

大智度論卷第七

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中佛世界願

經願受無量諸佛世界。

論諸菩薩見諸佛世界無量嚴淨，發種種願。有佛世界都無衆苦，乃至無三惡之名者，菩薩見已，自發願言：我作佛時，世界無衆苦，乃至無三惡之名，亦當如是。有佛世界七寶莊嚴，晝夜常有清淨光明，無有日月，便發願言：我作佛時，世界常有嚴淨光明，亦當如是。有佛世界一切衆生皆行十善，有大智慧，衣被飲食，應念而至，便發願言：我作佛時，世界中衆生，衣被飲食，亦當如是。有佛世界

純諸菩薩，如佛色身三十二相，光明徹照，乃至無有聲聞，辟支佛名，亦無女人，一切皆行深妙佛道，遊至十方，教化一切，便發願言：我作佛時，世界中衆生，亦當如是。如是等無量佛世界種種嚴淨，願皆得之，以是故，名願受無量諸佛世界。問曰：諸菩薩行業清淨，自得淨報，何以要須立願然後得之？譬如田家得穀，豈復待願？答曰：作福無願，無所標立，願為導御，能有所成。譬如銷金，隨師而作，金無定也。如佛所說：有人修少施福，修少戒福，不知禪法，聞人中有富樂人，心常念著，願樂不捨，命終之後，生富樂人中。復有人修少施福，修少戒福，不知禪法，聞有四天王天，處三十三天，夜摩天，兜率陀天，化樂天，專念色欲，化來從己他化自在天，此天他化色欲與之行欲，展轉如是故名他化自在心常願樂，命終之後，各生其中，此皆願力所得。菩薩亦如是，修淨世界願，然後得

之。以是故知，因願受勝果。復次，莊嚴佛界事大，獨行功德不能成故，要須願力。譬如牛力雖能挽車，要須御者，能有所至；淨世界願，亦復如是，福德如牛，願如御者。問曰：若不作願，不得福耶？答曰：雖得不如有願，願能助福，常念所行，福德增長。問曰：若作願得報，如人作十惡，不願地獄，亦不應得地獄報？答曰：罪福雖有定報，但作願者修少福，有願力故得大果報。如先說罪中報苦，一切衆生皆願得樂，無願苦者，是故不願地獄。以是故，福有無量報，罪報有量。有人言：最大罪在阿鼻地獄，一劫受報；最大福在非有想非無想處，受八萬大劫報。諸菩薩淨世界願，亦無量劫，入道得涅槃，是爲常樂。問曰：如泥梨品中，誘般若波羅蜜罪，此間劫盡，復至他方泥梨中，何以言最大罪受地獄中一劫報？答曰：佛法爲衆生故，有二

251

道教化：一者佛道，二者聲聞道。聲聞道中作五逆罪人，佛說受地獄一劫；菩薩道中破佛法人，說此間劫盡復至他方受無量罪。聲聞法最第一福，受八萬劫；菩薩道中大福，受無量阿僧祇劫。以是故，福德須願，是名願受無量諸佛世界。

經念無量佛土，諸佛三昧，常現在前。

論無量佛土，名十方諸佛土；念佛三昧，名十方三世諸佛，常以心眼見，如現在前。問曰：云何爲念佛三昧？答曰：念佛三昧有二種：一者聲聞法中，於一佛身，心眼見滿十方；二者菩薩道，於無量佛土中，念三世十方諸佛。以是故言，念無量佛土，諸佛三昧，常現在前。問曰：如菩薩三昧種種無量，何以故讚是菩薩念佛三昧常現在前？答曰：是菩薩念佛故，得入佛道中，以是故，念佛三昧常現在前。

252

復次，念佛三昧能除種種煩惱及先世罪；餘諸三昧，有能除淫不能除瞋，有能除瞋不能除淫，有能除癡不能除淫，有能除三毒不能除先世罪。是念佛三昧，能除種種煩惱、種種罪。復次，念佛三昧有大福德，能度衆生；是諸菩薩欲度衆生，諸餘三昧無如此念佛三昧福德，能速滅諸罪者。如說昔有五百估客，入海採寶，值摩伽羅魚王開口，海水入中，船去駛疾。船師問樓上人：汝見何等？答言：見三日出，白山羅列，水流奔趣，如入大坑。船師言：是摩伽羅魚王開口，一是實日，兩日是魚眼，白山是魚齒，水流奔趣是入其口。我曹了矣！各各求諸天神，以自救濟。是時諸人各各求其所事，都無所益。中有五戒優婆塞語衆人言：吾等當共稱南無佛，佛爲無上，能救苦厄。衆人一心同聲，稱南無佛。是魚先世是佛破戒弟子，

得宿命智，聞稱佛聲，心自悔悟，即便合口，船人得脫。以念佛故，能除重罪，濟諸苦厄，何況念佛三昧。復次，佛爲法王，菩薩爲法將，所尊所重，唯佛世尊，是故應常念佛。復次，常念佛，得種種功德利。譬如大臣，特蒙恩寵，常念其主；菩薩亦如是，知種種功德、無量智慧，皆從佛得，知恩重故，常念佛。汝言云何常念佛，不行餘三昧者？今言常念，亦不言不行餘三昧，行念佛三昧多，故言常念。復次，先雖說空、無相、無作三昧，未說念佛三昧，是故今說。

經能請無量諸佛。

論請有二種：一者，佛初成道，菩薩夜三、晝三、六時禮請，偏袒右肩，合掌言：十方佛土無量諸佛，初成道時，未轉法輪，我某甲請一切諸佛，爲衆生轉法輪，度脫一切。二者，諸佛欲捨無量壽命入涅槃

時，菩薩亦夜三時、晝三時，偏袒右肩，合掌言：十方佛土無量諸佛，我某甲請令久住世間，無央數劫，度脫一切，利益衆生。是名能請無量諸佛。問曰：諸佛之法，必應說法廣度衆生，其法自應爾，何以須請？若於目前面請諸佛則可，今十方無量佛土諸佛，亦不目見，云何可請？答曰：諸佛雖必應說法，不待人請，請者亦應得福。如大國王雖多美膳，有人請者，必得恩福，錄其心故。又如慈心念諸衆生，令得快樂，衆生雖無所得，念者大得其福。請佛說法，亦復如是。復次，有諸佛無人請者，便入涅槃而不說法。如法華經中多寶世尊，無人請故，便入涅槃。後化佛身及七寶塔，證說法華經故，一時出現。亦如須臾多佛，弟子本行未熟，便捨入涅槃，留化佛一劫以度衆生。今是釋迦文尼佛得道後五十七日，寂不說法，自言：我法

甚深，難解難知。一切衆生縛著世法，無能解者，不如默然入涅槃樂。是時，諸菩薩及釋提桓因、梵天王諸天，合掌敬禮，請佛爲諸衆生初轉法輪。佛時默然受請，後到波羅捺鹿林中轉法輪。如是，云何言請無所益？復次，佛法等視衆生，無貴無賤，無輕無重，有人請者，爲其請故，便爲說法。雖衆生不見佛，佛常見其心，亦聞彼請，假令諸佛不聞不見，請佛亦有福德，何況佛悉聞見而無所益？問曰：既知請佛有益，何以正以一事請？答曰：餘不須請，此二事要必須請。若不請而說，有外道輩言：體道常定，何以著法，多言多事？以是故，須請而說。若有人言：若知諸法相，不應貪壽，久住世間而不早入涅槃，以是故須請。若不請而說，人當謂佛愛著於法，欲令人知。以是故，要待人請而轉法輪。諸外道輩自著於法，若請若不請而

自爲人說。佛於諸法不著不愛，爲憐愍衆生故，有請佛說者，佛便爲說，諸佛不以無請而初轉法輪。如偈說：

諸佛說何實，何者是不實，實之與不實，二事不可得。

如是真實相，不戲於諸法，憐愍衆生故，方便轉法輪。

復次，佛若無請而自說法者，是爲自顯自執法，應必答十四難。今諸天請佛說法，但爲斷老病死無戲論處，是故不答十四難無咎。以是因緣，須請而轉法輪。復次，佛在人中生，用大人法故，雖有大悲，不請不說，若不請而說，外道所譏。以是故，初要須請。又復外道宗事梵天，梵天自請，則外道心伏。復次，菩薩法，晝三時，夜三時，常行三事：一者，清旦偏袒右肩，合掌禮十方佛，言我某甲若今世，若過世無量劫，身口意惡業罪，於十方現在佛前懺悔，願令滅除，不

復更作。中暮，夜三亦如是。二者，念十方三世諸佛所行功德，及弟子衆所有功德，隨喜勸助。三者，勸請現在十方諸佛，初轉法輪，及請諸佛久住世間無量劫，度脫一切菩薩行此三事，功德無量，轉近得佛，以是故須請。

釋能斷種種見纏及諸煩惱。

論見有二種：一者常，二者斷。常見者見五衆常，心忍樂；斷見者見五衆滅，心忍樂。一切衆生多墮此二見中。菩薩自斷此二，亦能除一切衆生二見，令處中道。復有二種見：有見、無見。復有三種見：一切法忍，一切法不忍，一切法亦忍亦不忍。復有四種見：世間常，世間無常，世間亦常亦無常，世間亦非常亦非無常。我及世間有邊、無邊，亦如是。有死後如去，有死後不如去，有死後如去不如去，有

死後亦不如去亦不不如去。復有五種見：身見、邊見、邪見、見取、戒取。如是等種種諸見，乃至六十二見斷。如是諸見，種種因緣生，種種智門觀，種種師邊聞。如是種種相，能為種種結使作因，能與衆生種種苦，是名種種見。見義後當廣說。纏者，十纏：瞋纏、覆罪纏、睡纏、眠纏、戲纏、掉纏、無慚纏、無愧纏、慳纏、嫉纏。復次，一切煩惱結繞心故，盡名為纏。煩惱者，能令心煩，能作惱故，名為煩惱。煩惱有二種：內著、外著。內著者，五見、疑、慢等；外著者，淫、瞋等。無明內外共。復有二種結：一屬愛，二屬見。復有三種：屬淫、屬瞋、屬癡，是名煩惱。纏者，有人言十纏，有人言五百纏。煩惱名一切結使。結有九，使有七，合為九十八結。如迦旃延子阿毗曇義中說：十纏、九十八結，為百八煩惱。犢子兒阿毗曇中，結使亦同。纏有五百。如是諸煩惱，菩薩

能種種方便自斷，亦能巧方便斷他人諸煩惱。如佛在時，三人為伯、仲、季。聞毗耶離國淫女人，名菴羅婆利；舍婆提有淫女人，名須蔓那；王舍城淫女人，名優鉢羅槃那。有三人各各聞人讚三女人，端正無比，晝夜專念，心著不捨，便於夢中夢與從事。覺已，心念彼女不來，我亦不往，而淫事得辦。因是而悟：一切諸法皆如是耶？於是往到毘陀婆羅菩薩所，問是事。毘陀婆羅答言：諸法實爾，皆從念生。如是種種為此三人方便巧說諸法空，是時三人即得阿鞞跋致。是諸菩薩亦復如是，為諸衆生種種巧說法，斷諸見纏煩惱。是名能斷種種見纏及諸煩惱。

經遊戲出生百千三昧。

論諸菩薩禪定心調，清淨智慧方便力故，能生種種諸三昧。何等

爲三昧？善心一處住不動，是名三昧。復有三種三昧：有覺有觀，無覺有觀，無覺無觀三昧。復有四種三昧：欲界繫三昧，色界繫三昧，無色界繫三昧，不繫三昧。是中所用菩薩三昧，如先說於佛三昧中未滿，勤行動修，故言能出生。問曰：諸菩薩何以故出生遊戲？是百千種三昧？答曰：衆生無量，心行不同，有利有鈍，於諸結使，有厚有薄，是故菩薩行百千種三昧，斷其塵勞。譬如爲諸貧人欲令大富，當備種種財物，一切備具，然後乃能濟諸貧者。又復如人欲廣治諸病，當備種種衆藥，然後能治。菩薩亦如是，欲廣度衆生，故行種種百千三昧。問曰：但當出生此三昧，何以故復遊戲其中？答曰：菩薩心生諸三昧，欣樂出入自在，名之爲戲，非結愛戲也。戲名自在，如師子在鹿中，自在無畏，故名爲戲。是諸菩薩於諸三昧有自

在力，能出能入，亦復如是。餘人於三昧中，能自在入，不能自在住，自在出，有自在住，不能自在入，自在出，有自在出，不能自在住，自在入，有自在入，自在住，不能自在出，有自在住，自在出，不能自在入。是諸菩薩能三種自在，故言遊戲出生百千三昧。

經諸菩薩如是等種種無量功德成就。

論諸菩薩如是等無量功德成就者，是諸菩薩共佛住，欲讚其功德，無量億劫不可得盡。以是故，言無量功德成就。

經其名曰：毘陀婆羅菩薩，摩訶刺那那伽羅菩薩，摩訶導師菩薩，那羅達菩薩，星得菩薩，水天菩薩，主天菩薩，大意菩薩，益意菩薩，增意菩薩，不虛見菩薩，善進菩薩，勢勝菩薩，常勤菩薩，不捨精進菩薩，日藏菩薩，不缺意菩薩，觀世音菩薩，文殊尸利菩薩，摩訶執寶印菩

薩，常舉手菩薩，彌勒菩薩。如是等無量百千萬億那由他諸菩薩摩訶薩，皆是補處紹尊位者。

論如是等諸菩薩，共佛住王舍城耆闍崛山中。問曰：如是菩薩衆多，何以獨說二十二菩薩名？答曰：諸菩薩無量千萬億，說不可盡。若都說者，文字所不能載。復次，是中二種菩薩：居家、出家。善守等十六菩薩，是居家菩薩；毘陀婆羅居士菩薩，是王舍城舊人；寶積王子菩薩，是毗耶離國人；星得長者子菩薩，是瞻波國人；導師居士菩薩，是舍婆提國人；那羅達婆羅門菩薩，是彌梯羅國人；水天優婆塞菩薩、慈氏、妙德菩薩等，是出家菩薩。觀世音菩薩等，從他方佛土來。若說居家，攝一切居家菩薩；出家，他方亦如是。問曰：善守菩薩有何殊勝，最在前說？若最大在前，應說徧吉、觀世音、得大

勢菩薩等。若最小在前，應說肉身初發意菩薩等。答曰：不以大，不以小，以善守菩薩是王舍城舊人，白衣菩薩中最大。佛在王舍城欲說般若波羅蜜，以是故最在前說。復次，是善守菩薩，無量種種功德，如般舟三昧中，佛自現前讚其功德。問曰：若彌勒菩薩應稱補處，諸餘菩薩何以復言紹尊位者？答曰：是諸菩薩，於十方佛土，皆補佛處。

釋初品中三昧

經爾時，世尊自敷師子座，結跏趺坐，直身繫念在前，入三昧王三昧，一切三昧悉入其中。

論問曰：佛有侍者及諸菩薩，何以故自敷師子座？答曰：此是佛所化成，欲以可適大眾，以是故，阿難不能得敷。復次，佛心化作，故言

自敷。問曰：何以名師子座爲佛化作師子，爲實師子來，爲金銀木石作師子耶？又師子非善獸，故佛所不須，亦無因緣，故不應來。答曰：是號名師子，非實師子也。佛爲人中師子，佛所坐處，若牀若地，皆名師子座。譬如今者國王坐處，亦名師子座。復次，王呼健人，亦名人師子；人稱國王，亦名人師子。又如師子，四足獸中，獨步無畏，能伏一切。佛亦如是，於九十六種道中，一切降伏無畏，故名師子。問曰：多有坐法，佛何以故唯用結跏趺坐？答曰：諸坐法中，結跏趺坐最安隱，不疲極，此是坐禪人坐法，攝持手足，心亦不散。又於一切四種身儀中，最安隱。此是禪坐，取道法坐，魔王見之，其心憂怖。如此坐者，出家人法，在林樹下結跏趺坐，衆人見之，皆大歡喜，知此道人必當取道。如偈說：

大智度論卷七 釋初品中三昧

十七

265

大智度論卷七 釋初品中三昧

十八

若結跏趺坐，身安入三昧；威德人敬仰，如日照天下。
 除睡懶覆心，身輕不疲懈；覺悟亦輕便，安坐如龍蟠。
 見畫跏趺坐，魔王亦愁怖；何況入道人，安坐不傾動。

以是故，結跏趺坐。復次，佛教弟子應如是坐。有外道輩，或常翹足求道，或常立，或荷足，如是狂狷，心沒邪海，形不安隱。以是故，佛教弟子結跏趺直身坐。何以故直身？心易正故，其身直坐，則心不懶。端心正意，繫念在前，若心馳散，攝之令還。欲入三昧，故種種馳念，皆亦攝之。如此繫念，入三昧，王三昧。云何名三昧王三昧？是三昧於諸三昧中最第一自在，能緣無量諸法，如諸人中王第一，王中轉輪聖王第一，一切天上天下佛第一。此三昧亦如是，於諸三昧中最第一。

266

問曰：若以佛力故，一切三昧皆應第一，何以故獨稱三昧王爲第一？答曰：雖應以佛神力故，佛所行諸三昧皆第一，然諸法中應有差降。如轉輪聖王衆寶，雖勝一切諸王寶，然此珍寶中自有差別，貴賤懸殊。是三昧王三昧，何定攝？何等相？有人言：三昧王三昧名爲自在相，善五衆攝，在第四禪中。何以故？一切諸佛於第四禪中行見諦道，得阿那含，即時十八心中得佛道，在第四禪中捨壽，於第四禪中起，入無餘涅槃。第四禪中有八生住處，背捨勝處，一切入，多在第四禪中。第四禪名不動，無遮禪定法。欲界中諸欲遮禪定心，初禪中覺觀心動，二禪中大喜動，三禪中大樂動，四禪中無動。復次，初禪火所燒，二禪水所及，三禪風所至，四禪無此三患，無出入息，捨念清淨。以是故，王三昧應在第四禪中，如好寶物，置之

267

好藏。更有人言：佛三昧誰能知其相？一切諸佛法，一相無相，無量無數，不可思議。諸餘三昧尚不可量，不可數，不可思議，何況三昧王三昧！如此三昧，唯佛能知。如佛神足持戒，尚不可知，何況三昧王三昧！復次，三昧王三昧，一切諸三昧皆入其中故，名三昧王三昧。譬如閻浮提，衆川萬流皆入大海，亦如一切人民皆屬國王。問曰：佛一切智無所不知，何以故入此三昧王三昧，然後能知？答曰：欲明智慧從因緣生故，止外道六師輩言我等智慧一切時常有常知故。以是故，言佛入王三昧故知，不入則不知。問曰：若如是者，佛力減劣？答曰：入是三昧王三昧時，不以爲難，應念即得，非如聲聞、辟支佛、諸小菩薩，方便求入。復次，入是三昧王三昧中，令六神通通徹十方，無限無量。復次，佛入三昧王三昧，種種變化，現大神

268

力。若不入三昧王三昧而現神力者，有人心念佛用幻力、呪術力，或是大力龍神，或是天，非是人。何以故？一身出無量身，種種光明變化故，謂爲非人。斷此疑故，佛入三昧王三昧。復次，佛若入餘三昧中，諸天、聲聞、辟支佛或能測知；雖言佛神力大而猶可知，敬心不重。以是故，入三昧王三昧中，一切諸衆聖，乃至十住菩薩不能測知，不知佛心何所依，何所緣。以是故，佛入三昧王三昧。復次，佛有時放大光明，現大神力：如生時、得道時、初轉法輪時，諸天聖人大集和合時，若破外道時，皆放大光明。今欲現其殊特故，放大光明，令十方一切天人衆生，及諸阿羅漢、辟支佛、菩薩皆得見知。以是故，入三昧王三昧。復次，光明神力，有下、中、上：呪術、幻術能作光明變化，下也；諸天龍神報得光明神力，中也；入諸三昧，以今世功

德心力，放大光明，現大神力，上也。以是故，佛入三昧王三昧。問曰：如諸三昧各各相，云何一切三昧悉入其中？答曰：得是三昧王三昧時，一切三昧悉得故，言悉入其中。是三昧力故，一切諸三昧皆得，無量無數，不可思議。以是故，名爲入。復次，入是三昧王三昧中，一切三昧欲入，即入。復次，入是三昧王三昧，能觀一切三昧相，如山上觀下。復次，佛入是三昧王三昧中，能觀一切十方世界，亦能觀一切衆生。以是故，入三昧王三昧。

經爾時，世尊從三昧安詳而起，以天眼觀視世界，舉身微笑。

論問曰：云何世尊入三昧王三昧，無所施作，而從定起，觀視世界？答曰：佛入是三昧王三昧，一切佛法寶藏，悉開悉看。是三昧王三昧中觀已，自念：我此法藏無量無數，不可思議。然後從三昧安詳

而起，以天眼觀衆生，知衆生貧苦。此法藏者從因緣得，一切衆生皆亦可得，但坐癡冥，不求不索。以是故，舉身微笑。問曰：佛有佛眼、慧眼、法眼，勝於天眼，何以用天眼觀視世界？答曰：肉眼所見不徧故；慧眼知諸法實相；法眼見是人以何方便，行何法得道；佛眼名一切法現前了了知。今天眼緣世界及衆生，無障無礙，餘眼不爾。慧眼、法眼、佛眼雖勝，非見衆生法；欲見衆生，唯以二眼：肉眼、天眼。以肉眼不徧，有所障故，用天眼觀。問曰：今是眼在佛，何以名爲天眼？答曰：此眼多在天中，天眼所見，不礙山壁樹木。若人精進持戒，禪定行力得，非是生分。以是故，名爲天眼。復次，人多貴天，以天爲主，佛隨人心，以是故名爲天眼。復次，天有三種：名天、生天、淨天。名天，天王、天子是也。生天，釋、梵諸天是也。淨天，佛、辟支佛、阿羅漢是

也。淨天中尊者是佛，今言天眼，亦無咎也。天眼觀視世界者，以世界衆生，常求安樂而更得苦；心著吾我，是中實無吾我。衆生常畏苦而常行苦，如盲人求好道，反墮深坑。如是等種種觀已，舉身微笑。問曰：笑從口出，或時眼笑，今云何言一切身笑？答曰：佛世界中尊得自在，能令一切身如口、如眼，故皆能笑。復次，一切毛孔皆開，故名爲笑；由口笑歡喜故，一切毛孔皆開。問曰：佛至尊重，何以故笑？答曰：如大地，不以無事及小因緣而動；佛亦如是，若無事及小因緣，則不笑，今大因緣故，一切身笑。云何爲大？佛欲說摩訶般若波羅蜜，無央數衆生當續佛種，是爲大因緣。復次，佛言：我前世曾作小蟲、惡人，漸漸集諸善本，得大智慧，今自致作佛，神力無量，最上最大。一切衆生亦可得爾，云何空受勤苦而墮小處？以是故笑。

復次，有小因大果，小緣大報。如求佛道，讚一偈，一稱南無佛，燒一
捻香，必得作佛。何況聞知諸法實，不生不滅，不不生不不滅，而行
因緣業亦不失。以是事故笑。復次，般若波羅蜜相，清淨如虛空，不
可與，不可取。佛種種方便，光明神德，欲教化一切衆生，令心調柔，
然後能信受般若波羅蜜。以是故，因笑放光。笑有種種因緣：有人
歡喜而笑，有人瞋恚而笑，有輕人而笑，有見異事而笑，有見可羞
恥事而笑，有見殊方異俗而笑，有見希有難事而笑。今是第一希
有難事：諸法相不生不滅，真空無字無名，無言無說，而欲作名立
字，爲衆生說，令得解脫，是第一難事。譬如百由旬大火聚，有人負
乾草，入火中過，不燒一葉，是爲甚難。佛亦如是，持八萬法衆名字
草，入諸法實相中，不爲染著火所燒，直過無礙，是爲甚難，以是難

273

事故笑。如是種種希有難事，故舉身微笑。

釋初品中放光

釋從足下千輻相輪中，放六百萬億光明。

論問曰：佛何以故先放身光？答曰：上笑因緣中已答，今當更說：有
人見佛無量身，放大光明，心信清淨恭敬，故知非常人。復次，佛欲
現智慧光明初相，故先出身光。衆生知佛身光既現，智慧光明亦
應當出。復次，一切衆生常著欲樂，五欲中第一者色，見此妙光，心
必愛著，捨本所樂，令其心漸離欲，然後爲說智慧。問曰：其餘天人
亦能放光，佛放光明，有何等異？答曰：諸天人雖能放光，有限有量，
日月所照，唯四天下；佛放光明，滿三千大千世界，三千大千世界
中出，徧至下方。餘人光明，唯能令人歡喜而已；佛放光明，能令一

274

切聞法得度，以是爲異。問曰：如一身中，頭爲最上，何以故先從足下放光？答曰：身得住處，皆由於足。復次，一身中雖頭貴而足賤，佛不自貴光，不爲利養，以是故於賤處放光。復次，諸龍、大蛇、鬼神，從口中出光，毒害前物；若佛口放光明，衆生怖畏，是何大光！復恐被害，是故從足下放光。問曰：足下六百萬億光明，乃至肉髻，是皆可數；三千大千世界尙不可滿，何況十方？答曰：此身光是諸光之本，從本枝流無量無數。譬如迦羅求羅蟲，其身微細，得風轉大，乃至能吞食一切。光明亦如是，得可度衆生，轉增無限。

釋足十指、兩踝、兩踵、兩膝、兩脛、腰、脊、腹、背、臍、心、胸、德字、肩、臂、手十指、項、口、四十齒、鼻、兩孔、兩眼、兩耳、白毫相、肉髻，各各放六百萬億光明。

論問曰：足下光明能照三千大千及十方世界，何用身分各各放六百萬億光明？答曰：我先言足下光明照下方，餘方不滿，是故更放身分光明。有人言：一切身分足爲立處，故最大，餘不爾。是故佛初放足下六百萬億光明，以示衆生。如三十二相中，初種足下安住相，一切身分皆有神力。問曰：依何三昧，依何神通，依何禪定中放此光明？答曰：三昧王三昧中放此光明；六通中如意通，四禪中第四禪，放此光明。第四禪中火勝處，火一切入，此中放光明。復次，佛初生時，初成佛時，初轉法輪時，皆放無量光明滿十方；何況說摩訶般若波羅蜜時而不放光？譬如轉輪聖王珠寶，常有光明照王軍衆，四邊各一由旬。佛亦如是，衆生緣故，若不入三昧，恒放常光。何以故？佛衆法寶成故。

經從是諸光，出大光明，徧照三千大千世界。從三千大千世界，徧照東方如恆河沙等諸世界，南、西、北方，四維、上下，亦復如是。若有衆生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。

論問曰：如火相上燄，水相下潤，風相旁行，是光明火氣應當上去，云何徧滿三千大千世界及十方世界？答曰：光明有二種：一者、火氣，二者、水氣。日珠火氣，月珠水氣，火相雖燄上，而人身中火，上下徧到。日火亦爾，是故夏月地水盡熱。以是故，知火不皆上。復次，是光明佛力故，徧至十方。譬如強弓遺箭，隨所向至。問曰：何以先照東方，南、西、北後？答曰：以日出東方爲上故，佛隨衆生意，先照東方。復次，俱有一難，若先照南方，當言何以不先照東、西、北方？若先照西方、北方，亦爾。問曰：光明幾時當滅？答曰：佛用神力，欲住便住，捨

神力便滅。佛光如燈，神力如脂，若佛不捨神力，光不滅也。

經光明出過東方如恆河沙等世界，乃至十方，亦復如是。*依論意，此經文應接前段。

論問曰：云何爲三千大千世界？答曰：佛雜阿含中分別說：千日、千月、千閻浮提、千瞿陀尼、千鬱怛羅越、千弗婆提、千須彌山、千四天王天處、千三十三天、千夜摩天、千兜率陀天、千化自在天、千他化自在天、千梵世天、千大梵天，是名小千世界，名周利。以周利千世界爲一，一數至千，名二千中世界。以二千中世界爲一，一數至千，名三千大千世界。初千小，二千中，第三名大千，千千重數，故名大千；二過復千，故言三千，是合集名。百億日月乃至百億大梵天，是名三千大千世界。一時生，一時滅。有人言：住時一劫，滅時一劫，還生時一劫。是三千大千世界，大劫亦三種：破水、火、風，小劫亦三種。

破、刀、病、飢。此三千大千世界在虛空中。風上水，水上地，地上人。須彌山有二天處，四天處，三十三天處。餘殘夜摩天等，福德因緣七寶地，風擊空中，乃至大梵天，皆七寶地，皆在風上。是三千大千世界光明徧照，照竟，餘光過出，照東方如恒河沙等諸世界；南、西、北方、四維、上下，亦復如是。問曰：是光遠照，云何不滅？答曰：光明以佛神力爲本，本在故不滅。譬如龍泉，龍力故水不竭。是諸光明，以佛心力故，徧照十方，中間不滅。問曰：如閻浮提中種種大河，亦有過恒河者，何以常言恒河沙等？答曰：恒河沙多，餘河不爾。復次，是恒河，是佛生處、遊行處，弟子眼見，故以爲喻。復次，佛出閻浮提，閻浮提四大河北邊出，入四方大海中。北邊雪山中，有阿那婆達多池，是池中有金色七寶蓮華，大如車蓋。阿那婆達多龍王，是七住大

菩薩。是池四邊有四水流：東方象頭，南方牛頭，西方馬頭，北方師子頭。東方象頭出恒河，底有金沙；南方牛頭出辛頭河，底亦有金沙；西方馬頭出婆叉河，底亦有金沙；北方師子頭出私陀河，底亦有金沙。是四河皆出北山：恒河出北山入東海，辛頭河出北山入南海，婆叉河出北山入西海，私陀河出北山入北海。是四河中，恒河最大。四遠諸人經書，皆以恒河爲福德吉河，若入中洗者，諸罪垢惡皆悉除盡。以人敬事此河，皆共識知，故以恒河沙爲喻。復次，餘河名字喜轉，此恒河世世不轉。以是故，以恒河沙爲喻，不取餘河。問曰：恒河中沙，爲有幾許？答曰：一切算數所不能知，唯有佛及法身菩薩能知其數。佛及法身菩薩，一切閻浮提中微塵生滅多少，皆能數知，何況恒河沙？如佛在祇桓外林中樹下坐，有一婆羅

門來到佛所問佛：此樹林有幾葉？佛即時便答：有若干數。婆羅門心疑，誰證知者？婆羅門去至一樹邊，取一樹上少葉藏還，問佛：此樹林定有幾葉？即答：今少若干葉。如其所取語之。婆羅門知己，心大敬信，求佛出家，後得阿羅漢道。以是故，知佛能知恒河沙數。問曰：有幾許人值佛光明，必得阿耨多羅三藐三菩提？若值光明便得道者，佛有大慈，何以不常放光明，令一切得道？何須持戒、禪定、智慧，然後得道？答曰：衆生種種因緣得度不同。有禪定得度者，有持戒說法得度者，有光明觸身而得度者。譬如城有多門入處，各各至處不異。有人光明觸身而得度者，有若見光明，若觸身不得度者。

經爾時，世尊舉身毛孔皆亦微笑而放諸光，徧照三千大千世界。

復至十方如恒河沙等世界。若有衆生，遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。

論問曰：上已舉身微笑，今何以故復一切毛孔皆笑？答曰：舉身微笑是粗分，今一切毛孔皆笑是細分。復次，先舉身微笑，光明有數，今一切毛孔皆笑，有光明而無數。復次，先舉身光明所未度者，今值毛孔光明，即便得度。譬如搖樹取果，熟者前墮，若未熟者，更復後搖。又如捕魚，前網不盡，後網乃得。笑因緣如上說。

大智度論卷第七

校譌 第十一面三行闕 第十二面三行有

音釋

挽武備切 馱蒲發切 蟠蒲官切 狷古縣切 捻奴結切 躡市兒切 胙勞廢切
引也 也伏也 也伏也 切 指益也 躡勝也 胙股也

大智度論卷第八

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中放光之餘

經爾時，世尊以常光明徧照三千大千世界，亦至東方如恒河沙等諸佛世界，乃至十方亦復如是。若有衆生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。

論問曰：上已舉身微笑，及放毛孔光明，今何以復放常光而照十方？答曰：有人見異光明，謂非佛光。見佛常光轉大，心則歡喜，此實佛光，使必至阿耨多羅三藐三菩提。問曰：云何爲常光？答曰：佛身四邊各一丈光明，菩薩生便有此，是三十二相之一，名爲丈光相。

大智度論卷八 釋初品中放光之餘

大智度論卷八 釋初品中放光之餘

問曰：佛何以放光常一丈而不多？答曰：一切諸佛常光無量，常照十方世界。釋迦牟尼佛神通身光無量，或一丈、百丈、千丈、萬億，乃至滿三千大千世界，乃至十方，如諸佛常法。但於五濁世，爲衆生少德、少智，故受一丈光明。若受多光，今衆生薄福鈍根，目不堪其明。如人見天身，眼則失明，以光盛眼微。故若衆生利根福重，佛則爲之現無量光明。復次有人見佛常光，歡喜得度。譬如國王以常食之餘，賜諸羣下，得者大喜。佛亦如是，有人見佛種種餘光，心不歡喜，見佛常光，必至阿耨多羅三藐三菩提。

經爾時，世尊出廣長舌相，徧覆三千大千世界，照怡微笑。從其舌根出無量千萬億光，是一一光化成千葉金色寶華。是諸華上，皆有化佛結跏趺坐，說六波羅蜜。衆生聞者，必得阿耨多羅三藐三

菩提。復至十方如恒河沙等諸佛世界，皆亦如是。

論問曰：如佛世尊大德尊重，何以故出廣長舌，似如輕相？答曰：上三種放光，照十方衆生，令得度脫。今欲口說摩訶般若波羅蜜，摩訶般若波羅蜜甚深，難解難知，難可信受，是故出廣長舌爲證。舌相如是，語必真實。如昔一時，佛於舍婆提國受歲竟，阿難從佛遊行諸國，欲到婆羅門城。婆羅門城王知佛神德，能化衆生，感動羣心，今來到此，誰復樂我？便作制限：若有與佛食、聽佛語者，輸五百金錢。作制限後，佛到其國，將阿難持鉢入城乞食，城中衆人皆閉門不應，佛空鉢而出。是時，一家有一老使人，持破瓦器，盛臭潘澱，出門棄之。見佛世尊空鉢而來，老使人見佛相好，金色白毫，肉髻丈光，鉢空無食，見已思惟：如此神人，應食天廚，今自降身持鉢行

乞，必是大慈愍一切故，信心清淨，欲好供養，無由如願。慚愧白佛：思欲設供，更不能得，今此弊食，佛須者可取。佛知其心，信敬清淨，伸手以鉢受其施食。佛時即笑，出五色光，普照天地，還從眉間相入。阿難合掌長跪白佛：唯然！世尊！今笑因緣，願聞其意。佛告阿難：汝見老女人信心施佛食不？阿難言：見。佛言：是老女人施佛食故，十五劫中天上人間受福快樂，不墮惡道，後得男子身，出家學道，成辟支佛，入無餘涅槃。爾時，佛邊有一婆羅門立，說偈言：

汝是日種刹利姓，淨飯國王之太子，
而以食故大妄語，如此臭食報何重？

是時，佛出廣長舌，覆面上至髮際。語婆羅門言：汝見經書，頗有如此舌人而作妄語不？婆羅門言：若人舌能覆鼻，言無虛妄，何況乃

至髮際？我心信佛，必不安語，不解小施，報多如是。佛告婆羅門：汝頗曾見世所希有難見事不？婆羅門言：見！我曾共婆羅門道中行，見一尼拘盧陀樹，蔭覆賈客五百乘車，蔭猶不盡，是謂希有難見事也。佛言：此樹種子，其形大小？答言：大如芥子三分之一。佛言：誰當信汝言者？樹大乃爾，而種子甚小。婆羅門言：實爾！世尊！我眼見之，非虛妄也。佛言：我亦如是，見老女人淨信心施，得大果報，亦如此樹，因少報多，又是如來福田良美之所致也。婆羅門心開意解，五體投地，悔過向佛：我心無狀，愚不信佛。佛為種種說法，得初道果，即時舉手大發聲言：一切衆人，甘露門開，如何不出！城中一切諸婆羅門，皆送五百金錢與王，迎佛供養，皆言得甘露味，誰當惜此五百金錢！衆人皆去，制限法破，是婆羅門王亦共臣民歸命佛。

法，城中人一切皆得淨信。如是佛出廣長舌相，為不信者故。問曰：如為婆羅門出舌相覆面，今舌相光明，何以乃至三千大千世界？答曰：覆面髮際，為小信故，今為般若波羅蜜大事興故，廣長舌相覆三千大千世界。問曰：是一城中人，盡得見此覆面舌相，猶尚為難，何況今說摩訶般若波羅蜜，一切大會，此及他方無量衆集，而得盡見？又以人目所覩，不過數里，今言徧三千大千世界，無乃大而難信？答曰：佛以方便，借其神力，能令一切皆見舌相覆此三千大千世界。若不加神力，雖復十住亦不知佛心，若加神力，乃至畜生能知佛心。如般若波羅蜜後品中說：一切衆人皆見阿閼佛會，與眼作對。亦如佛說阿彌陀佛世界種種嚴淨，阿難言：唯願欲見佛時，即令一切衆會，皆見無量壽佛世界嚴淨，見佛舌相，亦復如

是佛以廣長舌相徧覆三千大千世界已，然後便笑。笑因緣如上說。問曰：前已出舌相光明，今何以故舌根復放光明？答曰：欲令一切得重信故。又以舌相色如珊瑚，金光明淨，共相發起，故復放光。復次，是諸光明，變成千葉金色寶華。從舌相出此千葉金色寶華，光明徹照，如日初出。問曰：何以故光明中變化作此寶華？答曰：佛欲坐故。問曰：諸牀可坐，何必蓮華？答曰：牀爲世界白衣坐法。又以蓮華輒淨，欲現神力，能坐其上，令不壞故。又以莊嚴妙法座故。又以諸華皆小，無如此華香淨大者。人中蓮華，大不過尺。漫陀耆尼池，及阿那婆達多池中蓮華，大如車蓋。天上寶蓮華，復大於此。是則可容結跏趺坐。佛所坐華，復勝於此百千萬倍。又如此蓮華臺，嚴淨香妙可坐。復次，劫盡燒時，一切皆空。衆生福德因緣力故，十

方風至，相對相觸，能持大水。水上有一千頭人，二千手足，名爲韋紐。是人臍中出千葉金色妙寶蓮華，其光大明，如萬日俱照。華中有人結跏趺坐，此人復有無量光明，名曰梵天王。此梵天王心生八子，八子生天地人民。是梵天王於諸淫瞋已盡無餘。以是故言：若有人修禪淨行，斷除淫欲，名爲行梵道。佛轉法輪，或名法輪，或名梵輪。是梵天王坐蓮華上，是故諸佛隨世俗故，於寶華上結跏趺坐，說六波羅蜜。聞此法者，必至阿耨多羅三藐三菩提。問曰：釋迦文尼佛，化作無量千萬億諸佛，云何一時能說法耶？如阿毗曇說：一時無二心，若化佛語時，化主應默；化主語時，化亦應默。云何一時皆說六波羅蜜？答曰：如此說者，外道及聲聞變化法耳。如佛變化，無量三昧力不可思議，是故佛自語時，無量千萬億化佛亦

一時皆語。又諸外道及聲聞化，不能作化，如佛世尊化復作化。諸外道及聲聞，滅後不能留化，如佛世尊身滅度後，復能留化如佛無異。復次，阿毗曇中，一時無二心，今佛亦如是，當化語時，亦不有心。佛心念化，欲令化語，即便皆語。問曰：佛今欲說般若波羅蜜，何以令化佛說六波羅蜜？答曰：是六波羅蜜及般若波羅蜜，一法無異。是五波羅蜜，不得般若波羅蜜，不名波羅蜜。如檀波羅蜜，不得般若波羅蜜，沒在世界有盡法中，或得阿羅漢、辟支佛道般涅槃。若得般若波羅蜜共合，是名波羅蜜，能至佛道。以是故，般若波羅蜜與六波羅蜜，一法無異。般若波羅蜜有二種：一者莊嚴，二者未莊嚴。如人著好瓔珞莊嚴其身，有人不著名未莊嚴。亦如國王將諸營從，是名王來，若無營從，是名獨身。如是東方如恒河沙等世

界，乃至十方亦爾。問曰：若佛有如是大神力，無數千萬億化佛，乃至十方說六波羅蜜，度脫一切，應盡得度，不應有殘。答曰：有三障：三惡道中衆生不能解知，人中天上若大小，若大老，若大病，及上無色、無想天，皆不能聞、不能知。問曰：諸能聞、能知者，何以不皆得道？答曰：是亦不應盡得道。何以故？結使業障故。有人於結使重，常爲結使覆心，以是故不盡得道。問曰：當今十方諸佛，亦應遣化說六波羅蜜，我等亦無三障，何以不聞？答曰：當今衆生，生在惡世，則入三障中。生在佛後，不善業報，或有世界惡罪業障，或有厚重結使障。墮在佛後，人多爲厚重結使所障。或淫欲薄而瞋恚厚，瞋恚薄而淫欲厚，淫欲薄而愚癡厚，愚癡薄而瞋恚厚。如是等展轉互有厚薄。是結使障故，不聞不知化佛說法，不見諸佛光明，何況得

道！譬如日出，盲人不見，便謂世間無有日月，日有何咎！又如雷電震地，聾人不聞聲，聲有何過！今十方諸佛常說經法，常遣化佛至十方世界說六波羅蜜，罪業盲聾故，不聞法聲；以是故不盡聞見。雖復聖人有大慈心，不能令皆聞皆見。若罪欲滅，福將生者，是時乃得見佛聞法。

經爾時，世尊故在師子座，入師子遊戲三昧，以神通力感動三千大千世界，六種震動。

論問曰：此三昧何以名師子遊戲？答曰：譬如師子搏鹿，自在戲樂；佛亦如是，入此三昧，能種種迴轉此地，令六反震動。復次，師子遊戲，譬如師子戲日，諸獸安隱；佛亦如是，入是三昧時，震動三千大千世界，能令三惡衆生一時得息，皆得安隱。復次，佛名人師子，師

子遊戲三昧，是佛戲三昧也。入此三昧時，令此大地六種震動，一切地獄惡道衆生，皆蒙解脫，得生天上，是名爲戲。問曰：佛何以入此三昧？答曰：欲動三千大千世界，出三惡道衆生，著二善道中故。復次，上三種變化，出自佛身，人或信心不深，今動大地，欲令衆生知佛神力無量，能令外物皆動，信淨心喜，皆得離苦。問曰：有諸阿羅漢及諸天亦能動地，何以獨言是佛神力？答曰：諸阿羅漢及諸天，不能具足動，唯佛世尊能令大地六種震動。問曰：佛何以故震動三千大千世界？答曰：欲令衆生知一切皆空無常故。有諸人言：大地及日月、須彌、大海，是皆有常；是以世尊六種動地，示此因緣，令知無常。復次，如人欲染衣，先去塵土；佛亦如是，先令三千世界衆生見佛神力，敬心柔輒，然後說法，是故六種動地。云何六種動？

經東涌西沒，西涌東沒，南涌北沒，北涌南沒，邊涌中沒，中涌邊沒。
論問曰：何以故正有六種動？答曰：地動有上、中、下、下者，二種動；或東涌西沒，或南北，或邊中。中者有四：或東、西、南、北，或東、西、邊中，或南、北、邊中、上者，六種動。有種種因緣令地大動，如佛告阿難：八因八緣，令地震動，如別說。復次，有人言：四種地動：火動、龍動、金翅鳥動、天王動。二十八宿，月月一周繞。若月至昴宿、張宿、氏宿、婁宿、室宿、胃宿，是六種宿中，爾時地動若崩，是動屬火神；是時無雨，江河枯竭，年不宜麥，天子凶，大臣受殃。若柳宿、尾宿、箕宿、壁宿、奎宿、危宿，是六種宿中，爾時地動若崩，是動屬龍神；是時無雨，江河枯竭，年不宜麥，天子凶，大臣受殃。若參宿、鬼宿、星宿、軫宿、亢宿、翼宿，是六種宿中，爾時若地動若崩，是動屬金翅鳥；是時無雨，江河枯竭。

年不宜麥，天子凶，大臣受殃。若心宿、角宿、房宿、女宿、虛宿、井宿、畢宿、觜宿、斗宿，是九種宿中，爾時地動若崩，是動屬天帝；是時安隱風雨，宜五穀，天子吉，大臣受福，萬民安隱。復次，地動因緣有小有大，有動一閻浮提，有動四天下，一千二千三千大千世界。小動以小因緣故；若福德人若生若死，一國地動，是為小動。大動大因緣故：如佛初生時，初成佛時，將滅度時，三千大千世界皆為震動，是為大動。今佛欲大集衆生故，令此地六動震動。復次，般若波羅蜜中授諸菩薩記，當得作佛。佛為天地大主，是時地神大喜，我今得主，是故地動。譬如國主初立，臣民喜慶，皆稱萬歲，踊躍歌舞。復次，三千大千世界衆生福德因緣故，有此大地山河樹木一切衆物，而衆生不知無常，是故佛以福德智慧大力，動此世界衆生福德。

令知微薄，一切磨滅，皆歸無常。※四種地動中二十八宿只
有二十七少一牛一宿

經地皆柔輒，令衆生和悅。

論問曰：地動，云何能令衆生心得和悅？答曰：心隨身故，身得樂事，心則欣悅。悅者，共住之人及便身之具，能令心悅。今以是三千大千世界雜惡衆生，其心粗獷，無有善事；是故世尊動此大地，令皆柔輒，心得利益。譬如三十三天王歡樂園中，諸天入者，心皆柔輒，歡樂和悅，粗心不生。若阿脩羅起兵來時，都無鬪心。是時釋提婆那民，將諸天衆入粗澀園中，以此園中樹木華實，氣不和悅，粗澀惡故，諸天人衆鬪心即生。佛亦如是，以此大地粗澀弊惡故，變令柔輒，使一切衆生心得喜悅。又如呪術藥草熏人鼻時，恚心便生，即時鬪爭。復有呪術藥草令人心和悅歡喜，敬心相向。呪術草藥

尙能如此，何況三千大千世界地皆柔輒？

經是三千大千世界中地獄、餓鬼、畜生及八難處，即時解脫，得生天上，從四天王天處乃至他化自在天。

論問曰：若佛入師子遊戲三昧，能令地獄、餓鬼、畜生及餘八難皆得解脫，生四天王天處乃至他化自在天者，復何用修福行善，乃得果報？答曰：此如上說，福德多者，見光得度；罪垢深者，地動乃度。譬如日出照蓮華池，熟者先開，生者未敷。佛亦如是，先放光明，福熟智利，先得解脫；其福未熟，智心不利，是故未得。佛大慈悲，等度一切，無憎愛也。亦如樹果，人動其樹，熟者先墮；佛亦如是，是三千大千世界如樹，動之者佛；先度者果熟，未度者果生。問曰：何以故善心因緣生欲界天，不生色界及無色界？答曰：佛欲度此衆生，令得道

證無色界中以無身故不可爲說法。色界中則無厭心，難可得道，禪樂多故，慧心則鈍。復次，佛以神通感動，令此三千大千世界地皆柔軟，衆生心信得歡喜故，生欲界天，不得四禪及四空定，故不得生色、無色界。問曰：五陰無常、空、無我，云何生天人中？誰死誰生者？答曰：是事，讚菩薩品中已廣說，今當略答。汝言五衆無常、空、無我者，是般若波羅蜜中五陰，無有常無常、有空無空、有我無我。若如外道求索實我，是不可得，但有假名，種種因緣和合而有，有此名字。譬如幻人相殺，人見其死，幻術令起，人見其生，生死名字有而無實。世界法中實有生死，實相法中無有生死。復次，生死人有生死，不生死人無生死。何以故？不生死人以大智慧能破生相。如偈說：

佛法相雖空，	亦復不斷滅；	雖生亦非常，	諸行業不失。
諸法如芭蕉，	一切從心生；	若知法無實，	是心亦復空。
若有人念空，	是則非道行；	諸法不生滅，	念有故失相。
有念墮魔網，	無念則得出；	心動故非道，	不動是法印。

經是諸天人自識宿命，皆大歡喜，來詣佛所，頭面禮佛足，卻住一面。

論問曰：諸天生時，有三事自知：知所來處，知所修福田處，知本所作福德。是人生時，無此三事，云何識宿命？答曰：人道不定，或有識者，或不識者。復次，假佛神力，則識宿命。問曰：諸天有報五神通，自識宿命，能到佛所；人雖蒙佛神力，得知宿命，所住處遠，云何能至佛所？答曰：或有人生報得神通，如轉輪王、聖人等，或有人假佛神

力。問曰：人生十月，三年乳哺，十歲後能自出。今蒙佛威神，三惡八難皆得解脫，生天人中，即至佛所。天則可爾，人法未成，云何得來？答曰：五道生法，各各不同。諸天地獄皆化生；餓鬼二種生若胎若化生；人道畜生四種生卵生濕生化生胎生。卵生者，如毗舍佉、彌伽羅母三十二子；毗舍佉母人生三十二卵，卵剖生三十二男，皆為力士，彌伽羅大兒字也。此母人得三三三道。如是等名卵生人。濕生者，如拏羅婆利淫女，頂生轉輪聖王，如是等名濕生。化生者，如佛與四眾遊行比丘尼眾中，有比丘尼名阿羅婆，地中化生。及劫初生時，人皆化生。如是等名為化生。胎生者，如常人生化生人，即時長大，能到佛所。有人報得神通，故能到佛所。復次，佛借神力，故能到佛所。

經如是十方如恒河沙等世界，地皆六種震動；一切地獄、餓鬼、畜

生及餘八難處，即時解脫，得生天上，齊第六天。

論問曰：三千大千世界無量無數，眾生甚多，何以復及十方如恒河沙等世界眾生？答曰：佛力無量，雖度三千大千世界眾生，猶以為少，以是故復及十方。問曰：若釋迦文尼佛以大神力廣度十方，復何須餘佛？答曰：眾生無量，不一時熟，故又眾生因緣各各不同，如聲聞法中說：舍利弗因緣弟子，除舍利弗，諸佛尚不能度，何況餘人？復次，今但說東方一恒河沙等，不說若二、三、四乃至千萬億恒河沙等諸世界，又以世界無邊無量，若有邊有量，眾生可盡。以是故，十方無量世界，諸佛應度。

經爾時，三千大千世界眾生，盲者得視，聾者得聽，瘖者能言，狂者得正，亂者得定，裸者得衣，飢渴者得飽滿，病者得瘳，形殘者得具

足。

論問曰：衆生苦患有百千種，若佛神力，何以不徧令得解脫？答曰：一切皆救，今但略說粗者；如種種結使，略說爲三毒。問曰：但言盲者得視則足，何以故言生盲？答曰：生盲者，先世重罪故；重罪者，猶尙能令得視，何況輕者？問曰：云何先世重罪而令生盲？答曰：若破衆生眼，若出衆生眼，若破正見眼，言無罪福，是人死墮地獄，罪畢爲人，從生而盲。若復盜佛塔中火珠，及諸燈明；若阿羅漢、辟支佛塔珠及燈明；若餘福田中奪取光明。如是等種種先世業因緣故，失眠。今世若病、若打故失眠，是今世因緣。復次，九十六種眼病，闍那迦藥王所不能治者，唯佛世尊能令得視。復次，先令得視，復令得智慧眼。聾者得聽，亦如是。問曰：若有生盲，何以不說生聾？答曰：

多有生盲，生聾者少，是故不說。問曰：以何因緣故聾？答曰：聾者是先世因緣。師父教訓，不受不行而反瞋恚，以是罪故聾。復次，截衆生耳，若破衆生耳；若盜佛塔、僧塔諸善人福田中撻椎、鈴、貝及鼓，故得此罪。如是等種種先世業因緣。今世因緣，若病、若打，如是等是今世因緣得聾。問曰：瘖者不能言，作何等罪故瘖？答曰：先世截他舌，或塞其口，或與惡藥令不得語，或聞師教、父母教，斷其語，非其教，或作惡邪人，不信罪福，破正語，受地獄罪，出生世爲人，瘖不能言。如是種種因緣故瘖。問曰：狂者得正，云何爲狂？答曰：先世作罪，破他坐禪，破坐禪舍，以諸呪術呪人，令瞋鬪爭淫欲。今世諸結使厚重，如婆羅門失其稻田，其婦復死，即時狂發，裸形而走。又如翅舍伽、憍曇比丘尼，本白衣時，七子皆死，大憂愁，故失心發狂。

有人大瞋不能自制，成大癡狂；有愚癡人惡邪故，以灰塗身，拔髮裸形，狂癡食糞；有人若風病、若熱病，病重成狂；有人惡鬼所著，或有人癡，飲雨水而狂。如是失心，如是種種名爲狂。得見佛故，狂即得正。問曰：亂者得定，狂則是亂，以何事別？答曰：有人不狂而心多散亂，志如獼猴，不能專住，是名亂心。復有遽務忽忽，心著衆事，則失心力，不堪受道。問曰：亂心有何因緣？答曰：善心轉薄，隨逐不善，是名心亂。復次，是人不能觀無常，不能觀死相，不能觀世空，愛著壽命，計念事務，種種馳散，是故心亂。復次，不得佛法中內樂，外求樂事，隨逐樂因，是故心亂。如是亂人得見佛故，其心得定。問曰：先言狂者得正，今言裸者得衣，除狂云何更有裸？答曰：狂有二種：一者，人皆知狂；二者，惡邪故自裸，人不知狂。如說：南天竺國中有法師，高座

305

說五戒義，是衆中多有外道來聽。是時國王難曰：若如所說，有人施酒及自飲酒，得狂愚報，當今世人應狂者多，正者少；而今狂者更少，不狂者多，何以故爾？是時諸外道輩言：善哉！斯難甚深，是禿高座，必不能答，以王利智故。是時法師以指指諸外道，而更說餘事，王時即解。諸外道語王言：王難甚深，是不知答，恥所不知，而但舉指更說餘事。王語外道：高座法師指答已訖，將護汝故，不以言說；向者指汝，言汝等是狂，狂不少也。汝等以灰塗身，裸形無恥，以人髑髏盛糞而食，拔頭髮，卧刺上，倒懸熏鼻，冬則入水，夏則火炙。如是種種所行非道，皆是狂相。復次，汝等法以賣肉賣鹽，即時失婆羅門法；於天祠中得牛布施，即時賣之，自言得法，牛則是肉，是誑惑人，豈非失耶？又言入吉河水中，罪垢皆除，是爲罪福無因無

306

緣。賣肉、賣鹽此有何罪？入吉河水中言能除罪，若能除罪，亦能除福，誰有吉者？如此諸事，無因無緣，強爲因緣，是則爲狂。如是種種狂相，皆是汝等。法師將護汝，故指而不說。是名爲裸形狂。復次，有人貧窮無衣，或弊衣褴褛，以佛力故，令其得衣。問曰：飢者得飽，渴者得飲，云何飢渴？答曰：福德薄故，先世無因，今世無緣，是故飢渴。復次，是人先世奪佛、阿羅漢、辟支佛食，及父母所親食，雖值佛世，猶故飢渴，以罪重故。問曰：今有惡世生人得好飲食，值佛世生而更飢渴；若罪人不應生值佛世，若福人不應生惡世，何以故爾？答曰：業報因緣，各各不同。或有人有見佛因緣，無飲食因緣；或有飲食因緣，無見佛因緣。譬如黑蛇而抱摩尼珠臥，有阿羅漢人乞食不得。又如迦葉佛時，有兄弟二人出家求道：一人持戒、誦經、坐禪；

307

一人廣求檀越，修諸福業。至釋迦文佛出世，一人生長者家，一人作大白象，力能破賊。長者子出家學道，得六神通阿羅漢，而以薄福，乞食難得。他日持鉢入城乞食，徧不能得。到白象處，見王供象種種豐足。語此象言：我之與汝，俱有罪過。象即感結，三日不食。守象人怖，求覓道人，見而問言：汝作何呪，令王白象病不能食？答言：此象是我先身時弟，共於迦葉佛時出家學道。我但持戒、誦經、坐禪，不行布施；弟但廣求檀越，作諸布施，不持戒，不學問。以其不持戒、誦經、坐禪故，今作此象；大修布施故，飲食備具，種種豐足。我但行道，不修布施故，今雖得道，乞食不能得。以是事故，因緣不同，雖值佛世，猶故飢渴。問曰：此諸衆生云何飽滿？答曰：有人言：佛以神力變作食，令得飽滿。復有人言：佛光觸身，令不飢渴。譬如如意摩

308

尼珠，有人心念，則不飢渴，何況值佛！病者得愈，病有二種：先世行業報故，得種種病。今世冷熱風發故，亦得種種病。今世病有二種：一者、內病，五臟不調，結堅宿疾。二者、外病，奔車逸馬，堆壓墜落，兵刃刀仗，種種諸病。問曰：以何因緣得病？答曰：先世好行鞭杖、拷掠、閉繫，種種惱故，今世得病。現世病，不知將身，飲食不節，卧起無常，以是事故，得種種諸病。如是有四百四病，以佛神力故，令病者得瘳。如說：佛在舍婆提國，有一居士請佛及僧於舍飯食，佛住精舍迎食。有五因緣：一者、欲入定，二者、欲為諸天說法，三者、欲遊行觀諸比丘房，四者、看諸病比丘，五者、若未結戒，欲為諸比丘結戒。是時佛持戶排，入諸比丘房，見一比丘病苦，無人瞻視，卧大小便，不能起居。佛問比丘汝何所苦，獨無人看？比丘答言：大德！我性懶，他

人有病，初不看視，是故我病，他亦不看！佛言：善男子！我當看汝。時釋提婆那民盥水，佛以手摩其身。摩其身時，一切苦痛即皆除瘳，身心安隱。是時，世尊安徐扶此病比丘起，將出房澡洗著衣，安徐將入，更與敷蓐令坐。佛語病比丘：汝久來不勤求，未得事，令得未到事，令到，未識事，令識，受諸苦患，如是方當更有大苦痛！比丘聞已，心自思念：佛恩無量，神力無數，以手摩我，苦痛即除，身心快樂！以是故，佛以神力令病者得瘳。形殘者得具足，云何名形殘？若有人先世破他身，截其頭，斬其手足，破種種身分，或壞佛像，毀佛像鼻，及諸賢聖形像，或破父母形像，以是罪故，受形多不具足。復次，不善法報，受身醜陋。若今世被賊，或被刑戮，種種因緣，以致殘毀。或風寒熱病，身生惡瘡，體分爛壞，是名形殘！蒙佛大恩，皆得具足。

譬如祇桓中奴，字捷^捷，捷此是波斯匿王兄子，端正勇健，心性和善。王大夫人見之心著，即微呼之，欲令從己。捷不從，夫人大怒，向王讒之，反狀其罪。王聞，即節節解之，棄於塚間，命未絕頃，其夜虎、狼、羅刹來欲食之。時佛到其邊，光明照之，身即平復，其心大喜，佛爲說法，即得三道。佛牽其手，將至祇桓。是人言：我身已破已棄，佛續我身，今當盡此形壽，以身布施佛及比丘僧。明日波斯匿王聞如是事，來至祇桓，語捷言：向汝悔過，汝實無罪，枉相刑害，今當與汝分國半治。捷言：我已厭矣，王亦無罪。我宿世殃咎，罪報應爾。我今以身施佛及僧，不復還也。如是若有衆生形殘不具足者，蒙佛光明即時平復。是故言：乃至形殘皆得具足，蒙佛光明，即時平復。

經一切衆生皆得等心相視如父如母、如兄如弟、如姊如妹，亦如親親及善知識。是時衆生等行十善業道，淨修梵行，無諸瑕穢，恬然快樂。譬如比丘入第三禪，皆得好慧，持戒自守，不媿衆生。

論問曰：是諸衆生未離欲，無禪定，不得四無量心，云何得等心？答曰：是等，非禪中等，是於一切衆生中無怨無恚，以此等故，善心相視。復次，等心者，經中有言：云何等心相視如父如母，是名等心。問曰：視一切衆生便是父母、兄弟、姊妹？答曰：不也。見老者如父母，長者如兄，少者如弟，姊妹亦爾。等心力故，皆如親親。問曰：云何非父母言父母？乃至非親親言親親，不墮妄語耶？答曰：一切衆生無量世中，無非父母、兄弟、姊妹親親者。復次，實相法中，無父母、兄弟；人著吾我，顛倒計故，名爲父母、兄弟。今以善心力故，相視如父如

母，非妄語也。復次，如人以義相親，非父事之爲父，非母事之爲母，兄弟、兒子亦復如是。如人有子行惡，黜而棄之；他姓善行，養以爲子。如是相視，則爲等心。如說偈：

視他婦如母，見他財如火，一切如親親，如是名等見。

是時，衆生等行十善業道者，身業道三種：不殺、不盜、不邪淫；口業道四種：不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語；意業道三種：不貪、不惱害、不邪見。自不殺生，不教他殺，讚不殺者，見人不殺，代其歡喜；乃至邪見亦有四種。問曰：後三業道非業，前七業道亦業，云何言十善業道？答曰：沒少從多故，通名業道。後三雖非業，能起業，又復爲業故，生是故總名業道。淨修梵行，無諸取穢者，問曰：上說行十善業道，此理已足，今何以復言淨修梵行？答曰：有人行十善業道，不斷

淫，今更讚此行梵天行，斷除淫欲故，言淨修梵行。無諸取穢者，行淫之人，身惡名臭，以是故讚斷淫人，言無諸取穢。恬然快樂者，問曰：此何等樂？答曰：是樂二種：內樂、涅槃樂。是樂不從五塵生，譬如石泉，水自中出，不從外來。心樂亦如是，行等心，修梵行，得十善業道，清淨無穢，是名內樂。問曰：此樂何界繫？欲界繫、色界、無色界繫耶？答曰：是樂欲界繫，亦不繫，非色、無色界繫。今言譬如比丘入第三禪，若是色界繫，不應言譬如比丘得第三禪，以是事故，知非色界繫。此欲界心生喜樂，一切滿身，譬如煖蘇漬身，柔軟和樂，不繫者，得般若波羅蜜相，觀諸法不生不滅，得實智慧，心無所著，無相之樂，是爲不繫。問曰：佛言涅槃第一樂，何以言第三禪樂？答曰：二種樂：有受樂，有受盡樂。受盡樂，一切五陰盡，更不生，是無餘涅槃。

樂。能除憂愁煩惱，心中歡喜，是名樂受。如是樂受滿足，在第三禪中。以是故言，譬如第三禪樂。問曰：初禪、二禪亦有樂受，何以故但言第三禪？答曰：樂有上、中、下者。初禪，中者二禪，上者三禪。初禪有二種：樂根、喜根。五識相應樂根，意識相應喜根。二禪中意識相應喜根。三禪意識相應樂根。一切三界中，除三禪，更無意識相應樂根。是五識不能分別，不知名字相，眼識生如彈指頃，意識已生。以是故，五識相應樂根不能滿足樂，意識相應樂根能滿足樂。以是故，三禪中諸功德少，樂多故，無背捨勝處，一切入。過是三禪更無樂，以是故言，譬如比丘入第三禪。一切衆生皆得好慧，持戒自守，不憍衆生者，問曰：何以故次樂後，言皆得好慧？答曰：人未得樂，能作功德；既得樂已，心著樂多故，不作功德。是故樂後次第心得

315

好慧。好慧者，持戒自守，不憍衆生。問曰：持戒是名自守，亦名不憍衆生，何以故復言自守不憍衆生耶？答曰：身口善，是名持戒；檢心就善，是名自守，亦名不憍衆生。一切諸功德，皆戒身、定身、慧身所攝。言好持戒，是戒身攝；好自守，是定身攝；不憍衆生，禪中慈等諸功德，是慧身攝。問曰：亦無有人言不好持戒者，今何以言好持戒？答曰：有如婆羅門著世界法者言：捨家好持戒，是爲斷種人。又自力得財，廣作功德，如是有福。出家乞食，自身不給，何能作諸功德？如是爲訶好持戒。亦有著世界治道人，訶好自守者言：人當以法治世，賞善罰惡，法不可犯，不捨尊親，立法濟世，所益者大，何用獨善其身，自守無事？世亂而不理，人急而不救，如是名爲訶好自守。亦有人訶好不憍衆生者言：有怨不能報，有賊不能擊，惡人不

316

能治，有罪無以肅，不能卻患救難，默然無益，何用此爲！如是爲訶，好不媵衆生。如偈說：

人而無勇健，何用生世間？親難而不救，如木人在地。

如是等種種不善語，名爲訶不媵衆生。是諸天人皆得好慧，持戒自守，不媵衆生，行是善法，身心安隱，無所畏難，無熱無惱，有好名善譽，人所愛敬，是爲向涅槃門。命欲終時，見福心喜，無憂無悔。若未得涅槃，生諸佛世界，若生天上。以是故言：得好慧，持戒自守，不媵衆生。

大智度論卷第八

校譌

第十七面第五行衆疑當作陰今版附註五衆五陰義則無別。依文法讀應作陰爲安順。

大智度論卷八 釋初品中放光之餘

三五

大智度論卷八 釋初品中放光之餘

三六

音釋

潘澱潘字喜切澱米汁也澱當線切澱近也搏補各切擊也紫將支切理名獷古猛切相惡也哺薄故切口餽也佉丘伽切拵烏威切瘖烏下切瘖瘖也遽

居細切媵媵甘切媵力主媵媵甘切媵力主毳居祐切象毳也拷掠拷苦老切打也盥古玩切盥澡手也捷音乾坻音乾坻音乾三衛助

也黠辰也媵乃管切與媵同媵也漬疾智切浸潤也※（媵今用此媵）

大智度論卷第九

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中現普身

爾時，世尊在師子座上坐，於三千大千世界中其德特尊，光明色像威德巍巍，徧至十方如恒河沙等諸佛世界，譬如須彌山王，光色殊特，衆山無能及者。

問曰：佛以何力故，於一切衆生中，其德特尊，光明威德巍巍，乃是耶？如轉輪聖王、諸天、聖人，亦有大力光明威德，何以獨言佛德特尊？答曰：此諸賢聖雖有光明威德，有量有限。譬如衆星，日光既出，則沒不現。佛從無量阿僧祇劫，集大功德，一切具足，因緣大

故，果報亦大，餘人無此。復次，佛世世修諸苦行，無量無數頭目、髓腦常施衆生，豈唯國財、妻子而已！一切種種戒，種種忍，種種精進，種種禪定，及無比清淨，不可壞不可盡智慧，世世修行，已具足滿。此果力故，得不可稱量殊特威神。以是故言因緣大，果報亦大。問曰：若佛神力無量，威德巍巍，不可稱說，何以故受九罪報？一者、梵志女孫陀利誘，五百阿羅漢亦被誘；二者、旃遮婆羅門女，繫木盂作腹誘佛；三者、提婆達推山壓佛，傷足大指；四者、進木刺腳；五者、毗樓璃王興兵殺諸釋子，佛時頭痛；六者、受阿耆達多婆羅門請而食馬麥；七者、冷風動故脊痛；八者、六年苦行；九者、入婆羅門聚落乞食不得，空鉢而還。復有冬至前後八夜，寒風破竹，索三衣禦寒，又復患熱，阿難在後扇佛。如是等世界小事，佛皆受之。若佛

神力無量，三千大千世界，乃至東方恒河沙等諸世界，南、西、北方、四維、上下，光明色像，威德巍巍，何以故受諸罪報？答曰：佛在人中生，有父母，受人身力，一指節力，勝千萬億那由他白象力；神通力無量無數，不可思議。是淨飯王子，厭老病死苦，出家得佛道，是人豈受罪報，爲寒熱等所困？如佛神力不可思議，不可思議法中，何有寒熱諸患？復次，佛有二種身：一者、法性身，二者、父母生身。是法性身滿十方虛空，無量無邊，色像端正，相好莊嚴，無量光明，無量音聲，聽法衆亦滿虛空。此衆亦是法性身，非生死人所得見。常出種種身，種種名號，種種生處，種種方便度衆生，常度一切，無須臾息時。如是法性身佛，能度十方衆生。受諸罪報者，是生身佛；生身佛，次第說法如人法，以有二種佛故，受諸罪無咎。復次，佛即得道時，一切不善法盡斷，一切

321

善法皆成就，云何今實有不善法報可受？但憐愍未來世衆生故，現方便受此諸罪。復次，如阿泥盧豆，與一辟支佛食，故受無量世樂，心念飲食，應意即得。何況佛世，割肉出髓以施衆生，而乞食不得，空鉢而還？以是事故，知佛方便，爲度衆生故，受此諸罪。云何方便憐愍未來世？五衆佛弟子施福薄故，乞種種自活之具不能得。諸白衣言：汝衣食不能得，有病不能除，何能得道以益於人？是五衆當答：我等雖無活身小事，有行道福德。我等今日衆苦，是先身罪報，今之功德，利在將來。我等大師佛入婆羅門聚落乞食，尚亦不得，空鉢而還。佛亦有諸病，釋子畢罪時，佛亦頭痛，何況我等薄福下人？諸白衣聞已，瞋心則息，便以四種供養供給比丘，身得安隱，坐禪得道，是爲方便故，非實受罪。如毗摩羅詰經中說：佛在

322

毗耶離國，是時佛語阿難：我身中熱風氣發，當用牛乳，汝持我鉢乞牛乳來。阿難持佛鉢，晨朝入毗耶離，至一居士門下立。是時毗摩羅詰在是中行，見阿難持佛鉢而立，問阿難：汝何以晨朝持鉢立此？阿難答曰：佛身小疾，當用牛乳，故我到此。毗摩羅詰言：止！止！阿難！勿謗如來！佛爲世尊，已過一切諸不善法，當有何病？勿使外道聞此粗語，彼當輕佛！便言佛自疾不能救，安能救人？阿難言：此非我意，面受佛救，當須牛乳。毗摩羅詰言：此雖佛救，是爲方便，以今五惡之世故，以是像度脫一切。若未來世有諸病比丘，當從白衣求諸湯藥。白衣言：汝自疾不能救，安能救餘人？諸比丘言：我等大師猶尙有病，況我等身如草芥，能不病耶？以是事故，諸白衣等以諸湯藥供給比丘，使得安隱，坐禪行道。有外道仙人，能以藥草、

呪術除他人病，何況如來一切智德，自身有病而不能除？汝且默然！持鉢取乳，勿令餘人異學得聞知也。以是故，知佛爲方便，非實病也。諸罪因緣，皆亦如是。以是故，言佛其德特尊，光明色像，威德巍巍。

爾時，世尊以常身示此三千大千世界一切衆生。是時，首陀會天，梵衆天，應爲愛世天他化自在天，化自樂天，兜率陀天，夜摩天，三十三天，四天王天及三千大千世界，人與非人，以諸天華、天瓔珞、天澤香、天末香、天青蓮華、赤蓮華、白蓮華、紅蓮華、天樹葉香，持詣佛所。

論問曰：佛何以故以常身示此三千大千世界中一切衆生？答曰：佛欲說摩訶般若波羅蜜，入三昧王三昧，從足下相輪光明，上至肉髻光炎大明，譬如劫盡燒時，諸須彌山王隨次然盡，是光明徧

滿三千大千世界，乃至十方恒河沙等諸佛世界，皆悉大明。衆生見者，畢至阿耨多羅三藐三菩提，是佛欲說般若波羅蜜初神力。第二一切毛孔皆悉微笑。第三放常光明，面各一丈。第四舌相徧覆三千大千世界而笑。第五入師子遊戲三昧，三千大千世界六反震動。第六佛坐師子座，現最勝身，光明色像，威德巍巍。以此神力，感動衆生。其有信者，皆至阿耨多羅三藐三菩提。其中疑者，示常身，使得信解而各說言：今所見者，是佛眞身。以佛力故，此三千大千世界中人見佛常身，遠近無礙。是時，三千大千世界衆生，皆大歡喜言：此眞是佛身！佛初生時，初成佛時，初轉法輪時，皆以此身；如是思惟，此眞是佛身。問曰：何以故名爲淨居天、梵世天？答曰：四禪有八種，五種是阿那含住處，是名淨居，三種凡夫聖人共住。

過是八處，有十住菩薩住處，亦名淨居，號大自在天王梵世天者，生處有三種：一者梵衆天，諸小梵生處；二者梵輔天，貴梵生處；三者大梵天，是名中間禪生處。問曰：離欲是同，何以故有貴賤異處？答曰：初禪三種：下、中、上。若修下禪，生梵衆；若修中禪，生梵輔；若修上禪，生大梵。慈行亦如是。如妙眼師念言：我爲衆人說法，皆生梵天中；我今不應與弟子同處，當修上慈，修上慈故，生大梵天中。復次，第一清淨心故，生大梵天中。問曰：何以故於四禪中但說初、後，不說中間？答曰：初門離欲難，最後微妙難得，中間易入，故不說。復次，言梵世已攝色界，以第四禪第一妙，故別說。復次，以人多識梵天，不識餘天，是故但說梵天。以淨居天常憐愍衆生，常勸請佛故。復次，佛說法聲至梵天，佛得道時，諸天展轉唱告，乃至淨居

天。以是故，說初、後，不說中。復次，梵天近欲界，故應聞淨居天是色界主，是故應聞。譬如守門人識客，客至其主，主則識之，中間無事故不說。復次，二禪大喜，三禪大樂，喜樂放逸，是故不說。問曰：何以名他化自在？答曰：此天奪他所化而自娛樂，故言他化自在。化自樂者，自化五塵而自娛樂，故言化自樂。兜率名知足天，夜摩名善分天，第二名三十三天，最下天是四天王諸天。須彌山高八萬四千由旬，上有三十三天城。須彌山邊有山，名由捷陀羅，高四萬二千由旬；此山有四頭，頭各有城，四天王各居一城。夜摩等諸天，七寶地在虛空中，有風持之令住，乃至淨居亦復如是。如是諸天見佛身清淨，大光明淨，持諸供具水陸諸華，陸地生華，須曼提爲第一；水中生華，青蓮華爲第一。若樹生華，若蔓生華，是諸名華，種種

異色，種種香薰，各持天華來詣佛所。以此諸華，色好多香，柔軟細滑，是故以此爲供養具。云何爲天華？天華芬薰，香氣逆風，諸天瓔珞，懸在佛上。天澤香以塗佛地，天末香以散佛上。天蓮華青、赤、紅、白，何以無黃？黃屬火，火非水華所宜。故天寶蓮華，瑠璃爲莖，金剛爲臺，閻浮那陀金爲葉，柔軟且香，并天樹葉香，持詣佛所。問曰：若諸天供養，應持天華，人及非人，云何得天華？答曰：佛以神足放大光明，地六種震動，諸天雨種種妙華，滿三千大千世界，以供養佛。是人非人，或取此華而以供養。復次，天竺國法，名諸好物，皆名天物。是人華，非人華，雖非天上華，以其妙好，故名爲天華。是故言人非人持諸天華，是則無咎。

■ 是諸天華乃至天樹葉香，以散佛上。

論問曰：何以以華散佛身上？答曰：恭敬供養故。又佛光照，皆遙見佛，心大歡喜。供養佛故，皆以諸華而散佛上。復次，佛於三界第一福田，以是故華散佛上。

經所散寶華，於此三千大千世界上，在虛空中，化成大臺。

論問曰：何以化作此臺在虛空中？答曰：所散華少而化為大臺，以示衆生因少果多。問曰：何以故臺在虛空中住而不墮落？答曰：佛以神力欲示衆生，令知佛為福田，得報不失，乃至成佛，其福不滅。

經是華臺四邊，垂諸瓔珞，雜色華蓋，五色繽紛。是諸華蓋，瓔珞，徧滿三千大千世界。

論問曰：若佛自有神力，何以因所散華而變為臺？答曰：欲令人心信清淨，故是人見所供養變成此臺，心大歡喜，因歡喜故，大得福

德。

■以是華蓋、瓔珞嚴飾故，此三千大千世界皆作金色，及十方如恒河沙等諸佛世界，皆亦如是。

論有人言：轉輪聖王四世界主，梵天王千世界主，佛三千大千世界主。是語非實，以是故佛所變化，乃至十方恒河沙等諸佛世界。

■爾時，三千大千世界及十方衆生，各各自念：佛獨為我說法，不為餘人。

■問曰：佛以一身示三千大千世界及十方，今諸衆生何以各各見佛在前說法？答曰：佛有二種神力：一者、一處坐說法，令諸衆生遠處皆見，遠處皆聞；二者、佛在一處說法，能令一一衆生，各自見佛在前說法，譬如日出影現衆水。復次，衆生不同，有人見佛身徧

三千大千世界而得淨信有人各各見佛在前說法得心清淨信樂歡喜以是故佛今各各在前而爲說法。

經爾時世尊在師子座熙怡而笑笑光徧照三千大千世界以此光故此間三千大千世界中衆生皆見東方如恒河沙諸佛及僧彼間如恒河沙等世界中衆生皆見此間三千大千世界中釋迦牟尼佛及諸大衆南西北方四維上下亦復如是。

論問曰佛上已多放光明今以何故復放斯光答曰先放光明各各有事如先說今以彼此衆會兩未相見故以光明神力令彼此世界一切大會兩得相見問曰如弟子中天眼第一大阿羅漢長老阿泥盧豆暫觀見小千世界諦觀見二千世界大辟支佛暫觀見二千世界諦觀見三千大千世界今一切人云何能見東方恒

河沙等諸佛世界答曰是佛神力令彼得見非衆生力也設阿羅漢及餘處辟支佛等亦以佛力故所見無限譬如轉輪聖王飛行一切營從及諸象馬衆畜皆亦隨去今佛神力故衆生雖在遠處亦得相見又如般舟三昧力故雖不得天眼而見十方佛眼耳耳無礙亦如劫盡燒時一切衆生自然皆得禪定得天眼天耳佛以神力令一切衆生皆得遠見亦復如是爾時世尊在師子座而笑笑如先說餘未說者今當說問曰此間衆生遠見彼方是佛神力彼間衆生亦見此方是誰力耶答曰是釋迦牟尼佛力令彼得見此間三千大千世界及見釋迦牟尼佛并一切衆會南西北方四維上下亦復如是。

釋初品中十方諸菩薩來

經是時，東方過如恒河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名多寶，佛號寶積，今現在為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。

論問曰：如佛所說一切世界無量無邊，云何言其世界最在邊？最在邊者，是墮有邊相；若世界有邊，衆生應盡，何以故？無量諸佛，一一佛度無量阿僧祇衆生，令人無餘涅槃，更無新衆生，故者應盡！答曰：佛經雖言世界無量，此方便說，非是實教。如實無神，方便故說言有神。此十四難，世界有邊無邊，俱為邪見。若無邊，佛不應有一切智，何以故？智慧普知，無物不盡，是名一切智。若世界無邊，是有所不盡，若有邊，如先說答此二俱邪見，何以故？依無邊以破有邊，故是多寶世界，非一切世界邊，是釋迦牟尼佛因緣衆生可應度者最在邊，譬如一國中最在邊，不言一閻浮提最在邊，若無邊，

佛不應一切知者。如上佛義中答佛智無量故應知，譬如函大故蓋亦大。問曰：世界名多寶，寶有二種：財寶、法寶，何等寶多名為多寶世界？答曰：二種皆有，又多菩薩照法性等諸寶。此寶大菩薩所有以為寶冠，寶冠中皆具諸佛了達一切諸法之性。多故名為多寶，是中有佛名寶積，以無漏根力覺道等法寶集故，名為寶積。問曰：若爾者，一切佛皆應號寶積，何以獨稱彼佛為寶積？答曰：雖一切諸佛皆有此寶，但彼佛即以此寶為名，如彌勒名為慈氏，諸佛雖皆有慈，但彌勒即以慈為名。復次，如寶華佛生時，一切身邊有種種華色光明，故名寶華太子。如然燈佛生時，一切身邊如燈，故名然燈太子，作佛亦名然燈。寶名義寶積佛亦如是，應當初生時，亦多諸寶物生，或地生，或天雨種種寶集，故名為寶積。

問曰：唯有釋迦牟尼一佛，無十方佛。何以故？是釋迦牟尼佛無量威力，無量神通，能度一切衆生，更無餘佛。如說：阿難！心思惟過去諸佛，寶華、然燈等皆生好世，壽命極長，能度一切衆生。今釋迦牟尼佛惡世生，壽命短，將無不能度一切弟子耶？如是心疑。佛時即知阿難心之所念，即以日出時，入日出三昧。爾時，佛身一切毛孔出諸光明，亦如日邊出諸光明，其光徧照閻浮提內，其明滿已，照四天下，照四天下滿已，照三千大千世界，三千大千世界滿已，照十方無量世界。爾時，世尊從臍邊出諸寶蓮華，如偈說：

青光瑠璃莖，	千葉黃金色，	金剛爲華臺，	琥珀爲華飾。
莖輒不粗曲，	其高十餘丈，	眞青瑠璃莖，	在佛臍中立。
其葉廣而長，	白光間妙色，	無量寶莊嚴，	其華有千葉。

妙華色如是，	從佛臍中出。	是四華臺上，	寶座曜天日，
一諸寶座，	座各有坐佛。	如金山四首，	光曜等如一。
從四佛臍中，	各出妙寶華，	華上有寶座，	其座各有佛。
從是佛臍中，	展轉出寶華，	華華皆有座，	座座各有佛。
如是展轉化，	乃至淨居天，	若欲知近遠，	當以譬喻說。
有一大方石，	縱廣如大山，	從上放令下，	直過無所礙。
萬八千三百，	八十有三歲，	如是年歲數，	爾乃得到地。
於是兩中間，	化佛滿其中，	其光大盛明，	踰於火日月。
有佛身出水，	亦有身出火，	或復現經行，	有時靜默坐，
有佛行乞食，	以此福衆生。	或復說經法，	有時放光明，
或到三惡趣，	冰暗火地獄。	和氣濟寒冰，	光明照暗獄。

熱處施涼風，隨事救其苦，安之以無患，度之以法樂！
如是種種方便，一時頓能度十方無量衆生，度衆生已，還入本處
住佛躋中。爾時，世尊從日出三昧起，問阿難言：汝見此三昧神通
力不？阿難白佛：唯然已見。重白佛言：若佛住世，一日之中所度弟
子，可滿虛空，何況在世八十餘年！以是故，言一佛功德神力無量，
現化十方，無異佛也。復次，如佛所言，女人不得作轉輪聖王，不得
作天帝釋、魔天王、梵天王，不得作佛。轉輪聖王不得一處並治十
力，世尊亦無一世二佛。又佛說言：佛言不虛，世無二佛，一法難值，
佛世尊也。無量億劫時時一有，是九十一劫中，三劫有佛。賢劫之
前九十一劫，初有佛名鞞婆尸。此言一第三十一劫中有二佛：一名
尸棄，火世言二名鞞恕婆附。切勝言一是賢劫中有四佛：一名迦羅鳩殞陀，

二名迦那伽牟尼，此言金仙人也三名迦葉，四名釋迦牟尼。除此餘劫皆空
無佛，甚可憐愍！若有十方佛，何以故言餘劫無佛，甚可憐愍？答曰：
雖釋迦牟尼佛有無量神力，能變化作佛在十方說法，放光明度
衆生，亦不能盡度一切衆生，墮有邊故，則無未來世佛故。然衆生
不盡，以是故應更有餘佛。復次，汝言佛自說女人不得作五事，二
轉輪聖王不得同時出世，佛亦如是。同時一世亦無二佛，汝不解
此義。佛經有二義：有易了義，有深遠難解義。如佛欲入涅槃時，語
諸比丘：從今日，應依法不依人，應依義不依語，應依智不依識，應
依了義經不依未了義。依法者，法有十二部，應隨此法，不應隨人。
依義者，義中無諍，好惡罪福虛實故，語以得義，義非語也。如人以
指指月，以示惑者，惑者視指而不視月。人語之言：我以指指月，令

汝知之。汝何看指而不視月。此亦如是。語爲義指。語非義也。以是故，不應依語。依智者，智能籌量分別善惡，識常求樂，不入正要，是故言不應依識。依了義經者，有一切智人佛第一。一切諸經書中，佛法第一。一切衆中，比丘僧第一。布施得大富，持戒得生天，如是等是了義經。如說法師說法有五種利：一者、大富，二者、人所愛，三者、端正，四者、名聲，五者、後得涅槃，是爲未了義。云何未了。施得大富，是爲了了可解。說法無財施而言得富，得富者說法人種種讚施，破人慳心，亦自除慳，以是因緣得富，是故言未了。是多持經方便說，非實義。是經中佛雖言世無二佛俱出，不言一切十方世界。雖言世無二轉輪聖王，亦不言一切三千大千世界無，但言四天下世界中無二轉輪聖王。作福清淨故，獨王一世，無諸怨敵。若有

339

二王，不名清淨。雖佛無嫉妬心，然以行業世世清淨故，亦不一世界有二佛出。百億須彌山，百億日月，名爲三千大千世界。如是十方恒河沙三千大千世界，是名爲一佛世界。是中更無餘佛，實一釋迦牟尼佛。是一佛世界中常化作諸佛，種種法門，種種身，種種因緣，種種方便，以度衆生。以是故，多持經中一時一世界無二佛，不言十方無佛。復次，如汝言佛言一事難值，是佛世尊。又言九十一劫，三劫有佛，餘劫皆空無佛，甚可憐愍。佛爲此重罪不種見佛善根人，說言佛世難值，如優曇波羅樹華，時時一有。如是罪人輪轉三惡道，或在人天中，佛出世時，其人不見。如說舍衛城中九億家：三億家眼見佛，三億家耳聞有佛而眼不見，三億家不聞不見。佛在舍衛二十五年，而此衆生不聞不見，何況遠者。復次，佛與阿

340

難入舍衛城乞食，是時有一貧老母立，在道頭。阿難白佛：此人可
愍，佛應當度。佛語阿難：是無因緣。阿難言：佛往近之，此人見佛相
好光明，發歡喜心，爲作因緣。佛往近之，迴身背佛；佛從四邊往，便
四向背佛，仰面上向；佛從上來，低頭下向；佛從地出，兩手覆眼，不
肯視佛。佛語阿難：復欲作何因緣？有如是人，無度因緣，不得見佛。
以是故，佛言：阿難，佛難得值，如優曇波羅樹華，譬如水雨雖多，處
處易得，餓鬼常渴，不能得飲。汝言九十一劫，三劫有佛，爲一佛世
界故，不爲一切餘諸世界。是處劫空無有佛出，甚可憐愍者，亦是
此間一佛世界，非爲一切餘諸世界也。以是故，知有十方佛。復次，
聲聞法中有十方佛，汝自不解，如雜阿含經中說：譬如大雨連注，
滂滂無間，不可知數，諸世界亦如是。我見東方無量世界，有成、有

住、有壞，其數甚多，不可分別，如是乃至十方。是十方世界中無量
衆生，有三種身苦：老、病、死；三種心苦：淫、瞋、癡；三種後世苦：地獄、餓
鬼、畜生。一切世界皆有三種人：下、中、上。下人，著現世樂；中人，求後
世樂；上人，求道，有慈悲心，憐愍衆生。有因緣，云何無果報？佛言：若
無老、病、死，佛不出世。是人見老、病、死苦惱衆生，心中作願：我當作
佛，以度脫之，拔其心病，濟後世苦。如是十方世界皆有佛出因緣，
何以故獨言此間有佛，餘處無耶？譬如有人言：有木無火，有濕地
而無水，是不可信。佛亦如是，衆生身有老、病、死苦，心有淫、瞋、癡病。
佛爲斷此三苦，令得三乘故出世。一切世界中皆有此苦，云何無
佛？復次，盲人無量，而言唯須一醫，此亦不然。以是故，應更有十方
佛。復次，長阿含中有經言：有鬼神王守北方，與衆多百千萬鬼神

後夜到佛所，頭面禮佛足，一面住放清淨光，普照祇桓，皆令大明；
合掌讚佛，說此二偈：

大精進人我歸命！	佛二足中尊最上，
智慧眼人能知見，	諸天不解此慧事。
過去未來今諸佛，	一切我皆稽首禮！
如是我今歸命佛，	亦如恭敬三世尊。

如是偈中有十方佛，鬼神王稽首三世佛，然後別歸命釋迦牟尼佛。若無十方現在佛，當應但歸命釋迦牟尼佛，不應言過去、未來、現在諸佛！是故知有十方佛。復次，過去世，有無量佛；未來世，亦有無量佛；以是故，現在亦應有無量佛。復次，若佛於聲聞法中言有十方無數無量佛，衆生當言佛易可遇，不勤求脫。若不值此佛，當

遇彼佛，如是懈怠不勤求度。譬如鹿未被箭時，不知怖畏，既被箭已，蹕圍而出。人亦如是，有老病死苦，聞唯一佛，甚難可遇，心便怖畏，勤行精進，疾得度苦。以是故，佛於聲聞法中不言有十方佛，亦不言無。若有十方佛，汝言無，得無限罪。若無十方佛而我言有，生無量佛想，得恭敬福。所以者何？善心因緣福德力大故，譬如慈心三昧力，觀一切衆生皆見受樂，雖無實益，以慈觀故，是人得無量福。十方佛想，亦復如是。若實有十方佛而言無，得破十方佛無量重罪。何以故？破實事故。肉眼人雖俱不知，但心信言有，其福無量。若實有佛而意謂無，其罪甚重！人自用心，尚應信有，何況佛自說摩訶衍中言實有十方佛而不信耶？問曰：若有十方無量諸佛及諸菩薩，今此衆生多墮三惡道中，何以不來？答曰：衆生罪重故，

諸佛菩薩雖來不見。又法身佛常放光明，常說法，而以罪故不見，不聞。譬如日出，盲者不見；雷霆震地，聾者不聞。如是法身常放光明，常說法，衆生有無量劫罪垢厚重，不見不聞。如明鏡淨水，照面則見，垢翳不淨，則無所見。如是衆生心清淨則見佛，若心不淨，則不見佛。今雖實有十方佛及諸菩薩來度衆生，而不得見。復次，如釋迦牟尼佛在閻浮提中，生在迦毗羅國，多遊行東天竺六大城。有時飛到南天竺，憐耳居士舍受供養；有時暫來北天竺月氏國，降阿波羅羅龍王；又至月氏國西，降女羅刹；佛在彼石窟中一宿，於今佛影猶在，有人就內看之則不見。出孔遙觀光明相如佛。有時暫飛至罽賓隸跋陀僊人山上，住虛空中，降此僊人。僊人言：我樂住此中，願佛與我佛髮、佛爪，起塔供養，塔於今現存。此山下有離越寺，離越應云隸跋陀也。

人與佛同國而生，猶不徧見，何況異處？以是故，不可以不見十方佛，故而言無也。復次，彌勒菩薩有大慈悲，而在天宮，不來此間，可以不來故，便謂無彌勒耶？彌勒近而不來，不以為怪；十方佛遠，何足怪也！復次，十方佛不來者，以衆生罪垢深重，不種見佛功德，是故不來。復次，佛知一切衆生善根熟結使薄，然後來度。如偈說：

諸佛先觀知有人，	一切方便不可度，
或有難度或易化，	或復有遲或有疾，
或以光明或神足，	種種因緣度衆生，
有欲作逆佛愍除，	或欲作逆佛不遮，
剛強難化用粗言，	心柔易度用軟言，
雖有慈悲平等心，	知時智慧用方便。

以是故，十方佛雖不來，不應言無。復次，佛智慧力、方便、神通、舍利、弗等大阿羅漢、大菩薩彌勒等尚不能知，何況凡人？復次，諸佛大菩薩，有時衆生恐懼急難，一心念，或時來度之。如大月氏西佛肉髻住處國，一佛圖中，有人癩風病，來至徧吉菩薩像邊，一心自歸，念徧吉菩薩功德，願除此病。是時徧吉菩薩像，即以右手寶渠光明摩其身，病即除瘉。復一國中有一阿蘭若比丘，大讀摩訶衍，其國王常布髮令蹈上而過。有比丘語王言：此人摩訶羅，不多讀經，何以大供養？如是王言：我一日夜半欲見此比丘，即往到其住處，見此比丘在窟中讀法華經，見一金色光明人，騎白象，合掌供養，我轉近便滅。我即問大德，以我來故，金色光明人滅。比丘言：此即徧吉菩薩。徧吉菩薩自言：若有人讀誦法華經者，我當乘白象來。

教導之。我誦法華經故，徧吉自來。徧吉法華經名爲普賢復一國有一比丘，誦阿彌陀佛經，及摩訶般若波羅蜜。是人欲死時，語弟子言：阿彌陀佛與彼大衆俱來。即時動身自歸，須臾命終。命終之後，弟子積薪燒之，明日灰中見舌不燒。誦阿彌陀佛經故，見佛自來；誦般若波羅蜜故，舌不可燒。此皆今世現事，如經中說諸佛菩薩來者甚多。如是處處有人罪垢結薄，一心念佛，信淨不疑，必得見佛，終不虛也。以是諸因緣故，知實有十方佛。

爾時，彼世界有菩薩，名曰普明。

菩薩義，如讚菩薩品中已說。問曰：云何名普明？答曰：其明常照一切世界，是故名普明。

見此大光，見地大動，又見佛身，到寶積佛所，白佛言：「世尊！今

何因緣有此光明照於世間，地大震動，又見佛身？」

論地動，佛身光明，如先說。問曰：是普明菩薩，於諸菩薩中最尊第一，應自知因緣，何以問佛？答曰：是普明菩薩雖大，不能知諸佛智慧、神力，譬如月光雖大，日出則滅，以是故問佛。復次，菩薩常欲見佛，心無厭足，無因緣尚欲見佛，何況有大因緣？復次，是事不應疑！譬如犢子隨母，未足怪也。又如小王朝宗大王，法應爾故。諸大菩薩亦如是，得利大故，常欲隨佛。是菩薩見是事，心即覺知，是必大事；見無數無量世界，皆得相見，以是故問。復次，有人言：是菩薩自有神力能知，亦是釋迦牟尼佛力令知，但為諸小菩薩不知，故問佛。諸小菩薩怖難未除，不能問佛，是故為之發問。是普明菩薩發其世界，與諸小男子、小女人俱，以是故知不能問佛。譬如大象能

躡大樹，令諸小象得食枝葉，是故問佛：大德！何因何緣有此大光明、大地震動，又見佛身？」

大智度論卷第九

校譌

第二面石字之誤 七行山字應是※（今版臨時加入，再版時當隨行附注）

音釋

壓烏甲切 迸比孟切 御牛偃切 詰苦吉切 踣敷敷切 月氏底章移切 賴漢蓋切

大智度論卷第十

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中十方諸菩薩來之餘

【經】寶積佛報普明言：「善男子！西方度如恒河沙等世界，有世界名娑婆，是中有佛，號釋迦牟尼，今現在欲為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜，是其神力。」

【論】問曰：佛譬如須彌山，不為大海水波所動，今何以答普明是則動相？攝心則無語，散心則有說。說法從覺觀生，覺觀粗事，佛不應有此粗事！答曰：佛雖入深禪定，不為世事所動，今以大慈悲心憐愍眾生，為之說法斷疑。如須彌山王，小風則不能動，若隨風至

351

則大動散。佛亦如是，有大慈悲風來，憐愍心動，散身無數，入五道教化眾生，或作天身乃至畜生。復次，佛實不動，常入禪定，先世福德因緣故，身徧出聲，應物如響。如天伎樂，自然發聲。又如摩尼珠，隨人所欲，種種與之；若欲衣被、飲食、醫藥，自恣所須，自然皆得。佛亦如是，從其身邊諸毛孔中，自然有聲，隨心說法，是中佛無憶想，亦無分別。如說密迹金剛經中，佛有三密：身密、語密、意密。一切諸天人皆不解、不知。有一會眾生，或見佛身黃金色、白銀色，諸雜寶色；有人見佛身一丈六尺，或見一里、十里、百千萬億，乃至無邊無量徧虛空中，如是等名身密。語密者，有人聞佛聲一里，有聞十里、百千萬億無量徧虛空中；有一會中，或聞說布施，或有聞說持戒，或聞說忍辱、精進、禪定、智慧，如是乃至十二部經、八萬法聚，

352

各各隨心所聞，是名語密。是時目連心念欲知佛聲近遠，即時以己神足力，去無量千萬億佛世界而息，聞佛音聲如近不異。所息世界，其佛與大眾方食。彼土人見目連立其鉢緣，彼佛弟子問其佛言：此人頭蟲從何所來？著沙門被服而行。其佛報言：勿輕此人。此是東方過無量佛界，有佛名釋迦牟尼，此是彼佛神足弟子。彼佛問目連：汝何以來此？目連答言：我尋佛音聲故來至此。彼佛告目連：汝尋佛聲，過無量億劫，不能得其邊際。復次，佛出世，爲斷衆生疑故爲說法，此不應難。汝不應問：日何以除暗？佛亦如是，不應問佛何以故答。問曰：諸佛等故，名爲等覺，今何以稱言是彼神力？答曰：示無吾我，彼此滅嫉慢故。復次，世界有天，常求尊勝，憍慢法故，自言天地、人物，是我化作。如梵天王謂諸梵言：我作汝

353

等。毗紐天言：世間有大富貴名聞人，皆是我身威德力分，我能成就世間，亦能破壞世間，世間威德皆是我作。有如是天破因緣法相，諸佛實語不壞因緣法相故，言是彼佛神力。

經是時，普明菩薩白寶積佛言：「世尊！我今當往見釋迦牟尼佛，禮拜、供養，及見彼諸菩薩摩訶薩紹尊位者，皆得陀羅尼及諸三昧，於諸三昧中而得自在。」

論問曰：若諸佛持戒、禪定、智慧度人皆等，是普明菩薩何以欲來見釋迦牟尼佛？答曰：諸菩薩常欲見佛無厭足，聽法無厭足，見諸菩薩僧無厭足。諸菩薩於世間法皆以厭患，於上三事心無厭足。如手居士從淨居天來欲見佛，其身微細沒失，譬如消蘇，不得立地。佛語手居士：汝化作粗身，觀此地相。居士即如佛言，化作粗身，

354

觀念地相，頭面禮佛足，一面立。佛問居士：汝幾事無厭生淨居天？答言：我三事無厭生淨居天：一、見佛供養無厭；二、聽法無厭；三、供給僧無厭。如佛在閻浮提，四部衆常隨逐佛，聽法、問法，是我淨居諸天，亦常從我聽法、問法。聲聞猶尚聽法無厭足，何況法性身菩薩？以是故，普明菩薩來見釋迦牟尼佛，及見此間諸菩薩摩訶薩紹尊位者，皆得陀羅尼及諸三昧，如先讚菩薩品中說。於諸三昧而得自在者，問曰：如佛一人，一切三昧中得自在，何以言菩薩亦一切三昧中得自在？答曰：有二種三昧：一者佛三昧；二者菩薩三昧。是諸菩薩於菩薩三昧中得自在，非佛三昧中。如說諸佛要集經中，文殊尸利欲見佛集，不能得到。諸佛各還本處，文殊尸利到諸佛集處，有一女人近彼佛坐入三昧，文殊尸利入禮佛足已，白

355

佛言：云何此女人得近佛坐而我不得？佛告文殊尸利：汝覺此女人令從三昧起，汝自問之。文殊尸利即彈指覺之而不可覺，以大聲喚亦不可覺，捉手牽亦不可覺，又以神足動三千大千世界猶亦不覺。文殊尸利白佛言：世尊，我不能令覺。是時，佛放大光明照下方世界，是中有一菩薩名棄諸蓋，即時從下方出，來到佛所，頭面禮佛足，一面立。佛告棄諸蓋菩薩：汝覺此女人，即時彈指，此女從三昧起。文殊尸利白佛：以何因緣，我動三千大千世界不能令此女起？棄諸蓋菩薩一彈指，便從三昧起。佛告文殊尸利：汝因此女人初發阿耨多羅三藐三菩提意，是女人因棄諸蓋菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提意。以是故，汝不能令覺。汝於諸佛三昧中功德未滿。是諸菩薩三昧中得自在，佛三昧中少多人，而未得自

356

在故耳。

經佛告普明：「欲往隨意，宜知是時。」爾時，寶積佛以千葉金色蓮華，與普明菩薩而告之曰：「善男子！汝以此華散釋迦牟尼佛上，生彼娑婆世界諸菩薩，難勝難及，汝當一心遊彼世界！」

論問曰：佛何以言欲往隨意，宜知是時？答曰：佛於弟子愛斷故，於弟子中心不著故。復次，是菩薩未得一切智，未得佛眼故，心中少多有疑。謂釋迦牟尼佛功德大，所益或勝，是故語言欲往隨意。復次，是菩薩遙見釋迦牟尼佛身小，心生小慢，言彼佛不如。是故佛語：汝往莫觀佛身，勿念世界，但聽佛說法。復次，是世界離娑婆世界極遠，最在東邊。是菩薩聞釋迦牟尼佛所說諸法相，與寶積佛說諸法相正同，便言世界雖遠，法相不異，增益大信，心轉堅固。復

次，先世因緣故，雖遠處生，應來聽法。譬如繩繫雀腳，雖復遠飛，攝之則還。復次，是娑婆世界中菩薩，見普明遠來聽法，便作是念：彼從遠來，況我生此世界中而不聽法？如是種種因緣，是故佛言欲往隨意，宜知是時。問曰：諸佛力等，更不求福，何故以華為信？答曰：隨世間法行故。如二國王力勢雖同，亦相贈遺。復次，示善轉心故，以華為信。世間法中，使從遠來，必應有信。佛隨世法，是故致信。復次，諸佛恭敬法故，供養於法，以法為師。何以故？三世諸佛，皆以諸法實相為師。問曰：何以不自供養身中法，而供養他法？答曰：隨世間法，如比丘欲供養法寶，不自供養身中法，而供養餘持法、知法、解法者。佛亦如是，雖身中有法，而供養餘佛法。問曰：如佛不求福德，何以故供養？答曰：佛從無量阿僧祇劫中修諸功德，常行諸善，

不但求報，敬功德故而作供養。如佛在時，有一盲比丘，眼無所見，而以手縫衣，時鍼衽脫，便言：誰愛福德？爲我衽鍼？是時佛到其所，語比丘：我是愛福德人，爲汝衽來！是比丘識佛聲，疾起著衣禮佛足，白佛言：佛功德已滿，云何言愛福德？佛報言：我雖功德已滿，我深知功德因，功德果報，功德力，今我於一切衆生中得最第一。由此功德，是故我愛。佛爲此比丘讚功德已次，爲隨意說法。是比丘得法眼淨，肉眼更明。復次，佛雖功德已滿，更無所須，爲教化弟子故，語之言：我尚作功德，汝云何不作如技家百歲老公而舞，有人訶之言：老公年已百歲，何用是舞？公答：我不須舞，但欲教子孫故耳。佛亦如是，功德雖滿，爲教弟子作功德故而作供養。問曰：若爾者，佛何以不自遙散釋迦牟尼佛上，而遣人供養？答曰：爲此問諸

菩薩信普明故。復次，佛所遣使，水、火、兵、毒，百千種害，終不能傷，道里懸遠，欲令安隱故。問曰：何故不以好寶深經，若佛菩薩寶？天所不見諸能出種種妙物如摩尼珠故名佛寶也爲信，而以蓮華、蓮華小物，何足爲信？答曰：佛不須物，佛寶、天寶尚亦不須，何況人寶，以不須故不遣，亦以佛自等有故不遣。深經亦爾。復次，諸經於佛則無甚深，甚深之稱，出自凡人，凡人所疑，於佛無礙，凡人所難，佛皆易之。復次，華香清妙，宜爲供養。如人獻贈，必以異物。問曰：何故正以蓮華，不以餘物？答曰：供養唯以華香、旛蓋。華有二事，有色、有香。問曰：餘華亦有香、有色，何故唯以蓮華供養？答曰：如華手經中說：十方佛皆以華供養釋迦文佛。復次，蓮華有三種：一者、人華，二者、天華，三者、菩薩華。人華，大蓮華十餘葉，天華百葉，菩薩華千葉。彼世界中多有金色光明千葉蓮華；

娑婆世界中雖有化華千葉，無水生者，以是故遺。是蓮華千葉金色，如上舌相中說。問曰：佛何以令普明以華散佛上？答曰：供養法，華香、旛蓋、旛蓋應上，乾香應燒，濕香應塗地，末香及華應散。問曰：何以不供奉而已，而自散上？答曰：自手供養是身業，輒言問訊是口業，能起身、口業是意業。是三業得功德牢固，與佛道作因緣。問曰：何以言汝當一心敬慎，娑婆世界中諸菩薩難及難勝？答曰：佛、辟支佛、阿羅漢一切諸賢聖，皆一心敬慎。魔若魔民，及內身結使，種種先世罪報，皆是賊，近此諸賊，故應一心敬慎。譬如入賊中行，不自慎護，為賊所得，以是故言一心敬慎以遊彼界。復次，以人心多散，如狂如醉，一心敬慎，則是諸功德初門。攝心得禪，便得實智慧，得實智慧，便得解脫，得解脫，便得盡苦。如是事，皆從一心得。如

佛般涅槃後一百歲，有一比丘，名憂波毘，得六神通阿羅漢，當爾時世為閻浮提大導師。彼時有一比丘尼，年百二十歲，此比丘尼年少時見佛。憂波毘來入其舍，欲問佛容儀，先遣弟子。弟子語比丘尼：我大師憂波毘欲來見汝，問佛容儀。是時比丘尼以鉢盛滿麻油，著戶扇下試之，知其威儀詳審，以不憂波毘入，徐排戶扇麻油小棄。坐已，問比丘尼：汝見佛不？容貌何似？為我說之。比丘尼答：我爾時年少，見佛來入聚落，衆人言佛來，我亦隨衆人出，見光明便禮。頭上金釵墮地，在大暗林下，佛光明照之，幽隱皆見，即時得釵。我自是後，乃作比丘尼。憂波毘更問：佛在世時，比丘威儀禮法何如？答曰：佛在世時，六羣比丘，無羞無恥，最是弊惡，威儀法則勝汝今日。何以知之？六羣比丘入戶，不令油棄。此雖弊惡，如比丘儀法

行住坐臥不失法則汝雖是六神通阿羅漢不如彼也。憂波鞠聞是語大自慚愧。以是故言一心敬慎。一心敬慎善人相也。復次何以故言一心敬慎是菩薩難勝難及難破難近。譬如大師子王難勝難破。亦如白象王及龍王如大火炎皆難可近。是菩薩大福德智慧力故。若人欲勝欲破是不可得。正可自破。是故言難近。問曰一切大菩薩皆大功德智慧利根一切難近何以獨言娑婆世界中菩薩難近。答曰實如所言。但以多寶世界中菩薩遠來見此世界不如石沙穢惡菩薩身小一切衆事皆亦不如必生輕慢。是故佛言一心敬慎彼諸菩薩難近。復次樂處生人多不勇猛不聰明少智慧。如鬱怛羅越人以大樂故無出家無受戒諸天中亦爾。是娑婆世界中是樂因緣少有三惡道老病死土地自活法難以是

故易得厭心。見老病死至心大厭患。見貧窮人知先世因緣所致心生大厭。以是故智慧利根。彼間菩薩七寶世界種種寶樹心念飲食應意即得如是生厭心難。是故智慧不能大利。譬如利刀著好飲食中刀便生垢飲食雖好而與刀不相宜。若以石磨之脂灰瑩治垢除刀利。是菩薩亦如是生雜世界中利智難近。如人少小勤苦多有所能亦多有所堪。又如養馬不乘則無所任。復次是娑婆世界中菩薩多方便故難近餘處不爾。如佛說我自憶念宿世一日施人千命度衆生故雖諸功德六波羅蜜一切佛事具足而不作佛恒以方便度脫衆生。以是事故是娑婆世界中菩薩難近。

爾時普明菩薩從寶積佛受千葉金色蓮華與無數出家在家菩薩及諸童男童女俱共發引。

論問曰：是普明菩薩大力神通故應能來，是出家、在家菩薩及諸童男、童女，云何自致？多寶世界最在東邊，道里悠遠，是自用力行，爲寶積佛力？是普明菩薩力耶？爲釋迦牟尼佛力？答曰：盡是四種人力。是出家、居家菩薩，或是不退五通成就菩薩，四如意足好修，先世釋迦牟尼佛因緣，亦自用己力，亦是普明菩薩力。何以故？是中力勢薄者，是普明菩薩力故得來。如轉輪聖王飛上天時，四種兵及諸宮觀、畜獸，一切皆飛，轉輪聖王功德大故，能令一切隨而飛從。此亦如是，力勢薄者，以普明菩薩力故皆亦得來。亦是寶積佛力，及釋迦牟尼光明照之。若自無力，但釋迦牟尼佛光明照之，亦應能來，何況有三？問曰：是普明菩薩，何不獨來而多將衆人？答曰：翼從所宜故。譬如國王出時，必有營從。復次，是普明菩薩，及釋

365

迦牟尼佛因緣人故。所以者何？彼大衆中二衆共來，是故知有因緣者來，無因緣者住。問曰：是菩薩何以故與諸居家、出家、童男、童女俱來？答曰：佛弟子七衆：比丘、比丘尼、學戒尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷。優婆塞、優婆夷是居家，餘五衆是出家。出家、在家中更有二種：若大、若小；小者童男、童女，餘者爲大。問曰：大者應行，小者何以能來？答曰：在功德，不在大小。若失功德，利行不善法，雖老而小；若有功德，利行善法，雖小而大。復次，見此小者遠來，人見則歎：小而能爾，爲法遠來，亦顯佛法小，大皆得奉行。外道法中，婆羅門得行其法，非婆羅門不得行。佛法無大、無小，無內、無外，一切皆得修行。譬如服藥，以除病爲主，不擇貴賤大小。

366

■皆供養、恭敬、尊重、讚歎東方諸佛。

論問曰：若皆供養東方諸佛，諸佛甚多，何時當訖得來此間？答曰：是諸菩薩非作人天法供養，自行菩薩供養法。菩薩供養法，身入禪定，其身直進，從其身邊出無量身，化作種種供養之物，滿諸佛世界。譬如龍王行時，從身出水，普雨天下。問曰：此諸菩薩欲詣釋迦牟尼佛，何以中道供養諸佛？答曰：諸佛第一福田，若供養者得大果報。譬如人廣修田業，為多得穀故。諸菩薩見諸佛供養，得佛果報，是故供養。復次，菩薩常敬重於佛，如人敬重父母。諸菩薩蒙佛說法，得種種三昧，種種陀羅尼，種種神力，知恩故廣供養。如法華經中藥王菩薩，從佛得一切變現色身三昧，作是思惟：我當云何供養佛及法華三昧？即時飛到天上，以三昧力，雨七寶、華香、旛蓋，供養於佛。出三昧已，意猶不足。於千二百歲，服食衆香，飲諸香

油，然後以天白氎纏身而燒。自作誓言：使我身光明，照八十恒河沙等佛世界。是八十恒河沙等世界中諸佛讚言：善哉！善哉！善男子！以身供養，是為第一。勝以國財妻子供養百千萬倍，不可以譬喻為比。於千二百歲，身然不滅。復次，是供養佛，得無量名聞福德，利益諸不善事皆悉滅除，諸善根得增長，今世後世常得供養報，久後得作佛。如是供養佛，得種種無量利，以是故，諸菩薩供養佛。

■持諸華香、瓔珞、末香、澤香、燒香、塗香、衣服、幢蓋，向釋迦牟尼佛所，到已，頭面禮佛足，一面立。

論問曰：應言禮，何以名頭面禮足？答曰：人身中第一貴者頭，五情所著而最在上故；足第一賤，履不淨處，最在下故。是故以所貴禮所賤，貴重供養故。復次，有下、中、上禮：下者揖，中者跪，上者稽首；頭

面禮足，是上供養。以是故佛毗尼中，下座比丘兩手捉上座兩足，以頭面禮。問曰：四種身儀：若坐、若立、若行、若臥。何以故一面立？答曰：爲來故不應行，爲恭敬供養故不應臥。此事易明，何足問耶？應問或坐、或立。坐者於供養不重，立者恭敬供養法重。復次，佛法中，諸外道出家及一切白衣，來到佛所皆坐。外道他法，輕佛故坐；白衣如客，是故坐；一切五衆身、心屬佛，是故立。若得道諸阿羅漢，如舍利弗、目連、須菩提等，所作已辦，是故聽坐。餘雖得三道，亦不聽坐，大事未辦，結賊未破。譬如王臣，大有功勳，故得坐。是諸菩薩中，雖有白衣，以從遠來供養佛，故立。

經白佛言：「寶積如來致問世尊：少惱、少患、興居輕利、氣力安樂不？又以此千葉金色蓮華，供養世尊。」

論問曰：寶積佛一切智，何以方問訊釋迦牟尼佛，少惱、少患、興居輕利、氣力安樂不？答曰：諸佛法爾，知而故問。如毗尼中，達貳迦比丘作赤色瓦窟，佛見已知而故問：阿難！此作何物？阿難白佛：是陶家子出家，字達貳迦，作小草舍，常爲放牛人所壞，三作三破，是故作此瓦舍。佛語阿難：破此瓦窟，何以故？外道輩當言，佛大師在時，漏處法出，如是等處處知而故問。復次，佛雖一切智，隨世界法，世人問訊，佛亦問訊，佛人中生，受人法，寒熱、生死與人等，問訊法亦應等。復次，世界中大貴、大賤，不應相問訊，佛力等故，應相問訊。復次，是多寶世界清淨莊嚴，佛身色像光明亦大，若不問訊，人謂輕慢。又復欲示佛世界身色光明，種種雖勝，智慧、神力俱等無異，是故問訊。問曰：何以問少惱、少病不？答曰：有二種病：一者、外因緣病；

二者、內因緣病。外者、寒熱、飢渴、兵刃、刀杖、墮落、推壓、如是等種種外患、名爲惱。內者、飲食不節、臥起無常、四百四病、如是等種種、名爲內病。如此二病、有身皆苦、是故問少惱、少患。不問曰：何以不問無惱、無病、而問少惱、少患？答曰：聖人實知身爲苦本、無不病時。何以故？是四大合而爲身、地、水、火、風、性不相宜、各各相害。譬如疽瘡、無不痛時、若以藥塗、可得少瘥而不可得癒。人身亦如是、常病常治、治故得活、不治則死。以是故、不得問無惱、無病。外患、常有風雨、寒熱爲惱。復有身四儀、坐、臥、行、住、久坐則極惱、久臥、久住、久行皆惱。以是故、問少惱、少患。問曰：問少惱、少患則足、何以復言興居輕利？答曰：人雖病瘥、未得平復、以是故、問興居輕利。問曰：何以故言氣力安樂不？答曰：有人病瘥、雖能行步坐起、氣力未足、不能造事。

施爲、攜輕舉重、故問氣力。有人雖病得瘥、能舉重攜輕、而未受安樂、是故問安樂。不問曰：若無病有力、何以未受安樂？答曰：有人貧窮、恐怖、憂愁、不得安樂、以是故、問得安樂不。復次、有二種問訊法：問訊身、問訊心。若言少惱、少患、興居輕利、氣力、是問訊身。若言安樂不、是問訊心。種種內、外諸病、名爲身病、淫欲、瞋恚、嫉妬、慳貪、憂愁、怖畏等種種煩惱、九十八結、五百纏、種種欲願等、名爲心病。是二病問訊故、言少惱、少病、興居輕利、氣力安樂不。問曰：人問訊則應爾、諸天尙不應如此問訊、何況於佛？答曰：佛身二種：一、神通變化身、二、父母生身。父母生身、受人法故、不如天、是故應如人法問訊。問曰：一切賢聖、心無所著、不貪身、不惜壽、不惡死、不悅生、若如是者、何用問訊？答曰：隨世界法故、受人法問訊。遭問訊、亦以人法。

千葉金色蓮華，如上說。

經爾時，釋迦牟尼佛受是千葉金色蓮華已，散東方如恒河沙等諸世界中佛。

論問曰：佛無勝如，今何以故向東方諸佛散華供養？如佛初得道時，自念人無所尊，則事業不成，今十方天地誰可尊事者？我欲師而事之。是時，梵天王等諸天白佛：佛爲無上，無過佛者。佛亦自以天眼觀三世十方天地中無勝佛者。心自念言：我行摩訶般若波羅蜜，今自致作佛，是我所尊，即是我師，我當恭敬供養尊事是法。譬如有樹名爲好堅，是樹在地中百歲，枝葉具足，一日出生高百丈，是樹出已，欲求大樹以蔭其身。是時林中有神，語好堅樹言：世中無大汝者，諸樹皆當在汝蔭中。佛亦如是，無量阿僧祇劫，在菩

薩地中生，一日於菩提樹下金剛座處坐，實知一切諸法相，得成佛道。是時自念：誰可尊事以爲師者，我當承事恭敬供養。時梵天王等諸天白佛言：佛爲無上，無過佛者。今何以故復供養東方諸佛？答曰：佛雖無上，三世十方天地中無過佛者，而行供養。供養有上、中、下，於己者而供養之，是下供養；供養勝己，是上供養；供養與己等者，是中供養。諸佛供養，是中供養。如大愛道比丘尼，與五百阿羅漢比丘尼，一日中一時入涅槃。是時，諸得三道優婆塞，舉五百牀，四天王舉佛乳母大愛道牀，佛自在前，擊香爐，燒香供養。佛語比丘汝等助我供養乳母身。爾時，諸阿羅漢比丘，各各以神足力，到摩梨山上，取牛頭栴檀香薪，助佛作積，是爲下供養。以是故，雖不求果而行等供養，復次，唯佛應供養佛，餘人不知佛德。如

偈說

智人能敬智，智論則智喜；智人能知智，如蛇知蛇足！
以是故，諸佛一切智，能供養一切智。復次，是十方佛，世世勸助釋迦牟尼佛。如七住菩薩，觀諸法空無所有，不生不滅。如是觀已，於一切世界中心不著，欲放捨六波羅蜜入涅槃。譬如人夢中作棧，渡大河水，手足疲勞，生患厭想。在中流中夢覺，自念言：何許有河而可渡者？是時，勤心都放。菩薩亦如是，立七住中，得無生法忍，心行皆止，欲入涅槃。爾時，十方諸佛皆放光明，照菩薩身，以右手摩其頭，語言：善男子！勿生此心！汝當念汝本願，欲度衆生。汝雖知空，衆生不解，汝當集諸功德，教化衆生，莫入涅槃！汝未得金色身，三十二相，八十種隨形好，無量光明，三十二業。汝今始得一無生法

門，莫便大喜！是時，菩薩聞諸佛教誨，還生本心，行六波羅蜜以度衆生。如是等初得佛道時，得是佐助。又佛初得道時，心自思惟：是法甚深，衆生愚蒙薄福，我亦五惡世生，念當云何念已？我當於一法中作三分，分爲三乘以度衆生。作是思惟時，十方諸佛皆現光明，讚言：善哉！善哉！我等亦在五惡世中，分一法作三分以度衆生。是時，佛聞十方諸佛語聲，即大歡喜，稱言：南無佛！如是十方佛處處勸助爲作大利，知恩重故，以華供養十方佛。最上福德，無過此德。何以故？是華寶積佛功德力所生，非是水生華。普明是十住法身菩薩，送此華來，上釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛知十方佛是第一福田，故以供養，是福倍多。何以故？佛自供養佛故。佛法中有四種布施：一、施者清淨，受者不淨；二、施者不淨，受者清淨；三、施者清淨，

受者亦淨，四、施者不淨，受者不淨。今施東方諸佛，是爲二俱清淨，是福最大。以是故，佛自供養十方佛。問曰：一切聖人不受報果，後更不生，云何言是施福最大？答曰：是福雖無人受，其相自大；若有人受者，其報無量。諸聖人知有爲法，皆無常、空故，捨入涅槃，是福亦捨。譬如燒金丸，雖眼見其好，不可以手觸，燒人手故。復次，如人有瘡，則須藥塗，若無瘡者，藥無所施。人有身亦如是，常爲飢渴、寒熱所逼，亦如瘡發，以衣被、飲食、溫暖將適，如藥塗瘡。如愚癡人，爲貪藥故，不用塗瘡；若其無瘡，藥亦無用。諸佛以身爲瘡，捨放身瘡故，亦不受報藥。以是故，雖有大福，亦不受報。

經 所散蓮華，滿東方如恒河沙等諸佛世界。

論 問曰：華少而世界多，云何滿？答曰：佛神通力故，如上八種自恣。

變化法：大能令小，小能令大，輕能令重，重能令輕，自在無礙，隨意所到，能動大地，所願能辦。諸大聖人皆得是八種自在，是故佛能以少華，滿東方如恒河沙等世界。又復以示衆生未來福報，如此少華，滿東方世界。又勸東方菩薩，言植福於佛田中，所得果報，亦如此華，彌滿無量。汝雖遠來，應當歡喜，遇此大福田，果報無量。

經 一一華上，皆有菩薩結跏趺坐，說六波羅蜜。聞此法者，必至阿耨多羅三藐三菩提。

論 問曰：上佛以舌相光明，化作千葉寶華，一一華上皆有坐佛。今何以故一一華上，皆有坐菩薩？答曰：上是佛所化華，故有坐佛。此是普明菩薩所供養華，是故有坐菩薩。復次，上諸衆生應見坐佛得度，今此衆生應見坐菩薩得度。結跏趺坐，說六波羅蜜，聞此法

者，必至阿耨多羅三藐三菩提，如先說。

經 諸出家、在家菩薩，及諸童男、童女，頭面禮釋迦牟尼佛足，各以供養具，供養恭敬，尊重讚歎釋迦牟尼佛。是諸出家、在家菩薩，及諸童男、童女，各各以善根福德力故，得供養釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。

論 如說偈：

諸聖所來道，	佛亦如是來，	實相及所去，	佛亦爾無異；
諸聖如實語，	佛亦如實說，	以是故名佛，	多陀阿伽度。
忍鎧心堅固，	精進弓力強，	智慧箭勁利，	破憍慢諸賊。
應受天世人，	一切諸供養，	以是故名佛，	以為阿羅訶。
正知苦實相，	亦實知苦集，	知苦滅實相，	亦知苦滅道。

真正解四諦，	定實不可變，	是故十方中，	號三藐三佛。
得微妙三明，	清淨行亦具，	是故號世尊，	鞞闍遮羅那。
解知一切法，	自得妙道去，	或時方便說，	愍念一切故。
滅除老病死，	令到安隱處，	以是故名佛，	以為修伽陀。
知世所從來，	亦知世滅道，	以是故名佛，	為路迦鞞陀。
禪戒智等眼，	無及況出上，	以是故名佛，	為阿耨多羅。
大悲度眾生，	輒善教調御，	以是故名佛，	富樓沙曇藐。
智慧無煩惱，	說最上解脫，	以是故名佛，	提婆摩菟舍。
三世動不動，	盡及不盡法，	道樹下悉知，	是故名為佛。

經 南方度如恒河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名離一切愛，佛號無愛德，菩薩名離愛。西方度如恒河沙等諸佛世界，其世

界最在邊，世界名滅惡，佛號寶山，菩薩名義意。北方度如恒河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名勝，佛號勝王，菩薩名得勝。下方度如恒河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名善，佛號善德，菩薩名華上。上方度如恒河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名喜，佛號喜德，菩薩名德喜。如是一切，皆如東方。

論問曰：如佛法中，實無諸方名。何以故？諸五衆十二入十八界中所不攝，四法藏中亦無。說方是實法，因緣求亦不可得。今何以故？此中說十方諸佛、十方菩薩來。答曰：隨世俗法所傳，故說方，求方實不可得。問曰：何以言無方？汝四法藏中不說，我六法藏中說。汝衆、入界中不攝，我陀羅驃中攝。是方法，常相故有相故，亦有亦常。如經中說：日出處是東方，日沒處是西方，日行處是南方，日不行

處是北方。日有三分合：若前合，若今合，若後合。隨方日分，初合是東方，南方、西方亦如是。日不行處是無分。彼問此，此問彼，是方相。若無方，無彼、此，彼、此是方相而非方。答曰：不然。須彌山在四域之中，日繞須彌，照四天下。鬱怛羅越日中，是弗婆提日出，於弗婆提人是東方。弗婆提日中，是閻浮提日出，於閻浮提人是東方。是實無初，何以故？一切方皆東方，皆南方，皆西方，皆北方。汝言日出處是東方，日行處是南方，日沒處是西方，日不行處是北方，是事不然。復次，有處日不合，是爲非方，無方相故。問曰：我說一國中方相，汝以四國爲難，以是故，東方非無初。答曰：若一國中日與東方合，是爲有邊，有邊故無常，無常故是不徧，以是故，方但有名而無實。

經爾時，是三千大千世界，皆成爲寶華徧覆地，懸繒旛蓋，香樹華

樹，皆悉莊嚴。

論問曰：此誰神力令地為寶？答曰：是佛無量神力變化所為。有人呪術、幻法，及諸鬼神、龍王、諸天等能變少物，令三千大千世界皆為珍寶，餘人及梵天王皆所不能。佛入四禪中十四變化心，能令三千大千世界華香樹木，一切土地，皆悉莊嚴；一切衆生皆悉和同，心轉為善。何以故？莊嚴此世界，為說般若波羅蜜故。亦為十方諸菩薩客來，及諸天世人故莊嚴。如人請貴客，若一家請則莊嚴一家，一國主則莊嚴一國，轉輪聖王則莊嚴四天下，梵天王莊嚴三千大千世界。佛為十方無量恒河沙等諸世界中主，是諸他方菩薩及諸天世人客來故。亦為此彼衆人見此變化莊嚴，則生大心，生清淨歡喜心，從大心發大業，從大業得大報，受大報時更生。

大心，如是展轉增益，得成阿耨多羅三藐三菩提。以是故，變此世界皆悉為寶。云何名寶？寶有四種：金、銀、毗瑠璃、玻瓈。更有七種寶：金、銀、毗瑠璃、玻瓈、砮磈、瑪瑙、赤真珠。此珠僅實非珊瑚也更復有寶：摩羅伽陀，此珠烏口，能辟一切毒也因陀尼羅，天青珠摩訶尼羅，大青珠鉢摩羅伽，赤光珠越闍，剛金龍珠、如意珠、玉貝、珊瑚、琥珀等，種種名為寶。是寶有三種：有人寶、天寶、菩薩寶。人寶力少，唯有清淨光色，除毒、除鬼、除暗，亦除飢渴、寒熱種種苦事。天寶亦大，亦勝常，隨逐天身，可使令，可共語，輕而不重。菩薩寶勝於天寶，能兼有人寶、天寶事，又能令一切衆生知死此生彼因緣本末，譬如明鏡見其面像。復次，菩薩寶能出種種法音，若為首飾寶冠，則雨十方無量世界諸佛上：幢、旛、華、蓋、種種供養之具，以供養佛。又雨衣被、臥具、生活之物，種種衆事，隨衆生所須，皆悉

雨之給施衆生；如是等種種衆寶，以除衆生貧窮苦厄。問曰：是諸珍寶從何處出？答曰：金出山石沙赤銅中，眞珠出魚腹中、竹中、蛇腦中，龍珠出龍腦中，珊瑚出海中石樹，玉貝出蟲甲中，銀出燒石，餘瑠璃、玻瓈等，皆出山窟中，如意珠出自佛舍利。若法沒盡時，諸舍利皆變爲如意珠。譬如過千歲冰，化爲玻瓈珠。如是等諸寶，是人中常寶。佛所莊嚴一切世界，是最殊勝，諸天所不能得。何以故？是從大功德所生種種華旛，如先說香樹者，名阿伽樓樹香、多伽樓樹香、栴檀樹香，如是等種種香樹。華樹名瞻蔔樹華、阿輸迦樹華、婆訶迦羅樹華，如是等種種華樹。

經 譬如華積世界，普華世界，妙德菩薩，善住意菩薩，及餘大威神諸菩薩，皆在彼住。

論 問曰：何以言譬如華積世界？答曰：彼世界常有淨華，此世界變化一時，故以喻也。譬喻法，以小喻大。如人面好，譬如滿月。問曰：更有十方諸清淨世界，如阿彌陀佛安樂世界等，何故但以普華世界爲喻？答曰：阿彌陀佛世界，不如華積世界。何以故？法積比丘，佛雖將至十方觀清淨世界，功德力薄，不能得見上妙清淨世界，以是故，世界不如。復次，當佛變化此世界時，正與華積世界相似。以是故，言譬如華積世界。問曰：更有餘大菩薩，如毗摩羅結、觀世音、徧吉菩薩等，何以不言此諸菩薩在彼住，而但言文殊尸利、善住意菩薩？答曰：是徧吉菩薩，一一毛孔常出諸佛世界及諸佛菩薩，徧滿十方以化衆生，無適住處。文殊尸利分身變化入五道中，或作聲聞，或作緣覺，或作佛身，如首楞嚴三昧經中說。文殊尸利菩

薩，過去世作龍種尊佛，七十二億世作辟支迦佛，是可言可說。徧
吉菩薩不可量，不可說，住處不可知，若住應在一切世界中住，是
故不說。復次，及諸大威神菩薩，亦應總說徧吉等諸大菩薩。

經爾時，佛知一切世界，若天世界，若魔世界，若梵世界，若沙門、婆
羅門，若天，若捷闍婆人，阿修羅等，及諸菩薩摩訶薩紹尊位者，一
切皆集。

論問曰：佛神力無量，一切十方衆生，若盡來在會者，一切世界應
空，若不來者，佛無量神力有所不能。答曰：不應盡來。何以故？諸佛
世界無邊無量，若盡來者，便爲有邊。又復十方各各有佛，亦說般
若波羅蜜。如般若波羅蜜四十三品中，十方面各千佛現，皆說般
若波羅蜜。以是故不應盡來。問曰：若有十方諸佛，皆說般若波羅

蜜，十方諸菩薩何以故來？答曰：如普明菩薩來章中已說，與釋迦
牟尼佛因緣故來。復次，是諸菩薩本願故，若有說般若波羅蜜處，
我當聽受供養，是以遠來。欲以身力積功德故，亦以示諸衆生，我
從遠來供養法故，云何汝在此世界而不供養？問曰：佛於法不著，
何以故七現神力而令衆生大集？答曰：是般若波羅蜜甚深，難知
難解，不可思議，是故廣集諸大菩薩，令新發意者心得信樂。譬如
小人所語，不爲人信，貴重大人，人必信受。問曰：何以故言若天世
界，若魔世界，若梵世界？但應言天世界，人世界則足。何以故？十號
中言天人師，以是故應言天人而已。答曰：諸天有天眼、天耳、利根
智慧多，自知來，以是故言天世界。問曰：若天世界，已攝魔、梵，何以
別說若魔、若梵？答曰：天中有三大主：釋提婆那民二處天主，魔王

六欲天主，梵世界中梵天王爲主。問曰：如夜摩天、兜率陀天、化樂天皆有主，何以但有三主？答曰：釋提婆那民依地住，佛亦依地住，常來佛所，大有名稱，人多識。故魔王常來燒佛，又是一切欲界中主，夜摩天、兜率陀天、化樂天，皆屬魔王。復次，天世界則三界天皆攝是天中，一切欲界魔爲主，是故別說。復次，魔常燒佛，今來聽般若波羅蜜，餘人增益信。故問曰：色界中大有天，何以但言梵世界集？答曰：上諸天無覺觀，不喜散心，又難聞。故梵世界有四識，易聞故，又梵世界近。故復次，梵名離欲清淨，今言梵世界，已總說色界諸天。復次，餘天未有人民，劫初生時，梵天王獨在梵宮，寂寞無人，其心不悅而自生念：此間何以不生人民？是時光音天命盡者，應念來生。梵王便自生念：此諸天先無，隨我念故生，我能生此諸天。

諸天是時亦各自念：我從梵王生，梵王是我父也。以是故，但說梵世界。復次，二禪、三禪、四禪天，於欲界見佛聽法，若勸助菩薩，眼識、耳識、身識，皆在梵世界中取。以是故，別說梵世界。問曰：何以故獨說諸沙門、婆羅門，不說國王及長者諸餘人衆？答曰：智慧人有二分：沙門、婆羅門。出家名沙門，在家名婆羅門。餘人心存世樂，是故不說。婆羅門多學智慧求福，出家人一切求道，是故但說沙門、婆羅門。在家中七世清淨，生滿六歲皆受戒，名婆羅門。是沙門、婆羅門中，有道德智慧，以是故說。問曰：先以說天世界，今何以復說天？答曰：天世界是四天王、忉利天；魔是他化自在天；梵是色界。今說天，是欲界中夜摩、兜率陀、化樂、愛身天等。愛身在六天上，形色絕妙，故言愛身。問曰：何以但說提闍婆，不說諸餘鬼神及龍王？答曰：

是捷闍婆是諸天伎人，隨逐諸天，其心柔軟，福德力小減諸天。諸鬼神，鬼神道中攝；龍王，畜生道中攝。甄陀羅亦是天伎，皆屬天，與天同住共坐，飲食伎樂皆與天同。是捷闍婆王名童籠磨^{世言}，是捷闍婆、甄陀羅，恒在二處住，常所居止在十寶山間；有時天上為諸天作樂，此二種常番休上下。人在四天下生，生有四種，極長壽乃至無量歲，極短壽乃至十歲。阿修羅惡心鬪爭而不破戒，大修施福，生在大海邊住，亦有城郭宮殿。是阿修羅王，名毗摩質多婆梨羅睺羅，如是等名阿修羅王。如說：一時，羅睺羅阿修羅王欲瞰月，月天子怖，疾到佛所，說偈：

大智成就佛世尊，	我今歸命稽首禮！
是羅睺羅惱亂我，	願佛憐愍見救護！

佛與羅睺羅而說偈言：

月能照暗而清涼，	是虛空中天燈明，
其色白淨有千光，	汝莫吞月疾放去！

是時，羅睺羅怖懼流汗，即疾放月。波梨阿修羅王見羅睺羅惶怖放月，說偈問曰：

汝羅睺羅何以故，	惶怖戰慄疾放月？
汝身流汗如病人，	心怖不安乃如是！

羅睺羅爾時說偈答曰：

世尊以偈而教我，	我不放月頭七分，
設得生活不安隱，	以故我今放此月！

波梨阿修羅王說此偈言：

諸佛甚難值，久遠乃出世，說此清淨偈，羅睺即放月。
問曰：何以不說地獄、畜生、餓鬼？答曰：地獄大苦，心亂不能受法；畜生愚癡覆心，不能受化；餓鬼爲飢渴火燒身故，不得受法。復次，畜生、餓鬼中，少多有來聽法者，生福德心而已，不堪受道，是故不說。
問曰：若爾者，捷闍婆、阿修羅亦不應說，何以故？鬼神道中已攝故。
答曰：佛不說攝，今何以言攝？此是迦旃延子等說。如阿修羅力與天等，或時戰鬪勝天。捷闍婆是諸天伎，與天同受福樂，有智慧能別好醜，何以故不得受道法？如雜阿含天品中說：富那婆敷鬼神母，佛遊行宿其處。爾時，世尊說上妙法甘露，女男二人啼泣，母爲說偈止之：

汝鬱怛羅勿作聲，富那婆敷亦莫啼！

我今聞法得道證，汝亦當得必如我。

以是事故，知鬼神中有得道者。復次，摩訶衍中密迹金剛力士，於諸菩薩中勝，何況餘人？如屯崙摩甄陀羅王，捷闍婆王，至佛所彈琴讚佛，三千世界皆爲震動，乃至摩訶迦葉不安其坐。如此人等，云何不能得道？如諸阿修羅王、龍王，皆到佛所，問佛深法，佛隨其問而答深義，何以言不能得道？問曰：於五道衆生中，佛是天人師，不說三惡道，以其無福，無受道分故。是諸龍、鬼，皆墮惡道中。答曰：佛亦不分明說五道，說五道者，是一切有部僧所說。婆蹉弗妬路部僧說有六道。復次，應有六道，何以故？三惡道一向是罪處，若福多罪少，是名阿修羅、捷闍婆等，生處應別。以是故，應言六道。復次，三惡道亦有受道福，少故言無。及諸菩薩紹尊位者，如先說。

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，無勝己者，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，即命有司，封一聚落，常以給之。王乘象輿，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，住則同止，少長纏綬，結要終始。後俱厭世，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。我見金地國王死，其大夫人自投火櫃，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。

一梵志師聞佛出世，俱入王舍城，欲知消息。爾時，有一比丘，名阿說示，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：釋種太子厭老病死苦，出家學道，得阿耨多羅三藐三菩提，是我師也。舍利弗言：汝師教授爲我說之，即答偈曰：

我年既幼稚，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。

舍利弗聞此偈已，即得初道，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。舍利弗即爲其說向所聞偈。目連言：更爲重說，即復爲說，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。大眾俱來，以漸近佛，既到稽首，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！即時鬚髮自落，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，即得道證。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，得眞供養，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，是故佛命令說般若波羅蜜。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，是中有大城名王舍，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，即名此女爲舍利。次生一男，膝骨粗大，名拘絺羅。縛拘

羅此言大勝是婆羅門既有居家，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：日出照明，何以言闇？答言：闇有二種：一者、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，即集衆人而告之曰：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：是亦不吉，甚大不樂。既入衆中，見彼論師，顏貌意色，勝相具足，自知不如。事不獲已，與共論議。論議既交，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，即奪與後人。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。即捨家學問，至南天竺，不暇剪爪，讀十八種經書，皆令通利。是故時人名為長爪梵志。姊子既生，七日之後，裹以白氈，以示其父。其父思惟：我名提舍，逐我名字，字為憂波提舍。

憂波此言逐提舍是名是為父母作字。眾人以其舍利所生，皆共名之為舍利弗。

弗者兼字也復次，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。是為本願因緣名字，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，於眾女人中聰明第一，以是因緣故稱舍利弗。

「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：云何名一切種？云何名一切法？答曰：智慧門名為種。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，欲求離欲、離色故。觀欲、色界、粗惡、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，為十六行之四。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、阿羅訶、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，名為一切種。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，是為識所緣法。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，是為智所緣法。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、有為、無為、心相應、心不相應、業相應、業不相應。心法中除思緣業用，業即是思故除。近法、遠法等，如是種種二法，攝一切法。現在及無為是為近法，未來過去是名遠法。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

408

三種法：五眾十二入十八界，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、無為法。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，是為一切法。

409

問曰：諸法甚深微妙不可思議，一切眾生尚不能得知，何況一人欲盡知一切法？譬如有人欲量大地，及數大海水滯，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，現已應即說，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。是時有鷹逐鴿，鴿飛來佛邊住，佛經行過之，影覆鴿上，鴿身安隱，怖畏即除，不復作聲。後舍利弗影到，鴿便作聲，顛怖如初。舍利弗白佛言：佛及我身，俱無三

毒，以何因緣，佛影覆鴿，鴿便無聲，不復恐怖？我影覆上，鴿便作聲，顛慄如初？佛言：汝三毒習氣未盡，以是故，汝影覆時恐怖不除。汝觀此鴿宿世因緣，幾世作鴿？舍利弗即時入宿命智三昧，觀見此鴿從鴿中來，如是一、二、三世，乃至八萬大劫，常作鴿身，過是已往，不能復見。舍利弗從三昧起，白佛言：是鴿八萬大劫中，常作鴿身，過是已前，不能復知。佛言：汝若不能盡知過去世，試觀未來世，此鴿何時當脫？舍利弗即入願智三昧，觀見此鴿一、二、三世，乃至八萬大劫，未脫鴿身，過是已往，亦不能知。從三昧起，白佛言：我見此鴿從一世、二世，乃至八萬大劫，未免鴿身，過此已往，不復能知。我不知過去、未來齊限，不審此鴿何時當脫？佛告舍利弗：此鴿除諸聲聞、辟支佛所知齊限，復於恒河沙等大劫中常作鴿身，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劫苦，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，不用雜色。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。佛邊大眾，乃至大迦葉，皆於座上不能自安。是時，天鬚菩薩問長老大迦葉：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，如吹爛草。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。若有法如毫釐許者，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，是名眞實般若波羅蜜，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，是為住法住。問曰：若不取般若波羅蜜相，心無所著，如佛所言：一切諸法，欲為其本，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。

418

釋初品中讀檀波羅蜜義

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。檀為寶藏，常隨逐人。檀為破苦，能與人樂。檀為善御，開示天道。檀為善符，攝諸善人。因緣故言攝檀為安隱，臨命終

時心不怖畏。檀為慈相，能濟一切。檀為集樂，能破苦賊。檀為大將，能伏慳敵。檀為妙果，天人所愛。檀為淨道，賢聖所遊。檀為積善福德之門。檀為立事聚衆之緣。檀為善行受果之種。檀為福業善人之相。檀破貧窮，斷三惡道。檀能全獲福樂之果。檀為涅槃之初緣，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

419

燄，土石爲焦，翕響之間，蕩然夷滅。屋既不救，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，而更聚斂守護愛惜，死至無期，忽焉逝沒，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，大心能大布施，能自利己，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，慳賊雖強，亦能挫之，必令如意。遇良福田，值好時節，而時應施之時也覺事應心，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。生死

420

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，得好糶養，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，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；

421

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。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。或有為求財故施，或愧人故施，或為嫌責故施，或畏懼故施，或欲求他意故施，或畏死故施，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，或為名譽故施，或為呪願故施，或解除表求吉故施，或為聚眾故施，或輕賤不敬施，如是等種種，名為不淨施。淨施者與上相違，名為淨施。復次，為道故施，清淨

422

心生，無諸結使，不求今世後世報，恭敬憐愍故，是名淨施。淨施是趣涅槃道之資糧，是故言為道故施。若未得涅槃，是施是人天報樂之因。如華瓔珞，初成未壞，香潔鮮明，為涅槃淨施，得果報香，亦復如是。如佛說：世有二人為難得：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，能與人道。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，不惜故除慳，敬念受者故除嫉妬，直心布施故除諂曲，一心施故除掉，深思惟施故除悔，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

423

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，身心柔輒故喜樂生，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，布施時心中生相似入正道，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；布施時五事圍繞，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，得手足柔輒，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，殷勤約勒，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，即言當與，以是業故得上身如師子肩圓相；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，柔輒實語，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、眼睫如牛王相。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，即問維那：此衆中幾許物，得作一日食？維那答曰：三十兩金，足得一日食。即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。即問：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！即脫身瓔珞及所乘馬，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，我以為彼，彼以為非，彼以為我，我以為非，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，計以為有，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，清淨檀不雜諸垢，如諸法實相，是聖人所稱譽；不清淨，雜結使，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，是為諸佛菩薩檀。畏老病死故施，是為聲聞檀。為助佛道，為化衆生，不畏老病死，是為諸佛菩薩檀。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，教王作轉輪聖王法。韋羅摩財富無量，珍寶具足，作是思惟：人謂我為貴，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，以酪為池，米麩為山，酥油為渠，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、玻瓈寶飾，覆以師子、虎豹之皮，若白劍婆羅寶幟雜飾，以為莊嚴。八萬四千四寶牀，雜色綉，種種茵蓐，柔軟細滑，以為校飾。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，瑠璃鉢盛玻瓈粟，玻瓈鉢盛瑠璃粟。八萬四千乳牛，牛出乳一斛，金飾其甲角，衣以白氈。八萬四千美女，端正福德，皆以白珠名寶瓔珞其身。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，為佛道布施！

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。汝求六欲天王耶？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

432

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，釋提婆那民，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：

假令熱鐵輪，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，即隱不現。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

433

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？自觀祠經十六種書，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。即說偈言：

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，照諸眾會，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？即說偈言：

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，瓶水涌在虛空，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，大婆羅門眾恭敬心生，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，爲諸眾生故，以用求佛道！

說此偈已，一切大地、山川、樹木，皆六反震動。韋羅摩本謂此眾應受供養，故與，既知無堪受者，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。王即問言：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：我今此身危脆不淨，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，而以白氈纏肉，酥油灌之。一時徧燒，舉身火然，乃與一偈。又復，釋迦文佛本作一鵠，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。鵠見此人，即飛求火，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、雜藏，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、訶多等，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，訶多妄語罪多，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，訶多死墮惡道。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，是爲眞淨法施。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，即爲開口，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，即爲說偈：

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。
為人說罪福，	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，	照悟諸衆生，	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，	火滅無餘熱。

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，不待他也。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

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。波羅蜜此言到彼岸是名渡布施河，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：眼無所任，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

445

二

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，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。天竺後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。若為結使賊所奪，憂惱怖畏，是為魔檀，名曰此岸。若有清淨布施，無結使賊，無所怖畏，得至佛道，是為佛檀，名曰到彼岸，是為波羅蜜。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。王敕罪人，令看視養育。此人思惟：四蛇難近，近則害人，一猶回養，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：

446

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，必為賊害，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。於是集眾草木，縛以為筏，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，是為善師，大河是愛，筏是八正道，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，是為墮魔境界，未離眾難。如菩薩布施，三種清淨無礙，為諸佛所讚，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

447

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。彼以生死為此岸，涅槃為彼岸，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，不能為一切眾生施。菩薩施者，知布施不生不滅，無漏無為，如涅槃相，為一切眾生故施，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，以是心施眾生，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，菩薩為一切眾生故布施，眾生

448

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，內外大小，多少粗細，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，施而無吝，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，

449

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

450

貌三菩提心。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，為敵國所滅，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，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，自言：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，施而無吝，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，是為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，曾為六牙白象。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。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。衆人疑怪。一切禽獸不復爲害。獵師入林。見象負獼猴。復_補二字上應戴鳥行敬。化物。物皆修善。傳告國人。人各慶曰。時將太平。鳥獸而仁。人亦效之。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。讚透供養。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^世鬻以土上佛。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^實有，何以故？^實有名，則有^實法。

若無氈法，亦無氈名，以有名故，應實有氈。復次，氈有長，有短，粗，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，縷大爲粗，縷小爲細，隨染有色，有縷爲因，織具爲緣，是因緣和合故爲氈。人成爲作，人壞爲破，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，知有此氈，是名氈法。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。氈雖不如兔角、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。氈中雖有名，亦不應求氈真實。氈能生人

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，氈亦如是。

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，縷因緣故有氈，氈因緣故有衣。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，縷無故亦無氈，氈無故亦無衣。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。氈粗故可破，微
塵中無分，云何可破？答曰：至微無實，強爲之名。何以故？粗細相待，
因粗故有細，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：色若粗若細，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，是氈隨心，如坐禪人觀氈或作地，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，淫人見之，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。淫人觀之爲樂，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，是氈中有十八空相故，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？如氈因緣和合故有，分分推之，氈不可得。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

猶尙未了，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：是死人是我的物，汝何以擔來？先鬼言：是我的物，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？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、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，但問己身爲有爲無？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，恆自無我，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，一切徧滿五道中，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，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，粗身及細身。粗身無常，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

467

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，若粗、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，

468

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。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，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。雖無一法爲人實，名色故受罪福果，而人得名。譬如車載物，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。若以飲食粗物，輕心布施，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，與一蝦蟆、一龜，在一池中，共結親友。其後池水竭盡，飢窮困乏，無所控告。時蛇遺龜以呼蝦蟆，蝦蟆說偈遺龜言：

若遭貧窮失本心，不惟本義食爲先。
汝持我聲以語蛇，蝦蟆終不到汝邊。

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，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。

云何布施生羼提波羅蜜？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，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

477

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，

478

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：含毒之蟲，甚可畏也。即入慈心三昧，行毒蛇頭上七日，蛇皆擊頭，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

479

是其子，兩乳流出。命之令坐，而問之言：汝是我子，捨我命終，生在哪處？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。必當將汝入諸寶藏，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。愍念其子，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。菩薩自言：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

480

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。自言。在此衣角裏中。父母言。何其太小。自言。在其神德。不在大也。白父母言。當敕城中內外。掃灑燒香。懸繒旛蓋。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。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。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。樓中皆有七寶牀座。雜色被枕。置牀兩頭。懸繒旛蓋。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，嬰珞其身，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，坐玻璃牀，行喜三昧。登玻璃寶樓，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，墮金翅鳥中，常得自在。有如意寶珠，以爲嬰珞，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，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、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，是為菩薩布施生般若。復次，布施飲食得力、色、命、樂、瞻「瞻」字或若布施衣服，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；若施橋船及諸履屣，生有種種車馬具足；若施園林，則得豪尊為一切依止，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，不好有為作業生活，則得生四天王處；若人布施，加以供

485

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、忉摩、兜率、化自在、他化自在。如是種種分別布施，是為菩薩布施生般若。若人布施，心不染著，厭患世間，求涅槃樂，是為阿羅漢、辟支佛布施。若人布施為佛道、為眾生故，是為菩薩布施。如是等種種布施中分別知，是為布施生般若波羅蜜。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。

486

大智度論卷第十二

校譌

第七面 七行太子下北藏無秦言好愛四小字
八行王下北藏無秦言一切施五小字

音釋

險連合切 篋善古協切 椳房越切 吝良刀切 須梵語亦云提黎拏此云好 薩婆達梵語亦云
踐也 箱屬切 縛也 慳也 慳也 須也 提也 黎也 拏也 薩也 婆也 達也
 鼠七亂切 瘡方矯切 捍侯汗切 蹲俱尊切 挽無遠切 戮力竹切 机五忽切 垂此內切 脅盧業切
云二 鼠也 瘡也 捍也 蹲也 挽也 戮也 机也 垂也 脅也
 蝦蟆蝦胡加切 挖苦貢 艇徒鼎切 厝音故切 斬七豔切 拷掠拷苦老切 羈絆羈居官切
蝦蟆 挖也 艇也 厝也 斬也 拷掠也 羈絆也
 復履切 復毗亦切 履所綺切
足曰 復也 復也 履也

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。」

論尸羅性善好行善道，不自放逸，是名尸羅。或受戒行善，或不受戒
 行善，皆名尸羅。尸羅者，略說身口律儀有八種：不惱害，不劫盜，不
 邪淫，不安語，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。若慈愍衆生故，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，或夏火灸；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，譬如清涼池而有毒蛇，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，   智而僥慢亦爲衰，

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，以為欣慶。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，筋脈斷絕，自知持戒清淨，心不怖畏。如偈說：

大惡病中，	戒為良藥，	大恐怖中，	戒為守護，
死暗冥中，	戒為明燈，	於惡道中，	戒為橋樑，
死海水中，	戒為大船。		

復次，持戒之人，常得今世人所敬養，心樂不悔，衣食無乏，死得生天，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，今日何由得如此富？答言：我得天瓶，瓶能出此種種眾物，故富如是。客言：出瓶見示，并所出物。即為出瓶，瓶中引出種種眾物。其人僑佚，立瓶上舞，瓶即破壞，一切眾物亦一時滅。持戒之人，亦復如是，種種妙樂，無願不得。若人破戒，僑佚自恣，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，欲求度脫老病死苦，此願必得。持戒之人，雖無兵仗，眾惡不加。持戒之財，無能奪者。持戒親

親，雖死不離。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。云何名為破戒人罪？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，譬如憊兒在健人中。破戒之人，雖似比丘，譬如死屍在眠人中。破戒之人，譬如僞珠在眞珠中。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，次第捉壽名為比丘，實非比丘。破戒之人，若著法衣，則是熱銅鐵鑠以纏其身；若持鉢盂，則是盛烱銅器；若所噉食，則是吞燒鐵丸，飲熱烱銅；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；若坐衆僧牀榻，是為坐熱鐵牀上。復次，破戒之人，常懷怖懼，如重病人，常畏死至，亦如五逆罪人，心常自念，我為佛賊，藏覆避限，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，供養莊嚴死屍，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，云何名為戒相？答曰：惡止不更作，是名為戒。若心生，若口言，若從他受，息身口惡，是為戒相。云何名為惡？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，謂為柁樹而殺者，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，非但口教。口教是殺罪，非但心生。惡如是

等，名殺罪相。不作是罪，名為戒。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，遠遮故，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，是名不殺戒。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

但說受戒律儀法，不說無漏戒律儀。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，非心相應法，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，死時心悔，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？人有死急，不惜重寶，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，勢力豪強而無壽命，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，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，如見蛇虎；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，乃至蝼蟲，皆自惜身。云何以衣服、飲食自爲身故而殺衆生？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、強奪、逼迫，是當云何？答曰：應當量其輕重。若人殺己，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、死藪，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，即生天上。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。若不與，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，是為奪外命。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，會亦當死，死入地獄，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，盜為最重。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，畏死盜取。故劫奪之中，盜為重罪，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，猶亦以為苦。

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，於異國中有不以為罪者；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，俱為不善。譬如美食雜毒，惡食雜毒，美惡雖殊，雜毒不異。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，強奪他財，讚以為強。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，俱為不善，善人行者之所不為。如佛說：不與取有十罪，何等為十？一者、物主常瞋；二者、重疑，合罪三者、非時

行，不壽量；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，死入地獄；十者，若出為人，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。

邪淫者，若女人為父母、兄弟、姊妹、夫主、兒子、世間法、王法守護，若犯者是名邪淫。若有雖不守護，以法為守，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，乃至以華鬘與淫女為要，如是犯者，名為邪淫。如是種種不作，名為不邪淫。問曰：人守人瞋，法守破法，應名邪淫。人自有妻，何以為邪？答曰：既聽受一日戒，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，厭本所習，又為

506

傷娠。乳兒時淫其母，乳則竭，又以心著淫欲，不復護兒，非道之處，則非女根，女心不樂，強以非理，故名邪淫。是事不作，名為不邪淫。問曰：若夫主不知，不見不惱，他有何罪？答曰：以其邪故，既名為邪，是為不正，是故有罪。復次，比有種種罪過，夫妻之情，異身同體，奪他所愛，破其本心，是名為賊。復有重罪，惡名醜聲，為人所憎，少樂多畏，或畏刑戮，又畏夫主傍人所知，多懷妄語，聖人所訶，罪中之罪。復次，淫泆之人，當自思惟：我婦他妻，同為女人，骨肉情態，彼此無異，而我何為橫生惑心，隨逐邪意？邪淫之人，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，迴己易處，以自制心。若彼侵我妻，我則忿毒；若我侵彼，彼亦何異？恕己自制，故應不作。復次，如佛說：邪淫之人，後墮劍樹地獄，眾苦備受，得出為人家道不穆，常值淫婦，邪僻

507

殘賊，邪淫爲患。譬如蝮蛇，亦如火，不急避之，禍害將及。如佛所說邪淫有十罪：一者，常爲所淫夫主欲危害之；二者，夫婦不穆，常共鬪諍；三者，諸不善法日日增長，於諸善法日日損滅；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，親屬知識所不喜愛；八者，種怨家業因緣；九者，身壞命終，死入地獄；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，是名不邪淫。

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，自從己出，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，死墮地獄。如提婆達多弟子俱伽離，常求舍利弗，目撻連過失。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，晨朝趣水澡洗。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。即問女人：汝在何處卧？答言：我在陶師屋中寄宿。又問：共誰？答言：二比丘。是時，二人從屋中出，俱伽離見已，又以相驗之，意謂二人必為不淨。先懷嫉妬，既見此事，徧諸城邑聚落告之。次到祇桓，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。即自思惟：我故來見佛，佛入三昧，且欲還去。即復念言：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，目捷連心淨柔軟，汝莫誘之而長夜受苦！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？梵王心

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，即還天上。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、柔軟，汝莫誘之而長夜受苦！俱伽離白佛言：我於佛語不敢不信，但自目見了，定知二人實行不淨。佛如是三訶，俱伽離亦三不受，即從座起而去。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，如大火燒，叫喚號咷，其夜即死，入大蓮華地獄。有一

梵天夜來白佛：俱伽離已死。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，為
 一尼羅浮陀地獄中壽。如二十尼羅浮陀地獄中壽，為一呵羅邏
 地獄中壽。二十呵羅邏地獄中壽，為一呵婆婆地獄中壽。二十呵
 婆婆地獄中壽，為一休休地獄中壽。二十休休地獄中壽，為一漚
 波羅地獄中壽。二十漚波羅地獄中壽，為一分陀梨迦地獄中壽。
 二十分陀梨迦地獄中壽，為一摩訶波頭摩地獄中壽。俱伽離墮
 是摩訶波頭摩地獄中，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。
應訶而讚，	應讚而訶；	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。

如是等心生疑誘，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。如敕即覆。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、藥草酒。果酒者，葡萄、阿梨陀樹果，如是等種種，名爲果酒。藥草酒者，種種藥草，合和米麴、甘蔗汁中，能變成酒，同蹄畜乳酒，一切乳熱者可中作酒。略說若乾，若溼，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，其中雜毒，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？醉悶恍惚，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、疎遠賢善；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、縱色放逸；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？酒放逸故；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，	慚愧已被劫。
失念增瞋心，	失歡毀宗族；	如是雖名飲，	實爲飲死毒。
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、斷淫優婆塞。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；斷淫者，受五

戒已師前更作誓言：我於自婦不復行淫。是名五戒。

如佛偈說：

不殺亦不盜，	亦不有邪淫，	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。
世間六時華，	榮耀色相發，	以此一歲華，	天上一日具。
天樹自然生，	華鬘及瓔珞，	丹葩如燈照，	衆色相間錯。
天衣無央數，	其色若干種，	鮮白映天日，	輕密無間攏。
金色照文繡，	斐亶如雲氣，	如是上妙服，	悉從天樹出。
明珠天耳瑠，	寶磔耀手足，	隨心所好服，	亦從天樹出。
金華瑠璃堊，	金剛爲華鬘，	柔輦香芬熏，	悉從寶池出。
琴瑟箏篳篥，	七寶爲校飾，	器妙故音清，	皆亦從樹出。

波利質多樹，	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，	身光照幽冥。
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：我某甲今日一夜，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。如諸佛盡壽不淫，我某甲一日一夜不淫亦如是。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。如諸佛盡壽不著華鬘、不香塗身、不著香熏衣，我某甲一日一夜不著華鬘、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、如是三。我某甲歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟。如是二、如是三。我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。盡壽不邪淫，是優婆塞戒，是中盡壽不應邪淫；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

522

戒，盡壽受持。當供養三寶：佛寶、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。是故劫初聖人教人持齋，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：阿修羅種多，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，減損阿修羅。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。

523

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。諸大天尊歡喜因緣故，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：劫初成時，有異梵天王子諸鬼神，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，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。摩醯首羅為諸神主，又得日多故，數其四日為齋，二日是一切諸神日，亦數以為齋。是故諸鬼神於此六日，輒有力勢。復次，諸鬼神，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。汝云何以血、肉著火中，如罪惡法，汝破善法，樂為惡事，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，何者為勝？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。譬如輒夫為將，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，為今世樂故，或為怖畏、稱譽、名聞故；或為家法、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，為人中富貴、歡娛適意，或期後世福樂，克己自勉，為苦日少，所得甚多，如是思惟堅固持戒，譬如商人，遠出深入，得利必多，持戒之福，令人受後世福樂，亦復如是。上人持戒，為涅槃故。知諸法一切無常故，欲求離苦，常樂無為故。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

526

得解脫，得解脫故得涅槃。如是持戒，為諸善法根本。復次，持戒為八正道初門，入道初門，必至涅槃。此字原有讀戶，釋品目今刪。問曰：如入正道，正語、正業在中，正見、正行在初，今何以言戒為八正道初門？答曰：以數言之，大者為始，正見最大，是故在初。復次，行道故，以見為先，諸法次第，故戒在前。譬如作屋，棟梁雖大，以地為先。上上人持戒，憐愍眾生，為佛道故；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

527

捨，乃應行法，是名為難。若出家離俗，絕諸紛亂，一向專心，行道為易。復次，居家慣鬧，多事多務，結使之根，眾惡之府，是為甚難。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，	寂然滅眾惡；	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。
衲衣行乞食，	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，行道為易。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。如閻浮提提梵志問舍利弗：於佛法中何者最難？舍利弗答

曰：出家為難。又問：出家何等難？答曰：出家樂法為難。既得樂法，復何者為難？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，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，持戒為難，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，或時著比丘尼衣以為戲笑。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，惡人死還入地獄，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，如佛在祇桓，有一醉婆羅門來到佛所，求作比丘。佛敕阿難與剃頭，著法衣。醉酒既醒，驚怪已身忽爲比丘，即便走去。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、式叉摩那、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。式叉摩那受六法二歲。問曰：沙彌十戒，便受具足戒，比丘尼法中，何以有式叉摩那，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，式叉摩那豈不致譏？答曰：式叉摩那未受具足，譬如小兒，亦如給使，雖有罪穢，人不譏嫌。是式叉摩那有二種：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盂。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。第三羯摩訖，即得無量律儀，成就比丘尼。比丘則有三衣鉢盂，三師十僧，如受戒法，略說二百五十，廣說則八萬。第三羯摩訖，即得無量律儀法，是總名為戒，是為尸羅。

大智度論卷第十三

音釋

翅式利切 翼也 沃夷買切 淫放也 勵力制切 勉也 塚知龍切 墳也 雹薄角切 雨冰也 寧泥耕切 調也 榻託盍切 狹而長者 據其據切 據也 隈烏回切 曲隈也
 裸郎果切 赤體也 窠羊朱切 小竇也 娠失人切 妊也 咷徒刀切 哭聲也 吃丑亞切 切 恍恍惚切 恍惚不明也 惚恍惚切 恍惚不明也 駮五駮切 駮也 墮刀圓切 墮也 斐敷尾切 文華貌 奩都郎切 奩也 熙照許切 怡悅也 怡怡悅也 *「榻」原刻為「榻」

大智度論卷第十四

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之餘

問曰：已知尸羅相，云何為尸羅波羅蜜？答曰：有人言：菩薩持戒，寧自失身，不毀小戒，是為尸羅波羅蜜。如上蘇陀蘇摩王經中說，不惜身命以全禁戒。如菩薩本身，曾作大力毒龍。若衆生在前，身力弱者，眼視便死；身力強者，氣往而死。是龍受一日戒，出家求靜，入林樹間，思惟坐久，疲懈而睡。龍法，睡時形狀如蛇，身有文章，七寶雜色。獵者見之，驚喜言曰：以此希有難得之皮，獻上國王以為服飾，不亦宜乎？便以杖按其頭，以刀剝其皮。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，為持戒故，一心受剝，不生悔意。既以失皮，赤肉在地，時日大熱，宛轉土中，欲趣大水，見諸小蟲來食其身，為持戒故，不復敢動。自思惟言：今我此身以施諸蟲，為佛道故，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，即生第二切利天上。爾時毒龍，釋迦文佛是也；時獵者，提婆達等六師是也；諸小蟲，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，為佛道故，作大要誓，必度衆生，不求今世、後世之樂，不為名聞稱譽法故，亦不自為早求涅槃，但為衆生沒在長流，恩愛所欺，愚惑所誤，我當渡之，令到彼岸。

一心持戒，為生善處，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，名為尸羅波羅蜜。復次，菩薩持戒，心樂善清淨，不為畏惡道，亦不為生天，但求善清淨，以戒熏心，令心樂善，是為尸羅波羅蜜。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，是則名為尸羅波羅蜜。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，是為戒生戒。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，又為說法，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，名為法施。一切衆生皆畏於死，持戒不害，是則無畏。復次，菩薩自念：我當持戒，以此戒報，為諸衆生作轉輪聖王，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，為諸衆生說清淨法，令無量衆生度老病死海。是為持戒因緣生檀波羅蜜。云何持戒生忍辱？持戒之人，心自念言：我今持戒為治心故。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，行者欲令戒德堅強，當修忍辱。所以者何？忍為大力，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，不為刀傷，是則殺而不死。持戒之人，亦復如是，戒為利刀，忍為持身，若忍心不固，戒亦傷人。又復譬如老人夜行，無杖則蹶，忍為戒杖，扶人至道，福樂因緣不能動搖。如是種種，名為持戒生羼提波羅蜜。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，以求佛為本，是為持戒能生精進。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，屏處睡

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，許死在地。衆人來見，有一人言：我須野干耳，即便截取。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。即從地起，奮其智力，絕踊間關，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，以有瘥期，未能決計。死欲至時，自知無冀，便能自勉，果敢殷勤，大修精進，從死地中得至涅槃。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，挽滿然後陷深。戒爲平地，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。譬如曲草生於麻中，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，殺心即生；若欲事至，淫心即成。若持戒者，雖有微瞋，不生殺心；雖有淫念，淫事不成。是爲持戒能令諸結使羸。諸結使羸，禪定易得。譬如老病失力，死事易得；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，戒爲檢粗，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，結使風強，散亂其心；其心散亂，則禪不可得。持戒之人，煩惱風輕，心不大散，禪定易得。如是等種種因緣，是為持戒生禪波羅蜜。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，是為持戒生般若波羅蜜。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，是為持戒生般若波羅蜜。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，以漸漸利。如是

540

等種種因緣，名為持戒生般若波羅蜜。如是等名為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，亦不自為涅槃故持戒，但為一切衆生故，為得佛道故，為得一切佛法故。如是相，名為尸羅波羅蜜。復次，若菩薩於罪不罪不可得，是時，名為尸羅波羅蜜。問曰：若人捨惡行善，是為持戒，云何言罪不罪不可得？答曰：非為邪見粗心言不可得，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，是為非見；若以慧眼觀，則不得衆生。如上檀中說無施者、無受

541

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，譬如草木自生自滅，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、無死。何以故？生名先無，今有；死名已生便滅。若衆生常者，應徧五道中先已常有，云何今復來生？若不有生，則無有死。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。譬如一長老大德比丘，人謂是阿羅漢，多致供養。其後病死，諸弟子懼失供養，故夜盜出之，於其卧處安施被枕，令如師在，其狀如卧。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，謂師病卧，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。

釋初品中屬提波羅蜜

釋「心不動故，應具足屬提波羅蜜。」

論問曰：云何名屬提？答曰：屬提，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：有粗、有細。粗名忍辱，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。障己心，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，是名慳賊。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，故膚體瘦黑。淨飯王心念言：我子侍從，雖復心清淨潔，並無容貌，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，嗚啞與唾。時時自說己名，令太子知之，種種變態以動其心。王子意惑，於奈園

中立大精舍，四種供養，并種種雜供，無物不備，以給提婆達多。日日率諸大臣，自爲送五百釜羹飯。提婆達多大得供養，而徒衆尠少。自念：我有三十相，滅佛未幾，直以弟子未集，若大眾圍遶，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，碎石進來，傷佛足指。華色比丘尼訶之，復以拳打尼，尼即時眼出而死，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：罽賓三藏比丘，行阿蘭若法，至一王寺，寺設大會，守門人見其衣服粗弊，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。既至會坐，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，銷饌不覺滋味。行者亦爾，常觀無常相、苦相，雖得供養，心亦不著。又如麀鹿爲虎搏逐，追之不捨，雖得好草、美水飲食，心無染著。行者亦爾，常爲無常、虎

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，作衆伎樂，種種姿媚，來迎菩薩，欲以態身觸逼菩薩。爾時，密迹金剛力士瞋目叱之，此是何人而汝妖媚，敢來觸嬈！爾時密迹說偈訶之：

汝不知天帝，失好而黃髯，大海水清美，今日盡苦鹹。

汝不知月滅，婆敷諸天墮，火本為天口，而今一切噉。
 汝不知此事，敢輕此聖人。是時，眾女逡巡小退，語菩薩言：今此眾
 女端嚴無比，可自娛意，端坐何為？菩薩言：汝等不淨，臭穢可惡，去
 勿妄談。菩薩是時，即說偈言：

是身為穢藪，不淨物腐積，是實為行廁，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，即自變身，還
 復本形，光耀煜爛，照林樹間。作天伎樂，語菩薩言：我身如是，有何
 可訶？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。即

552

時滅去。菩薩如是觀淫欲樂，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，唯欲是視，不觀富貴、智德、名聞，專行欲惡，破人善根，
 桎梏枷鎖，閉繫牢固，雖曰難解，是猶易開。女鎖繫人，染固根深，無
 智沒之，難可得脫。眾病之中，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，	嬌慢羞慚，	迴面攝眼，	美言媚瞋。
行步妖穢，	以惑於人，	淫羅彌網，	人皆沒身。
坐臥行立，	迴眄巧媚，	薄智愚人，	為之心醉。
執劍向敵，	是猶可勝，	女賊害人，	是不可禁。

553

虺蛇含毒，	猶可手捉；	女情感人，	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；	淫火不除，	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；虺蛇含毒，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，唯欲是視。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，橋奢巨制。復次，若在善人之中，則自奮心高；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

554

說：國王有女，名曰拘牟頭。有捕魚師，名休波伽，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？母白王女：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！即嚴車五百乘，出至天祠。既到，敕諸從者齊門而止，獨入天祠。天神思惟：此不應爾！王爲世主，不可令此小人

555

毀辱王女！即厭此人，令睡不覺。王女既入，見其睡重，推之不悟，即以瓔珞直十萬兩金，遺之而去。去後，此人得覺，見有瓔珞。又問眾人，知王女來，情願不遂，憂恨懊惱，淫火內發，自燒而死。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，忍不愛著。

556

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：羼提仙人在大林中，修忍行慈。時，迦利王將諸綵女，入林遊戲。飲食既訖，

王小睡息。諸綵女輩採華林間，見此仙人，加敬禮拜，在一面立。仙人爾時爲諸綵女讚說慈忍，其言美妙，聽者無厭，久而不去。迦利王覺，不見綵女，拔劍追蹤，見在仙人前立，僑如隆盛，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！王即拔劍截其耳鼻，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？是時仙人即作誓言：若我實修慈忍，血當爲乳。即時血變爲乳。王大驚喜，將諸綵女而去。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，

557

冷風觸身，甚於劍戟；是故佛言一切苦中，生苦最重。如是老病死苦，種種困厄，云何行人復加其苦？是為瘡中復以刀破。復次，菩薩自念：我不應如諸餘人，常隨生死水流，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。我為菩薩，不可如彼，雖未斷結，當自抑制，修行忍辱，惱害不瞋，敬養不喜，眾苦艱難，不應怖畏，當為眾生興大悲心。復次，菩薩若見眾生來為惱亂，當自念言：是為我之親厚，亦是我師，益加親愛，敬心待之。何以故？彼若不加眾惱，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：眾生無始，世界無際，往來五道，輪轉無量。我亦曾為眾生父母、兄弟，眾生亦皆曾為我父母、兄弟，當來亦爾。以是推之，不應惡心而懷瞋害。復次，思惟眾生之中，佛種甚多，若我

558

瞋意向之，則為瞋佛；若我瞋佛，則為已了。如說鴿鳥當得作佛，今雖是鳥，不可輕也。復次，諸煩惱中，瞋為最重，不善報中，瞋報最大，餘結無此重罪。如釋提婆那民間佛偈言：

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， 瞋為毒之根， 瞋滅一切善；
殺瞋諸佛讚， 殺瞋則無憂！

菩薩思惟：我今行悲，欲令眾生得樂。瞋為吞滅諸善，毒害一切，我當云何行此重罪？若有瞋志，自失樂利，云何能令眾生得樂？復次，諸佛菩薩以大悲為本，從悲而出，瞋為滅悲之毒，特不相宜。若壞

559

悲本，何名菩薩？菩薩從何而出？以是之故，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，譬如金師煉金，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，猶如赤子。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，恚汝罵之，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，又爲死賊常隨伺之，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。如拘睢彌國比丘，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，於衆僧中凌虛而去，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，謂為怖畏；以是之故，不應皆忍。答曰：若以小人輕慢，謂為怖畏而欲不忍，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，為小人所慢。二輕之中，寧為無智所慢，不為賢聖所賤。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，且當含忍。若我不忍，當墮地獄，鐵炬熱地，受無量苦，燒炙焮煮，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，誓為眾生治其心病。今此眾生為瞋恚結使所病，我當治之。云何而復以之自病？應當忍辱。譬如藥師療治眾病，若鬼狂病，拔刀罵詈，不識好醜。醫知鬼病，但為治之而不瞋恚。菩薩若為眾生瞋惱罵詈，知其為瞋恚煩惱所病，狂心所使，方便治之，無所嫌責，亦復如是。復次，菩薩有養一切，愛之如子。若眾生瞋惱菩薩，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：若眾生瞋惱加我，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、惡蛇、師子、虎、狼，若為餓鬼，火從口出。譬如人被火燒，燒時痛輕，後痛轉重。復次，菩薩思惟：我為菩薩，欲為眾生益利，若我不能忍辱，

