

瑜伽師地論卷第三十九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中菩薩地

初持瑜伽處施品第九

復次菩薩次第圓滿六波羅密多已能證無上正等
菩提。謂施波羅密多。戒波羅密多。忍波羅密多。精進
波羅密多。靜慮波羅密多。慧波羅密多。
云何菩薩施波羅密多。唵。柁南曰。

自性一切難。一切門善士。一切種遂求。

二世樂清淨。如是九種相。是名略說施。

謂九種相施。名爲菩薩施。波羅密多。一自性施。二一切施。三難行施。四一切門施。五善士施。六一切種施。七遂求施。八此世他世樂施。九清淨施。

云何菩薩自性施。謂諸菩薩於自身財無所顧惜。能施一切所應施物。無貪俱生思。及因此所發。能施一切無罪施物。身語二業安住律儀。阿笈摩見。定有果見。隨所希求。卽以此物而行惠施。當知是名菩薩自性施。

云何菩薩一切施。謂一切者。略有二種。一內所施物。

二外所施物。若諸菩薩但捨己身。是名唯施內所施物。若諸菩薩爲慙食吐活命眾生。數數食已。吐所飲食而施與之。是名雜施內外施物。若諸菩薩除上所說。施餘一切所應施物。是名唯施外所施物。又諸菩薩略由二相。以自內身施來求者。一總求身者。以身施彼。隨所欲爲。繫屬於彼。隨順於彼。譬如有人爲衣食故。強自爲他。而作僕使。如是菩薩無愛染心。但爲速證最勝菩提。但爲眾生利益安樂。但爲布施波羅密多。速圓滿故。以身施彼。隨所欲爲。繫屬於彼。隨順於彼。二別求手足頭目支節血肉筋骨乃至髓者。隨

其所欲一切施與。又諸菩薩亦由二相以外施物施諸眾生。一求受用者。恣彼所須。如其所樂。隨意受用。二求自在者。一切斷心。並皆施與。

又諸菩薩非無差別。以一切種一切內外所有施物。施諸眾生。是諸菩薩。以其種種內外施物。於諸眾生。或有施與。或不施與。云何施與。云何不施。謂諸菩薩。若知種種內外施物。於彼眾生。唯令安樂。不作利益。或復於彼。不作安樂。不作利益。便不施與。若知種種內外施物。於彼眾生。定作利益。不定安樂。或復於彼。定作利益。定作安樂。即便施與。

如是略說菩薩應施不應施已。次當廣辯。謂諸菩薩。若有來求。共爲伴侶。欲作非理。逼迫損害。誑惑於他。便不以身而施於彼。隨所欲爲。繫屬於彼。隨順於彼。由諸菩薩。寧於百反千反。或百千反。捨自身命。施諸眾生。終不隨他教命。稱悅彼情。於諸眾生。非理逼迫。損害誑惑。若諸菩薩。於所行施。意樂清淨。見有無量。利眾生事。正現在前。設有來求。自身支節。不應施與。何以故。非彼菩薩。於所行施。意樂不淨。心生退弱。作是念言。此應可施。此不可施。此應施與。此不應與。故彼菩薩。爲令意樂得清淨。故須捨現前利眾生事。而

施身分。由彼意樂已清淨故。不應棄捨正現在前利。眾生事而施身分。又諸菩薩。若魔眾天懷惱亂心。現前來乞身分支節。不應分碎支節施與。何以故。勿彼當獲上品過罪及損害故。如魔眾天。如是於彼所使。眾生當知亦爾。或有眾生癡狂心亂。來求菩薩身分。支節。亦不應碎支節施與。何以故。由彼不住自性心。故。不爲義利而求乞故。其心狂亂不自在故。空有種種浮妄言說。是故不應施彼身分。除上所說與上相違。來求菩薩身支節者。隨其所欲。應施彼身。隨所欲爲。繫屬於彼。隨順於彼。或分支節而施與之。當知是

名菩薩於內所可施物。或應施與。或不應與。

又諸菩薩於外施物。若有眾生來求毒火刀酒等物。或爲自害。或爲害他。卽不應施。若有眾生來求毒火刀酒等物。或自饒益。或饒益他。是卽應施。又諸菩薩不以屬他非同意物而行惠施。又諸菩薩不行媒媾。以他妻妾而行布施。又諸菩薩不以有蟲飲食等物而行惠施。又諸菩薩若有眾生來求種種能引戲樂。能引無義所施之物。不應施與。何以故。若施彼時。雖暫令彼於菩薩所心生歡喜。而復令彼廣作種種不饒益事。謂因施故。令彼多行憍逸惡行。身壞已後墮

諸惡趣。若有種種戲樂等具。雖復施與。不令眾生墮諸惡趣。亦不增長諸不善根。菩薩爲欲令彼眾生。因此所施戲樂等具。攝受饒益。心生淨信。易可化導。易可成熟。隨彼所求。悉皆施與。是諸菩薩。若有來求。諸戲樂事。何者應施。何者不施。謂諸菩薩。終不施人捕獵等法。又於雜穢諸祠祀中。作大方便。多集眾生。損害其命。獲無量罪。於彼祠祀。終不自作。亦不教他。亦不於彼諸天寺中。殺羊祠祀。若有來求。或水或陸。無量眾生。所依止處。爲欲殺害彼生命故。菩薩知己。終不施與。若有來求。罽羅毘菴。爲害眾生。及爲習學。皆

不施與。若有怨家。來求讎隙。爲欲呵罵。縛戮。殺害。奪財。治罰。終不施與。以要言之。所有一切。逼迫損害他。諸有情戲樂等具。有來求者。是諸菩薩。皆不施與。若復種種象馬車輿。衣服莊嚴。珍妙飲食。習歌舞等。及諸樂器。塗飾香鬘。珍玩眾具。園林樓觀。舍宅侍女。習學種種工巧業處。如是一切戲樂等具。爲欲令其於菩薩所。因此發起清淨信心。有來求者。悉皆施與。又諸菩薩。若有病者。來求非量。非宜飲食。亦不施與。若有眾生。食飽滿已。性多饒嗜。數復來求。珍妙飲食。亦不施與。若諸眾生。愁憂所逼。求欲殺害。毆擊自身。食

毒墜巖投淵赴火。皆悉不應施其所欲。又諸菩薩若有來求父母師長。定不應施。何以故。以諸菩薩於其父母尊重師長。乳哺養育。微有恩者。於長夜中常思頂戴。不生厭倦。恆持自身。繫屬隨順。任所屠害。捶縛貨賣。尚自不敢竊懷施心。何況顯然施來求者。又諸菩薩若作國王。灌頂自在。統領方域。於自國界所有僚庶。終不抑奪。取餘妻子。而轉施餘。唯持村邑聚落川土。或全或分。以用布施。而告彼曰。如我恩化。汝亦宜然。又諸菩薩於自妻子奴婢僕使親戚眷屬。若不先以正言曉喻。令其歡喜。終不彊逼。令其憂惱。施來

求者。雖復先以正言曉喻。令其歡喜。生樂欲心。而不施與。怨家惡友。藥叉羅刹。凶暴業者。不以妻子形容。軟弱族姓男女。施來求者。令作奴婢。又諸菩薩若有上品逼惱眾生。樂行種種暴惡業者。來求王位。終不施與。若彼暴惡。補特伽羅。先居王位。菩薩有力。尙應廢黜。况當施與。又諸菩薩終不侵奪父母妻子奴婢僕使親戚眷屬所有財物。持用布施。亦不逼惱父母妻子奴婢僕使親戚眷屬。以所施物。施來求者。又諸菩薩以其正法。以無卒暴。積集財物。而行惠施。不以非法。不以卒暴。亦不逼迫。損惱於他。而行惠施。又諸

菩薩若在諸佛聖教出家終不違越所有學處而行惠施。又諸菩薩行布施時。普於一切有情之類。起平等心。住福田想。而行惠施。終不分別怨親。中庸有德。有失劣等。勝品有苦有樂。品類差別。又諸菩薩如先所說。如先所許。終無減少。施來求者。唯有施彼。或等或增。又諸菩薩終無先許勝妙財物。後施下劣。唯有先許下劣財物。若有勝妙。後施勝妙。又諸菩薩不以異意。不以憤怒撓濁之心。而行惠施。又諸菩薩終不施已。而自稱讚。數數告言。我於汝所。曾行如是如是。惠施攝受。長養濟拔於汝。又諸菩薩於卑賤者。行布

施時。尚無不敬。撩擲而與。況於有德。又諸菩薩若來求者。安住種種。毀犯邪行。掉舉躁擾。不自防護。專行罵詈。瞋忿呵責。終不於彼。暫起邪行。帶厭倦心。而行惠施。唯卽於彼。了知爲諸煩惱。所媚令改本性。深更安住憐愍之心。而行惠施。又諸菩薩不由惡見。妄有執取。而行惠施。謂如廣大暴惡祠祀。不計殺生。布施爲法。亦不妄取吉祥瑞應。相應相狀。而行布施。又諸菩薩終不妄計。唯一切種極善清淨。而行惠施。卽是世間及出世間。離欲清淨。唯審了知所行布施。但是離欲清淨資糧。又諸菩薩不觀其果。而行布施。一切

布施皆爲迴向速證無上正等菩提。又諸菩薩如實了知一切品類所行布施。一切品類施果異熟深生信解。不由他緣。非他所引而行布施。謂施飲食。能感大力。施諸衣服。能感妙色。施諸車乘。能感快樂。施諸燈明。能感淨眼。如是等類。廣說應知。又諸菩薩不爲怖畏自身貧窮而行布施。唯由悲愍眾生。意樂而行。布施。又諸菩薩於來求者。終不施與不合儀物。謂施出家者餘殘飲食。或諸便穢。洩唾變吐膿血不淨。所雜所染。又不告白。不令覺知。如棄捨法。施糜飯等。謂不食葱者。施以葱。雜葱染飲食。不食肉者。施以肉。雜

肉染飲食。不飲酒者。施以酒。雜酒染飲食。或復處置不合儀式。所有事業而行布施。如是等類。不合儀施。菩薩不爲。又諸菩薩不令求者數數來求。往還親附。隨順繫屬。稽留疲倦。然後方施。唯暫來求。即便施與。又諸菩薩不依世間名聲讚頌而行布施。不依於他。反報恩德而行布施。不依帝釋魔王輪王自在等果。而行布施。亦復不爲誑誘他故。而行惠施。謂欲令他國王大臣。城邑聚落。諸婆羅門。多饒財寶。長者居士。大富商主。施者。施主。知我行施。定當恭敬尊重讚歎。供養於我。故行惠施。又不狹劣而行惠施。謂財雖少。

尙廣心施。何況財多。又不誑他而行惠施。謂先於彼少行惠施。令起愛著。令親附已。然後傾滅。又復不爲乖離於他而行惠施。謂我以施乖離村邑。村邑一分乖離國土。國土一分。令背其主而來屬我。又諸菩薩。翹勤無惰。起策具足。勇銳自嚴。先自行施。後勸他施。非自懈怠。策他勤施。又無量眾同集來乞。如實了知。持戒犯戒。隨其長幼。以次而坐。從上至下周旋往返。窮諸施物。分布與之。又諸菩薩。現有無量廣多財物。終不行於有量之施。又諸菩薩。不損惱他而行惠施。謂不訶罵。捶打。恐怖。毀辱。縛害。拘禁。斫刺。驅擯於此。

而施於彼。又諸菩薩。施前意悅。施時心淨。施後無悔。又諸菩薩。不以諂詭而行惠施。謂終不以非實末尼。眞珠。璫璃。珂貝。璧玉。珊瑚等寶。而施希望眞實寶者。又諸菩薩。所有財物。若少若多。無不運心先施一切。後來求者。如取自財。菩薩與時。如還彼物。又諸菩薩。應時而施。不以非時。自他淨施。非不清淨。合儀而施。不以非儀。無亂心施。不以散亂。又諸菩薩。見來求者。終不嗤笑。亦不輕弄。亦不令其面生赧愧。亦不鬻蹙。舒顏平視。前笑先言。終不稽留。疾疾而施。又諸菩薩。他雖不求。自恣求者。必有所求。稱須而與。常開求者。

歡情自取。

又諸菩薩不以惡慧而行布施。常以巧慧而行布施。云何菩薩巧慧布施。謂諸菩薩現有種種可施財物。求者未至。先發是心。設二求者俱來我所。一是安樂。非貧非賤。有依有怙。二是危苦。是貧是賤。無依無怙。我於爾時。應自揆量所有財物。若堪於二充足滿願。卽應俱施。滿願充足。如其財物不堪於二充足滿願。卽應方便發遣安樂。非貧非賤。有依有怙。盡已所有。施彼危苦。是貧是賤。無依無怙。發是心已。如所思惟。卽便成辦。如是事業。於安樂等諸來求者。旣無力量。

足滿其願。先當方便發意思。惟辭謝發遣。我此施物。於危苦等。先捨先許。故今與之。非我於汝無樂施心。但更無力。唯願賢首。勿於我所嫌恨棄背。又諸菩薩。現有種種可施財物。知有慳家。最極慳家。吝執財寶。慳固兢戰。於其家中。曾未惠施。一切沙門婆羅門等。菩薩卽便往詣其舍。慰問安不。恭順方便。告言汝來。我不令汝庫藏減盡。而於現前作大饒益。我家現有。廣多財寶。廣多施物。爲滿我施波羅密多。若有求者。來到汝所。勿令空返。可至我家取諸財寶。隨意施與。或有求者來至我所。我行施時。汝於此施。當生隨喜。

彼聞是已。便生欣悅。於我庫藏。既無所減。復得稱彼善男子心。故應隨順。成辦所作。菩薩如是。令彼漸種當來調伏。慳吝種子。由慧爲先。善巧方便。令漸修習。自捨少財。依下無貪。進得中品。依中無貪。進得上品。又諸菩薩。若親教師。及軌範師。其住弟子。同梵行者。性是慳貪。是慳貪類。或性雖非慳貪種類。而闕資財。所欲匱乏。菩薩欲寄佛法僧田。樹修布施福業事時。捨所施物。與彼令作。已自不爲。菩薩如是。巧慧方便。自所生福。彌更弘多。復令一類同梵行者。調伏所有。慳貪煩惱。亦令一類樂善法者。所願滿足。攝受有情。

成熟有情。又諸菩薩。現有眾多可施財物。見諸來者。有希求相。知其心已。隨彼所樂。悉皆施與。復有商人。爲性矯詐。欲行欺誑。菩薩知己。尙掩其過。不令他知。况觸於彼。稱滿其願。令無羞慚。踊躍無畏。歡喜而去。復有矯詐欺誑菩薩。初不覺知。後時乃覺。雖復覺知。不以此事舉發。彼人亦不訶責。爲作憶念。但生悲愍。彼於我所。悞行如是。不與取事。我今隨喜。令彼無罪。如是等類。當知名爲菩薩。現有可施財物。巧慧而施。又諸菩薩。若現無有可施財物。先所串習。彼彼世間。工巧業處。作意現前。少用功力。多集財寶。施諸眾生。

是諸菩薩或復爲他種種美妙善巧言詞宣說正法。令貧苦者尙樂行施。况富樂者。令慳貪者猶能惠施。况習施者。或有淨信多饒財寶常樂施家。數教乞者。往彼求索。令其布施。或彼惠捨修福業時。躬詣其所。翹勤無情。起策具足。深心歡喜。隨力隨能。身助語助。令施求者得善滿足。以彼施時事力闕乏。或惡供贍。或墮朋黨。或不恭敬。或念忘失。由善助故。斯過皆無。如是菩薩現無財寶。巧慧方便而行布施。此說乃至未證增上清淨意樂。若諸菩薩已證增上清淨意樂。加已獲得超諸惡趣。如是生生必定獲得無盡財寶。

又諸菩薩終不口授求過外道所有正法。亦不施彼所寫經典。知性多貪求欲。衒賣經卷等者。亦不施與。知欲祕藏。亦不施與。不求勝智。亦不施與。必求勝智。若自了知於經卷等其義已辯。卽隨所樂如應施與。若自了知於經卷等其義未辯。爲辯義故。恆自披轉。如是菩薩若見其餘有經卷等。卽應方便轉求施與。或更書寫而施與之。若不見餘有經卷等。亦無力能更爲書寫。卽應審諦觀察自心。勿我於法慳垢纏心。不能施耶。勿我於法別意所礙。不欲施耶。爲我於法有勝所須。不應施耶。如是審諦觀察心已。若自了知

我於此法少有慳纏別意所礙而不施者卽作是念我今決定應行法施設我由此行法施故於現法中卽成癡瘖不忍煩惱尙應法施况令闕乏妙智資糧又觀察已若自了知我於此法無少慳纏亦無別意但爲成辦勝所須義不應施者菩薩爾時應更思忖我持此法施於彼者爲爲損害自煩惱耶爲爲圓滿智資糧耶爲爲愛念諸眾生耶旣思忖已便正了知我都不見自有煩惱見不施彼此經卷等現法當來我智資糧展轉增勝非施於彼建此功德但於當來薄饒法利非豐覺慧若不施彼便能修集利益安樂

一切眾生巧方便智卽爲愛念此一眾生及餘一切若施於彼唯成愛念此一眾生非餘一切菩薩如是如實知已不施彼者無罪無悔亦不違越菩薩淨戒云何菩薩方便不施謂諸菩薩不忍直言遣來求者謂我不能惠施於汝要當施設方便善巧曉喻發遣云何施設方便善巧謂諸菩薩先於所畜一切資具一切施物爲作淨故以淨意樂捨與十方諸佛菩薩譬如苾芻於已衣物爲作淨故捨與親教軌範師等如是菩薩淨施因緣雖復貯畜種種上妙一切資具一切施物猶得名爲安住聖種生無量福常於此福

多思惟故。於一切時隨逐增長。恆於一切作淨施物。如佛菩薩所寄護持。見來求者卽應觀察。若隨所欲作淨施物。惠施彼時稱當正理。應作是念。諸佛菩薩無有少物於諸眾生而不施者。如是知己。取淨施物施來求者。令所願滿。若觀施時不稱正理。卽應念先作淨施法。告言賢首。如是等物是他所有。不許施汝。輒言曉喻。方便發遣。或持餘物二倍三倍恭敬施與。然後發遣。令彼了知菩薩於此非慳貪故。不欲施我。定當於此經卷等法不自在故。不施於我。當知是名菩薩巧慧而行法施。

又諸菩薩於一切施。謂法施財施。無畏施。若異門。若體相。若釋名。若因果差別。如實了知而行惠施。當知亦名菩薩巧慧而行布施。

又諸菩薩於諸有怨。以慈意樂而行惠施。於諸有苦。以悲意樂而行惠施。於諸有德。以喜意樂而行惠施。於諸有恩親善同意。以捨意樂而行惠施。當知亦名菩薩巧慧而行布施。

又諸菩薩於其施障及彼對治。如實了知。此中施障略有四種。一先未串習。二施物尠闕。三耽著上妙悅意財物。四觀見當來具足財果而深欣樂。若諸菩薩

現有種種可施財物。雖見求者正現在前。而於惠施心不趣入。菩薩爾時卽以正慧速疾通達。是我於施先未串習所作過失。復以妙慧如是通達。我於先世決定於施會未串習。致令今世現有種種可施財物。雖見求者正現在前。而於惠施心不趣入。若於今世不彊思擇而行施者。復於來世定當憎背所應行施。菩薩如是正通達已。用此施障對治爲依力勵思擇而行惠施。能不隨逐先未串習所作過失自在而行。又諸菩薩若見求者正現在前。由諸財物有虧闕故。於其惠施心不趣入。菩薩爾時卽以正慧速疾通達。

如是匱乏障施因緣。忍受匱乏所作眾苦。力勵思擇起悲愍心而行惠施。作如是念。或由宿業有過失故。或由現在繫屬他故。令我具受眾多猛利饑渴等苦。不能饒益一切眾生。設我今者由行惠施因饒益他。於現法中受種種苦。乃至殞歿。如是行施猶爲最勝。非空發遣諸來求者。况當更有諸菜葉等可以活命。菩薩如是忍受匱乏所作眾苦而行惠施。又諸菩薩若見求者正現在前。由可施物極悅意故。最上妙故。於行惠施心不趣入。菩薩爾時卽以正慧速疾通達。是我耽著所作過失。我今於苦發起虛妄樂想顛倒。

由此能生當來眾苦。於此顛倒徧了知故。爲欲斷除
力勵思擇。用此財物而行惠施。又諸菩薩若行施已。
於當施果。廣大財利。見勝功德。深生欣樂。不求無上
正等菩提。菩薩爾時。卽以正慧。速疾通達。是邪果見
所作過失。如實觀察。一切諸行。皆不堅牢。一切諸行
皆念念滅。所受用果。速疾滅盡。速疾離散。如是觀時。
卽能斷滅。能生欣樂。邪果之見。諸所行施。一切迴向
無上菩提。如是菩薩。四種施障。當知四種能對治智。
對治於彼。一者覺悟。二者忍受眾苦。三者徧知顛倒
四者見一切行性不堅牢。是諸菩薩。由前三種能對

治智。決定堪能正行惠施。由後一種能對治智能正
攝受施福勝果。當知亦名菩薩巧慧而行布施。

又諸菩薩。內居閑靜。由淨意樂。淳厚淨信。分別勝解。
數數緣念種種上妙無量財寶。以勝解力。於諸眾生
樂行惠施。由此因緣。是諸菩薩。以少功用。生無量福。
當知亦名菩薩巧慧而行布施。

如是妙慧。大慧菩薩。巧慧行施。總略義者。由有財無
財。財施所攝故。如是由法施故。由無礙解施故。由勝
意樂施故。由施障對治智慧施故。由增上意樂勝解
施故。當知是名唯諸菩薩不共行施。如是廣說於內

外事菩薩所行一切施差別相已。自斯已後。即於一切施差別相中。分出所餘難行施等一切差別。應當了知。

云何菩薩難行施。當知此施略有三種。謂若諸菩薩財物尠少。自忍貧苦。惠施於他。是名菩薩第一難行施。若諸菩薩所可愛物。或性深愛著。或長時串習。或有上品恩。或最上妙物。極生耽著。能自開解。惠施於他。是名菩薩第二難行施。若諸菩薩極大艱辛所獲財物。惠施於他。是名菩薩第三難行施。

云何菩薩一切門施。當知此施略有四相。謂諸菩薩

或自財物。或勸化他所得財物。或施親屬父母妻子奴婢。作使善友大臣親戚眷屬。或復施與他來求者。如是四相。是名菩薩一切門施。

云何菩薩善士所行名善士施。當知此施略有五相。謂諸菩薩淨信而施。恭敬而施。自手而施。應時而施。不損惱他而行惠施。如是五相。是名菩薩善士所行名善士施。

云何菩薩一切種施。當知此施有十三相。一無依施。二廣大施。三歡喜施。四數數施。五田器施。六非田器施。七一切物施。八一切處施。九一切時施。十無罪施。

十一有情物施。十二方土物施。十三財穀物施。如是十三種相當知是名菩薩一切種施。

云何菩薩遂求施。當知此施有八種相。謂諸菩薩匱乏飲食而求乞者。施以飲食。匱乏車乘而求乞者。施以車乘。匱乏衣服而求乞者。施以衣服。匱乏嚴具而求乞者。施以嚴具。匱乏種種資生什物而求乞者。施以種種資生什物。匱乏種種塗飾香鬘而求乞者。施以種種塗飾香鬘。匱乏舍宅而求乞者。施以舍宅。匱乏光明而求乞者。施以光明。如是八相。是名菩薩遂求施。

云何菩薩此世他世樂施。當知此施略有九相。謂財施。無畏施。法施。總說名爲能令眾生此世他世樂施。財施者。謂以上妙清淨如法財物而行惠施。調伏慳悋。悋悋者。謂捨財物執著。調伏積藏垢者。謂捨受用執著。無畏施者。謂濟拔師子虎狼鬼魅等畏。拔濟王賊等畏。拔濟水火等畏。法施者。謂無倒說法。稱理說法。勸修學處。如是一切總說九相。是名菩薩能令眾生此世他世樂施。此中財施無畏施及此差別。能令眾生此世安樂。法施及此差別。能令眾生後世安樂。

云何菩薩清淨施。當知此施有十種相。一不留滯施。二不執取施。三不積聚施。四不高舉施。五無所依施。六不退弱施。七不下劣施。八不向背施。九不望報恩者。正現在前。速疾惠施。不作留滯。非來求者。疾望得財。如諸菩薩。速希惠施。云何不執取施。謂諸菩薩。不以妄見。執取於施。或執此施。空無有果。或執殺害而行。惠施以爲正法。或執唯施。極淨圓滿。是世出世。究竟清淨。云何不積聚施。謂諸菩薩。不於長時。漸漸積集。聚多財物。然後頓施。何以故。非諸菩薩。現有施物。

見來求者。正現在前。堪能不施。不見不施。是稱正理。云何積財而不速施。又諸菩薩。不見積財。後方頓施。是能生長多福之門。又正觀見。若別若總。求者相似。漸施頓施。財物平等。何緣而執。福有差別。又諸菩薩。見積聚施。其施有罪。見隨得施。其施無罪。何以故。若積聚已然。後頓施。是則先時有來求者。其數或百而不施。與令生嫌恨。不忍不信。後有一類。或不希求。畜積珍財。疆而頓施。是故菩薩。不積聚施。云何不高舉施。謂諸菩薩。於來求者。謙下心施。亦不與他競勝而施。亦不施已。而生憍慢。謂我能施。我是施主。餘則不

爾云何無所依施。謂諸菩薩不依稱譽聲頌而施。體
 達世間稱譽聲頌虛妄分別文字所起。唯是虛音繫
 屬妄響。譬如世間稍麩葉聚。云何不退弱施。謂諸菩
 薩施先意悅。施時心淨。施已無悔。聞諸菩薩廣大第
 一最勝施時。不自輕懍恐怖退弱。云何不下劣施。謂
 諸菩薩於諸施物。勤數簡擇最勝最妙。飲食車乘衣
 服等物。持用布施。云何不向背施。謂諸菩薩其心平
 等。不隨朋黨。於怨親中。悲心等施。云何不望報恩施。
 謂諸菩薩悲心愍心而行惠施。終不於他希望反報。
 但觀求樂愛火所燒。無有勢力。性苦眾生。深心悲愍。

而行惠施。云何不希異熟施。謂諸菩薩修行惠施。終
 不希望當來所得財寶圓滿。自身圓滿。施果異熟。觀
 一切行性。是虛偽。觀大菩提最勝功德。由此十相。菩
 薩所行布施清淨最極清淨。
 如是菩薩依止九相所行惠施。圓滿施波羅密多已。
 能證無上正等菩提。

瑜伽師地論卷第三十九

音釋

媒媾媒莫杯切媾古侯切 罽陟教切捕 罽罽子
 免網也彌其亮切 饑餽銜切 毆烏后切 哺薄故切
 施罽於道曰罽 貪食也 毆捶擊也 哺口餉也

憤父吻切 撓爾沼切 撩撩蓮條切 擲挑弄也 洩唾息

唾他計切 嗤赤脂切 赦乃板切 翹渠堯切 甚淺

切少 衍衍黃絹切 自自鬻也 忖倉本切 稍稍公淵切 麥麥莖

切也 麥麥莖