

菩薩地持經

籍

第三

二百三
維三

48791

元祿九年丙子二月日重修

皇圖瑛圖 帝階級呂

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

Large, stylized vertical characters, possibly a library stamp or a large character like '佛' (Buddha), with some smaller characters below it. The characters are dark and appear to be ink or a different type of woodblock print.

菩薩地持經卷第三

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

維

方便處無上菩提品第七

云何為菩提略說二種斷二種智是名菩提
二種斷者煩惱障斷及智障斷二者智者煩
惱障斷離垢清淨一切煩惱不相續智及智

障斷一切所知無障礙智復次清淨智一切
智無礙智滅一切煩惱習清淨明達永斷無
餘是名無上菩提一切煩惱習究竟斷智是
名清淨智一切界一切事一切種一切時無
礙智是名一切智界有二種世界及衆生界
事有二種有為無為如是有為無為事無量種分

別自相差別分別揔相差別分別因果分別界分
別趣分別善不善無記等分別時者三時過
去未來現在如是知一切界一切事一切種
一切時是名一切智不假方便發心即知於
一切法了達無礙是名無礙智復次百四十
不共法及如來無諍智願智無礙辯是名無
上菩提百四十不共法者三十二大人相八
十隨形好四無礙智一切種清淨十力四無
畏三念處三不護大悲不忘法斷除諸習一
切種妙智是諸佛法後建立品當廣說
無上菩提者具七無上故於一切菩提最爲
無上云何爲七一者身無上二者道無上三

者正無上四者智無上五者神力無上六者
斷無上七者住無上如來三十二相莊嚴其
身是名身無上如來自度度人多所過度衰
愍世間利益安樂諸天世人是名道無上如
來無上無等四正成就謂正戒正見正威儀正
命是名四無上如來無上無等四無礙智成
就法無礙義無礙辯無礙樂說無礙是名智
無上如來無上無等六神通成就如前說是名神
力無上如來無上無等一切煩惱習斷及智障
斷成就二斷是名斷無上如來無上無等三
種住多於中住聖住天住梵住是名住無上空無相
無願滅盡正受是名聖住四禪四無色定是

名天住四無量心是名梵住如來於三住中
多住四法聖住中住空三昧及滅盡定天住
中住第四禪梵住中住大悲如來以是晝夜
六時常以佛眼觀察世間誰應度者未起善
根我當今起乃至誰應得無上果我當建立
是名住無上身無上者名大丈夫道無上者
名爲大悲正無上者名大戒大法智無上者
名爲大慧力無上者名大神通斷無上者名
大解脫住無上者名大住多住

復次如來有十種名稱功德隨念功德云何
爲十如來應等正覺明行足善逝世間解無
上調御士天人師佛婆伽婆非不如說故名

如來得一切義故無上福田故應供養故故
名爲應如第一義開覺故名等正覺三明如
契經說行者止觀具足明行故名明行足第
一上昇永不復還故名善逝知世界衆生界
一切種煩惱及清淨故名世間解第一調伏
心巧方便智一切世間唯一丈夫故名無上
調御士四種真實智義法真實故顯示不了
義故依一切義故廣宣說故斷一切疑故顯
示甚深清白處故爲諸法根故爲一切法導
故爲一切舍故脫一切苦師演說法義正諸
天人故故名天人師義饒益聚非義饒益聚
非義非非義饒益聚具足一切種平等開覺

故名為佛壞一切魔力故名婆伽婆義饒益善也非

非義饒益不善也非
義非非義無記也

或無量劫無一佛出世或一劫中多佛出世於彼彼
十方無量世界有無量無邊阿僧祇佛出現於世
何以故十方世界有無量菩薩俱發大願故
若一菩薩如是日如是分如是月如是歲發
菩提心一切菩薩亦復如是即於此日此分
此月此歲發菩提心同一威儀同一堪能同
一方便如是一世界有無量菩薩同願同施
同戒同忍同精進同禪定同智慧況復十方
無量世界一一世界各有無量無數菩薩無
二菩薩同願同行於一國土俱時成佛況復

無量一時俱成又無量菩薩同願同行次第
成佛是亦不然亦非一成餘悉不成是故十
方無量世界隨其所淨空無佛處同行菩薩
各各成佛是故無量世界有無量佛
無一世界二佛俱出何以故菩薩長夜作如
是願如是方便我當於一無佛法處廣說正
法調伏衆生今脫衆苦入於涅槃如是長夜
長養大願攝受正道大願果成又一如來於
三千大千刹土悉能施作一切佛事第二佛
出無所利益復次一世界中一佛出世能令
衆生自事決定勤修隨順何以故彼作是念
一切世間唯一如來教化周已當入涅槃更

無有佛能今我等修行梵行聽受正法念已
疾行淳修精進修行梵行聽受正法若多佛
者不速勤修以是故說一世界中唯一如來
衆生自爲決定勤修

一切如來等無差別唯除四事一者壽命二
者名稱三者種姓四者色身唯此四事有差
別相非餘功德亦非女身得無上菩提何以
故菩薩於初阿僧祇劫已捨女身乃至坐佛
樹下不受女身一切女人性多煩惱成就惡
智不以煩惱惡智能得無上菩提
如是無上菩提有無量義舉要言之有自性
義無上義名稱功德義隨念功德義堪能義

最勝義悉如上說當知真實復次不思議度
諸思議無量無邊功德具足出過一切聲聞
辟支佛上是故名阿耨多羅三藐三菩提第
一最勝無等無上

菩薩地持方便處力種性品第八

已說菩薩所學處菩薩學今當說如是菩薩
欲善學菩薩學者有七事一者當先多修信
解二者求法三者說法四者法次法向五者
正教授六者教誡七者攝方便身口意業云
何菩薩多修信解菩薩於八種解處淨信在
前一心決定樂欲成就所謂三寶佛法僧功
德諸佛菩薩自在神力真實之義如上所說

義種種因種種果隨順相應而不顛倒得義
得方便有得方便則能得義得義者無上菩
提得方便者一切菩薩所修學道所謂信解
修多羅祇夜受記無量言教微妙善說菩薩
於此八種解處有二種解力一者多修解行

二者深忍樂著

先經曰謂信
十二部經也

菩薩求法者求何法云何求何故求求何法
者略說求菩薩藏聲聞藏外論世工業處智
十二部經唯方廣部是菩薩藏餘十一部是
聲聞藏外論者略說有三種因論聲論醫方論
世工業處智者謂種種事業如金銀等工巧
及餘種種明處所攝明處有五種一者內明

二者因明三者聲明四者醫方明五者世工

業明此五明處菩薩悉求佛所說者名為內

論略說二種一者顯示正因果二者顯示所

作不壞不作不受因論有二種一者能屈他

論二者自申己義聲論有二種一者顯示界

色界色是聲之差別非常所謂陰界形色也

聲據一切音聲聲二者顯示巧便言辭醫方

論有論此中應廣說四種一者顯示善知病二者顯示病因

三者顯示能除已起之病四者顯示已除之

病今不重起世工業論者顯示種種世間事業

云何是佛所說正因正因有十種當知攝一

切因生一切煩惱一切清淨一切世間無記

法云何爲十一者隨說因三者以有因三者
種殖因四者攝因五者生因六者長因七者
自種因八者共成因九者相違因十者不相
違因彼一切法名名已想想已說此諸法各
想言說是名隨說因以有事故有所作以有
足故有遊行以有身故有屈申以有飢渴故
有求飲食如是比無量無數名已名以有因種
諸種子各各自生初殖種子是名種殖因水土
潤澤令牙得生是名攝因種子於牙是名生因
牙莖相續乃至成熟是名長因種種種子各
各自生是名自種因彼以有因種殖因攝因
生因長因自種因此六因摠說共成因障礙

於生名相違因不障礙者名不相違因彼相
違有六種一者語相違謂沙門婆羅門所說
經論前後相違二者所應相違謂說一切義
與理相違三者生相違謂生緣不具障礙於
生四者處相違謂明闇愛恚苦樂等法五者
怨相違謂毒蛇鼠狼貓鼠是等虫獸各各怨

害六者對治相違謂修不淨對治貪欲慈息
瞋恚悲止害覺無漏道品永斷煩惱此中以
生相違故說此諸因二因所攝一者生因二
者方便因若種諸種子生是名生因諸餘因是
名方便因

復次有四緣因緣次第緣緣緣增上緣生因

者是因緣方便因者是增上緣次第緣緣緣者
是心心數法謂前生心心數法開導攝受
緣攝受生是故二緣攝因所攝

云何十因生一切世間事種種諸穀世間資
生名想言說所謂黍稷稻糧胡麻豆麥等持
來持去若取若與如是等種種言說是名隨
說因以飢渴羸瘦故求索飲食如是等是名
以有因種諸種子各各自生彼初殖種子是
名殖種因水土潤澤令牙得生是名攝因種
子於牙是名生因牙莖枝葉展轉相續乃至
成熟是名長因如麥種子麥牙生非餘餘亦
如是是名自種因彼以有因乃至自種因具

名共成因以一切和合生故故名共成因霜
雹災害障礙破壞是名相違因彼不具不障
是名不相違因諸餘一切世間事皆十因所
生隨所宜應當知

云何生一切煩惱彼一切緣起名想言說所
謂無明行識名色六入觸受愛取有生老病
死憂悲苦惱如是名想言說是名煩惱隨說
因無明緣行乃至生緣老死等言說境界願念
味著諸有枝生是名煩惱以有因無明等法現
法種子生餘生生老病死是名種殖因不近
善友聽受正法習不正思惟無明等生是名
攝因各各種子無明等生是名生因從無明

至後有增進相求至餘生生老病死是名長
因種種種子俱從無明乃至後有生地獄餓
鬼畜生及諸人天是名自種因彼以有因乃
至自種因是名共成因若有種性值佛出世
演說善法近善知識聽受善法正念思惟法
次法向清淨道品是名煩惱相違因如上所
說不具者是名不相違可是名十因生一切
煩惱應當知

云何生一切清淨彼一切淨法乃至滅盡涅
槃名名想言說所謂念處正勤乃至八聖道
無明滅乃至生老病死滅如是名想言說是
名淨法隨說因以有無明等故樂求淨法攝

受淨法淨法得生是名以有因種性具足人
向有餘無餘涅槃最先行者是名種殖因近
善知識聽受善法正思惟修諸根成熟是名
攝因種性所攝無漏道品種子於諸道品法
是名生因彼種子生道品法向無餘涅槃是
名長因彼聲聞種性以聲聞乘而般涅槃緣
覺種性以緣覺乘而般涅槃大乘種性以無
上大乘而般涅槃是名自種因彼以有因乃
至自種因是名共成因種性不具不值佛世
生諸難處不近善友不聞善法不正思惟習
行邪道是名淨法相違因此相違不具者是
名不相違因諸煩惱相違因是淨法因淨法

相違因是煩惱因如是煩惱十因清淨十因
過去未來煩惱清淨皆亦如是無餘無上

云何正果略說五種一者報果二者依果三
者解脫果四者士夫果五者增上果諸不善
法得惡趣報有漏善法得善趣報是名報果
若習不善法樂住不善法增不善法若習善

法樂住善法增益善法先業相似後果生是
名依果八聖道滅諸煩惱名解脫果若世俗
道滅諸煩惱彼不究竟捨離凡夫非解脫果
若於現法依種種世間工巧業諸士夫事所謂田種
販賣宰官理務書畫筭數卜占印封各有果生
是名士夫果眼識是眼根增上果乃至意識是

意根增上果生理不壞是命根增上果二十二根
各為增上各有果生當知皆是增上果此二十二
根增上如攝事處說菩薩如是知佛顯示正因
果已處非處智力種性次第修習清淨增長
非不作異作有所成熟亦無自所作業經劫
而失作者不失不作不受菩薩如是知佛顯
示業已自業智力種性次第修習清淨增長
云何菩薩求聞法是菩薩任殷勤恭敬求善說
法善語法如是略說求善說法任勤恭敬若
菩薩為聞一善說法路由惡道大地熾然猶
尚歡喜從中而過況為多聞為一聞法猶尚
不惜所愛之身況餘資生一聞說法愛樂恭

敬比上愛敬百千万倍乃至竿數譬喻不得
爲比謂聞善說心無厭足增益淨信其身柔
軟心直見直深樂功德至說法所無留難心
恭敬除慢但求正法不求名稱爲己及他修
諸善根不爲利養至說法所不染心聽法不
亂心聽法不染心聽法者離貢高煩惱輕想
煩惱下想煩惱離貢高煩惱有七行一者時
聽二者欲受三者頓聽四者敬聽五者不戲
六者隨順七者不求過失如是七行離貢高
煩惱離輕想煩惱有四行一者恭敬法二者
恭敬說法三者不輕法四者不輕說法人如是
四行離輕想煩惱有一行離下想煩惱所謂作

聽受正法不自輕聽法以此一行離下想煩惱離如是等過聽受正法是名菩薩不深心聽法去何不亂心聽法有四行一者一心二者側聽三者定意四者一向專樂聽受正法是名菩薩求聞法

菩薩何故求聞法菩薩求佛所說法者爲受正法次法向故爲他廣說故菩薩求因論者欲知彼論過故欲降伏異論故未信佛法者令生信故已生信者今增廣故菩薩求聲論者廣爲衆生演說正語今愛樂故爲淨莊嚴辭句味故於一義中種種言辭莊嚴故菩薩求醫方論者爲除衆生種種病故攝受大衆

故菩薩求世間工業處智者爲少方便獲致大財饒益無量諸衆生故爲教衆生種種事業故如是菩薩求五明處爲無上菩提大智衆具究竟滿故非不次第學一切法而得一切無障礙智是名菩薩所求如所求所爲求菩薩爲他說法者何所說云何說何故說彼如所求法如是法說如所求義如是義說以二因緣故說一者隨順說二者清淨說隨順說者任如法威儀說非不如法不爲高坐無病者說覆頭者在前行者悉不爲說如修多羅廣說何以故諸佛菩薩自恭敬法以敬法故今餘衆生深起恭敬聞已奉持不起輕慢

一切說一切無聞說不爲法慳不作師捲如
次第句味說如次第句味受如次第義分別
說義饒益及法饒益種種義饒益示所應示
授所應授照所應照喜所應喜現智比智從
師具聞而爲人說非不思量具足聽聞順向
善趣不乱說善說不深隱說應四聖諦隨衆
所應而爲廣說此十五種菩薩普爲衆生隨
順善說一切利他應當知復次菩薩於不饒
益己者住慈心說惡趣行者住安慰心說苦
樂衆生放逸貧乞者住安樂哀愍心說不以恢纏
故自歎毀他離貪著心不求名利爲他說法
如是五種菩薩清淨說法前後略說二十

種一者時二者頓三者次第四者相續五者
堪忍六者歡喜七者欲八者喜九者勸十者
不毀十一者應十二者文字具足十三者不
雜十四者如法十五者隨衆十六者慈心十
七者安心十八者哀愍心十九者不自譽毀
人二十者不依名利是名菩薩爲他說法
云何菩薩法次法向略說五種如所求如所
攝法身口意隨轉正思及修若此法世尊制
身口意所作若此法聽身口意所作彼身口
意業如是離如是修身口意隨轉是名法次
法向彼正思者菩薩獨一靜處如所聞法思惟
稱量觀察先離如是不思處思量於法勤思常思

頓思方便不息又菩薩正思具足具足行隨
順入有所捨依義不依味闇說明說如實知
菩薩先思量應入者入已入者數數思惟離
不思處者不隨愚心亂心勤思常思頓思方
便不息者未知義者令得知之已知義者不
失不妄具足者有所入所行不由他人能具
觀察有所捨者若知諸法非其境界當自念
言此佛所知非我境界如是不謗無有罪咎
依義不依味者善入如來隱密之說善知闇
說明說者於真實義莫能動搖初入正思菩
薩先未得忍於今得之已得忍者堅固隨順
入於修慧如是八種正思所攝法次法向修

者略說四種一者止二者觀三者修習止觀
四者樂住止觀止者謂八種正思善正真實
離言說法若事若義係心緣中遠離一切虛
僞輕躁及諸憶想緣中解脫係心安立內三
昧相廣說乃至一心是名爲止觀者彼止所
勲修憶念思惟如正思法相憶念選擇乃至
明慧是名爲觀修習止觀者若行止觀常修
方便頓修方便是名修習止觀樂住止觀者
彼彼止觀相心住不動不勤方便能自觀察
處所攝受心不散亂是名樂住止觀彼菩薩
如是如是修習止觀如是如是樂住止觀如
是如是樂住止觀如是如是止觀清淨如是

如是止清淨如是如是身心猗息漸漸增廣
如是如是觀清淨如是如是知見增廣如是
習行修慧者離身心惡於一切所知知見清
淨一切修慧業皆從如是四種修生

云何正教授略說有八種菩薩依三摩提教
修行者心無餘菩薩教者則自教授如諸佛
法先當如是知四種求一者心求者知心求二
者知根求三者惔望求者知惔望求四者使
求者知使求五者隨其所應種種度門而度
脫之謂慈心緣起界分別安那般那念是名
隨應度門而度脫之六者執常邊對治為說
中道七者執斷邊對治為說中道八者除不

作作增上慢不得得不觸觸不證證增上慢
彼八種教授一者略說三處所攝三處者二
者先未住心今係念緣中已住心者說得自
義正方便道三者未究竟者令捨中住知彼
心根惓望結使隨應度門而度脫之令心正
住係念緣中彼執斷常對治為說中道今住
心者成就自義正方便道彼不作作乃至不證
證增上慢未究竟者令捨中住如是三事攝八種
教授如是菩薩從他受教教授他尸八力種性
清淨增長所謂禪定解脫三昧正受智力諸
根利鈍智力種種解智力種種界智力一切
至處道智力宿命智力生死智力漏盡智力

云何教誡略說五種者有罪行者制二者無罪行者聽三者若制若聽法有缺減者如法舉之四者數數違犯者折伏與念五者不濁不變淳淨正向若制若聽法真實功德愛念稱歎令其歡喜是名略說菩薩五事教誡所謂若制若聽若舉若折伏若歡喜云何攝方便身口意業略說菩薩四攝事是名方便如世尊說四攝事是名方便略說四種方便調伏衆生攝取衆生無餘無上二者隨攝方便二者攝方便三者度方便四者隨順方便菩薩種種財施隨攝衆生故莫不信受奉順修行是名布施隨攝方便次行愛語愚癡衆生捨離癡冥令無有餘具攝顯示是名愛語攝

方便具攝顯示已令彼衆生不善處覺授與
善處調伏樂住是名利益度方便如是菩薩
以同事隨順度脫衆生調伏恭敬不作是言
汝自無信戒惠施多聞以何教他舉罪與念
是名同事隨順方便如是四攝方便若揔若
別是名菩薩攝方便身口意業等攝衆生調
伏成熟

菩薩地持方便處施品第九

復次菩薩次第滿足六波羅蜜已得阿耨多
羅三藐三菩提所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波
羅蜜云何菩薩檀波羅蜜略說有九種一者

自性施二者一切施三者難施四者一切門
施五者善人施六者一切行施七者除惱施
八者此世他世樂施九者清淨施施自性者謂
菩薩思願與無貪俱不惜財身起身口業捨
所施物捨如法財任律儀處見未來果以如
是義施與衆生是名自性施

一切施者略說有二種施物一者內物二者
外物菩薩捨身是名內施爲食吐衆生食已
吐施是名內外施除上所說是名外施菩薩
內施復有二種一者隨所欲作他力自在捨
身布施譬如有人爲衣食故繫屬於人爲他
僕使如是菩薩不爲利養但爲無上菩提爲

安樂衆生爲滿足檀波羅蜜隨所欲作他力
自在捨身布施二者隨他所須頭目手足種種支
節血肉筋骨髓腦隨其所求一切施與菩薩
外施復有二種一者隨其所求受用樂具歡
喜施與二者奉事彼故一切捨心一切施與
菩薩於內外物非無差別等施一切或有所
施或有不施若於衆生樂而不安不樂不安是則
不施與若於衆生安而不樂亦安亦樂是則衆生如
是略說應施不施次當廣說若菩薩布施令
他受苦若致逼迫若被侵欺及非法求自力
他力不隨彼欲菩薩爲衆生故寧自棄捨
百千身命不隨彼欲令致逼迫殘害侵欺菩

菩薩淨心修行布施饒益無量諸衆生時有求
身體頭目支節則不施與何以故非是菩薩
行淨施時作是念言是可與是不可與心生
退弱是故菩薩以清淨心不捨現前利益衆
生捨身布施雖不捨身不違淨心若彼魔天
及魔所使欲行恐怖求其身分則不施與不
欲令彼得大罪故或有衆生若狂若心亂求
其身分亦不爲彼而捨身命不自任心故心
惱亂故心不自在故與上相違來求請者隨
其所欲爲捨身命是名菩薩內物應施不應施
菩薩外不施者若有人求火毒刀酒爲欲自
害若欲害他是則不施若爲自攝若爲攝他

是則施與若是他財先不同意不以施人菩薩不為媒行以此授彼有垂飲食悉不施與若有衆生為作戲樂非義饒益來乞求者菩薩不施何以故若施與者於菩薩所雖少歡喜而多起惡行身壞命終墮於惡道若戲樂具不墮惡趣不起善根而令衆生因此成熟為攝取故是則施與何者可與何者不可與謂學捕獵傷害極大貪著作大方便多殺衆生如是比會菩薩不為亦不教人祀天殺羊亦不施與惱衆生者來求水陸多衆生處亦不施與為欲造作罾羅機網世間種種害衆生具亦不施與若罵若殺若縛若罰亦不自作亦不教人若惡

家慈家悉不施與略說一切逼迫衆生戲樂之
具悉皆不施若復種種爲馬輦輦諸莊嚴具
衣服飲食塗身香華嚴飾珍翫園林樓觀舍
宅男女種種伎術工巧業處如是一切戲樂爲
信樂因緣來求請者一切施與若彼衆生不
自知量及非應病種種飲食悉不施與若已
飽食性貪欲得亦不施與若有衆生不堪憂
惱欲自殘殺投食毒投巖如是等求悉不施與
若菩薩爲王統領多國不以他人妻子施與
除城邑村落人民賦稅應屬己者則以施之
菩薩所愛妻子奴婢若施人時先以軟語方
便開喻若不樂者則不施與若其樂者隨所

應施若惡知識惡人惡鬼是等來求悉不施
與亦不施彼令作奴婢若有惡人來求王位
則不施與若此惡人先爲王者菩薩有力則
便廢退父母妻子奴婢財物不以施人若因
布施父母憂惱妻子僮僕由是致苦如是等
施菩薩不爲非法之物不以施人如法淨物
持用布施不逼迫呵責取他財物而行布施
不犯佛戒而行布施

菩薩於諸衆生平等心施作福田想亦不分
別親怨中人功德過惡是下中上是苦是樂
菩薩終不如所求許後以少施亦不許好後
與麁惡若施勝物心無不泰不恨不乱菩薩

施已不自稱歎言我於汝所惠弘多若施下
流不起輕想況復有德所應敬者若有衆生
住諸惡行掉動毀戒罵詈瞋恚亦不悛感悔
恨心施方於彼所起憐愍心

菩薩不以邪見而行布施所謂大會殺生求
法不爲希有吉慶會故而行布施不爲清淨
一切行分故而行布施求世間出世間離欲
清淨除爲清淨方便而行布施不求果報而
行布施一切布施悉以迴向無上菩提菩薩
自知一切種施因緣故生一切種如實果報
不由於他而行布施所謂施食得力施衣得
色施乘得樂施燈得眼如是一切應當廣說菩

薩亦不畏貧窮而行布施以慈悲故而行布施
菩薩亦不以非法飲食施出家人所謂餘殘
飲食便利涕唾膿血所汗不語不知飯及麥
飯法應棄者謂非葱食葱雜葱汗如是非肉
食非酒飲酒雜酒汗如如法業和合則以施
人如是等不如法者則不以施

菩薩不令求者數數往返留難生惱然後乃
施菩薩不以諂故而行布施所謂若王大臣
長者居士此諸檀越知我施已必當恭敬
養於我不為要他作使故施少物尚施況復
多物不以布施起他貪著為生患難令致傾
滅不以布施離他城邑所謂施攝令其屬已

菩薩智慧精進不息堪能具足自誓莊嚴先
自行施然後教人不自懈怠勸人行施一切
大會持戒犯戒從上至下次第等施菩薩得
財多少隨捨不待積聚然後行施不畏他故
而行布施所謂若瞋若打若責若毀殺縛驅
擯不畏是等而行布施菩薩欲施心悅施時
歡喜施已無悔不以相似摩尼真珠珂貝玉
石榴琉璃珊瑚虛偽之物欺誑於人
菩薩所畜一切財物初得物時發心捨與一
切衆生後來求者自求已物菩薩時施非不
時施自他淨施非不清淨如威儀施非不威
儀決定心施非不決定見來求者終不嗤笑

亦不輕弄亦不頻蹙先語稱讚然後施與時
應所求不為留難若彼不求開心自施若自
來取恣聽所欲

菩薩不以惡智而行布施常以善智而修施
業智慧施者菩薩自量財物多少隨其所應
而行惠施見來求者有二種人一者非是貧
下亦非孤獨無所依怙二者貧苦孤煢下賤
無所依恃作是念言若我財多當令俱足若
財少者先當周給與彼貧苦下賤無依恃者作是
念已如所念施於非貧下不滿其意當以本
心辭謝發遣惟願仁者不生根心

菩薩若見慳貪衆生財富無量自為身惜不

敢衣食往詣其所共爲親友與作同意而語
之言汝若貪惜不能施者我家乃有無量財
物欲行滿足檀波羅蜜普爲一切乞求衆生
若有衆生從汝求者可來就我取財與之勿
令空去若難自來可遣使取於我施時汝當
隨喜彼聞此已心大欣悅於我無損彼蒙饒
益因與菩薩共相親愛今雖未能即時行施
已種來世離慳種子以彼次第修習自知爲
本以巧方便教令少施依下無貪教令至中
依中至上

復次菩薩若和上阿闍梨若共住弟子近住
弟子淨修梵行受性慳貪或不慳貪財物不

具擁其施心菩薩以已財物向佛法僧欲作
福者捨以與之令其造作已自不爲如是菩
薩功德更增令慳貪者降伏煩惱樂修法者
亦滿其願如是攝取成熟衆生

復次菩薩見彼來者有求索相知其心已不
令發言隨其所須施令滿足若有商人欺誑
於他菩薩知見覆藏不說彼作惡行欺誑他
人尚爲覆藏況復欺已欲滿彼願隨意與財
彼無慙愧得已歡喜無所畏懼嬉悅而去若
菩薩爲商人所欺先不覺知欺已乃覺亦不
責彼不令憶念不欲令彼犯不與取起隨喜心
如是等捨所施物是名菩薩智慧布施

復次菩薩無財施時先所造作世間工巧彼業現前以少方便多獲財利用施衆生若復爲他莊嚴說法美善說法慈心說法貧苦聞法歡喜供養何況富樂慳悋無惜況常樂施者若有信心長者居士常習行施財富無量將求者往令彼饒益彼所行施所作功德自身往助堪能具足信心清淨身口意業隨其力能助彼營理令其無礙滿足求者彼乏事力施事難成若隨朋儻若非法行若失正念如是等若菩薩無財以智慧施乃至未得淨心淨心菩薩不墮惡趣生生常得無盡之財復次菩薩知彼邪見求法短者不授其法不

與經卷若性貪財貨賣經卷若得經卷隱藏
不現若非彼人所知義者悉不施與若是彼
人所知義者菩薩於此經卷已自知義則便
持經隨所施與若未知義自須修學若知他
人有如是經示語其處若更書與若無示處復
不得書菩薩當復自觀其心我今不施爲是法
慳纏心不能施耶爲更有爲不施彼耶如是觀
已少有法慳者當以經與爲法施故寧以法施
現世癡癩爲除煩惱猶尚應施況作將來智
慧方便如是觀時無少許法慳者應當自學
我爲除煩惱故修行法施滿足智慧方便故
修行法施愛念衆生故修行法施菩薩自見

內無煩惱見不施彼現得智慧於未來世轉
增無量非施彼故得是功德經法施者於未
來世獲少法利不及自學智慧開覺今雖不
施必將安樂一切衆生施其智慧寧爲一切
今不施與不爲一人與其經卷如實知已不施彼
者無有過咎亦無悔恨不越菩薩所受禁戒
云何菩薩方便不施不忍直言無可相與要
以軟語開解發遣作是方便有而不施菩薩
本來所畜衆具一切財物以清淨心於一切
諸佛菩薩捨作淨施譬如比丘以已衣物於
和上阿闍梨所捨作淨施如是作淨施因緣
故得畜種種無量財物故名爲住聖種菩薩

亦得無量功德常自憶念如是功德於一切
時常隨增長凡是淨施所畜之物爲諸佛菩
薩受寄護持見彼來求觀察其人有成就相
先所捨物作淨施者取以與之諸佛菩薩於
一切衆生無不捨物作如是知滿求者意觀
察彼人無成就相以淨施法而開解之語言
仁者此物先捨已有所屬軟語發遣不令致
恨若以餘物兩三倍施作是方便令知菩薩
不以慳故而不惠施以不自在故不以施我
如是經法則不施與菩薩作如是法施者名
智惠施

復次菩薩一切施所謂法施財施無畏施比

類相。見若名若義。分別因果。如實知已而行。布施是名菩薩智慧布施。

復次菩薩於不饒益己者。慈心布施於世惱者。悲心布施於功德者。喜心布施於饒益己者。及善知識親族人。所捨心布施。是名菩薩智慧布施。

復次菩薩有障施障施。對治皆如實知障施有四種。一者先不習施。二者所有物少。三者貪愛。增上四者見未來財果而生貪著。先不習施者。菩薩見正求者富有財物。不生施心。當知是我。不習施故。疾行智慧。作是思惟。我昔定當不習施心。致令今日雖有財物。見來求。

者施心不生今若不施復於來世有此施礙
如是知已依障施對治而行布施則能捨離
不習施障所有物少者菩薩見正求者所有
物少不生施心以是施障故疾行智慧作是
思惟寧安貧苦要當布施思惟是已悲心布
施復作是念我從昔來宿業過故他自在故

令我飢寒困苦不能饒益一切衆生寧令我
今因是失命現世受苦要當行施攝取衆生
不令受者心不滿足況我今有菜菓活命要
當安苦而行布施貪愛增上者菩薩見正求
者以增上可意故最上故於所施物不生施
心菩薩知藏積過故疾行智慧作是思惟我

於苦中而作樂想於無常而作常想無我所
中作我所想於未來世當受大苦如是顛倒
若知若斷作是思惟已能行布施見未來財
果生貪著者菩薩行布施已於施果大財生
福利見不能志求無上菩提菩薩知耶果見
為過患已疾行智慧如實正觀一切諸行無
有堅固念念磨滅受用果報亦復如是悉是
離散磨滅之法如是觀時果見則斷一切布
施悉以迴向無上菩提是名菩薩四種障施
對治智慧應當知所謂分別忍苦知攝顛倒
觀行不堅前三對治智是正布施後一對治
智攝受正果是名菩薩智慧布施

復次菩薩內獨淨心淳厚淨信覺想勝妙無
量施物意解施與一切衆生是菩薩以少方
便生無量功德是智慧菩薩大智慧施
是名略說菩薩有財無財財施所攝法如是
法施分別施清心施施障對治智慧施淨心
意解施是名菩薩不共施是名菩薩一切施
略廣分別上一切施當知分別爲難施等
云何菩薩難施者略說有三種一者菩薩有少財物
自忍貧苦施與他人二者菩薩所可愛物性深愛
者久習愛著增上寶物起最上貪能自開覺
施與他人三者菩薩勤苦得財施與他人
存一切門施者略說四種菩薩若自有物若勸

他得物若自集布施若父母妻子奴婢使人若善友大臣親屬若他所須悉皆施與

善人施者略說五種一者信心施二者恭敬施三者自手施四者時施五者不侵他施

一切行施者略說十三種一者無依施二者

廣施三者歡喜施四者常施五者福田施六

者一切施七者一切處施八者一切時施九

者無罪物施十者一切物施十一者國土施

十二者魚馬等施十三者穀施

除惱施者略說八種一者須飲食與飲食二

者須衣與衣三者須乘與乘四者須莊嚴且

與莊嚴具五者須華鬘塗香與華鬘塗香六

者。須藥與藥。七者。須舍與舍。八者。須燈明與燈明。

此世他世樂施者。略說九種。謂財施無畏施。法施財施者。勝妙清淨。如法調伏。慳垢。藏積。垢故。修行布施。調伏慳垢者。捨執著心。調伏藏積。垢者。捨受用。執著無畏施者。謂師子。虎。狼。王。賊。水火等種種恐怖。救令得度。法施者。不顛倒說法。具足說法。授人禁戒。如是略說菩薩九種施。今諸衆生。得今世後世安樂。彼財施無畏施。分別此世樂法施。分別今後世樂清淨施者。略說十種。一者。不留難。二者。不異見。三者。不積聚。四者。不高心。五者。無依。六者。

不退弱七者不下心八者不背面九者不求
恩十者不求報不留難施者菩薩有來求者
疾疾布施不作留難時滿所願過其速望不
異見施者菩薩於施不起異見言無果報不
以害生布施謂言是法不於此施求世間出
世間淨不積聚施者菩薩不久積財然後頓
施何以故非菩薩有所施物見來求者堪能
不施不如法見非不施與去何積聚然後乃
施亦非積聚施福利增多所施物等求者亦
等漸施頓施以何因緣見福差別又復菩薩
見積聚施迫不見隨施有名何以故謂積聚
施先來求者或有百數而不施與今彼嫌恨

起不忍心後來求者積以頓施是故菩薩不
積聚施不高心施者菩薩於求者所謙下心
施不觀他勝覓心布施不以施故而自稱譽
我是施主餘者不能無依施者菩薩不以名
稱而行布施於假名稱譽猶如塵空不退弱
施者菩薩欲施心悅施時歡喜施已無悔財
物增廣第一勝妙菩薩聞他廣施勝施心不
自輕生退弱意不下心施者菩薩思量以最
勝最上妙物布施不背面施者菩薩等心不
隨朋黨怨親中人悲心等施不求恩施者菩
薩以悲愍心而行布施不於受者計其思惠
觀欲樂衆生愛火熾然無勢力苦不求報施

者菩薩施已不憚未來財身具足觀一切行
皆悉磨滅見無上菩提真實福利如是十種
是名菩薩快淨布施如是菩薩依九種施具
足檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地持經卷第三

維

狼

上音郎
下莫交

反
黍稷

上詩
下音即

反
稻

徒到

羸

垂力

又電

反蒲角

販

反

師

捲

下正
作拳

候纏

上音疾

下

係心

上音

蹠

蹠

下七到

反

猗

反於離

捕獵

上音步

下良輒

反祀天

似上音

胃

反子僧

輦

輦

上力展

反

下

掉動

上徒

悒感

上音邑

下

涕唾

上音替

下

啗

反尺之

輦

上音頻

下

怙

上音營

依恃

下音

嬉悅

下音

嬉悅

反計之

朋黨

下

反

全

反甫混

