

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

大智度論

第二冊

卷廿一～卷四十

佛陀教育基金會 敬印

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

佛尼牟迦釋師本無南

世間所有我盡見
一切無有如佛者

天上天下無如佛
十方世界亦無比

大智度論卷第二十一

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中八背捨八勝處九次第定十一切處

八背捨者：內有色，外亦觀色，是初背捨；內無色，外觀色，是第二背捨；淨背捨，身作證，第三背捨；四無色定，及滅受想定，是五合爲八背捨。背是淨潔五欲，離是著心，故名背捨。不壞內、外色，不內、外滅色相，以是不淨心觀色，是名初背捨。壞內色，滅內色相，不壞外色，不滅外色相，以是不淨心觀外色，是第二背捨。是二皆觀不淨：一者、觀內、觀外；二者、不見內，但見外。何以故？衆生有二分行：愛行、見行。愛多者著樂，多縛在外結使行；見多者，多著身見等行，爲內結

使縛。以是故，愛多者，觀外色不淨；見多者，觀自身不淨壞敗。復次，行者初心未細攝，繫心一處難，故內、外觀漸習調柔，能內壞色相。但觀外。問曰：若無內色相，誰當觀外？答曰：是爲得解道，非實道。行者念未來死，火燒、蟲噉、埋著土中，皆磨滅；若現在觀，亦分別是身，乃至微塵皆無，是名內無色相。外觀色。問曰：二勝處見內、外色，六勝處但見外色；一背捨見內、外色，二背捨但見外色；何以故？但內有壞色相，外色不能壞。答曰：行者眼見是身有死相，取是未來死相，以況今身；外四大不見滅相，故難可觀無，故不說外色壞。復次，離色界時，是時亦不見外色。淨背捨身作證者，不淨中淨觀，如八勝處說。前八一切處觀清淨，地、水、火、風，及青、黃、赤、白。觀青色如青蓮華，如金精山，如優摩伽華，如真青婆羅柰衣；觀黃、赤、白，各隨色

亦如是。總名淨背捨。問曰：若總是淨背捨，不應說一切處。答曰：背捨是初行者，勝處是中行，一切處是久行。不淨觀有二種：一者，不淨，二者，淨。不淨觀中，二背捨，四勝處；淨觀中，一背捨，四勝處，八一切處。問曰：行者以不淨爲淨，名爲顛倒；淨背捨觀，云何不顛倒？答曰：女色不淨，妄見爲淨，是名顛倒；淨背捨觀，一切實青色廣大，故不顛倒。復次，爲調心故淨觀，以久習不淨觀，心厭，以是故習淨觀，非顛倒，亦是中不著故。復次，行者先觀身不淨，隨身法所有內外不淨，繫心觀中，是時生厭，淫恚癡薄，即自驚悟：我爲無目，此身如是，云何生著？攝心實觀，無令復錯。心既調柔，想身、皮、肉、血、髓，不淨，除卻唯有白骨；繫心骨人，若外馳散，攝之令還；深攝心故，見白骨流光，如珂如貝，能照內外諸物，是爲淨背捨初門。然後觀骨人散

滅，但見骨光，取外淨潔色想。復次，若金剛、眞珠、金銀、寶物，若清淨地，若淨水，如無烟無薪淨潔火，若清風無塵。諸青色如金精山，諸黃色如瞻蔔華，諸赤色如赤蓮華，諸白色如白雪等，取是相，繫心淨觀。隨是諸色，各有清淨光耀。是時行者得受喜樂，徧滿身中，是名淨背捨。緣淨故，名爲淨背捨；徧身受樂故，名爲身證。得是心樂，背捨五欲，不復喜樂，是名背捨。未漏盡故，中間或結使心生，隨著淨色，復勤精進，斷此著故，如是淨觀從心想生，譬如幻主觀所幻物，知從己出，心不生著，能不隨所緣；是時背捨變名勝處。於淨觀雖勝，未能廣大，是時行者還取淨相，用背捨力及勝處力故，取是淨地相，漸漸徧滿十方虛空；水、火、風亦爾。取青相漸令廣大，亦徧十方虛空；黃、赤、白亦如是。是時，勝處復變爲一切處；是三事一義，

轉變有三名。問曰：是三背捨，八勝處，十一切處，是實觀，是得解觀。若實觀，身有皮肉，何以但見白骨人？三十六物合爲身法，何以分別散觀？四大各自有相，何以滅三大，但觀一地？四色非盡是青，何以都作青觀？答曰：有實觀，亦有得解觀。身相實是不淨，是爲實觀。外法中有淨相，種種色相，是爲實淨；觀淨不淨，是爲實觀。以此少許淨，廣觀一切皆是淨；取是一水，徧觀一切皆是水；取是少許青相，徧一切皆是青。如是等，是爲得解觀，非實。四無色背捨，如四無色定中觀。欲得背捨，先入無色定，無色定是背捨之初門；背捨色，緣無量虛空處。問曰：無色定亦爾，有何等異？答曰：凡夫人得是無色定，是爲無色；聖人深心得無色定，一向不迴，是名背捨。餘殘識處，無所有處，非有想非無想處，亦如是。背滅受想諸心心數法，

是名滅受想背捨。問曰：無想定何以不名背捨？答曰：邪見者，不審諸法過失，直入定中，謂是涅槃；從定起時，還生悔心，墮在邪見，是故非背捨。滅受想患厭散亂心故，入定休息，似涅槃法著身中，身得故名身證。

八勝處者：內有色相、外觀色少，若好、若醜，是色勝；知勝觀，是名初勝處；內色相、外觀色多，若好、若醜，是色勝；知勝觀，是名第二勝處；第三、第四亦如是，但以內無色相、外觀色爲異。內亦無色相，外觀諸色青、黃、赤、白，是爲八勝處。內色相、外觀色者，內身不壞，見外緣少者，緣少故名少；觀道未增長，故觀少；因緣觀多，畏難攝故，譬如鹿遊未調，不中遠放。若好、若醜者，初學繫心緣中，若眉間，若額上，若鼻端；內身不淨相，內身中不淨相，觀外諸色，善業報故名好；不

善業報故名醜。復次，行者如從師所受，觀外緣種種不淨，是名醜色；行者或時憶念忘故，生淨相，觀淨色，是名好色。復次，行者自身內繫心一處，觀欲界中色二種：一者、能生淫欲，二者、能生瞋恚。能生淫欲者是淨色，名爲好；能生瞋恚者是不淨色，名爲醜。於緣中自在，勝知勝見；行者於能生淫欲端正色中，不生淫欲；於能生瞋恚惡色中，不生瞋恚。但觀色四大因緣和合生，如水沫不堅固，是名若好若醜。勝處者，行者住是不淨門中，淫欲、瞋恚等諸結使來能不隨，是名勝處。勝是不淨中淨顛倒等諸煩惱賊故。問曰：行者云何內色想外觀色？答曰：是八勝處，深入定心調柔者可得。行者或時見內身不淨，亦見外色不淨。不淨觀有二種：一者、三十六物等種種不淨；二者、除內外皮肉五藏，但觀白骨如珂如雪。三十六

物等觀是名醜；如珂如雪觀是名好。行者內、外觀時，心散亂，難入禪；除自身相，但觀外色。如阿毗曇中說：行者以得解脫觀，見是身死，死已，輦出冢間，若火燒，若蟲噉，皆已滅盡；是時但見蟲、火，不見身，是名內無色相外觀色。行者如教受觀身是骨人，若心外散，還攝骨人緣中。何以故？是人初習行，未能觀細緣故，是名少色；行者觀道轉深增長，以此一骨人，徧觀閻浮提皆是骨人，是名爲多；還復攝念觀一骨人，以是故名勝知勝見。復次，隨意五欲中男女相，淨潔相，能勝故名爲勝處。譬如健人乘馬擊賊，能破名爲勝；又能制御其馬，是亦名勝。行者亦如是，能自於不淨觀中，少能多，多能少，是爲勝處；亦能破五欲賊，亦名勝處。內未能壞身，外觀色若多、若少，若好、若醜，是初第二勝處。內壞身無色相，觀外色若多、若少，

若好、若醜，是第三、第四勝處。攝心深入定中，壞內身，觀外淨，緣青、青色、黃、赤、白、白色，是爲後四勝處。問曰：是後四勝處，十一切處中，青等四處，有何等異？答曰：青一切處，能普緣一切令青；是勝處若多、若少，隨意觀，不令異心奪，觀勝是緣，名爲勝處。譬如轉輪聖王，徧勝四天下，閻浮提王勝一天下而已。一切處普徧勝一切緣，勝處但觀少色，能勝，不能徧一切緣。如是等，略說八勝處。

十一切處者，背捨、勝處已說，此以徧滿緣故，名一切處。問曰：何以無所有處，非有想、非無想處，不名一切處？答曰：是得解之心，安隱快樂，廣大無量，無邊虛空處，是佛所說；一切處中皆有識，能疾緣一切法故，一切法中皆見有識，以是故，二處立一切處。無所有中，無物可廣，亦不得快樂，佛亦不說是無所有無邊無量。非有想、非

無想處心鈍，難得取相令廣大。復次，虛空處近色界，亦能緣色；識處能緣緣色。又識處起能超入第四禪，第四禪起超入識處，無所有處，非有想非無想處遠，無色因緣故，非一切處。是三種法，皆行得勝處。一切處是有漏。初三背捨，第七、第八背捨，是有漏，餘殘或有漏，或無漏。初二背捨，初四勝處，初禪、二禪中攝；淨背捨，後四勝處，八一切處，第四禪中攝；二一切處，即名說空處空處攝，識處識處攝。前三背捨，八勝處，八一切處，皆緣欲界；後四背捨，緣無色界及無漏法。諸妙功德，在根本中；善無色根本不緣下地故。滅受想定非心心數法，故無緣，非有想非無想處背捨，但緣無色四陰及無漏法。

※依品目，此段在九次第定後，依義故應聯前八勝處。

九次第定者，從初禪心起，次第入第二禪，不令餘心得入；若善若

垢，如是乃至滅受想定。問曰：餘者亦有次第，何以但稱九次第定？答曰：餘功德皆有異心間生，故非次第。此中深心智慧利，行者自試其心，從一禪心起，次入二禪，不令異念得入；此於功德心柔軟，善斷法愛故，能心心相次。是次第，二是有漏，七或有漏或無漏，禪中間未到地，不牢固。又是聖人所得；又此大功德不在邊地，是故無次第。八背捨、八勝處、十一切處，九次第定，聲聞法中略說。

釋初品中九想義

經「九想：脹想、壞想、血塗想、膿爛想、青想、噉想、散想、骨想、燒想。」

論問曰：應當先習九想離欲，然後得諸禪，何以故諸禪定後方說九想？答曰：先讚果報，令行者心樂。九想雖是不淨，人貪其果報，故必習行。問曰：行者云何觀是脹想等九事？答曰：行者先持戒清淨，

令心不悔故，易受觀法，能破淫欲諸煩惱賊。觀人初死之日，辭訣言語，息出不反，奄忽已死，室家驚慟，號哭呼天，言說方爾，奄便那去！氣滅身冷，無所覺識，此爲大畏，無可免處。譬如劫盡火燒，無有遺脫。如說：

死至無貧富，無勤修善惡，無貴亦無賤，老少無免者。

無祈請可救，亦無欺誑離，無捍捨得脫，一切無免處！

死法，名爲永離恩愛之處，一切有生之所惡者；雖甚惡之，無得脫者。我身不久，必當如是，同於木石，無所別知。我今不應貪著五欲，不覺死至，同於牛羊；牛羊禽獸，雖見死者跳騰哮吼，不自覺悟。我既得人身，識別好醜，當求甘露不死之法。如說：

六情身完具，智鑒亦明利；而不求道法，唐受身智慧。

禽獸皆亦知，欲樂以自恣，而不知方便，爲道修善事。
既已得人身，而但自放恣，不知修善事，與彼亦何異！
三惡道衆生，不得修道業，已得此人身，當勉自益利！
行者到死屍邊，見死屍脞脹，如韋囊盛風，異於本相，心生厭畏；我
身亦當如是，未脫此法。身中主識，役御此身，視聽言語，作罪作福，
以此自恣，爲何所趣？而今但見空舍在此，是身好相，細膚姝媚，長
眼直鼻，平額高眉，如是等好，令人心惑；今但見脞脹，好在何處？男
女之相，亦不可識。作此觀已，訶著欲心：此臭屎囊，脞脹可惡，何足
貪著！死屍風熱轉大，裂壞在地，五藏屎尿，膿血流出，惡露已現；行
者取是壞相以況己身，我亦如是，皆有是物，與此何異？我爲甚惑，
爲此屎囊薄皮所誑；如燈蛾投火，但貪明色，不知燒身。已見裂壞，

男女相滅，我所著者，亦皆如是。死屍已壞，肉血塗漫。或見杖楚死者，青瘀黃赤，或日曝瘀黑，具取是相，觀所著者，若赤白之色，淨潔端正，與此何異？既見青瘀黃赤，鳥獸不食，不埋不藏，不久膿爛，種種蟲生。行者見已，念此死屍，本有好色，好香塗身，衣以上服，飾以華綵，今但臭壞，膿爛塗染，此是真實分；先所飾綵，皆是假借。若不燒不埋，棄之曠野，爲鳥獸所食，鳥挑其眼，狗分其手腳，虎狼剝腹，分掣鬪裂，殘藉在地，有盡不盡。行者見已，心生厭想，思惟此屍未壞之時，人所著處，而今壞敗，無復本相，但見殘藉，鳥獸食處，甚可惡畏！鳥獸已去，風日飄曝，筋斷骨離，各各異處。行者思惟：本見身法，和合而有身相，男女皆可分別；今已離散，各在異處，和合法滅，身相亦無，皆異於本，所可愛著，今在何處？身既離散，處處白骨，鳥

獸食已，唯有骨在；觀是骨人，是爲骨想。骨想有二種：一者、骨人筋骨相連；二者、骨節分離。筋骨相連，破男女、長短、好色、細滑之相；骨節分離，破衆生根本實相。骨想復有二種：一者、淨；二者、不淨。淨者，久骨白淨，無血無膩，色如白雪；不淨者，餘血塗染，膏膩未盡。行者到屍林中，或見積多草木，焚燒死屍，腹破眼出，皮色焦黑，甚可惡畏；須臾之間，變爲灰燼。行者取是燒想，思惟此身未死之前，沐浴香華，五欲自恣；今爲火燒，甚於兵刃！此屍初死，形猶似人，火燒須臾，本相都失。一切有身皆歸無常，我亦如是！觀是九想，斷諸煩惱，於滅淫欲最勝；爲滅淫欲故，說是九想。

問曰：無常等十想，爲滅何事故說？答曰：亦爲滅淫欲等三毒。問曰：若爾者，二相有何等異？答曰：九想爲遮未得禪定，爲淫欲所覆故；

十想能除滅淫欲等三毒。九想如縛賊，十想如斬殺；九想爲初學，十想爲成就。復次，是十想中，不淨想攝九想。有人言：十想中不淨想，食不淨想，世間不可樂想，攝九想。復有人言：十想、九想，同爲離欲，俱爲涅槃。所以者何？初死想動轉，言語須臾之間，忽然已死；身體降脹，爛壞分散，各各變異，是則無常。若有著此法，無常壞時，是即爲苦。若無常苦，無得自在者，是則無我。不淨、無常、苦、無我，則不可樂。觀身如是，食雖在口，腦涎流下，與唾和合成味，而咽與吐無異，下入腹中，即是食不淨想。以此九想觀身常變，念念皆滅，即是死想。以是九想厭世間樂，知煩惱斷則安隱寂滅，即是斷想。以是九想遮諸煩惱，即是離想。以是九想厭世間故，知此五衆滅更不復生，是處安隱，即是盡想。復次，九想爲因，十想爲果，是故先九想，

後十想。復次，九想爲外門；十想爲內門。是故經言：二爲甘露門。一者、不淨門；二者、安那般那門。是九想，除人七種染著；或有人染著色，若赤若白，若赤白，若黃若黑；或有人不著色，但染著形容，細膚纖指，修目高眉；或有人不著容、色，但染著威儀進止，坐、起、行、住、禮拜、俯仰、揚眉、頓睫、親近、按摩；或有人不著容、色、威儀，但染著言語，軟聲、美辭，隨時而說，應意承旨，能動人心；或有人不著容、色、威儀，軟聲，但染著細滑，柔膚軟肌，熱時身涼，寒時體溫；或有人皆著五事；或有人都不著五事，但染著人相，若男若女。雖得上六種欲，不得所著之人，猶無所解，捨世所重五種欲樂而隨其死。死想，多除威儀、語言、愛、降脹想、壞想、噉想、散想，多除形容、愛、血塗想、青瘀想、膿爛想，多除色、愛、骨想、燒想，多除細滑、愛；九想除雜、愛，及所著人。

愛、噉想、散想、骨想、徧除人愛、噉殘離散白骨中，不見有人可著。以是九想觀離愛心，瞋、癡亦微薄；不淨中淨顛倒，癡故著是身。今以是九想，披析身內，見是身相，癡心薄；癡心薄則貪欲薄；貪欲薄則瞋亦薄。所以者何？人以貪身故生瞋，今觀身不淨，心厭故不復貪身，不貪身故不復生瞋。三毒薄故，一切九十八使山皆動；漸漸增進其道，以金剛三昧摧碎結山。九想雖是不淨觀，依是能成大事；譬如大海中臭屍，溺人依以得渡。問曰：是九想有何性？何所緣？何處攝？答曰：取想性，緣欲界身，色想衆攝，亦身念處少分；或欲界攝，或初禪、二禪、四禪攝。未離欲散心人得欲界繫；離欲人心得色界繫。脞脹等八想，欲界初禪、二禪中攝；淨骨想，欲界初禪、二禪、四禪中攝。三禪中多樂，故無是想。是九想，是開身念處門，身念處開三

念處門，是四念處開三十七品門，三十七品開涅槃城門。入涅槃，離一切憂惱諸苦，滅五衆因緣生故，受涅槃常樂。問曰：聲聞人如是觀，心厭離欲，疾入涅槃；菩薩憐愍一切衆生，集一切佛法，度一切衆生，不求疾入涅槃故，觀是九想，云何不墮二乘證？答曰：菩薩於衆生心生憐愍，知衆生以三毒因緣故，受今世、後世、身心苦痛。是三毒終不自滅，亦不可以餘理得滅；但觀所著內、外身相，然後可除。以是故，菩薩欲滅是淫欲毒故，觀是九想。如人憐愍病者，合和諸藥以療之；菩薩亦如是，爲著色衆生，說是青瘀想等，隨其所著，分別諸相，如先說。是爲菩薩行九想觀。復次，菩薩以大慈悲心，行是九想，作是念：我未具足一切佛法，不入涅槃；是爲一法門，我不應住此一法門，我當學一切法門。以是故，菩薩行九想無所妨。

菩薩行是九想，或時厭患心起，如是不淨身可惡可患，欲疾取涅槃。爾時，菩薩作是念：十方諸佛說一切法相空，空中無無常，何況有不淨？但爲破淨顛倒故，習行不淨，是不淨皆從因緣和合生，無有自性，皆歸空相；我今不應取是因緣和合生無自性不淨法，欲疾入涅槃。經中亦有是說：若色中無味相，衆生不應著色；以色中有味故，衆生起著。若色無過罪，衆生亦無厭色者；以色實有過惡故，觀色則厭。若色中無出相，衆生亦不能於色得解脫；以色有出相故，衆生於色得解脫。味是淨相因緣，以是故，菩薩不於不淨中沒，早取涅槃。九想義，分別竟。

釋初品中八念

經「念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念入出息、念死。」

論問曰：何以故九想次第有八念？答曰：佛弟子於阿蘭若處、空舍、冢間、山林、曠野、善修九想，內外不淨觀，厭患其身而作是念：我云何擔是底下不淨屎尿囊，自隨，歔然驚怖，及爲惡魔作種種惡事，來恐怖之，欲令其退。以是故，佛次第爲說八念。如經中說：佛告諸比丘：若於阿蘭若處、空舍、冢間、山林、曠野，在中思惟，若有怖畏，衣毛爲豎，爾時當念佛。佛是多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，乃至婆伽婆，恐怖則滅。若不念佛，當應念法。佛法清淨，巧出善說，得今世報，指示開發，有智之人心力能解，如是念法，怖畏則除。若不念法，則當念僧。佛弟子衆修正道，隨法行，僧中有阿羅漢向、阿羅漢，乃至須陀洹向、須陀洹，四雙八輩，是佛弟子衆應供養，合掌恭敬，禮拜、迎送，世間無上福田。作如是念，僧恐怖即滅。佛告諸比丘：釋

提桓因與阿脩羅鬪，在大陣中時，告諸天衆：汝與阿脩羅鬪時，設有恐怖，當念我七寶幢，恐怖即滅。若不念我幢，當念伊舍那天子。帝釋左寶幢，恐怖即除；若不念伊舍那寶幢，當念婆樓那天子。右面寶幢，恐怖即除。以是故，知爲除恐怖因緣故，次第說八念。問曰：經中說三念因緣除恐怖，五念復云何能除恐怖？答曰：是比丘自念布施、持戒功德，怖畏亦除。所以者何？若破戒心，畏墮地獄；若慳貪心，畏墮餓鬼及貧窮中。自念我有是淨戒、布施，若念淨戒，若念布施，心則歡喜，作是言：若我命未盡，當更增進功德；若當命終，不畏墮惡道！以是故，念戒、施亦能令怖畏不生。念上諸天皆是布施、持戒果報，此諸天以福德因緣故生彼，我亦有是福德。以是故，念天亦能令怖畏不生。十六行念安那般那時，細覺尚滅，何況恐怖粗覺？

念死者，念五衆身，念念生滅，從生已來，常與死俱，今何以畏死？是五念，佛雖不說，亦能除恐怖。所以者何？念他功德以除恐怖則難，自念己事以除恐怖則易，以是故佛不說。

問曰：云何是念佛？答曰：行者一心念佛，得如實智慧，大慈大悲成就，是故言無錯謬，粗細多少深淺，皆無不實，皆是實故，名多陀阿伽度。亦如過去、未來、現在十方諸佛，於衆生中起大悲心，行六波羅蜜，得諸法相，來至阿耨多羅三藐三菩提中，此佛亦如是，是名多陀阿伽度。如三世十方諸佛，身放大光明，徧照十方，破諸黑闇，心出智慧光明，破衆生無明闇冥，功德名聞亦徧滿十方，去至涅槃，此佛亦如是，以是故亦名多陀阿伽度。有如是功德故，應受一切諸天、世人最上供養，是故名阿羅訶。若有人言：何以故但佛

如實說，如來如去故，應受最上供養，以佛得正徧智慧故；正名諸法不動不壞相，徧名不爲一法二法故，以悉知一切法無餘不盡，是名三藐三佛陀。是正徧智慧，不從無因而得，亦不從天得；是中依智慧持戒具足故，得正徧智慧。智慧名菩薩從初發意，乃至金剛三昧相應智慧；持戒名菩薩從初發意，乃至金剛三昧身業，口業清淨隨意行；是故名鞞闍遮羅那三般那。若行是二行得善去，如車有兩輪；善去者，如先佛所去處，佛亦如是去，故名修伽陀。若有言佛自修其法，不知我等事，以是故知世間；知世間因，知世間盡，知世間盡道故，名爲路迦憊。知世間已，調御衆生，於種種師中最爲無上，以是故名阿耨多羅富樓沙曇藐婆羅提。能以三種道滅三毒，令衆生行三乘道，以是故名貫多提婆魔窳舍喃。若有言

以何事故能自利益無量？復能利益他人無量？佛一切智慧成就故，過去、未來、現在，盡不盡，動不動，一切世間了了悉知故，名爲佛陀。得是九種名號，有大名稱，徧滿十方，以是故名婆伽婆。經中佛自說如是名號，應當作是念佛。復次，一切種種功德，盡在於佛。佛是劫初轉輪聖王摩訶三摩陀等種，閻浮提中智慧威德，諸釋子中生，貴姓憍曇氏。生時光明徧三千大千世界，梵天王持寶蓋，釋提桓因以天寶衣承接，阿那婆蹋多龍王、婆伽多龍王以妙香湯澡浴。生時地六種動，行至七步，安詳如象王，觀視四方，作師子吼。我是末後身，當度一切衆生！阿私仙人相之，告淨飯王：是人足下千輻輪相，指合縵網，當自於法中安平立，無能動，無能壞者。手中德字，縵網莊嚴，當以此手安慰衆生，令無所畏。如是乃至肉骨髻

相，如青珠山頂，青色光明從四邊出，頭中頂相無能見上，若天若人無有勝者。白毫眉間峙，白光踰玻瓈。淨眼長廣，其色紺青。鼻高直好，甚可愛樂。口四十齒，白淨利好；四牙上白，其光最勝。脣上下等，不大不小，不長不短。舌薄而大，輒赤紅色，如天蓮華。梵聲深遠，聞者悅樂，聽無厭足。身色妙好，勝閻浮檀金。大光周身，種種雜色，妙好無比。以如是等三十二相具足，是人不久出家，得一切智成佛。佛身功德如是，應當念佛。復次，佛身功德身力，勝於十萬白香象寶，是爲父母遺體力；若神通功德力，無量無限。佛身以三十二相，八十隨形好莊嚴，內有無量佛法功德故，視之無厭。見佛身者，忘世五欲，萬事不憶；若見佛身一處，愛樂無厭，不能移觀。佛身功德如是，應當念佛。復次，佛持戒具足清淨，從初發心修戒，增積無

量，與憐愍心俱，不求果報，不向聲聞，辟支佛道，不雜諸結使，但爲自心清淨，不惱衆生故，世世持戒。以是故，得佛道時，戒得具足，應如是念佛戒衆。復次，佛定衆具足。問曰：持戒以身、口業清淨，故可知；智慧以分別說法，能除衆疑，故可知；定者，餘人修定，尚不可知，何況於佛！云何得知？答曰：大智慧具足，故當知禪定必具足。譬如見蓮華大，必知池亦深大；又如燈明大者，必知酥油亦多；亦以佛神通變化力無量無比，故知禪定力亦具足；亦如見果大，故知因亦必大。復次，有時佛自爲人說，我禪定相甚深。如經中說：佛在阿頭摩國林樹下坐，入禪定。是時大雨雷電霹靂，有四特牛、耕者二人，聞聲怖死；須臾便晴，佛起經行。有一居士禮佛足已，隨從佛後，白佛言：世尊！向者雷電霹靂，有四特牛、耕者二人，聞聲怖死，世尊

聞不佛言不聞居士言佛時睡耶佛言不睡曰入無心想定耶佛言不也我有心想但入定耳居士言未曾有也諸佛禪定大爲甚深有心想在禪定如是大聲覺而不聞如餘經中佛告諸比丘佛入出諸定舍利弗目犍連尙不聞其名何況能知何者是如三昧王三昧師子遊戲三昧等佛入其中能令十方世界六種震動放大光明化爲無量諸佛徧滿十方如阿難一時心生念過去然燈佛時時世好人壽長易化度今釋迦牟尼佛時世惡人壽短難教化佛事未訖而入涅槃耶清旦以是事白佛言已日出佛時入日出三昧如日出光明照閻浮提佛身如是毛孔普出光明徧照十方恆河沙等世界一一光中出七寶千葉蓮華一一華上皆有坐佛一一諸佛皆放無量光明一一光中皆出七寶千葉蓮華一一

華上皆有坐佛。是諸佛等徧滿十方恆河沙等世界，教化衆生；或有說法，或有默然，或以經行，或神通變化，身出水、火。如是等種種方便，度脫十方五道衆生。阿難承佛威神，悉見是事。佛攝神足，從三昧起，告阿難：見是事不？聞是事不？阿難言：蒙佛威神，已見、已聞。佛言：佛有如是力，能究竟佛事不？阿難言：世尊！若衆生滿十方恆河沙等世界中，佛壽一日，用如此力，必能究竟施作佛事。阿難歎言：未曾有也！世尊！諸佛法無量不可思議！以是故，知佛禪定具足。復次，佛慧衆具足。從初發心，於阿僧祇劫中，無法不行，世世集諸功德，一心專精，不惜身命以求智慧，如薩陀波崙菩薩。復次，以善修大悲智慧故，具足慧衆，餘人無是大悲，雖有智慧不得具足。大悲欲度衆生，求種種智慧故，及斷法愛，滅六十二邪見，不墮二邊。

若受五欲樂，若修身苦道，若斷滅，若計常，若有，若無等，如是諸法邊。復次，佛慧無上，徹鑒無比，從甚深禪定中生故，諸粗細煩惱所不能動故，善修三十七品、四禪、四無量心、四無色定、八背捨、九次第定等諸功德故，有十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，得無礙不可思議解脫故，佛慧衆具足。復次，能降伏外道大論議師，所謂優樓頻螺迦葉、摩訶迦葉、舍利弗、目犍連、薩遮尼攬子、婆蹉、首羅、長爪等，大論議師輩皆降伏，是故知佛慧衆具足。復次，佛三藏、十二部經、八萬四千法聚，見是語言多故，知智慧亦大。譬如居士，清朝見大雨處，語衆人言：昨夜雨龍，其力甚大！衆人言：汝何以知之？答言：我見地溼、泥多，山崩、樹折，殺諸鳥獸，以此故知龍力爲大。佛亦如是，甚深智慧，雖非眼見，雨大法雨，諸大論師及釋梵天王

皆以降伏，以是可知佛智慧多。復次，諸佛得無礙解脫故，於一切法中智慧無礙。復次，佛此智慧皆清淨，出諸觀上；不觀諸法常相、無常相、有邊相、無邊相、有去相、無去相、有相、無相、有漏相、無漏相、有爲相、無爲相、生滅相、不生滅相、空相、不空相、常清淨無量如虛空；以是故無礙。若觀生滅者，不得觀不生滅；觀不生滅者，不得觀生滅。若不生滅實，生滅不實；若生滅實，不生滅不實。如是等諸觀皆爾；得無礙智故，知佛慧衆具足。復次，念佛解脫衆具足。佛解脫諸煩惱及習，根本拔故，解脫眞不可壞，一切智慧成就故，名爲無礙解脫。成就八解脫，甚深徧得故，名爲具足解脫。復次，離時解脫及慧解脫故，便具足成就共解脫。成就如是等解脫故，名具足解脫衆。復次，破魔軍故得解脫，離煩惱故得解脫，離遮諸禪法故得

解脫，於諸禪定入出自在無礙故。復次，菩薩於見諦道中，得深十六解脫。一、苦法智相應有爲解脫。二、苦諦斷十結盡，得無爲解脫。如是乃至道比智思惟道中，得十八解脫。一、或比智或法智相應有爲解脫。二、斷無色界三思惟結故，得無爲解脫。如是乃至第十八盡智相應有爲解脫。及一切結使盡，得無爲解脫。如是諸解脫和合，名爲解脫衆具足。復次，念佛解脫知見衆具足。解脫知見衆有二種：一者、佛於解脫諸煩惱中，用盡智自證知，知苦已，斷集已，證盡已，修道已，是爲盡智解脫知見衆；知苦已不復更知，乃至修道已不復更修，是爲無生智解脫知見衆。二者、佛知是人入空門得解脫，是人無相門得解脫，是人無作門得解脫，是人無方便可令解脫，是人久久可得解脫，是人不久可得解脫，是人即時得解

脫；是人輒語得解脫，是人苦教得解脫，是人雜語得解脫；是人見神通力得解脫，是人說法得解脫；是人淫欲多，爲增淫欲得解脫；是人瞋恚多，爲增瞋恚得解脫；如難陀、優樓頻驪龍是。如是等種種因緣得解脫，如法眼中說。於是諸解脫中了了知見，是名解脫。知見衆具足。復次，念佛一切智、一切見、大慈、大悲、十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法等；念如佛所知無量不可思議諸功德，是名念佛。是念在七地中，或有漏，或無漏；有漏者有報，無漏者無報。三根相應：樂、喜、捨根。行得，亦果報得；行得者，如此間國中，學念佛三昧；果報得者，如無量壽佛國人，生便自然能念佛。如是等，如阿毗曇中廣分別。

大智度論卷第二十一

校譌

第二十面 第一行可
舊本誤何

音釋

噉 徒盪切
食也 珂 苦何切
石次玉
潔白如雪者 擧 羊愬切
兩手對擧也 捍格 捍侯肝切
格下革
切捍格相抵牾也 降脹 降匹絳切
脹知亮切 瘀 依倨切
氣血積瘀也 劓 空胡切
剖

也 掣 昌列切
挽也 瓠 居縛切
居持也 燼 徐刃切
火餘也 涎 夕連切
口液也 眩 即葉切
目傍毛也 析 先擊切
分剖也 歛 所力切
小飾也 鞞 駢迷切 億 步拜切 貫 世音

冤 奴侯切

大智度論卷第二十二

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中八念之餘

念法者，如佛演說，行者應念：是法巧出，得今世果，無熱惱，不待時，能到善處，通達無礙。巧出者，二諦不相違故。所謂世諦，第一義諦，智者不能壞，愚者不起諍故。是法亦離二邊，所謂若受五欲樂，若受苦行；復離二邊：若常、若斷；若我、若無我；若有、若無，如是等二邊不著，是名巧出。諸外道輩自貴其法，毀賤他法故，不能巧出。得今世果者，離愛因緣世間種種苦，離邪見因緣種種論議鬪諍，身心得安樂。如佛說：

持戒者安樂，身心不熱惱，臥安覺亦安，名聲亦遠聞。復次，此佛法中因緣展轉生果，所謂持戒清淨故心不悔，心不悔故生法歡喜，法歡喜故身心快樂，身心快樂故能攝心，攝心故如實知，如實知故得厭，得厭故離欲，離欲故得解脫，得解脫果報得涅槃，是名得今世果。外道法空行苦，無所得。如閻浮阿羅漢得道時自說：

我昔作外道，五十有五年，但食乾牛屎，裸形臥棘上。我受如是辛苦，竟無所得；不如今得見佛聞法，出家三月，所作事辦得阿羅漢。以是故，知佛法得今世果。問曰：若佛法得今世果，何以故佛諸弟子有無所得者？答曰：行者能如佛所說，次第修行，無不得報。如病人隨良醫教，將和治法，病無不瘥；若不隨佛教，不次

第行，破戒亂心，故無所得，非法不良也！復次，諸未得道者，今世雖不得涅槃，後世得受福樂，漸次當得涅槃，終不虛也。如佛所說，其有出家爲涅槃者，若遲若疾，皆當得涅槃。如是等能得今世果。無熱惱者，熱惱有二種：身惱、心惱。身惱者，繫縛牢獄、考掠、刑戮等；心惱者，淫欲、瞋恚、慳貪、嫉妬、因緣故、生憂愁、怖畏等。此佛法中，持戒清淨故，身無是繫縛牢獄、考掠、刑戮等惱；心離五欲，除五蓋，得實道故，無是淫欲、瞋恚、慳貪、嫉妬、邪疑等惱，無惱故無熱。復次，無漏禪定生喜樂，徧身受故，諸熱則除。譬如人大熱悶，得入清涼池中，冷然清了，無復熱惱。復次，諸煩惱若屬見、若屬愛，是名熱；佛法中無此故，名無熱惱。不待時者，佛法不待時而行，亦不待時與果。外道法，日未出時受法，日出時不受法；或有日出時受，日未出不受；

有晝受夜不受，有夜受晝不受。佛法中無受待時，隨修八聖道時，便得涅槃。譬如火得薪便然，無漏智慧生時，便能燒諸煩惱，不待時也。問曰：如佛說，有時藥、時衣、時食；若人善根未熟，待時當得，何以言無時？答曰：此時者，隨世俗法，爲佛法久住故，結時戒；若爲修道得涅槃，及諸禪定、智慧微妙法，不待時也。諸外道法皆待時節；佛法但待因緣具足。若雖持戒、禪定，而智慧未成就，不能成道；若持戒、禪定、智慧皆成就，便得果，不復待時。復次，久久得果名爲時，即時得不名時。譬如好染一入便成。心淨人亦如是，聞法即染，得法眼淨，是名不待時。能到善處者，是三十七無漏道法，能將人到涅槃。譬如入恆河，必得至大海。諸餘外道法，非一切智人所說，邪見雜故，將至惡處；或將至天上，還墮受苦，皆無常故，不名善處。問

曰：無有將去者；云何得將至善處？答曰：雖無將去者，但諸法能將諸法去；無漏善五衆斷，五衆中強名衆生，將去入涅槃。如風吹塵，如水漂草，雖無將去者，而可有去。復次，因緣和合無有作，亦無有將去者，而果報屬因緣，不得自在，是即名爲去。通達無礙者，得佛法印故，通達無礙，如得王印，則無所留難。問曰：何等是佛法印？答曰：佛法印有三種：一者，一切有爲法，念念生滅皆無常；二者，一切法無我；三者，寂滅涅槃。行者知三界皆是有爲生滅作法，先有今無，今有後無，念念生滅相續相似生故，可得見知，如流水、燈燄、長風，相似相續故，人以爲一。衆生於無常法中常顛倒故，謂去者常住，是名一切作法無常印。一切法無我，諸法內無主、無作者、無知、無見、無生者、無造業者，一切法皆屬因緣，屬因緣故不自在，不自

在故無我，我相不可得故。如破我品中說，是名無我印。問曰：何以故但作法無常，一切法無我？答曰：不作法無因無緣故，不生不滅，不生不滅故，不名爲無常。復次，不作法中，不生心著顛倒，以是故，不說是無常，可說言無我。有人說：神是常徧知相，以是故，說一切法中無我。寂滅者是涅槃，三毒、三衰火滅故，名爲寂滅印。問曰：寂滅印中，何以但一法，不多說？答曰：初印中說五衆，二印中說一切法皆無我，第三印中說二印果，是名寂滅印。一切作法無常，則破我所外五欲等，若說無我，破內我法；我，我所破故，是名寂滅涅槃。行者觀作法無常，便生厭世苦；既知厭苦，存著觀主，謂能作是觀，以是故有第二法印，知一切無我；於五衆、十二入、十八界、十二因緣中，內外分別推求，觀主不可得，不可得故，是一切法無我。作如

是知已，不作戲論，無所依止，但歸於滅，以是故說寂滅涅槃印。問曰：摩訶衍中說諸法不生不滅，一相，所謂無相，此中云何說一切有爲作法無常名爲法印？二法云何不相違？答曰：觀無常，即是觀空因緣；如觀色念念無常，即知爲空。過去色滅壞，不可見故，無色相；未來色不生，無作無用，不可見故，無色相；現在色亦無住，不可見不可分別知故，無色相。無色相即是空，空即是無生無滅。無生無滅及生滅，其實是一，說有廣略。問曰：過去、未來色，不可見故，無色相；現在色住時可見，云何言無色相？答曰：現在色亦無住時，如四念處中說：若法後見壞相，當知初生時壞相，以隨逐微細故，不識。如人著屐，若初日新而無有故，後應常新，不應有故。若無故應是常，常故無罪無福，無罪無福故，則道俗法亂。復次，生滅相常隨

作法，無有住時，若有住時，則無生滅，以是故，現在色無有住。住中亦有生滅，是一念中住，亦是有爲法故，是名通達無礙。如是應念法。復次，法有二種：一者、佛所演說三藏十二部、八萬四千法聚；二者、佛所說法義，所謂持戒、禪定、智慧、八聖道及解脫果、涅槃等。行者先當念佛所演說，次當念法義。念佛所演說者，佛語美妙，皆真實，有大饒益。佛所演說，亦深亦淺：觀實相故深，巧說故淺；重語無失，各有各義故。佛所演說住四處，有四種功德莊嚴：一、慧處；二、諦處；三、捨處；四、滅處。有四種答，故不可壞：一、定答；二、解答；三、反問答；四、置答。佛所演說，或時聽而遮，或時遮而聽，或聽而不遮，或遮而不聽，此四皆順從無違。佛說得諸法相故，無戲論；有義理說故，破有、無論。佛演說隨順第一義，雖說世間法亦無咎，與二諦不相違。

故。隨順利益說，於清淨人中爲美妙；於不淨人中爲苦惡；於美語、苦語中，亦無過罪。佛語皆隨善法，亦不著善法。雖是垢法怨家，亦不以爲高；雖種種有所訶，亦無有訶罪；雖種種讚法，亦無所依止。佛言說中，亦無增無減，或略或廣。佛語初善，久久研求亦善。佛語雖多，義味不薄；雖種種雜語，義亦不亂。雖能引人心，亦不令人生愛著；雖殊異高顯，亦不令人畏難。雖徧有所到，凡小人亦不能解。佛語如是有種種希有事，能令人衣毛爲豎，流汗氣滿，身體戰懼；亦能令諸天心厭，聲滿十方，六種震地；亦能令人於無始世界所堅著者能令捨，所不堅著者能令樂。佛語，罪惡人聞之，自有罪故，憂怖熱惱；善一心精進入道人聞，如服甘露味，初亦好，中亦好，後亦好。復次，多會衆中，各各欲有所聞，佛以一言答，各各得解，各各

自見佛獨爲我說。於大衆中雖有遠近，聞者聲無增減，滿三千大千世界，乃至十方無量世界，應度者聞，不應度者不聞。譬如雷霆震地，聾者不聞，聽者得悟。如是種種念佛言語，何等是法義？信、戒、捨、聞、定、慧等爲道諸善法及三法印，如通達中說。一切有爲法無常，一切法無我，寂滅涅槃，是名佛法義。是三印，一切論議師所不能壞，雖種種多有所說，亦無能轉諸法性者；如冷相無能轉令熱。諸法性不可壞，假使人能傷虛空，是諸法印如法不可壞。聖人知是三種法相，於一切依止邪見各鬪諍處得離。譬如有目人見羣盲諍種種色相，愍而笑之，不與共諍。問曰：佛說聲聞法有四種實，摩訶衍中有一實，今何以說三實？答曰：佛說三種實法印，廣說則四種，略說則一種。無常即是苦諦，集諦、道諦，說無我則一切法，說

寂滅涅槃，即是盡諦。復次，有爲法無常，念念生滅故，皆屬因緣，無有自在，無有自在故無我；無常、無我、無相，故心不著，無相不著，故即是寂滅涅槃。以是故，摩訶衍法中，雖說一切法不生不滅，一相，所謂無相，無相即寂滅涅槃。是念法三昧，緣智緣盡，諸菩薩及辟支佛功德。問曰：何以故念佛，但緣佛身中無學諸功德，念僧三昧緣佛弟子身中諸學無學法，餘殘善無漏法，皆念法三昧所緣？答曰：迦旃延尼子如是說。摩訶衍人說：三世十方諸佛，及諸佛從初發意乃至法盡，於其中間所作功德神力，皆是念佛三昧所緣。如佛所說及所說法義，從一句一偈，乃至八萬四千法聚，信、戒、捨、聞、定、智慧等諸善法，乃至無餘涅槃，皆是念法三昧所緣。諸菩薩、辟支佛、及聲聞衆，除佛餘殘一切聖衆及諸功德，是念僧三昧所緣。

念僧者，是佛弟子衆，戒衆具足，禪定衆，智慧衆，解脫衆，解脫知見衆具足；四雙八輩，應受供養恭敬禮事，是世間無上福田。行者應念如佛所讚僧。若聲聞僧，若辟支佛僧，若菩薩僧功德。是聖僧五衆具足，如上說。問曰：先以五衆讚佛，云何復以五衆讚僧？答曰：隨弟子所得五衆而讚具足。具足有二種：一者實具足；二者名具足。如弟子所可應得者，盡得而讚，是名具足；如佛所得而讚，是實具足。復次，爲欲異於外道出家衆，在家衆故，作如是讚。外道在家衆，讚其富貴、豪尊、勢力；出家衆，讚其邪見、苦行、染著、智慧、執論、諍競。念僧衆中，或有持戒、禪定、智慧等，少不足稱，以是故佛自讚弟子衆，一切功德根本住處，戒衆具足，乃至解脫知見衆具足。住是戒衆中，不傾動，引禪定弓，放智慧箭，破諸煩惱賊，得解脫，於是解脫

中生知見。譬如健人先安足，挽弓放箭，能破怨敵，得出二怖，免罪於王，拔難於陣，決了知見，賊已破滅，心生歡喜，是故以五衆讚。應供養者，五衆功德具足故。如富貴、豪勢之人，人所宗敬，佛弟子衆亦如是，有淨戒、禪定、智慧、財富解脫，解脫知見勢力故，應供養恭敬、合掌禮事。世間無上福田者，施主有二種：貧者、富者。貧者禮事、恭敬、迎送而得果報；富者亦能恭敬、禮事、迎送，又以財物供養而得果報，是故名爲世間無上福田。譬如良田，耕治調柔，以時下種，漑灌豐渥，所獲必多。衆僧福田亦復如是，以智慧犁耕，出結使根，以四無量心磨治調柔，諸檀越下信施穀子，漑以念施恭敬、清淨心水；若今世、若後世得無量世間樂，及得三乘果。如薄拘羅比丘，鞞婆尸佛時，以一訶梨勒果供養衆僧，九十一劫天上、人中受福。

樂果，常無疾病；今值釋迦牟尼佛，出家漏盡，得阿羅漢。如沙門二十億，轉婆尸佛時，作一房舍，以物覆地，供養衆僧，九十一劫天上人中受福樂果，足不蹈地；生時足下毛長二寸，柔軟淨好；父見歡喜，與二十億兩金。見佛聞法，得阿羅漢，於諸弟子中精進第一。如是等少施得大果報，是故名世間無上福田。僧中有四雙八輩者，佛所以說世間無上福田，以有此八輩聖人故，名無上福田。問曰：如佛告給孤獨居士，世間福田應供養者有二種：若學人，若無學人，學人十八，無學人有九，今此中何以故但說八？答曰：彼廣說故十八及九，今此略說故八；彼二十七聖人，此八皆攝。信行、法行，或向須陀洹攝，或向斯陀含攝，或向阿那含攝；家家向斯陀含攝，一種向阿那含攝；五阿那含向阿羅漢攝；信行、法行入思惟道，名信

解脫、見得，是信解脫、見得，十五學人攝。九種福田，阿羅漢攝。復次，行者應念僧，僧是我趣涅槃之眞伴，一戒、一見，如是應歡喜，一心恭敬，順從無違。我先伴種種衆惡，妻子、奴婢、人民等，是入三惡道伴，今得聖人伴，安隱至涅槃。佛如醫王，法如良藥，僧如瞻病人。我當清淨持戒，正憶念，如佛所說法藥，我當順從。僧是我斷諸結病中一因緣，所謂瞻病人，是故當念僧。復次，僧有無量戒、禪定、智慧等具足，其德不可測量。如一富貴長者信樂僧，白僧執事人：我次第請僧於舍食。日次請，乃至沙彌，執事不聽沙彌受請。諸沙彌言：以何意故不聽沙彌？答言：以檀越不喜請年少故。便說偈言：

鬚髮白如雪，齒落皮肉皺，
僂步形體羸，樂請如是輩。

諸沙彌等皆是大阿羅漢，如打師子頭，欬然從座起而說偈言：

檀越無智人，見形不取德；捨是少年相，但取老瘦黑！
上尊者年之相者，如佛說偈：

所謂長老相，不必以年者，形瘦鬚髮白，空老內無德。
能捨罪福果，精進行梵行，已離一切法，是名爲長老。

是時諸沙彌復作是念：我等不應坐觀此檀越品量僧好惡，即復說偈：

讚歎訶罵中，我等心雖一；是人毀佛法，不應不教誨！
當疾到其舍，以法教語之，我等不度者，是則爲棄物！

即時諸沙彌自變其身皆成老年，鬚髮白如雪，秀眉垂覆眼，皮皺如波浪，其脊曲如弓，兩手負杖行，次第而受請，舉身皆振掉，行止不自安，譬如白楊樹，隨風而動搖。檀越見此輩，歡喜迎入坐，坐已

須臾頃，還復年少形。檀越驚怖言：

如是耆老相，還變成少身；如服還年藥，是事何由然？
諸沙彌言：汝莫生疑畏，我等非非人。汝欲平量僧，是事甚可傷！我等相憐愍，故現如是化，汝當深識之，聖衆不可量！如說：

譬如以蚊虻，猶可測海底；一切天與人，無能量僧者。

僧以功德貴，猶尚不分別；而汝以年歲，稱量諸大德！

大小生於智，不在於老少；有智勤精進，雖少而是老；

懈怠無智慧，雖老而是少。

汝今平量僧，是則爲大失！如欲以一指測知大海底，爲智者之所笑！汝不聞佛說：四事雖小而不可輕？太子雖小，當爲國王，是不可輕；蛇子雖小，毒能殺人，亦不可輕；小火雖微，能燒山野，又不可輕。

也。沙彌雖小，得聖神通，最不可輕。又有四種人如菴羅果：生而似熟，熟而似生，生而似生，熟而似熟。佛弟子亦如是：有聖功德成就，而威儀、語言不似善人；有威儀、語言似善人，而聖功德不成就；有威儀、語言不似善人，聖功德未成就；有威儀、語言似如善人，而聖功德成就。汝云何不念是言，而欲稱量於僧？汝若欲毀僧，則爲是自毀，汝爲大失！已過事不可追，方來善心，除去諸疑悔，聽我所說偈：

聖衆不可量，難以威儀知，不可以族姓，亦不以多聞，
亦不以威德，又不以耆年，亦不以嚴容，復不以辯言。
聖衆大海水，功德故甚深。

佛以百事讚是僧，施之雖少得果多。

是第三寶聲遠聞，以是故應供養僧！
不應分別是老少，多知少聞及明闇；
如人觀林不分別，伊蘭瞻蔔及薩羅。
汝欲念僧當如是，不應以愚分別聖。
摩訶迦葉出家時，衲衣價值十萬金，
欲作乞人下賤服，更求粗弊不能得。
聖衆僧中亦如是，求索最下小福田，
能教施者十萬倍，更求不如不可得。
衆僧大海中，結戒爲畔際；若有破戒者，
譬如大海水，不共死尸宿；終不在僧數；
檀越聞是事，見是神通力，身驚毛豎，合掌白諸沙彌言：諸聖人，我

今懺悔！我是凡夫人，心常懷罪，我有少疑，今欲請問。而說偈言：

大德已過疑，我今得遭遇，若復不諮問，則是愚中愚！

諸沙彌言：汝欲問者便問，我當以所聞答。檀越問言：於佛寶中心清淨，於僧寶中心清淨，何者福勝？答言：我等初不見僧寶，佛寶有增減，何以故？佛一時舍婆提乞食，有婆羅門姓，婆羅埵逝，佛數數到其家乞食；心作是念：是沙門何以來數數，如負其債？佛時說偈：

時雨數數墮，五穀數數成；數數修福業，數數受果報。

數數受生法，故受數數死；聖法數數成，誰數數生死？

婆羅門聞是偈已，作是念：佛大聖人，具知我心。慚愧取鉢入舍，盛滿美食以奉上佛，佛不受。作是言：我爲說偈故得此食，我不食也！

婆羅門言：是食當與誰？佛言：我不見天及人能消是食者，汝持去，置少草地，若無蟲水中，即如佛教，持食著無蟲水中，水即大沸，煙火俱出，如投大熱鐵。婆羅門見已驚怖言：未曾有也，乃至食中神力如是，還到佛所，頭面禮佛，足懺悔，乞出家受戒。佛言：善來！即時鬚髮自墮，便成沙門，漸漸斷結，得阿羅漢道。復有摩訶憍曇彌，以金色上下衣寶奉佛。佛知衆僧堪能受用，告憍曇彌：以此上下衣與衆僧。以是故，知佛寶、僧寶，福無多少。檀越言：若爲佛布施，僧能消能受，何以故？婆羅埵逝婆羅門食，佛不教令僧食。諸沙彌答：爲顯僧大力故。若不見食在水中，有大神力者，無以知僧力爲大。若爲佛施物而僧得受，便知僧力爲大。譬如藥師欲試毒藥，先以與雞雞即時死，然後自服，乃知藥之威力爲大。是故檀越當知。

若人愛敬佛，亦當愛敬僧，不當有分別，同皆爲寶故！
爾時，檀越聞說是事，歡喜言：我某甲從今日，若有入僧數中，若小若大，一心信敬，不敢分別！諸沙彌言：汝心信敬於無上福田，不久當得道！何以故？

多聞及持戒，智慧禪定者，皆入僧數中，如萬川歸海！
譬如衆藥草，依止於雪山，百穀諸草木，皆依止於地！
一切諸善人，皆在僧數中！

復次，汝等曾聞佛爲長鬼神將軍讚三善男子：阿泥盧陀、難提、迦翅彌羅不？佛言：若一切世間天及人，一心念三善男子，長夜得無量利益。以是事故，倍當信敬僧！是三人不名僧，佛說念三人有如果報，何況一心清淨念僧？是故檀越當任力念僧！僧名，如說偈：

是諸聖人衆，則爲雄猛軍，摧滅魔王賊，是伴至涅槃！諸沙彌、爲檀越種種說僧聖功德，檀越聞已，舉家大小，皆見四諦，得須陀洹道。以是因緣故，應當一心念僧。

念戒者，戒有二種：有漏戒，無漏戒。有漏復有二種：一者、律儀戒；二者、定共戒。行者初學，念是三種戒；學三種已，但念無漏戒。是律儀戒，能令諸惡不得自在。枯朽折滅，禪定戒能遮諸煩惱，何以故？得內樂故，不求世間樂；無漏戒能拔諸惡煩惱根本。問曰：云何念戒？答曰：如先說念僧中，佛如醫王，法如良藥，僧如瞻病人，戒如服藥禁忌；行者自念：我若不隨禁忌，三寶於我爲無所益。又如導師指示好道，行者不用，導師無咎，以是故我應念戒。復次，是戒一切善法之所住處，譬如百穀藥木，依地而生。持戒清淨，能生長諸深禪。

定，實相智慧；亦是出家人之初門，一切出家人之所依仗，到涅槃之初因緣。如說持戒故心不悔，乃至得解脫涅槃。行者念清淨戒，不缺戒，不破戒，不穿戒，不雜戒，自在戒，不著戒，智者所讚戒。無諸瑕隙，名爲清淨戒。云何名不缺戒？五衆戒中除四重戒，犯諸餘重者是名缺，犯餘罪是爲破。復次，身罪名缺，口罪名破。復次，大罪名缺，小罪名破。善心迴向涅槃，不令結使種種惡覺觀得入，是名不穿。爲涅槃，爲世間，向二處，是名爲雜。隨戒不隨外緣，如自在人無所繫屬，持是淨戒，不爲愛等所拘，是爲自在戒。於戒不生愛慢等諸結使，知戒實相，亦不取是戒。若取是戒，譬如人在囹圄，桎梏所拘，雖得蒙赦，而復爲金鎖所繫。人爲恩愛煩惱所繫，如在牢獄，雖得出家，愛著禁戒，如著金鎖。行者若知戒是無漏因緣而不生著，

是則解脫，無所繫縛，是名不著戒。諸佛、菩薩、辟支佛及聲聞所讚戒，若行是戒，用是戒，是名智所讚戒。外道戒者，牛戒、鹿戒、狗戒、羅刹鬼戒、啞戒、聾戒，如是等戒，智所不讚，唐苦無善報。復次，智所讚者，於三種戒中，無漏戒不破不壞，依此戒得實智慧，是聖所讚戒。無漏戒有三種：如佛說正語、正業、正命。是三業義，如八聖道中說，是中應廣說。問曰：若持戒是禪定因緣，禪定是智慧因緣，八聖道中何以慧在前，戒在中，定在後？答曰：行路之法，應先以眼見道而後行，行時當精勤；精勤行時，常念如導師所教，念已一心進路，不順非道。正見亦如是，先以正智慧，觀五受衆皆苦，是名苦；苦從愛等諸結使和合生，是名集；愛等結使滅，是名涅槃；如是等觀八分，名爲道，是名正見。行者是時心定，知世間虛妄可捨，涅槃實法可

取，決定是事，是名正見。知見是事，心力未大，未能發行；思惟籌量，發動正見，令得力，是名正思惟。智慧既發，欲以言宣故，次正語。正業、正命戒。行時精進不懈，不令住色無色定中，是名正方便。用是正見觀四諦，常念不忘；念一切煩惱是賊，應當捨；正見等是我真伴，應當隨，是名正念。於四諦中攝心不散，不令向色無色定中，一心向涅槃，是名正定。是初得善有漏，名爲煖法，頂法，忍法中義。次第增進，初、中、後心入無漏心中疾；一心中具，無有前後分別次第。正見相應，正思惟、正方便、正念、正定，三種戒隨是五行。正見分別好醜利益爲事；正思惟發動正見爲事；正語等持是智慧諸功德，不令散失；正方便驅策令速進不息；正念七事所應行者，憶而不忘；正定令心清淨，不濁不亂，令正見七分得成。如無風房中燈，

則照明了了。如是無漏戒，在八聖道中，亦爲智者所讚。問曰：無漏戒應爲智者所讚，有漏戒何以讚？答曰：有漏戒似無漏，隨無漏同行因緣，是故智者合讚。如賊中有人叛來歸我，彼雖是賊，今來向我，我當內之，可以破賊，何可不念！諸煩惱賊在三界城中住，有漏戒善根，若煖法、頂法、忍法，世間第一法，與餘有漏法異故，行者受用。以是因緣故，破諸結使賊，得苦法忍無漏法財，以是故智者所讚。是名念戒。

念捨者，有二種捨：一者，施捨；二者，捨諸煩惱。施捨有二種：一者，財施；二者，法施。三種捨和合，名爲捨。財施是一切善法根本故，行者作是念：上四念因緣故，得瘥煩惱病，今以何因緣故得是四念？則是先世、今世，於三寶中少有布施因緣故。所以者何？衆生於無始

世界中，不知於三寶中布施故，福皆盡滅。是三寶有無量法，是故施亦不盡，必得涅槃。復次，過去諸佛初發心時，皆以少多布施爲因緣；如佛說：是布施是初助道因緣。復次，人命無常，財物如電，若人不乞，猶尚應與，何況乞而不施？以是應施，作助道因緣。復次，財物是種種煩惱罪業因緣；若持戒、禪定、智慧種種善法，是涅槃因緣。以是故，財物常應自棄，何況好福田中而不布施？譬如有兄弟二人，各擔十斤金行道中，更無餘伴。兄作是念：我何以不殺弟取金？此曠路中人無知者！弟復生念：欲殺兄取金。兄弟各有惡心，語言視占皆異。兄弟即自悟，還生悔心：我等非人，與禽獸何異？同生兄弟，而爲少金故而生惡心！兄弟共至深水邊，兄以金投著水中，弟言：善哉！善哉！弟尋復棄金水中，兄復言：善哉！善哉！兄弟更互相

問，何以言善哉？各答言：我以此金故，生不善心，欲相危害，今得棄之，故言善哉！二辭各爾。以是故，知財爲惡心因緣，常應自捨！何況施得大福而不布施？如說偈：

施爲行寶藏，	亦爲善親友，	始終相利益，	無有能壞者。
施爲好密蓋，	能遮饑渴雨，	施爲堅牢船，	能度貧窮海。
慳爲凶衰相，	爲之生憂畏，	洗之以施水，	則爲生福利。
慳惜不衣食，	終身無歡樂，	雖云有財物，	與貧困無異！
慳人之室宅，	譬如丘冢墓，	求者遠避之，	終無有向者。
如是慳貪人，	智者所擯棄，	命氣雖未盡，	與死等無異。
慳人無福慧，	於施無堅要，	臨當墮死坑，	戀惜生懊恨；
涕泣當獨去，	憂悔火燒身。	好施者安樂，	終無有是苦。

人修布施者，名聞滿十方，智者所愛敬，入衆無所畏，
命終生天上，久必得涅槃！

如是等種種訶慳貪，讚布施，是名念財施。云何念法施？行者作是念：法施利益甚大，法施因緣故，一切佛弟子等得道。復次，佛說二種施中，法施爲第一。何以故？財施果報有量，法施果報無量；財施欲界報；法施三界報，亦出三界報。若不求名聞財利力勢，但爲學佛道，宏大慈悲心，度衆生生，老病、死苦，是名清淨法施。若不爾者，爲如市易法。復次，財施施多，財物減少；法施施多，法更增益。財施是無量世中舊法，法施聖法初來難得，名爲新法。財施但能救諸饑渴、寒熱等病，法施能除九十八諸煩惱等病。如是等種種因緣，分別財施、法施，行者應念法施。問曰：何等是法施？答曰：佛所說十

二部經，清淨心爲福德與他說，是名法施。復有以神通力令人得道，亦名法施。如網明菩薩經中說：有人見佛光明得道者，生天者。如是等雖口不說，令他得法故，亦名法施。是法施應觀衆生心性，煩惱多少，智慧利鈍，應隨所利益而爲說法；譬如隨病服藥則有益。有淫欲重，有瞋恚重，有愚癡重；有兩兩雜，三三雜。淫重者爲說不淨觀，瞋重者爲說慈心，癡重者爲說深因緣；兩雜者說兩觀，三雜者說三觀；若人不知病相，錯投藥者，病則爲增。若著衆生相者，爲說但有五衆，此中無我；若言無衆生相者，即爲說五衆相續有，不令墮斷滅故。求富樂者，爲說布施；欲生天者，爲說持戒；人中多所貧乏者，爲說天上事；惱患居家者，爲說出家法；著錢財居家者，爲說在家五戒法；若不樂世間，爲說三法印；無常，無我，涅槃。依隨

經法，自演作義理，譬喻莊嚴法施，爲衆生說。如是等種種利益故，當念法施。捨煩惱者，三結乃至九十八使等，皆斷除卻，是名爲捨。念捨是法，如捨毒蛇，如捨桎梏，得安隱歡喜。復次，念捨煩惱，亦入念法中。問曰：若入念法中，今何以更說？答曰：捨諸煩惱，是法微妙，難得，無上無量，是故更別說。復次，念法與念捨異：念法，念佛法微妙，諸法中第一；念捨，念諸煩惱罪惡，捨之爲快，行相別，是爲異。如是等種種因緣，行者當念捨。念捨者，是初學禪智中，畏生增上慢。念天者，有四天王天，乃至他化自在天。問曰：佛弟子應一心念佛及佛法，何以念天？答曰：知布施業因緣果報故，受天上富樂，以是因緣故念天。復次，是八念，佛自說因緣。念天者應作是念：有四天王天，是天五善法因緣故生彼中；信罪福，受持戒，聞善法，修布施，

學智慧；我亦有是五法，以是故歡喜。言天以是五法故，生富樂處，我亦有是；我欲生彼，亦可得生，我以天福無常故不受；乃至他化自在天亦如是。問曰：三界中清淨天多，何以故？但念欲天。答曰：聲聞法中說念欲界天，摩訶衍中說念一切三界天。行者未得道時，或心著人間五欲，以是故佛說念天。若能斷淫欲，則生上二界天中；若不能斷淫欲，生六欲天中，是中有妙細清淨五欲；佛雖不欲令人更生受五欲，有衆生不任入涅槃，爲是衆生故說念天。如國王子在高危處立，不可救護，欲自投地；王使人數厚綿褥，墮則不死，差於墮地故。復次，有四種天：名天生天，淨天，淨生天。名天者，如今國王名天子。生天者，從四王天乃至非有想非無想天。淨天者，人中生諸聖人。淨生天者，三界天中生諸聖人，所謂須陀洹、家家，

斯陀含，一種，或於天上得阿那含、阿羅漢道。淨生天，色界中有五種阿那含，不還是間，即於彼得阿羅漢；無色界中一種阿那含，離色界生無色界，是中修無漏道，得阿羅漢入涅槃。念是二種天，生天，淨生天。如是等天，是名念天。念安那般那者，如禪經中說。

念死者，有二種死：一者、自死；二者、他因緣死。是二種死，行者常念：是身若他不殺，必當自死；如有爲法中，不應彈指頃生信不死心。是身一切時中皆有死，不待老，不應恃是種種憂惱、凶衰身；生心望安隱不死，是心癡人所生。身中四大各各相害，如人持毒蛇篋，云何智人以爲安隱？若出氣保當還入，入息保出，睡眠復得還覺，是皆難必！何以故？是身內外多怨故。如說：

或有胎中死， 或有生時死， 或年壯時死， 或老至時死；

亦如果熟時，種種因緣墮。當求免離此，死惡之怨賊，
是賊難可信，捨時則安隱。假使大智人，威德力無上，
無前亦無後，於今無脫者。亦無巧辭謝，無請求得脫，
亦無捍拚處，可以得免者。亦非持淨戒，精進可以脫，
死賊無憐愍，來時無避處！

是故行者不應於無常危脆命中而信望活。如佛爲比丘說死想
義：有一比丘偏袒白佛：我能修是死想！佛言：汝云何修？比丘言：我
不望過七歲活！佛言：汝爲放逸修死想！有比丘言：我不望過七月
活！有比丘言：七日。有言六、五、四、三、二、一日活。佛言：汝等皆是放逸
修死想！有言：從旦至食時。有言：一食頃。佛言：汝等亦是放逸修死
想！一比丘偏袒白佛：我於出氣不望入，於入氣不望出！佛言：真是

修死想，爲不放逸比丘！一切有爲法，念念生滅，住時甚少，其猶如幻，欺誑無智。行者如是等種種因緣念死想。

問曰：法是三世諸佛師，何以故念佛在前？是八念云何有次第？答曰：是法雖是十方三世諸佛師，佛能演出是法，其功大故。譬如雪山中有寶山，寶山頂有如意寶珠，種種寶物多有。人欲上，或有半道還者，有近而還者。有一大德國王，憐愍衆生，爲作大梯，人民大小，乃至七歲小兒，皆得上山，隨意取如意珠等種種寶物。佛亦如是，世間諸法實相寶山，九十六種異道皆不能得，乃至梵天王求諸法實相亦不能得，何況餘人？佛以大慈悲，憐愍衆生故，具足六波羅蜜，得一切智慧方便，說十二部經，八萬四千法聚梯，阿若憍陳如、舍利弗、目犍連、摩訶迦葉，乃至七歲沙彌蘇摩等，皆得諸無

漏法：根、力、覺、道。實相雖妙，一切衆生皆蒙佛恩故得。以是故，念佛在前，次第念法，次第念僧，僧隨佛語，能解法故第三；餘人不能解，僧能得解，以是故稱爲寶。人中寶者是佛，九十六種道法中寶者是佛法；一切衆中寶者是僧。復次，以佛因緣故，法出世間，以法因緣故有僧。行者念我云何當得法寶，得在僧數中，當除卻一切粗細身、口惡業，是故次第說持戒。復次，云何分別有七衆？以有戒故。欲除心惡，破慳貪故念捨；欲令受者得樂故破瞋恚；信福得果報故破邪見。住持戒布施法中，則爲住十善道中，離十不善道。十善道有二種果：若上行得淨天，中生，中行得生天；以是故，戒、施、次第念天。行禪定故，得二種天，滅諸惡覺，但集善法，攝心一處，是故念天。次第念安那般那。念安那般那，能滅諸惡覺，如雨淹塵，見息出。

入，知身危脆，由息入，出身得存立；是故念入出息，次第念死。復次，行者，或時恃有七念，著此功德，懈怠心生，是時當念死，死事常在前，云何當懈怠著此法愛！如阿那律佛滅度時說：

有爲法如雲，智者不應信，無常金剛來，破聖主山王。

是名八念次第。問曰：是說聲聞八念，菩薩八念有何差別？答曰：聲聞爲身故，菩薩爲一切衆生故；聲聞但爲脫老、病、死故，菩薩爲徧具足一切功德故，是爲差別。復次，佛是中亦說：告舍利弗，菩薩摩訶薩，不住法住般若波羅蜜中，應具足檀波羅蜜，乃至應具足八念，不可得故。初有不住，後有不可得，有此二印，以是故異。不住，不可得義，如先說。

大智度論卷第二十二

校譌

第三十一面第七行人第三十三面第十行四王天舊作

音釋

掠離灼切漂紕招切研五堅切挽武箱切漑古代切渥乙角切儻力主切欸許勿切諮津私切隙

綺戟切囿囿郎丁切桎桎之日切互胡誤切褥如欲切

答也浮也窮究也引也澆灌也濡滂濡也儻儻也忽也津訪問也

大智度論卷第二十三

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中十想

【經】「十想：無常想、苦想、無我想、食不淨想、一切世間不可樂想、死想、不淨想、斷想、離欲想、盡想。」

【論】問曰：是一切行法，何以故或時名爲智？或時名爲念？或時名爲想？答曰：初習善法，爲不失故，但名念；能轉相、轉心故，名爲想；決定知無所疑故，名爲智。觀一切有爲法無常，智慧相應相，是名無常想。一切有爲法無常者，新新生滅故，屬因緣故，不增積故。復次，生時無來處，滅亦無去處，是故名無常。復次，二種世間無常故說無

常：一者、衆生無常；二者、世界無常。如說：

大地草木皆磨滅，
須彌巨海亦崩竭，

諸天住處皆燒盡，
爾時世界何物常？

十力世尊身光具，
智慧明照亦無量，

度脫一切諸衆生，
名聞普徧滿十方，

今日廓然悉安在？
何有智者不感傷！

如是舍利弗、目犍連、須菩提等諸聖人，轉輪聖王諸國王，常樂天王及諸天，聖德尊貴皆亦盡，大火燄明忽然滅。世間轉壞，如風中燈，如險岸樹，如漏器盛水，不久空竭。如是一切衆生及衆生住處，皆無常故，名爲無常。問曰：菩薩何以故行是無常想？答曰：以衆生著常顛倒，受衆苦，不得免生死。行者得是無常想，教化衆生言：諸

法皆無常，汝莫著常顛倒，失行道時！諸佛上妙法，所謂四真諦，四諦中苦諦爲初，苦四行中無常行爲初。以是故，菩薩行無常想。問曰：有人見無常事至，轉更堅著。如國王夫人寶女從地中生，爲十頭羅刹將度大海，王大憂愁，智臣諫言：王智力具足，夫人還在不久，何以懷憂？答言：我所以憂者，不慮我婦叵得，但恐壯時易過，亦如人好華好果，見時欲過，便大生著。如是知無常，乃更生諸結使，云何言無常能令心厭，破諸結使？答曰：如是見無常，是知無常少分，爲不具足，與禽獸見無常無異。以是故，佛告舍利弗：當具足修無常想。問曰：何等是具足無常想？答曰：觀有爲法念念生滅，如風吹塵，如山上水流，如火燄隨滅。一切有爲法，無牢無強，不可取，不可著，爲如幻化，誑惑凡夫。因是無常得入空門，是空中一切法不

可得故，無常亦不可得。所以者何？一念中生、住、滅相不可得；生時不得有住、滅，住時不得有生、滅，滅時不得有生、住。生、住、滅相，性相違故，無是無故，無常亦無。問曰：若無無常，佛何以苦諦中說無常？答曰：凡夫人生邪見故，謂世間是常。爲滅除是常見故，說無常，不爲無常是實故說。復次，佛未出世，凡夫人但用世俗道，遮諸煩惱，今欲拔諸煩惱根本故，說是無常。復次，諸外道法，但以形離五欲，謂是解脫；佛說邪相因緣故，縛觀無常正相故，解脫。復有二種觀無常相：一者、有餘；二者、無餘。如佛說一切人物滅盡，唯有名在，是名有餘；若人物滅盡，名亦滅，是名無餘。復有二種觀無常相：一者、身死盡滅；二者、新新生滅。復次，有言持戒爲重，所以者何？依戒因緣故，次第得漏盡。有言多聞爲重，所以者何？依智慧故，能有所得。

有言禪定爲重，如佛所說，定能得道。有言以十二頭陀爲重，所以者何？能淨戒行故。如是各各以所行爲貴，更不復勤求涅槃。佛言：是諸功德皆是趣涅槃分；若觀諸法無常，是爲眞涅槃道。如是等種種因緣故，諸法雖空而說是無常想。復次，無常想，即是聖道別名。佛種種異名說道，或言四念處，或言四諦，或言無常想。如經中說：善修無常想，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明盡，能除三界結使。以是故，即名爲道。是無常想，或有漏，或無漏；正得無常是無漏，初學無常是有漏。摩訶衍中，諸菩薩心廣大，種種教化一切衆生故，是無常想亦有漏，亦無漏；若無漏在九地，若有漏在十一地。緣三界；五受衆。四根相應，除苦根。凡夫、聖人得。如是等種種因緣，說無常想功德。*

苦想者，行者作是念：一切有爲法無常故苦。問曰：若有爲法無常故苦者，諸賢聖人有爲無漏法，亦應當苦。答曰：諸法雖無常，愛著者生苦，無所著者無苦。問曰：有諸聖人雖無所著，亦皆有苦，如舍利弗、風熱病苦、畢陵伽婆蹉眼痛苦、羅婆那跋提^{第一音聲}痔病苦，云何言無苦？答曰：有二種苦：一者身苦，二者心苦。是諸聖人以智慧力故，無復憂愁、嫉妬、瞋恚等心苦；已受先世業因緣，四大造身，有老病、饑渴、寒、熱等身苦。於身苦中亦復薄少，如人不了了知負他債，償之不以爲苦；若人不憶負債，債主強奪，瞋惱生苦。問曰：苦受是心，心數法，身如草木，離心則無所覺，云何言聖人但受身苦？答曰：凡夫人受苦時，心生愁惱，爲瞋使所使，心但向五欲。如佛所說：凡夫人除五欲不知，更有出苦法，於樂受中，貪欲使所使，不苦不樂受。

中，無明使所使；凡夫人受苦時，內受三毒苦，外受寒熱、鞭杖等。如人內熱盛，外熱亦盛。如經說：凡夫人失所愛物，身心俱受苦，如二箭雙射；諸賢聖人無憂愁苦，但有身苦，更無餘苦。復次，五識相應苦，及外因緣杖楚、寒熱等苦，是名身苦；餘殘名心苦。復次，我言有爲無漏法，不著故非苦；聖人身是有漏，有漏法則苦，有何咎？是末後身所受苦，亦微小。問曰：若無常即是苦者，道亦是苦，云何以苦離苦？答曰：無常即是苦，爲五受衆故說；道雖作法故無常，不名爲苦。所以者何？是能滅苦，不生諸著，與空、無我等諸智和合故，但是無常而非苦。如諸阿羅漢得道時，說偈言：

我等不貪生，亦復不樂死；一心及智慧，待時至而去！
佛取涅槃時，阿難等諸未離欲人，未善修八聖道故，皆涕泣憂愁；

諸離欲阿那含，皆驚愕；諸漏盡阿羅漢，其心不變，但言世間眼滅疾！以得道力故，雖從佛得大利益，知重佛無量功德而不生苦。以是故，知道雖無常，非苦因緣故，不名爲苦；但五受衆是苦。何以故？愛著故，無常敗壞故。如受念處中苦義，此中應廣說。復次，苦者，有身常是苦，癡覆故不覺。如說：

騎乘疲極故， 求索住立處； 住立疲極故， 求索坐息處；
坐久疲極故， 求索安臥處； 衆極由作生， 初樂後則苦。
視胸息出入， 屈申坐臥起， 行立及去來， 此事無不苦！

問曰：是五受衆爲一切皆苦？爲苦想觀故苦？若一切皆苦，佛云何說有三種受：苦受，樂受，不苦不樂受？若以苦想故苦，云何說苦諦爲實苦？答曰：五受衆一切皆苦，凡夫人四顛倒因緣，爲欲所逼，以

五欲爲樂。如人塗瘡，大痛息故以爲樂，瘡非樂也。佛說三種受，爲世間故，於實法中非是樂也。若五受衆中實有樂，何以故？佛說滅五受衆名爲樂。復次，隨其所嗜，樂心則生樂，無定也；樂若實定，不待心著，如火實熱，不待著而熱也；以樂無定，故名爲苦。復次，世間顛倒樂，能得今世、後世無量苦果報，故名爲苦。譬如大河水中著少毒，不能令水異，世間顛倒毒樂，於一切大苦水則不現。如說：

從天下生地獄時，

憶本天上歡樂事，

宮觀綵女滿目前，

園苑浴池以娛志。

又見獄火來燒身，

似如大火焚竹林，

是時雖見天上樂，

徒自感結無所益！

是苦想攝，緣如無常想。如是等種種分別苦，名爲苦想。

無我想者，苦則是無我。所以者何？五受衆中盡皆是苦，苦想無有自在，若無自在，是則無我；若有我自在者，不應令身有苦。如所說：諸有無智人，身心計是我，漸近堅著故，不知無常法。是身無作者，亦無有受者，是身爲無主，而作種種事。六情塵因緣，六種識得生，從三事和合，因緣觸法生；從觸法因緣，受念業法生。如珠日草薪，和合故火生；情塵識和合，所作事業成；相續相似有，如種有芽莖！復次，我相不可得故無我。一切法有相故則知有；如見煙覺熱，故知有火；於五塵中各各別異，故知有情；種種思惟籌量諸法故，知有心心數法。此我無相故，知無我。問曰：有出入氣，則是我相；視胸、壽命心、苦樂、愛憎、精勤等，是我相。若無我，誰有是出入息、視胸、壽

命心、苦樂、愛憎、精勤等？當知有我，在內動發故。壽命心亦是我法，若無我，如牛無御，有我故能制心入法，不爲放逸！若無我者，誰制御心？受苦樂者是我，若無我者，爲如樹木，則不應別苦樂！愛憎、精勤亦如是。我雖微細，不可以五情知，因是相故，可知爲有。答曰：是諸相皆是識相。有識，則有入出息、視眴、壽命等；若識離身則無。汝等我常徧故，死人亦應有視眴，入出息、壽命等！復次，出入息等是色法，隨心風力故動發，此是識相非我相。壽命是心不相應行，亦是識相。問曰：若入無心定中，或睡無夢時，息亦出入，有壽命，何以故言皆是識相？答曰：無心定等，識雖暫無，不久必還生，識不捨身故；有識時多，無識時少，是故名識相。如人出行，不得言其家無主。苦樂、憎愛、精勤等，是心相應，共緣，隨心行；心有故便有，心無故便

無。以是故，是識相非我相。復次，若有我者，我有二種，若常，若無常如說：

若我是常，則無後身；常不生故，亦無解脫！

亦無忘無作，以是故當知：無作罪福者，亦無有受者；

捨我及我所，然後得涅槃。若實有我者，不應捨我心！

若我無常者，則應隨身滅；如大岸墮水，亦無有罪福。

如是，我及知者、不知者、作者、不作者，如檀波羅蜜中說。不得是我相故，知一切法中無我；若知一切法中無我，則不應生我心。若無我，亦無我所心，我所離故，則無有縛，若無縛則是涅槃。是故行者應行無我想。問曰：是無常、苦、無我，爲一事？爲三事？若是一事，不應說三；若三事，佛何以故說無常即是苦，苦即是無我？答曰：是一

事，所謂受有漏法。觀門分別故，有三種異：無常行相應，是無常想；苦行相應，是苦想；無我行相應，是無我想。無常不令入三界，苦令知三界罪過，無我則捨世間。復次，無常生厭心，苦生畏怖，無我拔出令解脫。無常者，佛說五受衆是無常；苦者，佛說無常則是苦；無我者，佛說苦即是無我。無常者，佛示五受衆盡滅相；苦者，佛示如箭入心；無我者，佛示捨離相。無常者示斷愛，苦者示斷我習慢，無我者示斷邪見。無常者遮常見，苦者遮今世涅槃樂見，無我者遮著處。無常者，世間所可著常法是；苦者，世間計樂處是；無我者，世間所可計我牢固者是。是爲三想分別相。無我想緣攝種種，如苦想中說。

食厭想者，觀是食從不淨因緣生。如肉從精血水道生，是爲膿蟲

住處；如酥乳酪，血變所成，與爛膿無異；廚人汗垢，種種不淨。若著口中，腦有爛涎，二道流下，與唾和合，然後成味，其狀如吐，從腹門入；地持水爛，風動火煮，如釜熟糜，滓濁下沈，清者在上。譬如釀酒，滓濁爲屎，清者爲尿。腰有三孔，風吹膩汁，散入百脈，與先血和合，凝變爲肉。從新肉生脂、骨、髓，從是中生身根，從新舊肉合生五情根，從此五根生五識；五識次第生意識，分別取相，籌量好醜；然後生我，我所心等諸煩惱，及諸罪業。觀食如是本末因緣，種種不淨。知內四大與外四大無異，但我見故，強爲我有。復次，思惟此食，墾植耘除，收穫蹂治，舂磨淘汰，炊煮乃成，用功甚重；計一鉢之飯，作夫流汗集合，量之食少汗多。此食作之功重，辛苦如是，入口食之，即成不淨，無所一直，宿昔之間，變爲屎尿，本是美味，人之所嗜。

變成不淨，惡不欲見。行者自思：如此弊食，我若貪著，當墮地獄。噉燒鐵丸；從地獄出，當作畜生：牛、羊、駱駝，償其宿債；或作豬狗，常噉糞除。如是觀食，則生厭想；因食厭故，於五欲皆厭。譬如一婆羅門修淨潔法，有事緣故到不淨國，自思：我當云何得免此不淨？唯當乾食，可得清淨。見一老母賣白髓餅，而語之言：我有因緣住此百日，常作此餅送來，當多與價。老母日日作餅送之；婆羅門貪著，飽食歡喜。老母作餅，初時白淨，後轉無色、無味。即問老母：何緣爾耶？母言：癰瘡瘡故。婆羅門問：此言何謂？母言：我大家夫人隱處生癰，以麩、酥、甘草拊之，癰熟膿出，和合酥餅，日日如是，以此作餅與汝，是以餅好。今夫人癰瘡，我當何處更得？婆羅門聞之，兩拳打頭，搥胸乾嘔，我當云何破此淨法？我爲了矣！棄捨緣事，馳還本國。行者

亦如是，著是飲食，歡喜樂噉，見其好色細滑，香美可口，不觀不淨，後受苦報，悔將何及！若能觀食本末如是，生惡厭心，因離食欲，四欲皆捨，於欲界中樂悉皆捨離，斷此五欲，於五下分結亦斷。如是等種種因緣惡罪，不復樂著，是名食厭想。問曰：無常、苦、無我想，與無漏智慧相應，食厭等四想，與有漏智慧相應，次第法應在前；今何以後說？答曰：佛法有二種道：見道、修道。見道中用是三想，破諸邪見等，得聖果，猶未離欲；爲離欲故，三想次第說是食厭等四想，得離淫欲等諸煩惱。初三想示見諦道，中四想爲示學修道，後三想示無學道。初習身念處中，雖有食厭想，功用少，故佛不說。今爲須陀洹，斯陀含度欲故，無我想次第說食厭等四想。

一切世間不可樂想者，若念世間色欲滋味，車乘、服飾、廬觀、園宅，

種種樂事，則生樂想；若念世間衆惡罪事，則心生厭想。何等惡事？惡事有二種：一者、衆生；二者、土地。衆生有八苦之患：生、老、病、死、恩愛別離、怨憎同處、所求不得、略而言之，五受衆苦。衆生之罪，淫欲多故，不別好醜，不隨父母師長教誨，無有慚愧，與禽獸無異。瞋恚多故，不別輕重，瞋毒狂發，乃至不受佛語，不欲聞法，不畏惡道；杖楚橫加，不知他苦；入大闇中，都無所見。愚癡多故，所求不以道，不識事緣，如犖角求乳；無明覆故，雖蒙日照，永無所見。慳貪多故，其舍如冢，人不向之。僞慢多故，不敬賢聖，不孝父母，僞逸自壞，永無所直。邪見多故，不信今世、後世，不信罪福，不可共處。如是等諸煩惱多故，弊敗爲無所直。惡業多故，造無間罪；或殺父母，或傷害賢聖；或要時榮貴，讒賊忠貞，殘害親戚。復次，世間衆生，善好者少，弊

惡者多。或時雖有善行，貧賤鄙陋；或雖富貴端正，而所行不善；或雖好布施，而貧乏無財；或雖富有財寶，而慳惜貪著，不肯布施；或見人有所思，默無所說，便謂僞高自畜，不下接物；或見好下接物，恩惠普潤，便謂欺誑諂飾；或見能語善論，便謂恃是小智，以爲僞慢；或見質直好人，便共欺誑調捉，引挽凌易；或見善心柔軟，便共輕凌蹋蹴，不以理遇；若見持戒清淨者，便謂所行矯異，輕賤不數。如是等衆生弊惡，無一可樂。土地惡者，一切土地，多衰無吉，寒熱飢渴，疾病惡疫，毒氣侵害，老病死畏，無處不有。身所去處，衆苦隨之，無處得免。雖有好國，豐樂安隱，多爲諸煩惱所惱，則不名樂土。一切皆有二種苦：身苦，心苦，無國不有。如說：

有國土多寒， 或有國多熱， 有國無救護， 或有國多惡，

有國常飢餓，或有國多病，有國不修福，如是無樂處。衆生、土地有如是惡，思惟世間無一可樂。欲界惡事如是，上二界死時、退時，大生懊惱，甚於下界。譬如極高處墮，摧碎爛壞。問曰：無常想、苦想、無我想，一切世間不可樂想，有何等異而別說？答曰：有二種觀：總觀、別觀。前爲總觀，此中別觀。復有二種觀：法觀、衆生觀。前爲訶一切法觀，此中觀衆生罪惡不同。復次，前者無漏道，此中有漏道。前見諦道，今思惟道。如是等種種差別，一切地中攝。緣三界法，是名一切世間不可樂想。死想者，如死念中說。不淨想者，如身念處中說。斷想、離想、盡想者，緣涅槃相。斷諸結使故，名斷想；離結使故，名離想；盡諸結使故，名盡想。問曰：若爾者，一想便足，何以說三？答曰：如前一法三種說，無

常即是苦，苦即是無我；此亦如是，一切世間罪惡深重，故三種訶。如伐大樹，不可以一下斷。涅槃微妙法，昔所未得，是故種種讚，名為斷想、離想、盡想。復次，斷三毒，故名為斷；離愛，故名為離；滅一切苦，更不生，故名為盡。復次，行者於煖法、頂法、忍法，世間第一法，正智慧觀，遠諸煩惱，是名離想；得無漏道，斷諸結使，是名斷想；入涅槃時，滅五受衆，不復相續，是名盡想。斷想有餘，涅槃盡想無餘，涅槃離想，二涅槃方便門。是三相，有漏、無漏故，一切地中攝。

釋初品中十一智

經「十一智：法智、比智、他心智、世智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、如實智。」

論法智者，欲界繫法中無漏智，欲界繫因中無漏智，欲界繫法滅

中無漏智；爲斷欲界繫法道中無漏智，及法智品中無漏智。比智者，於色、無色界中無漏智亦如是。他心智者，知欲界、色界繫見在他心心數法，及無漏心心數法少分。世智者，諸有漏智慧。苦智者，五受衆無常、苦、空、無我，觀時得無漏智。集智者，有漏法因；因、集、生、緣，觀時無漏智。滅智者，滅、止、妙、出，觀時無漏智。道智者，道、正、行、達，觀時無漏智。盡智者，我見苦已，斷集已，盡證已，修道已；如是念時，無漏智慧見明覺。無生智者，我見苦已不復更見，斷集已不復更斷，盡證已不復更證，修道已不復更修；如是念時，無漏智慧見明覺。如實智者，一切法總相、別相，如實正知，無有罣礙。是法智緣欲界繫法，及欲界繫法因，欲界繫法滅，爲斷欲界繫法道。比智亦如是。世智，緣一切法。他心智，緣他心有漏、無漏心心數法。苦智、集智，

緣五受衆；滅智、緣智、緣盡；道智、緣無漏五衆。盡智、無生智、俱緣四諦。十智者，一有漏，八無漏，一當分別。他心智、緣有漏心是有漏，緣無漏心是無漏。法智、攝法智及他心智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智少分。比智、亦如是。世智、攝世智及他心智少分。他心智、攝他心智及法智、比智、世智、道智、盡智、無生智少分。苦智、攝苦智及法智、比智、盡智、無生智少分。集智、滅智、亦如是。道智、攝道智及法智、比智、他心智、盡智、無生智少分。盡智、攝盡智及法智、比智、他心智、苦智、集智、滅智、道智少分。無生智、亦如是。九智、八根相應，除慧根、憂根、苦根；世智、十根相應，除慧根。法智、比智、苦智、空、三昧相應；法智、比智、滅智、盡智、無生智、無相、三昧相應；法智、比智、他心智、苦智、集智、道智、盡智、無生智、無作、三昧相應。法智、比智、世智、苦智、盡

智、無生智、無常想、苦想、無我想相應。世智、中四想相應；法智、比智、滅智、盡智、無生智、後三想相應。有人言：世智或與離想相應。法智、緣九智、除比智；比智亦如是。世智、他心智、盡智、無生智、緣十智；苦智、集智、緣世智及有漏他心智；滅智、不緣智；道智、緣九智、除世智。法智、比智十六相；他心智四相；苦、集、滅、道各各四相；盡智、無生智俱十四相；除空相、無我相。煖法、頂法、忍法中，世智十六相；世間第一法中，世智四想，除無相。相轉觀相也。舊言十六聖相。初入無漏心，成就一世智；第二心增苦智、法智；第四心增比智；第六心增集智；第十心增滅智；第十四心增道智；若離欲者增他心智；無學道增盡智；得不壞解脫增無生智。初無漏心中不修智；第二心中現在、未來修二智；第四心中現在修二智，未來修三智；第六心中現在、未來修二智；第八

心中現在修二智，未來修三智；第十心中現在，未來修二智；第十二心中現在修二智，未來修三智；第十四心中現在，未來修二智；第十六心中現在修二智，未來修六智，若離欲修七智。須陀洹欲離欲界結使，十七心中修七智，除他心智，盡智，無生智。第九解脫心中修八智，除盡智，無生智。信解人轉作見得，雙道中修六智，除他心智，世智，盡智，無生智。離七地欲時，無礙道中修七智，除他心智，盡智，無生智；解脫道中修八智，除盡智，無生智。離有頂欲時，無礙道中修六智，除他心智，世智，盡智，無生智；八解脫道中修七智，除世智，盡智，無生智。無學初心第九解脫，不時解脫人修十智，及一切有漏，無漏善根；若時解脫人修九智，及一切有漏，無漏善根。如是等種種，如阿毗曇門廣分別。如實智分別相，此般若波羅蜜。

後品廣說。復次，有人言：法智者，知欲界五衆無常、苦、空、無我，知諸法因緣和合生，所謂無明因緣諸行，乃至生因緣老死。如佛爲須尸摩梵志說：先用法智分別諸法，後用涅槃智。比智者，知現在五受衆無常、苦、空、無我，過去、未來及色、無色界中五受衆無常、苦、空、無我亦如是。譬如見現在火熱能燒，以此比知過去、未來及餘國火亦如是。他心智者，知他衆生心心數法。問曰：若知他心心數法，何以故但名知他心？答曰：心是主故，但名知他心；若說心，當知已說心數法。世智者，名爲假智。聖人於實法中知，凡夫人但假名中知，以是故名假智。如棟梁椽壁名爲屋，但知是事，不知實義，是名世智。苦智者，用苦慧訶五受衆。問曰：五受衆亦無常、亦苦、亦空、亦無我，何以故但說苦智，不說無常、空、無我智？答曰：爲苦諦故說苦

智，集諦故說集智，滅諦故說滅智，道諦故說道智。問曰：五受衆有種種惡，何以但說苦諦，不說無常諦、空、無我諦？答曰：若說無常、空、無我諦，亦不壞法相；以衆生多著樂畏苦故。佛訶世間一切皆是苦，欲令捨離故。無常、空、無我中，衆生不大畏，故不說。復次，佛法中五受衆有異名，名爲苦；以是故，但說苦是苦智。或有漏，或無漏；若在煖法、頂法、忍法、世間第一法，是有漏；若入見諦道，是無漏。何以故？從煖法至世間第一法中，四種觀苦故。集智、滅智、道智亦如是。復次，苦智名知苦相實不生；集智名知一切法離，無有和合；滅智名知諸法常寂滅如涅槃；道智名知一切法常清淨，無正無邪。盡智名知一切法無所有；無生智名知一切生法不實，不定故不生。如實智者，十種智所不能知，以如實智故能知。十智各各相，各各

緣，各各別異，各各有觀法；是如實智中無相、無緣、無別、滅諸觀法，亦不有觀。十智中有法眼、慧眼；如實智中唯有佛眼。十智，阿羅漢、辟支佛、菩薩共有；如實智唯獨佛有；所以者何？獨佛有不誑法。以是故，知如實智獨佛有。復次，是十智入如實智中，失本名字，唯有一實智。譬如十方諸流水，皆入大海，捨本名字，但名大海。如是等種種分別十一智義，此中略說。

經「三三昧有覺有觀三昧，無覺有觀三昧，無覺無觀三昧。」

論一切禪定攝心，皆名爲三摩提，此言正心行處。是心從無始世界來，常曲不端，得是正心行處，心則端直。譬如蛇行常曲，入竹筒中則直。是三昧三種：欲界未到地、初禪，與覺觀相應故，名有覺有觀；禪中間但觀相應故，名無覺有觀；從第二禪乃至有頂地，非覺

觀相應故，名無覺無觀。問曰：三昧相應心數法，乃至二十，何以但說覺觀？答曰：是覺觀撓亂三昧，以是故說。是二事雖善，而是三昧賊，難可捨離。有人言：心有覺觀者無三昧，以是故，佛說有覺有觀三昧，但不牢固；覺觀力小微，是時可得有三昧。是覺觀能生三昧，亦能壞三昧；譬如風能生雨，亦能壞雨。三種善覺觀，能生初禪，得初禪時發大歡喜，覺觀故心散還失，以是故但說覺觀。問曰：覺觀有何差別？答曰：粗心相名覺，細心相名觀；初緣中心發相名覺，後分別籌量好醜名觀。有三種粗覺：欲覺，瞋覺，惱覺。有三種善覺：出要覺，無瞋覺，無惱覺。有三種細覺：親里覺，國土覺，不死覺。六種覺妨三昧，三種善覺能開三昧門。若覺觀過多，還失三昧；如風能使船，風過則壞船。如是種種分別覺觀。問曰：經說三種法：有覺有觀

法，無覺有觀法，無覺無觀法；有覺有觀地，無覺有觀地，無覺無觀地。今何以但說三種三昧？答曰：妙而可用者取。有覺有觀法者，欲界未到地，初禪中覺觀相應法，若善、若不善、若無記；無覺有觀法者，禪中間觀相應法，若善、若無記；無覺無觀法者，離覺觀法，一切色心不相應行及無爲法。有覺有觀地者，欲界未到地，梵世；無覺有觀地者，禪中間，善修是地。作大梵王，無覺無觀地者，一切光音一切徧淨，一切廣果，一切無色地。於中上妙者是三昧，何等是三昧？從空等三三昧，乃至金剛及阿羅漢、辟支佛諸三昧；觀十方佛三昧，乃至首楞嚴三昧；從斷一切疑三昧，乃至三昧王等諸佛三昧。如是等種種分別，略說三三昧義。

經「三根：未知欲知根，知根，知已根。」

【論】未知欲知根者，無漏九根和合。信行、法行人，於見諦道中名未知欲知根，所謂信等五根、喜、樂、捨根、意根。信解見得人，思惟道中，是九根轉名知根。無學道中，是九根名知己根。問曰：何以故於二十二根中，但取是三根？答曰：利解了了自在相，是名爲根；餘十九根，根相不具足，故不取。是三根利，能直入至涅槃，諸有爲法中主故，得自在，能勝諸根。復次，十根但有漏自得，無所利益故；九根不定，或有漏，或無漏，故不說菩薩應具足。問曰：十想亦有漏，無漏，何以故說應具足？答曰：十想皆是助道求涅槃法，信等五根雖是善法，不盡求涅槃。如阿毗曇中說：誰成就信等根，不斷善根者。復次，若五根清淨變爲無漏，三根中已攝。是三根中必有意根，三受中必有一受；以是故但說三根。復次，二十二根，有善有不善，有無記

雜，是故不說應具足。是三根，受衆、行衆、識衆攝。未知欲知根在六地，知根、知已根在九地。三根緣四諦；六想相應。未知欲知根，三根因；知根，二根因；知已根，但知已根因。未知欲知根次第，生二根；知根次第，或生有漏根，或生知根，或生知已根；知已根，或生有漏根，或生知已根。如是等，以阿毗曇門廣分別說。復次，未知欲知根名諸法實相，未知欲知故，生信等五根；是五根力故，能得諸法實相。如人初入胎中得二根：身根、命根；爾時如段肉，未具諸根，未能有所別知；五根成就，能知五塵。菩薩亦如是，初發心欲作佛，未具足是五根，雖有願欲知諸法實相，不能得知。菩薩生是信等五根，則能知諸法實相。如眼四大及四大造色和合名爲眼，先雖有四大、四大造色，未清淨故，不名眼根。不斷善根人雖有信，未清淨故，不

名爲根。若菩薩得是信等五根，是時能信諸法相不生不滅，不垢不淨，非有非無，非取非捨，常寂滅，眞淨如虛空。不可示，不可說，一切語言道過，出一切心心數法，所行如涅槃，是則佛法。菩薩以信根力故，能受，精進根力故，勤行不退不轉，念根力故，不令不善法入攝諸善法，定根力故，心散五欲中能攝實相中，慧根力故，於佛智慧中少多得義味不可壞。五根所依意根，必與受俱，若喜若樂，若捨。依是根入菩薩位，乃至未得無生法忍果，是名未知欲知根。此中知諸法實相了了故名知。從是得無生法忍果，住阿鞞跋致地得受記，乃至滿十地坐道場，得金剛三昧，於其中間，名爲知根。斷一切煩惱習，得阿耨多羅三藐三菩提，一切可知法智慧徧滿故，名爲知已根。

大智度論卷第二十三

音釋

叵

善火切不可也

眴

倫閏切目動也

滓

側氏切澱也

釀

女亮切作酒也

獲

胡郭切刈獲也

蹂

人又切踐也

淘汰

淘徒刀切汰徒蓋切

犖

古候切取牛羊乳也

大智度論卷二十三 釋初品中十一智

三四

大智度論卷第二十四

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中十力

【經】「舍利弗！菩薩摩訶薩欲徧知佛十力、四無所畏、四無礙智、十不共法、大慈大悲，當習行般若波羅蜜！」

【論】問曰：是十力、四無所畏等，是佛無上法，應當前說，何以故先說九想、八念等？答曰：六波羅蜜是菩薩所應用，先已說。三十七品乃至三無漏根，是聲聞法。菩薩行是六波羅蜜得力故，欲過聲聞、辟支佛地，亦欲教化向聲聞、辟支佛人，令入佛道，是故訶是小乘法，捨一切衆生，無所利益。若諸聲聞人言：汝是凡夫人，未斷結使，不

能行是法，是故空訶！以是故佛言：菩薩應具足三十七品等諸聲聞法，不可得故。雖行是諸法，以不可得故，爲衆生行邪行故，行此正行，常不捨。是諸法不可得空，亦不疾取涅槃證。若菩薩不解不行，是小乘而但訶者，誰當肯信？譬如釋迦牟尼佛，若先不行六年苦行，而訶言非道者，無人信受！以是故，自行苦行，過於餘人，成佛道時，訶是苦行道，人皆信受。是故六波羅蜜後，次第行聲聞法。復次，此非但是聲聞法，是法中和合，不捨衆生意，具足一切佛法，以不可得空智故，名菩薩法。問曰：若菩薩具足三十七品諸法者，云何不入聲聞法位？答曰：具足者，具足觀知而不取證，了了觀知，故名具足。如佛說：

一切畏杖痛，莫不惜壽命；
恕己可爲喻，杖不加羣生。

雖言一切畏杖痛，無色界衆生無身；色界雖有身而無鞭杖；欲界中諸佛轉輪聖王，夜摩天已上，皆不畏杖楚，爲畏得杖處者，故言一切具足亦如是，不爲求證著法，故言具足。復次，我先說不捨衆生，以不可得空智和合故，不墮聲聞地。問曰：從六波羅蜜至三無漏根，但言應具足。自此已後，何以故皆言欲得、欲知是事，當習行般若波羅蜜？答曰：聲聞法有量有限，故言應具足。自此已下，是諸佛法，甚深無量，菩薩未得，故言欲得是事，當學般若波羅蜜。復次，聲聞法易解易知，故言具足；菩薩法、佛法難解難知，故言當學。復次，聲聞法總相：但知苦，知苦因，知苦盡，知盡苦道。譬如二種醫：一者，但知病，知病因，知瘥病，知瘥病藥；而不知一切病，不知一切病因，不知一切病瘥，不知一切瘥病藥。或復但知治人病，不知治畜

生；或能治一國土，不能治餘國土；有能治數十種病，不悉知四百種病。病因、病瘥、瘥病藥，亦如是。二者於四種中悉皆徧知，徧知藥，徧知病。聲聞人如小醫，不能徧知，菩薩摩訶薩如大醫，無病不知，無藥不識。以是故，聲聞法應具足，菩薩法當學。

佛十力者，是處不是處如實知，一力也。知衆生過去、未來、現在諸業、諸受，知造業處，知因緣，知果報，二力也。知諸禪、解脫、三昧、定、垢、淨分別相如實知，三力也。知他衆生諸根上下相如實知，四力也。知他衆生種種欲，五力也。知世間種種無數性，六力也。知一切道至處相，七力也。知種種宿命，共相共因緣，一世二世乃至百千世劫、初劫盡，我在彼衆生中，如是姓名、飲食、苦樂、壽命長短，彼中死是間生，是間死還生是間，此間生名、姓、飲食、苦樂、壽命長短亦如

是，八力也。佛天眼淨，過諸天人眼，見衆生死時生時，端正醜陋，若大若小，若墮惡道，若墮善道，如是業因緣受報，是諸衆生惡身業成就，惡口業成就，惡意業成就，誘毀聖人，邪見，邪見業成就，是因緣故，身壞死時入惡道，生地獄中；是諸衆生善身業成就，善口業成就，善意業成就，不謗聖人，正見，正見業成就，是因緣故，身壞死時入善道，生天上，九力也。佛諸漏盡故，無漏心解脫，無漏智慧解脫，現在法中自識知：我生已盡，持戒已作，後有盡，如實知，十力也。問曰：是十力菩薩未得，聲聞、辟支佛所不能得，今何以說？答曰：聲聞人雖不能得，若聞是十力功德，作是念：佛有如是大功德，自慶言：我等善利，蒙益不少，得信心清淨，入盡苦道。諸菩薩者聞之，勤修菩薩道，當得如是十力等大功德果。復次，有聲聞人及菩薩，修

念佛三昧，非但念佛身，當念佛種種功德法身。應作是念：佛一切種、一切法能解故，名一切智人；一切法如實善分別說故，名一切見人；一切法現前知故，名一切知見無礙人；等心一切衆生故，名大慈悲人；有大慈悲故，名爲世救；如實道來故，名爲如來；應受一切世間供養故，名爲應供人；成就不顛倒智慧故，名正徧知；戒、定、智慧成就故，名明行足；不復還故，名善逝；知世間總相別相故，名世間解；善說出世間安隱道故，名無上調御師；以三種教法度衆生故，名天人師；一切世間煩惱睡，能自覺亦能覺人故，名爲覺人；一切所願具足故，名有德；十力成就故，名堅誓；得四無畏故，名人師子；得無量甚深智故，名大功德海；一切記說無礙故，名如風；一切好醜無憎愛故，名如地；燒一切結使薪故，名如火；善斷一切煩

惱習故，名具足解脫；最上住處故，名爲世尊。佛有如是等諸功德，故應念佛。以是故，菩薩摩訶薩欲得佛十力、四無所畏、十八不共法，當學般若波羅蜜。復次，佛在王舍城耆闍崛山中，說是般若波羅蜜時，佛四部衆及諸外道，在家、出家，諸天龍、鬼神等，種種大衆集會。佛入三昧，王三昧，放大光明，徧照恆河沙等世界，地六種震動，說是般若波羅蜜六波羅蜜，乃至三無漏根。是中有衆生，疑有何等力，有幾種力故，能作如是不可思議感動利益？佛知衆生心有如是疑故，言我有諸法實相智力，是力有十種，用是十種智故，能作如是感動變化，亦能過是所作。以是故，言欲得十力，當學般若波羅蜜。復次，佛弟子世世植善根，以少罪緣故墮外道。諸外道常言：佛非實有功德力，是幻術力誑惑人心。佛弟子墮外道者心

疑若爾者，佛非大人。欲滅是惡謗故，言我實有十力，四無所畏，故度衆生，非是幻誑也。復次，諸菩薩修菩薩道，苦行事，難辦難成，故欲解息，是故佛言：行是十力，當得無量果報。譬如賈客主慰喻商人言：汝等慎勿疲倦，精勤努力，得至寶山，當得七寶如意寶珠。佛亦如是安慰諸菩薩言：無得疲厭，當勤精進，修菩薩道，行是十力，當得無量果報。如是等種種利益因緣故，說十力等。問曰：佛有無量力，何以故？但說十力。答曰：諸佛雖有無量力，度人因緣故，說十力，足成辦其事。以是處不是處智力，分別籌量衆生，是可度，是不可度；以業報智力，分別籌量是人業障，是人報障，是人無障；以禪定解脫三昧智力，分別籌量是人著味，是不著味；以上下根智力，分別籌量衆生智力多少；以種種欲智力，分別籌量衆生所樂；

以種種性智力，分別籌量衆生深心所趣；以一切至處道智力，分別籌量衆生解脫門；以宿命智力，分別籌量衆生先所從來；以生死智力，分別籌量衆生處好醜；以漏盡智力，分別籌量衆生得涅槃。佛用是十種力度脫衆生，審諦不錯，皆得具足。以是故，佛雖有無量力，但說此十力。復次，是處不是處力，定知從是因緣出是果報，是中總攝九力；爲欲度衆生故，於初力中分別有九種。何以故？是世間衆生，現前見穀從種出而不能知，何況心心數法因緣果報？佛於內外因緣果報了了徧知，故名爲力。佛知是衆生業煩惱因緣故縛，淨禪定三昧解脫因緣故解；是一切衆生三世三種諸業、諸煩惱，輕重深淺粗細，佛悉徧知故名力。一切衆生諸禪定解脫三昧，大小深淺解脫因緣，佛悉徧知故名力。衆生鈍根爲後

身故作罪福業因緣；利根人爲不生故集諸業；佛悉知此上下根好醜相故名力。知一切衆生二種欲，作上下根因緣，二種欲善惡種種別異，佛悉徧知故名力。二種欲由二種性因緣故，徧知衆生深心所趣故名力。一切衆生種種性因緣故行二種道，所謂善道惡道，種種門所至處，佛悉徧知故名力。過去未來世中因緣果報，智慧無礙，是名宿命生死智力。知過去未來因果已，悉知方便壞因緣果報相續，是名漏盡力。佛知三世中二種因緣，分別籌量衆生根欲性，爲漏盡故說法，是漏盡力。

問曰：何等爲是處不是處力？答曰：佛知一切諸法因緣果報定相，從是因緣生如是果報，從是因緣不生如是果報。所以者何？如多性經中說是處不是處相：女身作轉輪聖王無是處，何以故？一切

女人皆屬男子，不得自在故。女人尚不得轉輪聖王，何況作佛？若女人得解脫涅槃，亦因男子得，無有自然得道。二轉輪聖王一時出世無是處，何以故？無怨業成就故。二轉輪聖王尚不同世，何況二佛？惡業得受樂報無是處，惡業尚不能得世間樂，何況出世樂？若惡行生天無是處，惡行尚不能得生天，何況涅槃？五蓋覆心散亂，離修七覺而得涅槃無是處；五蓋覆心離修七覺，尚不能得聲聞道，何況佛道？心無覆蓋，佛道可得，何況聲聞道？如是等是處不是處，多性經中佛口自說。諸論議師輩，依是佛語，更廣說是處不是處。若言佛有闕失罪過，若諸賢聖求外道師，若諸賢聖自言我是佛，若諸賢聖墮惡道，若見諦所斷結更生，若諸賢聖覆藏罪，若須陀洹二十五有，皆無是處；如賢聖中分別廣說。五逆人，五種黃

門、墮四惡道衆生、鬱多羅越人、魔眷屬、三障所遮、若言得道、皆無是處！輕說法者、輕法自輕、破戒愚癡、若言得具足善法、無是處！自言我是佛、此身口惡不悔欲見佛、若破僧罪不悔欲見佛、邪定入正定、正定入邪定、正定入不定、除佛法別有真得道人、應得道身若死、皆無是處！除因緣生識、出名色更有法、無是處！佛遣使事未訖、若遮礙、無是處！入慈三昧、若他因緣死、入滅盡定、在見諦道中若死、皆無是處！若害佛及佛母、無是處！轉輪聖王女寶、象馬、主藏臣、主兵臣、若在胎中死、母子夭喪、皆無是處！鬱多羅越人、女寶、佛母、命終次身入惡道、皆無是處！有爲常、涅槃無常、凡夫人能斷非有想、非無想結使、一切取相禪定中修聖道、無漏道有漏因、若地溼相、水堅相、火冷相、風住相、皆無是處！無明不能生諸行、乃至生

不能生老死，無有是處！二心一時生，五識衆能分別取相，若著若離；能起身業口業，若眠若入禪定，無有是處！但五識相續生，不生意識；但五識衆中著有相續；但五識衆能緣名，能緣相，能緣無色法，能緣過去、未來，能緣離三世法；但五識衆中有憎觸、明觸，修禪定，若受善律儀、不善律儀，若憂喜；若有無覺無觀，若增益諸根，皆無是處！鼻識、舌識，有隱沒無記；凡夫人第六識離我行，無是處！如是等無量無是處，是處亦如是。佛知是處無是處，分別籌量可度者爲說法，不可度者爲作因緣。譬如良醫，知病可治不可治。聲聞、辟支佛所知少，少故或不應度者欲度；如首羅應度而不度，如舍利弗所不度者是。佛無是事，無能壞，無能勝，悉徧知故，是初力。業報智力者，身口所作業，及此生無作業，所受戒業，亦惡業，日夜

隨生業，用生罪福業，是業佛略說三處攝，是名一切業用。佛知一切衆生有業過去，報亦過去；有業過去，報在現在；有業過去，報在未來；有業過去，報在過去、現在；有業過去，報在過去、未來；有業過去，報在現在、未來；有業過去，報在過去、未來、現在。現在業亦如是。復次，善心中受善、不善、無記業報；不善心、無記心亦如是。復次，樂業因緣故受樂報，苦業因緣故受苦報，不苦不樂業因緣故受不苦不樂報。現報業因緣故受現報，生報業因緣故受生報，後報業因緣故受後報。不淨業因緣故受惱報，淨業因緣故受無惱報，雜業因緣故受雜報。復次，二種業：必受報業，不必受報業。必受報業，不可得離。或待時、待人、待處受報；如福人應共轉輪聖王受福，待轉輪聖王好世出，是時乃受，是爲待時；待人者，人即是轉輪聖王；

待處者轉輪王所出處。復次，是必受報業，不待技能功勳，若醜若好，不求自來。如天上生人，福樂自至；地獄中人，罪苦自追。不待因緣，此業深重故。復次，必受報業，如毗瑠璃軍殺七萬二千諸得道人，及無量五戒優婆塞，如目連等大神通人所不能救。如薄拘羅，後母投著火中，湯中，水中而不死。如佛遊諸國，雖出家行乞，不須膳供，而五百乘車載王所食，業中生粳米，隨飯百味羹。如是等善惡業必受，餘者不必受。欲界受三種業報處：樂受業、苦受業、不苦不樂受業。色界受二種業報處：樂受業、不苦不樂受業。無色界受一種業報處：不苦不樂受業。或待事者，依是事得受業報。如弗迦羅婆王池中，生千葉金色蓮華，大如車輪，因是大會快樂，多人出家得道。佛知一切衆生造諸業處，或欲界、色界、無色界。欲界在何

道中，若天道在何天中，若人中在何天下，若閻浮提在何國，若是國在何城、何聚落，若是城在何里、何巷、何舍、在何處。知是業何時作，過去一世、二世乃至百千萬世。是業果報幾已受，幾未受，幾必受，幾不必受。知善不善所用事物：所謂刀杖、教敕殺等，自殺、遣人殺，諸餘惡業亦如是。善業亦如是，知如是布施、持戒修善。施中所施何等土地、房舍、衣服、飲食、醫藥、臥具、七寶財物。戒中受戒，自然戒，心生戒，口言戒，一行戒，少分戒，多分戒，滿分戒；一日戒，七善道戒，十戒，具足戒，定共戒。善福中修初禪，二、三、四禪；慈心、悲喜、捨心。如是等善業因緣。若慳貪，若瞋恚，若怖畏，若邪見，若惡知識等，種種惡業因緣。福業因緣：若信，若憐愍，若恭敬，若禪定，若智慧，若善知識等，種種善業因緣。是諸業自在，一切天及人，是諸業相無能

轉者，於億千萬世常隨逐衆生不捨，如債主隨人；得因緣具足，便與果報。如地中種子，得因緣時節和合便生。是業能令衆生六道中受生，駛疾於箭。一切衆生皆有諸業報分，如父母遺財，諸子皆應得分。是業果報時到，不可遮止，如劫盡火，隨衆生應生處，處處安置，如大國王隨其所應而與官職。人命終時，是業來蔭覆其心，如大山暎物。是業能與種種身，如工畫師作種種像。若人以正行御業，善法將養，則與好報；若以邪行御業，不善將養，則與惡報。如人事王，隨事得報。如是等分別諸業相果報。復次，如分別業經中，佛告阿難：行惡人好處生，行善人惡處生。阿難言：是事云何？佛言：惡人今世罪業未熟，宿世善業已熟，以是因緣故，今雖爲惡而生成好處。或臨死時，善心心數法生，是因緣故，亦生好處。行善人生惡

處者，今世善未熟，過世惡已熟，以是因緣故，今雖爲善而生惡處。或臨死時，不善心心數法生，是因緣故，亦生惡處。問曰：熟不熟義可爾，臨死時少許時心，云何能勝終身行力？答曰：是心雖時頃少，而心力猛利，如火如毒，雖少能成大事。是垂死時心，決定猛健故，勝百歲行力；是後心名爲大心，以捨身及諸根事急故。如人入陣，不惜身命，名爲健。如阿羅漢捨是身著故，得阿羅漢。如是等種種罪福業報，轉報亦應如是知。聲聞人但知惡業罪報，善業福報，不能如是細分別；佛悉徧知是業及業報，智慧勢力無礙無盡，無能壞，無能勝，是名第二力。

禪定、解脫、三昧、淨垢、分別智力者，禪名四禪，佛知是禪佐助道法，名相、義分、次第、熏修、有漏、無漏、學、無學、淨垢、味、不味、深淺、分別等。

八解脫，如禪中分別相。說禪攝一切色界定，說解脫攝一切定。禪波羅蜜即是諸解脫。禪定、解脫、三昧，皆名爲定，定名爲心不散亂。垢名愛見慢等諸煩惱；淨名真禪定，不雜愛見慢等煩惱，如真金。分別名諸定中有一心行，不一心行，常行、不常行，難入、易入，難出、易出，別取相、總取相，轉治、不轉治，轉治如淫欲中慈心，瞋人不淨觀，愚癡思惟邊無邊；掉戲心中用智慧分別諸法，沒心中欲攝心。若不爾者，名不轉治。是定中應分別時及住處：若身瘦羸，是非行定時。如菩薩苦行時作是念：我今不能生禪定；若多人處，亦非定處。復次，佛知是禪定爲失故，是禪爲住故，是禪爲增益故，是禪爲達到涅槃故。復次，佛知是人難入定，難出定，易入，易出，易入難出，難入易出。佛知是人應得如是禪，知是人失禪，受五欲，知是人受

五欲已還得禪，依是禪得阿羅漢。如是等一切諸禪定解脫，即是三昧。是禪定，佛以甚深智慧盡知，無能壞，無能勝，是名第三力。知衆生上下根智力者，佛知衆生是利根、鈍根、中根。利智名爲上，鈍智名爲下，佛用是上下根智力，分別一切衆生是利根、是中根、是鈍根。是人如是根，今世但能得初果，更不能得餘；是人但能得第二、第三、第四果。是人但能得初禪，是人但能得第二、第三、第四禪，乃至滅盡定亦如是。是人當作時解脫證，是人當作不時解脫證。是人能得於聲聞中第一，是人能得於辟支佛中第一，是人具足六波羅蜜，能得阿耨多羅三藐三菩提。如是知已，或爲略說得度，或爲廣說得度，或爲略廣說得度。或以輒語教，或以苦語教，或以輒苦語教。佛亦分別是人有餘根，應令增生信根，是人應令生

精進、念、定、慧根。是人用信根入正位，是人用慧根入正位。是人利根，爲結使所遮，如鴛羣、梨摩羅等。是人利根，不爲結使所遮，如舍利弗、目連等。知根雖鈍而無遮，如周利般陀伽。有根鈍而遮者，知是人見諦所斷根鈍，思惟所斷根利；思惟所斷鈍，見諦所斷利；是人一切根同鈍同利；是人一切根不同鈍不同利。是人先因力大，是人今緣力大。是人欲縛而得解，是人欲解而得縛。譬如鴛羣、梨摩羅，欲殺母、害佛而得解脫；如一比丘得四禪，增上慢故，還入地獄。知是人必墮惡道，是人難出，是人易出，是人疾出，是人久久乃出。如是等一切衆生上下根相，皆悉徧知，無能壞，無能勝，是名第四力。

知衆生種種欲智力者，欲名信喜好樂。好五欲，如孫陀羅難陀等。

好名聞，如提婆達等。好世間財利，如須彌利多羅等。好出家，如耶舍等。好信，如跋迦利等。好持戒，如羅睺羅等。好施，如陀跋羅。佛姑甘露女所生也好頭陀遠離，如摩訶迦葉。好坐禪，如隸跋多等。好智慧，如舍利弗等。好多聞，如阿難等。好知毗尼，如優波離等。如是佛弟子，各各有所好。凡夫人亦各各有所喜，或有喜淫欲，或有喜瞋恚。復次，佛知是人多欲、多瞋、多癡。問曰：何等是多淫、多瞋、多癡相？答曰：如禪經中說三毒相，是中應廣說。知如是相已，多淫欲人不淨法門治，多瞋人慈心法門治，多愚癡人因緣法門治。如是隨所欲說法，所謂善欲隨心爲說，如船順流；惡欲以苦切語教，如以楯出楯。是欲智中，佛悉徧知，無能壞，無能勝，是名第五力。

性智力者，佛知世間種種別異性，姓名積習，相從性生，欲隨性作

行；或時從欲爲性，習欲成性。性名染心爲事，欲名隨緣起，是爲欲、性分別。世間種種別異者，各各性，多性，無量不可數，是名世間別異。有二種世間：世界世間，衆生世間；此中但說衆生世間。佛知衆生如是性，如是欲，從是處來，成就善根，不善根，可度、不可度，定、不定，不必行何行，生何處，在何地。復次，佛知是衆生種種性相，所謂隨所趣向，如是偏多，如是貴，如是染心事，如是欲，如是業，如是行，如是煩惱，如是禮法，如是定，如是威儀，如是知，如是見，如是憶想分別；爾所結使生，爾所結使未生。隨所著生欲，隨欲染心，隨染心趣向，隨趣向貴重，隨貴重常覺觀，隨覺觀爲戲論，隨戲論常念，隨念發行，隨發行作業，隨作業果報。復次，佛用是種種性智力，知是衆生可度，是不可度；是今世可度，是後世可度；是即時可度，是

異時可度；是現前可度；是眼不見可度；是人佛能度；是人聲聞能度；是人共可度；是人必可度；是人必不可度；是人略說可度；是人廣說可度；是人略廣說可度；是人讚歎可度；是人折伏可度；是人將迎可度；是人棄捨可度；是人細法可度；是人粗法可度；是人苦切可度；是人軟語可度；是人苦軟可度。是邪見；是正見；是著過去；是著未來；是著斷滅；是著常；是著有見；是著無見；是欲生；是厭生；是求富貴樂；是著厚邪見；是說無因無緣；是說邪因緣；是說正因緣；是說無作業；是說邪作業；是說正作業；是說不求；是說邪求；是說正求；是貴我；是貴五欲；是貴得利；是貴飲食；是貴說戲樂事；是樂衆；是樂憤鬧；是樂遠離；是多行愛；是多行見；是好信；是好慧；是應守護；是應捨；是貴持戒；是貴禪定；是貴智慧；是易悟；是講說乃

悟；是可引導，是句句解，是利根，是鈍根，是中根，是易出易拔，是難出難拔，是畏罪，是重罪，是畏生死，是不畏生死，是多欲，是多瞋，是多癡，是多欲瞋，是多欲癡，是多瞋癡，是多欲瞋癡，是薄煩惱，是厚煩惱，是少垢，是多垢，是覆慧，是略慧，是廣慧，是人善知五陰相，十二入，十八界，十二因緣，是處，非是處，苦，集，滅，道，善知入定，出定，住定。復次，佛知是欲界衆生，是色界，是無色界衆生，是地獄，畜生，餓鬼，人，天，是卵生，胎生，溼生，化生，是有色，是無色，是有想，是無想，是短命，是長命，是但凡夫人未離欲，是凡夫人離下地欲，未離禪欲，如是乃至非有想非無想，是向道，是得果，是辟支佛，是諸佛。如是等種種分別五道，四生，三聚，假名，障，衆，入界，善根，不善根，諸結使，地，業果，是可度，是不可度，滅智分別。以如是等分別，知世間種種

別異性，得無礙解脫。如是等種種別異，佛悉徧知，無能壞，無能勝，是名第六力。

一切至處道智力者，有人言：業即是道，所以者何？業因緣故，徧行五道。有業能斷，業能有所至，所謂三聖道分及無漏思。以是故，諸業是一切至處道。復次，有人言：五分、五智、三昧住，一切處利益事辦。復有人言：第四禪即是，何以故？第四禪一切諸定至處。如諸經中說：是善心、定心、不亂心、攝心，皆入第四禪中。復次，有人言：如身念處即是至處道，是諸道利益之本。復有言：一切聖道是，用是聖道，得隨意利益。復有論者言：一切善道，一切惡道，一切聖道，各各知諸道至處。如毛豎經中說：佛悉徧知，無能壞，無能勝，是名第七力。

宿命智力者，宿命有三種：有通，有明，有力。凡夫人但有通，聲聞人亦通，亦明，佛亦通，亦明，亦力。所以者何？凡夫人但知宿命所經，不知業因緣相續；以是故，凡夫人但有通，無有明。聲聞人知集諦故，了了知業因緣相續生；以是故，聲聞人亦有通，亦有明。若佛弟子，先凡夫人時得宿命智，入見諦道中，知集因緣，第八無漏心得斷見故，故通變爲明。所以者何？明名見根本。若佛弟子先得聖道，後宿命智生，亦知集因緣力，故通變爲明。問曰：若佛本爲菩薩時，先得宿命智，諸菩薩離無所有處煩惱，後入聖道故，云何佛說我初夜得初明？答曰：是時非明，若佛在衆中，說我彼時得是明。示衆人言：是明初夜得。譬如國王未作王時生子，後作王時，人問：王子何時生？答言：王子某時生。是生時未作王，以今是王故，以彼爲王子。

言王子彼時生。佛亦如是。宿命智生。爾時未是明。但名通。後夜時。知集因緣故。通變爲明。後在衆中說言。我初夜時得是明。問曰。通明義如是。云何爲力。答曰。佛用是明。知己身及衆生。無量無邊世中。宿命因緣所更。種種悉徧知。是爲力。無能壞。無能勝。是名第八力。

生死智力者。佛用天眼。見衆生生死處。凡夫人用是天眼。極多見四天下。聲聞人極多。傍見小千世界。上下亦徧見。問曰。大梵王亦能見千世界。有何等異。答曰。大梵王自於千世界中立。則徧見。若在邊立。則不見餘處。聲聞人則不爾。在所住處。常見千世界。辟支佛見百千世界。諸佛見無量無邊諸世界。凡夫人天眼智。是通而非明。亦如是。但見所有事。不能見隨業因緣受生。如宿命。中說復。

次，得天眼人中最第一者，阿泥盧豆，色界四大造色半頭清淨，是天眼；佛天眼四大造色徧頭清淨，是爲差別。復次，聲聞人所住於三昧中，得天眼，即所住三昧中能見；若有覺有觀三昧，若無覺有觀三昧，若無覺無觀三昧，佛隨所入三昧中住，欲見盡見；若依無覺無觀三昧中，得天眼，入有覺有觀三昧，若無覺有觀三昧中，亦能見。復次，聲聞人用是天眼見時，所住三昧中，心入餘三昧，天眼則滅；佛則不爾，心雖入餘三昧，天眼不滅。是智慧徧知一切衆生生死所趣，無能壞，無能勝，是名第九力。

漏盡智力者，問曰：九力智慧分別有差別，漏盡則同，一切聲聞、辟支佛，有何等異？答曰：雖漏盡是同，智慧分別大差別。聲聞極大力，思惟所斷結，生分、住分、滅分，三時斷。佛則不爾，一生分時盡斷。聲

聞人見諦所斷結使，生時斷；思惟所斷，三時滅。佛則見諦所斷，思惟所斷，無異。聲聞人初入聖道時，入時與達時異；佛則一心中亦入亦達，一心中得一切智，一心中壞一切障，一心中得一切佛法。復次，諸聲聞人有二種解脫：煩惱解脫，法障解脫。佛有一切煩惱解脫，亦有一切法障解脫。佛自然得智慧，諸聲聞人隨教道行得。復有人言：若佛以智慧斷一切衆生煩惱，其智亦不耗不滅。譬如熱鐵丸，著少綿上，雖燒此綿而火熱勢不減；佛智慧亦如是，燒一切煩惱，智力亦不減。復次，聲聞但知自盡漏，諸佛自知盡漏，亦知盡他人漏，如淨經中說。復次，佛獨知衆生心中分別有九十八使，一百九十六纏，除佛無有知者。佛亦獨知苦法智，苦比智中，斷爾所結使性，乃至道比智亦如是；思惟所斷，九解脫道中亦爾。佛悉

徧知一切衆生如是事，聲聞若少知少說，皆隨佛語。如是漏盡智慧力勢，無能壞，無能勝，是名第十力。

問曰：是十力何者最勝？答曰：各各於自事中大，如水能漬，火能燒，各自有力。有人言：初力爲大，能攝十力故。或言：漏盡力大，事辦得涅槃故。論者言：是十力皆以無礙解脫爲根本，無礙解脫爲增上。問曰：若是十力獨是佛事，弟子今世無人能得，佛何以故說？答曰：斷人十力中疑故，無智人令心決定堅牢故，令四衆歡喜，言我等大師獨有如是力，不與一切衆生共。又諸外道輩言：僑曇氏沙門，常寂靜處住，智慧縮沒。以是故，發至誠言：我十種智力，四無所畏，安立具足；在大衆中，說眞智慧，教化衆生，如師子吼，轉梵輪，一切外道及天世人無能轉者。爲止是謗故，說是十力。問曰：好人法，一

事智慧尚不應自讚，何況無我、無所著人而自讚十力？如說：

自讚自毀，讚他毀他，如是四種，智者不行！

答曰：佛雖無我、無所著、有無量力、大悲爲度衆生故，但說十力，不爲自讚。譬如好賈客導師，見諸惡賊誑諸賈客，示以非道。導師愍念故，語諸賈客：我是實語人，汝莫隨誑惑者！又如諸弊醫等誑諸病人，良醫愍之，語衆病者：我有良藥能除汝病，莫信欺誑以自苦困。復次，佛功德深遠，若佛不自說，無有知者；爲衆生所說，所益甚多。以是故，佛自說是十力。復次，有可度者必應爲說，所應說中，次第應說十力，若不說，彼不得度，是故自說。譬如日月出時，不作是念：我照天下，當有名稱！日月既出，必自有名。佛亦如是，不自念爲有名稱故，自說功德。佛清淨語言說法，光明破衆生愚闇，自然有

大名稱。以是故，佛自說十力等諸功德無有失。力名能有所辦。用是十種力增益智慧故，能破論議師；用是十種力增益智慧故，能好說法；用是十種力增益智慧故，能摧伏不順；用是十種力增益智慧故，於諸法中得自在。如大國主於臣民大眾中得自在。是爲以聲聞法略說十力義。

大智度論卷第二十四

音釋

榘

先結切
木榘也
楔見楞伽經

檝

音尖古砧字同

大智度論卷二十四 釋初品中十力

三四

大智度論卷第二十五

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中四無所畏四無礙智

四無所畏者，佛作誠言：我是一切正智人。若有沙門、婆羅門、若天、若魔、若梵、若復餘衆，如實言是法不知，乃至不見是微畏相；以是故我得安隱，得無所畏，安住聖主處，如牛王，在大衆中師子吼，能轉梵輪；諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘衆，實不能轉，一無畏也。佛作誠言：我一切漏盡。若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵、若復餘衆，如實言是漏不盡，乃至不見是微畏相；以是故我得安隱，得無所畏，安住聖主處，如牛王，在大衆中師子吼，能轉梵輪；諸沙

門、婆羅門、若天、若魔、若梵、若復餘衆，實不能轉，二無畏也。佛作誠言：我說障法。若有沙門、婆羅門、若天、若魔、若梵、若復餘衆，如實言受是障法，不障道，乃至不見是微畏相，以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，如牛王，在大衆中師子吼，能轉梵輪，諸沙門、婆羅門、若天、若魔、若梵、若復餘衆，實不能轉，三無畏也。佛作誠言：我所說聖道，能出世間，行是道，能盡諸苦。若有沙門、婆羅門、若天、若魔、若梵、若復餘衆，如實言行是道，不能出世間，不能盡苦，乃至不見是微畏相，以是故，我得安隱，得無所畏，安住聖主處，如牛王，在大衆中師子吼，能轉梵輪，諸沙門、婆羅門、若天、若魔、若梵、若復餘衆，實不能轉，四無畏也。問曰：以何事故，說四無所畏？答曰：有人言：佛自稱一切智，一切見，世間一切經書、技術、智巧、方便，甚多無量，若

一切衆生共知一切事猶尙難，況佛一人而有一切智？或有是事，有是事難，佛將無有畏！欲斷是疑妄，斷是難故，佛說四無所畏。復次，若佛未出世，外道等種種因緣，欺誑求道，求福人。或食種種果，或食種種菜，或食種種草根，或食牛屎，或食穉稗，或日一食，或二日，或十日，一月，二月一食，或噏風，飲水，或食水衣，如是等種種食，或衣樹皮、樹葉、草衣、鹿皮，或衣板木，或在地臥，或臥杵上、杖上、灰上、棘上，或寒時入水，或熱時五熱自炙，或入水死，入火死，投巖死，斷食死。如是等種種苦行法中，求天上，求涅槃。亦教弟子令不捨是法，如是引致少智衆生以得供養。譬如螢火蟲，日未出時，少多能照；若日出時，千光明照，月及衆星皆無有明，豈況螢火？若佛未出世，諸外道輩，小明照世得供養，佛出世時，以大智光明，滅諸外

道及其弟子，皆不復得供養。以失供養利故，便妄語誘佛及佛弟子。如孫陀利經中說，自殺孫陀利而誘佛。語衆人言：世間弊人尚不爲是，是人世間禮法尚不能知，何況涅槃？佛欲滅如是等誹謗故，自說實功德四無所畏。言我獨是一切智人，無有能如實言佛不能知，我不畏是事。我獨一切諸漏及習盡，無有能如實言佛漏未盡，我不畏是事。我說遮涅槃道法，無有能如實言是法不能遮涅槃，佛不畏是事。佛說苦盡道達到涅槃，無有能如實言是道不能到涅槃，佛不畏是事。略說是四無所畏體：一者、正知一切法；二者、盡一切漏及習；三者、說一切障道法；四者、說盡苦道。是四法中，若有如實言不能盡徧知，佛不畏是事。何以故？正徧知了了故。初二無畏，爲自功德具足故；後二無畏，爲具足利益衆生故。復次，初

第三、第四無畏中說智；第二、無畏中說斷；智、斷具足故，所爲事畢。問曰：十力皆名智，四無所畏亦是智，有何等異？答曰：廣說佛諸功德是力，略說是無畏。復次，能有所作是力，無所疑難是無畏；智慧集故名力，散諸無明故是無畏；集諸善法故名力，滅諸不善法故名無畏；自有智慧故名力，無能壞者故名無畏；智慧猛健是力，堪受問難是無畏；集諸智慧是名力，智慧外用是無畏。譬如轉輪聖王七寶成就是力，得是七寶已，周四天下無不降伏，是名無畏。又如良醫，善知藥方是名力，合和諸藥與人，是名無畏。自利益是名力，利益他是無畏；自除煩惱是名力，除他煩惱是無畏；無能沮壞是名力，不難不退是無畏；自成己善是名力，能成他善是無畏；巧便智是名力，用巧智是無畏；一切智、一切種智是名力，一切智、一

切種智顯發是無畏；十八不共法是名力，十八不共法顯發於外是無畏；徧通達法性是名力，若有種種問難，不復思惟，即時能答，是無畏；得佛眼是名力，佛眼見已，可度者爲說法，是無畏；得三無礙智是名力，得應辯無礙是無畏；義無礙智是名力，樂說無礙智是無畏；一切智自在是名力，種種譬喻、種種因緣、莊嚴語言說法，是無畏；破魔衆是名力，破諸外道論議師是無畏。如是等種種因緣，分別力、無畏。問曰：何等名無所畏？答曰：得無所疑，無所忌難，智慧不卻不沒，衣毛不豎，在在法中如說即作，是無畏。問曰：云何當知佛無所畏？答曰：若有所畏，不能將御大衆，能攝、能捨、能苦切治，或輒語教。如佛一時能驅遣舍利弗、目連等，還復憐愍心受。若有所忌難者，諸論議師輩，住僑慢山頂，以外智慧心狂醉，皆言天下

唯有我一人，更無餘人；自於經書決定知故，破他經書論議；以惡口訾毀，如狂象無所護惜。如是狂人，庵跋咤、長爪、薩遮祇、尼撻、蛄盧坻等諸大論議師皆降伏，若有所畏，則不能爾。及僑陳如等五出家人，優樓頻螺迦葉等千結髮仙人，舍利弗、目撻連、摩訶迦葉等，於佛法中出家，及百千釋子，并諸閻浮提大王、波斯匿大王、頻婆娑羅王、旃陀波殊提王、優填王、弗迦羅婆利王、梵摩達王等，皆爲弟子；諸在家婆羅門，皆度一切世間智慧，爲大國王所師仰；梵摩喻、弗迦羅婆利、鳩羅檀陀等，皆爲弟子。有得初道，有得第二、第三、第四道。諸大鬼神：阿羅婆迦、鞞沙迦等；諸大龍王：阿波羅羅、呬羅鉢多羅等；鴛羣黎摩羅諸惡人等，皆降化歸伏。若有所畏，不能獨在樹下師子座處坐。欲得阿耨多羅三藐三菩提時，魔王軍衆，

化作師子、虎、狼、熊、羆之首，或一眼，或多眼，或一耳，或多耳，擔山吐火，四邊圍遶。佛以手指按地，喘息之頃，即皆消滅。諸天、阿修羅、摩訶摩質帝、隸、釋提婆那民、梵天王等，引導其心皆爲弟子。若有所畏，不能在此大衆中說法，以無所畏故，能爲如是諸天鬼神大衆中說法，故名無所畏。復次，佛於一切衆生，最尊最上，盡到一切法彼岸，得大名聞故，自說無所畏。復次，且置是佛功德，佛一切世間功德，亦無能及者，所畏法一切已拔根本故。所畏法者，弊家生、弊生處、惡色、無威儀、粗惡語等。弊家生者，如首陀羅，所謂擔死人、除糞、養雞、豬、捕獵、屠殺、沽酒、兵伍等卑賤小家；若在大衆中，則多怖畏。佛從本已來，常生轉輪聖王種中，所謂頂生王、快見王、娑竭王、摩訶提婆王，如是等名曰王種家中生，亦以是故無所畏。弊生處者，

安陀羅，舍婆羅，裸國也兜呖羅，小月氏修利，安息，大秦國等；在此邊國中，生若在大眾中，則多怖畏。佛在迦毗羅婆中國生，故無所畏。惡色者，有人身色枯乾羸瘦，人不喜見，若在大眾，則亦有畏。佛金色光潤，如火照赤金山，有如是好色，故無所畏。無威儀者，進止行步坐起，無有人儀，則有怖畏。佛無是事。粗惡語者，有人惡音聲，謇吃重語，無有次第，人所不喜，則多怖畏。佛無是畏，所以者何？佛語真實柔軟，次第易了，不疾不遲，不少不多，不沒不垢，不調戲，勝迦陵毗伽鳥音；辭義分明，不中傷物。離欲故無染，滅瞋故無礙，除愚故易解；法喜增長，故可愛，遮罪故安隱。隨他心，隨解脫，義深語妙，有因緣，故言有理，譬喻故善顯示，事訖故善會事；觀種種衆生心，故雜說，久久皆入涅槃，故一味。如是等種種無量莊嚴語故，佛於語中無

所畏。佛但以如是等世間法，尚無所畏，何況出世間法？以是說佛有四無所畏。問曰：佛十力中有無所畏不？若有無所畏，不應但言四，若有所畏，云何言無畏成就？答曰：一智在十處，名爲佛成就十力，如一人知十事，隨事受名。是十力四處出用，是無所畏。是處不是處力，漏盡力，即是初、二無畏；八力雖廣說，是第三、第四無畏。以是故，十力中有無畏，別說亦無失。

正徧知者，知一切法不顛倒，正不邪，如餘過去諸佛，是名三藐三佛陀。如佛告阿難：一切世間天及人所不能知，佛能徧知故，名三藐三佛陀。若有人言是法不知，問曰：是何人？答曰：是中佛說，若沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，乃至欲與佛論者，論何等法？有人言：佛所不說外諸經書，弊迦蘭那、僧佉、韋陀等十八種大經書。有人言：

須彌山斤兩，大地深淺，一切草木頭數。有人言：是常無常，有邊無邊，十四難，佛不能答。有人言：是法色法無色法，可見不可見，有對無對，有漏無漏，有爲無爲等。佛但知一種道事因緣，是異法種種因緣，佛或不悉知。沙門者，說出家人；婆羅門者，說在家有智人；天者，說地天、虛空天；魔者，說六欲天；梵者，說梵天王爲首，及一切色界；餘者，除此更有餘人。如實者，若以現事，若以因緣難。乃至不見是微畏相者，相名因緣，我不見小小因緣，如法能來破我者，以不見故，至誠言安立阿黎沙_{此言聖主}住處。佛至誠言我一切漏盡，若有人言是漏不盡者，無有畏也。何等是漏？漏名三漏：欲漏，有漏，無明漏。復次，漏名六情中出，垢心相應心數法。復次，如一切漏障經中，分別說七漏。障道法，名諸有漏業，及一切煩惱，惡道報障，爲世間故。

布施、持戒、修十善道，受諸味禪；略說若能障涅槃，若善、若不善，若無記，是名障道法。有人言：道名二法，聖定、聖慧，是二事等，達到涅槃。有人言：三聖道，無漏戒、定、慧。有人言：四法，所謂四聖諦。有人言：出世間五根。有言：六出性。有言：七覺意。有言：八聖道，達到涅槃。論議師等言：一切無漏道，達到涅槃。是中若有沙門、婆羅門等來，如實言是事不爾，乃至不見微畏相，以不見故，至誠言安立阿黎沙住處。問曰：何以故佛至誠言安立阿黎沙住處？答曰：自功德具足，亦令衆生得安樂利益。若佛自得安樂住處，不能利益衆生，不名阿黎沙住處；若但利益衆生，不自具足功德，亦不名阿黎沙住處；若自有功德，亦利益衆生，以是故至誠言我安立阿黎沙住處。復次，佛自滅惡，亦滅衆生惡，滅二惡故，第一清淨，妙說法故，安立阿

黎沙住處。復次，四聖諦，三轉十二行，能轉能分別顯示敷演故，至誠言我安立阿黎沙住處。復次，一切疑悔、邪見能除卻故，一切甚深問難悉能解釋故，名安立阿黎沙住處。阿黎沙第一、最上、極高、不退、不卻、不沒、具足功德無所減少是名阿黎沙住處。如是等因緣功德力故，至誠言我安立阿黎沙住處。衆中師子吼者，衆名八衆：沙門衆，婆羅門衆，刹利衆，天衆，四天王衆，三十三天衆，魔衆，梵衆；衆生於此八衆，希望智慧，是故經中但說是八衆；此中佛師子吼，亦在一切衆中。以是故，此經中言若復餘衆。何以故？聞佛聲音者，盡皆是衆。復次，有人言：佛獨屏處說法，以是故說在衆中。作是至誠言，我有十力，四無所畏，是名衆中師子吼。復次，佛示我是至誠言：我爲一切世間師子，一切智人，諸有疑不信者悉來，我當解釋。以是故，言衆中師子吼。師子吼者，如師子王，清淨種中

生，深山大谷中住，方頰大骨，身肉肥滿，頭大眼長，光澤明淨，眉高而廣，牙利白淨，口鼻方大，厚實堅滿，齒密齊利，吐赤白舌，雙耳高上，髦髮光潤，上身廣大，膚肉堅著，脩脊細腰，其腹不現，長尾利爪，其足安立，巨身大力。從住處出，偃脊嚙呻，以口扣地，現大威勢；食不過時，顯晨朝相；表師子王力，以威麀鹿、熊羆、虎豹、野豬之屬。覺諸久睡，降伏高強有力勢者，自開行路而大哮吼。如是吼時，其有聞者，或喜或怖；穴處者隱縮，水居者深入，山藏者潛伏，鹿象振鎖狂逸而去，鳥飛空中高翔遠逝。佛師子亦如是，從六波羅蜜，古四聖種大姓中生，寂滅大山深澗禪定谷中住，得一切種智頭，集諸善根頰，無漏正見脩目光澤，定慧等行高廣眉，四無所畏牙白利，無礙解脫具足口，四正勤堅滿頤，三十七品齒密齊利，脩不淨觀

吐赤白舌，念慧耳高上，十八不共法，鬚髮光潤鮮白，三解脫門上，身肉堅著，三示現脩脊，明行具足，腹不現，忍辱腰纖細，遠離行尾長，四如意足安立，無學五根爪利，十種力勢無量，無漏法眾具足身，諸佛三昧王等住處出，四無礙智，嚔呻諸法地中，著無礙解脫口。依是十力廣大力，度眾生時不過，示一切世間天及人晨朝相，顯諸法王德，威諸外道論議師，黨邪見之屬，覺諸眾生四諦中睡，降伏吾我著五眾者，僞慢力，開異學論議諸邪見道，行邪者怖畏，信正者歡喜，鈍者令利，安慰弟子，破壞外道，長壽諸天久受天樂，則知無常。如是眾生聞四諦師子吼，皆生厭心，厭心故得離，得離故入涅槃，是名眾中如師子吼。復次，佛師子吼及師子吼有差別：師子吼者，眾獸驚怖，若死若近死；若佛師子吼，得免死畏，師子吼

怖，世世死苦；佛師子吼，但今世死，更無後苦；師子吼者，其聲粗惡，物不喜聞，生死怖畏；佛師子吼，其聲柔軟，聞者無厭，心皆深樂，普遍遠聞，能與二種樂，生天樂、涅槃樂。是爲差別。問曰：佛師子吼，亦令聞者生怖，與師子吼有何等異？答曰：聞佛師子吼，當時小怖，後大利益。著吾我心者，渴愛世間樂人，常顛倒所縛，邪見心者生怖。畏。如經中言：佛說四諦，乃至上諸天，悉皆怖畏，作是念：我等無常相，苦相，無我相，空相。何以故？爲顛倒心故，著常樂相，是爲差別。復次，聞師子吼者，除離欲人，餘者皆怖畏；佛師子吼，求涅槃離欲人，不離欲人皆怖。師子吼者，善人不善人皆怖；佛師子吼者，但善人怖。復次，師子吼一切時怖；佛師子吼，雖小怖畏衆生，示世間惡罪，令不樂世間生，觀涅槃功德利益，能除世間種種怖畏，閉惡趣，開

善道，能令人到涅槃城。復次，二十事故，佛語名師子吼。所謂依止十力故，不縮故，不畏故，梵音故，未曾有故，能引大眾故，惡魔驚怖故，擾亂魔民故，諸天歡喜故，得出魔網故，斷魔縛故，破魔鉤故，過魔界故，自法增長故，減損他法故，果報不誑故，說法不空故，凡夫人入聖道故，入聖道者得具足漏盡故，隨所應得三乘故。以是故，佛語名師子吼。是名師子吼總相。別相義。轉梵輪者，清淨故名梵；佛智慧及智慧相應法，是名輪；佛之所說，受者隨法行，是名轉。是輪以具足四念處爲轂，五根、五力爲輻，四如意足爲堅牢輞，四正勤爲密合輪，三解脫爲楯，禪定、智慧爲調適，無漏戒爲塗輪，香、七覺意爲雜華瓔珞，正見爲隨右轉，信心清淨爲可愛喜，正精進爲疾去，無畏師子吼爲妙聲。能怖魔輪，破十二因緣節解輪，壞生死

輪，離煩惱輪，斷業輪，障世間輪，破苦輪；能令行者歡喜，天人敬慕。是輪無能轉者，是輪持佛法，以是故名轉梵輪。復次，佛轉法輪，如轉輪聖王轉寶輪。問曰：佛與轉輪聖王有何相似？答曰：如王清淨不雜種中生，隨姓家業成就，衆相莊嚴身；王德具足，能轉寶輪，香湯灌頂，受王位於四天下之首；壞除一切賊法，令無敢違。寶藏豐溢，軍容七寶以爲校飾，以四攝法攝取衆生，善用王法，委任貴姓主兵大臣以治國政，妙上珍寶樂以布施；有所知念，終始無異。佛法王亦如是：釋迦牟尼、然燈、寶華等佛，諸佛清淨姓中生，先佛威儀行業，具足三十二相，以自莊嚴；聖主威德備具，轉眞法輪，智慧甘露味灌智首，於三界中尊；破壞一切煩惱賊，學無學衆歡喜，所結禁戒無敢違者。無量法寶藏具足，七覺分寶莊嚴，八萬四千法

聚軍，出世間四攝法以攝衆生，知方便說四聖諦法爲法王儀；舍利弗、彌勒等大將，善治佛國法，諸無漏根、力、覺，種種妙寶樂以布施；深求一切衆生善事爲所念堅固，是爲相似。復次，佛於轉輪聖王有殊勝；轉輪聖王不離諸煩惱，佛已永離諸煩惱；轉輪聖王沒在老死泥，佛已出離；轉輪聖王爲恩愛僕，佛已過出；轉輪聖王行生死險道中，佛已過度；轉輪聖王在愚癡闇中，佛住第一光明中；轉輪聖王極自在四天下，佛自在無量無邊世界；轉輪聖王財寶自在，佛心寶自在；轉輪聖王渴樂天樂，佛乃至有頂樂已離；轉輪聖王從他求樂，佛自心生樂。以是故，佛於轉輪聖王爲最殊勝。復次，轉輪聖王手轉寶輪，空中無礙，佛轉法輪，一切世間天及人中無礙無遮；其見寶輪者，衆毒皆滅，遇佛法輪，一切煩惱毒皆滅；見

寶輪者，諸災惡害皆滅，遇佛法輪，一切邪見、疑悔、災害皆悉消滅；王以是輪治四天下，佛以法輪治一切世間天及人，令得法自在，是爲相似。復次，法輪於寶輪大有殊勝：寶輪欺誑，法輪堅實；寶輪長三毒火，法輪滅三毒火；寶輪有漏，法輪無漏；寶輪樂五欲樂，法輪樂法樂；寶輪結使處，法輪非結使處；寶輪有量處行，法輪無量國行；寶輪以一心清淨布施故，世世可得，法輪無量阿僧祇劫集一切善業因緣及智慧故得；寶輪王死後更不轉，佛滅度法輪猶轉；寶輪在一人，法輪在一切可度者。復次，梵名廣，佛轉法輪十方無不徧，故名廣。復次，四梵行心說，故名梵輪。復次，佛初得道時，梵天王請轉法輪，故名梵輪。復次，佛在波羅柰轉法輪，阿若憍陳如得道，聲徹梵天，故名梵輪。復次，有人貴梵天，欲令歡喜，故名梵輪。

以是故名梵輪。問曰：佛或時名法輪，或時名梵輪，有何等異？答曰：說梵輪、法輪無異。復次，有人言說梵輪者現四無量心，說法輪者示四諦法。復次，梵輪因四無量心得道，是名梵輪；依餘法得道是名法輪。梵輪示四禪，法輪示三十七品；梵輪示修禪定聖道，法輪示修智慧聖道。如是等分別梵輪、法輪差別。問曰：何法是無畏性？答曰：佛初得道時，得一切佛法，十力、四無所畏等，此中未來世得四無所畏智相應法，名無所畏。如布施時，心中思相應捨法生；又如四無量心相應名慈法。問曰：是四無畏中有何次第？答曰：初無畏中，示人知一切法，知一切法故我漏盡，漏盡故知障漏盡法，斷是障法故說道。復次，初無畏如示藥師一切藥草，第二示一切病滅，第三知禁忌，第四示所應食。復次，初無畏中說一切種智，第二

無畏中說無一切煩惱習，第三無畏中說法無謬失，第四無畏中所說事辦得至涅槃。

問曰：如般若波羅蜜中，品品說五衆，乃至十力、四無所畏、十八不共法皆空，今云何分別說其相？答曰：佛法中不可得空，於諸法無所礙。因是不可得空，說一切佛法，十二部經。譬如虛空無所有，而一切物皆依以長成。復次，是十力、四無所畏，不以取相著心分別故，但爲度衆生，知衆生從是因緣得解脫。譬如藥草，但爲瘡病，不爲求藥草相。如中論中說：

若信諸法空，	是則順於理；	若不信法空，	一切皆違失。
若以無是空，	無所應造作，	未作已有業，	不作有作者。
如是諸法相，	誰能思量者？	唯有淨直心，	所說無依止。

離於有無見，心自然內滅。

問曰：聲聞法說十力、四無所畏如是，摩訶衍分別十力、四無所畏復云何？答曰：是十力、四無所畏中，盡知徧知，是摩訶衍中說十力、四無所畏。問曰：聲聞法中亦說盡知徧知，云何言摩訶衍中說盡知徧知？答曰：諸論議師說佛盡知徧知，非佛自說；今說摩訶衍中十力、四無所畏故，佛自說我盡知徧知。復次，爲聲聞人說十力、四無所畏，合說四諦、十二因緣等諸聲聞法，皆爲到涅槃；今說摩訶衍中十力、四無所畏，合大悲、諸法實相不生不滅說。問曰：佛有十力、四無所畏，菩薩有不？答曰：有。何者？一者、發一切智心，堅深牢固力；二者、具足大悲故，不捨一切衆生力；三者、不須一切供養恭敬利故，具足大悲力；四者、信一切佛法，具足生一切佛法及心不

厭故，大精進力；五者，一心慧行威儀不壞故，禪定力；六者，除二邊故，隨十二因緣行故，斷一切邪見故，滅一切憶想分別戲論故，具足智慧力；七者，成就一切衆生故，受無量生死故，集諸善根無厭足故，知一切世間如夢故，不厭生死力；八者，觀諸法實相故，知無吾我無衆生故，信解諸法不生故，無生法忍力；九者，入空、無相、無作解脫門觀故，知見聲聞、辟支佛解脫故，得解脫力；十者，深法自在故，知一切衆生心行所趣故，具足無礙智力。是爲菩薩十力。何等爲菩薩四無所畏？一者，一切聞持故，諸陀羅尼得故，憶念不忘故，在衆說法無所畏；二者，一切法中得解脫故，一切法藥分別知用故，知一切衆生根故，在大衆中隨應說法無所畏；三者，菩薩常離一切衆畏，不作是念：十方有來難我者，我不能答，不見是

相，在大衆中說法無所畏；四者，恣一切人來問難者，一一皆答，能斷疑惑，在大衆中說法無所畏。是爲菩薩四無所畏。

四無礙智者：義無礙智、法無礙智、辭無礙智、樂說無礙智。義無礙智者，用名字言語所說事，各各諸法相。所謂堅相地，此中地堅相是義，地名字是法，以言語說地是辭，於三種智中樂說自在，是樂說；於此四事中通達無滯，是名無礙智。溼相水，熱相火，動相風，心思相，五衆無常相，五受衆無常、苦、空相，一切法無我相。如是等總相、別相，分別諸法亦如是，是名義無礙智。法無礙智者，知是義名字，堅相名爲地，如是等一切名字分別中無滯，是名爲法無礙智。所以者何？離名字，義不可得，知義必由於名，以是故次義有法。問曰：義之與名爲合耶？爲離耶？若合名，說火時應燒口；若離，說火時

水應來！答曰：亦不合，亦不離。古人假爲立名，以名諸法，後人因是名字識是事，如是各各有名字，是爲法。是名字及義，云何令衆生得解？當以言辭分別莊嚴，能令人解，通達無滯，是名辭無礙智。說有道理，開演無盡，亦於諸禪定中得自在無滯，是名樂說無礙智。第一、第四無礙智，在九地中；第二、第三無礙智，欲界及梵天上。第二、第三無礙智，世智；第一、十智，第四、九智，是無礙三種。上、中、下；上諸佛，中太菩薩，下大阿羅漢。問曰：力無所畏，無礙皆是智慧。內有力，外無所畏，則具足，何以復說無礙？答曰：力無畏已分別。有人雖無所畏，在大衆中說法而有礙，以是故說四無礙智。得是無礙智，莊嚴四無所畏，四無所畏莊嚴十力。復次，說無所畏，或有疑者言：云何一人於大衆中得無所畏？佛以前有十力，後有四無礙智，是故

在大衆中說法無所畏。如是等，分別四無礙智。問曰：摩訶衍中有菩薩四無礙智不？答曰：有。何者是？義無礙智者，義名諸法實相，不可言說。義、名字、語言，不別異，前後中亦如是，是名義。不應離名字、語言，別有義，三事等故名爲義。復次，一切諸法義了了知，通達無滯，是名義無礙智。法無礙智者，法名一切義名字，爲知義故。復次，菩薩入是法無礙智中，常信法，不依人；常依法，不依非法。依法者，無非法事。何以故？是人一切諸名字及語言，知自相離故。復次，以是法無礙智分別三乘，雖分別三乘而不壞法性。所以者何？法性一相，所謂無相。是菩薩用是語言說法，知語言空如響相，所說法示衆生，令信知同法性。所說名字、言語通達無滯，是名法無礙智。辭無礙智者，以語言說名字義，種種莊嚴語言，隨其所應，能令得

解。所謂天語、龍、夜叉、捷闍婆、阿脩羅、迦樓羅、摩睺羅伽等非人語；
釋、梵、四天王等世主語，人語；一語、二語、多語；略語、廣語；女語、男語；
過去、未來、現在語。如是等語言，能令各各得解，自語、他語，無所毀
譽。所以者何？是一切法不在語中，語是非實義；若語是實義，不可
以善語說不善。但爲入涅槃故說令解，莫著語言！復次，用是語言，
能令衆生隨法義行。所以者何？言語皆入諸法實相中，是名辭無
礙智。樂說無礙智者，菩薩於一字中能說一切字，一語中能說一
切語，一法中能說一切法；於是中所說皆是法，皆是實，皆是眞，皆
隨可度者而有所益。所謂樂修妬路者爲說修妬路，樂祇夜者爲
說祇夜，樂弊迦蘭陀者爲說弊迦蘭陀，樂伽陀、優陀那、尼陀那、阿
波陀那，一筑多、闍陀、爲頭離、頰浮陀、達摩、優波提舍，皆爲說是經。

隨一切衆生根樂說。若好信者爲說信根，好精進者爲說精進根，好勤念者爲說念根，好攝心者爲說定根，好智慧者爲說慧根。如五根等，一切善根亦如是。復次，二萬一千淫欲人根，爲是根故，佛說八萬四千治法根，隨是諸根，樂說治法次第。菩薩樂說二萬一千瞋恚人根，爲是根故，佛說八萬四千治法根，隨是諸根，樂說治法次第。菩薩樂說二萬一千愚癡人根，爲是根故，佛說八萬四千治法根，隨是諸根，樂說治法次第。菩薩樂說二萬一千等分人根，爲是根故，佛說八萬四千治法根，隨是諸根，樂說治法次第。菩薩樂說，是名樂說無礙智。復次，菩薩用是無礙智，若一劫，若半劫，各各莊嚴說法，亦不壞諸法相。是菩薩或隱身不現，而爲衆生用一切毛孔說法，隨其所應，不失本行。是菩薩智慧無量，一切論議師

不能窮盡，亦不能壞。是菩薩得是無礙智，轉身受生時，一切五通仙人所有經書呪術，智慧技能，自然悉知。所謂四韋陀，六鴛伽呪術，知日月五星經，原夢經，地動，鬼語，鳥語，手語，四足獸，鬼著人語，國王占相豐儉，日月五星鬪相，醫藥，章算，數卜，歌舞，伎樂。如是等工巧技術諸經盡知。明達過一切人及諸外道，亦不自高，亦不惱他，知是俗事，不爲涅槃。是菩薩成就四無礙智故，色力光明殊於諸梵，諸梵恭敬愛樂尊重，心無所著，爲如是等一切諸天所尊重恭敬，亦無所著，但生無常、苦、空、無我心。亦以神通發起諸天，令心渴仰而爲說法，無盡無壞，斷除疑悔，令住阿耨多羅三藐三菩提。是名摩訶衍中菩薩四無礙智力，能度衆生，是名四無礙智義。

大智度論卷第二十五

校譌

第二面

第六行行
北藏作道

第十八面

第六行主法之
主宋南藏作王

(今版已改)

第三十面

四行章宋
南藏作草

音釋

稊

稊杜奚切
稊蒲拜切

喻

許及切
呬也

吃

陟駕切

蜺

古魂切

審吃

審居僊切吃欺訖切
審吃語言蹇難也

嘖呻

嘖毗實切
呻失人切

濬

私閏切
疏通也

以之切
頷也
筑

張六切
樂器也

大智度論卷第二十六

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中十八不共法

十八不共法，一者、諸佛身無失；二者、口無失；三者、念無失；四者、無異想；五者、無不定心；六者、無不知已捨；七者、欲無減；八者、精進無減；九者、念無減；十者、慧無減；十一者、解脫無減；十二者、解脫知見無減；十三者、一切身業隨智慧行；十四者、一切口業隨智慧行；十五者、一切意業隨智慧行；十六者、智慧知過去世無礙；十七者、智慧知未來世無礙；十八者、智慧知現在世無礙。問曰：是三十六法，皆是佛法，何以故獨以十八爲不共？答曰：前十八中，聲聞、辟支佛

有分，於後十八中無分。如舍利弗能分別諸法，暢演一句，通達無礙，佛讚言善通法性。阿泥盧豆天眼第一，如是等諸聲聞皆有分。於四無所畏有分者，如佛說弟子中能師子吼，第一賓徒羅叵羅埵逝，舍利弗亦自誓言，我七日七夜，能演暢一義，令無窮盡。四分別慧，諸阿羅漢，舍利弗、目犍連、富樓那、阿難、迦旃延等，亦知是義，名字、語言、樂說。以是故，前十八不名不共。

問曰：何以故佛無身失，無口失？答曰：佛於無量阿僧祇劫來，持戒清淨，故身、口業無失；餘諸阿羅漢如舍利弗等，極多六十劫，不久習戒，故有失。佛無量阿僧祇劫，集諸清淨戒成就故，常行甚深禪定，故得一切微妙智慧，故善脩大悲心，故無有失。復次，佛拔諸罪根，因緣故，無有失。罪根本因緣有四種：一者，貪欲因緣；二者，瞋恚

因緣；三者、怖畏因緣；四者、愚癡因緣；是罪根因緣及習皆已拔。阿羅漢、辟支佛雖拔罪因緣，習不盡故，或時有失。佛於一切法中，徧滿智慧常成就故；若不知，故有失。如舍利弗與五百比丘遊行至一空寺宿，是時說戒日，不知內界、外界事，白佛；佛言：住處乃至一宿，棄捨則無界。又異時，舍利弗、目犍連將五百比丘還時，高聲大聲故，佛驅遣令出，是爲口失。又如舍利弗不知等食法，佛言：食不淨食！如是等身、口有失。佛諸煩惱習盡故，無如是失。復次，佛一切身、口業，隨智慧行故，身無失，口無失。如是等種種因緣故，身無失，口無失。

念無失者，四念處心長夜善修故；善修甚深禪定，心不散亂故；善斷欲愛及法愛，諸法中心不著故；得第一心安隱處故。若心慳

愬，念有忘失；佛心無得失，以是故無失。復次，佛宿命通、明、力、三種莊嚴念故，念則成就無失，念多在過去用故。復次，念根力無邊無盡故，念無失。復次，佛一切意業隨智慧行故，念無失；一一念隨意行故。如是等名爲念無失。如天問經中說：

何人無過失？何人不失念？何人常一心？應作者能作。

正知一切法，一切障得脫，諸功德成就，唯有佛一人！

無異想者，佛於一切衆生無分別，無遠近異想；是貴可爲說，是賤不可爲說。如日出普照萬物，佛大悲光明，一切憐愍等度。恭敬者，不恭敬者，怨親，貴賤，一切悉等。如客除糞人，名尼陀，佛化度之，得大阿羅漢。亦如德護居士，火坑毒飯，欲以害佛，即以其日除其三毒，滅邪見火。如是等無有異想。復次，佛於舍利弗、彌勒菩薩等，順

佛法行亦不愛，提婆達多、富羅那外道、六師邪見等亦不憎。是爲佛於無量阿僧祇劫熏修心故，是衆生中寶，如真金不可令異。復次，佛以佛眼一日一夜各三時，觀一切衆生誰可度者，無令失時。等觀衆生故，無有異想。復次，佛種種因緣讚善法，種種因緣訶不善法，亦於善於惡心無增減，但爲度衆生故，有是分別，是爲無有異想。復次，如一切不行經中說：佛觀一切衆生如己身，所作已辦，無始、無中、無終，是名無異想。復次，佛觀一切衆生及諸法，從本已來，至不生不滅，常清淨如涅槃，是名無異想。復次，不二入法門，是諸法實相門，異相即是二法，二法即是邪道。佛是無誑法人，不應行誑法，常行不二入法門，誑法即是異相，如是等名無異想。無不定心者，定名一心不亂，亂心中不能得見實事。如水波盪不

得見面，如風中燈，不得好照，以是故，說佛無不定心。問曰：定名從未到地，乃至滅盡定，入此定中，不能起身業、口業，佛若常定，無不定心者，云何得遊行諸國，具四威儀，爲大眾種種因緣譬喻說法？如是事，欲界繫心及梵世不入定，可有是事？答曰：無不定心者，有種種義。定名常攝心善法中住，佛於諸法實相中定，不退不失，是名無不定心。復次，欲界中有定，入是定中可說法，以是故，阿毗曇中說欲界繫四聖種、四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、無諍三昧、願智、四無礙智，有如是等妙功德，佛入欲界中定故，名無不定心。諸聲聞、辟支佛從定起，若入無記心，若入善心，或退入垢心，佛從定起，入欲界定，初無散亂心時，以是故名無不定心。復次，如聲聞法，化人說法，化主不說；化主說，化人不說；佛則不爾，化主、化人

俱能說法。定心亦應異。聲聞入定則無說。佛在定亦能說法。亦能遊行。如密迹經。心密中說。諸佛心常在定中。心亦應說法。復次。散亂心法。諸結使。疑悔等。佛皆無。阿羅漢雖無四諦中疑。一切法中處處有疑。佛於一切法中常定無疑。無不定智慧故。復次。聲聞有諸煩惱習氣故。有退法故散亂。佛於一切智處中。智滿故無亂。如瓶中水滿。則無聲無動。復次。唯佛一人。名不誑法。三堅固人中最上。苦樂心不異。一相異相。生滅相。斷常相。來去相。如是等諸法相。皆是誑法。虛妄和合作法故。佛安立於諸法實相中。故心無不定。無不定。故心不異。復次。五種不可思議法中。佛最不可思議。是十八不共法。是佛甚深藏。誰能思議者。以是故。佛無不定心。事必當爾。佛雖常入定。無覺觀粗心。有不可思議智慧故。亦能說法。譬如

天樂，隨天所好，種種聲應，是亦無心，亦無識法，以諸天福德因緣故，有是。如天樂無心無識而能應物，何況佛有心而不說法，以是故，說佛無不定心。

無不知已捨者，衆生有三種受：苦受、樂受、不苦不樂受。苦受生瞋，樂受生愛，不苦不樂受生愚癡。是三種受：苦受生苦，住苦滅樂；樂受生樂，住樂滅苦；不苦不樂受，不知爲苦，不知爲樂。餘人鈍根故，多覺苦受、樂受，於不苦不樂受中，不覺不知而有捨心，是爲癡使所使。佛於不苦不樂受中，知覺生時、覺住時、覺滅時，以是故，言佛無不知已捨心。問曰：此中何等爲捨？不苦不樂即是捨耶？爲七覺中捨，四無量心中捨，名爲捨？答曰：不苦不樂即是捨，二處捨亦是捨，何以故？餘人於不苦不樂受中，不覺念念中生時、住時、滅時，久

遠乃覺，佛念念中盡皆了知。七覺中捨，若心正等不沒不掉，是時應捨；若沒時行精進想，若掉時行攝心想。諸聲聞、辟支佛，或時錯攝心，掉心未平等便捨；佛於念念心中，粗細深淺無不悉知，知已而捨。問曰：若爾者，佛何以爲難陀說，告諸比丘：難陀於諸受生時覺，住時覺，滅時覺，諸想諸覺亦如是？答曰：覺有二種：一者，覺心中苦受生，知苦受生，苦受住，知苦受住，苦受滅，知苦受滅；樂受生，知樂受生，樂受住，知樂受住，樂受滅，知樂受滅；不苦不樂亦如是。但能知是總相，不能別相知。二者，念念中苦、樂、不苦不樂受中，悉覺悉知；念念中心數法，無不知而過，以是故，說佛無不知已捨。復次，佛或時捨衆生，入甚深禪定，一月二月。有人疑佛爲度衆生故出世，何以故常入定？佛言：我種種因緣知故捨，非是無知已捨。問曰：

何等是知已捨因緣？答曰：於大眾中疲厭故小息。復次，佛世常愛遠離行；若菩薩在母胎，母亦樂遠離行，去城四十里，嵐鞞尼林中；得道時，漚樓頻螺林中，獨在樹下成佛；初轉法輪時，亦在仙人住處鹿林中；入涅槃時，在娑羅林雙樹下。長夜樂行遠離，以是故佛入禪定。復次，佛常捨心成就，故入禪定。復次，佛遠離憤鬧及雜語處，亦自觀諸佛功德藏，亦受第一清淨樂，故入禪定。復次，佛說法已，常教諸比丘當坐禪，無令後悔。口之所說，身亦自行，故入禪定。復次，厭惡供養故，知衆生應得度者，入禪定作化人往度。復次，有衆生定少慧多者，身示行禪以教化之。復次，有人常見佛生厭想故，小遠離令其飢虛故。復次，佛欲爲諸天說法，故在閑靜處。復次，佛爲後世作法故坐禪。又佛自轉法輪已，以事付弟子故，入

禪定。復次，現二種道攝衆生故：一者，禪定；二者，智慧。佛在大衆說法，爲現智慧；靜處攝心，爲現禪定。復次，衆生於六塵中三種行：見好色生喜樂，見惡色生憂苦，見不苦不樂色生捨心，乃至法亦如是。佛於六塵中自在於喜樂、憂苦處能生捨心，如聖如意中說。如是等種種因緣故入禪定，非不知已捨。

欲無減者，佛知善法恩故，常欲集諸善法故，欲無減。修習諸善法，心無厭足故，欲無減。譬如一長老比丘目闍，自縫僧伽梨，鍼衽脫；語諸人言：誰樂欲福德者？爲我衽鍼！爾時，佛現其前語言：我是樂欲福德無厭足人，持汝鍼來！是比丘斐亶見佛光明，又識佛音聲，白佛言：佛無量功德海，皆盡其邊底，云何無厭足？佛告比丘：功德果報甚深，無有如我知恩分者；我雖復盡其邊底，我本以欲心無

厭足故得佛，是故今猶不息；雖更無功德可得，我欲心亦不休！諸天世人驚悟，佛於功德尚無厭足，何況餘人！佛爲比丘說法，是時肉眼即明，慧眼成就。問曰：如佛相，斷一切善法中欲，今云何言欲無滅？答曰：言斷一切善法中欲者，是未得欲得，得已欲增，佛無如是欲；佛一切功德具足，無不得者，亦無增益。今言欲者，如先說：佛雖具得一切功德，欲心猶不息。譬如馬寶，雖到至處，去心不息，至死不已；佛寶亦如是。又如劫盡大火，燒三千大千世界悉盡，火勢故不息；佛智慧火亦如是，燒一切煩惱，照諸法已，智慧相應，欲亦不盡。復次，佛雖一切善法功德滿足，衆生未盡故，欲度不息。問曰：若佛欲度衆生未息，何以入涅槃？答曰：度衆生有二種：或有現前得度，或有滅後得度。如法華經中說：藥師爲諸子合藥，與之而捨，

是故入涅槃。復次，有衆生鈍根德薄，故不能成大事，但可種福德。因緣是故入涅槃。問曰：佛滅度後，亦有得阿羅漢者，何以言但可種福德？因緣答曰：雖有得阿羅漢者，少不足言；如佛一說法時，十方無量阿僧祇衆生得道，佛滅後不爾。譬如大國征伐，雖少有所得，不名爲得。以是故，雖衆生未盡而入涅槃。復次，摩訶衍首楞嚴經中說：佛於莊嚴世界，壽七百阿僧祇劫，度脫衆生。以是故，說佛欲無減。

精進無減者，如欲中說欲義，即是精進。問曰：若爾者，無有十八不共法。復次，欲精進心數法中各別，云何言欲即是精進？答曰：欲爲初行，欲增長名精進。如佛說：一切法欲爲根本。欲如人渴欲得飲，精進如因緣方便求飲，欲爲心欲得，精進爲成其事，欲屬意業，精

進屬三業；欲爲內，精進爲外，如是等差別。復次，是精進諸佛所樂，如釋迦牟尼佛精進力故，超越九劫，疾得阿耨多羅三藐三菩提。復次，如說：一時，佛告阿難：汝爲諸比丘說法，我背痛小息。爾時，世尊四髮鬱多羅僧敷下，以僧伽梨枕頭而臥。是時阿難說七覺義，至精進覺，佛驚起坐，告阿難：汝讚精進義！阿難言：讚！如是至三。佛言：善哉！善哉！善修精進，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，何況餘道！以是義故，佛精進無減。病時猶尚不息，何況不病復次。佛爲度衆生故，捨甚深禪定樂，種種身、種種語言、種種方便力度脫衆生。或時過惡險道；或時食惡食；或時受寒熱；或時值諸邪難問，惡口罵詈，忍受不厭。佛世尊雖於諸法中自在，而行是事，不生懈怠。如佛度衆生已，於薩羅林中雙樹下臥。梵志須跋陀語阿難：我聞一切

智人，今夜當滅度，我欲見佛！阿難止之，言：佛爲衆人廣說法，疲極！佛遙聞之，告阿難：聽須跋陀入，是我末後弟子！須跋陀得入，問佛所疑，佛隨意說法，斷疑得道。先佛入無餘涅槃。諸比丘白佛言：世尊！甚爲希有！乃至末後憐愍外道梵志，而共語言。佛言：我非但今世末後度，先世未得道時亦末後度。乃往過去無量阿僧祇劫，有大林樹，多諸禽獸，野火來燒，三邊俱起，唯有一邊而隔一水，衆獸窮逼，逃命無地。我爾時爲大身多力鹿，以前腳跨一岸，以後腳踞一岸，令衆獸蹈脊上而渡；皮肉盡壞，以慈愍力，忍之至死。最後一兔來，氣力已竭，自強努力，忍令得過；過已脊折，墮水而死！如是久有，非但今也。前得度者，今諸弟子；最後一兔，須跋陀是。佛世世樂行精進，今猶不息，是故言精進無減。

念無滅者，於三世諸佛法，一切智慧相應故，念滿足無滅。問曰：先已說念無失，今復說念無滅，念無失，念無滅，爲一，爲異？若一，今何以重說？若異，有何差別？答曰：失念名誤錯，滅名不及。失念，名威儀俯仰、去來法中失念；無滅，名住禪定神通，念過去、現世通達無礙。問曰：何以故念無滅獨是佛法？答曰：聲聞、辟支佛，善修四念處，故念牢固，念雖牢固，猶亦減少，礙不通達。如宿命智力中說：聲聞、辟支佛，念宿命極多，八萬劫，於廣有滅，亦於見諦道中，不能念念分別。佛於念念中皆分別三相，佛心無有一法過而不念者，以是故，獨佛有念無滅。復次，宿命智力隨念知，佛於是中有力，聲聞、辟支佛尚無是念力，何況餘人！復次，佛以一切智無礙解脫守護念，是故無滅。如是等因緣故，佛念無滅。

慧無滅者，佛得一切智慧故，慧無滅。三世智慧無礙故，慧無滅。復次，十力、四無所畏、四無礙智成就故，慧無滅。復次，譬如酥油豐饒，燈炷清淨，光明亦盛。佛亦如是，三昧王等諸三昧禪定油，念無滅清淨炷，是因緣故，慧光明無量無滅。復次，從初發心無量阿僧祇劫，集一切智慧故，深心爲法故，頭目髓腦，悉捨內外所有而布施，入火投山，剝皮釘身，如是等無苦不受故，一心爲集智慧故，慧無滅。復次，佛智慧以一切功德持戒、禪定等助成故，慧無滅。復次，世世求一切經書，世俗法，佛法，粗細，善不善，悉皆學知故，慧無滅。復次，從十方無量諸佛所，聞法讀誦，思惟修習，問難故，慧無滅。復次，爲一切衆生故，爲增益一切善法故，破一切處無明故，慧無滅。復次，是智慧實知諸法相不生不滅，不淨不垢，無作無行，不分別是

智非智，知諸法一等，清淨如虛空，無染無著，不以二法故得不二入法相，不二入法相無量無邊，以是故慧無減。如是等種種因緣，慧無減。

解脫無減者，解脫有二種：有爲解脫，無爲解脫。有爲解脫，名無漏智慧相應解脫；無爲解脫，名一切煩惱習都盡無餘。佛於二解脫無減，何以故？聲聞、辟支佛智慧不大利故，煩惱不悉盡故，智慧有減；佛智慧第一利故，煩惱習永盡無餘故，解脫無減。復次，如漏盡力中說，佛與聲聞解脫有差別。佛得漏盡力故，解脫無減；二乘無力故有減。

解脫知見無減者，佛於諸解脫中，智慧無量無邊清淨故，名解脫知見無減。問曰：佛一切法中無減，何以故？但六事中無減。答曰：一

切自利他利中，四事能具足。欲求一切善法之根本，精進能行，念能守護，如守門人，善者聽入，惡者遮；慧照一切法門，斷一切煩惱。用是四法，事得成辦。是四法果報有二種：一者、解脫；二者、解脫知見。解脫義如先說。解脫知見者，用是解脫知見，知是二種解脫相：有爲、無爲解脫。知諸解脫相，所謂時解脫，不時解脫；慧解脫，俱解脫；壞解脫，不壞解脫；八解脫，不可思議解脫，無礙解脫等。分別諸解脫相，牢固不牢固，是名解脫知見無減。如念佛中，佛成就五無學衆解脫知見衆，此中應廣說。問曰：解脫知見者，但言知，何以復言見？答曰：言知、言見，事得牢固；譬如繩二，合爲一則牢固。復次，若但說知，則不攝一切慧。如阿毗曇所說，慧有三種：有知非見，有見非知，有亦知亦見。有知非見者，盡智、無生智、五識相應智；有見非

知者，八忍，世間正見，五邪見；有亦知亦見者，餘殘諸慧。若說知則不攝見，若說見則不攝知，是故說知見則具足。復次，如從人誦讀，分別籌量是名知；自身得證是名見。譬如耳聞其事，猶尙有疑，是名知；親自目覩，了了無疑，是名見。解脫中知見亦如是差別。復次，有人言：阿羅漢自於解脫中疑，不能自了，是阿羅漢非阿羅漢。以是故，佛爲破如是邪見故，說諸聖人於解脫中亦知亦見。諸阿羅漢雖得解脫知見，解脫知見有滅，不得一切智故，上上智慧根不成就故；諸法念念生滅時，不知別相分別故。佛上上智慧根成就，知諸法念念別相生滅故，解脫知見無滅。復次，法眼清淨，具足成就故，如法眼義中說。知是衆生空解脫門入涅槃，是衆生無相解脫門入涅槃，是衆生無作解脫門入涅槃；知是衆生觀五衆門，十

二入十八界，如是種種法門得解脫。佛於解脫知見，盡知徧知，是故說佛解脫知見無減。

一切身業、一切口業、一切意業隨智慧行者，佛一切身、口、意業，先知然後隨知行。諸佛身、口、意業，一切行無不利益衆生，故名先知。然後隨智慧行。如經中說：諸佛乃至出息入息，利益衆生，何況身、口、意業，故作而不利？諸怨惡衆生，聞佛出入息氣香，皆得信心清淨，愛樂於佛；諸天聞佛氣息香，亦皆捨五欲發心修善。以是故，言身、口、意業隨智慧行。聲聞、辟支佛無是事，心故作善，然後身、口業善；意業或時無記，不隨智慧而自生，何況餘人！如僑梵波提比丘，雖得阿羅漢，自食吐而更食，是業不隨智慧。又如摩頭波斯咤比丘阿羅漢，跳上梁棚，或壁上樹上。又如畢陵伽婆蹉，罵恆神言：

小婢！如是等身、口業，先無智慧，亦不隨智慧行，佛無是事。問曰：若爾者，佛或時身、口業，亦似不隨智慧行。何以故？入外道衆中說法，都無信受者。又復一時在大衆中說法，現胸臆示尼撻子。又復爲人疑不見二相故，在大衆中現舌相、陰藏相。又復罵諸弟子：汝狂愚人！罵提婆達：汝是狂人、死人、嗽唾人！佛結戒，八種鉢不應畜，聽比丘用二種鉢：若瓦、若鐵，而自用石鉢。有時外道難問，佛默然不答。又佛處處說有我，處處說無我；處處說諸法有，處處說諸法無。如是等身、口業，似不隨智慧行；身、口業不離意業，意業亦應有不隨智慧行，云何言常隨智慧行？答曰：是事不然！於是諸事，皆先有智慧，然後諸業隨智慧行。何以故？佛入外道衆中，雖知今世不信不受，以種後世大因緣故。又復爲止外道謗，言佛自高僞，以是故，

自往入其衆中。又外道言：佛自言有大悲普濟一切，而但自爲四衆說法，我等亦是出家求道，而不爲說！又如此經，佛往外道衆中說法，不言不信受。佛遙見外道大會，高聲論義，欲至餘處，迴往趣之。論議師輩遙見佛來，自語其衆：汝等皆默！佛是樂寂靜人，見汝等靜默，或能來此中。衆即默然。佛入其衆，說婆羅門三諦，外道衆皆默然。佛作是念：狂人輩皆爲惡魔所覆，是法微妙，乃至無有一人試作弟子者！作是念已，從座而去。是人魔蔽得離，便自念：我等得聞妙法，云何不以自利？即皆往詣佛所，爲佛弟子，得道離苦。復次，外道弟子難其師故，不敢到佛所，是故佛自入其衆中，衆得聞法，信受堅固，不復難師，得爲弟子，或得道跡。如是等，有種種智慧因緣，是故往入外道衆。復次，薩遮祇尼搥子，銅鑠鑠腹，自誓言：無

有人得我難而不流汗破壞者！大象乃至樹木瓦石，聞我難聲，亦皆流汗！作是誓已，來至佛所，與佛論議。佛質問之，皆不能得答。汗流淹地，舉體如漬。佛告尼捷：汝先誓言，無有聞我難者而不流汗。汝今汗流淹地，汝試觀佛，見有汗相不？佛時脫鬱多羅僧示之言：汗在何處？復次，有人言：或有頭汗，身不汗者，佛頭雖不汗，身必有汗。以是故，佛脫鬱多羅僧示其身，因是外道大得信向，皆入佛法中，是智慧因緣，身業隨行。佛現舌相，陰藏相者，有人疑佛身二相，而是人應得道，疑故不得，以是故現二相。出舌覆面，舌雖大，還入口中而亦無妨，見者疑斷。有人見出舌相，若生輕慢心，出舌如小兒相，見還入口，說法無妨，便起恭敬，歎未曾有！有人疑佛陰藏不現，爾時世尊化作寶象、寶馬，指示之言：陰藏相不現，正如是。有人

言佛出陰藏相，但示一人，斷其疑故。論議師輩言：佛大慈悲心，若有人見佛陰藏相，能集善根，發阿耨多羅三藐三菩提心，及能大歡喜信敬心生者，皆令得見，斷其疑心，除是皆不得見。佛以大悲爲度衆生故，從三種覆出，暫現如電光。是衆生見已，信佛有大悲心，實於戒法不取不著。如是等因緣故，現二相，非戲非無羞。佛苦切語諸比丘，汝狂愚人者，苦切語有二種：一者，垢心瞋罵；二者，憐愍衆生，欲教化故。離欲人無有垢心瞋罵，何況佛！佛憐愍教化故，有苦切語；有衆生輒語善教，不入道檢，要須苦切粗教，乃得入法。如良馬見鞭影便去，鈍驢得痛手乃行。亦如有瘡，得輒藥唾，呪便瘡；有瘡刀破出其惡肉，塗以惡藥，乃瘡者。復次，苦切語有五種：一者，但綺語；二者，惡口亦綺語；三者，惡口亦綺語，妄語；四者，惡口亦

綺語、妄語、兩舌、五者、無煩惱心苦切語。爲教弟子分別善不善法故。拔衆生於苦難地故。具四種惡語者。其罪重。三、二、一、轉轉輕微。佛弟子白衣得初道。若二道。使令奴婢故有惡口。非不善道。攝律儀有二種。若綺語。若惡口。綺語。阿那含。阿羅漢無煩惱起惡口。但以淨心須惡言教化。故惡口。綺語。阿那含。阿羅漢尚無煩惱所起惡口。何況佛。復次。佛若有苦切語。不應疑。不應難。謂佛惡心起苦切語。所以者何。佛惡心久已滅。但以深心念衆生。如慈父教子。雖有苦言。爲成就子故。非是惡心。佛爲菩薩時。三毒未盡。作仙人名羸提。被惡王截其耳、鼻、手、足。而不生惡心。不出惡言。爾時未得道。尚無惡心。何況得阿耨多羅三藐三菩提。三毒已盡。於一切衆生大慈悲具足。云何疑佛有惡心苦切語。復次。佛若言狂愚人。是輒

語實語。所以者何？三毒發故，名爲狂愚。亦以善事利益而不肯受，不解佛心，不受佛語，是爲狂愚。復次，佛內常行無我智慧，外常觀諸法空，如是者云何有惡口？是衆生不解佛心故，求佛語短；若衆生解佛以深心憐愍者，假令教入大火，即時歡喜而入，如人熱悶時入清涼池，何況但語而不受？衆生爲惡魔覆故不知，佛以深心念之，是故不受佛語；以是故，言汝是狂愚人。復次，有人得苦切語，便歡喜言：親愛我故如是言；以是故，佛言狂愚人。佛語提婆達：汝狂人、死人、嗽唾人。狂人者，以提婆達罪重，當入阿鼻地獄，故三種苦切語。死人者，似人而不能集諸善法故，亦以提婆達剃頭法服，似如聖人，內無慧命，故名死人。如死人種種莊嚴，轉轉爛壞，終不可令活。提婆達亦如是，佛日日種種教化，惡心轉劇，惡不善法日

日轉增，乃至作三逆罪，以是故，名爲死人。嗽唾人者，提婆達貪利養故，化作天身小兒，在阿闍世王抱中，王嗚其口與唾，令嗽，以是故，名嗽唾人。問曰：提婆達得禪定，已離欲，云何復嗽他唾？答曰：是人惡心亦深，其根亦利，離欲故能變化，嗽唾時便失，利根故求時便得，以是故，名嗽唾人。狂義如先說。復次，以提婆達白佛：佛已老矣，常樂閑靜，可入林中，以禪自娛，僧可付我。佛言：舍利弗，目犍連等有大智慧，善輒清淨人，尚不令僧屬，何況汝狂人、死人、嗽唾人？如是等因緣故，佛於諸法雖無所著，而爲教化故，現苦切語。佛不聽比丘用八種鉢者，金銀等寶鉢，以寶物人貪故，難得故；貪著故，不聽畜此寶物，乃至不得手舉，名寶亦不得畜，若作淨施得用，價不貴故。木鉢受垢膩，不淨故不聽畜。三種鉢無如是事。問曰：瓦、鐵

鉢皆亦受垢膩，與木鉢無異，何以聽畜？答曰：瓦、鐵鉢不熏亦不聽，以熏不受垢膩故。石有粗細，細者不受垢膩故，世尊自畜，所以不聽比丘畜者，以其重故；佛乳哺力，勝一萬白香象，是故不以爲重。慈愍諸比丘，故不聽。問曰：侍者羅陀、彌善迦、須那利羅多、那伽娑婆羅、阿難等，常侍從世尊，執持應器，何以不憐愍？答曰：侍者雖執持佛鉢，以佛威德力故，又恭敬尊重佛故，不覺爲重；又阿難身力亦大故。復次，以細石鉢難得故，粗者受垢膩故，不聽用。佛鉢四天王四山頭自然生故，餘人無此自然鉢；若求作甚難，多所妨廢，是故不聽。又欲令佛與弟子異故，佛用石鉢。又如國王，人所尊重，食器亦異。有人見佛鉢異，倍加尊重供養，信心清淨。問曰：若鉢應異，衣何以同？答曰：佛衣亦異。佛初成道時，知迦葉衣，應佛所著，迦葉

衣價值十萬兩金；次後耆域、上佛深摩根羯簸衣，價亦值十萬兩金；佛敕阿難持此衣去，割截作僧伽梨，作已佛受著，是爲異。問曰：佛因是告諸比丘：從今日，若有比丘一心求涅槃，捨世間者，若欲著聽著價值十萬兩金衣，亦聽食百味。食衣異而後聽鉢，獨不聽。答曰：我先已說石鉢因緣，今當更說。佛鉢不從人受。佛初得道，欲食時須器，四天王知佛心念，持四鉢上佛；三世佛法，皆應四天王上鉢。爾時未有衆僧，云何言聽？後若聽，無人與石鉢；又閻浮提不好石鉢，故無人與。復次，佛說比丘常應覆功德，若受石鉢，人謂從天龍邊得；若令人作，其工旣難，又恐人言：此比丘欲與佛齊功，所以不聽。衣者，若有人言：佛在僧中，受檀越好衣，獨著而不聽比丘，是故佛聽著。比丘亦自無著者，以施者難有，著者難得故。若不

清淨比丘，人所不與。清淨比丘，少欲知足，故不著。佛斷人疑，故聽著衣鉢。鉢中無望，是故不聽。問曰：如經中說：佛金剛身，不恃仰食，何以畜鉢？答曰：佛法有二道：一者、聲聞道；二者、佛道。聲聞法中，佛隨人法有所食噉；摩訶衍法中，方便爲人故，現有所噉，其實不食。問曰：云何是方便？答曰：佛欲度人，示行人法。若不爾者，人以佛非人。我等云何能行其法？復次，有人因布施得度，爲是人故，佛受其食。便作是念：我食得助益佛身，心大歡喜。以歡喜故，信受佛語。如大國王，臣下請食，王雖不須，爲攝彼人故，多少爲食，令其歡喜。如是等因緣，佛現受食。問曰：若佛不食，所受者在何處？答曰：佛事不可思議，不應致問。復次，有人得佛食而度者，有聞聲、見色、觸身、聞香而得度。須食得度者，佛以食與之。如密迹金剛經說：佛以食著口

中，有天求佛道者，持至十方施之。問曰：若爾者，念僧中說，佛食無有衆生能食者，此義云何？答曰：佛不與者，無有能食；今佛施之，是故得食。何以知之？佛食馬麥時，以食與阿難；有沙門二十億，以好羹上佛，佛以殘羹與頻婆娑羅王；以是故，知佛受已，與則得食，不與則不能消。復次，爲佛設食，佛未食者，人不能消；已食殘者，佛與能消。以是故，雖實不食，爲度人故，現受食。畜鉢，佛不答十四難者，佛有四種答：一者、定答；二者、分別義答；三者、反問答；四者、置答。此十四難，法應置答。又復若有所利益事則答；外道所問，不爲涅槃，增長疑惑，故以置答。知必有所益者，分別爲答，必無所益，置而不答；以是因緣故，知佛是一切智人。復次，若佛說三種法：有爲法、無爲法、不可說法，則爲已說一切法竟。復次，是諸外道，依止常見，依

止滅見，故問以常滅。實相無故，佛不答。如外道所見常相、無常相，無是事。何以故？外道取相，著是常滅故。佛雖說常、無常相，但爲治用故。復次，若人說無者爲有，有者爲無，如是人則是過罪，佛不答則無咎。如日照天下，不能令高者下，下者高，但以顯現而已。佛亦如是，於諸法無所作，諸法有者說有，無者說無。如說：生因緣老死，乃至無明因緣諸行，有佛無佛，是因緣法相續常在世間。諸佛出世，爲衆生顯示此法。復次，若答常滅，則爲有咎。如問石女、黃門兒、脩短、黑白、何類，此問則不應答。十四難亦如是，但以常滅爲本故，問無常滅，故佛不答。如是等種種因緣故，佛不答十四難，無咎。佛處處說有我，處處說無我者，若人解佛法義，知假名者，說言有我；若人不解佛法義，不知假名者，說無我。復次，佛爲衆生欲墮斷滅。

見者，說言：有我受後世罪福；若人欲墮常見者，爲說言：無我，無作者，受者，離是五衆假名，更無一法自在者。問曰：若爾者，何等爲實？答曰：無我，是實。如法印中說：一切作法無常，一切法無我，寂滅是安隱涅槃。法印，名爲諸法實相。若人善根未熟，智慧不利，佛不爲說是深無我法；若爲說，衆生即墮斷滅見中。問曰：若爾者，如迦葉問中，佛說：我是一邊，無我是一邊，離此二邊，名爲中道。今云何言無我是實，有我爲方便說？答曰：說無我有二種：一者，取無我相，著無我；二者，破我不取無我，亦不著無我，自然捨離。如先說無我，則是邊；後說無我，是中道。復次，佛說有我，無我有二因緣：一者，用世俗說故有我；二者，用第一實相說故無我。如是等說有我，無我無咎；佛處處說諸法有，處處說諸法無者，問曰：不應別說有、無、有，即

是有我；無，即是無我；何以更說？答曰：不然！佛法有二種空：一者、衆生空；二者、法空。說無我，示衆生空；說無有所法，示法空。說有我，示知假名相，不著我者，說有我；於五衆中著我相者，爲破是著我，故說但有五衆，無常、苦、空、無我，寂滅涅槃是名有。復次，有二種斷見：一者、無後世受罪福苦樂者，爲說有我，從今世至後世受罪福果報；二者、一切法皆空無，著是邪見，爲是衆生故，說有一切法。所謂有爲，無爲法。復次，不大利根衆生，爲說無我；利根深智衆生，說諸法本末空。何以故？若無我，則捨諸法，如說偈：

若了知無我，有如是人者，聞有法不喜，無法亦不憂！

說我者，一切法所依止處；若說無我者，一切法無所依止。復次，佛法二種說：若了了說，則言一切諸法空；若方便說，則言無我。是二

種說法，皆入般若波羅蜜相中。以是故，佛經中說，趣涅槃道，皆同一向，無有異道。復次，有我有法，多爲在家者說，有父母、罪福、大小業報。所以者何？在家人多不求涅槃故，著於後世果報。爲出家人，多說無我無法。所以者何？出家人多向涅槃故，求涅槃者，不受一切法故，自然滅是涅槃。復次，有人信等諸根未成就故，先求有所得，然後能捨，爲是人故，佛說諸善法，捨諸惡法。有人信等諸根成就故，於諸法不求有所得，但求遠離生死道，爲是人故，佛說諸法空無所有。此二皆實，如無名指，亦長亦短，觀中指則短，觀小指則長，長短皆實。有說無說亦如是，說有，或時是世俗，或時是第一義；說無，或時是世俗，或時是第一義。佛說是有我、無我，皆是實。問曰：若是二事皆實，佛何以故多讚歎空而毀訾有？答曰：空無所有，是

十方諸佛、一切賢聖法藏，如般若波羅蜜、囑累品中說。般若波羅蜜，是三世十方諸佛法藏，般若波羅蜜，即是無所有空。佛或說有法，爲教化衆生故，久後皆當入無所有法藏中。問曰：若爾者，云何般若波羅蜜言：若觀五衆空無所有，非是道？答曰：是般若波羅蜜中，說有無皆無。如長爪梵志經中，說三種邪見：一者、一切有；二者、一切無；三者、半有半無。佛告長爪梵志：是一切有見，爲欲染，爲瞋恚、愚癡所縛。一切無見，爲不染、不瞋、不癡、不著、不縛。半有半無，有者同上有縛，無者同上無縛。於三種見中，聖弟子作是念：若我受一切有見，則與二人共諍；所謂一切無者，半有半無者。若我受一切無見，亦與二人共諍；所謂一切有者，半有半無者。諍。若我受半有半無者，亦與二人共諍；所謂一切無者，一切有者。鬪諍故相諍。

相謗故致惱，見是諍謗惱故，捨是無見，餘見亦不受，不受故即入道。若不著一切諸法空，心不起諍，但除結使，是名爲實智。若取諸法空相起諍，不滅諸結使，依止是智慧，是爲非實智。如佛所說，爲度衆生故有所說，無不是實；但衆生於中有著不著故，有實不實。如是種種因緣故，佛身、口、意業無有過失。是故說佛身、口、意先知，然後隨智慧行。問曰：初說身無失，口無失，念無失，今復說身、口、意業隨智慧行，義有何差別？答曰：先三種無失，不說因緣；今說因緣，隨智慧行故不失。若先不籌量，而起身、口、意業，則有失；佛先以智慧起身、口、意業，故無失。復次，佛成就三種淨業，三種寂淨業，三不護業。有人疑言：佛何因緣成就如是業？以是故佛言：我一切身、口、意業，先以智慧，然後隨智慧行。

佛以智慧知過去、未來、現在世，通達無礙者，此三種智慧，於三世通達無礙故，三業隨智慧行。問曰：過去諸法已滅已盡，無所復有；未來世諸法，今不來不生，未和合；現在乃至一念中無住時，云何能知三世通達無礙？答曰：佛說過去、未來、現在，通達無礙，此言豈虛？復次，若無過去、未來，但有現在一念頃，佛亦不得成就無量功德。如十種智是十力，是時亦不得一心有十智。若爾者，佛亦不得具足十力，以是因緣故，知有過去、未來。問曰：若過去、未來，現在皆有者，何等是無？佛說四諦、苦諦、觀無常等相，無常名生滅、敗壞，不可得；若過去法今實有，不名爲無常、敗壞，不可得。復次，若過去、未來、現在皆有者，便墮常，何以故？是法在未來世中定有，轉來現在，從現在轉入過去；如人從一房入一房，不名失人。答曰：若不失，有

何咎。問曰：若無無常，無罪無福，無生無死，無縛無解，罪名殺等十不善道，若無無常無殺等罪。如分別邪見中說：刀在身七分中過，無所惱害。福名不殺等十善道；無常名分別生死；若無無常，亦無生死，亦無縛亦無解。如是等無量過咎。答曰：諸法三世各各有相，過去法有過去相，未來法有未來相，現在法有現在相。若過去未來有現在相者，應有是難，而今過去未來現在各自有相。復次，若實無過去未來，亦無出家律儀。所以者何？若現在惡心中住，過去復無戒，是爲非比丘。又賢聖人心在世俗中，是時應當是凡夫。無過去未來現在道故。如是亦無五逆等諸罪。所以者何？是五逆罪業已過去，及死時入地獄，是五逆罪未來無業故無報。現在身不爲逆罪。若無過去，則無逆罪，若無逆罪，何有餘罪？福亦如是。若無

罪福，是爲邪見，與禽獸無異。復次，我不說過去、未來如現在相有；我說過去雖滅，可生憶想，能生心心數法。如昨日火滅，今日可生憶想念，不可以憶想念故火便有。若見積薪，知當然火，亦生心想念；明日火如過去火，不可以今心念火火便有；未來世事亦如是。現在心，雖一念時不住，相續生故，能知諸法。內以現在意爲因，外以諸法爲緣，是因緣中生意識，用意識自在知過去、未來、現在法；但不自知現在心心數法，餘者悉知。問曰：般若波羅蜜如相品中，三世一相，所謂無相，云何言佛智慧知三世通達無礙？答曰：諸佛有二種說法：先分別諸法，後說畢竟空。若說三世諸法，通達無礙，是分別說；若說三世一相無相，是說畢竟空。復次，非一切智人，於三世中智慧有礙；乃至觀世音、文殊師利、彌勒、舍利弗等諸賢聖，

於三世中智慧皆有礙。以是因緣故，說佛智慧於三世中通達無礙，不爲空事故說。復次有人於三世中生邪見，謂過去法及衆生有初、無初。若有初，則有新衆生；諸法亦無因無緣而生。若無初亦無後，若無初、無後，中亦無。初名有中、有後，無前後名有初、有中、無後；中名有初、有後。若衆生及諸法無初，亦無中、無後，若無三世，則都無所有。復次，若無初，云何有一切智人？破如是等邪見故，說三世諸法一相，所謂無相，不爲破三世佛智慧。問曰：無相是爲有邊？答曰：若無相即是無邊，不可說不可難法，云何言有邊？若無相中取相，非是無相。是無相名爲不可得空，是中無相亦不可得，空亦不可得，是故名不可得空。復次，佛有二種道：一者，福德道，有人聞佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法等，生恭敬信樂心；二者，

智慧道，有人聞說諸法因緣和合生故，無有自性，便捨離諸法，於空中心不著。如月能潤物，日能熟物，二事因緣故，萬物成就；福德道智慧道亦如是。福德道能生諸功德，智慧道能於福德道中離諸邪見著。以是故，佛雖說諸法畢竟空，亦說三世通達無礙而無咎。如是等，略說佛十八不共法義。

問曰：若爾者，迦旃延尼子何以言十力、四無所畏、大悲、三不共意止，名爲十八不共法？若前說十八不共法是真義者，迦旃延尼子何以故如是說？答曰：以是故，名迦旃延尼子，若釋子則不作是說；釋子說者，是真不共法。佛法無量，是三十六法，於佛法中如大海一滴，法亦不少，何以重數爲十八？復次，諸阿羅漢、辟支佛、菩薩，亦能知是處不是處，分別三世業果報，及諸禪定，乃至漏盡智等，云

何言不共法？問曰：聲聞、辟支佛、菩薩不能盡知徧知，但有通明，無有力，獨佛能盡徧知，故言不共。如十力中說。答曰：佛說十力義，不言盡知徧知，直言知是處不是處，言盡知徧知者，是諸論議師說。問曰：汝先自言摩訶衍經中說，佛爲菩薩故，自說盡知徧知。答曰：摩訶衍經中說，何益於汝？汝不信摩訶衍，不應以爲證。汝自當說聲聞法爲證。復次，十力，佛雖盡知徧知，而聲聞、辟支佛有少分；十八不共法中，始終都無分。以是故，名眞不共法。問曰：十八不共法，二乘亦應有分，但佛身口念常無失；二乘身口念亦有無失，如是等皆應有分。答曰：不然！所以者何？常無失故，名爲不共，不以不失爲不共。聲聞、辟支佛於常無失中無分。復次，諸阿羅漢說有力，無有處說有不共法；汝不信摩訶衍故，不受眞十八不共法，而更重

數十力等，是事不可！如汝所信八十種好，而三藏中無，何以不更說？問曰：我等分別十八不共法，不重數也！何等十八？一者、知諸法實相故，名一切智；二者、佛諸功德相難解故，功德無量；三者、深心愛念衆生故，名大悲；四者、得無比智故，智慧中自在；五者、善解心相故，定中自在；六者、得度衆生方便故，變化自在；七者、善知諸法因緣故，記莚無量；八者、說諸法實相故，記莚不虛；九者、分別籌量說故，言無失；十者、得十力成就，智慧無減；十一者、一切有爲法中，但觀法聚無我故，常放捨行；十二者、善知時不時，安立於三乘，常觀衆生故；十三者、常一心故，不失念；十四者、無量阿僧祇劫深善心故，無煩惱習；十五者、得眞淨智故，無有能如法出其失；十六者、世世敬重所尊故，無能見頂；十七者、修大慈悲心故，安詳下足，足

下柔輒，衆生遇者即時得樂；十八者，得神通波羅蜜故，轉衆生心令歡喜得度故；如入城時，現神變力。答曰：如是十八不共法，非三藏中說，亦諸餘經所不說。以有人求索是法故，諸聲聞論議師輩，處處撰集，讚佛功德。如言無失，慧無減，念不失，皆於摩訶衍十八不共法中，取已作論議。雖有無見頂，足下柔輒，如是甚多，不應在十八不共法中；不共法皆以智慧爲義。佛身力如十萬白香象力，及神通力等皆不說。以是故，當知十八不共法中，但說智慧功德等；不說自然果報法。復次，是十八不共法，阿毗曇分別五衆攝；身口無失，身口隨智慧行，是色衆攝；無異想，是想衆攝；無不定心，是識衆攝；餘者行衆攝。皆在四禪中，佛四禪中得道得涅槃故。有人言：四色不共法，色界、欲界中攝；餘九地中攝。皆是善，皆是無漏法。

四色法二緣生；因緣增上緣；餘殘四緣生。四無緣，十四有緣。四隨心行，不與心相應；十三與心相應，亦隨心行；一不與心相應，亦不隨心行。如是等種種，阿毗曇分別說。初如是分別，入般若波羅蜜諸法實相中，盡皆一相，所謂無相。入佛心皆一切滅相。

大智度論卷第二十六

校譌

第二十二面 三行腹宋 南藏作臆 (今版已改)

音釋

據 其據切 慙懼也 衽 汝鳩切 褻也 斐 敷尾切 臈 武匪切 髮 徒協切 重衣也 棚 蒲庚切 閣也 鏐 與涉切 鐵鏐也 屨提 梵語也 此云忍 屨屨初限切 簸 補過切

大智度論卷二十六·釋初品中十八不共法

四八

大智度論卷第二十七

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中大慈大悲當習行般若波羅蜜

大慈、大悲者，四無量心中已分別，今當更略說。大慈與一切衆生樂，大悲拔一切衆生苦；大慈以喜樂因緣與衆生，大悲以離苦因緣與衆生。譬如有人，諸子繫在牢獄，當受大辟。其父慈惻，以若干方便，令得免苦，是大悲；得離苦已，以五所欲給與諸子，是大慈。如是等種種差別。問曰：大慈、大悲如是，何等是小慈、小悲，因此小而名爲大？答曰：四無量心中慈、悲名爲小；此中十八不共法次第說大慈、悲名爲大。復次，諸佛心中慈、悲名爲大，餘人心中名爲小。問

曰：若爾者，何以言菩薩行大慈、大悲？答曰：菩薩大慈者，於佛爲小，於二乘爲大，此是假名爲大；佛大慈、大悲，真實最大。復次，小慈，但心念與衆生樂，實無樂事；小悲，名觀衆生種種身苦心苦，憐愍而已，不能令脫。大慈者，念令衆生得樂，亦與樂事；大悲，憐愍衆生苦，亦能令脫苦。復次，凡夫人、聲聞、辟支佛、菩薩慈悲，名爲小，諸佛慈悲，乃名爲大。復次，大慈，從大人心中生十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，大法中出，能破三惡道大苦，能與三種大樂：天樂、人樂、涅槃樂。復次，是大慈徧滿十方三世衆生，乃至蜚蟲，慈徹骨髓，心不捨離。三千大千世界衆生墮三惡道，若人一一皆代受其苦，得脫苦已，以五所欲樂、禪定樂、世間最上樂，自恣與之，皆令滿足；比佛慈悲，千萬分中不及一分。何以故？世間樂欺誑不實，不離生

死故。問曰：法在佛心中，一切皆大，何以故？但說慈，悲爲大。答曰：佛所有功德法，應皆大故。問曰：若爾者，何以但說慈，悲爲大？答曰：慈、悲，是佛道之根本。所以者何？菩薩見衆生老、病、死、苦、身苦、心苦，今世、後世苦等諸苦所惱，生大慈、悲，救如是苦，然後發心求阿耨多羅三藐三菩提，亦以大慈、悲力故，於無量阿僧祇世生死中，心不厭沒；以大慈、悲力故，久應得涅槃而不取證。以是故，一切諸佛法中，慈、悲爲大；若無大慈、大悲，便早入涅槃。復次，得佛道時，成就無量甚深禪定，解脫諸三昧，生清淨樂，棄捨不受；入聚落城邑中，種種譬喻，因緣說法，變現其身，無量音聲，將迎一切，忍諸衆生罵詈誹謗，乃至自作伎樂，皆是大慈、大悲力。復次，大慈、大悲，大名非佛所作，衆生名之；譬如師子大力，不自言力大，皆是衆獸名之。衆生

聞佛種種妙法，知佛爲祐利衆生故，於無量阿僧祇劫難行能行；衆生聞見是事，而名此法爲大慈、大悲。譬如一人，有二親友，以罪事因緣故，繫之囹圄。一人供給所須，一人代死；衆人言，能代死者，是爲大慈悲。佛亦如是，世世爲一切衆生故，以頭目髓腦布施，盡爲一切衆生；一切衆生聞見是事，即共名之爲大慈、大悲。如尸鞞王，爲救鴿故，盡以身肉代之，猶不與鴿等，復以手攀稱，欲以身代之，是時地爲六種震動，海水波盪，諸天香華供養於王。衆生稱言：爲一小鳥所感，乃爾，真是大慈、大悲。佛因衆生所名，故言大慈、大悲。如是等無量本生，是中悉應廣說。問曰：禪定等諸餘功德，人不知故，不名爲大；智慧說法等，能令人得道，何以不稱言大？答曰：佛智慧所能，無有徧知者；大慈、大悲故，世世不惜身命，捨禪定樂，救

護衆生，人皆知之。於佛智慧，可比類知，不能了了知；慈悲心眼見，耳聞，處處變化大師子吼，是故可知。復次，佛智慧細妙，諸菩薩、舍利弗等尚不能知，何況餘人！慈悲相可眼見，耳聞故，人能信受；智慧深妙，不可測知。復次，是大慈、大悲，一切衆生所愛樂；譬如美藥，人所樂服；智慧如服苦藥，人多不樂；人多樂故，稱慈悲爲大。復次，智慧者得道人乃能信受；大慈悲相，一切雜類皆能生信；如見像，若聞說，皆能信受，多所饒益故，名爲大慈、大悲。復次，大智慧名捨相，遠離相；大慈悲爲憐愍利益相；是憐愍利益法，一切衆生所愛樂；以是故名爲大。是大慈、大悲，如持心經中說：大慈、大悲有三十二種，於衆生中行。是大慈、大悲攝相緣，如四無量心說。復次，佛大慈悲等功德，不應一切如迦旃延法中分別求其相。上諸論議師，

雖用迦旃延法分別顯示，不應盡信受。所以者何？迦旃延說大慈悲，一切智慧，是有漏法，繫法，世間法，是事不爾。何以故？大慈悲名爲一切佛法之根本，云何言是有漏法、繫法、世間法？問曰：大慈悲雖是佛法根本，故是有漏；如淤泥中生蓮華，不得言泥亦應妙；大慈悲亦如是，雖是佛法根本，不應是無漏。答曰：菩薩未得佛時，大慈悲，若言有漏，其失猶可；今佛得無礙解脫智故，一切諸法皆清淨，一切煩惱及習盡。聲聞、辟支佛，不得無礙解脫智，煩惱習不盡，處處中疑不斷故，心應有漏；諸佛無是事，何以故說佛大慈悲應是有漏？問曰：我不敢不敬佛，以慈悲心爲衆生，故生，應是有漏。答曰：諸佛力勢不可思議，諸聲聞、辟支佛，不能離衆生想而生慈悲；諸佛能離衆生想而生慈悲。所以者何？如諸阿羅漢、辟支佛，十方

衆生相不可得，而取衆生相生慈悲；今諸佛十方求衆生不可得，亦不取衆生相而能生慈悲。如無盡意經中說，有三種慈悲：衆生緣、法緣、無緣。復次，一切衆生中，唯佛盡行不誑法；若佛於衆生中取相而行慈悲心，不名行不誑法。何以故？衆生畢竟不可得故。聲聞、辟支佛，不名爲盡行不誑法；故聲聞、辟支佛，於衆生、於法，若取相，若不取相，不應難，不悉行不誑法故。一切智能斷一切諸漏，能從一切有漏法中出，能作無漏因緣，是法云何？自是有漏。問曰：無漏智各各有所緣，無有能悉緣一切法者；唯有世俗智能緣一切法。以是故，說一切智是有漏相。答曰：汝法中有是說，非佛法中所說。如人自持斗入市，不與官斗相應，無人用者；汝亦如是，自用汝法，不與佛法相應，無人用者。無漏智慧，何以故不能緣一切法？有

漏智是假名虛誑，勢力少故，不應真實緣一切法，汝法中自說能緣一切法！復次，是聲聞法中十智，摩訶衍法中有十一智，名爲如實智。是十智入是如實智中，都爲一智，所謂無漏智。如十方水入大海水中，都爲一味。是大慈、大悲、佛三昧、王三昧、師子遊戲三昧所攝。如是略說大慈、大悲義。

經

「菩薩摩訶薩欲得道慧，當習行般若波羅蜜！」※

上十七字石本缺

菩薩摩訶

薩欲以道慧具足道種慧，當習行般若波羅蜜！」

論道名一道，一向趣涅槃，於善法中一心不放逸，道隨身心念。道復有二道：惡道、善道；世間道、出世間道；定道、慧道；有漏道、無漏道；見道、修道；學道、無學道；信行道、法行道；向道、果道；無礙道、解脫道；信解道、見得道；慧解脫道、俱解脫道。如是無量二道門。復有三道：

地獄道，畜生道，餓鬼道。三種地獄：熱地獄，寒地獄，黑闇地獄。三種畜生道：地行，水行，空行。三種鬼道：餓鬼，食不淨鬼，神鬼。三種善道：人道，天道，涅槃道。人有三種：作罪者，作福者，求涅槃者。復有三種人：受欲行惡者，受欲不行惡者，不受欲不行惡者。天有三種：欲天，色天，無色天。涅槃道有三種：聲聞道，辟支佛道，佛道。聲聞道有三種：學道，無學道，非學非無學道。辟支佛道，亦如是。佛道有三種：波羅蜜道，方便道，淨世界道。佛復有三道：初發意道，行諸善道，成就衆生道。復有三道：戒道，定道，慧道。如是等無量三道門。復有四種道：凡夫道，聲聞道，辟支佛道，佛道。復有四種道：聲聞道，辟支佛道，菩薩道，佛道。聲聞道有四種：苦道，集道，滅道，道道。復有四沙門果道。復有四種道：觀身實相道，觀受、心、法實相道。復有四種道：爲斷

未生惡不善令不生道，爲斷生惡令疾滅道，爲未生善法令生道，爲已生善法令增長道。復有四種道：欲增上道，精進增上道，心增上道，慧增上道。復有四聖種道：不擇衣食，臥具、醫藥，樂斷苦修定。復有四行道：苦難道，苦易道，樂難道，樂易道。復有四修道：一、爲今世樂修道，二、生死智修道，三、爲漏盡故修道，四、分別慧修道。復有四天道，所謂四禪。復有四種道：天道，梵道，聖道，佛道。如是等無量四道門。復有五種道：地獄道，畜生，餓鬼，人，天道。復有五無學衆道：無學戒衆道，乃至無學解脫知見衆道。復有五種淨居天道；復有五欲天道。復有五如法語道；復有五非法語道。復有五道：凡夫道，聲聞道，辟支佛道，菩薩道，佛道。復有五道：分別色法道，分別心法道，分別心數道，分別心不相應行道，分別無爲法道。復有五種道：

苦諦所斷道，集諦所斷道，滅諦所斷道，道諦所斷道，思惟所斷道。如是等無量五法道門。復有六種道：地獄道，畜生，餓鬼，人，天，阿修羅道。復有捨六塵道；復有六和合舊云六種道；六神通道；六種阿羅漢道；六地修道；六定道；六波羅蜜道；一一波羅蜜各各有六道。如是等無量六道門。復有七道：七覺意道；七地無漏道；七想定道；七淨道；七善人道；七財富道；七法福道；七助定道。如是等無量七道門。復有八道：八正道；八解脫道；八背捨道。如是等無量八道門。復有九道：九次第道；九地無漏道；九見斷道；九阿羅漢道；九菩薩道。所謂六波羅蜜、方便、成就衆生、淨佛世界。如是等無量九道門。復有十道：所謂十無學道；十想道；十智道；十一切處道；十不善道；十善道。乃至一百六十二道。如是等無量道門。知是諸道，盡知，徧知，是爲

道種慧。問曰：般若波羅蜜是菩薩第一道，一相，所謂無相，何以說是種種道？答曰：是道皆入一道中，所謂諸法實相，初學有種種別，後皆同一，無有差別。譬如劫盡燒時，一切所有，皆同虛空。復次，爲引導衆生故，菩薩分別說是種種道，所謂世間道，出世間道等。問曰：云何菩薩住一相無相中，而分別是世間，是出世間道？答曰：世間名，但從顛倒憶想、虛誑二法生，如幻、如夢、如轉火輪，凡夫人強以爲世間；是世間皆從虛妄中來，今亦虛妄本亦虛妄，其實無生無作，但從內外六情、六塵和合因緣生。隨凡夫所著故，爲說世間，是世間種種邪見羅網，如亂絲相著，常往來生死中，如是知世間，何等是出世間道？如實知世間，即是出世間道。所以者何？智者求世間、出世間，二事不可得；若不可得，當知假名爲世間、出世間。但

爲破世間故，說出世間，世間相即是出世間，更無所復有。所以者何？世間相不可得，是出世間；是世間相常空，世間法定相不可得故。如是行者不得世間，亦不著出世間。若不得世間，亦不著出世間，愛慢破故，不共世間諍。何以故？行者久知世間空無所有，虛誑故，不作憶想分別。世間名五衆，五衆相，假令十方諸佛求之亦不可得；無來處，無住處，亦無去處；若不得五衆來、住、去相，即是出世間。行者爾時觀是世間、出世間，實不可見；不見世間與出世間合，亦不見出世間與世間合；離世間亦不見出世間，離出世間亦不見世間；如是則不生二識，所謂此世間、出世間。若捨世間，不受出世間，是名出世間。若菩薩能如是知，則能爲衆生分別世間、出世間道。有漏、無漏一切諸道，亦如是入一相，是名道種慧。

經「欲以道種慧具足一切智，當習行般若波羅蜜！欲以一切智具足一切種智，當習行般若波羅蜜！」

論問曰：一切智、一切種智，有何差別？答曰：有人言：無差別；或時言一切智，或時言一切種智。有人言：總相是一切智，別相是一切種智。因是一切智，果是一切種智。略說一切智，廣說一切種智。一切智者，總破一切法中無明闇；一切種智者，觀種種法門破諸無明。一切智，譬如說四諦；一切種智，譬如說四諦義。一切智者，如說苦諦；一切種智者，如說八苦相。一切智者，如說生苦；一切種智者，如說種種衆生處處生。復次，一切法名眼色乃至意法，是諸阿羅漢、辟支佛亦能總相知無常、苦、空、無我等；知是十二入故，名爲一切智。聲聞、辟支佛尚不能盡別相知一衆生，生處好醜，事業多少；未

來、現在世亦如是、何況一切衆生？如一閻浮提中金名字、尙不能知、何況三千大千世界、於一物中種種名字？若天語、若龍語、如是等種種語言名金、尙不能知、何況能知金因緣生處、好惡貴賤？因而得福、因而得罪、因而得道！如是現事尙不能知、何況心心數法？所謂禪定、智慧等諸法！佛盡知諸法總相、別相故、名爲一切種智。復次、後品中佛自說：一切智是聲聞、辟支佛事；道智是諸菩薩事；一切種智是佛事。聲聞、辟支佛但有總一切智、無有一切種智。復次、聲聞、辟支佛雖於別相有分而不能盡知、故總相受名；佛一切智、一切種智、皆是真實。聲聞、辟支佛但有名字一切智；譬如畫燈、但有燈名、無有燈用。如聲聞、辟支佛、若有人問難、或時不能悉答、不能斷疑；如佛三問舍利弗而不能答；若有一切智、云何不能答？

以是故，但有一切智名，勝於凡夫，無有實也。是故佛是實一切智，一切種智。有如是無量名字，或時名佛爲一切智人，或時名爲一切種智人。如是等略說一切智，一切種智，種種差別。問曰：如經中說：行六波羅蜜，三十七品，十力，四無所畏等諸法，得一切智；何以故此中說但用道種智得一切智？答曰：汝所說六波羅蜜等即是道，知是道，行是道，得一切智，何所疑？復次，初發心乃至坐道場，於其中間一切善法，盡名爲道。此道中分別思惟而行，是名道智，如此經後說道智是菩薩事。問曰：佛道事已備故，不名道智；阿羅漢、辟支佛諸功德未備，何以不名道智？答曰：阿羅漢、辟支佛道，自於所行亦辦，是故不名道智，道是行相故。復次，此經中說聲聞、辟支佛、聲聞中攝三道故不說。佛道大故，名爲道智；聲聞、辟支佛、道小

故，不名道智。復次，菩薩摩訶薩自行道，亦示衆生各各所行道，以是故，說名菩薩行道智，得一切智。問曰：何等是一切智所知一切法？答曰：如佛告諸比丘：爲汝說一切法，何等是一切法？所謂眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法。是十二入名一切法，復有一切法，所謂名色。如佛說利衆經中偈：

若欲求真觀，但有名與色；
若欲審實知，亦當知名色。

雖癡心多想，分別於諸法，
更無有異事，出於名色者。

復次，一切法，所謂色、無色法，可見、不可見，有對、無對，有漏、無漏，有爲、無爲，心、非心，心相應、非心相應，共心生、不共心生，隨心行、不隨心行，從心因、不從心因。如是等無量二法門攝一切法；如阿毗曇攝法品中說。復次，一切法，所謂善法、不善法，無記法；見諦所斷，思

惟所斷，不斷法；有報法，無報法，非有報非無報法；如是等無量三法門攝一切法。復次，一切法，所謂過去法，未來法，現在法，非過去、未來、現在法；欲界繫法，色界繫法，無色界繫法，不繫法；從善因法，從不善因法，從無記因法，從非善非不善非無記因法；有緣緣法，無緣緣法，有緣緣亦無緣緣法，非有緣緣非無緣緣法；如是等無量四法門攝一切法。復次，一切法，所謂色法，心法，心數法，心不相應諸行法，無爲法；四諦及無記無爲；如是等無量五法門攝一切法。復次，一切法，所謂五衆及無爲；苦諦所斷法，集諦、滅諦、道諦、思惟所斷法，不斷法；如是等無量六法門攝一切法。七、八、九、十等諸法門，是阿毗曇分別義。復次，一切法，所謂有法、無法、空法、實法，所緣法、能緣法、聚法、散法等。復次，一切法，所謂有法、無法，亦有亦無

法；空法、實法，非空非實法；所緣法、能緣法，非所緣非能緣法。復次，一切法，所謂有法，無法，亦有亦無法，非有非無法；空法，不空法，空不空法，非空非不空法；生法，滅法，生滅法，非生非滅法；不生不滅法，非不生非不滅法，不生不滅亦非不生非不滅法。復次，一切法，所謂有法，無法，有無法，非有非無法；捨是四句法。空，不空，生滅，不生不滅；五句皆亦是。如是等種種無量阿僧祇法門所攝諸法，以是無礙智慧盡徧知上諸法，名爲一切智。一切種智。問曰：一切衆生皆求智慧，云何獨佛一人得一切智？答曰：佛於一切衆生中第一故，獨得一切智。如佛所說：無足、二足、四足、多足、有色、無色、有想、無想，非有想非無想等，一切衆生中，佛最第一。譬如須彌山，於衆山中自然最第一。

如四大中，火最有力，能照能燒；佛亦如是，於一切衆生中最第一故，得一切智。問曰：佛何以故於一切衆生獨最第一？答曰：如先答，得一切智故；今當更說：佛自利益亦利益他故，於衆生中最第一。如一切照中日爲第一，一切人中轉輪聖王最第一，一切蓮華中青蓮爲第一，一切陸生華須曼色第一，一切木香中牛頭旃檀爲第一，一切珠中如意珠爲第一，一切諸戒中聖戒爲第一，一切解脫中不壞解脫爲第一，一切清淨中解脫爲第一，一切諸觀中空觀爲第一，一切諸法中涅槃爲第一；如是等無量各各第一。佛亦如是，於一切衆生最爲第一；第一故，獨得一切智。復次，佛從初發意，以大誓莊嚴，一切衰沒衆生欲拯濟故，盡徧行諸善道，無善不集，無苦不行，皆集一切諸佛功德；如是等種種無量因緣故，佛於

一切衆生中獨第一。問曰：三世十方諸佛，亦有是功德，何以故言佛獨第一？答曰：除諸佛，爲餘衆生故，言佛獨第一，諸佛等一切功德。復次，薩婆若多者，薩婆，此言一切，若此言智多，此言相；一切，如先說名色等諸法。佛知是一切法，一相、異相、漏相、非漏相，作相、非作相等，一切法各各相，各各力，各各因緣，各各果報，各各性，各各得，各各失；一切智慧力故，一切世一切種盡徧解知。以是故說：欲以道種智具足得一切智，當習行般若波羅蜜；欲以一切智具足一切種智，當習行般若波羅蜜。問曰：如佛得佛道時，以道智得具足一切智，一切種智，今何以言，以一切智得具足一切種智？答曰：佛得道時，以道智雖具足得一切智，一切種智，而未用一切種智；如大國王得位時，境土寶藏皆已得，但未開用。

經「欲以一切種智斷煩惱習，當習行般若波羅蜜！舍利弗！菩薩摩訶薩，應如是學般若波羅蜜！」

論問曰：一心中得一切智、一切種智，斷一切煩惱習；今云何言，以一切智具足得一切種智，以一切種智斷煩惱習？答曰：實一切智一時得；此中爲令人信般若波羅蜜故，次第差別說。欲令衆生得清淨心，是故如是說。復次，雖一心中得，亦有初中、後次第。如一心有三相，生因緣住，住因緣滅。又如心心數法，不相應諸行，及身業、口業。以道智具足一切智，以一切智具足一切種智，以一切種智斷煩惱習亦如是。先說一切種智，即是一切智。道智，名金剛三昧；佛初心即是一切智、一切種智，是時煩惱習斷。一切智、一切種智相，先已說。斷一切煩惱習者，煩惱名略說則三毒，廣說則三界九

十八使，是名煩惱。煩惱習名煩惱殘氣，若身業、口業不隨智慧，似從煩惱起；不知他心者，見其所起，生不淨心，是非實煩惱，久習煩惱故，起如是業。譬如久鎖腳人，卒得解脫，行時雖無有鎖，猶有習在。如乳母衣，久故垢著，雖以純灰淨浣，雖無有垢，垢氣猶在；衣如聖人心，垢如諸煩惱，雖以智慧水洗，煩惱氣猶在。如是習氣，諸餘賢聖雖能斷煩惱，不能斷習。如難陀淫欲習故，雖得阿羅漢道，於男女大眾中坐，眼先視女衆，而與言語說法。如舍利弗瞋習故，聞佛言舍利弗食不淨食，即便吐食，終不復受請。又舍利弗自說偈言：

覆罪妄念人，無智而懈怠，終不欲令此，妄來近我住！
如摩訶迦葉瞋習故，佛滅度後集法時，敕令阿難八突吉羅罪懺

悔，而復自牽阿難手出，不共汝漏未盡不淨人集法。如畢陵伽婆蹉，常罵恆神爲小婢。如摩頭婆私吃掉戲習故，或時從衣架踣上梁，從梁至棚，從棚至閣。如僑梵鉢提牛業習故，常吐食而伺。如是等諸聖人，雖漏盡而有煩惱習。如火焚薪已，灰炭猶在，火力薄故，不能令盡。若劫盡時火，燒三千大千世界無復遺餘，火力大故。佛一切智火亦如是，燒諸煩惱，無復殘習。如一婆羅門，以五百種惡口，衆中罵佛，佛無異色，亦無異心；此婆羅門心伏，還以五百種語讚佛，佛無喜色，亦無悅心；於此毀譽，心色無變。又復旃遮婆羅門女，帶盂謗佛，佛無慚色；事情既露，佛無悅色。轉法輪時，讚美之聲滿於十方，心亦不高；孫陀利死，惡聲流布，心亦不下。阿羅毗國土風寒，又多瘖瘖，佛於中坐臥，不以爲苦；又在天上歡喜園中，夏安

居時，坐劍婆石，柔輒清潔，如天統綫，亦不以爲樂。受大天王跽奉天食，不以爲美；毗蘭若國食馬麥，不以爲惡。諸大國王供奉上饌，不以爲得；入薩羅聚落，空鉢而出，不以爲失。提婆達多於耆闍崛山，推石壓佛，佛亦不憎；是時羅睺羅敬心讚佛，佛亦不愛。阿闍世縱諸醉象，欲令害佛，佛亦不畏；降伏狂象，王舍城人益加恭敬，持香花瓔珞出供養佛，佛亦不喜。九十六種外道，一時和合議言：我等亦皆是一切智人，從舍婆提來，欲共佛論議。爾時，佛以神足從臍放光，光中皆有化佛；國王波斯匿亦命之令來，於其座上尙不能得動，何況能得與佛論議？佛見一切外道賊來，心亦無退；破是外道，諸天世人倍益恭敬供養，心亦不進。如是等種種因緣來，欲毀佛，佛不可動；譬如眞闍浮檀金，火燒不異，槌打磨斫，不敗不異。

佛亦如是，經諸毀辱誹謗論議，不動不異。以是故，知佛諸煩惱習都盡無餘。問曰：諸阿羅漢、辟支佛，同用無漏智，斷諸煩惱習，何以有盡不盡？答曰：先已說智慧力薄，如世間火；諸佛力大，如劫盡火。今當更答：聲聞、辟支佛，集諸功德，智慧不久，或一世、二世、三世；佛智慧功德，於無量阿僧祇劫廣修廣習，善法久熏，故於煩惱習無復餘氣。復次，佛於一切諸功德，皆已攝盡，故乃至諸煩惱習氣永盡無餘。何以故？諸善法功德消諸煩惱，故諸阿羅漢於此功德不盡得故，但斷世間愛，直入涅槃。復次，佛斷結使，智慧力甚利，用力爲大力，以無礙智直過故，斷諸結使，盡無復遺餘。譬如人有重罪，國王大瞋，誅其七世根本，令無遺餘；佛亦如是，於煩惱重賊，誅拔根本，令無遺餘。以是故說：欲以一切種智斷一切煩惱習，當習

行般若波羅蜜。問曰：但斷習，亦除煩惱？答曰：有人言：斷煩惱及習俱盡，如先說習盡無餘。阿羅漢辟支佛但斷煩惱，不能斷習；菩薩斷一切煩惱及習，令盡無餘。有人言：佛久已遠欲。如佛說：我見定光佛已來已離欲，以方便力故，現有生死、妻子眷屬。有人言：從得無生法忍來，得諸法實相故，一切煩惱及習盡。有人言：佛從初發意來有煩惱，至坐道場於後夜時，斷一切煩惱及習。問曰：如是種種說，何者爲實？答曰：皆是佛口所說故，無有不實。聲聞法中，佛以方便力故，現受人法，有生、老、病、寒、熱、饑、渴等；無人生而無煩惱者；是故佛亦應隨人法有煩惱。於樹王下，外先破魔軍，內滅結使賊；破外內賊故，成阿耨多羅三藐三菩提。人皆信受，是人能爲是事，我等亦當學習是事。若言久來無煩惱，從然燈佛得無生法忍來

斷煩惱盡，是亦方便說，令諸菩薩歡喜故。若菩薩久已斷一切煩惱，成佛時復何所爲？問曰：佛有種種事，斷結使是一事，餘有淨佛國土，成就衆生等未具，以具足衆事故，名爲佛。答曰：若爾者，佛言斷結使是末後身，人若都無結使，云何得生？問曰：從得無生法忍已來，常得法性生身變化不答曰：化法要有化主，然後能化；若得無生法忍，斷一切結使，死時捨是肉身，無有實身，誰爲變化？以是故，知得無生已來，不應盡結使。復次，聲聞人言：菩薩不斷結使，乃至坐道場然後斷，是爲大錯！何以故？汝法中說：菩薩已滿三阿僧祇劫，後更有百劫中，常得宿命智，自憶迦葉佛時作比丘，名鬱多羅，修行佛法。云何今六年苦行，修邪道法，日食一麻一麥，後身菩薩一日尚不應謬，何況六年？瞋亦如是，從久遠世時作毒蛇，獵者

生剝其皮，猶尚不瞋，云何最後身而瞋五人？以是故，知聲聞人受佛義爲錯。佛以方便力，欲破外道故，現六年苦行。汝言瞋五人者，是爲方便，亦是瞋習，非煩惱也。今當如實說：菩薩得無生法忍，煩惱已盡；習氣未除故，因習氣受，及法性生身，能自在化生。有大慈悲爲衆生故，亦爲滿本願故，還來世間具足成就餘殘佛法故；十地滿，坐道場，以無礙解脫力故，得一切智、一切種智，斷煩惱習。摩訶衍人言：得無生法忍菩薩，一切煩惱及習都盡，亦是錯！若都盡，與佛無異，亦不應受法性生身！以是故，菩薩得無生法忍，捨生身得法性生身。若言至坐道場，一切煩惱及習俱斷，是語亦非！所以者何？若菩薩具有三毒者，云何能集無量佛法？譬如毒瓶，雖著甘露，皆不中食。菩薩集諸純淨功德，乃得作佛；若雜三毒，云何能具

足清淨佛法？問曰：觀法實相及修悲心故，能令三毒薄，薄故能集清淨功德。答曰：薄三毒，可得轉輪聖王諸天王身，欲得佛功德身，無有是事；三毒斷，習未盡，可得集諸功德。復次，薄名，如離欲人斷下地結，猶有上地煩惱。又如須陀洹見諦所斷結盡，思惟所斷結未盡，是名爲薄。如佛說斷三結，薄淫怒癡，名爲斯陀含。汝若言薄，應當是斷。以是故，得無生法忍時斷煩惱，得佛時斷煩惱，習，是則實說。

經復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲上菩薩位，當學般若波羅蜜！

論菩薩位者，無生法忍是。得此法忍，觀一切世間空，心無所著，住諸法實相中，不復染世間。復次，般舟般三昧，是菩薩位。得是般舟般三昧，悉見現在十方諸佛，從諸佛聞法，斷諸疑網，是時菩薩心

不動搖，是名菩薩位。復次，菩薩位者，具足六波羅蜜，生方便智，於諸法實相亦不住；自知自證，不隨他語，若魔作佛形來，心亦不惑。復次，入菩薩法位力故，得名阿鞞跋致菩薩。復次，菩薩摩訶薩入是法位中，不復墮凡夫數，名爲得道人。一切世間事欲壞其心，不能令動；閉三惡趣門，墮諸菩薩數中，初生菩薩家，智慧清淨成就。復次，住頂不墮，是名菩薩法位，如學品中說。上位菩薩不墮惡趣，不生下賤家，不墮聲聞、辟支佛地，亦不從頂墮。問曰：云何爲頂墮？答曰：如須菩提語舍利弗：若菩薩摩訶薩，無方便心行六波羅蜜，入空、無相、無作中，不能上菩薩位，亦不墮聲聞、辟支佛地；愛著諸功德法，於五衆無常、苦、空、無我，取相心著；言是道非道，是應行是不應行；如是等取相分別，是菩薩頂墮。何等是住頂？如上所說諸

法愛斷，於愛斷法亦復不取，如住頂義中說。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，內空中不見外空，外空中不見內空，外空中不見內外空，內外空中不見外空，乃至無法有法空，亦如是。復次，上位菩薩得無等等心，亦不自高，知心相真空，諸有無等戲論滅。問曰：何以故聲聞法中名爲正位，此菩薩法中位但名位？答曰：若言正位亦無咎。所以者何？若言菩薩法位，是則爲正；聲聞法中但言位，不言聲聞位，以是故言正位。復次，學聲聞人，無大慈悲心，智不利，故未生厭心，多求諸法，生種種邪見疑悔；菩薩摩訶薩，大慈愍一切故，多求度脫衆生老病死苦，不求分別種種戲論。譬如長者有一子，愛之甚重，其子得病，但求良藥能瘥病者，不求分別諸藥名字，取之時節，合和分數。以是故，諸菩薩從果觀十二因緣，不從因觀。

見多者從因觀，愛多者從果觀；諸聲聞人因邪位故有正位，菩薩邪位薄故，但名菩薩位。問曰：聲聞法中從苦法忍，乃至道比忍，名爲正位。如經中說：三惡道中不可得三事，所謂正位、聖果、漏盡。破戒、邪見、五逆罪等，亦如是。從得何法，名爲菩薩位？答曰：發意修行、大悲、方便具足，行是四法，得入菩薩位。如聲聞法中，先具說四種善根：煖法、頂法、忍法、世間第一法，然後入苦法忍正位。問曰：修行皆攝四法，何以故差別爲四？答曰：初發意雖有修行，不久修故，不名修行；如在家雖終日不住，不名爲行。復次，發意時，但有意願，行時造作，以財與人，受持禁戒，如是等行六波羅蜜，是名修行。修行已，以般若波羅蜜知諸法實相，以大悲心愍念衆生，不知是諸法實相，染著世間虛誑法，受種種身苦、心苦，是更受大悲名故，不名

修行方便者，具足般若波羅蜜故，知諸法空；大悲心故，憐愍衆生；於是二法，以方便力不生染著。雖知諸法空，方便力故，亦不捨衆生；雖不捨衆生，亦知諸法實空。若於是二事等，即得入菩薩位。如聲聞人，於定慧二法等故，是時即得入正位。是法雖有行，更有餘名字，不名修行。從初發意乃至坐道場，於其中間所行皆名修行，小小差別，有異名字，爲易解故。譬如有人初發阿耨多羅三藐三菩提意，欲度脫一切衆生老、病、死等身心諸苦，作大誓莊嚴功德，慧明二事因緣故，所願皆滿。是二事有六分修行，名爲六波羅蜜：布施、持戒、忍辱，是功德分；精進、禪定、智慧，是慧明分。修行六波羅蜜，知是諸法相甚深微妙，難解難知。作是念：衆生著三界諸法，以何因緣令衆生得是諸法相，當以具足諸功德，清淨智慧，成就佛

身三十二相，八十隨形好，光明具足，神通無量；以十力、四無所畏、十八不共法、四無礙智，觀應可度者，說法開化。譬如金翅鳥王，普觀諸龍，命應盡者，以翅搏海，令水兩鬪，取而食之。佛亦如是以佛眼觀十方世界五道衆生，誰應得度，初現神足，次爲示其心趣；以此二事，除三障礙而爲說法，拔三界衆生，得佛力無量神通，假令虛妄猶尙可信，何況實說！是名方便。復次，菩薩以般若波羅蜜知諸法相，念其本願，欲度衆生，作是思惟：諸法實相中，衆生不可得，當云何度？復作是念：諸法實相中，衆生雖不可得，而衆生不知是諸法相故，欲令知是實相。復次，是實法相，亦不礙衆生。實法相者，名爲無所除壞，亦無所作，是名方便。具足是四法，得入菩薩位。

經 「欲過聲聞、辟支佛地，住阿鞞跋致地，當學般若波羅蜜！」

論問曰：菩薩入法位時，即已過聲聞、辟支佛地，住阿鞞跋致地，何以故復說？答曰：雖三事一時，諸法各各相應，當次第讚。如一心中，一時得無漏五根，而各各分別說其相。菩薩入法位時，斷若干結，使得若干功德，過是地，住是地，唯佛能知；亦欲引導諸菩薩故，佛種種讚說。如此經始，佛在耆闍崛山，與五千比丘俱，皆是阿羅漢，諸漏盡，所作已辦等。阿羅漢即是漏盡，漏盡者即是所作已辦等；亦為引導餘人，令心清淨故，種種讚說無咎。此亦如是，入法位，即是過阿羅漢、辟支佛地，住阿鞞跋致地。復次，因入法位故，得過阿羅漢、辟支佛地，住阿鞞跋致地。問曰：入法位中，過老病死，及斷諸結，使破三惡道等，如先說。何以但說過聲聞、辟支佛地，亦住種種功德；何以故但說住阿鞞跋致地？答曰：捨諸惡事，得諸功德，後當

次第說及。所住功德，說法當須次第，不可一時頓說。復次，菩薩初發意時，所可怖畏，無過聲聞、辟支佛地。正使墮地獄，無如是怖畏，不永破大乘道故。阿羅漢、辟支佛於此大乘，以爲永滅。譬如空地有樹，名舍摩梨，瓜枝廣大，衆鳥集宿。一鴿後至，住一枝上，其枝及瓜，即時壓折。澤神問樹神：大鳥鷓鷯，皆能任持，何至小鳥，便不自勝？樹神答言：此鳥從我怨家尼枸盧樹上來，食彼樹果，來栖我上，必當放糞；子墮地者，惡樹復生，爲害必大。以是故，於此一鴿，大懷憂畏，寧捨一枝，所全者大。菩薩摩訶薩亦如是，於諸外道、魔衆，及諸結使、惡業，無如是畏如阿羅漢、辟支佛。何以故？聲聞、辟支佛於菩薩邊，亦如彼鴿，壞敗大乘心，永滅佛業。以是故，但說過聲聞、辟支佛地。住阿鞞跋致地者，從初發意已來，常喜樂住阿鞞跋致地。

聞諸菩薩多退轉故，發意時作願：何時當得過聲聞、辟支佛地，住阿鞞跋致地？以是故，說住阿鞞跋致地。問曰：何等是阿鞞跋致地？答曰：若菩薩能觀一切法不生不滅，不生不滅，不共非不共，如是觀諸法，於三界得脫，不以空，不以非空；一心信忍十方諸佛所用實相智慧，無能壞、無能動者，是名無生忍法。無生忍法，即是阿鞞跋致地。復次，入菩薩位，是阿鞞跋致地；過聲聞、辟支佛，亦名阿鞞跋致地。復次，住阿鞞跋致地，世世常得果報神通，不失不退。若菩薩得此二法，雖得諸法實相，而以大悲不捨一切衆生。復有二法：一者、清淨智慧；二者、方便智慧。復有二法：一者、深心念涅槃；二者、所作不離世間。譬如大龍，尾在大海，頭在虛空，震電雷霆而降大雨。復次，阿鞞跋致菩薩，得是諸法實相智慧，世世不失，終不

暫離。於諸佛深經，終不疑，亦不作礙。何以故？我未得一切智慧故，不知何方便，何因緣，故如是說。阿鞞跋致菩薩常以深心，終不生惡；阿鞞跋致以深心集諸善，淺心作諸不善。問曰：若阿鞞跋致相，得無生法忍，云何以淺心作諸不善？答曰：有二種阿鞞跋致：一者、得無生忍法；二者、雖未得無生忍法，佛知其過去、未來所作因緣，必當作佛，爲利益傍人故，爲其授記。是菩薩生死肉身，結使未斷，於諸凡夫中爲最第一，是亦名阿鞞跋致相。若得無生忍法，斷諸結使，此則清淨，末後肉身盡，得法性生身，結使所不礙，不須教戒。如大恒河中船，不須將御，自至大海。復次，有初發意生大心，斷諸煩惱，知諸法實相，便得阿鞞跋致；有但行檀波羅蜜，便具足六波羅蜜，乃至般若波羅蜜亦如是；有行六波羅蜜，未得阿鞞跋致，於

衆生中生大悲心，是時便得阿鞞跋致。有得悲心而作是念：若諸法皆空，則無衆生，誰可度者？是時悲心便弱；或時以衆生可愍，於諸法空觀弱。若得方便力，於此二法，等無偏黨，大悲心不妨諸法實相，得諸法實相不妨大悲生。如是方便，是時便得入菩薩法位，住阿鞞跋致地，如往生品中說。復次，阿鞞跋致相，如後阿鞞跋致二品中說。

大智度論卷第二十七

校譌

第十五面

第八行第二「相」字舊本作想今改正

第十八面

第五行少一「亦」字舊本無今增入

音釋

盪

徒朗切 搖動貌

淤

依據切 濁泥也

拯

之肯切 救也

鑠

蘇果切 與鑠同

浣

合管切 洗滌也

跽

巨綺切 長跪也

齋

但奚切 與齋同

翅搏

翅式利切 翼也

瓜

古胡切 鵬

鵬

都聊切 鷲鳥也

躄

楚教切 躄也

伺

超之切 食已復出而嚼也

蒺藜

蒺藜悉切 蒺藜名

大智度論卷第二十八

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中六神通等

【經】「菩薩摩訶薩欲住六神通，當學般若波羅蜜！」

【論】問曰：如讚菩薩品中言，諸菩薩皆得五神通，今何以言欲住六神通？答曰：五通是菩薩所得，今欲住六神通，是佛所得。若菩薩得六神通，可如來難！問曰：往生品中說：菩薩住六神通，至諸佛國，云何言菩薩皆得五通？答曰：第六漏盡神通有二種：一者、漏習俱盡；二者、漏盡而習不盡。習不盡故，言皆得五通；漏盡故，言住六神通。問曰：若菩薩漏盡，云何復生，云何受生？一切受生，皆由愛相續故。

有。譬如米，雖得良田時澤，終不能生；諸聖人愛糠已脫故，雖有有漏業生因緣，不應得生。答曰：先已說，菩薩入法位，住阿鞞跋致地，末後肉身盡，得法性生身。雖斷諸煩惱，有煩惱習因緣故，受法性生身，非三界生也。問曰：阿羅漢煩惱已盡，習亦未盡，何以不生。答曰：阿羅漢無大慈悲，無本誓願度一切衆生；又以實際作證，已離生死故。復次，先已答有二種漏盡，此中不說菩薩得漏盡通，自言欲得六神通者，當學般若波羅蜜。六神通義，如後品中佛所說。上讚菩薩品，亦已說菩薩五神通義。問曰：神通有何次第？答曰：菩薩離五欲，得諸禪，有慈悲故，爲衆生取神通，現諸希有奇特之事，令衆生心清淨。何以故？若無希有事，不能令多衆生得度。菩薩摩訶薩作是念已，繫心身中虛空，滅粗重色相，常取空輕相，發大欲精

進心，智慧籌量，心力能舉身未？籌量已，自知心力大，能舉其身。譬如學趨，常壞色粗重相，常修輕空相，是時便能飛。二者亦能變化諸物，令地作水，水作地，風作火，火作風，如是諸大，皆令轉易。令金作瓦礫，瓦礫作金；如是諸物各能令化。變地爲水相，常修念水令多，不復憶念地相；是時地相如念即作水；如是等諸物皆能變化。

問曰：若爾，與一切入有何等異？答曰：一切入是神通初道；先已一切入，背捨勝處，柔伏其心，然後易入神通。復次，一切入中，一身自見地變爲水，餘人不見；神通則不然，自見實是水，他人亦見實水。

問曰：一切入亦是大定，何以不能令作實水，己身他人皆見？答曰：一切入觀處廣，但能令一切是水相，而不能令實是水；神通不能徧一切，而能令地轉爲水，便是實水。以是故，二定力各別。問曰：二

定變化事，爲實爲虛？若實，云何石作金、地作水？若虛，云何聖人而行不實？答曰：皆實，聖人無虛也。三毒已拔，故以一切法各各無定相故，可轉地或作水相，如酥膠蠟是地類，得火則消爲水，則成溼相；水寒則結成冰而爲堅相；石汁作金，金敗爲銅，或還爲石。衆生亦如是，惡可爲善，善可爲惡。以是故，知一切法無定相故，用神通力變化，實而不誑。若本各各定相，則不可變。三者，諸賢聖神通於六塵中隨意自在，見好能生厭想，見醜能生樂想，亦能離好醜想，行捨心，是名三種神通。此自在神通，唯佛具足。菩薩得是神通，遊諸佛國，於諸異國語言不同，及在遠微細衆生不聞故，求天耳通。常憶念種種多衆大聲，取相修行，常修習故，耳得色界四大造清淨色，得已，便得遠聞，於天人音聲，粗細遠近，通達無礙。問曰：如禪

經中說：先得天眼，見衆生而不聞其聲故，求天耳通。既得天眼，天耳，見知衆生身形、音聲，而不解語言種種憂、喜、苦、樂之辭故，求辭無礙智。但知其辭，而不知其心故，求知他心智。知其心已，未知本所從來故，求宿命通。既知所來，欲治其心病故，求漏盡通。得具足五通已，不能變化故，所度未廣，不能降化邪見、大福德人，是故求如意神通。應如是次第，何以故？先求如意神通。答曰：衆生粗者多，細者少，是故先以如意神通；如意神通能兼粗細，度人多故，是以先說。復次，諸神通得法異，數法異。得法者多，先求天眼，以易得故。行者用日月、星宿、珠火，取是等光明相，常勤精進，善修習故，晝夜無異；若上若下，若前若後，等一明徹，無所罣礙，是時初得天眼神通。餘次第得，如先說。復次，佛如所自得，爲人說次第。佛初夜分得

一通、一明，所謂如意通、宿命明；中夜分得天耳通、天眼明；後夜分得知他心智通、漏盡明。求明用功重故，在後說。通明次第得，如四沙門果，大者在後。問曰：若天眼易得故在前，菩薩何以不先得天眼？答曰：菩薩於諸法皆易無難，餘人鈍根故，有難有易。復次，初夜時魔王來欲與佛戰，菩薩以神通力種種變化，令魔兵器皆爲瓔珞。降魔已，續念神通，欲令具足，生心即入，使得具足神通。降魔已，自念一身云何得大力？便求宿命明，自知世世積福德力故。中夜時魔即遠去，寂寞無聲，慈愍一切故，念魔衆聲，生天耳神通及天眼明。用是天耳，聞十方五道衆生苦樂聲。聞聲已，欲見其形，而以障蔽不見故，求天眼。後夜時既見衆生形，欲知其心故，求他心智。知衆生心皆欲離苦求樂，是故菩薩求漏盡神通，於諸樂中漏盡

最勝，令衆生得之。問曰：菩薩已得無生法忍，世世常得果報神通，今何以自疑，既見衆生而不知其心？答曰：有二種菩薩：一者、法性生身菩薩；二者、爲度衆生故方便受人法身，生淨飯王家，出四城門，問老病、死人，是菩薩坐樹王下，具六神通。復次，菩薩神通，先有而未具足，今於三夜所得，是佛神通。行人法故，自疑無咎。問曰：六神通次第，當初天眼，後漏盡通，亦有不爾耶？答曰：多先天眼，後漏盡智；或時隨所好修，或先天耳，或先神足。有人言：初禪天耳易得，有覺觀四心故；二禪天眼易得，眼識無故，心攝不散故；三禪如意通易得，身受快樂故；四禪諸通皆易得，一切安隱處故。宿命等三神通義，如十力中說。

經 「欲知一切衆生意所趣向，當學般若波羅蜜！」

論問曰：六通中已說知他心通，今何以重說？答曰：知他心通境界少，但知欲界、色界現在衆生心心數法，不知過去、未來及無色界衆生心心數法。凡夫通於上四禪地，隨所得通處已下，徧知四天下衆生心心數法。聲聞通於上四禪地，隨所得通處已下，徧知大千世界衆生心心數法。辟支佛通於上四禪地，隨所得通處已下，徧知百千世界衆生心心數法。上地鈍根者，不能知下地利根者心心數法；凡夫不知聲聞心心數法，聲聞不知辟支佛心心數法，辟支佛不知佛心心數法。以是故說：欲知一切衆生心所趣向，當學般若波羅蜜。問曰：以何智能知一切衆生心心數法？答曰：諸佛有無礙解脫，入是解脫中，能知一切衆生心心數法。諸大菩薩得相似無礙解脫，亦能知一切衆生心心數法。新學菩薩欲得是大菩

薩無礙解脫及佛無礙解脫；以此無礙解脫，知一切衆生心心數法。大菩薩欲得佛無礙解脫。以是故，雖已說知他心通，更說欲知一切衆生心所趣向，當學般若波羅蜜。問曰：心所趣向，心爲去爲不去？若去，此則無心，猶若死人；若不去，云何能知？如佛言：依意緣法意識生，意若不去，則無和合。答曰：心不去不住而能知，如般若波羅蜜中說：一切法無來無去相，云何言心有來去？又言：諸法生時無所從來，滅時無所去；若有來去，即墮常見。諸法無有定相，以是故，但以內六情、外六塵和合生六識，及生六受、六想、六思。以是故，心如幻化，能知一切衆生心心數法，無有知者，無有見者。如歎摩訶衍品中言：若一切衆生心心數法，性實有不虛誑者，佛不能知一切衆生心心數法；以一切衆生心心數法性實虛誑，無來無

去故，佛知一切衆生心心數法。譬如比丘貪求者不得供養，無所貪求則無所乏短。心亦如是，若分別取相，則不得實法，不得實法故，不能通達知一切衆生心心數法；若不取相無所分別，則得實法，得實法故，能通達知一切衆生心心數法，無所罣礙。問曰：一切衆生諸心，可得悉知不？若悉知，則衆生有邊；若不知，何以故說欲知一切衆生心所趣向？云何佛有一切種智？答曰：一切衆生心心數法，可得悉知。何以故？如經中說：一切實語中，佛最第一。若不能悉知一切衆生心，得其邊際者，佛何以言悉知？亦不名一切智人！而佛語皆實，必應實有一切智人！復次，衆生雖無邊，一切種智亦無邊，譬如函大蓋亦大。若智慧有邊，衆生無邊者，應有是難！今智慧及衆生俱無邊故，汝難非也。復次，若言有邊無邊，此二於佛法

中是置答。是十四事虛妄無實，無益故不應以爲難！問曰：若有邊、無邊二俱不實，而佛處處說無邊。如衆生有癡愛已來，無始無邊、十方亦無邊際！答曰：衆生無邊，佛智慧無邊，是爲實。若人著無邊、取相戲論故，佛說是邪見！譬如世間常、無常、二俱顛倒，入十四難中，而佛多以無常度衆生，少用有常。若著無常取相戲論，佛說是邪見虛妄。若不著無常，知無常即是苦，苦即是無我，無我即是空；能如是依無常觀入諸法空，便是實。以是故，知無常入真諦中是實。十四難中以著因緣故，說是邪見。是故說無常以明無邊，無邊故衆生厭生死長久。譬如波梨國，四十比丘俱行十二淨行，來至佛所，佛爲說厭行。佛問比丘：五恆河、伽藍牟那、應作「五河：恒伽、藍牟那。」薩羅由阿、脂羅婆提、摩醯，從所來處，流入大海，其中間水爲多少？比丘言：甚

多佛言：但一人一劫中，作畜生時，屠割剝刺；或時犯罪，截其手足，斬其身首；如是等血，多於此水。如是無邊大劫中，受身出血，不可勝數。啼哭流淚，及飲母乳，亦如是。計一劫中，一人積骨，過於鞞浮羅大山；此山天竺人常見以易信故說如是無量劫中，受生死苦，諸比丘聞是已，厭患世間，即時得道。復次，聞十方衆生無邊故，心生歡喜，受不殺戒，得無邊福德。以是因緣故，初發意菩薩，一切世間衆生皆應供養。何以故？爲度無邊世界衆生故，功德亦無邊。有如是等益，故說無邊。以是故說：悉知一切衆生心所趣向，如日照天下，一時俱至，無不徧明。

經「菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞，辟支佛智慧，當學般若波羅蜜。」
論問曰：何等是聲聞、辟支佛智慧？答曰：以總相、別相觀諸法實相，

是聲聞智慧。如經中說：初以分別諸法智慧，後用涅槃智慧。分別諸法智慧，是別相；涅槃智慧，是總相。復次，知是法爲解，是法爲縛；是流轉，是來還；是生，是滅；是味，是患；是逆，是順；是此岸，是彼岸；是世間，是出世間。如是等分別二門諸法，名爲聲聞智慧。復次，三種智慧：知五受衆如是集，如是散，如是出，是味，是患，是離；三解脫門相應智。如是等分別三門諸法。復次，四種智慧：四念處智、法智、比智、他心智、世智、苦智、集智、滅智、道智、不淨智、無常智、苦智、無我智；無常智、苦智、空智、無我智、法智、比智、盡智、無生智。如是等分別四門諸法。復次，從苦法智忍慧，乃至空空三昧，無相無相三昧，無作無作三昧智；於其中間所有智慧，盡是聲聞智慧。略說：厭世間，念涅槃，離三界，斷諸煩惱，得最上法，所謂涅槃，是名聲聞智慧。復次、

如般若波羅蜜義品中說：菩薩智慧相，與聲聞智慧，是一智慧；但無方便，無大誓莊嚴，無大慈大悲，不求一切佛法，不求一切種智，知一切法；但厭老、病、死，斷諸愛繫，直趣涅槃爲異。問曰：聲聞如是，辟支佛智慧云何？答曰：聲聞智慧，即是辟支佛智慧，但時節、利根、福德有差別。時名，佛不在世，亦無佛法，以少因緣，出家得道，名辟支佛；利根名異，法相是同，但智慧深入，得辟支佛道，福德名有相，或一相二相，乃至三十一相。若先佛法中得聖法，法滅後成阿羅漢，名爲辟支佛，身無有相。有辟支佛第一疾者，四世行，久者，乃至百劫行；如聲聞疾者三世，久者六十劫；此義，先已廣說。問曰：如佛說有四種沙門果，四種聖人，須陀洹乃至阿羅漢；五種佛子，須陀洹乃至辟支佛；三種菩提，阿羅漢菩提，辟支佛菩提，佛菩提。果中、

聖中佛子中、菩提中、皆無菩薩、云何言菩薩勝一切聲聞、辟支佛智慧？答曰：佛法有二種：一者、聲聞、辟支佛法；二者、摩訶衍法。聲聞法小故、但讚聲聞事、不說菩薩事。摩訶衍廣大故、說諸菩薩摩訶薩事、發心、修行、十地、入位、淨佛世界、成就衆生、得佛道。此法中說菩薩次佛、應如供養佛、能如是觀諸法相、是爲福田、能勝聲聞、辟支佛。如是摩訶衍經中、處處讚菩薩摩訶薩智慧勝聲聞、辟支佛。如寶頂經中說：轉輪聖王少一不滿千子、雖有大力、諸天世人所不貴重；有眞轉輪聖王種、處在胎中、初受七日、便爲諸天所貴重。所以者何？九百九十九人、不能嗣轉輪聖王種、令世人得二世樂。是雖在胎、必能紹胄聖王、是故恭敬。諸阿羅漢、辟支佛、雖得根力、覺道、六神通、諸禪、智慧力、於實際得證、爲衆生福田、十方諸佛所

不貴重。菩薩雖在諸結使煩惱欲縛三毒胎中，初發無上道意，未能有所作，而爲諸佛所貴，以其漸漸當行六波羅蜜，得方便力，入菩薩位，乃至得一切種智，度無量衆生，不斷佛種、法種、僧種，不斷天上世間淨樂因緣故。又如迦羅頻伽鳥，在殼中未出發聲微妙，勝於餘鳥；菩薩摩訶薩亦如是，雖未出無明殼，說法議論之音，勝於聲聞、辟支佛及諸外道。如明網經中說：慧命舍利弗白佛言：世尊！是諸菩薩所說，若能解者，大得功德。何以故？是諸菩薩乃至得聞其名字，得大利益，何況聞其所說。世尊！譬如人種樹，不依於地而欲得其根、莖、枝、葉，成其果實，是難可得！諸菩薩行相亦如是，不住一切法而現住生死，在諸佛世界，於中自恣樂說智慧法，誰有聞是大智慧遊戲自恣樂說法，而不發阿耨多羅三藐三菩提意。

者。爾時，會中有普華菩薩語舍利弗：佛說耆年於諸弟子中智慧第一，今耆年於諸法法性不得耶？何以不以大智慧自恣樂說法？舍利弗言：諸佛弟子，如其境界，則能有說。普華菩薩復問：法性有境界不？舍利弗言：無也！若法性無境界，云何耆年言如其境界則能有說？舍利弗言：隨所得法說。普華又問：耆年以無量相法性爲證耶？舍利弗言：爾！普華言：今云何言隨所得而說？如所得法性無量，說亦應無量，法性無量非量相！舍利弗語普華言：法性非得相！普華言：若法性非得相，汝離法性得解脫不？舍利弗言：不也！何以故？法性不壞相故。普華言：汝所得聖智亦如法性耶？舍利弗言：我欲聞法，非說時也。普華言：一切法定在法性中，有聞者說者不？舍利弗言：無也。普華言：汝何以言，我欲聞法非說時？舍利弗言：佛說

二人得福無量。一心說者，一心聽者。普華言：汝入滅盡定中，能聽法不？舍利弗言：善男子！滅盡定中，無聽法也。普華言：汝信受一切法常滅相不？舍利弗言：信是事。普華言：法性常滅，無聽法也。何以故？諸法常滅相故。舍利弗言：汝能不起於定而說法不？普華言：無有法非定相者。舍利弗言：若爾者，今一切凡夫皆是禪定。普華言：爾！一切凡夫皆是禪定。舍利弗言：以何等禪定故？一切凡夫皆是普華言：以不壞法性三昧故。一切凡夫皆是禪定。舍利弗言：若爾者，凡夫、聖人無有差別。普華言：我亦不欲令凡夫、聖人有差別。何以故？諸聖人無有滅法，凡夫人亦無生法，是二皆不出法性等相。舍利弗言：善男子！何等是法性等相？答言：耆年得道時所知見者。是又問：生聖法耶？不也。滅凡夫法耶？不也。得聖法耶？不也。見知凡

夫人法耶？不也！耆年以何知見故得聖道？舍利弗言：凡夫人如比丘得解脫如，比丘入無餘涅槃如，是如一如如無別。普華言：舍利弗！是名法性相如，不壞如，用是如，當知一切法皆如！舍利弗白佛言：世尊！譬如大火聚，無物不燒，是諸上人所說亦如是，一切法皆入法性！又如毗摩羅詰經中說：舍利弗等諸聲聞，皆自說言，我不堪任詣彼問疾；各各自說昔爲毗摩羅詰所訶。如是等處處經中，說菩薩智慧勝於聲聞。辟支佛問曰：何因緣故，菩薩智慧勝聲聞？辟支佛答曰：如一字疑衍本生經中說：菩薩智慧，於無量阿僧祇劫已來，合集衆智；於無量劫中無苦不行，無難不爲；爲求法故，赴火投巖，受剝皮苦，出骨爲筆，以血爲墨，以皮爲紙，書寫經法；如是等爲法故，受無量苦。以智慧故，世世供養其師，視之如佛；一切所有經

書，悉皆誦讀、解說；於無量阿僧祇劫，常思惟籌量，尋求諸法好醜，深淺，善不善，漏不漏，常不常，有無等，思惟分別問難。爲智慧故，供養諸佛及菩薩，聲聞、聽法問難，信受、正憶念、如法行。如是智慧因緣具足故，云何不勝阿羅漢、辟支佛。復次，菩薩智慧，五波羅蜜、助莊嚴，有方便力，於一切衆生有慈悲心故，不爲邪見所妨。住十地中故，智慧勢力深大，大因故勝於聲聞、辟支佛。以大因故，小者自壞；阿羅漢、辟支佛無是事！以是故言：欲勝聲聞、辟支佛智慧，當學般若波羅蜜。

經 「欲得諸陀羅尼門、諸三昧門，當學般若波羅蜜！」

論 陀羅尼，如讚菩薩品中說。門者，得陀羅尼方便諸法是；如三三昧名解脫門。何者是方便？若人欲得所聞皆持，應當一心憶念，令

念增長；先當作意於相似事，繫心令知所不見事；如周利槃陀迦繫心拭革屣物中，令憶禪定，除心垢法。如是初學聞持陀鄰尼，三聞能得心根轉利，再聞能得成者，一聞能得得而不忘，是爲聞持陀鄰尼初方便。或時菩薩入禪定中，得不忘解脫，不忘解脫力故，一切語言說法，乃至一句一字，皆能不忘，是爲第二方便。或時神呪力故，得聞持陀鄰尼。或時先世行業因緣，受生所聞，皆持不忘。如是等名聞持陀羅尼門。復次，菩薩聞一切音聲語言，分別本末，觀其實相；知音聲語言，念念生滅，音聲已滅，而衆生憶念取相，念是已滅之語，作是念言，是人罵我而生瞋恚；稱讚亦如是。是菩薩能如是觀衆生，雖復百千劫罵詈，不生瞋心；若百千劫稱讚，亦不歡喜。知音聲生滅如響相，又如鼓聲，無有作者；若無作者，是無住

處，畢竟空故，但誑愚夫之耳。是名入音聲陀羅尼。復次，有陀羅尼，以是四十二字，攝一切語言名字。何者是四十二字？阿羅波遮那等；阿提此言初阿耨波柰此言不生行陀羅尼菩薩聞是阿字，即時入一切法初不生。如是等字，字隨所聞，皆入一切諸法實相中，是名字入門陀羅尼，如摩訶衍品中說諸字門。復次，菩薩得是一切三世無礙明等諸三昧，於一一三昧中，得無量阿僧祇陀羅尼。如是等和合，名爲五百陀羅尼門，是爲菩薩善法功德藏。如是名爲陀羅尼門。諸三昧門者，三昧有二種：聲聞法中三昧，摩訶衍法中三昧。聲聞法中三昧者，所謂三三昧。復次，三三昧：空空三昧，無相無相三昧，無作無作三昧。復有三三昧：有覺有觀，無覺有觀，無覺無觀。復有五支三昧，五智三昧等，是名諸三昧。復次，一切禪定亦名定，亦名

三昧；四禪亦名禪，亦名定，亦名三昧；除四禪，諸餘定亦名定，亦名三昧，不名爲禪。十地中定，名爲三昧。有人言：欲界地亦有三昧，何以故？欲界中有二十二道品故，知有三昧；若無三昧，不應得是深妙功德。復次，千問中亦有是問：四聖種幾欲界繫，幾色界繫，幾無色界繫，幾不繫？答曰：一切當分別：四聖種，或欲界繫，或色界繫，或無色界繫，或不繫。四念處、四正勤、四如意足亦如是。以是義故，當知欲界有三昧；若散亂心，云何得此上妙法？以是故，是三昧在十地中。如是等諸三昧，阿毗曇中廣分別。摩訶衍三昧者，從首楞嚴三昧，乃至虛空際無所著解脫三昧。又如見一切佛三昧，乃至一切如來解脫，修觀師子嚩呻等，無量阿僧祇菩薩三昧。如有三昧，名無量淨，菩薩得是三昧者，能示現一切清淨身。有三昧名威

相，菩薩得是三昧，能奪日月威德。有三昧名燄山，菩薩得是三昧，奪諸釋梵威德。有三昧，名出塵，菩薩得是三昧，滅一切大眾三毒。有三昧名無礙光，菩薩得是三昧，能照一切佛國。有三昧名不忘一切法，菩薩得是三昧，一切諸佛所說法皆能憶持，復爲他人講說佛語。有三昧名聲如雷音，菩薩得是三昧，能以梵聲滿十方佛國。有三昧名能娛樂一切衆生，菩薩得是三昧，能令一切深心歡喜。有三昧名喜見無厭，菩薩得是三昧，一切衆生見聞喜樂，無有厭足。有三昧名功德報不可思議一緣中樂，菩薩得是三昧，成就一切神通。有三昧名知一切音聲語言，菩薩得是三昧，能說一切音聲語言，於一字中說一切字，於一切字中說一字。有三昧名集一切福德業果報生，菩薩得是三昧，常默然入禪定，而能令一切

衆生聞佛法衆，聞聲聞、辟支佛、六波羅蜜之聲，而是菩薩實無一言。有三昧名出高一切陀羅尼王，菩薩得是三昧，得入無量無邊諸陀羅尼。有三昧名一切樂說，菩薩得是三昧，樂說一切字、一切音聲、語言、譬喻、因緣。如是等無量力勢三昧。問曰：是三昧即是三昧門不？答曰：三昧即是三昧門。問曰：若爾者，何以不但說三昧而復說三昧門？答曰：佛諸三昧無量無數，如虛空無邊，菩薩云何盡得？菩薩聞是心則退沒。以是故佛說三昧門，入一門中，攝無量三昧。如牽衣一角，舉衣皆得；亦如得蜜蜂王，餘蜂盡攝。復次，展轉爲門：如持戒清淨，一心精進，初夜後夜，勤修思惟，離五欲樂，繫心一處，行是方便，得是三昧，是名三昧門。復次，欲界繫三昧，未在地三昧門；未到地三昧，是初禪門；初禪及二禪邊地三昧，是二禪三昧。

門；乃至非有想非無想處三昧，亦如是。煖法定是頂法三昧門，頂法是忍法三昧門，忍法是世間第一法三昧門，世間第一法是苦法忍三昧門，苦法忍乃至金剛三昧門。略說一切三昧有三相：入住、出相，是出相、入相，名爲門，住相是三昧體。如是等法，是聲聞法中三昧門。摩訶衍法中三昧門，如禪波羅蜜義中諸三昧，分別廣說。復次，尸羅波羅蜜是三昧門，何以故？三支是佛道，所謂戒支、定支、慧支。清淨戒支是定支門，能生是定；定支能生慧支；是三支能斷煩惱，能與涅槃。以是故，尸羅波羅蜜及智慧，三昧近門。餘三波羅蜜，雖是門義，名遠門。如布施因緣得福德，福德故所願皆得，如所願故心柔軟；慈悲心故知畏罪念衆生，觀世間空無常故，攝心行忍辱，忍辱亦是三昧門。精進者，於五欲中制心除五蓋，攝心不

亂心去則攝，不令馳散，是三昧門。復次，初地，二地，三昧門；如是展轉，乃至九地，是十地三昧門；十地，是無量諸佛三昧門。如是等名爲諸三昧門。

問曰：陀羅尼門、三昧門，爲同爲異？若同，何以重說？若異，有何義？答曰：先以說三昧門、陀羅尼門異，今當更說：三昧但是心相應法也，陀羅尼亦是心相應，亦是心不相應。問曰：云何知陀羅尼是心不相應？答曰：如人得聞持陀羅尼，雖心瞋恚亦不失，常隨人行，如影隨形。是三昧修行習久，後能成陀羅尼；如衆生久習欲，便成其性。是諸三昧，共諸法實相智慧，能生陀羅尼。如坏瓶得火燒熟，能持水不失，亦能令人得度河。禪定無智慧，亦如坏瓶；若得實相智慧，如坏瓶得火燒成熟，能持菩薩二世無量功德，菩薩亦因之而度。

得至佛。如是等三昧、陀羅尼種種差別。問曰：聲聞法中，何以無是陀羅尼名，但大乘中有？答曰：小法中無大，汝不應問，大法中無小者，則可問。如小家無金銀，不應問也。復次，聲聞不大殷勤集諸功德，但以智慧求脫老病、死苦；以是故，聲聞人不用陀羅尼持諸功德。譬如人渴，得一掬水則足，不須瓶器持水；若供大眾人民，則須瓶甕持水。菩薩爲一切衆生故，須陀羅尼持諸功德。復次，聲聞法中，多說諸法生滅無常相故。諸論議師言：諸法無常，若無常相，則不須陀羅尼，何以故？諸法無常相，則無所持；唯過去行業因緣不失，如未來果報，雖無必生；過去行因緣亦如是。摩訶衍法，生滅相不實，不生不滅相亦不實，諸觀諸相皆滅，是爲實。若持過去法則無咎，以持過去善法善根諸功德故，須陀羅尼，陀羅尼世世常隨。

菩薩。諸三昧不爾，或時易身則失。如是等種種分別陀羅尼、諸三昧。以是故言：欲得諸陀羅尼、諸三昧門，當學般若波羅蜜。

大智度論卷第二十八

音釋

躡刀教切與蹕同跳也 礫郎擊切小石也 劫又苦角切 屣所綺切履屬 坏鋪杯切未燒陶器也

大智度論卷二十八
釋初品中六神通等

三〇

大智度論卷第二十九

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中隨喜回向等

經「一切求聲聞、辟支佛人布施時，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜！一切求聲聞、辟支佛人持戒時，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜！一切求聲聞、辟支佛人三昧、智慧、解脫、解脫知見，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜！」

論隨喜心者，如隨喜品中說。復次，隨喜名有人作功德，見者心隨歡喜，讚言善哉！在無常世界中，爲癡闇所蔽，能宏大心，建此福德，譬如種種妙香，一人賣，一人買，傍人在邊亦得香氣，於香無損，二

主無失。如是有人行施，有人受者，有人在邊隨喜，功德俱得，二主不失。如是相名爲隨喜。以是故，菩薩但以隨喜心，過於求二乘人上，何況自行！問曰：菩薩云何能以隨喜心過聲聞，辟支佛人以財布施上？答曰：聲聞、辟支佛行是布施，菩薩於傍見之，一心念隨喜，讚言：善哉！以此隨喜福德，回向阿耨多羅三藐三菩提，爲度一切衆生故，以此爲得無量佛法故，以二種功德，過求聲聞、辟支佛人所行布施上。復次，以諸法實相智慧心隨喜故，過求聲聞、辟支佛人布施上。復次，菩薩以隨喜心生福德果報，回向供養三世十方諸佛，過聲聞、辟支佛布施上。譬如人以少物獻上國王，得報甚多。又如吹貝，用氣甚少，其音甚大。復次，菩薩以隨喜功德，和合無量諸餘功德，乃至法滅亦不盡。譬如少水置大海中，窮劫乃盡。持戒、

三昧、智慧、解脫、解脫知見，亦如是。問曰：諸佛次第有菩薩，菩薩次第有聲聞，辟支佛，今言菩薩欲過求聲聞，辟支佛人布施等，有何奇特？答曰：不以聲聞、辟支佛布施、持戒等福德，比菩薩功德，但以隨喜心能勝，何況菩薩自行功德，求聲聞、辟支佛人，勤身作功德疲勞，菩薩默然隨喜，智慧力福德過其上。譬如工匠但以智心指授而去，執斤斧者疲苦終日，計功受賞，匠者三倍。又如征伐，鬪者冒死，主將受功。問曰：若隨喜心故，勝於布施、持戒者，何以但說菩薩隨喜勝？答曰：凡夫人煩惱覆心，吾我未斷，著世間樂，云何能勝求聲聞、辟支佛者？聲聞、辟支佛，利雖勝鈍，同在聲聞地，故不說。問曰：聲聞、辟支佛功德，功德法甚多，何以故但說六事？答曰：此六法中，攝一切聲聞、辟支佛法，若說布施，已說信、聞等功德，何以故？先

聞已能信，信已布施。是施有二種：財施、法施。持戒攝三種戒：律儀戒、禪戒、無漏戒；定攝諸禪，定、解脫、三昧等；慧攝諸聞慧、思慧、修慧；解脫攝二種解脫：有爲解脫、無爲解脫；解脫知見攝盡智、自知漏已盡。於三界得解脫，於是中了了知見，是中助道法，聖道法已說。復次，若不向涅槃功德，是中不說過上，以其功德薄故。問曰：勝名力勢相奪，今菩薩不與聲聞、辟支佛競，云何言勝？答曰：勝名俱於一事中，以智慧方便心力故得福多。譬如人於一華中，但取色香，蜂但取味以成蜜，亦如取水，器大者得多，器小得少。如是等喻，可知以隨喜心深利，智慧相應，勝聲聞、辟支佛布施等諸功德。是六法：初布施如檀波羅蜜義中，分別聲聞、辟支佛法說；持戒如尸羅波羅蜜義品中，分別聲聞、辟支佛法說；三昧、智慧、解脫、解脫知見。

如念佛義中分別說。

經「一切求聲聞、辟支佛人、諸禪定、解脫、三昧、欲以隨喜心過其上者、當學般若波羅蜜！」

論禪定者、四禪、九次第定、解脫、三昧者、八背捨、三解脫門、慧解脫、共解脫、時解脫、不時解脫、有爲解脫、無爲解脫等。有覺有觀三昧、無覺有觀三昧、無覺無觀三昧、空三昧、無相三昧、無作三昧；如是等諸三昧。問曰：上六事中、三昧即是禪定、解脫、三昧、今何以復說？答曰：有二種三昧：一種慧解脫分；二種共解脫分。前者慧解脫分、不能入禪定、但說未到地中三昧；此中說共解脫分、具有禪定、解脫、三昧。彼是略說、此則廣說；彼但說名、此中分別義。復次、前勝三昧者、有人謂一、二、三昧、非深三昧；今此中具說禪定、解脫、甚深三

昧復次禪定解脫三昧有二種：一者離欲時得；二者求而得。離欲得者，前已說；求而得者，此中說。復次禪定解脫三昧，得之甚難，精勤求之乃得。菩薩但持隨喜心，便得過其上，是爲未嘗有法，是故重說。問曰：彼中三昧智慧解脫，解脫知見亦難得，何以言此爲難得？答曰：先已答，是慧解脫分，不盡甚深義；共解脫阿羅漢、三明阿羅漢難得，故更說。復次是三昧智慧解脫，解脫知見雖難得，而不廣周悉，直爲涅槃；此間明阿羅漢欲得現世禪定樂，所謂滅盡定、頂際禪、願智、無諍三昧等。如是事，非直爲涅槃，以是故更廣說。何以故？如前者直爲涅槃，彼中說解脫，解脫知見相次故，當知一向直爲涅槃。問曰：若以禪定解脫三昧難得，故重說者，智慧於一切法中最難微妙，何以不重說？答曰：上言欲過聲聞、辟支佛慧，當學

般若波羅蜜中已說。此禪定未說，故重說。禪定、智慧，二法最妙，有此二行，所願皆得；如鳥有兩翼，能有所至。解脫從此二法得，解脫知見即是智慧。布施、持戒，是身、口業，粗行易得，故不重說。問曰：菩薩以隨喜心勝於聲聞，辟支佛布施、持戒、智慧可爾。所以者何？布施、持戒，眼見耳聞；智慧亦是聞法，可得生隨喜心。如禪定、解脫，三昧，是不可見聞法，云何隨喜？答曰：菩薩以知他心智而隨喜。問曰：知他心智法，有漏知他心智，知他有漏心，無漏知他心智，知他無漏心；菩薩未成佛，云何知聲聞、辟支佛無漏心？答曰：汝聲聞法中，爾摩訶衍法中，菩薩得無生忍法，斷諸結使，世世常不失六神通，以有漏他心智，能知無漏心；何況以無漏知他心智？復有人言：初發意菩薩，未得法性生身，若見若聞聲聞、辟支佛布施、持戒，比知

當得阿羅漢。隨喜心言：此人得諸法實相，離三界。我所欲度一切衆生，生、老、病、死，彼已得脫，則是我事。如是等種種因緣隨喜，以是故隨喜無咎。

經 「菩薩摩訶薩行少施、少戒、少忍、少進、少禪、少智，欲以方便力回向故，而得無量無邊功德者，當學般若波羅蜜！」

論問曰：前已說六波羅蜜，今何以復說？答曰：上總相說，此欲別相說；彼說因緣，此說果報。問曰：不爾！彼中說六波羅蜜廣普具足，此言少施乃至少智，似不同。上六波羅蜜義，答曰：不然！即是六波羅蜜。何以故？六波羅蜜義，在心不在事多少；菩薩行若多若少，皆是波羅蜜。如賢劫經說，八萬四千諸波羅蜜。此經中亦說：有世間檀波羅蜜，有出世間檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜，亦有世間、出世間。

問曰：菩薩何以故少施？答曰：有種種因緣故少施。或有菩薩初發意，福德未集，貧故少施。或有菩薩聞施無多少，功德在心，以是故不求多物布施，但求好心。或有菩薩作是念：若我求多集財物，破戒失善，心必散亂，多惱衆生；若惱衆生以供養佛，佛所不許，破法求財故。若施凡人，奪彼與此，非平等法。如菩薩法，等心一切，皆如兒子，以是故少施。復次，菩薩有二種：一者，敗壞菩薩；二者，成就菩薩。敗壞菩薩者，本發阿耨多羅三藐三菩提心，不遇善緣，五蓋覆心，行雜行，轉身受大富貴，或作國王，或大鬼神王，龍王等。以本造身口意惡業不清淨故，不得生諸佛前，及天上人中無罪處，是名爲敗壞菩薩。如是人雖失菩薩心，先世因緣故，猶好布施，多惱衆生，劫奪非法，取財以用作福。成就菩薩者，不失阿耨多羅三藐三

菩提心，慈愍衆生；或有在家受五戒者，有出家受戒者。在家菩薩，雖行業成就，有先世因緣貧窮。聞佛法有二種施：法施，財施；出家人多應法施，在家者多應財施。我今以先世因緣故，不生富家，見敗菩薩輩作罪布施，心不喜樂，聞佛不讚多財布施，但美心清淨施；以是故，隨所有物而施。又出家菩薩守護戒故，不畜財物。又自思惟：戒之功德，勝於布施。以是因緣故，隨所有而施。復次，菩薩聞佛法中，本生因緣少，施得果報多。如薄拘羅阿羅漢，以一訶梨勒果藥布施；九十一劫不墮惡道，受天人福樂，身常無病，末後身得阿羅漢道。又如沙門二十億，於鞞婆尸佛法中作一房舍，給比丘僧；布一羊皮，令僧蹈上。以是因緣故，九十一劫中足不蹈地，受人天中無量福樂。末後身生大長者家，受身端正，足下生毛長二寸，

色如青瑠璃右旋；初生時，父與二十億兩金；後厭世五欲，出家得道，佛說精進比丘第一。又如須蔓耳比丘，先世見鞞婆尸佛塔，以耳上須蔓華布施；以是因緣故，九十一劫中常不墮惡道，受天上人中樂；末後身生時，須蔓在耳，香滿一室，故字爲須蔓耳；後厭世出家，得阿羅漢道。菩薩如是等本生因緣，少施得大報，便隨所有多少而布施。復次，菩薩亦不一定常少物布施，隨所有多則多施，少則少施。復次，佛欲讚般若波羅蜜功德大故，言少施得大果，功德無量。問曰：如薄拘羅阿羅漢等，亦少施而得大報，何用般若波羅蜜？答曰：薄拘羅等雖得果報，有劫數限量，得小道入涅槃；菩薩以般若波羅蜜方便回向故，少施福德，無量無邊阿僧祇。問曰：何等是方便回向，以少布施而得無量無邊功德？答曰：雖少布施，皆

迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩作是念：我以是福德因緣，不求人天中王及世間之樂，但求阿耨多羅三藐三菩提。如阿耨多羅三藐三菩提無量無邊，是福德亦無量無邊。又以是福德爲度一切衆生，如衆生無量無邊故，是福德亦無量無邊。復次，是福德用大慈悲，大慈悲無量無邊故，是福德亦無量無邊。復次，菩薩福德諸法實相和合故，三分清淨：受者、與者、財物不可得故。如般若波羅蜜初爲舍利弗說菩薩布施時，與者、受者、財物不可得故，具足般若波羅蜜。用是實相智慧布施故，得無量無邊福德。復次，菩薩皆念所有福德：如相、法性相、實際相故，以如、法性、實際無量無邊故，是福德亦無量無邊。問曰：若菩薩摩訶薩觀諸法實相，知如、法性、實際，是無爲滅相，云何更生心而作福德？答曰：菩薩久習大悲

故，大悲心爾時發起。衆生不知是諸法實相，當令得是實相；以精進波羅蜜力故，還行福德業因緣，以精進波羅蜜助大悲心。譬如火欲滅，遇得風，薪火則然熾。復次，念本願故，亦十方佛來語言：汝念初發心時，又汝始得是一法門，如有無量法門，汝未皆得，當還集諸功德！如漸備經七地中說。問曰：施多少可爾？戒中有五戒，一日戒，十戒，少多亦可知；色法可得分別故。餘四波羅蜜，云何知其少多？答曰：是皆可知。如忍有二種：一者、身忍；二者、心忍。身忍者，雖身、口不動，而心不能令不起，少忍故不能制心；心忍者，身心俱忍，猶如枯木。復次，少忍者，若人撾罵不還報；大忍者，不分別罵者、忍者、忍法。復次，衆生中忍是爲少忍；法忍是爲大忍。如是等分別少忍。少進者有二：身進，心進。身進爲少；心進爲大；外進爲少，內進

爲大身、口進爲少、意進爲大。如佛說意業大力故，如大仙人瞋時，能令大國磨滅。復次，身、口作五逆罪，大果報一劫在阿鼻泥犁中。意業力大，得生非有想非無想，壽八萬大劫，亦在十方佛國，壽命無量。以是故，知身、口精進爲少，意精進爲大。復次，如經說，若身、口、意業寂滅不動，是爲大精進；動者爲少精進。如是等名爲少進。少禪者，欲界定未到地，不離欲故名爲少，亦觀二禪，初禪則少；乃至滅盡定，有漏爲少，無漏爲大；未得阿鞞跋致，未得無生忍法，禪是爲少，得阿鞞跋致，得無生法忍，禪是爲大；乃至坐道場十六解脫，相應定爲少，十七金剛三昧爲大。復次，若菩薩觀一切法常定無散亂者，無依止，無分別，是爲大，餘者皆爲少。慧有二種：一者，世間慧；二者，出世間慧。世間慧爲少，出世間慧爲大。淨慧、雜慧、相慧、無

相慧、分別慧、不分別慧、隨法慧、破法慧、爲生死慧、爲涅槃慧、爲自益慧、爲益一切衆生慧等亦如是。復次、聞慧爲少、思慧爲大、思慧少、修慧大有漏慧爲少、無漏慧爲大。發阿耨多羅三藐三菩提心慧爲少、修行六度慧爲大、修慧爲少、方便慧爲大、諸地中方便展轉有大小、乃至十地。如是等分別多少。佛歎菩薩奇特、於少事、中得無量無邊功德、豈況大事！餘人多捨財、身、口、勤苦得福少、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧亦如是、不及菩薩少而報大。如先說：譬口氣出聲、聲則不遠；聲入角中、聲則能遠。如是布施等因少、餘人行是所得福報則少；菩薩摩訶薩以般若波羅蜜方便力回向故、得無量無邊福。以是故說：欲行少施、少戒、少忍、少進、少禪、少智。

經

「菩薩摩訶薩欲行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毗梨

耶波羅蜜、禪波羅蜜、當學般若波羅蜜。」

【論諸波羅蜜義，如先說。問曰：五波羅蜜相，即是般若波羅蜜相不？若是般若波羅蜜相，不應五名差別。若異，何以言欲行檀波羅蜜，當學般若波羅蜜？答曰：亦同，亦異。異者，般若波羅蜜名觀諸法實相故，不受、不著一切法；檀名捨內、外一切所有。以般若波羅蜜心行施，是時檀得名波羅蜜。復次，五波羅蜜植諸功德，般若波羅蜜除其著心邪見。如一人種穀，一人耘除衆穢，令得增長，果實成就；餘四波羅蜜亦如是。問曰：今云何欲行檀波羅蜜，當學般若波羅蜜？答曰：檀有二種：一者淨，二者不淨。不淨者，憍慢故施，作是念：劣我者尚與，我豈不能嫉妬故施，作是念：我之怨憎，施故得名，如是勝我，今當廣施，要必勝彼。貪報故施，作是念：我施少物，千萬倍報，

是故布施。爲名故施，作是念：我今好施，爲人所信，好人數中。爲攝人故施，作是念：我今施之，人必歸我。如是等種種雜結行施，是名不淨。淨者，無是雜事，但以淨心，因緣果報，敬愍受者，不求今利，但爲後世功德。復有淨施，不求後世利益，但以修心，助求涅槃。復有淨施，生大悲心，爲衆生故，不求自利，早得涅槃，但爲阿耨多羅三藐三菩提，是名淨施。以般若波羅蜜心故，能如是淨施。以是故說：欲行檀波羅蜜，當學般若波羅蜜。復次，般若波羅蜜力故，捨諸法著心，何況我心而不捨！捨吾我心故，身及妻子，視如草土，無所戀惜，盡以布施。以是故說：欲行檀波羅蜜，當學般若波羅蜜。餘波羅蜜亦如是，以般若波羅蜜心助成故。復次，諸餘波羅蜜，不得般若波羅蜜，不得波羅蜜名字，亦不牢固。如後品中說：五波羅蜜不

得般若波羅蜜，無波羅蜜名字。又如轉輪聖王無輪寶者，不名轉輪聖王，不以餘寶爲名。亦如羣盲無導，不能有所至。般若波羅蜜亦如是，導五波羅蜜，令至薩婆若。譬如大軍無健將，不能成辦其事；又如人身餘根雖具，若無眼者，不能有所至；又如人無命根，則餘根皆滅；有命根故，餘根有用。般若波羅蜜亦如是，五波羅蜜不得般若波羅蜜，則不得增長；得般若波羅蜜故，餘波羅蜜得增益具足。以是故，佛言欲行檀波羅蜜，當學般若波羅蜜。

經 「菩薩摩訶薩欲使世世身體與佛相似，欲具足三十二相、八十隨形好，當學般若波羅蜜！」

論 問曰：聲聞經中說菩薩過三阿僧祇劫後，百劫中種三十二相因緣。今云何說世世與佛身體相似，有三十二相、八十隨形好？答

曰：迦旃延子阿毗曇鞞婆沙中有如是說，非三藏中所說。何以故？三十二相，餘人亦有，何足爲貴！如難陀先世時一浴衆僧，因作願言：使我世世端正淨潔。又於異世值辟支佛塔，飾以彩畫，莊嚴辟支佛像，作願言：使我世世色相嚴身。以是因緣故，世世得身相莊嚴，乃至後身出家作沙門，衆僧遙見，謂其是佛，悉皆起迎。難陀小乘種少功德，尚得此報，豈況菩薩於無量阿僧祇劫中修立功德，世世形體而不似佛？又如彌勒菩薩白衣時，師名婆跋犁，有三相：一、眉間白毛相；二、舌覆面相；三、陰藏相。如是等，非是菩薩亦皆有相，菩薩豈當三阿僧祇後乃種相好？復次，是摩訶衍中，有菩薩從初發心，乃至阿耨多羅三藐三菩提，初不生惡心；世世報得五通，身體似佛。問曰：菩薩未得佛道，何得身相如佛？答曰：菩薩爲度衆

生故，或作轉輪聖王身，或作帝釋身，或作梵王身，或作聲聞身，辟支佛身，菩薩身，佛身。如首楞嚴經中，文殊師利自說：七十二億反作一緣覺而般涅槃；又現作佛，號龍種尊；時世未應有佛，而衆生見佛身，歡喜受化。問曰：菩薩若能作佛身說法度衆生者，與佛有何差別？答曰：菩薩有大神力，住十住地，具足佛法而住世間，廣度衆生故，不取涅槃。亦如幻師自變化身，爲人說法，非眞佛身。雖爾度脫衆生，有量有限，佛所度者無量無限；菩薩雖作佛身，不能徧滿十方世界，佛身者普能徧滿無量世界，所可度者皆現佛身。亦如十四日月，雖有光明，猶不如十五日，有如是差別。或有菩薩得無生法忍，法性生身，在七住地，住五神通，變身如佛，教化衆生。或初發意菩薩行六波羅蜜，行業因緣，得身相似佛，教化衆生。問曰：

三十二相，布施等果報。般若波羅蜜無所有如虛空，云何說欲得相好當學般若波羅蜜耶？答曰：三十二相有二種：一者，具足如佛；二者，不具足。如轉輪聖王，難陀等。般若波羅蜜與布施和合故，能具足相好如佛；餘人但行布施等，相不具足。問曰：云何布施等得三十二相？答曰：如檀越布施時，受者得色力等五事益身故，施者具手足輪相。如檀波羅蜜中廣說。戒、忍等亦如是，各具三十二相。何等是三十二相？一者，足下安立相，餘如讚菩薩品中說。問曰：何因緣得足安立相？答曰：佛世世一心堅固持戒，亦不令他破戒，以是業因緣故，得是初相。初相者，自於法中無能動者。若作轉輪聖王，自於國土無能侵者。以如法養護人民及出家沙門等，以是業因緣故，得千輻輪相。是轉法輪初相，若作轉輪聖王，得轉寶輪。離

殺生業因緣故，得長指相。離不與取業因緣故，得足跟滿相。以四攝法攝衆生業因緣故，得手足縵網相。以上妙衣服、飲食、臥具、供養尊長業因緣故，得手足柔軟相。修福轉增業因緣故，得足趺高相；一一孔一毛生相；毛上向相。如法遣使爲福和合因緣，及速疾誨人故，得妙牀相，如伊泥延鹿王。如法淨物布施，不惱受者故，得平立手過膝相；方身相，如尼拘盧陀樹。多修慚愧及斷邪淫，以房舍、衣服、覆蓋之物用布施故，得陰藏相如馬王。修慈三昧，信淨心多，及以好色飲食、衣服、臥具布施故，得金色相；丈光相。常好問義，供給所尊及善人故，得肌皮細軟相。如法斷事，不自專執，委以執政故，得上身如師子相；腋下滿相；肩圓相。恭敬尊長，迎逆侍送故，得身直廣相。布施具足充滿故，得七處滿相。一切捨施無所遺惜。

故，得方頰車相。離兩舌故，得四十齒相；齒齊相；齒密相。常修行慈，好思惟故，得白牙無踰相。離妄語故，得舌廣薄相。美食布施，不惱受者故，得味中最上味相。離惡口故，得梵聲相。善心好眼視衆生故，得眼睫紺青相；眼睫如牛王相。禮敬所尊，及自持戒，以戒教人故，得肉髻相。所應讚歎者而讚歎故，得眉間白毫相。是爲用聲聞法三十二相業因緣。

摩訶衍中三十二相業因緣者：問曰：十方諸佛及三世諸法，皆無相相，今何以故說三十二相？一相尚不實，何況三十二？答曰：佛法有二諦：一者世諦；二者第一義諦。世諦故，說三十二相；第一義諦故，說無相。有二種道：一者令衆生修福道；二者慧道。福道故，說三十二相；慧道故，說無相。爲生身故，說三十二相；爲法身故，說無相。

佛身，以三十二相、八十隨形好而自莊嚴；法身，以十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法諸功德莊嚴。衆生有二種因緣：一者、福德因緣；二者、智慧因緣。欲引導福德因緣衆生故，用三十二相身；欲以智慧因緣引導衆生故，用法身。有二種衆生：一者、知諸法假名；二者、著名字。爲著名字衆生故，說無相；爲知諸法假名衆生故，說三十二相。問曰：是十力、四無所畏功德，亦各有別相，云何說法身無相？答曰：一切無漏法，十六行，三三昧相應故，皆名無相。佛欲令衆生解故，種種分別說。說一切諸佛法，以空、無相、無作印故，皆入如、法性、實際；而爲見色歡喜發道心者，現三十二相莊嚴身。復次，爲一切衆生中顯最勝故，現三十二相而不破無相法。如菩薩初生七日之中，裹以白氎，示諸相師。相師以古聖相書占之，以答王

曰：我讖記法，若人有三十二相者，在家當爲轉輪聖王，出家當得作佛。唯此二處，無有三處。諸相師出已，菩薩寢息。復有仙人名阿私陀，白淨飯王言：我以天耳聞諸天鬼神說，淨飯王生子，有佛身相，故來請見！王大歡喜，此人仙聖，故從遠來，欲見我子，敕諸侍人，將太子出！侍人答王，太子小睡。是時阿私陀言：聖王常請一切施以甘露，不應睡也！即從座起，詣太子所，抱著臂上，上下相之；相已涕零，不能自勝！王大不悅，問相師曰：有何不祥，涕泣如是？仙人答言：假使天雨金剛大山，不能動其一毛，豈有不祥？太子必當作佛！我今年已晚暮，當生無色天上，不得見佛，不聞其法故，自悲傷耳！王言：諸相師說，不定一事，若在家者當作轉輪聖王，若出家者當得作佛！阿私陀言：諸相師者以世俗比知，非天眼知；諸聖相書，又

不具足徧知於相，總觀不能明審。是故或言在家當爲轉輪聖王，出家當爲佛。今太子三十二相，正滿明徹，甚深淨潔具足，必當作佛，非轉輪王也。以是故，知三十二相於一切衆生中最爲殊勝。言無相法者，爲破常、淨、樂、相、我、相、男、女、生、死、等、相，故如是說。以是故，佛法雖無相相，而現三十二相引導衆生，令知佛第一，生淨信故。說三十二相無咎。問曰：何以故說三十二相，不多不少？答曰：若說多，若說少，俱當有難。復次，佛身丈六，若說少相，則不周徧，不具莊嚴；若過三十二相，則復雜亂。譬如嚴身之具，雖復富有珠璣，不可重著瓔珞，是故三十二相不多不少，正得其中。復次，若少不端嚴，則留八十隨形好處，過則雜亂。問曰：若須八十隨形好，何不皆名爲相而別爲好？答曰：相大嚴身，若說大者，則已攝小。復次，相粗而

好細，衆生見佛則見相，好則難見故。又相者餘人共得，好者或共或不共。以是故，相好別說。問曰：佛畢竟斷衆生相，吾我相，具足空法相，何以故以相莊嚴？如取相者法，答曰：若佛但以妙法莊嚴其心，身無相好者，或有可度衆生，心生輕慢，謂佛身相不具，不能一心樂受佛法。譬如以不淨器盛諸美食，人所不喜；如臭皮囊盛諸寶物，取者不樂。以是故，佛以三十二相莊嚴其身。復次，佛常於大衆中作師子吼言：我於衆生中，一切功德最爲第一！若佛生身不以相好莊嚴，或有人言：身形醜陋，何所能知！佛以三十二相，八十隨形好莊嚴其身，衆生猶有不信，何況不以相好莊嚴！復次，佛法甚深，常寂滅相故，狂愚衆生不信不受，謂身滅盡，無所一取。以是故，佛以廣長舌、梵音聲、身放大光，爲種種因緣，譬喻，說上妙法。衆

生見佛身相威德，又聞音聲，皆歡喜信樂。復次，莊嚴物有內、外，禪定、智慧諸功德等，是內莊嚴；身相威德，持戒具足，是外莊嚴；佛內、外具足。復次，佛愍念一切衆生，出興於世，以智慧等諸功德，饒益利根衆生；身相莊嚴，饒益鈍根衆生。心莊嚴開涅槃門；身莊嚴開天人樂門。身莊嚴故，置衆生於三福處；心莊嚴故，置衆生入三解脱門。身莊嚴故，拔衆生於三惡道；心莊嚴故，拔衆生於三界獄。如是等無量利益因緣故，以相好莊嚴生身。

經「欲生菩薩家，欲得鳩摩羅伽地，欲得不離諸佛，當學般若波羅蜜。」

論菩薩家者，若於衆生中發甚深大悲心，是爲生菩薩家。如生王家，無敢輕者，亦不畏飢渴、寒熱等；入菩薩道中，生菩薩家亦如是。

以佛子故，諸天龍、鬼神、諸聖人等無敢輕者，益加恭敬；不畏惡道、人、天賤處，不畏聲聞、辟支佛人、外道論師來沮其心。復次，菩薩初發意，一心作願：從今日不復隨諸惡心，但欲度脫一切衆生，當得阿耨多羅三藐三菩提。復次，菩薩若能知諸法實相，不生不滅，得無生法忍；從是以往，常住菩薩道。如佛所說持心經中：我見錠光佛時，得諸法無生忍，初具足六波羅蜜；自爾之前，都無布施、持戒等。復次，若菩薩作是念：如恒河沙等劫爲一日一夜，用是日夜三十日爲月，十二月爲歲；如是歲數過百千萬億劫，乃有一佛，於是佛所，供養持戒，集諸功德；如是恒河沙等諸佛，然後受記作佛，菩薩心不懈怠，不沒不厭，悉皆樂行。復次，菩薩於諸邪定五逆衆生，及斷善根人中而生慈悲，令入正道，不求恩報。復次，菩薩初發心

已來，不爲諸煩惱所覆、所壞。復次，菩薩雖觀諸法實相，於諸觀心亦不生著。復次，菩薩自然口常實言，乃至夢中亦不妄語。復次，菩薩有所見色，皆是佛色，念佛三昧力故，於色不著。復次，菩薩見一切衆生流轉生死苦中，一切樂中，心亦不著，但作願言：我及衆生，何時當度！復次，菩薩於一切珍寶，心不生著，唯樂三寶。復次，菩薩常斷淫欲，乃至不生念想，況有實事！復次，衆生眼見菩薩者，即得慈三昧。復次，菩薩能令一切法，悉爲佛法，無有聲聞、辟支佛法。凡夫之法種種差別。復次，菩薩分別一切法，於一切法中，亦不生法相，亦不生非法相。如是等無量因緣，是名生菩薩家。問曰：從發心已來，已生菩薩家，今云何欲生菩薩家，當學般若波羅蜜？答曰：有二種菩薩家：有退轉家，不退轉家；名字家、實家；淨家、雜家；有信堅

固家、不堅固家。爲不退轉家，乃至信堅固家；欲得如是等家故，言欲生菩薩家，當學般若波羅蜜。

欲得鳩摩羅伽地者，或有菩薩從初發心斷淫欲，乃至阿耨多羅三藐三菩提，常行菩薩道，是名鳩摩羅伽地。復次，或有菩薩作願：世世童男，出家行道，不受世間愛欲，是名爲鳩摩羅伽地。復次，又如王子名鳩摩羅伽，佛爲法王，菩薩入法正位，乃至十地，故悉名王子，皆任爲佛。如文殊師利，十力、四無所畏等，悉具佛事故，住鳩摩羅伽地，廣度衆生。復次，又如童子過四歲以上，未滿二十，名爲鳩摩羅伽。若菩薩初生菩薩家者，如嬰兒，得無生法忍，乃至十住地，離諸惡事，名爲鳩摩羅伽地。欲得如是地，當學般若波羅蜜。常欲不離諸佛者，菩薩世所生，常值諸佛。問曰：菩薩常化衆生，

何故常欲值佛？答曰：有菩薩未入菩薩位，未得阿鞞跋致，受記蒞故；若遠離諸佛，便壞諸善根，沒在煩惱，自不能度，安能度人！如人乘船，中流壞敗，欲度他人，反自沒水；又如少湯投大冰池，雖消少處，反更成冰。菩薩未入法位，若遠離諸佛，以少功德，無方便力，欲化衆生，雖少利益，反更墜落！以是故，新學菩薩不應遠離諸佛。問曰：若爾者，何以不說不離聲聞、辟支佛、聲聞、辟支佛亦能利益菩薩？答曰：菩薩大心，聲聞、辟支佛雖有涅槃利益，無一切智故，不能教導菩薩；諸佛一切種智故，能教導菩薩。如象沒泥，非象不能出；菩薩亦如是，若入非道中，唯佛能救，同大道故。以是故說菩薩常欲不離諸佛。復次，菩薩作是念：我未得佛眼故，如盲無異，若不爲佛所引導，則無所趣，錯入餘道；設聞佛法異處行者，未知教化時

節，行法多少。復次，菩薩見佛得種種利益，或眼見心清淨，若聞所說，心則樂法，得大智慧，隨法修行，而得解脫。如是等值佛無量利益，豈不一心求欲見佛！譬如嬰兒不應離母，又如行道不離糧食；如大熱時不離涼風冷水，如大寒時不欲離火；如度深水不應離船，譬如病人不離良醫；菩薩不離諸佛，過於上事。何以故？父母親屬、知識、人、天王等，皆不能如佛利益；佛利益諸菩薩，離諸苦處，住世尊之地。以是因緣故，菩薩常不離佛。問曰：有爲之法，欺誑不真，皆不可信；云何得如願不離諸佛？答曰：福德、智慧具足故，乃應得佛，何況不離諸佛！以衆生有無量劫罪因緣故，不得如願；雖行福德而智慧薄少，雖行智慧而福德薄少，故所願不成。菩薩求佛道故，要行二忍：生忍，法忍。行生忍故，一切衆生中發慈悲心，滅無量

劫罪，得無量福德；行法忍故，破諸法無明，得無量智慧；二行和合故，何願不得！以是故，菩薩世世常不離諸佛。復次，菩薩常愛樂念佛故，捨身受身，恒得值佛。譬如衆生習欲心重，受淫鳥身，所謂孔雀、鴛鴦等；習瞋恚偏多，生毒蟲中，所謂惡龍、羅刹、蜈蚣、毒蛇等。是菩薩心，不貴轉輪聖王、人天福樂，但念諸佛，是故隨心所重而受身形。復次，菩薩常善修念佛三昧因緣故，所生常值諸佛。如般舟三昧中說：菩薩入是三昧，即見阿彌陀佛，便問其佛，何業因緣故，得生彼國？佛即答言：善男子！以常修念佛三昧，憶念不廢故，得生我國。問曰：何者是念佛三昧得生彼國？答曰：念佛者，念佛三十二相、八十隨形好、金色身，身出光明徧滿十方，如融閻浮檀金，其色明淨；又如須彌山王在大海中，日光照時，其色發明。行者是時都

無餘色想，所謂山地樹木等；但見虛空中諸佛身相，如真瑠璃中赤金外現。亦如比丘入不淨觀，但見身體脹爛壞，乃至但見骨人；是骨人無有作者，亦無來去，以憶想故見。菩薩摩訶薩入念佛三昧，悉見諸佛，亦復如是；以攝心故，心清淨故。譬如人莊嚴其身，照淨水鏡，無不悉見；此水鏡中亦無形相，以明淨故，見其身像。諸法從本以來，常自清淨，菩薩以善清淨心，隨意悉見諸佛，問其所疑，佛答所問。聞佛所說，心大歡喜，從三昧起，作是念言：佛從何所來？我身亦不去；即時便知諸佛無所從來，我亦無所去。復作是念：三界所有，皆心所作。何以故？隨心所念，悉皆得見；以心見佛，以心作佛；心即是佛，心即我身；心不自知，亦不自見。若取心相，悉皆無智，心亦虛誑，皆從無明出。因是心相，即入諸法實相，所謂常空得。

如是三昧、智慧已，二行力故，隨意所願，不離諸佛；如金翅鳥王，二翅具足故，於虛空中自在所至。菩薩得是三昧、智慧力故，或今身隨意供養諸佛，命終亦復值遇諸佛。以是故說：菩薩常不離諸佛，當學般若波羅蜜。

大智度論卷第二十九

音釋

搗陟瓜切 揣市充切 識楚譚切 沮在呂切
打也 腓腸也 驗也 止遏也

大智度論卷第三十

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中善根供養

經 「欲以諸善根供養諸佛，恭敬尊重讚歎，隨意成就，當學般若波羅蜜！」

論 菩薩既得不離諸佛，當應供養。若得值佛而無供具，甚爲不悅！如須摩提菩薩，此言妙意見然燈佛，無供養具，周旋求索。見賣華女，以五百金錢，買得五莖青蓮華，以供養佛。又薩陀波崙菩薩，爲供養師故，賣身血肉。如是等菩薩，既得見佛，心欲供養，若無供具，其心有礙。譬如庶民，遇見君長，不持禮貺，則爲不敬。是故諸菩薩求供養。

具，供養諸佛，佛雖不須，菩薩心得具足。譬如農夫遇好良田而無種子，雖欲加功，無以肆力，心大愁憂。菩薩亦如是，得遇諸佛而無供具，設有餘物，不稱其意，心便有礙。諸善根者，所謂善根、果報、華香、瓔珞、衣服、旛蓋、種種珍寶等。所以者何？或時以因說果，如言日食千兩金，金不可食，因金得食，故言食金。或時以果說因，如見好畫，言是好手，手非是畫，見畫妙故，說言好手。善根果報亦如是，以善根業因緣，得供養之具，名爲善根。問曰：若爾者，何不即說華香等而說其因？答曰：供養具有二種：一者財供養，二者法供養。若但說華香等供養，則不攝法供養；今說善根供養，當知則財、法俱攝。供養者，若見若聞諸佛功德，心敬尊重，迎逆侍送，旋遶禮拜，曲躬合手而住，避坐安處，勸進飲食、華香、珍寶等。種種稱讚持戒、禪定、

智慧諸功德。有所說法，信受教誨。如是善身、口、意業，是爲供養。尊者，知一切衆生中，德無過上，故言尊；敬畏之心過於父母、師長、君王，利益重故，故言重。恭敬者，謙遜畏難，故言恭；推其智德，故言敬。讚歎者，美其功德爲讚；讚之不足，又稱揚之，故言歎。隨意成就者，若須華供養，如意即至，或求得，或不求而得；有自然出者，或變化生，乃至伎樂供養之具，悉皆如是。問曰：菩薩遇得便以供養，何以隨意求索？答曰：福德從心，於所愛重，持用供養，得福增多。如阿育王小兒時，以所重土，持用奉佛，得閻浮提王，一日之中起八萬塔。若大人雖以多土投鉢而無所得，非所重故。有人偏貴重華，以其所貴，持供養佛，得福增多；乃至寶物亦如是。復次，隨時所宜，若寒時，應以薪火、上衣、溫室、被褥，及以飲食；熱時，應以冰水、扇蓋、涼

室、生薄之服、上妙之食、風雨之時、就送供具、如是等隨時供養。又隨土地所宜、隨受者所須、皆持供養。復次、隨意供養者、有菩薩知佛無所須、又知諸物虛誑如幻、一相所謂無相、爲教化衆生故、隨衆生國土所重、引導故供養。復有菩薩得甚深禪定、生菩薩神通、以神通力故、飛到十方佛前。或於佛國、若須徧雨天華、即滿三千世界、持供養佛、或雨天栴檀、或雨眞珠、光相鮮發、或雨七寶、或雨如意珠、大如須彌、或雨伎樂、音聲清妙、或以身如須彌、以爲燈炷、供養諸佛。如是等名爲財供養。又菩薩行六波羅蜜、以法供養諸佛、或有菩薩行一地法供養諸佛、乃至十地行法供養。或時菩薩得無生法忍、自除煩惱及衆生煩惱、是法供養。或時菩薩住於十地、以神力故、令地獄火滅、於餓鬼道、皆得飽滿、令畜生得離恐怖、

令生人天，漸住阿鞞跋致地。如是等大功德力，名爲法供養。以是故說：欲得善根成就，當學般若波羅蜜。

經 「欲滿一切衆生所願：衣服、飲食、臥具、塗香、車乘、房舍、牀榻、燈燭等，當學般若波羅蜜！」

論問曰：有何次第，欲滿一切衆生願？答曰：菩薩業有二種：一爲供養諸佛；二爲度脫衆生。以供養諸佛，得無量福德；持是福德，利益衆生，所謂滿衆生願。如賈客主入海採寶，安隱出還，利益所親及知識等；菩薩如是入諸佛法海，得無量功德之寶，利益衆生。如小王供養大王，能令歡喜，與其所願，職位財帛，還其本國，利益人物，除卻怨賊。菩薩供養諸佛法王故，得受記莳，以無量善根珍寶，得無盡智力，來入衆生。善人供養，貧者隨其所須而給與之，魔民、邪

見外道之屬悉皆破壞；是爲供養諸佛，次滿衆生所願。問曰：菩薩實能滿一切衆生願不？若悉滿衆生願，餘佛菩薩何所利益？若不悉滿，是中何故說欲滿一切衆生願，當學般若波羅蜜？答曰：有二種願：一者、可得願；二者、不可得願。不可得願者，有人欲籌量虛空，盡其邊際，及求時、方邊際，如小兒求水中月，鏡中像；如是等願皆不可得。可得願者，鑽木求火，穿地得水，修福得人、天、中生，及得阿羅漢、辟支佛果，乃至得諸佛法王；如是等名皆可得願。可得願有二種：一謂世間；二謂出世間。是中世間願故，滿衆生願。云何得知？以飲食、牀臥，乃至燈燭所須之物皆給與之。問曰：菩薩何以故與衆生易得願，不與難者？答曰：願有下、中、上。下願令致今世樂因緣，中願後世樂因緣，上願與涅槃樂因緣；是故先與下願，次及中願。

然後上願。復次，衆生多著今樂，少求後樂，涅槃樂者轉復少也。若說多者，少亦攝之。復次，此經前後多說後世涅槃道，少說今世利事。菩薩法者，常與衆生種種利益，不應有捨。所以者何？初心但欲令諸衆生行大乘法，以不堪受化，次與聲聞、辟支佛道；若復不能，當與十善、四梵行等，令修福德。若衆生都不樂者，如是衆生不應遺捨，當與今世利益，所謂飲食等也。復次，凡夫雖能與人飲食等，滿彼願者，皆有因緣，若今世事，若後世事。聲聞、辟支佛雖無因緣，滿衆生願，而所益甚少；菩薩摩訶薩行檀波羅蜜等因緣故，得爲國王，或爲大長者，財富無量，四方衆生若來求者，盡滿足之。如頻頭居士爲大檀越，坐七寶大牀，金剛爲腳，敷以天褥，以赤眞珠上爲帳幔，左右立侍，各八萬四千，皆莊嚴奇妙，開四大門，恣所求者，

晝夜六時鳴鼓，又放光明，十方無量衆生有聞鼓聲，光明觸身者，無不悉來。欲得種種飲食者，長者見其大集，即時默然，仰視虛空，於時空中雨種種百味之食，隨意皆得。若衆生不自取者，左右給使分布與之，足滿乃止。須飲食、衣被、臥具、寶物等，皆亦如是。恣衆生所欲已，然後說法，令離四食，皆住阿鞞跋致地。如是等菩薩神通力故，能滿衆生願。問曰：佛在世時，衆生尚有飢餓，天不降雨，衆生困弊，佛猶不能滿一切衆生之願，云何菩薩能滿其願？答曰：菩薩住於十地，入首楞嚴三昧，於三千大千世界，或時現初發意，行六波羅蜜；或現阿鞞跋致；或現一生補處，於兜率天上，爲諸天說法；或從兜率天上來，下生淨飯王宮；或現出家成佛；或現大衆中轉法輪，度無量衆生；或現入涅槃，起七寶塔，徧諸國土，令衆生供

養舍利；或時法都滅盡。菩薩利益如是，何況於佛！而佛身有二種：一者、眞身；二者、化身。衆生見佛眞身，無願不滿。佛眞身者，滿於虛空，光明徧照十方，說法音聲亦徧十方；無量恆河沙等世界滿中大衆，皆共聽法；說法不息，一時之頃，各隨所聞而得解悟。如劫盡已，衆生行業因緣故，大雨澍下，間無斷絕，三大所不能制；唯有劫盡十方風起，更互相對，能持此水。如是法性身佛有所說法，除十住菩薩，三乘之人皆不能持；唯有十住菩薩不可思議方便智力，悉能聽受。衆生其有見法身佛，無有三毒及衆煩惱，寒熱諸苦一切皆滅，無願不滿。如如意珠，尙令衆生隨願皆得，豈況於佛珠，與一切世間之願！佛與一切出世間願！若言佛不能悉滿衆生所願，是語不然！復次，釋迦牟尼佛，王宮受身，現受人法，有寒熱、飢渴、睡

眠，受諸誹謗，老病、死等；內心智慧神德，眞佛正覺，無有異也。欲滿衆生所願，悉皆能滿；而不滿者，以無數世來，常滿衆生衣、食之願，而不免苦；今但以涅槃無爲常樂益之。如人憐愍所親，不與雜毒美食。如是世間願者，生諸結使，又離時心生大苦，是故不以爲要。復次，有人言：釋迦牟尼佛已滿衆生所願，而衆生自不能得。如毗摩羅詰經說：佛以足指按地，即時國土七寶莊嚴，我佛國如是。爲多怨害者，現佛國異。又如龍王等心降雨，在人爲水；餓鬼身上皆爲炭火。問曰：若能滿一切衆生願者，則衆生有邊，無有受飢寒苦者。何以故？一切衆生皆滿所願，願離苦得樂故。答曰：滿一切者，名字一切，非實一切。如法句偈說：

一切皆懼死，莫不畏杖痛；
恕已可爲譬，勿殺勿行杖！

雖言一切畏杖痛，如無色衆生無身故，則無杖痛；色界衆生雖可有身，亦無杖痛；欲界衆生亦有不受杖痛。而言一切，謂應得杖者說言一切，非實一切。以是故，菩薩滿一切衆生所願，謂應可得者。然菩薩心無齊限，福德果報亦無有量；但衆生無量，阿僧祇劫罪厚障故，而不能得。如舍利弗弟子羅頻周比丘，持戒精進，乞食六日而不能得，乃至七日，命在不久；有同道者乞食持與，鳥即持去。時舍利弗語目犍連：汝大神力，守護此食，令彼得之！即時目連持食往與，始欲向口，變成爲泥；又舍利弗乞食持與，而口自合；最後佛來，持食與之，以佛福德無量因緣故，令彼得食。是比丘食已，心生歡喜，倍加信敬。佛告比丘：有爲之法，皆是苦相；爲說四諦，即時比丘漏盡意解，得阿羅漢道。有薄福衆生，罪甚此者，佛不能救。又

知衆生不可得故，深達法性故，諸佛無有憶想分別，是可度是不可度；心常寂滅，意無增減。以是故，菩薩欲滿一切衆生願，彼以罪故而不能得，菩薩無咎！

飲、食者，略說粗、細二種。餅飯等百味之食，經雖說四食，衆生久住，而此但說搏食，餘者無色不可相與。若說搏食，則與三食，何以故？因搏食故，增益三食。如經所說：檀越施食，則與受者五事利益。飲，總說二種：一者、草木酒，所謂葡萄、甘蔗等及諸穀酒；二者、草木漿、甘蔗漿、葡萄漿、石蜜漿、安石榴漿、梨柰漿、波盧沙果漿等，及諸穀漿。如是和合，人中飲食。及天飲食，所謂修陀甘露味、天果食等，摩頭摩、陀婆漿等。衆生各各所食，或食穀者，或食肉者，或食淨者，不淨者，來皆飽滿。衣服者，衣有二種：或從衆生生，所謂綿絹、毛毳、皮

革等；或從草木生，所謂布氎、樹皮等。有諸天衣，無有經緯，自然樹出，光色輕軟。臥具者，牀榻、被褥、幃帳、枕等。塗香者，有二種：一者，栴檀木等，摩以塗身；二者，種種雜香，擣以爲末，以塗其身，及熏衣服，并塗地壁。乘者，所謂象馬、車輦等。房舍者，所謂土木寶物所成樓閣、殿堂、宮觀等，以障寒熱、風雨、賊盜之屬。燈燭者，所謂脂膏、酥油、漆蠟、明珠等。諸物者，是一切衆生所須之物，不可具說，故略言諸物。問曰：此中何以不說燒香、妙華？答曰：說諸物者，皆已攝之。問曰：若爾者，但應略說三種：飲食、衣服、莊嚴之具。答曰：此諸物是所須要者，若慈念衆生，以飲食爲先，次以衣服；以身垢臭，須以塗香，次以臥具；寒雨須房舍，黑闇須燈燭。問曰：華香亦能除臭，何故不說？答曰：華非常有，亦速萎爛，利益少故，是故不說。燒香者，寒則所須。

熱時爲患；塗香、寒、熱通用，寒時雜以沈水，熱時雜以栴檀以塗其身，是故但說塗香。

問曰：若行檀波羅蜜，得無量果報，能滿一切衆生所願；何故言欲滿衆生願，當學般若波羅蜜？答曰：先已說，以般若波羅蜜和合故，得名檀波羅蜜。今當更說：所可滿衆生願者，非謂一國土、一閻浮提，都欲滿十方世界六趣衆生所願，非但布施所能辦故；以般若波羅蜜破近遠相，破一切衆生相，非一切衆生相，除諸礙故；彈指之頃，化無量身，徧至十方，能滿一切衆生所願。如是神通利益，要從般若出生；以是故，菩薩欲滿一切衆生願，當學般若波羅蜜。

經「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使如恆河沙等世界衆生，立於檀波羅蜜，立於尸羅、羼提、毗梨耶、禪那、般若波羅蜜，當學般若波

羅蜜！

論問曰：是義次第有何因緣？答曰：利有三種：今世利、後世利、畢竟利。復有三種樂：今世、後世、出世樂。前說今世利樂，此說後世、出世利樂。以是故，令衆生住六波羅蜜。菩薩愍念衆生，過於父母念子，慈悲之心，徹於骨髓。先以飲食充足其身，除饑渴苦；次以衣服莊嚴其身，令得受樂。菩薩心不滿足，復作是念：衆生已得今世樂，復更思惟，令得後樂。若以世間六波羅蜜教之，則得人、天中樂，久後還來輪轉生死，當復以出世間六波羅蜜，令得無爲常樂。復次，先以衣服、華香等莊嚴其身，今以功德莊嚴其心。若有三種莊嚴，則爲具足，無有過者：一者、衣服七寶等；二者、福德；三者、道法。菩薩欲具足三種莊嚴衆生故，先說功德果報，今說功德因緣。復次，前說

雖有大施，而衆生罪故，不能悉得。如餓鬼經說：雖與其食而不得噉，變成炭火不淨之物！又菩薩不捨一切，當作方便，令衆生得衣食利益，是故教修福業，自行自得。菩薩善知因緣不可強得，教令得之。以是故，次第教衆生住六波羅蜜。問曰：菩薩志願令十方一切衆生住六波羅蜜，何故但說如恆河沙世界衆生？答曰：爲聽法者聞恆河沙故；又於新發意菩薩以無邊無量爲多，多則致亂；若大菩薩，不以恆河沙爲數。復次，說如恆河沙者，是無邊無量數，如後品中說。復次，如恆河沙者，已說十方諸世界，此中亦不言一恆河沙，不應爲難！以是故，說如恆河沙世界無咎！恆河沙世界義，如先說。衆生者，於五衆、十八界、十二入、六種、十二因緣等衆多法中，假名衆生，是天、是人、是牛、是馬。衆生有二種：動者、靜者。動者生身、

口業、靜者不能。有色衆生、無色衆生、無足、二足、四足、多足衆生；世間、出世間衆生；大者、小者；賢聖、凡夫；邪定、正定、不定衆生；樂、苦、不苦、不樂衆生；上、中、下樂衆生；學、無學、非學、非無學衆生；有想、無想、非有想、非無想衆生；欲界、色界、無色界衆生。欲界衆生者，有三種：以善根有上、中、下故。上者、六欲天，中者、人中富貴，下者、人中卑賤。以面類不同故，四天下別異。不善亦有三品：上者地獄，中者畜生，下者餓鬼。復次，欲界衆生有十種：三惡道、人及六天。地獄有三種：熱地獄、寒地獄、黑闇地獄。畜生有三種：空行、陸行、水行；晝行、夜行、晝夜行；如是等差別。鬼有二種：弊鬼、餓鬼。弊鬼如天受樂，但與餓鬼同住，即爲其主；餓鬼腹如山谷，咽如針，身唯有三事：黑皮、筋骨，無數百歲不聞飲食之名，何況得見！復有鬼，火從口出，飛蛾投火。

以爲飲食。有食糞，涕唾膿血，洗器遺餘。或得祭祀，或食產生不淨。如是等種種餓鬼。六欲天者，四王天等；於六天中間，別復有天。所謂持瓔珞天，戲忘天，心恚天，鳥足天，樂見天。此諸天等，皆六天所攝。有人言：欲界衆生，應有十一種；先說五道，今益阿修羅道。問曰：阿修羅即爲五道所攝，是阿修羅非天，非人，地獄苦多，畜生形異；如是應鬼道所攝。答曰：不然！阿修羅力與三十三天等，何以故？或爲諸天所破，或時能破諸天。如經中說：釋提桓因爲阿修羅所破，四種兵衆入藕根孔以自藏翳，受五欲樂，與天相似，爲佛弟子。如是威力，何得餓鬼所攝！以是故，應有六道。復次，如阿修羅、甄陀羅、乾沓婆、鳩槃荼、夜叉、羅刹、浮陀等大神，是天；阿修羅民衆，受樂小減諸天，威德變化，隨意所作，是故人疑言，是修羅非修羅。修羅，此言大也。

大也。乃天也之誤。說者言：是阿修羅非修羅，阿修羅道初得名，餘者皆同一道。問曰：經說有五道，云何言六道？答曰：佛去久遠，經法流傳五百年後，多有別異，部部不同，或言五道，或言六道。若說五者，於佛經迴文說五；若說六者，於佛經迴文說六。又摩訶衍中，法華經說有六趣衆生，觀諸義意，應有六道。復次，分別善惡故，有六道：善有上、中、下故，有三善道：天、人、阿修羅；惡有上、中、下故，地獄、畜生、餓鬼道。若不爾者，惡有三果報，而善有二果，是事相違。若有六道，於義無違。問曰：善法亦有三果，下者爲人，中者爲天，上者涅槃。答曰：是中不應說涅槃，但應分別衆生果報住處，涅槃非報故。善法有二種：一者，三十七品能至涅槃，二者，能生後世樂。今但說受身善法，不說至涅槃善法。世間善有三品：上分因緣故，天道果報；中分因緣故，

人道果報；下分因緣故，阿修羅道果報。問曰：汝自說阿修羅與天等力，受樂與天不異，云何今說善下分爲阿修羅果報？答曰：人中可得出家受戒，以至於道。阿修羅道結使覆心，得道甚難。諸天雖隨結使，心直信道；阿修羅衆，心多邪曲，不時近道。以是故，阿修羅雖與天相似，以其近道難故，故在人下。如龍王、金翅鳥，力勢雖大，亦能變化故，在畜生道中；阿修羅道亦如是。問曰：若龍王、金翅鳥，力勢雖大，猶爲畜生道攝；阿修羅亦應餓鬼道攝，以何更作六道？答曰：是龍王、金翅鳥，雖復受樂，傍行形同畜生故，畜生道攝。地獄、餓鬼形雖似人，以其大苦故，不入人道。阿修羅力勢既大，形似人天故，別立六道。是爲略說欲界衆生、色、無色界衆生，如後品中說。立檀波羅蜜者，菩薩語諸衆生：當行布施，貧爲大苦，無以貧故作

諸惡行，墮三惡道；作諸惡行，墮三惡道，則不可救。衆生聞已，捨慳貪心，行檀波羅蜜。如後品中廣說。復次，菩薩於衆生前，種種因緣，種種譬喻而爲說法，毀訾慳貪。夫慳貪者，自身所須，惜不能用；見告求者，心濁色變，即於現身聲色醜惡；種後世惡業故，受形醜陋。先不種布施因緣故，今身貧賤；慳著財物，多求不息，開諸罪門，專造惡事故，墮惡道中。復次，生死輪轉利益之業，無過布施。今世後世常得隨意，便身之事，悉從施得；施爲善導，能開三樂：天上、人中、涅槃之樂。所以者何？好施之人，聲譽流布，八方信樂，無不愛敬；處大衆中無所畏難，死時無悔。其人自念：我以財物植良福田，天中樂，涅槃之門，我必得之！所以者何？施破慳結，慈念受者，滅除瞋惱，嫉妬心息；恭敬受者，則除僞慢；決定心施，疑網自裂；知施果報，

則除邪見及滅無明。如是等諸煩惱破，則涅槃門開。復次，非但開三樂而已，乃能開無量佛道。世尊之處，所以者何？六波羅蜜是佛道，檀爲初門，餘行皆悉隨從。如是等布施，有無量功德；以是因緣故，令衆生立檀波羅蜜。檀波羅蜜義，如先檀中說。立尸羅者，菩薩於衆生前，讚說戒行。汝諸衆生，當學持戒！持戒之德，拔三惡趣及人中下賤，令得天人尊貴，乃至佛道。戒爲一切衆樂根本，譬如大藏，出諸珍寶；戒爲大護，能滅衆怖，譬如大軍破賊；戒爲莊嚴，如著瓔珞；戒爲大船，能度生死巨海；戒爲大乘，能致重寶，至涅槃城；戒爲良藥，能破結病。戒爲善知識，世世隨逐不相遠離，令心安隱；譬如穿井，已見溼泥，喜慶自歡，無復憂患。戒能成就利益諸行，譬如父母長育衆子；戒爲智梯，能入無漏；戒能驚怖諸結，譬如師子，能

令羣獸懾伏，戒爲一切諸德之根，出家之要。修淨戒者，所願隨意；譬如如意珠，應念時得。如是等種種讚戒之德，令衆生歡喜，發心住尸羅波羅蜜。住羸提者，於衆生前，讚歎忍辱，忍爲一切出家之力，能伏諸惡，能於衆中現奇特事；忍能守護，令施戒不毀；忍爲大鎧，衆兵不加；忍爲良藥，能除惡毒；忍爲善勝，於生死險道，安隱無患；忍爲大藏，施貧善人無極大寶；忍爲大舟，能渡生死此岸，到涅槃彼岸；忍爲礎礧，能瑩明諸德；若人加惡，如豬揩金山，益發其明。求佛道，度衆生之利器，忍爲最妙！行者當作是念：我若以瞋報彼，則爲自害！又我先世自有是罪，不得如意，要必當償；若於此人不受，餘亦害我，俱不得免，云何起瞋？復次，衆生爲煩惱所牽，起諸惡事，不得自在。譬如人爲非人所持，而罵辱良醫，良醫是時但爲除

鬼，不嫌其罵；行者亦如是，衆生加惡向己，不嫌其瞋，但爲除結。復次，行忍之人，視前罵辱者，如父母視嬰孩，見其瞋罵，益加慈念，愛之逾深。又復自念：彼人加惡於我，是業因緣，前世自造，今當受之；若以瞋報，更造後苦，何時解已！若今忍之，永得離苦，是故不應起瞋。如是種種因緣，訶瞋，恚生慈悲，入衆生忍中。入衆生忍中已，作是念：十方諸佛所說法，皆無有我，亦無我所，但諸法和合，假名衆生。如機關木人動，雖能動作，內無有主；身亦如是，但皮骨相持，隨心風轉；念念生滅，無常空寂，無有作者，無罵者，亦無受者，本末畢竟空故，但顛倒虛誑故，凡夫心著。如是思惟已，則無衆生，無衆生已，法無所屬，但因緣和合，無有自性。如衆生和合，強名衆生，法亦如是，即得法忍。得是衆生忍，法忍故，能得阿耨多羅三藐三菩提。

何況諸餘利益！衆生聞是已，住屢提波羅蜜。立毗梨耶者，教衆生言：汝莫懈怠！若能精進，諸善功德悉皆易得；若懈怠者，見木有火而不能得，何況餘事？是故勸令精進；若人隨方便精進，無願不得。凡得勝法，非無因緣，皆從精進生。精進有二相：一、能集生諸善法；二、能除諸惡法。復有三相：一、欲造事；二、精進作；三、不休息。復有四相：已生惡法斷之令滅，未生惡法能令不生；未生善法能令發生，已生善法能令增長。如是等名精進相。精進故能助成一切善法，譬如火得風助，其然乃熾。又如世間勇健之人，能越山渡海；道法精進，乃至能得佛道，何況餘事！衆生聞已，皆立精進波羅蜜。復次，菩薩見有未發阿耨多羅三藐三菩提者，爲讚歎阿耨多羅三藐三菩提法，於一切諸法中最爲第一，極爲尊貴，能益一切，令得諸

法實相不誑之法。有大慈悲，具一切智，金色身相，第一微妙；三十二相，八十隨形好，無量光明，無量戒、定、智慧、解脫、解脫知見；三達無礙，於一切法無礙解脫。得如是者，一切衆生中最爲尊上，應受一切世間供養。若人但心念佛，尙得無量無盡福德，何況精進布施、持戒、供養、承事、禮拜者！語衆生言：佛事如是，汝等當發無上道心，勤修精進，行如法者，得之不難！衆生聞是已，便發無上道心。若發心者，不可但空爾而得，當行檀波羅蜜；行檀波羅蜜次，行尸羅波羅蜜，羼提波羅蜜，禪波羅蜜，般若波羅蜜；行五波羅蜜，則是毗梨耶波羅蜜。若不發大乘心者，當教辟支佛道；若無辟支佛道者，教行聲聞道；若無聲聞道者，教令離色，受無色定，寂滅安樂；若無無色定者，教令離欲，受色界種種禪定樂；若無禪者，教令修十善

道人、天中受種種樂。莫自懈怠，空無所得，貧窮下賤，種種勤苦，甚爲可患！懈怠法者最爲弊惡，破壞今世、後世利益善道。衆生聞已，集諸善法，勤行精進。立禪者，菩薩於衆生前，讚歎禪定清淨樂，內樂自在樂，離罪樂，今世、後世樂，聖所受樂，梵天王樂，徧身受樂，深厚妙樂；汝諸衆生，何以著五欲不淨樂，與畜生同受諸罪垢樂，而捨是妙樂？若汝能捨小樂，則得大樂。汝不見田夫棄少種子，後獲大果；如人獻王少物而得大報；如少鈎餌而得大魚，所捨甚少而所獲大多。智者亦如是，能棄世間之樂，得甚深禪定快樂。既得此樂，反觀欲樂，甚爲不淨，如從獄出；如病疢得瘥，更不求藥。復次，禪定名實智初門，令智慧澄靜，能照諸法，如燈在密室，其明得用。若依禪定得四無量、背捨、勝處、神通、辯才等；諸甚深功德，悉皆具得。

能令瓦石變成如意珠，何況餘事！隨意所爲，無不能作。入地如水，履水如地，手捉日月，身不焦冷，化爲種種禽獸之身，而不受其法。或時變身充滿虛空，或時身若微塵，或輕如鴻毛，或重若泰山；或時以足指按地，天地大動如動草葉。如是等神通變化力，皆從禪得。衆生聞是已，立於禪波羅蜜。立般若波羅蜜者，菩薩教諸衆生：當學智慧！智慧者，其明第一，名爲慧眼。若無慧眼，雖有肉眼，猶故是盲；雖云有眼，與畜生無異。若有智慧，自別好醜，不隨他教；若無智慧，隨人東西，如牛駱駝穿鼻隨人。一切有爲法中，智慧爲上！聖所親愛，能破有爲法故。如經中說：於諸寶中，智慧寶爲最；一切利器中，慧刀利爲最；住智慧山頂，無有憂患；觀諸苦惱衆生，無不悉見。智慧刀能斷無始煩惱生死連鎖；智慧力故，能具六波羅蜜，得

不可思議無量佛道，成一切智；何況聲聞、辟支佛，及世間勝事？是智慧增長清淨，不可沮壞，名爲波羅蜜。衆生聞已，住般若波羅蜜。復次，菩薩或時不以口教，或現神足光明，令衆生住六波羅蜜；或現種種餘緣，乃至夢中爲作因緣，使其覺悟，令衆生住六波羅蜜。是故經言：欲令衆生住六波羅蜜，當學般若波羅蜜。

經「欲植一善根於佛福田中，至得阿耨多羅三藐三菩提不盡者，當學般若波羅蜜！」

論善根者，三善根：無貪善根，無瞋善根，無癡善根。一切諸善法，皆從三善根生增長。如藥樹、草木，因有根故，得生成增長。以是故名爲諸善根。今言善根者，善根因緣供養之具，所謂華香、燈明，及法供養、持戒、誦經等，因中說果。何以故？香華不定，以善心供養故，名

爲善根。布施非即是福，但能破慳貪，開善法門，善根名爲福，如針導縫衣，縫非針也。一者若華，若香，若燈明，若禮敬，若誦經，持戒，若禪定，若智慧等，一一供養及法供養，植於諸佛田中。佛田者，十方三世諸佛，若佛在世，若形像，若舍利，若但念佛。植者，專心堅著。問曰：經言種種福田，何以獨言植於佛田？答曰：雖有種種福田，佛爲第一福田，以十力、四無畏、十八不共法，如是等無量佛法具足，是故獨說植於佛田。法寶雖爲佛師，若佛不說，法爲無用。如雖有好藥，若無良醫，藥則無用。以是故，法寶雖上而前說佛寶，何況僧寶！復次，佛田能獲無量果報，餘者雖言無量而有差降，以是故，佛田第一。不盡者，諸佛成就無盡功德故，於中植福，福亦無盡。復次，佛功德無量、無邊、無數、無等故，植福者，福亦不盡。復次，佛爲菩薩

時，緣一切衆生，如衆生無量、無邊故，福亦無盡。復次，佛田清淨；拔愛等諸煩惱穢草，淨戒爲平地，大慈悲爲良美，除諸惡邪鹹土；三十七品爲溝塍，十力、四無所畏、四無礙智等爲垣牆，能出生三乘涅槃果報；植種於此無上無比田者，其福無盡！問曰：一切有爲法，無常相故，皆歸於盡。福從因緣生，何得不盡？答曰：亦不言常不盡，自言乃至得佛中間不盡。復次，一切有爲法，雖念念生滅，相續不斷，果報不失故，名爲不盡。如然燈雖燄生滅，不名爲滅，脂盡炷滅，乃可稱滅。福亦如是，深心種於良田故，乃至法盡而亦不盡。復次，菩薩知諸法實相，如涅槃不盡，福德入諸法實相故，而亦不盡。問曰：若爾者，涅槃不盡，福德亦應常不盡，云何言乃至佛中間不盡？答曰：是福者以智慧力故，令是功德如涅槃畢竟空，不生不滅。

以是故，喻如涅槃，非即涅槃；若是涅槃，不應爲喻。若是涅槃，云何果報成佛而不盡？譬如三解脫門：空、無相、無作。如解脫畢竟空相，是空解脫門；觀世間亦畢竟空，如解脫無相相，是無相解脫門；觀世間亦無相相，如解脫無作相，是無作解脫門。觀世間亦無作相。以是故說：欲植一善根於佛福田，乃至阿耨多羅三藐三菩提而不盡者，當學般若波羅蜜。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲令十方諸佛稱讚其名，當學般若波羅蜜。」

論 問曰：菩薩若觀諸法畢竟空，內無吾我，已破僞慢，云何欲令諸佛稱讚其名？又菩薩法應供養諸佛，云何反求諸佛供養？答曰：佛法有二門：一、爲第一義門，二、爲世俗法門。以世俗門故，欲令諸佛

讚歎；雖爲諸佛所讚歎，而不見我，不取衆生相，世間假名故說。汝言云何反求佛供養者，如後品中，佛所讚歎菩薩，畢竟阿鞞跋致，阿耨多羅三藐三菩提。今是菩薩欲得決定知是阿鞞跋致以不？以是故，求佛讚歎，非求供養。復次，餘人餘衆生，貪欲、瞋恚、愚癡覆心故，不能如實讚歎。何以故？若偏有所愛，不見實過，但見功德；若偏有所瞋，但見其過，不見其德；若愚癡多，不能如實見其好醜。諸天、世人雖有智慧，三毒薄者，亦不能得如實讚，猶有謬失；無一切智故，結使不盡故。聲聞、辟支佛三毒雖盡，亦不能如實讚，猶有餘氣未盡；又智慧不具足故。唯佛一人，三毒及氣永盡，成就一切智故，能如實讚，不增不減。以是故，行者欲得諸佛所讚，知其實德，不求餘人稱讚。問曰：諸佛出於三界，不著世間，無有我及我所；視於

外道惡人，大菩薩、阿羅漢，一等無異，云何讚歎菩薩？答曰：佛雖無吾我，無有憎愛，於一切法，心無所著；憐愍衆生，以大慈悲心引導一切故，分別善人而有所讚。亦欲壞破惡魔所願；以佛讚歎故，無量衆生愛樂菩薩，恭敬供養，後皆成就佛道。以是故，諸佛讚歎菩薩。問曰：云何讚歎？答曰：如佛於大衆中說法，欲令衆生入甚深法，讚是菩薩，如薩陀波崙等。復次，佛讚歎菩薩言：是菩薩能觀諸法，畢竟空，亦能於衆生有大慈悲。能行生忍，亦不見衆生；雖行法忍，於一切法而不生著；雖觀宿命事，不墮邪見；雖觀衆生入無餘涅槃，而不墮邊見；雖知涅槃是無上實法，亦能起身口、意善業；雖行生死中，而深心樂涅槃；雖住三解脫門，觀於涅槃，亦不斷本願及善行。如是等種種奇特功德，甚爲難有。復次，若菩薩未得無生忍，

未得五神通，生死肉身，有大慈悲心，能爲衆生故內、外所有所貴惜者，悉能施與。外謂所著妻子、上妙五欲、如意珠、最上妙寶、安隱國土等；內謂身體、肌肉、皮膚、骨血、頭目、髓腦、耳鼻、手足。如是等施，甚爲難有！是故諸佛讚歎其德。若菩薩入法位，得神通，行苦行，不足爲難；以是菩薩生身肉眼，志願弘曠，有大悲心，愛樂佛道，行如是事，甚爲希有！復次，若菩薩持戒清淨具足，無所分別，持戒、破戒，於一切諸法畢竟不生，常空法忍，精進不休，不息，不著，不厭，精進懈怠，一相不異，無量無邊無數劫，勤修精進，都欲受行甚深禪定，無所依止，定亂不異，不起於定而能變身無量，徧至十方說法度人。行深智慧，觀一切法不生不滅，非不生非不滅，亦非不生亦非不滅，非非不生非非不滅，過諸語言，心行處滅，不可壞不可破，不

可受不可著；諸聖行處，淨如涅槃，亦不著是觀，意亦不沒，能以智慧而自饒益。如是菩薩，諸佛讚歎。復次，菩薩未得受記，未得無生法忍，生不值佛，不見賢聖，以正思惟故，能觀諸法實相，雖觀實相，心亦不著。如是菩薩，十方諸佛皆共讚歎。復次，菩薩聞甚深無量無邊不可思議佛法，雖自未得，智慧未及，而能定心信樂，不生疑悔；若魔作佛來詭說其意，意無增減。如是菩薩，諸佛所讚。復次，有諸菩薩一時發心，中有疾成佛者，佛則讚歎，有大精進力故。如釋迦牟尼佛與彌勒等諸菩薩，同時發心，釋迦牟尼佛精進力故，超越九劫。復次，若有菩薩具足菩薩事，所謂十地、六波羅密、十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法等，無量清淨佛法，爲衆生故，久住生死，不取阿耨多羅三藐三菩提，而廣度衆生。如是菩薩，諸佛讚

歎。何者是？如文殊師利、毗摩羅詰、觀世音、大勢至、徧吉等，諸菩薩之上首；出於三界，變化無央數身，入於生死，教化衆生故。如是希有事，皆從甚深般若波羅蜜生。以是故說：欲得諸佛稱歎其名，當學般若波羅蜜。

【經】「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲一發意，至十方如恆河沙等世界，當學般若波羅蜜！」

【論】菩薩得身通變化力，作十方恆河沙等身，於十方恆河沙等世界，一時能到。問曰：如經說彈指頃有六十念，若一念中能至一方恆河沙等世界，尚不可信，何況十方恆河沙等世界，時少而所到處多？答曰：經說五事不可思議：所謂衆生多少，業果報，坐禪人力，諸龍力，諸佛力。於五不可思議中，佛力最不可思議！菩薩入於禪

定，生不可思議神通故，一念中悉到十方諸佛世界。如說四種神通中，唯佛、菩薩有如意疾徧神通。若金翅鳥子，始從殼出，從一須彌至一須彌，諸菩薩亦如是，以無生忍力故，破諸煩惱無明殼，即時一念中，作無量身，徧至十方。復次，菩薩一切無量世罪，悉已消滅，以智慧力故，能轉一切諸法，所謂小能作大，大能作小，能以千萬無量劫爲一日，又能以一日爲千萬劫。是菩薩世間之主，所欲自在，何願不滿！如毗摩羅詰經所說，以七夜爲劫壽。以是因緣故，菩薩乘神通力，能速疾超越十方世界。問曰：前五不可思議中，無有菩薩，今何以說菩薩不可思議？答曰：或時因中說果，如日食百斤金，金不可食，因金得食，故言食金，是爲因中說果。或時果中說因，如見好畫，言是好手，是爲果中說因。諸菩薩亦如是，菩薩爲因，

諸佛爲果，若說佛力不可思議，當知已說菩薩。以是故言：欲一發意到十方恆河沙世界者，當學般若波羅蜜。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲發一音，使十方如恆河沙等世界聞聲，當學般若波羅蜜！」

論 菩薩得六神通，增長梵聲相，過三千大千世界，至十方恆河沙等諸世界。問曰：若爾者，與佛音聲何異？答曰：菩薩音聲有恆河沙等之數，佛音聲所到無有限數。如密跡經中所說：目連試佛音聲，極至西方，猶聞佛音，若如對面。問曰：若爾者，佛常在國土聚落，說法教化，而閻浮提內人不至佛邊，則不得聞，何以知之？多有從遠方來，欲聽說法者故。答曰：佛音聲有二種：一爲口密音聲，二爲不密音聲。密音聲先已說，不密音聲，至佛邊乃聞。是亦有二種弟子：

一爲出世聖人，二爲世間凡夫。出世聖人如目犍連等，能聞微密音聲，凡夫人隨其所近乃聞。復次，諸菩薩得入正位，離生死身，得法性真形，能見十方無量佛身，及徧照光明，亦能得聞諸佛六十種極遠無量音聲。諸大菩薩雖未具足如佛音聲，於佛音聲中並得其分。是佛菩薩音聲有三種：一者，先世種善音聲，因緣故，咽喉中得微妙四大，能出種種妙好遠近音聲，所謂一里、二里、三里、十里、百千里，乃至三千大千世界，音聲徧滿。二者，神通力故，咽喉四大出聲，徧滿三千大千世界，及十方恆河沙世界。三者，佛音聲常能徧滿十方虛空。問曰：若佛音聲常能徧滿，今衆生何以不得常聞？答曰：衆生無量劫以來，所作惡業覆，是故不聞。譬如雷電霹靂，聾者不聞，雷聲無減。佛亦如是，常爲衆生說法，如龍震大雷聲，衆

生罪業，自不得聞。如今世人精進持戒者，於念佛三昧心得定時，罪垢不障，即得見佛，聞佛說法，音聲清了。菩薩於三種音聲中，欲得二種，是二種音聲，甚難希有故；如業果音聲，自然可得故。以是故說：菩薩摩訶薩，欲以一音使十方恆河沙等世界聞聲者，當學般若波羅蜜。

經「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使諸佛世界不斷者，當學般若波羅蜜！」

論佛世界不斷者，菩薩欲令國國相次，皆使衆生發心作佛。問曰：言次第者，爲一國前後相次？爲十方世界次第？若一國相次者，大悲普覆一切衆生，何以不及餘國？若十方一切世界次第者，餘佛、菩薩何所利益？答曰：菩薩心願，欲令一切世界皆悉作佛，大心曠

遠，無有齊限；以是心集諸智慧，無量福德神通力故。又隨衆生種作佛因緣者，是菩薩皆悉令作。若一切世界皆種作佛因緣者，餘佛菩薩不應有益，但是事不然。復次，十方世界無量無邊，不應一菩薩盡得徧諸世界，令佛種不斷；諸餘菩薩各隨因緣，皆有其分。以慈悲大故，願亦無量，利益之心無有齊限；衆生種無量故，非一佛一菩薩所可盡度。問曰：若事不稱心，何故作願耶？答曰：欲令心願曠大清淨故；如行慈三昧，雖不能令衆生離苦，但自欲令心曠大清淨，成利益願。如諸佛大菩薩力，皆能度一切，而衆生福緣未集，未有智慧；因緣不會故，而不得度。如大海水，一切衆生取用，水不窮竭。但衆生不能得用，如餓鬼衆生自罪因緣，不得見水；設得見之，即時乾竭；或爲烱銅，或成膿血。佛亦如是，有大慈悲智慧無

量無邊，悉能滿足衆生，而衆生罪業因緣故而不值佛；設得值佛，如餘人無異，或生瞋恚，或起誹謗；以是因緣故，不見佛威相神力，雖得值佛而無利益。復次，二因二緣，發於正見，所謂內因、外緣。佛外因緣具足，有三十二相、八十隨形好，無量光明莊嚴其身，種種神力，種種音聲，隨意說法，斷一切疑；但衆生內因緣不具足，先不種見佛善根而不信敬，不精進持戒，鈍根深厚，著於世樂；以是故，無有利益，非爲佛咎。佛化度衆生，神器利用，悉皆備足。譬如日出，有目則覩，盲者不見；設使有目而無日者，則無所覩，是故日無咎也。佛明亦如是。問曰：云何佛世界因緣不斷？答曰：菩薩於衆生中，種種因緣讚歎佛道，令衆生發阿耨多羅三藐三菩提心，漸漸行六波羅蜜，然後於諸世界各各作佛；若於一國次第作佛，或於異

國各自作佛，是名不斷佛國。復次，菩薩疾集智慧具足，作佛度無量衆生；欲入涅槃時，爲菩薩授原本記：我滅度後，汝次作佛。展轉皆悉如是，令不斷絕。若佛不記菩薩者，則斷佛國。譬如王立太子，展轉如是，國祚不斷。問曰：何以貴有佛世界，賤無佛國？答曰：是事不應致問，佛是莊嚴十方世界主，何況一國？若離有佛國者，雖受人天樂，而不知是佛恩力之所致，與畜生無異。若一切諸佛不出世者，則無三乘涅槃之道，常閉在三界獄，永無出期。若世有佛，衆生得出三界牢獄。譬如二國之間，無日之處，是中衆生從冥中生，從冥中死。若佛生時，光明暫照，各各相見；乃見日月所照衆生，知彼爲大福，我等有罪。如是或時佛以光明徧照諸佛國，無佛國衆生見佛光明，則大歡喜，念言：我等黑闇，彼爲大明。復次，有佛之國，衆

生知有罪福，人受三歸、五戒、八齋及出家五衆等，種種甚深禪定、智慧，四沙門果，有餘涅槃等，如是種種善法。以是因緣故，佛國爲貴。若佛國衆生雖不見佛，值遇經法，修善持戒，布施禮敬等，種涅槃因緣，乃至畜生皆能種福德因緣；若無佛之國，乃至天人不能修善。以是故，菩薩生願，欲使佛世界不斷。

大智度論卷第三十

校譌

第五面 第一行躡跋宋南藏作惟越 第三十八面 第六行主宋南藏作上

※ 第十四面 第十一行「那」今版依摩訶般若經補入

音釋

鑽 祖官切 擣都皓切 春也 擣 都皓切 春也 菱 於爲切 蕩也 懾 章涉切 懼也 礎 礎即容切 礎巨俱 瑩 案定切 潔也 疚 恥忍切 疾也 紕 私箭切 與線同 脞 私箭切 脞

視陵切 田封也

大智度論卷第三十一

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中十八空

經「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲住內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有爲空、無爲空、畢竟空、無始空、散空、性空、自相空、諸法空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空、當學般若波羅蜜！」

論內空者，內法、內法空。內法者，所謂內六入：眼、耳、鼻、舌、身、意。眼空，無我、無我所，無眼法；耳、鼻、舌、身、意亦如是。外空者，外法、外法空。外法者，所謂外六入：色、聲、香、味、觸、法。色空者，無我、無我所，無色法；聲、香、味、觸、法亦如是。內外空者，內外法、內外法空。內外法者，所謂內

外十二入。十二入中，無我、無我所、無內外法。問曰：諸法無量，空隨法故，則亦無量，何以但說十八？若略說，應一空，所謂一切法空。若廣說，隨一一法空，所謂眼空、色空等甚多，何以但說十八空？答曰：若略說則事不周，若廣說則事繁。譬如服藥，少則病不除，多則增其患；應病投藥，令不增減，則能癒病。空亦如是，若佛但說一空，則不能破種種邪見及諸煩惱；若隨種種邪見廣說空，空則過多，人愛著空相，墮在斷滅；說十八空，正得其中。復次，若說十，若說十五，俱亦有疑，此非問也。復次，善惡之法，皆有定數：若四念處、四正勤、三十七品、十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、五衆、十二入、十八界、十二因緣、三毒、三結、四流、五蓋等，諸法如是各有定數；以十八種法中破著，故說有十八空。問曰：般若波羅蜜空、十八空，爲異，

爲一？若異者，離十八空，何以爲般若空？又如佛說：何等是般若波羅蜜？所謂色空、受、想、行、識空，乃至一切種智空。若不異者，云何言欲住十八空，當學般若波羅蜜？答曰：有因緣故言異，有因緣故言一。異者，般若波羅蜜，名諸法實相，滅一切觀法；十八空則十八種觀，令諸法空。菩薩學是諸法實相，能生十八種空，是名異。一者，十八空是空無所有相，般若波羅蜜亦空無所有相；十八空是捨離相，般若波羅蜜一切法中亦捨離相；是十八空不著相，般若波羅蜜亦不著相。以是故，學般若波羅蜜，則是十八空，不異故。般若波羅蜜有二分：有小，有大。欲得大者，先當學小方便門；欲得大智慧，當學十八空。住是小智慧方便門，能得十八空。何等是方便門？所謂般若波羅蜜經，讀誦、正憶念、思惟、如說修行。譬如人欲得種種

好寶，當入大海；若人欲得內空等三昧智慧寶，當入般若波羅蜜大海。問曰：行者云何學般若波羅蜜時，住內空、外空、內外空？答曰：世間有四顛倒，不淨中有淨顛倒，苦中有樂顛倒，無常中有常顛倒，無我中有我顛倒。行者爲破四顛倒故，修四念處十二種觀：所謂初觀內身，三十六種不淨充滿，九孔常流，甚可厭患，淨相不可得；淨相不可得故，名內空。行者既知內身不淨，觀外所著，亦復如是，俱實不淨；愚夫狂惑，爲淫欲覆心，故謂之爲淨。觀所著色，亦如我身淨相不可得，是爲外空。行者若觀己身不淨，或謂外色爲淨；若觀外不淨，或謂己身爲淨。今俱觀內外：我身不淨，外亦如是，外身不淨，我亦如是，一等無異，淨相不可得，是名內外空。行者思惟：知內外身俱實不淨，而惑者愛著深故，由以受身，身爲大苦，而愚

以爲樂。問曰：三受皆外入所攝，云何言觀內受？答曰：六塵初與六情和合生樂，是名外樂；後貪著深入生樂，是名內樂。復次，內法緣樂，是名內樂；外法緣樂，是名外樂。復次，五識相應樂，是名外樂；意識相應樂，是名內樂。粗樂名爲外樂，細樂名爲內樂。如是等分別內外樂。苦受，不苦不樂受，亦如是。復次，行者思惟觀是內樂實可得，不即分別知實不可得，但爲是苦，強名爲樂。何以故？是樂從苦因緣生，亦生苦果報，樂無厭足故。苦復次，如人患疥，搔雖小樂，後轉傷身，則爲大苦；愚人謂之爲樂，智者但見其苦。如是世間樂顛倒病故，著五欲樂，煩惱轉多；以是故行者不見樂，但見苦，如病如癰，如瘡如刺。復次，樂少苦多，少樂不現，故名爲苦；如大河水，投一合鹽，則失鹽相，不名爲鹹。復次，樂不定故，或此以爲樂，彼以爲苦；

彼以爲樂，此以爲苦；著者爲樂，失者爲苦；愚以爲樂，智以爲苦；見樂患爲苦，不見樂過者爲樂；不見樂無常相爲樂，見樂無常相爲苦；未離欲人以爲樂，離欲人以爲苦；如是等觀樂爲苦，觀苦如箭入身，觀不苦不樂無常變異相；如是等觀三種受，心則捨離，是名觀內受空。觀外受、內外受亦如是。行者作是念：若樂即是苦，誰受是苦？念已則知心受。然後觀心爲實爲虛，觀心無常，生、住、滅相，苦受心，樂受心，不苦不樂受心，各各異念。覺樂心滅，而苦心生；苦心爾所時住，住已還滅，次生不苦不樂心；知爾所時不苦不樂心住，住已還滅，滅已還生樂心。三受無常，故心亦無常。復次，知染心、無染心、瞋心、無瞋心、癡心、不癡心、散心、攝心、縛心、解脫心，如是等心，各各異相，故知心無常，無一定心常住。受苦受樂等心，從和合因

緣生；因緣離散，心亦隨滅。如是等觀內心、外心、內外心無常相。問曰：心是內入攝，云何爲外心？答曰：觀內身名爲內心，觀外身名爲外心。復次，緣內法爲內心，緣外法爲外心。復次，五識常緣外法，不能分別，故名爲外心；意識能緣內法，亦分別好醜，故名爲內心。復次，意識初生，未能分別決定，是爲外心；意識轉深，能分別取相，是名內心。如是等分別內、外心。行者心意轉異，知身爲不淨相，知受爲苦相，知心不住爲無常相；結使未斷故，或生吾我。如是思惟：若心無常，誰知是心？心爲屬誰？誰爲心主？而受苦樂一切諸物，誰之所有？即分別知無有別主，但於五衆取相故，計有人相而生我心，以我心故生我所。我所心生故，有利益我者生貪欲；違逆我者而生瞋恚；此結使不從智生，從狂惑生故，是名爲癡。三毒爲一切煩

惱之根本，悉由吾我故。作福德，爲我後當得；亦修助道法，我當得解脫。初取相故名爲想衆；因吾我起結使及諸善行，是名行衆；是二衆則是法念處。於想、行衆法中，求我不可得，何以故？是諸法皆從因緣生，悉是作法而不牢固，無實我法行。如芭蕉葉葉求之，中無有堅相；如遠見野馬，無水有水想，但誑惑於眼。如是等觀內法、外法、內外法。問曰：法是外入攝，云何爲內法？答曰：內法名爲內心相應想衆、行衆；外法名爲外心相應想衆、行衆；及心不相應諸行、及無爲法，一時等觀，名爲內外法。復次，內法名爲六情，外法名爲六塵。復次，身、受、心及想、行衆，總觀爲法念處。何以故？行者旣於想衆、行衆及無爲法中，求我不可得，還於身、受、心中求亦不可得。如是一切法中，若色、若非色，若可見、若不可見，若有對、若無對，若有

漏、若無漏，若有爲，若無爲，若遠若近，若粗若細，其中求我皆不可得；但五衆和合故，強名爲衆生，衆生即是我。我不可得故，亦無我所；我所不可得故，一切諸煩惱皆爲衰薄。復次，身念處，名一切色法。行者觀內色，無常、苦、空、無我，觀外色，觀內外色，亦如是；受、心、法亦爾。四念處內觀相應三昧，名內空；四念處外觀相應三昧，名外空；四念處內外觀相應三昧，名內外空。問曰：是空，爲是三昧力故空，爲是法自空？答曰：有人言：名爲三昧力故空，如經說三三昧，三解脫門：空、無相、無作。是空三昧，緣身、受、心、法，不得我，我所，故名爲空。問曰：四念處空法，皆應觀無常、苦、空、無我，何以故？身觀不淨，受觀是苦，心觀無常，法觀無我？答曰：雖四法皆觀無常、苦、空、無我，而衆生身中多著淨顛倒，受中多著樂顛倒，心中多著常顛倒，法中

多著我顛倒；以是故行者觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我。復次，內外空者，無有內外定法，互相因待故，謂爲內外。彼以爲外，我以爲內；我以爲外，彼以爲內。隨人所繫，內法爲內，隨人所著，外法爲外。如人自舍爲內，他舍爲外。行者觀是內外法，無定相，故空。復次，是內外法，無有自性，何以故？和合生故。是內外法，亦不在和合因緣中，若因緣中無者，餘處亦無。內外法因緣亦無，因緣無故，內外法空。問曰：內外法定有，云何言無？如手足等和合，故有身法生，是名內法。如梁椽壁等和合故，有屋法生，是名爲外。是身法雖有別名，亦不異足等，所以者何？若離足等，身不可得故。屋亦如是。答曰：若足不異身者，頭應是足，足與身不異故。若頭是足者，甚爲可笑。問曰：若足與身不異者，有如是過，今應足等和合故，更有

法生名爲身，身雖異於足等，應當依於足住。如衆縷和合而能生氈，是氈依縷而住。答曰：是身法爲足等分中具有，爲分有。若具有頭中應有腳，何以故？身法具有故。若分有，與足分無異。又身是一法，所因者多，一不爲多，多不爲一。復次，若除足等分別有身者，與一切世間皆相違背。以是故，身不得言即是諸分，亦不得言異於諸分；以是故則無身，身無故足等亦無，如是等名爲內空。房舍等外法，亦如是空，名爲外空。問曰：破身、舍等，是爲破一、破異、破一、破異，是破外道經；佛經中實有內外法，所謂內六情、外六塵，此云何無？答曰：是內外法和合假有名字，亦如身、如舍。復次，略說有二種空：衆生空、法空。小乘弟子鈍根故，爲說衆生空，我、我所無故，則不著餘法；大乘弟子利根故，爲說法空，即時知世間常空如涅槃聲。

聞說內空，於內法中無我、無我所、無常、無作者、無知者、無受者，是名內空；外空亦如是。不說內法相，外法相即是空。大乘說內法中無內法相，外法中無外法相。如般若波羅蜜中說：色、色相空，受、想、行、識、識相空；眼、眼相空，耳、鼻、舌、身、意、意相空；色、色相空，聲、香、味、觸、法、法相空。如是等一切諸法自法空。問曰：此二種說內外空，何者是實？答曰：二皆是實，但爲小智鈍根故，先說衆生空，爲大智利根者，說法空。如人閉獄，破壞桎梏，傷殺獄卒，隨意得去；又有怖畏盜穿牆壁，亦得免出。聲聞者，但破吾我因緣，不生諸煩惱，離諸法愛，畏怖老、病、死、惡道之苦，不復欲本末推求了了，壞破諸法，但以得脫爲事。大乘者，破三界獄，降伏魔衆，斷諸結使，及滅習氣，了知一切諸法本末，通達無礙，破散諸法，令世間如涅槃，同寂滅相，得阿

耨多羅三藐三菩提，將一切衆生令出三界。問曰：大乘云何破壞諸法？答曰：佛說色從種種因緣生，無有堅實；如水波浪而成泡沫，暫見即滅，色亦如是。今世四大，先世行業因緣和合故而得成色，因緣滅故色亦俱滅；行無常道，轉入空門。所以者何？諸法生滅，無有住時，若無住時，則無可取。復次，有爲相故，生時有滅，滅時有生；若已生，生無所用；若未生，生無所生法，與生亦不應有異。何以故？生若生法，應有生生，如是復應有生，是則無窮；若生生更無生者，生亦不應有生；若生無有生者，法亦不應有生。如是生不可得，滅亦如是。以是故，諸法空不生不滅，是爲實。復次，諸法若有者，終歸於無；若後無者，初亦應無。如人著屐，初已有故，微細不覺；若初無故，則應常新；若後有故，相初亦有故。法亦如是，後有無故，初亦有

無，以是故一切法應空。以衆生顛倒，著內六情故，行者破是顛倒，名爲內空。外空、內外空亦如是。

空空者，以空破內空、外空、內外空，破是三空，故名爲空空。復次，先以法空破內外法，復以此空破是三空，是名空空。復次，空三昧觀五衆空，得八聖道，斷諸煩惱，得有餘涅槃。先世業因緣身命盡時，欲放捨八道，故生空空三昧，是名空空。問曰：空與空空有何等異？答曰：空破五受衆，空空破空。問曰：空若是法，空爲已破；空若非法，空何所破？答曰：空破一切法，唯有空在；空破一切法已，空亦應捨；以是故，須是空空。復次，空緣一切法，空空但緣空；如一健兒破一切賊，復更有人能破此健人，空空亦如是。又如服藥，藥能破病，病已得破，藥亦應出；若藥不出，則復是病。以空滅諸煩惱病，恐空復

爲患，是故以空捨空，是名空空。

大空者，聲聞法中，法空爲大空。如雜阿含大空經說：生因緣老死。若有人言：是老死，是人老死，二俱邪見。是人老死則衆生空，是老死是法空。摩訶衍經說：十方、十方相空，是爲大空。問曰：十方空，何以名爲大空？答曰：東方無邊故名爲大，亦一切處有故名爲大，徧一切色故名爲大，常有故名爲大，益世間故名爲大，令衆生不迷悶故名爲大。如是大方能破，故名爲大空。餘空破因緣生法，作法，粗法易破，故不名爲大；是方非因緣生法，非作法，微細法難破，故名爲大空。問曰：若佛法中無方，三無爲：虛空、智緣盡、非智緣盡亦所不攝，何以言有方亦是常，是無爲法，非因緣生法，非作法，微細法？答曰：是方法，聲聞論義中無。摩訶衍法中，以世俗諦故有，第一

義中一切法不可得，何況方？如五衆和合，假名衆生；方亦如是，四大造色和合中，分別此間彼間等，假名爲方。日出處是則東方，日沒處是則西方，如是等是方相。是方自然常有故，非因緣生；亦不先無今有，今有後無，故非作法；非現前知故，是微細法。問曰：方若如是，云何可破？答曰：汝不聞我先說，以世俗諦故有，第一義故破。以俗諦有故，不墮斷滅中；第一義破故，不墮常中。是名略說大空。義問曰：第一義空亦能破無作法，無因緣法，細微法，何以不言大空？答曰：前已得大名，故不名爲大。今第一義名雖異，義實爲大。出世間以涅槃爲大，世間以方爲大，以是故第一義亦是大空。復次，破惡時大邪見故，名爲大空。如行者以慈心緣東方一國土衆生，復緣一國土衆生，如是展轉緣時，若謂盡緣東方國土，則墮邊見；

若謂未盡，則墮無邊見；生是二見故，即失慈心。若以方空破是東方，則滅有邊，無邊見；若不以方空破東方者，則隨東方心，隨心不已，慈心則滅，邪心則生。譬如大海潮時，至其常限，水則旋還；魚若不還，則漂在露地，有諸苦患；若魚有智，則隨水還，永得安隱。行者如是，若隨心不還，則漂在邪見；若隨心還，不失慈心。如是破惡時，大邪見故，名爲大空。

第一義空者，第一義名諸法實相，不破不壞故，是諸法實相亦空。何以故？無受無著故。若諸法實相有者，應受應著，以無實故，不受不著，若受著者，即是虛誑。復次，諸法中第一法，名爲涅槃。如阿毗曇中說：云何有上法？一切有爲法及虛空，非智緣盡。云何無上法？智緣盡。智緣盡即是涅槃，涅槃中亦無涅槃相，涅槃空是第一義。

空。問曰：若涅槃空無相，云何聖人乘三種乘入涅槃？又一切佛法，皆爲涅槃故說。譬如衆流，皆入於海。答曰：有涅槃，是第一寶無上法。是有二種：一、有餘涅槃；二、無餘涅槃。愛等諸煩惱斷，是名有餘涅槃；聖人今世所受五衆盡，更不復受，是名無餘涅槃。不得言涅槃無，以衆生聞涅槃名，生邪見，著涅槃音聲而作戲論。若有若無，以破著故，說涅槃空。若人著有，是著世間；若著無，則著涅槃。破是凡人所著涅槃，不破聖人所得。何以故？聖人於一切法中不取相故。復次，愛等諸煩惱，假名爲縛；若修道，解是縛，得解脫，即名涅槃；更無有法名爲涅槃。如人被械得脫，而作戲論，是械，是腳，何者是解脫？是人可笑，於腳械外更求解脫，衆生亦如是，離五衆械更求解脫法。復次，一切法不離第一義，第一義不離諸法實相，能使諸

法實相空，名爲第一義空。如是等種種，名爲第一義空。

有爲空、無爲空者，有爲法，名因緣和合生，所謂五衆、十二入、十八界等。無爲法，名無因緣，常不生不滅如虛空。今有爲法二因緣故空：一者、無我、無我所及常相，不變異不可得故空；二者、有爲法有爲法相空，不生不滅，無所有故。問曰：我、我所及常相不可得故應空，云何言有爲法有爲法相空？答曰：若無衆生，法無所依。又無常故無住時，無住時故不可得知，是故法亦空。問曰：有爲法中，常相不可得，不可得者，爲是衆生空，爲是法空？答曰：有人言：我心顛倒，故計我爲常，是常空，則入衆生空。有人言：以心爲常，如梵天王說：是四大、四大造色悉皆無常，心意識是常。是常空，則入法空。或有人言：五衆即是常，如色衆雖復變化而亦不滅，餘衆如心說。五衆

空，即是法空。是故常空，亦入法空中。復次，有爲法、無爲法空者，行者觀有爲法、無爲法實相，無有作者，因緣和合故有，皆是虛妄，從憶想分別生。不在內，不在外，不在兩中間。凡夫顛倒見故有，智者於有爲法不得其相，知但假名，以此假名導引凡夫，知其虛誑無實，無生無作，心無所著。復次，諸賢聖人，不緣有爲法而得道果，以觀有爲法空故，於有爲法心不繫著故。復次，離有爲則無無爲，所以者何？有爲法實相即是無爲，無爲相者則非有爲，但爲衆生顛倒故分別說。有爲相者，生、滅、住、異；無爲相者，不生、不滅、不住、不異，是爲入佛法之初門。若無爲法有相者，則是有爲；有爲法生相者，則是集諦；滅相者則是盡諦；若不集則不作，若不作則無滅，是名無爲法如實相。若得是諸法實相，則不復墮生、滅、住、異相中。是時

不見有爲法與無爲法合，不見無爲法與有爲法合，於有爲法無爲法不取相，是爲無爲法。所以者何？若分別有爲法、無爲法，則於有爲、無爲而有礙。若斷諸憶想分別，滅諸緣，以無緣實智，不墮生數中，則得安隱常樂涅槃。問曰：前五空皆別說，今有爲、無爲爲空，何以合說？答曰：有爲、無爲法相待而有，若除有爲則無無爲，若除無爲則無有爲，是二法攝一切法。行者觀有爲法無常、苦、空等過，知無爲法所益處廣，是故二事合說。問曰：有爲法，因緣和合生，無自性故空，此則可爾；無爲法非因緣生法，無破無壞，常若虛空，云何空？答曰：如先說，若除有爲則無無爲，有爲實相即是無爲。如有爲空，無爲亦空，以二事不異故。復次，有人聞有爲法過罪，而著無爲法，以著故生諸結使。如阿毗曇中說：八十九有爲法緣，六無爲法

緣，三當分別：欲界繫，盡諦所斷無明使，或有爲緣，或無爲緣。何者？有爲緣？盡諦所斷有爲法緣使相應無明使。何者？無爲緣？盡諦所斷有爲法緣使不相應無明使。色無色界無明，亦如是。以此結使故，能起不善業，不善業故墮三惡道，是故言無爲法空。無爲緣使疑、邪見、無明、疑者，於涅槃法中，有耶無耶？邪見者，若生心言定無涅槃。是邪疑相應無明，及獨無明，合爲無明使。問曰：若云無爲法空，與邪見何異？答曰：邪見人，不信涅槃，然後生心言定無涅槃法；無爲空者，破取涅槃相，是爲異。復次，若人捨有爲著無爲，以著故，無爲即成有爲。以是故，雖破無爲而非邪見，是名有爲、無爲空。畢竟空者，以有爲空、無爲空，破諸法無有遺餘，是名畢竟空。如漏盡阿羅漢，名畢竟清淨，阿那含乃至離無所有處欲，不名畢竟清

淨。此亦如是，內空、外空、內外空、十方空、第一義空、有爲空、無爲空，更無有餘不空法，是名畢竟空。復次，若人七世、百千萬億無量世貴族，是名畢竟貴，不以一世、二、三世貴族爲眞貴也。畢竟空亦如是，從本已來，因緣無有定實不空者。有人言：今雖空，最初不空，如天造物始，及冥初微塵，是等皆空。何以故？果無常，因亦無常。如虛空不作果，亦不作因，天及微塵等，亦應如是；若是常，不應生無常。若過去無定相，未來現在世亦如是；於三世中無有一法定實不空者，是名畢竟空。問曰：若三世都空，乃至微塵及一念無所有者，則是大可畏處！諸智慧人以禪定樂故捨世間樂，以涅槃樂故捨禪定樂，今畢竟空中乃至無有涅槃，依止何法得捨涅槃？答曰：有著吾我人，以一異相分別諸法，如是之人，則以爲畏。如佛說：凡夫

人大驚怖處，所謂無我、無我所。復次，有爲法有三世，以有漏法故生著處。涅槃名一切愛著斷，云何於涅槃而求捨離？復次，如比丘破四重禁，是名畢竟破戒，不任得道！又如作五逆罪，畢竟閉三善道！若取聲聞證者，畢竟不得作佛。畢竟空亦如是，於一切法畢竟空，無復有餘。問曰：一切法畢竟空，是事不然！何以故？三世十方諸法，乃至法相、法住，必應有實。以有一法實故，餘法爲虛妄；若無一法實者，亦不應有諸虛妄法。是畢竟空。答曰：無有乃至一法實者，何以故？若有乃至一法實者，是法應若有爲、若無爲。若是有爲，有爲空中已破；若是無爲，無爲空中亦破。如是世間、出世間；若世間、內空、外空、內外空、大空已破；若出世間，第一義空已破。色法、無色法，有漏、無漏法等，亦如是。復次，一切法皆畢竟空，是畢竟空亦空。

空無有法故，亦無虛實相待。復次，畢竟空者，破一切法令無遺餘，故名畢竟空。若小有遺餘，不名畢竟。若言相待，故應有，是事不然！問曰：諸法不盡空，何以故？因緣所生法空，而因緣不空。譬如梁椽，因緣和合，故名舍，舍空而梁椽不應空。答曰：因緣亦空，因緣不定故。譬如父子，父生故名爲子，生子故名爲父。復次，最後因緣無依止故；如山河樹木衆生之類，皆依止地，地依止水，水依止風，風依止虛空，虛空無所依止。若本無所依止，末亦無所依止，以是故，當知一切法畢竟空。問曰：不然，諸法應有根本。如神通有所變化，所化雖虛，而化主不空。答曰：凡夫人見所化物不久，故謂之爲空。化主久，故謂之爲實。聖人見化主復從前世業因緣和合生，今世復集諸善法，得神通力，故能作化。如般若波羅蜜後品中說，有三種

變化；煩惱變化，業變化，法變化，身法也是故知化主亦空。問曰：諸不牢固者，不實故應空，諸牢固物及實法不應空。如大地、須彌山、大海、水、日、月、金剛等色實法，牢固故不應空。所以者何？地及須彌常住竟劫；衆川有竭，海則常滿；日月周天，無有窮極。又如凡人所見，虛妄不真，故應空；聖人所得，如及法性、真際、涅槃相，應是實法，云何言畢竟皆空？復次，有爲法因緣生，故不實，無爲法不從因緣生，故應實。復云何言畢竟空？答曰：堅固不堅固不定，故皆空。所以者何？有人以此爲堅固，有人以此爲不堅固。如人以金剛爲牢固，帝釋手執，如人捉杖，不以爲牢固。又不知破金剛因緣，故以爲牢固。若知著龜骨上，以山羊角打破，則知不牢固。如七尺之身，以大海爲深，羅睺阿脩羅王立大海中，膝出水上，以兩手隱須彌頂，下向觀

切利天善見城，此則以海水爲淺。若短壽人以地爲常久牢固，長壽者見地無常不牢固。如佛說七日喻經，佛告諸比丘：一切有爲法，無常變異，皆歸磨滅。劫欲盡時，大旱積久，藥草樹木，皆悉焦枯。有第二日出，諸小流水，皆悉乾竭。第三日出，大河流，亦都涸盡。第四日出，閻浮提中四大河及阿那婆達多池，皆亦空竭。第五日出，大海乾涸。第六日出，大地、須彌山等，皆悉煙出，如陶燒器。第七日出，悉皆熾然，無復煙氣。地及須彌乃至梵天，火皆然滿。爾時，新生光音天者，見火怖畏，言：「既燒梵宮，將無至此！」先生諸天慰喻後，生天言：「曾已有此，正燒梵宮，於彼而滅，不來至此。」燒三千大千世界已，無復灰炭。佛語比丘：如此大事，誰信之者，唯有眼見，乃能信耳！又比丘過去時，須涅多羅外道師，離欲行四梵行，無量弟子亦

得離欲。須涅多羅作是念：我不應與弟子同生一處，今當深修慈心。此人以深思慈故，生光音天。佛言：須涅多羅者，我身是也。我是時眼見此事。以是故，當知牢固實物，皆悉歸滅。問曰：汝說畢竟空，何以說無常事？畢竟空今即是空，無常今有後空。答曰：無常則是空之初門。若諦了無常，諸法則空。以是故，聖人初以四行觀世間無常；若見所著物無常，無常則能生苦苦，故心生厭離。若無常、空相，則不可取，如幻如化，是名爲空。外物既空，內主亦空，是名無我。復次，畢竟空是爲眞空。有二種衆生：一、多習愛，二、多習見。愛多者，喜生著，以所著無常，故生憂苦。爲是人說：汝所著物無常壞故，汝則爲之生苦。若此所著物生苦者，不應生著，是名說無作解脫門。見多者，爲分別諸法，以不知實故而著邪見，爲是人故直說諸法。

畢竟空。復次，若有所說，皆是可破，可破故空。所見既空，見主亦空，是名畢竟空。汝言聖人所得法應實者，以聖人法能滅三毒，非顛倒虛誑，能令衆生離老病死苦，得至涅槃。是雖名實，皆從因緣和合生故，先無今有，今有後無故，不可受不可著故，亦空非實。如佛說棧喻經：善法尚應捨，何況不善？復次，聖人有爲無漏法，從有漏法緣生；有漏法虛妄不實，緣所生法，云何爲實？離有爲法，無無爲法。如先說有爲法實相，即是無爲法。以是故，一切法畢竟不可得故，名爲畢竟空。

無始空者，世間若衆生，若法，皆無有始。如今生從前世因緣有，前世復從前世有，如是展轉，無有衆生始。法亦如是。何以故？若先生後死，則不從死故生，生亦無死；若先死後有生，則無因無緣，亦不

生而有死，以是故，一切法則無有始。如經中說，佛語諸比丘：衆生無有始，無明覆，愛所繫，往來生死，始不可得。破是無始法，故名爲無始空。問曰：無始是實，不應破。何以故？若衆生及法有始者，即墮邊見，亦墮無因見。遠離如是等過，故應說衆生及法無始。今以無始空破是無始，則還墮有始見。答曰：今以無始空破無始見，又不墮有始見。譬如救人於火，不應著深水中。今破是無始，亦不著有始中，是則行於中道。問曰：云何破無始？答曰：以無窮故。若無窮則無後，無窮無後，則亦無中。若無始，則爲破一切智人。所以者何？若世間無窮，則不知其始，不知始故，則無一切智人。若有一切智人，不名無始。復次，若取衆生相，又取諸法一相、異相，以此一、異相，從今世推前世，從前世復推前世，如是展轉，衆生及法始不可得，則

生無始見；是見虛妄，以一異爲本，是故應破。如有爲空破有爲法，是有爲空即復爲患；復以無爲空破無爲法。今以無始破有始，無始即復爲患；復以無始空破是無始，是名無始空。問曰：若爾者，佛何以說衆生往來生死，本際不可得？答曰：欲令衆生知久遠已來，往來生死爲大苦，生厭患心。如經說：一人在世間，計一劫中受身被害時，聚集諸血，多於海水；啼泣出淚，及飲母乳，皆亦如是。積集身骨，過於毗浮羅山。譬喻斬天下草木爲二寸籌，數其父、祖、曾祖，猶不能盡；又如盡以地爲泥丸，數其母及曾祖母，猶亦不盡。如是等無量劫中，受生死苦惱，初始不可得故，心生怖畏，斷諸結使。如無常雖爲邊，而佛以是無常而度衆生；無始亦如是，雖爲是邊，亦以是無始而度衆生。爲度衆生，令生厭心，故說有無始，非爲實有。

無始。所以者何？實有無始，不應說無始空。問曰：若無始非實法，云何以度人？答曰：實法中無度人，諸可說法語言度人，皆是有爲虛誑法。佛以方便力故，說是無始，以無著心說，故受者亦得無著，無著故則生厭離。復次，以宿命智見衆生生死相續無窮，是時爲實。若以慧眼，則見衆生及法畢竟空，以是故說無始空。如般若波羅蜜中說：常觀不實，無常觀亦不實；苦觀不實，樂觀亦不實；而佛說常、樂爲倒，無常、苦爲諦。以衆生多著常、樂，不著無常、苦，是故以無常、苦諦，破是常、樂倒。以是故，說無常、苦爲諦；若衆生著無常、苦者，說無常、苦亦空。有始、無始亦如是。無始能破著始倒，若著無始，復以無始爲空，是名無始空。問曰：有始法亦是邪見，應當破，何以但破無始？答曰：有始是大惑，所以者何？若有始者，初身則無罪福因。

緣而生善惡處；若從罪福因緣而生，不名爲初身。何以故？若有罪福，則從前身受後身故。若世間無始，無如是咎。是故菩薩先已捨是粗惡邪見。菩薩常習用無始，念衆生故說無始，常行因緣法故，言法無始。未得一切智故，或於無始中錯謬，是故說無始空。復次，無始已破有始，不須空破有始，今欲破無始，故說無始空。問曰：若無始破有始者，有始亦能破無始，汝何以言但以空破無始？答曰：是二雖皆邪見，而有差別。有始起諸煩惱邪見因緣；無始起慈悲及正見因緣。所以者何？念衆生受無始世苦惱而生悲心，知從身次第生身，相續不斷，便知罪福果報而生正見。若人不著無始，即是助道善法；若取相生著，即是邪見，如常無常見。有始見雖破無始見，不能畢竟破無始，無始能畢竟破有始，是故無始爲勝。如善

破不善，不善破善，雖互相破，而善能畢竟破惡，如得賢聖道，永不作惡。惡法則不然，勢力微薄故。如人雖起五逆罪，斷善根，墮地獄，久不過一劫，因緣得脫地獄，終成道果。無始、有始、優劣不同，亦如是。以無始力大故，能破有始，是故不說有始空。

散空者，散名別離相，如諸法和合故有。如車以輻、輞、轆、轂，衆合爲車，若離散各在一處，則失車名。五衆和合因緣，故名爲人，若別離五衆，人不可得。問曰：若如是說，但破假名而不破色，亦如離散輻輞，可破車名，不破輻輞。散空亦如是，但離散五衆，可破人而不破色等五衆。答曰：色等亦是假名破，所以者何？和合微塵假名爲色。故問曰：我不受微塵，今以可見者爲色，是實爲有，云何散而爲空？答曰：若除微塵，四大和合因緣生出可見色，亦是假名。如四方風

和合，扇水則生沫聚，四大和合成色亦如是；若離散四大，則無有色。復次，是色以香、味、觸及四大和合，故有色可見，除諸香、味、觸等更無別色。以智分別，各各離散，色不可得。若色實有，捨此諸法，應別有色而更無別。是故經言：所有色皆從四大和合有；和合有故皆是假名，假名故可散。問曰：色假名故可散，四衆無色，云何可散？答曰：四陰亦是假名，生、老、住、無常觀故，散而爲空。所以者何？生時異，老時異，住時異，無常時異故。復次，三世中觀是四衆，皆亦散滅。復次，心隨所緣，緣滅則滅，緣破則破。復次，此四衆不定，隨緣生故；譬如火，隨所燒處爲名，若離燒處火不可得。因眼緣色，生眼識，若離所緣，識不可得；餘情識亦如是。如經中說：佛告羅陀！此色衆破壞散滅，令無所有。餘衆亦如是，是名散空。復次，譬如小兒，聚土爲

臺殿、城郭、閭里、宮舍，或名米，或名爲麵，愛著守護；日暮將歸，其心捨離，蹋壞散滅。凡夫人亦如是，未離欲故，於諸法中生愛著心；若得離欲，見諸法皆散壞棄捨，是名散空。復次，諸法合集故，各有名字，凡夫人隨逐名字，生顛倒染著；佛爲說法，當觀其實，莫逐名字，有無皆空。如迦旃延經說：觀集諦則無無見，觀滅諦則無有見。如是種種因緣，是名散空。

性空者，諸法性常空，假來相續故，似若不空。譬如水性自冷，假火故熱，止火停久，水則還冷。諸法性亦如是，未生時空無所有，如水性常冷；諸法衆緣和合故有，如水得火成熱；衆緣若少若無，則無有法，如火滅湯冷。如經說：眼空，無我、無我所。何以故？性自爾耳、鼻、舌、身、意、色乃至法等，亦復如是。問曰：此經說我、我所空，是爲衆生

空，不說法空，云何證性空？答曰：此中但說性空，不說衆生空及法空。性空有二種：一者、於十二入中無我、無我所；二者、十二入相自空。無我、無我所，是聲聞論中說。摩訶衍法說：十二入我、我所無故空，十二入性無故空。復次，若無我、無我所，自然得法空。以人著我及我所故，佛但說無我、無我所；如是應當知一切法空。若我、我所法尚不著，何況餘法！以是故，衆生空、法空，終歸一義，是名性空。復次，性名自有，不待因緣，若待因緣，則是作法，不名爲性。諸法中皆無性，何以故？一切有爲法，皆從因緣生，因緣生則是作法；若不從因緣和合，則是無法；如是一切諸法性不可得故，名爲性空。問曰：畢竟空無所有，則是性空，今何以重說？答曰：畢竟空者，名爲無有遺餘；性空者，名爲本來常爾。如水性冷，假火故熱，止火則還冷。畢

竟空如虛空，常不生不滅，不垢不淨，云何言同！復次，諸法畢竟空，何以故？性不可得故。諸法性空，何以故？畢竟空故。復次，性空，多是菩薩所行；畢竟空，多是諸佛所行。何以故？性空中，但有因緣和合，無有實性；畢竟空，三世清淨，有如是等差別。復次，一切諸法性有二種：一者、總性；二者、別性。總性者，無常、苦、空、無我，無生無滅，無來無去，無入無出等。別性者，如火熱性，水溼性，心爲識性。如人喜作諸惡，故名爲惡性；好集善事，故名爲善性。如十力經中說：佛知世間種種性，如是諸性皆空，是名性空。何以故？若無常性是實，應失業果報。所以者何？生滅過去不住故，六情亦不受塵，亦無積習因緣；若無積習，則無誦經、坐禪等；以是故，知無常性不可得。無常尚不可得，何況常相！復次，苦性亦不可得，若實有是苦，則不應生染

著心。若人厭畏苦痛，於諸樂中亦應厭畏；佛亦不應說三受苦樂，不苦不樂，亦不應苦中生瞋，樂中生愛，不苦不樂中生癡。若一相者，樂中應生瞋，苦中應生愛，但是事不然！如是等苦性，尚不可得，何況樂性虛妄而可得。復次，空相亦不可得，所以者何？若有空相，則無罪福，無罪福故，亦無今世後世。復次，諸法相待有，所以者何？若有空應當有實，若有實應當有空，空性尚無，何況有實！復次，若無我者，則無縛無解，亦無從今世至後世受罪福，亦無業因緣果報；如是等因緣，知無我性尚不可得，何況我性！復次，無生無滅性亦不實，何以故？若實則墮常見，若一切法常，則無罪無福；若有者常有，無者常無，若無者不生，有者不失。如不生不滅性不可得，何況生滅性！無來無去，無入無出等，諸總性亦如是。復次，諸法別性，

是亦不然！何以故？如火能燒，造色能照，二法和合，故名爲火。若離是二法，有火者，應別有用而無別用；以是故，知火是假名，亦無有實。若實無火法，云何言熱是火性？復次，熱性從衆緣生，內有身根，外有色觸，和合生身識，覺知有熱；若未和合時，則無熱性，以是故，知熱非火性。復次，若火實有熱性，云何有人入火不燒，及人身中火而不燒身？空中火，水不能滅，以火無有定熱性故。神通力故，火不能燒身；業因緣五藏不熱，神龍力故，水不能滅。復次，若熱性與火異，火則非熱；若熱與火一，云何言熱是火性？餘性亦如是。是總性、別性無故，名爲性空。復次，性空者，從本已來空。如世間人，謂虛妄不久者是空；如須彌、金剛等物，及聖人所知，以爲真實不空。欲斷此疑故，佛說是雖堅固相續久住，皆亦性空。聖人智慧，雖度衆

生，破諸煩惱，性不可得故，是亦爲空。又人謂五衆、十二入、十八界，皆空；但如法性、實際，是其實性。佛欲斷此疑故，但分別說五衆，如法性、實際，皆亦是空，是名性空。復次，有爲性三相：生、住、滅；無爲性亦三相：不生、不住、不滅。有爲性尙空，何況有爲法！無爲性尙空，何況無爲法！以是種種因緣，性不可得，名爲性空。

自相空者，一切法有二種相：總相、別相。是二相空，故名爲相空。問曰：何等是總相？何等是別相？答曰：總相者，如無常等；別相者，諸法雖皆無常，而各有別相；如地有堅相，火爲熱相。問曰：先已說性，今說相，性相有何等異？答曰：有人言：其實無異，名有差別，說性則爲說相，說相則爲說性；譬如說火性即是熱相，說熱相即是火性。有人言：性相小有差別，性言其體，相言可識。如釋子受持禁戒，是其

性；剃髮、割截染衣，是其相。梵志自受其法，是其性；頂有周羅，執三歧杖，是其相。如火熱是其性，煙是其相。近爲性，遠爲相。相不定從身出，性則言其實。如見黃色爲金相而內是銅，火燒石磨，知非金性。如人恭敬供養時，似是善人，是爲相；罵詈毀辱，忿然瞋恚，是其性。性相、內外、遠近、初後，有如是差別。是諸相皆空，名爲相空。如說一切有爲法，皆是無常相。所以者何？生滅不住故，先無今有，已有還無故，屬諸因緣故，虛誑不真故，無常因緣生故，衆合因緣起故。如是等因緣，故一切有爲法是無常相。能生身心惱故，名爲苦；身四威儀無不苦故，苦聖諦故，聖人捨不受故，無時不惱故，無常故，如是等因緣，名爲苦相。離我所故空，因緣和合生故空，無常、苦、空，無我故名爲空，始終不可得故空，誑心故名爲空，賢聖一切法不

著故名爲空，以無相、無作、解脫門故名爲空，諸法實相無量無數，故名爲空，斷一切語言道故名爲空，滅一切心行故名爲空，諸佛、辟支佛、阿羅漢入而不出故名爲空。如是等因緣故，是名爲空。無常、苦、空故無我，不自在故無我，無主故名爲無我；諸法無不從因緣生，從因緣生故無我，無相無作故無我，假名字故無我，身見顛倒故無我，斷我心得道故無我。以是種種名爲無我。如是等名總相。別相者，地堅相，火熱相，水溼相，風動相；眼識依處名眼相，耳、鼻、舌、身亦如是；識覺相，智慧相，慧智相；捨爲施相，不悔不惱爲持戒相，心不變異爲忍相，發勤爲精進相，攝心爲禪相，無所著爲智慧相，能成事爲方便相；識作生滅爲世間相，無識爲涅槃相。如是等諸法各有別相，知是諸相皆空，是名自相空。餘義如性空中說，性

相義同故。問曰：何以不但說相空而說自相空？答曰：若說相空，不說法體空，說自相空，即法體空。復次，衆法和合，故一法生，是一法空，如是等一一法皆空。今和合因緣法，展轉皆亦空，一切法各各自相空，以是故，名爲自相空。問曰：若一切法各各自相空，云何復有所說？答曰：衆生顛倒故，以一相、異相、總相、別相等，而著諸法，爲斷是故而有所說。如是等因緣，名爲自相空。

一切法空者，一切法，名五衆、十二入、十八界等；是諸法皆入種種門，所謂一切法有相、知相、識相、緣相、增上相、因相、果相、總相、別相、依相。問曰：云何一切法有相？答曰：一切法有好有醜，有內有外，一切法有心生，故名爲有。問曰：無法中云何言有相？答曰：若無法，不名爲法，但以遮有故，名字爲無法；若實有無法，則名爲有；是故說

一切法有相。知相者，苦法智、苦比智能知苦諦，集法智、集比智能知集諦，滅法智、滅比智能知滅諦，道法智、道比智能知道諦。及世俗善智，能知苦，能知集，能知滅，能知道；亦能知虛空，非智緣滅，是名一切法知相。識相者，眼識能知色，耳識能知聲，鼻識能知香，舌識能知味，身識能知觸，意識能知法。能知眼，能知色，能知眼識；能知耳，能知聲，能知耳識；能知鼻，能知香，能知鼻識；能知舌，能知味，能知舌識；能知身，能知觸，能知身識；能知意，能知法，能知意識；是名識相。緣相者，眼識及眼識相應諸法能緣色，耳識及耳識相應諸法能緣聲，鼻識及鼻識相應諸法能緣香，舌識及舌識相應諸法能緣味，身識及身識相應諸法能緣觸，意識及意識相應諸法能緣法。能緣眼，能緣色，能緣眼識；能緣耳，能緣聲，能緣耳識；能緣

鼻、能緣香、能緣鼻識；能緣舌、能緣味、能緣舌識；能緣身、能緣觸、能緣身識；能緣意、能緣法、能緣意識。是名緣相。增上相者，一切有爲法，各各增上。無爲法亦於有爲法有增上，是名增上相。因果相者，一切法各各爲因，各各爲果，是名因果相。總相、別相者，一切法中，各各爲總相、別相。如馬是總相，白是別相；如人是總相，若失一耳，則是別相。如是各各展轉，皆有總相、別相，是爲總相、別相。依相者，諸法各各相依止，如草木山河依止於地，地依止水，是一切各各相依，是名依止相。如是等一法門相，攝一切法。復次，二法門攝一切法，所謂色、無色法，可見、不可見法，有對、無對法，有漏法、無漏法，有爲法、無爲法，內法、外法，觀法、緣法，有法、無法，如是等種種二法門相。三、四、五、六，乃至無量法門相，攝一切法。是諸法皆空，如上說。

問曰：若皆空者，何以說一切法種種名字？答曰：凡夫人於空法中，無明顛倒取相，故生愛等諸煩惱，因煩惱故起種種業，起種種業，故入種種道，入種種道故受種種身，受種種身故受種種苦樂。如蠶出絲無所因，自從已出而自纏裹，受燒煮苦。聖人清淨智慧力故，分別一切法本末皆空；欲度衆生故說其著處，所謂五衆、十二入、十八界等；汝但以無明故，而生五衆等自作自著！若聖人但說空者，不能得道，以無所因、無所厭故。問曰：汝言一切法空，是事不然！何以故？一切法各各自相攝故。如地堅相，水溼相，火熱相，風動相，心爲識相，慧爲知相；如是一切法，各自住其相，云何言空？答曰：性空，自相空中已破，今當更說。相不定故不應是相，如酥、蜜、膠、蠟等，皆是地相，與火合故，自捨其相，轉成溼相；金、銀、銅、鐵與火合故，

亦自捨其相，變爲水相；如水得寒成冰，轉爲地相；如人醉睡，入無心定，凍冰中魚，皆無心識，捨其心相，無所覺知；如慧爲知相，入諸法實相，則無所覺知，自捨知相。是故諸法無有定相。復次，若謂諸法定相，是亦不然！所以者何？如未來法相，不應來至現在，若至現在，則捨未來相；若不捨未來相，入現在者，未來則是現在，爲無未來果報；若現在入過去，則捨現在相；若不捨現在相，入過去，過去則是現在。如是等過，則知諸法無有定相。復次，若謂有爲法，定有三相：生、住、滅；無爲法亦有三相：不生、不住、不滅。汝以未來世中，非智緣滅法，是有爲法而無有爲相。若汝謂以非智緣盡是滅相，是亦不然！所以者何？無常盡，是名滅相，非以非智緣滅故名爲滅相。如是等種種，無有定相，若有定相而不空者，是事不然！問曰：應實

有法不空，所以者何？凡夫、聖人所知各異，凡夫所知是虛妄，聖人所知是實。依實聖智，故捨虛妄法，不可依虛妄捨虛妄。答曰：爲破凡夫所知，故名爲聖智；若無凡夫法，則無聖法；如無病則無藥。是故經言：離凡夫法更無聖法，凡夫法性即是聖法。復次，聖人於諸法不取相亦不著，是故聖法爲真實；凡夫於諸法取相亦著，故以凡夫法爲虛妄。聖人雖用而不取相，不取相故則無定相，如是不應爲難。於凡夫地著法分別，是聖法，是凡夫法；若於賢聖地，則無所分別，爲斷衆生病，故言是虛、是實。如說：佛語非虛非實，非縛非解，不一不異，是故無所分別，清淨如虛空。復次，若法不悉空，不應說不戲論爲智人相，亦不應說不受不著，無所依止，空、無相、無作名爲眞法。問曰：若一切法空，即亦是實，云何言無實？答曰：若一

切法空，假令有法，已入一切法中破；若無法，不應致難！問曰：若一切法空是實，佛三藏中，何以多說無常、苦、空、無我法？如經說：佛告諸比丘！爲汝說法，名爲第一義空。何等是第一義空？眼生無所從來，滅亦無所去，但有業有業果報，作者不可得！耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。是中若說生無所從來，滅亦無所去，是常法不可得，故無常；但有業及業果報，而作者不可得，是爲聲聞法中第一義空。云何言一切法空？答曰：我是一切諸煩惱根本，先著五衆爲我，然後著外物爲我所；我所縛故而生貪、恚、貪、恚因緣，故起諸業。如佛說無作者，則破一切法中我；若說眼無所從來，滅亦無所去，則說眼無常，若無常即是苦，苦即是非我，我所。我，我所無故，於一切法中心無所著，心無所著故，則不生結使，不生結使，何用說空！以是故，三

藏中，多說無常、苦、空、無我，不多說一切法空。復次，衆生雖聞佛說無常、苦、無我，而戲論諸法，爲是人故說諸法空；若無我亦無我所，若無我無我所，是即入空義。問曰：佛何以說有業有果報？若有業有果報，是則不空。答曰：佛說法有二種：一者、無我；二者、無法。爲著見神有常者，故爲說無作者；爲著斷滅見者，故爲說有業有業果報。若人聞說無作者，轉墮斷滅見中，爲說有業有業果報。此五衆能起業而不至後世，此五衆因緣，生五衆受業果報相續，故說受業果報。如母子身雖異，而因緣相續故，如母服藥，兒病則瘥。如是今世後世五衆雖異，而罪福業因緣相續故，從今世五衆因緣，受後世五衆果報。復次，有人求諸法相著一法，若有若無，若常若無常等，以著法故，自法生愛，他法生恚，而起惡業，爲是人故說諸法

空，諸法空則無有法。所以者何？所可愛法，能生結使，能生結使，則是無明因緣，若生無明，云何是實？是爲法空。復次，衆生有二種：一者、著世間；二者、求出世間。求出世間，有上、中、下。上者利根，大心求佛道；中者中根，求辟支佛道；下者鈍根，求聲聞道。爲求佛道者，說六波羅蜜及法空；爲求辟支佛者，說十二因緣及獨行法；爲求聲聞者，說衆生空及四真諦法。聲聞畏惡生死，聞衆生空，及四真諦，無常、苦、空、無我，不戲論諸法。如圍中有鹿，既被毒箭，一向求脫，更無他念。辟支佛雖厭老、病、死，猶能少觀甚深因緣，亦能少度衆生。譬如犀在圍中，雖被毒箭，猶能顧戀其子。菩薩雖厭老、病、死，能觀諸法實相，究盡深入十二因緣，通達法空，入無量法性。譬如白香象王在獵圍中，雖被箭射，顧視獵者心無所畏，及將營從安步而

去。以是故，三藏中不多說法空。或有利根梵志，求諸法實相，不厭老、病、死，著種種法相，爲是故說法空。所謂先尼梵志，不說五衆即是實，亦不說離五衆是實。復有強論梵志，佛答：我法中不受有無，汝何所論有無？是戲論法，結使生處。及雜阿含中大空經說二種空：衆生空，法空。羅陀經中說：色衆破裂分散，令無所有。棧喻經中說：法尙應捨，何況非法。波羅延經利衆經中說：智者於一切法不受不著，若受著法則生戲論，若無所依止則無所論。諸得道聖人於諸法無取無捨，若無取捨，能離一切諸見。如是等三藏中處處說法空，是名爲一切法空。

不可得空者，有人言：於衆界、入中、我法、常法，不可得，故名爲不可得空。有人言：諸因緣中求法不可得，如五指中拳不可得，故名爲

不可得空。有人言：一切法及因緣，畢竟不可得，故名爲不可得空。問曰：何以故名不可得空？爲智力少故不可得，爲實無故不可得？答曰：諸法實無故不可得，非智力少也。問曰：若爾者，與畢竟空、自相空無異，今何以故更說不可得空？答曰：若人聞上諸空都無所有，心懷怖畏生疑，今說所以空因緣，以求索不可得故，爲說不可得空。斷是疑怖故，佛說不可得空。所以者何？佛言：我從初發心乃至成佛，及十方佛，於諸法中求實不可得，是名不可得空。問曰：何事不可得？答曰：一切法乃至無餘涅槃不可得故，名爲不可得空。復次，行者得是不可得空，不得三毒、四流、四縛、五蓋、六愛、七使、八邪、九結、十惡、諸弊惡垢縛等，都不可得故，名爲不可得空。問曰：若爾者，行是不可得空，得何等法？答曰：得戒、定、慧，得四沙門果、五根、

五無學衆，六捨法，七覺分，八聖道分，九次第定，十無學法，得如是等，是聲聞法。若得般若波羅蜜，則具足六波羅蜜，及十地諸功德。問曰：上言一切法乃至涅槃不可得，今何以言得戒、定、慧，乃至十地諸功德？答曰：是法雖得，皆趣不可得空，無受著故，是名不可得；爲無爲法故，名不可得；聖諦故名不可得；第一義諦故名不可得。聖人雖得諸功德，入無餘涅槃故，不以爲得；凡夫人以爲大得。如師子雖有所作，不自以爲奇，餘衆生見以爲希有。聖人雖有所得而不以爲得，是名爲不可得空。

無法空、有法空、無法有法空者，無法空者，有人言：無法、名法已滅，是滅無故，名無法空。有法空者，諸法因緣和合生，故有法，有法無故，名有法空。無法有法空者，取無法有法相不可得，是爲無法有

法空。復次，觀無法有法空，故名無法有法空。復次，行者觀諸法生、滅，若有門，若無門，生門生喜，滅門生憂。行者觀生法空則滅喜心，觀滅法空則滅憂心。所以者何？生無所得，滅無所失，除世間貪憂故，是名無法有法空。復次，十八空中，初三品空，破一切法；後三空，亦破一切法。有法空，破一切法生時、住時；無法空，破一切法滅時；無法有法空，生、滅一時俱破。復次，有人言：過去、未來、法空，是名無法空；現在、及無爲法空，是名有法空。何以故？過去法滅失，變異歸無；未來法因緣未和合，未生、未有、未出、未起，以是故名無法。觀知現在法及無爲法現有，是名有法。是二俱空，故名爲無法有法空。復次，有人言：無爲法無生、住、滅，是名無法；有爲法生、住、滅，是名有法。如是等空，名爲無法有法空。是爲菩薩欲住內空乃至無法有

法空，當學般若波羅蜜。

大智度論卷第三十一

音釋

搔

蘇曹切
手爬也

椽

重緣切
椽也

桎梏

桎職日切
梏姑沃切

屐

竭戟切
木履也

械

下介切

躡

達合切
踐也

歧

翹移切

※「躡」今改作「躡」

大智度論卷三十一
釋初品中十八空

五八

大智度論卷第三十二

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中四緣義

經「菩薩摩訶薩欲知諸法因緣、次第緣、緣緣、增上緣、當學般若波羅蜜！」

論一切有爲法，皆從四緣生，所謂因緣、次第緣、緣緣、增上緣。因緣者，相應因、共生因、自種因、徧因、報因，是五因名爲因緣。復次，一切有爲法，亦名因緣。次第緣者，除阿羅漢過去，現在末後心心數法，諸餘過去，現在心心數法，能與次第，是名次第緣。緣緣、增上緣者，一切法。復次，菩薩欲知四緣自相、共相，當學般若波羅蜜。問曰：如

般若波羅蜜中，四緣皆不可得。所以者何？若因中先有果，是事不然。因中先無，亦不然。若先有，則無因；若先無，以何爲因？若先無而有者，亦可從無因而生。復次，見果從因生，故名之爲因；若先無果，云何名因？復次，若果從因生，果則屬因，因不自在，更屬餘因；若因不自在者，云何言果但從此因生？如是種種，則知無因緣。又過去心心數法都滅，無所能作，云何能爲次第緣？現在有心則無次第，若與未來欲生心次第者，未來則未有，云何與次第？如是等則無次第緣。如一切法無相無緣，云何言緣緣？若一切法無所屬，無所依，皆平等，云何言增上緣？如是四緣不可得，云何說欲知四緣？當學般若波羅蜜。答曰：汝不知般若波羅蜜相，以是故說般若波羅蜜中，四緣皆不可得。般若波羅蜜，於一切法無所捨，無所破，畢竟

清淨，無諸戲論。如佛說有四緣，但以少智之人，著於四緣而生邪論，爲破著故，說言諸法實空，無所破。如心法從內外處因緣和合生，是心如幻、如夢、虛誑，無有定性，心數法亦如是。是心共生心數法，所謂受、想、思等。是心數法，同相、同緣故，名爲相應。心以心數法相應爲因，心數法以心相應爲因，是名相應因。相應因者，譬如親友知識，和合成事。共生因者，一切有爲法，各有共生因，以共生故，更相佐助；譬如兄弟同生，故互相成濟。自種因者，過去善種，現在未來善法因；過去、現在善種，未來善法因。不善、無記亦如是。如是一切法，各有自種因。徧因者，苦諦、集諦所斷結使一切垢法因，是名徧因。報因者，行業因緣故，得善惡果報，是爲報因。是五因名爲因緣。心心數法次第相續無間故，名爲次第緣。心心數法，緣塵故

生，是名緣緣。諸法生時，不相障礙，是爲無障。復次，心心數法從四緣生，無想、滅盡定從三緣生，除緣緣；諸餘心不相應諸行及色，從二緣生，除次第緣、緣緣。有爲法性羸故，無有從一緣生。報生心心數法，從五因生；不隱沒無記，非垢法故，除徧因。諸煩惱亦從五因生，除報因。何以故？諸煩惱是隱沒，報是不隱沒，故除報因。報生色及心不相應諸行，從四因生；非心心數法，故除相應因；不隱沒無記法，故除徧因。染汙色及心不相應諸行，亦從四因生；非心心數法，故除相應因；垢故除報因。諸餘心心數法，除初無漏心，皆從四因生，除報因、徧因。所以者何？非無記故除報因，非垢故除徧因。諸餘不相應法，所謂色、心不相應諸行，若有自種因，則從三因生，除相應因、報因、徧因；若無自種因，則從二因生，共生因、無障因。初無

漏心心數法，從三因生；相應因、共生因、無障因。是初無漏心中色及心不相應諸行，從二因生；共生因、無障因；無有法從一因生。若六因生，是名四緣。菩薩行般若波羅蜜，如是觀四緣，心無所著；雖分別是法，而知其空，皆如幻化；幻化中雖有種種別異，智者觀之，知無有實，但誑於眼。爲分別知凡夫人法，皆是顛倒虛誑而無有實，故有四緣，如是云何爲實！賢聖法因，從凡夫法生故，亦是不實，如先十八空中說。菩薩於般若波羅蜜中，無有一法定性可取故，則不可破。以衆生著因緣空法故，名爲可破。譬如小兒見水中月，心生愛著，欲取而不能得，心懷憂惱！智者教言：雖可眼見，不可手捉；但破可取，不破可見！菩薩觀知諸法從四緣生，而不取四緣中定相。四緣和合生，如水中月，雖爲虛誑無所有，要從水月因緣生。

不從餘緣有。諸法亦如是，各自從因緣生，亦無定實，以是故說。菩薩欲如實知因緣次第緣緣，增上緣相，當學般若波羅蜜。問曰：若欲廣知四緣義，應學阿毗曇，云何此中欲知四緣義，當學般若波羅蜜？答曰：阿毗曇四緣義，初學如得其實，求之轉深，入於邪見，如上破四緣義中說。復次，諸法所因，因於四緣，四緣復何所因？若有因則無窮，若無窮則無始，若無始則無因。若然者，一切法皆應無因！若有始，始則無所因，若無所因而有，則不待因緣。若然者，一切諸法亦不待因緣而有，復次，諸法從因緣生，有二種：若因緣中先有，則不待因緣而生，則非因緣；若因緣中先無，則無各各因緣。以戲論四緣故，有如是等過。如般若波羅蜜不可得空，無如是等失。如世間人，耳目所覩生老病死，是則爲有，細求其相，則不可得。

以是故，般若波羅蜜中，但除邪見而不破四緣。是故言：欲知四緣相，當學般若波羅蜜。

經「欲知諸法如法性實際，當學般若波羅蜜！舍利弗！菩薩摩訶薩，應如是住般若波羅蜜！」

論諸法如，有二種：一者、各各相；二者、實相。各各相者，如地堅相，水溼相，火熱相，風動相；如是等分別諸法，各自有相。實相者，於各各相中分別求實不可得，不可破，無諸過失。如自相空中說：地若實是堅相者，何以故膠蠟等與火會時，捨其自性？有神通人，入地如水，又分散木石，則失堅相。又破地以爲微塵，以方破塵，終歸於空，亦失堅相。如是推求地相則不可得，若不可得，其實皆空，空則是地之實相。一切別相，皆亦如是，是名爲如。法性者，如前說各各法

空，空有差品，是爲如；同爲一空，是爲法性。是法性亦有二種：一者、用無著心分別諸法，各自有性；二者、名無量法，所謂諸法實相。如持心經說：法性無量，聲聞人雖得法性，以智有量故，不能無量說。如人雖到大海，以器小故，不能取無量水，是爲法性。實際者，以法性爲實證，故爲際。又如阿羅漢，名爲住於實際。問曰：如法性、實際，是三事爲一，爲異？若一，云何說三？若三，今應當分別說。答曰：是三皆是諸法實相異名。所以者何？凡夫無智，於一切法作邪觀，所謂常、樂、淨、實、我等。佛弟子如法本相觀，是時不見常，是名無常；不見樂，是名苦；不見淨，是名不淨；不見實，是名空；不見我，是名無我。若不見常而見無常者，是則妄見；見苦、空、無我、不淨亦如是，是名爲如。如者，如本；無能敗壞。以是故，佛說三法爲法印。所謂一切有爲

法無常印；一切法無我印；涅槃寂滅印。問曰：是三法印，般若波羅蜜中，悉皆破壞。如佛告須菩提：若菩薩摩訶薩觀色常，不行般若波羅蜜；觀色無常，不行般若波羅蜜。苦、樂、我、無我、寂滅、非寂滅，亦如是；如是云何名法印？答曰：二經皆是佛說，如般若波羅蜜經中，了了說諸法實相。有人著常顛倒，故捨常見，不著無常相，是名法印；非謂捨常著無常者，以爲法印。我乃至寂滅亦如是。般若波羅蜜中，破著無常等見，非謂破不受不著。得是諸法如已，則入法性中，滅諸觀，不生異信，性自爾故。譬如小兒見水中月，入水求之，不得便愁。智者語言：性自爾，莫生憂惱。善入法性，是爲實際。問曰：聲聞法中，何以不說是如法性實際，而摩訶衍法中處處說？答曰：聲聞法中亦有說處，但少耳。如雜阿含中說，有一比丘問佛：十二因

緣法，爲是佛作，爲是餘人作？佛告比丘：我不作十二因緣，亦非餘人作；有佛無佛，諸法如法相，法位常有，所謂是事有故是事有，是事生故是事生；如無明因緣故諸行，諸行因緣故識，乃至老死因緣故有憂悲苦惱。是事無故是事無，是事滅故是事滅；如無明滅故諸行滅，諸行滅故識滅，乃至老死滅故憂悲苦惱滅。如是生滅法，有佛無佛常爾，是處說如。如雜阿含舍利弗師子吼經中說：佛問舍利弗一句義，三問三不能答。佛少開示舍利弗已，入於靜室。舍利弗集諸比丘，語諸比丘言：佛未示我事端，未即能答，今我於此法，七日七夜演說其事而不窮盡。復有一比丘白佛：佛入靜室後，舍利弗作師子吼而自讚歎佛語比丘。舍利弗語實不虛，所以者何？舍利弗善通達法性故。聲聞法中，觀諸法生滅相，是爲如滅。

一切諸觀，得諸法實相，是處說法性。問曰：是處但說如，法性，何處復說實際？答曰：此二事，有因緣起故說，實際無因緣，故不說實際。問曰：實際即是涅槃，爲涅槃，故佛說十二部經，云何言無因緣？答曰：涅槃種種名字說，或名爲離，或名爲妙，或名爲出；如是等則爲說實際，但不說名字，故言無因緣。復次，諸法如者，如諸法未生時，生時亦如是，生已過去，現在亦如是；諸法三世平等，是名爲如。問曰：若未生法名爲未有，生法現在，則有法可用；因現在法有事用相，故追憶過事，是名過去。三世各異，不應如實爲一，云何言三世平等是名爲如？答曰：諸法實相中，三世等一無異。如般若波羅蜜如品中說：過去如，未來如，現在如，如來如，一如無有異。復次，先論議中已破生法；若無生者，未來、現在亦無生，云何不等！又復過去

世無始，未來世無後，現在世無住；以是故三世平等名爲如。行是如已，入無量法性中。法性者，法名涅槃，不可壞，不可戲論。法性名本分種，如黃石中有金性，白石中有銀性；如是一切世間法中，皆有涅槃性。諸佛賢聖，以智慧方便持戒禪定，教化引導，令得是涅槃法性。利根者即知是諸法皆是法性；譬如神通人，能變瓦石皆使爲金。鈍根者方便分別求之，乃得法性；譬如大治鼓_{數字原}石，然後得金。復次，如水性下流，故會歸於海，合爲一味。諸法亦如是，一切總相別相，皆歸法性，同爲一相，是名法性。如金剛在山頂，漸漸穿下至金剛地際，到自性乃止。諸法亦如是，智慧分別，推求已到如中，從如入自性，如本未生，滅諸戲論，是名爲法性。又如犢子周樟嗚呼，得母乃止。諸法亦如是，種種別異，取捨不同，得到自性乃

止；無復過處，是名法性。實際者，如先說：法性名爲實，入處名爲際。復次，一一法有九種：一者、有體；二者、各各有法；如眼、耳雖同四大造，而眼獨能見，耳無見功；又如火以熱爲法，而不能潤；三者、諸法各有力；如火以燒爲力，水以潤爲力；四者、諸法各自有因；五者、諸法各自有緣；六者、諸法各自有果；七者、諸法各自有性；八者、諸法各有限礙；九者、諸法各各有開通方便。諸法生時，體及餘法，凡有九事。知此法各各有體法具足，是名世間下如。知此九法終歸變異盡滅，是名中如。譬如此身生，從不淨出，雖復澡浴嚴飾，終歸不淨。是法非有非無，非生非滅，滅諸觀法，究竟清淨，是名上如。復次，有人言：是九事中有法者，是名如，譬如地法堅重，水法冷溼，火法熱照，風法輕動，心法識解；如是等法名爲如。如經中說：有佛無佛，

如、法相、法位，常住世間，所謂無明因緣諸行，常如本法。法性者，是九法中性。實際者，九法中得果證。復次，諸法實相，常住不動。衆生以無明等諸煩惱故，於實相中轉異邪曲；諸佛賢聖種種方便說法，破無明等諸煩惱，令衆生還得實性，如本不異，是名爲如。實性與無明合，故變異則不清淨；若除卻無明等，得其真性，是名法性清淨。實際名入法性中，知法性無量無邊，最爲微妙，更無有法勝於法性。出法性者，心則滿足，更不餘求，則便作證。譬如行道，日日發引而不止息，到所至處，無復去心。行者住於實際，亦復如是。如羅漢、辟支佛住於實際，縱復恆沙諸佛爲其說法，亦不能更有增進，又不復生三界。若菩薩入是法性中，立知實際，若未具足六波羅蜜，教化衆生，爾時若證，妨成佛道；是時菩薩以大悲精進力故，

還修諸行。復次，知諸法實相中無有常法，無有樂法，無有我法，無有實法，亦捨是觀法；如是等一切觀法皆滅，是爲諸法實如涅槃，不生不滅，如本未生。譬如水是冷相，假火故熱，若火滅熱盡，還冷如本。用諸觀法，如水得火，若滅諸觀法，如火滅水冷，是名爲如；如實常住，何以故？諸法性自爾。譬如一切色法皆有空分，諸法中皆有涅槃性，是名法性。得涅槃種種方便法，亦名爲法性；若得證時，如法性則是實際。復次，法性者，無量無邊，非心心數法所量，是名法性。妙極於此，是名眞際。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲數知三千大千世界中大地諸山微塵，當學般若波羅蜜！菩薩摩訶薩析一毛爲百分，欲以一分毛，盡舉三千大千世界中大海江河池泉諸水，而不擾水性，當學

般若波羅蜜！三千大千世界中，諸火一時皆然，譬如劫盡燒時；菩薩摩訶薩，欲一吹令滅，當學般若波羅蜜！三千大千世界中，諸大風起，欲吹破三千大千世界及諸須彌山，如摧腐草；菩薩摩訶薩，欲以一指障其風力令不起者，當學般若波羅蜜！」

論問曰：佛何以不讚歎諸菩薩六度等諸功德，而讚歎此大力？答曰：衆生有二種：一者樂善法，二者樂善法果報。爲樂善法者，讚歎諸功德；爲樂善法果報者，讚歎大神力。復次，有人言：四大之名，其實亦無邊無盡，常在世故，無能悉動量其多少。人雖造作城郭臺殿，所用甚少，地之廣大，載育萬物，最爲牢固；爲是故佛說三千大千世界中地及須彌諸山微塵，皆欲盡知其數，及一一微塵中衆生業因緣，各各有分；欲知其多少，當學般若波羅蜜。問曰：一石土

之微塵，尚難可數，何況三千大千世界地及諸山微塵之數？是不可信！答曰：聲聞、辟支佛智慧，尚不能知，何況凡夫！是事諸佛及大菩薩所知。如法華經說：譬喻三千大千世界地及諸山，末以爲塵，東方過千世界下一塵，如是過千世界，復下一塵，如是盡三千世界諸塵。佛告比丘：是塵數世界，算數籌量，可得知不？諸比丘言：不可得知！佛言：所可著微塵，不著微塵諸國，盡皆末以爲塵，大通慧佛，出世已來劫數如是。如是無量恆沙等世界微塵，佛大菩薩皆悉能知，何況一恆河等世界！復次，無量者，隨人心說。如大海水名爲無量，而深八萬由旬，大身羅睺阿脩羅王，量其多少，尚不以爲難。問曰：云何行般若波羅蜜得是智慧？答曰：有人行般若波羅蜜，滅諸煩惱及邪見戲論，入菩薩甚深禪定，念智清淨增廣故，則能

分別一切諸色微塵，知其量數。復次，諸佛及大菩薩，得無礙解脫故，過於是事，尚不以爲難，何況於此。復次，有人謂地爲牢堅，心無形質，皆是虛妄；以是故，佛說心力爲大。行般若波羅蜜故，散此大地以爲微塵。以地有色、香、味、觸重故，自無所作；水少香故，動作勝地；火少香、味故，勢勝於水；風少色、香、味故，動作勝火；心無四事故，所爲力大。又以心多煩惱，結使繫縛故，令心力微少。有漏善心，雖無煩惱；以心取諸法相故，其力亦少。二乘無漏心，雖不取相，以智慧有量；及出無漏道時，六情隨俗分別，取諸法相故，不盡心力。諸佛及大菩薩，智慧無量無邊，常處禪定，於世間涅槃無所分別。諸法實相，其實不異，但智有優劣；行般若波羅蜜者，畢竟清淨，無所罣礙，一念中能數十方一切如恆河沙等三千大千世界，大地諸

山微塵，何況十方各一恆河沙世界！復次，若離般若波羅蜜，雖得神通，則不能如上所知。以是故說：欲得是大神力，當學般若波羅蜜。復有人言：一切諸物中，水爲最大。所以者何？大地上下四邊，無不有水。若護世天主不節量天龍雨，又無消水珠者，則天地漂沒。又以水因緣故，世間衆生數，非衆生數皆得生長，以是可知水爲最大。是故佛說：菩薩欲知水滲多少，滲滲分散令無力者，當學般若波羅蜜。復有人言：火爲最大，所以者何？除香味故。又以水出處甚多，而火能滅之，大火之力，能燒萬物，能照諸闇，以是故知火爲最大。是故佛說：菩薩欲吹滅大火者，當學般若波羅蜜。問曰：火因於風，乃得然熾，云何相滅？答曰：雖復相因，過則相滅。問曰：若爾者，火多無量，口風甚少，何能滅之？答曰：菩薩行般若波羅蜜，因禪定

得神通，能變身令大，口風亦大，故能滅之。又以神力，小風能滅，譬如小金剛，能摧破大山。以是故，諸天人見此神力，皆悉崇伏。復次，菩薩以火爲害處廣，憐愍衆生故，以神力滅之。又以三千世界成立甚難，菩薩福德智慧故，力能制之。復有人言：於四大中，風力最大，無色、香、味故，動相最大。所以者何？如虛空無邊，風亦無邊，一切生育成敗，皆由於風。大風之勢，摧碎三千大千世界諸山。以是故，佛說：能以一指障其風力，當學般若波羅蜜。所以者何？般若波羅蜜實相，無量無邊，能令指力如是。

【經】「菩薩摩訶薩欲一結跏趺坐，遍滿三千大千世界中虛空者，當學般若波羅蜜。」

【論問】曰：菩薩以何因緣故，如是結跏趺坐？答曰：以梵天王主三千

世界，生邪見心，自以爲大；見菩薩結跏趺坐徧滿虛空，則憍慢心息。又於神通力中巧方便故，一能爲多，多能爲一；小能作大，大能作小。亦爲欲現希有難事故，坐徧虛空，亦爲遮諸鬼神龍王惱亂衆生故，坐滿虛空，令衆生安隱。如難陀婆難陀龍王兄弟，欲破舍婆提城，雨諸兵仗、毒蛇之屬；是時目連端坐，徧滿虛空，變諸害物，皆成華香、瓔珞。以是故說：菩薩摩訶薩欲一結跏趺坐，徧滿三千大千世界虛空，當學般若波羅蜜。

經 「菩薩摩訶薩欲以一毛，舉三千大千世界中諸須彌山王，擲過他方無量阿僧祇諸佛世界，不擾衆生者，當學般若波羅蜜！」
論 問曰：菩薩何以故舉須彌山及諸山，擲過他方無量世界？答曰：不必有舉者，此明菩薩力能舉之耳。復次，諸菩薩爲佛當說法故，

先莊嚴三千大千世界，除諸山令地平整。如法華經中說：佛欲集諸化佛故，先平治地。亦欲現希有事，令衆生見故。所以者何？一須彌山，高八萬四千由旬，若舉此一山，已爲希有，何況三千大千世界百億須彌山！若以一毛舉三千大千世界百億須彌山，尚難，何況以一毛頭，擲百億須彌山，過無量阿僧祇世界，衆生見菩薩希有事，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。作是念言：是菩薩未成佛道，神力乃爾，何況成佛！以是故如是說。

經 「欲以一食，供養十方各如恆河沙等諸佛及僧，當學般若波羅蜜！欲以一衣，華香、瓔珞、末香、塗香、燒香、燈燭、幢幡、華蓋等，供養諸佛及僧，當學般若波羅蜜！」

論 問曰：菩薩若以一食供養一佛及僧，尙是難事，何況十方如恆

河沙等諸佛及僧。答曰：供養功德，在心不在事也。若菩薩以一食大心，悉供養十方諸佛及僧，亦不以遠近爲礙；是故諸佛皆見皆受。問曰：諸佛有一切智故，皆見皆受；僧無一切智，云何得見，云何得受？答曰：僧雖不見不知，而其供養，施者得福。譬如有人，遣使供養彼人，彼人雖不得，而此人已獲施福。如慈三昧，於衆生雖無所施，而行者功德無量。復次，諸菩薩無量無盡功德成就，以一食供養十方諸佛及僧，皆悉充足，而亦不盡；譬如湧泉出而不竭。如文殊尸利，以一鉢歡喜丸，供養八萬四千僧，皆悉充足而亦不盡。復次，菩薩於此以一鉢食，供養十方諸佛，而十方佛前飲食之具，具足而出。譬如鬼神，得人一口之食，而千萬倍出。復次，菩薩行般若波羅蜜，得無量禪定門，及得無量智慧方便門，以是故，無所不能。

以般若波羅蜜無礙故，是菩薩心所作亦無礙。是菩薩能供養十方千萬億恆河沙等諸佛及僧，何況各如一恆河沙衣服、華香、瓔珞、末香、塗香、燒香、燈燭、幢幡、華蓋等亦如是。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使十方各如恆河沙等世界中衆生，悉具於戒、三昧、智慧、解脫、解脫知見，令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，乃至令得無餘涅槃，當學般若波羅蜜。」

論 五衆義，如先說。須陀洹果有二種：一者，佛說三結斷，得無爲果。又如阿毗曇說：八十八結斷，得無爲須陀洹果。二者，信行、法行人，住道比智中，得須陀洹果證者是。復次，須陀名流，即是八聖道分；般那名入，入是八聖道分流，入涅槃，是名初觀諸法實相，得入無量法性分，墮聖人數中。息忌名一，伽彌名來，是人從此死，生天上，

天上一來，得盡衆苦。阿那名不，伽彌名來，是名不來相；是人欲界中死，生色界、無色界中，於彼漏盡不復來生。問曰：今世滅阿那伽彌，中陰滅阿那伽彌，此亦不生色、無色界，何以名爲阿那伽彌？答曰：阿那伽彌，多生色、無色界中，現在滅者少，以少從多故。中間滅者，亦欲生色界，見後身可患，即取涅槃，以是故因多得名。阿羅漢，盡一切煩惱故，應受一切天龍鬼神供養。是阿羅漢有九種：退法、不退法、死法、護法、住法、勝進法、不壞法、慧解脫、共解脫。九種義，如先說。及八背捨、八勝處、十一切處、滅盡定、無諍三昧、願智等，阿羅漢諸妙功德，及得無餘涅槃。無餘涅槃，名阿羅漢捨此五衆，更不復相續受後五衆，身心苦皆悉永滅。後三道果，如初道說。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時，應作是分

別：如是布施，得大果報；如是布施，生刹利大姓、婆羅門大姓、居士大家；如是布施，生四天王天處、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天，他化自在天；因是布施，得入初禪、二禪、三禪、四禪，無邊空處、無邊識處，無所有處，非有想、非無想處；因是布施，能生八聖道分；因是布施，能得須陀洹道，乃至佛道，當學般若波羅蜜！」

論菩薩摩訶薩知諸法實相，無取、無捨、無所破壞，行不可得般若波羅蜜，以大悲心還修福行；福行初門，先行布施。菩薩行般若波羅蜜，智慧明利，能分別施福；施物雖同，福德多少，隨心優劣。如舍利弗以一鉢飯上佛，佛即回施狗，而問舍利弗：汝以飯施我，我以飯施狗，誰得福多？舍利弗言：如我解佛法義，佛施狗得福多。舍利弗者，於一切人中智慧最上，而佛福田最爲第一，不如佛施狗惡。

田得福極多。以是故，知大福從心生，不在田也。如舍利弗千萬億倍，不及佛心。問曰：如汝說福田妙故得福多，而舍利弗施佛不得大福？答曰：良田雖復得福多，而不如心。所以者何？心爲內主，田是外事故。或時布施之福在於福田；如億耳阿羅漢，昔以一華施於佛塔，九十一劫人，天中受樂，餘福德力得阿羅漢。又如阿輸迦王小兒時，以土施佛；王闍浮提，起八萬塔，最後得道。施物至賤，小兒心淨，但以福田妙故，得大果報。當知大福從良田生。若大中之上，三事都具：心、物、福田，三事皆妙；如般若波羅蜜初品中說，佛以好華散十方佛。復次，又如以般若波羅蜜心布施，無所著故，得大果報。復次，爲涅槃故施，亦得大報；以大悲心爲度一切衆生故布施，亦得大報。復次，大果報者，如是中說，生利利家，乃至得佛者是。問

曰：云何布施得生利利家乃至得佛？答曰：若有人布施及持戒故，得人天中富貴。如有人至心布施、持戒故，生利利家；利利者，王及大臣。若著於智慧經書而不惱衆生，布施、持戒故，生婆羅門家。若布施、持戒減少，而樂著世樂，生居士大家；居士者，小人而巨富。若布施、持戒、清淨、小勝，厭患家業，好樂聽法，供養善人，生四天王處。所以者何？在彼有所須欲，心生皆得；常見此間賢聖善人，心生供養，以近修福處故。若布施、持戒、清淨，供養父母及其所尊，心欲求勝，生三十三天。若布施、持戒、清淨，而好學問，心意柔和，生夜摩天。若布施、持戒、清淨，令二事轉勝，好樂多聞，分別好醜，愛樂涅槃，心著功德，生兜率天。若布施、深心持戒，多聞、好樂學問，自力生活，生化樂天。若布施時，清淨持戒轉深，好樂多聞，自貴情多，不能自苦，

從他求樂，生他化自在天。他所思惟，勤心方便，化作女色五欲，奪而自在。譬如庶民，苦身自業，強力奪之。復次，布施時，以願因緣故，生天上。如經說：有人少行布施、持戒，不知禪定，是人聞有四天王，天心常志願。佛言：是人命終生四天上，必有是處，乃至他化自在天亦如是。復次，有人布施、持戒，修布施時，其心得樂，若施多樂亦多；如是思惟，捨五欲，除五蓋，入初禪，乃至非有想非無想天亦如是。四禪、四無色定義，如上說。復次，有人布施佛及佛弟子，從其聞說道法，是人因此布施故，心得柔軟，智慧明利，即生八聖道分，斷三結，得須陀洹果，乃至佛道亦如是。因是布施聞其說法，便發阿耨多羅三藐三菩提心。復次，未離欲布施，生人中富貴，及六欲天中，若離欲心布施，生梵世天上，乃至廣果天；若離色心布施，生無

色天中，離三界布施爲涅槃故，得聲聞道；布施時惡厭憤鬧，好樂閒靜，喜深智慧，得辟支佛；布施時起大悲心，欲度一切，第一甚深，畢竟清淨智慧，得成佛道。

經云：「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時，以慧方便力故，能具足檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毗梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。」舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何布施時，以慧方便力故，具足檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜？」佛告舍利弗：「施人、受人、財物不可得故，能具足檀波羅蜜；罪、不罪不可得故，具足尸羅波羅蜜；心不動故，具足羼提波羅蜜；身心精進不懈怠故，具足毗梨耶波羅蜜；不亂不味故，具足禪波羅蜜；知一切法不可得故，具足般若波羅蜜。」

論具足義，先已廣說。慧方便，今此中說，所謂三事不可得者是。問曰：慧方便者，能成就其事，無所破壞，更無所作；今破此三事，應墮斷滅，云何言慧方便？答曰：有二種不可得：一者，得不可得；二者，不得不可得。得不可得者，墮於斷滅；若不得不可得者，是爲慧方便，不墮斷滅。若無慧方便布施者，取三事相；若以三事空，則取無相。有慧方便者，從本以來不見三事相，以是故慧方便者，不墮有無中。復次，布施時壞諸煩惱，是名慧方便。復次，於一切衆生，起大悲心布施，是名慧方便。復次，過去未來無量世所修福德布施，回向阿耨多羅三藐三菩提，亦名慧方便。復次，於一切十方三世諸佛及弟子所有功德，憶念隨喜布施，回向阿耨多羅三藐三菩提，是名慧方便。如是等種種力，是爲慧方便義。乃至般若波羅蜜慧方

便，亦如是。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得過去、未來、現在諸佛功德，當學般若波羅蜜！」

論 問曰：過去佛功德已滅，未來佛功德未有，現在佛功德不可得。又三世中佛功德，皆不可得，云何言欲得三世佛功德，當學般若波羅蜜？答曰：不言欲得三世佛功德，自欲得如三世佛功德無所減少耳！所以者何？一切佛功德皆等，無多無少。問曰：若爾者，何以言阿彌陀佛壽命無量，光明千萬億由旬，無量劫度衆生？答曰：諸佛世界種種，有淨、不淨、有雜。如三十三天品經說：佛在三十三天安居。自恣時至，四衆久不見佛，愁思不樂。遣目連白佛言：世尊！云何捨此衆生住彼天上？時佛告目連：汝觀三千世界，目連以佛力

故觀，或見諸佛爲大眾說法，或見坐禪，或見乞食，如是種種施作佛事。目連即時五體投地，是時須彌山王，岌峨大動，諸天皆大驚怖。目連涕泣，稽首白佛：佛有大悲，不捨一切，作如是種種化度衆生！佛告目連：汝所見甚少，過汝所見。東方有國，純以黃金爲地，彼佛弟子，皆是阿羅漢，六通無礙。復過是，東方有國，純以白銀爲地，彼佛弟子皆學辟支佛道。復過是，東方有國，純以七寶爲地，其地常有無量光明；彼佛所化弟子，純諸菩薩，皆得陀羅尼，諸三昧門，住阿毗跋致地。目連當知：彼諸佛者，皆是我身。如是等東方恆河沙等無量世界，有莊嚴者，不莊嚴者，皆是我身而作佛事。如東方、南、西、北方，四維、上下，亦復如是。以是故，當知釋迦文佛，更有清淨世界，如阿彌陀國；阿彌陀佛，亦有嚴淨、不嚴淨世界，如釋迦文佛。

國。諸佛大悲，徹於骨髓，不以世界好醜，隨應度者而教化之，如慈母愛子，子雖沒在廁溷，勤求拯拔，不以爲惡。

大智度論卷第三十二

校譌

第二十七面 五行輪宋
南藏作輪

(今版依南藏已改正)

音釋

膠蠟 膠居肴切黏膏也
蠟落合切蜜滓也 錮 古慕切
鑄也 析 先的切
分也 滲 丁歷切
水點也 憤鬧 憤古外切心亂也
鬧女教切不靜也 岿峨 岿普火切
峨五何切 廁

溷 廁初吏切溷胡
困切廁溷圍也

大智度論卷第三十三

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中到彼岸等

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲到有爲、無爲法彼岸，當學般若波羅蜜！」

論 彼岸者，於有爲、無爲法盡到其邊。云何是彼岸？以大智慧悉知悉盡有爲法總相、別相種種悉解；無爲法中，從須陀洹至佛，悉皆了知。有爲、無爲法相義，如先說。

經 「菩薩摩訶薩欲知過去、未來、現在諸法如、諸法法相、無生際者，當學般若波羅蜜。」

論問曰：上已說如，今何以更說？答曰：上直言諸法如，今言三世皆如；上略說，此廣說；上說一，此說三。法相，即是法性；無生際，即是實際。過去法如，即是過去法相；未來、現在亦如是。復次，過去法如，即是未來、現在法如；現在法如，即是過去、未來法如；未來法如，即是過去、現在法如。所以者何？如相非一，非異故。復次，如先說二種如：一者、世間如；二者、出世間如。用是世間如，三世各各異；用是出世間如，三世爲一。復次，法相，名諸法業，諸法所作力，因緣、果報。如火爲熱相，水爲溼相；如是諸法中分別因緣、果報，各各別相；如是處非處力中說，是名世間法相。若是諸法相推求尋究，入無生法中，更無過是者，是名無生際。問曰：如法相，可分別有三世；無生際，是未來法，云何有過去、現在？如阿毗曇說：生法者，過去、現在是；無生

法者，未來及無爲法是。云何欲令過去、現在有無生？答曰：如先種種說破生法，一切法皆無生，何但未來無生？如一時義中，已破三世。三世一相，所謂無相；如是則無生相。復次，無生名爲涅槃，以涅槃不生不滅故。涅槃者，末後究竟，不復更生，而一切法即是涅槃；以是故，佛說一切法皆是無生際。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲在一切聲聞、辟支佛前，欲給侍諸佛，欲爲諸佛內眷屬，欲得大眷屬，欲得菩薩眷屬，欲得淨報大施，當學般若波羅蜜！」

論 問曰：若菩薩未得漏盡，云何在漏盡聖人前？答曰：菩薩初發意時，已在一切衆生前，何況積劫修行？是菩薩功德智慧大故，世世常大，能利益聲聞、辟支佛。衆生知菩薩恩故，推崇敬重，乃至畜生

中亦爲尊重。如菩薩昔作鹿，其色如金，其角七寶，五百鹿隨逐崇事。若在人中，好世作轉輪聖王，惡世恆作大王，護持佛法，利益衆生。若出家，值有佛法，則爲世作大度師，興顯佛法；若無佛法，則爲外道大師，行四無量。羅漢、辟支佛，雖有無漏，利益事少。譬如一升酥，雖精，不如大海水酪。菩薩雖有漏智慧，及其成熟，利益無量。復次，羅漢、辟支佛四事供養助道之具，多由菩薩得。如首楞嚴經說：文殊師利七十二億作辟支佛，化辟支佛人，令其成道。以是故，在聲聞、辟支佛前，欲爲諸佛給使者，如釋迦文佛未出家時，車匿給使，優陀耶戲笑；瞿毗耶、耶輸陀等諸綵女，爲內眷屬。出家六年苦行時，五人給侍。得道時，彌喜、羅陀、須那利、多羅、阿難、密跡力士等，是名內眷屬。大眷屬者，舍利弗、目犍連、摩訶迦葉、須菩提、迦旃延、

富樓那、阿泥盧豆等諸聖人，及彌勒、文殊師利、毘陀婆羅諸阿毗跋致，一生補處菩薩等，是名大眷屬。復次，佛有二種身：一者、法性生身；二者、隨世間身。世間身眷屬，如先說。法性生身者，有無量無數阿僧祇，一生補處菩薩侍從。所以者何？如不可思議解脫經說：佛欲生時，八萬四千一生補處菩薩在前導，菩薩從後而生；譬如陰雲籠月。又如法華經說：從地湧出菩薩等，皆是內眷屬。大眷屬。菩薩眷屬者，有佛，純以菩薩爲眷屬；有佛，純以聲聞爲眷屬；有佛，菩薩聲聞雜爲眷屬。是故言，但欲得菩薩爲眷屬者，當學般若波羅蜜。眷屬有三：上、中、下；下者純聲聞，中者雜，上者但菩薩。淨報大施者，有人言：菩薩多集福德，未除煩惱，受人信施，未能淨報。佛言：菩薩行般若波羅蜜，諸法皆空不可得，何況諸結使！菩薩入法性

中故，不證真際，是故能淨報施福。復次，菩薩功德廣大，從發心已來，欲代一一衆生受一切苦，欲以一切功德與一切衆生，然後當自求佛道。但是事不可得故，而自成佛，度一切衆生。又菩薩志願，不以阿僧祇爲拘；如世間如及法性、實際、虛空等久住。菩薩心住世間，利益衆生故，亦如是久住，無有窮已。是人不能淨報施福者，誰能淨畢！如父母雖有結使諸惡，以一世利益子故，受其供養，令得大福，何況菩薩無諸結使，而住無邊世中利益衆生，而不淨畢？又復菩薩但有悲心而無般若，尙能利益，何況行般若波羅蜜？問曰：若菩薩無結使，云何世間受生？答曰：先已答，菩薩得無生法忍，得法性生身，處處變化以度衆生，莊嚴世界，是功德因緣故，雖未得佛，能淨報施福。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲不起慳心、破戒心、瞋恚心、懈怠心、亂心、癡心，當學般若波羅蜜！」

論 是六種心惡故，能障蔽六波羅蜜門。如菩薩行布施時，若有慳心起，令施不清淨，所謂不能以好物施；若與好物，不能多與；若與外物，則不能內施；若能內施，不能盡與；皆由慳心故。菩薩行般若波羅蜜，知一切法無我、無我所，諸法皆空，如夢如幻；以身、頭目、骨髓布施，如施草木。是菩薩雖未得道，欲常不起是慳心，當學般若波羅蜜。諸餘人離欲得道故，不生破戒心；菩薩行般若波羅蜜故，不見破戒事。所以者何？戒爲一切諸善功德住處，譬如地爲一切萬物所依止處；破戒尚不得餘道，何況阿耨多羅三藐三菩提！以是故，不生破戒心。復作是念：菩薩法者，安樂衆生，若破戒者，惱亂

一切；以是故，菩薩不生破戒心，何況破戒！小乘及諸凡夫，尚不應生瞋恚心，何況菩薩發阿耨多羅三藐三菩提意！身爲苦器，法自受惱，譬如犯罪之人，自致刑戮，自作自受，不應怨人；但當自護其心，不令起惡。譬如人遭風雨寒熱，亦無所瞋。復作是念：菩薩求佛，以大悲爲本，若懷瞋恚，則喪志願。瞋恚之人，尚不得世間樂，何況道樂！瞋恚之人，自不得樂，何能以樂與人！懈怠之人，世間勝事尚不能成，何況阿耨多羅三藐三菩提！譬如鑽火數息，無得火期。散亂之心，譬如風中燈，燈雖有光明，不能照物；亂心中智慧，亦復如是。智慧是一切善法根本，若欲成就是智，先當攝心，然後可成。譬如狂醉之人，自利他利，好醜之事，都不覺知，散亂之心亦如是。世間好事，尚不能善知，何況出世間法！愚癡人心，一切成敗事，皆不

能及，何況微妙深義！譬如無目之人，或墜溝坑，或入非道；無智之人，亦復如是；無智慧眼，故受著邪法，不受正見。如是之人，世間近事，尚不能成，何況阿耨多羅三藐三菩提！菩薩行般若波羅蜜力故，能障是六蔽，淨六波羅蜜。以是故說，若欲不起六蔽，當學般若波羅蜜。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使一切衆生，立於布施福處，持戒福處，修定福處，勸導福處，欲令衆生立於財福、法福處，當學般若波羅蜜！」

論 問曰：云何名爲福處？答曰：阿毗曇言：福者，善有漏身、口、意業。復有人言：不隱沒無記是。所以者何？善有漏業因緣果報故，得是不隱沒無記，福是果報，亦名爲福。如世間人說能成大事，多所成辦，

是名福德人。是福略說三種：布施、持戒、修定。何等是布施？有人以衣服、臥具、飲食、華香、瓔珞等與人，是名布施。問曰：飲食等物，便是布施，爲更有布施？答曰：飲食等物非布施，以飲食等物與時，心中生法名捨，與慳心相違，是名布施福德。是或有漏，或無漏，常是善心數法，心相應，隨心行，共心生，無色無形，能作緣，業相應，隨業行，業共生，非先業果報，得修行修，慧證身證，凡夫人得，亦聖人得。有人言：是捨法相應思，是名布施福德。所以者何？業能生果報故。思即是業，身口不名爲業，從思生故得名業。此布施有二種：一者淨，二者不淨。不淨者，直施而已；或畏失財故與；或惡訶罵故與；或無用故與；或親愛故與；或爲求勢故與；以施故多致勢援；或死急故與；或求善譽故與；或求與貴勝齊名故與；或妬嫉故與；或僞慢故

與：小人愚賤尙施，我爲貴重大人，云何不與；或爲呪願福德故與；或求吉除凶故與；或求入伴黨故與；或不一心，不恭敬、輕賤受者而與。如是種種因緣，爲今世事故施，與淨相違，名爲不淨。淨施者，如經中說：治心故施，莊嚴意故施，爲得第一利故施，生清淨心，能分別爲助涅槃故施。譬如新華未萎，色好且香；淨心布施，亦復如是。如說諸天不淨心布施者，宮殿光明薄少；若淨心布施者，宮殿光明增廣。此布施業，雖過去乃至千萬世中不失，譬如券要。問曰：此布施福云何增長？答曰：應時施故，得福增長。如經說：饑餓時施，得福增多；或遠行來時，若曠路險道中施，若常施不斷，或時常念施，故施得增廣；如六念中念捨說。若大施故得福多，若施好人，若施佛，若施者受者清淨故，若決定心施，若自以力致財施，若隨所

有多少能盡施，若交以物施，若以園田使人等施。如是布施，唯有菩薩能以深心行之。如韋羅摩菩薩，十二年布施已，嚴飾乳牛七寶鉢，及綵女各有八萬四千，及諸餘物飲食之屬，不可稱數。又如須帝疑拏菩薩，下善勝白象，施與怨家，入在深山，以所愛二子，施十二醜婆羅門；復以妻及眼，施化婆羅門。爾時地爲大動，天爲雷震，空中雨華。又如薩婆達多王，自縛其身，施婆羅門。如尸毗王爲一鴿故，自持其身，以代鴿肉。又如菩薩曾爲兔身，自炙其肉，施與仙人。如是等菩薩本生經中所說。復有聲聞人布施，如須彌陀比丘尼，與二同學，爲迦那伽牟尼佛作精舍，於無數千萬世受轉輪聖王及天王福。如施婆羅門持一瓶酪施僧，世世受樂，今得阿羅漢，諸受樂中受樂第一。如末利夫人，供養須菩提故，得今世果報。

爲波斯尼示王后。如尸婆供養迦旃延故，得今世報，爲旃陀波周陀王后。如鬱伽陀居士，供養舍利弗等五百阿羅漢故，即日得報；五百賈客得其餘食，人人以珠璣與之，卒得大富，遂號爲卒鬱伽陀。如是等布施，得今世報。當知布施論議，說不可盡。持戒福處者，佛說五戒福者是。問曰：云何殺罪相？答曰：知是衆生故奪命得殺罪，非不故；安隱快心得殺罪，非散亂狂心；奪命得殺罪，非作瘡；死已得殺罪，非未死；身業是殺罪，非口教；身作是殺罪，非但心生惡。如是等罪，止不作，是初戒善相。或有人言：謂是不隱沒無記，或欲界繫，或不繫，是非心，非心數法，非心相應，非隨心行，或共心生，或不共心生，非業相應，非隨業行，或共業生，或不共業生，非先業果報，得修行修，身證慧證，或思惟斷，或不斷，離欲界欲時得斷知，凡

夫聖人共有。是名說不殺生戒相。餘戒亦如是隨義分別。諸戒讚歎論議，如尸羅波羅蜜中說。修定福處者，雖經中說修慈是修定福，亦說有漏禪定能生果報者，總名修定福。以欲界多瞋多亂故，先說慈心爲修定福。得慈方便，願與衆生樂，後實見受樂，是心相應法，名爲慈法。是法或色界繫，或不繫，是爲真慈；是方便慈，欲界繫。常隨心行，隨心生，無形無對，能緣法，非業業相應，而隨業行，共業生，非先業果報，得修、行修，身證、慧證，或思惟斷，或不斷，離色界欲時得斷知。有覺有觀，亦無覺有觀，亦無覺無觀。或有喜，或無喜，或有息，或無息，亦凡夫人亦聖人。或樂受相應，或不苦不樂受相應。先緣得解相，後緣實義。根本四禪中，亦過四禪，依止四禪得者，牢固有力。慈應言親愛，無怨無諍故，名爲親愛。能緣無量衆生故。

名爲無量。能利益衆生，能離欲故，名爲梵行。慈心餘論議，如四無量中說。問曰：修定福中，佛何以但說慈心不說餘？答曰：四無量中，慈心能生大福德。悲心憂愁故，捨福德；喜心自念功德故，福德不深；捨心放捨，故福亦少。復次，佛說慈心有五利，不說餘。何等五？一者、刀不傷；二者、毒不害；三者、火不燒；四者、水不沒；五者、於一切瞋怒惡害衆生中，見皆歡喜。悲心等事不爾，以是故說修定福爲慈。餘者隨從，及諸能生果報有漏定。勸導福處者，若比丘不能坐禪，不能誦經，教化勸導，修立福德；或有比丘能坐禪，誦經，見諸比丘衣食乏少，力能引致，亦行勸導。及諸菩薩憐愍衆生故，以福德因緣勸化之。又出家人，若自求財，於戒有失，是故勸導以爲因緣。財福者，衣服、飲食、臥具、醫藥、金銀、車馬、田宅等。問曰：上言布施福處，

此言財福，有何等異？答曰：布施者，總攝一切施；財施、法施、俗施、道施；今欲分別法施、財施。法施者，如佛以大慈故，初轉法輪，無量衆生得道；後舍利弗逐佛轉法輪，餘諸聖人，雖非轉法輪，亦爲衆生說法得道，亦名法施。復有徧吉菩薩、觀世音、得大勢、文殊師利、彌勒菩薩等，以二種神通力，果報神通，修得神通，住是中，以福德、方便力、光明、神足等，種種因緣，開度衆生，亦名法施。諸辟支佛、飛騰虛空而說一偈，引導衆生，令植善根，亦名法施。又佛弟子未得聖道者，坐禪、誦經，不壞諸法相，教化弟子，皆名法施。如是等種種，名爲法施相。以是故說：菩薩欲立衆生於六種施福者，當學般若波羅蜜。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得五眼者，當學般若波羅蜜！」

論何等五？肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。

*上十三字原在經文內
今依大正藏移歸論中

肉眼，見近不見

遠，見前不見後，見外不見內，見晝不見夜，見上不見下；以此礙故，求天眼。得是天眼，遠近皆見，前後、內外、晝夜、上下，悉皆無礙。是天眼見和合因緣生假名之物，不見實相，所謂空、無相、無作、無生、無滅，如前中後亦爾；爲實相故，求慧眼。得慧眼，不見衆生，盡滅一異相，捨離諸著，不受一切法，智慧自內滅，是名慧眼。但慧眼不能度衆生，所以者何？無所分別故，以是故生法眼。法眼令是人行是法，得是道，知一切衆生各各方便門，令得道證。法眼不能徧知度衆生方便道，以是故求佛眼。佛眼無事不知，覆障雖密，無不見知；於餘人極遠，於佛至近；於餘幽闇，於佛顯明；於餘爲疑，於佛決定；於餘微細，於佛爲粗；於餘甚深，於佛甚淺。是佛眼，無事不聞，無事不

見，無事不知，無事爲難，無所思惟，一切法中，佛眼常照。後品五眼義中，當廣說。

【經】「菩薩摩訶薩欲以天眼見十方如恆河沙等世界中諸佛，欲以天耳聞十方諸佛所說法，欲知諸佛心，當學般若波羅蜜！」

【論】天眼法所見，不過三千大千世界，今以般若波羅蜜力，故見十方恆河沙等國中諸佛。所以者何？般若波羅蜜中，無近無遠，無所罣礙。故問曰：如般舟經說：以般舟三昧力故，雖未得天眼，而能見十方現在諸佛；此菩薩以天眼故，見十方諸佛，有何等異？答曰：此天眼，不隱沒無記。般舟三昧，離欲人未離欲人俱得；天眼但是離欲人得。般舟三昧，憶想分別，常修常習故見；天眼修神通，得色界四大造色眼，四邊得徧明相，是爲差別。天眼功易，譬如日出，見色

不難。三昧功難，如夜然燈，見色不易。天耳亦如是。知諸佛心者，問曰：如上地鈍根，不能知下地利根心；菩薩，一佛心尚不應知，何況恆河沙等十方諸佛心？答曰：以佛神力故，令菩薩知。如經說：一切衆生無知佛心者，若佛以神力令知，乃至蜚蟲亦能知；以是故知佛以神力故，令菩薩知佛心。復次，般若波羅蜜無礙相，粗細深淺，愚聖都無差別。諸佛心如，菩薩心如，一如無異；菩薩隨是如故，能知諸佛心。復次，希有難事，不應知而知；以是故言：欲得是者，當學般若波羅蜜。

經 「欲聞十方諸佛所說法，聞已乃至阿耨多羅三藐三菩提，不忘，當學般若波羅蜜！」

論 問曰：一佛所說，猶尚難持，何況無量諸佛所說，欲憶而不忘？答

曰：菩薩以聞持陀羅尼力故能受，堅憶念陀羅尼力故不忘。復次，此中說：以般若波羅蜜力，畢竟清淨無所著；譬如大海，含受衆流。菩薩從十方諸佛所聞法，以般若波羅蜜器大故，能受無量法，持而不忘。復次，是般若波羅蜜，不可譬喻如虛空；如劫燒盡已，大雨彌滿，是雨除虛空更無處能受。十方諸佛說法雨，從佛口出，除行般若波羅蜜菩薩，更無能受者。以是言：欲聞十方諸佛說法，當學般若波羅蜜。

經 「復次，舍利弗，菩薩摩訶薩欲見過去、未來諸佛世界，及見現在十方諸佛世界，當學般若波羅蜜！」

論 問曰：若見十方佛，則已見世界，今何以復說欲見世界？答曰：菩薩未深入禪定，若見十方世界山河草木，心則散亂，故但觀諸佛，

如念佛義中說。行者但觀諸佛，不觀土地、山河、樹木，得禪定力已，隨意廣觀。復次，清淨佛國難見，故言欲見諸佛國，當學般若波羅蜜。又一佛有無量百千種世界，如先說，有嚴淨、有不嚴淨、有雜、有畢竟清淨世界難見故，以般若波羅蜜力，乃能得見。譬如天子聽正殿，則外人可見，內殿深宮，無能見者。問曰：十方現在世界可見，過去、未來諸佛世界，云何得見？答曰：菩薩有見過去、未來三昧，入是三昧已，見過去、未來事，如夢中所見。復次，菩薩有不滅除三昧，入是三昧已，不見諸佛有滅者。問曰：此二法非眼，云何能見？答曰：此是智慧，假名爲眼；如轉法輪中，於四諦得眼、智、明、覺。復次，菩薩見十方現在佛世界，定知過去、未來諸佛世界亦爾。所以者何？一切諸佛功德同故，是事如先說。復次，是般若波羅蜜中，如現在、過

去、未來等無異，一如一法性故，以是故不應難。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所說十二部經：修多羅、祇夜、受記經、伽陀、優陀那、因緣經、阿波陀那，如是語經、本生經、廣經，未曾有經、論議經、諸聲聞等聞與不聞，盡欲誦受持，當學般若波羅蜜！」

論 先說盡欲聞十方諸佛所說法者，當學般若波羅蜜。所說法者，即此十二部經。諸經中直說者，名修多羅，所謂四阿含，諸摩訶衍經，及二百五十戒經；出三藏外亦有諸經，皆名修多羅。諸經中偈，名祇夜。衆生九道中受記，所謂三乘道、六趣道。此人經爾所阿僧祇劫，當作佛，若記爾所歲當作佛；記聲聞人今世、後世得道，記辟支佛人但後世得道，記餘六道，亦皆後世受報。諸佛法，欲與衆生

受記，先皆微笑，無量種光從四牙中出，所謂青、黃、赤、白、縹、紫等。從上二牙出者，光照三惡道，從其光明演無量法，說一切作法無常，一切法無我，安隱涅槃；衆生得遇斯光，聞說法者，身心安樂，得生人中天上，從是因緣皆得畢苦。從下二牙出者，上照人天，乃至有頂禪，若聾盲、瘖瘂、狂病，皆得除愈；六欲天人及阿修羅受五欲樂，遇佛光明，聞說法聲，皆厭患欲樂，身心安隱；色界諸天受禪定樂時，遇佛光明，聞說法聲，亦生厭患，來詣佛所。此諸光明，復至十方，徧照六道，作佛事已，還遶身七匝。若記地獄，光從足下入；若記畜生，光從鼻入；若記餓鬼，光從脰入；若記人道，光從臍入；若記天道，光從胸入；若記聲聞，光從口入；若記辟支佛，光從眉間相入；若記得佛，光從頂入。若欲受記，先現此相，然後阿難等諸弟子發問。一

切偈名祇夜，六句、三句、五句，句多少不定，亦名祇夜，亦名伽陀。優陀那者，名有法佛必應說而無有問者，佛略開問端。如佛在舍婆提，毗舍佉堂上，陰地經行，自說優陀那，所謂無我、無我所，是事善哉！爾時一比丘合掌白佛言：世尊！云何無我、無我所，是事善哉！佛告比丘：凡夫人未得無漏道，顛倒覆心故，於無我、無我所，心大驚怖。若佛及佛弟子聞好法者，歡喜奉行，無顛倒故，不復更作。如是等，雜阿含中廣說。又如般若波羅蜜品中，諸天子讚須菩提所說：善哉！善哉！希有世尊！難有世尊！是名優陀那。又如佛涅槃後，諸弟子抄集要偈，諸無常偈等作無常品，乃至婆羅門偈等作婆羅門品，亦名優陀那。諸有集衆妙事，皆名優陀那。如是等名優陀那經相。尼陀那者，說諸佛法本起因緣，佛何因緣說此事，修多羅中有。

人問故，爲說是事；毗尼中，有人犯是事，故結是戒。一切佛語緣起事，皆名尼陀那。阿波陀那者，與世間相似柔輒淺語；如中阿含中長阿波陀那經，長阿含中大阿波陀那、毗尼中億耳阿波陀那、二十億阿波陀那、解二百五十戒經中欲阿波陀那一部、菩薩阿波陀那出一部，如是等無量阿波陀那。如是語經者，有二種：一者，結句，言我先許說者，今已說竟。二者，三藏摩訶衍外，更有經名一目多迦；有人言目多迦。目多迦名出三藏及摩訶衍。何等是？如佛說淨飯王強令出家作佛弟子者，佛選擇五百人堪任得道者，將至舍婆提；所以者何？以其未離欲，若近親里，恐其破戒，故將至舍婆提。令舍利弗、目連等教化之。初夜、後夜，專精不睡，勤修精進，故得道；得道已，佛還將至本生國。一切諸佛法，還本國時，與大會諸天

衆俱住迦毗羅婆仙人林中。此林去迦毗羅婆城五十里，是諸釋遊戲園。此諸釋子比丘，處舍婆提時，初夜、後夜，專精不睡，故以夜爲長；從林中來，入城乞食，覺道里長遠。爾時，佛知其心，有一師子來禮佛足，在一面住，佛以是三因緣，故說偈：

不寐夜長， 疲倦道長， 愚生死長， 莫知正法！

佛告比丘：汝未出家時，其心放逸多睡眠，故不覺夜長；今初夜、後夜，專精求道，減省睡眠，故覺夜爲長。此迦毗羅婆林，汝本駕乘遊戲，不覺爲遠；今著衣持鉢，步行疲極，故覺道長。是師子、鞞婆尸佛時，作婆羅門師，見佛說法，來至佛所。爾時，大衆以聽法故，無共語者，即生惡念，發惡罵言：此諸禿輩，與畜生何異！不別好人，不知言語！以是惡口業故，從鞞婆尸佛乃至今日，九十一劫，常墮畜生中。

此人爾時，即應得道，以愚癡故，自作生死長久。今於佛所，心清淨故，當得解脫。如是等經，名爲出因緣。於何處出？於三藏、摩訶衍中出，故名爲出。何名因緣？是三事之本，名爲因緣。經本生經者，昔者菩薩曾爲師子，在林中住，與一獼猴共爲親友。獼猴以二子寄於師子，時有鷲鳥，飢行求食，值師子睡，故取猴子而去，住於樹上。師子覺已，求猴子不得，見鷲持在樹上，而告鷲言：我受獼猴寄託，二子護之不謹，令汝得去，孤負言信，請從汝索。我爲獸中之王，汝爲鳥中之主，貴勢同等，宜以相還。鷲言：汝不知時，吾今飢乏，何論同異！師子知其叵得，自以利爪齧其脅肉，以貿猴子。又過去世時，人民多病黃白痿熱，菩薩爾時，身爲赤魚，自以其肉施諸病人，以救其疾。又昔菩薩作一鳥身，在林中住，見有一人入於深水，非人行。

處，爲水神所冒。水神冒法，著不可解；鳥知解法，至香山中取一藥草，著其冒上，繩即爛壞，人得脫去。如是等無量本生，多有所濟，是名本生經。廣經者，名摩訶衍。所謂般若波羅蜜經、六波羅蜜經、華手經、法華經、佛本起因緣經、雲經、法雲經、大雲經，如是等無量阿僧祇諸經，爲得阿耨多羅三藐三菩提故說。鞞佛略，秦言未曾有經，如佛現種種神力，衆生怪未曾有，所謂佛生時，身放大光明，照三千大千世界及幽闇之處；復照十方無量諸佛三千大千世界。是時於佛母前，有清淨好池，以浴菩薩；梵王執蓋，帝釋洗身，二龍吐水。又生時，不須扶持而行七步，足跡之處，皆有蓮華，而發是言：我是度一切衆生老病死者，地大震動，天雨衆華，樹出音聲，作天伎樂。如是等無量希有事，是名未曾有經。論議經者，答諸問者，釋

其所以。又復廣說諸義，如佛說四諦，何等是四？所謂四聖諦，何等是四？所謂苦、集、滅、道聖諦，是名論議。何等爲苦聖諦？所謂生苦等八種苦。何等是生苦？所謂諸衆生各各生處，是中受苦。如是等問答，廣解其義，是名優波提舍。如摩訶衍中，佛說六波羅蜜，何等六？所謂檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜。何等是檀波羅蜜？檀波羅蜜有二種：一者，具足；二者，不具足。何等是具足？與般若波羅蜜和合，乃至十住菩薩所得，是名具足。不具足者，初發菩薩心，未得無生忍法，未與般若波羅蜜和合，是名不具足。乃至禪波羅蜜，亦如是。般若波羅蜜具足者，有大方便力；未具足者，無方便力。復次，佛所說論議經，及摩訶迦旃延所解修多羅，乃至像法凡夫人如法說者，亦名優波提舍。聲聞所不聞者，佛獨與菩薩說法，無諸聲聞聽者。

又佛以神通力，變身無數，徧至十方一乘世界說法。又復佛為欲
 天色天說法，無諸弟子，故不得聞。問曰：諸六通阿羅漢，若佛說時，
 雖不在坐，以天耳、天眼可得見聞，若以宿命通并知過去事，何以
 不聞？答曰：諸聲聞神通力所不及處，是故不聞。復次，佛為諸大菩
 薩說不可思議解脫經，舍利弗、目連在佛左右而不得聞，以不種
 是聞大乘行法因緣故。譬如坐禪人，入一切處定中，能使一切皆
 水皆火，而餘人不見；如不可思議解脫經中廣說。盡欲受持者，聞
 而奉行為受，久久不失為持。

大智度論卷第三十三

音釋

敷

蒲撥切

戮

力竹切

鑽

祖官切

萎

邕危切

券

區願切

炙

之夜切

毘

公渾切

縹

普沼切

膾

乳亮切

膾

切

膾

切

賜齊音

瓜俱縛切

賈

莫候切

痿

邕危切

胃

規縣切

鞞

佛略

梵語也此云方廣鞞

略

類脂切

略

力夜切

大智度論卷第三十四

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋初品中信持

經 「十方如恆河沙等世界中諸佛所說法已說、今說、當說、聞已、欲一切信持，自行亦爲人說，當學般若波羅蜜！」

論 問曰：上已說十方諸佛所說，欲憶持不忘，當學般若，今何以復說信持三世佛法？答曰：上說欲憶持十方諸佛法，未知是何法，故說十二部經是佛法，及聲聞所不聞者。上但言恆河沙等世界諸佛，今言恆河沙三世諸佛法。又上但說受持不忘，不說受持利益；今言自爲，亦爲他人說，是故復說。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，過去諸佛說已，未來諸佛當說，欲聞聞已，自利亦利他人，當學般若波羅蜜！」

論 問曰：十方現在佛所說法，可受、可持、過去已滅，未來未有，云何可聞？答曰：此義先已答，今當更說。菩薩有三昧，名觀三世諸佛三昧。菩薩入是三昧中，悉見三世諸佛，聞其說法，譬如外道神仙，於未來世事，未有形兆，未有言說，以智慧力故，亦見、亦聞。復次，諸菩薩力不可思議，未來世雖未有形，未有言說，而能見、能聞。或以陀羅尼力，或以今事比知過去，未來諸事。以是故言，欲得是者，當學般若波羅蜜。

經 「十方如恆河沙等諸世界，中間閻處，日月所不照，欲持光明普照，當學般若波羅蜜！」

論菩薩從兜率天上欲降神母胎，爾時身放光明，徧照一切世界，及世間幽冥之處。次後生時，光明徧照，亦復如是。初成道時，轉法輪時，般涅槃時，放大光明，皆亦如是。及於餘時，現大神通，放大光明，如欲說般若波羅蜜時，現大神通，以大光明，徧照世間幽冥之處。如是比，處處經中說神通光明。問曰：此是佛力，何以說菩薩？答曰：今言菩薩欲得是者，當學般若波羅蜜；諸大菩薩能有是力，如徧吉菩薩、觀世音、得大勢、明網、無量光菩薩等，能有是力，身出無量光明，能照十方如恆河沙等世界。又如阿彌陀佛世界中，諸菩薩身出常光，照十萬由旬。問曰：菩薩身光如是，本以何業因緣得？答曰：身業清淨，故身得莊嚴。如經說：有一鬼頭似豬，臭蟲從口出，身有金色光明。是鬼宿世作比丘，惡口罵詈客比丘，身持淨戒，故

身有光明；口有惡言，故臭蟲從口出。如經說：心清淨優劣，故光有上、中、下；少光、大光、光音。欲界諸天，心清淨布施、持戒，故身有光明。復次，有人憐愍衆生故，於闇處燃燈，亦爲供養尊像、塔、寺故，亦以明珠、戶嚮、明鏡等明淨物布施故，身有光明。復次，常修慈心，徧念衆生，心清淨故；又常修念佛三昧，念諸佛光明神德故，得身光明。復次，行者常修火一切入；又以智慧光明，教化愚闇邪見衆生，以是業因緣故，得心中智慧明，身亦有光。如是等業因緣，得身光清淨。

經 「十方如恆河沙等世界中，無有佛名、法名、僧名，欲使一切衆生，皆得正見，聞三寶音者，當學般若波羅蜜！」

論 菩薩於先無佛法塔寺處，於中起塔，以是業因緣，後身得力成

就於無佛法衆處，讚歎三寶，令衆生入於正見。如經說：有人於先無佛塔國土中，修立塔廟，得梵福德；梵名無量福德。以是因緣，疾得禪定；得禪定故，得無量神通；神通力故，能至十方讚歎三寶。正見者，若先不識三寶功德，因菩薩故得信三寶，信三寶故信業，因緣罪福，信業因緣故，信世間是縛，涅槃是解。讚歎三寶義，如八念中說。

經 「欲令十方如恆河沙等世界中衆生，以我力故，盲者得視，聾者得聽，狂者得念，裸者得衣，飢渴者得飽滿，當學般若波羅蜜！」
論 菩薩行無礙般若波羅蜜，若得無礙解脫成佛；若作法性生身菩薩，如文殊尸利等，在十住地，有種種功德具足，衆生見者，皆得如願。譬如如意珠，所欲皆得；法性生身佛及法性生身菩薩，人有

見者，皆得所願，亦復如是。復次，菩薩從初發意已來，於無量劫中，治一切衆生九十六種眼病；又於無量世中，自以眼布施衆生；又智慧光明，破邪見黑闇；又以大悲，欲令衆生所願皆得。如是業因緣，云何令衆生見菩薩身而不得眼？餘事亦如是。此諸義，如放光中說。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，若欲令十方如恆沙等世界中衆生，諸在三惡趣者，以我力故皆得人身，當學般若波羅蜜！」

論 問曰：自以善業因緣故得人身，云何菩薩言：以我力因緣故，令三惡道中衆生皆得人身？答曰：不言以菩薩業因緣，令衆生得人身，但言菩薩恩力因緣故得；菩薩以神通變化說法力故，令衆生修善得人身。如經中說二因緣，發起正見：一者，外聞正法；二者，內

有正念。又如草木，內有種子，外有雨澤，然後得生。若無菩薩，衆生雖有業因緣，無由發起，以是故知諸佛菩薩，所益甚多。問曰：云何能令三惡道中衆生皆得解脫？佛尚不能，何況菩薩？答曰：菩薩心願欲爾，則無過咎。又多得解脫，故言一切。如諸佛及大菩薩身，徧出無量光明，從是光明出無量化身，徧入十方三惡道中，令地獄火滅湯冷，其中衆生心清淨故，生天上、人中，令餓鬼道飢渴飽滿，開發善心，得生天、人中，令畜生道隨意得食，離諸恐怖，開發善心，亦得生天、人中，如是名爲一切三惡道得解脫。問曰：如餘經說：生天、人中，此何以但說皆得人身？答曰：於人中得修大功德，亦受福樂；天上多著樂故，不能修道；以是故願令皆得人身。復次，菩薩不願衆生但受福樂，欲令得解脫，常樂涅槃；以是故不說生天上。

經「欲令十方如恆河沙等世界中衆生，以我力故，立於戒、三昧、智慧、解脫、解脫知見，令得須陀洹果，乃至阿耨多羅三藐三菩提，當學般若波羅蜜！」

論問曰：先已說此五衆道果，今何以更說？答曰：上說但是聲聞法，從須陀洹乃至無餘涅槃，今雜說三乘，聲聞、辟支佛，乃至阿耨多羅三藐三菩提。

經「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲學諸佛威儀，當學般若波羅蜜！」
論問曰：何等是諸佛威儀？答曰：威儀名身四動止。譬如象王，迴身而觀，行時足離地四指，雖不蹈地而輪跡現，不遲不疾，身不傾動；常舉右手安慰衆生，結跏趺坐，其身正直，常偃右脅，累膝而臥；所敷草蓐，齊整不亂，食不著味，美惡等一；若受人請，默然無言，言辭

柔輒，方便利益，不失時節。復次，法身佛威儀者，過東方如恆河沙等世界以爲一步，梵音說法，亦復如是。法身佛相義，如先說。

【經】「菩薩摩訶薩欲得如象王視觀，當學般若波羅蜜！菩薩作是願，使我行時離地四指，足不踏地。我當共四天王天，乃至阿迦尼吒天，無量千萬億諸天衆，圍遶恭敬，至菩提樹下，當學般若波羅蜜！」

【論】如象王視者，若欲迴身觀時，舉身俱轉。大人相者，身心專一；是故若有所觀，身心俱迴。譬如師子有所搏撮，不以小物故而改其壯勢，佛亦如是，若有所觀，若有所說，身與心俱，常不分散。所以者何？從無數劫來，集一心法，以是業因緣故，頭骨與身爲一，無有分解；又以世世破僑慢故，不輕衆生，觀則俱轉。如尼他阿波陀那中

說：舍婆提國除糞人，而佛以手摩頭，教令出家，猶不輕之。足離地四指者，佛若常飛，衆生疑怪，謂佛非是人類，則不歸附；若足到地，則衆生以爲與常人不異，不生敬心。是故雖爲行地，四指不到而輪跡現。問曰：如佛常放大光，足不到地，衆生何以故不盡敬附？答曰：衆生無量劫中積罪甚重，無明垢深，於佛生疑，謂是幻師，以術誑人；或言足不蹈地，生性自爾，如鳥能飛，有何奇特！或有衆生罪重因緣故，不見佛相，直謂大威德沙門而已；譬如人重病欲死，名藥美食，皆謂臭穢，是故不盡敬附。共四天王天，乃至阿迦尼吒無量千萬億諸天衆，恭敬圍遶至菩提樹下者，是諸佛常法；佛爲世尊，至菩提樹下，欲破二種魔：一者結使魔；二者自在天子魔。欲成一切智，是諸天衆，云何不恭敬侍送？又諸天世世佐助擁護菩薩，

乃至出家時，令諸宮人綵女，純愔而臥，捧馬足踰城出。今日事辦，我當共侍送至菩提樹下。問曰：何以不說利利、婆羅門等無量人侍送，而但說諸天？答曰：佛獨於深林中求菩提樹，非是人行處，是故不說；又以人無天眼，他心智故，不知佛當成道，是故不說。復次，諸天貴於人，故但說天。復次，諸佛常樂閒靜處，諸天能隱身不見，不妨閒靜，是故但說諸天侍從。復次，菩薩見五比丘捨菩薩而去，而菩薩獨至樹下，是故作是願。

經 「我當於菩提樹下坐，四天王天乃至阿迦尼吒天，以天衣爲座，當學般若波羅蜜！」

論 問曰：如經說佛敷草樹下坐而成佛道，今云何願言以天衣爲座？答曰：聲聞經中說敷草，摩訶衍經中隨衆生所見，或有見敷草

樹下，或見敷天綰，隨其福德多少，所見不同。復次，生身佛把草樹下；法性生身佛以天衣爲座，或勝天衣。復次，佛於深林樹下成佛，林中人見，則奉佛草；若貴人見者，當以所貴衣服爲座；但林中無貴人故，時諸龍神天，各以妙衣爲座。四天王衣重二兩，忉利天衣重一兩，夜摩天衣重十八銖，兜率陀天衣重十二銖，化樂天衣重六銖，他化自在天衣重三銖；色界天衣無重相。欲界天衣從樹邊生，無縷無織；譬如薄冰，光曜明淨，有種種色。色界天衣，純金色光明，不可稱知。如是等寶衣敷座，菩薩坐上，成阿耨多羅三藐三菩提。問曰：何以但說諸天敷衣，不說十方諸大菩薩爲佛敷座？諸菩薩等，佛將成道時，皆爲佛敷座；或廣長一由旬，十百千萬億乃至無量由旬，高亦如是。此諸寶座，是菩薩無漏福德生故，是諸天

目所不見，何況手觸！十方三世諸佛，降魔得道，莊嚴佛事，皆悉照見，譬如明鏡，如是妙座，何以不說？答曰：般若波羅蜜有二種：一者，與聲聞、菩薩、諸天共說；二者，但與十住具足菩薩說。是般若波羅蜜中，應說菩薩爲佛數座。所以者何？諸天知佛恩，不及一生、二生、諸大菩薩，如是菩薩云何不以神通力而供養佛？是中合聲聞說，是故不說。

經 「我得阿耨多羅三藐三菩提時，行、住、坐、臥處，欲使悉爲金剛，當學般若波羅蜜！」

論 問曰：何以故佛四威儀中，地悉爲金剛？答曰：有人言：菩薩至菩提樹下時，於此處坐，得阿耨多羅三藐三菩提；爾時菩薩入諸法實相中，無有地能舉是菩薩。所以者何？地皆是衆生虛誑業因緣。

報故有，是故不能舉。菩薩欲成佛時，實相智慧身，是時坐處變爲金剛。有人言：土在金輪上，金輪在金剛上，從金剛際出如蓮華臺，直上持菩薩坐處，令不陷沒；以是故，此道場坐處名爲金剛。有人言：成佛道已，四種威儀處，悉變成金剛。問曰：金剛亦是衆生虛誑業因緣有，云何能舉佛？答曰：金剛雖是虛誑所成，於地最爲牢固，更無勝者。金剛下水，諸大龍王以此堅固物，奉獻於佛，亦是佛宿世業因緣故，得此安立處。又復佛變金剛及四大令爲虛空，虛空不誑，佛智慧亦不誑，二事既同，是故能舉。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，欲出家日即成阿耨多羅三藐三菩提，即是日轉法輪。轉法輪時，無量阿僧祇衆生，遠塵離垢，諸法中得法眼淨；無量阿僧祇衆生，一切法不受故，諸漏心得解脫；無

量阿僧祇衆生，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，當學般若波羅蜜！」

論或有菩薩，於惡世邪見衆生中，爲除衆生邪見故，自行勤苦甚難之行。如釋迦文佛於漚樓頻螺樹林中，食一麻一米。諸外道言：我等先師，雖修苦行，不能如是六年勤苦！又復有人，謂佛先世惡業，今受苦報。有菩薩謂佛爲實受是苦，是故發心：我當即以出家日成佛。又有菩薩於好世出家，如大通慧求佛道，結跏趺坐，經十小劫乃得成佛。菩薩聞是已，發心言：願我以出家日即得成佛。有菩薩成佛已，不即轉法輪，如燃燈佛，成佛已十二年，但放光明，人無識者而不說法。又如須扇多佛，成佛已，無受化者，作化佛留住一劫，說法度人，自身滅度。又如釋迦文佛成佛已，五十七日不說

法。菩薩聞是已，願我成佛已，即轉法輪。有佛度衆生有限數，如釋迦文佛轉法輪時，僑陳如一人得初道，八萬諸天諸法中得法眼淨。菩薩聞是已，作是願：我轉法輪時，令無量阿僧祇人，遠塵離垢，諸法中得法眼淨。以釋迦文佛初轉法輪時，一比丘及諸天，皆得初道；而無一人得阿羅漢及菩薩道者，是故菩薩願言：我作佛時，當使無量阿僧祇衆生，一切法不受，諸漏心得解脫；及無量阿僧祇衆生，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。問曰：若一切佛神力、功德度衆生皆等，此菩薩何以作此願？答曰：一佛能變作無量阿僧祇身而度衆生，而世界有嚴淨者，有不嚴淨者。菩薩若見若聞：是諸佛有苦行難得佛者；有不即轉法輪者；有如釋迦牟尼佛六年苦行成道。又聞初轉法輪時，未有得阿羅漢道者，何況得菩薩

道！是故菩薩未聞諸佛力等，故作是願。然諸佛神力、功德，平等無異。

經 「我得阿耨多羅三藐三菩提時，以無量阿僧祇聲聞爲僧，我一說法時，便於座上盡得阿羅漢，當學般若波羅蜜！」

論 有佛以聲聞爲僧，有數有限。如釋迦文尼佛，千二百五十比丘爲僧。彌勒佛初會，僧九十九億；第二會九十六億；第三會九十三億。如是等諸佛僧，各各有限，有數不同，以是故，菩薩願言：我當以無量阿僧祇聲聞爲僧。有佛爲衆生說法，一說法得初道，異時更說得二道、三道、第四道。如釋迦文尼佛，爲五比丘說法，得初道，異日得阿羅漢道。如舍利弗得初道，經半月然後得阿羅漢道。摩訶迦葉見佛得初道，過八日已得阿羅漢。如阿難得須陀洹道，二十

五歲供養佛已，佛般涅槃後得阿羅漢。如是等諸阿羅漢，不一時得四道。以是故，菩薩願言：我一說法時，便於座上盡得阿羅漢。

經「我當以無量阿僧祇菩薩摩訶薩爲僧，我一說法時，無量阿僧祇菩薩，皆得阿鞞跋致！」

論菩薩所以作此願者，諸佛多以聲聞爲僧，無別菩薩僧。如彌勒菩薩、文殊師利菩薩等，以釋迦文佛無別菩薩僧，故入聲聞僧中次第坐。有佛爲一乘說法，純以菩薩爲僧。有佛聲聞、菩薩雜以爲僧；如阿彌陀佛國，菩薩僧多，聲聞僧少。以是故，願以無量菩薩爲僧。有佛初轉法輪時，無有人得阿鞞跋致。以是故，菩薩願言：我一說法，無量阿僧祇人得阿鞞跋致。

經「欲得壽命無量，光明具足，當學般若波羅蜜！」

論諸佛壽命，有長、有短。如鞞婆尸佛，壽八萬四千歲；如拘樓餐陀佛，壽六萬歲；迦那伽牟尼佛，壽三萬歲；迦葉佛，壽二萬歲；釋迦文佛，壽百歲，少有過者；彌勒佛，壽八萬四千歲。如釋迦文佛，常光一丈；彌勒佛，常光十里。諸佛壽命，光明，各有二種：一者、隱藏；二者、顯現。一者、真實；二者、爲衆生故隱藏。真實者，無量顯現，爲衆生者，有限有量。實佛壽不應短，所以者何？諸佛長壽業因緣具足故。如婆伽梵宿世救一聚落人命，故得無量阿僧祇壽命。梵世中壽法不過半劫；而此梵天壽獨無量，以是故。生邪見言：唯我常住。佛到其所，破其邪見，說其本緣，救一聚落，其壽乃爾。何況佛世世救無量阿僧祇衆生，或以財物救濟，或以身命代死，云何壽限不過百歲？又不殺生戒，是長壽業因緣，佛以大慈衆生，愛徹骨髓，常能爲衆

生故死，何況殺生！又以諸法實相智慧，真實不誑故，亦是長壽因緣；菩薩以般若波羅蜜，和合持戒諸功德故，得壽命無量，何況佛世世具足此諸無量功德，而壽命有限！復次，如一切色中，佛身第一；一切心中，佛心第一。以是故，一切壽命中，佛壽亦應第一。如世俗人言：人生於世，以壽爲貴，佛爲人中之上，壽亦應長！問曰：佛雖有長壽業因緣，生於惡世，故壽命便短；以此短壽，能具佛事，何用長爲？又佛以神通力故，一日之中能具佛事，何況百歲？答曰：此間閻浮提惡，故佛壽應短；餘處好，故佛壽應長。問曰：若然者，菩薩於此閻浮提淨飯王宮生，出家成道，是實佛；餘處皆是神通力變化作佛，以度衆生？答曰：此言非也！所以者何？餘處閻浮提，亦各各言我國是實佛，餘處爲變化。何以知之？若餘處國土，自知是化佛，則

不肯信受教戒。又如餘國土人，壽命一劫，若佛壽百歲，於彼裁無一日，衆生則起輕慢，不肯受教；彼則以一劫爲實佛，以此爲變化。如首楞嚴三昧經說：神通徧照佛，壽七百千阿僧祇劫。佛告文殊尸利：彼佛則是我身。彼佛亦言：釋迦文佛則是我身。以是故知諸佛壽命，實皆無量，爲度人故，現有長短。汝言釋迦文佛，以神通力故，所度衆生與久壽不異者，則不須百歲，一日之中可具足佛事！如阿難一時心生是念：如然燈世尊，一切勝佛、鞞婆尸佛，出於好世，壽命極多，能具佛事；我釋迦文佛出生惡世，壽命極短，將無世尊不能具足佛事耶？爾時，世尊入日出三昧，從身變化，出無量諸佛及無量光明，普至十方；一一化佛在諸世界，各作佛事；或有說法，或現神通，或現三昧，或現飯食。如是之比種種因緣，施作佛事。

而度衆生。從三昧起，告阿難曰：汝悉見聞是事不？阿難言：唯然！已見！佛告阿難：佛以如是神力，能具佛事不？阿難言：假令佛壽一日，大地草木悉爲可度衆生，則能度盡，何況百歲！以是故，知諸佛壽命，皆悉無量，爲度人故，現有長短。譬如日出，影現於水，隨水大小，水大則影久，水小則速滅；若照瑠璃、玻瓈珠山，影則久住。又如火燒草木，然少則速滅，然多則久住；不可以滅處無火故，謂多然處亦無。光明長，短義，亦如是。

經 「我成阿耨多羅三藐三菩提時，世界中無有淫欲、瞋恚、愚癡，亦無三毒之名。一切衆生，成就如是智慧、善施、善戒、善定、善梵行，善不燒衆生，當學般若波羅蜜！」

論 問曰：若世界無三毒，亦無三毒名者，佛爲何等故出生其國？答

曰：貪欲、瞋恚、愚癡，名爲三不善根，是欲界繫法。佛若說貪欲、瞋恚、愚癡，是欲界繫不善；若說染愛、無明，是則通三界。有佛世界，純諸離欲人，爲是衆生故，菩薩願言：我成佛時，國無三毒及三毒之名。復有清淨佛國，純阿鞞跋致，法性生身菩薩，無諸煩惱，唯有餘習；是故言無三毒之名。若有人言：如菩薩願言，我當度一切衆生，而衆生實不盡度；此亦如是，欲令世界無三毒之名，亦應實有三毒不盡。若無三毒，何用佛爲？如地無大閻，則不須日照！如經所說，若無三法，則佛不出世；若三法不斷，則不得離老病死。三法者，則是三毒；如三法經，此中應廣說。復次，有世界衆生分別諸法，是善、是不善，是縛、是解等，於一相寂滅法中而生戲論；菩薩以是故願言：令我世界衆生，不生三毒，知三毒實相即是涅槃。問曰：一切衆生

如是智慧，是何等智慧？答曰：智慧是世間正見。世間正見中，說有布施、有罪、有福、有今世、後世、有阿羅漢。信罪、福故，能善布施；信有阿羅漢故，能善持戒、善禪定、善梵行；得正見力故，能善不憍衆生。世間正見，是無漏智慧根本；以是故，說國中無三毒之名。貪欲有二種：一者、邪貪欲；二者、貪欲。瞋恚有二種：一者、邪瞋恚；二者、瞋恚。愚癡有二種：一者、邪見愚癡；二者、愚癡。是三種邪毒衆生，難可化度，餘三易度。無三毒名者，無邪三毒之名。善布施等五事，如上放光品中說。

經「使我般涅槃後，法無滅盡，亦無滅盡之名，當學般若波羅蜜！」
論問曰：佛爲法主，尚自滅度，云何言法無滅盡？答曰：如上所說，是菩薩願，事不必實。一切有爲法，從因緣和合生，云何常住而不滅？

佛如日明，法如日沒餘光；云何日沒而餘光不滅？但久住故，無能見滅者，故名不滅。復次，菩薩見諸佛法住，有多、有少；如迦葉佛法住七日；如釋迦牟尼佛法住千歲。是故菩薩發是願言：法雖有爲，願令相續不滅，如火得薪，相傳不絕。復次，諸法實相，名爲佛法；是實法相，不生不滅，不斷不常，不一不異，不來不去，不受不動，不著不依，無所有如涅槃相。法相如是，云何有滅？問曰：法相如是者，一切佛法，皆應不滅。答曰：如所言，諸法實相無有滅者。有人憶想分別，取諸法相，壞實法相，用二法說，是故有滅。實相法中，無有滅也。復次，般若波羅蜜無礙法，集無量功德故，隨其本願，法法相續，無有見其滅者。譬如仰射虛空，箭去極遠，人雖不見，要必當墮。

經 「我得阿耨多羅三藐三菩提時，十方如恆河沙等世界中衆

生，聞我名者，必得阿耨多羅三藐三菩提。欲得如是等功德，當學般若波羅蜜！」

論問曰：有人生值佛世，在佛法中，或墮地獄者。如提婆達、俱迦梨、訶多釋子等，三不善法覆心，故墮地獄。此中云何言：去佛如恆河沙等世界，但聞佛名，便得道耶？答曰：上已說有二種佛：一者、法性生身佛；二者、隨衆生優劣現化佛。爲法性生身佛，故說乃至聞名得度；爲隨衆生現身佛，故說雖共佛住，隨業因緣有墮地獄者。法性生身佛者，無事不濟，無願不滿。所以者何？於無量阿僧祇劫，積集一切善本功德，一切智慧無礙具足，爲衆聖主，諸天及大菩薩，希能見者。譬如如意寶珠，難見難得，若有見者，所願必果。如喜見藥，其有見者，衆患悉除。如轉輪聖王，人有見者，無不富足。如釋提

桓因，有人見者，隨願悉得。如梵天主，衆生依附，恐怖悉除。如人念觀世音菩薩，悉脫危難。是事尚爾，何況諸佛法性生身！問曰：釋迦文佛亦是法性生身分，無有異體，何以故佛在世時，有作五逆罪人，飢餓賊盜，如是等惡？答曰：釋迦文佛本誓，我出惡世，欲以道法度脫衆生，不爲富貴世樂故出。若佛以力與之，則無事不能。又亦是衆生福德力薄，罪垢深重，故不得隨意度脫。又今佛但說清淨涅槃，而衆生譏論誹謗，言：何以多畜弟子，化導人民，此亦是繫縛法；但以涅槃法化，猶尚譏謗，何況雜以世樂！如提婆達，欲令足下有千輻相輪故，以鐵作模，燒而烙之，烙已足壞，身惱大號。爾時，阿難聞已，涕泣白佛：我兄欲死，願佛哀救！佛即伸手就摩其身，發至誠言：我看羅睺羅與提婆達等者，彼痛當滅！是時提婆達衆痛即

除，執手觀之，知是佛手。便作是言：淨飯王子，以此醫術足自生活！佛告阿難：汝觀提婆達不用心如是，云何可度！若好世人，則無是咎。如是衆生，若以世樂，不得度也。是事種種因緣，上已廣說。以是故說：聞佛名有得道者，有不得者。復次，佛身無量阿僧祇，種種不同；有佛爲衆生說法，令得道者；有佛放無量光明，衆生遇之而得道者；有以神通變化，指示其心而得道者；有佛但現色身而得道者；有佛徧身毛孔出衆妙香，衆生聞之而得道者；有佛以食與衆生，令得道者；有佛，衆生但念而得道者；有佛能以一切草木之聲而作佛事，令衆生得道者；有佛，衆生聞名而得道者。爲是佛故，說言：我作佛時，其聞名者，皆令得度。復次，聞名，不但以名便得道也；聞已修道，然後得度。如須達長者初聞佛名，內心驚喜，詣佛聽法。

而能得道。又如貫夷羅婆羅門，從雞泥耶結髮梵志所，初聞佛名，心即驚喜；直詣佛所，聞法得道。是但說聞名，聞名爲得道因緣，非得道也。問曰：此經言聞諸佛名，即時得道，不言聞名已修道，乃得。答曰：今言即時，不言一心中，但言更無異事間之，故言即時。譬如經中說：修慈心時，即修七覺意。難者言：慈三昧有漏，是緣衆生法，云何即時修七覺？答者言：從慈起已，即修七覺，更無餘法，故言即時。即時有二種：一者同時，二者雖久更無異法，即是心而得修七覺，亦名即時。復次，有衆生福德純熟，結使心薄，應當得道；若聞佛名，即時得道。又復以佛威力故，聞即得度；譬如熟癰，若無治者，得小因緣而便自潰；亦如熟果，若無人取，微風因緣，便自墮落。譬如新淨白氈，易爲受色；爲是人故說：若聞佛名，即時得道。譬如鬼神

著人，聞仙人呪名，即時捨去。問曰：過如恆河沙等世界，誰傳此名？令彼得聞。答曰：佛以神力，舉身毛孔放無量光明，一一光上皆有寶華，一一華上皆有坐佛，一一諸佛各說妙法以度衆生，又說諸佛名字，以是故聞。如放光品中說。復次，諸大菩薩，以本願欲至無佛法處，稱揚佛名，如此品中說者，是故得聞。復有大功德人，從虛空中聞佛名號，如薩陀波崙菩薩；又有從諸天聞，或從樹木音聲中聞，或從夢中聞。復次，諸佛有不可思議力，或自往語，或以聲告；又如菩薩作願，誓度一切衆生。以是故說：我成佛時，過如恆河沙等世界衆生，聞我名皆得成佛。欲得是者，當學般若波羅蜜。

問曰：上欲得諸功德及諸所願，是諸事皆是衆行和合所成，何以故？但說當學般若波羅蜜。答曰：是經名般若波羅蜜，佛欲解說其

事，是故品中皆讚般若波羅蜜。復次，般若波羅蜜，是諸佛母，父母之中，母功最重；是故佛以般若爲母，般舟三昧爲父。三昧能攝持亂心，令智慧得成，而不能觀諸法實相；般若波羅蜜，能徧觀諸法分別實相，無事不達，無事不成，功德大故，名之爲母。以是故，行者雖行六波羅蜜，及種種功德和合，能具衆願，而但說當學般若波羅蜜。復次，如般若後品中說：若無般若波羅蜜，餘五事不名波羅蜜；雖普修衆行，亦不能滿具諸願。如種種畫綵，若無膠者，亦不中用。衆生從無始世界中來，雖修布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，受世間果報已而復還盡。所以者何？離般若波羅蜜故。今以佛恩，以般若波羅蜜修行六事，故得名波羅蜜，成就佛道，使佛佛相續而無窮盡。復次，菩薩行般若波羅蜜時，普觀諸法皆空，空亦復空。

滅諸觀，得無礙般若波羅蜜。以大悲方便力，還起諸功德業；此清淨業因緣故，無願不得。餘功德離般若波羅蜜，無有無礙智慧，云何言欲得諸願，當學檀波羅蜜等！復次，又以五波羅蜜離般若，不得波羅蜜名字。五波羅蜜如盲，般若波羅蜜如眼；五波羅蜜如坏瓶盛水，般若波羅蜜如成熟瓶；五波羅蜜如鳥無兩翼，般若波羅蜜如有翼之鳥。如是等種種因緣故，般若波羅蜜能成大事。以是故言：欲得諸功德及願，當學般若波羅蜜。

大智度論卷第三十四 已上釋序品訖

音釋

裸

魯果切 搏伯各切 擊也 撮赤體也

搏

搏伯各切 擊也 撮宗括切 掬取也

統

統於阮切 統夷然切 統坐褥也

銖

尙珠切 十黍重曰銖

餐

音孫 與饒同

始制

潰

胡對切 盧昆自壞也

坏

鋪枚切 未燒陶器也

大智度論卷第三十五

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋奉鉢品第二

經佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能作是功德，是時四天王皆大歡喜，意念言：我等當以四鉢奉上菩薩，如前天王奉先佛鉢。」

論問曰：前品說已具足，今何以重說？答曰：前雖讚歎般若波羅蜜，事未具足，聞者無厭，是故復說。復次，初品但讚般若波羅蜜力，今讚行者能作是功德，四天王等歡喜奉鉢。復次，以菩薩能具諸願行，故佛安慰勸進，言有此果報，終不虛也。復次，般若波羅蜜有二

種果：一者成佛度衆生；二者雖未成佛，受世間果報。轉輪聖王、釋梵天王主三千世界，世間福樂供養之事，悉皆備足；今以世間果報以示衆生，故說是事。復次，世間欲成大業，多有壞亂者，菩薩則不然，內心既定，外事亦應。如是等因緣，故說此品。問曰：菩薩增益六波羅蜜時，諸天人何因緣故喜？答曰：諸天皆因十善、四禪、四無量故生；是諸功德，皆由諸佛菩薩故有。若佛出世，增益諸天衆，減損阿脩羅種；若佛不在世，阿脩羅種多，諸天減少；以種雜福不清淨故。若諸佛出世，能斷諸天疑網，能成大事。如釋提桓因命欲終時，心懷怖畏，求佛自救，徧不知處。雖見出家之人，山澤間處，所供養者，皆亦不能斷其疑網。爾時，毗首羯磨天白釋提桓因言：尸毗王苦行奇特，世所希有！諸智人言，是人不久當得作佛。釋提桓

因言：是事難辨，何以知之？如魚子、菴羅樹華、發心菩薩，是三事因時雖多，成果甚少。今當試之！帝釋自化爲鷹，毗首羯磨化作鴿，鴿投於王，王自割身肉，乃至舉身上稱以代鴿命，地爲震動。是時釋提桓因等心大歡喜，散衆天華，歎未曾有；如是決定大心，成佛不久！復次，凡人肉眼，無有智慧，苦身求財，以自生活，聞菩薩增益六波羅蜜，成佛不久，猶尙歡喜，何況諸天！問曰：四天王天、三十三天，有阿脩羅難；上諸天等無有此患，何以歡喜？答曰：上諸天雖無阿修羅患，若佛不出世，生其天上者少，設有生者，五欲不妙。所以者何？但修不淨福故；色界諸天宮殿，光明壽命，亦復如是。復次，諸天中有智慧者，能知禪味、五欲，悉皆無常；唯佛出世，能令得常樂涅槃。以世間樂、涅槃樂，皆由佛菩薩得，是故歡喜。譬如甘美果樹，茂

盛成就，人大歡喜；以樹有種種利益；有庇其蔭者，有用其華，食其果實。菩薩亦如是，能以離不善法蔭，遮三惡苦熱；能與人天富樂之華，令諸賢聖得三乘之果，是故歡喜。問曰：諸天供養事多，何以奉鉢？答曰：四天王奉鉢，餘天供養。諸天供養，各有定法；如佛初生時，釋提桓因以天衣奉承佛身，梵天王躬自執蓋，四天王四邊防護。淨居諸天欲令菩薩生厭離心故，化作老病、死人及沙門形。又出家時，四天王敕使者捧舉馬足，自四邊侍護菩薩。天帝釋取髮，於其天上城東門外立髮塔；又持菩薩寶衣，於城南門外立衣塔；佛至樹下時，奉上好草。執金剛菩薩，常執金剛衛護菩薩；梵天王請佛轉法輪。如是等，各有常法。以是故，四天王奉鉢。四鉢義，如先說。問曰：佛一身何以受四鉢？答曰：四王力等，不可偏受一人。又令

見佛神力，合四鉢爲一，心喜信淨，作是念：我等從菩薩初生，至今成佛，所修供養，功德不虛。問曰：四天王壽命五百歲，菩薩過無量阿僧祇劫，然後成佛，今之四天，非是後天，何以故喜？答曰：同一姓故；譬如貴姓胤流百世，不以遠故爲異。或時行者，見菩薩增益六波羅蜜時，心作是願：是菩薩成佛時，我當奉鉢，是故得生。復次，四天王壽五百歲；人間五十歲，爲四天王處一日一夜；亦三十日爲一月，十二月爲一歲；以此歲壽五百歲，爲人間九百萬歲。菩薩能作是功德者，或近成佛，初生四天王，足可得值。問曰：如摩訶衍經中說：有佛以喜爲食，不食揣食。如天王佛衣服儀容，與白衣無異，不須鉢食，何以言四天王定應奉鉢？答曰：定者，爲用鉢者故，不說不用。復次，用鉢諸佛多，不用鉢者少，是故以多爲定。

經 「三十三天，乃至他化自在天，亦皆歡喜，意念言：我等當給侍供養菩薩，減損阿修羅種，增益諸天衆。三千大千世界，四天王天，乃至阿迦尼吒天，皆大歡喜，意念言：我等當請是菩薩轉法輪。」

論釋曰：是諸天等，以華香瓔珞，禮拜恭敬，聽法讚歎等供養。亦作是念：人修淨福，阿修羅種滅，增益三十三天，我諸天亦得增益。問曰：上六種天已說，何以故更說三千大千世界中，乃至阿迦尼吒天歡喜供養？答曰：先說一須彌山上六天，此說三千大千世界諸天；先但說欲界，今此說欲界、色界諸天請佛轉法輪；上雖說淨居諸天種種供養勸助，今請轉法輪事大故。問曰：三藏中，但說梵天請轉法輪，今何以說四天王乃至阿迦尼吒天？答曰：欲界天近故前來。色界都名爲梵，若說梵王請佛，已說餘天。又梵爲色界初門，

說初故後亦說。復次，衆生有佛無佛，常識梵天，以梵天爲世間祖父，爲世人故說梵天法輪相，如先說。

經「舍利弗！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，增益六波羅蜜時，諸善男子、善女人，各各歡喜，意念言：我等當爲是人作父母、妻子、親族、知識。」

論問曰：前已說能作是功德，今何以復說增益六波羅蜜？答曰：先說總相，今說別相。復次，前所說功德中，前品中功德也種種無量，聞者厭倦。今但略說六波羅蜜，則盡攝諸功德。復次，爲天說故，能作諸功德；爲人說故，增益六波羅蜜。何以知之？如後說善男子、善女人，以是故知。問曰：四天王天，乃至阿迦尼吒天，何以不說善天，而但人中說善男子、善女人？答曰：諸天皆有天眼、天耳、他心智，知供養菩薩，

故不別說其善。人以肉眼，無知善者，能知供養，以少故別說善者。善者，從佛聞法，或從弟子，菩薩聞，或聞受記當作佛；又聞佛讚歎其名者，故知修善。問曰：何以但說男子、女人善，不說二根、無根者？善答曰：無根，所謂無得道根，是故不說。如毗尼中不得出家，以其失男女相故。其心不定，以小因緣故便瞋，結使多故，著於世事，多懷疑網，不樂道法；雖能少修福事，智慧淺薄，不能深入；本性轉易，是故不說。聲聞法如是說。摩訶衍中，譬如大海，無所不容；是無根人或時修善，但以少故不說。所謂少者，於男女中，是人最少，是人修善者少。譬如白人，雖鬢髮鬢子黑，不名黑人。二根人結使多雜，亦行男事，亦行女事，其心邪曲，難可勉濟。譬如稠林曳木，曲者難出。又如阿修羅，其心不端，故常疑於佛，謂佛助天。佛爲說五衆，謂

有六衆，不爲說一；若說四諦，謂有五諦，不說一事。二根人亦如是，心多邪曲故，不任得道。以是故，但說男子、女人中善者。善相者，有慈悲心，能忍惡罵。如法句罵品中說：能忍惡罵人，是爲人中上！譬如好良馬，可中爲王乘。復次，以五種邪語，及鞭杖、打害、縛繫等，不能毀壞其心，是名爲善相。復次，三業無失，樂於善人，不毀他善，不顯己德，隨順衆人，不說他過，不著世樂，不求名譽，信樂道德之樂，自業清淨，不惱衆生，心貴實法，輕賤世事，唯好直言，不隨他誑，爲一切衆生得樂故，自捨己樂，令一切衆生得離苦故，以身代之。如是等無量，名爲善人相。是相多在男女，故說善男子、善女人。問曰：善男子、善女人，何因能作是願？答曰：善男子、善女人，自知福薄，智慧尠少，近習菩薩，欲求過度。譬如沈石雖重，依船得度。又善男子、

善女人聞菩薩不從一世、二世而得成道，無央數世往來生死，便作是念：我當與爲因緣。復次，菩薩積德厚故，在所生處，衆生皆來敬仰菩薩，以蒙利益重故。若見菩薩捨壽，則生是願：我當與菩薩作父母、妻子、眷屬。所以者何？知習近善人，增益功德故；譬如積集衆香，香氣轉多。如菩薩先世爲國王太子，見閻浮提人貧窮，欲求如意珠，入於大海，至龍王宮。龍見太子威德殊妙，即起迎逆，延前供養而問之：言何能遠來？太子答曰：我憐愍閻浮提衆生故，欲求如意寶珠以饒益之。龍言：能住我宮，受供一月，當以相與。太子即住一月，爲龍王讚歎多聞，龍即與珠。是如意珠，能雨一由旬。龍言：太子有相，不久作佛，我當作多聞第一弟子。時，太子復至一龍宮得珠，雨二由旬，二月讚歎神通力。龍言：太子作佛不久，我當作神

足第一弟子。復至一龍宮得珠，雨三由旬，三月讚歎智慧。龍言：太子作佛不久，我當作智慧第一弟子。諸龍與珠已，言：盡汝壽命，珠當還我。菩薩許之。太子得珠，至閻浮提。一珠能雨飲食，一珠能雨衣服，一珠能雨七寶，利益衆生。又如須摩提菩薩，見然燈佛，從須羅婆女買五莖華，不肯與之。即以五百金錢得五莖華，女猶不與。而要之言：願我世世常爲君妻，當以相與。菩薩以供養佛故，即便許之。又妙光菩薩，長者女見其身有二十八相，生愛敬心，住在門下。菩薩既到，女即解頸瑠璃珠，著菩薩鉢中，心作是願：我當世世爲此人婦。此女二百五十劫中，集諸功德。後生喜見淫女園蓮華中，喜見養育爲女。至年十四，女工世智，皆悉備足。爾時，有閻浮提王，名爲財主，太子名德主，有大悲心，時出城入園遊觀，諸淫女等

導引歌讚。德主太子散諸寶物、衣服、飲食；譬如龍雨，無不周徧。喜德女見太子，自造歌偈而讚太子，愛眼視之，目未曾眴，而自發言：世間之事，我悉知之，以我此身，奉給太子！太子問言：汝爲屬誰？若有所屬，此非我宜！爾時，喜見淫女答太子言：我女生年月日時節，皆與太子同。此女非我腹生，我晨朝入園，見蓮華中有此女生，我因養育，畜以爲女，無以我故而輕此女！此女六十四能，無不悉備；女工技術，經書醫方，皆悉了達；常懷慚愧，內心忠直，無有嫉妒，無邪淫想。我女德儀如是，太子必應納之！德主太子答語女言：姊！我發阿耨多羅三藐三菩提心，修菩薩道，無所愛惜，國財妻子，象馬七珍，有所求索，不逆人意；若汝生男女，及以汝身，有人求者，當以施之，莫生憂悔！或時捨汝出家，爲佛弟子，淨居山藪，汝亦勿愁！喜

德女答言：假令地獄火來，燒滅我身，終亦不悔！我亦不爲淫欲戲樂，故而以相好，我爲勸助阿耨多羅三藐三菩提，故奉事正士。女又白太子言：我昨夜夢見妙日身佛，坐道樹下，共往觀之！太子見女端正，又聞佛出，以此二因緣故，共載一車，俱詣佛所。佛爲說法，太子得無量陀羅尼門；女得調伏心志。太子爾時，以五百寶華供養於佛，以求阿耨多羅三藐三菩提。太子白父王言：我得見妙日身佛，大得善利！父王聞已，捨所愛重之物，以與太子，與其官屬國內人民，俱詣佛所。佛爲說法，王得一切法，無闇燈陀羅尼。時王思惟：不可以白衣法攝治國土，受於五欲而可得道，作是思惟已，立德主太子爲王，出家求道。是時太子，於月十五日六寶來應，喜德妻變爲寶女。如不可思議經中廣說如是等因緣，故知善男子善

女人，世世願爲菩薩父母、妻子、眷屬。

經爾時，四天王天，乃至阿迦尼吒天，皆大歡喜，各自念言：「我等當作方便，令是菩薩離於淫欲，從初發意常作童真，莫使與色欲共會；若受五欲，障生梵天，何況阿耨多羅三藐三菩提！以是故，舍利弗！菩薩摩訶薩斷淫欲出家者，應得阿耨多羅三藐三菩提，非不斷。」

論問曰：諸天何以作是願？答曰：世間中五欲第一，無不愛樂；於五欲中，觸爲第一，能繫人心；如人墮在深泥，難可拯濟。以是故，諸天方便，令菩薩遠離淫欲。復次，若受餘欲，猶不失智慧；淫欲會時，身心荒迷，無所省覺，深著自沒！以是故，諸天令菩薩離之。問曰：云何令離？答曰：如釋迦文菩薩，在淨飯王宮，欲出城遊觀，淨居諸天，化

爲老病死人，令其心厭。又令夜半，見諸宮人妓直惡露不淨，涕唾流涎，屎尿塗漫；菩薩見已，即便穢厭。或時諸天，令女人惡心妬忌，不識恩德，惡口欺誑，無所省察。菩薩見已，即生念言：身雖似人，其心可惡，即便捨之！欲使菩薩從初發心，常作童眞行，不與色欲共會！何以故？淫欲爲諸結之本！佛言：寧以利刀割截身體，不與女色共會。刀截雖苦，不墮惡趣；淫欲因緣，於無量劫數受地獄苦。人受五欲，尚不生梵世，何況阿耨多羅三藐三菩提！或有人言：菩薩雖受五欲，心不著故，不妨於道；以是故經言：受五欲尚不生梵世。梵世，無始衆生皆得生中，受五欲者常所應得，尚不得之；何況阿耨多羅三藐三菩提本所不得而欲得之！以是故，菩薩應作童眞修行梵行，當得阿耨多羅三藐三菩提。梵行菩薩，不著世間故，速成

菩薩道。若淫欲者，譬如膠漆，難可得離。所以者何？身受欲樂，淫欲根深，是故出家法中，淫戒在初，又亦爲重。

經舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩，要當有父母、妻子、親族、知識耶？」佛告舍利弗：「或有菩薩，有父母、妻子、親族、知識；或有菩薩，從初發意斷淫欲，修梵童真行，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，不犯色欲；或有菩薩方便力故，受五欲已，出家得阿耨多羅三藐三菩提。」

論釋曰：是三種菩薩。初者，如世間人受五欲，後捨離出家，得菩提道。二者，大功德牢固，初發心時，斷於淫欲，乃至成佛。是菩薩，或法身，或肉身，或離欲，或未離欲。三者，清淨法身菩薩，得無生法忍，住六神通，爲教化衆生故，與衆生同事而攝取之。或作轉輪聖王，或

作閻浮提王、長者、刹利、隨其所須而利益之。

經 「譬如幻師，若幻弟子，善知幻法，幻作五欲，於中共相娛樂。於汝意云何？是人於此五欲，頗實受不？」舍利弗言：「不也！世尊！」佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩，以方便力故，化作五欲，於中受樂，成就衆生，亦復如是。是菩薩摩訶薩不染於欲，種種因緣，毀訾五欲，欲爲熾然，欲爲穢惡，欲爲毀壞，欲爲如怨，是故舍利弗，當知菩薩爲衆生故受五欲。」

論 問曰：三種菩薩中，何以獨爲一種菩薩作譬喻？答曰：一者，如人法不斷淫欲；二者，常斷淫欲，修於淨行；三者，亦修淨行，現受淫欲；以人不了故，爲作譬喻。問曰：何以不以夢化等爲喻？答曰：夢非五情所知，但內心意想故生；人以五情所見，變失無常，可以得解。化

雖五情所知，而見者甚少。佛爲度可度衆生，幻是衆人所信，是故爲喻。如幻師以幻術故，於衆人中現希有事，令人歡喜。菩薩幻師亦如是，以五神通術故，於衆生中化作五欲，共相娛樂，化度衆生。衆生有二種：在家、出家。爲度出家衆生故，現聲聞、辟支佛及諸出家外道師；在家衆生，或有見出家者得度，或有見在家同受五欲而可化度。菩薩常以種種因緣，毀訾五欲：欲爲熾然者，若未失時，三毒火然；若其失時，無常火燒。二火燒故，名爲熾然，都無樂時。欲爲穢惡者，諸佛、菩薩、阿羅漢等諸離欲者，皆所穢賤。譬如人見狗食糞，賤而愍之，不得好食，而噉不淨；受欲之人，亦復如是，不得內心離欲之樂，而於色欲不淨求樂。欲爲毀壞者，著五欲因緣故，天王、人王、諸富貴者，亡國危身，無不由之！欲如怨者，失人善利；亦如

刺客，外如親善，內心懷害；五欲如是喪失善心，奪人慧命。五欲之生，正爲破壞衆善，毀敗德業故出。又知五欲如鉤賊魚，如涼害鹿，如燈焚蛾；是故說欲如怨。怨家之苦，不過一世；著五欲因緣，墮三惡道，無量世受諸苦毒。

經舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩云何應行般若波羅蜜？」佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見菩薩，不見菩薩字，不見般若波羅蜜，亦不見我行般若波羅蜜，亦不見我不行般若波羅蜜。何以故？菩薩、菩薩字性空，空中無色，無受、想、行、識；離色亦無空，離受、想、行、識亦無空；空即是色，色即是空，空即是受、想、行、識，受、想、行、識即是空。何以故？舍利弗！但有名字故，謂爲菩提，但有名字故，謂爲菩薩，但有名字故，謂爲空。所以者何？諸法實性，無生、無

滅，無垢、無淨故。菩薩摩訶薩如是行，亦不見生，亦不見滅，亦不見垢，亦不見淨。何以故？名字是因緣和合作法，但分別憶想假名說。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見一切名字，不見故不著。」

論問曰：是事，舍利弗上已問，今何以重問？答曰：先因佛說，欲以一切種知一切法，當學般若波羅蜜故問，非自意問。復次，舍利弗聞上種種讚般若功德，心歡喜尊重般若故，問云何應行。如病人聞歎良藥，便問云何應服。問曰：先已問住不住法，行檀波羅蜜，施者、受者、財物不可得故；如是等爲行般若，今何以復問行？答曰：上總問諸波羅蜜，此但問般若；上廣讚歎般若爲主，此直問行般若。復次，上雖廣歎般若波羅蜜，時會渴仰欲得；是故舍利弗爲衆人故，

問行般若波羅蜜。般若波羅蜜功德，無量無盡；佛智慧亦無量無盡。若舍利弗不發問，則佛讚歎無窮已；若舍利弗不問者，則無因緣故不應止。問曰：般若功德尊重，若佛廣讚有何不可？答曰：讚歎般若，聞者歡喜尊重，則增其福德；若聞說般若，則增其智慧。不但福德因緣故可成佛道，要須智慧得成，是故不須但讚歎。人聞讚歎，心已得清淨，渴仰欲得般若；如爲渴人，廣讚歎美飲，不解於渴，即便與之。如是等因緣故，舍利弗今問行般若。問曰：如人有眼見，方知所趣處，然後能行。菩薩亦如是，先念佛道，知般若見已，身然後應行；今何以言不見菩薩及般若？若不見，云何得行？答曰：此中不言常不見，但明入般若觀時，不見菩薩及般若波羅蜜；般若波羅蜜，爲令衆生知實法故出；此菩薩名字，衆緣和合假稱。如後品

中廣說。般若波羅蜜名字，亦如是，衆法和合故，假名般若波羅蜜。般若波羅蜜雖是假名，而能破諸戲論；以自性無故，說言不可見。如火從衆緣和合，假名爲火，雖無實事而能燒物。問曰：若入般若中不見，出則便見，何者可信？答曰：上言般若爲實法故出，是則可信；出般若波羅蜜不實，故不可信。問曰：若入般若中不見，出則見者，當知非是常空，以般若力故空。答曰：世俗法故，言行者入般若波羅蜜，諸觀戲論滅故，無出無入。若諸賢聖不以名字說，則不得以教化凡夫，當取說意，莫著語言。問曰：若般若中貴一切法空，此中何以先說衆生空破我？答曰：初聞般若，不得便說一切法空。我不以五情求得，但憶想分別生我想，無而謂有。又意情中無有定緣，但憶想分別，顛倒因緣故，於空五衆中而生我想，若聞無我，則

易可解。色等諸法，現眼所見，若初言空無，則難可信。今先破我，次破我所法，破我，我所法故，則一切法盡空；如是離欲，名爲得道。復次，般若波羅蜜，無一定法，故不見我行般若，不見不行者。如凡夫不得般若，故名不行；菩薩則不然，但行空般若，故說不見不行。復次，佛爲法王，觀餘菩薩其智甚少，雜諸結使，不名爲行。譬如國王雖得少物，不名爲得；佛亦如是教諸菩薩，雖有少行，不名爲行。復次，行般若波羅蜜者，生憍慢心，言我有般若波羅蜜，取是相；若不行者，心自懈怠而懷憂悴，是故不見我行與不行。復次，不見我行般若波羅蜜者，破著有見；不見我不行般若波羅蜜者，破著無見。復次，不見我行般若波羅蜜者，止諸法戲調；不見我不行者，止懈怠心故。譬如乘馬，疾則制之，遲則鞭之。如是等分別行不行。復次，

佛自說因緣，所謂菩薩、菩薩字性空。是中雖但說菩薩字空，而五衆亦空。空中無色，離色亦無空者，空名法空，法空中乃無一毫法，何況粗色！空亦不離色，所以者何？破色故有空，云何言離色！受、想、行、識亦如是。何以故？佛自更說因緣，所謂但有名字謂爲菩提，但有名字謂爲菩薩，但有名字謂爲空。問曰：先已說此事，今何以重說？答曰：先說不見菩薩，不見菩薩字，不見般若波羅蜜；今說不見是因緣，所謂但有名謂爲菩提，但名謂爲菩薩，但名謂爲空。上菩薩、此菩薩義同。菩薩字，即如菩薩中說。般若波羅蜜，分爲二分：成就者名爲菩提；未成就者名爲空。生相實不可得故，名爲無生。所以者何？若先生後法，若先法後生，若生法一時，皆不可得，如先說無生故無滅，若法不生不滅如虛空，云何有垢有淨？譬如虛空，萬

歲雨亦不溼，火燒不熱，煙亦不著。所以者何？本自無生故。菩薩能如是觀，不見離是不生不滅法，有生有滅，有垢有淨。何以故？佛自說因緣，一切法皆憶想分別，因緣和合故，強以名說。不可說者是實義；可說者皆是名字。菩薩行般若波羅蜜，不見一切名字者，先略說名字，所謂菩薩、菩薩字、般若波羅蜜、菩提字；今廣說一切名字，皆不可見，不見故不著；不著者，不可得故。如諸眼中，慧眼第一。菩薩以慧眼徧求不見，乃至不見細微一法，是故不著。問曰：若菩薩一切法中不著，何得不入涅槃？答曰：是事處處已說，今此中略說：大悲心故，十方佛念故，本願未滿故，精進波羅蜜力故，般若波羅蜜方便二事和合故，所謂不著於不著故。如是等種種因緣故，說菩薩雖不著諸法，而不入涅槃。

釋習相應品第三之一

經作習
應品

【經】佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應如是思惟：菩薩但有字，佛亦有字，般若波羅蜜亦有字，色但有字，受、想、行、識亦但有字。舍利弗！我但有字，一切我常不可得，衆生、壽者、命者、生者、養育、衆數、人、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者，是一切皆不可得，不可得空故，但以名字說。菩薩摩訶薩，亦如是行般若波羅蜜，不見我，不見衆生，乃至不見知者、見者，所說名字亦不可見。」

【論問】曰：第二品末已說空，今何以重說？答曰：上多說法空，今雜說法空，衆生空。行者觀外法盡空無所有，而謂能知空者不空，是故復說觀者亦空。是衆生空，聲聞法中多說，一切佛弟子皆知諸法

中無我。佛後五百歲，分爲二分：有信法空；有但信衆生空。言五衆是定有法，但受五衆者空；以是故，佛說衆生空以況法空！復次，我空易知，法空難見。所以者何？我以五情求之不可得，但以身見力故，憶想分別爲我。法空者，色可眼見，聲可耳聞，是故難知其空。是二事，般若波羅蜜中皆空。如十八空義中說。問曰：如我，乃至知者、見者，爲是一事，爲各各異？答曰：皆是一我，但以隨事爲異。於五衆中，我、我所心起，故名爲我；五衆和合中生，故名爲衆生；命根成就，故名爲壽者；命者能起衆事，如父生子，名爲生者；乳哺、衣食因緣得長，是名養育；五衆十二入、十八界等諸法因緣，是衆法有數，故名衆數；行人法，故名爲人；手足能有所作，名爲作者；力能役他，故名使作者；能造後世罪福業，故名能起者；令他起後世罪福業，故

名使起者；後身受罪福果報，故名受者；令他受苦樂，是名使受者；目覩色，名爲見者；五識知，名爲知者。復次，用眼見色，以五邪見觀五衆，用世間、出世間正見觀諸法，是名見者。所謂眼根、五邪見、世間正見、無漏見，是名見者。餘四根所知，及意識所知，通名爲知者。如是諸法，皆說是神。此神，十方三世諸佛及諸賢聖，求之不可得，但憶想分別，強爲其名。諸法亦如是，皆空無實，但假爲其名。問曰：是神但有十六名字，更有餘名？答曰：略說則十六，廣說則無量。隨事起名，如官號、差品、工能、智巧，出家得道，種種諸名，皆是因緣和合生，故無自性，無自性故畢竟空。生空故法空，法空故生亦空。

經「菩薩摩訶薩作如是行般若波羅蜜，除佛智慧，過一切聲聞、辟支佛上，用不可得空故。所以者何？是菩薩摩訶薩諸名字法，名

字所著處，亦不可得故。舍利弗！菩薩摩訶薩能如是行，爲行般若波羅蜜。譬如滿閻浮提竹、麻、稻、葦，諸比丘其數如是，智慧如舍利弗、目連等，欲比菩薩行般若波羅蜜智慧，百分不及一，千分百千分，乃至算數譬喻所不能及。何以故？菩薩摩訶薩用智慧，度脫一切衆生故。」

論釋曰：有二因緣故，菩薩智慧勝聲聞、辟支佛。一者，以空知一切法空，亦不見是空；空以不空等一不異。二者，以此智慧，爲欲度脫一切衆生，令得涅槃。聲聞、辟支佛智慧，但觀諸法空，不能觀世間、涅槃爲一。譬如人出獄，有但穿牆而出，自脫身者；有破獄壞鎖，既自脫身，兼濟衆人者。復次，菩薩智慧，入二法中故勝。一者，大悲；二者，般若波羅蜜。復有二法：一者，般舟三昧；二者，方便。復有二法：一

者、常住禪定；二者、能通達法性。復有二法：一者、能代一切衆生受苦；二者、自捨一切樂。復有二法：一者、慈心，無怨無恚；二者、乃至諸佛功德，心亦不著。如是等種種功德莊嚴智慧，故勝聲聞、辟支佛。問曰：諸鈍根者可以爲喻，舍利弗智慧利根，何以爲喻？答曰：不必以鈍根爲譬喻，譬喻爲莊嚴論議，令人信著，故以五情所見以喻意識，令其得悟。譬如登樓，得梯則易上。復次，一切衆生，著世間樂，聞道德涅槃，則不信不樂，以是故以眼見事，喻所不見。譬如苦藥，服之甚難，假之以蜜，服之則易。復次，舍利弗於聲聞中智慧第一，比諸佛菩薩，未有現焉。如閻浮提者，閻浮樹名，其林茂盛，此樹於林中最大，提名爲洲，此洲上有此樹林。林中有河，底有金沙，名爲閻浮檀金；以閻浮樹故，名爲閻浮洲。此洲有五百小洲圍遶，通名

闍浮提。問曰：諸弟子甚多，何以故說舍利弗、目犍連等，滿闍浮提中，如竹、麻、稻、葦？答曰：一切佛弟子中，智慧第一者舍利弗，神足第一者目犍連；二人於佛法中大，於外法中亦大。富樓那、迦絺那、阿那律等，於佛法中雖大，於外法不如。又此二人常在入衆，助佛揚化，破諸外道；富樓那等比丘，無是功德，是故不說。復次，若說舍利弗，則攝一切智慧人；若說目犍連，則攝一切禪定人。譬喻有二種：一者，假以爲喻；二者，實事爲喻。今此名爲假喻。所以不以餘物爲喻者，以此四物叢生稠緻，種類又多故。舍利弗、目連等比丘，滿闍浮提，如是諸阿羅漢智慧和合，不及菩薩智慧百分之一，乃至算數譬喻所不能及。問曰：何以不但說算數譬喻所不能及，而說百分、千分不及一？答曰：算數譬喻所不能及者，是其極語。譬如人有

重罪，先以打縛楚毒，然後乃殺。如聲聞法中，常以十六不及一爲喻；大乘法中，則以乃至算數譬喻所不能及。

【經】「舍利弗！置閻浮提滿中如舍利弗、目連等，若滿三千大千世界，如舍利弗、目連等，復置是事，若滿十方如恆河沙等世界，如舍利弗、目連等智慧，欲比菩薩行般若波羅蜜智慧，百分不及一千分百千分，乃至算數譬喻所不能及。」

【論釋】曰：此義同上閻浮提，但以多爲異。問曰：舍利弗、目連等雖多，智慧無異，何以以多爲喻？答曰：有人謂少無力，多則有力；譬如水少，其力亦少。又如絕健之人，少衆力寡不能制之，大軍攻之則伏。有人謂一舍利弗智慧少，則不及菩薩，多或能及；佛言雖多不及，故以多爲喻。如一切草木，力不如火；一切諸明，勢不如日；亦如十

方世界諸山，不如一金剛珠。所以者何？菩薩智慧，是一切諸佛法本，能令一切衆生離苦得樂。如迦陵毗伽鳥子，雖未出殼，其音勝於衆鳥，何況出殼！菩薩智慧亦如是，雖未出無明殼，勝一切聲聞、辟支佛，何況成佛！又如轉輪聖王太子，雖未成就，福祚威德勝於一切諸王，何況作轉輪聖王！菩薩亦如是，雖未成佛，無量阿僧祇劫集無量智慧福德故，勝於聲聞、辟支佛，何況成佛！

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，一日修智慧，出過一切聲聞、辟支佛上。」

論 問曰：先已說除佛智慧，過一切聲聞、辟支佛上，今何以復重說？答曰：非重說也。上總相說，今別相說；先言一切聲聞、辟支佛，不及菩薩智慧，今但明不及一日智慧，何況千萬歲！

【經】舍利弗白佛言：「世尊！聲聞所有智慧，若須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛智慧，佛智慧，是諸衆智無有差別，不相違背無生性空。若法不相違背無生性空，是法無有別異。云何世尊言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，一日修智慧，出過聲聞、辟支佛上？」

【論】問曰：上佛已說菩薩摩訶薩修智慧，出過聲聞、辟支佛上，今舍利弗何以故問？答曰：不問智慧勢力，能度衆生；今但問佛及弟子智慧體性法中無有差別者。以諸賢聖智慧，皆是諸法實相慧，皆是四諦及三十七品慧，皆是出三界、入三脫門、成三乘果慧，以是故說，無有差別。復次，如須陀洹以無漏智滅結得果，乃至佛亦如是。如須陀洹用二種解脫果，有爲解脫，無爲解脫，乃至佛亦如是。如佛入涅槃，須陀洹極遲不過七世，皆同事、同緣、同行、同果報；以

是故言無相違背。所以者何？不生性空故。問曰：破無明，集諸善法，故生智慧。是智慧，心相應，心共生，隨心行，是中云何說智慧無生性空，無有別異？答曰：智慧緣滅諦，是不生；因緣和合故，無有自性，是名性空，無所分別。智慧隨緣得名，如眼緣色生眼識，或名眼識，或名色識；智慧雖因緣和合作法，以緣無生性空故，名爲無生性空。問曰：諸賢聖智慧，皆緣四諦生，何以但說滅諦？答曰：四諦中滅諦爲上，所以者何？是三諦皆屬滅諦故。譬如人請天子，并食羣臣，亦名供養天子。復次，滅諦故說無生，三諦故說性空。復次，有人言：是諸慧性自然不生，性自空，所以者何？一切法皆因緣和合故，無自性，無自性故不生。問曰：若爾者，智慧愚癡，無有別異？答曰：諸法如入法性中，無有別異。如火各各不同，而滅相無異。譬如衆川萬

流，各各異色異味；入於大海，同爲一味一名。如是愚癡智慧，入於般若波羅蜜中，皆同一味，無有差別。如五色近須彌山，自失其色，皆同金色。如是內外諸法，入般若波羅蜜中，皆爲一味。何以故？般若波羅蜜相畢竟清淨故。復次，愚癡實相即是智慧；若分別著此智慧即是愚癡；如是愚癡智慧，有何別異？初入佛法，是癡，是慧；轉後深入，癡慧無異。以是故，是諸衆智無有別異，不相違背，不生性空，故無咎。

經佛告舍利弗：「於汝意云何？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，一日修智慧，心念：『我行道慧益一切衆生，當以一切種智知一切法，度一切衆生。諸聲聞、辟支佛智慧，爲有是事不？』」舍利弗言：「不也！世尊！」

論釋曰：有四種論：一者、必定論；二者、分別論；三者、反問論；四者、置論。必定論者，如衆生中世尊爲第一；一切法中無我；世間不可樂；涅槃爲安隱寂滅；業因緣不失；如是等名爲必定論。分別論者，如無畏太子問佛：佛能說是語，令他人瞋不？佛言：是事當分別答。太子言：諸尼撻子輩了矣！佛或時憐愍心故，出衆生於罪中，而衆生瞋，然衆生後當得利。爾時，無畏之子，坐其膝上，佛問無畏：汝子或時吞諸瓦石草木，汝聽咽不？答言：不聽！先教令吐，若不肯吐，左手捉耳，右手擗口，縱令血出，亦不置之！佛言：汝不愍之耶？答曰：愍之深故，爲出瓦石，雖當時痛，後得安隱！佛言：我亦如是，若衆生欲作重罪，善教不從，以苦言諫之，雖起瞋恚，後得安隱。又如五比丘問佛：受樂得道耶？佛言：不必定。有受苦得罪，受苦得樂；有受樂得罪，

受樂得福；如是等，名爲分別論。反問論者，還以所問答之。如佛告比丘：於汝意云何？是色常耶？無常耶？比丘言：無常。若無常是苦不？答言：苦。若法は無常、苦、聞法聖弟子，著是法，言是法是我，是我所不？答曰：不也！世尊！佛告比丘：從今已後，所有色，若過去，若未來，若現在，若內，若外，若好，若醜，是色非我所，我非此色所，如是應以正實智慧知。受、想、行、識，亦如是。如是等，名反問論。置論者，如十四難。世間有常，世間無常；世間有邊，世間無邊；如是等，是名爲置論。今佛以反問論答舍利弗，以舍利弗智於事未悟，佛反問事端，令其得解。菩薩度衆生智慧，名爲道慧。如後品中說：薩婆若慧，聲聞、辟支佛事，一切種智慧，是諸佛事；道種慧，是菩薩事。復次，八聖道分爲實道，令衆生種種因緣入道，是名道慧；令衆生住於道中，是爲

利益聲聞種，辟支佛種，佛種。又復一切智慧無所不得，是名一切種。若有爲，若無爲，用一切種智知，得佛道已，應度一切衆生；利益一切衆生，或大乘，或聲聞乘，或辟支佛乘。若不入三乘道，教修福德，受天上、人中富樂。若不能修福，以今世利益之事，衣食、臥具等。若復不得，當以慈悲心利益，是名度一切衆生。問曰：若佛知一切聲聞、辟支佛不能爲衆生，何以故？問曰：佛意如是，欲令舍利弗口自說。諸聲聞、辟支佛不如菩薩，是故佛問。舍利弗言：不也！世尊！所以者何？聲聞、辟支佛，雖有慈心，本不發心願度一切衆生，亦不迴善根向阿耨多羅三藐三菩提。以是故，菩薩一日修智慧，過聲聞、辟支佛上。

經 「舍利弗！於汝意云何？諸聲聞、辟支佛，頗有是念：我等當得阿

耨多羅三藐三菩提，度一切衆生，令得無餘涅槃不？」舍利弗言：「不也！世尊！」佛告舍利弗：「以是因緣故，當知諸聲聞、辟支佛智慧，欲比菩薩摩訶薩智慧，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」

論問曰：上已反問舍利弗事已定，今何以復問？答曰：以舍利弗欲以須陀洹同得解脫故，與諸佛、菩薩等，而佛不聽。譬如有人，欲以毛孔之空與虛空等，以是故，佛重質其事。復次，雖同一事，義門各異。先言智慧爲一切衆生故，今言頗有是念，我當得阿耨多羅三藐三菩提，令一切衆生得無餘涅槃。無餘涅槃義，如先說。復次，一聲聞、辟支佛尚不作是念，何況一切聲聞、辟支佛！

經「舍利弗！於汝意云何？諸聲聞、辟支佛，頗有是念：我行六波羅

蜜，成就衆生，莊嚴世界，具佛十力，四無所畏，四無礙智，十八不共法，度脫無量阿僧祇衆生，令得涅槃不？」舍利弗言：「不也！世尊！」

論釋曰：先略說我當得阿耨多羅三藐三菩提，今廣說得阿耨多羅三藐三菩提因緣，所謂六波羅蜜，乃至十八不共法。六波羅蜜義如先說。教化衆生，淨佛世界，後當說。餘十力等，如先說。

經佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩能作是念：我當行六波羅蜜，乃至十八不共法，成阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇衆生，令得涅槃。譬如螢火蟲，不作是念：我力能照閻浮提，普令大明；諸阿羅漢、辟支佛，亦如是不作是念：我等行六波羅蜜，乃至十八不共法，得阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇衆生，令得涅槃。」

論釋曰：所以十方恆河沙舍利弗，目連，不如一菩薩者，譬如螢火

蟲雖衆多，各有所照，不及於日。螢火蟲亦不作是念：我光明能照閻浮提。諸聲聞、辟支佛不作是念：我智慧能照無量無邊衆生。如螢火蟲夜能有所照，日出則不能。諸聲聞、辟支佛亦如是，未有大菩薩時，能師子吼說法教化；有菩薩出，不能有所作。

經「舍利弗！譬如日出時，光明徧照閻浮提，無不蒙明者。菩薩摩訶薩亦如是，行六波羅蜜，乃至十八不共法，得阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇衆生，令得涅槃！」

論釋曰：如日天子憐愍衆生故，與七寶宮殿俱遶四天下，從初至終，常不懈息；爲衆生除諸冷溼，照諸闇冥，令各得所。菩薩亦如是，從初發心，常行六波羅蜜，乃至十八不共法，爲度衆生，無有懈怠；除不善冷，乾竭五欲泥，破愚癡無明，教導修善業，令各得所。又日

明普照，無憎無愛，隨其高下，深淺悉照。菩薩亦如是，出於世間，住五神通，處於虛空，放智慧光明，照諸罪福業及諸果報。菩薩以智慧光明，滅衆生邪見戲論，譬如朝露，見日則消。

大智度論卷第三十五

校讞

第八面

第四行道根之根宋南藏作相

第十八面

第四行佛下宋南藏有佛字

第十九面

三行苦宋南藏作害

音釋

胤

羊進切

搏

徒官切

壓

於檢切

曳

羊逝切

眇

息淺切

眴

詩閏切

訾

相似切

涼

其相切

緻

直利切

殷

苦角切

咽

伊甸切

擿

他歷切

大智度論卷第三十六

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋習相應品第三之二

經舍利弗白佛言：「云何菩薩摩訶薩過聲聞、辟支佛地，住阿毗跋致地，淨佛道？」

論問曰：舍利弗何因作此問？答曰：舍利弗上問衆智無異，佛既種種譬喻，明菩薩智勝，意既已解，今問云何能過二乘，住阿毗跋致地，淨佛道。問曰：小乘不任成佛，何以故問淨佛道事？答曰：舍利弗者，是隨佛轉法輪將，雖自無益，爲利益求佛道衆生故問。又以菩薩大悲，多所利益，是故問菩薩事，以益衆生。復次，舍利弗蒙佛恩

故，破諸邪見，得成道果；欲報恩故，問菩薩事。又舍利弗於聲聞地中，究盡邊際；所未了者，唯菩薩事，是故復問。又以菩薩法甚深微妙，雖不能得，愛樂故問。譬如見人妙寶，已雖自無，愛樂故問。

【經】佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜，住空、無相、無作法，能過一切聲聞、辟支佛地，住阿毗跋致地、淨佛道。」

【論】問曰：是三事，後品中各有因緣，佛今何併說？答曰：是中略說，後當廣說三事因緣；又今但說空、無相、無作因緣，後當說種種功德；故合說三事。問曰：入三解脫門，則到涅槃；今云何以空、無相、無作，能過聲聞、辟支佛地？答曰：無方便力故，入三解脫門，直取涅槃。若有方便力，住三解脫門，見涅槃；以慈悲心故，能轉心還起。如後品中說：譬如仰射虛空，箭箭相拄，不令墮地。菩薩如是，以智慧箭仰

射三解脫虛空，以方便後箭射前箭，不令墮涅槃之地。是菩薩雖見涅槃，直過不住，更期大事，所謂阿耨多羅三藐三菩提。今是觀時，非是證時；如是等，應廣說。若過是二地，知諸法不生不滅，即是阿毗跋致地。住阿毗跋致地中，教化衆生，淨佛世界，是爲能淨佛道。復次，菩薩住三解脫門，觀四諦，知是聲聞，辟支佛法；直過四諦，入一諦，所謂一切法不生不滅，不垢不淨，不來不去等；入是一諦中，是名阿毗跋致地。住是阿毗跋致地，淨佛道地，滅除身口意粗惡之業，及滅諸法中從初以來所失之事，是名淨佛道地。

經舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩住何等地，能爲諸聲聞、辟支佛作福田？」

論釋曰：舍利弗深心恭敬菩薩，故今問菩薩漏結未盡，住何功德，

能爲諸聲聞、辟支佛作福田。

經佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜，乃至坐道場，於其中間，常爲諸聲聞、辟支佛作福田。」

論釋曰：佛以是義示舍利弗，雖三解脫門、涅槃事同，而菩薩有大慈悲，聲聞、辟支佛無。菩薩從初發心行六波羅蜜，乃至十八不共法，欲度一切衆生，具一切佛法，故勝。

經「何以故？以有菩薩摩訶薩因緣故，世間諸善法生。」

論釋曰：佛先已以一因緣益行衆行故，爲諸聲聞、辟支佛作福田；今說菩薩外益因緣故，世間有一切諸善法。所以者何？菩薩發心，雖未成佛，令可度衆生住三乘道；不得三乘者，令住十善道，何況成佛！問曰：聲聞、辟支佛因緣故，亦使世間得善法，何以但說菩薩

能令世間有善法？答曰：因聲聞、辟支佛世間有善法者，亦皆由菩薩故有。若菩薩不發心者，世間尚無佛道，何況聲聞、辟支佛！佛道是聲聞、辟支佛根本故。復次，雖因聲聞、辟支佛，有善法少，以少故不說；尚不說聲聞、辟支佛，何況外道諸師！

經「何等是善法？所謂十善道、五戒、八分成、就齋、四禪、四無量心、四無色定、四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，盡現於世。以菩薩因緣故，六波羅蜜、十八空、佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、一切種智，盡現於世。以菩薩因緣故，有刹利大姓、婆羅門大姓、居士大家、四天王天，乃至非有想非無想天，皆現於世。以菩薩因緣故，有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、佛，皆現於世。」

論問曰：以菩薩因緣故，有善法於世可爾。刹利大姓、婆羅門大姓、居士大家，若世無菩薩，亦有此貴姓，云何言皆從菩薩生？答曰：以菩薩因緣故，世間有五戒、十善、八齋等，是法有上、中、下；上者得道，中者生天，下者爲人，故有利刹利大姓、婆羅門大姓、居士大家。問曰：若世無菩薩，世間亦有五戒、十善、八齋、刹利等大姓？答曰：菩薩受身種種，或時受業因緣身，或受變化身，於世間教化，說諸善法，及世界法、王法、世俗法、出家法、在家法、種類法、居家法，憐愍衆生，護持世界，雖無菩薩法，常行世法，以是因緣故，皆從菩薩有。問曰：菩薩清淨，行大慈悲，云何說世俗諸雜法？答曰：有二種菩薩：一者，行慈悲，直入菩薩道；二者，敗壞菩薩，亦有悲心，治以國法，無所貪利，雖有所惱，所安者多，治一惡人以成一家，如是立法，人雖不名爲

清淨菩薩，得名敗壞菩薩；以是因緣故，皆由菩薩有。世間諸富貴，皆從二乘道有，二乘道從佛有，佛因菩薩有。若無菩薩說善法者，世間無有天道、人道、阿修羅道；無有樂受、不苦不樂受，但有苦受，常有地獄啼哭之聲。菩薩如是大利益故，云何不名為世間作福田！舍利弗聞是菩薩有大功德，應當供養，心念：煩惱未盡，雖有大福，不能消其供養；如人雖噉好食，以內有病故不能消化。以是故：**經**舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩淨畢施福不？」佛言：「不也！何以故？本以淨畢故。」

論釋曰：以菩薩從初發心時，便為一切衆生供養之上首；所以者何？心決定為無量無邊阿僧祇衆生，代受勤苦；又利益無量阿僧祇衆生，令得度脫；欲取一切諸佛法，大智慧力故，能令世間即是

涅槃。如是種種因緣故，言本已淨畢。復次，佛重說消施因緣故：

經「舍利弗！菩薩摩訶薩爲大施主。施何等？施諸善法。何等善法？十善道、五戒乃至十八不共法，一切種智，以是施與。」

論釋曰：先說由菩薩因緣，世間有善法；今說菩薩施善法之主，是爲差別。

經舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩，云何習應般若波羅蜜，與般若波羅蜜相應？」

論釋曰：上說一日修般若波羅蜜，勝聲聞、辟支佛，從是因緣來，佛種種讚歎菩薩，如是大功德，皆從般若波羅蜜生；是故今問云何菩薩習行是般若波羅蜜，與般若波羅蜜相應。復次，舍利弗知般若波羅蜜難行難得，如幻如化，難可受持；恐行者違錯，故問習應。

【經】佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩習應色空，是名與般若波羅蜜相應；習應受、想、行、識空，是名與般若波羅蜜相應。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩習應眼空，是名與般若波羅蜜相應；習應耳、鼻、舌、身、心空，是名與般若波羅蜜相應。習應色空，是名與般若波羅蜜相應；習應聲、香、味、觸、法空，是名與般若波羅蜜相應。習應眼界空，色界空，識界空，是名與般若波羅蜜相應；習應耳聲識、鼻香識、舌味識、身觸識、意法識空，是名與般若波羅蜜相應。習應苦空，是名與般若波羅蜜相應；習應集、滅、道空，是名與般若波羅蜜相應。習應無明、老、死空，是名與般若波羅蜜相應。習應一切諸法空；若有爲，若無爲，是名與般若波羅蜜相應。」

論釋曰：五衆者，色、受、想、行、識。色衆者，是可見法。是色因緣故，亦有不可見有對；有對雖不可見，亦名爲色。如得道者名爲道人，餘出家未得道，因得道者亦名爲道人。何等是可見？一處，是可見有對色少分，一入攝；餘九處及無作業，名不可見色。有對者十處，無對者唯無作色。有漏、無漏等分別，亦如是。如經說色有三種：有色可見有對，有色不可見有對，有色不可見無對。是故當知非但眼見。故是色，內外十處能起五識者，皆名色；因是色分故，生無作色。是色復有四種：內有受、不受；外有受、不受。復有五種色，所謂五塵。復有一種色，所謂惱壞相。衆生身色，名爲惱壞相；非衆生色，亦名爲惱壞相。惱相因緣，故亦名惱。譬如有身，則有飢渴、寒熱、老病、刀杖等苦。復有二種色：所謂四大，四大造色；內色、外色；受色、不受色；繫

色、不繫色；有色能生罪，有色能生福；業色、非業色；業色、果色；業色、報色；果色、報色；隱沒無記色，不隱沒無記色；可見色，不可見色；有對色，無對色；有漏色，無漏色。如是等二種分別色。復有三種色，如上可見有對中說。復有三種色：善色、不善色、無記色；學、無學、非學、非無學色；從見諦所斷生色，從思惟所斷生色，從無斷生色。復有三種色：欲界繫色，色界繫色，不繫色；有色能生貪欲，有色能生瞋恚，有色能生愚癡。三結、三漏等，亦如是。有色能生不貪善根，不瞋善根，不愚癡善根。如是等諸三善法，應廣說。有色能生隱沒無記法，能生不隱沒無記法。不隱沒無記有二種：有報生，有非報生者。如是等二種無記。復有四種色，如上受、不受中說。四大及造色三種善、不善、無記。身業作、無作色，口業作、無作色。受色、受成時得律儀。止色、惡不善業止也。

用色、

如衆僧受用檀越所施之物也。

不用色、

餘無用之色也。

如是四種色。復有五種色。身作、無作色、

口作、無作及非業色。五情、五塵、粗色、動色、影色、像色、誑色。粗色者、可見、可聞、可嗅、可味、可觸、如土石等。動色者有二種：一者、衆生動作；二者、非衆生動作。如水火風動作，地依他故動；下有風動水、水動地、風之動樹，猶自拂動。如磁石喻鐵，如眞珠、玉、硨磲、碼碯、夜能自行，皆是衆生先世福德，業因緣不可思議。問曰：影色、像色，不應別說，何以故？眼、光明對清淨鏡故，反自照見；影亦如是，遮光故影現，無更有法。答曰：是事不然！如油中見像黑，則非本色。如五尺刀中，橫觀則面像廣，縱觀則面像長，則非本面。如大秦水精中，玷、玷中皆有面像，則非一面像；以是因緣故，非還見本像。復次，有鏡、有人、有持者、有光明、衆緣和合故有像生，若衆緣不具，則像不生。

是像亦非無因緣，亦不在因緣中。如是別自有法，非是面也。此微色，生法如是，不同粗色。如因火有煙，火滅煙在。問曰：若爾者，不應別說影，同是細色。故答曰：鏡中像有種種色，影則一色，是故不同。是二雖待形俱動，形質各異，影從遮明而現，像則從種種因緣生。雖同細色，各各差別。誑色者，如燄、如幻、如化、如乾闥婆城等，遠誑人眼，近無所有。如是等種種無量色，總名色衆。

受衆者，內眼因，外色緣，念欲見，有明，有空，色在可見處。如是等因緣生眼識。是上因緣及識和合故，從識中生心數法，名爲觸。是觸爲一切心數法根本，三衆俱生，所謂受、想、行。問曰：眼識中亦有觸及三衆，何以故言觸法因緣生三衆？答曰：此論現在因緣觸生三衆，非眼見因緣。問曰：因心、心數法生三衆，何以但觸？答曰：言眼識

少許時住便滅，生意識細微不了，故不說生三衆，但說從觸生。如色法從因緣和合生，心數法亦如是，從觸法和合生。如色法從和合生，無和合則不生；心數法亦如是，有觸則生，無觸則不生。此受衆一種，所謂受相。復有二種受：身受、心受；內受、外受；粗、細、遠、近、淨、不淨等。復次，有三種受：苦、樂、不苦不樂；善、不善、無記；學、無學、非學、非無學；見諦所斷、思惟所斷、不斷；因見諦所斷生受，因思惟所斷生受，因不斷生受；或因身見生，不還與身見作因，或因身見生，還與身見作因，或不因身見生，不還與身見作因。復有三種受：欲界繫、色界繫、無色界繫。如是等三種受。復有四種受：內身受、外身受、內心受、外心受。四正勤、四如意足等相應受，及四流、四縛等相應受，是名四種受。復有五種受：樂根、苦根、憂根、喜根、捨根；見苦所斷

相應受，乃至思惟所斷相應受。五蓋、五結諸煩惱相應受，亦如是。復有六受衆，六識相應受。意識分別爲十八受；所謂眼見色思惟分別心生喜，眼見色思惟分別心生憂，眼見色思惟分別心生捨，乃至意識亦如是。是十八受中，有淨、有垢，爲三十六；三世各三十六，爲百八。如是等種種因緣分別受義無量，名爲受衆。想衆、相應、行衆、識衆，亦如是分別。何以故？與受相應故。復次，佛說有四種想：有小想、大想、無量想、無所有想。小想者，覺知小法；如說小法者，小欲、小信、小色、小緣想，名爲小想。復次，欲界繫想，爲小；色界繫想，名爲大；三無色天繫想，名爲無量；無所有處繫想，是名無所有想。復次，煩惱相應想，名爲小想，煩惱覆故；有漏無垢想，名爲大想。諸法實相想，名爲無所有想；無漏想，名爲無量想；爲涅槃無

量法故。復次，佛說有六想：眼觸相應生想，乃至意觸相應生想。行衆者，佛或時說一切有爲法名爲行。或說三行：身行、口行、意行。身行者，出入息，所以者何？息屬身故。口行者，覺、觀，所以者何？先覺、觀，然後語言。意行者，受、想，所以者何？受苦、樂、取相心發，是名意行。心數法有二種：一者、屬見；二者、屬愛。屬愛主名爲受，屬見主名爲想。以是故，說是二法爲意行。佛或說十二因緣中三行：福行、罪行、無動行。福行者，欲界繫善業；罪行者，不善業；無動行者，色、無色界繫業。阿毗曇除受、想，餘心數法及無想定、滅盡定等心不相應法，是名爲行衆。識衆者，內外六入和合，故生六覺，名爲識。以內緣力大故，名爲眼識，乃至名爲意識。問曰：意，即是識，云何意緣力故生意識？答曰：意，生滅相故，多因先生意故，緣法生意識。問曰：前意已滅，

云何能生後識？答曰：意有二種：一者、念念滅；二者、心相續名爲一；爲是相續心故，諸心名爲一意，是故依意而生識，無咎！意識難解，故九十六種外道，不說依意故生識，但以依神爲本。此五衆，四念處中廣說。所以者何？身念處說色衆，受念處說受衆，心念處說識衆，法念處說想衆，行衆。問曰：不應有五衆，但應有色衆、識衆。識衆隨時分別，故有異名，名爲受、想、行；如不淨識名爲煩惱，淨識名爲善法。答曰：不然！所以者何？若名異故實亦異；若無異法，名不應異。若唯有心而無心法者，心不應有垢，有淨。譬如清淨池水，狂象入中，令其混濁；若清水珠入，水即清淨。不得言水外無象，無珠。心亦如是，煩惱入故，能令心濁；諸慈悲等善法入心，令心清淨。以是故，不得言煩惱、慈悲等法，即是心。問曰：汝不聞我先說，

垢心即是煩惱，淨心即是善法。答曰：若垢心次第，云何能生淨心？淨心次第，云何當生垢心？以是故，是事不然。汝但知粗現之事，不知心數法，不可以不知故，便謂爲無，當知必有五衆。問曰：若有者，何以不多不少，但說五？答曰：諸法各有定限，如手法五指，不得求其多少。復次，有爲法雖復無量，佛分判爲五分則盡。問曰：若爾者，何以故復說十二入、十八界？答曰：衆義應爾，入、界義異。佛爲法王，爲衆生故，或時略說，或時廣說。有衆生於色識中不大邪惑，於心數法中多有錯謬，故說五衆。有衆生，心、心數法中不生邪惑，但惑於色，爲是衆生故，說色爲十處，心、心數法總說二處。有衆生於心數法中少生邪惑，而多不了色心，爲是衆生故，說心數法爲一界，色心爲十七界。或有衆生不知世間苦法生滅，不知離苦道，爲是

衆生故說四諦。世間及身，皆爲是苦；愛等煩惱是苦因；煩惱滅是苦滅；滅煩惱方便法，是名道。或有衆生著吾我故，於諸法中邪見生一異相；或言世間無因無緣，或墮邪因緣；爲是衆生故，說十二因緣。有人說常法，或說神常，或說一切法常；但滅時隱藏微細，非是無也！若得因緣會還出，更無異法；爲是人故，說一切有爲法皆是作法，無有常定。譬如木人，種種機關、木榘和合，故能動作，無有實事，是名有爲法。問曰：是中說五衆，有何次第？答曰：行者初習觀法，先觀粗法，知身不淨、無常、苦、空、無我等，身患如是。衆生所以著此身者，以能生樂故，諦觀此樂，有無量苦常隨逐之；此樂亦無常、空、無我等。六塵中有無量苦，衆生何因緣生著？以衆生取相故著。如二人身一種，偏有所著能沒命，隨死取相受苦樂，發動生意等。

諸行。心行發動時，識知離苦得樂方便，是爲識。復次，衆生五欲因緣，故受苦樂；取相因緣，故染著是樂；以染著樂故，或起三毒；若三善根，是名爲行；識爲其主，受用上事。五欲即是色，色是根本，故初說色衆，餘次第有名。餘入界諸法等，皆由五衆次第有，唯法入法界中，增無爲法；四諦中，增智緣滅入界，乃至有爲、無爲法，如上說。今五衆等諸法皆是空，何以故？聖主說故。聖有三種：下、中、上。佛爲其主，如星宿月中，日爲其最，光明大故。佛得一切智慧，故名爲聖主。聖主所說故，應當是實。復次，以十八空故，一切法空，若以性空能空一切法，何況十八！若以內空、外空，能空一切法，何況十八！復次，若有法不空，應當有二種：色法、非色法。是色法，分別破裂，乃至微塵，分別微塵亦不可得，終卒皆空。無色法，念念生滅，故皆空，如

四念處中說。復次，諸法性空，但名字，因緣和合，故有名字。如山河、草木、土地、人民、州郡、城邑，名之爲國；巷里、市陌、廬館、宮殿，名之爲都；梁柱、椽棟、瓦竹、壁石，名之爲殿；上中下分和合，名之爲柱；片片和合，故有分名；衆札和合，故有片名；衆微和合，故有札名。是衆微塵，有大、有中、有小；大者遊塵可見，中者諸天所見，小者上聖人天眼所見；慧眼觀之，則無所見。所以者何？性實無故。若微塵實有，即是常，不可分裂，不可毀壞，火不能燒，水不能沒。復次，若微塵有形，無形，二俱有過。若無形，云何是色？若微塵有形，則與虛空作分，亦有十方分；若有十方分，則不名爲微塵。佛法中色，無有遠近、粗細，是常者。復次，離是因緣名字，則無有法。今除山河、土地、因緣名字，更無國名；除閭里、道陌、因緣名字，則無都名；除梁椽、竹瓦、因緣名

字更無殿名；除三分柱因緣名字，更無柱名；除片因緣名字，則無分名；除札因緣名字，則無片名；除衆微因緣名字，則無札名；除中微塵名字，則無大微塵名；除小微塵名字，則無中微塵名；除天眼妄見，則無小微塵名。如是等種種因緣義故，知諸法必空。問曰：若法畢竟空，何以有名字？答曰：名字若是有，與法俱破；若無，則不應難。名字與法俱無有異，以是故知一切法空。復次，一切法實空，所以者何？定無有一法故，皆從多法和合生。若無一，亦無有多。譬如樹根、莖、枝、葉和合故，有假名樹；若無樹法，根、莖、枝、葉爲誰和合？若無和合，則無一法。若無一法，則亦無多。初一後多故。復次，一切諸觀語言戲論，皆無實者；若世間常亦不然，世間無常亦不然，有衆生、無衆生，有邊、無邊，有我、無我，諸法實、諸法空，皆不然；如先種種

論議門中說。若是諸觀戲論皆無者，云何不空？問曰：汝言諸法實、諸法空皆不然者，今云何復言諸法空？答曰：有二種空：一者、說名字空，但破著有而不破空；二者、以空破有，亦無有空。如小劫盡時，刀兵、疾疫、飢餓，猶有的人物、鳥獸、山河；大劫燒時，山河、樹木，乃至金剛地下大水亦盡；劫火既滅，持水之風亦滅，一切廓然，無有遺餘。空亦如是，破諸法皆空，唯有空在而取相著之。大空者，破一切法，空亦復空。以是故，汝不應作是難！若滅諸戲論，云何不空？如是等種種因緣，處處說空，當知一切法空。習者，隨般若波羅蜜修習行觀，不息不休，是名爲習。譬如弟子隨順師教，不違師意，是名相應。如般若波羅蜜相，菩薩亦隨是相以智慧觀，能得能成就，不增不減，是名相應。譬如函蓋，大小相稱。雖般若波羅蜜滅諸觀法，而智

慧力故，名爲無所不能，無所不觀。能如是知，不墮二邊，是爲與般若相應。

經「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩習應性空，是名與般若波羅蜜相應。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，習應七空，所謂性空、自相空、諸法空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空，是名與般若波羅蜜相應。」

論問曰：何以不說住十八空，但說住七空，名與般若波羅蜜相應？答曰：佛法中廣說則十八空，略說則七空。如廣說助道法，則有三十七品，略說則七覺分。復次，是七空多用利益衆生故。如大空，無始空，或時有衆生起是邪見，爲是故說。性空者，一切諸法性，本末常自空，何況現在！因緣常空，何況果報！自相空者，諸法總相、別相，

盡觀其空，心則遠離。用是二空，諸法皆空，是名諸法空。從性空故有相，相空故諸法皆空；諸法空故，更無所得，是名不可得空。用是四種空，破一切有法；若以有法有相爲過者，取於無法，是故說無法空。若以無法爲非，還欲取有法，是故說有法空。先說四空，雖破有法，行者心則離有而存於無，是則說無法空；若說無法爲非，心無所寄，還欲存有，是故略說有法空，以存有心薄故。無法有法空者，行者以無法空爲非，心還疑有；若心觀有，還疑無法，是故有無俱觀其空，如內外空觀。以是故，但說七空。問曰：汝言知一切法空滅諸觀，是名與般若波羅蜜相應。如是觀是名相應，不如是觀則不相應，分別是非故，即亦是觀。云何言滅？答曰：以是故。

經佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩習應七空時，不見色若相應若不

相應、不見受、想、行、識若相應若不相應；不見色若生相若滅相、不見受、想、行、識若生相若滅相；不見色若垢相若淨相、不見受、想、行、識若垢相若淨相。」

論釋曰：不見色若生相若滅相者，不見五衆有生有滅。若五衆有生滅相，即墮斷滅中，墮斷滅故，則無罪無福，無罪無福故，與禽獸無異！不見色若垢若淨者，不見五衆有縛有解。若五衆是縛性，無有得解脫者；若五衆是淨性，則無有學道法。

經「不見色與受合，不見受與想合，不見想與行合，不見行與識合。何以故？無有法與法合者，其性空故。」

論釋曰：心、心數法無形，無形故則無住處；以是故色不與受合。如四大及四大所造色，二觸和合；心、心數法中無觸法故，不得和合。

問曰：若爾者，何以說受、想、行、識不共和合？答曰：佛此中自說：無有法與法合者，何以故？一切法性常空故。若無法與法合，亦無有離。復次，佛自說因緣：

【經】「舍利弗！色空中無有色，受、想、行、識空中無有識。」

【論】何以故？色與空相違，若空來則滅色，云何色空中有色？譬如水中無火，火中無水，性相違故。復次，有人言：色非實空，行者入空三昧中，見色爲空，以是故言：色空中都無有色。受、想、行、識亦如是。

【經】「舍利弗！色空故無惱壞相，受空故無受相，想空故無知相，行空故無作相，識空故無覺相。」

【論】問曰：此義有何次第？答曰：先說五衆空中無五衆，是中今說其因緣；五衆各各自相不可得故，故言：五衆空中無五衆。

經「何以故？舍利弗！非色異空，非空異色；色即是空，空即是色；受、想、行、識亦如是。」

論釋曰：佛重說因緣，若五衆與空異，空中應有五衆；今五衆不異空，空不異五衆；五衆即是空，空即是五衆；以是故，空不破五衆。所以者何？是中佛自說因緣：

經「舍利弗！是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。是空法，非過去，非未來，非現在。是故空中無色，無受、想、行、識；無眼、耳、鼻、舌、身、意；無色、聲、香、味、觸、法；無眼界，乃至無意識界。無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡；無苦、集、滅、道，亦無智，亦無得。無須陀洹，無須陀洹果；無斯陀含，無斯陀含果；無阿那含，無阿那含果；無阿羅漢，無阿羅漢果；無辟支佛，無辟支佛道；無佛，亦無佛道。舍利

弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

論問曰：人皆知空中無所有，不生不滅，不垢不淨，不增不減，無一切法。佛何以分別說五衆等諸法各各空？答曰：有人雖復習空，而想空中猶有諸法。如行慈人，雖無衆生而想衆生得樂，自得無量福故。以是故，佛說諸法性常自空，非空三昧故令法空；如水冷相，火令其熱。若言以空三昧故令法空者，是事不然！智者，是無漏八智得者，初得聖道。須陀洹果乃至佛道義，先已廣說。

經「舍利弗！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見般若波羅蜜若相應若不相應，不見檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毗梨耶波羅蜜、禪波羅蜜，若相應若不相應，亦不見色、若相應若不相應，不見受、想、行、識，若相應若不相應，不見眼乃至意，色乃至法，眼、色、識

界乃至意法識界，若相應若不相應，不見四念處乃至八聖道分，佛十力乃至一切種智，若相應若不相應。如是，舍利弗！當知菩薩摩訶薩與般若波羅蜜相應。」

論釋曰：菩薩得諸法實相，入般若波羅蜜，即於般若波羅蜜不見定相，若相應若不相應，何況見有餘法！云何不見般若相應不相應？不見如是行，爲應般若波羅蜜；不見不如是行，爲不應般若波羅蜜。如常、樂、我行，不應般若波羅蜜；無常、苦、無我行，爲應般若波羅蜜；若行實、不應般若波羅蜜；若行空爲應般若波羅蜜；如有、無行，爲不應般若波羅蜜；如非有、非無行，爲應般若波羅蜜。般若波羅蜜中，皆無是事；般若波羅蜜相，畢竟清淨故。五波羅蜜、五衆乃至一切種智，亦如是。問曰：般若波羅蜜，畢竟清淨應爾，五波羅蜜

及餘法，云何清淨？答曰：先說五事離般若波羅蜜，不名波羅蜜；與般若波羅蜜和合故，名波羅蜜。如般若波羅蜜初品中說。云何名檀波羅蜜？不見施者，不見受者，無財物故。五衆法是菩薩觀處，與般若波羅蜜和合故，畢竟清淨故，不見相應不相應。十二入、十八界、十二因緣，亦如是。是諸法無有定性，無有定法，以是故，不見若相應若不相應。十八空、四念處乃至大慈大悲、一切種智，不見若相應若不相應。問曰：是菩薩非聲聞，辟支佛，云何有三十七品未得佛道，云何有十力、四無所畏？答曰：是菩薩非聲聞，辟支佛，亦觀聲聞，辟支佛法，欲以聲聞，辟支佛道度衆生故。復有人言：行聲聞，辟支佛道，但不取證。如後品中說：入空、無相、無作三昧，菩薩住是三解脫門，作是念言：今是觀時，非是證時。或有新發意菩薩，聞有

聲聞、辟支佛三十七品法、讀、誦、正憶念、分別；以是故、說菩薩有三十七品。佛十力等亦如是。菩薩自於菩薩十力、四無所畏、十八不共法中住，住是法中，若聞、若憶想、分別佛十力、四無所畏、十八不共法等甚深微妙，亦是我分。復次，是菩薩無量阿僧祇劫來，修習佛十力、四無所畏等，坐樹下時，得無礙解脫，故增益清淨。譬如勳勞既立，然後受其功賞。菩薩亦如是，有是功德，乃受其名。是功德，皆是般若波羅蜜勢力合故，不見若相應若不相應。此諸法義，從六波羅蜜乃至一切智，先已說。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，空不與空合，無相不與無相合，無作不與無作合。何以故？空、無相、無作，無有合與不合。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

論問曰：一心中無有二空，云何說空不與空合？答曰：空有二種：一者、空三昧；二者、法空。空三昧不與法空合，何以故？若以空三昧力合法空者，是法非自性空。又空者性自空，不從因緣生；若從因緣生，則不名性空。行者若入時見空，出時不見空，當知是虛妄。復次，佛自說因緣，空中無合無不合，無相、無作亦如是。舍利弗！菩薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。問曰：但一處說不見與般若波羅蜜相應，不相應便足，何以故復更種種說相應不相應？因緣若一處應，餘則皆應；若一處不應，餘亦不應。譬如一盲無見，則千盲俱爾！答曰：不然！若欲以戲論求勝，應如是難。諸法相雖不可說，佛以大慈大悲故種種方便說。又佛說法，爲一種衆生得度，爲未悟者重說。又復一說爲斷見諦結使，二說爲斷思惟結使，復更說爲

諸餘結使分分皆斷。又一說有人得聲聞道，一說種辟支佛道因緣，更一說發阿耨多羅三藐三菩提心，更一說行六波羅蜜，更一說行方便得無生忍，更一說得初住地，更一說乃至十住地。更一說爲人故，更一說爲天故。復次，是般若波羅蜜相甚深，難解難知，佛知衆生心，根有利鈍，鈍根少智，爲其重說；若利根者，一說、二說便悟，不須種種重說。譬如快馬下一鞭便走，駑馬多鞭乃去。如是等種種因緣，故經中重說無咎。

經「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，入諸法自相空，入已，色不作合，不作不合，受、想、行、識不作合，不作不合。色不與前際合，何以故？不見前際故。色不與後際合，何以故？不見後際故。色不與現在合，何以故？不見現在故。受、想、行、識亦如是。」

論釋曰：先說空、無相、無作、無合、無不合，今更說因緣：入自相空故，五衆不作合、不作不合，若一切法自相空，是中無有合、不合。合者，諸法如其相，如地堅相，識知相，如是等自相，不在異法，是名爲合。不合者，自相不在自法中。略說諸法相，不增不減。色，不說與前際合，何以故？前際空無所有，但有名字；若色入過去，則滅無所有，云何與前際合？後際者，未有未生色，不應與後際合。現在色，生滅不住故，不可取相，色不應與現在合。復次，佛自說因緣，色不與前際合，非不合；何以故？前際不可見故。色不與後際合，非不合；何以故？後際不可見故。色不與現在合，非不合；何以故？現在不可見故。受、想、行、識亦如是。

經「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，前際不與後際合，

後際不與前際合；現在不與前際、後際合；前際、後際亦不與現在合；三世名空故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應者，是名與般若波羅蜜相應。」

論問曰：云何前際、後際合？答曰：有人說：三世諸法皆是有，未來法轉爲現在，現在轉爲過去。如泥團現在，瓶爲未來，土爲過去。若成瓶時，瓶爲現在，泥團爲過去，瓶破爲未來；如是者是爲合。若有三世相，是事不然！以多過故，是爲不合。復次，三世合者，如過去法與過去、未來、現在世作因；現在法與現在、未來世作因；未來法與未來世作因。又過去心、心數法，緣三世法；未來、現在心、心數法，亦如是。斷心、心數法能緣不斷法，不斷心、心數法能緣可斷法。如是等三世諸法，因緣業果共相和合，是名爲合。菩薩不作是合，何以故？

如先說過去已滅，云何能爲因能爲緣？未來未有，云何爲因緣？現在乃至一念中不住，云何爲因緣？是名不合。復次，佛自說因緣三世及名字空故，云何言合？

大智度論卷第三十六

音釋

沸

方未切
浦也

磁

牆之切
引鐵也

喻

遠及切
引也

玷

多忝切

楯

先結切

札

側八切

駑

農都切
駑下乘也

大智度論卷三十六

釋習相應品第三之二

三八

大智度論卷第三十七

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋習相應品第三之三

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，薩婆若不與過去世合，何以故？過去世不可見，何況薩婆若與過去世合！薩婆若不與未來世合，何以故？未來世不可見，何況薩婆若與未來世合！薩婆若不與現在世合，何以故？現在世不可見，何況薩婆若與現在世合！舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

論 釋曰：菩薩行般若波羅蜜，不觀薩婆若與過去世同，何以故？過去世是虛妄，薩婆若是實法；過去世是生滅相，薩婆若非生滅相。

過去世及法求覓不可得，何況薩婆若與過去世合！復次，佛自說因緣：菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見過去世，何況薩婆若與過去世合！未來、現在、世亦如是。未來世除生滅相，其餘義同。復次，以時故說有三世：過去、未來、現在。時義，如一時中說。復次，薩婆若是十方三世諸佛真實智慧；三世者，從凡夫虛妄生，云何與薩婆若合？譬如真金不與弊鐵同相。問曰：如隨喜品中說：菩薩摩訶薩，念過去、現在諸佛薩婆若智慧等諸功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，云何言過去、現在、世，不與薩婆若合？答曰：若以著心取相念薩婆若者，不名迴向阿耨多羅三藐三菩提。譬如雜毒食，初雖香美，後不使身。若菩薩分別過去、現在諸佛薩婆若者，應與三世合；今不取相故，則無有合。問曰：菩薩亦念未來世當成佛薩婆若，亦自

念我當得薩婆若，是名與未來世薩婆若合，云何言不合？答曰：薩婆若過三界，出三世，畢竟清淨相；行者但以憶想分別，我當得是薩婆若。如世間法，憶想當有所得，而是事未生未有，時節未至，因緣未會，都無處所，云何當與合？如明當服酥，今已憶臭。又如迦旃延弟子輩言：未來世中菩提語菩薩言：若能修相好身者，我當來處之。如貴家女自恣無難，遣使語貧家子言：汝好莊嚴房舍幃帳，種種備具，我當來處汝家中。如是說者，是不相應。以是故，不得以薩婆若與三世合。問曰：餘法甚多，何以但說薩婆若？答曰：是薩婆若，菩薩所歸趣，深心欲得，於三世中求索故。問曰：何以不於有爲，無爲法中求？答曰：後當說一切法中求。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，色不與薩婆若合，

色不可見故；受、想、行、識亦如是。眼不與薩婆若合，眼不可見故；耳鼻、舌、身、意亦如是。色不與薩婆若合，色不可見故；聲、香、味、觸、法亦如是。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

論問曰：何以但說五衆、十二入，不說十八界、十二因緣？答曰：應當說，或時誦者忘失。何以知之？佛所說五衆、十二入、十八界、十二因緣，事、垢、淨。五衆、十八界、十二入、十二因緣，名爲事；不定是垢，不定是淨；是中或有結使生，或有善法生；如田定能生物，隨種皆生。衆界入、十二因緣，是爲事；六波羅蜜乃至一切種智，是爲淨種。所以不說垢者，是菩薩結使已薄，不以自惱，是故不說。又菩薩智慧深入，解諸法空，無諸煩惱，但集諸功德，以是故，應說十八界、十二因緣。如色等事中不應有薩婆若合，所以者何？是薩婆若，三世中不

可得故，色等事中亦不可得；是皆世間因緣和合，無有定性。

經「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，檀波羅蜜不與薩婆若合，檀波羅蜜不可見故；乃至般若波羅蜜亦如是。四念處不與薩婆若合，四念處不可見故；乃至八聖道分亦如是。」

論問曰：五衆等是世間法，可不與薩婆若合，六波羅蜜云何不與合？答曰：六波羅蜜有二種：一者、世間；二者、出世間。爲世間檀波羅蜜故，說不與合；出世間波羅蜜，應與合。復次，菩薩行六波羅蜜，漏結未盡，不得與佛薩婆若合。復次，佛說六波羅蜜空，尙不可見，何況與薩婆若合！三十七品亦如是。問曰：是六波羅蜜，雜有世俗故，三十七品趣涅槃道，云何不合？答曰：三十七品是二乘法，但爲涅槃，菩薩爲佛道，是故不合。問曰：摩訶衍品中，有三十七品，亦是菩

薩道，云何不與薩婆若合？答曰：有菩薩以著心故，行三十七品，多迴向涅槃，以是故佛說不合。

經「佛十力，乃至十八不共法，不與薩婆若合；佛十力乃至十八不共法不可見故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

論釋曰：是十力，乃至十八不共法，雖是妙法，爲薩婆若故行；以菩薩漏結未盡，故不應與薩婆若合。復次，佛十力等法有三種：一者、菩薩所行，雖未得佛道，漸漸修習；二者、佛所得，而菩薩憶想分別求之；三者、佛心所得。上二種不應與合，下一種雖可合而菩薩未得，是故不合。復次，空故不可見，不可見故不合；是以皆言不可見故。

經「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，佛不與薩婆若合，薩婆若不與佛合；菩提不與薩婆若合，薩婆若不與菩提合。何以故？佛即是薩婆若，薩婆若即是佛；菩提即是薩婆若，薩婆若即是菩提。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

論問曰：菩薩及菩薩法，可不與薩婆若合，云何佛及菩提復不與合？答曰：佛是人，薩婆若是法；人是假名，法是因緣。衆生乃至知者，見者無故，佛亦無；衆生中尊上第一，是名爲佛，是故不合。復次，得薩婆若故名爲佛，若佛得薩婆若，先以是佛，不須薩婆若；若非佛得薩婆若者，何以言佛得薩婆若？以是故，和合因緣生，不得言先後。復次，離佛無薩婆若，離薩婆若無佛；得薩婆若故名佛，佛所有

故名薩婆若。問曰：佛是人故可不與合，菩提是無上道，云何不合？答曰：菩提名爲佛智慧，薩婆若名爲佛一切智慧；十智爲菩提，第十一如實智名爲薩婆若；二智不得一心中生。復次，是十力等諸佛法及佛菩提，皆是菩薩憶想分別非實，唯佛所得薩婆若是實。今此菩提，是菩薩菩提，是心中虛妄未實，云何與薩婆若合？復次，此經中，佛自說不合因緣；何以故？佛即是薩婆若，薩婆若即是佛；菩提即是薩婆若，薩婆若即是菩提。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是習應，是名與般若波羅蜜相應。

【經】「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不習色有，不習色無，受、想、行、識亦如是。不習色有常，不習色無常，受、想、行、識亦如是。不習色苦，不習色樂，受、想、行、識亦如是。不習色我，不習色非我，受、

想、行、識亦如是。不習色寂滅，不習色不寂滅，受、想、行、識亦如是。不習色空，不習色非空，受、想、行、識亦如是。不習色有相，不習色無相，受、想、行、識亦如是。不習色有作，不習色無作，受、想、行、識亦如是。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：我行般若波羅蜜，不行般若波羅蜜，非行非不行般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

論釋曰：若菩薩觀五衆非有、非無，於是亦不著，爾時與般若波羅蜜相應。所以者何？一切世間著二見：若有、若無。順生死流者多著有，逆生死流者多著無；我見多者著有，邪見多者著無。復次，四見多者著有，邪見多者著無；二毒多者著有，無明多者著無；不知五衆因緣集生著有，不知集者著無；近惡知識及邪見外書故，墮斷

滅無罪福中，無見者著無，餘者著有。或有衆生謂一切皆空，心著是空，著是空故，名爲無見；或有衆生謂一切六根所知法皆有，是爲有見。愛多者著有見，見多者著無見。如是等衆生著有見、無見，是二種見，虛妄非實，破中道。譬如人行狹道，一邊深水，一邊大火，二邊俱死，著有、著無，二事俱失。所以者何？若諸法實定有，則無因緣；若從因緣和合生，是法無自性，若無自性即是空；若無法是實，則無罪福，無縛無解，亦無諸法種種之異。復次，有見者與無見者相違，相違故有是非，是非故共諍，有諍故起諸結使，結使故生業，生業故開惡道門；實相中無有相違，是非鬪諍。復次，著有者，事若無常，則生憂惱；若著無者，作諸罪業，死墮地獄受苦。不著有無者，無有如是等種種過失；應捨是則得實。復次，是五衆若常、若無常，

是事不然！所以者何？若五衆常，則無生無滅，無生無滅故則無罪福，無罪福故則無善惡果報，世間如涅槃不壞相。如是妄語，誰當信者！現見死亡啼哭，是則衆生無常；如草木彫落，華果磨滅，是則外物無常；大劫盡時，一切都滅，是爲大無常。如是等種種因緣，如是五衆常不可得。復次，無常破常，不應以無常爲是。所以者何？若諸法無常相，念念皆滅，則六情不能取六塵。所以者何？內心、外塵俱無住故，不應得緣，不應得知，亦無修習因緣果報。因緣多故，果報亦多，此事不應得。又以有常見與無常見共諍。如是等種種因緣，五衆無常則不可得。苦樂、我非我、若空若實、有相無相、有作無作，此義如先處處說。五衆寂滅者，因緣生故無性，無性故寂滅，寂滅故如涅槃。三毒熾然故不寂滅，無常火然故不寂滅，不不字應刪著三

毒實相故不寂滅，三毒各各分別相故不寂滅。此義先未說，故今是中說。若菩薩摩訶薩，能如是離二邊，行中道，行般若波羅蜜亦不著。所以者何？菩薩不可得，般若波羅蜜亦不可得，不行般若波羅蜜亦不著。所以者何？餘諸凡人不能如菩薩觀諸法實相，云何當言我不行般若波羅蜜？行，不行亦不著，二俱過故。是名與般若波羅蜜相應。

經 復次，舍利弗！菩薩摩訶薩不爲般若波羅蜜故行般若波羅蜜，不爲檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毗梨耶波羅蜜、禪波羅蜜故行般若波羅蜜。不爲阿鞞跋致地故行般若波羅蜜，不爲成就衆生故行般若波羅蜜，不爲淨佛世界故行般若波羅蜜，不爲佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法故行般若波羅蜜。不

爲內空故行般若波羅蜜，不爲外空、內外空、空空、大空、第一義空、有爲空、無爲空、畢竟空、無始空、散空、性空、諸法空、自相空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空故行般若波羅蜜。不爲如法性實際故行般若波羅蜜。何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不壞諸法相故。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

論問曰：六波羅蜜乃至如法性實際，此是佛法。菩薩若不爲是法故行般若波羅蜜，更有何法可爲行般若波羅蜜？答曰：如佛此中自說：諸法無有破壞者。不壞諸法相故，亦不分別是檀是慳，乃至是三界是實際。復次，有菩薩於此善法，深心繫著，以繫著故能生罪；爲是人故，說是六波羅蜜乃至實際皆空，無有自性，如夢如幻，汝莫生著！眞菩薩不爲是故行。有菩薩心無所著，行六波羅蜜乃

至實際；爲是人故，說爲是事故。行般若波羅蜜。如後品中說：爲具足六波羅蜜，乃至爲教化衆生，淨佛世界故，行般若波羅蜜。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不爲如意神通故，行般若波羅蜜，不爲天耳故，不爲他心智故，不爲宿命智故，不爲天眼故，不爲漏盡神通故，行般若波羅蜜。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，尚不見般若波羅蜜，何況見菩薩神通！舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應。」

論 問曰：先說禪波羅蜜中，已具說五神通，今何以復重說？答曰：彼中總相說，不別名字，此中別相說。復次，功德果報，所謂五神通；菩薩得是五神通，廣能利益衆生。復次，雖有慈悲，般若波羅蜜，無五神通者，如鳥無兩翼，不能高翔；如健人無諸器仗，而入敵陣；如樹

無華果，無所饒益；如枯渠無水，無所潤及；以是故重說五神通，及餘無量佛法中別說，無咎。問曰：若爾者，佛何以言莫爲五神通，故行般若波羅蜜？答曰：多有無方便菩薩，得五神通，輕餘菩薩，心生僞高，爲是故說。所以者何？菩薩於般若波羅蜜諸佛之母尚不著，何況五神通！

經「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：我以如意神通，飛到東方，供養恭敬如恆河沙等諸佛；南、西、北、方，四維上下亦如是。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：我以天耳，聞十方諸佛所說法，不作是念：我以他心智，當知十方衆生心所念。不作是念：我以宿命通，知十方衆生宿命所作。不作是念：我以天眼，見十方衆生死此生彼。舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，

是名與般若波羅蜜相應，亦能度無量阿僧祇衆生。」

論釋曰：先雖說五神通名，今此中說其功用。問曰：菩薩何以故不作是念，我以如意神通，飛到十方，供養恭敬如恆河沙等諸佛？答曰：已拔我見根本故，已摧破憍慢山故，善修三解脫門、三三昧故。佛身雖妙，亦入三解脫門；如熱金丸，雖見色妙，不可手觸。又諸法如幻如化，無來無去，無近無遠，無有定相。如幻化人，誰去誰來？不取神通國土，此彼近遠相，故無咎。若能在佛前住於禪定，變爲無量身，至十方供養諸佛，無所分別，已斷法愛故，餘通亦如是。菩薩得是五神通，爲供養諸佛故，變無量身，顯大神力，於十方世界三惡趣中，度無量衆生，如往生品中說。

經「舍利弗！菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜，惡魔不能得其

便世間衆事，所欲隨意；十方各如恆河沙等諸佛，皆悉擁護。是菩薩，令不墮聲聞、辟支佛地；四天王、天乃至阿迦膩吒天，皆亦擁護。是菩薩，不令有礙；是菩薩，所有重罪，現世輕受。何以故？是菩薩摩訶薩，用普慈加衆生故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應。」

論釋曰：今讚是菩薩，如上行般若波羅蜜，得大功德，是名菩薩智慧。功力果報，得此五利。問曰：魔是欲界主，菩薩是人，肉眼不得自在，云何不能得其便？答曰：如此中佛自說：諸佛、諸大天擁護故。復次，是菩薩行，畢竟不可得，自相空故。於一切法中皆不著，不著故無違錯，無違錯故魔不能得其便。譬如人身無瘡，雖臥毒屑中，毒亦不入；若有小瘡，則死。又是菩薩於諸佛中心不著，於諸魔中心

不瞋，是故魔不得便。復次，菩薩深入忍波羅蜜，慈三昧故，一切外惡不能中傷，所謂水火、刀兵等。世間衆事者，資生所須，所謂治生諸偶、種蒔果樹、曠路作井、安立客舍，如法理事，皆得如意。若欲造立塔寺，作大福德，若作大施，若欲說法教度衆生，皆得如意。如是等世間衆事，若大若小，皆得如法隨意。所以者何？是菩薩世世集無量福德、智慧因緣故。復次，是菩薩行般若波羅蜜，於一切法中心不著，心不著故結使薄，結使薄故能生深厚善根，深厚善根生故所願如意。復次，是菩薩行般若波羅蜜故，諸大天皆敬念是菩薩，讚歎稱揚其名；諸龍鬼等聞諸天稱說，亦來助成其事，是故世間衆事皆得如意。復次，菩薩爲諸佛所念，威德所加，皆得如意。問曰：十方諸佛心等，何以偏念是菩薩？答曰：是菩薩智慧功德大故，

諸佛心雖平等，法應念是菩薩，以勸進餘人。又是菩薩得佛智慧氣分故，別知善惡，賞念好人，無過於佛，是故佛念。復次，佛念不欲令墮聲聞、辟支佛故。所以者何？入空、無相、無作，以佛念故而不墮落。譬如魚子，母念則得生，不念則壞。諸大天擁護者，不欲令失其所行，諸天效佛念故。有諸天以菩薩行般若波羅蜜，都無所著，不樂世樂，但欲教化衆生故，住於世間，知其尊貴故念。所有重罪者，先世重罪，應入地獄，以行般若波羅蜜故，現世輕受；譬如重囚應死，有勢力者護，則受鞭杖而已。又如王子雖作重罪，以輕罰除之，以是王種中生故；菩薩亦如是，能行般若波羅蜜得實智慧故，即入佛種中生，佛種中生故。雖有重罪，云何重受？復次，譬如鐵器中空，故在水能浮，中實則沒。菩薩亦如是，行般若波羅蜜智慧心虛，

故不沒重罪；凡人無智慧故，沈沒重罪。復次，佛此中自說因緣：所以得五功德者，用普慈加衆生故。問曰：先言行般若波羅蜜故，具五功德，今何以言用普慈加衆生故？答曰：能生無量福，無過於慈；是慈因般若波羅蜜生，得無量利益。復次，惡魔不得便，諸佛所念重罪今世輕受，是般若波羅蜜力；世間衆事所欲隨意，諸天擁護，是大慈力。復次，有二種緣：一者、衆生；二者、法。是菩薩若緣衆生，則是慈心；若緣法，則是行般若波羅蜜。是慈從般若波羅蜜生，隨順般若波羅蜜教，是故說慈無咎。

【經】「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，疾得諸陀羅尼門，諸三昧門；所生處常值諸佛，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不離見佛。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相

應。」

論釋曰：陀羅尼、三昧門，如先說。疾得者，福德因緣故心柔軟；行深般若波羅蜜故，智慧心利；以是故疾得。如上說五功德故疾得。所生處常值諸佛者，是菩薩除諸佛母般若波羅蜜，其餘一切衆事皆不愛著；以是故在所生處常值諸佛。如人常喜鬪諍，生還活地獄，復執刀杖共相加害。淫欲多故，常受胞胎；又作淫鳥。瞋恚多故，還生毒獸、蛇虺之屬。愚癡多者，如燈蛾赴火，地中隱蟲等。是諸菩薩愛敬於佛，及實相般若波羅蜜，及修念佛三昧業故，所生處常值諸佛。復次，如先菩薩願見諸佛中說，終不離見佛者。又人雖一世見佛，更不復值。如毗婆尸佛時，王師婆羅門，雖見佛及僧，而惡口毀訾，言此人等如畜生，不別好人，見我不起；以是罪故，經九十

一劫墮畜生中。復次，深念佛故，終不離佛。世世善修念佛三昧故，不失菩薩心故，作不離佛願，願生在佛世故，種值佛業因緣，常相續不斷故，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不離見佛。問曰：此是果報事，云何說與般若波羅蜜相應？答曰：般若波羅蜜相應故，值佛或時果中說因故。相應有二種：一者、心相應；二者、應菩薩行。所謂生好處，值遇諸佛，常聞法，正憶念，是名相應。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：有法與法若合若不合，若等若不等。何以故？是菩薩摩訶薩，不見法與餘法若合若不合，若等若不等。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

論釋曰：一切法，無有法與法共合者，何以故？諸法無少分合故。譬

如二指有四方，其一方合，三方不合，不合多故，何以不名爲不合？問曰：以有合處故名爲合，云何言不合？答曰：合處不爲指，是指分，但是指分，更無指法。以二指相近故，假名爲合，更無合法。復次，色、香味、觸，總名爲指，但觸有合力，餘三無合；以是故，不得言指合。復次，如異類同處，不名爲合，相各異故。諸法亦爾，地相地中，水相水中，火相火中，如是性異，不名爲合。以是故言，無有法與法合，無合故亦無不合等者，一切法一相，故名等。以皆是有相，皆是無常相，皆是苦相，皆是空，無我相，皆是不生不滅相，事無異，故名爲等。不等等者，各各別相故。如色相，無色相，堅相，溼相，如是等各異不同，是名不等。菩薩不見等與不等，何以故？一切法無故，自性空故，無法，無法故不可見，不可見故無等等。等等與合，是習相應，不合不等。

是不相應。問曰：何以不說相應竟，然後讚歎？答曰：聽者厭懈，是故佛讚歎果報功德，聞者心得悅樂故。

經「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：我當疾得法性若不得。何以故？法性非得相故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

論釋曰：法性者，諸法實相。除心中無明諸結使，以清淨實觀，得諸法本性，名爲法性。性名真實，以衆生邪觀故縛，正觀故解。菩薩不作是念，我疾得法性。何以故？法性無相，無有遠近，亦不言我久久當得，何以故？法性無遲無久。法性義，如如、法性、實際義中說。

經「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見有法出法性者。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

論釋曰：無明等諸煩惱，入一切法中故，失諸法自性；自性失故，皆邪曲不正。聖人除卻無明等，諸法實性還得明顯。譬如陰雲覆虛空清淨性，除陰雲則虛空清淨性現。若有法無明不入者，是則出於法性；但是事不然！無有法出無明者，是故菩薩不見是法出法性者。譬如衆流，皆歸於海；如粟散小王，皆屬轉輪聖王；如衆小明，皆屬於日。

經「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：法性分別諸法。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

論問曰：何以故不作是念：法性分別諸法？答曰：爲著法性，貴於法性，以是因緣生諸結使，是故不作是念。問曰：若法性空，一相無相，云何分別諸法？答曰：得是法性，滅無明等諸煩惱，破諸法實相者，

然後心清淨，智慧明了，知諸法實，隨法性者爲善，不隨法性者爲不善。如婆蹉梵志問佛世尊：天地間有善惡，好醜不？佛言：有。婆蹉言：我久歸命佛，願爲我善說！佛言：有三種惡、三種善；十種惡、十種善。所謂貪欲是惡，除貪是善；瞋恚、愚癡是惡，除恚、癡是善。殺生是惡，除殺生是善，乃至邪見是惡，除邪見是善。能如實分別善、惡，是我弟子，入於法性，名爲得道。

經 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：是法能得法性若不得。何以故？是菩薩不見用是法能得法性若不得。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

論 釋曰：云何得法性？行八聖道分，得諸法實相，所謂涅槃，是名得法性。復次，性名諸法實相，法名般若波羅蜜。菩薩不作是念，行般

若波羅蜜得是諸法性。何以故？般若波羅蜜及諸法性，是二法無有異，皆畢竟空故。云何以般若波羅蜜得達法性？

【經】「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，法性不與空合，空不與法性合。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

【論釋】曰：菩薩不觀法性是空，不觀空是法性。行空得法性，緣法性得空，以是故無異。所以者何？是二畢竟空故。

【經】「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，眼界不與空合，空不與眼界合；色界不與空合，空不與色界合；眼識界不與空合，空不與眼識界合；乃至意識界不與空合，空不與意識界合；法界不與空合，空不與法界合；意識界不與空合，空不與意識界合。是故，舍利弗！是空相應，名爲第一相應。」

論釋曰：眼界不與空合，空不與眼界合者，眼是有，空是無，空有云何合？復次，菩薩種種因緣分別，散滅是眼，眼則空，空無眼名，因本故有眼空。空亦無分別，是眼空，是非眼空，是則眼不與空合。又空不從眼因緣生，何以故？是二法本自空故，乃至意識界亦如是。問曰：此中何以不說五衆等諸法，但說十八界？答曰：應說，或時誦寫者忘失。復有人言：若說十八界，則攝一切法。有衆生於心色中錯，心法中不錯，應聞十八界得度，是故但說十八界。問曰：何以名爲第一習相應？答曰：空是十方諸佛深奧之藏，唯一涅槃門，更無餘門，能破諸邪見戲論，是相應不可壞，不可破，是故名爲第一。復次，佛自說第一因緣所謂：

上十一字原在下行
經文自今移入論文。

經「舍利弗！空行菩薩摩訶薩，不墮聲聞，辟支佛地，能淨佛土，成

就衆生，疾得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！諸相應中，般若波羅蜜相應爲最第一，最尊、最勝、最妙，爲無有上！何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜相應，所謂空、無相、無作，當知是菩薩如受記無異，若近受記。舍利弗！菩薩摩訶薩如是相應者，能爲無量阿僧祇衆生作益厚。是菩薩摩訶薩，亦不作是念：我與般若波羅蜜相應，諸佛當授我記，我當近受記，我當淨佛土，我得阿耨多羅三藐三菩提，當轉法輪。何以故？是菩薩摩訶薩不見有法出法性，亦不見是法行般若波羅蜜，亦不見是法諸佛授記，亦不見有法得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不生我相、衆生相，乃至知者、見者相。何以故？衆生畢竟不生不滅故，衆生無有生無有滅，若無有法生相滅相，云何有法當行般若波羅蜜？

如是，舍利弗！菩薩摩訶薩不見衆生故，爲行般若波羅蜜；衆生不受故，衆生空故，衆生不可得故，衆生離故，爲行般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩於諸相應中爲最第一相應，所謂空相應，是空相應勝餘相應。菩薩摩訶薩如是習空，能生大慈大悲。菩薩摩訶薩習是相應，不生慳心，不生犯戒心，不生瞋心，不生懈怠心，不生亂心，不生無智心。」

論釋曰：不墮聲聞、辟支佛地者，空相應有二種：一者、但空；二者、不可得空。但行空，墮聲聞、辟支佛地；行不可得空，空亦不可得，則無處可墮。復有二種空：一者、無方便空，墮二地；二者、有方便空，則無所墮，直至阿耨多羅三藐三菩提。復次，本有深悲心，入空則不墮；無大悲心則墮。如是等因緣，不墮二地。能淨佛世界，成就衆生者，

菩薩住是空相應中，無所復礙；教化衆生，令行十善道及諸善法。以衆生行善法因緣故，佛土清淨；以不殺生故，壽命長；以不劫不盜故，佛土豐樂；應念則至。如是等衆生行善法，則佛土莊嚴。問曰：教化衆生則佛土淨，何以別說？答曰：衆生雖行善，要須菩薩行願，迴向方便力因緣，故佛土清淨。如牛力挽車，要須御者，乃得到所至處，以是故別說。疾得者，行是空相應，無有障礙，則能疾得阿耨多羅三藐三菩提。問曰：先說空相應，今說般若波羅蜜相應，後說無相、無作、相應，有何差別？答曰：有二種空：一者、般若空；二者、非般若空。先言空相應，聽者疑謂一切空，故說是般若波羅蜜空。復有人疑：但言空第一，無相、無作、非第一耶？是故說空、無相、無作相應，亦是第一。何以故？空則是無相，若無相則是無作，如是爲一，名字

爲別。最上故言尊；破有故言勝；得是相應不復樂餘，是爲最妙。如一切衆生中，佛爲無上；一切法中，涅槃無上；一切有爲法中，善法習相應爲無上。餘義如讚般若品中說。問曰：若能行如是空相應，便應受記，云何言如受記無異？若近受記？答曰：是菩薩新行道，肉身未得無生法忍，未得般若三昧，但以智慧力故，能如是分別深入空；佛讚其入空功德，故言如受記無異。有三種菩薩得受記者：如受記者；近受記者。得受記者，如阿毗跋致品中說；二種，如此中說。問曰：如此說相應，第一無上，云何不與受記？答曰：餘功德方便、禪定等未集，但有智慧，是故未與受記。復次，是菩薩雖復利根智慧，餘功德未熟，故聞現前受記，或生僞慢，是故未與受記。所以讚歎者，欲以勸進其心。利根者行是空相應，如受記無異；鈍根者行

是空相應，若近受記。令衆生常安隱得涅槃，是名利益。復有二種利益：一者、離苦；二者、與樂。復有二種：滅衆生身苦、心苦。復有三種：天樂、人樂、涅槃樂。復有二種：離三界，入三乘。如是菩薩摩訶薩，無量阿僧祇利益衆生。衆生義如先說。世人有大功勳，則生僥心，求其報賞，以求報故，則爲不淨。菩薩則不然，雖與般若波羅蜜相應，利益無量衆生，無我心，無僥慢，故不求功報。如地雖利物功重，不求其報。以是故，說是菩薩不作是念，我與般若相應，諸佛當授我記。若近受記，我當淨佛土，得無上道，轉法輪。法輪義，如先說。問曰：何等法出法性？答曰：此中佛說：所謂行般若波羅蜜者，行般若波羅蜜者即是菩薩，知者、見者，即是衆生。法性中衆生變爲法性，以是故菩薩自不生高心，不從衆生求恩分，不見諸佛與受記。如菩

薩空，佛亦如是；如行者空，得阿耨多羅三藐三菩提者亦空。何以故？佛自說：菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不生衆生相，乃至知者、見者相。菩薩行般若波羅蜜，尚不生法相，何況衆生相！何以故？佛自說因緣：是衆生畢竟不生，不生故不滅。若法不生不滅，即是法性相，法性即是般若波羅蜜，云何般若波羅蜜行般若波羅蜜？菩薩不受衆生者，不受神，但有虛妄計我。衆生空者，衆生法無所有故。衆生不可得者，以實智求索不可得故。衆生離者，一切法自相離故。一切離自相者，如火離熱相等，如相空中廣說。第一相應勝餘相應，如上說。菩薩行是衆生空、法空，深入空相應，憶本願度衆生；見衆生狂惑顛倒，於空事中種種生著，即生大悲心；我雖知是事，餘者不知，以教化故，生大慈大悲，亦能常不生破六波羅蜜法。所

以者何？初發心菩薩行六波羅蜜，以六惡雜行故，六波羅蜜不增長；不增長故不疾得道。今知諸法相，拔是六惡法根本。所以者何？菩薩知布施爲善，慳心不善，能墮餓鬼貧窮中；知慳貪如是，自惜其身，著世間樂故還生慳心。是菩薩輕物能施，重物不能；外物能，內物不能。以著我、著受者，以取相著財物，以是故破檀波羅蜜。雖有所施而不清淨。是菩薩行空相應故，不見我，亦不見世間樂，云何生著而破檀波羅蜜？問曰：若不見我，不見世間樂，故不破，亦應不見檀。云何行布施？答曰：是菩薩雖不見布施，以清淨空心布施；作是念：是布施空無所有，衆生須故施與。如小兒以土爲金銀，長者則不見是金銀，便隨意與，竟無所與。餘五法亦如是。以是故，雖同空破慳而不破檀。舍利弗！菩薩摩訶薩，住是空相應中，能常不

生是六惡心。

大智度論卷第三十七

音釋

蒔音侍
植也 虺詔鬼切
虺也

大智度論卷第三十八

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋往生品第四之一

【經】舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能如是習相應者，從何處終，來生此間？從此間終，當生何處？」佛告舍利弗：「是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能如是習相應者，或從他方佛國來生此間，或從兜率天上來生此間，或從人道中來生此間。舍利弗！從他方佛國來者，疾與般若波羅蜜相應；與般若波羅蜜相應故，捨身來生此間；諸深妙法皆現在前，後還與般若波羅蜜相應，在所生處常值諸佛。舍利弗！有一生補處菩薩，兜率天上終，來

生是間；是菩薩不失六波羅蜜，隨所生處，一切陀羅尼門、諸三昧門、疾現在前。舍利弗！有菩薩人中命終，還生人中者，除阿毗跋致，是菩薩根鈍，不能疾與般若波羅蜜相應；諸陀羅尼門、三昧門，不能疾現在前。」

論問曰：是般若波羅蜜中，衆生畢竟不可得；如上品說：舍利弗知一切衆生不可得，壽者、命者乃至知者、見者等衆生，諸異名字，皆空無實；此何以問從何所來，去至何所止？衆生異名即是菩薩，衆生無故，菩薩亦無；又此經中說：菩薩但有名字，無有實法；今舍利弗何以作此問？答曰：佛法中有二諦：一者、世諦；二者、第一義諦。爲世諦故，說有衆生；爲第一義諦故，說衆生無所有。復有二種：有知名字相，有不知名字相；譬如軍立密號，有知者，有不知者。復有二

種：有初習行，有久習行；有著者，有不著者；有知他意，有不知他意者。雖有言辭，知其寄言以宣理也。爲不知名字相、初習行、著者、不知他意者，故說無衆生；爲知名字相、久習行、不著、知他意者，故說言有衆生。舍利弗以天眼，明見六道衆生生死善惡，於此無疑；但不知從何方無量阿僧祇世界諸菩薩來者，故問有諸大菩薩從此間終，生何方無量阿僧祇佛國；舍利弗天眼所不見，故問。復次，有聲聞人，見菩薩行六波羅蜜，久住生死中，漏未盡故，集種種智慧，內外經書，而不證實際，未免生、老、病、死。愍而輕之，言：此等命終，以三毒未盡故，當墮何處？如佛說諸凡夫人，常開三惡道門；於三善道爲客，於三惡處爲家。三毒力強，過去世無量劫罪業積集，而不取涅槃，將受衆苦，甚可愍之！如是等小乘人，輕愍是菩薩。舍利弗於一切聲聞中，爲第

一大法將，知有是事，欲令衆生起敬心於菩薩，故問。佛以三事答：一、從他方佛國來生；二、從兜率天上來；三、從人道中來。問曰：如從他方佛國來者，以遠故，舍利弗不知；兜率天上、人道中來者，何以不知？答曰：舍利弗不知他方佛國來者故問。佛爲如所應分別，答有三處來。問曰：世間有六道，何以故於天中分別，說兜率天來；人道中不分別處所？他方佛國來者，亦不分別天道、人道？答曰：六趣中三是惡道；惡道中來，受苦因緣心鈍故，不任得道，是故不說。問曰：三惡道中來，亦有得道者，如舍利弗大弟子牛足比丘、五百世牛中生，末後得人身，足猶似牛，而得阿羅漢道。復有摩偷婆尸他比丘，五百世生獼猴中，末後得人身，得三明、六神通阿羅漢，猶好跳躑，以有餘習故。如是等皆得道，何以言不任？答曰：雖有得者，少

不足言。又此人先世深種涅槃善根，小有謬錯，故墮惡道中；償罪既畢，涅槃善根熟，得成道果。此中不說聲聞道，但爲得阿耨多羅三藐三菩提前身後身次第。譬如從垢心起，不得次第入無漏中間，必有善有漏心。以無漏心貴，故言於三惡道出，不任得道次第，得阿耨多羅三藐三菩提心。天人阿修羅，則不然。下三天結使利而深，上二天結使深而不利，兜率天結使不深不利。所以者何？常有菩薩說法，故不說餘處；或有少，故不說。色界諸天，得道者不復來下，未得道者，樂著禪味，故不下；以著味故，智慧亦鈍，是故不說。阿修羅同下二天，故不說。他方佛國來者，從諸佛前來生是問，諸根猛利，所以者何？除無量阿僧祇劫罪故；又遇諸佛隨心教導，故如刀得好石則利；又常聞誦正憶念般若波羅蜜，故利。如

是等因緣，則菩薩心利。人中來者，此間佛弟子聽般若波羅蜜，集諸功德，捨身還生是間。於異國土，雖無有佛，值遇佛法，聽、受、書寫、正憶念，隨力多少，修福德智慧。是人諸根雖鈍，堪受般若波羅蜜；以不見現在佛，故心鈍。他方佛國來者，利根故，修行般若波羅蜜，疾得相應，以相應故，常值諸佛。值佛因緣，如先說。問曰：兜率天上，何以但說一生補處，不說二生、三生？答曰：人身罪結煩惱處所，唯大菩薩處之，則無染累；如鵝入水，水不令溼。如是菩薩，一切世間法所不能著，所以者何？佛自說因緣，不失六波羅蜜，諸陀羅尼門、諸三昧門，疾現在前。是菩薩於是世界，應利益衆生，其餘菩薩分布十方；譬如大智慧人已在一處，其餘大智則至異處，是故不說。復次，有人言：但說大者，不限於小。復次，餘天中來生者，餘處當廣

說。人中死人中生者，不如上二處。何以故？以人身地大多故，身重心鈍；以心、心數法隨身強弱故，又諸業結使因緣生故。彼二處來者，是法身菩薩，變身無量以度衆生，故來生是間。人道中者，皆是肉身。問曰：阿毗跋致菩薩，不以結業受身，何以人道中說？答曰：來生此間得阿毗跋致，未捨肉身故；以鈍根故，諸陀羅尼、三昧門，不疾現在前；不疾現在前故，不疾與般若相應。

經云：「舍利弗！汝所問菩薩摩訶薩與般若波羅蜜相應，從此間終當生何處者？舍利弗！此菩薩摩訶薩，從一佛國至一佛國，常值諸佛，終不離佛。舍利弗！有菩薩摩訶薩，不以方便入初禪，乃至第四禪，亦行六波羅蜜，是菩薩摩訶薩得禪故，生長壽夭，隨彼壽終來生是間，得人身，值諸佛，是菩薩諸根不利。舍利弗！有菩薩摩訶薩

入初禪，乃至第四禪，亦行般若波羅蜜；不以方便故，捨諸禪，生欲界，是菩薩諸根亦鈍。舍利弗！有菩薩摩訶薩入初禪，乃至第四禪，入慈心乃至捨，入虛空處乃至非有想非無想處，修四念處乃至八聖道分，行十力乃至大慈大悲；是菩薩用方便力，不隨禪生，不隨無量心生，不隨四無色定生；在所有佛處於中生，常不離般若波羅蜜行。如是菩薩，賢劫中當得阿耨多羅三藐三菩提。」

論問曰：舍利弗！今問前世後世，佛何以故前三中三種答，後世中廣分別？答曰：人以肉眼，不見過去未來，故生邪疑。雖疑二處，而未來世當受，故廣分別。譬如已滅之火，不復求救，但多方便防未來火；又如治病，已滅之病不復加治，但治將生之病。復次，佛無量辯才自恣，舍利弗所問雖少，佛廣爲其說。如問與般若波羅蜜相

應一事，而佛種種分別。如貧者從大富好施者乞，所乞雖少，所與甚多。佛亦如是，有無量無漏佛法具足之富，以大慈悲好行施惠，因舍利弗少問故，佛爲大衆廣分別說。復次，是般若波羅蜜中，種種因緣譬喻，多說空法。有新發意者，取空相，著是空法，於生死業因緣中生疑：若一切法畢竟空，無來無去，無出無入相，云何死而有生？現在眼見法，尚不應有，何況死後餘處生，不可見而有！如是等種種邪疑顛倒心，爲斷是故，佛種種因緣，廣說有死有生。問曰：無有死生因緣，何以故？人死歸滅，滅有三種：一者、火燒爲灰；二者、蟲食爲糞；三者、終歸於土。今但見其滅，不見更有出者，受於後身，以不見故，則知爲無？答曰：若汝謂身滅便無者，云何有衆生先世所習憂喜怖畏等？如小兒生時，或啼或笑，先習憂喜故，今無人教。

而憂喜續生。又如犢子生知趣乳；豬羊之屬，其生未幾，便知有牝牡之合。子同父母，好醜貧富，聰明闇鈍，各各不同；若無先世因緣者，不應有異！如是等種種因緣，知有後世。又汝先言不見別有去者，人身中非獨眼根能見，身中六情各有所知；有法可聞，可嗅，可味，可觸，可知者；可聞法尚不可見，何況可知者！有生有死法，亦可見，亦可知；汝肉眼故不見，天眼者了了能見。如見人從一房出入，一房捨此身至後身，亦如是。若肉眼能見者，何用求天眼？若爾者，天眼、肉眼，愚聖無異；汝以畜生同見，何能見後世？可知者，如人死生雖無來去者，而煩惱不盡故，於身情意相續，更生身情意；身情意造業，亦不至後世，而從是因緣更生，受後世果報。譬如乳中著毒，乳變爲酪，酪變爲酥；乳非酪，酥非乳，乳酪雖變而皆有毒。

此身亦如是，今世五衆因緣故，更生後世五衆行業，相續不異故，而受果報。又如冬木，雖未有華葉果實，得時節會，則次第而出。如是因緣，故知有死生。復次，現世有知宿命者，如人夢行，疲極睡臥，覺已，憶所經由。又一切聖人內外經書，皆說後世。復次，現世不善法，動發過重，生瞋恚、嫉妬、疑悔、內惱，故身則枯悴，顏色不悅。惡不善法，受害如是，何況起身業、口業！若生善法，淨信業因緣，心清淨，得如實智慧，心則歡悅，身得輕輒，顏色和悅。以有苦樂因緣故，有善不善，今定有善不善故，當知必有後世。但衆生肉眼不見，智慧薄故，而生邪疑，雖修福事，所作淺薄。譬如藥師爲王療病，王密爲起宅，而藥師不知；既歸見之，乃悔不加意盡力治王。復次，聖人說今現在事實可信故，說後世事亦皆可信；如人夜行險道，導師授

手，知可信故，則便隨逐。比智及聖人語，可知定有後世；汝以肉眼重罪，比智薄故，又無天眼，既自無智，又不信聖語，云何得知後世？復次，佛法中諸法畢竟空，而亦不斷滅；生死雖相續，亦不是常；無量阿僧祇劫業因緣，雖過去亦能生果報而不滅；是爲微妙難知。若諸法都空者，此品中不應說往生，何有智者前後相違？若死生相實有，云何言諸法畢竟空？但爲除諸法中愛著邪見顛倒故，說畢竟空，不爲破後世故說。汝無天眼，故疑後世，欲自陷罪惡，遮是罪業因緣故，說種種往生。佛法不著有，不著無，有無亦不著，非有非無亦不著，不著亦不著；如是人則不容難！譬如以刀斫空，終無所傷。爲衆生故，隨緣說法，自無所著，以是故中論中說：

一切諸法實，一切法虛妄，諸法實亦虛，非實亦非虛！

涅槃際爲眞，世間際亦眞，涅槃世無別，小異不可得！

是爲畢竟空相。畢竟空，不遮生死業因緣，是故說往生。

問曰：若般若波羅蜜一相，所謂無相，云何與般若相應，從一佛國至一佛國，常值諸佛？答曰：般若波羅蜜攝一切法，譬如大海，以是故不應作難！復次，汝自說般若波羅蜜一相無相，若無相云何有難？汝則無相中取相，是事不然。復次，因般若波羅蜜故，行念佛三昧等諸善法，生值諸佛。復次，行般若波羅蜜者，深入大悲，如慈父見子，爲無所直物故死，父甚愍之，此兒但爲虛誑故死！諸佛亦是，知諸法畢竟空不可得，而衆生不知；衆生不知故，於空法中染著，著因緣故，墮大地獄。是故深入大悲，以大慈悲因緣故，得無量福德，得無量福德故，生值諸佛，從一佛國至一佛國。是菩薩從此

死，彼間生，彼間死，復至彼間生；如是乃至得佛，終不離佛。譬如有福之人，從一大會至一大會。或有是間死，彼間生，於彼以五神通力故，從一佛國至一佛國，供養諸佛，度脫衆生，是初菩薩。佛國者，十方如恆河沙等諸三千大千世界，是名一佛土；諸佛神力，雖能普徧自在無礙，衆生度者有局。諸佛現在者，佛現在其佛國土中者。第二菩薩無方便入初禪，乃至行六波羅蜜。無方便者，入初禪時，不念衆生；住時起時，亦不念衆生，但著禪味，不能與初禪和合。行般若波羅蜜，是菩薩慈悲心薄，故功德薄少；功德薄少故，爲初禪果報所牽，生長壽天。復次，不能以初禪福德，與衆生共迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是等無量無方便義。長壽天者，非有想非無想處，壽八萬大劫。或有人言：一切無色定，通名長壽天；以無形

不可化故，不任得道，常是凡夫處故。或說無想天，名爲長壽，亦不任得道故。或說從初禪至四禪，除淨居天，皆名長壽，以著味邪見，不能受道者。還生人間值佛者，以本發阿耨多羅三藐三菩提心故，或於禪中集諸福德。所以者何？彼間著味，善心難生故。如經中說：如佛問比丘：甲頭土多？地上土多？諸比丘言：地上土甚多，不可爲喻！佛言：天上命終，還生人中者，如甲頭土，墮地獄者，如地土。問曰：鈍根者，二十二根中何者是？答曰：有人言：慧根能觀諸法，以久受著禪味故鈍。有人言：信等五根，皆助成道法，以受報著味故鈍。有人言：菩薩清淨福德、智慧因緣故，十八根皆利，罪故則鈍。眼等六根，如法華經說：命根不爲老、病、貧、窮等所惱，安隱受樂，是爲命根利。樂等五根了了覺知，故言利。復次，受樂時知樂無常等過隨逐，

不生貪欲故利；餘受亦如是。信根牢堅深固，難事能信，故言利。餘亦應如是隨相分別。男根淨者，得陰藏相；不著細滑故，知欲爲過，是爲利。復次，三善根利，故名爲利；菩薩或時於三無漏根不證實際故利，與利相違故鈍。問曰：第三菩薩若能捨禪，云何言無方便？答曰：是菩薩命終時，入不善心，捨諸禪定方便。菩薩若入欲界繫善心，若無記心而捨諸禪，入慈悲心，憐愍衆生，作是念：我若隨禪定生，不能廣利益衆生。生欲界者，有十處：四天下人，六欲天。三惡道，菩薩所不生。鈍根者，如第二菩薩說。第四菩薩，入位得菩薩道，修三十七品，能住十八空，乃至大慈大悲，此名方便。上二菩薩，但有禪定，直行六波羅蜜，以是故無方便。第四菩薩，方便力故，不隨禪定無量心生。所以者何？行四念處，乃至大慈大悲故；命終時憐

愍衆生願生他方現在佛國續與般若波羅蜜相應。所以者何？愛樂隨順般若波羅蜜故。問曰：此是何等菩薩？答曰：佛自說毘陀劫中菩薩，或有非毘陀劫中菩薩，但取其大者。問曰：云何名毘陀？云何名劫？答曰：如經說：有一比丘問佛言：世尊！幾許名劫？佛告比丘：我雖能說，汝不能知，當以譬喻可解。有方百由旬城，溢滿芥子，有長壽人過百歲，持一芥子去，芥子都盡，劫猶不傷。又如方百由旬石，有人百歲，持迦尸輕軟氈衣一來拂之，石盡，劫猶不傷。時中最小者，六十念中之一念；大時名劫。劫有二種：一爲大劫，二爲小劫。大劫者，如上譬喻。劫欲盡時，衆生自然心樂遠離，樂遠離故，除五蓋，入初禪，是人離生喜樂。從是起已，舉聲大唱言：諸衆生！甚可惡者，是五欲，第一安隱者是初禪。衆生聞是唱已，一切衆生心，皆自

然遠離五欲，入於初禪。自然滅覺觀，入第二禪，亦如是。唱。或離二禪、三禪，亦如是。三惡道衆生，自然得善心，命終皆生人中；若重罪者，生他方地獄，如泥犁品中說。是時三千大千世界，無一衆生在者；爾時，二日出，乃至七日出，三千大千世界地，盡皆燒盡。如十八空中，廣說劫生滅相。復有人言：四大有所動作，故有三種劫。或時火劫起，燒三千大千世界，乃至初禪四處；或時水劫起，漂壞三千大千世界，乃至二禪八處；或時風劫起，吹壞三千大千世界，乃至三禪十二住處，是名大劫。小劫亦三種：外三大發，世界滅；內三毒發，故衆生滅，所謂飢餓、刀兵、疾病。復有人言：時節歲數，名爲小劫，如法華經中說：舍利弗作佛時，正法住二十小劫，像法住二十小劫，佛從三昧起，於六十小劫中說法華經。是衆小劫和合，

名爲大劫。劫簸，秦言分別時節。毘陀者，秦言善。有千萬劫過去，空無有佛；是一劫中有千佛興，諸淨居天歡喜，故名爲善劫。淨居天何以知此劫當有千佛？前劫盡已，廓然都空；後有大水，水底涌出，有千枚七寶光明蓮華，是千佛之相；淨居諸天，因是知有千佛。以是故，說是菩薩於此劫中，得阿耨多羅三藐三菩提。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩，入初禪乃至第四禪，入慈心乃至捨，入空處乃至非有想非無想處，以方便力不隨禪生，還生欲界剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，成就衆生故。」

論問曰：菩薩有二種：一者、隨業生；二者、得法性身。爲度衆生故，種種變化身生三界，具佛功德，度脫衆生；故二身之中，今是何者？答曰：是菩薩，是業因緣生身。所以者何？入諸禪方便力故，不隨禪生。

法身菩薩變化自在，則不大須方便。入禪方便義，先已說。問曰：若不隨禪定，何以生於欲界，不生他方清淨世界？答曰：諸菩薩行各各不同；或有菩薩於禪轉心，生他方佛國；菩薩迴心生欲界，亦如是。問曰：生他方佛國者，爲是欲界非欲界？答曰：他方佛國，雜惡不淨者，則名欲界。若清淨者，則無三惡道、三毒，乃至無三毒之名，亦無二乘之名，亦無女人。一切人皆有三十二相，無量光明，常照世間；一念之頃，作無量身，到無量如恆河沙等世界，度無量阿僧祇衆生，還來本處。如是世界在地上，故不名色界；無欲故，不名欲界；有形色故，不名無色界。諸大菩薩福德清淨業因緣故，別得清淨世界，出於三界。或有以大慈大悲心憐愍衆生故，生此欲界。問曰：若命終時，捨此禪定，初何以求學？答曰：欲界心狂不定，爲柔輭攝。

心故入禪；命終時，爲度衆生起欲界心。問曰：若生人中，何以故正生利利等大家，不生餘處？答曰：生利利，爲有勢力；生婆羅門家，爲有智慧；生居士家，爲大富故，能利益衆生。貧窮中自不能利，何能益人？生欲界天，次當說。

經「舍利弗！復有菩薩摩訶薩，入初禪乃至第四禪，入慈心乃至捨，入空處乃至非有想非無想處，以方便力故不隨禪生；或生四天王天處，或生三十三天，夜摩天、兜率陀天、化樂天，他化自在天。於是中成就衆生，亦淨佛世界，常值諸佛。」

論是義同上，生天爲異。問曰：欲界諸天，情著五欲，難可化度，菩薩何以生彼，而不生人中？答曰：諸天著心雖大，菩薩方便力亦大。如說三十三天上，有須浮摩樹林，天中聖天，厭捨五欲，在中止住，化

度諸天。兜率天上，恆有一生補處，諸菩薩常得聞法。密迹金剛力士，亦在四天王天上，如是等教化諸天。

經「復次，舍利弗！有菩薩摩訶薩，行般若波羅蜜，以方便力，故入初禪，此間命終，生梵天處，作大梵天王。從梵天處，遊一佛國至一佛國，在所有諸佛得阿耨多羅三藐三菩提，未轉法輪者，勸請令轉。」

論問曰：若隨初禪生，有何方便？答曰：雖生而不著味，念佛道，憶本願，入慈心，念佛三昧，與禪和合，故名爲方便。問曰：何以故作梵王？答曰：菩薩集福德，因緣大故，世世常爲物主，乃至生鹿中，亦爲其王。復次，是菩薩本願，欲請佛轉法輪，不應作散天。或時此中三千大千世界無佛，從一佛國至一佛國，求覓初成佛未轉法輪者。所

以者何？梵天王法，常應勸請諸佛轉法輪故。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩，一生補處，行般若波羅蜜，以方便力，故入初禪，乃至第四禪，入慈心，乃至捨，入空處，乃至非有想非無想處，修四念處，乃至八聖道分，入空三昧，無相、無作三昧，不隨禪生，生有佛處，修梵行。若生兜率天上，隨其壽終，具足善根，不失正念，以無數百千億萬諸天，圍遶恭敬，來生此間，得阿耨多羅三藐三菩提。」

論問曰：是一生菩薩，在十住地，已具足諸功德，今何以修習諸行？答曰：心未入涅槃，要有所行，所謂四禪，乃至三三昧。復次，是菩薩於天人中，示行人法，修行求道。復次，是菩薩雖在十住地，猶有煩惱習在；又於諸法，猶有所不知，是故修行。復次，是菩薩雖行深行，

三十七品、三解脫門等，猶未取證，今爲證故，更修諸行。復次，雖是大菩薩，於佛猶小；譬如大聚火，雖有所照，於日則不現。如放鉢經中，彌勒菩薩語文殊尸利：如我後身復作佛，如恆河沙等文殊尸利，不知我舉足下足事！以是故，雖在十住，猶應修行。問曰：一生菩薩，何以不廣度衆生，而要生佛前？答曰：是菩薩所度已多，今垂欲成佛，應在佛前。所以者何？非但度衆生得成佛，諸佛深法，應當聽聞故。問曰：若爲諮問佛事故，在佛前者，何以故釋迦文佛作菩薩時，在迦葉佛前，惡口毀訾？答曰：是事先已說，法身菩薩，種種變化身，以度衆生。或時行人法，有飢渴、寒熱、老病、憎愛、瞋喜、讚歎、訶罵等，除諸重罪，餘者皆行。是釋迦文菩薩，爾時爲迦葉佛弟，名鬱多羅。兄智慧熟，不好多語；弟智慧未備故，多好論議；時人謂弟爲勝。

兄後出家，得成佛道，號名迦葉。弟爲閻浮提王訖黎机師，有五百弟子，以婆羅門書，教授諸婆羅門，諸婆羅門等不好佛法。爾時，有一陶師，名難陀婆羅，迦葉佛五戒弟子，得三道，與王師鬱多羅爲善友，以其心善淨信故。爾時，鬱多羅乘金車，駕四白馬，與弟子俱出城門，難提婆羅於路相逢，鬱多羅問言：從何所來？答言：汝兄得阿耨多羅三藐三菩提，我供養還，汝可共行，覲見於佛，故來相迎。鬱多羅作是念：若我徑到佛所，我諸弟子當生疑怪，汝本論議智慧恆勝，今往供養，將是親屬愛故，必不隨我。恐破其見佛因緣故，住諸法實相智中，入無上方便慧，度衆弟子故，口出惡言。此禿頭人，何能得菩提道！爾時，難提婆羅善友，爲如瞋狀，捉頭挽言：汝不得止！鬱多羅語弟子言：其事如是，吾不得止！即時師徒俱行詣佛。

見佛光相，心即清淨，前禮佛足，在一面坐。佛爲隨意說法，鬱多羅得無量陀羅尼門，諸三昧門皆開，五百弟子還發阿耨多羅三藐三菩提心。鬱多羅從座起，白佛言：願佛聽我出家作比丘。佛言：善來！即成沙門。以是方便故，現出惡言，非是實也。虛空可破，水可作火，火可作水，一生菩薩於凡人中瞋心叵得，何況於佛！問曰：若爾者，佛何以受第八罪報？六年苦行答曰：小乘法與大乘法異，若無異者，不應有大、小。小乘法中，不說法身菩薩祕奧深法，無量不可思議神力，多說斷結使，直取涅槃法。復次，若佛不受是第八罪報，有諸天神、僊、龍、鬼、諸長壽者，見有此惡業而不受罪報，謂爲無業報因緣，以是故，雖現在無惡業，亦受罪報。又有今世因緣，諸外道等信著苦行，若佛不六年苦行，則人不信，言是王子慣樂，不能苦

行，以是故佛六年苦行。有外道苦行者，或三月、半歲、一歲，無能六年日食一麻一米者；諸外道謂此爲苦行之極，是人若無道，眞無道也。於是信受皆入正道。以是二因緣故，六年苦行，非實罪也。何以故？諸佛斷一切不善，成就一切善法故；佛若實受罪報，不得言成一切善法，斷一切不善法。復次，小乘法中，佛爲小心衆生故，說一生菩薩猶惡口毀佛；一生菩薩，尚不罵小兒，云何實毀佛！皆是方便爲衆生故。何以知之？是釋迦文佛，毗婆尸佛時作大婆羅門，見佛衆僧食疾而發，是言：如是人輩，應食馬麥！因此罪故，墮黑繩等地獄，受無量世苦已，餘罪因緣，雖成佛道，而三月食馬麥。又聲聞法中，說佛過三阿僧祇劫，常爲男子，常生貴處，常不失諸根，常識宿命，常不墮三惡道中；從毗婆尸佛來，九十一劫。如汝法，九十

一劫中，不應墮惡道，何況末後一劫！以是故知非是實也，方便故說。問曰：佛二罪，毗尼、雜藏中說，是可信受。三阿僧祇後百劫不墮惡道者，從初阿僧祇亦不應墮惡道，若不墮者，何以但說百劫？佛無是說，但是阿毗曇論議師說。答曰：阿毗曇是佛說，汝聲聞人隨阿毗曇論議，是名鞞婆沙，不應有錯！又如薄拘盧，以一訶黎勒果施僧，於九十一劫中不墮惡道，何況菩薩無量世來以身布施，修諸功德，而以小罪因緣墮在地獄！如是事，鞞婆沙不應錯！以是故，小乘人不知菩薩方便。復次，聽汝鞞婆沙不錯，佛自說菩薩本起，菩薩初生時，行七步，口自說言：我所以生者，爲度衆生故。言已，默然。乳哺三年，不行，不語；漸次長大，行，語如法。一切嬰孩，小時未能行，語，漸次長大，能具人法；今云何菩薩初生，能行，能語，後

便不能，當知是方便力故。若受是方便，一切佛語皆得通；若不受者，一實一虛！如是種種因緣，知爲度衆生故，現行惡口。問曰：一生菩薩，何以但生兜率天上，不生餘處？答曰：若在他方世界來者，諸長壽天、龍鬼神求其來處不能知，則生疑心，謂爲幻化。若在人中死人中生，然後作佛者，人起輕慢，天則不信；法應天來化人，不應人化天也！是故天上來生，則是從天爲人，人則敬信。無色界中無形，不得說法，故不在中生。色界中雖有色身可爲說法，而深著禪味，不能大利益衆生故，是故不在中生。下三欲天，深厚結使，粗心錯亂；上二天結使既厚，心濡不利；兜率天上，結使薄，心濡利，常是菩薩住處。譬如太子將登王位，先於靜室，七日齋潔，然後登正殿受王位。補處菩薩亦如是，兜率天上如齋處，於彼末後受天樂，壽

終來下，末後受人樂，便成阿毗三佛。無量百千萬億諸天圍遶，來生是間；以菩薩先常於無始生死中，往反天上人間，今是末後天身，不復更來生天，是故咸皆侍送。菩薩於彼壽盡，當下作佛；諸天壽有盡者，不盡者，作願下生，爲菩薩檀越。復次，諸天下者，欲常侍衛菩薩，以有百億魔怨，恐來惱亂菩薩故。此菩薩生人中，厭老、病、死，出家得阿耨多羅三藐三菩提，如菩薩本起經中說。

經「復次，舍利弗！有菩薩摩訶薩得六神通，不生欲界、色界、無色界；從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛。舍利弗！有菩薩摩訶薩遊戲神通，從一佛國至一佛國，所至到處，無有聲聞、辟支佛乘，乃至無二乘之名。舍利弗！有菩薩摩訶薩遊戲神通，從一佛國至一佛國，所至到處，其壽無量。舍利弗！有菩薩摩訶薩遊戲神

通，從一國土至一國土，所至到處，有無佛法、僧處、讚佛法、僧功德；諸衆生等聞佛名、法名、僧名故，於此命終，生諸佛前。」

論釋曰：菩薩有二種：一者、生身菩薩；二者、法身菩薩。一者、斷結使；二者、不斷結使。法身菩薩斷結使，得六神通；生身菩薩不斷結使，或離欲得五神通。得六神通者，不生三界，遊諸世界，供養十方諸佛。遊戲神通者，到十方世界度衆生，雨七寶；所至世界，皆一乘清淨，壽無量阿僧祇劫。問曰：菩薩法應度衆生，何以但至清淨無量壽佛世界中？答曰：菩薩有二種：一者、有慈悲心，多爲衆生；二者、多集諸佛功德。樂多集諸佛功德者，至一乘清淨無量壽世界。好多爲衆生者，至無佛法衆處，讚歎三寶之音，如後章說。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩初發意時，得初禪乃至第四禪，得四

無量心，得四無色定，修四念處，乃至十八不共法，是菩薩不生欲界、色界、無色界中，常生有益衆生之處。」

論釋曰：此菩薩或生無佛世界，或生有佛世界。世界不淨，有三惡道，貧窮下劣；或生清淨世界，至無佛世界，以十善道、四禪，乃至四無色定，利益衆生，令信向三寶，稱說五戒及出家戒，令得禪定，智慧功德。不清淨世界有二種：有現在佛，及佛滅度後。佛滅度後，或時出家，或時在家，以財施、法施種種利益衆生。若佛在世，作種種因緣引導衆生，令至佛所。清淨世界者，衆生未具功德者，令其滿足，是名在所生處利益衆生。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩，初發意時，行六波羅蜜，上菩薩位，得阿毗跋致地。舍利弗！有菩薩摩訶薩，初發心時，使得阿耨多羅三

藐三菩提，便轉法輪，與無量阿僧祇衆生作益厚已，入無餘涅槃。是佛般涅槃後，餘法若住一劫，若減一劫。舍利弗！有菩薩摩訶薩，初發意時，與般若波羅蜜相應，與無數百千億菩薩，從一佛國至一佛國，淨佛世界。」

【論釋曰：有三種菩薩，利根心堅。未發心前，久來集諸無量福德智慧；是人遇佛，聞是大乘法，發阿耨多羅三藐三菩提心，即時行六波羅蜜，入菩薩位，得阿毗跋致地。所以者何？先集無量福德，利根心堅，從佛聞法故。譬如遠行，或有乘羊而去，或有乘馬而去，或有神通去者。乘羊者久久乃到，乘馬者差速，乘神通者，發意頃便到。如是不得言發意間云何得到？神通相爾，不應生疑。菩薩亦如是，發阿耨多羅三藐三菩提時，即入菩薩位。有菩薩初發意，初雖心

好，後雜諸惡，時時生念，我求佛道，以諸功德迴向阿耨多羅三藐三菩提，是人久久無量阿僧祇劫，或至或不至。先世福德因緣薄，而復鈍根，心不堅固，如乘羊者。有人前世，少有福德利根，發心漸行六波羅蜜，若三、若十、若百阿僧祇劫，得阿耨多羅三藐三菩提，如乘馬者必有所到。第三乘神通者，如上說。是三種發心：一者、罪多福少；二者、福多罪少；三者、但行清淨福德。清淨有二種：一者、初發心時，即得菩薩道；二者、小住，供養十方諸佛，通達菩薩道，入菩薩位，即是阿毗跋致地。阿毗跋致地菩薩義，如先說。次後菩薩，大厭世間，世世已來，常好真實，惡於欺誑。是菩薩亦利根堅心，久集無量福德智慧，初發心時，使得阿耨多羅三藐三菩提，即轉法輪，度無量衆生，入無餘涅槃，法住若一劫，若減一劫，留化佛度衆

生，佛有二種神通力：一者、現在時；二者、滅後。劫義如上說。劫中所度衆生，亦復不少！次後菩薩，亦利根心堅，久集福德，發心即與般若波羅蜜相應，得六神通，與無量衆生，共觀十方清淨世界，而自莊嚴其國。如阿彌陀佛，先世時作法藏比丘，佛將導徧至十方，示清淨國，令選擇淨妙之國，以自莊嚴其國。

大智度論卷第三十八

校譌

第二十三面 第五行率
北藏作術

音釋

牝牡

牝，婢忍切。牡，莫後切。牝，雌也。

輒

乳兗切。柔也。

颺

蒲撥切。

賜

音賜。盡也。

机

居里切。

挽

武縮切。引也。

大智度論卷三十八
釋往生品第四之一

三六

大智度論卷第三十九

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋往生品第四之二

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得四禪、四無量心、四無色定，遊戲其中，入初禪，從初禪起入滅盡定，從滅盡定起乃至入四禪，從四禪起入滅盡定，從滅盡定起入虛空處，從虛空處起入滅盡定，從滅盡定起乃至入非有想非無想處，從非有想非無想處起入滅盡定。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故入超越定。」

論問曰：若凡夫人不能入滅盡定，云何菩薩從初禪起入滅盡定？

答曰：阿毗曇鞞婆沙中小乘如是說，非佛三藏說。又是菩薩，聖人尚不及，何況當是凡夫！譬如六牙白象，雖被毒箭，猶憐愍怨賊，如是慈悲心，阿羅漢所無。畜生中猶尚如是，何況作人身，離欲入禪而不得滅盡定！問曰：若菩薩得滅盡定可爾，超越定法不能過二；若言從初禪起乃至入滅盡定，無有是法？答曰：餘人雖有定法力少故，不能遠超；菩薩無量福德智慧力，深入禪定，心亦不著，故能遠超。譬如人中力士，蹕不過三四丈，若天中力士，無復限數。小乘法中，超一者是定法；菩薩禪定力大，心無所著，故遠近隨意。問曰：若爾者，超越者是大，次第定不應爲大？答曰：二俱爲大。所以者何？從初禪起至二禪，更無餘心，一念得入，乃至滅盡定皆爾。超越者，從初禪起入第三禪，亦不令餘心雜，乃至滅盡定，逆順皆爾。有人

言：超越定勝，所以者何？俱無餘心雜而能超越故。譬如槃馬，迴轉隨意。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修四念處乃至十八不共法，不取須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道；以方便力，爲衆生故起八聖道分，以是八道，令得須陀洹果乃至辟支佛道。」佛告舍利弗：「一切阿羅漢、辟支佛果及智，是菩薩摩訶薩無生法忍。舍利弗！當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，在阿鞞跋致地中住。」

論問曰：何以不說是菩薩行六波羅蜜，而但說得四念處？答曰：若說若不說，當知菩薩皆行六波羅蜜；於三十七品或行或不行。不證聲聞、辟支佛道者，有大慈大悲，深入方便力等，如先說。問曰：自

不得諸道果，云何能以化人？答曰：佛自說因緣，所謂聲聞、辟支佛果及智，皆是菩薩法忍，但不受諸道果名字，果及智皆入無生法忍中。復次，唯不取證，餘者皆行，得菩薩道故，名為阿鞞跋致。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩住六波羅蜜，淨兜率天道，當知是賢劫中菩薩。」

論釋曰：菩薩有各各道，各各行，各各願。是菩薩修業因緣，生兜率天上，入千菩薩會中，次第作佛。如是相，當知是賢劫中菩薩。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩，修四禪乃至十八不共法，未證四諦，當知是菩薩一生補處。」

論問曰：是一生補處菩薩，應生兜率天，云何說得四禪等？答曰：是菩薩生兜率天上，離欲得四禪等。復次，是補處菩薩，離欲來久具

足佛法，以方便力，隨補處法，生兜率天。未證四諦者，故留不證。若取證者，成辟支佛，欲成佛故不證。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩無量阿僧祇劫修行，得阿耨多羅三藐三菩提。

論釋曰：是菩薩雖種善根，求阿耨多羅三藐三菩提，以鈍根雜行故，久乃得之。以深種善根，故必得。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩住六波羅蜜，常勤精進，利益衆生，不說無益之事。

論釋曰：是菩薩先有惡口故，發菩薩心願言：我永離口四過，得是道。復次，此菩薩知是般若波羅蜜中諸法，無有定相，不可著，不可說相故。如是知能利益者，皆是佛法；若不能利益，雖種種好語，非

是佛法。譬如種種好藥，不能破病，不名爲藥；趣得土泥等能瘥病者，是名爲藥。以是故，恐其謬錯，故不說無益之事。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩行六波羅蜜，常勤精進，利益衆生，從一佛國至一佛國，斷衆生三惡道。

論釋曰：是菩薩住六神通，到十方世界，遮上、中、下三種不善道。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩住六波羅蜜，以檀爲首，安樂一切衆生。須飲食與飲食，衣服、臥具、瓔珞、華香、房舍、燈燭，隨所須皆給與之。

論釋曰：菩薩有二種：一者、能令衆生離苦；二者、能與樂。復有二種：一者、憐愍三惡道衆生；二者、憐愍人。是菩薩與衆生樂，憐愍人故，隨所須皆與之。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，變身如佛，爲地獄中衆生說法，爲畜生、餓鬼、中衆生說法。」

論問曰：是菩薩何以故變作佛身，似不尊重佛？答曰：有衆生見佛身得度者，或有見轉輪聖王等餘身得度者，以是故變身作佛。復次，世間稱佛名字是大悲，是世尊。若以佛身入地獄者，則閻羅王諸鬼神不遮礙，是我所尊者師，云何可遮！問曰：若地獄中火燒，常有苦痛，心常散亂，不得受法，云何可化？答曰：是菩薩以不可思議神通力，破鑊滅火，禁制獄卒，放光照之，衆生心樂，乃爲說法，聞則受持。問曰：若爾者，地獄衆生，有得道者不？答曰：雖不得道，種得道善根因緣。所以者何？以重罪故，不應得道。畜生道中當分別：或得者，或不得者。如阿那婆達多龍王、娑竭龍王等，得菩薩道。鬼神道

中，如夜叉、密迹金剛、鬼子母等，有得見道，是大菩薩。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，變身如佛，徧至十方如恆河沙等諸佛世界，爲衆生說法，亦供養諸佛及淨佛世界，聞諸佛說法，觀採十方淨妙佛國相，而以自起殊勝世界。其中菩薩摩訶薩，皆是一生補處。」

論釋曰：是菩薩徧爲六道說法，以佛身爲十方衆生說法；若衆生聞弟子教者，不能信受；若聞佛獨尊自在者說法，信受其語。是菩薩二事因緣故，供養諸佛，莊嚴世界，聞莊嚴世界法。到十方佛國，取清淨世界相，行業因緣，轉復殊勝，光明亦多。所以者何？此國中，皆一生補處菩薩。問曰：若先已說兜率天上一生補處菩薩，今云何說他方世界菩薩，皆一生補處？答曰：兜率天上一生補處者，是

三千世界常法，餘處不定。所謂第一清淨者，轉身成佛道故。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，成就三十二相，諸根淨利。諸根淨利故，衆人愛敬；以愛敬故，漸以三乘法而度脫之。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應學身清淨、口清淨。」

論釋曰：是菩薩欲令衆生眼見其身得度，故以三十二相莊嚴身。諸根淨利者，眼等諸根明利，出過餘人；信、慧根諸心數根等，利淨第一；見者歎其希有，我無此事！愛敬是菩薩，信受其語，世世具足道法，以三乘道入涅槃。是三十二相眼等諸根，皆從身、口業因緣清淨得，以是故，佛說菩薩應當淨身、口業。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩行六波羅蜜得諸根淨，以是淨根，而不自高，亦不下他。」

論釋曰：是菩薩常深淨行六波羅蜜，故得眼等諸根淨利，人皆愛敬；慧等諸心數法根，淨利無比，爲度衆生故。世間常法，若得殊異，心則自高，輕諸餘人。作是念：汝無此事，我獨有此；以是因緣故，還失佛道。如經中說：菩薩輕餘菩薩，念念一劫，遠於佛道，經爾所劫更修佛道。以是故，而不自高，亦不下他。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩從初發心，住檀波羅蜜、尸羅波羅蜜，乃至阿鞞跋致地，終不墮惡道。」

論釋曰：是菩薩從初已來，怖畏惡道，所作功德，願不墜墮。乃至阿鞞跋致地者，以未到中間，畏墮惡道故作願。菩薩作是念：若我墮三惡道者，自不能度，何能度人？又受三惡道苦惱時，以瞋惱故，結使增長，還起惡業，復受苦報；如是無窮，何時當得修行佛道？問曰：

若持戒果報不墮惡道者，何以復說布施？答曰：持戒是不墮惡道根本，布施亦能不墮。復次，菩薩持戒，雖能不墮惡道中，生人中貧窮，不能自利，又不益人，以是故行布施。餘波羅蜜，各有其事。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩，從初發心，乃至阿鞞跋致地，常不捨十善行。」

論釋曰：佛說持戒故，不墮惡道，布施隨逐。今不知云何行尸羅波羅蜜，乃至阿鞞跋致地，是故復說常行十善。復次，先菩薩持戒不牢固，布施隨助，今說但持戒牢固，不捨十善，不墮三惡道。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩，住檀波羅蜜、尸羅波羅蜜中，作轉輪聖王，安立衆生於十善道，亦以財物布施衆生。」

論釋曰：是檀尸羅波羅蜜因緣故，作轉輪聖王。行尸羅波羅蜜故，能

令衆生信受十善。行檀波羅蜜故，以財寶給施衆生，亦不可盡。問曰：一切菩薩，皆行是二波羅蜜，作轉輪聖王，不答曰：不必然也！何以故？如此品中，諸菩薩種種法入佛道；有菩薩聞轉輪聖王儀法，在此處能利益衆生，故作是願。或有菩薩種種轉輪聖王因緣，雖不作願，亦得轉輪聖王報；自行二波羅蜜故，作轉輪聖王，亦教一切衆生行十善道，亦自行布施。聞者生疑，爲一世作，爲世世作？以是故：

經「佛告舍利弗：有菩薩摩訶薩，住檀波羅蜜、尸羅波羅蜜，無量千萬世作轉輪聖王，值遇無量百千諸佛，供養恭敬，尊重讚歎。」

論釋曰：若菩薩知作轉輪聖王大益衆生者，便作轉輪聖王；若自知餘身益大，亦作餘身。復次，欲以世間法大供養佛故，作轉輪聖

王。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩，常爲衆生以法照明，亦以自照；乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不離照明。舍利弗！是菩薩摩訶薩，於佛法中已得尊重。舍利弗！以是故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，身、口、意不淨，不令妄起。」

論釋曰：上菩薩行檀、尸波羅蜜，作轉輪聖王；是菩薩但分別諸經，讀誦、憶念、思惟、分別諸法，以求佛道。以是智慧光明，自利益，亦能利益衆生；如人闇道中然燈，亦能自益，亦能益人。終不離者，是因緣故，終不離智慧光明，乃至阿耨多羅三藐三菩提。復次，是菩薩清淨法施，不求名利供養恭敬，不貪弟子，不恃智慧，亦不自高輕於餘人，亦不譏刺；但念十方諸佛慈心念衆生，我亦如是學佛道。

說法無所依止，適無所著，但爲衆生，令知諸法實相。如是清淨說法，世世不失智慧光明，乃至阿耨多羅三藐三菩提。已得尊重者，上諸菩薩能如是者，於諸衆生皆爲尊重。身、口、意不淨，不令妄起者，能以清淨法施者，不應雜起身、口、意惡業。所以者何？若起身、口、意惡者，聞者或不信受。若意業不淨，智慧不明；智慧不明，不能善行菩薩道。復次，不但此一菩薩，上來菩薩能行此法者，皆名尊重佛教。若菩薩欲行菩薩道，皆不應雜罪行，一切惡罪業，不令妄起。雜行者於行道則難，不能疾成佛道，罪業因緣壞諸福德故。

經舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩身業不淨、口業不淨、意業不淨？」

論問曰：舍利弗智慧第一，何以故不識身、口、意惡業？答曰：舍利弗

於聲聞法中則知，菩薩事異故不知。如說若菩薩生聲聞、辟支佛心，是爲菩薩破戒。以是故，舍利弗疑，不知何者是菩薩罪、非罪。復次，舍利弗知身三不善道，口四不善道，意三不善道，是爲身、口、意罪。此中佛答：若菩薩取身、口、意相，是則爲菩薩身、口、意罪。如是等因緣故，舍利弗問。

經佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩作是念：是身、是口、是意，如是取相作緣，舍利弗！是名菩薩身、口、意罪。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不得身、不得口、不得意；舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若得身、得口、得意，用是得身、口、意故，能生慳心，犯戒心，瞋心，懈怠心，亂心，癡心。當知是菩薩行六波羅蜜時，不能除身、口、意粗業。」

論釋曰：佛示舍利弗：法空中菩薩不見是三業，是爲無罪；若見是三業，是爲罪。聲聞法中十不善道，是爲罪業；摩訶衍中，見有身、口、意所作，是爲罪。所以者何？有作、有見、作者、見者，皆是虛誑故。粗人則粗罪，細人則細罪。如離欲界時，五欲、五蓋爲惡罪，初禪攝善覺觀，爲無罪；離初禪入二禪時，覺觀爲罪，二禪所攝善喜，爲無罪；乃至非有想非無想處，亦如是。入諸法實相中，一切諸觀、諸見、諸法，皆名爲罪。小乘人畏三惡道故，以十不善業爲罪；大乘人以一切能生著心取相法，與三解脫門相違者名爲罪。以是事異，故名爲大乘。若見有是三業，雖不起惡，亦不名牢固；不見是身、口、意是三業根本，是爲牢固。是菩薩法空故，不見是三事；用是三事，起慳貪相、犯戒相、瞋相、懈怠相、散亂相、愚癡相。因無故果亦無，如無樹則

無蔭；若能如是觀者，則能除身、口、意粗業。問曰：先說罪業，今何以故言粗業？答曰：粗業、罪業無異，罪即是粗，不名爲細。復次，聲聞人以身、口不善業名爲粗，意不善業名爲細；瞋恚、邪見等諸結使，名爲粗罪，愛、慢等結使，名爲細罪；三惡覺，所謂欲覺、瞋覺、惱覺，名爲粗；親里覺、國土覺、不死覺，名爲細。但善覺名爲微細，於摩訶衍中盡皆爲粗，以是故此說粗罪。

【經】舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩，云何除身、口、意粗業？」佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩，不得身，不得口，不得意，如是菩薩摩訶薩，能除身、口、意粗業。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，從初發意行十善道，不生聲聞心，不生辟支佛心，如是菩薩摩訶薩，能除身、口、意粗業。」

論問曰：何等身、口、意細業，與相違者爲粗？答曰：如向所說者是。復次，凡夫人業，於聲聞業爲粗；聲聞業，於大乘爲粗。復次，垢業爲粗，非垢業爲細；能生苦受因緣業爲粗，不生苦受因緣業爲細；有覺有觀業爲粗，無覺無觀業爲細。復次，見我乃至知者，見者爲粗；若不見我乃至知者，見者，但見三業處，五衆、十二入、十八界爲細。復次，有所見者名爲粗，無所見者名爲細。以是故，佛告舍利弗：若菩薩不得身、口、意，是時則除三粗業。復次，初發意住畢竟空中，一切法不可得，而常行十善道，不起聲聞、辟支佛心，以不取相心，一切諸善根，皆迴向阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩除身、口、意粗業罪，名爲清淨。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩，行般若波羅蜜淨佛道時，行檀波羅

蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毗梨耶波羅蜜、禪波羅蜜，是名菩薩摩訶薩，除身、口、意粗業。」舍利弗白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩佛道？」佛告舍利弗：「佛道者，菩薩摩訶薩不得身，不得口，不得意，不得檀波羅蜜，乃至不得般若波羅蜜，不得聲聞、辟支佛，不得菩薩，不得佛。舍利弗！是名菩薩摩訶薩佛道，所謂一切諸法不可得故。」

論釋曰：是菩薩依六波羅蜜總相淨佛道。問曰：舍利弗從佛聞除三惡、三粗，即是淨佛道，今何以更問？答曰：先說三業清淨相，今說一切法清淨相；先略說，今說別相；先但不得三業，今不得六波羅蜜，諸賢聖菩薩及佛，是名淨佛道，一切法皆不可得故。不得身乃至不得般若波羅蜜，是名法空；不得聲聞，乃至佛，是名衆生空。菩

薩住是二空中，漸漸得一切不可得空，不可得空即是諸法實相。是不可得空義，如先十八空中說。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，無能壞者。」舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，無能壞者？」佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，不念有色，乃至識，不念有眼，乃至意，不念有色，乃至法，不念有眼界，乃至法界，不念有四念處，乃至八聖道分，不念有檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜，不念有十力，乃至十八不共法，不念有須陀洹果，乃至阿羅漢果，不念有辟支佛，乃至阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，增益六波羅蜜，無能壞者。」

論釋曰：佛爲舍利弗種種分別諸菩薩，次爲說有菩薩發心時無

有能壞者。舍利弗驚喜恭敬諸菩薩，是故問菩薩結使未斷，未於實法作證，何因緣故不可破壞？佛答：若菩薩不念有色，乃至不念有阿耨多羅三藐三菩提，得是法空故，亦得衆生空。若是法空，觀空者亦空。住是無礙般若波羅蜜中，無有能壞者。

【經】「舍利弗！有菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中，具足智慧，以是智慧常不墮惡道，不生弊惡人中，不作貧窮人，所受身體，不爲人、天、阿修羅所憎惡。」

【論釋】曰：此菩薩先世來愛樂智慧，學一切經書，觀察思惟，聽採諸法，自以智力推求一切法中實相，得是一切法實相故，爲諸佛深心愛念。是無量智慧福德因緣故，身心具足，常受富樂，無諸不可。【經】舍利弗白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩智慧？」佛告舍利

弗。「菩薩摩訶薩用是智慧，成就見十方如恆河沙等諸佛，聽法見僧，亦見嚴淨佛土；菩薩摩訶薩以是智慧，不作佛想，不作菩薩想，不作聲聞、辟支佛想，不作我想，不作佛國想，用是智慧行檀波羅蜜，亦不得檀波羅蜜，乃至行般若波羅蜜，亦不得般若波羅蜜；行四念處，亦不得四念處；乃至十八不共法，亦不得十八不共法。舍利弗！是名菩薩摩訶薩智慧。用是智慧，能具足一切法，亦不得一切法。」

論釋曰：是中佛說二種智慧：一者、分別破壞諸法而不取相；二者、不著心、不取相見十方諸佛聽法。問曰：云何行檀波羅蜜而不得檀？答曰：不得檀中若一若異，若實若空。是檀從和合因緣生，於是檀中令衆生得富樂，及勸助佛道；以是故，行檀亦不得檀。不得義，

如上說，乃至十八不共法，亦如是。是名菩薩智慧，能具足一切法而不得諸法。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩，行般若波羅蜜時，淨於五眼：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。」舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩肉眼淨？」佛告舍利弗：「有菩薩肉眼見百由旬，有菩薩肉眼見二百由旬，有菩薩肉眼見一閻浮提，有菩薩肉眼見二天下，三天下，四天下，有菩薩肉眼見小千世界，有菩薩肉眼見中千世界，有菩薩肉眼見三千大千世界。舍利弗！是爲菩薩摩訶薩肉眼淨。」

論問曰：佛何以不說行般若波羅蜜生五眼，而說淨五眼？答曰：菩薩先有肉眼，亦有四眼分，以諸罪結使覆故不清淨。如鏡性有照明，垢故不見，若除垢則照明如本。菩薩行六波羅蜜，滅諸垢法，故

眼得清淨。肉眼，業因緣故清淨；天眼，禪定及業因緣故清淨；餘三眼，修無量智慧福德因緣故清淨。最大菩薩，肉眼最勝，見三千大千世界。問曰：若三千大千世界中，百億須彌山，諸山鐵圍、陵阜、樹木等，是事障礙，云何得徧見？若能得見，何用天眼？若不能見，此中云何說見三千大千世界？答曰：不以障礙故見，若無障礙，得見三千世界，如觀掌無異。復次，有人言：菩薩天眼有二種：一者、從禪定力得；二者、先世行業果報得。業報生天眼，常在肉眼中，以是故三千世界所有之物，不能爲礙；因天眼開障，肉眼得見，是故肉眼得名果報生天眼，常現在前，不待攝心。問曰：佛爲世尊，力皆周徧，何以但見一三千大千世界，不能見多？答曰：若肉眼能過三千大千世界復有所見者，何用天眼？以肉眼不能及故，修學天眼。復次，三

千大千世界，劫初一時生，劫盡一時滅；世界之外，無央數由旬，皆是虛空；空中常有風，肉眼與風相違，以相違故，不能得過見異世界。或有菩薩住三千世界境上，計其道數，亦應見他方近世界。問曰：菩薩及佛，何以不集無量清淨福德，令肉眼遠有所見？答曰：是肉眼因緣，虛誑不淨，天眼因緣清淨；若無天眼，當修肉眼，強令遠見。復次，如經中說極遠見三千世界，佛法不可思議，經法甚多，或能遠見，但此中不說。小遠見佛道菩薩，見二千中世界，不能種清淨業，因緣故小。復不如者，見小千世界；復不如者，見四天下，一須彌山，一日月處；又見三天下，二天下，一天下；千由旬，乃至百由旬，是名最小肉眼淨。問曰：何以不說九十、八十等由旬？以爲小？答曰：轉輪聖王所見，過於餘人；又人先世然燈等因緣故，得堅固眼根。

能遠有所見；雖遠，終不能見百由旬。以是故，菩薩小者見百由旬。問曰：日月在上，去地四萬二千由旬，人皆能見，何以不能見百由旬？見百由旬何足稱？答曰：日月雖遠，自有光明還照其形，人得見之，餘色不然。又日月遠故，雖見而顛倒。所以者何？日月方圓五百由旬，而今所見，不過如扇，大而見小，顛倒非實。菩薩肉眼則不然。問曰：菩薩既得肉眼，能見何事？答曰：見可見色。色義，色衆中廣說。

經舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩天眼淨？」佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩天眼，見四天王天所見，三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天所見，梵天王所見，乃至阿迦膩吒天所見。菩薩天眼所見者，四天王乃至阿迦膩吒天，無所不知，不見。舍利弗！是菩薩摩訶薩天眼，見十方如恆河沙等諸佛世界中衆生，

死此生彼。舍利弗！是爲菩薩摩訶薩天眼淨。」

【論釋曰：菩薩天眼有二種：一者、果報得；二者、修禪得。果報得者，常與肉眼合用，唯夜闍天眼獨用。諸人得果報天眼，見四天下欲界諸天，見下不見上；菩薩所得果報天眼，見三千大千世界。禪定離欲，天眼所見，如先十力天眼明中說。菩薩用是天眼，見十方如恆河沙等世界中衆生生死，善惡好醜，及善惡業因緣，無所障礙。一切皆見。四天王天乃至阿迦膩吒天所見，又能過之；是諸天不能知菩薩天眼所見。何以故？是菩薩出三界，得法性生身，得菩薩十力故。如是等因緣，菩薩天眼淨。餘菩薩天眼論議，如讚菩薩五神通中說。

【經】舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩慧眼淨？」佛告舍利

弗：「慧眼菩薩不作是念：有法若有爲、若無爲、若世間、若出世間、若有漏、若無漏。是慧眼菩薩，無法不見，無法不聞，無法不知，無法不識。舍利弗！是爲菩薩摩訶薩慧眼淨。」

論釋曰：肉眼不能見障外事，又不能遠見，是故求天眼。天眼雖復能見，亦是虛誑，見一異相，取男女相，取樹木等諸物相，見衆物和合虛誑法，以是故求慧眼；慧眼中無如是過。問曰：若爾者，何等是慧眼相？答曰：有人言：八聖道中正見，是慧眼相，能見五受衆實相，破諸顛倒故。有人言：能緣涅槃慧，名爲慧眼；所緣不可破壞故，是智慧非虛妄。有人言：三解脫門相應慧，是名慧眼；何以故？是慧能開涅槃門故。有人言：智慧現前，能觀實際，了了深入，通達悉知，是名慧眼。有人言：能通達法性，直過無礙。有人言：定心知諸法相如，

是名慧眼。有人言：法空是名慧眼。有人言：不可得空中，亦無法空，是名慧眼。有人言：十八空皆是慧眼。有人言：癡、慧非一、非異，世間法不異出世間，出世間法不異世間；世間法即是出世間，出世間法即是世間；所以者何？異不可得故。諸觀滅，諸心行轉還無所去，滅一切語言，世間法相如涅槃不異，能得是智慧，是名慧眼。復次，此中佛自說：慧眼菩薩，一切法中不念；若有爲，若無爲，若世間，若出世間，若有漏，若無漏等，是名慧眼。若菩薩見有爲、世間、有漏，即墮有見中；若見無爲、出世間、無漏，即墮無見中。是有、無二見捨，以不戲論慧，行於中道，是名慧眼。得是慧眼，無法不見，無法不聞，無法不知，無法不識。所以者何？得是慧眼，破邪曲諸法，無明諸法；總相、別相，各皆如法。問曰：阿羅漢、辟支佛亦得慧眼，何以不說無法

不見、無法不聞、無法不知、無法不識？答曰：慧眼有二種：一者、總相；二者、別相。聲聞、辟支佛見諸法總相，所謂無常、苦、空等；佛以總相、別相慧觀諸法。聲聞、辟支佛雖有慧眼，有量有限。復次，聲聞、辟支佛慧眼，雖見諸法實相，因緣少故，慧眼亦少，不能徧照法性。譬如燈油炷雖淨，小故不能廣照。諸佛慧眼，照諸法實性，盡其邊底，以是故無法不見，無法不聞，無法不知，無法不識。譬如劫盡，火燒三千世界，明無不照。復次，若聲聞、辟支佛慧眼無法不知者，與一切智人有何等異？菩薩世世集福德智慧苦行，何所施用？問曰：佛用佛眼，無法不知，非是慧眼。今云何言慧眼無法不知？答曰：慧眼，成佛時變名佛眼，無明等諸煩惱及習滅故，一切法中皆悉明了。如佛眼中說：無法不見、聞、知、識。以是故，肉眼、天眼、慧眼、法眼，成佛時

失其本名，但名佛眼。譬如閻浮提四大河，入大海中，則失其本名。何以故？肉眼，諸煩惱有漏業生故，虛誑不實，唯佛眼無誑法。天眼，亦從禪定因緣和合生故，虛誑不能如實見事。慧眼、法眼，煩惱習未盡故，不畢竟清淨故捨。佛眼中無有謬錯，盡其邊極！以是故阿羅漢、辟支佛、慧眼，不能畢竟清淨故，不能無法不見。問曰：佛現得果報肉眼，能見色，是事云何？答曰：肉眼雖生眼識，而佛不隨其用，不以爲實；如聖自在神通中說，佛告阿難：所見好色中生厭惡心，眼見惡色生不惡厭心；或時見色不生汙穢不汙穢，但生捨心；如是則肉眼無所施用。復次，有人言：得聖道時，五情清淨異本。復次，諸法畢竟空，及諸法通達無礙，是二總爲慧眼。

大智度論卷第三十九

校譌[※]

第十二面 第八行「佛告」二字依大正藏所加大品經文等則無此二字

音釋

蹕 敎教切 越也 鑊 烏郭切

大智度論卷第四十

龍 樹 菩 薩 造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋往生品第四之三

釋舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩法眼淨？」佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩以法眼知是人隨信行，是人隨法行，是人無相行，是人行空解脫門，是人行無相解脫門，是人行無作解脫門，得五根，得五根故得無間三昧，得無間三昧故得解脫智，得解脫智故斷三結，有衆見、疑、齋戒取，是人名爲須陀洹，是人得思惟道，薄淫恚癡，當得斯陀含，增進思惟道，斷淫、恚、癡，當得阿那含，增進思惟道，斷色染、無色染，無明慢掉，得阿羅漢。是人行空、無相、無作解

脫門，得五根；得五根，故得無間三昧；得無間三昧，故得解脫智。得解脫智，故知所有集法皆是滅法，作辟支佛。是爲菩薩摩訶薩法眼淨。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，知是菩薩初發意行檀波羅蜜，乃至行般若波羅蜜，成就信根、精進根、善根純厚，用方便力故，爲衆生受身。若生刹利大姓，若生婆羅門大姓，若生居士大家，若生四天王天處，乃至他化自在天處，是菩薩於其中住，成就衆生，隨其所樂皆給施之，亦淨佛世界，值遇諸佛，供養恭敬，尊重讚歎，乃至阿耨多羅三藐三菩提，亦不墮聲聞、辟支佛地，是爲菩薩摩訶薩法眼淨。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提退，知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提不退，知是菩薩受阿耨多羅三藐三菩提記，知是菩薩未受阿耨多羅三藐三菩提記；

知是菩薩到阿鞞跋致地；知是菩薩未到阿鞞跋致地；知是菩薩具足神通；知是菩薩未具足神通；知是菩薩已具足神通；飛到十方如恆河沙等世界；見諸佛；供養恭敬；尊重讚歎；知是菩薩未得神通；當得神通；知是菩薩當淨佛世界；不淨佛世界；知是菩薩成就衆生；未成就衆生；知是菩薩爲諸佛所稱譽；所不稱譽；知是菩薩親近諸佛；不親近佛；知是菩薩壽命有量；壽命無量；知是菩薩得佛時；比丘衆有量；比丘衆無量；知是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時；以菩薩爲僧；不以菩薩爲僧；知是菩薩當修苦行難行；不修苦行難行；知是菩薩一生補處；未一生補處；知是菩薩受最後身；未受最後身；知是菩薩能坐道場；不能坐道場；知是菩薩有魔；無魔。如是；舍利弗！是爲菩薩摩訶薩法眼淨。

論釋曰：菩薩摩訶薩初發心時，以肉眼見世界衆生，受諸苦患，心生慈愍；學諸禪定，修得五通，以天眼徧見六道中衆生，受種種身心苦，益加憐愍故，故求慧眼以救濟之。得是慧眼已，見衆生心相種種不同，云何令衆生得是實法？故求法眼，引導衆生令入法中，故名法眼。所謂是人隨信行，是人隨法行，初入無漏道；鈍根者，名隨信行，是人初依信力故得道，名爲隨信行；利根者，名隨法行，是人分別諸法故得道，是名隨法行。是二人，十五心中亦名爲無相行；過是已往，或名須陀洹，或名斯陀含，或名阿那含。十五心中疾速，無人能取其相者，故名無相。有人無始世界來，性常質直，好樂實事者；有人好行捨離者；有人世世常好善寂者。好實者，用空解脫門得道，以諸實中空爲第一故；好行捨者，行無作解脫門得道；

好善寂者，行無相解脫門得道。問曰：何以說得五根？答曰：有人言：一切聖道，名爲五根；五根成立，故八根，雖皆是善，而三無漏根無有別異，以是故但說五根。取果時相應三昧，名無間三昧；得是三昧已，得解脫智，以是解脫智斷三結，得果證。有衆見者，於五受衆中，生我若我所疑者，於三寶、四諦中不信。齋戒取者，九十六種外道法中，取是法，望得苦解脫。問曰：見諦所斷十結，得須陀洹果，何以但說三不說七？答曰：若說有衆見，已說一切見結；如經說有衆見，爲六十二見根本故。若人著我，復思惟我爲是常？爲是無常？若謂無常，墮斷滅中而生邪見，無有罪福；若謂爲常，墮常見中而生齋戒取，計望得道，或修後世福德樂；欲得此二事故取戒。求苦樂因緣故，謂天所作，更生見取。若說有衆見，則攝是二見：邊見、邪見。

若說齋戒取，已說見取。餘四結未拔根本，故不說。是十結於三界四諦所斷，分別有八十八。須陀洹乃至辟支佛，分別聲聞、辟支佛道，如先說。菩薩法眼有二種：一者、分別知聲聞、辟支佛方便得道門；二者、知菩薩方便得道門。聲聞、辟支佛，先已處處說，今當分別菩薩法。若菩薩知是菩薩深行六波羅蜜，薄諸煩惱故，用信根、精進根及方便，爲度衆生故受身；是菩薩生死肉身，未得法性神通法身，以是故不說三根。未離欲故，今世行布施功德，信根、精進根，後世生刹利大姓，乃至他化自在天。先知因，後知果。復次，是菩薩不退者，如先說不退轉相，亦如後阿鞞跋致品中說；與此相違，名爲退。不退菩薩有二種：一者、受記；二者、未受記。如首楞嚴三昧四種受記中說。具足神通者，於十方恆河沙世界中，一時能變化無

量身，供養諸佛聽法，說法度衆生。是等，除佛無能及者，是爲末後身。菩薩與此相違者，名不具足。復次，各各自地中無所少，名爲具足；各各地中未成就，是不具足。得神通有二種：有用者，不用者。未得神通者，有菩薩新發意故，未得神通，或未離欲故，懈怠心故，行餘法故，是爲未得；與上相違，是爲得。淨佛世界，未淨世界，如先說。成就衆生者有二種：有先自成功德，然後度衆生者；有先成就衆生，後自成功德者。如寶華佛欲涅槃時，觀二菩薩心，所謂彌勒、釋迦文菩薩。彌勒菩薩自功德成就，弟子未成就；釋迦文菩薩弟子成就，自身未成就；成多人難，自成則易。作是念已，入雪山谷寶窟中，身放光明。是時釋迦文菩薩見佛，其心清淨，一足立七日七夜，以一偈讚佛，以是因緣故，超越九劫。如是等，知成就衆生，不成就

衆生者。諸佛稱譽，如先說；與此相違，名爲不稱譽。親近諸佛，無量壽命，無量比丘僧，純菩薩爲僧，不修苦行，如初品末說。一生補處者，或以相知者，如阿私陀仙人觀其身相，知今世成佛。珊若婆羅門見乳糜，知今日成佛者應食。如徧吉菩薩、觀世音菩薩、文殊師利菩薩等，見是菩薩如諸佛相，知當成佛，如是等。坐道場者，有菩薩見菩薩行處，地下有金剛地，持是菩薩；又見天龍鬼神，持種種供養具，送至道場，如是等。知坐道場。有魔者，宿世遮他行道，及種種求佛道因緣，不喜行慈，好行空等餘法，如是等因緣，以宿世破他行道，故有魔破壞。問曰：云何末後身菩薩，受惡業報，有魔來壞？答曰：菩薩以種種門入佛道，或從悲門，或從精進、智慧門入佛道。是菩薩行精進、智慧門，不行悲心，好行精進、智慧故；譬如貴人，雖

有種種好衣，或時著一，餘者不著。菩薩亦如是，修種種行以求佛道，或行精進、智慧道，息慈悲心。破行道者，增上慢故，諸長壽天、龍鬼神不識方便者，見作惡行因緣，苦不受報，生斷滅見，是故佛現受報，是故雖無罪因緣實魔來，以方便力，故現有魔。如是等一切聲聞、辟支佛、菩薩種種方便門，令衆生入道，是名法眼淨。

經舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩佛眼淨？」佛告舍利弗：「有菩薩摩訶薩求佛道心，次第入如金剛三昧，得一切種智。爾時，成就十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。是菩薩摩訶薩用一切種智，一切法中，無法不見，無法不聞，無法不知，無法不識。舍利弗！是爲菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時佛眼淨。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得五眼，當學六波羅蜜。何以

故舍利弗！是六波羅蜜中，攝一切善法。若聲聞法，辟支佛法，菩薩法，佛法。舍利弗！若有實語，能攝一切善法者，般若波羅蜜是。舍利弗！般若波羅蜜能生五眼，菩薩學五眼者，得阿耨多羅三藐三菩提。

【論釋】曰：菩薩住十地中，具足六波羅蜜，乃至一切種智。菩薩入如金剛三昧，破諸煩惱習，即時得諸佛無礙解脫，即生佛眼，所謂一切種智、十力、四無所畏、四無礙智，乃至大慈大悲等諸功德，是名佛眼。問曰：智慧見物是眼相，云何大慈悲等名爲眼？答曰：諸功德皆與慧眼相應故，通名爲眼。復次，慈悲心有三種：衆生緣、法緣、無緣。凡夫人衆生緣；聲聞、辟支佛及菩薩，初衆生緣，後法緣；諸佛善修行畢竟空故，名爲無緣，是故慈悲亦名佛眼。已說佛眼，今說佛

眼所用。是眼無法不見、不聞、不知、不識。復次，有人謂十住菩薩與佛無有差別，如徧吉、文殊師利、觀世音等，具足佛十力功德等而不作佛，爲廣度衆生故；是故生疑，以是故說佛眼相。十方衆生及諸法中，無不見，無不聞；是諸菩薩，於餘菩薩爲大，比於佛不能徧知；如月光明雖大，於日則不現。問曰：眼爲見相，云何說聞？答曰：衆生智慧，從六情生，知六塵。人謂佛有所不聞，如外經書中或有所不聞，是故佛智慧無所不聞。又耳識因緣生智慧，智慧所知，言無法不聞。問曰：何以故三識所知合爲一？三識所知別爲三？眼名爲見，耳名爲聞，意知名爲識，鼻、舌、身識名爲覺。答曰：是三識助道法多，是故別說；餘三識不爾，是故合說。是三識但知世間事，是故合爲一；餘三亦知世間，亦知出世間，是故別說。復次，是三識但緣無

記法；餘三識或緣善，或緣不善，或緣無記。復次，是三識能生三乘因緣，如眼見佛及佛弟子，耳聞法，心籌量、正憶念；如是等種種差別。以是故，六識所知事，分爲四分。一切種智者，如人眼見近不見遠，見外不見內，見粗不見細，見東不見西，見此不見彼，見和合不見散，見生時不見滅時。肉眼見，天眼不見；眼根成就，未離欲凡人故無天眼。天眼見，慧眼不見；凡夫人得天眼神通故，無慧眼。慧眼見，法眼不見；未離欲聲聞聖人，不知種種度衆生道故，無法眼。法眼見，佛眼不見；菩薩得道種智，知種種度衆生道，未成佛故無佛眼。復次，肉眼、天眼見，慧眼、法眼、佛眼不見；凡夫人眼根成就，得天眼神通故，無慧眼、法眼、佛眼。肉眼、慧眼見，法眼、佛眼不見；眼根成就，聲聞聖人不知種種度衆生道故，無法眼，聲聞人故無佛眼。

肉眼、法眼見、佛眼不見。初得無生忍、未受法性生身菩薩、得道種智、未成佛故無佛眼。天眼、慧眼見、法眼、佛眼不見。離欲聲聞聖人、得天神通、非菩薩故無道種智、無道種智故無法眼。聲聞人故無佛眼。天眼、法眼見、佛眼不見。得菩薩神通、知種種度衆生道、未成佛故無佛眼。慧眼、法眼見、佛眼不見。菩薩得無生法忍、得無生法忍已、能觀一切衆生得道因緣、以種種道而度脫之。未成佛故無佛眼。復次、肉眼、天眼、慧眼見、法眼、佛眼不見。眼根成就、聲聞聖人得天眼神通、無道種智故無法眼。聲聞人故無佛眼。天眼、慧眼、法眼見、佛眼不見。法性生身菩薩、具六神通、以種種道度衆生。未成佛故無佛眼。復次、肉眼、天眼、慧眼、法眼見、佛眼不見。初得無生法忍菩薩、未捨肉身、得菩薩神通、無生法忍、道種智具足。未成佛

故無佛眼。如是等，不名無法不見、聞、覺、識。若以佛眼觀諸法，是名無所不見，無所不聞，無所不覺，無所不識。五塵隨義分別，亦如是。三乘等諸善法，是五眼因緣。諸善法，六波羅蜜攝；是六波羅蜜，般若波羅蜜爲本。以是故，說般若波羅蜜能生五眼，菩薩漸漸學是五眼，不久當作佛。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩，行般若波羅蜜時，修神通波羅蜜，以是神通波羅蜜，受種種如意事，能動大地，變一身爲無數身，無數身還爲一身；隱顯自在，山壁樹木，皆過無礙，如行空中；履水如地，凌虛如鳥，出沒地中，如出入水；身出煙燄，如大火聚；身中出水，如雪山水流；日月天德，威力難當，而能摩捫；乃至梵天，身得自在，亦不著是如意神通，神通事及己身，皆不可得；自性空故，自性離故，

自性無生故。不作是念：我得如意神通，除爲薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得如意神通智證。是菩薩以天耳淨，過於人耳，聞二種聲：天聲、人聲。亦不著是天耳神通，天耳與聲及己身，皆不可得；自性空故，自性離故，自性無生故。不作是念：我有是天耳，除爲薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得天耳神通智證。是菩薩如實知他衆生心：若欲心，如實知欲心；離欲心，如實知離欲心；瞋心，如實知瞋心；離瞋心，如實知離瞋心；癡心，如實知癡心；離癡心，如實知離癡心；渴愛心，如實知渴愛心；無渴愛心，如實知無渴愛心；有受心，如實知有受心；無受心，如實知無受心；攝心，如實知攝心；散心，如實知散心；小心，如實知小心；大心，如實知大心；定心，如實知定心；亂心，如實知亂心；解

脫心，如實知解脫心；不解脫心，如實知不解脫心；有上心，如實知有上心；無上心，如實知無上心。亦不著是心！何以故？是心非心相，不可思議故；自性空故，自性離故，自性無生故。不作是念：我得他心智證，除爲薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得他神通智證。是菩薩以宿命智證通，念一心乃至百心，念一日乃至百日，念一月乃至百月，念一歲乃至百歲，念一劫乃至百劫，無數百劫，無數千劫，無數百千劫，乃至無數百千萬億劫；世我是處，如是姓，如是名，如是生，如是食，如是久住，如是壽限，如是長壽，如是受苦樂；我是中死，生彼處，彼處死，生是處，有相有因緣。亦不著是宿命神通，宿命神通事及己身，皆不可得；自性空故，自性離故，自性無生故。不作是念：我有是宿命神通，除爲薩婆若心。

如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得宿命神通智證。是菩薩以天眼見衆生：死時、生時、端正、醜陋、惡處、好處、若大、若小；知衆生隨業因緣：是諸衆生，身惡業成就，口惡業成就，意惡業成就，故謗毀聖人；受邪見因緣故，身壞墮惡道，生地獄中。是諸衆生，身善業成就，口善業成就，意善業成就，不謗毀聖人；受正見因緣故，命終入善道，生天上。亦不著是天眼通，天眼通事及己身，皆不可得；自性空故，自性離故，自性無生故。不作是念：我有是天眼神通，除爲薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得天眼神通智證。亦見十方如恆河沙等世界中衆生生死，乃至生天上；四神通亦如是。是菩薩摩訶薩漏盡神通，雖得漏盡神通，不墮聲聞、辟支佛地；乃至阿耨多羅三藐三菩提，亦不依異法。亦不著

是漏盡神通，漏盡神通事及己身，皆不可得；自性空故，自性離故，自性無生故。不作是念：我得漏盡神通，除爲薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得漏盡神通智證。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，具足神通波羅蜜；具足神通波羅蜜已，增益阿耨多羅三藐三菩提。」

【論釋】曰：如大海中有種種寶珠，有能殺毒，有能遮鬼，有能破病，有能除寒熱、飢渴，有能隨人所願，皆能與者；如是等無量無數寶珠。大乘海中亦如是，有種種菩薩寶，有菩薩能破三惡，有能開三善門，有能生五眼，有能修行神通波羅蜜；是故諸菩薩，能爲奇特希有之事！所謂取水相多、地相少，則能隨意動地。一身能多，多身能一；虛空中常有微塵滿中，是人離欲，福德因緣故，集諸微塵以爲

諸身，令皆相似。有人言：諸非人恭敬是離欲菩薩，入其身中，隨其意所欲變化，則皆能化。轉輪聖王未離欲，少有福德因緣故，諸鬼神尚爲其使，何況離欲行無量心人！復次，是心相無有住處，若內若外，若大若小，以禪定力故，其心調柔，疾徧諸身，還復亦速；譬如千頭龍，眼耳各有二千，及有千口，心一時用。龍及粗身尚爾，何況菩薩！有人言：坐禪人事，所有力勢，不可思議；故一身爲無量身，無量身爲一身。石壁無礙者，取石壁虛空相，微塵開闢，如櫛入土。履水者，取地相多，故履水如地；取水相多，故入地如水；取火相多，故身出煙燄。捫摸日月者，神通不可思議力故，令手及日月入火定故，月不能令冷，入水定故，日不能令熱。問曰：是神通力乃至四禪中，此何以言，但至梵世身得自在？答曰：此先已說，梵是初門故，言

梵世則說一切色界。又世人皆貴梵王，以爲世界主故。又是菩薩不欲於欲界散亂心，現其自在，是故乃至離欲人中，能有所作。如是神通相無量無數，爲易解故，少說譬喻。諸外道於此神通，有二事錯：一者起吾我心，我能起是事而生憍慢；二者著是神通，譬如貪人著寶，以是故外道神通不及聖人神通。菩薩於是神通力，知一切法自性不生，故不著，但念一切種智，爲度衆生故。餘五神通亦如是，如其法分別，先說其相，後皆說空。六神通餘義，如讚菩薩品中五神通義說。以是六神通廣利益衆生，故說具足得如是神通，增益阿耨多羅三藐三菩提。

經「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住檀波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，不生慳心故。舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅

蜜時，住尸羅波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，罪不罪不著故。舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住羼提波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，不瞋故。舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住毗梨耶波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，身心精進不懈怠故。舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住禪波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，不亂不味故。舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住般若波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，不生癡心故。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住六波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空故，不來不去故，不施不受故，非戒非犯故，非忍非瞋故，不進不怠故，不定不亂故，不智不愚故。爾時，菩薩摩訶薩，不分別布施不布施，持戒犯戒，忍辱瞋恚，精進懈怠，定心亂心，智慧愚癡，不分別毀害輕慢恭敬！何以

故舍利弗！無生法中，無有受毀者，無有受害者，無有受輕慢恭敬者。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得如是諸功德，聲聞、辟支佛所無有。得是功德具足，成就衆生，淨佛世界，得一切種智！」

【論釋曰：是菩薩初發意，行般若波羅蜜，漸行餘功德，所謂檀波羅蜜等。菩薩住檀波羅蜜，修治薩婆若道，觀一切法畢竟空，不生慳貪心；以是二事故，開薩婆若道。所以者何？畢竟空中，無有慳貪，慳貪根本斷故，具足檀波羅蜜；具足檀波羅蜜故，莊嚴般若波羅蜜。乃至般若波羅蜜畢竟空故，常不生癡心。所以者何？此中佛自說：一切法不來不去，無施無受故，乃至不智不愚故。問曰：若能如是觀，行六波羅蜜，得何等利益？答曰：此中佛自說：是菩薩不念有所施與，無所施與；若念有施，入虛誑法中，又著布施心生憍慢；若念

無所施，即墮邪見中。是布施論議，是佛法中初門，云何言無？乃至不念有癡有慧！是人如金剛山，四面風起，不能令動。是菩薩爾時，若有罵詈、讚歎，心無有異。何以故？此中佛自說：無生法中無有罵者，無害者，無恭敬者。聲聞、辟支佛，有加害者，不能深有慈悲心，若默然，若遠離；菩薩則不然，能深加慈心，愛之如子，方便度之，是故勝一切聲聞、辟支佛，而能教化一切衆生，忍辱慈悲方便深故，隨願清淨業因緣故，能淨佛世界。是法具足故，不久當得一切種智。

經「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，一切衆生中生等心。一切衆生中生等心已，得一切諸法等；得一切諸法等已，立一切衆生於諸法等中。是菩薩摩訶薩，現世爲十方諸佛所念，亦爲一切菩薩、一切聲聞、辟支佛所念。是菩薩在所生處，眼終不見

不愛色，乃至意不覺不愛法。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不減於阿耨多羅三藐三菩提。」

論釋曰：佛若廣說諸菩薩相，則窮劫不盡，今佛此品末略說其相。是相是諸菩薩所通行，所謂大慈悲故，初發度一切衆生心故，學諸佛等心觀衆生故，一切法自性空故，如是等因緣故，於一切衆生中生等心。得是等心，已得一切諸法等。一切法等者，如先說衆生等、法等義，今當更說：慈愍四生衆生，一心欲利益名衆生等。四念處亦不見身，名爲法等；四正勤等諸四法亦如是。復次，念五道中衆生，皆沒無常老病死，是名衆生等。行是信等五根，若五神通，一心欲度是衆生，是名法等。復次，衆生中行忍辱、慈悲等福，功德無量；功德無量故，心柔軟，心柔軟故，疾得禪定，修禪定故，心如意。

調柔，心如意調柔故，破世間長短男女白黑等，入一相法，所謂無相。得是法等已，令一切衆生得是法等。是菩薩得是二等，成就無量福德智慧故，得現世果報，爲諸佛所念，餘人所念。愛著生念者，皆是虛妄，唯諸佛念，是爲實念，不愛著故。是人諸佛尚念，何況聲聞、辟支佛、菩薩！聲聞、辟支佛斷結者，猶尚愛念，何況凡夫未離欲者！以菩薩福德因緣生故，如是等無量今世果報，後世所生處，眼終不見惡色。惡色者，所謂能生苦受；聲、香、味、觸、法，乃至能生憂心者。如六欲天，六情所對淨妙欲，隨意歡喜。衆生種少福德，生天上如是，何況菩薩福德，實智慧無量無邊，及十方諸佛諸餘賢聖所念！

經說是般若波羅蜜品時，三百比丘從座起，以所著衣上佛，發阿

耨多羅三藐三菩提心。佛爾時微笑，種種色光從口中出。慧命阿難從座起，整衣服，合掌，右膝著地，白佛言：「佛何因緣微笑？」佛告阿難：「是三百比丘從是已後，六十一劫當作佛，皆號名大相。是三百比丘捨此身，當生阿閼佛世界；及六萬欲天子，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，於彌勒佛法中，出家行佛道。」是時，佛之威神故，此間四部衆，見十方各千佛，是十方世界嚴淨，此娑婆世界所不及。爾時，十千人作願：「我等修淨願行，淨願行故，當生彼佛世界。」爾時，佛知是善男子深心，而復微笑，種種光從口中出。阿難整衣服，合掌白佛：「佛何因緣微笑？」佛告阿難：「汝見是十千人不？」阿難言：「見！」佛言：「是十千人於此壽終，當生彼世界，終不離諸佛，後當作佛，皆號莊嚴王。」

論問曰：如佛結戒，比丘三衣不應少，是諸比丘何以破尸羅波羅蜜，作檀波羅蜜？答曰：有人言：佛過十二歲，然後結戒，是比丘施衣時未結戒。有人言：是比丘有淨施衣，心生當受，以是故施。有人言：是諸比丘多知多識，即能更得，事不經宿。復次，有人言：是諸比丘聞佛說諸菩薩行檀波羅蜜，諸功德力勢無量故，得與般若波羅蜜相應，心大踊躍，即以衣施，無復他念，不故破戒。復次，諸比丘知佛法畢竟空，無所著，斷法愛，爲世諦故結戒，非第一義。是比丘從佛聞第一義，及布施等六波羅蜜；聞諸菩薩種種大威力，愍念衆生，爲諸煩惱所覆，不能得是菩薩功德；是故生大悲心，爲衆生故發阿耨多羅三藐三菩提意；以是故，以衣布施。若人以貪欲、瞋恚、怖畏、邪見、不恭敬心，輕佛語而不持，是名爲破戒；是諸比丘都無

此心是故無破戒罪。問曰：佛何以微笑？答曰：笑有種種：有人見伎樂事而笑；有人內懷瞋恚而笑；有人憍慢故笑；有人輕物故笑；有人事辦喜故笑；有人見不應作而作故笑；有人懷詐揚善故笑；有人見希有事故笑。佛今見比丘以一袈裟施，未來世中成辦佛事，是爲希有，以是故笑。問曰：阿難何以常問佛笑，而餘比丘不問？答曰：是諸比丘不親近佛，又敬難心多故，不敢自問。阿難善知人相，知諸比丘意，又見佛笑，疑故作是念：佛無衆生相，無有法相，知三界如夢如幻，今有何事能令佛笑？佛如須彌山王、大地、大海，不以小因緣故動，以是故問笑因緣。佛告阿難：業因緣果報相續，不可思議，是三百比丘卻後六十一劫，當得作佛，號名大相。施以手舉物顯示爲相，故因以爲名也。六十一劫中是人利根，值佛說法，與般若波羅蜜相應故，是諸人

疾得作佛。是諸比丘未得天眼故，自疑不知生何處，恐不能得集諸功德，不得至道；是故佛言：捨是身當生阿閼佛世界。六萬欲天子，必是宿世共福德因緣，故與三百比丘，俱發阿耨多羅三藐三菩提心；是彌勒所應度，是故佛記彌勒時當出家。今佛記諸比丘生阿閼世界，故諸人咸欲見諸佛清淨世界；是故佛令大眾見十方各千佛。是四眾見是清淨莊嚴佛世界，見諸佛身大於須彌山者，一生補處菩薩大眾圍繞，以梵音徹無量無邊世界；各自鄙薄其身，憐愍眾生故，爲求無量佛法，作願生彼佛世界，如清淨世界行願中說。笑因緣，如先說。是十千人於此壽終，當生彼國。隨生彼國，行業因緣具足故，此間集深厚無量福德故，終不離諸佛。見諸莊嚴佛世界發心故，皆號莊嚴王佛。

釋歎度品第五

爾時，慧命舍利弗，慧命目犍連，慧命須菩提，慧命摩訶迦葉，如是等諸多知識比丘，及諸菩薩摩訶薩，諸優婆塞、優婆夷，從座起，合掌白佛言：「世尊！摩訶波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜！尊波羅蜜，第一波羅蜜，勝波羅蜜，妙波羅蜜，無上波羅蜜，無等波羅蜜，無等等波羅蜜，如虛空波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜！世尊！自相空波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜！世尊！自性空波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜！諸法空波羅蜜，無法有法空波羅蜜，開一切功德波羅蜜，成就一切功德波羅蜜，不可壞波羅蜜，是諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜！諸菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜，無等等布施，具足無等等檀波羅蜜，得無等等身，得無等等法，所謂

阿耨多羅三藐三菩提。尸羅波羅蜜，羼提波羅蜜，毗梨耶波羅蜜，禪波羅蜜，般若波羅蜜亦如是。世尊本亦復行此般若波羅蜜，具足無等等六波羅蜜，得無等等法，得無等等色，無等等受、想、行、識，佛轉無等等法輪，過去佛亦如是行此般若波羅蜜，具足無等等布施，乃至轉無等等法輪，未來世佛亦行此般若波羅蜜，當作無等等布施，乃至當轉無等等法輪。以是故，世尊！菩薩摩訶薩欲度一切法彼岸，當習行般若波羅蜜！唯，世尊！是行般若波羅蜜菩薩摩訶薩，一切世間天及人、阿修羅，應當禮敬供養！佛告衆弟子及諸菩薩摩訶薩：「如是！如是！諸善男子，行般若波羅蜜者，一切世間天及人、阿修羅，應當禮敬供養。何以故？因菩薩來故，出生人道、天道、刹利大姓、婆羅門大姓，居士大家，轉輪聖王，四天王天，乃

至阿迦尼吒天；出生須陀洹，乃至阿羅漢、辟支佛、諸佛。因菩薩來故，世間便有飲食、衣服、臥具、房舍、燈燭、摩尼、真珠、毗瑠璃、珊瑚、金銀等諸寶物生。舍利弗！世間所有樂具，若人中，若天上，若離欲樂，是一切樂具，皆由菩薩有。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩行菩薩道時，住六波羅蜜，自行布施，亦以布施成就衆生；乃至自行般若波羅蜜，亦以般若波羅蜜成就衆生。舍利弗！是故菩薩摩訶薩爲安樂一切衆生故，出現於世。」

論問曰：五千比丘中，上有千餘上座，所謂優樓頻螺迦葉等；何以止說此四人名？答曰：是四比丘，是現世無量福田。舍利弗！是佛右面弟子；目犍連是佛左面弟子；須菩提修無諍定，行空第一；摩訶迦葉行十二頭陀第一；世尊施衣分坐，常深心憐愍衆生。佛在世

時，若有人欲求今世果報者，供養是四人，輒得如願；是故，是多知多識比丘，及四衆，讚般若波羅蜜。問曰：是阿羅漢最後身，所作已辦；何以復讚歎般若波羅蜜？答曰：人皆知阿羅漢得無漏道，以菩薩智慧雖大，結使未斷，故不貴。又以是阿羅漢有慈悲心，助佛揚化，故以之爲證。佛道於世間中最大，是般若能與此事，故名爲大波羅蜜。一切法中智慧第一，故言尊波羅蜜。能正導五度，故名第一波羅蜜。五度不及，故名爲勝波羅蜜。如五情不及意，能自利利人，故名爲妙波羅蜜。一切法中無有過者，故名無上波羅蜜。無有法與同者，故名無等波羅蜜。諸佛名無等等，從般若波羅蜜生，故名無等等波羅蜜。是般若波羅蜜畢竟清淨，不可以戲論破壞，故名如虛空波羅蜜。般若波羅蜜中，一切法自相不可得，故名爲自

相空波羅蜜。此波羅蜜中，一切法自性空故；諸法因緣和合生，無有自性，故名爲自性空波羅蜜。諸法中無有自法，故名爲諸法空波羅蜜。以此衆生空、法空故，破諸法令無所有；無所有亦無所有，是名無法有法空波羅蜜。菩薩行是般若波羅蜜，無有功德而不攝者；如日出時華無不敷，故名開一切功德波羅蜜。是菩薩心中般若波羅蜜日出，成就一切諸功德，皆令清淨；般若波羅蜜是一切善法之本，是故名爲成就一切功德波羅蜜。世間無有法能傾動者，故名不可破壞波羅蜜。是諸阿羅漢讚歎因緣，所謂三世佛皆從般若波羅蜜生，所謂無比布施，乃至無比智慧；世間中無有與等者，故言無比；是六波羅蜜，畢竟清淨無有失故，名爲無比，無比即是無等等。復次，無等等，諸佛名無等；與諸佛等，故名爲無等。

等。問曰：三世諸佛中，已有釋迦文佛，何以別說？答曰：今座上衆，皆由釋迦文佛得度，感恩重故，別說。如舍利弗說：我師不出者，我等永爲盲冥！諸阿羅漢，知三世諸佛，皆從般若波羅蜜中出；以是故，諸阿羅漢說：世尊！諸菩薩摩訶薩，欲徧知一切法，當習般若波羅蜜。阿羅漢讚歎菩薩時，心生恭敬，是故說禮敬供養。天人、阿修羅者，說三善道；三惡道無所別知，故不說。佛聞羅漢讚歎已，佛印可言：如是！如是！應當禮敬供養行般若波羅蜜者。汝雖無一切智慧，而說不錯，故重言如是。如是。何以故？此中佛自說：因菩薩故，出生人道、天道，乃至一切諸菩薩，爲安樂一切衆生故說。利利大姓，乃至阿迦膩吒；須陀洹，乃至諸佛，皆如先說。問曰：若因菩薩，有飲食等及諸寶物，人何以力作求生，受諸辛苦，乃得？答曰：飢餓劫時，人

雖設其功力，亦無所得，以衆生罪重故。菩薩世世讚歎布施、持戒、善心，是三福因緣，故有上、中、下。上者，念便即得；中者，人中尊重，供養自至；下者，施功力乃得。以是故，說因菩薩得，實而不虛。樂因緣甚多，不可稱計；今佛略說天樂、人樂、涅槃樂，皆由菩薩得。此中佛自說：菩薩住六波羅蜜，自行布施，亦教衆生行布施；雖衆生自行布施，無菩薩教導，則不能行。問曰：除解脫樂，此二種樂，是衆生生結使處；貪欲因緣，故生恚；菩薩何以教導此結使因緣？答曰：菩薩無咎，所以者何？菩薩慈悲清淨心，與衆生樂因緣，故修福事；若衆生不能清淨行福德者，於菩薩何咎！如人好心作井，盲人墮中而死，作者無罪！如人設好食，施人不知量者，多食致患，施者無罪！復次，若諸佛菩薩，不教衆生作福德因緣，則無天、無人、無阿修羅；但

長三惡道，無從罪得出者。復次，衆生樂因緣故生貪，貪因緣故生
恚，恚因緣故生苦，苦因緣故生罪；今欲免衆生於第五罪中，是故
與樂。復次，非定樂因緣生貪欲，或正憶念故，樂爲善福因緣，邪憶
念故生貪欲；今爲正憶念樂故，令生福德因緣。復次，唯佛一人無
錯無失；是菩薩未成就佛道，未得佛眼故，以三種樂故，教化可度
衆生。諸佛但以解脫樂，教化衆生。

釋舌相品第六

經爾時，世尊出舌相，徧覆三千大千世界。從其舌相，出無數無量
色光明，普照十方，如恆河沙等諸佛世界。是時，東方如恆河沙等
世界中，無量無數諸菩薩，見是大光明，各各白其佛言：「世尊！是
誰力故，有是大光明，普照諸世界？」諸佛告諸菩薩言：「諸善男

子！西方有世界，名娑婆，是中有佛，名釋迦牟尼，是其舌相出大光明，普照東方如恆河沙等諸佛世界；南、西、北、方、四維、上下，亦復如是；爲諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜故。是時，諸菩薩各白其佛言：「我欲往供養釋迦牟尼佛，及諸菩薩摩訶薩，并欲聽般若波羅蜜！」諸佛告諸菩薩：「善男子！汝自知時！」是時，諸菩薩摩訶薩，持諸供養具，無量華蓋、幢幡、瓔珞、衆香、金銀、寶華，向娑婆世界，詣釋迦牟尼佛所。爾時，四天王、諸天，乃至阿迦尼吒諸天，各持天上天香、末香、澤香、天樹香、葉香、天種種蓮華、青、赤、紅、白，向釋迦牟尼佛所。是諸菩薩摩訶薩及諸天所散諸華，於三千大千世界虛空中，化成四柱大臺，種種異色，莊嚴分明。是時，釋迦牟尼佛衆中，有十萬億人皆從座起，合掌白佛言：「世尊！我等於未來世中，亦

當得如是法，如今釋迦牟尼佛！弟子侍從大眾說法亦爾！」是時，佛知善男子至心於一切諸法，不生不滅，不出不作，得是法忍。佛便微笑，種種色光從口中出。阿難白佛言：「世尊！何因緣故微笑？」佛告阿難：「是眾中十萬億人，於諸法中得無生忍。是諸人於未來世，過六十八億劫，當作佛，劫名華積，佛皆號覺華。」

【論問曰：初品中佛已出舌相，今何以重出？答曰：是事非一日一坐說。前出舌相，爲和合大會，度一切衆生，舍利弗問，佛答；今此異時，更爲餘人，須菩提巧說空故，佛命令更說，是故出舌相光明。問曰：舍利弗智慧第一，竟何所少，而復命須菩提？答曰：佛弟子衆多，一人說已，次命一人，譬如王者，羣臣衆多，次第共語。問曰：若爾者，目連、迦葉等甚多，何以不次皆與語？答曰：此經名智慧，舍利弗智慧

第一，是故問。須菩提雖有種種因緣，以二因緣大故：一者、好行無諍定，常慈悲衆生，雖不能廣度衆生，而常助菩薩，以菩薩事問佛；二者、好深行空法，是般若中多說空法，是故命須菩提說。是舌相光明，諸菩薩來往義，乃至華臺供養義，如先說。爾時，衆生見是大神通力，所謂十方如恆河沙等世界中諸佛，以諸佛及釋迦文佛出無量光明故，衆生蒙佛神力，見舌相覆三千大千世界，及聞見諸佛在大衆中說法，即得無生法忍。作是願言：我等未來世神通變化，亦當如今佛。佛知衆生得無生法忍，故微笑。笑義，佛答，如先說。是人過六十八億劫作佛，是人見十方諸菩薩，持七寶華來供養，變成七寶華臺；因見是已，其心清淨，得無生法忍。是故作佛時，劫名華積，佛皆號覺華。

釋第四品下
訖第六品也。

大智度論卷第四十

校譌

第一面第十行斷淫志第十八面十行水宋

下北藏無癡字。南藏作空。

大智度論卷四十
釋舌相品第六

四二

大智度論（一～五冊）功德主名錄

法印文號：102027

五二、〇〇〇元：〔往生者洪吉村、往生者洪李允〕願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成

佛道。）

三五、〇〇〇元：〔陳信正、陳葉美枝。〕

一〇、〇〇〇元：〔陳淑華、高義雄、高石阿月、高令宗、高美莉、高嘉雯、吳雅汶、林子易、

林子寬、林恩舟、高芳真、葉宸辰上述等人之累劫冤親債主。〕

二八九、三二四元：佛陀教育基金會。

以上共計新台幣：三八六、三二四元，恭印一、〇〇〇套。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有冤枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰
願以此功德

消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五七年／西元二〇一三年八月

大智度論 (第二冊)

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(011) 3395111-198

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

銀行名稱：台灣銀行城中分行 (請於電匯或轉帳後告知本會用途)

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會二樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎ 本會經書，歡迎翻印(請勿增刪)，贈送流通，功德無量。

◎ 本會交通——

※ 捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※ 公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237

仁愛路二段→222、297

開南商工→208、295、297、15、22、671

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

恭印：1000套

流水號：11525
書號：04510-01

