

大智度論

大智度論卷第十七

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中禪波羅蜜

經不亂不味故應具足禪波羅蜜。

論問曰菩薩法以度一切眾生爲事何以故閑坐林

澤靜默山閒獨善其身棄捨眾生。答曰菩薩身雖遠

離眾生心常不捨靜處求定獲得實智慧以度一切

譬如服藥將身權息眾務氣力平健則修業如故。菩

薩宴寂亦復如是以禪定力服智慧藥得神通力還

在眾生。或在父母妻子。或師徒宗長。或天。或人。下至畜生。種種語言。方便開導。復次菩薩行。布施持戒。忍辱三事。名爲福德門。於無量世中。作天王。釋提桓因。轉輪聖王。閻浮提王。常施眾生七寶衣服。五情所欲。今世後世。皆令具足。如經中說。轉輪聖王。以十善教民。後世皆生天上。世世利益眾生。令得快樂。此樂無常。還復受苦。菩薩因此發大悲心。欲以常樂涅槃。利益眾生。此常樂涅槃。從實智慧生。實智慧從一心禪定生。譬如然燈。燈雖能然。在大風中。不能爲用。若置之密室。其用乃全。散心中智慧。亦如是。若無禪定。靜

室雖有智慧。其用不全。得禪定則實智慧生。以是故。菩薩雖離眾生。遠在靜處。求得禪定。以禪定清淨故。智慧亦淨。譬如油炷淨故。其明亦淨。以是故。欲得淨智慧者。行此禪定。復次。若求世閒近事。不能專心。則事業不成。何況甚深佛道。而不用禪定。禪定名攝諸亂心。亂心輕飄。甚於鴻毛。馳散不停。駛過疾風。不可制止。劇於獼猴。暫現轉滅。甚於掣電。心相如是。不可禁止。若欲制之。非禪不定。如偈說。

禪爲守智藏 功德之福田 禪爲清淨水

能洗諸欲塵 禪爲金剛鎧 能遮煩惱箭

雖未得無餘 涅槃分已得 得金剛三昧

摧碎結使山 得六神通力 能度無量人

囂塵蔽天日 大雨能淹之 覺觀風散心

禪定能滅之

復次禪定難得。行者一心專求不廢。乃當得之。諸天及神仙。尚不能得。何況凡夫懈怠者。如佛在尼拘盧樹下坐禪。魔王三女說偈問言

獨坐林樹間 六根常寂默 有若失重寶

無援愁苦痛 容貌世無比 而常閉目坐

我等心有疑 何求而在此

爾時世尊以偈荅曰

我得涅槃味 不樂處染愛 內外賊已除

汝父亦滅退 我得甘露味 安樂坐林閒

恩愛之眾生 爲之起悲心

是時三女心生慚愧而自說言此人離欲不可動也

卽滅去不現問曰行何方便得禪波羅蜜荅曰卻五

事

五塵

除五法

五蓋

行五行

初禪五支

云何卻五事當呵責五

欲哀哉眾生常爲五欲所惱而猶求之不已此五欲

者得之轉劇如火炙疥五欲無益如狗齧骨五欲增

爭如鳥競肉五欲燒人如逆風執炬五欲害人如踐

惡蛇。五欲無實。如夢所得。五欲不久。如假借須臾。世人愚惑。貪著五欲。至死不捨爲之。後世受無量苦。譬如愚人貪著好果。上樹食之。不肯時下。人伐其樹。樹傾乃墮。身首毀壞。痛惱而死。又此五欲。得時須臾樂。失時爲大苦。好蜜塗刀。舐者貪甜。不知傷舌。五欲法者。與畜生共。有智者識之。能自遠離。如說有一優婆塞。與眾估客遠出治生。是時寒雪。夜行失伴。在一石窟中住。時山神變爲一女來欲試之。說此偈言。

白雪覆山地 鳥獸皆隱藏 我獨無所恃

唯願見愍傷

優婆塞兩手掩耳而荅偈言

人無羞弊惡人

說此不淨言

水漂火燒去

不欲聞此聲

有婦心不欲

何況造邪淫

諸欲樂甚淺

大苦患甚深

諸欲得無厭

失之爲大苦

未得願欲得

得之爲所惱

諸欲樂甚少

憂苦毒甚多

爲之失身命

如蛾赴燈火

山神聞此偈已卽擎此人送至伴中是爲智者呵欲

不可著五欲者名爲妙色聲香味觸欲求禪定皆應

棄之云何棄色觀色之患若人著色諸結使火盡皆

熾然燒害人身。如火燒金銀。煮沸熱蜜。雖有色味。燒身爛口。急應捨之。若人染著妙色美味。亦復如是。復次好惡在人。色無定也。何以知之。如遙見所愛之人。卽生喜愛心。若遙見怨家惡人。卽生怨害心。若見中人。則無怒無喜。若欲棄此喜怒。當除邪念及色。一時俱捨。譬如洋金燒身。若欲除之。不得但欲棄火而畱金。要當金火俱棄。如頻婆娑羅王。以色故。身入敵國。獨在姪女阿梵婆羅房中。憂填王以色染故。截五百仙人手足。如是等種種因緣。是名呵色欲。云何呵聲。聲相不停。暫聞卽滅。愚癡之人。不解聲相無常變失。

故於音聲中妄生好樂。於已過之聲念而生著。如五百仙人在山中住。甄陀羅女於雪山池中浴。聞其歌聲。卽失禪定。心醉狂逸。不能自持。譬如大風吹諸林樹。聞此細妙歌聲。柔輒清淨。生邪念想。是故不覺心狂。今世失諸功德。後世當墮惡道。有智之人觀聲念。念生滅。前後不俱。無相及者。作如是知。則不生染著。若斯智者。諸天音樂。尙不能亂。何況人聲。如是等種種因緣。是名呵聲欲。云何呵香。八謂著香少罪。染愛於香。開結使門。雖復百歲持戒。能一時壞之。如阿羅漢常入龍宮食已。以鉢授沙彌令洗。鉢中有殘飯數

粒沙彌嗅之大香。食之甚美。便作方便入師繩牀下。兩手捉繩牀腳。其師去時。與繩牀俱入龍宮。龍言。此未得道。何以將來。師言不覺。沙彌得飯食。又見龍女。身體端正。香妙無比。心大染著。卽作要願。我當作福。奪此龍處。居其宮殿。龍言。後莫將此沙彌來。沙彌還已。一心布施持戒。專求所願。願早作龍。是時遶寺。足下水出。自知必得作龍。徑至師本入處大池邊。以袈裟覆頭而入。卽死。變爲大龍。福德大故。卽殺彼龍。舉池盡赤。未爾之前。諸師及僧呵之。沙彌言。我心已定。心相已出。時師將諸眾僧就池觀之。如是因緣。由著

香故。復次有一比丘在林中蓮華池邊經行。聞蓮華香。鼻受心著。池神語言。汝何以捨彼林中禪淨坐處而偷我香。以著香故。諸結使臥者今皆覺起。時更有一人來入池中。多取其華。掘挽根莖。狼籍而去。池神默無所言。比丘言。此人破汝池。取汝華。汝都無言。我但池岸邊行。便見呵罵。云我偷香。池神言。世閒惡人常在罪垢糞中。不淨沒頭。我不共語也。汝是禪行好人而著此香。破汝好事。是故呵汝。譬如白氎鮮淨而有黑物點汙。眾人皆見。彼惡人者。譬如黑衣點墨。人所不見。誰問之者。如是等種種因緣。是名呵香欲。云

何呵味。當自覺悟。我但以貪著美味故。當受眾苦。洋銅灌口。噉燒鐵丸。若不觀食。嗜心堅著。墮不淨蟲中。如一沙彌。心常愛酪。諸檀越餉僧酪時。沙彌每得殘分。心中愛著。樂喜不離。命終之後。生此殘酪瓶中。沙彌師得阿羅漢道。僧分酪時。語言徐徐。莫傷此愛酪沙彌。諸人言。此是蟲。何以言愛酪沙彌。荅言。此蟲本是我沙彌。但坐貪愛殘酪故。生此瓶中。師得酪分。蟲在中來。師言。愛酪人。汝何以來。卽以酪與之。復次如一國土。王名月分。王有太子愛著美味。王守園者。日送好果。園中有一大樹。樹上有鳥養子。鳥母常飛至。

香山中。取好香果以養其子。眾子爭之。一果墮地。守園人晨朝見之。奇甚。非常。卽送與王。王珍此果香色殊異。太子見之。便索。王愛其子。卽以與之。太子食果得其氣味。染心深著。日日欲得。王卽召園人問其所由。守園人言。此果無種。從地得之。不知所由來也。太子啼泣不食。王催責園人。仰汝得之。園人至得果處。見有鳥巢。知鳥銜來。翳身樹上。伺欲取之。鳥母來時。卽奪得果送。日日如是。鳥母怒之。於香山中取毒果。其香味色全似前者。園人奪得輸王。王與太子食之。未久。身肉爛壞而死。如是等種種因緣。是名呵著味。

欲云何呵觸。此觸是生諸結使之大因。繫縛心之根本。何以故。餘四情各當其分。此則徧滿身識。生處廣故。多生染著。此著難離。何以知之。如人著色。觀身不淨。三十六種則生厭心。若於觸中生著。雖知不淨。貪其細軟。觀無所益。是故難離。復次以其難捨故爲之。常作重罪。若墮地獄。地獄有二部。一名寒冰。二名炎火。此二獄中。皆以身觸受罪。苦毒萬端。此觸名爲大黑暗處。危難之嶮道也。復次如羅睺羅母。本生經中說。釋迦文菩薩有二夫人。一名瞿毗耶。二名耶輸陀羅。耶輸陀羅。羅睺羅母也。瞿毗耶是寶女。故不孕子。

耶輸陀羅以菩薩出家夜。自覺妊身。菩薩出家多年苦行。耶輸陀羅六年懷妊不產。諸釋詰之。菩薩出家何由有此。耶輸陀羅言。我無他罪。我所懷子。實是太子體胤。諸釋言。何以久而不產。荅言。非我所知。諸釋集議。聞王欲如法治罪。瞿毗耶白王。願寬恕之。我常舉耶輸陀羅共住。我爲其證。知其無罪。待其子生。知似父不。治之無晚。王卽寬置。佛六年苦行旣滿。初成佛時。其夜生羅睺羅。王見其似父。愛樂忘憂。語羣臣言。我兒雖去。今得其子。與兒在無異。耶輸陀羅雖免罪黜。惡聲滿國。耶輸陀羅欲除惡名。佛成道已。還迦

毗羅婆。度諸釋子。時淨飯王及耶輸陀羅常請佛入宮食。是時耶輸陀羅持一鉢百味歡喜丸。與羅睺羅令持上佛。是時佛神力以變五百阿羅漢。令如佛身。無有別異。羅睺羅以七歲身持歡喜丸。徑至佛前奉進世尊。是時佛攝神力。諸比丘身復如故。皆空鉢而坐。唯佛鉢中盛滿歡喜丸。耶輸陀羅卽白王言。以此證驗我無罪也。耶輸陀羅卽問佛言。我有何因緣懷妊六年。佛言。汝子羅睺羅過去久遠世時。曾作國王。時有一五通仙人來入王國。語王言。王法治賊。請治我罪。王言。汝有何罪。荅言。我入王國。犯不與取。輒飲