

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
惱捨若不說六波羅密則應具說四捨

香統經 宛延二音 菩薩二字解谷豪傑上音毫
遺声下去 王四上去 串古音 遊性澍音注衍音
漱音 痘名聞声

大智度論卷第十一

德一

龍樹造 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

德二

九五末

姑渠陵舉余預繕繫丘阮反 寢七錦端
昌軟糲子撫然上音稚直利舍利弗舅名也
締丑知拘羅膝大因名大膝骨髓牒葉蔽然徑定
上音免觸上正校叶辟毗女妻細甲胄又直
豕欲稱須彌稱合作鑽子枅先哺必慄良
齊限上去甄陀上音真一耆移藍舍適無字的
毫釐合作毫子翕響下呼及詎音恃市挫則券要願下丘
焦消翕響下許兩音根縵莫蹕蹕脚亦頰叶接音
車乘下去月氏下音穀縷力躁到犀西憾

釋初品中檀波羅密法施之餘
問曰云何名檀波羅密答曰檀義如上說波
羅秦言蜜秦言是名渡布施河得到彼岸問
曰云何名不到彼岸答曰譬如如渡河未到而還
一

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死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蛇喻經中有人得罪於王王令掌護一箇篋中有四毒蛇王勅罪人令看視養育此人思惟四蛇難近近則害人一猶叵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即是異國其國安樂坦然清淨無諸患難於是集衆草木縛以爲柂進以手足竭力求渡既到彼岸安樂無患者王者魔王薩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柂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

德二

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度彼岸與佛度彼岸名同而實異彼以生死爲此岸

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

一切物一切種內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

德二

應

施内外大小多少麁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
髓腦施而無惱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
一身皆兩七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
德礼拜供養恭敬將迎復次是菩薩於一切
十方無量無邊佛土供養恭敬將迎復次是菩薩於一切
充満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却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内外所有盡以布施心不動轉如須提犁拏太子秦言好愛以其二子布施婆羅門

德二

四

廣

次以妻施其心不轉又如薩婆達王秦言一切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亡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慕人求我甚重即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卑白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即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惱如棄草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
有盡以布施譬言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

德二

五

應

即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
法身菩薩有時間浮提人不知札敬耆舊有
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
者獲猴共在必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
必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

應供養即時大象背負獲猴鳥在猴上周遊
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札敬不侵
民田不害物命衆人疑恠一切禽獸不復爲
害獵師入林見象負獲猴復戴鳥行敬化物
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札敬自古及今化流
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密滿復次
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
一切内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謗達供養
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

德二

六

應

是爲恭敬憐愍施施物清淨非盜非劫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

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

德二

七

因

恭敬福田能生恭敬心如阿輸伽王秦言無憂以土上佛復次物施中如一女人酒醉沒心以七寶瓔珞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

財有施有受者云何三事不可得如所施疊實有何以故疊有名則有疊法若無疊法亦無疊名以有名故應實有疊復次疊有長有短鹿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鹿縷小爲細隨染有色有縷爲因織具爲緣是

因緣和合故爲颶人功爲作人毀爲破禦寒暑蔽身體名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死入地獄如是等種種因緣故知有此颶是名颶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

實名如有一草名朱利朱利釋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颶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木人雖有人名不應求其人法颶中雖有名亦不應求颶真實颶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中月如夜見杌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

是月者則無復真月復次有三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颶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

施二

八

應

故有颶颶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颶颶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颶故可破微塵中無分云何可破答曰至微

無實強爲之名何以故鹿細相待因鹿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鹿若細若內若外揔而觀之無常無我不言有微塵是名分破空復有觀空是塵隨心如坐禪人觀塵或作地或作水或作火或作風或青或黃或白或赤或都空如一切入觀如佛在耆闐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即成實地何以故是木中有地分故如是木火風金銀種種寶物即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

德二

六

應

一淨處等婦見之妬瞋增惡目不欲見以爲不淨婬人觀之爲樂婬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塵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塵因緣和合故有分分推之塵不可得施者亦如是四大圓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緣色不緣星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強有我法應當有第七識識我而今不尔以

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苦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分身見是我見自於五陰相續生以從此五衆緣生故即計此五衆爲我不在他身以其習故

德二

十

庶

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遍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即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

附之即著如是兩臂兩腳頭齊舉身皆易於
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
迷悶譬言如狂人明朝尋路而去到前國土見有

德二

十

庚

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
人即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
諸煩惱即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憚他
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死不應生何以
故汝等法神常一切遍滿五道中云何有死
生死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
若常應如虛空兩不能濕熱不能乾亦無今
世後世不應有後世生今世死若神常者則
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

德二

士

應

畏罪故自強行善若自在者何以畏罪而自
強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
即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

人身死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
問曰身有二種鹿身及細身鹿身無常細身
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
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
能得見答曰若尔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臘印印泥泥中受

德二

士

應

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然燈生滅相續不
常不斷佛言一切色衆若過去未來現在若
內若外若鹿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余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死時次第相續五陰生譬言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

德三

古

唐

繩解繩即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即是施者受者亦如是汝以神爲人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

破佞性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寶果報寶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鹿物軟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

德二

圭

應

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牟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心轉增能以身肉與之先以種種好漿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蛇與一蝦蔓一
龜在一池中共結親友其後池水竭盡飢窮
困乏無所控告時蛇遣龜以呼蝦蔓蝦蔓說
偈遣龜言

若遭貧窮失本心 不惟本義食爲先
汝持我聲以語她 蝦蔓終不到汝邊
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

德二

十六

應

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底復次菩薩布施
常於受者生慈悲心不著於財自物不惜何
況劫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昔過
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即與之
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即相然可以
一歡喜丸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辱
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羼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

德二十七

德二十七

底

可布施則爲不淨譬如白象入池澡浴出已還復以土坌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羼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死即生忉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死就金翅鳥王鳥即取此龍子於舍摩利樹上吞之父母號咷啼哭懊惱龍子旣死生闇浮提中爲大國王太子名曰能施生而能言問講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走其母憐愛獨自守之語其母言我非羅刹衆人何以故走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闇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

當以給汝兒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

德二

應

知水道至彼龍宮有一盲人名陁舍曾以七反入大海中具知海道菩薩即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

德二

十九

應

非汝力陁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宛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

知足知量無今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陁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當摧覆汝當仰攀棗枝可以自濟我身無目於此當死遇此隘岸當有金沙洲可以我身置此沙中金沙清淨是我願也即如其言風至而去既到絕岸如陁舍語菩薩仰攀棗枝得以自免置陁舍屍安厝金地於是獨去如其先教深水中浮七日齊咽水中行七日齊嚮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軟自思惟言此華軟脆當入虛空三昧自輕其身行蓮華上七日見諸毒蛇念言含毒之虫甚可畏也即入慈心三昧行毒蛇頭上七日她皆擊頭授與菩薩令蹈上而過過此難已見有七重寶城有七重塲塲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即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在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言汝父頭上在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雜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即往見父大悲

喜欣慶無量愍令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一珠常爲百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頸到閻浮提人王父母見兒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在大也白父母言當勑城中內外掃灑燒香懸繒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道度脫一切者珠當如我意願出一切寶物隨人所須

德二

三

惠

盡皆備有是時陰雲普遍雨種種寶物衣服飲食卧具湯藥人之所須一切具足至其命盡常念不絕如是等名爲菩薩布施生精進波羅密云何菩薩布施生禪波羅密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即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即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閣中皆有七寶床座雜色被枕置牀兩頭懸繒幡蓋香薰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即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床念布施除五蓋攝六情却六塵受喜樂入初禪次登

德一

廿一

卷

銀樓坐金牀入二禪次登毗琉璃樓坐玻璃寶牀入三禪次登玻璃寶樓坐毗琉璃床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瓊瑤其身來白大王父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勑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勑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琉璃樓坐玻璃牀行喜三昧登玻璃寶樓坐毗琉璃牀行捨三昧是爲菩薩布施生禪波羅蜜云何菩薩布施生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生般若復次蓋菩薩布施

時能分別知不持戒人若鞭打拷掠閑繫枉法得財而作布施生象馬牛中雖受畜生形負重鞭策羈靽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瓊瑤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茶鬼能種種變化五塵自娛又如多瞋恨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慢強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諱而能以好房舍卧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生般若復次布施飲食得力色

德二

三

應

命樂贍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娛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獲屣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炎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獸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
若波羅密

大智度論卷第十二

卷之三

德
二

大智度論卷第十三

略說身口律儀有八種不惱害不劫盜不邪
淫不妄語不兩舌不惡口不綺語不飲酒及
淨命是名戒若不護護放捨是名破戒彼此戒
者墮三惡道中若下持戒生人中中持戒生
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
戒得佛道不著不猗不破不缺聖所讚愛如
是名爲上清淨持戒若慈愍心衆生故爲度衆
生故亦知戒實相故心不猗著如此持戒將
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

踰合恭反作蹠
鞚弊此
箇叶苦械伐音
懃刀良窩亂嬉許之
猶輶捍汗音
蹲皆杌兀音
脅業同虛
臘塔卽破枅
擊瓦先蝦墓退麻
控苦貢
而要声下平
全滿號咷二字挑
衆難難上平
質音古
宮體音界七咽
脣故咽煙脆
歲漸慙二同七冒
死音墨又報反
掠二字音考諒

上
成