

十住毗婆沙論卷第六

資六

龍樹菩薩造 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

分別布施品之餘

摠相別相施 皆悉能迴向

是菩薩能以二種施能知二種迴向一為摠相二為別相摠相迴向者有所施皆迴向阿

耨多羅三藐三菩提別相施者如布施果報中說復次摠相迴向者為安樂利益一切眾生別相迴向者無信眾生令得信故破戒者得持戒故少聞者得多聞故懈怠者得精進故散亂心者得禪定故愚癡眾生得智慧故慳者得捨心故如是等種種別相復次摠相

迴向者以六波羅蜜迴向阿耨多羅三藐三菩提別相迴向者施外物時願諸眾生得大最樂支節布施時願諸眾生具足佛身問曰布施有幾種迴向幾種不迴向答曰一為淨四事迴向一三種不迴向一菩薩布施為清淨四事故迴向三種不迴向不為得王故迴

向不為得欲樂故迴向不為得聲聞辟支佛地故迴向不為得王故迴向者遮王則非遮一切貴人力勢自在者不為得欲樂迴向者除上貴人餘受富樂五欲自娛者不為得聲聞辟支佛迴向者遮因小乘入無餘涅槃令得安住大乘久後乃得無餘涅槃為四淨迴

向者菩薩所施為清淨佛土故迴向為清淨菩提故迴向為清淨教化眾生故迴向為淨薩婆若故迴向菩薩應如是方便迴向無令布施損減使得勢力問曰以何法令布施損減以何法令布施增益答曰若施不迴向亦無有方便求生於下處

親近惡知識如是布施者是則為損減若布施不迴向阿耨多羅三藐三菩提隨逐世間樂故求生下處無有方便能出布施禪定果報自在所生親近障礙大乘知識以是四法則布施損減
離四施得增 又應三心施 菩提順佛語

亦不求果報

離此四法布施則得增益一迴向阿耨多羅三藐三菩提二有方便迴向三求法王處四親近善知識又應以三法心而行布施一者憐愍一切眾生故以菩提心行施二者不遠佛法而行布施三者不求果報而行布施復

資六

二

次菩薩為得三法故行布施一者佛法二者說法三者令諸眾生住無上樂又欲求二法行布施者一者大富二者具足檀波羅蜜何以故若菩薩大富則離貧苦不取他財不求息利無有債主不憂償債多財富足能自衣食有能惠施利益親族及善知識眷屬安樂其家豐饒常如節會心常歡悅能大施與眷屬不輕人所敬仰言皆信受眾所依附入來師仰入眾無畏常好洗浴名香塗身著好新衣具足莊嚴見諸好色聽好音聲聞諸妙香常食最上美味細觸然賊難壞善知識歡喜是於人身得善果報人所欽慕常稱吉善忘

其醜惡雖生下賤有大人相雖無巧言成巧言者雖不多聞成多聞者雖少智慧成智慧者若先端正倍復殊勝若先大家倍復尊貴若先巧言倍復巧言若先多聞倍復多聞若先智慧倍復有智所可坐卧貴價寶牀寤寐安隱侍衛具足眾寶為舍極意遊戲其身貴

重須諸經書應意即得勢位隨意親近王易諸貴貴人所念諸賢自往常有親信消息所宜有疾輕微若病易差遠離今世後世怖畏畢竟永離不活怖畏常有救護多有人眾諸親近者自謂多福為同意者深自欣慶有少施恩得大酬報若加小惡得大殃禍族姓女

資六

三

人少年端正具足莊嚴自求給侍諸有諂利悉來歸已若作惡事事轉輕微少有施作即獲大利多善知識怨憎轉少蛇虺毒藥放逸惡人如是等事不得妄近諸愛敬事皆悉歸趣若獲利時眾人代喜若有衰惱人皆憂感眾共示導競以善告令遠非法安住善法所

施業大見莫不歡若與同心則以為足不期
世間富貴榮利假使居位人思臣助除其衰
惱見他富貴無所希尚人詠其德不揚其過
離小人名得大人号無不足色視他顏貌不
作矯異若作婆羅門於天寺中大獲果報讚
諸經書得其實利得而能施若是利利所習

成就善射音聲善能貫練治世典籍能得果
報若是田舍播植如意若是實賈能獲其利
若是首陀羅所作事業多得如意問曰汝先
說菩薩不求果報心施又復不為豪貴故
施而今說求大富故布施是語得無目相違
答曰不相違也若自為身求富受樂是故說
不應求富今說求富但為利益眾生是故說
為欲大施故求富不為身已求富受樂是則
果中說因若菩薩不得富雖信樂布施無財
可與是故汝不應作難復次斷二法故應行
布施何等為二一者慳二者貪此二法最為
施垢又得二法故行布施所謂盡智無生智

又增益三種慧一者自利慧二者本慧三者
多聞慧有人言增長二法故應行施一善二
慧略說菩薩應行四種施攝一切善法一者
等心施二者無對施三者迴向菩提施四者
具足善寂滅心施菩薩如是具檀波羅蜜故
勤行財施

分別法施品第十三

菩薩於財施應如是修學又應修學法施如說
眾施法施最 智者應修行

一切布施中第一最上最妙所謂法施是施
智者所應行問曰何故但言智者應行法施
答曰不智者若行法施即說黑論說黑論故

資六

四

自失利亦失他利問曰何謂黑論答曰佛欲
滅度時告阿難從今日後依修多羅莫依人
阿難云何名依修多羅不依人有比丘來作
是言我現從佛聞現從佛受是法是善是佛
所教是比丘語莫受莫捨審諦聽已應以經
律檢其所說若不入修多羅不入毗尼又復

違逆諸法相義應報是比丘言是法或非佛所說或長老謬受何以故是法不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相義是則非法非善非佛所教如是知已即應除却復有比丘來作是言彼住處中多諸比丘持修多羅持毗尼持摩多羅迦我現從彼聞現從彼受是法是善是佛所教是比丘語莫受莫捨審諦聽已應以經律檢其所說若不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相義應報是比丘言長老彼比丘僧法

資六

五

相義相或作非法非善說或長老謬受何以故是法不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相義是則非法非善非佛所教如是知已即應除却復有比丘來作是言彼住處中有長老比丘多知多識人所尊重我現從彼聞現從彼受是法是善是佛所教是比丘語莫受莫捨審諦聽已應以經律檢其所說若不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相義應報是比丘言長老彼諸比丘法相善相或作非法非善說或長老謬受何以故是法不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相義是則非法非善非佛所教如是知已即應除却是四名黑論是故言智者不依黑論而行清白法施問曰云何知諸施中法施第一答曰經說有二施法施財施二施之中法施為上復次決定王經中 讚說法功德 及說法儀式 應常修習行 若菩薩欲以法施眾生者應如決定王大乘

經中稱讚法師功德及說法儀式隨順修學
謂說法者應行四法何等為四一者廣博多
學能持一切言辭章句二者決定善知世間
出世間諸法生滅相三者得禪定智慧於諸
經法隨順無諍四者不增不損如所說行說
法者處師子座復有四法何等為四一者欲

昇高座先應恭敬禮拜大眾然後昇座二者
衆有女人應觀不淨三者威儀視瞻有大人
相敷演法音顏色和悅人皆信受不說外道
經書心無怯畏四者於惡言問難當行忍辱
處師子座復有四法何等為四一者於諸衆
生生饒益想二者於諸衆生不生我想三者

於諸文字不生法想四者願諸衆生從我聞
法者於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉處
師子座復有四法何等為四一者善能安住
陀羅尼門深信樂法二者善得般舟三昧勤
行精進持戒清淨三者不樂一切生處不貪
利養不求果報四者於三解脫心無有疑又

六

六

能善起諸深三昧具足威儀憶念堅固有念
安慧不調戲不輕躁不無羞不癡亂言無錯
謬守護諸根不貪美味善攝手足所念不忘
樂行頭陀分別世間出世間法心無疑悔言
辭章句不可窮盡為諸聽者求安隱利不求
他過有如是法應處師子座復有四法一不

自輕身二不輕聽者三不輕所說四不惑利
養佛告阿難說法者應說何法阿難所可說
法不可示不可說無相無為世尊法若介者
云何可說阿難是法甚深如來以四相方便
而為演說一以音聲二以名字三以語言四
以義理又以四因緣而為說法一者為度應
度衆生二者但說色受想行識名字三者以
種種文辭章句利益衆生四者雖說名字而
亦不得譬如鉢油清淨無垢於中觀者自見
面相阿難汝若見若聞智慧男子若持戒女
人若聖弟子能作是說我於鉢油見實人不
世尊我不聞不見智慧男子持戒女人若聖

弟子能作是言我於鉢油見真實人何以故
智者先知鉢油非有何况有人但以假名說
言油鉢而見人相阿難如來亦復如是但以
名字假有所說阿難如來以四因緣而為說
法衆生聞者心得安樂種涅槃因如來說法
音聲徧滿十方世界衆生聞者心得歡喜離

法真六

七

諸惡趣生免術天如來聲中無男無女男不
取女相女不取男相如來音者不惱衆生不
壞諸法但為示現音聲之性說法者應習行
是事應隨所行而為法施施者受者所得果
報後當廣說
歸命相品第十四

上已解說財施法施今更分別

白衣在家者 應多行財施 餘諸善行法
今當復解說

是二施中在家之人當行財施出家之人當
行法施何以故在家法施不及出家以聽受
法者於在家人信心淺薄故又在家之人多

有財物出家之人於諸經法讀誦通利為人
解說在衆無畏非在家者之所能及又使聽
者起恭敬心不及出家又若欲說法降伏人
心不及出家如說
先自修行法 然後教餘人 乃可作是言
汝隨我所行

是事出家者所宜非在家者所行又說

身自行不善 安能令彼善 自不得寂滅

何能令人寂 是故身自善 能令彼行善

自身得寂滅 能令人得寂

善法寂滅是出家者之所應行又出家之人
於聽法者恭敬心勝又出家之人若行財施

則妨餘善入妨行遠離阿練若處空閑林澤
出家之人若樂財施悉妨修行如是等事若
行財施必至聚落與白衣從事多有言說若
不從事無由得財若出入聚落見聞聲色諸
根難攝發起三毒又於持戒忍辱精進禪定
智慧心薄又與白衣從事利養垢染發起愛

志慳嫉煩惱唯以思惟力而自抑制心志弱者或不自制或乃致死或得死等諸惱苦患貪者五欲捨戒還俗故名爲死或能反戒多起重罪是名死等諸惱苦患以是因緣故於出家者稱歎法施於在家者稱歎財施如是廣說在家菩薩所行財施餘諸善行今當說

六頁六

八

之發心菩薩先應歸依佛歸依法歸依僧從三歸所得功德皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提復次

歸依佛法僧 菩薩所應知

菩薩應當如實善解歸依佛歸依法歸依僧問曰云何名爲歸依佛答曰

不捨菩提心 不壞所受法 不離大悲心
不貪樂餘乘 如是則名爲 如實歸依佛
菩提心者發心求佛不休不息不捨是心不壞所受法者諸菩薩各愛所樂善法戒行是行應行是不應作若應諸波羅蜜若應四功德處如是等種種善法爲利益衆生故受持

修行不令毀缺大悲心者欲度苦惱衆生爲求佛道乃至夢中亦不離大悲不貪餘乘者深信樂佛道故不貪聲聞辟支佛乘有是法故當知如實歸依佛問曰云何名爲歸依法答曰

親近說法者 一心聽受法 念持而演說

名爲歸依法

說法者於佛深法解說敷演開示善惡斷諸疑惑常數親近往至其所供養恭敬一心聽受以憶念力執持不忘思惟籌量隨順義趣然後爲人如知演說以是法施功德迴向佛道是名歸依法問曰云何名爲歸依僧答曰

六頁六

九

若諸聲聞人 未入法位者 今發無上心
使得佛十力 先以財施攝 後乃以法施
深信依果僧 不分別貴衆 求聲聞功德
而不證解脫 是名歸依僧 又應念三事
聲聞人者成聲聞乘未入法位者於聲聞道未得必定能令此人發佛道心而得十力若

入法位者終不可令發無上心設或發心亦不成就如般若波羅蜜中尊者須菩提所說已入正法位不能發無上心何以故是人於生死已作障隔不復往來生死發無上心先以財施攝者以衣服飲食卧具醫藥所須之物攝出家者以衣服飲食卧具醫藥雜香塗

香攝在家者以攝因緣生親愛心所言信受然後法施令發無上道心果僧者四向四果衆者於佛法中受出家相具持諸戒未有果向不分別如是僧以離恩愛奴故名爲貴僧信樂空無相無願而不分別戲論依止是僧名爲歸依僧求聲聞功德而不證解脫者知

是僧持戒具足禪定具足智慧具足解脫具足解脫知見具足三明六通心得自在有大威德捨世間樂出魔境界利譽稱樂不以爲喜衰毀譏苦不以爲憂常行六捨得八解脫隨佛所教有行道者有解脫者行一道者破二種煩惱善知三界善通四諦善除五蓋安

住六和敬法具足七不退法八大人覺捨離九結得聲聞十種力成就如是諸功德僧者名爲佛弟子衆求如是功德不求其解脫何以故深心信樂佛無礙解脫故是名歸依僧復次若聞章句文字法即得念實相法名爲歸命法若見聲聞僧即念發菩提心諸菩薩

衆是名歸依僧見佛形像即念真佛是名歸依佛問曰云何名爲念真佛答曰如無盡意菩薩經中說念佛三昧義念真佛者不以色不以相不以生不以姓不以家不以過去未來現在不以五陰十二入十八界不以見聞覺知不以心意識不以戲論行不以生滅住

不以取捨不以憶念分別不以法相不以自相不以一相不以異相不以心緣數不以內外不以取相覺觀不以入出不以形色相貌不以所行威儀不以持戒禪定智慧解脫解脫知見不以十力四無所畏諸法如實念佛者無量不可思議無行無知無我我所無憶

無念不分別五陰十二入十八界無形無礙
 無發無住無非住不住色不住受想行識不
 住眼色不住眼識不住耳聲不住耳識不住
 鼻香不住鼻識不住舌味不住舌識不住身
 觸不住身識不住意法不住意識不住一切
 諸緣不起一切諸相不生一切動念憶想分

別等不生見聞覺知隨行一切正解脫相心
 不相續滅諸分別破諸愛恚壞諸因相除斷
 先際後際中際究暢明了無有彼此無動故
 無喜不受味故無樂本相寂滅故無熱心無
 所營故解脫相無色故無身不受故無受無
 想故無結無行故無為無知故無識無取故

不行不捨故非不行無處故無住空故無來
 不生故無去一切憶念心心數法及餘諸法
 不貪不著不取不受不然不滅先來不生無
 有生相攝在法性過眼色虛空道如是相名
 為真念佛又念法者佛法是善說得今世報
 無有定時可得觀察善將至道智者內知初

資六

十一

中後善言善義善淳善無雜具足清淨能斷
 貪欲能斷瞋恚能斷愚癡能除慢心能除諸
 見能除疑悔能除憍貴能除諸渴破所歸趣
 斷相續道盡愛離欲寂滅涅槃如是相名為
 念法以空無相無願不生不滅畢竟寂滅無
 比無示如念佛義中說又念法有三種從佛

法是善說至具足清淨名為道能斷貪欲至
 寂滅涅槃名為涅槃空等至無比無示名為
 法體又念僧者如先說僧功德念是三寶得
 決定心以如是念求於佛道而行布施是名
 歸依佛為守護法而行布施是名歸依法以
 是布施起迴向心成佛道時攝菩薩聲聞僧

是名歸依僧

五戒品第十五

如是在家菩薩能修善人業遠離惡人業如說
 修起善人業 如法集財用 堪則為重任
 不堪則不受
 善人業者略說善人業自住善利亦能利人

惡人業者自陷衰惱令人衰惱如法集財用者不殺不盜不誑欺人以力集財如法用之供養三寶濟恤老病等堪受能行者則為重任不堪行者則不受若菩薩於今世事及後世事若自利若利他如先所說必能成立若知不堪行者此則不受復次

世法無憂喜 能捨於自利 常勤行他利 深知恩倍報

世間法者利衰毀譽稱譏苦樂於此法中心無憂喜捨自利勤行他利者菩薩乃至未曾知識無因無緣者所作善行捨置自利助成彼善問曰捨自利勤行他利此事不然如佛

說雖大利人不應自捨已利如說捨一人以成一家捨一家以成一聚落捨一聚落成一國土捨一國土以成已身捨已身以為正法先自成已利 然後乃利人 捨已利利人 後則生憂悔 捨自利利人 自謂為智慧 此於世間中 最為第一癡

資六

十一

答曰於世間中為他求利猶稱為善以為堅心況菩薩所行出過世間若利他者即是自利如說

菩薩於他事 心意不劣弱 發菩提心者 他利即自利

此義初品中已廣說是故汝語不然深知恩

倍報者若人於菩薩所作好事應當厚報又深知其恩此是善人相復次

貧者施以財 畏者施無畏 如是等功德 乃至於堅牢

施貧以財者有人先世不種福德今無方便資生儉少如是之人隨力給恤施無畏者於

種種諸怖畏若怨賊怖畏飢餓怖畏水火寒熱等菩薩於此眾怖畏中教喻諸人安隱歡悅令無怖畏如是功德最堅牢最在後者於諸憂者為除其憂於無力者而行忍辱離慢大慢等於諸所尊深加恭敬於多聞者常行親近於智慧者諮問善惡自於所行常行正

見於諸衆生不諂不曲不作假愛求善無厭
多聞無量諸所施作堅心成就常與善人而
共從事於惡人中生大悲心於善知識非善
知識皆作堅固善知識相等心衆生不恪要
法如所聞者爲人演說諸所聞法得其趣味
於諸五欲戲樂事中生無常想於妻子所生

資六

十三

地獄想於資生物所生疲苦想於產業事生
憂惱想於諸所求破善根想於居家中生牢
獄想親族知識生獄卒想日夜思量得何利
想於不牢身得牢身想於不堅財生堅財想
復次

在家法五戒 心應堅牢住

在家菩薩以三自歸行上諸功德應堅住五
戒五戒是摠在家之法應離殺心慈愍衆生
知自止足不貪他物乃至一草非與不取離
於邪婬厭惡房內防遠外色目不邪視常觀
惡露生厭離想了知五欲究竟皆苦若念妻
欲亦應除捨常觀不淨心懷怖畏結使所逼

離欲不著常知世間爲苦無我應發是願我
於何時心中當得不生欲想況復身行遠離
妄語樂行實語不欺於人心口相應有念安
慧如見聞覺知而爲人說以法自處乃至失
命言不詭異酒是放逸衆惡之本常應遠離
不過於口不狂亂不迷醉不輕躁不驚怖不

無著不戲調常能一心籌量好醜是菩薩或
時樂捨一切而作是念須食與食須飲與飲
若以酒施應生是念今是行檀波羅蜜時隨
所須與後當方便教使離酒得念智慧今不
放逸何以故檀波羅蜜法悉滿人願在家菩
薩以酒施者是則無罪以是五戒福德迴向

阿耨多羅三藐三菩提護持五戒如護重寶
如自護命問曰是菩薩但應護持五戒不護
持諸餘善業耶答曰

菩薩應堅住 摠相五戒中 餘身口意業
悉亦復應行

在家五戒已說其義受此五戒應堅牢住及

餘三種善業亦應修行復次在家菩薩所應行法

隨應利眾生 說法而教化

是菩薩於諸眾生隨有所乏皆能施與若在國土城郭聚落林間樹下是中眾生隨所利益說法教化所謂不信者為說信法不恭敬

資六

六

者為說禮節為少聞者說多聞法為慳貪者說布施法為瞋恚者說和忍法為懈怠者說精進法為亂意者說正念處為愚癡者解說智慧復次

隨諸所乏者 皆亦應給足 諸眾生有所乏少皆應給足有人雖富猶有

不足乃至國王亦應有所乏是故先雖說貧窮者施財今更說隨所乏少而給足之復次諸有惡眾生 種種加惱事 諂曲懷憍逸 惡罵輕欺誑 背恩無反復 癡弊難開化 菩薩心愍傷 勇猛加精進 諸惡眾生以種種惡事侵燒菩薩菩薩於此

心無懈歇不應作是念如是惡人誰能調伏誰能教化誰能勸免令度生死究竟涅槃誰能與此往來生死誰能與此和合同事諸惡無理誰能忍之我意止息不復共事我悉捨遠不復共事亦復不能與之和合是惡中之惡無有反復何用此等而共從事菩薩知見

眾生惡罪難除應還作是念是等惡人非少精進能得令住如所樂法為是等故我當加心勉力勤行億倍精進後得大力乃能化此惡中之惡難悟眾生如大醫王以小因緣便能療治眾生重病菩薩如是除煩惱病令住隨意所樂功德我於重罪大惡眾生倍應憐

十五末

愍起深大悲如彼良醫多有慈心療治眾病其病重者深生憐愍勤作方便為求良藥菩薩如是於諸眾生煩惱病者悉應憐愍於惡中之惡煩惱重者深生慈愍勤於方便加心療治何以故 不開化眾生 今墮三惡道 菩薩隨所住

深致諸佛責

菩薩隨所住國土城邑聚落山間樹下力能
饒益教化衆生而懈厭嫌恨貪著世樂不能
開化令墮惡道是菩薩即爲十方現在諸佛
深所訶責甚可慙耻云何以小因緣而捨大
事是故菩薩不欲諸佛所訶責於種種諂曲
重惡衆生心不應段隨力饒益應以諸方便
勤心開化譬如猛將將兵多所傷損王則深
責以諸兵衆無所知故是以王不責之

十住毗婆沙論卷第六

資六

諧反九皆典籍反下播植反上謬反苗躁反則到

陷去威恤反思詭反上異反

十住毗婆沙論卷第七

資七

知家過患品第十六

龍樹菩薩造 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡
或捨家入道又化餘人令知家過出家入道
問曰家過云何答曰如經中說佛告郁伽維

家是破諸善根家是深棘刺林難得自出家
是壞清白法家是諸惡覺觀住處家是弊惡
不調凡夫住處家是一切不善所行住處家
是惡人所聚會處家是貪欲瞋恚愚癡住處
家是一切苦惱住處家是消盡先世諸善根
處凡夫住此家中不應作而不應說而說

不應行而行在此中住輕慢父母及諸師長
不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲
苦惱衆愚因緣家是惡口罵詈苦切刀仗繫
縛考掠割截之所住處未種善根不種已種
能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道瞋
恚因緣愚癡因緣而墮惡道怖畏因緣而墮