足作是思惟人
謂我爲貴財富無量饒益衆生今正是時應當大施
富貴雖樂一切無常五家所共令人心散輕躁不定
譬如獼猴不能暫住人命逝速疾於電滅人身無常
衆苦之藪以是之故應行布施如是思惟已自作手

疏普告閻浮提諸婆羅門及一切出家人願各屈德
來集我舍欲設大施滿十二歲飯汁行船以酪爲池
米麪爲山酥油爲渠衣服飲食臥具湯藥皆令極妙
過十二歲欲以布施八萬四千白象犀甲金飾絡以
名寶建大金幢四寶莊嚴八萬四千馬亦以犀甲金
飾四寶校絡八萬四千車皆以金銀瑠璃玻璃寶飾
覆以師子虎豹之皮若白劒婆羅寶憶襍飾以爲莊
嚴八萬四千四寶牀襍色綰綻種種茵蓐柔輦細滑
以爲校飾丹枕錦被置牀兩頭妙衣盛服皆亦備有
八萬四千金鉢盛滿銀粟銀鉢盛金粟瑠璃鉢盛玻

璿栗玻璿鉢盛瑠璃粟八萬四千乳牛牛出乳一斛
金飾其甲角衣以白氎八萬四千美女端正福德皆
以白珠名寶纓絡其身略舉其要如是種種不可勝
記爾時婆羅婆王及八萬四千小國王并諸臣民豪
傑長者各以十萬舊金錢贈遺勸助設此法祠具足
施已釋提婆那民來語韋羅摩菩薩說此偈言

天地難得物 能喜悅一切 汝今皆已得
爲佛道布施

爾時淨居諸天現身而讚說此偈言

開門大布施 汝所爲者是 憐愍衆生故

爲之求佛道

是時諸天作是思惟我當閉其金瓶令水不下所以
者何有施者無福田故是時魔王語淨居天此諸婆
羅門皆出家持戒清淨入道何以乃言無有福田淨
居天言是菩薩爲佛道故布施今此諸人皆是邪見
是故我言無有福田魔王語天言云何知是人爲佛
道故布施是時淨居天化作婆羅門身持金瓶執金
杖至韋羅摩菩薩所語言汝大布施難捨能捨欲求
何等欲作轉輪聖王七寶千子王四天下耶菩薩答
言不求此事汝求釋提婆那民爲八十那由他天女

主耶答言不汝求六欲天主耶答言不汝求梵天王
主三千大千世界爲衆生祖父耶答言不汝欲何所
求是時菩薩說此偈言

我求無欲處 離生老病死 能度諸衆生
求如是佛道

化婆羅門問言布施主佛道難得當大辛苦汝心輒
串樂必不能求成辦此道如我先語轉輪聖王釋提
婆耶民六欲天王梵天王是易可得不如求此菩薩
答言汝聽我一心誓

假令契鐵輪 在我頭上轉 一心求佛道

終不懷悔恨 若使三惡道 人中無量苦
一心求佛道 終不爲此轉

化婆羅門言布施主善哉善哉求佛如是便讚偈言
汝精進力大 慈愍於一切 智慧無罣礙

成佛在不久

是時天雨衆華供養菩薩諸淨居天閉瓶水者卽隱
不現菩薩是時至婆羅門上座前以金瓶行水水閉
不下衆人疑怪此種種大施一切具足布施主人功
德亦大今何以故瓶水不下菩薩自念此非他事將
無我心不清淨耶得無施物不具足乎何以致此自

觀經十六種書清淨無瑕是時諸天語菩薩言汝
莫疑悔汝無不辦是諸婆羅門惡邪不淨故也卽說
偈言

是人邪見網 煩惱破正智 離諸清淨戒
唐苦墮異道

以是故水閉不下如是語已忽然不現爾時六欲天
放種種光明獎諸聚會語菩薩而說偈言

惡邪海中行 不順汝正道 諸受施人中
無有如汝者

說是語已忽然不現是時菩薩聞說此偈自念會中

實自無有與我等者水閉不下其將爲此卽說偈言

若有十方天地中 諸有好人清淨者

我今歸命稽首禮 右手執瓶灌左手

而自立願我一人 應受如是大布施

是時瓶水涌在虚空從上來下而灌其左手是時婆
羅婆王見是感應心生恭敬而說偈言

大婆羅門主 清瑠璃色水 從上流注下

來墮汝手中

是時大婆羅門衆恭敬心生合手作禮歸命菩薩菩
薩是時說此偈言

今我所布施 不求三界福 爲諸衆生故
以用求佛道

說此偈已一切大地山川樹木皆六反震動韋羅摩
本謂此衆應受供養故與旣知無堪受者今以憐愍
故以所受物施之如是種種檀本生因緣是中應廣
說是爲外布施云何名內布施不惜身命施諸衆生
如本生因緣說釋迦文佛本爲菩薩爲大國王時世
無佛無法無比丘僧是王四出求索佛法了不能得
時有一婆羅門言我知佛偈供養我者當以與汝王
卽問言索何等供養答曰汝能就汝身上破肉爲燈

炷供養我者當以與汝王心念言今我此身危脆不
淨世世受苦不可復數未曾爲法今始得用甚不惜
也如是念已喚旃陀羅徧割身上以作燈炷而以白
氎纏肉酥油灌之一時徧燒舉身火然乃與一偈又
復釋迦文佛本作一鴿在雪山中時大雨雪有一人
失道窮厄辛苦飢寒并至命在須臾更鴿見此人卽飛
求火爲其聚薪然之又復以身投火施此飢人如是
等頭目髓腦給施衆生種種本生因緣經此中應廣
說如是等種種是名內布施如是內外布施無量是
名檀相

釋初品中檀波羅蜜法施

問曰云何名法布施答曰有人言常以好語有所利益是爲法施復次有人言以諸佛語妙善之法爲人演說是爲法施復次有人言以三種法教人一修妬路二毗尼三阿毗曇是爲法施復次有人言以四種法藏教人一修妬路藏二毗尼藏三阿毗曇藏四祿藏是爲法施復次有人言略說以二種法教人一聲聞法二摩訶衍法是爲法施問曰如提婆達呵多等亦以三藏四藏聲聞法摩訶衍法教人而身入地獄是事云何答曰提婆達邪見罪多呵多妄語罪多非

是爲道清淨法施但求名利恭敬供養惡心罪故提婆達生入地獄呵多成墮惡道復次非但言說名爲法施常以淨心善心以教一切是名法施譬如財施不以善心不名福德法施亦爾不以淨心善思則非法施復次說法者能以淨心善思讚歎三寶開罪福門示四真諦教化衆生令入佛道是爲真淨法施復次略說法有二種一者不惱衆生善心慈愍是爲佛道因緣二者觀知諸法眞空是爲涅槃道因緣在大衆中興愍哀心說此二法不爲名聞利養恭敬是爲清淨佛道法施如說阿輸伽王一日作八萬佛圖雖

未見道於佛法中少有信樂日日請諸比丘入宮供養日日次第留法師說法有一三藏年少法師聰明端正次應說法在王邊坐口有異香王甚疑怪謂爲不端欲以香氣動王宮人語比丘言口中何等開口看之卽爲開口了無所有與水令漱香氣如故王問大德新有此香舊有之耶比丘答言如此久有非適今也又問有此久如以偈答曰

迦葉佛時

集此香法

如是久久

常若新出

王言大德略說未解爲我廣演答曰王當一心善聽

我說我昔於迦葉佛法中作說法比丘常在大衆之中歡喜演說迦葉世尊無量功德諸法實相無量法門殷勤讚講教誨一切自是以來常有妙香從口中出世世不絕恒如今日而說此偈

草木諸華香

此香氣超絕

能悅一切心

世世常不滅

於時國王愧喜交集白比丘言未曾有也說法功德大果乃爾比丘言此名爲華未是果也王言其果云何願爲演說答言果略說有十王諦聽之卽爲說偈
大名聞端正 得樂及恭敬 威光如日明

爲一切所愛 辯才有大智 能盡一切結
苦滅得涅槃 如是名爲十

王言大德讚佛功德云何而得如是果報爾時比丘
以偈答曰

讚佛諸功德 令一切普聞 以此果報故
而得大名譽 讚佛實功德 令一切歡喜
以此功德故 世世常端正 爲人說罪福
令得安樂所 以此之功德 受樂常歡豫
讚佛功德力 令一切心伏 以此功德故
常獲恭敬報 顯現說法燈 契悟諸眾生

以此之功德 威光如日曜 種種讚佛德
能悅於一切 以此功德故 常爲人所愛
巧言讚佛德 無量無窮已 以此功德故
辯才不可盡 讚佛諸妙法 一切無過者
以此功德故 大智慧清淨 讚佛功德時
令人煩惱薄 以此功德故 結盡諸垢滅
二種結盡故 涅槃身已畢 譬如澍大雨
火滅無餘燄

重告王言若有未悟今是問時當以智箭破汝疑軍
王白法師我心悅悟無所疑也大德福人善能讚佛

如是等種種因緣說法度人名爲法施問曰財施法
施何等爲勝答曰如佛所言二施之中法施爲勝所
以者何財施果報在欲界中法施果報或在三界或
出三界復次財施有量法施無量財施有盡法施無
盡譬如以薪益火其明轉多復次財施之報淨少垢
多法施之報垢少淨多復次若作大施必待衆力法
施出心不待他心復次財施能令四大諸根增長法
施能令無漏根力覺道具足復次財施之法有佛無
佛世間常有如法施者唯有佛世乃當有耳是故當
知法施甚難云何爲難乃至有相辟支佛不能說法

直行乞食飛騰變化而以度人復次從法施中能出
生財施及諸聲聞辟支佛菩薩及佛復次法施能分
別諸法有漏無漏法色法無色法有爲無爲法善不
善無記法常法無常法有法無法一切諸法實相清
淨不可破不可壞如是等法略說則八萬四千法藏
廣說則無量如是等種種皆從法施分別了知以是
故法施爲勝是二施和合名爲檀行是二施願求作
佛則能令人得至佛道何況其餘問曰四種捨名爲
檀所謂財捨法捨無畏捨煩惱捨此中何以不說二
種捨答曰無畏捨與尸羅無別故不說有般若故不

說煩惱捨若不說六波羅蜜則應具說四捨

大智度論卷第十一

校謄

第二紙入行坐宋第七紙十二行弗下北藏無弗

第十八紙藏作住一行生下宋第二十三紙十四行羅宋

第二十六紙南藏無無字入行大南藏作布十

音釋

姁渠乙切繾綣繾詰戰切繾苦遠切喘昌充切積資四切

也無甫切鏐切繾綣不離故也偃偃弭盡切偃美辯切

觚都禮切躡與葉同妊汝鴉切帝都計切鑽借官

也不可切挫摧也蹠足背也膊馬阜切腋益

翕許及切跟古痕切綬不可切挫摧也蹠足背也膊馬阜切腋益

也不可切挫摧也蹠足背也膊馬阜切腋益

也不可切挫摧也蹠足背也膊馬阜切腋益

也不可切挫摧也蹠足背也膊馬阜切腋益

也不可切挫摧也蹠足背也膊馬阜切腋益

也不可切挫摧也蹠足背也膊馬阜切腋益

也不可切挫摧也蹠足背也膊馬阜切腋益

也不可切挫摧也蹠足背也膊馬阜切腋益

也不可切挫摧也蹠足背也膊馬阜切腋益

也不可切挫摧也蹠足背也膊馬阜切腋益

也不可切挫摧也蹠足背也膊馬阜切腋益

大智度論卷第十二

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中檀波羅蜜法施之餘

問曰云何名檀波羅蜜答曰檀義如上說波羅

此言彼岸

蜜此言到是名渡布施河得到彼岸問曰云何名不到

彼岸答曰譬如渡河未到而還名爲不到彼岸如舍利弗於六十劫中行菩薩道欲渡布施河時有乞人來乞其眼舍利弗言眼無所住何以索之若須我身及財物者當以相與答言不須汝身及以財物唯欲

得眼若汝實行檀者以眼見與爾時舍利弗出一眼
與之乞者得眼於舍利弗前嗅之嫌臭唾而棄地又
以腳踰舍利弗思惟言如此弊人等難可度也眼實
無用而強索之既得而棄又以腳踰何弊之甚如此
人輩不可度也不如自調早脫生歿思惟是已於菩
薩道退迴向小乘是名不到彼岸若能直進不退成
辦佛道名到彼岸復次於事成辦亦名到彼岸天竺二
俗法
凡造事成辦
皆言到彼岸復次此岸名慳貪檀名河中彼岸名佛
道復次有無見名此岸破有無見智慧名彼岸勤修
布施是名河中復次檀有二種一者魔檀二者佛檀

若爲結使賊所奪憂惱怖畏是爲魔檀名曰此岸若
有清淨布施無結使賊無所怖畏得至佛道是爲佛
檀名曰到彼岸是爲波羅蜜如佛說毒虵吟經中有
人得罪於王王令掌護一篋篋中有四毒蛇王敕罪
人令看視養育此人思惟四蛇難近近則生人猶
巨養而況於四便棄篋而走王令五人拔刀追之復
有一人口言附順心欲中傷而語之言養之以理此
亦無苦其人覺之馳走逃命至一空聚有一善人方
便語之此聚雖空是賊所止處汝今住此必爲賊害
慎勿住也於是復去至一大河河之彼岸卽是異國

其國安樂坦然清淨無諸患難於是集衆艸木縛以爲棧進以手足竭力求渡旣到彼岸安樂無患王者魔王篋者人身四毒蛇者四大五拔刀賊者五陰一人口善心惡者是染著空聚是六情賊是六塵一人愍而語之是爲善師大河是愛棧是八正道手足勤渡是精進此岸是世間彼岸是涅槃度者漏盡阿羅漢菩薩法中亦如是若施有三礙我與彼受所施者財是爲墮魔境界未離衆難如菩薩布施三種清淨無礙爲諸佛所讚是名到彼岸此六波羅蜜能令人度慳貪等煩惱染著大海到於彼岸以是故名波羅

蜜問曰阿羅漢辟支佛亦能到彼岸何以不名波羅蜜答曰阿羅漢辟支佛渡彼岸與佛渡彼岸名同而實異彼以生歿爲此岸涅槃爲彼岸而不能度檀之彼岸所以者何不能以一切物一切時一切種布施設能布施亦無大心或以無記心或有漏善心或無漏心施無大悲心不能爲一切衆生施菩薩施者知布施不生不滅無漏無爲如涅槃相爲一切衆生故施是名檀波羅蜜復次有人言一切物一切種内外物盡以布施不求果報如是布施名檀波羅蜜復次不可盡故名檀波羅蜜所以者何知所施物畢竟空

如涅槃相以是心施衆生是故施報不可盡名檀波羅蜜如五通仙人以好寶物藏著石中欲護此寶磨金剛塗之令不可破菩薩布施亦復如是以涅槃實相智慧磨塗布施令不可盡復次菩薩爲一切衆生故布施衆生數不可盡故布施亦不可盡復次菩薩爲佛法布施佛法無量無邊布施亦無量無邊以是故阿羅漢辟支佛雖俱到彼岸不名波羅蜜問曰云何名具足滿答曰如先說菩薩能一切布施内外大小多少麤細著不著用不用如是等種種物一切能捨心無所惜等與一切衆生不作是觀大人應與小

人不應與出家人應與不出家人不應與人應與禽獸不應與於一切衆生平等心施施不求報又得施實相是名具足滿亦不觀時無晝無夜無冬無夏無吉無衰一切時常等施心無悔惜乃至頭目髓腦施而無慙是爲具足滿復次有人言菩薩從初發心乃至菩提樹下三十四心於是中間名爲布施具足滿復次七住菩薩得一切諸法實相智慧是時莊嚴佛土教化衆生供養諸佛得大神通能分一身作無數身一一身皆雨七寶華香旛蓋化作大燈如須彌山供養十方佛及菩薩僧復以妙音讚頌佛德禮拜供

養恭敬將迎復次是菩薩於一切十方無量餓鬼國中雨種種飲食衣被令其充滿得滿足已皆發阿耨多羅三藐三菩提心復至畜生道中令其自善無相害意除其畏怖隨其所須各令充足得滿足已皆發阿耨多羅三藐三菩提心於地獄無量苦中能令地獄火滅湯冷罪息心善除其飢渴得生天上人中以此因緣故皆發阿耨多羅三藐三菩提心若十方人貧窮者給之以財富貴者施以異味異色令其歡喜以此因緣故皆發阿耨多羅三藐三菩提心若至欲天中令其除卻天上欲樂施以妙寶法樂令其歡喜

以此因緣故皆發阿耨多羅三藐三菩提心若至色天中除其樂著以菩薩禪法而娛樂之以此因緣故皆發阿耨多羅三藐三菩提心如是乃至十住是名檀波羅蜜具足滿復次菩薩有二種身一者結業生身二者法身是二種身中檀波羅蜜滿是名具足檀波羅蜜問曰云何名結業生身檀波羅蜜滿答曰未得法身結使未盡能以一切寶物頭目髓腦國財妻子內外所有盡以布施心不動轉如須提犂犖太子秦言好愛以其二子布施婆羅門次以妻施其心不轉又秦言切施如薩婆達王秦言一爲敵國所滅身竄窮林見有遠

國婆羅門來欲從已乞自以國破家亾一身藏竄愍其辛苦故從遠來而無所得語婆羅門言我是薩婆達王新王募人求我甚重卽時自縛以身施之送與新王大得財物亦如月光太子出行遊觀癩人見之要車曰言我身重病辛苦懊惱太子嬉遊獨自歡耶大慈愍念願見救療太子聞之以問諸醫醫言當須從生長大無瞋之人血髓塗而飲之如是可愈太子念言設有此人貪生惜壽何可得耶自除我身無可得處卽命旃陀羅令除身肉破骨出髓以塗病人以血飲之如是等種種身及妻子施而無恡如棄艸木

觀所施物知從緣有推求其實都無所得一切清淨如涅槃相乃至得無生法忍是爲結業生身行檀波羅蜜滿云何法身菩薩行檀波羅蜜滿菩薩末後肉身得無生法忍捨肉身得法身於十方六道中變身應適以化衆生種種珍寶衣服飲食給施一切又以頭目髓腦國財妻子內外所有盡以布施譬如釋迦文佛曾爲六牙白象獵者伺便以毒箭射之諸象競至欲來蹈殺獵者白象以身捍之擁護其人愍之如子喻遣羣象徐問獵人何故射我答曰我須汝牙卽時以六牙內石孔中血肉俱出以鼻舉牙授與獵者

雖曰象身用心如是當知此象非畜生行報阿羅漢法中都無此心當知此爲法身菩薩有時閻浮提人不知禮敬者舊有德以言化之未可得度是時菩薩自變其身作迦頻闍羅鳥是鳥有二親友一者大象二者獼猴共在鉢鉢羅樹下住自相問言我等不知誰應爲大象言我昔見此樹在我腹下今大如是以此推之我應爲長猴言我曾蹲地手挽樹頭以此推之我應爲長鳥言我於鉢鉢羅林中食此樹果子隨糞出此樹得生以是推之我應最大象復說言先生宿舊禮應供養卽時大象背負獼猴鳥在猴上周遊

而行一切禽獸見而問之何以如此答曰以此恭敬供養長老禽獸受化皆行禮敬不侵民田不害物命衆人疑怪一切禽獸不復爲害獵師入林見象負獼猴復戴鳥行敬化物物皆修善傳告國人人各慶曰時將太平鳥獸而仁人亦効之皆行禮敬自古及今化流萬世當知是爲法身菩薩復次法身菩薩一時之頃化作無央數身供養十方諸佛一時能化無量財寶給足衆生能隨一切上中下聲一時之頃普爲說法乃至坐佛樹下如是等種種名爲法身菩薩行檀波羅蜜滿復次檀有三種一者物施二者供養恭

敬施三者法施云何物施珍寶衣食頭目髓腦如是等一切內外所有盡以布施是名物施恭敬施者信心清淨恭敬禮拜將送迎逆讚達供養如是等種種名爲恭敬施法施者爲道德故語言論議誦讀講說除疑問答授人五戒如是等種種爲佛道故施是名法施是三種施滿是名檀波羅蜜滿復次三事因緣生檀一者信心清淨二者財物三者福田心有三種若憐愍若恭敬若憐愍恭敬施貧窮下賤及諸畜生是爲憐愍施施佛及諸法身菩薩等是爲恭敬施施諸老病貧乏阿羅漢辟支佛是爲恭敬憐愍施施物

清淨非盜非竊以時而施不求名譽不求利養或時從心大得福德或從福田大得功德或從妙物大得功德第一從心如四等心念佛三昧以身施虎如是名從心大得功德福田有二種一者憐愍福田二者恭敬福田憐愍福田能生憐愍心恭敬福田能生恭敬心如阿輸伽王_{此言無憂}以土上佛復次物施中如一女入酒醉沒心以七寶纓絡布施迦葉佛塔以福德故生三十三天如是種種名爲物施問曰檀名捨財何以言具足無所捨法答曰檀有二種一者出世間二者不出世間今說出世間檀無相無相故無所捨

是故言具足無所捨法復次財物不可得故名爲無所捨是物未來過去空現在分別無一定法以是故言無所捨復次行者捨財時心念此施大有功德倚是而生憍慢愛結等以是故言無所捨以無所捨故無憍慢無憍慢故愛結等不生復次施者有二種一者世間人二者出世間人世間人能捨財不能捨施出世間人能捨財能捨施何以故以財物施心俱不可得故以是故言具足無所捨法復次檀波羅蜜中言財施受者三事不可得問曰三事和合故名爲檀今言三事不可得云何名檀波羅蜜具足滿今有財

有施有受者云何三事不可得如所施氎實有何以故氎有名則有氎法若無氎法亦無氎名以有名故應實有氎復次氎有長有短麤細白黑黃赤有因有緣有作有破有果報隨法生心十尺爲長五尺爲短縷大爲麤縷小爲細隨染有色有縷爲因織具爲緣是因緣和合故爲氎人成爲作人毀爲破禦寒暑蔽身體各果報人得之大喜失之大憂以之施故得福助道若盜若劫戮之都市歿入地獄如是等種種因緣故知有此氎是名氎法云何言施物不可得答曰汝言有名故有是事不然何以知之名有二種有實

有不實不實名如有一草名株利株利此言草亦不盜不劫實非賊而名爲賊又如兔角龜毛亦但有名而無實麤雖不如兔角龜毛無然因緣會故有因緣散故無如林如軍是皆有名而無實譬如不人雖有人名不應求其人法麤中雖有名亦不應求麤真實麤能生人心念因緣得之便喜失之便憂是爲念因緣心生有二因緣有從實而生有從不實而生如夢中所見如水月中月如夜見杙樹謂爲人如是名從不實中能令心生是緣不定不應言心生有故便是有若心生因緣故有更不應求實有如眼見水中月心

生謂是月若從心便是月者則無復眞月復次有二種一者相待有二者假名有三者法有相待者如長短彼此等實無長短亦無彼此以相待故有名長因短有短亦因長彼亦因此此亦因彼若在物東則以爲西在西則以爲東一物未異而有東西之別此皆有名而無實也如是等名爲相待有是中無實法不如色香味觸等假名有者如酪有色香味觸四事因緣合故假名爲酪雖有不同因緣法有雖無亦不如兔角龜毛無但以因緣合故假名有酪麤亦如是復次有極微色香味觸故有毛分毛分因緣故有毛毛

因緣故有毳毳因緣故有縷縷因緣故有氎氎因緣故有衣若無極微色香味觸因緣亦無毛分毛分無故亦無毛毛無故亦無毳毳無故亦無縷縷無故亦無氎氎無故亦無衣問曰亦不必一切物皆從因緣和合故有如微塵至細故無分無分故無和合氎氎故可破微塵中無分云何可破答曰至微無實彊爲之名何以故麤細相待因麤故有細是細復應有細復次若有極微色則有十方分若有十方分是不名爲極微若無十方分則不名爲色復次若有極微則應有虛空分齊若有分者則不名極微復次若有極

微是中有色香味觸作分色香味觸作分是不名極微以是推求微塵則不可得如經言色若麤若細若內若外總而觀之無常無我不言有微塵是名分破空復有觀空是氎隨心如坐禪人觀氎或作地或作水或作火或作風或青或黃或白或赤或都空如十一切入觀如佛在耆闍崛山中與比丘僧俱入王舍城道中見大木佛於木上敷尼師壇坐告諸比丘若比丘入禪心得自在能令大木作地卽成實地何以故是木中有地分故如是水火風金銀種種實物卽皆成實何以故是木中皆有其分復次如一美色姪

人見之以爲淨妙心生染著不淨觀人視之種種惡
露無一淨處等婦見之妬瞋增惡目不欲見以爲不
淨姪人觀之爲樂妬人觀之爲苦淨行人觀之得道
無豫之人觀之無所適莫如見土木若此美色實淨
四種人觀皆應見淨若實不淨四種人觀皆應不淨
以是故知好醜在心外無定也觀空亦如是復次是
麤中有十八空相故觀之便空空故不可得如是種
種因緣財物空決定不可得云何施人不可得如麤
因緣和合故有分分推之麤不可得施者亦如是四
大圍虛空名爲身是身識動作來往坐起假名爲人

分分求之亦不可得復次一切衆界入中我不可得
我不可得故施人不可得何以故我有種種名字人
天男女施人受人受苦人受樂人畜生等是但有名
而實法不可得問曰若施者不可得云何有菩薩行
檀波羅蜜答曰因緣和合故有名字如屋如車實法
不可得問曰云何我不可得答曰如上我聞一時中
已說今當更說佛說六識眼識及眼識相應法共綠
色不緣屋舍城郭種種諸名耳鼻舌身識亦如是意
識及意識相應法知眼知色知眼識乃至知意知法
知意識是識所緣法皆空無我生滅故不自在故無

爲法中亦不計我苦樂不受故是中若彊有我法應
當有第七識識我而今不爾以是故知無我問曰何
以說無我一切人各各自身中生計我不於他身中
生我若自身中無我而妄見爲我者他身無我亦應
於他身而妄見爲我復次若內無我色識念念生滅
云何分別知是色青黃赤白復次若無我今現在人
識新新生滅身命斷時亦盡諸行罪福誰隨誰受誰
受若樂誰解脫者如是種種因緣故知有我答曰此
俱有難若於他身生計我者復當言何以不自身中
生計我復次五衆因緣生故空無我從無明因緣生

二十身見是我見自於五陰相續生以從此五衆緣
生故卽計此五衆爲我不在 he 身以其習故復次若
有神者可有彼我汝神有無未了而問彼我其猶人
問兔角答似馬角馬角若實有可以證兔角馬角猶
尚未了而欲以證兔角復次自於身生我故便自謂
有神汝言神徧亦應計他身爲我以是故不應言自
身中生計我心於他身不生故知有神復次有人於
他物中我心生如外道坐禪人用地一切入觀時見
地則是我我則是地水火風空亦如是顛倒故於他
身中亦計我復次有時於他身生我如有一人受使

遠行獨宿空舍夜中有鬼擔一死人來著其前復有一鬼逐來瞋罵前鬼是死人是我物汝何以擔來先鬼言是我物我自持來後鬼言是死人實我擔來二鬼各捉一手爭之前鬼言此中有人可問後鬼卽問是死人誰擔來是人思惟此二鬼力大若實語亦當死若妄語亦當死俱不免死何爲妄語言前鬼擔來後鬼大瞋捉人手拔出著地前鬼取死人一臂附之卽著如是兩臂兩腳頭脅舉身皆易於是二鬼共食所易人身拭口而去其人思惟我父母生身眼見二鬼食盡今我此身盡是他肉我今定有身耶爲無身

耶若以爲有盡是他身若以爲無今現有身如是思惟其心迷悶譬如狂人明朝尋路而去到前國土見有佛塔衆僧不論餘事但問已身爲有爲無諸比丘問汝是何人答言我亦不自知是人非人卽爲衆僧廣說上事諸比丘言此人自知無我易可得度而語之言汝身從本已來恒自無我非適今也但以四大和合故計爲我身如汝本身與今無異諸比丘度之爲道斷諸煩惱卽得阿羅漢是爲有時他身亦計爲我不可以有彼此故謂有神復次是神實性決定不可得若常相非常相自在相不自在相作相不作相

色相非色相如是等種種皆不可得若有相則有法
無相則無法神今無相則知無神若神是常不應有
殺罪何以故身可殺非常故神不可殺常故問曰神
雖常故不可殺但殺身則有殺罪答曰若殺身有殺
罪者毗尼中言自殺無殺罪罪福從惱他益他生非
自供養身自殺身故有罪有福以是故故毗尼中言
自殺身無殺罪有愚癡貪欲瞋恚之咎若神常者不
應歿不應生何以故汝等法神常一切徧滿五道中
云何有歿生歿名此處失生名彼處出以是故不得
言神常若神常者亦應不受苦樂何以故苦來則憂

樂至則喜若爲憂喜所變者則非常也若常應如虛
空雨不能濕契不能乾亦無今世後世不應有後世
生今世歿若神常者則常有我見不應得涅槃若神
常者則無起無滅不應有忘失以其無神識無常故
有忘有失是故神非常也如是等種種因緣可知神
非常相若神無常相者亦無罪無福若身無常神亦
無常二事俱滅則墮斷滅邊墮斷滅則無到後世受
罪福者若斷滅則得涅槃不須斷結亦不用後世罪
福因緣如是等種種因緣可知神非無常若神自在
相作相者則應隨所欲得皆得今所欲更不得非所

欲更得若神自在亦不應有作惡行墮畜生惡道中
復次一切衆生皆不樂苦誰當好樂而更得苦以是
故知神不自在亦不自作又如人畏罪故自彊行善
若自在者何以畏罪而自彊修福又諸衆生不得如
意常爲煩惱愛縛所牽如是等種種因緣知神不自
在不自作若神不自在不自作者是爲無神相汝言
我者卽是識更無異事復次若不作者云何閻羅王
問罪人誰使汝作此罪者罪人答言是我自作以是
故知非不自作若神色相者是事不然何以故一切
色無常故問曰人云何言色是我相答曰有人言神

在心中微細如芥子清淨名爲淨色身更有人言如
麥有言如豆有言半寸有言一寸初受身時最在前
受譬如像骨及其成身如像已莊有言大小隨人身
處壞時此亦前出如此事皆不爾也何以故一切色
四大所造因緣生故無常若神是色色無常神亦無
常若無常者如上所說問曰身有二種麤身及細身
麤身無常細身是神世世常去入五道中答曰此細
身不可得若有細身應有處所可得如五藏四體一
一處中求皆不可得問曰此細身微細初死時已去
若活時則不可得求汝云何能見又此細身非五情

能見能知唯有神通聖人乃能得見答曰若爾者與無無異如人死時捨此生陰入中陰中是時今世身滅受中陰身此無前後滅時即生譬如蠟印印泥泥中受印印即時壞成壞一時亦無前後是時受中陰中有捨此中陰受生陰有汝言細身即此中陰中陰身無出無入譬如焚燈生滅相續不常不斷佛言一切色衆若過去未來現在若內若外若麤若細皆悉無常汝神微細色者亦應無常斷滅如是等種種因緣可知非色相神非無色相無色者四衆及無爲四衆無常故不自在故屬因緣故不應是神三無爲中

不計有神無所受故如是等種種因緣知神非無色相如是天地間若內若外三世十方求神不可得但十二入和合生六識三事和合名觸觸生受想思等心數法是法中無明力故身見生身見生故謂有神是身見見苦諦苦法智及苦比智則斷斷時則不見有神汝先言若內無神色識念念生滅云何分別知色青黃赤白汝若有神亦不能獨知要依眼識故能知若爾者神無用也眼識知色色生滅相似生相似滅然後心中有法生名爲念是念相有爲法雖滅過去而能知如聖人智慧力能知未來世事念念亦如

是能知過去法若前眼識滅生後眼識後眼識轉利
有力色雖暫有不住以念力利故能知以是事故雖
念念生滅無常能分別知色又汝言今現在人識新
新生滅身命斷時亦盡諸行罪福誰隨誰受誰受苦
樂誰解脫者今當答汝今未得實道是人諸煩惱覆
心作生因緣業歟時次第相續五陰生譬如一燈更
然一燈又如穀子生有三因緣地水種子後世身生
亦復如是有身有漏業有結使三事故後身生是中
身業因緣不可斷不可破但諸結使可斷結使斷時
雖有殘身殘業可得解脫如有穀子有地無水故不

生如是雖有身有業無愛結水潤則不生是名雖無
神亦名得解脫無明故縛智慧故解則神無用復次
是名色和合假名爲人是人爲諸結所繫得無漏智
慧爪解此諸結是時名人得解脫如繩結繩解繩卽
是結結無異法世界中說結繩解繩名色亦如是名
色二法和合假名爲人是結使與名色不異但名爲
名色結名色解受罪福亦如是雖無一法爲人空名
色故受罪福果而人得名譬如車載物一一推之竟
無車實然車受載物之名人受罪福亦如是名色受
罪福而人受其名受苦樂亦如是如是種種因緣神

不可得神卽是施者受者亦如是汝以神爲人是以是故施人不可得受人不可得如是種種因緣是名財物施人受人不可得問曰若諸佛但說如實法相於諸法無所破無所滅無所生無所作何以故言三事破析不可得答曰如凡夫人見施人見受人見財物是爲顛倒妄見生世間受樂福盡轉還是故佛欲令菩薩行實道得實果報實果報則是佛道佛爲破妄見故言三事不可得實無所破何以故諸法從本已來畢竟空故如是等種種無量因緣不可得故名爲檀波羅蜜具足滿復次若菩薩行檀波羅蜜能生六

波羅蜜是時名爲檀波羅蜜具足滿云何布施生檀波羅蜜檀有上中下從下生中從中生上若以飲食麤物輒心布施是名爲下習施轉增能以衣服寶物布施是爲從下生中施心轉增無所愛惜能以頭目血肉國財妻子盡用布施是爲從中生上如釋迦牟尼佛初發心時作大國王名曰光明求索佛道少多布施轉受後身作陶師能以澡浴之具及石蜜漿布施異釋迦牟尼佛及比丘僧其後轉身作大長者女以燈供養憍陳若佛如是等種種名爲菩薩下布施如釋迦文尼佛本身作長者子以衣布施布施大音

聲佛佛滅度後起九十塔後更轉身作大國王以七寶蓋供養師子佛後復受身作大長者供養妙因佛上好房舍及七寶妙華如是等種種名爲菩薩中布施如釋迦文尼佛本身作仙人見憍陳若佛端正殊妙便從高山上自投佛前其身安隱在一面立又如衆生喜見菩薩以身爲燈供養日月光德佛如是等種種不惜身命供養諸佛是爲菩薩上布施是名菩薩三種布施若有初發佛心布施衆生亦復如是初以飲食布施施心轉增能以身肉與之先以種種好藥布施後心轉增能以身血與之先以紙墨經書布

施及以衣服飲食四種供養供養法師後得法身爲無量衆生說種種法而爲法施如是等種種從檀波羅蜜中生檀波羅蜜云何菩薩布施生尸波羅蜜菩薩思惟衆生不知布施後世貧窮以貧窮故劫盜心生以劫盜故而有殺害以貧窮故不足於色色不足故而行邪淫又以貧故爲人下賤下賤畏怖而生妄語如是等貧窮因緣故行十不善道若行布施生有財物有財物故不爲非法何以故五欲充足無所乏短故如提婆達本生曾爲一虵與一蝦蟇一龜在一池中共結親友其後池水竭盡飢窮困乏無所控告

時馳遣龜以呼蝦蟇蝦蟇說偈遣龜言

若遭貧窮失本心 不惟本義食爲先

汝持我聲以語馳 蝦蟇終不到汝邊

若修布施後生有福無所短乏則能持戒無此衆惡是爲布施能生尸羅波羅蜜復次布施時能令破戒諸結使薄益持戒心令得堅固是爲布施因緣增益於戒復次菩薩布施常於受者生慈悲心不著於財自物不惜何況劬盜慈悲受者何有殺意如是等能遮破戒是爲布施生戒若能布施以破慳心然後持戒忍辱等易可得行如文殊師利在管過去久遠劫

時曾爲比丘入城乞食得滿鉢百味歡喜九城中一小兒追而從乞不卽與之乃至佛圖手捉二丸而要之言汝若能自食一丸以一丸施僧者當以施汝卽相然可以一歡喜九布施衆僧然後於文殊師利許受戒發心作佛如是布施能令受戒發心作佛是爲布施生尸羅波羅蜜復次布施之報得四事供養好國善師無所乏少故能持戒又布施之報其心調柔心調柔故能生持戒能生持戒故從不善法中能自制心如是種種因緣從布施生尸羅波羅蜜云何布施生羣提波羅蜜菩薩布施時受者逆罵若大求索

若不時索或不應索而索是時菩薩自思惟言我今
布施欲求佛道亦無有人使我布施我自爲故云何
生瞋如是思惟已而行忍辱是名布施生羂提波羅
蜜復次菩薩布施時若受者瞋惱便自思惟我今布
施內外財物難捨能捨何況空聲而不能忍若我不
忍所可布施則爲不淨譬如白象入池澡浴出已還
復以土全身布施不忍亦復如是如是思惟已行於
忍辱如是等種種布施因緣生羂提波羅蜜云何布
施生毗梨耶波羅蜜菩薩布施時常行精進何以故
菩薩初發心時功德未大爾時欲行二施充滿一切

衆生之願以物不足故勤求財法以給足之如釋迦
文尼佛本身作大醫王療一切病不求名利爲憐愍
衆生故病者甚多力不周救憂念一切而不從心懊
惱而歎卽生初利天上自思惟言我今生天但食福
報無所長益卽自方便自取滅身捨此天壽生娑伽
陀龍王宮中爲龍太子其身長大父母愛重欲自取
歿就金翅鳥王鳥卽取此龍子於舍摩利樹上吞之
父母號咷啼哭懊惱龍子旣歿生閻浮提中爲大國
王太子名曰能施生而能言問諸左右今此國中有
何等物盡皆持來以用布施衆人怖畏皆捨之忝其

母憐愛獨自守之語其母言我非羅刹衆人何以故
歪我本宿命常好布施我爲一切人之檀越母聞其
言以語衆人衆人卽還母好養育及年長大自身所
有盡以施盡至父王所索物布施父與其分復以施
盡見閻浮提人貧窮辛苦思惟給施而財物不足便
自啼泣問諸人言作何方便當令一切滿足於財諸
宿人言我等曾聞有如意寶珠若得此珠則能隨心
所索無不必得菩薩聞是語已白其父母欲入大海
求龍王頭上如意寶珠父母報言我唯有汝一兒耳
若入大海衆難難度一旦失汝我等亦當何用活爲

不須去也我今藏中猶亦有物當以給汝見言藏中
有限我意無量我欲以財充滿一切令無乏短願見
聽許得遂本心使閻浮提人一切充足父母知其志
大不敢制之遂放令去是時五百賈客以其福德大
人皆樂隨從知其行日集海道口菩薩先聞娑伽陀
龍王頭上有如意寶珠問衆人言誰知水道至彼龍
宮有一盲人各陀舍曾以七反入大海中具知海道
菩薩卽命共行答言我年既老兩目失明曾雖數入
今不能去菩薩言我今此行不自爲身普爲一切求
如意寶珠欲給足衆生令身無乏次以道法因緣而

教化之汝是智人何得辭耶我願得成豈非汝力陀
舍聞其要言欣然同懷語菩薩言我今共汝俱入大
海我必不全汝當安我屍骸著大海之中金沙洲上
行事都集斷第七繩船去如馳到衆寶渚衆賈競取
七寶各各已足語菩薩言何以不取菩薩報言我所
求者如意寶珠此有盡物我不須也汝等各當知足
知量無令船重不自免也是時衆賈白菩薩言大德
爲我呪願令得安隱於是辭去陀舍是時語菩薩言
別留艇舟當隨是別道而去待風七日搏海南岸至
一險處當有絕崖棗林枝皆覆水大風吹船船當摧

覆汝當仰攀棗枝可以自濟我身無目於此當外過
此隘岸當有金沙洲可以我身置此沙中金沙清淨
是我願也卽如其言風至而去旣到絕岸如陀舍語
菩薩仰攀棗枝得以自免置陀舍屍安厝金地於是
獨去如其先教溪水中浮七日齊咽水中行七日齊
腰水中行七日齊膝水中行七日塗泥中行七日見
好蓮華鮮潔柔輒自思惟言此華輒脆當入虛空三
昧自輕其身行蓮華上七日見諸毒虵念言含毒之
蟲甚可畏也卽入慈心三昧行毒虵頭上七日虵皆
擎頭授與菩薩令蹈上而過過此難已見有七重寶

城有七重塹塹中皆滿毒蛇有二大龍守門龍見菩薩形容端正相好嚴儀能度衆難得來至此念言此非凡夫必是菩薩大功德人卽聽令前徑得入宮龍王夫婦喪兒未久猶故哀泣見菩薩來龍王婦有神通知是其子兩乳流出命之令坐而問之言汝是我子捨我命終生往何處菩薩亦自識宿命知是父母而答母言我生閻浮提上爲大國王太子憐愍貧人飢寒勤苦不得自在故來至此欲求如意寶珠母曰汝父頭上有此寶珠以爲首飾難可得也必當將汝入珠寶藏隨汝所欲必欲與汝汝當報言其餘磈寶

我不須也唯欲大王頭上寶珠若見憐愍願以與我如此可得卽往見父父大悲喜欣慶無量愍憐其子遠涉艱難乃來至此指示妙寶隨意與汝須者取之菩薩言我從遠來願見大王求王頭上如意寶珠若見憐愍當以與我若不見與不須餘物龍王報言我唯有一珠常爲首飾閻浮提人薄福下賤不應見也菩薩白言我以此故遠涉艱難冒死遠來爲閻浮提人薄福貧賤欲以如意寶珠濟其所願然後以佛道因緣而教化之龍王與珠而要之言今以此珠與汝汝既去世當以還我答言敬如王言菩薩得珠飛騰

虛空如屈申臂頃到閻浮提人王父母見見吉還歡
悅踊躍抱而問言汝得何物答言得如意寶珠問言
今在何許白言在此衣角裏中父母言何其太小白
言在其神德不枉大也白父母言當敕城中內外掃
灑燒香懸繪幡蓋持齋受戒明日清旦以長木爲表
以珠著上菩薩是時自立誓願若我當成佛度脫
一切者珠當如我意願出一切寶物隨人所須盡皆
備有是時陰雲普徧雨種種寶物衣服飲食臥具湯
藥人之所須一切具足至其命盡常爾不絕如是等
名爲菩薩布施生精進波羅蜜云何菩薩布施生禪

波羅蜜菩薩布施時能除慳貪除慳貪已因此布施
而行一心漸除五蓋能除五蓋是名爲禪復次心依
布施入於初禪乃至滅定禪云何爲依若施行禪人
時心自念言我以此人行禪定故淨心供養我今何
爲自替於禪卽自檢心思惟行禪若施貧人念此宿
命作諸不善不求一心不修福業今世貧窮以是自
勉修善一心以入禪定如說喜見轉輪聖王八萬四
千小王來朝皆持七寶妙物來獻王言我不須也汝
等各可自以修福諸王自念大王雖不肯取我等亦
復不宜自用卽共造工立七寶殿植七寶行樹作七

寶浴池於大殿中造八萬四千七寶樓中皆有七寶牀座襍色被枕置牀兩頭懸繒旛蓋香裏塗地衆事備已白大王言願受法殿寶樹浴池王默然受之而自念言我今不應先處新殿以自娛樂當求善人諸沙門婆羅門等先入供養然後我當處之卽集善人先入寶殿種種供養微妙具足諸人出已王入寶殿登金樓坐銀牀念布施除五蓋攝六情卻六塵受喜樂入初禪次登銀樓坐金牀入二禪次登毗瑠璃樓坐玻瓈寶牀入三禪次登玻瓈寶樓坐毗瑠璃牀入四禪獨坐思惟終竟三月玉女寶后與八萬四千

諸侍女俱皆以白珠名寶纓絡其身來白大王久違親覲敢來問訊王告諸妹汝等各當端心當爲我知識勿爲我怨玉女寶后垂淚而言大王何爲謂我爲妹必有異心願聞其意云何見敕當爲知識勿爲我怨王告之言汝若以我爲世因緣共行欲事以爲歡樂是爲我怨若能覺悟非常知身如幻修福行善絕去欲情是爲知識諸玉女言敬如王敕說此語已各遣令還諸女出已王登金樓坐銀牀行慈三昧登銀樓坐金牀行悲三昧登毗瑠璃樓坐玻瓈牀行喜三昧登玻瓈寶樓坐毗瑠璃牀行捨三昧是爲菩薩布

施生禪波羅蜜云何菩薩布施般若波羅蜜菩薩
布施時知此布施必有果報而不疑惑能破邪見無
明是爲布施般若復次菩薩布施時能分別知不
持戒人若鞭打拷掠閉繫枉法得財而作布施生象
馬牛中雖受畜生形負重鞭策羈絆乘騎而常得好
屋好食爲人所重以人供給又知惡人多懷瞋恚心
曲不端而行布施當墮龍中得七寶宮殿妙食好色
又知憍人多慢瞋心布施墮金翅鳥中常得自在有
如意寶珠以爲纓絡種種所須皆得自恣無不如意
變化萬端無事不辦又知宰官之人枉濫人民不順

治法而取財物以用布施墮鬼神中作鳩槃荼鬼能
種種變化五塵自娛又知多瞋狠戾嗜好酒肉之人
而行布施墮地行夜叉鬼中常得種種歡樂音樂飲
食又知有人剛愎彊梁而能布施車馬代步墮虛空
夜叉中而有大力所至如風又知有人妬心好諍而
能以好房舍臥具衣服飲食布施故生宮觀飛行夜
叉中有種種娛樂便身之物如是種種當布施時能
分別知是爲菩薩布施般若復次布施飲食得力
色命樂瞻若布施衣服得生知慚愧威德端正身心
安樂若施房舍則種種七寶宮觀自然而有五欲自

娑若施井池泉水種種好漿所生則得無飢無渴五
欲備有若施橋船及諸履屐生有種種車馬具足若
施園林則得豪尊爲一切依止受身端正心樂無憂
如是等種種人中因緣布施所得若人布施修作福
德不好有爲作業生活則得生四天王處若人布施
加以供養父母及諸伯叔兄弟無瞋無恨不好諍訟
又不喜見諍訟之人得生忉利天上餓摩兜率化自
在他化自在如是種種分別布施是爲菩薩布施生
般若若人布施心不染著厭患世間求涅槃樂是爲
阿羅漢辟支佛布施若人布施爲佛道爲衆生故是

爲菩薩布施如是等種種布施中分別知是爲布施
生般若波羅蜜復次菩薩布施時思惟三事實相如
上說如是能知是爲布施生般若波羅蜜復次一切
智慧功德因緣皆由布施如千佛始發意時種種財
物布施諸佛或以華香或以衣服或以楊枝布施而
以發意如是等種種布施是爲菩薩布施生般若波
羅蜜

大智度論卷第十二

校讎

第五紙

九行太子下北藏無秦言好愛四小字
十行王下北藏無秦言一切施五小字

音釋

踰

達合切

篋

苦協切

棧

房越切

悛

良刀切

須提

提

拏

梵語亦云提黎拏此云好

薩婆

達

達

梵語亦云薩

踰

達

挽

遠

施

切

療

治

捍

侯

蹲

踞

挽

遠

切

戮

力竹切

杙

五忽切

毳

此丙切

脅

虛業切

蝦

蟄

蟄

蟄莫霞切

控

告

艇

徒鼻切

羈

羈居宜切

羈

羈居宜切

博

漫

切

懷

毗亦切

屣

所綺切

羈

羈居宜切

羈

羈居宜切

博

太

智度論第十二卷

何

科

刻

嘉

禾釋道梅對

長

洲徐

萬

曆辛卯冬五臺山妙德庵識

普

書

錦

衣衛

何

科

刻

嘉

禾釋道梅對

長

洲徐

大智度論卷第十三

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中尸羅波羅蜜

經罪不罪不可得故應具足尸羅波羅蜜

論尸羅

此言性善

好行

善道

不自

放逸

是名

尸羅

或受

戒

儀

有八

種不

惱害

不効

盜不

邪姪

不妄

語不

兩舌

不

惡口

不綺

語不

飲酒

及淨

命是

名戒

若不

護放

捨是

名

破戒

破此

戒者

墮三

惡道

中若

下持

戒生

人

中

中

中

持戒生六欲天中上持戒又行四禪四空定生色無色界清淨天中上持戒有三種下清淨持戒得阿羅漢中清淨持戒得辟支佛上清淨持戒得佛道不著不倚不破不缺聖所讚愛如是名爲上清淨持戒若慈愍衆生故爲度衆生故亦知戒實相故心不倚著如此持戒將來至佛道如是名爲得無上佛道戒若人求大善利當堅持戒如惜重寶如護身命何以故譬如大地一切萬物有形之類皆依地而住戒亦如是戒爲一切善法住處復次譬如無足欲行無翅欲飛無船欲度是不可得若無戒欲求好果亦復如是

若人棄捨此戒雖山居苦行食果服藥與禽獸無異或有人但服水爲戒或服乳或服氣或剃髮或長髮或頂上留少許髮或著袈裟或著白衣或著草衣或木皮衣或冬入水或夏炙火若自墜高巖若於恒河中洗若日三浴再供養火種種祠祀種種呪願受行苦行以無此戒空無所得若有人雖處高堂大殿好衣美食而能行此戒者得生好處及得道果若貴若賤若小若大能行此淨戒皆得大利若破此戒無貴無賤無大無小皆不得隨意生善處復次破戒之人譬如清涼池而有毒虵不中澡浴亦如好華果樹而

多逆刺若人雖在貴家生身體端正廣學多聞而不
樂持戒無慈愍心亦復如是如偈說

貴而無智則爲衰 智而憍慢亦爲衰

持戒之人而毀戒 今世後世一切衰

人雖貧賤而能持戒勝於富貴而破戒者華香木香
不能遠聞持戒之香周徧十方持戒之人具足安樂
名聲遠聞天人敬愛現世常得種種快樂若欲天上
人中富貴長壽取之不難持戒清淨所願皆得復次
持戒之人見破戒人刑獄拷掠種種苦惱自知永離
此事以爲欣慶若持戒之人見善人得譽名聞快樂

心自念言如彼得譽我亦有分持戒之人壽終之時
刀風解身筋脉斷絕自知持戒清淨心不怖畏如偈
說

大惡病中 戒爲良藥 大恐怖中

戒爲守護 歿暗冥中 戒爲明燈

於惡道中 戒爲橋梁 歿海水中

戒爲大船

復次持戒之人常得今世人所敬養心樂不悔衣食
無乏歿得生天後得佛道持戒之人無事不得破戒
之人一切皆失譬如有人常供養天其人貧窮一心

供養滿十二歲求索富貴天愍此人自現其身而問之曰汝求何等答言我求富貴欲令心之所願一切皆得天與一器名曰德瓶而語之言所須之物從此瓶出其人得已應意所欲無所不得得如意已具作好舍象馬車乘七寶具足供給賓客事事無乏客問之言汝先貧窮今日所由得如此富答言我得天瓶瓶能出此種種衆物故富如是客言出瓶見示并所出物卽爲出瓶瓶中引出種種衆物其人憍佚立瓶上舞瓶卽破壞一切衆物亦一時滅持戒之人亦復如是種種妙樂無願不得若人破戒憍佚自恣亦如

彼人破瓶失利復次持戒之人名稱之香今世後世周滿天上及在人中復次持戒之人人所樂施不惜財物不修世利而無所乏得生天上十方佛前入三乘道而得解脫唯種種邪見持戒後無所得復次若人雖不出家但能修行戒法亦得生天若人持戒清淨禪定智慧欲求度脫老病滅苦此願必得持戒之人雖無兵仗衆惡不加持戒之財無能奪者持戒親雖歿不離持戒莊嚴勝於七寶以是之故當護於戒如護身命如愛寶物破戒之人受苦萬端如向貧人破瓶失物復次持戒之人觀破戒人罪應自勉勵

一心持戒云何名爲破戒人罪破戒之人人所不敬
其家如塚人所不到破戒之人失諸功德譬如枯樹
人不愛樂破戒之人如霜蓮華人不喜見破戒之人
惡心可畏譬如羅刹破戒之人人不歸向譬如渴人
不向枯井破戒之人心常疑悔譬如犯事之人常畏
罪至破戒之人如田被雹不可依仰破戒之人譬如
苦瓜雖形似甘種而不可食破戒之人如賊聚落不
可依止破戒之人譬如大病人不欲近破戒之人不
得免苦譬如惡道難可得過破戒之人不可共止譬
如惡賊難可親近破戒之人譬如火坑行者避之破

戒之人難可共住譬如毒蛇破戒之人不可近觸譬
如大火破戒之人譬如破船不可乘度破戒之人譬
如吐食不可更噉破戒之人在好衆中譬如惡馬在
善馬羣中破戒之人與善人異如驢在牛羣破戒之
人在精進衆譬如僂兒在健人中破戒之人雖似比
丘譬如灰炭在眠人中破戒之人譬如僞珠在真珠
中破戒之人譬如伊蘭在栴檀林中破戒之人雖形
似善人內無善法雖復剃頭染衣次第捉籌名爲比
丘實非比丘破戒之人若著法衣則是契銅鐵鑠以
纏其身若持鉢盂則是盛洋銅器若所噉食則是吞

燒鐵丸飲契洋銅若受人供養供給則是地獄獄卒
守人若入精舍則是入大地獄若坐聚僧牀檣是爲
坐契鐵牀上復次破戒之人常懷怖懾如重病入常
畏死至亦如五逆罪人心常自念我爲佛賊藏覆避
隈如賊畏人歲月日過常不安隱破戒之人雖得供
養利樂是樂不淨譬如愚人供養莊嚴處處智者聞
之惡不欲見如是種種無量破戒之罪不可稱說行
者應當一心持戒

釋初品中戒相義

問曰已知如是種種功德果報云何名爲戒相答曰

惡止不更作是名爲戒若心生若口言若從他受息
身口惡是爲戒相云何名爲惡若實是衆生知是衆
生發心欲殺而奪其命生身業有作色是名殺生罪
其餘繫閉鞭打等是助殺法復次殺他得殺罪非自
殺身心知衆生而殺是殺罪不如夜中見人謂爲杙
樹而殺者故殺生得殺罪非不故也快心殺生得殺
罪非狂癡命根斷是殺罪非作瘡身業是殺罪非但
口殺殺口殺是殺罪非但心生惡如是等名殺罪相
不作是罪名爲戒若人受戒心生口言我從今日不
復殺生若身不動口不言而獨心生自誓我從今日

不復殺生是名不殺生戒有人言是不殺生戒或善或無記問曰如阿毗曇中說一切戒律儀皆善今何以言無記答曰如迦旃延子阿毗曇中言一切善如餘阿毗曇中言不殺戒或善或無記何以故若不殺戒常善者持此戒人應如得道人常不墮惡道以是故或時應無記無記無報故不生天上人中問曰不以戒無記故墮地獄更有惡心生故墮地獄答曰不殺生得無量善法作無作福常日夜生故若作少罪有限有量何以故隨有量而不隨無量以是故知不殺戒中或有無記復次有人不從師受戒而但心生

自誓我從今日不復殺生如是不殺或時無記問曰是不殺戒何界繫答曰如迦旃延子阿毗曇中言一切受戒律儀皆欲界繫餘阿毗曇中言或欲界繫或不繫以實言之應有三種或欲界繫或色界繫或不繫殺生法雖欲界不殺戒應隨殺在欲界但色界不殺無漏不殺遠遯故是真不殺戒復次有人不受戒而從生已來不好殺生或善或無記是名無記是不殺生法非心非心數法亦非心相應或共心生或不共心生迦旃延子阿毗曇中言不殺生是身口業或作色或無作色或隨心行或不隨心行非先世業報

二種修應修二種證應證思惟斷一切欲界最後得見斷時斷凡夫聖人所得是色法或可見或不可見法或有對法或無對法有報法有果法有漏法有爲法有上法非相應因如是等分別是不殺戒問曰八直道中戒亦不殺生何以獨言不殺生戒有報有漏答曰此中但說受戒律儀不說無漏律儀復次餘阿毗曇中言不殺法常不逐心行非身口業不隨心業行或有報或無報或有漏或無漏是爲異法餘者皆同復有言諸佛賢聖不戲論諸法現前衆生各各惜命是故佛言莫奪他命奪他命世世受諸苦痛衆

生有無後當說問曰人能以力勝人并國殺怨或田獵皮肉所濟處大今不殺生得何等利答曰得無所畏安樂無怖我以無害於彼故彼亦無害於我以是故無怖無畏好殺之人雖復位極人王亦不自安如持戒之人單獨遊行無所畏難復次好殺之人有命之屬皆不喜見若不好殺一切衆生皆樂依附復次持戒之人命欲終時其心安樂無疑無悔若生天上若在人中常得長壽是爲得道因緣乃至得佛住壽無量復次殺生之人今世後世受種種身心苦痛不殺之人無此衆難是爲大利復次行者思惟我自惜

命愛身彼亦如是與我何異以是之故不應殺生復次若殺生者爲善人所訶怨家所嫉負他命故常有怖畏爲彼所憎歟時心悔當墮地獄若畜生中若出爲人常當短命復次假令後世無罪不爲善人所訶怨家所嫉尚不應故奪他命何以故善相之人所不應行何況兩世有罪弊惡果報復次殺爲罪中之重何以故人有歟急不憚重寶但以活命爲先譬如賈客入海採寶垂出大海其船卒壞珍寶失盡而自喜慶舉手而言幾失大寶衆人怪言汝失財物裸形得脫云何喜言幾失大寶答言一切寶中人命第一人

爲命故求財不爲財故求命以是故佛說十不善道中殺最在初五戒中亦最在初若人種種修諸福德而無不殺生戒則無所益何以故雖在富貴處生勢力豪彊而無壽命誰受此樂以是故知諸餘罪中殺罪最重諸功德中不殺第一世間中惜命爲第一何以知之一切世人甘受刑罰刑殘拷掠以護壽命復次若有人受戒心生口言從今日不殺一切衆生是於無量衆生中以所愛重物施與所得功德亦復無量如佛說有五大施何等五一者不殺生是爲最大施不盜不邪淫不妄語不飲酒亦復如是復次行慈

三昧其福無量水火不害刀兵不傷一切惡毒所不能中以五大施故所得如是復次三世十方中尊佛爲第一如佛語難提迦優婆塞殺生有十罪何等爲十一者心常懷毒世世不絕二者衆生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者衆生畏之如見虵虎五者睡時心怖覺亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短命業因緣九者身壞命終墮泥犁中十者若出爲人常當短命復次行者心念一切有命乃至蜚蟲皆自惜身云何以衣服飲食日爲身故而殺衆生復次行者當學大人法一切大

人中佛爲最大何以故一切智慧成就十力具足能度衆生常行慈愍持不殺戒自致得佛亦教弟子行此慈愍行者欲學大人行故亦當不殺問曰不侵我者殺心可息若爲侵害彊奪逼迫是當云何答曰應當量其輕重若人殺已先自思惟全戒利重全身爲重破戒爲失喪身爲失如是思惟已知持戒爲重全身爲輕若苟免全身身何所得是身名爲老病死數必當壞敗若爲持戒失身其利甚重又復思惟我前後失身世世無數或作惡賊禽獸之身但爲財利諸不善事今乃得爲持淨戒故不惜此身捨命持戒勝

於毀禁全身百千萬倍不可爲喻如是定心應當捨身以護淨戒如一須陀洹人生屠殺家年向成人應當修其家業而不肯殺生父母與刀并一口羊閉著屋中而語之言若不殺羊不令汝出得見日月生活飲食兒自思惟言我若殺此一羊便當終爲此業豈以身故爲此大罪便以刀自殺父母開戶見羊在一面立兒已命絕當自殺時卽生天上若如此者是爲不惜壽命全護淨戒如是等義是名不殺生戒不與取者知他物生盜心取物去離本處物屬我是名盜若不作是名不盜其餘方便校計乃至手捉未離地

者是名助盜法財物有二種有屬他有不屬他取屬他物是盜罪屬他物亦有二種一者聚落中二者空地此二處物盜心取得盜罪若物在空地當檢校知是物近誰國是物應當有屬不應取如毗尼中說種種不盜是名不盜相問曰不盜有何等利答曰人命有二種一者內二者外若奪財物是爲奪外命何以故命依飲食衣被等故活若劫若奪是名奪外命如偈說

一切諸衆生 衣食以自活 若奪若劫取
是名劫奪命

以是事故有智之人不應劫奪復次當自思惟劫奪得物以自供養雖身充足會亦當歿入地獄家室親屬雖共受樂獨自受罪亦不能救已得此觀應當不盜復次是不與取有二種一者偷二者劫此二共名不與取於不與取中盜爲最重何以故一切人以財自活而或穿窬盜取是最不淨何以故無力勝人畏成盜取故劫奪之中盜爲重罪如偈說

飢餓身羸瘦 受罪大苦處 他物不可觸

譬如大火聚 若盜取他物 其主泣懊惱

假使天王等 猶亦以爲苦

殺生人罪雖重然於所殺者是賊偷盜人於一切有物人中賊若犯餘戒於異國中有不以爲罪者偷盜人一切諸國無不治罪問曰劫奪之人今世有人讚美其健於此劫奪何以放捨答曰不與而偷盜是不善相劫盜之中雖有差降俱爲不善譬如美食襍毒惡食襍毒美惡雖殊襍毒不異亦如明闇蹈火晝夜雖異燒足一也今世愚人不識罪福二世果報無仁慈心見人能以力相侵彊奪他財讚以爲彊諸佛賢聖慈愍一切了達三世殃禍不朽所不稱譽以是故知劫盜之罪俱爲不善善人行者之所不爲如佛說

不與取有十罪何等爲十一者物主常瞋二者重疑
重罪人疑三者非時行不籌量四者朋黨惡人遠離賢善
五者破善相六者得罪於官七者財物沒入八者種
貧窮業因緣九者歾人地獄十者若出爲人勤苦求
財五家所共若王若賊若火若水若不愛子用乃至
藏埋亦失邪姪者若女人爲父母兄弟姊妹夫主兒
子世間法王法守護若犯者是名邪姪若有雖不守
護以法爲守云何法守一切出家女人在家受一日
戒是名法守若以力若以財若誘誑若自有妻受戒
有娠乳兒非道乃至以華鬘與姪女爲要如是犯者

名爲邪姪如是種種不作名爲不邪姪問曰人守人
瞋法守破法應名邪姪人自有妻何以爲邪答曰旣
聽受一日戒墮於法中本雖是婦今不自在過受戒
時則非法守有娠婦人以其身重獸本所習又爲傷
娠乳兒時姪其母乳則竭又以心著姪欲不復護兒
非道之處則非女根女心不樂彊以非理故名邪姪
是事不作名爲不邪姪問曰若夫主不知不見不惱
他有何罪答曰以其邪故旣名爲邪是爲不正是故
有罪復次此有種種罪過夫妻之情異身同體奪他
所愛破其本心是名爲賊復有重罪惡名醜聲爲人

所憎少樂多畏或畏刑戮又畏夫主傷人所知多懷
妄語聖人所訶罪中之罪復次姪決之人當自思惟
我婦他妻同爲女人骨肉情態彼此無異而我何爲
橫生惑心隨逐邪意邪姪之人破失今世後世之樂
好名善譽身心安樂今世得也
生天得道涅槃之利後世得也復次迴已易處以自
制心若彼侵我妻我則忿毒若我侵彼彼亦何異恕
已自制故應不作復次如佛說邪姪之人後墮劒樹
地獄衆苦備受得出爲人家道不穆常值姪婦邪僻
殘賊邪姪爲患譬如蝮虺亦如大火不急避之禍害
將及如佛所說邪姪有十罪一者常爲所姪夫主欲

危害之二者夫婦不穆常共鬪諍三者諸不善法日
增長於諸善法日日損減四者不守護身妻子孤
寡五者財產日耗六者有諸惡事常爲人所疑七者
親屬知識所不愛喜八者種怨家業因緣九者身壞
命終歿入地獄十者若出爲女人多人共夫若爲男
子婦不貞潔如是等種種因緣不作是名不邪姪妄
語者不淨心欲誑他覆隱實出異語生口業是名妄
語妄語之罪從言聲相解生若不相解雖不實語無
妄語罪是妄語知言不知不知言知見言不見不見
言見聞言不聞不聞言聞是名妄語若不作是名不

妄語問曰妄語有何等罪答曰妄語之人先自誑身
然後誑人以實爲虛以虛爲實虛實顛倒不受善法
譬如覆瓶水不得入妄語之人心無慚愧閉塞天道
涅槃之門觀知此罪是故不作復次觀知實語其利
甚廣實語之利自從已出甚爲易得是爲一切出家
人力如是功德居家出家人共有此利善人之相復
次實語之人其心端直其心端直易得免苦譬如稠
林曳木直者易出問曰若妄語有如是罪人何以故
妄語答曰有人愚癡少智遭事苦厄妄語求脫不知
事發今世得罪不知後世有大罪報復有人雖知妄

語罪慳貪瞋恚愚癡多故而作妄語復有人雖不貪
恚而妄證人罪心謂實爾歟墮地獄如提婆達多第
子俱伽離常求舍利弗目犍連過失是時二人夏安
居竟遊行諸國值天大雨到陶作家宿盛陶器舍此
舍中先有一女人在暗中宿二人不知此女人其夜
夢失不淨晨朝趣水澡浴是時俱伽離偶行見之俱
伽離能相知人交會情狀而不知夢與不夢是時俱
伽離顧語弟子此女人昨夜與人情通卽問女人汝
在何處臥答言我在陶師屋中寄宿又問其誰答言
二比丘是時二人從屋中出俱伽離見已又以相驗

之意謂二人必爲不淨先懷嫉妬旣見此事徧諸城
邑聚落告之次到祇洹唱此惡聲於是中間梵天王
來欲見佛佛入靜室寂然三昧諸比丘衆亦各閉房
三昧皆不可覺卽自思惟我故來見佛佛入三昧且
欲還去卽復念言佛從定起亦將不久於是小住到
俱伽離房前扣其戶而言俱伽離俱伽離舍利弗目
捷連心淨柔輒汝莫謗之而長夜受苦俱伽離問言
汝是何人答言我是梵天王問言佛說汝得阿那含
道汝何以故來梵土心念而說偈言

無量法欲量 不應以相取 無量法欲量

是野人覆沒

說是偈已到佛所具說其意佛言善哉善哉快說此
偈爾時世尊復說此偈

無量法欲量 不應以相取 無量法欲量

是野人覆沒

梵天王聽佛說已忽然不現卽還天上爾時俱伽離
到佛所頭面禮佛足卻住一面佛告俱伽離舍利弗
目捷連心淨柔輒汝莫謗之而長夜受苦俱伽離白
佛言我於佛語不敢不信但自目見了了定知二人
實行不淨佛如是三訶俱伽離亦三不受卽從座起

而去還其房中舉身生瘡始如芥子漸大如豆如棗如柰轉大如瓜翕然爛壞如火燒叫喚號咷其夜卽灰入大蓮華地獄有一梵天夜來白佛俱伽離已灰復有一梵天言墮大蓮華地獄其夜過已佛命僧集而告之言汝等欲知俱伽離所墮地獄壽命長短不諸比丘言願樂欲聞佛言有六十斛胡麻有人過百歲取一胡麻如是至盡阿浮陀地獄中壽故未盡二十阿浮陀地獄中壽爲一尼羅浮陀地獄中壽如二十尼羅浮陀地獄中壽爲一呵羅邏地獄中壽二十呵羅邏地獄中壽爲一呵婆婆地獄中壽二十呵

婆婆地獄中壽爲一休休地獄中壽二十休休地獄中壽爲一漚波羅地獄中壽二十漚波羅地獄中壽爲一分陀梨迦地獄中壽二十分陀梨迦地獄中壽爲一摩呵波頭摩地獄中壽俱伽離墮是摩呵波頭摩地獄中出其大舌以五百釘釘之五百具犁耕之爾時世尊說此偈言

夫士之生

斧在口中

所以斬身

由其惡言

應呵而讚

應讚而呵

口集諸惡

終不見樂

心口業生惡

墮尼羅浮獄

具滿百千世

受諸苦毒痛 若生阿浮陀 具滿三十六

別更有五世 皆受諸苦毒

心依邪見 破賢聖語 如竹生實

自毀其形

如是等心生疑謫遂至決定亦是妄語妄語人乃至佛語而不信受受罪如是以是故不應妄語復次如佛子羅睺羅其年幼稚未知慎口人來問之世尊在不詭言不在若不在時人問羅睺羅世尊在不詭言佛在有人語佛佛語羅睺羅澡盤取水與吾洗足洗足已語羅睺羅覆此澡盤如敕卽覆佛言以水注之

注已問言水入中不答言不入佛告羅睺羅無慚愧人妄語覆心道法不入亦復如是如佛說妄語有十罪何等爲十一者口氣臭二者善神遠之非人得便三者雖有實語人不信受四者智人謀議常不參預五者常被誹謗醜惡之聲周聞天下六者人所不敬雖有教敕人不承用七者常多憂愁八者種誹謗業因緣九者身壞命終當墮地獄十者若出爲人常被誹謗如是種種不作是爲不妄語名口善律儀不飲酒者酒有三種一者穀酒二者果酒三者藥艸酒果酒者蒲萄阿梨陀樹果如是等種種名爲果酒藥艸

酒者種種藥艸合和米麴甘蔗汁中能變成酒同蹄
畜乳酒一切乳漿者可中作酒略說若乾若濕若清
若濁如是等能令人心動放逸是名爲酒一切不應
飲是名不飲酒問曰酒能破冷益身令心歡喜何以
故不飲答曰益身甚少所損甚多是故不應飲譬如
美飲其中襍毒是何等毒如佛語難提迦優婆塞酒
有三十五失何等三十五一者現在世財物虛竭何
以故人飲酒醉心無節限用費無度故二者衆疾之
門三者鬪諍之本四者裸露無恥五者醜名惡聲人
所不敬六者覆沒智慧七者應所得物而不得已所

得物而散失八者伏匿之事盡向人說九者種種事
業廢不成辦十者醉爲愁本何以故醉中多失醒已
慚愧憂愁十一者身力轉少十二者身色壞十三者
不知敬父十四者不知敬母十五者不敬沙門十六
者不敬婆羅門十七者不敬伯叔及尊長何以故醉
悶悅惚無所別故十八者不尊敬佛十九者不敬法
二十者不敬僧二十一者朋黨惡人二十二者踈遠
賢善二十三者作破戒人二十四者無慚無愧二十
五者不守六情二十六者縱已放逸二十七者人所
憎惡不喜見之二十八者貴重親屬及諸知識所共

擯棄二十九者行不善法三十者棄捨善法三十一者明人智士所不信用何以故洒放逸故三十二者遠離涅槃三十三者種狂癡因緣三十四者身壞命終墮惡道泥犁中三十五者若得爲人所生之處常當狂騃如是等種種過失是故不飲如偈說

酒失覺知相 身色濁而惡 智心動而亂

慚愧已被劾 失念增瞋心 失歡毀宗族

如是雖名飲 實爲飲歠毒 不應瞋而瞋

不應笑而笑 不應哭而哭 不應打而打

不應語而語 與狂人無異 奪諸善功德

知愧者不飲

如是四罪不作是身善律儀妄言不作是口善律儀名爲優婆塞五戒律儀問曰若八種律儀及淨命是名爲戒何以故優婆塞於口律儀中無三律儀及淨命答曰白衣居家受世間樂兼修福德不能盡行戒法是故佛令持五戒復次四種口業中妄語最重復次妄語心生故作餘者或故作或不故作復次但說妄語已攝三事復次諸善法中實爲最大若說實語四種正語皆已攝得復次白衣處世當官理務家業作使是故難持不惡口法妄語故作重事故不應作

是五戒有五種受名五種優婆塞一者一分行優婆塞二者少分行優婆塞三者多分行優婆塞四者滿行優婆塞五者斷姪優婆塞一分行者於五戒中受一戒不能受持四戒少分行者若受二戒若受三戒多分行者受四戒滿行者盡持五戒斷姪者受五戒已師前更作誓言我於自婦不復行姪是名五戒如佛偈說

不殺亦不盜 亦不有邪姪 實語不飲酒
正命以淨心 若能行此者 二世憂畏除
戒福恒隨身 常與天人俱 世間六特華

榮耀色相發 以此一歲華 天上一日具
天樹自然生 華鬘及纓絡 丹葩如燈燄
衆色相間錯 天衣無央數 其色若干種
鮮白映天日 輕密無間瓏 金色暖文繡
斐亾如雲氣 如是上妙服 悉從天樹出
明珠天耳璫 寶磔耀手足 隨心所好服
亦從天樹出 金華璫璃莖 金剛爲華鬚
柔輦香芬熏 悉從寶池出 琴瑟笙篳篥
七寶爲校飾 器妙故音清 皆亦從樹出
波隸質妬樹 天上樹中王 在彼歡喜園

一切無有比 持戒爲耕田 天樹從中出
天廚甘露味 飲食除飢渴 天女無監礙
亦無妊身難 熙怡縱逸樂 食無便利患
持戒常攝心 得生自恣地 無事亦無難
常得肆樂志 諸天得自在 憂苦不復生
所欲應念至 身光煥幽冥 如是種種樂
皆由施與戒 若欲得此報 當勤自勉勵
問曰今說尸羅波羅蜜當以成佛何以乃讚天福答
曰佛言三事必得報果不虛布施得大福持戒生好
處修定得解脫若單行尸羅得生好處若修定智慧

慈悲和合得三乘道今但讚持戒現世功德名聞安
樂後世得報如偈所讚譬如小兒蜜塗苦藥然後能
服今先讚戒福然後人能持戒持戒已立大誓願得
至佛道是爲尸羅生尸羅波羅蜜又以一切人皆著
樂世間之樂天上爲最若聞天上種種快樂便能受
行尸羅後聞天上無常厭患心生能求解脫更聞佛
無量功德若慈悲心生依尸羅波羅蜜得至佛道以
是故雖說尸羅報無咎問曰白衣居家唯此五戒更
有餘法耶答曰有一日戒六齋日持功德無量若十
二月一日至十五日受持此戒其福最多問曰云何

受一日戒答曰受一日戒法長跪合掌應如是言我
某甲令一日一夜歸依佛歸依法歸依僧如是二如
是三歸依我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如
是二如是三歸依竟我某甲若身業不善若口業不
善若意業不善貪欲瞋恚愚癡故若今世若先世有
如是罪今日誠心懺悔身清淨口清淨心清淨受行
八戒是則布薩此言善宿如諸佛盡壽不殺生我某
甲一日一夜不殺生亦如是如諸佛盡壽不盜我某
甲一日一夜不盜亦如是如諸佛盡壽不姪我某甲一
日一夜不姪亦如是如諸佛盡壽不妄語我某甲一

日一夜不妄語亦如是如諸佛盡壽不飲酒我某甲
一日一夜不飲酒亦如是如諸佛盡壽不坐高大牀
上我某甲一日一夜不坐高大牀上亦如是如諸佛
盡壽不著華纓絡不香塗身不著香熏衣我某甲一
日一夜不著華纓絡不香塗身不著香熏衣亦如是
如諸佛盡壽不自歌舞作樂不往觀聽我某甲一日
一夜不自歌舞作樂不往觀聽亦如是已受八戒如
諸佛盡壽不過中食我某甲一日一夜不過中食亦
如是我某甲受行八戒隨學諸佛法名爲布薩願持
是布薩福報生生不墮三惡八難我亦不求轉輪聖

王梵釋天王世界之樂願諸煩惱盡逮薩婆若成就
佛道問曰云何受五戒答曰受五戒法長跪合掌言
我某甲歸依佛歸依法歸依僧如是二如是我某甲
歸依佛竟歸依法竟歸依僧如是二如是我某甲
是釋迦牟尼佛優婆塞證知我某甲從今日盡壽歸
依戒師應言汝優婆塞聽是多陀阿伽度阿羅訶三
藐三佛陀知人見人爲優婆塞說五戒如是汝盡壽
持何等五盡壽不殺生是優婆塞戒是中盡壽不應
故殺生是事若能當言諾盡壽不盜是優婆塞戒是
中盡壽不應盜是事若能當言諾盡壽不邪姪是優

婆塞戒是中盡壽不應邪姪是事若能當言諾盡壽
不妄語是優婆塞戒是中盡壽不應妄語是事若能
當言諾盡壽不飲酒是優婆塞戒是中盡壽不應飲
酒是事若能當言諾是優婆塞五戒盡壽受持當供
養三寶佛法寶比丘僧寶勤修福德以求佛道問
曰何以故六齋日受八戒修福德答曰是日惡鬼逐
人欲奪人命疾病凶衰令人不吉是故勅初聖人教
人持齋修善作福以避凶衰是時齋法不受八戒直
以一日不食爲齋後佛出世教語之言汝當一日一
夜如諸佛持八戒過中不食是功德將人至涅槃如

四天王經中佛說月六齋日使者太子及四天王自下觀察衆生布施持戒孝順父母少者便上忉利以啓帝釋帝釋諸天心皆不悅說言阿脩羅種多諸天種少若布施持戒孝順父母多者諸天帝釋心皆歡喜說言增益諸天衆減損阿脩羅是時釋提婆那民見諸天歡喜說此偈言

六日神足月 受持清淨戒 是人壽終後

功德必如我

佛告諸比丘釋提桓因不應說如是偈所以者何釋提桓因五衰三毒未除云何妄言持一日戒功德福

報必得如我若受持此戒必應如佛是則實說諸大尊天歡喜因緣故得福增多復次此六齋日惡鬼害人惱亂一切若所在丘聚郡縣國邑有持齋受戒善人者以此因緣惡鬼遠去住處安隱以是故六日持齋受戒得福增多問曰何以故諸惡鬼輩以此六日惱害於人答曰天地本起經說初成時有異梵天王子諸鬼神父修梵志苦行滿天上十二歲於此六日割肉出血以著火中以是故諸惡鬼神於此六日輒有勢力問曰諸鬼神父何以於此六日割身肉血以著火中答曰諸神中摩醯首羅神最大第一諸神

皆有日分摩醯首羅一月有四日分八日二十三日
十四日二十九日餘神一月有二日分月一日十六
日月二日十七日其十五日三十日屬一切神摩醯
首羅爲諸神主又得日多故數其四日爲齋二日是
一切諸神日亦數以爲齋是故諸鬼神於此六日輒
有力勢復次諸鬼神父於此六日割肉出血以著火
中過十二歲已天王來下語其子言汝求何願答言
我求有子天王言仙人供養法以燒香甘果諸清淨
事汝云何以肉血著火中如罪惡法汝破善法樂爲
惡事令汝生惡子噉肉飲血當說是時火中有八大

鬼出身黑如墨髮黃眼赤有大光明一切鬼神皆從
此八鬼生以是故於此六日割身肉血以著火中而
得勢力如佛法中日無好惡隨世惡日因緣故教持
齋受戒問曰五戒一日戒何者爲勝答曰有因緣故
二戒俱等但五戒終身持八戒一日持又五戒常持
時多而戒少一日戒時少而戒多復次若無大心雖
復終身持戒不如有大心人一日持戒也譬如輓夫
爲將雖復持兵終身智勇不足卒無功名若如英雄
奮發禍亂立定一日之勳功蓋天下是二種戒名居
家優婆塞法居家持戒凡有四種有下中上有上上

下人持戒爲今世樂故或爲怖畏稱譽名聞故或爲家法曲隨他意故或避苦役求離厄難故如是種種是下人持戒中人持戒爲人中富貴歡娛適意或期後世福樂克已自勉爲苦日少所得甚多如是思惟堅固持戒譬如商人遠出溪入得利必多持戒之福令人受後世福樂亦復如是上人持戒爲涅槃故知諸法一切無常故欲求離苦常樂無爲故復次持戒之人其心不悔心不悔故得喜樂得喜樂故得一心得一心故得實智得實智故得厭心得厭心故得離欲得離欲故得解脫得解脫故得涅槃如是持戒爲

諸善法根本復次持戒爲八正道初門入道初門必至涅槃

釋初品中讚尸波羅蜜義

問曰如八正道正語正業在中正見正行在初今何以言戒爲八正道初門答曰以數言之大者爲始正見最大是故在初復次行道故以見爲先諸法次第故戒在前譬如作屋棟梁雖大以地爲先上上人持戒憐愍衆生爲佛道故以知諸法求實相故不畏惡道不求樂故如是種種是上上人持戒是四總名優婆塞戒出家戒亦有四種一者沙彌沙彌尼戒二者

式叉摩那戒三者比丘尼戒四者比丘僧戒問曰若居家戒得生天上得菩薩道亦得至涅槃復何用出家戒答曰雖俱得度然有難易居家生業種種事務若欲專心道法家業則廢若欲專修家業道事則廢不取不捨乃應行法是名爲難若出家離俗絕諸忿亂一向專心行道爲易復次居家憤鬧多事多務結使之根衆惡之府是爲甚難若出家者譬如有人出在空野無人之處而一其心無思無慮內想既除外事亦去如偈說

閑坐林樹間 寂然滅衆惡 恬澹得一心

斯樂非天樂	人求富貴利	名衣好牀褥
斯樂非安隱	求利無厭足	納衣行乞食
動止心常一	自以智慧眼	觀知諸法實
種種法門中	皆以等觀入	解慧心寂然
三界無能及		

以是故知出家修戒行道爲易復次出家修戒得無量善律儀一切具足滿以是故白衣等應出家受戒復次佛法中出家法第一難修如閻浮呿提梵志問舍利弗於佛法中何者最難舍利弗答曰出家爲難又問出家何等難答曰出家樂法爲難既得樂法復

何者爲難修諸善法難以是故應出家復次若人出家時魔王驚疑言此人諸結使欲薄必得涅槃墮僧寶數中復次佛法中出家人雖破形墮罪畢得解脫如鬱鉢羅華比丘尼本生經中說佛在世時此比丘尼得六神通阿羅漢入貴人舍常讚出家法語諸貴人婦女言姊妹可出家諸貴婦女言我等少壯容色盛美持戒爲難或當破戒比丘尼言但出家破戒便破問言破戒當墮地獄云何可破答言墮地獄便墮諸貴婦女皆笑之言地獄受罪云何可墮比丘尼言我自憶念本宿命時作戲女著種種衣服而說舊

語或時著比丘尼衣以爲戲笑以是因緣故迦葉佛時作比丘尼自恃貴姓端正心生憍慢而破禁戒破戒罪故墮地獄受種種罪受罪畢竟值釋迦牟尼佛出家得六神通阿羅漢道以是故知出家受戒雖復破戒以戒因緣故得阿羅漢道若但作惡無戒因緣不得道也我乃昔時世世墮地獄地獄出爲惡人惡人歟還入地獄都無所得今以此證知出家受戒雖復破戒以是因緣可得道果復次如佛在祇洹有一醉婆羅門來到佛所求作比丘佛敕阿難與剃頭著法衣醉酒旣醒驚怪已身忽爲比丘卽便走去諸比

丘問佛何以聽此醉婆羅門作比丘佛言此婆羅門
無量劫中初無出家心今因醉故暫發微心以是因
緣故當出家得道如是種種因緣出家之利功德無
量以是故白衣雖有五戒不如出家是出家律儀有
四種沙彌沙彌尼式又摩那比丘尼比丘云何沙彌
沙彌尼出家受戒法白衣來欲求出家應求二師一
和尚一阿闍黎和尚如父阿闍黎如母以棄本生父
母當求出家父母著袈裟衣剃除鬚髮應兩手急捉
和尚兩足何以捉足天竺法以捉足爲第一恭敬供
養阿闍黎應教十戒如受戒法沙彌尼亦如是唯以

比丘尼爲和尚式又摩那受六法二歲問曰沙彌十
戒便受具足戒比丘尼法中何以有式又摩那然後
得受具足戒答曰佛在世時有一長者婦不覺懷妊
出家受具足戒其後身大轉現諸長者譏嫌比丘因
此制有二年學戒受六法然後受具足戒問曰若爲
譏嫌式又摩那豈不致譏答曰式又摩那未受具足
譬如小兒亦如給使雖有罪穢人不譏嫌是式又摩
那有二種一者十八歲童女受六法二者夫家十歲
得受六法若受具足戒應二部僧中用五衣鉢孟比
丘尼爲和尚及教師比丘爲戒師餘如受戒法略說

則五百戒廣說則八萬戒第三羯磨訖即得無量律
儀成就比丘尼比丘則有三衣鉢孟三師十僧如受
戒法略說二百五十廣說則八萬第三羯磨訖即得
無量律儀法是總名爲戒是爲尸羅

大智度論卷第十三

音釋

翅

式利切翼也

洸

夷質切淫放也

勵

力制切勉也

塚

知隴切墳也

雹

蒲角切雨

冰

泥耕切也

檣

託盍切牀狹而長者

懷

其據切懼也

隈

烏回切曲也

咤

丑亞切

裸

郎果切赤體也

窰

羊朱切小竇也

娠

失人切妊也

咷

徒刀切哭聲也

瓏

力鍾切

恍惚

恍戶廣切惚不分明也

駮

五駮切癡也

斐

疊切

斐

疊切

斐

疊切

尾

切文章貌

璫

都郎切充耳珠也

熙

怡切

熙

許羈切

怡

怡切

太子

太保恭順侯涼州吳繼爵

施貴刻此

大智度論第十三卷

嘉禾釋道梅對

長洲徐

普書

昌化戴允耀刻

萬曆辛卯冬五臺山妙德庵識

有文章七寶襍色獵者見之驚喜言曰以此希有難得之皮獻上國王以爲服飾不亦宜乎便以杖按其頭以刀剥其皮龍自念言我力如意傾覆此國其如反掌此人小物豈能困我我今以持戒故不計此身當從佛語於是自忍眼目不視閉氣不息憐愍此人爲持戒故一心受剥不生悔意旣以失皮赤肉在地時日大契宛轉土中欲趣大水見諸小蟲來食其身爲持戒故不復敢動自思惟言今我此身以施諸蟲爲佛道故今以肉施以充其身後成佛時當以法施以益其心如是誓已身乾命終卽生第二忉利天上

爾時毒龍釋迦文佛是也時獵者提婆達等六師是也諸小蟲輩釋迦文佛初轉法輪八萬諸天得道者是菩薩護戒不惜身命決定不悔其事如是是名尸羅波羅蜜復次菩薩持戒爲佛道故作大要誓必度衆生不求今世後世之樂不爲名聞稱譽法故亦不自爲早求涅槃但爲衆生沒在長流恩愛所欺愚惑所誤我當渡之令到彼岸一心持戒爲生善處生善處故見善人見善人故生善智生善智故得行六波羅蜜行六波羅蜜故得佛道如是持戒名爲尸羅波羅蜜復次菩薩持戒心樂善清淨不爲畏惡道亦不

爲生天但求善清淨以戒熏心令心樂善是爲尸羅
波羅蜜復次菩薩以大悲心持戒得至佛道是名尸
羅波羅蜜復次菩薩持戒能生六波羅蜜是則名爲
尸羅波羅蜜云何持戒能生戒因五戒得沙彌戒因
沙彌戒得律儀戒因律儀戒得禪定戒因禪定戒得
無漏戒是爲戒生戒云何持戒能生於檀檀有三種
一者財施二者法施三者無畏施持戒自檢不侵一
切衆生財物是則財施衆生見者慕其所行又爲說
法令其開悟又自思惟我當堅持淨戒與一切衆生
作供養福田令諸衆生得無量福如是種種名爲法

施一切衆生皆畏於死持戒不害是則無畏施復次
菩薩自念我當持戒以此戒報爲諸衆生作轉輪聖
王或作閻浮提王若作天王令諸衆生滿足於財無
所乏短然後坐佛樹下降伏魔王破諸魔軍成無上
道爲諸衆生說清淨法令無量衆生度老病歿海是
爲持戒因緣生檀波羅蜜云何持戒生忍辱持戒之
人心自念言我今持戒爲治心故若持戒無忍當墮
地獄雖不破戒以無忍故不免惡道何可縱忿不自
制心但以心故入三惡趣是故應當好自勉強勤修
忍辱復次行者欲令戒德堅彊當修忍辱所以者何

忍爲大力能牢固戒令不動搖復自思惟我今出家
形與俗別豈可縱心如世人法宜自勉勵以忍調心
以身口忍心亦得忍若心不忍身口亦爾是故行者
當令身口心忍絕諸忿恨復次是戒略說則有八萬
廣說則無量我當云何能具持此無量戒法唯當忍
辱衆戒自得譬如有人得罪於王王以罪人載之刀
車六邊利刃間不容間奔逸馳走行不擇路若能持
身不爲刀傷是則殺而不死持戒之人亦復如是戒
爲利刀忍爲持身若忍心不固戒亦傷人又復譬如
老人夜行無杖則蹶忍爲戒杖扶人至道福樂因緣

不能動搖如是種種名爲持戒生羣提婆羅蜜云何
持戒而生精進持戒之人除去放逸自力勤修習無
上法捨世間樂入於善道志求涅槃以度一切大心
不懈以求佛爲本是爲持戒能生精進復次持戒之
人疲厭世苦老病死患心生精進必自求脫亦以度
人譬如野干在林樹間依隨師子及諸虎豹求其殘
肉以自存活時間空乏夜半踰城深入人舍求肉不
得屏處喘息不覺夜竟惶怖無計走則慮不自免住
則懼畏死痛便自定心詐死在地衆人來見有一人
言我須野干耳卽便截取野干自念截耳雖痛但令

身在次有一人言我須野干尾便復截去野干復念截尾雖痛猶是小事次有一人言我須野干牙野干心念取者轉多儻取我頭則無活路卽從地起奮其智力絕踊開關徑得自濟行者之心求脫苦難亦復如是若老至時猶故自寬不能殷勤決斷精進病亦如是以有瘡期未能決計灰欲至時自知無冀便能自勉果敢殷勤大修精進從灰地中得至涅槃復次持戒之法譬如人射先得平地地平然後心安心安然後挽滿挽滿然後陷溪戒爲平地地定意爲弓挽滿爲精進箭爲智慧賊是無明若能如是展力精進必

至大道以度衆生復次持戒之人能以精進自制五情不受五欲若心已去能攝令還是爲於戒能護諸根護諸根則生禪定生禪定則生智慧生智慧得至佛道是爲持戒生毗梨耶波羅蜜云何持戒生禪人有三業作諸善若身口業善意業自然入善譬如曲艸生於麻中不扶自直持戒之力能羸諸結使云何能羸若不持戒瞋恚事來殺心卽生若欲事至姪心卽成若持戒者雖有微瞋不生殺心雖有姪念姪事不成是爲持戒能令諸結使羸諸結使羸禪定易得譬如老病失力灰事易得結使羸故禪定易得復次

人心未息常求實樂行者持戒棄捨世福心不放逸是故易得禪定復次持戒之人得生人中次生六欲天上次至色界破色相生無色界持戒清淨斷諸結使得阿羅漢道大心持戒愍念衆生是爲菩薩復次戒爲檢羸禪爲攝細復次戒攝身口禪止亂心如人上屋非梯不昇不得戒梯禪亦不立復次破戒之人結使風彊散亂其心其心散亂則禪不可得持戒之人煩惱風輒心不大散禪定易得如是等種種因緣是爲持戒生禪波羅蜜云何持戒能生智慧持戒之人觀此戒相從何而有知從衆罪而生若無衆罪則

亦無戒戒相如是從因緣有何故生著譬如蓮華出自淤泥色雖鮮好出處不淨以是悟心不令生著是爲持戒生般若波羅蜜復次持戒之人心自思惟若我以持戒貴而可取破戒賤而可捨若有此心不應般若以智籌量心不著戒無取無捨是爲持戒生般若波羅蜜復次不持戒人雖有利智以營世務種種欲求生業之事慧根漸鈍譬如利刀以割泥土遂成鈍器若出家持戒不營世業常觀諸法實相無相先雖鈍根以漸轉利如是等種種因緣名爲持戒生般若波羅蜜如是等名爲尸羅波羅蜜生六波羅蜜復

次菩薩持戒不以畏故亦非愚癡非疑非戒盜亦不自爲涅槃故持戒但爲一切衆生故爲得佛道故爲得一切佛法故如是相名爲尸羅波羅蜜復次若菩薩於罪不罪不可得是時名爲尸羅波羅蜜問曰若人捨惡行善是爲持戒云何言罪不罪不可得答曰非爲邪見麤心言不可得深入諸法相行空三昧慧眼觀故罪不可得罪無故不罪亦不可得復次衆生不可得故殺罪亦不可得罪不可得故戒亦不可得何以故以有殺罪故則有戒若無殺罪則亦無戒問曰今衆生現有云何言衆生不可得答曰肉眼所見

是爲非見若以慧眼觀則不得衆生如上檀中說無施者無受者無財物此亦如是復次若有衆生是五衆耶離五衆耶若是五衆五衆有五衆生爲一如是者五不可爲一一不可爲五譬如市易物直五匹以一匹取之則不可得何以故一不可得作五故以是故知五衆不可得作一衆生復次五衆生滅無常相衆生法從先世來至後世受罪福於三界若五衆是衆生譬如艸木自生自滅如是則無罪縛亦無解脫以是故知非五衆是衆生若離五衆有衆生如先說神常徧中已破復次離五衆則我見心不生若離五

衆有衆生是爲墮常若墮常者是則無生無歟何以故生名先無今有歟名已生便滅若衆生常者應徧五道中先已常有云何今復來生若不有生則無有歟問曰定有衆生何以故言無五衆因緣有衆生法譬如五指因緣拳法生答曰此言非也若五衆因緣有衆生法者除五衆則別有衆生法然不可得眼自見色耳自聞聲鼻嗅香舌知味身知觸意知法空無我法離此六事更無衆生諸外道輩倒見故言眼能見色是爲衆生乃至意能知法是爲衆生又能憶念能受苦樂是爲衆生但作是見不知衆生實譬如一

長老德比丘人謂是阿羅漢多致供養其後病歟諸弟子懼失供養故夜盜出之於其臥處安施被枕令如師在其狀如臥人來問疾師在何許諸弟子言汝不見牀上被枕耶愚者不審察之謂師病臥大送供養而去如是非一復有智人來而問之諸弟子亦如是答智人言我不問被枕牀褥我自求人發被求之竟無人可得除六事相更無我人知者見者亦復如是復次若衆生於五衆因緣有者五衆無常衆生亦無常何以故因果相似故若衆生無常則不至後世復次若如汝言衆生從本已來常有若爾者衆生

應生五衆五衆不應生衆生今五衆因緣生衆生名
字無智之人逐名求實以是故衆生實無若無衆生
亦無殺罪無殺罪故亦無持戒復次是五衆深入觀
之分別知空如夢所見如鏡中像若殺夢中所見及
鏡中像無有殺罪殺五陰空相衆生亦復如是復次
若人不樂殺罪貪著無罪是人見破戒罪人則輕慢
見持戒善人則愛敬如是持戒則是起罪因緣以是
故言於罪不罪不可得故應具足尸羅波羅蜜

釋初品中羣提波羅蜜

經心不動故應具足羣提波羅蜜

論問曰云何名羣提答曰羣提此言忍辱忍辱有二
種生忍法忍菩薩行生忍得無量福德行法忍得無
量智慧福德智慧二事具足故得如所願譬如人有
目有足隨意能到菩薩若遇惡口罵詈若刀杖所加
思惟知罪福業因緣諸法內外畢竟空無我無我所
以三法印印諸法故力雖能報不生惡心不起惡口
業爾時心數法生名爲忍得是忍法故忍智牢固譬
如畫彩得膠則堅著有人言善心有二種有羸有細
羸名忍辱細名禪定未得禪定心樂能遮衆惡是名
忍辱心得禪定樂不爲衆惡是名禪定是忍是心數

法與心相應隨心行非業非業報隨業行有人言二
界繫有人言但欲界繫或不繫色界無外惡可忍故
亦有漏亦無漏凡夫聖人俱得故障已心他心不善
法故名爲善善故或思惟斷或不斷如是等種種阿
毗曇廣分別問曰云何名爲生忍答曰有二種衆生
來向菩薩一者恭敬供養二者瞋罵打害爾時菩薩
其心能忍不愛敬養衆生不瞋加惡衆生是名生忍
問曰云何恭敬供養名之爲忍答曰有二種結使一
者屬愛結使二者屬恚結使恭敬供養雖不生恚令
心愛著是名輒賊是故於此應當自忍不著不愛云

何能忍觀其無常是結使生處如佛所說利養瘡深
譬如斷皮至肉斷肉至骨斷骨至髓人著利養則破
持戒皮斷禪定肉破智慧骨失微妙善心髓如佛初
遊迦毗羅婆國與千二百五十比丘俱悉是梵志之
身供養火故形容憔悴絕食苦行故膚體瘦異淨飯
王心念言我子侍從雖復心清淨潔竝無容貌我當
擇取累重多子孫者家出一人爲佛弟子如是思惟
已敕下國中揀擇諸釋貴族子弟應書之身皆令出
家是時斛飯王子提婆達多出家學道誦六萬法聚
精進修行滿十二年其後爲供養利故來至佛所求

學神通佛告憍曇以觀五陰無常可以得道亦得神通而不爲說取通之法出求舍利弗目犍連乃至五百阿羅漢皆不爲說言汝當觀五陰無常可以得道可以得通不得所求涕泣不樂到阿難所求學神通是時阿難未得他心智以其兄故如佛所言以授提婆達多受學通法入山不久便得五神通得五神通已自念誰當與我作檀越者如王子阿闍世有大王相欲與爲親厚到天上取天食還到鬱怛羅越取自然粳米至閻浮林中取閻浮果與王子阿闍世或時自變其身作象寶馬寶以惑其心或作嬰孩坐其膝

上王子抱之嗚嗽與唾時時自說已名令太子知之種種變態以動其心王子意惑於柰園中立大精舍四種供養并種種襍供無物不備以給提婆達多日日率諸大臣自爲送五百金羹飯提婆達多大得供養而徒衆尠少自念我有三十相減佛未幾直以弟子未集若大衆圍遶與佛何異如是思惟已生心破僧得五百弟子舍利弗目犍連說法教化僧還和合爾時提婆達多便生惡心推山壓佛金剛力士以金剛杵而遙擲之碎石迸來傷佛足指華色比丘尼呵之復以拳打尼尼卽時眼出而灰作三逆罪與惡邪

師富蘭那外道等爲親厚斷諸善根心無愧悔復以惡毒著指爪中欲因禮佛以中傷佛欲去未到於王舍城中地自然破裂火車來迎生入地獄提婆達多身有三十相而不能忍伏其心爲供養利故而作大罪生入地獄以是故言利養瘡深破皮至髓當應除卻愛供養人心是爲菩薩忍心不愛著供養恭敬人復次供養有三種一者先世因緣福德故二者今世功德修戒禪定智慧故爲人敬養三者虛妄欺惑內無實德外如清白以誑時人而得供養於此三種供養中心自思惟若先世因緣勤修福德今得供養是

爲勤身作之而自得耳何爲於此而生貢高譬如春種秋穫自以力得何足自憍如是思惟已忍伏其心不著不憍若今世功德故而得供養當自思惟我以智慧若知諸法實相若能斷結以此功德故是人供養於我無事如是思惟已自伏其心不自憍高此實愛樂功德不愛我也譬如麴糵三藏比丘行阿蘭若法至一王寺寺設大會守門人見其衣服麤弊遮門不前如是數數以衣服弊故每不得前便作方便假借好衣而來門家見之聽前不禁旣至會坐得種種好食先以與衣衆人問言何以爾也答言我比數來

每不得入今以衣故得在此坐得種種好食實是衣
故得之故以與衣行者以修行功德持戒智慧故而
得供養自念此爲功德非爲我也如是思惟能自伏
心是名爲忍若虛妄欺僞而得供養是爲自害不可
近也當自思惟若我以此虛妄而得供養與惡賊劫
盜得食無異是爲墮欺妄罪如是於三種供養人中
心不愛著亦不自高是名生忍問曰人未得道衣食
爲急云何方便能得忍心不著不愛給施之人答曰
以智慧力觀無常相苦相無我相心常厭患譬如罪
人臨當受戮雖復美味在前家室勸喻以憂死故雖

欲飲食餽饈不覺滋味行者亦爾常觀無常相苦相
雖得供養心亦不著又如麀鹿爲庖搏逐追之不捨
雖得好艸美水飲食心無染著行者亦爾常爲無常
庖逐不捨須臾思惟厭惡雖得美味亦不染著是故
行者於供養人中心得自忍復次若有女人來欲娛
樂誑惑菩薩菩薩是時當自伏心忍不令起如釋迦
文尼佛在菩提樹下魔王憂愁遣三玉女一名樂見
二名悅彼三名渴愛來現其身作種種姿態欲壞菩
薩菩薩是時心不傾動目不暫視三女念言人心不
同好愛各異或有好少或愛中年或好長好短好白

好黑如是衆好各有所愛是時三女各各化作五百美女一一化女作無量變態從林中出譬如黑雲電光暫現或揚眉頓睫嫵媚細視作衆妓樂種種姿媚來迎菩薩欲以身觸逼菩薩爾時密迹金剛力士瞋目叱之此是何人而汝妖媚敢來觸娆爾時密迹說偈呵之

汝不知天帝 失好而黃髯 大海水清美
今日盡苦鹹 汝不知月減 婆數諸天墮
火本爲天口 而今一切噉

汝不知此事敢輕此聖人是時衆女逡巡小退語菩

薩言今此衆女端嚴無比可自娛意端坐何爲菩薩言汝等不淨臭穢可惡去勿妄談菩薩是時卽說偈言

是身爲穢藪 不淨物腐積 是實爲行廁
何足以樂意

女聞此偈自念此人不知我等清淨天身而說此偈卽自變身還復本形允耀煜燦映林樹間作天妓樂語菩薩言我身如是有何可呵菩薩答言時至自知問曰此言何謂以偈答言

諸天園林中 七寶蓮華池 天人相娛樂

失時汝自知 是時見無常 天上樂皆苦

汝當厭欲樂 愛樂正真道

女聞偈已心念此人大智無量天樂清淨猶知其惡不可當也卽時滅去菩薩如是觀姪欲樂能自制心忍不傾動復次菩薩觀欲種種不淨於諸衰中女衰最重刀火雷電霹靂怨家毒蛇之屬猶可暫近女人慳妬瞋諂妖穢鬪諍貪嫉不可親近何以故女子小人心淺智薄唯欲是親不觀富貴智德名聞專行欲惡破人善根桎梏鎖閉繫囚固雖曰難解是猶易開女鑲繫人染固根深沒無智沒之難可得脫衆病之

中女病最重如佛偈言

寧以赤鐵 宛轉眼中 不以散心

邪視女色 含笑作姿 憍慢羞慚

迴面攝眼 美言妬瞋 行步妖穢

以惑於人 姪羅彌網 人皆沒身

坐臥行立 迴眄巧媚 薄智愚人

爲之心醉 執劒向敵 是猶可勝

女賊害人 是不可禁 蛇虵含毒

猶可手捉 女情惑人 是不可觸

有智之人 所不應視 若欲觀之

當如母姊

諦視觀之

不淨填積

姪火不除

爲之燒滅

復次女人相者若得敬待則令夫心高若敬待情捨則令夫心怖女人如是恒以煩惱憂怖與人云何可近親好乖離女人之罪巧察人惡女人之智大火燒人是猶可近清風無形是亦可捉蛭虵含毒猶亦可觸女人之心不可得實何以故女人之相不觀富貴端正名聞智德族姓技藝辯言親厚愛重都不在心唯欲是親譬如蛟龍不擇好醜唯欲殺人又復人不瞻視憂苦憔悴給養敬待憍奢叵制復次若在善人

之中則自畜心高無智人中視之如怨富貴人中追之敬愛貧賤人中視之如狗常隨欲心不隨功德如說國王有女名曰拘牟頭有捕魚師名怵波伽隨道而行遙見王女在高樓上窻中見面想像染著心不暫捨彌歷日月不能飲食母問其故以情答母我見王女心不能忘母喻兒言汝是小人王女尊貴不可得也兒言我心願樂不能暫忘若不如意不能活也母爲子故入王宮中常送肥魚鳥肉以遺王女而不取價王女怪而問之欲求何願母曰王女願卻左右當以情告我唯有一子敬慕王女情結成病命不云

遠願垂愍念賜其生命王女言汝去月十五日於某甲天祠中住天像後母還語子汝願已得告之如上沐浴新衣在天像後住王女至時白其父王我有不吉須至天祠以求吉福王言大善卽嚴車五百乘出至天祠旣到敕諸從者齊門而止獨入天祠天神思惟此不應爾王爲施主不可令此小人毀辱王女卽厭此人令睡不覺王女旣入見其睡重推之不悟卽以纓絡直十萬兩金遺之而去後此人得覺見有纓絡又問衆人知王女來情願不遂憂恨懊惱姪火內發自燒而歿以是證故知女人之心不擇貴賤唯

欲是從復次昔有國王女逐旃陀羅共爲不淨又有仙人女隨逐師子如是等種種女人之心無所選擇以是種種因緣於女人中除去情欲忍不受著云何瞋惱人中而得忍辱當自思惟一切衆生有罪因緣更相侵害我今受惱亦本行因緣雖非今世所作是我先世惡報我今償之應當甘受何可逆也譬如負債債主索之應當歡喜償債不可瞋也復次行者常行慈心雖有惱亂逼身必能忍受譬如羸提仙人在大林中修忍行慈時迦利王將諸姝女入林遊戲飲食旣訖王小睡息諸姝女輩採華林間見此仙人加

敬禮拜在一面立仙人爾時爲諸姝女讚說慈忍其
言美妙聽者無厭久而不去迦利王覺不見姝女拔
劍追蹤見在仙人前立憍妬隆盛瞋目奮劍而問仙
人汝作何物仙人答言我今在此修忍行慈王言我
今試汝當以利劍截汝耳鼻斬汝手足若不瞋者知
汝修忍仙人言任意王卽拔劍截其耳鼻斬其手足
而問之言汝心動不答言我修慈忍心不動也王言
汝一身在此無有勢力雖口言不動誰當信者是時
仙人卽作誓言若我實修慈忍血當爲乳卽時血變
爲乳王大驚喜將諸姝女而去是時林中龍神爲此

仙人雷電霹靂王被毒害沒不還宮以是故言於惱
亂中能行忍辱復次菩薩修行慈心一切衆生常有
衆苦處胎逼隘受諸苦痛生時迫迫骨肉如破冷風
觸身甚於劍戟是故佛言一切苦中生苦最重如是
老病歿苦種種困厄云何行人復加其苦是爲瘡中
復以刀破復次菩薩自念我不應如諸餘人常隨生
歿水流我當逆流以求盡源入泥洹道一切凡人侵
至則瞋益至則喜怖處則畏我爲菩薩不可如彼雖
未斷結當自抑制修行忍辱惱害不瞋敬養不喜衆
苦艱難不應怖畏當爲衆生興大悲心復次菩薩若

見衆生來爲惱亂當自念言是爲我之親厚亦是我師益加親愛敬心待之何以故彼若不加衆惱我則不成忍辱以是故言是我親厚亦是我師復次菩薩心知如佛所說衆生無始世界無際往來五道輪轉無量我亦曾爲衆生父母兄弟衆生亦皆曾爲我父母兄弟當來亦爾以是推之不應惡心而懷瞋害復次思惟衆生之中佛種甚多若我瞋意向之則爲瞋佛若我瞋佛則爲已了如說鴿鳥當得作佛今雖是鳥不可輕也復次諸煩惱中瞋爲最重不善報中瞋報最大餘結無此重罪如釋提婆那民問佛偈言

何物殺安隱 何物殺不悔 何物毒之根

吞滅一切善 何物殺而讚 何物殺無憂

佛答言

殺瞋心安隱 殺瞋心不悔 瞋爲毒之根

瞋滅一切善 殺瞋諸佛讚 殺瞋則無憂

菩薩思惟我今行悲欲令衆生得樂瞋爲吞滅諸善毒害一切我當云何行此重罪若有瞋恚自失樂利云何能令衆生得樂復次諸佛菩薩以大悲爲本從悲而出瞋爲滅悲之毒特不相宜若壞悲本何名菩薩菩薩從何而出以是故應修忍辱若衆生加諸瞋

惱當念其功德今此衆生雖有一罪更自別有諸妙功德以其功德故不應瞋之復次此人若罵若打是爲治我譬如金師鍊金垢隨火去真金獨在此亦如是若我有罪是從先世因緣今當償之不應瞋也當修忍辱復次菩薩慈念衆生有如赤子閻浮提人多諸憂愁少有歡日若來罵詈或加讒賊心得歡樂此樂難得恣汝罵之何以故我本發心欲令衆生得歡喜故復次世間衆生常爲衆病所惱又爲灰賊常隨伺之譬如怨家恒伺人便云何善人而不慈愍復欲加苦苦未及彼先自受害如是思惟不應瞋彼當修

忍辱復次當觀瞋恚其咎最深三毒之中無重此者九十八使中此爲最堅諸心病中第一難治瞋恚之人不知善不知非善不觀罪福不知利害不自憶念當墮惡道善言忘失不惜名稱不知他惱亦不自計身心疲惱瞋覆慧眼專行惱他如一五通仙人以瞋恚故雖修淨行殺害一國如旃陀羅復次瞋恚之人譬如虎狼難可共止又如惡瘡易發易壞瞋恚之人譬如毒蛇人不喜見積瞋之人惡心漸大至不可至殺父殺君惡意向佛如拘睺彌國比丘以小因緣瞋心轉大分爲二部若欲斷當終竟三月猶不可了佛

來在衆舉相輪手遮而告之言汝諸比丘勿起鬪諍惡心相續苦報甚重汝求涅槃棄捨世利在善法中云何瞋諍世人忿諍是猶可恕出家之人何可諍鬪出家心中懷毒自害如冷雲中火出燒身諸比丘白佛言佛爲法王願小默然是輩侵我不可不答佛念是人不可度也於衆僧中凌虐而去入林樹間寂然三昧瞋罪如是乃至不受佛語以是之故應當除瞋修行忍辱復次能修忍辱慈悲易得得慈悲者則至佛道問曰忍辱法皆好而有一事不可小人輕慢謂爲怖畏以是之故不應皆忍答曰若以小人輕慢謂

爲怖畏而欲不忍不忍之罪甚於此也何以故不忍之人賢聖善人之所輕賤忍辱之人爲小人所慢二輕之中寧爲無智所慢不爲賢聖所賤何以故無知之人輕所不輕賢聖之人賤所可賤以是之故當修忍辱復次忍辱之人雖不布施禪定而常得微妙功德生天上人中後得佛道何以故心柔軟故復次菩薩思惟若人今世惱我毀辱奪利輕罵繫縛且當舍忍若我不忍當墮地獄鐵垣熱地受無量苦燒炙煇煇不可具說以是故知小人無智雖輕而貴不忍用威雖快而賤是故菩薩應當忍辱復次菩薩思惟我

初發心誓爲衆生治其心病今此衆生爲瞋恚結使
所病我當治之云何而復以之自病應當忍辱譬如
藥師療治衆病若鬼狂病拔刀罵詈不識好醜醫知
鬼病但爲治之而不瞋恚菩薩若爲衆生瞋惱罵詈
知其爲瞋恚煩惱所病狂心所使方便治之無所嫌
貴亦復如是復次菩薩育養一切愛之如子若衆生
瞋惱菩薩菩薩愍之不瞋不責譬如慈父撫育子孫
子孫幼稚未有所識或時罵詈打擲不敬不畏其父
愍其愚小愛之逾至雖有過罪不瞋不恚菩薩忍辱
亦復如是復次菩薩思惟若衆生瞋惱加我我當忍

辱若我不忍今世心悔後入地獄受苦無量若在畜
生作毒龍惡虵師子豺狼若爲餓鬼火從口出譬如
人被火燒燒時痛輕後痛轉重復次菩薩思惟我爲
菩薩欲爲衆生益利若我不能忍辱不名菩薩名爲
惡人復次菩薩思惟世有二種一者衆生數二者非
衆生數我初發心誓爲一切衆生若有非衆生數山
石樹木風寒冷熱水雨侵害但求禦之初不瞋恚今
此衆生是我所爲加惡於我我當受之云何而瞋復
次菩薩知從久遠已來因緣和合假名爲人無實人
法誰可瞋者是中但有骨血皮肉譬如壘塹又如木

七部 之卷上 部卷一四 二二 三 四

人機關動作有去有來知其如此不應有瞋若我瞋者是則愚癡自受罪苦以是之故應修忍辱復次菩薩思惟過去無量恒河沙等諸佛本行菩薩道時皆先行生忍然後修行法忍我今求學佛道當如諸佛法不應起瞋恚如魔境界法以是故應當忍辱如是等種種無量因緣故能忍是名生忍

大智度論卷第十四

校譌

第三紙

十七行間不之

第四紙

十四行間關

音釋

剝北角切

蹙居月切

淤依據切

膠古肴切

搏伯各切

嗽色角切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

娑余切

一如是觀諸法心信不轉是名法忍如毗摩羅詰經中法作菩薩說生滅爲二不生不滅是不二入法門乃至文殊尸利說無聞無見一切心滅無說無語是不二入法門毗摩羅詰默然無言諸菩薩讚言善哉善哉是真不二入法門復次一切法有二種一者衆生二者諸法菩薩於衆生中忍如先說今說法中忍法有二種心法非心法非心法中有內有外外有寒契風雨等內有飢渴老病死等如是等種種名爲非心法心法中有二種一者瞋恚憂愁疑等二者婬欲憍慢等是二名爲心法菩薩於此二法能忍不動是

名法忍問曰於衆生中若瞋惱害命得罪憐愍得福寒契風雨無有增損云何而忍答曰雖無增損自生惱亂憂苦害菩薩道以是故應當忍復次非但殺惱衆生故得罪爲惡心作因緣故有罪所以者何雖殺衆生而無記心是便無罪慈念衆生雖無所與而大得福寒契風雨雖無增損然以能生惡意故得罪以是故應當忍復次菩薩自知宿罪因緣生此苦處此我自作我應自受如是思惟是故能忍復次菩薩思惟國土有二種有淨有不淨菩薩若生不淨國中受此辛苦飢寒衆惱自發淨願我成佛時國中無此衆

苦此雖不淨乃是我利復次菩薩思惟世間八法賢聖所不能免何況於我以是故應當忍復次菩薩思惟知此人身無牢無彊爲老病歿所逐雖復天身清淨無老無病耽著天樂譬如醉人不得修行道福出家離欲以是故於此人身自忍修福利益衆生復次菩薩思惟我受此四大五衆身應有種種苦分無有受身而不苦者富貴貧賤出家在家愚智明暗無得免者何以故富貴之人常有怖畏守護財物譬如肥羊早就屠机如鳥銜肉衆鳥逐之貧賤之人有飢寒之苦出家之人今世雖苦後世受福得道在家之人

今世雖樂後世受苦愚人先求今世樂無常對至後則受苦智人先思惟無常苦後則受樂如是等受身之人無不有苦是故菩薩應當行忍復次菩薩思惟一切世間皆苦我當云何於中而欲求樂復次菩薩思惟我於無量劫中常受衆苦無所利益未曾爲法今日爲衆生求佛道雖受此苦當得大利是故外內諸苦悉當忍受復次菩薩大心誓願若阿鼻泥犁苦我當忍之何況小苦而不能忍若小苦不忍何能忍大如是種種外法中忍名曰法忍問曰云何內心法中能忍答曰菩薩思惟我雖未得道諸結未斷若當

不忍與凡人不異非爲菩薩復自思惟若我得道斷諸結使則無法可忍復次飢渴寒熱是外魔軍結使煩惱是內魔賊當破此二軍以成佛道若不爾者佛道不成如說佛苦行六年魔王來言刹利貴人汝千分生中正有一分活耳速起還國布施修福可得今世後世人中天上之樂道不可得汝唐勤苦汝若不受輒言守迷不起我當將大軍衆來擊破汝菩薩言我今當破汝大力內軍何況外軍魔言何等是我內軍答曰

欲是汝初軍 憂愁爲第二 飢渴第三軍

渴愛爲第四 睡眠第五軍 怖畏爲第六
疑悔第七軍 瞋恚爲第八 利養虛稱九
自高憍慢十 如是等軍衆 默沒出家人
我以禪智力 破汝此諸軍 得成佛道已
度脫一切人

菩薩於此諸軍雖未能破著忍辱鎧捉智慧劒執禪定盾遮諸煩惱箭是名內忍復次菩薩於諸煩惱中應當修忍不應斷結何以故若斷結者所失甚多墮阿羅漢道中與根敗無異是故遮而不斷以修忍辱不隨結使問曰云何結使未斷而能不隨答曰正思

惟故雖有煩惱而能不隨復次思惟觀空無常相故雖有妙好五欲不生諸結譬如國王有一大臣自覆藏罪人所不知王言取無脂肥羊來汝若不得者當與汝罪大臣有智繫一大羊以艸穀好養日三以狼而畏怖之羊雖得養肥而無脂牽羊與王王遣人殺之肥而無脂王問云何得爾答以上事菩薩亦如是見無常苦空狼令諸結使脂滴諸功德肉肥復次菩薩功德福報無量故其心柔輒諸結使薄易修忍辱譬如師子王在林中吼有人見之叩頭求請則放令去虎豹小物不能爾也何以故師子王貴獸有智分

別故虎豹賤蟲不知分別故又如壞軍得值大將則活遇小兵則死復次菩薩智慧力觀瞋恚有種種諸惡觀忍辱有種種功德是故能忍結使復次菩薩心有智力能斷結使爲衆生故久住世間知結使是賊是故忍而不隨菩薩繫此結賊不令縱逸而行功德譬如賊以因緣故不殺堅閉一處而自修事業復次菩薩實知諸法相故不以諸結使爲惡不以功德爲妙是故於結不瞋功德不愛以此智力故能修忍辱如偈說

菩薩斷除諸不善

乃至極微滅無餘

大功德福無有量

所造事業無不辦

菩薩大智慧力故

於諸結使不能惱

是故能知諸法相

生灰涅槃一無二

如是種種因緣雖未得道於諸煩惱法中能忍是名
法忍復次菩薩於一切法知一相無二一切法可識
相法故言一眼識識色乃至意識識法是可識相法
故言一復次一切法可知相故言一苦法智苦比智
知苦諦集法智集比智知集諦滅法智滅比智知滅
諦道法智道比智知道諦及善世智亦知苦集滅道
虛空非智緣滅是可知相法故言一復次一切法可

緣相故言一眼識及眼識相應法緣色耳識鼻識舌
識身識亦如是意識及意識相應法亦緣眼亦緣色
亦緣眼識乃至緣意緣法緣意識一切法可緣相故
言一復次一切法各皆一一復有一名爲二三一名
爲三如是乃至千萬皆是一而假名爲千萬復次一
切法中有相故言一一相故名爲一切物名爲法
法相故名爲一如是等無量一門破異相不著一是
名法忍復次菩薩觀一切法爲二何等二二名内外
相内外相故内非外相外非内相復次一切法有無
相故爲二空不空常非常我非我色非色可見不可

見有對非有對有漏無漏有爲無爲心法非心法心
數法非心數法心相應法非心相應法如是無量二
門破一不著二是名爲法忍復次菩薩觀一切法爲
三何等爲三下中上善不善無記有無非有非無見
諦斷思惟斷無斷學無學非學非無學報有報非報
非有報如是無量三門破一不著異是名爲法忍復
次菩薩雖未得無漏道結使未斷能信無漏聖法及
三種法印一者一切有爲生法無常等印二者一切
法無我印三者涅槃實法印得道賢聖人自得自知
菩薩雖未得道能信能受是名法忍復次於十四難

不答法中有常無常等觀察無礙不失中道是法能
忍是爲法忍如一比丘於此十四難思惟觀察不能
通達心不能忍持衣鉢至佛所白佛言佛能爲我解
十四難使我意了者當作弟子若不能解我當更求
餘道佛告癡人汝本共我要誓若答十四難汝作我
弟子耶比丘言不也佛言汝癡人今何以言若不答
我不作弟子我爲老病死人說法濟度此十四難是
鬪諍法於法無益但是戲論何用問爲若爲汝答汝
心不了至死不解不能得脫生老病死譬如有人身
被毒箭親屬呼醫欲爲出箭塗藥便言未可出箭我

先當知汝姓字親里父母年歲次欲知箭出在何山
何木何羽作箭鏃者爲是何人是何等鐵復欲知弓
何山木何蟲角復欲知藥是何處生是何種名如是
等事盡了了知之然後聽汝出箭塗藥佛問比丘此
人可得知此衆事然後出箭不比丘言不可得知若
待盡知此則已歟佛言汝亦如是爲邪見箭愛毒塗
已入汝心欲拔此箭作我弟子而不欲出箭方欲求
盡世間常無常邊無邊等求之未得則失慧命與畜
生同歟自投黑暗比丘慚愧深識佛語卽得阿羅漢
道復次菩薩欲作一切智人應推求一切法知其實

相於十四難中不滯不礙知其是心重病能出能忍
是名法忍復次佛法甚深清淨微妙演暢種種無量
法門能一心信受不疑不悔是名法忍如佛所言諸
法雖空亦不斷亦不滅諸法因緣相續生亦非常諸
法雖無神亦不失罪福心一念頃身諸法諸根諸慧
轉滅不停不至後念新新生滅亦不失無量世中因
緣業諸衆界入中皆空無神而衆生輪轉五道中受
生歟如是等種種甚深微妙法雖未得佛道能信受
不疑不悔是爲法忍復次阿羅漢辟支佛畏惡生歟
早求入涅槃菩薩未得成佛而欲求一切智憐愍衆

生欲了了分別知諸法實相是中能忍是名法忍問
曰云何觀諸法得實相答曰觀知諸法無有瑕隙不
可破不可壞是爲實相問曰一切語皆可答可破可
壞云何言不可破壞是爲實相答曰以諸法不可破
故佛法中一切言語道過心行處滅常不生不滅如
涅槃相何以故若諸法相實有後不應無若諸法先
有今無卽是斷滅復次諸法不應是常何以故若常
卽無罪無福無所傷殺亦無施命亦無修行利益亦
無縛無解世間則是涅槃如是等因緣故諸法不應
常若諸法無常則是斷滅亦無罪無福亦無增損功

業因緣果報亦失如是等因緣故諸法不應無常問
曰汝言佛法中常亦不實無常亦不實是事不然何
以故佛法中常亦實無常亦實常者數緣盡非數緣
盡虛空不生不住不滅故是常相無常相者五衆生
住滅故無常相汝何以言常無常皆不實答曰聖人
有二種語一者方便語二者直語方便語者爲人爲
因緣故爲人者爲衆生說是常是無常如對治悉檀
中說若說無常欲拔衆生三界著樂佛思惟以何令
衆生得離欲是故說無常法如偈

若觀無生法
於生法得離
若觀無爲法

於有爲得離

云何生生名因緣和合無常不自在屬因緣有者有
老病歿相欺誑相破壞相是名生生則是有爲法如
對治悉檀說常無常非實相二俱過故若諸法非有
常非無常是爲愚癡論所以者何若非有則破無若
非無則破有若破此二事更有何法可說問曰佛法
常空相中非有非無空以除有空空遮無是爲非有
非無何以言愚癡論答曰佛法實相不受不著汝非
有非無受著故是癡論若言非有非無則可說可破
是心生處是鬪諍處佛法則不然雖因緣故說非有

非無不生著不生著則不可壞不可破諸法若有過
若無過若有無過若非有無過若歿後有去若歿後
無去若歿後有去無去若歿後非有去非無去是身
是神身異神異亦如是皆不實於六十二見中觀諸
法亦皆不實如是一切除卻信佛法清淨不壞相心
不悔不轉是名法忍復次有無二邊觀諸法生時住
時則爲有見相觀諸法老時壞時則爲無見相三界
衆生多著此二見相是二種法虛誑不實有相則不
應無何以故今無先有則墮斷中若斷是則不然復
次一切諸法名字和合故謂之爲有以是故名字和

合所生法不可得問曰名字所生法雖不可得則有名字和合答曰若無法名字爲誰而和合是則無名字復次若諸法實有不應以心識故知有若以心識故有是則非有如地堅相以身根身識知故有若無身根身識知則無堅相問曰身根身識若知若不知而地常是堅相答曰若先自知有堅相若從他聞則知有堅相若先不知不聞則無堅相復次地若常是堅相不應捨其相如凝酥蠟蜜樹膠融則捨其堅相墮濕相中金銀銅鐵等亦爾如水爲濕相寒則轉爲堅相如是等種種悉皆捨相復次諸論議師輩有能

令無無能令有諸賢聖人坐禪人能令地作水水作地如是等諸法皆可轉如十一切入中說復次是有見爲貪欲瞋恚愚癡結縛鬪諍故生若有生此欲恚等處是非佛法何以故佛法相善淨故以是故非實復次一切有法二種色法無色法色法分析乃至微塵散滅無餘如檀波羅蜜品破施物中說無色法五情所不知故意情生住滅時觀故知心有分有分故無常無常故空空故非有彈指頃有六十時一一時中心有生滅相續生故知是貪心瞋心是癡心是信心清淨智慧禪定心行者觀心生滅如流水燈燄此

名入空智門何以故若一時生餘時中滅者此心應
常何以故此極少時中無滅故若一時中無滅者應
終始無滅復次佛說有爲法皆有三相若極少時中
生而無滅者是爲非有爲法若極少時中心生住滅
者何以但先生而後滅不先滅而後生復次若先有
心後有生則心不待生何以故先以有心故若先有
生則生無所生又生滅性相違生則不應有滅滅時
不應有生以是故一時不可得異亦不可得是卽無
生若無生則無住滅若無生住滅則無心數法無心
數法則無心不相應諸行色無色法無故無爲法亦

無何以故因有爲故有無爲若無有爲則亦無無爲
復次見作法無常故知不作法常若然者今見作法
是有法不作法應是無法以是故常法不可得復次
外道及佛弟子說常法法有同有異同者虛空涅槃
外道言有神時方微塵冥初如是等名爲異有佛弟
子說非數緣滅常又言滅因緣法常因緣生法無常
摩訶衍中常法法性如真際如是種種名爲常法虛
空涅槃如先讚菩薩品中說神及時方微塵亦如上
說以是故不應言諸法有若諸法無者有二種一者
常無二者斷滅故無若先有今無若今有後無是則

斷滅若然者則無因緣無因緣者應一物中出一切物亦應一物中都無所出後世中亦如是若斷罪福因緣則不應有貧富貴賤之異及墮惡道畜生中若言常無則無苦集盡道若無四諦則無法寶則無八賢聖道若無法寶僧寶則無佛寶若如是者則破三寶復次若一切法實空者則無罪福亦無父母亦無世間禮法亦無善無惡然則善惡同門是非一貫一切物盡無如夢中所見若言實無有如是失此言誰當信者若言顛倒故見有者當見一人時何以不見二三以其實無而顛倒見故若不墮此有無見得中

道實相云何知實如過去恒河沙等諸佛菩薩所知所說未來恒河沙等諸佛菩薩所知所說現在恒河沙等諸佛菩薩所知所說信心大故不疑不悔信力大故能持能受是名法忍復次禪定力故心柔軟清淨聞諸法實相應心與會信著深入無疑無悔所以者何疑悔是欲界繫法麤惡故不入柔軟心中是名法忍復次智慧力故於一切諸法中種種觀無有一法可得者是法能忍能受不疑不悔是名法忍復次菩薩思惟凡夫人以無明毒故於一切諸法中作轉相非常作常想苦作樂想無我有我想空謂有實非

有爲有爲非有如是等種種法中作轉相得聖實
智慧破無明毒知諸法實相得無常苦空無我智慧
棄捨不著是法能忍是名法忍復次觀一切諸法從
本已來常空今世亦空是法能信能受是爲法忍問
曰若從本已來常空今世亦空是爲惡邪云何言法
忍答曰若觀諸法畢竟空取相心著是爲惡邪見若
觀空不著不生邪見是爲法忍如偈說

諸法性常空 心亦不著空 如是法能忍

是佛道初相

如是等種種入智慧門觀諸法實相心不退不悔不

隨諸觀亦無所憂能得自利利他是名法忍是法忍
有三種行清淨不見忍辱法不見已身不見罵辱人
不戲諸法是時名清淨法忍以是事故說菩薩住般
若波羅蜜中能具足羣提波羅蜜不動不退故云何
名不動不退瞋恚不生不出惡言身不加惡心無所
疑菩薩知般若波羅蜜實相不見諸法心無所著故
若人來罵若加楚毒殺害一切能忍以是故說住般
若波羅蜜中能具足羣提波羅蜜

釋初品中毗梨耶波羅蜜

經身心精進不懈怠故應具足毗梨耶波羅蜜

論問曰如精進是一切善法本應最在初今何以故
第四答曰布施持戒忍辱世間常有如客主之義法
應供給乃至畜生亦知布施或有人種種因緣故能
布施若爲今世若爲後世若爲道故布施不須精進
如持戒者見爲惡之人王法治罪便自畏懼不敢爲
非或有性善不作諸惡有人聞今世作惡後世受罪
而以怖畏故能持戒有人聞持戒因緣故得離生老
病歿是中心生口言我從今日不復殺生如是等卽
是戒豈須精進波羅蜜而能行耶如忍辱中若罵若
打若殺或畏故不報或少力或畏罪或修善人法或

爲求道故默然不報皆不必須精進波羅蜜乃能忍
也今欲得知諸法實相行般若波羅蜜故修行禪定
禪定是實智慧之門是中應勤修精進一心行禪復
次布施持戒忍辱是大福德安隱快樂有好名譽所
欲者得旣得知此福利之味今欲增進更得妙勝禪
定智慧譬如穿井已見濕泥轉加增進必望得水又
如鑽火已得見煙倍復力勵必望得火欲成佛道凡
有二門一者福德二者智慧行施戒忍是爲福德門
知一切諸法實相摩訶般若波羅蜜是爲智慧門菩
薩入福德門除一切罪所願皆得若不得願者以罪

垢遮故入智慧門則不猷生死不樂涅槃二事一故
今欲出生摩訶般若波羅蜜般若波羅蜜要因禪定
門禪定門必須大精進力何以故欲界亂心不能得
見諸法實相譬如風中炎燈不能照物燈在密屋明
必能照是禪定智慧不可以福願求亦非羸觀能得
要須身心精勤急著不懈爾乃成辦如佛所說血肉
脂髓皆使竭盡但令皮骨筋在捨精進如是乃能
得禪定智慧得是二事則衆事皆辦以是故精進第
四名爲禪定實智慧之根上三中雖有精進少故不
說問曰有人言但行布施持戒忍辱故得大福德福

德力故所願皆得禪定智慧自然而至復何用精進
波羅蜜答曰佛道甚深難得雖有布施持戒忍辱力
要須精進得甚深禪定實智慧及無量諸佛法若不
行精進則不生禪定禪定不生則不得生梵天王處
何況欲求佛道復次有人如民大居士等欲得無量
寶物則應意皆得如頂生王王四天下天下雨七寶及
所須之物釋提婆那民分座與坐雖有是福然不能
得道如羅頻珠比丘雖得阿羅漢道乞食七日不得
空鉢而還後以禪定火自燒其身而般涅槃以是故
知非但福德力故得道欲成佛道要須勤大精進問

曰菩薩觀精進有何利益而勤修不懈答曰一切今世後世道德利益皆由精進得復次若人欲自度身尚當勤急精進何況菩薩誓願欲度一切如讚精進偈中說

人有不惜身 智慧心決定 如法行精進
 所求事無難 如農夫勤修 所收必豐實
 亦如涉遠路 勤行必能達 若得生天上
 及得涅槃樂 如是之因緣 皆由精進力
 非天非無因 自作故自得 誰有智慧人
 而不自勉勵 三界火熾然 譬如大火焰

三界火熾然

譬如大火焰

有智決斷人
乃能得免離
以是故佛告

乃能得免離

以是故佛告

阿難正精進 如是不懈怠 直至於佛道

如是不懈怠

直至於佛道

勉彊而勤修
穿地能通泉
精進亦如是

穿地能通泉

精進亦如是

無求而不得 能行道法 精進不懈者

能如行道法

精進不懈者

無量果必得
此報終不失

此報終不失

復次精進法是一切諸善之根本能出生一切諸道
法乃至阿耨多羅三藐三菩提何況小利如毗尼中
說一切諸善法乃至阿耨多羅三藐三菩提皆從精
進不放逸生復次精進能動發先世福德如雨潤種
能令必生此亦如是雖有先世福德因緣若無精進

則不能生乃至今世利尚不能得何況佛道復次諸大菩薩荷負衆生受一切苦乃至阿鼻泥犁中苦心亦不懈是爲精進復次一切衆事若無精進則不能成譬如下藥以巴豆爲主若除巴豆則無下力如是意止神足根力覺道必待精進若無精進則衆事不辦如戒唯在八道不在餘處信在根力餘處則無如精進者無處不有旣總衆法而別自有門譬如無明使徧在一切諸使中而別有不共無明問曰菩薩欲得一切佛法欲度一切衆生欲滅一切煩惱皆得如意云何增益精進而能得佛譬如小火不能燒大林

火勢增益能燒一切答曰菩薩從初發心作誓願當令一切衆生得歡樂常爲一切不自惜身若惜身者於諸善法不能成辦以是故增益精進復次菩薩種種因緣呵懈怠心令樂著精進懈怠黑雲覆諸明慧吞滅功德增長不善懈怠之人初雖小樂後則大苦譬如毒食初雖香美久則殺人懈怠之心燒諸功德譬如大火燒諸林野懈怠之人失諸功德譬如被賊無復遺餘如偈說

應得而不得

已得而復失

旣自輕其身

衆人亦不敬

常處大暗中

無有諸威德

尊貴智慧法 此事永以失 聞諸妙道法
不能以益身 如是之過失 皆由懈怠心
雖聞增益法 不能得上及 如是之過罪
皆由懈怠心 生業不修理 不入於道法
如是之過罪 皆由懈怠心 上智所棄遠
中人時復近 下愚爲之沒 如猪樂在溷
若爲世中人 三事皆廢失 欲樂及財利
福德亦復沒 若爲出家人 則不得二事
生天及涅槃 名譽二俱失 如是諸廢失
欲知其所由 一切諸賊中 無過懈怠賊

以是衆罪故 懶心不應作 馬井二比丘
懈怠墜惡道 雖見佛聞法 猶亦不自勉
如是等種種懈怠之罪精進增長復次觀精進之
益今世後世佛道涅槃之利皆由精進復次菩薩知
一切諸法皆空無所有而不證涅槃憐愍衆生集諸
善法是精進波羅蜜力復次菩薩一人獨無等侶以
精進福德力故能破魔軍及結使賊得成佛道既得
佛道於一切諸法一相無其實皆空而爲衆生說
諸法種種名字種種方便度脫衆生老病歿苦將
減度時以法身與彌勒菩薩摩訶迦葉阿難等然後

入金剛三昧自碎身骨令如芥子以度衆生而不捨
精進力復次如阿難爲諸比丘說七覺意至精進覺
意佛問阿難汝說精進覺意耶阿難言說精進覺意
如三問三答佛卽從座起告阿難人能愛樂修行
精進無事不得得至佛道終不虛也如是種種因緣
觀精進利而得增益如是精進佛有時說爲欲或時
說精進有時說不放逸譬如人欲遠行初欲去時是
名爲欲發行不住是爲精進能自勸勵不令行事稽
留是爲不放逸以是故知欲生精進精進生故不放
逸不放逸故能生諸法乃至得成佛道復次菩薩欲

脫生老病死欲度脫衆生常應精進一心不放逸如
人擎油鉢行大衆中現前一心不放逸故大得名利
又如偏閣嶮道若懸繩若乘山崖此諸惡道以一心
不放逸故身得安隱今世大得名利求道精進亦復
如是若一心不放逸所願皆得復次譬如水流能決
大石不放逸心亦復如是專修方便常行不廢能破
煩惱諸結使山復次菩薩有三種思惟若我不作不
得果報若我不自作不從他來若我作者終不失如
是思惟當必精進爲佛道故勤修專精而不放逸如
一小阿蘭若獨在林中坐禪而生懈怠林中有神是

佛弟子入一處屢骨中歌舞而來說此偈言

林中小比丘 何以生懈廢 晝來若不畏

夜復如是來

是比丘驚怖起坐內自思惟中夜復睡是神復現十
頭口中出火牙爪如劒眼赤如炎顧語將從捉此懈
怠比丘此處不應懈怠何以故爾時比丘大怖卽起
思惟專精念法得阿羅漢道是名自彊精進不放逸
力能得道果復次是精進不自憍身而憍果報於身
四儀坐臥行立常勤精進寧自失身不廢道業譬如
失火以瓶水救之唯存滅火而不憍瓶如仙人師教

弟子說偈言

決定心悅豫 如獲大果報 如願事得時

乃知此最妙

如是種種因緣觀精進之利能令精進增益復次菩
薩修諸苦行若有人來求索頭目髓腦盡能與之而
自念言我有忍辱精進智慧方便之力受之尚苦何
況愚騃三塗衆生我當爲此衆生故勤修精進早成
佛道而度脫之

大智度論卷第十五

音釋



8
9
150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
170
1
2
3
4
5
6
7
8
9
180
1
2
3
4
5
6
7

音

人音則偏入第十一

曲而更想之

別陽建三至東出外當陽九果王好懷初辭歌耳

自念言非言必尋辭數管勝大明之衣念之尚言何

動創皆苦行言人來米寒更日語離盡頭更之而

吹長聲重因爲聽辭數之陳語今更會公更水著

八吹北景收

夾安少好將

更外大果嫌

空而更更

余子結語言

