

唯以比丘尼為和尚式又摩那受六法二歲
 問曰沙彌十戒便受具足戒比丘尼法中何
 以有式又摩那然後得受具足戒答曰佛在
 世時有一長者婦不覺懷妊出家受具足戒
 其後身大轉現諸長者譏嫌比丘因此制有
 二年學戒受六法然後受具足戒問曰若為
 譏嫌式又摩那豈不致譏答曰式又摩那未
 受具足譬如小兒亦如給使雖有罪穢人不
 譏嫌是式又摩那有二種一者十八歲童女受
 六法二者夫家十歲得受六法若受具足戒
 應二部僧中用五衣鉢孟比丘尼為和尚及教
 師比丘為戒師餘如受戒法略說則五百戒廣
 說則八萬戒第三羯磨訖即得無量律儀成
 就比丘尼比丘則有三衣鉢孟三師十僧如受
 戒法略說二百五十廣說則八萬第三羯磨
 說即得無量律儀法是總名為戒是為尸羅

大智度論卷第十三

九三

德三 忍清

磧砂大藏經

大智度論

祠祀二詞似筋斤音洪或余一勉勵免利電反滿角
 儻尼耕盛洋成羊牀檣二床塔懷其去隈反隈回
 幾失上音穿窬二川俞態他代穆音僻反亦反蝮反迫上隈回
 伯音稠直流曳反扣反參預下音七音捺反代反禽反伏反
 邏郎實斧音詭反委反參預下音七音捺反代反禽反伏反
 二葩反家反壠反董反斐反豐反諾反各反醯反俗反
 監礙上音街反古反羯磨下音去反聲反諾反各反醯反俗反
 奮反芳反問反憤反俱反妹反恬澹下音添反反反
 大智度論卷第十四 德四
 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下
 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
 德三 菴末

卍

第四三册

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虵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爲服飾不亦宜乎便以杖按其頭以刀剥其皮龍自念言我力如意傾覆此國其如反掌此人小物豈能困我我今以持戒故不計此身當從佛語於是自忍眼目不視閑氣不息憐愍此人爲持戒故一心受剥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虫來食其身爲持戒故不復敢動自思惟言今我此身以施諸虫爲佛道故今以肉施以充其身後成佛時當以法施以益其心如誓已身乾命終即生第二切利天上介時毒龍釋迦文佛是也時獵者提婆達等六師是也諸小虫輩釋迦文佛初轉法輪八萬諸天

得道者是菩薩護戒不惜身命決定不悔其事如是是名尸羅波羅蜜復次菩薩持戒爲佛道故作大要誓必度衆生不求今世後世之樂不爲名聞稱譽法故亦不自爲早求涅槃但爲衆生沒在長流恩愛所欺愚惑所誤我當渡之令到彼岸一心持戒爲生善處生善處故見善人見善人故生善智生善智故得行六波羅蜜行六波羅蜜故得佛道如是持戒名爲尸羅波羅蜜復次菩薩持戒心樂善清淨不爲畏惡道亦不爲生天但求善清淨以戒熏心令心樂善是爲尸羅波羅蜜復次菩薩以大悲心持戒得至佛道是名尸羅波羅蜜復次菩薩持戒能生六波羅蜜是則名爲尸羅波羅蜜云何持戒能生成因五戒得沙彌戒因沙彌戒得律儀戒因律儀戒得禪定戒因禪定戒得無漏戒是爲戒生成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

德四

二

卅

財物是則財施衆生見者慕其所行又爲說法令其開悟又自思惟我當堅持淨戒與一切衆生作供養福田令諸衆生得無量福如是種種名爲法施一切衆生皆畏於死持戒不害是則無畏施復次菩薩自念我當持戒以此戒報爲諸衆生作轉輪聖王或作閻浮提王若作天王令諸衆生滿足於財無所乏短然後坐佛樹下降伏魔王破諸魔軍成無上道爲諸衆生說清淨法令無量衆生度老病死海是爲持戒因緣生檀波羅蜜云何持戒生忍辱持戒之人心自念言我今持戒爲治心故若持戒無忍當墮地獄雖不破戒以無忍故不免惡道何可縱恣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爲大力能牢固戒令不動搖復自思惟我今出家形與俗別豈可縱心如世人法宜自勉勵以忍調心以身口忍心亦得忍若

心不忍身口亦亦是故行者當令身口心忍絕諸忿恨復次是戒略說則有八萬廣說則無量我當云何能具持此無量戒法唯當忍辱衆戒自得譬如有人得罪於王王以罪人載之刀車六邊利刃間不容間奔逸馳走行不擇路若能持身不爲刀傷是則殺而不死持戒之人亦復如是戒爲利刀忍爲持身若忍心不固戒亦傷人又復譬如老人夜行無杖則蹶忍爲戒杖扶人至道福樂因緣不能動搖如是種種名爲持戒生羸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爲本是爲持戒能生精進復次持戒之人疲厭世苦老病死患心生精進必自求脫亦以度人譬如野干在林樹間依隨師子及諸虎豹求其殘肉以自存活時間空之夜半踰城深入人舍求肉不得并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詐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慙慙決斷精進病亦如是以有瘡期未能決計死欲至時自知無異便能自勉果敢慙慙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為平地定意為弓挽滿為精進箭為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為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

道是為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姪心即成若持戒者雖有微瞋不生殺心雖有姪念姪事不成

德四

是為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慙念衆生是為菩薩復次戒為檢鹿禪為攝細復次戒攝身口禪止乱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乱其心其心散乱則禪不可得持戒之人煩惱風軟心不大散禪定易得如是等種種因緣是為持戒生禪波

四

魏

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轉利如是等種

德四

五

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麁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為一如是者五不可為一一不可為五譬如市易物直五足以一足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

說神常遍中已破復次離五眾則我見心不生若離五眾有眾生是為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眾生常者應遍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眾生何以故言無五眾因緣有眾生法譬如五指因緣拳法生答曰此言非也若五眾因緣有眾生法者除五眾則別有眾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眾生諸外道輩倒見故言眼能見色是為眾生乃至意能知法是為眾生又能憶念能受苦樂是為眾生但作是見不知眾生實譬如一長老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

德四

六

魏

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眾生於五眾因緣有者五眾無常眾生亦無常何以故因果相似故若眾生無常則不至後世復次若如汝言眾生從本已來常有若亦者眾生應生五眾五眾不應生眾生今五眾因緣生眾生名字無智之人逐名求實以是故眾生實無若無眾生亦無殺罪無殺罪故亦無持戒復次是五眾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眾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

大智度論釋初品中釋提波羅蜜義

德四

七

魏

經心不動故應具足羣提波羅蜜論問曰云何名羣提答曰羣提秦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念時心數法生名為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麁有細麁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為衆惡是名禪定是忍是心數法與心相應隨心行非業非業報隨業行有人言二界繫有人言但欲界繫或不繫色界無外惡可忍故亦有漏亦無漏凡夫聖人俱得故障已心他心不善法故名為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為生忍答曰

有二種衆生來向菩薩一者恭敬供養二者瞋罵打害念時菩薩其心能忍不受敬養衆生不瞋加惡衆生是名生忍問曰云何恭敬供養名之為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軟賊是故於此應當自忍不著不受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骨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為佛弟子如是思惟已勅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為供養利故來至佛所求學

德四

八

經

神通佛告憍曇以觀五陰無常可以得道亦得神通而不為說取通之法出求舍利弗目捷連乃至五百阿羅漢皆不為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為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瓔珞坐其膝上王子抱之嗚嗽與唾時時自說已名令太子知之種種變態以動其心王子意惑於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目自為送五百金羹飯提婆達多大得供養而徒眾甚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捷連說法教化僧還和合今時提婆達多便生惡心推山壓佛金剛力士以金剛杵而遙擲之碎石迸來傷佛足指華色比丘尼呵之復以拳打尼尼即時眼出而死作三逆罪與惡邪師富蘭那外道等為親厚斷諸善根心無愧悔復以惡毒著指爪中欲因禮佛以中傷佛欲去未到於王舍城中地自然破裂火車來迎生入地獄提婆達多身有三十相而不能忍伏其心為供養利故而作大罪生入地獄以是故言利養深破皮至髓當應除却愛供養人心是為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為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為勤身作之而自得耳何為於此

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剎賓三藏比

丘行阿蘭若法至一王寺寺設大會守門人
見其衣服麁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尔也答言我比數來
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為功德非為
我也如是思惟能自伏心是名為忍若虛妄
欺偽而得供養是為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
食無異是為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
得道衣食為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
無我相心常默思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饌
饌不覺滋味行者亦尔常觀無常相苦相雖

德四

十

疑

得供養心亦不著又如麀鹿為虎搏逐追之
不捨雖得好草美味水飲食心無染著行者亦
尔常為無常虎逐不捨須臾思惟默惡雖得
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王女一名樂見
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
所愛是時三女各化作五百美女一一化

女作無量變態從材中出譬如黑雲電光暫
現或揚眉頓睫笑媚細視作衆妓樂種種姿
媚來迎菩薩欲以態身觸逼菩薩今時密迹
金剛力士瞋目叱之此是何人而汝妖媚敢
來觸娆今時密迹說偈呵之
汝不知天帝 失好而黃髮 大海水清美

今日盡苦鹹 汝不知月滅 婆藪諸天墮
火本爲天口 而今一切噉

汝不知此事敢輕此聖人是時衆女遂巡小
退語菩薩言今此衆女端嚴無比可自娛意
端坐何爲菩薩言汝等不淨臭穢可惡去勿
妄談菩薩是時即說偈言

德四

士

觀

是身爲穢藪 不淨物腐積 是實爲行廁
何足以樂意

女聞此偈自念此人不知我等清淨天身而
談此偈即自變身還復本形光耀煜燦照林
樹間作天妓樂語菩薩言我身如有何可
呵菩薩答言時至自知問曰此言何謂以偈

答言

諸天園林中 七寶蓮華池 天人相娛樂
失時汝自知 是時見無常 天上樂皆苦
汝當厭欲樂 愛樂正真道

女聞偈已心念此人大智無量天樂清淨猶
知其惡不可當也即時滅去菩薩如是觀姪
欲樂能自制心忍不傾動復次菩薩觀欲種
種不淨於諸衰中女衰最重刀火雷電霹靂
怨家毒蛇之屬猶可暫近女人慳妬瞋諂妖
穢聞諍貪嫉不可親近何以故女子小人心
淺智薄唯欲是親不觀富貴智德名聞專行
欲惡破人善根桎梏鎖閉繫囹圄雖曰難
解是猶易開女鎖繫人染固根深無智沒之
難可得脫衆病之中女病最重如佛偈言
寧以赤鐵宛轉眼中 不以散心 邪視女色
含笑作姿 憍慢羞慚 迴面攝眼 美言妬瞋
行步妖穢 以惑於人 姪羅彌網 人皆沒身
坐卧行立 迴眄巧媚 薄智愚人 爲之心醉

執劍向敵是猶可勝女賊害人是不可禁
玩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為之燒滅
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
形是亦可捉玩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
心唯欲是親譬如蛟龍不擇好醜唯欲殺人
德四
又復人不瞻視憂苦憔悴給養敬待嬌奢巨
制復次若在善人之中則自畜心高無智人
中視之如怨富貴人中追之敬愛貧賤人中
視之如狗常隨欲心不隨功德如說國王有
女名曰拘牟頭有捕魚師名怵波伽隨道而
行遙見王女在高樓上窻中見面想像漆著

十一

魏

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為子故入王
宮中常送肥魚鳥肉以遺王女而不取價王
女恠而問之欲求何願母白王女願却左右
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
祠既到勅諸從者齊門而止獨入天祠天神
思惟此不應尔王為施主不可令此小人毀
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
德四

十三

魏

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為不淨又有仙人女隨逐師子如是等種種女人之心無所選擇以是種種因緣於女人中除去情欲忍不受著云何瞋惱人中而得忍辱當自思惟一切衆生有罪因緣更相侵害我今受惱亦本行因緣雖非今世所作是我先世惡報我今償之應當甘受何可逆也譬如負債債主索之應當歡喜償債不可瞋也復次行者常行慈心雖有惱亂逼身必能忍受譬如羸提仙人在大林中修忍行慈時迦利王將諸姝女入林遊戲飲食既訖王小睡息諸姝女輩採華林間見此仙人加敬禮拜在一面立仙人亦時為諸姝女讚說慈忍其言美妙聽者無厭久而不去迦利王覺不見姝女拔劍追蹤見在仙人前立憍妬隆盛瞋目奮劍而問仙人汝作何物仙人答言我今在此修忍行慈王言我今試汝當以利劍截汝耳鼻

斬汝手足若不瞋者知汝修忍仙人言任意王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為乳即時血變為乳王大驚喜將諸姝女而去是時林中龍神為此仙人雷電霹靂王被毒害沒不還宮以是故言於惱亂中能行忍辱復次菩薩修行慈心一切衆生常有衆苦處胎逼隘受諸苦痛生時迫迫骨肉如破冷風觸身甚於劍戟是故佛言一切苦中生苦最重如是老病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衆苦艱難不應怖畏當為衆生興大悲心復次

德四

十四

釋

菩薩若見衆生來爲惱亂當自念言是爲我之親厚亦是我師益加親愛敬心待之何以故彼若不加衆惱我則不成忍辱以是故言是我親厚亦是我師復次菩薩心知如佛所說衆生無始卅界無際往來五道輪轉無量我亦曾爲衆生父母兄弟衆生亦皆曾爲我

父母兄弟當來亦亦以是推之不應惡心而懷瞋害復次思惟衆生之中佛種甚多若我瞋意向之則爲瞋佛若我瞋佛則爲已了如說鴿鳥當得作佛今雖是鳥不可輕也復次諸煩惱中瞋爲最重不善報中瞋報最大餘結無此重罪如釋提婆那民問佛佛答偈言

何物殺安隱

何物殺不悔

何物毒之根

吞滅一切善

何物殺而讚

何物殺無憂

佛答言

殺瞋心安隱

殺瞋心不悔

瞋爲毒之根

瞋滅一切善

殺瞋諸佛讚

殺瞋則無憂

菩薩思惟我今行悲欲令衆生得樂瞋爲吞

滅諸善毒害一切我當云何行此重罪若有瞋恚自失樂利云何能令衆生得樂復次諸佛菩薩以大悲爲本從悲而出瞋爲滅悲之毒特不相宜若壞悲本何名菩薩菩薩從何而出以是故應修忍辱若衆生加諸瞋惱當念其功德今此衆生雖有一罪更自別有諸

德四

十五

魏

妙功德以其功德故不應瞋之復次此人若罵若打是爲治我譬如金師鍊金垢隨火去真金獨在此亦如是若我有罪是從先世因緣今當償之不應瞋也當修忍辱復次菩薩慈念衆生有如赤子閻浮提人多諸憂愁少有歡日若來罵詈或加讒賊心得歡樂此樂難得恣汝罵之何以故我本發心欲令衆生得歡喜故復次世間衆生常爲衆病所惱又爲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

使中此為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睒彌國比丘以小因緣瞋心轉大分為二部若欲斷當終竟三月猶不可了佛來在眾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為法王願小默然是輩侵我不可不答佛念是人不可度也於眾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德四忍辱之人為小人所慢二輕之中寧為無智十六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垣熱地受無量苦燒炙煖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衆病若鬼狂病拔刀罵詈不識好醜醫知鬼病但爲治之而不瞋恚菩薩若爲衆生瞋惱罵詈知其爲瞋恚煩惱所病狂心所使方便治之無所嫌責亦復如是復次菩薩育養一切愛之如子若衆生瞋惱菩薩菩薩愍之不瞋不責譬如慈父撫育子孫子孫幼稚未有所識或時罵詈打擲不敬不畏其父愍其愚小愛之逾至雖有過罪不瞋不恚菩薩忍辱亦復如是復次菩薩思惟若衆生瞋惱加我我當忍辱若我不忍今世心悔後入地獄受苦無量若在畜生作毒龍惡地師子虎狼若爲餓鬼火從口出譬

十七末

如人被火燒燒時痛輕後痛轉重復次菩薩思惟我爲菩薩欲爲衆生益利若我不能忍辱不名菩薩名爲惡人復次菩薩思惟世有二種一者衆生數二者非衆生數我初發心誓爲一切衆生若有非衆生數山石樹木風寒冷熱水雨侵害但求禦之初不瞋恚今此

衆生是我所爲加惡於我我當受之云何而瞋復次菩薩知從久遠已來因緣和合假名爲人無實人法誰可瞋者是中但有骨血皮肉譬如壘塹又如木人機關動作有去有來知其如此不應有瞋若我瞋者是則愚癡自受罪苦以是之故應修忍辱復次菩薩思惟過去無量恒河沙等諸佛本行菩薩道時皆先行生忍然後修行法忍我今求學佛道當如諸佛法不應起瞋恚如魔境界法以是故應當忍辱如是等種種無量因緣故能忍是名生忍

大智度論卷第十四

德四

剝必躄益陷咸羸垂鈍徒捲巨膠交膚音夫
嬰盈孩胡嗽音釜音抄息壓音獲音剝音計
麀音搏音嬰音嫵音髯音熅音熅音熅音熅音
梳質栝音眇音怵音隘音戟音抑音讒音切音
殺音害音曰音睽音鐵音垣音熅音熅音熅音熅音