

大智度論卷第十二

訓二

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

此言彼岸蜜到此言則二

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

還名為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踏舍利弗思惟言如
此弊人等難可度也眼實無用而強索之既
得而棄又以腳踏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
道退廻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

天竺俗法凡造事復次此岸名慳貪成辦皆言到彼岸

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篋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棧進以手足竭力求渡既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

概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
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訓二內外物盡以布
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悋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幡蓋

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兩種
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內外所有盡以布施心不動轉如須提犁拏太子以其二子布施婆羅門次以妻施其心不轉又如薩婆達王爲敵國所滅身竄窮林見有遠國婆羅門來欲從己乞自以國破家亡一身藏竄二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車白言我身重

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悋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踏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閻浮提人不知禮敬若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怖一切禽獸
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讚
遶供養如是等種種名爲恭敬施法二法施者爲
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
所施毘實有何以故毘有名則有毘法若無
毘法亦無毘名以有名故應實有毘復次毘

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毘人成爲作人毀爲
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毘
是名毘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賊

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豔雖不如兔角龜毛
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
其人法豔中雖有名亦不應求豔真實豔能
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
酪氎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
可破答曰至微無實強爲之名何以故氎細

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即成實地何以故是木中有地分故如是水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豔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豔訓二因緣和合故有分十一分推之豔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緣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

苦樂不受故是中若強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
受使遠行過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

鬼擔來後鬼大瞋挺人手拔出著地前鬼取
死人一臂附之即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死
不應生何以故汝等法神常一切遍滿五道
中云何有死生姓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

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死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昇

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為人是人
為諸結所繫得無漏智慧亦解此諸結是時
名人得解脫如繩結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
初二
法和合假名為人是結使與名色不異但名
為名色結名色解受罪福亦如是雖無一法
為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為人以是故
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析不可得答曰如凡
夫人見施人見受人見財物是為顛倒妄見
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為破妄
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羶物
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蛇遣
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

汝持我聲以語地 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

味歡喜丸城中一小兒追而從乞不即與之乃至佛圖手提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
是名布施生羣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
還復以土塗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羣

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即自方便
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既死生閻浮提中
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
語衆人衆人即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知水道至彼龍宮有一盲人名陀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剎道而去待風七日搏海南岸至一險處當有絕崖叢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死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即如其言風至而去既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深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蛇念言含毒之蟲甚可畏也即入慈心三昧行毒

蛇頭上七日蛇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
父大悲喜欣慶無量憐其子遠涉艱難乃
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
見兒吉還歡悅踴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
在大也白父母言當勅城中內外掃灑燒香

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例二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一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樓中皆有七寶牀座

雜色被枕置牀兩頭懸繒幡蓋香熏塗地衆
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
銀牀念布施除五蓋攝六情却六塵受喜樂
入初禪次登銀樓坐金牀入二禪次登毗瑠
璃樓坐玻璃寶牀入三禪次登玻璃寶樓坐
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
瓔珞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勅當爲知識勿
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
女言敬如王勅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
隨金翅鳥中常得自在有如意寶珠以爲瓔
珞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
鬼能種種變化計二五塵自娛又知多瞋很戾嗜
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諍而能以好

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般若復次布施飲食得力色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履徒生有種種車馬具足若施園林則得豪華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餒摩兜率化自在他化自在如是種種分別布施是爲菩薩布施般若若人布施心不染著世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

是能知是為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
 為菩薩布施生般若波羅蜜

大智度論卷第十二

音釋

踰達合切 簞苦協切 棧房越切 恠良刃切
 須提犁梵語亦云薩縛 竄七亂切 療台病切 捍
達比云一切施

候吁切 蹲但尊切 挽無遠切 戮力竹切 机
衛也 五忽切 木毛此切 疥虛業切 蝦加切 墓切
無枝也 莫切 控告也 艇徒鼎切 厝倉故切 塹
七豔切 拷掠切 艇徒鼎切 厝倉故切 塹切
或池也 羈縛切 履所綺切 羈縛切 履所綺切