

大智度初序品緣起義釋論第一卷第 一作

龍樹菩薩造

後秦龜茲國曇摩法師鳩摩羅什奉 詔譯

智度大道佛從來 智度大海佛窮盡
 智度相義佛无身 稽首智度無等佛
 有無二見滅无餘 諸法實相佛所說
 常住不壞淨煩惱 稽首佛所尊重法
 聖衆大海行福田 學无學人以莊嚴
 後有愛種永已盡 我所既滅根亦除
 已捨世間諸事業 種種功德所住處
 一切衆中取為上 稽首真淨大德僧
 一心恭敬三寶已 及諸採世弥勒等
 智慧第一舍利弗 无諍空行須菩提
 我今如力欲演說 大智彼岸實相義
 願諸大德聖智人 一心善順聽我說
 問曰佛以何因緣故說摩訶般若波
 羅蜜經諸佛法不以无事及小因緣
 而自發言辭如須弥山王不以無事
 及小因緣而動今有何等大因緣故
 佛說摩訶般若波羅蜜經答曰佛於
 三藏中廣引種種諸喻為聲聞說法
 不說菩薩道唯中阿鉢本末經中佛

大智度論卷第一 第三張 什字号

記弥勒菩薩汝當來世當得作佛号
 字弥勒亦不說種種菩薩行佛今欲
 為弥勒等廣說諸菩薩行是故說摩
 訶般若波羅蜜經

復次有菩薩修念佛三昧佛為彼等
 欲令於此三昧得增益故說般若波
 羅蜜經如般若波羅蜜初品中說佛
 現神足放金色光明遍照十方恒河
 沙等世界示現大身清淨光明種種
 妙色滿虛空中佛在衆中端正殊妙
 無能及者辭如須弥山王震於大海
 諸菩薩見佛神變於念佛三昧倍復
 增益以是事故說摩訶般若波羅蜜
 經復次菩薩初生時放大光明普遍
 十方行至七步四顧觀察作師子吼
 而說偈言
 我生胎分盡是取末後身我已得解脫
 當復度衆生
 作是擔已身漸長大欲捨親屬出求无
 上道中夜起觀見諸伎直后妃姝女
 狀若臭尸即命車匿令被白馬夜半
 踰城行十二由旬到跋伽婆仙人所
 住林中以刀剃髮以上妙寶衣賀鹿

大智度論卷第一

第三張

作字

布僧伽梨於泥連禪河側六年苦行日食一麻或食一米等而自念言是處非道今時菩薩捨苦行處到菩提樹下坐金剛處魔王將十八億萬眾來壞菩薩菩薩以智慧功德力降魔眾已即得阿耨多羅三藐三菩提是時三千大千世界主梵天王名或棄及色界諸天等釋提桓因及欲界諸天等并四天王皆詣佛所勸請世尊初轉法輪亦是菩薩念本所願及大慈大悲故受請說法諸法甚深者般若波羅蜜是以是故佛說摩訶般若波羅蜜經復次有人疑佛不得一切智所以者何諸法无量無數云何一人能知一切法佛住般若波羅蜜實相清淨如虛空无量無數法中自發誠言我是一切智人欲斷一切眾生疑以是故說摩訶般若波羅蜜經復次有眾生應得度以佛大功德智慧无量難知難解故為惡師所惑心沒邪法不入正道為是輩人起大慈心以大慈手授之令入佛道是故自現寂妙功德出大神力如般若波羅蜜

大智度論卷第一

第四張

作字

初品中說佛入三昧王三昧從三昧起以天眼觀十方世界舉身毛孔皆笑從其足下千輻輪相放六百千萬億種種色光明從足指上至肉髻處各放六百千萬億種種色光明普照十方無量無數如恒沙等諸佛世界皆令大明佛欲重宣示一切諸法實相斷一切眾生疑結故說般若波羅蜜經復次有惡邪人懷嫉妬意誹謗言佛智慧不出於人但以幻術惑世斷彼貢高邪慢意故現无量神力无量智慧力於般若波羅蜜中自說我神德无量三界特尊為切覆護若一發惡念獲罪无量一發淨信受人天樂必得涅槃果復次欲令人信受法故言我是大師有十力四無所畏安立聖主住處心得自在能師子吼轉妙法輪於一切世界最尊最上復次佛世尊欲令眾生歡喜故說是般若波羅蜜經言汝等各應大喜何以故一切眾生入邪見網為異學惡師所惑我於一切惡師邪網中得出十力大師難可值見汝今以遇我隨時

大智度論卷第一

第五張

作字

開發三十七品等諸深法藏恣汝採取復次一切眾生為結使病所煩惱自有生死已來無人能治此病者常為外道惡師所誤我今出世為大醫王集諸法藥汝等當服以是故佛說摩訶般若波羅蜜經復次有人念言佛與人同亦有生死實受飢渴寒熱老病苦佛欲斷彼意故說是摩訶般若波羅蜜經示言我身不可思議梵天王等諸天祖父於恒河沙等劫中欲思量我身尋究我聲不能測度況我智慧三昧如偈說諸法實相中諸梵天王等一切天地主迷惑不能了此法甚深妙无能測量者佛出慈開解其明如日照又如佛初轉法輪時應時菩薩從他方來欲量佛身上過虛空无量佛剎至華上佛世界見佛身如故菩薩說言虛空无有邊佛功德亦亦設欲量其身唐勞不能盡上過虛空界无量諸佛土見釋師子身如故而不異佛身如金山演出大光明相好自莊嚴猶如春華敷如佛身無量光明音響亦復无量戒

定慧等諸佛功德皆悉无量如密迹經中三密此中應廣說復次佛初生時墮地行七步口自發言言竟便默如諸嬰孩不行不語乳舖三歲諸母養育漸次長大然佛身無數過諸世間為衆生故現如凡人凡人生時身分諸根及其意識未成就故身四威儀坐卧行住言談語默種種人法皆悉未了日月歲過漸漸習學能具人法今佛云何生便能語能行後更不能以此致怪但為此故以方便力故現行人法如人威儀令諸衆生信於深法若菩薩生時便能行能語世人當作是念今見此人世未曾有必是天龍鬼神其所學法必非我等所及何以故我等生死肉身為結使業所牽不得自在如此深法誰能及之以此自絕不得成賢聖法器為是人故於嵐岷丘園中生雖即能至菩提樹下成佛以方便力故而現作孩童幼少年少成人於諸時中次第而受嬉戲術藝服御五欲具足後漸見老病死苦生厭患心於夜中半踰城出

家到憐特伽阿羅洛仙人所現作弟子而不行其法雖以常用神通自念宿命迦葉佛時持戒行道而今現修苦行六年求道菩薩雖生三千大千世界而現破魔軍成无上道隨順世法故現是衆變今於般若波羅蜜中出大神通智慧力故諸人當知佛身無數過諸世間復次有人應可度者或墮二邊或以无智故但求身樂或有為道故修著苦行如是人等於第一義中失涅槃正道佛欲拔此二邊令入中道故說摩訶般若波羅蜜經復次分別生身法身供養果報故說摩訶般若波羅蜜經如舍利品塔品中說復次欲說阿鞞跋致阿鞞跋致相故說復次欲說魔幻魔事故說復次為當來世人供養般若波羅蜜因緣故又欲授三乘記別故說是般若波羅蜜經如佛告阿難我涅槃後此般若波羅蜜當至南方從南方至西方後五百歲中當至北方是中多有信法善男子善女人種種華香瓔珞幢幡伎樂燈明瓔寶財物供養若自書若教

人書若讀誦聽說正憶念修行以法供養是人以是因緣故受種種世間樂末後世時得三乘入无餘涅槃如是等觀品中因緣事故說般若波羅蜜經復次佛欲說第一義志檀相故說是般若波羅蜜經有四種志檀一者世界志檀二者各各為人志檀三者對治志檀四者第一義志檀四志檀中惣攝一切十二部經八万四千法藏皆是實无相違背佛法中有以世界志檀故實有以各各為人志檀故實有以對治志檀故實有以第一義志檀故實有以世界志檀者有法從因緣和合故有无別性辭如車輪輻輳等和合故有无別車人亦如是五乘和合故有无別人也若无世界志檀者佛是實語人云何言我以清淨天眼見諸衆生修善惡業死此生彼隨善惡業受果報善業者生人中惡業者墮三惡道復次經言一人出世多人蒙慶福樂饒益佛世尊也如法句中說神自能救神他人安能救神自行善智是取能自救如瓶以玉迎經中佛說凡人不聞法凡人著於我又佛二夜經中說佛初得道夜至般涅槃夜是二夜中間所說經教一切皆實不顛倒若實无者佛云何言我天眼見衆生是故當知有人者世界志檀故非是第一義志檀問曰第一志檀是真實實故

大智度論卷第一 第九張 作字號

名第一餘者不應實答曰不然。是四
悉檀各有實。如法性實際。世界
悉檀。故無第一義。悉檀。故有人等亦
如是。世界悉檀。故有第一義。悉檀。故
无所。以者。何人五眾。因緣有故。有是
人等。譬如。乳色香味。觸。因緣有故。有
是。乳。若。乳。實。无。乳。因。緣。亦。應。无。全。乳。因
緣。實。有。故。乳。亦。應。有。非。如。人。第。二。頭。第
三。手。无。因。緣。而。有。假。名。如。是。等。相。名
為。世。界。悉。檀。云。何。各。各。為。人。悉。檀。者
觀。人。心。行。而。為。說。法。於。一。事。中。或。聽
或。不。聽。如。經。中。所。說。雜。業。報。故。雜。生
世。間。得。雜。受。雜。觸。更。有。破。羣。那。經。中
說。无。人。得。觸。無。人。得。受。問。曰。此。二。經
云。何。通。答。曰。有。人。疑。後。世。不。信。罪。福
作。不。善。行。墮。斷。滅。見。欲。斷。彼。疑。捨。彼
惡。行。欲。拔。彼。斷。見。是。故。說。雜。生。世。間
得。雜。觸。得。雜。受。是。破。羣。邪。計。有。我。有。神。墮
計。常。中。破。羣。邪。問。佛。言。大。德。誰。受。若
佛。說。某。甲。某。甲。受。便。墮。計。常。中。其。人
我。見。倍。復。牢。固。不。可。移。轉。以。是。故。不
說。有。受。者。觸。者。如。是。等。相。是。名。各。各
為。人。悉。檀。對。治。悉。檀。者。有。法。對。治。則

大智度論卷第一 第十張 作字號

有實性。則无。譬。如。重。熱。膩。酢。鹹。藥。草
飲。食。等。於。風。病。中。名。為。藥。於。餘。病。非
藥。若。輕。冷。甘。苦。澁。藥。草。飲。食。等。於。熱
病。名。為。藥。於。餘。病。非。藥。若。輕。辛。苦。澁
熱。藥。草。飲。食。等。於。冷。病。中。名。為。藥。於
餘。病。非。藥。佛。法。中。治。心。病。亦。如。是。不
淨。觀。思。惟。於。貪。欲。病。中。名。為。善。對。治
法。於。瞋。恚。病。中。不。名。為。善。非。對。治。法
所。以。者。何。觀。身。過。失。名。不。淨。觀。若。瞋
恚。人。觀。過。失。者。則。增。益。瞋。恚。火。故。思
惟。慈。心。於。瞋。恚。病。中。名。為。善。對。治。法
於。貪。欲。病。中。不。名。為。善。非。對。治。法。所
以。者。何。慈。心。於。眾。生。中。求。好。事。觀。功
德。若。貪。欲。人。求。好。事。觀。功。德。者。則。增
益。貪。欲。故。因。緣。觀。法。於。愚。癡。病。中。名
為。善。對。治。法。於。貪。欲。瞋。恚。病。中。不。名
為。善。非。對。治。法。所。以。者。何。先。邪。觀。故
生。邪。見。邪。見。即。是。愚。癡。問。曰。佛。法。中
說。十。二。因。緣。甚。深。如。說。佛。告。阿。難。是
因。緣。法。甚。深。難。見。難。解。難。覺。難。觀。細
心。巧。慧。人。乃。能。解。愚。癡。人。於。淺。近。法
猶。尚。難。解。何。况。甚。深。因。緣。今。云。何。言
愚。癡。人。應。觀。因。緣。法。答。曰。愚。癡。人。者

大智度論卷第一 第十一張 作字號

非。謂。如。牛。羊。等。愚。癡。是。人。欲。求。實。道
邪。心。觀。故。生。種。種。邪。見。如。是。愚。癡。人
當。觀。因。緣。是。名。為。善。對。治。法。若。行。瞋
恚。姓。欲。人。欲。求。樂。欲。惱。他。於。此。人。中
非。善。非。對。治。法。不。淨。慈。心。思。惟。是。二
人。中。是。善。是。對。治。法。何。以。故。是。二。觀
能。拔。瞋。恚。貪。欲。毒。刺。故。復。次。著。常。顛
倒。眾。生。不。知。諸。法。相。似。相。續。有。如。是
人。觀。无。常。是。對。治。悉。檀。法。非。第。一。義
何。以。故。一。切。諸。法。自。性。空。故。如。說。偈。言
无。常。見。有。常。是。名。為。顛。倒。空。中。无。无。常
何。處。見。有。常
問。曰。一。切。有。為。法。皆。无。常。相。應。是。第
一。義。云。何。言。无。常。非。實。所。以。者。何。一
切。有。為。法。生。住。滅。相。故。一。切。有。為。法
前。生。次。住。後。滅。故。无。常。答。曰。有。為。法
下。應。有。三。相。何。以。故。三。相。不。實。故。若
諸。生。住。滅。是。有。為。相。者。今。生。中。亦。應。有
三。相。是。生。有。為。相。故。如。是。一。一。處。亦
應。有。三。相。以。是。故。无。窮。住。滅。亦。如。是
若。諸。生。住。滅。各。更。無。有。生。住。滅。者。不
應。名。有。為。法。何。以。故。有。為。法。相。无。故
以。是。故。諸。法。无。常。非。第。一。義。悉。檀。復

次若一切實性无常則無行業報何以故无常名生滅失故辭如腐種子不生果如是則无行業無行業云何有果報今一切賢聖法有果報善智之人所可信受不應言無以是故諸法非无常性如是等無量因緣說不得言諸法无常性一切有為法无常苦无我等亦如是如是等相名為對治恚檀第一義恚檀者一切法性一切論議語言一切是法非法一二可分別破散真實不可破不可壞諸佛辟支佛阿羅漢所行於三恚檀中所求不通者此中皆通問曰云何通答曰所謂通者離一切過失不可變易不可勝何以故除第一義恚檀諸餘論議諸餘恚檀皆可破故如眾義經中所說偈

所說偈

各各自依見 戲論起諍竟 若能知彼非 是為知正見 不肯受他法 是名愚癡人 作是論議者 真是愚癡人 若依自是見 而生諸戲論 若此是淨智 无非淨智者 此三偈中佛說第一義恚檀相所謂世間眾生自依見自依法自依論議

而生諍竟戲論即諍竟本戲論依諸見生如說偈言
有受法故 有諸論 若无有受何所論 有受无受諸見等是人於此恚已除 行者能如實知此者於一切法一切戲論不受不著不見是實不共諍竟 能知佛法甘露味若不介者則謗法 若不受他法不知不取是无智人若 介者應一切論議人皆无智何以故 各各不相受法所謂有人自謂法第一義淨餘法妄語不淨譬如世間治法故治法者刑罰種種不淨世間人 信受行此法以為真淨若餘出家善聖人中是 寂弊不淨外道出家人法五熱中一 脚立拔髮等且捷子輩以為妙慧餘 人說此是癡法如是等種種外道出 家白衣婆羅門法各各自以為好餘 人妄語是佛法中亦有犢子比丘說 如四大和合有眼法五陰和合有人 法犢子阿毗曇中說五眾不離人人不 離五眾不可說五眾是人離五眾是人 是人第五法不可說藏中所攝說一切有道人輩 言人一切種一切持一切法門中求

不可得譬如兔角龜毛常无復次十八界十二入五眾實有而此中无人更有佛法中方廣道人言一切法不生不滅空无所有譬如兔角龜毛常无如是等一切論議師輩自守其法不受餘法此是實餘者妄語若自受其法自法供養自法修行他法不受不供養為作過失若以是為清淨得第一義利者則一切無非清淨何以故彼一切自法愛故問曰若諸見皆有過失者第一義恚檀何者是答曰過一切語言道心行處滅遍无所依不示諸法實相无初無中无後不盡不壞是名第一義恚檀如摩訶衍義偈中說 語言盡竟 心行亦訖 不生不滅 法如涅槃 說諸行處 名世界法 說不行處 名第一義

說不行處 名第一義

一切實一切非實 及一切實亦非實 一切非實非不實 是皆名諸法實相 如是等處處經中說第一義恚檀是 義甚深難見難解佛欲說是義故說 摩訶般若波羅蜜經復次欲令長爪 梵志等大論議師於佛法中生信故

大智度論卷第一 第十五張 作字號

說是摩訶般若波羅蜜經有梵志名長爪更有名先尼婆蹉衢多羅更有名薩遮迦摩捷提等是等閻浮提大論議師輩言一切論可破一切語可壞一切執可轉故无有實法可信可恭敬者如舍利弗本未經中說舍利弗舅摩訶俱絺羅與姊舍利論議不如俱絺羅思惟念言非姊力也必懷智人寄言母口未生乃尔及生長大當如之何思惟已生憍慢心為廣論議故出家作梵志入南天竺國始讀經書諸人問言汝志何求學習何經長爪答言十八種大經盡欲讀之諸人語言盡汝壽命猶不能知一何況能盡長爪自念昔作憍慢為姊所勝今此諸人復見輕辱為是二事故自作誓言我不剪爪要讀十八種經盡人見爪長因號為長爪梵志是人以種種經書智慧力種種譏刺是法是非法是應是不應是實是不實是有是无破他論議辟如大力狂為擔撥蹴踏無能制者如是長爪梵志以論議力摧伏諸論師已還至摩伽陀國王

大智度論卷第一 第十六張 作字號

舍城那羅聚落至本生處問人言我姊生子今在何處有人語汝姊生子者適生八歲讀一切經書盡至年十六論議勝一切人有釋種道人姓瞿曇與作弟子長爪聞之起憍慢生不信心而作是言我姊子聰明如是彼與何術誘誑刺頭作弟子說是語已直向佛所尔時舍利弗初受戒半月佛邊侍立以扇扇佛長爪梵志見佛問評說一面坐作是念一切論可破一切語可壞一切執可轉是中何者是諸法實相何者是第一義何者性何者相不顛倒如是思惟辭如大海水中欲盡其涯底求之既久不得一法實可以入心者彼以何論議道而得我姊子作是思惟已面語佛言瞿曇我一切法不受佛問長爪汝一切法不受是見受不佛所質義汝已飲邪見毒今出是毒氣言一切法不受是見受不尔時長爪梵志如好馬見鞭影即覺便著正道長爪梵志亦如是得佛語鞭影入心即棄捨負高慚愧低頭如是思惟佛置我者二處負門中若我

大智度論卷第一 第十七張 作字號

說是見我受是負處門處故多人知云何自言一切法不受今受是見此是現前妄語是負處門多人所知第二負處門細我欲受之以不多人知故作是念已答佛言瞿曇一切法不受是見亦不受佛語梵志汝不受一切法是見亦不受則無所受與眾人无異何用自高以生憍慢如是長爪梵志不能得答自知墮負處即於佛一切智中起恭敬生信心自思惟我墮負處世尊不彰我負不言是非不以為意佛心柔濡是第一清淨處一切語論處滅得大甚深法是可恭敬處心淨第一无過佛者佛說法斷其邪見故即於坐處得遠塵離垢諸法中得法眼淨是時舍利弗聞是語得阿羅漢是長爪梵志出家作沙門得大力阿羅漢若長爪梵志不聞般若波羅蜜氣分離四句第一義相應法小信尚不得何況得出家道果佛欲導引如是等大論議師利根人故說是般若波羅蜜經復次諸佛有二種說法一者觀人心隨可度二者觀諸法相今佛但欲說諸

法相故說是摩訶般若波羅蜜經如說相不相品中諸天子問佛是般若波羅蜜甚深云何作相佛告諸天子空則是相无相無作相無生滅相无行之相常不生如性相寂滅相等復次有二種說法一者諍處二者不諍處諍處如餘經中說今欲明无諍處故說是般若波羅蜜經有相无相有物无物有依无依有對无對有上无上世界非世界如是等二種法門亦是問曰佛大慈悲心但應說无諍法何以說諍法答曰无諍法皆是无相常寂滅否說說布施等及无常苦空等諸法為寂滅无戲論故說利根者知佛意不起諍鈍根者不知佛意取相著心故起諍此般若波羅蜜諸法畢竟空故无諍處若畢竟空可得可諍者不名畢竟空是故般若波羅蜜經名无諍處有无二事皆寂滅故復次餘經中多以三種門說諸法所謂善門不善門无記門今欲說非善門非不善門非无記門諸法相故說摩訶般若波羅蜜經學法无學法非學非无學法見諦斷法思惟斷法無斷法

可見有對不可見有對不可見无對上中下法小大無量法如是等三法門如是復次餘經中說四念處隨聲聞法門於是比丘觀內身三十六物除欲貪病如是觀外身觀內外身今於四念處欲以異門說般若波羅蜜如所說菩薩觀內身於身不生覺觀不得身以無所得故如是觀外身觀內外身於身不生覺觀不得身以无所得故於身念處中觀身而不生覺觀身是事甚難三念處亦如是四正勤四如意足四禪四諦等種種四法門亦如是復次餘經中佛說五眾无常苦空无我相今於是五眾欲說異法門故說般若波羅蜜經如佛告須菩提菩薩若觀色是常行不行般若波羅蜜受想行識是常行不行般若波羅蜜色无常行不行般若波羅蜜受想行識無常行不行般若波羅蜜五受眾五道五法等種種五法門亦如是餘六七八等乃至無量法門亦如是如摩訶般若波羅蜜无量無邊說般若波羅蜜因緣亦无量無邊是事廣故今略說摩訶

般若波羅蜜因緣起法竟摩訶般若波羅蜜初品如是我聞一時釋論第二經如是我聞一時論問曰諸佛經何以故初稱如是語答曰佛法大海中信為能入智為能度如是義者即是信若人心中有信清淨是能入佛法若无信是人不能入佛法不信者言是事不如是是不信相信者言是事如是辟如牛皮未柔不可屈折無信人亦如是辟如牛皮已柔隨用可作有信人亦如是復次經中說信如手如人有手入寶山中自在取寶有信人亦如是入佛法无漏根力覺道禪定寶山中自在取宝信如无手无手人入寶山中則不能有所取无信亦如是入佛法寶山都无所得佛自念言若人有信是人能入我大法海中能得沙門果不空剃頭塗髮若无信是人不能入我法海中如枯樹不生華實不得沙門果雖剃頭塗衣讀種種經能難能答於佛法中空无所得以是故如是義在佛法初善信相故復次佛法深遠更有佛乃能知人有信者雖未作佛以信力故能入佛法如梵天王請佛初轉法輪以

大智度論卷第一 第五十 作字考

得請佛

閻浮提先出多諸不淨法今開甘露門

當說清淨道

佛以偈答

我法甚難得 能斷諸結使 三有愛著心 是人不能解

梵天王白佛大德世界中智有上中下善濡直心者易可得度是人若不聞法者退墮諸惡難中辟如水中蓮華有生有熟有水中未出若不得日光則不開佛亦如是佛以大慈悲憐愍眾生故為說法佛念過去未來現在三世諸佛法皆度眾生為說法我亦應念如是思惟竟受梵天王等諸天請說法以偈答曰

我今開甘露味門 若有信者得歡喜 於諸人中說妙法 非惱他故而為說 佛此偈中不說布施人得歡喜亦不說多聞持戒忍辱精進禪定智慧受得歡喜獨說信人佛意如是我第一甚深微妙无量無數不可思議不動不猗不着无所得法非一切智人則不能解是故此法中信心為初信力

大智度論卷第一 第五十 作字考

能入非布施持戒禪定智慧等能初入佛法如說偈言

世間人心動 愛好福果報 而不好福田 求有不求滅 先聞邪見法 心著而深入 我此甚深法 無信去何解

如提婆達大弟子俱迦梨等无信法故墮惡道中是人无信於佛法自思惟以慧求不得何以故佛法甚深故如梵天王教俱迦梨說偈

欲量无量法 智者所不量 無量法欲量 此人自覆沒

復次如是義者若人心善直信是人可聽法若无是相則不解如所說聽者端視如渴飲 一心入於語議中踊躍聞法心悲喜 如是之人應為說復次如是義在佛法初現世利後世利涅槃利諸利根本信為大力復次一切諸外道出家心念我法微妙第一清淨如是人自歎所行法毀他人法是故現世相打鬪諍後世墮地獄受種種无量苦如說偈 自法愛染故此毀他人法 雖持戒行人不脫地獄苦

大智度論卷第一 第五十 作字考

是佛法中棄捨一切愛一切見一切吾我憍慢志斷不著如椽喻經言汝曹若解我椽喻法是時善法應棄捨何況不善法佛自於般若波羅蜜不念不猗何況餘法有猗者者以是故佛法初頭稱如是我聞佛意如是我弟子无愛法无染法無朋黨但求離苦解脫不戲論諸法相如說阿他婆耆經摩提提難中言

決定諸法中 橫生種種想 志捨内外故 云何當得道

佛答言

非見聞知覺 亦非持戒得 非不見聞等 非不持戒得 如是論志捨 亦捨我我所 不取諸法相 如是可得道 摩提提問曰

若不見聞等 亦非持戒得 非不見聞等 非不持戒得 如我心觀察 持啞法得道 佛答言

汝依邪見門 我知汝癡道 汝不見妄相 余時自當啞 復次我法真實餘法妄語我法第一 餘法不實是為鬪諍本今如是表示

人無諍法聞他所說說人无各以是故諸佛經初稱如是義略說如是義竟我者今當說問曰若佛法中言一切法空一切無有吾我云何佛經初頭言如是我聞答曰佛弟子輩雖知无我隨俗法說非實我也譬如以金錢買銅錢人无笑者何以故賣買法應尔言我者亦如是於无我法中而說我隨世俗故不應難如天問經中偈說阿羅漢比丘諸漏已永盡於最後邊身能言吾我不

佛答言

有羅漢比丘諸漏已永盡於最後邊身能言有吾我

世界法中說我非第一實義中說以是故諸法空无我世界法故雖說我無各復次世界語言有三根本一者邪見二者慢三者名字是中二種不淨一種淨一切凡人三種語邪慢名字見道學人二種語慢名字諸聖人一種語名字内心不違實法而隨世界人故共傳是語除邪見故隨俗無諍以是故除二種不淨語本隨世

故用一種語佛弟子隨俗說我无有各復次若人著无我相言是實餘妄語是人應難汝一切法實相無我云何言如是我聞今諸佛弟子一切法空无所有是中心不著亦不言著諸法實相何況我法中心著以是故不應難言何以說我如中論中說若有所不空應當有所空不空尚不得何況得於空凡人見不空亦復見於空不見見无見是實名涅槃非二安隱門能破諸邪見諸佛所行處是名无我法略說我義竟

聞者今當說問曰聞者云何聞用耳根聞耶用耳識聞用意識聞耶若耳根聞耳根无覺知故不應聞若耳識聞耳識一念故不能分別不應聞若意識聞意識亦不能聞何以故先五識識五塵然後意識識意識不能識現在五塵唯識過去未來五塵若意識能識現在五塵者盲聾人亦應識聲色何以故意識不破故答曰非耳根能聞聲非耳識非意識能聞聲事從多因緣和合故得

聞聲不得言一法能聞聲何以故耳根无覺故不應聞聲識无色無對無處故亦不應聞聲聲无覺亦无根故不能知聲尔時耳根不破聲在可聞處意欲聞憶是事情塵憶和合故耳識生隨耳識即生意識能分別種種因緣得聞聲以是故不應作是難雖聞聲佛法中亦无有一法能作能見能知如說偈

略說聞竟

一者今當說問曰佛法中數時等法實无陰入界所不攝故何以言一時答曰隨世俗故有一時无有各若盡泥木等作天像念天故礼拜無各說一時亦如是雖實无時隨俗說时无各問曰應无一時佛自說言一人出世間多人得樂是者何人佛世尊也亦說偈
我行無師保志一無等侶積一行得佛自然道聖道

大智度論卷第一 第五十張 作字

如是等佛處處說一應當有一復次
 一一法和合故物名為一若實无一
 法何以故一物中一心生非二非三
 二物中二心生非一非三三物中三
 心生非二非一若實无諸數一物中
 應二心生二物中應一心生如是等
 三四五六皆亦以是故定一物中有
 一法是法和合故一物中一心生答
 曰若一與物一若一與物異二俱有
 過問曰若一有何過答曰若一瓶是
 一義如因提梨釋迦亦是一義若亦
 者在在有一者應皆是瓶譬如在在
 有因提梨亦應處處有釋迦今衣等諸
 物皆應是瓶一瓶一故如是處處一
 皆應是瓶知瓶衣等悉是一物无有
 分別復次一是數法瓶亦應是數法
 瓶體有五法一亦應有五法瓶有色
 有對一亦應有色有對若在在一不
 名為瓶今不應瓶一一若說一不攝
 瓶說瓶亦不攝一瓶一不異故又復
 說一應說瓶欲說瓶應說一如是則
 錯乱問曰一中過如是異中有何各
 答曰若一與瓶異瓶則非一若瓶與

大智度論卷第一 第五十八張 作字

一異則一非瓶若瓶與一合瓶名一
 者今一與瓶合何以不名為瓶是故
 不得言瓶一異問雖一數合故瓶為一
 然一不作瓶答曰諸數初一與瓶
 異以是故瓶不作一一無故多亦无
 何以故先一後多故如是異中一不
 可得以是故二門中求一法不可得
 不可得故云何陰界入攝但佛弟子
 隨俗語言名為一心實不著知數法
 名字有以是故佛法中言一人一師
 一時不墮邪見各略說一義竟
 時者今當說問曰天竺說時名有二
 種一名迦羅二名三摩耶佛何以不
 言迦羅而言三摩耶答曰若言迦羅
 俱亦有疑
 問曰輕易說故應言迦羅迦羅二字
 三摩耶三字重語難故答曰除邪見
 故說三摩耶不言迦羅有人言一切
 天地好醜皆以時為因如時經中說
 時來眾生熟時至則催促時能覺悟人
 是故時為因世界如車輪時變如轉輪
 人亦如車輪或上而或下
 更有人言雖天地好醜一切物非時

大智度論卷第一 第五十九張 作字

所作然時是不變因是實有時法細
 故不可見不可知以華果等果故可
 知有時往年今年久近遲疾見此相
 雖不見時可知有時何以故見果知
 有因故以是故有時法時法不壞故常
 答曰如泥丸是現在時土塵是過去
 時瓶是未來時時相常故過去時不
 作未來時如經書法時是一物以是
 故過去世不作未來世亦不作現在
 世雜過故過去世中亦無未來世以
 是故无未來世現在世亦如是
 問曰汝受過去世土塵時若有過去時
 必應有未來時以是故實有時法答
 曰汝不聞我先說未來世瓶過去世
 土塵未來世不作過去世隨未來世
 相中是未來世相時云何名過去時
 以是故過去時亦無
 問曰何以无時必應有時現在有現
 在相過去有過去相未來有未來相
 答曰若今一切三世時有自相應盡
 是現在世无過去未來時若有未來不
 名未來應當名現在以是故是語不
 然問曰過去時未來時非現在相火中

過去時則過去世中行未來世未來
中行以是故各各法相有時答曰若
過去復過去則破過去相若過去不
過去則無過去相何以故自相捨故
未來世亦如是以是故時法無實是
云何能生天地好醜及華果等諸物
如是等種種除邪見故不說迦羅時
說三摩耶見陰界入生滅假名為時
無別時所謂方時離合一異長短等
名字出凡人心者謂是實有法以是
故除捨世界名字語言法

問曰若無時云何聽時食遶非時食
是戒答曰我先已說世界名字法有
時非實法汝不應難亦是毗尼中結
戒法是世界中實非第一實法相吾
我法相實不可得故亦為衆人瞋呵
故亦欲護佛師法使久在家弟子禮
法故諸三界世尊結諸戒是中不應
求有何實有何名字等何者相應何
者不相應何者是法如是相何者是
法不如是相以是故是事不應難如
是我聞一時五語各各義略說竟
問曰非時食時藥時衣皆是柯邏何

以不說三摩耶答曰此毗尼中說白
衣不得聞外道何由得聞而生邪見
餘經通皆得聞是故說三摩耶令其
不生邪見三摩耶詭名時亦是假稱
又佛法中多說三摩耶少說柯邏少
故不應難如是我聞一時五語各各
義略說竟

大智度論卷第一

摩訶般若波羅蜜經釋論序 傳一

長安釋僧獻述

夫萬有本於生生而生生者無生變化兆於
物始而始始者無始然則無生無始物之性
也生始不動於性而萬有陳於外悔吝生於
內者其唯邪思乎正覺有以見邪思之自起
故阿含為之作知滯有之由惑故般若為之
照然而照本希夷津涯浩汗理超文表趣絕
思境以言求之則乖其深以智測之則失其
旨二乘所以顛沛於三藏雜學所以曝鱗於
龍門者不其然乎是以馬鳴起於正法之餘
龍樹生於像法之末正餘易弘故直振其遺
風瑩拂而已像末多端故乃寄跡凡夫示悟
物以漸又假照龍宮以朗搜玄之慧託聞幽
祕以窮微言之妙爾乃憲章智典作茲釋論
其開夷路也則令大乘之駕方軌而直入其
辯實相也則使妄見之惑不遠而自復其為
論也初辭擬之必標衆異以盡美卒成之終
則舉無執以盡善釋所不盡則立論以明之
論其未辯則寄折中以定之使靈篇無難喻

之章千載悟作者之旨信若人之功矣有鳩摩羅者婆法師者少播聰慧之聞長集奇拔之譽才舉則亢標萬里言發則英辯榮枯常杖茲論焉淵鏡憑高致以明宗以秦弘始三年歲次星紀十二月二十日自姑臧至長安秦王虛襟既已蘊在昔見之心豈徒則悅而已晤言相對則淹留終日研微造盡則窮年忘倦又以晤言之功雖深而恨獨符之心不曠造盡之要雖玄而惜津梁之勢未普遂以莫逆之懷相與弘兼忘之慧乃集京師義業沙門命公卿賞契之士五百餘人集於渭濱逍遙園堂鑿輿佇駕於洪渙禁禦息警於林間躬覽玄章考正名於梵本諮通津要坦夷路於來踐經本既定乃出此釋論論之略本有十萬偈偈有三十二字并三百二十萬言梵夏既乖又有煩簡之異三分除二得此百卷於大智三十萬言玄章婉旨朗然可見歸途直達無復惑趣之疑以文求之無間然矣故天竺傳云像正之末微馬鳴龍樹道學之門其淪胥溺喪矣其故何耶寔由二未契微

邪法用盛虛言與實教並興險徑與夷路爭轍始進者化之而流離向道者惑之而播越非二匠其孰與正之是以天竺諸國為之立廟宗之若佛又稱而詠之曰智慧日已頽斯人今再曜世昏寢已久斯人悟令覺若然者真可謂功格十地道侔補處者矣傳而稱之不亦宜乎幸哉此中鄙之外忽得全有此論梵文委曲皆如初品法師以秦人好簡故裁而略之若備譯其文將近千有餘卷法師於秦語大格唯譯一往方言殊好猶隔而未通苟言不相喻則情無由比不比之情則不可以託悟懷於文表不喻之言亦何得委殊塗於一致理固然矣進欲停筆爭是則交競終日卒無所成退欲簡而便之則負傷於穿鑿之譏以二三准案譯而書都不備飾幸冀明悟之賢略其文而挹其玄也

大智度論卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 底本無經序，校本有之，今據清藏本補錄，附於卷末。
- 一 一〇三頁中一行經名前，**資**、**普**、**南**冠以「摩訶般若波羅蜜經釋論」。
- 一 一〇三頁中一行經名，**石**作「大智度經論卷第一」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「大智度論卷第一」。
- 一 一〇三頁中三行譯者，**石**作「後秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「姚秦三藏法師鳩摩羅什譯」。以下各卷同。
- 一 一〇三頁中三行與四行之間，**石**有「摩訶般若波羅蜜經序品第一釋論緣起第一」；**資**有「緣起論第一」；**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**有「緣起論」一行。
- 一 一〇三頁中四行第六字「從」，**資**、

一 一〇三頁中四行第一〇字「大」，
[資]作「深」。

一 一〇三頁中四行末字「盡」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「底」。

一 一〇三頁中五行第一三字「等」，
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「子」。

一 一〇三頁中九行第一三字「亦」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「己」。

一 一〇三頁中一三行「空行」，[石]作
「行者」。

一 一〇三頁中末行第九字「鎗」，諸
本作「舍」。

一 一〇三頁下八行第一二字「方」，
[石]、[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「方如」。

一 一〇三頁下一三行「摩訶」，[石]無。

一 一〇三頁下一五行「四顧觀察」，
[石]、[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「觀察
四方」。

一 一〇三頁下一九行第一五字至二
〇行第二字「求無上道」，[資]、[磧]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「修道」；[麗]作「修

無上道」。

無上道」。

一 一〇三頁下二一行第一〇字「被」，
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「被」。

一 一〇三頁下末行首字「住」，[石]作
「住處」。

一 一〇三頁下末行第八字「以」，[石]、
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「持」。

一 一〇四頁上五行第一二字「力」，
諸本作「力故」。

一 一〇四頁上一二行第六字「以」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 一〇四頁上一六行第一〇字「數」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「數般若波
羅蜜」。

一 一〇四頁上一六行「中自」，[資]作
「自而」。

一 一〇四頁上一九行第七字「度」，
[石]、[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「度者」。

一 一〇四頁上二二行「手授」，[石]作
「拔」；[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「手
拔」。

一 一〇四頁中三行「輪相」，[石]作「相

輪」。

一 一〇四頁中六行第九字「恒」，[石]、
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「恒河」。

一 一〇四頁中七行「欲重」，[石]、[麗]作
「從三昧起欲」；[資]、[磧]、[普]、[南]、
[徑]、[清]作「欲」。

一 一〇四頁中八行「般若」，[資]、[磧]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「摩訶般若」。

一 一〇四頁中一二行第一三字至一
三行第五字「自說我神德无量」，
[資]作「說我無量德藏」。

一 一〇四頁中一三行第一〇字「為」，
[資]無。

一 一〇四頁中一四行「罪无量一發」，
[石]作「深重罪發一」；[資]、[磧]、[普]、
[南]、[徑]、[清]作「罪無量發一」。

一 一〇四頁中二〇行「各應」，[石]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「應生」。

一 一〇四頁下三行「自有」，[石]、[麗]作
「無始」。

一 一〇四頁下五行第一〇字「以」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 一〇四頁下五行第一〇字「以」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 一〇四頁下八行第二字「苦」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 一〇四頁下一六行第一〇字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一 一〇四頁下一八行第四字「佛」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 一〇四頁下一八行「菩薩說」，石、資、磧、普、南、徑、清作「而說偈」。

一 一〇四頁下一九行第一四字「其」，石、資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一 一〇五頁上一一行「以此致怪但為此故以方便力故」，石、資、磧、普、南、徑、清作「此事可怪當知但以方便力故」；麗作「以此致怪但為此故以方便力」。

一 一〇五頁上一三行第七字「時」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 一〇五頁上一三行第一一字「能」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一〇五頁上二〇行第八字「故」，石無。

一 一〇五頁上二一行「小年少」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「稚少年」。

一 一〇五頁上二二行第一二字「後」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一〇五頁中二行第八字「以」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一 一〇五頁中四行第九字「生」，諸本作「主」。

一 一〇五頁中六行末字「出」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「現」。

一 一〇五頁中一四行第一一字「品」，石、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 一〇五頁中一六行「說復次欲說魔幻魔為魔事故說」，石、資、磧、普、南、徑、清作「復次欲說魔幻魔偽魔事故」；麗作「說又為魔幻魔事故說」。

一 一〇五頁中一九行第七字「我」，石、資、磧、普、南、徑、清作「我般」。

一 一〇五頁中二一行第三字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一〇五頁中末行第六字「財」，諸本作「以財」。

一 一〇五頁下二行「世時」，麗無。

一 一〇五頁下三行第一〇字「品」，諸本作「諸」。

一 一〇五頁下七行「中摠攝」，石作「摠攝」；麗作「中」。

一 一〇五頁下八行「有以」，石、磧、普、南、徑、清作「實有以」；資作「有」。

一 一〇五頁下一〇行「世界悉檀者」，資、磧、普、南、徑、清作「云何名世界悉檀」；麗作「世界者」。

一 一〇五頁下一一行「軸輻」，磧、普、南、徑、清作「輻軸」。

一 一〇五頁下一二行第八字「車」，資、磧、普、南、徑、清作「車也」。

一 一〇五頁下一二行末字「人」，諸本無。

一 一〇五頁下一三行第四字「也」，麗無。

一 一〇五頁下一三行「若無世界悉檀者佛是實語人云何言」，石、資、

磧、普、南、徑、清作「問曰如佛說」。

一 一〇五頁下一四行第一一字至一五行第四字「修善惡業死此生彼隨善惡業」，石、資、磧、普、南、徑、清作「死此生彼隨善惡業」；麗作「隨善惡業死此生彼」。

一 一〇五頁下二〇行第四字「初」，石、資、磧、普、南、徑、清作「從」。

一 一〇五頁下二〇行第一四字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「兩」。

一 一〇五頁下二二行首字至次頁上一行第六字「言我天眼見衆生是故當知有人者世界悉檀故非是第一義悉檀問曰第一悉檀是真實實故名第一餘者不應實答曰不然是四悉檀各各有實」，石、資、磧、普、南、徑、清作「說人等答曰人等世界故有第一義故無」。

一 一〇六頁上三行第一、二字及第八、九字「悉檀」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 一〇六頁上四行第三字至六行第二字「世界悉檀故有第一義悉檀

故无所以者何人五衆因緣有故有人等」，石、資、磧、普、南、徑、清作「第一義故無世界故有所以者何五衆因緣有故有人」。

一 一〇六頁上七行「是乳」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 一〇六頁上一〇行首字「爲」，石無。

一 一〇六頁上一〇行第五字「檀」，資、磧、普、南、徑、清作「檀相」。

一 一〇六頁上一〇行第七字「何」，石、資、磧、普、南、徑、清作「何名」。

一 一〇六頁上一〇行末字及末行第九字「者」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 一〇六頁上一二行「業報」，諸本作「報業」。

一 一〇六頁上一三行「得雜受雜觸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「得雜觸得雜受」；麗作「得雜觸雜受」。

一 一〇六頁上一三行第一二字「那」，資、磧、普、南、徑、清作「邪」。

一 一〇六頁上一五行第五字「日」，諸本作「以」。

一 一〇六頁上一七行第八字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一〇六頁上一八行「得雜觸得雜受」，麗作「雜觸雜受」。

一 一〇六頁上一九行第七字「問」，徑、清作「經問」。

一 一〇六頁上一九行第九字「言」，石無。

一 一〇六頁上一二一行「以是故」，資、磧、普、南、徑、清作「是以」。

一 一〇六頁上一二二行「是名」，石、資、磧、普、南、徑、清作「名爲」。

一 一〇六頁上末行第四字「檀」，石、資、磧、普、南、徑、清作「檀云何名」。

一 一〇六頁上末行第九字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一〇六頁中一行第九字「熱」，資、磧、普、南、徑、清作「熱病」。

一 一〇六頁中七行第六字「貪」，石

作「貪媯」。

一〇六頁中九行、一〇行及次頁上一四行「過失」，石作「過罪」。

一〇六頁中一五行第八字「法」，資、磧、普、南、經、清無。

一〇六頁中一八行「佛法」，石、麗作「如佛法」。

一〇六頁下一行「愚癡」，石無。

一〇六頁下四行第二字「媯」，資、磧、普、南、經、清作「貪」。

一〇六頁下九行第一〇字「法」，石、麗無。

一〇六頁下一一行第一三字「無」，資作「空」。

一〇六頁下一四行「云何言无常非實」，資、磧、普、南、經、清無。

一〇六頁下一五行「故一切有為法」，諸本無。

一〇六頁下一六行「无常」，諸本作「云何言无常非實」。

一〇六頁下一八行首字「諸」，石、磧、普、南、經、清、麗作「諸法」。

一〇六頁下一九行「是生」，諸本作「生是」。

一〇六頁下一九行第七字「相」，石、資、磧、普、南、經、清作「法」。

一〇六頁下二〇行「以是故」，諸本作「是則」。

一〇六頁下二一行第九字「有」，石、磧、普、南、經、清無。

一〇六頁下末行「悉檀」，石、麗無。

一〇七頁上九行「第一義悉檀者」，石、資、磧、普、南、經、清作「云何名第一義悉檀」。

一〇七頁上一一行「真實不可破不可壞」，諸本無。

一〇七頁上一二行第八字「於」，石、資、磧、普、南、經、清作「真實法不可破不可散上」；麗作「真實法不可破不可散上於」。

一〇七頁上一二行至一三行「中所求不通者此中皆通」，石作「中所不通此中皆通」；資、磧、普、南、經、清作「不通此則通」；麗作

「中所不通者此中皆通」。

一〇七頁上一七行「所說偈」，石、資、磧、普、南、經、清作「偈說」。

一〇七頁上一八行第一一字至二〇行第一〇字「若能知彼非是為知正見不肯受他法是真愚癡人作是論議者真是愚癡人」，石作「若能知彼非是為知正法不肯受他法是真愚癡人諸有戲論者皆是大愚人」；

資、磧、普、南、經、清作「知此為知實不知為謗法不受他法故是則無智人諸有戲論者悉皆是無智」。

一〇七頁上二〇行「是見」，資、磧、普、南、經、清作「見法」。

一〇七頁上二一行「此是」，資、磧、普、南、經、清作「是為」。

一〇七頁上二二行首字「此」，石、資、磧、普、南、經、清作「於此」。

一〇七頁中二行「說偈言」，石、資、磧、普、南、經、清作「偈說」。

一〇七頁中五行第一二字「法」，石作「法於」。

一〇七頁中六行第一〇字「實」，
石作「實事」。

一〇七頁中八行末字至九行第九
字「若尔者應一切論議人皆」，石作
「諸自執者皆是」；資、磧、普、南、

徑、清作「如是則諸有戲論者皆是」。

一〇七頁中一〇行第六字「法」，
諸本作「法故」。

一〇七頁中一行「義淨餘人法
妄語不淨」，石作「真實餘人法虛
妄不淨」；資、磧、普、南、徑、清
作「實淨餘人法妄語不淨」；麗作
「義淨餘人妄語不淨」。

一〇七頁中一二行「故治法者刑
罰」，石、資、磧、普、南、徑、清作
「刑罰殺戮」；麗作「故治法者刑
罰殺戮」。

一〇七頁中一三行「此法」，諸本
作「之」。

一〇七頁中一三行第一〇字「若」，
諸本作「於」。

一〇七頁中一四行第二字「弊」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「爲」。

一〇七頁中一五行第五字「等」，
石作「等是」。

一〇七頁中一六行第四字「是」，
諸本作「爲」。

一〇七頁中一八行首字「人」，石、
磧、普、南、徑、清、麗作「皆」。

一〇七頁中一九行「五陰」，石、
磧、普、南、徑、清、麗作「如是五
衆」；資作「中如是五衆」。

一〇七頁中二二行「是人第五法
不可說」，諸本作「人是第五不可
說法」。

一〇七頁中末行第二字「人」，石、
磧、普、南、徑、清、麗作「神人」。

一〇七頁下二行「五衆」，石作「五
陰」。

一〇七頁下二行「而此中无人」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「自性
而人此中不攝」。

一〇七頁下六行「不受餘法比是」，
石作「以爲」。

一〇七頁下七行「自法供養自法
修行」，石、磧、普、南、徑、清作「自
供養法自修行法」。

一〇七頁下八行第三字「養」，石
作「養他法」。

一〇七頁下九行第九字「非」，石
作「不」。

一〇七頁下一〇行「自法愛」，石、
麗作「皆自愛法」；資、磧、普、南
作「自愛法」；徑、清作「自受法」。

一〇七頁下一一行第三字「者」，
麗無。

一〇七頁下一一行第一四字「過」，
石、磧、普、南、徑、清無。

一〇七頁下一二行第四字「道」，
石作「道過」；磧、普、南、徑、清作
「道斷」。

一〇七頁下一三行「諸法實相」，
石、麗作「諸法諸法實相」；資、
磧、普、南、徑、清作「諸法」。

一〇七頁下一九行「皆名諸法」，
諸本作「名諸法之」。

一〇七頁下二〇行末字「是」，石作「如是第四悉檀」。

一〇七頁下二一行第八字「佛」，石作「佛世尊」。

一〇七頁下二一行第一二字「義」，石作「第一義悉檀」。

一〇七頁下二一行末字「說」，石作「說是」。

一〇八頁上一行「摩訶」，石無。

一〇八頁上一行第一四字「号」，石無。

一〇八頁上三行「是等」，石作「如是等」；資、磧、普、南、經、清作「是」。

一〇八頁上五行第七字「故」，石無。

一〇八頁上一〇行第六字「惟」，資、磧、普、南、經、清作「惟是」。

一〇八頁上一七行第一二字「經」，石、麗作「經書」。

一〇八頁上二二行首字「踏」，石、麗作「踰」；資、磧、普、南、經、清

作「蹋」。

一〇八頁中二行第一〇字「語」，諸本作「語言」。

一〇八頁中二行第一三字「生」，諸本無。

一〇八頁中六行第六字「我」，諸本作「如我」。

一〇八頁中六行末字「與」，資、磧、普、南、經、清、麗作「以」。

一〇八頁中一四行首字「中」，石、資、磧、普、南、經、清無。

一〇八頁中一六行第九字「面」，諸本作「而」。

一〇八頁中一七行、一八行及一九行「不受」，資、磧、普作「不忍」。

一〇八頁中一八行及一九行「受不」，普作「忍不」。

一〇八頁中一八行「佛所質義」，資作「佛如是示」。

一〇八頁中一九行第一六字「毒」，石、麗無。

一〇八頁中末行「著二」，石作

「兩」。

一〇八頁下一行「多人」，石作「衆人所共」。

一〇八頁下二行「不受今受」，資、磧、南、經、清作「不受今言」；普作「不忍今言」。

一〇八頁下二行末字至三行首字「此是」，石作「此」；資、磧、普、南、經、清作「我受此」。

一〇八頁下四行第八字「欲」，磧、普、南、經、清作「不」。

一〇八頁下四行「不多」，石作「少」。

一〇八頁下八行「自高以生」，石、麗作「自高而生」；資、磧、普、南、經、清作「貢高而生」。

一〇八頁下一二行第六字「心」，石作「心處」。

一〇八頁下一二行第九字「是」，石、麗無。

一〇八頁下一二行末字「處」，石、麗無。

一〇八頁下一三行第一三字「可」，
石作「最可」。
一〇八頁下一四行「无過佛者」，
資、麗無。
一〇八頁下一五行「諸法」，資、
磧、普、南、經、清作「於諸法」。
一〇八頁下一六行第三字「是」，
資、麗無。
一〇八頁下一六行末字「志」，資、
磧、普、南、經、清作「志便」。
一〇八頁下二〇行第五字「佛」，
資、磧、普、南、經、清作「如」。
一〇八頁下二一行第七字「是」，
石無。
一〇八頁下末行第二字「度」，麗
作「度者」。
一〇八頁下末行第一一字「但」，
諸本無。
一〇九頁上一行第二字「相」，諸
本作「實相」。
一〇九頁上一行「是摩訶」，石作
「是」；資、磧、普、南、經、清作「摩

訶」。
一〇九頁上七行第七字「中」，資、
磧、普、南、經、清作「中已」。
一〇九頁上七行第一一字「明」，
資、磧、普、南、經、清作「說」。
一〇九頁上八行第三字「是」，石
作「是摩訶」；資、磧、普、南、經、
清無。
一〇九頁上一〇行「如是等二種
法門」，麗無。
一〇九頁上一二行「今說」，資無。
一〇九頁上一三行第一一字「皆」，
資無。
一〇九頁上一四行第三字「說」，
石、資、磧、普、南、經、清無。
一〇九頁上一五行「故起諍」，資、
磧、普、南、經、清作「起諍故名諍」。
一〇九頁上一七行第一一字「空」，
石、資、磧、普、南、經、清作「空畢
竟空有無二事皆滅故」。
一〇九頁上一八行第五字「經」，
資、磧、普、南、經、清無。

一〇九頁上一八行第九字「處」，
資作「法」。
一〇九頁上一八行第一〇字至一
九行第三字「有無二事皆寂滅故」，
石、資、磧、普、南、經、清無。
一〇九頁上一九行第一〇字「以」，
資作「說」。
一〇九頁上一九行「說諸法」，資
無。
一〇九頁中三行「說四念處隨聲
聞法門」，資、磧、普、南、經、清作
「隨聲聞法說四念處」。
一〇九頁中五至六行「今於四念
處欲以異門」，資、磧、普、南、經、清
作「今欲以異法門說四念處故」。
一〇九頁中六行第八字「蜜」，資、
磧、普、南、經、清作「蜜經」。
一〇九頁中九行第一三字「身」，
資、磧、普、南、經、清無。
一〇九頁中一〇行「覺觀身」，石、
麗作「身覺觀」；資、磧、普、南、
經、清作「覺觀」。

- 一〇九頁中一二行首字「諦」，石、資、磧、普、南、經、清作「諦如是」。
- 一〇九頁中一三行至一四行「今於是五衆欲說異法門」，資、磧、普、南、經、清作「今欲以異法門說五衆」。
- 一〇九頁中一四行第一〇字「說」，石作「說是摩訶」。
- 一〇九頁中一五行「若觀」，資、磧、普、南、經、清無。
- 一〇九頁中一九行「五法」，諸本作「如是」。
- 一〇九頁中二〇行第五字「門」，資、磧、普、南、經、清無。
- 一〇九頁中二一行「無量」，資、磧、普、南、經、清作「無量門等種種」。
- 一〇九頁下一行「起法」，資、磧、普、南、經、清無。
- 一〇九頁下一行末字「竟」，至此，石換卷爲卷第二。
- 一〇九頁下二行「摩訶般若波羅蜜初品」，石作「摩訶般若波羅蜜」。

- 經釋初品中」；資、磧、普、南作「大智度論釋初品中」；經、清作「釋初品中」。
- 一〇九頁下三行「釋論第二」，資、磧、普、南、經、清無。
- 一〇九頁下四行首字「經」，資、磧、普、南、經、清無；餘校本作「經」。「經」代表大般若經，非經文本身，以下各卷同。
- 一〇九頁下四行第八字「論」，資、磧、普、南、經、清無；餘校本作「論」。「論」代表釋論，非經文本身，以下各卷同。
- 一〇九頁下五行第一二字「中」，諸本無。
- 一〇九頁下六行至七行「如是義者即是信若人心中」，資作「如是者即是信也若心」；磧、普、南、經、清作「如是者即是信也若人心」。
- 一〇九頁下七行第七字「是」，諸本作「是人」。
- 一〇九頁下九行「是不信相」，資、磧、普、南、經、清無。

- 一〇九頁下一二行第九字「如」，石、資、磧、普、南、經、清作「爲」。
- 一〇九頁下一三行「取寶」，資、磧、普、南、經、清作「能取若無取不能有所取」。
- 一〇九頁下一三行第一一字「人」，石、麗無。
- 一〇九頁下一四行第一六字至一六行第九字「无信如无手……都」，資作「若無信空」。
- 一〇九頁下一六行「自念」，石、麗無。
- 一〇九頁下一八行「袈裟」，資、磧、普、南、經、清作「衣」。
- 一〇九頁下二三行第六字「者」，資、磧、普、南、經、清無。
- 一一〇頁上一行「請佛」，石作「問佛」；資、磧、普、南、經、清作「請曰」。
- 一一〇頁上二行第一一字「今」，諸本作「願」。
- 一一〇頁上三行「當說」，石、資、

「磧、晉、南、經、清作「說諸」。

一一〇頁上一〇行第一〇字「出」，諸本作「出者」。

一一〇頁上一一行第三字「不」，石、麗作「不能」。

一一〇頁上一五行第五字「以」，石作「余時世尊說」；麗作「余時世尊以」。

一一〇頁上一二〇行第一二字「我」，資、磧、晉、南、經、清作「法」。

一一〇頁上一二一行第二字「深」，石、麗作「深法」。

一一〇頁上末行第六字「此」，諸本作「佛」。

一一〇頁上末行至本頁中一行「信力為初信心能入」，資作「信力能初入」。

一一〇頁中一行「禪定智慧等」，石作「禪定智慧」；資、磧、晉、南、經、清作「等」。

一一〇頁中二行「說偈言」，石作「偈說」；資、磧、晉、南、經、清作

「偈曰」。

一一〇頁中三行「愛好福果報」，資作「猗著福愛果」；磧、晉、南、經、清作「愛著福果報」。

一一〇頁中三行末字「田」，石、磧、晉、南、經、清、麗作「因」。

一一〇頁中七行第一三字至八行第三字「自思惟以慧」，諸本作「自以智慧」。

一一〇頁中八行第五字「不」，諸本作「不能」。

一一〇頁中一〇行「所不」，資、磧、晉、南、經、清作「豈應」。

一一〇頁中一三行末字「說」，石、麗作「說偈」。

一一〇頁中一四行「聽者端視」，資、磧、晉、南、經、清作「專視聽法」。

一一〇頁中一七行第五字「諸」，資作「謂」。

一一〇頁中一九行第一二字「毀」，石、資、磧、晉、南、經、清作「毀咎」。

一一〇頁中二〇行「相打鬪諍」，資、磧、晉、南、經、清作「鬪諍相打」。

一一〇頁中二一行「說偈」，石、資、磧、晉、南、經、清作「偈說」。

一一〇頁下三行首字「曹」，資、磧、晉、南、經、清作「等」。

一一〇頁下六行第四字「頭」，資、磧、晉、南、經、清無。

一一〇頁下六行「我聞」，諸本無。

一一〇頁下九行第七字「中」，諸本作「偈」。

一一〇頁下一〇行末字「故」，資、磧、晉、南、經、清作「滅」。

一一〇頁下一三行及一七行「亦非持戒得」，資、磧、晉、南、經、清作「非持戒所得」。

一一〇頁下一三行及一七行「非不見聞等」，石作「亦非不見等」；資、磧、晉、南、經、清作「亦非不見聞」。

一一〇頁下二〇行「汝不見妄相」，

資作「若不見諸相」；石、磧、普、

南、經、清、麗作「汝不見妄想」。

一一〇頁下二一行「尔時自當啞」，

資、磧、普、南、經、清作「汝尔時

自啞」。

一一一頁上二行第九字「義」，諸

本無。

一一一頁上四行「一切」，資無。

一一一頁上四行第七字「吾」，資

無。

一一一頁上四行末字「頭」，資、

磧、普、南、經、清無。

一一一頁上五行第一一字「輩」，

資作「等」；磧、普、南、經、清作

「輩等」。

一一一頁上六行第六字「非」，諸

本作「我非」。

一一一頁上八行首字「尔」，資、

磧、普、南、經、清作「尔故」。

一一一頁上一〇行首字「阿」，石、

麗作「有」。

一一一頁上一三行首字「有」，資、

磧、普、南、經、清作「阿」。

一一一頁上一五行第六字及一六

行第七字「我」，石作「吾我」。

一一一頁上一五行「實義中說」，

資、磧、普、南、經、清作「義」。

一一一頁上一六行「世界法故雖」，

資、磧、普、南、經、清作「而」。

一一一頁上一七行第二字及中二

行首字「咎」，石作「罪」。

一一一頁上一八行第二字「見」，

石、資、磧、普、南、經、清無。

一一一頁上二〇行「諸聖人」，石

作「語聖人」；資、磧、普、南、經、

清作「諸漏盡人用」。

一一一頁上二一行第八字「不」，

諸本作「雖不」。

一一一頁上二二行第三字「故」，

資、磧、普、南、經、清無。

一一一頁上二二行「除世邪見故

隨」，石作「除世界邪見順」；資、

磧、普、南、經、清作「故除世邪見

順」；麗作「除世界邪見故隨」。

一一一頁上末行第三字至中二行

首字「以是故除二種不淨語本隨

世故用一種語佛弟子隨俗說我无

有咎」，資、磧、普、南、經、清無。

一一一頁上末行末字「世」，石作

「俗」。

一一一頁中一行「隨俗」，石作「順

俗故」。

一一一頁中二行第八字及三行末

字「我」，石、麗作「吾我」。

一一一頁中四行「一切」，磧、普、

南、經、清作「於一切」。

一一一頁中四行第一三字至五行

末字「一切法空无所有是中心不

著亦不言著」，資作「於」。

一一一頁中五行第九字「不」，石、

磧、普、南、經、清作「亦不」。

一一一頁中五行第一三字「言」，

磧、普、南、經、清無。

一一一頁中六行「實相」，資作「實

相尚不著」。

一一一頁中六行第七字「我」，諸

本作「無我」。

一一一頁中七行末字「說」，諸本作「偈說」。

一一一頁中八行「尚不」，石作「不可」。

一一一頁中一〇行第一字「非」，資、磧、普、南、經、清作「不」。

一一一頁中一三行第八、九字「聞者」，資無。

一一一頁中一四行第三字「耶」，資無。

一一一頁中一四行第七字「聞」，磧、普、南、經、清作「聞耶」。

一一一頁中一六行第六字「故」，資、磧、普、南、經、清無。

一一一頁中一六行第一字「不」，資、磧、普、南、經、清作「亦不」。

一一一頁中二二行第五字及第八字「非」，諸本作「亦非」。

一一一頁中二二行第一字「能」，資、磧、普、南、經、清作「是」。

一一一頁中末行第七字「故」，資

無。

一一一頁下一行第二字「聲」，資作「聲生」。

一一一頁下四行第一二字「在」，石、麗作「至」。

一一一頁下五行第二字「意」，資無。

一一一頁下五行「憶是事」，石、磧、普、南、經、清、麗無。

一一一頁下五行第一〇字「憶」，資、麗作「意」。

一一一頁下七行末字「雖」，麗作「誰」。

一一一頁下九行「說偈」，石、資、磧、南、經、清作「偈說」。

一一一頁下一行「能說」，石、麗作「能見」；資、磧、普、南、經、清作「所說」。

一一一頁下一三行第三字「聞」，資、磧、普、南、經、清作「聞法」。

一一一頁下一四行第一二字「時」，資無。

一一一頁下一五行第五字「界」，麗作「持」。

一一一頁下一六行「无有咎若」，資作「如」。

一一一頁下一八行第九字及第一三字「時」，諸本作「一時」。

一一一頁下一九行第四字「應」，諸本作「不應」。

一一一頁下二一行「亦說偈」，石、資、磧、普、南、經、清作「亦如偈說」；麗作「亦如說偈」。

一一二頁上二行第二字「一」，諸本無。

一一二頁上七行第一〇字「定」，石、磧、普、南、經、清、麗作「定知」。

一一二頁上一行「亦是一義若尔」，石作「若一義」。

一一二頁上一二行第六字「者」，石、資作「處」；磧、普、南、經、清作「處處」。

一一二頁上一三行第六字「應」，石、資、麗無。

一一二頁上一五行「應是瓶知瓶」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「是瓶
如瓶」；麗作「應是瓶如瓶」。

一一二頁上二〇行第二字「說」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「若說」。

一一二頁上二〇行「不攝一」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「應不攝
瓶」。

一一二頁上二一行首字「說」，諸
本作「欲說」。

一一二頁上二一行第三字「應」，
資作「應瓶」。

一一二頁上末行「瓶則」，資作「若
瓶」。

一一二頁中一行「則一」，石、磧、
普、南、徑、清、麗作「一則」。

一一二頁中二行第一〇字「名」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「名
一」；資作「一名」。

一一二頁中二行第一一字「為」，
資無。

一一二頁中三行「一異」，石、磧、

普、南、徑、清、麗作「異一」。

一一二頁中三行「問雖一數」，石
作「問曰雖一數」；資、磧、普、南、
徑、清作「問曰雖瓶與一」。

一一二頁中四行首字「然」，石無。

一一二頁中六行末字「不」，諸本
作「亦不」。

一一二頁中七行末三字「不可得」，
石無。

一一二頁中八行第八字「界」，麗
作「持」。

一一二頁中九行第四字「言」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一一二頁中一〇行至一一行「一
人一師一時」，石、資、磧、普、南、
徑、清作「一時一人一師」。

一一二頁中一一行第一一字「義」，
諸本無。

一一二頁中一八行第一〇字「有」，
石、麗作「後次有」。

一一二頁中一九行末字「說」，諸
本作「偈說」。

一一二頁中二〇行第七字「至」，
磧、普、南、徑、清作「去」。

一一二頁下二行第一〇字「果」，
石、磧、普、南、徑、清作「實」。

一一二頁下三行第一一字「疾」，
諸本作「疾」。

一一二頁下八行第五字「如」，麗
作「汝」。

一一二頁下九行至一一行「過去
世」、「未來世」、「現在世」，石、資、
磧、普、南、徑、清作「過去時」、「未
來時」、「現在時」，下同。

一一二頁下一〇行第四字「故」，
資、磧、普、南、徑、清作「去」。

一一二頁下一五行第一一字「墮」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一一二頁下一六行「相時」，石、
資、磧、普、南、徑、清無。

一一二頁下一八行第四字「以」，
資、磧、普、南、徑、清作「以故」。

一一二頁下二〇行第四字「今」，
石、麗作「令」；資、磧、普、南、徑、

清作「亦」。

一一二頁下二二行「當名現在」，
資、磧、普、南、徑、清作「名已來」。

一一二頁下末行「火中」，石、麗作
「中行」；資、磧、普、南、徑、清作
「行」。

一一三頁上一行第四字「則」，諸
本無。

一一三頁上一行「世中」，石作「時
中」；資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一一三頁上一行末字「來」，石、
麗作「來時」。

一一三頁上二行首字「中」，資、
磧、普、南、徑、清作「相」。

一一三頁上三行第三字「復」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一一三頁上四行「何以故自相捨
故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一三頁上五行「无實是」，石、
麗作「无實」；資、磧、普、南、徑、
清作「不實」。

一一三頁上一〇行「名字出」，資

作「亦如是」。

一一三頁上一一行「故除捨」，石、
麗作「故除棄」；資、磧、普、南、
徑、清作「故故除捨」。

一一三頁上一三行首字「是」，石
作「爲」。

一一三頁上一七行第六字「師」，
諸本無。

一一三頁上一七行「在家」，諸本
作「存定」。

一一三頁上一八行「三界」，石、
磧、普、南、徑、清作「佛」。

一一三頁上二一行至二二行「如
是我聞一時五語各各義略說竟」。
諸本無。

一一三頁上末行第三字「非」，磧、
普、南、徑、清、麗作「若非」。

一一三頁上末行第一〇字至本頁
中一行第六字「皆是柯邏何以不
說三摩耶」，資、磧、普、南、徑、清
作「何以不言三摩耶而說迦羅」。

一一三頁中三行「皆得聞是」，資

作「聞」；磧、普、南、徑、清作「皆
得聞」。

一一三頁中三行「三摩耶」，資、
磧、普、南、徑、清作「三摩耶三摩
耶者假名」。

一一三頁中四行「三摩耶詭名時
亦是假稱」，石、麗作「三摩耶詭名
時亦是假名稱」；資、磧、普、南、
徑、清無。

一一三頁中六行第五字「如」，資、
磧、普、南、徑、清作「略說如」。

一一三頁中六行至七行「五語各
各義略說」，資、磧、普、南、徑、清
作「五字別義」。

六智度初品說如是我聞釋論第二卷第作

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

如是我聞一時今當說問曰若諸佛一切智人自然無師不隨他教不受他法不用他道不從他聞而說法何以言如是我聞答曰如汝所言佛一切智人自然無師不應從他聞法而說佛法非但佛口說者是一切世間真實善語微妙好語皆出佛法中如佛毗尼中說何者是佛法佛法有五種人說一者佛自口說二者佛弟子說三者仙人說四者諸天說五者化人說復次如釋提桓因得道經佛告憍尸迦世間真實善語微妙好語皆出我法中如讚佛偈中說

諸世善語 皆出佛法 善說無失
 無過佛語 餘處雖有 善無過語
 一切皆是 佛法之餘 諸外道中
 設有好語 如垂食木 偶得成字
 初中下法 自共相破 如鐵出金
 誰當信者 如伊蘭中 牛頭栴檀

如苦種中 甘善美果 設能信者
 是人則信 外經書中 自出好語
 諸好實語 皆從佛出 如栴檀香
 出摩梨山 除摩梨山 無出栴檀
 如是除佛 無出實語

復次如是我聞是阿難等佛大弟子輩說入佛法相故名為佛法如佛般涅槃時於俱夷鄰竭國薩羅雙樹間北首卧將入涅槃時阿難親屬愛未除未離欲故心沒憂海不能自出亦時長老阿濕盧豆語阿難汝守佛法藏人不應如凡人自沒憂海一切有為法是无常相汝莫愁憂又佛手付汝法汝今愁悶失所受事汝當問佛佛般涅槃後我曹云何行道誰當作師惡口車匿云何共住佛經初作何等語如是種種未來事應問佛阿難問是事問心小醒得念道力助於佛末後卧牀邊以此事問佛佛告阿難若今現前若我過去後自依止法依止不餘依止云何比丘自依止法依止不餘依止於是比丘內觀身常當一心智慧勤修精進除世間貪憂

大智度論卷第二 第三

外身內外身觀亦如是受心法念處亦復如是是名比丘自依止法依止不餘依止從今日解脫戒經即是大師如解脫戒經說身業口業應如是行車匿比丘我涅槃後如梵法治若心漏伏者應教刪陀迦旃延經即可得道復次我三阿僧祇劫所集法寶藏是藏初應作是說如是我聞一時佛在某方某國土某處樹林中何以故過去諸佛經初皆稱是語未來諸佛經初亦稱是語現在諸佛末後般涅槃時亦教稱是語今我般涅槃後經初亦應稱如是我聞一時是故當知是佛所教非佛自言如是我聞佛一切智人自然無師故不應言我聞若佛自說如是我聞有所不知者可有此難阿難問佛佛教是語是弟子所言如是我聞无有各復次欲令佛法久住世間故長老摩訶迦葉等諸阿羅漢問阿難佛初何處說法說何等法阿難答如是我聞一時佛在波羅捺國仙人鹿林中為五比丘說是苦聖諦我本不從他聞法中正憶念

大智度論卷第二 第三

得眼智明覺是經是中應廣說如集
法經中廣說佛入涅槃時地六種動諸
河及流疾風暴發黑雲四起惡雷掣
電雹雨驟墮處處星流師子惡獸哮
吼喚呼諸天世人皆大號咷諸天人
等皆發是言佛取涅槃一何疾哉世
間眼滅當是時間一切草木藥樹華
葉一時剖裂諸須彌山王盡皆傾搖
海水波揚地大震動山崖崩落諸樹
摧折四面煙起甚大可畏波池江河
盡皆燒濁彗星盡出諸人啼哭諸天
憂愁諸天女等郁伊哽咽涕淚交流
諸學人等默然不樂諸無學人念有
為諸法一切无常如是天人夜叉羅
刹捷闍婆甄陀羅摩睺羅伽及諸龍
等皆大憂愁諸阿羅漢度老病死海
心念言

已渡凡夫恩愛河 老病死券已裂破
見身篋中四大蛇 今入無餘滅涅槃
諸大阿羅漢各各隨意於諸山林流
泉谿谷處處捨身而般涅槃更有諸
阿羅漢於虛空中飛騰而去辟如鴈
王現種種神力令眾人心信清淨然

大智度論卷第二 第四張

後般涅槃六欲天乃至遍淨天等見
諸阿羅漢皆取滅度各心念言佛日
既沒種種禪定解脫智慧弟子光亦
滅是諸眾生有種種姪怒癡病是法
藥師輩今疾滅度誰當治者元量智
慧大海中生弟子蓮華今已乾枯法
樹摧折法雲散滅大智為王既逝為
子亦隨去法商人過去從誰求法寶
如偈說

佛已永寂入涅槃 諸滅結果亦過去
世界如是空无智 癡冥遂增智燈滅
今時諸天禮摩訶迦葉足說偈言
耆年欲悲憐已除 其形譬如紫金柱
上下端嚴妙无比 目明清淨如蓮華
如是讚已白大迦葉言大德迦葉仁
者知不法船欲破法城欲頽法海欲
竭法幢欲倒法燈欲滅說法人欲去
行道人漸少惡人力轉盛當以大慈
建立佛法
今時大迦葉心如大海澄靜不動良
久而答汝等善說實如所言世間不
久元智盲冥於是大迦葉默然受請
今時諸天禮大迦葉足忽然不見各

大智度論卷第二 第三張 作

自還去是時大迦葉思惟我今去何
使是三阿僧祇劫難得佛法而得久
住如是思惟竟我知是法可使久住
應當結集修妬路阿毗曇毗尼作三
法藏如是佛法可得久住未來世人
可得受行所以者何佛世世勤苦慈
愍眾生故學得是法為人演說我曹
亦應承用佛教宣揚開化是時大迦
葉作是語竟住須彌山頂揭銅提雅
說此偈言

佛諸弟子 若念於佛 當報佛恩
莫入涅槃
是捷稚音大迦葉語聲遍至三千大
千世界皆悉聞知諸有弟子得神力
者皆來集會大迦葉所今時大迦葉
告諸會者佛法欲滅佛從三阿僧祇
劫種種勤苦慈愍眾生學得是法佛
般涅槃已諸弟子知法持法誦法者
皆亦隨佛滅度法今欲滅未來眾生
甚可憐愍失智慧眼愚癡盲冥佛大
慈悲愍傷眾生我曹應當承用佛教
須待結集經藏竟隨意滅度諸來眾
會皆受教住今時大迦葉選得千人

大智度論卷第二 第六張 作

除善阿難盡皆阿羅漢得六神通得共解脫無疑解脫悉得三明禪定自在能逆順行諸三昧皆悉无尋誦讀三藏知內外經書諸外道家十八種大經盡亦讀知皆能論議降伏異學問曰是時有如是等无數阿羅漢何以故正選取千人不多取耶答曰頻婆娑羅王得道八万四千官屬亦各得道是時王教勅宮中常設飯食供養千人阿闍世王不斷是法今時大迦葉思惟言若我等常七食者當有外道強來難問廢闕法事今王舍城常設飯食供給千人是中可住結集經藏以是故選取千人不得多取是時大迦葉與千人俱到王舍城耆闍崛山中告語阿闍世王給我等食日日送來今我曹等結集經藏不得他行是中夏安居三月初十五日說戒時集和合僧大迦葉入禪定以天眼觀今是眾中誰有煩惱未盡應逐出者唯有阿難一人不盡餘九百九十九人諸漏已盡清淨无垢大迦葉從禪定起眾中手牽阿難出言今清淨眾中

大智度論卷第二十七張作

結集經藏汝結未盡不應住此是時阿難慚耻悲泣而自念言我二十五年前隨侍世尊供給左右未曾得如是苦惱佛實大德慈悲舍忍念已白大迦葉言我能有力久可得道但諸佛法阿羅漢者不得供給左右使令以是故我留殘結不盡斷耳大迦葉言汝更有罪佛意不欲聽女人出家汝慙勸請佛聽為道以是故佛之正法五百歲而衰微是汝突吉羅罪阿難言我憐愍瞿曇又三世諸佛法皆有四部眾我釋迦文佛云何獨无大迦葉復言佛欲涅槃時近俱夷那竭城背痛四疊漚多羅僧敷卧語汝言我須水汝不供給是汝突吉羅罪阿難答言是時五百乘車截流而渡令水渾濁以是故不取大迦葉復言正使水濁佛有大神力能令大海濁水清淨汝何以不與是汝之罪汝去作突吉羅懺悔大迦葉復言佛問汝若有人四神足好修可住壽一劫若減一劫佛四神足好修欲住壽一劫若減一劫汝默然不答問汝至三汝

大智度論卷第二十八張作

故默然汝若答佛佛四神足好修應住一劫若減一劫由汝故令佛世尊早入涅槃是汝突吉羅罪阿難言魔蔽我心是故无言我非惡心而不答佛大迦葉復言汝與佛疊僧伽梨衣以足踏上是汝突吉羅罪阿難言今時有大風起无人助我捉衣時風吹來墮我脚下非不恭敬故蹈佛衣大迦葉復言佛陰藏相般涅槃後以示女人是何可耻是汝突吉羅罪阿難言今時我思惟若諸女人見佛陰藏相者便自羞耻女人形欲得男子身修行佛相種福德報以是故我示女人不為无耻而故破戒大迦葉言汝有六種突吉羅罪盡應僧中悔過阿難言諾隨長老及僧所教是時阿難長跪合手偏袒右肩脫草屣六種突吉羅罪懺悔大迦葉於僧中手牽阿難出語阿難言斷汝漏盡然後來入殘結未盡汝勿來也如是語竟便自閉門今時諸阿羅漢議言誰能結集毗尼法藏者長老阿濕盧豆言舍利弗是第二佛有好弟子守慎

大智度論卷第二十九張作

梵波提牛言柔軟和雅常處閑居住心寂
燕能知毗尼法藏今在天上尸利沙
樹園中住遣使請來大迦葉語下坐
比丘汝次應僧使下坐比丘言僧有
何使大迦葉言僧使汝至天上尸利
沙樹園中憍梵波提阿羅漢住處是
比丘歡喜踊躍受僧勅命白大迦葉
言我到憍梵波提阿羅漢所陳說何
事大迦葉言到已語憍梵鉢提大迦
葉等漏盡阿羅漢皆會問浮提僧有
大法事汝可疾來是下坐比丘頭面
礼僧右繞三匝如金翅鳥飛騰虛空
往到憍梵波提頭面作礼語憍梵
波提言軟善大德少欲知足常在禪
定大迦葉問評有語今僧有大法事
可疾下來觀衆寶聚是時憍梵波提心
覺生疑語是比丘言僧將无闍諍事喚
我來耶无有破僧者不佛日滅度耶是
比丘言實如所言大師佛已滅度憍
梵波提言佛滅度大疾世間眼滅能
逐佛轉法輪將我和上舍利弗今在
何所答曰先入涅槃憍梵波提言大
師法將各自別離當可奈何摩訶目

大智度論卷第二 第十張 作

伽連今在何所是比丘言是亦滅度
憍梵波提言佛法欲散大人過去衆
生可憇問長老阿難今何所作是比
丘言長老阿難佛滅度後憂愁啼哭
迷悶不能自喻憍梵波提言阿難憚
惱由有愛結別離生苦羅睺羅復云
何答言羅睺羅得阿羅漢故无憂無
愁但觀諸法无常相憍梵波提言難
斷愛已斷无憂愁憍梵波提言我失
離欲大師於是尸利沙樹園中住亦
何所為我和上大師皆已滅度我不
能復下闍浮提住此般涅槃說是言
已入禪定中踊在虛空身放光明又
出水火手摩日月現種種神變自心
出火燒身身中出水四道流下至大
迦葉所水中有聲說此偈言
憍梵鉢提稽首礼 妙衆第一大德僧
聞佛滅度我隨去 如大鳥去鳥子隨
尔時下坐比丘持水鉢還僧是時中
間阿難思惟諸法求盡殘漏其夜坐
禪經行懇懇求道是阿難智慧多定
力少是故不即得道定智等者乃可
速得後夜欲過疲極偃息却卧就枕

大智度論卷第二 第十張 作

頭未至枕廓然得悟如雷光出闇者
見道阿難如是入金剛定破一切諸
煩惱山得三明六神通共解脫作大
力阿羅漢即夜到僧堂門敲門而喚
大迦葉問言敲門者誰答言我是阿
難大迦葉言汝何以來阿難言我今
夜得盡諸漏大迦葉言不與汝開門
汝從門鑰孔中來阿難答言可尔即
以神力從門鑰孔中入礼拜僧足懺
悔大迦葉莫復見責大迦葉手摩阿
難頭言我故為汝使汝得道汝無嫌
恨我亦如是以汝自證譬如手畫虛
空无所涂著阿羅漢心亦如是一切
法中得無所著復汝本坐是時僧復
議言憍梵波提已取滅度更有誰能
結集法藏長老阿泥盧豆言是長老
阿難於佛弟子常侍近佛聞經能持
佛常歎譽是阿難能結集經藏是時
長老阿難摩阿難頭言佛囑累汝
令持法藏汝應報佛恩佛在何處寂
初說法佛諸大弟子能守護法藏者
皆以滅度唯汝一人在汝今應隨佛
心憐愍衆生故集佛法藏是時阿難

大智度論卷第二 第十張 作

札僧已坐師子牀時大迦葉說此偈言

佛聖師子王阿難是佛子師子座處坐觀衆元有佛如是大德衆無佛失威神如空無月時有宿而不嚴汝大智人說汝佛子當演何處佛初說今汝當布現是時長老阿難一心合手向佛涅槃方如是說言

佛初說法時余時我不見如是展轉聞佛在波羅柰佛為五比丘初開甘露門說四真諦法苦集滅道諦阿若憍陳如寂初得見道八万諸天衆皆亦入道迹是千阿羅漢聞是語已上昇虛空高七多羅樹皆言咄无常力大如我等眼見佛說法今乃言我聞便說偈言我見佛身相猶如紫金山妙相衆德滅唯有名獨存是故當方便求出於三界勤集諸善根涅槃寂為樂

余時長老阿濕盧豆說偈言
咄世間无常如水月芭蕉功德滿三界
无常風所壞
余時大迦葉復說此偈
无常力甚大愚智貧富貴得道及未得

大智度論卷第二 第十三

一切元能免非巧言妙寶非欺誑力諍如火燒万物無常相法念

大迦葉語阿難從轉法輪經至大般涅槃集作四阿舍增一阿舍中阿舍長阿舍相應阿舍是名修妬路法藏諸阿羅漢更問誰能明了集毗尼法藏皆言長老憂婆離難於五百阿羅漢中持律第一我等今請即請言起就師子座處坐說佛在何處初說毗尼結戒憂婆離受僧教師子座處坐說

如是我聞一時佛在毗舍離余時須提那迦蘭陀長者子初作姪欲以是因緣故結初大罪二百五十戒義作三部七法八法比丘尼毗尼增一憂婆利問雜部善部如是等八十部作毗尼藏諸阿羅漢復更思惟誰能明了集阿毗曇藏念言長老阿難於五百阿羅漢中解修妬路義第一我等今請即請言起就師子座處坐佛在何處初說阿毗曇阿難受僧教師子座處坐說如是我聞一時佛在舍婆提城余時佛告諸比丘諸有五怖五罪五怨不除不滅是因緣故此生中

大智度論卷第二 第十四

身心受無量苦復後世墮惡道中諸有無此五怖五罪五怨是因緣故於今生種種身心受樂後世生天上樂處何等五怖應遠一者熱二者盜三者邪淫四者妄語五者飲酒如是等名阿毗曇藏三法藏集竟諸天鬼神諸龍天女種種供養雨天華香幡蓋天水供養法故於是說偈

憐愍世界故集結三藏法十力一切智說智无明燈
問曰八捷度阿毗曇六分阿毗曇等從何處出答曰佛在世時法无違錯佛滅度後初集法時亦如佛在後百年阿輪迦王作般闍于婆大會諸大法師論議異故有別部名字從是以來展轉至姓迦旃延婆羅門道人智慧利根盡讀三藏內外經書欲解佛語故作發智經八捷度初品是世間第一法後諸弟子等為後人不能盡解八捷度故作鞞婆娑有人言六分阿毗曇中第三分八品之名分別世處分此是捷度經作是目捷連作六分中初分八品四品是婆須蜜菩薩作四品

大智度論卷第二 第十三

是窮賓阿羅漢作餘五分諸論議師所作有人言佛在時舍利弗解佛語故作阿毗曇後續子道人等讀誦乃至今名為舍利弗阿毗曇摩訶迦旃延佛在時解佛語作銀勒銀勒乃至今行於南天竺皆是廣解佛語故如說五戒幾有色幾无色幾可見幾不可見幾有對幾無對幾有漏幾無漏幾有為幾無為幾有報幾無報幾有善幾不善幾有記幾無記如是等是名阿毗曇復次七使欲添使瞋使是七使幾欲界繫幾色界繫幾无色界繫幾見諦斷幾思惟斷幾見苦斷幾見集斷幾見盡斷幾見道斷幾遍使幾不遍使十智法智比智世智他心智苦智集智滅智道智盡智无生智是十智幾有漏幾無漏幾有為幾無為幾有漏緣幾無漏緣幾有為緣幾無為緣幾欲界緣幾色界緣幾无色界緣幾不繫緣幾无導道中修幾解脫道中修四果得時幾得幾失如是等分別一切法亦名阿毗曇為阿毗曇三種一者阿毗曇身及義略

大智度論卷第二 第七十一作

說三十二万言二者六分略說三十六万言三者親勒略說三十二万言親勒廣比諸事以類相從非阿毗曇略說如是我聞一時惣義竟

大智度初品中婆伽婆釋論第四

經婆伽婆論今當說釋曰云何名婆伽婆婆伽婆者婆伽言德婆言有是名有德復次婆伽名分別婆名巧巧分別諸法恣相別相故名婆伽婆復次婆伽名名聲婆名有是名有名聲无有得名聲如佛者轉輪聖王釋梵護世者无有及佛何況諸餘凡庶所以者何轉輪聖王與結相應佛已離結轉輪聖王没在生老病死中佛已得渡轉輪聖王為恩愛奴僕佛已永離轉輪聖王處在世間曠野灾患佛已得離轉輪聖王處在無明闇中佛處第一明中轉輪聖王若極多領四天下佛領无量諸世界轉輪聖王財自在佛心自在轉輪聖王貪求天樂佛乃至有頂樂亦不貪著轉輪聖王從他求樂佛内心自樂以是因緣佛勝轉輪聖王諸餘釋梵護世者亦復如是但於轉輪聖王小勝復次婆伽名破婆

大智度論卷第二 第七十一作

名能是人能破姪怒癡故稱為婆伽婆問曰如阿羅漢辟支佛亦破姪怒癡與佛何異答曰阿羅漢辟支佛雖破三毒氣分不盡辟如香在器中香雖出餘氣故在又如草木薪火燒煙出炭灰不盡火力薄故佛三毒永盡无餘辟如劫盡火燒須弥山一切地都盡无煙無炭如舍利弗瞋恚氣殘難陀姪欲氣殘必陵伽婆嗟憐氣殘辟如人被鎖初脫時行猶不便時佛從禪起經行羅睺羅從佛經行佛問羅睺羅何以羸瘦羅睺羅說偈答佛若人食油則得力 若食酥者得好色食麻滓菜无色力 大德世尊自當知佛問羅睺羅是眾中誰為上座羅睺羅答和上舍利弗佛言舍利弗食不淨食余時舍利弗轉問是語即時吐食自作誓言從今日不復受人請是時波斯匿王長者須達多等來詣舍利弗所語舍利弗佛不以无事而受人請大德舍利弗復不受請我等白水云何當得大信清淨舍利弗言我大師佛言舍利弗食不淨食今不得受人請於是波斯匿等至佛所白佛

大智度論卷第二 第七十一作

言佛不常受人請舍利弗復不受請我等去何心得大信願佛勅舍利弗還受人請佛言此人心堅不可移轉佛亦時引本生因緣昔有一國王為毒蛇所嚙王時欲死呼諸良醫令治蛇毒時諸醫言還令蛇啖毒氣乃盡是時諸醫各設呪術所嚙王蛇即來王所諸醫積薪燃火勅蛇還啖汝毒若不介者當入此火毒蛇思惟我既吐毒去何還啖此事劇死思惟心定即時入火介時毒蛇舍利弗是世世心堅不可動也復次長老必陵伽婆踐常患眼痛是人乞食常渡恒水到恒水邊彈指言小婢住莫流水即雨新得過乞食是恒神到佛所白佛佛弟子必陵伽婆踐常罵我言小婢住莫流水佛告必陵伽婆踐懺謝恒神必陵伽婆踐即時合手語恒神言小婢莫瞋今懺謝汝是時大眾笑之去何懺謝而復罵耶佛語恒神汝見必陵伽婆踐合手懺謝不懺謝无慢而有此言當知非惡此人五百世來常生婆羅門家常自憍貴輕賤餘人本

大智度論卷第二 第五

來所習口言而已心無憍也如是諸阿羅漢雖斷結使猶有殘氣如諸佛世尊若人以刀割一餅若人以旃檀香泥一餅如左右眼心無憎愛是以永元殘氣旃檀羅門女木行謗佛於大眾中言汝使我有娠何以不憂與我衣食為介元著詐惑餘人是時五百婆羅門師等皆舉手唱言是我曹知此事是時佛无異色亦無慙色此事即時彰露地為大動諸天供養散眾名華讚歎佛德佛无喜色復次佛食馬麥亦無憂感天王獻食百味具足不以為悅一心无二如是等種種飲食衣被卧具讚可輕敬等種種事中无異也譬如真金燒鍛打磨都无增損以是故阿羅漢雖斷結得道猶有殘氣不得稱婆伽婆問曰婆伽婆正有此一名更有餘名否曰佛功德无量名號亦无量此名取其大者以人多識故復有異名多陀阿伽陀等去何名多陀阿伽陀如法相解如法相說如諸佛安隱道來佛亦如是來更不去後有中是故名多陀

大智度論卷第二 第六

阿伽陀復名阿羅呵去何名阿羅呵阿羅名賊呵名煞是名煞賊如偈說佛以忍為鎧精進為剛甲持戒為大馬禪定為良弓智慧為好箭外破魔王軍內滅煩惱賊是名阿羅呵復次阿名不羅呵名生是名不生佛心種子後世田中不生無明棘脫故復次阿羅呵名應受供養佛諸結使除盡得一切智慧故應受一切天地眾生供養以是故佛名阿羅呵復名三藐三佛陀去何名三藐三佛陀三藐名正三名遍佛名知是名正遍知一切法問曰去何正遍知答曰知若若相 知集如集相 知滅如滅相 知道如道相 是名三藐三佛陀復次知一切諸法實不壞相不增不減去何名不壞相心行處滅言語道斷過諸法如涅槃相不動以是故名三藐三佛陀復次一切十方諸世界名號六道所攝眾生名號眾生前世因緣未來世生處一切十方眾心相諸結使諸善根諸出要如是等一切諸法志知是名

大智度論卷第一 第三

三藐三佛陀復名鞞修遮羅那三般
那秦言明行具足云何名明行具足宿
命天眼漏盡名為三明問曰神通明有
何等異答曰直知過去宿命事是名
通知過去因緣行業是名明直知死
此生彼是名通知行因緣際會不失
是名明直盡結使不知更生不生是
名通若知漏盡更不復生是名明是
三明大阿羅漢大辟支佛所得問曰
若今者與佛有何等異答曰彼雖得
三明明不滿足佛志滿足是為異問
曰去何不滿足去何滿答曰諸阿羅漢
辟支佛宿命智知自身及他人亦不
能遍有阿羅漢知一世或二世三世
十百千萬劫乃至八万劫過是以往
不能復知是故不滿足天眼明未來世
亦如是佛一念中生住滅時諸結使
分生時如是住時如是滅時如是苦
法忍苦法智中所斷結使悉覺了知
如是結使解脫得尔所有為法解脫
得尔所无為法解脫乃至道比忍見
諦道十五心中諸聲聞辟支佛所不
覺知時少疾故如是知過去眾生因緣

大智度論卷第二第三張作

漏盡未來現在亦如是是故名佛明
行具足行名身口業唯佛身口業具
足餘皆有失是名明行具足復名修
伽陀修秦言好伽陀或言去或言說
是名好去好說好去者於種種諸深
三摩提无量諸大智慧中去如偈說
佛一切智為大車 八正道行入涅槃
是名好去好說者如諸法實相說不
著法愛說觀弟子智慧力是人正使
一切方便神通智力化之亦无如之何
是人可度是疾是遲是人應是處度是
人應說布施或說戒或說涅槃是人
應說五眾十二因緣四諦等諸法能
入道如是等種種知弟子智力而為說
法是好說復名路迦憊路迦秦言
世憊名知是名知世間問曰去何知
世間答曰知二種世間一眾生三非眾生及如
實相知世間世間因知世間滅出世間
道復次知世間非如世俗知亦非外
道知知世間无常故苦苦故無我復
次知世間相非有常非无常非有邊非
无边非去非不去如是相亦不着清
淨常不壞相如虛空是名知世間復
名阿鞞多羅秦言無上去何无上涅槃

大智度論卷第二第三張作

勝法无上佛自知是涅槃不從他聞
亦將導眾生令至涅槃如諸法中涅槃
上眾中佛亦无上復次持戒
禪定智慧教化眾生一切无有與等
者何況能過故言无上復次阿名无
縛多羅名答一切外道法可答可破
非實非清淨故佛法不可答不可破
出一切語言道亦實清淨故以是故
名無答復名富樓沙曇婆羅提富
樓沙秦言丈夫曇婆言可化婆羅提
言調御師是名可化丈夫調御師佛
以大慈大悲大智故有時軟美語有
時苦切語有時雜語以此調御令不
失道如偈說

佛法為車弟子馬 實法實主佛調御
若馬出道失正轍 如是當治令調伏
若小不調輕法治 好善成立為上道
若不可治便棄捨 以是調御為无上
復次調御師有五種初父母兄弟親里
中官法下師法今世三種法治後世閻
羅王治佛以今世樂後世樂及涅槃
樂利益故名師上四種法治人不久
畢壞不能常實成就佛成人以三種

大智度論卷第二 第三張作

道常隨道不失如火自相不捨乃至滅佛令人得善法亦如是至死不捨以是故佛名可化丈夫調御師問曰女人佛亦化令得道何以獨言丈夫答曰男尊女卑故女從男故男為事業主故復次女人有五尋不得作轉輪王釋天王魔王梵天王佛以是故不說復次若言佛為女人調御師為不尊重若說丈夫一切都攝辟如王來不應獨來必有侍從如是說丈夫二根無根及女盡攝以是故說丈夫用是因緣故佛名可化丈夫調御師復名舍多提婆魔冤舍喃舍多秦言教師提婆言天魔冤舍喃言人是名天人教師云何名天人教師佛示導是應作是不應作是善是不善是人隨教行不捨道法得煩惱解脫報是名天人師問曰佛能度龍鬼神等墮餘道中生者何以獨言天人師答曰度餘道中生者少度天人中生者多如白色人雖有黑麤子不名黑人黑少故復次人中結使薄厭心易得天中智慧利以是故二處易得道

大智度論卷第二第三三張作

餘道中不亦復次言天則攝一切天言人則攝一切地上生者何以故天上則天大地上則人大是故說天則天上盡攝說人則地上盡攝復次人中得受戒律儀見諦道思惟道及諸道果或有人言餘道中不得或有人言多少得天人中易得多得以是故佛為天人師復次人中行樂因多天中樂報多善法是樂因樂是善法報餘道中善因報少以是故佛為天人師復名佛陀秦言知者知何等法知過去未來現在衆生數非衆生數有常无常等一切諸法菩提樹下了了覺知故名為佛陀問曰餘人亦知一切諸法如摩醯首羅天秦言大自在八辟三眼騎白牛如韋細天秦言通因四辟捉貝持輪騎金翅鳥如鳩摩羅天秦言童子是天鷲鷄持鈴捉赤幡騎孔雀皆是諸天大將如是等諸天各各言大皆稱一切智有人作弟子學其經書亦受其法言是一切智答曰此不應一切智何以故瞋恚惱慢心著故如偈說

大智度論卷第二第三六張作

若彩畫像及泥像 聞經中天及讚天如是四種諸天等 各各手執諸兵杖若力不如畏怖他 若心不善恐怖他此天定必若怖他 若少力故畏怖他是天一切常怖畏 不能除却諸衰苦有人奉事恭敬者 現世不免沒憂海有人不敬不供養 現世不妨受富樂當知虛誑無實事 是故智人不屬天若世間中諸衆生 業因緣故如循環福德緣故生天上 雜業因緣故人中世間行業屬因緣 是故智者不依天復次是三天愛之則欲令得一切願惡之則欲令七世滅佛不令菩薩時若怨家賊來欲煞尚自以身肉頭目髓腦而供養之何況得佛不惜身時以是故獨佛應當受佛名号應當歸命佛以佛為師不應事天復次佛有二事一者大功德神通力二者第一淨心諸結使滅諸天雖有福德神力諸結使不滅故心不清淨心不清淨故神力亦少聲聞辟支佛雖結使滅心清淨福德薄故力勢少佛二法滿足故稱勝一切人餘人不勝一切

大智度論卷第二 第三七張

婆伽婆名有德先已說復名阿婆磨
秦言無等 復名阿婆摩婆摩 秦言無
等等 復名路迦那他 秦言世尊 復名
波羅伽 秦言度彼岸 復名婆檀陀 秦
言大德 復名尸梨伽那 秦言厚德 如
是等无量名號父母名字志達陀 秦
言成利 得道時知一切諸法故是名為
佛應受諸天世人供養如是等得名
大德厚德如是種種隨德立名問曰
汝愛刹利種淨飯王子字志達多以
是故而大稱讚言一切智一切智人
无也答曰不尔汝惡邪故妬瞋佛作
妄語實有一切智人何以故佛一切
衆生中身色顏貌端正无比相德明
具勝一切人小人見佛身相亦知是
一切智人何况大人如放牛譬喻經
中說摩伽陀國王頻婆娑羅請佛三
月及五百弟子王須新乳酪酥供養
佛及比丘僧語諸放牛人來近處住
日日送新乳酪酥竟三月王憐愍此
放牛人語言汝往見佛還出放牛諸
放牛人往詣佛所於道中自共論言
我等聞人說佛是一切智人我等是

大智度論卷第二 第三張 作

下劣小人何能別知實有一切智人
諸婆羅門喜好酥酪故常來往諸放
牛人所作親厚放牛人由是聞婆羅
門種種經書名字故言四連陀經中
治病法鬪戰法星宿法祠天法歌舞
論議難問法如是等六十四種世間
伎藝淨飯王子廣學多聞若知此事
不足為難其從生已來不放牛我等
以放牛秘法問之若能解者實是一
切智人作是論已前入竹園見佛光
明照於林間進前覓佛見坐樹下狀
似金山如酥投火其炎大明有似融
金散竹林間上紫金光色視之无獸
心大歡喜自相謂言
今此釋師子一切智有無見之无不喜
此事亦已足 光明第一照 顏貌甚貴重
身相威德備與佛名相稱 相相皆分明
威神亦滿足 福德自纏絡 見者无不愛
圓光身處中 觀者無厭足 若有一切智
必有是功德 一切諸彩畫 寶飾莊嚴像
欲比此妙身 不可以為喻 能滿諸觀者
令得第一樂 見之發淨信 必是一切智
如是思惟已 礼佛而坐問佛言放牛

大智度論卷第二 第三張 作

人有幾法成就就能令牛羣蕃息有幾
法不成就令牛羣不增不得安隱佛
答言有十一法放牛人能令牛羣蕃
息何等十一知色知相知刮刷知覆
瘡知作煙知好道知牛所宜處知好
度濟知安隱處知留乳知養牛主
若放牛人知此十一法能令牛羣
蕃息比丘亦如是知十一法能增長
善法云何知色知黑白雜色比丘
亦如是知一切色皆是四大四大造
云何知相知牛吉不吉相與他羣
合因相則識比丘亦如是見善業相
知是智人見惡業相知是愚人云何
刮刷為諸虫飲血則增長諸瘡刮刷
則除害比丘亦如是惡邪覺觀虫飲
善根血增長心瘡除則安隱云何覆
瘡若衣若草葉以防蚊虻惡刺比丘
亦如是念正觀法覆六情瘡不令煩
惱貪欲瞋恚惡虫刺棘所傷云何知
作煙除諸蚊虻牛遇見煙則來趣向
屋舍比丘亦如是如所聞而說除諸
結使蚊虻以說法煙引衆生入於無
我實相空舍中云何知道知牛所行

大智度論卷第二 第三張 作

來去好惡道比丘亦如是知八聖道能至涅槃離斷常惡道去何知牛所宜處能令牛畜息少病比丘亦如是說佛法時得清淨法喜諸善根增盛去何知濟知易入易度無波浪惡重處比丘亦如是能至多聞比丘所問法說法者知前人心利鈍煩惱輕重令入好濟安隱得度去何知安隱處知所住處無虎狼師子惡虫毒獸比丘亦如是知四念處安隱無煩惱惡魔毒獸比丘入此則安隱无患云何留乳犢母愛念犢子故與乳以留殘乳故犢母歡喜則犢子不竭牛主及放牛人日日有益比丘亦如是居士白衣給施衣食當知節量不令罄竭則檀越歡喜信心不絕受者无乏云何知養牛主諸大特牛能守牛羣故應養護不令羸瘦飲以麻油飾以瓔珞標以鐵角摩刷讚譽稱等比丘亦如是衆僧中有威德大人護益佛法摧伏外道能令八衆得種諸善根隨其所宜恭敬供養等放牛人間此語已如是思惟我等所知不過三四事

大智度論卷第二 第三十張 作

放牛師輩遠不過五六事今聞此說歎未曾有若知此事餘亦皆亦實是一切智人无復疑也是經此中應廣說以是故知有一切智人問曰世間不應有一切智人何以故無見一切智人者答曰不尔不見有二種不可以不見故便言无一者事實有以因緣覆故不見譬如人姓族初及雪山斤兩恒河邊沙數有而不可知二者實无无故不見譬如第二頭第三手无因緣覆而不見如是一切智人因緣覆故汝不見非无一一切智人何等是覆因緣未得四信心者惡邪汝以是因緣覆故不見一切智人問曰所知處无量故无一一切智人諸法无量无边多人和合尚不能知何況一人以是故無一切智人答曰如諸法无量智慧亦無量元數無邊如函大蓋亦大函小蓋亦小問曰佛自說佛法不說餘經若藥方星宿竿經世典如是等法若是一切智人何以不說以是故知非一切智人答曰雖知一切法用故說不用故不說有人問故說不問故

大智度論卷第二 第三十張 作

不說復次一切法略說有三種一者有為法二者无為法三者不可說法此已攝一切法問曰十四難不答故知非一切智人何等十四難世界及我常世界及我无常世界及我亦有常亦非無常世界及我有邊无邊亦有邊亦无邊亦非有邊亦非无邊死後有神去後世无神去後世亦有神去亦无神去死後亦非有神去亦非无神去後世是身是神身異神異若佛一切智人此十四難何以不答答曰此事无實故不答諸法有常无此理諸法斷亦无此理以是故佛不答譬如人問搆牛角得幾升乳是為非問不應答復次世界无窮如車輪无初無後復次答此无利有失墮惡邪中佛知十四難常覆四諦諸法實相如渡處有惡虫水不應將人渡安隱无患處可示人令渡復次有人言是事非一切智人不能解以人不能知故佛不答復次若人無言有言无是名非一切智人一切智人有言有無言无佛

大智度論卷第二 第三十張 作

有不言元無不言有但說諸法實相
去何不名一切智人譬如日不作高
下亦不作平地等一而照佛亦如是非
令有作元非令無作有常說實智慧光
照諸法如一道人問佛言大德十二
因緣佛作耶他作耶佛言我不作十
二因緣餘人亦不作有佛无佛生因
緣老死是法常定住佛能說是生因
緣老死乃至无明因緣諸行復次十
四難中若答有過罪若人問石女黃
門兒長短好醜何類此不應答以无
兒故復次此十四難是邪見非真實佛
常以真實以是故置不答復次置不答
是為答有四種答一決了答如佛第
一涅槃安隱二解義答三又問答四
置答此中佛以置答汝言元一切智
人有是言而无義是大妄語實有一切
智人何以故得十力故知處非處故知
因緣業報故知諸禪定解脫故知衆
生根善惡故知種種欲解故知種種
世間元量性故知一切至處道故先
世行處憶念知故天眼分明得故知
一切漏盡故淨不淨分明知故說一

大智度論卷第二

切世界中上法故得甘露味故得中
道故知一切法若有為若无為實相
故永離王界欲故如是種種因緣故佛
為一切智人問曰有一切智人何等
人是答曰是第一大人三界尊名曰
佛如讚佛偈說

頂生轉輪王如日月燈明釋迦貴種族
淨飯王太子生時動三千須弥山海
為破老病死哀愍故生世生時行七步
光明滿十方四觀發大音我生胎分盡
成佛說妙法大音振法鼓以此覺衆生
世間无明睡如是等種種希有事已現
諸天及世人見之皆歡喜佛相莊嚴身
大光滿月面一切諸男女視之无厭足
生身乳舖力勝万億香為神足力无上
智慧力元量佛身大光明照耀佛身表
佛在光明中如月在光裏種種惡毀佛
佛亦无惡想種種稱譽佛佛亦无惡想
大慈視一切怨親等无異一切有識類
咸皆知此事忍辱慈悲力故能勝一切
為度衆生故世世受勤苦其心常一定
為衆作利益智慧力有十无畏力有四
不共有十八元量功德藏如是等无数

大智度論卷第二

第三十五

希有功德力如師子无畏破諸外道法
轉无上梵輪度脫諸三界
是名為婆伽婆娑婆伽婆義元量若廣
說則廢餘事以是故略說

大智度論卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大智度論卷第二 第三十五

大智度論卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一二八頁上一行經名、石卷名品名併作「摩訶般若波羅蜜經惣說初品中如是我聞一時義第三」；資、磧、普、南、經、清作「大智度論卷第二」。
- 一 一二八頁上三行與四行之間，資有「釋初品中如是我聞之二」一行；磧、南、經有「釋初品中總說如是我聞」一行；清有「釋初品中總說如是我聞一時」一行。
- 一 一二八頁上四行「一時」，資、磧、普、南、經、清無。
- 一 一二八頁上四行第一二字「日」，石作「日如是我聞一時是言」。
- 一 一二八頁上五行及八行「無師」，石作「而出」。
- 一 一二八頁上五行「他教不受」，石

- 作「他語不隨」。
- 一 一二八頁上六行第三字「用」，石作「隨」。
- 一 一二八頁上九行末字「真」，石作「中」。
- 一 一二八頁上一〇行「善語微妙好語」，石作「好語微妙語」。
- 一 一二八頁上一〇行第一二字「中」，資無。
- 一 一二八頁上一一行第一一字「有」，石作「皆有」。
- 一 一二八頁上一三行「化人」，石作「變化」。
- 一 一二八頁上一五行「真實善語微妙好語」，石作「實好語微妙語」。
- 一 一二八頁上一六行第二字「中」，資、磧、普、南、經、清無。
- 一 一二八頁上一七行至一八行「善說無失無過佛語」，石作「無過此語世尊獨有」。
- 一 一二八頁中一行「甘善」，磧、普、南、經、清作「生甘」。

- 一 一二八頁中一行末字「者」，諸本作「此」。
- 一 一二八頁中三行及五行「實語」，資作「語寶」。
- 一 一二八頁中六行第七字「是」，石作「是語」。
- 一 一二八頁中八行末字「間」，石作「林中」。
- 一 一二八頁中九行第四字「將」，石作「一心欲」。
- 一 一二八頁中一四行第一〇字「受」，資作「愛」。
- 一 一二八頁中一五行第三字「般」，諸本無。
- 一 一二八頁中一六行第一三字「初」，石作「初頭」；資、磧、普、南、經、清作「初首」。
- 一 一二八頁中一九行第一二字「佛」，資無。
- 一 一二八頁中二一行及二二行「不餘」，石作「莫」。
- 一 一二八頁中二二行「內觀」，資、

一 一八頁中二二行末字「常」，石

一 一八頁中末行首字「當」，資、

一 一八頁中末行第一〇字「除」，石作「以除」。

一 一八頁中末行末字「憂」，資、

一 一八頁下五行第一二字「梵」，石、

一 一八頁下五行末字「治」，石作「應當治」。

一 一八頁下六行第四字「伏」，資

一 一八頁下六行第五字「者」，石

一 一八頁下六行「刪陁」，石無；

一 一八頁下七行「復次」，資、

一 一八頁下七行「復次」，資、

一 一八頁下七行第六字「我」，石

一 一八頁下八行第一四字「時」，石作「切」。

一 一八頁下九行第九字「樹」，資、

一 一八頁下九行第一一字「中」，石

一 二九頁上八行首字「葉」，石作

一 二九頁上九行第一〇字「崖」，石作「峯」。

一 二九頁上一一行第三字「繞」，

一 二九頁上一一行第四字「夫」，

一 二九頁中一行第七字「天」，石

一 二九頁中二行第二字「阿」，石

一 二九頁中三行第一三字「光」，

一 二九頁中四行首字「滅」，資、

一 二九頁中一行第一〇字「遂」，

一 二九頁中一行第一〇字「遂」，

一 二九頁中一行第一〇字「遂」，

一 二九頁中一行第一〇字「遂」，

是思惟。

一二九頁下二行第一二字「而」，
石作「令」。

一二九頁下九行第六字「住」，南、
經、清作「徃」。

一二九頁下九行末字「稚」，資、
磧、南、經、清作「稚」。

一二九頁下一九行第三字「隨」，
石作「逐」。

一三〇頁上一行第二字「善」，磧、
普、南、經、清作「去」。

一三〇頁上七行「故正」，資、磧、
普、南、經、清作「止」。

一三〇頁上一行第八字「常」，
南作「當」。

一三〇頁上一四行「多取」，石作
「取多」。

一三〇頁上一七行第五字「曹」，
資、磧、普、南、經、清無。

一三〇頁上二一行「阿難一人不」，
石作「一人阿難煩惱未」。

一三〇頁中八行末字「汝」，經、

清作「以汝」。

一三一頁中一〇行「是汝突吉羅
罪」，石作「汝應突吉羅罪懺悔」，
下同。

一三一頁中一四行第三字「脊」，
石、磧、普、南、經、清作「背」。

一三一頁中一九行「何以」，資、
磧、普、南、經、清作「何以故」。

一三一頁中二二行第四字「佛」，
石作「多陀阿伽度」。

一三一頁下六行第四字「上」，石
作「上汝之罪」。

一三一頁上一三行首字「往」，石
無。

一三一頁上一七行「覺生」，資、
磧、普、南、經、清無。

一三一頁上一八行第二字「來」，
資、磧、普、南、經、清無。

一三一頁中二行至三行「大人過
去衆生可愍問」，石作「衆生可憐
大人過去問言」。

一三一頁中五行「迷悶不能自喻」，

石作「悉忘諸方悲哀懊惱不能發
言」。

一三一頁中九行第二字「愛」，石
作「處」。

一三一頁中九行第五字「无」，石
作「是故羅睺羅不」；資、磧、普、
南、經、清作「是以無」。

一三一頁中一七行「稽首」，石作
「頭面」。

一三一頁下一六行第三字「法」，
諸本作「經」。

一三二頁上一行第七字「牀」，資、
磧、普、南、經、清作「座」。

一三二頁上五行第二字「空」，石、
磧、普、南、經、清作「夜」。

一三二頁上五行「有宿而不嚴」，
石、磧、普、南、經、清作「虛空不明
淨」。

一三二頁上七行第一〇字「手」，
資、磧、普、南、經、清作「掌」。

一三二頁上八行末字「言」，資、
磧、普、南、經、清無。

一 一三二頁上一二行「八萬諸天衆皆亦入道跡」，**石**作「及八萬諸天聞是得見道」。

一 一三二頁上一四行第七字「咄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一三二頁上一八行第五字「根」，**石**作「法」。

一 一三二頁上一八行第九字「爲」，**石**作「妥」。

一 一三二頁上一九行第九字「說」，諸本作「說此」。

一 一三二頁中九行第六字「說」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一三二頁中九行至一〇行「初說毗尼結戒」，**石**作「最初結戒長老」。

一 一三二頁中一〇行末字及二一行第四字「說」，**石**無。

一 一三二頁中一二行首字「提」，諸本作「鄰」。

一 一三二頁中一五行第一二字「十」，**資**作「千」。

一 一三二頁中一六行「復更」，諸本

作「等復」。

一 一三二頁中二〇行「阿難」，**石**作「長老阿難」。

一 一三二頁下一行第七字「復」，**石**無。

一 一三二頁下二行末字「於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一三二頁下四行第一〇字「然」，諸本作「殺生」。

一 一三二頁下六行首字「名」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名爲」。

一 一三二頁下六行第五字「藏」，**資**作「作竟廣說五戒幾花色幾無色」。

一 一三二頁下七行「諸龍」，**石**作「龍諸」。

一 一三二頁下七行第一三字「幡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「幢」。

一 一三二頁下九行「藏法」，**石**作「法竟」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法藏」。

一 一三二頁下一三行末字「後」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛後」。

一 一三二頁下一八行第三字「語」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法」。

一 一三二頁下一九行第一〇字「等」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一三二頁下二〇行首字「能」，**石**無。

一 一三二頁下二一行「第三分八品之名」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一三二頁下二二行夾註「此是……第三分」，**資**作「此之一」。

一 一三三頁上一行第一一字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是諸」。

一 一三三頁上六行「天竺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天竺諸論議師」。

一 一三三頁上七行「五戒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五戒五戒」。

一 一三三頁上一〇行首字「有」，諸本無。

一 一三三頁上一〇行第一二字至一行第七字「如是等是名阿毗曇復次」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一三三頁中二行首字「六」，諸本

作「二」。

一 一三三頁中三行「毘勒廣比諸事以類相從非」，**石**作「名為」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是為」。

一 一三三頁中四行「一時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一三三頁中四行末字「竟」，至此、**石**卷第二終，卷第三始。

一 一三三頁中五行品名，**石**作「摩訶般若波羅蜜經釋初品中婆伽婆義第四」；**資**作「初品中婆伽婆釋論第四」；**磧**、**普**、**南**作「釋初品中婆伽婆第四」；**徑**、**清**作「釋初品中婆伽婆」。

一 一三三頁中六行首字至七行首字「經婆伽婆論今當說釋曰云何名婆伽婆」，**資**無。

一 一三三頁中六行首字「經」，第五字「論」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**分別作「經」「論」。

一 一三三頁中六行「今當說」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一三三頁中七行「婆伽婆者婆伽言」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天竺語婆伽秦言」。

一 一三三頁中九行第七字「故」，**石**作「是故」。

一 一三三頁中一三行第一二字「結」，**石**作「結縛」。

一 一三三頁中一九行第一四字「乃」，**資**無。

一 一三三頁下一行第四字「人」，**石**無。

一 一三三頁下四行「氣分不」，**石**作「亦不了了」。

一 一三三頁下五行第二字「出」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「去」。

一 一三三頁下八行第七字「如」，**石**作「又如」。

一 一三三頁下八行「氣殘」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「餘習」，下同。

一 一三三頁下九行第一一字「磋」，諸本作「蹉」。

一 一三三頁下二二行「佛言舍利弗

食不淨食」，**石**作「佛語我言不淨食不應食」。

一 一三四頁上六行第一〇字「嗽」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「嗽」，下同。

一 一三四頁上一〇行「心定」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「定心」。

一 一三四頁上一二行第一〇字「老」，**磧**作「者」。

一 一三四頁上一六行第八字「常」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當」。

一 一三四頁上一七行第三字「水」，諸本無。

一 一三四頁上一七行第五字「告」，**南**、**徑**、**清**作「言」。

一 一三四頁中一行第一〇字「憍」，**石**作「慢」。

一 一三四頁中二行第一〇字「殘」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「餘」。

一 一三四頁中四行第二字「泥」，**石**作「塗」。

一 一三四頁中五行及一七行「殘氣」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「習氣」。

一三四頁中五行「木杆」，**石**、**資**作「帶杆」；**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「帶孟」。

一三四頁中六行第一〇字「娠」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「身」。

一三四頁中七行第九字「誑」，**石**作「詐」。

一三四頁中一四行第六字「被」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「服」。

一三四頁中一八行第四字「正」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「止」。

一三四頁中二〇行「異名」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一三四頁中二一行第四字「等」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一三四頁中二二行末字「亦」，**資**無。

一三四頁中末行第六字「去」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「去至」。

一三四頁下三行第四字「爲」，**石**作「辱」。

一三四頁下四行第九字「好」，**石**

作「如」。

一三四頁下一二行第一一字「名」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「言」。

一三四頁下末行末字「名」，**石**作「名正遍知是爲」。

一三五頁上一二行第六字、第一三字及本頁中三行第一〇字「具」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一三五頁上一二行第一〇字「名」，**石**無。

一三五頁上五行第一一字及七行第三字「明」，**石**作「明復次」。

一三五頁上八行首字「名」，**石**作「名漏盡」。

一三五頁上一二行第五字及第八字「滿」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「滿足」。

一三五頁上一三行「知自身及他人」，**石**作「雖自知知他」。

一三五頁上一六行「能復知是」，**石**作「復能知以是」。

一三五頁上一八行「如是住時」，

資無。

一三五頁上末行第五字「疾」，**石**作「速」。

一三五頁中一行第一〇字至二行第三字「是故名佛明行具足」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一三五頁中二行第六字「身」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「身業」。

一三五頁中三行第六字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「是故」。

一三五頁中九行第一〇字「力」，**石**作「力故」。

一三五頁中一〇行「神通智力化之」，**資**作「神智力化」。

一三五頁中一二行第八字「戒」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「持戒」。

一三五頁中一三行末字「能」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「則能」。

一三五頁中一七行「二種世間一衆生二非衆生」，**石**作「有二種一者衆生二者非衆生」。

一三五頁中一八行第九字「知」，

資、磧、普、南、經、清無。

一三五頁中一八行第一二字「滅」，石作「盡知」。

一三五頁中二一行第五字「相」，石作「相所謂」；資、磧、普、南、經、清無。

一三五頁中末行「云何无上」，石、磧、普、南、經、清作「問曰云何無上答曰」。

一三五頁下五行第五字「過」，石作「過上」。

一三五頁下六行第四字「名」，石、磧、普、南、經、清作「名上」。

一三五頁下七行第三字「非」，資、磧、普、南、經、清無。

一三五頁下九行第二字「無」，石、磧、普、南、經、清作「無上」。

一三五頁下一〇行第九字「言」，資、磧、普、南、經、清作「秦言」。

一三五頁下一二行「大悲」，資、磧、普、南、經、清無。

一三五頁下一九行第五字「師」，

資無。

一三五頁下二〇行第六字「法」，資無。

一三五頁下末行首字「畢」，石作「必」。

一三六頁上二行第三字「令」，石作「今治」。

一三六頁上五行第九字「從」，石作「屬」。

一三六頁上五行第一二字至六行第三字「男為事業主故」，石無。

一三六頁上七行第一二字「佛」，資、磧、普、南、經、清作「佛佛」。

一三六頁上一〇行「不應獨來」，石無。

一三六頁上二〇行第三字「度」，石作「雖度」。

一三六頁上二〇行末字「生」，石無。

一三六頁上末行「故二處」，石作「二事故」。

一三六頁中一行「中不尔」，石作

「無此故不說」。

一三六頁中二行「攝一切地上生者」，石作「地上生者無不盡攝」。

一三六頁中七行第九字「得」，石作「可」。

一三六頁中八行第一〇字「行」，石作「得」。

一三六頁中九行第三字、末字及一〇行第六字「報」，石作「果」。

一三六頁中一〇行第四字「善」，資、磧、普、南、經、清無。

一三六頁中一行及一五行、一六行、一八行夾註，資、磧、普、南、經、清作正文。

一三六頁中一二行第一二字「數」，石作「數法」。

一三六頁中一六行末字「悶」，資、磧、普、南、經、清作「聞」。

一三六頁下四行第一三字「怖」，資、磧、普、南、經、清作「於」。

一三六頁下七行第一三字「富」，資、磧、普、南、經、清作「福」。

一 一三六頁下一〇行第一二字「故」，
 石、磧、普、南、經、清作「生」。
 一 一三六頁下一三行「不尔」，石作
 「法則不然」。
 一 一三六頁下一五行第一〇字「佛」，
 諸本作「佛佛」。
 一 一三六頁下一六行第六字「應」，
 石無。
 一 一三六頁下一六行第一一字「号」，
 資、磧、普、南、經、清作「字」。
 一 一三六頁下二二行首字「心」，石
 作「善心」；南、經、清作「心善」。
 一 一三六頁下末行第三字「稱」，資、
 磧、普、南、經、清無。
 一 一三六頁下末行第一〇字「不」，
 石作「非」。
 一 一三七頁上一行第一三字及二行
 正文第四字、第六字「婆」，資、磧、
 普、南、經、清作「娑」。
 一 一三七頁上二行及三行、四行、五
 行、六至七行夾註，資、磧、普、南、
 經、清作正文。

一 一三七頁上七行正文第九字「故」，
 資、磧、普、南、經、清無。
 一 一三七頁上八行第九字「養」，磧、
 普、南、經、清作「食」。
 一 一三七頁上八行第一二字「等」，
 資、磧、南、經、清無。
 一 一三七頁上一一行第二字「故」，
 資、磧、普、南、經、清作「故汝」。
 一 一三七頁上一五行第六字「小」，
 石作「凡」。
 一 一三七頁上二〇行第一〇字「月」，
 石作「月日」。
 一 一三七頁上末行第二字「等」，石
 作「曾」。
 一 一三七頁中二行「故常」，資、磧、
 普、南、經、清作「常常」。
 一 一三七頁中四行「達陁經」，資、
 磧、普、南、經、清作「韋陀經」。
 一 一三七頁中六行第六字「如」，資、
 磧、普、南、經、清無。
 一 一三七頁中一一行第三字「於」，
 石作「竹」。

一 一三七頁中一一行「坐樹下」，石
 作「佛樹下坐」。
 一 一三七頁中一二行「其炎」，經、
 清作「焰煥」。
 一 一三七頁中一二行末字「融」，資、
 磧、普、南、經、清作「鎔」。
 一 一三七頁中一三行第三字「竹」，
 石作「樹」。
 一 一三七頁中一三行第七字「紫」，
 資無。
 一 一三七頁中一八行第九字「纏」，
 資作「纏」。
 一 一三七頁下四行「十一」，石作「十
 一法」。
 一 一三七頁下一一行第五字「知」，
 資、磧、普、南、經、清無。
 一 一三七頁下一四行第三字「爲」，
 石作「若」。
 一 一三七頁下一五行「除害」，資作
 「住除害則悅澤」；磧、普、南、經、
 清作「除害則悅澤」。
 一 一三七頁下一七行第四字「若」，

一 一三三頁下二一行第四字「念」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 一三七頁下二一行第八字「如」，
資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一 一三八頁上五行第三字「知」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 一三八頁上八行第二字「入」，
資、磧、普、南、徑、清作「知度」。

一 一三八頁上三行「犢子」，
資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一 一三八頁上一七行「諸大特牛」，
資、磧、普、南、徑、清作「續有」。

一 一三八頁上一九行「讚譽稱」，
石作「稱歎」；資、磧、普、南、徑、清
作「稱嗟」。

一 一三八頁上二二行第一一字「人」，
石作「人有此十一法能令牛群番
息」。

一 一三八頁上末行第七字「等」，諸
本作「等放牛人」。

一 一三八頁中五行第一一字「無」，
石無。

一 一三八頁中六行第三字「者」，
石作「者尚不可得何況一切智人」。

一 一三八頁中七行「一者」，
資無。

一 一三八頁中八行「姓族」，
石作「種族之」。

一 一三八頁中九行第二字「河」，
石、磧、普、南、徑、清作「水」；
資無。

一 一三八頁中一〇行首字「无」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 一三八頁中一〇行及一二行、一
四行「不見」，
石作「不見不知」。

一 一三八頁中一行第三字「不」，
諸本作「不可」。

一 一三八頁中一六行第一一字「人」，
石作「人能知」。

一 一三八頁中末行第七字「有」，
石作「亦有以」。

一 一三八頁下一行第一二字「種」，
石作「種法」。

一 一三八頁下三行「此已」，
石作「此

三皆」；資、磧、普、南、徑、清作
「此三已」。

一 一三八頁下七行「無邊」，
石作「世界無邊世界」。

一 一三八頁下八行第二字「邊」，
石作「邊世界」。

一 一三八頁下九行第三字、第八字
「世」，
石作「世死後」。

一 一三八頁下一五行第七字「升」，
石作「斗」；資、磧、普、南、徑、清
作「斗」。

一 一三八頁下一六行末字「後」，
石作「後故不答」；資、磧、普、南、
徑、清作「後答」。

一 一三八頁下一九行第四字「水」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 一三八頁下二〇行「有人言」，
石無。

一 一三八頁下二二行第五字「無」，
石作「無有」。

一 一三九頁上四行首字及第六字
「令」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 一三九頁上六行「他作耶佛」，**石**
 作「他人作耶佛答道人」。
 一 一三九頁上七行「有佛无佛」，**石**
 作「若佛出若佛不出」。
 一 一三九頁上九行第一一字「行」，
石作「行而不作」。
 一 一三九頁上一二行第九字「是」，
資、磧、普、南、徑、清無。
 一 一三九頁上一二行第一三字「真」，
資、磧、普、南、徑、清無。
 一 一三九頁上一四行第一〇字「了」，
資、磧、普、南、徑、清作「定」。
 一 一三九頁上一七行第四字「言」，
石作「語」。
 一 一三九頁上一八行第九字「故」，
資、磧、南、徑、清無。
 一 一三九頁上一八行第一〇字「知」，
石作「知是」。
 一 一三九頁上一二行第一〇字「至」，
資、磧、普、南、徑、清作「住」。
 一 一三九頁上一二行至二二行「先
 世行」，**石**作「知宿命」。

一 一三九頁上末行第一〇字「明」，
資、磧、普、南、徑、清作「別」。
 一 一三九頁中三行「永離三界」，**石**
 作「三界中永離」。
 一 一三九頁中四行第一二字「人」，
石作「人是」。
 一 一三九頁中五行第二字「是」，**石**
 無。
 一 一三九頁中七行「貴種族」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「貴族種」。
 一 一三九頁中一〇行第七字「觀」，
石作「顧」。
 一 一三九頁中一二行「世間无明」，
石作「愚癡盲冥」。
 一 一三九頁中一二行末字「現」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「出」。
 一 一三九頁下四行末字「說」，**石**作
 「說不具足」。
 一 一三九頁下五行「大智度論」，**石**
 作「大智度經論」。

大智度初品中住王舍城釋論第五身作

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

釋王舍城云何名住四種身儀坐卧
行住是名住又以怖魔軍來自令弟
子歡喜入種種諸禪定故在是中住
復次三種住天住梵住聖住六種欲
天住法是為天住梵天等乃至非有
想非無想天住法是名梵住諸佛辟
支佛阿羅漢住法是名聖住是三住
法中住聖住法憐愍眾生故住王舍
城問曰何以不直說般若波羅蜜法
而說佛住王舍城答曰說方時人令
人心生信故復次布施持戒善心三
事故名天住慈悲喜捨四無量心故
名梵住空無相無作是三三昧名聖
住聖住法佛於中住復次四種住天
住梵住聖住佛住三住如前說佛住
者首楞嚴等諸佛无量三昧十力四
無所畏十八不共法一切智等種種
諸慧及八萬四千法藏度人門如是
等種種諸佛功德是佛所住處佛於

大智度論卷第三 第二疏 作字身

中住略說住竟王舍城者問曰如舍
婆提迦毗羅婆波羅捺大城皆有諸
王舍何以故獨名此城為王舍答曰
有人言是摩伽陀國王有子一頭兩
面四臂時人以為不祥王即裂其身
首棄之曠野羅刹女鬼名梨羅還合
其身而乳養之後大成人力能并兼
諸國王有天下取諸國王萬八千人
置此五山中以大力勢治閻浮提閻
浮提人因名此山為王舍城復次有
人言摩伽陀王先所住城城中失火
一燒一作如是至七國人疲役王大
憂怖集諸智人問其意故有言宜應
易處王即更求住處見此五山周而
如城即作宮殿於中止住以是故名
王舍城復次往古世時此國有王名
婆藪心厭世法出家作仙人是時居
家婆羅門與諸出家仙人共論議居
家婆羅門言經書六天祀中應煞生
噉肉諸出家仙人言不應天祀中煞
生噉肉共諍云云諸出家婆羅門言
此有大王出家作仙人汝等信不諸
居家婆羅門言信諸出家仙人言我

以此人為證後日當問諸居家婆羅門即以其夜先到婆藪仙人所種種問已語婆藪仙人明日論議汝當助我如是明且論時諸出家仙人問婆藪仙人天祀中應煞生噉肉不婆藪仙人言婆羅門法天祀中應煞生噉肉諸出家仙人言於汝實心云何應煞生噉肉不婆藪仙人言為天祀故應煞生噉肉此生在天祀中死故得生天上諸出家仙人言汝大不是汝大妄語即唾之言罪人滅去是時婆藪仙人尋陷入地没踝是初開大罪門故諸出家仙人言汝應實語若故妄語者汝身當陷入地中婆藪仙人言我知為天故煞生噉肉无罪即復陷入地至膝如是漸漸稍没至腰至頸諸出家仙人言汝今妄語得現世報更以實語者雖入地下我能出汝令得免罪今時婆藪仙人自思惟言我貴重人不應兩種語又婆羅門四圍陀法中種種因緣讚祀天法我一人死當何足計一心言應天祀中煞生噉肉无罪諸出家仙人言汝重罪

人催去不用見汝於是舉身没地中從是以來乃至今日常用婆藪仙人王法於天祀中煞生當下刀時言婆藪煞汝婆藪之子名曰廣車嗣位為王後亦厭世法而復不能出家如是思惟我父先王出家生入地中若治天下復作大罪我今當何以自處如是思惟時聞空中聲言汝若行見難值希有處汝應是中作舍住作是語已便不復聞聲未經幾時王出田獵見有一鹿走疾如風王便逐之而不可及遂逐不止百官侍從无能及者轉前見有五山周而峻固其地平故生草細軟好華遍地種種林木華果茂盛温泉涼池皆悉清淨其地在嚴處處有散天華天香聞天伎樂亦時輒聞婆伎適見王來各自還去是處希有未曾所見今我正當在是中作舍住如是思惟已羣臣百官尋跡而到王告諸臣我前所聞空中聲言汝行若見希有難值之處汝應是中作舍住我今見此希有之處我應是中作舍住即捨本城於此山中住是主

初始在是中住從是已後次第止住是王元起造立官舍故名王舍城略說王舍城竟
耆闍崛山中耆闍名就為崛名頭問曰何以名就為頭山答曰是山頂似就為王舍城人見其似鷲故共傳言鷲頭山因名之為鷲頭山復次王舍城南屍陀林中多諸死人諸鷲常來噉之還在山頭時人便名鷲頭山是山五山中取高大多好林水聖人住處問曰已知耆闍崛山義佛普慈一切何故獨住王舍城諸佛塔普慈一切如日照萬物无不蒙明何故不住諸餘大城如漚祇屋大城當樓那大城阿醯車多羅大城弗迦羅婆多大城如是等大城多人豐樂而不住何故多住王舍城舍婆提大城婆羅奈迦毗羅婆勝婆娑翅多拘睺鞠鳩樓城等雖有住時多王舍城舍婆提云何知多住二處見佛諸經多在二城說少在餘城答曰佛雖大慈等及以漚祇屋等諸大城是邊國故不住又離車地弊惡人多善根未熟故如偈說如日光等照華熟則時開若華未應敷

大智度論卷第三 第六張 作字号

則亦不强開佛亦復如是等心而說法善根熟則敷未熟則不開以是故世尊住三種人中利智善根熟結使煩惱薄復次知恩故多住王舍城舍婆提城問曰云何知恩故多住二城答曰憍薩羅國是佛所生地如佛答頻婆娑羅王偈說

有好妙國土在於雪山邊 豐樂多異寶 名曰憍薩羅 日種諸釋子 我在是中生 心歇老病死 出家求佛道

入是憍薩羅國主波斯匿王住舍婆提大城中佛為法主亦住此城二主應住一處故復次是憍薩羅國佛生身地知恩故多住舍婆提問曰若知恩故多住舍婆提者迦毗羅婆城近佛生處何不多住答曰佛諸結盡无復餘習近諸親屬亦无異想然釋種弟子多未離欲若近親屬則染著心生問曰何以不護舍婆提弟子而多住舍婆提答曰迦毗羅婆弟子多佛初還國迦葉兄弟下比丘本修婆羅門法苦行山間形容憔悴父王見之以此諸比丘不足光飾世尊即選諸釋貴人子弟兼人少壯戶遣一人强

大智度論卷第三 第七張 作字号

令出家其中有善心樂道有不樂者此諸釋比丘不應令還本生處舍婆提弟子輩不令以是故佛多住舍婆提不多住迦毗羅婆復次出家法應不近親屬親屬心著如火如地居家婆羅門子為學問故尚不應在生處何況出家沙門復次舍婆提城大迦毗羅婆不令舍婆提城九億家是中

若少時住者不得度多人以是故多住復次迦毗羅婆城中佛生處是中人已久習行善根熟利智慧是中佛少時說法不須久住度已而去舍婆提人或初習行或久習行或善根熟

或善根未熟或利根或不利根多學種種經書故研心令利入種種邪見網中事種種師屬種種天難行人多是以故佛住此久如治癱師知癱已熟破出膿與藥而去若癱未熟是則人住塗炭佛亦如是於一國中若弟子善根教化已更至餘處若可度弟子善根未熟則須久住佛出世間正為欲度眾生著涅槃境界安隱樂處是故多住舍婆提不多住迦毗羅婆佛於摩

大智度論卷第三 第八張 作字号

伽陀國及連禪河側漚樓頻螺聚落得阿耨多羅三藐三菩提成就法身故多住王舍城問曰已知多住王舍城舍婆提因緣於此二城何以多住王舍城答曰以報生地恩故多住舍婆提一切眾生皆念生地如偈說 一切論議師自愛所知法 如人念生地 雖出家猶諱

以報法身地恩故多住王舍城諸佛皆愛法身如偈說 過去未來 現在諸佛 供養法身 師敬尊重

法身於生身勝故二城中多住王舍城復次以坐禪精舍多故餘處无有如竹園鞞婆羅跋怒薩多般那求呵因陀世羅求阿薩跋怒魂直迦鉢婆羅耆闍崛五山中有精舍竹園在平地餘國无此多精舍舍婆提一處祇洹精舍更有一處摩陀羅母堂更无第三處婆羅奈斯國一處鹿林中精舍名梨師槃陀那毗耶離二處一名摩呵槃二名弥猴池岸精舍鳩睺弥一處名劬師羅園如是諸國或一處

有精舍或空樹林以王舍城多精舍坐禪人所宜故多住此復次是中有一富羅那等六師自言我是一切智人與佛為對及長爪梵志婆蹉蹉志拘迦那大等皆外道大論議師及長者尸利崛多提婆達多阿闍貫等是佛怨家不信佛法各懷嫉妬有是人輩故佛多住此僻如毒草生處近邊必有良藥又如偈說

僻如師子 百獸之王 為小魚吼 為衆所笑 若在帝狼 猛獸之中 奮迅大吼 智人所可

諸論議師如猛虎 在此衆中无所畏 大智慧人多見聞 在此衆中寂第一 以是大智多聞人皆在王舍城故佛多住王舍城復次頻婆娑羅王到伽耶祀舍中近佛及除結髮千阿羅漢是中佛為王說法得須陀洹道即請佛言願佛及僧就我王舍城盡形壽受衣被飲食卧具醫藥四事供養給所當得佛即受請是故多住王舍城復次閻浮提四方中東方為數始以日出故次第南方西方北方東方中摩伽陀國

取勝摩伽陀國中王舍城取勝是中有十二億家佛涅槃後阿闍貫王以人民轉少故捨王舍大城其邊更作一小城廣長一由旬名波羅利弗多羅猶尚於諸城中取大何況本王舍城復次是中人多聰明皆廣學多識餘國无此復次佛豫知釋提桓因及八萬諸天應在摩伽陀國石室中得度有人應得度者待時待處待人乃能得道是釋提桓因因緣應在摩伽陀石室中得道是故佛多住王舍城復次摩伽陀國豐樂七食易得餘國不如以三因緣故一者頻婆娑羅王約勅宮中常作千比丘食二者樹提伽雖人中生常受天樂又多富貴諸憂婆塞三者阿波羅羅龍王善心受化作佛弟子除世飢饉故常降好雨是故國豐如佛涅槃後長老摩訶迦葉欲集法思惟何國豐樂七食易得疾得集法如是思已憶王舍城中頻婆娑羅王約勅常設千比丘食頻婆娑羅王雖死此法不斷是中食易得易可集法餘處无如是常供若行乞

食時諸外道來共論議若共論議集法事處若不共論便言諸以門不如我如是思惟擇取最上十阿羅漢將就耆闍崛山集結經藏以是因緣故知摩伽陀國七食易得如舍及毗且中說言毗耶離國時時有飢餓如降難陀婆難陀龍王經中說舍婆提國亦有飢餓餘諸國亦時時有飢餓摩伽陀國中无是事以是故知摩伽陀國豐樂七食易得

復次王舍城在山中閑靜餘國精舍平地故多雜人入出來往易故不閑靜又此山中多精舍諸坐禪人諸聖人皆樂閑靜多得住中佛是聖人坐禪人主是故多住王舍城問曰若住王舍城可介何以不多住竹園精舍而多住耆闍崛山答曰我已答聖人坐禪人樂閑靜處問曰餘更有四山鞞遮羅跋怒等何以不多住而多在耆闍崛山答曰耆闍崛山於五山中取勝故去何勝耆闍崛山精舍近城而山難上以是故雜人不來近城故七食不疲以是故佛多在耆闍崛山中不在餘處復次長老摩訶迦葉於耆闍

在餘處復次長老摩訶迦葉於耆闍

大智度論卷第三 第十三 什字

崛山集三法藏可度衆生度竟欲隨佛入涅槃清朝著衣持鉢入王舍城七食已上耆闍崛山語諸弟子我今日入無餘涅槃如是語已入房結加趺坐諸无漏禪定自熏身摩訶迦葉諸弟子入王舍城語諸貴人知不尊者摩訶迦葉今日入无餘涅槃諸貴人間是語皆大愁憂言佛已滅度摩訶迦葉持護佛法今日復欲入無餘涅槃諸貴人諸比丘晡時皆共集耆闍崛山長老摩訶迦葉晡時從禪定起入衆中坐讚說无常諸一切有為法因緣生故无常本無今有已有還無故無常因緣生故无常无常故苦苦故无我無我故有智者不應著我我所著我所得无量憂愁苦惱一切世界中應歇求離故如是種種說世界中苦開導其心令入涅槃說此語竟著從佛所得僧伽梨持衣鉢捉杖如金翅鳥現上昇虚空四種身儀坐卧行住一身現无量身滿東方世界於无量身還為一身身上出火身下出水身上出水身下出人南西北

大智度論卷第三 第十三 什字

方亦如是衆心歇世皆歡喜已於耆闍崛山頭與衣鉢俱作是願言令我身不壞弥勒成佛我是骨身還出以此因緣度衆生如是思惟已直入山内如入軟泥入已山還合後人壽八万四千歲身長八十尺時弥勒佛出佛身長百六十尺佛面二十四尺圓光十里是時衆生聞弥勒佛出无量人逐佛出家佛在天人衆中初說法時十九億人得阿羅漢道六通具足第二大會九十六億人得阿羅漢道第三大會九十三億人得阿羅漢道自是已後度無數人尔時人民久後態廢弥勒佛見衆人如是以足拍扣開耆闍崛山是時長老摩訶迦葉骨身著僧伽梨而出礼弥勒足上昇虚空現變如前即於空中滅身而般涅槃尔時弥勒佛諸弟子恠而問言此是何人似人而小身著法衣能作變化弥勒佛言此人是過去釋迦文尼佛弟子名摩訶迦葉行阿蘭若少欲知足行頭陀比丘中第一得六神通共解脫大阿羅漢彼時人壽百年少出多

大智度論卷第三 第十三 什字

減以是小身能辦如是大事汝等大身利根云何不作如是功德是時諸弟子皆慚愧發大厭心弥勒佛隨衆心為說種種法有人得阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹有種辟支佛善根有得无生法忍不退菩薩有得生天人中受種種福樂以是故知是耆闍崛山福德吉處諸聖人喜住處是故摩訶迦葉於中集法亦於中般涅槃又諸聖人皆住是處佛為諸聖人主是故佛多住耆闍崛山復次耆闍崛山是過去未來現在諸佛住處如富樓那經中說佛語富樓那若使三千大千世界劫燒若更生我常常在此山中一切衆生以結使纏縛不作見佛功德以是故不見我復次耆闍崛山清淨鮮潔處三世佛及諸菩薩更无是處是故多住耆闍崛山復次諸摩訶衍經多在耆闍崛山中說餘處說少何以故是中淨潔有福德閑靜故一切三世諸佛行處十方諸菩薩亦讚歎恭敬此處諸天龍夜叉阿修羅伽留羅軋閻婆甄陀羅摩睺羅伽等大力衆神守護供養恭敬是處如偈說

是耆闍崛山諸佛聖所履覆蔭一切故
眾苦得解脫

復次是中十方無量智慧福德力大
菩薩常來見釋迦牟尼佛禮拜恭敬
聽法故佛說諸摩訶衍經多在耆闍
崛山諸摩訶衍經般若為最大今欲說故云荷不
住耆闍崛山略說耆闍崛山竟

大智度共摩訶比丘僧釋論第六

共名一處一時一心一戒一見一道一
解脫是名為共共摩訶比丘僧摩訶
秦言或大或多或勝云何大一切眾
中上故一切障斷故天王等大人
恭敬故是名為大云何多數至五千
故名多云何勝一切九十六種道論
議能破故名勝云何名比丘比丘名
七士清淨活命故名為七士如經中
說舍利弗入城乞食得已向壁坐食
是時有梵志女名淨目來見舍利弗
問舍利弗言沙門汝食耶答言食淨
目言汝沙門下口食耶答言不姊仰
口食耶不方口食耶不四維口食耶
不淨目言食法有四種我問汝汝言
不我不解汝當說舍利弗言有出家

人合樂積穀殖樹等不淨活命者是
名下口食有出家人觀視星宿日月
風雨雷電霹靂不淨活命者是名仰
口食有出家人曲媚豪勢通使四方
巧言多求不淨活命者是名方口食
有出家人學種種呪術卜筮吉凶如
是等種種不淨活命者是名四維口
食師我不墮是四不淨食中我用清
淨乞食活命是時淨目聞說清淨法
食歡喜信解舍利弗因為說法得須
陀洹道如是清淨乞食活命故名乞
士復次比丘破丘名煩惱能破煩惱
故名比丘復次出家人名比丘辟如
胡漢羌虜各有名字復次受戒時自
言我是某甲比丘盡形壽持戒故名
比丘復次比丘名怖丘名能怖魔王及
魔人民當出家剃頭者染衣受戒是
時魔怖何以故怖魔王言是人必得
入涅槃如佛說有人能剃頭者染衣
一心受戒是人漸漸斷結離苦入涅
槃云何名僧伽僧伽秦言眾多比丘
一處和合是名僧伽辟如大樹葉聚
是名為林一樹不名為林除一一

樹亦無林如是一比丘不名為僧
除一一比丘亦無僧諸比丘和合故
僧名生是僧四種有耆僧无耆僧啞
羊僧實僧云何名有耆僧持戒不破
身口清淨能別好醜未得道是名有
耆僧云何名无耆僧破戒身口不淨
無惡不作是名无耆僧云何名啞羊
僧雖不破戒鉢根无慧不別好醜不
知輕重不知有罪无罪若有僧事二
人共諍不能斷決默然無言辭如白
羊乃至人煞不作聲是名啞羊僧六
何名實僧若學人若无學人住四果
中行四向道是名實僧是中二種僧
可共百一羯磨說戒受歲種種得作
是中實聲聞僧六千五百菩薩僧二
種有耆僧實僧以是實僧故餘皆得
名僧以是故名僧大數五十分者云
何名大數少過少減是名為大數云
何名分多眾邊取一分是名分是
諸比丘千萬眾中取一分五千以是
故名五十分皆是阿羅漢云何名阿
羅漢阿羅名賊漢名破一切煩惱賊
破是名阿羅漢復次阿羅漢一切漏

大智度論卷第三 第四分 作字

盡故應得一切世間諸天人供養復次阿名不羅漢名生後世中更不生是名阿羅漢諸漏已盡者三界中三種漏已盡無餘故言漏盡也無後煩惱者一切結使流受扼縛蓋見纏等斷除故名無煩惱也心得好解脫慧得好解脫者問曰何以記心得好解脫慧得好解脫答曰外道離欲人一處一道心得解脫非於一切障法得解脫以是故阿羅漢名心得好解脫慧得好解脫復次諸阿羅漢二道心得解脫見諦道思惟道以是故名心得好解脫學人心雖得解脫非好解脫何以故有殘結使故復次諸外道等助道法不滿若行一切德若行二功德求道不能得如人但布施求清淨如人祀天言能脫憂衰能得常樂國中亦更有言八清淨道一自覺二聞三讀經四畏內苦五畏大眾生苦六畏天苦七得好師八布施但說第八名清淨道復次有外道但布施持戒說清淨有但布施禪定說清淨有但布施求智慧說清淨如是等種種

大智度論卷第三 第五分 作字

道不具足若無功德若少功德說清淨是人雖一處心得解脫不名好解脫涅槃道不滿足故如偈說無功德人不能渡 生老病死之大海少功德人亦不渡 善行道法佛所說是中應說須跋陀梵志經須跋陀梵志年百二十歲得五神通阿那跋連多池邊住夜夢見一切人失眠裸形冥中立日墮地破大海水竭大風起吹須彌山破散覺已恐怖思惟言何以故令我命欲盡若天地主欲墮猶豫不能自了以有此惡夢故先世有善知識天從上來下語須跋陀言汝莫恐怖有一切智人名佛後夜半當入無餘涅槃是故汝夢不為汝身是時須跋陀明日到拘夷那竭國樹林中見阿難經行語阿難言我聞汝師說新涅槃道今日夜半當取滅度我心有疑請欲見佛決我所疑阿難答言世尊身極汝若難問勞擾世尊須跋陀如是重請至三阿難答如初佛遙聞之勅語阿難聽須跋陀梵志來前自在難問是吾末後共談寂後得

大智度論卷第三 第六分 作字

道弟子是時須跋陀得前見佛問計世尊已於一面坐如是念諸外道輩捨恩愛財寶出家皆不得道獨瞿曇沙門得道如是念竟即問佛言是閻浮提地六師輩各自稱言我是一切智人是語實不尔時世尊以偈答曰我年一十九 出家學佛道 我出家已來已過五十歲 淨戒禪智慧 外道无一分少分尚无有何况一切智若無八正道是中无第一果第二第三第四果若有八正道是中有第一果第二第三第四果須跋陀是我法中有八正道是中有第一道果第二第三第四道果餘外道法皆空无道无果無沙門无婆羅門如是我大眾中實作師子吼須跋陀梵志聞是法得阿羅漢道思惟言我不應佛後般涅槃如是思惟竟在佛前結跏趺坐自以神力身中出火燒身而取滅度以是故佛言无功德少功德是助道法不滿皆不得度佛說一切功德具足故能度弟子譬如小藥師以一種藥二種藥不具足故不能差重病人

藥師輩具足眾藥能差諸病問曰若一切三界煩惱離故心得解脫何以故佛言染愛離得解脫答曰愛能繫閉心有大力以是故說不說餘煩惱愛斷餘則斷復次若人言王來知必有將從染愛亦如是又如捉巾一頭餘則盡隨愛染亦如是愛斷則知餘煩惱皆已斷復次諸結使皆屬愛見屬愛煩惱覆心屬見煩惱覆慧如是愛離故屬愛結使亦離得心解脫如是无明離故屬見結使亦離得慧解脫復次是五千阿羅漢應不退法得无生智以是故言心得好解脫慧得好解脫不退故退法阿羅漢得時解脫如幼提迦等雖得解脫非好解脫以退法故心調柔軟者若有恭敬供養瞋恚罵詈搥打者心等无異若得珍寶瓦石視之一等若有持刀斫截手足有持柵檀塗身亦等无異復次婬欲瞋恚慍慢疑見根本已斷故是謂心調柔軟復次是諸阿羅漢欲染處不染應瞋處不瞋癡處不癡守護六情以是故名心調柔軟如偈說

人守護六情如好馬善調如是實智人諸天所敬視諸餘凡人輩不能守護六情欲瞋慢癡疑見不斷故名調柔如惡弊馬以是故諸阿羅漢名心調柔軟摩訶那伽者摩訶言大那名不加名罪諸阿羅漢諸煩惱斷以是故名不罪復次那伽或名龍或名魚是五千阿羅漢諸無數阿羅漢中取大力是以故言如龍如鳥水行中龍力大陸行中鳥力大復次如善調為王能破大軍直入不迴不畏刀杖不難水火不走不退死至不避諸阿羅漢亦復如是修禪定智慧故能破魔軍及諸結使賊罵詈搥打不悔不恚老死水火不畏不難復次如大龍王從大海出起於大雲遍覆虛空放大電光明照天地澍大洪雨潤澤萬物諸阿羅漢亦復如是從禪定智慧大海水中出起慈悲雲潤及可度現大光明種種變化說實法相雨弟子心令生善根所作已辦者問曰云何名所作云何名已辦答曰信戒捨定等諸善法得故名為

所作智慧精進解脫等諸善法得故名已辦二法具足滿故名所作已辦復次諸煩惱有二種一種屬愛一種屬見屬愛煩惱斷故名所作屬見煩惱斷故名已辦復次色法善見故名所作无色法善見故名已辦可見不可見有對无對等二法亦如是復次不善无記法斷故名所作善法思惟故名已辦聞思慧成就故名所作修慧成就故名已辦種種三法亦如是復次燻法頂法忍法世間第一法得故名所作苦法忍等諸无漏善根得故名已辦見諦道得故名所作思惟道得故名已辦成得學道故名所作无學道得故名已辦心解脫得故名所作慧解脫得故名已辦漏盡故名所作得共解脫故名已辦一切結使除故名所作得非時解脫故名已辦自益利竟故名所作利益他人故名已辦如是等所作已辦義自在說棄捨能捨者五眾麤重常惱故名為捨如佛所說何謂捨五眾是捨諸阿羅漢此捨已除以是故言棄捨能捨

大智度論卷第三 第五十四 作字号

者是佛法中二種功德。一、應捨。二、應得。一、應捨者。自益利二種。他益利一切諸漏盡。不悔解脫等諸功德。是名自利益。信戒捨定慧等諸功德。能與他人。是名利益。他是諸阿羅漢。自捨他。捨能捨。故名能捨。復次。辟如大牛。壯力能負重載。此諸阿羅漢。亦是得無漏根力。覺道能捨佛法大事。捨以是故。諸阿羅漢名能捨。逮得已利者。云何名已利。云何非已利。行諸善法。是名已利。諸餘非法。是名非已利。復次。信戒捨定慧等諸功德。一切財寶。勝故。今世後世。常得樂。故能到甘露。故以是因緣。故是名已利。如信品中偈說。若人得信慧。是實家第一。諸餘世財利。不及是法寶。復次。若人今世得樂。後世得樂。及得涅槃。常樂是名已利。餘非已利。如偈說。世智種種無道法。與諸禽獸等。無異。當求正智要道法。得脫生死入涅槃。復次。八正道及沙門果。是名諸阿羅漢。已利。是五千阿羅漢。得道及果。二事俱得。故名已利。以是故。言逮得已。

大智度論卷第三 第五十五 作字号

利盡。諸有結者。三種有欲。有色。有無色。有云何欲。有欲界繫業。取因緣。後世能生。亦是業報。是名欲。有色。有無色。有亦如是。是名為有結。盡者。結有九結。愛結。恚結。慢結。癡結。疑結。見結。取結。慳結。嫉結。是結使盡。及有是有盡。及結使以是故名。有結盡。問曰。諸阿羅漢。結使應永盡。得一切煩惱離。故應言結盡。有不應盡。何以故。阿羅漢未盡。時眼根等五界。十二十八界。諸有成就。故答曰。无所妨。是果中說。因如佛語。檀越。施食時。與五事。命。色。力。樂。瞻。食。不能食。必與五事。有人大得飲食。而死。有人得少許食。而活。食為五事。因是故。佛言。施食與五事。如偈說。斷食死無疑。食者死未定。以是故。佛說。施食與五事。亦如人食百斤金。金不可食。金是食。因故。言食金。佛言。女人為戒垢。女人非戒垢。是戒垢。因故。言女人為戒垢。如人從高處墮。未至地。言此人死。雖未死。知必死。故言此人死。如是。諸阿羅漢。結已盡。知有必當盡。故言有結。

大智度論卷第三 第五十六 作字号

盡正智。已得解脫者。如摩提提梵志。弟子舉其屍者。床上舉行。城市中多人。慶唱言。若有眼見摩提提屍者。是人皆得清淨道。何況禮拜供養者。多人。信其言。諸比丘。聞是語。白佛言。世尊。是事云何。佛說偈言。小人眼見求清淨。如是无智无實道。諸結煩惱滿心中。云何眼見得淨道。若有眼見得清淨。何用智慧功德寶。智慧功德乃為淨。眼見求淨。无是事。以是故。言正智。已得解脫。問曰。諸阿羅漢。所作已辦。更不求進。何以故。常在佛邊。不餘處。度眾生。答曰。一切十方眾生。雖盡。應供養佛。阿羅漢受恩重。故應倍供養。所以者何。是阿羅漢。從佛得成。受无量功德。知結使斷。信心轉多。是故。諸大德。阿羅漢。佛邊受功德。樂味供養。恭敬報佛恩。故在佛邊。住。諸阿羅漢。圍繞佛。故佛德益尊。如梵天人。逮梵天王。如三十三天。逮釋提桓因。如諸鬼神。逮毗沙門王。如諸小王。逮轉輪聖王。如病人。病愈。住大醫邊。如是。諸阿羅漢。住在佛邊。諸阿羅漢。圍繞供養。故佛德益尊。問曰。若

諸阿羅漢所作已辦逮得已利不須聽法何以故說般若波羅蜜時共五千阿羅漢答曰諸阿羅漢雖所作已辦佛欲以其深智慧法試如佛問舍利弗如波羅延經阿耨羅難中偈說種種諸學人及諸數法人是人所行法願為如實說

是中云何學人云何數法人亦時舍利弗默然如是三問三默佛示義端告舍利弗有生不舍利弗答大德有生有生者歡為滅有為生法故名學人以智慧得无生法故名數法人是經此中應廣說復次若有漏若无漏諸禪定未得故欲得已得欲令堅深故諸阿羅漢佛邊聽法復次現前樂故如難陀經中說以今世樂故聽法復次諸阿羅漢在佛邊聽法心無厭足如銀盧提迦經中說舍利弗語銀盧提迦我法中聽法无厭復次如佛大師自一心從弟子邊聽法不應難言阿羅漢所作已辦何以聽法辟如飽滿人得好食猶尚更食云何飢渴人而言不應食以是故諸阿羅漢雖所作已辦常在佛邊聽法復次佛住解脫法中諸阿羅漢亦住解

脫法中住法相應眷屬在嚴如栴檀辟喻經中言有栴檀林伊蘭園之有伊蘭林栴檀園之有栴檀栴檀以為藁林有伊蘭伊蘭自相圍繞佛諸阿羅漢亦復如是佛住善法解脫中諸阿羅漢亦住善法解脫中住法相應眷屬莊嚴佛以大衆圍繞如須彌山王十寶山圍繞如白香鳥王白香鳥圍繞如師子王師子衆圍繞佛亦如是佛為世間无上福田與諸弟子圍繞共住

唯阿難在學地得須陀洹者問曰何以言唯阿難答曰上所讚諸阿羅漢阿難不在其數何以故以在學地未離欲故問曰大德阿難第三師大衆法將種涅槃種已无量劫常近佛持法藏大德利根何以至今未離欲作學人答曰大德善阿難本願如是我於多聞衆中取第一亦以諸佛法阿羅漢所作已辦不應作供給供養人以其於佛法中能辦大事煩惱賊破共佛在解脫床上坐故復次長老阿難種種諸經聽持誦利觀故智慧多

攝心少二功德等者可得漏盡道以是故長老阿難是學人須陀洹復次貪供給世尊故是阿難為佛作供給人如是念若我早取漏盡道更遠世尊不得作供給人以是故阿難雖能得阿羅漢道自制不取復次有人言處時人未合故何等象能集法千阿羅漢未在三耨闍崛山是為處世尊過去時未到長老婆耆子不在以是故長老阿難漏不盡要在世尊過去集法衆合婆耆子說法譏諫三事合故得漏盡道復次大德阿難厭世法少不如餘人是阿難世世至者種端正無比福德无量世尊近親當侍從佛必有此念我佛近侍知法寶藏漏盡道法我不畏失以是事故不大慙慙問曰大德阿難名以何因緣是先世因緣是父母作字是依因緣立名答曰是先世因緣亦父母作名亦依因緣立字問曰云何先世因緣答曰釋迦文佛先世作凡師名大光明亦時有佛名釋迦文弟子名舍利弗目伽連阿難佛與弟子俱到凡師舍一宿亦時凡師

大智度論卷第三 第三十五 作字号

布施草坐燈明石蜜漿三事供養佛
及比丘僧便發願言我於當來老病
死惱五惡之世作佛如今佛名釋迦
文我弟子名字亦如今佛弟子以佛
願故得字阿難復次阿難世世立願
我在釋迦文佛弟子多聞眾中願取
第一字阿難復次阿難世世忍辱除
瞋以是因緣故生便端正父母以其
端正見者皆歡喜故字阿難阿難者
秦言歡喜是為先世因緣字云何父
母作字昔有日種王名師子頰其王
有四子第一名淨飯二名白飯三名
斛飯四名甘露飯有一女名甘露味
淨飯王有二子佛難陀白飯王有二
子跋提提沙斛飯王有二子提婆達
多阿難甘露王有二子摩訶男阿泥
盧豆甘露味女有一子名施婆羅是
中患達陀菩薩漸漸長大棄轉輪聖
王位夜半出家至溫樓鞞羅國中居
連禪河邊六年苦行是時淨飯王愛
念子故常遣使問訊欲知消息我子
得道不若病若死使來白王菩薩唯
有皮骨筋相連持耳命甚微弱若今

大智度論卷第三 第三十五 作字号

日若明日不復久也王聞其言甚大
愁念沒憂惱海我子既不作轉輪王
又不得作佛一何衰苦無所得而死
如是憂惱荒迷憤塞是時菩薩棄苦
行處食百味乳糜身體充滿於足連
禪水中洗浴已至菩提樹下坐金剛
處而自誓言要不破此結加趺坐成
一切智不得一切智終不起也是時
魔王將十八億眾到菩薩所敢與菩
薩決其得失菩薩智慧力故大破魔
軍魔不如而退自念菩薩巨勝當惱
其父至淨飯王所詭言汝子今日後
夜已了王聞此語驚怖墮牀如熱沙
中魚王哭而言
阿夷陀虛言瑞應亦無驗 得利之吉名
一切無所獲
是時菩提樹神大歡喜持天曼陀羅
華至淨飯王所說偈言
汝子已得道 魔眾已破散 光明如日出
普照十方土
王言前有天來言汝子已了汝今來
言壞魔得道二語相違誰可信者樹
神又言實不妄語前來天者詭言已

大智度論卷第三 第三十五 作字号

了是魔懷嫉故來相惱今日諸天龍
神華香供養空中懸繒汝子身出光
明遍照天地王聞其言於一切苦惱
心得解脫王言我子雖捨轉輪聖王
今得法轉輪王定得大利無所失也
心大歡喜是時斛飯王家使來白淨
飯王言貴弟生男王心歡喜言今日
大吉是歡喜日語來使言是見當字
為阿難是為父母作字云何依因緣
立名阿難端正清淨如好明鏡老少
好醜容貌頰狀皆於身中現其身明
淨女人見之欲心即動是故佛聽阿
難者覆有衣是阿難能令他人見者
心眼歡喜故名阿難於是造論者讚言
面如淨滿月 眼若青蓮華 佛法大海水
流入阿難心 能令人心眼 見者大歡喜
諸來求見佛 通現不失宜
如是阿難雖能得阿羅漢道以供養
佛故自不盡漏以此大功德故雖非
無學在無學數中雖未離欲在離欲
數中以是故數為五千以實未是阿
羅漢故言唯除阿難
大智度初品中四眾義釋論第七

五百比丘優婆塞優婆夷皆見聖諦問曰何以諸比丘五千餘三衆各五百答曰女人多短智慧煩惱垢重但求喜樂愛行多故少能斷結使得解脫證如佛說是因緣起法第一甚深難得一切煩惱盡離欲得涅槃倍復難見以是故女人不能多得不如比丘優婆塞優婆夷有居家故心不淨不能盡漏止可得四聖諦作學人如偈說

孔雀雖有色嚴身 不如鴻鴈能遠飛
白衣雖有富貴力 不如出家功德勝
以是故諸比丘且雖出家棄世業智
慧短是故有五百阿羅漢比丘且白
衣二衆居家事懷故得道亦各五百
問曰如五千阿羅漢皆讚三衆何以
不讚答曰大衆已讚則知餘亦讚復
次若別讚外道輩當呵言何以讚比
丘且生誹謗故若讚白衣當言為供
養故以是故不讚問曰諸餘摩訶衍
經佛與大比丘衆俱或八千人或六
萬十萬人俱是摩訶般若波羅蜜經
諸經中第一大囑累品中說餘經志

忘失其罪少失般若波羅蜜一句其罪大多以是故知般若波羅蜜經第一大是第一經中當第一大會何以故聲聞衆數少止有比丘五千比丘且優婆塞優婆夷各五百答曰以是大經甚深難解故聲聞衆少辟如王有真實不示凡人示大人信愛者如王謀議時與諸大臣信愛智人共論諸餘小臣則不得入復次是六千五百人盡得道雖不盡解甚深般若波羅蜜皆能信得无漏四信故餘經聲聞衆雖大多雜不盡得道復次是中先讚千萬阿羅漢中擇取取勝五千人比丘且優婆塞優婆夷亦亦勝者難得故不多

大智度論卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一五〇頁中一行經名，石作「大智度經論卷第四」；資、磧、晉、南、經、清作「大智度論卷第三」。
- 一 一五〇頁中三行與四行之間，石有「摩訶般若波羅蜜經釋初品中王舍城義第五」一行；資有「釋初品中住王舍城第五」一行；磧、晉、南、經、清有「釋初品中住王舍城」一行。
- 一 一五〇頁中四行首字「經」，資無；磧、晉、南、經、清、麗作「經」。
- 一 一五〇頁中四行第五字「城」，石、磧、晉、南、經、清、麗作「城論」今當說（今當說磧、晉、南、經、清無）問曰何以不直說般若波羅蜜法（法石無）而說佛（佛石無）住王舍城答曰說方時人令人心生信故。

一 一五〇頁中五行第五字「住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住王舍城」。

一 一五〇頁中七行第一三字「種」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一五〇頁中一〇行第一二字「是」，**石**、**麗**作「於是」。

一 一五〇頁中一二行第二字至一四行第五字「問曰……信故」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 一五〇頁中一九行首字「者」，**石**作「者佛住」。

一 一五〇頁下二行第六字「婆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一五〇頁下六行第一一字「梨」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「閻」。

一 一五〇頁下七行末字「兼」，**石**無。

一 一五〇頁下一三行第一三字「宜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一五〇頁下一八行「諸出家」，**石**作「出家諸」。

一 一五一頁上四行第五字「且」，諸本作「旦」。

一 一五一頁上一五行第八字及中三行第八字「生」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**麗**作「羊」。

一 一五一頁上一七行首字「頸」，**石**作「項」。

一 一五一頁上一九行首字「令」，**石**作「今」。

一 一五一頁中四行首字「藪」，**石**作「藪仙人」。

一 一五一頁中一三行末字「故」，諸本作「正」。

一 一五一頁中一四行「林木」，**石**作「樹林」。

一 一五一頁中一五行第五字「涼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「浴」。

一 一五一頁中二一行第一一字「應」，**石**作「於」。

一 一五一頁中末行末字及次頁上一二行第四字「主」，諸本作「王」。

一 一五一頁下二行第三字「元」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「先」。

一 一五一頁下三行末字「竟」，**石**、

麗作「本起竟」。

一 一五一頁下四行首字「者」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 一五一頁下四行第六字「者」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 一五一頁下七行首字「因」，**石**作「因而」。

一 一五一頁下八行第一二字「噉」，**石**作「食」。

一 一五一頁下九行第六字「便」，**石**、**麗**作「遂」。

一 一五一頁下九行「五山」，**石**、**麗**作「於五山」。

一 一五一頁下一一行「普慈一切」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 一五一頁下一一行第一六字「獨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 一五一頁下一二行第一八字至一二行第六字「何故不住諸餘大城」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 一五一頁下一四行第三字「藍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「藍」。

一 一五二頁上一二行「住一處」，**石**作「一處住」。

一 一五二頁上一二行第一五字「故」，**石**、**普**、**南**、**經**、**清**作「故多住舍婆提」。

一 一五二頁上一二行第一六字至一三行第一〇字「復次……知思故」，**資**無。

一 一五二頁上一五行第四字「何」，**石**作「何以」。

一 一五二頁上一八行第一〇字「提」，**石**作「提國」。

一 一五二頁中二行第三字「釋」，**資**、**石**作「地多」；**資**、**麗**無。

一 一五二頁中七行第八字「次」，**石**、**麗**作「次如」。

一 一五二頁中一〇行首字「住」，**石**作「住舍婆提城」。

一 一五二頁中一二行第二字「時」，**石**、**麗**作「時住」。

一 一五二頁中一三行首字「提」，**石**作「提城中」。

一 一五二頁下一六行「大城」，**石**無；**資**、**石**、**普**、**南**、**經**、**清**作「少於」。

一 一五二頁下一八行「有住時多」，**石**作「住此諸城而多住」；**資**、**石**、**普**、**南**、**經**、**清**作「有住時多住」；**麗**作「有住時而多住」。

一 一五二頁下一九行第八字「諸」，**南**作「說」。

一 一五二頁下一行第二字「尼」，**石**作「尼大城」。

一 一五二頁下一行第五字「大」，**石**無。

一 一五二頁下二二行第三字「地」，**石**作「地多」；**資**、**麗**無。

一 一五二頁下二二行第七字「多」，**石**作「又」。

一 一五二頁上九行「諸釋」，**資**、**石**、**普**、**南**、**經**、**清**作「釋諸」。

一 一五二頁上一一行首字「入」，諸本作「又」。

一 一五二頁上一二行「亦住」，**石**作「亦在」。

一 一五二頁中一七行「住此久」，**石**作「多住舍婆提城」。

一 一五二頁中一八行第一三字「是」，**石**無。

一 一五二頁中一九行首字「人」，諸本作「久」。

一 一五二頁中一九行第四字「髮」，**石**、**麗**作「慰」。

一 一五二頁中一九行「於一國中若」，**石**作「於一國中」；**資**、**石**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「若」。

一 一五二頁中二〇行第五字「至」，**石**作「生」。

一 一五二頁中二〇行第八字「若」，**石**作「若國土中」。

一 一五二頁中二二行第一一字「處」，**石**、**麗**作「處故」。

一 一五二頁下七行第七字「愛」，**石**作「受」。

一 一五二頁下一〇行第五字「如」，**石**、**麗**作「故如」。

一 一五二頁下一一行「供養法身」，

資、磧、普、南、徑、清作「皆供養法」。

一五二頁下一七行「耆闍崛五山中」，石、麗作「王舍城」。

一五二頁下一七行第八字「有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「有五」。

一五二頁下一九行第一〇字「陀」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一五二頁下二二行第一〇字「精」，資、磧、普、南、徑、清作「樓」。

一五三頁上一行第八字「以」，石作「以是」。

一五三頁上二行第五字「宜」，石、麗作「宜其處安隱」。

一五三頁上三行「羅那」，石作「蘭那」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「那羅」。

一五三頁上四行「姓婆蹉梵志」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「婆蹉姓」。

一五三頁上六行第一二字至七行首字「是佛怨家」，石、麗作「是謀」。

欲害佛」。

一五三頁上八行第四字「此」，石作「此城」。

一五三頁上九行第三字「又」，石、麗無。

一五三頁上一一行第八字「狼」，石作「豹」。

一五三頁上一三行第九字「此」，石作「大」。

一五三頁上一七行「近佛及除」，諸本作「迎佛及餘」。

一五三頁上一八行第二字「中」，石、麗作「時」。

一五三頁上二〇行首字「受」，石、麗作「受我」。

一五三頁上二〇行第四字「飲」，資、磧、普、南、徑、清作「飯」。

一五三頁上二〇行「四事供養」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一五三頁上二一行「復次」，石作「有人言」。

一五三頁上二二行「數始以日」，

石、麗作「始日初」。

一五三頁上末行第一〇字「中」，諸本作「之中」。

一五三頁中一行第二字「勝」，石作「諸方雖皆好」。

一五三頁中一行「勝是」，石作「好其城」。

一五三頁中四行第一一字「羅」，石無。

一五三頁中七行第七字至一〇行第一〇字「佛豫知……因緣」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「佛豫知」。

（此三字石、麗無）有人應得度（度石、麗作「道」）者待時待處待人乃能得道是（上五字石、麗作「佛豫知」）釋提桓因及八萬諸天」。

一五三頁中一行第二字「石」，麗作「國石」。

一五三頁中一行「石室中得道」，石無。

一五三頁中一二行「摩伽陀」，石、麗作「其」。

- 一 一五三頁中一三行第三字「以」，
石、麗作「又以」。
- 一 一五三頁中一四行第五字「常」，
資、磧、普、南、徑、清作「當」。
- 一 一五三頁中一五行第九字「樂」，
石、麗作「富樂」。
- 一 一五三頁中一八行第五字「如」，
石作「豐復次」。
- 一 一五三頁中二〇行第七字「思」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「思惟」。
- 一 一五三頁下三行末字至四行第一
四字「以是三因緣故知摩伽陀國
乞食易得」，資、磧、普、南、徑、清
無。
- 一 一五三頁下五行「時時」，資、磧、
普、南、徑、清作「時亦」。
- 一 一五三頁下六行第八字「王」，石、
麗作「王兄弟」。
- 一 一五三頁下七行「亦有飢餓」，石
作「亦有飢時」；資、磧、普、南、
徑、清、麗作「飢餓」。
- 一 一五三頁下七行「時時有」，石作

- 「有時時」。
- 一 一五三頁下八行第七字至九行末
字「以是故知摩伽陀國豐樂乞食
易得」，石無。
- 一 一五三頁下一二行首字至一三行
第七字「靜又……多得」，石作「靜
佛樂閑靜處以是故多王舍城住又
坐禪人諸聖人皆慧」。
- 一 一五三頁下一三行「住中」，石作
「住山中」；資、磧、普、南、徑、清
作「住山」。
- 一 一五三頁下一三行第六字「多」，
石無。
- 一 一五三頁下一四行第一〇字「城」，
石、麗作「城如是等種種因緣故多
住王舍城」。
- 一 一五三頁下一五行「精舍」，資、
磧、普、南、徑、清、麗無。
- 一 一五三頁下一六行第五字及一九
行第二字「山」，石作「山中」。
- 一 一五三頁下一八行第一二字「在」，
石、麗作「住」。

- 一 一五三頁下二二行第三字「以」，
石無。
- 一 一五三頁下末行首字「在」，石作
「住」。
- 一 一五四頁上一行末字「定」，石、
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一五四頁上一二行第一〇字「諸」，
資、磧、普、南、徑、清作「說」。
- 一 一五四頁上一六行首字及第六字
「我」，資無。
- 一 一五四頁上一六行第一五字至一
七行第六字「一切世界中心應厭」，
石作「應厭一切世間」。
- 一 一五四頁上一七行第二字「界」，
麗作「間」。
- 一 一五四頁上一七行第九字「故」，
諸本作「欲」。
- 一 一五四頁上一八行「世界中苦開
導」，石作「世間苦導引」。
- 一 一五四頁上一九行第二字「竟」，
資、磧、普、南、徑、清作「竟即」。
- 一 一五四頁上一二〇行第八字「昇」，

一 一五四頁中一行第二字「亦」，**石**作「亦復」。

一 一五四頁中四行「入山內」，**石**作「入者闍崛山頭石中」；**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「入闍者崛山石頭中」；**麗**作「入山頭石內」。

一 一五四頁中六行「時弥勒佛出佛」，**石**作「弥勒佛」。

一 一五四頁中八行第一〇字「出」，**石**、**麗**作「出世」。

一 一五四頁中八行末字「逐」，**石**、**麗**作「隨」。

一 一五四頁中九行「天人」，諸本作「大」。

一 一五四頁下一行第二字「以」，**石**作「如」。

一 一五四頁下三行末字「衆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「衆生」。

一 一五四頁下七行第一〇字「是」，**石**無。

一 一五四頁下八行「人喜住」，**石**作

「所樂」。

一 一五四頁下八行第九字至九行末字「是故摩訶迦葉於中集法亦於中般涅槃又諸聖人皆住是處」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**無。

一 一五四頁下一〇行「是故佛多住者闍崛山」，**石**作「以是故佛在者闍山中」。

一 一五四頁下一二行第六字「那」，**石**、**麗**作「那弥帝隸耶尼子」。

一 一五四頁下一四行第五字「中」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「中住」。

一 一五四頁下一六行第九字「處」，**石**、**麗**作「受」。

一 一五四頁下一七行第四字「无」，**石**、**麗**作「無如」。

一 一五四頁下一九行第一〇字至二〇行首字「中淨潔有福德」，**石**作「地有淨潔」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「中清淨有福德」。

一 一五四頁下二〇行第一一字「行」，**石**、**麗**作「住」。

一 一五五頁上一行「聖所處」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「所住處聖人所止息」。

一 一五五頁上二行第五字「脱」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「脱唯有真法存」。

一 一五五頁上三行「力大」，**石**、**麗**作「大力」。

一 一五五頁上五行第一二字「在」，**石**作「住」。

一 一五五頁上六行「最大今欲說故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「大」。

一 一五五頁上七行「略說者闍崛山」，**石**、**麗**作「略說住者闍崛山因緣」。

一 一五五頁上八行「大智度共摩訶比丘僧釋論第六」，**石**作「摩訶般若波羅蜜經釋初品中摩訶比丘僧義第六」；**資**作「大智度論釋初品中共摩訶比丘僧第六」；**磧**、**普**、**南**作「大智度論釋初品中共摩訶比丘僧」；**經**、**清**作「釋初品中共摩訶比丘僧」。

一 一五五頁上八行「大智度共摩訶比丘僧釋論第六」，**石**作「摩訶般若波羅蜜經釋初品中摩訶比丘僧義第六」；**資**作「大智度論釋初品中共摩訶比丘僧第六」；**磧**、**普**、**南**作「大智度論釋初品中共摩訶比丘僧」；**經**、**清**作「釋初品中共摩訶比丘僧」。

一 一五五頁上九行首字「共」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「**經**」共摩訶比丘僧〔論〕共」。

一 一五五頁上一〇行第七字至一二字「共摩訶比丘僧」，**石**、**麗**無；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「摩訶比丘僧」。

一 一五五頁上一一行第三字「或」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**無。

一 一五五頁上一一行第一〇字「何」，**石**作「何爲」。

一 一五五頁上一二行第二字「上」，**石**、**麗**作「最上」。

一 一五五頁上一四行第二字「名」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「名爲」。

一 一五五頁上一四行第一三字「道」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「外道」。

一 一五五頁上一二〇行第一三字「姊」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 一五五頁上末行「舍利弗言」，**石**作「云何爲下口食舍利弗答曰」。

一 一五五頁中一行第四字「積」，諸本作「種」。

一 一五五頁中六行「卜筮吉凶」，**石**作「卜筮吉凶小術不正」；**麗**作「卜筮吉凶」。

一 一五五頁中七行「種種」，**石**無。

一 一五五頁中九行「聞說」，**石**作「因聞是說」。

一 一五五頁中一四行「羗虜各有名字」，**石**作「夷虜各各有說」。

一 一五五頁中一五行「是某甲比丘」，**石**作「比丘某甲能」；**麗**作「某甲比丘」。

一 一五五頁中一六行第一〇字「能」，**石**、**麗**作「能能」。

一 一五五頁下二行第一一字「丘」，**石**作「丘因緣」。

一 一五五頁下一一行第六字「不」，諸本作「不能」。

一 一五五頁下一一行末字「六」，諸本作「云」。

一 一五五頁下一六行第六字「僧」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「僧聲聞一種謂實僧」。

一 一五五頁下一七行第七字「僧」，**石**、**麗**作「比丘僧」。

一 一五五頁下一七行第八字「大」前，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**冠以「**經**」。

一 一五五頁下一七行第一三字「者」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「論」。

一 一五五頁下一八行第一一字「爲」，**石**無。

一 一五五頁下二〇行第一二字「千」，諸本作「千人」。

一 一五五頁下二一行第六字「皆」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**冠以「**經**」。

一 一五五頁下二一行「云何」，**石**、**麗**作「〔論〕問曰云何」；**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「〔論〕云何」。

一 一五五頁下二二行第二字「漢」，**石**作「漢有人言」。

一 一五六頁上三行第六字「諸」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**冠以「**經**」。

一 一五六頁上三行第一〇字「者」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「論」。

一 一五六頁上四行第一二字「无」，

一 石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 一五六頁上五行首字「者」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「論」。

一 一五六頁上六行第八字「心」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 一五六頁上七行第四字「者」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「論」。

一 一五六頁上七行第九字「記」，諸本作「說」。

一 一五六頁上二〇行第三字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「人天」。

一 一五六頁上二〇行第一〇字「大」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一五六頁上二一行首字「八」，石作「八布施」。

一 一五六頁中一一行第一三字「墮」，石作「崩」。

一 一五六頁中一七行末字「師」，石作「師更」。

一 一五六頁下七行「年一」，石、資、磧、普、南、徑、清作「始年」。

一 一五六頁下一〇行第四字及一三

行第四字「正」，石作「聖」。

一 一五六頁下一七行第八字「言」，石無。

一 一五六頁下末行末字「人」，諸本作「大」。

一 一五七頁上一六行第四字「心」，石、磧、普、南、徑、清作「經」其心」；資作「其心」；麗作「經」心」。

一 一五七頁上一六行「柔軟」，石、磧、普、南、徑、清作「順」；資作「柔」。

一 一五七頁上一六行第八字「者」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「論」。

一 一五七頁上一九行第七字「身」，石、麗作「身者」。

一 一五七頁上二一行及末行「柔軟」，石作「順」。

一 一五七頁上二二行第八字「癡」，石、麗作「應癡」。

一 一五七頁中四行第三字「見」，徑作「者」。

一 一五七頁中四行第八字「名」，資、

磧、普、南、徑、清、麗無。

一 一五七頁中五行「柔軟」，磧、普、南、徑、清作「順」。

一 一五七頁中五行第一二字「摩」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 一五七頁中六行第二字「者」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「論」。

一 一五七頁中六行第五字「言」，石作「秦言」。

一 一五七頁中六行第九字「不」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一 一五七頁中六行第一三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一五七頁中七行「不罪」，磧、普、南、徑、清作「大無罪」。

一 一五七頁中九行「無數」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一五七頁中九行「是以」，石、資、磧、普、南、徑、清作「以是」。

一 一五七頁中一九行第三字「從」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一五七頁中二一行「實法相雨」，

石作「實相法雨」。

一五七頁中二一行第一一字「根」，

石、麗作「牙」。

一五七頁中二一行第一二字「所」，

石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一五七頁中二二行第二字「者」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「論」。

一五七頁中末行「信戒捨定」，石

作「得信戒捨定」；資、磧、普、南、

徑、清作「信戒定捨」。

一五七頁中末行第一一字「得」，

石無。

一五七頁中末行末字至本頁下一

行第二字，「爲所作」，石作「所作

得」。

一五七頁下一行第一三字「得」，

石無。

一五七頁下二行首字「是」，石無。

一五七頁下三行末字「一」，石、

麗作「二」。

一五七頁下一〇行第二字「修」，

資作「思惟」。

一五七頁下一一行第五字「燭」，

石作「得煖」。

一五七頁下一二行第二字及一三

行第二字「得」，石無。

一五七頁下一二行第六字「作」，

石作「作得」。

一五七頁下一三行第七字「見」

石作「得見」。

一五七頁下一四行「思惟道得」，

石作「得思惟道」。

一五七頁下一四行「成得學道」，

石作「得成學道」；資作「成學道

得」；磧、普、南、徑、清作「學道

得」；麗作「成學道」。

一五七頁下一五行首字及一六行

第三字「作」，石作「作得」。

一五七頁下一五行第五字及第一

三字、一六行第七字「得」，石無。

一五七頁下二一行首字「棄」，石、

磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一五七頁下二一行第五字及次頁

上九行第一〇字、下一行第八字

「者」，石、磧、普、南、徑、清、麗
作「論」。

一五七頁下二一行及二二行「五

衆」，石作「五陰」。

一五七頁下二二行第七字「謂」，

石作「謂爲」。

一五八頁上一行末字及二行第五

字「種」，石、麗作「者」。

一五八頁上二行第二字、第七字、

三行第一二字及五行首字「益」，

石無。

一五八頁上二行「他益利」，資、

磧、普、南、徑、清作「益利他」。

一五八頁上五行第二字「他」，資、

磧、普、南、徑、清作「他人」。

一五八頁上六行第一三字「負」，

資、磧、普、南、徑、清作「勝」，麗作

「服」。

一五八頁上七行第七字「亦」，資、

磧、普、南、徑、清作「亦復」。

一五八頁上九行第六字「逮」，石、

磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 一五八頁上一三行「能到甘露城」，
石作「甘露城能到」。

一 一五八頁上一三行「以是」，資、
磧、普、南、經、清無。

一 一五八頁上一四行第三字「是」，
石、麗無。

一 一五八頁上一四行「信品中偈說」，
石作「說信品中偈」。

一 一五八頁上一九行第二字「智」，
資、磧、普、南、經、清、麗作「知」。

一 一五八頁中一行第二字「盡」，石、
磧、普、南、經、清、麗冠以「經」。

一 一五八頁中一行第六字「者」，石、
磧、普、南、經、清、麗作「論」。

一 一五八頁中八行至九行首字「一
切煩惱離故」，石作「離一切煩惱」。

一 一五八頁中九行「應言結盡」，資、
磧、普、南、經、清、麗無。

一 一五八頁中九行「有不應盡」，石
作「不應有盡」。

一 一五八頁中一〇行「五衆」，石、
資、磧、普、南、經、清作「五陰」。

一 一五八頁中一〇行第一二字「界」，
麗作「持」。

一 一五八頁中一一行「无所妨是」，
石作「无妨此是」。

一 一五八頁中一三行首字「瞻」，資、
磧、普、南、經、清、麗作「膳」。

一 一五八頁中一三行「令人必與」，
石、南、經、清作「令人得」；資、
磧、普、麗作「必與」。

一 一五八頁中一三行第一三字至一
四行第一〇字「大得飲食而死有

人得少許食而活」，石作「食過自
傷有人節食而壽」。

一 一五八頁中一五行第八字及一七
行第三字「與」，石、麗作「得」。

一 一五八頁中一六行「斷食死無疑」，
石作「不食死不疑」。

一 一五八頁中末行第三字「結」，石、
南、清、麗作「結使」；資、磧、普作
「結故」。

一 一五八頁下一行「正智已」，磧、
普、南、經、清作「以正智」，並與

石、麗各冠以「經」。

一 一五八頁下一行「得解脫」，石作
「心得解脫」。

一 一五八頁下二行第九字「舉」，資、
磧、普、南、經、清作「昇」。

一 一五八頁下一行第七字「已」，
石作「已心」；資、磧、普、南、經、
清、麗無。

一 一五八頁下一七行「佛邊」，石作
「追隨世尊」。

一 一五八頁下二二行第九字「病」，
石無。

一 一五九頁上二行第一三字「共」，
石無。

一 一五九頁上三行第四字「漢」，石
作「漢共」。

一 一五九頁上一〇行「大德」，石、
麗作「世尊」。

一 一五九頁上一八行「聽法无厭」，
石作「聽無厭足」。

一 一五九頁中一二行首字「唯」，石、
磧、普、南、經、清、麗作「經」唯

除」。

一五九頁中一二行第一一字「者」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「論」。

一五九頁中一三行第三字「唯」，
諸本作「唯除」。

一五九頁中一八行第七字「善」，
石、磧、普、南、徑、清、麗無。

一五九頁下四行第一二字「更」，
諸本作「便」。

一五九頁下六行「有人言」，石、
磧、普、南、徑、清、麗無。

一五九頁下一〇行第一四字「合」，
資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一五九頁下一一行第五字「譏」，
石、麗作「勸」。

一五九頁下一三行第六字及一八
行第一二字「是」，資、磧、普、南、
徑、清無。

一五九頁下一六行首字「畏」，石
作「憂」。

一五九頁下一六行第八字「大」，
石無。

一五九頁下一六行第一〇字「懃」，
諸本作「懃盡漏」。

一五九頁下一七行第三字「名」，
石作「名字」。

一五九頁下二二行第一〇字「伽」，
石、麗作「乾」；南、徑、清作「捷」。

一六〇頁上四行首字「文」，石作
「文尼」。

一六〇頁上四行「我弟子名字」，
石、麗作「我佛弟子名」。

一六〇頁上四行第一二字「子」，
石、麗作「子名」。

一六〇頁上九行至一〇行「阿難
者秦言歡喜」，石、麗作夾註。

一六〇頁上一一行「師子頰」，石
作「新韓阿菟」並夾註「秦言師子
頰」。

一六〇頁上一二行「第一」，資、
磧、普、南、徑、清作「其第一」。

一六〇頁上一四行第七字「佛」，
石作「悉達」；資、磧、普、南、徑、
清作「悉達陀」。

一六〇頁上一六行第六字「王」，
諸本作「飯王」。

一六〇頁上一八行末字「聖」，石
無。

一六〇頁上一九行第二字「位」，
石作「位處」。

一六〇頁上一九行第七字「至」，
資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一六〇頁上末行第八字「耳」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「身」。

一六〇頁中七行首字「處」，石、
麗作「座」。

一六〇頁中九行「十八」，石、磧、
南、徑、清作「八十」。

一六〇頁中一三行第三字「了」，
資、磧、普、南、徑、清作「死了」。

一六〇頁中一四行「哭而言」石、
麗作「時悲哭而說偈言」。

一六〇頁中二〇行末字「土」，石
作「國」；資、磧、普、南、徑、清作
「土歡喜得大利解脫一切苦今得
轉法輪無所不清淨」。

一 一六〇頁中二一行第一一字及下一行首字「了」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「死」。

一 一六〇頁中末行第九字「來」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 一六〇頁下五行第四字「轉」，**石**無。

一 一六〇頁下六行首字「心」，**石**、**麗**作「王心」。

一 一六〇頁下九行第三字「難」後，**石**有夾註「阿難者秦言歡喜」。

一 一六〇頁下一六行「大歡喜」，**經**、**清**作「心歡喜」。

一 一六〇頁下一八行「供養」，**石**、**麗**作「供給供養」。

一 一六〇頁下一九行末字「非」，**石**作「非是」。

一 一六〇頁下二一行「數爲五千」，**石**、**麗**作「共數五千中」。

一 一六〇頁下二二行第五字「唯」，**石**無。

一 一六〇頁下末行「大智度初品中

四衆義釋論第七」，**石**作「摩訶般若波羅密經釋初品中四衆義第七」；**資**作「大智度論釋初品中四衆品第七」；**磧**、**普**、**南**作「大智度論釋初品中三衆品」；**經**作「別釋初品中三衆義」；**清**作「別釋三衆義」。

一 一六一頁上一行首字「五」，諸本作「**經**」復有五」。

一 一六一頁上二行首字「諦」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「諦者」。

一 一六一頁上二行第二字「問」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 一六一頁上九行第六字「止」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「正」。

一 一六一頁上一五行第一〇字「道」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「道者少」。

一 一六一頁上末行第七字「囑」，諸本作「如囑」。

一 一六一頁中七行第一二字及八行第一〇字「愛」，**石**作「受」。

一 一六一頁中末行「大智度論卷第三」，**石**作「大智度經論卷第四」。

大智度論初品中菩薩釋論第八卷第 作

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

經復有菩薩摩訶薩論問曰若從上
數應先菩薩次第比丘比丘居優婆
塞優婆夷菩薩次佛故若從下數應
先優婆夷次第優婆塞比丘比丘
菩薩今何以先說比丘次三眾後說
菩薩答曰菩薩雖應次佛以諸煩惱
未盡故先說阿羅漢諸阿羅漢智慧
雖少而已成熟諸菩薩智慧雖多而
煩惱未盡是故先說阿羅漢佛法有
二種一秘密二現示現示中佛辟支佛
阿羅漢皆是福田以其煩惱盡無餘
故秘密中說諸菩薩得無生法忍煩
惱已斷具六神通利益眾生以現示法
故前說阿羅漢後說菩薩復次菩薩
以方便力現入五道受五欲引導眾生
若在阿羅漢上諸天世人當生疑怖是
故後說問曰在阿羅漢後可奈何以乃
在優婆塞優婆夷後答曰四眾雖漏
未盡盡在不久故通名聲聞眾若於

四眾中間說菩薩者即不便如比丘
居得無量律儀故應次比丘後在沙彌
前佛以儀法不便故在沙彌後此諸
菩薩亦如是雖應在學人三眾上
以不便故在後說復次有人言菩薩
功德智慧超殊阿羅漢辟支佛是故
別說問曰聲聞經中但說四眾此中
何以別說菩薩眾答曰有二種道一
聲聞道二菩提薩埵道比丘比丘居
優婆塞優婆夷四眾是聲聞道菩
薩摩訶薩是菩提薩埵道以是故聲
聞法中經初無佛在某處某處住介
所菩薩俱但言佛某處某處住與介
所比丘俱如說佛在波羅奈與五比
丘俱佛在伽耶國中與千比丘俱佛
在舍婆提與五百比丘俱如是種種
經初不說與菩薩若干人俱問曰諸
菩薩二種若出家若在家在菩薩
總說在優婆塞優婆夷中出家菩薩
總在比丘比丘中今何以故別說
答曰雖總在四眾中應當別說何以
故是菩薩必墮四眾中有四眾不墮
菩薩中何者是有聲聞人辟支佛人

大智度論卷第四 第三疏 作

有求生天人有求樂自活人此四種
人不墮菩薩中何以故是人發心
言我當作佛故復次菩薩得無生法
忍故一切名字生死相斷出三界不
墮眾生成數中何以故聲聞人得阿羅
漢道滅度已尚不墮眾生成數中何況
菩薩如波羅延優波尸難中偈說
已滅無處更出不若已永滅不不出不
既入涅槃常住不惟願大智說其實
佛答曰
滅者即是不可量破壞因緣及名相
一切言語道已過一時都盡如火滅
如阿羅漢一切名字尚斷何況菩薩
能破一切諸法知實相得法身而不
斷耶以是故摩訶衍四眾中別說菩
薩問曰何以故大乘經初菩薩眾聲
聞眾兩說聲聞經初獨說比丘眾不
說菩薩眾答曰欲辯二乘義故佛乘
及聲聞乘聲聞乘隱小佛乘廣大聲
聞乘自利自為佛乘益一切復次聲聞
乘多說眾生空佛乘說眾生空法空
如是等種種分別說是二道故摩訶
衍經聲聞眾菩薩眾兩說如讚摩訶
衍偈中說

大智度論卷第四 第三疏 作

得此大乘人能與一切樂利益以實法
 令得无上道得此大乘人慈悲一切故
 頭目以布施捨之如草木得此大乘人
 護持清淨戒如犛牛愛尾不惜身壽命
 得此大乘人能得无上忍若有割截身
 視之如斷草得此大乘人精進无厭憊
 力行不休息如抒大海者得此大乘人
 唐修无量定神通聖道力清淨得自在
 得此大乘人分別諸法相元壞實智慧
 是中已具得不可思議智无量悲心力
 不入二法中等觀一切法驢馬馳象乘
 雖同不相比菩薩及聲聞大小亦如是
 大慈悲為軸智慧為兩輪精進為馱馬
 戒定以為銜忍辱心為鎧捨持為轡勤
 摩訶行人乘能度於一切

問曰如聲聞經初但說比丘眾摩訶
 衍經初何以不但說菩薩眾答曰摩
 訶衍廣大諸乘諸道皆入摩訶衍聲
 聞乘隱小不受摩訶衍聲如恒河不
 受大海以其隱小故大海能受眾流
 以其廣大故摩訶衍法亦如是如偈說
 摩訶衍如海小乘牛跡水小故不受大
 其喻亦如是

問曰何等名菩提何等名薩埵答曰

大智度論卷第四 第四段 作

菩提名諸佛道薩埵名或眾生或大
 心是人諸佛道功德盡欲得其心不
 可斷不可破如金剛山是名大心如
 得說

一切諸佛法智慧及戒定能利益一切
 是名為菩提其心不可動能忍成道事
 不斷亦不破是名薩埵

復次稱讚好法名為薩好法體相名
 為薩菩薩心自利利他故度一切眾
 生故知一切法實性故行阿耨多羅
 三藐三菩提道故為一切賢聖之所
 稱讚故是名菩提薩埵所以者何
 一切諸法中佛法第一是人欲取是
 法故為賢聖所讚歎復次如是人為
 一切眾生脫生老死故索佛道是名
 菩提薩埵復次三種道皆是菩提
 一者佛道二者聲聞道三者辟支
 佛道辟支佛道聲聞道雖得菩提
 而不稱為菩提佛功德中菩提稱為
 菩提是名菩提薩埵問曰齊何來
 名菩提薩埵答曰有大誓願心不可
 動精進不退以是三事名為菩提薩
 埵復次有人言初發心作願我當作
 佛度一切眾生從是已來名菩提薩

大智度論卷第四 第五段 作

埵如偈說

若初發心時誓願當作佛已過諸世間
 應受世供養

從初發心到第九无碍入金剛三昧
 中是中間名為菩提薩埵是菩提薩
 埵有兩種有鞞跋致有阿鞞跋致如
 退法不退法阿羅漢阿鞞跋致菩提
 薩埵是名實菩薩以是實菩薩故諸
 餘退轉菩薩皆名菩薩譬如得四道
 人是名實僧以實僧故諸未得道者
 皆得名僧問曰云何知是菩薩鞞跋
 致阿鞞跋致答曰般若波羅蜜阿鞞
 跋致品中佛自說阿鞞跋致相如是
 相是退轉如是相是不退轉復次若
 菩薩一法得好修好念是名阿鞞跋
 致菩薩何等一法常一心集諸善法如
 說諸佛一心集諸善法故得阿耨多
 羅三藐三菩提復次有菩薩得一法
 是阿鞞跋致相何等一法正直精進
 如佛問阿難阿難汝說精進如是世
 尊阿難汝讀精進如是善逝阿難常
 行常修常念精進乃至令人得阿耨多
 羅三藐三菩提如經廣說復次若得

大智度論卷第四 第六段 作

二法是時是阿鞞跋致相何等二法一切法實知空亦念不捨一切衆生如是人名為阿鞞跋致菩薩復次得三法一者若一心作願欲成佛道如金剛不可動不可破二者於一切衆生悲心徹骨入髓三者得般舟三昧能見現在諸佛是時名阿鞞跋致復次阿毘曇中迦旃延居士弟子輩言何名菩薩自覺復能覺他是名菩薩必當作佛是名菩薩菩提名漏盡人智慧是人從智慧生智慧人所護智慧人所養故是名菩薩又言發阿鞞跋致心從是已後名菩薩又言若離五法得五法是名菩薩何謂五法離三惡道常生天上人間離貧窮下賤常得尊貴離非男法常得男子身離諸形殘缺陋諸根具足離捨慧忘常憶宿命得是宿命智慧常離一切惡法遠離惡人常求道法攝取弟子如是名為菩薩又言從種三十二相業已來是名菩薩問曰何時種三十二相業因緣答曰過三阿僧祇劫然後種三十二相業因緣問曰幾時名阿

大智度論卷第四 第八張 作

僧祇答曰天人中能知竿數者極數不復能知是名一阿僧祇如一名二二名四三三名九十十名百十百名千十千名万千万名億千万億名那由他千万那由他名頻婆千万頻婆名迦他過迦他名阿僧祇如是數三阿僧祇若行一阿僧祇滿行第二阿僧祇第二阿僧祇滿行第三阿僧祇祇辟如竿數法竿一乃至竿百百竿竟還至一如是菩薩一阿僧祇過還從一起初阿僧祇中心不自知我當作佛不作佛二阿僧祇中心雖能知我必作佛而口不稱我當作佛三阿僧祇中心了了自知得作佛口自發言无所畏難我於來世當作佛釋迦文佛從過去釋迦文佛到刺那尸素佛為初阿僧祇是中菩薩永離女人身從刺那尸素佛三燃燈佛為二阿僧祇是中菩薩七枚青蓮華供養燃燈佛敷鹿皮衣布髮持泥是時燃燈佛便授其記汝當來世作佛名釋迦牟尼從燃燈佛三燃燈佛為第三阿僧祇若過三阿僧祇劫是時菩薩

大智度論卷第四 第八張 作

種三十二相業因緣問曰三十二相業何處可種答曰欲界中非色无色界於欲界五道在入道中種於四天下閻浮提中種於男子身種非女人佛出世時種佛不出世不得種緣佛身種緣餘不得種問曰是三十二相業因緣於身業口業意業何業種答曰意業種非身口業何以故是意業利故問曰意業有六識是三十二相業為是意識種是五識種答曰是意識非五識何以故五識不能分別以是故意識種問曰何相初種答曰有人言足安立相先種何以故先安立然後能種餘相有人言紺青眼相初種得此眼相大慈觀衆生此兩語雖有是語不必也若相因緣和合時便是初種何必安立足為初問曰一思種為多思種答曰三十二思種三十二相一一思種一一相一一相百福德莊嚴問曰幾許名一福德答曰有人言有業報轉輪聖王於四天下受福樂得自在是名一福德如是百福成一相復有人言作釋提桓因於二六中得自在是名

大智度論卷第四 第九張 作

一福德復有人言作他化自在天王於欲界中得自在是名一福復有人言除補處菩薩餘一切衆生所得福報是名一福復有人言天地劫盡一切衆生共福德故三千大千世界報立是名一福復有人言是福不可量不可以譬喻知如三千大千世界一切衆生皆盲无目有一人能治令差是為一福一切人皆被毒藥一人能治令差一切人應死一人能救之令脫一切人破戒破正見一人能教令得淨戒正見如是等為一福復有人言是福不可量不可譬喻是菩薩入第三阿僧祇中心思大行種是三十二相因緣以是故是福无量唯佛能知問曰菩薩幾時能種三十二相答曰極遲百劫極疾九十一劫釋迦牟尼菩薩九十一大劫行辦三十二相如經中言過去久遠有佛名弗沙時有二菩薩一名釋迦牟尼一名弥勒弗沙佛欲觀釋迦牟尼菩薩心純淑未即觀見之知其心未純淑而諸弟子心皆純淑又弥勒菩薩心已純淑

大智度論卷第四 第十節 作

而弟子未純淑是時弗沙佛如是思惟一人之心易可速化衆人之心難可疾治如是思惟竟弗沙佛欲使釋迦牟尼菩薩疾得成佛上雪山山於寶窟中入火定是時釋迦牟尼菩薩作外道仙人上山採藥見弗沙佛坐寶窟中入火定放光明見已心歡喜信敬翹一脚立叉手向佛一心而觀目未曾眴七日七夜以一偈讚佛天上天下無如佛十方世界亦無比世界所有我盡見一切無有如佛者七日七夜諦觀世尊目未曾眴超越九劫於九十一劫中得阿耨多羅三藐三菩提問曰若釋迦牟尼菩薩聰明多識能作種種好偈何以故七日七夜一偈讚佛答曰釋迦牟尼菩薩貴其心思不貴多言若更以餘偈讚佛心或散亂是故七日七夜以一偈讚佛問曰釋迦牟尼菩薩何以心未純淑而弟子純淑弥勒菩薩自心純淑而弟子未純淑答曰釋迦牟尼菩薩饒益衆生心多自為身少故弥勒菩薩多為己身少為衆生故從釋迦尸

大智度論卷第四 第十節 作

佛至迦葉佛於其中間九十一大劫種三十二相業因緣集竟六波羅蜜滿何等六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問曰檀波羅蜜云何滿答曰一切能施无所遮碍乃至以身施時心无所惜譬如尸毗王以身施鴿釋迦牟尼佛本身作王名尸毗是王得歸命採護施羅尼大精進有慈悲心視一切衆生如母愛子時世元佛釋提桓因命盡欲隨自念言何處有佛一切智人處處問難不能斷疑知盡非佛即還天上愁憂而坐巧變化師毗首羯磨天問曰天主何以愁憂答曰我求一切智人不可得以是故愁憂毗首羯磨言有大菩薩布施持戒禪定智慧具足不久當作佛帝釋以偈答曰菩薩發大心魚子養樹華三事因時多成果時甚少毗首羯磨答曰是優尸那種尸毗王持戒精進大慈大悲禪定智慧不久作佛釋提桓因語毗首羯磨當往試

大智度論卷第四 第十二節 作

之知有菩薩相不汝作鵠我作鷹汝便佯怖入王腋下我當逐汝毗首羯磨言此大菩薩云何以此事出釋提桓因說偈言

我亦非惡心 如真金應試 以此試菩薩 知其心定不

說此偈竟毗首羯磨即自變身作一赤眼赤足鵠擇提桓因自變身作一鷹急飛逐鵠鵠直來入王掖底舉身戰怖動眼促聲

是時衆多人相與而語曰是王大慈仁一切宜保信如是鵠小鳥歸之如入舍菩薩相如是作佛必不久

是時鷹在近樹上語尸毗王還與我鵠此我所受王時語鷹我前受此非是汝受我初發意時受此一切衆生皆欲度之鷹言三欲度一切衆生我非一切耶何以獨不見慰而奪我今日食王答言汝須何食我作指願其有衆生來歸我者必救護之汝須何食亦當相給鷹言我須新熟熱肉王念言如此難得自非煞生无由得也我嘗云何煞一與一思惟心定即自

大智度論卷第四 第十三張 作

說偈

是我此身肉 恒屬去病死 不久當臭爛 彼須我當與

如是思惟已呼人持刀自割股肉與鷹鷹語王言王雖以熟肉與我當用道理令肉輕重得與鵠等勿見欺也王言持稱來以肉對鵠鵠身轉重王肉轉輕王令人割二股亦輕不足次割兩臂兩腕兩乳項脊舉身肉盡鵠身猶重王肉故輕是時近臣內戚安施帳幔却諸看人王今如此無可觀也尸毗王言勿遮諸人聽令人看而說偈言

人天阿修羅 一切來觀我 大心无上志 以求成佛道 若有求佛道 當忍此大苦 不能堅固心 則當息其意

是時菩薩以血塗手攀稱欲上定心以身盡以對鵠鷹言大王此事難辦何用如此以鵠還我王言鵠來歸我終不與汝我喪身无量於物无益今欲以身求易佛道以手攀稱今時菩薩肉盡筋斷不能自割欲上而墮自責心言汝當自堅勿得迷悶一切衆

大智度論卷第四 第十四張 作

生墮憂苦大海汝一人立誓欲度一切何以息悶此苦甚少地獄苦多以此相比於十六分猶不及一我今有智慧精進持戒禪定猶患此苦何況地獄中人无智慧者是時菩薩一心欲上復見攀稱語人扶我是時菩薩心定无悔諸天龍王阿修羅鬼神人民皆大讚言為一小鳥乃亦是事希有即時大地為六種振動大海波揚枯樹生華天降香雨及散名華天女歌讚必得成佛是時念我四方神仙皆來讚言是真菩薩必早成佛鷹語鵠言終試如此不惜身命是真菩薩即說偈言

慈悲地中生 一切智樹牙 我曾嘗供養 不應施憂惱

毗首羯磨語釋提桓因言天主汝有神力可令此王身得平復釋提桓因言不須我也此王自作指願大心歡喜不惜身命感發一切令求佛道帝釋語人王言汝割肉辛苦心不惱沒耶王言我心歡喜不惱不沒帝釋言誰當信汝心不沒者是時菩薩作實

大智度論卷第四 第十五張 作

擔願我剝肉血流不瞋不惱一心不
悶以求佛道者我身當即平復如故
即出語時身復如本人天見之皆大
悲喜歎未曾有此大菩薩必當作佛
我曾應當盡心供養願令早成佛
道當念我等是時釋提桓因毗首羯
磨各還天上如是等種種相是檀波
羅蜜滿問曰尸羅波羅蜜云何滿答
曰不惜身命護持淨戒如須陀洹摩
王以劫磨沙波陀大王故乃至捨命
不犯禁戒昔有須陀洹摩王是王精
進持戒常依實語晨朝乘車將諸姝
女入園遊戲出城門時有一婆羅門
來乞語王言王是大福德人我身貧
窮當見愍念賜白少多王言諾敬如
未告當相布施須我出還作此語已
入園澡浴嬉戲時有兩翅王名曰鹿
足空中飛來於姝女中捉王將去辭
如金翅鳥海中取龍諸女啼哭號慟
一園驚城內外搔擾悲惶鹿足負王
騰躍虛空至所住止置九十九諸王
中須陀洹摩王涕零如雨鹿足王語言
大剌剌王汝何以啼如小兒人生有

大智度論卷第四 第十一張 作

死合會有難須陀洹摩王答言我不
畏死甚畏失信我從生已來初不妄
語今日晨朝出門時有一婆羅門來
從我乞我時許言還當布施不慮無
常辜負彼心自招欺罪是故啼耳鹿
足王言汝意欲令畏此妄語聽汝還
去七日布施婆羅門訖便來還若過
七日不還我有兩翅力取汝不難須
陀洹摩王得還本國恣意布施立太
子為王大會人民懺謝之言我智不
周物治不如法當見忠恕如我今日
身非已有正命還去舉國人民及諸
親戚叩頭留之願王留意慈蔭此國
勿以鹿足鬼王為慮也當設鐵舍奇
兵鹿足雖神不畏之也王言不得令
也而說偈言
實語第一戒實語昇天梯實語小而大
妄語入地獄我今守實語寧棄身壽命
心無有悔恨
如是思惟已王即發去到鹿足王所
鹿足還見歡喜而言汝是實語人不
失信要一切人皆惜身命汝從死得
脫還來赴信汝是大人命時須陀洹

大智度論卷第四 第十二張 作

摩王讚實語實語是為人非實語非
人如是種種讚實語呵妄語鹿足聞
之信心清淨語須陀洹摩王言汝好
說此今相放捨汝既得脫九十九王亦
布施汝隨意各還本國如是語已百王
各得還去如是等種種本生中相是為
尸羅波羅蜜滿問曰羅提波羅蜜云何
滿答曰若人來罵搥割剝支解奪命
心不起瞋如羅提比丘為迦梨王截其
手足耳鼻心堅不動問曰毗梨耶波羅
蜜云阿滿答曰若有大心勤力如大
施菩薩為一切故以此一身擔拏大海
令其乾盡定心不懈亦如讚弗沙佛
七日七夜翹一脚目不暇問曰禪波
羅蜜云何滿答曰如一切外道禪定
中得自在又如尚闍梨仙人坐禪時
无出入息鳥於螺髻中生子不動不
搖乃至鳥子飛去問曰般若波羅蜜
云何滿答曰菩薩大心思惟分別如
幼嬪陀婆羅門大臣分闍浮提大地
作七分若干大城小城聚落村民盡
作七分般若波羅蜜如是是菩薩六
波羅蜜滿在迦葉佛所作弟子持淨

大智度論卷第四 第十三張 作

戒行功德生兜率天上問曰菩薩何以生兜率天上而不在上生不在下生是大有福德應自在生答曰有人言因緣業熟應在是中生復次下地中結使厚濁上地中結使利兜率天上結使不厚不利智慧安隱故復次不欲過佛出世時故若於下地生命短壽終時佛未出世若於上地生命長壽未盡復過佛出世時兜率天壽與佛出時會故復次佛常居中道故兜率天於六天及梵之中上三下三於彼天下必生中國中夜降神中夜出迦毗羅婆國行中道得阿耨多羅三藐三菩提中道為人說法中夜入无餘涅槃好中法故中天上生如是菩薩兜率天上生竟以四種觀人間一者觀時二者觀土地三者觀種姓四者觀生處云何觀時時有八種佛出其中第一人長壽八万四千歲時第二人壽七万歲第三人壽六万歲第四人壽五万歲第五人壽四万歲第六人壽三万歲第七人壽二万歲第八人壽一百餘歲菩薩如是念人壽百歲

大智度論卷第四 第十九張 作

佛出時到是名觀時云何觀土地諸佛常在中國生多金銀寶物飲食豐美其土清淨云何觀種姓佛生二種姓中若刹利若婆羅門刹利種勢力大故婆羅門種姓智慧大故隨時所貴者佛於中生云何觀生處何等母人能懷都羅延力菩薩亦能自護淨戒如是觀竟唯中國迦毗羅婆淨飯王后能懷菩薩如是思惟已於兜率天下不失正慧入於母胎問曰何以故一切菩薩未後身從天上来不從人中來答曰乘上道故六道之中天道最上復次天上下時種種瑞應未曾所有若從人道人道不能有此復次人敬重天故問曰一切人以垢心有相續入母胎一切邪慧相應云何名菩薩正慧入母胎答曰有人言有相續時一切眾生邪慧心入母胎菩薩憶念不失故名正慧入母胎中陰中住則知中陰住入胎時知入胎歌羅羅時知住歌羅羅受胎七日亦白類浮陀二七日時如時知住頰浮陀伽都如胎水也時知住伽都三七日時五胞時知住五

大智度論卷第四 第三張 作

胞出生時知出生是中憶念不失是名正慧入母胎復次餘人在中陰住時若男於母生欲染心此女人與我從事於父生瞋恚若女於父生染欲心此男子與我從事於母生瞋恚如是瞋恚心染欲心菩薩無此菩薩先已了知是父是母是父是母能長養我身我依父母生身得阿耨多羅三藐三菩提是淨心念父母相續入胎是名正慧入母胎是菩薩滿十月正慧不失念出胎行七步發口言是我未後身乃三將示相師汝觀我子實有三十二大人相不者有三十二相具足者是應有二法若在家當為轉輪聖王若出家當成佛諸相師言地天太子實有三十二大人相若在家者當作轉輪王若出家者當成佛王言何等三十二相相師答言一者足下安平立相足下一切著地間无所受不容一針二者足下二輪相千輻輞轂三事具足自然成就不得人工諸天工師毗首羯磨不能化作如是妙相問曰何以故不能答曰是毗首

大智度論卷第四 第三張 作

羯磨諸天工師不隱沒智慧是輪相善業報是天子師生報得智慧是輪相行善根智慧得是毗首羯磨一世得是智慧是輪相從无量劫智慧生以是故毗首羯磨不能化作何況餘工師三者長指相指纖長端直次第臚好指節叅差四者足跟廣平相五者手足指縵網相如鴈王張指則現不張則不現六者手足柔軟相如細切波毳勝餘身分七者足跌高滿相以足蹈地不廣不狹足下色如赤蓮華足指間網及足邊色如真珊瑚指爪如淨赤銅足踏上真金色足踏上毛青毗琉璃色其足嚴好辟如雜寶殿種種莊飾八者伊泥延膊相如伊泥延鹿膊隨次臚纖九者正立手摩膝相不俯不仰以掌摩膝十者陰藏相辟如調善烏寶馬寶問曰若菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時諸弟子何因緣見陰藏相答曰為度衆人決衆疑故示陰藏相復有人言佛化作馬寶烏寶示諸弟子言我陰藏相亦如是十一者身廣長等相如巨拘盧陀

大智度論卷第四 第三三張 作

樹菩薩身齊為中四邊量等十二者毛上向相身有諸毛生皆上向而釋十三者一孔一毛生相毛不亂青琉璃色毛右靡上向十四者金色相問曰何等金色答曰若鐵在金邊則不現今現在金比佛在時金則不現佛在時金比閻浮那金則不現閻浮那金比大海中轉輪聖王道中金沙則不現金沙比金山則不現金山比須彌山則不現須彌山金比三十三諸天瓔珞金則不現三十三諸天瓔珞金比焰摩天金則不現焰摩天金比兜率陀天金則不現兜率陀天金比化自在天金則不現化自在天金比他化自在天金則不現他化自在天金比菩薩身色則不現如是色是名金色相十五者文光相四邊皆有一丈光佛在是光中端嚴第一如諸天諸王寶光明淨十六者細薄皮相塵土不著身如蓮華葉不受塵水若菩薩在乾土山中經行土不著足隨藍風來吹破土山令散為塵乃至一塵不著佛身十七者七處隆滿相

大智度論卷第四 第三三張 作

兩手兩足兩肩項中七處皆隆滿端正色淨勝餘身體十八者兩腋下隆滿相不高不深十九者上身如師子相二十者大直身相於一切人中身最大而直二十一者肩圓好相一切治肩无如是者二十二者四十齒相不多不少餘人三十二齒身三百餘骨頭骨有九菩薩四十齒頭有一骨菩薩齒骨多頭骨少餘人齒骨少頭骨多以是故異於餘人身二十三者齒齊相諸齒等无麤無細不入齒密相人不知者謂為一齒齒間不容一毫二十四者牙白相乃至勝雪山王光二十五者師子頰相如師子獸中王平廣頰二十六者味中得上味相有人言佛以舍著口中是一切食皆作最上味何以故是一切食中有最上味因故无是相人不能發其因故不得最上味復有人言若菩薩舉食著口中是時咽喉邊兩處流注甘露和合諸味是味清淨故名味中得上味二十七者大舌相是菩薩大舌從口中出覆一切面分乃至緣際若還入

大智度論卷第四 第三三張 作

口口亦不滿二十八者梵聲相如梵天王五種聲從口出其一深如雷二清徹遠聞聞者悅樂三入心敬愛四諦了易解五聽者无歇菩薩音聲亦如是五種聲從口中出迦陵毗伽聲相如迦陵毗伽鳥聲可愛鼓聲相如大鼓音深遠二十九者真青眼相如好青蓮華三十者牛眼睫相如牛王眼睫長好不亂三十一者頂髻相菩薩有骨髻如拳等在頂上三十二者白毛相白毛眉間生不高不下白淨右旋舒長五尺相師言地天太子三十二大人相如是菩薩具有此相問曰轉輪聖王有三十二相菩薩亦有三十二相有何差別答曰菩薩相者有七事勝轉輪聖王相菩薩相者一淨好二分明三不失處四具足五深八六隨智慧行不隨世間七隨遠離轉輪聖王相不介問曰云何名相答曰易知故名相如水異火以相故知問曰菩薩何以故三十二相不多不少答曰有人言佛以三十二相莊嚴身者端正不乱故若少者身不端正

大智度論卷第四 第三十五張 作

若多者佛身相乱是三十二相端正不乱不可益不可減猶如佛法不可增不可減身相亦如是問曰菩薩何以故以相嚴身答曰有人見佛身相心得信淨以是故以相嚴身復次諸佛以一切事勝故身色威力種姓家屬智慧禪定解脫眾事皆勝若佛不在嚴身相是事便少復次有人言阿耨多羅三藐三菩提住是身中若身相不嚴阿耨多羅三藐三菩提不住此身中譬如人欲娶豪貴家女其女遣使語彼人言若欲娶我者當先莊嚴房室除却汗穢塗治香熏安施牀檣被褥綖綖幃帳幔幃幡蓋華香必令嚴飾然後我當到汝舍阿耨多羅三藐三菩提亦復如是遣智慧使未來世中到菩薩所言若欲得我先修相好以自在嚴然後我當住汝身中若不莊嚴身者我不住也以是故菩薩修三十二相自在嚴身為得阿耨多羅三藐三菩提故是時菩薩漸漸長大見老病死苦獸患心生夜半出家六年苦行食難陀婆羅門女益身

大智度論卷第四 第三十六張 作

十六功德石蜜乳糜食竟菩提樹下破万八千億鬼兵魔眾已得阿耨多羅三藐三菩提問曰得何功德故名為佛答曰得盡智无生智故名為佛復次有人言得佛十力四无所畏十八不共法三達无碍三意止一者受教敬重佛无喜二者不受教不敬重佛无憂三者敬重不敬重心無異大慈大悲三十七道品一切諸法捨相別相忘知故故名為佛問曰何以故未得佛道名為菩薩得佛道不名為菩薩答曰未得佛道心愛者求欲取阿耨多羅三藐三菩提以是故名為菩薩已成佛道更得佛種種異大功德故更有異名名為佛譬如三子未作王名為王子已作王不復名王子既為王雖是三子不名王子菩薩亦如是未得佛道名為菩薩已得佛道名為佛聲聞法中摩訶迦旃延居士弟子輩說菩薩相義如是摩訶衍人言是迦旃延居士弟子輩是生死人不誦不讀摩訶衍經非大菩薩不知諸法實相自利根智慧於佛法中作論議諸結

大智度論卷第四 第三十七張 作

使智定根等於中作義尚處處有失
何況欲作菩薩論議辭如少力人跳
小渠尚不能過何況大河於大河中
則知沒失問曰云何失答曰如上言
三阿僧祇劫過名為菩薩三阿僧祇
中頭目髓腦布施心無有悔是阿羅
漢辟支佛所不能及如昔菩薩為大
薩陀婆渡大海水惡風遠然語衆賈
人捉我頭疑手足當渡汝等衆人捉
已以刀自斃大海水法不停死屍即
時疾風吹至岸邊大慈如是而言非
者誰是菩薩第二阿僧祇劫行滿未
入第三阿僧祇時於燃燈佛所受記
為佛即時上昇虛空見十方佛於虛
空中立讚然燈佛然燈佛言汝過一
阿僧祇劫當得作佛名釋迦牟尼得
記如是而言今時未是菩薩豈非大
失迦旃延及弟子弟子言三阿僧祇
劫中未有佛相亦無種佛相因緣云
何當知是菩薩一切法先有相然後
可知其實若無相則不知摩訶衍人
言受記為佛上昇虛空見十方佛此
非大相耶為佛所記當得作佛得作

大智度論卷第四 第三十八段 作

佛者此是大相持此大相而取三十
二相三十二相轉輪聖王亦有諸天
魔王亦能化作此相難陀提婆達等
皆有三十相婆跋捺婆羅門有三相
摩訶迦葉婦有金色相乃至今世人亦
各各有一相二相若青眼若長臂上
身如師子如是等種種或多或少汝
何以重此相何經中言三阿僧祇劫
中菩薩不種相因緣如難陀澡浴鞞
婆尸佛領得清淨端正於一辟支佛塔
青黛塗壁作辟支佛像因而作願願
我恒得金色身相又作迦葉佛塔中
級以此三福因緣世世受樂處處而
生恒得端嚴是福之餘生迦毘羅婆
釋種中為佛弟子得三十大人相清
淨端正出家得阿羅漢道佛說於五
百弟子中難陀比丘端正第一此相
易得去何言於九十一大劫中種餘
一生中得是為大失汝言初阿僧祇
劫中不知當作佛不作佛二阿僧祇
劫中知當作佛不自稱說三阿僧祇
劫中知得作佛能為人說佛何處說
是語何經中有是語若聲聞法三藏

大智度論卷第四 第三十九段 作

中說若摩訶衍中說迦旃延及弟子
子輩言雖佛口三藏中不說義理應
亦阿毘曇鞞婆沙菩薩品中如是說
答曰摩訶衍中說初發心是時知我
當作佛如阿遮羅菩薩於長手佛邊
初發心時乃至金剛座處成佛道於
其中間顛倒不淨心不生如首楞嚴
三昧中四種菩薩四種受記有未發
心而授記有適發心而授記有於前
授記他人盡知已身不知有於前授
記他人已身盡知汝云何言於二阿
僧祇劫知受記而不自稱說復次如佛
言无量阿僧祇劫作功德欲度衆生
何以故言三阿僧祇劫三阿僧祇劫有
量有限問曰摩訶衍中雖有此語我
亦不能都信答曰是為大失是佛真法
佛口所說汝無反復汝從摩訶衍中
出生云何言我不能都信復次摩訶衍
論議此中應廣說復次說是三十二
相業因緣欲界中種非色无色界中
種无色界中以无身無色是三十二相
是身莊嚴故於中不得種可色色界
中何以不得種色界中大有諸梵王

大智度論卷第四 第三十段 作

常請佛初轉法輪是智慧清淨能求
佛道何以言不得種三十二相因緣
又言人中得種非餘道如娑伽度龍
五十七住菩薩阿那婆達多龍王七住菩
薩羅睺阿修羅王亦是大菩薩復何
以言餘道不得種三十二相因緣汝
言人中閻浮提種鬱怛羅日不可種
有義彼中人无吾我者樂不利根故
劬施尼弗婆提二處福德智慧壽命
勝閻浮提何以不得種復次汝言一
思種一相是心彈指頃六十生滅一
心中不住不能分別云何能種大人
相此大人相不應不了心得種以是
故多思和合能種一相如重物一人
不能擔必須多人力如是種相要得
大心多思和合乃得種以是故名
百福相百大心思種福德是名百福相
不應一思種一相餘事尚不得一思種
一事何況百福相何以故言釋迦文
且菩薩心未純淑弟子心純淑亦勤
苦薩心純淑弟子心未純淑是語何
處說三藏中摩訶衍中无是事此言
自出汝心汝但見釋迦文且菩薩於

大智度論卷第四 第三三三 作

寶窟中見弗沙佛七日七夜以一偈
讚稱勤苦菩薩亦種種讚弗沙佛但阿
波陀那經中不說汝所不知無因緣故
汝便謂勤苦弟子心未純淑如是皆
為違失汝言菩薩一切物能施无所
愛惜如尸毗王為鴿故割肉與鷹心
不悔恨如以財寶布施是名下布施
以身布施是名中布施種種施中心
不着是為上布施汝何以讚中布施
為檀波羅蜜滿此施心雖大多慈悲
有知智慧有不知智慧如人為父母
親屬不惜身或為主不惜身以是故
知為鴿不惜身是中布施問曰菩薩
為一切眾生為父母為主者為一切人
故以是故非直不惜身為檀波羅蜜
滿答曰雖為一切眾生是心不清淨
不知己身无吾我不知取者無人无
主不知所施物實性不可說一不可
說異於是三事心者是為不清淨於
世界中得福德報不能直至佛道如說
般若波羅蜜中三事不可得亦不着
是為具足檀波羅蜜滿如是乃至般
若波羅蜜能分別大地城郭聚落作七

大智度論卷第四 第三三三 作

分是為般若波羅蜜滿是般若波羅
蜜无量無邊如大海水諸天聖人阿
羅漢辟支佛乃至初行菩薩尚不能
知其邊涯十地住菩薩乃能知云何汝
言能分大地城郭聚落作七分是名般
若波羅蜜滿是事是等數法能分地
是世俗般若波羅蜜中少許分譬如
大海水中一滯兩滯實般若波羅蜜
名三世諸佛母能示一切法實相是
般若波羅蜜无來處无去處一切處
求不可得如幻如響如水中月見便
失諸聖人憐愍故雖一相以種種名
字說是般若波羅蜜諸佛智慧寶藏
汝言大失汝言四種觀觀時觀土地
觀種族觀生處人壽八萬歲佛出
世七六五四三二萬歲中佛出世人
壽百歲是佛出世時若諸佛常憐
愍眾生何以正八種時中出世餘時
不出佛法不待時如好藥服時便
差病佛法亦如是不待時問曰雖
菩薩憐愍眾生諸佛不待時過八萬
歲人長壽多樂染受等結使厚根鈍
非可化時若百歲後時人短壽苦多瞋
恚等諸結使更厚此樂時苦時非得

大智度論卷第四 第三三三 作

道時以是故佛不出世。答曰：諸天壽出千萬歲，有先世因緣，雖多樂，深愛厚，能得道，何況人中？不大樂，三十六種不淨，易可教化，以是故人壽過八萬歲，佛應出世。是中，人無病，心樂，故人皆利根，福德，福利，根故，應易得道。復次，師子鼓音王佛時，人壽十萬歲，明王佛時，人壽七百阿僧祇，劫阿彌陀佛時，人壽無量阿僧祇，劫汝去，何言過八萬歲，佛不出世？問曰：摩訶衍經，有此事，我法中，無十方佛，唯過去釋迦文，且拘陳若等一百佛，未來彌勒等五百佛，答曰：摩訶衍論中，種種因緣，說三世十方佛，何以故？十方世界，有老病死，癡癡等，諸苦惱，以是故，佛應出其國。如經中說：無老病，死煩惱者，諸佛則不出世。復次，多病人，應有多藥師，汝等聲聞法，長阿舍中，毘沙門王，以偈白佛：

稽首去來 現在諸佛 亦復歸命 釋迦文佛

汝經說過去未來現在諸佛，言稽首釋迦文，且佛言歸命，以此故，知現在有餘佛，若無餘國，佛何以故前稽首三

大智度論卷第四 第三十四

世佛後別歸命，釋迦文，且佛此，王未離欲，在釋迦文，且所得道，敬愛，心重，故歸命於餘佛，所直稽首，問曰：佛口說一世間，無一時二佛，出亦不得一時二轉輪王，出以是故，不應現在有餘佛。答曰：雖有此言，汝不解其義。佛說一三千大千世界中，無一時二佛，出，非謂十方世界，無現在佛也。如四天下，世界中，無一時二轉輪聖王，出，此大福德人，無怨敵，共世故，以是故，四天下，一轉輪聖王，佛亦如是，於三千大千世界中，亦無二佛，出，佛及轉輪聖王，經說一種，汝何以信餘四天下，更有轉輪聖王，而不信餘三千大千世界，中更有佛，復次，一佛不能得度一切眾生，若一佛能度一切眾生，者，可不須餘佛，但一佛出，如諸佛法，度可度眾生，已而滅，如燭盡，火滅，有為法，無常性，空故，以是故，現在應更有餘佛，復次，眾生無量，苦亦無量，是故，應有大心菩薩，出，亦應有無量佛，出世，度諸眾生，問曰：如經中說，無量歲中，佛時，時出，辭如，濕曇，婆羅樹，華

大智度論卷第四 第三十五

時時一出，若十方佛，充滿，佛便易出，易得不名，為難，值，答曰：不介，為一大千世界中，佛無量，歲時，時出，不言一切十方世界中，難亦為罪人，不知恭敬，不勤，精進，求道，以是故，語言，佛無量歲時，時一出，又此眾生，眾罪，報故，墮惡道中，無量劫，尚不聞佛名，何況見佛，以是人，故言，佛出世，難，問曰：若現在十方，多有諸佛，菩薩，今一切眾生，罪惡，苦惱，何以不來度之？答曰：眾生無量，阿僧祇劫，罪垢，深厚，雖有種種，餘福，無見佛，功德，故不見佛，如偈說：好福報未，衰，罪未除，却，現在不能見，大德，有力人，大德，諸聖人，心亦無分別，慈悲，一切人，一時，令欲度，眾生，福德，熟，智慧，根，亦利，若為現度，緣，即時得解脫，譬如大龍王，隨雨，眾雨，罪福，隨本行，各各，如所受。

問曰：若自有福德，自有智慧，如是，人佛，能度，若無福德，智慧，佛不度，若介者，自有福德，智慧，不待佛度，答曰：此福德，智慧，從佛，因緣，出，若佛不出世，諸菩薩，以十善，因緣，四無量，意，後世

大智度論卷第四 第三十六

罪福報種種因緣教道者无菩薩有種種經中說人得此法行福德因緣復次人雖有福德智慧若佛不出世是世界中受報不能得道若佛出世乃能得道是為大益譬如人雖有目日不出時不能有所見要須日明得有所見不得言我有眼何用日為如佛說二因二緣能生正見一從他聞法二內自如法思惟福德事故能生善心利根智慧故能如法思惟以是故知從佛得度如是等種種多有違錯欲作般若波羅蜜論議故不能廣論餘事

大智度論卷第四

摩訶薩婆大藏部監奉
勅雕造

大智度論卷第四

第廿七章作

分

大智度論卷第四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一七三頁上一行經名，石作「大智度經論卷第五」；資、磧、普、南、經、清作「大智度論卷第四」。
- 一 一七三頁上三行與四行之間，石有「摩訶般若波羅蜜釋初品中菩薩義第八」；資作「釋初品中菩薩第八」；磧、普、南、經、清作「釋初品中菩薩」。
- 一 一七三頁上四行首字「經」，資無。
- 一 一七三頁上四行第九字「論」，資無。
- 一 一七三頁上七行首字「先」，石作「從」。
- 一 一七三頁上九行第八字「應」，石無。
- 一 一七三頁上一三行第七、八字及一六行「現示」，資、磧、普、南、經、清作「顯示」，下同。
- 一 一七三頁上一五行第六字「諸」，石無。
- 一 一七三頁上二〇行末字「乃」，資、磧、普、南、經、清作「反」。
- 一 一七三頁上末行第七字「故」，石無。
- 一 一七三頁中八行第七字「衆」，石無。
- 一 一七三頁中一〇行第七字至一一行第一〇字「四衆……薩埵道」，資、磧、普、南、經、清作「若說四衆當知是求聲聞道者若別說菩薩摩訶薩衆當知是求佛道者」。
- 一 一七三頁中一三行「某處某處」，石作「某處」。
- 一 一七三頁中二〇行第二字「在」，資、磧、普、南、經、清作「說在」。
- 一 一七三頁中二二行第五字「必」，石作「心」。
- 一 一七三頁下七行第六字「延」，資、磧、普、南、經、清作「延經」。
- 一 一七三頁下一七行第八字「初」，

一 一七三頁下二一行首字「乘」，**石**作「乘中」。

一 一七三頁下二二行「分別」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「分別三乘分別」。

一 一七三頁下二二行第九字「是」，**石**無。

一 一七三頁下二三行第五字「衆」，**石**無。

一 一七三頁下二三行第一二字至末行首字「讚摩訶衍」，**石**作「摩訶衍讚」。

一 一七四頁上一行「大乘人」，**石**作「摩訶衍」。

一 一七四頁上二行首字「令」，**資**作「今」。

一 一七四頁上六行「精進無厭倦」，**石**作「大精進無厭」。

一 一七四頁上七行「力行」，**石**作「行之」。

一 一七四頁上七行「抒大海者」，**石**作「人抒大海」。

一 一七四頁上一〇行第五字「得」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「足」。

一 一七四頁上一〇行「悲心力」，**資**作「非心轉」。

一 一七四頁上一二行第五字「比」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「匹」。

一 一七四頁上一三行第一四字「駛」，**石**、**資**、**磧**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「快」。

一 一七四頁上一五行「人乘」，**資**作「乘人」。

一 一七四頁上一七行第七字「但」，**石**作「獨」。

一 一七四頁上一七行末字「摩」，**石**作「是摩」。

一 一七四頁上末行「問曰」，諸本作「以是故小乘衆不受菩薩問曰」。

一 一七四頁中一行第一〇字「或」，**磧**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「成」。

一 一七四頁中八行第八字及九行首字「爲」，**石**無。

一 一七四頁中一一行第一三字「之」，**石**無。

一 一七四頁中一二行第三字「故」，**石**作「其心故」。

一 一七四頁中一三行第七字「法」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「法最」。

一 一七四頁中一六行第一一字「是」，**石**作「名」。

一 一七四頁中一九行「爲菩提」，**石**作「菩提薩埵」。

一 一七四頁中二〇行末字「來」，**資**無。

一 一七四頁中二一行首字「名」，**石**作「名爲」。

一 一七四頁中二三行「作願」，**石**作「度一切衆生作願言」。

一 一七四頁中末行「度一切衆生從是已來」，**石**作「從是來得」。

一 一七四頁下二行首字「若」，**資**作「佛」。

一 一七四頁下一〇行「名實僧以實僧故」，**石**作「實道人」。

一 一七四頁下一一行「皆得名僧」，**石**作「以實道人故得名道人」。

一 一七四頁下一二行第七字「日」，
 石作「日佛自說是」。
 一 一七四頁下一三行「佛自說」，石
 無。
 一 一七四頁下一六行第八字「常」，
 資無。
 一 一七四頁下一七行首字「說」，石
 作「是」。
 一 一七四頁下二二行「令人得」，石
 作「能令人至」。
 一 一七五頁上六行「骨入」，資、磧、
 普、南、經、清作「入骨」。
 一 一七五頁上一二行「菩薩又」，石
 作「菩提薩埵有人」。
 一 一七五頁上一三行第一一字及二
 ○行第六字「又」，石作「有人」。
 一 一七五頁上一七行第一三字「忘」，
 石作「忠」。
 一 一七五頁上一九行第三字「離」，
 諸本作「捨」。
 一 一七五頁中一行第一二字「者」，
 石、磧、普、南、經、清作「法」。

一 一七五頁中二行第二字「復」，資、
 磧、普、南、經、清無。
 一 一七五頁中一二行末字「知」，石
 作「了知」。
 一 一七五頁中一六行及一八行「刺
 那」，石、磧、普、南、經、清作「罰那」。
 一 一七五頁下四行第六字「種」，諸
 本作「種非拘耶尼鬱單羅越弗婆
 提唯（唯石作「雖」）在閻浮提」。
 一 一七五頁下六行首字「身」，諸本
 作「身得」。
 一 一七五頁下七行「因緣」，資、磧、
 普、南、經、清無。
 一 一七五頁下七行第一二字「業」，
 石作「業因緣」。
 一 一七五頁下一二行第六字「故」，
 石作「故是業」。
 一 一七五頁下一六行「此兩語」，資、
 磧、普、南、經、清無。
 一 一七五頁下一七行第一○字至一
 八行第三字「何必安立足為初」，
 資、磧、普、南、經、清無。

一 一七五頁下二一行第一一字「有」，
 資、磧、普、南、經、清無。
 一 一七六頁上一行第三字「德」，資、
 磧、普、南、經、清無。
 一 一七六頁上七行第五字「知」，石
 作「可知」。
 一 一七六頁上一○行第一○字「能」，
 石無。
 一 一七六頁中四行末字「於」，石作
 「入」。
 一 一七六頁中五行第六字及七行第
 六字「定」，石作「禪定」。
 一 一七六頁中一九行末字及二一行
 第四字「未」，石作「不」。
 一 一七六頁中二○行第一二字「自」，
 資、磧、普、南、經、清無。
 一 一七六頁下二行第九字「集」，資、
 磧、普、南、經、清無。
 一 一七六頁下三行「檀波羅蜜」，石
 作「檀那波羅蜜」，下同。
 一 一七六頁下四行「禪波羅蜜」，石
 作「禪那波羅蜜」，下同。

一 一七六頁下一行「盡欲墮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「欲終」。

一 一七六頁下一二行「不能斷疑」，**石**作「都無斷疑處」。

一 一七七頁上九行第一一字「掖」，諸本作「腋」。

一 一七七頁上一二行第五字「信」，諸本作「護」。

一 一七七頁上一五行第五字「受」，**資**作「愛」。

一 一七七頁上一六行第一〇字「此」，**石**無。

一 一七七頁上二二行第一一字「无」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「何」。

一 一七七頁中五行第九字「熱」，**石**作「煖」。

一 一七七頁中七行「持稱」，**石**作「將秤」。

一 一七七頁中九行第八字「項」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「頸」。

一 一七七頁中一四行「人天」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「天人」。

一 一七七頁中一五行第三字「成」，**石**作「我」。

一 一七七頁中二〇行第一一字「物」，**石**作「人」。

一 一七七頁中二一行「攀稱」，**石**作「攀稱力少不能得上」。

一 一七七頁下二行第四字「念」，**石**作「迷」。

一 一七七頁下三行第七字「分」，**石**作「分中」。

一 一七七頁下八行第七字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 一七七頁下九行「大地」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「天地」。

一 一七七頁下一一行「念我」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 一七七頁下一三行第二字「終」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「衆」。

一 一七七頁下一五行「供養」，**石**作「養護」。

一 一七七頁下一九行「須我也」，**石**作「如」。

一 一七八頁上四行首字「悲」，**石**作「歡」。

一 一七八頁上五行第六字「心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「一心」。

一 一七八頁上七行「種種」，**石**無。

一 一七八頁上七行第一二字「是」，**石**作「是為」。

一 一七八頁上一〇行「乃至捨命」，**石**作「欲棄身命」。

一 一七八頁上一二行第七字「語」，**石**作「語是王」。

一 一七八頁上一五行第七字「句」，**石**作「丐」；**資**、**磧**、**普**、**南**作「丐」；**經**、**清**作「句」；**麗**作「句」。

一 一七八頁上一五行第一〇字「王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「語」。

一 一七八頁上一二行第八字「止」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「山」。

一 一七八頁上一二行第一三字「王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 一七八頁中二行「甚畏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「自恨」。

一 一七八頁中五行第二字「辜」，諸本作「孤」。

一 一七八頁中六行第三字「言」，**石**作「語須施須摩王」。

一 一七八頁中八行第七字「兩」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 一七八頁中一行第二字「物」，**資**作「初」。

一 一七八頁中一行第四字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「多不」。

一 一七八頁中一七行「小而大」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「為大人」。

一 一七八頁下四行「既得脫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「得解脫」。

一 一七八頁下六行「本生中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 一七八頁下一行第三字「阿」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「何」。

一 一七八頁下一二行第一〇字「一」，**資**無。

一 一七九頁上四行首字「言」，**石**作「言作」。

一 一七九頁上四行第七字「在」，**石**無。

一 一七九頁上七行「不欲過佛出世時」，**石**作「佛出世時不欲過」。

一 一七九頁上七行第九字「若」，**資**無。

一 一七九頁上一二行第四字「必」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 一七九頁上末行第三字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 一七九頁中五行第二字「故」，**石**作「故佛於中生」。

一 一七九頁中五行第七字「姓」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 一七九頁中六行第二字「者」，**石**無。

一 一七九頁中一二行第一〇字「六」，**石**作「五」。

一 一七九頁中一四行第一二字「有」，**石**作「如」。

一 一七九頁中二二行夾註「狀也」，**石**作「狀名」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

清作「狀名也」。

一 一七九頁中二二行正文第三字「時」，**石**作「五炮時」。

一 一七九頁中末行夾註第六字「凝」，**石**作「疑」；第八字「也」，**石**作「名」。

一 一七九頁下一行第七字「生」，**石**作「生時」。

一 一七九頁下四行第九字「女」，**石**作「女人」。

一 一七九頁下七行第一一字「是」，諸本無。

一 一七九頁下九行第一一字「母」，**石**作「母念」。

一 一七九頁下一行第七字「胎」，**石**作「母胎」。

一 一七九頁下一二行第四字「身」，**資**無。

一 一七九頁下一八行第八字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 一八〇頁上一五行第四字「飾」，**石**作「嚴」。

一 一八〇頁上一六行第二字「鹿」，諸本作「鹿王」。

一 一八〇頁中一行第五字「齊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「齊」。

一 一八〇頁中二行末字「釋」；**資**作「釋」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「靡」。

一 一八〇頁中四行第六字「靡」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「旋」。

一 一八〇頁中五行「何等」，**石**作「云何」。

一 一八〇頁中一〇行第三字「山」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「山金」。

一 一八〇頁中末行「七處」，**資**作「身七處」。

一 一八〇頁中末行第一一字及下一行第一二字、二行末字「隆」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「平」。

一 一八〇頁下四行第五字「大」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大身」。

一 一八〇頁下一〇行第七字「餘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一八〇頁下一四行首字「光」，**石**

無。

一 一八〇頁下一六行第一〇字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一八一頁上二行「其一」，**石**作「一者甚」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一甚」。

一 一八一頁上二行末字「二」，**石**作「二者」。三行「三」、「四」；四行「五」，例同。

一 一八一頁上四行「音聲」，**石**無；**徑**、**清**作「聲音」。

一 一八一頁上八行第八字「牛」，**石**作「牛王」。

一 一八一頁上九行第四字「好」，**資**作「厚」。

一 一八一頁上一〇行第九字「頂」，**石**作「頭」。

一 一八一頁上一六行「菩薩相者」，**石**無。

一 一八一頁上一六行末字至一七行首字「一淨」，**石**作「一者明」。

一 一八一頁上一七行「二分明」，**石**

作「二者分明了了」。

一 一八一頁上一七行第六字「三」，**石**作「三者」。一七行「四」、「五」；一八行「六」、「七」，例同。

一 一八一頁上一九行「云何名相」，**石**作「相義云何」。

一 一八一頁中五行「信淨」，**石**作「清淨」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨信」。

一 一八一頁中六行第七字「故」，**石**作「故是」。

一 一八一頁中一〇行第三字「嚴」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「端嚴」。

一 一八一頁中一三行第三字「室」，**石**作「舍」。

一 一八一頁下二行第一〇字「已」，**石**作「竟」。

一 一八一頁下五行首字「次」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一八一頁下一一行第一二字，一三行第二字「為」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一八一頁下一九行「摩訶」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一八一頁下二一行末字「讀」，**石**作「讚」。
 一 一八一頁下末行第六字「慧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一八二頁上四行第一二字「如」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一八二頁上一五行「然燈佛然燈」，**石**作「定光佛定光」。
 一 一八二頁中六行第一一字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一八二頁中一〇行第一一字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一八二頁中一二行第八字「又」，**磧**、**南**作「人」。
 一 一八二頁中一四行第五字「嚴」，**石**作「正」。
 一 一八二頁下一行末二字「子弟」，**石**作「第」。
 一 一八二頁下五行末字「邊」，**石**作「所」。

一 一八二頁下一二行第一四字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一八二頁下一三行第七字「劫」，**石**作「劫中」。
 一 一八二頁下一四行第四字「言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「言於」。
 一 一八二頁下一六行及一八行「不能」，**石**作「未能」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「不」。
 一 一八二頁下一七行「反復」，**石**作「緣復人」。
 一 一八二頁下二一行第五字「中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一八二頁下二二行第六字「於」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「無色界」。
 一 一八三頁上三行第一一字「娑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「婆」。
 一 一八三頁上四行第一〇字「多」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一八三頁上七行第一一字「日」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「日」；**經**、**清**作「越」。

一 一八三頁上一二行第四字「住」，**石**作「住是一心無力不住」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「住是一心中無力不住」。
 一 一八三頁上一七行「福德」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一八三頁上二二行「摩訶衍中」，**石**作「及摩訶衍」。
 一 一八三頁中三行第三字「那」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一八三頁中一〇行「心雖大」，**石**作「雖大心」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「雖心大」。
 一 一八三頁中一四行第五字「生」，**石**作「生故」。
 一 一八三頁中一四行第八字「母」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一八三頁中一七行第三字「己」，**石**作「自」。
 一 一八三頁中一七行第六字「吾」，**石**無。
 一 一八三頁中一九行第三字「於」，

石作「心著」。

一八三頁中一九行「心著是」，石作「故名」。

一八三頁中二〇行第六字「德」，資、磧、普、南、經、清無。

一八三頁中末行第七字「別」，資、磧、普、南、經、清無。

一八三頁下一行第一〇字「是」，石作「是亦非般若波羅蜜」。

一八三頁下一六行首字及一七行第七字「世」，資、磧、普、南、經、清無。

一八三頁下一八行第六字「正」，資、磧、普、南、經、清作「止」。

一八三頁下二二行第七字「染」，石作「深」。

一八三頁下二三行第九字「時」，資、磧、普、南、經、清無。

一八四頁上五行第六字「世」，資、磧、普、南、經、清無。

一八四頁上八行「明王佛時」，資作「明若燈之明王佛時」。

一八四頁上九行第四字「時」，資無；磧、普、南、經、清作「國」。

一八四頁上一二行「拘陳若」，石作「憍陳如」。

一八四頁上一五行「諸苦惱」，資、磧、普、南、經、清無。

一八四頁上二二行第三字「說」，資無。

一八四頁中二行第七字「尼」，資、磧、普、南、經、清作「尼佛」。

一八四頁中四行第一〇字「出」，石作「出世」。

一八四頁中一二行第一二字「佛」，資、磧、普、南、經、清無。

一八四頁下六行第一一字「衆」，資、磧、普、南、經、清作「衆多」。

一八四頁下七行第一二字「名」，資、磧、普、南、經、清無。

一八四頁下一三行第一二字「在」，資、磧、普、南、經、清作「前」。

一八四頁下一五行「令欲」，諸本作「欲令」。

一八四頁下末行「无量」，石作「等」。

一八五頁上一行第九字「道」，資、磧、普、南、經、清作「導」。

一八五頁上八行「二因二緣」，諸本作「內外因緣」。

一八五頁上一行首字「故」，資、磧、普、南、經、清無。

一八五頁上一四行經名、卷次，石作「大智度經論卷第五」。

大智度初品中摩訶薩埵釋論第九卷第五作

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

經摩訶薩埵論問曰六何名摩訶薩埵
答曰摩訶者大薩埵名衆生或名勇心
此人心能為大事不退不還大勇心
故名為摩訶薩埵復次摩訶薩埵者
於多衆生中取為上首故名為摩訶
薩埵復次多衆生中起大慈大悲成
立大乘能行大道得取大處故名摩
訶薩埵復次大人相成就故名摩訶
薩埵摩訶薩埵相者如讚佛偈中說
唯佛一人獨第一 三界父母一切智
於一切等无與等 稽首世尊希有比
凡夫行惠為已利 求報以財而給施
佛大慈仁無此事 然親憎愛以等利
復次必能說法破一切衆生及已身大
邪見大愛慢大我心等諸煩惱故名
為摩訶薩埵復次衆生如大海無初
無中无後有明智等師於无量歲計
等不能盡竟如佛語无盡意菩薩辟
如十方一切世界乃至虚空邊際合

為一水令無數无量衆生共持一髮
取一涕而去更有无央數衆生如前
共持一髮取一涕而去如是令彼大
水悉盡无餘衆生故不盡以是衆生
等无邊無量不可數不可思議盡能
救濟令離苦惱著於无為安隱樂中
有此大心欲度多衆生故名摩訶薩
埵如不可思議經中漚舍那優婆塞
語須達那菩薩言諸菩薩摩訶薩輩
不為度一人故發阿耨多羅三藐三
菩提心亦非為二三乃至十人故非
百非千非万非十万非百万非一億
十百千万乃至億億非為阿由他億
衆生故發心非那由他億非阿耶陀
衆生故非頻婆羅非歌歌羅非阿歌
羅非跋婆羅非摩波羅非波陀非多
婆非鞞婆呵非怖摩非念摩非阿婆
迦非摩伽婆非毗羅伽非僧伽摩非
毗薩羅非謂閻婆非鞞閻迦非鞞盧
呵非鞞跋帝非鞞伽多非兜羅非阿
婆羅那非他婆羅非鞞婆耶婆非賴
寫非鉢那耶寫非醯婆羅非鞞婆羅
非苦遮多非阿跋伽他非鞞施他非

大智度論卷第五 第三張 作

泥婆羅非醯犁浮陀非波摩陀夜非
比初婆非阿犁浮陀非阿犁薩寫非
醯云迦非度干多非呵樓那非摩樓
陀非又夜非烏羅多非末殊夜摩非
三摩陀非毗摩陀非波摩陀非阿滿
陀羅非婆滿多羅非摩多羅非醯兜
末多羅非鞞摩多羅非波羅多羅非
尸婆多羅非醯羅非為羅非提羅非
枝羅非翅羅非且羅非斯羅非波羅
非弥羅非婆羅羅非迷樓非企盧非
摩屠羅非三牟羅非阿婆夜非劔摩
羅非摩摩羅非阿達多非醯樓非鞞
樓婆非迦羅跋非呵婆跋非鞞婆跋
非婆婆非阿羅婆非婆羅婆羅非迷
羅浮羅非摩遮羅非陀摩羅非波摩
陀非且伽摩非阿跋多非泥提舍非
阿又夜非三浮陀非婆摩摩非阿婆
陀非漚波羅非波頭摩非僧佉非伽
提非漚波伽摩非阿僧祇非阿僧祇
阿僧祇非无量非无量無量非无邊
非无邊無邊非无等非无等無等非
元數非無數非不可計非不可
計不可計非不可思議非不可思議

大智度論卷第五 第三張 作

不可思議非不可說非不可說不可說非為一國土微塵等衆生故發心非為二三至十百千萬億千萬億阿由陀那由他乃至不可說不可說國土微塵等衆生故發心非為一閻浮提微塵等衆生故發心非為拘陀屋鬱怛羅日弗婆提微塵等衆生故發心非為小千世界中千世界大千世界微塵等衆生故發心非為二三至十百千萬億阿由陀那由他乃至不可說不可說三千大千世界微塵等衆生故發心非為供養供給一佛故發心乃至非為供養供給不可說不可說諸佛故發心非為供養供給一國土微塵等諸佛故發心乃至非為供養供給不可說不可說三千大千世界微塵等諸佛故發心非為淨一佛土故發心乃至非為淨不可說不可說三千大千世界微塵等佛土故發心非為受持一佛法故發心乃至非為受持不可說不可說三千大千世界微塵等佛法故發心非為令一三千大千世界中佛種不斷故發心乃

大智度論卷第五 第四張 作

至非為令不可說不可說三千大千世界微塵等三千大千世界中佛種不斷故發心非為分別知一佛願故發心乃至非為分別知不可說不可說三千大千世界微塵等佛願故發心非為莊嚴一佛土故發心乃至非為莊嚴不可說不可說三千大千世界微塵等佛土故發心非為分別知一佛會弟子衆故發心乃至非為分別知不可說不可說三千大千世界微塵等佛會弟子衆故發心非為持一佛法輪故發心乃至非為持不可說不可說三千大千世界微塵等佛法輪故發心非為知一人諸心故非為知一人諸根故非為知一三千大千世界中諸劫次第相續故非為分別斷一人諸煩惱故發心乃至非為分別斷不可說不可說三千大千世界微塵等人諸煩惱故發心是諸菩薩摩訶薩願言盡教化一切十方衆生盡供養供給一切十方諸佛願令一切十方諸佛土清淨心堅受持一切十方諸佛法分別知一切諸佛土

大智度論卷第五 第五張 作

故盡知一切諸佛弟子衆故分別知一切衆生諸心故知斷一切衆生諸煩惱故盡知一切衆生諸根故諸菩薩發心作阿耨多羅三藐三菩提如是等十門為首乃至百千萬億阿僧祇門是為道法門菩薩應知應入略說如是諸菩薩實道一切諸法皆入皆知智慧知故一切佛土菩薩道中莊嚴故遍舍那言善男子我願如是自有世界已來一切衆生盡清淨一切煩惱悉斷須達那言是何解脫遍舍那言是名无憂安隱懂我知此一解脫門不知諸菩薩大心如大海水一切諸佛法能持能受諸菩薩心不動如須弥山諸菩薩如藥王能除一切諸煩惱諸菩薩如日照能除一切闇諸菩薩如地能含受一切衆生諸菩薩如風能益一切衆生諸菩薩如火能燒一切外道諸煩惱諸菩薩如雲能雨法水諸菩薩如月福德光明能照一切諸菩薩如釋提桓因守護一切衆生是菩薩道法甚深我云何能盡知以是諸菩薩生大願欲得大

大智度論卷第五 第六張 作

事欲至大處故名摩訶薩埵復次是般若波羅蜜經中摩訶薩埵相佛自說如是如是相是摩訶薩埵相舍利弗須菩提當樓那等諸大弟子各各說彼品此中應廣說

大智度論初品中菩薩功德釋論第十

經皆得陀羅尼及諸三昧行空无相無作已得等忍論問曰何以故以此三事次第讚菩薩摩訶薩答曰欲出諸菩薩實功德故應讚則讚應信則信以一切衆生所不能信甚深清淨法讚菩薩復次先說菩薩摩訶薩名字未說所以為菩薩摩訶薩以得諸陀羅尼三昧及忍等諸功德故名為菩薩摩訶薩問曰已知次第義何以故名陀羅尼云何陀羅尼答曰陀羅尼秦言能持或言能遮能持者集種種善法能持令不散不失譬如完器盛水水不漏散能遮者惡不善根心生能遮令不生若欲作惡罪持令不作是名陀羅尼是陀羅尼或心相應或心不相應或有漏或无漏無色不可見無對一持一入一陰攝法持法入行陰九智知

一識識持法士阿毘曇法陀羅尼義如

大智度論卷第五 第七張

是復次得陀羅尼菩薩一切所聞法以念力故能持不失復次是陀羅尼法常逐菩薩辟如間日瘡病是陀羅尼不離菩薩辟如鬼者是陀羅尼常隨菩薩如善不善律儀復次是陀羅尼持菩薩不令墮二地坑辟如慈父愛子子欲墮坑持令不墮復次菩薩得陀羅尼力故一切魔王魔民魔人無能動无能破無能勝辟如須弥山凡人口吹不能令動問曰是陀羅尼有幾種答曰是陀羅尼多種一名聞持陀羅尼得是陀羅尼者一切語言諸法耳所聞者皆不忘失是名聞持陀羅尼復有分別知陀羅尼得是陀羅尼者諸衆生諸法大小好醜分別悉知如偈說諸鳥馬金 木石諸示 男女及水種種不同 諸物名一 貴賤理殊得此摠持 悉能分別復有入音聲陀羅尼菩薩得此陀羅尼者聞一切語言音不喜不瞋一切衆生如恒河沙等劫惡言罵詈心不憎恨問曰菩薩諸漏未盡云何能如恒河沙等劫忍此諸惡答曰我先言

大智度論卷第五 第八張

得此陀羅尼力故能令復次是菩薩雖未盡漏大智利根能思惟除遣瞋心作是念若耳根不到聲邊惡聲者誰又如罵聲聞便直過若不分別誰當瞋者凡人心著吾我分別是非而生恚恨復次若人能知諸言隨生隨滅前後不俱則无瞋恚亦知諸法内无有主誰罵誰瞋若有人聞殊方異語此言為好彼以為惡好惡无定雖罵不瞋若有人知語聲無定則無瞋喜如親愛罵之雖罵不恨非親惡言聞則生恚如遭風雨則入舍持蓋如地有刺則著鞞鞋六寒燃火熱時求水如是諸患但求遮法而不瞋之罵詈諸惡亦復如是但以慈悲息此諸惡不生瞋心復次菩薩知諸法不生不滅其性皆空若人瞋恚罵詈若打若煞如夢如化誰瞋誰罵復次若有人如恒河沙等劫衆生讚歎供養衣食卧具醫藥華香瓔珞得忍菩薩其心不動不喜不著問曰已知菩薩種種不瞋因緣未知實讚功德而亦不喜答曰知種種供養恭敬是皆无常今

大智度論卷第五 第九張

有因緣故來讚歎供養後更有異因緣則瞋恚若打若煞是故不喜復次菩薩作是念以我有功德智慧故來讚歎供養是為讚歎功德非讚我也我何以喜復次是人自求果報故於我所作因緣供養我作功德辟如人種穀溉灌修理地亦不喜復次若人供養我我若喜受者我福德則薄他人得福亦少以是故不喜復次菩薩觀一切法如夢如響誰讚誰喜我於三界中未得脫諸漏未盡未得佛道云何得讚而喜若應喜者唯佛一人何以故一切功德都已滿故是故菩薩得種種讚歎供養供給心不生喜如是等相名為入音聲陀羅尼復有名寂滅陀羅尼无边旋陀羅尼隨地觀陀羅尼威德陀羅尼華嚴陀羅尼音淨陀羅尼虛空藏陀羅尼海藏陀羅尼分別諸法地陀羅尼明諸法義陀羅尼如是等略說五百陀羅尼門若廣說則无量以是故言諸菩薩皆得陀羅尼諸三昧者三三昧空无作無相有人言觀五陰无我無我所是名為空住是空三昧不

大智度論卷第五 第十張 作

為後世故起三毒是名无作緣離十相故五塵男女生住滅故是名无相有人言住是三昧中知一切諸法實相所謂畢竟空是名空三昧知是空已無作云何無作不觀諸法若空若不空若有若无等如佛說法句中偈見有則恐怖見无亦恐怖是故不著有亦復不著无是名無作三昧云何无相三昧一切法无有相一切法不受不著是名无相三昧如偈說言語已息 心行亦滅 不生不滅 如涅槃相復次十八空是名空三昧種種注云五道中有中心不求是名無作三昧一切諸相破壞不憶念是名无相三昧問曰有種種禪定法何以故獨稱此三三昧答曰是三三昧中思惟近涅槃故令人心不高不下平等不動餘處不介以是故獨稱是三三昧餘定中或愛多或憍多或見多是三三昧中第一實義實利能得涅槃門以是故諸禪定法中以是三空法為三解脱門亦名

大智度論卷第五 第十張 作

為三三昧是三三昧實三昧故餘定亦得名定復次除四根本禪從未到地乃至有頂地名為定亦名三昧非禪四禪亦名定亦名禪亦名三昧諸餘定亦名定亦名三昧如四無量四空定四辯六通八背捨八勝處九次第定十一切處等諸定法復有人言一切三昧法有二十三種有言六十五種有言五百種摩訶行寂大故無量三昧所謂遍法性莊嚴三昧能照一切三世法三昧不分別知觀法性底三昧入無底佛法三昧如虛空无底無邊照三昧如來力行觀三昧佛无畏莊嚴力頻呻三昧法性門旋藏三昧一切世界无尋莊嚴遍月三昧遍莊嚴法雲光三昧菩薩得如是等无量諸三昧復次般若波羅蜜摩訶行義品中略說則有一百八三昧初名首楞嚴三昧乃至虛空不著不染三昧廣說則无量三昧以是故說諸菩薩得諸三昧行空无相無作者問曰前言菩薩得諸三昧何以故復言行空無相无作答曰前說三昧名未說相今欲說相是

大智度論卷第五 第十張 作

故言行空无作無相若有人行空無相无作是名得實相三昧如偈說
若持戒清淨是名實比丘 若有能觀空是名得三昧 若有能精進 是名行道入 若有得涅槃 是名為實樂

已得等忍者問曰云何等云何忍答曰有二種等眾生等法忍亦二種眾生忍法忍云何眾生等一切眾生中等心等念等愛等利是名眾生等問曰慈悲力故於一切眾生中應等念不應等觀何以故菩薩行實道不顛倒如法相云何於善人善人大人小人人及畜生一等觀不善人中實有不善相善人中實有善相大人小人人及畜生亦亦如牛相牛中住馬相馬中住牛相非馬中馬相非牛中馬不作牛故眾生各各相云何一等觀而不墮顛倒答曰若善相不善相是實菩薩應墮顛倒何以故破諸法相故以諸法非實善相非實不善相非多相非少相非人非畜生非一非異以是故汝難非也如說諸法相偈
不生不滅 不斷不常 不一不異

大智度論卷第五 第十三章 作

不去不來 因緣生法 滅諸戲論 佛能說是 我今當禮

復次一切眾生中不著種種相眾生相空相一等無異如是觀是名眾生等若人是中心等无寻直入不退是名得等忍得等忍菩薩於一切眾生不瞋不惱如慈母愛子如偈說
觀聲如呼響 身行如鏡像 如此得觀人云何而不忍

是名眾生等忍云何名法等忍善法不善法有漏無漏有為無為等法如是諸法入不二入法門入實法相門如是入竟是中深入諸法實相時心忍直入無諍无寻是名法等忍如偈說
諸法不生不滅 非不生非不滅 亦不生滅非不生滅 亦非不生滅 非非不生滅

已得解脫非注云於空不取故言 空非

戲論言語道斷深入佛法心通无寻不動不退名無生忍是助佛道初門以是故說已得等忍經得无寻陀羅尼論問曰前已說諸菩薩得陀羅尼今何以復說得无寻陀羅尼答曰无寻

大智度論卷第五 第十四章 作

陀羅尼最大故如一切三昧中三昧王三昧最大如人中之王如諸解脫中无寻解脫大非注云得佛得道時所得也 如是一切諸陀羅尼中無寻陀羅尼大以是故重說復次先說諸菩薩得陀羅尼不知是何等陀羅尼有小陀羅尼如轉輪聖王仙人等所得聞持陀羅尼分別眾生陀羅尼歸命救護不捨陀羅尼如是等小陀羅尼餘人亦有是無寻陀羅尼外道聲聞辟支佛新學菩薩皆志不得唯无量福德智慧大力諸菩薩獨有是陀羅尼以是故別說復次是菩薩輩自利已具足但欲益彼說法教化无盡以無寻陀羅尼為根本以是故諸菩薩常行无寻陀羅尼經志是五通論如意天眼天耳他心智自識宿命云何如意如意有三種能到轉變聖如意能到有四種一者身能飛行如鳥无寻二者移遠今近不往而到三者此沒彼出四者一念能至轉變者大能作小小能作大一能作多多能作一種種種物皆能轉變外道輩轉變極久不過七日諸佛及弟子轉變

大智度論卷第五 第十五章 作

自在无有久近聖如意者外六塵中不可愛不淨物能觀令淨可愛淨物能觀令不淨是聖如意法唯佛獨有是如意通從修四如意足生是如意足通等色緣故次第生不可一時得天眼通者於眼得色界四大造清淨色是名天眼天眼所見自地及下地六道中衆生諸物若近若遠若覆若細諸色无不能照見天眼有二種一者從報得二者從修得是五通中天眼從修得非報得何以故常憶念種種光明得故復次有人言是諸菩薩輩得无生法忍力故六道中不攝但為教化衆生故以法身現於十方三界中未得法身菩薩或修得或報得問曰是諸菩薩功德勝阿羅漢辟支佛何以故讚凡夫所共小功德天眼不讚諸菩薩慧眼法眼佛眼答曰有三種天一假号天二生天三清淨天轉輪聖王諸餘大王等是名假号天從四天王天乃至有頂生處是名生天諸佛法身菩薩辟支佛阿羅漢是名清淨天是清淨天修得天眼是謂天眼通

大智度論卷第五 第六張 作

佛法身菩薩清淨天眼一切難欲五通凡夫所不能得聲聞辟支佛亦所得所以者何小阿羅漢小用心見一千世界大用心見二千世界大阿羅漢小用心見二千世界大用心見三千大千世界辟支佛亦亦是名天眼通云何名天耳通於耳得色界四大造清淨色能聞一切聲天聲人聲三惡道聲云何得天耳通修得常憶念種種聲是名天耳通云何識宿命通本事常憶念日月年歲至胎中乃至過去世中一世十世百世千万億世乃至大阿羅漢辟支佛知八万大劫諸大菩薩及佛知无量劫是名識宿命通云何名知他心通知他心若有垢若無垢自觀心生住滅時常憶念故得復次觀他人喜相瞋相怖相畏相見此相已然後知心是為他心智初門是五通略說竟經言必信受論天人龍阿修羅等及一切大人皆信受其語是不綺語報故諸綺語報者雖有實語一切人皆不信受如偈說有墮餓鬼中火炎從口出四向發大聲

大智度論卷第五 第十七張 作

是為口過報雖復多聞見在大家說法以不誠信業人皆不信受若欲廣多聞為人所信受是故當至誠不應作綺語經無復懈怠論懈怠法破在家人財利福利破出家人生天樂涅槃樂在家出家名聲俱滅大失大賊无過懈怠如偈說
懈怠沒善心 癡闇破智明 妙願皆為滅 大業亦已失
以是故說无復懈怠經已捨利養名聞論是利養法如賊壞功德本譬如天雷傷害五穀利養名聞亦復如是壞功德苗令不增長如佛說譬喻如毛繩縛人斷膚截骨貪利養人斷功德本亦復如是如偈說
得入栴檀林 而但取其葉 既入七寶山 而更取水精 有人入佛法 不求涅槃樂 反求利供養 是輩為自欺 是故佛弟子 欲得甘露味 當棄捨雜毒 勤求涅槃樂 譬如惡雷雨 傷害於五穀 若著利供養 破慚愧頭陀 今世燒善根 後世墮地獄 如提婆達多 為利養自沒 以是故言已捨利養名聞

大智度論卷第五 第十八張

經說法無所怖望論大慈憐愍為衆說
法不為衣食名聲勢力故說大慈悲
故心清淨故得無生法忍故如偈說
多聞辯慧巧言語 美說諸法轉人心
自不如法行不正 譬如雲雷而不雨
博學多聞有智慧 訥口拙言无巧便
不能顯發法實藏 譬如无雷而小雨
不廣學問无智慧 不能說法无好行
是弊法師无慚愧 譬如小雲无雷雨
多聞廣智美言語 巧說諸法轉人心
行法心正无所畏 如大雲雷澍洪雨
法之大將持法鏡 照明佛法智慧藏
持誦廣宣振法鈴 如海中船渡一切
亦如絳王集諸味 說如佛言隨佛意
助佛明法度衆生 如是法師甚難值
經度深法忍論云何其深法十二因緣
是名甚深法如佛告阿難是十二因緣
法甚深難解難知復次依過去未來
世生六十二邪見網永離是名甚深
法如佛語比丘凡夫無聞若欲讚佛
所讚甚小所謂若讚戒清淨若讚離
諸欲若能讚是甚深難解難知法是
為實讚佛是中梵網經應廣說復次

大智度論卷第五 第十九張 作

三解脫門是名甚深法如佛說般若
波羅蜜中諸天讚言世尊是法甚深
佛言甚深法者空則是義无作無相
則是義復次解一切諸法相實不可
破不可動是名甚深法復次除内心
想智力但定心諸法清淨實相中住
譬如熱氣感非黃見黃心想智力故
於諸法轉觀是名淺法譬如人眼清
淨无熱氣如實見黃是黃如是除内
心想智力慧眼清淨見諸法實相譬
如真水精黃物者中則隨作黃色青
赤白色皆隨色變心亦如是凡夫人
内心想智力故見諸法異相觀諸法
實相非空非不空不有非不有是法中
深入不轉无所罣碍是名度深法忍
度名得甚深法具足滿无所罣碍彼
岸是名為度經得无畏力論諸菩薩四
无所畏力成就問曰如菩薩所作未
辦未得一切智何以故說得四无所
畏答曰無所畏有二種菩薩无所畏
佛无所畏是諸菩薩雖未得佛无所
畏得菩薩无所畏是故名為得無畏
力問曰何等為菩薩四無所畏答曰

大智度論卷第五 第二張 作

一者一切聞能持故得諸陀羅尼故
常憶念不忘故衆中說法无所畏故二
者知一切衆生欲解脫因緣諸根利
鈍隨其所應而為說法故菩薩在大
衆中說法无所畏三者不見若東方
南西北方四維上下有來難問令我
不能如法答者不見如是少許相故
於衆中說法无所畏四者一切衆生
聽受問難隨意如法答能巧斷一切
衆生疑故菩薩在大衆中說法无所
畏經過諸魔事論魔有四種一者煩惱
魔二者陰魔三者死魔四者他化自
在天子魔是諸菩薩得菩薩道故破
煩惱魔得法身故破陰魔得道得法
性身故破死魔常一心故一切處心
不著故入不動三昧故破他化自在
天子魔以是故說過諸魔事復次是
般若波羅蜜覺魔品中佛自說魔業
魔事是魔業魔事盡已過故是名已
過魔事復次除諸法實相餘殘一切
法盡名為魔如諸煩惱結使欲縛取
纏陰界入魔王魔民魔人如是等盡
名為魔問曰何處說欲縛等諸結使

大智度論卷第五 第三張 作

名為魔者曰雜法藏經中佛說偈語魔王
欲是汝初軍 憂愁軍第二 飢渴軍第三
愛軍為第四 第五眠睡軍 怖畏軍第六
疑為第七軍 舍毒軍第八 第九軍利養
著虛妄名聞 第十軍自高 輕慢於他人
汝軍等如是一切世間人 及諸一切天
無能破之者 我以智慧箭 修定智慧力
摧破汝魔軍 如坏瓶没水 一心修智慧
以度於一切 我弟子精進 常念修智慧
隨順如法行 必得至涅槃 汝雖不欲放
到汝不到處 是時魔王聞 愁憂即滅去
是魔惡部黨 亦復沒不現

是名諸結使魔問曰五眾十八界十
二入何處說是魔者曰莫拘羅山中
佛教弟子羅陀色眾是魔受想行識
亦如是復次若欲作未來世色身
是為動處若欲作无色身是亦為動
處若欲作有想无想非有想非無想
身是為一切動處動是魔縛不動則
不縛從惡得脫此中說眾界入是魔
自在天子魔魔民魔人即是魔不須
說問曰何以名魔者曰奪慧命壞道
法功德善本是故名為魔諸外道人

大智度論卷第五 第三十二張 注

華言是名欲主亦名華箭亦名五箭
破種種善事故佛法中名為魔羅是
業是事名為魔事是何等魔事如覺
魔品中說復次人展轉世間受苦樂結
使因緣亦魔王力因緣是魔名諸佛
怨讎一切聖人賊破一切逆流人事
不喜涅槃是名魔是魔有三事戲笑
語言歌舞邪視如是等從愛生縛打
鞭拷刺割斫截如是等從瞋生炙身
自凍拔鬚自餓入火赴淵投巖如是
等從愚癡生有大過失不淨染著世
間皆是魔事憎惡利益不用涅槃及
涅槃道亦是魔事没大苦海不自覺
知如是等无量皆是魔事已棄已捨
是為過諸魔事經一切業障悉得解脫
論一切惡業得解脫是名業障得解
脫問曰若三種障煩惱障業障報障
何以捨二障但說業障者曰三障中
業力最大故積集諸業乃至百千万
劫中不失不燒不壞與果報時不
亡是諸業能久住和合時與果報如
穀草子在地中得時節而生不失不
壞是諸佛一切智第一尊重如須弥

大智度論卷第五 第三十三張 作

山王尚不能轉是諸業何況凡人如
偈說
生死輪載人 諸煩惱結使 大力自在轉
無人能禁止 先世業自作 轉為種種形
業力最大 世間中无比 先世業自在
將人受果報 業力故輪轉 生死海中迴
大海水乾竭 須弥山地盡 先世因緣業
不燒亦不盡 諸業久和集 造者自逐去
辟如責物主 追逐人不置 是諸業果報
无有能轉者 亦无逃避處 非求氣可免
三界中眾生 追之不暫離 如珂梨羅刹
是業佛所說 如風不入實 水流不仰行
虛空不受害 无業亦如是 諸業无量力
不逐非造者 果報時節來 不亡亦不失
從地飛上天 從天入雪山 從雪山入海
一切處不離 常恒隨逐我 无一時相捨
直至无失時 如星流趣月
以是故說一切諸業障悉得解脫經
巧說因緣法論十二因緣生法種種
法門能巧說煩惱業事法次第展轉相
續空是名十二因緣是中无明愛取三
事名煩惱行有二事名為業餘七分名
為體事是十二因緣初二過去世攝後

大智度論卷第五 第三十四張 作

二未來世攝中八現前世攝是略說
三事煩惱業苦是三事展轉更牙為
因緣是煩惱業因緣業苦因緣苦
因緣苦煩惱因緣煩惱業因緣業苦
因緣苦苦因緣是名展轉更牙為因
緣過去世一切煩惱是名无明從無
明生業能作世界果故名為行從行
生垢心初身因如犢子識母自相識
故名為識是識共生无色四陰及是
所住色是名名色是名色中生眼等
六情是名六入情塵識合是名為觸
從觸生受受中心著是名渴愛渴愛
因緣求是名取從取後世因緣業是名
有從有還受後世五眾是名生從生
五眾熟壞是名老死死生憂悲哭泣
種種愁惱眾苦和合集若一心觀諸
法實相清淨則无明盡無明盡故行
盡乃至眾苦和合集皆盡是十二因
緣相如是能方便不著邪見為人演
說是名為巧復次是十二因緣觀中
斷法愛心不著知實相是名為巧如
彼般若波羅蜜不可盡品中佛告須
菩提癡如虛空不可盡行如虛空不

大智度論卷第五 第二十五張 作

可盡乃至眾苦和合集如虛空不可
盡菩薩當作是知作是知者為捨癡
際應无所入作是觀十二因緣起者
則為坐道場得薩婆若經從阿僧祇劫
已來發大誓願論阿僧祇義菩薩義
品中已說劫義佛辟喻說四千里石
山有長壽人百歲過持細軟衣一來
拂拭令是大石山盡劫未盡四千
里大城滿中芥子不槩令平有長壽
人百歲過一來取一芥子去芥子盡
劫故不盡菩薩如是无數劫發大正
願度脫眾生願名大心要誓必度一
切眾生斷諸結使成阿耨多羅三藐
三菩提是名為願經顏色和悅常先問
評所語不廣論願志本拔故嫉妬除
故常修大慈大悲大喜故四種邪語
斷故得顏色和悅如偈說
若見七道人能以四種待 初見好眼視
迎逆敬問評 牀座好供養 充滿施所欲
布施心如是 佛道如在掌 若能除四種
口過妄語毒 兩舌惡綺語 得大美果報
善軟人求道 欲度諸眾生 除四邪口業
譬如馬有轡

大智度論卷第五 第二十六張 作

經於大眾中得无所畏論大德故堅實
功德智慧故得最上辯陀羅尼故於
大眾中得无所畏如偈說
內心智德薄 外善以美言 譬如竹无內
但示有其外 內心智德厚 外善以法言
譬如妙金剛 中外力具足
復次无畏法成就故端正貴族大力
持戒禪定智慧語議等皆成就是故
无所畏以是故於大眾中无所畏如
偈說
少德无智慧 不應處高座 如豺見師子
竄伏不敢出 大智无所畏 應處師子座
譬如師子吼 眾獸皆怖畏
無量无边智慧福德力集故无所畏
如偈說
若人滅眾惡 乃至無小罪 如是大德人
无願而不滿 是人大智慧 世界中无惱
是故如此人 生死涅槃一
復次獨得菩薩无所畏故如毗鄰婆
鄰王經中說菩薩獨得四无所畏如
先說經无数億劫說法巧出論不放逸
等諸善根自身好修是諸菩薩非一
世二三四世乃至無量阿僧祇劫集功

大智度論卷第五 第二十七張 作

德智慧如偈說

為衆生故發大心 若有不敬生慢者
其罪甚大不可說 何況而復加惡心
復次是菩薩無數無量劫中修身修戒
修心修慧生滅縛解逆順中自了了知
諸法實相有三種解聞解義解得解
種種說法門中无所罣碍皆得說法方
便智慧波羅蜜是諸菩薩所說如聖
人說皆應信受如偈說

有慧无多聞 是不知實相 譬如大闇中
有目无所見 多聞无智慧 亦不知實義
譬如大明中有燈而无目 多聞利智慧
是所說應受 无慧亦無明 是名人身牛
問曰應言无数億劫巧說法復何以
言出答曰於無智人中及弟子中說
法易若多聞利智善論議人中說法
難若小智法師是中退縮若大學多
聞問難中大膽欣豫一切衆中有大
威德如天會經中偈說
面目齒光明 普照於大會 映奪諸天光
種種皆不現
以是故名為無數億劫巧說法中能
得出

大智度論卷第五 第二十八張 作

大智度論卷第五

唐子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大智度論卷第五 第二十九張 作

大智度論卷第五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一九三頁上一行經名，石作「大智度經論卷第六」；[寶]、[磧]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「大智度論卷第五」。
- 一 一九三頁上三行與四行之間，石有「摩訶般若波羅蜜經釋初品中摩訶薩埵義第九」；[寶]有「釋初品中摩訶薩埵第九」；[磧]、[晉]、[南]、[經]、[清]有「釋初品中摩訶薩埵」。
- 一 一九三頁上四行首字「經」，[寶]無。
- 一 一九三頁上四行第六字「論」，[寶]無。
- 一 一九三頁上五行第五字「者」，石作「秦言」；[磧]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「名」。
- 一 一九三頁上六行第一一字「還」，石作「轉」。
- 一 一九三頁上八行第一〇字「故」，

石作「是故」。

一九三頁上八行第一二字「為」，石無。

一九三頁上一五行第二字「夫」，諸本作「人」。

一九三頁上二〇行第七字「智」，資、磧、普、南、經、清作「知」。

一九三頁中四行第五字「餘」，石作「餘殘」。

一九三頁中一四行第一三字「耶」，石作「那」。

一九三頁中末行第二字「菩」，磧、普、南、經、清作「薩」。

一九三頁下九行首字「枝」，磧、普、南、經、清作「枝」。

一九三頁下九行第七字「尼」，經、清作「尸」。

一九三頁下一〇行第九字「迷」，磧、南作「迦」。

一九三頁下一四行第一〇字「羅」，資、磧、普、南、經、清作「婆」。

一九四頁上一三行第六字「為」，

資、磧、普、南、經、清無。

一九四頁上一七行末字「佛」，石作「佛國」。

一九四頁上末行第六字「中」，石作「中微塵」。

一九四頁中二行第二字「界」，石作「界中」。

一九四頁中二行「三千大千世界中」，石無。

一九四頁中五行及一一行「等佛」，石作「等諸佛」。

一九四頁中六行、八行及二二行「佛土」，石作「佛世界」。

一九四頁中九行「發心」，石作「發菩薩心」。

一九四頁中一三行「三千大千世界」，石無。

一九四頁中末行第一三字「佛」，石作「佛國」。

一九四頁下四行第四字「作」，磧、普、南、經、清作「住」。

一九四頁下八行第一〇字「土」，

石作「國」。

一九四頁下一六行第一二字「照」，資、磧、普、南、經、清無。

一九五頁上六行品名，石作「摩訶般若波羅蜜經釋初品中菩薩功德義第十」；資、磧、普、南作「大智度論釋初品中菩薩功德」；經、清作「釋初品中菩薩功德」。

一九五頁上七行首字「經」，資無。

一九五頁上七行第五字「羅」，石作「隣」，下同。

一九五頁上八行第六字「論」，資無。

一九五頁上一一行末字「讚」，石作「以此法讚」。

一九五頁上一五行第一三字「故」，資、磧、普、南、經、清無。

一九五頁上一七行「或言能遮能持者」，資無。

一九五頁上一九行「能遮者」，資無。

一九五頁上二三行第四字「一」，

〔資〕作「一衆」。

一九五頁上二三行「法持法入行陰」，〔資〕無。

一九五頁上末行兩處夾註「丹註云」，〔石〕、〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕無。

一九五頁中二行「以念力故能持不失」，〔石〕作「能持不失以念力故」。

一九五頁中七行至八行「菩薩得陀羅尼力故」，〔石〕作「得陀隣尼力菩薩」。

一九五頁中八行末字「無」，〔資〕、〔磧〕作「不」。

一九五頁中一行「多種一名」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「甚多有」。

一九五頁中一三行「是名聞持陀隣尼」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕無。

一九五頁中一四行首字及一九行首字「復」，〔石〕作「更」。

一九五頁中二〇行「一切」，〔石〕作「若」。

一九五頁中二〇行第一三字「一」，〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「若一」。

一九五頁中二一行「如恒河」，〔石〕作「恒」。

一九五頁下三行第九字「到」，〔石〕作「趣」。

一九五頁下六行第一〇字「諸」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「語」。

一九五頁下一〇行第八字「語」，〔石〕作「諸」。

一九五頁下一二行第八字「雨」，〔石〕作「雨時」。

一九五頁下一三行第四字「則」，〔石〕作「則應」。

一九五頁下一五行首字「言」，〔石〕作「言」。

一九五頁下一九行第三字「河」，〔石〕無。

一九六頁上一行第一二字「有」，〔石〕作「以」。

一九六頁上二行第九字「是」，〔石〕作「以是」。

一九六頁上二行第一〇字「故」，〔石〕作「故菩薩」。

一九六頁上三行「菩薩作是念」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕無。

一九六頁上四行第五字「是」，〔石〕作「我是」。

一九六頁上四行末字「也」，〔石〕無。

一九六頁上九行第二字「德」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕無。

一九六頁上九行「他人得福亦少以」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「於他亦少」。

一九六頁上一四行第三字「是」，〔石〕作「以是」。

一九六頁上一六行第一三字「邊」，〔石〕作「量」。

一九六頁上一八行「音淨」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「淨音」。

一九六頁上二三行第一三字「陰」，〔石〕作「衆」。

一九六頁中二行第二字「故」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「法」。

一九六頁中二行第八字「住」，〔資〕無。

一 一九六頁中二行末字「相」，**石**作「相三昧」。
 一 一九六頁中四行第六字「空」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「空是名空」。
 一 一九六頁中五行第一〇字「諸」，**資**作「是」。
 一 一九六頁中一二行第二字「語」，**石**作「說」。
 一 一九六頁中一四行夾註「丹註云」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一九六頁中末行第六字「空」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「定」。
 一 一九六頁下二行第四字「定」，**石**作「字」。
 一 一九六頁下三行「非禪」，**資**無。
 一 一九六頁下五行「四空定」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一九六頁下七行「復有」，**石**作「有一種」。
 一 一九六頁下八行第六字及第一二字「有」，**石**作「有一種人」。
 一 一九六頁下九行第五字「行」，**石**

作「衍法」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「衍」。
 一 一九六頁下一五行「莊嚴」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「疾」。
 一 一九六頁下一六行第一一字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一九六頁下二一行「无相無作」，**石**作「無作無相三昧」。
 一 一九六頁下二二行「無相无作」，**石**作「行無作行無相」。
 一 一九七頁上一行至二行「無相无作」，**石**作「無作無相」。
 一 一九七頁上九行第九字「利」，**石**作「益利」。
 一 一九七頁上一三行「人人」，**南**、**經**、**清**作「人」。
 一 一九七頁上一三行「人及畜生一等」，**石**作「畜生及人等」。
 一 一九七頁上一四行第三字及第一〇字「相」，**石**作「法」。
 一 一九七頁上一四行末字「人」，**石**無。

一 一九七頁上一九行第一三字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一九七頁中二行末字「礼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「說」。
 一 一九七頁中一二行第七字「入」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一九七頁中一八行及一九行夾註「丹註云」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
 一 一九七頁中二二行第九字「經」，**資**無。
 一 一九七頁中二二行末字「尼」，**資**作「尼者」。
 一 一九七頁中二三行首字「論」，**資**無。
 一 一九七頁下九行第八字「是」，**石**作「但是」。
 一 一九七頁下一〇行第一二字「悉」，**石**作「所」。
 一 一九七頁下一五行第一一字「經」，**資**無。
 一 一九七頁下一六行首字「論」，**資**

無。

一九七頁下一六行第三字「意」，

石作「意足」。

一九七頁下一七行第七字「有」，

石、資、磧、晉、南、徑、清作「通有」。

一九八頁上三行「聖如意」，石作

「自在」。

一九八頁上四行第六字「修」，資、

磧、晉、南、徑、清無。

一九八頁上八行第一二字「覆」，

資、磧、晉、南、徑、清作「鹿」。

一九八頁上九行第七字「見」，石、

資、磧、晉、南、徑、清作「是」。

一九八頁上一二行「復次」，資、

磧、晉、南、徑、清無。

一九八頁上一五行末字「是」，石

作「若是」。

一九八頁上一七行第一二字「不」，

石作「所」。

一九八頁上二〇行「諸餘」，石作

「及餘諸」。

一九八頁上二一行第二字「天」，

石無。

一九八頁中一行至二行「離欲五

通凡夫」，石作「凡夫人離欲五通」。

一九八頁中四行「世界」，石作「國

土」，下同。

一九八頁中六行「大千」，石無。

一九八頁中一行末字至一二行

首字「乃至」，石作「及」。

一九八頁中一六行第五字「垢」，

石作「垢等」。

一九八頁中一六行「知心」，石作

「得知他心」。

一九八頁中一九行第九字「竟」，

資、磧、晉、南、徑、清無。

一九八頁中一九行第一〇字「經」，

資無。

一九八頁中一九行第一四字「受」，

資作「受者」。

一九八頁中一九行末字「論」，資

無。

一九八頁下四行首字「經」，資無。

一九八頁下四行第五字「念」，資

作「念者」。

一九八頁下四行第六字「論」，資

無。

一九八頁下四行第九字「法」，資、

磧、晉、南、徑、清無。

一九八頁下一〇行第九字「經」，

資無。

一九八頁下一一行首字「聞」，資

作「聞者」。

一九八頁下一一行第二字「論」，

資無。

一九八頁下一一行第五字「養」，

資作「供養」。

一九八頁下二一行「世墮」，石作

「墮於」。

一九八頁下末行第四字「言」，石

作「名」。

一九九頁上一行首字「經」，資無。

一九九頁上一行第七字「望」，資

作「望者」。

一九九頁上一行第八字「論」，資

無。

一 九九頁上一行第一四字「衆」，
 石作「衆生」。
 一 九九頁上一四行第三字「蜂」，
 資作「諸」。
 一 九九頁上一六行首字「經」，
 資無。
 一 九九頁上一六行第三字「深」，
 石作「甚深」。
 一 九九頁上一六行第五字「忍」，
 資作「忍者」。
 一 九九頁上一六行第六字「論」，
 資無；石作「論問曰」。
 一 九九頁上一六行第一一字「法」，
 石作「法答曰」。
 一 九九頁上一七行第五字「法」，
 石作「法佛自口說」；資無。
 一 九九頁上一八行第九字「次」，
 石作「次說法」。
 一 九九頁上一八行第一〇字「依」，
 石、磧、普、南、經、清作「說法破」。
 一 九九頁上一九行第二字「生」，
 石、磧、普、南、經、清無。

一 九九頁上一九行「永離是」，石
 作「故」；磧、普、南、經、清作「是」。
 一 九九頁上一二一行第四字「小」，
 諸本作「少」。
 一 九九頁中四行「復次」，石無。
 一 九九頁中一六行第一三字「得」，
 資無。
 一 九九頁中一七行第六字「經」，
 資無。
 一 九九頁中一七行第一〇字「力」，
 資作「力者」。
 一 九九頁中一七行第一一字「論」，
 資無。
 一 九九頁中二〇行「無所畏有二
 種」，石作「二種無所畏」。
 一 九九頁中二二行第八字「是」，
 石無。
 一 九九頁中二二行第一三字「無」，
 石作「無所」。
 一 九九頁下二行第一四字「故」，
 資、磧、普、南、經、清無。
 一 九九頁下三行第七字「欲」，石

作「欲令」。
 一 九九頁下一一行第二字「經」，
 資無。
 一 九九頁下一一行第六字「事」，
 資作「事者」。
 一 九九頁下一一行第七字「論」，
 資無。
 一 九九頁下一四行第五字「法」，
 諸本作「法性」。
 一 九九頁下一五行首字「性」，
 資無。
 一 九九頁下二二行「界入」，石作
 「入界」。
 一 二〇〇頁上一行第二字「爲」，
 資、磧、普、南、經、清無。
 一 二〇〇頁上一行第七字「法」，
 諸本無。
 一 二〇〇頁上三行第三字「爲」，
 資、磧、普、南、經、清作「在」。
 一 二〇〇頁上三行「眠睡」，石作「睡
 眠」。
 一 二〇〇頁上一一行第一二字「憂」，

一 碩、普、南、徑、清作「愛」。

一 二〇〇頁上一三行第一〇字「衆」，

石作「陰」，下同。

一 二〇〇頁上一四行第一〇字「莫」，

石作「真」。

一 二〇〇頁上一六行第一二字「色」，

資、碩、普、南、徑、清作「作色」。

一 二〇〇頁上一二〇行第一三字「是」，

石無。

一 二〇〇頁上一二二行第五字「以」，

石作「以故」。

一 二〇〇頁上一二二行第九字「曰」，

石作「曰魔」。

一 二〇〇頁上末行第七字「故」，石

無。

一 二〇〇頁上末行末字至中一行首

字「人輩」，石無。

一 二〇〇頁中一行至二行夾註，資、

碩、普、南、徑、清無。

一 二〇〇頁中二行第六字「故」，資、

碩、普、南、徑、清無。

一 二〇〇頁中二行正文第一一字

「爲」，石無。

一 二〇〇頁中一行第六字「有」，

資、碩、普、南、徑、清作「又」。

一 二〇〇頁中一二行「利益不用」，

石無。

一 二〇〇頁中一二行第八字「利」，

資、碩、普、南、徑、清作「無」。

一 二〇〇頁中一五行第七字「經」，

資無。

一 二〇〇頁中一五行末字「脫」，資

作「脫者」。

一 二〇〇頁中一六行首字「論」，資

無。

一 二〇〇頁中一九行「積集諸業」，

石作「諸業積集」。

一 二〇〇頁中二〇行第一二字「時」，

資、碩、普、南、徑、清作「合時」。

一 二〇〇頁下一行第一一字「況」，

石作「況於」。

一 二〇〇頁下三行第一〇字「使」，

資、碩、普、南、徑、清作「業」。

一 二〇〇頁下五行「最爲」，諸本作

「爲最」。

一 二〇〇頁下五行第七字「間」，資、

碩、普、南、徑、清作「界」。

一 二〇〇頁下八行第五字「盡」，石

作「滅」。

一 二〇〇頁下九行第三字「責」，諸

本作「債」。

一 二〇〇頁下一一行「羅刹」，石作

「刺逐」。

一 二〇〇頁下一一行末字「刹」，資、

碩、普、南、徑、清作「刺」。

一 二〇〇頁下一六行「不離」，石作

「常隨」。

一 二〇〇頁下一八行末字「經」，資

無。

一 二〇〇頁下一九行第五字「法」，

資作「法者」。

一 二〇〇頁下一九行第六字「論」，

資無。

一 二〇〇頁下二〇行第一〇字「法」，

資、碩、普、南、徑、清無。

一 二〇〇頁下二二行第一〇字「爲」，

一 資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇〇頁下末行「爲體」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇一頁上三行「業苦因緣」，石無。

一 二〇一頁上五行「苦苦」，石作「煩惱煩惱」。

一 二〇一頁上五行第六字「緣」，石作「緣業」。

一 二〇一頁上九行第一二字「陰」，磧、南作「法」。

一 二〇一頁上九行末二字至一〇行首二字，「及是所住」，石作「四陰住處」。

一 二〇一頁上一三行第一二字「緣」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇一頁上二〇行第八字「是」，石無。

一 二〇一頁上二二行首字「彼」，諸本作「說」。

一 二〇一頁中六行第一二字「干」，資、磧、普、南、徑、清作「十」。

一 二〇一頁中八行末字「干」，資、磧、普、南、徑、清作「十」。

一 二〇一頁中一〇行第一一字「去」，諸本無。

一 二〇一頁中一四行第八字「經」，資無。

一 二〇一頁中一五行第五字「鹿」，資作「鹿者」。

一 二〇一頁中一五行第六字「論」，資無。

一 二〇一頁中一六行第九字「喜」，資、磧、普、南、徑、清作「喜大捨」。

一 二〇一頁中二〇行末字「種」，南、徑、清作「邪」。

一 二〇一頁中末行「譬如馬有」，石作「如馬四種」。

一 二〇一頁下一行首字「經」，資無。

一 二〇一頁下一行第九字「畏」，資作「畏者」。

一 二〇一頁下一行第一〇字「論」，資無。

一 作「慧」。

一 二〇一頁下一四行第七字「福」，石作「功」。

一 二〇一頁下一八行第三字「如」，石作「知」。

一 二〇一頁下二一行第三字「經」，資無。

一 二〇一頁下二一行第一一字「出」，資作「出者」。

一 二〇一頁下二一行第一二字「論」，資無。

一 二〇一頁下末行第四字「四」，磧、普、南、徑、清無。

一 二〇一頁下末行第五字「世」，資無。

一 二〇二頁上二行第一二字「生」，石、磧、普、南、徑、清作「而」；資作「大」。

一 二〇二頁上三行第四字「大」，石作「重」。

一 二〇二頁上三行末字「心」，諸本作「者」。

- 一 二〇二頁上五行「逆順」，資、南、徑、清無。
- 一 二〇二頁上五行末字「知」，石作「知解」。
- 一 二〇二頁上七行第一字「皆」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二〇二頁上八行第一二字「說」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 二〇二頁上九行第二字「說」，諸本作「語」。
- 一 二〇二頁上一一行末字「義」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。
- 一 二〇二頁上一三行「無慧亦無明」，諸本作「無聞亦無智」。
- 一 二〇二頁上一八行「欣豫」，石作「歡喜」。
- 一 二〇二頁中一行經名，石作「大智度經論卷第六」。

大智度初品中十喻釋論第土 卷第 六 作

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

解了諸法如幻如焰如水中月如虛空如響如捷闍婆城如夢如影如鏡中像如化是十喻為解空法故問曰若一切諸法空如幻何以故諸法有可見可聞可嗅可嘗可觸可識者若實無所有不應有可見乃至可識復次若無而妄見者何以不見聲聞色若皆一等空無所有何以有可見不可見者以諸法空故如一指第甲无第甲亦無何以不見第甲獨見第甲以是故知第一甲實有故可見第二甲實無故不可見答曰諸法相雖空亦有分別可見不可見譬如幻化為馬及種種諸物雖知無實然色可見聲可聞與六情相對不相錯亂諸法亦如是雖空而可見可聞不相錯亂如德女經說德女白佛言世尊如無明內有不佛言不外有不佛言不內外有不佛言不世尊是無明從先世來

不佛言不從此世至後世不佛言不無明有生者滅者不佛言不有一法定實性是名無明不佛言不亦時德女復白佛言若无明無內无外亦無內外不從先世至今世今世至後世亦无真實性者云何從无明緣行乃至眾苦集世尊辭如有樹若无根者云何得生莖節枝葉華果佛言諸法相雖空凡夫無聞无智故而於中生種種煩惱煩惱因緣作身口意業業因緣作後身身因緣受苦受樂是中无有實作煩惱亦无身口意業亦無有受苦樂者辭如幻師幻作種種事於汝意云何是幻所作內有不答言不外有不答言不內外有不答言不從先世至今世今世至後世不答言不幻所作有生者滅者不答言不實有一法是幻所作不答言不佛言汝頗見頗聞幻所作效樂不答言我亦聞亦見佛問德女若幻空欺誑無實云何從幻能作伎樂德女白佛世尊是幻相亦雖無根本而可聞見佛言无明亦如是雖不內有不外有不

大智度論卷第六 第四品 作字

內外有不先世至今世今世至後世亦無實性无有生者滅者而无明因緣諸行生乃至眾業集如幻息幻所作亦息无明亦尔無明盡行亦盡乃至眾業集皆盡復次是幻譬喻示眾生一切有為法空不堅固如說一切諸行如幻欺誑小兒屬因緣不自在不久住是故說諸菩薩知諸法如幻如炎者炎以日光風動塵故曠野中見如野馬無智人初見謂為水男相女相亦如是結使煩惱日光諸行塵邪憶念風生死曠野中轉无智慧者謂為一相為男為女是名如炎復次若遠見炎想為水近则无水想无智人亦如是若遠聖法不知无我不知諸法空於陰界入性空法中生人相男相女相近聖法則知諸法實相是時虛誑種妄想盡除以是故說諸菩薩知諸法如炎如水月中者月實在虛空中影現於水實法相月在如法性實際虛空中凡人心水中有我我所相現以是故名如水中月復次如小兒見水中月歡喜欲取大人見之則笑无

大智度論卷第六 第四品 作字

智人亦如是身見故見有吾我无實智故見種種法見已歡喜欲取諸相男相女相等諸得道聖人笑之如偈說如水中月炎中水 夢中得財死求生有人於此實欲得 是人癡惑聖所笑復次譬如靜水中見月影攬水則不見无明心靜水中見吾我憍慢諸結使影實智慧杖攬心水則不見吾我等諸結使影以是故說諸菩薩知諸法如水中月如虛空者但有名而无實法虛空非可見法遠視故眼光轉見縹色諸法亦如是空無所有人遠無漏實智慧故棄實相見彼我男女屋舍城郭等種種雜物心著如小兒仰視青天謂有實色有人飛上極遠而無所見以遠視故謂為青色諸法亦如是以是故說如虛空復次如虛空性常清淨人謂陰暄為不淨諸法亦如是性常清淨姪欲瞋恚等暄故人謂為不淨如偈說如夏月天雷雷雨 陰雲覆暄不清淨凡夫無智亦如是 種種煩惱常覆心如冬天日時一出 常為昏氣雲陰暄

大智度論卷第六 第五品 作字

雖得初果第二道 猶為欲染之所蔽若如春天日欲出 時為陰雲所覆暄雖難欲染第三果 餘殘癡慢猶覆心若如秋日无雲暄 亦如大海水清淨所作已辦无漏心 羅漢如是得清淨復次虛空无初無中无後諸法亦如是復次如摩訶衍中佛語須菩提虛空無前世亦无中世亦无後世諸法亦如是彼經此中應廣說是故說諸法如虛空問曰虛空實有法何以故若虛空无實法若舉若下若來若往若屈若申若出若入等有所作應无有以無動處故答曰若虛空法實有虛空應有住處何以故无住處則无法若虛空在孔穴中住是為虛空在虛空中住以是故不應孔中住若在實空中住是實非空則不得住无所受故復次汝言住處是虛空如石壁實中無有住處若无住處則无虛空以虛空无住處故无虛空復次无相故無虛空諸法各各有相相有故知有法如地堅相水濕相火熱相風動相識識相慧解相世間生死相涅槃永滅

相是虛空无相故無問曰虛空有相
汝不知故言无無色處是虛空相答
曰不尔无色是名破色更無異法如
燈滅更无法以是故无有虛空相復次是虛
空法无何以故汝因色故以无色處
是虛空相若尔者色未生時则无虛
空相復次汝謂色是無常法虛空是
有常法色未有時應先有虛空法以
有常故若色未有則無无色處若无
無色處則無虛空相若無相則无法
以是故虛空但有名而无實諸法亦
如是但有假名而无實以是故諸菩
薩知諸法如虛空如響者若深山狭
谷中若深絕澗中若空大舍中若語
聲若打聲徒聲有聲名為響无智人
謂為有人語聲智者心念是聲無人
作但以聲觸故名為響響事空能誑
耳根如人欲語時口中風名憂陀那
還入至臍觸臍響出響出時觸七處
退是名語言如偈說
風名憂檀那 觸臍而上去 是風七處觸
項及斷齒脣 舌咽及以脣 是中語言生
愚人不解此 惑者起瞋癡 中人有智慧

不瞋亦不著 亦復不愚癡 但隨諸法相
曲直及屈申 去來現語言 都无有作者
是事是幻耶 為機關木人 為是夢中事
我為熱氣悶 有是為无是 是事誰能知
是骨人筋纏 能作是語聲 如融金投水
以是故言諸菩薩知諸法如響如捷
闍婆城者日初出時見城門樓櫺宮
殿行人出入日轉高轉滅但可眼見
而无有實是名捷闍婆城有人初不
見捷闍婆城晨朝東向見之意謂實
樂疾行趣之轉近轉失日高轉滅飢
渴悶極見熱氣如野馬謂之為水疾
走趣之轉近轉滅疲極困厄至窮山
狭谷中大喚啼哭聞有響應謂有居
民求之疲極而無所見思惟自悟渴
願心息無智人亦如是空界界入中
見吾我及諸法淫瞋心著四方狂走
求樂自滿顛倒欺誑窮極懊惱若以
智慧知无我無實法者是時顛倒願
息復次捷闍婆城非城人心想為城
凡夫亦如是非身想為身非心想為
心問曰一事可知何以多喻答曰我
先已答是摩訶衍如大海水一切法

盡攝摩訶衍多因緣故多辭喻无各
復次是菩薩甚深利智故種種法門
種種因緣種種喻壞諸法為人解故
應多引喻復次一切聲聞法中无捷
闍婆城喻有種種餘无常喻色如聚
沫受如泡想如野馬行如芭蕉識如
幻及幻網經中空譬喻以是捷闍婆
城喻異故此中說問曰聲聞法中以
城喻身此中何以說捷闍婆城喻答
曰聲聞法中城喻眾緣實有但城是
假名捷闍婆城眾緣亦无如旋火輪
但惑人目聲聞法中為破吾我故以
城為喻此中菩薩利根深入諸法空
中故以捷闍婆城為喻以是故說如
捷闍婆城如夢者如夢中无實事謂
之有實覺已知無而還自笑人亦如
是諸結使眠中實无而者得道覺時
乃知無實亦復自笑以是故言如夢
復次夢者眠力故無法而見入亦如
是无明眠力故種種无而見有所謂
我我所男女等復次夢中无喜事而
喜无瞋事而瞋無怖事而怖三界眾
生亦如是无明眠故不應瞋而瞋不

大智度論卷第六 第九張 作字方

應喜而喜不應怖而怖復次夢有五種若身中不調若熱氣多則多夢見火見黃見赤若冷氣多則多見水見日若風氣多則多見飛見黑又復所見事多思惟念故則夢見或天與夢欲令知未來事故是五種夢皆無實而妄見人亦如是五道中衆生身見力因緣故見四種我色陰是我色是我所我中色色中我如色受想行識亦如是四五二十得道實智慧覺已知無實問曰不應言夢無實何以故識心得因緣便生夢中識有種種緣若無此緣云何生識答曰無也不應見而見夢中見人頭有角或夢見身飛虛空人實無角身亦不飛是故無實問曰實有人頭餘處亦實有角以心惑故見人頭有角實有虛空亦實有飛者以心惑故目見身飛非無實也答曰雖實有人頭雖實有角但人頭生角者是妄見問曰世界廣大先世因緣種種不同或有餘國人頭生角或一手一足有一尺人有九頭人有角何所恠答曰若餘國人有角

大智度論卷第六 第十張 作字方

可介但夢見此國所識人有角則不可得復次若人夢見虛空邊方邊時邊是事云何有實何處無虛空無方無時以是故夢中無而見有汝先言無緣云何生識雖無五塵緣自思惟念力轉故法緣生若人言有二頭因語生想夢中無而見有亦復如是諸法亦介諸法雖無而可見可聞可知如偈說
如夢如幻 如捷闍婆 一切諸法亦復如是
以是故說諸菩薩知諸法如夢如影者影但可見而不可捉諸法亦如是眼睛等見聞覺知實不可得如偈說
是實智慧 四邊叵捉 如大火聚亦不可觸 法不可受 亦不應受
復次如影映光則現不映則無諸結煩惱遮正見光則有我相法相影復次如影人去則去人動則動人住則住善惡業影亦如是後世去時亦去今世住時亦住報不斷故罪福熟時則出如偈說
空中亦逐去 山石中亦逐 地底亦隨去

大智度論卷第六 第十一張 作字方

海水中亦入處處常隨逐 業影不相離以是故說諸法如影復次如影空無求實不可得一切法亦如是空無有實問曰影空無有實是事不然何以故阿毗曇說云何名色入青黃赤白黑縹紫光明影等及身業三種作色是名可見色入汝云何言無復次實有影有因緣故因為樹緣為明是二事合有影生云何言無若無影餘法因緣有者亦皆應無復次是影色可見長短大小麤細曲直形動影亦動是事皆可見以是故應有答曰影實空無汝言阿毗曇中說者是釋阿毗曇義人所作說一種法門人不體其意執以為實如鞞婆沙中說微塵至細不可破不可燒是則常有復有三世中法未來中出至現在從現在入過去無所失是則為常又言諸有為法新新生滅不住若介者是則為斷滅相何以故先有今無故如是等種種異說違背佛語不可以此為證影則異於色法色法生必有香味觸等影則不介是為非有如瓶二根知眼根

身根影若有亦應二根知而无是事以是故影非有實物但是誑眼法如捉火燄疾轉成輪非實若影是有物應可破可滅若形不滅影終不壞以是故空復次影屬形不自在故空雖空而心生眼見以是故說諸法如影如鏡中像者如鏡中像非鏡作非面作非執鏡者作亦非自然作亦非無因緣何以非鏡作若面未到鏡則無像以是故非鏡作何以非面作無鏡則無像何以非執鏡者作無鏡無面有面則無像像待鏡待面然後有以是故非自然作何以非無因緣若無因緣應常有若常無若除鏡除面亦應自出以是故非無因緣諸法亦如是而非自作非彼作非共作非無因緣云何非自作我不可得故一切因生法不自在故諸法屬因緣故是以非自作亦非他作者自無故他亦無若他作則失罪福力他作有二種若善若不善若善應與一切樂若不善應與一切苦若苦樂雜以何因緣故與

樂以何因緣故與苦若共有二過故自過他過若無因緣生苦樂人應常樂離一切苦若無因緣人不應作樂因除苦因一切諸法必有因緣愚癡故不知辟如人從木求火從地求水從扇求風如是等種種各有因緣是苦樂和合因緣是苦樂和合因緣生先世業因今世若好行若邪行緣從是得苦樂是苦樂種種因緣以實求之無人作無人受空五眾作空五眾受無智人得樂姪心愛者得苦生瞋恚是樂滅時更欲求得如小兒見鏡中像心樂愛者失已破鏡求索智人笑之失樂更求亦復如是亦為得道聖人所笑以是故說諸法如鏡中像復次如鏡像實空不生不滅誑惑人眼一切諸法亦復如是空無實不生不滅誑惑凡夫人眼問曰鏡中像從因緣生有面有鏡有持鏡人有明是事和合故像生因是像生憂喜亦作因亦作果云何言實空不生不滅答曰從因緣生不自在故空若法實有是不應從因緣生何以故若因緣中

先有因緣无所用若因緣中先無因緣亦无所用辟如乳中若先有酪是乳非酪因酪先有故若先无酪如水无酪是乳亦非因若無因而有酪者水中何以不生酪若乳是酪因緣乳亦不自在從因緣生乳從牛有牛從水草有如是无边皆有因緣以是故因緣中果不得言有不得言无不得言有不得言非有非无諸法從因緣生无自性如鏡中像如偈說若法因緣生是法性實空若此法不空不從因緣有辟如鏡中像非鏡亦非面亦非持鏡人非自非无因非有亦非无亦復非有非无此語亦不受如是名中道以是故說諸法如鏡中像如化者十四變化心初禪二欲界初禪二禪三欲界初禪二禪三禪四欲界初禪二禪三禪四禪是十四變化心作八種變化一者能作小乃至微塵二者能作大乃至滿虛空三者能作輕乃至如鴻毛四者能作自在能以大為小以長為短如是種種五者能有主力人無力

大智度論卷第六 第五張 作字號

下故言有主力六者能遠到七者能動地八者隨意所欲盡能得一身能作多身多身作一石壁皆過履水蹈虛手捫日月能轉四大地作水水作地火作風風作火石作金金作石是變化復有四種欲界藥物寶物幻術能變化諸物諸神通人力故能變化諸物天龍鬼神輩得生報力故能變化諸物色界生報修定力故能變化諸物如化人无生老病死無苦无樂亦異於人生以是故空无實一切諸法亦如是皆无生住滅以是故說諸法如化復次化主無定物但以心生便有所作皆无有實人身亦如是本无所因但徙先世心生今世身皆无有實以是故說諸法如化如變化心滅則化滅諸法亦如是因緣滅果亦滅不自在如化事雖實空能令眾生憂苦瞋恚喜樂癡惑諸法亦如是雖空无實能令眾生起歡喜瞋恚憂怖等以是故說諸法如化復次如變化生法无初无中無後諸法亦如是如變化生时无所從來滅亦無所去諸法亦如

大智度論卷第六 第六張 作字號

是復次如變化相清淨如虚空无所染著不為罪福所汙諸法亦如是如法性如如真際自然常淨譬如閻浮提四大河一河有五百小河屬是水種種不淨入大海水中皆清淨問曰不應言變化事空何以故變化心亦從修定得從此心作種種變化若人若法是化有因有果云何空答曰如影中已答今當更答此因緣雖有變化果空如口言無所有雖心生口言不可以心口有故所言無所有便是有若言有第二頭第三手雖從心口生不可言有頭有手如佛說觀无生從有生得脫依无為從有為得脫雖觀无生法无而可作因緣無為亦亦變化雖空亦能生心因緣譬如幻焰等九譬喻雖无能生種種心復是化事於六因四緣中求不可得是中六因四緣不相應故空復次空不以不見為空以其无實用故言空以是故言諸法如化問曰若諸法十譬喻皆空無異者何以但以十事為喻不以山河石壁等為喻答曰諸法雖空

大智度論卷第六 第七張 作字號

而有分別有難解空有易解空今以易解空喻難解空復次諸法有二種有心者處有心不著處以心不著處解心者處問曰此十譬喻何以是心不著處答曰是十事不久住易生易滅以是故是心不著處復次有人知十喻誑惑耳目法不知諸法空故以此喻諸法若有人於十譬喻中心者不解種種難論以此為有是十譬喻不為其用應更為說餘法門問曰若諸法都空不生不滅是十譬喻等種種譬喻種種因緣論議我已悉知為空若諸法都空不應說是喻若說是喻是為不空答曰我說空破諸法有今所說者若說有先已破若說無不應難譬如執事比丘舉手唱言眾皆寂靜是為以聲遮聲非求聲也以是故雖說諸法空不生不滅應念眾生故雖說非有也以是故說諸法如化得无尋無所畏者種種眾界入因緣中心無尋无盡無滅是為无尋無所畏問曰如先說諸菩薩於无量眾中無所畏今何以更說無尋无所畏答

曰先說无所畏因今說無所畏果於諸大衆乃至菩薩衆中說法無盡論議无滅心無疑難已得無尋无所畏故復次如先說於無量衆中无所畏不知以何等力故无畏以是故更說無所畏以得無尋力故問曰若諸菩薩亦有无所畏佛與菩薩有何等異答曰如我先說諸菩薩自有無所畏力故於諸法中无所畏非佛無所畏復次无尋法有二種一者一切處二者非一切處非一切處名如入一經書乃至百千經書中无尋若入一衆若百千衆中無所畏諸菩薩亦如是自智慧中无尋非佛智慧如佛放鉢時五百阿羅漢及弥勒等諸菩薩皆不能取諸菩薩亦如是自力中无尋佛智慧力中有尋以是故說諸菩薩得无尋無所畏志知衆生心行所趣以微妙慧而度脫之問曰云何志知衆生心行答曰知衆生心種種法中處處行如日光遍照菩薩志知衆生心行有所趣向而教之言一切衆生趣有二種一者心常求樂二者

智慧分別能知好惡汝莫隨者心當隨智慧當自責心汝无數劫未集諸雜業而无厭足而但馳逐世樂不覺為苦汝不見世間貪樂致患五道受生皆心所為誰使尔者汝如狂鳥蹈藉殘害无所拘制誰調汝者若得善調則離世患當知處胎不淨苦厄猶如地獄既生在世老病死苦憂悲万端若生天上當復墮落三界无安汝何以樂者如是種種呵責其心捨不隨汝是為菩薩知衆生心行問曰云何名以微妙慧而度脫之是中云何名微妙慧云何名廣智慧答曰世界巧慧是名廣智慧行施戒定是名微妙慧復次布施智是為廣慧戒定智是名微妙慧復次施戒智是為廣慧禪定智是名微妙慧復次禪定智是為廣慧无猗禪是名微妙慧復次取諸法相是為廣慧於諸法相不取不捨是名微妙慧復次破无明等諸煩惱得諸法相是名廣慧入如法相者辟如真金不損不失亦如金剛不破不壞又如虚空無染无著是名微妙慧

如是等无量微妙慧菩薩自得復教衆生以是故說諸菩薩志知衆生心行所趣以微妙慧而度脫之
大智度論初品中意无尋釋論第十二
意无尋者云何名意无尋尋菩薩於一切悉親非怨非親人中心無有尋復次一切世界衆生中若來侵害心不恚恨若種種恭敬亦不喜悅如偈說
諸佛菩薩 心不愛者 外道惡人 心不憎恚
如是清淨名為意无尋尋復次於諸法中心無尋問曰是菩薩未得佛道未得一切智云何於諸法中心无尋答曰是菩薩得无量清淨智慧故於諸法中心无尋問曰諸菩薩未得佛道故不應有无量智有殘結故不應有清淨智答曰是諸菩薩非三界中結業肉身皆得法身自在過老病死憐愍衆生故在世界中行為莊嚴佛土教化衆生已得自在欲成佛能成問曰如法身菩薩則與佛无異何以名為菩薩何以礼佛聽法若與佛異

大智度論卷第六 第五張 作字号

云何有无量清淨智答曰是菩薩雖為法身无老病死與佛小異辭如月十四日衆人生疑若滿若不滿菩薩如是雖能作佛能說法然未實成佛如月十五日滿足无疑復次无量清淨有二種一者實有量於不能量者謂之无量辭如海水如恒河沙等入不能量名為无量於諸佛菩薩非為无量菩薩无量清淨智亦復如是於諸天人及聲聞辟支佛所不能量名為无量智菩薩得无生道時諸結使斷故得清淨智問曰若今時已斷諸結成佛時復何所斷答曰是清淨有二種一者得佛時除結都盡得實清淨二者菩薩捨肉身得法身時斷諸結清淨辭如燈能除闇得有所作更有火燈倍復明了佛及菩薩斷諸結使亦復如是菩薩所斷雖日已斷於佛所斷猶為未盡是名得无量清淨智故於諸法中意无罣碍大忍成就者問曰先已說等忍法忍今何以故復說大忍成就答曰此二忍增長名為大忍復次等忍在衆生中一切能

大智度論卷第六 第五張 作字号

忍柔順法忍於深法中忍此二忍增大作證得无生忍寂後肉身志見十方諸佛化現在前於空中坐是名大忍成就辭如聲聞法中燻法增長名為頂法頂法增長名為忍法更無異法增長為異等忍大忍亦復如是復次有二種忍生忍法忍生忍名衆生中忍如恒河沙劫等衆生種種加惡心不瞋恚種種恭敬供養心不歡喜復次觀衆生无初若有初则无因緣若有因緣則无初若无初亦應无後何以故初後相待故若無初後中亦應无如是觀時不墮常斷二邊用安隱道觀衆生不生邪見是名生忍甚深法中心无罣碍是名法忍問曰何等甚深法答曰如先其深法忍中說復次甚深法者於十二因緣中展轉生果因中非有果亦非無果從是中出是名甚深法復次入三解脱門空无相無作則得涅槃常樂故是名甚深法復次觀一切法非空非不空非有相非无相非有作非无作如是觀中心亦不著是名甚深法如偈說

大智度論卷第六 第五張 作字号

因緣生法 是名空相 亦名假名 亦名中道 若法實有 不應還无 今无先有 是名為斷 不常不断 亦不有無 心識處滅 言說亦盡 於此深法信心無罣不悔不沒是名大忍成就如實巧度者有外道法雖度衆生不如實度何以故種種邪見結使殘故二乘雖有所度不如所應度何以故无一切智方便心薄是故不能巧度不以佛道而度衆生以是故言不能巧度唯有菩薩能如實巧度譬如渡師一人以浮囊草筏渡之二人以方舟而度二渡之中相降懸殊菩薩巧度衆生亦如是復次辭如治病苦藥針灸痛而得差如有妙藥名蘇陀扇陀病人眼見衆病皆愈除病雖同優劣法異聲聞菩薩教化度人亦復如是苦行頭陀初中後夜勤心坐禪觀苦而得道聲聞教也觀諸法相无縛無解心得清淨菩薩教也如文殊師利本緣文殊師利白佛大德昔我先世過无量阿僧祇劫今時有佛名師子音王佛及衆生壽十方億那由他歲佛以三乘而渡衆生國名千光明其國中

諸樹皆七寶成樹出无量清淨法音
 空無相无作不生不滅无所有之音
 衆生聞之心解得道時師子音王初
 會說法九十九億人得阿羅漢道菩
 薩衆亦復如是是諸菩薩一切皆得
 无生法忍入種種法門見无量諸佛
 恭敬供養能度无量無數衆生得无
 量陀羅尼門能得无量種種三昧初
 發心新入道門菩薩不可稱數是佛
 土无量莊嚴說不可盡時佛教化已
 訖入无餘涅槃法住六万歲諸樹法
 音亦不復出今時有二菩薩比丘一
 名喜根二名勝意是喜根法師容儀
 質直不捨世法亦不分別善惡喜根
 弟子聰明樂法好聞深義其師不讚
 少欲知足不讚戒行頭陀但說諸法
 實相清淨語諸弟子一切諸法淫欲
 相瞋恚相愚癡相此諸法相即是諸
 法實相无所罣碍以是方便教諸弟
 子入一相智時諸弟子於諸人中无
 息无悔心不悔故得生忍得生忍故
 得法忍於實法中不動如山勝意法
 師持戒清淨行十二頭陀得四禪四

无色定勝意諸弟子鉢根多求 分
 別是淨是不淨心即動轉勝意異時
 入聚落中至喜根弟子家於坐處坐
 讚說持戒少欲知足行頭陀行閑處
 禪寂毀喜根言是人說法教人入
 邪見中是說淫欲瞋恚愚癡无所罣
 碍相是雜行人非純清淨是弟子利
 根得法忍問勝意言大德是淫欲法
 名何等相答言淫欲是煩惱相問言
 是淫欲煩惱在內耶在外耶答言是
 淫欲煩惱不在內不在外若在外不
 應待外因緣生若在外於我无事不
 應惱我居士言若淫欲非內非外非
 東西南北四維上下來遍求實相不
 可得是法即不生不滅相若生滅空
 无所罣碍何能作煩惱勝意聞是語已
 其心不悅不能加答從座而起說如
 是言喜根多誑衆人者邪道中是勝
 意菩薩未學音聲陀羅尼聞佛所說
 便歡喜聞外道語便瞋恚聞三不善
 則不歡悅聞三善則大歡喜聞說生
 死則憂聞涅槃則喜從居士家至林
 樹間入精舍中語諸比丘當知喜根

菩薩是人虛誑令人入惡邪中何以故
 其言淫恚癡相及一切諸法皆无罣
 碍相是時喜根作是念此人大瞋為惡
 業所覆當墮大罪我今當為說甚深
 法雖今无所得為作後世佛道因緣
 是時喜根集僧一心說偈
 淫欲即是道 恚癡亦如是 如此三事中
 无量諸佛道 若有人分別 淫恚癡及道
 是人去佛遠 譬如天與地 道及淫恚癡
 是一法平等 若人聞怖畏 去佛道甚遠
 淫法不生滅 不能令心惱 若人計吾我
 淫將入惡道 見有无法具 是不離有无
 若知有无等 超勝成佛道
 說如是等七十餘偈時三万諸天子
 得无生法忍万八千聲聞人不著一
 切法故皆得解脫是時勝意菩薩身
 即陷入地獄受无量千万億歲苦出
 生人中七十四万世常被誹謗无量
 劫中不聞佛名是罪漸薄得聞佛法
 出家為道而復捨戒如是六万三千
 世常捨戒无量世中作沙門雖不捨
 戒諸根聞鉢是喜根菩薩於今東方
 過十万億佛土作佛其土号寶嚴佛

大智度論卷第六 第七十七張 作字号

号光踰日明王文殊師利言尔時勝意比丘我身是也我觀尔時受是无量苦文殊師利復白佛若有人求三乘道不欲受諸苦者不應破諸法相而懷瞋恚佛問文殊師利汝聞諸佛得何等利答曰我聞此偈得畢眾苦世世得利根智慧能解深法巧說深義於諸菩薩中取為第一如是等名巧說諸法相是名如實巧度

大智度論卷第六

大智度論卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二一一頁中一行經名[石]作「大智度經論卷第七」；[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「大智度論卷第六」。

- 一 二一一頁中三行與四行之間，[石]有「摩訶般若波羅蜜經釋初品中十喻義第十一」；[資]有「釋初品中喻第十一」；[磧]、[普]有「釋初品中喻」；[南]、[經]、[清]有「釋初品中十喻」。
- 一 二一一頁中四行首字「解」，[石]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]、[麗]冠以「經」。
- 一 二一一頁中四行第一一字「中」，[石]無。
- 一 二一一頁中六行第五字「是」，[石]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]、[麗]冠以「論」。
- 一 二一一頁中一二行「以諸法空故」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 二一一頁中一八行「與六情相對不相錯亂」；[石]作「不相錯亂與六情對故」。
- 一 二一一頁中二〇行「白佛言世尊如」，[石]作「問佛大德是」。
- 一 二一一頁中末行「世尊」，[石]作「大德」。
- 一 二一一頁下一一行第一字「業」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。

- 一 二一一頁下二二行第一二字至二二行首字「白佛世尊」，[石]作「答佛大德」；[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「白佛言世尊」。
- 一 二一一頁下二二行第四字「相」，[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「相法」。
- 一 二一二頁上三行第九字及五行第四字「陰」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 二一二頁上四行第二字「亦」，[資]無。
- 一 二一二頁上五行第四字「陰」，[麗]無。
- 一 二一二頁上七行第一二字「不」，[石]作「不得」。
- 一 二一二頁上九行第五字「以」，[資]作「如」。
- 一 二一二頁上九行第一五字「見」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 二一二頁上一〇行第九字「為」，[石]、[麗]作「之為」。
- 一 二一二頁上一一行第九字「光」，[石]、[麗]作「光熱」。

一 二一二頁上一四行第一〇字「想」，
 資、磧、普、南、徑、清作「相」。
 一 二一二頁上一八行第二字「種」，
 諸本作「種種」。
 一 二一二頁上一九行第一一字「實」，
 資、磧、普、南、徑、清無。
 一 二一二頁上一九行末字「中」，石
 作「中行」。
 一 二一二頁上一二行第四字「凡」，
 石、麗作「而凡夫」。
 一 二一二頁中六行第一一字及八行
 第七字「攪」，石、磧、普、南、徑、清
 作「擾」。
 一 二一二頁中末行第一二字「雲」，
 資、磧、普、南、徑、清作「雪」。
 一 二一二頁下一一行第七字「者」，
 資無。
 一 二一二頁下一五行第七字「穴」，
 資、磧、普、南、徑、清無。
 一 二一二頁下末行第九字「死」，石、
 麗作「滅」。
 一 二一二頁上四行「更无法」，資、

磧、普、南、徑、清無。
 一 二一二頁上一一行第一一字「實」，
 石、麗作「實如虛空」。
 一 二一二頁上一七行第六字「故」，
 石、麗作「故更有聲」。
 一 二一二頁上一二行第四字「檀」，
 磧、普、南、徑、清作「陀」。
 一 二一二頁上一二行首字「項」，石
 作「頂」。
 一 二一二頁中四行「氣悶」，石作「悶
 心」。
 一 二一二頁中五行第八字「是」，石、
 資、磧、普、南、徑、清作「言」。
 一 二一二頁中五行第一二字「融」，
 資、磧、普、南、徑、清作「鎔」。
 一 二一二頁中六行第五字及第九字
 「諸」，石作「語」。
 一 二一二頁中八行第一〇字「滅」，
 諸本作「滅此城」。
 一 二一二頁中八行第一一字「但」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「比城
 但」。

一 二一二頁中一六行第一一字「衆」，
 石、麗作「陰」。
 一 二一二頁中二二行第一一字及下
 三行第七字、四行第四字、五行第
 一一字「喻」，石作「譬喻」。
 一 二一二頁下六行第二字「受」，石
 作「痛」。
 一 二一二頁下八行「聲聞」，石作「若
 聲聞」。
 一 二一二頁下二一行第九字「夢」，
 石作「如夢」。
 一 二一二頁上五行首字「見」，石、
 資、磧、普、南、徑、清作「聞見」。
 一 二一二頁上六行末字「實」，石、
 磧、普、南、徑、清、麗作「實事」；
 資作「事」。
 一 二一二頁上八行第一〇字「陰」，
 石作「衆」。
 一 二一二頁上一二行第四字「因」，
 石無。
 一 二一二頁上一八行第一二字「非」，
 石作「非見」。

一 二一六頁中末行第八字「喻」，**石**作「譬」。

一 二一六頁下六行首字「滅」，**石**、**麗**作「滅故」。

一 二一六頁下一六行第八字「丘」，**石**、**麗**作「丘高聲」。

一 二一六頁下二〇行首字「得」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 二一六頁下二〇行第七字「者」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「論」。

一 二一七頁上一行「名如入」，**資**作「名如人」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「者如人」。

一 二一七頁上一八行第九字「悉」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 二一七頁上一九行第一一字「問」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 二一七頁中七行第三字「離」，**石**作「無」。

一 二一七頁中一二行「云何」，**南**、**徑**、**清**作「妙慧」。

一 二一七頁中一五行「布施」，**石**作

「行布施」。

一 二一七頁中一六行「施戒」，**麗**作「戒定」。

一 二一七頁中一八行第六字「禪」，**石**、**麗**作「禪定」。

一 二一七頁中二一行第一〇字「入」，**資**無。

一 二一七頁下三行末字「之」，至此**石**卷第七終，卷第八始。

一 二一七頁下四行品名，**石**作「摩訶般若波羅蜜經釋初品中意無礙義第十二」；**資**作「大智度論初品中釋意無礙品」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二一七頁下五行首字「意」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 二一七頁下五行第五字「者」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「論」。

一 二一七頁下六行第一一字「中」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「中等」。

一 二一七頁下一二行第四字「淨」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨心」。

一 二一七頁下一六行第五字「无」，**石**作「無有」。

一 二一八頁上一二行第五字「老」，**石**作「生老」。

一 二一八頁上四行首字「如」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦如」。

一 二一八頁上一四行第九字「除」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「餘」。

一 二一八頁上一六行第一〇字「除」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「除諸」。

一 二一八頁上一七行「倍復」，**石**作「復倍」。

一 二一八頁上一二〇行第一一字「大」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 二一八頁上一二一行首字「者」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「論」。

一 二一八頁中二行首字「大」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「長」。

一 二一八頁中三行第四字「化」，**石**無。

一 二一八頁中一三行「常斷」，**石**作「斷常」。

一 二一八頁中一六行第九字「甚」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「速」。

一 二一八頁下二行第二字「名」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「說」。

一 二一八頁下六行第五字「如」，[石、
磧、普、南、徑、清、麗]冠以「經」。

一 二一八頁下六行第九字「者」，[石、
磧、普、南、徑、清、麗]作「論」。

一 二一八頁下七行至八行「何以故
種種邪見結使殘故二乘雖有所度
不如所應度何以故」，[石]作「二乘
不能如所應度外道種種邪見結使
殘故不能如實度二乘」。

一 二一八頁下九行第八字至一〇行
第一〇字「是故……巧度」，[資、
磧、普、南、徑、清、麗]作「故」。

一 二一八頁下一〇行第一七字「實」，
[石]作「法」。

一 二一八頁下一五行第四字「病」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「疾」。

一 二一九頁上三行末字「初」，諸本
作「佛初」。

一 二一九頁上九行末字「佛」，[石]作
「國」。

一 二一九頁上二一行首字「慧」，諸
本作「瞋」。

一 二一九頁上二二行首字「得」，[石、
麗]作「則得」。

一 二一九頁中一行第一二字「求」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「求為」。

一 二一九頁中一三行第九字「欲」，
[石、磧、普、南、徑、清]作「欲煩惱」。

一 二一九頁中一五行第一〇字「相」，
諸本無。

一 二一九頁中一五行第一四字「滅」，
[石、麗]作「滅相」。

一 二一九頁中一六行第八字「煩」，
麗無。

一 二一九頁中一九行第一三字「所」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 二一九頁中二一行第四字「悅」，
[石]作「喜」。

一 二一九頁下一行「是人」，[資、磧、
普、南、徑、清]無。

一 二一九頁下二行第一三字「无」，
[石]作「無有」。

一 二一九頁下四行第一三字「甚」，
[石]作「其」。

一 二一九頁下一四行第六字「十」，
[石]作「千」。

一 二一九頁下二〇行第一三字「三」，
諸本作「二」。

一 二一九頁下末行第一〇字「土」，
[石]作「國土」。

一 二二〇頁上一行第一一字「言」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 二二〇頁上三行第二字「復」，[石]
無。

一 二二〇頁上七行第九字「深」，[石]
作「深法」。

一 二二〇頁上末行經名卷次，[石]無
(未換卷)。

大智度初中佛土願釋論第十三卷第七 作

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

願受無量諸佛世界者諸菩薩見諸佛世界無量嚴淨發種種願有佛世界都無眾苦乃至無三惡之名者菩薩見已自發願言我作佛時世界無眾苦乃至無三惡之名亦當如是有佛世界七寶莊嚴晝夜常有清淨光明无有日月便發願言我作佛時世界常有嚴淨光明亦當如是有佛世界一切眾生皆行十善有大智慧衣被飲食應念而至便發願言我作佛時世界中眾生衣被飲食亦當如是有佛世界純諸菩薩如佛色身三十二相光明徹照乃至無有聲聞辟支佛名亦無女人一切皆行深妙佛道遊至十方教化一切便發願言我作佛時世界中眾生亦當如是如是等无量佛世界種種嚴淨願皆得之是以故名願受無量諸佛世界問曰諸菩薩行業清淨自得淨報何以要須

大智度論卷第七 第三張 作字考

立願然後得之辭如田家得穀豈復待願答曰作福無願无所標立願為導御能有所成譬如銷金隨師所作金无定也如佛所說有人修少施福修少戒福不知禪法聞人中有富樂人心常念者願樂不捨命終之後生富樂人中復有人修少施福修少戒福不知禪法聞有四天王天處三十三天夜摩天兜率陀天化樂天此天化他色欲與之行未從他化自在天欲展轉如是名他化自在心常願樂命終之後各生其中此皆願力所得菩薩亦如是修淨世界願然後得之以是故知因願受勝果復次莊嚴佛世界事大獨行功德不能成故要須願力譬如牛力雖能挽車要須御者能有所至淨世界願亦復如是福德如牛願如御者問曰若不作願不得福耶答曰雖得不如願願能助福常念所行福德增長問曰若作願得報如人作十惡不願地獄亦不應得地獄報答曰罪福雖有定報但作願者修少福有願力故得大果報如先說罪中報苦一切眾生

大智度論卷第七 第三張 作字号

皆願得樂无願苦者是故不願地獄以是故福有無量報罪報有量有人言罪大罪在阿鼻地獄一切受報罪大福在非有想非无想處受八万大劫報諸菩薩淨世界願亦无量劫入道得涅槃是為常樂問曰如迦黎品中謗般若波羅蜜罪此間劫盡復至他方迦黎中何以言罪大罪受地獄中一切報答曰佛法為衆生故有二道教化一者佛道二者聲聞道聲聞道中作五逆罪人佛說受地獄一切菩薩道中破佛法人說此間劫盡復至他方受无量罪聲聞法第一福受八万劫菩薩道中大福受无量阿僧祇劫以是故福德要須願是名願受无量諸佛世界念无量佛土諸佛三昧常現在前者无量佛土名十方諸佛土念佛三昧名十方三世諸佛常以心眼見如現在前問曰云何名念佛三昧答曰念佛三昧有二種一者聲聞法中於一佛身心眼見滿十方二者菩薩道於无量佛土中念三世十方諸佛以是故言念無量佛土

大智度論卷第七 第四張 作字号

諸佛三昧常現在前問曰如菩薩三昧種種无量何以故但讚是菩薩念佛三昧常現在前答曰是菩薩念佛故得入佛道中以是故念佛三昧常現在前復次念佛三昧能除種種煩惱及先世罪餘諸三昧有能除淫不能除瞋有能除瞋不能除淫有能除癡不能除淫有能除三毒不能除先世罪是念佛三昧能除種種煩惱種種罪復次念佛三昧有大福德能度衆生是諸菩薩欲度衆生諸餘三昧无如此念佛三昧福德能速滅諸罪者如說昔有五百估客入海採寶值摩伽羅魚王開口海水入中船去駛疾船師問樓上人汝見何等答言見三日出有大白山水流奔趣如入大坑船師言是摩伽羅魚王開口一是實曰兩日是魚眼白山是魚齒水流奔趣是入其口我曹了矣各各求諸天神以自救濟是時諸人各各求其所事都无所益中有五戒優婆塞語衆人言吾等當共稱南无佛佛為无上能救苦厄衆人一心同聲稱南無

大智度論卷第七 第五張 作字号

佛是魚先世是佛破戒弟子得宿命智聞稱佛聲心自悔悟即便合口船人得脫以念佛故能除重罪濟諸苦厄何況念佛三昧以是故言无量國土諸佛念佛三昧常以在前復次佛為法王菩薩為法將所尊所重唯佛世尊是故應常念佛復次常念佛得種種功德利譬如大臣持蒙恩寵常念其主菩薩亦如是知種種功德無量智慧皆從佛得知恩重故常念佛汝言云何常念佛不行餘三昧者今言常念亦不言不行餘三昧行念佛三昧多故言常念復次先雖說空無相無作三昧未說念佛三昧是故今說能請无量諸佛者請有二種一者佛初成道菩薩夜三晝三十六時禮請徧袒右肩合掌言十方佛土无量諸佛初成道時未轉法輪我某甲請一切諸佛為衆生轉法輪度脫一切二者諸佛欲捨无量壽命入涅槃時菩薩亦夜三時晝三時徧袒右肩合掌言十方佛土无量諸佛我某甲請令久住世間無央數劫度脫一切利益衆生是名能請无量諸佛問

曰諸佛之法法應說法廣度衆生請與不請法自應亦何以須請若於日前面請諸佛則可令十方无量佛土諸佛亦不目見云何可請答曰諸佛雖必應說法不待人請請者亦應得福如大國王雖多美饌有人請者必得恩福錄其心故又如慈心念諸衆生令得快樂衆生雖无所得念者大得其福請佛說法亦復如是復次有諸佛無人請者便入涅槃而不說法如法華經中多寶世尊無人請故便入涅槃後化佛身及七寶塔證說法華經故一時出現亦如須扇多佛弟子奉行未熟便捨入涅槃留化佛一劫以度衆生今是釋迦文且佛得道後五十七日寂不說法自言我法甚深難解難知一切衆生縛著世法无能解者不如默然入涅槃樂是時諸菩薩及釋提桓因梵天王諸天合掌敬礼請佛為諸衆生初轉法輪佛時默然受請後到波羅捺鹿林中轉法輪如是云何言請无所益復次佛法等觀衆生无貴無賤无輕無重有人

請者為其請故便為說法雖衆生不見佛佛常見其心亦聞彼請假令諸佛不聞不見請佛亦有福德何況佛志聞見而无所益問曰既知請佛有益何以正以二事請答曰餘不須請此二事要必須請若不請而說有外道輩言體道常定何以著法多言多事以是故須請而說若有人言若知諸法相不應貪壽久住世間而不早入涅槃以是故須請若不請而說人當謂佛愛著於法欲令人知以是故要待人請而轉法輪諸外道輩自著於法若請若不請而自為人說佛於諸法不著不愛為憐愍衆生故有請佛說者佛便為說諸佛不以无請而初轉法輪如偈說
諸佛說何實何者是不實實之與不實二事不可得如是真實相不虛於諸法憐愍衆生故方便轉法輪
復次佛若无請而自說法者是為自顯自執法應必答十四難今諸天請佛說法但為斷老病死无戲論處是故不答十四難无各以是因緣須請

而轉法輪復次佛在人中生用大人法故雖有大悲不請不說若不請而說外道所譏以是故初要須請又復外道宗事梵天梵天自請則外道心伏復次菩薩法晝三時夜三時常行三事一者清旦偏袒右肩合掌礼十方佛言我某甲若今世若過世无量劫身口意惡業罪於十方現在佛前懺悔願令滅除不復更作中暮夜三亦如是二者念十方三世諸佛所行功德及弟子衆所有功德隨喜勸助三者勸請現在十方諸佛初轉法輪及請諸佛久住世間無量劫度脫一切菩薩行此三事功德无量轉近得佛以是故須請能斷種種見纏及諸煩惱者見有二種一者常二者斷常見者見五衆常心忍樂斷見者見五衆滅心忍樂一切衆生多墮此二見中菩薩自斷此二亦能除一切衆生二見今處中道復有二種見有見無見復有三種見一切法忍一切法不忍一切法亦忍亦不忍復有四種見世間常世間无常世間亦常亦无常

大智度論卷第七 第九張 作字考

世間亦非常亦非无常我及世間有邊无邊亦如有死後如去有死後不如去有死後如去不如去有死後亦不如去亦不如去復有五種見身見邊見邪見見取戒取如是等種種諸見乃至六十二見斷如是諸見種種因緣生種種智門觀種種師邊聞如是種種相能為種種結使能與衆生種種苦是名種種見見義後當廣說經者十纏纏覆罪纏瞋纏眠纏戲纏調纏无慚纏无愧纏慳纏嫉纏復次一切煩惱結繞心故盡名為纏煩惱者能令心煩能作惱故名為煩惱煩惱有二種內者外者內者者五見疑慢等外者者婬瞋等无明內外共復有二種結一屬愛二屬見復有三種屬婬屬瞋屬癡是名煩惱纏者有人言十纏有人言五百纏煩惱名一切結使結有九使有七合為九十八結如迦旃延子阿毗曇義中說十纏九十八結為百八煩惱餘阿毗曇中結使亦同纏有五百如是諸煩惱菩薩能種種方便自斷亦能巧方

大智度論卷第七 第十張 作字考

便斷他人諸煩惱是名能斷種種諸見纏及煩惱如佛在時三人為伯仲季聞毗耶離國婦女人名蓋羅婆利舍婆提有嬌女人名須臾王舍城姓女人名優鉢羅那那有三人各各聞人讚三女人端正無比晝夜專念心著不捨便於夢中夢與從事覺已心念彼女不來我亦不往而姪事得辨因是而悟一切諸法皆如是耶於是往到毘陀婆羅菩薩所問是事毘陀婆羅答言諸法實亦皆從念生如是種種為此三人方便巧說諸法空是時三人即得阿鞞跋致是諸菩薩亦復如是為諸衆生種種巧說法斷諸見纏煩惱是名能斷種種見纏及諸煩惱遊戲出生百千三昧者諸菩薩禪定心調清淨智慧方便力故能生種種諸三昧何等為三昧善心一處住不動是名三昧復有三種三昧有覺有觀无覺有觀无覺无觀三昧復有四種三昧欲界繫三昧色界繫三昧无色界繫三昧不繫三昧是中所用菩薩三昧如先說於佛三昧中未滿勤行動修故言能出生問

大智度論卷第七 第十一張 作字考

曰諸菩薩何以故出生遊戲是百千種三昧答曰衆生无量心行不同有利有鈍於諸結使有厚有薄是故菩薩行百千種三昧斷其塵勞辟如為諸貧人欲令大富當修種種財物一切備具然後乃能濟諸貧者又復如人欲廣治諸病當備種種衆藥然後能治菩薩亦如是欲廣度衆生故行種種百千三昧問曰但當出生此三昧何以故復遊戲其中答曰菩薩心生諸三昧欣樂出入自在名為戲非結愛戲也戲名自在如師子在鹿中自在无畏故名為戲是諸菩薩於諸三昧有自在力能出入亦能如是餘人於三昧中能自在不能自在自在出有自在住不能自在入自在出有自在入不能自在入是諸菩薩能三種自在戲遊戲出生百千三昧如是等種種无量功德成就諸菩薩如是等无量功德成就者是諸菩薩共佛住欲讚其功德无量億劫

不可得盡以是故言无量功德成就
其名曰毘陀婆羅菩薩秦言善守 芻那伽
羅菩薩秦言寶積 導師菩薩 那羅達菩
薩 星得菩薩 水天菩薩 主天菩薩 大
意菩薩 益意菩薩 增意菩薩 不虛見
菩薩 善進菩薩 勢勝菩薩 常勤菩薩
不捨精進菩薩 日藏菩薩 不空意菩
薩 觀世音菩薩 文殊尸利菩薩秦言妙德
執寶印菩薩 常舉手菩薩 弥勒菩薩
如是等无量千万億那由他諸菩薩
摩訶薩皆是補處紹尊位者如是等
諸菩薩共佛住王舍城耆闍崛山中
問曰如是菩薩衆多何以獨說二十
二菩薩名答曰諸菩薩无量千万億
說不可盡若都說者文字所不能載
復次是中二種菩薩居家出家善守
等十六菩薩是居家菩薩 毘陀婆羅
居士菩薩 是王舍城舊人寶積王子
菩薩 是毗耶離國人星得長者子菩
薩 是瞻波國人導師居士菩薩 是舍
婆提國人那羅達婆羅門菩薩 是弥
梯羅國人水天優婆塞菩薩 慈氏妙德
菩薩等是出家菩薩 觀世音菩薩等

從他方佛土來若說居家攝一切居
家菩薩出家他方亦如是問曰善守
菩薩有何殊勝 寔在前說若寔大在
前應說 遍吉觀世音得大勢菩薩等
若寔小在前應說 肉身初發意菩薩
等答曰不以大不以小以善守菩薩
是王舍城舊人白衣菩薩 中寔大佛
在王舍城欲說般若波羅蜜以是故
寔在前說 復次是善守菩薩无量種
種功德如般舟三昧中佛自現前讚
其功德 問曰若弥勒菩薩應稱補處
諸餘菩薩何以復言紹尊位者答曰
是諸菩薩於十方佛土皆補佛處
大智度論中放光釋論第十四
尔時世尊自敷師子座結加趺坐直
身繫念在前入三昧王三昧一切三
昧志入其中 問曰佛有侍者及諸菩
薩何以故自敷師子座答曰此是佛
所化成欲以可適大衆以是故阿難
不能得敷復次佛心化作故言自敷
問曰何以名師子座為佛化作師子
為寔師子來為金銀木石作師子耶
又師子非善獸 做佛所不須亦无因

緣故不應來答曰是号名師子非寔
師子也佛為人中師子佛所坐處若
牀若地皆名師子座 辟如今者國王
坐處亦名師子座 復次王呼健人亦
名人師子人稱國王亦名人師子又
如師子四足獸中獨步無畏能伏一
切佛亦如是於九十六種道中一切
降伏无畏故名師子 問曰多有坐
法佛何以故唯用結加趺坐答曰諸
坐法中結加趺坐寔安隱不疲極此
是坐禪人坐法攝持手足心亦不散
又於一切四種身儀中寔安隱此是
禪坐取道法坐 魔王見之其心憂怖
如是坐者出家人法在林樹下結加
趺坐衆人見之皆大歡喜知此道人
必當取道如偈說
若結加趺坐身安入三昧 威德人敬仰
如日照天下除睡癩覆心 身輕不疲懈
覺悟亦輕便 安坐如龍蟠 見畫加趺坐
魔王亦愁怖 何況入道人 安坐不傾動
以是故結加趺坐復次佛教弟子應
如是坐 有外道輩或常翹足求道或
常立或荷足如是狂狷心没邪海形

大智度論卷第七 第五張 作字號

不安隱以是故佛教弟子結加跏趺直
身坐何以故直身心易正故其身直
坐則心不嬾端心正意繫念在前若
心馳散攝之令還欲入三昧故種種
馳念皆亦攝之如此繫念入三昧王
三昧云何名三昧王三昧是三昧於
諸三昧中第一自在能緣無量諸
法如諸人中王第一王中轉輪聖王
第一一切天上天下佛第一此三昧
亦如是於諸三昧中第一問曰若
以佛力故一切三昧皆應第一何以
故獨稱三昧王為第一答曰雖應以
佛神力故佛所行諸三昧皆第一然
諸法中應有差降如轉輪聖王眾寶
雖勝一切諸王實然此珍寶中自有
差別貴賤懸殊是三昧三昧何足定攝
何等相有人言三昧王三昧名為自
在相善五眾攝在第四禪中何以故
一切諸佛於第四禪中行見諦道得
阿那含即時十八心中得佛道在第四
禪中捨壽於第四禪中起入無餘
涅槃第四禪中有八生住處皆捨勝
處一切入多在第四禪中第四禪名

大智度論卷第七 第六張 作字號

不動無遮禪定法欲界中諸欲遮禪
定心初禪中覺觀心動二禪中大喜
動三禪中大樂動四禪中無動復次
初禪火所燒二禪水所及三禪風所
至四禪無此三患無出入息捨念清
淨以是故三昧三昧應在第四禪中如
好寶物置之好藏更有人言佛三昧
誰能知其相一切諸佛法一相無相
無量無數不可思議諸餘三昧尚不
可量不可數不可思議何況三昧王
三昧如此三昧唯佛能知如佛神足
持戒尚不可知何況三昧王三昧復
次三昧王三昧諸一切三昧皆入其
中故名三昧王三昧譬如閻浮提眾
川万流皆入大海亦如一切民人皆
屬國王問曰佛一切智无所不知何
以故入此三昧王三昧然後能知答
曰欲明智慧從因緣生故止外道六
師輩言我等智慧一切時常有常知
故以是故言佛三昧三昧故知不入
則不知問曰若如是者佛力減劣答
曰入是三昧王三昧時不以為難應
念即得非如聲聞辟支佛諸小菩薩

大智度論卷第七 第七張 作字號

方便求入復次入是三昧王三昧中
令六神通通徹十方無限無量復次
佛入三昧王三昧種種變化現大神
力若不入三昧王三昧而現神力者
有人心念佛用幻力呪術力或是大
力龍神或是天非是人何以故一身
出無量身種種光明變化故謂為非
人斷此疑故佛入三昧王三昧復次
佛若入餘三昧中諸天聲聞辟支佛
或能測知雖言佛神力大而猶可知
敬心不重以是故入三昧王三昧中
一切諸眾聖乃至十住菩薩不能測
知不知心何所依何所緣以是故佛
入三昧王三昧復次佛有時放大光
明現大神力如生時得道時初轉法
輪時諸天聖人大集會時若破外道
時皆放大光明今欲現其殊特故放
大光明令十方一切天人眾及諸
阿羅漢辟支佛菩薩皆得見知以是
故入三昧王三昧復次光明神力有下中
上呪術幻術能作光明變化下也諸
天龍神報得光明神力中也入諸三
昧以今世功德心力放大光明現大

神力上也以是故佛入三昧王三昧問曰如諸三昧各各相云何一切三昧悉入其中答曰得是三昧王三昧時一切三昧悉得故言悉入其中是三昧力故一切諸三昧皆得无量無數不可思議以是故名為入復次入是三昧王三昧中一切三昧欲入即入復次入是三昧王三昧能觀一切三昧相如山上觀下復次佛入是三昧王三昧中能觀一切十方世界亦能觀一切衆生以是故入三昧王三昧尔時世尊從三昧安庠而起以天眼觀視世界舉身微笑問曰云何世尊入三昧王三昧無所施作而從定起觀視世界答曰佛入是三昧王三昧一切佛法實藏悉開悉看是三昧王三昧中觀已自念我此法藏无量無數不可思議然後從三昧安庠而起以天眼觀衆生知衆生貧苦此法藏者從因緣得一切衆生皆亦可得但坐癡冥不求不索以是故舉身微笑問曰佛有佛眼慧眼法眼勝於天眼何以用天眼觀視世界答曰肉眼所見不

遍故慧眼知諸法實相法眼見是以何方便行何法得道佛眼名一切法現前了了知今天眼緣世界及衆生无障无碍餘眼不尔慧眼法眼佛眼雖勝非見衆生法欲見衆生唯以二眼肉眼天眼以肉眼不遍有所障故用天眼觀問曰今是眼在佛何以名為天眼答曰此眼多在天中天眼所見不守山壁樹木若人精進持戒禪定行力得非是生分以是故名為天眼復次人多貴天以天為主佛隨人心以是故名為天眼復次天有三種名天生天淨天名天天天子是也生天帝釋梵諸天是也淨天佛辟支佛阿羅漢是也淨天中尊者是佛今言天眼亦無各也天眼觀視世界者以世界衆生常求安樂而更得苦心著吾我是中實无吾我衆生常畏苦而常行苦如盲人求好道及墮深坑如是等種種觀已舉身微笑問曰笑從口生或時眼笑今云何言一切身笑答曰佛世界中尊得自在能令一切身如口如眼故皆能笑復次一

切毛孔皆開故名為笑由口笑歡喜故一切毛孔皆開問曰佛至尊重何以故笑答曰如大地不以無事及小因緣而動佛亦如是若無事及小因緣則不笑今大因緣故一切身笑云何為大佛欲說摩訶般若波羅蜜无央數衆生當續佛種是為大因緣復次佛言我世世曾作小惡人漸漸集諸善本得大智慧今自致作佛神力无量寂上寂大一切衆生亦可得尔云何空受勤苦而墮小處以是故笑復次有小因大果小緣大報如求佛道讚一偈一稱南無佛燒一捻香必得作佛何況聞知諸法實不生不滅不不生不滅而行因緣業亦不失以是事故笑復次般若波羅蜜相清淨如虛空不可與不可取佛種種方便光明神德欲教化一切衆生令心調柔然後能信受般若波羅蜜以是故因笑放光笑有種種因緣有人歡喜而笑有人瞋恚而笑有輕人而笑有見異事而笑有見可羞耻事而笑有見殊方異俗而笑有見希有難

大智度論卷第七

第五張 作字考

事而笑今是第一希有難事諸法相不生不滅真空无字無名无言無說而欲作名立字為衆生說令得解脫是第一難事譬如百由旬大火聚有人負乾草入火中過不燒一葉是甚為難佛亦如是持八万法衆名字草入諸法實相中不為染著人所燒直過无碍是為甚難以是難事故笑如是種種希有難事故舉身微笑從足下千輻相輪中放六百万億光明問曰佛何以先放身光答曰上笑因緣中已答今當更說有人見佛无量身放大光明心信清淨恭敬故知非常人復次佛欲現智慧光明神相故先出身光衆生知佛身光既現智慧光明亦應當出復次一切衆生常著欲樂五欲中第一者色見此妙光心必愛著捨本所樂令其心漸離欲然後為說智慧問曰其餘天人亦能放光佛放光明有何等異答曰諸天人雖能放光有限有量日月所照唯四天下佛放光明滿三千大千世界三千大千世界中出過至下方餘人光明

大智度論卷第七

第五張 作字考

唯能令人歡喜而已佛放光明能令一切聞法得度以是為異問曰如一身中頭為最上何以故先從足下放光答曰身得佳處皆由於足復次一身中雖頭貴而足賤佛不自貴光不為利養以是故於賤處放光復次諸龍大地鬼神從口中出光毒害前物若佛口放光明衆生怖畏是何大光復恐被害是故從足下放光問曰足下六百万億光明乃至肉髻是皆可數三千大千世界尚不可滿何況十方答曰此身光是諸光之本從本枝流无量無數譬如迦羅末羅垂其身微細得風轉大乃至能吞食一切光明亦如是得可度衆生轉增无限足十指兩踝兩踵兩膝兩髀腰脊腹背臍心脅德字肩臂手十指項口四十四齒鼻兩孔兩眼兩耳白毫相肉髻各各放六百万億光明問曰足下光明能照三千大千及十方世界何用身分各各放六百万億光明答曰我先言足下光明照下方餘方不滿是故更放身分光明有人言一切身分足

大智度論卷第七

第五張 作字考

為立處故取大餘不介是故佛初放足下六百万億光明以示衆生如三十二相中初種足下安住相一切身分皆有神力問曰依何三昧依何神通依何禪定中放此光明答曰三昧王三昧中放此光明六通中如意通四禪中第四禪放此光明第四禪中火勝處火一切入此中放光明復次佛初生時初成佛時初轉法輪時皆放无量光明滿十方何況說摩訶般若波羅蜜時而不放光譬如轉輪聖王珠寶常有光明照王軍衆四邊各一由旬佛亦如是衆生緣故若不入三昧恒放常光何以故佛衆法藏成故從是諸光出大光明遍照三千大千世界從三千大千世界遍照東方如恒河沙等諸世界南西北方四維上下亦復如是若有衆生遇斯光者必得阿耨多羅三藐三菩提問曰如火相上焰水相下潤風相傍行是光明火氣應當上去云何遍滿三千大千世界及十方世界答曰光明有二種一者火氣二者水氣日珠火氣月珠水氣火相

雖焰上而人身中火上下遍到日火亦亦是故夏月地水盡熱以是故知火不皆上復次是光明佛力故遍至十方譬如強弓遺箭隨所向至問曰何以先照東方南西北後答曰以日出東方為上故佛隨衆生意先照東方復次俱有一難若先照南方當言何以不先照東西北方若先照西方北方亦亦問曰光明幾時當滅答曰佛用神力欲住便住捨神即便滅佛光如燈神力如脂若佛不捨神力光不滅也

光明出過東方如恒河沙等世界乃至十方亦復如是問曰云何為三千大千世界答曰佛雜阿含中分別說千日千月千閻浮提千衢陀及千鬱恒羅越千弗婆提千須弥山千四天王天處千三十三天千夜摩天千兜率陀天千化自在天千他化自在天千梵世天千大梵天是名大千世界名周利以周利千世界為一一數至千名二千中世界以二千中世界為一一數至千名三千大千世界初千小

二千中第三名大千千重數故名大千二過復千故言三千是合集名百億日月乃至百億大梵天是名三千大千世界是一時生一時滅有人言住時一劫滅時一劫還生時一劫是三千大千世界大劫亦三種破水火風小劫亦三種破刀病飢此三千大千世界在虛空中風上水水上地地上人須弥山有二天處四天處三十三天處餘殘夜摩天等福德因緣七寶地風舉空中乃至大梵天皆七寶地皆在風上是三千大千世界光明遍照照竟餘光過出照東方如恒河沙等諸世界南西北方四維上下亦復如是問曰是光遠照云何不滅答曰光明以佛神力為本本在故不滅譬如龍泉龍力故水不竭是諸光明以佛心力故遍照十方中間不滅問曰如閻浮提中種種大河亦有過恒河者何以常言恒河沙等答曰恒河沙多餘河不亦復次是恒河是佛生處遊行處弟子眼見故以為喻復次佛出閻浮提閻浮提四大河北邊

出入四方大海中北邊雪山中有阿那婆達多池是池中有金七寶蓮華大如車蓋阿那婆達多龍王是七住大菩薩是池四邊有四流水東方為頭南方牛頭西方馬頭北方師子頭東方為頭出恒河底有金沙南方牛頭出辛頭河底亦有金沙西方馬頭出婆叉河底亦有金沙北方師子頭出私陀河底亦有金沙是四河皆出北方恒河出北山入東海辛頭河出北山入南海婆叉河出北山入西海私陀河出北山入北海是四河中恒河最大四遠諸人經書皆以恒河為福德吉河若入中洗者諸罪垢惡皆悉除盡以人敬事此河皆共識知故以恒河沙為喻復次餘河名字喜轉此恒河世世不轉以是故以恒河沙為喻不取餘河問曰恒河中沙為有幾許答曰一切竿數所不能知唯有佛及法身菩薩能知其數佛及法身菩薩一切閻浮提中微塵生滅多少皆能數知何況恒河沙如佛在祇桓外林中樹下坐有一婆羅門來到佛

出入四方大海中北邊雪山中有阿那婆達多池是池中有金七寶蓮華大如車蓋阿那婆達多龍王是七住大菩薩是池四邊有四流水東方為頭南方牛頭西方馬頭北方師子頭東方為頭出恒河底有金沙南方牛頭出辛頭河底亦有金沙西方馬頭出婆叉河底亦有金沙北方師子頭出私陀河底亦有金沙是四河皆出北方恒河出北山入東海辛頭河出北山入南海婆叉河出北山入西海私陀河出北山入北海是四河中恒河最大四遠諸人經書皆以恒河為福德吉河若入中洗者諸罪垢惡皆悉除盡以人敬事此河皆共識知故以恒河沙為喻復次餘河名字喜轉此恒河世世不轉以是故以恒河沙為喻不取餘河問曰恒河中沙為有幾許答曰一切竿數所不能知唯有佛及法身菩薩能知其數佛及法身菩薩一切閻浮提中微塵生滅多少皆能數知何況恒河沙如佛在祇桓外林中樹下坐有一婆羅門來到佛

大智度論卷第七 蕪字七張 作字号

所問佛此樹林有幾葉佛即時便答有若干數婆羅門心疑誰證知者婆羅門去至一樹邊取一樹上少葉藏還問佛此樹林定有幾葉即答今少若干葉如其所取語之婆羅門知已心大敬信求佛出家後得阿羅漢道以是故知佛能知恒河沙數問曰有幾許人值佛光明必得阿耨多羅三藐三菩提若值光明便得道果佛有大慈何以不常放光明令一切得道何須持戒禪定智慧然後得道答曰衆生種種因緣得度不同有禪定得度者有持戒說法得度者有光明觸身而得度者譬如城有多門入處各各至處不異有人光明觸身而得度者有見光明若觸身不得度者亦時世尊舉身毛孔皆亦微笑而放諸光遍照三千大千世界復至十方如恒河沙等世界若有衆生遇斯光者必得阿耨多羅三藐三菩提問曰上已舉身微笑今何以故復一切毛孔皆笑答曰舉身微笑是麤分今一切毛孔皆笑是細分復次先舉身微笑光

大智度論卷第七 蕪字七張 作字号

明有數今一切毛孔皆笑有光明而無數復次先舉身光明所未度者今值毛孔光明即便得度譬如搖樹取果熟者前墮若未熟者更須後搖又如捕魚前網不盡後網乃得笑因緣如上說

大智度論卷第七

大智度論卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二二五頁中一行經名，石無（未換卷）；寶、磧、晉、南、經、清作「大智度論卷第七」。
- 一 二二五頁中三行與四行之間，石有「摩訶般若波羅蜜經釋初品中佛世界願義第十三」；寶有「釋初品佛世界願第十三」；磧、晉、南、經、清有「釋初品中佛世界願」。
- 一 二二五頁中四行首字「願」，石、磧、晉、南、經、清、麗冠以「經」。
- 一 二二五頁中四行第九字「者」，石、磧、晉、南、經、清、麗作「論」。
- 一 二二五頁中一〇行末字至一一行首字「世界」，石作「國土」。以下時有出現，不一一出校。
- 一 二二五頁中一一行第二字「常」，磧作「當」。

一 二二五頁中一行第九字、一四行第一二字及一九行第九字「當」，**石**作「復」。

一 二二五頁中一九行第五字「中」，**石**無。

一 二二五頁中二〇行及次頁上五行「世界」，**石**作「國」。

一 二二五頁下三行第一三字「所」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「而」。

一 二二五頁下九行夾註「他」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「欲化」。

一 二二五頁下一〇行至一一行夾註「此天化他……自在」，**石**作正文。其中「化他」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「他化」。「名」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「故名」。「自在」，**石**作「自在天」。

一 二二五頁下一四行「世界」，**石**作「國」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「界」。

一 二二五頁下一五行至一六行「力雖能挽車」，**石**作「雖有挽車力」。

一 二二六頁上一一行末字「切」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「却」。

一 二二六頁上一五行第九字「要」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 二二六頁上一六行第八字「念」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 二二六頁上一七行第七字「者」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「論」。

一 二二六頁上一九行末字「名」，諸本作「爲」。

一 二二六頁上二二行末字至末行第三字「三世十方」，**石**作「十方三世」。

一 二二六頁中二行第九字「但」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 二二六頁中一四行「海水」，**石**作「大海水」。

一 二二六頁中一六行「有大白山」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「白山羅列」。

一 二二六頁中一八行第一一字「魚」，**石**無。

一 二二六頁下三行第一六字至四行末字「以是故言無量國土諸佛念佛三昧常以在前」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**無。

一 二二六頁下四行第一四字「以」，**石**作「現」。

一 二二六頁下一四行第五字「能」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 二二六頁下一四行第一一字「者」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「論」。

一 二二六頁下一九行第五字「諸」，**資**作「請」。

一 二二七頁上一行「法法」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「法必」。

一 二二七頁上一行末字至二行第三字「請與不請」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「其」。

一 二二七頁上二行末字及四行第五字「目」，**麗**作「自」。

一 二二七頁上三行第八字「令」，諸本作「今」。

一 二二七頁上末行第二字「觀」，**石**、

資、磧、普、南、徑、清作「視」。

一 二二七頁中二行首字「見」，石、麗作「面請」。

一 二二七頁中九行末字「早」，石作「速」。

一 二二七頁中二一行第六字「必」，石無。

一 二二七頁中末行第一二字「緣」，石、麗作「緣故」。

一 二二七頁下一五行第七字「能」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 二二七頁下一六行第三字「者」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「論」。

一 二二七頁下一七行「五衆」，石作「五陰」，下同。

一 二二八頁上八行第一二字「使」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「使作因」。

一 二二八頁上一一行第四字「調」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「掉」。

一 二二八頁上一九行第八字「九」，石、麗作「九結」。

一 二二八頁上一九行第一二字「合」，石作「是合集」。

一 二二八頁上二〇行第一二字「義」，石無。

一 二二八頁上二一行第一二字「餘」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「積子兒」。

一 二二八頁中一行第八字至二行首字「是名能斷種種諸見纏及煩惱」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 二二八頁中三行第三字「菴」，諸本作「菴」。

一 二二八頁中三行「婆提」，石作「衛國」。

一 二二八頁中一五行第六字「遊」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 二二八頁中一五行末字「者」，磧、普、南、徑、清、麗作「論」。

一 二二八頁下五行第九字「修」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「備」。

一 二二八頁下六行第一一字「者」，石作「人」。

一 二二八頁下一〇行第四字「故」，石無。

一 二二八頁下一四行「亦能」，石、資、磧、普、南、徑、清作「亦復」。

一 二二八頁下二〇行第九字「能」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 二二八頁下二一行「如是等種種」，石、麗作「諸菩薩如是等」；磧、普、南、徑、清作「諸菩薩如是等種種」，且石、磧、普、南、徑、清、麗在「諸」字前冠以「經」。

一 二二八頁下二一行末字至二二行第一二字「諸菩薩如是等无量功德成就者」，石、麗作「論」；磧、普、南、徑、清作「論」諸菩薩如是等无量功德成就者。

一 二二九頁上二行首字「其」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 二二九頁上二行「剎那」，資、磧、普、南、徑、清作「剎那那」；麗作「剎那」。

一 二二九頁上一〇行第六字「千」，

- 一 二二九頁上一行第一二字「如」，
[石、磧、普、南、徑、清]作「百千」。
- 一 二二九頁上二一行「婆提」，[石]作「衛」。
- 一 二二九頁中一行第四字「佛」，[石]作「國」。
- 一 二二九頁中四行第八字「音」，[石]作「音菩薩」。
- 一 二二九頁中四行末字「等」，[石]無。
- 一 二二九頁中一二行第八字「言」，
[資]無。
- 一 二二九頁中一三行末字「處」，至此
[石]卷第八終，卷第九始。
- 一 二二九頁中一四行品名，[石]作「摩訶般若波羅蜜經釋初品中放光義第十四之一」；[資]作「大智度論釋初品中放光第十四」；[磧、普、南]無；[徑、清]作「釋初品中三昧」。
- 一 二二九頁中一五行首字「余」，[石、磧、普、南、徑、清、麗冠]以「經」。
- 一 二二九頁中一七行第六字「問」，

- 一 二二九頁下二〇行第四字「愁」，
[石]作「懷」。
- 一 二三〇頁上一六行「三昧王」，[資]作「王」。
- 一 二三〇頁上一六行第一四字「足」，諸本無。
- 一 二三〇頁中六行及二〇行「三昧王三昧」，[資、磧、普、南、徑、清]作「王三昧」。
- 一 二三〇頁中八行第八字及下一二行第三字「諸」，[石]無。
- 一 二三〇頁中一三行「諸一切」，[資、磧、普、南、徑、清]作「一切諸」。
- 一 二三〇頁中一五行「民人」，[石、資、磧、普、南、徑、清]作「人民」。
- 一 二三〇頁下六行第三字「神」，[石、麗]作「神力」。
- 一 二三〇頁下一三行第四字「心」，[石、磧、普、南、徑、清、麗]作「佛心」。
- 一 二三〇頁下一六行第九字「會」，[石、資、磧、普、南、徑、清]作「和合」。

- 一 二三〇頁下二〇行「入三昧」，[資]作「入」。
- 一 二三〇頁下末行第八字「力」，[石]作「力故」。
- 一 二三一頁上一行第三字「上」，[石]作「爲上」。
- 一 二三一頁上一二行首字「余」，[石、磧、普、南、徑、清、麗冠]以「經」。
- 一 二三一頁上一三行第九字「問」，[石、磧、普、南、徑、清、麗冠]以「論」。
- 一 二三一頁中一四行第四字「帝」，諸本無。
- 一 二三一頁中二一行第四字「生」，[資、磧、普、南、徑、清]作「出」。
- 一 二三二頁上五行末字至六行首字「甚爲」，[石、資、磧、普、南、徑、清]作「爲甚」。
- 一 二三二頁上九行第一三字「從」，[石、磧、普、南、徑、清、麗冠]以「經」。
- 一 二三二頁上九行第一三字「從」，[石、磧、普、南、徑、清、麗冠]以「經」。
- 一 二三二頁上九行第一三字「從」，[石、磧、普、南、徑、清、麗冠]以「經」。
- 一 二三二頁上一〇行末字「問」，[石、

一 石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 二二三頁上一行第四字「以」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「以故」。

一 二二三頁上一四行第一一字「神」，

資、磧、普、南、徑、清作「初」。

一 二二三頁中一五行末字「足」，石、

磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 二二三頁中一九行第九字「問」，

石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 二二三頁下一四行首字「光」，石

作「光明」。

一 二二三頁下一四行第八字「藏」，

諸本作「寶」。

一 二二三頁下一四行第一一字「從」，

石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 二二三頁下一七行「諸世界」，石

作「諸佛國土」。

一 二二三頁下一九行第七字「問」，

石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 二二三頁上一三行首字「光」，石、

磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 二二三頁上一四行第八字「問」，

石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 二二三頁中四行第六字「是」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 二二三頁中九行末字至一〇行

「三十三天」，石作「忉利天」。

一 二二三頁下二行第一〇字「金」，

諸本作「金色」。

一 二二三頁下三行第四字「蓋」，石

作「輪」。

一 二二三頁下四行「流水」，石、資、

磧、普、南、徑、清作「水流」。

一 二二三頁下一〇行第二字「方」，

諸本作「山」。

一 二三四頁上九行第一二字「果」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「者」。

一 二三四頁上一六行第一四字「余」，

石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 二三四頁上一七行「諸光」，石、

麗作「光明」。

一 二三四頁上一〇行第一一字「問」，

石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 二三四頁中四行第一一字「須」，

資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一 二三四頁中末行經名卷次，石無

(未換卷)。

大智度論品中放光釋論第十四之餘

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

尔時世尊以常光明遍照三千大千世界亦至東方如恒河沙等諸佛世界乃至十方亦復如是若有衆生遇斯光者必得阿耨多羅三藐三菩提問曰上已舉身微笑及放毛孔光明今何以復放常光而照十方答曰有人見異光明謂非佛光見佛常光轉大心則歡喜此實佛光便畢至阿耨多羅三藐三菩提問曰云何為常光答曰佛身四邊各一文光明菩薩生便有此是三十二相之一名為文光相問曰佛何以故光常一文而不多答曰一切諸佛常光无量常照十方世界釋迦牟尼佛神通身光无量或一文百丈千万億乃至滿三千大千世界乃至十方如諸佛常法但於五濁世為衆生少德少智故受一文光明若受多光今衆生薄福鈍根目不堪其明如人見天身眼則失明以光

盛眼微故若衆生利根福重佛則為之現無量光明復次有人見佛常光歡喜得度譬如國王以常食之餘賜諸群下得者大喜佛亦如是有人見佛種種餘光心不歡喜見佛常光畢至阿耨多羅三藐三菩提

尔時世尊出廣長舌相遍覆三千大千世界嬉怡而笑從其舌根出无量千万億光是一光化成千紫金華寶華是諸華上皆有化佛結跏趺坐說六波羅蜜衆生聞者必得阿耨多羅三藐三菩提復至十方如恒河沙等諸佛世界皆亦如是問曰如佛世尊大德尊重何以故出廣長舌似如輕相答曰上三種放光照十方衆生令得度脫今欲口說摩訶般若波羅蜜摩訶般若波羅蜜甚深難解難知難可信受是故出廣長舌為證舌相如是語必真實如昔一時佛於舍婆提國受歲竟阿難從佛遊行諸國欲到婆羅門城婆羅門城王知佛神德能化衆人感動群心今來到此誰復樂我便作制限若有與佛食聽佛語

大智度論卷第八 作字案

者輸五百金錢作制限後佛到其國將阿難持鉢入城乞食城中衆人皆閉門不應佛空鉢而出是時一家有一老使人持破瓦器盛臭糞澆出門棄之見佛世尊空鉢而來老使人見佛相好金色白毛肉髻丈光鉢空無食見已思惟如此神人應食天厨今日降身持鉢行乞必是大慈愍一切故信心清淨欲好供養无由如願慙愧白佛思欲設供更不能得今此弊食佛須者可取佛知其心信敬清淨申手以鉢受其施食佛時即笑出色光普照天地退從眉間相入阿難合掌長跪白佛唯然世尊今笑因緣願聞其意

大智度論卷第八 第四張 作字案
是時佛出廣長舌覆面上至鬚際語婆羅門言汝見經書頗有如此舌人而作妄語不婆羅門言若人舌能覆鼻言无虛妄何況乃至鬚際我心信佛必不妄語不解小施報多如是佛告婆羅門汝頗曾見世所希有難見事不婆羅門言見我曾共婆羅門道中行見一丘拘盧陀樹蔭覆賈客五百乘車蔭猶不盡是謂希有難見事也佛言此樹種子其形大小荅言大如芥子三分之一佛言誰當信汝言者樹大乃尔而種子小婆羅門言實尔世尊我眼見之非虛妄也佛言我亦如是見老女人淨信心施佛得大果報亦如此樹因少報多又是如來福田良美之所致也婆羅門心開意解五體投地悔過向佛我心无狀愚不信佛佛為種種說法得初道果即時舉手大發聲言一切衆人甘露門開如何不出城中一切諸婆羅門皆送五百金錢與王迎佛供養皆言得甘露味誰當惜此五百金錢衆人皆去制限法破是婆羅門王亦共臣民

大智度論卷第八 第五張 作字案
歸命佛法城中人一切皆得淨信如是佛出廣長舌相為不信者故問曰如為婆羅門出舌相覆面今舌相光明何以乃至三千大千世界荅曰覆面鬚際為小信故今為般若波羅蜜大事興故廣長舌相覆三千大千世界問曰是一城中人盡得見此覆面舌相猶尚為難何況今說摩訶般若波羅蜜一切大會此及他方无量衆集而得盡見又以人目所覩不過數里今言遍三千大千世界无乃大而難信荅曰佛以方便借其神力能令一切皆見舌相覆此三千大千世界若不加神力雖復十住亦不知佛心若加神力乃至畜生能知佛心如般若波羅蜜後品中說一切衆人皆見向闍佛會與眼作對亦如佛說阿彌陀佛世界種種嚴淨阿難言惟願欲見佛時即令一切衆會皆見無量壽佛世界嚴淨見佛舌相亦復如是佛以廣長舌相遍覆三千大千世界已然後便笑笑因緣如上說問曰前已出舌相光明今何以故舌相復放光明荅

曰欲令一切得重信故又以舌相色如珊瑚金光明淨共相發起故復放光復次是諸光明變成千葉金色寶華從舌相出此千葉金色寶華光明徹照如日初出問曰何以故光明中變化作此寶華答曰佛欲坐故問曰諸牀可坐何必蓮華答曰牀為世界白衣坐法又以蓮華軟淨欲現神力能坐其上令不壞故又以莊嚴妙法座故又以諸華皆小無如此華香淨大者人中蓮華大不過尺湯陀耆丘池及阿那婆達多池中蓮華大如車盖天上寶蓮華復大於此是則可容結加趺坐佛所坐華復勝於此百千萬倍又如此華華臺嚴淨香妙可坐復次劫盡燒時一切皆空衆生福德因緣力故十方風至相對相觸能持大水水上有一千頭人二千手足名為韋紐是人齋中出千葉金色妙寶蓮花其光大明如日俱照華中有人結加趺坐此人復有無量光明名曰梵天王此梵王心生八子八子生天地人民是梵天王於諸婬瞋已盡

無餘以是故言若有人修禪淨行斷除婬欲名為行梵道佛轉法輪或名法輪或名梵輪是梵天王坐蓮華上是故諸佛隨世俗故於寶華上結加趺坐說六波羅蜜聞此法者畢至阿耨多羅三藐三菩提問曰釋迦文王佛化作無量千萬億諸佛云何一時能說法耶如阿毗曇說一時無二心若化佛語時化主應默化主語時化亦應默云何一時皆說六波羅蜜答曰如此說者外道及聲聞變化法身如佛變化無量三昧力不可思議是故佛自語時無量千萬億化佛亦一時皆語又諸外道及聲聞化不能作化如佛世尊化復作化諸外道及聲聞滅後不能留化如佛世尊身滅度後復能留化如佛無異復次阿毗曇中一時無二心今佛亦如是當化語時亦不有心佛心念化欲令化語即便皆語問曰佛今欲說般若波羅蜜何以令化佛說六波羅蜜答曰是六波羅蜜及般若波羅蜜一法無異是五波羅蜜不得般若波羅蜜不名波

羅蜜如檀波羅蜜不得般若波羅蜜沒在世界有盡法中或得阿羅漢辟支佛道般涅槃若得般若波羅蜜共合是名波羅蜜能至佛道以是故般若波羅蜜與六波羅蜜一法無異般若波羅蜜有二種一者莊嚴二者未莊嚴如人著好瓔珞莊嚴其身有人不著名未莊嚴亦如國王將諸營徒是名王來若無營徒是名獨身如是東方如恒河沙等世界乃至十方問曰若佛有如是大神力無數千萬億化佛乃至十方說六波羅蜜度脫一切應盡得度不應有殘答曰有三障三惡道中衆生不能解知人中天上若大小若大若大病及上无色無想天皆不能聞不能知問曰諸能聞能知者何以不皆得道答曰是不應盡得道何以故結使業障故有人於結使重常為結使覆心以是故不盡得道問曰當令十方諸佛亦應遣化說六波羅蜜我等亦無三障何以不聞答曰當今衆生生在惡世則入三障中生在佛後不善

大智度論卷第八 第九張 作字號

業報或有世界惡罪業障或有厚重結使障墮在佛後人多為厚重結使所障或姪欲薄而瞋恚厚瞋恚薄而姪欲厚姪欲薄而愚癡厚愚癡薄而瞋恚厚如是等展轉更有厚薄是結使障故不聞不知化佛說法不見諸佛光明何況得道辟如日出盲人不見便謂世間无有日月日有何各又如雷電震地聾人不聞聲有何過十方諸佛常說經法常遣化佛至十方世界說六波羅蜜罪業盲聾故不聞法聲以是故不盡聞見雖復聖人有大慈心不能令皆聞皆見若罪欲滅福將生者是時乃得見佛聞法

大智度論卷第八 第十張 作字號

復次佛名人師子師子遊戲三昧是佛戲三昧也入此三昧時令此大地六種震動一切地獄惡道眾生皆蒙解脫得生天上是名為戲問曰佛何以入此三昧答曰欲動三千大千世界出三惡眾生著二道中故復次上三種變化出自佛身人或信心不深令動大地欲令眾生知佛神力无量能令外物皆動信淨心喜皆得離苦問曰有諸阿羅漢及諸天亦能動地何以獨言是佛神力答曰諸阿羅漢及諸天不能具足動唯佛世尊能令大地六種震動問曰佛何以故震動三千大千世界答曰欲令眾生知一切皆空无常故有諸人言大地及日月須弥大海是皆有常是以世尊六種動地示此因緣令知無常復次如人欲染衣先去塵土佛亦如是先令三千世界眾生見佛神力敬心柔軟然後說法是故六種動地云何六種動東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒邊踊中沒中踊邊沒問曰何以故正有六種動答曰地動

大智度論卷第八 第十一張 作字號

有上中下下者二種動或東踊西沒或南北或邊中中者中有四或東西南北或東西邊中或南北邊中上者六種動有種種因緣令地大動如佛告阿難八因八緣令地震動如別說復次有人言四種地動火動龍動金翅鳥動天王動二十八宿日月一周繞若月至昴宿張宿互宿婁宿室宿胃宿是六種宿中今時地動若崩是動屬水神是時无雨江河枯竭年不宜麥天子凶大臣受殃若柳宿尾宿箕宿辟宿奎宿危宿是六種宿中今時地動若崩是動屬龍神是時无雨江河枯竭年不宜麥天子凶大臣受殃若心宿角宿房宿女宿虛宿井宿畢宿觜宿斗宿是九種宿中今時地動若崩是動屬天帝是時安隱豐雨宜五穀天子吉大臣受福萬民安隱復次地動因緣有小有大有動一閻浮提有動四天

下一千二千三千大千世界小動以
 小因緣故若福德人若生若死一國
 地動是為小動大動大因緣故如佛
 初生時初成佛時將滅度時三千大
 千世界皆為震動是為大動今佛欲
 大集衆生故今此地六種震動復次
 般若波羅蜜中授諸菩薩記當得作
 佛佛為天地大主是時地神大喜我
 今得主是故地動辟如國主初立臣
 民喜慶皆稱萬歲踊躍歌舞復次三
 千大千世界衆生福德因緣故有此
 大地山河樹木一切衆物而衆生不
 知无常是故佛以福德智慧大力動
 此世界衆生福德令知微薄一切磨
 滅皆歸无常地皆柔軟令衆生和悅
 問曰地動云何能令衆生心得和悅
 答曰心隨身身故身得樂事心則欣悅
 悅者共住之人及便身之具能令心
 悅今以是三千大千世界雜惡衆生
 其心麤穢无有善事是故世尊動此
 大地令皆柔軟心得利益辟如三十
 三天王歡樂園中諸天人者心皆柔
 軟歡樂和悅鹿心不生若阿修羅起

兵來時都无闘心是時釋提婆那民
 將諸天衆入鹿遊園中以此園中樹
 木華實氣不和悅鹿遊惡故諸天人
 衆闘心即生佛亦如是以此大地鹿
 遊弊惡故變令柔軟使一切衆生心
 得喜悅又如呪術藥草熏人鼻時志
 心便生即時闘諍復有呪術藥草能
 令人心和悅歡喜敬心相向呪術草
 藥尚能如此何況三千大千世界地
 皆柔軟是三千大千世界中地獄餓
 鬼畜生及八難處即時解脫得生天
 上從四天王天震乃至他化自在天
 問曰若佛入佛子遊戲三昧能令地
 獄餓鬼畜生及餘八難皆得解脫生
 四天處乃至他化自在天者復何用
 修福行善乃得果報答曰此如上說
 福德多者見光得度罪垢深者地動
 乃悟辟如日出照蓮華池熟者先開
 生者未敷佛亦如是先放光明福熟
 智利先得解脫其福未熟智心不利
 是故未得佛大慈悲等度一切无憎
 愛也亦如樹果人動其樹熟者先墮
 佛亦如是是三千大千世界如樹動

之者佛先度者果熟未度者果生問
 曰何以故善心因緣生欲界天不生
 色界及无色界答曰佛欲度此衆生
 令得道證无色界中以无身故不可
 為說法色界中则无厭心難可得道
 禪樂多故慧心則鈍復次佛以神通
 感動令此三千大千世界地皆柔軟
 衆生心信得歡喜故生欲界天不行
 四禪及四空定故不得生色无色界
 問曰丑衆无常空无我云何生天人
 中誰死誰生者答曰是事讚菩薩品
 中已廣說今當略答汝言五衆无常
 空无我者是般若波羅蜜中五衆无
 有常无常有空无空有我无我若如
 外道求索實我是不可得但有假名
 種種因緣和合而有有此名字譬如
 幻人相熟入見其死幻術令起人見
 其生生死名字有而无實世界法中
 實有生死實相法中無有生死復次
 生死人有生死不生死人無生死何
 以故不生死人以大智慧能破生相
 如說
 佛法相雖空亦復不断滅雖生亦非常

大智度論卷第八

第七十五卷

諸行業不失諸法如芭蕉一切從心生若知法無實是心亦復空若有人念空是則非道行諸法不生滅念有故失相有念墮魔網無念則得出心動故非道不動是法印

是諸天人自識宿命皆大歡喜來詣佛所頭面禮佛足却住一面問曰諸天生時有三事自知所來處知所修福田處知本所作福德是人生時無此三事云何識宿命答曰人道不定或有識者有不識者復次假佛神力則識宿命問曰諸天有報五神通自識宿命能到佛所人雖蒙佛神力得知宿命所住處速云何能至佛所答曰或有人生報得神通如轉輪王聖人等或有人假佛神力問曰人生十月三年乳舖十歲後能自出今蒙佛威神三惡八難皆得解脫生天人中即至佛所天則可令人法未成云何得來答曰五道生法各各不同諸天地獄皆化生餓鬼二種生若胎若化生人道畜生四種生卵生濕生化生胎生卵生者如毗舍佉伽羅母

三十二子

此合佉母生三十二卵卵剖生兄字也此母三十二男皆為力士伽羅母大

羅婆利甘反姪女頂生轉輪聖王如是等名濕生化生者如佛典四眾遊行比丘且眾中有比丘且名阿羅婆地中化生及劫初生時人皆化生如是等名為化生胎生者如常人生化生人即時長能到佛所有大人報得神通故能到佛所復次佛借神力故能到佛所如是十方如恒河沙等世界地皆六種震動一切地獄餓鬼畜生及餘八難處即時解脫得生天上齊第六天問曰三千大千世界無量無數眾生甚多何以復及十方如恒河沙等世界眾生

答曰佛力無量雖度三千大千世界眾生猶以為少以是故復及十方問曰若釋迦文且佛以大神力廣度十方復何須餘佛答曰眾生無量不一時熟故又眾生因緣各各不同如聲聞法中說舍利弗因緣弟子除舍利弗諸佛尚不能度何況餘人復次今但說東方一恒河沙等不說若二三

大智度論卷第八

第七十五卷

四乃至千萬億恒河沙等諸世界又以世界無邊無量若有邊有量眾生可盡以是故十方無量世界諸佛應度亦時三千大千世界眾生盲者得視聾者得聽啞者能言狂者得正亂者得定裸者得衣飢渴者得飽滿病者得愈形殘者得具足問曰眾生苦患有百千種若佛神力何以不遍令得脫答曰一切皆救今但略說鹿者如種種結使略說為三毒問曰但言盲者得視則足何以故言盲者答曰生盲者先世重罪故重罪者猶尚能令得視何況輕者問曰云何先世重罪而令生盲答曰若破眾生眼若出眾眼若破正見眼言無罪福是人死墮地獄罪畢為人從生而盲若復盜佛塔中火珠及諸燈明若向羅漢辟支佛塔珠及燈明若餘福田中奪取光明如是等種種先世業因緣故失明今世若病若打故失明是今世因緣復次九十六種眼病闍耶迦藥王所不能治者唯佛世尊能令得視復次先令得視後令得智慧眼聾者得

聽亦如是問曰若有生盲何以不說
生聾答曰多有生盲生聾者少是故
不說問曰以何因緣故聾者曰聾者
是先世因緣師父教訓不受不行而
反瞋恚以是罪故聾復次截衆生耳
若破衆生耳若盜佛塔僧塔諸善人
福田中捷稚鈴貝及鼓故得此罪如
是等種種先世業因緣今世因緣若
病若打如是等是今世因緣得聾問
曰聾者不能言作何等罪故聾答曰
先世截他舌或塞其口或與惡藥人
不得語或聞師教父母教勅斷其語
非其教或作惡邪人不信罪福破正
語受地獄罪出生世為人聾不能言如
是種種因緣故聾問曰狂者得正云
何為狂答曰先世作罪破他坐禪破
坐禪舍以諸呪術呪人令瞋鬪諍姪
欲今世諸結使厚重如婆羅門失其
福田其婦復死即時狂發裸形而走
又如翅舍伽憍曇比丘且本白衣時
七子皆死大憂愁故失心發狂有人
大瞋不能自制成大癡狂有愚癡人
惡邪故以灰塗身拔髮裸形狂癡食

糞有人若風病若熱病病重成狂有
入惡鬼所著或有人癡飲雨水而狂
如是失心如種種名為狂得見佛
故狂即得正問曰亂者得定狂則是
亂以何事別答曰有人不狂而心多
散亂志如猕猴不能專住是名亂心
復有劇務恣恣心著衆事則失心力
不堪受道問曰亂心有何因緣答曰
善心轉薄隨逐不善是名心亂復次
是人不能觀无常不觀死相不觀世空
愛著壽命計念事務種種馳散是故
心亂復次不得佛法中內樂外求樂
事隨逐樂因是故心亂如是亂人得
見佛故其心得定問曰先言狂者得
正今言裸者得衣除狂云何更有裸
答曰狂有二種一者人皆知狂二者
惡邪故自裸人不知狂如說南天竺
國中有法師高坐說五戒義是衆中
多有外道來聽是時國王難曰若如
所說有人施酒及自飲酒得狂愚報
當今世人應狂者多正者少而今狂
者更少不狂者多何以故答是時諸
外道輩言善哉斯難甚深是禿高坐

必不能吞以王利智故是時法師以
指指諸外道而更說餘事王時即解
諸外道語王言王難甚深是不知吞
耻所不知而但舉指更說餘事王語
外道高坐法師指吞已訖將護汝故
不以言說向者指汝言汝等是狂狂
不少也汝等以灰塗身裸形无耻以
人觸體感糞而食拔頭髮卧刺上倒
懸熏鼻冬則入水夏則火炙如是種
種所行非道皆是狂相復次汝等法
以賣肉賣鹽即時失婆羅門法於天
祠中得牛布施即時賣之自言得法
牛則是肉是誑惑人豈非失耶又言
入吉河水中罪垢皆除是為罪福无
因无緣賣肉賣鹽此有何罪入吉河
水中言能除罪若能除罪亦能除福
誰有吉者如是此諸事无因無緣強
為因緣是則為狂如是種種狂相皆
是汝等法師將護汝故指而不說是
名為裸形狂復次有人貧窮无衣或
弊衣藍縷以佛力故令其得衣問曰
飢者得飽渴者得飲云何飢渴答曰
福德薄故先世无因今世无緣是故

大智度論卷第八 著王張 作字

飢渴復次是人先世奪佛阿羅漢辟支佛食及父母所親食雖值佛世尊猶故飢渴以罪重故問曰今有惡世生人得好飲食值佛世生而更飢渴若罪人不應生值佛世若福人不應生惡世何以故亦答曰業報因緣各不同或有人有見佛因緣无飲食因緣或有飲食因緣无見佛因緣譬如黑虵而抱摩且珠卧有阿羅漢人乞食不得又如迦葉佛時有兄弟二人出家求道一人持戒誦經坐禪一人廣求檀越修諸福業至釋迦文佛出世一人生長者家一人作大白鳥力能破賊長者子出家學道得六神通阿羅漢而以薄福乞食難得他日持鉢入城乞食遍不能得到白鳥屍中見王供鳥種種豐足語此鳥言我之與汝俱有罪過鳥即感結三日不食守鳥人怖求覓道人見而問言汝作何呪令王白鳥病不能食答言此鳥是我先身時弟共於迦葉佛時出家學道我但持戒誦經坐禪不行布施弟但廣求檀越作諸布施不持戒

大智度論卷第八 著王張 作字

不學問以其不持戒誦經坐禪故今作此鳥大修布施故飲食備具種種豐足我但行道不修布施故今雖得道乞食不能得以是事故因緣不同雖值佛世猶故飢渴問曰此諸衆生云何飽滿答曰有人言佛以神力變作食令得飽滿復有人言佛光觸身令不飢渴譬如如意摩且珠有人心念則不飢渴何況值佛病者得愈病有二種先世行業報故得種種病今世令熱風發故亦得種種病今世病有二種一者內病五藏不調結堅宿疾二者外病奔車逸馬墮壓落落兵刃刀杖種種諸病問曰以何因緣得病答曰先世好行鞭杖拷掠閉繫種種惱故今世得病現世病不知將身飲食不節卧起无常以是事故得種種諸病如是有四百四病以佛神力故令病者得愈如說佛在舍婆提國有一居士請佛及僧於舍飯食佛住精舍迎食有五因緣一者欲入定二者欲為諸天說法三者欲進行觀諸比丘房四者看諸病比丘五者若未

大智度論卷第八 著王張 作字

結戒欲為諸比丘結戒是時佛手持戶排入諸比丘房見一比丘病苦無人瞻視卧大小便不能起居佛問比丘汝何所苦獨无人看比丘答言大德我性嬾他人有病初不看視是我病他亦不看佛言善男子我當看汝時釋提婆那與水佛以手摩其身摩其身時一切苦痛即皆除愈身心安隱是時世尊安徐扶此病比丘起將出房澡洗著衣安徐將入更與敷蓐令坐佛語病比丘汝久來不勤求未得事令得未到事令到未識事令識受諸苦患如是方當更有大苦比丘聞已心自思念佛恩无量神力无數以手摩我苦痛即除身心快樂以是故佛以神力令病者得愈形殘者得具足云何名形殘者若有人先世破他身截其頭斬其手足破種種身分或破壞佛像毀佛像鼻及諸賢聖形像或破父母形像以是罪故受形多不具足復次不善法報受身醜陋若今世被賊或被刑戮種種因緣以致殘毀或

風寒熱病身生惡瘡體分爛壞是名形殘蒙佛大恩皆得具足辭如祇洹中奴字捷拉捷拉秦言續是波斯匿王兄子端正勇健心性和善王大夫入見之心著即微呼之欲令從已捷拉不從夫人大怒向王讒之反被其罪王聞即節節解之棄於紅間命未絕頃其夜席狼羅剎來欲食之是時佛到其邊光明照之身即平復其心大喜佛為說法即得三道佛牽其手將至祇洹是人言我身已破已棄佛續我身今當盡此形壽以身布施佛及比丘僧明日波斯匿王聞如是事來至祇洹語捷拉言向汝悔過汝實无罪枉相刑害今當與汝分國半治捷拉言我已厭矣王亦无罪我宿世殃各罪報應亦我今已身施佛及僧不復還也如是若有眾生形殘不具足者蒙佛光明即時平復是故言乃至形殘皆得具足蒙佛光明即時平復一切眾生皆得等心相視如父如母如兄如弟如姊如妹亦如親親及善知識是時眾生等行十善業道淨

修梵行无諸瑕穢快然快樂辭如比丘入第三禪皆得好慧持戒自守不燒眾生問曰是諸眾生未離欲无禪定不得四无量心云何得等心答曰是等非禪中等是於一切眾生中无怨無恚以此等故善心相視復次等心者經中有言云何等心相視如父母是名等心問曰視一切眾生便是父母兄弟姊妹不答曰不也見老者如父母長者如兄少者如弟姊妹亦尔等心力故皆如親親問曰云何非父母言父母乃至非親親言親親不墮妄語耶答曰一切眾生无量世中无非父母兄弟姊妹親親者復次實法相中无父母兄弟人者吾我顛倒計故名為父母兄弟今以善心力故相視如父如母非妄語也復次如人以義相親非父事之為父非母事之為母兄弟兒子亦復如是如人有子行惡黜而棄之他姓善行養以為子如是相視則為等心如說視他婦如母見他財如火一切如親親

如是名等見是時眾生等行十善業道者身業道三種不煞不盜不邪淫口業道四種不妄語不兩舌不惡口不綺語意業道三種不貪不惱害不邪見自不煞生不教他煞讚不煞者見人不煞代其歡喜乃至邪見亦有四種問曰後三業道非業前七業道亦業云何言十善業道答曰没少從多故通名業道後三雖非業能起業又復為業故生是故捨名業道淨修梵行无諸瑕穢問曰上說行十善業道此理已足今何以復言淨修梵行答曰有人行十善業道不断淫今更讚此行梵行天行断除淫欲故言淨修梵行无諸瑕穢者行淫之人身惡名臭以是故讚断淫人言无諸瑕穢快然快樂者問曰此何等樂答曰是樂二種內樂涅槃樂是樂不從五塵生辭如石泉水自中出不從外來心樂亦如是行等心修梵行得十善業道清淨无穢是名內樂問曰此樂何界繫欲界繫色界无色界繫耶答曰是樂欲界繫

大智度論卷第八 第七十五張 作字号

亦不繫非色无色界繫今言辟如比丘入第三禪若是色界繫不應言辟如以是事故知非色界繫此欲界心生喜樂一切滿身辟如燻酥漬身柔軟和樂不繫者得般若波羅蜜相觀諸法不生不滅得實智慧心无所著无相之樂是為不繫問曰佛言涅槃第一樂何以言第三禪樂答曰有二種樂有受樂有受盡樂受盡樂一切五眾盡更不生是无餘涅槃樂能除憂愁煩惱心中歡喜是名樂受如是樂受滿足在第三禪中是以故言辟如第三禪樂問曰初禪二禪亦有樂受何以故但言第三禪答曰樂有上中下下者初禪中者二禪上者三禪初禪有二種樂根喜根五識相應樂根意識相應喜根二禪中意識相應喜根三禪意識相應樂根一切三界中除三禪更无意識相應樂根是五識不能分別不知名字相眼識生如彈指頃意識已生以是故五識相應樂根不能滿足樂意識相應樂根能滿足樂以是故三禪中諸功德少樂多

大智度論卷第八 第七十六張 作字号

故无肯捨勝處一切入過是三禪更无樂以是故言辟如比丘入第三禪一切眾生皆得好慧持戒自守不燒眾生問曰何以故次樂後言皆得好慧答曰人未得樂能作功德既得樂已心著樂多故不作功德是故樂後次第心得好慧好慧者持戒自守不燒眾生問曰持戒是名自守亦名不燒眾生何以故復言自守不燒眾生耶答曰身口善是名持戒檢心就善是名自守亦名不燒眾生一切諸功德皆戒身定身慧身所攝言好持戒是戒身攝好自守者是定身攝不燒眾生禪中慈等諸功德是慧身攝問曰亦无有人言不好持戒者今何以言好持戒答曰有如婆羅門著世界法者言捨家好持戒是為斷種人又自力得財廣作功德如有福出家乞食自身不給何能作諸功德如是為呵好持戒亦有著世界治道人呵好自守者言人當以法治世賞善罰惡法不可犯不捨尊親立法濟世所益者大何用獨善其身自守无事世

大智度論卷第八 第七十九張 作字号

亂而不理人惡而不救如是名為呵好自守亦有人呵好不燒眾生者言有怨不能報有賊不能繫惡人不能治有罪无以肅不能却患救難默然无益何用此為如是為呵好不燒眾生如說
人而无勇健 何用生世間 親難而不救 如木人在地
如是等種種不善語名為呵不燒眾生見諸天人皆得好慧持戒自守不燒眾生行是善法身心安隱无所畏難无熱无惱有好名善譽人所愛敬是為向涅槃門命欲終時見福德心喜无憂无悔若未得涅槃生諸佛出世若生天上以是故言得好慧持戒自守不燒眾生

大智度論卷第八

許清長

大智度論卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二三九頁中一行經名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大智度論卷第八」。
- 一 二三九頁中三行與四行之間，**資**有「釋初品中放光第十四之餘」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**有「釋初品中放光之餘」。
- 一 二三九頁中四行首字「余」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。
- 一 二三九頁中五行「世界」，**石**作「國土」，下同。
- 一 二三九頁中八行首字「問」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。
- 一 二三九頁中一八行第五字「千」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「千丈」。
- 一 二三九頁下四行第七字「喜」，**石**作「歡喜」。
- 一 二三九頁下七行首字「余」，**石**、

- 磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。
- 一 二三九頁下八行第四字「嬉」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「熙」。
- 一 二三九頁下八行第六字「而」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「微」。
- 一 二三九頁下九行第四字「光」，**資**作「光明」。
- 一 二三九頁下一三行第一〇字「問」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。
- 一 二三九頁下一五行「衆生」，**資**作「乃至」。
- 一 二三九頁下一九行末字至二〇行首字「婆提」，**石**作「衛」，下同。
- 一 二三九頁下二二行第四字「人」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生」。
- 一 二四〇頁上六行第七字「毛」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「毫」。
- 一 二四〇頁上八行首字「日」，諸本作「自」。
- 一 二四〇頁上一三行第七字「退」，諸本作「還」。
- 一 二四〇頁上一二行第四字「說」，

- 石**作「說此」。
- 一 二四〇頁中一二行第九字「小」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「甚小」。
- 一 二四〇頁中一四行第一〇字「心」，**石**作「信心」。
- 一 二四〇頁中一四行第一二字「佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二四〇頁下一行第六字「中」，**麗**無。
- 一 二四〇頁下一〇行第一〇字「觀」，**石**作「見」。
- 一 二四〇頁下末行第九字「相」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「根」。
- 一 二四一頁上九行第六字「不」，**石**、**麗**作「華不」。
- 一 二四一頁上一五行第六字「華」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蓮」。
- 一 二四一頁上一二行第七字「王」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「天王」。
- 一 二四一頁中一行末字「身」，諸本作「耳」。
- 一 二四一頁中一六行第一二字「身」，

一 石、麗作「自身」。

一 二四一頁下八行第一三字及九行第七字「營」，石、資、麗作「官」。

一 二四一頁下九行第一二字「身」，石作「身來」。

一 二四一頁下一〇行末字「問」，石、資、南、徑、清、麗作「亦亦問」。

一 二四一頁下二〇行第一二字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一 二四二頁上九行第一〇字「聲」，資、磧、普、南、徑、清作「聲聲」。

一 二四二頁上一四行末字「法」，至此，石卷第九終，卷第十始。有品名「摩訶般若波羅蜜經釋初品中放光義第十四之二」。

一 二四二頁上一五行首字「尔」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 二四二頁上一七行第五字「問」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 二四二頁上二〇行第四字「反」，石作「種」。

一 二四二頁中五行首字「以」，石、

麗作「以故」。

一 二四二頁中六行第四字「惡」，諸本作「惡道」。

一 二四二頁中六行第八字「二」，資作「三」；磧、普、南、徑、清作「二善」。

一 二四二頁中二一行第五字「東」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 二四二頁中末行首字「問」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 二四二頁下二行「南北」，石、麗作「南踊北沒」。

一 二四二頁下二行第九字「中」，諸本無。

一 二四二頁下六行第一〇字「火」，石作「水」。

一 二四二頁下七行第一一字「日」，石、麗作「月」。

一 二四二頁下一〇行第三字「水」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「火」。

一 二四二頁下一六行第六字「尔」，石作「是」。

一 二四二頁下二二行第八字「隱」，石作「樂」。

一 二四三頁上一行「一千二千三千大千世界」，石作「有動小千國土有動二千國土有動三千大千國土」。

一 二四三頁上三行首字「地」，石作「土地」。

一 二四三頁上五行第八字「是」，石作「是時」。

一 二四三頁上一五行第六字「地」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 二四三頁上一六行首字「問」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 二四三頁中七行末字「能」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二四三頁中八行末字至九行首字「草藥」，石作「藥草」。

一 二四三頁中一〇行第四字「是」，石作「是時」。石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 二四三頁中一二行末字「天」，石、麗作「天處」。

- 一 二四三頁中一三行首字「問」，石、
磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
- 一 二四三頁中一三行第六字「佛」，
諸本作「師」。
- 一 二四三頁中一八行第二字「悟」，
資、磧、普、南、徑、清作「度」。
- 一 二四三頁下八行末字「行」，資、
磧、普、南、徑、清作「得」。
- 一 二四三頁下一六行「和合」，石作
「合會」。
- 一 二四三頁下二二行第二字「說」，
石、麗作「說偈言」。
- 一 二四四頁上六行首字「是」，石、
磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 二四四頁上七行第一二字「問」，
石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
- 一 二四四頁上八行第九字「知」，資
無。
- 一 二四四頁上八行第一一字「來」，
石、麗作「從來」。
- 一 二四四頁上一一行第六字「有」，
石、磧、普、南、徑、清作「或」。

- 一 二四四頁上一七行第六字「鋪」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「哺」。
- 一 二四四頁中一行夾註右「母生」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「母人
生」。
- 一 二四四頁中二行正文第六字「生」，
資、磧、普、南、徑、清作「生人」。
- 一 二四四頁中二行正文第八字「生」，
諸本作「生者」。
- 一 二四四頁中二行末字「菴」，石作
「揜」，並有夾註「揜烏甘反」；資作
「掩」；磧、普、南、徑、清作「揜」。
- 一 二四四頁中三行夾註，石、徑、清
無；資、磧、南作「揜音烏甘反」。
- 一 二四四頁中八行第五字「長」，諸
本作「長大」。
- 一 二四四頁中八行第一一字「大」，
諸本無。
- 一 二四四頁中九行第一二字「神」，
石、麗作「神通」。
- 一 二四四頁中一〇行第五字「如」，
石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

- 一 二四四頁中一二行第八字「時」，
石、麗作「得」。
- 一 二四四頁中一三行第五字「問」，
石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
- 一 二四四頁中二〇行第四字「又」，
石作「有」。
- 一 二四四頁下四行首字「余」，石、
磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 二四四頁下七行第九字「問」，石、
磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
- 一 二四四頁下九行首字「脫」，諸本
作「解脫」。
- 一 二四四頁下二〇行首字及第一〇
字「明」，石、磧、普、南、徑、清作
「眼」。
- 一 二四四頁下末行第六字「後」，磧、
普、南、徑、清作「復」。
- 一 二四五頁上七行第五字「稚」，南、
徑、清作「稚」。
- 一 二四五頁上一一行末字「人」，諸
本作「令」。
- 一 二四五頁上一二行第二字「得」，

石作「能」。

一 二四五頁上一四行第二字「受」，麗無。

一 二四五頁上一九行首字「福」，資、磧、普、南、經、清作「稻」。

一 二四五頁中二〇行第一二字「狂」，石作「癡狂」。

一 二四五頁下一七行第六字「是」，石、麗無。

一 二四五頁下二一行第三字「藍」，資、磧、普、南、經、清作「繼」。

一 二四六頁上二行末字「尊」，諸本無。

一 二四六頁上一二行第一三字「文」，石作「文尼」。

一 二四六頁上一七行首字「中」，石、資、磧、普、南、經、清無。

一 二四六頁中一三行首字「瘵」，資、磧、普、南、經、清作「疾」。

一 二四六頁中一九行「婆提」，石作「衛」。

一 二四六頁下一行第一三字「手」，

資、磧、普、南、經、清無。

一 二四六頁下七行第八字「與」，石作「與」。

一 二四六頁下一三行末字「苦」，石、磧、普、南、經、清作「苦痛」。

一 二四六頁下一七行第一〇字「者」，資、磧、普、南、經、清無。

一 二四六頁中一九行第四字「破」，資、磧、普、南、經、清無。

一 二四六頁下末行「殘毀」，石作「形殘」。

一 二四七頁上三行第八字「秦」，經、清作夾註「此」。

一 二四七頁上三行第一〇字「續」，石、麗作「續也」。

一 二四七頁上五行第八字「呼」，石作「喚」。

一 二四七頁上六行第一三字「被」，磧、普、南、經、清作「狀」。

一 二四七頁上八行第一三字「是」，資、磧、普、南、經、清無。

一 二四七頁上二一行第二字「一」，

石、磧、普、南、經、清、麗冠以「經」。

一 二四七頁上二二行第一三字「親」，石作「族」。

一 二四七頁中四行首字「問」，石、磧、普、南、經、清、麗冠以「論」。

一 二四七頁中五行「无量心」，石作「等」。

一 二四七頁中八行第一二字「母」，石、資、磧、普、南、經、清作「如母」。

一 二四七頁中一六行「法相」，資、磧、普、南、經、清作「相法」。

一 二四七頁中二二行末字「說」，石、磧、南、經、清、麗作「說偈」，下同。

一 二四七頁下一二行首字「穢」，石、麗作「穢者」。

一 二四七頁下一二行第九字「業」，石無。

一 二四七頁下一二行末字「足」，資、磧、普、南、經、清作「定」。

一 二四七頁下一四行末字「行」，資、磧、普、南、經、清、麗無。

一 二四七頁下末行第二字「界」，石、

麗作「界繫」。

一 二四八頁上三行首字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如比丘得第三禪」。

一 二四八頁上八行第一三字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二四八頁上一六行第一〇字「五」，**石**、**資**作「三」。

一 二四八頁上一二行第八字「以」，**石**無。

一 二四八頁中四行第二字「生」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「生者」。

一 二四八頁中一三行第八字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二四八頁中一八行第四字「財」，**石**作「財物」。

一 二四八頁中二〇行第一一字「治」，**石**、**麗**作「治法」。

一 二四八頁下一三行第一三字「德」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二四八頁下一四行末字至一五行首字「出界」，**石**作「國土」；**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「世界」。

趙城縣廣勝寺

大智度初品放光釋論之餘 卷第九 作

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

尔時世尊在師子座上坐於三千大千世界中其德特尊光明色像威德巍巍遍至十方如恒河沙等諸佛世界譬如須弥山王光色殊特衆山無能及者問曰佛以何力故於一切衆生中其德特尊光明威德巍巍乃如是耶如轉輪聖王諸天聖人亦有大光明威德何以獨言佛德特尊答曰此諸賢聖雖有光明威德有量有限譬如衆星日光既出則没不現佛從無量阿僧祇劫集大功德一切具足因緣大故果報亦大餘人無此復次佛世世修諸苦行無量無數頭目髓腦常施衆生豈唯國財妻子而已一切種種戒種種忍種種精進種種禪定及無比清淨不可壞不可盡智慧世世修行已具足滿此果力故得不可稱量殊特威神以是故言因緣大故果報亦大問曰若佛神力无量

大智度論卷第九

第三張 作字号

威德巍巍不可稱說何以故受九罪報一者梵志女孫陀利謗五百河羅漢亦被謗二者旃遮婆羅門女繫木打作腹謗佛三者提婆達推山壓佛傷足大拍四者逆木刺脚五者毗樓璃王興兵煞諸釋子佛時頭痛六者受阿耨達多婆羅門請而食馬麦七者冷風動故脊痛八者六年苦行九者入婆羅聚落乞食不得空鉢而還復有冬至前後八夜寒風破竹索三衣禦寒又復患熱阿難在後肩佛如是等世界小事佛皆受之若佛神力无量三千大千世界乃至東方恒河沙等諸世界南西北方四維上下光明色像威德巍巍何以故受諸罪報答曰佛在人中生人父母受人身力一拍節力勝千萬億那由他白為力神通力无量無數不可思議是淨飯王子馱老病死苦出家得佛道是人豈受罪報為寒熱等所困如佛神力不可思議不可思議法中何有寒熱諸患復次佛有二種身一者法性身二者父母生身是法性身滿十方虛空

无量無邊色像端正相好在嚴无量
光明无量音聲聽法眾亦滿虛空此亦是法性身非生常出種種身種種死人所得見也
名号種種生處種種方便度眾生常
度一切無須更息時如是法性身佛
能度十方眾生受諸罪報者是生身
佛生身佛次第說法如人法以有二
種佛故受諸罪无各復次佛即得道
時一切不善法盡斷一切善法皆成
就云何今實有不善法報可受但憐
愍未來世眾生故現方便受此諸罪
復次如阿泥盧豆與一辟支佛食故
受无量世樂心念飲食應意即得何
况佛世世割肉出髓以施眾生而乞
食不得空鉢而還以是事故知佛方
便為度眾生故受此諸罪云何方便
憐愍未來世五眾佛弟子施福薄故
乞種種自活之具不能得諸白衣言
汝衣食不能得有病不能除何能得
道以益於人是五眾當答我等雖无
活身小事有行道福德我等今日眾
苦是先身罪報今之功德利在將來
我等大師佛入婆羅門聚落乞食尚

亦不得空鉢而還佛亦有諸病釋子
畢罪時佛亦頭痛何況我等薄福下
人諸白衣聞已瞋心則息便以四種
供養供給比丘身得安隱坐禪得道
是為方便故非實受罪如毗摩羅鞋
經中說佛在毗耶離國是時佛語阿
難我身中熱風氣發當用牛乳汝持
我鉢乞牛乳來阿難持佛鉢晨朝入
毗耶離至一居士門立是時毗摩羅
鞋在是中行見阿難持鉢而立問阿
難汝何以晨朝持鉢立此阿難答言
佛身小疾當用牛乳故我到此毗摩
羅鞋言止止阿難勿謗如來佛為世
尊已過一切諸不善法當有何疾勿
使外道聞此麤語彼當輕佛便言佛
自疾不能救安能救人阿難言此非
我意面受佛勅當須牛乳毗摩羅鞋
言此雖佛勅是為方便以今五惡之
世故以是像度脫一切若未來世有
諸病比丘當從白衣求諸湯藥白衣
言汝自疾不能救安能救餘人諸比
丘言我等大師猶尚有病况我等身
如草芥能不病耶以是事故諸白衣

等以諸湯藥供給比丘使得安隱坐
禪行道有外道仙人能以藥草呪術
除他人病何況如來一切智德自身
有病而不能除汝且默然持鉢取乳
勿令餘人異學得聞知也是故知
佛為方便非實病也諸罪因緣皆亦
如是以是故言佛其德特尊光明色
像威德巍巍
余時世尊以常身示此三千大千世
界一切眾生是時首陀會天梵眾天
他化自在天化自樂天兜率陀天夜
磨天三十三天四天王天及三千大
千世界人與非人以諸天華天瓔珞
天澤香天末香天青蓮華赤蓮華白
蓮華紅蓮華天樹華香持詣佛所問
曰佛何以故以常身示此三千大千
世界中一切眾生答曰佛欲說摩訶
般若波羅蜜入三昧王三昧從足下
相輪光明上至肉髻光焰大明辟如
劫盡燒時諸須彌山王隨次燃盡是
光明遍滿三千大千世界乃至十方
恒河沙等諸佛世界皆悉大明眾生
見者畢至阿耨多羅三藐三菩提是

大智度論卷第九 第六 作字號

佛欲說般若波羅蜜初神力第二一切毛孔皆悉微笑第三放常光明面各一丈第四舌相遍覆三千大千世界而笑第五入師子遊戲三昧三千大千世界六反震動第六佛坐師子座現最勝身光明色像威德巍巍以此神力感動眾生其有信者皆至阿耨多羅三藐三菩提其中疑者示常身便得信解而各說言今所見者是佛真身以佛力故此三千大千世界中人見佛常身遠近无尋是時三千大千世界眾生皆大歡喜言此真是佛身佛初生時初成佛時初轉法輪時皆以此身如是思惟此真是佛身問曰何以故名為淨居天梵世天答曰第四禪有八種五種是阿那舍住處是名淨居三種凡夫聖人共住過是八處有十住菩薩住處亦名淨居号大自在天王梵世天者生處有三種一者梵眾天諸小梵生處二者梵輔天貴梵生處三者大梵天是名中間禪生處問曰離欲是同何以故有貴賤異處答曰初禪三種下中上若

大智度論卷第九 第七 作字號

修下禪生梵眾若修中禪生梵輔若修上禪生大梵慈行亦如是如妙眼師念言我為眾人說法皆生梵天中我今不應與弟子同處當修上慈修上慈故生大梵天中復次第一清淨心故生大梵中間曰何以故於四禪中但說初後不說中間答曰初門難欲難故寂後微妙難得故中間易入故不說復次言梵世已攝色界以第四禪第一妙故別說復次以人多識梵天不識餘天是故但說梵天以淨居天常憐愍眾生常勸請佛故復次佛說法聲至梵天佛得道時諸天展轉唱告乃至淨居天以是故說初後不說中間復次梵天近欲界故應聞淨居天是色界生是故應聞辟如守門人識客客至其主則識之中間无事故不說復次二禪大喜三禪大樂喜樂放逸是故不說問曰何以名他化自在答曰此天奪他所化而自娛樂故言他化自在化自樂者化五塵而自娛樂故言化自樂地率名知足天夜摩名善分天第二名三十三眾

大智度論卷第九 第八 作字號

下天是四天王諸天須彌山高八万四千由旬上有三十三天城須彌山邊有山名由捷陀羅高四万二千由旬此山有四頭頭各有城四天王各居一城夜摩等諸天七寶地在虛空中有風持之令住乃至淨居亦復如是如是諸天見佛身清淨大光明淨持諸供具水陸諸華陸地生華須濕提為第一水中生華青蓮華為第一若樹生華若蔓生華是諸名華種種異色種種香熏各持天華來詣佛所以此諸華色好多香柔軟細滑是故以此為供養具云何為天華天華芬熏香氣逆風諸天瓔珞懸在佛上天澤香以塗佛地天末香以散佛上天蓮華青赤紅白何以無黃黃屬火火非水華所宜故天寶蓮華琉璃為莖金剛為臺閻浮那陀金為葉柔軟且香并天樹葉香持詣佛所問曰若諸天供養應持天華人及非人云何得天華答曰佛以神足放大光明地六種震動諸天雨種種妙華滿三千大千世界以供養佛是人非人或取此

華而以供養復次天竺國法名諸好物皆名天物是人華非人華雖非天上華以其妙好故名為天華是故言人非人持諸天華是則无各是諸天華乃至天樹葉香以散佛上問曰何以華散佛身上答曰恭敬供養故又佛光照皆遇見佛心大歡喜供養佛故皆以諸華而散佛上復次佛於三界第一福田以是故華散佛上所散寶華於此三千大千世界上在虛空中化成大臺問曰何以化作此臺在虛空中答曰所散華少而化為大臺以示眾生因少果多問曰何以故臺在虛空中住而不墮落答曰佛以神力欲示眾生令知佛為福田得報不失乃至成佛其福不減是華臺邊垂諸瓔珞雜色華蓋五色繽紛是諸華蓋瓔珞遍滿三千大千世界問曰若佛自有神力何以因所散華而變為臺答曰欲令人心信清淨故是人見所供養變成此臺心大歡喜因歡喜故大得福德以是華蓋瓔珞嚴飾故此三千大千世界皆作金色及十方

恒河沙等諸佛世界皆亦如是有人言轉輪聖王四世界主梵天王十世界主佛三千大千世界主是語非實以是故佛所變化乃至十方恒河沙等諸佛世界亦時三千大千世界及十方眾生各各自念佛獨為我說法不為餘人問曰佛以一身示三千大千世界及十方今諸眾生何以各各見佛在前說法答曰佛有二種神力一者一處坐說法令諸眾生遠處皆見遠處皆聞二者佛在一處說法能令一一眾生各自見佛在前說法譬如日出影現眾水復次眾生不同有人見佛身邊三千大千世界而得淨信有人各各見佛在前說法得心清淨信樂歡喜以是故佛今各各在前而為說法

爾時世尊在師子座嬉怡而笑笑光遍照三千大千世界以此光故此間三千大千世界中眾生皆見東方恒河沙諸佛及僧彼間恒河沙等世界中眾生皆見此間三千大千世界中釋迦牟尼佛及諸大眾南西北方四

維上下亦復如是問曰佛上已多放光明今以何故復放斯光答曰先放光明各各有事如先說今以彼此眾會兩未相見故以光明神力令彼此世界一切大會兩得相見問曰如弟子中天眼第一大阿羅漢長老阿泥盧豆暫觀見小千世界諦觀見二千世界大辟支佛暫觀見二千世界諦觀見三千大千世界今一切人云何能見東方恒河沙等諸佛世界答曰是佛神力令彼得見非眾生力也設阿羅漢及餘處辟支佛等亦以佛力故所見无限譬如轉輪聖王飛行一切管徒及諸為馬眾畜皆亦隨去今佛神力故眾生雖在遠處亦得相見又如般舟三昧力故雖不得天眼而見十方佛眼耳无耳亦如劫盡燒時一切眾生自然皆得禪定得天眼天耳佛以神力令一切眾生皆得遠見亦復如是爾時世尊在師子座而笑如先說餘未說者今當說問曰此間眾生遠見彼方是佛神力彼間眾生亦見此方是誰力耶答曰是釋迦牟尼

大智度論卷第九 第十三 作字号

足佛力令彼得見此間三千大千世界及見釋迦牟尼佛并一切眾會南西北方四維上下亦復如是

大智度初品中十方諸菩薩來釋論第五是時東方過如恒河沙等諸佛世界其世界寂在邊世界名多寶佛號寶積今現在為諸菩薩說般若波羅蜜問曰如佛所說一切世界无量無邊云何言其世界寂在邊寂在邊者是隨有邊相若世界有邊眾生應盡何以故无量諸佛一一佛度無量阿僧祇眾生令入無餘涅槃更無新眾生故者應盡答曰佛經雖言世界无量此方便說非是實教如實无神方便故說言有神此十四難世界有邊无边俱為邪見若無邊佛不應有一切智何以故智慧普知无物不盡是一切智若世界無邊是有所不盡若无边如先說各此二俱邪見何以故依无边以破有邊故是多寶世界非一切世界邊是釋迦牟尼佛因緣眾生可應度者寂在邊辟如一國中寂在邊不言一間淨提寂在邊若无邊佛不

大智度論卷第九 第十三 作字号

應一切智者如上佛義中答佛智无量故應知辟如函大故蓋亦大問曰世界名多寶寶有二種財寶法寶何等寶多名為多寶世界答曰二種皆有又有多寶菩薩照法性等諸寶言此菩薩所有以為寶冠寶冠中皆多故名見諸佛又建一切諸法之性為多寶是中有佛名寶積以无漏根力覺道等法寶集故名為寶積問曰若尔者一切佛皆應号寶積何以獨稱彼佛為寶積答曰雖一切諸佛皆有此寶但彼佛即以此寶為名如弥勒名為慈氏諸佛雖皆有慈但弥勒即以慈為名復次如寶華佛生時一切身邊有種種華色光明故名寶華太子如燃燈佛生時一切身邊如燈故名燃燈太子作佛亦名燃燈舊名錠光佛寶積佛亦如是應當初生時亦多諸寶物生或地生或天雨種種寶集故名為寶積問曰唯有釋迦牟尼佛无十方佛何以故是釋迦文尼佛无量威力无量神通能度一切眾生更无餘佛如說阿難一心思惟過去諸佛寶華燃燈等皆生好世壽命

大智度論卷第九 第十三 作字号

極長能度一切眾生今釋迦牟尼佛惡世生壽命短將无不能度一切弟子耶如是心疑佛時即知阿難心之所念即以日出時入日出三昧尔時佛身一切毛孔出諸光明亦如日邊出諸光明其光遍照閻浮提內其明滿已照四天下照四天下滿已照三千大千世界三千大千世界滿已照十方无量世界尔時世尊從臍邊出諸寶蓮華如偈說

青光琉璃莖千葉黃金色 金剛為華臺
虎魄為華飾 莖軟不鹿曲 其高十餘丈
真青琉璃莖 在佛臍中立 其葉廣而長
白光間妙色 无量寶莊嚴 其華有千葉
妙華色如是 從佛臍中出 是四華臺上
寶座曜天日 一一諸寶座 座各有坐佛 如金山四首
光曜等如一 從四佛臍中 各出妙寶華
華上有寶座 其座各有佛 從是佛臍中
展轉出寶華 華華皆有座 座座各有佛
如是展轉化 乃至淨居天 若欲知近遠
當以辭喻說 有一大方石 縱廣如太山
從上放令下 直過无碍 万八千三百
八十有三歲 如是年歲數 尔乃得到地

於是兩中間化佛滿其中其光大威明
踰於火日月有佛身出水亦有身出火
或復現經行有時靜默等有佛行之食
以此福衆生或復說經法有時放光明
或到三惡趣水閻火地獄和氣濟寒水
光明照闇獄熱處施涼風隨事救其苦
安之以無患度之以法樂
如是種種方便一時頃能度十方无
量衆生度衆生已還入本處住佛臍
中尔時世尊從日出三昧起問阿難
言汝見此三昧神通力不阿難白佛
唯然已見重白佛言若佛住世一日
之中所度弟子可滿虛空何況在世
八十餘年以是故言一佛功德神力
无量現化十方无異佛也復次如佛
所言女人不得作轉輪聖王不得作
天帝釋魔天王梵天王不得作佛轉
輪聖王不得一處並治十力世尊亦
無一世二佛又佛說言佛言不虛世
无二佛一法難值佛世尊也無量億
劫時時一有是九十一劫中三劫有
佛賢劫之前九十一劫初有佛名鞞
婆尸秦言種第三十一劫中有二佛

一名尸棄秦言大二名鞞婆附秦言一
是賢劫中有四佛一名迦羅鳩舍陀
二名迦那伽牟尼秦言金三名迦葉四
名釋迦牟尼除此餘劫皆空无佛甚
可憐愍若有十方佛何以故言餘劫
无佛甚可憐愍答曰雖釋迦文尼佛
有无量神力能變化作佛在十方說
法放光明度衆生亦不能盡度一切
衆生墮有邊故則无未來世佛故然
衆生不盡以是故應更有餘佛
復次汝言佛自說女人不得作五事
二轉輪聖王不得同時出世佛亦如
是同時世亦无二佛汝不解此義佛
經有二義有易了義有深遠難解義
如佛欲入涅槃時語諸比丘從今日
應依法不依人應依義不依語應依
智不依識應依了義經不依未了義
依法者法有十二部應隨此法不應
隨人依義者義中无諍好惡罪福實
故語以得義義非語也如人以指指
月以示惑者惑者視指而不視月人
語之言我以指指月令汝知之汝何
看指而不視月此亦如是語為義指

語非義也是以故不應依語依智者
能籌量分別善惡識常求樂不入正
要是故言不應依識依了義經者有
一切智人佛第一一切諸經書中佛
法第一一切衆生中比丘僧第一布
施得大富持戒得生天如是等是了
義經如說法師說法有五種利一者
大富二者人所愛三者端正四者名
聲五者後得涅槃是為未了義去何
未了施得大富是為了了可解說法
无財施而言得富得富者說法人種
種讚施破人慳心亦自除慳以是因
緣得富是故言未了是多持經方便
說非實義是經中佛雖言世无二佛
俱出不言一切十方世界雖言世无
一轉輪聖王亦不言一切三千大千
世界无但言四天下世界中无二轉
輪聖王作福清淨故獨王一世無諸
惡敵若有二王不名清淨雖佛无嫉
妬心然以行業世世清淨故亦不一
世界有二佛出百億須彌山百億日
月名為三千大千世界如是十方恒
河沙三千大千世界是名為一佛世

大智度論卷第九 第十八疏 作字号

界是中更无餘佛實一釋迦牟尼佛是一佛世界中常化作諸佛種種法門種種身種種因緣種種方便以度衆生以是故多持經中一時一世界无二佛不言十方无佛復次如汝言佛言一事難值是佛世尊又言九十一劫三劫有佛餘劫皆空无佛甚可憐愍佛為此重罪不種見佛善根人說言佛世難值如優曇波羅樹華時一有如是罪人輪轉三惡道或在人天中佛出世時其人不見如說舍衛城中九億家三億家眼見佛三億家耳聞有佛而眼不見三億家不聞不見佛在舍衛二十五年而此衆生不聞不見何況遠者復次佛與阿難入舍衛城乞食是時有一貧老母立在道頭阿難白佛此人可愍佛應當度佛語阿難是无因緣阿難言佛往近之此人見佛相好光明發歡喜心為作因緣佛往近之迴身背佛佛從四邊徃便四向背佛仰面上向佛從上來低頭下向佛從地出兩手覆眼不肯視佛佛語阿難復欲作何因緣

大智度論卷第九 第十九疏 作字号

有如是人无度因緣不得見佛以是故佛言阿難佛難得值如優曇波羅樹華辭如水雨雖多處處易得餓鬼常渴不能得飲汝言九十一劫三劫有佛為一佛世界故不為一切餘諸世界是處劫空无有佛出甚可憐愍者亦是此間一佛世界非為一切餘諸世界也以是故知有十方佛復次聲聞法中有十方佛汝自不解如雜阿舍經中說辭如大雨連注滄滄无間不可知數諸世界亦如是我見東方无量世界有成有住有壞其數甚多不可分別如是乃至十方是十方世界中无量衆生有三種身苦老病死三種心苦婬瞋癡三種後世苦地獄餓鬼畜生一切世界皆有三種人下中上下人著現世樂中人求後世樂上人求道有慈悲心憐愍衆生有因緣云何无果報佛言若無老病死佛不出世是人見老病死苦惱衆生心中作願我當作佛以度脫之拔其心病濟後世苦如是十方世界皆有佛出因緣何以故獨言此間有佛餘處无

大智度論卷第九 第二十疏 作字号

耶辭如有人言有木無火有濕地而无水是不可信佛亦如是衆生身有老病死苦心有婬瞋癡病佛為斷此三苦令得三乘故出世一切世界中皆有此苦云何无佛復次盲人无量而言唯須一醫此亦不然以是故應更有十方佛復次長阿舍中有經言有鬼神王守北方與衆多百千万鬼神後夜到佛所頭面礼佛足一面住放清淨光普照祇桓皆令大明合掌讚佛說此二偈
大精進人我歸命 佛二足中尊最上
智慧眼人能知見 諸天不解此慧事
過去未來今諸佛 一切我皆稽首礼
如是我今歸命佛 亦如恭敬三世尊
如是偈中有十方佛鬼神王稽首三世佛然後別歸命釋迦牟尼佛若无十方現在佛當應但歸命釋迦文王佛不應言過去未來現在諸佛是故知有十方佛復次過去世有無量佛未來世亦有無量佛以是故現在亦應有无量佛復次若佛於聲聞法中言有十方无数無量佛衆生當言佛

易可遇不勤求脫若不值此佛當遇彼佛如是懈怠不勤求度辭如鹿未被箭時不知怖畏既被箭已跳圍而出人亦如是有老病死苦聞唯有一佛甚難可遇心便怖畏勤行精進疾得度苦以是故佛於聲聞法中不言有十方佛亦不言无若有十方佛汝言无得無限罪若无十方佛而我言有生无量佛想得恭敬福所以者何善心因緣福德力大故辭如慈心三昧力觀一切衆生皆見受樂雖无實益以慈觀故是人得无量福十方佛想亦復如是若實有十方佛而言无得破十方佛无量重罪何以故破實事故肉眼人俱是不知但心信言有其福无量若實有而意謂无其罪甚重人自用心尚應信有何况佛自說摩訶衍中言實有十方佛而不信耶問曰若有十方无量諸佛及諸菩薩今此衆生多墮三惡道中何以不來答曰衆生罪重故諸佛菩薩雖來不見又法身佛常放光明常說法而以罪故不見不聞辭如日出盲者不見

雷霆振地聾者不聞如是法身常放光明常說法衆生有无量劫罪垢厚重不見不聞如明鏡淨水照面則見垢翳不淨則無所見如是衆生心清淨則見佛若心不淨則不見佛今雖實有十方佛及諸菩薩來度衆生而不得見復次如釋迦牟尼佛在閻浮提中生在迦毗羅國多遊行東天竺六大城有時飛到南天竺億耳居士舍受供養有時暫來北天竺月氏國降阿波羅龍王又至月氏國西降女羅刹佛在彼石窟中一宿于今佛影猶在有人就內看之則不見出孔遙觀光明如佛有時暫飛至蜀實隸跋陀仙人山上住虛空中降此仙人仙人言我樂住此中願佛與我佛髮佛爪起塔供養塔于今現在此山下有隸跋陀寺人與佛同國而生猶不遍見何况異處以是故不可以不見十方佛故而言无也復次弥勒菩薩有大慈悲而在天宮不來此間可以不来故便謂无弥勒耶弥勒近而不來不以為恠十方佛遠何足恠也復次十方佛

不來者以衆生罪垢深重不種見佛功德是故不來復次佛知一切衆生善根熟結使薄然後來度如說諸佛先觀知有人一切方便不可度或有難度或易化或復有遲或有疾或以光明或神足種種因緣度衆生有欲作逆佛愆除或欲作逆佛不遮剛強難化用麤言心柔易度用軟言雖有慈悲平等心知時智慧用方便以是故十方佛雖不來不應言無復次佛智慧力方便神通舍利弗等大阿羅漢大菩薩弥勒等尚不能知何況凡人復次諸佛大菩薩有時衆生恐懼急難一心念或時來度之如大月氏西佛肉髻住慶國一佛面中有入癩風病來至遍吉菩薩像邊一心自歸念遍吉菩薩功德願除此病是時遍吉菩薩像即以大手寶乘光明摩其身身病即除愈復一國中有一阿蘭若比丘大讀摩訶衍其國王常布髮令蹈上而過有比丘語王言此人摩訶羅不多讀經何以大供養如是王言我一夜半欲見此比丘即往到

大智度論卷第九 第三十四張 作字号

其住處見此比丘在窟中讀法華經見一金色光明人騎白鳥合手供養我轉近便滅我即問大德以我來故金色光明人滅比丘言此即遍吉菩薩遍吉菩薩自言若有人誦讀法華經者我當乘白鳥來教導之我誦法華經故遍吉自來遍吉法華經名為普賢復有一國有一比丘誦阿彌陀佛經及摩訶般若波羅蜜是人欲死時語弟子言阿彌陀佛與彼大眾俱來即時動身自歸須臾命終命終之後弟子積薪燒之明日灰中見舌不燒誦阿彌陀佛經故見佛自來誦般若波羅蜜故舌不可燒此皆今世現事如經中說諸佛菩薩來者甚多如是處處有人罪垢結薄一心念佛信淨不疑必得見佛終不虛也

以是諸因緣故知實有十方佛今時彼世界有菩薩名曰普明者菩薩義如讚菩薩品中已說問曰云何名普明答曰其明常照一切世界是故名普明見此大光見地大動又見佛身到寶積佛所白佛言世尊今何因緣有此光明照於世

大智度論卷第九 第三十五張 作字号

聞地大震動又見佛身者地動佛身光明如先說問曰是普明菩薩於諸菩薩中取尊第一應自知因緣何以問佛答曰普明菩薩大不能知諸佛智慧神力辟如月光雖大日出則滅以是故問佛復次菩薩常欲見佛心无厭足無因緣尚欲見佛何况有大因緣復次是事不應疑辟如犢子隨母未足恠也又如小王朝宗大王法應亦故諸大菩薩亦是得利大故常欲隨佛是菩薩見是事心即覺知是必大事見无数無量世界皆得相見以是故問復次有人言是菩薩自有神力能知亦是釋迦牟尼佛力令知但為諸小菩薩不知故問佛諸小菩薩怖難未除不能問佛是故為之發問是普明菩薩發其世界與諸小男子小女人俱以是故知不能問佛辟如大鳥能擗大樹令諸小鳥得食華葉是故問佛大德何因何緣有此大光明大地動見佛身

大智度論卷第九

大智度論卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二五四頁中一行經名，石無（未換卷）；資、磧、普、南、經、清作「大智度論卷第九」。
- 一 二五四頁中三行與四行之間，資有「釋初品中現普身第十五」；磧、普、南、經、清有「釋初品中現普身」。
- 一 二五四頁中四行首字「尔」，石、磧、普、南、經、清、麗冠以「經」。
- 一 二五四頁中八行第四字「問」，石、磧、普、南、經、清、麗冠以「論」。
- 一 二五四頁下九行「婆羅」，諸本作「婆羅門」。
- 一 二五四頁下一四行第三字「諸」，石、麗作「諸佛」。
- 一 二五四頁下一六行「生人」，資、磧、普、南、經、清作「生有」。
- 一 二五五頁上六行「十方」，石、麗作

「十方世界」。

一 二五五頁中四行「供養」，**資、磧、普、南、經、清**作「供養佛」。

一 二五五頁中五行末字「結」，諸本作「詰」，下同。

一 二五五頁中九行第八字「門」，**石、資、磧、普、南、經、清**作「門下」。

一 二五五頁中一〇行「持鉢」，**資、磧、普、南、經、清**作「持佛鉢」。

一 二五五頁下六行「皆亦」，**石**作「亦皆」。

一 二五五頁下八行「巍巍」，至此**石**卷第十終，卷第十一始，且有品名「摩訶般若波羅蜜經釋初品中放光義之餘」。

一 二五五頁下九行首字「尔」，**石、磧、普、南、經、清、麗**冠以「經」。

一 二五五頁下一五行第八字「華」，**石、磧、普、南、經、清、麗**作「葉」。

一 二五五頁下一五行末字「問」，**石、磧、普、南、經、清、麗**冠以「論」。

一 二五五頁下一七行第三字「中」，

石無。

一 二五五頁下末行末字「是」，**資、磧、普、南、經、清**作「時」。

一 二五六頁上一六行第二字「第」，**磧、普、南、經、清**無。

一 二五六頁中六行第五字「梵」，諸本作「梵天」。

一 二五六頁中一五行第四字「問」，**資、磧、普、南、經、清**無。

一 二五六頁中一六行第六字「生」，諸本作「主」。

一 二五六頁中二一行第一二字「化」，諸本作「自化」。

一 二五六頁中末行「三十三」，諸本作「三十三天」。

一 二五七頁上三行第九字「為」，**石**無。

一 二五七頁上四行第一二字「是」，**石、磧、普、南、經、清、麗**冠以「經」。

一 二五七頁上五行「問曰」，**石、磧、普、南、經、清、麗**冠以「論」。

一 二五七頁上九行末字「所」，**石、**

磧、普、南、經、清、麗冠以「經」。

一 二五七頁上一一行「問曰」，**石、磧、普、南、經、清、麗**冠以「論」。

一 二五七頁上一六行「是華臺邊」，**石、磧、普、南、經、清、麗**冠以「經」。

其中「邊」，**資、磧、普、南、經、清**作「四邊」。

一 二五七頁上一八行「問曰」，**石、磧、普、南、經、清、麗**冠以「論」。

一 二五七頁上二二行「大得」，**石、麗**作「得大」。

一 二五七頁上二二行「以是」，**石、磧、普、南、經、清、麗**冠以「經」。

一 二五七頁中一行「有人」，**石、磧、普、南、經、清、麗**冠以「論」。

一 二五七頁中五行、一八行及二六二頁上一八行「尔時」，**石、磧、普、南、經、清、麗**冠以「經」。

一 二五七頁中七行「問曰」，**石、磧、普、南、經、清、麗**冠以「論」。

一 二五七頁中一八行「笑光」，**石、麗**作「光從口出」。

一 二五七頁中二〇行末字至二一行
第二字「恒河沙」，**石**作「如恒河沙
等」；**磧、普、南、經、清**作「如恒河
沙」。

一 二五七頁中二一行「恒河沙」，**石、
磧、普、南、經、清**作「如恒河沙」。

一 二五七頁中二二行第四字「皆」，
石、麗作「亦」。

一 二五七頁下一行「問曰」，**石、磧、
普、南、經、清、麗**冠以「論」。

一 二五七頁下二行「以何故復放斯
光」，**石**作「何以故復放斯光明」。

一 二五七頁下一二行「餘處」，**石、
麗**無。

一 二五七頁下一九行「神力」，**石、
麗**作「神力故」。

一 二五七頁下二〇行末字「笑」，諸
本作「笑笑」。

一 二五八頁上四行品名，**石**作「摩訶
般若波羅蜜經釋初品中十方菩薩
來義第十五之一」；**資**作「大智度
論釋初品中十方諸菩薩來第十

六」；**磧、普、南**作「大智度論釋初
品中十方諸菩薩來」；**經、清**作
「釋初品中十方諸菩薩來」。

一 二五八頁上五行「是時」，**石、磧、
普、南、經、清、麗**冠以「經」。

一 二五八頁上八行「問曰」，**石、磧、
普、南、經、清、麗**冠以「論」。

一 二五八頁中一六行第一三字至一
七行第三字「舊名錠光佛」，**麗**作
夾註「丹注云舊名定光佛也」。

一 二五八頁下八行「三千」，**石、麗**作
「照三千」。

一 二五八頁下一一行第五字「莖」，
石、麗作「色」。

一 二五八頁下一六行小字「一一諸
寶座座各有坐佛」，**石、資、磧、普、
南、經、清**作正文；**麗**作正文「座
各有坐佛」。

一 二五九頁上四行第一〇字「法」，
麗作「行」。

一 二五九頁上六行末字「害」，**資、
磧、普、南、經、清**作「苦」。

一 二五九頁上七行第一〇字「藥」，
資、磧、普、南、經、清、麗作「樂」。

一 二五九頁上二〇行第四字「一」，
磧、普、南、經、清無。

一 二五九頁上二〇行第八字「佛」，
磧、普、南、經、清、麗作「是佛」。

一 二五九頁中一三行第四字「世」，
諸本作「一世」。

一 二五九頁中一九行末字「實」，諸
本作「虛實」。

一 二五九頁中二二行末字「何」，**石**
作「何以」。

一 二五九頁下一行「是以」，**石**作「以
是」。

一 二五九頁下二行首字「能」，諸本
作「智能」。

一 二五九頁下五行第七字「生」，**磧、
普、南、經、清**無。

一 二五九頁下一六行首字「一」，諸
本作「二」。

一 二五九頁下一九行首字「惡」，諸
本作「怨」。

一 二五九頁下末行第二字「沙」，**石**、**麗**作「沙等」。

一 二六〇頁上一四行「舍衛」，**石**、**麗**作「舍衛國」。

一 二六〇頁上一八行第六字「是」，**石**、**麗**作「是人」。

一 二六〇頁中二行「阿難」，**麗**無。

一 二六一頁上三行「跳圍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「蹕圍」。

一 二六一頁上一五行「俱是」，諸本作「雖俱」。

一 二六一頁上一六行第七字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「有佛」。

一 二六一頁中一行第四字「羅」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「羅羅」。

一 二六一頁中一四行「光明」，**石**、**麗**作「光相」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「光明相」。

一 二六一頁中一七行「現在」，諸本作「現存」。

一 二六一頁下一三行「凡人」，**石**作「凡夫」。

一 二六一頁下一八行「大手」，諸本作「右手」。

一 二六一頁下二一行第七字「有」，**石**、**麗**作「有一」。

一 二六二頁上二行「合手」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「合掌」。

一 二六二頁上七行末字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 二六二頁上一八行「世界」，**石**作「國」。

一 二六二頁上一九行第四字、中一行第一〇字「者」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「論」。

一 二六二頁上二一行「見此」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 二六二頁中四行「普明菩薩大」，諸本作「是普明菩薩雖大」。

一 二六二頁中一九行第六字「擗」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「躡」。

一 二六二頁中二〇行首字「華」，諸本作「枝」。

一 二六二頁中二一行「大地動見」，

石、**麗**作「地大震動又見」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「大地震動又見」。

趙城縣廣勝寺

大智度初品十方菩薩業釋論第十卷餘卷第十作

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉譯

寶積佛報普明言善男子西方度如恒河沙等世界有世界名娑婆是中
有佛号釋迦牟尼今現在欲為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜是其神力
問曰佛辟如須彌山不為大海水波
所動今何以答普明是則動相攝心
則无語散心則有說說法從覺觀生
覺觀廣事佛不應有此廣事

答曰佛雖入深禪定不為世事所動
今以大慈悲心憐愍眾生為之說法
斷疑如須彌山王小風則不能動若
隨藍風至則大動散佛亦如是有大
慈悲風來憐愍心動散身无数入五
道教化眾生或作天身乃至畜生復
次佛實不動常入禪定先世福德因
緣故身邊出聲應物如響如天伎樂
自然發聲又如摩尼珠隨人所欲種
種與之若欲衣被飲食音樂自恣所
須自然皆得佛亦如是從其身邊諸

大智度論卷第十 第二張 作字号

毛孔中自然有聲隨心說法是中佛
无憶想亦无分別如說密迹金剛經
中佛有三密身密語密意密一切諸
天人皆不解不知有一會眾生或見
佛身黃金色白銀色諸雜寶色有人
見佛身一丈六尺或見一里十里百
千万億乃至無邊無量遍虛空中如
是等名身密語密者有人聞佛聲一
里有聞十里百千万億无数无量遍
虛空中有一會中或聞說布施或有
聞說持戒或聞說忍辱精進禪定智
慧如是乃至十二部經八万法聚各
各隨心所聞是名語密是時目連心
念欲知佛聲近遠即時以已神足力
去无量千万億佛世界而息聞佛音
聲如近不異所息世界其佛與大眾
方食彼土人大目連立其鉢緣彼佛
弟子問其佛言此人頭垂從何所來
著沙門被服而行其佛報言勿輕此
人此是東方過无量佛界有佛名釋
迦牟尼此是彼佛神足弟子彼佛問
自伽路子度汝何以來此目連答言
我尋佛音聲故來至此彼佛告目連

汝尋佛聲過无量億劫不能得其邊際復次佛出世為斷衆生疑故為說法此不應難如不應問曰何以除閻佛亦如是不應問佛何以故善男子西方去此度如恒河以等國有世界名娑婆是中有佛号釋迦牟尼今現在欲為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜是其神力問曰諸佛等故名為等覺今何以稱言是彼神力答曰示无吾我彼此滅嫉慢故復次世界有天尊求尊勝攝攝法故自言天見人物是我化作如梵天王謂諸梵言我作汝等毗細天言世間有大富貴名聞人皆是我身威德力分我能成就世間亦能破壞世間世間成壞皆是我作有如是天破因緣法相諸佛實語不破因緣法相故言是彼佛神力是時普明菩薩白寶積佛言世尊我今當往見釋迦牟尼佛禮拜供養及見彼諸菩薩摩訶薩紹尊位者皆得陀羅尼及諸三昧於諸三昧而得自在問曰若諸佛持戒禪定智慧度人皆等是普明菩薩何以欲來見釋迦牟尼佛答曰諸菩薩常欲見佛无厭足聽法无厭足見諸菩薩僧无厭足諸菩薩於世間法皆以厭患於上三事心无厭足如手居

士從淨居天來欲見佛其身微細没夫辟如消酥不得立地佛語手居士汝化作麤身觀此地相居士即如佛言化作麤身觀念此地相頭面礼佛足一面立佛問居士汝幾事无厭足淨居天答言三事无厭生淨居天一見諸佛供養无厭二聽法无厭三供給僧无厭如佛在閻浮提四部衆常隨逐佛聽法問法是我淨居諸天亦常從我聽法問法聲聞猶尚聽法无厭足何況法性身菩薩以是故普明菩薩來見釋迦牟尼佛及見此閻諸菩薩摩訶薩紹尊位者皆得陀羅尼及諸三昧如先讚菩薩品中說於諸三昧而得自在者問曰如佛一人一切三昧中得自在何以言菩薩亦一切三昧中得自在答曰有二種三昧一者佛三昧二者菩薩三昧是諸菩薩於菩薩三昧中得自在非佛三昧中如說諸佛要集經中文殊尸利欲見佛集不能得到諸佛各還本處文殊尸利到諸佛集處有一女人近彼佛坐入三昧文殊尸利入礼佛足已

白佛言去何此女人得近佛坐而我不得佛告文殊尸利汝覺此女人令從三昧起汝自問之文殊尸利即彈指覺之而不可覺以大聲喚亦不可覺捉手牽亦不可覺又以神足動三千大千世界猶亦不覺文殊尸利白佛言世尊我不能令覺是時佛放大光明照下方世界是中有一菩薩名棄諸蓋即時從下方出來到佛所頭面礼佛足一面立佛告棄諸蓋菩薩汝覺此女人即時彈指拍此女從三昧起文殊尸利白佛以何因緣我動三千大千世界不能令此女起棄諸蓋菩薩一彈指便從三昧起佛告文殊尸利汝因此女人初發阿耨多羅三藐三菩提意是女人因棄諸蓋菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提意以是故汝不能令覺汝於諸佛三昧中功德未滿是棄諸蓋菩薩三昧中得自在佛三昧中少多入而未得自在故耳佛告普明欲往隨意宜知是時尔時寶積佛以千葉金色蓮華與普明菩薩而告之曰善男子汝以此華散釋

大智度論卷第十 第六張 作字等

迦牟且佛上生彼娑婆世界諸菩薩
難勝難及汝當一心遊彼世界問曰
佛何以言欲往隨意宜知是時答曰
佛於弟子愛斷故於弟子中心不著
故復次是菩薩未得一切智未得佛
眼故心中少多有疑謂釋迦牟尼佛
功德大所益或勝是故語言欲往隨
意復次是菩薩遙見釋迦牟尼佛身
小心生小慢言彼佛不如是故佛語
汝往莫觀佛身勿念世界但聽佛說
法復次是世界離娑婆界極遠寂在
東邊是菩薩聞釋迦牟尼佛所說諸
法相與寶積佛說諸法相正同便言
世界雖遠法相不異增益大信心轉
堅固復次先世因緣故雖遠處生應
來聽法譬如繩繫雀脚雖復遠飛攝
之則還復次是娑婆世界中菩薩見
普明遠來聽法便作是念彼從遠來
况我生此世界中而不聽法如是種
種因緣是故佛言欲往隨意宜知是
時問曰諸佛力等更不求福何故以
華為信答曰隨世間法行故如二國
王力勢雖同亦相贈遺復次示善軟

大智度論卷第十 第七張 作字等

心故以華為信世間法中使從遠來
必應有信佛隨世法是故致信復次
諸佛恭敬法故供養於法以法為師
何以故三世諸佛皆以諸法實相為
師問曰何以不自供養身中法而供
養他法答曰隨世間法如比丘欲供
養法寶不自供養身中法而供養餘
持法知法解法者佛亦如是雖身中
有法而供養餘佛法問曰如佛不求
福德何以故供養答曰佛從无量阿
僧祇劫中修諸功德常行諸善不但
求報敬功德故而作供養如佛在時
有一盲比丘眼無所見而以手縫衣
時針絀脫便言誰愛福德為我縫針
是時佛到其所語比丘我是愛福德
人為汝縫針來是比丘識佛聲疾起
著衣禮佛足白佛言佛功德已滿云
何言愛福德佛報言我雖功德已滿
我深知功德恩功德果報功德力令
我於一切眾生中得第一由此功
德是故我愛佛為此比丘讚功德已
次為隨意說法是比丘得法眼淨肉
眼更明復次佛雖功德已滿更无所

大智度論卷第十 第八張 作字等

須為教化弟子故語之言我尚作功
德汝去何不作如伎家百歲老翁而
舞有人呵之言老翁年已百歲何用
是舞翁答我不須舞但欲教子孫故
耳佛亦如是功德雖滿為教弟子作
功德故而作供養問曰若尔者佛何
以不自遙散釋迦牟尼佛上而遣人
供養答曰為此間諸菩薩信普明故
復次佛所遣使水火兵毒百千種害
終不能傷道里懸遠欲令安隱故問
曰何故不以好寶深經若佛菩薩寶
言此寶諸天所不見能出種種為信而
妙物如摩尼珠寶故曰名佛寶為信而
以蓮華蓮華小物何足為信答曰佛
不須物佛寶天寶尚亦不須何况人
寶以不須故不遣亦以佛自等有故
不遣深經亦不復次諸經於佛則无
其深其深之稱出自凡人凡人所疑於
佛无身凡人所難佛皆易之復次華
香清妙宜為供養如人獻贈必以異
物問曰何故正以蓮華不以餘物答
曰供養唯以華香幡蓋華有二事有
色有香問曰餘華亦有香有色何故
唯以蓮華供養答曰如華手經中說

十方佛皆以華供養釋迦文佛復次
蓮華有三種一者人華二者天華三
者菩薩華人華大蓮華十餘葉天華
百葉菩薩華千葉彼世界中多有金
色光明千葉蓮華娑婆世界中雖有
化華千葉无水生者以是故遣是蓮
華千葉金色如上舌相中說問曰佛
何以令普明以華散佛上答曰供養
法華香幡蓋幡蓋應上乾香應燒濕
香應塗地末香及華應散問曰何以
不供奉而已而自散上答曰自手供
養是身業軟言問訊是口業能起身
口業是意業是三業得功德牢固與
佛道作因緣問曰何以言汝當一心
敬慎娑婆世界中諸菩薩難及難勝
答曰佛辟支佛阿羅漢一切諸賢聖
皆一心敬慎魔若魔民及內身結使
種種先世罪報皆是賊近此諸賊故
應心敬慎辟如入賊中行不自慎護
為賊所得以是故言一心敬慎以遊
彼界復次以人心多散如狂如醉一
心敬慎則是諸功德初門攝心得禪
便得實智慧得實智慧便得解脫得

解脫便得盡苦如是事皆從一心得
如佛般涅槃後百一歲有一比丘名
憂波邈得六神通阿羅漢當尔時世
為閻浮提大導師彼時有一比丘尼
年百二十歲此比丘尼年小時見佛
憂波邈來入其舍欲問佛容儀先遣
弟子弟子語比丘尼我大師憂波邈
欲來見汝問佛容儀是時比丘尼以
鉢盛滿麻油著戶扇下試之知其威
儀詳審以不憂波邈入徐排戶扇麻
油小棄坐已問比丘尼汝見佛不
儀何以為我說之比丘尼答我尔時
年小見佛來入聚落眾人言佛來我
亦隨眾人出見光明便禮頭上金釵
墮地在大閻林下佛光明照之幽隱
皆見即時得釵我自是後乃作比丘
尼憂波邈更問佛在世時比丘威儀
禮法何如答曰佛在世時比丘無
著无耻取是弊惡威儀法則勝汝今
日何以知之六羣比丘入戶不令油
棄此雖弊惡知比丘儀法行住坐卧
不失法則汝雖是六神通阿羅漢不
如彼也憂波邈聞是語大自慙愧以

是故言一心敬慎一心敬慎善人相
也復次何以故言一心敬慎是菩薩
難勝難及難破難近辟如大師子王
難勝難破亦如白鳥王及龍王如大
火焰皆難可近是菩薩大福德智慧
力故若人欲勝欲破是不可得正可
自破是故言難近問曰一切大菩薩
皆大功德智慧利根一切難近何以
獨言娑婆世界中菩薩難近答曰實
如所言但以多寶世界中菩薩遠來
見此世界不如石沙穢惡菩薩身小
一切眾事皆亦不如必生輕慢是故
佛言一心敬慎彼諸菩薩難近復次
樂處生人多不勇猛不聰明少智慧
如赫怛羅衛人以大樂故无出家無
受戒諸天中亦亦是娑婆世界中是
樂因緣少有三惡道老病死土地自
活法難以是故易得厭心見老病死
至心大厭患見貧窮人知先世因緣
所致心生大厭以是故智慧根利彼
聞菩薩七寶世界種種寶樹心念飲
食應意即得如是生厭心難是故智
慧不能大利辟如利刀著好飲食中

大智度論卷第十 第三張 作字号

刀便生垢飲食雖好而與刀不相宜
若以石磨之脂灰瑩治垢除刀利是
菩薩亦如是生雜世界中利智難近
如人少小勤苦多有所能亦多有所
堪又如養馬不乘則无所任復次是
娑婆世界中菩薩多方便故難近餘
處不尔如佛說我自憶念宿世一日
施人千命度衆生故雖諸功德六波
羅蜜一切佛事具足而不作佛恒以
方便度脫衆生以是事故是娑婆世
界中菩薩難近

尔時普明菩薩從寶積佛受千葉金
色蓮花與無數出家在家菩薩及諸
童男童女俱共發引問曰是普明菩
薩大力神通故應能來是出家在家
菩薩及童男童女云何自致多寶世
界取在東邊道里攸遠是自用力行
為寶積佛力是普明菩薩力耶為釋
迦牟尼佛力答曰盡是四種人力是
出家居家菩薩或是不退五通成就
菩薩四如意足好修先世釋迦牟尼
佛因緣亦自用己力亦是普明菩薩
力何以故是中力勢薄者是普明菩

大智度論卷第十 第三張 作字号

薩力故得來如轉輪聖王飛上天時
四種兵及諸宮觀畜獸一切皆飛轉
輪聖王功德大故能令一切隨而飛
從此亦如是力勢薄者以普明菩薩
力故皆亦得來亦是寶積佛力及釋
迦牟尼光明照之若自无力但釋迦
牟尼佛光明照之亦應能來何況有
三問曰是普明菩薩何不獨來而多
將衆人答曰翼從所宜故辭如國王
出時必有營從復次是普明菩薩及
釋迦牟尼佛因緣人故所以者何彼
大衆中二衆共來是故知有因緣者
來无因緣者住問曰是菩薩何以故
與諸在家出家童男童女俱來答曰
佛弟子七衆比丘比丘尼學戒尼沙
彌沙彌尼優婆塞優婆夷優婆塞優
婆夷是居家餘五衆是出家出家在
家中更有二種若大若小小者童男
童女餘者為大問曰大者應行小者
何以能來答曰在功德不在大小若
失功德利行不善法雖老而小若有
功德利行善法雖小而大復次見此
小者遠來人見則歎小而能尔為法

大智度論卷第十 第三張 作字号

遠來亦顯佛法小大皆得奉行外道
法中婆羅門得行其法非婆羅門不
得行佛法無大无小無内無外一切
皆得修行辟如服藥以除病為主不
擇貴賤大小皆供養恭敬尊重讚歎
東方諸佛問曰若皆供養東方諸佛
諸佛甚多何時當訖得來此問答曰
是諸菩薩非作人天法供養自行菩
薩供養法菩薩供養法身入禪定其
身直進從其身邊出无量身化作種
種供養之物滿諸佛世界譬如龍王
行時從身出水普雨天下問曰此諸
菩薩欲詣釋迦牟尼佛何以中道供
養諸佛答曰諸佛第一福田若供養
者得大果報譬如人廣修田業為多
得穀故諸菩薩見諸佛供養得佛果
報是故供養復次菩薩常敬重於佛
如人敬重父母諸菩薩蒙佛說法得
種種三昧種種陀羅尼種種神力知
恩故廣供養如法華經中藥王菩薩
從佛得一切變現色身三昧作是思
惟我當云何供養佛及法華三昧即
時飛到天上以三昧力雨七寶華香

幡盖供養於佛出三昧已意猶不足於千二百歲服食衆香飲諸香油然後以天白疊纏身而燒自作誓言使我身光明照八十恒河沙等佛世界是八十恒河沙等世界中諸佛讚言善哉善哉善男子以身供養是為第一勝以國城妻子供養百千万倍不可以譬喻為比於千二百歲身然不滅復次是供養佛得无量名聞福德利益諸不善事皆悉滅除諸善根得增長今世後世常得供養報久後得作佛如是供養佛得種種无量利以是故諸菩薩供養佛持諸華香瓔珞末香澤香燒香塗香衣服幢盖向釋迦牟尼佛所到已頭面礼佛足一面立問曰應言礼何以名頭面礼足答曰人身中第一貴者頭五情所著而寢在上故足第一賤履不淨處寢在下故是故以所貴礼所賤貴重供養故復次有下中上礼下者指中者跪上者稽首頭面礼足是上供養以是故佛毗尼中下坐比丘兩手捉上坐兩足以頭面礼問曰四種身儀若坐

若立若行若卧何以故一面立答曰為來故不應行為恭敬供養故不應卧此事易明何足問耶應問或坐或立坐者於供養不重立者恭敬供養法復次佛法中諸外道出家及一切白衣來到佛所皆坐外道他法輕佛故坐白衣如客是故坐一切五衆身心属佛是故立若得道諸阿羅漢如舍利弗目連須菩提等所作已辦是故聽坐餘雖得三道亦不聽坐大事未辦結賊未破故辭如王臣大有功勳故得坐是諸菩薩中雖有白衣以從遠來供養佛故立白佛言實積如來致問世尊少惱少患與居輕利氣力安樂不又以此千荼金色蓮華供養世尊問曰實積佛一切智何以方問評釋迦牟尼佛少惱少患與居輕利氣力安樂不答曰諸佛法亦知而故問如毗尼中達貳迦比丘作赤色瓦窰佛見已知而問阿難此作何物阿難白佛是陶家子出家字達貳迦作小草舍常為放牛人所壞三作三破是故作此瓦舍佛語阿難破此瓦

窰何以故外道輩當言佛大師在時漏處法出如是等處處知而故問復次佛雖一切智隨世界法世人問評佛亦問評佛人中生受人法寒熱生死與人等問評法亦應等復次世界中大貴大賤不應相問評佛等力故應相問評復次是多寶世界清淨莊嚴佛身色像光明亦大若不問評人謂輕慢又復欲示佛世界身色光明種種雖勝智慧神力俱等无異是故問評問曰何以問少惱少病不答曰有二種病一者外因緣病二者內因緣病外者寒熱飢渴兵刃刀杖墜落捉押如是等種種外患名為惱內者飲食不節卧起元常四百四病如是等種種名為內病如此二病有身皆苦是故問少惱少患不問曰何以不問无惱無病而問少惱少患答曰聖人實知身為苦本無不病時何以故是四大合而為身地水火風性不相宜各各相害譬如疽瘡無不痛時若以藥塗可得少差而不可愈人身亦如是常病常治治故得活不治則死

大智度論卷第十 第十八張 作字号

以是故不得問无惱无病外患常有風雨寒熱為惱故復有身四儀坐卧行住久坐則極惱久卧久住久行皆惱以是故問少惱少患問曰問少惱少患則足何以復言興居輕利答曰人雖病差未得平復以是故問興居輕利問曰何以故言氣力安樂不答曰有人病差雖能行步坐起氣力未足不能造事施為携輕舉重故問氣力有人雖病得差能舉重携輕而未受安樂是故問安樂不問曰若無病有力何以未受安樂答曰有人貧窮恐怖憂愁不得安樂以是故問得安樂不復次有二種問評法問評身問評心若言少惱少病興居輕利氣力是問評身若言安樂不是問評心種種內外諸病名為身病姪欲瞋恚嫉妬慳貪憂愁怖畏等種種煩惱九十八結五百纏種種欲願等名為心病是二病問評故言少惱少病興居輕利氣力安樂不問曰人問評則應令諸天尚不應如此問評何況於佛答曰佛身二種一神通變化身二父母

大智度論卷第十 第十九張 作字号

生身父母生身受入法故不如天是故應如人法問評問曰一切賢聖心无所著不貪身不惜壽不惡死不悅生若如是者何用問評答曰隨世界法故受人法問評遣問評亦以人法千葉金色蓮華如上說
 尔時釋迦牟尼佛受是千葉金色蓮華已散東方恒河沙等世界中佛問曰佛无勝如今何以故向東方諸佛散華供養如佛初得道時自念人无所尊則事業不成今十方天地誰可尊事者我欲師而事之是時梵天王等諸天白佛佛为无上無過佛者佛亦自以天眼觀三世十方天地中无勝佛者心自念言我行摩訶般若波羅蜜今自致作佛是我所尊即是我師我當恭敬供養尊事是法辭如有樹名為好堅是樹在地中百歲枝葉具足一日出生高百丈是樹出已欲求大樹以蔭其身是時林中有神語好堅樹言世中无大汝者諸樹皆當在汝蔭中佛亦如是無量阿僧祇劫在菩薩地中生一日於菩提樹下金

大智度論卷第十 第二張 作字号

剛座處坐實知一切諸法相得成佛道是時自念誰可尊事以為師者我當承事恭敬供養時梵天王等諸天白佛言佛为无上無過佛者今何以故復供養東方諸佛答曰佛虽无上三世十方天地中無過佛者而行供養供養有上中下下於已者而供養之是下供養供養勝已上是上供養供養與已等者是中供養諸佛供養是中供養如大愛道比丘与五百阿羅漢比丘与等一日中一時入涅槃是時諸得三道優婆塞舉五百牀四天王舉佛乳母大愛道牀佛自在前擎香鑪燒香供養佛語比丘汝等助我供養乳母身尔時諸阿羅漢比丘各各以神足力到摩梨山上取牛頭旃檀香薪助佛作積是為下供養以是故雖不求果而行等供養復次唯佛應供養佛餘人不知佛德如偈說
 智人能敬智智論則智喜智人能知智如地知地足
 以是故諸佛一切智能供養一切智復次是十方佛世世勸助釋迦牟尼

佛如七住菩薩觀諸法空无所有不生不滅如是觀已於一切世界中心不着欲放捨六波羅蜜入涅槃辟如人夢中作棧渡大河水手足疲勞生患厭想在中流中夢覺自念言何許有河而可渡者是時勤心都放菩薩亦如是立七住中得無生法忍心行皆止欲入涅槃介時十方諸佛皆放光明照菩薩身以右手摩其頭語言善男子勿生此心汝當念汝本願欲度衆生汝雖知空衆生不解汝當集諸功德教化衆生共入涅槃汝未得金色身三十二相八十種隨形好无量光明三十二業汝今始得一无生法門莫便大喜是時菩薩聞諸佛教誨還生本心行六波羅蜜以度衆生如是等初得佛道時得是佐助又佛初得道時心自思惟是法甚深衆生愚蒙薄福我亦五惡世生今當云何念已我當於一法中作三分分為三乘以渡衆生作是思惟時十方諸佛皆現光明讚言善哉善哉我等亦在五惡世中分一法作三分以度衆生

是時佛聞十方諸佛語聲即大歡喜稱言南无佛如是十方佛處處勸助為作大利知恩重故以華供養十方佛取上福德无過此德何以故是華寶積佛功德力所生非是水生華普明是十住法身菩薩送此華來上釋迦牟尼佛釋迦牟尼佛知十方佛是第一福田故以供養是福倍多何以故佛自供養佛故佛法中有四種布施一施者清淨受者不淨二施者不淨受者清淨三施者清淨受者亦淨四施者不淨受者不淨今施東方諸佛是為二俱清淨是福最大以是故佛自供養十方佛問曰一切聖人不受報果後更不生云何言是施福最大答曰是福雖无人受其福相自大若有人受者其報无量諸聖人知有為法皆无常空故捨入涅槃是福亦捨譬如燒金丸雖眼見其好不可以手觸燒人手故復次如人有瘡則須藥塗若无瘡者藥无所施人有身亦如是常為飢渴寒熱所逼亦如瘡發以衣被飲食温燻將適如藥塗瘡如思

癡人為貪藥故不用除瘡若其无瘡藥亦无用諸佛以身為瘡捨放身瘡故亦不受報藥以是故雖有大福亦不受報所散蓮華滿東方如恒河沙等諸佛世界問曰華少而世界多云何滿答曰佛神通力故如上八種自恣變化法大能令小小能令大輕能令重重能令輕自在无碍隨意所到能動大地所願能辦諸大聖人皆得是八種自在是故佛能以小華滿東方如恒河沙等世界又復以示衆生未來福報如此少華滿東方世界又勸東方菩薩言殖福於佛田中所得果報亦如此華滿无量汝雖遠來應當歡喜遇此大福田果報无量一華上皆有菩薩結加趺坐說六波羅蜜聞此法者畢至阿耨多羅三藐三菩提問曰上佛以舌相光明化作千葉寶華一一華上皆有坐佛今何以故一一華上皆有坐菩薩答曰上佛所化華故有坐佛此是普明菩薩所供養華是故有坐菩薩復次上諸衆生應見坐佛得度今此衆生應

大智度論卷第十 第五張 作字号

見坐菩薩得度結加趺坐說六波羅蜜聞此法者畢至阿耨多羅三藐三菩提如先說諸出家在家菩薩及諸童男童女頭面礼釋迦牟尼佛足各以供養具供養恭敬尊重讚歎釋迦牟尼佛是諸出家在家菩薩及諸童男童女各各以善根福德力故得供養釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛如說偈

諸聖所來道佛亦如是來實相及所去佛亦亦无異諸聖如實語佛亦如實說以是故名佛多陀阿伽度忍鎧心堅固精進弓力强智慧箭勁利破憍慢諸賊應受天世人一切諸供養以是故名佛以為阿羅訶正知苦實相亦實知苦集知苦滅實相亦知苦滅道真正解四諦定實不可變是故十方中号三藐三佛得微妙三明清淨行亦具是故号世尊鞞闍遮羅那解知一切法自得妙道去或時方便說愍念一切故滅除老病死令到安隱處以是故名佛以為修伽陀知世所從來亦知世滅道以是故名佛為路迦鞞陀禪戒智等眼无及况出上

大智度論卷第十 第五張 作字号

以是故名佛為阿耨多羅大悲度眾生軟善教調御以是故名佛富樓沙曇鬚智慧无煩惱說寂上解脫以是故名佛提婆摩菟舍三世動不動盡及不盡法道樹下志知是故名為佛

南方度如恒河沙等諸佛世界其土寂在邊世界名離一切憂佛号无憂德菩薩名離憂西方度如恒河沙等諸佛世界其世界寂在邊世界名滅惡佛号寶山菩薩名儀意北方度如恒河沙等諸佛世界其世界寂在邊世界名勝佛号勝王菩薩名得勝下方度如恒河沙等諸佛世界其世界寂在邊世界名善佛号善德菩薩名華上上方度如恒河沙等諸佛世界其世界寂在邊世界名喜佛号喜德菩薩名得喜如是一切皆如東方問曰如佛法中實无諸方名何以故諸五眾十二入十八界中所不攝四法藏中亦无說方是實法因緣求亦不可得今何以故此中說十方諸佛十方菩薩來答曰隨世俗法所傳故說方求方實不可得問曰何以言无方

大智度論卷第十 第五張 作字号

汝四法藏中不說我六法藏中說汝眾入界中不攝我陀羅驛中攝是方法常相故有相故亦有亦常如經中說日出處是東方日没處是西方日行處是南方日不行處是北方日有三分合若前合若今合若後合隨方日分初合是東方南方西方亦如是日不行處是无分彼間此此間彼是方相若無方無彼此彼此是方相而非方答曰不然須弥山在四域之中日繞須弥照四天下鬱怛羅越日中是弗婆提日出於弗婆提人是東方弗婆提日中是閻浮提日出於閻浮提人是東方是實无初何以故一切方皆東方皆南方皆西方皆北方言日出處是東方日行處是南方日没處是西方日不行處是北方是事不然復次有處日不合是為非方無方相故問曰我說一國中相汝以四國為難以是故東方非無初答曰若一國中與東方合是為有邊有邊故无常無常故是不遍以是故方但有名而无實余時是三千大千世

界變成為寶華遍覆地懸繒幡蓋香
樹華樹皆悉莊嚴問曰此誰神力令
地為寶答曰是佛无量神力變化所
為有人呪術幻法及鬼神龍王諸天
等能變少物令三千大千世界皆為
珍寶餘人及梵天王皆所不能佛入
四禪中十四變化心能令三千大千
世界華香樹木一切土地皆悉莊嚴
一切衆生皆悉和同心轉為善何以
故莊嚴此世界為說般若波羅蜜故
亦為十方諸菩薩客來及諸天世人
故莊嚴如人請貴客若一家請則莊
嚴一家一國主則莊嚴一國轉輪聖
王則莊嚴四天下梵天王則莊嚴三千
大千世界佛為十方无量恒河沙等
諸世界中主是諸他方菩薩及諸天
世人客來故亦為此彼衆人見此變
化莊嚴則生大心生清淨歡喜心從
大心發大業從大業得大報受大報
時更生大心如是展轉增益得成阿
耨多羅三藐三菩提以是故變此世
界皆悉為寶云何名寶寶有四種金
銀毗琉璃頗梨更有七種寶金銀毗

琉璃頗梨車渠馬瑙赤真珠此珠極貴非世
珊瑚更復有寶摩羅伽此珠金翅鳥口
一切因陀羅越閻摩訶羅龍珠如意珠玉
貝珊瑚虎魄等寶種種名為寶是寶
有三種有人寶天寶菩薩寶人寶力
少唯有清淨光色除毒除鬼除闇亦
除飢渴寒熱種種苦事天寶亦大亦
勝常隨逐天身可使令可共語輕而
不重菩薩寶勝於天寶能兼有人寶
天寶事又能令一切衆生知死此生
彼因緣本末辟如明鏡見其面像
復次菩薩寶能出種種法音若為首
飾寶冠則用十方无量世界諸佛上
幢幡華蓋種種供養之具以供養佛
又雨衣被卧具生活之物種種衆事
隨衆生所須皆悉用之給施衆生如
是等種種衆寶以除衆生貧窮苦厄
問曰是諸珍寶從何處出答曰金出
山石沙赤銅中真珠出魚腹中竹中
地腦中龍珠出龍腦中珊瑚出海中
石樹生貝出雷中銀出燒石餘琉璃
頗梨等皆出山窟中如意珠出自佛

舍利若法沒盡時諸舍利皆變為如
意珠辟如過千歲外化為頗梨珠如
是等諸寶是人中常寶佛所莊嚴一
切世界是寂殊勝諸天所不能得何
以故是從大功德所生種種華幡如
先說香樹者名阿伽樓多伽樓
樹香栴檀如是等種種香樹華樹名
占黃華阿輸迦無憂婆呵迦羅
如是等種種華樹辟如華積世界普
華世界妙德菩薩善住意菩薩及餘
大威神諸菩薩皆在彼住問曰何以
言辟如華積世界答曰彼世界常有
淨華此世界變化一時故以喻也辟
喻法以小喻大如人面好辟如滿月
問曰更有十方諸清淨世界如阿彌
陀佛安樂世界等何故但以普華世
界為喻答曰阿彌陀佛世界不如華
積世界何以故法積比丘佛雖將至
十方觀清淨世界功德力薄不能得
見上妙清淨世界以是故世界不如
復次當佛變化此世界時正與華積
世界相似以是故言辟如華積世界
問曰更有餘大菩薩如毗摩羅結觀

大智度論卷第十 第三十張 作字號

世音遍吉菩薩等何以不言此諸菩薩在彼住而但言文殊尸利善住意菩薩答曰是遍吉菩薩一一毛孔常出諸佛世界及諸佛菩薩遍滿十方以化衆生無適住處文殊尸利分身變化入五道中或作聲聞或作緣覺或作佛身如首楞嚴三昧經中說文殊師利菩薩過去世作龍種尊佛七十二億世作辟支迦佛是可言可說遍吉菩薩不可量不可說住處不可知若住應在一切世界中住是故不說復次及諸大威神菩薩亦應說說遍吉等諸大菩薩

大智度論卷第十 第三十張 作字號

皆說般若波羅蜜以是故不應盡來問曰若有十方諸佛皆說般若波羅蜜十方諸菩薩何以故來答曰如普明菩薩來章中已說與釋迦牟尼佛因緣故來復次是諸菩薩本願故若有說般若波羅蜜我當聽受供養是以遠來欲以身力積功德故亦以示諸衆生我從遠來供養法故云何汝在此世界而不供養問曰佛於法不著何以故七現神力而令衆生大集答曰是般若波羅蜜甚深難知難解不可思議是故廣集諸大菩薩令新發意者心得信樂辭如小人所語不為人信貴重大人必信受問曰何以故言若天世界若魔世界若梵世界但應言天世界人世界則足何以故十号中言天人師以是故應言天人而已答曰諸天有天眼天耳利根智慧多自知來以是故言天世界問曰若天世界已攝魔梵何以故別說若魔若梵答曰天中有三大主釋提婆那民二處天主魔王六欲天主梵世界中大梵天王為主問曰如夜

大智度論卷第十 第三十張 作字號

魔天境率陀天化樂天皆有主何以但有三大答曰釋提婆那民依地住佛亦在地住常來佛所大有名稱人多識故魔王常來燒佛又是一切欲界中主夜摩天境率陀天化樂天皆屬魔王復次天世界則三界天皆攝是天中一切欲界魔為主是故別說復次魔常燒佛今來聽般若波羅蜜餘人增益信故問曰色界中大有天何以但言梵世界集答曰上諸天無覺觀不喜散心又難聞故梵世界有四識易聞故又梵世界近故復次梵名離欲清淨今言梵世界已說說色界諸天復次餘天不有人民初初生時梵天王獨在梵宮寂寞無人其心不悅而自生念此間何以不生人民是時光音天命盡者應念來生梵王便自生念此諸天先無隨我念故生我能生此諸天諸天是時亦各自念我從梵王生梵王是我父也以是故但說梵世界復次二禪三禪四禪天於欲界見佛聽法若勸助菩薩眼識耳識身識皆在梵世界中以取是故

別說梵世界問曰何以故獨說諸沙門婆羅門不說國王及長者諸餘人衆答曰智慧人有二分沙門婆羅門出家名沙門在家名婆羅門餘人心存世樂是故不說婆羅門多學智慧求福出家人一切求道是故但說沙門婆羅門在家中七世清淨生滿六歲皆受戒名婆羅門是沙門婆羅門中有道德智慧以是故說問曰先以說天世界今何以復說天答曰天世界是四天王忉利天魔是他化自在天梵是色界今說天是欲界中夜摩兜率陀他化樂愛身天等愛身在六天上形色絕妙故言愛身問曰何以但說捷闍婆不說諸餘鬼神及龍王答曰是捷闍婆是諸天伎人隨逐諸天其心柔軟福德力小減諸天諸鬼神鬼神道中攝龍王畜生道中攝甄陀羅亦是天伎皆屬天與天同住共坐飲食伎樂皆與天同是捷闍婆王名童籠磨樹是捷闍婆甄陀羅恒在二處住常所居止在十寶山間有時天上為諸天作樂此二種常番休

上下人在四天下生生有四種極長壽乃至無量歲極短壽乃至十歲阿修羅惡心鬪諍而不破戒大修福生在大海邊住亦有城郭宮殿是阿修羅王名毗摩質多婆梨羅羅如我等名阿修羅王如說一時羅羅阿修羅王欲取月月天子怖疾到佛所說偈
大智成就佛世尊 我今歸命稽首禮
是羅羅惱亂我 願佛憐愍見救護
佛與羅羅而說偈言
月能照闇而清涼 是虛空中大燈明
其色白淨有千光 汝莫吞月疾放去
是時羅羅怖懼流汗即疾放月婆梨阿修羅王見羅羅惶怖放月說偈問曰
汝羅羅何以故 惶怖戰慄疾放月
汝身流汗如病人 心怖不安乃如是
羅羅羅爾時說偈答曰
世尊以偈而勅我 我不放月頭七分
設得生活不安隱 以故我今放此月
婆梨阿修王說此偈言
諸佛甚難值 久遠乃出世 說此清淨偈

羅羅即放月
問曰何以不說地獄畜生餓鬼答曰地獄大苦心亂不能受法畜生愚癡覆心不能受化餓鬼為飢渴火燒身故不得受法復次畜生餓鬼中少多有來聽法者生福德心而已不堪受道是故不說問曰若尔者捷闍婆阿修羅亦不應說何以故鬼神道中已攝故答曰佛不說攝今何以言攝此是迦旃延子等說如阿修羅力與天等或時戰鬪勝捷闍婆是諸天伎與天同受福樂有智慧能別好醜何以不得受道法如雜阿含天品中說富那婆數鬼神母佛遊行宿其處尔時世尊說上妙法甘露女男二人啼泣母為說偈止之
汝聲怛羅勿作聲 富那婆數亦莫啼
我今聞法得道證 汝亦當得必如我
以是事故知鬼神中有得道者復次摩訶衍中密迹金剛力士於諸菩薩中勝何況餘人如屯喻摩甄陀羅王捷闍婆王至佛所彈琴讚佛三千世界皆為震動乃至摩訶迦葉不安其

大智度論卷第十 第三十六 作字號

坐如此人等云何不能得道如諸阿
修羅王龍王皆到佛所問佛深法佛
隨其問而答深義何以言不能得道
問曰於五道衆生中佛是天人師不
說三惡道以其无福無受道分故是
諸龍鬼皆墮惡道中答曰佛亦不分
明說五道說五道者是一切有部僧
所說婆蹉弗妬路部僧說有六道復
次應有六道何以故三惡道一向是
罪處若福多罪少是名阿修羅捷闍
婆等生處應別以是故應言六道復
次三惡道亦有道福少故言无及諸
菩薩紹尊位者如先說

大智度論卷第十

大智度論卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二六六頁中一行經名，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「大智度論卷第十」。
- 一 二六六頁中三行後，**資**有品名「釋初品十方菩薩來第十五之餘」；**磧**、**南**、**經**、**清**品名作「釋初品中十方諸菩薩來之餘」。
- 一 二六六頁中四行首字「寶」前，**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**冠以「經」。
- 一 二六六頁中八行「問曰」，**石**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**冠以「論」，下同。
- 一 二六六頁中二一行「音樂」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「醫藥」。
- 一 二六六頁下一二行第一三字「聚」，**資**作「衆」。
- 一 二六六頁下一五行首字「去」，**石**、**麗**作「至」。
- 一 二六六頁下一五行「佛世界」，**石**
- 作「佛國」，下同。
- 一 二六六頁下一六行「世界」，**石**作「國土」，下同。
- 一 二六六頁下二〇行第一〇字「界」，**石**、**麗**作「土」。
- 一 二六六頁下二二行首字「自」，諸本（不包括**普**，下同。）作「目」。
- 一 二六六頁下二二行「伽路子度」，**石**、**麗**作「度伽略子」；**南**作「伽略子度」。
- 一 二六七頁上二行第一六字「如」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「汝」。
- 一 二六七頁上三行第二字「日」，**磧**、**南**、**經**、**清**作「日」。
- 一 二六七頁上四行首字「善」前，**石**冠以「經」。
- 一 二六七頁上四行首字「善」至六行第一四字「力」，**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**無。
- 一 二六七頁上九行第九字「見」，諸本作「地」。
- 一 二六七頁上一〇行第一一字「細」，

諸本作「紐」。

一 二六七頁上一三行「成壞」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「威德」。

一 二六七頁上一四行第九字「破」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「壞」。

一 二六七頁上一五行第七字「是」前，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 二六七頁上一九行第三字「昧」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「昧中」。

一 二六七頁中二行首字「夫」，諸本作「失」。

一 二六七頁中四行第八字「此」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二六七頁中六行第六字「三」，諸本作「我三」。

一 二六七頁中七行第二字「諸」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二六七頁下五行第七字「可」，**石**無。

一 二六七頁下一二行第七字「佛」，**石**、**麗**作「佛言」。

一 二六七頁下一九行「棄諸蓋」，**石**、**麗**作「諸」。

一 二六七頁下二〇行末字「耳」，至此**石**卷第十一終，卷第十二始。且有品名「摩訶般若波羅蜜經釋初品中十方諸菩薩來義之二」。

一 二六七頁下二一行首字「佛」前，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 二六八頁上二行「勝難及」，**石**作「及難勝」。

一 二六八頁上一二行第三字「是」，**石**、**麗**作「是諸」。

一 二六八頁中一四行第三字「紐」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「紐」，下同。

一 二六八頁中一六行第五字「針」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二六八頁中一九行第六字「思」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「因」。

一 二六八頁中一九行末字「令」，**資**、**磧**、**徑**、**清**作「令」。

一 二六八頁下二行第一三字「翁」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「公」，下同。

一 二六八頁下五行第三字「亦」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「言」。

一 二六八頁下一〇行第四字「傷」，**石**作「得傷」。

一 二六八頁下一二行夾註「寶故曰名佛寶」，**石**作「故名佛寶」；**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「故名佛寶也」。

一 二六八頁下一八行第五字「人」，**石**作「夫」。

一 二六八頁下二〇行第六字「正」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「止」。

一 二六九頁上一行第一一字「文」，**石**作「牟尼」。

一 二六九頁上三行第一三字「天」，**石**作「天蓮」。

一 二六九頁上五行第一三字「雖」，**石**、**麗**作「唯」。

一 二六九頁上一一行「自手」，**石**、**麗**作「手自」。

一 二六九頁上一二行第二字「界」，**石**作「國」。

一 二六九頁上一二一行第一一字「狂」，**石**作「狂如賊」。

一 二六九頁上二二行第四字「則」，

一 石無。
 一 二六九頁中二行「百一」，諸本作「一百」。
 一 二六九頁中四行第一一字「一」，南無。
 一 二六九頁中五行第一一字及一三行第二字「小」，石、磧、南、徑、清作「少」。
 一 二六九頁中一二行首字「儀」，石、資、磧、南、徑、清作「貌」。
 一 二六九頁中一五行第六字「林」，資、磧、南、徑、清作「床」。
 一 二六九頁中一五行第一〇字「明」，石無。
 一 二六九頁中二一行第六字「知」，資、磧、南、徑、清作「如」。
 一 二六九頁下一五行第五字「衛」，徑、清作「越」。
 一 二六九頁下二〇行「根利」，石、磧、南、徑、清作「利根」。
 一 二七〇頁上一二行「余時」前，石、磧、南、徑、清、麗冠以「經」，下同。

一 二七〇頁上一六行第三字「及」，資、磧、南、徑、清作「及諸」。
 一 二七〇頁中三行第五字「德」，石作「福」。
 一 二七〇頁中一四行第三字「在」，資、磧、南、徑、清作「居」。
 一 二七〇頁中二二行第一三字「見」，麗無。
 一 二七〇頁下五行第六字「皆」前，石、磧、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 二七一頁上七行第五字「城」，資、磧、南、徑、清作「財」。
 一 二七一頁上一三行第九字「持」前，石、磧、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 二七一頁中五行首字「法」，資、磧、南、徑、清作「法重」。
 一 二七一頁中九行「目連須菩提」，石作「須菩提目軋連」。
 一 二七一頁中一三行第九字「白」前，石、磧、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 二七一頁中二〇行第七字「而」，資、磧、南、徑、清作「而故」。

一 二七一頁中二一行「是陶」，石作「此是窯」。
 一 二七一頁中二二行第二字「小」，石作「一」。
 一 二七一頁下六行「等力」，資、磧、南、徑、清作「力等」。
 一 二七一頁下一四行首字「地」，資、磧、南、徑、清作「推」。
 一 二七一頁下一五行第七字「元」，諸本作「無」。
 一 二七一頁下二二行第一〇字「可」，石、資、磧、南、徑、清作「可得」。
 一 二七二頁上二行第七字「故」，資、磧、南、徑、清無。
 一 二七二頁上一二行第一二字「儀」，石、麗作「威儀」。
 一 二七二頁上一〇行首字「力」，資、磧、南、徑、清作「力安樂不者」。
 一 二七二頁上一一行第八字「樂」，石作「隱」。
 一 二七二頁上一五行第八字「病」，資、磧、南、徑、清作「患」。

一 二七二頁上一五行第一二字「利」，
 石、麗作「利及」。
 一 二七二頁上一七行第五字「病」，
 石作「苦」。
 一 二七二頁上二〇行「一一」，資、
 磧、南、徑、清作「二」。
 一 二七二頁中八行第五字「方」，石、
 磧、南、徑、清作「方如」。
 一 二七二頁中八行第九字「等」，石、
 資、磧、南、徑、清作「等諸」。
 一 二七二頁下一行第六字「等」，
 石、資、磧、南、徑、清無。
 一 二七三頁上五行第九字「覺」，石、
 麗作「覺已」。
 一 二七三頁上一二行第八字「共」，
 磧、南、徑、清作「莫」。
 一 二七三頁上一三行第一〇字「種」，
 石無。
 一 二七三頁上一六行「還生」，石作
 「發起」。
 一 二七三頁上一九行第一一字「今」，
 磧、南、徑、清作「念」。

一 二七三頁中一〇行第一〇字、一
 一行首字、末字、一二行第五及第
 九字「淨」，石作「清淨」。
 一 二七三頁中一二行第八字「不」，
 石作「亦不」。
 一 二七三頁中一五行「報果」，石作
 「果報」。
 一 二七三頁中一六行第一一字「福」，
 資、磧、南、徑、清、麗無。
 一 二七三頁中一七行第六字「報」，
 石作「福報」。
 一 二七三頁下一行第九字「除」，資、
 磧、南、徑、清作「塗」。
 一 二七三頁下四行第四字「所」前，
 石、磧、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 二七三頁下七行第一三字「輕」，
 石作「輕者」。
 一 二七三頁下八行第三字「重」，石
 作「重者」。
 一 二七三頁下一〇行第一一字「小」，
 石、南、徑作「少」。
 一 二七三頁下一四行第七字「弥」，

石無。
 一 二七三頁下一四行第一〇字「量」，
 石、麗作「量土」。
 一 二七三頁下一五行末字「一」前，
 石、磧、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 二七四頁上三行第六字「諸」前，
 石、磧、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 二七四頁上六行第四字「是」前，
 南、清冠以「論」。
 一 二七四頁上八行第五字「尼」，石、
 麗作「尼佛」。
 一 二七四頁上九行第五字「如」前，
 石、磧、徑、麗冠以「論」。
 一 二七四頁上九行「說偈」，石作「偈
 說」。
 一 二七四頁上一三行「箭勁利」，麗
 作「利勁箭」。
 一 二七四頁上一五行末字「集」，石
 作「因」。
 一 二七四頁上一六行第三、第九字
 及二二行第九字「滅」，石均作
 「盡」。

- 一 二七四頁上一九行第一三字「妙」，石作「好」。
- 一 二七四頁上末行「况出上」，石作「於佛者」。
- 一 二七四頁中六行首字「南」前，石、磧、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 二七四頁中六行末字「土」，石作「國土」；資、磧、南、徑、清作「世界」。
- 一 二七四頁中八行第一二字「河」，資、磧、南無。
- 一 二七四頁中一六行第九字「名」，資作「名善」。
- 一 二七四頁中一九行第二字及下二行首字「衆」，石作「陰」。
- 一 二七四頁下八行「此此間彼」，石、麗作「此間彼此」。
- 一 二七五頁上一行第二字「變」，石、資、磧、南、徑、清作「皆」。
- 一 二七五頁上四行第八字「及」，諸本作「及諸」。
- 一 二七五頁上五行第三字「變」，石、

- 麗作「變化」。
- 一 二七五頁上一四行第一一字「則」，資、磧、南、徑、清無。
- 一 二七五頁上二〇行第一一字「益」，麗作「長」。
- 一 二七五頁上二二行第八字「名」，石作「名爲」。
- 一 二七五頁中五行第七字「寶」，諸本無。
- 一 二七五頁中一三行第五字「寶」，石、麗作「寶勝」。
- 一 二七五頁中二二行第三字「生」，南作「玉」。
- 一 二七五頁下二行第八字「外」，諸本作「氷」。
- 一 二七五頁下九行第八字「譬」，石、磧、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 二七五頁下一〇行「妙德菩薩」，石作「文殊師利」。
- 一 二七五頁下一六行「何故」，石、麗作「何以故」。
- 一 二七六頁上九行第八字「迦」，石

- 無。
- 一 二七六頁上一二行第一一字「者」，資、磧、南、徑、清無。
- 一 二七六頁上一四行「若天若魔若梵」，石、磧、南、徑、清作「若天世界若魔世界若梵世界」。
- 一 二七六頁上一五行第三字「門」，石、麗作「門若」。
- 一 二七六頁上一五行第七字「及」，石、磧、南、徑、清作「若」。
- 一 二七六頁上一七行「皆集」，石、麗作「一切皆集」。
- 一 二七六頁上一二行第一一字「如」，石、麗作「如彼」。
- 一 二七六頁中二〇行第一三字「故」，石、資、磧、南、徑、清無。
- 一 二七六頁中二一行第一二字「大」，徑、清作「天」。
- 一 二七六頁中末行第五字「大」，資、磧、南、徑、清無。
- 一 二七六頁下三行第三字「在」，石、資、磧、南、徑、清作「依」。

- 一 二七六頁下三行「大有」，**石**作「有大」。
- 一 二七六頁下一四行第八字「不」，諸本作「未」。
- 一 二七六頁下末行「以取」，諸本作「取以」。
- 一 二七七頁上一三行第四字「他」，諸本無。
- 一 二七七頁上一三行第一一字「愛」，至一四行第一〇字「身」，**石**作夾註；其中「絕」，**石**作「殊」。
- 一 二七七頁中八行末字「偈」，**石**、**麗**作「偈言」。
- 一 二七七頁中九行「成就」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「精進」。
- 一 二七七頁中一二行第一二字「大」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「天」。
- 一 二七七頁中二二行第五字「王」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「羅王」。
- 一 二七七頁中二一行「說此偈言」，**麗**作「說偈」。
- 一 二七七頁下一一行「戰鬥」，**石**作

- 「戰鬥」。
- 一 二七七頁下一三行首字「以」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「以故」。
- 一 二七八頁上一一行第一三字「道」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「趣」。
- 一 二七八頁上一二行第七字「道」，諸本作「受道」。
- 一 二七八頁上末行經名，**石**作「大智度經論第十二」。

神祇縣廣勝寺

大智度論釋初品中舍利弗因緣第十六卷第十一聖

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

告舍利弗問曰般若波羅蜜客是菩薩
摩訶薩法佛何以故告舍利弗而不
告菩薩答曰舍利弗於一切弟子中
智慧最第一如佛偈說

一切衆生智唯除佛世尊欲比舍利弗
智慧及多聞於十六分中猶尚不及一
復次舍利弗智慧多聞有大功德年
始八歲誦十八部經通解一切經書
義理是時摩伽陀國有龍王兄弟一
名姑利二名阿伽羅降雨以時國無
荒年人民感之常以仲春之月一切
大集至龍住處為設大會作樂談義
終此一日自古及今斯集未替遂以
龍名以名此會此日常法敷四高坐
一為國王二為太子三為大臣四為
論士亦時舍利弗以八歲之身問衆
人言此四高座為誰敷之衆人答言
為國王太子大臣論士是時舍利弗
觀察時人婆羅門等神情瞻向無勝

大智度論卷第十一 第三十 聖

已者便昇論床結跏趺坐衆人疑恠
或謂愚小無知或謂智量過人雖復
喜其神異而猶各懷自矜耻其年小
不自與語皆遣年少弟子傳言問之
其答酬言趣辭理超絕時諸論師歎
未曾有愚智大小一切皆伏王大歡
喜即命有司封一聚落常以給之王
乘為輦振鈴告告宣示一切十六大
國六大城中無不慶悅是時告占師
子名拘律陀姓大目犍連舍利弗友
而親之舍利弗才明見貴目犍連豪
爽取重此二人者才智相比德行平
同行則俱遊住則同止少長纏繞結
要終始後俱厭世出家學道作梵志
弟子情求道門久而無徵以問於師
師名刪闍耶而答之言自我求道亦
歷年歲不知為道果有耶自我非其
人耶而亦不得他日其師寢疾舍利
弗在頭邊立大目連在足邊立喘喘
然其命將終乃愍尔而笑二人同心
俱問笑意師答之言世俗無眼為恩
愛所侵我見金地國王死其大夫人
自投火積求同一處而此二人行報

各異生處殊絕是時二人筆受師語欲以驗其虛實後有金地商人遠來摩伽陀國二人以疏驗之果如師語乃撫然歎曰我等非其人耶為是師隱我耶二人相與誓曰若先得甘露要畢同味是時佛度迦葉兄弟十人次遊諸國到王舍城頃止竹園二梵志師聞佛出世俱入王舍城欲知消息尔時有一比丘名阿說示_{五人著}衣持鉢入城乞食舍利弗見其儀服異容諸根靜默就而問言汝誰弟子師是何人答言釋種太子狀老病死苦出家學道得阿釋多羅三藐三菩提是我師也舍利弗言汝師教授為我說之即答偈曰

我年既幼稚受戒日初淺豈能宣至真廣說如來義

舍利弗言略說其要尔時阿說示比丘說此偈言

諸法因緣生是法說因緣是法因緣盡大師如是言

舍利弗聞此偈已即得初道遂報目連目連見其顏色和悅迎謂之言汝

得甘露味耶為我說之舍利弗即為其說向所聞偈目連言更為重說即復為說亦得初道二師與二百五十弟子俱到佛所佛遙見二人與弟子俱來告諸比丘汝等見此二人在諸梵志前者不諸比丘言已見佛言是二人者是我弟子中智慧第一神足第一弟子大衆俱來以漸近佛既到稽首在一面立俱白佛言世尊我等於佛法中欲出家受戒佛言善米比丘即時鬚髮自落法服著身衣鉢具足受成就戒過半月後佛為長抓梵志說法時舍利弗得阿羅漢道所以半月後得道者是人當作逐佛轉法輪師應在學地現前自入諸法種種具知是故半月後得阿羅漢道如是等種種功德甚多是故舍利弗雖是阿羅漢佛以是般若波羅蜜甚深法為舍利弗說問曰若尔者何以初少為舍利弗說後多為須菩提說若以智慧第一故應為說復何以為須菩提說答曰舍利弗佛弟子中智慧第一須菩提於弟子中得無諍三昧寂

第一無諍三昧相常觀衆生不令心惱多行憐愍諸菩薩者弘大誓願以度衆生憐愍相同是故命說復次是須菩提好行空三昧如佛在初利天夏安居受歲已還下閻浮提尔時須菩提於石窟中住自思惟佛從初利天來下我當至佛所耶不至佛所耶又念言佛常說若人以智慧眼觀佛法身則為見佛中寂是時以佛從初利天下故閻浮提中四部衆集諸天見人人亦見天坐中有佛及轉輪聖王諸天大衆衆會莊嚴先未曾有須菩提心念今此大衆雖復殊特勢不久停摩滅之法皆歸無常因此無常觀之初門悉知諸法空无有實作是觀時即得道證尔時一切衆人皆欲求先見佛礼敬供養有華色比丘尼欲除惡名便化為轉輪聖王及七寶千子衆人見之皆避坐起去化王到佛所已還復本身為比丘尼取初礼佛是時佛告比丘尼非汝初礼須菩提初礼我所以者何須菩提觀諸法空是為見佛法身得真供養供養中

大智度論卷第十一 第六張 聖字字

取非以致敬生身為供養也以是故言須菩提常行空三昧與般若波羅蜜空相相似是故佛命令說般若波羅蜜復次佛以衆生信敬阿羅漢諸漏已盡命之為說衆得淨信故諸菩薩漏未盡若以為證諸人不信以是故與舍利弗須菩提共說般若波羅蜜問曰何以名舍利弗為是父母所作字為是依行功德立名答曰是父母所作名字於閻浮提中第一安樂有摩伽陀國是中有大城名王舍王名頻婆娑羅有婆羅門論議師名摩陀羅王以其人善能論故賜封一邑去城不遠是摩陀羅遂有居家婦生一女眼似舍利鳥眼即名此女為舍利次生一男豚骨鹿大名拘郁羅拘郁羅秦言大豚也是婆羅門既有居家畜養男女所學經書皆已陳故不復業新是時南天竺有一婆羅門大論議師字提舍於十八種大經皆悉通利是人入王舍城頭上戴火以銅鉢腹人問其故便言我所學經書甚多恐腹破裂是故鉢之又問頭上何

大智度論卷第十一 第六張 聖字字

以戴火答言以大閻故衆人言日出照明何以言閻答言閻有二種一者日光不照二者愚癡闇蔽今雖有日明而愚癡猶黑衆人言汝但未見婆羅門摩陀羅汝若見者腹當縮明當闇是婆羅門逕至鼓邊打論議鼓國王聞之問是何人衆臣答言南天竺有一婆羅門名提舍大論議師欲求論處故打論鼓王大歡喜即集衆人而告之曰有能難者與之論議摩陀羅聞之自疑我以陳故不復業新不知我今能與論不僂俛而來於道中見二特牛方相拉觸心中作想此牛是我彼牛是彼以此為占知誰得勝此牛不如便大愁憂而自念言如此相者我將不如欲入衆時見有母人扶一瓶水正在其前躡地破瓶復作是念是亦不吉甚大不樂既入衆中見彼論師顏貌意色勝相具足自知不如事不獲已與共論議論議既交便墮負處王大歡喜大智明人速入我國復欲為之封一聚落諸臣議言一聰明人來便封一邑功臣不賞但

大智度論卷第十一 第六張 聖字字

寵語論恐非安國全家之道今摩陀羅論議不如應棄其封以與勝者若更有勝人復以與之王用其言即棄與後人是時摩陀羅語提舍言汝是聰明人我以女妻汝男兒相累今欲速出他國以求本志提舍納其女為婦其婦懷妊夢見一人身被甲冑手執金鏗摧破諸山而在大山邊立覺已白其夫言我夢如是提舍言汝當生男摧伏一切諸論議師唯不勝一人當與作弟子舍利懷妊以其子故母亦聰明大能論議其弟拘郁羅與姊談論每屈不如知所懷子必大智慧未生如何况出生即捨家學問至南天竺不剪指讀十八種經書皆令通利是故時人名為長抓梵志姊子既生七日之後裹以白疊以示其父其父思惟我名提舍遂我名字字為憂波提舍憂波秦言提舍星名遂是為父母作字衆人以其舍利所生皆共名之為舍利弗秦言子也復次舍利弗世本願於釋迦文尼佛所作智慧第一弟子字舍利弗是為本願因緣名字以是

故名舍利弗問曰若尔者何以不言
憂波提舍而但言舍利弗答曰時人
貴重其母於眾女人中聰明第一以
是因緣故稱舍利弗

菩薩摩訶薩欲以一切種智一切法
當習行般若波羅蜜菩薩摩訶薩義
如先讚菩薩品中說問曰云何名一
切種智何名一切法答曰智慧門名
為種有人以一智慧門觀有以二三
十百千万乃至恒河沙等阿僧祇智
慧門觀諸法今以一切智慧門入一
切種觀一切法是名一切種如凡夫
人三種觀欲離欲離色故觀欲色界
展惡誑惑濁重佛弟子八種觀无常
苦空無我如病如癰如箭入體惱患
是八聖種觀入四聖諦中為十六行
之四十六者觀苦四種無常苦空無
我觀苦因四種集因緣生觀苦盡四
種盡滅妙出觀道四種道正行跡出
入息中復有十六行一觀入息二觀
出息三觀息長息短四觀息遍身五
除諸身行六受喜七受樂八者受諸
心行九無作喜十心作攝十一心作

解脫十二觀无常十三觀散壞十四
觀離欲十五觀滅十六觀棄捨復有
六種念念佛種者佛是多陀阿伽陀
阿羅呵三藐三佛陀如是等十号五
念如後說世智出世智阿羅漢辟支
佛菩薩佛智如是等智慧知諸法名
為一切種一切法者識所緣法是一
切法所謂眼識緣色耳識緣聲鼻識
緣香舌識緣味身識緣觸意識緣法
眼緣色亦緣眼識耳聲鼻香舌味身
觸亦如是乃至緣意緣法緣意識是
名一切法是為識所緣法復次智所
緣法是一切法所謂苦智知苦集智
知集盡智知盡道智知道世智知苦
集盡道及虛空非數緣滅是為智所
緣法復次二法攝一切法色法無色
法可見法不可見法有對法無對法
有漏无漏有為無為心相應心不相
應業相應業不相應近法遠法等如
是種種二法攝一切法復次三種法
攝一切法善不善无記學無學非學
非无學見諦断思惟断不断復有三
種法五眾十二入十八界持如是等

種種三法攝一切法復有四種法過
去未來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
繫法因善法因不善法因無記法非
因善不善無記法緣緣法緣不緣法
緣緣不緣法非緣緣非緣不緣法如
是等四種法攝一切法有五種法色
心心相應心不相應无為法如是等
種種五法攝一切法有六種法見苦
断法見習盡道断法思惟断法不断
法如是等種種六法乃至無量法攝
一切法是為一切法問曰諸法甚深
微妙不可思議一切眾生尚不能得
知何況一人欲盡知一切法譬如
人欲量大地及數大海水滂欲稱須
弥山欲知虛空邊際如是等皆不可
知云何欲以一切種知一切法答曰
愚癡闇蔽甚大苦智慧光明寂為樂
一切眾生皆不用苦但欲求樂是故
菩薩求一切第一大智慧一切種觀
欲知一切法是菩薩發大心普為一
切眾生求大智慧是故欲知一切種
一切法如醫為一人二人用一種二

大智度論卷第十一 第三十 聖字

大智度論卷第十一 第三十 聖字

大智度論卷第十一 第三十 聖字

種藥則足若欲治一切衆生病者當
 須一切種藥菩薩亦如是欲度一切
 衆生故欲知一切種一切法如諸法
 甚深微妙無量菩薩智慧亦甚深微
 妙无量先答破一切智人中已廣說
 如函大蓋亦大復次若不以求一
 切法則不可得若以理求之則無不
 得辭如鑽火以木則火可得折薪求
 火火不可得如大地有邊際非一切
 智人無大神力則不能知若神通力
 大則知三千大千世界地邊際今此
 大地在金剛上三千大千世界四邊
 則虛空如是名地邊欲稱須弥山亦
 如是欲量虛空非不能量虛空無法
 故不可量

舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩云
 何欲以一切種知一切法當習行般
 若波羅蜜問曰佛欲說般若波羅蜜
 故種種現神變現已應即說何以故
 令舍利弗問而後說答曰問而後答
 佛法應尔復次舍利弗知般若波羅
 蜜甚深微妙無相之法難解難知自
 以智力種種思惟若觀諸法无常是

般若耶不是耶不能自了以是故問
 復次舍利弗非一切智於佛智慧中
 辭如小兒如說阿婆檀那經中佛在
 祇洹住時經行舍利弗從佛經行
 是時有鷹逐鴿鴿飛來佛邊住佛經
 行過之影覆鴿上鴿身安隱怖畏即
 除不復作聲後舍利弗影到鴿便作
 聲戰怖如初舍利弗白佛言佛及我
 身俱無三毒以何因緣佛影覆鴿鴿
 便無聲不復恐怖我影覆上鴿便作
 聲戰慄如故佛言汝三毒習氣未盡
 以是故汝影覆時恐怖不除汝觀此
 鴿宿世因緣幾世作鴿舍利弗即時
 入宿命智三昧觀見此鴿從鴿中來
 如一二三世乃至八十大劫常作鴿
 身過是已往不能復見舍利弗從三
 昧起白佛言是鴿八十大劫中常作
 鴿身過是已前不能復知佛言汝若
 不能盡知過去世試觀未來世此鴿
 何時當脫舍利弗即入願智三昧觀
 見此鴿一二三世乃至八十大劫未
 脫鴿身過是已往亦不能知從三昧
 起白佛言我見此鴿從一世二世乃

至八十大劫未免鴿身過此已往不
 復能知我不知過去未來齊限不審
 此鴿何時當脫佛告舍利弗此鴿除
 諸聲聞辟支佛所知齊限復於恒河
 沙等大劫中當作鴿身罪訖得出輪
 轉五道中後得為人經五百世中乃
 得利根是時有佛度無量阿僧祇衆
 生然後入無餘涅槃遺法在世是人
 作五戒優婆塞從比丘聞讚佛功德
 於是初發心願欲作佛然後於三阿
 僧祇劫行六波羅蜜十地具足得作
 佛度無量衆生已而入涅槃是時舍
 利弗向佛懺悔白佛言我於一鳥尚
 不能知其本末何況諸法我若知佛
 智慧如是者為佛智慧故寧入阿鼻
 地獄受無量劫苦不以為難如是等
 於諸法中不了故問

大智度論釋初品中檀波羅蜜義第十七
 佛告舍利弗菩薩摩訶薩以不住法
 住般若波羅蜜中以無所捨法具足
 檀波羅蜜施者受者及財物不可得
 故問曰般若波羅蜜是何等法答曰
 有人言無漏慧根是般若波羅蜜相

何以故一切慧中第一慧是名般若波羅蜜無漏慧根是第一以是故無漏慧根名般若波羅蜜問曰若菩薩未斷結云何得行無漏慧答曰菩薩雖未斷結行相似無漏般若波羅蜜是故得名行無漏般若波羅蜜聲聞人行暖法頂法忍法世間第一法先行相似無漏法後易得生苦法智忍有人言菩薩有二種有斷結使清淨有未斷結不清淨斷結清淨菩薩能行無漏般若波羅蜜問曰若菩薩斷結清淨復何以行般若波羅蜜答曰雖斷結使十地未滿未莊嚴佛土未教化衆生是故行般若波羅蜜復次斷結有二種一者斷三毒心不著人天中五欲二者雖不著人天中五欲於菩薩功德果報五欲未能捨離如是菩薩應行般若波羅蜜辟如長老阿泥盧豆在林中坐禪時淨愛天女等以淨妙之身來試阿泥盧豆阿泥盧豆言諸姊作青色來不用雜色欲觀不淨不能得觀黃赤白色亦復如是時阿泥盧豆閉目不視語言

諸姊速去是時天女即滅不現天福報形猶尚如是何况菩薩無量功德果報五欲又如甄陀羅王與八萬四千甄陀羅來到佛所彈琴歌頌以供養佛尔時須彌山王及諸山樹木人民禽獸一切皆僣佛邊大衆乃至大迦葉皆於坐上不能自安是時天諸菩薩問長老迦葉者年舊宿行十頭陀法之第一何以在坐不能自安大迦葉言三界五欲不能動我是菩薩神通功德果報力故令我如是非我有心不能自安也辟如須彌山四邊風起不能令動至大劫盡時毗藍風起如吹爛草以是事故知二種結中一種未斷如是菩薩等應行般若波羅蜜是阿毗曇中如是說復有人言般若波羅蜜是有漏慧何以故菩薩至道樹下乃斷結先雖有大智慧有無量功德而諸煩惱未斷是故言菩薩般若波羅蜜是有漏智慧復有人言從初發意乃至道樹下於其中間所有智慧是名般若波羅蜜成佛時是般若波羅蜜轉名薩婆若復

有人言菩薩有漏無漏智慧總名般若波羅蜜何以故菩薩觀涅隤行佛道以是事故菩薩智慧應是無漏以未斷結使事未成辦故應名有漏復有人言菩薩般若波羅蜜無漏無漏不可見無對復有人言是般若波羅蜜不可得相若有若無若常若无常若空若實是般若波羅蜜非陰界入所攝非有為非無為非法非非法無取无捨不生不滅出有無四句適無所著辟如火焰四邊不可觸以燒手故般若波羅蜜相亦如是不可觸以邪見燒故問曰上種種人說般若波羅蜜何者為實答曰有人言各各有理皆是實如經說五百比丘各各說二邊及中道義佛言皆有道理有人言末後答者為實所以者何不可破不可壞故若有法如毫釐許者皆有過失可破若言無亦可破此般若中亦有亦無无亦無非有非無亦無如是言說亦無是名寂滅無量无戲論法是故不可破不可壞是名真實般若波羅蜜最勝無過者如轉輪聖王降

大智度論卷第...

...

大智度論卷第...

大智度論卷第...

伏諸敵而不自高般若波羅蜜亦如是能破一切語言戲論亦不有所破復次從此已後品中種種義門說般若波羅蜜皆是實相如是不住法住般若波羅蜜中能具足六波羅蜜問曰云何名不住法住般若波羅蜜中能具足六波羅蜜答曰如是菩薩觀一切法非常非無常非苦非樂非空非實非我非無我非生滅非不生滅如是住甚深般若波羅蜜中於般若波羅蜜相亦不取名不住法住若取般若波羅蜜相是為住法住問曰若不取般若波羅蜜相心無所著如佛所言一切諸法欲為其本若不取者云何得具足六波羅蜜答曰菩薩憐愍眾生故先立誓願我必當度脫一切眾生以精進波羅蜜力故雖知諸法不生不滅如涅槃相復行諸功德具足六波羅蜜所以者何不住法住般若波羅蜜中故是名不住法住般若波羅蜜

大智度論釋初品中讚檀波羅蜜義第十八

問曰檀有何等利故菩薩住般若波

羅蜜中檀波羅蜜具足滿答曰檀有種種利益檀為寶藏常隨逐人檀為破苦能與人樂檀為善御開示天道檀為善府攝諸善人施攝善人與為檀為因緣故言攝檀為安隱臨命終時心不怖畏檀為慈相能濟一切檀為集樂能破苦賊檀為大將能伏慳敵檀為妙果天人所愛檀為淨道賢聖所遊檀為積善福德之門檀為立事聚眾之緣檀為善行受果之種檀為福業善人之相檀破貧窮斷三惡道檀能全護福樂之果檀為涅槃之初緣入善人聚中之要法稱譽讚歎之制府入眾無難之功德心不悔恨之窟宅善法道行之根本種種歡樂之林藪富貴安隱之福田得道涅槃之津梁聖人大士智者之所行餘人儉德寡識之所效復次辭如失火之家黠慧之人明識形勢及火未至急出財物舍雖燒盡財物悉在更修室宅好施之人亦復如是知身危脆財物無常修福及時如火中出物後世受樂亦如彼人更修宅業福慶自慰愚惑之人但知惜屋念

忿營採狂愚失智不量火勢猛風絕焰土石為燄翕響之間蕩然夷滅屋既不採財物亦盡飢寒凍餓憂苦畢世慳惜之人亦復如是不知身命無常須臾叵保而更聚錢守護愛惜死至無期忽焉逝沒形與土木同流財與委物俱棄亦如愚人憂苦失計復次大慧之人有心之士乃能覺悟知身如幻財不可保萬物無常唯福可恃將人出苦津通大道復次大人小心能大布施能自利已小人小心不能益他亦不自厚復次辟如勇士見敵必期吞滅智人慧心深得悟理慳賊雖強亦能挫之必令如意遇良福田值好時節時應施之時也過覺事應心而不作是名失時能大布施復次好施之人為人所敬如月初出無不愛者好名善譽周聞天下人所歸仰一切皆信好施之人貴人所念賤人所敬命欲終時其心不怖如是果報今世所得辟如樹華大果無量後世福也生死輪轉往來五道無親可恃唯有布施若生天上人中得清淨果皆由布施為馬畜生

得好歷養亦是布施之所得也布施之德富貴歡樂持戒之人得生天上禪智心淨無所染著得涅槃道布施之福是涅槃道之資糧也念施故歡喜歡喜故一心觀生滅無常故得道如人求蔭故種樹或求華或求果故種樹布施求報亦復如是今世後世樂如求蔭聲聞辟支佛道如華成佛如果是為檀種種功德

大智度論釋初品中檀相義第十九

問曰云何名檀答曰檀名布施心相應善思是名為檀有人言從善思起身口業亦名為檀有人言有信有福田有財物二事和合時心生捨法能破堅貪是名為檀辟如慈法觀衆生樂心生慈布施心數法亦復如是三事和合心生捨法能破堅貪檀有三種或欲界繫或色界繫或不繫聖人行施故名不繫心相應隨心行共心生非色法能作緣非業業相應隨業行共業生非先世業報生二種修應修行修得修二種證身證慧證若思惟斷若不斷二見斷欲界色界盡見斷有覺有觀法凡

夫聖人共行如是等阿毘曇中廣分別說復次施有二種有淨有不淨不淨者直施無所為或有為求財故施或愧人故施或為嫌責故施或畏懼故施或欲取他意故施或畏死故施或誑人令喜故施或自以富貴故應施或諍勝故施或妬瞋故施或憍慢自高故施為名譽故施或為呪願故施或解除衰求吉故施或為聚衆故施或輕賤不敬施如是等種種名為不淨施淨施者與上相違復次為道故施清淨心生無諸結使不來今世後世報恭敬憐愍故是為淨施淨施是趣涅槃道之資糧是故言為道故施若未得涅槃是人天報樂之因如華瓔珞初成未壞香潔鮮明為沮眼淨施亦復如是如佛說世有二人為難得一者出家中作非時解脫比丘二者在家白衣能清淨布施是淨施相乃至無量世世不失辟如券要无失時是布施果因緣和合時便有辟如樹得時節會便有華葉果實若時節未至有因而無果是布施法若

以求道能與人道何以故結使滅名涅槃當布施時諸煩惱薄故能助涅槃於所施物中不惜故除慳敬念受者故除嫉妬直心布施故除諂曲一心施故除調深思惟施故除悔觀受者功德故除不恭敬自攝心故除不慚知人好功德故除不慚不著財物故除愛慈愍受者故除瞋恭敬受者故除憍慢知行善法故除無明信有果報故除邪見知決定有報故除疑如是等種種不善諸煩惱布施時悉皆薄種種善法悉皆得布施時六根清淨善欲心生善欲心生故內心清淨觀果報功德故信心生身心柔軟故喜樂生喜樂生故得一心得一心故實智慧生如是等諸善法悉皆得復次布施時心生相似八正道信布施果故得正見正見中思惟不亂故得正思惟清淨說故得正語淨身行故得正業不求報故得正命慇心施故得正方便念施不廢故得正念心住不散故得正定如是等相似三十七品善法心中生復次有人布施是

大智度論卷第廿一 第三十卷 第五十

三十二相因緣所以者何施時與心堅固得足下安立相布施時五事圍繞受者是眷屬業因緣故得足下輪相大勇猛力施故得足跟廣平相施攝人故得手足網鞞相美味飲食施故得手足柔軟七處滿相施以益命故得長指身不曲大直相施時言我當相與施心轉增故得足趺高毛上向相施時受者求之一心好聽慇懃約勅令必疾得故得伊泥延躄相不瞋不輕求者故得脰長過膝相如求者意施不待言故得陰藏相好衣服卧具金銀珍寶施故得金色身相薄皮相布施令受者獨得自在用故得一一孔一毛生眉間白毫相求者求之即言當與以是業故得上身如師子肩圓相病者施藥飢渴者與飲食故得兩腋下垂取上味相施時勸人行施而安慰之開布施道故得肉髻相身圓如屈拘盧相有乞求者意欲與時柔軟實語必與不虛故得廣長舌相梵音聲相如迦陵毗伽鳥聲相施時如實語利益語故得師子頰相

大智度論卷第廿一 第三十卷 第五十

施時供養受者心清淨故得牙白齒齋相施時實語和合語故得齒密相四十齒相施時不瞋不著等心視彼故得青眼相眼睫如牛王相是為種三十二相因緣復次以七寶人民車乘金銀燈燭房舍香華布施故得作轉輪王七寶具足復次施得時故報亦增多如佛說施速行人速來人病人看病人風寒眾難時施是為時施復次布施時隨土地所須施故得報增多復次曠路中施故得福增多常施不廢故得報增多如求者所欲施故得福增多施物重故得福增多如以精舍園林浴池等若施善人故得報增多若施僧故得報增多若施者受者俱有德故得報增多種種將迎恭敬受者故得福增多難得物施故得福增多隨所有物盡能布施故得福增多辭如大月氏弗迦羅城中有一畫師名千那到東方多剎陀羅國客盡十二年得三十兩金持還本國於弗迦羅城中聞打鼓作大會聲住見眾僧信心清淨即問維那此眾中

大智度論卷第廿一 第三十卷 第五十

幾許物得作一日食維那答曰三十兩金足得一日食即以所有三十兩金付維那為我作一日食我明日當來空手而歸其婦問曰十二年作得可等物答言我得三十兩金即問三十兩金今在何所答言已在福田中種婦言何等福田答言施與眾僧婦便縛其夫送官治罪斷事大官問以何事故婦言我夫狂癡十二年作得三十兩金不憐愍婦兒盡以與他人依如官制輒縛送來大官問其夫汝何以不供給婦兒乃以與他答言我先世不行功德今世貧窮受諸辛苦今世遭遇福田若不種福後世復貧貧貧相續無得脫時我今欲頓捨貧窮以是故盡以金施眾僧大官是優婆塞信佛清淨聞是語已讚言是為甚難慇懃苦得此少物盡以施僧汝是善人即脫身璣珞及所乘馬并一聚落以施貧人而語之言汝始施眾僧眾僧未食是為穀子未種牙已得生大果方在後身以是故言難得之物盡用布施其福取多復次有世間檀

有出世間檀有聖人所稱譽檀有聖人所不稱譽檀有佛菩薩檀有聲聞檀何等世間檀凡夫人布施亦聖人作有漏心布施是名世間檀復次有人言凡夫人布施是為世間檀聖人雖有漏心布施以結使斷故名出世間檀何以故是聖人得無作三昧故復次世間檀者不淨出世間檀者清淨二種結使一種屬愛一種屬見為二種結使所使是為世間檀無此二種結使是為出世間檀若三尋繫心是為世間檀何以故因緣諸法實無吾我而言我與彼取是故名世間檀復次我無定處我以為彼彼以為非彼以為我我以為非以是不定故無實我也所施財者從因緣合有無有一法猶可得者如綰如布束緣合故成除系除縷則無綰布諸法亦如是一相無相相常自空人作想念計以為有顛倒不實是為世間檀心無三尋實知法相心不顛倒是為出世間檀出世間檀為聖人所稱譽世間檀聖人所不稱譽復次清淨檀不雜諸垢

如諸法實相是聖人所稱譽不清淨雜結使顛倒心者是聖人所不稱譽復次實相智慧和合布施是聖人所稱譽若不念者聖人所不稱譽復次不為來生亦不為知諸法實相故施但求脫生老病死是為聲聞檀為一切眾生故施亦為知諸法實相故施是為諸佛菩薩檀於諸功德不能具足但欲得少許分是為聲聞檀一切諸功德欲具足滿是為諸佛菩薩檀畏老病死故施是為聲聞檀為助佛道為化眾生不畏老病死是為諸佛菩薩檀是中應說菩薩本生經如說阿婆陀那經中昔閻浮提中有王名婆薩婆亦時有婆羅門菩薩名車羅摩是國王師教王作轉輪聖王法津摩羅財富無量珍寶具足作是思惟人謂我為貴人財富無量饒益眾生今正是時應當大施富貴雖樂一切無常五家所共令人散輕失不定譬如猕猴不能暫住人命逝速疾於電滅人身無常眾苦之數以是之故應行布施如是思惟已自作手躡普

告閻浮提諸婆羅門及一切出家人願各屈德來集我舍欲設大施滿十歲飯汁行船以酪為池米麵為山酥油為渠衣服飲食卧具湯藥皆令極妙過十二歲欲以布施八万四千白鳥犀甲金飾珞以名寶建大金幢四寶庄嚴八万四千馬亦以犀甲金飾四寶校絡八万四千車皆以金銀琉璃頗梨寶飾覆以師子虎豹之皮若白劍婆羅寶懺雜飾以為莊嚴八万四千四寶林雜色純純種種茵蓐柔軟細滑以為校飾丹枕錦被置牀兩頭妙衣威服皆亦備有八万四千金鉢威滿銀粟銀鉢威金粟琉璃鉢威頗梨粟頗梨鉢威琉璃粟八万四千乳牛牛出乳一斛金鈔其踵角衣以白疊八万四千美女端正福德皆以白珠名寶瓔珞其身略舉其要如是種種不可勝記亦時婆薩婆王及八万四千小國王并諸臣民豪傑長者各以十万舊金錢贈遺勸助設山法祠具足施已釋提婆那民來語車維摩菩薩說此偈言

大智度論卷第十 第五十 聖字

天地難得物能喜悅一切汝今皆以得為佛道布施

尔時淨居諸天現身而讚說此偈言
開門大布施汝所為者是憐愍眾生故為之求佛道

是時諸天作是思惟我當閉其金瓶令水不下所以者何有施者無福田故是時魔王語淨居天此諸婆羅門皆出家持戒清淨入道何以乃言無有福田淨居天言是善薩為佛道故布施今此諸人皆是邪見是故我言無有福田魔王語天言云何知是人為佛道故布施是時淨居天化作婆羅門身持金瓶執金杖至耆羅摩善薩所語言汝大布施難捨能捨欲求何等欲作轉輪聖王七寶千子王四天下耶善薩答言不求此事汝求釋提婆那民為八千那由他天女主耶答言不汝求六欲天主耶答言不汝求梵天王主三千大千世界為眾生祖父耶答言不汝欲何所求是時善薩說此偈言
我求無欲處離生老病死能度諸眾生

大智度論卷第十 第五十一 聖字

求如是佛道

化婆羅門言布施主佛道難得當大辛苦汝心軟申樂必不能求成辨此道如我先語轉輪聖王釋提婆那民六欲天王梵天王是易可得不如求此善薩答言汝聽我一心捨

假令熱鐵輪在我頭上轉一心求佛道終不懷悔恨若使三惡道人中無量苦一心求佛道終不為此轉

化婆羅門言布施主善哉善哉求佛如是便讚偈言
汝精進力大慈愍於一切智慧无尊成佛在不久

是時天雨眾華供養善薩諸淨居天閉瓶水者即隱不現善薩是時至婆羅門上座前以金瓶行水水閉不下眾人疑怖此種種大施一切具足不施主人功德亦大今何以故瓶水不下善薩自念此非他事將無我心不清淨耶得無施物不具足乎何以致此自觀祠經十六種書清淨無瑕是時諸天語善薩言汝莫疑悔汝無不辦是諸婆羅門惡邪不淨故也即說

大智度論卷第十 第五十二 聖字

偈言

是人邪見網煩惱破正智離諸清淨戒唐苦隨異道

以是故水閉不下如是語已忽然不現尔時六欲天放種種光明照諸眾會語善薩而說偈言

邪惡海中行不順汝正道 諸受施人中無有如汝者

說是語已忽然不現是時善薩聞說此偈自念會中實自無有與我等者水閉不下其將為此即說偈言

若有十方天地中 諸有好人清淨者我今歸命稽首礼 右手執瓶灌左手而自立願我一人 應受如是大布施是時瓶水踊在虛空從上來下而灌其左手是時婆羅門王見是感應心生恭敬而說偈言
大婆羅門生清琉璃色水從上流注下來隨汝手中

是時大婆羅門眾恭敬心生合手作礼歸命善薩善薩是時說此偈言
今我所布施 不求三界福 為諸眾生故 以用求佛道

說此得已一切大地山川樹木皆六
反振動韋羅摩本謂此眾應受供養
故與既知無堪受者今以憐愍故以
所受物施之如是種種檀本生因緣
是中應廣說是為外布施六何名內
布施不惜身命施諸眾生如本生因
緣說釋迦文佛本為菩薩為大國王
時世無佛无法無比丘僧是王四出
求索佛法了不能得時有一婆羅門
言我知佛偈供養我者當以與汝王
即問言索何等供養答言汝能就汝
身上破肉為燈炷供養我者當以與
汝王心念言今我此身危脆不淨世
世受苦不可復數未曾為法今始得
用甚不惜也如是念已喚旃陀羅遍
割身上以作燈炷而以白疊纏肉酥
油灌之一時遍燒舉身火燃乃與一
偈又復釋迦文佛本作一鵠在雪山
中時大雨雪有一人失道窮厄辛苦
飢寒並至命在須臾鵠見此人即飛
求火為其聚薪然之又復以身投火
施此飢人如是等頭目髓腦給施眾
生種種本生因緣經此中應廣說如

是等種種是名內布施如是內外布
施無量是名檀相
大智度論釋初品中檀波羅蜜法施義第三十
問曰云何名法布施答曰有人言常
以好語有所利益是為法施復次有
人言以諸佛語妙善之法為人演說
是為法施復次有人言以三種法教
人一修妬路二毗尼三阿毗曇是為
法施復次有人言以四種法教人
一修妬路二毗尼三阿毗曇四
四雜藏是為法施復次有人言略說
以二種法教人一聲明法二摩訶衍
法是為法施問曰如提婆達多等
亦以三藏四藏聲聞法摩訶衍法教
人而身入地獄是事云何答曰提婆
達邪見罪多呵多妄語罪多非是為
道清淨法施但求名利恭敬供養惡
心罪故提婆達生入地獄呵多死墮
惡道復次非但言說名為法施常以
淨心善思以教一切是名法施譬如
財施不以善心不名福德法施亦不
不以淨心善思則非法施復次說法
者能以淨心善思讚歎三寶開罪福

門示四真諦教化眾生令入佛道是
為真淨法施復次略說法有二種一
者不惱眾生善心慈愍是為佛道因
緣二者觀知諸法真空是為涅槃道
因緣在大眾中興愍哀心說此二法
不為名聞利養恭敬是為清淨佛道
法施如說阿輪伽王一日作八万佛
面雖未見道於佛法中少有信樂日
日請諸比丘入宮供養日日次第留
法師說法有一三歲年少法師聰明
端正次應說法在王邊坐口有異香
王甚疑恠謂為不端欲以香氣動王
宮人語比丘言口中何等開口者之
即為開口了無所有與水令漱香氣
如故王問大德新有此香舊有之耶
比丘答言如此久有非適今也又問
有此久如以偈答言
如葉佛時 集此香法 如是久久
常者新出
王言大德略說未解為我廣演答言
王當一心善聽我說我昔於迦葉佛
法中作說法比丘常在大眾之中歡
喜演說迦葉世尊無量功德諸法實

大智度論卷第十一

大智度論卷第十一

大智度論卷第十一

相無量法門慇懃讚歎教誨一切自
是以來常有妙香從口中出世世不
絕恒如今日而說此偈

草木諸華香此香氣超絕能悅一切心
世世常不滅

于時國王愧喜交集白比丘言未曾
有也說法功德大果乃亦比丘言此
名為華未是果也王言其果去何願
為演說若言果略說有十王諦聽之
即為說偈

大名聞端政得樂及恭敬威光如日明
為一切所愛辯才有大智能盡一切結
苦滅得涅槃如是名為十

王言大德讚佛功德云何而得如是
果報今時比丘以偈答曰

讚佛諸功德令一切普聞以此果報故
而得大名譽讚佛寶功德令一切歡喜
以此功德故世世常端正為人說罪福
令得安樂所以此之功德受樂常歡豫
讚佛功德力令一切心伏以此功德故
常獲恭敬報顯現說法燈照悟諸眾生
以此之功德威光如日曜種種讚佛德
能悅於一切以此功德故常為人所愛

巧言讚佛德無量無窮已以此功德故
辯才不可盡讚佛諸妙法一切無過者
以此功德故大智慧清淨讚佛功德時
令人煩惱薄以此功德故結盡諸垢滅
二種結盡故涅槃身已畢辟如澍大雨
火盡無餘熱

重告王言若有未悟今是問時當以
智箭破汝疑軍王曰法師我心悅悟
无所疑也大德福人善能讚佛如是
等種種因緣說法度人名為法施問
曰財法施何者為勝答曰如佛所言
二施之中法施為勝所以者何財施
果報在欲界中法施果報或在三界
或出三界復次口說清淨深得理中
心亦得之故出三界財施有量法施
無量財施有盡法施無盡譬如以薪
益火其明轉多復次財施之報淨少
垢多法施之報垢少淨多復次若作
大施必待眾力法施出心不待他也
復次財施能令四大諸根增長法施
能令無漏根力覺道具足復次財施
之法有佛無佛世間常有如法施者
唯有佛世乃當有耳是故當知法施

甚難云何為難乃至有相辟支佛不
能說法直行乞食飛騰變化而以度
人復次從法施中能出生財施及諸
聲聞辟支佛菩薩及佛復次法施能
分別諸法有漏無漏法色法無色法
有為無為法善不善無記法常法無
常法有法無法一切諸法實相清淨
不可破不可壞如是等法略說則八
萬四千法藏廣說則無量如是等種
種皆從法施分別了知以是故法施
為勝是二施和合名之為檀行是二
施願求作佛則能令人得至佛道何
况其餘問曰四種捨名為檀所謂財
捨法捨無畏捨煩惱捨此中何以不
說二種捨答曰無畏捨與尸羅無別
故不說有般若故不說煩惱捨若不
說大波羅蜜則應具說四捨

大智度論卷第十一

大智度論卷第十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二八四頁中一行經名，石作「大智度經論卷第十三」；資、磧、南、經、清作「大智度論卷第十一」。
- 一 二八四頁中三行後，諸本有品名，石作「摩訶般若波羅蜜經釋初品中舍利弗因緣第十六」；資作「釋初品中舍利弗因緣第十七」；磧、南、經、清作「釋初品中舍利弗因緣」。
- 一 二八四頁中四行首字「告」，石、麗作「經」佛告；磧、南、經、清作「經」告。
- 一 二八四頁中四行第五字「問」前，石、磧、南、經、清、麗冠以「論」。
- 一 二八四頁中一三行第八字「羅」，資、磧、南、經、清作「和羅」。
- 一 二八四頁下三行首字「喜」，石、資、磧、南、經、清、麗作「嘉」。

- 一 二八四頁下八行第七字「告」，資、磧、經作「吉」；南、清作「言」。
- 一 二八四頁下九行第一二字「告」，石、資、磧、南、經、清作「吉」。
- 一 二八四頁下一一行第一〇字「貴」，石、麗作「重」。
- 一 二八四頁下一二行第二字「最」，磧、南、經、清作「取」。
- 一 二八四頁下一二行第三字「重」，石、麗作「貴」。
- 一 二八四頁下一三行第六字「住」，南、經作「坐」。
- 一 二八四頁下一三行第九字「止」，石作「上」。
- 一 二八四頁下一四行「終始」，石作「始終」。
- 一 二八四頁下一五行第三字「情」，石、資、磧、南、經、清作「精」。
- 一 二八四頁下一七行「道果有」，石、麗作「有道果」。
- 一 二八四頁下一七行第九字「有」，資、磧、南、經、清無。

- 一 二八四頁下一七行第一二字「自」，石、資、磧、南、經、清、麗無。
- 一 二八四頁下一八行第一一字「寢」，石作「病」。
- 一 二八四頁下一九行第四字「邊」，石作「側」。
- 一 二八四頁下一九行第一一字「邊」，石作「後」。
- 一 二八四頁下二一行末字「恩」，石作「愚」。
- 一 二八五頁上一行末字「語」，資、磧、南、經、清作「意」。
- 一 二八五頁上四行第二字「撫」，磧、南、清、麗作「撫」。
- 一 二八五頁上六行第二字「畢」，磧、南、經、清作「必」。
- 一 二八五頁上一六行「受戒日」，石、麗作「學日又」。
- 一 二八五頁上一六行第一三字「宣」，資、磧、南、經、清作「演」。
- 一 二八五頁上二二行第三字「弗」，經作「佛」。

一 二八五頁中四行第三字「俱」，**石**作「俱來」。

一 二八五頁中四行第七字「佛」，**石**無。

一 二八五頁中一二行第一三字「抓」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「爪」。

一 二八五頁中一六行第二字「知」，**石**作「足」。

一 二八五頁中二一行第八字「說」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「多說」。

一 二八五頁中末行末字「最」，**石**無。

一 二八五頁下一行第七字「相」，**石**無。

一 二八五頁下四行、六行及九至一〇行「忉利」，**石**作「三十三」。

一 二八五頁下七行第二字「來」，**石**無。

一 二八五頁下一八行「惡名」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「女名之惡」。

一 二八五頁下二一行第一二字「礼」，**石**作「礼佛」。

一 二八五頁下二二行第二字「初」，

石、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「最初」。

一 二八六頁上三行第五字「似」，**石**、**麗**作「應以」；**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「應」。

一 二八六頁上六行第八字「證」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「說」。

一 二八六頁上六至七行「以是故」，**石**作「是為」。

一 二八六頁上一七行「秦言大膝也」，**徑**、**清**作「此言大膝」。

一 二八六頁上一七行第七字「也」，**石**無。

一 二八六頁上一八行第二字「畜」，**石**作「育」。

一 二八六頁上一八行至一九行，中一行「陳故不復」，**石**、**麗**作「廢忘又不」。

一 二八六頁上二一行末字「銅」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「鐵鏃」；**資**作「銅鏃」。

一 二八六頁中二行末字「者」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「日」。

一 二八六頁中一三行第七字「扱」，**石**、**磧**、**南**、**清**作「舐」。

一 二八六頁中一五行末字「此」，**石**作「是」。

一 二八六頁中一六行第一三字「母」，**石**作「女」。

一 二八六頁中一八行第八字「大」，**石**作「以」。

一 二八六頁中二二行「為之」，**石**無。

一 二八六頁中二二行第一〇字「落」，**石**作「落與之」。

一 二八六頁下二行首字「羅」，**磧**、**南**、**徑**作「國」。

一 二八六頁下六行第一三字「女」，**磧**作「妻」。

一 二八六頁下一三行第八字「知」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「知姊」。

一 二八六頁下一三行第一〇字「懷」，**石**作「妊」。

一 二八六頁下一五行「不剪指抓」，**石**作「要不剪爪」；**資**、**磧**、**南**、**徑**作「不暇剪爪」；**清**作「暇剪爪」。

一 二八六頁下二二行第二字「初」，

- 一 二八六頁下一六行第九字「名」，
石、麗作「號」。
- 一 二八六頁下一六行第一二字「抓」，
石、徑作「爪」。
- 一 二八六頁下一七行第一二字「疊」，
磧、南、徑、清作「疊」，下同。
- 一 二八六頁下一九行夾註「秦」，
徑、清作「此」。
- 一 二八六頁下二一行夾註「秦言子也」，
石、麗作「弗秦言子」；資作「弗秦言子也」；磧、南、徑作「弗者秦言子也」；清無。
- 一 二八七頁上五行首字「菩」前，
石、資、磧、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 二八七頁上五行第一二字「一」，
石、磧、南、徑、清作「知一」。
- 一 二八七頁上六行第九字「菩」前，
石、資、磧、南、徑、清、麗冠以「論」。
- 一 二八七頁上九行第一一字「有」，
資、磧、南、徑、清作「有人」。
- 一 二八七頁上一三行第五字「欲」，
石、麗作「欲求」。

- 一 二八七頁上一六行第三字「聖」，
石、麗無。
- 一 二八七頁上一六行「聖種」，
資、磧、南、清作「種聖」。
- 一 二八七頁上末行第四字「無」，
石、磧、南、徑、清無。
- 一 二八七頁中三行第六字「種」，
石、磧、南、徑、清、麗無。
- 一 二八七頁中三行末字「陀」，
資、磧、南、徑、清作「度」。
- 一 二八七頁中一〇行首字「眼」，
石、磧、南、徑、清、麗作「緣眼」。
- 一 二八七頁中一〇行第四字「亦」，
石、磧、南、清、麗無。
- 一 二八七頁中一〇行第八字至一一
行第四字「耳聲鼻香舌味身觸亦
如是」，
石、磧、南、徑、清無。
- 一 二八七頁中一〇行第九字「聲」，
資無。
- 一 二八七頁中一四行第一一字「世」，
石作「以世」。
- 一 二八七頁中一七行第一一字及末

- 字「法」，
石無。
- 一 二八七頁中一九行第八字「應」下，
石、磧、南、徑、清有夾註「心法中
應業即除思餘盡相是思故除」
麗有夾註「丹注云心法中除思餘盡
相應業即是思故除」。
- 一 二八七頁中二〇行首字「是」，
石作「是等」。
- 一 二八七頁中二〇行第九字「法」下，
石、磧、南、徑、清有夾註「現在及無
為是為近法未來過去是名遠法」；
麗有夾註「丹注云現在及無為是
名近法未來過去是名遠法」。
- 一 二八七頁中二一行第五字及第七
字「善」，
石作「善法」。
- 一 二八七頁中二一行第九字「記」，
石作「記法」。
- 一 二八七頁中末行第一一字「持」，
石無。
- 一 二八七頁下一行第四字「法」，
石、麗作「法盡」。
- 一 二八七頁下四行第二字、第九字、

第一三字「法」，**石**、**經**作「法從」。

一 二八七頁下四行第二字至五行第

六字「法因善法因不善法因無記

法非因善不善無記」，**磧**、**南**、**清**作

「法從善因法從不善因法從無記

因法從非善非不善無記因」。

一 二八七頁下四行「因善」，**石**、**經**作

「善因」。

一 二八七頁下四行「因不善」，**石**、

經作「不善因」。

一 二八七頁下四行「因無記」，**石**、

經作「無記因」。

一 二八七頁下四行至五行「非因善

不善無記法緣緣法緣不緣法緣緣

不緣法非緣緣非緣不」，**石**作「非

善非不善無記因法緣緣法緣不緣

法緣緣不緣緣法亦非緣緣非不

緣」。

一 二八七頁下五行「因善」，**經**作「善

因」。

一 二八七頁下五行第六字「記」，**經**

作「記因」。

一 二八七頁下六行第四字「緣」，**麗**作「緣緣」。

一 二八七頁下六行第六字「非」，**麗**作「亦非」。

一 二八七頁下六行第一〇字至第一

二字「緣不緣」，**麗**作「不緣緣」。

一 二八七頁下一三行第七字「一」，

石、**麗**作「若一」。

一 二八七頁下一六行第一一字「等」，

石、**麗**作「等事」。

一 二八七頁下二〇行「一切種觀」，

石、**磧**、**南**、**經**、**清**作「觀一切種」。

一 二八七頁下二二行第一一字「知」，

石作「以」；**麗**無。

一 二八七頁下二二行末字「種」，**石**

作「種知」。

一 二八八頁上九行第一二字「非」，

石、**麗**作「自非」。

一 二八八頁上一〇行第三字「無」，

石作「有」。

一 二八八頁上一一行第四字「三」，

石、**麗**作「此三」。

一 二八八頁上一三行「如是名地邊」，**石**、**麗**作「是為知地邊際」。

一 二八八頁上一六行首字「舍」前，

石、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 二八八頁上一七行第六字「種」，

石作「種智」。

一 二八八頁上一八行「問曰」前，**石**、

磧、**南**、**經**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 二八八頁上一九行「應即」，**石**、

麗作「即應便」。

一 二八八頁上二〇行末字「答」，**石**、

麗作「說」。

一 二八八頁中一行第二字「若」，**石**、

磧、**南**、**經**、**清**、**麗**作「若波羅蜜」。

一 二八八頁中四行第二字「洹」，**磧**、

南、**經**、**清**作「桓」。

一 二八八頁中八行第二字「戰」，**經**

作「顛」。

一 二八八頁中一〇行及一二行「恐

怖」，**石**作「怖畏」。

一 二八八頁中一一行「戰慄如故」，

石、**磧**、**南**、**經**、**清**作「顛怖如初」。

- 一 二八八頁中一行第五字「故」，
[磧、南、清]作「初」。
- 一 二八八頁中一五行首字「如」，[石、
資、磧、南、徑、清、麗]作「如是」。
- 一 二八八頁中一六行「能復」，[石]作
「復能」。
- 一 二八八頁下五行第六字「當」，[石、
資、磧、南、徑、清、麗]作「常」。
- 一 二八八頁下六行第四字及第一三
字「中」，[石]無。
- 一 二八八頁下一二行第八字「而」，
[石]無。
- 一 二八八頁下一二行第九字「入」，
[石、麗]作「入無餘」。
- 一 二八八頁下一六行第二字「獄」，
[石]作「獄中」。
- 一 二八八頁下一六行「不以爲難」，
[石]作「終不中悔」。
- 一 二八八頁下一七行「於諸」，[石]作
「諸佛」。
- 一 二八八頁下一八行品名「大智度
論」，[石]作「摩訶般若波羅蜜經」；

- [徑、清]無，下同。
- 一 二八八頁下一八行「第十七」，[資]
作「第十五」；[徑、清]無。
- 一 二八八頁下一九行首字「佛」前，
[石、磧、南、徑、清、麗]冠以「經」。
- 一 二八八頁下二〇行第一二字「法」，
[石、磧、南、徑、清]作「法應」。
- 一 二八八頁下二一行首字「檀」，[石]
作「檀那」。
- 一 二八八頁下二二行第二字「問」前，
[石、磧、南、徑、清、麗]冠以「論」。
- 一 二八九頁上九行第三字「有」，[石、
麗]作「復有」。
- 一 二八九頁上一〇行第六及第一一
字「結」，[石、麗]作「結使」。
- 一 二八九頁中七行末字「諸」，[石、
資、磧、南、徑、清]作「鬚」。
- 一 二八九頁中八至九行「舊宿行十二
頭陀法之」，[石]作「行阿蘭若法」。
- 一 二八九頁中一二行第一三字「弥」，
[石]作「佻」。
- 一 二八九頁中一四行第一〇字「事」，

- [石]無。
- 一 二八九頁中一五行第五字「未」，
[石]作「不」。
- 一 二八九頁中一六行第八字「曇」，
[石]作「曇法」。
- 一 二八九頁中一六行「如是」，[資、
磧、南、徑、清]無。
- 一 二八九頁中一六行第一三字、二
〇行及末行末字「復」，[石]無。
- 一 二八九頁中一八行「有大」，[石]作
「大有」。
- 一 二八九頁下四行末字、六行第六
字「復」，[石]作「又」。
- 一 二八九頁下一三行第三字「燒」，
[石、磧、南、徑、清、麗]作「火燒」。
- 一 二八九頁下一四行第五字及一七
行第六字「爲」，[石]作「是」。
- 一 二八九頁下一八行第八字「如」，
[徑]作「無」。
- 一 二八九頁下一八行第一二字「者」，
[石、麗]作「有者」。
- 一 二九〇頁上三行第七字「品」，[石、

- 一 二九〇頁上四行「如是」，**石**、**麗**作「以」。
- 一 二九〇頁上一一行第八字「名」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「是名」。
- 一 二九〇頁上一九行第一〇字「何」，**石**作「以」。
- 一 二九〇頁上二一行第四字「蜜」，**石**、**麗**作「蜜中」。
- 一 二九〇頁上二二行品名，**資**作「大智度論釋初中讚檀波羅蜜品第十九」，**磧**、**南**作「大智度論釋初品中讚檀波羅蜜」；**徑**、**清**作「釋譚檀波羅蜜義」。
- 一 二九〇頁上末行第七字「利」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「利益」。
- 一 二九〇頁中七行第一〇字「果」，**石**作「果爲」。
- 一 二九〇頁中一〇行首字「受」，**麗**作「愛」。
- 一 二九〇頁中一一行第一〇字「護」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「獲」。
- 一 二九〇頁中二〇行「悉在」，**石**作「不燒」。
- 一 二九〇頁中末行末字至下一行首字「念念」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「忽忽」。
- 一 二九〇頁下一行「猛風」，**石**作「風猛」。
- 一 二九〇頁下五行第四字「巨」，**磧**作「回」。
- 一 二九〇頁下六行第五字「馬」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「焉」。
- 一 二九〇頁下六行「逝去」，**石**作「已盡」。
- 一 二九〇頁下一二行第七字「厚」，**石**作「利」。
- 一 二九〇頁下一五行夾註「作」，**石**、**麗**作「施」。
- 一 二九一頁上一行第三字「歷」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「樞」。
- 一 二九一頁上一行第一二字「也」，**石**無。
- 一 二九一頁上五行「一心」，**石**、**麗**作「一心一心觀生滅無常」。
- 一 二九一頁上七行第一〇字「是」，**石**作「是求蔭如」。
- 一 二九一頁上八行「如求蔭」，**石**作「華如」。
- 一 二九一頁上八行「如華」，**石**作「果如」。
- 一 二九一頁上九行「如果」，**石**無。
- 一 二九一頁上九行第五字「檀」，**石**作「施」。
- 一 二九一頁上一〇行品名，**資**作「大智度論釋初中讚檀波羅蜜品第二十」；**磧**、**南**、**徑**作「大智度論釋初品中檀相義」；**清**作「釋檀相義」。
- 一 二九一頁上一三行首字「身」，**石**作「身業」。
- 一 二九一頁上一六行首字「樂」，**石**、**麗**作「樂而」。
- 一 二九一頁上一八行第二、第六及第一〇字「或」，**石**作「若」。
- 一 二九一頁上一八行「不繫聖人行施故名」，**資**無。

- 一 二九一頁上一八行至一九行「聖人行施故名不繫」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作夾註。**麗**作夾註「丹本注云聖人行施故名不繫」。
- 一 二九一頁上二一行「修應」，**石**、**麗**無。
- 一 二九一頁上末行「欲界色界盡見斷」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作夾註；其中，**磧**、**南**、**徑**、**清**無「見」字。
- 一 二九一頁中一行「夫聖人」，**石**作「聖」。
- 一 二九一頁中三行「者直施無所爲」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「施者愚癡施無所分別」。
- 一 二九一頁中五行第五字「取」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「求」。
- 一 二九一頁中五行第六字「他」，**石**作「他人」。
- 一 二九一頁中六行第二字「誑」，**麗**作「狂」。
- 一 二九一頁中八行第五字「爲」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「或爲」。

- 一 二九一頁中一一行第一〇字「違」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「違名爲淨施」。
- 一 二九一頁中一三行第一〇字「爲」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「名」。
- 一 二九一頁中一五行第六字「槃」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「槃時施」；**資**作「盤是施」。
- 一 二九一頁中一五行第一三字「因」，**石**、**麗**作「因淨施者」。
- 一 二九一頁中一七行第二字「施」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「施得果報香」。
- 一 二九一頁中一八行第八字「作」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。
- 一 二九一頁中二〇行第六字「世」，**石**無。
- 一 二九一頁中二〇行末字「要」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「要終」。
- 一 二九一頁中二一行首字「无」，**石**作「終不」。
- 一 二九一頁中二二行第九字「有」，

- 石**作「生」。
- 一 二九一頁中末行第一〇字「是」，**石**作「是人」。
- 一 二九一頁下五行第二字「施」，**石**、**麗**作「布施」。
- 一 二九一頁下五行第五字「調」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「掉」。
- 一 二九一頁下六行首字「者」，**石**作「者諸」。
- 一 二九一頁下七行首字「慚」下，**石**有夾註「不自放恣故言攝心」。
- 一 二九一頁下七行第六字「德」下，**石**有夾註「見好功德人愧而敬之故言知」。
- 一 二九一頁下九行第七字「善」，**石**作「善行」。
- 一 二九一頁下一七行第六字「心」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「心中」。
- 一 二九一頁下一七行第一一字「正」，**石**作「聖」。
- 一 二九一頁下末行「布施是」，**石**、**麗**作「言布施是得」。

一 二九二頁上二行第二字「固」，**磧**作「因」。

一 二九二頁上五行「網鞞」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「縵網」。

一 二九二頁上一〇行第一二字「躡」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「躡」。

一 二九二頁上一四行「相布施令受者獨得自在用」，**石**作「相施時適可前人意起自在業因緣」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「時適可前人意起自在業因緣」。

一 二九二頁上一五行至一六行「相求者求之」，**石**作「相乞者求時」；**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「相乞者求之」。

一 二九二頁上一七行首字「子」，**石**作「子相」。

一 二九二頁上一七行末字「食」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「食起少病業因緣」。

一 二九二頁上一八行第六字「滿」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「滿相」。

一 二九二頁上二二行「陵毗伽」，**石**

作「毗羅」。

一 二九二頁中一行「供養」，**石**、**麗**作「恭敬」。

一 二九二頁中一行第一三字「白」，**石**作「白相」。

一 二九二頁中四行第三字「青」，**石**作「清淨」。

一 二九二頁中七行第二字「輸」，**石**作「輪聖」。

一 二九二頁中一行「復次」，**石**無。

一 二九二頁中一行「得福增多」，**石**作「得報增多復次」。

一 二九二頁中一三行第三字「福」，**石**作「報」。

一 二九二頁中一四行第九字「若」，**石**無。

一 二九二頁中一六行第六字「故」下，**石**、**麗**有夾註「丹注云如菩薩及佛慈心布施是為施者若施佛及菩薩何羅漢辟支佛是為受者故」。

一 二九二頁中一六行第八字「報」，**石**作「福」。

一 二九二頁中二〇行第五字「千」，**石**作「干」。

一 二九二頁中二〇行第一一字「刹」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「利」。

一 二九二頁下五行首字「可」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「何」。

一 二九二頁下八行第三字「其」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九二頁下九行第一二字「年」，**石**、**麗**作「年客」。

一 二九二頁下一〇行「婦兒盡以」，**石**作「妻子盡」。

一 二九二頁下一四行末字「貧」，**石**作「窮」。

一 二九二頁下一六行「以是」，**石**作「是以」。

一 二九二頁下一九行第五字「身」，**石**無。

一 二九二頁下二一行第一一字「牙」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「芽」。

一 二九二頁下二二行第六字「身」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「耳」。

一 二九三頁上五行「聖人雖」，**石**作「雖聖人」。
 一 二九三頁上一四行第九字「彼」，**石**、**麗**作「我」。
 一 二九三頁上一六行第一〇字「合」，**石**、**麗**作「和合」。
 一 二九三頁上一七行第二字「猶」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「獨」。
 一 二九三頁上末行第一三字「諸」，**石**、**麗**作「結」。
 一 二九三頁中九行第二字「但」，**磧**、**南**、**清**作「相」。
 一 二九三頁中一四行第七字「昔」，**石**作「昔時」。
 一 二九三頁中一五行第二字「薩」，**徑**作「羅」。
 一 二九三頁中一六行第一一字「聖」，**石**無。
 一 二九三頁中一七行「摩羅」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「羅摩」。
 一 二九三頁中一八行第六字「人」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九三頁中一八行第一一字，至一九行第八字「饒益衆生量今正是時應當大施」，**石**作「今正是時應當大施饒益衆生」。
 一 二九三頁中二〇行第一二字「失」，**石**、**麗**作「洪」；**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「躁」。
 一 二九三頁下八行第四字「校」，**石**、**麗**作「交」。
 一 二九三頁下一〇行第七字「憶」，**石**作「慢」；**麗**作「慧」。
 一 二九三頁下一三行第五字「盛」，**石**作「上」。
 一 二九三頁下一五行「頗梨」，**磧**、**南**作「玻瓈」。
 一 二九三頁下一六行第一二字「踰」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「甲」。
 一 二九三頁下一九行第六字「勝」，**石**作「稱」。
 一 二九三頁下一九行第一一字「薩」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「羅」。
 一 二九三頁下一九行末字「及」，**石**

作「及與」。
 一 二九三頁下二〇行第五字「小」，**麗**作「諸小」。
 一 二九三頁下二〇行第六字「國」，**石**無。
 一 二九三頁下二〇行第八字「并」，**石**作「及」。
 一 二九三頁下二一行末字「山」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「此」。
 一 二九三頁下末行首字「維」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「羅」。
 一 二九四頁上一行第一四字「以」，**磧**、**南**作「已」。
 一 二九四頁上六行第一二字「其」，**石**作「此」。
 一 二九四頁上九行第一一字「以」，**石**、**麗**作「以故」。
 一 二九四頁上一五行第二字「所」，**石**作「邊」。
 一 二九四頁上一八行第七字「千」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「十」。
 一 二九四頁上二〇行「世界」，**石**作

「國土」。

一 二九四頁上二〇行第一二字「為」，
石作「為諸」。

一 二九四頁上末行第一一字「能」，
石、麗作「欲」。

一 二九四頁中二行第五字「言」，
資、石、南、徑、清作「問言」。

一 二九四頁中六行第六字「汝」，
石無。

一 二九四頁中六行第一一字「誓」，
石作「誓願」。

一 二九四頁中二一行第一三字「瑕」，
石作「過」。

一 二九四頁下二行第二字「人」，
石作「入」。

一 二九四頁下二行第一三字「清」，
石作「修」。

一 二九四頁下三行第四字「異」，
石、南作「惡」。

一 二九四頁下六行第二字「語」，
石作「語於」。

一 二九四頁下七行「邪惡」，
資、石、

南、徑、清作「惡邪」。

一 二九四頁下一一行第八字「此」，
石、麗作「此乎」。

一 二九四頁下一五行第五字「踴」，
石、資、石、南、徑、清作「涌」。

一 二九四頁下一五行第一一字「來」，
石作「而」。

一 二九四頁下一五行第一三字「而」，
石無。

一 二九四頁下一六行第三字「手」，
石作「手中」。

一 二九四頁下一六行第七字「薩」，
資、石、南、徑、清作「羅」。

一 二九四頁下一六行第一一字「是」，
石作「此」。

一 二九四頁下一八行第五字「生」，
石、資、石、南、徑、清、麗作「主」。

一 二九五頁上二行「反振」，
石、麗作「返震」；
石、南、徑、清作「反震」。

一 二九五頁上三行第四字「知」，
石、麗作「知此衆」。

一 二九五頁上五行第一三字「名」，

石無。

一 二九五頁上七行「菩薩為」，
石無。

一 二九五頁上一〇行第五字「偈」，
石作「法但」。

一 二九五頁上一四行第七字「數」，
石作「計」。

一 二九五頁中一行第六字「名」，
石作「名為」。

一 二九五頁中二行「是名」，
石作「名為」。

一 二九五頁中三行「大智度論」，
清無。

一 二九五頁中三行「義第二十」，
石作「第二十之一」；
資作「義二十」，
石、南、徑、清無。

一 二九五頁中一一行第九字「次」，
石無。

一 二九五頁中一二行第七字「一」，
石作「一者」。

一 二九五頁中一三行首字「法」，
石作「法教人」。

一 二九五頁下四行第八字「真」，
石

作「實」。

一 二九五頁下一二行第八字「端」，
石作「瑞」。

一 二九五頁下一二行第一三字「動」，
石作「熏」。

一 二九五頁下一五行末字「耶」，石
作「也」。

一 二九五頁下一七行第四字「如」，
石、磧、南、清、麗作「如比丘」。

一 二九五頁下一七行第八字「言」，
石作「王」。

一 二九五頁下二〇行第一二字「演」，
石作「說」。

一 二九六頁上一行第九字「歎」，石、
資、磧、南、經、清作「講」。

一 二九六頁上七行第一〇字「余」，
石作「余也」。

一 二九六頁上九行第四字「若」，石、
資、磧、南、經、清、麗作「答」。

一 二九六頁上一〇行第四字「偈」，
石、麗作「偈言」。

一 二九六頁上一一行末字「明」，石、

麗作「月」。

一 二九六頁上一四行「云何而」，石
作「何由」。

一 二九六頁上一六行「果報故」，石
作「大果報」。

一 二九六頁上一七行「而得大名譽」，
石作「得此大名聞」。

一 二九六頁上一七行第八字「寶」，
石、資、磧、南、經、清、麗作「寶」。

一 二九六頁上一九行第五字「所」，
石作「處」。

一 二九六頁上二二行第一〇字「曜」，
石作「月」。

一 二九六頁中二行末字「者」，石作
「上」。

一 二九六頁中四行「諸垢滅」，石作
「滅諸苦」。

一 二九六頁中五行第一〇字「畢」，
石、麗作「證」。

一 二九六頁中六行第二字「盡」，資、
磧、南、經、清作「滅」。

一 二九六頁中一一行第二字「財」，

石、磧、南、清、麗作「財施」。

一 二九六頁中一一行第六字「者」，
資、磧、南、清作「等」。

一 二九六頁中一四行「復次」，石無。

一 二九六頁中一四行至一五行「口
說清淨深得理中心亦得之故出三
界」，資、磧、南、經、清無。

一 二九六頁中一五行第九字「財」，
石、麗作「復次財」。

一 二九六頁中一九行末字「也」，資、
磧、南、經、清作「心」。

一 二九六頁下一行「有相」，石作
「大」。

一 二九六頁下一一行第九字「之」，
資、磧、南、經、清無。

一 二九六頁下一四行及一六行「煩
惱捨」，石作「及捨煩惱」。

一 二九六頁下一五行第一二字「羅」，
石作「波羅蜜」。

一 二九六頁下一六行第六字「若」，
石作「若波羅蜜」。

一 二九六頁下末行第三字「度」，石

作「度經」。

一 二九六頁下末行「十一」，作「十三」。

大智度論釋初品檀波羅蜜法施之餘卷十二 聖

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 譯

問曰云何名檀波羅蜜滿答曰檀義如上說波羅波岸蜜到是名渡布施河得到彼岸問曰云何名不到彼岸答曰譬如渡河未到而還名為不到彼岸如舍利弗於六十劫中行菩薩道欲渡布施河時有乞人來乞其眼舍利弗言眼無所住何以索之若須我身及財物者當以相與答言不須汝身及以財物唯欲得眼若汝實行檀者以眼見與尔時舍利弗出一眼與之乞者得眼於舍利弗前覺之嫌鼻唾而棄地又以脚踏舍利弗思惟言如此弊人等難可度也眼實無用而強索之既得而棄又以脚踏何弊之甚如此人輩不可度也不如自調早脫生死思惟是已於菩薩道退迴向小乘是名不到彼岸若能直進不退成辦佛道名到彼岸復次於事成辦亦名到彼岸天生俗法凡造事成辦皆言到彼岸 復次此岸

大智度論卷第五 第三張 聖字

名慳貪檀名河中彼岸名佛道復次有無見名此岸破有無見智慧名彼岸勤修布施是名河中復次檀有二種一者魔檀二者佛檀若為結使賊所棄憂惱怖畏是為魔檀名曰此岸若有清淨布施無結使賊无所怖畏得至佛道是為佛檀名曰到彼岸是為波羅蜜如佛說毒虵喻經中有人得罪於王王令掌護一篋篋中有四毒虵王勅罪人令看視養育此人思惟四虵難近近則害人一猶巨養而況於四便棄篋而走王令五人拔刀追之復有一人口言附順心欲中傷而語之言養之以理此亦無苦其人覺之馳走逃命至一空聚有一善人方便語之此聚雖空是賊所止處汝今住此必為賊害慎勿住也於是復去至一大河河之彼岸即是異國其國安樂坦然清淨無諸患難於是集眾草木縛以為棧進以手足竭力求渡既到彼岸安樂無患王者魔王篋者人身四毒虵者四大五拔刀賊者五眾一人口善心惡者是染著空聚

大智度論卷第三 第三張 聖字

大智度論卷第三 第四張 聖字

大智度論卷第三 第五張 聖字

是六情賊是六塵一人愍而語之是為善師大河是愛賊是八正道手足愍渡是精進此岸是世間彼岸是涅槃度者漏盡阿羅漢菩薩法中亦如是若施有三尋我與彼受所施者財是為墮魔境界未離眾難如菩薩布施三種清淨無尋為諸佛所讚是名到彼岸此六波羅蜜能令人渡慳貪等煩惱涂著大海到於彼岸以是故名波羅蜜問曰阿羅漢辟支佛亦能到彼岸何以不名波羅蜜答曰阿羅漢辟支佛渡彼岸與佛渡彼岸名同而實異彼以生死為此岸涅槃為彼岸而不能渡檀之彼岸所以者何不能以一切物一切時一切種布施設能布施亦無大心或以無記心或有漏善心或無漏心施无大悲心不能為一切眾生施菩薩施者知布施不生不滅無漏无為如涅槃相為一切眾生故施是名檀波羅蜜復次有人言一切物一切種内外物盡以布施不求果報如是布施名檀波羅蜜復次不可盡故名檀波羅蜜所以者何

知所施物畢竟空如涅槃相以是心施眾生是故施報不可盡名檀波羅蜜如五通仙人以好寶物藏著石中欲護此寶磨金剛塗之令不可破菩薩布施亦復如是以涅槃實相智慧磨塗之布施令不可盡復次菩薩為一切眾生故布施眾生數不可盡故布施亦不可盡復次菩薩為佛法布施佛法无量無邊布施亦無量无边以是故阿羅漢辟支佛雖到彼岸不名波羅蜜問曰云何名具足滿答曰如先說菩薩能一切布施内外大小多少麤細著不著用不用如是等種種物一切能捨心無所惜等與一切眾生不作是觀大人應與小人不應與出家人應與不出家人不應與人應與禽獸不應與於一切眾生平等心施不求報又得施實相是名具足滿亦不觀時無晝無夜无冬無夏無吉无衰一切時常等施心无悔惜乃至頭目髓腦施而无悔是為具足滿

菩提樹下三十四心於是中間名為布施具足滿復次七住菩薩得一切諸法實相智慧是時莊嚴佛土教化眾生供養諸佛得大神通能分一身作無數身一身皆雨七寶華香幡蓋化作大燈如須彌山供養十方佛及菩薩僧復以妙音讚頌佛德禮拜供養恭敬將迎復次是菩薩於一切十方無量餓鬼國中兩種種飲食衣被令其充滿得滿足已皆發阿耨多羅三藐三菩提心復至畜生道中令其自善无相害意除其畏怖隨其所須各各充足得滿足已皆發阿耨多羅三藐三菩提心於地獄無量苦中能令地獄火滅湯冷罪息心善除其飢渴得生天上人以此因緣故皆發阿耨多羅三藐三菩提心若十方人貧窮者給之以財富貴者施以異味異色令其歡喜以此因緣皆發阿耨多羅三藐三菩提心若至欲天中令其除却天上欲樂施以妙寶法樂令其歡喜以此因緣皆發阿耨多羅三藐三菩提心若至色天中除其

樂者以菩薩禪法而娛樂之以此因緣故皆發阿耨多羅三藐三菩提心如是乃至十住是名檀波羅蜜具足滿復次菩薩有二種身一者結業生身二者法身是二種身中檀波羅蜜滿是名具足檀波羅蜜問曰云何名結業生身檀波羅蜜滿答曰未得法身結使未盡能以一切寶物頭目髓腦國財妻子內外所有盡以布施心不動轉如須提拏太子秦言好愛以其二子布施婆羅門次以妻施其心不轉又如薩婆達王秦言施為敵國所滅身窳窮林見有遠國婆羅門來欲從乞自以國破家亡一身截窳愍其辛苦故從速來而無所得語婆羅門言我是薩婆達王新王募人求我甚重即時自縛以身施之送與新王大得財物亦如月光太子出行遊觀瀨人見之要車白言我身重病辛苦憊心太子嬉遊獨自歡耶大慈愍念願見救療太子聞之以問諸醫醫言當須從生長大無瞋之人血髓塗而飲之如是可愈太子念言設有此人貪生

惜壽何可得耶自除我身無可得處即命旃陀羅令除身肉破骨出髓以塗病人以血飲之如是等種種身及妻子施而無恚如棄草木觀所施物知從緣有推求其實都无所得一切清淨如涅槃相乃至得無生法忍是為結業生身行檀波羅蜜滿云何法身菩薩行檀波羅蜜滿菩薩末後肉身得無生法忍捨肉身得法身於十方六道中變身應適以化衆生種種珍寶衣服飲食給施一切又以頭目髓腦國財妻子內外所有盡以布施譬如釋迦文佛曾為六牙白鳥獮者伺便以毒箭射之諸鳥競至欲來踏斃獮者白鳥以身捍之確護其人愍之如子論遣羣鳥為徐問獮人何故射我答曰我須汝牙即時以六牙內石孔中血肉俱出以鼻舉牙授與獮者雖曰鳥身用心如是當知此鳥非畜生行報阿羅漢法中都无此心當知此為法身菩薩有時閻浮提人不知禮敬者舊有德以言化之未可得度是時菩薩自變其身作迦頻闍羅鳥

是鳥有二親友一者大鳥二者獼猴共在必鉢羅樹下住自相問言我等不知誰應為大鳥言我昔見此樹在我腹下今大如是以此推之我應為長猴言我曾蹲地手挽樹頭以是推之我應為長鳥言我於必鉢羅林中食此樹果子隨糞出此樹得生以是推之我應取大鳥復說言先生宿舊禮應供養即時大鳥背負獼猴鳥在猴上周遊而行一切禽獸見而問之何以如此答曰以此恭敬供養長老禽獸受化皆行禮敬不侵民田不害物命衆人疑恠一切禽獸不復為害獼猴入林見鳥負獼猴復載鳥行敬化物物皆修善傳告國人各慶曰時將太平鳥獸而仁人亦效之皆行禮敬自古及今化流万世當知是為法身菩薩復次法身菩薩一時之須化作無央數身供養十方諸佛一時能化無量財寶給足衆生能隨一切上中下聲一時之頃普為說法乃至坐佛樹下如是等種種名為法身菩薩行檀波羅蜜滿復次檀有三種一

大智度論卷第五 第九品 聖字號

者物施二者供養恭敬施三者法施云何物施珍寶衣食頭目髓腦如是等一切內外所有盡以布施是名物施恭敬施者信心清淨恭敬禮拜將送迎逆讚述供養如是等種種名為恭敬施法施者為道德故語言論議誦讀講說除疑問答授人五戒如是等種種為佛道故施是名法施是三種施滿是名檀波羅蜜滿復次三事因緣生檀一者信心清淨二者財物三者福田心有三種若憐愍若恭敬若憐愍恭敬施貧窮下賤及諸畜生是為憐愍施施佛及諸法身菩薩等是為恭敬施施諸老病貧乏阿羅漢辟支佛是為恭敬憐愍施物清淨非盜非劫以時而施不求名譽不求利養或時從心大得福德或從福田大得功德或從妙物大得功德第一從心如四等心念佛三昧以身施虎如是名從心大得功德福田有二種一者憐愍福田二者恭敬福田憐愍福田能生憐愍心恭敬福田能生恭敬心如阿愉伽秦言無憂王以上佛復次

大智度論卷第五 第十品 聖字號

物施中如一女人酒醉沒心以七寶瓔珞布施迦葉佛塔以福德故生三十三天如是種種名為物施問曰檀名捨財何以言具足無所捨法答曰檀有二種一者出世間二者不出世間今說出世間檀无相故無相故無所捨是故言具足無所捨法復次財物不可得故名為無所捨是物未來過去空現在分別无一定法以是故言無所捨復次以行者捨財時心念此施大有功德倚是而生憍慢愛結等以是故言无所捨以無所捨故無憍慢無憍慢故愛結等不生復次施者有二種一者世間人二者出世間人世間人能捨財不能捨施出世間人能捨財能捨施何以故以財物施心俱不可得故以是故言具足無所捨法復次檀波羅蜜中言財施受者三事不可得問曰三事和合故名為檀今言三事不可得云何名檀波羅蜜具足滿今有財有施有受者云何三事不可得如所施豐實有何以故豐有名則有豐法若無豐法亦无豐

大智度論卷第五 第十一品 聖字號

名以有名故應實有豐復次豐有長有短麤細白黑黃赤有因有緣有作尺為短縷大為麤縷小為細縷縷有色有縷為因織具為緣是因緣和合故為豐人功為作人毀為破御寒暑弊身體名果報人得之大喜失之大憂以之施故得福助道若盜若劫殺之都市死入地獄如是等種種因緣故知有此豐是名豐法云何言施物不可得答曰汝言有名故有是事不然何以知之名有二種有實有不實不實名如有一草名朱利朱利秦言也草亦不盜不劫實非賊而名為賊又如兔角龜毛亦但有名而無實豐雖不如兔角龜毛無然因緣會故有因緣散故无如林如軍是皆有名而無實譬如木人雖有人名不應求其人法豐中雖有名亦不應求豐真實豐能生人心念因緣得之便喜失之便憂是為念因緣心生有二因緣有從實而生有從不實而生如夢中所見如水中月如夜見杙樹謂為人如是

名從不實中能令心生是緣不定不應言心生有故便是有若心生因緣故有更不應求實有如眼見水中月心生謂是月若從心便是月者則無復真月復次有三種一者相待有二者假名有三者法有相待者如長短彼此等實无長短亦無彼此以相待故有名長因短有短亦因長彼亦因此此亦因彼若在物東則以為西在西則以為東一物未異而有東西之別此皆有名而无實也如是等名為相待有是中無實法不如色香觸等假名有者如酪有色香味觸四事因緣合故假名為酪雖有不同因緣法有雖無亦不如兔角龜毛无但以因緣合故假名有酪疊亦如是復次有極微色香味觸故有毛分毛分因緣故有毛毛因緣故有毳毳因緣故有縷縷因緣故有疊疊因緣故有衣若無極微色香味觸因緣亦無毛分毛分無故亦无毛毛無故亦无毳毳無故亦无縷縷无故亦无疊疊無故亦无衣問曰亦不必一切物皆從因緣

和合故有如微塵至細故无分無無分故无和合疊塵故可破微塵中无分云何可破答曰至微無實強為之名何以故塵細相待因塵故有細是細復應有細復次若有極微色則有十方分若有十方分是不名為極微若無十方分則不名為色復次若有極微則應有虛空分齊若有分者則不名極微復次若有極微是中有色香味觸作分色香味觸作分是不名極微以是推求微塵則不可得如經言色若麤若細若內若外然而觀之無常无我不言有微塵是名分破空復有觀空是疊隨心如坐禪人觀疊或作地或作水或作火或作風或青或黃或白或赤或都空如十一切入觀如佛在耆闍崛山中與比丘僧俱入王舍城道中見大水佛於水上敷坐師檀坐告諸比丘若比丘入禪心得自在能令大水作地即成實地何以故是水中有地分故如是水火風金銀種種寶物即皆成實何以故是水中皆有其分復次如一美色婦人

見之以為淨妙心生染著不淨觀人視之種種惡露无一淨處等婦見之妬瞋增惡目不欲見以為不淨婦人觀之為樂妬人觀之為苦行人觀之得道無豫之人觀之无所適莫如見土木若此美色實淨四種人觀皆應見淨若實不淨四種人觀皆應不淨以是故知好醜在心外无定也觀空亦如是復次是疊中有十八空相故觀之便空空故不可得如是種種因緣財物決定不可得云何施人不可得如疊因緣和合故有分分推之疊不可得施者亦如是四大圍虛空名為身是身識動作來往坐起名為人分分求之亦不可得復次一切眾界入中我不可得我不可得故施人不可得何以故我有種種名字人天男女施人受人受苦人受樂人畜生等是但有名而實法不可得問曰若施者不可得云何有菩薩行檀波羅蜜答曰因緣和合故有名字如屋如車實法不可得問曰云何我不可得答曰上我聞一時中已說今當更說佛說

大智度論卷第十三 第七十五 聖學字

六識眼識及眼識相應法六緣色不緣屋舍城郭種種諸名耳鼻舌身識亦如是意識及意識相應法知眼知色知眼識乃至知意知法知意識是識所緣法皆空無我生滅故不自在故無為法中亦不計我苦樂不受故是中若強有我法應當有第七識識我而今不介以是故知無我問曰何以識無我一切人各各自身中生計我不於他身中生我若自身中无我而妄見為我者他身无我亦應於他身而妄見為我復次若内無我色識念念生滅云何分別知是色青黃赤白復次若无我今現在人識漸漸生滅身命斷時亦盡諸行罪福誰隨誰受誰受苦樂誰解脫者如是種種因緣故知有我答曰此俱有難若於他身生計我者復當言何以不自身中生計我復次五衆因緣生故空無我從无明因緣生二十身見是我見自於五陰相續生以從此五衆緣生故即計此五衆為我不在他身以其習故復次若有神者可有彼我汝神有

大智度論卷第十三 第七十六 聖學字

無末了而問彼我其猶人問兔角答似馬角馬角若實有可以證兔角馬角猶尚未了而欲以證兔角復次自於身生我故便自謂有神汝言神遍亦應計他身為我以是故不應言自身中生計我心於他身不生故知有神復次有人於他物中我心生如外道坐禪人用地一切入觀時見地則是我我則是地水火風空亦如是顛倒故於他身中亦計我復次有時於他身生我如有一人受使遠行獨宿空舍夜中有鬼檐一死人來著其前復有一鬼逐來瞋前鬼是死人是我物汝何以檐來先鬼言是我物我自持來後鬼言是死人實我檐來二鬼各捉一手爭之前鬼言此有人可問後鬼即問是死人誰檐來是人思惟此二鬼力大若實語亦當死若妄語亦當死俱不免死何為妄語語言前鬼檐來後鬼大瞋捉人手拔出著地前鬼取死人一解拊之即著如是兩解兩脚頭踰舉身皆易於是二鬼共食所易人身拔口而去其人思惟我

大智度論卷第十三 第七十七 聖學字

父母生身眼見二鬼食盡今我此身盡是他肉我今定有身耶為无身耶若以為有盡是他身若以為無今現有身如是思惟其心迷悶辟如狂人明朝尋路而去到前國土見有佛塔衆僧不論餘事但問已身為有為無諸比丘問汝是何人答言我亦不自知是人非人即為衆僧廣說上事諸比丘言此人自知无我易可得度而語之言汝身從本已來恒自無我非適今也但以四大和合故計為我身如汝本身與今无異諸比丘度之為道斷諸煩惱即得阿羅漢是為有時他身亦計為我不可以有彼此故謂有神復次是神實性決定不可得若常相非常相自在相不自在相作相不作相色相非色相如是等種種皆不可得若有相則有法無相則无法我今無相則知无神若神是常不應有煞罪何以故身可煞非常故神不可煞常故問曰神雖常故不可煞但煞身則有煞罪答曰若煞身有煞罪者毗尼中言自煞無煞罪罪福從惱

他益他生非自供養身自煞身故有罪有福以是故毗尼中言自煞身無煞罪有愚癡貪欲瞋恚之各若神常者不應死不應生何以故汝等法神常一切遍滿五道中云何有死生死名此處失生名彼處出以是故不得言神常若神常者亦應不受苦樂何以故苦來則憂樂至則喜若為憂喜所變者則非常也若常應如虛空雨不能濕熱不能乾亦无今世後世不應有後世生今世死若神常者則常有我見不應得涅槃若神常者则无起無滅不應有忘失以其無神識无常故有忘失是故神非常也如是等種種因緣可知神非常相若神无常相者亦無罪无福若身無常神亦无常二事俱滅則墮斷滅邊墮斷滅則無到後世受罪福者若斷滅則得涅槃不須斷結亦不用後世罪福因緣如是等種種因緣可知神非無常若神自在相作相者則應隨所欲得皆得今所欲更不得非所欲更得若神自在亦不應有作惡行墮畜生惡

道中復次一切眾生皆不樂苦誰當樂樂而更得苦以是故知神不自在亦不作又如人畏罪故自強行善若自在者何以畏罪而自強修福又諸眾生不得如意常為煩惱愛縛所牽如是等種種因緣知神不自在不自作若神不自在不自作者是為無神相言我者即是識更无異事復次若不作者云何閻羅王問罪人誰使汝作此罪者罪人答言是我自作以是故知非不自作若神色相者是事不然何以故一切色無常故問曰人云何言色是我相答曰有人言神在心中微細如芥子清淨名為淨色身更有人言如麥有言如豆有言半寸有言一寸初受身時寂在前受辟如像骨及其成身如像已莊有言大小隨人身死壞時此亦前出如此事皆不尔也何以故一切色四大所造因緣生故无常若神是色色無常神亦无常若無常者如上所說問曰身有二種瘦身及細身瘦身无常細身是神世世常去入五道中答曰此細身不

可得若有細身應有處所得如五藏四體一一處中求皆不可得問曰此細身微細初死時已去若活時則不可得求汝云何能見又此細身非五情能見能知唯有神通聖人乃能得見答曰若尔者與無无異如人死時捨此生陰入中陰中是時今世身滅受中陰身此无前後滅時即生辟如脫印印泥泥中受印印即時壞成壞一時亦無前後是時受中陰中有捨此中陰受生陰有汝言細身即此中陰中陰身無出入譬如然燈生滅相續不常不断佛言一切色眾若過去未來現在若在若外若瘦若細皆悉無常汝神微細色者亦應无常斷滅如是等種種因緣可知非色相神非無色相无色者四眾及無為四眾無常故不自在故屬因緣故不應是神三無為中不計有神无所受故如是等神因緣知神非无色相如是天地間若内若外三世十方求神不可得但十二入和合生六識三事和合名觸觸生受想思等心數法是法

大智度論卷第三 第三十二張 聖字號

中無明力故身見生身見生故謂有神是身見見苦諦苦法智及苦比智則斷斷時則不見有神汝先言若內無神色識念念生滅云何分別知色青黃赤白汝若有神亦不能獨知要依眼識故能知若余者神無用也眼識知色色生滅相以生相似滅然後心中有法生名為念是念相有為法雖滅過去而能知如聖人智慧力能知未來世事念亦如是能知過去法若前眼識滅生後眼識後眼識轉利有力色雖暫有不住以念力利故能知以是事故雖念念生滅无常能分別知色又汝言今現在人識漸漸生滅身命斷時亦盡諸行罪福誰隨受誰受苦樂誰解脫者今當答汝今未得實道是人諸煩惱覆心作生因緣業死時次第相續五陰生辭如一燈更然一燈又如穀子生有三因緣地水種子後世身生亦如是身有有漏業有結使三事故後身生是中身業因緣不可斷不可破但諸結使可斷結使斷時雖有殘身殘業可得解脫

大智度論卷第三 第三十三張 聖字號

如有穀子有地無水故不生如是雖有身有業無受結水潤則不生是名雖無神亦名得解脫無明故縛智慧故解則神無用復次是名色和合假名為人是人為諸結所繫得無漏智慧抓解此諸結是時名人得解脫如繩結繩解繩即是結結無異法世界中說結繩解繩名色亦如是名色二法和合假名為人是結使與名色不異但名名色結名色解受罪福亦是雖无一法為人空名色故受罪福果而人得名辭如車載物一一推之竟無車實然車受載物之名人受罪福亦如是名色受罪福而人受其名受苦樂亦如是如是種種因緣神不可得神即是施者受者亦如是汝以神為人以是故施人不可得受人不可得如是種種因緣是名財物施人受人不可得問曰若諸佛於諸法無所破无所滅無所生无所作何以故言三事破折不可得答曰如凡夫人見施人見受人見財物是為顛倒妄見生世間受樂福盡轉還足故佛欲

大智度論卷第三 第三十四張 聖字號

今菩薩行實道得實果報實果報則是佛道為破妄見故言三事不可得實無所破何以故諸法從本以來畢竟空故如是等種種無量因緣不可得故名為檀波羅蜜具足滿復次若菩薩行檀波羅蜜能生六波羅蜜是時名為檀波羅蜜具足滿云何布施生檀波羅蜜檀有下中上從下生中從中生上若以飲食鹿物瀉心布施是名為下習施轉增以衣服寶物布施是為從下生中施心轉增无所愛惜能以頭目血肉國財妻子盡用布施是為從中生上如釋迦牟尼佛初發心時作大國王名曰光明末索佛道少多布施轉受後身作陶師能以澡浴之具及石蜜漿布施異釋迦牟尼佛及比丘僧其後轉身作大長者女以燈供養憍陳若佛如是等種種名為菩薩下布施如釋迦文尼佛大身作長者子以衣布施大音聲佛佛滅度後起九十塔後更轉身作大國王以七寶蓋供養師子佛後復受身作大長者供養妙目佛上好房舍及

七寶妙華如是等種種名為菩薩中
布施如釋迦牟尼佛本身作仙人見
橋陳若佛端政殊妙便從高山上自
投佛前其身安隱在一面立又如眾
生喜見菩薩以身為燈供養日月光
德佛如是等種種不惜身命供養諸
佛是為菩薩上布施是名菩薩三種
布施若有初發佛心布施眾生亦復
如是初以飲食布施施心轉增能以
身肉與之先以種種好漿布施後心
轉增能以身血與之先以紙墨經書
布施及以衣服飲食四種供養供養
法師後得法身為无量眾生說種種
法而為法施如是等種種從檀波羅
蜜中生檀波羅蜜云何菩薩布施生
尸羅波羅蜜菩薩思惟眾生不布施
故後世貧窮以貧窮故劫盜心生以
劫盜故而有煞害以貧窮故不足於
色色不足故而行邪媚又以貧故為
人下賤下賤畏怖而生妄語如是等
貧窮因緣故行十不善道若行布施
生有財物有財物故不為非法何以
故五欲充足無所乏短故如提婆達

本生曾為一蛇與一蝦蟇一龜在一
池中共結親友其後池水竭盡飢窮
困乏無所控告時蛇遣龜以呼蝦蟇
蝦蟇說偈以遣龜言
若遭貧窮失本心 不惟本義食為先
汝持我聲以語地 蝦蟇終不到汝邊
若修布施後生有福無所短乏則能
持戒無此眾惡是為布施能生尸羅
波羅蜜復次布施時能令破戒諸結
使薄蓋持戒心令得堅固是為布施
因緣增益於戒復次菩薩布施常於
受者生慈悲心不著於財自物不惜
何況劫盜慈悲受者何有煞意如是
等能遮破戒是為施生戒若能布施
以破慳心然後持戒忍辱等易可得
行如文殊師利在昔過去久遠劫時
曾為比丘入城乞食得滿鉢百味歡
喜九城中一小兒追而從乞不即與
之乃至佛前手捉二丸而要之言汝
若能自食一丸以一丸施僧者當以
施汝即相然可以一歡喜九布施眾
僧然後於文殊師利許受戒發心作
佛如是布施能令受戒發心作佛是

為布施生尸羅波羅蜜復次布施之
報得四事供養好國善師無所乏少
故能持戒又布施之報其心調柔心
調柔故能生持戒能生持戒故從不
善法中能自制心如是種種因緣從
布施生尸羅波羅蜜云何布施生羼
提波羅蜜菩薩布施時受者逆罵若
大求索若不時索或不應索而索是
時菩薩自思惟言我今布施欲求佛
道亦無有人使我布施我自為故云
何生瞋如是思惟已而行忍辱是名
布施生羼提波羅蜜復次菩薩布施
時若受者瞋惱便自思惟我今布施
內外財物難捨能捨何況空聲而不
能忍若我不忍所可布施則為不淨
辭如白鳥入池澡浴出已還復以土
塗身布施不忍亦復如是如是思惟
已行於忍辱如是等種種布施因緣
生羼提波羅蜜云何布施生毗梨耶
波羅蜜菩薩布施時常行精進何以
故菩薩初發心時功德未大今時欲
行二施充滿一切眾生之願以物不
足故勤求財法以給足之如釋迦文

大智度論卷第三 第三十七張 聖學考

屈佛本身作大醫王療一切病不求名利為憐愍眾生故病者甚多力不周投憂念一切而不從心懊惱而死即生切利天上自思惟言我今生天但食福報无所長益即自方便自取滅身捨此天壽生婆迦陀龍王宮中為龍太子其身長大父母愛重欲自取死就金翅鳥王鳥即取此龍子於舍摩利樹上吞之父母嗥咷啼哭懊惱龍子既死生閻浮提中為大國王太子名曰能施生而能言問諸左右今此國中有何等物盡皆持來以用布施眾人惟畏皆捨之走其母憐愛獨自守之語其母言我非羅刹眾人何以故走我本宿命常好布施我為一切人之檀越母聞其言以語眾人眾人即還母好養育及年月大自身所有盡以施盡至父王所索物布施父與其分復以施盡見閻浮提人貧窮辛苦思欲給施而財物不足便自帝泣問諸人言作何方便當令一切滿足於財諸宿人言我等曾聞有如意寶珠若得此珠則能隨心所索無

大智度論卷第三 第三十八張 聖學考

不必得菩薩聞是語已白其父母欲入大海求龍王頭上如意寶珠父母報言我唯有汝一兒耳若入大海眾難難度一旦失汝我等亦當何用活為不須去也我今藏中猶亦有物當以給汝兒言藏中有限我意无量我欲以財充滿一切令無乏短願見聽許得遂本心使閻浮提人一切充足父母知其志大不敢制之遂放令去是時五百賈客以其福德大人皆樂隨從知其行日集海道口菩薩先聞婆伽陀龍王頭上如意寶珠問眾人言誰知水道至彼龍宮有一盲人名陀舍曾以七及入大海中具知海道菩薩即命共行答曰我年既老兩目失明曾雖數入今不能去菩薩語言我今此行不自為身普為一切求如意寶珠欲給足眾生令身无乏欲以道法因緣而教化之汝是智人何得辭耶我願得成豈非汝力陀舍聞其要言欣然同懷語菩薩言我今共汝俱入大海我心不全汝當安我尸骸著大海之中金沙洲上行事都集

大智度論卷第三 第三十九張 聖學考

斷第七繩船去如馳到眾寶渚眾賈競取七寶各各已足語菩薩言何以不取菩薩報言我所求者如意寶珠此有盡物我不須也汝等各當知足知量無令船重不自勉也是時眾賈曰菩薩言大德為呪願令得安隱於是辭去陀舍是時語菩薩言別留船舟當隨是別道而去待風七日博海南岸至一險處當有絕崖叢林枝皆覆水大風吹船當摧覆汝當仰攀叢枝可以自濟我身无自於此當死過此隘岸當有金沙河可以我身置此沙中金沙清淨是我願也即如其言風至而去既到絕岸如陀舍語菩薩仰攀叢枝得以自免置陀舍屍安厝金地於是獨去如其先教深水中浮七日至至咽水中行七日至腰水中行七日至膝水中行七日泥中行七日見好蓮華鮮潔柔軟自思惟言此華軟脆當入虛空三昧自輕其身行蓮華上七日見諸毒地念言含毒之至甚可畏也即入慈心三昧行毒地頭上七日地皆擊頭授與菩薩令

蹈上而過過此難已見有七重寶城
有七重塹塹中皆滿毒池有三大龍
守門龍見菩薩形容端政相好嚴儀
能度眾難得來至此念言此非凡夫
必是菩薩大功德人即聽令前逕得
入宮龍王夫婦喪兒未久猶故哀泣
見菩薩來龍有神通知其子兩乳
流出命之令坐而問之言汝是我子
捨我命終生在何處菩薩亦自識宿
命知是父母而答母言我生閻浮提
上為大國王太子憐愍貧人飢寒勤
苦不得自在故來至此欲求如意寶
珠母言汝頭上有此寶珠以為首
飾難可得也必當將汝入諸寶藏隨
汝所欲必欲與汝汝當報言其餘雜
寶我不須也唯欲大玉頭上寶珠若
見憐愍願以與我如此可得即往見
父父大悲喜歡慶无量愍念其子遠
涉艱難乃來至此指示妙寶隨意與
汝須者取之菩薩言我從遠來願見
大王求玉頭上如意寶珠若見憐愍
當以與我若不見與不須餘物龍王
報言我唯有一珠常為首飾閻浮提

人薄福下賤不應見也菩薩白言我
以此故遠涉艱難冒死遠來為閻浮
提人薄福貧賤欲以如意寶珠濟其
所願然後以佛道因緣而教化之龍
王與珠而要之言今以此珠與汝汝
既去世當以還我答曰敬如王言菩
薩得珠飛騰虛空如屈申辟頃到閻
浮提人王父母見兒吉還歡悅踊躍
抱而問言汝得何物答言得如意寶
珠問言今在何許白言在此衣角裏
中父母言何其泰小白言在其神德
不在大也白父母言當勅城中內外
掃灑燒香懸繒幡蓋持齋受戒明日
清且以長木為表以珠著上菩薩是
時自立誓願若我當成佛道度脫一
切者珠當如我意願出一切寶物隨
人所須盡皆備有是時陰雲普遍雨
種種寶物衣服飲食卧具湯藥人之
所須一切具足至其命盡常不絕
如是等名為菩薩施生精進波羅蜜
云何菩薩布施生禪波羅蜜菩薩布
施時能除慳貪除慳貪已因此布施
而行一心漸除五蓋能除五蓋是名

為禪復次心依布施入於初禪乃至
滅定禪云何為依若施行禪入時心
自念言我以此人行禪定故淨心供
養我今何為自替於禪即自檢心思
惟行禪若施貧人念此宿命作諸不
善不求一心不修福業今世貧窮以
是自勉修善一心以入禪定如說喜
見轉輪聖王八万四千小王來朝皆
持七寶妙物來獻王言我不須也汝
等各可自以修福諸王自念大王雖
不肯取我等亦復不宜自用即共造
立七寶殿殖七寶行樹作七寶浴
池於大殿中造八万四千七寶樓樓
中皆有七寶床坐雜色被枕置牀兩
頭懸繒幡蓋香熏塗地眾事備已白
大王言願受法殿寶樹浴池王嘿然
受之而自念言我今不應先處新殿
以自娛樂當求善人諸沙門婆羅門
等先入供養然後我當處之即集善
人先入寶殿種種供養微妙具足諸
人出已王入寶殿登金樓坐銀牀念
布施除五蓋攝六情却六塵受喜樂
入初禪次登銀樓坐金牀入二禪次

大智度論卷第十三 第三十五張 聖字

登毗琉璃樓坐頗梨寶牀入三禪次
登頗梨寶樓坐毗琉璃牀入四禪獨
坐思惟終竟三月玉女寶后與八万
四千諸侍女俱皆以白珠名寶瓔珞
其身來白大王久連親觀敢來問訊
玉告諸妹汝等各當端心當為知識
勿為我怨玉女寶后垂淚而言大王
何為謂我為妹必有異心願聞其意
去何見勅當為知識勿為我怨王告
之言汝若以我為世因緣共行欲事
以為歡樂是為我怨若能覺悟非常
知身如幻修福行善絕去欲情是為
知識諸玉女言敬如王勅說此語已
各遣令還諸女出已王登金樓坐銀
牀行慈三昧登銀樓坐金牀行悲三
昧登毗琉璃樓坐頗梨牀行喜三昧
登頗梨寶樓坐毗琉璃牀行捨三昧
是為菩薩布施生禪波羅蜜云何菩
薩布施生般若波羅蜜菩薩布施時
知此布施必有果報而不疑惑能破
邪見无明是為布施生般若復次菩
薩布施時能分別知不持戒人若鞭
打拷掠閉繫枉法得財而作布施生

大智度論卷第十三 第三十四張 聖字

為馬牛中雖受畜生形負重鞭笞羈
絆乘騎而常得好屋好食為人所重
以人供給又如惡人多懷瞋恚心曲
不端而行布施當墮龍中得七寶宮
殿妙食好色又如憍人多慢瞋心布
施墮金翅鳥中常得自在有如意寶
珠以為瓔珞種種所須皆得自恣無
不如意變化万端无事不辦又如宰
官之人枉濫人民不順治法而取財
物以用布施墮鬼神中作鳩豚茶鬼
能種種變化五塵自娛又如多瞋恨
疾嗜好酒肉之人而行布施墮地夜
叉鬼中常得種種歡樂音樂飲食又
如有人對復強梁而能布施車馬代
步墮虚空夜叉中而有大力所至如
風又如有人妬心好諍而能以好房
舍卧具衣服飲食布施故生官觀飛
行夜叉中有種種娛樂便身之物如
是種種當布施時能分別知是為菩
薩布施生般若復次布施飯食得力
色命樂瞻若布施衣服得生知慚愧
厥德端政身心安樂若施房舍則種
種七寶官觀自然而有五欲自娛若

大智度論卷第十三 第三十五張 聖字

施井池泉水種種好漿所生則得无
飢無渴五欲備有若施橋船及諸履
屐生有種種車馬具足若施園林則
得豪華為一切依止受身端政心樂
無憂如是等種種人中因緣布施所
得若人布施修作福德不好有為作
業生活則得生四天王處若人布施
加以供養父母及諸伯叔兄弟无瞋
無恨不好諍訟又不喜見諍訟之人
得生忉利天上焰摩梵術化自在他
化自在如是種種分別布施是為菩
薩布施生般若若人布施心不染著
厭患世間求涅槃樂是為阿羅漢辟
支佛布施若人布施佛道為眾生故
是為菩薩布施如是等種種布施中
分別知是為布施生般若波羅蜜復
次菩薩布施時思惟三事實相如上
說如是能知是為布施生般若波羅
蜜復次一切智慧功德因緣皆由布
施如千佛始發意時種種財物布施
諸佛或以華香或以衣服或以楊枝
布施而以發意如是等種種布施是
為菩薩布施生般若波羅蜜

大智度論卷第十二

大智度論卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三〇九頁中三行與四行之間，**石**有「摩訶般若波羅經釋初品中檀波羅蜜法施之二」；**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「釋初品中檀波羅蜜法施之餘」。
- 一 三〇九頁中四行首字「問」前，**石**、**麗**冠以「論」。
- 一 三〇九頁中四行第九字「蜜」，**資**無。

- 一 三〇九頁中四行第一〇字「滿」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 三〇九頁中五行夾註「秦言」，**經**、**清**作「此言」。
- 一 三〇九頁中五行夾註「到」，**石**作「到也」。
- 一 三〇九頁中七行第七字「到」，**石**作「過」。
- 一 三〇九頁中七行第一一字「為」，**石**無。
- 一 三〇九頁中一〇行第七字「住」，**石**、**資**、**麗**作「任」。
- 一 三〇九頁中一五行第三字「棄」，**石**作「投」。
- 一 三〇九頁中一五行第五字「又」，**石**作「便」。
- 一 三〇九頁中一七行第一三字「弊」，**石**作「惡」。
- 一 三〇九頁中末行夾註「岸」，**石**作「岸也」。
- 一 三〇九頁下五行第八字「為」，**石**作「名」。

- 一 三〇九頁下八行第一〇字「喻」，**石**作「譬喻」。
- 一 三〇九頁下九行第七字「掌」，**石**作「賞」。
- 一 三〇九頁下一五行第六字「命」，**石**作「去」。
- 一 三〇九頁下二〇行第七字「椳」，諸本作「椳」。
- 一 三〇九頁下末行第二字「衆」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「陰」；**資**作「蔭」。
- 一 三一〇頁上七行「無尋」，**石**、**麗**作「無此三碍得到彼岸」。
- 一 三一〇頁上七行末字「名」，**石**、**麗**作「名檀波羅蜜以是故名」。
- 一 三一〇頁上九行「到於」，**石**作「令到」。
- 一 三一〇頁上二〇行第四字「施」，**石**無。
- 一 三一〇頁上一行首字「言」，**石**作「言以」。
- 一 三一〇頁中二行第七字「報」，**石**

無。

一 三一〇頁中六行「磨塗之」，**石**作「塗治」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「磨塗」。

一 三一〇頁中一〇行第一一字「到」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「俱到」。

一 三一〇頁中一八行第七字「又」，**石**作「而」。

一 三一〇頁下一三行第三字「各」，諸本作「令」。

一 三一〇頁下一九行第一一字「緣」，諸本作「緣故」。

一 三一〇頁上六行末字「名」，**石**無。

一 三一〇頁上一〇行第六字「提」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「提犁」。

一 三一〇頁上一〇行夾註及一二行夾註，**清**無。

一 三一〇頁上一三行「窮林」，**石**作「林野」。

一 三一〇頁中一行第三字「何」，**石**作「云何」。

無。

一 三一〇頁中一三行第一三字及一五行第二字、一六行第一〇字、一八行第一三字及下一四行首字「獠」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「獠」。

一 三一〇頁下三行第六字及八行第六字「大」，**石**、**麗**作「長」。

一 三一〇頁下五行第二字「猴」，**石**、**麗**作「獼猴」。

一 三一〇頁下五行第一三字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此」。

一 三一〇頁下八行第七字「鳥」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「象」。

一 三一〇頁下一四行第二字「者」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「師」。

一 三一〇頁下一四行第八字「獼」，**石**作「猴」。

一 三一〇頁下一四行第一〇字「復」，**麗**作「獼猴」。

一 三一〇頁下一四行第一一字「載」，諸本作「戴」。

一 三一二頁上九行第一〇字「滿」，**石**作「滿足」。

一 三一二頁上一四行第六字「施」，**石**、**麗**作「若施」。

一 三一二頁上一四行第一一字「乏」，**石**作「窮」。

一 三一二頁上一五行第一一字及一二字「施物」，**石**作「所施物者」。

一 三一二頁上一二〇行第三字「名」，**石**、**麗**作「名爲」。

一 三一二頁上末行夾註，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**置於正文第七字「王」後。

一 三一二頁中一行第一二字「以」，**石**、**麗**作「誤以」。

一 三一二頁中二行第九字「以」，**石**、**麗**作「以施」。

一 三一二頁中六行第一〇字「故」，諸本無。

一 三一二頁中七行第五字「言」，**石**作「名爲」。

一 三一二頁中一〇行第四字「捨」，**石**作「捨法」。

- 一 三一二頁中一〇行第七字「以」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 三一二頁中一二行首字「等」，[石
作「等生」]。
- 一 三一二頁中一二行第八字「捨」，
[石作「捨法除其著也」]。
- 一 三一二頁中一八行第一二字「施」，
[石作「施者」]。
- 一 三一二頁中二二行第九字「疊」，
[石、資、磧、普、南、徑、清作「疊」，
下同]。
- 一 三一二頁下六行第五字「功」，[徑、
清作「成」]。
- 一 三一二頁下八行第八字「助」，[石
作「德助」]。
- 一 三一二頁下一三行第一一至一二
字「朱利」，[麗作夾註]。
- 一 三一二頁下一三行夾註末字「也」，
[磧、普、南、徑、清無]。
- 一 三一三頁上四行第八字「心」，[石、
麗作「心生」]。
- 一 三一三頁上五行第六字「有」，[石、

- [麗作「有有」]。
- 一 三一三頁上七行「亦無」，[石無]。
- 一 三一三頁上一〇行第八字「未」，
[石作「不」]。
- 一 三一三頁上一二行第一二字「香」，
諸本作「香味」。
- 一 三一三頁上一四行「合故」，[石作
「和合」]。
- 一 三一三頁上一四行第七字「酪」，
[石作「酪是四因緣有酪是假名酪」]。
- 一 三一三頁上一五行首字「有」，[石
作「有酪」]。
- 一 三一三頁上一六行第二字「合」，
[石作「有酪」]。
- 一 三一三頁上一六行第一一字「是」，
[石作「是不如兔角龜毛無亦不如
色香味觸有是為因緣和合故有」]。
- 一 三一三頁中一行末字「無」，諸本
無。
- 一 三一三頁中一〇行第四字及第一
〇字「作」，[石無]。
- 一 三一三頁中一〇行第五字「分」，

- [石作「分有」]。
- 一 三一三頁中一行第四字「是」，
[石作「是故」]。
- 一 三一三頁中一四行第八字「心」，
[石、麗作「心有」]。
- 一 三一三頁中一八行第九字及一二
字、二〇行第七字、二一行第四
字、末行首字「水」，[石、磧、普、南、
徑、清作「木」]。
- 一 三一三頁中末行第六字「分」，[石
作「分又言不分亦尔但不順故不
作」]。
- 一 三一三頁下四行第一一字「行」，
[石作「淨行之」；[磧、普、南、徑、清
作「淨行」]。
- 一 三一三頁下一一行第三字「物」，
諸本作「物空」。
- 一 三一三頁下一四行第一二字「名」，
諸本作「假名」。
- 一 三一三頁下一五行第一三字及次
頁上一九行第七字、二一行第一
一字、二二行第五字「衆」，[石作

「陰」。

一 三一三頁下末行首字「上」，諸本作「如上」。

一 三一四頁上一行第一一字「六」，諸本作「共」。

一 三一四頁上六行「不計」，石作「無」。

一 三一四頁上七行第六字及八行首字、八行第一一字、一二行第一二字、一四字第六字「我」，石作「神」。

一 三一四頁上九行第二字「識」，石、資、磧、普、南、經、清作「說」。

一 三一四頁上九行第九字「各」，石、麗作「於」。

一 三一四頁上一一行第八字「身」，石、麗作「身中」。

一 三一四頁上一四行及三一六頁上一四行「漸漸」，石、資、磧、普、南、經、清作「新新」。

一 三一四頁上二〇行第一三字「見」，石作「見及我所」。

一 三一四頁上二二行末字「習」，石

作「久習」。

一 三一四頁中一行末字「答」，石作「答言」。

一 三一四頁中五行第七字「我」，石作「神」。

一 三一四頁中一三行第七字「瞋」，諸本作「瞋罵」。

一 三一四頁中一六行第一〇字「此」，資、磧、普、南、經、清作「此中」。

一 三一四頁中一九行第六字「免」，諸本作「免」。

一 三一四頁中一九行第一二字「語」，資、磧、普、南、經、清無。

一 三一四頁中二一行第八字「拊」，資、磧、普、南、經、清作「附」。

一 三一四頁下一行首字「父」，麗作「人」。

一 三一四頁下一五行第二字、第六字、一九行第八字、第一〇字、二〇行第一三字，二一字第七字；三一五頁下二一行第一三字；三一六頁中四行第四字「神」，石、麗

作「我」。

作「我」。

一 三一四頁下一九行首字「我」，資、磧、普、南、經、清作「神」。

一 三一四頁下二一行首字「可」，石作「可得」。

一 三一五頁上二行第六字「故」，資、磧、普、南、經、清作「故故」。

一 三一五頁上九行第五字「非」，石作「非是」。

一 三一五頁上一〇行第一三字「世」，石、麗作「世若神常者亦」。

一 三一五頁上二一行第一一字「墮」，諸本作「隨」。

一 三一五頁中二行首字「樂」，諸本作「好」。

一 三一五頁中三行第三字「作」，資、磧、普、南、經、清作「自作」。

一 三一五頁中八行第二字「言」，資、磧、普、南、經、清作「汝言」。

一 三一五頁中八行「識更无異」，石作「六識更無有」；麗作「六識更無異」。

一 三一五頁下四行「得求」，**石**、**麗**作「求得」。

一 三一五頁下一三行第一三字「衆」，**石**作「陰」。

一 三一五頁下一七行第六至第七字「無色」，**石**無。

一 三一五頁下二〇行第四字「神」，諸本作「種種」。

一 三一六頁上九行第五字「而」，**石**、**麗**作「是念」。

一 三一六頁上一〇行第六字「念」，**磧**、**南**、**經**、**清**作「念念」。

一 三一六頁上一四行「漸漸」，**普**、**麗**作「新新」。

一 三一六頁上一五行末字「受」，諸本作「誰受」。

一 三一六頁上一六行第一三字「今」，**石**作「人」。

一 三一六頁上一八行「次第相續五陰生」，**石**、**麗**作「從此五陰相續生五陰」。

一 三一六頁上一九行第八字「子」，

石、**麗**無。

一 三一六頁上二〇行第八字「亦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「亦復」。

一 三一六頁上二〇行「身有」，諸本作「有身」。

一 三一六頁上二〇行第一三字「有」，**麗**作「有有」。

一 三一六頁中四行第六字「用」，**石**、**麗**作「所用」。

一 三一六頁中六行第二字「抓」，諸本作「爪」。

一 三一六頁中一〇行第三字「名」，諸本作「名爲」。

一 三一六頁中一一行第八字「空」，**石**、**麗**作「實」。

一 三一六頁中一八行第二字「得」，**石**、**麗**作「得亦如是」。

一 三一六頁中一九行「諸佛」，**石**、**麗**作「施」；**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「諸佛但說如實法相」。

一 三一六頁中一九行第一三字「法」，**石**、**麗**作「法是如實相」。

一 三一六頁中二二行第三字及第六字「人」，**石**、**麗**作「者」。

一 三一六頁中二二行第一一字「爲」，**石**無。

一 三一六頁下二行第四字「爲」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「佛爲」。

一 三一六頁下八行「下中上」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「上中下」。

一 三一六頁下一〇行第九字「以」，諸本作「能以」。

一 三一六頁下一二行第一一字「子」，**石**作「子金銀珠寶」。

一 三一六頁下一三行第八字「如」，**石**作「生」。

一 三一六頁下一五行末字「以」，**石**作「施」。

一 三一六頁下一九行末字「大」，諸本作「本」。

一 三一六頁下二〇行第九字「施」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「施布施」。

一 三一六頁下末行第八字「目」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「因」。

一 三一七頁上三行第六字及三一九頁上三行第一〇字；三二〇頁中二二行第四字「下四行第一二字「政」，石、資、磧、普、南、經、清作「正」。

一 三一七頁上一六行第二字「羅」，資、磧、普、南、經、清無。

一 三一七頁上一六行末二字及一七行首字「布施故」，石、資、磧、普、南、經、清作「知布施」。

一 三一七頁上一九行第一二字「貧」，石、麗作「貧窮」。

一 三一七頁上末行第三字「欲」，石、麗作「塵」。

一 三一七頁中四行第五字「以」，資、磧、普、南、經、清無。

一 三一七頁中五行「惟本」，石作「隨法」。

一 三一七頁中一四行第八字「施」，資、磧、普、南、經、清作「布施」。

一 三一七頁中一四行「施生戒」，石作「布施生尸羅波羅蜜」。

一 三一八頁上六行「婆迦」，磧、普、南、經、清作「娑伽」。

一 三一八頁上一三行第五字「恠」，資、磧、普、南、經、清作「怖」。

一 三一八頁上一七行第一一字「月」，諸本作「長」。

一 三一八頁上二〇行第五字「欲」，資、磧、普、南、經、清作「惟」。

一 三一八頁中一二行首字「婆」，資、磧、普、南、經、清作「娑」。

一 三一八頁中一六行末字「語」，石、資、磧、普、南、經、清無。

一 三一八頁中一八行末字「欲」，石、磧、普、南、經、清、麗作「次」。

一 三一八頁中二二行末字「尸」，石作「身」。

一 三一八頁下六行第七字「為」，諸本作「為我」。

一 三一八頁下八行第一三字「博」，磧、南、經、清作「搏」。

一 三一八頁下一〇行末字及一五行第三字「攀」，麗作「板」。

一 三一八頁下一一行第一〇字「自」，諸本作「目」。

一 三一八頁下一二行第九字「河」，諸本作「洲」。

一 三一八頁下一四行第九字「岸」，石、麗作「崖」。

一 三一八頁下一五行第一二字「舍」，資、磧、普、南、經、清作「舍」。

一 三一八頁下一七行第四字「至」，石、資、磧、普、南、經、清無。

一 三一八頁下一七行第五字第一二字及一八行第五字「坐」，石、資、磧、普、南、經、清作「齊」。

一 三一八頁下一八行第一二字「泥」，資、磧、普、南、經、清作「塗泥」。

一 三一九頁上一二行第一二字「三」，磧、普、南、經、清作「二」。

一 三一九頁上一七行第五字「龍」，石、磧、普、南、經、清、麗作「龍王婦」。

一 三一九頁上一七行末字「乳」，石、麗作「乳汁」。

一 三一九頁上一三行第八字「有」，

一 三一九頁上「諸」，

一 三一九頁上「見」，

一 三一九頁上「歡」，

一 三一九頁上「念」，

一 三一九頁上「憐」，

一 三一九頁上「世」，

一 三一九頁中「泰」，

一 三一九頁中「施」，

一 三一九頁中「入」，

一 三一九頁下「替」，

一 三一九頁下「檢」，

一 三一九頁下「微」，

一 三二〇頁上「為」，

一 三二〇頁上「銀」，

一 三二〇頁上「般若」，

一 三二〇頁上「復次」，

一 三二〇頁中「知」，

一 三二〇頁中「常」，

一 三二〇頁中「恨」，

一 三二〇頁中「地」，

一 三二〇頁中「地行」，

一 三二〇頁中「飯」，

一 三二〇頁中「飲」，

一 三二〇頁中「瞻」，

一 三二〇頁中「則」，

一 三二〇頁下「則得」，

一 三二〇頁下「履」，

一 三二〇頁下「甘」，

一 三二〇頁下「叔」，

一 三二〇頁下「兄弟姊妹」，

一 三二〇頁下「姊」，

一 三二〇頁下「術」，

一 三二〇頁下「率」，

一 三二〇頁下「施」，

一 三二〇頁下「施為」，

一 三二〇頁下「知」，

一 三二〇頁下「如」，

一 三二〇頁上「大智

度經論卷第十四」。

趙城縣廣勝寺

大智度論釋初品中尸羅波羅蜜義第三十三

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉詔譯

聖

罪不罪不可得故應具足尸羅波羅
 蜜尸羅兼言性善好行善道不自放逸是
 名尸羅或受戒行善或不受戒行善
 皆名尸羅尸羅者略說身口律儀有
 八種不惱害不劫盜不邪淫不妄語
 不兩舌不惡口不綺語不飲酒及淨
 命是名戒若不護放捨是名破戒破
 此戒者隨三惡道中若下持戒生人
 中中持戒生六欲天中上持戒又行
 四禪四空定生色無色界清淨天中
 上持戒有三種下清淨持戒得阿羅
 漢中清淨持戒得辟支佛上清淨持
 戒得佛道不著不倚不破不歎聖所
 讚愛如是名為上清淨若慈愍眾生
 故為度眾眾生故亦知戒實相故心不
 倚著如此持戒令人至佛道如是名
 為得無上佛道戒若人求大善利當
 堅持戒如惜重寶如護身命何以故
 譬如大地一切万物有形之類皆依

大智度論卷第十三 第三張 聖

地而住戒亦如是戒為一切善法住
 處復次譬如無足欲行無翅欲飛无
 船求度是不可得若無戒欲求好果
 亦復如是若人棄捨此戒雖山居苦
 行食果服藥與禽獸無異或有人但
 服水為戒或服乳或服氣或剃髮或
 頂上留少許髮或者袈裟或者白衣
 或者草衣或木皮衣或冬入水或夏
 火炙若自墜高巖若於恒河中洗若
 曰三浴再供養火種種祠祀種種呪
 願受行苦行以無此戒空無所得若
 有人雖處高堂大殿好衣美食而能
 行此戒者得生好處及得道果若貴
 若賤若小若大行此淨戒皆得大利
 若破此戒无貴無賤無大無小皆不
 得隨意生善處復次破戒之人譬如
 清涼池而有毒蛇不中澡浴亦如好
 華果樹而多逆刺若人雖在貴家生
 身體端政廣學多聞而不樂持戒无
 慈愍心亦復如是如偈說
 貴而無智則為衰 智而憍慢亦為衰
 持戒之人而毀戒 今世後世一切衰
 人雖貧賤而能持戒勝於富貴而破

戒者華香木香不能遠聞持戒之香
 周遍十方持戒之人具足安樂名聲
 遠聞天人敬愛現世常得種種快樂
 若欲天上人中富貴長壽取之不難
 持戒清淨所願皆得復次持戒之人
 見破戒人刑獄考掠種種苦惱自知
 永離此事以為欣慶若持戒之人見
 善人得譽名聞快樂心自念言如彼
 得譽我亦有分持戒之人壽終之時
 刀風解身筋脉斷絕自知持戒清淨
 心不怖畏如偈說

大惡病中 戒為良藥 大恐怖中
 戒為守護 死闇冥中 戒為明燈
 於惡道中 戒為橋樑 死海水中
 戒為大船

復次持戒之人常得今世人所敬養
 心樂不悔衣食無乏死得生天後得
 佛道持戒之人無事不得破戒之人
 一切皆失辭如有人常供養天其人
 貧窮一心供養滿十二歲求索富貴
 天愍此人自現其身而問之曰汝求
 何等答言我求富貴欲令心之所願
 一切皆得天與一器名曰德瓶而語

之言所須之物從此瓶出其人得已
 應意所欲無所不得得如意已具作
 好舍為馬車乘七寶具足供給賓客
 事事無乏客問之言汝先貧窮今日
 所由得如此富答言我得天瓶瓶能
 出此種種眾物故富如是客言出瓶
 見示并所出物即為出瓶瓶中引出
 種種眾物其人憍汰立瓶上憍瓶即
 破壞一切眾物亦一時滅持戒之人
 亦復如是種種妙樂無願不得若人
 破戒憍汰自恣亦如彼人破瓶失利
 復次持戒之人名稱之香今世後世
 天上及在人中復次持戒之人人所
 樂施不惜財物不修世利而無所乏
 得生天上十方佛前入三乘道而得
 解脫惟種種邪見持戒後無所得復
 次若人雖不出家但能修行戒法亦
 得生天若人持戒清淨行禪智慧欲
 求度脫老病死苦此願必得持戒之
 人雖無兵杖眾惡不加持戒之財無
 能棄者持戒親親雖死不離持戒在
 嚴勝於七寶以是之故當護於戒如
 護身命如愛寶物破戒之人受苦万

端如向貧人破瓶失物復次持戒之
 人觀破戒人罪應自勉勵一心持戒
 云何名為破戒人罪破戒之人人所
 不敬其家如塚人所不到破戒之人
 失諸功德辭如枯樹人不愛樂破戒
 之人如覆蓮花人不喜見破戒之人
 惡心可畏辭如羅刹破戒之人人不
 歸向辭如人渴不向枯井破戒之人
 心常疑悔辭如犯事之人常畏罪至
 破戒之人如田被雹不可依仰破戒
 之人辭如苦菘雖形似甘種而不可
 食破戒之人如賊聚落不可依止破
 戒之人辭如大病人不欲近破戒之
 人不得勉苦辭如惡道難可得過破
 戒之人不可共止辭如惡賊難可親
 近破戒之人辭如大坑行者避之破
 戒之人難可共住辭如毒地破戒之
 人不可近觸辭如火破戒之人辭
 如破船不可乘渡破戒之人辭如吐
 食不可更噉破戒之人在好眾中辭
 如惡馬在善馬群破戒之人與善人
 異如驢在牛羣破戒之人在精進眾
 辭如瘠兒在健人中破戒之人雖似

大智度論卷第三

第六

比丘辟如死屍在眠人中破戒之人
 譬如偽珠在真珠中破戒之人譬如
 伊蘭在栴檀林破戒之人雖形似善
 人內無善法雖復剃頭染衣次第捉
 籌名為比丘實非比丘破戒之人若
 著法衣則是熱銅鐵錄以纏其身若
 持鉢盂則是盛洋銅器若所噉食則
 是吞燒鐵丸飲熱洋銅若受人供養
 供給則是地獄獄鬼守之若入精舍
 則是入大地獄若坐眾僧牀檯是為
 坐熱鐵牀上復次破戒之人常懷怖
 懾如重病入常畏死至亦如五逆罪
 人心常自念我為佛賊蔽覆避限如
 賊畏人歲月日過常不安隱破戒之
 人雖得供養利樂是樂不淨譬如愚
 人供養莊嚴死屍智者聞之惡不欲
 見如是種種無量破戒之罪不可稱
 說行者應當一心持戒

大智度論釋初品中戒相義第二十二

問曰已知如是種種功德果報云何
 為戒答曰惡止不更作若心生若口
 言若從他受息身口惡是為戒云何
 名為惡若實是眾生知是眾生發心

大智度論卷第十三 第七張

聖學

欲煞而奪其命生身業有作色是名
 煞生罪其餘繫閉鞭打等是助煞法
 復次煞他得煞罪非自煞身心如眾
 生而煞是煞罪不如夜中見人謂為
 杙樹而煞者故煞生得煞罪非不故
 也快心煞生得煞罪非狂癡命根斷
 是煞罪非作瘡身業是煞罪非但口
 教勅口教是煞罪非但心生如是等
 名煞罪不作是罪名為戒若人受戒
 心生口言我從今日不復煞生若身
 不動口不言而獨心生自誓我從今
 日不復煞生是名不煞生戒有人言
 是不煞生戒或善或無記問曰如阿
 毗曇中說一切戒律儀皆善今何以
 言無記答曰如迦梅延子阿毗曇中
 言一切善如餘阿毗曇中言不煞戒
 或善或無記何以故若不煞戒常善
 者持此戒人應如得道人常不墮惡
 道以是故或時應無記无記無報故
 不生天上人中問曰不以戒無記故
 墮地獄更有惡心生故墮地獄答曰
 不煞生得無量善法作無作福常白
 夜生故若作少罪有限有量何以故

大智度論卷第十三 第八張

聖學

隨有量而不限無量以是故知不煞
 戒中或有無記復次有人不從師受
 戒而但心生自誓我從今日不復煞
 生如是不煞或時無記問曰是不煞
 戒何界繫答曰迦梅延子阿毗曇中
 言一切受戒律儀皆欲界繫餘阿毗
 曇中言或欲界繫或不繫以實言之
 應有三種或欲界繫或色界繫或不
 繫煞生法雖欲界不煞戒應隨煞在
 欲界但色界不煞無漏不煞速遮故
 是真不煞戒復次有人不受戒而從
 生已來不好煞生或善或無記是名
 無記是不煞生非心非心數法亦非
 心相應或共心生或不共心生迦梅
 延子阿毗曇中言不煞生是身口業
 或作色或無作色或隨心行或不隨
 心行隨心行或業非先世業報三種修應修二種
 證應證身證思惟斷一切欲界最後得見
 斷時斷凡夫聖人所得是色法或可
 見或不見法或有對法或无對法有
 報法有果法有漏法有為法有上非
 非相應因如是等分別是名不煞戒
 問曰八直道中戒亦不煞生何以獨

言不煞生戒有報有漏答曰此中但說受戒律儀不說無漏律儀復次餘阿毗曇中言不煞法常不逐心行非身口業不隨心業行或有報或無報悲相應法或有漏或無漏是為異法餘者同復有言諸佛賢聖不戲論諸法種種異說名為戲也現前眾生各各惜命是故佛言莫棄他命棄他命世世受諸苦痛眾生有無後當說問曰人能以力勝人并國煞然或田獵皮肉所濟處大令不煞生得何等利答曰得无所畏安樂無怖我以無害於彼故彼亦無害於我以是故無怖无畏好煞之人雖復位極人王亦不自安如持戒之人單行獨遊无所畏難復次好煞之人有命之屬皆不喜見若不好煞一切眾生皆樂依附復次持戒之人命欲終時其心安樂無疑無悔若生天上若在人中常得長壽是為得道因緣乃至得佛住壽無量復次煞生之人今世後世受種種身心苦痛不煞之人无此眾難是為大利復次行者思惟我自惜命受身彼亦如是與我何異以是之故

不應煞生復次若人煞生者為善人所訶怨家所嫉負他命故常有怖畏為彼所憎死時心悔當墮地獄若畜生中若出為人常當短命復次假令後世無罪不為善人所訶怨家所嫉尚不應故棄他命何以故善相之人所不應行何況兩世有罪弊惡果報復次煞為罪中之重何以故人有死急不惜重寶但以活命為先辟如賈客入海採寶垂出大海其船卒壞珍寶失盡而自喜慶舉手而言祈失大寶眾人恠言汝失財物保形得脫云何喜言祈失大寶答言一切寶中人命第一人為命故求財不為財故求命以是故佛說十不善道中煞取在初五戒中亦取在初若人種種修諸福德而无不煞生戒則無所益何以故雖在富貴處生勢力豪強而无壽命誰受此樂以是故知諸餘罪中煞罪最重諸功德中不煞第一世間中惜命為第一何以知之一切世人甘受刑罰刑殘考掠以護壽命復次若有人受戒心生從今日不煞一切眾

生是於無量眾生中已以所愛重物施與所得功德亦復無量如佛說有五大施何等五一者不煞生是為最五大施不盜不邪淫不妄語不飲酒亦復如是復次行慈三昧其福無量水火不害刀兵不傷一切惡毒所不能中以五大施故所得如是復次三世十方中尊佛為第一如佛語難提迦優婆塞煞生有十罪何等為十一者心常懷毒世世不絕二者眾生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者眾生畏之如見虺虺五者睡時心怖覺亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種種短命業因緣九者身壞命終墮泥梨中十者若出為人常當短命復次行者心念一切有命乃至蠅虫皆自惜身去何以衣服飲食自為身故而煞眾生復次行者當學大人法一切大人中佛為最太何以故一切智慧成就十力具足能度眾生常行慈愍持不煞戒自致得佛亦教弟子行此慈愍行者欲學大人行故亦當不煞問曰不殺

大智度論卷第三十三 第十卷

我者煞心可息若為侵害強奪逼迫是當云何答曰應當量其輕重若人煞已先自思惟全戒利重全身為重破戒為失喪身為失如是思惟已知持戒為重全身為輕若苟勉全身身何所得是身名為老病死數必當壞敗若為持戒失身其利甚重又復思惟我前後失身世世無數或作惡賊禽獸之身但為財利諸不善事今乃得為持淨戒故不惜此身捨命持戒勝於毀禁全身百千万倍不以為勝如是定心應當捨身以護淨戒如一須陀洹人生屠煞家年向成人應當修其家業而不肯煞生父母與刀并一口羊閉著屋中而語之言若不煞羊不令汝出得見日月生活飲食兒自思惟言我若煞此一羊便當終為此業豈以身故為此大罪便以刀自煞父母開戶見羊在一面立見已命絕當自煞時即生天上若如此者是為不惜壽命全護淨戒如是等義是名不煞生戒不與取者知他物生盜心取物去離本處物屬我是名盜若

大智度論卷第三十三 第十卷

不作是名不盜其餘方便計技乃至手捉未離地者名助盜法財物有二種有屬他有不屬他取屬他物是為盜罪屬他物亦有二種一者聚落中二者空地此二處物盜心取得盜罪若物在空地當檢校知是物近誰國是物應當屬不應取如毘屋中說種種不盜是名不盜相問曰不盜有何等利答曰人命有二種一者內二者外若棄財物是為棄外命何以故命依飲食衣被故活若劫若棄是名棄外命如偈說
一切諸眾生衣食以自活若棄若劫取是名劫棄命
以是事故有智之人不應劫棄復次當自思惟劫棄得物以自供養雖身充足會亦當死死入地獄家室親屬雖共受樂獨自受罪亦不能救已得此觀應當不盜復次是不與取有二種一者偷二者劫此二共名不與取於不與取中盜為最重何以故一切人以財自活而或穿踰盜取是取不淨何以故无力勝人畏死盜取故劫

大智度論卷第三十三 第十卷

棄之中盜為罪重如偈說
飢餓身羸瘦受罪大苦處他物不可觸
譬如大火聚若盜取他物其主泣懊惱
假使天王等猶亦以為苦
煞生人罪雖重然於所煞者是賊偷盜人於一切有物人中賊若犯餘戒於異國中有一不以為罪者偷盜人一切諸國無不治罪問曰劫棄之人今世有人讚受具健於此劫棄何以不作答曰不與而盜是不善相劫盜之中雖有差降俱為不善譬如美食雜毒惡食雜毒美惡雖殊雜毒不異亦如明闇蹈火晝夜雖異燒足一也今世愚人不識罪福二世果報无仁慈心見人能以力相侵強奪他財讚以為強諸佛賢聖慈愍一切了達三世殃福不朽所不稱譽以是故知劫盜之罪俱為不善善人行者之所不為如佛說不與取有十罪何等為十一者物主常瞋二者重疑三者非時行不平等量四者朋黨惡人遠離賢善五者破善相六者得罪於官七者財物没入八者種貧窮業因緣九者死入

地獄十者若出為人勤苦求財五家
所共若王若賊若火若水若不愛子
用乃至藏埋亦失邪淫者女人為父
母兄弟姊妹夫主兒子世間法王法
守護若犯者是名邪淫若有雖不守
護以法為守云何法守一切出家女
人在家受一日戒是名法守若以力
若以財若誘誑若自有妻受戒有身
乳兒非道乃至以華鬘與姪女為要
如是犯者名為邪淫如是種種不作
名為不邪淫問曰人守人瞋法守破
法應名邪淫人自有妻何以為邪答
曰既聽受一日戒墮於法中本雖是
婦今不自在過受戒時則非法守有
身婦人以其身重賦本所習又為傷
身乳兒時姪其母乳則竭又以心著
姪欲不復護兒非道之虞則非女根
女心不樂強以非理故名邪淫是事
不作名為不邪淫問曰若夫主不知
不見不惱他有何罪答曰以其邪故
既名為邪是為不正是故有罪復次
此有種種罪過夫妻之情異身同體
棄池所愛破其本心是名為賊復有

重罪惡名醜聲為人所憎少樂多畏
或畏刑戮又畏夫主傍人所知多懷
妄語聖人所呵罪中之罪姪非姪或復次淫泆
之人當自思惟我婦他妻同為女人
骨肉情態彼此無異而我何為橫生
惑心隨逐邪意邪淫之人破失今世
後世之樂好名善譽身心安樂今世得也復次
生天得道涅槃之利後世得也復次
迴已易處以自制心若被侵我妻我
則忿毒彼彼亦何異怒已自制故應
不作復次如佛所說邪淫之人後墮
劍樹地獄眾苦備受得出為人家道
不穆常值姪婦邪避殘賊邪姪為患
辟如蝮蛇亦如火人不忍避之禍害
將及如佛所說邪淫有十罪一者常
為所姪夫主欲危害之二者夫婦不
穆常共鬪諍三者諸不善法日日增
長於諸善法日日損減四者不守護
身妻子孤寡五者財產日耗六者有
諸惡事常為人所疑七者親屬知識
所不愛喜八者種怨家業因緣九者
身壞命終死入地獄十者若出為女
人多人共夫若為男子婦不貞潔如
是等種種因緣不作是名不邪淫妄

語者不淨心欲誑他覆隱實出異語
生口業是名妄語妄語之罪從言聲
相解生若不相解雖不實語无妄語
罪是妄語知言不知不知言知見言
不見不見言見聞言不聞不聞言聞
是名妄語若不作是名不妄語問曰
妄語有何等罪答曰妄語之人先自
誑身然後誑人以實為虛以虛為實
虛實顛倒不受善法辟如覆瓶水不
得入妄語之人心無慙愧閉塞天道
涅槃之門觀知此罪是故不作復次
觀知實語其利甚廣實語之利自身
已出甚為易得是為一切出家人力
如是功德居家出家人共有此利善
人之相復次實語之人其心端直其
心端直易得勉苦辟如稠林曳木直
者易出問曰若妄語有如是罪人何
以故妄語答曰有人愚癡少智遭事
苦厄妄語求脫不知事發今世得罪
不知後世有大罪報復有人雖知妄
語罪慳貪瞋恚愚癡多故而作妄語
復有人雖不貪恚而妄證人罪心謂
實命死墮地獄如提婆達多弟子俱

大智度論卷第十三 第十節 聖字

伽離常求舍利弗目捷連過失是時二人夏安居竟遊行諸國值天大雨到陶作家宿咸陶器舍中先有一女人在閤中宿二人不知此女人其夜夢失不淨晨朝趣水澡洗是時俱伽離偶行見之俱伽離能相知人交會情狀而不知夢與不夢是時俱伽離願語弟子此女人昨夜與人情通即問女人汝在何處卧答言我在陶師屋中寄宿又問共誰答言二比丘是時二人從屋中出俱伽離見已又以相驗之意謂二人必為不淨先懷嫉妬既見此事適諸城邑聚落告之次到祇洹唱此惡聲於是中間梵天王來欲見佛佛入靜室寂然三昧諸比丘眾亦各閉房三昧皆不可覺即自思惟我故來見佛佛入三昧且欲還去即復念言佛從定起亦將不久於是小住到俱伽離房前扣其戶而言俱伽離俱伽離舍利弗目捷連心淨柔軟汝莫謗之而長夜受苦俱伽離問言汝是何人答言我是梵天王問言佛說汝得阿那含道汝何以故來

大智度論卷第十三 第十九節 聖字

梵王心念而說偈言

无量法欲量不應以相取無量法欲量是野人覆沒

說此偈已到佛所具說其事佛言善哉善哉快說此偈尔時世尊復說此偈無量法欲量不應以相取無量法欲量是野人覆沒

梵天王聽佛說已忽然不現即還天上尔時俱伽離到佛所頭面礼佛足却住一面佛告俱伽離舍利弗目捷連心淨柔軟汝莫謗之而長夜受苦俱伽離白佛言我於佛語不敢不信但自目見了了定知二人實行不淨佛如是三呵俱伽離亦三不受即從坐起而去還其房中舉身生瘡始如芥子漸大如豆如棗如椀轉大如菰翁然爛壞如火燒叫喚嗥哭其夜即死入大蓮華地獄有一梵天夜來白佛俱伽離已死復有一梵天言墮大蓮華地獄其夜過已佛命僧集而告之言汝等欲知俱伽離所墮地獄壽命長短不諸比丘言願樂欲聞佛言有六十斛胡麻有人過百歲取一

大智度論卷第十三 第二十一節 聖字

胡麻如是至盡阿浮陀地獄中壽故未盡二十阿浮陀地獄中壽為一丘羅浮陀地獄中壽如二十丘羅浮陀地獄中壽為一阿羅邏地獄中壽二十阿羅邏地獄中壽為一阿婆婆地獄中壽二十阿婆婆地獄中壽為一休地獄中壽二十休地獄中壽為一漚波羅地獄中壽二十漚波羅地獄中壽為一分陀梨迦地獄中壽二十分陀梨迦地獄中壽為一摩呵波頭摩地獄中壽俱伽離墮是摩呵波頭摩地獄中出其大舌以百釘釘之五百具犁耕之余時世尊說此偈言夫士之生 芥在口中 所以斬身由其惡言 應呵而讚 應讚而呵口集諸惡 終不見樂 心口業生惡墮丘羅浮陀 具滿百千世 受諸毒苦痛若生阿浮陀 具滿三十六 別更有五世皆受諸毒 心依邪見 破賢聖語如竹生實 自毀其形如是等心生疑謗遂至決定亦是妄語妄語人乃至佛語而不信受受罪如是以是故不應妄語復次如佛子

羅睺羅其年幼稚未知慎口人來問之世尊在不說言不在若不在時人問羅睺羅世尊在不說言佛在有人語佛佛語羅睺羅澡槃取水與吾洗足洗足已語羅睺羅覆此澡槃如勅即覆佛言以水注之注已問言水入中不答言不入佛告羅睺羅無慚愧人妄語覆心道法不入亦復如是如佛說妄語有十罪何等為十一者口氣臭二者善神遠之非人得使三者雖有實語人不信受四者智人語議常不參豫五者常被誹謗醜惡之聲周聞天下六者人所不敬雖有教勅人不承用七者常多憂愁八者種種誹謗業因緣九者身壞命終當墮地獄十者若出為人常被誹謗如是種種不作是為不妄語名口善律儀不飲酒者酒有三種一者穀酒二者果酒三者藥草酒果酒者蒲桃阿梨陀樹果如是等種種名為果酒藥草酒者種種藥草合和米麴甘蔗汁中能變成酒同蹄畜乳酒一切乳熱者可中作酒略說若乾若濕若清若濁如是

等能令人心動放逸是名為酒一切不應飲是名不飲酒問曰酒能破冷益身心歡喜何以不飲答曰益身甚少所損甚多是不應飲譬如美飲其中雜毒是何等毒如佛語難提如優婆塞酒有三十五失何等三十五一者現世財物虛竭何以故人飲酒醉心無節限用費无度故二者眾病之門三者闍諍之本四者裸露无耻五者醜名惡聲人所不敬六者覆沒智慧七者應所得物而不得已所得物而散失八者伏匿之事盡向人說九者種種事業廢不成辦十者醉為愁本何以故醉中多失醒已慚愧憂愁十一者身力轉少十二者身色壞十三者不知敬父十四者不知敬母十五者不敬沙門十六者不敬婆羅門十七者不敬伯叔及尊長何以故醉悶恍惚无所別故十八者不尊敬佛十九者不敬法二十者不敬僧二十一者朋黨惡人二十二者疎遠賢善二十三作破戒人二十四者無慚无愧二十五者不守六情二十

六者縱色放逸二十七者人所憎惡不喜見之二十八者貴重親屬及諸知識所共債棄二十九者行不善法三十者棄捨善法三十一者明人智士所不信用何以故酒放逸故三十二者速離涅槃三十三者種狂癡因緣三十四者身壞命終墮惡道泥梨中三十五者若得為人所生之慶常當狂駭如是等種種過失是故不飲如偈說
酒失覺知相 身色濁而惡 智心動而亂 慚愧已被劫 失念增瞋心 失歡毀宗族 如是雖名飲 實為飲死毒 不應瞋而瞋 不應笑而笑 不應笑而笑 不應打而打 不應語而語 與狂人無異 棄諸善功德 知愧者不飲
如是四罪不作是身善律儀 妄語不作是口善律儀 名為優婆塞 五戒律儀 問曰若八種律儀及淨命是名為戒 何以故 優婆塞塞於口律儀中 无三律儀及淨命 答曰白衣居家受世間樂 兼修福德不能盡行戒法 是故佛令持五戒 復次四種口業中 妄語取

大智度論卷第十三 第三十四節

重復次妄語心生故作餘者或故作或不故作復次但說妄語已攝三事復次諸善法中實為最大者說實語四種正語皆已攝得復次白衣處世當官理務家業作使是故難持不惡口法妄語故作事重故不應作是五戒有五種受名五種優婆塞一者分行優婆塞二者少分行優婆塞三者多分行優婆塞四者滿行優婆塞五者斷姪優婆塞一分行者於五戒中受一戒不能受持四戒少分行者若受二戒若受三戒多分行者受四戒滿行者盡持五戒斷姪者受五戒已師前更作誓言我於自婦不復行姪是名五戒如佛偈說

不煞亦不盜亦不有邪姪實語不飲酒正命以淨心若能行此者二世憂畏除戒福恒隨身常與天人俱世間六時華禁曜色相發以此一歲華天上一日具天樹自然生花鬘及瓔珞丹葩如燈照衆色相間錯天衣無軟數其色若干種鮮白映天日輕密無間瓏金色映繡文斐查如雲氣如是上妙服悉從天樹出

大智度論卷第十三 第三十五節

明珠天耳璫寶泉曜手足隨心所好愛亦從天樹出金華琉璃莖金剛為華飾柔軟香芬熏悉從寶池出琴瑟等聲從七寶為校飾器妙故音清皆亦從樹出波隸質妬樹天上樹中玉在彼歡喜園一切無有比持戒為耕田天樹從中出大厨甘露味飲食除飢渴天女無監尋亦无妊身難嬉怡縱逸樂食无便利患持戒常攝心得生自恣地无事亦無難常得肆樂志諸天得自在憂苦不復生所欲應念至身光照幽冥如是種種樂皆由施與戒若欲得此報當勤自勉勵問曰今說尸羅波羅蜜當以成佛何以乃讚天福答曰佛言三事必得報果不虛布施得大福持戒生好慶修定得解脫若單行尸羅得生好慶若修定智慧慈悲和合得三乘道今但讚持戒現世功德名聞安樂後世得報如偈所讚譬如小兒塗塗苦藥然後能服今先讚戒福然後入能持戒持戒已立大誓願得至佛道是為尸羅生尸羅波羅蜜又以一切人皆著樂世間之樂天上為最若聞天上種

大智度論卷第十三 第三十六節

種快樂便能受行尸羅後聞天上無常狀患心生能求解脫更聞佛无量功德若慈悲心生依尸羅波羅蜜得至佛道以是故雖說尸羅報无各問曰白衣居家惟此五戒更有餘法耶答曰有一日戒六齋日持功德無量若十二月一日至十五日受持此戒其福取多問曰云何受一日戒答曰受一日戒法長跪合掌應如是言我某甲今一日一夜歸依佛歸依法歸依僧如是二如是三歸依我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是二如是三歸依竟我某甲若身業不善若口業不善若意業不善貪欲瞋恚愚癡故若今世若過世有如是罪今日識心懺悔身清淨口清淨心清淨受行八戒是則布薩泰宜善宿如諸佛盡壽不煞生我某甲一日一夜不煞生亦如是如諸佛盡壽不盜我某甲一日一夜不盜亦如是如諸佛盡壽不淫我某甲一日一夜不淫亦如是如諸佛盡壽不妄語我某甲一日一夜不妄語亦如是如諸佛盡壽不

飲酒我某甲一日一夜不飲酒亦如是如諸佛盡壽不坐高大牀上我某甲一日一夜不坐高大牀上亦如是如諸佛盡壽不著花瓔珞不香塗身不著香薰衣我某甲一日一夜不著花瓔珞不香塗身不著香薰衣亦如是如諸佛盡壽不自歌儻作樂不往觀聽我某甲一日一夜不自歌儻作樂不往觀聽亦如是已受八戒如諸佛盡壽不過中食我某甲一日一夜不過中食亦如是我某甲受行八戒隨學諸佛法名為布薩願持是布薩福報生生不墮三惡八難我亦不求轉輪聖王梵釋天王世界之樂願諸煩惱盡遠薩婆若成就佛道問曰云何受五戒答曰受五戒法長跪合掌言我某甲歸依佛歸依法歸依僧如是二如是我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是二如是三我某甲從今日盡壽歸依三歸應言汝優婆塞聽是多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛隨知人見人為優婆塞說五戒如

是是汝盡壽持何等五盡壽不飲生是優婆塞戒是中盡壽不應故然生是事若能當言諾盡壽不盜是優婆塞戒是中盡壽不應盜是事若能當言諾盡壽不邪淫是優婆塞戒是中盡壽不應邪淫是事若能當言諾盡壽不妄語是優婆塞戒是中盡壽不應妄語是事若能當言諾盡壽不飲酒是優婆塞戒是中盡壽不應飲酒是事若能當言諾是優婆塞五戒盡壽受持當供養三寶佛寶法寶比丘僧寶勤修福德以求佛道問曰何以故六齋日受八戒修福德答曰是日惡鬼逐人欲奪人命疾病凶衰令人不吉是故劫初聖人教人持齋修善作福以避凶衰是時齋法不受八戒直以一日不食為齋後佛出世教語之言汝當一日一夜如諸佛持八戒過中不食是功德將人至涅槃如四天王經中佛說月六齋日使者太子及四天王自下觀察衆生布施持戒孝順父母少者便上忉利以啓帝釋帝釋諸天心皆不悅言阿修羅種多

諸天種少若布施持戒孝順父母多者諸天帝釋心皆歡喜說言增益天衆減損阿修羅是時釋提憍那民說此偈言
六日神足月 受持清淨戒 是人壽終後 功德必如我
佛告諸比丘釋提桓因不應說如是偈所以者何釋提桓因三衰三毒未除去何妄言持一日戒功德福報必得如我若受持此戒必應如佛是則實說諸大尊天歡喜因緣故得福增多復次此六齋日惡鬼害人惱亂一切若所在丘聚郡縣國邑有持齋受戒善人者以此因緣惡鬼速去住處安隱以是六日持齋受戒得福增多問曰何以故諸惡鬼輩以此六日惱害於人答曰天地本起經說劫初成時有異梵天王子諸鬼神父修梵志苦行滿天上十二歲於此六日割肉血以著火中以是故諸惡鬼神於此六日輒有勢力問曰諸鬼神父何以於此六日割身肉血以著火中答曰諸神中摩醯首羅神取大第一諸神

大智度論卷第十三 第三十張 聖字

皆有日分摩醯首羅一月有四日分
八日二十三日十四日二十九日餘
神一月有二日分月一日十六日
二日十七日其十五日三十日屬一
切神摩醯首羅為諸神主又得日多
故數其四日為齋二日是一切諸神
日亦數以為齋是且諸鬼神於此六
日轉有力勢

復次諸鬼於此六日割肉出血以著
火中過十二歲已天王來下語其子
言汝求何願答言我求有子天王言
仙人供養法以燒香甘果諸清淨事
汝云何以肉血著火中如罪惡法汝
破善法樂為惡事令汝生惡子噉肉
飲血當說時火中有八大鬼出身
黑如墨髮黃眼赤有大光明一切鬼
神皆從此八鬼生以是故於此六日
割身肉血以著火中而得勢力如佛
法中日无好惡隨世惡日因緣故教
持齋受戒問曰五戒一日戒何者為
勝答曰有因緣故二戒俱等但五戒
終身持八戒一日持又五戒常持時
多而戒少一日戒時少而戒多復次

大智度論卷第十三 第三十張 聖字

若无大心雖復終身持戒不如有大
心八一日持戒也譬如軟夫為將雖
復持兵終身智勇不足卒無功名若
如英雄奮發禍亂立定一日之勳功
蓋天下是三種戒名居家優婆塞法
居家持戒凡有四種有下中上有上
上下人持戒為今世樂故或為怖畏
稱譽名聞故或為家法曲隨他意故
或避苦役求離危難故如是種種是
下人持戒中人持戒為人中富貴歡
娛適意或期後世福樂剋己自勉為
苦日少所得甚多如是思惟堅固持
戒辟如商人遠出深入得利益多持
戒之福令人受後世福樂亦復如是
上人持戒為涅槃故知諸法一切無
常故欲求離苦常樂无為故復次持
戒之人其心不悔心不悔故得喜樂
喜樂故得一心得一心故得實智得
實智故得厭心得厭心故得離欲得
離欲故得解脫得解脫故得涅槃如
是持戒為諸善法根本復次持戒為
八正道初門入道初門必至涅槃

大智度論釋初品中讚羅枝羅婆義第三十三

大智度論卷第十三 第三十二張 聖字

問曰如八正道正語正業在中正見
正行在初今何以言戒為八正道初
門答曰以數言之大者為始正見取
大是故在初復次行道故正見為先
諸法次第故戒在前譬如作屋棟梁
雖大以地為先上上人持戒憐愍眾
生為佛道故以知諸法求實相故不
畏惡道不求樂故如是種種是上上
人持戒是四捨名優婆塞戒出家戒
亦有四種一者沙彌沙彌尼戒二者
比丘戒三者比丘尼戒四者比丘
菩薩道亦得至涅槃復何用出家戒
答曰雖俱得度然有難易居家生業
種種事務若欲專心道法家業則廢
若欲專修家業道事則廢不捨捨
力應行法是名為難若出家離俗絕
諸忿亂一向專心行道為易

復次居家積內多事多務結使之根
眾惡之府是為甚難若出家者譬如
有人出在空野無人之處而一其心
无思無慮內想既除外事亦去如偈說
閑坐林樹間寂然滅眾惡恬澹得一心

斯樂非天樂 人求富貴利 名衣好床褥
斯樂非安惠 求利无厭足 納衣行乞食
動止心常一 自以智慧眼 觀知諸法實
種種法門中 皆以等觀入 解慧心寂然
三界无能及

以是故知出家修戒行道為易復次
出家修戒得无量善律儀一切具足
滿以是故白衣等應出家受戒復次
佛法中出家法第一難修如閻浮吐
提梵志問舍利弗於佛法中何者最
難舍利弗答曰出家為難又問出家
何等難答曰出家樂法為難既得樂
法復何者為難修諸善法難以是故
應出家復次若人出家時魔王驚疑
言此人諸結使欲薄必得涅槃隨僧
寶數中復次佛法中出家人雖破戒
墮罪罪畢得解脫如鬱鉢羅華比丘
居本生經中說佛在時此比丘居得
六神通阿羅漢入貴人舍常讚出家
法語諸貴人婦人言姊妹可出家者
諸貴婦女言我等少壯容色威美持
戒為難或當破戒比丘居言但出家
破戒便破問言破戒當墮地獄云何

可破答言墮地獄便墮諸貴婦女笑
之言地獄受罪云何可墮比丘居言
我自憶念本宿命時作戲女者種種
衣服而說舊語或時著比丘居衣以
為戲笑以是因緣故迦葉佛時作比
丘居自恃貴姓端政心生憍慢而破
禁戒破戒罪故墮地獄受種種罪受
罪畢音值釋迦牟尼佛出家得六神
通阿羅漢道以是故知出家受戒雖
復破戒以戒因緣故得阿羅漢道若
但作惡无戒因緣不得道也我乃昔
時世世墮地獄地獄出為惡人惡人
死還入地獄都無所得今以此證知
出家受戒雖復破戒以是因緣可得
道果復次如佛在祇垣有一醉婆羅
門來到佛所求作比丘佛勸阿難與
剃頭著法衣醉酒既醒驚怖已身忽
為比丘即便走去諸比丘問佛何以
聽此醉婆羅門作比丘佛言此婆羅
門无量劫中初無出家心今因緣故
暫發心以是因緣故當出家得道如
是種種因緣出家之利功德無量以
是故白衣雖有五戒不如出家是出

家律儀有四種沙弥沙弥尼式又摩
尼比丘尼比丘尼何沙弥沙弥尼出
家受戒法白衣未欲求出家應求二
師一和上二阿闍梨和上如父阿闍
梨如母以棄本生父母當求出家父
母著袈裟剃除鬚髮應兩手急捉和
上兩足何以捉足天竺法以捉足為
第一恭敬供養阿闍梨應教十戒如
受戒法沙弥尼亦如是惟以比丘尼
為和上式又摩那受六法二歲問曰
沙弥十戒便受具足戒比丘尼法中
何以有式又摩那然後得受具足戒
答曰佛在世時有一長者婦不覺懷
妊出家受具足戒其後身大轉現諸
長者譏嫌比丘因此制有二年學戒
受六法然後受具足戒問曰若為譏
嫌式又摩那豈不致譏答曰式又摩
那未受具足戒如小兒亦如給使雖
有罪穢人不譏嫌是式又摩那有二
種一者十八歲童女受六法二者夫
家十歲得受六法若受具足戒應二
部僧中五衣鉢蓋比丘尼為和上及
教師比丘為戒師餘如受戒法略說

大智度論卷第十三 第三十六張 聖字號

則五百戒廣說則八万戒第三羯磨訖即得無量律儀成就比丘尼比丘則有三衣鉢孟三師十僧如受戒法略說二百五十廣說則八万第三羯磨訖即得無量律儀法是摠名為戒是為尸羅

大智度論卷第十三

大智度論卷第十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三二八頁中一行經名，石作「大智度經論卷第十五」。
- 一 三二八頁中三行與四行之間，石有「摩訶般若波羅蜜經釋初品中讚持戒義第二十一」；石、晉、南作「釋初品尸羅波羅蜜上」，石、清作「釋初品中尸羅波羅蜜」。
- 一 三二八頁中四行首字「罪」，石、石、晉、南、經、清、麗冠以「經」。
- 一 三二八頁中五行第二字「尸」，石、石、晉、南、經、清、麗冠以「論」。
- 一 三二八頁中五行夾註首字「秦」，石、清作「此」。
- 一 三二八頁中一〇行第四字「戒」，石、麗作「戒相」。
- 一 三二八頁中一二行第一三字又「石作」及「。
- 一 三二八頁中一九行第六字「戒」，石、石、晉、南、經、清、麗作「戒將來」。
- 一 三二八頁中一九行「令人」，石、晉、南、經、清無。
- 一 三二八頁下三行第二字「求」，石、石、晉、南、經、清、麗作「欲」。
- 一 三二八頁下三行第一二字「求」，石、麗作「得」。
- 一 三二八頁下六行第一三字「髮」，石、石、晉、南、經、清、麗作「髮或長髮」。
- 一 三二八頁下七行第五字「許」，石無。
- 一 三二八頁下八行第五字「或」，石作「或著」。
- 一 三二八頁下一〇行第四字「再」，石作「二」。
- 一 三二八頁下一四行第七字「行」，石、石、晉、南、經、清、麗作「能行」。
- 一 三二八頁下一七行首字「清」，石作「清淨」。

- 一 三二八頁下一八行第一三字「家」，
[石]作「處」。
- 一 三二八頁下一九行第四字，三三
九頁中六行第八字「政」，[石]、[資]、
[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「正」。
- 一 三二八頁下一九行末字「无」，[石]
作「又無」。
- 一 三二九頁上六行第七字「考」，[石]、
[資]、[磧]、[南]、[徑]作「拷」，[清]作「拷」，
下同。
- 一 三二九頁上一二行「恐怖」，[石]作
「怖畏」。
- 一 三二九頁中一行第七字「從」，[晉]
作「復」。
- 一 三二九頁中一行首字「破」，[石]
作「敗」。
- 一 三二九頁中一行末字「利」，[石]、
[麗]作「物」。
- 一 三二九頁中一二行「復次」，[石]無。
- 一 三二九頁中一三行首字「天」，[石]、
[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「周滿天」。
- 一 三二九頁中一八行「行禪」，[磧]、

- [晉]、[南]、[徑]、[清]作「禪定」。
- 一 三二九頁中二〇行第一二字「之」，
[石]作「之人」。
- 一 三二九頁中末行第五字「愛」，[石]
作「愛重」。
- 一 三二九頁下一行第九字「物」，[石]、
[麗]作「物以是之故應持淨戒」。
- 一 三二九頁下六行第四字「電」，諸
本作「霜」。
- 一 三二九頁下八行「人渴」，諸本作
「渴人」。
- 一 三二九頁下一六行「大坑」，[石]作
「火坑」；[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「火
坑」。
- 一 三二九頁下二一行第七字及二二
行第六字「群」，[石]、[資]、[磧]、[南]、[徑]、
[清]作「群中」。
- 一 三二九頁下二二行末字「衆」，[石]
作「衆中」。
- 一 三二九頁下末行第三字「瘡」，[石]、
[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「傳」。
- 一 三二九頁下末行第七字「人」，[石]

- 作「兒」。
- 一 三三〇頁上三行第六字「林」，[石]、
[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「林中」。
- 一 三三〇頁上六行第九字「鍊」，[資]
作「葉」。
- 一 三三〇頁上七行末字「則」，[石]作
「即」。
- 一 三三〇頁上九行第八字「鬼」，[石]、
[資]、[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「卒」。
- 一 三三〇頁上九行第一〇字「之」，
[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「人」。
- 一 三三〇頁上一二行首字「據」，[石]
作「懼」。
- 一 三三〇頁上一九行品名、[石]作「摩
訶般若波羅蜜經釋初品中戒相義
第二十二之一」；[磧]、[晉]、[南]作「大
智度論釋初品中戒相義」；[徑]作
「釋初品中戒相義」；[清]作「釋戒
相義」；[麗]作「大智度論釋初品中
戒相義第二十二之一」。
- 一 三三〇頁上一二行「為戒」，[石]、[磧]、
[晉]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「名為戒相」。

一 三三〇頁上二一行第九字「作」，
石、磧、普、南、徑、清作「作是名為
戒」。

一 三三〇頁上二二行第一二字「戒」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「戒相」。

一 三三〇頁中三行第一三字「如」，
諸本作「知」。

一 三三〇頁中四行第四字「是」，石、
麗作「是名」。

一 三三〇頁中六行首字「也」，石無。
一 三三〇頁中八行第一一字「生」，
石、磧、普、南、徑、清作「生惡」。

一 三三〇頁中九行第三字「罪」，石、
磧、普、南、徑、清作「罪相」。

一 三三〇頁中九行「不作是罪」，石
作「是罪不作」。

一 三三〇頁中一三行第四字「生」，
石無。

一 三三〇頁中一九行第一三字「報」，
石、麗作「果報」。

一 三三〇頁中二二行第一三「常」，
麗作「當」。

一 三三〇頁下一行第六字「限」，石、
磧、普、南、徑、清、麗作「隨」。

一 三三〇頁下五行第六字「日」，諸
本作「日如」。

一 三三〇頁下八行末字至九行首字
「不繫」，石、麗作「無漏」。

一 三三〇頁下一〇行「無漏」，石作
「不繫」。

一 三三〇頁下一三行第六字「生」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「生法」。

一 三三〇頁下一六行第八字「或」，
石、麗作「或時」。

一 三三〇頁下一七行夾註，資、磧、
普、南、徑、清無；右首字「隨」，麗
作「丹註云隨」。

一 三三〇頁下一八行夾註，資、磧、
普、南、徑、清無；麗作「丹註云身
證慧證」。

一 三三〇頁下一九行「是色」，石作
「色是」。

一 三三〇頁下二〇行第三字「不」，
諸本作「不可」。

一 三三〇頁下二一行夾註「非如」，
石作「非極」；資、磧、普、南、徑、
清無；麗作「丹注云非極」。

一 三三一頁上二行第五字「儀」，石、
麗作「儀法」。

一 三三一頁上二行第一〇字「律」，
石、麗作「戒律」。

一 三三一頁上四行第三字「業」，石
作「業相」。

一 三三一頁上五行「非心相應法」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三三一頁上五行第七字「有」，石
作「時有」。

一 三三一頁上五行第九字「或」，石
作「或時」。

一 三三一頁上五行第一八字「同」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「皆同」。

一 三三一頁上五行末字「復」，石作
「更」。

一 三三一頁上六行夾註，資、磧、普、
南、徑、清無；「種種」，麗作「丹註
云種種」。

一 三三一頁上一〇行「田獵」，**石**作「畋獵」；**麗**作「田獵」。

一 三三一頁上一〇行第九字「今」，**資**、**麗**作「令」。

一 三三一頁上一一行「无所」，**石**無。

一 三三一頁上一三行第六字「然」，**石**作「殺生」；**資**作「殺」。

一 三三一頁上一四行第五字「如」，**石**無。

一 三三一頁上一四行「行獨遊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「獨遊行」。

一 三三一頁中一行第八字「人」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三三一頁中六行首字「尚」，**石**作「尚當」。

一 三三一頁中一一行第一二字及一一三行第四字「祈」，諸本作「幾」。

一 三三一頁中一二行第四字「恠」，**資**作「惟」。

一 三三一頁中二一行第七字「以」，**石**作「故」。

一 三三一頁中末行第六字「生」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生口言」。

一 三三一頁下一行第二字「是」，**石**作「故」。

一 三三一頁下一行第九字「已」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三三一頁下一八行第九字「故」，**石**作「命」。

一 三三一頁下二〇行第一二字「就」，**石**作「就故」。

一 三三一頁下二一行第七字「常」，**石**作「故常」。

一 三三二頁上一行第九字及次頁中八行第一一字「侵」，諸本作「侵」。

一 三三二頁上一一行「不以爲勝」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「不可爲喻」；**資**作「不以爲喻」。

一 三三二頁上一九行第五字「戶」，**石**作「門」。

一 三三二頁上二〇行首字「絕」，**石**作「終」。

一 三三二頁上二一行第一三字「義」，**石**作「戒」。

一 三三二頁上二二行第一三字「生」，**石**作「主」。

一 三三二頁中一行第七字「其」，**石**作「自」。

一 三三二頁中一行「計校」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「校計」。

一 三三二頁中二行第七字「名」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是名」。

一 三三二頁中二行第八字「助」，**石**作「助佐」。

一 三三二頁中三行末字「爲」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三三二頁中四行首字「盜」，**石**作「盜物」。

一 三三二頁中七行第五字「屬」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「有屬」。

一 三三二頁中八行「不盜是名不」，**石**無。

一 三三二頁中一一行第五字「被」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「被等」。

一 三三二頁中二二行「穿踰」，**石**作「偷」。

- 一 三三二頁中二二行第九字「踰」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「窳」。
- 一 三三二頁中末行第四字「故」，
[資]無。
- 一 三三二頁下一行首字、八行第一
一字及九行第一一字「棄」，
[石]作「盜」。
- 一 三三二頁下一行「為罪」，
[石]作「罪為」。
- 一 三三二頁下一行「罪重」，
[磧、普、南、徑、清]作「重罪」。
- 一 三三二頁下二行第五字「疲」，
諸本作「瘦」。
- 一 三三二頁下二行第一〇字「處」，
[石、麗]作「劇」。
- 一 三三二頁下七行第一一字「偷」，
[石、麗]作「若偷」。
- 一 三三二頁下九行「受具」，
諸本作「美其」。
- 一 三三二頁下九行末字及一〇行首
字「不作」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「放捨」。

- 一 三三二頁下一〇行第七字「盜」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「偷盜」。
- 一 三三二頁下一五行第四字「能」，
[石]無。
- 一 三三二頁下一七行第二字「福」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「禍」。
- 一 三三二頁下二〇行夾註，
[資]無；
[麗]作「丹注云重罪人疑」。
- 一 三三二頁下二〇行「時行」，
[麗]作「行時」。
- 一 三三三頁上三行第一一字「女」，
諸本作「若女」。
- 一 三三三頁上六行第五字「守」，
[石]作「守護」。
- 一 三三三頁上七行第九字「名」，
[石]作「為」。
- 一 三三三頁上八行第三字「財」，
[石]作「錢」。
- 一 三三三頁上八行「誘誑」，
[石、麗]作「誑誘」。
- 一 三三三頁上八行第七字「若」，
[石]作「有人言若」。

- 一 三三三頁上八行末字及一五行、
一六行首字「身」，
[石、磧、普、南、徑、清、麗]作「娠」。
- 一 三三三頁上九行第四字「道」，
[石、麗]作「道如是犯者名為邪淫如是
種種」。
- 一 三三三頁上九行第七字「以」，
[石]無。
- 一 三三三頁上一〇行第五字「名」，
[石]作「是」。
- 一 三三三頁上一〇行「如是種種」，
[石]作「見事」。
- 一 三三三頁上一三行第一〇字「法」，
[石]作「其」。
- 一 三三三頁上一二〇行第一三字「邪」，
[石]作「邪淫」。
- 一 三三三頁上一二二行「罪過」，
[石]作「過罪」。
- 一 三三三頁上一二二行第八字「妻」，
[石]作「婦」。
- 一 三三三頁上末行第六字「其」，
[石]作「他」。

- 一 三三三頁中三行夾註，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。首字「媯」，**麗**作「丹注云媯」。
- 一 三三三頁中三行末字「洪」，**石**、**麗**作「姝」。
- 一 三三三頁中九行第三字「毒」，**石**、**麗**作「志」。
- 一 三三三頁中九行第四字「彼」，**石**、**麗**作「我若侵彼」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若我侵彼」。
- 一 三三三頁中九行第七字「何」，**石**作「無」。
- 一 三三三頁中一〇行第七字「所」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三三三頁中一二行第二字及一六行首字「穆」，**石**作「睦」。
- 一 三三三頁中一二行第八字「避」，**資**、**麗**作「僻」。
- 一 三三三頁中一八行第五字「黨」，諸本作「寡」。
- 一 三三三頁中二二行首字「人」，**石**無。

- 一 三三三頁中二二行第一二字「真」，諸本作「貞」。
- 一 三三三頁下一二行末字「身」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「從」。
- 一 三三三頁下二二行第七字「志」，**石**作「瞋」。
- 一 三三四頁上一行第九字「捷」，**石**作「乾」，下同。
- 一 三三四頁上三行第九字「舍」，諸本作「舍此舍」。
- 一 三三四頁上四行第一二字「人」，**石**無。
- 一 三三四頁上五行第一〇字「洗」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「浴」。
- 一 三三四頁上一三行首字「姪」，**石**作「姪」。
- 一 三三四頁上二〇行第一三字及中一行第二字「心」，**石**作「清」。
- 一 三三四頁上二一行「柔軟」，**石**無。
- 一 三三四頁中四行第二字「此」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。
- 一 三三四頁中四行第一一字「事」，

- 一 **資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意」。
- 一 三三四頁中一行「柔軟」，**石**作「人」。
- 一 三三四頁中一五行首字「坐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「座」。
- 一 三三四頁中一六行第一〇字「梅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「柰」。
- 一 三三四頁中一七行「叫喚嗥哭」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「叫喚號咷」；**麗**作「叫喚嗥哭」。
- 一 三三四頁中一七行「喚嗥」，**石**作「呼嗥」。
- 一 三三四頁下一行第二字「麻」，**石**作「麻而去」。
- 一 三三四頁下四行第六字、五行首字及六行第五字「阿」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「呵」。
- 一 三三四頁下七行首字「休」，**石**作「休」。
- 一 三三四頁下一二行第一〇字「以」，**石**作「有」。
- 一 三三四頁下一二行第一一字「百」，

- 一 資、磧、普、南、徑、清作「五百」。
- 一 三三四頁下一七行「毒苦」，資、磧、普、南、徑、清作「苦毒」。
- 一 三三五頁上一行「睽羅」，石作「雲」，下同。
- 一 三三五頁上四行第九字及五行第一二字「槃」，資、磧、普、南、徑、清作「盤」。
- 一 三三五頁上一行第一三字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「謀」。
- 一 三三五頁上一七行第八字「名」，石作「名爲」。
- 一 三三五頁上一九行「酒者」，石作「酒多種」。
- 一 三三五頁上一九行「藕桃」，資、磧、普、南、徑、清作「蒲萄」。
- 一 三三五頁上一二行第八字「麩」，石作「麩」；資、磧、普、南、徑、清作「麩」。
- 一 三三五頁上一二行第一三字「可」，石無。
- 一 三三五頁中二行末字「冷」，磧作

- 「令」。
- 一 三三五頁中三行第八字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「以故」。
- 一 三三五頁中七行第四字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現在」。
- 一 三三五頁中七行第八字「虛」，石作「空」。
- 一 三三五頁中八行「用費」，石作「費用」。
- 一 三三五頁中九行首字「病」，資、磧、普、南、徑、清作「疾」。
- 一 三三五頁中一七行第五、第一二字及一八行第六字「不」，石作「不知」。
- 一 三三五頁中一九行第三字「悶」，石作「沒」。
- 一 三三五頁中一九行第四字「恍」，麗作「恍」。
- 一 三三五頁下一行第四字「色」，磧、普、南、徑、清作「已」。
- 一 三三五頁下三行第五字「儻」，諸本作「擯」。

- 一 三三五頁下九行第三字「駸」，石作「駸是三十五罪」。
- 一 三三五頁下一一行「覺知」，石作「知覺」。
- 一 三三五頁下一七行第一三字「語」，磧、普、南、徑、清作「言」。
- 一 三三五頁下一九行首字「儀」後，石至此卷第十五終，卷第十六始；並有品名「摩訶般若波羅蜜經釋初品中戒相儀之餘」。
- 一 三三六頁上一行第七字「生」，石作「生而」。
- 一 三三六頁上六行「事重」，資、磧、普、南、徑、清作「重事」。
- 一 三三六頁上九行第九字及一三行首字「滿」，石作「滿分」。
- 一 三三六頁上一四行第五字「誓」，石、麗作「自誓」。
- 一 三三六頁上一四行第八字「於」，石作「於今」。
- 一 三三六頁上一五行第二字「名」，石無。

- 一 三三六頁上二一行第九字「鞅」，
石、磧、普、南、徑、清作「央」。
- 一 三三六頁上二二行第一〇字「瓏」，
石作「隴」；資、磧、普、南、徑、清
作「隴」；麗作「壘」。
- 一 三三六頁上二二行「暎繡文」，
普、南、徑、清作「照文繡」。
- 一 三三六頁上二二行「繡文」，石作
「文繡」。
- 一 三三六頁上末行第二字「盞」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「盞」。
- 一 三三六頁中一行第七字「渠」，
普、南、徑、清作「礫」。
- 一 三三六頁中一行第一二字「心」，
石作「慧」。
- 一 三三六頁中一行末字「愛」，
資、
磧、普、南、徑、清作「服」。
- 一 三三六頁中二行末字「飾」，諸本
作「鬚」。
- 一 三三六頁中五行「歡喜」，石作「難
陀」。
- 一 三三六頁中七行首字「大」，諸本

- 作「天」。
- 一 三三六頁中七行「無監尋」，石作
「得自在」。
- 一 三三六頁中八行第六字「嬉」，
普、南、徑、清作「熙」。
- 一 三三六頁中九行「自恣」，石作「放
意」。
- 一 三三六頁中一二行第二字「由」，
磧、普、南作「日」。
- 一 三三六頁中一四行首字「以」，石、
麗作「以故」。
- 一 三三六頁中一四行末字及一五行
首字「報果」，石作「果報」。
- 一 三三六頁中一五行第八字「福」，
石、麗作「富」。
- 一 三三六頁中二一行首字「持」，石、
麗作「能持」。
- 一 三三六頁下八行第三字「最」，石、
麗作「甚」。
- 一 三三六頁下九行第一一字「如」，
石作「作」。
- 一 三三六頁下一一行「歸依」，石無。

- 一 三三六頁下一五行第八字「過」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「先」。
- 一 三三六頁下一七行第九字「秦」，
徑、清作「此」。
- 一 三三六頁下一七行「秦言善宿」，
石、麗作夾註「秦言共住」。
- 一 三三六頁下二〇行第一一字「如」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三三七頁上七行第一三字「不」，
石、麗作「亦不」。
- 一 三三七頁上一三行第二字「報」，
石、麗作「報願」。
- 一 三三七頁上一三行第八字「惡」，
石作「惡道」。
- 一 三三七頁上一五行第四字「逮」，
石、麗作「逮得」。
- 一 三三七頁上一五行第六字「婆」，
石作「芸」。
- 一 三三七頁上二〇行第一二字「我」，
磧、普、南、徑、清無。
- 一 三三七頁上二一行「三歸」，諸本
作「戒師」。

一 三三七頁中一行第二字「是」，**石**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三三七頁中一行第一〇字、二行第八字、三行第八字、四行第五字、五行第三字及六行首字、末字「盡」，**石**作「盡形」。

一 三三七頁中一二行第六字「德」，**石**、**麗**作「業」。

一 三三七頁中二二行第一〇字「利」，**石**作「利天」。

一 三三七頁中末行第八字「悅」，**石**、**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「悅說」。

一 三三七頁下二行末字「天」，**石**、**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「諸天」。

一 三三七頁下三行第一三字「民」，諸本作「民見諸天歡喜」。

一 三三七頁下八行第一〇字「三」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「五」。

一 三三七頁下八行末字「未」，**石**作「不」。

一 三三七頁下九行第五字「言」，**石**作「語」。

一 三三七頁下一三行「縣國」，**石**作「國縣」。

一 三三七頁下一四行第二字「善」，**石**、**麗**作「行善」。

一 三三七頁下一五行第四字「是」，諸本作「是故」。

一 三三七頁下一六行第八字「鬼」，**石**、**麗**作「鬼神」。

一 三三七頁下二〇行首字「血」，諸本作「出血」。

一 三三七頁下末行末字「神」，**石**作「鬼」。

一 三三八頁上一行第八字「羅」，**石**作「羅天」。

一 三三八頁上四行第六字「其」，**石**無。

一 三三八頁上五行第一一字「又」，**石**作「又復」。

一 三三八頁上七行第八字「旦」，諸本作「故」。

一 三三八頁上七行末字「六」，**石**作「六齋」。

一 三三八頁上九行第四字「鬼」，諸本作「鬼神父」。

一 三三八頁上一三行第六字「血」，**石**作「血以」。

一 三三八頁上一五行末二字及一六行首字「出身黑」，**石**作「出黑身」。

一 三三八頁上二〇行第三字「受」，**石**、**麗**作「受八」。

一 三三八頁中三行第二字「持」，**石**、**麗**作「將」。

一 三三八頁中三行第一〇字「本」，諸本作「卒」。

一 三三八頁中五行第五字「三」，諸本作「二」。

一 三三八頁中六行第一三字「有」，**石**無。

一 三三八頁中八行第七字「為」，**石**作「為居」。

一 三三八頁中九行第七字「危」，**石**作「急」；**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「厄」。

一 三三八頁中一八行首字「喜」，**資**、

一 三三八頁中末行品名，**石**作「摩訶般若波羅蜜經釋初品中讚尸波羅蜜第二十三」；**資**作「大智度論釋初品中讚尸波羅蜜義第二十四」；**碩、晉、南**作「大智度論釋初品中讚尸波羅蜜義」；**經**作「釋初品中讚尸波羅蜜義」；**清**作「釋讚尸波羅蜜義」。

一 三三八頁下四行第一字「正」，**資、碩、晉、南、經、清、麗**作「以」。

一 三三八頁下四行「爲先」，**石**作「在前」。

一 三三八頁下八行首字「畏」，**石**作「畏墮」。

一 三三八頁下八行第五字「求」，**石**作「求天」。

一 三三八頁下一七行首字「乃」，**石**作「能」。

一 三三八頁下一八行第二字「忿」，**石、麗**作「紛」。

一 三三八頁下二〇行第二字「惡」，

石作「罪」。

一 三三九頁上八行「應出家受戒」，**石、麗**作「應當出家受具足戒」。

一 三三九頁上一二行首字「何」，**石、麗**作「有何」。

一 三三九頁上一二行第八、九字，及末字至一三行首字「樂法」，**石**作「內樂」。

一 三三九頁上一四行「魔王」，**石**作「一切魔王」。

一 三三九頁上一四行末字「疑」，**石、麗**作「愁」。

一 三三九頁上一六行末字「戒」，**碩、晉、南、經、清**作「形」。

一 三三九頁上一七行第九字「鬱」，**石、麗**作「優」。

一 三三九頁上一八行第八字「在」，諸本作「在世」。

一 三三九頁上一二〇行第七字「人」，諸本作「女」。

一 三三九頁上一二〇行末字「者」，諸本無。

一 三三九頁上一二二行末三字及二三行首四字「但出家破戒便破」，**石**作「破戒便破但出家」。

一 三三九頁中一行末字「笑」，**資、碩、晉、南、經、清**作「皆笑」。

一 三三九頁中七行第三字「破」，**石**作「破禁」。

一 三三九頁中一五行第九字「洹」，**石、資、碩、晉、南**作「桓」。

一 三三九頁中二一行第三字「心」，諸本作「微心」。

一 三三九頁中二一行第五字「是」，**石**作「此」。

一 三三九頁中二一行第八字「故」，**石、麗**作「故後」。

一 三三九頁下二行首字「尼」，**石、南、經、清、麗**作「那」。

一 三三九頁下三行第七字「未」，諸本作「來」。

一 三三九頁下四行第四字及第一〇字、七行首字、一〇行第三字、二二行第一三字「上」，**碩、晉、南、**

經、清作「尚」。

一 三三九頁下四行第五字「二」，諸本作「一」。

一 三三九頁下六行第四字「裝」，石、晉、南、經、清作「裝衣」。

一 三三九頁下六行第一二字「急」，石、麗無。

一 三三九頁下一五行第一二字「年」，石、麗作「歲」。

一 三三九頁下一八行第五字「足」，石、資、麗作「足戒」。

一 三三九頁下一九行第九字「式」，石、麗作「名式」。

一 三三九頁下一九行第一二字「那」，石、麗作「那受六法是式叉摩那」。

一 三三九頁下二一行第八字「若」，石、麗作「若欲」。

一 三三九頁下二二行第三字「中」，石、資、麗作「中間」。

一 三三九頁下二二行第四字「五」，諸本作「用五」。

一 三四〇頁上一行第四字「戒」，石

無。

一 三四〇頁上五行第二字「訖」，石、晉、南作「說」。

一 三四〇頁上末行「大智度論卷第十三」，石此處不分卷故無。

大智度論釋初品中尸羅波羅蜜義之餘卷第十四 聖

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

問曰已知尸羅相去何為尸羅波羅蜜
答曰有人言菩薩持戒寧自失身不毀小戒是為尸羅波羅蜜如上獲
隨獲摩王經中說不惜身命以全禁
戒如菩薩本身曾作大力毒龍若眾
生在前身力弱者眼視便死身力強
者氣往而死是龍受一日戒出家求
靜入林樹間思惟坐久疲懈而睡龍
法睡時形狀如地身有文章七寶雜
色獵者見之驚喜言曰以此希有難
得之皮獻上國王以為服飾不亦宜
乎便以杖按其頭以刀剥其皮龍自
念言我力如意傾覆此國其如反掌
此人小物豈能困我我今以持戒故
不計此身當從佛語於是自忍眠目
不視閉氣不息憐愍此人為持戒故
一心受剝不生悔意既以失皮赤肉
在地時日大熱轉土中欲起大水
見諸小虫來食其身為持戒故不復

敢動自思惟言今我此身以施諸虫
為佛道故今以肉施以充其身後成
佛時當以法施以益其心如是指已
身乾命絕即生第二切利天上介時
毒龍釋迦文佛是是時獵者提婆達等
六師是也諸小虫輩釋迦文佛初轉
法輪八万諸天得道者是菩薩護戒
不惜身命決定不悔其事如是是名
尸羅波羅蜜復次菩薩持戒為佛道
故作大要誓必度眾生不求今世後
世之樂不為名聞虛譽法故亦不自
為早求涅槃但為眾生浸在長流思
愛所欺愚惑所誤我當度之今到彼
岸一心持戒為生善處生善處故見
善人見善人故生智慧生智慧故得
行六波羅蜜得行六波羅蜜故得佛
道如是持戒名為尸羅波羅蜜復次
菩薩持戒心樂善清淨不為畏惡道
亦不為生天但求善淨以戒熏心令
心樂善是為尸羅波羅蜜復次菩薩
以大悲心持戒得至佛道是名尸羅
波羅蜜復次菩薩持戒能生六波羅
蜜是則名為尸羅波羅蜜云何持戒

大智度論卷第十四 持戒品

能生戒田五戒得沙弥戒因沙弥戒
得律儀戒因律儀戒得禪定戒因禪
定戒得無漏戒是為戒生戒云何持
戒能生於檀檀有三種一者財施二者
法施三者無畏施持戒自檢不侵一
切眾生財物是名財施眾生見者慕
其所行又為說法令其開悟又自思
惟我當堅持淨戒與一切眾生作
供養福田令諸眾生得无量福如是
種種名為法施一切眾生皆畏於死
持戒不害是則無畏施復次菩薩自
念我當持戒以此戒報為諸眾生作
轉輪聖王或作閻浮提王若作天王
令諸眾生滿足於財無所乏短然後
坐佛樹下降伏魔王破諸魔軍成无
上道為諸眾生說清淨法令無量眾
生度老病死海是為持戒因緣生檀
波羅蜜云何持戒生忍辱持戒之人
心自念言我今持戒為持心故若持
戒无忍當墮地獄雖不破戒以無忍
故不免惡道何可縱恣不自制心但
以心故入三惡趣是故應當好自勉
強勤修忍辱復次行者欲令戒德堅

大智度論卷第十四 持戒品

強當修忍辱所以者何忍為大力能
牢固戒令不動搖復自思惟我今出
家形與俗別豈可縱心如世人法且
自勉勵以忍調心以身口忍心亦得
忍若心不忍身口亦介是故行者當
令身口心忍絕諸忿恨復次是戒略
說則有八萬廣說則無量我當云何
能具持此无量戒法唯當忍辱眾戒
自得辟如有人得罪於王王以罪人
載之刀車六邊利刃開不容閒奔逸
馳走行不擇路若能持身不為刀傷
是則然而不死持戒之人亦復如是
戒為利刀忍為持身若忍心不固戒
亦傷人又復辟如老人夜行无杖則
蹶忍為戒杖扶人至道福樂因緣不
能動搖如是種種名為持戒生羸提
波羅蜜云何持戒而生精進持戒之
人除去放逸自力勤修習无上法捨
世間樂入於善道志求涅槃以度一
切大心不懈以求佛為本是為持戒
能生精進復次持戒之人疲厭世苦
老病死患心生精進必求自脫亦以
度人辟如野干在林樹間依隨師子

大智度論卷第十四 第四張 聖

及諸虎豹求其殘肉以自存活有時
空乏夜半踰城深入人舍求肉不得
屏處睡息不覺夜竟惶怖無計走則
慮不自免住則懼畏死痛便自定心
詐死在地眾人來見有一人言我須
野干耳即便截取野干自念截耳雖
痛但令身在次有一人言我須野干
尾便復截去野干復念截尾雖痛猶
是小事次有一人言我須野干牙野
干心念取者轉多儻取我頭則無活
路即從地起奮其智力絕踴間關徑
得自濟行者之心求脫苦難亦復如
是若老至時猶故自寬不能懇懇決
斷精進病亦如是以有差期未能決
計死欲至時自知無真便能自勉果
敢懇懇大修精進從死地中畢至涅
槃復次持戒之法辟如人射先得平
地地平然後心安然後挽滿挽
滿然後陷深戒為平地定意為弓挽
滿為精進箭為智慧賊是无明若能
如是展力精進必至大道以度眾生
復次持戒之人能以精進自制五情
不受五欲若心已去能攝令還是為

大智度論卷第十四 第五張 聖

持戒能護諸根護諸根則生禪定生
禪定則生智慧生智慧得至佛道是
為持戒生毗梨耶波羅蜜云何持戒
生禪人有三業作諸善若身口業
善意業自然入善辟如曲草生於麻
中不扶自直持戒之力能羸諸結使
去何能羸若不持戒瞋恚事來煞心
即生若欲事至姓心即成若持戒者
雖有微瞋不生煞心雖有姓念姪事
不成是為持戒能令諸結使羸諸結
使羸禪定易得辟如老病失力死事
易得結使羸故禪定易得復次人心未
息常求逸樂行者持戒棄捨世福心
不放逸是故易得禪定復次持戒之
人得生人中次生六欲天上次至色
界若破色相生無色界持戒清淨諸
結使得阿羅漢道大心持戒慙念眾
生是為菩薩復次戒為檢簾禪為攝
細復次戒攝身口禪止亂心如人上
屋非梯不昇不得戒梯禪亦不立復
次破戒之人結使風強散亂其心其
心散亂則禪不可得持戒之人煩惱
風軟心不大散禪定易得如是等種

大智度論卷第十四 第六張 聖

種因緣是為持戒生禪波羅蜜云何持戒能生智慧持戒之人觀此戒相從何而有知從眾罪而生若無眾罪則亦无戒戒相如是從因緣有何故生者譬如蓮華出自汙泥色雖鮮好出處不淨以是悟心不令生著是為持戒生般若波羅蜜復次持戒之人自思惟若我以持戒貴而可取破戒賤而可捨者若有此心不應般若以智慧等量心不著戒无取無捨是為持戒生般若波羅蜜復次不持戒人雖有利智以營世務種種欲求生業之事慧根漸鈍譬如利刀以割泥土遂成鈍器若出家持戒不營世業常觀諸法實相無相先雖鈍根以漸轉利如是等種種因緣名為持戒生般若波羅蜜如是名為尸羅波羅蜜生六波羅蜜復次菩薩持戒不以畏故亦非愚癡非疑非惑亦不自為涅槃故持戒但為一切眾生故為得佛道故為得一切佛法故如是相名為尸羅波羅蜜復次若菩薩於罪不罪不可得故是時名為尸羅波羅蜜問曰若

大智度論卷第十四 第七張 聖

捨惡行善是為持戒云何言罪不罪不可得答曰非謂邪見麤心言不可得也若深入諸法相行空三昧慧眼觀故罪不可得罪無故不罪亦不可得復次眾生不可得故煞罪亦不可得罪不可得故戒亦不可得何以故以有煞罪故則有戒若无煞罪則亦無戒問曰今眾生現有云何言眾生不可得答曰肉眼所見是為非見若以慧眼觀則不得眾生如上檀中說無施者無受者無財物此亦如是復次若有眾生是五眾耶離五眾耶若是五眾五眾有五眾生為一如是者五可為一一可為五譬如市易物直五疋以一疋取之則不可得何以故一不得作五故以是故知五眾不得作一眾生復次五眾生滅无常相眾生法從先世來至後世受罪福於三界若五眾是眾生譬如草木自生自滅如是則无罪縛亦無解脫以是故知非五眾是眾生若離五眾有眾生如先說神常遍中已破復次離五眾則我見心不生若離五眾有眾生是為墮

大智度論卷第十四 第八張 聖

常若墮常者是則無生无死何以故生名先無今有死名已生便滅若眾生常者應遍滿五道中先已常有云何今復來生若不有生則無有死問曰定有眾生何以故言无五眾因緣有眾生法譬如五指因緣拳法生答曰此言非也若五眾因緣有眾生法者除五眾則別有眾生法然不可得眼自見色耳自聞聲鼻嗅香舌知味身知觸意知法空無我法離此六事更无眾生諸外道輩倒見故言眼能見色是為眾生乃至意能知法是為眾生又能憶念能受苦樂是為眾生但作是見不知眾生實譬如一長老德比丘人謂是阿羅漢多致供養其後病死諸弟子懼失供養故夜盜出之於其卧處安施被枕令如師在其狀如卧人來問疾師在何許諸弟子言汝不見牀上被枕耶愚者不審察之謂師病卧大送供養而去如是非一復有智人來而問之諸弟子亦如是答智人言我不問被枕床褥我自求人發被求之竟無人可得除六

大智度論卷第十四 第九張 聖

事相更無我人知者見者亦復如是
 復次若衆生於五衆因緣有者五衆
 无常衆生亦應無常何以故因果相
 故若衆生无常則不至後世復次若
 如汝言衆生從本已來常有若衆者
 衆生應生五衆五衆不應生衆生今
 五衆因緣生衆生名字無智之人逐
 名求實以是故衆生實無若无衆生
 亦无煞罪無煞罪故亦无持戒復次
 是五衆深入觀之分別知空如夢所
 見如鏡中像若煞夢中所見及鏡中
 像無有煞罪煞五陰空相衆生亦復
 如是復次若人不樂罪貪著无罪是
 人見破戒罪人則輕慢見持戒善人
 則愛敬如是持戒則是起罪因緣以
 是故言於罪不罪不可得故應具足
 尸羅波羅蜜

大智度論釋初品中辱提波羅蜜義第二十四
 經心不動故應具足辱提波羅蜜論問
 曰云何名辱提答曰辱提秦言忍辱忍
 辱有二種生忍法忍菩薩行生忍得
 无量福德行法忍得無量智慧福德
 智慧二事具足故得如所願辭如人

大智度論卷第十四 第七十一張

有目有足隨意能到菩薩若遇惡口
 罵詈若刀杖所加思惟知罪福業因
 緣諸法內外畢竟空無我無我所以
 三法印印諸法故力雖能報不生惡
 心不起惡口業尔時心數法生名為
 忍得是忍法故忍智牢固譬如畫彩
 得膠則堅著有人言善心有二種有
 嚴有細嚴名忍辱細名禪定未得禪
 定心樂能遮衆惡是名忍辱心得禪
 定樂不為衆惡是名禪定是忍是心
 數法與心相應隨心行非業非業報
 隨業行有人言二界繫有人言但
 欲界繫或不繫色界無外惡可忍
 故亦有漏亦無漏凡夫聖人俱得
 故障已心他心不善法故名為善
 善故或思惟斷或不斷如是等種
 種阿毗曇廣分別問曰云何名生
 忍答曰有二種衆生來向菩薩一者
 恭敬供養二者瞋罵打害尔時菩薩
 其心能忍不愛敬養衆生不瞋加惡
 衆生是名生忍問曰云何恭敬供養
 名之為忍答曰有二種結使一者屬
 受結使二者屬恚結使恭敬供養雖

大智度論卷第十四 第七十一張

不生恚令心愛著是名軟賊是故於
 此應當自忍不著不愛云何能忍觀
 其无常是結使生處如佛所說利養
 瘡深辟如斲皮至肉斷肉至骨斷骨
 至髓人者利養則破持戒皮斷禪定
 肉破智慧骨失微妙善心髓如佛初
 遊迦毗羅國與千二百五十比丘
 俱志是梵志之身供養火故形容焦
 悴絕食苦行故膚體瘦黑淨飯王心
 念言我子侍從雖復心淨清淨並无
 容貌我當擇取累重多子孫者家出
 一人為佛弟子如是思惟已勅下國
 中簡擇諸釋貴戚子弟應書之身皆
 令出家是時斛飯王子提婆達多出
 家學道誦六万法聚精進修行滿十
 二年其後為供養利故來至佛所求
 學神通佛告憍曇汝觀五陰无常可
 以得道亦得神通而不為說取通之
 法出求舍利弗目捷連乃至五百阿
 羅漢皆不為說言汝當觀五陰无常
 可以得道可以得通不得所求涕泣
 不樂到阿難所求學神通是時阿難
 未得他心智敬其兄故如佛所言以授

大智度論卷第十四 第七十一張

提婆達多受學通法入山不久便得五神通得五神通已自念誰當與我作檀越者如王子阿闍世有大王相欲與為親厚到天上取天食還到鬱單羅越取自然粳米至閻浮林中取閻浮果與王子阿闍世或時自變其身作為寶馬寶以惑其心或作嬰孩坐其膝上王子抱之嗚啞與垂時時自說己名令太子知之種種變態以動其心王子意惑於奈園中大立精舍四種供養并種種雜供無物不備以給提婆達多日日率諸大臣自為送五百釜羹飯提婆達多大得供養而徒眾甚少自念我有三十相減佛未幾直以弟子未集若大眾圍繞與佛何異如是思惟已生心破僧得五百弟子舍利弗目犍連說法教化僧還和合亦時提婆達多便生惡心推山壓佛金剛力士以金剛杵而遙擲之碎石迸來傷佛足指華色比丘尼呵之復以拳打尼尼即時眼出而死作三逆罪與惡邪師富蘭那外道等為親厚斷諸善根心無愧悔復以惡毒著指

大智度論卷第十四 第十三張 聖

爪中欲因乳佛以中傷佛欲去未到王舍城中地自然破裂火車來迎生入地獄提婆達多身有三十相而不能忍伏其心為供養利故而作大罪生入地獄以是故言利養瘡深破皮至髓應當除却愛供養人心是為菩薩忍心不受著供養恭敬人復次供養有三種一者先世因緣福德故二者今世功德修戒禪定智慧故為人敬養三者虛妄欺惑內無實德外如清白以誑時人而得供養於此三種供養中心自思惟若先世因緣修福德今得供養是為勲身作之而自得耳何為於此而生貢高譬如春種秋穫自力得何足自憍如是思惟已忍伏其心不著不憍若今世功德故而得供養當自思惟我以智慧若知諸法實相若能斷結以此功德故是人供養於我無事如是思惟已自伏其心不自憍高此實愛樂功德不受我也譬如罽賓三藏比丘行阿蘭若法至一王寺寺設大會守門人見其衣服麤弊遮門不前如是數數以衣服弊故

大智度論卷第十四 第十四張 聖

每不得前便作方便假借好衣而來門家見之聽前不禁既至會坐得種種好食先以與衣眾人問言何以亦也答言我比數來每不得入今以衣故得在此坐得種種好食實是衣故得之故以與衣行者以修行功德持戒智慧故而得供養自念此為功德非為我也如是思惟能自伏心是名為忍若虛妄欺偽而得供養是為自害不可近也當自思惟若我以此虛妄而得供養與惡賊劫盜得食無異是為隨欺妄罪如是於三種供養人中不受著亦不自高是名生忍問曰人未得道衣食為急云何方便能得忍心不著不受給施之人答曰以智慧力觀無常相苦相无我相心常厭患譬如罪人臨當受戮雖復美味在前家室勸諭以夏死故雖飲食銷膳不覺滋味行者亦亦常觀无常相苦相雖得供養心亦不著又如摩鹿為虎搏逐退之不捨雖得好草美水飲食心無染著行者亦亦常為无常虎逐不捨須臾思惟厭患雖得美味亦

大智度論卷第十四 第十五張 聖

不染者是故行者於供養人中心得
自忍復次若有女人來欲娛樂誑惑
菩薩菩薩是時當自伏心忍不令起
如釋迦文尼佛在菩提樹下魔王憂
愁遣三玉女一名樂見二名悅彼三
名渴愛來現其身作種種姿態欲壞
菩薩菩薩是時心不傾動目不暫視
三女念言人心不同好愛各異或有
好少或愛中年或好長好短好黑好
白如是眾好各有所愛是時三女各
各化作五百美女一一化女作無量
姿態從林中出辟如黑雲電光暫現
或揚眉頰睫瑩頰細視作眾伎樂種
種姿媚來近菩薩欲以態身觸逼菩
薩今時密迹金剛力士瞋目叱之此
是何人而汝娼媚敢來觸娆今時密
迹說偈呵之

汝不知天命 失好而黃齠 大海水清美
今日盡苦鹹 汝不知日減 婆藪諸天墮
火本為天口 而今一切敢
汝不知此事 敢輕此聖人 是時眾女
遂巡小退語菩薩言 今此眾女端嚴
無比 可自娛意 端坐何為菩薩言 汝

大智度論卷第十四 第六十

等不淨臭穢可惡去勿妄談菩薩是
時即說偈言
是身為穢數 不淨物腐積 是實為行廁
何足以樂意

女聞此偈自念此人不知我等清淨
天身而說此偈即自變身還復本形
光曜昱爍照林樹間作天伎樂語菩
薩言我身如是有何可呵菩薩答言
時至自知問曰此言何謂以偈答言
諸天園林中 七寶蓮華池 天人相娛樂
失時汝自知 是時見無常 天上樂皆苦
汝當欲樂 愛樂正真道

女聞偈已心念此人大智無量天樂
清淨猶知其惡不可當也即時滅去
菩薩如是觀姪欲樂能自制心忍不
傾動復次菩薩觀欲種種不淨於諸
妻中女妻取重刀火雷電霹靂怨家
毒蛇之屬猶可暫近女人慳如瞋諸
娼穢聞諍貪嫉不可親近何以故女
子小人心淺智薄唯欲是視不觀富
貴智德名聞專行欲惡破人善根極
枯枷鎖閉繫因難曰難解是猶易
開女鎖繫人深固根深無智沒之難

大智度論卷第十四 第七十

可得脫眾病之中女病取重如佛偈言
寧以赤鐵 宛轉眼中 不以散心
邪視女色 含笑作姿 嬌慢羞耻
迴面攝眼 美言如瞋 行步娼穢
以惑於人 姪羅彌網 人皆沒身
坐卧行立 迴眄巧媚 薄智愚人
為之心醉 執劍向敵 是猶可勝
女賊害人 是不可禁 玩她舍毒
猶可手捉 女情惑人 是不可觸
有智之人 所應不視 若欲觀之
當如母姊 諦視觀之 不淨填積
姪火不除 為之燒滅

復次女人相者若得敬待則令夫心
高若敬待情捨則令夫心怖女人如
是恒以煩惱憂怖與人云何可近親
好乖離女人之罪巧察人要女人之
智大火燒人是猶可近清風無形是
亦可捉玩她舍毒猶亦可觸女人之
心不可得實何以故女人之相不觀
富貴端政名聞智德族姓技藝辯言
親厚愛重都不在心唯欲是視譬如
蛟龍不擇好醜唯欲煞人又復女人
不瞻視憂苦憔悴給養敬待嬌奢巨

大智度論卷第十四 第七十

制復次若在善人之中則自畜心高
无智人中視之如怨富貴人中追之
敬愛貧賤人中視之如狗常隨欲心
不隨功德如說國王有女名曰拘牟
頭有捕魚師名述婆伽隨道而行遙
見王女在高樓上窓中見面想像漆
著心不暫捨弥歷日月不能飲食母
問其故以情答母我見王女心不能
忘母論兒言汝是小人王女尊貴不
可得也兒言我心願樂不能暫忘若
不如意不能活也母為子故入王宮
中常送肥魚美肉以遺王女而不取
價王女恠而問之欲求何願母白王
女願却左右當以情告我唯有一子
敬慕王女情結成病命不云遠願垂
愍念賜其生命王女言汝去月十五
日於某甲天祠中住天像後母還語
子汝願已得告之如上沐浴新衣在
天像後住王女至時白其父王我有
不吉須至天祠以求吉福王言大善
即嚴車五百乘出至天祠既到勅諸
徒者齊門而止獨入天祠天神思惟
此不應尔王為世主不可令此小人

大智度論卷第十四 第十九章 聖

毀辱王女即厭此人令睡不覺王女
既入見其睡重推之不悟即以瓔珞
直十萬兩金遺之而去去後此人得
覺見有瓔珞又問衆人知王女來情
願不遂憂恨懊惱姓火內發自燒而
死以是證故知女人之心不擇貴賤
唯欲是從復次昔有國王女逐旃陀
羅共為不淨又有仙人女隨逐師子
如是等種種女人之心無所選擇以
是種種因緣於女人中除去情欲忍
不愛著去何瞋惱人中而得忍辱當
自思惟一切衆生有罪因緣更相侵
害我今受惱亦本行因緣雖非今世
所作是我先世惡報我今償之應當
甘受何可逆也譬如負債債主索之
應當歡喜償債不可瞋也復次行者
常行慈心雖有惱亂逼身必能忍受
譬如羸提仙人在大林中修忍行慈
時迦利王將諸婬女入林遊戲飲食
既訖王小睡息諸婬女輩遊花林閒
見此仙人加敬禮拜在一面立仙人
介時為諸婬女讚說慈忍其言美妙
聽者無厭久而不去迦利王覺不見

大智度論卷第十四 第二十章 聖

婬女拔劍追蹤見在仙人前立憍妬
隆威瞋目奮劍而問仙人汝作何物
仙人答言我今在此修忍行慈王言
我今試汝當以利劍截汝耳鼻斬汝
手足若不瞋者知汝修忍仙人言任
意王即拔劍截其耳鼻斬其手足而
問之言汝心動不答言我修慈忍心
不動也王言汝一身在此無有勢力
雖口言不動誰當信者是時仙人即
作誓言若我實修慈忍血當為乳即
時血變為乳王大驚喜將諸婬女而
去是時林中龍神為此仙人雷電霹
靂王被毒害沒不還宮以是故言於
惱亂中能行忍辱復次菩薩修行悲
心一切衆生常有衆苦處胎迫隘受
諸苦痛生時迫迫骨肉如破冷風觸
身甚於劍戟是故佛言一切苦中生
苦取重如是老病死苦種種困厄云
何行人復加其苦是為瘡中復加刀
破復次菩薩自念我不應如諸餘人
常隨生死水流我當逆流以求盡源
入涅槃道一切凡人侵至則瞋益至
則喜怖屢則畏我為菩薩不可如彼

大智度論卷第十四 第二十一章 聖

雖未斷結當自抑制修行忍辱惱害
 不瞋敬養不喜眾苦艱難不應怖畏
 當為眾生意興大悲心復次菩薩若見
 眾生來為惱亂當自念言是為我之
 親厚亦是我師益加親愛敬心待之
 何以故彼若不加眾惱惱我則我不
 成忍辱以是故言是我親厚亦是我師
 復次菩薩心知如佛所說眾生無始
 世界無際往來五道輪轉無量我亦
 曾為眾生父母兄弟眾生亦皆曾為
 我父母兄弟當來亦亦以是推之不
 應惡心而懷瞋害復次思惟眾神之
 中佛種甚多若我瞋意向之則為瞋
 佛若我瞋佛則為已了如說鴿鳥當
 得作佛今雖是鳥不可輕也復次諸
 煩惱中瞋為最重不善報中瞋報最
 大餘結無此重罪如釋提婆鄰民問
 佛偈言
 何物煞安隱何物煞不悔何物毒之根
 吞滅一切善何物煞而讚何物煞無憂
 佛答偈言
 煞瞋心安隱煞瞋心不悔瞋為毒之根
 瞋滅一切善煞瞋諸佛讚煞瞋則無憂

大智度論卷第十四 第二十三品

菩薩思惟我今行悲欲令眾生得樂
 瞋為吞滅諸善毒害一切我當云何
 行此重罪若有瞋恚自失樂利云何
 能令眾生得樂復次諸佛菩薩以大
 悲為本從悲而出瞋為滅悲之毒特
 不相宜若壞悲本何名菩薩菩薩從
 何而出以是之故應修忍辱若眾生
 加諸瞋惱當念其功德今此眾生雖
 有一罪更自別有諸妙功德以其功
 德故不應瞋復次此人若罵若打是
 為治我譬如金師煉金垢隨火去真
 金獨在此亦如是若我有罪是從先
 世因緣今當償之不應瞋也當修忍
 辱復次菩薩慈念眾生猶如赤子閻
 浮提人多諸憂愁少有歡日若來罵
 詈或加讒賊心得歡樂此樂難得恣
 汝罵之何以故我本發心欲令眾生
 得歡喜故復次世間眾生常為眾病
 所惱又為死賊常隨伺之辟如怨家
 恒伺人便云何善人而不慈愍復欲
 加苦苦未及彼先自受害如是思惟
 不應瞋彼當修忍辱復次當觀瞋恚
 其各取深三毒之中无重此者九十

大智度論卷第十四 第二十三品

八使中此為最堅諸心病中第一難
 治瞋恚之人不知善不知非善不觀
 罪福不知利害不自憶念當隨惡道
 善言忘失不惜名譽不知他惱亦不
 自計身心疲惱瞋覆慧眼專行惱他
 如一五通仙人以瞋恚故雖修淨行
 煞害一國如旃陀羅復次瞋恚之人
 譬如虎狼難可共止又如惡瘡易發
 易壞瞋恚之人譬如毒地人不意見
 積瞋之人惡心漸大至不可至煞父
 煞君惡意向佛如拘睺彌國比丘以
 小因緣瞋心轉大分為二部若欲斷
 當終竟三月猶不可了佛來在眾舉
 相輪手遮而告言
 汝諸比丘 勿起鬪諍 惡心相續
 苦報甚重 汝求涅槃 棄捨世利
 在善法中 云何瞋諍 世人忿諍
 是猶可恕 出家之人 何可諍鬪
 出家心中 懷毒自害 如冷雲中
 火出燒身
 諸比丘白佛言佛為法王願小默然
 是輩侵我不可不答佛念是人不可
 度也於眾僧中凌虛而去入林樹間

大智度論卷第十四 第二十四品

寂然三昧瞋罪如是乃至不受佛語以是之故應當除瞋修行忍辱復次能修忍辱慈悲易得得慈悲者則至佛道問曰忍辱法皆好而有一事不可小人輕慢謂為怖畏以是之故不應皆忍答曰若以小人輕慢謂為怖畏而欲不忍不忍之罪甚於此也何以故不忍之人賢聖善人之所輕賤忍辱之人為小人之所慢二輕之中寧為無智所慢不為賢聖所賤何以故无智之人輕所不輕賢聖之人賤所可賤以是之故當修忍辱復次忍辱之人雖不行布施禪定而常得微妙功德生天上人中後得佛道何以故心柔軟故復次菩薩思惟若人今世惱我毀辱棄利輕罵繫縛且當含忍若我不忍當墮地獄鐵垣熱地受無量苦燒炙燔煮不可具說以是故知小人无智雖輕而貴不忍用威雖快而賤是故菩薩應當忍辱復次菩薩思惟我初發心誓為衆生治其心病今此衆生為瞋恚結使所病我當治之去何而復以之自病應當忍辱辭如

大智度論卷第十四 第二十五張

藥師療治衆病若鬼狂病拔刀罵詈不識好醜醫知鬼病但為治之而不瞋恚菩薩若為衆生瞋惱罵詈知其為瞋恚者煩惱所病狂心所使方便治之無所嫌責亦復如是復次菩薩有養一切愛之如子若衆生瞋惱菩薩菩薩愍之不瞋不責辭如慈父撫育子孫子孫幼穉未有所識或時罵詈打擲不敬不畏其父慈其愚小愛之愈至雖有過罪不瞋不恚菩薩忍辱亦復如是復次菩薩思惟若衆生瞋惱加我我當忍辱若我不忍今世心悔後入地獄受苦无量若在畜生作毒龍惡地師子虎狼若為餓鬼火從口出辟如人被火燒燒時痛輕後痛轉重復次菩薩思惟我為菩薩欲為衆生益利若我不能忍辱不名菩薩名為惡人復次菩薩思惟世有二種一者衆生數二者非衆生數我初發心誓為一切衆生若有非衆生數山石樹木風寒冷熱水雨侵害但求衛之初不瞋恚今此衆生是我所為加惡於我我當受之去何而瞋復次

大智度論卷第十四 第二十六張

菩薩知從久遠已來因緣和合假名為人无實人法誰可瞋者是中但有骨血皮肉辭如累擊又如木人機關動作有去有來知其如此不應有瞋若我瞋者是則愚癡自受罪苦以是之故應修忍辱復次菩薩思惟過去无量恒河沙等諸佛本行菩薩道時皆先行生忍然後修行法忍我今求學佛道當如諸佛法不應起瞋恚如魔界法以是故應當忍辱如是等種種無量因緣故能忍是名生忍

大智度論卷第十四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大智度論卷第十四 第二十七張

大智度論卷第十四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三五一頁上一行經名，石無；資、磧、普、南、經、清作「大智度論卷第十四」。
- 一 三五一頁上四行前，資有「釋初品中尸羅波羅蜜下第二十三之餘」；磧、南有「釋初品中尸羅波羅蜜下」；經、清有「釋初品中尸羅波羅蜜之餘」。
- 一 三五一頁上一八行第一三字「眠」，資、磧、普、南、經、清作「眼」。
- 一 三五一頁上二一行第七字「坑」，石作「宛」；磧、普、南、經、清作「宛」。
- 一 三五一頁中四行第四字「絕」，諸本作「終」。
- 一 三五一頁中五行、六行「文佛」，石作「牟尼佛」。
- 一 三五一頁中五行「是是」，磧、南、經、清作「是也」。
- 一 三五一頁中一一行第八字「虛」，石、磧、普、南、經、清作「稱」。
- 一 三五一頁中一五行「智慧生智慧」，資、磧、普、南、經、清作「善智生善智」。
- 一 三五一頁中一六行第六字「得」，磧、南、經、清無。
- 一 三五一頁中一九行第九字「淨」，資、磧、普、南、經、清作「清淨」。
- 一 三五一頁中二一行第八字「至」，資作「生」。
- 一 三五一頁下一行第四字「田」，諸本作「因」。
- 一 三五一頁下一行首字「得」，資作「得戒」。
- 一 三五一頁下一行「戒因」，資作「因戒」。
- 一 三五一頁下一行第八字「戒」，資無。
- 一 三五一頁下一行第七字「名」，資、磧、普、南、經、清作「則」。
- 一 三五一頁下一九行第一〇字「持」，資、磧、普、南、經、清作「治」。
- 一 三五二頁上一〇行第九字「聞」，南作「門」。
- 一 三五二頁上一一行第二字「走」，資作「赴」。
- 一 三五二頁上二二行「求自」，資、磧、普、南、經、清作「自求」。
- 一 三五二頁中一行「有時」，資、磧、普、南、經、清作「時間」。
- 一 三五二頁中二行第七字「深」，經作「深」。
- 一 三五二頁中三行首字「屏」，資作「避」；磧作「并」。
- 一 三五二頁中一一行「聞關」，南作「門開」。
- 一 三五二頁中一四行第一〇字「差」，資、磧、普、南、經、清作「瘥」。
- 一 三五二頁中一六行第一二字「畢」，資、磧、普、南、經、清作「得」。
- 一 三五二頁下一行首字「持」，資、

一 磧、普、南、徑、清作「於」。

一 三五二頁下四行第九字「善」，
資作「不善」。

一 三五二頁下一三行第四字「逸」，
資、磧、普、南、徑、清作「實」。

一 三五二頁下一五行首字「人」，
資作「下」。

一 三五二頁下一六行第二字「若」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三五三頁上一行第九字「禪」，
石作「禪那」。

一 三五三頁上九行第六字「者」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三五三頁上一〇行第二字「慧」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三五三頁上一七行第五字「是」，
資、磧、普、南、徑、清作「是等」。

一 三五三頁上一九行第七字「惑」，
諸本作「戒盜」。

一 三五三頁上末行第三字「故」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三五三頁上末行末字「若」，
諸本

作「若人」。

一 三五三頁中二行「非謂」，
磧、南、徑、清作「非為」。

一 三五三頁中三行「也若」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三五三頁中九行末字「慧」，
石作「智慧」。

一 三五三頁中一二行「是五衆」，
石作「五陰是」。

一 三五三頁中一二行第一〇字「衆」，
石作「陰」，下同。

一 三五三頁中一三行末字及一四行
第四字「可」，石、磧、普、南、徑、清
作「不可」。

一 三五三頁中一五行末字及一六行
第一一字「不」，石、磧、普、南、徑、
清作「不可」。

一 三五三頁下二行第六字「有」，
資作「出」。

一 三五三頁下二行末字「衆」，
石作「有衆」。

一 三五三頁下三行第六字「滿」，
石、

資、磧、普、南、徑、清無。

一 三五三頁下一八行第二字「狀」，
資作「牀」。

一 三五三頁下二二行第二字「是」，
石作「上」。

一 三五三頁下末行第八字「竟」，
石無。

一 三五四頁上三行第六字「應」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三五四頁上一三行第二字「是」，
石作「是以是故言於罪不罪不著
故具足尸羅波羅蜜」。

一 三五四頁上一三行第九字「罪」，
資、磧、普、南、徑、清作「殺罪」。

一 三五四頁上一三行第一一字「著」，
南作「者」。

一 三五四頁上一五行第二字「愛」，
石作「貴」。

一 三五四頁上一五行末字至一六行
第三字「以是故言」，石作「是故
說」。

一 三五四頁上一六行第四字「於」，

石無。

一 三四頁上一六行「可得」，石作「著」。

一 三四頁上一六行第一二字「應」，石無。

一 三四頁上一七行後石有「大智度論卷第十六終」，「大智度論十七」。

一 三四頁上一八行品名，石作「摩訶般若波羅蜜經釋初品中讚羸提波羅蜜第二十四」；清作「釋初品中羸提波羅蜜」；石、晉、南無。

一 三四頁上一九行首字「經」，石無。

一 三四頁上一九行第一四字「論」，石無。

一 三四頁上一二〇行第一一字「秦」，石、清作「此」。

一 三四頁中一二行「二界」，石作「但欲界」。

一 三四頁中一七行第一二字「名」，石、南、經、清作「名為」。

一 三五四頁下一〇行「淨清」，石、

石、晉、南、經、清作「清淨」。

一 三五四頁下一三行第二字「簡」，

石、晉、南、經、清作「棟」。

一 三五四頁下一三行第七字「戚」，

石、晉、南、經、清作「族」。

一 三五四頁下一五行「法聚」，石作

「法藏」。

一 三五四頁下一七行第八字「汝」，

石、晉、南、經、清作「以」。

一 三五四頁下一九行第八字「捷」，

石作「軋」。

一 三五四頁下末行第六字「敬」，石、

石、晉、南、經、清作「以」。

一 三五五頁上四行第一二字「旦」，

石、晉、南、經、清作「怛」。

一 三五五頁上七行首字「寶」，石無。

一 三五五頁上八行第七字「唵」，石、

石、南、經、清作「嗽」。

一 三五五頁上九行第三字「太」，石

作「王」。

一 三五五頁上一〇行「大立」，石、

石、晉、南、經、清作「立大」。

一 三五五頁中一行首字「爪」，石作

「抓」。

一 三五五頁中一行末字「到」，諸本

作「到於」。

一 三五五頁中五行末字「皮」，石作

「肉」。

一 三五五頁中六行「應當」，石、石、

石、晉、南、經、清作「當應」。

一 三五五頁中九行第一三字至一〇

行首字「為人敬養」，石無。

一 三五五頁中一二行第六字「先」，

石作「前」。

一 三五五頁中一八行末字「養」，石

作「養功德」。

一 三五五頁中末行第七字「是」，石

作「是思惟」。

一 三五五頁下五行末三字至六行首

字「衣故得之」，石作「衣得」。

一 三五五頁下一八行第一〇字「雖」，

石、石、晉、南、經、清作「雖欲」。

一 三五五頁下一九行第三字「滋」，

一 三五五頁下二二行「無染」，**石**作「不味」。
 一 三五五頁下末行第九字「患」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「惡」。
 一 三五六頁上一行「不染」，**石**作「如摩鹿心不味」。
 一 三五六頁上三行第六字「時」，**石**作「持」。
 一 三五六頁上三行第九字「伏」，**石**作「伏其」。
 一 三五六頁上四行第四字「文」，**石**作「牟」。
 一 三五六頁上九行末三字至一〇行首字「好黑好白」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「好白好黑」。
 一 三五六頁上一〇行末字至一一行首字「各各」，**石**作「各」。
 一 三五六頁上一一行第五字「百」，**清**作「白」。
 一 三五六頁上一三行第五字「睫」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「睫」。

一 三五六頁上一四行第五字「近」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「迎」。
 一 三五六頁上一八行第五字「命」，諸本作「帝」。
 一 三五六頁上一九行第九字「日」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「月」。
 一 三五六頁上二二行第五字「語」，**石**作「謂」。
 一 三五六頁中七行「昱爍」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「煜燿」。
 一 三五六頁中一一行第八字「見」，**石**作「觀」。
 一 三五六頁中二〇行第一一字及下二一行第一二字「視」，**石**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「親」。
 一 三五六頁中末行第七字「固」，**石**作「著」。
 一 三五六頁下三行末字「耻」，諸本作「慚」。
 一 三五六頁下四行第一一字「媛」，**徑**作「妖」。
 一 三五六頁下七行第八字「敵」，**晉**、

徑作「敵」。
 一 三五六頁下一〇行「應不」，諸本作「不應」。
 一 三五六頁下一六行第一一字「要」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「惡」。
 一 三五六頁下二〇行第四字「政」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「正」。
 一 三五六頁下二二行第一三字「女」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 三五七頁上一行第一二字「畜」，**石**無。
 一 三五七頁上五行第七字「述」，**石**作「拔」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「悖」。
 一 三五七頁上一二行第六字「美」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「鳥」。
 一 三五七頁上一七行第一一字「後」，**石**作「後彼」。
 一 三五七頁上末行第七字「世」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「施」。
 一 三五七頁中一九行第一〇字「林」，**石**作「林中」。
 一 三五七頁中二〇行第一一字「遊」，

諸本作「採」。

一三五七頁下一四行末字「悲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「慈」。

一三五七頁下一五行第一二字「迫」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「逼」。

一三五七頁下一九行第一三字「加」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「以」。

一三五七頁下二二行「泥洹」，**石**作「涅槃」。

一三五八頁上六行「惱惱」，**石**作「苦」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「惱」。

一三五八頁上六行第一三字「我」，諸本無。

一三五八頁上八行第九字「所」，**石**無。

一三五八頁上一七行末字至一八行第三字「問佛偈言」，**石**作「說偈問佛」；**資**、**磧**、**普**、**南**作「佛答偈言」。

一三五八頁上二〇行第一四字「无」，**石**作「不」。

一三五八頁上二一行第三字「偈」，

資、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一三五八頁中七行第六字「之」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一三五八頁中一〇行第五字「瞋」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「瞋之」。

一三五八頁中一一行第八字「煉」，**磧**、**南**、**經**、**清**作「鍊」。

一三五八頁中一四行第一〇字「猶」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「有」。

一三五八頁中一五行「憂愁」，**石**作「愁憂」。

一三五八頁下一四行「告言」，**石**作「告之曰」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「告之」。

一三五八頁下一八行「何可」，**石**作「云何」。

一三五九頁上一〇行第三字「智」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「知」。

一三五九頁上一三行第五字「行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一三五九頁上一七行「鐵垣」，**石**作「吞熱鐵丸」。

一三五九頁上一七行第一一字「地」，**石**作「地獄」。

一三五九頁上一八行第四字「燔」，諸本作「煇」。

一三五九頁中四行第四字「者」，諸本無。

一三五九頁中一〇行第二字「愈」，**石**作「踰」；**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「逾」。

一三五九頁中一〇行「過罪」，**石**作「罪過」。

一三五九頁中二二行首字「衛」，**石**作「御」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「禦」。

一三五九頁下二行第三字「无」，**石**作「无有」。

一三五九頁下三行第七字「累」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「壘」。

一三五九頁下一〇行首字「魔」，諸本作「魔境」。

一三五九頁下末行經名，**石**無。

大度論初中屬提波羅婆羅門五卷五

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

云何名法忍諸恭敬供養眾生及諸瞋惱嫉之人是名生忍忍其供養恭敬法及瞋惱嫉欲法是為法忍復次法忍者於內六情不着於外六塵不受能於此二不作分別何以故內相如外外相如內二相不可得故一相故因緣合故其實空故一切法相常清淨如真際法性相故二不入故雖無二亦不一如是觀諸法心信不轉是名法忍如毗摩羅經中法作菩薩說生滅為二不生不滅是不二入法門乃至文殊尸利說無聞不見一切滅說無語是不二入法門毗摩羅經默然无言諸菩薩讚言善哉善哉是真不二入法門復次一切法有二種一者眾生二者法菩薩於眾生中忍如先說今說法中忍法有二種心法非心法非心法中有內有外外有寒熱風雨等內有飢渴老病死

大度論卷第五

龍樹

菩薩

等如是等種種名為非心法心中有二種一者瞋恚憂愁疑等二者瞋欲惱等是二名為心法菩薩於此二法能忍不動是名法忍問曰於眾生中若瞋惱害命得罪憐愍得福寒熱風雨無有增損若何而忍答曰雖無增損自生惱亂憂苦言菩薩道以是故應當忍復次非但然惱眾生故得罪為惡心作因緣故有罪所以者何雖然眾生而無記心是便无罪慈念眾生雖无所與而大得福寒熱風雨雖無增損然以能生惡意故得罪以是故應當忍復次菩薩自知宿罪因緣生此苦處此我自作我應自受如是思惟是故能忍復次菩薩思惟國土有二種有淨有不淨菩薩若生不淨國中受此辛苦飢寒寒惱自發淨願我成佛時國中無此眾苦此雖不淨乃是我利復次菩薩思惟世間八法賢聖所不能勉何況於我以是故應當忍復次菩薩思惟知此人身無牢無強為老病死所逐雖復天身清淨無老无病就著天樂辟如醉人不

大智度論卷第五 第三張 聖字號

得修行道福出家離欲以是故於此
人身自忍修福利益衆生復次菩薩
思惟我受此四大五衆身應有種種
苦分無有受身而不苦者富貴貧賤
出家在家愚智明闇无得免者何以
故富貴之人常有畏怖守護財物辟
如肥羊早就屠机如鳥銜肉衆鳥逐
之貧賤之人有飢寒之苦出家之人
今世雖苦後世受福得道在家之人
今世雖樂後世受苦愚人先求今世
樂無常對至後則受苦智人思惟无
常苦後則受樂如是等受身之人無
不有苦是故菩薩應當行忍復次菩
薩思惟一切世間皆苦我當云何於
中而欲求樂復次菩薩思惟我於無
量劫中常受衆苦無所利益未曾為
法今日為衆生求佛道雖受此苦當
得大利是故外內諸苦應當忍受復
次菩薩大心擔願若阿鼻泥犁苦我
當忍之何況小苦而不能忍若小不
忍何能忍大如是種種外法中忍名
曰法忍問曰云何內心法中忍忍名
曰菩薩思惟我雖未得道諸結未斷

大智度論卷第五 第四張 聖字號

若當不忍與凡人不同非為菩薩復
自思惟若我得道斷諸結使則無法
可忍復次飢渴寒熱是外魔軍結使
煩惱是內魔賊當破此二軍以成佛
道若不尔者佛道不成如說佛苦行
六年魔王來言刹利貴人汝千分生
中正有一分活耳速起還國布施修
福可得今世後世人中天上之樂道
不可得汝唐勤苦汝若不受軟言守
迷不起我當將大軍衆來擊破汝菩
薩言我今當破汝大力內軍何況外
軍魔言何等是我內軍答曰
欲是汝初軍憂愁為第二飢渴第三軍
渴愛為第四睡眠第五軍怖畏為第六
疑悔第七軍瞋恚為第八利養虛稱九
自高蔑他人如是等軍衆 馱没出家人
我以禪智力破汝此諸軍 得成佛道已
度脫一切人
菩薩於此諸軍雖未能破者忍辱鎧
捉智慧劍執禪定楯遮諸煩惱箭是
名內忍復次菩薩於諸煩惱中應當
修忍不應斷結何以故若斷結者所
失甚多隨阿羅漢道中與根敗无異

大智度論卷第五 第五張 聖字號

是故遮而不斷以修忍辱不隨結使
問曰云何結使未斷而能不隨答曰
正思惟故雖有煩惱而能不隨復次
思惟觀空無常相故雖有妙好五欲
不生諸結辟如國王有一大臣自覆
藏罪人所不知王言取无脂肥羊來
汝若不得者當與汝罪大臣有智繫
一大羊以草穀好養日三以狼而畏
怖之羊雖得養肥而無脂牽羊與王
王遣人煞之肥而無脂王問云何得
尔答以上事菩薩亦如是見无常苦
空狼令諸結使脂消諸功德肉肥復
次菩薩功德福報无量故其心柔軟
諸結使薄易修忍辱辟如師子在
林中吼有人見之叩頭求請則放令
去虎豹小物不能尔也何以故師子
王貴獸有智分別故虎豹賤虫不知
分別故又如壞軍得值大將則活遇
小兵則死復次菩薩智慧力觀瞋恚
有種種諸惡觀忍辱有種種功德是
故能忍結使復次菩薩心有智力能
斷結使為衆生故久住世間知結使
是賊是故忍而不隨菩薩繫此結賊

不令縱逸而行功德辭如有賊以因緣故不煞堅閉一處而自修事業復次菩薩實知諸法相故不以諸結使為惡不以功德為妙是故於結不瞋功德不愛以此智力故能修忍辱如偈說

菩薩斷除諸不善 乃至極微滅無餘
大功德福無有量 所造事業无不辦
菩薩大智慧力故 於諸結使不能惱
是故能知諸法相 生死涅槃一無二
如是種種因緣雖未得道於諸煩惱法中能忍是名法忍復次菩薩於一切法知一相無二一切法可識相故言一眼識識色乃至意識識法是可識相法故言一復次一切法可知相故言一苦法智苦比智知苦諦集法智集比智知集諦滅法智滅比智知滅諦道法智道比智知道諦及善世智亦知苦集滅道虛空非智緣滅是可知相法故言一復次一切法可緣相故言一眼識及眼識相應法緣色耳識鼻識舌識身識亦如是意識及意識相應法亦緣眼亦緣色亦緣眼

識乃至緣意緣法緣意識一切法可緣相故言一復次一切法各皆一一復有一名為二二一名為三如是乃至千萬皆是一而假名為千萬復次一切法中有相故言一一相故名為一一一切物名為法法相故名為一如是等无量一門破異相不著一是名法忍

復次菩薩觀一切為二何等二二名內外相內外相故內非外相外非內相復次一切法有無相故為二空不空常非常我非我色非色可見不可見有對非有對有漏無漏有為無為心法非心法心數法非心數法心相應法非心相應法如是无量二門破一不著二是名為法忍復次菩薩觀一切法為三何等為三下中上善不善无記有无非有非無見諦斷思惟斷無斷學無學非學非无學報有報非報非有報如是無量三門破一不著異是名為法忍復次菩薩雖未得無漏道結使未斷能信無漏聖法及三種法印一者一切有為生法

無常等印二者一切法無我印三者涅槃實法印得道賢聖人自得自知菩薩雖未得道能信能受是名法忍復次於十四難不答法中有常無常等觀察無尋不失中道是法能忍是為法忍如一比丘於此十四難思惟觀察不能通達心不能忍持衣鉢至佛所白佛言佛能為我解十四難使我意了者當作弟子若不能解我當更求餘道佛告癡人汝本共我要捨若答十四難汝作我弟子耶比丘言不也佛言汝癡人今何以言若不答我不作弟子我為老病死入說法濟度此十四難是闍諍法於法无益但是戲論何用問為若為汝答汝心不了至死不解不能得脫生老病死辟如有人身被毒箭親屬呼醫欲為出箭塗藥便言未可出箭我先當知汝姓字親里父母年歲次欲知箭出在何山何木何羽作箭鏃者為何人是何等鐵復欲知弓何山木何虫角復次知藥是何處生是何種名如是等盡事了了知之然後聽汝出箭塗

大智度論卷第五 第九十 第五十

藥佛問比丘此人可得知此衆事然後出箭不比丘言不可得知若待盡知此則已死佛言汝亦如是為邪見箭愛毒塗已入汝心欲拔此箭作我弟子而不欲出箭方欲求盡世間常無常邊无邊等求之未得則失慧命與畜生同死自投黑闇比丘慚愧深識佛語即得阿羅漢道復次菩薩欲作一切智人應推求一切法知其實相於十四難中不滯不尋知其是心重病能出能忍是名法忍復次佛法甚深清淨微妙演暢種種無量法門能一心信受不疑不悔是名法忍如佛所言諸法雖空亦不斷亦不滅諸法因緣相續生亦非常諸法雖無神亦不失罪福一心念頃身諸法諸根諸慧轉滅不停不至後念新新生滅亦不失無量世中因緣業諸衆界入中皆空無神而衆生輪轉五道中受生死如是等種種甚深微妙法雖未得佛道能信能受不疑不悔是為法忍復次阿羅漢辟支佛畏惡生死早求入涅槃菩薩未得成佛而欲求一

大智度論卷第五 第九十 第五十

切智憐愍衆生欲了了分別知諸法實相是中能忍是名法忍問曰六何觀諸法得實相答曰觀知諸法無有瑕隙不可破不可壞是為實相問曰一切語皆可答可破可壞云何言不可破壞是為實相答曰以諸法不可破故佛法中一切言語道過心行處滅常不生不滅如涅槃相何以故若諸法相實有不應无若諸法先有今無則是斷滅復次諸法不應是常何以故若常則無罪無福无所傷煞亦無施命亦无修行利益亦無縛无解世間則是涅槃如是等因緣故諸法不應常若諸法無常則是斷滅亦无罪無福亦無增損功德業因緣果報亦失如是等因緣故諸法不應無常問曰汝言佛法中常亦不實無常亦不實是事不然何以故佛法中常亦實無常亦實常者數緣盡非數緣盡虛空不生不住不滅故是常相無常者五衆生住滅故无常相汝何以言常無常皆不實答曰聖人有二種語一者方便語二者直語方便語者為

大智度論卷第五 第九十 第五十

人為因緣故為人者為衆生說是常是無常如對治恚檀中說若說無常欲拔衆生三界者樂佛思惟以何令衆生得離欲是故說無常法如偈說若觀無生法於生法得離若觀无為法於有為得離云何生生名因緣和合無常不自在屬因緣有老病死相欺誑相破壞相是名生生則是有為法如對治恚檀說常无常非實相二俱過故若諸法非有常非無常是為愚癡論所以者何若非有則破无若非無則破有若破此二事更有何法可說問曰佛法常空中非有非無空以除有空空遮無是為非有非無何以言愚癡論答曰佛法實相不受不著汝非有非無愛著故是癡論若言非有非無是則可說可破是心生處是鬪諍處佛法則不然雖因緣有故說非有非無不生者不生者則不可壞不可破諸法若有邊若无邊若有無邊若非有無邊若死後有去若死後无去若死後有去無去若死後非有去非無去

是身是神身異神異亦如是皆不實於六十二見中觀諸法亦皆不實如是一切除却信佛法清淨不壞相心不悔不轉是名法忍復次有無二邊觀諸法生時住時則為有見相觀諸法老時壞時則為無見相三界衆生多著此二見相是二種法虛誑不實若實有相則不應无何以故今無先有則墮斷中若斷是則不然復次一切諸法名字和合故謂之為有以是故名字和合所生法不可得問曰名字所生法雖不可得則有名字和合答曰若無法名字為誰而和合是則無名字復次若諸法實有不應以心識故知有若以心識故有是則非有如地堅相以身根身識知故有若無身根身識知則無堅相問曰身根身識若知若不知而地常是堅相答曰若先自知有堅相若從他聞則知有堅相若先不知不聞則无堅相復次地若常是堅相不應捨其相如凝酥膈蜜樹膠融則捨其堅相墮濕相中金銀銅鐵等亦亦如水為濕相寒則

為堅相如是等種種悉皆捨相復次諸論議師輩有能令無无能令有諸賢聖人坐禪人能令地作水水作地如是等諸法皆可轉如十一切入中說復次是有見為貪欲瞋恚愚癡結縛闡諍故生若有生此欲恚等處是非佛法何以故佛法相善淨故以是故非實復次一切有法二種色法無色法色法分析乃至微塵散滅无餘如檀波羅蜜品破施物中說無色法五情所不知故意情生住滅時觀故知心有分有分故无常無常故空空故非有彈指頃有六十時一一時中心有生滅相續生故知是貪心瞋心是癡心是信心清淨智慧禪定心行者觀心生滅如流水燈焰此名入空智門何以故若一時生餘時中滅者此心應常何以故此極少時中無滅故若一時中無滅者應終始无滅復次佛說有為法皆有三相若極少時中生而無滅者是為非有為法若極少時中心生住滅者何以但先生而後滅不先滅而後生復次若先有心

後有生則心不待生何以故先已有心故若先有生則生無所生又生滅性相違生則不應有滅滅時不應有生以是故一時不可得異亦不可得是即無生若无生則無住滅若無生住滅則無心數法无心數法則無心不相應諸行色無色法无故無為法亦無何以故因有為故有無為若无有為則亦無无為復次見作法無常故知不作法常若然者今見作法是有法不作法應是無法如是故常法不可得復次外道及佛弟子說常法有同有異同者虛空涅槃外道有神時方微塵冥初如是等名為異有佛弟子說非數緣滅常又言因緣法常因緣生法无常摩訶衍中常法法性如實際如是等種種名為常法虛空涅槃如先說菩薩品中說神及時方微塵亦如上說以是故不應言諸法有若諸法無者有二種一者常无二者斷滅故无若先有今無若今有後無是則斷滅若然者則無因緣无因緣者應一物中出一切物亦應一物

大智度論卷第五 第五十經 聖學

中都無所出後世中亦如是若斷罪福因緣則不應有貧富貴賤之異及墮惡道畜生中若言常無則無苦集盡道若无四諦則無法寶若無法寶則無八賢聖道若无法寶僧寶則無佛寶若如是者則破三寶復次若一切法實空者則無罪福亦無父母亦无世間礼法亦無善无惡然則善惡同門是非一實一切物盡無如夢中所見若言實无有如是失此言誰當信者若言顛倒故見有者當見一人時何以不見二三以其實無而顛倒見故若不墮此有無見得中道實云何知實如過去恒河沙等諸佛菩薩所知所說未來恒河沙等諸佛菩薩所知所說現在恒河沙等諸佛菩薩所知所說信心大故不疑不悔信力大故能持能受是名法忍復次禪定力故心柔軟清淨聞諸法實相應心與會信著深入无疑無悔所以者何疑悔是欲界繫法屢惡故不入柔軟心中是名法忍復次智慧力故於一切諸法中種種觀無有一法可得者

是法能忍能受不疑不悔是名法忍復次菩薩思惟凡夫人以無明毒故於一切諸法中作轉相非常作常想苦作樂想無我有我想空謂有實非有為有有為非有如是等種種法中作轉相得聖寶智慧破無明毒知諸法實相得無常苦空無我智慧棄捨不著是法能忍是名法忍復次觀一切諸法從本已來常空今世亦空是法能信能受是為法忍問曰若從本已來常空今世亦空是為惡邪云何言法忍答曰若觀諸法畢竟空取相心者是為邪見若觀空不著不生邪見是為法忍如偈說

諸法性常空心亦不著空如是法能忍是佛道初有

如是等種種入智慧門觀諸實相心不退不悔不隨諸觀亦無所憂能得自利利他是名法忍是法忍有三種行清淨不見忍辱法不見已身不見罵辱人不戲諸法是時名清淨法忍以是事故說菩薩住般若波羅蜜中能具足解提波羅蜜不動不退故云何名不

大智度論卷第五 第五十經 聖學

動不退瞋恚不生不出惡言身不加惡心无所疑菩薩知般若波羅蜜實相不見諸法心無所著故若人來罵若加楚毒煞害一切能忍以是故說住般若波羅蜜中能具足解提波羅蜜

大智度論釋初品中毗梨耶波羅蜜義第二十六

身心精進不懈怠故具足毗梨耶波羅蜜問曰如精進是一切善法大應取在初今何以故第四答曰布施持戒忍辱世間常有如客主之義法應供給乃至畜生亦知布施或有人種種因緣故能布施若為今世若為後世若為道故布施不須精進如持戒者見為惡之人王法治罪便自畏懼不敢為非或有性善不作諸惡有人聞今世作惡後世受罪而以怖畏故能持或有人聞持戒因緣故得離生老病死是中心生口言我從今日不復煞生如是等即是戒豈須精進波羅蜜而能行耶如忍辱中若罵若打若煞或畏故不報或少力或畏罪或修善人法或為求道故默然不報皆不必須精進波羅蜜乃能忍也今欲

得知諸法實相行般若波羅蜜故修行禪定禪定是實智慧之門是中應勤修精進一心行禪復次布施持戒忍辱是大福德安隱快樂有好名譽所欲者得既得知此福利之味今欲增進更得妙勝禪定智慧辭如穿井已見濕泥轉加增進必望得水又如鑽火已得見烟倍復力勸必望得火欲成佛道凡有二門一者福德二者智慧行施戒忍是為福德門知一切諸法實相摩訶般若波羅蜜是為智慧門菩薩入福德門除一切罪所願皆得若不得願者以罪垢遮故入智慧門則不厭生死不樂涅槃二事一故今欲出生摩訶般若波羅蜜波羅蜜要因禪定門必須大精進力何以故散亂心不能得見諸法實相辭如風中然燈不能照物燈在密屋明必能照是禪定智慧不可以福願求亦非貪觀能得要須身心精勤慧著不懸介乃成辦如佛所說血肉脂髓皆使竭盡但令皮骨筋在不捨精進如是乃能得禪定智慧得是二事則衆

事皆辦以是故精進第四名為禪定實智慧之根上三中雖有精進少故不說問曰有人言但行布施持戒忍辱故得大福德福德力故所願皆得禪定智慧自然而至復何用精進波羅蜜為答曰佛道甚深難得雖有布施持戒忍辱力要須精進得甚深禪定實智慧及無量諸佛法若不行精進則不生禪定禪定不生則不得生梵天王處何況求佛道復次有人如民大居士等欲得無量寶物則應意皆得如頂生玉女天下兩七寶及所須之物釋提婆那民分座與坐雖有是福然不能得道如羅頻珠比丘雖得阿羅漢道九食七日不得空鉢而還後以禪定火自燒其身而般涅槃以是故知非但福德力故得道欲成佛道要須勤大精進問曰菩薩觀精進有何利益而勤修不懈答曰一切今世後世道德利益皆由精進得復次若人欲自度身尚當勤急精進何況菩薩誓願欲度一切如讚精進偈中說

有人不惜身智慧心決定如法行精進所求事無難如農夫勤修所取必豐實亦如涉遠路勤則必能達若得生天上及得涅槃樂如是之因緣皆由精進力非天非無因自作故自得誰有智慧人而不自勉勵三界火熾然譬如火炎火有智決斷人乃能得免難以是故佛告阿難正精進如是不懈怠直至於佛道勉強而勤修穿地能通泉精進亦如是無求而不得能如行道法精進不懈者無量果必得此報終不失復次精進法是一切諸善之根本能出生一切諸道法乃至阿耨多羅三藐三菩提何況於小利如毗尼中說一切諸善法乃至阿耨多羅三藐三菩提皆從精進不放逸生復次精進能動發先世福德如雨潤種能令必生此亦如是雖有先世福德因緣若無精進則不能生乃至今世利尚不能得何況佛道復次諸大菩薩荷負衆生受一切苦乃至阿鼻泥犁中苦心亦不懈是為精進復次一切衆事若無精進則不能成譬如下藥以巴

大智度論卷第五 第五十

大智度論卷第五 第五十

大智度論卷第五 第五十

豆為主若除巴豆則無下力如是意止神足根力覺道必待精進若无精進則眾事不辦如戒唯在八道不在餘處信在根力餘處則無如精進者無處不有既松眾法而別自有門辟如無明使遍在一切諸使中而別有不共無明問曰菩薩欲得一切佛法欲度一切眾生欲滅一切煩惱皆得如意云何增益精進而能得佛辟如小火不能燒大林火勢增益能燒一切答曰菩薩從初發心作誓願當令一切眾生得歡樂常為一切不自惜身若惜身者於諸善法不能成辦以是故增益精進復次菩薩種種因緣呵懈怠心令樂著精進懈怠黑雲覆諸明慧吞滅功德增長不善懈怠之人初雖小樂後則大苦辟如毒食初雖香美久則煞人懈怠之心燒諸功德辟如大火燒諸林野懈怠之人失諸功德辟如被賊無復遺餘如偈說應得而不得已得而復失既自輕其身眾人亦不敬常處大闇中無有諸威德尊貴智慧法此事永以失聞諸妙道法

不能以益身如是之過失皆由懈怠心雖聞增益法不能得上及如是之過罪皆由懈怠心生業不修理不入於道法如是之過失皆由懈怠心上智所棄速中人時復近下愚為之沒如賭樂在溷若為世中人三事皆廢失欲樂及財利福德亦復沒若為出家人則不得二事生天及涅槃名譽二俱失如是諸廢失欲知其所由一切諸賊中無過懈怠賊以是眾罪故懶心不應作馬井二比丘懈怠墮蕙道雖見佛聞法猶亦不自勉如是等種種觀懈怠之罪精進增長復次觀精進之益今世後世佛道涅槃之利皆由精進復次菩薩知一切諸法皆空無所有而不證涅槃憐愍眾生集諸善法是精進波羅蜜力復次菩薩一人獨无等侶以精進福德力故能破魔軍及結使賊得成佛道既得佛道於一切諸法一相無相其實皆空而為眾生說諸法種種名字種種方便度脫眾生老病死苦將滅度時以法身與弥勒菩薩摩訶薩迦葉阿難等然後入金剛三昧自碎身

骨令如芥子以度眾生而不捨精進力復次如阿難為諸比丘說七覺意至精進覺佛問阿難汝說精進覺意耶阿難言說精進覺意如是三問三答佛即從坐起告阿難人能樂修行精進無事不得得至佛道終不虛也如是種種因緣觀精進利而得增益如是精進佛有時說為欲或時說精進有時說不放逸辟如人欲速行初欲去時是名為欲發行不住是為精進能自勸勵不令行事稽留是為不放逸以是故知欲生精進精進生不放逸不放逸故能生諸法乃至得成佛道復次菩薩欲脫生老病死亦欲度脫眾生常應精進一心不放逸如人擎油鉢行大眾中現前一心不放逸故大得名利又如偏閣峻道若懸繩若乘山崖此諸惡道以一心不放逸故身得安隱今世大得名利求道精進亦復如是若一心不放逸所願皆得復次辟如水流能決大石不放逸心亦復如是專修方便常行不廢能破煩惱諸結使山復次菩薩有三

種思惟若我不作不得果報若我不自作不從他來若我作者終不失如是思惟當必精進為佛道故勤修專精而不放逸如一小阿蘭若獨在林中坐禪而生懈怠林中有神是佛弟子入一死屍骨中歌儻而來說此偈言林中比丘何以生懈怠晝來若不畏夜復如是來

是比丘驚怖起坐內自思惟中夜復睡是神復現十頭口中出火牙爪如劍眼赤如炎頽語將從提此懈怠比丘此處不應懈怠何以故介是比丘大怖即起思惟專精念法得阿羅漢道是名自強精進不放逸力能得道果復次是精進不自惜身而惜果報於身四儀坐卧行立常勤精進寧自失身不廢道業譬如失火以瓶水救之唯存滅火而不惜瓶如仙人師教弟子說偈言

決定心悅豫如獲大果報如願事得時乃知此最妙如是種種因緣觀精進之利能令精進增益復次菩薩修諸苦行若有人

求求索頭目髓腦盡能與之而自念言我有忍辱精進智慧方便之力受之尚苦何況愚騃三塗眾生我當為此眾生故勤修精進早成佛道而度脫之

大智度論卷第十五

大智度論卷第十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三六五頁中一行經名，石作「摩訶般若波羅蜜經第十七」；資、磧、晉、南、經、清作「大智度論卷第十五」。
- 一 三六五頁中三行後，資作「釋初品中羸提波羅蜜下第二十五」；磧、晉、南作「釋初品初羸提波羅蜜下」；經、清作「釋初品中羸提波羅蜜之余」。
- 一 三六五頁中九行第一〇字「相」，諸本作「相俱」。
- 一 三六五頁中一行第四字「淨」，諸本作「淨故」。
- 一 三六五頁中一行「二不」，諸本作「不二」。
- 一 三六五頁中一三行第一一字及一七行第三字「結」，石、資、磧、晉、

南、徑、清作「詰」。

一 三六五頁中一四行首字「作」，石、麗作「住」。

一 三六五頁中一六行第四字「滅」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「心滅無」；資作「滅無」。

一 三六五頁中一九行第一〇字「法」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「諸法」。

一 三六五頁中二〇行第五字「先」，資無。

一 三六五頁下三行第二字「憍」，諸本作「憍慢」。

一 三六五頁下七行第三字「自」，石、麗作「而自」。

一 三六五頁下七行第八字「苦」，石作「苦寒熱」。

一 三六五頁下一一行第一〇字「福」，石、麗作「福以是故」。

一 三六五頁下一一行末字「雨」，石作「雨中」。

一 三六五頁下一二行「增損」，石作「可忍」。

一 三六五頁下一三行及二〇行末字至二一行第二字「故應當」，石作「以應」。

一 三六五頁下一五行第五字「故」，石作「以」。

一 三六五頁下末行「無老无病」，石作「無病無老」。

一 三六六頁上三行第九字「衆」，石作「陰」。

一 三六六頁上六行「畏怖」，石、資、磧、普、南、徑、清作「怖畏」。

一 三六六頁上七行第一三字「烏」，資作「鳥」。

一 三六六頁上一〇行「世受」，石作「受憂」。

一 三六六頁上一一行第一一字「人」，石、資、磧、普、南、徑、清作「人先」。

一 三六六頁上一二行第四字「則」，石無。

一 三六六頁上一二行第六字「樂」，石、麗作「樂得道」。

一 三六六頁上一八行「外內」，石作

「內外」。

一 三六六頁上二〇行第一三字「小」，石、資、磧、普、南、徑、清作「小苦」。

一 三六六頁中三行第一二字「軍」，磧作「中」。

一 三六六頁中四行第七字「當」，石、麗作「我當」。

一 三六六頁中一六行「蔑他人」，石作「蔑人十」；資、磧、普、南、徑、清作「憍慢十」。

一 三六六頁中二〇行第八字「楯」，磧、普、南、徑、清作「盾」。

一 三六六頁下二行第七字「未」，石作「不」。

一 三六六頁下八行第一二字至九行首字「狼而畏怖」，石作「三示狼而怖畏」。

一 三六六頁下一〇行第一一字「問」，石作「問曰」。

一 三六六頁下一五行第一一字「請」，石、麗作「哀」。

一 三六六頁下一八行末字「遇」，石、

麗作「值遇」。

一 三六六頁下末行「是賊」，石作「顛倒虛妄」。

一 三六七頁上三行第四字「實」，石作「觀」。

一 三六七頁上一三行第一三字「相」，石、資、磧、普、南、徑、清作「相法」。

一 三六七頁上一八行末字「世」，石作「等」。

一 三六七頁中二行第七字「次」，石、麗作「次有人言」。

一 三六七頁中四行第一二字「万」，資無。

一 三六七頁中九行第七字「切」，磧、普、南、徑、清作「切法」。

一 三六七頁中一七行第二字「觀」，石、麗作「或觀」。

一 三六七頁下八行第一〇字「解」，石、麗作「解此」。

一 三六七頁下一八行第二字「塗」，清作「除」。

一 三六七頁下二二行第二字「次」，

石、磧、普、南、徑、清作「欲」。

一 三六七頁下末行「盡事」，石、資、普、徑、麗作「事盡」。

一 三六八頁上五行「出箭方」，石作「拔箭而」。

一 三六八頁上一六行「一心」，石、資、磧、普、南、徑、清作「心一」。

一 三六八頁上一二一行第六字「能」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六八頁中一行第二字「智」，石、麗作「智欲」。

一 三六八頁中一行第一一字「別」，石作「明」。

一 三六八頁中三行第四字「得」，石無。

一 三六八頁中九行第五字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「有後」。

一 三六八頁中一〇行第二字「則」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一 三六八頁中一一行第五字「則」，資、徑作「即」。

一 三六八頁中一五行第二字「無」，

石無。

一 三六八頁中一五行第九字「德」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六八頁中二〇行末字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「常相」。

一 三六八頁中二二行第四字「皆」，石作「相二俱」。

一 三六八頁下四行末字「說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六八頁下八行第四字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「有者有」。

一 三六八頁下一七行第二字「愛」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「受」。

一 三六八頁下一七行第五字「是」，石、麗作「是為」。

一 三六八頁下一七行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六八頁下一九行第八字「有」，諸本無。

一 三六九頁上八行「若實」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三六九頁上一〇行第一三字「以」，

石無。

一 三六九頁上一五行第四字「有」，

石作「有相」。

一 三六九頁上一五行第一〇字「有」，

石、磧、晉、南、清、麗作「知有」。

一 三六九頁上一二二行首字「臆」，磧、

晉、南、徑、清作「蠟」。

一 三六九頁中一行首字「為」，石、

磧、晉、南、徑、清、麗作「轉為」。

一 三六九頁中八行「有法」，石、麗作

「法有」。

一 三六九頁中一三行第六字「項」，

磧作「煩」；南、清、麗作「頃」。

一 三六九頁中一四行第一三字「瞋」，

石、麗作「是瞋」。

一 三六九頁中二一行第四字「無」，

石作「不」。

一 三六九頁下五行第二字「即」，石

作「則」。

一 三六九頁下七行第六字「色」，石

作「色法」。

一 三六九頁下一一行第一〇字「如」，

資、磧、晉、南、徑、清、麗作「以」。

一 三六九頁下一二行末字「法」，資、

磧、晉、南、徑、清作「法法」。

一 三六九頁下一三行第一三字「有」，

石、磧、晉、南、徑、清作「言有」。

一 三六九頁下一四行第一三字「有」，

麗作「又」。

一 三六九頁下一五行「常又言」，石、

麗作「是常又復言滅」；磧、晉、

南、徑、清作「常又言滅」。

一 三六九頁下一七行第六字「等」，

資、磧、晉、南、徑、清無。

一 三六九頁下一八行第五字「說」，

石、資、磧、南、徑、清、麗作「讚」。

一 三六九頁下二二行「緣无因」，石

作「無緣無因無」。

一 三六九頁下末行第一三字「一」，

石、麗作「一切」。

一 三七〇頁上四行首字「盡」，石、麗

作「滅」。

一 三七〇頁上四行「若無法寶」，資、

磧、晉、南、徑、清無。

一 三七〇頁上九行第六字「實」，諸

本作「貫」。

一 三七〇頁上一三行末字「云」，諸

本作「相云」。

一 三七〇頁上二〇行第一〇字「悔」，

資作「惱悔」。

一 三七〇頁中一二行第九字「法」，

石、麗作「法常」。

一 三七〇頁中一三行第五字「邪」，

諸本作「惡邪」。

一 三七〇頁中一六行第五字「有」，

諸本作「相」。

一 三七〇頁中一七行第一一字「諸」，

石、磧、晉、南、徑、清、麗作「諸法」。

一 三七〇頁下五行後，石有「大智度

經論卷第十七」。

一 三七〇頁下六行品名，石作「大智

度經論卷第十八」、「摩訶般若波

羅蜜經釋初品中讚毗梨耶波羅蜜

第二十六」；資有「上第二十六」；

磧、晉、南有「上」；徑、清作「釋初

品中毗梨耶波羅蜜」。

一 三七〇頁下七行首字「身」前，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 三七〇頁下七行「息故」，**石**、**麗**作「息故應」；**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「息故應」。

一 三七〇頁下八行「問曰」前，**石**、**麗**冠以「論」毗梨耶（「耶」下有夾註「秦言精進」）；**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**冠以「論」。

一 三七〇頁下八行第一三字「大」，諸本作「本」。

一 三七一頁上五行第七字「知」，**石**作「如」。

一 三七一頁上七行「增進」，**石**作「精勤」。

一 三七一頁上一五行第一三字「波」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「般若波」；**麗**作「若波」。

一 三七一頁上一六行第六字「門」，諸本作「門禪定門」。

一 三七一頁上一七行第二字「散」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「欲界」。

一 三七一頁中六行第三字「為」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 三七一頁中一〇行第七字「求」，諸本作「欲求」。

一 三七一頁中一二行第一一字「雨」，諸本作「天雨」。

一 三七一頁中一七行第九字「德」，**石**無。

一 三七一頁中一九行第一一字「慳」，**磧**作「解」。

一 三七一頁下一行「有人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「人有」。

一 三七一頁下三行第七字「則」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「行」。

一 三七一頁下六行「炎火」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「火焰」。

一 三七一頁下八行第一〇字「念」，**石**、**資**作「息」。

一 三七一頁下一二行第一〇字「善」，**石**、**麗**作「善法」。

一 三七一頁下一四行「於小」，**石**作「餘」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作

「小」。

一 三七一頁下一七行「動發」，**石**作「發動」。

一 三七二頁上三行第九字「唯」，**石**作「雖」。

一 三七二頁上五行第六字「慳」，**磧**、**普**、**南**作「摠」。

一 三七二頁中二行末字「罪」，**石**作「失」。

一 三七二頁中四行第五字「失」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「罪」。

一 三七二頁中八行第一一字「知」，諸本作「如」。

一 三七二頁中一二行末字「長」，**石**作「益」。

一 三七二頁中二一行第八字「生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「生生」。

一 三七二頁中二二行第一三字「薩」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 三七二頁下三行第五字「佛」，諸本作「意佛」。

一 三七二頁下五行第五字「坐」，**石**

作「卧」。

一 三七二頁下五行第一一字「能」，諸本作「能愛」。

一 三七二頁下八行第一〇字「欲」，**資**作「欲發」。

一 三七二頁下一二行第一三字「生」，諸本作「生故」。

一 三七二頁下一四行第一三字「亦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七二頁下一八行第五字「崖」，**麗**作「羊」。

一 三七二頁下一九行「大得」，**石**作「得大」。

一 三七二頁下二二行第七字「專」，**石**作「勤」。

一 三七三頁上一行第一三字至二行第二字「我不自作」，**石**作「自不作亦」。

一 三七三頁上八行「復如是」，**石**作「當更復」。

一 三七三頁上一〇行第一三字「抓」，諸本作「爪」。

一 三七三頁上一六行第八字「立」，

石、**麗**作「住」。

一 三七三頁上一七行末字「救」，**石**、

麗作「投」。

一 三七三頁中末行經名，**石**無。

大智度論釋初品中毗梨耶波羅蜜義第七

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 譯

問曰云何名精進相答曰於事必能起發無難志意堅強心无疲倦所作究竟以此五事為精進相復次如佛所說精進相者身心不息故辭如釋迦牟尼佛先世曾作賈客主將諸賈人入嶮難處是中有羅刹鬼以手遮之言汝住莫動不聽汝去賈客主即以右拳擊之拳即著鬼挽不可離復以左拳擊之亦不可離以右足蹴之足復粘著復以左足蹴之亦復如是以頭衝之頭即復著鬼問言汝今如是欲作何等心休息未答言雖復五事被繫我心終不為汝息也當以精進力與汝相擊要不解退鬼時歡喜心念此人膽力極大即語人言汝精進力大必不休息汝令去行者如是於善法中初夜中夜後夜誦經坐禪求諸法實相不為結使所覆身心不解是名精進相是精進名心數法

勤行不住相隨心行共心生或有覺有觀或無覺有觀或無覺无觀如阿毗曇法廣說於一切善法中勤修不慚是名精進相於五根中名精進根根增長名精進力心能開悟名精進覺能到佛道涅槃城是名正精進四念處中能勤繫心是精進分四正勤是精進門四如意足中欲精進即是精進六波羅蜜中名精進波羅蜜問曰汝先讚精進今說精進相是名何精進答曰是一切善法中精進相問曰今說摩訶般若波羅蜜論議中應說精進波羅蜜何以說一切善法中精進答曰初發心菩薩於一切善法中精進漸漸次第得精進波羅蜜問曰一切善法中精進多今說精進波羅蜜已入一切善法精進中答曰為佛道精進名為波羅蜜諸餘善法中精進但名精進不名波羅蜜問曰一切善法中勤何以不名精進波羅蜜而獨名菩薩精進為波羅蜜答曰波羅蜜名到彼岸世間人及聲聞辟支佛不能具足行諸波羅蜜是故不名

大智度論卷第六 第三張 聖學

為精進波羅蜜復次是人無大慈大悲棄捨衆生不求十力四无所畏十八不共法一切智及無所解脫無量身無量光明无量音聲無量持戒禪定智慧以是故是人精進不名波羅蜜復次菩薩精進不休不息一心求佛如是行者名為精進波羅蜜如好施菩薩求如意珠杼大海水正使筋骨枯盡終不厭廢得如意珠以給衆生濟其身苦菩薩如是難為能為是為菩薩精進波羅蜜復次菩薩以精進力為首行五波羅蜜是時名為菩薩精進波羅蜜辭如衆藥和合能治重病菩薩精進亦如是但行精進不能行五波羅蜜是不名菩薩精進波羅蜜復次菩薩精進不為財利富貴力勢亦不為身不為生天轉輪王梵釋天王亦不自為以求涅槃但為佛道利益衆生如是相名為菩薩精進波羅蜜復次菩薩精進修行一切善法大悲為首如慈父愛子唯有一子而得重病一心求藥救療其病菩薩精進以慈為首亦復如是救療一切

大智度論卷第六 第四張 聖學

心無憂捨復次菩薩精進以實相智慧為首行六波羅蜜是名菩薩精進波羅蜜問曰諸法實相無為無作精進有為有作相云何以實相為首答曰雖知諸法實相無為無作以本願大悲欲度衆生故於無作中以精進力度脫一切復次若諸法實相無為無作如涅槃相无一無二汝云何言實相與精進相異耶汝即不解諸法相復次亦時菩薩觀三界五道衆生各失所樂无色界天樂定心者不覺命盡墮在欲界中受禽獸形色界諸天亦復如是從清淨處墮還受煙欲在不淨中欲界六天樂著五欲還墮地獄受諸苦痛見人道中以十善福質得人身人身多苦少樂壽盡多墮惡趣中見諸畜生受諸惡惱鞭杖駢馳負重涉遠項領穿壞熱鐵燒爍此人宿行因緣以繫縛衆生鞭杖苦惱如是等種種因緣故受為馬牛羊麀鹿畜獸之形姪欲情重无明偏多受鵝鴨孔雀鴛鴦鳩鷓鴣鷓鴣百舌之屬受此衆鳥種類百千姪行罪故

大智度論卷第六 第五張 聖學

身生毛羽備諸細滑隼距鹿脚不別觸味瞋恚偏多受毒地蝮蝎螫蜂百足含毒之虫愚癡多故受到蛾蟻蜈蟻蟻螻鵲鷲角鴟之屬諸駘車鳥橋傍瞋恚多故受師子虎豹諸猛獸身邪慢緣故受生驢猪駱駝之中慳貪嫉妬輕躁短促故受狢猴狢猴熊羆之形邪貪憎嫉業因緣故受猫狸土布諸獸之身无愧无慚饕餮因緣故受鳥鵲鷓鴣諸鳥之形輕慢善人故受鷄狗野干等身大作布施瞋恚曲心以此因緣故受諸龍身大脩布施心高陵瘡苦惱衆生受金翅鳥形如是等種種結使業因緣故受諸畜生禽獸之苦菩薩得天眼觀衆生輪轉五道迴旋其中天中死人中生人中死天中生天中死生地獄中地獄中死生天上天上死生餓鬼中餓鬼中死還生天上天上死生畜生中畜生中死生天上天上死還生天上地獄餓鬼畜生亦如是欲界中死色界中生色界中死欲界中生欲界中死欲界中生無色界中死欲界中生欲界中生欲界

中死欲界中生色界中無色界亦如是活地獄中死黑繩地獄中生黑繩地獄中死活地獄中生活地獄中死還生活地獄中合會地獄乃至阿鼻地獄亦如是炭坑地獄中死沸屎地獄中生沸屎地獄中死還生炭坑地獄中燒林地獄乃至摩訶波頭摩地獄亦如是展轉生其中死胎生中生胎生中死胎生中生胎生中死胎生中生胎生中死還浮提中死弗婆提中生弗婆提中死閻浮提中生閻浮提中死還生閻浮提中劬陀左鬱怛羅越亦如是四天處死三十三天中生三十三天中死四天處生四天處死還生四天處三十三天乃至他化自在天亦如是梵衆天中死梵輔天中生梵輔天中死梵衆天中生梵衆天中死還生梵衆天中梵輔天少光天無量光光音少淨無量淨遍淨阿那跋羅伽得生大果虛空處識處無所有處非有想非無想處亦如是非有想非無想天中

死阿鼻地獄中生如是展轉生五道中善薩鬼是已生大悲心我於衆生為无所益雖與世樂樂極則苦當以佛道涅槃常樂益於一切云何而益當慙大精進乃得實智慧得實智慧知諸法實相以餘波羅蜜助成以益衆生是為善薩精進波羅蜜見餓鬼中飢渴故兩眼陷毛髮長東西馳走若欲趣水護水諸鬼以鐵杖逆打設無守鬼水自然竭或時天雨雨化為炭或有餓鬼常被火燒如劫盡時諸山火出或有餓鬼羸瘦狂走毛髮蓬亂以覆其身或有餓鬼常食屎鼻涕唾嘔吐盪滌餘汁或時至廁溷邊立伺求不淨汁或有餓鬼常求產婦截血飲之形如燒樹咽如針孔若與其水千歲不足或有餓鬼自破其頭以手取腦而舐或有餓鬼形如黑山鐵鏢鏢頭叩頭求哀歸命獄卒或有餓鬼先世惡口好以麁語加彼衆生衆生憎惡見之如讎以此罪故墮餓鬼中如是等種種罪故墮餓鬼趣中受無量苦痛見八大地獄苦毒方端活

大地獄中諸受罪人各各共聞惡心瞋諍手捉利刀牙相割剝以珉相刺鐵叉相又鐵棒相棒鐵杖相捶鐵串相貫而以利刀牙相切膾又以鐵抓而相毆裂各以身血而相塗湯痛毒逼切悶無所覺宿業因緣冷風來吹獄卒喚之咄諸罪人還活以是故名活地獄即時平復復受苦毒此中衆生以宿行因緣好煞物命牛羊禽獸為田業舍宅奴婢妻子國土錢財故而相煞害如是等種種煞業報故受此劇罪見黑繩大地獄中罪人為惡羅刹獄卒鬼正常以黑熱鐵繩拏度罪人以獄中鐵斧教人斫之長者令短短者令長方者使圓圓者使方斬截四肢却其耳鼻落其手足以大鐵鋸解折搥截破其肉分齶齶稱之此人宿行因緣謔賊忠良妄語惡口兩舌無義語枉煞无辜或作奸吏酷暴復害如是等種種惡口謔賊故受此罪見合會大地獄中惡羅刹獄卒作種種形牛馬脂羊羴鹿狐狗虎狼獅子六駝大鳥鴟鷂鴉鳥作此種種語

大智度論卷第十六 第九

鳥獸頭而來吞噉齧齧罪人兩山相合大熱鐵輪轆諸罪人令身破碎熱鐵曰中搗之令碎如杵蒲桃亦如壓油餅如梁場聚肉成積積頭如山血流成池鷓鴣虎狼各來誣製其人宿業因緣多煞牛馬猪羊麀鹿狐兔虎狼師子六駁大鳥衆鳥如是等種種鳥獸多殘賊故還為此衆鳥獸頭來害罪人又以力勢相陵在壓羸弱受兩山相合罪慳貪瞋恚愚癡怖畏故斷事輕重不以正理或破正道轉易正法受熱鐵輪轆熱鐵曰搗第四第五名叫喚大叫喚此大地獄其中罪人羅刹獄平頭黃如金眼中火出著赤色衣身肉堅勁走疾如風手足長大口出惡聲捉三鉗又箭墮如雨刺射罪人罪人狂怖叩頭求食大將軍小見放捨小見憐愍即時將入熱鐵地獄縱廣百由旬驅打馳走足皆焦然脂髓流出如杵藕油鐵棒棒頭頭破腦出如破酪瓶斫剝剝身體糜爛而復將入鐵閣屋間黑烟來熏牙相推壓更相怨毒皆言何以壓

大智度論卷第十六 第十

我裁欲求出其門以閉大聲嗥呼音常不絕此人宿行因緣皆由斗秤欺誑非法斷事受寄不還侵陵下劣惱諸窮寡令其蹄尖破他城郭壞人聚落傷害劫剝室家怒毒舉城叫喚有時決譎欺誑誘之令出而復言之如是等種種因緣故受如此罪大叫喚地獄中人皆坐熏煞穴居之類幽閉囹圄或聞烟窟中而熏煞之或投井中劫奪他財如是等種種因緣受大叫喚地獄罪第六第七熱大地獄中有二大銅鑊一名難陀二名跋難陀秦言喜大善也鹹沸水滿羅刹鬼獄中以罪人投中如厨士烹肉人在鑊中脚上頭下辟如煮豆熟爛骨節解散皮肉相離知其已爛以又又出行業因緣冷風吹活復投炭坑或者沸屎中辟如魚出於水而著熱沙中又以濃血而自煎熬從炭坑中出棧之焰牀強駭令坐眼耳鼻口及諸毛孔一切火出此人宿世惱亂父母師沙門婆羅門好人福田中惱令心熱以此罪故受熱地獄罪或有宿世煮生薑或

大智度論卷第十六 第十一

生炙猪羊或以木貫人而生炙之或焚燒山野及諸聚落佛旨精舍及天神等或推衆生著火坑中如是等種種因緣生此地獄中見阿鼻地獄縱廣四千里周迴鐵壁於七地獄其處取深獄平羅刹以大鐵椎推諸罪人如鍛師打鐵從頭剥皮乃至其足以五百釘釘其身如控牛皮牙相製挽應手破裂熱鐵火車以轆其身駛入火坑令抱炭出熱沸屎河駭令入中有鐵券毒重從鼻中入脚底出從足下入口中出堅劍道中駭令馳走足下破碎如厨膾肉利刀劍槩飛入身中辟如霜樹落葉隨風亂墜罪人手足耳鼻支節皆被斫剝截在地流血成池二大惡狗一名賒摩二名賒婆羅鐵口猛殺破入筋骨力踰帝豹猛如師子有大刺林駭逼罪人強令上樹罪人上時刺便下向下時刺便上上大身毒地蝮蝎惡虫競來齧之大鳥長喙破頭噉腦入鹹河中隨流上下出則踏熱鐵地行鐵刺上或坐鐵杙杙從下入以鉗開口灌以洋銅

吞熱鐵丸入口口焦入咽喉爛入腹
 腹燃五藏皆焦直過墮地但見惡色
 恒聞臭氣常觸塵澁遭諸苦痛迷悶
 萎熟或狂逸唐突或截竄投擲或巖
 窟墮落此人宿行多造大惡五逆重
 罪斷善根法言非法非法言法破因
 破果憎嫉善人以其罪故入此地獄
 受罪最劇如是等種種八大地獄周
 圍其外其中罪毒不可見聞見十六
 小地獄為蒼厲寒八炎火炎火地獄者
 一名炭坑二名沸屎三名燒林四名
 劍林五名刀道六名鐵刺林七名鹹
 河八名銅槓是為八八寒水地獄者
 一名類浮陀有少多二名尼羅浮陀元三
 名阿羅羅案也四名阿婆婆亦患五
 疾亦是患六名漚波羅此地獄形七名波
 頭摩紅蓮花罪人八名摩訶波頭摩是
 為八若破清淨戒出家法令白衣輕
 賤佛道或排衆生著火坑中或衆生
 命未盡湏於火上炙之如是等種種
 因緣墮炭坑地獄中炎炎炭至昧燒
 罪人身若沙門婆羅門福田食以不
 淨手觸或先噉或以不淨物著中或

以熱沸屎灌他身破淨命以邪命自
 活如是等種種因緣墮沸屎地獄中
 沸屎深廣如大海水中有虫以鐵為
 嘴破罪人頭破腦破骨食髓若焚燒
 草木傷害諸虫或燒林大獵為害弥
 廣如是等種種因緣墮燒林地獄中
 草木火然以燒罪人若執持刀劍闢
 誦傷煞若斫樹壓人以報宿怨若人
 以忠信誠告而密相中陷如是等種
 種因緣墮劍林地獄中此地獄中人
 入中風吹劍葉割截手足耳鼻皆令
 墮落是時林中有烏鷲惡狗來食其
 肉若以利刀刺人若槓若槍傷人若
 斷截道路撥徹橋樑破正法道示以
 非法道如是等種種因緣墮利刀道
 地獄中利刀道地獄中立絕壁狹道
 中堅利刀令罪人行上而過若犯邪
 姪侵他婦女貪受樂觸如是等種種
 因緣墮鐵刺林地獄中刺樹高一由
 旬上有大毒鉅化作美女身喚此罪
 人上表共汝作樂獄卒駭之令上刺
 皆下向貫刺罪人身被刺害入骨徹
 髓既至林上化女還復地身破頭入

腹處處穿穴皆悉破爛忽復還活身
 體平復化女復在樹下喚之獄卒以
 箭仰射呼之令下刺復仰刺既得到
 地化女身復毒地破罪人身如是久
 久從熱鐵刺林出遙見河水清涼快
 樂走往趣之入中變成熱沸鹹水罪
 人在中須臾之頃皮肉離散骨立水
 中獄卒羅刹以叉鉤出之持著岸上
 此人宿行因緣傷煞水性魚鱉之屬
 或時排人及諸衆生令沒水中或投
 之沸湯或投之冰水如是等種種惡
 業因緣故受此罪若在銅槓地獄獄
 卒羅刹問諸罪人汝何處來答言我
 苦惱不知來處但患飢渴若言渴是
 時獄卒即駭逐罪人令坐熱銅槓上
 以鐵鉗開口灌以洋銅若言飢坐之
 銅槓吞以鐵丸入口口焦入咽喉爛
 入腹焦燃五藏爛壞直過墮地此人
 宿行因緣劫盜他財以自供口諸出
 家人或時詐病多求酥油石蜜或无
 戒無禪无有智慧而多受人施或惡
 口傷人如是等種種宿業因緣墮銅
 槓地獄若人墮類浮陀獄中其處積

大智度論卷第六 第五卷 第五卷

冰毒風來吹令諸罪人皮毛裂落筋肉斷絕骨破髓出者即復見堅受罪如初此人宿業因緣寒月剝人或劫盜凍入薪火或作惡龍瞋毒忿恚放大雹雨冰凍害人或輕賤謗毀若佛及佛弟子持戒之人或口四業作衆重罪如是等種種因緣墮阿浮陀獄中居羅浮陀亦如是頰浮陀少多有孔時得出入居羅波絕無孔罅無出入處呵婆婆呵羅羅睺三地獄寒風噤戰口不能開因其呼聲而以名獄溫波羅獄中凍冰決滌有似青蓮花波頭摩狀如此間好蓮花摩呵波頭摩是中拘迦離住處有智之人聞是驚言咄以此無明悲愛法故乃受此苦出而復入無窮無已菩薩見此如是思惟此苦業因緣皆是無明諸煩惱所作我當精進勤修六度集諸功德斷除衆生五道中苦與發大哀增益精進如見父母幽閉困圖若掠擄笞憂毒万端方便求救心不暫捨菩薩見諸衆生受五道苦念之如父亦復如是復次菩薩精進世世勤

大智度論卷第六 第六卷 第六卷

修求諸財寶給施衆生心無解廢自有財物能盡施與心亦不解復次精進持戒者大若小一切能受一切能持不毀不犯大如毛髮設有違失即時發露初不覆藏復次勤修忍辱若人刀杖打害罵詈毀辱及恭敬供養一切能忍不受不著於深法中其心不沒亦不疑悔復次專精一心修諸禪定能住能守得五神通及四等心勝處背捨十一切處具諸功德得四念處及諸菩薩見佛三昧復次菩薩精進求法不懈身心勤力供養法師種種恭敬供給使初不違失亦不廢退不惜身命以為法故誦讀問答初中後夜思惟憶念籌量分別求其因緣選擇同異欲知實相一切諸法自相異相捨相別相一相有相无相如實相諸佛菩薩無量智慧不沒不退是名菩薩精進如是等種種因緣能生能辦種種善法是故名為精進波羅蜜波羅蜜義如先說復次菩薩精進名為精進波羅蜜餘人精進不名波羅蜜問曰云何為精進滿足答

大智度論卷第六 第七卷 第七卷

曰菩薩生身法性身能具功德是為精進波羅蜜滿足滿足義如上說身心精進不廢息故問曰精進是心數法何以名身精進答曰精進雖是心數法從身力出名為身精進如受是有意識相應受是為心受精進亦如是身力勤修若手布施口誦法言若講說法如是等名為身口精進復次行布施持戒是為身精進忍辱禪定智慧是名心精進復次外事勤修是為身精進內自專精是為心精進精進名為身細精進名為心福德精進名為身為智慧精進是為心若菩薩初發心乃至得无生忍從是中間名身精進生身未捨故得無生忍捨肉身得法性身乃至成佛是為心精進復次菩薩初發心時功德未足故種三福田緣布施持戒善心漸得福報以施衆生衆生未足更廣修福發大悲心一切衆生不足於財多作衆惡我以少財不能滿足其意其意不滿不能勤受教誨不受道教不能得

脫生老病死我當作大方便給足於財令其充滿便入大海求諸異寶登山履危以求妙藥入深石窟求諸異物石汁珍寶以給衆生或作薩陀婆冒涉嶮道劫賊師子虎狼惡獸為布施衆生故勤求財寶不以為難藥草呪術能令銅變為金如是種種變化致諸財物及四方無主物以給衆生是為身精進得五神通能自變化作諸美味或至天上取自然食如是等名為心精進能集財寶以用布施是為身精進以是布施之德得至佛道是為心精進生身菩薩行六波羅蜜是為身精進法性身菩薩行六波羅蜜是為心精進未得法身心則隨身已得法身則心不隨身身不累心復次一切法中皆能成辦不惜身命是為身精進求一切禪定智慧時心不懈倦是為心精進復次身精進者受諸勤苦終不解廢如說披羅奈國梵摩達王遊獵於林中見二鹿羣羣名有主一主有五百羣鹿一主身七寶色是釋迦牟尼菩薩一主是提婆達多菩薩鹿王見人王大衆欲其部

黨起大悲心逕到王前王人競射飛矢如雨王見此鹿直進趣已無所忌憚勅諸從人攝汝弓矢无得斷其來意鹿王既至跪白人王君以嬉遊逸樂小事故羣鹿一時皆受死苦若以供膳輒當差次日送一鹿以供王厨王善其言聽如其意於是二鹿羣主大集差次各當一日送應次者是時提婆達多鹿羣中有一鹿懷子來白其王我身今日應當送死而我懷子子非次也乞垂料理使死者得次生者不濫鹿王怒之言誰不惜命次來但去何得辭也鹿母思惟我王不仁不以理恕不察我辭橫見瞋怒不足告也即至菩薩王所以情具白王問此鹿汝主何言鹿白我主不仁不見料理而見瞋怒大王仁及一物故來歸命如我今日天地雖曠無所控告菩薩思惟此甚可愍若我不理枉煞其子若非次更差次未及之如何可遣唯有我當代之思之既定即自送身遣鹿母還我今代汝汝勿憂也鹿王逕到王門衆人見之恠其自来以

事白王王亦恠之而命令前問言諸鹿盡耶汝何以來鹿王言大王仁及羣鹿人無犯者但有滋茂何有盡時我以異部羣中有一鹿懷子以子垂產身當俎剖子亦併命歸告於我以愍之非分更老是亦不可若歸而不救无異木石是身不久必不免死慈救苦厄功德无量吾人無慈與帝狼無異王聞是言即從坐起而說偈言我實是畜獸名曰人頭鹿汝雖是鹿身名為鹿頭人以理而言人非以形為人若能有慈惠雖獸實是人我從今日始不食一切肉我以無畏施且可安汝意諸鹿得安王得仁信復次如法受梵志十二歲遍閻浮提求知聖法而不能得時世無佛佛法亦盡有一婆羅門言我有聖法一偈若實愛法當以與汝答言實愛法婆羅門言若實愛法當以汝皮為紙以身骨為筆以血書之當以與汝即如其言破骨剥皮以血寫偈如法應修行非法不應受今世亦後世行法者安隱

大智度論卷第十六 第三十五 聖字

復次昔野火燒林林中有一雉慙身
自力飛入水中漬其毛羽來滅大火
大大水少往來疲乏不以為苦是時
天帝釋來問之言汝作何等答曰言
我救此林愍眾生故此林陰有慶慶
清涼快樂我諸種類及諸家親并諸
眾生皆依仰此我有身力云何懈怠
而不救之天帝問言汝乃精勤當至
幾時雉言以死為期天帝言汝心雖
不虛者大即當滅是時淨居天知菩
薩引擔即為滅火自古及今唯有此
林常獨蔚茂不為火燒如是等種種
宿世所行難為能為不惜身命國財
妻子為馬七珠頭目骨髓勤施不倦
如說菩薩為諸眾生一日之中千死
千生如檀尸忍禪般若波羅蜜中所
行如是菩薩本生經中種種因緣相
是為身精進於諸善法修行信樂不
生疑悔而不懈怠從一切賢聖下至
凡人求法無厭如海吞流是為菩薩
心精進問曰心無厭足是事不然所
以者何若所求事辦所願以成是則

大智度論卷第十六 第三十五 聖字

應足若理不可求事不可辦亦應捨
廢云何恒無厭足如人穿井求泉用
功轉多轉无水相則應止息亦如行
道已到所在不應復行云何恒無厭
足答曰菩薩精進不可以世間譬喻
為比如穿井力少則不能得水非無
水也若此處無水餘處必有如有所
至必求至佛至佛無厭悔人不倦故
言無厭復次菩薩精進志願弘曠擔
度一切眾生無盡是故精進亦不可
盡汝言事辦應止是事不然雖得至
佛眾生未盡不應休息辭如火相若
不滅終不冷菩薩精進亦復如是未
入滅度終不休息以是故十八不共
法中欲及精進二事常修復次菩薩
不住法住般若波羅蜜中不廢精進
是菩薩精進非佛精進復次菩薩未
得菩薩道生死身以好事地眾生眾
生反更以不善事加之或有眾生善
薩讚美反更毀辱菩薩恭敬而反輕
慢菩薩慈念反求其過謀欲中傷此
眾生等無有力勢來惱菩薩菩薩於
此眾生發弘擔願我得佛道要當度

大智度論卷第十六 第三十五 聖字

此惡中之惡諸眾生輩於此惡中其
心不慙生大悲心辭如慈母憐其子
病憂念不捨如是相是為菩薩精進
復次行布施波羅蜜時十方種種乞
兒來欲求索不應索者皆來索之及
愛重難捨之物語菩薩言與我兩眼
與我頭腦骨髓愛重妻子及諸貴價
珍寶如是等難捨之物乞者強索其
心不動慳瞋不起見疑心不生一心
為佛道故布施辭如須彌山四方風
吹所不能動如是種種相是名精進
何所食噉牧牛者答言此人夜中少
多服酥以自全命太子知已還宮欲
出其證驗即以種種諸下藥草熏青
蓮華清旦梵志入宮坐玉邊太子手
執此花來供養之拜已授與梵志歡
喜自念王及夫人內外大小皆服事
我唯太子不見敬信今日以好華供
養甚善无量得此好華敬所來處舉
以向鼻嗅之華中藥氣入腹須臾腹
內藥作欲求下處太子言梵志不食
何緣向廁急提之須臾便吐王覺吐
中純酥證驗現已王與夫人乃知其

事輕重擯諸犯法被擯之人愁苦懊惱但欲持戒不愆其苦或時行世俗般若息慈悲心如釋迦牟尼菩薩宿世為大國王太子父王有梵志師不食五穀衆人敬信以為奇特太子思惟人有四體必資五穀而此人不能食必是曲取人心非真法也父母告子此人精進不食五穀是世希有汝何愚并而不敬之太子答言願小節意此人不久證驗自出是時太子求其住處至林樹間阿林中牧牛人此人波羅蜜復次菩薩精進遍行五波羅蜜是為精進波羅蜜問曰若行戒波羅蜜時若有人來乞三衣鉢盂與之則毀戒何以故佛不聽故若不與則破檀波羅蜜精進去何遍行五事若新行菩薩則不能一世一時遍行五波羅蜜如菩薩行檀波羅蜜時見餓席飢急欲食其子菩薩是時興大悲心即以身施菩薩父母以失子故憂愁懊惱兩目失明席煞菩薩亦應得罪而不籌量父母憂苦席得煞罪但欲滿檀自得福德又如持戒比丘隨

誑太子言此人真賊求名故以誑一團如是行世俗般若但求滿智痛憐愍心不畏人瞋或時菩薩行出世間般若於持戒布施心不染著何以故施者受者所施財物於罪不罪瞋不瞋於進於怠攝心散心不可得故復次菩薩行精進波羅蜜攝一切法不生不滅非常非無常非苦非樂非空非實非我非无我非一非異非有非無盡知一切諸法因緣和合有名字實相不可得菩薩作如是觀知一切有為皆是虛誑心息无為欲滅其心唯以寂滅為安隱今時念本願憐愍衆生故還行菩薩法集諸功德菩薩自念我雖知諸法虛誑衆生不知是事於五道中受諸苦痛我今當具足行六波羅蜜菩薩得生報十神通亦得佛道三十二相八十種好一切智慧大慈大悲無身解脫十力四无所畏十八不共法三達等無量諸佛法得時一切衆生皆得信淨皆能受行愛樂佛法能辦是事皆是精進波羅蜜力是為精進波羅蜜如佛所說亦

時菩薩精進不見身不見心身無作心无所念身心一等而無分別所求佛道以度衆生不見衆生為此岸佛道為彼岸一切身心所作放捨如夢所為覺无所作是時名為菩薩實精進如佛言我於无量劫中頭目髓腦以施衆生令其願滿持戒忍辱禪定時在山林中身體乾枯或持齋節食或絕諸色味或忍罵辱刀杖之患是故身體焦枯又常坐禪曝露勤苦以求智慧誦讀思惟問難講說一切諸法以智分別好惡鹿細虛實多少供養无量諸佛懇勤精進求此功德故具足五波羅蜜我是時無所得不得檀尸屨精進禪智慧波羅蜜見然燈佛以五華散佛布髮泥中得無生法忍即時六波羅蜜滿於空中五倍讚然燈佛見十方无量諸佛是時實精進身精進平等故得心平等故得一切諸法平等如是種種因緣相名為精進波羅蜜

大智度論卷第十六

大智度論卷第十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三七九頁中一行經名，石作「摩訶般若波羅蜜經釋初品中毗梨耶波羅蜜相義第二十七」；資、磧、晉、南、徑、清作「大智度論卷第十六」。
- 一 三七九頁中三行後，資有「釋初品中毗梨耶波羅蜜下第二十七」一行；磧、晉、南有「釋初品中毗梨耶波羅蜜下」一行；徑、清有「釋初品中毗梨耶波羅蜜之餘」一行。
- 一 三七九頁中六行「以此五事為」，石、資、磧、晉、南、徑、清作「如是等名」。
- 一 三七九頁中一二行首字「以」，資、磧、晉、南、徑、清作「次」。
- 一 三七九頁中一五行及一九行「休息」，石作「首伏」。
- 一 三七九頁中一六行第一〇字「息」，石、資、磧、晉、南、徑、清作「伏」。
- 一 三七九頁中二一行第八字「為」，諸本作「為諸」。
- 一 三七九頁下八行第一三字「即」，石、磧、南、徑、清無。
- 一 三七九頁下一三行第八字「以」，石、麗作「以故」。
- 一 三七九頁下末行「諸波羅蜜」，石、資、磧、晉、南、徑、清作「精進」。
- 一 三八〇頁上一行「精進」，資、磧、晉、南、徑、清無。
- 一 三八〇頁上一行第一〇字及五行第八字「人」，石作「人等」。
- 一 三八〇頁上五行第三字「慧」，石、資、磧、晉、南、徑、清作「慧等諸善法」。
- 一 三八〇頁上七行首字「佛」，石、磧、南、徑、清、麗作「佛道」。
- 一 三八〇頁上八行末字「筋」，資、磧、晉、南、徑、清作「筋」。
- 一 三八〇頁上一七行第一三字「王」，石、資、磧、晉、南、徑、清作「聖王」。
- 一 三八〇頁上二一行「父愛子」，石、資、磧、晉、南、徑、清作「父母」。
- 一 三八〇頁中九行第一〇字「即」，石作「即是」。
- 一 三八〇頁中一〇行「尔時菩薩觀」，石、磧、晉、南、徑、清作「菩薩得神通力以天眼見」；資作「菩薩得神通力見」。
- 一 三八〇頁中一行「各失所樂」，石、資、磧、晉、南、徑、清作「以失樂為苦」。
- 一 三八〇頁中一七行第二字「趣」，石作「道」。
- 一 三八〇頁中一七行第一〇字「惡」，諸本作「苦」。
- 一 三八〇頁中一八行第一三字「爍」，資、磧、晉、南、徑、清作「烙」。
- 一 三八〇頁中一九行第一二字「杖」，石作「打」。
- 一 三八〇頁中二二行第一〇字「鷲」，石、磧、晉、南、徑、清作「鷲」；資作「鷄」。

一 三八〇頁中末行第一二字「行」，
石作「欲」。

一 三八〇頁下一行第五字「隔」，資
作「翽」。

一 三八〇頁下一行第九字「噉」，積、
南、徑、清作「觜」；麗作「嘴」。

一 三八〇頁下一行第一二字「鞞」，
資、積、普、南、徑、清作「鞭」。

一 三八〇頁下四行第四字「鷲」，石
作「鷲」；資、積、普、南、徑、清作
「鷲」。

一 三八〇頁下五行第二字「志」，資、
積、普、南、徑、清無。

一 三八〇頁下一二行第八字「龍」，
石作「龍等」。

一 三八〇頁下一三行「陵虐」，石作
「傲虐」；資、積、普、南、徑、清作
「陵虐」。

一 三八一頁上一行第九字「中」，諸
本無。

一 三八一頁上一一行「生中」，資作
「中生」。

一 三八一頁上一五行第三至六字
「三十三天」，石、資、積、普、南、
徑、清作「忉利天」，下同。

一 三八一頁上二〇行第八字「天」，
石、資、積、普、南、徑、清無。

一 三八一頁中七行第四字「爲」，石
作「名」。

一 三八一頁中一五行第五字「汁」，
石、資、積、普、南、徑、清無。

一 三八一頁中一九行第三字「頸」，
石作「項」。

一 三八一頁中二〇行第一一字「彼」，
石、資、積、普、南、徑、清作「被」。

一 三八一頁下二行第一二字「梨」，
資、積、普、南、徑、清作「稍」；麗
作「梨」。

一 三八一頁下三行第一二字「捶」，
石作「槌以」。

一 三八一頁下三行末字「弗」，石、麗
作「鏟」。

一 三八一頁下四行末字「抓」，諸本
作「爪」。

一 三八一頁下五行第六字「以」，資、
積、南、徑、清作「把」。

一 三八一頁下九行第六字「緣」，石
作「緣故」。

一 三八一頁下一四行「教人」，麗作
「煞之」。

一 三八一頁下一五行第八字「使」，
石作「令」。

一 三八一頁下一七行第四字「揣」，
資、積、普、南、徑、清作「刺」。

一 三八一頁下一九行「無義」，石作
「綺語」；資、積、普、南、徑、清作
「綺」。

一 三八一頁下二〇行首字「侵」，諸
本作「侵」。

一 三八一頁下二〇行第一二字「故」，
石、積、普、南、徑、清作「故故」。

一 三八一頁下末行及次頁上七行「大
鳥」，石、資、積、普、南、徑、清作
「大象」。

一 三八一頁下末行末字「語」，諸本
作「諸」。

- 一 三八二頁上一行「嚙齧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「齧齧」。
- 一 三八二頁上三行第六字「搗」，**石**作「搗」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「搗」。
- 一 三八二頁上三行第一一字及二〇行第九字「柞」，諸本作「笮」。
- 一 三八二頁上三行「蒲桃」，**石**、**麗**作「蒲桃」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蒲萄」。
- 一 三八二頁上七行第一一字「鳥」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鳥多相殘賊」；**資**作「鳥多殘賊」。
- 一 三八二頁上八行「多殘賊」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三八二頁上八行第一〇字「爲」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「受」。
- 一 三八二頁上一四行末字「火」，**石**作「焰」。
- 一 三八二頁上一五行第三字「赤」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「赭」。
- 一 三八二頁上一五行第七字「肉」，

- 石**作「皮」。
- 一 三八二頁上一六行第一〇字「鈺」，諸本作「股」。
- 一 三八二頁上一七行末字至一八行第二字「大將軍」，**石**、**麗**無。
- 一 三八二頁上二一行第一一字「剗」，**石**作「剗」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「刺」。
- 一 三八二頁中一行第二字「裁」，**石**、**徑**、**清**、**麗**作「纒」。
- 一 三八二頁中一行第一二字「嗶」，**石**、**麗**作「嗶」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「號」。
- 一 三八二頁中四行第三字「寡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「貧」。
- 一 三八二頁中五行第八字「怒」，諸本作「怨」。
- 一 三八二頁中五行第一三字「喚」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「呼」。
- 一 三八二頁中六行「決譎」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「譎詐」；**資**作「決詐」。

- 一 三八二頁中一行第一二字「熱」，**石**無。
- 一 三八二頁中一三行夾註「秦言喜大喜也」，**徑**、**清**無。
- 一 三八二頁中一三行正文第五字「滿」，諸本作「滿中」。
- 一 三八二頁中一七行第九字「坑」，**石**、**麗**作「坑中」。
- 一 三八二頁中一七行第一三字「屎」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「灰」。
- 一 三八二頁中一八行末字「濃」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「膿」。
- 一 三八二頁中一九行「投之焰」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「投之炎」。
- 一 三八二頁中二一行第一一字「師」，諸本作「師長」。
- 一 三八二頁中二二行第三字「好」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「於諸好」。
- 一 三八二頁下一行第二字「灸」，**石**作「爛」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「燂」。

一 三八二頁下二行第一三字至一四行首字「及天神」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三八二頁下八行第四字「釘」，**資**作「釘尾」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「釘碓」；**麗**作「釘挖」。

一 三八二頁下八行第八字「挖」，**資**作「尾」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「碓」。

一 三八二頁下一〇行末字「中」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「中中」。

一 三八二頁下一行第三字「噉」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「嘴」；**麗**作「嘴」，下同。

一 三八二頁下一七行第七字「破」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「破碎」。

一 三八二頁下一七行第九字「筋」，**石**作「筋」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「筋」，下同。

一 三八二頁下末行「杙杙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「弋弋」。

一 三八三頁上四行第二字「熟」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「頓」。

一 三八三頁上四行第六字「唐」，**石**作「踢」。

一 三八三頁上四行末字至五行首字「巖畝」，**資**作「躡仆」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「巖仆」。

一 三八三頁上六行第二字「斷」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「斷諸」。

一 三八三頁上六行第一二字「法」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法實言非實非實言實」。

一 三八三頁上八行末字至九行第三字「周圍其外」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三八三頁上九行第四字至一〇行第一二字「其中……八炎火」，諸本作「復有十六小地獄爲眷屬八寒冰八炎火其中罪毒不可見聞八」。

一 三八三頁上一五行第二字「阿」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「呵」。

一 三八三頁上一五行正文第一〇字「五」，諸本作「五名」。

一 三八三頁上一六行夾註「患惡聲」，

諸本作「患寒聲」。

一 三八三頁上一六行夾註「形辟以青蓮花也」，**石**、**資**、**麗**作「外壁似青蓮花也」；**磧**、**普**、**南**作「外壁似青黃花也」；**徑**、**清**作「外壁似青蓮華色」。

一 三八三頁上一七行夾註「紅蓮花」，**徑**、**清**作「紅蓮花色」。

一 三八三頁上一八行第五字「清」，**石**無。

一 三八三頁上一九行第五字及本頁下一〇行第三字「排」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「推」。

一 三八三頁上一二〇行第四字「須」，諸本作「頃」。

一 三八三頁上一二一行「炎炎」，諸本作「大火炎」。

一 三八三頁中三行第一一字「虫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「細虫」。

一 三八三頁中一〇行第一三字「中」，諸本作「罪」。

一 三八三頁中一二行第八字「烏」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「鳥」。

一 三八三頁中一三行第一一字「槍」，

資、磧、普、南、徑、清作「鏘」。

一 三八三頁中一四行第三字「道」，

石作「通」。

一 三八三頁中一四行「撥徹」，石作

「發徹」；資作「撥徹」；磧、普、

南、徑、清作「發徹」。

一 三八三頁中一五行第一二字及一

六行第四字「利」，石、資、磧、普、

南、徑、清無。

一 三八三頁中一六行第九字「中」，

石、麗作「者」。

一 三八三頁中一六行第一〇字「立」，

諸本作「於」。

一 三八三頁中末行第四字「林」，資、

磧、普、南、徑、清作「樹」。

一 三八三頁下三行第四字「呼」，石

作「喚」。

一 三八三頁下四行第五字「復」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「復作」。

一 三八三頁下八行第一〇字「之」，

資、磧、南、徑、清無。

一 三八三頁下一二行第一一字「概」，

石作「鏹」；資、磧、普、南、徑、清

作「概」。

一 三八三頁下一四行第二字「惱」，

諸本作「悶」。

一 三八三頁下一五行及一七行「銅

概」，石作「銅鏹」；資、磧、普、南、

徑、清、麗作「銅概」。

一 三八三頁下一八行第三字「焦」，

石、麗作「腹」。

一 三八三頁下末行第一〇字及次頁

上七行末字「獄」，諸本作「地獄」。

一 三八四頁上二行第八字「者」，諸

本無。

一 三八四頁上二行第一一字「兒」，

諸本作「完」。

一 三八四頁上四行「瞋毒忿恚」，石

作「瞋恚忿怒」。

一 三八四頁上六行首字「及」，石作

「若」。

一 三八四頁上八行第一三字至一〇

行第二字「多有……入處」石作

「多有間暫得休息尼羅浮陀常無

間無休息時」；資、磧、普、南、徑、

清作「時有間暫得休息尼羅浮陀

無間無休息時」。

一 三八四頁上一〇行第三字「呵」，

石、徑、清作「阿」。

一 三八四頁上一〇行「羅睺羅睺」，

諸本作「羅羅睺睺」。

一 三八四頁上一三行第一〇字「好」，

諸本作「赤」。

一 三八四頁中九行第六字「守」，磧、

普、南、徑、清作「學」。

一 三八四頁中九行第一二字至一〇

行第二字「四等心勝處」，資、磧、

普、南、徑、清作「四無量心八勝處

八」。

一 三八四頁中一〇行第八字「處」，

資、磧、普作「入」。

一 三八四頁中一〇行第一三字「得」，

資、普無。

一 三八四頁中一八行第一二字至一

九行首字「不没不退」，**資**作「不没不退」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心不退不退」；**麗**作「心不没不退」。

一 三八四頁下四行首字「法」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「法經」。

一 三八四頁下五行第七字「名」，**麗**作「故名」。

一 三八四頁下七行首字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三八四頁下九行第一〇字「口」，**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三八四頁下一三行第一二字「福」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「爲福」。

一 三八四頁下一五行第一一字「從」，**麗**作「於」。

一 三八五頁上九行第一三字「化」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作」。

一 三八五頁上二〇行第八字「林」，**石**、**麗**作「野林」。

一 三八五頁上二一行首字「名」，諸本作「各」。

一 三八五頁上二一行第一〇字「鹿」，

石無。

一 三八五頁中二行首字，中三行第九字「矢」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「箭」。

一 三八五頁中四行「跪白人王」，**資**作「跪白王言」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「跪白王言」。

一 三八五頁中五行首字「樂」，**石**作「樂以」。

一 三八五頁中六行「輒當差」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當自差」。

一 三八五頁中八行「送應次者是時」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一 三八五頁中九行第四字「多」，**石**無。

一 三八五頁中九行第一二字「子」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「子次至應送」。

一 三八五頁中一六行第八字「白」，諸本作「曰」。

一 三八五頁中一九行第一三字「枉」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「枉」。

一 三八五頁下一行第八字「而」，**石**

作「即」。

一 三八五頁下九行第二字「無」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦何」。

一 三八五頁下一〇行第五字「獸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生」。

一 三八五頁下一一行第一〇字「人」，諸本作「之」。

一 三八五頁下一四行第四字「安」，**石**作「安隱」。

一 三八五頁下一四行「法愛」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「愛法」。

一 三八五頁下一六行第六字「佛」，**南**作「法」。

一 三八五頁下二二行第一三字「亦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及」。

一 三八六頁上一行第六字「燒」，**石**作「焚」。

一 三八六頁上四行第一三字「曰」，諸本無。

一 三八六頁上五行末字「廣」，**石**作「廣」。

一 三八六頁上一三行第二字「常」，

- 一 資、磧、普、南、徑、清作「當」。
- 一 三八六頁上一五行「骨髓慙」，石、資、磧、普、南、徑、清作「髓腦勤」。
- 一 三八六頁上一二行第二字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「夫」。
- 一 三八六頁中八行第一〇字「悔」，資、磧、普、南、徑、清作「誨」。
- 一 三八六頁中一〇行「衆生」，石、麗作「而衆生」。
- 一 三八六頁中一三行「終不冷」，石作「必有所燒」；資、磧、普、南、徑、清作「終無不燒」。
- 一 三八六頁下二行第六字「悲」，石作「慈」。
- 一 三八六頁下五行末字「及」，石作「及所」。
- 一 三八六頁下六行首字「愛」，石、麗作「所愛」；資、磧、普、南、徑、清作「索所」。
- 一 三八六頁下一二行首字至末行末字「何所……知其」與次頁上一二行首字至末行末字「波羅蜜……」

- 比丘隨」兩段經文位置，諸本前後互換。
- 一 三八六頁下一三行第六字「全」，石作「存」。
- 一 三八七頁上四行第一三字「師」，資、磧、普、南、徑、清作「師詐以」。
- 一 三八七頁上七行「非真法也」，石作「非是真法」。
- 一 三八七頁上八行「五穀」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三八七頁上九行第二字「并」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「甚」。
- 一 三八七頁上一四行第一三字「與」，諸本作「若與」。
- 一 三八七頁上一五行「何以故佛」，石作「佛所」。
- 一 三八七頁上一六行末字「若」，諸本作「答曰若」。
- 一 三八七頁中一行首字「誑」，諸本作「詐」。
- 一 三八七頁中二行首字「圍」，諸本作「國」。

- 一 三八七頁中二行第一三字「寤」，石、麗作「寢」；資、磧、普、南、徑、清作「寢」。
- 一 三八七頁中五行第一三字「瞋」，諸本作「於瞋」。
- 一 三八七頁中七行第一〇字「攝」，諸本作「於」。
- 一 三八七頁中七行第一三字「法」，石、資、磧、普、南、徑、清作「諸法」。
- 一 三八七頁中一〇行第一二字「有」，諸本作「但有」。
- 一 三八七頁中一七行「得生報十」，石、麗作「報得」；資、磧、普、南、徑、清作「得生報」。
- 一 三八七頁中二一行首字「得」，諸本作「得是法」。
- 一 三八七頁中末行末字至本頁下一行首字「余時」，石作「若」；資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三八七頁下一行末字「作」，諸本作「所作」。
- 一 三八七頁下五行「是時名為菩薩」，

諸本作「是名寂滅諸精進故名爲波羅蜜所以者何知一切精進皆是邪偽故以一切作法皆是虛妄不實如夢如幻諸法平等是爲真實平等法中不應有所求索是故知一切精進皆是虛妄雖知精進虛妄而常成就不退是名菩薩真(真寶無)」。

一 三八七頁下九行第八字「罵」，**寶**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「詈」。

一 三八七頁下一三行末字「故」，諸本作「欲」。

一 三八七頁下一四行第一〇字「無」，**寶**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「未有」。

一 三八七頁下一七行第一二字「五偈」，**石**、**寶**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「立」；**麗**作「立偈」。

一 三八七頁下一八行第一三字「實」，諸本作「得實」。

一 三八七頁下一九行「心平等」諸本作「心平等心平等」。

一 三八七頁下末行經名，**石**作「大智度經論卷第十八」。

趙城縣廣勝寺

大智度論釋初品中禪波羅蜜第二十八卷第十七 聖

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 譯

不乱不味故應具足禪波羅蜜問曰
 菩薩法以度一切眾生為事何以故
 閑坐林澤靜嘿山閒獨善其身棄捨
 眾生答曰菩薩身雖遠離眾生心常
 不捨靜處求定得實智慧以度一切
 譬如服藥將身權息家務氣力平健
 則修業如故菩薩宴寂亦復如是以
 禪定力服智慧藥得神通力還在眾
 生或作父母妻子或師徒宗長或
 天或人下至畜生種種語言方便開
 導復次菩薩行布施持戒忍辱三事
 名為福德門於無量世中作天王釋
 提桓因轉輪聖王閻浮提王常施眾
 生七寶衣服五情所欲今世後世皆
 令具足如經中說轉輪聖王以十善
 教民後世皆生天上世世利益眾生
 今得快樂此樂无常還復受苦菩薩
 因此發大悲心欲以常樂涅槃利益
 眾生此常樂涅槃從實智慧生實智

大智度論卷第七 第三張 聖字

慧徒一心禪定生譬如然燈雖能照
 在大風中不能為用若置之密宇其
 用乃全散心中智慧亦如是若無禪
 定靜室雖有智慧其用不全得禪定
 則實智慧生以是故菩薩雖離眾生
 速在靜處求得禪定以禪定清淨故
 智慧而淨譬如油炷淨故其明亦淨
 以是故欲得淨智慧者行此禪定復
 次若求世間近事不能專心則事業
 不成何況甚深佛道而不用禪定禪
 定名攝輕亂心亂心輕颺甚於鷓毛
 馳散不停駛過疾風不可制止劇於
 猢猻動現轉滅甚於掣電心相如是
 不可禁止若欲制之非禪不定如偈說
 禪為守智藏 功德之福田 禪為清淨水
 能洗諸欲塵 禪為金剛鎧 能遮煩惱箭
 雖未得無餘 涅槃分已得 得金剛三昧
 摧碎結使山 得六神通力 能度無量人
 踰塵蔽天日 大雨能淹之 覺觀風散心
 禪定能滅之
 復次禪定難得行者一心專求不廢
 乃當得之諸天及神仙尚不能得何
 况凡夫懈怠者如佛在尼拘盧樹下

坐禪魔王三女說偈問言

獨坐林樹間 六根常寂黑 有若失重寶 無援愁苦毒 容顏世無比 而常閉目坐 我等心有疑 何求而在此 尔時世尊以偈答曰

我得涅槃味 不樂處染愛 內外賊以除 汝父亦滅退 我得甘露味 安樂坐林間 恩愛之衆生 為之起慈心

是時三女心生慚愧而自說言此人離欲不可動也即滅去不現問曰行何方便得禪波羅蜜答曰却五事除五法行五行去何却五事當呵責五欲哀哉衆生常為五欲所惱而猶求之不已此五欲者得之轉劇如火炙亦五欲無益如狗齧骨五欲增諍如鳥競肉五欲燒人如逆風執炬五欲害人如踐惡地五欲無實如夢所得五欲不久如假借須臾世人愚惑貪者五欲至死不捨為之後世受無量苦辟如愚人貪著好果上樹食之不肯時下人伐其樹樹傾乃墮身首毀壞痛惱而死又此五欲得時須臾樂失時為大苦如蜜塗刀舐者貪甜不

知傷舌五欲法者與畜生共有智者識之能自遠離如說有一優婆塞與衆估客遠出治生是時寒雪夜行失伴在一石窟中住時山神變為一女來欲試之說此偈言

白雪覆山地 烏犴皆隱蔽 我獨無所恃 惟願見眩傷 優婆塞兩手掩耳而答偈言

無者弊惡人說此不淨言 水漂火燒去 不欲聞汝聲 有婦心不欲 何況造邪婬 諸欲樂甚淺 大苦患甚深 諸欲得无厭 失之為大苦 未得願欲得 得之為所惱 諸欲樂甚少 憂苦毒甚多 為之失身命 如蛾赴燈火

山神聞此偈已即擊此人送至伴中是為智者呵欲不可五欲者名為妙色馨香味觸欲求禪定皆應棄之云何棄色觀色之患若人著色諸結使火盡皆熾然燒害人身如火燒煮沸熱蜜雖有色味燒身爛口惡應捨之若人著妙色美味亦復如是復次好惡在人色無定也何以知之如遇見所愛之人即生喜愛心若遙

見怨家惡人即生怒害心若見中人則無怒無喜若欲棄此喜怒當除邪念及色一時俱捨辟如洋金燒身若欲除之不得但欲棄火而留金要當金火俱棄如頻婆娑羅王以色故身入敵國獨在姪女阿梵婆羅房中憂填王以色染故截五百仙人手足如是等種種因緣是名呵色欲云何呵聲聲相不停暫聞即滅愚癡之人不解聲相无常變失故於音聲中妄生好樂於已過之聲念而生者如五百仙人在山中住甄陀羅女於雪山池中浴聞其歌聲即失禪定心醉狂逸不能自持辟如大風吹諸林樹聞此細妙歌聲柔瀟清淨生邪念想是故不覺心狂今世失諸功德後世當墮惡道有智之人觀聲生滅前後不俱无相及者作如是知則不生染著若斯人者諸天音樂尚不能亂何況人聲如是等種種因緣是名呵聲欲云何呵香人謂著香少罪染愛於香開結使門雖復百歲持戒能一時壞之如何羅漢常入龍宮食已以鉢授與

大智度論卷第七 第五

沙弥令洗鉢中有殘飯數粒沙弥與之大香食之甚美便作方便入師繩牀下兩手捉繩牀脚其師至時與繩牀俱入龍宮龍言此未得道何以將來師言不覺沙弥得飲食又見龍女身體端正香妙無比心大染著即作要願我當作福棄此龍處居其宮殿龍言後莫將此沙弥來沙弥還已一心布施持戒專求所願願早作龍是時遼寺足下水出自知必得作龍逕至師本入處大池邊以袈裟覆頭而入即死變為大龍福德大故即煞彼龍舉池盡赤未久之前諸師及僧呵之沙弥言我心已定心相已出將諸眾僧就池觀之如是因緣由著香故復次有一比丘在林中蓮華池邊經行聞蓮華香鼻受心著池神語之言汝何以捨彼林下禪淨坐處而偷我香以著香故諸結使卧者今皆覺起時更有一人來入池中多取其花掘拋根莖狼籍而去池神嘿無所言比丘言此入破汝池取汝花汝都無言我但池岸邊行便見呵罵去我偷香

大智度論卷第七 第七

池神言世間惡人常在罪垢真中不淨沒頭我不共語也汝是禪行好人而著此香破汝好事是故呵汝譬如白疊鮮淨而有黑物點汙眾人皆見彼惡人者譬如黑衣點墨人所不見誰問之者如是等種種因緣是名呵香欲云何呵味欲當自覺悟我但以貪著美味故當受眾苦洋銅灌口噉燒鐵丸若不觀食嗜心堅著墮不淨重中如一沙弥心常愛酪諸檀越餉僧酪時沙弥每得殘分心中愛著樂喜不離命終之後生此殘酪瓶中沙弥師得阿羅漢道僧分酪時語言徐徐莫傷此愛酪沙弥諸人言何以言愛酪沙弥答言此重本是我沙弥但坐貪愛殘酪故生此瓶中師得酪分重在中來師言愛酪人汝何以來即以酪與之復次如一國王名月分王有太子愛著美味王守園者日送好菓園中有一大樹樹上有鳥養子常飛至香山中取好香果以飴其子眾子爭之一果墮地守園人晨朝見之奇甚非常即送與王王以此果香色

大智度論卷第七 第八

殊異太子見之便索王愛其子即以與之太子食果得其氣味深心深著日欲得王即召園人問其所由守園人言此果無種從地得之不知所由來也太子啼泣不食王催責園人仲汝得之園人至得果處見有鳥椽知鳥銜來翳身樹上伺欲取之鳥母來時即奪得果送日日如是鳥母怒之於香山中取毒果其香味色令似前者園人奪得輸王王與太子食之未久身肉爛壞而死如是等種種因緣是名呵著味欲云何呵觸此觸是生諸結使之火因繫縛心之根本何以故餘四情各當其分此則遍滿身識生處廣故多生染著此著難離何以知之如人著色觀身不淨三十六種則生心厭若於觸中生者雖知不淨貪其細滯觀無所益是故難離復次以其難捨故為之常作重罪若墮地獄地獄有二部一名寒水二名焰火此二獄中皆以身觸受罪苦毒方端此觸名為大黑闇處危難之險道也復次如羅睺羅母本生經中說釋

迦文菩薩有二夫人一名劬毗耶二名耶輸陀羅耶輸陀羅羅睺羅母也劬毗耶是寶女故不生子耶輸陀羅以菩薩出家夜自覺姪身菩薩出家六年苦行耶輸陀羅亦六年懷姪不產諸釋詰之菩薩出家何由有此耶輸陀羅言我無他罪我所懷子實是太子體胤諸釋言何以久而不產答言非我所知諸釋集議聞王欲如法治罪劬毗耶白王願寬恕之我常與耶輸陀羅共住我為其證知其無罪待其子生知似父不治之無晚王即寬量佛六年苦行既滿初成佛時其夜生羅睺羅王見其似父愛樂忘憂語羣臣言我兒雖去今得其子與兒在無異耶輸陀羅雖勉罪黜惡聲滿國耶輸陀羅欲除惡名佛成道已還迦毗羅婆度諸釋子時淨飯王及耶輸陀羅常請佛入宮食是時耶輸陀羅持一百味歡喜丸與羅睺羅令持上佛是時佛以神力變五百阿羅漢令如佛身無有別異羅睺羅以七歲身持歡喜丸逕至佛前奉進世尊是

時佛攝神力諸比丘身復如故皆空鉢而坐惟佛鉢中盛滿歡喜丸耶輸陀羅即白王言以此證驗我無罪也耶輸陀羅即問佛言我有何因緣懷姪六年佛言汝子羅睺羅過去久遠世時曾作國王時有一五通仙人來入王國語王言王法治賊請治我罪王言汝有何罪答言我入王國犯不與取輒飲王水用王楊枝王言我以相與何罪之有我初登王位皆以水及楊枝施於一切仙人言王雖已施我心疑悔罪不除也願令見治無令後罪王言若必欲令小停待我入還王入宮中六日不出此仙人在王園中六日飢渴仙人思惟此王正以此治我王過六日而出辭謝仙人我便相忘莫見各也以是因緣故受五百世三惡道罪五百世常六年在母胎中以是證故耶輸陀羅无有罪也是時世尊食已出去耶輸陀羅心生悔恨如此好人世所希有我得遭遇而今永失世尊坐時諦視不眴世尊出時尋後觀之遠沒乃止心大懊恨每

一思至躡地氣絕傍人以水灑之乃得續息常獨思惟天下誰能善為呪術能轉其心令復本意歡樂如初即以七寶名珠著金槃上以持募人有一梵志應之言我能呪之令其意轉當作百味歡喜丸以藥草和之以呪語禁之其心便轉必來無疑耶輸陀羅受其教法遣人請佛願與聖眾俱屈威神佛入王宮耶輸陀羅即遣百味歡喜丸著佛鉢中佛既食之耶輸陀羅真想如願歡娛如初佛食无異心目澄靜耶輸陀羅言今不動者藥力未行故耳藥勢發時必如我願佛飯食訖而呪願已從座起去耶輸陀羅真藥力晡時日入當發必還宮中佛食如常身心無異諸比丘明日食時著衣持鉢入城乞食具聞此事增益恭敬佛力无量神心難測不可思議耶輸陀羅藥歡喜丸其力甚大而世尊食之身心無異諸比丘食已出城以是事具白世尊佛告諸比丘此耶輸陀羅非但今世以歡喜丸惑我今乃往過去世時亦以歡喜丸惑我今

大智度論卷第十七 第七 第五

時世尊為諸比丘說本生因緣過去
久遠世時婆羅捺國山中有仙人以
仲秋之月於澡槃中小便見鹿腹麀
合會煙心即動精流槃中鹿飲之
即時有身滿月生子形類如人惟頭
有一角其足以鹿鹿當產時至仙人
菴邊而產見子是人以付仙人而去
仙人出時見此鹿子自念本緣知是
已兒取已養育及其年大勲教學問
通十八種大經又學坐禪行四無量
心得五神通一時上山值大雨泥滑
其足不便躄地破其錫持又傷其足
便大瞋恚以錫持威水呪令不雨仙
人福德諸龍鬼神皆為不雨不雨故
五穀五果盡皆不生人民窮乏無復
生路婆羅捺王憂愁懊惱命諸大官
集議兩事明者議言我傳聞仙人中
有一角仙人以足不便故上山躄地
傷足瞋呪此雨令十二年不墮王思
惟言若十二年不雨我國了矣無復
人民王即開幕其有能令仙人失五
通屬我為民者當與分國半治是婆
羅捺國有姪女名日扇陀端政巨富

大智度論卷第十七 第七 第三

來應王募問諸人言此是人非人眾
人言是人耳仙人所生姪女言若是
人者我能壞之作是語已取金槃感
好寶物語王言我當騎此仙人項來
姪女即時求五百乘車載五百美女
五百鹿車載種種歡喜丸皆以眾藥
草和之以采畫令似雜果及持種種
大力美酒色味如水服樹皮衣草行
林樹間以像仙人於仙人菴邊作草
菴而住一角仙人遊行見之諸女皆
出迎逆好華好香供養仙人仙人大
喜諸女以美言敬辭問訊仙人將入
房中坐好牀蓐與好淨酒以為淨水
與歡喜丸以為果蔬食飲飽已語諸
女言我從生已來初未得如此好果
好水諸女言我以一心行善故天與我願得此
好菴仙人問諸女汝何以故膚色肥盛答言我
曹食此好果飲此美水故肥如此女白仙人言
汝何以不在此間住答曰亦可住耳女言可共
澡洗即亦可之女手柔軟觸之心動
便復與諸女更手相洗欲心轉生遂
成姪事即失神通天為大雨七日七
夜令得歡喜飲食七日已後酒食皆

大智度論卷第十七 第七 第四

盡繼以山水木果其味不美更索前
者答言已盡今當共行去此不遠有
可得處仙人言隨意即便共出去城
不遠女便在道中卧言我極不能復
行仙人言汝不能行者騎我項上當
擔汝去女先遣信白王王可觀我智
能王勅嚴駕出而觀之問言何由得
尔女白王言我以方便力故令已如
此無所復能令住城中好供養恭敬
之足五所欲拜為大身住城少日身
轉羸瘦念禪定心樂狀此世欲王問
仙人汝何不樂身轉羸瘦仙人答王
我雖得五欲常自憶念林間閑靜諸
仙遊處不能去心至自思惟若我強
違其志違志為苦苦極則死本以求
除早患今已得之當復何緣強棄其
志即發遣之既還山中精進不久還
得五通佛告諸比丘一角仙人我身
是也姪女者耶輸陀羅是尔時以歡
喜丸感我未斷結為之所感今復
欲以藥歡喜丸感我不可得也以是
事故知細軟觸法能動仙人何况愚
夫如是種種因緣是名呵細滑欲如

是呵五欲除五蓋復次貪欲蓋者去道甚遠所以者何欲為種種惱乱住處若心著貪欲無由近道如除欲蓋偈所說

入道慚愧人持鉢福衆生云何縱塵欲
沉沒於五情著鎧持刀杖見敵而逃走
如是怯弱人舉世所輕笑比丘為七士
除髮著袈裟五情馬所制取笑亦如是
又如豪貴人威服以嚴身而行乞衣食
取笑於衆人比丘除飾好毀形以攝心
而更求欲樂取笑亦如是已捨五欲樂
棄之而不顧如何還欲得如愚自食吐
如是貪欲人不知觀本願亦不識好醜
狂醉於渴愛慚愧尊重法一切皆以棄
賢智所不親愚駭所愛近諸欲求時苦
得之多怖畏失時懷執惱一切无樂時
諸欲患如是以何當捨之得諸禪定樂
則不為所欺欲樂者無厭以何能滅除
若得不淨觀此心自然無著欲不自覺
以何悟其心當觀老病死乃出四洲
諸欲難放捨何以能遠之若能樂善法
此欲自然息諸欲難可解何以能釋之
觀身得實身則不為所縛如是諸觀法

能滅諸欲火譬如大海雨野火無在者如是等種種因緣滅除欲蓋瞋恚蓋者失諸善法之本墮諸惡道之因諸樂之怨家善心之大賊種種惡口之府藏如佛教喚弟子偈言

汝當知思惟受身及屢胎穢惡之幽苦
既生之艱難既思得此意而復不滅瞋
則當知此輩則是無心人若无罪報果
亦无諸呵責猶當應慈忍何況苦果劇
當觀老病死一切無勉者當起慈悲心
云何惡加物衆生相怨賊斫刺受苦毒
云何修善人而復加惱害常當行慈悲
定心修諸善不當懷惡意侵害於一切
若勤修道法惱害則不行善惡勢不並
如水火相背瞋恚來覆心不知別好醜
亦不識利害不知畏惡道不計他苦惱
不覺身心疲先自受苦困然後及他人
若欲滅瞋恚當思惟慈心獨處自清閑
息事滅因緣當畏老病死九種瞋除
如是思惟慈則得滅瞋毒
如是等種種因緣除瞋恚蓋睡眠蓋
者能破今世三事欲樂利樂福德能
破今世後世究竟樂與死無異唯有

氣息如一菩薩以偈呵眠睡弟子言
汝起勿抱身身卧種種不淨假名人
如得重病箭入體諸苦痛集安可眠
一切世間死火燒汝當求出安可眠
如人被縛將去煞灾害垂至安可眠
結賊不滅害未除如共毒虵同室宿
亦如臨陣白刃間今時安可而睡眠
眠為大闇无所見日日侵誑棄人明
以眠覆心無所識如是大失安可眠
如是等種種因緣呵睡眠蓋掉悔蓋
者掉之為法破出家心如人攝心猶
不能住何況掉散掉散之人如無鈎
醉鳥决鼻駱駝不可禁制如偈說
汝已剃頭著袈裟執持凡鉢行乞食
云何樂著戲悅法既無法利失世樂
悔者如犯大罪人常懷畏怖悔箭入
心堅不可捨如偈說
不應作而作應作而不作悔惱人所燒
後世墮惡道善人罪雖悔已悔則放捨
如是心安樂不應常念著若有二種悔
不作若已作以是悔者心是則愚人相
不以心悔故不作而能作諸惡事已作
不能令不作

大智度論卷第十七

如是等種種因緣呵掉悔蓋疑蓋者以疑覆故於諸法中不得定心定心無故於佛法中空无所得辭如人入寶山若無手者无所能取如說疑義偈言

如人在歧道疑惑無所趣諸法實相中疑亦復如是疑故不勤求諸法之實相是疑從癡生惡中之弊惡善不善法中生及淫脛定實真有法於中莫生疑汝若生疑心死王獄吏縛如師子搏鹿不能得解脫在世雖有疑當隨妙善法辭如觀岐道利好者應逐

如是等種種因緣故應捨疑棄是五蓋辭如負債得脫重病得差飢餓之地得至豐國如從獄得出如於惡賊中得自勉濟安隱無患行者亦如是除却五蓋其心安隱清淨快樂辭如日月以五事覆瞠煙雲塵霧羅睺阿修羅手障則不能明照人心亦如是為五蓋所覆自不能利亦不能益人若能呵五欲除五蓋行五法欲精進念巧慧一心行此五法得五枝成就初禪欲名欲於欲界中出欲得初禪

大智度論卷第十七

精進名離家持戒初夜後夜專精不懈節食攝心不令馳散念名念初禪樂知欲界不淨狂惑可賤初禪為尊重可貴巧慧名觀察籌量欲界樂初禪樂輕重得失一心名常繫心緣中不令分散復次專求初禪放捨欲樂辭如患怨常欲滅除則不為怨之所害也如佛為著欲婆羅門說我本觀欲欲為怖畏憂苦因緣欲為少樂多苦欲為魔網纏綿難出欲為燒熱乾竭諸樂辭如樹林四邊火起欲為如臨火坑甚可怖畏如通毒地如怨賊拔刀如惡羅刹如惡毒入口如吞銷銅如三流狂為如臨大深坑如師子

斷道如摩竭魚開口諸欲亦如是甚可怖畏若著諸欲令人惱苦著欲之人亦如獄囚如鹿在圍如鳥入網如魚吞鉤如豺搏狗如鳥在鷄羣如馳值野猪如鼠在猫中如羣盲人臨坑如蠅著熱油如傳人在陣如墮人遭火如入沸醜河如舐蜜塗刀如四衢齧肉如薄覆刀杖如華覆不淨如塗塗毒藥如毒地篋如夢虛誑如假借

大智度論卷第十七

當歸如幻誑小兒如焰無實如沒大水如船入摩竭魚口如雹害穀如磔磔臨人諸欲亦如是虛誑无實無牢无強樂少苦多欲為魔軍破善功德常為劫害衆生故出如是等種種諸喻呵五欲除五蓋行五法得至初禪

問曰八背捨八勝處十一切入四無量心諸定三昧如是等種種定不名波羅蜜何以但言禪波羅蜜答曰此諸定功德都是思惟修禪素言思惟修言禪波羅蜜一切皆攝復次禪寂大如王說禪則攝一切說餘定則不攝何以故是四禪中智定等而樂未到地中間地智多而定少無色界定多而智少是處非樂辭如車一輪強一輪弱則不安隱智定不等亦如是復次是四禪處有四等心五神通背捨勝處一切處無諍三昧願智頂禪自在定練禪十四變化心般舟般諸菩薩三昧首楞嚴等略說則百二十諸佛三昧不動等略說則百八及佛得道捨壽如是等種種功德妙定皆在禪中是以故禪名波羅蜜問曰汝

先言呵五欲除五蓋行五法得初禪
修何事依何道能得初禪答曰依不
淨觀安那般般那等諸定門如禪經義
偈中說

離欲及惡法有覺并有觀離生得喜樂
是人入初禪已得離婬火則獲清涼樂
如人大熱悶入冷池則樂如貧得寶藏
大喜覺動心分別則為觀入初禪亦然
知二法亂心雖善而應離如大水澄靜
波蕩亦無見辭如人大極安隱睡時
若有喚聲其心大亂攝心入禪時
以覺觀為憊是故除覺觀得入一識處
內心清淨故定生得喜樂得入此二禪
喜勇心大悅攝心第一定寂然无所念
慮喜欲棄之亦如捨覺觀由受故有喜
失喜則生憂離喜樂身受捨念及方便
聖人得能捨餘人捨為難若能知樂患
見不動大安憂喜先已除苦樂念亦斷
捨念清淨心入第四禪中第三禪中樂
无常動故苦欲界中漸憂初二禪除喜
是故佛世尊第四禪中說先已斷憂喜
今則除苦樂
復次持戒清淨閑居獨處守攝諸檢

初夜後夜專精思惟棄捨外樂以禪
自娛離諸欲不善法依未到地得初
禪初禪如阿毗曇說禪有四種一味
相應二淨三無漏四初禪所攝報得
五眾是中行者入淨无漏二禪三禪
四禪亦如是如佛所說若有比丘離
諸欲及惡不善法有覺有觀離生喜
樂入初禪諸欲者所受著色等五欲
思惟分別呵欲如先說惡不善法者
貪欲等五蓋離此內二外事故得初
禪初禪相有覺有觀喜樂一心有覺
有觀者得初禪中未曾所得善法功
德故心大驚悟常為欲火所燒得初
禪時如入清涼池又如貧人卒得寶
藏行者思惟分別欲界過罪知初禪
利益功德甚多心天歡喜是名有覺
有觀問曰有覺有觀為一切法為是
二法耶答曰二法處心初念是名為
覺細心分別是名為觀譬如撞鐘初
聲大時名為覺後聲微細名為觀問
曰如阿毗曇說欲界乃至初禪一心
中覺觀相應今云何言處心初念名
為覺細心分別名為觀答曰二法雖

在一心二相不俱覺時觀不明了觀
時覺不明了辭如日出眾星不現一
切心心數法隨時受苦亦復如是如
佛說若斷一法我證汝得阿那含一
法者所謂慳貪實應說五下分結盡
得阿那含云何言但斷一法以是人
慳貪偏多諸餘結使皆從而生是故
慳盡餘結亦斷覺觀隨時受名亦復
如是行者知是覺觀雖是善法而燒
亂定心心欲離故呵是覺觀作是念
覺觀撓動禪心辭如清水波盪則無
所見又如疲極之人得息欲睡傍人
喚呼種種惱亂攝心內定覺觀撓動
亦復如是如是等種種因緣呵覺觀
覺觀滅內清淨繫心一處无覺無觀
定生喜樂入二禪既得二禪得二禪
中未曾所得無比喜樂覺觀滅者知
覺觀過罪故滅內清淨者入深禪定
信捨初禪覺觀所得利重所失甚少
所獲大多繫心一緣故名內清淨行
者觀喜之過亦如覺觀隨所喜處多
喜多憂所以者何如貧人得寶歡喜
無量一旦失之其憂亦深喜即轉而

大智度論卷第十七 樂三十四 聖字第

成憂是故當捨離此喜故行捨念智
受身樂是樂聖人能得能捨一心在
樂入第三禪捨者捨喜心不復悔念
智者即得三禪中樂不念於樂生患
受身樂者是三禪樂遍身皆受聖人
能得能捨者此樂世間第一能生心
者凡夫少能持者以是故佛說行慈
果報遍淨地中第一行者觀樂之失
亦如觀喜知心不動處寂為第一若
有動處是則有苦行者以第三禪樂
動故求不動處以斷苦樂先滅憂喜
故不苦不樂捨念清淨入第四禪是
四禪中無苦無樂但有不動智慧以
是故說第四禪捨念清淨第三禪樂
動故說苦是故第四禪中說斷苦樂
如佛說過一切色相不念別相滅有
對相得入無邊虛空處行者作是念
若无色則无飢渴寒熱繫閉熱害苦是身色
虛重弊惡虛誑非實先世因緣和合
報得此身種種苦惱之所住處云何
當得免此身患當觀此身身中虛空
常觀身空如獲如既常念不捨則得
度色不復見身如內空外色亦亦是

大智度論卷第十七 樂三十四 聖字第

時能觀无量無邊空得此觀已無苦
無樂其心轉增如鳥閉著瓶中瓶破
得出是名空處定是空無量无边以
識緣之緣多則散能破於定行者觀
虛空緣受想行識如病如瘡如瘡如
刺无常苦空無我欺誑和合則有非
是實也如是念已捨虛空緣但緣識
去何而緣現前識緣過去未來無量
无边識是識无量无边如虛空无量
無邊是名識處定是識无量无边以
識緣之識多則散能破於定行者觀
是緣識受想行識如病如瘡如瘡如
刺無常苦空无我欺誑和合而有非
實有也如是既已則破識相是呵識
處讚无所有處破諸識相繫心在无
所有中是名無所有處無所有處緣
受想行識如病如瘡如瘡如刺无常
苦空无我欺誑和合而有非實有也
如是思惟無想處如瘡有想處如病
如瘡如瘡如刺第一妙處是非有想
非無想問曰非有想非無想處有受
想行識云何言非有想非無想答曰
是中有想微細難覺故謂為非有想

大智度論卷第十七 樂三十四 聖字第

有想故非无想凡夫心謂得諸法實
相是為涅槃佛法中雖知有想因其
本名名為非有想非無想處問曰云
何是無想答曰無想有三種一無想
定二滅受定三无想天凡夫人欲滅
心入無想定佛弟子欲滅心入滅受
定是諸禪定有二種若有漏若无漏
有漏即是凡夫所行如上說无漏行
十六聖行者有漏道依上地邊離下
地欲若無漏道離自地欲及上地以
是故凡夫於有頂處不得離欲更无
上地邊故若佛弟子欲離欲界欲欲
界煩惱思惟斷九種上中下上上
中上下中上中中下下上中下下
下斷此九種故佛弟子若依有漏道
欲得初禪是時於未到地九無導道
八解脫道中現在修有漏道未來修
有漏无漏道第九解脫道中於未到
地現在修有漏道未來修未到地有
漏无漏道及初禪邊地若無漏道欲
得初禪亦如是若依有漏道離初禪
欲於第二禪邊地九無導道八解脫
道中現在修一禪邊地未來修二禪

邊地亦修无漏初禪及眷屬第九解脫道中第二禪邊地現在修二禪邊地未來修二禪邊地初禪無漏及眷屬二禪淨无漏若無漏道離初禪欲九无導道八解脫道中現在修自地無漏道未來修初禪及眷屬有漏无漏道第九解脫道中現在修自地無漏道未來修初禪及眷屬有漏无漏道及修二禪淨無漏乃至无所有處離欲時亦如是非有想非無想處離欲時九無導道八解脫中修一切无漏道第九解脫道中修三界善根及无漏道除无心定修有二種一得修二行修得修名本所不得而今得未來世修自事亦修餘事修行修名曾得於現前修未來亦不修餘如是等種種諸禪定中修復次禪定相略說有二十三種八味八淨七無漏復有六因相應因共因相似因遍因報因名因一一無漏七无漏因是相似因自地中增相應共有因初味定初味定因乃至後味定後味定因淨亦如是四緣因緣次第緣緣增上緣因

緣者如上說初禪无漏定次第生六種定一初禪淨二無漏二禪三禪亦如是二禪无漏定次第生八種定自地淨无漏初禪淨無漏三禪四禪亦如是三禪無漏定次第生十種自地二下地四上地四第四禪空處亦如是識處无漏定次第生九種自地二下地四上地三無所有處無漏定次第生七種自地二下地四上地一非有想非无想處次第生六心自地二下地四淨地亦如是又皆益自地味初禪味次第二種味淨乃至非想非非想處味亦如是淨無漏禪一切處緣味禪緣自地中味亦緣淨愛无無漏緣故淨无漏根本無色定不緣下地有漏名因增上緣通一切四無量心三背捨八勝處八一切處皆緣欲界五神通緣欲色界餘各隨名緣滅受想定无所有緣四禪中有練法无漏練有漏故得四禪心自在能以無漏第四禪練有漏第四禪然後第三第二第一禪皆以自地无漏練自地有漏問曰何以名練禪答曰諸聖人樂

無漏定不樂有漏離欲時有漏不樂而自得今欲除其滓穢故以无漏練之譬如練金從无漏禪起入淨禪如是數數是名為練復次諸禪中有頂禪何以故名頂有二種阿羅漢壞法不壞法不壞法阿羅漢於一切深禪定得自在能起頂禪得是頂禪能轉壽為富轉富為壽復有願智四辯无諍三昧願智者願欲知三世事隨所願則知此願智二處攝欲界第四禪四辯者法辯辭辯二處攝欲界初禪餘二辯九地攝欲界四禪四无色定无諍三昧者令他心不起諍五處攝欲界及四禪問曰得諸禪更有餘法耶答曰味定生亦得退亦得淨禪生時得離欲時得無漏離欲時得退時得九地无漏定四禪三無色定未到地禪中間能斷結使未到地禪中間捨根相應若人成就禪下地變化心亦成就如初禪成就有二種變化心一者初禪二者欲界二禪三種三禪四種四禪五種若二禪三禪四禪中欲聞見觸時皆用梵世識識滅時則

大智度論卷第十七 第三十張 聖字號

止四無量意五神通八背捨八勝處
十一切入九次第定九相十想三三
昧三解脫門三無漏根三十七品如
是等諸功德皆禪波羅蜜中生是中
應廣說問曰應說禪波羅蜜何以但
說禪答曰禪是波羅蜜之本得是禪
已憐愍衆生內心中有種種禪定妙
樂而不知求乃在外法不淨苦中求
樂如是觀已生大悲心立弘誓願我
當令衆生皆得禪定內樂離不淨樂
依此禪樂已次令得佛道樂是時禪
得名波羅蜜復次於此禪中不愛味
不求報不隨報生為調心故入禪以
智慧方便還生欲界度脫一切是時
禪名為波羅蜜復次菩薩入深禪定
一切天人不能知其心所依所緣見
聞覺知法中心不動如毗摩羅結經
中為舍利弗說宴坐法不依身不依
心不依三界於三界中不得身心是
為宴坐復次若人聞禪定樂勝於人
天樂便捨欲樂求禪定是為自求樂
利不足奇也菩薩則不然但為衆生
故令慈悲心淨不捨衆生菩薩禪

大智度論卷第十七 第三十張 聖字號

中皆發大悲心禪有極妙內樂而衆
生捨之而求外樂譬如大富貴人多
有伏藏不知不見而行乞求智者怒
之其自有妙物不能知見而從他乞
衆生亦如是心中自有種種禪定樂
而不知發反求外樂復次菩薩如諸
法實相故入禪中心安隱不著味諸
餘外道雖入禪定心不安隱不知諸
法實相故著禪味問曰阿羅漢辟支佛
俱不著味何以不得禪波羅蜜答曰
阿羅漢辟支佛雖不著味無大悲心
故不名禪波羅蜜又復不能盡行諸
禪菩薩盡行諸禪度細大小深淺內
緣外緣一切盡行以是故菩薩心中
名禪波羅蜜餘人但名禪復次外道
聲聞菩薩皆得禪定而外道禪中有
三種患或味著或邪見或憍慢聲聞
禪中慈悲薄於諸法中不以利智貫
達諸法實相獨善其身斷諸佛種菩
薩禪中無此事欲集一切諸佛法故
於諸禪中不忘衆生乃至與至常加
慈念如釋迦文王佛本為螺髻仙人
名尚闍利常行第四禪出入息斷在

大智度論卷第十七 第三十張 聖字號

一樹下坐兀然不動鳥見如此謂之
為木即於髻中生知是菩薩從禪覺
知頂上有鳥即即自思惟若我起動
鳥母必不復來鳥母不來鳥母必壞
即還入禪至鳥子飛去余乃起復次
除菩薩餘人欲界心不得次第入禪
菩薩行禪波羅蜜於欲界心次第入
禪何以故菩薩世世修諸功德結使
心薄心柔軟故復次餘人得捨相智
慧能離欲如無常觀苦觀不淨觀菩
薩於一切法中能別相分別離欲如
五百仙人飛行時聞緊陀羅女歌聲
心著在醉皆失神足一時墮地如聲
聞聞緊陀羅王走輪摩彈琴歌聲以
諸法實相讚佛是時須彌山及諸樹
木皆動大迦葉等諸大弟子皆於坐
上不能自安天須菩提問大迦葉汝
寂者年行頭陀第一今何故不能制
心自安大迦葉答曰我於人天諸欲
心不傾動是菩薩無量功德報聲又
復以智慧變化作聲所不能忍若八
方風起不能令須彌山動劫盡時毗
藍風至吹須彌山令如腐草以是故

知菩薩於一切法中別相觀得離諸
欲諸餘人等但得禪之名字不得波
羅蜜復次餘人知菩薩入出禪心不
能知住禪心所緣所到知諸法深淺
阿羅漢辟支佛尚不能知何況餘人
譬如鳥王渡水入時出時足跡可見
在水中時不可得知若得初禪同得
初禪人能知而不能知菩薩入初禪
有人得二禪觀知得初禪心了了知
不能知菩薩入初禪心乃至非有想
非无想處亦如是復次超越三昧中
從初禪起入第三禪三禪中起入虛
空處虛空處起入無所有處惟能超
一不能超二菩薩自在起從初禪起
或入三禪如常法或時入第四禪或
入空處識處无所有處或非有想非
無想處或入滅受想定滅受想定起
或无所有處或識處空處四禪乃至
初禪或時起一或時起二乃至起九
聲聞不超二何以故智慧功德禪定
力薄故譬如二種師子一黃師子二
白鬚師子黃師子雖亦能超不如白
鬚師子王如是等種種因緣分別禪

波羅蜜復次今時菩薩常入禪定攝
心不動不生覺觀亦能為十方一切
衆生以無量音聲說法而度脫之是
名禪波羅蜜問曰如經中說先有覺
觀思惟然後說法入禪定中无語覺
觀不應得說法汝今云何言常在禪
定中不生覺觀而為衆生說法答曰
生死人法入禪定先以語覺觀然後
說法法身菩薩雖生死身知一切諸
法常住如禪定相不見有乱法身菩
薩變化無量身為衆生說法而菩薩
心無所分別如阿修羅琴常自出聲
隨意而作無人彈者此亦无散心亦
無攝心是福德報生故隨入意出聲
法身菩薩亦如是無所分別亦無散
心亦無說法相是无量福德禪定智
慧因緣故是法身菩薩種種法音隨
應而出慳貪心多聞說布施之聲破
戒瞋恚懈怠乱心愚癡之人各各聞
說持戒忍辱禪定智慧之聲聞是法
已各各思惟漸以三乘而得度脫復
次菩薩觀一切法若乱若定皆是不
二相餘人除乱求定何以故以乱法

中起瞋想於定法中生著想如鬱陀
羅伽仙人得五通日日飛到國王宮
中食王大夫夫人如其國法捉足而礼
夫人手觸即失神通從王求車乘駕
而出還其本處入林樹間更求五通
一心專至垂當得時有鳥在樹上急
鳴以乱其意捨樹至水邊求定復聞
魚鬪動水之聲此人求禪不得即生
瞋恚我當盡然魚鳥此人久後思惟
得定生非有想非無想處於彼壽盡
下生作飛狸然諸魚鳥作无量罪墮
三惡道是為禪定中著心因緣外道
如此佛弟子中亦有一比丘得四禪
生增上慢謂得四道得初禪時謂是
須陀洹第二禪時謂是斯陀含第三
禪時謂是阿那含第四禪時謂得阿
羅漢時是而止不復求進命欲盡時
見有四禪中陰相來便生邪見謂無
涅槃佛為欺我惡邪生故失四禪中
陰便見阿鼻泥犁中陰相命終即生
阿鼻地獄諸比丘問佛某甲比丘向
蘭若命終生何處佛言是入生阿鼻
泥犁中諸比丘皆大驚恠此人坐禪

大智度論卷第十七 第三十六

持戒所由亦耶佛言此人增上得四禪時謂得道故臨命終時見四禪中陰相便生邪見謂無涅槃我是阿羅漢今還復生佛為虛誑是時即見阿鼻法梨中陰相命終即生阿鼻地獄中是時佛說偈言

多聞持戒禪未得元漏法雖有此功德此事不可信

是比丘受是惡道苦是故知取亂相能生瞋等煩惱取定相能生著菩薩不取亂相亦不取禪定相亂定相一故是名禪波羅蜜如初禪相離欲除蓋攝心一處是菩薩利根智慧觀故於五蓋無所捨於禪定相无所取諸法空故云何於五蓋無所捨貪欲蓋非內非外亦不兩中間何以故若內法有不應待外生若外法有於我亦無患若兩中間有兩間則無處亦不從先世來何以故一切法無來故如童子無有欲若先世有者小亦應有以是故知先世不來亦不至後世不從諸方來亦不常自有不一分中非遍身中亦不從五塵來亦不從五情

大智度論卷第十七 第三十七 聖子

出無所從生无所從滅是貪欲若先生若後生若一時生是事不然何以故若先有生後有貪欲是中不應貪欲生未有貪欲故若後有生先有貪欲則生无所生若一時生則無生者無生處生者生處无分別故復次是貪欲貪欲者不一不異何以故離貪欲貪欲者不可得離貪欲者貪欲不可得是但從和合因緣生和合因緣生法即是自性空如是貪欲貪欲者異不可得若一貪欲貪欲者則無分別如是等種種因緣貪欲生不可得若法無生是法亦無滅不生不滅故則無定無亂如是觀貪欲蓋則與禪為一餘蓋亦如是若得諸法實相觀五蓋則無所有是時便知五蓋實相即是禪實禪實即是五蓋菩薩如是能知五欲及五蓋禪定及枝一相無所依入禪定是為禪波羅蜜復次若菩薩行禪波羅蜜時五波羅蜜和合助成是名禪波羅蜜復次菩薩以禪波羅蜜力得神通一念之頃不起於定能供養十方諸佛華香珍寶種種

大智度論卷第十七 第三十八

供養復次菩薩以禪波羅蜜力變身無數遍入五道以三乘法教化眾生復次菩薩入禪波羅蜜中除諸惡不善法入初禪乃至非有想非无想定其心調柔一一禪中行大慈以慈悲因緣拔無量劫中罪得諸法實相智故為十方諸佛及大菩薩所念復次菩薩入禪波羅蜜中以天眼觀十方五道中眾生見生色界中者受禪定樂味還墮禽獸中受種種苦復見欲界諸天七寶池中華香自娛後墮餓沸屎地獄中見人中多聞世智辯聰不得道故還墮猪羊畜獸中无所別知如是等種種失大樂得大苦失大利得大衰失尊貴得卑賤於此眾生悲心漸漸增廣得成大悲不惜身命為眾生故勸行精進以求佛道復次不乱不味故名禪波羅蜜如

佛告舍利弗菩薩般若波羅蜜中住具足禪波羅蜜不乱不味故問曰云何名亂有二種一者微二者麤微者有三種一愛多二慢多三見多云何愛多得禪定樂其心樂者愛味云何

慢多得禪時自謂難事已得而以自高云何見多以我見等入禪定分別取相是實餘妄語是三名為微細亂從是因緣於禪定退起三毒是為亂味者初得禪定一心愛著是為味問曰一切煩惱皆能染著何以但名愛為味答曰愛與禪相以何以故禪則攝心堅住愛亦專著難捨又初求禪時心專欲得愛之為性欲樂專未欲與禪定不相違故既得禪定深著不捨則壞禪定辭如施人物必望現報則無福德於禪受味愛著於禪亦復如是是故但以愛名味不以餘結為味

大智度論卷第十七

大智度論卷第十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三九六頁中一行經名，石作「大智度論經卷第十九、摩訶般若波羅蜜經釋初品中禪波羅蜜義第二十八」；資、磧、普、南、經、清作「大智度論卷第十七」。
- 一 三九六頁中三行後，資有品名「釋初品中禪波羅蜜第二十八」；磧、普、南、經、清品名作「釋初品中禪波羅蜜」。
- 一 三九六頁中四行首字「不」，石、磧、普、南、經、清、麗冠以「經」。
- 一 三九六頁中四行第一三字「問」，石、磧、普、南、經、清、麗冠以「論」。
- 一 三九六頁中六行第四字「澤」，石作「野」。
- 一 三九六頁中八行第七字「得」，資、磧、普、南、經、清作「獲得」。
- 一 三九六頁中九行第九字「家」，石、磧、普、南、經、清作「衆」。
- 一 三九六頁中一〇行第八字「宴」，石作「閑」。
- 一 三九六頁中一行第三字「力」，石、資、麗作「力故」。
- 一 三九六頁中一二行第八字「或」，石、麗作「或作」。
- 一 三九六頁中一四行第一三字「三」，石、麗作「是三」。
- 一 三九六頁下一行第一一字「燈」，諸本作「燈燈」。
- 一 三九六頁下二行第一三字「宇」，石、磧、普、南、經、清作「室」。
- 一 三九六頁下七行第三字「而」，諸本作「亦」。
- 一 三九六頁下一一行第四字「輕」，資、磧、普、南、經、清、麗作「諸」。
- 一 三九六頁下一五行第一二字「為」，石作「定」。
- 一 三九六頁下二一行末字「廢」，石作「散」。

- 一 三九六頁下二二行第一〇字「尚」，
石、麗作「猶尚」。
- 一 三九六頁下末行第六字「者」，石、
麗作「心者」。
- 一 三九七頁上三行第五字「毒」，資、
磧、普、南、徑、清作「痛」。
- 一 三九七頁上三行第七字「顏」，資、
磧、普、南、徑、清作「貌」。
- 一 三九七頁上三行第八字「世」，石
作「甚」。
- 一 三九七頁上八行第九字「慈」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「悲」。
- 一 三九七頁上一〇行第九字「去」，
石無。
- 一 三九七頁上一一行第一三字「事」
下，石、磧、普、南、徑、清、麗有夾
註「五塵」。
- 一 三九七頁上一二行第二字「法」
下，石、磧、普、南、徑、清、麗有夾
註「五蓋」。
- 一 三九七頁上一二行第五字「行」
下，磧、普、南、徑、清有夾註「初禪

- 五支」。
- 一 三九七頁上一八行第五字「如」，
石作「亦如」。
- 一 三九七頁上二二行「須臾」，石無。
- 一 三九七頁上末行「失時為大苦」，
石作「少失時苦多」。
- 一 三九七頁中三行第二字「估」，石
作「多估」。
- 一 三九七頁中六行第七字「狩」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「獸」。
- 一 三九七頁中九行第二字「羞」，石
作「耻」；資、磧、普、南、徑、清、麗
作「羞」。
- 一 三九七頁中九行第六字「說」，資、
磧、普作「設」。
- 一 三九七頁中一〇行第四字「汝」，
資、磧、普、南、徑、清作「此」。
- 一 三九七頁中一六行第八字「可」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「可著」。
- 一 三九七頁中末行「即生喜愛心」，
石作「喜愛心即生」。
- 一 三九七頁下一行第八字「怒」，石

- 作「瞋恚」；資、磧、普、南、徑、清
作「怒」。
- 一 三九七頁下二行第三字「怒」，石
作「憂」。
- 一 三九七頁下二行「喜怒」，石作「愛
恚」。
- 一 三九七頁下三行第六字「俱」，石
作「除」。
- 一 三九七頁下四行第四字「不」至末
字「當」，石作「要須」。
- 一 三九七頁下五行第四字「棄」，石
作「棄豈可但除其火而留金耶」。
- 一 三九七頁下八行第八字「名」，石
作「為」。
- 一 三九七頁下一一行第三字「於」，
石作「於無智之人」。
- 一 三九七頁下一二行第一一字「於」，
石作「在」。
- 一 三九七頁下一七行第三字「有」，
石作「若有」。
- 一 三九七頁下一七行第九字「生」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「念念

生」。

一 三九七頁下一八行「及者作」，**石**作「待者能」。

一 三九七頁下一九行第二字「人」，**石**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「智」。

一 三九七頁下二〇行首字「聲」，**石**作「音」。

一 三九七頁下二一行「香人謂著香少罪」，**石**作「責著香」。

一 三九七頁下末行首字「如」，**石**、**麗**作「如一」。

一 三九七頁下末行末字「與」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三九八頁上一行第一〇字「數」，**石**作「數十」。

一 三九八頁上三行第一一字「至」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「去」。

一 三九八頁上五行「飲食」，**石**、**麗**作「飯食之」；**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「飯食」。

一 三九八頁上一四行第一二字「出」，**石**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「出時」。

師」。

一 三九八頁上一七行「鼻受心著」，**石**、**麗**作「其心悅樂過而心愛」。

一 三九八頁上一七行第一三字「之」，**石**、**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三九八頁上一八行第三字「以」，**石**、**麗**作「以故」。

一 三九八頁上一八行第七字「下」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「中」。

一 三九八頁上一九行「今皆覺」，**石**、**麗**作「皆」。

一 三九八頁上二〇行第一〇字「多」，**石**作「大」。

一 三九八頁上末行「云我偷」，**石**、**麗**作「言偷我」。

一 三九八頁中四行第二字「疊」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「疊」。

一 三九八頁中七行第七字「欲」，諸本無。

一 三九八頁中九行第七字「食」，**石**、**麗**作「食法」。

一 三九八頁中一四行第一二字「何」，

石、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「此是虫何」。

一 三九八頁中一八行第四字「之」，**石**作「之如是等嗜味皆受此苦」。

一 三九八頁中一八行第九字「國」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「國土」。

一 三九八頁中二〇行末字「常」，**石**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「鳥母常」。

一 三九八頁中二一行第一一字「鉛」，諸本作「養」。

一 三九八頁中二二行第三字「之」，**石**作「食」。

一 三九八頁中末行第二字「甚」，**石**、**麗**作「其」。

一 三九八頁下一行第一〇字「愛」，**石**作「愛重」。

一 三九八頁下二行「染心深」，**石**作「深心愛」。

一 三九八頁下五行第七字「泣」，**石**、**麗**作「哭」。

一 三九八頁下五行「催責」，**石**作「勅」。

一 三九八頁下六行末字「擲」，諸本作「巢」。

一 三九八頁下九行第一三字「令」，**資、磧、晉、南、徑、清、麗**作「全」。

一 三九八頁下九行末字至一〇行首字「似前」，**石**作「相似」。

一 三九八頁下一一行第八字「死」，**石、麗**作「死著味如是有失身之苦」。

一 三九八頁下一三行「諸結使之火因繫縛心之根」，**石**作「結之因繫之心」。

一 三九八頁下一三行第六字「火」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「大」。

一 三九八頁下一四行第二字「故」，**石**作「故知之」。

一 三九八頁下一四行第六字「各」，**石、麗**作「則各」。

一 三九八頁下一五行末字至一六行第三字「何以知之」，**石**作「所以者何」。

一 三九八頁下一七行第二字「則」，**石**作「是則」。

一 三九八頁下一七行「心厭」，**石、磧、晉、南、徑、清、麗**作「厭心」。

一 三九八頁下一八行第六字「觀」，**石、麗**作「觀不淨」。

一 三九八頁下一九行第三字「其」，**石**作「是甚」。

一 三九八頁下二一行第三字「獄」，**石**作「地獄」。

一 三九八頁下二二行第二字「此」至末行首字「也」，**石**作「所謂翳覆闇蔽危難之甚無過於觸」。

一 三九九頁上一行「劬毗耶」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「瞿毗耶」，下同。

一 三九九頁上三行第九字「孕」，**石**作「懷」。

一 三九九頁上五行第九字「亦」，**資、磧、晉、南、徑、清**無。

一 三九九頁上八行「何以久而」，**石**作「久而何以」。

一 三九九頁上一四行「生羅睺羅」，**石**作「羅睺羅生」。

一 三九九頁上一六行第一一字「黜」，

石作「咎」。

一 三九九頁上二〇行第三字「一」，**磧、晉、南、徑、清、麗**作「一鉢」。

一 三九九頁上二一行「以神力」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「神力以」。

一 三九九頁上二一行第一二字「阿」，**石**無。

一 三九九頁上二二行首字「令」，**石、麗**作「皆」。

一 三九九頁上二二行「無有別異」，**石**作「不可分別」。

一 三九九頁中五行第三字「年」，**石**作「歲」。

一 三九九頁中一五行「此王正以此」，**石**作「王正以此見」。

一 三九九頁中一七行第一三字「五」，**磧**作「三」。

一 三九九頁下四行第一一字「持」，**石**作「待」。

一 三九九頁下九行第七字「宮」，**資、磧、晉、南、徑、清**作「宮時」。

一 三九九頁下九行第一三字「遣」，

一 石、資、磧、普、南、徑、清作「進」。
 一 三九九頁下一二行第二字「目」，石、資、磧、普、南、徑、清作「自」。
 一 三九九頁下一六行第二字「食」，石作「色」。
 一 三九九頁下二一行第一三字「丘」，石、磧、普、南、徑、清作「丘汝欲聞不諦聽之」。
 一 四〇〇頁上三行第二字「秋」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「春」。
 一 四〇〇頁上五行第四字「身」，石、麗作「娠」。
 一 四〇〇頁上五行「類如」，石作「像似」。
 一 四〇〇頁上一一行首字「心」，石、麗作「心即」。
 一 四〇〇頁上一一行「泥滑」，石作「塗泥」。
 一 四〇〇頁上一二行第九字「鐸」，資、磧、普、南、徑、清作「軍」，下同。
 一 四〇〇頁上一六行第六字及本頁中四行第五字「王」，石、麗作「國

王」。
 一 四〇〇頁上一六行末字「官」，石、磧、普、南、徑、清作「臣」。
 一 四〇〇頁上一七行第九字「我」，石、麗作「我曾」。
 一 四〇〇頁上一七行「仙人中」，石作「山中」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「仙人山中」。
 一 四〇〇頁上末行「巨富」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「無雙」。
 一 四〇〇頁中二行首字「人」，石無。
 一 四〇〇頁中六行第三字「鹿」，諸本作「鹿」。
 一 四〇〇頁中六行第一二字「以」，石無。
 一 四〇〇頁中七行「草和之以采畫令似雜果」，石作「和之衆彩畫之令似果蘇然惑男心」；麗作「和之以衆彩畫之令似雜果」。
 一 四〇〇頁中八行第一三字「草」，諸本作「草衣」。
 一 四〇〇頁中九行第四字「以」，磧、

普、南、徑、清作「似」。
 一 四〇〇頁中一〇行「見之」，石作「次到見諸女房舍」。
 一 四〇〇頁中一一行第六字「好」，石、資、磧、普、南、徑、清作「妙」。
 一 四〇〇頁中一二行第四字「以」，石、麗作「皆以」。
 一 四〇〇頁中一三行第六字「蓐」，磧、普、南、徑、清作「褥」。
 一 四〇〇頁中一三行第九字「淨」，石、資、磧、普、南、徑、清作「清」。
 一 四〇〇頁中一四行第一一字「飽」，石作「飽滿」。
 一 四〇〇頁中一六行第七字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 四〇〇頁中一七行「好蘇」，石、麗作「好果好水」；資、磧、普、南、徑、清作「好水好果」。
 一 四〇〇頁中一八行首字「曹」，石作「等」。
 一 四〇〇頁中一八行第一一字「肥」，石、麗作「肥盛」。

一 四〇〇頁中二一行第五字「女」，
 石、麗作「美女」。
 一 四〇〇頁中二二行第四字「即」，
 石作「便」。
 一 四〇〇頁中末行第五字「喜」，
 資、磧、晉、南、徑、清作「樂」。
 一 四〇〇頁中末行第一三字「食」，
 石、麗作「果」。
 一 四〇〇頁下一行第二字「繼」，
 石作「復與」。
 一 四〇〇頁下三行「仙人」，
 石作「等」。
 一 四〇〇頁下三行第一三字「去」，
 石作「姪女知去」；麗作「姪女之
 去」。
 一 四〇〇頁下四行第四字「便」，
 石無。
 一 四〇〇頁下六行首字「擔」，
 石、麗作「項」；資、磧、晉、南、徑、清
 作「擔」。
 一 四〇〇頁下七行第八字「觀」，
 石作「見」。

一 四〇〇頁下八行第一二字「令」，
 諸本作「今」。
 一 四〇〇頁下一〇行「足五所」，
 石、磧、晉、南、徑、清作「給足五」。
 一 四〇〇頁下一〇行「城少日」，
 石作「少日間」。
 一 四〇〇頁下一一行第一二字「欲」，
 石作「俗」。
 一 四〇〇頁下一三行第八字「憶」，
 石作「思憶」。
 一 四〇〇頁下一六行第二字「尋」，
 諸本作「早」。
 一 四〇〇頁下二〇行「為之所惑」，
 石作「使為之所從」。
 一 四〇一頁上一行第八字「復」，
 石、麗作「者復」。
 一 四〇一頁上一行「蓋者」，
 石、麗作「之人」。
 一 四〇一頁上五行第一三字「縱」，
 石作「從」。
 一 四〇一頁上九行第六字「盛」，
 石作「衣」。

一 四〇一頁上一三行「貪欲」，
 資作「欲貪」。
 一 四〇一頁上一五行第七字「駭」，
 石作「癡」。
 一 四〇一頁上一六行末字「時」，
 石作「處」。
 一 四〇一頁上二一行「何以」，
 石作「以何」。
 一 四〇一頁上末行第五字「身」，
 諸本作「相」。
 一 四〇一頁上末行「則不」，
 石作「不復」。
 一 四〇一頁中一行「在者」，
 石、資、磧、晉、南、徑、清作「不滅」。
 一 四〇一頁中三行末字「諸」，
 石、磧、晉、南、徑、清作「法」。
 一 四〇一頁中五行末字「言」，
 石無。
 一 四〇一頁中八行「報果」，
 石、資、磧、晉、南、徑、清作「果報」。
 一 四〇一頁中九行第七字「當」，
 石、磧、晉、南、徑、清作「尚」。
 一 四〇一頁中一三行第八字「懷」，

一 四〇一頁中一五行「水火」，**石**作「行」。
 一 四〇一頁中一六行第一四字「苦」，**石**作「懊」。
 一 四〇一頁中一七行第一〇字「困」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「因」。
 一 四〇一頁中二〇行「則得滅瞋毒」，**石**作「瞋恚滅無餘」。
 一 四〇一頁下一行「眠睡」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「睡眠」。
 一 四〇一頁下三行第七字「體」，**石**作「身」。
 一 四〇一頁下七行「安可而睡」，**石**作「云何而可」。
 一 四〇一頁下八行第一〇字「侵」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欺」。
 一 四〇一頁下一三行第三字「決」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「穴」；**資**作「缺」。
 一 四〇一頁下一三行「偈說」，**石**作「說偈」。

一 四〇一頁下一五行第六字「恍」，諸本作「掉」。
 一 四〇一頁下一六行第二字「者」，**石**、**麗**作「法者」。
 一 四〇一頁下一七行第五字「捨」，諸本作「拔」。
 一 四〇一頁下一九行「善人罪雖」，諸本作「若人罪能」。
 一 四〇二頁上二行第三字「覆」，**石**、**麗**作「覆心」。
 一 四〇二頁上八行「弊惡」，**石**作「惡有」。
 一 四〇二頁上一三行第一一字「疑」，**石**、**麗**作「疑蓋」。
 一 四〇二頁上二一行「呵五欲除五蓋」，**石**作「除五蓋呵五欲」。
 一 四〇二頁上末行第一二字「得」，**磧**作「行」。
 一 四〇二頁中九行末字至一〇行首字「多苦」，**石**、**麗**作「其苦甚多」。
 一 四〇二頁中一三行末字「銷」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「洋」。

一 四〇二頁中一四行第九字「大」，**石**無。
 一 四〇二頁中一八行第五字「豺」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「豹」。
 一 四〇二頁中一八行「鳥在鷄」，**資**作「鳥在鷄」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鳥在鷄」。
 一 四〇二頁中一九行第一二字「人」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 四〇二頁中二〇行第七字「俾」，**麗**作「瘳」。
 一 四〇二頁中二二行第七字「杖」，**石**、**麗**作「林」。
 一 四〇二頁下二行第一二字「殺」，**石**作「禾」。
 一 四〇二頁下四行第一二字「善」，**石**、**麗**作「諸善」。
 一 四〇二頁下八行「三昧」，**石**作「諸三昧」。
 一 四〇二頁下八行第一二字「定」，**石**作「諸定」。
 一 四〇二頁下一〇行第一〇字至一

一行首字「禪秦言思惟修」，**石**作夾註。

一四〇二頁下一四行第二字「地」，**石**作「禪」。

一四〇二頁下一六行第七字「隱」，**磧、普、南、徑、清**作「穩」。

一四〇二頁下一七行「處有四等」，**石**作「中有四無量」。

一四〇二頁下末行第一二字「問」，諸本作「餘定不名波羅蜜問」。

一四〇三頁上三行第六字「那」，**石、麗**作「那念」。

一四〇三頁上三行末字「義」，諸本作「禪義」。

一四〇三頁上六行末字「樂」，諸本作「定」。

一四〇三頁上七行第八字「池」，**資、磧、普、南、徑、清**作「地」。

一四〇三頁上一八行第一三字「念」，諸本作「今」。

一四〇三頁上二二行第二字「則」，**資、磧、普、南、徑、清**作「得」。

一四〇三頁中五行第二字「衆」，**石**作「陰」。

一四〇三頁中一〇行「二外」，諸本作「外二」。

一四〇三頁中一七行「一切法爲」，**石、麗**作「一法」；**資、磧、普、南、徑、清**作「一法爲」。

一四〇三頁中一八行末字及一九行第八字「爲」，**石**無。

一四〇三頁下三行第九字「苦」，諸本作「名」。

一四〇三頁下六行第八字「但」，**資**作「俱」。

一四〇三頁下八行末字「復」，**石**無。

一四〇三頁下一二行第五字「疲」，**石**作「病」。

一四〇三頁下二〇行第三字「大」，**石**作「太」。

一四〇四頁上四行第一〇字「念」，諸本作「令」。

一四〇四頁上六行第一〇字「第」，**石**作「最第」。

一四〇四頁上七行第三字「夫」，**石**作「夫人」。

一四〇四頁上一八行「繫閉煞害」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**無。

一四〇四頁上一九行第一一字「身」，**石、麗**無。

一四〇四頁上二二行第六字「徒」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**作「籠」。

一四〇四頁上末行第八字「內」，**石、麗**作「內身」。

一四〇四頁中三行末字「以」，**資**作「行」。

一四〇四頁中一六行第九字「處」，**石、麗**作「處定」。

一四〇四頁中二一行第三字「想」，諸本作「想處」。

一四〇四頁下五行第四字「受」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「受想」。

一四〇四頁下六行末字「受」，**石**作「受想」。

一四〇四頁下八行末字「行」，**石、麗**作「是」。

一 四〇四頁下二〇行第九字及末行第九字「地」，諸本作「地有漏」。
一 四〇四頁下末行第六字「一」，諸本作「二」。
一 四〇五頁上一行第二字及三行首字「地」，諸本作「地有漏道」。
一 四〇五頁上一行第八字「禪」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「禪無漏」。
一 四〇五頁上二行第四字「第」，諸本作「於第」。
一 四〇五頁上一行第一〇字「中」，諸本作「道中但」。
一 四〇五頁上二〇行首字「名」，**石**作「所作」。
一 四〇五頁上二一行第七字「共」，**石**、**麗**作「因共」。
一 四〇五頁中一行第二字「者」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
一 四〇五頁中一〇行第六字「處」，**石**、**麗**作「處淨」。
一 四〇五頁中一一行第四字「淨」，諸本作「諸淨」。

一 四〇五頁中一五行第三字「故」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「故不緣無漏」。
一 四〇五頁中一八行第一二字「名」，諸本作「所」。
一 四〇五頁中一九行第六字「緣」，**石**、**麗**作「緣一切」。
一 四〇五頁中一九行第一三字「无」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「以無」。
一 四〇五頁下一行第一〇字「時」，**石**、**麗**作「時淨」。
一 四〇五頁下三行第五字「金」，**石**、**麗**作「金去其穢無漏練有漏亦復如是」。
一 四〇五頁下九行第一〇字至一〇行第三字「三世隨所願則知」，**石**作「隨願即三世事」。
一 四〇五頁下一〇行第九字及一二行第六字「攝」，**石**作「所攝」。
一 四〇五頁下一一行第一三字「初」，**資**無。
一 四〇五頁下一九行首字「捨」，**石**

作「護」。
一 四〇五頁下二〇行第一〇字「二」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「種」。
一 四〇六頁上一行第一〇字「相」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。
一 四〇六頁上六行第二、第五、末字及一一行末字「禪」，**石**作「禪定」。
一 四〇六頁上八行第九字「法」，**石**作「道法」。
一 四〇六頁上一一行末字「禪」，**麗**作「禪定」。
一 四〇六頁上一四行「一切」，諸本作「一切衆生」。
一 四〇六頁上末行首字「故」，**石**、**麗**作「欲」。
一 四〇六頁中四行「之其」，**石**作「之此」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之其人」；**麗**作「其」。
一 四〇六頁中四行「不能知」，**石**作「而不能」。
一 四〇六頁中六行第一三字「如」，

一 石、磧、普、南、徑、清、麗作「知」。
一 四〇六頁中一行末字「心」，石無。

一 四〇六頁中一八行第一〇字，四〇七頁上二〇行第三字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不能」。

一 四〇六頁下三行第二字「頂」，石、麗作「頭」。

一 四〇六頁下一一行第二字「於」，石作「摩訶薩於」。

一 四〇六頁下一二行第九字「緊」，石、麗作「甄」。

一 四〇六頁下一七行第七字「須」，磧、普、南、徑、清作「髮」。

一 四〇六頁下一七行第九字「提」，諸本作「薩」。

一 四〇六頁下一八行第一〇字「何」，石作「何以」。

一 四〇七頁上一二行第九字「三」，石、麗作「第三」。

一 四〇七頁上一三行第一一字「處」，諸本作「處二乘」。

一 四〇七頁上一八行首字「或」，諸本作「或入」。

一 四〇七頁上二〇行第三字「不」，石、麗作「不能」。

一 四〇七頁上二二行第二字「髮」，資、普作「毛」；磧、南、徑、清作「髦」，下同。

一 四〇七頁上二二行第一一字「超」，磧、普、南、徑、清作「蹕」。

一 四〇七頁中五行第六字「說」，石、麗作「能說」。

一 四〇七頁中九行第七字「雖」，諸本作「離」。

一 四〇七頁中末行第五字「除」，磧、普、南、徑、清作「於」。

一 四〇七頁下二行第一二字「國」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇七頁下三行第一一字「捉」，石、磧、普、南、徑、清作「接」。

一 四〇七頁下一二行第五字「為」，資作「為為」。

一 四〇七頁下一二行第八字「中」，

一 石、磧、普、南、徑、清作「中亂」。

一 四〇七頁下一六行第一三字「得」，石作「是」。

一 四〇八頁上二行第六字「道」，諸本作「四道」。

一 四〇八頁上五行末字至六行首字「地獄」，石作「泥黎」。

一 四〇八頁上七行「无漏」，石作「漏盡」。

一 四〇八頁上一五行首字「法」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「法相」。

一 四〇八頁上一七行第七字「生」，石作「出」。

一 四〇八頁上一八行第一二字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「處所」。

一 四〇八頁上二二行第一〇字「不」，石、磧、普、南、徑、清作「非」。

一 四〇八頁中六行首字「無」，石無。

一 四〇八頁中一六行第九字「便」，石作「即」。

一 四〇八頁中一七行第五及第六字「禪實」，諸本作「相禪實相」。

一 四〇八頁中一八行第一二字「一」，
[石、麗、南、經、清]無。

一 四〇八頁下五行「大慈」，[石、麗]作
「大慈大悲」；[資、石、麗、南、經、
清]作「大慈悲」。

一 四〇八頁下八行第八字「中」，[石]
無。

一 四〇八頁下一二行「見人中」，[石、
石、資、石、麗、南、經、清]作「又見人中」；
[資]作「又見中人」。

一 四〇八頁下一四行第四字「等」，
[石、資、石、麗、南、經、清]作「等身」。

一 四〇八頁下一六行第二字「悲」，
[石]作「大悲」。

一 四〇八頁下二〇行「問曰」，[石]無。

一 四〇八頁下二一行第三字「乱」，
[石、麗]作「乱乱」；[資、石、麗、南、
經、清]作「亂答亂」。

一 四〇九頁上一行第四字「禪」，[石]
作「定」；[麗]作「禪定」。

一 四〇九頁上四行第一三字「爲」，
[石]無。

一 四〇九頁上五行第一一字「著」，
[資、石、麗、南、經、清]作「樂」。

一 四〇九頁上六行第一二字「以」，
[石、麗]作「以故」。

一 四〇九頁上一〇行第一三字「深」，
[石、資、石、麗、南、經、清]作「染」。

一 四〇九頁上一二行「受味」，[石]作
「愛味」；[資、石、麗、南、經、清]作「愛
身」。

一 四〇九頁上末行經名，[石]作「大智
度經論卷第十九」。

大智度論釋初品般若波羅蜜經第九卷第十人 聖

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

於一切法不著故應具足般若波羅蜜問曰云何名般若波羅蜜答曰諸菩薩從初發心求一切種智於其中間知諸法實相慧是般若波羅蜜問曰若尔者不應名為波羅蜜何以故未到智慧邊故答曰佛所得智慧是實波羅蜜因是波羅蜜故菩薩所行亦名波羅蜜因中說果故是般若波羅蜜在佛心中變名為一切種智菩薩行智慧求度彼岸故名波羅蜜佛已度彼岸故名一切種智問曰佛一切諸煩惱及習已斷智慧眼淨應如實得諸法實相諸法實相即是般若波羅蜜菩薩未盡諸漏慧眼未淨云何能得諸法實相答曰此義後品中當廣說今但略說如人入海有始入者有盡其源底者深淺雖異俱名為入佛菩薩亦如是佛則窮盡其底菩薩未斷諸煩惱習勢力少故不能深

大智度論卷第十八 第三張 佛字号

入如後品中說譬喻如人於闇室然燈照諸器物皆悉分了更有大燈益復明審則知後燈所破之闇與前燈合住前燈雖與闇共住而亦能照物若前燈无闇則後燈無所增益諸佛菩薩智慧亦如是菩薩智慧雖與煩惱習合而能得諸法實相亦如前燈亦能照物佛智慧盡諸煩惱習亦得諸法實相如後燈倍復明了問曰云何是諸法實相答曰眾人各各說諸法實相自以為實此中實相者不可破壞常住不異無能作者如後品中佛語須菩提若菩薩觀一切法非常非无常非苦非樂非我非無我非有非無等亦不作是觀是名菩薩行般若波羅蜜是義捨一切觀滅一切言語離諸心行從本已來不生不滅如涅槃相一切諸法相亦如是是名諸法實相如讚般若波羅蜜偈說般若波羅蜜實法不顛倒念想觀已除言語法亦滅无量眾罪除清淨心常一如是尊妙入則能見般若如虛空無染无戲無文字若能如是觀是即為是佛

若如法觀佛般若及涅槃是三則一相
其實元有異諸佛及菩薩能利益一切
般若為之母能出生養育佛為衆生父
般若能生佛是則為一切衆生之祖母
般若是一法佛說種種名隨諸衆生方
為之立異字若人得般若議論心皆滅
譬如日出時朝露一時失般若之威德
能動二種人无智者恐怖有智者歡喜
若人得般若則為般若主般若中不著
何況於餘法般若無所來亦復无所去
智者一切處求之不能得若不見般若
是則為被縛若人見般若亦是名被縛
若人見般若亦是則得解脫若不見般若
是亦得解脫是事為希有甚深有大名
譬如幻化物見面不可見諸佛及菩薩
聲聞辟支佛解脫涅槃道皆從般若得
言說為世俗憐愍一切故假名說諸法
雖說而不說般若波羅蜜譬如大火焰
四邊不可取無取亦不取一切取已捨
是名不可取不可取而取是即名為取
般若无壞相過一切言語適無所依止
誰能讚其德般若雖巨讚我今能得讚
雖未脫死地則為已得出

大智度論釋般若相義第三十
問曰何以獨稱般若波羅蜜為摩訶
而不稱五波羅蜜答曰摩訶秦言大
般若言慧波羅蜜言到彼岸以其能
到智慧大海彼岸到諸一切智慧邊
窮盡其極故名到彼岸一切世間十
方三世諸佛第一大以有菩薩辟支
佛聲聞是四大人皆從般若波羅蜜
中生是故名為大復次能與衆生大
果報无量無盡常不變異所謂涅槃
餘五波羅蜜不能亦布施等離般若
波羅蜜但能與世間果報是故不得
名大問曰何者是智慧答曰般若波
羅蜜攝一切智慧所以者何菩薩求
佛道應當學一切法得一切智慧所
謂聲聞辟支佛佛智慧是智慧有三
種學無學非學非无學非學非无學
智者如乾慧地不淨安般般那欲界
繫四念處燻法頂法忍法世間第一
法等學智者苦法智忍慧乃至阿羅
漢第九無導道中金剛三昧慧无學
智者阿羅漢第九解脫智從是已後
一切無學智如盡智无生智等求辟

支佛道智慧亦如是問曰若辟支佛
道亦如是者云何分別聲聞辟支佛
答曰道雖一種而所智有異若諸佛
不出佛法已滅是人先世因緣故獨
出智慧不從他聞自以智慧得道如
一國王出在園中遊戲清朝見林樹
華菓蔚茂甚可愛樂王食已而卧主
諸夫人嫫女皆共取華毀折林樹王
覺已見林毀壞而自覺悟一切世間
无常變壞皆亦如是思惟是已無漏
道心生斷諸結使得辟支佛道具六
神通即飛到閑靜林間如是等因緣
先世福德願行果報今世見少因緣
成辟支佛道如是為異復次辟支佛
有二種一名獨覺二名因緣覺因緣
覺如上說獨覺者是人今世成道自
覺不從他聞是名獨覺辟支迦佛獨
覺辟支迦佛有二種一本是學人在
人中生是時無佛法滅是須陀洹
已滿七生不應第八生自得成道是
人不名佛不名阿羅漢名為小辟支
迦佛與阿羅漢无異或有不如舍利
弗等阿羅漢者於二百劫中作功

大智度論卷第十六 第六張 聖字号

德增長智慧得三十二相分或有三十一相或三十二十九相乃至一相於九種阿羅漢中智慧利勝於諸深法中捨相別相能入久修習定常樂獨處如是相為大辟支迦佛以是為異求佛道者從初發心作願願我作佛度脫衆生得一切佛法行六波羅蜜破魔軍衆及諸煩惱得一切智成佛道乃至入無餘涅槃隨本願行徒是中間所有智慧捨相別相一切盡知是名佛智慧是三種智慧盡能知盡到其邊以是故言到智慧邊問曰若如所說一切智慧盡應入若世間若出世間何以但言三乘智慧盡到其邊不說餘智答曰三乘是實智慧餘者皆是虛妄菩薩雖知而不專行如除摩梨山一切無出栴檀木若餘處或有好語皆從佛法中得自非佛法初聞似好久則不妙辟如牛乳驢乳其色雖同牛乳攢則成酥驢乳攢則成真佛法語及外道語不煞不盜慈愍衆生攝心離欲觀空雖同然外道語初雖似妙窮盡所歸則為虛誑一

大智度論卷第十六 第七張 聖字号

切外道皆著我見若實相我應隨三種若壞相若不壞相若壞相應如牛皮若不壞相應如虛空此二處無煞罪无不煞福若如虛空雨露不能潤風熱不能乾是則隨常相若常者苦不能惱樂不能悅若不受苦樂不應避禍就福若如牛皮為風雨所壞則隨无常若無常則无罪福外道語若實如是有无不煞為福煞生為罪問曰外道戒福所失如是其禪定智慧復云何答曰外道以我心逐禪故多愛見慢故不捨一切法故無有實智慧問曰汝言外道觀空觀空則捨一切法云何言不捨一切法故无有實智慧答曰外道雖觀空而取空相雖知諸法空而不自知我空愛者觀空智慧故問曰外道有无想定心心數法都滅都滅故无有取相愛者智慧名答曰無想定力强令心滅非實智慧力又於此中生涅槃想不知是和作法以是故墮顛倒中是中心雖暫滅得因緣還生譬如人無夢睡時心想不行悟則還有問曰无想定其

大智度論卷第十六 第八張 聖字号

失如是更有非有想非無想定是中無一切妄想亦不如強作无想定滅想是中以智慧力故无想答曰是有想細微故不覺若无想佛弟子復何緣更求實智慧佛法中是非有想非無想中識依三衆住是四衆屬因緣故无常無常故苦无常苦故空空故無我空无我故可捨汝等愛者智慧故不得涅槃譬如尺蠖屈安後足然後進前足所緣盡無復進處而還外道依止初禪捨下地欲乃至依非有想非無想處捨无所有處上無所復依故不能捨非有想非无想處以無依處恐懼失我畏隨無所得中故復次外道經中有聽煞盜婬妄語飲酒言為天祠咒煞无罪為行道故若遭急難欲自全身而煞小人無罪又有急難為行道故除金餘者得益取以自全濟後當除此殃罪除師婦國王夫人善知識妻童女餘者逼迫急難得邪婬為師及父母為牛為身為媒故聽妄語寒鄉聽飲石蜜酒天祠中或聽嘗一滷三滷酒佛法中則

不然於一切衆生慈心等視乃至蟻子亦不棄命何況煞人一針一縷不取何況多物無主煙女不以拍觸何況人之婦女戲笑不得妄語何況故作妄語一切酒一切時常不得飲何況寒鄉天祠汝等外道與佛法懸殊有若天地汝等外道法是生諸煩惱處佛法則是滅諸煩惱處是為大異諸佛法無量有若大海隨衆生意故種種說法或說有或說无或說常或說無常或說苦或說樂或說我或說无我或說慙行三業攝諸善法或說一切諸法无作相如是等種種異無智聞之謂為乖錯智者入三種法門觀一切佛語皆是實法不相違背何等是三門一者毘勒門二者阿毗曇門三者空門問曰云何名毘勒云何名阿毗曇云何名空門答曰毘勒有三百二十万言佛在世時大迦旃延之所造佛滅度後人壽轉減憶識力少不能廣誦諸得道人撰為三十八万四千言若人入毘勒門論議則無窮其中有隨相門對治門等種種諸

門隨相門者如佛說偈 諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸佛教 是中心數法盡應說今但說自淨其意則知諸心數法已說何以故同相同緣故如佛說四念處是中不離四正勤四如意足五根五力何以故四念處中四種精進則是四正勤四種定是為四如意足五種善法是為五根五力佛雖不說餘門但說四念處當知已說餘門如佛於四諦中或說一諦或二或三如馬星比丘為舍利弗說偈 諸法從緣生 是法緣及盡我師大聖王 是義如是說 此偈但說三諦當知道諦已在中不相離故譬如一人犯事舉家受罪如是等名為隨相門對治門者如佛但說四顛倒常顛倒樂顛倒我顛倒淨顛倒是中雖不說四念處當知已有四念處義譬如說藥已知其病說病則知其藥若說四念處則知已說四倒四倒則是邪相若說四倒則已說

諸結所以者何說其根本則知枝條皆得如佛說一切世間有三毒說三毒當知已說三分八正道若說三毒當知已說一切諸煩惱毒十五種愛是貪欲毒五種瞋是瞋恚毒十五種无明是愚癡毒諸邪見憍慢疑屬无明如是一切諸使皆入三毒以何滅之三分八正道若說三分八正道當知已說一切三十七品如是等種種相名為對治門是等諸法名為毘勒門云何名阿毗曇門或佛自說諸法義或佛自說諸法名諸弟子種種集述解其義如佛說有比丘於諸有為法不能正意念欲得世間第一法无有是處若不得世間第一法欲入正位中无有是處若不入正位欲得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢无有是處有比丘於諸有為法正意念得世間第一法斯有是處若得世間第一法入正位入正位得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢必有是處如佛直說世間第一法不說相義何界繫何因何緣何果報從世間第一法種種聲

大智度論卷第十八 第七十張 聖字號

聞所行法乃至无餘涅槃一一分別相義是名阿毗曇門空門者生空法空如頻婆娑羅王迎經中佛告大王色生時但空生色滅時但空滅諸行生時但空生滅時但空滅是中无吾我無人无神無人從今世至後世除因緣和合名字等衆生凡夫愚人逐名求實如是等經中佛說生空法空者如佛說大空經中十二因緣無明乃至老死若有人言是老死若言誰老死皆是邪見生有取受愛觸六入名色識行无明亦如是若有人言身即是神若言身異於神是二雖異同為邪見佛言身即是神如是邪見非我弟子身異於神亦是邪見非我弟子是經中佛說法空若說誰老死當知是虛妄是名生空若說是老死當知是虛妄是名法空乃至無明亦如是復次佛說梵網經中六十二見若有人言神常世間亦常是為邪見若言神無常世間无常是亦邪見神及世間常亦无常神及世間非常亦非非常皆是邪見以是故知諸法皆空

大智度論卷第十八 第十張 聖字號

是為實問曰若神常應是邪見何以故神性無故若言世間常亦應是邪見何以故世間實皆無常顛倒故言有常若言神無常亦應是邪見何以故神性无故不應言無常若言世間无常不應是邪見何以故一切有為法性實皆无常若言若一切法實皆无常佛云何說世間無常是名邪見是故可知非實是無常問曰佛處處說觀有為法无常苦空無我令人得道云何言無常墮邪見答曰佛處處說无常處處說不滅如摩訶男釋王來至佛所白佛言是迦毗羅人衆般多我或值奔車逸馬狂為闔人時便失念佛心是時自念我今若死當生何處佛告摩訶男汝勿怖勿畏汝是時不生惡趣必至善處譬如樹常東向曲若有斫者必當東倒善人亦如是若身壞死時善心意識長夜以信戒聞施慧熏故必得利益上生天上若一切法念念生滅无常佛云何言諸功德熏心故得上生以是故知非無常性問曰若无常不實佛何以說

大智度論卷第六 第七十張 聖字號

无常答曰佛隨衆生所應而說法佛破顛倒故說無常以人不知不信後世故說心去後世上生天上罪福業因緣百千万劫不失是對治悉檀非第一義悉檀諸法實相非常非无常佛亦處處說諸法空諸法空中亦无无常以是故說世間無常是邪見是故名為法空復次毗耶離梵志名論力諸梨昌等大鹿其寶物令與佛論取其雇已即以其夜思撰五百難明且與諸梨昌至佛所問佛言一究竟道為衆多究竟道佛言一究竟道無衆多也梵志言佛說一道諸外道師各各有究竟道是為衆多非一佛言是雖名有衆多皆非實道何以故一切皆以邪見著故不名究竟道佛問梵志鹿頭梵志得道不答言一切得道中是為第一是時長老鹿頭梵志比丘在佛後扇佛佛問梵志汝識是比丘不梵志識之慚愧低頭是時佛說儀品偈
各各謂究竟而各自愛著各自是非彼是皆非究竟是人入論衆辯明義理時

各各相是非勝負懷憂喜勝者墮憍坑
負者墮憂獄是故有智者不墮此二法
論力汝當知我諸弟子法无虛亦無實
汝欲何所求 汝欲壞我論終已無此處
一切智難勝適足自毀壞

如是等處處聲聞經中說諸法空摩
訶衍空門者一切諸法性常自空不
以智慧方便觀故空如佛為須菩提
說色色自空受想行識識自相空十
二入十八界十二因緣三十七品十
力四无所畏十八不共法大慈大悲
薩婆若乃至阿耨多羅三藐三菩提
皆自空問曰若一切諸法性常自空
无所有者云何不墮邪見邪見名无
罪無福无今世後世與此無異答曰
无罪無福人不言無今世但言無後
世如草木之類自生自滅或人生或
人然止於現在更无後世生而不知
觀身内外所有自相皆空以是為異
復次邪見人多行衆惡斷諸善事觀
空人善法尚不欲作何況作惡問曰
邪見有二種有破因緣果有破果不
破因如汝所說破果不破因破果破

因者言無因无緣無罪无福則是破
因無今世後世罪福報是則破果觀
空人言皆空則罪福因果皆無與此
有何等異答曰邪見人於諸法斷滅
今空摩訶衍人知諸法真空不破不
壞問曰見邪見三種一者破罪福報
不破罪福破因緣果報不破因緣破
後世不破今世二者破罪福報亦破
罪福破因緣果報亦破因緣破後世
亦破今世不破一切法三者破一切
法皆令無所有觀空人亦言真空无
所有有何等異答曰邪見破諸法令
空觀空人知諸法真空不破不壞復
次邪見人言諸法皆空无所有取諸
法空相戲論觀空人知諸法空不取
相不戲論復次邪見人雖口說一切
空然於愛處生愛瞋處生瞋慢處生
慢癡處生癡自誑其身如佛弟子實
知空心不動一切結使生處不復生
譬如虛空烟火不能染大雨不能濕
如是觀空種種煩惱不復著其心復
次邪見人言无所有不從愛因緣出
真空名從愛因緣生是為異四无量

心諸清淨法以所緣不實故猶尚不
與真空智慧等何況此邪見復次是
見名為邪見真空見為名正見行邪
見人今世為弊惡人後世當入地獄
行真空智慧人今世致譽後世得作
佛辟如水火之異亦如甘露毒藥天
食須臾以比是復次真空中有空
空三昧邪見空雖有空而无空空三
昧復次觀真空人先有無量布施持
戒禪定其心柔軟諸結使薄然後得
真空邪見中無此事但欲以憶想分
別邪心取空譬如田舍人初不識鹽
見人以鹽著種種肉菜中而食問言
何以故尔語言此鹽能令諸物味美
故此人便念此鹽能令諸物味美
必多便空抄鹽滿口食之鹹苦傷口
而問言汝何以言鹽能作美人言癡
人此當籌量多少和之令美云何純
食鹽无智人間空解脫門不行諸功
德但欲得空是為邪見斷諸善根如
是等義名為空門若人入此三門則
知佛法義不相違背能知是事即是
般若波羅蜜力於一切法無所罣碍

大智度論卷第六 第七張 聖字

若不得般若波羅蜜法入阿毗曇門則墮有中若入空門則墮无中若入蝦勒門則墮有無中復次菩薩摩訶薩行般若波羅蜜雖知諸法一相亦能知一切法種種相雖知諸法種種相亦能知一切法一相菩薩如是智慧名為般若波羅蜜問曰菩薩摩訶薩云何知一切法種種相云何知一切法一相答曰菩薩觀諸法相所謂有相因是有諸法中有心生如是等一切有問曰無法中云何有心生答曰若言无是事即是有復次菩薩觀一切法一相所謂無相如牛中无羊相羊中無牛相如是諸法中各各无他相如先言因有故有心生是法異於有異故應無若有法是牛羊亦應是牛何以故有法不異故若異則无如是等一切皆無復次菩薩觀一切法一因是一法諸法中一心生諸法各各有一相合衆一故名爲二名爲三一爲實二三爲虛復次菩薩觀諸法有所因故有如人身无常何以故生滅相故一切法皆如是有所因故

大智度論卷第六 第七張 聖字

有復次一切生無所因故有如人身无常生滅故因生滅故知无常此因復應有因如是則無窮若无窮則無因若是因更無因是无常因亦非因如是等一切無因復次菩薩觀一切法有相無有法无相者如地堅重相水冷濕相火熱照相風輕動相虚空容受相分別覺知是爲識相有此有彼是爲方相有久有近是爲時相濁惡心惱衆生是爲罪相淨善心愍衆生是爲福相著諸法是爲縛相不著諸法是爲解脫相現前知一切法無是爲佛相如是等一切各相復次菩薩觀一切法皆無相是諸相從因緣和合生无自性故无如地色香味觸四法和合故名地不但色故名地亦不但香但味但觸故名爲地何以故若但色是地餘三則不應是地地則无香味觸香味觸亦如是復次是四法云何爲一法一法云何爲四法以是故不得以四爲地亦不得離四爲地問曰我不以四爲地但因四法故地法生此地地四法中住答曰若

大智度論卷第六 第七張 聖字

從四法生地地與四法異如父母生子子則異父母若尔者眼見色鼻知香舌知味身知觸地若異此四法者應更有異根異識知若更无異根異識知則無有地問曰若上說地相有失應如何毗曇說地相地名四大造色但地種是堅相地是可見色答曰若地但是色先已說失又地爲堅相但眼見色如水中月鏡中像草木影則無堅相堅則身相觸知故復次若眼見色是地堅相是地種眼見色亦是水火濕熱相是水火種若尔者風風種亦應分別而不分別如說何等是風風種何等風種風若是一物不應作二種答若是不異者地及地種不應異問曰是四大各各不相離地中有四種水火風各有四種但地中地多故以地爲名水火風亦尔答曰不然何以故若火中有四大應都是熱無不熱火故若三大在火中不熱則不名爲火若熱則捨自性皆名爲火若謂細故不可知則與无無異若有麤可得則知有細若無麤亦无細

如是種種因緣地相不可得若地相不可得一切法相亦不可得是故一切法皆一相問曰不應言无相何以故於諸法無相即是相若無无相則不可破一切法相何以故無无相故若有是無相則不應言一切法无相答曰以无相破諸法相若有無相相則墮諸法相中若不入諸法中則不應難元相皆破諸法相亦自滅相辭如前火木然諸薪已亦復自然是故聖人行无相無相三昧破無相故復次菩薩觀一切法不合不散无色無形无對無示无說一相所謂无相如是等諸法一相云何觀種種相一切法攝入二法中所謂名色色無色可見不可見有對无對有漏無漏有為无為等二百二法門如千難品中說復次有二法忍辱柔和又二法親敬供養二施財施法施二力慧分別力修道力二具足戒具足正見具足二相質直相柔軟相二法定智二法明解脫二法世間法第一義法二法念巧慧二諦世諦第一義諦二解脫待

時解脫不壞心解脫二種涅槃有餘涅槃无餘涅槃二究竟事究竟願究竟二見知見斷見二具足議具足語具足二法少欲知足二法易養易滿二法法隨法行二智盡智无生智如是等无量二法門復次三道見道修戒修定修慧修三菩提佛菩提辟支迦佛菩提聲聞菩提更不復覺智滿足之名也三乘佛乘辟支迦佛乘聲聞乘三歸依佛法僧三住梵住天住聖住三增上自增上他增上法增上諸佛三不護身業不護口業不護意業不護三福處施戒善心三器杖聞器杖離欲器杖慧器杖三輪變化輪示他心輪教化輪三解脫門空解脫門无相解脫門无作解脫門如是等無量三法門復知四法四念處四正勤四如意足四聖諦四聖種四沙門果四知信四道四攝法四依四通達善根四道四天人輪四堅法四无所畏四無量心如等無量四法門復知五无學衆五出性五解脫處五根五力五大施五

智五阿那含五淨居天處五治道五智三昧五聖分枝三昧五如法語道如是等无量五法門復知六捨法六愛敬法六神通六種阿羅漢六地見諦道六隨順念六三昧六波羅蜜如是等無量六法門復知七覺意七財七依止七想定七妙法七知七善人去處七淨七財福七非財福七助定法如是等無量七法門復知八聖道分八背捨八勝處八大人念八種精進八大夫八阿羅漢力如是等无量八法門復知九次第定九名色等滅從名至生死為九九无漏智九無漏地九地思惟道如是等无量九法門復知十無學法十想十智十一切入十善大地佛十力如是等无量十法門復知十一助聖道法復知十二因緣法復知十三出法十四變化心十五心見諦道十六安那般那行十七聖行十八不共法十九離地一百六十二道能破煩惱賊百七十八沙門果八十九有為果八十九無為果如是等種種无量異相法生滅增減得失垢淨恚能

大智度論卷第六 第五十四 聖字

知之菩薩摩訶薩知是諸法已能令諸法入自性空而於諸法无所著過聲聞辟支佛地入菩薩位中入菩薩位中已以大悲憐愍故以方便力分別諸法種種名字度衆生令得三乘辟如工巧之人以藥力故能令銀變為金金變為銀問曰若諸法性真空云何分別諸法種種名字何以不但說真空性答曰菩薩摩訶薩不說空是可得可著若可得可著不應說諸法種種異相不可得空者无所罣罣若有罣罣是為可得非不可得空若菩薩摩訶薩知不可得空還能分別諸法憐愍度脫衆生是為般若波羅蜜力取要言之諸法實相是般若波羅蜜問曰一切世俗經書及九十六種出家經中皆說有諸法實相又聲聞法三藏中亦有諸法實相何以不名為般若波羅蜜而此經中諸法實相獨名般若波羅蜜答曰世俗經書中為安國全家身命壽樂故非實外道出家墮邪見法中心愛著故是亦非實聲聞法中雖有四諦以无常苦

大智度論卷第六 第五十五 聖字

空無我觀諸法實相以智慧不具足不利不能為一切衆生不為得佛法故雖有實智慧不名般若波羅蜜如說佛入出諸三昧舍利弗等乃不聞其名何況能知何以故諸阿羅漢辟支佛初發心時无大願無大慈大悲不求一切諸功德不供養一切三世十方佛不審諦求知諸法實相但欲求脫老病死苦諸菩薩從初發心弘大誓願有大慈悲求一切諸功德供養一切三世十方諸佛有大利智求諸法實相除種種諸觀所謂淨觀不淨觀常觀无常觀樂觀苦觀空觀實觀我觀无我觀捨如是等妄見心力諸觀但觀外緣中實相非淨非不淨非常非非常非樂非苦非空非實非我非无我如是等諸觀不著不得世俗法故非第一義周遍清淨不破不壞諸聖人行處是名般若波羅蜜問曰已知般若體相是无相無得法行者云何能得是法答曰佛以方便說法行者如所說行則得辟如絕崖峻道假梯能上又如深水因船得渡初

大智度論卷第六 第五十六 聖字

發心菩薩若從佛聞若從弟子聞若於經中間一切法畢竟空无有決定性可取可著第一實法滅諸戲論涅槃相是寂安隱我欲度脫一切衆生云何獨取涅槃我今福德智慧神通力未具足故不能引導衆生當具足是諸因緣行布施等五波羅蜜財施因緣故得大富法施因緣故得智慧能以此二施引導貧窮衆生令人三乘道以持戒因緣故生人天尊貴自脫三惡道亦令衆生免三惡道以忍辱因緣故障瞋恚毒得身色端政威德第一見者歡喜敬信心伏况復說法以精進因緣故能破今世後世福德道法懈怠得金剛身不動心以是身心破凡夫憍慢令得涅槃以禪定因緣故破散乱心離五欲罪樂能為衆生說離欲法禪是般若波羅蜜依止處依是禪般若波羅蜜自然而生如經中說比丘一心專定能觀諸法實相復次欲界中多以慳貪罪業閉諸善門行檀波羅蜜時破是二事開諸善門欲令常開故行十善道尸羅

波羅蜜未得禪定智慧未離欲故破尸羅波羅蜜以是故行忍辱知上三事能開福門又知是福德果報无常天人受樂還復墮苦狀是无常福德故求實相般若波羅蜜是云何當得必以一心乃當可得如貫龍王寶珠一心觀察能不觸龍則價直闍浮提一心禪定除却五欲五盖欲得心樂大用精進是故次忍辱說精進波羅蜜如經中說行者端身直坐繫念在前專精求定正使肌骨枯朽終不懈退是故精進修禪若有財而施不足為難畏墮惡道恐失好名持戒忍辱亦不為難以是故上三度中不說精進今為般若波羅蜜實相徙心求定是事難故應須精進如是行能得般若波羅蜜問曰要行五波羅蜜然後得般若波羅蜜亦有行一二波羅蜜得般若耶答曰諸波羅蜜有二種一者一波羅蜜中相應隨行具諸波羅蜜二者隨時別行波羅蜜多者受名譬如四大共合雖不相離以多者為名相應隨行者一波羅蜜中具五波

羅蜜是不離五波羅蜜得般若波羅蜜隨時得名者或因一因二得般若波羅蜜若人發阿耨多羅三藐三菩提心布施是時求布施相不一不異非常非无常非有非無等如破布施中說因布施實相解一切法亦如是是名因布施得般若波羅蜜或有持戒不惱眾生心無有悔若取相生者則起諍競是人雖先不瞋眾生於法有憎愛心故而瞋眾生是故若欲不惱眾生當行諸法平等若分別是罪是無罪則非行尸羅波羅蜜何以故憎罪愛不罪心則自高還墮惱眾生道中是故菩薩觀罪者不罪者心无憎愛如是觀者是為但行尸羅波羅蜜得般若波羅蜜菩薩作是念若不得法忍則不能常忍一切眾生未有逼迫能忍苦來切已則不能忍譬如囚畏杖楚而就死苦以是因緣故當生法忍无有打者罵者亦無受者但從先世顛倒果報因緣故名為受是時不分別是忍事忍法者深入畢竟空故是名法忍得是法忍常不復瞋

惱眾生法忍相應慧是般若波羅蜜精進常在一切善法中能成就一切善法若智慧等量分別諸法通達法性是時精進助成智慧又知精進實相離身心如實不動如是精進能生般若波羅蜜餘精進如幻如夢虛誑非實是故不說若深心攝念能如實見諸法實相諸法實相者不可以見聞念知能得何以故六情六塵皆是虛誑因緣果報是中所知所見皆亦虛誑是虛誑知都不可信所可信者唯有諸佛於阿僧祇劫所得實相智慧以是智慧依禪定一心觀諸法實相是名禪定中生般若波羅蜜或有離五波羅蜜但聞讀誦思惟等量通達諸法實相是方便智中生般若波羅蜜或從二或三四波羅蜜生般若波羅蜜如聞說一諦而成道果或聞二三四諦而得道果有人於苦諦多惑故為說苦諦而得道餘三諦亦如是或有都感四諦故為說四諦而得道如佛語比丘汝若能斷貪欲我保汝得阿那含道若斷貪欲當知患癡亦

大智度論卷第十六 第三張 聖字號

斷六波羅蜜中亦如是為破多慳貪故說布施法當知餘惡亦破為破雜惡故具為說六是故或一一行或合行普為一切人故說六波羅蜜非為一人復次若菩薩不行一切法不得一切法故得般若波羅蜜所以者何諸行皆虛妄不實或近有過或速有過如不善法近有過罪善法久後變異時著者能生憂苦是速有過罪辟如美食惡食俱有雜毒食惡食即時不悅食美食即時甘悅久後俱棄命故二不應食善惡諸行亦如是問曰若余者佛何以說三行梵行天行聖行答曰行無行故名為聖行何以故一切聖行中不離三解脫門故梵行天行中因取衆生相故生雖行時無過後皆有失又即今求實皆是虛妄若賢聖以无著心行此二行則無各若能如是行无行法皆無所得顛倒虛妄煩惱畢竟不生如虛空清淨故得諸法實相以無所得為得如无所得般若中說色等法非以空空從本已來常自空色華法非以智慧不及

大智度論卷第十八 第三張 聖字號

故無所得從本已來常自无所得是故不應問行幾波羅蜜得般若諸佛憐愍衆生隨俗故說行非第一義問曰若无所得無所行行者何以求之答曰無所得有二種一者世間欲有所求不如意是无所得二者諸法實相中受決定相不可得故名無所得非无有福德智慧增益善根如凡夫人分別世間法故有所得諸善功德亦如是隨世間心故說有所得諸佛心中則無所得是略說般若波羅蜜義後當廣說

大智度論卷第十八

佛

大智度論卷第十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四二〇頁中一行經名，[石]作「大智度經論卷第二十」，卷末經名同；[資]、[磧]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「大智度論卷第十八」。
- 一 四二〇頁中三行後，[資]有品名「釋初品中般若波羅蜜第二十九」；[磧]、[晉]、[南]、[經]、[清]品名作「釋初品中般若波羅蜜」。
- 一 四二〇頁中四行首字「於」，[石]、[磧]、[晉]、[南]、[經]、[清]、[麗]冠以「經」。
- 一 四二〇頁中五行第二字「問」，[石]、[磧]、[晉]、[南]、[經]、[清]、[麗]冠以「論」。
- 一 四二〇頁下五行第三字「燈」，[石]作「燈中」。
- 一 四二〇頁下一一行第七字「實」，[石]、[資]、[磧]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「是」。
- 一 四二〇頁下一三行第一二字「法」，

- 一 四二〇頁下一六行末字至一七行首字「言語」，**石**作「語言」。
- 一 四二〇頁下一九行末字「說」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「言」。
- 一 四二〇頁下末行「是即」，**石**作「即是」。
- 一 四二一頁上一一行第一二字「不」，**石**作「人」。
- 一 四二一頁上一二行第七字「人」，**石**作「不」。
- 一 四二一頁上一二行第一一字及一四行首字「是」，**石**作「則」。
- 一 四二一頁上二二行「我今能得」，**石**作「而我今能」。
- 一 四二一頁中一行品名，**石**作「摩訶般若波羅蜜經釋初品中般若相義第三十」；**資**、**磧**、**晉**、**南**作「大智度論釋初品中般若相義」；**經**、**清**作「釋初品中般若相義」。
- 一 四二一頁中三行「秦言大」，**石**作夾註；**經**、**清**作「此言大」。

- 一 四二一頁中四行「言慧」，**石**作夾註「秦言慧」。
- 一 四二一頁中四行「蜜言到彼岸」，**石**作夾註「秦言到彼岸」。
- 一 四二一頁中五行首字「到」，**石**作「度」。
- 一 四二一頁中五行第九字「諸」，**石**、**資**、**磧**、**晉**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 四二一頁中六行第一三字「聞」，**石**、**麗**作「聞中」。
- 一 四二一頁中九行首字「中」，**石**、**資**、**磧**、**晉**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 四二一頁中一〇行第一〇字「異」，**石**作「壞」。
- 一 四二一頁中一三行首字「名」，**石**作「名爲」。
- 一 四二一頁中一四行第七字「慧」，**石**、**磧**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「慧故」。
- 一 四二一頁中一六行第二字「聲」，**石**作「求聲」。
- 一 四二一頁中二〇行第一二字「至」，諸本作「至向」。

- 一 四二一頁中末行第一二字「等」，**石**、**麗**作「等是爲無學智」。
- 一 四二一頁下一三行首字「先」，**石**作「及先」。
- 一 四二一頁下一五行第三字「種」，**石**作「種義」。
- 一 四二一頁下一八行第九字「一」，**石**作「一種」。
- 一 四二一頁下一八行末字「在」，**石**作「在學」。
- 一 四二一頁下末行第八字「於」，**石**、**麗**作「大辟支佛亦於」；**資**、**磧**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「二大辟支佛於」。
- 一 四二一頁下末行第九字「二」，**石**無；**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「一」。
- 一 四二二頁上二行「三十」，**資**、**晉**作「三十項或」；**磧**、**南**、**經**、**清**作「三十相或」。
- 一 四二二頁上五行第五字「爲」，諸本作「名爲」。
- 一 四二二頁上五行「以是爲」，**石**作「是爲別」。

- 一 四二二頁上一一行第三字「佛」，諸本作「佛道」。
- 一 四二二頁上二〇行第七、第一三字「攢」，[石、磧、晉、南、經、清]均作「拌」。
- 一 四二二頁上一一行第二字「糞」，[石、麗]作「尿」。
- 一 四二二頁中一行第一〇字「相」，諸本作「有」。
- 一 四二二頁中七行第九字「爲」，[石、麗]作「則爲」。
- 一 四二二頁中七行末字「則」，[石、麗]作「若壞則」。
- 一 四二二頁中一九行首字「名」，諸本作「咎」。
- 一 四二二頁中二〇行第一〇字及下三行首字「想」，[資]作「相」。
- 一 四二二頁下六行「三衆住是四衆」，[石]作「四陰住是四陰」；[麗]作「四衆住是四衆」。
- 一 四二二頁下一三行首字「復」，至末字「以」，[石]作「依則不能捨其自

- 地」。
- 一 四二二頁下一三行第三字「故」，[磧、晉、南、經、清]作「則」。
- 一 四二二頁下二一行「牛爲身」，[石、麗]作「身爲牛」。
- 一 四二二頁下末行第八字「三」，諸本作「二」。
- 一 四二二頁上四行第四字「婦」，[資、磧、晉、南、經、清]作「妻」。
- 一 四二二頁上九行第六字「有」，[石]作「又」。
- 一 四二二頁上一三行第一三字「異」，諸本作「異說」。
- 一 四二二頁中一四行末字「王」，[資、磧、晉、南、經、清]作「主」。
- 一 四二二頁下一行末字「條」，[石]作「葉」。
- 一 四二二頁下五行第五字「五」，[麗]作「十五」。
- 一 四二二頁下七行第六字「諸」，[石、麗]作「結」。
- 一 四二二頁下一〇行第七字「是」，

- [石、麗]作「如是」。
- 一 四二二頁下一三行第八字「有」，[石、麗]作「若有」。
- 一 四二二頁下一三行及一八行「諸有」，[石]作「有」。
- 一 四二二頁下末行首字「何」，[石、資、磧、晉、南、經、清]無。
- 一 四二四頁上一二行第二字「義」，[石、麗]作「義如是等」。
- 一 四二四頁上一二行、八行及一七行「生空」，[石]作「衆生空」。
- 一 四二四頁上一一行「受愛」，[石、麗]作「愛受」。
- 一 四二四頁上一二二行第一三字「亦」，[石]無。
- 一 四二四頁中一行第六字「若」，諸本作「若言」。
- 一 四二四頁中二〇行第五字「熏」，[石、磧、晉、南、經、清、麗]作「熏心」。
- 一 四二四頁中二二行第七字「得」，[石、經、清、麗]作「必得」；[資、磧、晉、南]作「心得」。

- 一 四二四頁下一行末字至二行首字「佛破」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「佛破常」；[麗]作「破常」。
- 一 四二四頁下一五行第三字「名」，[石]、[麗]作「各」。
- 一 四二五頁上二行第三字「墮」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「墜」。
- 一 四二五頁上二行第一二字「墮」，諸本作「隨」。
- 一 四二五頁上九行第一二字「相」，[石]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]無。
- 一 四二五頁上一四行首字「无」，[石]、[麗]作「真空無」。
- 一 四二五頁上一九行第一三字「爲」，[石]作「故」。
- 一 四二五頁上二二行第九字「緣」，諸本作「破」。
- 一 四二五頁中一行「則是」，[石]作「是則」。
- 一 四二五頁中五行首字「令」，[石]作「故說」。
- 一 四二五頁中六行第四字「見」，諸

- 一 四二五頁中一二行「所有」，[石]、[麗]作「所有與第三邪見」；[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「所有與第三邪見人」。
- 一 四二五頁下三行「爲名」，諸本作「名爲」。
- 一 四二五頁下四行第五字「爲」，[石]、[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「名爲」。
- 一 四二五頁下七行第三字「陀」，[石]作「陀味」。
- 一 四二五頁下一三行第二字及一七行第一二字「人」，[石]、[麗]作「貴人」。
- 一 四二五頁下二二行第一一字「是」，[石]作「其」。
- 一 四二五頁下末行及次頁上五行、六行「一切法」，[石]作「一切諸法」。
- 一 四二六頁上五行第一〇字「知」，[石]作「能知」。
- 一 四二六頁上九行第一二字「相」，[石]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「一相」。
- 一 四二六頁上一二行第九字「有」，[石]、[麗]作「有法」。

- 一 四二六頁上一四行第八字「是」，[石]、[麗]作「是等」。
- 一 四二六頁上一四行「諸法中各各无」，[石]作「一切法中無有」。
- 一 四二六頁上一二行「爲虛」，[石]作「虛假」。
- 一 四二六頁中一行第六字「生」，[石]、[麗]作「諸法」；[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「法」。
- 一 四二六頁中一三行第一二字「相」，諸本作「有相」。
- 一 四二六頁下二行第一〇字「眼」，諸本作「今眼」。
- 一 四二六頁下一〇行「堅則身相」，[石]、[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「堅相身根」；[麗]作「堅則身根」。
- 一 四二七頁上五行第二字「可」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 四二七頁上八行第一一字「法」，[石]、[麗]作「法相」。
- 一 四二七頁上一八行第六字「忍」，[石]作「所謂忍」。

- 一 四二七頁中六行第二字「等」，**石**、**麗**作「等分別」。
- 一 四二七頁中六行第一〇字「三」，諸本作「知三」。
- 一 四二七頁中九行首字「迦」，**石**無。
- 一 四二七頁中一行末字「自」，**石**作「自愧」。
- 一 四二七頁中一二行「增上法」，**石**作「愧增上法愧」。
- 一 四二七頁中一四行首字「施」，**石**、**麗**作「布施持」。
- 一 四二七頁中一四行第七、第一〇字「杖」，**石**作「用」，下同。
- 一 四二七頁中一五行「變化」，**石**作「神通」。
- 一 四二七頁中一九行第一二字「信」，諸本作「四信」。
- 一 四二七頁中二二行及下三行「復知」，**石**作「復次知」。
- 一 四二七頁中二二行第一三字「衆」下，**石**有夾註「五分法身」。
- 一 四二七頁下五行「三昧」，諸本作「三昧六定」。
- 一 四二七頁下一一行第三字「大」，諸本作「丈」。
- 一 四二七頁下一二行末字「滅」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「滅」。
- 一 四二七頁下一三行夾註右第二字「名」，**石**、**麗**作「名色」。
- 一 四二七頁下一三行夾註「爲九」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「爲九也」。
- 一 四二七頁下一三行正文第四字「智」，**石**、**麗**作「智得盡智故」，且下有夾註「因等智也」。
- 一 四二七頁下一三行正文第八字「地」下，**石**、**麗**有夾註「六禪三無色」。
- 一 四二七頁下一五行「十想」，**石**作「十直十想」。
- 一 四二七頁下一九行第三字「安」，**石**作「阿」。
- 一 四二七頁下二〇行第六字「地」，諸本作「地思惟道中」。
- 一 四二七頁下二〇行第一二字「道」，**石**作「道在思惟道」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「道思惟道」。
- 一 四二七頁下二一行第四字「百」，**石**、**麗**作「一百」。
- 一 四二八頁上一九行「名爲」，**石**作「名」。
- 一 四二八頁上一二行第六字「家」，**石**作「家爲」。
- 一 四二八頁上二二行「是亦」，**石**作「亦是」。
- 一 四二八頁中四行第一二字「乃」，**石**、**麗**作「乃至」。
- 一 四二八頁中八行第三字「佛」，**石**作「諸佛」。
- 一 四二八頁中九行第六字「苦」，**石**、**麗**作「苦故」。
- 一 四二八頁中一〇行「大慈悲」，**石**作「大慈大悲」。
- 一 四二八頁中一六行「非空」，**石**無。
- 一 四二八頁中一六行「非實」，**石**作「非不實」。

- 一 四二八頁中一八行第七字「義」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「實義」。
- 一 四二八頁下八行第一三字「智」，
[石、麗]作「大智」。
- 一 四二八頁下二一行第五字「欲」，
諸本作「知欲」。
- 一 四二九頁上四行第二字「人」，[石、
麗]作「人中」。
- 一 四二九頁上七行第九字「則」，[石、
麗]作「則得」。
- 一 四二九頁上一八行「亦有」，[石]作
「爲」。
- 一 四二九頁上一九行及次頁中二行
「般若」，[石、麗]作「般若波羅蜜」。
- 一 四二九頁上二〇行第九字「隨」，
[石]作「修」。
- 一 四二九頁中五行第一二字「破」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「彼」。
- 一 四二九頁中二〇行第九字「者」，
[資]作「言」。
- 一 四二九頁中二二行第九字「法」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「法忍」。

- 一 四二九頁下七行第一三字「如」，
[石]作「知」。
- 一 四三〇頁上一二行第一〇字「亦」，
[石、麗]作「亦復」。
- 一 四三〇頁上二二行第一一字「空」，
諸本作「空故」。
- 一 四三〇頁上末行第七字「華」，諸
本作「等」。
- 一 四三〇頁中七行第三字「受」，[石、
資、磧、普、南、徑、清]無。

趙城縣廣勝寺

大智度論釋初品中三十七品義第三十一卷第十九

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉譯

菩薩摩訶薩以不住法住般若波羅蜜中不生故應具足四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分問曰三十七品是聲聞辟支佛道六波羅蜜是菩薩摩訶薩道何以故於菩薩道中說聲聞法答曰菩薩摩訶薩應學一切善法一切道如佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜悉學一切善法一切道所謂乾慧地乃至佛地是九地應學而不取證佛地亦學亦證復次何處說三十七品但是聲聞辟支佛法非菩薩道是般若波羅蜜摩訶薩行品中佛說四念處乃至八聖道分是摩訶薩行三藏中亦不說三十七品獨是小乘法佛以大慈故說三十七品涅槃道隨眾願隨眾緣各得其道欲求聲聞人得聲聞道種辟支佛善根人得辟支佛道求佛道者得佛道隨其本願諸

大智度論卷第九 第三張 聖字

根利鉞有大悲无大悲辟如龍王降雨普雨天下雨無差別大樹大草根大故多受小樹小草根小故少受問曰三十七品雖無處說獨是聲聞辟支佛道非菩薩道以義推之可知菩薩久住生死往來五道不疾取涅槃是三十七品但說涅槃法不說波羅蜜亦不說大悲以是故知非菩薩道答曰菩薩雖久住生死中亦應知實道非實道是世間是涅槃知是已立大願眾生可愍我當拔出著无為處以是實法行諸波羅蜜能到佛道菩薩雖學雖知是法未具足六波羅蜜故不取證如佛說辟如仰射空中箭箭相柱不令落地菩薩摩訶薩亦如是以前方便箭射般若箭令不墮涅槃地復次若如汝所說菩薩久住生死中應受種種身心苦惱若不得實智云何能忍是事以是故菩薩摩訶薩求求道品實智時以般若波羅蜜力故能轉世間為道果涅槃何以故三界世間皆從和合生和合生者無

有自性無自性故是則為空空故不可取不可取相是涅槃以是故說菩薩摩訶薩不住法住般若波羅蜜中不生故應具足滿念處復次聲聞辟支佛法中不說世間即是涅槃何以故智慧不深入諸法故菩薩法中說世間即是涅槃智慧深入諸法故如佛告須菩提色即是空空即是色受想行識即是空空即是受想行識空即是涅槃涅槃即是空中論中亦說涅槃不異世間 世間不異涅槃涅槃際世間際 一際无有異故菩薩摩訶薩得是實相故不厭世間不樂涅槃三十七品是實智之地問曰四念處則能具足得道何以說三十七若汝以略說故四念處廣說故三十七此則不然何以故若廣應无量若曰四念處雖具足能得道亦應說四正勤等諸法何以故眾生心種種不同結使亦種種所樂所解法亦種種佛法雖一實一相為眾生故於十二部經八方四千法聚作分別說若不尔初轉法輪說四諦則足不須

餘法以有眾生厭苦著樂為是眾生故說四諦身心等諸法皆是苦無有樂是苦因緣由愛等諸煩惱是苦所盡處名涅槃方便至涅槃是為道有眾生多念亂心顛倒故著此身受心法中作邪行為是人故說四念處如是等諸道法各各為眾生說譬如藥師不得以一藥治眾病眾病不同藥亦不一佛亦如是隨眾生病種種以眾藥治之或說一法度眾生如佛告一比丘非汝物莫取比丘言知已世尊佛言云何知比丘言諸法非我物不應取或以二法度眾生定及慧或以三法戒定慧或以四法四念處是故四念處雖可得道餘法行異分別少異觀亦異以是故應說四正勤諸餘法復次諸菩薩摩訶薩信力大故為度一切眾生故是中佛為一時說三十七品若說異法道門十想等皆攝在三十七品中是三十七品眾藥和合足療一切眾生病是故不用多說如佛雖有无量力但說十力於度眾生事足是三十七品十法為根本

何等十信戒思惟精進念定慧除喜捨信者信根信力戒者正語正業正命精進者四正勤精進根精進力精進覺正精進念者念根念力念覺正念定者四如意足定根定力定覺正定慧者四念處慧根慧力擇法覺正見是諸法念隨順智慧緣中正住是時名念處破邪法正道中行故名正勤攝心安隱於緣中故名如意足軟智心得故名根利智心得故名力修道用故名覺見道用故名道問曰應先說道何以故行道然後得諸善法譬如人先行道然後得所至處今何以顛倒先說四念處後說八正道若曰不顛倒也三十七品是初欲入道時名字如行者到師所聽道法時先用念持是法是時名念處持已從法中求果故精進行是時名正勤多精進故心散亂攝心調柔故名如意足心調柔已生五根諸法實相甚深難解信根故能信是名信根不惜身命一心求道是名精進根常念佛道不念餘事是名念根常攝心在道是名

大智度論卷第十九 第六張 聖字

定根觀四諦實相是名慧根是五根增長能遮煩惱如大樹力能遮水是五根增長時能轉入深法是名為力得力已分別道法有三分擇法覺精進覺喜覺此三法行道時若心沒能令起除覺定覺捨覺此三法若行道時心動散能攝令定念覺在二處能集善法能遮惡法如守門人有利者令人無益者除却若心沒時念三法起若心散時念三法攝无覺實覺此七事能到故名為分得是法安隱具足已欲入涅槃无為城故行是諸法是時名為道問曰何等是四念處答曰身念處受心法念處是為四念處觀四法四種觀身不淨觀受是苦觀心無常觀法无我是四法雖各有四種身應多觀不淨受多觀苦心多觀无常法多觀無我何以故凡夫人未入道時是四法中邪行起四顛倒諸不淨法中淨顛倒苦中樂顛倒無常中常顛倒無我中我顛倒破是四顛倒故說是四念處破淨倒故說身念處破樂倒故說受念處破常倒故說

大智度論卷第十九 第七張 聖字

心念處破我倒故說法念處以是故說四不少不多問曰云何得是四念處答曰行者依淨戒住一心行精進觀身五種不淨相何等五一者生處不淨二者種子不淨三者自性不淨四者自相不淨五者究竟不淨云何名生處不淨頭足腹脊脇肋諸不淨物和合名為女身內有生藏熟藏屎尿不淨外有煩惱業因緣風吹識種令人二歲中間若八月若九月如在屎坑中如說
是身為毘穢不從花間生亦不從瞻蔔又不出寶山
是名生處不淨種子不淨者父母以妄想邪憶念風吹婬欲火故肉髓膏流熱變為精宿業行因緣識種子在赤白精中住是名身種如說
是身種不淨非餘妙寶物不由淨白生但從尿道出
是名種子不淨自性不淨者從足至頂四邊薄皮其中所有不淨充滿飾以衣服澡浴花香食以上饌眾味諸膳經宿之間皆為不淨假令衣以天

大智度論卷第十九 第八張 聖字

衣食以天食以身性故亦為不淨何況人衣食如說
地水火風質能變除不淨傾海淨此身不能令香潔
是名自性不淨自相不淨者是身九孔常流不淨眼流眵淚耳出結聾鼻中涕流口出涎吐廁道水道常出屎尿及諸毛孔汗流不淨如說
種種不淨物充滿於身內常流出不止如漏囊盛物
是名自相不淨究竟不淨者是身若投火則為灰若虫食則為屎在地則腐壞為土在水則腫脹爛壞或為水虫所食一切死屍中人身取不淨不淨法九相中當廣說如說
審諦觀此身終必歸死處難御无反復昔恩如小人
是名究竟不淨復次是身生時死時所近身物所安身處皆為不淨如香美淨水隨百川流既入大海變成鹹苦身所食取種種美味好色好香細滑上饌入腹海中變成不淨是身如是從生至終常有不淨甚可患厭行

者思惟是身雖復不淨若少有常者猶差而復無常雖復不淨無常有少樂者猶差而復大苦是身是眾苦生處如水從地生風從空出火因木有是身如是內外諸苦皆從身出內苦名老病死等外苦名刀杖寒熱飢渴等有此身故有是苦問曰身非但是苦性亦從身有樂若令无身隨意五欲誰當受者答曰四聖諦苦聖人知實是苦愚夫謂之為樂聖實可依愚惑宜棄是身實苦以止大苦故以小苦為樂譬如應死之人得刑罰代命甚大歡喜譬實為苦以代死故謂之為樂復次新苦為樂故苦為苦如初坐時樂久則生苦初行立卧亦樂久亦為苦屈申俯仰視眴喘息苦常隨身從初受胎出生至死無有樂時若汝以受姪欲為樂姪病重故求外女色得之踰多患至踰重如患疥病向火播灸當時小樂大痛轉深如是小樂亦是病因緣故有非是實樂无病觀之為生慈愍難欲之人觀姪欲者亦復如是愍此狂惑為欲火所燒多

受多苦如是等種種因緣知身苦相苦因行者知身但是不淨无常苦物不得已而養育之譬如父母生子子復弊暴以從已生故要當養育成就身實無我何以故不自在故譬如病風之人不能俯仰行來病咽塞者不能語言以是故知身不自在如人有物隨意取用身不得亦不自在故審知无我行著思惟是身如是不淨無常苦空无我有如是等無量過惡如是等種種觀身是名身念處得是身念處觀已復思惟眾生以何因緣故貪著此身樂受故所以者何從內六情外六塵和合故生六種識六種識中生三種受苦受樂受不苦不樂受是樂受一切眾生所欲受苦受一切眾生所不欲不苦不樂受不取不棄如說若作惡人及出家諸天世人及婦動一切十方五道中無不好樂而惡苦狂惑顛倒无智故不知涅槃常樂處行者觀是樂受以實知之無有樂也但有眾苦何以故樂名實樂无有顛倒一切世間樂受皆從顛倒生無有

實者復次是樂受雖欲求樂能得大苦如說若人入海遭惡風海浪崩起如黑山若入大陣鬪戰中經大險道惡山間豪貴長者降屈身親近小人為色欲如是種種大苦事皆為著樂貪心故以是故知樂受能生種種苦復次雖佛說三種受有樂受樂少故名為苦如一斗蜜投之大河則失氣味問曰若世間樂顛倒因緣故苦諸聖人禪定生无漏樂應是實樂何以故此樂不從愚癡顛倒有故此云何是苦答曰非是苦也雖佛說无常即是苦為有漏法故說苦何以故凡夫人於有漏法中心著以有漏法無常失壞故生苦无漏法心不著故雖無常不能生憂悲苦惱等故不名為苦亦諸使不使故復次若无漏樂是苦者佛不別說道諦苦諦攝故問曰有二種樂有漏樂無漏樂有漏樂下賤弊惡无漏樂上妙何以故於下賤樂中生著上妙樂中而不生著上妙樂中生著應多如金銀寶物貪著應重宜同草

大智度論卷第九 第五經 聖字

六和論卷第九 第五經 聖字

木谷曰無漏樂上妙而智慧多智慧多故能離此著有漏樂中愛等結使多愛為著本實智惠能離以是故不著復次无漏智慧常觀一切无常觀無常故不生愛等諸結使譬如羊近於席雖得好草美水而不能肥如是諸聖人雖受无漏樂無常空觀故不生染著脂復次无漏樂不離三三昧十六聖行常無衆生相若有衆生相則生著心以是故无漏樂雖復上妙而不生著如是種種因緣觀世間樂受是苦觀苦受如箭不苦不樂受觀無常壞敗相如是則樂受中不生欲者苦受中不生恚不苦不樂受中不生愚癡是名受念處行者思惟以樂故貪身誰受是樂思惟已知從心受衆生心狂顛倒故而受此樂當觀是心無常生滅相一念不住无可受樂人以顛倒故謂得受樂何以故初欲受樂時心樂生時心異各各不相及云何言心受樂過去心已滅故不受樂未來心不生故不受樂現在心一念住疾故不覺受樂問曰過去未來

不應受樂現在心一念住時應受樂云何言不受答曰我已說去疾故不覺受樂復次諸法无常相故無住時若心一念住第二念時亦應住是為常住无有滅相如佛說一切有為法三相住中亦有滅相若無滅者不應是有為相復次若法後有滅當知初已有滅譬如人著新衣初著日若不故第二日亦不應故如是乃至十歲應常新不應故而實已故當知與新俱有微故不覺故事已成方乃覺知以是故知諸法無有住時云何心住時得受樂若无住而受樂是事不然以是故知無有實受樂者但世俗法以諸心相續故謂為一相受樂問曰云何當知一切有為法无常答曰我先已說今當更答是有為法一切屬因緣故無常先无今有故今有後无故無常復次无常相常隨逐有為法故有為法無有增損故一切有為法相侵剋故无常復次有為法有二種老常隨逐故一者將老二者壞老有二種死常逐故一者自死二者他煞

以是故知一切有為法皆无常於有為法中心無常取易得如佛說凡夫人或時知身无常而不能知心無常若凡夫言身有常猶差以心為常是大惑何以故身住或十歲二十歲是心日月時頃頃史過去生滅各異念念不停欲生異生欲滅異滅如幻事實相不可得如是無量因緣故知心无常是名心念處行者思惟是心屬誰誰使是心觀已不見有主一切法因緣和合故不自在不自在故無自性无自性故无我若無我誰當使是心問曰應有我何以故心能使身亦應有我能使心譬如國主使將將使兵如是應有我使心有使身為受五欲樂故復次各各有我心故知實有我若但有身心顛倒故計我者何以故不他身中起我以是相故各各有我答曰若心使身有我使心應更有使我者若更有使我者是則无窮又更有使我者則有兩神若更無我能使心亦應但心能使身若汝以心屬神除心則神無所知若无所知

云何能使心若神有知相復何用心為以是故知但心是識相故自能使身不待神也如火性能燒物不假於人問曰火雖有燒力非人不用心雖有識相非神不使答曰諸法有相故有是神无相故無汝雖欲以氣息出入苦樂等為神相是事不然何以故出入息等是身相受苦樂等是心相云何以身心為神相復次或時火自能燒不待於人世但以名故名為人燒汝論隨負處何以故神則是人不應以人喻人不復汝言各各有我心故知實有我若但有身心顛倒故計我者何以不他身中起我汝於有我无我未了而問何以不他身中起我自他身皆從我有我亦不可得若色相若无色相若常无常有邊無邊有者若知者有不知者有作者无作者自在者不自在者如是等我相皆不可得如上我品中談如是等種種因緣觀諸法和合因緣生无有實法有我是名法念處是四念處有三種性念處共念處緣念處云何為性念處觀身智慧是身念處

觀諸受智慧是名受念處觀諸心智慧是名心念處觀諸法智慧是名法念處為性念處云何名共念處觀身為首因緣生道若有漏若无漏是身念處觀受觀心觀法為首因緣生道若有漏若无漏是名受心法念處是為共念處云何為緣念處一切色法所謂十入及法入少分是名身念處六種受眼觸生受耳鼻舌身意觸生受是名受念處六種識眼識耳鼻舌身意識是名心念處想眾行眾及三无為是名法念處是名緣念處是性念處智慧性故无色不可見無對或有漏或无漏有漏有報無漏无報皆有为因緣生三世攝名攝外入攝以慧知有漏是断知无漏非断知有漏是可断無漏非可断是修法无垢是果亦有果一切非受法非四大造有上法有漏念處是有無漏念處是非有皆是相應因四念處攝六種善中一種行眾善分行眾善分攝四念處不善无記漏中不相攝或有四念處非有漏或有漏非四念處或有四念

處亦有漏或非四念處亦非有漏有四念處非有漏者是无漏性四念處有漏非四念處者除有漏性四念處餘殘有漏分四念處亦有漏法者有漏性四念處非四念處非有漏法者除无漏性四念處餘殘無漏法无漏四句亦如是共念處是共念處中身業口業是為色餘殘非色一切不見皆无對或有漏或无漏皆有為有漏念處有報無漏念處无報因緣生三世攝身口業色攝餘殘名攝心意識內入攝餘殘外入攝以慧知有漏是断知无漏非断知有漏可断無漏非可断皆修法皆無垢是果亦有果一切非受法身口業是四大造餘殘非四大造皆有上法有漏念處是有无漏念處是非有身口業及心不相應諸行是非相應因餘殘是相應因五善分攝四念處四念處亦攝五善分餘殘不相攝不善无記漏法不攝四有四念處非有漏或有漏非四念處或有四念處亦有漏或非四念處亦非有漏有四念處非有漏者無漏

大智度論卷第十九 第六大張 聖字

四念處有漏非四念處者除有漏四念處餘殘有漏法四念處亦有漏者有漏四念處非四念處非有漏者虛空數緣盡非數緣盡或有四念處非无漏或有無漏非四念處或有四念處有無漏或非四念處非无漏有四念處非無漏者有漏四念處有無漏非四念處者三無為法有四念處有無漏者無漏四念處非四念處非無緣念處緣念處中一念處是色三念處非色三不可見一當分別身念處有可見有不可見可見者一入不可見者九入及一八少分三無對一當分別身念處有對十入无對一八少分身念處有漏十入及一八少分無漏一入少分受念處有漏意相應是有漏无漏意相應是无漏心念處亦如是法念處有漏想眾行眾是有漏无漏想眾行眾及無為法是無漏三是有為一當分別法念處想眾行眾是有為三无為法是無為不善身念處及善有漏身念處是有報無記身

大智度論卷第十九 第六大張 聖字

念處及无漏是無報受念處心念處法念處亦如是三從因緣生一當分別法念處有為從因緣生無為不從因緣生三三世攝一當分別法念處有為是三世攝无為非三世攝一念處攝色三攝名一念處內入攝受念處法念處外入攝一當分別身念處或內入攝或外入攝五內入是內入攝五外入及一八少分是外入攝以慧知有漏者是一斷見無漏者非斷見有漏者可斷無漏者非可斷修當分別身念處善應修不善及无記不應修受心念處亦如是法念處有為善法應修不善及無記及數緣盡不應修垢當分別身念處隱沒是垢不隱沒非垢受心法念處亦如是三念處是果亦有果一當分別法念處或果非有果或果亦有果或非果非有果數緣盡是果非有果有為法念處是果亦有果虚空非數緣盡是非果非有果三不受一當分別身念處墮身數是受不墮身數非受三非四大造一當分別身念處九入及二八少

大智度論卷第十九 第六大張 聖字

分四大造一八少分非四大造三念處有上一當分別法念處有為及虚空非數緣盡是有上涅槃是無上四念處若有漏是有若无漏是非有二念處相應因一念處不相應因一當分別受念處心念處相應因身念處不相應因法念處想眾及相應行眾相應因餘殘受不相應因四念處分攝六善法六善法亦攝四念處分不善分无記分亦如是隨種相攝三漏攝一念處分一念處分亦攝三漏有漏攝四念處分四念處分亦攝有漏无漏攝四念處分四念處分亦攝無漏如是等義千難中廣說問曰何等為內身何等為外身如內身外身皆已攝盡何以復說內外身觀答曰內名自身外名他身自身有二種一者身內不淨二者身外皮毛爪髮等復次行者觀死屍臃腫爛壞取是相自觀身亦如是相如是事我未離此法死屍是外身行者身是內身如行者或時見端政女人心著即時觀其身不淨是為外自知我身亦不淨是為內

復次眼等五情為內身色等五塵為
外身四大為內身四大造色為外身
覺喜樂處為內身不覺喜樂處為外
身自身及眼等諸根是為內身妻子
財寶田宅所用之物是為外身所以
者何一切色法盡是身念處故行者
求內身有淨常樂我不審悉求之
都不可行如先說觀法內觀不得外
或當有耶何以故外物是一切眾生
著處外身觀時亦不可得復作是念
我內觀不得外或有耶外觀亦復不
得自念我或誤錯今當總觀內外觀
內觀外是為別相一時俱觀是為總
相總觀別觀了不可得所觀已竟問
曰身念處可得內外諸受是外入攝
云何分別有內受外受答曰佛說有
二種受身受心身受受是外心受是
內復有五識相應受是外意識相應
受是內十二入因緣故諸受生內六
入分生受是為內外六入分生受是
為外塵受是為外細受是為內二種
苦內苦外苦內苦有二種身苦心苦
身苦者身痛頭痛等四百四種病是

為身苦心苦者憂愁嗔怖嫉妬疑如
是等是為心苦二苦和合是為內苦
外苦有二種一者王者勝已惡賊師
子虎狼舐地等逼害二者風雨寒熱
雷電霹靂等是二苦名為外受樂受
不苦不樂受亦如是復次緣內法是
為內受緣外法是為外受復次一百
八受是為內受餘殘是外受問曰心
是內入攝云何言觀外心答曰心雖
內入攝緣外法故名為外心緣內法
故是為內心意識是內心五識是外
心攝心入禪是內心散亂心是外心
內五蓋內七覺相應心是為內心外
五蓋外七覺相應心是為外心如是
等種種分別內外是為內外心問曰
法念處是外入攝云何言觀內法答
曰除受餘心數法能緣內法心數法
是內法緣外法心數法及無為心不
相應行是為外法復次意識所緣法
是名為法如佛所說依緣生意識是
中除受餘心數法是為內法餘心不
相應行及無為法是為外法四正勤
有二種一者性正勤二者共正勤性

正勤者為道故四種精進遊二種不
善法集二種善法四念處觀時若有
懈怠心五蓋等諸煩惱覆心離五種
信等善根時不善法若已生為斷故
未生不令生故勤精進信等善根未
生為生故已生為增長故勤精進精
進法於四念處多故得名正勤問曰
何以故於七種法中此四名正勤後
八名正道餘者不名正答曰四種精
進心勇發動畏錯誤故言正勤行道
畏墮邪法故言正道性者四種精進
性共者四種精進名為首因緣生道
若有漏若无漏若有色若無色如上
說行四正勤時心小散故以定攝心
故名如意足辭如美食少鹽則無味
得鹽則味足如意又如人有二足復
得好馬好車如意所至行者如是得
四念處實智慧四正勤中正精進精
進故智慧增多定力小弱得四種定
攝心故智定力等所願皆得故名如
意足問曰四念處四正勤中已有定
何以故不名如意足答曰彼雖有定
智慧精進力多定力弱故行者不得

如意願四種定者欲為主得定精進為主得定定因緣生道若有漏若无漏心為主得定思惟為主得定定因緣生道若有漏若无漏共善五眾名為共如意欲主等四種定名為性如意四正勤四如意足如性念處共念處中廣分別說五根者信道及助道善法名信根行是道助道法時勤求不息是名精進根念道及助道法更無他念是名念根一心念不散是名定根為道及助道法觀无常等十六行是名慧根是五根增長不為煩惱所壞是名為力如五根中說是五根五力行來中攝常共相應隨心行心數法共心生共心住共心滅若有是法心隨正定若無是法隨邪定七覺如先說義問曰先雖說義非以阿毗曇法說答曰今當更說如四念處義是七覺分無色不可見无對無漏有為因緣生三世攝名攝外入攝慧知非斷見非可斷修法無垢法是果亦有果非受法非四大造有上法非有相應因二善分攝七覺分七覺分

大智度論卷第十三 聖字
攝二善分不善無記漏有漏法不相攝無漏二分攝七覺分七覺分攝无漏二分如是等種種如千難中廣說八正道分如先說正見智慧知四念處慧根慧力擇法覺中說正思惟觀四諦時無漏心相應思惟動發覺知等量正方便如四正勤精進根精進力精進覺中說正念如念根念力念覺中說正定如如意足定根定力定覺中說正語正業正命今當說除四種邪命攝口業以无漏智慧除捨離除口邪業是名正語正業亦如是五種邪命以無漏智慧除捨離是為正命問曰何等是五種邪命答曰一者若行者為利養故詐現奇特二者為利養故自說功德三者為利養故占相吉凶為人說四者為利養故高聲現威令人畏敬五者為利養故稱說所得供養以動人心邪因緣活命故是為邪命是八正道有三分三種為戒分三種為定分三種為慧分慧分戒分三種分別如先說戒分今當說戒分是色性不可見無對无漏有為無報

大智度論卷第十九 聖字
因緣生三世攝色攝非名攝外入攝慧知非斷見不可斷修法无垢法是果亦有果非受法四大造有上法非有法相應因一善分攝三正三正攝一善分不善無記漏有漏不相攝无漏一法攝三正三正亦攝無漏一法如是等種種分別如阿毗曇廣說是三十七品初禪地具有未到地中三十六除喜覺第二禪中亦三十六除正行禪中間第三第四禪三十五除喜覺除正行三無色定中三十二除喜覺正行正語正業正命有頂中二十二除七覺分八聖道分欲界中十二亦如是是為聲聞法中分別義問曰摩訶衍所說三十七品義云何答曰菩薩摩訶薩四念處觀是內身无常苦如病如癱災聚敗壞不淨充滿九孔出是為行廁如是觀身惡露無一淨處骨幹肉塗勸纏皮最先是受有業因緣今世沐浴華香衣服飲食卧具醫藥等所成如車有兩輪牛力牽故能有所至二世因緣以成身軍識牛所牽周旋往反是是身四大

和合造如水沫聚虛無堅固是身无
常久必破壞是身相身中不可得亦
不在外亦不在中間身不自覺无知
無作如墻壁瓦石是是身中无定身
相无有作是身者亦無使作者是身
先際後際中際皆不可得八万户虫
無量諸痛及諸飢渴寒熱刑殘等常
惱此身菩薩摩訶薩觀身如是知非
我身亦非他有不得自在有作及所
不作是身身相空從虛妄因緣生是
身假有屬本業因緣菩薩自念我不
應惜身命何以故是身相不合不散
不來不去不生不滅不依倚身觀是
身无我無我所故空空故无男女等
諸相無相故不作願如是觀者得入
无作智門知身無作无作者但從諸
法因緣和合生是諸因緣作是身者
亦從虛妄顛倒故有是因緣中亦無
因緣相是因緣生亦无生相如是思
惟亦是身從本以來無有生相知是
身无相無可取无生故無相无相故
無生但誑凡夫故名為身菩薩如是
觀身實相時離諸染欲著心常繫念

在身修身觀如是名為菩薩身念處
觀外身觀内外身亦如是菩薩云何
觀諸受觀内受是受有三種若若若
樂若不苦不樂是諸受无所從來滅
無所至但從虛誑顛倒妄想生是報
果屬先世業因緣是菩薩如是求諸
受不在過去不在未來不在現在知
是諸受空无我無我所無常破壞法
觀是三世諸受空无相無作入解脫
門觀諸受生滅亦知諸受不合不散
不生不滅如是入不生門知諸法不
生故无相無相故不生如是知已繫
心緣中若有苦樂不苦不樂來心不
受不著不作依止如是等因緣觀諸
受是名受念處觀外受觀内外受亦
如是菩薩云何觀心念處菩薩觀内
心是内心有三相生住滅作是念是
心無所從來滅亦无所至但從内外
因緣和合生是心無有定實相亦无
實生住滅亦不在過去未來現在世
中是心不在内不在外不在中間是
心亦無性无相亦無生者無使生者
外有種種雜六塵因緣内有顛倒心

相生滅相續故強名為心如心中
實心相不可得是心性不生不滅常
是淨相客煩惱相著故名為不淨心
心不自知何以故是心心相空故是
心本末无有實法是心與諸法無合
無散亦无前際後際中際無色无形
無對但顛倒虛誑生是心空无我無
我所无常無實是名隨順心觀知心
相无生入無生法中何以故是心無
生无性無相智者能知智者雖觀是
心生滅相亦不得實生滅法不分別
垢淨而得心清淨以是心清淨故不
為客煩惱所染如是等觀内心觀外
心觀内外心亦如是菩薩云何觀法
念處觀一切法不在内不在外不在
中間不過去未來現在世中但從因
緣和合妄見生無有實定无有是法
是誰法諸法中法相不可得亦無法
若合若散一切法无所有如虛空一
切法虛誑如幻諸法性淨不相汙染
諸法無所受諸受无所故諸法無
所知心心數法虛誑故如是觀時不
見有法若一相若異相觀一切法空

大智度論卷第十九 第三十三

无我是時作是念一切諸法因緣生故無有自性是为實空實空故无有相無有相故无作無作故不見法若生若滅住是智慧中入無生法忍門尔時雖觀諸法生滅亦入无相門何以故一切法離諸相智者之所解如是觀時繫心緣中隨順諸法相不念身受心法知是四法无處所是为内法念處外法念處内外法念處亦如是四正勤四如意足亦如是應分別觀空无處所云何為菩薩所行五根菩薩摩訶薩觀五根修五根信根者信一切法從因緣生顛倒妄見心生如旋火輪如夢如幻信諸法不淨無常苦无我如病如癰如刺突變敗壞信諸法无所有如空拳誰小兒信諸法不在過去不在未來不在現在無所從來滅无所至信諸法空無相無作不生不滅无信相無相而信持戒禪定智慧解脫解脫知見得是信根故不復退轉以信根为首善住持戒住持戒已信心不動不轉一心信依業果報離諸邪見更不信餘語但受

大智度論卷第十九 第三十三

佛法信眾僧住實道中直心柔軟能忍通達無尋不動不壞得力自在是名信根精進根者晝夜常行精進除却五蓋攝護五根諸深經法欲得欲知欲行欲誦欲讀乃至欲聞若諸不善惡法起令疾滅未生者令不生未生諸善法令生已生令增廣亦不惡不善法亦不受善法得等精進直進不轉得正精進定心故名為精進根念根者菩薩常一心念欲具足布施持戒禪定智慧解脫欲淨身口意業諸法生滅住異智中常一心念一心念若集盡道一心念分別根力覺道禪定解脫生滅入出一心念諸法不生不滅無作无說為得無生智慧具足諸佛法故一心念不令聲聞辟支佛心得入常念不忘如是諸法甚深清淨觀行得故得如是自在念是名念根定根者菩薩善取定相能生種種禪定了了知定門善知入定善知住定善知出定於定不著不味不作依止善知所緣善知壞緣自在遊戲諸禪定亦知無緣定不隨他語不專

大智度論卷第十九 第三十三

隨禪定行自在出入無尋是名為定根慧根者菩薩為盡苦聖智慧成就智慧為離諸法為涅槃以智慧觀一切三界无常為三衰三毒火所燒觀已於三界中智慧亦不著一切三界轉為空无相無作解脫門一心求佛法如救頭然是菩薩智慧无能壞者於三界無所依於隨意五欲中心常離慧根力故積聚无量功德於諸法實相入無疑无難於世間無憂於涅槃无喜得自在智慧故名為慧根菩薩得是五根善知眾生諸根相知欲欲眾生根知離欲眾生根知瞋惡眾生根亦知離瞋惡眾生根知欲隨惡道眾生根知欲生人中眾生根知欲生天上眾生根知欲生人中眾生根知欲生天上中下眾生根知罪眾生根知無罪眾生根知逆順眾生根知常生欲界色界無色界眾生根知厚善根薄善根眾生根知正定邪定不定眾生根知輕躁眾生根知持重眾生根知慳貪眾生根知能捨眾生

根知恭敬衆生根知不恭敬衆生根知淨戒不淨戒衆生根知瞋恚忍辱衆生根知精進懈怠衆生根知亂心攝心愚癡智慧衆生根知無畏有畏衆生根知增上慢不增上慢衆生根知正道邪道衆生根知守根不守根衆生根知求聲聞衆生根知求辟支佛衆生根知求佛道衆生根於知衆生根中得自在方便力故名爲根菩薩行是五根增長能破煩惱度衆生得無生法忍是名五力復次天魔外道不能沮壞是名爲力七覺分者菩薩於一切法不憶不念是名念覺分一切法中求索善法不善法無記法不可得是名擇法覺分不入三界破壞諸界相是名精進覺分於一切作法不生著樂憂喜相壞故是名喜覺分於一切法中除心緣不可得故是名除覺分知一切法常定相不亂不定是名定覺分於一切法不習不依止亦不見是捨心是名捨覺分菩薩觀七覺分空如是問曰此七覺分何以略說答曰七覺分中念慧精進定

上已廣說三覺今當說菩薩行喜覺分觀是喜非實何以故是喜徒因緣生作法有法無常法可著法若生著是無常相變壞則生憂凡夫人以顛倒故心著者知諸法實空是時心悔我則受虛誑如人闇中飢渴所逼食不淨物晝日觀知乃覺其非若如是觀於實智慧中生喜是爲真喜得是真喜先除身屢次除心愈然後除一切法相得快樂遍身心中是爲除覺分既得喜除捨諸觀行所謂无常觀苦觀空無我觀生滅觀不生不滅觀有觀無觀非有非無觀如是等戲論盡捨何以故无相無緣无作無戲論常寂滅是實法相若不行捨便有諸淨若以有爲實則以无爲虛若以無爲實則以有爲虛若以非有非無爲實則以有無爲虛於實憂者於虛恚憎生憂喜處去何不捨得如是喜除捨七覺分則具足滿八聖道分者正見正方便正念正定上已說正思惟今當說菩薩於諸法空無所得住如是正見中觀正思惟相和一切思惟

皆是邪思惟乃至思惟涅槃思惟佛皆亦如是何以故斷一切思惟分別是名正思惟諸思惟分別皆徒不實虛詐顛倒故有分別思惟相皆無菩薩住如是正思惟中不見是正是邪過諸思惟分別是爲正思惟一切思惟分別皆悉平等悉平等故心不著如是等名爲菩薩正思惟相正語者菩薩知一切語皆徒虛妄不實顛倒取相分別生是時菩薩作是念語中無語相一切口業滅知諸語實相是爲正語是諸語皆無所從來滅亦无所去是菩薩行正語諸有所語皆住實相中說以是故諸經說菩薩住正語中能作清淨口業知一切語言真相雖有所說不墮邪語正業者菩薩知一切業邪相虛妄无實皆無作相何以故无有一業可得定相問曰若一切業皆空去何佛說布施等是善業煞害等是不善業餘事動作是无記業

答曰諸業中尚無有一何況有三何以故如行時已過則无去業未至亦

大智度論卷第十九 第三十七品 正命

無去業現在去時亦无去業以是故
無去業問曰已過處則應无未至處
亦應无今去處應是有去答曰今去
處亦無去何以故除去業今去處不
可得若除去業今去處可得者是中
應有去而不然除今去處則無去業
除去業則無今去處是相與共緣故
不得但言今去處有去復次若今去
處有去業離去業應當有今去處離
今去處應當有去業問曰若尔者有
何答答曰一時有二去業故若有二
去業則有二去者何以故除去者則
无去若除去者今去處不可得無今
去處故亦無去者復次不去者亦不
去故无去業若除去者不去者更無
第三去者問曰不去者不去應尔去
者何以言不去答曰除去業去者不
可得除去者去業不可得如是等一
切業空是名正業諸菩薩入一切諸
業等不以邪業為惡不以正業為善
无所作不作正業不作邪業是名實
智慧即是正業復次諸法等中無正
无邪如實知諸業如實知已不造不

大智度論卷第十九 第三十七品 正命

休如是智人常有正業无邪業是名
為菩薩正業正命者一切資生活命
之具惡正不邪住不戲論智中不取
正命不捨邪命亦不住正法中亦不
住邪法中常住清淨智中入平等正
命不見命不見非命行如是實智慧
以是故名正命若菩薩摩訶薩能觀
是三十七品得過聲聞辟支佛地入
菩薩位中漸漸得成一切種智

大智度論卷第十九

大智度論卷第十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四三六頁中一行經名，石作「大智度論卷第二十一」；資、磧、晉、南、經、清作「大智度論卷第十九」。
- 一 四三六頁中三行後，石有品名「摩訶般若波羅蜜經釋初品中三十七品義第三十一之一」；資有「釋初品中三十七品第三十一」；磧、晉、南、經、清作「釋初品中三十七品」。
- 一 四三六頁中四行「菩薩」前，石、磧、晉、南、經、清、麗有「經」。
- 一 四三六頁中七行第二字「問」前，石、磧、晉、南、經、清、麗有「論」。
- 一 四三六頁下一五行第三字「柱」，石作「樹」；資、磧、晉、南、經、清作「柱」。
- 一 四三六頁下一七行「般若」，石作「般若波羅蜜」。

一 四三七頁上一行第四字「無」，**石**作「無有」。

一 四三七頁上三行第五字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以不」。

一 四三七頁上四行第七字「滿」，諸本作「四」。

一 四三七頁上一六行第二字「七」，**石**作「七品」。

一 四三七頁上二二行第六字「方」，諸本作「萬」。

一 四三七頁上二二行第一一字「作」，**石**、**麗**作「作是」。

一 四三七頁中四行第一一字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是名」。

一 四三七頁中一六行第二字「少」，**石**、**麗**作「多少」。

一 四三七頁中一六行末字「懃」，**石**、**麗**作「勤等」。

一 四三七頁下七行第一二字「正」，**石**、**麗**作「止」。

一 四三七頁下二二行第一二字「佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三八頁上一〇行第一一字「覺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「學」。

一 四三八頁上二〇行第八字「苦」，**石**作「無樂」。

一 四三八頁中一一行首字「屎」，**石**、**麗**作「屎尿」。

一 四三八頁中一二行第九字「聞」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「開」。

一 四三八頁中一五行第一二字「肉」，**石**、**麗**作「血」。

一 四三八頁中一七行第九字「種」，**石**、**麗**作「種子」。

一 四三八頁中一七行「如說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如偈說」，下同。

一 四三八頁下三行第一三字「淨」，**石**、**麗**作「洗」。

一 四三八頁下九行第一〇字「內」，**石**作「中」。

一 四三八頁下一二行第一一字「屎」，**普**作「尿」。

一 四三八頁下一五行第四字「相」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。

一 四三九頁上八行第九字「令」，**石**作「今」。

一 四三九頁上一三行末字「之」，**石**作「以」。

一 四三九頁中五行末字至六行首字「病風」，**石**作「風病」。

一 四三九頁中一三行第五字「樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以樂」。

一 四三九頁下八行第九字「樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「樂受」。

一 四四〇頁上六行末字「是」，**石**無。

一 四四〇頁上二〇行第五字「樂」，諸本作「生異樂」。

一 四四〇頁中一〇行「應常」，**石**作「常應」。

一 四四〇頁中二〇行第八字「損」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「積」。

一 四四〇頁中末行第四字「常」，**石**、**麗**作「常隨」。

一 四四〇頁下二行第九字「得」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知」。

一 四四〇頁下一八行第一二字「故」，

麗作「故知」。

一四四〇頁下二一行末字「我」，石、

麗作「我但」。

一四四一頁上一〇行第七字「世」，

石、麗無。

一四四一頁上一二行第六字「不」，

諸本作「又」。

一四四一頁上一七行第一七字「有」，

至一八行第一〇字「者」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一四四一頁上一八行首字「有」，麗

無。

一四四一頁上一八行第一一字「自」，

麗作「有自」。

一四四一頁上一九行第一一字「我」，

諸本作「我聞」。

一四四一頁中一行第七字「名」，石

無。

一四四一頁中三行第三字「為」，諸

本作「是為」。

一四四一頁中七行首字「為」，石作

「名」。

一四四一頁中一一行第一〇字至四

四四頁上一四行第五字，此間諸

「衆」，石均作「陰」。

一四四一頁中一七行第一二字「无」，

石、麗作「是无」。

一四四一頁中二〇行「攝六種善中」，

石作「六種善中攝」。

一四四一頁下七行第九字「是」，石

無。

一四四一頁下二一行首字「四」，諸

本作「或」。

一四四二頁上二行第八字「四」，諸

本作「有四」。

一四四二頁上六行第二字及八行末

字「有」，石、麗作「亦」。

一四四二頁中一〇行第七字「一」，

石、麗無。

一四四二頁中一四行第七字「及」，

石無。

一四四二頁下五行第九字「不」，石

作「非」。

一四四二頁下八行首字「相」，諸本

作「是相」。

一四四二頁下八行第六字「受」，諸

本作「是」。

一四四三頁上三行第二、第一〇字

「喜」，諸本均作「苦」。

一四四三頁上七行第一〇字「不」，

石、麗無。

一四四三頁上八行第四字「行」，諸

本作「得」。

一四四三頁上八行第一二字「不」，

石、磧、普、南、徑、清作「不可」。

一四四三頁上一二行第一二字至一

三行第三字「內外觀內觀外」，石

作「內觀外觀」。

一四四三頁上一四行「總觀別觀」，

石作「觀別觀總」。

一四四三頁中五行第七字「二」，諸

本作「二種」。

一四四三頁中五行第一二字「受」，

石作「苦」。

一四四三頁中一七行第四字「餘」，

石作「餘殘」。

- 一 四四三頁中二〇行第四字「法」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「內法」。
- 一 四四三頁下一〇行末字「道」，諸
本作「道趣法故」。
- 一 四四三頁下一二行「共者四種精
進」，麗無。
- 一 四四三頁下一二行第八字「名」，
石作「性」；資、磧、普、南、徑、清
作「各」；麗無。
- 一 四四三頁下一三行第八字「有」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四四三頁下一九行第九字「小」，
南、清作「少」。
- 一 四四四頁上五行第六字「主」，資、
磧、普、南、徑、清作「生」。
- 一 四四四頁上七行第六字「說」，石
至此卷第二十一終，卷第二十二
始。
- 一 四四四頁上八行第七字「行」，石、
麗作「行者行」。
- 一 四四四頁上一六行「心隨」，石作
「必墮」；磧、普、南、徑、清作「必

- 隨」；麗作「心墮」。
- 一 四四四頁上一六行「法墮」，石、
磧、普、南、徑、清作「法必墮」；資
作「法忍墮」；麗作「法心隨」。
- 一 四四四頁上一二行第五字「非」，
石、麗作「不」。
- 一 四四四頁中一行第九字「漏」，南、
清作「法」。
- 一 四四四頁中四行第九字「見」，石、
磧、普、南、徑、清作「見是」。
- 一 四四四頁中四行第一二字「知」，
諸本作「如」。
- 一 四四四頁中一二行首字「除」，諸
本作「餘」。
- 一 四四四頁中一三行第一三字「為」，
石、普作「名為」。
- 一 四四四頁中一五行第九字「現」，
石、麗作「現異相」。
- 一 四四四頁中二一行第八字「三」，
諸本作「二」。
- 一 四四四頁下四行第二字「法」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「法非」。

- 一 四四四頁下五行第八字「漏」，南、
徑、清作「法」。
- 一 四四四頁下一六行第八字「四」，
諸本作「行四」。
- 一 四四四頁下一七行第八字「災」，
資、磧、南、清作「肉」；普、徑、麗
作「焰」。
- 一 四四四頁下一八行第四字「出」，
諸本作「流出」。
- 一 四四四頁下二〇行第三字「業」，
諸本作「漏業」。
- 一 四四四頁下末行及次頁上四行「是
是」，諸本作「是」。
- 一 四四五頁上七行第四字「痛」，石、
磧、普、南、徑、清、麗作「病」。
- 一 四四五頁上九行第二字「身」，石
作「身相」。
- 一 四四五頁上一三行第一二字「身」，
諸本作「循身」。
- 一 四四五頁上一五行首字「諸」，磧
作「有」。
- 一 四四五頁上二〇行第二字「亦」，

諸本作「知」。

一 四四五頁中一行第三字「修」，諸本作「循」。

一 四四五頁中一〇行第二字「觀」，諸本作「亦觀」。

一 四四五頁中一行第一三字「法」，諸本作「受」。

一 四四五頁下一行首字「相」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。

一 四四五頁下三行及一三行「客煩惱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「客塵煩惱」。

一 四四六頁上一〇行「如是應」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「應如是」。

一 四四六頁上一五行第二字「苦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「苦空」。

一 四四六頁上一九行「无信相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無作」。

一 四四六頁中一八行第七字「得」，**資**作「復」。

一 四四六頁下一行第一三字「為」，**石**無。

一 四四六頁下六行末字「求」，**石**、**麗**作「為求」。

一 四四六頁下九行第二字「離」，**石**、**麗**作「離之」。

一 四四七頁上九行第一三字「根」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「知根」。

一 四四七頁上一行第七字「名」，**石**作「名為」。

一 四四七頁上一七行「著樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「樂著」。

一 四四七頁上二〇行首字「定」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「散」。

一 四四七頁上二〇行第一二字「習」，諸本作「著」。

一 四四七頁中一六行首字「淨」，諸本作「諍」。

一 四四七頁下四行第二字「詐」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「誑」。

一 四四七頁下一二行第七字「皆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「等」。

一 四四七頁下一三行第八字「語」，**石**、**麗**作「語法」。

一 四四八頁上一五行第二字「故」，**石**作「故故」。

一 四四八頁上一七行第三字「以」，**石**、**麗**作「以故」。

一 四四八頁上二〇行第二字「等」，諸本作「平等」。

一 四四八頁中二行首字「為」，**石**無。

一 四四八頁中九行第四字「中」，**石**無。

一 四四八頁中九行末字「智」，**石**作「智也」。

一 四四八頁中末行經名，**石**此處不分卷，故無。

大智度論釋初品中三昧義第三十二卷

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

空三昧無相三昧无作三昧四禪四無量心四无色定八背捨八勝處九次第定十一切處問曰何以故次三十七品後說八種法答曰三十七品是趣涅槃道行是道已得到涅槃城涅槃城有三門所謂空无相無作已說道次應說到處門四禪等是助開門法復次三十七品是上妙法欲界心散乱行者依何地何方便得當依色界无色界諸禪定於四無量心八背捨八勝處九次第定十一切處中試心知得柔軟自在隨意不辟如御者試馬曲折隨意然後入陣十一切處亦如是觀取少許青色觀一切物皆能使青一切黃一切赤一切白皆如是復於八勝處緣中自在初二背捨觀身不淨第三背捨觀身還使淨四無量心慈觀衆生皆樂悲觀衆生皆苦喜觀衆生皆喜捨是三心但觀

大智度論卷第十 第二張 聖号

衆生无有憎愛復次有二種觀一者得解觀二者實觀實觀者是三十七品以實觀難得故次第說得解觀得解觀中心柔軟易得實觀用實觀得入三涅槃門問曰何等空涅槃門答曰觀諸法我我所空諸法從因緣和合生無有作者无有受者是名空門復次空門如忍智品中說知是無我我所已衆生云何於諸法中心者行者思惟作是念諸法從因緣生無有實法但有相而諸衆生取是相者我我所今當觀是相有實可得不得審諦觀之都不可得若男相女相一相等是相實皆不可得何以故諸法無我我所故空空故无男無女一等法我我所中名字是一是異以是故男女一異法實不可得復次四大及造色園虚空故名為身是中内外入因緣和合生識種種身得是種和合作種種事言語坐起去來於空六種和中強名為男強名為女若六種是男應有六男不可以一作六六作一亦於地種中無男女相乃至識種亦无

大智度論卷第三十 第三張 聖字

男女相若各各中無和合中亦無如
 六狗各各不能生師子和合亦不能
 生无性故問曰何以无男女雖神无有
 别即身分別有男女之異是身不得
 離身分身亦不得離身如見身分
 足知有分法名為身足等身分異身
 即是男女相若曰神已先破身相亦
 壞今當重說若有是有分名身為各
 各分中具足有為身分分在諸分中
 若諸分中具足有身頭中應有脚何
 以故頭中具足有身故若身分分在諸
 分中是身與分无有異有分者隨諸
 分故問曰若足等身分與有分異是
 有各今足等身分與有分不異故無
 各答曰若足等身分與有分不異頭即
 是足何以故二事是身不異故又身
 分多有分少一不應多作一一作多
 復次因无故果無非果无故因無身
 分與有分不異應果无故因無何以
 故因果一故若一若異中求身不可
 得身無故何處有男女若有男女為
 即是身為異身則无可得若在餘法
 餘法非色故無男女之別但二世因

大智度論卷第三十 第四張 聖字

緣和合以顛倒心故謂有男女如說
 俯仰屈申立去來視瞻言語中無實
 風依識故有所作是識滅相念念無
 彼此男女生我心無智慧故妄見有
 骨瓌相連皮肉覆攢開動作如木人
 內雖無實外似人譬如洋金投水中
 亦如野火焚竹林因緣合故有聲出
 如是等諸相如先所說此中應廣說
 是名无相門無作者既知無相都无
 所作是名無作門問曰是三種以智
 慧觀空觀無相觀无作是智慧何以
 故名三昧答曰是三種智慧若不任
 定中則是狂慧多墮邪疑無所能作
 若住定中則能破諸煩惱得諸法實
 相復次道是異一切世間與世間相
 違諸聖人在定中得實相說非是狂
 心語復次諸禪定中无此三法不名
 為三昧何以故還退失墮生死故如
 佛說
 能持淨戒名比丘能觀空名行人
 一心常勤精進者是名真實行道入
 於諸樂中第一者斷諸渴愛滅狂法
 捨五眾身及道法是為常樂得涅槃

大智度論卷第三十 第五張 聖字

以是故三解脫門佛說名為三昧問
 曰今何以故名解脫門答曰行是法
 得解脫到无餘涅槃以是故名解脫
 門无餘涅槃是真實解脫於身心苦得
 脫有餘涅槃為作門此三法雖非涅
 槃涅槃因故名為涅槃世間有因中
 說果果中說因是空无相無作是定
 性是定相應心心數法隨行身業口
 業此中起心不相應諸行和合皆名
 為三昧譬如王來必有大臣營從三
 昧如王智慧如大臣餘法如營從餘
 法名雖不說必應有何以故定力不
 獨生不能獨有所作故是諸法共生
 共住共滅共成事手相利益是空三
 昧二行一者觀五受眾一相異相無
 故空二者觀我所法不可得故无
 我無相三昧四行觀涅槃種種苦盡
 故名為盡三毒等諸煩惱火滅故名
 為滅一切法中第一故名為妙離世
 間故名為出無作三昧二行觀五受
 眾因緣生故無常身心惱故苦觀五
 受眾因四行煩惱有漏業和合能生
 苦果故名為集以六因生苦果故名

為因四緣生苦果故名為緣不多不少等因緣生果故名為生觀五不受眾四行是八聖道分能到涅槃故道不顛倒故正一切聖人去處故迹愛見煩惱不遮故必到是三解脫門在九地中四禪未到地禪中間三無色無漏性故或有說者三解脫門一向三昧解脫解脫有二名如是說者在十一地六地三無色欲界及有頂地若有漏者繫在十一地無漏者不繫喜根樂根捨根相應初學在欲界中成就在色无色界中如是等成就不成就修不修如阿毗曇中廣說復次有二種空義觀一切法空所謂眾生空法空眾生空如上說法空者諸法自相空如佛告須菩提色色相空要行識識相空問曰眾生空法不空是可信法自相空是不可信何以故若法自相空則無生无滅無生无滅故无罪無福无罪無福故何用學道答曰有法空故有罪福若無法空不應有罪福何以故若諸法實有自性

則無可壞性相不從因緣生若從因緣生便是作法若法性是作法則可破若言法性可作可破是事不然性名不作法不待因緣有諸法自性有則無生者性無有故若无生則無滅生滅無故无罪無福故何用學道若眾生有真性者則无能害無能利自性定故如是等人則不知恩義破業果報法空中亦無法空相汝得法空心者故而生是難是法空諸佛以憐愍心為斷愛結除邪見故說復次諸法實相能滅諸苦諸聖人真實行處若是法空有性者說一切法空時云何亦自空若無法空性汝何所難以是二空能觀諸法空心得離諸法世間虛誑如幻如是觀空若取是諸法空相從是因緣生憍慢等諸結使言我能知諸法實相是時應學无相門以滅取空相故若於無相中生戲論欲分別有所作者是無相是時復自思惟我為謬錯諸法空無相中云何得相取相作戲論是時應隨空無相行身口意不應有所作應觀无

作相滅三毒不應起身口意業不應求三界中生身如是思惟時還入無作解脫門是三解脫門摩訶衍中是一法以行因緣故說有三種觀諸法空是名空於空中不可取相是時空轉名无相無相中不應有所作為三界生是時无相轉名無作譬如城有三門一人身不得一時從三門入若入則從一門諸法實相是涅槃城城有三門空無相无作若人入空門不得是空亦不取相是人直入事辦故不須二門若入是空門取相得是空於是人不名為門通途更塞若除空相是時從無相門入若於无相相心著生戲論是時除取无相相入无作門阿毗曇義中是空解脫門緣苦諦攝五眾無相解脫門緣一法所謂數緣盡无作解脫門緣二諦攝五眾摩訶衍義中三是解脫門緣諸法實相以是三解脫門觀世間即是涅槃何以故涅槃空無相无作世間亦如是問曰如經說涅槃一門今何以說三答曰先已說法雖一而義有三復次

大智度論卷第二十一 第九張 聖學字

應度者有三種愛多者見多者愛見等者見多者為說空解脫門見一切諸法從因緣生無有自性无有自性故空空故諸見滅愛多者為說无作解脫門見一切法無常苦從因緣生見已心厭離愛即得入道愛見等者為說無相解脫門聞是男女等相無故斷愛一異等相無故斷見佛或一時說二門或一時說三門菩薩應遍學知一切道故說三門更欲行餘事故三解脫門義略說四禪有二種一者淨禪二者無漏禪云何名淨有漏善五眾云何名無漏无漏五眾是四禪中所攝身口業是色法餘殘非色法一切不可見無對或有漏或无漏有漏者善有漏五眾無漏者无漏五眾皆是有為有漏者色界繫無漏者不繫禪攝身業口業及心不相應諸行是非心非心數法非心相應禪攝受眾想眾及相應行眾是心數法亦心相應禪攝心意識但心四禪或有隨心行非受相應或受相應非隨心行或隨心行亦受相應或非隨心

大智度論卷第二十一 第十張 聖學字

行非受相應隨心行非受相應者四禪攝身業口業隨心行心不相應諸行及受相應非隨心行者四禪攝心意識隨心行亦受相應者四禪攝想眾及相應行眾非隨心行亦非受相應者除四禪中攝隨心行心不相應諸行餘殘心不相應諸行想行相應亦如是四禪中三禪非隨覺行亦非觀相應初禪或有隨覺行非觀相應或觀相應非隨覺行或有隨覺行亦觀相應或有非隨覺行非觀相應隨覺行非觀相應者初禪攝身業口業及隨覺行心不相應諸行及觀觀相應非隨覺行者諸覺隨覺行亦觀覺行亦非觀相應者除隨覺行心不相應諸行餘殘心不相應諸行四禪皆有因緣亦與因緣四禪中初禪或次第非與次第緣或次第亦與次第緣或非次第亦非與次第緣次第非與次第緣者未來世中欲生心心數法次第亦與次第緣者過去現在心心數法非次第亦不與次第緣者除

大智度論卷第二十一 第十一張 聖學字

未來世欲生心心數法餘殘未來世中心心數法身業口業及心不相應諸行第二第三禪亦如是第四禪次第不與次第緣者未來世中欲生心心數法及無想定若生若欲生次第亦與次第緣者過去現在心心數法非次第亦非與次第緣者除未來世中欲生心心數法餘殘未來世心心數法除心次第心不相應諸行餘殘攝身業口業及心不相應諸行是與緣非緣餘殘亦緣六與緣是四禪亦增上緣亦與增上緣如是等阿毗曇分中廣分別菩薩得禪方便及禪相禪枝禪波羅蜜中已廣說問曰是般若波羅蜜論議中但說諸法相空菩薩云何於空法中能起禪定答曰菩薩知諸五欲及五蓋因緣生無自性空無所有捨之甚易眾生顛倒因緣故著此少弊樂而離禪中深妙樂菩薩為是眾生故起大悲心修行禪定繫心緣中離五欲除五蓋入大喜初禪咸覺觀攝心深入內清淨得微妙

喜人第二禪以深喜散之故離一切喜得遍滿樂入第三禪離一切苦樂除一切憂喜及出入息以清淨微妙捨而自在嚴入第四禪是菩薩雖知諸法空無相以眾生不知故以禪相教化眾生若實有諸法空是不名為空亦不應捨五欲而得禪無捨无得故今諸法空相亦不可得不應作是難言若諸法空云何能得禪復次是菩薩不以取相愛者得故行禪如人服藥欲以除病不以美也為戒清淨智慧成就故行禪菩薩於一一禪中行大慈觀空於禪無所依止以五欲廢誑顛倒故以細微妙虛妄法治辟如有毒能治諸毒

大智度論釋初中四無量義第三十三

四無量心者慈悲喜捨慈名愛念眾生常求安隱樂事以饒益之悲名愍念眾生受五道中種種身苦心苦喜名欲令眾生從樂得歡喜捨名捨三種心但念眾生不憎不愛修慈心為除眾生中瞋覺故修悲心為除眾生中惱覺故修喜心為除不悅樂故修

捨心為除眾生中愛憎故問曰四禪中已有四無量心乃至十一一切處今何以故別說答曰雖四禪中皆說是法若不別說名字則不知其功德辭如囊中寶物不開出則人不知若欲得大福德者為說四無量心患狀色如在牢獄為說四無色定於緣中不能得自在隨意觀所緣為說八勝處若有遮道不得通達為說八背捨心不調柔不能從禪定次第入禪為說九次第定不能得一切緣遍照隨意得解為說十一一切處若念十方眾生令得樂時心數法中生法名為慈是慈相應受想行識眾是法起身業口業及心不相應諸行是法和合皆名為慈為慈故是法生以慈為主是故慈得名譬如一切心心數法雖皆是後世業因緣而但思得名於作業中思取有力故悲喜捨亦如是慈在色界或有漏或无漏或可斷或不可斷亦在根本禪中亦禪中間三根相應除苦根憂根如是等阿毗曇分別說取眾生相故有漏取相已入諸法

實相故無漏以是故无盡意菩薩問中說慈有三種一者眾生緣二者法緣三者无緣問曰是四無量心云何行答曰如佛處處經中說有比丘以慈相應心無恚无恨無怨無惱廣大無量善修慈心得解遍滿東方世界眾生慈心得解遍滿南西北方四維上下十方世界眾生以悲喜捨相應心亦如是慈相應心者慈名心數法能除心中憤濁所謂瞋恨慳貪等煩惱辟如淨水珠著濁水中水即清無恚恨者於眾生中若有因緣若无因緣而瞋若欲惡口罵詈訾害劫奪是名瞋待時節得處所有勢力當加害是名恨以慈除此二事故名無瞋恨無怨无惱恨即是怨初嫌為恨恨久成怨身口業加害是名惱復次初生瞋結名為瞋瞋增長籌量持著心中未決了是名恨亦名怨若心已定無所畏忌是名惱以慈心力除捨離此三事是名無瞋无恨無怨无惱此無瞋無恨无怨無惱佛以是讚歎慈心一切眾生皆畏於苦貪著於樂瞋為

大智度論卷第三十 第十五品 聖道品

苦因緣慈是樂因緣衆生間是慈三昧能除苦能興樂故一心懃精進行是三昧以是故無瞋无恨無怨无惱廣大無量者大一心分別有三名廣名一方大大名高遠無量名下方及九方復次下名廣中名大上名無量復次緣四方衆生心是名廣緣四維衆生心是名大緣上下方衆生心是名無量復次破瞋恨心是名廣破怨心是名大破惱心是名无量復次一切煩惱心小入所得生小事故名為小復小於此故名瞋恨怨惱破是小中之小是名廣大無量所以者何大因緣常能破小事故廣心者畏罪畏墮地獄故除心中惡法大心者信樂福德果報除惡心無量心者為欲得涅槃故除惡心復次行者持戒清淨故是心廣禪定具足故是心大智慧成就故是心無量以是慈心念得道聖人是名无量心用無量法分別聖人故念諸天及人尊貴處故名為大心諸餘下賤衆生及三惡道是名廣心於所愛衆生中以慈念廣於念已

大智度論卷第三十 第十六品 聖道品

故名為廣心以慈念中人是名大心以慈念怨憎其功多故名無量心復次為狹緣心故名為廣為小緣心故名為大為有量心故名為无量如是等分別善善修者是慈心牢固初得慈心不名為修非但愛念衆生中非但好衆生非但益已衆生中非但一方衆生中名為善修又行得深愛樂愛憎及中三種衆生正等無異十方五道衆生中以一慈心視之如父如母如兄弟姊妹子姪知識常求好事欲令得利益安隱如是心遍滿十方衆生中如是慈心名衆生緣多在凡夫人行處或有學人未漏盡者行法緣者諸漏盡阿羅漢辟支佛諸佛是諸聖人破吾我相滅一異相故但觀從因緣相續生諸欲以慈念衆生時從和合因緣相續生但空五衆即是衆生念是五衆以慈念衆生不知是法空而常一心欲得樂聖人愍之令隨意得樂為世俗法故名為法緣無緣者是慈但諸佛有何以故諸佛心不住有為無為性中不依止過去世

大智度論卷第三十 第十七品 聖道品

未來現在世知諸緣不實顛倒虛誑故心無所緣佛以衆生不知諸法實相往來五道心著諸法分別取捨以是諸法實相智慧令衆生得之是名無緣辟如給賜貧人或與財物或與金銀寶物或與如意真珠緣衆生緣法緣無緣亦復如是是為略說慈心慈悲若如是以憐愍心遍觀十方衆生苦作是念衆生可愍莫令受是種種苦無瞋无恨無怨无惱心乃至十方亦如是問曰有三種衆生有受樂如諸天及人少分有受苦如三惡道及人中少分有受不苦不樂五道中少分云何行慈觀一切衆生皆受樂行悲者觀一切衆生皆受苦若曰行者欲學是慈無量心時先作願願衆生受種種樂取受樂人相攝心入禪是相漸漸增廣即見衆生皆受樂辟如鑽火先以軟草乾牛屎火勢轉大能燒大濕木慈三昧亦如是初生慈願時准及諸親族知識慈心轉廣慈親同等皆見得樂是慈禪定增長成就故慈喜捨心亦如是問曰悲心中

取受苦人相喜心中取受喜心相捨
心中取何等相答曰取受不苦不樂
人相行者以是心漸漸增廣盡見一
切受不苦不樂問曰是三種心中應
有福德是捨心於眾生不苦不樂有
何等饒益答曰行者作是念一切眾
生離樂時得苦苦時即是苦得不苦
不樂則安隱以是饒益行者行慈喜
心或時貪著心生行悲心或時憂愁
心生以是貪憂故心亂入是捨心除
此貪憂貪憂除故名為捨心問曰悲
心捨心可知有別慈心令眾生樂喜
心令眾生喜樂與喜有何等異答曰
身樂名樂心樂名喜五識相應樂名
樂意識相應樂名喜五塵中生樂名
樂法塵中生樂名喜先求樂願令眾
生得從樂因令眾生得喜如人憐愍
貧人先施寶物是名樂後教令實得受
五欲樂是名喜復次欲界樂願令眾
生得是名樂色界樂願令眾生得是
名喜復次欲界中五識相應樂初禪
中三識相應樂三禪中一切樂是名
樂欲界及初禪意識相應樂二禪中

一切樂是名喜廉樂名樂細樂名喜
因時名樂果時名喜初得樂時是名
樂歡心內發樂心外現歌舞踊躍是
名喜譬如初服藥時是名樂藥發遍
身時是名喜問曰若尔者何以不和
合二心作一無量而分為二法答曰
行者初心未攝未能深愛眾生故但
與樂攝心深愛眾生故與喜以是故
先樂而後喜問曰若尔者何以不慈
喜次第答曰行慈心時愛眾生如兒
子願與樂出慈三昧故見眾生受種
種苦發深愛心憐愍眾生令得深樂
譬如父母雖常愛子若得病急是時
愛心轉重菩薩亦如是入悲心觀眾
生苦憐愍心生便與深樂以是故悲
心在中問曰若如是深愛眾生復何
以行捨答曰行者如是觀常不捨眾
生但捨是三種心何以故妨廢餘法
故亦以是慈心欲令眾生樂而不能
令得樂悲心欲令眾生離苦亦不能
令得離苦行喜心時亦不能令眾生
得大喜此但憶想未有實事欲令眾
生得實事當發心作佛行六波羅蜜

具足佛法令眾生得是實樂以是故
捨是三心入是捨心復次如慈悲喜
心愛深故捨眾生難入是捨心故易
得出離問曰菩薩行六波羅蜜乃至
成佛亦不能令一切眾生離苦得樂
何以但言是三心憶想心生无有實
事答曰是菩薩作佛時雖不能令一
切眾生得樂但菩薩發大誓願從是
大願得大福德果報得大報故能大
饒益凡夫聲聞行是四無量為自調
自利故亦但空念眾生諸菩薩行是
慈心欲令眾生離苦得樂從此慈心
因緣亦自作福德亦教他作福德受
果報時或作轉輪聖王多所饒益菩
薩或時出家行禪引導眾生教令行
禪得生清淨界受無量心樂若作佛
時共無量阿僧祇眾生入無餘涅槃
比於空心願益是為大利乃至舍利
餘法多所饒益復次若一佛盡度一
切眾生餘佛則无所復度是則無未
來佛為斷佛種有如是等過以是故
一佛不度一切眾生復次是眾生從
癡而有非實定法三世十方諸佛求

大智度論卷第二十 第三十五張 聖字號

大智度論卷第二十 第三十五張 聖字號

大智度論卷第二十 第三十五張 聖字號

衆生實不可得云何盡度一切問曰
 若空不可盡度者少亦俱空何以度
 少答曰我言三世十方佛求一切衆
 生不可得故無所度汝難言何以不
 盡度是為墮負處汝於負處不能自
 拔而難言无衆生中多少一種何以
 度少是為重墮負處復次諸法實相
 第一義中則無衆生亦无度但以世
 俗法故說言有度汝於世俗中求第
 一義是事不可得譬如凡石中求珠
 寶不可得復次諸佛從初發心乃至
 法盡於其中間所有功德皆是作法
 有限有量有初有後故所度衆生亦
 應有量不應以隨因緣果報有量法
 盡度無量衆生如大力士弓勢雖大
 箭遠必墮亦如劫盡大火燒三千世
 界明照無量雖久必滅菩薩成佛亦
 如是從初發意執精進弓用智慧箭
 深入佛法大作佛事亦必當滅菩薩
 得一切種智時身出光明照无量世
 界一一光明變化作無量身度十方
 無量衆生涅槃後八万二千法聚舍
 利化度衆生如劫盡火照久亦復滅

問曰汝自言光明變化作无量身度
 十方無量衆生今何以言有量因緣
 故所度亦應有量答曰无量有二種
 一者實無量諸聖人所不能量譬如
 虛空涅槃衆生性是不可量二者有
 法可量但力劣者不能量譬如須弥
 山大海水斤兩滂數多少諸佛菩薩
 能知諸天世人所不能知佛度衆生
 亦如是諸佛能知但非汝等所及故
 言無量復次諸法因緣和合生故無
 有自性自性无故常空常空中衆生
 不可得如佛說
 我坐道場時智慧不可得空拳誑小兒
 以度於一切諸法之實相則是衆生相
 若取衆生相則遠離實道常念常空相
 是人非行道不生滅法中而作分別相
 若分別憶想則是魔羅網不動不依止
 是則為法印
 問曰若樂有二分慈心喜心悲心觀
 苦何以不作二分答曰樂是一切衆
 生所愛重故作二分是苦不受不念
 故不作二分又受樂時心軟受苦時
 心堅如阿育王連陀輪七日作閻浮

提王得上妙自恣五欲過七日已阿
 育王問言閻浮提主受樂歡暢不答
 言我不見不聞不覺何以故旃陀羅
 日日振鈴高聲唱七日中已余許日
 過過七日已汝當死我聞是聲雖作
 閻浮提王上妙五欲憂苦深故不聞
 不見以是故知苦力多樂力弱若人
 遍身受樂得一處針刺衆樂皆失但
 覺刺苦樂力弱故二分乃強苦力多
 故一處足明問曰行是四無量心得
 何等果報答曰佛說入是慈三昧現
 在得五功德入火不燒中毒不死兵
 刃不傷終不橫死善神擁護以利益
 無量衆生故得是无量福德以是有
 漏无量心緣衆生故生清淨處所謂
 色界問曰何以故佛說慈報生梵天
 上答曰以梵天衆生所尊貴皆聞皆
 識故佛在天竺國天竺國常多婆羅
 門婆羅門法所有福德盡願生梵天
 若衆生聞行慈生梵天皆多信向行
 慈法以是故說行慈生梵天復次斷
 婬欲天皆名為梵說梵皆攝色界以
 是故斷婬欲法名為梵行離欲亦名

梵若說梵則攝四禪四無色定復次
覺觀難滅故不說上地名譬如五戒
中口律儀但說一種不妄語則攝三
事問曰慈有五功德悲喜捨何以不
說有功德答曰如上譬喻說一則攝
三事此亦如是若說慈則已說悲喜
攝復次慈是真無量慈為如玉餘三
隨從如人民所以者何先以慈心欲
令眾生得樂見有不得樂者故生悲
心欲令眾生離苦心得法樂故生喜
心於三事中无憎無愛无貪無憂故
生捨心復次慈以樂與眾生故增一
阿含中說有五功德悲心於摩訶衍
經處處說其功德如明網菩薩經中說菩薩處
衆生中行三十二種悲漸增廣轉成大悲大
悲是一切諸佛菩薩功德之根本是般若波羅
蜜之母諸佛之祖母菩薩以大悲心故得般若波
羅蜜得般若波羅蜜故得作佛如是
等種種讚大悲喜捨心餘處亦有讚
慈悲二事偏大故佛讚其功德慈以
功德難有故悲以能成大業故問曰
佛說四無量功德慈心好修善修福
極遍淨天悲心好修善修福極虛空

處喜心好修善修福極識處捨心好
修善修福極無所有處云何言慈果
報應梵天上答曰諸佛法不可思議
隨眾生應度者如是說復次從慈定
起迴向第三禪易從悲定起向虛空
處從喜定起入識處從捨定起入無
所有處易故復次慈心願令眾生得
樂此報自應受樂三界中遍淨寂為
樂故言福極遍淨悲心觀眾生老病
殘苦苦行者憐愍心生云何令得離
苦若為除內苦外苦復來若為除外
苦內苦復來行者思惟有身必有苦
唯有無身乃得无苦虛空能破色是
故福極虛空處喜心欲與眾生心識
樂心識者心得離身如鳥出籠虛空
處心雖得出身猶繫心虛空識處无
量於一切法中皆有心識識得自在
無邊以是故喜福極在識處捨心者
捨衆生中苦樂苦樂捨故得真捨法
所謂無所有處以是故捨心福極无
所有處如是四无量但聖人所得非
凡夫復次佛知未來世諸弟子鉢根
故分別著諸法錯說四无量相是四

無量心衆生緣故但是有漏但緣欲
界故無色界中无何以故無色界不
緣欲界故為斷如是人妄見故說四
無量心无色界中佛以四无量心普
緣十方衆生故亦應緣無色界中如
無盡意菩薩問中說慈有三種衆生
緣法緣无緣論者言衆生緣是有漏
無緣是无漏法緣或有漏或無漏如
是種種略說四無量心四無色定者
虛空處識處无所有處非有想非无
想處是四無色有三種一者有垢二
者生得三者行得有垢者无色中攝
三十一結及此結使中起心相應行
生得者行是无色定業報因緣故生
無色界得不隱沒無記四衆行得者
觀是色處惡重苦老病熱等種種
苦惱因緣如重病如癰瘡如毒刺皆
是虛誑妄語應當除却如是思惟已
過一切色相滅一切有對相不念一
切異相入無邊虛空處定問曰云何
能滅是三種相答曰是三種相皆從
因緣和合生故無自性自性无故是
三種虛誑无實易可得滅復次是色

大智度論卷第十 第七十七 聖字號

分別破散後皆無以是故若後无今亦無衆生顛倒故於和合色中取一相異相心著色相我今不應隨愚人學當求實事實事中无是一相異相復次行者作是念我若除却離諸法得利為深我先捨財物妻子出家得清淨持戒心安隱不怖不畏離諸欲諸惡不善法離生喜樂得初禪離覺觀內清淨故得第二禪中大喜樂離喜在第三禪地於諸樂中寂第一捨是樂得念捨清淨第四禪今捨是四禪應更得妙定以是故過是色相滅有對相不念異相佛說三種色有色可見有對有色不可見有對有色不可見無對過色相者是可見有對色滅有對相者是不可見有對色念異相者是不可見無對色復次眼見色壞故名過色耳聲鼻舌香味身觸壞故過有對相於二種餘色無教色種種分別故名異相如是觀離色界中漆得无边虚空處得三無色因緣方便禪波羅蜜品中說是四無色一常有漏三當分別虚空處或有漏或無

大智度論卷第十 第七十八 聖字號

漏有漏者虚空處攝有漏四衆无漏者虚空處攝無漏四衆識處无所有處亦如是一切皆有為善有漏虚空處是有報無記及無漏虚空處是无報識處無所有處亦如是非有想非無想處善非有想非无想處有報無記非有想非無想處是无報善四無色是可修無記四无色定非可修隱沒者是有垢不隱沒者是無垢一有三中有漏者有無漏者非有四無色定攝心心數法是相應因心不相應諸行是非相應因有善法非四無色中有四無色中非善法有亦善法亦四无色中有非善法亦非四無色中有善法非四无色者一切善色衆及四無色不攝四衆及智緣盡有四無色中非善法者無記四无色有善法亦有四无色者善四無色非善法亦非四無色者一切不善五衆及無記色衆及四無色不攝无記四衆虚空及非智緣盡不善法中不相攝有無記法非四无色有四無色非無記法有亦无記法亦四無色有非无記亦

大智度論卷第十 第七十九 聖字號

非四無色有无記法非四無色者無記色衆及四無色不攝无記四衆虚空及非智緣盡四無色中非无記法者善四无色亦無記法亦四無色者无記四無色亦非无記法亦非四無色者不善五衆善色衆无色不攝善四衆及智緣盡或漏非四無色或四無色非漏或漏亦四無色非四無色漏非四无色者一漏及二漏少分四無色非漏者漏不攝四无色亦漏亦四無色者二漏少分非漏非四無色衆者色衆及漏以无色不攝四衆及無為法或有漏非四无色或四無色非有漏或有漏亦四無色或非有漏非四无色有漏非四無色者有漏色衆及无色不攝有漏四衆四无色非有漏者三色少分亦非有漏亦四无色者一無色及三無色少分亦非有漏非四无色者無漏色衆無色不攝无漏四衆及三無為或无漏非四無色或四无色非無漏或无漏亦四無色或非无漏亦非四無色无漏非四无色者無漏色衆及无色

不攝無漏四眾及三无為四無色非
无漏者一无色及三無色少分亦无
漏亦四无色者三無色少分非无漏
非四無色者有漏色眾及无色不攝
有漏四眾虚空處或見諦斷或思惟
斷或不斷見諦斷者信行法人用
見諦忍斷何者是二十八使及二十
八使相應虚空處及此起心不相應
諸行思惟斷者學見道用思惟斷何
者是思惟所斷三使及此相應虚空
處及此起心不相應諸行及无垢有
漏虚空處不斷者無漏虚空處識處
无所有處亦如是非有想非无想處
或見諦斷或思惟斷見諦斷者信行
法人用見諦忍斷何者是二十八
使及此相應非有想非無想處及此
起心不相應諸行思惟斷者學見道
用思惟斷何者是思惟所斷三使及
此相應非有想非无想處及此起心
不相應諸行及无垢非有想非無想
處四無色中攝心不相應諸行是非
心非心數法非心相應受眾想眾及
此相應行眾心數法亦心相應心意

識獨心四无色或有隨心行非受相
應或受相應非隨心行或隨心行亦
受相應或非隨心行非受相應隨心
行非受相應者隨心行心不相應諸
行及受相應不隨心行者心是隨
心行亦受相應者想眾及此相應行
眾非隨心行非受相應者除隨心行
心不相應諸行餘殘心不相應諸行
想相應行相應亦應如是說虚空處
或從身見因不還與身見作因或從
身見因亦還與身見作因或不從身
見因亦不還與身見作因從身見因
不還與身見作因者除過去現在見
苦斷諸使及此相應虚空處亦除過
去現在見集斷諸邊結及此相應虚
空處及除未來世中身見相應虚空
處亦除身見生老住滅餘殘有垢虚
空處從身見因亦還與身見作因者
上所除者是亦不從身見因亦不還
與身見作因者無垢虚空處識處无
所有處非有想非無想處亦如是四
无色一切有因緣亦與因緣虚空處
或次第不與次第緣或次第亦與次

第緣或非次第亦非與次第緣次第
不與次第緣者未來世中欲生心心
數虚空處及阿羅漢過去現在寂後
滅時心心數虚空處次第亦與次第
緣者除過去現在阿羅漢最後滅時
心心數虚空處餘殘過去現在心心
除未來世中欲生心心數虚空處餘
殘未來世中心心數虚空處及心不
相應諸行識處無所有處亦如是非
有想非無想處或次第不與次第緣
或次第亦與次第緣或非次第亦非
與次第緣次第不與次第緣者未來
世中欲生心心數非有想非无想處
及阿羅漢過去現在寂後滅時心心
數非有想非无想處及滅受想若生
若欲生次第亦與次第緣者除過去
現在阿羅漢寂後滅時心心數非有
想非无想處餘殘過去現在心心數
非有想非无想處非次第亦非與次
第緣者除未來世中欲生心心數非
有想非无想處餘殘未來世中心心
數非有想非無想處除心心次第心不

大智度論卷第二十

相應諸行餘殘心不相應諸行四無色中攝諸心心數法有緣亦乃與緣緣四无色攝心不相應諸行非緣與如是等種種分別四無色如何毘曇分中說此中應廣說問曰摩訶衍中四無色云何答曰與諸法實相共智慧行是摩訶衍中四无色問曰何等是諸法實相答曰諸法諸法自性空問曰色法和合分別因緣故空此無色中云何空答曰色是眼見耳聞麤事令空何況不可見无有對不覺苦樂而空復次色法分別乃至微塵皆散滅歸空是心心數法在日月時節須臾頃乃至一念中不可得是名四無色定義如是等種種略說四無色

大智度論卷第二十

大智度論卷第二十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四五三頁中一行經名，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「大智度論卷第二十」。
- 一 四五三頁中三行後，[資]有品名「釋初品中三三昧第三十二」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]有「釋初品中三三昧四禪四無量心四無色定」。
- 一 四五三頁中四行首字「空」前，[石]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]有「經」。
- 一 四五三頁中六行第八字「問」前，[石]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]有「論」。
- 一 四五三頁中一九行第三字「復」，[石]、[麗]作「復次」。
- 一 四五三頁下六行第五字「我」，[石]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「無我」。
- 一 四五三頁下一三行第一三字及一五行第一二字「一」，諸本作「一異」。
- 一 四五三頁下一九行第八字「得」，

- [石]作「等」。
- 一 四五四頁上三行「何以」，[石]、[麗]作「何以故」，下同。
- 一 四五四頁上六行第三字「有」，[石]、[資]、[麗]作「有有」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「有有身」。
- 一 四五四頁上一〇行第八字「身」，諸本作「身者」。
- 一 四五四頁上一四行第一〇字「分」，[石]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「分身法」。
- 一 四五四頁上一七行第五字「少」，[石]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]無。
- 一 四五四頁上二二行「則无」，[石]、[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「身則不」；[麗]作「身則無」。
- 一 四五四頁中一行第一〇字「有」，諸本作「為」。
- 一 四五四頁中一行末字「說」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「偈說」。
- 一 四五四頁中四行第五字「生」，[石]、[麗]作「有」。

- 一 四五四頁中七行「合故」，**石**作「和合」。
- 一 四五四頁中一〇行首字「所」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四五四頁中一行第七字「觀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四五四頁中一五行「道是」，諸本作「是道」。
- 一 四五四頁中末行「五衆」，**石**作「五陰」，下同。
- 一 四五四頁下二行末字「法」，**石**、**麗**作「法時」。
- 一 四五四頁下五行首字「脫」，**石**作「解脫」。
- 一 四五四頁下二〇行第一〇字「二」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「十」。
- 一 四五五頁上九行第三、四字「解脫」，諸本無。
- 一 四五五頁中二行「法性」，**石**無。
- 一 四五五頁中四行末字「有」，諸本作「有自性有」。
- 一 四五五頁中五行第六字「無」，**石**、

- 一 **磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「先」。
- 一 四五五頁中一二行第一〇字「諸」，**石**、**麗**作「是諸」。
- 一 四五五頁中一六行首字「法」，諸本作「法知」。
- 一 四五五頁下一行第二字「相」，**石**作「相應」。
- 一 四五五頁下一三行第五字「名」，**磧**、**徑**、**清**作「得」。
- 一 四五五頁下一八行第九字「二」，諸本作「三」。
- 一 四五五頁下一九行「三是」，諸本作「是三」。
- 一 四五五頁下二二行第四字「經」，**石**作「經中」。
- 一 四五六頁上三行第一三字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四五六頁上一〇行第一三字「行」，**石**、**麗**作「說」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說行」。
- 一 四五六頁上一二行第一三字「淨」，**石**、**麗**作「淨禪」。

- 一 四五六頁上一三行第五字「云」，**石**、**麗**作「是云」。
- 一 四五六頁上一二〇行第三字、第五字、第一〇字及中五行第二字、第七字「衆」，**石**均作「陰」。
- 一 四五六頁中八行第四字「是」，**石**、**麗**作「是是」。
- 一 四五六頁中八行「中三禪」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三禪中二禪」。
- 一 四五六頁中一四行第八字「諸」，**石**、**麗**作「謂」。
- 一 四五六頁下四行第二字「不」，**石**作「非」。
- 一 四五六頁下一一行第一三字「是」，**石**、**麗**無。
- 一 四五六頁下一二行第八字「六」，諸本作「亦」。
- 一 四五六頁下一八行第九字「因」，諸本作「從因」。
- 一 四五七頁上一行第一〇字「之」，諸本作「定」。
- 一 四五七頁上一〇行第九字「得」，

石、麗無。

一四五七頁上一五行末字「毒」，石至此卷第二十二終，卷二十三始。

一四五七頁上一六行品名，石、南、徑、清無。

一四五七頁上末行第九字「除」，石、普、南、徑、清作「除衆生」。

一四五七頁中二行及一二行「切處」，石作「切入」。

一四五七頁中三行第一三字「說」，石、麗作「有」。

一四五七頁中五行第四字「寶」，石、普、南、徑、清作「其寶」。

一四五七頁中一〇行第八字「定」，諸本作「起」。

一四五七頁中一四行第九字「是」，石、石、普、南、徑、清作「是名心數」。

一四五七頁中一六行第三字「為」，石、麗作「名為」。

一四五七頁下八行第一〇字「悲」，石作「悲心」。

一四五七頁下九行第四字「是」，石作「是以」。

一四五七頁下二一行第八字「恨」，石、麗作「瞋」。

一四五八頁上四行「大」，石、麗作「一大」；石、普、南、徑、清作「一」。

一四五八頁上五行第五字「大」，石、普、南、徑、清、麗無。

一四五八頁上一一行第八字「得」，諸本作「行」。

一四五八頁上一六行第四字「報」，石、麗作「報故」。

一四五八頁上二二行第二字「諸」，諸本作「念諸」。

一四五八頁上末行「念廣於念」，石作「廣念」。

一四五八頁中二行第七字「功」，石、麗作「功德」。

一四五八頁中七行第四字「生」，諸本作「生中」。

一四五八頁中一七行第九字「以」，

石、麗無。

一四五八頁下四行末字「名」，石作「為」。

一四五八頁下六行第一一字「緣」，石、麗無。

一四五八頁下八行第三字「心」，石、麗作「心義」。

一四五八頁下一四行第六字「慈」，石、麗作「慈者」。

一四五八頁下一六行末字「衆」，石、麗作「諸衆」。

一四五八頁下二一行第五字「諸」，石無。

一四五九頁上一行第一二字「心」，諸本作「人」。

一四五九頁上九行第六字「心」，石、普、南、徑、清作「衆」。

一四五九頁上九行末字「愁」，諸本作「愁」。

一四五九頁上一九行第一〇字「界」，石作「界中」。

一四五九頁中三行第七字「心」，諸

本作「相」。

一四五九頁中六行第九字「分」，**石**、**麗**作「分別」。

一四五九頁中一七行第三字「捨」，諸本作「捨心」。

一四五九頁中一八行第二字「但」，**石**、**麗**作「但念」。

一四五九頁下一五行第三字「時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四五九頁下二二行第一三字「生」，諸本作「生性」。

一四六〇頁上二行第四字「可」，**石**、**麗**作「可得」。

一四六〇頁上一六行第四字「墮」，**石**作「墮地」。

一四六〇頁上二二行第一〇字「二」，諸本作「四」。

一四六〇頁中一六行末字「相」，**石**作「想」。

一四六〇頁中末行第六字「王」，諸本作「王弟」。

一四六〇頁下二行第一一字「歡」，

石作「歡喜」。

一四六一頁上七行首字「攝」，**石**作「捨」。

一四六一頁上七行「如王」，**石**作「妙主」。

一四六一頁上一四行末字「處」，**石**作「處處」。

一四六一頁中三行第二字「應」，諸本作「應生」。

一四六一頁中八行第三字「報」，諸本作「果報」。

一四六一頁中一五行第三字「識」，諸本作「識樂」。

一四六一頁中一六行第一〇字「虛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「處」。

一四六一頁下一四行第五字「是」，**石**、**麗**作「是四」。

一四六二頁上一行第三字「破」，諸本作「分分破」。

一四六二頁上一六行第一三字「念」，諸本作「不念」。

一四六二頁上一九行第一一字「無」，

石、**麗**作「及無」。

一四六二頁上二二行第二字「禪」，諸本作「如禪」。

一四六二頁中五行第一一字至六行第三字「非有想非無想處」，**石**、**麗**無。

一四六二頁中六行第一二字及一〇行第六字「有」，**石**、**麗**作「是有」。

一四六二頁中七行第五字「非」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四六二頁中八行首字「色」，**石**、**麗**作「色定」。

一四六二頁中九行第一三字「一」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一是」。

一四六二頁中一六行第六字「四」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善四」。

一四六二頁中一七行第一二字「有」，**麗**作「有亦」。

一四六二頁中一八行第二字「有」，**麗**無。

一四六二頁中一八行第一一字「非」，**石**、**麗**作「有非」。

一 四六二頁下三行第七字「四」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「有四」。

一 四六二頁下一二行第五字「衆」，諸本無。

一 四六二頁下一二行第一一字「以」，**石**、**麗**無。

一 四六二頁下一七行第八字「三」，諸本作「三無」。

一 四六二頁下一七行第一三字「非」，諸本無。

一 四六三頁上二二行首字「心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心數」。

一 四六三頁上末行第六字「心」，**石**、**麗**作「是心」。

一 四六三頁中九行首字「想」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 四六三頁中一五行第八字「邊」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遍」。

一 四六三頁中一六行第三字「及」，**石**、**麗**作「亦」。

一 四六三頁中一六行第一〇字「見」，**石**、**麗**作「見及」。

一 四六三頁中二二行第二字「色」，**石**、**麗**作「色定」。

一 四六三頁下一行「亦非」，**石**、**麗**作「亦不」，下同。

一 四六三頁下二行末字至三行首字「心數」，**石**、**麗**作「心數法」，下同。

一 四六三頁下二〇行第七字「處」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四六四頁上二行第一二字「乃」，諸本無。

一 四六四頁上一二行第二字「令」，諸本作「能令」。

一 四六四頁上一五行「須臾頃」，**資**、**普**、**徑**作「頃須臾」。

一 四六四頁上末行經名，**石**作「大智度經論卷第二十三終」。

大智度論釋初品八背捨義第三十四卷十一 德

聖者羅樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

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為八背捨背捨是淨潔五欲離是著心故名背捨捨不壞內外色不內外滅色相以是不淨心觀色是名初背捨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眾生有三分行愛行見行愛多者著樂縛在外諸使行見多者多著身見等行為內諸使縛以是故愛多者觀外色不淨見著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為得解道非實道行者棄棄及火燒垂敗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捺衣觀黃赤白各隨色亦復如是惣名淨背捨問曰若惣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為淨名為顛倒淨背捨觀云何不顛倒答曰女色不淨妄見為淨是名顛倒淨背捨觀一切實青色廣大故不顛倒復次為調心故淨觀以久習不淨觀心歇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恹恹癡薄即自驚悟我為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却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為淨背捨初門然後觀骨人散滅但見骨光取外淨潔色相復次若金剛真珠金銀寶物若清淨地淨水如無煙無薪淨潔火若清風無塵諸青色如金精山諸黃色如瞻蔔花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曜是時行者得受喜樂遍滿身中是名淨背捨緣淨故名為淨背捨遍身受樂故名為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者淨色復勲精進漸此著故如是淨觀從心相生譬如幻主觀所幻物知從已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遍滿十方虛空水火風亦亦取青相漸令廣大亦遍十方虛空黃赤白亦如是是時勝處復變為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為身法何以分別散觀四大各自有相何以滅三大但觀一地四大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為實觀外法中有淨相種種色相是為實淨觀淨不淨是為實觀以此少許淨廣觀一切皆是淨取是一水遍觀一切皆是水取是少許青相遍一切皆是青如是等是為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亦有何等異答曰凡夫人得是無色定是為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者身中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有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內無色相外觀色為異內亦無色相外觀諸色青黃赤白是為八勝處內有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中繫心一處觀欲界中色三種一者能生婬欲二者能生瞋恚能生婬欲者是淨色名為好能生瞋恚者是不淨色名為醜於緣中自在勝知勝見行者於能生婬欲端正色中不生婬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着好若醜勝處者行者住是不淨門中婬欲瞋恚等諸結使來能不隨是名勝處是不淨中淨顛倒等諸煩惱賊故問曰行者云何內色相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舉出狂間若火燒若虫散皆已滅盡是時但見虫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遍觀閻浮提皆是骨人是名為多還復攝念觀一骨人是以故名勝知勝見復次隨意五欲中男女相淨潔相能勝故名為勝處譬如健人乘馬擊賊能破名為勝人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為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為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為勝處譬如轉輪聖王遍勝四天下閻浮提王勝一天下而已一切處普遍勝一切緣勝處但觀少

色能勝不能遍一切緣如是等比說八勝處十一切處者皆捨勝處已說此以遍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起入第四禪第四禪起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皆捨第七第八皆捨是有漏餘殘或有漏或無漏初二皆捨初四勝處初禪二禪中攝淨皆捨後四勝處八一切處第四禪中攝二切處即名說空虛空處攝識處識處攝前三皆捨八勝處一切處皆緣欲界後四皆捨緣无色界及无漏法諸功德在根本中若無色根本不緣下地故滅

大智度論第二十卷 第九張 德字号

大智度論第二十五卷 第十張 德字号

大智度論第三十卷 第十張 德字号

受想定非心數法故无緣非有想非无想處皆捨但緣无色四陰及无漏法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聞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於此功德心柔軟善断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

大智度論釋初品中九相義第三十五

九相脹相壞相血塗相膿爛相青相敗相散相骨相燒相問曰應當先習九相離欲然後得諸禪何以故諸禪定後方說九相答曰先說果報令行者心樂九相雖是不淨人貪其果報故必習行問曰行者去何觀是脹相等九事答曰行者先持戒清淨令心不悔故易受觀法能破婬欲諸煩惱

賊觀人初死之日辟諛言語息出不反奄忽已死家驚慟號哭呼天言說方亦奄便那去氣滅身冷無所覺識此為大畏無可免虜辭如劫盡火燒無有遺脫如說

死至無貧富 無勲修善惡 無貴亦無賤 老少無免者 無祈請可救 亦無欺誑離 無捍搭得脫 一切無免處

死法名為永離恩愛之處一切有生之所惡者雖甚德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

六情身見具 智鑒亦明利 而不求道法 唐受身智慧 禽獸亦皆知 欲樂以自恣 而不知方便 為道修善事 既已得人身 而但自放恣 不知修善行 與彼亦何異 三惡道眾生 不得修道業 已得此人身 當勉自益利

行者到死屍邊見死屍臃脹如毒囊 咸風異於本相心生厭畏我身亦當

如是未脫此法身中主識役仰此身視聽言語作罪作福以此自貴為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臃脹好在何處男女之相亦不可識作此觀已呵者欲心此臭屎囊臃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况已身我亦如是皆有是物與此何異我為甚惑為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重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為鳥獸所食烏批其眼狗分其手脚虎狼割腹

分掣斷裂殘藉在地有盡不盡行者見已心生歇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者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為骨相骨相有二種一者骨人筋骨相連二者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滌膩膏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憊畏須臾之間變為灰燼行者取是燒相思惟此身未死之前沐浴香華五欲自恣今為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是九相斷諸煩惱

於滅婬欲寂勝為滅婬欲故說是九相問曰無常等十想為滅何事故說答曰亦為滅婬欲等三毒問曰若尔者二相有何等異答曰九相為遮未得禪定為婬欲所覆故十想能除滅婬欲等三毒九相如縛賊十想如斬煞九相為初學十想為成就復次是十想中不淨想攝九相有人言十想攝九相復有人言十想九相同為離欲俱為涅槃所以者何初死相動轉言語須臾之間忽然已死身體膨脹爛壞分散各各變異是則無常若有著此法無常壞時是即為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相觀身當變異念皆滅即是死想以是九相厭世間樂知煩惱斷則安隱寂滅即是斷相以是九相遮諸煩惱即是離想以是九相厭世間故知此五眾滅更不復生是處安隱即

是盡想復次九相為因十想為果是故先九相後十想復次九相為外門十想為內門是故經言二為甘露門一者不淨門二者安那般那門是九相除人七種染著或有人染著色若赤若白若赤若白若黃若黑或有人不著色但染著形容細膚纖指脩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蹙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言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相多除威儀語言愛膾脹相壞相散相多除形容愛血塗相青瘀相膿爛相多除色愛骨相燒相多除細滑愛九相除雜愛及所著人愛散相散相骨相偏除人愛散離散白骨中不見有人可著以是九相觀離

大智度論第三卷 第十五張 德字

愛心瞋癡亦微薄不淨中淨顛倒癡故著是身今以是九相披折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相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相有何性何所緣何處攝答曰取相性緣欲界身色相陰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脰脹等八相欲界初禪二禪中攝淨骨相欲界初禪二禪四禪中攝三禪中多樂故無是相是九相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眾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眾生集一切佛法渡一切眾生

大智度論第三卷 第十六張 德字

不求疾入涅槃故觀是九相云何不墮二乘證答曰菩薩於眾生心憐愍知眾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滅是煙欲故觀是九相如人憐愍病者合和諸藥以療之菩薩亦如是為著色眾生說是青瘀相等隨其所著分別諸相如先說是為菩薩行九相觀復次菩薩以大慈悲心行是九相作是念我未具足一切佛法不入涅槃是為一法門我不應住此一門我當學一切法門以是故菩薩行九相無所妨菩薩行是九相或時默患心起如是不淨身可憊可患欲疾取涅槃亦時菩薩作是念十方諸佛說一切法相空中無無常何況有不淨但為破淨顛倒故習此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眾生不應著色以色中

大智度論第三卷 第十七張 德字

有味故眾生起著若色無過罪眾生亦無厭色者以色實有過惡故觀色則厭若色中无出相眾生亦不能於色得脫以色有出相故眾生於色得離脫味是淨相因緣以是故菩薩不於不淨中沒早取涅槃九相義分別竟大智度論釋初品中八念義第三十六念佛念法念僧念戒念捨念天念入出息念死問曰何以故九相次第有八念答曰佛弟子於阿蘭若處空舍毘聞山林曠野善修九相內外不淨觀厭患其身而作是念我云何穢是底下不淨屎尿囊自隨慍然驚怖及為惡魔作種種惡事來恐怖之欲令其退以是故佛次第為說八念如經中說佛告諸比丘若於阿蘭若處空舍毘聞山林曠野在中思惟若有怖畏衣毛為豎念時當念佛佛是多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀乃至婆伽婆恐怖則滅若不念佛當疾念佛法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眾

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眾應供養合手恭敬禮拜迎逆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修羅闍在大陣中時告諸天眾汝與阿修羅闍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

帝釋左面天王也 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天子

恐怖即除以是故知為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上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覺念死者念五眾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當除恐怖所以者何念他功德以除恐怖則難自念已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處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眾生中起大悲心行六波羅蜜得諸法相來至阿釋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遍照十方破諸黑闇心出智慧光明破眾生無明闇冥功德名聞亦遍滿十方去至涅槃此佛亦如是去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呵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遍智慧故正名諸

法不動不壞相遍名不為一法二法故以知一切法無餘盡是名三藐三佛陀是正遍智慧不從無因而得亦不從緣得是中依智慧持戒具足故得正遍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為路伽憊知世間已調御眾生於種種師中寂為無上以是名阿耨多羅富樓沙曇藐婆羅提能以三種道滅三毒令眾生行三乘道以是故名貴多提婆魔菟舍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為佛陀得是九種名号有大名稱遍滿十方以是故名婆伽婆經中佛自

大智度論卷第三十二 德字第

說如是名号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磨陀等種閻浮提中智慧威德諸釋子中生貴性憍曇氏生時光明遍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踰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未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相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向骨髀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跏趺白光踰頗梨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寂勝脣上下等不大不小不長不短舌薄而大軟赤紅色如天蓮華梵聲深遠聞者悅樂聽無厭足身色好妙勝閻浮提金大光周身種種雜

大智度論卷第三十二 德字第

色妙好無比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為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万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興憐愍心俱不求果報不向聲聞辟支佛道不雜諸結使但為自心清淨不惱衆生故世世持戒以是故得佛道持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生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

大智度論卷第三十二 德字第

力亦具足亦如見果大故知因亦必大復次有時佛自為人說我禪定相甚深如經中說佛在阿頭摩園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問曰入無心想定耶佛言不也我有心思想但入定耳居士言未曾有也諸佛禪定大為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捷連尚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為無量諸佛遍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且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遍照十方恒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遍滿十方恒河沙等世界教化衆生或有說法或有嘿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志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恒河沙等世界中佛壽一日用如是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菴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若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履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所智十八不共法得無學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蓋迦葉摩訶迦葉舍利弗目捷連薩遮尼捷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八万四千法聚見是語言多故知智慧亦大譬如居士清朝見大雨爰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濕泥多山崩樹折煞諸鳥獸以此故知龍力為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慧多復次諸佛得無學解脫故於一切法中智慧

無學復次佛此智慧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為相無為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學若觀生滅者不得觀不生滅觀不生滅者不得觀生滅若滅不實如是等諸觀皆不得無學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真不可壞一切智慧成就故名無學解脫成就八解脫甚深遍得故名為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諸禪法故得解脫於諸禪定入出自在無學故復次菩薩於見諦道中得深十六解脫一苦法智相應有為解脫二苦諦斷十結盡得無為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為

五分論卷第二十一卷 第二十七卷 卷之三

解脫二斷無色界三思惟結故得無
 為解脫如是乃至第十八盡智相應
 有為解脫及一切結使盡得無為解
 脫如是諸解脫和合名為解脫眾具
 足復次念佛解脫知見眾具足解脫
 知見眾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
 盡證已修道已足為盡智解脫知眾
 生苦已不復更知乃至修道已不復
 更修是為無生智解脫知見眾二者
 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得解
 脫是人軟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婬欲
 多為增婬欲得解脫是人瞋恚多為
 增瞋恚得解脫如難陀漚樓頻螺龍
 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
 解脫知見眾具足復次念佛一切智
 一切見大慈大悲十力四無所畏四

大智度論卷第二十一卷 第二十八卷 卷之三

無尋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在
 念七地者或有漏或無漏者有報無漏
 者無報三根相應樂喜捨根行得亦
 果報得行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何毗曇中廣
 分別

大智度論卷第二十一

大智度論卷第二十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四六九頁中一行經名，石作「智度經論卷第二十四」；資、磧、普、南、經、清作「大智度論卷第二十」。
- 一 四六九頁中三行後，資有品名「釋初品中八背捨第三十四」；磧、普、南、經、清品名作「釋初品中八背捨八勝處九次第定十一切處」。
- 一 四六九頁中一四行「諸使」，石、麗作「諸結使」；磧、普、南、經、清作「結使」。
- 一 四六九頁中一五行首字「行」，資作「諸見」。
- 一 四六九頁中一五行第四字「諸」，石、磧、普、南、經、清、麗作「結」。
- 一 四六九頁中一六行第一三字「敗」，石、麗作「敗故」。

- 一 四六九頁中二〇行第一四字「及」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四六九頁下一二行第一三字「復」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四七〇頁上一〇行第四字「相」，
資、磧、普、南、徑、清作「想」。以下
時有出現。
- 一 四七〇頁上一行第六字「淨」，
諸本作「若淨」。
- 一 四七〇頁中二行第一一字「漸」，
諸本作「漸漸」。
- 一 四七〇頁中八行第一一字「人」，
石、麗作「又」。
- 一 四七〇頁下七行第一三字「中」，
資、磧、普、南、徑、清作「中身」。
- 一 四七〇頁下八行「內有」，資作
「內」。
- 一 四七〇頁下一〇行「內有」，資、磧、
普、南、徑、清作「內」，下同。
- 一 四七一頁上二行第三字「中」，資、
磧、普、南、徑、清作「內」。
- 一 四七一頁上一行首字「來」，資、

- 磧、普、南、徑、清作「未」。
- 一 四七一頁上一行第八字「處」，
諸本作「處勝」。
- 一 四七一頁上一行末字「舉」，資、
磧、普、南、徑、清作「舉」。
- 一 四七一頁中九行第二字「名」，麗
作「是名」。
- 一 四七一頁中九行第五字「人」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「又」。
- 一 四七一頁中一六行第九字「青」，
資無。
- 一 四七一頁下一行第一三字「比」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「略」。
- 一 四七一頁下七行第一一字「法」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「法故
一切法」。
- 一 四七一頁下一四行第五字「入」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「超入」。
- 一 四七一頁下末行第四字「若」，資、
磧、普、南、徑、清作「善」。
- 一 四七二頁上一行第一二字「非」，
至二行第一一字「法」，資無。

- 一 四七二頁上八行「於此」，資、磧、
普、南、徑、清作「此於」。
- 一 四七二頁上一五行「大智度論」，
石作「摩訶般若波羅蜜經」；徑、清
無。以下品名同。
- 一 四七二頁上一五行「第三十五」，
磧、普、南、徑、清無。
- 一 四七二頁上一六行首字「九」前，
石、磧、普、南、徑、清、麗有「經」。
- 一 四七二頁上一七行第九字「問」前，
石、磧、普、南、徑、清、麗有「論」。
- 一 四七二頁上一九行第一〇字「說」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「讚」。
- 一 四七二頁中二行第二字「奄」，石
無。
- 一 四七二頁中二行第五字「死」，石
作「死矣室」；資、磧、普、南、徑、
清、麗作「死室」。
- 一 四七二頁中一九行第一〇字「行」，
資、磧、普、南、徑、清作「事」。
- 一 四七二頁中二一行第二字「勉」，
資作「得」。

一 四七二頁下一行第一二字「仰」諸本作「御」。

一 四七二頁下二行第一二字「貴」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「恣」。

一 四七二頁下四行「細膚」，**石**、**麗**作「細腰」，下同。

一 四七二頁下二一行第五字「真」，**石**、**麗**作「其」。

一 四七三頁上一四行第三字「相」，**石**、**資**作「相骨相」；**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「相骨想」。

一 四七三頁上末行第七字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「是觀」。

一 四七三頁中九行首字「十」，諸本作「中」。

一 四七三頁中一三行末字「有」，**石**、**麗**無。

一 四七三頁中一九行「无常變異」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「常變」。

一 四七三頁中末行「五衆」，**石**作「五陰」，下同。

一 四七三頁下一三行「柔膚軟肌」，

石作「柔軟肌膚」。

一 四七四頁上一一行第九字「取」，**資**作「死」。

一 四七四頁上一二行第四字「陰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「衆」。

一 四七四頁上二〇行第一三字「衆」，**麗**作「陰」。

一 四七四頁中二行第一二字「心」，諸本作「心生」。

一 四七四頁中六行第九字「滅」，諸本作「欲滅」。

一 四七四頁中六行第一三字「故」，諸本作「毒故」。

一 四七四頁中一二行首字「是」，**石**、**麗**作「如是」。

一 四七四頁中一三行第一一字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「一法」。

一 四七四頁中一六行第六字「可」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「何」。

一 四七四頁中一八行第三字「空」，諸本作「空空」。

一 四七四頁中一九行第七字「此」，

石、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「行」。

一 四七四頁下三行第一一字「脫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「解脫」。

一 四七四頁下四行第一一字「緣」，**石**、**麗**作「緣故」。

一 四七四頁下六行「義第三十六」，**石**、**麗**作「義第三十六之一」；**資**作「上第三十六」；**磧**、**普**、**南**作「上」；**經**、**清**無。

一 四七四頁下七行首字「念」前，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**有「經」。

一 四七四頁下八行第五字「問」前，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**有「論」。

一 四七四頁下一一行第一三字「擔」，諸本作「擔」。

一 四七四頁下一二行首字「底」，**石**作「眩」。

一 四七四頁下二〇行第一〇字「疾」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「應」。

一 四七五頁上三行第一一字「手」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「掌」。

一 四七五頁上四行第三字「逆」，諸

本作「送」。

一 四七五頁上一行夾註，**石**作「帝釋右面天王」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「右面天王」。

一 四七五頁中五行第八字「當」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能」。

一 四七五頁中一行「故名」，**石**、**麗**作「故名爲」，下同。

一 四七五頁中一八行第一〇字「槃」，**石**、**麗**作「槃中」。

一 四七五頁下二行第三字「知」，諸本作「悉知」。

一 四七五頁下二行第九字「盡」，諸本作「不盡」。

一 四七五頁下四行「無緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天」。

一 四七五頁下八行第七字「已」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四七五頁下一五行第八字「是」，諸本作「是故」。

一 四七五頁下一八行第五字「舍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「舍喃」。

一 四七六頁上一行第五字「号」，**石**作「字」。

一 四七六頁上四行「貴性」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「貴姓」。

一 四七六頁上五行第五字「遍」，**石**、**麗**作「遍照」。

一 四七六頁上七行第一三字「妙」，**石**作「上妙」。

一 四七六頁上一〇行第一一字「私」，**石**、**麗**作「私施」。

一 四七六頁中一行第六字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以如」。

一 四七六頁中一二行第六字「興」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「與」。

一 四七六頁中一五行第七字「持」，諸本作「時」。

一 四七六頁中一八行第七字「生」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四七六頁下一〇行第四字「問」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四七六頁下二二行第一二字「言」，**石**、**麗**無。

一 四七六頁下末行「佛時」，**石**作「時佛」。

一 四七七頁上一八行第一一字「初」，諸本作「從初」。

一 四七七頁中三行第三字「若」，諸本無。

一 四七七頁中一六行「居士」，**石**、**麗**作「一居士」。

一 四七七頁中二一行第八字「論」，**石**、**麗**作「論議」。

一 四七七頁中二二行第一〇字「慧」，諸本作「智慧」。

一 四七七頁下一行「清淨」，諸本作「皆清淨」。

一 四七八頁上八行第一三字「知」，諸本作「知見」。

一 四七八頁上九行首字「生」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「知」；**資**作「生智」。

一 四七八頁上一四行第一二字「即」，諸本作「即時」。

一 四七八頁上一九行第一〇字「漚」，

一 資、磧、普、南、經、清作「優」。

一 四七八頁上末行第三字「見」，石、麗作「知見」。

一 四七八頁中二行末字至三行首字「在念」，諸本作「念在」。

一 四七八頁中三行第四字「者」，諸本作「中」。

一 四七八頁中三行第一一字「者」，諸本作「有漏者」。

一 四七八頁中五行第五字「者」，石、麗作「得者」。

一 四七八頁中末行經名，石此處不分卷，故無。

大智度論釋初品八念義第二十交餘德

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

念法者如佛演說行者應念是法巧
出得今世界無熱惱不待持能到善
處通達無身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
若斷若我若无我若若有若無如是等
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
因緣種種論議聞諍身心得安樂如
佛說
持戒者安樂身心不熱惱卧安覺亦安
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解脫

果報得涅槃是名得今世界外道法
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
裸形卧棘上

我受如是辛苦竟無所得不如今得
見佛聞法出家三日所作事辦得阿
羅漢以是故知佛法得今世界問曰
若佛法得今世界何以故佛諸弟子
有無所得者答曰行者能如佛所說
次第修行无不得報如病人隨良醫
教將和治法病無不若若不隨佛教
不次第行破戒乱心故无所得非法
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為
涅槃者若遲若疾皆當得涅槃如是
等能得今世界無熱惱者熱惱有二
種身惱心惱身惱者繫縛牢獄考掠
刑戮等心惱者婬欲瞋恚貪嫉妬
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

大智度論卷三十一

三

无是婬欲瞋恚貪嫉妬邪疑等惱
無惱故无熱復次無漏禪定生喜樂
遍身受故諸熱則除辟如人大熱悶
得入清涼池中冷洗了無復熱惱
復次諸煩惱者屬見者屬愛是名熱
佛法中無此故名无熱惱不待時者
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无受
待時隨修八聖道時便得涅槃辟如
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法
為佛法久住故結時戒若為修道得
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
名為時即得不名時辟如好染一入
便成心淨人亦如是聞法即染得法

大智度論卷三十一

四

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辟如
入恒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无常故不
名善處問曰無有將去者云何得將
至善處答曰雖无將去者但諸法能
將諸法去無漏善五眾斷五眾中強
名眾生將去入涅槃如風吹塵如水
漂草雖无去者而可有去復次因緣
和合無有作亦无有將去者而果報
屬因緣不得自在是即名為去通達
無尋者得佛法印故通達无尋如得
王印則无所留難問曰何等是佛法
印答曰佛法印有三種一者有為法
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
為先滅作法先有今無今有後无念
念生滅相續相似生故可得見知如
流水燈焰長風相似相續故人以為
一眾生於無常法中常顛倒故謂去
者是常住是名一切作法无常印一切
法無我諸法内无主無作者无知無

大智度論卷三十一

五

見无生者無造業者一切法皆屬因
緣屬因緣故不自在不自在故无我
相不可得故如破我品中說是名无
我印問曰何以故但作法無常一切
法无我答曰不作法無因无緣故不
生不滅不生不滅故不名為無常復
次不作法中不生心者顛倒以是故
不說是無常可說言无我有人說神
是常遍知相以是故說一切法中無
我寂滅者是涅槃三毒三毒火滅故
名寂滅印問曰寂滅印中何以但一
法不多說答曰初印中說五眾二印
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无我破内我
法我我所破故是寂滅涅槃行者觀
作法無常便安樂世苦既知厭苦存
著觀主謂能作是觀以是故有第二
法印知一切法無我於五眾十二入
八界十二因緣中内外分別推求觀
主不可得不可得故是一切法無我
作如是知已不作戲論无所依止但
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為作法无常名為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无常即知為空過去色滅壞不可見故無色相未來色不生無作无用不可見故無色相現在色亦无住不可見不可分別知故無色相无色相即是空即是無生无滅無生无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无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著故後應常新不應有故若无故應是常常故无罪無福无罪無福故則道俗法乱復次生滅相常隨作法无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為法故是名通達無身如是應念法復次法有二種一者佛所演說三藏十二部八万四

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及闍答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為美妙於不淨人中為苦惡於美語苦語中亦无過罪佛語皆隨善法亦不著善法雖是垢法怨家亦不以為高雖種種有所訶亦無有訶罪雖種種讚法亦无所依止佛言說中亦無增无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乱雖能引人

心亦不令人生愛著雖殊異高顯亦不令人畏難雖遍有所到凡人亦不能解佛語如有種種希有事能令人衣毛為豎流汗氣滿身體戰懼亦能令諸天心厭聲滿十方六種動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間之息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眾中各欲有所聞佛以一言答各各得解各自見佛獨為我說大眾中雖有遠近聞者聲無增減滿三千大千世界乃至十方无量世界應度者聞不應度者不聞譬如雷震振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為道諸善法及三法印如通達中說一切有為法無常一切法无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

大智度論卷第十卷 第九節 德字

大智度論卷第十卷 第十節 德字

大智度論卷第十卷 第十一節 德字

法不可壞聖人如是三種法相於一切依止邪見各闢諍處得難辟如有目人見群盲諍種種色相眩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為法無常念念生滅故皆屬因緣無有自在无有自在故无我無常无我無相故心不著无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无相无相寂滅涅槃是念法三昧緣知緣盡諸菩薩及辟支佛功德問曰何以故念佛但緣佛身中无學諸功德念僧三昧緣佛弟子身中諸學無學法餘殘善无漏法皆念法三昧所緣答曰迦梅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八万

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眾除佛餘殘一切聖眾及諸功德是念僧三昧所緣念僧者是佛弟子眾戒眾具足禪定眾智慧眾解脫眾解脫知見眾具足四雙八輩應受供養恭敬礼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眾具足如上說問曰先以五眾讚佛去何復以五眾讚僧答曰隨弟子所得五眾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為欲異於外道出家眾在家眾故作如是讚外道在家眾讚其富貴豪尊勢力出家眾讚其邪見苦行染著智慧執論諍竟念僧眾中或有持戒禪定智慧等少不足稱以是故佛自讚弟子眾一切功德根本住處戒眾具足乃至解脫知見眾具足住是戒眾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智見辟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眾讚應供養者五眾功德具足故如富貴豪勢之人人所宗敬佛弟子眾亦如有淨戒禪定智慧財富解脫知見勢力故應供養恭敬合掌礼事世間無上福田者施主有二種貧富者貧者礼事恭敬迎送而得果報富者亦能恭敬礼事迎送又以財物供養而得果報是故名為世間无上福田辟如良田耕治調柔以時下種溉灌豐渥所獲必多眾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既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切梨勒果供養眾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鞞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踏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无上福田以

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舍攝或向阿那含攝家家向斯陀舍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真伴一戒一見如是應歡喜一心恭敬順從无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无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我次第請僧於舍食日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坐起而說偈言

檀越無智人 見形不取德 捨是少年相 但取老瘦黑

上尊者青年相者如佛說偈

所謂長老相 不必以年耆 形瘦鬚髮白 空老内无德 能捨罪福果 精進行梵行

已離一切法 是名為長老

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

讚歎呵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 是則為弃物

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挑行止不自安辭如白花樹隨風而動揺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

如長者老相 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其可傷我等相憐愍故現如是化汝當深識之聖衆不可量如說

辭如以政斃 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 有智勲精進 雖少而是老

懈怠无智慧 雖老而是少

汝今平量僧是則為大失如欲以一指測知大海底為智者之所笑汝不

大智度論第三卷 第五品 佛字

大智度論第三卷 第十品 佛字

大智度論第三卷 第十一品 佛字

聞佛說四事雖小而不可輕太子雖

小當為國王是不可輕鈍子雖小毒

能煞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

寂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毀僧

是則為自毀汝為大失已過事不可

追方來善心除去諸疑悔聽我所說

聖眾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眾大海水

功德故甚深

佛以百事讚是僧施之雖少得報多

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占蔔及薩羅

汝欲念僧當如是 不應以愚分別聖

摩訶迦葉出家時 納衣價直十萬金

欲作乞人下賤服 更求麤弊不能得

聖眾僧中亦如是 求索寂下小福田

能布施者十萬倍 更求不如不可得

眾僧大海中 結戒為畔際若有破戒者

終不在僧數 辭如大海水不共死屍宿

檀越聞是事見是神通力身驚毛豎

合手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信心清淨

於僧寶中信心清淨何者福勝答曰

我等初不見僧寶實寶有增減何以

故佛一時合婆提乞食有婆羅門姓

婆羅埵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感滿美食

以奉上佛佛不受作是言我為說偈

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垂水中

即如佛教持食者无垂水中水即大

沸烟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

如是還到佛所頭面礼佛足懺悔乞

出家受戒佛言善來即時鬚髮自墮

便成沙門漸漸結得阿羅漢道復

有摩訶橋曇弥以金色上下衣寶奉

佛佛知眾僧堪能受用告橋曇弥以

此上下衣與眾僧以是故知佛寶僧

寶福無多少檀越言若為佛布施僧

能消能受何以故婆羅埵斷婆羅門

食佛不教令僧食諸沙彌答為顯僧

大力故若不見食在水中有大威力

者無以知僧力為大若為佛施物而

僧得受知僧力為大辟如藥師欲說

毒藥先以與鷄鷄即時死然後自服

乃知藥威力為大是故檀越當知

若人愛敬佛亦當愛敬僧不當有分別同皆為寶故

尔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弥言汝心信敬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万川歸海 辟如眾藥草 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

復次汝等曾聞佛為長鬼神將軍讚三善男子阿泥盧施難提迦翅弥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念三人有如是果報何況一心清淨念僧是故檀越當任力念僧名如說偈是諸聖人眾則為雄猛軍摧滅魔王賊是伴至涅槃

諸沙弥為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減禪定戒能遮諸煩惱何以故得內樂故不求世間樂无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為无所益又如導師指示好道行者不用導師無各以是故我應念戒

復次是戒一切善法之所住處辟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虧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為清淨戒云何名不虧戒五眾戒中除四重戒犯諸餘重者是名虧犯餘罪是為破復次身罪名虧口罪名破復次大罪名虧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為涅槃為世間向二處是名為雜隨戒不隨外緣如自在人无所繫屬持是淨戒不為愛等所拘是為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為金鎖所繫人為恩愛煩惱所繫如在牢獄雖得出家變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无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无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

大智度論卷第五 第五十 律子

懃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
 滅是名涅脥如是等觀八分名為道
 是名正見行者是時心定知世間虛
 妄可捨涅脥實法可取決定是事是
 名正見知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
 色无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
 色无色定中一心向涅脥是名正定
 是初得善有漏名為煖法頂法忍法
 中義次第增進初中後心入无漏心
 中疾一心中俱無有前後分別次第
 正見相應正思惟正方便正念正定
 三種戒隨是五分行正見分別好醜
 利益為事正思惟發動正見為事正
 語等持是智慧諸功德不令散失正

大智度論卷第五 第五十一 律子

方便駁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
 濁不乱令正見七分得成如无風房
 中燈則照明了了如是無漏戒在八
 聖道中亦為智者所讚問曰无漏戒
 應為智者所讚有漏戒何以讚哉
 有漏戒似無漏隨无漏同行同緣是
 故智者合讚如賊中有人叛來歸我
 彼雖是賊今來向我我當由之可以
 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二
 者捨諸煩惱施有二種一者財施二
 者法施三者捨和合名為捨財施是
 一切善法根本故行者作是念上四
 念因緣故得老煩惱病今以何因緣
 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
 故福皆盡成是三寶有无量法是故

大智度論卷第五 第五十二 律子

施亦不虛必得涅脥復次過去諸佛
 初發心時皆以少多布施為因緣如
 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
 脥因緣以是故財物常應自棄何況
 好福田中不布施譬如兄弟二人
 各擔十斤金行道中更無餘伴兄作
 是念我何以不煞弟取金此曠路中
 人無知者弟復生念欲煞兄取金兄
 弟各有惡心語言視占異兄弟即自
 悟還生悔心我等非人與禽獸何異
 同生兄弟而為少金故而生惡心兄
 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
 言善哉善哉兄弟更不相問何以言
 善哉各相答言我以此金故生不善
 心欲相危害今得棄之故言善哉二
 辭各各以是故知財為惡心因緣常
 應自捨何況施得大福而不施如說
 施名行寶藏亦為善親友終始相利益

無有能壞者 施為好密蓋 能遮飢渴雨
 施為堅牢船 能度貧窮海 慳為凶叢相
 為之生憂畏 洗之以施水 則為生福利
 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 辟如丘冢墓
 求者遠避之 終無有向者 如是慳貪人
 智者所儻棄 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 入眾无所畏
 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
 利益甚大去施因緣故一切佛弟子
 等得道復次佛說二種施中法施為
 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
 為學佛道如大慈悲度眾生老病死
 苦是名清淨法施若不介者為如市
 易法復次財施多財物減少法施
 施多去更增益財施是无量世中舊

法法施聖法初來未得名為新法財
 施但能救諸飢渴寒熱等病法施能
 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十三
 部經清淨心為福德與他說是名法
 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
 眾生性煩惱多少智慧利鈍應隨所
 利益而為說法譬如隨病服藥則有
 益有煙欲重有瞋恚重有愚癡重有
 兩兩雜三三雜煙重者為說不淨觀
 瞋重者為說慈心癡重者為說深因
 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為增若
 著眾生相為說但有五眾此中无我
 若言無眾生相即為說五眾相續有
 不令墮斷滅故求富樂者為說布施
 欲生天者為說持戒人中多所貧乏
 者為說天上事惱患居家者為說出
 家法著錢財居家者為說在家五戒

法若不樂世間為說三法印無常无
 我涅槃依隨經法自演作義理譬喻
 在嚴為眾說如是等種種利益故
 當念法施捨煩惱者三結乃至九十
 八使等皆斷除却是名為捨念捨是
 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无量是故更
 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
 罪惡捨之為快行相別是為異如是
 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

大智度論第三十二卷 業千五百 德字

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婬欲則生上二界天中若不能斷婬欲生六欲天中是有妙細清淨五欲佛雖不欲令人更生受五欲有衆生不住入涅槃為是衆生故說念天如國王子在高危處立不可揀護欲自投地王使人敷厚綿褥墮則不死老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天王乃至非有想非無想天淨天者人中生諸聖人生淨天者三界天中生諸聖人所謂須陀洹家家斯陀舍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无色界是中修無漏道得阿羅漢入涅槃念是二種天生天淨

大智度論第三十二卷 業千五百 德字

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念必當自死如是有為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持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為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 種種因緣墮當未免離此 死惡之怨賊 是賊難可信時捨則安隱 假使大智人 威德力无上 無前亦無後於今無脫者 亦无巧辭謝 無請求得脫亦无掉捨處 可以得免者 亦非持淨戒精進可以脫 死賊無憐愍 來时无避處是故行者不應於無常危脆命而信望活如佛為比丘說死相義有一比丘偏袒白佛我能修是死相佛言

大智度論第三十二卷 業千五百 德字

汝云何修比丘言我不望過七歲活佛言汝為放逸修死相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相有言從旦至食時有言一食頃佛言汝等亦如是放逸修死相一比丘偏袒白佛我於出氣不望入於入氣不望出佛言是真修死相為不放逸比丘一切有為法念念生滅住時甚少其猶如幻欺誑无智行者如是等種種因緣念死相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切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為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未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八万四千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隨佛語能解法故第三餘人不能解僧能得解以是故稱為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却一切麁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為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持有七念者此功德解念心主是時當念死死事常在前云何當解念者此法愛如阿那律佛滅度時說
有為法如雲智者不應信無常金剛來破聖王山王
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為身故菩薩為一切衆故聲聞但為脫老病死故菩薩為遍具一切功德故是為老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

大智度論卷二十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四八三頁中一行經名，**寶**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**作「大智度論卷第二十二」；「二十六之餘」，應作「三十六之餘」。
- 一 四八三頁中三行後，**寶**有品名「釋初品中八念下第三十六」；**積**、**普**、**南**品名作「釋初品中八念下」；**經**、**清**作「釋初品中八念之餘」。
- 一 四八三頁中四行首字「念」前，**南**、**清**冠以「經」。
- 一 四八三頁中五行第一一字「持」，**寶**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「時」。
- 一 四八三頁中六行第六字「巧」前，**南**、**清**冠以「論」。
- 一 四八三頁中一九行第一三字「生」，**寶**、**積**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「生法」。
- 一 四八三頁中末行末二字「解脫」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「得解脫」。

一 四八三頁下七行第八字「日」，石、普、南、徑、清作「月」。

一 四八四頁上一行「无是姪欲瞋恚」，石作「無姪怒癡」。

一 四八四頁上四行「冷洗漬」，石作「洗浴」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「冷然清」。

一 四八四頁上一五行第一三字「世」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「世俗」。

一 四八四頁上一八行第九字「節」，石作「節也」。

一 四八四頁上二二行第四字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「即時」。

一 四八四頁中五行首字「或」，石、麗作「或時」。

一 四八四頁中八行及下一二行、一九行「五衆」，石作「五陰」。

一 四八四頁中一〇行第五字「去」，諸本作「將去」。

一 四八四頁中一五行第一二字「有」，

諸本作「一切有」。

一 四八四頁中一八行第二字「先」，諸本作「生」。

一 四八四頁中二二行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四八四頁下七行「心著」，石作「著心」。

一 四八四頁下一〇行第一一字「毒」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「衰」。

一 四八四頁下一一行首字「名」，石、資、磧、普、南、徑、清作「名為」。

一 四八四頁下一六行第七字「是」，諸本作「是名」。

一 四八四頁下一七行第八字「厭」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四八四頁下一七行第一四字「世」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 四八四頁下一九行第六字「法」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 四八五頁上一〇行第一一字「亦」，石、麗作「亦無」。

一 四八五頁中二一行第三字「亦」，

石作「都」。

一 四八五頁下五行末字「動」，資、徑、清作「震」；磧、普、南作「振」。

一 四八五頁下八行第五字「息」，諸本作「自」。

一 四八五頁下一〇行末字「各」，諸本作「各各」。

一 四八五頁下一二行第八字「說」，諸本作「說於」。

一 四八五頁下一三行「世界」，石作「國土」。

一 四八五頁下一五行第九字「振」，磧、普、南、徑、清作「震」。

一 四八五頁下一六行首字「聽」，資、磧、普、南、徑、清作「聰」。

一 四八六頁上一行第七字「如」，諸本作「知」。

一 四八六頁上二行第六字「各」，石、麗作「各各」。

一 四八六頁上五行「何以」，石、麗作「何以故」，下同。

一 四八六頁上末行第五字「義」，石、

麗作「義經」。

一 四八六頁中一行第二字「先」，

石、麗作「先已」。

一 四八六頁中一四行第二字「如」，

石、麗作「如佛」。

一 四八六頁中一四行末字及一五行

第一〇字「是」，石、麗作「是名」。

一 四八六頁下三行第三字「敵」，石

作「賊」。

一 四八六頁下八行「解脫」，諸本作

「解脫解脫」。

一 四八六頁下一〇行第二字「貧」，

諸本作「貧者」。

一 四八六頁下一一行末字「以」，石

作「施」。

一 四八六頁下末行第三字「億」，石、

磧、普、南、徑、清作「億耳」。

一 四八七頁上一二行第一三字「故」，

石無。

一 四八七頁上一七行第九字「五」，

石、麗作「五種」。

一 四八七頁上一九行第七字「五」，

石作「六」。

一 四八七頁中二行第八字「當」，資、

磧、普、南、徑、清作「當得」。

一 四八七頁中七行第九字「事」，石、

磧、普、南、徑、清作「事人」。

一 四八七頁中一八行第四字「年」，

資、磧、普、南、徑、清作「年之」。

一 四八七頁中一八行「說偈」，石作

「所說」。

一 四八七頁下七行第六字「挑」，諸

本作「掉」。

一 四八七頁下八行首字「花」，石、

磧、普、南、徑、清、麗作「楊」。

一 四八七頁下一一行第二字「長」，

諸本作「是」。

一 四八七頁下一四行第八字「其」，

諸本作「甚」。

一 四八八頁上四行第六字「也」，石

無。

一 四八八頁上一一行第三字「如」，

石、麗無。

一 四八八頁上一二行第一二字「若」，

諸本作「若欲」。

一 四八八頁上一三行「是則為」，資、

磧、普、南、徑、清作「則為是」。

一 四八八頁上一四行末字「說」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「說偈」。

一 四八八頁上一九行第一三字「報」，

資、磧、普、南、徑、清作「果」。

一 四八八頁上末行第五字「當」，石

作「應」。

一 四八八頁中四行第二字「布」，石、

麗作「報」；資、磧、普、南、徑、清

作「教」。

一 四八八頁中五行第五字「中」，石、

麗作「水」。

一 四八八頁中八行第二字「手」，石、

麗作「掌」。

一 四八八頁中九行第五字「人」，石

無。

一 四八八頁中一七行第一〇字「有」，

石、麗作「有一」。

一 四八八頁中一八行第三字「埵」，

諸本作「埵逝」。

一 四八八頁中一九行「來數數」，**石**作「數數來」。

一 四八八頁下一行第三字「門」，**石**作「埵逝」。

一 四八八頁下六行第一〇字「若」，**資、磧、普、南、徑、清**作「著」。

一 四八八頁下一三行「衣寶」**石、麗**作「寶衣」。

一 四八八頁下一七行第一一字「斷」，諸本作「逝」。

一 四八八頁下一九行第一三字「威」，**石**作「神通」；**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「神」。

一 四八八頁下二一行第四字「知」，諸本作「便知」。

一 四八八頁下二一行末字「說」，諸本作「試」。

一 四八八頁下末行第三字「藥」，**石、麗**作「藥師」；**資、磧、普、南、徑、清**作「藥之」。

一 四八九頁上六行首字「敬」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「敬於」。

一 四八九頁上一一行「汝等」，**石**作「汝」。

一 四八九頁上一五行第一三字「佛」，諸本作「佛說」。

一 四八九頁上一七行第七字「任」，**磧、普、南、徑、清**作「住」。

一 四八九頁上一七行第一〇字「僧」，**資、磧、普、南、徑、清**作「僧僧」。

一 四八九頁上末行第三字「有」，諸本作「戒有」。

一 四八九頁中六行「根本」，**石**作「斷根本故」；**麗**作「根本故」。

一 四八九頁中二二行首字「為」，**石**作「名」。

一 四八九頁下四行第八字「等」，**石、麗**作「結」。

一 四八九頁下五行第三字「戒」，**石**作「戒中」。

一 四八九頁下八行首字「鑠」，**資、磧、普、南**作「鑠」。

一 四八九頁下一〇行第七字「漏」，**石**作「漏戒」。

麗作「尚」。

一 四九〇頁下九行第五字「不」，諸本作「而不」。

一 四九〇頁下一三行第九字「占」，

石、麗作「瞻皆」；資、磧、普、南、

徑、清作「占皆」。

一 四九〇頁下一六行第四字「深」，

石作「泉」。

一 四九〇頁下一九行第四字「相」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 四九〇頁下二二行第八字「大」，

石作「大善」。

一 四九〇頁下二二行「施如說」，石、

磧、普、南、徑、清作「布施如說

偈」；資作「布施如說」。

一 四九〇頁下末行第二字「名」，石、

磧、普、南、徑、清作「爲」。

一 四九一頁上一行第八字「好」，石

作「善」。

一 四九一頁上一三行第三字「等」，

石無。

一 四九一頁上二〇行第八字「悲」，

磧、普、南、徑、清作「悲心」。

一 四九一頁上二〇行第一一字「生」，諸本作「生生」。

一 四九一頁中一行第八字「未」，資

磧、普、南、徑、清作「難」。

一 四九一頁中五行末字「三」，諸本

作「二」。

一 四九一頁中一行第二字「生」，

諸本作「生心」。

一 四九一頁中一二行第一〇字「病」，

石作「病人」。

一 四九一頁中一三行第二字「有」，

石作「有人」。

一 四九一頁中一七行首字「人」，資、

磧、普、南、徑、清作「人」。

一 四九一頁中一八行第四字及一九

行第六字「相」，石、磧、普、南、徑、

清、麗作「相者」。

一 四九一頁下三行「莊嚴」，諸本作

「莊嚴法施」。

一 四九一頁下五行第六字「除」，石

無。

- 一 四九二頁中一五行「惡之怨」，**石**、**麗**作「怨之惡」。
- 一 四九二頁中一六行「時捨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「捨時」。
- 一 四九二頁中二二行「死相」，**徑**、**清**作「死想」，下同。
- 一 四九二頁下四行首字「六」，**石**作「六日」。
- 一 四九二頁下五行「死相」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「死想」，下同。
- 一 四九二頁下六行第九字「如」，諸本無。
- 一 四九二頁下八行「是真」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「真是」。
- 一 四九二頁下一六行第一〇字「有」，**石**無。
- 一 四九二頁下末行第一〇字「悲」，**石**作「悲心」。
- 一 四九三頁上五行「雖妙」，**石**、**麗**作「實相雖微妙」。
- 一 四九三頁上七行第五字「僧」，諸本作「僧僧」。
- 一 四九三頁上一九行第九字「行」，**石**、**麗**作「行者」。
- 一 四九三頁上二一行第三字「定」，**石**無。
- 一 四九三頁上二二行第八字「故」，諸本作「故念」。
- 一 四九三頁中九行第一〇字「說」，**石**無。
- 一 四九三頁中一一行第七字「衆」，諸本作「衆生」。
- 一 四九三頁中一二行「具一切」，**石**、**麗**作「具一切智」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「具足一切」。
- 一 四九三頁中一四行「不住」，**石**、**麗**作「以不住」。
- 一 四九三頁中一七行首字「有」，**石**、**麗**作「以」。
- 一 四九三頁中一八行末字「說」後，**石**有夾註「八念竟」；**麗**夾註作「丹注云八念竟」。
- 一 四九三頁中末行經名，**石**作「大智度經論卷第二十五」。

大智度論初品中十想釋論第三十七卷三德

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

經十想無常想苦想无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為智或時名為念或時名為想答曰初習善法為不失故但名念能轉相轉心故名為想決定知无所疑故名為智觀一切有為法無常智慧相應相是名无常想一切有為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无去處是故名無常復次二種世間无常故說無常一者衆生無常二者世界无常如說
大地草木皆磨滅 須弥巨海亦崩竭
諸天住處皆燒盡 尔時世界何物常
十力世尊身光具 智慧明照亦無量
度脫一切諸衆生 名聞普遍滿十方
今日廓然恚安在 何有智者不感傷
如是舍利弗目捷連須菩提等諸聖

人轉輪聖王諸國王常樂天王及諸天聖德尊貴皆亦盡大火焰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无常問曰菩薩何以故行是无常想答曰以衆生者常顛倒受衆苦不得免生死行者得是无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為初苦四行中无常行為初以是故菩薩行無常想問曰有人見无常事至轉更堅著如國王夫人寶女從地中生為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无常能令心歇破諸結使答曰如是見無常是知无常少分為不具足與禽獸見無常无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

大智度論第三十七卷 第三段 終

想答曰觀有為法念念生滅如風吹塵如山上水流如火焰隨滅一切有為法無牢无強不可取不可著為如幻化誑惑凡夫因是无常得入空門是空中一切法不可得故无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連故無是无故無常亦无問曰若無无常佛何以苦諦中說无常答曰凡夫人生邪見故謂世間是常為滅際是常見故說無常不為无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結觀無常正相故解脫復有二種觀无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无餘復有二種觀无常相一者身死盡滅二者新新生滅復次有言持戒為重所以者何依戒因緣故次第得滿盡有言

大智度論第三十七卷 第三段 終

多聞為重所以者何依智慧故能有
所得有言禪定為重如佛所說定能
得道有言以十二頭陀為重所以者
何能淨戒行故如是各各以所行為
貴更不復懇求涅槃佛言是諸功德
皆是趣涅槃分若觀諸法無常是為
真涅槃道如是等種種因緣故諸法
雖空而說是无常想復次無常想即
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
愛無色愛掉慢无明盡能除三界結
使以是故即名為道是无常想或有
漏或无漏正得無常是无漏初學無
常是有漏摩訶衍中諸菩薩心廣大
種種教化一切眾生故是无常想亦
有漏亦無漏若无漏在九地若有漏
在十一地緣三界五受眾四根相應
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
切有為法無常故苦問曰若有為法
無常故苦者諸賢聖人有為无漏
法亦應當苦答曰諸法雖無常愛者

大智度論第三十三卷 第四法 行

者生苦無所著者無苦問曰有諸聖
人雖无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
提音聲第一也也痔病苦云何言無苦答曰
有二種苦一者身苦二者心苦是諸
聖人以智慧力故无復憂愁嫉妬瞋
恚等心苦已受先世業因緣四大造
身有老病飢渴寒熱等身苦於身苦
中亦復薄少如人了了知負他債償
之不以為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
生愁惱為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
內熱感外熱亦感如經說凡夫人失
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

大智度論第三十三卷 第三法 行

復次我言有為無漏法不著故非苦
聖人身是有漏有漏法則苦有何各
是末後身所受苦亦微少問曰若无
常即是苦者道亦是苦云何以苦離
苦答曰無常即是苦為五受眾故說
道雖作法故无常不名為苦所以者
何是能滅苦不生諸著與空无我等
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難欲
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无常非苦因
緣故不名為苦但五受眾是苦何以
故愛者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
是苦痠覆故不覺如說
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卧處

大智度論第三十三卷 第五法 行

衆極由作生初樂後則苦 視胸息出入
屈伸坐卧起行立及去來 此事無不苦
問曰是五受衆為一切皆苦為苦想
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
想故苦云何說苦諦為實苦答曰五
受衆一切皆苦凡夫人四顛倒因緣
為欲所逼以五欲為樂如人塗瘡大
痛息故以為樂瘡非樂也佛說三種
受為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
受衆名為樂復次隨其所嗜樂心則
生樂無定也樂者實定不待心者如
火實熱不待著而熱也以樂无定故
名為苦復次世間顛倒樂能得今世
後世無量苦果報故名為苦譬如大
河水中著少毒不能令水異世間顛
倒毒樂於一切大苦水中則不現如說
從天下生地獄時 憶本天上歡樂事
宮觀美女滿目前 園苑浴池以娛志
又見獄火來燒身 似如火焚竹林
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

大智度論卷第十五 第九段

分別苦名為苦想無我想者苦則是
无我所以者何五受衆中盡皆是苦
相無有自在若无自在是則無我若
有我自在者不應令身有苦如所說
諸有无智人身心計是我 漸近堅著故
不知無常法 是身无作者 亦無有受者
是身為无生 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
相續相以有 如種有牙莖
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
我無相故知无我問曰有出入氣則
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
無我如牛无御有我故能制心入法
不為放逸若無我者誰制御心受苦
樂者是我若无我者為如樹木則不

大智度論卷第十五 第九段

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為
有答曰是諸相皆是識相有識則有
入出息視胸壽命等若識離身則元
汝等我常遍故死人亦應有視胸入
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
若入無心定中或眠無夢時息亦出
入有壽命何以故言皆是識相答曰
無心定等識雖暫无不久必還生識
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
行心有故便有心无故便無以是故
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
亦无解脫 亦無妄无作 以是故當知
無作罪福者 亦无有受者 捨我及我所
然後得涅槃 若實有我者 不應捨我心
若我无常者 則應隨身滅 如大岸墮水
亦無有罪福

大智度論卷第十五 第九段 德

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无我所心我
我所離故則无有縛若無縛則是涅槃
是故行者應行無我想問曰是無常苦
无我為一事為三事若是一事不應說
三若是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无
我行相應是无我想無常不令入三
界苦令知三界罪過無我則捨世間
復次無常生獸心苦生畏怖无我出
拔令解脫無常者佛說五受眾是無
常苦者佛說无常則是苦無我者佛
說苦即是無我无常者佛說五受眾
盡滅相苦者佛示如箭入心無我者
佛示捨離无無常者示斷愛苦者示斷
我習慢无我者示斷邪見無常者遮
常見苦者遮今世涅槃樂見无我者
遮著處無常者世間所可者常法是
苦者世間計樂處是无我者世間所

大智度論第二十三卷 第十段

可計我牢固者是是為三相分別想亦
我想緣攝種種如苦想中說食獸想
者觀是食從不淨因緣生如肉從精
血水道生是為膿重住處如酥乳酪
血變所成與爛膿無異厨人汗垢種
種不淨若者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金熱
糜滓濁下沉清者在上譬如釀酒滓
濁為尿清者為尿腰有三孔風吹膩
汁散入百脉與先血和合變為肉
從新肉生脂骨髓從是中生身根從
新舊肉合生五情根從五根生五識
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以我見
故強為我有復次思惟此食墜植穢
除叔獲蹂治春磨泔汰炊煮乃成用
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
宿昔之間變為屎尿本是美味人之

大智度論第二十三卷 第十一段

所嗜變成不淨德不欲見行者自思
如此弊食我若貪著當墮地獄取燒
鐵丸從地獄出當作畜生牛羊駱駝
償其宿債或作猪狗常取糞除如是
觀食則生獸想因食獸故於五欲中皆
獸辟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无色無
味即問老母何緣尔耶母言癱瘓老
故婆羅門問此言何謂母言我大家
夫人隱處生癱以麵酥甘草拊之癱
熟膿出和今酥餅日日如是以此作
餅與汝是以餅好今夫人癱老我當
何處更得婆羅門聞之兩拳打頭捷背
吁嗚我當云何破此淨法我為了矣
棄捨緣事馳還本國行者亦如是著
是飲食歡喜樂取見其好色細滑香
美可口不觀不淨後受苦報悔將何
及若能觀食本末如是生德獸心因

大智度論第二十三卷 第十二段

離食欲四欲皆捨於欲界中樂患皆捨離斯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獸想問曰無常苦无我想與無漏智慧相應食獸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為離欲故三想次第說是食獸等四想得離淫欲等諸煩惱初三想示無學道初習身念處中雖有食獸想功用少故佛不說今為須陀洹斯陀舍度欲故無我想次第說食獸等四想一切世間不可樂想者若念世間色欲滋味車乘服飾盧觀園宅種種樂事則生樂想若念世間眾惡罪事則心生獸想何等惡事惡事有二種一者眾生二者土地眾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眾苦眾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无異瞋恚

大會度論第三卷 第三十三 偈

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閻中都無所見愚癡多故所求不以道不識事緣如搆角求乳無明覆故雖蒙日照永无所見慳貪多故其舍如塚人不向之憍慢多故不敬賢聖不孝父母憍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為無所直惡業多故造無間罪或竊父母或傷害賢聖或要時禁貴讒賊忠貞殘害親戚復次世間眾生善好者少弊惡者多或時雖有善行貧賤鄙陋或雖富貴端政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者不肯布施或見人有所思黑無所說便謂憍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為憍慢或見質直好人便共欺誑調捉引挽陵易或見善心柔濡便共輕陵躡躑不以理遇若見持戒清淨者便謂所行矯異輕賤

大會度論第三卷 第三十四 偈

不數如是等眾生弊惡無一可樂土地惡者一切土地多衰无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眾苦隨之无處得免雖有好園豐樂安隱多為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多寒或有國多熱有國無救護或有國多惡或有國常飢餓或有國多病有國不修福 如是无樂處眾生土地有如是惡思惟世間無二可樂欲界惡事如是上二界死時退時大生懊惱甚於下界辟如極高處墮摧碎爛壞問曰無常想苦想无我想一切世間不可樂想有何等異而別說答曰有二種觀觀別觀前為憍觀此中別觀復有二種觀法觀眾生觀前為呵一切法觀此中觀眾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

大會度論第三卷 第三十五 偈

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
 名盡想問曰若尔者一想便足何以
 說三答曰如前一法三種說无常即
 是苦苦即是無我此亦如是一切世
 間罪惡深重故三種可如伐大樹
 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
 行者於禪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
 滅五受眾不復相續是名盡想斷想
 有餘涅槃盡想無餘涅槃離想二涅
 槃方便門是三想有漏无漏故一
 切地中攝 十想竟

大智度論初品中十智釋論第三十八 分六三三三味
 乘三根義合
 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无漏智欲界繫
 因中无漏智欲界繫法滅中无漏智
 為斷欲界繫法道中无漏智及法智品

大智度論第三卷 第七十 德

中无漏智比智者於色無色界中无
 漏智亦如是他心智者知欲界色界
 繫現在他心心數法及无漏心心數
 法少分世智者諸有漏智慧苦智者
 五受眾無常苦空无我觀時得無漏
 智集智者有漏法因因集生緣觀時
 无漏智滅智者滅止妙出觀时无漏
 智道智者道正行達觀时无漏智盡
 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无生
 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
 如實智者一切法捨相別相如實正
 知無有罣碍是法智緣欲界繫法及
 欲界繫法因欲界繫法滅為斷欲界
 繫法道比智亦如是世智緣一切法
 他心智緣他心有漏无漏心心數法
 苦智集智緣五受眾滅智緣盡道
 智緣无漏五受眾盡智無生智俱緣
 四諦十智一有漏八无漏一當分別
 他心智緣有漏心是有漏緣无漏心
 是无漏法智攝法智及他心智苦智

大智度論第三卷 第七十 德

集智滅智道智盡智无生智少分比
 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无生智
 无相三昧相應法智比智他心智苦
 智集智道智盡智无生智無作三昧
 相應法智比智世智苦智盡智無生
 智無常想苦想无我想相應世智中
 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

大智度論第三卷 第七十 德

滅道各各四相盡智無生智俱十四
相除空相无我相燻法頂法忍法中
世智十六相世間第一法中世智四
相除無相轉相觀相也著初无漏心成
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
增无生智初无漏心中不修智第二
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隨洹欲離
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
智除盡智无生智信解脫人轉作見得
雙道中修六智除他心智世智盡智
無生智離七地欲時無學道中修七
智除他心智盡智无生智解脫道中

大智度論第二十三卷 第九十頌

修八智除盡智無生智離有頂欲時
無學道中修六智除他心智世智盡
智无生智八解脫道中修七智除世
智盡智無生智无學初心第九解脫
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以阿毗
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
者知欲界五眾無常苦空无我知諸
法因緣和合生所謂無明因緣諸行
乃至生因緣老死如佛為須尸摩梵
志說先用法智分別諸法後用涅槃
智比智者知現在五受眾无常苦空
無我過去未來及色無色界中五受
眾无常苦空無我亦是譬如見現
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眾生
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
世智者名為假智聖人於實法中知
凡夫人但假名中知以是故名假智

大智度論第二十三卷 第九十頌

如棟梁椽壁名為屋但知是事不知
實義是名世智苦智者用苦慧呵五
受眾問曰五受眾亦無常亦苦亦空
亦無我何以故但說苦智不說无常
空无我智答曰為苦諦故說苦智集
諦故說集智滅諦故說滅智道諦故
說道智問曰五受眾有種種惡何以故
但說苦諦不說无常諦空无我諦答
曰若說无常空无我諦亦不壞法相
以眾生多著樂畏苦故佛呵世間一
切皆是苦欲令捨離故无常空無我
中眾生不大畏故不說復次佛說法
中五受眾有異名名為苦以是故但說
苦智是苦智或有漏或無漏若在燻法
頂法忍法世間第一法是有漏若入
見諦道是無漏何以故從燻法至世
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无有和合
滅智名知諸法常寂滅如涅槃道智
名知一切法常清淨無正无邪盡智
名知一切法無所有无生智名知一
切生法不實不定故不生如實智者

大智度論第二十三卷 第九十頌

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一智覺經三三昧有覺有觀三昧无覺有觀三昧無覺无觀三昧論一切禪定攝心皆名為三摩提秦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地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二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无覺無觀問曰三昧相應心數法乃至二十何以故但說覺觀答曰是覺觀燒乱三昧以是故說是二事雖善

大智度論卷第二十三 第二十二

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善覺觀故心散還失以是故但說覺觀問曰覺觀有何差別答曰虛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虛覺欲覺瞋覺惱覺有三種善覺出要覺無瞋覺无惱覺有三種細覺觀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无覺無觀法有覺有觀地無覺有觀地无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无覺有觀法者禪中間觀相應法若善若無記无覺无觀法者

大智度論卷第二十三 第二十二

離覺觀法一切色心不相應行及无為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无觀地者一切光音一切遍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竟經三根未知欲知根知根知已根論未知欲知根者无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已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為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為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

大智度論卷第二十三 第二十四

十想亦有漏亦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毘
曇中說誰成就信等五根不斷善根者
復次若五根清淨變為無漏三根中
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
知已根如是等以阿毘曇門廣分別
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
根身根命根命時如段肉未具諸根
不能有所別知五根成就知五塵
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

大智度論第三卷 第二十五頌 德

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
為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
故不名為根若菩薩得是信等五根
是時能信諸法實相不生不滅不垢不
淨非有非無非取非捨常寂滅真淨
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无生法
忍果是名未知欲知根此中知諸法實
相了了故名知根從是得无生法忍果
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為
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遍滿故
名為知已根

丹云三知竟
大智度論第三卷 第二十五頌 德

大智度論卷第二十三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大智度論第三卷 第二十五頌 德

大智度論卷二十三

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 四九九頁上一行經名，石作「大智
度經論卷第二十六」；資、磧、南、
經、清作「大智度論卷第二十三」。

一 四九九頁上三行後，**資**有品名「釋初品中十想第三十七」；**磧**、**南**、**徑**、**清**有「釋初品中十想」。

一 四九九頁上四行首字「**經**」，**資**無，下同。

一 四九九頁上六行第七字「**論**」，**資**無，下同。

一 四九九頁上九行第五字「**相**」，**石**作「**想**」。以下時有出現。

一 四九九頁上一六行首字「**界**」，**石**作「**間**」。

一 四九九頁上一九行「世尊身光具」，**石**作「**尊身光具足**」。

一 四九九頁上二〇行第八字「**名**」，**資**作「**多**」。

一 四九九頁上二一行「何有智者不感傷」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四九九頁中二行第一一字「**焰**」，**資**作「**照**」。

一 四九九頁中三行「**險岸**」，**石**作「**臨坂**」。

一 四九九頁中一八行末字「**知**」，**石**

無。

一 四九九頁下一七行第九字「**脫**」，**石**無。

一 五〇〇頁上一八行第一〇字「**衆**」，**石**作「**陰**」，下同。

一 五〇〇頁上二〇行第四字「**想**」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇〇頁上二二行第一一字「**爲**」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「**爲法**」。

一 五〇〇頁中一行末字「**聖**」，**石**作「**賢聖**」。

一 五〇〇頁中一行第三字「**惱**」，**石**作「**志**」。

一 五〇〇頁下二二行第五字及末行第一〇字「**故**」，**石**作「**苦**」。

一 五〇〇頁上一行「**極由**」，**石**作「**苦從**」。

一 五〇〇頁上一八行第一〇字「**中**」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇〇頁中三行首字「**相**」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「**苦想**」。

一 五〇〇頁中七行第五字「**生**」，**資**、

磧、**南**、**徑**、**清**作「**主**」。

一 五〇〇頁下九行第八字「**眠**」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「**睡**」。

一 五〇〇頁下一八行第八字「**身**」，**石**作「**世**」。

一 五〇〇頁下一九行第七字「**妄**」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「**忘**」。

一 五〇〇頁上八行第三字「**是**」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇〇頁上一四行末字至一五行首字「**出拔**」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「**拔出**」。

一 五〇〇二頁中一行第一一字「**相**」，**磧**、**南**、**清**作「**想**」。

一 五〇〇二頁中一行第一四字「**想**」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「**相**」。

一 五〇〇二頁中一〇行第八字「**腰**」，**資**作「**膚**」。

一 五〇〇二頁中一三行第九字「**從**」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「**從此**」。

一 五〇〇二頁中一五行第八字「**心**」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「**心生**」。

- 一 五〇二頁中一九行「洮汰」，**石**作「洮沙」。
- 一 五〇二頁下五行第一四字「中」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五〇二頁下七行第七字「思」，**石**作「思惟」。
- 一 五〇二頁下七行末字「此」，**石**無。
- 一 五〇二頁下一三行第七字「緣」，**石**作「因緣」。
- 一 五〇二頁下一三行第九字「耶」，**石**無。
- 一 五〇二頁下一五行第一二字「拊」，**石**作「傳」。
- 一 五〇二頁下一九行首字「吁」，**資**作「干」；**磧**、**南**、**徑**、**清**作「乾」。
- 一 五〇二頁下二一行第一三字「滑」，**石**作「變」。
- 一 五〇三頁上一行第四字「四」，**石**作「五」。
- 一 五〇三頁上一四行第一一字「說」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五〇三頁中二行第四字「欲」，**資**

- 作「敬」。
- 一 五〇三頁中四行第一三字「構」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「擊」。
- 一 五〇三頁中一二行第九字「戚」，**石**作「族」。
- 一 五〇三頁中二一行第七字「捉」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「投」。
- 一 五〇三頁中二二行第三字「濡」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「輓」。
- 一 五〇四頁上四行第四字「日」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五〇四頁上一〇行第五字「苦」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「苦故」。
- 一 五〇四頁上一五行第一三字「二」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「無」。
- 一 五〇四頁上一七行夾註，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五〇四頁上一八行品名並夾註，**石**作「摩訶般若波羅蜜經釋初品中十一智義第三十八」，夾註「三三昧義三三義合」；**資**作「大智度論釋初品中十一智第三十八」；**磧**、**南**

- 作「大智度論釋初品中十一智」；**徑**、**清**作「釋初品中十一智」。
- 一 五〇四頁上末行第五字「繫」，**資**無。
- 一 五〇四頁中一行第九字「色」，**石**作「色界」。
- 一 五〇四頁中三行第二字「現」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「見」。
- 一 五〇四頁中三行第一二字「心」，**石**作「法心」。
- 一 五〇四頁中一一行第一二字「集」，**石**作「習」。
- 一 五〇四頁中一九行第一〇字「智」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「智緣智」。
- 一 五〇四頁中二一行第四字「智」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「智者」。
- 一 五〇四頁下一四行第九字「生」，**石**作「上」。
- 一 五〇四頁下二二行「不緣智」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「無生緣智」。
- 一 五〇五頁上四行首字「相」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「想」。

一 五〇五頁上四行第二字「除」，**石**作「餘」。

一 五〇五頁上四行夾註「轉相」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「相轉」。

一 五〇五頁上二〇行第一〇字「脫」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇五頁上二〇行末字「得」，**石**作「到」。

一 五〇五頁中七行第一二字「以」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「如」。

一 五〇五頁下七行「何以故」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「何以」，下同。

一 五〇五頁下一二行第一三字「說」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇五頁下一四行第二字「智」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇六頁上一一行首字「名」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「入」。

一 五〇六頁上一一行第四字「如」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「知如」。

一 五〇六頁上一二行夾註，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇六頁上一四行第一二字至一五行第二字「秦言正心行處」，**石**作夾註。

一 五〇六頁上一四行第一二字「秦」，**徑**、**清**作「此」。

一 五〇六頁上一九行首字「二」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇六頁上末行第二字「燒」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「燒」。

一 五〇六頁中二行末字「有」，**石**無。

一 五〇六頁中一八行「無覺有觀地」，**磧**、**南**無。

一 五〇六頁下一一行首字「三」，**石**無。

一 五〇六頁下一一行「義竟」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「義」。 **石**下有夾註「三三昧竟」。

一 五〇六頁下一六行第四字「學」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「覺」。

一 五〇六頁下一八行第一一字「是」，**石**無。

一 五〇七頁上一行第六字「亦」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

磧、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇七頁上四行第九字「五」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇七頁上一一行首字「不」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「未」。

一 五〇七頁中六行第七字「實」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇七頁中一八行第七字「根」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇七頁中一九行「鞞跋」，**石**作「惟越」。

一 五〇七頁中末行第二字「為」，**石**無。

一 五〇七頁中末行夾註，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇七頁下一行經名，**石**作「大智度經論卷第二十六」。

大智度論初學力釋論第九十四

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

舍利弗菩薩摩訶薩欲遍知佛十力
四無所畏四無導智十八不共法大
慈大悲當習行般若波羅蜜問曰是
十力四無所畏等是佛無上法應當
前說何以故先說九相八念等答曰
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發過聲聞辟
支佛地亦欲教化向聲聞辟支佛人
令入佛道是故呵是小乘法捨一切
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
空呵以是故佛言菩薩具足應三十
七品等諸聲聞法不可得故雖行是
諸法以不可得故為衆生行邪行故
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
是小乘而但呵者誰當肯信聲如釋
迦牟尼佛若先不行六年苦行而呵言

大智度論第四卷 第三張 德字第

非道者無人信受以是故自行苦行
過於餘人成佛道時呵是苦道人皆
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 忍已可為喻
杖不加群生

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
為畏得杖處者故言一切具足亦如
是不為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以後何
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

大智度論第三十四卷 第三張 德

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摠相但知苦知苦因知苦盡知盡苦道辟如二種醫一者但知病知病因知老病知老病樂而不知一切病不知一切病因不知一切病老不知一切老病藥若復但知治人病不知治畜生病或能治一國土不能治餘國土有能治數十種病不悉知四百四種病因病老老病藥亦如是二者於四種中悉皆遍知遍知藥遍知病聲聞人如小醫不能遍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應學

佛有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法受知造業處知 因緣和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

大智度論第三十四卷 第四張 德

知一切道至處相七力也知種種宿命共相共因緣一世乃至百千世劫初劫盡我在彼衆生中如是性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謗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名聞是十力功德作是念佛有如是大功德自慶言我等益不少得信心清淨入盡苦道諸菩

大智度論第三十四卷 第五張 德

薩者聞之勲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導人等心一切衆生故名大慈悲人有大悲悲故名為世救如實道來故名為如來應受一切世間供養故名為應人成就不顛倒智慧故名正知戒定慧智成就故名明行成不復還故名善逝知世間惣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為覺人一切所願具足故名有德十力成就故名堅捨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導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世尊佛有

如是等諸功德故應念佛以是故菩薩摩訶薩欲得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眾及諸外道在家出家諸天龍鬼神等種種大眾集會佛入三昧王三昧放大光明遍照恒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眾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眾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殖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小者佛非大人欲滅是惡謗故言我實有十力四無所畏故度眾生非是幻誑也復次諸菩薩修菩薩道苦行事難辦難成故欲懈怠是故佛言行是十力當得無量果報

辟如估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眾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人不著味以上下根智力分別籌量眾生智力多少以種種欲智力分別籌量眾生所樂以種種姓智力分別籌量眾生深心所趣以一切至處道智力分別籌量眾生解脫門以宿命智力分別眾生先所從來以生死智力分別眾生生處好醜以漏盡智力分別籌量眾生得涅槃佛用是十種力度脫眾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惣攝九為欲度眾生故於初力中分別有九種何以故是世間眾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遍知故名為力佛知是眾生業煩惱因緣故縛淨禪定三昧解脫因緣故解是一切眾生三世三種諸業諸煩惱輕重深淺麤細佛悉遍知故名力一切眾生諸禪定解脫三昧大小深淺解脫因緣佛悉遍知故名力眾生鉗根為後身故作罪福業因緣利根人為不生故集諸業佛悉知此上下根好醜相故名力知一切眾生二種欲作上下根因緣二種欲善惡種種別異佛悉遍知故名力二種欲由二種性因緣故遍知眾生深心所趣故名力一切眾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遍知故名力過去未來世中因緣果報智慧無導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

大智度論第三十四卷 第九張 德字步

中二種因緣分別籌量衆生根欲性為盡漏故說法是漏盡力問曰何等為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

大智度論第三十四卷 第十張 德字步

是佛若諸賢聖墮惡道若見諦所斷結更生若諸賢聖覆截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法喜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導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言佛及佛母無是處轉輪聖王女寶象馬主藏日主兵日若在胎中死母子大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為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濕相水堅相火冷相風住相皆無是處無明不能生諸行

大智度論第三十四卷 第十一張 德字步

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若眼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者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增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惡行无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為說法不可度者為作因緣辟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遍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佛知一切衆生有業過去報亦過去有業過去報在現在有

大智度論第二十四卷 第十五張 德字

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
雖為惡而生好處或臨死時善心
歎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
以是因緣故今雖為善而生惡處或
臨死時不善心心歎法生是因緣故
亦生惡處問曰熟不熟義可亦臨死
時少許時心云何能勝終身行力若
日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為
大心以捨身及諸根事惡故如人入
陣不惜身命名為健如阿羅漢捨是
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
別佛悉遍知是業及業報智慧勢力
無窮無盡無能壞故是名第二力禪
定解脫三昧淨垢分別智力者禪名
四禪佛知是助禪法禪道法名相利
分次第熏修有漏無漏學無學淨垢

大智度論第二十四卷 第十六張 德字

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定
三昧解脫禪三昧皆名為定定名為
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
別取相捨取相轉治不轉治轉治如
姪欲中慈心瞋人不淨觀愚癡人思
惟邊無邊掉戲心中用智慧分別諸
法沒心中欲攝心若不介者名不轉
治是定中應分別時及住處若身瘦
羸是非行定時如菩薩若行時作是
念我今不能生禪定若多人處亦非
定處復次佛知是禪定失是禪住是
禪增益是禪到涅槃復次佛知是人
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

大智度論第二十四卷 第十七張 德字

名第二力如是生上下根智力者佛
知眾生是利根鈍根中根利智名為
上鈍智名為下佛用是上下根智力
分別一切眾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
菩提如是知已或為略說得度或為
廣說得度或為略廣說得度或以軟
語教或以苦語教或以軟苦語教佛
亦分別是人有人餘根應令增生信根
是人應令精進念定慧根是人用信
根入正位是人用慧根入正位是人
利根為結使正遮如耨耨梨摩羅等
是人利根不為結使所遮如舍利弗
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群摩
羅欲煞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眾
生上下根相皆悉遍知無能壞無能
勝是名第四力知眾生種種欲智力
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
財利如須弥刹多羅等好出家如耶
舍等好信如跋迦利等好持戒如羅
睺羅等好施如繩跋羅佛姑甘露女所生好
頭陀遠離如摩訶迦葉女所生好坐
禪如捺跋多等好智慧如舍利弗等
好多聞如阿難等好知毗尼如優婆
離等如是佛弟子各各有所好凡夫
人亦各各有所喜或有喜嬉欲或為
瞋恚復次佛知是人多欲多瞋多癡
問曰何等是多欲多瞋多癡相答曰如禪
經中說三毒相是中應廣說知如是

相已多嬉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為
說如船順流惡欲以苦切語教如以
楫出楫是欲智中佛悉遍知無能壞
無能勝是名第五力性智力者佛知
世間種種別異性性名積習相從性
欲隨性作行或時從欲為性習欲成
性性名深心為事欲名隨緣起是為
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
二種世間世界世間眾生世間此中
但說眾生世間佛知眾生如是性如
是欲從是處來成就善根不善根可
度不可度定不定必不必行何行生
何處在何地復次佛知是眾生種種
性相所謂隨所趣向如是偏多如是
貴如是深心事如是欲如是業如是
行如是煩惱如是礼法如是定如是
威儀如是知如是見如是憶想分別
尔所結使生尔所結使未生隨所著
生欲隨欲深心隨深心趣向隨向貴
重隨貴重常覺觀隨覺觀為戲論隨

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
知是眾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
說可度是人讚嘆可度是人折伏可
度是人將迎可度是人棄捨可度是
人細法可度是人龜法可度是人苦
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
眾是樂憤內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

大智度論第三十四卷 第三十張 德字号

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衣穢慧是
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濕生
化生是有色是無色是有想是無想
是短命是長命是但凡人未離欲
是凡夫人離下地欲未離欲欲如是
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
間種種別異性得無解脫如是等
種種別異佛悉遍知無能壞無能勝
是名第六力一切至處道智力者有

大智度論第三十四卷 第三十一張 德字号

八言業即是道所以者何業因緣故
遍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
智三昧五智住切利益事辨復有人言
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
言如身相念即是至道是諸道利益
之本復有人言一切善聖道是用是聖
道得隨利益復有論者言一切道
一切惡道一切聖道各各知諸道至
處如毛豎經中佛悉遍知無能壞無
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為明所

大智度論第三十四卷 第三十二張 德字号

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
通變為明問曰若佛本為菩薩時先
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
彼時得是明亦衆人言是明初夜得
辭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
生時未作王以今是王故以彼為王
子言王子彼時生佛亦如是宿命智
生亦時未是明但名通後時知集因
緣故通變為明後在衆中說言我初
夜時得是明問曰通明義如是云何
為力答曰佛用是明知已身及衆生
無量無邊世中宿命因緣所更種種
悉遍知是為力是名第八力生死智
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遍見問
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遍
見若在邊立則不見餘處聲聞人則

不介在所住處常見千世界碎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說復次得天眼人中取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遍頭清淨是為老別復次聲聞人所住於三昧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介心雖入餘三昧天眼不滅是智慧遍知一切衆生生死所趣無能壞無能勝是名第九力遍盡智力者問曰九力智慧分別有老別漏盡同一切聲聞辟支佛有何等異答曰雖漏盡是同智慧分別大老別聲聞極大力思惟所斷結生分住分滅分三昧斷佛則不介一生分

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八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鈍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介所結使性乃至道比智亦如是思惟所斷九解脫道中亦介佛思遍知一切衆生如是事聲聞若少知少說皆隨佛語佛如是漏盡智慧力勢無能壞無能勝是名第十力問曰是

大智度論第二十四卷 第三十五張 德

十力何者取勝答曰各各於自事中如大如水能漬火能燒各自有力有人言初力為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尋解脫為根本無尋解脫為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憍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具足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為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為度衆生故但說十力不為自讚譬如好賈客導師見諸惡賊誑諸賈

大智度論第二十四卷 第三十六張 德

大智度論卷第二十四

客示以非道導師愍念故語諸賢客
 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
 自苦用復次佛功德深遠若佛不自
 說無有知者為衆生少說所益甚多
 以是故佛自說是十力復次有可度
 者必應為說所應說中次第應說十
 力若不說彼不得度是故自說辭如
 日月出時不作是念我照天下當有
 名稱日月既出必自有名稱佛亦是
 不自念為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辨用是十
 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衆中得自
 在是為以聲聞法略說十力義

大智度論卷第二十四

大智度論卷第二十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五一九頁中、下原版殘破，以麗藏本換。
- 一 五一頁中一行經名，石作「大智度經論卷第二十七」，卷末經名同；資、磧、普、南、徑、清作「大智度論卷第二十四」。
- 一 五一頁中三行後，石有品名「摩訶般若波羅蜜經釋初品中十力義第三十九」；資品名作「釋初品中十力第三十九」；磧、普、南、徑、清作「釋初品中十力」。
- 一 五一頁中四行首字「舍」前，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 五一頁中六行第一二字「問」前，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
- 一 五一頁中八行第九字「相」，磧、普、南、徑、清作「想」。
- 一 五一頁中一行第一〇字「故」，資無。
- 一 五一頁中一六行「具足應」，諸本作「應具足」。
- 一 五一頁下二行第一一字「苦」，諸本作「苦行」。
- 一 五一頁上一行第二字「量」，石作「量法」。
- 一 五一頁上七行首字「樂」，諸本作「藥」。
- 一 五一頁上八行第一三字「若」，石、資、磧、普、南、徑、清作「或」。
- 一 五一頁上九行第一一字「病」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五一頁上一三行首二字「遍知」，石無。
- 一 五一頁上一六行第五字「應」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五一頁上一七行第二字「有」，石、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五一頁上一九行「法受」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「受」；資

作「受法」。

一 五一二頁上一九行第一一字「報」，
[碩、普、南、徑、清]作「果報」。

一 五一二頁中二行「一世」，[石、碩、
普、南、徑、清、麗]作「一世二世」。

一 五一二頁中三行第一二字「性」，
諸本作「姓」。

一 五一二頁中一八行第四字「已」，
[碩、普、南、徑、清]作「已立不」。

一 五一二頁中二二行第四字「名」，
諸本作「若」。

一 五一二頁中二二行末字「等」，諸
本作「等善利蒙」。

一 五一二頁下八行首字「心」，[石]作
「視」。

一 五一二頁下一〇行第一三字「應」，
[石、資、碩、普、南、徑、清]作「應
供」；[麗]作「應供養」。

一 五一二頁下一一行及一二行「故
名」，[石]作「故名爲」。

一 五一二頁下一一行第一一字「知」，
諸本作「遍知」。

一 五一二頁下一一行末字至一二行
首字「慧智」，[石、碩、普、南、徑、清]
作「智慧」。

一 五一二頁下二二行第二字「名」，
[資、碩、普、南]作「言」。

一 五一二頁下末行「住處」，[石、麗]作
「處住」。

一 五一三頁上二行「十力」，諸本作
「佛十力」。

一 五一三頁中一八行及一九行「分
別」，[徑、清]作「分別籌量」。

一 五一三頁下二行首字「九」，諸本
作「力」。

一 五一四頁上二行「盡漏」，[資、碩、
普、南、徑、清]作「漏盡」。

一 五一四頁上三行首字「爲」，諸本
作「爲是」。

一 五一四頁上九行第二字「得」，[石、
麗]作「得作」。

一 五一四頁上一二行第四字「怨」，
[資、碩、普、南、徑、清]作「惡」。

一 五一四頁上一三行「受樂」，[資]作

「愛」。

一 五一四頁中二行首字「結」，[麗]作
「結使」。

一 五一四頁中七行「法喜」，[資、碩、
普、南、徑、清]作「善法」；[麗]作「法
喜亦」。

一 五一四頁下三行「若眼」，[資、碩、
普、南、徑、清]無。

一 五一四頁下三行「眠若」，[麗]作「眼
能」。

一 五一四頁下七行末字「增」，[資、
碩、普、南、徑、清]作「憎」。

一 五一四頁下九行第五字「若」至一
〇行末字「記」，[碩、普、南、徑、清]

作「鼻識舌識有隱沒無記若有無
覺無觀若增益諸根皆無是處」。

一 五一四頁下一一行「受心」，[資、
麗]無。

一 五一四頁下一八行第一二字「是」，
[麗]作「是名」。

一 五一四頁下二二行第五字「用」，
[麗]作「相」。

一 五—五頁上一四行第一一字「如」，
 [資、磧、普、南、徑、清]作「如福」。
 一 五—五頁上一七行第一〇字「聖」，
 [資、磧、普、南、徑、清]無。
 一 五—五頁中七行第一二字「受」，
 諸本作「受業」。
 一 五—五頁中一二行首字「入」，諸
 本作「人」。
 一 五—五頁中一六行「何精舍何土
 地」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
 一 五—五頁中一七行第六字「何」，
 [石、麗]作「何等」。
 一 五—五頁中二二行第二字「如」，
 [石、麗]作「如是」。
 一 五—五頁下四行第一三字「喜」，
 諸本作「悲喜」。
 一 五—五頁下五行「業善」，[石、麗]作
 「善業」。
 一 五—五頁下五行第一〇字「慳」，
 [資、磧、普、南、徑、清、麗]作「慳貪」。
 一 五—五頁下一四行首字「受」，諸
 本作「受生」。

一 五—五頁下一七行「應生」，[石、麗]
 作「應生處」。
 一 五—五頁下二〇行末字「業」至二
 一行第一〇字「則」，[石、磧、普、南、
 徑、清]作「御業善法將養則」，「則」，
 [石]作「還」，下同。與好報若以邪
 行御業不善將養則」。
 一 五—五頁上一三行第二字「猛」，
 [石]作「勇」。
 一 五—五頁上一六行第七字「漢」，
 [石、麗]作「漢道」。
 一 五—五頁上一二〇行第八字「故」，
 [徑、清]作「無能勝」。
 一 五—五頁上一二二行「助禪法禪」，
 [石、磧、普、南、徑、清、麗]作「禪佐
 助」。
 一 五—五頁上一二二行末字「利」，諸
 本作「義」。
 一 五—五頁中三行末字「定」，[石、
 磧、普、南、徑、清、麗]作「禪定」。
 一 五—五頁中四行「三昧解脫禪」，
 [石、磧、普、南、徑、清]作「解脫」。

一 五—五頁中一〇行第一三字「人」，
 [資、磧、普、南、徑、清]無。
 一 五—五頁中一六行首字「定」，[石、
 麗]作「行定」。
 一 五—五頁中一六行「失是禪住」，
 [石、磧、普、南、徑、清]作「為失故是
 禪為住故」。
 一 五—五頁中一七行「增益是禪到
 涅槃」；[石、磧、普、南、徑、清]作
 「為增益故是禪為達到涅槃故」。
 一 五—五頁下一行「如是生」，諸本
 作「知衆生」。
 一 五—五頁下一四行末字「軟」，[石
 作「善更」。
 一 五—五頁下一七行第四字「令」，
 諸本作「令生」。
 一 五—五頁下一九行第六字「正」，
 諸本作「所」。
 一 五—五頁下二一行「目連」，[石]作
 「目軋連」。
 一 五—五頁上四行第一三字「群」，
 [石、磧、普、南、徑、清、麗]作「群

梨」；**資**作「群利」。

一 五一七頁上一〇行第三字「名」，**資**、**碩**、**普**、**南**無。

一 五一七頁上一三行第五字「弥」，**石**作「那」。

一 五一七頁上一五行第七字「施」，**石**、**麗**作「施」；**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「陀」。

一 五一七頁上一五行「佛姑甘露女所生」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛姑甘露女所生」；**麗**夾註作「丹注云佛姑甘露女所生」。

一 五一七頁上一五行第一六字「生」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生也」。

一 五一七頁上一六行「女所生」，諸本無。

一 五一七頁上一〇行第七字「喜」，**石**作「好」。

一 五一七頁上一二〇行第一一字「媯」，諸本作「媯」。

一 五一七頁上一二〇行末字「爲」，諸本作「有熹」。

一 五一七頁上二二行第七字「欲」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「媯」。

一 五一七頁中七行末字「性」，諸本作「性生」。

一 五一七頁中九行、一八行及二二行「深心」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**均作「染心」。

一 五一七頁中一四行第七字「成」，**石**、**麗**作「若成」。

一 五一七頁中一七行第一〇字「是」，**石**、**麗**作「是處」。

一 五一七頁中二二行第五字及第八字「深」，**麗**作「染」。

一 五一七頁中二二行第一二字「隨」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隨趣」。

一 五一八頁上七行「衣械」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「略」。

一 五一八頁上八行第八字「陰」，**石**、**麗**作「衆」。

一 五一八頁上一五行第一一字「欲」，諸本作「禪」。

一 五一八頁上一七行第七字「佛」，

石、**麗**作「佛得無礙解脫」。

一 五一八頁上一九行及二〇行「可度」，**石**作「可度處」。

一 五一八頁中五行夾註，**石**作「無漏三昧禪五支」；**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「丹云无漏三昧五枝」。

一 五一八頁中五行正文第六字「切」，諸本作「切處」。

一 五一八頁中九行「相念」，諸本作「念處」。

一 五一八頁中九行第八字「至」，諸本作「至處」。

一 五一八頁中一〇行第五字「人」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五一八頁中一〇行第九字「善」，諸本無。

一 五一八頁中一行末字「道」，諸本作「善道」。

一 五一八頁中一三行第六字「中」，諸本作「中說」。

一 五一八頁中末行第九字「故」，**石**、**麗**無。

- 一 五一八頁下一〇行首字「生」，諸本作「生是」。
- 一 五一八頁下一二行第一〇字「後」，諸本作「後夜」。
- 一 五一八頁下一七行第六字「力」，**徑**、**清**作「力無能壞無能勝」。
- 一 五一九頁上九行第二、三字「三昧」，諸本作「三昧中」。
- 一 五一九頁上二〇行第五字「同」，諸本作「則同」。
- 一 五一九頁上末行第六字「昧」，諸本作「時」。
- 一 五一九頁中七行第一一字「法」，諸本作「少」。
- 一 五一九頁中一一行第一〇字「鈍」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「耗」。
- 一 五一九頁中一三行及一四行「不減」，**資**作「不減」。
- 一 五一九頁中二二行第六字「佛」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五一九頁下九行首字「牢」，**石**作「固」。
- 一 五一九頁下一三行末二字「具足」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「真」。
- 一 五二〇頁上一行第一二字「諸」，**石**作「衆」。
- 一 五二〇頁上五行第三字「用」，諸本作「困」。
- 一 五二〇頁上六行第九字「少」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所」。
- 一 五二〇頁上二一行末字「十」，諸本作「十力義」。

大智度論釋初品四無畏義第四卷二 十五 德

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

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眾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眾中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘眾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眾如實言是漏不盡乃至不見微畏相以是故我得安隱得無所畏安住聖主處如牛王在大眾中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘眾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眾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眾中師子吼能

大智度論第五卷 第幾 第幾

轉梵輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘眾實不能轉三無畏也佛作誠言我所說聖道能出世間隨是道能盡苦若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘眾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眾中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘眾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伎術智巧方便甚多无量若一切眾生共知一切事猶尚難况佛一人而有一切智或有是事有是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間外道等種種因緣欺詐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日一食穉穉或二日或十日一月二月一食或喻風飲水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卧

大智度論第五卷 第三張 德字

或卧杵上枝上灰上棘上或寒時入水或熱時五處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辟如螢火虫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况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得供養以失供養利故便妄語謗佛弟子如孫陀利經中說自煞孫陀利而謗佛語衆人言世間弊人尚不為是人世間札法尚不能知何况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无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遠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无所畏體一者

大智度論第五卷 第四張 德字

正知一切法二者盡一切漏及習三者說一切障道法四者說道是四法中若有如實言不能盡遍知佛不畏是事何以故正遍知了了故初二無畏為自功德具足故後二無畏為具足利益衆生故復次初第三第四無畏中說知第二无畏中說斷智斷具足故所為事畢問曰十力皆名知四無所畏亦是知有何等異答曰廣說佛諸功德是力略說是无畏復次能有所作是力无所疑難是无畏智慧集故力散諸光明故无畏集諸善法故名力滅諸不善法故名無畏自有智慧故名力无能壞者故名無畏智慧猛健是力堪受問難是无畏集諸智慧是名力智慧外用是无畏辟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无畏又如良醫善知藥方是名力合利諸藥與人是有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无畏無能沮壞是名力不難不退是无畏自成已善是名力能成他

大智度論第五卷 第五張 德字

善是无畏巧便智是名力用巧智是无畏一切智一切種智是名力一切智一切種智顯發是无畏十八不共法是名力十八不共法顯發於外是无畏遍通達法性是名力若有種種問難不復思惟即時能答是无畏得佛眼是名力佛眼見已可度者為說法是无畏得三无學智是名力得應辯無學是无學義無學智是名力樂說无學智是无學一切智自在是名力種種辟喻種種因緣莊嚴語言說法是无畏破魔衆是名力破諸外道論議師是无畏如是等種種因緣分別力无畏問曰何等名無所畏答曰得無所疑无所忌難智慧不却不沒衣毛不豎在在法中如說即作是无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軟語教如佛一時能駁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橋傍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在象無所護惜如是狂人蒼跋宅長爪薩遮祇尼捷毘盧垣等諸大論議師皆降伏若有所畏則不能介及僑陳如等五出家人漚樓頻螺迦葉等千結髮仙人舍利弗目捷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尼亦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為弟子諸在家婆羅門皆度一切世間智慧為大國王所師仰梵摩喻弗迦羅婆利鳩羅檀陀等皆為弟子有得初道有得第二第三第四道諸大鬼神阿羅婆迦鞞婆迦等諸大龍王阿波羅羅伊羅鉢多羅等為群梨摩羅諸惡人等皆降化歸伏若有所畏不能獨在樹下師子坐處坐欲得阿耨多羅三藐三菩提時魔王軍眾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繞佛以手指按地喘息之頃即皆消滅諸天阿修羅轉摩質帝緣釋提婆那民梵天王等引導

其心皆為弟子若有所畏不能在此大衆中說法以無所畏故能為如是諸天鬼神大衆中說法故名无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无所畏復次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處惡色無威儀惡語等弊家生者如首陀羅所謂擔死人除糞養雞猪捕獍屠煞酤酒兵件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仗見王娑竭王摩訶提婆王如是等名白種王家中生亦以是故無所畏弊家生處者安陀羅舍婆羅也兜呾羅也修利安息大秦國等在此邊國中若在大衆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衆則亦有畏佛金色光潤如火照赤金山有如是色故无所畏無威儀者進止行步坐起無有人儀則有怖畏佛無是事處

惡語者有人惡音聲蹇吃重語無有次第人所不喜則多怖畏佛无是畏所以者何佛語真實柔軟次第易了不疾不遲不少不沒不垢不調戲勝如陵毗伽烏音辭義分明不中傷物離欲故無染滅瞋故无辱除愚故易解法喜增長故可受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難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无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无所畏問曰佛十力中有無所畏不若有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若為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无畏八力雖廣說是第三第四無畏以是故十力中有无畏別說亦无失正遍知者知一切法不顛倒正不邪如餘過去諸佛是名三藐

大智度論第五卷 第九段 佛言

三佛陀如佛告阿難一切世間天及人所不能知佛能遍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伽等十八種大經書有人言須弥山斤兩大地深淺一切草木頭數有人言是常无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无漏有為無為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為首及一切色界餘者除此更有餘天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梨沙佛言住處佛至誠言我一切漏盡若有人言是漏不盡者何等是漏漏名三漏欲漏有漏無明漏

大智度論第五卷 對現

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為世間故布施持戒修十善道受諸味禪略說若能障沮脛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沮脛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沮脛論議師等言一切無漏道達到沮脛是中若有沙門婆羅門等來如實言是事不尔乃至不見微畏相以不見故至誠言安立阿梨沙住處問曰何次故佛至誠言安立阿梨沙住處答曰自功德具足亦令眾生得安樂利益若佛自得安樂住處不能利益眾生不名阿梨沙住處若但利益眾生不自具足功德亦不名阿梨沙住處若自有功德亦利益眾生以是故至誠言我安立阿梨沙住處復次佛自滅惡亦滅眾生惡故第一清淨妙說法故安立阿

大智度論第五卷 第十一卷 佛言

梨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梨沙主處復次一切疑悔邪見能除却故言一切甚深問難悉能解釋故名安立阿梨沙住處阿梨沙弟不退不却不沒具足功德無所減少是名阿梨沙住處如是等因緣功德力故至誠言我安立阿梨沙住處眾中師子吼者眾名八眾沙門眾婆羅門眾刹利眾天眾四天王眾三十三天眾魔眾梵眾眾生於此八眾怖望智慧是故經中但說是八眾此中佛師子吼亦在一切眾中以此故此經中言若復餘眾何以故聞佛音聲者盡皆是眾復次有人言佛獨昇處說法以是故說在眾中作是至誠言我有十力四無所畏是名眾中師子吼復次佛示我是至誠言我為一切世間師一切智人諸有疑不信者悉來我當解釋以是故言眾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自淨口鼻方大厚實堅滿齒密齊利

吐赤白舌雙耳高上毳髮光潤上身
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
處出偃脊類伸以口扣地現大威勢
食不過時顯晨朝相表師子王力以
威聲庶熊羆虎豹野猪之屬覺諸又
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
潛伏旣象振鏢狂逸而去鳥飛空中
高翔遠逝佛師子亦如是從六波羅
蜜古四聖種大姓中生救滅大山深
潛禪定谷中住得一切種智願集諸
善根頰無漏正見脩目光澤定慧等
行高廣肩四無所畏牙白利无尋解
脫具足口四正懃堅滿頤三十七品
齒密齊利修不淨觀吐赤白舌念慧
耳高上十八不共法毳髮光潤鮮白
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
利十種力勢无量無漏法眾具足身
諸佛三昧王等住處出四无尋智頰

申諸法地中著无尋解脫口依是十
力廣弃度眾時不過失一切世間天
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憍慢力開
異學論議諸邪見道行眾者怖畏信
正者歡喜鈍者令利安尉弟子破壞
外道長壽諸天久愛天樂則知無常
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歎驚怖若死
若近死若佛師子吼得免死畏師子
吼怖世世死若佛師子吼但今世死
更无後若師子吼者其聲麁惡物不
喜聞生死怖畏佛師子吼其聲柔軟
聞者无厭心皆深樂普遍遠聞能與
二種樂生天樂涅槃樂是為差別問
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
小怖後大利益若吾我心者渴愛世
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无常相苦相
無我相空相何以故為顛倒心故若
常樂相是為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
怖畏眾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
怖畏聞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展故梵音
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
網故斷魔縛故破魔鈎故過魔界故
自法增長故滅損他法故果報不誑
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
子吼惣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
以具足四念處為轂五根五力為輻

大智度論卷第五 第十卷 德

四如意足為堅牢軛四正勤為密合
 軛三解脫為捐禪定智慧為調適无
 漏戒為塗輪香七覺意為雜華瓔珞
 正見為隨右輪信心清淨為可愛喜
 正精進為疾去無畏師子吼為妙聲
 能怖魔輪破十二因緣即解輪壞生
 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
 業成就來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
 盜軍容七寶以為校飾以四攝法攝
 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性
 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真法輪
 智慧甘露味灌智首於三界中尊破

大智度論第五卷 第十卷 德

壞一切煩惱賊學無學衆歡喜所結
 梵戒无敢違者無量法寶藏具足七
 覺分寶莊嚴八万四千法聚軍出世
 間四攝法以攝衆生知方便說四聖
 諦法為法王儀舍利弗弥勒等大將
 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為
 所念堅固是為相似復次佛於轉輪
 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没在老
 死泥佛已出離轉輪聖王為恩愛業
 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
 天下佛自在無量无边世界轉輪聖
 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
 佛於轉輪聖王為取殊勝復次轉輪
 聖王手轉寶輪空中無尋佛轉法輪
 一切世間天及人中无尋無遮其見
 寶輪者衆毒皆滅遇佛法輪一切煩
 惱毒皆滅見寶輪者諸灾惡害皆滅

大智度論第五卷 第十卷 德

遇佛法輪一切邪見疑悔灾害皆志
 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
 為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大
 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
 使慶法輪非結使慶寶輪有量慶行
 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
 輪在一入法輪在一切可度者復次
 梵名廣佛轉法輪十方無不遍故名
 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
 梵輪復次佛在波羅奈轉法輪阿若
 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
 四无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
輪法輪老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无所畏
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
名慈法問曰是四无畏中有何次第
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无畏如示
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无
一切煩惱習第三無畏中說法無謬
失第四无畏中所說事辦得至涅槃
問曰如般若波羅蜜中說五眾乃至
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
得空於諸法無所導因是不可得空
說一切佛法十二部經辟如虛空無

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
故但為度眾生成眾是生因緣得
解脫辟如藥草但為老病不為求草
相如中論中說
若信諸法空是則順於理若不信法空
一切皆違失若以无是空無所應造作
未作已有業不作有作者如是諸法相
誰能思量者唯有淨真心 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
摩訶衍分別十力四无所畏復云何
答曰是十力四無所畏中盡知遍知
是摩訶衍中說十力四无所畏問曰
聲聞法中亦說盡知遍知云何言摩
訶衍中說盡知遍知答曰諸論議師
說佛盡知遍知非佛自說今說摩訶
衍中十力四無所畏故佛自說我盡
知遍知復次為聲聞人說十力四無
所畏合說四諦十二因緣等諸聲聞
法皆為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无所畏菩薩

有不答曰有何者是一者發一切智
心堅深牢固力二者具足大悲故不
捨一切眾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
眾生故受無量生死故集諸善根无
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
无眾生故信解諸法不出生故無
生法忍力九者入空无相無作解脫
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眾
生心行所趣故具足無導智力是為
菩薩十力何等為菩薩四無所畏一
者一切聞持故諸隨羅尼得故憶念
不忘故在眾說法無所畏二者一切
法中得解脫故一切法藥分別知用
故知一切眾生根故在大眾中隨應
說法無所畏三者菩薩常離一切眾
畏不作是念十方有來難我者我不

大智度論卷第五 第五十四

能答不見是相在大眾中說法无所畏四者恣一切人來問難者一一皆答能斷疑惑在大眾中說法无所畏是為菩薩四無所畏四無導智者義無導智法无導智辞無導智樂說无導智義無導智者用名字言語所說事各各諸法相所謂堅相此中地堅相是義地名字是法以言語說地是辞於三種智中樂說自在是樂說於此四事中通達无滯是名無導智濕相水熱相火動相風心思相五眾无常相五受眾無常苦空相一切法無我相如是等惣相別相分別諸法亦如是是名義無導智法无導智者知是義名字堅相名為地如是等一切名字分別中無滯是名為法无導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為合耶為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為立名以名諸法後人因是名字識是事如是各各有名字是為法是名字及義云何令

大智度論卷第五 第五十五

眾生得解當以言辞分別莊嚴能令人解通達無滯是名辞无導智說有道理開演無盡亦於諸禪定中得自在无滯是名樂說無導智第一第四無導智在九地中第二第三无導智欲界及梵天上第二第三無導世智第一十智第四九智是无導三種上中下上諸佛中大菩薩下大阿羅漢問曰力无所畏無量皆是智慧內有力外無所畏則具足何以復說無導答曰力无畏已分別有人雖無所畏在大眾中說法而有導以是故說四無導智得是无導智莊嚴四無畏四无所畏莊嚴十力復次說無所畏或有疑者言云何一人於大眾中得无所畏佛以前有十力後有四無導智是故在大眾中說法無所畏如是等分別四無導智問曰摩訶衍中有菩薩四无導智不答曰有何者是義無導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為義復次一切諸法義了了

大智度論卷第五 第五十六

知通達無滯是名義无導智法無導智法名一切義名字為知義故復次菩薩入是法無導智中常信法不信人常依法不依非法依法者无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无導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謂說法示眾生令信知同法性所說名字言語通達無滯是名法无導智辞无導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修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无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為入涅槃故說令解莫著語言復次用是語言能令眾生隨法義行所以者何言語皆入諸法實

相中是名辭無尋智樂說无尋智者
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真皆
隨可度者而有所益所謂樂修妬路
者為說修妬路樂祇夜者為說祇夜
樂弊迦蘭陀者為說弊迦蘭陀樂伽
陀優陀那阿波陀那一坑多闍陀為
頭離頰浮陀達摩優波提舍皆為說
是經隨一切衆生根樂說若好信者
為說信根好精進者為說精進根好
懃念者為說念根好攝心者為說定
根好智慧者為說慧根如五根等一
切善根亦如是復次二万一千婬欲
人根為是根故佛說八万四千治法
根隨是諸根樂說治法次第菩薩樂
說二万一千瞋恚人根為是根故佛
說八万四千治法根隨是諸根樂說
治法次第菩薩樂說二万一千愚癡
人根為是根故佛說八万四千治法
根隨是諸根樂說治法次第菩薩樂
說二万一千等分人根為是根故佛
說八万四千治法根隨是諸根樂說

大智度論第三十五卷 第五張 德

治法次第菩薩樂說是名樂說無尋
智復次菩薩用是無尋智若一劫若
半劫各各莊嚴說法亦不壞諸法性相
是菩薩或隱身不現而為衆生用一
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无尋智轉身
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車陀
六齋伽呪術知日月五星經原夢經
地動鬼語鳥語獸語四足獸鬼著人
語國王相占豐儉日月五星闍相醫
藥章算數卜歌儻伎樂如是等工巧
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
不為沮脛是菩薩成就四無尋智故
色力光明殊於諸梵諸梵恭敬愛樂
尊重心無所著為如是等一切諸天
所尊重恭敬亦无所著但生無常苦
空無我心亦以神通發起諸天令心
渴仰而為說法无盡無壞斷除疑悔
令住阿耨多羅三藐三菩提是名摩
訶行中菩薩四無尋智力能度衆生

大智度論第三十五卷 第五張 德

是名四無尋智義

大智度論卷第二十五

大智度論卷第二十五

第五張 德

蘇州大明寺僧德慶

大智度論卷二十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五三三頁上、中原版漫漶缺字，以麗藏本換。
- 一 五二五頁中一行經名，**石**作「大智度經論卷第二十八」，卷末經名同；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大智度論卷第二十五」。
- 一 五二五頁中三行後，**石**有品名「摩訶般若波羅蜜經釋初品中四無畏義第四十」；**資**有品名「釋初品中四無畏第四十下訖四無礙智」；**磧**、**普**、**南**有「釋初品中四無畏下訖四無礙智」；**徑**、**清**有「釋初品中四無畏四無礙智」。
- 一 五二五頁中一三行末字「微」，諸本作「是微」。
- 一 五二五頁下三行第一三字「隨」，**徑**作「行」。
- 一 五二五頁下四行首字「道」，**石**、**磧**、**普**、**南**作「行」。
- 一 五二五頁下四行第四字「苦」，諸本作「諸苦」。
- 一 五二五頁下一五行第一三字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是事」。
- 一 五二五頁下一六行第六字「欲」，**石**、**麗**作「而欲」。
- 一 五二五頁下一七行末字「間」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五二五頁下二〇行「日一食梯稗」，**石**作「日一食」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「食梯稗或日一食」。
- 一 五二五頁下二二行第二字「食」，諸本作「或食」。
- 一 五二六頁上一行第五字「枝」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「杖」。
- 一 五二六頁上一二行第六字「處」，諸本作「熱」。
- 一 五二六頁上八行第一一字「世」，**石**作「世時」。
- 一 五二六頁上一〇行末字「得」，諸本作「復得」。
- 一 五二六頁上一一行末字「弟」，諸本作「及佛弟」。
- 一 五二六頁上一三行末字「是」，諸本作「是是」。
- 一 五二六頁上一二行第一一字「達」，**資**作「速」。
- 一 五二六頁中二行第一一字「道」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「盡苦道」。
- 一 五二六頁中六行「第三弟四」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「第一第三」。
- 一 五二六頁中七行第四字、八行第一三字及九行第六字「知」，諸本作「智」。
- 一 五二六頁中七行「第二」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「第二第四」。
- 一 五二六頁中一二行「力散諸光」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「名力散諸無」；**資**作「二力散諸無」。
- 一 五二六頁中一二行第八字「故」，**石**、**麗**作「故名」；**資**作「故二」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故是」。

- 一 五二六頁中一五行第三字「健」，
石作「利」。
- 一 五二六頁下九行第七字「義」，
資、麗無。
- 一 五二六頁下一九行第一一字「能」，
石、麗無。
- 一 五二六頁下二〇行「目連」，石作
「目軋連」。
- 一 五二七頁上五行第五字「漚」，
清作「優」。
- 一 五二七頁上八行第七字「示」，
徑、清作「大」。
- 一 五二七頁上一〇行首字「梵」，石
作「梵羅」。
- 一 五二七頁上一二行第五字「喻」，
石作「論喻」。
- 一 五二七頁上一四行末字「婆」，
資、
磧、普、南、徑、清、麗作「沙」。
- 一 五二七頁中六行第三字「次」，諸
本作「次且」。
- 一 五二七頁中一一行第五字「忤」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「伍」。

- 一 五二七頁中一三行第八字「生」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「生王」。
- 一 五二七頁中一三行第一二字「娑」，
資、磧、普、南、徑、清作「婆」。
- 一 五二七頁中一四行「種王」，石、麗
作「王種」。
- 一 五二七頁中二一行末字「見」，石、
資、麗作「是」；磧、普、南、徑、清
作「是好」。
- 一 五二七頁下四行第六字「少」，
資、
磧、普、南、徑、清、麗作「少不多」。
- 一 五二七頁下四行末字「勝」，石、麗
作「勝於」。
- 一 五二七頁下八行第五字「脫」，
資、
磧、普、南、徑、清作「說」。
- 一 五二七頁下一四行首字「是」，石、
麗作「是故」。
- 一 五二七頁下一六行「無畏」，石作
「四無畏」。
- 一 五二七頁下一七行第六字「若」，
諸本作「名」。
- 一 五二七頁下二一行第一一字「有」，

- 一 石、麗作「雖有」。
- 一 五二八頁上四行第八字「若」，石
作「若有」。
- 一 五二八頁上六行第七字「所」，石
無。
- 一 五二八頁上一七行第一一字「天」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「人」。
- 一 五二八頁上二二行第一四字「者」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「者无
有畏也」。
- 一 五二八頁中八行第八字「聚」，
磧、
普、南、徑、清作「聖」。
- 一 五二八頁中一〇行「七覺意」，石
作「七覺分」，下同。
- 一 五二八頁中一四行第三字「見」，
石作「見是」。
- 一 五二八頁中末行第二字「惡」，諸
本作「惡滅二惡」。
- 一 五二八頁下三行第六字「主」，諸
本作「住」。
- 一 五二八頁下四行第六字「言」，石、
麗無。

- 一 五二八頁下五行夾註左末字「高」，諸本作「極高」。
- 一 五二八頁下一五行第一二字「是」，石無。
- 一 五二八頁下一八行第四字「師」，石、晉、南、經、清作「師子」。
- 一 五二八頁下末行首字「自」，諸本作「白」。
- 一 五二九頁上一三行第一二字「顯」，諸本作「頭」。
- 一 五二九頁上一八行第一二字「潤」，石作「澤」。
- 一 五二九頁中二行「大力」，麗無。
- 一 五二九頁中五行「五衆」，石作「五陰」，下同。
- 一 五二九頁中八行第八字「愛」，諸本作「受」。
- 一 五二九頁下二行第八字「故」，石無。
- 一 五二九頁下五行第五字「人」，資、石、晉、南、經、清作「人不離欲人」。
- 一 五二九頁下七行第八字「怖」，石、

- 一 麗作「怖畏」。
- 一 五二九頁下一〇行「人到」，石作「入」。
- 一 五二九頁下一二行第一一字「展」，資、石、晉、南、經、清作「畏」。
- 一 五三〇頁上一二行首字「輶」，石、麗作「輪」。
- 一 五三〇頁上一四行第六字「輪」，石、麗作「轉輪」；資、石、晉、南、經、清作「轉」。
- 一 五三〇頁上一八行末字至一九行首字「有所」，石作「所有」。
- 一 五三〇頁中二行首字「梵」，諸本作「禁」。
- 一 五三〇頁中一行末字「業」，石、麗作「僕」。
- 一 五三〇頁中一二行「過出」，石作「出過」。
- 一 五三〇頁中一五行「世界」，石作「國土」。
- 一 五三〇頁下一二行第九字「度」，石、麗作「度後」。

- 一 五三一頁上一〇行第三字「法」，石、麗作「法門」。
- 一 五三一頁上一〇行「无畏」，石、麗作「无所畏」。
- 一 五三一頁上一九行第九字「中」，資、石、晉、南、經、清作「中品品」。
- 一 五三一頁中四行末字「草」，諸本作「藥草」。
- 一 五三一頁中九行第九字「真」，資、石、晉、南、經、清、麗作「直」。
- 一 五三二頁上一七行第一一字「此」，資、石、晉、南、經、清作「地此」。
- 一 五三二頁上一二行第五字「衆」，石作「陰」。
- 一 五三二頁上一九行第一二字「說」，石無。
- 一 五三二頁上一二〇行「水應來」，石、麗作「應得水」。
- 一 五三二頁中六行「欲界」，麗作「在欲界」。
- 一 五三二頁中九行第八字「量」，資、石、晉、南、經、清、麗作「礙」。

一 五三二頁中一三行「四無畏」，**石**無；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「四無所畏」。

一 五三二頁下二行首字「智」，諸本作「智者」。

一 五三三頁上八行第四字「那」，**徑**、**清**作「那尼陀那」。

一 五三三頁中三行第一四字「性」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五三三頁中一行第七字「獸」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「手」。

一 五三三頁中一二行「相占」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「占相」。

一 五三三頁中一三行第二字「章」，**普**、**南**作「草」。

越城縣廣勝寺

大智度論初甲十八不共法釋論第甲二十六德

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

十八不共法者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尋十七者智慧知未來世無尋十八者智慧知現在世無尋問曰是三十六法皆是佛法何以故獨以十八為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尋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區羅竭迦舍利弗亦自誓言我七日夜能

演暢一義令無窮盡四分別慧諸阿羅漢舍利弗目捷連富樓那阿難迦梅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修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諸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遍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曰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捷連將五百比丘還時高聲大聲故佛驅遣令出是為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無著故得第一心安隱處故若心懷忿忿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念隨意行故如是等名為念无失如天問經中說
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逐近異想是貴可為說是賤不可為說如日出普照万物佛大悲光明一切憐愍等處恭敬者不恭敬者怨親貴賤一切悉等如客除真人名泥隨

佛度化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弥勒菩薩等順佛法行亦不愛提婆達多富羅邨外道六師邪見等亦不憎是為佛於無量阿僧祇劫修熏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呵不善法亦於善於惡心無增減但為度衆生故有是分別是為無有異想復次如一切不行經中說佛觀一切衆生如已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乱心中不能得見實事

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為大衆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所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化人化主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諸佛心常在定中心亦應

大智度論第六卷 第六張 德字第

說法復次散乱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乱佛於一切智處中智滿故無乱如瓶中水滿則無聲無動復次唯佛一人不誑法三堅固人中取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寂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介佛雖常入定無覺觀廣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

大智度論第七卷 第七張 德字第

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不知為苦不知為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為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為捨不苦不樂即是捨耶為七覺中捨四無量心中捨名為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中應細深淺無不悉知知已而捨問曰若介者佛何以為難陀說苦諸比丘難陀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是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

大智度論第六卷 第八張 德字第

樂受滅知樂受滅不苦不樂亦如是但能知是惣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為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衆中疲歇故小息復次佛世世常愛速離行若菩薩在母胎母亦樂速離行去城四十里嵐鞞尼林中生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速離以是故佛入禪定復次佛常捨心成就故入禪定復次佛速離情丙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狀想故小遠離令其飢虛故復次佛欲為諸天說法故在閑靜處復次佛為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眾生故一者禪定二者智慧佛在大眾說法為現智慧靜處攝心為現禪定復次眾生於六塵中三種行見好色生喜樂見惡色生憂苦不苦不樂見生捨心乃至法亦如是佛於六塵中自在於喜樂法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針縫脫語諸人言誰樂欲福德者為我縫針亦時佛現其前語言我是樂欲福德無厭足人持汝針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為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減答曰言斷一切善法中欲者是未得欲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功德滿足眾生未盡欲故度不息問曰若佛欲度眾生未息何以入涅槃答曰度眾生有二種或有現前得度或有滅後得度如法華經中說藥師為諸子合藥與之而捨是故入涅槃復次有眾生鉗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眾生得道佛滅度後不亦譬如大國征伐雖少有所得不名為得以是故雖眾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眾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介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為初行欲增長名精進如佛說一切法欲為根本欲如人渴欲得飲精進如因緣方便求飲欲為心欲得精進為成其事欲屬意業精進屬三業欲為內精進為外如是等老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為諸比丘說法我背痛小息亦時世尊四裝鬱多僧敷下以僧伽梨枕頭而卧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為度眾生故捨甚深禪定樂種種身種種語言種種方便力度脫眾生或時過惡險道或時食惡食或時受寒熱或時值諸邪難聞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眾生已於薩羅林中雙樹下卧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為眾人廣說法疲極佛遥聞之告阿難聽須跋陀入是我未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為希有乃至未後憐愍外道梵志而共語言佛言我非但今世未後度先世未得道時亦未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惟有一邊而隔一水眾獸窮逼逃命

無地我尔時為大身多力鹿以前脚跨一岸以後脚跨一岸今眾獸踏背而上而渡皮肉盡壞以慈愍力忍之至死取後一兔來氣力已竭自強努力忍令得過過已背折墮水而死如是久有非但今也前得度者今諸弟子取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減者於三世諸法一切智慧相應故念滿足無減問曰先已說念無失今復說念無減念無失念無減為一為異若一今何以重說若異有何差別答曰失念名誤錯減名不及失念名威儀俯仰去來法中失念無減名住禪定神通念過去現在世通達無導問曰何以故念無減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導不通達如宿命智力中說聲聞辟支佛念宿命極多八万劫於廣有減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而不念者以是故獨佛有念無減復次宿命智力隨

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導解脫守護念是故無減如是等因緣故佛念無減慧無減者佛得一切智慧故慧無減三世智慧無導故慧無減復次十力四無所畏四無導智成就故慧無減復次辟如酥油豐饒燈炷清淨光明亦感佛亦如是三昧王等諸三昧禪定油念無減清淨炷是因緣故慧光明無量無減復次從初發心無量阿僧祇劫集一切智慧故深心為法故頭目髓腦悉捨內外所有而布施入火投山剥皮釘身如是等無苦不受故一心為集智慧故慧無減復次佛智慧以一切功德持戒禪定等助成故慧無減復次世世求一切經書世俗法佛法廣細善不善悉皆學知故慧無減復次從十方無量諸佛所聞法讀誦思惟修習問難故慧無減復次為一切眾生故為增益一切善法故破一切處無明故慧無減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為解脫無為解脫有為解脫名無漏智慧相應解脫無為解脫名一切煩惱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一切煩惱用是四法事得成辨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為無為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學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眾解脫知見眾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如繩二合為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等量是名知自身得證是名見譬如耳聞其事猶尚有疑是名知親自目觀了無疑是名見解脫中知見亦如是老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為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減不得一切知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減復次法眼清淨具足成就故如法眼義中說知是眾生空解脫門入涅槃是眾生無相解脫門入涅槃是眾生無作解脫門入涅槃知是眾生觀五眾門十二入八界如是種種法門得解脫佛於解脫知見盡知遍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行無不利益眾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眾生何況身口意業故作而不利諸怨惡眾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

大智度論第六卷第十八章 德字

善意業或時無記不隨智慧而自生
何況餘人如憍梵波提比丘雖得阿
羅漢自食吐而更食是業不隨智慧
又如摩頭波斯陀比丘阿羅漢跳上
梁枰或壁上樹上又如畢陵伽婆蹉
罵恒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
若尔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
曾臆示尼捷子又復為人疑不見二
相故在大衆現舌相陰蔽相又復罵
諸弟子汝狂愚人罵提婆達汝是狂
人死人數唾人佛結戒八種鉢不應
畜聽比丘用二種鉢若凡若鐵而自
用石鉢有時外道難問佛嘿然不答
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

大智度論第六卷第十八章 德字

信不受以種後世大因緣故又復為
止外道謗言佛自高憍以是故自往
入其衆中又外道言佛自言有大悲
普濟一切而但自為四衆說法我等
亦是出家求道而不為說又如此經
佛往外道衆中說法不言不信受佛
遇見外道大會高聲論議欲至餘處
迴往趣之論議師輩遇見佛來自語
其衆汝等皆嘿佛是樂寂靜人見汝
等靜嘿或能來此衆即嘿然佛入其
衆說婆羅門三諦外道衆皆嘿然佛
作是念狂人輩皆為惡魔所覆是法
微妙乃至無有一人受誡作弟子者
作是念已從坐而去是人魔蔽得離
便自念我等得聞妙法云何不不自
利即皆往詣佛所為佛弟子得道離
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為弟子或得
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捷子銅
鉢絡腹自擔言無有人得我難而不
流汗破壞大象乃至樹木凡石聞我

大智度論第六卷第十八章 德字

難聲亦皆流汗作是擔已來至佛所
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擔
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
脫鬘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鬘多羅
僧示其身因是外道大得信尚皆入
佛法中是智慧因緣身業隨行佛現
舌相陰蔽相者有人疑佛身二相而
是人應得道疑故不得以是故現二
相出言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
法無妨便起恭敬嘆未曾有有人疑
佛陰蔽不現尔時世尊化作寶象寶
馬指示之言陰蔽相不現正如是有
人言佛出陰蔽相但示一人斷其疑
故論議師輩言佛大慈悲心若有人
見佛陰蔽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

得見佛以大悲為度眾眾生故從三種覆出暫現如雷光是眾生意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著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眾生欲教化教離欲人無有垢心瞋罵何況佛憐愍教化故有苦切語有眾生軟語善教不入道檢要須苦切處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軟藥唾吮便老有瘡刀破出其惡肉塗以惡藥乃愈者復次苦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為教弟子分別善不善法故拔眾生於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眾生如慈父教子雖有苦言為成就子故非是惡心佛為菩薩時三毒未盡作仙人名羣提被惡王截其耳鼻手足而不生惡心不出惡言今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眾生本慈悲具足云何疑佛有惡心苦切語復次佛若言狂愚人是軟語實語所以者何三毒發故名為狂愚亦以善事利益而不肯受不解佛心不受佛語是為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眾生不解佛心故求佛語短若眾生解佛以深心憐愍者假令教入大火即時歡樂而入如人熱悶時入清涼池何況但語而不受眾生為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數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刺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如是故名為死人數唾人者提婆達貪利養故作天身小兒在阿闍世王抱中王嗚其口與唾令嗽以是故名數唾人問曰提婆達得禪定已離欲云何復數他唾答曰是人惡心亦深其根亦利離欲故能變化數唾時便失利根故求時便得以是故名數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捷連等有大智慧善軟清淨人尚不令僧屬何況汝狂人死人數唾人如是等因緣故佛於諸法雖無所著而為教化故現苦切語佛不聽比丘用八種鉢者金銀等寶鉢

大智度論卷第六 第四十四號 德字五

以寶物人貪故難得故貪著故不聽
 畜此寶物乃至不得手舉石寶亦不
 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
 是事問曰凡鐵鉢皆亦受垢膩與木
 鉢無異何以聽畜答曰凡鐵鉢不熏
 亦不聽以熏不受垢膩故石有塵細
 細者亦不受垢膩故世尊自畜所以
 不聽比丘畜者以其重故佛乳舖力
 勝一乃白香象是故不以為重慈
 諸比丘故不聽問曰侍者羅陀彌喜
 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為重又阿
 難身力亦大故復次以細石鉢難得
 故鹿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
 鉢若木作其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

大智度論卷第六 第五十五號 德字五

異佛初成道時知迦葉衣應佛所著
 迦葉衣價直十萬兩金次後者城上
 佛深摩根羯毘衣價亦直十萬兩金
 佛勅阿難持此衣去割截作僧伽梨
 作已佛受著是為異問曰佛因是告
 諸比丘從今日若有比丘一心求涅
 槃肯捨世間者若欲者聽者價直十
 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
 鉢亦時未有眾僧云何言聽後若聽
 無人與石鉢又問浮提不好石鉢故
 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
 作其工既難又恐人言此比丘欲與
 佛齊功所以聽求者若有人言佛在
 僧中受檀越好衣獨著而不聽比丘
 是故佛聽者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
 著弗斷人疑故聽者及鉢中無望是

大智度論卷第六 第六十六號 德字五

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
 隨人法有所食敬摩訶衍法中方便
 為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
 若不介者人以佛非人我等云何能
 行其法復次有人因布施得度為是
 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
 語如大國主且下請食王雖不須為
 攝彼人故多少為食令其歡喜如是
 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
 十方施之問曰若介者今僧中說佛
 食無有眾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為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為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及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為涅槃增長疑惑故以置答知必有所益者分別為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為法無為法不可說法則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向以故外道取相著是常滅故佛雖說常無常相但為治用故復次若人說無者為有有者為無如是人則是過罪佛不答則無各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為眾生顯示此法復次若答常滅則為有各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為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各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為眾生欲墮斷滅見者說言有我受後世罪福若人欲墮常見者為說言無我無作者受者離是五眾假名更無一法自在者問曰若余者何等為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為諸法實相若人善根未熟智慧不利佛不為說是深無我法若為說眾生即墮斷滅見中問曰若余者如迦葉問中佛說我是一邊無我是一邊離此二邊名為中道今云何言無我是實有我為方便說答曰說無我有二種一者取無我相

者無我二者破我不取無我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各佛處處說諸法有處處說諸法無問曰不應別說有無有即是無我無即是無我何以更說答曰不然佛法有二種空一者眾生空二者法空說無我示眾生空說無有我示法空說有我示知假名相不著我者說有我於五眾中著我相者為破是著我故說但有五眾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為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為是眾生故說有一切法所謂有為無為法復次不大利根眾生為說無我利根深智眾生說諸法本末空何以故若無我則捨諸法如說若了知無我有如是人者間有法不喜無法亦不憂

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尔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為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然等十不善道若無無常無然等罪如分別邪見中說刀在身七分中過無所惱害福名不然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為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為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為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想憶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心念時不住相續生故能知諸法內以現在意為因外以諸法為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尋答曰諸佛

有二種說法先分別諸法後說畢竟空若說三世諸法通達無尋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尋乃至觀世音文殊師利弥勒舍利弗等諸賢聖於三世中智慧皆有尋以是因緣故說佛智慧於三世中通達無尋不為空事故說復次有人於三世中生邪見謂過去法及眾生有初無初若有初則有新眾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眾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為破三世佛智慧問曰無相是為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為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

大智度論卷第六 第三十六 德字

有人聞佛十力四無所畏四無所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万物成就福德道智慧道亦是福德道能生諸功德智慧道能於福德道中離諸邪見者以是故佛雖說諸法畢竟空亦說三世通達無導而無咎如是等略說佛十八不共法義問曰若尔者迦旃延尼子何以言十力四無所畏大悲三不共意止名為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滂法亦不少何以重數為十八復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但有通明無有力獨佛能盡遍知故

大智度論卷第六 第三十七 德字

言不共如十力中說答曰佛說十力義不言盡知遍知直言知是處不是處言盡知遍知者是諸論議師說問曰汝先自言摩訶衍經中說佛為菩薩故自說盡知遍知答曰摩訶衍經中說何益於汝汝不信摩訶衍不應以為證汝自當說聲聞法為證復次十力佛雖盡知而聲聞辟支佛有心分十八不共法中始終都無分以是故名真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為不共不以不失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是處說有不共法汝不信摩訶衍故不受真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眾生故名大悲

大智度論卷第六 第三十八 德字

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眾生方便故變化自在七者善知諸法法因緣故記別無量八者說諸法實相故記別不虛九者分別等量說故言無失十者得十力成就智慧無減十一者一切有為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眾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真淨智故無有能如法出其失十六者世敬重所尊故無能見頂十七者修大慈悲心故安庠下足足下柔軟眾生過者即時得樂十八者得神通波羅蜜故轉眾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軟如是甚多不應在十八不共法

中不共法皆以智慧為義佛身力如十方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眾攝身口無失身口隨智慧行是色眾攝無異想是想眾攝無不定心是識眾攝餘者行眾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寂滅相

大智度論卷第二十六

大智度論卷第二十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五三八頁中一行經名，[石]作「大智度經論卷第二十九」，卷末經名同；[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「大智度論卷第二十六」。
- 一 五三八頁中三行後，[石]有品名作「摩訶般若波羅蜜經釋初品中十八不共法第四十一」；[資]有「釋初品中十八不共法第四十一」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]有「釋初品中十八不共法」。
- 一 五三八頁中四行第六字「者」，[資]、[磧]、[南]、[清]無。
- 一 五三八頁中一九行第三字「豆」，[資]、[南]、[清]作「頭」。
- 一 五三八頁下三行第五字「知」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「如」。
- 一 五三八頁下一四行第九字「諸」，

諸本作「是」。

- 一 五三九頁上七行第四字「愛」，[石]作「愛處」。
- 一 五三九頁上七行第九字「無」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「不」。
- 一 五三九頁上一三行第一〇字「一」，[石]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「一一」。
- 一 五三九頁上二二行第五字「處」，諸本作「度」。
- 一 五三九頁中一行「度化」，諸本作「化度」。
- 一 五三九頁中九行第四字「三」，[石]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「三時」。
- 一 五三九頁中一九行第九字、二二行首字「相」，[石]作「想」。
- 一 五三九頁下一〇行第二字「失」，[石]、[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「不失」。
- 一 五三九頁下一六行第一二字「善」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「善心」。
- 一 五三九頁下末行第四字「中」，諸本作「中說」。
- 一 五四〇頁上三行第八字「於」，[石]

作「已於」。

一五四〇頁上一三行「法中佛」，**資**作「佛法中」。

一五四〇頁上末行末字「生」，**石**作「中生」。

一五四〇頁中二行第一二字「樂」，諸本作「樂受」。

一五四〇頁中一七行第四字「中」，諸本作「心中」。

一五四〇頁中一九行第七字「諸」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於諸」。

一五四〇頁中二一行第一三字「是」，諸本作「受」。

一五四〇頁下一行第一一字「樂」，**石**、**麗**作「樂受」。

一五四〇頁下一六行「禪定」，**石**作「寂禪一心」。

一五四一頁上一〇行第四字「不」，諸本作「見不」。

一五四一頁上一〇行第八字「見」，諸本作「色」。

一五四一頁上一一行末字「法」，**石**

作「處憂苦」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「憂苦」；**麗**作「苦」。

一五四一頁上一七行第六字「維」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「維」。

一五四一頁上一七行末字「欲」，**石**作「欲為」。

一五四一頁中九行第一二字「無」，**石**作「不」。

一五四一頁中一二行「佛寶」，**資**作「人寶」。

一五四一頁中一三行及本頁下七行「世界」，**石**作「國土」。

一五四一頁中一六行第九字「善」，諸本作「善法」。

一五四一頁中一七行「欲故」，諸本作「故欲」。

一五四一頁下四行第八字「度」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一五四一頁下七行第八字「佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一五四一頁下一一行第六字「欲」，**石**、**麗**作「欲以」。

一五四一頁下一七行第一〇字「次」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以」。

一五四一頁下二一行末字「裝」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「裝」。

一五四一頁下二二行第二字「多」，諸本作「多羅」。

一五四二頁上五行第六字「病」，**石**作「病時」。

一五四二頁上七行第一一字「過」，**石**、**麗**作「過」。

一五四二頁上九行第三字「聞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問」。

一五四二頁中二行第七字「跨」，諸本作「踞」。

一五四二頁中二行末字及五行第七字「背」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「脊」。

一五四二頁中九行第六字「諸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸佛」。

一五四二頁中一五行第九字「在」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一五四二頁中二二行第八字「法」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「法過」。
 一 五四二頁下一四行第九字「故」，石、麗無。
 一 五四二頁下一八行第九字「故」，諸本無。
 一 五四三頁上七行第一三字「惱」，諸本作「惱習」。
 一 五四三頁上二一行「一切」，諸本作「斷一切」。
 一 五四三頁上末行末字「用」，麗作「固」。
 一 五四三頁中五行「不牢固」，資無。
 一 五四三頁下三行第二字「知」，諸本作「智」。
 一 五四三頁下一〇行「五衆」，石作「五陰」，下同。
 一 五四三頁下一五行第五字「知」，石、麗作「智慧」。
 一 五四四頁上五行第二字「杵」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「棚」。
 一 五四四頁上一一行第二字「臆」，徑、清作「腹」。

一 五四四頁上一二行第五字「衆」，諸本作「衆中」。
 一 五四四頁上一四行第四字「噉」，諸本作「噉」，下同。
 一 五四四頁中二行第九字「憍」，石作「慢」。
 一 五四四頁中一〇行第七字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「此中」。
 一 五四四頁中一三行「受誠」，諸本作「試」。
 一 五四四頁中二二行第二字「絡」，資、磧、普、南、徑、清作「鍊」。
 一 五四四頁中末行第四字「壞」，諸本作「壞者」。
 一 五四四頁下七行第四字「或」，石作「人或」。
 一 五四四頁下一三行第三字「言」，諸本作「舌」。
 一 五四四頁下二二行第六字「心」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 五四五頁上七行第四字「教」，諸本作「故」。

一 五四五頁上一二行首字「吮」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「吮」。
 一 五四五頁上一三行第七字「苦」，諸本作「苦切」。
 一 五四五頁上一七行第一二字「難」，諸本作「苦難」。
 一 五四五頁上末行第八字「語」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「綺語」。
 一 五四五頁中五行及一一行「惡心」，石作「惡口」。
 一 五四五頁中一八行第一二字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「喜」。
 一 五四五頁中二一行第一三字「言」，石、麗作「佛言」。
 一 五四五頁下三行第八字「切」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 五四五頁下九行第七字「如」，石、麗作「以」。
 一 五四五頁下二二行末字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。
 一 五四六頁上二行第一一字「石」，諸本作「名」。

一 五四六頁上八行第三字「亦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五四六頁上一一行末字「喜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善」。

一 五四六頁上一二行第四字「利」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「刹」。

一 五四六頁上一二行「羅多」，**石**作「多羅」。

一 五四六頁上一九行第九字「妨」，**資**無。

一 五四六頁中三行第二字「深」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「染」。

一 五四六頁中七行第九字「者」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「著」。

一 五四六頁中一二行第七字「佛」，**石**、**麗**作「諸佛」。

一 五四六頁中一八行第六字「聽」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不聽」。

一 五四六頁下一一行第五字「主」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「王」。

一 五四六頁下一九行第一〇字「今」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「念」。

一 五四六頁下末行第三字「有」，**石**、**麗**作「又」。

一 五四六頁下末行第八字「億」，**石**、**麗**作「億耳」。

一 五四七頁上一三行第一〇字「則」，諸本作「則為」。

一 五四七頁下七行第六字「無」，**石**、**麗**作「無者」。

一 五四七頁下一一行「我所」，**資**、**麗**無。

一 五四八頁上九行第六字「後」，**石**、**麗**作「後世」。

一 五四八頁中四行第八字「說」，**石**、**麗**作「時說」。

一 五四八頁中六行第一一字「蜜」，諸本作「蜜言」。

一 五四八頁中一二行「故所」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不著」。

一 五四八頁下九行第七字「無」，**石**作「不」。

一 五四九頁上一八行「生死」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「邪見」。

一 五四九頁中五行第七字「罪」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「罪是凡夫無過去等諸罪」。

一 五四九頁中一三行「想憶」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「憶想」。

一 五四九頁中一七行第三字「心」，諸本無。

一 五五〇頁上一五行第五字「是」，**石**作「義」。

一 五五〇頁上一九行第三字「復」，諸本作「復次」。

一 五五〇頁上二二行及本頁中八行「盡知」，諸本作「盡知遍知」。

一 五五〇頁中一行第三字「共」，**石**作「共法」。

一 五五〇頁中一四行第八字「不」，諸本作「為不」。

一 五五〇頁中一六行第五字「是」，諸本無。

一 五五〇頁下四行首字「法」，諸本無。

一 五五〇頁下五行第一三字「說」，

石作「記」。

一 五五〇頁下八行第四字「放」，石、麗作「施」。

一 五五〇頁下一三行首字「世」，諸本作「世世」。

一 五五一頁上二行第二字「方」，諸本作「萬」。

一 五五一頁上六行至八行「衆」，石均作「陰」。

越城縣廣勝寺

大智度論釋初品大慈大悲義第四十二卷二十七 德

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

大慈大悲者四無量心中已分別今當更略說大慈與一切眾生樂大悲拔一切眾生苦大慈以喜樂因緣與眾生大悲以離苦因緣與眾生辟如有人諸子繫在牢獄當受大罪其父慈惻以若干方便令得免苦是大悲得離苦已以吾所欲給與諸子是大慈如是等種種老別問曰大慈大悲如是何等是小慈小悲因此小而名為大答曰四無量心中慈悲名為小此中十八不共法次第說大慈悲名為大復次諸佛心中慈悲名為大餘人心中名為小問曰若尔者何以言菩薩大慈大悲答曰菩薩大慈者於佛為小於二乘為大此是假名為大佛大慈大悲真實最大復次小慈但心念與眾生實無樂事小悲名觀眾生種種身苦心苦憐愍而已不能令脫大慈者念令眾生得樂亦與樂事

大智度論卷第七 第二張 德字子

大悲憐愍眾生苦亦能令脫苦復次凡夫人聲聞辟支佛菩薩慈悲名為小諸佛慈悲乃名為大復次大慈從大人心中生十力四無所畏四無所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遍滿十方三世眾生乃至蠅虫慈徹骨髓心不捨離若三千大千世界眾生墮三惡道若人一一皆代受其苦得脫苦已吾所欲樂禪定樂世間寂上樂自恣與之皆令滿足比佛慈悲千万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為大答曰佛所有功德法應皆大故問曰若尔者何以但說慈悲為大答曰慈悲是佛道之根本所以者何菩薩見眾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為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眾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眾生名之譬如師子大力不自言力大皆是眾歎名之眾生聞佛種種妙法知佛為祐利眾生故於無量阿僧祇劫難行能行眾生聞見是事而名此法為大慈大悲譬如一人二親友以罪事因緣故繫之囹圄一人供給所須一人代死眾人言能代死者是為大慈悲佛亦如是世世為一切眾生頭目髓腦盡為一切眾生聞見是事即共名之為大慈大悲如尸毗王為救鴿故盡以身肉代之猶不與鴿等後以手攀耨欲以身代之是時地為六種振動海水波盪諸天香華供養於王眾生稱言為一小鳥所感乃余真是大慈大悲佛因眾生所名故

言大慈大悲如是等無量本生是中悲應廣說問曰禪定等諸餘功德人不知故不名為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過知者大慈大悲故世世不惜身命捨禪定樂救護眾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眾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為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為大慈大悲復次大智慧名捨相遠離相大慈悲為憐愍利益相是憐愍利益法一切眾生所愛樂以是故名為大是大慈大悲如持心經中說大慈大悲有三十二種於眾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悲一切智慧是有漏法繫法世間法是事不尔何以故大慈悲名為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令佛得無導解脫智故一切諸法皆清淨一切煩惱及習不盡處處中疑不得無導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為眾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眾生想而生慈悲諸佛能離眾生想而生慈悲所以者何如諸阿羅漢辟支佛十方眾生相不可得而取眾生相生慈悲今諸

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為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恚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恚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入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為如實相智是十智入是如實智中都為

一智所謂無漏智如十方水入大海水中都為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菩薩摩訶薩欲得具足道種慧當習行般若波羅蜜者道名一道一向趣涅槃於善法中一心不放逸道隨身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導道解脫道信解脫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為斷未生惡不善令不生道為斷生惡令疾滅道為未生善法令生道為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卧具醫藥樂斷苦修復有四行道苦難道苦易道樂難道樂易道復有四修道一為今世樂修道二生死智修道三為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治

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
不相應行道分別無為法道復有五
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重道六神通
道六種阿羅漢道六地修道六定道
六波羅蜜道一二波羅蜜各各有六
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
道七善人道七財福道七法福道七
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
門如是諸道盡知遍知是為道種慧
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
是道皆入一道中謂諸法實相初學
有種種別後皆同一無有差別辭如
劫盡燒時一切所有皆同虛空復次
為引道衆生故菩薩分別說是種種
道所謂世閒道出世閒道等問曰云
何菩薩住一相無相中而分別是世
閒是出世閒道答曰世閒名但從顛
倒憶想虛誑二法生如幻如夢如轉
火輪凡夫人強以為世閒是世閒皆
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為說世閒
是世閒種種邪見羅網如亂系相著
常往來生死中如是知世閒何等是
出世閒道如實知世閒即是出世閒
道所以者何智者求世閒出世閒二
事不可得若不可得當知假名為世
閒出世閒但為破世閒故說出世閒
世閒相即是出世閒更無所復有所

以者何世閒相不可得是世閒世閒
相常空世閒法定相不可得故如是
行者不得世閒亦不著出世閒若不
得世閒亦不著出世閒愛慢破故不
共世閒諍何以故行者久知世閒空
無所有虛誑故不作憶想分別世閒
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閒
行者亦時觀是世閒出世閒實不可
見不見世閒與出世閒合亦不見出
世閒與世閒合離世閒亦不見出世
閒離出世閒亦不見世閒如是則不
生二識所謂世閒出世閒若捨世閒
不受出世閒是名出世閒若菩薩能
如是知則能為衆生分別世閒出世
閒道有漏無漏一切諸道亦如是入
一相是名道種慧緣以道種慧具足
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惣相是

大智度論第七卷 第十三章 德字

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惣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聲如說四諦一切種智聲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眾生處處眾生復次一切法名眼色乃至意法是諸阿羅漢辟支佛亦能惣相知無常苦空無我等知是十二入故名為一切智聲聞辟支佛尚不能盡別相知一眾生處處好醜事業多少未來現在世亦如是何况一切眾生如一閻浮提中金名字尚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尚不能知何况能知金因緣生處好醜貴賤因而得福因而得罪因而得道如是現事尚不能知何況心心數法所謂禪定智慧等諸法佛盡知諸法惣別相故名為一切種智復次後品中佛自說一切智是

大智度論第七卷 第十三章 德字

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惣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惣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聲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恚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為一切智人或時名為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為道此道中分別思惟而行是名道智如此經後說道智是菩薩

大智度論第七卷 第十四章 德字

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為道智聲聞辟支佛道小故不名道智復次菩薩摩訶薩自行亦示眾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為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眾經中偈

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為無為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為法四諦及無記無為如是等無量五法門攝一切法復次一切法所謂五眾及無為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法門是阿毗曇分別義復次十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非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如是如是等種種無量阿僧祇法門所攝諸法以是無身智慧盡遍知上諸法名為一切智一切種智問曰一切眾生皆求智慧大何獨佛一人得一切智答曰佛於一切眾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眾生中佛第一辭如須彌山於眾山中自然第一如四大中火眾有力能照能燒佛亦如是於一切眾生中第一故得一切智問曰佛何以故於一切眾生獨第一答曰如先答得一切智故今當更說佛自利益亦利益

他故於眾生中第一如一切照中日為第一一切人中轉輪聖王眾第一一切蓮華中青蓮為第一一切陸生華須臾色第一一切木香中牛頭栴檀為第一一切珠中如意珠為第一一切諸戒中聖戒為第一一切解脫中不壞解脫為第一一切清淨中解脫為第一一切諸諦中空觀為第一一切諸法中涅槃為第一如是等無量各各第一佛亦如是於一切眾生眾為第一故獨得一切智復次佛從初發意以大捨莊嚴一切衰沒眾生欲拯濟故盡遍行諸善道無善不集無善不行皆集一切諸佛功德如是等種種無量因緣故佛於一切眾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為餘眾生故言佛獨第一諸佛第一功德復次薩婆若多者薩婆秦言一切若秦言智多秦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

大智度論第七卷 第十八張 利字号

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遍
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得具
足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
答曰實一切一時得此中為令人信
般若波羅蜜故次第善品說欲令衆
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

大智度論第七卷 第十六張 德字号

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知一
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
惱各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
如久鏽脚人卒得解脫行時雖無有
鏽猶有習在如乳母衣久故垢者雖
以淳灰淨浣無有垢垢氣猶在衣如
聖人心垢如諸煩惱雖以智慧水浣
煩惱氣猶在如是諸餘賢聖雖能斷
煩惱不能斷習如難陀婁欲習故雖
得阿羅漢道於男女大衆中坐眼先
視女衆而興言語說法如舍利弗瞋
習故聞佛言舍利弗食淨不淨食即
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

大智度論第七卷 第三張 德字号

妄來近我住
如摩訶迦葉瞋習故佛滅度後集法
時勅令阿難八寢吉羅懺悔而復自
牽阿難手出不共汝漏未盡不淨人
集法如畢陵伽婆蹉常罵恒神為小
婢如摩頭婆和吒掉戲習故或時徒
衣架踣上探從探至秤從秤至閣如
憍梵鉢提牛業習故常吐食而呵如是
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
帶杆謗佛佛無慙色事情既露佛無
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蒺藜佛
於中坐卧不以為苦又在天上歡喜
園中夏安居時坐劔婆石柔軟清潔

如天統絃亦不以為樂受大天王踞奉天食不以為美毗蘭若國食馬麥不以為惡諸大國王供奉上饌不以為得入薩羅聚落空鉢而出不以為失提婆達多於耆闍崛山推石押佛佛亦不憎是時羅睺羅敬心讚佛佛亦不愛阿闍維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華纓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今時佛以神足從齊放光光中皆有化佛國王波斯匿亦命之令來於其坐上尚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真閻浮檀金火燒不異搥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吞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十力為大以無導智直過故無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為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飢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人能為是事我等亦當學習是事若言久來無煩惱若從燃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為問曰佛有種種事斷結使是一事餘有淨佛國土成就眾生等未具以具足眾事故名為佛答曰若尔者佛言斷結使是未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為變化以是故若

本經論第七卷 第十四張 德字

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為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去今六年苦行修邪道法日食一麻一米後身菩薩一日尚不應課何況六年瞋亦如是從久遠世時作毒蛇傷者生剝其皮猶尚不瞋云何寂後身而瞋五人以是故知聲聞人受佛教為錯佛以方便力欲破外道故現六年苦行汝言瞋五人者是為方便亦是瞋習非煩惱也今當如實說菩薩得無生忍法煩惱已盡習氣未除故因習氣及法性生身能自在化生有大慈悲為衆生故亦為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行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

本經論第七卷 第十五張 德字

得法性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者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諸法實相及修悲心故能令三毒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不地結猶有上地煩惱又如須陀洹見諦所斷結盡思惟所斷未盡是名為薄如佛說斷三結薄姪怒癡名為斯陀舍汝若言薄應當是斷以是故得無生忍法時斷煩惱得佛時斷煩惱習是則實說復次舍利弗菩薩摩訶薩欲上菩薩位當學般若波羅蜜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

本經論第七卷 第十六張 德字

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為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熟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為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是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自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為正位此菩薩法中位但名位答曰若言正位亦無苦所以者何若言菩薩法位是則為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眾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老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為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為菩薩位答曰

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四種善根燻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答別為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為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眾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眾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眾生雖不捨眾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老別有異名字為易解故譬如有人初發阿

耨多羅三藐三菩提意欲度脫一切眾生老病死等身心諸苦作大莊嚴功德慧明二事因緣故所願皆滿是二事有六分修行名為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眾生者三界諸法以何因緣令眾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度者說法開化譬如金翅鳥王觀諸龍命應盡者以翅搏海令水兩闕取而食之佛亦如是以佛眼觀十方世界五道眾生誰應得度初視神足次為亦其心趣以此二事除三障礙而為說法拔三界眾生得佛力無量神通假令虛妄猶尚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眾生作是思惟諸法實相中眾生不可得當云何度復作是念諸法實相中眾生雖不可得

大智度論第二十七卷 第三十張 德字号

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為無所除壞亦無所作是名方便具足是四法得入菩薩位欲過聲聞辟支佛地住阿鞞跋致地當學般若波羅蜜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各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

大智度論第二十七卷 第三十一張 德字号

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諸法當須次第不可一時頻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為永滅辟如空地有樹名舍摩梨鉢枝廣大衆鳥集宿一鷓後至住一枝上其枝及鉢即時押折澤神問樹神大鳥鷓鷲皆能任持何至小鳥便不自勝樹神答言此鳥從我怨家尼俱盧樹上來食彼樹果來栖我上必當放糞子墮地者惡樹復生為害必大以是故於此一鷓大懷憂愁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鷓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

大智度論第二十七卷 第三十二張 德字号

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生不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
去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
作因緣必得作佛為利益傍人故為
其受記是菩薩生死肉身結使未斷
於諸凡夫中為最第一是亦名阿鞞
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
使所不礙不須教誡如大恒中船不
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使具足六
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

大智度論卷二十七 第三十四張 德字號
阿鞞跋致相如後阿鞞跋致二品中說

大智度論卷第二十七

大智度論卷二十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五五六頁中一行經名，石作「大智度經論卷第三十」，卷末經名同；
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「大智度論卷第二十七」。
- 一 五五六頁中三行後，石有品名「摩訶般若波羅蜜經釋初品中六大慈大悲義第四十二」；
[資]有品名「釋初品中大慈大悲」；
[徑]品名作「釋初品中大慈大悲」；
[徑]品名作「釋初品中大慈大悲」；
[徑]品名作「釋初品中大慈大悲當習行般若波羅蜜」。

一 五五六頁中四行首字「大」，前，石、

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]有「[經]」大慈

大悲當習行般若波羅蜜（[蜜]，[麗]

作「密」）〔論〕；[資]作「大慈大悲

當習行般若波羅蜜」。

一 五五六頁中八行第一二字「罪」，

[石]、[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「辟」。

一 五五六頁中一七行「菩薩」，諸本

作「菩薩行」。

一 五五六頁中二〇行第五字「生」，

諸本作「生樂」。

一 五五六頁下八行末字「若」，[資]、

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 五五六頁下一〇行第一二字「吾」，

[石]、[麗]作「以吾」；[資]、[磧]、[普]、[南]、

[徑]、[清]作「以五」。

一 五五七頁上一三行第一二字「二」，

諸本作「有二」。

一 五五七頁上一六行第四字「悲」，

[石]作「大悲」。

一 五五七頁上一七行「頭目髓腦盡

為一切」，[石]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作

「故以頭目髓腦布施盡為一切衆生一切」；麗作「頭目髓腦盡以布施」。

一 五五七頁上二〇行第二字「後」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「復」。

一 五五七頁上二〇行第五字「攀」，

資作「擇」。

一 五五七頁上二一行第四字「振」，

石、徑、清、麗作「震」。

一 五五七頁中一行第一三字「是」，

磧、普、南、徑、清作「經」。

一 五五七頁中二行首字「悉」，資無。

一 五五七頁中一八行首字「饒」，石

作「利」。

一 五五七頁中一九行、本頁下一行、

六行及一〇行「大慈悲」，石、麗作

「大慈大悲」。

一 五五七頁下四行末字「大」，石、麗

作「大慈大」；資、磧、普、南、徑、

清作「大慈」。

一 五五七頁下一二行第一三字「令」，

諸本作「今」。

一 五五七頁下一四行「不盡處處中疑」，諸本作「盡聲聞辟支佛」。

一 五五七頁下一五行第五字「智」，

石、麗作「智故」。

一 五五七頁下一七行首字「故」，石

無。

一 五五八頁上四行第二字「衆」，諸

本作「衆生」。

一 五五八頁上末行第二字「相」，磧、

普、南、徑、清無。

一 五五八頁中一行第七字「智」，資

作「智中」。

一 五五八頁中四行「菩薩」前，石、

磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 五五八頁中四行「欲得」，石、磧、

普、南、徑、清、麗作「欲得道慧當

習行般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲以

道慧」。

一 五五八頁中五行第一三字「者」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「論」。

一 五五八頁中七行第七字「念」，磧、

普、南、徑、清作「心念」。

一 五五八頁中一一行第五字「脫」，

諸本無。

一 五五八頁下一行「世界」，石作「國

土」，下同。

一 五五八頁下一〇行第七字「生」，

石、麗作「已生」。

一 五五八頁下一四行第一三字「修」，

諸本作「修定」。

一 五五八頁下二一行首字「道」，石

無。

一 五五八頁下末行末字「治」，磧、

普、南、徑、清作「欲天」。

一 五五九頁上一〇行夾註左末字

「重」，諸本作「種」。

一 五五九頁上一五行第八字「福」，

資、磧、普、南、徑、清作「富」。

一 五五九頁中二行第二字「如」，資、

磧、普、南、徑、清作「知」。

一 五五九頁中五行第八字「謂」，諸

本作「所謂」。

一 五五九頁中八行第三字「道」，諸

本作「導」。

- 一 五五九頁中一一行首字「問」，**石**、**麗**作「問道」。
- 一 五五九頁下一行「世間世間」，**石**、**麗**作「出世間是世間」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世間出世間」。
- 一 五五九頁下七行「五衆」，**石**作「五陰」，下同。
- 一 五五九頁下一四行第六字「世」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此世」。
- 一 五五九頁下一八行第八字「經」及二一行第三字「論」，**資**無。
- 一 五六〇頁上九行第五字「衆」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「受」。
- 一 五六〇頁上一五行第三字「如」，**石**作「亦如」。
- 一 五六〇頁上一九行第五字「醜」，諸本作「惡」。
- 一 五六〇頁中五行第二字「相」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「想」。
- 一 五六〇頁中七行第三字「畫」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「畫」。

- 一 五六〇頁中一〇行第三字「若」，**資**作「言」。
- 一 五六〇頁中一九行末二字及二〇行首字「知是道」，**石**作「智」。
- 一 五六〇頁下四行第八字「道」，**資**作「中道」。
- 一 五六〇頁下六行「攝三道故」，**石**、**麗**作「不攝三道故此中」。
- 一 五六〇頁下八行第九字「行」，諸本作「行道」。
- 一 五六〇頁下一七行第六字「雖」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「離」。
- 一 五六一頁上一九行第三字「法」，諸本作「諸法」。
- 一 五六一頁中七行第五字「非」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「亦非」。
- 一 五六一頁中二二行第三字及下一行第二字「生」，**石**、**麗**作「生中」。
- 一 五六一頁下三行第八字「蓮」，**石**、**麗**作「蓮華」。
- 一 五六一頁下七行第八字「最」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 五六一頁下八行第一〇字「諦」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觀」。
- 一 五六一頁下一一行「第一」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「第一第一」。
- 一 五六一頁下一四行第四字「善」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「苦」。
- 一 五六一頁下一九行「第一」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「等一切」。
- 一 五六一頁下一九行末字「薩」至二〇行第一三字「相」，**石**、**南**、**徑**、**清**作夾註。
- 一 五六二頁上九行第一三字至一〇行首字「得具足」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五六二頁上一二行第七字「欲」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。
- 一 五六二頁上一四行末字「問」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。
- 一 五六二頁上一八行「一切」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一切智」。
- 一 五六二頁上一九行第九字「差」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「差別」。

一 五六二頁中四行第六字「初」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「初發」。

一 五六二頁中四行第一三字「知」，諸本無。

一 五六二頁中七行第二字「各」，諸本作「名」。

一 五六二頁中八行第九字「習」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「習者」。

一 五六二頁中一四行第六字「無」，諸本作「雖無」。

一 五六二頁中一六行第三字「氣」，**石**、**麗**作「垢氣」。

一 五六二頁中一六行第七字「是」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是習氣」。

一 五六二頁中一六行第一二字「雖」，**石**作「唯」。

一 五六二頁中二〇行第一〇字「淨」，諸本無。

一 五六二頁下三行第六字「八」，**石**、**麗**作「六」。

一 五六二頁下三行第七字「寔」，諸本作「突」。

一 五六二頁下三行第九字「羅」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羅罪」。

一 五六二頁下六行第六字「和」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「私」。

一 五六二頁下六行第八字「掉」，**石**、**麗**作「跳」。

一 五六二頁下七行「杵」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**均作「棚」。

一 五六二頁下八行第五字「牛」，**資**無。

一 五六三頁上一行末字「蹠」，**石**作「蹠」。

一 五六三頁上一三行第一二字「示」，諸本作「亦」。

一 五六三頁中一〇行第一三字「力」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「刀」。

一 五六三頁中一一行第七字「刀」，**資**、**南**作「力」。

一 五六三頁中一二行首字「無」，諸本作「斷」。

一 五六三頁下一二行第八字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五六三頁下一三行第二字「來」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「未」。

一 五六三頁下末行末字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「知」。

一 五六四頁上七行第一一字「米」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「麥」。

一 五六四頁上一四行末字至一五行首字及中一五行「忍法」，**麗**作「法忍」。

一 五六四頁上一五行第一三字「氣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「氣受」。

一 五六四頁中一行第四字「身」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「生身」。

一 五六四頁中六行第一三字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五六四頁中七行第一一字「薄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「薄薄」。

一 五六四頁中一一行第九字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「下」。

一 五六四頁中一三行第四字「斷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斷結」。

一 五六四頁中一七行首字「復」前，

一 碩、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 五六四頁中一八行「菩薩」前，碩、
 普、南、徑、清、麗冠以「論」。
 一 五六四頁下九行第一一字「熟」，
 石、碩、普、南、徑、清作「就」。
 一 五六四頁下一六行第二字「不」，
 石、麗作「亦不」。
 一 五六四頁下一八行第四字「是」，
 資、碩、普、南、徑、清無。
 一 五六五頁上二行第二字「自」，諸
 本作「有」。
 一 五六五頁上六行第九字「苦」，諸
 本作「咎」。
 一 五六五頁上九行第一一字「智」，
 石、麗作「智慧」。
 一 五六五頁上一九行「問曰」，石無。
 一 五六五頁上末行第三字「是」，石
 作「問曰」。
 一 五六五頁中二行第一二字「具」，
 石作「具足」；資、碩、普、南、徑、
 清、麗作「具說」。
 一 五六五頁下二行第一二字「大」，

一 石、碩、普、南、徑、清、麗作「大誓」。
 一 五六五頁下一二行第一三字「度」，
 石、碩、普、南、徑、清、麗作「可度」。
 一 五六五頁下一三行第一一字「觀」，
 諸本作「普觀」。
 一 五六五頁下一六行第九字「視」，
 諸本作「現」。
 一 五六六頁上五行首字「欲」前，石、
 碩、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 五六六頁上六行第八字「問」前，
 石、碩、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
 一 五六六頁上八行第一一字「三」，
 南、徑、清作「二」。
 一 五六六頁上一五行第八字「盡」，
 石、麗作「已盡」。
 一 五六六頁上一八行第五字「各」，
 諸本作「咎」。
 一 五六六頁中三行第一〇字「諸」，
 碩、普、南、徑、清作「說」。
 一 五六六頁中一五行第一〇字「愁」，
 諸本作「畏」。
 一 五六六頁中一六行第二字「全」，

一 石作「存」。
 一 五六六頁下八行第二至第三字
 「忍法」，石作「法忍」。
 一 五六六頁下一〇行第四字「佛」，
 石、麗作「佛地」。
 一 五六六頁下一四行第一三字「慧」，
 資、碩、普、南、徑、清作「智慧」。
 一 五六七頁上五行第五字「得」，石、
 資、碩、普、南、徑、清作「當」。
 一 五六七頁上六行第二字「受」，麗
 作「授」。
 一 五六七頁上一〇行第一一字「恒」，
 石、麗作「恒河」。
 一 五六七頁上一三行第一一字「使」，
 諸本作「便」。

趙城縣廣勝寺

大智度論初品中欲住神通釋論第四三

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

欲住六神通當學般若波羅蜜問曰
 如讚菩薩品中言諸菩薩皆得五通
 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在
 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
 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
 皆由愛相續故有辟如米雖得良田
 時澤終不能生諸聖人愛癡已脫故
 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
 未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
 三界生問曰阿羅漢煩惱已盡習亦
 未盡何以不生答曰阿羅漢无大慈

悲無本捨願度一切眾生又以實際
 作證已離生死故

復次先已答有二漏盡此中不說菩
 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為眾生
 取神通現諸希有奇特之事令眾生
 心清淨何以故若無希有事不能令
 多眾生得度菩薩摩訶薩作是念已
 繫心身中虛空滅麤重色相常取空
 輕相發大欲精進心智慧籌量心力
 能舉身未壽量已自心力大能舉
 其身辟如學趨常壞色魚重相常修
 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凡礫
 凡礫作金如是諸物各能令化變地
 為水相常修念令多不復憶念地相是
 時地相如念即作水如是等諸物皆
 能變化問曰若尔與一切入有何等
 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為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水他人何以不能令是實水已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遍一切而能令地轉為水便是實水以是故二定力各別問曰二定變化事為實為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无定相故可轉地或作水相如酥膠蠟是地類得火則消為水水寒則結成冰而為堅相石汁作金金則為銅或還為石眾生亦如是惡可為善善可為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眾生不聞故求天耳通常憶念種種多眾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廣細遠近通達無尋問曰如禪經中說先得天眼見眾生而不聞其聲求天耳通既得天眼天耳見知眾生身形音聲而不解語言種種憂喜苦樂之辭故求辭无尋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眾生虛者多細者少是故先以如意神通如意神通能兼廣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懃精進善修習故晝夜無異若上若下若前若後等一明徹无所罣碍是時初得天眼神

通餘次第得如先說復次佛如所自得為人說次第佛初分夜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此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為瓔珞降魔已續念神通欲令具足生心即入便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還去寂寞无聲慈念一切故念魔眾聲生天耳神通及天眼明用是天耳聞十方五道眾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眾生形欲知其心故求他心智知眾生心皆欲離苦求樂是故菩薩求漏盡神通於諸樂中漏盡取勝令眾生得之問曰菩薩已得無生法忍世世常得果

大智度論第三卷 第六張 德字

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為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各問曰六神通次第常初天眼後漏盡通亦有不尔時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欲知一切衆生意所趣向當學般若波羅蜜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遍知四天下衆生心心數法聲聞通於上四禪地隨所得通

大智度論第三卷 第七張 德字

處已下遍知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遍知百千世界衆生心心數法上地能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尋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尋解脫亦能知一切衆生心心數法新學菩薩欲得是大菩薩無尋解脫及佛無尋解脫以此無尋解脫知一切衆生心心數法大菩薩欲得佛無尋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為去為不去若去此則無心猶若死人若不去能知佛言依意緣法意識生意若不去何則无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无去相云何言心有來

大智度論第三卷 第八張 德字

去又言諸法生時无所從來滅時滅無所去若有來去即隨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无有見者如歎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无去故佛知一切衆生心心數法辟如比丘貪求者不得供養无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无所罣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取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
不應以為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若
日衆生無邊佛智慧無邊是為實若
人者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
即是無我無我即是虛空能如是依
無常觀入諸法空便是實以是故知
無常入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
無邊故衆生衆生死長久譬如波梨
國四十比丘俱行十二淨行來至佛
所佛為說默行佛問比丘五恒河如

藍牟佛薩羅由阿脂羅娑提摩醯伏
所來處流入大海其中間水為多少
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稱數
啼哭流淚及飲母乳亦是計一劫
中一人積骨過於鞞浮羅大山此山
天竺人常見如是無量劫中受生死
苦諸比丘聞是已默以易信故說患
世間即時得道

復次聞十方衆生無邊故心生歡喜
受不煞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
養何以故為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遍明菩薩
摩訶薩欲勝一切聲聞辟支佛智慧
當學般若波羅蜜問曰何等是聲聞
辟支佛智慧答曰以惣相別相觀諸
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惣相
復次知是法能解是法為縛是流轉
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為聲聞智
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无相無相
三昧無作无作三昧智於其中間所
有智慧盡是聲聞智略說默世間念
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
是一智慧但無方便无大莊嚴無大
慈大悲不來一切佛法不來一切種
智知一切法但默老病死斷諸愛繫
直趣涅槃為異問曰聲聞如是辟支

大智度論第三卷 第五品 佛智

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真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餘羅漢名為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 菩提中皆无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行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為福田能勝聲聞辟支佛

大智度論第三卷 第五品 佛智

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王種處在胎中初受七日便為諸天所貴重所以者何九百九十九人不能嗣轉輪聖王種今世人得二世樂是雖在胎必能紹胃聖王是故恭敬諸阿羅漢辟支佛雖得根力覺意六神通諸禪智慧力於實際得證為衆生福田十方諸佛所不貴重菩薩雖在諸結煩悩欲縛三毒胎中初發无上道意未能有所作而為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无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窟中未出發聲微妙勝於餘鳥菩薩摩訶薩亦如是雖未出無明勝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

大智度論第三卷 第十品 佛智

聞其名字得大利益何況聞其所說世尊辟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尔時會中有普華菩薩語舍利弗佛說者年於諸弟子中智慧第一今者年於諸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者年言如其境界則能有說舍利弗言隨所得法說普華又問者年以无量相法性為證耶舍利弗言尔普華言尔云何言隨所得而說如所得法性无量說亦應無量法性无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難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于定而說法不普華言无有法非定相者舍利弗言若尔者今一切凡夫皆是禪定普華言尔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尔者凡夫聖人無有老別普華言我亦不欲令凡夫聖人有老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者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者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无餘涅槃如是如一如无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結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為毗摩羅結所呵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本生經中說菩薩智慧於無量阿僧祇劫已來合集眾智於无量劫中無苦不行无難不為為求法故赴火投巖受剥皮苦出骨為筆以血為墨以皮為紙書受經法如是等為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

為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佐助莊嚴有方便力於一切眾生有慈悲心故不為邪見所妨住十地中故智慧勇深大大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欲得諸陀羅尼門諸三昧門當學般若波羅蜜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膝施迦葉繫心拭履物中令憶禪定除心垢法如是初學聞持陀羅尼三聞能得心根轉利再聞能得成者一聞能得得而不忘是為聞持陀羅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

大智度論第十卷 第十八 德字

句一字皆能不忘是為第二方便或時神呪力故得聞持陀憐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秦言初阿耨波奈秦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尋明等諸三昧於一一三昧中得无量阿僧祇陀羅尼如是等和合名

大智度論第十卷 第十九 德字

為五百陀羅尼門是為菩薩善法功德藏如是名為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无相無相三昧无作無作三昧復有三三昧有覺有觀无覺有觀無覺无觀復有五枝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為禪十地中定名為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十問中亦有是問四聖種幾欲界繫幾色界繫幾无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乱心去何得此上妙法以是故是三昧在十一地中如是等諸三昧阿毘曇中廣分別摩訶衍三昧者從

大智度論第十卷 第二十一 德字

首楞嚴三昧乃至虛空際无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顯呻等无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焰山菩薩得是三昧奪諸釋梵威德有三昧名山塵菩薩得是三昧滅一切大衆三毒有三昧名无尋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為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无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

有三昧名集一切福富樂果報若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无边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尔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虚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為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到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鈕三昧門略說一切三昧有三相入住出相是出相入相名為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枝是佛道所謂戒枝定枝慧枝清淨戒枝是定枝門能生是定定技能生慧枝是三技能斷煩惱能與涅槃以是故尸羅波羅蜜及智慧三昧立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乱心去則攝不令馳散是三昧門復次初地是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名是等名為諸三昧門問曰陀羅尼三昧門為

同為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使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智慧如坏瓶得火燒成熟能持菩薩二世无量功德菩薩亦因之而度得至佛如是等三昧陀羅尼種種老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无小者則可問如小家无金銀不應問也復次聲聞不大殷懃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衆人民則須瓶甕持水菩薩為一切

大智度論第五卷 第五十品

衆生故須施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施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為實若持過去法則無各以持過去善法善根諸功德故須施羅尼世施羅尼世常隨菩薩諸三昧不介或時易身則失如是等種種分別施羅尼諸三昧以是故言欲得施羅尼諸三昧門當學般若波羅蜜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

大智度論釋布施隨喜過上第四四

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隨喜心者如隨喜品中說復次隨喜名有人作功德見

大智度論第五卷 第五十品

者心隨歡喜讚言善哉在無常世界中為癡闇所蔽能弘大心建此福德辟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无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為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迴向阿耨多羅三藐三菩提為度一切衆生故此為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迴向供養三世十方諸佛過聲聞辟支佛布施上譬如久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

大智度論第五卷 第五十品

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懃身作功德疲勞菩薩默然隨喜智慧福德過其上譬如工匠但以智心拍授而去執斤斧者疲苦終日計功受賞匠者三倍又如征伐聞者冒死主將受功問言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者世間樂云何能勝求聲聞辟支佛者聲聞辟支佛利雖勝銳同在聲聞地故不說問曰聲聞辟支佛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无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為解脫無為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辟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

大智度論卷第二十八

登錄數字借書三十三

大智度論卷二十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五七二頁中一行經名，石作「大智度經論卷第三十一」；資、磧、普、南、徑、清作「大智度論卷第二十八」。
- 一 五七二頁中三行後，石有品名「摩訶般若波羅蜜經釋初品中菩薩欲住六神通義第四十三」；資有品名「釋初品中六神通第四十三」；磧、普、南、徑、清品名作「釋初品中六神通等」。
- 一 五七二頁中四行首字「欲」前，石、磧、普、南、徑、清、麗有「〔經〕菩薩摩訶薩」；資有「菩薩摩訶薩」。
- 一 五七二頁中四行「問曰」前，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
- 一 五七二頁中五行末字「通」，諸本作「神通」。
- 一 五七二頁下三行第七字「二」，諸本作「二種」。
- 一 五七二頁下二〇行「念水」，資無。
- 一 五七三頁上五行第九字「是」，磧、普、南、徑、清作「作」。
- 一 五七三頁上一五行「水水」，石、麗作「水則成濕相水得」；資、磧、南、徑、清作「水則成濕相水」。
- 一 五七三頁上一六行第三字「則」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「敗」。
- 一 五七三頁上一九行第八字「不」，諸本作「則不」。
- 一 五七三頁中三行「衆大」，石作「大衆」；南作「衆」。
- 一 五七三頁中七行第五字「求」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「故求」。
- 一 五七三頁下二行「分夜」，諸本作「夜分」。
- 一 五七三頁下一五行第八字「還」，資、磧、普、南、徑、清作「遠」。
- 一 五七三頁下一六行首字「念」，諸本作「愍」。

一 五七四頁上九行第八字「時」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五七四頁上一六行第三字「欲」前，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 五七四頁上一七行「問曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 五七四頁中一行「世界」，**石**作「國土」，以下時有出現。

一 五七四頁中二〇行「能知」，諸本作「云何能知如」。

一 五七四頁中二一行「云何」，諸本無。

一 五七四頁下一行末字「滅」，諸本無。

一 五七四頁下六行第一三字「衍」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「摩訶衍」。

一 五七五頁上一七行第九字「虛」，諸本無。

一 五七五頁上一九行第四字「諦」，諸本作「真諦」。

一 五七五頁上二一行第五字「生」，**石**、**麗**作「生生」。

一 五七五頁中一行第三字「佛」，**石**、**麗**作「那」。

一 五七五頁中一行第一〇字「娑」，諸本作「婆」。

一 五七五頁中六行第一三字「稱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勝」。

一 五七五頁中八行第一三字至九行第五字「此山天竺人常見」，**石**作夾註「此山天竺以人常見易信故說也」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

夾註「此山天竺人常見以易信故說」；**麗**作夾註「丹注云此山天竺以人常見易信故說也」。

一 五七五頁中一〇行「以易信故說」，諸本無。

一 五七五頁中一八行「菩薩」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 五七五頁中二〇行「問曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 五七五頁下一行第五字「是」，**石**

作「是名」。

一 五七五頁下二行第六字「能」，諸本作「為」。

一 五七五頁下六行第一一字「衆」，**石**作「陰」。

一 五七五頁下一六行第八字「智」，諸本作「智慧」。

一 五七五頁下一九行「菩薩智慧相與」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「智慧相是」。

一 五七五頁下二〇行第一〇字「大」，諸本作「大誓」。

一 五七六頁上四行第一二字「異」，**資**無。

一 五七六頁中九行第一三字「意」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「道」。

一 五七六頁中一二行第三字「結」，諸本作「結使」。

一 五七六頁下一六行首字「法」，**石**、**麗**作「而」。

一 五七六頁下一七行第一二字「尔」，諸本作「今」。

- 一 五七六頁下二一行第六字「離」，
石作「於」。
- 一 五七七頁中四行「如无別」，實無。
- 一 五七七頁中一八行第八字「受」，
碩、普、南、徑、清作「寫」。
- 一 五七七頁下八行第四字「故」，實、
碩、普、南、徑、清作「因故」。
- 一 五七七頁下一一行第七字「欲」前，
石、碩、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 五七七頁下一二行第一一字「陀」前，
石、碩、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
- 一 五七七頁下一八行首字「葉」，諸
本無。
- 一 五七七頁下一八行第五字「屣」，
諸本作「革屣」。
- 一 五七七頁下一九行第三字「是」，
石、麗作「是名」。
- 一 五七八頁上一六行「秦言初」及一
七行「秦言不生」，石、碩、普、南、
徑、清作夾註「秦言」；碩、清均作
「此言」。
- 一 五七八頁中七行末字「復」，石作

- 「復次」。
- 一 五七八頁下九行首字「山」，諸本
作「出」。
- 一 五七九頁上一行「富樂」，石、實、
碩、普、南、徑、清作「德業」。
- 一 五七九頁上一行第一三字「若」，
碩、普、南、徑、清作「生」。
- 一 五七九頁上一二〇行第一一字「未」，
石、麗作「是未」。
- 一 五七九頁中一〇行第八字「枝」，
實無。
- 一 五七九頁中一三行第八字「慧」，
石、麗作「慧名」。
- 一 五七九頁中一三行第一一字「立」，
諸本作「近」。
- 一 五七九頁中一七行第三字「間」，
諸本作「間空」。
- 一 五七九頁中二〇行首字「是」，石、
麗作「亦是」。
- 一 五七九頁中二〇行第九字「是」，
實、碩、普、南、徑、清無。
- 一 五七九頁中二二行第一一字「名」，

- 諸本作「如」。
- 一 五七九頁中末行「陀羅尼」，諸本
作「陀羅尼門」。
- 一 五七九頁下三行第一二字「也」，
石、麗無。
- 一 五七九頁下八行末字「使」，諸本
作「便」。
- 一 五七九頁下一二行第八字「實」，
諸本作「實相」。
- 一 五七九頁下一七行第一〇字「問」，
石、麗作「致問」。
- 一 五八〇頁上一〇行「世陀羅尼世」，
諸本作「陀羅尼世世」。
- 一 五八〇頁上一三行「陀羅尼」，諸
本作「諸陀羅尼」。
- 一 五八〇頁上一四行第四字「蜜」，
至此碩、清卷第二十八終，卷二十
九始，且有品名「釋初品隨喜迴向
等」；麗有品名作「大智度論釋布
施隨喜心過上第四十四」。
- 一 五八〇頁上一四行「一切」，碩、
普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 五八〇頁上一九行品名，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 五八〇頁上二〇行首字「一」前，**麗**有「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若波羅蜜」。

一 五八〇頁上二二行第八字「隨」前，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 五八〇頁中二〇行首字「久」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「人」。

一 五八〇頁下二行第八字「諸」，**麗**作「若諸」。

一 五八〇頁下九行第四字「慧」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「慧力」。

一 五八〇頁下一一行末字「聞」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「聞」。

一 五八〇頁下一七行「功德」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「功德功德」。

一 五八〇頁下一八行末字「六」，**麗**作「六事」。

一 五八一頁上一七行末字「別」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「別說」；**麗**作

「別聲聞辟支佛法說」。

一 五八一頁上末行經名，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**，此處不分卷，故無。

大智度論初品布施隨喜過上釋論第四品卷七 德

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

經一切未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為解脫無為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為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為難得答曰先以說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為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為涅槃以是故更廣說何以故如前者直為涅槃彼中說解脫解脫知見相次故當知一向直為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應行易得故不重說問曰菩薩以隨喜心勝於聲

大智度論第三卷 第三張 德

聞辟支佛布施持戒智慧可余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亦摩訶行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皆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眾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吝

大智度論初品迴向釋論第四十五

經菩薩摩訶薩行少戒少忍少進少禪少智欲以方便力迴向故而得無量无边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

大智度論第三卷 第三張 德

答曰上摠相說此欲別相說彼說因緣此說果報問曰不介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八万四千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心散乱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過善緣五蓋覆心行雜行轉身受大富貴或作

大智度論第二十九卷 第四張 德

國王或大鬼神玉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為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可梨勒果藥布施九十一劫不墮惡道受天人福樂身常不病末後身得阿羅漢道又如沙門二十億耳於鞞婆尸佛法中作一房舍給比丘僧布一羊皮令僧踏上是

大智度論第二十九卷 第五張 德

因緣故九十一劫中足不踏地受人天中無量福樂末後身生大長者家受身端政足下生毛長二寸色如青琉璃右旋初生時父與二十億兩金後歿世五欲出家得道佛說精進比丘第一又如須萼耳比丘先世見鞞婆尸佛塔以耳上須萼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萼在耳香滿一室故字為須萼耳後歿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迴向故少施福德無量无边阿僧祇問曰何等是方便迴向以少布施而得無量无边功德答曰雖少布施皆迴向阿耨多羅三藐

大智度論第二十九卷 第六張 德

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為度一切眾生如眾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為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為滅相云何更生心而作福德答曰菩薩久習大悲心故大悲心念時發起眾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

大智度論第三卷 第七張 德

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是有無量法門汝未皆得當還集諸功德如漸修經七地中說問曰施多少可念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多少答曰是皆可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搗罵不還報大忍者不分別罵者忍者忍法復次眾生中忍是為少忍法忍是為大忍如是等分別少忍少進者有二身進心進身進為少心進為大外進為少內進為大身口進為少意進為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八万大劫亦在十方佛國壽命無量以是故知身口精進為少意精進為大復次如經說若身口意業寂

大智度論第三卷 第八張 德

滅不動是為大精進動者為少精進如是等名為少精進少禪者欲界定未到地不離欲故名為少亦觀二禪初禪則少乃至滅盡定有漏為少無漏為大未得阿鞞跋致未得無生法忍禪是為少得阿鞞跋致得無生法忍禪是為大乃至坐道場十六解脫相應定為少十七金剛三昧為大復次若菩薩觀一切法常定無散亂者无依止無分別是為大餘者皆為少慧有二種一者世間二者出世間世間慧為少出世間慧為大淨慧雜慧相慧无相慧分別慧不分別慧隨法慧破法慧為生死慧為涅槃慧為自益慧為益一切眾生慧等亦如是復次聞慧為少思慧為大思慧為少修慧為大有漏慧為少無漏慧為大發阿耨多羅三藐三菩提心慧為少修行六度慧為大修慧為少方便慧為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况大事餘人多捨財身口意慙苦得福少持戒忍辱精進

大智度論第三卷 第九張 德

禪定智慧等亦如是不及菩薩少而報大如先說譬如口氣出聲聲則不遠聲入角中聲則能遠如是布施等同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迴向故得無量无边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若別若異何以故言欲行檀波羅蜜當學般若波羅蜜答曰亦同亦異具者般若波羅蜜名觀諸法實相故不受不著一切法檀名捨内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殖諸功德般若波羅蜜除其著心邪見如一人種穀一人芸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

大智度論卷第十張 德

淨不淨者憍慢故施作是念劣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千万倍報是故布施為名故施作是念我今好施為人所信好人數中為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施者無是雜事但以淨心信因緣果報敬愍受者不求今利但為後世功德復有淨施不求後世利益但以修心助求沮睚復有淨施生大悲心為衆生故不求自利早得沮睚但為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皆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

大智度論卷第十張 德

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无輪寶者不名轉輪聖王不以餘寶為名亦如群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无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梅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為貴如難陀先世時一浴衆僧因作願言使我世

大智度論卷第十張 德

世端政淨潔又於異世值辟支佛塔
餽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
體而不似佛又如弥勒菩薩白衣時
師名跋婆梨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
劫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
相如佛答曰菩薩為度衆生故或作
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脛又現作
佛号龍種尊時世未應有佛而衆生見
佛身歡喜心伏受化問曰菩薩若能作
佛身說法度衆生者與佛有何差別

大智度論第二十九卷 第十三張 德

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
脛亦如幻師自變化身為人說法非
真佛身雖尔度脫衆生有量有限佛
所度者無量无限菩薩雖作佛身不
能遍滿十方世界佛身者普能遍滿
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
有如是老別或有菩薩得无生法忍
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
說戒忍等亦如是各各具三十二相何

大智度論第二十九卷 第十四張 德

等是三十二相一者足下安立相餘
如讚菩薩品中說問曰以何因緣得足
下安立相答曰佛世世一心堅固持戒
亦不令他敗戒以是業因緣故得是
初相初相者自於法中无能動者若
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輪寶難煞生
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
服飲食卧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
相如法遣使為福和合因緣及速疾
誨人故得妙蹠相如伊泥延鹿王如
法淨物布施不惱受者故得平立手
過膝相方身相如尼拘盧樹多偕慙
愧及斷邪婬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卧
具布施故得金色相大光相常好問

大智度論第二十九卷 第十五張 德

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體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喻相離妄語故得舌廣薄相美食布施不惱受者故得味中取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札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毛相是為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无相相今何以故說三十二相一相尚不實何況三十二相曰佛法有二種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无相為生身故

大智度論第九卷 第十六段 德

說三十二相為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无尋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為著名衆生故說无相為知諸法假名衆生故說三十二相問曰是十力四无所畏功德亦各有別相云何說法身無相答曰一切无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无作印故皆入如法性實際而為見色歡喜發道心者現三十二相莊嚴身復次為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累以白氈示諸相師相師以古聖相書占之以答王曰我識記法若人有三十二相者在家當為轉輪聖王出家當得作佛唯此二處无

大智度論第九卷 第十七段 德

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勅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坐起詣太子所抱者辭上上下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遍知於相摠觀不能明審是故或言在家當為轉輪聖王出家當為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取為殊勝言无相法者

大智度論第九卷 第十八段 德

為破常淨樂相我相男女生死等相故如是說以是故佛法雖无相相而現三十二相引導眾生令知佛第一生淨信故說三十二相無各問曰何以故說三十二相不多不少答曰若說多若說少俱富有難復次佛身丈六若說少相則不周遍不具莊嚴若過三十二相則復雜亂辭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為相而別為好答曰相大嚴身若說大者則已攝小復次相處而好細眾生見佛則見其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眾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眾生心生輕慢謂佛身相不具不能一心樂受佛法辭如以不淨器盛諸美食人所不喜如臭皮囊盛諸寶物取

大智度論第三卷 第十九章 總

者不樂以是故佛以三十二相莊嚴其身復次佛常於大眾中作師子吼言我於眾生中一切功德取為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眾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眾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為種種因緣譬喻說上妙法眾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眾生出興於世以智慧等諸功德饒益利根眾生身相莊嚴饒益根眾生心莊嚴開溷眼門身莊嚴開天人樂門身莊嚴故置眾生於三福處心莊嚴故置眾生入三解脫門身莊嚴故拔眾生於三惡道心莊嚴故拔眾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

大智度論第三卷 第二十章 總

羅伽地欲得不離諸佛當學般若波羅蜜論菩薩家者若於眾生中發甚深大悲心是為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眾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无生法忍從是以往常住菩薩道如前所說持心經中我見錠光佛時得諸法无生忍初具足六波羅蜜自介之前都無布施持戒等復次若菩薩作是念如恒河沙等劫為一日一夜用是日夜三十日為月十二月為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歇恚皆樂行復次菩薩於諸邪定五逆眾生及斷善根人中而

大智度論第三卷 第二十一章 總

生慈悲令入正道不求恩報復次菩薩初發心以來不為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亦不著復次菩薩見一切眾生流轉生死苦中一切樂中心亦不著但作願言我及眾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婬欲乃至不生念想況有實事復次眾生眼見菩薩者即得慈三昧復次菩薩能令一切法悉為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為不退轉家乃至信堅固家欲得如是等家故言欲生菩

大智度論卷二十九卷 第三三張 德

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婬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為鳩摩羅伽地復次又如王子名鳩摩羅伽佛為法王菩薩入法正位乃至十地故悉名王子皆任為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眾生復次又如童子過四歲以上未滿二十名為鳩摩羅伽若菩薩初主菩薩家者如嬰兒得無生法忍乃至十住地離諸惡事名為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世所生常值諸佛問曰菩薩當化眾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別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水池雖消少處反更成冰菩薩未入法位若遠離諸

大智度論卷二十九卷 第三三張 德

佛以少功德無方便力欲化眾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小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為佛所引導則无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辟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

大智度論卷二十九卷 第三三張 德

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為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煙鳥身所謂孔雀鴛鴦等習瞋恚偏多生毒重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

大智度論第三卷 第三十 德

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遍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琉璃中赤金外現亦如比丘入不淨觀但見身體臃脹爛壞乃至但見骨人是骨人無有作者亦无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有人莊嚴其身照淨水鏡无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修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

大智度論第三卷 第三十 德

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无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令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者當學般若波羅蜜

大智度論卷第二十九

摩訶高麗國大藏都監奉

勅雕造

大智度論第三卷 第三十 德

大智度論卷二十九

校勘記

- 一 五八五頁下一四行第九字「皆」，諸本作「比」。
- 一 五八五頁下一五行第四字「心」，**資**無。
- 一 五八五頁下一八行末字「咎」，**碩**、**南**至此卷第二十八終，卷第二十九始；**碩**重出上品經文，並有十九始；**碩**重出上品經文，並有品名「釋初品中隨喜第四十四之餘」。
- 一 五八五頁下一九行品名，**石**作「摩訶般若波羅蜜經釋初品中迴向義第四十五」；**普**、**南**作「釋初品中回向等」。
- 一 五八五頁下二〇行首字「經」，**碩**無，下同。
- 一 五八五頁下二〇行第七字「行」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲行」。
- 一 五八五頁下末行首字「論」，**碩**無，下同。
- 一 五八六頁上七行第二字「波」，**石**作「六波」。
- 一 五八六頁上一六行第五字「心」，**南**、**徑**、**清**作「必」。
- 一 五八六頁中二一行首字「不」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。
- 一 五八六頁中二二行第四字「耳」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五八七頁上七行「大慈悲」，**石**均作「大慈大悲」。
- 一 五八七頁上一五行第四字「相」，**資**、**碩**作「想」。
- 一 五八七頁上二〇行第二字「心」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五八七頁下二行第七字「精」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五八七頁下五行「未得」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五八七頁下一一行第五字及第一〇字「問」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問慧」。
- 一 五八七頁下一六行第九字及第一三字「為」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五八七頁下二〇行第六字「少」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「小」。
- 一 底本，麗藏本。
- 一 五八五頁上一行經名，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**此處不分卷，故無；**資**作「大智度論卷第二十九」。
- 一 五八五頁上三行後，**資**有品名「釋初品中隨喜第四十四之餘」。
- 一 五八五頁上四行首字「經」，**資**無，下同。
- 一 五八五頁上六行第五字「論」，**資**無，下同。
- 一 五八五頁上末行第一〇字「而」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「難」。
- 一 五八五頁中五行末字「說」，諸本作「答」。
- 一 五八五頁中一二行第一三字「如」，**石**作「知」。
- 一 五八五頁中一九行第八字「二」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一 五八七頁下末行第四字「意」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五八八頁上一行第五字「等」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五八八頁上二行「如口」，**資**、**磧**作「如」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「口」。

一 五八八頁上三行第一三字「同」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因」。

一 五八八頁上一三行第一〇字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五八八頁中一行第一三字「者」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「我者」。

一 五八八頁中九行第三字「施」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五八八頁中一二行第七字「復」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「後」。

一 五八八頁中二一行第一〇字「皆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五八九頁上九行「跋婆梨」，諸本作「婆跋梨」。

一 五八九頁上一二行首字「劫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五八九頁上二〇行第五字「一」，**資**、**磧**無。

一 五八九頁上二二行「心伏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五八九頁中一五行第一〇字「蜜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蜜耶」。

一 五八九頁中末行第九字「各」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五八九頁下二行第一〇字「以」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五八九頁下三行首字「下」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五八九頁下四行第五字「敗」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「破」。

一 五八九頁下九行「輪寶」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寶輪」。

一 五八九頁下一二行第八字「縵」，**石**作「鞞」。

一 五八九頁下一七行第六字「踰」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「踰」。

一 五八九頁下一九行第一一字「樹」，諸本作「陀樹」。

一 五八九頁下末行第九字「大」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「丈」。

一 五九〇頁上四行第一二字「體」，諸本無。

一 五九〇頁上八行第一三字「喻」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「踰」。

一 五九〇頁上一九行第一〇字「種」，諸本作「諦」。

一 五九〇頁中九行第八字「名」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名字」。

一 五九〇頁中一八行第九字「顯」，**石**作「高顯」。

一 五九〇頁中二〇行第八字「耗」，**資**、**磧**作「聚」。

一 五九〇頁下四行第七字「王」，**石**作「淨飯王」。

一 五九〇頁下二二行第四字「王」，**石**作「聖人」。

一 五九一頁上六行「多若說少」，**石**作「多者若說少者」。

一 五九一頁上一一行第七字「留」，**石**作「不具」。

一 五九一頁上一二行第六字「若」，

〔普、南、徑、清〕作「共」。

一 五九一頁上一五行第七字「其」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕無。

一 五九一頁上一九行第一一字「但」，

〔普、南〕作「俱」。

一 五九一頁下一三行第一二字「前」，

諸本作「佛」。

一 五九二頁上七行第二字「亦」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕無。

一 五九二頁中九行首字「任」，〔南、

徑、清〕作「住」。

一 五九二頁中一二行第九字「伽」，

〔徑、清〕作「伽地」。

一 五九二頁中一二行末字「主」，諸

本作「生」。

一 五九二頁中一八行末字至一九行

首字「鞞跋」，〔石〕作「惟越」。

一 五九二頁下一〇行「以是」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕無。

一 五九三頁上六行首字「以」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕無。

一 五九三頁上二一行第七字「舟」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「舟般」。

一 五九三頁上二二行第六字「見」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「見生」。

一 五九三頁上二二行第一〇字「佛」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「佛國」。

一 五九三頁中一七行第六字「修」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「清」。

一 五九三頁下九行第八字「者」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕無。

一 五九三頁下九行「當學般若波羅

蜜」，〔資、磧〕無。

一 五九三頁下末行經名，〔石〕作「大智

度經論第三十二」。

大智度論釋初品善根供養義第四十六卷第三十德

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

欲以諸善根供養諸佛恭敬尊重讚歎隨意成就者當學般若波羅蜜菩薩既得不離諸佛當應供養若得值佛而無供具甚為不悅如須摩提菩薩秦言妙意見然燈佛无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喻菩薩為供養師故賣身血肉如是等菩薩既得見佛心欲供養若无供具其心有尋辟如庶民遇見君長不持礼貶則為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辟如農夫遇好良田而无種子雖欲加功无以肆力心大愁憂菩薩亦如是得遇諸佛而无供具設有餘物不稱其意心便有尋諸善根者所謂善根果報華香瓔珞衣服幡蓋種種珍寶等所以者何或時以因說果如言月食千兩金不可食因金得食

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手好善根果報亦如是以善根業因緣故得供養之具名為善根問曰若尔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繞礼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為供養尊者知一切眾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為讚讚之不足又稱揚之故言歎隨成就者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妓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

大智度論第三卷 第三張 德字號

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八万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耳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无所須又知諸物虛誑如幻一相所謂无相為教化眾生故隨眾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遍雨天華即滿三千世界持供養佛或雨天梅檀或雨真珠光相鮮發或雨七寶或雨如意珠大如須弥或雨妙樂音聲清妙或以身如須弥以為燈炷供養諸佛如是等名為財供養又菩薩行六波羅蜜以法供養諸佛或有菩薩行

大智度論第三卷 第四張 德字號

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眾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惟越致地如是等大功德力名為法供養以是故說欲得善根成就當學般若波羅蜜欲滿一切眾生所願衣服飲食財具塗香車乘房舍牀榻燈燭等當學般若波羅蜜問曰有何次第欲滿一切眾生願答曰菩薩業有二種一為供養諸佛二為度脫眾生以供養諸佛得無量福德持是福德利益眾生所謂滿眾生願如賈客主入海採寶安隱得出利益所親及知識等菩薩如是入諸佛法海得无量功德之寶利益眾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却怨賊菩薩供養諸佛法王故得受記勅以無量善根珍寶得無盡智力來入眾生善人供養貧者隨其所須而給與之魔民邪見

大智度論第三卷 第五張 德字號

外道之屬志皆破壞是為供養諸佛次滿眾生所願問曰菩薩實能滿一切眾生願不若志滿眾生願餘佛菩薩何所利益若不志滿是中何故說欲滿一切眾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善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願可得願有二種一謂世間二謂出世間是中世間願故滿眾生願云何得知以飲食牀卧乃至燈燭所須之物皆給與之問曰菩薩何以故與眾生易得願不與難者答曰願有下中上下願今致今世樂因緣中願後世樂因緣上願與涅槃因緣是故先與下願次及中願然後上願復次眾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

利事菩薩法者常與眾生種種利益不應有捨所以者何初心但欲令諸眾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德若眾生都不樂者如是眾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眾生願而所益甚少菩薩摩訶薩行檀波羅蜜等因緣故得為國王或為大長者財富無量四方眾生若來求者盡滿足之如頻頭居士為大檀越坐七寶大牀金剛為脚敷以天葎以赤真珠上為帳幔左右立侍各八万四千皆莊嚴琦妙開四大門恣所求者晝夜六時鳴鼓又放光明十方无量眾生有聞鼓聲光明觸身者無不悉來欲得種種食者長者見其大集即時默然仰視虛空中雨種種百味之食隨意皆得若眾生不自取者左右給使分布與之足滿乃止須飲食衣被卧具寶物等皆亦如是恣眾生

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眾生願問曰佛在時眾生尚有飢餓天不降雨眾生困弊佛猶不能滿一切眾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為諸天說法或從兜率天上来下生淨飯王宮或現出家成佛或現大衆中轉法輪度無量眾生或現入涅槃起七寶塔遍諸國土令眾生供養舍利或時法都滅盡菩薩利益如何况於佛而佛有二種一者真身二者化身眾生見佛真身無願不滿佛真身者遍於虛空光明遍照十方說法音聲亦遍十方无量恒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眾生行業因緣故大雨澍下間無斷絕三大所不制惟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惟有十住菩薩不可思議方便智力悉能聽受眾生其有見法身佛无有三毒及眾煩惱寒熱諸苦一切皆滅無願不滿如如意珠令眾生隨願皆得况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眾生所願是語不然復次釋迦文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智慧神德真佛正覺無有異也欲滿眾生所願悉皆能滿而不滿者以無數世來常滿眾生衣食之願而不免苦今但以涅槃无為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為要復次有人言釋迦牟尼佛已滿眾生所願而眾生自不能得如毗摩羅鞞經佛以足指案地即時國土七寶莊嚴我佛國如是為多怒害者現佛國異又如龍王等心降雨在人為水餓鬼身上皆為炭火問曰若能滿一切眾生願者則眾生有邊無有受諸飢寒苦

大智度論卷第三十卷 第九張 德字

者何以故一切眾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怨已可為辭勿煞勿行杖

雖言一切畏杖痛如无色眾生無身故則無杖痛色界眾生雖可有身亦无杖痛欲界眾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眾生所願謂應可得者然菩薩心无齊限福德果報亦無有量但眾生無量阿僧祇劫罪厚障故而不能得如舍利弗弟子羅頹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捷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為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為之法皆是苦相為說四諦即時比丘

大智度論卷第三十卷 第十張 德字

漏盡意解得阿羅漢道有薄福眾生罪甚此者佛不能救又知眾生不可得故深達法性故諸佛无有憶想分別是可度是不可度心常寂滅意无增減以是故菩薩欲滿一切眾生願彼以罪故而不能得菩薩無各飲食者略說廣細二種餅飯等百味之食經雖說四食眾生久住而此但說揣食餘者無色不可相與若說揣食則與三食何以故因揣食故增益三食如經所說檀越施食則與受者五事利益飲惣說二種一者草木酒所謂葡萄桃甘果等及諸穀酒二者草木漿甘蔗漿蒲桃漿石蜜漿安石留漿梨捺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眾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眾生生所謂綿絹毛毳皮草等或從草木生所謂布疊樹皮等有諸天衣无有經緯自然樹出光色輕軟卧具者牀榻被蓐悰帳枕

大智度論卷第三十卷 第十一張 德字

等塗香者有二種一者栴檀木等摩以塗身二者種種雜香搗以為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眾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等答曰說諸物者皆已攝之問曰若尔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眾生以飲食為先次以衣服以身垢臭須以塗香次以卧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亦有亦速萎爛利益少故是故不說燒香者寒則所須熱時為患塗香寒熱通用寒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眾生所願何故言欲滿眾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
生相除諸身故彈指之頃化无量身
遍至十方能滿一切衆生所願如是
神通利益要從般若若出生以是故菩
薩欲滿一切衆生願當學般若波羅
蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩欲使如
恒河沙等世界衆生立於檀波羅蜜
立於尸羅羣提毗梨耶禪般若波羅
蜜當學般若波羅蜜問曰是義次第
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
除飢渴苦次衣服莊嚴其身令得受
樂菩薩心不足復作是念衆生已
得今世樂復更思惟今得後樂若以
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

六波羅蜜令得無為常樂復次先以
衣服華香等莊嚴其身今以功德莊
嚴其心若有三種莊嚴則為具足无
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
得取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
何故但說如恒河沙世界衆生答曰
為聽法者聞恒河沙故又於新發意
菩薩以無邊无量為多多則致乱若
大菩薩不以恒河沙為數復次說如
恒河沙者是無邊无量數如後品中
說復次如恒河沙者已說十方諸世
界此中亦不言一恒河沙不應為難
以是故說如恒河沙世界無各恒河
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无
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
不定衆生苦樂不苦不樂衆生上中
下衆生學無學非學非无學衆生有
想無想非有想非无想衆生欲界色
界无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
夜行晝夜行如是等老別鬼有二種
弊鬼餓鬼弊鬼如天受樂但與餓鬼
同住即為其主餓鬼腹如山谷咽如
針身惟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
從口出飛蛾投火以為飲食有食糞

大智度論第三卷 第十五品 修羅等

涕垂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眾生應有十一種先說五道今益阿修羅道問曰阿修羅即為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為諸天所破或時能破諸天如經中說釋提桓因為阿修羅所破四種兵衆入藕根孔以自蔽翳受五欲樂與天相似為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執陀羅剎香婆鳩摩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秦言不也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

大智度論第三卷 第十六品 修羅等

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旨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亦有上中下故地獄畜生餓鬼道若不亦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二果下者為人中者為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為阿修羅果報答曰入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

大智度論第三卷 第十七品 修羅等

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為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為略說欲界衆生色界無色界衆生如後品中說立檀波羅蜜者菩薩語諸衆生行布施貧為大苦无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間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為說法毀世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者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

今世後世隨意便身之事悉從施得施為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殖良福田人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憍慢決定心施疑網自裂知施果報則除邪見及戒無明如是等諸煩惱破則涅槃門開復次非塗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為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為一切衆樂根本譬如大藏出諸珍寶戒為大護能滅衆怖譬如大軍破賊戒為莊嚴如香瓔珞戒為大船能度生死巨海戒為大乘能致重寶至

涅槃城戒為良藥能破結病戒為善知識世世隨逐不相遠離令心安隱譬如穿井已見濕泥喜慶自勸無復憂患戒能成就利益諸行譬如父母長育衆子戒為智梯能入無漏戒能驚怖諸結譬如師子能令群獸懼伏戒為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羣提者於衆生前讚歎忍為忍辱為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為大鎧衆兵不加忍為良藥能除惡毒忍為善勝於生死險道安隱無患忍為大藏施貧苦財入無極大寶忍為大舟能渡生死此岸到涅槃彼岸忍為碑渠能瑩明諸德若人加惡如賭指金山益發其明求佛道度衆生之利器忍為最妙行者當作是念我若以瞋報彼則為自害又我先世自有是罪不得如意要必當償若於此人不愛餘亦害我俱不得免云何起瞋

復次衆生為煩惱所牽起諸惡事不得自在譬如人為非人所持而罵辱良醫良醫是時但為除鬼不嫌其罵行者亦如是衆生加惡向已不嫌其瞋但為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踰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无常空寂無有作者無罵者亦无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无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

大智度論第三卷 第三十五 衛字新

已住羈提波羅蜜立毗梨耶者教眾
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大火而不
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
天非無因皆從精進生精進有二相
一能進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辟如
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
得佛道何況餘事眾生聞已皆立精
進波羅蜜復次菩薩見有未發阿耨
多羅三藐三菩提者為讚歎阿耨多
羅三藐三菩提法於一切諸法中取
為第一極為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
十隨形好無量光明无量戒定智慧
解脫解脫知見三達無尋於一切法

大智度論第三卷 第三十五 衛字新

無尋解脫得如是者一切眾生中取
為上尊應受一切世間供養若人但
心念佛尚得无量無盡福德何況精
進布施持戒供養承事禮拜者語眾
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眾生
聞是已便發無上道心若發心者不
可但空余而得當行檀波羅蜜行檀
波羅蜜次行尸羅波羅蜜羈提波羅
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
者教行聲聞道若无聲聞道者教令
離色受無色定寂滅安樂若无無色
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
賤種種勤苦甚為可患懈怠法最為
弊惡破壞今世後世利益善道眾生
聞已集諸善法勤行精進立禪者菩
薩於眾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
樂梵天王樂遍身受樂深厚妙樂汝

大智度論第三卷 第三十五 衛字新

諸眾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
樂得其深禪定快樂既得此樂反觀
欲樂甚為不淨如從獄出如病波得
老更不求藥復次禪定名寶智初門
令智慧澄靜能照諸法如燈在密室
其明得用若依禪定得四无量皆捨
勝處神通辯才等諸甚深功德皆
具得能令凡石變成如意寶珠何況
餘事隨意所為無不能作入地如水
履水如地手捉日月身不焦冷化為
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
鴻毛或重若太山或時以足拍按地
天地大動如動草葉如是等神通變
化力皆從禪得眾生聞是已立於禪
波羅蜜立般若波羅蜜者菩薩教諸
眾生當學智慧智慧者其明第一名
為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无智慧隨人東西如牛駱馳穿鼻隨人一切有為法中智慧為上聖所親愛能破有為法故如經中說於諸寶中智慧寶為取一切利器中慧刀利為最住智慧山頂無有憂患觀諸苦惱眾生无不患見智慧力能断无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况聲聞辟支佛及世間勝事是智慧增長清淨不可沮壞名為波羅蜜眾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眾生住六波羅蜜或現種種餘緣乃至夢中為作因緣使其覺悟令眾生住六波羅蜜是故經言欲令眾生住六波羅蜜當學般若波羅蜜

欲殖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善根者三善根元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為諸善根今言善根者善根因緣供養之具所謂花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為善根布施非即是福但能破慳貪開善法門善根名為福田針導縫衣縫非針也一者若華若香若燈明若礼敬若誦經持戒若禪定若智慧等一一供養及法供養殖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殖者專心堅者問曰經言種種福田何以獨言殖於佛田答曰雖有種種福田佛為第一福田以十力四無所畏十八不共法如是等无量佛法具足是故獨說殖於佛田法寶雖為佛師若佛不說法為無用如雖有好藥若無良醫藥則无用以是故法寶雖上而前說佛寶何况僧寶復次佛田能獲無量果報餘者雖言无量而有老降以是故佛田第一不盡者諸佛成就無量功德故於中殖福亦无盡復次佛功德无量无边無數無等故

殖福者福亦不盡復次佛為菩薩時緣一切眾生如眾生無量无边故福亦無盡復次佛田清淨拔愛等諸煩惱穢草淨戒為平地大慈悲為良美除諸惡邪鹹土三十七品為溝港十力四無所畏四無身智等為垣牆能出生三乘涅槃果報殖種於此無上無比田者其福无盡問曰一切有為法无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為法雖念念生滅相續不断果報不失故名為不盡如燈雖焰生滅不名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尔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為喻若是涅槃云何果報成佛而不盡辭如三解

大智度論第三卷 第七十講 德字

脫門空無相无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无相相如解脫無作相是無作解脫門觀世間亦无作相以是故說欲殖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問曰菩薩若觀諸法畢竟空內無吾我已破憍慢云何欲令諸佛稱讚其名又菩薩法應供養諸佛云何及求諸佛供養答曰佛法有二門一為第一義門二為世俗法門以世俗門故欲令諸佛讚歎雖為諸佛所讚歎而不見我不取衆生相世間假名故說汝言云何及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求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

大智度論第三卷 第七十講 德字

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若諸佛出世於三界不著世間無有我及我所親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无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破壞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輪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

大智度論第三卷 第七十講 德字

見衆生雖行法忍於一切法而不生著雖觀宿命事不墮始見雖觀衆生入無餘涅槃而不墮邊見雖知涅槃是无上寶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為難有復次若菩薩未得无生忍未得五神通生死肉身有大慈悲心能為衆生故內外所有所貴惜志能施與外謂所著妻子妙五欲如意珠最上寶安樂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為難有是故諸佛讚歎其德若菩薩入法位得神通行苦行不足為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為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懇怠一相不異無量无边無數劫勤修精進都欲受行甚深禪定無所依止定乱不異不起於定而能變身无

量遍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非不滅非不生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无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文尼佛與弥勒等諸菩薩同時發心釋迦文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蜜十力四無所畏四無尋智十八不共法等无量清淨佛法為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結觀世音大勢力遍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

大智度論初品諸佛讚歎甚深般若波羅蜜第四十七

復次舍利弗菩薩摩訶薩欲一發意到十方如恒河沙等世界當學般若波羅蜜者菩薩得身通變化力作十方恒河沙等身於十方恒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恒河沙世界尚不可信何況十方恒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入力諸龍力諸佛力於五不可思議中佛力最不可思議菩薩入深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惟佛菩薩有如意疾遍神通若金翅鳥子始從巖出從一須弥至一須弥

諸菩薩亦如是以無生忍力故破諸煩惱無明聲即時一念中作无量身遍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為一日又能以一日為千萬劫是菩薩世間之王所欲自在何願不滿如毗摩羅結經所說以七夜為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无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不可食因金得食故言食金是為因中說果或時果中說因如見好畫言是好手是為果中說因諸菩薩亦如是菩薩為因諸佛為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恒河沙世界者當學般若波羅蜜

大智度論第三卷 第三十經 德字號

沙等諸世界問曰若余者與佛音聲何異答曰菩薩音聲有恒河沙等之數佛音聲所到無有限數如密跡經中所說目連誡佛音聲極至西方猶聞佛音若如對面問曰若余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法者故答曰佛音聲有二種一為密中音聲二為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為出世聖人二為世間凡夫出世聖人如目捷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无量佛身及遍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普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里千里乃至三千大千世界音聲遍滿二者神通力

大智度論第三卷 第三十經 德字號

故咽喉四大出聲遍滿三千大千世界及十方恒河沙世界三者佛音聲常能遍滿十方虛空問曰若佛音聲常能遍滿今眾生何以不得常聞答曰眾生無量劫以來所作惡業覆是故不聞譬如雷電礮礮者不聞雷聲無減佛亦如是常為眾生說法如龍震大雷聲眾生罪故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其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恒河沙等世界聞聲者當學般若波羅蜜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佛世界不斷者菩薩欲令國國相次皆使眾生發心作佛問曰言次第者為一國前後相次為十方世界次第若一國相次者大悲普覆一切眾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

十方世界皆志作佛大心曠遠

欲令一切世界皆志作佛大心曠遠無有齊限以是心集諸智慧无量福德神通力故又隨眾生種作佛因緣者是菩薩皆志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无量無邊不應一菩薩盡得遍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眾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眾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眾生福緣未集未有智慧因緣不會故而不得度如大海水一切眾生取用水不窮竭但眾生不能得用如餓鬼眾生自罪因緣不得見水設得見之即時乾竭或為洋銅或成膿血佛亦如是有大慈悲智慧无量無邊慈能滿足眾生而眾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
信敬不精進持戒鉅根深厚者於世
樂以是故無有利益非為佛各佛化
度衆生神器利用悉皆備足譬如日
出有目則觀盲者不見設使有目而
無日者則无所觀是故日無各也佛
明亦如是問曰云何佛世界因緣不
斷菩薩控管衆生種種因緣讚歎佛
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无量衆
生欲入涅槃時為菩薩受記我滅度
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无三
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
如二國之間无日之處是中衆生徒
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
彼為大福我等有罪如是或時佛以
光明遍照諸佛國无佛國衆生見佛
光明則大歡喜念言我等黑闇彼為
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
无餘涅槃等如是種種善法以是因
緣故佛國為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
因緣若无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

大智度論卷第三十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五九七頁中一行經名，[石]作「大智度經論卷第三十三」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「大智度論卷第三十」。
- 一 五九七頁中三行後，[石]有品名「摩訶般若波羅蜜經釋品中善根供養義第四十六」；[資]有品名「釋初品中善根供養第四十六」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]品名作「釋初品中善根供養」。
- 一 五九七頁中四行首字「欲」，[石]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]冠以「經」。
- 一 五九七頁中五行第六字「者」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 五九七頁中五行末字「菩」，[石]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]冠以「論」。
- 一 五九七頁中八行「秦言妙意」，[石]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作夾註。
- 一 五九七頁中末行第二字「月」，[石]、[麗]作「一月」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「日」。
- 一 五九七頁下四行第二字「故」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 五九七頁下八行第一二字「則」，[石]無。
- 一 五九八頁上一行第八字「受」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「愛」。
- 一 五九八頁上一八行「世界」，[石]作「國土」，以下時有出現。
- 一 五九八頁上一九行第六字「相」，[石]、[麗]作「明」。
- 一 五九八頁中六行「阿惟越」，[徑]、[清]作「阿鞞跋」。
- 一 五九八頁中七行第三字「力」，[石]、[麗]作「力故」。
- 一 五九八頁中九行第四字「欲」，[石]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]冠以「經」。
- 一 五九八頁中一行第八字「問」，[石]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]冠以「論」。
- 一 五九八頁中一六行「得出」，[石]、[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「出還」。
- 一 五九八頁下一五行第八字「卧」，[石]、[麗]作「卧具」。
- 一 五九八頁下一八行末字「後」，[石]、[麗]作「與後」。
- 一 五九八頁下一九行第一〇字「因」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「樂因」。
- 一 五九九頁上五行第六字「德」，諸本作「福德」。
- 一 五九九頁上一一行第五字「等」，[石]、[麗]作「業」。
- 一 五九九頁上一九行「食者」，[石]作「食」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「飲食者」。
- 一 五九九頁上二〇行「虛空」，諸本作「虛空於時空」。
- 一 五九九頁中三行第八字「在」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「在世」。
- 一 五九九頁中一四行第一二字「佛」，諸本作「佛身」。
- 一 五九九頁中一六行第一〇字「遍」，[石]、[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「滿」。

一 五九九頁中二一行第一三字「制」，諸本作「能制」。

一 五九九頁下五行第五字「令」，諸本作「尚令」。

一 五九九頁下一〇行第七字「內」，諸本作「內心」。

一 五九九頁下一五行末字「又」，**石**、**麗**作「又復」。

一 五九九頁下一八行「結經」，諸本作「詰經說」。

一 五九九頁下二〇行第七字「怒」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「怒」。

一 五九九頁下末行第一字「諸」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六〇〇頁中九行第一字「說」，**石**、**麗**作「施」。

一 六〇〇頁中一三行第四字「果」，諸本作「蔗」。

一 六〇〇頁中二一行第三字「章」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「華」。

一 六〇〇頁下九行第一字「等」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「華」；

麗作「華等」。

一 六〇〇頁下一七行第二字「故」，**石**作「以」。

一 六〇〇頁下一八行「寒時」，諸本作「寒時雜以沉水熱時」。

一 六〇一頁上九行第二字「復」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 六〇一頁上一〇行第四字「等」，**石**作「等諸」。

一 六〇一頁上一二行第九字「問」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 六〇一頁上一九行第五字「次」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「次以」。

一 六〇一頁上二一行第一字「後」，**石**、**麗**作「後世」。

一 六〇一頁中八行第七字「經」，**石**作「經中」。

一 六〇一頁中九行第二字「取」，諸本作「嗽」。

一 六〇一頁中末行第一三字「衆」，**石**作「陰」。

一 六〇一頁下八行首字「下」，**資**、

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「下樂」。

一 六〇二頁上一三行第八字「孔」，**石**作「孔中」。

一 六〇二頁上一九行末行「羅」至二〇行第五字「也」，**石**作夾註。

一 六〇二頁上二〇行「秦言不也」，**徑**、**清**作夾註「此言不飲酒」。

一 六〇二頁中四行第一二字「旨」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意」。

一 六〇二頁中七行第一二字「道」，**石**無。

一 六〇二頁中九行第九字「無」，**石**、**麗**作「不」。

一 六〇二頁下五行末字至六行首字「以何」，**石**、**麗**作「何以」。

一 六〇二頁下一一行首字「界」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 六〇二頁下一二行第一〇字「行」，諸本作「當行」。

一 六〇三頁上一行第四字「世」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世常得」。

一 六〇三頁上一一行第一〇字「塗」，

諸本作「但」。

一 六〇三頁上二〇行「一切」，**石**、**麗**作「一切衆生」。

一 六〇三頁上二二行第七字「香」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「著」。

一 六〇三頁中三行第一二字「勸」，諸本作「歡」。

一 六〇三頁中八行末字「時」，**石**作「皆」。

一 六〇三頁中一一行「忍爲忍辱」，諸本作「忍辱忍」。

一 六〇三頁中一六行「苦財」，**石**、**麗**作「苦」；**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善」。

一 六〇三頁中一七行「碑渠」，諸本作「礎礪」。

一 六〇三頁中一八行第五字「德」，**石**作「功德」。

一 六〇三頁下五行第四字「除」，**石**作「斷」。

一 六〇三頁下一四行第一二字「動」，**石**、**麗**無。

一 六〇三頁下一七行第一三字「畢」，**石**作「究」。

一 六〇四頁上六行「天非無因」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「無因緣」。

一 六〇四頁上七行第三字「進」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「集」。

一 六〇四頁中一八行第一二字「法」，諸本作「法者」。

一 六〇四頁下五行第五字「餌」，諸本作「鈎餌」。

一 六〇四頁下八行第一三字「疫」，**石**、**麗**作「瘵」；**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「疾」。

一 六〇四頁下一三行第一一字「寶」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六〇四頁下末行第一三字「故」，**石**無。

一 六〇五頁上一行首字「盲」，**石**作「盲人」。

一 六〇五頁上八行第五字「力」，諸本作「刀」。

一 六〇五頁上一九行首字「欲」，**石**、

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 六〇五頁上二一行第四字「善」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 六〇五頁中一三行首字「何」，**石**、**麗**作「今何」。

一 六〇五頁中一四行末字「所」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六〇五頁中二二行第一一字「福」，諸本作「福福」。

一 六〇五頁下五行第一三字「港」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「膝」。

一 六〇五頁下一三行第七字「燈」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「燃燈」。

一 六〇五頁下一三行末字「名」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名爲」。

一 六〇五頁下一九行末字「福」，**石**、**麗**作「福德」。

一 六〇五頁下二二行第五字「是」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「見」。

一 六〇六頁上七行末字「蜜」，**石**至此卷第三十三終，卷第三十四始，且有品名「摩訶般若波羅蜜經釋

初品中諸佛稱讚其名第四十七；
 麗有品名作「大智度論初品中諸佛稱讚其名釋論第四十七」。
 一 六〇六頁上八行首字「復」，石、
 碩、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 六〇六頁上九行末字「問」，石、
 碩、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
 一 六〇六頁中一〇行第九字「若」，
 資、碩、普、南、徑、清無。
 一 六〇六頁中一〇行第一三字「世」，
 諸本無。
 一 六〇六頁中一一行第一三字「親」，
 諸本作「視」。
 一 六〇六頁中一六行「破壞」，石、
 資、碩、普、南、徑、清作「壞破」。
 一 六〇六頁下二行第九字「始」，南、
 徑、清作「邪」。
 一 六〇六頁下四行第四字「寶」，石、
 碩、普、南、徑、清、麗作「寶」。
 一 六〇六頁下五行第八字「樂」，麗
 作「愛樂」。
 一 六〇六頁下一〇行第七字「惜」，

諸本作「惜者」
 一 六〇六頁下一一行第一三字「寶」，
 資、碩、普、南、徑、清作「妙寶」。
 一 六〇六頁下一二行首字「樂」，資、
 碩、普、南、徑、清作「隱」。
 一 六〇七頁上三行第四字「非」，石、
 碩、普、南、徑、清、麗作「亦非」；
 資無。
 一 六〇七頁上八行第四字「受」，碩、
 南、徑、清作「授」。
 一 六〇七頁中三行首字「力」，諸本
 作「至」。
 一 六〇七頁中八行品名，諸本無。
 一 六〇七頁中九行及下二〇行「復
 次」，石、碩、普、南、徑、清、麗冠以
 「經」。
 一 六〇七頁中一一行第四字及下二
 二行第五字「者」，石、碩、普、南、
 徑、清、麗作「論」；資無。
 一 六〇七頁中一三行第一一字「彈」，
 石、麗作「一彈」。
 一 六〇七頁中一四行末字「沙」，諸本

作「沙等」。
 一 六〇七頁中一九行末字「深」，資、
 碩、普、南、徑、清作「於」。
 一 六〇七頁下七行第九字「王」，石、
 徑、清、麗作「主」。
 一 六〇七頁下二一行「恒河」，資、碩、
 普、南、徑、清、麗作「如恒河」。
 一 六〇八頁上四行第六字「誠」，資、
 碩、普、南、徑、清、麗作「試」。
 一 六〇八頁上八行第七字「聽」，資、
 碩、普、南、徑、清作「聽說」。
 一 六〇八頁上九行「密中」，資、碩、
 普、南、徑、清作「口密」。
 一 六〇八頁上一八行第一二字「普」，
 碩、普、南、徑、清作「並」。
 一 六〇八頁上二二行第九字「里」，
 資、碩、普、南、徑、清無。
 一 六〇八頁中八行第九字「故」，資、
 碩、普、南、徑、清作「業」。
 一 六〇八頁中一六行首字「復」，碩、
 普、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 六〇八頁中一七行第一三字「佛」，

- 一 碩、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
- 一 六〇八頁下一四行末字「如」，石、麗作「故如」。
- 一 六〇八頁下一五行「一切」，石、麗作「一切衆生」。
- 一 六〇八頁下一七行第一一字「生」，石作「生所」。
- 一 六〇八頁下二〇行第六字「洋」，資、碩、普、南、徑、清作「烱」。
- 一 六〇九頁上一四行「上答曰」，石、麗作「答曰」；資、碩、普、南、徑、清無。
- 一 六〇九頁中一行「世界」，石作「土」。
- 一 六〇九頁中一二行第八字「无」，麗作「有」。
- 一 六〇九頁中一七行「无餘」，資、碩、普、南、徑、清無。
- 一 六〇九頁中一九行第七字「善」，石作「善根」。
- 一 六〇九頁下卷末經名，石此處不分卷，故無。

大智度論釋初品十八空義第四十一 卷三 建

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

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
為空無為空畢竟空无始空散空性
空自相空諸法空不可得空無法空
有法空无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无
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无我無我
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无我
所無內外法問曰諸法无量空隨法
故則亦无量何以但說十八若略說應
一空所謂一切法空若廣說隨一二
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
廣說則事繁譬如眼藥少則病不除

多則增其患應病投藥今不增減則
能愈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无尋智十
八不共法五眾十二入十八界十二
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者故
說有十八空問曰般若波羅蜜空十
八空為異為一若異者離十八空以
何為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去何言欲住
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
者十八空是空无所有相般若波羅蜜
亦空無所有相十八空是捨離相般若

大智度論卷第三十一 第二十一

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學十八空不
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
門能得十八空何者是方便門所謂
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去
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无常中有常
顛倒無我中有我顛倒行者為破四
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
者亦復如是俱實不淨愚夫狂惑為
趣欲覆心故謂之為淨觀所著色亦
如我身淨相不可得是為外空行者若
觀已身不淨或謂外色為淨若觀外

大智度論卷第三十一 第二十一

不淨或謂已身為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愛著深故由以受身身為大苦而愚以為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樂名為外樂細樂名為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為是苦強名為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之向火亦雖小樂後轉傷身則為大苦愚人謂之為樂智者但見其苦如是世間樂顛倒病故者五欲樂煩惱轉多是以故行者不見樂但見苦如病如癩如瘡如刺復次樂少苦多少樂不現故名為苦如大河

大智度論第三十卷 第四張 建

水投一合鹽則失鹽相不名為鹹復次樂不定故或此以為樂彼以為苦彼以為樂此以為苦者為樂失者為苦愚以為樂智以為苦見樂患為苦不見樂過者為樂不見樂無常相為樂見樂無常相為苦未離欲人以為樂離欲人以為苦如是等觀樂為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為實為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亦所時住住已還滅次生不苦不樂心知亦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无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

大智度論第三十卷 第五張 建

心無常相問曰心是內入攝云何為外心答曰觀內身名為內心觀外身名為外心復次緣內法為內心緣外法為外心復次五識常緣外法不能分別故名為外心意識能緣內法亦分別好醜故名為內心復次意識初生未能分別決定是為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為不淨相知受為苦相知心不住為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為屬誰誰為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眾取相故計有人相而生我心以我心故生我所我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為癡三毒為一切煩惱之根本亦由吾我故作福德為我後當得亦修助道法我當得解脫初取相故名為想眾因吾我起結使及諸善行是名行眾是二眾則是法念處於想行眾法中求我不可

大智度論第三十卷 第六張 建

得何以故是諸法皆從因緣生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去何為內法答曰內法名為內心相應想衆行衆及心不相應諸行及無為法一時等觀名為內外法復次內法名為六情外法名為六塵復次身受心及想衆行衆攝觀為法念處何以故行者既於想衆行衆及無為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為若無為若速若近若廣若細其中求我皆不可得但五衆和合故強名為衆生衆生即是我我不可得故亦無我所我不可得故一切諸煩惱皆為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亦四念處內觀相應空三昧名內

大智度論第三十三卷 第三十二 建

空四念處外觀相應空三昧名外空四念處內外觀相應空三昧名內外空問曰是空為是三昧力故空為是法自空答曰名為三昧力故空如經說三三昧三解脫門空无相無作是空三昧緣身受心法不得我我所故名為空問曰四念處空法皆應觀无常苦空無我何以故身觀不淨受觀苦心觀无常法觀无我答曰雖四法皆觀無常苦空無我而衆生身中多者淨顛倒受中多者樂顛倒心中多者常顛倒法中多者我顛倒以是故行者觀身不淨觀受苦觀心無常觀法无我復次內外空者无有內外定法于相因待故謂為內外彼以為外我以為內我以為外彼以為內隨人所繫內法為內隨人所著外法為外人自舍為內他舍為外行者觀是內外法无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无內外法因緣亦无因果無故內外法空問曰

大智度論第三十三卷 第八 建

內外法定有云何言无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為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為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為身身雖異於足等應當依於足住如衆縷和合而築生豈是豈依縷而住答曰是身法為足等分中具有為分有若具有頭中應有足何以故身法具有故若分有與足分无異又身是一法所因者多一不為多多不為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无身身無故足等亦无如是等名為內空房舍等外法亦如是空名為外空問曰破身舍等是為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无答曰是內

大智度論第三十三卷 第九 建

外法和合假有名字亦如身如合復次略說有二種空衆生空法空小乘弟子鈍根故為說衆生空我我所無故則不著餘法大乘弟子利根故為說法空即時知世間常空如涅槃聲聞論議師說內空於內法中无我無我所无常無作者无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无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為小智鈍根故先說衆生空為大智利根者說法空如人閉獄破壞桎梏傷煞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為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

大智度論第三十卷 第十張建

達无尋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有何方便能破壞諸法答曰佛說色從種種因緣生无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无有住時若无住時則無可取復次有為相故生時有滅滅時有生若已生生無所用若未生无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不應有生若生无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為實復次諸法若有者終歸於無若後无者初亦應无如人者履初已有故微細不覺若初无故則應常新若後有故相初亦有故法亦如是後有无故初亦有無以是故一切法應空以衆生顛倒者內六情故行者破是顛倒名為內空外

大智度論第三十卷 第二張建

空內外空亦如是空空者以空破內空外空內外空破是三空於名為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為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為患是故以空捨空是名空空復次以空破十七空故名為空空大空者聲聞法中法空為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為大空問曰十方空何以名為

大智度論第三十卷 第七張建

大空答曰東方无邊故名為大亦一切處有故名為大遍一切色故名為大常有故名為大益世間故名為大令衆生不迷悶故名為大如是大方能破故名為大空餘空破因緣生法作法廢法易破故不名為大是方非因緣生法非作法微細法難破故名為大空問曰若佛法中无方三無為虛空智緣盡非智緣盡亦所不攝何以言有方亦是常是無為法非因緣生法非作法微細法答曰是方法聲聞論議中无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為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

大智度論第三十卷 第十三段

義問曰第一義空亦能破无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為大今第一義名雖異義實為大出世間以涅槃為大世間以方為大以是故第一義空亦是太空復次破大邪見故名為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无邊見生是二見故即失慈心若以方空破是東方則滅有邊无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不破大邪見故名為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无受無著故若諸法實相有者應受應著以无實故不受不著若受著者即是虛誑復次諸

大智度論第三十卷 第十三段

法中第一法名為涅槃如何毗曇中說云何有上法一切有為法及虚空非智緣盡云何無上法智緣盡智緣盡是即涅槃涅槃中亦无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為涅槃故說譬如衆流皆入于海答曰有涅槃是第一實无上法是有二種一者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者涅槃音聲而作戲論若有若無以破者故說涅槃空若人著有是有世間若著无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為縛若修道解是縛得解脫即名涅槃更无有法名為涅槃如人被械得脫而作戲論是械是脚何者是解脫是人可恠於脚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

大智度論第三十卷 第十三段

第一義第一義不離諸法實相能使諸法實相空是名為第一義空如是等種種名為第一義空
有為空無為空者有為法名因緣和合生所謂五眾十二入十八界等無為法名無因緣常不生不滅如虛空今有為法二因緣故空一者无我無我所及常相不變異不可得故空二者有為法有為法相空不生不滅无所有故問曰我所及常相不可得故應空云何言有為法有為法相空答曰若無眾生法無所依又无常故無住时无住時故不可得知是故法亦空問曰有為法中常相不可得不可得者為是眾生空為是法空答曰有人言我心顛倒故計我為常是常空則入眾生空有人言以心為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眾即是常如色眾雖有變化而亦不滅餘眾如心說五眾空即是法空是故常空亦入法空中復次有為法無為法空者行者觀有為法无

大智度論第三十卷 第十六

為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為法不得其相知但假名以此假名導引凡夫知其虛誑无實無生无作心無所著復次諸賢聖人不緣有為法而得道果以觀有為法空故於有為法心不繫著故復次離有為則無无為所以者何有為法實相即是无為無為相者則非有為但為眾生顛倒故分別說有為相者生滅住異無為相者不生不滅不住不異是為入佛法之初門若無為法有相者則是有為有為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不滅是名無為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為法與無為法合不見无為法與有為法合於有為法無為法不取相是為無為法所以者何若分別有為法无為法則於有為無為而有身若斷諸憶想分別滅諸緣以无緣實智不墮生數中則得

大智度論第三十卷 第十七

安隱常樂涅槃問曰前五空皆別說今有為無為空何以合說答曰有為無為法相待而有若除有為則无無為若除無為則无有為是二法攝一切法行者觀有為法無常苦空等過知無為法所益處廣是故二事合說問曰有為法因緣和合生无自性故空此則可介無為法非因緣生法无破無壞常若虛空云何空答曰如先說若除有為則无無為有為實相即是無為如有為空无為亦空以二事不異故復次有人聞有為法過罪而著無為法以著故生諸結使如何毗曇中說八十九有為法緣六无為法緣三當分別欲界繫盡諦所斷無明使或有為緣或無為緣何者有為緣盡諦所斷有為法緣使相應无明使何者無為緣盡諦所斷有為法緣使不相應无明使色無色界无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為法空无為法緣使疑邪見无明疑者於涅槃法中有耶無耶邪見者若生心言定無涅

大智度論第三十卷 第十八

照是邪疑相應無明及獨无明合為無明使問曰若云无為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无為空者破取涅槃相是為異復次若人捨有為者无為以著故無為即成有為以是故雖破無為而非邪見是名有為无為空畢竟空者以有為空無為空破諸法今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无所履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為空無為空更无有餘不空法是名畢竟空復次若人七世百千万億无量世貴族是名畢竟貴不以一世二世世貴族為真貴也畢竟空亦如是從本已来无有定實不空者有人言今雖空寂初不空如天造物始及冥初微塵是等皆空何以故果无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无常若過去無定相未來現在世亦如是於三世中无有一法定實不

大智度論第三十卷 第十九節 建

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者吾我人以一異相分別諸法如是之人則以為畏如佛說凡夫人大驚怖處所謂无我無我所復次有為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未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為虛妄若無一法實者亦不應有諸虛妄法是畢竟空答曰无有乃至一法實者何以故若有乃至一法實者是法應有若有為若无為若是有為若為空中已破若是無為无為空中亦破如是世間出世間若世間內

大智度論第三十卷 第三節 建

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无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无虛實相待復次畢竟空者破一切法令无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椽椽因緣和合故名舍舍空而椽椽不應空答曰因緣亦空因緣不定故譬如父子父生故名為子生子故名為父復次取後因緣無所依止故如山河樹木眾生之類皆依止地地依止水水依止風風依止虛空虛空无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為空化主久故謂之為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

大智度論第三十卷 第三十五節 建

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弥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弥常住竟劫故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為法因緣生故不實無為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為堅固有人以此為不堅固如人以金剛為牢固帝釋手執如人捉杖不以為牢固又不知破金剛因緣故以為牢固若知著龜甲上以山羊角打破則知不牢固如七尺之身以大海為深羅睺阿修羅王立大海中膝出水上以兩手隱須弥頂下向觀切利天喜見城此則以海水為淺若短壽人以地為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

大智度論第三十卷 第三十四段 建

一切有為法无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弥山等皆悉烟出如窯燒器第七日出悉皆熾然无復烟氣地及須弥乃至梵天火皆然滿尔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无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无常事畢竟空今即是空無常今有後空

大智度論第三十卷 第三十四段 建

答曰無常則是空之初門若諦了无常諸法則空以是故聖人初以四行觀世間無常若見所著物无常無常則能生苦以苦故心生厭離若無常空相則不可取如幻如化是名為空外物既空內主亦空是名無我復次畢竟空是為真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為是人說汝所著物无常壞故汝則為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為分別諸法以不知實故而著邪見為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椽喻經善法尚應捨何況不善復次聖人有為無漏法徒有漏法緣生有漏法虛妄不實緣所生法云

大智度論第三十卷 第三十四段 建

何為實離有為法無无為法如先說有為法實相即是无為法以是故一切法畢竟不可得故名為畢竟空無始空者世間若衆生若法皆无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亦無死者先死後有生則無因无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无有始無明覆愛所繫往來生死始不可得破是无始法故名无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无因見遠離如是等過故應說衆生及法無始今以无始空破是無始則還墮有始見答曰今以無始空為破无始見又不墮有始見辭如救人於火不應著深水中今破是无始亦不應著有始中是則行於中道問曰云何破無始答曰以無窮故若无窮則無後无窮無後則亦無中若无始則為破一切智人所以者何若世間無窮則不知

大智度論第三卷 第三十三 建

其始不知始故則無一切智人若有一切智人不名无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為本是故應破如有為空破有為法是有為空即復為患復以無為空破无為法今以無始破有始无始即復為患復以無始空破是無始是名无始空問曰若尔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為大苦生獸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帝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為二寸籌數其父相曾相猶不能盡又如盡以地為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為邊而佛以是无常而度衆生無始亦如是雖為是邊亦以是无始而

大智度論第三卷 第三十六 建

度衆生為度衆生今生獸心故說有無始非為實有所以者何若有无始不應說無始空問曰若无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為虛誑法佛以方便力故說是無始以无著心說故受者亦得无著無著故則生獸離復次以宿命智見衆生生死相續無窮是時為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无常觀亦不實苦觀不實樂觀亦不實而佛說常樂為倒無常苦為諦以衆生多者常樂不著无常苦是故以无常苦諦破是常樂倒以是故說無常苦為諦若衆生著無常苦者說无常苦亦空有始無始亦如是无始能破者始倒若著无始復以無始為空是名无始空問曰有始法亦是邪見應當破何以但說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名為初身何以故若有罪福則從前

大智度論第三卷 第三十七 建

身受後身故若世間無始無如是各是故菩薩先已捨是廉惡邪見菩薩常習用無始念眾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眾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者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為勝如善破不善不善破善雖不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

大智度論卷第三十 第三十卷

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輳轆轤眾合為車若離散各在一處則失車名五眾和合因緣故名為人若別離五眾人不可得問曰若如是說但破假名而不破色亦如離散輻輳可破車名不破輻輳散空亦如是但離散五眾可破人而不破色等五眾答曰色等亦是假名破所以者何和合微塵假名為色故問曰我不受微塵今以可見者為色是實為有去何散而為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色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

大智度論卷第三十 第三十卷

可散問曰色假名故可散四眾無色去何可散答曰四陰亦是假名生老住無常觀故散而為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眾皆亦散滅復次心隨所緣緣滅則滅緣破則破復次此四眾不定隨緣生故譬如火隨所燒處為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眾破壞散滅令無所有餘眾亦如是是名散空復次譬如小兒聚土為臺殿城郭閭里宮舍或名為米或名為麵愛者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為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業相續故似若不空譬如

大智度論卷第三十 第三十卷

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无所如有水性常冷諸法衆緣和合故有如水得火成熟衆緣若少若無則无有法如火滅湯冷如經說眼空無我无我所何以故性自尔耳鼻舌身意色乃至法等亦復如是問曰此經說我我所空是為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无我所二者十一入相自空無我无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无我無我所自然得法空以人多着我及我所故佛但說無我无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為性諸法中皆無性何以故一切有為法皆從因緣生從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

大智度論第三卷 第三張 建

故名為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為無有遺餘性空者名為本來常尔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愆性二者別性愆性者無常若空無我无生無滅无来無去无入無出等別性者如火熱性水濕性心為識性如人喜作諸惡故名為惡性好集善事故名為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无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不積習因緣若無積習則无誦經坐禪等以是故知无常性不可得無常尚不可得何況常相復次若性亦不可得

大智度論第三卷 第三張

若實有是苦則不應生染著心若人獸畏苦痛於諸樂中亦應獸畏佛亦不應說二受苦受樂受不苦不樂受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无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无何況有實復次若无我者則無縛无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无我性尚不可得何況我性復次無生无滅性亦不實何以故若實則墮常見若一切法常則无罪無福若若有者常有无者常無若无者不生有者不失如不生不滅性不可得何況生滅性无来無去无入無出等諸愆性亦如是復次諸法別性是亦不然何以故如火能燒造色能焰二法和合故名為火若離是二法有火者應別有火用而

大智度論第三卷 第三張 建

無別用以是故知火是假名亦无有實若實無火法云何言熱是火性復次熱性從眾緣生内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無定熱為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无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惣性別性無故名為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弥金剛等物及聖人所知以為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眾生破諸煩惱性不可得故是亦為空又人謂五眾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眾如法性實際皆亦是空是名性空復次有為性三相生住滅無為性亦三相不生不住不

大智度論第三十卷 第三十四頌 建

滅有為性尚空何況有為法无為性尚空何況無為法以是種種因緣性不可得名為性空
自相空者一切法有二種相惣相別相是二相空故名為相空問曰何等是惣相何等是別相答曰惣相者如無常等別相者諸法雖皆无常而各有別相如地為堅相火為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為說相說相則為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深衣是其相梵志自受其法是其性頂有周羅執三奇杖是其相如火熱是其性烟是其相近為性遠為相相不定從身出性則言其實如見黃色為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為相罵詈毀辱忿然瞋恚便是其性性相內外遠近初後等有如是差別是諸相皆空名為相空如說一切有為法皆

大智度論第三十卷 第三十五頌 建

是无常相所以者何生滅不住故先無今有已有還无故屬諸因緣故虛誑不真故無常因緣生故眾合因緣起故如是等因緣故一切有為法是无常相能生身心惱故名為苦身四威儀无不苦故苦聖諦故聖人捨不受故無時不惱故无常故如是等因緣名為苦相離我所故空因緣和合生故空無常苦空無我故名為空始終不可得故空誑心故名為空賢聖一切法不着故名為空以無相无作解脫門故名為空諸法實相無量无数故名為空斷一切語言道故名為空滅一切心行故名為空諸佛辟支佛阿羅漢入而不出故名為空如是等因緣故名為空無常苦空故无我不自在故無我无主故名為無我諸法無不從因緣生從因緣生故无我無相无作故無我假名字故无我身見顛倒故無我斷我心得道故无我以是種種名為無我如是等名為惣相別相者地堅相火熱相水濕相風動相眼識依處名眼相耳鼻舌身亦

大智度論第三十卷 第三十六頌 建

如是識覺相智慧相慧智相捨為施相不悔不惱為持戒相心不變異為忍相發慙為精進相攝心為禪相無所著為智慧相能成事為方便相識作生滅為世間相無識為涅槃相如是等諸法各有別相當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眾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自相空以是故名為自相空問曰若一切法各自相空云何復有所說答曰眾生顛倒故以一相異相惣相別相等而著諸法為斷是故而有所說如是等因緣名為自相空一切法空者一切法名五眾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惣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

大智度論第三十卷 第三十七段

心生故名為有問曰無法中云何言有相答曰若无法不名為法但以遮有故名為無法若實有无法則名為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相知相故攝一切法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

大智度論第三十卷 第三十八段

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識能緣法能緣意識是名緣相增上相者一切有為法各各增上無為法亦於有為法有增上之名增上相因果相者一切法各各為因各各為果是名因果相惣相別相者一切法中各各有惣相別相如馬是惣相白是別相如人是惣相若失一耳則是別相如是各各展轉皆有惣相別相是為惣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如是一切各各相依是名依止相依止相攝一切法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無漏法有為無為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无量法門相攝一切法是諸法皆空如上說名一切法空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

大智度論第三十卷 第三十九段

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登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未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无明故而生五衆等自作自著若聖人但說空者不能得道以无所因无所取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濕相火熱相風動相心為識相慧為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濕相金銀銅鐵與火合故亦自捨其相變為水相如水得寒成冰轉為地相如人醉睡入無心定凍水中魚皆無心識捨其心相无所覺知如慧為知相入諸法實相則无所覺知自捨知相是故諸法無有定相復次若

大智度論第三十卷 第四段

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為无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無為法定有者應別自有相如火自有熱相不因他作相是故當知无為法無相故實無復次汝以未來世中非智緣滅法是有為法而无有為相若汝謂以非智緣盡是滅相是亦不然所以者何無常滅故是名滅相非以非智緣滅故名為滅相如是等種種无有定相若有定相可使不空而無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為破凡夫所知故名為聖智若無凡夫法則無聖法如无病則無藥是故經言離凡夫法更無聖法凡夫法實性即是聖

大智度論第三十卷 第四段

法復次聖人於諸法不取相亦不著是故聖法為真實凡夫於諸法取相亦著故以凡夫人法為虛妄聖人雖用而不取相不取相故則无定相如是不應為難於凡夫地者法分別是聖法凡夫法若於賢聖地则无所分別為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為智人相亦不應說不受不著无所依止空无相無作名為真法問曰若一切法空即亦是實云何言无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真實者佛三藏中何以多說無常苦空无我法如經說佛告諸比丘為汝說法名為第一義空何等是第一義空眼生無所從來滅亦无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无所去是常常法不可得故無常但有業及業果報而作者不可得是為聲聞法中

大智度論第三十卷 第四十二段

第一義空去何言一切法空。答曰：我是一切諸煩惱根本。先著五眾為我，然後著外物為我所縛，故而生貪。貪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，我所无，故於一切法中心無所著，心无所著，故則不生結，使不生結，使何用說空？以是故三藏中多說无常、苦、空、無我，不多說一切法空。復次，眾生雖聞佛說无常、苦、空、无我，而戲論諸法為是人，故說諸法空。若無我，亦无我所，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。一者无我，一者無法。為著見神有常者，故為說无作者。為著斷滅見者，故為說有業有業果報。若人聞說无作者，轉墮斷滅見中，為說有業有業果報。此五眾能起業，而不至後世。此五眾因緣生五眾受業果報，相續故說受業果報。如母子身雖異，而因緣相續，故如母。

大智度論第三卷 第三十五

眼藥兒病得老，如是今世後世五眾雖異，而罪福業因緣相續，故從今世五眾因緣受後世五眾果報。復次，有人求諸法相著一法，若有若无，若常若無常等，以著法故，自法生愛，他法生患，而起惡業。為是人，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，使則是无明。因緣若生無明，云何是實？是為法空。復次，眾生有二種。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。為求佛道者，說六波羅蜜及法空，為求辟支佛者，說十二因緣及獨行法，為求聲聞者，說眾生空及四真諦。法聲聞畏惡生死，聞眾生空及四真諦，无常、苦、空、無我不戲論諸法。如園中有鹿，既被毒箭，一向求脫，更無他念。辟支佛雖獸老病死，猶能少觀，其深因緣，亦能少度。眾生辟如犀，在園中雖被毒箭，猶能顧戀其子。菩薩雖獸老病死，能觀諸法實相，究竟深入十二因緣，通達法。

大智度論第三卷 第三十六

空入無量法性，辟如白香象王在獵園中，雖被箭射，願覓獵者，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，不獸老病死，種種法相，為是故說法空。所謂先尼梵志，不說五眾，即是實亦不說離五眾，是實復有強論。梵志佛答我法中，不受有无，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。眾生空、法空。羅陀經中說色眾破裂分散，令无所有。椽喻經中說法尚應捨，何況非法。波羅延經利眾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。諸得道聖人於諸法无取無捨。若无取捨，能離一切諸見。如是等三藏中處處說法空。如是等名為一切法空。不可得空者，有人言於眾界入中，我法常法不可得，故名不可得空。有人言諸因緣中，求法不可得，如五指中拳不可得，故名不可得空。有人言一切法及因緣畢竟不可得，故名。

大智度論第三卷 第三十七

為不可得空問曰何以故名不可得
 空為智力少故不可得為實无故不
 可得答曰諸法實無故不可得非智
 力少也問曰若尔者與畢竟空自相
 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
 得故為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未實不
 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
 得故名為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
 結等都不可得故名為不可得空問
 曰若尔者行是不可得空得何等法
 利答曰得戒定慧得四沙門果五根
 五無學眾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

大智度論第三十卷 第四十五

以言得戒定慧乃至十无學法答
 曰是法雖得皆助不可得空故亦
 名不可得又復無受無著故是名
 不可得為無為法故名不可得聖諦
 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
 以為得凡夫人以為大得如師子雖
 有所作不自以為奇餘眾見以為
 希有如是等義名為不可得空無
 法空有法空无法有法空無法空者
 有人言无法名法已滅是滅无故
 名无法空有法空者諸法因緣和合
 生故無有法有法无故名有法空无
 法有法空者取無法有法相不可得
 是為無法有法空復次觀无法有法
 空故名无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无所
 得滅無所失除世間貪憂故是名无
 法有法空復次十八空中初三空
 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

大智度論第三十卷 第四十五

復次有人言過去未來法空是名无
 法空現在及無為法空是名有法空
 何以故過去法滅失變異歸无未來
 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无為
 法現有是名有法是二俱空故名為
 無法有法空復次有人言無為法无
 生住滅是名無法有為法生住滅是
 名有法如是等空名為无法有法空
 是為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

辛丑歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

大智度論第三十卷 第四十五

全非

大智度論卷三十一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六一五頁上一行經名，[石]無(未換卷)；[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「大智度論卷第三十一」。
- 一 六一五頁上二行作者及三行譯者，[石]無(未換卷)。
- 一 六一五頁上三行與四行之間，[石]有品名「摩訶般若波羅蜜釋初品中十八空義第四十八之一」；[資]有品名「釋初品中十八空第三十九」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]有品名「釋初品中十八空」。
- 一 六一五頁上四行首字「經」，[資]無。
- 一 六一五頁上九行第二字「論」，[資]無。
- 一 六一五頁上一八行首字「故」，[資]無。
- 一 六一五頁中四行第四字「說」，[石]、

- 一 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「廣說」。
- 一 六一五頁中四行「人愛著空相」，[資]無。
- 一 六一五頁中九行「五衆」，[石]作「五陰」，下同。
- 一 六一五頁中二一行「是名異」，[資]無。
- 一 六一五頁下三行第一一字「學」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 六一五頁下七行第八字「者」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「等」。
- 一 六一五頁下一八行第七字及一二字、二二行第五字「相」，[資]無。
- 一 六一六頁上一行第九字「今」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「令」。
- 一 六一六頁上三行第六字「淨」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「淨相」。
- 一 六一六頁上五行「愛著愛著」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[清]作「愛著」。
- 一 六一六頁上一五行第二字「可」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「不可」。
- 一 六一六頁上一六行第一二字「從」，

- 一 [資]無。
- 一 六一六頁上一八行「之向火疥」，諸本無。
- 一 六一六頁上一九行末字「但」，[石]作「深」。
- 一 六一六頁上二二行「復次」，[石]作「復次有人言」。
- 一 六一六頁中五行第四字「樂」，[資]無。
- 一 六一六頁下一九行第八字「亦」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「悉」。
- 一 六一六頁下二一行第一〇字至次頁上八行第三字「衆」，[石]均作「陰」。
- 一 六一七頁上三行第九字「相」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「想」。
- 一 六一七頁上一一行第三字「衆」，諸本無。
- 一 六一七頁上一二行「想衆行衆」，[石]作「想陰行陰」。
- 一 六一七頁上一三行第九字「心」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「心法」。
- 一 六一七頁上末行第一一字及中一

行第九字、二行第九字「空」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一六一七頁中三行第一〇字至四行第一一字「力故……三昧力故」，**資**作「空為是法空答曰名為三昧」。

一六一七頁中四行「答曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「答曰有人言」。

一六一七頁中八行末字「觀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觀是」。

一六一七頁中一三行第八字「受」，**徑**、**清**作「受是」。

一六一七頁中一五行第五字「待」，**資**作「得」。

一六一七頁中末行「因果」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因緣」。

一六一七頁下六行「足足」，**石**作「足」。

一六一七頁下七行「甚為可笑」，**石**作「是事不然」。

一六一八頁上五行「常空」，**資**無。

一六一八頁上六行「論議師」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一六一八頁上一九行第七字「生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不生」。

一六一八頁中三行末五字至四行首二字「大乘有何方便能」，**石**作「大乘人有何方便能」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大乘云何」。

一六一八頁中七行第九字「成」，**石**作「成就」。

一六一八頁中一〇行第二字「無」，**石**作「不」。

一六一八頁中一四行末字「不」，諸本作「亦不」。

一六一八頁中一八行第三字「者」，**資**無。

一六一八頁中一九行第八字及二〇行第二字、第一〇字、二一行首字「故」，**石**作「盡」。

一六一八頁中二〇行第六字「新」，**石**作「在」。

一六一八頁中二一行第二字「法」，**石**作「相法」。

一六一八頁下四行「復次」，**石**作「復次有人言」。

一六一八頁下八行第一一字「日」，**資**、**磧**、**普**、**南**無。

一六一八頁下九行第二字「衆」，**石**作「陰」。

一六一八頁下一一行第一二字「法」，**資**無。

一六一八頁下一三行第一二字「兒」，**石**作「人」。

一六一八頁下一八行第七字至一九行第六字「復次以空破十七空故名為空空」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一六一九頁上四行「迷悶故」，**徑**無。

一六一九頁上一二行第三字「議」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「義」。

一六一九頁中五行第六字「為」，**資**作「空」。

一六一九頁中五行末字「空」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一六一九頁中六行第七字及一八行第一一字「破」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一六一九頁中六行第七字及一八行第一一字「破」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一六一九頁中六行第七字及一八行第一一字「破」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一六一九頁中六行第七字及一八行第一一字「破」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 清作「破惡時」。
 一 六一九頁中一三行第二字「隨」，
 資作「墜」。
 一 六一九頁下四行「是即」，徑、清作
 「即是」。
 一 六一九頁下六行第一三字「又」，
 石作「及」。
 一 六一九頁下八行第一一字「一」，
 資作「二」。
 一 六一九頁下九行第七字「者」，諸
 本無。
 一 六一九頁下九行及一〇行首二字
 「涅槃」，石無。
 一 六一九頁下二〇行第一〇字「脫」，
 石作「解」。
 一 六一九頁下二一行第一三字「怪」，
 資、磧、普、南、徑、清作「笑」。
 一 六二〇頁上二行第六字「是」，資、
 磧、普、南、徑、清無。
 一 六二〇頁上三行末字「空」，至此，
 石換卷，為卷第三十五，並有品
 名「摩訶般若波羅蜜經釋初品中

一 十八空義第四十八之二。
 一 六二〇頁上七行第九字「空」，資
 無。
 一 六二〇頁上一〇行第七字「我」，
 資無。
 一 六二〇頁上二〇行第一二字「有」，
 資、磧、普、南、徑、清作「復」。
 一 六二〇頁中五行第一一字「虛」，
 南作「盡」。
 一 六二〇頁中一六行第五字「不」，
 諸本作「無」。
 一 六二〇頁中二一行第八字「法」，
 石無。
 一 六二〇頁下二二行首字「法」，資、
 磧、普、南、徑、清無。
 一 六二二頁上九行首字「令」，資、
 磧、普、南、徑、清無。
 一 六二二頁上一七行第四字「來」，
 資、磧、普、南、徑、清作「來因緣」。
 一 六二二頁上末行第一三字「定」，
 資無。
 一 六二二頁中二行「及一念無所」，

一 資作「無」。
 一 六二二頁中七行第七字「畏」，資、
 磧、普、南、徑、清作「異」。
 一 六二二頁中二一行第六字「有」，
 資無。
 一 六二二頁下六行第一一字「小」，
 石作「少」。
 一 六二二頁下一二行第四字及第一
 〇字「名」，資無。
 一 六二二頁下一三行第五字「所」，
 資、磧、普、南、徑、清無。
 一 六二二頁上六行第九字「故」，資、
 磧、普、南、徑、清無。
 一 六二二頁上一七行第六字「甲」，
 資、磧、普、南、徑、清作「骨」。
 一 六二二頁上二〇行末字「喜」，南、
 徑、清作「善」。
 一 六二二頁中三行第二字「有」，石
 無。
 一 六二二頁中一四行第一一字「誰」，
 資、磧、普、南、徑、清作「難」。
 一 六二二頁下四行第五字「以」，資、

一 六二二頁下一〇行第一〇字「此」，
石作「以」。

一 六二三頁上一九行第五字「今」，
石作「令」。

一 六二四頁上一〇行第三字「有」，
石作「各」。

一 六二五頁上一二行第八字「世」，
諸本作「世界」。

一 六二六頁上一六行第六字「有」，
石作「始」。

一 六二七頁上一七行「無始無始」，
石作「無始」。

一 六二八頁中一一行第一一字及下
一三行第一一字「為」，石作「普」，
南、徑、清無。

一 六二九頁中二一行第四字「色」，
石作「令」。

一 六三〇頁上一九行第一二字「應」，
石作「令」。

一 六三一頁上一九行第一二字「應」，
石作「令」。

一 六三二頁上一六行第七字「空」，
石作「空為」。

一 六三三頁上一七行第一一字「為」，
諸本無。

一 六二四頁上一二行第一一字「著」，
石作「著」。

一 六二五頁下一二行第一一字「若」，
石作「若」。

一 六二六頁下一二行第一一字「若」，
石作「若」。

一 六二七頁下一二〇行第二字「說」，
石作「說」。

一 六二八頁上一〇行第三字「有」，
石作「有」。

一 六二九頁上一〇行第三字「有」，
石作「有」。

一 六三〇頁上一〇行第三字「有」，
石作「有」。

一 六三一頁上一〇行第三字「有」，
石作「有」。

一 六三二頁上一〇行第三字「有」，
石作「有」。

一 六三三頁上一〇行第三字「有」，
石作「有」。

一 六三四頁上一〇行第三字「有」，
石作「有」。

一 六三五頁上一〇行第三字「有」，
石作「有」。

一 六二四頁下末行第五字「業」，
石作「業」。

一 六二五頁上一一行第一三字「一」，
石作「一」。

一 六二六頁上一一行第一三字「一」，
石作「一」。

一 六二七頁上一一行第一三字「一」，
石作「一」。

一 六二八頁上一一行第一三字「一」，
石作「一」。

一 六二九頁上一一行第一三字「一」，
石作「一」。

一 六三〇頁上一一行第一三字「一」，
石作「一」。

一 六三一頁上一一行第一三字「一」，
石作「一」。

一 六三二頁上一一行第一三字「一」，
石作「一」。

一 六三三頁上一一行第一三字「一」，
石作「一」。

一 六三四頁上一一行第一三字「一」，
石作「一」。

一 六三五頁上一一行第一三字「一」，
石作「一」。

一 六二五頁上二二行第二字「從」，
石作「從」。

一 六二六頁上二二行第二字「從」，
石作「從」。

一 六二七頁上二二行第二字「從」，
石作「從」。

一 六二八頁上二二行第二字「從」，
石作「從」。

一 六二九頁上二二行第二字「從」，
石作「從」。

一 六三〇頁上二二行第二字「從」，
石作「從」。

一 六三一頁上二二行第二字「從」，
石作「從」。

一 六三二頁上二二行第二字「從」，
石作「從」。

一 六三三頁上二二行第二字「從」，
石作「從」。

一 六三四頁上二二行第二字「從」，
石作「從」。

一 六三五頁上二二行第二字「從」，
石作「從」。

一 六三六頁上二二行第二字「從」，
石作「從」。

- 一 六二六頁中二一行第一〇字「便」，
[資、碩、普、南、徑、清無]。
- 一 六二六頁中二二行第七字「等」，
[資、碩、普、南、徑、清無]。
- 一 六二六頁下九行第六字「苦」，[資、
清作「若」。
- 一 六二六頁下二一行第一四字「爲」，
[資、碩、普、南、徑、清無]。
- 一 六二七頁上四行末字及五行第九
字「識」，[資、碩、普、南、徑、清作
「織」。
- 一 六二七頁上六行第五字「各」，[石
作「各各」。
- 一 六二七頁上六行第九字「當」，[資、
碩、普、南、徑、清無]。
- 一 六二七頁上七行「餘義」，[資、碩、
普、南、徑、清無]。
- 一 六二七頁上七行末字至八行第四
字「性相義同故」，[資、碩、普、南、
徑、清無]。
- 一 六二七頁上一二行「等一」，[資無]。
- 一 六二七頁中三行第三字「名」，[資、

- [碩、普、南、徑、清作「名字」。
- 一 六二七頁中一〇行「知相故攝一
切法」，[資、碩、普、南、徑、清無]。
- 一 六二七頁中一七行第一三字「相」，
[石作「相識相故攝一切法」。
- 一 六二七頁下四行第九字「相」，[石
作「相緣相故攝一切法」。
- 一 六二七頁下六行第一〇字「相」，
[石作「相增上相故攝一切法」。
- 一 六二七頁下七行「各各爲因各各爲
果是名」，[石作「互爲因互爲果
是名爲」。
- 一 六二七頁下八行第二字「相」，[石
作「相因果相故攝一切法」。
- 一 六二七頁下一一行第八字「相」，
[資無]。
- 一 六二七頁下一三行末字「如」，[資、
碩、普、南、徑、清無]。
- 一 六二七頁下一四行末字至一五行
第六字「依止相攝一切法」，[資、
碩、普、南、徑、清無]。
- 一 六二七頁下一八行第四字「漏」，

- [資、碩、普、南、徑、清作「漏法」。
- 一 六二七頁下一八行「有爲」，[資、
碩、普、南、徑、清作「有爲法」。
- 一 六二七頁下二一行末二字至二二
行第三字「名一切法空」，[資、碩、
普、南、徑、清無]。
- 一 六二七頁下末行第四字「字」，[石
作「字種種空相」。
- 一 六二八頁上一〇行第八字「入」，
[資無]。
- 一 六二八頁中七行第一三字「無」，
[資、碩、普、南、徑、清作「有」。
- 一 六二八頁中八行第四字至一〇行
第七字「者應……復次」，[資、碩、
普、南、徑、清作「三相生住滅無爲
法亦有三相不生不住不滅」。
- 一 六二八頁中一一行第三字「滅」，
[石作「滅畢竟不生」。
- 一 六二八頁中一三行「滅故」，[資、
碩、普、南、徑、清作「盡」。
- 一 六二八頁中一五行第一一字至一
六行第五字「可使不空而無定相」，

一 六二八頁中一六行「而不空者是事不然」，石作「是故空」。

一 六二八頁中末行第一一字「實」，石作「空」。

一 六二八頁下七行第一一字「虛」，石作「空」。

一 六二八頁下一〇行第二字「法」，石無。

一 六二八頁下一二行第一〇字「若」，石無。

一 六二八頁下一五行末字至一六行第二字「真實者」，石、磧、普、南、徑、清作「實」。

一 六二八頁下二二行第三字「常」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 六二八頁下二二行「及業」，石無。

一 六二九頁上三行第八字「所」，石無。

一 六二九頁上一二行第五字「空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 六二九頁上一七行首字「一」，諸

本作「二」。

一 六二九頁上二〇行「滅見」，石作「見滅」。

一 六二九頁中一行第五字「得」，諸本作「則」。

一 六二九頁中一二行第一〇字「根」，石作「根樂獨行」。

一 六二九頁中一三行第一〇字「為」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 六二九頁中一五行首字「說」，石作「說四諦」。

一 六二九頁中一八行第一三字「著」，石、磧、普、南、徑、清作「被」。

一 六二九頁中末行第四字「相」，石無。

一 六二九頁下一一行「色衆」，石作「色陰」。

一 六二九頁下一三行「利衆」，石作「義品」。

一 六二九頁下一八行「如是等」，石、磧、普、南、徑、清作「是」。

一 六二九頁下一八行末字「空」，石

作「空義」。

一 六二九頁下一九行「衆界」，石作「陰界」。

一 六三〇頁上七行「所以空」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 六三〇頁上七行第一一字「以」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 六三〇頁上一六行首字「結」，石、磧、普、南、徑、清作「縛」。

一 六三〇頁上一八行首字「利」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 六三〇頁上一二行首字至二二行第一〇字「是聲聞……諸功德」，石無。

一 六三〇頁上二二行第一〇字「德」，石、磧、普、南、徑、清作「德地諸功德趣」。

一 六三〇頁中一行「十无學法」，石作「得十地諸功德法」；石、磧、普、南、徑、清作「十地諸功德法」。

一 六三〇頁中二行第七字「助」，石、磧、普、南、徑、清作「趣」。

一 六三〇頁中二行第七字「助」，石、磧、普、南、徑、清作「趣」。

一 六三〇頁中二行第一二字至三行第九字「故亦名不可得又復無受無」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無受」。

一 六三〇頁中四行第一二字「得」，**石**作「得於」。

一 六三〇頁中九行「如是等義」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聖人雖有所得而不以為得是」。

一 六三〇頁中一〇行第一一字至一行第三字「無法空者有人言」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「者」。

一 六三〇頁中一三行第三字「無」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六三〇頁中二一行第一二字「三」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三品」。

一 六三〇頁下六行第三字「有」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「在」。

趙城縣廣勝寺

大智度論釋初品中四緣義第四十九卷三十二 建

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

菩薩摩訶薩欲知諸法因緣次第緣緣緣增上緣一切有為法皆從四緣生所謂因緣次第緣緣增上緣因緣者相應因共生因自種因遍因報因是五因名為因緣復次一切有為法亦名因緣次第緣者除阿羅漢過去現在未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為因若先無而有者亦可從無因而生復次見果從因生故名之為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

過去心心數法都滅无所能作云何能為次第緣現在有心則无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无相無緣云何言緣緣若一切法无所屬无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无所捨无所破畢竟清淨無諸戲論如佛說有四緣但以少智之人者於四緣而生邪論為破者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為相應心心數法相應為因心數法以心相應為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為法各有共生因以共生故更相佐助譬如兄弟同生故牙相成濟自種因者過

大智度論第三卷 第三張 卷三

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遍因者若諦集諦所斷結使一切垢法因是名遍因報因者行業因緣故得善惡果報是為報因是五因名為因緣心心數法次第相續無間故名為次第緣心心數法緣塵故生是名緣緣諸法生時不相障是為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有為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遍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善非心心數法故除相應因不隱沒無記法故除遍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遍因所以者何非無記故除報因

非垢故除遍因諸餘不相應法所謂色心不相應諸行若有自種因則從二因生除相應因報因遍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善薩行般若波羅蜜如是觀四緣心无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為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為實賢聖法因從凡夫法生故亦是不實如先十八空中說善薩於般若波羅蜜中有一法定性可取故則不可破以衆生著因緣空法故名為可破譬如小兒見水中月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善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為虛誑

无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无定實以是故說善薩欲如實智緣次第緣緣緣增上緣相當學般若波羅蜜問曰若欲廣知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而得其實求之轉深入於邪見如汝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无窮則無始若无始則無因若然者一切法皆應无因若有始始則無所因若无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无各各因緣以戲論四緣故有如是等過如般若波羅蜜中不可得空無如是等失如世間人耳目所覩生老病死是則為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

常學般若波羅蜜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諸法如有二種一者各各相二者實相各各相者如地堅相水濕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騰等與火會時捨其自性有神通入地如水又分散木石則失堅相又破地以為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為如法性者如前說各各法空空有老品是為如同為一空是為法性是法性亦有二種一者用無著心分別諸法各自有性故二者名无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无量說如人雖到大海以器小故不能取無量水是為法性實際者以法性為實證故為際

如阿羅漢名為住於實際問曰如法性實際是三事為一為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我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无常者是則妄見見苦空無我不淨亦如是是名為如如者如本无能敗壞以是故佛說三法為法印所謂一切有為法無常印一切法无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无常不行般若波羅蜜若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无常者以為法印我乃至寂滅亦如是般若波羅蜜中破者

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尔故譬如小兒見水中月入水求之不得便愁智者語言性自尔莫生憂惱善入法性是為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為是佛作為是餘人作佛告比丘我不作十二因緣亦非餘人作有佛无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无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无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无佛常尔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為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實際即是涅槃為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為離或名為妙或名為出如是等則為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三世法平等是名為如問曰若未生法名為未有生法現在則有法可用因現在法有事用相故追憶過去是名過去三世各異不應如實為一云何言三世平等是名為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无生云何不等又復過去世無始未來世無後現在世无住以是故三世平等名為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惠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凡石皆使為金鈍根者方便分別求之乃得法性譬如大冶鼓石然後得金復次如水性下流故會歸於海合為一味諸法亦如是一切總相別相皆歸法性同為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為法性又如犢子周憶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為實入處名為際復

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為法而不能潤三者諸法各有力如火以燒為力水以潤為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洗浴嚴飾終歸不淨是法非有非无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濕火法熱照風法輕動心法識解如是等法名為如如經中說有佛無佛如法相法位常住世間所謂无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无明等諸煩惱故於實相中轉異邪曲諸佛賢聖種種

大智度論第三卷 第三張 建字

方便說法破無明等諸煩惱令衆生還得實性如本不異是名為如實性與無明合故變異則不清淨若除却无明等得其真性是名法性清淨實際名入法性中知法性無量无边寂為微妙更无有法勝於法性出法性者心則滿足更不餘求則便作證辟如行道日月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恒沙諸佛為其說法亦不能更有增進又不復生三界若菩薩入是法性中玄知實際若未具足六波羅蜜教化衆生亦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无有常法無有樂法无有我法無有實法亦捨是觀法如是等一切觀法皆滅是為諸法實如涅槃不生不滅如本未生辟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為如實常住何以故諸法性自尔辟如一切色法皆有

大智度論第三卷 第三張 建字

空分諸法中皆有涅槃性是名法性得涅槃種種方便法中皆有涅槃性若得證時如法性則是實際復次法性者無量无边非心心數法所量是名法性妙極於此是名真際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欲折一毛為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者當舉般若波羅蜜三千大千世界中諸火一時皆然辟如劫盡燒時菩薩摩訶薩欲一吹令滅者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為樂善法者讚歎諸功德為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无盡常在世故

大智度論第三卷 第三張 建字

無能志動量其多少人雖造作城郭臺殿所用甚少地之廣大載育万物取為牢固為是故佛說三千大千世界及須彌諸山微塵皆欲盡知其數及微塵中衆生業因緣者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未以為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微塵數世界算數籌量可知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為塵大通惠佛出世已來劫數如是如是無量恒河沙等世界微塵佛大菩薩皆悉能知何況一恒河等世界復次无量者隨人心說如大海水名為無量而深八万由旬如大身羅睺阿修羅王量其多少不以為難問曰何人行般若

波羅蜜得是智慧者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无碍解脫故過於是事尚不以為難何況於此復次有人為地為牢堅心無形質皆是虛妄以是故佛說心力為大行般若波羅蜜故散此大地以為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為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无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无量無邊常處禪定於世間涅槃无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碍一念中能數十方一切如恒河沙等三千大千世界大地諸山微塵何況

十方各一恒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為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眾生數非眾生數皆得生長以是可知水為最大是故佛說菩薩欲知水滲多少滲滲分散令无力者當學般若波羅蜜復有人言火為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量燒万物能照諸闇以是故知火為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尔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世人見此神力皆悉宗伏復次菩

薩以火為害處廣憐愍眾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无邊一切生有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拍障其風力當學般若波羅蜜所以者何般若波羅蜜實相無量无边能令拍力如是菩薩摩訶薩欲一加跌坐悉滿三千大千世界虛空者當學般若波羅蜜問曰菩薩以何因緣故如是結加趺坐答曰以梵天王主三千世界生邪見心自以為大見菩薩結加趺坐遍滿虛空則憍慢心息又於神通力中巧方便故一能為多多能為一小能作大大能作小亦為欲現希有難事故坐遍虛空亦為遮諸鬼神龍王惱亂眾生故坐滿虛空令眾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遍滿虛空變諸害物皆成華香瓔珞以

大智度論卷第三卷

是故說菩薩摩訶薩欲一結加趺坐遍滿三千大千世界虛空當學般若波羅蜜復次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獲眾生者當學波若波羅蜜問曰菩薩何以故舉須彌山及諸山過者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為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眾生見故所以者何一須彌山高八万四千由旬若舉此一山已為希有何况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况以一毛頭擲百億須彌山過無量阿僧祇世界眾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余何況成佛以是故如是說欲以一食供養十方各如恒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

大智度論卷第三卷

燈燭幢幡華蓋等供養諸佛及僧當學般若波羅蜜問曰菩薩若以一食供養一佛及僧尚是難事何況十方如恒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為是故諸佛皆見皆受問曰諸佛有一切智故皆見皆受問曰諸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辟如有入遣使供養彼人彼人雖不得而此人已獲施福如慈三昧於眾生雖无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辟如涌泉出而不竭如文殊尸利以一鉢歡喜丸供養八万四千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辟如鬼神得人一口之食而千万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无所不能以般若

大智度論卷第三卷

波羅蜜無是故是菩薩心所作亦無是菩薩能供養十方千万恒河沙等諸佛及僧何況各如一恒河沙衣服華香瓔珞末香塗香燒香燈燭幢幡華蓋等亦如是復次舍利弗菩薩摩訶薩欲使十方各如恒河沙等世界中眾生悉具於戒三昧智慧解脫解脫知見今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五眾義如先說須陀洹果有二種一者佛說三結斷得無為果又如阿毗曇說八十八結斷得無為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洹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弥名來是人從此死生天上天上一來得盡眾苦阿那含名不伽弥名來是名不來相是人欲界中死生色界无色界中於彼漏盡不復來生問曰今世滅阿那伽弥中陰滅阿那伽弥此亦不生色无

色界何以名為阿那伽。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。捨此五眾。更不復相續。受有五眾。身心苦皆悉永滅。後三道果。如初道。說復次。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。得大姓。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。非无想。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。菩薩摩訶薩。知諸法實相。無取無捨。无所破壞。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。佛即迴施。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。取為第一。不如佛施狗。惡田。得福極多。以是故。知大福。從心生在田也。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。何心為內主。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。王閻浮提。起八万塔。取後得道。施物至賤。小兒心專。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。為涅槃。故施亦得大報。以大悲心。為度一切眾生。故布施。亦得大報。復次。大果報者。如是中。說生剎利家。乃至得佛者。是問曰。云何布施。得生剎利家。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。故生剎利家。剎利者。王及大臣。若著於智慧。經書。而不惱眾生。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。永勝。生三十三天。若布施。持戒。清淨。而好學。問其心。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

大智度論第三十卷 第五十品 慈喜品

醜愛樂涅脰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
 慇心方便化作女色五欲奪而自在
 辟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
 命終生四天王天心常志願佛言是人
 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

大智度論第三十卷 第五十品 慈喜品

若離色心布施生無色天中離三界
 布施為涅脰故得聲聞道布施時惡
 獸憤鬧好樂閑靜喜深智慧得辟支
 佛布施時起大悲心欲度一切為第一
 甚深畢竟清淨智慧得成佛道
 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能具足檀
 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能具足尸
 羅波羅蜜心不動故能具足羼提波羅
 蜜身心精進不懈怠故能具足毗梨耶
 波羅蜜不亂不味故能具足禪波羅蜜
 知一切法不可得故能具足般若波羅
 蜜具足義先已廣說慧方便今此中
 說所謂三事不可得者更問曰慧方
 便者能成就其事無所破壞更无所
 作今破此三事應墮斷滅云何言惠
 方便答曰有二種不可得一者得不

大智度論第三十卷 第五十品 慈喜品

可得二者不可得不可得者
 墮於斷滅若不可得者為慧
 方便不墮斷滅若無惠方便布施者
 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
 一切眾生起大悲心布施是名慧方
 便復次過去未來無盡世所修福德
 布施迴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
 迴向阿耨多羅三藐三菩提是名慧
 方便如是等種種力是為慧方便義
 乃至般若波羅蜜慧方便亦如是
 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

佛功德皆等無多无少問曰若尔者何以言阿弥陀佛壽命無量光明千万億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為大衆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弥山王跛蹶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為地彼佛弟子皆是阿羅漢六通無尋復過是東方有國純以白銀為地彼佛弟子皆學辟支佛道復過是東方有國純以七寶為地其地常有无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恒河沙等无量世界

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弥陀國阿弥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没在廁溷勸求拯拔不以為惡

大智度論卷第三十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六三八頁中一行經名，石作「大智度經論卷第三十六」，卷末經名同；寶、碩、普、南、徑、清作「大智度論卷第三十二」。
- 一 六三八頁中三行後，石有品名「摩訶般若波羅蜜經釋初品中四緣義第四十九」；寶有品名「釋初品中四緣義第四十」；碩、普、南、徑、清品名作「釋初品中四緣義」。
- 一 六三八頁中四行首字「菩」，石、碩、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 六三八頁中五行第五字「緣」，石、碩、普、南、徑、清、麗作「緣當學般若波羅蜜論」；寶作「緣當學般若波羅蜜」。
- 一 六三八頁中八行「復次」，石作「又復」。

一 六三八頁下四行末字「如」，**石**、**麗**作「如是」。

一 六三九頁上一三行第三字「无」，**資**無。

一 六三九頁上一八行第三字「色」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六三九頁中三行首字「二」，諸本作「三」。

一 六三九頁下四行「緣緣增上緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「增上」。

一 六三九頁下五行第七字「義」，**資**無。

一 六三九頁下五行第八字「應」，**石**作「當」。

一 六三九頁下七行第一〇字「而」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「如」。

一 六三九頁下八行第九字「汝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六三九頁下一九行第一一字「中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六四〇頁上一行「欲知」前，**石**有品名「摩訶般若波羅蜜經釋初品」

中如法性實際義第五十之初」，並與**麗**同作「〔經〕復次舍利弗菩薩摩訶薩欲知一切」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**冠以「經」。

一 六四〇頁上三行第一三字「諸」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 六四〇頁上一八行末字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六四〇頁上二一行第二字「智」，**石**、**麗**作「智慧」。

一 六四〇頁中一行首字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「又如」。

一 六四〇頁中五行末字「我」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 六四一頁上八行末字「起」，**石**、**麗**無。

一 六四一頁上九行第一一、一二字「實際」，**資**無。

一 六四一頁上一六行「諸三世法」，諸本作「諸法三世」。

一 六四一頁上一八行末字「去」，諸本作「事」。

一 六四一頁中一行第八字「生」，**石**、**麗**作「生法」。

一 六四一頁中六行第四字「名」，**石**、**麗**作「名為」。

一 六四一頁中一三行第二字「鼓」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「錮」。

一 六四一頁中一七行末二字「如是」，諸本無。

一 六四一頁中一九行「本末」，**石**、**清**、**麗**作「本末」。

一 六四一頁中一九行第七字「諸」，**石**作「諸法」。

一 六四一頁下六行末字「各」，諸本無。

一 六四二頁上四行第五字「其」，**石**作「是」。

一 六四二頁上八行第五字「月」，諸本作「日」。

一 六四二頁上一九行第八字「未」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**、**麗**作「未」。

一 六四二頁上二一行首字「用」，**石**作「時」。

一 六四二頁中一行「法中皆有」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法亦名爲法」。

一 六四二頁中六行首字「復」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 六四二頁中七行「世界」，**石**作「國土」，以下時有出現。

一 六四二頁中八行第一一字「欲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六四二頁中一一行第二字及一三行第一〇字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六四二頁中一八行首字「問」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 六四二頁下五行第六字「微」，諸本作「微」。

一 六四二頁下五行第一四字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 六四二頁下一五行首字「微」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六四二頁下一九行第二字「河」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六四二頁下二二行第六字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六四二頁下末行第四字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「尚不」。

一 六四二頁下末行「何人」，諸本作「云何」。

一 六四三頁上七行第二字「爲」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「謂」。

一 六四三頁上一一行第一二字「水」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「火」。

一 六四三頁中四行第五字「復」，**石**作「復次」。

一 六四三頁中末行第一〇字「宗」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「崇」。

一 六四三頁下六行第六字「有」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「育」。

一 六四三頁下七行第四字「碎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「破」。

一 六四三頁下一〇行「菩薩」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 六四三頁下一一行第四字「一」，諸本作「一結」。

一 六四三頁下一二行「問曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 六四四頁上三行「復次」，**石**、**麗**冠以「經」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「經」；**資**無此二字。

一 六四四頁上五至六行「者當學波若波羅蜜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六四四頁上五行末字「波」，**石**、**麗**作「般」。

一 六四四頁上六行、中二行、六四六頁下一八行「問曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 六四四頁上七行「過著」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「擲過」。

一 六四四頁下二行第一一字「万」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「萬億」。

一 六四四頁下五行第八字及次頁上一三行末字「復」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 六四四頁下一〇行第一〇字「五」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 六四四頁下一五行第六字「恒」，
石、麗作「洹」；資、磧、普、南、徑、
清無。

一 六四四頁下末行第四字「陰」，資
無。

一 六四五頁上五行首字「得」，石作
「為」。

一 六四五頁上七行第一四字「法」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六四五頁上一二行「五衆」，石作
「五陰」。

一 六四五頁上一二行第一〇字「有」，
磧、普、南、徑、清、麗作「後」。

一 六四五頁上一三行首字「苦」，磧、
普、南、徑、清作「若」。

一 六四五頁上一五行第七字「是」，
石、麗作「如是」。

一 六四五頁上一六行第八字「得」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六四五頁上一七行第一二字「生」，
石、麗作「得生」。

一 六四五頁上一九行首字「化」，磧、

普、南、徑、清作「化自」。

一 六四五頁上一九行第四字「他」，
資無。

一 六四五頁中一行第三字「菩」，石、
磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 六四五頁中一二行第一一字「生」，
石、麗作「生不」；資、磧、普、南、
徑、清作「不」。

一 六四五頁中二〇行第七字「輪」，
徑作「輪」。

一 六四五頁中二二行第八字「專」，
石、麗作「薄」；資、磧、普、南、徑、
清作「淨」。

一 六四五頁中二二行第一一字「福」，
磧、普、南、徑、清作「施」。

一 六四五頁下二二行「其心」，資、
磧、普、南、徑、清、作「心意」。

一 六四六頁上二行第三字「深」，石
作「用」。

一 六四六頁上八行第八字「故」，石
作「欲」。

一 六四六頁上一五行第八字「亦」，

資、磧、普、南、徑、清作「天亦」；
麗作「天」。

一 六四六頁中四行第一三字「為」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六四六頁中六行及下一六行「復
次」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以
「經」。

一 六四六頁中一六行第八字「息」，
磧、普、南、徑、清作「息」。

一 六四六頁中一九行第二字「具」，
石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 六四六頁中二〇行第一〇字「更」，
石、麗作「是」。

一 六四六頁下九行第九字「盡」，諸
本作「量」。

一 六四六頁下一七行第八字「德」，
石、麗作「德者」。

一 六四七頁上一二行「跋蹠」，磧、普
作「嶺峨」，徑、清作「距峨」。

一 六四七頁中四行第八字「陀」，石
作「陀佛」。

一 六四七頁中四行第八字「陀」，石

大智度論釋初品到彼岸義第五十卷十三建

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

復次舍利弗菩薩摩訶薩欲到有為無為法彼岸當學般若波羅蜜彼岸者於有為無為法盡到其邊云何是彼岸以大智慧悉知悉盡有為法捨相別相種種悉解無為法中從須陀洹至佛悉皆了知有為無為法相義如先說欲知過去未來現在諸法如諸法法相不生際當學般若波羅蜜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

為一

復次法相名諸法業諸法所作力因緣果報如火為熱相水為濕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為法是云何故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為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欲在一切聲聞辟支佛前欲給侍諸佛欲為諸佛內眷屬欲得大眷屬欲得菩薩眷屬欲淨報大施當學般若波羅蜜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

大智度論第五卷 第三

大智度論第五卷 第四

大智度論第五卷 第五

已在一切衆生前何况積劫修行是
 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為尊重如菩
 薩昔作鹿其色如金其角七寶五百
 鹿隨逐宗事若在人中好世作轉輪
 聖王惡世恒作大王護持佛法利益
 衆生若出家值有佛法則為世作大
 度師與顯佛法若無佛法則為外道
 大師行四無量羅漢辟支佛雖有無
 漏利益事少辟如一外醉雖精不如
 大海水酪菩薩雖有漏智惠及其成
 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
 聲聞辟支佛前欲為諸佛給使者如
 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婢女為
 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

梅延富樓那阿泥盧豆等諸聖人及
 彌勒文殊師利阿毘羅諸阿毗跋
 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
 解脫經說佛欲生時八万四千一生
 補處菩薩在前道菩薩從後而出辟
 如陰雲籠月又如法華經說從地踊
 出菩薩等皆是內眷屬大眷屬菩薩
 眷屬者有佛純以菩薩為眷屬有佛
 純以聲聞為眷屬有佛菩薩聲聞雜
 為眷屬是故言但欲得菩薩為眷屬
 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
 得何况諸結使菩薩入法性中故不
 證實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
 志願不以阿僧祇為拘如世間如及
 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
 子故受其供養今得大福何况菩薩
 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
 般若尚能利益何况行般若波羅蜜
 問曰若菩薩無結使云何世間受生
 答曰先已答菩薩得无生法忍得法
 性生身屢屢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
 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无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難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為一切諸善功德住處譬如地為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為菩薩法自受惱辭如犯罪之人自致刑戮自作自受不得怨人但當自護其心不令起惡辭如人遭風雨寒熱亦無所瞋復作是念菩薩求佛以大悲為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辭如鑽火數息無

得火期散亂之心譬如風中然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坎或入非道无智之人亦復如是無智慧眼故受者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者當學般若波羅蜜問曰云何名為福處答曰阿毗曇言福名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无記福是果報亦名為

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卧具飲食花香瓔珞等與人是名布施問曰飲食等物便是布施為更有布施吞日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无漏常是善心數法心相應隨心行共生无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為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无用故與或親愛故與或為求勢故與以施故多致勢援或死急故與或求善譽故與或求貴勝齊名故與或妬嫉故與或憍慢故與小人愚賤尚施我為貴重大人云何不與或為咒願福德故與或求吉除凶故與或求入

伴儻故與或不一心不恭敬輕賤受者而與如是種種因緣為今世事故施與淨相違名為不淨淨施者如經中說治心故施莊嚴意故施為得第一利故施生清淨心能分別為助濕勝故施辟如新花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長此布施業雖過去乃至千萬世中不失辭如茅要問曰此布施福云何增長答曰應時施故得福增長如經說飢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得淨故若決定心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畢羅摩菩薩十二年布施已嚴餉乳牛七寶鉢及婢女各有八万四千及諸餘物飲食之屬不可勝數又如須帝捺拏菩薩下善

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亦時地為大動天為雷震空中兩花又如薩婆達多王自縛其身施婆羅門如尸毗王為一鴿故自持其身以代鴿肉又如菩薩曾為鬼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為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為波斯尼示王后如尸婆供養迦旃延故得今世報為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果報五百賈客得其餘食人人以珠瓔珞與之卒得大富遂号平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慶者佛說五戒福者是問曰云何煞罪相答曰知是衆生故奪命得煞罪非不故安隱快

心得煞罪非散乱狂心奪命得煞罪非作瘡死已得煞罪非未死身業是煞罪非口煞身作是煞罪非但心生如是等罪止不作是初戒善相或有入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慶者雖經中說修慈是修定福亦說有漏禪定能生果報者摠名修定福以欲界多瞋多乱故先說慈心為修定福得慈方便願與衆生樂後實見受樂是心相應法名為慈法是法或色界繫或不繫是為真慈是方便慈欲界繫常隨心行隨心生無形无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為親愛能緣無量眾生故名為無量能利益眾生能離欲故名為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眾生中見皆歡喜悲心等事不尔以是故說修定福為慈餘者隨從及諸能生果報有漏定勸導福慶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之少力能引致亦行勸導及諸菩薩憐愍眾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為因緣財福者衣服飲食卧具醫藥金銀車馬田宅等問曰上言布施福慶此言財福有何等異答曰布施者摠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眾生得道後舍利弗遂佛轉法輪餘諸聖人雖非轉法輪亦為眾生說法得道亦名法施復有遍吉菩薩觀世音得大勢文殊師利弥勒菩薩等以二種神通力果報神通修得神通住是以福德方便力光明神足等種種因緣開度眾生亦名法施諸辟支佛飛騰虚空而說一偈引導眾生令殖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為法施相以是故說菩薩欲立眾生於種種福者當學般若波羅蜜

前不見後見外不見內見晝不見夜見上不見下以此尋故求天眼得是天眼遠近皆見前後內外晝夜上下悉皆無碍是天眼見和合因緣生假名之物不見實相所謂空无相無作無生无滅如前中後亦尔為實相故求慧眼得慧眼不見眾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眾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道知一切眾生各各方便門令得道證法眼不能遍知度眾生方便道以是故求佛眼佛眼無事不知覆障雖密无不見知於餘人極遠於佛至近於餘幽闇於佛顯明於餘為疑於佛決定於餘微細於佛為愈於餘甚深於佛甚淺是佛眼无事不聞無事不見无事不知無事為難无所思惟一切法中佛眼常照後品五眼義中當廣說菩薩摩訶薩欲以天眼見十方如恒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

大智度論卷下三卷 第五卷 第七十
蜜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恒河
沙等國中諸佛所以者何般若波羅
蜜中無近遠无所罣碍故問曰如般
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
四邊得遍明相是為老別天眼功易
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
心者問曰如上地能知不能知下地
利根心菩薩一佛心尚不應知何況
恒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乃至銀
虫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无身相
麤細深淺愚聖都無老別諸佛心如
菩薩心如一如无異菩薩隨是如故

大智度論卷下三卷 第五卷 第七十一
能知諸佛心復次布有難事不應知
而知以是故言欲得是者當學般若
波羅蜜
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
波羅蜜問曰一佛所說猶尚難持何
况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无所罣碍
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
蜜不可譬喻如虚空如劫燒盡已大
雨弥滿是雨除虚空更無處能受十
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
大智度論釋初品中見一切佛世界義第五十一
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問曰若見十
方佛則已見世界今何以復說欲見

大智度論卷下三卷 第五卷 第七十二
世界答曰菩薩未深入禪定若見十
方世界山河草木心則散乱故但觀
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為眼
如轉法輪中於四諦中得眼智明覺復
次菩薩見十方現在佛世界定知過
去未來諸佛世界亦尔所以者何一
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

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先說盡欲問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亦阿僧祇劫當作佛若記亦所歲當作佛記聲聞人今世後世得道記辟支佛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无量種光從四牙中出所謂青黃赤白縹紫等從上二牙出者光焰三惡道從其光明演无量法說一切作法无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大人

天乃至有頂禪若瞶盲瘖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遍照六道作佛事已還繞身七匝若記地獄光從足下入若記畜生光從躡入若記餓鬼光從脰入若記人道光從齊入若記天道光從胃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无我無我所是事善哉我時一比丘合掌白佛言世尊云何無我无我所是事善哉佛告比丘凡夫人未得无漏道顛倒覆心故於無我无我所心大驚怖若佛及佛弟子聞好法者歡喜奉行无顛倒

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頌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无常偈等作无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為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軟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竹葉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

大智度論卷第三十五 第五十五 建寧

大智度論卷第三十五 第三十五 建寧

大智度論卷第三十五 第五十五 建寧

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
天眾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
園此諸釋子比丘屢舍婆提時初夜
後夜專精不睡故以夜為長從林中
來入城乞食覺道里長遠亦時佛知
其心有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遊逸多
睡眠故不覺夜長今初夜後夜專精
道減省睡眠故覺夜為長此迦毗羅
婆林汝本駕乘遊戲不覺為遠今著
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
亦時大眾以聽法故無共說者即生

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
常墮畜生中此人亦時即應得道以
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為出
因緣於何處出於三藏摩訶衍中出
故名為出何名因緣是三事之本名
為因緣本生經者昔者菩薩曾為師
子在林中住與一猕猴共為親友猕
猴以二子寄於師子時有鷲飢行求
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
樹上而告鷲言我受猕猴寄託二子
護之不謹令汝得去孤負言信請從
汝索我為獸中之王汝為鳥中之主
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巨得
自以利抓蹴其骨肉以資猴子又過
去世時人民多病黃自瘦熟菩薩亦
時身為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為

水神所羅水神羅法者不可解鳥知
解法至香山中取一藥草著其羅上
繩即爛壞人得脫去如是等无量本
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
蜜經華首經法華經佛本起因緣經
雲經法雲經大雲經如是等无量阿
僧祇諸經為得阿耨多羅三藐三菩
提故說毗佛略曰夜秦言未曾有經
如佛現種種神力眾生恠未曾有所
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无量諸
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
言我是度一切眾生老病死者地大
震動天雨眾花樹出音聲作天伎樂
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
聖諦是名論議何等為苦聖諦所謂

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
行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无
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
波羅蜜具足者有方便未具足者
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无諸聲
聞聽者又佛以神通力變身無數遍
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
曰諸六通阿羅漢者佛說時雖不在坐
以天耳天眼可得見聞若以宿命通
并知過去事何以不聞吞曰諸聲聞
神通力所不及處是故不聞復次佛

大智度論第三卷 第三十三
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辭如坐禪
人入一切處定中能使一切各水皆
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

大智度論卷三十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六五一頁中一行經名，[石]作「大智度經論卷第三十七」，卷末經名同；[寶]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「大智度論卷第三十三」。
- 一 六五一頁中三行後，[石]有品名「摩訶般若波羅蜜經釋初品中如法性實際到彼岸義第五十之餘」；[寶]有品名「釋初品中到彼岸第四十一」；[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]品名作「釋初品中到彼岸等」。
- 一 六五一頁中四行「復次」，[石]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]冠以「經」。
- 一 六五一頁中五行第一三字「彼」，[石]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]冠以「論」。
- 一 六五一頁中一〇行第四字「欲」前，[石]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]有「[經]菩薩摩訶薩」。

一 六五一頁中一一行「不生際」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「無生際者」。

一 六五一頁中一二行及下二二行「問曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 六五一頁中一四行首字「此」，**石**作「今」。

一 六五一頁下一一行第六字「故」，諸本作「欲」。

一 六五一頁下一九行首字「欲」前，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**有「〔經〕復次舍利弗菩薩摩訶薩」。

一 六五一頁下二一行第六字「欲」，**石**、**麗**作「欲得」。

一 六五二頁上九行第三字「與」，諸本作「興」。

一 六五二頁上一〇行「羅漢」，**石**、**麗**作「阿羅漢」。

一 六五二頁上一一行第九字「升」，**石**作「斛」。

一 六五二頁中九行第一三字「出」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生」。

一 六五二頁中一〇行第一〇字「經」，**石**作「經中」。

一 六五二頁中一〇行末字「踊」，**石**、**徑**、**清**作「涌」。

一 六五二頁下三行「如及」，**石**、**麗**作「及如」。

一 六五二頁下八行第七字「令」，**石**、**麗**作「令子」。

一 六五二頁下一四行末字及一五行首字「世界」，**石**作「國土」，下同。

一 六五二頁下一七行首字「欲」前，**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**有「〔經〕復次舍利弗菩薩摩訶薩」；**磧**、**普**冠以「〔經〕」。

一 六五二頁下一八行第四字「心」，**石**、**麗**作「心者」。

一 六五二頁下一八行第一二字「是」，諸本冠以「論」。

一 六五二頁下二〇行第一一字「施」，**石**、**麗**作「布施」。

一 六五三頁上一六行第九字「得」，

諸本作「應」。

一 六五三頁上一七行第一二字「風」，**石**作「惡風」。

一 六五三頁中一行第一二字「然」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「燈」。

一 六五三頁中二行第一二字「慧」，**石**無。

一 六五三頁中一六行首字「復」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「〔經〕」。

一 六五三頁中一九行第三字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「處」。

一 六五三頁中一九行第一一字「問」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「〔論〕」。

一 六五三頁中二〇行第一二字「名」，諸本作「者」。

一 六五三頁中二一行第七字「有」，**石**作「次」。

一 六五三頁下一八行第一〇字「為」，**石**無。

一 六五三頁下二〇行第二字「譽」，**石**、**麗**作「名譽」。

一 六五三頁下二〇行第六字「求」，

一 資、磧、普、南、徑、清、麗作「求與」。
 一 六五四頁上九行第七字「長」，諸本作「廣」。
 一 六五四頁上一二行第二字「福」，石、資無。
 一 六五四頁上一四行末三字「得增廣」，石作「福增多」；麗作「福增廣」。
 一 六五四頁上一六行第一三字「得」，諸本作「清」。
 一 六五四頁上一七行第五字「心」，諸本作「心施」。
 一 六五四頁上一二一行第五字「嚴」，石、麗作「莊」。
 一 六五四頁上末行第三字「勝」，資、磧、普、南、徑、清作「稱」。
 一 六五四頁中一六行首字及二〇行第九字「報」，石、麗作「果報」。
 一 六五四頁中一八行第三字「果」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 六五四頁中一九行第三字「珞」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六五四頁中一九行第一一字「号」，石、資、磧、普、南、徑、清作「號為」。
 一 六五四頁中一九行第一三字「辯」，麗無。
 一 六五四頁下三行第五字「煞」，資、磧、普、南、徑、清作「教」。
 一 六五四頁下三行末字「生」，磧、普、南、徑、清作「生惡」。
 一 六五五頁上一七行第九字「事」，石、麗作「三事」。
 一 六五五頁中一九行第一三字「施」，資無。
 一 六五五頁中二一行及次頁中二〇行「復次」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 六五五頁中二一行末字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 六五五頁中二二行第八字「何」，石、資、麗冠以「論」。
 一 六五五頁中末行第七字「肉」，磧、普、南、徑、清冠以「論」。
 一 六五五頁下一一行第一〇字「道」，

諸本作「是道」。
 一 六五五頁下一二行第七字「令」，石作「各令」。
 一 六五五頁下二〇行第一二字「苦」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 六五六頁上一行第二字「天」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
 一 六五六頁上四行第五字「遠」，諸本作「無遠」。
 一 六五六頁上一二〇行第八字「知」，資、磧、普、南、麗無。
 一 六五六頁上末行第三字「心」，資作「心則」。
 一 六五六頁中四行首字「欲」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 六五六頁中五行第一〇字「忘」，石、麗作「忘者」。
 一 六五六頁中六行及二二行「問曰」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
 一 六五六頁中一七行第一二字「是」，石、麗作「是故」。
 一 六五六頁中一九行「大智度論」，

石作「摩訶般若波羅蜜經」。

一 六五六頁中一九行品名，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。「五十一之一」，**資**作「四十二之一」。

一 六五六頁下五行第六字「清」，**石**、**麗**作「諸清」。

一 六五六頁下一五行第七字「除」，**麗**作「際」。

一 六五六頁下一八行第九字「中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六五七頁上一行首字「復」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 六五七頁上六行首字「持」，**麗**作「持者」。

一 六五七頁上六行第九字「先」，諸本冠以「論」。

一 六五七頁上六行第一三字「問」，諸本作「聞」。

一 六五七頁上一五行第八字「佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛人」。

一 六五七頁下一七行第一二字「一」，**南**作「二」。

一 六五七頁下一九行第五字「結」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「經」。

一 六五七頁下二一行「竹葉」，**石**作「一竹葉」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「一目」。

一 六五八頁上三行「目連」，**石**、**麗**作「目軋連」。

一 六五八頁上一六行第一二字「遊」，諸本作「放」。

一 六五八頁上一七行第一四字「精」，**資**無。

一 六五八頁上末行第一一字「說」，諸本作「語」。

一 六五八頁中八行第五字「何」，**石**、**麗**作「云何」。

一 六五八頁中九行第三字「緣」，**石**、**麗**作「緣經」。

一 六五八頁中一一行第一一字「驚」，諸本作「驚鳥」。

一 六五八頁中一五行第五字「令」，**磧**、**南**作「今」。

一 六五八頁中一九行第四字「抓」，

諸本作「爪」。

一 六五八頁中二〇行第一一字「熱」，諸本作「熱」。

一 六五八頁下一行第四字「霸」，**資**作「衙」，下同。

一 六五八頁下六行第四字「首」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「手」。

一 六五八頁下九行「秦言未曾有經」，**石**、**麗**為夾註。

一 六五八頁下一八行第一二字「天」，**石**作「大」。

一 六五九頁上一行末字「諸」，**石**無。

一 六五九頁上一二行「大方便」，**石**、**麗**作「方便力」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大方便力」。

一 六五九頁中一行「解脫」，**磧**、**普**、**南**無。

一 六五九頁中四行第一二字「各」，諸本作「皆」。

大智度論釋初留見切佛世界義第五之餘建

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

十方如恒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為人說當學般若波羅蜜問日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恒河沙等世界諸佛今言恒河沙三世諸佛法又上但說受持不忘不說受持利益今言自為亦為他人說是故須說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

大智度論第五卷 第五 釋字

於未來世事未有形世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

十方如恒河沙等諸世界中聞聞處日月所不照欲持光明普照當學般若波羅蜜菩薩從兜率天上欲降神母胎亦時身放光明遍照一切世界及世間幽冥之處次後生時光明遍照亦復如是初成道時轉法輪時般涅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遍照世間幽冥之處如是此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遍吉菩薩觀世音得大勢明網无量光菩薩等能有是力身出無量光明能照十方如恒河沙等世界又如阿彌陀佛世界中諸菩薩身出常光照十

大智度論第三卷 第三張 建寧寺

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暗臭虫從口出身有金色光明是鬼宿世作比丘惡口罵詈容比丘身持淨戒故身有光明口有惡言故臭虫從口出如經說心清淨優劣故光有上中下少光大光音欲界諸天心清淨布施持戒故身有光明復次有人憐愍眾生故於闇處燃燈亦為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遍念眾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大一切入又以智慧光明教化愚闇邪見眾生以是業因緣故得心中智慧明身亦有光如是等善緣得身光清淨

大智度論第三卷 第四張 建寧寺

處讚歎三寶令眾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无量福德以是因緣疾得禪定得禪定故得無量神通神力故能到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解脫解讚歎三寶義如八念中說

大智度論第三卷 第五張 建寧寺

緣云何令眾生見菩薩身而不得眼餘事亦如是此諸義如放光中說復次舍利弗菩薩摩訶薩若欲令十方如恒沙等世界中眾生諸在三惡趣者以我力故皆得人身當學般若波羅蜜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眾生皆得人身答曰不言以菩薩業因緣令眾生得人身但言菩薩恩力因緣故得菩薩以神通變化說法力而令眾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眾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眾生皆得解脫佛尚不能何況菩薩答曰菩薩心願欲令則無過各又多得解脫故言一切如諸佛及大菩薩身遍出無量光從是光明出無量化身遍入十方三惡道中令地獄火滅湯冷其中眾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為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欲令十方如恒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復次舍利弗菩薩摩訶薩欲學諸佛威儀當學般若波羅蜜問曰何等是諸佛威儀答曰威儀名身四動止辟如象王迴身而觀行時足離地四指雖不踏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卧所敷草蓐齊整不乱食不著味美惡等一若受人請默然無違言碎柔液方便利益不失時節復次法身佛威儀者過東方如恒河沙等世界以為一步梵音說法亦復如是法身佛相義如先說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無量千萬億諸天衆圍繞恭敬至菩提樹下當學般若波羅蜜如象王視者若欲速迴身觀時舉身轉大人相者身心專一是故若有所觀身心俱轉迴辟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散所以者何從無數劫來集一心法以是業因緣故頂骨與身為一無有分解又以世世破橋憊故不輕衆生觀則俱轉如尼陀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怯謂佛非

是人類則不歸附若足到地則衆生以為與常人不異不生敬心是故雖為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无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踏地生疑自念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辟如人重病欲死名藥美食皆謂臭穢是故不盡敬附共四天王乃至阿迦尼吒無量千萬億諸天衆恭敬圍繞至菩提樹下者是諸佛常法佛為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淳惜而卧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刹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

大智度論第三十四卷 第七十 建字

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閑靜處諸天能隱身不現不妨閑靜是故但諸天是徒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我當於菩提樹下坐四天王天乃至阿迦尼吒天以天衣為坐當學般若波羅蜜問曰如經說佛敷草樹下坐而成佛道今云何願言以天衣為坐答曰聲聞經中說敷草摩訶衍經中隨眾生所見或有見敷草樹下或見敷天統縱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為坐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為坐但林中无貴人故時諸龍神天各以妙衣為坐四天王衣重二兩忉利天衣重一兩夜摩天衣重十八銖兜率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无量相欲界天衣從樹邊生無縷无織辟如薄冰光曜明淨有種種色色界天衣

大智度論第三十五卷 第七十一 建字

純金色光明不可稱知如是等寶衣敷坐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為佛敷坐諸菩薩等佛將成道時皆為佛敷坐或廣長一由旬十百千万億乃至無量由旬高亦如是此諸寶座是菩薩无量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在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為佛敷坐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此神通力而供養佛是中合聲聞說是故不說
我得阿耨多羅三藐三菩提時發行住坐卧處欲使悉為金對當學般若波羅蜜問曰何以故佛四威儀中地悉為金對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亦時菩薩入諸法實相中无有

大智度論第三十五卷 第七十二 建字

地能舉是菩薩所以者何地皆是眾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為金對有人言土在金輪上金輪在金對上從金剛際出如蓮花臺直上持菩薩坐處令不陷沒以是故以道場坐處名為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眾生虛誑業因緣有云何能舉佛答曰金對雖是虛誑所成於地最為牢固更無勝者金對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為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善出家日即成阿耨多羅三藐三菩提是日轉法輪轉法輪時無量阿僧祇眾生遠塵離垢諸法中得法眼淨无量阿僧祇眾生一切不受故諸漏心得解脫无量阿僧祇眾生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉當學般若波羅蜜論者菩薩於惡世邪見眾生中為除

衆生邪見故自行勤苦甚難之行如
釋迦文佛於濕樓頻螺樹林中食一
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言謂
佛先世惡業今受苦報有菩薩謂佛
為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
大通惠求佛道結加跌坐經十小劫
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
不即轉法輪如然燈佛成佛已十二
年但放光明人無識者而不說法又
如須扇多佛成佛已无受化者作化
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
轉法輪時憍陳如一人得初道八万
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
皆得初道而无一人得阿羅漢及菩

薩道者是故菩薩言我作佛時當使
無量阿僧祇衆生一切法不受諸漏
心得解脫及无量阿僧祇衆生於阿
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无
量阿僧祇聲聞為僧我一說法時便
於坐上盡得阿羅漢當學般若波羅
蜜論佛以聲聞為僧有數有限如釋
迦文尼佛千二百五十比丘為僧弥
勒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為僧有

佛為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
尼佛為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
說法時便於坐上盡得阿羅漢
經我當以無量阿僧祇菩薩摩訶薩為
僧我一說法時无量阿僧祇菩薩皆
得阿鞞跋致證薩婆所以作此願者諸
佛多以聲聞為僧無別菩薩僧如弥
勒菩薩文殊師利菩薩等以釋迦文
佛无別菩薩僧故入聲聞僧中次第
坐有佛為一乘說法純以菩薩為僧
有佛聲聞菩薩雜以為僧如阿彌陀
佛國菩薩僧多聲聞僧少以是故願
以無量菩薩為僧有佛初轉法輪時
无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
跋致經欲得壽命无量光明具足當學

大智度論第三卷 第五張 建寧

般若波羅蜜論佛壽命有長有短如
鞞婆尸佛壽八万四千歲如拘樓殫
隨佛壽六万歲迦那伽牟尼佛壽三
万歲迦葉佛壽二万歲釋迦文佛壽
百歲少有過者弥勒佛壽八万四千
歲如釋迦文佛常光一丈弥勒佛常
光十里諸佛壽命光明各有二種一
者隱蔽二者顯現一者真實二者為
衆生故隱蔽真實者无量顯現為衆
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无量
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尔何況佛
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
百歲又不煞生戒是長壽業因緣佛
以大慈衆生愛徹骨髓常能為衆生
故死何況煞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

大智度論第三卷 第五張 建寧

壽命無量何況佛世世具足此諸无
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為貴佛為
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為又佛以
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
實佛餘處為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
歲於彼纔無一日衆生則起輕慢不
肯受教彼則以一劫為實佛以此為
變化如首楞嚴經說神通遍照佛壽
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

大智度論第三卷 第五張 建寧

是我身以是故知諸佛壽命實皆无
量為度人故現有長短汝言釋迦文
佛以神通力故所度衆生與人壽不
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
佛事耶尔時世尊入日出三昧從身
變化出無量諸佛及无量光明普至
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為
可度衆生則能度盡何況百歲以是
故知諸佛壽命皆悉無量為度人者
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
琉璃頗梨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量光明長短義亦如是

大智度論釋初品信持三毒義第五十二

經我阿耨多羅三藐三菩提時世界中無有煙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曰若世界無三毒亦無三毒名者佛為何等故出生其國答曰貪欲瞋恚愚癡名為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涼愛無明是則通三界有佛世界純諸離欲人為是衆生故菩薩願言我成佛時國無三毒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為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令我世界中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燒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二毒名者無邪三毒之名善布施等五事如上放光品中說

經我般涅槃後法無滅盡亦無滅盡之名當學般若波羅蜜論曰佛為法王尚自滅度云何言法無滅盡答曰如上說是菩薩願事不必實一切有

為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為願令相續不滅如火得薪相傳不絕復次諸法實相名為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論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相懷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論曰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速人雖不見要必當墮經我佛阿耨多羅三藐三菩提時十方如恒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曰有人生值佛世在佛法中或墮地獄者如提婆達俱利

大智度論卷第三十四卷 第五十四卷

訶多釋子等三不善法覆心故墮地獄此中云何言去佛如恒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為法性生身佛故說乃至聞名得度為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无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尋具足為衆聖主諸天及大菩薩希能見者辟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王衆生依附恐怖悉除如人念觀世音菩薩悉脫厄難是事尚尔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為富貴世樂故出若佛以力與之則无事不

大智度論卷第三十四卷 第五十四卷

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摸燒而烙之烙已足壞身惱大呼尔時阿難聞已涕泣白佛我兄欲死願佛哀救佛即申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子以此醫術足自生活佛告阿難汝觀提婆達多用心如是云何可度若好世人則無是各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道者佛身無量阿僧祇種種不同有佛為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遍身毛孔出衆妙香衆生聞之而得道者有佛

大智度論卷第三十四卷 第五十四卷

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為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鷄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為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无異事聞之故言即時辟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得即時修七覺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淳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辟如熟

癱若無治者得小因緣而便自潰亦如熟果若人无取微風因緣便自墮落譬如新淨白疊易為受色為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恒河沙等世界誰傳此名令彼聞答曰佛以神力舉身毛孔放无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眾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号如薩陀波菴菩薩又有從諸天間或從樹木音聲中聞或從夢中復次諸佛有不可思議力故自往語或以聲告又如菩薩作願擔度一切眾生以是故說我成佛時過如恒河沙等世界眾生聞我名皆得成佛欲得是者當學般若波羅蜜

波羅蜜佛故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工最重是故佛以般若為母般舟三昧為父三昧能攝持乱心令智慧得成而不能觀諸法實相般若波羅蜜能遍觀諸法分別實相無事不達无事不功德大故名之為母以是故行者雖行六波羅蜜及種種功德和合能具眾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眾行亦不能滿具諸願如種種畫綵若无膠者言不中用眾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難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直使佛佛相續而无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導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

若波羅蜜無得无導智慧云何言次得諸願當學檀波羅蜜等復次又名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瓦瓶盛水般若波羅蜜如戲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

大智度論卷三十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六六三頁中一行經名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大智度論卷第三十四」。
- 一 六六三頁中三行後，**石**有品名「摩訶般若波羅蜜經釋初品中見一切佛世界義第五十一之餘」；**資**作「釋初品中信持第四十二」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「釋初品中信持」。
- 一 六六三頁中四行「十方」前，**石**、**麗**有「〔經〕復次舍利弗菩薩摩訶薩」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**冠以「〔經〕」。
- 一 六六三頁中四行第三字「如」，**石**無。
- 一 六六三頁中四行「世界」，**石**作「國土」，下同。
- 一 六六三頁中六行第六字「說」，**石**、**麗**作「說者」。
- 一 六六三頁中六行末字、一七行第一二字及次頁下六行第四字「問」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「〔論〕」。
- 一 六六三頁中一四行第一二字「須」，諸本作「復」。
- 一 六六三頁中一五行及次頁下三行「復次」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「〔經〕」。
- 一 六六三頁下七行及次頁上一九行「十方」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「〔經〕」。
- 一 六六三頁下七行第一二字「聞」，諸本作「問」。
- 一 六六三頁下八行第一一字「照」，**石**、**麗**作「照者」。
- 一 六六三頁下九行及次頁上二一行、中一三行「菩薩」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「〔論〕」。
- 一 六六三頁下一六行第九字「此」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「比」。
- 一 六六三頁下一七行第一二字「以」，**石**、**麗**作「以故」。
- 一 六六四頁上一五行第四字「大」，諸本作「火」。
- 一 六六四頁中二行第五字「先」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生」。
- 一 六六四頁中一〇行首字「欲」前，**石**、**麗**有「〔經〕菩薩摩訶薩」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**冠以「〔經〕」。
- 一 六六四頁中一二行第一二字「滿」，**石**、**麗**作「滿者」。
- 一 六六四頁中一九行第一三字「意」，**石**作「心」。
- 一 六六四頁下五行第一〇字「身」，**石**、**麗**作「身者」。
- 一 六六四頁下一一行第四字「而」，諸本作「故」。
- 一 六六四頁下一九行第二字「各」，諸本作「咎」。
- 一 六六四頁下二〇行第一〇字「光」，諸本作「光明」。
- 一 六六五頁上一〇行首字「欲」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「〔經〕」。
- 一 六六五頁上一三行第六字「提」，

- 一 〔石、麗〕作「提者」。
- 一 六六五頁上一三行末字、一九行第八字及次頁上八行第六字、中二〇行第三字「問」，〔石、磧、普、南、徑、清、麗〕冠以〔論〕。
- 一 六六五頁上一七行「復次」，〔石、磧、普、南、徑、清、麗〕冠以〔經〕。
- 一 六六五頁上一八行末字「儀」，〔石、麗〕作「儀者」。
- 一 六六五頁中三行第六字「違」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「言」。
- 一 六六五頁中七行「菩薩」前，〔石、麗〕有「〔經〕復次」，〔磧、普、南、徑、清〕冠以〔經〕。
- 一 六六五頁中七行第一二字「觀」，〔石、麗〕作「觀者」。
- 一 六六五頁中九行「離地四指足」，〔石〕作「足離地四指而」。
- 一 六六五頁中一〇行「阿迦尼」，〔資〕作「阿迦貳」，下同。
- 一 六六五頁中一〇行第七字「吒」，諸本作「吒天」。

- 一 六六五頁中一一行第一〇字「下」，〔石、麗〕作「下者」。
- 一 六六五頁中一二行第四字「如」，〔石、磧、普、南、徑、清、麗〕冠以〔論〕。
- 一 六六五頁中一二行第一一字「遠」，諸本無。
- 一 六六五頁中一四行第八字「轉」，諸本無。
- 一 六六五頁中一八行第一一字「頂」，〔石、磧、普、南、徑、清〕作「頭」。
- 一 六六五頁中一九行第六字「解」，〔資〕作「別」。
- 一 六六五頁中二一行首字「陁」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「阿」。
- 一 六六五頁下一一行第一二字「王」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「王天」。
- 一 六六五頁下一九行第八字「我」，〔石、麗〕作「我等」。
- 一 六六六頁上二行首字「貴」，〔石〕作「數」。
- 一 六六六頁上四行「諸天是」，〔石、麗〕作「說諸天」；〔資、磧、普、南、徑、清、麗〕冠以〔經〕。

- 一 〔清〕作「說諸天侍」。
- 一 六六六頁上六行第三字及中一八行首字「我」，〔石、磧、普、南、徑、清、麗〕冠以〔經〕。
- 一 六六六頁上七行第一二字「坐」，〔石、麗〕作「座者」。
- 一 六六六頁上一九行「兜率」，〔石、資、磧、普、南、徑、清〕作「兜率陁」。
- 一 六六六頁上一二行第一三字「量」，諸本作「重」。
- 一 六六六頁中七行第一二字「量」，諸本作「漏」。
- 一 六六六頁中一八行「欲得」，〔資、磧、普、南、徑、清、麗〕無。
- 一 六六六頁中一九行第九字「剛」，〔石、麗〕作「剛者」。
- 一 六六六頁下七行首字「以」，諸本作「此」。
- 一 六六六頁下一六行首字〔經〕，〔資〕無，下同。
- 一 六六六頁下一六行第一二字「若」，〔資、磧、普、南、徑、清、麗〕無。

一 六六六頁下二〇行「一切」，諸本作「一切法」。

一 六六六頁下二二行第七字「轉」，**石、麗**作「轉者」。

一 六六六頁下末行首字「論」，**資**無，下同。

一 六六七頁上四行第一四字「言」，**資、碩、普、南、徑、清、麗**無。

一 六六七頁上一三行第七字「佛」，**石**作「佛時」。

一 六六七頁中一行「菩薩」，諸本作「菩薩願」。

一 六六七頁中二行第一二字「受」，**石、麗**作「受故」。

一 六六七頁中一四行末字「異」，**資、碩、普、南、徑、清**作「量」。

一 六六七頁中一七行「羅漢」，**石、麗**作「羅漢者」。

一 六六七頁中二〇行首字「勒」，諸本作「勒佛」。

一 六六七頁下五行「德初」，**石、碩、普、南、徑、清、麗**作「得初」；**資**作

「得」。

一 六六七頁下一三行「菩薩」，**資**無。

一 六六七頁下末行第一三字「足」，**石、麗**作「足者」。

一 六六八頁中二一行第七字「經」，**徑、清**作「三昧經」。

一 六六八頁中二二行第三字「千」，**碩、普、南、徑、清**無。

一 六六八頁下三行第一二字「人」，**資、碩、普、南、徑、清**作「久」。

一 六六八頁下一九行末字「者」，諸本作「故」。

一 六六九頁上一行「無量」，**石、麗**無。

一 六六九頁上三行品名，**石**作「摩訶般若波羅蜜經釋初品中信持第五十二」；**資**作「大智度論釋初中信持無三毒義品第四十三」；**碩、普、南、徑、清**無。

一 六六九頁上七行第一一字「生」，**石、麗**作「生者」。

一 六六九頁上一四行末字「三」，諸本作「及三」。

一 六六九頁中四行第九字「願」，諸本作「願言」。

一 六六九頁中四行末字「中」，**資、碩、普、南、徑、清**無。

一 六六九頁中六行「衆生」，**石、麗**作「衆生得」。

一 六六九頁中一七行末字至一八行首字「邪三」，**資**作「三邪」。

一 六六九頁中二二行首字「王」，**資、碩、普、南、徑、清**作「主」。

一 六六九頁中末行第三字「說」，**資、碩、普、南、徑、清**作「所說」。

一 六六九頁下一行第一三字「而」，**石**無。

一 六六九頁下四行第七字「次」，**石、麗**作「次是」。

一 六六九頁下一二行「法相」，**資**作「若」。

一 六六九頁下一四行第二字「懷」，諸本作「壞」。

一 六六九頁下一五行第六字「次」，**石、麗**作「次行」。

- 一 六六九頁下二一行「等功德」，**石**作「功德者」；**麗**作「等功德者」。
- 一 六七〇頁上一行第六字「三」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五」。
- 一 六七〇頁上一六行第四字「王」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「主」。
- 一 六七〇頁上一七行「菩薩」，**石**、**麗**作「菩薩名者」。
- 一 六七〇頁上一七行第九字「厄」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「危」。
- 一 六七〇頁中七行第七字及第九字「烙」，**石**、**資**、**麗**作「爍」。
- 一 六七〇頁中八行第二字「呼」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「號」。
- 一 六七〇頁中一三行首字「子」，諸本作「王子」。
- 一 六七〇頁中一四行第五字「多」，**石**無；**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「不」。
- 一 六七〇頁下一三行末字「今」，**南**作「令」。
- 一 六七〇頁下一四行第一〇字「言」，

- 石**無。
- 一 六七〇頁下一五行首字「聞」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聞」。
- 一 六七〇頁下一七行第八字「得」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六七〇頁上一二行「人无」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「无人」。
- 一 六七〇頁上一六行末字「聞」，諸本作「得聞」。
- 一 六七〇頁上一〇行末字「品」，**資**、**碩**、**普**、**麗**無。
- 一 六七〇頁上一五行末字「中」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「中聞」。
- 一 六七〇頁上一六行第一一字「故」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「或」。
- 一 六七〇頁中五行首字「能」，**石**、**麗**作「唯能」。
- 一 六七〇頁中一三行末字「言」，諸本作「亦」。
- 一 六七〇頁中一九行首字「直」，諸本作「道」。
- 一 六七〇頁下一行第六字「得」，諸

- 本作「有」。
- 一 六七〇頁下一行末字「次」，諸本作「欲」。
- 一 六七〇頁下二行末字「名」，諸本作「以」。
- 一 六七〇頁下五行第五字「瓦」，諸本作「坏」。
- 一 六七〇頁下六行首字「戲」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「盛」。
- 一 六七〇頁下末行經名，**石**作「大智度經論第三十八」；**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**下有夾註「已上釋序品訖」。

趙城縣廣勝寺

大智度論釋報應品第二

卷三十五

建

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

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問曰前品說已具足今何以重說答曰前雖歎般若波羅蜜事未具足聞者无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世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修羅種若佛不在世阿修羅種多諸天減少以種種福不清淨故若諸佛出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遍不知處雖見出家之人山澤閑處所供養者皆亦不能斷其疑網今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辯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為鷹毗首羯磨化作鴿投於王王自割身肉乃至舉身上稱以代鴿命地為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夫人肉眼無有智慧苦身求財以自活聞菩薩增益六波羅蜜成佛不久猶尚歡喜何況諸天問曰四天王天三十三天有何修羅難上諸天等无有此患何以

歡喜答曰上諸天雖無阿修羅惠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无常惟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辭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及沙門身又出家時四天王勅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令見佛神力合四鉢為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无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辟如貴姓胤流百世不以遠故為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為四天王歲一日一夜亦三十日為一月十二月為一歲以此歲壽五百歲為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為食不食搗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為用鉢者故不說不用復次用鉢諸佛多不

用鉢者少是故以為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眾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減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為梵若說梵王請佛已說餘天又梵為色界初門說初故後亦說復次眾生有佛無佛常識梵天以梵天為世間祖父為世人故說梵天法

輪相如先說

大智度論卷第三十五卷 第六波羅蜜

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歡喜意念言我等當為是人作父母妻子親族知識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惣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為天說故能作諸功德為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无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无得道相是故不說如毗尼中不得出家以其失男女相故其心

大智度論卷第三十五卷 第六波羅蜜

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无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牛雖復鬚髮麤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為說五眾謂有六眾不為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根者有慈悲心能忍惡罵如法句罵品中說能忍惡罵人是為人中上譬如好良馬可中為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為善相復次三業无失樂於善人不毀他善不顯已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

大智度論卷第三十五卷 第六波羅蜜

不惱衆生心貴實法輕賤世事惟好直信不隨他誑為一切衆生得樂故自捨已樂令一切衆生得離苦故以身代之如是等无量名為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少少習近菩薩欲求過度譬如沉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无央數世往來生死便作是念我當與為因緣復次菩薩積德厚故在阿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為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速來太子答曰我憐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

月為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燃燈佛從須羅娑女買五莖花不肯與之即以五百金錢得五莖花女猶不與而要之言願我世世常為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琉璃珠著菩薩鉢中心作是願我當世世為此婦此女二百五十劫中集諸功德後生喜見姪女園蓮花中喜見養育為女至年十四女工世智皆悉備足尔時有閻浮

提王名為財主太子名德主有大悲心時出城入園遊觀諸姪女等導引歌讚德主太子散諸寶物衣服飲食辟如龍雨无不周遍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為屬誰若有所屬此非我宜尔時喜見姪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花中有此女生我因養育畜以為女無以我故而輕此女此女六十四能无不悉備女工技術經書醫方皆悉了達常懷慙愧内心忠直无有嫉妬無邪姪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无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為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

為姪欲戲樂故而以相好我為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可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為說法太子得無量陀羅尼門女得調伏心志太子尔時以五百寶花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為說法王得一切法无闇燈陀羅尼時王思惟不可以白衣法攝治國土愛於五欲而可得道作是思惟已立德主太子為王出家求道是時太子於月十五日六寶來應喜德妻變為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為菩薩父母妻子眷屬

尔時四天王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姪欲從初發意常作童真

大智度論第三十五卷 第七十法 婬淫事

大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婬欲出家者應得阿耨多羅三藐三菩提非不斷斷言曰諸天何以作是願答曰世間中有五欲第一無不受樂於五欲中觸為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婬欲復次若受餘欲猶不失智慧婬欲會時身心慌迷无所省覺深著自沒以是故諸天令菩薩離之問曰六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為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湯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憊即便捨之欲使菩薩從初發心常作童真行不與色欲共會何以故婬欲為諸結之本佛言寧以利刀割截身體不與女人共會刀截雖苦不墮惡趣婬欲因緣於

大智度論第三十五卷 第七十法 婬淫事

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无始衆生皆得生中受五欲者尚所應得而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真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婬欲者譬如膠漆難可得離所以者何身受欲樂婬欲根深是故出家法中婬戒在初又亦為重

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婬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婬欲乃

大智度論第三十五卷 第七十法 婬淫事

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无生法忍住六神通為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釋如幻師若師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為熾然欲為穢惡欲為毀壞欲為如怨是故舍利弗當知菩薩為衆生故受五欲問曰三種菩薩中何以獨為一種菩薩作辟喻答曰一者如人法不斷婬欲二者常斷婬欲修於淨行三者亦修淨行現受婬欲以人不了故為作辟喻問曰何以不以夢化等為喻答曰夢非五情所知但內心憶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為度可度衆生幻是衆人所

信是故為喻如幻師以幻術故於眾人中現希有事令人歡喜菩薩幻師亦如是以五神通術故於眾生中化作五欲共相娛樂化度眾生眾生有二種在家出家為度出家眾生故現在聲聞辟支佛佛及諸出家外道師在家眾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為熾然者若未失時三毒火然若其失時无常火燒二火燒故名為熾然都無樂時欲為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為毀壞者著五欲因緣故天王人王諸富貴者亡國危身无不由之欲如怨者失人善利亦如刺客外如親善内心懷害五欲如是喪失善心奪人慧命五欲之生正為破壞眾善毀敗德業故出又知五欲如鈎賊魚如槌害鹿如燈焚蛾是故說欲如怨怨家之害不過一

世著五欲因緣墮三惡道無量世受諸苦毒
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中無色无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為菩提但有名字故謂為菩薩但有名字故謂為空所以者何諸法實性無生无滅無垢无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
問曰云何真行般若者事舍利弗上已問今何以重問答曰先因佛說教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為行般若今何以復問行答曰上問諸波羅蜜此但問般若上廣讚般若為主此直問行般若復次上雖廣讚般若波羅蜜時會渴仰欲得是故舍利弗為眾人故問行般若波羅蜜般若波羅蜜功德无量無盡佛智慧亦無量无盡若舍利弗不發問則佛讚歎无窮已若舍利弗不問者則无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清淨渴仰欲得般若如為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

大智度論第三十五卷 第十六段 建字号

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行般若觀時不見菩薩及般若波羅蜜般若波羅蜜為令眾生知實法故出此菩薩名字眾緣和合假稱如後品中廣說般若波羅蜜名字亦如是眾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无故說言不可見如火從眾緣和合假名為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為實法故出是則不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法常空以般若力故空答曰世俗法故言行言入般若波羅蜜諸觀戲論滅故無出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眾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

大智度論第三十五卷 第十九段 建字号

想无而謂有又意情中無有定緣但憶想分別顛倒因緣故於空五眾中而生我想若聞无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為得道復次般若波羅蜜无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為法王觀餘菩薩其智甚少雜諸結使不名為行譬如國王雖得少物不名為得佛亦如是教諸菩薩雖有少行不名為行復次行般若波羅蜜者生憍慢言我有般若波羅蜜取是相若不行者心自懈沒而懷憂悴是故言不見我行與不行復次不見我行般若波羅蜜者破者有見不見我不行般若波羅蜜者破者无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字

大智度論第三十五卷 第二十五段 建字号

字性空是中雖但說菩薩字空而五眾亦空空中无色亦無空者空名法空法空中乃无一毫法何况廣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謂為菩提但有名字謂為菩薩但有名字謂為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為菩提但有名謂為菩薩但名謂為空上菩薩此菩薩義同菩薩字即如菩薩中說般若波羅蜜分為二分成就者名為菩提未成就者名為空生相實不可得故名為无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万歲雨亦不濕火烧不熱烟亦不著所以者何本自无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遠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

大智度論釋習相應品第三之一

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如我但有字一切我常不可得眾生壽者命者生者養育眾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眾生乃至不見知者見者所說名字亦不可見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眾生空行者觀外法盡空无所有而謂能知空者不空是故復說觀者亦空是生空聲聞法中多說一切佛弟子皆知諸法中无我佛滅後五百歲分為二分有信法空有但信眾生空言五眾是定有法但受五眾者空以是故佛說眾生空以况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為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為是一事為各各異答曰皆是一我但以隨事為異於五眾中我我所心起故名為我五眾和合中生故名為眾生命根成就故名為壽者命者能起舉事如父生子名為生

者乳舖衣食因緣得長是名養育五眾十二入十八界等諸法因緣是眾法有數故名眾數行人法故名為人手足能有所作名為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觀色名為見者五識知名為知者復次用眼見色以五邪見觀五眾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无漏見是名見者餘四根所知及意所知通名為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為其名諸法亦如是皆空无實但假為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无量隨事起名如官号差別工能智巧出家得道種種諸名皆是因緣和合生故無自性无自性故畢竟空生空故法空法空故生亦空菩薩摩訶薩作如是行般若波羅蜜

大智度論第三十五卷 第三十四段 釋字

大智度論第三十五卷 第三十五段 釋字

大智度論第三十五卷 第三十六段 釋字

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
 薩諸名字法名字所者處亦不可得
 故舍利弗菩薩摩訶薩能如是行為
 行般若波羅蜜辭如滿闍浮提竹麻
 稻茅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
 竿數辭喻所不能及何以故菩薩摩
 訶薩用智慧度脫一切眾生故釋曰
 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
 慧為欲求一切眾生令得涅槃聲聞
 辟支佛智慧但觀諸法空不能觀世
 間涅槃為一辭如人出獄有但穿牆
 而出自脫身者有破獄壞鎖既自脫
 身兼齊眾人者復次菩薩智慧入二
 法中故勝一者大悲二者般若波羅
 蜜復次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
 切眾生受苦二者自捨一切樂復有

二法一者慈心無怨无恚二者乃至
 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
 諸此根者可以為喻舍利弗智慧利
 根何以為喻答曰不必以此根為譬
 喻辭喻為莊嚴論議令人信著故以
 五情所見以喻意識令其得悟辭如
 登樓得梯則易上復次一切眾生著
 世間樂聞道得涅槃則不信不樂以
 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
 薩未有現焉如闍浮提者闍浮樹名
 其林茂盛此樹於林中最大提名為
 洲此洲上有此樹林林中有河底有
 金沙為闍浮檀金以闍浮樹林名為
 闍浮洲此洲有五百小洲圍繞通名
 闍浮提問曰諸弟子甚多何以故說
 舍利弗目捷連等滿闍浮提中如竹
 麻稻茅答曰一切佛弟子中智慧第
 一者舍利弗神足第一者目捷連二
 人於佛法中大於外法中亦大富樓
 那迦那那阿那律等於佛法中雖大

於外法不如又此二人常在大眾助
 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捷連則攝
 一切禪定辭喻有二種一者假以為
 喻二者實事為喻今此名為假喻所
 以不以餘物為喻者以此四物叢生
 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竿
 數辭喻所不能及問曰何以不但說
 竿數辭喻所不能及而說百分千分
 不及一答曰竿數辭喻所不能及者
 是其極語辭如人有重罪先以打縛
 楚毒然後乃斂如聲聞法中常以十
 六不及一為喻大乘中則以乃至
 竿數辭喻所不能及舍利弗置闍浮
 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
 事若滿十方如恒河沙等世界如舍
 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
 分乃至竿數辭喻所不能及釋曰此

義同上闍浮提但以多為異問曰舍利弗目連等雖多智慧无異何以多為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索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為喻如一切草木力不如火一切諸明勢不及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伽鳥子雖未出殼其音勝於衆鳥何况出殼菩薩智慧亦如是雖未出无明殼勝一切聲聞辟支佛何况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况作轉輪聖王菩薩亦如是雖未成佛无量阿僧祇劫集無量智慧福德故勝於聲聞辟支佛何况成佛復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一曰修智慧出過一切聲聞辟支佛上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

曰非重說也上摠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况千万歲舍利弗白佛言世尊聲聞所有智慧若須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢辟支佛智慧佛智慧是諸衆智无有差別不相違背无生性空若法不相違背無生性空是法无有別異云何世尊言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一曰修智慧出過聲聞辟支佛上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六子智慧體性法中无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為解脫无為解脫乃至佛亦如是如佛入涅槃須陀洹洹極遲不過七世皆同事同緣同行同果報以是故言无相違背所以者

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无生性空無有別異答曰智慧緣滅諦是不生因緣和合故无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无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為上所以者何是三諦皆屬滅諦故譬如人請天子併飴群臣亦名供養天子復次滅諦故說无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无自性故不生問曰若尔者智慧愚癡無有別異答曰諸法如入法性中无有別異如火各各不同而滅相無異譬如衆用万流各各異色異味入於大海同為一味一名如是愚癡智慧入於般若波羅蜜中皆同一味无有差別如五色近須弥山自失其色皆同金色如是內

大智度論第三卷 第三十 觀字

外諸法入般若波羅蜜中皆為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眾智無有別異不相違背不生性空故無各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眾生當以一切種智知一切法度一切眾生諸聲聞辟支佛智慧為有是事不舍利弗言不也世尊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眾生中世尊為第一一切法中無我世間不可樂涅槃為安隱寂滅業因緣不失如是等名為必定論分別論者如無畏太子問佛佛能說是語令人瞋不佛言是事當分別答太子言諸居士健子輩了矣佛或時無憐愍心故出眾生于罪中而眾生成瞋然眾生成後當得利余時無畏之子坐其膝上佛問無畏汝子或時吞

大智度論第三卷 第三十一 觀字

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掩口縱令血出亦不置之佛言汝不愍之耶答言愍之深故為出瓦石雖當時痛後得安隱佛言我亦如是若眾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決定有受苦得罪受苦得樂有受樂得罪受樂得福如是等名為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无常耶比丘言無常若無常是苦不答言苦若法是无常苦聞法聖弟子者是法言是法是我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為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

大智度論第三卷 第三十二 觀字

其得解菩薩度眾生智慧名為道慧如後品中說薩婆若慧是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為實道令眾生種種因緣入道是名道慧令眾生住於道中是為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為若無為用一切種智知得佛道已應度一切眾生利益一切眾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卧具等名養不得當以慈悲心利益是名度一切眾生問曰若佛知一切聲聞辟支佛不能為眾生何以故問答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眾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
度一切眾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一百分
千分乃至
卒數譬喻所不能及問曰上已反問
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辟支有人欲
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
言智慧為一切眾生故今言頗有是
念我當得阿耨多羅三藐三菩提令
一切眾生得無餘涅槃者無餘涅槃義
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眾生莊嚴世
界具佛十力四无所畏四無所智十
八不共法度脫無量阿僧祇眾生令
得涅槃不舍利弗言不也世尊釋曰
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眾生淨
佛世界後當說餘十力等如先說
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
阿僧祇眾生令得涅槃譬如螢火虫
不作是念我力能照闇浮提普令大
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
量阿僧祇眾生令得涅槃
釋曰所以十方恒河沙舍利弗目連
不如一菩薩者譬如螢火虫雖衆多
各有所照不及於日螢火虫亦不作
是念我光明能照闇浮提諸聲聞辟
支佛不作是念我智慧能照無量無
邊眾生如螢火虫夜能有所照日出
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
薩出不能有所作舍利弗譬如日出
時光明遍照闇浮提无不蒙明者菩
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
提度脫無量阿僧祇眾生令得涅槃
釋曰如日天子憐愍眾生故與七寶
宮殿俱繞四天下從初至終常不懈
息為眾生除諸冷濕照諸闇冥令各
得所菩薩亦如是從初發心常行六
波羅蜜乃至十八不共法為度眾生
无有懈怠除不善令乾竭五欲泥破
愚癡無明教導修善業令各得所又
日明普照无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照明諸罪福
業及諸果報菩薩以智慧光明滅眾
生邪見戲論譬如朝露見日則消

大智度論卷第三十五 釋第三十品 第三十

大智度論卷三十五

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 六七六頁中一行經名，石作「大智度經論卷第三十九」；資、磧、普、南、徑、清作「大智度論卷第三十五」。

一 六七六頁中三行後，石有品名「摩訶般若波羅蜜經報應品第二釋」；資、磧、普、南、徑、清作「釋奉鉢品第二」。

一 六七六頁中四行「佛告」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」，下同。
一 六七六頁中七行「問曰」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 六七六頁中八行第一四字「歎」，石、資、磧、普、南、徑、清作「讚歎」。
一 六七六頁中一六行第一〇字「主」，資作「生」。

一 六七六頁下四行末字「種」，諸本作「雜」。

一 六七六頁下五行第九字「出」，諸本作「出世」。

一 六七六頁下一二行第九字「辯」，石、麗作「辦」。

一 六七六頁下一九行第一〇字「夫」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 六七六頁下二〇行第一〇字「活」，諸本作「生活」。

一 六七六頁下末行首字「何」，諸本作「阿」。

一 六七七頁上一八行第九字「離」，石無。

一 六七七頁上一九行第七字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「形」。

一 六七七頁上末行「佛至」，資、磧、普、南、徑、清作「至佛」。

一 六七七頁中五行「一人」，石、麗作「又」；資、磧、普、南、徑、清作「一人又」。

一 六七七頁下一行第一一字「經」，資無，下同。

一 六七七頁下四行「世界」，石作「國」

土」，下同。

一 六七七頁下六行「釋曰」，石作「論論者言」；磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 六七八頁上二行「舍利弗」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 六七八頁上五行第一〇字「問」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 六七八頁上八行夾註，石無；資作正文。

一 六七八頁上一六行首字「知」，資無。

一 六七八頁上一七行首字「眼」，資、麗作「眼見」。

一 六七八頁上二二行第七字「相」，資、徑作「根」。

一 六七八頁中八行「復鬚」，資、磧、普、南、徑、清作「鬚」。

一 六七八頁中一二行第一三字及一三行第三字「衆」，石作「陰」。

一 六七八頁中一六行第六字「根」，石、麗作「相」。

一 六七八頁中一八行首字「爲」，**石**、**麗**作「名」。

一 六七八頁中二〇行第一二字「相」，**資**、**徑**、**清**作「根」。

一 六七八頁中二二行第六字「人」，**石**作「生」。

一 六七八頁下六行第九字「因」，**石**作「因緣」。

一 六七八頁下一二行第八字「厚」，**石**作「淳」。

一 六七八頁下二一行第七字「憐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「憐愍」。

一 六七九頁上一三行第七字「娑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「婆」。

一 六七九頁上一三行末字「肯」，**資**無。

一 六七九頁中二二行首字「山」，**石**作「巖」。

一 六七九頁下四行第六字「可」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「共」。

一 六七九頁下一一行第一三字「宮」，諸本作「官」。

一 六七九頁下一四行第一〇字「愛」，諸本作「受」。

一 六七九頁下二一行首字「尔」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 六七九頁下二一行第五字「王」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「王天」。

一 六八〇頁上一行首字「大」，諸本作「莫」。

一 六八〇頁上五行第二字「欲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六八〇頁上五行、本頁下一五行及次頁中二一行「問曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 六八〇頁上六行第二字「有」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六八〇頁上六行「第一無不愛樂於五欲中」，**石**無。

一 六八〇頁上八行第三字「拯」，**石**作「救」。

一 六八〇頁上二二行第一三字「人」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「色」。

一 六八〇頁中六行第四字「尚」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常」。

一 六八〇頁中六行第八字「而」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尚」。

一 六八〇頁中一四行及次頁中三行「舍利弗」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 六八〇頁中一七行末字「梵」，**石**、**麗**無。

一 六八〇頁中二一行「釋曰」，**石**作「論」論者言」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 六八〇頁下一行第三字「佛」，**石**、**麗**作「佛道」。

一 六八〇頁下六行第一二字「師」，**石**作「幻師」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「幻」。

一 六八〇頁下八行第一一字「頗」，**石**作「頗有」。

一 六八一頁上六行首字「在」，**石**、**麗**作「作」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六八一頁上六行第七字「佛」，**徑**、**清**無。

一 六八一頁上一八行第九字「如」，
石作「為」。

一 六八一頁上末行第一一字「害」，
徑、清作「苦」。

一 六八一頁中一八行第四字及下
七行第八字「但」，石、麗作「但以」。

一 六八一頁中二一行「云何真行般
若者」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 六八一頁下一行第四字「舍」，石、
麗作「今舍」。

一 六八一頁下三行第五字及八行末
字「歎」，石作「讚歎」。

一 六八一頁下一四行第三字「不」，
石、麗作「則不」。

一 六八一頁下一九行第八字「已」，
資、磧、普、南、徑、清作「已得」。

一 六八一頁下二一行第四字「與」，
石、麗作「應與」。

一 六八二頁上三行末字「行」，諸本
作「入」。

一 六八二頁上八行第六字「名」，石、
麗作「名為」。

一 六八二頁上一四行第二字「不」，
諸本作「可」。

一 六八二頁上一六行第四字「法」，
資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一 六八二頁上一七行第七字「言」，
資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一 六八二頁上末行第二字「不」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「不可」。

一 六八二頁中六行第六字「法」，資、
磧、普、南、徑、清作「法法」。

一 六八二頁中七行「波羅蜜」，石無。
一 六八二頁中一五行第三字「言」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「心言」。

一 六八二頁中一六行末字「言」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 六八二頁中末行「菩薩字」，石、麗
作「菩薩菩薩」。

一 六八二頁下二行第七字「色」，石、
磧、普、南、徑、清、麗作「色離色」。

一 六八二頁下六行第一一字「名」，
諸本作「名字」。

一 六八二頁下一〇行第一一字「是」，

石、麗無。

一 六八二頁下一一行第九字及一二
行首字「但」，石、麗作「但有」。

一 六八二頁下二〇行首字「火」，石、
麗作「大火」。

一 六八二頁下二二行第二字「不」，
石無。

一 六八三頁上五行第二字「字」，磧、
普、南、徑、清作「空」。

一 六八三頁上七行「不見」，資無。
一 六八三頁上一五行末字「槃」，石

至此卷第三十九終，卷第四十始。
一 六八三頁上一六行品名，石作「摩

訶般若波羅蜜經習相應品第三釋
之一」；資作「大智度論第三品釋

論習相應品之一」；磧、普、南作
「大智度論釋習相應品第三」；徑、

清作「釋習相應品第三之一」，並
有夾註「經作習應品」。

一 六八三頁上一七行首字「佛」，石、
磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 六八三頁中五行首字「問」，石、

一 六八三頁中八行第五字「空」，**石**作「空也」。

一 六八三頁中九行首字「生」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 六八三頁中一〇行第八字「滅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六八三頁中末行第六字「舉」，諸本作「衆」。

一 六八三頁下一三行第六字「意」，諸本作「意識」。

一 六八三頁下一九行第一二字「別」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「品」。

一 六八三頁下末行首字「菩」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 六八四頁上六行「稻茅」，**資**作「稻等」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「稻葦」。

一 六八四頁上七行「目連」，**石**作「目軋連」，下同。

一 六八四頁上一〇行及本頁下末行

「釋曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 六八四頁上一四行第四字「求」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「度脫」；**資**作「度」。

一 六八四頁上二〇行第三字「次」，諸本無。

一 六八四頁中九行第六字「得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「德」。

一 六八四頁中一一行第五字「假」，諸本作「假之」。

一 六八四頁中一六行第三字「爲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「名爲」。

一 六八四頁中二一六行第一二字「林」，諸本作「故」。

一 六八四頁中二〇行第三字「茅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「葦」。

一 六八四頁中二一行末字「二」，**石**、**磧**作「此二」。

一 六八四頁下一行第三字「法」，**石**、**磧**作「法中」。

一 六八四頁下八行第二字「緻」，**資**

作「釋」。

一 六八四頁下一七行及次頁中四行「舍利弗」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 六八四頁下一七行第一二字「置」，**石**作「置滿」。

一 六八四頁下一八行第二字「滿」，**石**無。

一 六八五頁上二行末字「以」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故」。

一 六八五頁上三行第九字「少」，**石**作「少以」。

一 六八五頁上五行第五字「察」，諸本作「寡」。

一 六八五頁上九行第五字「及」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。

一 六八五頁上一二行末字及一三行第一〇字「帶」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「穀」；**清**作「帶」。

一 六八五頁上一四行第九字「帶」，**資**作「驚」。

一 六八五頁上二〇行首字「復」，**石**、

一 六八五頁上二二行及本頁中一〇行「問曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 六八五頁中一四行第四字「六」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「弟」。

一 六八五頁下九行第六字「日」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六八五頁下一二行「併飴」，**石**、**麗**作「併食」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「並及」。

一 六八五頁下一四行第一〇字「諸」，**石**、**麗**作「諸智」。

一 六八五頁下一五行第一三字「皆」，**石**無。

一 六八六頁上七行第一一字「故」，**石**無。

一 六八六頁上七行末字至八行首字及次頁中四行「佛告」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 六八六頁上一三行及次頁上一二一行、中一三行、下三行「釋曰」，**石**、

一 六八六頁上二二行第一字「无」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六八六頁下二行第一〇字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六八六頁下一三行「卧具」，**南**作「如是」。

一 六八六頁下一三行第九字「名」，諸本無。

一 六八六頁下一六行第五字「問」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六八六頁下二二行及次頁上一六行、中二一行「舍利弗」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 六八七頁上五行「千分百千分」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 六八七頁上六行第九字「問」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 六八七頁上一三行第二字「我」，**石**、**麗**作「我等」。

一 六八七頁上一四行第一〇字「者」，諸本無。

一 六八七頁上一四行末字「義」，**石**作「者義亦」；**麗**作「者義」。

一 六八七頁上一五行第六字「一」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一切」。

一 六八七頁上一六行第六字「切」，**石**無。

一 六八七頁中八行第八字及一六行第七字「照」，**石**、**麗**作「照一」。

一 六八七頁中八行第一二字「普」，**石**作「皆」。

一 六八七頁下一〇行第六字「憎」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「增」。

一 六八七頁下一二行「照明」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「明照」。

一 六八七頁下一五行經名，**石**此處不分卷，故無。經名下夾註，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

大智度論釋習相應品第三之餘 卷三 十六 建

聖者龍樹造

經 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

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曰舍利弗何因作是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住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為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辟如見人妙寶已雖自無愛樂故問羅漢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

大智度論卷第三 建

致地淨佛論道問曰是三事後品中各有因緣佛今何以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无方便力故入三解脫門直取涅槃若有方便力佳三解脫後品中說辟如仰射虚空箭箭相拄不令墮地菩薩如是以智慧箭仰射三解脫虚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為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

大智度論第三十六卷 第三張 建字號

滅除身口意麤惡之業及滅諸法中
從初已來所失之事是名淨佛道地
舍利弗白佛言菩薩摩訶薩住何等
地能為諸聲聞辟支佛作福田釋曰
舍利弗深心恭敬菩薩故今問菩薩
漏結未盡住何功德能為諸聲聞辟
支佛作福田釋佛告舍利弗菩薩摩訶
薩從初發意行六波羅蜜乃至坐道
場於其中間常為聲聞辟支佛作福
田釋曰佛以是表示舍利弗雖三解
脫門涅槃事同而菩薩有大慈悲聲
聞辟支佛无菩薩從初發心行六波
羅蜜乃至十八不共法欲度一切衆
生具一切佛法薩羅何以故以有菩
薩摩訶薩因緣故世間諸善法生釋
曰佛先已以一因緣益行衆生故為
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今可度衆
生住三乘道不得三乘者今住十善
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

大智度論第三十六卷 第四張 建字號

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
佛何況外道諸師經等是善法所謂
十善道五戒八分成就齋四禪四无
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无碍智十
八不共法大悲一切種智盡現
於世以菩薩因緣故有利利大姓婆
羅門大姓居士大家四天王天乃至
非有想非无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舍利利大
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
中者生天下者為人故有利利大姓

大智度論第三十六卷 第五張 建字號

婆羅門大姓居士大家問曰若世无
菩薩世間亦有五戒十善八齋利利
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善法以
是因緣故皆從菩薩有問曰菩薩清
淨行大悲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
國法无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
不名為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
皆從一乘道有二乘道從佛有佛因
菩薩有若無菩薩說善法者世間无
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問是菩薩有
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敢好

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釋曰以菩薩從初發心時便為一切眾生供養之上首所以者何心決定為无量無邊阿僧祇劫眾生代受勤苦又利益无量阿僧祇劫眾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為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釋曰先說由菩薩因緣世間有善法今說菩薩施善法之主是為老別經舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩云何習般若波羅蜜與般若波羅蜜相應釋曰上說一曰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聲香味觸法空是名與般若波羅蜜相應習應眼界空是名與般若波羅蜜相應習應耳聲識界鼻香識界舌味識界身觸識界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空是名與般若波羅蜜相應習應行識名色六處觸受愛取有生老死空是名與般若波羅蜜相應習應一切諸法空若有為若無為是名與般若波羅蜜相應釋曰五眾者色受想行識色眾者是可見法是色差別故亦有不可見有對有對雖不可見亦

名為色如得道者名為道人餘出家未得道者亦名為道人何等是可見一處是可見有對色少分一人攝餘九處无作業名不可見色有對者十處无對者唯无作色有漏无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俱眼見故是色內外十處能起五識者皆名色因是色分故生无作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憍壞相憍相因緣故亦名憍相非眾生色亦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无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色不學色非學非无學色從見諦所斷生色從思惟所斷生色從无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

大智度論第三十六卷 第八十 律學

瞋恚有色能生愚癡三結三漏等亦如是。是有色能生不貪善根不瞋善根不愚癡善根如是等諸三善根應廣說。有色能生隱沒無記法能生不隱沒無記法不隱沒無記法有二種。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无作色口業作无作色受色受戒時得止色不律儀色律儀色不用色餘无不用也越所施之物越所施之物不用色餘无不用也如是等四種色復有五種色身作无作色口作无作色及非業色五情五塵。塵色動色影色像色誑色色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搖自沸動如磁石吸鐵如真珠玉車渠馬瑙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

大智度論第三十六卷 第八十 律學

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在問曰若介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透明而現像則從種種因緣生雖同細色各各差別誑色者如炎如幻如化如乳闍婆城等遠誑人眼近無所有如是等種種无量色捺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為觸是觸為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

大智度論第三十六卷 第八十 律學

因緣觸生三衆非眼見因緣問曰因心心數法生三衆何以但言觸答曰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无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。愈細遠近淨不淨等復有三種受苦樂不苦不樂善不善无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緣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无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眾
六識相應復有意識分別為十八受所
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十八受中
有淨有垢為三十六三世各三十六
為百八如是等種種因緣分別受義無量名為
受眾想眾相應行眾識眾亦如是分
別何以故與眾相應故復次佛說有
四種想有心想大想無量想无所有
想小想者覺知小法如說小法者小
欲小信小色小緣相名為小想復次
欲界繫想為小色界繫想名為大三
无色天繫想名為無量无所有處繫
想是名无所有想復次煩惱相應想
名為小想煩惱覆故善有漏想名
為大想諸法實相想名為無所有想
无漏想名為無量想為涅槃无量法
故復次佛說有六想眼觸相應生想
乃至意觸相應生想如是等名為相眾行眾
者佛或時說一切有為法名為行或說三行身
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
愛主名為受屬見主名為想以是故
說是二法為意行佛或說十二因緣
中三行福行罪行無動行福行者欲
界繫善業罪業者不善業无動行者
色無色界繫業阿毗曇除受想餘心
數法及无想定滅盡定等心不相應
法是名為行眾識眾者内外六入和
合故生六覺名為識以內緣力大故
名為眼識乃至名為意識問曰意即
是識去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
識問曰前意已滅去何能生後識答
曰意有二種一者念念滅二者次第相
續名為一為是相續心故諸心名為
一意是故依意而生識無各意識難
解故九十六種外道不說依意故生識
但以依神為本此五眾四念處中廣
說所以者何身念處說色眾受念處
說受眾心念處說識眾法念處說想
眾行眾問曰不應有五眾但應有色

眾識眾識眾隨時分別故有異名名
為受想行如不淨識名為煩惱淨識
名為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
淨辟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
外無象无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
第二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虛
現之事不知心數法不可以不知故
便謂為無當知必有五眾問曰若有
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
少復次有為法雖復無量佛分別為
五分則盡問曰若介者何以故復說
十二八十八界答曰眾義應亦入界
義異佛為法王為眾生故或時略說
或時廣說有眾生於色識中不大邪

大智度論卷之三

三

大智度論卷之三

大智度論卷之三

三

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為是衆生故說色為十處心心數法於說二處或有衆生於心數法中少生邪惑而多不了色心為是衆生故說心數法為一界色心為十七界或有衆生不知世間苦法生滅不知離苦道為是衆生故說四諦世間及身皆為是苦愛等煩惱是苦因煩惱滅是苦盡滅煩惱方便法是名道或有衆生者吾我故於諸法中邪見生一異相或言世間无因無緣或墮邪因緣為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為是人故說一切有為法皆是作法无有常定譬如木人種種機關木楔和合故能動作无有實事是名有為法問曰是中說五衆有何次第答曰行者初習觀法先觀廡法知身不淨無常苦空无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

之此樂亦無常空无我等六塵中有無量苦衆生何因緣生著以衆生取相故著如人身一種偏有所著能沒命隨死取相受苦樂發動生思等諸行心行發動時識知離苦得樂方便是為識復次衆生五欲因緣故受苦樂取相因緣故深者是樂以深者樂故或起三毒若三善根是名為行識為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為法四諦中增智緣滅入界乃至有為无為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為其主如星宿月中日為其最光明大故佛得一切智慧故名為聖主聖主所說故應當是實復次以有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无色法乃至念念生滅

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為國巷里市陌廬館宮殿名之為都梁柱椽棟凡竹壁石名之為殿上中下分和合名之為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法實无故若微塵實即有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无形二俱有過若無形云何是色若微塵有形則與虚空作分亦有十方分若有十方分則不名為微佛法中色无有遠近廡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无國名除廡里道陌因緣名字則無都名除梁椽竹凡因緣名字更無殿名除三分柱因緣名字更无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

无札名除中微塵名字則无大微塵名除小微塵名字則無中微塵名除天眼妄見則无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无有一法故皆從多法和合生若無有亦无有多譬如樹根莖枝葉和合故有假名樹若無樹法根莖枝葉為誰和合若无和合則无一法若无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无常亦不然有衆生無衆生有邊無邊有我无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者有而不破空三者說破有亦無有空如小劫盡時刀兵疾疫飢餓猶有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即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為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為無所不能无所不觀能如是知不隨二邊是為與般若相應復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜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應七空所謂性空自相空諸法空不可得空無法空有法空无法有法空是名與般若波羅蜜相應論問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為是故說性空者一切諸法性本未尚自空何況現在因緣尚空何況果報自相空者諸法捨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為過者取於無法是故說无法空若以无法為非還欲取有法是故說有法空先說四空雖破有法行者心則難有而存於無是則說无法空若說無法為非心无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為非心還疑有若心觀有還疑无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别是非故

大智度論第三十卷 佛告舍利

即亦是觀云何言滅者曰以是故佛告舍利弗菩薩摩訶薩習應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色若垢相若淨相不見受想行識若垢相若淨相釋曰不見色若生相若滅相若見五眾有生有滅若五眾有生滅相即墮斷滅中墮斷滅故則無罪无福無罪无福故與禽獸無異不見色若垢者淨者不見五眾有縛有解者五眾是縛性無有得解脫者若五眾是淨者則无有學道法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釋曰心心數法无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尔者何以說受想行識不共和合者曰佛此中自說無有法與法合者何以故一切法性常空故若无法與法合亦無有離復次佛自說因緣經舍利

大智度論第三十卷 佛告舍利

弗色空中無有色受想行識空中无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无水性相違故復次有人言色非實空行者入空三昧中見色為空以是故言色空中都無有色受想行識亦如是舍利弗色空故無惱壞相受空故无受相想空故无知相行空故無作相識空故無覺相論曰此義有何次第答曰先說五眾空中无五眾是中今說其因緣五眾各各自相不可得故故言五眾空中無五眾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釋曰佛重說因緣若五眾與空異空中應有五眾今五眾不異空空不異五眾五眾即是空空即是五眾以是故空不破五眾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无受想行識無眼耳鼻舌身意无色聲香味觸法

大智度論第三十卷 佛告舍利

無眼界乃至无意識界無无明亦無无明盡乃至無老死亦无老死盡無苦集滅道亦无智亦无得无須陀洹无須陀洹果无斯陀含無斯陀含果无阿那含無阿那含果无阿羅漢無阿羅漢果无辟支佛無辟支佛道無佛亦无佛道舍利弗菩薩摩訶薩如是習是名與般若波羅蜜相應論曰人皆知空中无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眾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眾生而想眾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是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况見有餘法云何不見般若相應不相應不見如是行為應般若波羅蜜不見如是行為不應般若波羅蜜如常樂我行不應般若波羅蜜無常苦无我行為應波羅蜜若行實不應般若波羅蜜若行空為應般若波羅蜜如有無行為不應般若波羅蜜如非有非无行為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眾乃至一切種智亦如是問曰般若波羅蜜畢竟清淨應亦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无財物故五眾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无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雖聲聞辟支佛亦觀聲聞辟支佛法欲以聲聞辟支佛道度眾生成復有人言行聲聞辟支佛道但不取證如後品中說入空無相无作三昧菩薩住是三解脱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无導解脫故增益清淨辟如勳勞既立然後受其功賞菩薩亦如是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釋筏舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時空不與空合無相不與无相合无作不與无作合何以故空無相無作无有合與不合舍利弗菩薩摩訶薩如是習應答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无合無不合無相无作亦如是舍利弗菩薩如是習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

大智度論第三十六卷 第七十七條

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不見千盲俱亦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為一種眾生得度為未悟者重說又復一說為斷見諦結使二說為斷思惟結使復更說為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為人故更一說為天故復次是般若波羅蜜相甚深難解難知佛知眾生心根有利鈍鈍根者智為其重說若利根者一說二說便悟不須種種重說譬如馭馬下一鞭便走驚馬多鞭乃去如是等種種因緣故經中重說无吝經後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

大智度論第三卷 第七十條

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釋曰先說空無相无作無合无不合今更說因緣入自相空故五眾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為合不合者自相不在自法中略說諸法相不增不減色不與前際合何以故前際空無所有但有名字若色入過去則滅无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後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

大智度論第三卷 第七十九條

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為現在現在轉為過去如泥揣現在瓶為未米土為過去若成瓶時瓶為現在泥揣為過去瓶破為未來如是者是為合者有三世時是事不然以多過故是為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報共相和合是名為合菩薩不作是合何以故如先說過去已滅云何能為因能為緣未來未有云何為因緣現在乃至一念中不住云何為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

大智度論第三卷 第三十六

大智度論卷三十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六九三頁中一行經名，石作「大智度經論卷第四十一」；資、磧、普、南、徑、清作「大智度論卷第三十六」。
- 一 六九三頁中二至三行著、譯者，石作「龍樹菩薩造」，其中「後秦」，石作「姚秦」；資、磧、普、南、徑、清同上卷。
- 一 六九三頁中三至四行之間有品名，資作「釋習相應品之餘第三品」；磧、普、南作「釋習相應品之二」；徑、清作「釋習相應品第三之二」。
- 一 六九三頁中三行首字「經」，資無，下同。
- 一 六九三頁中四行首字「舍」，石作「經舍」。
- 一 六九三頁中六行第二字「論」，資無，
- 一 六九三頁中六行第一字「是」，石、資、磧、普、南、徑、清作「此」。
- 一 六九三頁中一〇行第四字「任」，麗作「住」。
- 一 六九三頁中二一行第二字「意」，石作「心」。
- 一 六九三頁下一行「論道」，諸本作「道論」。
- 一 六九三頁下二行第七字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六九三頁下八行第九字「方」，石無。
- 一 六九三頁下八行第一三字「三」，資無。
- 一 六九三頁下九行第七字「悲」，資無。
- 一 六九三頁下九行第一三字「還」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「還起」。
- 一 六九三頁下一〇行末字「柱」，石作「澍」。
- 一 六九三頁下一八行「世界」，石作

「國土」，下同。

一 六九四頁上二行第三字「已」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以」。

一 六九四頁上四行第一三字，上一〇行第二字及一五行末字「釋」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 六九四頁上八行「至坐」，**資**作「至」；**磧**、**普**作「坐至」。

一 六九四頁上九行第五字「間」，**石**作「聞」。

一 六九四頁上九行第七字「為」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「為諸」。

一 六九四頁上一六行第一二字「生」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「行」。

一 六九四頁上二二行第七字「十」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 六九四頁下七行第一四字「法」，**資**無。

一 六九四頁下末行第一三字「敢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「敢」。

一 六九五頁上三行末字及一四行第二字、一八行第二字「釋」，**石**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 六九五頁上五行第一一字「心」，**石**、**麗**作「以」。

一 六九五頁上六行第八字及七行第九字「劫」，**石**、**麗**無。

一 六九五頁上七行「利益」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「益利」。

一 六九五頁上一五行末字「別」，至此**石**卷第四十終，卷第四十一始；且有品名「摩訶般若波羅蜜經習相應品第三釋之二」。

一 六九五頁上一七行第二字「習」，諸本作「習應」。

一 六九五頁中三行首字「佛」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 六九五頁中一行第一二字「眼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六九五頁中一三行「界」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**均無。

一 六九五頁中一三行末字「空」，**石**作「界空」。

一 六九五頁中一八行第七字「處」，

石作「入」。

一 六九五頁中二〇行第一一字「為」，**石**、**麗**作「為空」。

一 六九五頁中二二行首字「釋」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**冠以「論」。

一 六九五頁中二二行第一四字「是」，**資**無。

一 六九五頁中末行「差別」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「分別」；**資**無；**麗**作「因緣」。

一 六九五頁中末行「有不可見」，**資**無。

一 六九五頁中末行「雖不可見」，**資**作「者」。

一 六九五頁下一行末字「者」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因得道者」。

一 六九五頁下三行「少分一人」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「少分一人」；**資**作「氣分一人」；**麗**作「小分一人」。

一 六九五頁下三行第九字「无」，諸本作「及無」。

- 一 六九五頁下四行第七字「唯」，**資**無。
- 一 六九五頁下八行第七字「色」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「色是色」。
- 一 六九五頁下八行第一一字「種」，**石**、**麗**作「種色」。
- 一 六九五頁下九行末字至一〇行首字「所謂」，**石**、**麗**作「如經說」。
- 一 六九五頁下一〇行「惱壞」，**石**作「壞惱」。
- 一 六九五頁下一一行首字「爲」，**石**、**麗**作「名」；**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名爲」。
- 一 六九五頁下二一行第四、第七字「色」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六九六頁上三行第一二字「根」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法」。
- 一 六九六頁上九行夾註「色」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六九六頁上一〇行夾註第二字「業」，**麗**作「禁」。
- 一 六九六頁上一〇行夾註「之物」，

- 一 **資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之物也」。
- 一 六九六頁上一〇行夾註「之色」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之色也」。
- 一 六九六頁上一一行第二字「等」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六九六頁上一二行第七字「色」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六九六頁上一六行末字「他」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「地」。
- 一 六九六頁上一八行第二字「如」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六九六頁中三行第九字「皆」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「中皆」。
- 一 六九六頁中一七行「內眼因」……至同頁下四行「從觸生」，**麗**作「如經說因眼緣色生眼識三事和合故生觸是觸即時三衆共生所謂受想行問曰眼識亦與三衆作因何以但說觸答曰眼識少時住見色便滅次生意識能分別色好醜是故不說眼識因眼色識三事和合故生觸觸生心數法眼識因緣遠故不說問曰一

- 切識皆有觸何以但觸因緣生心數法答曰心有二種一者念念生滅心二者次第相續心觸亦如是次第相續觸處故說因觸生心數法念念觸微細亦共生心數法不了故不說若情塵識三事和合能受苦樂爾時觸法了了以是故說因觸生心數法共一百九十六字。
- 一 六九六頁下二行第一一字「言」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六九六頁下二行末字「曰」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「曰言」。
- 一 六九六頁下一〇行第八字「復」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復次」。
- 一 六九六頁下一五行第四字「緣」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。
- 一 六九七頁上一行首二字「諸煩」，原有描摹墨迹。
- 一 六九七頁上二行「復有」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六九七頁上五行第一〇字「是」，諸本作「是是」。

- 一 六九七頁上六行第一一字「各」，**石**、**麗**作「各有」。
- 一 六九七頁上七行「受義無量」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六九七頁上九行第七字「衆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六九七頁上一二行第八字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。
- 一 六九七頁上一三行第五字「爲」，**石**、**麗**作「名爲」。
- 一 六九七頁上一六行「善有漏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「有漏無垢」。
- 一 六九七頁上一〇行「如是等名爲相衆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六九七頁上一〇行第一四字「相」，**石**、**麗**作「想」。
- 一 六九七頁中一四行「先生」，**石**、**麗**作「前」。
- 一 六九七頁中一六行「次第」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六九七頁中一九行第七字「外」，

- 一 **資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六九七頁下一一行第七字「間」，諸本作「聞」。
- 一 六九七頁下一九行第一三字「判」，**石**作「制」。
- 一 六九七頁下末行「不大」，**南**、**徑**作「不生」；**清**作「生大」。
- 一 六九八頁上三行首字「總」，諸本作「於」。
- 一 六九八頁上四行第七字「或」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六九八頁上五行第一〇字「心」，**石**作「及心」。
- 一 六九八頁上一〇行第四字「盡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「滅」。
- 一 六九八頁上一〇行末字「先」，**石**作「元」。
- 一 六九八頁中三行第五字「人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二人」。
- 一 六九八頁中七行第七字及第一二字「深」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「染」。
- 一 六九八頁中九行第三字「主」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 作「王」。
- 一 六九八頁中一八行第六字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六九八頁中一九行首字「以」，**石**、**麗**作「但以」。
- 一 六九八頁中二一行「法不空應當有」，**資**作「法應」。
- 一 六九八頁中末行「乃至」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六九八頁下二行「名字」，**石**、**麗**無。
- 一 六九八頁下八行第四字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是衆」。
- 一 六九八頁下一一行第四字「法」，諸本作「性」。
- 一 六九八頁下一一行「即有」，諸本作「有即」。
- 一 六九八頁下一六行第七字「微」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「微塵」。
- 一 六九八頁下一九行第六字「廬」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「間」。
- 一 六九八頁下二一行第六字「柱」，**麗**無。

一 六九九頁上四行第九字「必」，**石**作「必竟」；**麗**作「畢竟」。

一 六九九頁上八行第一一字「定」，**石**、**麗**無。

一 六九九頁上九行首字「法」，**石**、**麗**作「法定」。

一 六九九頁上九行第一二字「有」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六九九頁上一八行「云何」，**石**作「何得」。

一 六九九頁上二一行「以空」，**資**無。

一 六九九頁中二行第二字「即」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「既」。

一 六九九頁中一五行第二字「知」，**資**無。

一 六九九頁下五行第八字「未」，諸本作「末」。

一 六九九頁下五行第九字及六行第四字「尚」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常」。

一 六九九頁下一三行「是故說」，**石**作「故言」。

一 七〇〇頁上二行首字「佛」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 七〇〇頁上七行「釋曰」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 七〇〇頁上七行第一三字至八行第三字「不見色若生相若滅相者」，**資**作「不生不滅」。

一 七〇〇頁上一〇行至一一行「不見色若垢若淨」，**資**作「不垢不淨」。

一 七〇〇頁上一一行第七字「者」，**石**、**麗**無。

一 七〇〇頁上一三行第三字「者」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇〇頁上一六行「釋曰」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 七〇〇頁中二行「何以」，**石**作「釋何以」；**麗**作「釋曰何以」。

一 七〇〇頁中八行「舍利弗」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 七〇〇頁中一五行「釋曰」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 七〇〇頁中一一行「是中今」，**石**、

麗作「今是中」。

一 七〇〇頁下七行第一〇字「習」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「習應」。

一 七〇〇頁下一一行第一三字「而」，**資**無。

一 七〇〇頁下一八行第五字「是」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇〇頁下二一行第三字「尸」，**石**作「尸羅」。

一 七〇一頁上四行末字「種」，**碩**、**普**、**南**作「若種」。

一 七〇一頁上六行第九字「若」，**碩**、**普**、**南**無。

一 七〇一頁上七行首字「釋」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 七〇一頁上一三行第一二字「應」，諸本作「應般若」。

一 七〇一頁上末行第六字「名」，**石**、**麗**作「故名」。

一 七〇一頁中一一行第一一字「雖」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇一頁中一八行第六字「讀」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「讚」。

一 七〇一頁中一九行至二〇行「佛十力等亦如是」，石無。

一 七〇一頁下二行第六字「坐」，石、麗作「坐佛」。

一 七〇一頁下二二行首字「習」，諸本作「習應」。

一 七〇一頁下末行「波羅蜜」，石無。

一 七〇二頁上一行第七字「故」，石無。

一 七〇二頁上三行末字「見」，資、

磧、普、南、徑、清作「見則」。

一 七〇二頁上一七行第七字「者」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 七〇二頁上一九行第三字「駛」，

麗作「駛」。

一 七〇二頁中四行第一〇字「釋」，

石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 七〇二頁中一一行第六字「不」，

資、磧、普、南、徑、清作「不說」。

一 七〇二頁下一行第一〇字「世」，

石、麗作「際」。

一 七〇二頁下六行第三字「揣」，石作「搏時」；資、磧、普、南、徑、清作「團」。

一 七〇二頁下六行第七字「為」，石作「時為」。

一 七〇二頁下六行第九字「米」，諸本作「來」。

一 七〇二頁下六行第一〇字「土」，

石作「土時」。

一 七〇二頁下七行末字「破」，石作「破時」。

一 七〇二頁下八行末字「時」，諸本作「相」。

一 七〇二頁下一二行第四字「法」，

石、麗作「世法」。

一 七〇二頁下一六行「業果報」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「業果」；麗作「果報」。

一 七〇二頁下一九行第二字「有」，

石作「有故」。

一 七〇二頁下二〇行第二字「住」，

石作「住故」。

一 七〇三頁上一行經名，石作「大智度經論卷四十一」。

大智度論釋習相應品第三之餘卷三十七 建

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜菩薩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應是名與般若波羅蜜相應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

入智度論卷三十七 第七

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便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无處所云何當與合如明當服酥今已憶臭又如迦梅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

大智度論第三十七卷 第三張 摩訶訶

大智度論第三十七卷 第四張 摩訶訶

大智度論第三十七卷 第五張 摩訶訶

莊嚴房舍幃帳種種備具我當來處汝家中如是說者是不如法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為無為法中求答曰後當說一切法中求

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名與般若波羅蜜相應問曰何以但說五眾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眾十二入十八界十二因緣事垢淨五眾十八界十二入十二因緣名為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種皆生眾界入十二因緣是為事法六波羅蜜乃至一切種智是為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不應有薩婆若合所以者何是薩婆若世中不可得故色等事亦不可得是皆世間因緣和合無有定性

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是論問曰五眾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為世間檀波羅蜜故說不與合出世間檀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尚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道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為涅槃菩薩為佛道是故不合問曰摩訶訶行品中有三十

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是故佛說不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名與般若波羅蜜相應釋曰是十力乃至十八不共法雖是妙法為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未之三

者佛心所得上二種不應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論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眾生乃至知者見者無

故佛亦无衆生中尊上第一是名為佛是故不合復次得薩婆若故名為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无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為佛智慧薩婆若名為佛一切智慧十力智為菩提第十一如實智名為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經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應是名與般若波羅蜜相應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

色有常不習色无常受想行識亦如是不習色若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无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釋曰若菩薩觀五衆非有非无於是亦不著亦時與般若波羅蜜相應所以者何一切世間者二見若有若無順生死流者多者有逆生死流者多者无我見多者者有邪見多者者無復次四見多者者有邪見多者者无二毒多者者有無明多者者无不知五衆因緣集著是有不知集者者無近惡知識及邪見外書故墮斷滅无罪福中無見者者无餘者者有或有衆生謂一切皆

空心者是空著是空故名无見或有衆生謂一切六根所知法皆有是為有見愛多者者有見見多者者無見如是等衆生者有見无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者有者無二事俱失所以者何若諸法實定有則无因緣若從因緣和合生是法无自性若無自性即是空若無法是實則无罪福無縛无解亦無諸法種種之異復次有見者與无見者相違相違故有是非非故共諍有諍故起諸結使繫縛使生業生業故開惡道門實相中無有相違是非闢諍復次者有者事若無常則生憂惱若者無者作諸罪業死墮地獄受苦者有者者如是等種種過失應捨是則得實復次是五衆若常若无常是事不然所以者何若五衆常則無生无滅无生無滅故則无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摩

大智度論卷第三十 第九分 第七

滅是則外物無常大劫盡時一切都滅是為大元常如是等種種因緣如是五眾常不可得復次無常破常不應以無常為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誦如是等種種因緣五眾無常則不可得苦樂我非我若空若實有相無相有作无作此義如先處處說五眾寂滅者因緣生故無性无性故寂滅寂滅故如涅槃三毒熾然故不寂滅无常火然故不寂滅不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故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

大智度論卷第三十 第九分 第八

故是名與般若波羅蜜相應相復次舍利弗菩薩摩訶薩不為般若波羅蜜故行般若波羅蜜不為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為阿鞞跋致地故行般若波羅蜜不為成就眾生成行般若波羅蜜不為淨佛世界故行般若波羅蜜不為佛十力四无所畏四無所智十八不共法故行般若波羅蜜不為內空故行般若波羅蜜不為外空內外空空空大空第一義空有為空无為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无法有法空故行般若波羅蜜不為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響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為是法故行般若波羅蜜更有何法可為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

大智度論卷第三十 第九分 第九

別是檀是慳乃至是三界是實際復次菩薩於此善法深心繫著繫著故能生罪為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者真菩薩不為是故行有菩薩心無所著行六波羅蜜乃至實際為是人故說為是事故行般若波羅蜜如後品中說為具足六波羅蜜乃至為教化眾生淨佛世界故行般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不為如意神通故行般若波羅蜜不為天耳故不為他心智故不為宿命智故不為天眼故不為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摠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眾生復次雖有慈悲般

若波羅蜜無五神通者如鳥无兩翼不能高翔如健人无諸器械而入敵陣如樹無華果无所饒益如枯棗無水無所潤及以是故重說五神通及餘无量佛法中別說無各問曰若尔者佛何以言莫為五神通故行般若波羅蜜答曰多有无方便菩薩得五神通輕餘菩薩心生憍高為是故說所以者何菩薩於般若波羅蜜諸佛之母尚不著何况五神通

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恒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无量阿僧祇衆生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恒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脱門三三昧故佛身雖妙亦入三解脱門如熱金丸雖見色妙不可手觸又諸法如幻如化無来无去無近无遠無有定相如幻化人誰去誰来不取神通國土此彼近遠相故無各若能在佛前住於禪定變為无量身至十方供養諸佛无所分別已断法愛故餘通亦如是菩薩得是五神通為供養諸佛故變無量身顯大神力於十方世界三惡趣中度无量衆生如往生品中說

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恒河沙等諸佛皆悉擁護是菩薩今不墮聲聞辟支佛地四天王天乃至阿迦尼吒天皆亦擁護是菩薩不令有身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是菩薩

摩訶薩如是行是名與般若波羅蜜相應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无違錯故魔不能得其便譬如人身不瘡雖卧毒屑中毒亦不入若有小瘡則無變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蔕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集无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

大智度論第三十七卷 第五十五 跋婆

大智度論第三十七卷 第五十六 跋婆

大智度論第三十七卷 第五十七 跋婆

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眾
 事皆得如意復是菩薩為諸佛所念
 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无
 相无作以佛念故而不墮落聲如魚
 子母念則得生不念則壞諸大天擁
 護者不欲令失其所得諸天効佛念
 故又諸天以菩薩行般若波羅蜜都
 无所著不樂世樂但欲教化眾生故
 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辟如
 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沉沒重
 罪復次佛此中自說因緣所以得五
 功德者用普慈加眾生故問曰先言
 行般若波羅蜜故具五功德今何以
 言用普慈加眾生故答曰能生无量
 福無過於慈是慈因般若波羅蜜生
 得无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
 力世間眾事所欲隨意諸天擁護是
 大慈力復次有二種緣一者眾生二
 者法是菩薩若緣眾生則是慈心若
 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
 故說慈緣經復次舍利弗菩薩摩訶
 薩行般若波羅蜜時疾得諸陀羅尼
 門諸三昧門在所生處常值諸佛乃至得
 阿耨多羅三藐三菩提初不離見佛
 舍利弗菩薩摩訶薩如是應是名與

般若波羅蜜相應釋曰陀羅尼三昧
 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眾事皆不受
 著是以在所生處常值諸佛如人常
 喜闍諍生還活地獄復執刀杖共相
 加害姪欲多故常受胞胎又作姪鳥
 瞋恚多故還生毒獸地地之屬愚癡
 多者如燈蛾赴火地中隱虫等是諸
 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
 復見此婆尸佛時王師婆羅門雖見
 佛及僧而惡口毀謗言此等人畜生
 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

問曰此中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

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是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釋曰一切法無有法與法共合者何以故諸法悉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為不合問曰以有合處故名為合云何言不合答曰合處不為指是指分但是指分更無指法以二指相近故假名為合更元合法復次色香味觸總名為指但觸有合力餘三无合以是故不得言指合復次如異類同處不名為合相各異故諸法亦亦地相地中水相水中火相火中如是性異

不名為合以是故言無有法

與法若合元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无我相皆是不生不滅相事無異故名為等等者各各別相故如色相无色相堅相濕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无法無法故不可見不可見故元等等與合是習相應不合不等等是不相應問曰何以不說相應竟然後讚歎答曰聽者歎解是故佛讚歎果報功德聞者心得悅樂故

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待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為法性性名真實以眾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无有遠近亦不言我久久當得何以故法性

無遲无久法性義如如法性實際義中說

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舍利弗菩薩摩訶薩如是習應是名與般若波羅蜜相應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却無明等諸法實性還得明顯辟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无有法出無明者是故菩薩不見是法出法性者譬如眾流皆歸於海如粟散小玉皆屬轉輪聖王如眾小明皆屬於日

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為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无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

大智度論第七卷 第三十 羅蜜

實隨法性者為善不隨法性者為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為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煞生是惡除煞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為得道

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

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

大智度論第七卷 第三十 羅蜜

合如是習應是名與般若波羅蜜相應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

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為第一相應釋曰眼界不與空合空不與眼界合者眼是有空是无空有云何復次菩薩種種因緣分別散滅是眼眼則空空无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眾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眾生於心色中錯心法中不錯應聞

大智度論第七卷 第三十 羅蜜

十八界得度是故但說十八界問曰何以名為第一 相應答曰空是十方諸佛深奧之藏唯一涅槃門更无餘門能破諸邪見戲論是相應不可壞不可破是故名為第一復次佛自說第一因緣寶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眾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為第一取尊取勝取妙為无有上何以故是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜相應所謂空無相无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為无量阿僧祇眾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有法行般若波羅蜜亦不見有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眾生相乃至知者見者相何以

故眾生畢竟不生不滅故眾生无有生無有滅若法無有生相滅相云何是法當行般若波羅蜜如是舍利弗菩薩摩訶薩不見眾生故為行般若波羅蜜眾生不受故眾生空故眾生不可得故眾生離故為行般若波羅蜜舍利弗菩薩摩訶薩於諸相應中為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憍心不生亂心不生无智心釋曰不墮聲聞辟支佛地者空相應有二種一者直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无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无大悲心則墮如是等因緣不墮二地能淨佛世界成就眾生者菩薩住是空相應中無所復尋教化眾生令行十善道及諸善法以眾生行善法因緣故佛土清淨以不煞生故壽命長以

不劫不盜故佛土豐樂應念即至如是等眾生行善法則佛土莊嚴問曰教化眾生則佛土淨何以別說答曰眾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无有障尋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无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无作非第一耶是故說空無相无作相應而是第一何以故空則是無相若无相則是無作如是為一名字為別寂上故言尊破有故言勝得是相應不復樂餘是為寂妙如一切眾生中佛為無上一切法中涅槃无上一切有為法中善法習相應為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无生法忍未得般舟三昧但以智慧力故能如是分別深入空佛讚其人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毘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憍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今眾生常安隱得涅槃是名利益復有二種益利一者離苦二者與樂復有二種滅眾生身苦心苦復有三種天樂人樂濕藤樂復有三種離三界入三乘如是菩薩摩訶薩无量阿僧祇利益眾生眾生意如先說世人有大功勳則生憍心求其報賞以求報故則為不淨菩薩則不然雖與般若波羅蜜相應利益无量眾生無我心无憍慢故不務報如

大智度論第三十七卷第三十段

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
 諸佛當受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眾生
 法性中眾生變為法性以是故菩薩
 自不生高心不從眾生求恩分不見
 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
 般若波羅蜜不生眾生相乃至知者
 見者相菩薩行般若波羅蜜尚不生
 法相何況眾生相何以故佛自說因
 緣是眾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
 若波羅蜜菩薩不受眾生者不受神
 但有虛妄計我眾生空者眾生法无
 所有故眾生不可得者以實智求索
 不可得故眾生離者一切法自相離
 故一切離自相者如火離熱相等如

大智度論第三十七卷第三十一段

相空中廣說第一相應勝餘相應如
 上說菩薩行是眾生空法空深入空
 相應憶本願度眾生見眾生狂惑顛
 倒於空事中種種生者即生大悲心
 我雖知是事餘者不知以教化故生
 大慈大悲心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
 施為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
 能外物能施內物不能施以著我者受者
 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无
 所有眾生須故施與如小兒以土為
 金銀長者則不見是金銀便隨意與

大智度論第三十七卷 第三十九段 釋字

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

大智度論卷三十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七〇九頁中一行經名，石作「大智度經論卷第四十二」；資、磧、普、南、徑、清作「大智度論卷第三十七」。
- 一 七〇九頁中三行與四行之間，石有「摩訶般若波羅蜜經習相應品第三釋之三」；資有「釋第三品下」；磧、普、南有「釋習相應品之三」；徑、清有「釋習相應品第三之三」。
- 一 七〇九頁中四行首字「復」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 七〇九頁中一行「如是習應」，資作「如是習」，下同。
- 一 七〇九頁中一二行「釋曰」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
- 一 七〇九頁中一七行「過去」，諸本

作「過去世」。

- 一 七〇九頁中二〇行第一〇字「除」，資作「際」。
- 一 七一〇頁上二行「如法」，資、磧、普、南、徑、清作「相應」。
- 一 七一〇頁上八行、中七行、下一七行及次頁上二一行「復次」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 七一〇頁上一四行第四字「名」，石、資、磧、普、南、徑、清作「是名」。
- 一 七一〇頁上一四行「問曰」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
- 一 七一〇頁上二二行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。
- 一 七一〇頁中一行第一四字「論」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「論」；資無。
- 一 七一〇頁中一六行第二字「檀」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七一〇頁下三行「是故」，磧、普、南、徑、清作「以是故」。
- 一 七一〇頁下三行第一三字「經」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「經」；資無。

- 一 七一〇頁下六行「是應」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「應是」；資作「是」。
- 一 七一〇頁下七行「釋曰」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
- 一 七一〇頁下一三行第一字「合」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「與合」。
- 一 七一〇頁下二〇行第四字「合」，磧、普、南、徑、清作「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」。
- 一 七一〇頁下二〇行第五字「論」，資無。
- 一 七一一頁上一一行第三字「力」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七一一頁上一七行第一〇字「經」，石、麗作「經」；資、磧、普、南、徑、清無。

一 七一一頁中四行第一三字「不」，

石、麗作「非」。

一 七一一頁中一三行「釋曰」，石、磧、

普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 七一一頁中一九行第九字「二」，

磧、普、南、徑、清作「三」。

一 七一一頁中二〇行末字至二二行

首字「著是」，石、麗作「著」；資、

磧、普、南、徑、清作「是」。

一 七一一頁下七行末字至八行首字

「實定」，石、麗作「定實」。

一 七一一頁下一〇行第六字「福」，

資作「業」。

一 七一一頁下一三行第六字、七字

「起諸」，資、磧、普、南、徑、清、麗

無。

一 七一一頁下一六行第一四字「不」，

資無。

一 七一一頁下一七行「无者有」，石、

磧、普、南、徑、清、麗作「无者無

有」；資作「无有」。

一 七一一頁下末行末字「摩」，諸本

作「磨」。

一 七一二頁上二一行「凡人」，石、麗

作「凡夫」。

一 七一二頁中一行末字「相」，磧、

普、南、徑、清無。

一 七一二頁中二行、下一行及次頁

上一行「復次」，石、磧、普、南、徑、

清、麗冠以「經」。

一 七一二頁中八行「世界」，石作「國

土」，下同。

一 七一二頁中一九行第四字「論」，

資無。

一 七一二頁中二〇行「是法」，石、

麗作「是佛法」。

一 七一二頁下二行首字「次」，石作

「有」；資、磧、普、南、徑、清、麗作

「次有」。

一 七一二頁下一九行第三字「論」，

資無。

一 七一二頁下二一行第四字「別」，

石、麗作「列」。

一 七一二頁上末行「釋曰」，石、磧、

普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 七一二頁中五行第二字「三」，資

無。

一 七一二頁中一六行首字「舍」，石、

磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 七一二頁中末行第一三字「是」，

資、磧、普、南、清無。

一 七一二頁下二行「釋曰」，石、磧、

普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 七一二頁下一〇行「不瘡」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「無瘡」。

一 七一二頁下一一行「無疑」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 七一二頁下一四行第八字「外」，

資無。

一 七一二頁下一六行第九字「蒔」，

石作「殖」。

一 七一二頁下一九行第五字「度」，

石作「化」。

一 七一二頁上六行第八字及次頁上

一〇行第五字「是」，資、磧、普、

南、徑、清無。

一七四頁上一〇行第六字「勸」，諸本作「勸進」。
一七四頁上一五行第四字「則」，**石**、**麗**作「故」。
一七四頁上一六行第九字「得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「行」。
一七四頁上一七行第二字「又」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。
一七四頁中一行「般若」，**石**作「是般若」。
一七四頁中一九行第六字「經」，**資**無。
一七四頁中二一行第六字「在」及末字「得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
一七四頁中二二行第一〇字「初」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「終」。
一七四頁下七行「是以」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以是故」。
一七四頁下一六行第四字「此」，諸本作「毗」。
一七四頁下一六行末字「見」，**石**、**麗**作「得見」。

一七四頁下一七行「等人」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「人等如」；**資**作「人等」。
一七四頁下二一行「作不」，**石**作「不作」。
一七四頁下二二行第六字「緣」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因緣」。
一七五頁上一行第四字「中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。
一七五頁上七行、中一四行、下五行、一五行「復次」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。
一七五頁上一二行、中一八行、下五行「釋曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。
一七五頁上一四行第二字「无」，**資**無。
一七五頁中二行「若合无」，**石**作「若合若」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「合无合故亦无」；**麗**作「合若合若」。
一七五頁中四行第二字「苦」，**磧**、**南**作「若」。

一七五頁中一〇行第五字至一一行第五字「等與合……不相應」，**石**作夾註。
一七五頁下四行「舍利佛菩薩摩訶薩如是應習」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「如是習應」；**資**作「如是習」。
一七五頁下一七行第一四字「論」，**資**無。
一七六頁上一〇行、上二二行、中五行、下五行「復次」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。
一七六頁上一四行末字「釋」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。
一七六頁中二行、一二行及次頁上一二行「釋曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。
一七六頁下二行「相應」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「習相應」。
一七六頁下六行第八字「經」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
一七六頁下七行末字至八行首字

及一八行、次頁上末行「佛土」，**石**作「佛國土」。

一 七—六頁下二〇行及二—一行第一二字、一三字「有法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是法」。

一 七—七頁上二行「法無有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無有法」。

一 七—七頁上二行「滅相」，**石**作「無有滅相」。

一 七—七頁上三行首字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。

一 七—七頁上五行第一二字「故」，**磧**、**普**、**南**作「諸」。

一 七—七頁上末行第一〇字「故」，**石**作「故應」。

一 七—七頁中一行及二行、三行、五行、次頁上三行末字至四行首字「佛土」，**石**作「國土」。

一 七—七頁中一五行第八字「而」，**石**、**麗**作「亦」。

一 七—七頁中一七行首字「為」，**資**作「無」。

一 七—七頁下一行第六字「肉」，**資**作「內」。

一 七—七頁下三行第九字「人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「入」。

一 七—七頁下六行「二種」，**麗**作「三種」。

一 七—七頁下七行「云何」，**石**作「何故」。

一 七—七頁下一一行「前受」，**石**作「在授」。

一 七—七頁下一五行「益利」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「利益」。

一 七—八頁上三行第四字「受」，**資**作「授」。

一 七—八頁上四行首字「土」，**石**作「國土」。

一 七—八頁上四行第九字「法」，**麗**作「轉法」。

一 七—八頁中六行第五字「心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「亦」。

一 七—八頁中一四行第五字及第一〇字「施」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「亦」。

麗無。

一 七—八頁下末行經名，**石**作「大智度經論卷第四十二」。

大智度論釋往告第四之上卷三十八 建

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

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或從兜率天上來生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遠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隨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隨羅尼門三昧門不能疾現在前問曰是般若波羅蜜中衆生畢竟不可得如上

品說舍利弗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上衆生異名即是菩薩衆生无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為世諦故說有衆生為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番号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言辭知其意為不知名字相初習行者著者不知他意者故說无衆生為知名字相久習行不著者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他方无量阿僧祇世界諸菩薩來者故問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

大智度論第三卷 第三經 第七

慧內外經書而不證實際未勉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為客於三惡處為家三毒力強過去世無量劫罪業積集而不取涅槃將受眾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為第一大法將知有是事欲令眾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来三從人道中来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来者何以不知答曰舍利弗不知他方佛國來者故問佛為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来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来受苦因緣心鈍故不任得道是故不說問曰三惡道中来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

大智度論第三卷 第四經 第八

羅漢道復有摩偷婆尸他比丘五百世生猕猴中末後得人身得三明六神通阿羅漢猶好跳擲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故得成道果此中不說聲聞道但為得阿耨多羅三藐三菩提前身後身次第辟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是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聞諸根猛利所以者何除无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

大智度論第三卷 第五經 第九

正憶念般若波羅蜜故利如是等因緣則菩薩心利人中来者此間佛弟子聽般若波羅蜜集諸功德捨身還生是聞或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滌累如鵝入水水不令濕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眾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墮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眾
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

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
藐三菩提問曰舍利弗今問前世後
世佛何以故前世中三種答後世中
廣分別答曰人以肉眼不見過去未
來故而生邪疑雖疑二處而未來世
當受故廣分別辟如已滅之火不復
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
雖少佛廣為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
少問故佛為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者是空法
於生死業因緣中生疑若一切法畢
竟空無來无去無出无入相云何死
而有生現在眼見法尚不應有何况

死後餘處生不可見而有如是等種
種邪疑顛倒心為斷是故佛種種因
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
火燒為灰二者垂食為糞三者終歸
於土今但見其滅不見更有出者受
於後身以不見故則知為无答曰若
汝謂身滅便無者云何有眾生先世
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猪羊之屬
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
肉眼故不見得天眼者了了能見如是
入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
若尔者天眼肉眼眼愚聖无異汝以畜

生同見何能見後世可知者如人死
 生雖元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
 世界報譬如乳中著毒乳變為酪酪
 變為酥乳非酪酪非乳乳酪雖
 變而皆有此身亦如是今世五眾
 因緣故更生後世五眾行業相續不
 異故而受果報又如冬木雖未有花
 業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
 命者如人行疲極睡時覺已憶所經
 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
 嫉妬疑悔亦惱故身則枯悴顏色不
 悅惡不善法受害如是何况起身業
 口業若生善法淨信業因緣心清淨
 得如寶智慧心則懽悅身得輕軟顏
 色和適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為王
 療病王密為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
 亦皆可信如人夜行嶮道導師授手
 知可信前便隨逐比知及聖人語可
 知定有後世汝以肉眼重罪比知薄
 故又无天眼既自無智又不信聖人語
 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為微妙難知
 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為除諸法中
 愛著邪見顛倒故說畢竟空不為破
 後世故說汝無天眼明故疑後世欲
 自陷罪惡遮是罪業因緣故說種種
 往生佛法不著有不著无有無亦不
 著非有非無非有非无亦不著亦不著
 是人則不容難辭如以刀斫空終无
 所傷為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 涅槃際為真世間際亦真

涅槃世无別小異不可得
 是為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
 羅蜜一相無相若无相云何有難汝
 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
 入大悲如慈父見子為無所直物故
 死父甚愍之此見但為虛誑故死諸
 佛亦如是知諸法畢竟空不可得而
 衆生不知衆生不知故於空法中深
 著者因緣故墮大地獄是故深入大
 悲以大慈悲因緣故得无量福德得
 無量福德故生值諸佛從一佛國至
 一佛國是菩薩從間死彼間生彼間
 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恒河沙等諸三千大千世界是一名一佛土諸佛神力雖能普遍自在無尋衆生度者有局諸佛現在者佛現在其佛國土中者第二菩薩无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為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无方便義長壽天者非有想非无想處壽八万大劫或有人言一切無色定通名長壽天以无形不可化故不任得道常是凡夫處故或說無想天名為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聞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土甚多不可為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為老病貧窮等所惱安隱受樂是為命根利樂等五根了了覺知故言利復次受樂時知樂无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為過是為利復次三善根利故名為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无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无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无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跋陀切中菩薩或有非跋陀切中菩薩但取其大者問曰云何名跋陀切云何名切答曰如經說有一比丘問佛言世尊幾許名切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漸又如方百由旬石有人百歲持迦尸羅囊輕軟疊衣一來拂之石盡劫猶不漸時中取小者六十念中之一念大時名切劫有二種一為大劫二為小劫大劫者如

大智度論第三十卷 第十五品 理

上辭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憊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无一衆生在者介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中三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為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

大智度論第三十卷 第十四品 慧

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為大劫劫數秦言分別時節跋陁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

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刹利大姓婆羅門大姓居士大家成就衆生故問曰菩薩有二種一者隨業生二者得法性身為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

大智度論第三十卷 第十七品 慧

何以生於欲界不生他方清淨世界答曰諸菩薩行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為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无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无量光明常照世間一念之頃作無量身到无量如恒河沙等世界度无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无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為柔軟攝心故入禪命終時為度衆生起欲界心問曰若生人中何以故正生刹利等大家不生餘處答曰生刹利為有勢力生婆羅門家為有智慧生居士家為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

大智度論第三十卷 第四品 功德品

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是義同上生天為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夫著心雖大菩薩方便力亦大如說三十三天上有須浮摩樹林中聖天獸捨五欲在中止住化度諸天兜率天上恒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

復次舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力入初禪此間命終生梵天處作梵天王從梵天處遊一佛國至一佛國在斯有諸佛得阿耨多羅三藐三菩提未轉法輪者勸請令轉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

大智度論第三十卷 第五品 建字

慈心念佛三昧與禪和合故名為方便問曰何以故作梵天王答曰菩薩集福德因緣大故世世常為物主乃至生處中亦為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見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

舍利弗有菩薩摩訶薩一生補處行般若波羅蜜以方便力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无作三昧不隨禪生在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繞恭敬來生此間得阿耨多羅三藐三菩提問曰是三生菩薩在十住地已具足諸功德今何以修習諸天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

大智度論第三十卷 第六品 建字

猶有煩惱習在又於諸法猶有所不知是故修道復次是菩薩雖行深行三十七品三解脫門等猶未取證今為證故更修諸行復次雖是大菩薩於佛猶小譬如大聚火雖有能照於日則不現如放鉢經中弥勒菩薩語文殊尸利如我後身復作佛如恒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三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為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忍口毀咄天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呵罵等除諸重罪餘者皆行是釋迦文菩薩亦時為迦葉佛弟名鬱多羅兄智慧熟不好多語弟智慧未備故多討論議時人謂弟為勝兄後出家得成佛道号名迦葉弟為闍浮提王訖梨

大智度論第三卷 第五十五

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亦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為善友以其心善淨信故令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運到佛所我諸弟子當生疑恠汝本論議智德恒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眾弟子故口出惡言此禿頭人何能得菩提道尔時難提婆羅善友為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為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坐起白佛言願佛聽我

大智度論第三卷 第五十五

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三生菩薩於凡夫中瞋心叵得何況於佛問曰若尔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秘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仙龍鬼諸長壽者見有此惡業而不受罪報謂為無業報因緣以是故雖現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信言是王子串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為苦行之極是人若真道真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法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

大智度論第三卷 第五十五

法中佛為小心眾生故說二生菩薩猶惡口毀佛二生菩薩尚不罵小兒云何實毀佛皆是方便為眾生故何以知之是釋迦文佛毗婆尸佛時作大婆羅門見佛眾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為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信可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无是說但是阿毗曇毘婆沙論議師說答曰阿毗曇是佛說汝聲聞人隨阿毗曇論議是名毘婆沙不應有錯又如薄拘盧以一訶梨勒果施僧於九十一劫中不墮惡道况菩薩無量世來以身布施修諸功德而以小罪因緣墮在地

獄如是事輒婆沙不應錯以是故小
乘人不知菩薩方便復次聽汝輒婆
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為
度衆生故言已默然乳舖三年不行
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
如是種種因緣知為度衆生故現行
惡口問曰三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
能知則生疑心謂為幻化若在人中
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
也是故天上来生則是從天為人人
則敬信無色界中无刑不得說法故
不在中生色界中雖有色身可為說
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
廣心錯乱上二天結使既厚心軟不

利兜率天上結使薄心軟利常是菩
薩住處辟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
樂便成阿毗三佛无量百千万億諸
天圍繞來生是間以菩薩先常於无
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為菩薩檀越
復次諸天下者欲常侍衛菩薩以有
百億魔怨恐來惱乱菩薩故此菩薩
生人中歇老病死出家得阿耨多羅
三藐三菩提如菩薩本起經中說
復次舍利弗有菩薩摩訶薩得六神
通不生欲界色界无色界從一佛國
至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛
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
身菩薩不斷結使我離欲得五神通
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
界度衆生兩七寶所至世界皆一乘
清淨壽無量阿僧祇劫問曰菩薩法
應度衆生何以但至清淨无量壽佛
世界中答曰菩薩有二種一者有慈
悲心多為衆生二者多集諸佛功德
樂多集諸佛功德者至一乘清淨无
量壽世界好多為衆生者至無佛法
衆處讚歎三寶之音如後章說舍利
弗有菩薩摩訶薩初發意時得初禪
乃至第四禪得四无量心得四無色
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
益衆生之處釋曰此菩薩或生无佛
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无色
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

大智度論卷第三十八 第三十 摩訶訶

淨世界者衆生未具功德者令其滿足是名在阿生處利益衆生

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便得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪與无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鞞跋致地所以者何先集無量福德利根心堅從佛聞法故辟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去者老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亦不應生疑菩薩亦如是發阿耨多羅三藐三菩提時即入菩薩

大智度論卷第三十八 第三十 摩訶訶

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故入菩薩位即是阿鞞跋致地阿鞞跋致地菩薩義如先說次後菩薩大獸世間世世已來常好真實憊於欺誑是菩薩亦利根堅心久集無量福德智慧初發心時便得阿耨多羅三藐三菩提即轉法輪度无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

大智度論卷第三十八 第三十 摩訶訶

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无量衆生共觀十方清淨世界而自在嚴其國如阿彌陀佛先世時作法藏比丘佛將導遍至十方示清淨國令選擇淨妙之國以自在嚴其國

大智度論卷第三十八

大智度論卷第三十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七二三頁中一行經名，石作「大智度經論卷第四十三」；資、續、晉、南、徑、清作「大智度論卷第三十八」。

一 七二三頁中三行與四行之間，**石**有「摩訶般若波羅密經往生品第四釋之一」；**資**有「釋第四品上往生品」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**有「釋往生品第四之一」。

一 七二三頁中四行首字「舍」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 七二三頁中一三行「法要」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妙法」。

一 七二三頁中二一行「問曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 七二三頁下一行「一切」，**石**、**麗**作「如一切」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知一切」。

一 七二三頁下三行第七字「中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七二三頁下四行第四字「上」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「止」。

一 七二三頁下一三行第八字「有」，**石**作「者」；**麗**作「者有」。

一 七二三頁下一四行夾註「宣哩」，諸本作「宣理」。

一 七二三頁下一五行「者著者」，**資**、**麗**作「著」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「著有」。

一 七二三頁下一九行「世界」，**石**作「國土」，以下間錯出現，不出校。

一 七二四頁上一行「未勉」，**石**、**資**作「未勉生」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「未免生」。

一 七二四頁上一七行第二字「分」，**麗**無。

一 七二四頁上一七行第七字「天」，**石**作「天上」。

一 七二四頁中三行第九字「擲」，**石**、**麗**作「躑」。

一 七二四頁中一二行第三字「任」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「任得道」。

一 七二四頁下四行第四字「或」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七二四頁下一九行「異處」，**石**作「餘處」。

一 七二四頁下二〇行「不墮」，諸本作「不限」。

一 七二五頁上五行「何以」，**石**、**麗**作「何以故」。

一 七二五頁上九行首字「舍」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 七二五頁中五行「問曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 七二五頁中五行第一〇字「今」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「合」。

一 七二五頁中一七行第六字「悲」，**石**作「大悲」。

一 七二五頁下二〇行第六字「得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 七二五頁下二〇行末字至二二行首字「是入」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「見人」；**麗**作「是人」。

一 七二六頁上一二行第五字「行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「夢行」。

一 七二六頁上一九行第三字「適」，**石**作「澤」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悅」。

一 七二六頁上一九行「不善」，**石**作「有不善」。

一 七二六頁中四行及五行「比知」，諸本作「比智」。

一 七二六頁中六行第一四字「人」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 七二六頁中八行第三字「而」，**石**無。

一 七二六頁中一五行第九字「明」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 七二六頁中一八行「非非有非非无」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**無。

一 七二六頁中一九行第一字「斫」，**資**作「破」。

一 七二六頁下一五行末字「染」，**石、麗**作「深」。

一 七二六頁下一六行第七字「大」，**石**無。

一 七二六頁下一九行第九字「間」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 七二七頁上五行第八字「者」，**石**無。

一 七二七頁上一九行「長壽」，**石**作「長壽天」。

一 七二七頁中一行第一一字「土」，**磧、普、南、徑、清**作「上」。

一 七二七頁中一行第三字「樂」，**石、麗**作「喜樂」。

一 七二七頁中一四行第九字「餘」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 七二七頁中一八行首字「證」，**資**作「識」。

一 七二七頁下二〇行「羅衣輕軟疊」，**資、磧、普、南、徑、清**作「輕軟氎」；**麗**作「輕軟疊」。

一 七二八頁上二〇行第二字「發」，**麗**作「發故」。

一 七二八頁上末行第六字及第一三字「住」，**石、麗**作「住世」。

一 七二八頁中三行首字至末字「劫……善」，**石**作夾註。

一 七二八頁中一二行首字「舍」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**冠以「經」。

一 七二八頁中一三行及次頁上三行、次頁中一二行「空處」，**石**作「虛空處」。

一 七二八頁中一四行及次頁上一八行、次頁中一行「方便力」，**石、麗**作「方便力故」。

一 七二八頁中一五行「刹利」，**石、麗**作「若刹利」。

一 七二八頁中一六行「成就」，**石**作「為成就」。

一 七二八頁中一六行「問曰」，**石、磧、普、南、徑、清**冠以「論」。

一 七二八頁中一九行「二身」，**石、麗**作「二者」。

一 七二八頁下二行第七字「各」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「各各」。

一 七二八頁下二〇行「正生」，**石**作「止空」。

一 七二九頁上二行首字「舍」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**冠以「經」。

一 七二九頁上五行第二字「禪」，**石**作「禪定」。

一 七二九頁上六行「他化」，**麗**作「地化」。

一 七二九頁上八行第五字「是」，**石、**

一 七二九頁上—三行第九字「度」，
 〔資〕作「應」。
 一 七二九頁上一七行「復次」，〔石〕作
 〔經〕；〔磧、普、南、徑、清、麗〕冠以
 〔經〕。
 一 七二九頁上一九行「梵天王」，〔石、
 麗〕作「大梵天王」。
 一 七二九頁上二二行「問曰」，〔石、磧、
 普、南、徑、清、麗〕冠以〔論〕。
 一 七二九頁中一行「三昧」，〔石、麗〕作
 「三昧時」。
 一 七二九頁中四行第七字「王」，〔石
 作〕主。
 一 七二九頁中七行第五字「見」，〔石、
 資、磧、普、南、徑、清〕作「覓」。
 一 七二九頁中一〇行首字「舍」，〔石、
 磧、普、南、徑、清、麗〕冠以〔經〕。
 一 七二九頁中一〇行「一生」，〔資、麗〕
 作「三生」。
 一 七二九頁中一七行首字「以」，〔石、
 麗〕作「與」。

一 七二九頁中一八行末字「問」，〔石、
 磧、普、南、徑、清、麗〕冠以〔論〕。
 一 七二九頁中一九行「三生」，〔磧、
 普、南、徑、清〕作「一生」。
 一 七二九頁中二〇行第九字「天」，
 〔資、磧、普、南、徑、清、麗〕無。
 一 七二九頁下二行「修道」，〔石、資、
 磧、普、南、徑、清〕作「修行」。
 一 七二九頁下五行第一二字「能」，
 〔石、資、磧、普、南、徑、清〕作「所」。
 一 七二九頁下七行第九字「復」，〔石、
 麗〕無。
 一 七二九頁下九行及次頁中三行「三
 生」，〔徑、清〕作「一生」。
 一 七二九頁下一一行第三字「是」，
 〔磧、普、南、徑、清〕作「於」。
 一 七二九頁下一六行「天曰」，諸本
 作「答曰」。
 一 七三〇頁上一二行第二字「德」，
 〔石、磧、普、南、徑、清、麗〕作「慧」。
 一 七三〇頁中四行「凡夫」，〔石〕作「凡
 夫人」；〔資、磧、普、南、徑、清〕作

「凡人」。
 一 七三〇頁中一二行「現无」，〔石、麗〕
 作「現在无」；〔資、磧、普、南、徑、
 清〕作「現作」。
 一 七三〇頁中一五行「串樂」，〔石、
 資、磧、普、南、徑、清〕作「慣樂」。
 一 七三〇頁中一九行第二字「言」，
 〔資、磧、普、南、徑、清〕無。
 一 七三〇頁中二一行第一二字「法」，
 〔資、磧、普、南、徑、清〕無。
 一 七三〇頁下一行及二行「二生」，
 〔磧、普、南〕作「三生」；〔徑、清〕作「一
 生」。
 一 七三〇頁下六行「是人輩」，〔石〕作
 「是輩人」。
 一 七三〇頁下一二行「九劫」，〔石、
 磧、普、南、徑、清〕作「九十一劫」；
 〔麗〕作「九十劫」。
 一 七三〇頁下一四行第二字「說」，
 〔石、磧、普、南、徑、清〕作「說二罪」。
 一 七三〇頁下一四行第五字「佛」，
 〔石〕無。

一 七三〇頁下一五行「信可」，諸本作「可信」。

一 七三〇頁下二二行第五字「况」，諸本作「何況」。

一 七三一頁上九行首字「能」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「能語」。

一 七三一頁上一〇行第四字「皆」，**石**作「悉皆」。

一 七三一頁上一二行「三生」，**徑**、**清**作「一生」。

一 七三一頁上一九行「无刑」，諸本作「无形」。

一 七三一頁中五行第三字「後」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七三一頁中五行第九字「來」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「後來」。

一 七三一頁中一六行「復次」，**石**作「經」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 七三一頁中一七行第六、七字「色界」，**石**作「不生色界不生」。

一 七三一頁中一八行末字「佛」，諸

本作「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(國土**麗**作「佛國」，下同)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(聞佛**石**、**麗**作「以聞佛名」)法名僧名故於此命終生諸佛前」。

一 七三一頁中一九行、下一四行及次頁上一二行「釋曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 七三一頁中二二行第八字「我」，諸本作「或」。

一 七三一頁下九行第一三字「舍」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 七三二頁上一行第八字「具」，**石**作「具足」。

一 七三二頁上三行首字「舍」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 七三二頁上四行第五字「上」，**徑**、**清**作「入」。

一 七三二頁上六行第一一字「轉」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「便轉」。

一 七三二頁上一一行末字至一二行第三字「淨佛世界」，**石**作「爲淨佛土故」；**麗**作「爲淨佛世界故」。

一 七三二頁上一二行「三種」，**資**作「二種」。

一 七三二頁上一〇行第四字「去」，諸本無。

一 七三二頁中一四行第三字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七三二頁下六行首字「淨」，**石**作「清淨上」。

一 七三二頁下末行經名，**石**作「大智度經論卷第四十三」。

大智度論釋往生品第四之中

卷三十九

建

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時得四禪四無量心四无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入超越定論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况作人身離欲入禪而不得滅盡定問曰若菩薩得滅盡定可亦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无量福德智慧力深入禪定心亦不著故能遠超譬如人中力士越不過三四丈若天力士無復限數小乘法中起一者是定法菩薩禪定力大心方所著故遠近隨意問曰若尔者超越者是大次第定不應為大答曰二俱為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尔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尔有人言超越定勝所以者何但無餘心雜而能超越故譬如豚馬迴轉隨意

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為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

大智度論第三卷 第三張 律學

大智度論第三卷 第四張 律學

大智度論第三卷 第五張 律學

中住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恒不受諸道果名字果及智皆入无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

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

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舍利弗有菩薩摩訶薩无量阿僧祇劫脩行得阿耨多羅三藐三菩提釋曰是菩薩雖種善根求阿耨多羅三藐三菩提以鈍根難行故久乃得之以深種善根故必得

舍利弗有菩薩摩訶薩行六波羅蜜常勤精進利益衆生不說无益之事釋曰是菩薩先有惡口故發菩薩心願言我永離口四過行是道復次此菩薩知是般若波羅蜜中諸法无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為藥趣得土泥等能老病者是名為藥以是故恐其誤錯故不說無益之事

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釋曰是菩薩住六神通到十方世界遮上中下三種不善道

舍利弗有菩薩摩訶薩住六波羅蜜以檀為首安樂一切衆生須飲食與飲食衣服卧具瓔珞花香房舍燈燭隨其所須皆給與之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

舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時變身如佛為地獄中衆生說法為畜生餓鬼中衆生說法謂曰是菩薩何以變作佛身以不尊重作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闍羅王諸鬼神不遮身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為說法聞則受持問曰若亦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沙竭龍王等修菩薩道鬼神道中如夜叉密迹金跢鬼子母等有得 道是大菩薩

舍利弗有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時變身如佛遍至十方如恒河沙等諸佛世界為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國土相而已自起殊勝世界其中菩薩摩訶薩皆是一生補處釋曰是菩薩遍為六道說法以佛身為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是故佛說菩薩應當淨身口業

舍利弗有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時得諸根淨以是淨根而不自高亦不下他釋曰是菩薩常心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為度衆生故世間常法若得殊異心則自高輕諸餘人作是念汝无此事我獨有此以是因緣故還失佛道如經中說

菩薩輕餘菩薩一念一劫遠於佛道經云所劫更修佛道以是故而不自高亦不下他

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釋曰是菩薩從初已來性畏惡道所作功德願不墮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无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不能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
舍利弗菩薩摩訶薩從初發心乃至阿鞞跋致地常不捨十善行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善

大智度論第三卷 第九張 建字

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

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釋曰是檀尸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為一世作為世世作以是故

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釋曰若菩薩知作轉輪聖王大益衆生者便作轉輪聖王若

大智度論第三卷 第十張 建字

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舍利弗有菩薩摩訶薩常為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釋曰上菩薩行檀尸波羅蜜作轉輪聖王是菩薩但分別諸經誦讀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聞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衆生我亦如是學佛道說法无所依止適無所著但為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為尊

大智度論第三卷 第十一張 建字

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

舍利弗白佛言世尊云何菩薩身業不淨口業不淨意業不淨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為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為身口意罪此中佛答若菩薩取身口意相是則為菩薩身口意罪如是等因緣故舍利弗問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業業釋曰佛示舍利弗法空中菩薩不見是三業是為無罪若見是三業是為罪聲聞法中十不善道是為罪業摩訶衍中見有身口意所作是為罪所以者何有作有見作者見者皆是虛誑故處人則處罪細人則細罪如離欲界時五欲五蓋為惡罪初禪攝善覺觀為無罪離初禪入二禪時覺觀為罪二禪所攝善慧為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為罪小乘人畏三惡道故以十不善業為罪大乘人一切能生著心取相法與三解脫門相違者名為罪以是事異故名為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

根本是為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无因果亦無如无樹則無蔭若能如是觀者則能除身口意業業問曰先說罪業今何以故言無業答曰無業罪業無異罪即是無不名為細復次聲聞人以身口不善業名為無意不善業名為細瞋恚邪見等諸結使名為無罪愛慢等結使名為細罪三惡覺所謂欲覺瞋覺惱覺名為無親里覺國土覺不死覺名為細但善覺名為微細於摩訶衍中盡皆為無以是故此說無罪

舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩云何除身口意業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業業問曰何等身口意細業與相違者為無答曰如前所說者是復次凡夫人業於聲聞業為無聲聞業於大乘為無復次垢業為無非垢業為細能生苦受因緣業為無不生苦受因緣業為細有覺有觀業為無无覺無觀業為細復次見我乃至知者見者為無若不見我乃至知者見者但見三業處五眾十二入十八界為細復次有所見者名為無無所見者名為細以是故佛告舍利弗若菩薩不得身口意是時則除三業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業無罪名為清淨

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蜜禪波羅蜜是名菩薩摩訶薩除身口意業業舍利弗言世尊何等是菩薩摩訶薩佛告舍利弗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

大智度論第九卷 第五品 第七十

佛舍利弗是名菩薩摩訶薩佛道所謂一切諸法不可得故釋曰是菩薩依六波羅蜜摠相淨佛道問曰舍利弗從佛聞除三惡三蘊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

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无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佛十力乃至

大智度論第九卷 第五品 第七十一

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釋曰佛為舍利弗種種分別諸菩薩次為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發實相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身般若波羅蜜中無有能壞者

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癡惡人中不作貧窮人所受身體不為人天阿修羅所憎惡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為諸佛深心愛念是无量智慧福德因緣故身心具足常受富樂无諸不可

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恒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行六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

舍利弗有菩薩摩訶薩般若波羅

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
千世界舍利弗是為菩薩摩訶薩肉
眼淨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
故不清淨如鏡性有明照垢故不見
若除垢則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
障身云何得遍見若能得見何用天
眼若不能見此中云何說見三千大
千世界答曰不以障身故見若无障

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
所有之物不能為身因天眼開障肉
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為世尊
力皆周遍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
世界之外無殃數由旬皆是虛空空
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
淨若无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三千中世

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
名寂小肉眼淨問曰何以不說九十
八十等由旬以為小答曰轉輪聖王
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四万
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眾
中廣說
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

大智度論第三十九卷 第五王張 慧字

所見梵天王所見乃至阿迦尼吒天
所見菩薩天眼所見者四天王天乃
至阿迦尼吒天所不知不見舍利弗
是菩薩摩訶薩天眼見十方如恒河
沙等諸佛世界中衆生死此生彼舍
利弗是為菩薩摩訶薩天眼淨

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
恒河沙等世界中衆生生死善惡好
醜及善惡業因緣无所障身一切皆
見四天王天乃至阿迦尼吒天所見
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

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

大智度論第三十九卷 第五王張 慧字

作是念有法若有為若無為若世間
若出世間若有漏若无漏若慧眼菩
薩無法不見無法不聞無法不知無
法不識舍利弗是為菩薩摩訶薩慧
眼淨

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小
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實
相破諸顛倒故有人言能緣涅槃慧
名為慧眼所緣不可破壞故是智慧
非虛妄有人言三解脱門相應慧是
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
達法性直過無身有人言定心知諸
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无法空
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

大智度論第三十九卷 第五王張 慧字

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
如涅槃不異能得如是慧是名慧眼
復次此中佛自說慧眼菩薩一切法
中不念有為若無為若世間若出世
間若有漏若无漏等是名慧眼若菩
薩見有為世間有漏即墮有見中若
見無為出世間无漏即墮無見中是
有无二見捨以不戲論慧行於中道
是名慧眼得是慧眼無法不見无法
不聞無法不知无法不識所以者何
得是慧眼破邪曲諸法無明諸法捨
相別相各皆如是問曰阿羅漢辟支
佛亦得慧眼何以不說無法不見无
法不聞無法不知无法不識答曰慧
眼有二種一者捨相二者別相聲聞
辟支佛見諸法捨相所謂無常苦空
等佛以捨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
故慧眼亦少不能遍照法性辟如燈

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无法不見無法不聞无法不知無法不識辟如劫盡火燒三千世界明無不照復次若聲聞辟支佛慧眼无法不知者與一切智人有何等異菩薩世集福德智慧苦行何所施用問曰佛用佛眼无法不知非是慧眼今云何言慧眼无法不知答曰慧眼成佛時變名佛眼无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辟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无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无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无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

其用不以為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汗穢不汗穢但生捨心如足則肉眼无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尋是二捨為慧眼

摩訶般若經卷三十九

大智度論卷第三十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七三七頁中一行經名，石作「大智度經論卷第四十四」；資、磧、普、南、徑、清作「大智度論卷第三十九」。
- 一 七三七頁中三行與四行之間，石有「摩訶般若波羅蜜經往生品第四釋之二」；資有「釋第四品中」；磧、普、南有「釋往生品之二」；徑、清有「釋往生品第四之二」。
- 一 七三七頁中四行、下一五行首字「舍」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 七三七頁中五行第二字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七三七頁中一二行末字「力」，石、麗作「力故」。
- 一 七三七頁中一三行第五字「論」，資無。

一 七三七頁中一五行第三字「阿」，
 石作「如阿」。
 一 七三七頁中一八行第六字「怨」，
 資作「惡」。
 一 七三七頁下四行第一二字「天」，
 石、磧、普、南、徑、清、麗作「天中」。
 一 七三七頁下六行第八字「力」，諸
 本無。
 一 七三七頁下一三行第三字「但」，
 資、磧、普、南、徑、清作「俱」。
 一 七三七頁下一六行首字「蜜」，石、
 麗作「蜜時」。
 一 七三七頁下一八行「衆生」，石、麗
 作「度衆生」。
 一 七三七頁下一九行「八道」，石作
 「八聖道分」。
 一 七三八頁上一行、二〇行「問曰」，
 石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
 一 七三八頁上三行「菩薩」，石、麗作
 「是菩薩」。
 一 七三八頁上八行第一三字「恒」，
 諸本作「但」。

一 七三八頁上一二行、一八行、中八
 行、一九行、下一行、九行首字「舍」，
 石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 七三八頁上一三行、中四行末字
 「釋」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠
 以「論」。
 一 七三八頁中三行「欲成佛故不證」，
 資無。
 一 七三八頁中三行「舍利弗」，石、
 磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 七三八頁中八行第一〇字「行」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「住」。
 一 七三八頁中一〇行、二一行、下四
 行「釋曰」，石、磧、普、南、徑、清、
 麗冠以「論」。
 一 七三八頁中一一行第九字「行」，
 資、磧、普、南、徑、清作「得」。
 一 七三八頁下四行第二字「其」，資、
 磧、普、南、徑、清無。
 一 七三八頁下一一行第一一字「論」，
 資無。
 一 七三八頁下一二行「何以」，石、

磧、普、南、徑、清作「何以故」。
 一 七三八頁下一二行第一二字「作」，
 石、磧、普、南、徑、清、麗無。
 一 七三八頁下一八行末字「痛」，石
 作「惱」。
 一 七三八頁下二一行「衆生心」，石
 作「令衆生」。
 一 七三九頁上四行第四字「修」，資、
 磧、普、南、徑、清、麗作「得」。
 一 七三九頁上四行第一〇字「道」，
 石無。
 一 七三九頁上五行第一一字「道」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「見道」。
 一 七三九頁上七行、中一六行、下四
 行、一九行首字「舍」，石、磧、普、
 南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 七三九頁上九行「世界」，石作「國
 土」，下同。
 一 七三九頁上一一行「國土」，石
 作「國」；資、磧、普、南、徑、清作
 「佛國」。
 一 七三九頁上一二行、中七行、一八

行、下六行、二〇行「釋曰」，**石、磧、**
普、南、徑、清、麗冠以「論」。
 一 七三九頁上一九行第一二字「國」，
石、麗作「國土」。
 一 七三九頁中二行首字「道」，**石、**
麗無。
 一 七三九頁中二行第三字「經」，**資**無。
 一 七三九頁中一七行首字「時」，**資、**
磧、普、南、徑、清無。
 一 七三九頁中一八行第一〇字「心」，
 諸本作「深」。
 一 七三九頁下一行「一念」，**資、磧、**
普、南、徑、清、麗作「念念」。
 一 七三九頁下七行第三字「性」，**磧、**
普、南、徑、清作「怖」。
 一 七三九頁下一六行「不能」，**石、麗**
 作「不」；**資、磧、普、南、徑、清**作
 「能不」。
 一 七三九頁下一九行「菩薩」，**石、磧、**
普、南、徑、清、麗作「有菩薩」。
 一 七四〇頁上三行、中三行、下一一行
 首字「舍」，**石、磧、普、南、徑、清、**

麗冠以「經」。
 一 七四〇頁上五行末字「釋」，**石、**
磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
 一 七四〇頁上九行第一三字「行」，
石作「以」。
 一 七四〇頁上一九行「佛告」，**石、磧、**
普、南、徑、清作「經」；**麗**冠以「經」。
 一 七四〇頁上二二行、中八行「釋
 曰」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**冠
 以「論」。
 一 七四〇頁中一三行「能益人」，**石**
 作「益他人」。
 一 七四〇頁中一八行第一一字「念」，
資無。
 一 七四〇頁下四行第四字「意」，**石、**
磧、普、南、徑、清、麗作「意業」。
 一 七四〇頁下一二行「問曰」，**石、磧、**
普、南、徑、清、麗冠以「論」。
 一 七四〇頁下二二行「佛告」，**石、磧、**
普、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 七四〇頁下二二行末字「是」，**石**
 作「如是」。

一 七四一頁上八行「釋曰」，**石、磧、**
普、南、徑、清、麗冠以「論」。
 一 七四一頁上一四行第三字「時」，
石、麗作「欲時」。
 一 七四一頁上末行第一四字「三」，
資無。
 一 七四一頁中三行首字「瞋」，**石、麗**
 作「瞋恚」。
 一 七四一頁中五行「麁業」，**石**作「三
 麁業」。
 一 七四一頁中一五行首字「舍」，**石、**
磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
 一 七四一頁中二二行「問曰」，**石、磧、**
普、南、徑、清、麗冠以「論」。
 一 七四一頁中末行「日如前」，**石**作
 「日如向」；**資、磧、普、南、徑、清**
 作「如向」。
 一 七四一頁下一四行「業麁」，**石、麗**
 作「麁業」。
 一 七四一頁下一六行首字「舍」，**石**
 作「復次舍」，并冠以「經」；**磧、**
普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 七四一頁下一九行第三字至第一
五字「是名……業」，**資**無。

一 七四一頁下一九行第四字「名」，
磧、普、南、徑、清無。

一 七四一頁下二一行「菩薩」，**石、麗**
作「若菩薩」。

一 七四二頁上二行、中五行、一七
行、下一三行「釋曰」，**石、磧、普、**
南、徑、清、麗冠以「論」。

一 七四二頁上一一行末字「漸」，**石、**
資、磧、普、南、徑、清作「漸漸」。

一 七四二頁上一五行首字「舍」，**石、**
磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 七四二頁上一八行第一〇字「若」，
石作「若有」。

一 七四二頁上末行第一一字「佛」，
資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 七四二頁中八行第九字「相」，**資、**
磧、普、南、徑、清無。

一 七四二頁中一四行、下一行、二三
行首字「舍」，**石、磧、普、南、徑、**
清、麗冠以「經」。

一 七四二頁下一〇行第八字「行」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七四三頁上一三行「明照」，**石、**
磧、普、南、徑、清、麗作「照明」。

一 七四三頁上一四行第五字「明」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「照明」。

一 七四三頁上二〇行「陵阜」，**麗**作
「山阜」。

一 七四三頁上二一行第五字「得」，
資作「復」。

一 七四三頁上末行末字至中一行首
字「障得」，**石**作「障礙」；**資、磧、**
普、南、徑、清、麗作「障礙得」。

一 七四三頁中一行「三千」，**石**作「三
千大千」。

一 七四三頁中一四行第一〇字「違」，
石作「違故」。

一 七四三頁中末行第六字「見」，**資**
無。

一 七四三頁中末行「三千」，諸本作
「二千」。

一 七四三頁下二〇行及次頁上二二

行首字「舍」，**石、磧、普、南、徑、**
清、麗冠以「經」。

一 七四三頁下二二行「四天」，**石、**
麗作「一切四天」。

一 七四三頁下二二行第九字及次頁
上一行第二字「見」，**石、麗**作「見
見」。

一 七四四頁上二行第一三字「天」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七四四頁上三行第七字「所」，**資、**
徑、清作「無所」。

一 七四四頁上七行、中六行「釋曰」，
石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 七四四頁上九行「諸人」，**石**作「餘
人」。

一 七四四頁上一六行「所見」，**石**作
「眼所見」。

一 七四四頁中三行第二字「無」，**石**
作「亦無」。

一 七四四頁中一二行「受衆」，**石**作
「受陰」。

一 七四四頁中二〇行第五字「名」，

石作「等名」。

一 七四四頁下三行第一二字「滅」，
資、殞、普、南、徑、清、麗無。

一 七四四頁下五行「能得如」，石、麗
作「如」；資、殞、普、南、徑、清作
「能得」。

一 七四五頁上八行首字「用」，石作
「有」。

一 七四五頁中三行「惡厭」，石作「厭
惡」。

一 七四五頁中末行經名，石作「大智
度經論卷第四十四」。

大智度論釋卷第四之下卷四下 建

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

經舍利弗白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為須陀洹是人得思惟道斷婬恚得阿那含隨舍增進思惟道斷婬恚得阿那含增進思惟道斷色染無色染无明慢掉得阿羅漢是人行空无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為菩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為衆生

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為菩薩摩訶薩法眼淨復次舍利弗菩薩摩訶薩如是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三菩提記知是菩薩未受阿耨多羅三藐三菩提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恒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未淨佛世界是菩薩成就衆生未成就衆生是菩薩為諸佛所稱譽所不稱譽是菩薩親近諸佛不親近佛是菩薩壽命有量壽命無量是菩薩得佛時比丘衆

大智度論第四卷 第三張

有量比丘衆无量是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時以菩薩為僧不以菩薩為僧是菩薩當修苦行難行不修苦行難行是菩薩一生補處未一生補處是菩薩受取後身未受取後身是菩薩能坐道場不能坐道場是菩薩有魔无魔如是舍利弗是為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遍見六道中衆生受種種身心苦益加憐愍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无漏道能根者名隨信行是人初依信力故得道名為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為无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无相有人無始世界來

大智度論第四卷 第三張 建

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為第一
故好行捨者行無作解脫門得道好
善寂者行无相解脫門得道問曰何
以說得五根答曰有人言一切聖道
名為五根五根成立故八根雖皆是
善而三無漏根无有別異以是故但說
五根取果時相應三昧名无間三昧
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
不信齊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故但說二不說
七答曰若說有衆見已說一切見結
如經說有衆見為六十二見根本故
若人著我復思惟我為是常為是无
常若謂无常墮斷滅中而生邪見無
有罪福若謂為常墮常見中而生齋
戒取計望得道或修後世福德樂欲
得此二事故取戒未苦樂因緣故謂
天所作便生見取若說有衆見則攝

大智度論第四卷 第四段

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
者知菩薩方便行道門聲聞辟支佛事
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為度衆
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
中說與此相違名為退不退菩薩有
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
於十方恒河沙世界中一時能變化
無量身供養諸佛聽法說法度衆生
如是等除佛无能及者是為末後身
菩薩與此相違者名不具足復次各

大智度論第四卷 第五段

各自地中無所少名為具足各各地
中未成就是不具足得神通有二種
有用者有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
怠心故行餘法故是為未得與上相
違是為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
二菩薩心所謂弥勒釋迦文菩薩弥
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
就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為
不稱譽親近諸佛无量壽命無量比
丘僧純菩薩為僧不修苦行如初品
末說一生補處者或以相知者如何
私施仙人觀其身相如今世成佛若
婆羅門見乳糜知今日成佛者應食如

大智度論第四卷 第六段

遍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為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末或時著一餘者不著菩薩亦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若不受報生斷滅見是故佛現受報是故雖无罪因緣實魔來以方便力故現有魔如是等一切聲聞辟支佛諸菩薩種種方便門令眾生入道是名法眼淨

大智度論第四卷 第七張 建

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亦時成就十力四無所畏四無所智十八不共法大悲大悲是菩薩摩訶薩用一切種一切法中無法不見無法不聞無法不知無法不識舍利弗是為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所解脫即生佛眼所謂一切種智十力四無所畏四無所智乃至大悲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為眼答曰諸功德皆與

大智度論第四卷 第七張 建

慧眼相應故通名為眼復次慈悲心有三種眾生緣法緣無緣凡夫人眾生緣聲聞辟支佛及菩薩初眾生緣後法緣諸佛善修行畢竟空故名為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老別如遍吉文殊師利觀世音等具足佛十力功德等而不作佛為廣度眾生故是故生疑以是故說佛眼相十方眾生及諸法中無不見無不聞是諸菩薩於餘菩薩為大比於佛不能遍知如月光明雖大於日則不現問曰眼為真相云何說問答曰眾生智慧從六情生知六塵人謂佛有所不聞如外經書中言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為一三識所知別為三眼名為見耳名為聞意知名為識鼻舌身識名為覺答曰是三識助道法多是故別說餘三識不介是故合說是三識但知世間事是故

大智度論第四卷 第七張 建

合為一餘三亦知世間亦知出世間是故別說復次是三識但緣无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老別以是故六識所知事分為四分一切種智者如人眼見近不見遠見內不見外見處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肉眼見天眼不見眼根成就未離欲凡夫人故无天眼天眼見慧眼不見凡夫人得天眼神通故无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无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无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无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无法眼聲聞人故无佛眼肉眼法眼見佛眼不見初得无生忍未受法性生身菩薩

大智度論卷四 第七

得道種智未成佛故无佛眼天眼慧眼見法眼佛眼不見離欲聲聞聖人得天眼神通非菩薩故无道種智無道種智故无法眼聲聞人故无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无佛眼慧眼法眼見佛眼不見菩薩得无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无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无道種智故无法眼聲聞人故无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无佛眼復次肉眼天眼慧眼法眼見佛眼不見初得无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无佛眼如是等不名無法不見聞覺識若以佛眼觀諸法是名无所不見無所不聞无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皆六波羅蜜攝

大智度論卷四 第七

是六波羅蜜般若波羅蜜為本以是故說般若波羅蜜能生五眼菩薩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為無數身無數身還為一身隱顯自在山巒樹木皆過無尋如行空中履水如地凌虛如鳥出沒地中如出入水身出烟炎如大火聚身中出水如雪山水流日月大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為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

大智度論卷四 第七

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无渴愛
心如實知無渴愛心有受心如實知
有受心无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
如實知定心乱心如實知乱心解脫
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
空故自性離故自性无生故不作是
念我得他心智證除為薩婆若心如
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无數百劫
无數千劫无數百千劫乃至无數百千
万億劫世我是處如是姓如是名如是

大智度論第四卷 第三十二張 達

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已身皆
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
為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
端政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命終墮惡道生
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
著是天眼神通天眼神通事及已身皆
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為
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
亦見十方如恒河沙等世界中衆生
生死乃至生天上四神通亦如是是

大智度論第四卷 第三十三張 達

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已身皆
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為
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
煞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
是等無量无數寶珠大乘海中亦如
是有種種菩薩寶有菩薩能破三惡道
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為奇
特希有之事所謂取空相多地相少
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為諸身令皆
相似有人言諸非人恭敬是離欲菩

大智度論第四卷 第三十五張 達

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為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遍諸身還復亦速辟如千頭龍眼耳各有二千及有千口心一時用龍是虛身尚介何況菩薩有人言坐禪人事所有力勢不可思議故一身為無量身無量身為一身石壁無尋者取石壁虛空相微塵開闢如撮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烟火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攝一切色界又世人皆貴梵王以為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為易解故少說辟

大智度論第四卷 第十七章 建

喻諸外道於此神通有二事錯一者起吾我心我能起此事而生憍慢二者著者是神通辟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為度眾生成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眾生故說具足得如是神通增益阿耨多羅三藐三菩提

大智度論第四卷 第十七章 建

畢竟空不乱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息故不定不乱故不智不愚故亦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譽輕慢恭敬何以故舍利弗無生法中无有受毀者無有受害者无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无有得是功德具足成就眾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

大智度論第四卷 第十七章 建

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无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此菩薩不念有所施與无所施與若念有施入虚妄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无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尔時若有罵詈讚歎心無有異何以故此中佛自說無生法中无有罵者無有害者无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

大智度論第四卷 第十九章 建

切諸法等已立一切衆生於諸法等中是菩薩摩訶薩現世為十方諸佛所念亦為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足為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觀四念處亦不見身名為法等四正勤等諸四法亦如是復次念五道中衆生皆没无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

大智度論第四卷 第三十章

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三等成就無量福德智慧故得現世界報為諸佛所念餘人所念愛者生念者皆是虛妄唯諸佛念是為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得如是等无量今世界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五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无边為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坐起以所著衣上佛發阿耨多羅三藐三菩提心佛尔時微笑種種色光從口中出尔時慧命阿難從坐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得作佛皆号名大相是三百比丘捨此身已當生阿閼佛國及

大智度論第四卷 第三十章

六万欲天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心於弥勒佛法中出家行佛道是時佛之威神故此間四部眾見十方世界各千佛是十方世界嚴淨此娑婆世界所不能及余時十千人作願言我等修淨願行以淨願行故當生彼佛世界余時佛知是善男子深心而復微笑種種色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号莊嚴王論問曰如佛結戒比丘三衣不應少是諸比丘何以故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无復他念不故破戒復次諸比丘知佛法畢竟空無所著

大智度論第四十卷 第三十三品

斷法愛為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眾生為諸煩惱所覆不能得是菩薩功德是故生大悲心為眾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戒是名為破戒是諸比丘都無此心是故无破戒罪問曰佛何以故微笑答曰笑有種種有人見妓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歡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故未來世中成辦佛事是為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眾生相无有法相知三界如夢如幻今有何事能令佛笑佛如須弥山王大地大海不以小因緣故動

大智度論第四十卷 第三十三品

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却後六十一劫當得作佛号名大相以手舉物顯示為相故因以為名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六万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弥勒所應度是故佛說弥勒時當出家今佛記諸比丘生阿閼佛世界故諸人咸欲見諸佛清淨世界是故佛令大眾見十方世界各千佛是四眾見是清淨莊嚴佛世界見諸佛身大於須弥山者一生補處菩薩大眾圍繞以梵音聲徹無量无边世界各自鄙薄其身憐愍眾生故為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无量福德故終不離諸佛

大智度論第四十卷 第三十三品

見諸莊嚴佛世界發心故皆号莊嚴王佛

大智度論釋歎度品第五

經尔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坐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无等波羅蜜無等等波羅蜜如虚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无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无等等檀波羅蜜得无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

大智度論第四十卷 第二十二品

羅蜜亦如是世尊本亦復行此般若波羅蜜具足无等等六波羅蜜得無等等法得无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无等等法輪未來世佛亦行此般若波羅蜜當作无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眾弟子及諸菩薩摩訶薩如是如是諸善男子行是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卧具房舍燈燭摩尼真珠毗琉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

大智度論第四十卷 第二十二品

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眾生乃至自行般若波羅蜜亦以般若波羅蜜成就眾生舍利弗是故菩薩摩訶薩為安樂一切眾生故出現於世論問曰五千比丘中上有千餘上座所謂遍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眾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眾讚般若波羅蜜問曰是阿羅漢寂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為證佛道於世間中寂大是般若能與此事故名為大波羅蜜一切法中智慧第一故言尊波羅蜜能正導五

大智度論第四十卷 第二十二品

度故名第一波羅蜜五度不及故名
為勝波羅蜜如五情不及意能自利
利人故名為妙波羅蜜一切法中无
有過者故名無上波羅蜜无有法與
同者故名無等波羅蜜諸佛名無等
從般若波羅蜜生故名无等等波羅
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
為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无有
自性故名為自性空波羅蜜諸法中
無有自法故名為諸法空波羅蜜以
此衆生空法空故破諸法令无所有
無所有亦无所有是名無法有法空
波羅蜜菩薩行是般若波羅蜜无有切
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
是故名為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

大智度論卷四十八

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无有
與等者故言无比是六波羅蜜畢竟
清淨無有過失故名為无比無比即
是无等等復次無等等諸佛名无等
與諸佛等故名為無等等問曰三世
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
者我等永為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
遍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為安樂一切
衆生故說刹利大姓乃至阿迦尼吒
須陀洹乃至諸佛皆如先說問曰若

大智度論卷四十八

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
下者施切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
使處貪欲因緣故生患菩薩何以教
導此結使因緣答曰菩薩无各所以
者何菩薩慈悲清淨心與衆生樂因
緣教修福事若衆生不能清淨行福
德者於菩薩何各如人好心作井盲
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无罪復
次若諸佛菩薩不教衆生作福德因
緣則无天無人无阿修羅但長三惡
道无從罪得出者復次衆生樂因緣

大智度論卷四十八

大智度論第四卷 第三十品 其六

故生貪貪因緣故生悲悲因緣故生
苦苦因緣故生罪今欲勉眾生於第
五罪中是故與樂復次非定樂因緣
生貪欲或正憶念故樂為善福因緣
邪憶念故生貪欲今為正憶念樂故
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
故以三種樂教化可度眾生諸佛
但以解脫樂教化眾生

大智度論釋舌相第六

亦時世尊出舌相遍覆三千大千世
界從其舌相出無數無量色光明普
照十方如恒河沙等諸佛世界是時
東方如恒河沙等世界中無量無數
諸菩薩見是大光明各各白其佛言
世尊是誰方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
牟尼是舌相出大光明普照東方如
恒河沙等諸佛世界南西北方四維
上下亦復如是為諸菩薩摩訶薩說
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

大智度論第四卷 第三十品 其七

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
蓋幢幡瓔珞香金銀寶花向娑婆
世界詣釋迦牟尼佛所亦時四天王
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寶
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坐起合
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
侍從大衆說法亦亦是時佛知善男
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
故微笑佛告阿難是衆中十萬億人
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
佛皆号覺花問曰初品中佛已出舌
相今何以重出答曰是事非一日至

大智度論第四卷 第三十品 其八

說前出舌相為和合大會度一切衆
生舍利弗問佛答今此異時更為餘
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辟如
王者群臣衆多次第共語問曰若介
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
華臺供養義如先說亦時衆生見是
大神通力所謂十方如恒河沙等世
界中諸佛以諸佛及釋迦文佛出无
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
養變成七寶花臺因見是已其心清
淨得無生法忍是故作佛時劫名華
積佛皆号覺華

大智度論卷第四十

大智度論卷四十
校勘記

- 一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本原版見存，但多殘缺，今採用其中可用者五版，即七五九頁下至卷末。
- 一 七五〇頁上一行經名，石作「大智度經論卷第四十五」；資、磧、普、南、徑、清作「大智度論卷第四十」。
- 一 七五〇頁上三行與四行之間，石有「摩訶般若波羅蜜經往生品第四釋之三」；資有「釋第四品下」；磧、普、南有「釋往生品之三」；徑、清有「釋往生品第四之三」。
- 一 七五〇頁上四行首字「經」，資無。
- 一 七五〇頁上四行第五字「白」，石、資、磧、普、南、徑、清作「白佛」。
- 一 七五〇頁上一〇行第一三字「斷」，磧、普、南、徑、清作「常斷」。
- 一 七五〇頁上一二行第一二字「當」，石無。
- 一 七五〇頁上一三行第一一字「得」，

- 一 磧、普、南作「當得」；徑、清作「當得」。
- 一 七五〇頁上一九行第三、四字「菩薩」，石、磧、普、南、徑、清作「菩薩摩訶薩」。
- 一 七五〇頁中九行「如是」，石、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七五〇頁中一七行「世界」，石作「國土」。以下時有出現，不出校。
- 一 七五〇頁中一九行第二字「知」，資無。
- 一 七五〇頁中一九行第一一字「未」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。
- 一 七五〇頁中二〇行「是菩薩」，石、磧、普、南、徑、清作「知是菩薩」，下同止本頁下七行。
- 一 七五〇頁中二二行第八字「佛」，石作「諸佛」。
- 一 七五〇頁下八行第八字「論」，資無。
- 一 七五〇頁下一二行第七字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故故」。

- 一 七五一頁上七行第四字「根」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「根成」。
- 一 七五一頁上八行第六字及中一三行第一一字「根」，**資**無。
- 一 七五一頁上一五行第七字「果」，**石**作「道果」。
- 一 七五一頁上一五行第一〇字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五一頁上一五行第一三字「二」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三」。
- 一 七五一頁上一八行第五字「復」，**資**作「後」。
- 一 七五一頁上末行第四字「便」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「更」。
- 一 七五一頁中七行「行道」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得道」。
- 一 七五一頁中七行末字「事」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五一頁中二二行首字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五一頁下一行第一二字至二行首字「各各地中」，**石**無。

- 一 七五一頁下三行第四字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五一頁下九行第二字「成」，**石**作「成就」。
- 一 七五一頁下一三行首字「就」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五一頁下一九行第一一字「命」，**資**無。
- 一 七五二頁上六行第一三字「他」，**磧**、**普**、**南**作「地」。
- 一 七五二頁上一〇行「業報為」，**資**作「報業有」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「業報有」。
- 一 七五二頁上二〇行「罪因緣實魔來以方便力」，**石**作「魔來以方便」。
- 一 七五二頁上一二行第一三字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五二頁中一行首字「經」，**資**無。
- 一 七五二頁中六行第九字「種」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「種智」。
- 一 七五二頁中一六行第一二字「論」，**資**無。

- 一 七五二頁中末行第三字「悲」，**石**作「大悲」。
- 一 七五二頁下一〇行第二字「廣」，**石**無。
- 一 七五二頁下一六行第一一字「言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五二頁下一九行第九字「合」，**石**作「和合」。
- 一 七五三頁上五行第八字「法」，**石**作「法時」。
- 一 七五三頁上七行第二字「分」，**石**作「分別」。
- 一 七五三頁上八行「內不見外」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「外不見內」。
- 一 七五三頁上九行第一二字「和」，**石**無。
- 一 七五三頁上一〇行「見生時不見滅」，**石**作「見生不見滅」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「見生時不見滅時」。
- 一 七五三頁上一九行「法眼」，**石**作「及法眼」。

一 七五三頁中二二行「三乘」，**資**作「三業」。

一 七五三頁中末行第一〇字「皆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五三頁下三行第一一字「經」，**資**無。

一 七五四頁中一三行「命終」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五四頁中一七行第五字及第九字「神」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五四頁下一〇行第六字及第一三字「神」，**石**作「六神」。

一 七五四頁下一二行第二字「論」，**資**無。

一 七五四頁下一二行「大海」，**石**作「大海水」。

一 七五四頁下一六行末字「道」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五四頁下一九行「空相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「水相」。

一 七五五頁上三行第六字「尚」，**資**無。

一 七五五頁上八行第三字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及」。

一 七五五頁上一四行第四字「火」，**石**作「焰」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「炎」。

一 七五五頁上一九行第九字「攝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。

一 七五五頁中七行「如其法」，**石**無。

一 七五五頁中九行第五字「說」，**資**無。

一 七五五頁中九行第一二字「利」，**石**無。

一 七五五頁中一二行首字「經」，**資**無。

一 七五五頁中一二行首字「息」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「怠」。

一 七五五頁下一七行第五字「論」，**資**無。

一 七五五頁下一七行第一三字「意」，**石**作「心」。

一 七五六頁上七行第九字「妄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「誑」。

一 七五六頁上一四行首字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五六頁上一二行首字「經」，**資**無。

一 七五六頁中七行第一二字「論」，**資**無。

一 七五六頁中九行「足爲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一 七五六頁中一四行「一切法」，**石**作「得一切諸法」。

一 七五六頁中一六行第九字「觀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五六頁中一七行第九字「等」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五六頁下一〇行第五字及二二三行第六字「得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五六頁下一四行首字「五」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五六頁下一六行第三字「爲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及」。

一 七五六頁下一六行第六字及次頁

上二〇行第一〇字「諸」，**石**無。

一 七五六頁下一六行末字「經」，**資**無。

一 七五六頁下二〇行「尔時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五六頁下末行第七字「已」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五六頁下末行第一三字「國」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世界」。

一 七五七頁上五行第五字「能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五七頁上五行第一四字「言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五七頁上六行第六字「以」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五七頁上六行末字至七行首字及一一行「世界」，**石**作「國」。

一 七五七頁上八行第四字「色」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五七頁上一二行第一一字「王」，**石**作「王佛」。

一 七五七頁上一二行第一二字「論」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「記」。

資無。

一 七五七頁上一四行第三字及中一〇行第五字、一五行第一三字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五七頁中二行第一二字「等」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得」。

一 七五七頁中八行第九字「戒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五七頁中一〇行「笑有種種」，**石**作「有種種笑」。

一 七五七頁中一三行第二字「歡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五七頁中一七行「何以」，**石**作「何以故」。

一 七五七頁中一九行第四字「多」，**石**無。

一 七五七頁下三行至四行夾註「施以……為名」，**石**作正文。

一 七五七頁下七行第一二字「得」，**石**無。

一 七五七頁下一二行第六字「說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「記」。

一 七五七頁下一三行第八字「佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五七頁下一七行末字「聲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五八頁上三行品名，**石**作「摩訶般若波羅蜜經歎度品第五釋」；**徑**、**清**作「釋歎度品第五」。

一 七五八頁上四行首字「經」，**資**無。

一 七五八頁中一四行第二字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五八頁下六行第九字「論」，**資**無。

一 七五八頁下八行第五字「止」，**資**作「正」。

一 七五九頁上五行末字「等」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「等等」。

一 七五九頁上一一行第三字「性」，**石**作「法」。

一 七五九頁上一六行第一〇字至第一二字「波羅蜜」，**資**無。

一 七五九頁中四行第五字「過」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 七五九頁下一七行第二字「教」，
[資]作「故」。
- 一 七六〇頁上二行第一〇字「勉」，
[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「免」。
- 一 七六〇頁上九行末字「生」，至此，
[石]換卷，爲卷第四十六。
- 一 七六〇頁上一〇行品名，[石]作「摩
訶般若波羅蜜經舌相品第六釋」；
[徑]、[清]作「釋舌相品第六」。
- 一 七六〇頁上一一行首字「尔」，[碩]、
[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]冠以「經」。
- 一 七六〇頁上一六行第五字「力」，
[石]、[麗]作「神力」。
- 一 七六〇頁上一六行末字「諸」，[石]、
[麗]作「諸佛」。
- 一 七六〇頁上一七行第三字「諸」，
[資]無。
- 一 七六〇頁上一九行第三字「是」，
諸本作「是其」。
- 一 七六〇頁上二〇行第九字至二一
行第六字「南西……如是」與二一
行第七字至二二行第六字「爲……

- 故」，[石]前後互置。
- 一 七六〇頁中一〇行末字「寶」，[資]、
[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 七六〇頁中二一行第八字「當」，
[石]、[麗]作「當得」。
- 一 七六〇頁中二二行「問曰」，[石]、
[碩]、[普]、[南]、[清]、[麗]冠以「論」。
- 一 七六〇頁下八行第一二字「次」，
[石]、[麗]作「次第」。
- 一 七六〇頁下一四行第一一字「命」，
[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「令」。
- 一 七六一頁上五行末字「華」後，[碩]、
[普]、[南]、[徑]、[清]有夾註「釋第四品下
訖第六品也」。
- 一 七六一頁上末行經名，[石]無，未
換卷。

趙城縣廣勝寺

大智度論釋三假品第七

卷第四十一

名

龍樹菩薩造

後秦龜茲國鳩摩羅什奉

詔譯

亦時佛告慧命須菩提汝當教諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜如諸菩薩摩訶薩所應成就般若波羅蜜即時諸菩薩摩訶薩及聲聞大弟子諸天等作是念慧命須菩提自以智慧力當為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜耶為是佛神力慧命須菩提知諸菩薩摩訶薩大弟子諸天心所念語慧命舍利弗諸佛弟子所說法所教授皆是佛力佛所說法法相不相違背是善男子學是法得證此法佛說如燈舍利弗一切聲聞辟支佛實無力能為菩薩摩訶薩說般若波羅蜜

亦時慧命須菩提白佛言世尊所說菩薩菩薩字何等法名菩薩世尊我等不見是法名菩薩云何教菩薩般若波羅蜜佛告須菩提般若波羅蜜亦但有名字名為般若波羅蜜菩薩菩薩字

大智度論卷第四十一 名字

亦但有名字是名字不在內不在外不在中間須菩提譬如說我名和合故有是我名不生不滅但以世間名字故說如眾生命生者養育者數人作者使作者起者使起者受者使受者知者見者等和合法故有是諸名不生不滅但以世間名字故說般若波羅蜜菩薩菩薩字亦如是皆和合故有是亦不生不滅但以世間名字故說須菩提譬如身和合故有是亦不生不滅但以世間名字故說須菩提譬如色受想行識亦和合故有是亦不生不滅但以世間名字故說須菩提般若波羅蜜菩薩菩薩字亦如是皆是和合故有是亦不生不滅但以世間名字故說須菩提譬如眼和合故有是亦不生不滅但以世間名字故說眼是眼不在內不在外不在中間耳鼻舌身意和合故有是亦不生不滅但以世間名字故說色乃至法亦如是眼界和合故有是亦不生不滅但以世間名字故說乃至意識界亦如是須菩提般若波羅蜜菩薩菩薩字

亦如是皆和合故有是亦不生不滅
但以世間名字故說是名字不在內不在
外不在中間須菩提譬如內身名為
頭但有名字項有髻脊助膝踣脚是和
合故有是法及名字亦不生不滅但
以名字故說是名字亦不在內不在
外不在中間須菩提般若波羅蜜菩
薩菩薩字亦如是皆和合故有但以
名字故說是亦不生不滅不在內不
在外不在中間須菩提譬如外物草
木枝葉莖節如是切但以名字故說是
法及名字亦不生不滅非內非外非
中間住須菩提般若波羅蜜菩薩菩
薩字亦如是皆和合故有是法及名
字亦不生不滅非內非外非中間住
須菩提譬如過去諸佛名字和合故有
是亦不生不滅但以名字故說是亦非
內非外非中間住般若波羅蜜菩薩
菩薩字亦如是須菩提譬如夢影影
幻炎佛所化皆是和合故有但以名
字說是法及名字不生不滅非內非
外非中間住般若波羅蜜菩薩菩薩
字亦如是如是須菩提菩薩摩訶薩

行般若波羅蜜名假施設受假施設
法假施設如是應當學問曰佛既不
自說諸菩薩摩訶薩福德智慧利根
勝諸聲聞何以故命須菩提令說答
曰先舌相中已有二因緣故使須菩
提說復次佛威德尊重畏敬心故不敢問佛畏
不自盡復次佛知眾中心所疑眾入
敬難佛故不敢發問所以者何眾生
見佛身過須彌山舌覆三千大千世
界身出種種無量光明是時眾會心
皆驚怖不敢發問各各自念我當去
何從佛聞法以是故佛命須菩提令
為眾入說法言汝所說者皆是佛力
如經中說復次般若波羅蜜有二種
一者共聲聞菩薩合說二者但與諸
法身菩薩說為離說故令須菩提為
首及弥勒舍利弗釋提桓因尔時眾
會聞佛命須菩提令說心皆驚疑須
菩提知眾人心告舍利弗等言一切
聲聞所說所知皆是佛力我等當承
佛威神為眾入說譬如傳語人所以
者何佛所說法法相不相違背是弟
子等學是法作證敢有所說皆是佛

力我等所說即是佛說所以者何現
在佛前說我等雖有智慧眼不值佛
法則無所見譬如夜行險道無人執
燈必不得過佛亦如是若不以智慧
燈照我等者則無所見又告舍利弗
一切聲聞辟支佛實無力能為諸菩
薩說般若波羅蜜况我一人所以者
何菩薩智慧甚深問答玄遠諸餘淺
近法於菩薩邊說猶難何況深法如
人能食一斛飯徒有一斗者索欲以
除飢是不能除以是故說聲聞辟支
佛無力能為菩薩說般若須菩提大
明菩薩尊貴佛亦然可令須菩提
欲於實相法中說是故言一切法中
求菩薩不可得菩薩不可得故字亦
不可得菩薩菩薩字不可得故般若
波羅蜜亦不可得是三事不可得故
我云何當教菩薩般若波羅蜜問曰
佛命須菩提為諸菩薩說般若而須
菩提言無菩薩與佛相及佛何以同
之答曰有二種說一者著心說二者
不著心說今須菩提以不著心說空
佛不訶之復次須菩提常行空三昧

大智度論第四十一卷 第七張 名字字

知諸法空故佛告須菩提為諸菩薩說般若波羅蜜而菩薩畢竟空是故須菩提驚言云何有菩薩佛即述成菩薩如是從發心以來乃至佛道皆畢竟空故不可得若如是教者是即教菩薩般若波羅蜜復次凡有二法一者名字二者名字義如火能燒能燒是其義炤是造色燒是火大是二法和合名為火若離是二法有火更應有第三用除燒除炤更無第三業以是故知二法和合假名為火是火名不在二法內何以故是法二火是一一不為二二不為一義以名二法不相合所以者何若二法合說火時應燒口若離索火應得水如是等因緣知不在內若火在二法外聞火名不應二法中生火想若在兩中間則無依止處一切有為法无有不依止處若在中間則不可知以是故火不在三處但有假名菩薩亦如是二法和合名菩薩所謂名色色事異名事異若定有菩薩應更有第三事而無有事則知假名是菩薩菩薩名亦如是

大智度論第四十卷 第七張 名字字

不在內不在外不在兩中間是中佛說譬喻如五眾和合故名為我實我不可得眾生乃至知者見者皆是五眾因緣和合生假名法是諸法實不生不滅世間但用名字說菩薩菩薩字般若波羅蜜亦如是皆是因緣和合假名法是中佛更說譬喻有人言但五眾和合有眾生而眾生空但有五眾法佛言眾生空五眾亦和合故假名字有十二處十八界亦如是復次菩薩有二種一者坐禪二者誦經坐禪者常觀身骨等諸分和合故名為身即以所觀為譬喻言頭骨分和合故名為頭脚骨分和合故名為脚頭脚骨等和合故名為身一一推尋皆無根本所以者何此是常習常觀故以為譬喻不坐禪者以草木枝葉華實為喻如過去諸佛亦但有名字用是名字可說十譬喻亦但有名字菩薩義亦如是十喻義如先說菩薩應如是學三種波羅蜜提五眾等法名法波羅蜜提五眾因緣和合故名為眾生諸骨和合故名為頭骨如根

大智度論第四十卷 第八張 名字字

莖枝葉和合故名為樹是名受波羅蜜提用是名字取二法相說是二種是為名字波羅蜜提復次眾做法和合故有鹿法生如微塵和合故有鹿色是名法波羅蜜提從法有法故是鹿法和合有名字生如能炤能燒有火名字生名色有故為人色是法人是假名是為受波羅蜜提取色取名故名為名多名字邊更有名字如梁椽瓦等名字邊更有屋名字生如樹枝樹葉名字邊有樹名是為名字波羅蜜提行者先壞名字波羅蜜提到受波羅蜜提次破受波羅蜜提到法波羅蜜提法波羅蜜提到諸法實相中諸法實相即是諸法及名字空般若波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不見色名字是常不見受想行識名字是常不見色名字無常不見受想行識名字無常不見色名字樂不見色名字苦不見色名字空我不見色名字無我不見色名字空不見色名字無相不見色名字無作不見色名字寂滅不見色名字垢不

老死老死如離老死如是菩薩佛告
 須菩提善哉善哉如是須菩提菩薩
 摩訶薩衆生不可得故般若波羅蜜
 亦奇得當作是學於須菩提意云何
 色是菩薩義不不也世尊受想行識
 是菩薩義不不也世尊於須菩提意
 云何色常是菩薩義不不也世尊受
 想行識常是菩薩義不不也世尊色
 無常是菩薩義不不也世尊受想行
 識無常是菩薩義不不也世尊色樂
 是菩薩義不不也世尊受想行識樂
 是菩薩義不不也世尊色苦是菩薩
 義不不也世尊受想行識苦是菩薩
 義不不也世尊色我是菩薩義不不
 也世尊受想行識我是菩薩義不不
 也世尊色非我是菩薩義不不也世
 尊受想行識非我是菩薩義不不也
 世尊於須菩提意云何色空是菩薩
 義不不也世尊受想行識空是菩薩
 義不不也世尊色非空是菩薩義不
 不也世尊受想行識非空是菩薩義
 不不也世尊色相是菩薩義不不也
 世尊受想行識相是菩薩義不不也

世尊色無相是菩薩義不不也世尊
 受想行識無相是菩薩義不不也世
 尊色作是菩薩義不不也世尊受想
 行識作是菩薩義不不也世尊色無
 作是菩薩義不不也世尊受想行識
 無作是菩薩義不不也世尊乃至老
 死亦如是佛告須菩提汝觀何等義
 言色非菩薩義受想行識非菩薩義
 乃至色受想行識無作非菩薩義乃
 至老死亦如是須菩提白佛言世尊
 色畢竟不可得何況色是菩薩義受
 想行識亦如是世尊色常畢竟不可
 得何況色無常是菩薩義乃至識亦
 如是世尊色樂畢竟不可得何況色
 苦是菩薩義乃至識亦如是世尊色
 我畢竟不可得何況色非我是菩薩
 義乃至識亦如是世尊色法畢竟不
 可得何況色空是菩薩義乃至識亦
 如是世尊色相畢竟不可得何況色
 無相是菩薩義乃至識亦如是世
 尊色作畢竟不可得何況色無作是
 菩薩義乃至識亦如是佛告須菩提
 善哉善哉如是須菩提菩薩摩訶薩

行般若波羅蜜色義不可得受想行
 識義乃至無作義不可得當作是學
 般若波羅蜜須菩提汝言我不見是
 法名菩薩須菩提諸法不見諸法諸
 法不見法性法性不見諸法相法性
 不見地種地種不見法性乃至識種
 不見法性法性不見識種法性不見
 眼色眼識性眼色眼識性不見法性
 乃至法性不見意法識意法識不見
 法性須菩提有為性不見無為性無
 為性不見有為性何以故離有為不
 可說無為離無為不可說有為如是
 須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
 於諸法無所見是時不驚不畏不怖
 心亦不沒不悔何以故是菩薩摩訶
 薩不見色受想行識故不見眼乃至
 意不見色乃至法不見淫怒癡不見
 無明乃至老死不見我乃至知者見
 者不見欲界色界無色界不見聲聞
 心辟支佛心不見菩薩不見菩薩法
 不見佛不見佛法不見佛道是菩薩
 一切法不見故不驚不畏不怖不沒
 不悔須菩提白佛言世尊因緣故

菩薩心不怖不沒不悔佛告須菩提
菩薩摩訶薩一切心心數法不可得
不可見以是故菩薩摩訶薩心不沒
不悔世尊云何菩薩心不驚不畏不
怖佛告須菩提是菩薩意及境界不
可得不可見以是故不驚不畏不怖
如是須菩提菩薩摩訶薩一切法不
可得故應行般若波羅蜜須菩提菩
薩摩訶薩一切行處不得般若波羅
蜜不得菩薩名亦不得菩薩心即是
教菩薩摩訶薩釋曰菩薩行般若波
羅蜜觀色法名字非常非無常乃至
有為無為性中不見有菩薩菩薩字
如先說一切法中不作憶想分別菩
薩住不壞法中行六波羅蜜乃至十
八不共法以諸法實相智慧於諸法
中求不見一定法所謂般若波羅蜜
亦不見般若波羅蜜名字又不見菩
薩及菩薩名字用是智慧故破無明
等諸煩惱用是不見亦不見智慧故
破著般若波羅蜜般若波羅蜜名字
菩薩菩薩名字諸法實相清淨通達
無尋菩薩得如是智慧若見若聞若

念皆如幻化若聞見念皆是虛誑以
是故不著色等住是無尋智慧中增
益六波羅蜜入菩薩位得如是等利
益是一章佛自教菩薩作如是觀次
後章人謂佛多說法空故及問須菩
提若諸法不空頗有一法定是菩薩
不所謂色是菩薩不乃至如是菩薩
不須菩提作是念諸法和合故有菩
薩我云何言一法定是菩薩以是故
言不也世尊須菩提得眾生空故佛
言善哉善哉菩薩知眾生空不可得
故應行般若波羅蜜色是菩薩義乃至
無作畢竟空亦如是須菩提入諸法
深空中不疑故能益諸菩薩故佛讚
言善哉善哉菩薩法應如是學一切
法不可得空般若波羅蜜如須菩提
說我不見是法名為菩薩佛言非但
菩薩獨不可見都無有法見法者法
性無量不可見故是故諸法不見法
性諸法因緣和合生無有自性畢竟
空故法性不見諸法色性不見法性
法性不見色性乃至識性亦如是五
眾性與法性同名故名為性十二處

十八界有為法無為法亦如是略說
因緣離有為性不得說無為性離無
為性不得說有為性是二法中攝一
切法故是菩薩雖不見一切法亦不
怖畏何以故有所見有所不見則有恐
畏若都無所見則無所畏所謂五眾
乃至十八不共法問曰若佛已說不
恐畏因緣須菩提何故重問答曰須
菩提若謂法都空無所有恐墮邪見
所以者何佛弟子得正見故名為行
道人云何言都不可見佛知須菩提
意故說言一切心心數法不可得不
可見故無畏凡夫人欲入空中見心
心數心可得外法不可得故恐怖菩
薩以心心數法虛妄不實顛倒果報
不能示人實事故不恐怖以是異義
故重問問曰若余者何以復次有第
三問答曰心心數法意識中 可見
意及意識是心心數法根本所以者
何意識中多分別故生恐怖五識時
頃促故無所分別欲破怖畏根本以
是故重問無咎若菩薩能行如是般
若波羅蜜雖不見四種事菩薩菩薩

大智度論卷之五 第十八卷 名字

字般若波羅蜜般若波羅蜜字能三種因緣不畏即是教菩薩般若波羅蜜若但了菩薩般若波羅蜜相是為行般若波羅蜜不復十方求亦無與者亦非如金銀寶物力求而得

大智度論釋勸學品第八

亦時須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩欲具足檀波羅蜜當學般若波羅蜜欲具足尸羅波羅蜜當學般若波羅蜜欲具足戒波羅蜜當學般若波羅蜜欲具足定波羅蜜當學般若波羅蜜欲具足慧波羅蜜當學般若波羅蜜當學般若波羅蜜欲知眼乃至意欲知色乃至法欲知眼識乃至意識欲知眼觸乃至意觸欲知眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受當學般若波羅蜜欲斷婬瞋癡當學般若波羅蜜欲斷瞋恚色愛無色愛掉慢無明等一切結使及纏等當學般若波羅蜜欲斷四縛四結四顛倒當學般若波羅蜜欲知十善道欲知四禪欲知四無量心四無色定四念處乃至十八不共法

大智度論卷之五 第十九卷 名字

當學般若波羅蜜菩薩摩訶薩欲入覺意三昧當學般若波羅蜜欲入神通九次第定超越三昧當學般若波羅蜜欲得師子遊戲三昧當學般若波羅蜜欲得師子奮迅三昧欲得一切陀羅尼門當學般若波羅蜜

菩薩摩訶薩欲得首楞嚴三昧寶印三昧妙月三昧月幢相三昧一切法印三昧觀印三昧畢法性三昧畢住相三昧如金剛三昧入一切法門三昧三昧王三昧王印三昧淨力三昧高出三昧畢入一切辯才三昧入諸法名三昧觀十方三昧諸陀羅尼門印三昧一切法不忘三昧攝一切法聚印三昧虛空住三昧三分清淨三昧不退神通三昧出鉢三昧諸三昧幢相三昧欲得如是等諸三昧門當學般若波羅蜜復次世尊菩薩摩訶薩欲滿一切眾生願當學般若波羅蜜問曰初品中言種種欲有所得當學般若波羅蜜今何以重說答曰先但讚歎欲得是諸功德當行般若波羅蜜未說般若波羅蜜今已聞般若波

大智度論卷之五 第二卷 名字

羅蜜味因欲得餘功德所謂六波羅蜜等當學般若波羅蜜復次上種種因緣說諸法空有人謂佛法漸滅無所復作為斷是人疑故言欲得布施等種種功德當行般若波羅蜜若般若波羅蜜實空無所有漸滅者不應說應行布施等功德有智者說何緣初後相違復次前廣說此略說彼是佛說此是須菩提說復次般若波羅蜜深妙故重說譬如讚德之美故言善哉善哉六波羅蜜義如先說知五眾者見無常苦空想相別相等六情六塵六識六觸六受亦如是一切世間繫縛受為主以受故生諸結使樂受生貪欲苦受生瞋恚不若不樂受生愚癡三毒起諸煩惱及業因緣以是故但說受餘心數法不說所謂想憶念等三毒十結諸使纏乃至十八不共法如先說覺意三昧超越三昧師子遊戲三昧是菩薩諸三昧後當說欲滿一切眾生願先已說欲得具足如是善根常不墮惡趣欲得不生卑賤之家欲得不住聲聞辟支佛地

中欲得不墮菩薩頂者當學般若波羅蜜亦時慧命舍利弗問須菩提云何為菩薩摩訶薩墮頂須菩提言舍利弗若菩薩摩訶薩不以方便行六波羅蜜入空無相無作三昧不墮聲聞辟支佛地亦不入菩薩位是名菩薩摩訶薩法生故墮頂舍利弗問須菩提云何名菩薩生須菩提答舍利弗言生名愛法舍利弗言何等法愛須菩提言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜色是空受念者受想行識是受念者舍利弗是名菩薩摩訶薩順道法愛生復次舍利弗菩薩摩訶薩色是無相受念者受想行識無相受念者色是無作受念者受想行識无作受念者色是寂滅受念者受想行識寂滅受念者色是無常乃至識色是苦乃至識色是無我乃至識受念者是為菩薩順道法愛生是苦應知集應斷盡應證道應修是垢法是淨法是非應近是不應近是菩薩所應行是非菩薩所應行是菩薩道是菩薩學是非菩薩道是非菩薩學是菩薩檀波

羅蜜乃至般若波羅蜜是非菩薩檀波羅蜜乃至般若波羅蜜是菩薩方便是非菩薩方便是菩薩熟是非菩薩熟舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜是諸法受念者是為菩薩摩訶薩順道法愛生問曰何等善根故不墮惡道貧賤及聲聞辟支佛亦不墮頂答曰有人言行不貪善根故愛等諸結使衰薄深入禪定行不瞋善根故瞋等諸結使薄深入慈悲心行不癡善根故無明等諸結使薄深入般若波羅蜜如是禪定慈悲般若波羅蜜力故無事不得何況四事問曰何以四事中但問墮頂答曰三事先已說墮頂未說故問問曰頂者是法位此義先已說今何以重說答曰雖說其義名字各異無方便入三解脫門及有方便先已說法愛於無生忍法中無有利益故名曰生譬如多食不消若不療治於身為患菩薩亦如是初發心時貪受法食所謂無方便行諸善法深心繫著於無生法忍是則為生為病以著法愛故於不生不滅

亦愛譬如必死之人雖加諸藥藥乃成病是菩薩於畢竟空不生不滅法忍中而生愛者反為其患法愛於人中中為妙於無生法忍為累一切法中憶想分別諸觀是非隨法而受是名為生不任成諸法實相水與生相違是名菩薩熟問曰是一事何以故名為頂名為位名為不生答曰於和從忍無生忍中間所有法名為頂住是頂上直趣佛道不復畏墮辟如聲聞法中燻忍中間名為頂法問曰若得頂不墮今云何言頂墮答曰垂近應得而失者名為墮得頂者智慧安隱則不畏墮辟如上山既得到頂則不畏墮未到之間傾危畏墮頂增長堅固名為菩薩位入是位中一切結使一切魔民不能動搖亦名無生法忍所以者何異於生故愛等結使雜諸善法為生復次無諸法實相智慧火故名為生有諸法實相智慧火故名為熟是人能信受諸佛實相智慧故名為熟辟如熟瓶能盛受水生則爛壞復次依止生滅智慧故得離顛

大智度論卷四十一 第三十五品 名字

倒離生滅智慧故不生不滅是名無
生法能信能受能持故名為忍復次
位者拔一切無常等諸觀法名為位
若不如是是為順道法愛生舍利弗
問須菩提云何名菩薩摩訶薩無生
須菩提言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
不見外空內外空中不見空空空
中不見內外空空空中不見大空空
空中不見空空大空中不見第一義
空第一義空中不見大空第一義空
中不見有為空有為空中不見第一
義空有為空中不見無為空無為空
中不見有為空無為空中不見畢竟
空畢竟空中不見無為空畢竟空中
不見無始空無始空中不見畢竟空
無始空中不見散空散空中不見無
始空散空中不見性空性空中不見
散空性空中不見諸法空諸法空中
不見性空諸法空中不見自相空自
相空中不見諸法空自相空中不見
不可得空不可得空中不見自相空

大智度論卷四十一 第三十五品 名字

不可得空中不見無法空無法空中
不見不可得空無法空中不見有法
空有法空中不見無法空有法空中
不見無法有法空無法有法空中不
見有法空舍利弗菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜得入菩薩位復次舍利弗
菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜應如
是學不念色受想行識不念眼乃至
意不念色乃至法不念檀波羅蜜尸
羅波羅蜜蜜提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜乃至十八
不共法如是舍利弗菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜得是心不應念不應
高無等等心不應念不應高大心不
應念不應高何以故是心非心心相
常淨故舍利弗語須菩提云何名心
相常淨須菩提言若菩薩知是心相
與婬怒癡不合不離諸經流縛等諸
結使一切煩惱不合不離聲聞辟支
佛心不合不離舍利弗是名菩薩心
相常淨舍利弗語須菩提有是無心
相心不須菩提報舍利弗言無心相
中有心相無心相可得不舍舍利弗言

大智度論卷四十一 第三十五品 名字

不可得須菩提言若不可得不應問
有是无非是相心非心不舍利弗復問何等是
無心相須菩提言諸法不壞不分別
是名無心相舍利弗問須菩提但是心
不壞不分別色亦不壞不分別乃至
佛道亦不壞不分別耶須菩提言若
能知心相不壞不分別是菩薩亦能
知色乃至佛道不壞不分別亦時慧
命舍利弗讚須菩提善哉善哉汝真
是佛子從佛口生從見法生從法化
生取法分不取財分法中自信身得
證如佛所說得無諍三昧中汝寂第
一實如佛所舉須菩提善哉善哉摩訶薩
應如是學般若波羅蜜是中亦當分
別知菩薩如汝所說行則不離般若
波羅蜜須菩提善哉善哉男子善女人欲學
聲聞地亦當應聞般若波羅蜜持誦
讀正憶念如說行欲學辟支佛地亦
當應聞般若波羅蜜持誦讀正憶念
如說行欲學菩薩地亦當應聞般若
波羅蜜持誦讀正憶念如說行何以
故是般若波羅蜜中廣說三乘是中
菩薩摩訶薩聲聞辟支佛當學釋曰

內空中不見外空外空中不見內空
有人言外四大飲食入身中故名為
內若身死還為外一切法無來去相
故外空不在內空中餘十七空亦如
是不生不滅無異相無來去故各各
中不住復次菩薩位相不念一切色
為有乃至十八不共法亦不念是有
不念有義如先說問曰菩提心無等
等心大心有何老別答曰菩薩初發
心緣無上道我當作佛是名菩提心
無等名為佛所以者何一切眾生一
切法無與等者是菩提心與佛相似
所以者何因似果故是名无等等心
是心無事不行不求恩惠深固決定
復次檀尸波羅蜜是名菩提心所以
者何檀波羅蜜因緣故得大富無所
乏少尸波羅蜜因緣故出三惡道人
天中尊貴住二波羅蜜果報力故安
立能成大事是名菩提心羸提毗梨
耶波羅蜜相於眾生中現奇特事所
謂人來割肉出髓如截樹木而慈念
怨家血化為乳是心似如佛心於十
方六道中一眾生皆以深心濟度又

知諸法畢竟空而以大悲能行諸行
是為奇特譬如人欲空中種樹是為
希有如是等精進波羅蜜力勢與無
等相似是名無等等入禪定行四無
量心遍滿十方與大悲方便合故拔
一切眾生苦又諸法實相滅一切觀諸
語言斷而不墮斷滅中是名大心復
次初發心名菩提心行六波羅蜜名
無等等心入方便心中是名大心如是
等各有老別復次菩薩得如是大智
心亦不高心相常清淨故如虛空相
常清淨烟雲塵霧假來故覆蔽不淨
心亦如是常自清淨無明等諸煩惱
客來覆蔽故以為不淨除去煩惱如
本清淨行者功夫微薄此清淨非汝
所作不應自高不應念何以故畢竟
空故問曰舍利弗知心如常淨何以
故問答曰菩薩發阿耨多羅三藐三
菩提心深入深著故雖聞心畢竟空
常清淨猶憶想分別取是無心相以
是故問是無心相心為有為無若有
云何言無心相若無何以讚歎是無
等等心當成佛道須菩提答曰是无心相中

畢竟清淨有無不可得不應難舍利
弗復問何等是无心相須菩提答曰畢竟空
一切諸法無分別是名無心相舍利
弗復問但心相不壞不分別餘法亦
如是須菩提答言諸法亦如是若尔
者阿耨多羅三藐三菩提亦如虛空
無壞無分別諸菩薩深著阿耨多羅
三藐三菩提故作是念諸凡夫法可
言虛誑以不真實故菩薩漏未盡故
亦可言不清淨云何阿耨多羅三藐
三菩提亦復虛誑是時心驚不悅須
菩提知其心已思惟籌量我今應為
說實相法不思惟已自念今在佛前
當以實相答若我有失佛自當說重
思惟竟以是故說阿耨多羅三藐三
菩提雖是第一亦從虛誑法邊生故
亦是空不壞不分別相以是故行者
當隨阿耨多羅三藐三菩提相行不
應取相自高尔時舍利弗讚須菩提
言善哉善哉佛時默然聽須菩提所
答亦可舍利弗所歎彼佛口生者有
人言婆羅門從梵天王口邊生故於
四姓中第一以是故舍利弗讚

言汝真從佛口生所以者何見法知法故有未得道者依佛故得供養是名取財分又如弊惡子不隨父教但取財分取法分者取諸禪定般若覺道種種善法故名取法分得四信故名為法中自信得諸神通滅盡定等著身中故是名身得證如舍利弗於智慧中第一目捷連神足第一摩訶迦葉頭陀第一須菩提得無諍三昧中第一得無諍定阿羅漢者常觀人心不令人起諍是三昧根本四禪中攝亦欲界中用問曰般若波羅蜜是菩薩事何以言欲得三乘者皆當習學答曰般若波羅蜜中說諸法實相即是無餘涅槃三乘人皆為無餘涅槃故精進習行復次般若中種種因緣說空解脫門義如經中說若離空解脫門無道無涅槃以是故三乘人皆應學般若復次舍利弗自說因緣於般若波羅蜜中廣說三乘相是中三乘人應學成

大智度論卷第四十一

大智度論卷第四十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七六六頁中一行經名，石作「摩訶般若波羅蜜經無名字品第七釋」；磧、南、徑、清作「大智度論卷第四十一」。
- 一 七六六頁中二行作者、三行譯者，石無。未換卷。
- 一 七六六頁中三行與四行之間，磧、普、南、徑、清有「釋三假品第七一行」。
- 一 七六六頁中四行首字「尔」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 七六六頁中一〇行第八字「神」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 七六六頁中一二行第六字「諸」，磧、普、南、徑、清作「敢」。
- 一 七六六頁下四行第一〇字「者」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 七六七頁上二行「世間」，磧、普、

- 一 南、徑、清、麗無。
- 一 七六七頁上二行第一二字「亦」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 七六七頁上一六行第一一字「字」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 七六七頁上一七行第一一字「故」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 七六七頁中二行「問曰」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
- 一 七六七頁中二行第一二字至三行第二字「佛既不自說」與三行第三字至四行第四字「諸菩薩……諸聲聞」，石前後互置。
- 一 七六七頁中一六行「離說故令」，磧、普、南、徑、清、麗作「雜說故命」。
- 一 七六七頁下二〇行第一〇字「及」，磧、普、南、徑、清、麗作「反」。
- 一 七六八頁上三行第八字「有」，石、麗作「名」。
- 一 七六八頁上一八行第一二字「不」，徑、清、麗無。

- 一 七六八頁中一〇行「十二處」，**石**作「十二入」，下同。
- 一 七六八頁下三行第一二字「微」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「微塵」。
- 一 七六八頁下七行第一一字「色」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「名色」。
- 一 七六八頁下九行第四字「名」，**磧、普、徑、清、麗**作「受」；**南**作「取」。
- 一 七六八頁下一二行第六字「壞」，**石**作「破壞」。
- 一 七六八頁下一五行第一二字「空」，**磧、普、南、徑、清**作「立」。
- 一 七六八頁下一六行「復次」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**冠以「經」。
- 一 七六八頁下一七行「波羅蜜」，**石、麗**作「波羅蜜時」。
- 一 七六九頁中九行「世界」，**石**作「國土」，以下間有出現，不出校。
- 一 七六九頁中一九行第六字「故」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一 七六九頁下一一行首字「尊」，**石**作「尊離受想行識」。

- 一 七六九頁下一一行第六字「病」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**無。
- 一 七七〇頁上四行首字「亦」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一 七七〇頁中一一行第九字「色」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**作「無色」。
- 一 七七〇頁中一七行第一一字「法」，**石、麗**作「有」；**磧、普、南、徑、清**作「有法」。
- 一 七七〇頁下二行第二字「義」，**麗**作「義不可得」。
- 一 七七〇頁下五行第一二字「相」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**無。
- 一 七七〇頁下九行「意法識意法識」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**作「意法意識性意法意識性」。
- 一 七七〇頁下一二行首字及第九字「可」，**石**作「可得」。
- 一 七七二頁上一行「菩薩」，**石、麗**作「是菩薩」。
- 一 七七二頁上一行「不怖」，**徑、清**無。
- 一 七七二頁上三行「不沒」，**石、麗**作

- 「不怖不沒」。
- 一 七七二頁上一一行「釋曰」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**冠以「論」。
- 一 七七二頁中一〇行第九字「得」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**作「善得」。
- 一 七七二頁中一七行第七字「名」，**石、磧、普、南、徑、清**作「名字」。
- 一 七七二頁中二一行「色性」，**磧、普、南、徑、清**作「色性色性」。
- 一 七七二頁下八行「何故」，**麗**作「何以故」。
- 一 七七二頁下一四行第三字「心」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**作「法」。
- 一 七七二頁下一七行第一二字「次」，**石、麗**無。
- 一 七七二頁下一八行「可見」，**磧、普、南、徑、清**作「不可見」。
- 一 七七二頁上二行「即是」，**石**作「須菩提即是」。
- 一 七七二頁上三行第二字「若」，**石**無。
- 一 七七二頁上四行第八字「復」，**磧、**

一 普、南、徑、清、麗作「從」。

一 七七二頁上五行末字「得」後，石有夾註「釋第七品竟」。

一 七七二頁上六行品名，石作「摩訶般若波羅蜜經勸學品第八釋」；徑、清作「釋勸學品第八」。

一 七七二頁上七行「余時」，石、普、南、徑、清作「余時慧命」，且與石、麗俱冠以「經」。

一 七七二頁上二〇行第五字「等」，石、普、南、徑、清無。

一 七七二頁中二〇行「問曰」，石、石、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 七七二頁下二一行「欲得」，石、石、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 七七三頁上七行「法生」，石、普、南、徑、清作「法愛生」。

一 七七三頁上九行「愛法」，石、普、南、徑、清作「法愛」。

一 七七三頁上一一行第一二字「是」，石、普、南、徑、清無。

一 七七三頁上二二行第一一字至末

行第四字「菩薩學是非菩薩道」，

石、麗作「非菩薩道是菩薩學」。

一 七七三頁中六行「問曰」，石、石、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 七七三頁中一八行「忍法」，麗作「法忍」。

一 七七三頁中二一行第六字「受」，石、普、南、徑、清作「愛」。

一 七七三頁中二二行及下一七行末字至一八行首字「法忍」，石、石、普、南、徑、清作「忍法」。

一 七七三頁下一行末字「乃」，石、石、普、南、徑、清、麗作「反」。

一 七七三頁下三行末字至四行首字「人天」，石作「天人」。

一 七七三頁下五行第一三字「受」，石、石、普、南、徑、清、麗作「愛」。

一 七七三頁下六行第六字「成」，石、普、南、徑、清、麗作「盛」。

一 七七三頁下八行末字至九行首字「和從」，石、石、普、南、徑、清、麗作「柔順」。

一 七七三頁下一九行第四字「為」，

石、麗作「名為」。

一 七七三頁下二一行「諸佛」，石、普、南、徑、清作「諸法」。

一 七七四頁上三行第一二字「名」，石、麗作「故名」。

一 七七四頁上四行「舍利弗」，石、石、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 七七四頁中八行第一二字至九行首字「眼乃至意」，石作「有眼乃至有意」。

一 七七四頁中一〇行首字「羅」，石、普、南、徑、清無。

一 七七四頁中一三行「不不」，石、石、普、南、徑、清、麗作「不」。

一 七七四頁下二行「无非是相心非」，石、麗作「无心相」；石、普、南、徑、清作「心非」。

一 七七四頁下四行第九字「問」，石作「復問」。

一 七七四頁下四行第一四字「是」，石、普、南、徑、清無。

一 七七四頁下四行第一四字「是」，

一 七七四頁下九行第五字「讚」，**石**作「讚歎」。

一 七七四頁下一七行末字至一八行首字及一九行、二一行「誦讀」，**石**、**麗**作「讀誦」。

一 七七四頁下末行「釋曰」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 七七五頁上二行第一〇字「身」，**石**、**麗**作「其身」。

一 七七五頁上六行「復次」，**石**作「復有」。

一 七七五頁上一一行第二字「等」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「等等」。

一 七七五頁中一二行第一〇字「故」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七七五頁中一八行「菩薩」，**石**、**麗**作「以菩薩」。

一 七七五頁下末行「四姓中」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「四姓衆生中」。

一 七七六頁上二行「有未」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「未有」。

一 七七六頁上二行第八字「亦」，**碩**、

普、**南**、**徑**、**清**無。

一 七七六頁上一六行「般若」，**麗**作「般若波羅蜜」。

一 七七六頁上末行經名卷次後，**麗**有夾註「釋第七品訖第八品」。

趙城縣廣勝寺

大智度論釋集散品第九 卷第 四十二

名

龍樹菩薩造

後秦龜茲國鳩摩羅什奉詔譯

尔時慧命須菩提白佛言世尊我不覺不得是菩薩行般若波羅蜜當為誰說般若波羅蜜世尊我不得一切諸法集散若我為菩薩作字言菩薩或當有悔世尊是字不住亦不住何以故是字無所有故以是故是字不住亦不住世尊我不得色集散乃至識集散若不可得去何當作名字世尊以是因緣故是字不住亦不住何以故是名字無所有故世尊我亦不得眼集散乃至意集散若不可得去何當作名字言是菩薩世尊是眼名字乃至意名字不住亦不住何以故是名字無所有故以是故是字不住亦不住世尊我不得色集散乃至法集散若不可得去何當作名字言是菩薩世尊是色字乃至法字不住亦不住何以故是字無所有故以是故是字不住亦不住眼

識乃至意識眼觸乃至意觸眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受亦如是世尊我不得無明集散乃至不得老死集散世尊我不得無明盡集散乃至不得老死盡集散世尊我不得姪怒癡集散諸邪見集散皆亦如是世尊我不得六波羅蜜集散四念處集散乃至八聖道分集散空无相無作集散四禪四無量心四無色定集散念佛念法念僧念戒念捨念天念善念入出息念身念集散我亦不得佛十力乃至十八不共法集散世尊我若不得六波羅蜜乃至十八不共法集散去何當作身言是菩薩世尊是字不住亦不住何以故是字無所有故以是故是字不住亦不住世尊我不得如夢憂陰集散我不得如響譬如影如焰如化五受陰集散亦如上說世尊我不得離集散我不得寂滅不生不滅不示不垢不淨集散世尊我不得如法性實際法相法位集散亦如上說我不得諸善不善法集散我不得有為無為法有漏無漏法集散過

大智度論卷第九 集散品 第九

去未來現在法集散不過去不未來
不現在法集散何等是不過去不未
來不現在所謂無為法世尊我亦不
得無為法集散世尊我亦不得佛集
散世尊我亦不得十方如恆河沙等
世界諸佛及菩薩聲聞僧集散世尊
我若不得諸佛集散云何當教菩薩
摩訶薩般若波羅蜜世尊是菩薩字
不住亦不不住何以故是字無所有
故以是故是字不住亦不不住世尊
我亦不得是諸法實相集散云何當與
菩薩作字言是菩薩世尊是諸法實
相名字不住亦不不住何以故是名
字無所有故以是故是名字不住亦
不不住問曰先品中已說不見菩薩
菩薩字般若波羅蜜一切諸法不內
不外不中間等今何以重說答曰有
四種愛欲愛有愛非有愛法愛欲愛
易見其過不淨等有愛無不淨等小
難遣非有愛破有似智慧故難遣法
愛者愛諸善法利益道者法愛中過
患難見故重說譬如小草加功少易
除大樹功重難除復次上法與此法

有同有異彼聞說菩薩字不見此中
說菩薩字不覺不得以不覺不得故
不見非是智慧力少故不見問曰未
行般若波羅蜜時為有菩薩耶今何
以言不見菩薩行般若波羅蜜答曰
從無始已來衆生不可得非行般若
波羅蜜故不可得但以虛誑顛倒凡
夫人隨是假名故謂為有今行般若
波羅蜜滅顛倒虛誑了知其無非本
有今無本有今無則墮斷滅復次須
菩提心悔畏破妄語戒所以者何佛
法中一切諸法決定無我而我說言
有菩薩為說般若波羅蜜則墮妄語
罪是故心悔復有心悔因緣一切法
以不可得空故皆空所以者何無集
無散故譬如眼色因緣生眼識三事
和合故生眼觸眼觸因緣生受想思
等心數法是中邪憶念故生諸煩惱
罪業正憶念故生諸善法善惡業受
六道果報從是身邊復種善惡業如
是展轉無窮是名為集餘情亦如是
散者是眼識等諸法念念滅故諸因
緣離故是眼識等法生時無來處非

如田上穀運致聚集若滅時无去處
非如散穀與民是名略說諸法集散
相生時無所從來散時無所從去是諸
法皆如幻化但誑惑於眼問曰若介
有集散相須菩提何以言不覺不得
答曰無來處故集不可得无去處故
散不可得復次生無故集不可得滅
無故散不可得畢竟空故集不可得
業因緣不失故散不可得復次觀世
間滅諦故集不可得觀世集諦故散
不可得如是等義當知集散不可得
云何當作菩薩字若強為名是名亦
無住亦無不住問曰是名字何以故
不住答曰名字在法中住法空故名
字無住處如車輪輻輳等和合故
有車名若散是和合則失車名是車
名非輪等中住亦不離輪等中住車
名一異中求皆不得失車名故名字
無住處因緣散時尚無何況因緣滅
衆生亦如是色等五衆和合故有衆
生字若五衆離散名字无住處五衆
離散時尚無何況無五衆問曰若散
時名字不可得和合未散時有名字

大智度論卷第五 第六張 名字等

何以言不可得答曰是菩薩名一五眾則有五一不作五五不作一若五作一如五匹物不得為一匹用若一作五如一匹物不得為五匹用以是故一菩薩字不得五眾中住非不住者若名字因緣和合無則世俗語言眾事都滅世諦无故第一義諦亦無二諦無故諸法錯乱復次若因緣中有名字者如說火則燒口說有則塞口若名字不在法中者說火不應生火想求火亦可得水從久遠已共來傳名字故因名則識事以是故說名字義非住非不住復次是中須菩提自說因緣無所有故是名字非住非不住如菩薩名字五眾十二入十八界等諸法亦如是問曰如上來說五眾諸法集散不可得今何以復說五眾答曰上直說五眾今說五眾如夢如幻復次有人謂凡夫人五眾虛誑不實如夢聖人五眾非是虛誑以是故須菩提說如夢如幻同皆不住問曰十譬喻中何以但說五事答曰若說十事無在但以隨眾生心說五喻事辯故

大智度論卷第五 第七張 名字等

不盡說或以五眾故說五喻餘法亦如是離有二種一者身離二者心離身離者捨家恩愛世事等閑居靜處心離者於諸結使悉皆遠離復有二種離一者諸法離名字二者諸法各各離自相此中說後二種離所以者何此中破名字故餘處自相離小乘法中多說前二離寂滅亦有二種一者淳善相寂滅惡事二者如涅槃寂滅相觀世間諸法亦是此中但說後寂滅不生亦有二種一者未來无為法名不生二者一切法實無生相生不可得故此中但說後不生不滅有三種智緣滅非智緣滅无常滅此中說無常滅與此相違故名不滅不示者一切諸觀滅語言道斷故無法可示是法如是相若有若無若常若无常等不垢不淨如法性實際法相法位義如先說問曰五眾法有集散與此相違故言不集不散如法性實際等無相違故云何言不集不散答曰行者得如法性故名為集失故名為散如虛空雖無集無散鑿戶牖為

大智度論卷第五 第八張 名字等

集塞故名為散善不善乃至十方如恒河沙等諸佛義如先說是諸法及佛名字無所依止故皆空不住非不住世尊諸法因緣和合假名施設所謂菩薩是名字於五陰中不可說十二八十八性乃至十八不共法中不可說於和合法中亦不可說世尊譬如夢於諸法中不可說響影焰化於諸法中不可說譬如名虛空亦無法中可說世尊如地水火風名亦無法中可說戒三昧智慧解脫解脫知見名亦無法中可說如須陀洹名字乃至阿羅漢辟支佛名字亦無法中可說如佛名 法名亦無法中可說所謂若善若不善若常若无常若苦若樂若我若無我若寂滅若離若有若無世尊我以是義故故心悔一切諸法集散相不可得若為菩薩作字言是菩薩世尊是字不住亦不住何以故是字無所有故以是故是字不住亦不住若菩薩摩訶薩聞作是說般若波羅蜜如是相如是義心不沒不悔不驚不畏不怖當知是菩

薩必住阿鞞跋致性中住不住法故
釋曰上來非住非不住門破菩薩名
字及諸法今以異門破菩薩名字無
法可說為菩薩何以故菩薩非是五
眾五眾非是菩薩五眾中无菩薩菩
薩中無五眾五眾不屬菩薩菩薩不
屬五眾離五眾無菩薩離菩薩无五
眾如是菩薩名字不可得當知是空
乃至十八不共法亦如是譬如夢中
有所見皆是虛妄不可說此夢中無
有定法相所謂五眾十二十八界
但有誰心餘影響焰化亦如是但誰
耳目如虛空一切法中不可說无相
故虛空與色相違故不得說名為色
色盡處亦非虛空更無別法故若謂
入出為虛空相是事不然是身業非
虛空相若無相則無法以是故虛空
但有名字菩薩名字亦如是問曰如
夢虛空等可但有名字云何地水火
風實法亦但有名字答曰無智人謂
地等諸物以為實聖人慧眼觀之皆
是虛誑譬如小兒見鏡中像以為實
歡喜欲取謂為真實大人觀之但誑

惑入眼諸凡夫入見微塵和合成地
謂為實地餘有大眼者散此地但見
微塵慧眼分別破散此地都不可得
復次初品論中種種破身相如身破
地亦破復次若地是實云何一切火
觀時皆是火若以禪定觀為實佛說
一切法空為虛妄但是事不然水火
風亦如是如四大為身本猶尚余何
况身所作持戒等諸業而不空如戒
等廣業尚空何况禪定智慧解脫解
脫慧見等而不空若戒等五眾空者何
况是因緣得諸聖道果而不空若聖
道果空者何況須陀洹人乃至佛而
不空以是故菩薩名字雖善法乃至
有無法中出不名為善乃至不名為
有無集散不可得故須善提知空相
如是云何說名菩薩為說般若波羅
蜜若菩薩聞是不恐不畏則是阿鞞
跋致性中住以如不住法住故阿鞞
跋致性者是菩薩未得無生法忍未
從諸佛授記但福德智慧力故能信
樂諸法畢竟空是名阿鞞跋致性中
住得阿鞞跋致氣分故如小兒在貴

姓中生雖未成事以姓貴故便貴復
次世尊菩薩摩訶薩欲行般若波羅
蜜色中不應住受想行識中不應住
眼耳鼻舌身意中不應住色聲香味
觸法中不應住眼識乃至意識中不
應住眼觸乃至意觸中不應住眼觸
因緣生受乃至意觸因緣生受中不
應住地種水火風空識種中不應住
無明乃至老死中不應住何以故世
尊色色相空受想行識識相空世尊
色空不名為色離空亦無色色即是
空空即是色受想行識空不名為識
離空亦無識識即是空空即是識乃
至老死老死相空世尊老死空不名
老死離空無老死老死即是空空即
是老死世尊以是因緣故菩薩摩訶
薩欲行般若波羅蜜不應色中住乃
至老死中不應住復次世尊菩薩摩
訶薩欲行般若波羅蜜四念處中不
應住何以故四念處四念處相空世
尊四念處空不名為四念處離空亦
無四念處四念處即是空空即是四
念處乃至十八不共法亦如是世尊

大智度論卷四十二卷 第三十 名字等

以是因緣故菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜四念處乃至十八不共法中不應住復次世尊菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜檀波羅蜜中不應住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中不應住何以故檀波羅蜜相空乃至般若波羅蜜般若波羅蜜相空世尊檀波羅蜜空不名為檀波羅蜜離空亦無檀波羅蜜檀波羅蜜即是空空即是檀波羅蜜乃至般若波羅蜜亦如是世尊以是因緣故菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜不應六波羅蜜中住釋曰上須菩提以謙讓門說般若雖言不說而實為菩薩說般若波羅蜜今須菩提以不住門直為菩薩說般若波羅蜜般若波羅蜜有種種名字觀修相應合入習住等是皆名修行般若波羅蜜但種種名字說聞者歡喜復次小有老別行名聽聞誦讀書寫正憶念說思惟籌量分別修習等乃至阿耨多羅三藐三菩提名為行是行中分別故初者名觀如初始見物

大智度論卷四十二卷 第三十一 名字等

日日漸學是名習與般若相可是名合隨順般若波羅蜜名相應通徹般若波羅蜜是名為入分別取相有是事名為常念行不息令與相似是名為學學已巧方便觀知是非得失名為思惟以禪定心共行名為修得是般若波羅蜜道不失是名住與住相違名不住問曰先說諸法空即是不住今何以說諸法中不應住答曰先雖說著法愛心難遣故今更說復次有無相三昧入此三昧於一切法不取相而不入滅定菩薩智慧不可思議雖不取一切法相而能行道如鳥於虛空中無所依而能高飛菩薩亦如是於諸法中不住而能行菩薩道問曰人心得緣便起去何菩薩於一切法不住而不入滅定中答曰須菩提自說所謂色色相自空空空為非色亦不離空有色色即是空空即是色是義第二品中已說乃至不應六波羅蜜中住亦如是以空故無所住復次世尊菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜文字中不應住一字門二字門

大智度論卷四十二卷 第三十四

是種種字門中不應住何以故諸字諸字相空故如上說復次世尊菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜諸神通中不應住何以故諸神通諸神通相空神通空不名為神通離空亦無神通神通即是空空即是神通世尊以是因緣故菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜諸神通中不應住釋曰有二種菩薩一者習禪定二者學讀坐禪者生神通學讀者知分別文字一字門者一字一語如地名浮二字門者二字一語如水名閻藍三字名者如水名波尸藍如是等種種字門復次菩薩聞一字即入一切諸法實相中如聞阿字即知諸法從本已來無生如是等如聞頭佉一切法中苦相生即是生大悲心如聞阿尼吒知一切法無常相即時入道聖行餘如文字陀羅尼中廣說神通義先已說是二事畢竟空故菩薩不於中住復次世尊菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜色是无常不應住受想行識是無常不應住何以故無常無常相

空世尊無常空不名無常離空亦無
無常無常即是空空即是無常世尊
以是因緣故菩薩摩訶薩欲行般若
波羅蜜色是無常不應住受想行識
是無常不應住色是苦不應住受想
行識是苦不應住色是無我不應住
受想行識是無我不應住色是空不
應住受想行識是空不應住色是寂
滅不應住受想行識是寂滅不應住
色是離不應住受想行識是離不應
住如上說復次世尊菩薩摩訶薩欲
行般若波羅蜜如相中不應住何以故如
相如相世尊如相空不名如離空亦無
如如即是空空即是如世尊菩薩摩
訶薩欲行般若波羅蜜法性法相
法位實際不應住何以故實際空世
尊實際空不名為實際離空亦無實
際實際即是空空即是實際
復次世尊菩薩摩訶薩欲行般若波
羅蜜一切陀羅尼門中不應住一切
三昧門中不應住何以故陀羅尼門
陀羅尼門相空三昧門三昧門相空
世尊陀羅尼三昧門空不名為陀羅

尼門三昧門離空亦無陀羅尼三昧
門陀羅尼三昧門即是空空即是陀
羅尼三昧門世尊以是因緣故菩薩
摩訶薩欲行般若波羅蜜如乃至陀
羅尼三昧門中不應住世尊如菩薩
摩訶薩欲行般若波羅蜜無方便故
以吾我心於色中住是菩薩作色行
以吾我心於受想行識中住是菩薩
作識行若菩薩作行者不受般若波
羅蜜亦不具足般若波羅蜜不具足
般若波羅蜜故不能成就薩婆若
世尊如菩薩摩訶薩欲行般若波羅
蜜無方便故以吾我心於十二入乃
至陀羅尼三昧門中住是菩薩作十
二入乃至陀羅尼三昧門行若菩薩
作行者不受般若波羅蜜亦不具足
般若波羅蜜不具足般若波羅蜜故
不能得成就薩婆若何以故色是不
受受想行識是不受色不受則非色
性空故受想行識不受則非識性空
故十二入是不受乃至陀羅尼三昧
門是不受十二入不受則非十二入
乃至陀羅尼三昧門不受則非陀羅

尼三昧門性空故般若波羅蜜亦不
受般若波羅蜜不受則非般若波羅
蜜性空故如是菩薩摩訶薩欲行般
若波羅蜜應觀諸法性空如是觀心
無行處是名菩薩摩訶薩不受三昧
廣大之用不與聲聞辟支佛共是薩
婆若慧亦不受內空故外空內外空
空空大空第一義空有為空無為空
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
有法空故何以故是薩婆若不可以
相行得相行有垢故何等是垢相色
相乃至陀羅尼三昧門相是名垢相
是相若受若修可得薩婆若者釋曰
無常等聖行及如法性實際陀羅尼
三昧門先已說問曰垢法中不應住
以罪故善無記法中何故不應住答
曰是雖非罪而生罪因緣如佛此中
說有菩薩以吾我心行般若波羅蜜
住色中着色為生色故作諸業受想
行識亦如是為起五眾故行是為不
取般若波羅蜜是人雖言我行般若
波羅蜜是為世間行不具足般若波

大智度論卷中二卷 第十一卷 名字考

羅蜜故不能至一切智乃至陀羅尼
三昧門亦如是此中須菩提自說不
住因緣所謂色是不受若色不受則
非色性常空故問曰是色無常苦空
等過罪故不受譬如熱金丸雖有金
可貪但以熱知不可取如是者有何
咎而強破五眾法答曰有二種著一
者欲著二者見著有人觀是無常苦
等破欲著得解脫或有人雖觀无常
等猶著法生見為是人故分別色相
空如是則離見著乃至陀羅尼三昧
門亦如是問曰聲聞辟支佛一切法
不受故漏盡此中云何說不受三昧
不與二乘共答曰彼雖有不受三昧
無有廣大之用不利不深亦不堅固
復次聲聞辟支佛漏盡時得諸法不
受菩薩久來知一切法不受皆如無
餘涅槃畢竟空是故說不與二乘共
復次二乘有習氣有尋有障故雖有
無受三昧不清淨如摩訶迦葉聞菩
薩妓樂於坐處不能自安諸菩薩問
言汝頭陀第一何故欲起似憊迦葉
答言我於人天五欲中永離不動此

大智度論卷中三卷 第十九卷 名字考

是大菩薩福德業因緣變化力我未
能忍如須彌山王四面風起皆能堪
忍若隨嵐風至不能自安聲聞辟支
佛習氣於菩薩為煩惱復次此無受
三昧唯佛遍知菩薩求佛道故雖不
能遍而勝於二乘以是故說不與二
乘共以人貴重是不受三昧而生著
心是故須菩提說不但是三昧不受
色乃至一切種智皆不受所以者何
須菩提自說因緣所謂十八空故不
受問曰何以故用是十八空觀諸法
皆空答曰此中須菩提自說因緣取
相者故生諸結使相者色乃至陀羅
尼門諸三昧門相皆是煩惱根本若
佛法中乃至有法微相可取者先居
梵志於一切智中終不生信云何為
信信般若波羅蜜分別解知稱量思
惟不以相法不以無相法如是先居
梵志不取相住信行中用性空智入
諸法相不受色不受受想行識何以
故諸法自相空故不可得受是先居
梵志非內觀得故見是智慧非外觀
得故見是智慧非內非外觀得故見

大智度論卷中四卷 第二十二卷 名字考

是智慧亦不無智觀得故見是智慧
何以故梵志不見是法智者知法知
處故此梵志非內色中見是智慧非
內受想行識中見是智慧非外色中
見是智慧非外受想行識中見是智
慧非內外色中見是智慧非內外受
想行識中見是智慧內外空故先居梵
志此中心得信解於一切智以是故
梵志信諸法實相一切法不可得故
如是信解已無法可受諸法无相無
憶念故是梵志於諸法亦無所得若
取若捨取捨不可得故是梵志亦不
念智慧諸法相無念故世尊是名菩
薩摩訶薩般若波羅蜜此彼岸不度
故是菩薩色受想行識不受一切法
不受故乃至諸陀羅尼三昧門亦不
受一切法不受故是菩薩於是中亦
不取涅槃未具足四念處乃至八聖
道分未具足十力乃至十八不共法
何以故是四念處非四念處乃至十
八不共法非十八不共法是諸法非
法亦不非法是名菩薩摩訶薩般若

波羅蜜色不受乃至十八不共法不受問曰此中何因緣說先居梵志答曰此經種種因緣說法空乃至無微相可取人心疑信不信是理難見以畢竟無相故以是故須菩提引證小乘中尚有法空何況行大乘法者而不信法空復次如刪若婆娑羅門善知一切智人相見菩薩食乳糜知今日當成佛先居是其舅也者年智德有大名聞出家廣讀一切經書修心坐禪學道時時欲求智慧故往詣論議堂諸梵志言六師皆共稱一切智不蘭迦葉有大名聞是大眾師其弟子死若小若大皆不說其生處餘五師弟子死若小若大皆說其生處佛亦是大師有大名聞其弟子死小者說其生處大者不說其生處先居聞已異時詣佛所問評已一面坐問佛言佛聽當問佛言恣汝所問先居言昔我一時曾到論堂與諸人論議如昔所聞具向佛說是時我作是念佛法說弟子小者更生大者不生何者為定佛告先居我法甚深微妙難解汝

等長夜者諸異見異欲異法汝於我法不能自見先居梵志白佛言我心敬佛願加愍念為說妙法令我於坐得眼無令空起佛問梵志於汝意云何汝見是色如去不答言不也受想行識如去不答言不也色中如去不答言不也受想行識中如去不答言不也離色如去不答言不也離受想行識如去不答言不也汝更見無色無受想行識如去者不答曰不也若汝種種門不見如去者應生疑言佛法何者為定答曰不應佛告先居若我弟子是法中不了了知者說有後生本來有我憍等殘故若我弟子了了解知是義者不說其生處本來我憍等無殘故先居聞是已即時得道得道已從坐起白佛言願得出家為道即時鬚髮自墮便成沙門不久得阿羅漢從佛得眼不虛故是經論議先居信者信佛能令我得道是名初信然後聞佛破吾我從本已來常自無我無我故諸法無所屬如幻如夢虛誑不實不可得取得是信力已入諸

法實相不受色是如去乃至識是如去問曰梵志何以答佛皆言不也答曰梵志本摠相為我佛今一一別問以是故答佛言不也復次梵志問人二種說我或有說五眾即是我或有說離五眾別有我若五眾即是我則別我所以者何我是一眾是五一不作五五不作一復次五眾無常生滅相五眾是我亦應生滅若生滅者則失罪福是五眾從因緣和合生不自在我若尔者何用我為不自在故如是等過罪故不得說言色如去受想行識如去離五眾亦不應有我無相故若知見受等是皆五眾相非是我相智者云何說離五眾而有我以是故言不也若有言別更有我無五眾是亦不然皆是顛倒妄見分別如是種種因緣知無我我即是如去諸法亦尔皆同如去以無主故法無所屬復次梵志推求得道智慧於四處求之皆無定相所謂觀自身五眾名為內外觀他身名為外彼此名為內外是三種智慧不得道无智慧亦不得道復次

大智度論卷第四十二 第五十五張 名字号

內者內六入外者外六入復次內名能觀智慧外名所觀處是先居知諸觀皆有過罪何以故內以智慧力故謂外諸法是常無常有無等非法有定相若有定相則無智用又此智慧從外法因緣生外法相不定故智慧亦不定如稱為物故物為稱故二事相待若離物無稱離稱无物無量教智名得道方便得名得聖道果復次略說實智慧義所謂不見內五眾中不見外五眾中亦不見內外五眾中亦不見離五眾中見是智慧為實以無常智慧觀五眾无常是智慧從因緣和合故有不實者觀者邪見不著者得道若無常相是實者何故著而不得道以是故一切內外不見定智慧若離是無常等觀得道者一切凡人亦應得道以是故說離是智慧亦無所得尔時梵志以是智慧於一切法中心得遠離於智慧亦復遠離一切我見等取相邪見一切皆滅亦不從無智得尔時梵志歡喜觀無量法性相佛真為大師不捨者諸法中皆

大智度論卷第四十二 第五十五張 名字号

有助道力故不受者諸法實相畢竟空無所得故不受復次諸結使煩惱顛倒虛妄故無所捨但知諸法如實相無相無憶念故是名菩薩不受不捨波羅蜜名無般若波羅蜜此彼不度故世間即是涅槃相涅槃相即是世間相一相所謂無相若如是知應當滅以未具足諸功德故不滅大慈悲本願力故不滅雖求佛道於此法中亦無好醜相及受捨相以是故非法亦非非法是名菩薩般若波羅蜜一切相不受

大智度論卷第四十二

大智度論卷第四十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七八〇頁中一行經名，石作「大智度論卷第四十七」；石、晉、南、經、清作「大智度論卷第四十二」。
- 一 七八〇頁中三行與四行之間，石有「摩訶般若波羅蜜經集散品第九釋」；石、晉、南、經、清有「釋集散品第九」。
- 一 七八〇頁中四行首字「尔」，石、石、晉、南、經、清、麗冠以「經」。
- 一 七八〇頁中八行第一三字「不」，石、晉、南、經、清無。
- 一 七八〇頁中一〇行首字「不」，石、晉、南、經、清作「不不」。
- 一 七八〇頁中一三行第六字「名」，石、石、晉、南、經、清無。
- 一 七八〇頁下一四行第六字「自」，石、晉、南、經、清、麗作「字」。
- 一 七八〇頁下一七行及一八行「五

受陰」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「五陰」。

一 七八一頁上六行「世界」，**石**作「國土」。

一 七八一頁上七行「我若」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若我」。

一 七八一頁上一行第二字「亦」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七八一頁上一五行「問曰」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 七八一頁上二〇行第七字「有」，**碩**、**普**、**南**作「有愛」；**徑**、**清**作「有愛破有」。

一 七八一頁中一行第六字「聞」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聞」。

一 七八一頁中五行首字「以」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「以故」。

一 七八一頁中一四行第六字「復」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「復次」。

一 七八一頁下三行第一二字「從」，**麗**無。

一 七八一頁下一〇行第一〇字「世」，

石、**麗**作「世間」。

一 七八一頁下一二行第一一字「名」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其名」。

一 七八一頁下一八行首字，次頁上一行第一二字「名」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「名字」。

一 七八一頁下一八行第七字「不」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不可」。

一 七八一頁下一八行第一一字「名」，**麗**作「名字」。

一 七八一頁下二一行第二字「字」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名字」。

一 七八一頁下末行第一二字「有」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「則有」。

一 七八二頁上一一行「共來」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「來共」。

一 七八二頁上末行第一三字「辯」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「辯」。

一 七八二頁中末行末字「為」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「名為」。

一 七八二頁下二行第一三字「法」，**石**、**麗**作「佛法」。

一 七八二頁下四行「世尊」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 七八二頁下五行「五陰」，**石**、**麗**作「五受陰」。

一 七八二頁下六行第四字「性」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「界」。

一 七八二頁下七行第八字「不」，**石**作「無」。

一 七八二頁下八行「響影」，**石**作「影響」。

一 七八二頁下九行「不可」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「亦不可」。

一 七八二頁下九行「名虛空」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「虛空名」。

一 七八二頁下一七行「故故」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「故」。

一 七八二頁下一八行第九字「若」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「云何」。

一 七八三頁上一行第三字「住」，**石**作「在」。

一 七八三頁上二行「釋曰」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 七八三頁中二行「大眼」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「天眼」。

一 七八三頁中一行「慧知見」，石、麗作「知見」；石、磧、普、南、徑、清作「慧」。

一 七八三頁中二一行「授記」，石、磧、普、南、徑、清作「受記」。

一 七八三頁下一行「姓貴」，石、磧、普、南、徑、清作「貴姓」。

一 七八三頁下一行末字「復」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 七八三頁下一二行第九字「識」，石、磧、普、南、徑、清作「識識」。

一 七八三頁下一四行末字「名」，石、麗作「名為」。

一 七八三頁下一五行第五字「無」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「亦無」。

一 七八三頁下一八行第五字「不」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「亦不」。

一 七八四頁上七行「檀波羅蜜」，石、麗作「檀波羅蜜檀波羅蜜」。

一 七八四頁上一三行、下九行「釋

曰」，石、磧、普、南、徑、清冠以「論」。

一 七八四頁上一五行「菩薩」，石、麗作「諸菩薩」。

一 七八四頁中一行「般若相」，石作「般若波羅蜜相」；石、磧、普、南、徑、清作「般若相應」。

一 七八四頁中四行「常念」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「念常」。

一 七八四頁中一七行「答曰」，石、麗作「答曰此中」。

一 七八四頁中二二行、下二一行「復次」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 七八四頁下一行首字「是」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「如是」。

一 七八四頁下二行及次頁上一一行「如上說」，石、麗作「亦如上說」。

一 七八四頁下一三行「字名」，麗作「字門」。

一 七八四頁下一三行第八字「尸」，石、磧、普、南、徑、清作「尼」。

一 七八四頁下一三行第八字「尸」，

一 七八四頁下一七行「即是」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「即時」。

一 七八五頁上一二行第八字及一三行首字「相」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 七八五頁上一三行「不名」，石、麗作「不名為」。

一 七八五頁上一六行第四字「際」，石、麗作「際中」。

一 七八五頁上末行「陀羅尼」，石、麗作「陀羅尼門」。

一 七八五頁中一行及二行、二行至三行、四行至五行「陀羅尼」，石作「陀羅尼門」。

一 七八五頁中四行第一一字「如」，麗無。

一 七八五頁中六行及一三行「無方便故」，石作「以無方便故」。

一 七八五頁中七行第四字及八行第四字、一三行第九字「心」，石作「心故」。

一 七八五頁中一二行第三字「如」，石、麗作「如是」。

一 七八五頁中一二行第三字「如」，

一 七八五頁中一五行「乃至」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「乃至作」。

一 七八五頁下一三行「陀羅尼」，**石**作「陀羅尼門」；**麗**作「諸陀羅尼」。

一 七八五頁下一四行「釋曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 七八六頁上六行「熱知」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「熱故」；**麗**作「熱故知」。

一 七八六頁上一四行第八字「彼」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「後」。

一 七八六頁上一八行第六字「空」，**石**作「空故」。

一 七八六頁上末行「人天」，**石**作「天人」。

一 七八六頁中一五行第六字「有」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「無有」。

一 七八六頁中一五行第一三字「先」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 七八六頁下一行第七字「智」，**麗**作「智慧」。

一 七八六頁下三行「智慧」，**石**作

「智」，下同止八行。

一 七八六頁下一四行「無念」，**石**、**麗**作「不念」。

一 七八七頁上二行「問曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 七八七頁上二行第六字「何」，**石**作「何有」。

一 七八七頁上五行第六字「以」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七八七頁上七行第一〇字「婆」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七八七頁上一一行「時時」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時」。

一 七八七頁上一二行「共稱」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「自稱」。

一 七八七頁上一九行第九字「汝」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七八七頁中二行「自見」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「疾見」。

一 七八七頁中一一行第四字「門」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問」。

一 七八七頁中一五行第三字「知」，

石作「如」。

一 七八七頁中一八行「鬚髮」，**石**作「髮鬚」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鬚髮」。

一 七八七頁下一八行第七字「是」，**石**無。

一 七八八頁上六行第一〇字「相」，**磧**作「根」。

一 七八八頁上九行首字「教」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「數」。

一 七八八頁上一八行首字「人」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「夫」。

一 七八八頁中五行「名無」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「名爲」。

一 七八八頁中五行第一三字「彼」，**石**、**麗**作「彼岸」。

一 七八八頁中九行首字「悲」，**麗**作「慈」。

一 七八八頁中末行經名，**石**無，未換卷。

趙城縣廣勝寺

大智度論釋集散品第九下 卷第四十三 名

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

復次世尊菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜應如是思惟何者是般若波羅蜜何以故名般若波羅蜜是誰般若波羅蜜若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是念若法無所有不可得是般若波羅蜜今時舍利弗問須菩提何等法無所有不可得須菩提言般若波羅蜜是法無所有不可得禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜是法無所有不可得內空故外空內外空空大空第一義空有為空無為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故舍利弗色法無所有不可得受想行識法無所有不可得內空法無所有不可得乃至無法有法空無所有不可得舍利弗四念處法无所有不可得乃至十八不共法無所有不可得舍

利弗諸神通法無所有不可得如相無所有不可得法性法相法住法位實際法無所有不可得舍利弗佛无所有不可得薩婆耆堯所有不可得一切種智法無所有不可得內空乃至無法有法空故舍利弗若菩薩摩訶薩如是思惟如是觀時心不沒不悔不驚不畏不怖當知是菩薩不離般若波羅蜜行舍利弗問須菩提何因緣故當知菩薩不離般若波羅蜜行須菩提言色離色性受想行識離識性六波羅蜜離六波羅蜜性乃至實際離實際性舍利弗復問須菩提云何是色性云何是受想行識性云何乃至實際性須菩提言無所有是色性無所有是受想行識性乃至無所有是實際性舍利弗以是因緣故當知色離色性受想行識離識性乃至實際離實際性舍利弗色亦離色相受想行識亦離識相乃至實際亦離實際相亦離相性亦離性舍利弗問須菩提菩薩摩訶薩若如是學得成就薩婆耆須菩提言如是如是

大智度論卷第三卷 第七張 名字

舍利弗若菩薩摩訶薩如是學得成就
就薩婆若何以故以諸法不生不成
就故舍利弗問須菩提何因緣故諸
法不生不成就須菩提言色色空是
色生成就不可得受想行識識空是
識生成就不可得乃至實際實際空
是實際生成就不可得舍利弗菩薩
摩訶薩如是學漸近薩婆若漸得身
清淨心清淨相清淨漸得身清淨心
清淨相清淨故是菩薩不生染心不
生瞋心不生癡心不生憍慢心不生
慳貪心不生邪見心是菩薩不生染
心乃至不生邪見心故終不生母人
腹中常得化生從一佛國至一佛國
成就眾生淨佛世界乃至阿耨多羅
三藐三菩提終不離諸佛舍利弗菩
薩摩訶薩當作是行般若波羅蜜當
作是學般若波羅蜜問曰上來廣說
般若波羅蜜今須菩提何以作是言
菩薩摩訶薩應如是思惟何者是般
若波羅蜜答曰須菩提上來謙讓門
說次不住門說今明般若波羅蜜體
何等是般若波羅蜜般若波羅蜜者

是一切諸法實相不可破不可壞若
有佛若無佛常住諸法相法位非佛
非辟支佛非菩薩非聲聞非天人所
作何況其餘小眾生復次常是一邊
斷滅是一邊離是二邊行中道是為
般若波羅蜜又復常无常苦樂空實
我無我等亦如是色法是一邊無色
法是一邊可見法不可見法有對無
對有為無為有漏無漏世間出世間
等諸二法亦如是復次無明是一邊
無明盡是一邊乃至老死是一邊老
死盡是一邊諸法有是一邊諸法無
是一邊離是二邊行中道是為般若
波羅蜜菩薩是一邊六波羅蜜是一
邊佛是一邊菩提是一邊離是二邊
行中道是為般若波羅蜜略說內六
情是一邊外六塵是一邊離是二邊
行中道是名般若波羅蜜此般若波
羅蜜是一邊此非般若波羅蜜是一
邊離是二邊行中道是名般若波羅
蜜如是等二門廣說無量般若波羅
蜜相復次離有離無離非有非無不
墮愚癡而能行善道是為般若波羅

蜜如是等三門是般若波羅蜜相復
次須菩提此中自說是法無所有不
可得是般若波羅蜜空故無所有常
無常等諸觀求覓無定相故不可得
復次無所有者此中須菩提自說般
若波羅蜜乃至五波羅蜜法無所有
不可取不可受不可著故復次十八
空故是六波羅蜜無所有不可得辭
如大風能破散諸雲亦如火燒乾
草木如金剛實摧破大山諸空亦如
是能破諸法何以故名般若波羅蜜
者般若者秦言智慧一切諸智慧中
寂為第一無上無比無等更無勝者
窮盡到邊如一切眾生中無為第一
一切諸法中涅槃為第一一切眾中
比丘僧第一問曰汝先說諸法實相
是般若波羅蜜所謂法位法住有佛
無佛常住不異今何以說諸智慧中
般若波羅蜜第一辭如諸法中涅槃
為第一答曰世間法或時因中說果
或時果中說因無咎如人日食數匹
布布不可食從布因緣得食是名因
中說果如見好畫而言好手是名果

大智度論卷十三卷 第六段 名字号

中說因諸法實相生智慧是則果中說因復次是菩薩入不二入法門是時能直行此般若波羅蜜不分別是因是果是緣是智是內是外是此是彼等所謂一相無相以是故不應難復次世間三種智慧一者世俗巧便博識文藝仁智禮敬等二者離生智慧所謂離欲界乃至無所有處三者出世間智慧所謂離我及我所諸漏盡聲聞辟支佛智慧般若波羅蜜為寂殊勝畢竟清淨无所著故為饒益一切眾生故聲聞辟支佛智慧雖漏盡故清淨無大慈悲不能饒益一切故不如何况世俗罪垢不淨欺誑智慧二種智慧不及是智慧故名般若若波羅蜜復次是智慧為度一切眾生故為得佛道故是智慧相應受想行識及從智慧起身業口業及生住等心不相應諸行是諸法和合名為波羅蜜是諸波羅蜜中智慧多故名為般若波羅蜜念定等多故名為禪波羅蜜餘波羅蜜義亦如是如是等種種無量因緣故名為般若波羅蜜

大智度論卷十三卷 第七段 名字号

是誰般若波羅蜜者第一義中無知者見者得者一切法無我無我所相諸法但空因緣和合相續生若介般若波羅蜜皆屬佛法有二種一者世諦二者第一義諦為世諦故般若波羅蜜屬菩薩凡夫人法種種過罪不清淨故則不屬凡夫般若波羅蜜畢竟清淨凡夫所不樂如蠅樂處不淨不好蓮花凡夫人雖復離欲有吾我心者離欲法故不樂般若波羅蜜聲聞辟支佛雖欲樂般若波羅蜜無深慈悲故大厭世間一心向涅槃是故不能具足得般若波羅蜜是般若波羅蜜菩薩成佛時轉名一切種智以是故般若若不屬佛不屬聲聞辟支佛不屬凡夫但屬菩薩問曰此經中常說五眾在前一切種智在後今何以先說六波羅蜜答曰舍利弗問須菩提無所有義解聚種種因緣觀強令無所有難解般若波羅蜜即是无所易解譬如水中月易明其空天上月難令無所有五波羅蜜與般若波羅蜜同名同事是故續說五波羅蜜然後

大智度論卷十三卷 第八段 名字号

續說五眾乃至一切種智無所有不可得菩薩入是門觀諸法實相不怖者當知是菩薩不離般若波羅蜜不離者常行般若波羅蜜不虛必有果報此中須菩提自說不離因緣所謂色離色性色中無色相虛誑無所有菩薩能如是知不離實智慧乃至實際亦如是菩薩能行是無障尋道得至薩婆若一切法不生不出故舍利弗問須菩提云何一切法不生須菩提答色色相空故色無生無成就乃至實際亦如是若菩薩能如是行是清淨第一無上無比故漸近薩婆若漸近薩婆若故心不生邪見煩惱戲論即時得心清淨心清淨果報故得身清淨三十二相八十隨形好莊嚴其身得三種清淨故破諸虛誑取相之法受法性生身所謂常得化生不廢胞胎問曰若有力如此何用化生貪著其身而不取涅槃答曰有二事因緣故以諸佛是眾中寶欲供養無厭故有本願度眾生淨佛世界未滿故是菩薩福德方便力故常

不離諸佛

大智度論卷第三十 第十張 名字

大智度論釋行相品第十

尔時須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩無方便欲行般若波羅蜜若行色為行相若行受想行識為行相若色是常行為行相若受想行識是常行為行相若色是無常行為行相若受想行識是無常行為行相若色是樂行為行相若受想行識是樂行為行相若色是苦行為行相若受想行識是苦行為行相若色是有行為行相若受想行識是有行為行相若色是空行為行相若受想行識是空行為行相若色是我行為行相若受想行識是我行為行相若色是無我行為行相若受想行識是無我行為行相若色是離行為行相若受想行識是離行為行相若色是寂滅行為行相若受想行識是寂滅行為行相世尊若菩薩摩訶薩無方便行四念處為行相乃至行十八不共法為行相世尊若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時作是念我行般若波羅蜜有所得行

大智度論卷第三十 第十張 名字

亦皆是行相世尊若菩薩摩訶薩作是念能如是行是修行般若波羅蜜亦是行相當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無方便須菩提語舍利弗若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時色受念妄解若色受念妄解為色故作行若為色作行不得離生老病死憂悲若惱及後世若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時無方便眼受念忘解乃至意色乃至法眼識界乃至意識界眼觸乃至意觸眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受四念處乃至十八不共法受念妄解為十八不共法故作行若為作行是菩薩不能得離生老病死憂悲若惱及後世若如是菩薩尚不能得聲聞辟支佛地證何況得阿耨多羅三藐三菩提無有是處舍利弗當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無方便舍利弗問須菩提云何當知菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有方便須菩提語舍利弗若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜時不行色不行受想行識不行色相不行受想行

大智度論卷第三十 第十張 名字

識相不行色受想行識常不行色受想行識無常不行色受想行識樂不行色受想行識苦不行色受想行識我不行色受想行識無我不行色受想行識空不行色受想行識無相不行色受想行識無作不行色受想行識離不行色受想行識寂滅何以故舍利弗是色空為非色離空无色離色無空色即是空空即是色受想行識空為非識離空無識離識无空空即是識識即是空乃至十八不共法空為非十八不共法離空無十八不共法離十八不共法無空空即是十八不共法十八不共法即是空如是舍利弗當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有方便是菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜能得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時行亦不受不行亦不受行不行亦不受非行非不行亦不受不受亦不受舍利弗語須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時何因緣故不受須菩提言是般若波羅蜜自性不可得

大智度論第三卷 第七十五 名字步

故不受何以故無所有性是般若波羅蜜舍利弗以是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜行不受不行亦不受不行亦不受非行非不行亦不受不受亦不受何以故一切法性無所有不墮諸法行不受諸法相故是名菩薩摩訶薩諸法無所受三昧廣大之用不與聲聞辟支佛共是菩薩摩訶薩行是三昧不離疾得阿耨多羅三藐三菩提釋曰前品用空門破諸法此品欲以無相門破諸法若菩薩無方便觀色則墮相中墮相中故失般若波羅蜜行所以者何以一切法空故無相可取問曰人知善惡果報取果報相已分別善惡善者取惡者捨是故行道云何說諸法無相相答曰取相者為初學者說無相者為行道住解脫門者說不應以麤事為難今行者取善相破不善相所謂取男女等相生諸煩惱因緣後以無相相破善法相若破不善而不破善相者善即為患生諸者故以無相相破善法無相亦自破所以者何無相善法所攝

大智度論第三卷 第七十三 名字步

故譬如電墮害穀電自消滅復次一切法無相相為實譬如身不淨充滿九孔常流無有淨相而人無明故強以為淨生煩惱作諸罪如小兒於不淨物中取淨相以為樂長者觀之而笑知為虛妄如是等種種取相皆為虛妄如頗梨珠隨前色變自無定色諸法亦如是無有定相隨心為異若常無常等相如以瞋心見此人為弊若瞋心休息淫欲心生見此人還復為好若以憍慢心生見此人以為卑賤聞其有德還生敬心如是等有理而憎愛无理而憎愛皆是虛妄憶想若除虛誑相亦無空相无相相無作相無所破故是色從種種因緣和合而有譬如水沫如幻如夢若菩薩於色中取一異相即失般若波羅蜜色性是無相相故受是色相已見色散壞磨滅謂是无常若見和合少許時住謂為常常有二種一者若住百歲千萬億歲若一劫若八万劫然後歸滅二者常住不壞菩薩若邊邪滅故亦不復觀真實常若觀常知是

大智度論第三卷 第七十四 名字步

久住故常非是真實若不滅邊邪觀色為真實常作是念草木零落還歸為土但離合有時是故說是菩薩無方便菩薩或觀色無常无常亦有二種一者念念滅一切有為法不過一念住二者相續法壞故名無常如人命盡若火燒草木如煎水消盡若初發心菩薩行是相續斷處无常心獸故若久行菩薩能觀諸法念念生滅無常是二菩薩皆墮取相中所以者何是色常無常相不可得知先說受想行識亦如是苦樂我非我亦尔問曰是五眾可作常無常等觀云何言五眾是寂滅遠離相答曰行者不見五眾常无常相故知是五眾離自相若知五眾離自相即是寂滅如涅槃問曰若尔者初自無相云何說言無方便墮相中答曰是菩薩根鈍不自覺心離五眾著轉復著遠離寂滅於無相中而生者三十七品乃至十八不共法亦應如是隨義分別若菩薩觀外諸法皆无相言我能作是觀以有我心殘故亦墮相中若菩薩能

離此者相非道行真淨无相智慧作是念能如是内外清淨行是為修行般若波羅蜜是人亦墮相中所以者何不可著而著不可取而取故是菩薩名為無方便依止愛見者善法故是菩薩雖有福德亦不得離老病死憂悲苦惱雜行道故尚不能得小乘何況大乘與上相違名為有方便於一切法不受不著諸法和合因緣生無自性故問曰前說無受三昧此說不受三昧有何等異答曰前者為空故此為無相故不遠離者常行不息不休以大慈悲心故疾得佛道者入是三昧無障身故所行智慧與佛相似若無量阿僧祇劫應得或時超一阿僧祇劫百劫乃至六十一劫如弗沙佛讚歎釋迦文佛超越九劫舍利弗言但不離是三昧今菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提更有餘三昧須菩提語舍利弗言更有諸三昧菩薩摩訶薩行是疾得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言何等三昧菩薩摩訶薩行是疾得阿耨多羅三藐三菩提

提須菩提言諸菩薩摩訶薩有三昧名首楞嚴行是三昧今菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提更有名寶印三昧師子遊戲三昧妙月三昧月幢相三昧諸法印三昧灌頂三昧畢法性三昧畢幢相三昧金剛三昧入法印三昧三昧王安立三昧王印三昧放光三昧力進三昧出生三昧必入辯才三昧入名字三昧觀方三昧陀羅尼印三昧不忘三昧攝諸法海印三昧遍覆虛空三昧金剛輪三昧寶斷三昧普照三昧不求三昧無處住三昧無心三昧淨燈三昧無邊明三昧能作明三昧普遍明三昧堅淨諸三昧三昧無垢明三昧作樂三昧電光三昧無盡三昧威德三昧離盡三昧不動三昧莊嚴三昧日光三昧月淨三昧淨明三昧能作明三昧作行三昧知相三昧如金剛三昧心住三昧遍照三昧安立三昧寶頂三昧妙法印三昧法等三昧生喜三昧到法頂三昧能散三昧壞諸法處三昧字等相三昧離字三昧斷緣三昧不壞三昧無

種相三昧無處行三昧離闇三昧無去三昧不動三昧度緣三昧集諸德三昧住無心三昧妙淨華三昧覺意三昧無量辯三昧無等等三昧度諸法三昧分別諸法三昧散疑三昧无住處三昧一相三昧一性三昧生行三昧一行三昧不一行三昧妙行三昧達一切有底散三昧入言語三昧離音聲字語三昧然炬三昧淨相三昧破相三昧一切種妙足三昧不喜苦樂三昧不盡行三昧多陀羅尼三昧取諸邪正相三昧滅憎愛三昧逆順三昧淨光三昧堅固三昧滿月淨光三昧大莊嚴三昧能照一切世三昧等三昧無諍行三昧無住處樂三昧如住定三昧壞身衰三昧壞語如虛空三昧離著虛空不染三昧舍利弗是菩薩摩訶薩行是諸三昧疾得阿耨多羅三藐三菩提復有無量阿僧祇三昧門陀羅尼門菩薩摩訶薩學是三昧門陀羅尼門疾得阿耨多羅三藐三菩提慧命須菩提隨佛心言當知是菩薩摩訶薩行是三昧者以為

過去佛所授記今現在十方諸佛亦授是菩薩記是菩薩不見是諸三昧亦不念是三昧亦不念我當入是三昧我今入是三昧我已入是三昧是菩薩摩訶薩都无分別念舍利弗問須菩提菩薩摩訶薩住是諸三昧已從過去佛授記耶須菩提報言不也舍利弗何以故般若波羅蜜不異諸三昧諸三昧不異般若波羅蜜菩薩不異般若波羅蜜及三昧般若波羅蜜及三昧不異菩薩般若波羅蜜即是三昧三昧即是般若波羅蜜菩薩即是般若波羅蜜及三昧般若波羅蜜及三昧即是菩薩舍利弗語須菩提若三昧不異菩薩菩薩不異三昧三昧即是菩薩菩薩即是三昧菩薩云何知一切諸法等三昧須菩提言若菩薩入是三昧是時不作是念我以是法入是三昧以是因緣故舍利弗是菩薩於諸三昧不知不念舍利弗言何以故不知不念須菩提言諸三昧無所有故是故菩薩不知不念爾時佛讚言善哉善哉須菩提如我說汝行

無諍三昧第一與此義相應菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜四念處乃至十八不共法亦應如是學問曰如佛說涅槃一道所謂空無相無作舍利弗何以更問有餘三昧令菩薩疾得佛不答曰未近涅槃時多有餘道近涅槃時惟有一道空无相無作諸餘三昧皆入此三解脱門譬如大城多有諸門皆得入城又如眾川万流皆歸於海何等餘三昧所謂首楞嚴三昧等諸三昧摩訶行品中佛自說有深難解者彼中當說若菩薩能行是百八三昧等諸陀羅尼門十方諸佛皆與授記所以者何是菩薩雖得是諸三昧實無諸憶想分別我心故亦不作是念我當入是三昧今入已入我當住是三昧是我三昧以是心清淨微妙法不著故諸佛授記爾時舍利弗還以空智慧難須菩提言菩薩住是三昧取是三昧相得授記耶須菩提言不也何以故三事不異故 般若不

異三昧三昧不異般若般若不異菩薩三昧菩薩三昧不異般若般若三昧即是菩薩菩薩即是般若三昧若三昧菩薩異者諸佛授其記不異故無授記舍利弗復問若尔者三昧及一切法平等不異須菩提言諸菩薩有諸法等三昧入是三昧中諸法無異復次如先說於諸三昧不作憶想分別覺與不覺諸三昧自性無所有故菩薩不知不念佛以須菩提自未得是三昧而善說菩薩微妙三昧陀羅尼般若波羅蜜中不念不著是故讚言善哉我說汝得無諍三昧第一如我所讚不虛 舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩如是學為學般若波羅蜜那佛告舍利弗菩薩摩訶薩如是學為學般若波羅蜜是法不可得故乃至學檀波羅蜜是法亦不可得故學四念處乃至十八不共法是法不可得故舍利弗白佛言世尊如是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜是法不可得耶佛言如是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜是法不可

得舍利弗言世尊何等法不可得佛言我不可得乃至知者見者不可得畢竟淨故五陰不可得十二入不可得十八界不可得畢竟淨故無明不可得畢竟淨故乃至老死不可得畢竟淨故苦諦不可得畢竟淨故集滅道諦不可得畢竟淨故欲界不可得畢竟淨故色界無色界不可得畢竟淨故四念處不可得畢竟淨故乃至十八不共法不可得畢竟淨故六波羅蜜不可得畢竟淨故須陀洹不可得畢竟淨故斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛不可得畢竟淨故菩薩不可得畢竟淨故佛不可得畢竟淨故舍利弗白佛言世尊何等是畢竟淨佛言不出不生無得無作是名畢竟淨舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩若如是學為學何等法佛告舍利弗菩薩摩訶薩如是學於諸法無所學何以故舍利弗諸法相不如凡夫所著舍利弗白佛言世尊諸法實相云何有佛言諸法無所有如有如是無所有是事不知名為無明舍利弗白

佛言世尊何等無所有是事不知名為無明佛告舍利弗色受想行識無所有內空乃至無法有法空故四念處乃至十八不共法無所有內空乃至無法有法空故是中凡夫以無明力渴愛故妄見分別說是無明是凡夫為二邊所縛是人不知不見諸法無所有而憶想分別著色乃至十八不共法是人著故於無所有法而作識知見是凡夫不知不見何等不知不見不知不見色乃至十八不共法亦不知不見以是故墮凡夫數如小兒是人不出於何不出不出欲界不出色界不出無色界聲聞辟支佛法中不出是人亦不信不信何等不信色空乃至不信十八不共法空是人不住不住何等不住檀波羅蜜乃至不住般若波羅蜜不住阿毗跋致地乃至不住十八不共法以是因緣故名為凡夫如小兒亦名著者何等為著者色乃至識者眼入乃至意入者眼界乃至意識界者淫怒癡者諸邪見者四念處乃至著佛道舍利弗白

佛言世尊菩薩摩訶薩作如是學亦不學般若波羅蜜不得薩婆若佛語舍利弗菩薩摩訶薩作如是學亦不學般若波羅蜜不得薩婆若舍利弗白佛言世尊何以故菩薩摩訶薩亦不學般若波羅蜜不得薩婆若佛告舍利弗菩薩摩訶薩無方便故想念分別著般若波羅蜜著禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜乃至十八不共法一切種智隨念分別著以是因緣故菩薩摩訶薩如是學亦不學般若波羅蜜不得薩婆若舍利弗白佛言世尊若菩薩摩訶薩如是學不學般若波羅蜜不得薩婆若佛告舍利弗菩薩摩訶薩如是學不學般若波羅蜜不得薩婆若舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩今云何應學般若波羅蜜得薩婆若佛告舍利弗若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時不見般若波羅蜜舍利弗菩薩摩訶薩如是學學般若波羅蜜得薩婆若心不可得故舍利弗白佛言世尊云何名不可得佛言諸

大智度論卷第五 般若經 名字

法內空乃至無法有法空故釋曰舍利弗上問但無受三昧疾得佛更有餘三昧須菩提說更有餘三昧疾得佛是菩薩不念不著是三昧過去現在諸佛授記佛讚言善哉菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜乃至一切佛法是時舍利弗作是念般若波羅蜜是空相諸三昧種種分別相云何學諸三昧為是學般若波羅蜜是故問佛答舍利弗如是學般若波羅蜜皆以不可得故以般若波羅蜜氣分相皆在諸三昧中能如是學是為學般若波羅蜜乃至十八不共法佛即可之舍利弗復問何等法不可得佛比中自說眾生空故畢竟清淨故我不可得乃至知者見者須陀洹乃至佛不可得法空故畢竟清淨故五眾不可得乃至十八不共法不可得畢竟清淨者不出不生不得不作等因邊不起故名為不出緣邊不起故名為不生定生相不可得故名為不出不生不生不生故名不可得不可得故名無作無起是起作法皆是虛誑離如是相

大智度論卷第五 般若經 名字

名畢竟清淨舍利弗問佛菩薩能如是行畢竟真淨道為學何法為得何法佛答能如是學為無所學无所得問曰菩薩用是畢竟空學六波羅蜜乃至十八不共法云何言無法可學答曰此中佛自說諸法不如凡夫所著凡夫人心有無明邪見等結使所聞所見所知皆異法相乃至聞佛說法於聖道中果報中皆著汙染於道舍利弗白佛言若凡夫人所見皆是不實今是諸法云何有佛言諸法無所有凡夫人於無所有處亦以為有所以者何是凡夫人離無明邪見不能有所觀以是故說者无所所有故名無明辟如空拳以誑小兒小兒者故謂以為有舍利弗問佛何等法無所有者故名無明佛答色乃至十八不共法是中無明愛故憶想分別是明是無明墮有邊無邊失智慧明失智慧明故不見不知色畢竟空無所有相自生憶想分別而著乃至識眾十二八十八界十二因緣或聞善法所謂六波羅蜜乃至十八不共法亦

大智度論卷第五 般若經 名字

如世間法憶想分別著聖法亦如是以是故名墮凡夫數如小兒為人輕笑如人以指亦月愚者但看指不看月智者輕笑言汝何不得亦者意指知為月因緣而更看指不知月諸佛賢聖為凡夫人說法而凡夫者音聲語言不取聖人意不得實義不得實義故還於實中生著佛今說凡夫所失故言不能過三界亦不能離二乘不得聖人意故聞說諸法空而不信不信故不行不住六波羅蜜乃至十八不共法以失如是功德故名為凡夫小兒是小兒者五眾十二八十八界三毒諸煩惱乃至六波羅蜜十八不共法阿耨多羅三藐三菩提皆著是故名為著者舍利弗問若菩薩如是行是名不行般若波羅蜜不行般若波羅蜜不得薩婆若佛可舍利弗言如是如是即為說因緣所謂新行菩薩無方便力聞是般若波羅蜜憶想分別尋求欲取作是念我捨世間樂復不能得般若波羅蜜是為兩失專求欲得或謂說空是般若波羅蜜

或說空亦空是般若波羅蜜或說諸法如實相是般若波羅蜜如是用六十二見九十八使煩惱心著是般若波羅蜜乃至一切種智亦如是以是著心學諸法不能得薩婆若與此相違者能行般若波羅蜜亦不能得薩婆若所謂不見般若波羅蜜不見行者不見緣法不見亦不見舍利弗更問不見因緣佛若菩薩入十八空故不見非以無智故不見

大智度論卷第四十三

大智度論卷第四十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七九二頁中一行經名，石無（未換卷）；石、晉、南、經、清作「大智度論卷第四十三」。
- 一 七九二頁中二行作者、三行譯者，石無。
- 一 七九二頁中三行與四行之間，石、晉、南有「釋集散品之餘」；石、清有「釋集散品第九之餘」。
- 一 七九二頁中四行「復次」，石、石、石、南、經、清、麗冠以「經」。
- 一 七九二頁中二〇行第一〇字「無」，石、麗作「法無」。
- 一 七九二頁下一行「如相」，石、麗作「如相法」；石、晉、南、經、清作「如法」。
- 一 七九三頁上二行第八字「以」，石、晉、南、經、清無。
- 一 七九三頁上一五行「世界」，石作

「國土」。

- 一 七九三頁上一八行「問曰」，石、石、晉、南、經、清、麗冠以「論」。
- 一 七九三頁下一二行「秦言智慧」，麗作夾註。
- 一 七九三頁下一四行第一一字「無」，石、石、晉、南、經、清、麗作「佛」。
- 一 七九三頁下一六行「第一」，石、石、晉、南、經、清、麗作「為第一」。
- 一 七九四頁上一行第四字「因」，石、石、晉、南、經、清無。
- 一 七九四頁上三行第三字「直」，石、南、經、清作「具」。
- 一 七九四頁上一五行「二種」，石、石、晉、南、經、清、麗作「三種」。
- 一 七九四頁中四行「波羅蜜」，石、石、晉、南、經、清無。
- 一 七九四頁中七行「凡夫」，石、麗作「凡夫人」。
- 一 七九四頁中一九行第四字「解」，石、石、晉、南、經、清無。
- 一 七九五頁上一行末字「佛」，至此

石換卷，為卷第四十八。

一 七九五頁上二行品名，石作「摩訶般若波羅蜜經行相品第十釋」；

徑、清作「釋行相品第十」。

一 七九五頁上三行「余時」，石、徑、

清、麗冠以「經」。

一 七九五頁上二一行第六字「行」，

麗無。

一 七九五頁中一行第二字「背」，石、

碩、普、南、徑、清、麗無。

一 七九五頁中九行「忘解」，石、碩、

普、南、徑、清、麗作「妄解」。

一 七九五頁中二〇行「菩薩」，石、

麗作「是菩薩」。

一 七九五頁中末行第一〇字「不」，

碩、普、南作「不不」。

一 七九五頁下末行第四字「是」，麗

作「是行」。

一 七九六頁上三行第六字「行」，石、

麗作「行亦」。

一 七九六頁上六行第二字「墮」，石、

碩、普、南、徑、清、麗作「隨」。

一 七九六頁上一〇行「釋曰」，石、

碩、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 七九六頁中九行第九字「如」，碩、

普、南、徑、清作「亦」。

一 七九六頁中一七行第八字「異」，

麗無。

一 七九六頁中一九行首字「色」，石

無。

一 七九六頁中二〇行第六字「常」，

石、麗作「常有」。

一 七九六頁下一一行第一二字「知」，

石、碩、普、南、徑、清、麗作「如」。

一 七九七頁上九行「不受」，石作「不

愛」。

一 七九七頁上一三行第七字「悲」，

石無。

一 七九七頁上一七行末字「舍」，石、

碩、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 七九七頁上一八行「菩薩」，石、

麗作「菩薩摩訶薩」。

一 七九七頁上一九行第一二字「餘」，

石、麗作「諸餘」。

一 七九七頁上二〇行第一一字「諸」，

石、麗作「諸餘」。

一 七九七頁上二一行第六字「是」，

石、麗作「是三昧」。

一 七九七頁中五行「灌頂」，碩、普、

南、徑、清、麗作「觀頂」。

一 七九七頁中七行「王印三昧」，徑、

清、麗無。

一 七九七頁中一二行「普照」，石作

「能照曜」。

一 七九七頁中二〇行第五字「王」，

石、碩、普、南、徑、清、麗作「三」。

一 七九七頁中二一行「生喜」，徑、

清作「斷喜」。

一 七九七頁下二行「不動」，徑、清作

「不變」。

一 七九七頁下二行「諸德」，石、碩、

普、南、徑、清、麗作「諸功德」。

一 七九七頁下六行「一性三昧」，石

無。

一 七九七頁下一二行首字「取」，麗

作「攝」。

一 七九七頁下一四行末字「昧」，**石**、**麗**作「昧三昧」。

一 七九七頁下一五行第六字「行」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七九七頁下一六行第七字「表」，**石**無。

一 七九七頁下一七行「虛空」，**石**、**麗**作「如虛空」。

一 七九八頁上一行第三字「佛」，**石**、**麗**作「諸佛」。

一 七九八頁上一〇行及一一行「及三昧」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七九八頁上二二行第六字「故」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七九八頁中五行「問曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 七九八頁中七行第七字「令」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「今」。

一 七九八頁中一五行末字「授」，**磧**、**普**、**南**作「受」。

一 七九八頁中二〇行及二二行「授記」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受記」。

一 七九八頁下三行末字「若」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「般若」。

一 七九八頁下九行「覺與不覺」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不覺不知」。

一 七九八頁下一五行首字「舍」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 七九八頁下一六行第一〇字「那」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「耶」。

一 七九八頁下一九行第四字「亦」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七九八頁下一九行「乃至」，**石**、**麗**作「乃至學」。

一 七九九頁上二〇行「凡夫」，**石**、**麗**作「凡人」。

一 七九九頁中五行及六行末字至七行首字、次頁中六行「凡夫」，**石**作「凡夫人」。

一 七九九頁中二〇行「著著」，**石**、**麗**作「著者」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「為著者」。

一 七九九頁下一行「菩薩」，**石**、**麗**作「若菩薩」。

一 七九九頁下一一行「隨念」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想念」。

一 七九九頁下一四行「不學」，**石**、**麗**作「亦不學」。

一 七九九頁下一九行「舍利弗」，**石**、**麗**作「舍利弗言」。

一 七九九頁下二一行第一一字「學」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七九九頁下二二行第七字「心」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以」。

一 八〇〇頁上一行「釋曰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 八〇〇頁上九行「為是」，**石**、**麗**作「是為」。

一 八〇〇頁上一四行第一五字「比」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「此」。

一 八〇〇頁上一九行第一一字及二〇行第六字「邊」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「邊邊」。

一 八〇〇頁中六行第一三字「夫」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人」。

一 八〇〇頁中一〇行第一二字「見」，

中華大藏經

石作「知」。

一 八〇〇頁中一九行及二〇行「智

慧明」，石作「知

一 八〇〇頁下五

普、南、徑、清、

一 八〇〇頁下五

作「着」。

一 八〇〇頁下六

南、徑、清作「取

一 八〇一頁上六

石、磧、普、南、

一 八〇一頁上末行經名，石作「大智

度經論卷第四十八」。

B 941
5024
25

中華大藏經：藏文編
中華大藏經編譯局編
NO. 1043164

經書局，1987.

序次	借期	系、級	信箱	借者姓名	序次	借期	系、級	信箱	借者姓名
1					6				
2					7				
3					8				
4					9				
5					10				

大智度論釋幻人無作品第十一卷第四名

龍樹菩薩造

後秦龜茲國鳩摩羅什奉 詔譯

經今時慧命須菩提白佛言世尊若當有人問言幻人學般若波羅蜜當得薩婆若不幻人學禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜空解提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜學四念處乃至十八不共法及一切種智得薩婆若不我當云何答

佛告須菩提我遂問汝隨汝意答我須菩提於汝意云何色與幻有異不受想行識與幻有異不須菩提言不也世尊佛言於汝意云何眼與幻有異不乃至意與幻有異不色乃至法與幻有異不眼界乃至意識界與幻有異不眼觸乃至意觸眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受與幻有異不須菩提言不也世尊於汝意云何四念處與幻有異不乃至八聖道分與幻有異不也世尊於汝意云何空無相無作與幻有異不也世尊須

菩提於汝意云何檀波羅蜜與幻有異不乃至十八不共法與幻有異不也世尊須菩提於汝意云何阿耨多羅三藐三菩提與幻有異不也世尊何以故色不異幻幻不異色色即是幻幻即是色世尊受想行識不異幻幻不異受想行識識即是幻幻即是識世尊眼不異幻幻不異眼眼即是幻幻即是眼眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受亦如是世尊四念處不異幻幻不異四念處四念處即是幻幻即是四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提不異幻幻不異阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提即是幻幻即是阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提於汝意云何幻有垢有淨不不也世尊須菩提於汝意云何幻有生有滅不不也世尊若法不生不滅是法能學般若波羅蜜當得薩婆若不不也世尊於汝意云何五受陰假名是菩薩不如是世尊於汝意云何五受陰假名有生滅垢淨不不也世尊於汝意云何若法但有

名字非身非身業非口非口業非意
 非意業不生不滅不垢不淨如是法
 能學般若波羅蜜得薩婆若不不也
 世尊菩薩摩訶薩若能如是學般若
 波羅蜜當得薩婆若以無所得故須
 菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩應如
 是學般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三
 菩提如幻人學何以故世尊當知五陰
 即是幻人幻人即是五陰佛告須菩
 提於汝意云何是五陰學般若波羅
 蜜當得薩婆若不不也世尊何以故
 是五陰性無所有無所有性亦不可
 得佛告須菩提於汝意云何如夢五
 陰學般若波羅蜜當得薩婆若不不
 也世尊何以故夢性無所有無所有
 性亦不可得於汝意云何如響如影
 如焰如化五眾學般若波羅蜜當得
 薩婆若不不也世尊何以故響影焰
 化性無所有無所有性亦不可得六
 情亦如是世尊識即是六情六情即
 是五眾是法皆內空故不可得乃至
 無法有法空故不可得論問曰須菩提
 何以故以是事問佛若人問幻人學

大智度論第四十四卷 第廿五 名

大智度論 卷

般若得作佛不應答言不得幻人虛
 誑無有本末是事易答何以故問佛
 答曰上品佛答舍利弗甚深空義須
 菩提作是念諸法一相無分別若介
 者幻人及實菩薩無異而菩薩行諸
 功德得作佛幻人無實但誑人眼不
 能作佛問曰幻人不能行功德以無
 心識云何言行答曰雖實不行人見
 似行故名為行如幻人以飲食財物
 七寶布施出家持戒忍辱精進坐禪
 說法等无智人謂是為行不知是幻
 須菩提作是念若如佛說諸法一相
 無所有但是虛誑幻人及實菩薩乃
 至佛等無有異如幻人亦幻作佛行
 六波羅蜜降魔兵坐道場成佛道放
 光明說法度人實菩薩行實得作佛
 度眾生有何差別佛言我還問汝隨
 汝意答我問曰佛何以不直答而還
 問今隨意答答曰須菩提以空智慧
 觀三界五眾皆空心生厭離諸煩惱
 習故雖能捨相知諸佛法空猶有所
 貴不能觀佛法如幻無所有以是故
 方喻說如汝以五眾空為證諸佛法

大智度論 第四卷 名字

亦亦汝觀世間五眾為空我觀佛法
 亦亦是故問須菩提於汝意云何色
 與幻有異不幻與色有異不乃至受
 想行識亦如是若異者汝應問若不
 異不應作是問須菩提言不異問曰
 若色不異幻可介幻人有色故云何
 言受想行識如幻不異答曰幻人有
 喜樂憂苦相無智人見謂為有受想
 行識復次譬喻欲令人知五受眾虛
 誑如幻五受眾雖與幻無異佛欲令
 解故為作譬喻眾生謂幻是虛誑五
 受眾雖有與幻無異是故須菩提一
 心等量知五眾與幻無異所以者何
 如幻人色誑肉眼能令生憂喜苦樂
 五受眾亦能誑慧眼令生貪欲瞋惱
 諸煩惱等如幻因少許呪術物事語
 言為本能現種種事城郭廬觀等五
 受眾亦以先世少許無明術因緣有
 諸行識名色等種種以是故說不異
 如人見幻事生著心廢其生業幻滅
 時生悔五受眾亦如是先業因緣幻
 生今五眾受五欲生貪瞋无常壞時
 心乃生悔我云何者是幻五眾失諸

幻與色不異若不異是色法即是空入不生不滅法若不生不滅法云河行般若波羅蜜得作佛須菩提作是念若尔者菩薩何以故種種行道求阿耨多羅三藐三菩提佛知其念即答五眾虛誑但以假名故号为菩薩是假名中無業無業因緣無心無心數法無垢無淨畢竟空故佛言菩薩應如幻人行般若波羅蜜五眾即是幻人無異從先世業因緣幻業出故是五眾亦不能得成就佛何以故性無所有故餘夢化影響等亦如是問曰何以故說識即是六情六情即是五眾答曰是識十二因緣中第三事是中亦有亦有心數法未熟故受識名從識生六入是二時俱有五眾色成故名五情名成故名意情六情不離五眾以是故說識即是六情問曰若尔者十二因緣中處處皆有五眾何以但說六情有五眾答曰是識今身之本眾生於現在法中多錯名色未熟未有所能故不說六情受苦樂能生罪福故說

五百歲後學者分別諸法相各異離色法說識離識法說色欲破是諸見今入畢竟空故識中雖無五情而說識即是六情六情中雖不具五眾而說六情即是五眾復次先世但有心住六情作種種憶想分別故生今世六情五眾身從今世身起種種結使造後世六情五眾如是等展轉是故說識即是六情六情即是五眾是法內空中不可得乃至無法有法空中不可得須菩提白佛言世尊新發大乘意菩薩聞說般若波羅蜜將无恐怖佛告須菩提若新發大乘意菩薩於般若波羅蜜無方便亦不得善知識是菩薩或驚或怖或畏須菩提白佛言世尊何等是方便菩薩行是方便不驚不畏不怖佛告須菩提有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應薩婆若心觀色無常相是亦不可得觀受想行識无常相是亦不可得須菩提是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜中方復次

色若相是亦不可得受想行識亦如是應薩婆若心觀色無我相是亦不可得受想行識亦如是復次須菩提菩薩摩訶薩應薩婆若心觀色空相是亦不可得受想行識亦如是觀色無相相是亦不可得受想行識亦如是觀色無作相是亦不可得受想行識亦如是觀色寂滅相是亦不可得乃至識亦如是觀色離相是亦不可得乃至識亦如是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜中方復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀色無常相是亦不可得觀色苦相無我相空相無相相無作相寂滅相離相是亦不可得受想行識亦如是是時菩薩作是念我當為一切眾生說是無常法是亦不可得當為一切眾生說苦相無我相空相無相相無作相寂滅相離相是亦不可得是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩不以聲聞辟支佛心觀識无常亦不以聲聞辟支佛心觀識无常亦不

大智度論卷第十張 名字

可得不以聲聞辟支佛心觀色苦無
我空無相無作寂滅離亦不可得受
想行識亦如是是名菩薩摩訶薩尸
羅波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜是諸法無常相乃至
離想忍欲樂是名菩薩摩訶薩鼻提
波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜應薩婆苦心觀色無常
相亦不可得乃至離相亦不可得受
想行識亦如是應薩婆若心不捨不
息是名菩薩毗梨耶波羅蜜復次須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不
起聲聞辟支佛意及餘不善心是名
菩薩摩訶薩禪波羅蜜復次須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是思
惟不以空色故色空色即是空空即
是色受想行識亦如是不以空眼故
眼空眼即是空空即是眼乃至意觸
因緣生受不以空受故受空受即是
空空即是受不以空四念處故四念
處空四念處即是空空即是四念處
乃至不以空十八不共法故十八不
共法空十八不共法即是空空即是

大智度論卷第十張 名字

十八不共法如是須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜不驚不畏不怖須
菩提白佛言世尊何等是菩薩摩訶
薩善知識守護故聞說是般若波羅
蜜不驚不畏不怖佛告須菩提菩薩
摩訶薩善知識者說色無常亦不可
得持是善根不向聲聞辟支佛道但
向一切智是名菩薩摩訶薩善知識
說受想行識無常亦不可得持是善根
不向聲聞辟支佛道但向一切智是
名菩薩摩訶薩善知識須菩提菩薩
摩訶薩復有善知識說色苦亦不可
得說受想行識苦亦不可得說色無
我受想行識無我亦不可得說色空
無相無作寂滅離想亦不可得受想行
識空無相無作寂滅離相亦不可得持
是善根不向聲聞辟支佛道但向一
切智須菩提是名菩薩摩訶薩善知
識須菩提菩薩摩訶薩復有善知識
說眼無常乃至離亦不可得乃至意
觸因緣生受說無常乃至離亦不可
得持是善根不向聲聞辟支佛道但
而一切智是名菩薩摩訶薩善知識

大智度論卷第十張 名字

須菩提菩薩摩訶薩復有善知識說
修四念處法乃至離亦不可得持是
善根不向聲聞辟支佛道但向一切
智須菩提是名菩薩摩訶薩善知識
乃至說修十八不共法修一切智亦
不可得持是善根不向聲聞辟支佛
道但向一切智是名菩薩摩訶薩善
知識問曰須菩提何以生此疑問佛
言新發意菩薩聞是將無恐怖答曰
聞無有菩薩行般若波羅蜜者但空
五眾法亦不能行般若波羅蜜以是
故生疑誰當行般若波羅蜜是故問佛佛言
若菩薩內外因緣不具足當有恐怖內
因緣者無正憶念無利智慧於衆生
中無深悲心內無如是等方便外因
緣者不生中國土不得聞般若波羅
蜜不得善知識能斷疑者無如是
等外因緣內外因緣不和合故生驚
怖畏今須菩提問是方便佛答一切
種智相應心觀諸法亦不得諸法問
曰方便有觀色無常等種種相故不
怖畏今何以但說薩婆若相應心觀
諸法故不恐怖答曰菩薩先來但觀

諸法空心鹿故生著今憶想分別觀如佛意於眾生中起大悲不著一切法於智慧無所尋但欲度眾生以無常空等種種觀諸法亦不得是法如是觀諸法已作是念我以是法度眾生令離顛倒以是故心不著不是定實有一法譬如藥師和合諸藥冷病者與熱藥於熱病中為非藥二施中法施大故是名檀波羅蜜五波羅蜜亦如是隨義分別復次菩薩方便者非十八空故令色空何以故是色相強令空故色即是空是色從本已來常自空色相空故空即是色乃至諸佛法亦如是善知識者教人令以是智慧迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩先知無常空等諸觀今惟說迴向為異

波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜皆得皆念復次須菩提菩薩摩訶薩離薩婆若心觀色內空乃至無法有法空觀受想行識內空乃至無法有法空觀眼內空乃至無法有法空乃至觀意觸因緣生受內空乃至無法有法空於諸法空有所念有所得復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜離薩婆若心修四念處亦念亦得乃至修十八不共法亦念亦得如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以無方便故聞是般若波羅蜜驚怖畏須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩隨惡知識聞般若波羅蜜驚怖畏佛告須菩提菩薩摩訶薩惡知識教離般若波羅蜜禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜須菩提是名菩薩摩訶薩惡知識須菩提菩薩摩訶薩復有惡知識不說魔事不說魔罪不作是言惡魔作佛形像來教菩薩離六波羅蜜語菩薩言善男子用修般若波羅蜜為用修禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜為當知是菩薩摩訶薩

惡知識復次須菩提惡魔復作佛形像到菩薩所為說聲聞經若修妬路乃至優波提舍教詔分別演說如是經終不為說魔事魔罪當知是菩薩摩訶薩惡知識復次須菩提惡魔作佛形像到菩薩所作是語善男子汝無真善善心亦非阿毘跋致地汝亦不能得阿耨多羅三藐三菩提不為說如是魔事魔罪當知是菩薩惡知識復次須菩提惡魔作佛形像到菩薩所語菩薩言善男子色空無我无我所受想行識空無我无我所眼空無我无我所乃至意觸因緣生受空無我无我所檀波羅蜜空乃至般若波羅蜜空四念處空乃至十八不共法空汝用阿耨多羅三藐三菩提為如是魔事魔罪不說不教當知是菩薩惡知識復次須菩提惡魔作佛身到菩薩所語菩薩言善男子十方皆空是中無佛无菩薩無聲聞如是魔事魔罪不說不教當知是菩薩摩訶薩惡知識復次須菩提惡魔作和尚阿闍梨身到菩薩所教離菩薩道教

大智度論卷第十四 第十五 第十七

離一切種智教離四念處乃至八聖道分教離檀波羅蜜乃至教離十八不共法教入空無相無作是言善男子汝修念是諸法得聲聞證用阿耨多羅三藐三菩提為如是魔事魔罪不說不教當知是菩薩惡知識復次須菩提惡魔作父母形像到菩薩所語菩薩言子汝為須陀洹果證故勤精進乃至阿羅漢果證故勤精進汝用阿耨多羅三藐三菩提為求阿耨多羅三藐三菩提當受无量阿僧祇劫生死截手截脚受諸苦痛如是魔事魔罪不說不教當知是菩薩惡知識復次須菩提惡魔作比丘形像到菩薩所語菩薩言眼無常可得法乃至意無常可得法眼苦眼无我眼空無相無作寂滅離說可得法乃至意亦如是有用有所得法說四念處乃至用有所得法說佛十八不共法須菩提如是魔事魔罪不說不教當知是菩薩惡知識知已當遠離之釋曰先略說無方便今欲廣說無方便所謂離一切種智相應心行般若得是

大智度論卷第十四 第十五 第十七

般若波羅蜜定相五波羅蜜乃至諸佛法亦如是是自無方便又得惡知識教故復次惡知識大失利益種種壞人是太惡因緣故佛更種種因緣說惡知識相惡知識者教人遠離六波羅蜜或不信罪福報故教遠離或若般若波羅蜜故言諸法畢竟空汝何所行或讚歎小乘汝但自勉老病死苦衆生何豫汝事如是等種種因緣教令遠離是名惡知識復次惡知識者不教弟子令覺知魔是佛賊魔者欲界主有大力勢常憎行道者佛威力大故魔無所能但能壞小菩薩乃至佛形像來壞菩薩行六波羅蜜或讚歎開解論說隨聲聞所應學經法或作佛身來語之言汝不任得佛或說眼等一切諸法空何用是阿耨多羅三藐三菩提為或作辟支佛身或說十方世界中三乘人空求佛道者但有空名汝去何欲作佛或教令遠離菩薩三十七品今入聲聞三解脫門中汝入是三門實際作證得盡衆苦汝勤精進汝為得四果故何用阿耨

大智度論卷第十四 第十五 第十七

多羅三藐三菩提為或作和尚阿闍梨父母來教令遠離佛道空當受是截手脚耳鼻等以與求者若不與則破求佛意若與則受是辛苦或時作阿羅漢比丘被服來為說眼是定無常相苦空無相無作寂滅離乃至諸佛法亦如是有用有所得取相億念分別說如是等種種無量魔事不教令覺知是為惡知識遠離者以其无利益如軟語賊轉來親近則害人惡知識復過於所以者何是賊但能害今世一身惡知識則世世害人賊但能害命奪財惡知識則害慧命根奪佛法無量寶知已急當身心遠離

大智度論釋句義品第十二
尔時須菩提白佛言世尊云何為菩薩句義佛告須菩提無句義是菩薩句義何以故阿耨多羅三藐三菩提中無有義處亦無我以是故無句義是菩薩句義須菩提譬如鳥飛虚空無有跡菩薩句義無所有亦如是須菩提譬如夢中所見無處所菩薩句義無所有亦如是須菩提譬如幻無

有實義如焰如響如影如佛所化無有實義菩薩句義無所有亦如是須菩提辭如如法性法相法位實際無有義菩薩句義無所有亦如是須菩提如幻人色無有義幻人受想行識無有義菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如是須菩提如幻人眼無有義乃至意無有義須菩提如幻人色無有義乃至法無有義眼觸乃至意觸因緣生受無有義菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如是須菩提如幻人行內空時無有義乃至行無法有法空無有義菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如是須菩提如幻人行四念處乃至十八不共法無有義菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如是須菩提如多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛隨色無有義是色無有故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如是須菩提如多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛隨受想行識無有

義是識無有故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如是須菩提如佛眼無處所乃至意無處所色乃至法無處所眼觸乃至意觸因緣生受無處所菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如是須菩提如佛內空無處所乃至無法有法空無處所菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如是須菩提如佛四念處無處所乃至十八不共法無處所菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如是須菩提如有為性中無無為性義無為性中無有為性義菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如是須菩提如不生不滅義無處所菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如是須菩提如不作不出不得不垢不淨無處所菩薩句義無所有亦如是須菩提白佛言何法不生不滅故無處所何法不作不出不得不垢不淨故無處所佛告須菩提色不生不滅故無處所受

想行識不生不滅故無處所乃至不垢不淨亦如是入界不生不滅故無處所乃至不垢不淨亦如是四念處不生不滅故無處所乃至十八不共法不生不滅故無處所乃至不垢不淨亦如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如是須菩提如四念處淨義畢竟不可得菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如是須菩提如淨中我不可得我無所有故乃至淨中知者見者不可得知見無所有故須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如是須菩提辭如日出時無有黑闇菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如是須菩提辭如劫燒時無一切物菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如是須菩提佛戒中無破戒須

大智度論卷第十四 第七十一 名

大智度論卷第十四 第七十二 名

大智度論卷第十四 第七十三 名

菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時
 菩薩句義無所有亦如是須菩提如
 佛定中無亂心佛慧中無有愚癡佛
 解脫中無不解脫解脫知見中無不
 解脫知見須菩提菩薩摩訶薩行般
 若波羅蜜時菩薩句義無所有亦如
 是須菩提辭如佛光中日月光不現
 佛光中四天王天三十三天夜摩天
 兜率陀天化樂天他化自在天梵眾
 天乃至阿迦尼吒天光不現須菩提
 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時菩薩
 句義無所有亦如是何以故是阿耨
 多羅三藐三菩提菩薩菩薩句義是
 一切法皆不合不散無色无形無對一
 相所謂無相如是須菩提菩薩摩訶
 薩一切法無有中應當學亦應當知
 問曰上來佛典須菩提種種因緣破
 菩薩字今何以問菩薩句義答曰須
 菩提破菩薩字佛不破言菩薩字從
 本已來畢竟空但五眾中數假名菩
 薩而眾生以假名為實佛言假名無
 實但從諸法數和合為名復次諸佛
 法無量無邊不可思議須菩提因菩

薩字空說般若波羅蜜相今欲聞佛
 說菩薩字義因是說般若波羅蜜復
 次應問因緣無量無邊所謂佛音聲
 有六十種莊嚴能令諸天專聽何況
 人但音聲令人樂聞何況說大利益
 義須菩提從佛聞是事未發意人當
 發阿耨多羅三藐三菩提發意者未
 行六波羅蜜當令行行者不清淨當
 令清淨清淨行者當令住阿鞞跋致
 地成就眾生具足佛法乃至一生補
 處如是等種種無量因緣利益故佛
 以須菩提為問主語一切十方世界
 在會眾生佛告須菩提無句義是菩薩
 句義阿耨多羅三藐三菩提無處所
 亦無我無名於是中無依止處即是
 法空無我者無得道者佛示須菩提
 若汝知無我無我所得阿羅漢者菩
 薩亦如是於阿耨多羅三藐三菩提
 中無我無我所譬如鳥飛虛空無有
 足跡菩薩義亦如是行諸法虛空中
 無依止者處以是故言無菩薩句義
 問曰何等是菩薩句答曰天竺語法
 眾字和合成語眾語和合成句如菩

為一字提為一字是二不合則無語
 若和合名為菩提秦言無上智慧薩
 埵或名眾生或是大心為無上智慧
 故出大心名為菩提薩埵願欲令眾
 生行無上道是名菩提薩埵復次此
 品佛及弟子種種因緣說菩薩摩訶
 薩義菩提一語薩埵一語二語和合
 故名為義若說名字語句皆同一事
 無所在今須菩提問以何定相法為
 菩薩句義天竺言波陀秦言句是波
 陀有種種義如後譬喻中說問曰但
 以鳥飛空足明句義何以種種廣說
 答曰眾生聽受種種不同有好義者
 有好譬喻者譬喻可以解義因譬喻
 心則樂著如人從生端政加以嚴飾
 益其光榮此譬喻中多以譬喻明義如
 後所說所謂如夢如影如響如佛所
 化是事虛誑如先說菩薩義亦如是
 但可耳聞虛誑無實以是故菩薩不
 應自高如法性法相實際等句無有
 定義如幻人無五眾乃至諸佛法如
 佛无五眾乃至一切法如有為法中无
 無為法如無為法中無有為法無為

法不生不滅等諸法中無不生不滅相亦無異相如三十七品無清淨相何以故有人著是三十七品法即是結使如我乃至知者見者淨相不可得問曰我乃至知者見者等云何淨答曰種種求覓我相不可得是名我淨第一義中無淨無不淨譬如洗臭死狗乃至皮毛血肉骨髓都盡是時非狗非豬不得言淨不得言不淨我乃至知者見者亦如是以無我空智慧求我相不可得是時非有我非無我如日出無闇劫盡時無一切物如佛五眾戒中破戒不可得如日月星宿真珠等諸天鬼神龍王光於佛光中則不現從大福德神通力生故菩薩句義亦如是入是般若波羅蜜智慧光中則不現因是譬喻教諸菩薩當學一切法不取相無所得故經須菩提白佛言世尊何等是一切法云何一切法中無尋相應學應知佛告須菩提一切法者善法不善法記法無記法世間法出世間法有漏法無漏法有為法無為法共法不共法須菩提

提是名為一切法菩薩摩訶薩是一切法無尋相中應學應知須菩提白佛言世尊何等名世間善法佛告須菩提世間善法者孝順父母供養沙門婆羅門敬事尊長布施福慶持戒福慶修定福慶勸導福事方便生福德世間十善道九相脹相血相壞相膿爛相青相散相散相骨相燒相四禪四無量心四無色定念佛念法念僧念戒念捨念天念善念安般念身念死是名世間善法何等不善法奪他命不與取邪淫妄語兩舌惡口非時語貪慾害邪見是十不善道等是名不善法何等記法若善法若不善法是名記法何等無記法無記身業口業意業無記四大無記五眾土入十八界無記報是名無記法何等名世間法世間法者五眾十二入十八界十善道四禪四無量心四無色定是名世間法何等名出世間法四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空解脫門無相解脫門無作解脫門三無漏根未知欲知根

知根知已根三三昧有覺有觀三昧無覺有觀三昧無覺無觀三昧明解脫念慧正憶八背捨何等八色觀色是初背捨內無色相外觀色是二背捨淨背捨身作證是三背捨過一切色相故滅有對相故一切異相不念故入無邊虛空處是四背捨過一切無邊虛空處入一切無邊識處是五背捨過一切無所有處入非有處是六背捨過一切無所有處入非有想非無想處是七背捨過一切非有想非無想處入滅受想定是八背捨九次第定何等九離欲離惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪滅諸覺觀內清淨故一心無覺無觀定生喜樂入二禪離喜故行捨受身樂聖人能說能捨念行樂入第三禪斷苦樂故先滅憂喜故不苦不樂捨念淨入第四禪過一切色相故滅有對相故一切異相不念故入無邊虛空處過一切無邊虛空處入無邊識處過一切無邊識處入無所有處過一切無所有處入非有想非無想處過一切

非有想非無想處入滅受想定復有出世間法內空乃至無法有法空佛十力四無所畏四無所智十八不共法一切智是名出世間法何等為有漏法五受眾十二入十八界六種六觸六受四禪乃至四無色定是名有漏法何等為無漏法四念處乃至十八不共法及一切智是名無漏法何等為有為法若法生住滅欲界色界無色界五眾乃至意觸因緣生受四念處乃至十八不共法及一切智是名有為法何等為無為法不生不住不滅若染盡瞋盡癡盡如不異法相法性法住實際是名無為法何等為共法四禪四無量心四無色定如是等名共法何等名不共法四念處乃至十八不共法是名不共法菩薩摩訶薩於是自相空法中不應著不動故菩薩亦應知一切法不二相不動故是名菩薩義問曰須菩提何以先問世間善法後問出世間法答曰先問後當問細先知世間相後則能知出世間相世間善法者知有罪有

福果報有今世後世有世間有涅槃有佛等諸賢聖今世後世及諸法實相證所謂孝順父母等乃至十念如法得物供養供給沙門沙門名為出家求道人婆羅門名為在家學問人是二人於世間難為能為利益眾身故應當供養尊長者叔伯姉兄等恭敬供養是一切修家法布施持戒修定勸導如初品中說方便生福德如懺悔隨喜請佛久住不涅槃轉法輪如雖行空不著空還修行諸善如是等方便生諸福德十善道乃至四無色如先說十念中八事如先說善念者思惟分別善業因緣制伏其心復次涅槃是真善法常繫心念涅槃是善念身念即是身念處與善法相連是名不善法無記法者所謂威儀心工巧心變化心及是起身業口業除善不善五眾餘五眾及虛空非數緣滅等世間法者五眾或善或不善或無記十二入八無記四三種十八界八無記十三種十善道四禪四無量心四無色定是善法凡夫人能得能

成就故又自不能出世間故名世間法出世間者三十七品三解脫門三無漏根三三昧如先說明解脫明者三明解脫者有為解脫無為解脫念者十念慧者十一智慧正憶者隨諸法實相觀如隨身法觀一切善法之本復次八背捨九次第定十八空十力四無所畏十八不共法如先義中廣說是四念處等一心為道故又八背捨九次第定等凡夫所不得名為出世間念慧正憶雖有二種世間出世間此中說出世間有漏法者五眾等四禪四無量心四無色定無漏法者非世間是四念處乃至十八不共法有為法略說三相所謂生住滅三界繫乃至念處乃至十八不共法雖為無為法以作法故是為有為法與有為相違是為無為法復次滅三毒等諸煩惱五眾等不次第相續如法相法性法住實際等是名無為法問曰色如色不離如如不離色色是有為否何是無為答曰色有二種一者凡夫肉眼憶想分別色二者聖人心所知色實

相如涅槃凡人所知名為色是色入如中更不生不滅如有為雖是五眾而有種種名字所謂十二十八界口緣等無為法雖有三種亦種種分別名字所謂如法相法性法實際等共法者凡夫聖人生處入定處共故名為共法不共法者四念處乃至十八不共法菩薩分別知此諸法各各相是法皆從因緣和合生故無性無性故自性空菩薩住是無障導法中不動以不二法門入一切法不動故

大智度論卷第四十四

大智度論卷第四十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八〇五頁中至次頁上及八〇九頁下共四版原版漫漶不可用，以麗藏本換。
- 一 八〇五頁中一行經名，石作「大智度經論卷第四十九」；磧、晉、南、徑、清作「大智度論卷第四十四」。
- 一 八〇五頁中三行與四行之間，石有「摩訶般若波羅蜜經幻人無作品第十一釋」；磧、晉、南有「釋幻學品第十一」；徑、清有「釋幻學品第十一」及夾註「經作幻人品」。
- 一 八〇五頁中四行首字「經」，磧、晉、南、徑、清作「經」。
- 一 八〇五頁中一行「汝隨汝意」，磧、晉、徑、清作「汝隨意」；南作「法隨意」。
- 一 八〇五頁下二二行「滅垢淨」，石作「有滅有垢有淨」。
- 一 八〇六頁上一七行「五眾」，石作「五陰」，下同。
- 一 八〇六頁上二二行第一〇字「論」，磧、南、徑、清作「論」。
- 一 八〇六頁中一行「般若」，石、磧、晉、南、徑、清、麗作「般若波羅蜜」。
- 一 八〇六頁下九行「譬喻」，石、磧、晉、南、徑、清、麗作「佛譬喻」。
- 一 八〇六頁下一〇行「五受眾」，石作「五受陰」，下同。
- 一 八〇六頁下一七行第一一字「廬」，石作「樓」。
- 一 八〇七頁上二行第一〇字「色」，磧、晉、南、徑、清無。
- 一 八〇七頁上三行第五字「法」，石、麗作「法中法」；磧、晉、南、徑、清作「法中」。
- 一 八〇七頁上三行第一一字「法」，石、磧、晉、南、徑、清、麗無。
- 一 八〇七頁上二〇行「六情」，磧、晉、南、徑、清作「識六情」。
- 一 八〇七頁中七行第一二字「生」，

一 八〇七頁中一三行首字「須」，**石、磧、普、南**作「空」。

一 八〇七頁中一四行「恐怖」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**冠以「經」。

一 八〇七頁中一四行「驚怖畏」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「驚怖畏」。

一 八〇七頁下二一行「須菩提」，**磧、普、南、徑、清**無。

一 八〇八頁上六行「離想」，**石、磧、普、南、徑、清**作「離相」。

一 八〇八頁上一〇行第一一字「心」，**磧、普、南、徑、清**作「心心」。

一 八〇八頁上一一行「菩薩」，**石、麗**作「菩薩摩訶薩」。

一 八〇八頁中一四行首字「我」，**石、麗**作「我亦不可得」。

一 八〇八頁中一五行第八字及一六行第一〇字「相」，**磧、普、南、徑、清、麗**無。

一 八〇八頁下八行「問曰」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**冠以「論」。

一 八〇八頁下一二行「波羅蜜」，**磧、普、南、徑、清**無。

一 八〇八頁下末行第六字「怖」，**石、麗**作「不怖」。

一 八〇九頁上三行第七字「尋」，**磧、普、南、徑、清**作「得」。

一 八〇九頁上一一行「是色」，**石、麗**作「不以是空」；**資、磧、普、南、徑、清**作「不以空」。

一 八〇九頁上一八行首字「須」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**冠以「經」。

一 八〇九頁上一八行「云何」，**石、麗**作「世尊云何」。

一 八〇九頁中六行第一三字「法」，**磧、普、南、徑、清**無。

一 八〇九頁中一五行末字「禪」，**石、麗**作「離禪」。

一 八〇九頁下四行第二字「終」，**磧、普、南、徑、清**無。

一 八〇九頁下一〇行「到菩薩所」，**石**作「來到菩薩所」，下同。

一 八一〇頁上一二行「釋曰」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**冠以「論」。

一 八一〇頁上末行第一三字「得」，

石、麗作「波羅蜜取」。

一 八一〇頁中二行第六字「是」，**磧、普、南、徑、清**無。

一 八一〇頁中一四行第二字「佛」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「作佛」。

一 八一〇頁下五行第一三字「定」，**磧、普、南、徑、清**作「空」。

一 八一〇頁下六行第六字「相」，**石、麗**作「我相」。

一 八一〇頁下七行「憶念」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「憶念」。

一 八一〇頁下一〇行第一〇字「近」，**磧、普、南、徑、清**無。

一 八一〇頁下一五行品名，**石**作「摩訶般若波羅蜜經句義品第十二釋」；**徑、清**作「釋句義品第十二」。

一 八一〇頁下一六行首字「尔」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**冠以「經」。

一 八一〇頁下二一行第三字「足」，**磧、普、南、徑、清**無。

一 八一〇頁下九行第一〇字「得」，**石、麗**作「得須菩提」。

一八一二頁上三行第一一字「有」，
石無。

一八一二頁上一三行第一二字及中
一三行第一一字「句」，石、普、南、
徑、清無。

一八一二頁上一六行第六字「礙」，
石、麗作「礙相」。

一八一二頁上一七行「問曰」，石、
石、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一八一二頁中六行末字「當」，石、
普、南、徑、清作「當令」。

一八一二頁中一二行「世界」，石作
「國土」。

一八一二頁中一五行第四字「無」，
石作「無處所」。

一八一二頁中一六行第六字「者」，
石、普、南、徑、清無。

一八一二頁中一六行第一二字「示」，
石、麗作「謂」。

一八一二頁中二〇行第五字「義」，
石、麗作「句義」。

一八一二頁中二二行第八字「句」，

石、麗作「句義」。

一八一二頁下一行第九字「二」，石
作「二字」。

一八一二頁下六行「弟子」，石、麗作
「佛弟子」。

一八一二頁下一二行第四字「空」，
石、石、普、南、徑、清、麗作「虛空」。

一八一二頁下一六行「光榮」，石、
普、南、徑、清作「光瑩」。

一八一二頁下一六行「以譬喻明義」，
石、普、南、徑、清作「以義喻義」。

一八一二頁下一九行「無實」，石作
「不實」。

一八一二頁下二二行第二字「无」，
石、普、南、徑、清無。

一八一三頁上一八行第一三字「經」，
石、石、普、南、徑、清、麗作「經」。

一八一三頁中六行第一〇字「事」，
石作「處」。

一八一三頁下三行第五字「憶」，石、
普、南、徑、清作「憶念」。

一八一三頁下三行第一二字「色」，

石、普、南、徑、清作「內有色相外」。

一八一三頁下一三行「離惡」，石、
普、南、徑、清作「亦離惡」。

一八一三頁下一六行「二禪」，石、麗
作「第二禪」。

一八一三頁下一七行「苦樂」，石、
普、南、徑、清作「喜樂」。

一八一三頁下二一行「無邊」，石、
普、南、徑、清、麗作「一切無邊」。

一八一四頁上八行「一切智」，麗作
「一切種智」。

一八一四頁上一四行「法住」，石、
石、普、南作「法位」。

一八一四頁上一六行第二字「名」，
石、麗作「是名」。

一八一四頁上一六行第七字「名」，
石、麗作「為」。

一八一四頁上二〇行「問曰」，石、
石、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一八一四頁上二〇行「何以」，石、
石、普、南、徑、清、麗作「何以故」。

一八一四頁中四行第九字「門」，石、

- 一 八—四頁中末行末字「能」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「門婆羅門」。
- 一 八—四頁下一行第一二字「名」，**石**、**麗**作「名爲」。
- 一 八—四頁下一行「凡夫」，**石**、**麗**作「凡夫人」。
- 一 八—四頁下一三行「四无量心」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「四無量」。
- 一 八—四頁下一五行「乃至」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及四」；**麗**作「乃至四」。
- 一 八—四頁下一八行第二字「爲」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八—四頁下一九行末字至二〇行首字「法住」，**石**作「法位」。
- 一 八—四頁下二一行末字「是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如是」。
- 一 八—五頁上一行「凡人」，**石**、**麗**作「凡夫人」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「凡夫」。
- 一 八—五頁上一行第九字「名」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「色名」。
- 一 八—五頁上五行「法性法位」，**磧**、**普**、**南**、**麗**作「法住」；**徑**、**清**作「法性法住」。
- 一 八—五頁上一一行「不二」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「不二入」。
- 一 八—五頁上末行經名，**石**作「大智度經論卷第四十九」。

大智度論釋摩訶薩品第十三 卷第四十五 名

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

尔時須菩提白佛言世尊何以故名
為摩訶薩佛告須菩提是菩薩於畢
定眾中為上首是故名摩訶薩須菩
提白佛言世尊何等為畢定眾是菩
薩摩訶薩而為上首佛告須菩提畢
定眾者性地人八入須陀洹斯陀含
阿那含阿羅漢辟支佛初發心菩薩
乃至阿鞞跋致地菩薩須菩提是為
畢定眾菩薩為上首菩薩摩訶薩於
是中心不可壞如金剛當為畢定眾
作上首須菩提白佛言世尊何等是
菩薩摩訶薩生大心不可壞如金剛
佛告須菩提菩薩摩訶薩應生如是
心我當於無量生死中大莊嚴我應
當捨一切所有我應當等心於一切
眾生我應當以三乘度脫一切眾生
令入無餘涅槃我度一切眾生已無
有乃至一人入涅槃者我應當解一
切諸法不生相我應當純以薩婆若

心行六波羅蜜我應當學智慧了達
一切法我應當了達諸法一相智門
我應當了達乃至無量相智門須菩
提是名菩薩摩訶薩生大心不可壞
如金剛是菩薩摩訶薩住是心中於
諸畢定眾中而為上首是法用無所
得故須菩提菩薩摩訶薩應生如是心我應
當代十方一切眾生若地獄眾生若
畜生眾生若餓鬼眾生若諸苦痛為一
一眾生無量百千億劫代受地獄中
苦乃至是眾生入無餘涅槃以是法
故為是眾生受諸勤苦是眾生入無
餘涅槃已然後自種善根無量百千
億阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提是為菩薩摩訶薩心不
可壞如金剛住是心中為畢定眾作
上首復次須菩提菩薩摩訶薩生大
快心住是大快心中為畢定眾作上
首須菩提白佛言世尊何等是菩薩
摩訶薩大快心佛言菩薩摩訶薩從
初發意乃至阿耨多羅三藐三菩提
不生染心瞋恚心愚癡心不生惱心
不生聲聞辟支佛心是名菩薩摩訶

大智度論第五卷 第三十 名字号

薩大快心住是心中為畢定眾作上首亦不念有是心復次須菩提菩薩摩訶薩應生不動心須菩提白佛言云何名不動心佛言常念一切種智心亦不念有是心是名菩薩摩訶薩不動心復次須菩提菩薩摩訶薩於一切眾生中應生利益安樂心云何名利益安樂心救濟一切眾生不捨一切眾生是事亦不念有是心是菩薩摩訶薩於一切眾生中生利益安樂心如是須菩提是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於畢定眾中寂為上首復次須菩提菩薩摩訶薩應當行欲法喜法樂法心何等是法所謂不破諸法實相是名為法何等名欲法喜法信法忍法受法是名為欲法喜法何等名樂法常修行是法是名樂法如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於畢定眾中能為上首是法用無所得故復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住內空乃至無法有法空能為畢定眾作上首是法用無所得故復次須菩提菩薩摩訶薩行般

大智度論第五卷 第三十 名字号

若波羅蜜時住四念處中乃至住十八不共法中能為畢定眾作上首是法亦不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住如金剛三昧乃至離著虛空不染三昧中住於畢定眾作上首是法用無所得故如是須菩提菩薩摩訶薩住是諸法中能為畢定眾作上首以是因緣故名為摩訶薩釋曰須菩提已從佛聞菩薩義今問摩訶薩義摩訶者秦言大薩埵秦言心或言眾生是眾生於世間諸眾生中第一寂上故名為大又以大心知一切法欲度一切眾生是名為大復次菩薩故名摩訶薩摩訶薩故名菩薩以發心為無上道故復次如讚菩薩摩訶薩義品中此中應廣說復次佛此中自說摩訶薩義眾生有三分一者正定必入涅槃二者邪定必入惡道三者不定於正定眾中當寂大故名摩訶薩大眾者除佛餘一切賢聖所謂性地人是聖人性中生故名為性如小兒在貴家生雖小未有所能後必望成大事是地

大智度論第五卷 第三十 名字号

從燻法乃至世間第一法八人名見諦道十五心中行問曰是十五心中何以名為八人答曰思惟道中用智多見諦道中多用見忍智隨於忍所以者何忍功大故復次忍智二事能斷能證八忍中住故名為八人須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢辟支佛義如先說初發意菩薩者有人言初發意者得無生法忍隨阿耨多羅三藐三菩提相發心是名初發意名真發心了了知諸法實相及知心相破諸煩惱故隨阿耨多羅三藐三菩提心不破故不顛倒故此心名為初發心有人言諸凡夫人雖住諸結使聞佛功德發大悲心憐愍眾生我當作佛此心雖在煩惱中心尊貴故天人所敬如轉輪聖王太子初受胎時勝於諸子諸天鬼神皆共尊貴菩薩心亦如是雖在結使中勝諸天神通聖人復次菩薩初發心乃至未得阿耨多羅三藐三菩提有授記入法位得無生法忍者名阿鞞跋致阿鞞跋致相後當廣說如是等大眾當作上首故名摩

訶薩是菩薩欲為一切聖人主故發
大心受一切苦心堅如金剛不動故
金剛心者一切結使煩惱所不能動
辭如金剛山不為風雨所傾搖諸惡眾
生魔人來不隨意行不信受其語瞋
罵謗毀打擊閉繫斫刺割截心不變
異有來乞索頭目髓腦手足皮肉盡
能與之求者意猶无厭足更瞋恚罵詈
尔時心忍不動辟如牢固金剛山人
來斫鑿毀壞諸虫來齧无所虧損是
名金剛心復次佛自說金剛心相所
謂菩薩應作是念我不應一月一歲
一世二世乃至千万劫世大誓莊嚴
我應無量無數無邊世生死中利益
度脫一切眾生二者我應捨一切內
外所有貴重之物三者一切眾生中
等心無憎愛四者我當以三乘如應
度脫一切眾生五者度如是眾生已
實無所一度而無其功此中心亦不
悔不沒六者我應知一切法不生不
滅不來不去不垢不淨等諸相七者
我應當以清淨無雜心行六波羅蜜
迴向薩婆若八者我應當善知一切

世間所作之事及出世間所應知事
皆悉通達了知九者我應當解了諸
法一相智門所謂一切諸法畢竟空
觀一切諸法如無餘涅槃相離諸憶
想分別十者我應當知諸法二相三
相乃至無量相門通達明了二相者
一切法有二種若有若無若生若滅
若作若不作若色若無色等三門者
若一若二若多從三以上皆名為多
若有若無若非有非無若上若中若
下若過去若未來若現在三界三法
善不善無記等三門四門五門如是
等無量法門皆通達無導是中心不
悔不怯不疑信受通達無導常行不
息滅諸煩惱及其果報及諸障導之
事皆令敗壞如金剛寶能摧破諸山
住是金剛心中當於大眾而作上首
以不可得空故不可得空者若菩薩生
如是大心如金剛而生憍慢者罪過
凡夫以是故說用無所得諸法無定
相如幻如化復次心如金剛者墮三
惡道所有眾生我當代受勤苦為一
一眾生故代受地獄苦乃至是眾生

從三惡道出集諸善本至无餘涅槃
已復救一切眾生如是展轉一切眾
生盡度已後當自為集諸功德无量
阿僧祇劫乃當作佛是中心不悔不
縮能如是代眾生受勤苦自作諸功
德久住生死心不悔不沒如金剛地
能持三千大千世界令不動搖是心
堅牢故名如金剛大快心者雖有
牢固心未是大快如馬雖有大力而
未大快於眾生中得二種等心故不
生欲染心若有偏愛則為是賊破我
等心為佛道之本常行慈悲心故無
有瞋心常觀諸法因緣和合生無有
自性故則無癡心愛念眾生過於赤
子故無有惱心不捨眾生貴佛道故
不生聲聞辟支佛心問曰若心牢固
如金剛即是不動今何以更說不動
心答曰或時雖復牢固心猶有增減
如樹雖牢固猶可動搖動有二種一
者外因緣動如先說二者內因緣動
諸邪見疑等若常憶念一切智慧佛
道我當得是果報故心不動復次菩
薩應種種因緣利益眾生飲食乃至

大智度論卷第五卷 第十張 名字

佛樂以利衆生常不捨衆生欲令離苦是名安樂心亦不念有是心復次菩薩樂法名為上首法者不破壞諸法相不破壞諸法相者無法可著無法可受故所謂不可得是不可得空即是涅槃常信受忍是名為欲法常行三解脱門名為樂法復次菩薩住是十八空中不隨十八意行故不起罪業住四念處乃至十八不共法滅諸煩惱集諸善法故能為上首復次菩薩入金剛三昧等心受快樂於世樂增長善根智慧方便故於大聖衆而為上首若能為大者作上首何況小者是故名為摩訶薩

大智度論釋斷見品第十四

尔時慧命舍利弗白佛言世尊我亦欲說所以為摩訶薩佛告舍利弗便說舍利弗言我見衆生見壽見命見生見養育見衆數見人見作見使作見起見使起見受見使受見知者見見者見斷見常見有見無見陰見入見界見諦見因緣見四念處見乃至十八不共法見佛道見成就衆生見

大智度論卷第五卷 第十張 名字

淨佛世界見佛見轉法輪見為斷如是諸見故而為說法是名摩訶薩須菩提語舍利弗言何因緣故色見是妻見何因緣故受想行識乃至轉法輪見是名妻見舍利弗語須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時无方便故於色生見用有所得故受想行識乃至轉法輪生見用有所得故是中菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力斷諸見故而為說法用無所得故問曰佛將五百大羅漢至阿那婆達多龍池受遠離樂欲說自身及弟子本業因緣而舍利弗不在佛令目連命之時目連以神通力到祇洹時舍利弗縫衣語目連言小住待縫衣訖當去目連催促疾去時目連以手摩衣衣即成竟舍利弗見目連貴其神通即以腰帶擲地語言汝舉此帶去目連以兩手舉帶不能離地即入諸深定舉之地為大動帶猶著地時憍陳如問佛以何因緣故地大震動佛言目連入甚深禪定作大神力欲舉舍利弗帶而不能舉佛告諸比丘舍利

大智度論卷第五卷 第十張 名字

弗所入出禪定目連乃至不識其名佛所入禪定舍利弗乃至不識其名如舍利弗智慧與佛懸殊何以言我亦樂說答曰舍利弗非欲於大衆中顯其智慧高心故說舍利弗逐佛轉法輪人廣益衆生是摩訶薩義所益甚廣是故佛說已舍利弗次說復次多人信樂舍利弗語所以者何以宿世因緣故多發菩薩心佛以大慈悲心故吾我心及習根本已拔又法愛已斷故如是種種因緣故聽舍利弗言我見及知者見者佛見菩薩見諸衆生見等及有無斷常等邪見五衆乃至諸佛法轉法輪等諸法見是菩薩能斷是三種見故當於大衆中說法是三種見無始世界來習著入於骨髓須菩提作是念佛說五衆等乃至諸佛法是菩薩行何以為斷諸見故說法作是念已問舍利弗舍利弗答無方便菩薩欲行般若波羅蜜觀色求定相取色一相生色見與此相違名為有方便是菩薩雖觀色不生妻見而能斷諸見尔時須菩提白佛

言世尊我亦欲說所以為摩訶薩佛
言便說須菩提言世尊是阿耨多羅
三藐三菩提心無等等心不共聲聞
辟支佛心何以故是一切智心無漏
不繫故是一切智心無漏不繫中亦
不著以是因緣故名摩訶薩舍利弗
語須菩提何等為菩薩摩訶薩无等
等心不共聲聞辟支佛心須菩提言
菩薩摩訶薩從初發意已來不見法
有生有滅有增有減有垢有淨舍利
弗若法無生無滅乃至无垢無淨是
中無聲聞心無辟支佛心無阿耨多
羅三藐三菩提心無佛心舍利弗是
名菩薩摩訶薩无等心不共聲聞辟
支佛心舍利弗語須菩提如須菩提
說一切智心无漏心不繫心中不著
須菩提色亦不著受想行識亦不著
四念處亦不著乃至十八不共法亦
不著何以但說是心不著須菩提言
如是如是舍利弗色亦不著乃至十
八不共法亦不著舍利弗語須菩提
凡夫人心亦無漏不繫性空故諸聲
聞辟支佛心諸佛心亦無漏不繫性

空故須菩提言如是舍利弗舍利弗
言須菩提若色亦無漏不繫性空故
受想行識無漏不繫性空故乃至意
識因緣生受無漏不繫性空故須菩
提言尔舍利弗言四念處亦无漏不
繫性空故乃至十八不共法亦無漏
不繫性空故須菩提言尔如舍利弗
所言凡夫人心亦無漏不繫性空故
乃至十八不共法亦無漏不繫性空
故舍利弗語須菩提如須菩提所說
空無心故不著是心須菩提色无故不
著色受想行識乃至意觸因緣生受
無故不著受四念處無故不著四念
處乃至十八不共法無故不著十八
不共法須菩提言如是舍利弗色無
故色中不著乃至十八不共法无故
十八不共法中不著如是舍利弗菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時以阿耨
多羅三藐三菩提心無等等心不共聲
聞辟支佛心不念有是心亦不著是
心以一切法無所有故以是故名摩
訶薩釋曰須菩提說摩訶薩无等等
心於是心亦不著不著者是菩薩從

發心已來不見有法定相若生若滅
若增若減若垢若淨是心畢竟清淨
中無有心相非心相諸相畢竟清淨
故以是故無聲聞心辟支佛心菩薩
心佛心須菩提稱貴菩薩如是心亦
不美菩薩不著是心亦為尊貴舍利
弗欲難須菩提作是言非但一切智
心無漏不繫菩薩不應自高所以者
何凡夫人心亦無漏不繫性常空故
如聲聞辟支佛佛心無漏不繫是凡
夫人心實相性空實相性空清淨不
著如先說陰雲翳日月不能汙日月
又諸煩惱實相與常性空心相無異
但住凡夫地中是垢是淨住聖人地
中修無相智慧故無所分別但憐愍
衆生故雖復有說心無所著非獨凡
夫心無漏不繫五衆乃至十八不共
法亦如是須菩提然可又舍利弗言
是心無心相空故不著色中色相無
故亦不著乃至諸佛法亦如是須菩
提言如是以是故菩薩能觀諸法性
常空不可得空畢竟清淨以是故說
阿耨多羅三藐三菩提心無等等心

大智度論卷第五 第十卷 第十卷

不共聲聞辟支佛心不念有是心亦不著是心能疾至阿耨多羅三藐三菩提

大智度論釋莊嚴品第十五

爾時富樓那多羅居士白佛言世尊我亦樂說所以為摩訶薩佛言便說富樓那多羅居士言是菩薩大莊嚴是菩薩發趣大乘是菩薩乘於大乘以是故是菩薩名摩訶薩舍利弗語富樓那言云何名菩薩摩訶薩大莊嚴富樓那語舍利弗菩薩摩訶薩不分別為余所人故住檀波羅蜜行檀波羅蜜為一切眾生故住檀波羅蜜行檀波羅蜜不為余所人故住尸羅波羅蜜行尸羅波羅蜜羣提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜為一切眾生故住般若波羅蜜行般若波羅蜜菩薩摩訶薩大莊嚴不齊限眾生我當度若干人不度餘人不言我令若干人至阿耨多羅三藐三菩提餘人不至是菩薩摩訶薩普為一切眾生故大莊嚴復作是念我當自具足檀波羅蜜亦令一切

大智度論卷第五 第十卷 第十卷

眾生行檀波羅蜜自具足尸羅波羅蜜羣提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜自具足般若波羅蜜亦令一切眾生行般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時所有布施應薩婆若心共一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利弗是名菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時檀波羅蜜大莊嚴復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時應薩婆若心布施不向聲聞辟支佛地舍利弗是名菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時尸羅波羅蜜大莊嚴復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時應薩婆若心布施是諸施法信忍欲是名行檀波羅蜜時羣提波羅蜜大莊嚴復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時應薩婆若心布施勤修不息是名行檀波羅蜜時毗梨耶波羅蜜大莊嚴復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時應薩婆若心布施攝心不起聲聞辟支佛意是名行檀波羅蜜時禪波羅蜜大莊嚴復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜

大智度論卷第五 第十卷 第十卷

時應薩婆若心布施觀諸法如幻不得施者不得所施物不得受者是名行檀波羅蜜時般若波羅蜜大莊嚴如是舍利弗若菩薩摩訶薩應薩婆若心不取不得諸波羅蜜相當知是菩薩摩訶薩大莊嚴復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時應薩婆若心布施共一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時檀波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時是諸法信忍欲是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時羣提波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時勤修不息是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時毗梨耶波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時支佛心是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時禪波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時觀一切法如幻亦不念有是戒用無所得故是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時般若波羅蜜如是舍利弗菩薩摩訶薩

行尸羅波羅蜜時攝諸波羅蜜以是故名大莊嚴復次舍利弗菩薩摩訶薩行羸提波羅蜜時應薩婆若心布施共一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提是為菩薩摩訶薩行羸提波羅蜜時檀波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行羸提波羅蜜時不受聲聞辟支佛心但受薩婆若心是名菩薩摩訶薩行羸提波羅蜜時尸羅波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行羸提波羅蜜時應薩婆若心身心精進不休不息是名菩薩摩訶薩行羸提波羅蜜時毗梨耶波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行羸提波羅蜜時攝諸波羅蜜時一處雖有苦事不散亂是名菩薩摩訶薩行羸提波羅蜜時禪波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行羸提波羅蜜時應薩婆若心觀諸法空無作者無受者若有呵罵割截者心如幻夢是名菩薩摩訶薩行羸提波羅蜜時般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時應薩婆若心布施時不令身心懈怠是名菩薩摩訶

薩行毗梨耶波羅蜜時檀波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜應薩婆若心始終具足清淨持戒是名菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時尸羅波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時應薩婆若心修行忍辱是名菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時羸提波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時應薩婆若心攝心離欲入諸禪定是名菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時禪波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時應薩婆若心不取一切諸法相於不取相亦不著是名菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時般若波羅蜜如是舍利弗菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時攝諸波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時應薩婆若心定心布施不令心亂是名菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時檀波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時應薩婆若心持戒禪定力故破戒諸法不令得入

是名菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時尸羅波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時應薩婆若心慈悲定故忍諸惱害名菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時羸提波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時應薩婆若心於禪不味不著常求增進從一禪至一禪是名菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時毗梨耶波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時應薩婆若心於一切法無所依止亦不隨禪生是名菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時般若波羅蜜如是舍利弗菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時攝諸波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心布施內外所有無所愛惜不見與者受者及以財物是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時檀波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩婆若心持戒破戒二事不見故是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時尸羅波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應薩

大智度論第五卷 第三十張

婆若心不見訶者罵者打者煞者亦
 不見用是空能忍辱是名菩薩摩訶
 薩行般若波羅蜜時屢提波羅蜜復
 次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅
 蜜時應薩婆若心觀諸法畢竟空以
 大悲心故行諸善法是名菩薩摩訶
 薩行般若波羅蜜時毗梨耶波羅蜜
 復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波
 羅蜜時應薩婆若心入禪定觀諸禪
 離相空相無相無作相是名菩薩
 摩訶薩行般若波羅蜜時禪波羅蜜
 如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波
 羅蜜時攝諸波羅蜜舍利弗如是名
 為菩薩摩訶薩大莊嚴是大莊嚴菩
 薩十方諸佛歡喜於大眾中稱名讚
 歎其世界其菩薩摩訶薩大莊嚴成
 就眾生淨佛世界釋曰富樓那聞上
 二大弟子說摩訶薩義而佛可言善
 哉又富樓那佛大眾中讚歎法師之
 上復欲說摩訶薩義白佛言我亦樂
 說佛即聽許問曰須菩提說般若波
 羅蜜主舍利弗應問須菩提今何故
 乃問富樓那答曰此二人同是婆羅

大智度論第五卷 第三十張

門俱以母字為名此二人佛法中俱
 大舍利弗智慧中大富樓那說法種
 種莊嚴牽引眾情說法中大是故二
 人等等故於佛前共論又富樓那先
 已共舍利弗論議善能相答如七車
 辟喻經中說已共為親厚好共論理
 須菩提無是因緣又富樓那說摩訶
 薩義是故應問云何乃問須菩提所
 說摩訶薩義者所謂是人大莊嚴如
 入遠行重有資糧又如破賊備諸器
 仗是菩薩亦如是欲破魔人煩惱賊
 故行六波羅蜜以自莊嚴是人無量
 劫久住生死集諸福德智慧以為資
 糧三種乘中為趣大乘故發心行六波
 羅蜜乘是大乘舍利弗問富樓那聲
 聞辟支佛亦趣道何以不名大莊嚴
 而但說菩薩大莊嚴富樓那答言聲
 聞辟支佛雖行布施等六事有量有
 限自為度身及餘眾生可度者度是
 故不名大莊嚴菩薩所度不分別不
 齊限為若干眾生故布施乃至智慧
 不作是念我度若干人令得三乘不
 能度若干人令若干人得阿耨多羅

大智度論第五卷 第三十張

三藐三菩提若干人不能度菩薩作
 是在嚴令一切眾生盡入大乘作佛
 菩薩行大莊嚴自行檀波羅蜜亦令
 一切眾生行檀波羅蜜乃至般若波
 羅蜜亦如是問曰云何名大莊嚴答
 曰為度眾生故為阿耨多羅三藐三
 菩提故行諸善福德者略說是六波
 羅蜜如富樓那次第說若菩薩為一
 切智慧故行檀波羅蜜是福德共一
 切眾生共者此布施福德我及眾生
 共等我以此迴向阿耨多羅三藐三
 菩提迴向者於此福德不求人王天
 王世間禪定樂為眾生乃至涅槃樂
 亦不求持此果報盡為度眾生故求
 佛法如是等相是名檀波羅蜜大莊
 嚴是菩薩行布施時若見諸辟支佛
 阿羅漢現大神通得漏盡入涅槃於
 中不貪不著心修佛道是名檀波羅
 蜜生尸羅波羅蜜布施時有人惡口
 罵詈刀杖毀害所不應乞者而強乞
 不瞋不悔入諸法相中所謂畢竟空
 是名檀波羅蜜生屢提波羅蜜行布
 施時和合財物守護施彼心身不憊

不息是名檀波羅蜜生毗梨耶波羅
蜜布施時一心念佛念諸佛法不令
聲聞辟支佛心入因是布施即入禪
定是名檀波羅蜜生禪波羅蜜布施
時菩薩作是念施者受者財物因緣
和合生故無自性無自性故空如幻
如夢衆生空故無受者無施者法空
故無財物是名檀波羅蜜生般若波
羅蜜若菩薩為一切智故不取諸波
羅蜜相而能行諸波羅蜜是名菩薩
大在嚴此中一波羅蜜邊生諸波羅
蜜此經中自分別其義古今語異義
不了故助分別說開論議門餘五波
羅蜜亦應如是隨義說問曰何以但
檀波羅蜜中說生六波羅蜜餘波羅
蜜中但說生五答曰若後五波羅蜜
中各各生六亦無各六波羅蜜非一
時非一念法無量劫中集六種功德
和合名為六波羅蜜先生小後生中
大有何各一切諸法皆初小後大以
是故諸餘波羅蜜各各應生六復次
一切諸佛說法時檀波羅蜜為初門
如經中說佛常初為衆生說布施說

持戒說生天說五欲味先說世間苦
惱道德利益後為說四諦以是故初
說檀問曰佛何以說檀為初門答曰
攝衆生法無過於檀大小貴賤乃至
畜生檀皆攝之乃至惡家得施則為
中人中人得施則成親善諸佛三十
二相八十隨形好諸功德具足所願
如意皆從布施得如寶掌菩薩等七
寶從手中出給施衆生又能令衆生
歡喜柔軟可任得涅槃如是等義故
檀波羅蜜為初問曰富樓那何以故
說一波羅蜜中生諸波羅蜜為大莊
嚴答曰是波羅蜜各各別行力勢少
譬如兵人未集故無戰力若大軍都
集莊嚴執持器仗則能破敵菩薩亦
如是六波羅蜜一時莊嚴能破諸煩
惱魔人賊疾得阿耨多羅三藐三菩
提以是故說一波羅蜜中具諸波羅
蜜十方諸佛稱名讚歎成就衆生淨
佛世界如先證慧命舍利弗問富樓
那彌多羅尼子云何菩薩摩訶薩發
趣大乘富樓那語舍利弗菩薩摩訶
薩行六波羅蜜時難諸欲難諸惡不

善法有覺有觀離生喜樂入初禪乃
至入第四禪中以慈廣大無二無量
無怨無恨無惱心行遍滿一方二三
四方四維上下遍一切世間悲喜捨
心亦如是是菩薩入禪時起時諸禪
至慧及支共一切衆生迴向薩婆若
是名菩薩摩訶薩禪波羅蜜發趣大
乘是菩薩摩訶薩住禪無量心作是
念我當得一切種智為斷一切衆生煩
惱故當說法是名菩薩摩訶薩行禪
波羅蜜時檀波羅蜜若菩薩摩訶薩
應薩婆若心修初禪住初禪二三四
禪亦如是不受餘心所謂聲聞辟支
佛心是名菩薩摩訶薩行禪波羅蜜
時尸羅波羅蜜若菩薩摩訶薩應薩
婆若心入諸禪作是念我為斷一切
衆生煩惱故當說法是諸心欲樂忍
是名菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時羼
提波羅蜜若菩薩摩訶薩應薩婆若
心入諸禪諸善響迴向薩婆若勤修
不息是名菩薩摩訶薩行禪波羅蜜
時毗梨耶波羅蜜若菩薩摩訶薩應
薩婆若心入四禪及支觀無常相苦相

大智度論卷第十卷 第三十五

大智度論卷第十卷 第三十五

六度論卷第十卷 第三十五

無相相空相無我相無作相共一切
 衆生迴向薩婆若是名菩薩摩訶薩
 行禪波羅蜜時般若波羅蜜舍利弗
 是名菩薩摩訶薩發趣大乘復次菩
 薩摩訶薩行慈心作是念我當安樂
 一切衆生入悲心我當救濟一切衆
 生入喜心我當度一切衆生入捨心
 我當令一切衆生得諸漏盡是名菩
 薩摩訶薩行無量心時檀波羅蜜復
 次菩薩摩訶薩是諸禪无量心不向
 聲聞辟支佛地但迴向薩婆若是名
 菩薩摩訶薩行無量心時尸羅波羅
 蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行四無
 量心不貪聲聞辟支佛地但忍樂欲
 薩婆若是名菩薩摩訶薩行无量心
 時羼提波羅蜜若菩薩摩訶薩應薩
 婆若行四無量心但有清淨行是名
 菩薩摩訶薩行無量心時毗梨耶波
 羅蜜復次菩薩摩訶薩入禪入無量
 心時亦不隨禪无量心生是名菩薩
 摩訶薩行無量心時方便般若波羅
 蜜舍利弗是名菩薩摩訶薩發趣大
 乘復次舍利弗菩薩摩訶薩發趣大

乘一切種修四念處乃至一切種修
 八聖分一切種修三解脱門乃至十
 八不共法是名菩薩摩訶薩發趣大
 乘復次舍利弗菩薩摩訶薩內空中
 智慧用無所得故乃至無法有法空
 中智慧用無所得故是名菩薩摩訶
 薩發趣大乘復次舍利弗菩薩摩訶
 薩一切法中不乱不定智慧是名菩
 薩摩訶薩發趣大乘復次舍利弗菩
 薩摩訶薩發趣大乘非常非无常智
 慧非樂非苦非實非空非我非無我
 智慧是名菩薩摩訶薩發趣大乘用
 無所得故復次舍利弗菩薩摩訶薩
 智不行過去世不行未來世不行現
 在世亦非不知三世是名菩薩摩訶
 薩發趣大乘用無所得故復次菩薩
 摩訶薩發趣大乘智不行欲界不行
 色界不行無色界亦非不知欲界色
 界無色界用無所得故是名菩薩摩
 訶薩發趣大乘復次菩薩摩訶薩發
 趣大乘智不行世間法不行出世間
 法不行有為法不行無為法不行有
 漏法不行無漏法亦非不知世間法

出世間法有為無為有漏無漏法用
 無所得故舍利弗是名菩薩摩訶薩
 發趣大乘問曰六波羅蜜中若逆說
 則應說般若波羅蜜次說禪若順應
 先說檀波羅蜜今何以乃說禪波羅
 蜜為首答曰發大莊嚴無有衆生能
 破壞者若菩薩無禪定心未離欲雖
 行餘波羅蜜則易壞行禪波羅蜜能
 入慈無量是時無能壞如說行慈三
 昧者刀不能傷水火不害亦有神通
 力種種變化能發大莊嚴如佛說鳥
 無兩翼不能飛翔菩薩无神通力不
 能發大莊嚴入禪波羅蜜中能生慈
 無量五神通故物無能傷以是故今
 此說禪波羅蜜為首問曰四禪中有
 種種功德皆可行六波羅蜜今何以
 但說四無量心中行六波羅蜜答曰
 四無量心取衆生相緣衆生菩薩常
 為衆生故行道是四無量等中有慈
 悲心能利益衆生餘八背捨九次第
 等無如是利益問曰菩薩住五神通
 能廣利益衆生何以故不說答曰大
 悲是菩薩根本又五神通先已說後

當更說無量心未說故今說若菩薩
但行四無量心不名發趣大乘六波
羅蜜和合故名為發趣大乘四無量
心生六波羅蜜富樓那此中自說因
緣問曰云何一切種修四念處乃至
十八不共法答曰有二種信行性法
行性信行性觀无常苦或但觀無常
或但觀苦法行性人觀空無我或但
觀空或但觀無我菩薩度衆生故一
切門皆修皆學復次發大乘者以十
八空破十八種法亦捨是十八種空
智慧復次若菩薩觀諸法常定亦不
取定相是名不定不乱智慧復次畏
墮常樂顛倒故不觀諸法常樂等畏
墮斷滅故不觀無常等復次若菩薩
三世三界中智慧不觀不行不取相
知皆虛妄而不墮无明復次世間出
世間中亦非智非不智非智者空故
無空相故畢竟清淨故非不智者觀
無常苦空等入般若波羅蜜空故非
不行智不行者遮見斷法愛離依止
故無非智者是中无愚癡異於凡夫
故又行者持戒修禪定習諸觀云何

言非智如佛利衆生經中說
行者捨諸法亦不依止慧亦无所分別
是為決定智

大智度論卷第四十五

大智度論卷第四十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八一九頁中一行經名，石作「大智度經論卷第五十」，卷末經名同；
[碩]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「大智度論卷第四十五」。
- 一 八一九頁中三行後，石有品名「摩訶般若波羅蜜經摩訶薩品第十三釋」一行；[碩]、[晉]、[南]有品名「釋摩訶薩品第十三」一行；[經]、[清]有品名「釋摩訶薩品第十三經作金剛品」一行。
- 一 八一九頁中四行首字「尔」，石、[碩]、[晉]、[南]、[經]、[清]、[麗]冠以「經」。
- 一 八一九頁中五行末字「畢」，石作「必」，下同。
- 一 八一九頁中六行第九字「名」，石、[碩]、[南]、[經]、[清]、[麗]作「名爲」。
- 一 八一九頁中一三行第二字「中」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「中生大」。

一八一九頁中一七行第一〇字，八二四頁上一一行首字「大」，石、麗作「大誓」。

一八一九頁下七行末字「應」，石、普、南、徑、清、麗無。

一八一九頁下九行第一一字「諸」，石、普、南、徑、清無。

一八一九頁下一四行首字「億」，石、麗作「萬億」。

一八一九頁下一五行第一三字「心」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「大心」。

一八二〇頁上九行第一三字「是」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「是名」。

一八二〇頁上一五行第一〇字「名」，石、普、南、徑、清作「名為」。

一八二〇頁上一六行第九字「為」，石、普、南、徑、清無。

一八二〇頁中三行「亦不可」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「用無所」。

一八二〇頁中九行第五字「釋」，石、

石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一八二〇頁中一〇行第九字至一一行第九字「摩……生」共十五字，石作夾註。

一八二〇頁下一行第二字「燭」，石作「暖」。

一八二〇頁下一二行「不破」，石、普、南、徑、清無。

一八二〇頁下一四行第七字「住」，石作「有」。

一八二一頁上四行第九字「雨」，石、普、南、徑、清、麗無。

一八二一頁上六行第五字「擊」，石作「縛」。

一八二一頁上七行第一三字「肉」，石、磧、普、南、徑、清作「肉筋骨」。

一八二一頁上八行第一〇字「足」，石、普、南、徑、清無。

一八二一頁上一〇行第二字「斷」，石、麗作「斷」；石、普、南、徑、清作「斷」。

一八二一頁上一九行第四字「一」，

石、磧、普、南、徑、清無。

一八二一頁上二二行第八字「雜」，石、普、南、徑、清作「染」。

一八二一頁中五行「應當」，石作「當應」。

一八二一頁下七行，八二二頁中一行，八二六頁一六行「世界」，石作「國土」。

一八二一頁下八行「堅牢」，石、普、南、徑、清作「牢堅」。

一八二一頁下一六行第一〇字「日」，石作「日」，下同。

一八二二頁上六行「喜法」，石、普、南、徑、清無。

一八二二頁上一五行品名，石作「摩訶般若波羅蜜經斷見品第一四釋」；「大智度論」，石、清無。

一八二二頁上一五行第一一字「四」，石、清作「四經作斷諸見品」。

一八二二頁上一六行首字「余」，石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一八二二頁上一八行第一一字「壽」，

一 碩、南、徑、清、麗無。

一 八二五頁上一三行第三字「時」，麗作「持」。

一 八二五頁上一九行第一三字「幻」，石、碩、南、徑、清作「幻如」。

一 八二五頁中三行第二字「蜜」，石、碩、普、南、徑、清、麗作「蜜時」。

一 八二五頁中二〇行第一三字「那」，碩、普、南、徑、清無。

一 八二五頁下四行第六字「名」，碩、普、南、徑、清、麗作「是名」。

一 八二六頁上一七行第八字「釋」，石、碩、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 八二六頁上二二行第一三字「何」，石、麗作「何以」。

一 八二六頁中三行第一三字「故」，石無。

一 八二六頁中四行第三字「等」，石無。

一 八二六頁中五行「七車」，石作「十輪」。

一 八二六頁中六行第一〇字「厚」，

石作「友」。

一 八二六頁中一三行首字「劫」，石作「劫來」。

一 八二六頁下末行「心身」，麗作「身心」。

一 八二七頁上一一行第一〇字「邊」，石、麗作「備」；碩、普、南、徑、清作「遍」。

一 八二七頁中二行第六字「後」，石作「復」。

一 八二七頁中三行第七字「以」，石、麗作「以故」。

一 八二七頁中一四行第七字「故」，石、碩、普、南、徑、清、麗作「則」。

一 八二七頁中二〇行第八字「慧」，石、碩、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 八二七頁下六行第五字，末行第九字「支」，石、碩、普、南、徑、清作「枝」。

一 八二七頁下二〇行第八字「皆」，碩、普、南、徑、清無。

一 八二七頁下末行第五字「入」，碩、

普、南、徑、清無。

一 八二八頁上一行第二字「相」，石、碩、普、南、徑、清、麗作「我」。

一 八二八頁上一行第七字「我」，石、碩、普、南、徑、清、麗作「相」。

一 八二八頁上六行第一〇字「救」，碩、普、南、徑、清作「拔」。

一 八二八頁上一五行第一一字「行」，石作「行四」。

一 八二八頁上一七行第二字「若」，石、麗作「若心」。

一 八二八頁上一七行第九字「有」，石、碩、普、南、徑、清、麗作「行」。

一 八二八頁上一八行第七字「無」，碩、普、南、徑、清作「四無」。

一 八二八頁中二行第二字「聖」，石、碩、普、南、徑、清、麗作「聖道」。

一 八二八頁中一一行第九字「空」，石、麗作「虛」。

一 八二八頁下三行第五字「問」，石、碩、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 八二八頁下二〇行「利益」，碩、

〔普、南、徑、清〕作「益利」，下同。

一 八二九頁上一行第二字「更」，〔碩、普、南、徑、清、麗〕無。

一 八二九頁上一行第八字「未」，〔碩、普、南、徑、清〕無。

一 八二九頁上一行第一字「今」，〔碩、普、南、徑、清〕作「今不」。

一 八二九頁上一九行第二字「空」，〔石、碩、普、南、徑、清〕作「定」。

一 八二九頁上二〇行第一二字「空」，〔石、麗〕作「中」。

一 八二九頁中三行末字「智」，〔石、麗〕作「智釋第十五品竟」。

趙城縣廣勝寺

大智度論釋乘乘品第十六 卷第四十六

名

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

尔時慧命舍利弗問富樓那云何名菩薩摩訶薩乘於大乘富樓那答舍利弗言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時乘檀波羅蜜亦不得檀波羅蜜亦不得菩薩亦不得受者用無所得故是名菩薩摩訶薩乘檀波羅蜜菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時乘尸羅波羅蜜亦提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜亦不得菩薩用無所得故是為菩薩摩訶薩乘於般若波羅蜜如是舍利弗是為菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩摩訶衍一心應薩婆若修四念處法壞故乃至一切應薩婆若修十八不共法壞故是亦不可得如是舍利弗是名菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩作是念菩薩但有名字衆生不可得故是名菩薩摩訶薩乘

大智度論第四十六卷 第四 名字
於大乘復次舍利弗若菩薩摩訶薩作是念色但有名字色不可得故受想行識但有名字識不可得故眼但有名字眼不可得故乃至意亦如是四念處但有名字四念處不可得故乃至八聖道分但有名字八聖道分不可得故內空但有名字內空不可得故乃至無法有法空但有名字無法但有名字十八不共法不可得故諸法如但有名字如不可得故法相法性法住實際但有名字實際不可得故阿耨多羅三藐三菩提及佛但有名字佛不可得故如是舍利弗是名菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗若菩薩摩訶薩從發意已來具足菩薩神通成就衆生從一佛國至一佛國恭敬供養尊重讚歎諸佛從諸佛聽受法教所謂菩薩大乘是菩薩乘此大乘從一佛國至一佛國淨佛世界成就衆生初無佛國想亦無衆生想此人住不二法中為衆生受身隨其所應自變其形而教化之乃至一切智

終不離菩薩乘是菩薩得一切種智已轉法輪聲聞辟支佛及天龍鬼神阿修羅世間人民所不能轉介時十方如恒河沙等諸佛皆歡喜稱名讚歎作是言某方某國某菩薩摩訶薩乘於大乘得一切種智轉法輪舍利弗是名菩薩摩訶薩乘於大乘釋曰富樓那以三事明摩訶薩上已說二事今問第三事乘於大乘富樓那答有人言菩薩直布施內外物不能破吾我相是名大莊嚴若能破吾我相入衆生空未入法空是名發大莊嚴因衆生空入法空中行檀波羅蜜不見三事施者受者財物能如是者是名乘於大乘餘波羅蜜亦如是是菩薩以不雜心離諸煩惱及二乘意為薩婆若修行四念處修相亦不可得畢竟清淨故是名乘於大乘乃至十八不共法亦如是復次若菩薩知一切法假名字於名字和合中復有名字一切世間若出世間皆是假名是名乘於大乘復次菩薩發大莊嚴具足菩薩神通具菩薩神通故成就衆

生從一佛國至一佛國所經諸國兩七寶蓮華供養諸佛拔三惡道衆生變身無數各各至諸佛前聽受大乘法化從諸佛前趣大乘相乘此大乘從一佛國至一佛國成就衆生淨佛世界不生衆生相不取佛國相住不二入地中隨諸衆生所應度者而化度之為衆生故受身常乘大乘初無休息是菩薩乘於大乘得成佛轉法輪諸聲聞辟支佛所不能轉何況餘小凡夫十方如恒河沙等世界諸佛讚歎是菩薩某方某國某甲菩薩乘於大乘成佛轉法輪如是相名為乘於大乘復次大乘名畢竟清淨六波羅蜜菩薩摩訶薩乘時以五神通而自莊嚴菩薩住是乘中一時變身無數至十方世界供養諸佛度脫衆生是菩薩常不離諸佛乃至得佛道常乘此大乘

大智度論釋無縛無脫品第十七

今時須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩大莊嚴何等是大莊嚴何等菩薩能大莊嚴佛語須菩提菩薩摩訶薩

摩訶衍大莊嚴所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜莊嚴四念處莊嚴乃至八聖道分內空莊嚴乃至無法有法空十力乃至十八不共法及一切種智莊嚴變身如佛莊嚴光明遍照三千大千世界亦照東方如恒河沙等世界南西北方四維上下亦復如是三千大千世界六種振動亦動東方如恒河沙等諸世界南西北方四維上下亦復如是是菩薩摩訶薩住檀波羅蜜摩訶衍大莊嚴是三千大千世界變為琉璃化作轉輪聖王須食與食須飲與飲衣服卧具花香瓔珞搗香澤香房舍燈燭醫藥種種所須盡給與之與已而為說法所謂應六波羅蜜衆生聞是法者終不離六波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍大莊嚴須菩提譬如幻師若幻師弟子於四衢道中化作大衆於前須食與食須飲與飲乃至種種所須盡給與之於須菩提意云何是幻師實有衆生有給與不須菩提言不也世尊

大智度論卷第六 辯六度 名字五

須菩提菩薩摩訶薩亦如是化作轉輪聖王種種具足須食與食須飲與飲乃至種種所須盡給與之雖有所施實無所與何以故須菩提諸法相如幻故復次須菩提菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜現生轉輪聖王家以十善道教化衆生又以四禪四無量心四無色定四念處乃至十八不共法教化衆生聞是法者至阿耨多羅三藐三菩提終不離是法譬如幻師若幻師弟子於四衢道中化作大衆以十善道教化令行又以四禪四無量心四無色定四念處乃至十八不共法教化令行須菩提於汝意云何是幻師實有衆生教令行十善道乃至十八不共法不須菩提言不也世尊須菩提菩薩摩訶薩亦如是以十善道教化衆生令行乃至十八不共法實無衆生行十善道乃至十八不共法何以故諸法相如幻故須菩提是名菩薩摩訶薩大莊嚴復次須菩提菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜教化衆生忍辱須菩提云何菩薩摩訶薩住

大智度論卷第六 第七 名字五

羼提波羅蜜教化衆生著忍辱波羅蜜中須菩提菩薩摩訶薩從初發意已來如是大莊嚴若一切衆生罵詈刀杖傷害菩薩摩訶薩於此中不起一念亦教一切衆生行此忍辱譬如幻師若幻師弟子於四衢道中化作大衆令行忍辱餘如上說須菩提是名菩薩摩訶薩大莊嚴復次須菩提菩薩摩訶薩住毗梨耶波羅蜜教一切衆生令行毗梨耶波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩應薩婆若心身心精進教化衆生譬如幻師幻師弟子於四衢道中化作大衆教令行身心精進餘如上說是名菩薩摩訶薩大莊嚴復次須菩提菩薩摩訶薩住禪波羅蜜教一切衆生令行禪波羅蜜須菩提云何菩薩摩訶薩住禪波羅蜜教一切衆生令行禪波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩住諸法等中不見法若亂若定如是須菩提菩薩摩訶薩禪波羅蜜教一切衆生令行禪波羅

大智度論卷第六 第八 名字五

蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離禪波羅蜜譬如工幻師若幻弟子於四衢道中化作大衆教令行禪波羅蜜餘如上說須菩提是名菩薩摩訶薩住般若波羅蜜教一切衆生令行般若波羅蜜須菩提云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜時無有法得此岸彼岸如此作菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中教一切衆生令行般若波羅蜜譬如幻師若幻弟子於四衢道中化作大衆教令行般若波羅蜜須菩提是名菩薩摩訶薩大莊嚴復次須菩提菩薩摩訶薩大莊嚴十方如恒河沙等世界衆生隨其所應自變其身住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜亦教衆生令行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜是衆生行是法乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離是法須菩提譬如幻師若幻師弟子於四衢道中化作衆生教令行六波羅蜜餘如上說如是須

菩提是名菩薩摩訶薩大莊嚴復次
須菩提菩薩摩訶薩大莊嚴應薩婆
若心不生是念我教若干人住檀波
羅蜜不教若干人住檀波羅蜜乃至
般若波羅蜜亦如是不生是念我教
若干人住四念處不教若干人住四
念處乃至十八不共法亦如是亦不
生是念我教若干人令得須陀洹果
斯陀舍果阿那含果阿羅漢果辟支
佛道一切種智亦不教若干人令得
須陀洹果乃至一切種智我當令無
量無邊阿僧祇衆生住檀波羅蜜乃
至般若波羅蜜立衆生於四念處乃
至十八不共法令無量無邊阿僧祇
衆生得須陀洹果乃至一切種智辟
如幻師若幻師弟子於四衢道中
化作大衆教令行六波羅蜜乃至得
一切種智餘如上說須菩提是名菩
薩摩訶薩大莊嚴釋曰上富樓那說
大莊嚴及發大誓莊嚴相今須菩提
作是念富樓那未得一切智雖說大
莊嚴或當有錯是故問佛取定佛為
須菩提說檀波羅蜜大莊嚴乃至一

切智是諸善法果報故得菩薩大神
通力為出家好道衆生故化作佛身
放大光明照十方世界振動大地令
衆生發心行善法隨其所應而為說
法令得三乘為在家好樂衆生作轉
輪聖王變三千世界悉為琉璃為不
障身故乘七寶車身放光明雨諸寶
物隨衆生所須皆令充足然後為說
菩薩法菩薩住大乘中以二施利益
衆生所謂財施法施衆生聞已行六
波羅蜜乃至十八不共法至阿耨多
羅三藐三菩提終不離是法菩薩雖
住是變化中亦不於諸法中生者相
亦不自高須菩提作是念菩薩能作
如是大事又諸漏未盡故云何於諸
法得不著亦不生高心是中佛自說
譬喻若幻師於四衢道中化作種種
物隨人所須悉能與之於須菩提意
云何如幻師實有所與不有受者有用
者不須菩提言是但虛誑實無所有
佛言菩薩亦如是雖作佛身轉輪聖
王以財法施衆生亦如幻師實无所
與何以故諸法相畢竟空如幻餘五

波羅蜜亦如是隨義分別復次檀波
羅蜜尸羅波羅蜜因緣故人中富貴
作轉輪聖王餘波羅蜜或作梵王或
作法身菩薩問曰波羅蜜外更有何法
可莊嚴答曰諸功德皆六波羅蜜中
攝有人言別有智波羅蜜及方便等
於十方如恒河沙等世界中隨所應
度作種種因緣說法令衆生住六波
羅蜜復次決定誓願名為大莊嚴所謂
菩薩不作是念我度若干人令住檀
波羅蜜不能度餘人乃至十八不共
法亦如是亦不作是念我令若干人
得須陀洹果不能令若干人得須陀
洹果乃至佛道亦如是我當悉令無
量阿僧祇衆生住諸功德中檀波羅
蜜乃至一切種智自立如幻師如先
說是名發大莊嚴今時須菩提白佛
言世尊如我從佛所聞義菩薩摩訶
薩無大莊嚴為大莊嚴諸法自相空
故所謂色色相空受想行識識相空
眼眼相空乃至意意相空色色相空
乃至法法相空眼識眼識相空乃至
意識意識相空眼觸眼觸相空乃至

大智度論卷第十 名字

意觸意觸相空眼觸因緣生受受相空乃至意觸因緣生受受相空世尊檀波羅蜜檀波羅蜜相空乃至般若波羅蜜般若波羅蜜相空內空內空相空乃至無法有法空無法有法空相空四念處四念處相空乃至十八不共法十八不共法相空菩薩菩薩相空世尊以是因緣故當知菩薩摩訶薩無大莊嚴為大莊嚴佛告須菩提如是如是如汝所說須菩提薩婆若非作法眾生亦非作法菩薩為是眾生大莊嚴須菩提白佛言世尊何因緣故薩婆若非作法是眾生亦非作法菩薩為是眾生大莊嚴佛語須菩提作者不可得故薩婆若非作法起法是諸眾生亦非作法起法何以故須菩提色非作非不作受想行識非作非不作眼非作非不作乃至意非作非不作色乃至法眼識乃至意識眼觸乃至意觸眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受非作非不作須菩提我非作非不作乃至知者見者非作非不作何以故是諸法畢竟不可

大智度論卷第十 名字

得故須菩提夢非作非不作何以故畢竟不可得故幻響影焰化非作非不作何以故畢竟不可得故須菩提內空非作非不作畢竟不可得故乃至無法有法空非作非不作畢竟不可得故須菩提四念處非作非不作畢竟不可得故乃至十八不共法非作非不作何以故是法皆畢竟不可得故須菩提諸法如法相法性法住法位實際法非作非不作畢竟不可得故須菩提薩婆若非作非不作畢竟不可得故薩婆若及一切種智非作非不作畢竟不可得故以是因緣故須菩提薩婆若非作非起法是眾生亦非作非起法菩薩為是眾生大莊嚴亦非作非起法佛言如我觀佛所說義世尊色無縛無脫受想行識無縛無脫

大智度論卷第十 名字

脫何等受想行識無縛無脫須菩提言如夢色無縛無脫如夢受想行識無縛無脫如響如影如幻如焰如化色受想行識無縛無脫富樓那多羅居士過去色無縛無脫過去受想行識無縛無脫未來色無縛無脫未來受想行識無縛無脫現在色無縛無脫現在受想行識無縛無脫何以故無縛無脫是色無所有故無縛無脫受想行識無所有故無縛無脫離故寂滅故不生故無縛無脫富樓那一切法亦無縛無脫無所有故離故寂滅故不生故富樓那檀波羅蜜無縛無脫尸羅波羅蜜犀提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜無縛無脫無所有故離故寂滅故不生故無縛無脫富樓那內空亦無縛無脫

无法有法空亦無縛無脫四念處無縛無脫乃至十八不共法无縛無脫無所有故離故寂滅故不生故無縛無脫阿耨多羅三藐三菩提無縛無脫一切智一切種智无縛無脫菩薩無縛無脫佛亦無縛無脫无所有故離故寂滅故不生故无縛無脫富樓那諸法如法相法法位實際無為法無縛無脫無所有故離故寂滅故不生故无縛無脫富樓那是名菩薩摩訶薩無縛無脫檀波羅蜜乃至般若波羅蜜住無縛无脫四念處乃至住無縛无脫一切種智無縛无脫成就衆生無縛无脫淨佛世界無縛无脫諸佛當供養無縛無脫當聽法無縛無脫諸佛終不離无縛無脫諸神通終不離无縛無脫五眼終不離无縛無脫陀羅尼門終不離无縛無脫諸三昧終不離无縛無脫當生道種智無縛無脫當得一切種智無縛无脫

法輪轉無縛無脫衆生安立三乘如是富樓那菩薩摩訶薩行无縛無脫六波羅蜜當知一切法無縛無脫無所有故離故寂滅故不生故富樓那是名菩薩摩訶薩無縛无脫大莊嚴釋曰須菩提言如我聞佛義无大莊嚴為大莊嚴何以故自相空故問曰須菩提何以如是說答曰佛說發大莊嚴義甚深難得難解會中衆生聞是事心或退没如是在嚴畢竟空亦神通力故一時能遍至十方如恒河沙世界可適衆生言此是聖王事我等云何能知以是故須菩提說發大莊嚴非深非難非但發大莊嚴自相空易行易得色色中定相不可得乃至十八不共法亦亦若菩薩能如是知諸法空寂滅相而不捨本願精進是故名發大莊嚴非是難得佛證須菩提所說故言如是作法皆是虛誑故言薩婆若無作法衆生畢竟空故亦無作法佛說作者不可得故一切智非作相衆生不可得故作者不可得作者不可得故薩婆若非作非起相

復次色亦無所能作法空故乃至諸佛法亦如是須菩提等謂諸法中無有定作相如幻雖無實事而有來去相以是故佛說如幻如焰等无作相畢竟不可得故是時聽者作是念十空能破一切法得是有用是則為實謂言有作是以佛言内空无所作乃至無法有法空至十八不共法亦無所作若謂今十八空有為虛誑无實故可無作如法性實際是真實法應當有作何以故一切有為法各各共因無為法亦與有為法因故佛言如法性實際法位亦無作又謂菩薩佛一切種智是實法能有所作以是故佛言是法亦畢竟空故亦無所作作相因緣生故行者念言佛法甚難甚為希有諸法都无作無縛无解者我等云何當從苦得脫是故須菩提白佛言如我知佛所說義五衆无縛無解若畢竟空無有作者誰縛誰解凡夫法虛誑不可得故非縛聖人法畢竟空不可得故非解如夢等五衆及三世五衆善不善等五衆一切

大智度論第四十六卷 第十八品 名字步

法亦如是乃至實際等亦復如是無所有故離故不生故無縛無解是名善薩摩訶薩不縛不解善薩道住是道中諸煩惱不牽墮凡夫中故言不縛不以諸無漏法破煩惱故言不解教化衆生淨佛世界乃至五神通五眼諸陀羅尼三昧門終不離佛及安立衆生於三乘亦無縛無解所以者何諸法無所有故離故寂滅故不生故畢竟空故如是等因緣是名善薩摩訶薩發大莊嚴相所謂不縛不解大智度論釋摩訶衍品第十八

大智度論第四十六卷 第十九品 名字步

善提用無所得故須善提是名善薩摩訶薩檀波羅蜜云何尸羅波羅蜜須善提善薩摩訶薩以應薩婆若心自行十善道亦教他行十善道用無所得故是名善薩摩訶薩不著尸羅波羅蜜云何羼提波羅蜜須善提善薩摩訶薩以應薩婆若心自具足忍辱亦教他行忍辱用無所得故是名善薩摩訶薩羼提波羅蜜云何毗梨耶波羅蜜須善提善薩摩訶薩以應安立一切衆生於五波羅蜜用無所得故是名善薩摩訶薩毗梨耶波羅蜜云何禪波羅蜜須善提善薩摩訶薩以應薩婆若心自以方便入諸禪不隨禪生亦教他令入諸禪用無所得故是名善薩摩訶薩禪波羅蜜云何般若波羅蜜須善提善薩摩訶薩以應薩婆若心不著一切法亦觀一切法性用無所得故亦教他不著一切法觀一切法性用無所得故是名善薩摩訶薩般若波羅蜜須善提是為善薩摩訶薩摩訶衍復次須善提

大智度論第四十六卷 第二十五品 名字步

善薩摩訶薩復有摩訶衍所謂內空外空內外空空空大空第一義空有為空無為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須善提白佛言何等為內空佛言內法名眼耳鼻舌身意眼眼空非常非滅故何以故性自尔耳耳空鼻鼻空舌舌空身身空意意空非常非滅故何以故性自尔是名內空何等為外空外法名色聲香味觸法色色空非常非滅故何以故性自尔聲聲空香香空味味空觸觸空法法空非常非滅故何以故性自尔是名外空何等為內外空內外法名內六入外六入內法內法空非常非滅故何以故性自尔外法外法空非常非滅故何以故性自尔是名內外空何等為空空一切法空是空亦空非常非滅故何以故性自尔是名空空何等為大空東方東方空非常非滅故何以故性自尔南方南方空非常非滅故何以故性自尔西方西方空非常非滅故何以故性自尔北方北方空非常非滅故何以故性自尔是名大空何等

為第一義空第一義名涅槃涅槃涅槃
際空非常非滅故何以故性自尔是
名第一義空何等為有為空有為法
名欲界色界無色界欲界空色
界色界空無色界無色界空非常非
滅故何以故性自尔是名有為空何
等為無為空無為法名為無生相無
住相無滅相無為法無為法空非常
非滅故何以故性自尔是名無為空
何等為畢竟空畢竟名諸法至竟不
可得非常非滅故何以故性自尔是
名畢竟空何等為無始空若法初來
處不可得非常非滅故何以故性自
尔是為無始空何以故性自尔是為
無始空何等為散空散名諸法無滅
非常非滅故何以故性自尔是為散
空何等為性空一切法性若有為法
性若無為法性是性非聲聞辟支佛
作非佛所作亦非餘人所作是性性
空非常非滅故何以故性自尔是名
性空何等為自聖自相名色壞相受
受相想取相行作相識識相如是等
有為無為法各各自相空非常非滅
故何以故性自尔是名自相空何等
為諸

法空諸法名色受想行識眼耳鼻舌
身意色聲香味觸法眼界色界眼識
界乃至意識界法界意識界是諸法
諸法空非常非滅故何以故性自尔
是為諸法空何等為不可得空諸法
不可得是不可得空非常非滅故何
以故性自尔是名不可得空何等為
無法空若法無是亦空非常非滅故
何以故性自尔是名無法空何等為
有法空有法名諸法和合中有自性
相是有法空非常非滅故何以故性
自尔是名有法空何等為無法有法
空諸法中無法諸法和合中有自性
相是無法有法空非常非滅故何以
故性自尔是名無法有法空
復次須菩提法法相空無法無法相
空自法自法相空他法他法相空何
等名法法相空法名五眾五眾空是
名法法相空何等無法無法相空無
法名無法是名無法無法空何等
名自法自法空諸法自法空是空非
智作非見作是名自法自法空何等
名他法他法空若佛出若佛未出法

住法相法位法性如實際過此諸法
空是名他法他法空是名菩薩摩訶
薩摩訶衍問曰是經名為般若波羅
蜜又佛命須菩提為菩薩說般若波
羅蜜須菩提應問般若波羅蜜佛亦
應答般若波羅蜜今須菩提何以乃
問摩訶衍佛亦答摩訶衍答曰般若
波羅蜜摩訶衍一義但名字異若說
般若波羅蜜說摩訶衍无答摩訶衍
名佛道行是法得至佛所謂六波羅
蜜六波羅蜜中第一大者般若波羅
蜜如後品佛種種說大因緣若說般
若波羅蜜則攝六波羅蜜若說六波
羅蜜則具說菩薩道所謂從初發意
乃至得佛譬如王來必有營從雖不
說從者當知必有摩訶衍亦如是菩
薩初發意所行為求佛道故所脩集
善法隨可度眾生所說種種法所謂
本起經斷一切眾生疑經華手經法
華經雲經大雲經法雲經弥勒問經
六波羅蜜經摩訶般若波羅蜜經如
是等無量無邊阿僧祇經或佛說或
化佛說或大菩薩說或聲聞說或諸

大智度論第四十卷 第三十四張 名字号

得道天說是事和合皆名摩訶衍此諸經中般若波羅蜜最大故說摩訶衍即知已說般若波羅蜜諸餘助道法無般若波羅蜜和合則不能至佛以是故一切助道法皆是般若波羅蜜如後品中佛語須菩提汝說摩訶衍不異般若波羅蜜問曰若尔者初何以不先說摩訶衍答曰我上說般若波羅蜜最大故應先說又佛意欲說摩訶般若波羅蜜放大光明十方諸菩薩各自問佛今何以有是光明諸佛各各言娑婆世界有佛名釋迦牟尼欲說般若波羅蜜彼諸菩薩及諸天人和合而來舍利弗問佛世尊云何菩薩摩訶薩欲知一切法習行般若波羅蜜又佛初品中種種讚般若波羅蜜功德若欲得是者當學般若波羅蜜有如是等因緣故應初說般若波羅蜜佛命須菩提汝為諸菩薩說般若波羅蜜須菩提謙言菩薩空但有名後言能如是解了知菩薩相即是行般若波羅蜜既知是已問菩薩句義次有摩訶薩義摩訶薩義中

大智度論第四十六卷 第三十五張 名字号

有大莊嚴摩訶衍如勇夫雖有種種器杖莊嚴不乘馱馬則無能為是大乘天竺語名摩訶衍諸佛說法愛故又明般若波羅蜜義無異故佛不訶以是故須菩提更作異名問摩訶衍問曰如摩訶衍序中說從初發心乃至佛道為佛道故集一切善法皆名摩訶衍今何以但說六波羅蜜為摩訶衍答曰如先說般若波羅蜜則說六波羅蜜說六波羅蜜則攝一切善法以是故不應作是問諸善法多何以但說六波羅蜜復次摩訶衍初發心作願乃至後方便等六波羅蜜是諸法雖不名為波羅蜜然義皆在六波羅蜜中如初發心作願大悲等心力大故名毗梨耶波羅蜜捨小利取大乘名般若波羅蜜方便即是智慧智慧淳淨故變名方便教化眾生淨佛世界等皆在六波羅蜜中隨義相攝問曰若尔者後何以更說十八空百八三昧等名摩訶衍答曰六波羅蜜是摩訶衍體但後廣分別其義如十八空四十二字等是般若波羅蜜

大智度論第四十卷 第三十六張 名字号

義百八三昧等是禪波羅蜜義以是故初說六波羅蜜問曰何以故正說六波羅蜜不多不少答曰佛為法王隨眾生可度或時可說一二三四或時廣說如賢劫經八万四千波羅蜜復次六道眾生皆受身心苦惱如地獄眾生考掠苦畜生中相殘害苦餓鬼中飢餓苦人中求欲苦天上離所愛欲時苦阿修羅道鬪諍苦菩薩生大悲心欲滅六道眾生苦故生六波羅蜜以是故說六波羅蜜不多不少問曰檀波羅蜜有種種相此中佛何以但說五相所謂用薩婆若相應心捨內外物是福共一切眾生向阿耨多羅三藐三菩提用無所得故何以不說大慈悲心供養諸佛及神通布施等答曰此是五種相中攝一切布施相應薩婆若心布施者此緣佛道依佛道捨內外者則捨一切諸煩惱共眾生者則是大悲心迴向者以此布施但求佛道不求餘報用無所得故者得諸法實相般若波羅蜜氣分故檀波羅蜜非誑非倒亦無窮盡問

曰若尔者則不須五種相但說薩婆
若相應心則足答曰此事可尔但以
衆生不知云何應薩婆若心布施義
故是故以四事分別其義應薩婆若
心者以菩薩心求佛薩婆若作緣作
念繫心持是布施欲得薩婆若果不
求今世因緣名聞恩分等亦不求後
世轉輪聖王天王富貴處為度衆生
故不求涅槃但欲具一切智等諸佛
法為盡一切衆生苦故是名應薩婆
若心內外物者內名頭腦骨髓血肉
等難捨故在初說外物者國土妻子
七寶飲食等共一切衆生者是布施
福德果報與一切衆生共用譬如大
家種穀與人共食菩薩福德果報一
切衆生皆來依附譬如好果樹衆鳥
歸集迴向者是福德邊不求餘報但
求阿耨多羅三藐三菩提問曰先言
應薩婆若心後言迴向有何等異答
曰應薩婆若心為起諸福德因緣迴
向者不求餘報但求佛道復次薩婆
若相應心為應阿耨多羅三藐三菩
提故施如先義說薩婆若為主一切

功德皆為薩婆若讚佛智慧有二種
一者無上正智名阿耨多羅三藐三
菩提二者一切種智名薩婆若用無
所得者以般若波羅蜜心布施順諸
法實相而不虛誑如是等說檀波羅
蜜義問曰尸羅波羅蜜則捨一切戒
法譬如大海捨攝衆流所謂不飲酒
不過中食不杖加衆生等是事十善
中不攝何以但說十善答曰佛捨相
說六波羅蜜十善為捨相戒別相有
無量戒不飲酒不過中食入不貪中
杖不加衆生等入不瞋中餘道隨義
相從戒名身業口業七善道所攝十
善道及初後如發心欲煞是時作方
便惡口鞭打繫縛斫刺乃至垂死皆
屬於初死後剥皮食噉割截歡喜皆
名後奪命是本體此三事和合捨名
煞不善道以是故知說十善道則攝
一切戒復次菩薩生慈悲心發阿耨
多羅三藐三菩提布施利益衆生隨
其所須皆給與之持戒不惱衆生不
加諸常施無畏十善業道為根本餘
者是不惱衆生遠因緣戒律為今世

取涅槃故婬欲雖不惱衆生心繫縛
故為大罪以是故戒律婬欲為初白
衣不煞戒在前為求福德故菩薩不
求今世涅槃於無量世中往返生死
修諸功德十善為舊戒餘律儀為客
復次若佛出好世則無此戒律如釋
迦文佛雖在惡世十二年中亦無此
戒以是故知是客復次有二種戒有
佛時或有或無十善有佛無佛常有
復次戒律中戒雖復細微憾則清淨
犯十善戒雖復憾悔三惡道罪不除
如比丘煞畜生雖復得悔罪報猶不
除如是等種種因緣故但說十善業
道亦自行亦教他人名為尸羅波羅
蜜十善道七事是戒三為守護故通
名為尸羅波羅蜜餘波羅蜜亦如是
隨義分別如初品中六波羅蜜論議
廣說是經是般若波羅蜜般若波羅
蜜名捨離相以是故一切法中皆用
無所得故問曰若用有所得集諸善
法猶尚為難何況用無所得答曰若
得是無所得智慧是時能妨善行或
生邪疑若不得是無所得智慧是時

大智度論卷第四十六卷 第三十張 名字第

無所妨亦不生邪疑佛亦不稱著心
取相行諸善道何以故虛誑住世間
終歸於盡若著心修善破者則易若
著空生悔還失是道譬如火起草中
得水則滅若水生火則無物能滅初
習行著心取相菩薩脩福德如草生
火易可得滅若體得實相菩薩以大
悲心行衆行難可得破如水中火無
能滅者以是故雖用無所得心行衆
行心亦不弱不生疑悔是名略說六
波羅蜜義廣說如初品中一一波羅
蜜皆具足十八空者六波羅蜜中說
般若波羅蜜義不著諸法所以者何
以十八空故十八不空論議如初品
中佛告舍利弗菩薩摩訶薩欲住十
八空當學般若波羅蜜彼義應此中
廣說問曰十八空內空等後皆言非
常非滅故此義云何答曰若人不習
此空必墮二邊若常若滅所以者何
若諸法實有則有滅義墮常中如人
出一舍入一舍眼雖不見不名為無
諸法亦亦從未來世入現在世現在
世入過去世如是則不滅行者以有

大智度論卷第四十六卷 第三十張 名字第

為患用空破有心復貴空著於空者
則墮斷滅以是故行是空以破有亦
不著空離是二邊以中道行是十八
空以大悲心為度衆生是故十八空
後皆言非常非滅是名摩訶衍若異
此者則是戲論狂人於佛法中空無
所得如人於珠寶聚中取水精珠眼
見雖好價無所直問曰若十八空已
攝諸空何以故說四空答曰十八空
中現空盡攝諸佛有二種說法或初
略後廣或初廣後略初略後廣為解
義故初廣後略為易持故或後會衆
生略說其要或以偈頌今佛前廣說
十八空後略說四空相法法相空者
一切法中法相不可得如色中色相
不可得復次法中不生法故名法
法空無法無法空者無為法名無法
何以故相不可得故問曰佛以三相
說無為法云何言無相答曰不然破
生故言無生破住故言無住破滅故
言無滅皆從生住滅邊有此名更無
別無生無滅法是名無法無法空是
義如無為空中說自法自法空者自

大智度論卷第四十六卷 第三十張 名字第

法名諸法自性自性有二種一者如
世間法地堅性等二者聖人知如法
性實際此法空所以者何不由智見
知故有二性空如先說問曰如法性
實際無為法中已攝何以復更說答
曰觀時分別說五衆實相法性如實
際又非空智慧觀故令空性目今問
曰如色是自法識為他法此中何以
說如法性實際有佛無佛常住過是
名為他法空答曰有人未善斷見結
故處處生著是人間是如法性實際
謂過是已更有餘法以是故說過如
法性實際亦空

大智度論卷第四十六

大智度論卷第四十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八三四頁中一行經名，石作「大智度經論卷第五十一」，卷末經名同；石、普、南、清作「大智度論卷第四十六」。
- 一 八三四頁中三行至四行間，石有品名「摩訶般若波羅蜜經乘乘品第十六釋」一行；石、普、南有品名「第十六品釋乘乘品」一行；石、清有品名「釋乘乘品第十六經作乘大乘品」一行。
- 一 八三四頁中四行首字「尔」，石、石、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 八三四頁中一三行末字及一五行第五字「是」，石、普、南、徑、清作「是名」。
- 一 八三四頁中一八行第三字「切」，石、石、普、南、徑、清、麗作「心」。
- 一 八三四頁下一行第九字「若」，石、

- 一 普、南、徑、清無。
- 一 八三四頁下一二行第三字「住」，石、普、南、徑、清作「住法位」。
- 一 八三四頁下一四行「如是」，石、普、南、徑、清無。
- 一 八三四頁下一六行第六字「發」，石、石、普、南、徑、清、麗作「初發」。
- 一 八三四頁下二〇行「世界」，石作「國土」，下同。
- 一 八三五頁上七行第一三字「釋」，石、石、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
- 一 八三五頁上一七行第三字「若」，石、石、普、南、徑、清、麗作「若故」。
- 一 八三五頁上一七行第一〇字「相」，石、普、南、徑、清無。
- 一 八三五頁上末行第六字「具」，石、石、普、南、徑、清、麗作「具足」。
- 一 八三五頁中一五行第七字「乘」，石作「乘於大乘」；石、普、南、徑、清、麗作「乘大乘」。
- 一 八三五頁中一九行第三字「乘」，石作「乘釋第十六品竟」。

- 一 八三五頁中二〇行「大智度論釋」，石作「摩訶般若波羅蜜經」；石、石、普、南、徑、清、麗作「釋」。
- 一 八三五頁中二〇行「無縛無脫」，石、普、南、徑、清作「莊嚴」。
- 一 八三五頁中二〇行末字「七」，石作「七釋」。
- 一 八三五頁中二一行首字「尔」，石、石、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 八三五頁中二二行「大莊嚴」，石作「大誓莊嚴」，下同。
- 一 八三五頁下一二行第一二字「王」，石、石、普、南、徑、清、麗作「王隨衆生所欲」。
- 一 八三五頁下一六行第三字「蜜」，石、麗作「蜜法」。
- 一 八三五頁下一六行第一二字「離」，石、普、南、徑、清作「離於」。
- 一 八三六頁上一二行第六字「令」，普作「今」。
- 一 八三六頁上一五行第七字「教」，石、石、普、南、徑、清、麗作「教化」。

- 一 八三六頁中三行第一二字「生」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「生來」。
- 一 八三六頁中九行第一三字「教」，
石、麗作「教化」。
- 一 八三六頁中一二行首字「教」，石
作「教化」。
- 一 八三六頁中一四行第一一及一二
字「幻師」，石、麗作「若幻師」；磧、
普、南、徑、清作「若幻」。
- 一 八三六頁中二二行末字「薩」，石、
磧、普、南、徑、清、麗作「薩住」。
- 一 八三六頁下二行第一二字及一三
行第五字「幻」，石、磧、普、南、徑、
清、麗作「幻師」。
- 一 八三六頁下一一行「此作」，石、
磧、普、南、徑、清、麗作「是」。
- 一 八三六頁下一三行首字及二一行
第一二字「如」，石、磧、普、南、徑、
清作「如工」。
- 一 八三六頁下一七行「衆生」，磧、
普、南、徑、清、麗無。
- 一 八三七頁上一一行第三字「洹」，

- 一 磧、普、南、徑作「舍」。
- 一 八三七頁上一七行第七字「行」，
麗作「住」。
- 一 八三七頁上一九行第八字「釋」，
石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 八三七頁中一三行末字「相」，石
作「想」。
- 一 八三七頁中一七行第四字「幻」，
普作「幼」。
- 一 八三七頁中一九行第三字「如」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「是」。
- 一 八三七頁下四行第七字「日」，石、
磧、普、南、徑、清作「日出」。
- 一 八三七頁下一七行第八字「尔」，
石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 八三八頁上五行首字「相」，麗作
「空相」。
- 一 八三八頁上八行第一一字「知」，
磧、普、南、徑、清作「知是」。
- 一 八三八頁上一〇行第九字「說」，
磧、普、南、徑、清作「言」。
- 一 八三八頁上一五行第八字「故」，

- 一 石作「故以是故」。
- 一 八三八頁中一〇行第五字「法」，
石、磧、普、南、徑、清、麗無。
- 一 八三八頁中一一行第七字「提」，
石、磧、普、南、徑、清作「薩」。
- 一 八三八頁下一二行第七字「亦」，
磧、普、南、徑、清、麗無。
- 一 八三九頁上一行首字「无」，石、
磧、普、南、徑、清、麗作「乃至無」。
- 一 八三九頁中六行首字「釋」，石、
磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。
- 一 八三九頁中八行第五字「以」，石、
麗作「以故」。
- 一 八三九頁中一〇行末字「亦」，石、
磧、普、南、徑、清、麗作「亦以」。
- 一 八三九頁中一一行第一二字「如」，
磧、普、南、徑、清無。
- 一 八三九頁中一二行第一一字「王」，
磧、普、南、徑、清作「主」。
- 一 八三九頁下六行第八字「得」，石、
磧、普、南、徑、清、麗作「則」。
- 一 八三九頁下一二行第一〇字「法」，

- 一 八三九頁下二一行第三字「夫」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「夫人」。
- 一 八四〇頁上一一行末字「解」，石
作「解釋第十七品竟」。
- 一 八四〇頁上一二行「大智度論釋」，
石作「摩訶般若波羅蜜經」。
- 一 八四〇頁上一二行末字「八」，石
作「八釋之一」。
- 一 八四〇頁上一二行「大智度論釋
摩訶衍品第十八」，徑、清作「釋摩
訶衍品第十八經作問乘品」。
- 一 八四〇頁上一三行首字「尔」，石、
磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 八四〇頁上一五行第一七字「當」，
磧、普、南、徑、清作「是乘當」。
- 一 八四〇頁上一六行「誰當乘是乘
出者」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 八四〇頁中二行第九字、六行第
五字、九行第一二字、一四行第三
字、一八行首字「何」，石、麗作「何
名」。

- 一 八四〇頁中二一行第三字「觀」，
石、麗作「亦觀」。
- 一 八四〇頁下一行「復有」，磧、普、
南、徑、清無。
- 一 八四〇頁下一〇行第九字「法」，
磧、普、南、徑、清作「空」。
- 一 八四〇頁下二〇行第一〇字「方」，
石作「方相」。
- 一 八四一頁上一三行第一二字及一
五行第一一字「為」，石、麗作「名」。
- 一 八四一頁上一七行第一三字「作」，
石、麗作「所作」。
- 一 八四一頁上一二行末字「為」，石、
麗作「為法」。
- 一 八四一頁上末行第一二字及中一
九行第七字「等」，石作「等名」。
- 一 八四一頁中三行末字至四行首字
「諸法」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 八四一頁中五行第一三字「覓」，
麗無。
- 一 八四一頁中一九行第三字「法」，
磧、普、南、徑、清無。

- 一 八四一頁中一九行第七字「等」，
徑、麗作「等名」。
- 一 八四一頁中二〇行第一一字「法」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「法相」。
- 一 八四一頁中二一行第五字及末行
第五字「法」，徑作「法相」。
- 一 八四一頁中二二行第一一字及下
二行第七字「法」，徑、清作「法相」。
- 一 八四一頁下一行第五字「位」，徑
作「住」。
- 一 八四一頁下二行第一〇字「名」，
石作「為」。
- 一 八四一頁下三行第五字「問」，磧、
普、南、徑、清、麗冠以「論」。
- 一 八四一頁下一七行末字「集」，磧、
普、南、徑、清作「習」。
- 一 八四二頁上六行第五字「中」，磧、
普、南、徑、清無。
- 一 八四二頁上一二行末字「牟」，石
作「文」。
- 一 八四二頁中二行第七字「駛」，磧、
普、南、徑、清作「快」。

一 八四二頁下四行第八字「可」，石、
磧、普、南、徑、清、麗作「略」。

一 八四二頁下七行第四字「考」，石、
磧、普、南、徑、清、麗作「拷」。

一 八四二頁下九行首字「愛」，石、
普、南、徑、清作「受」。

一 八四二頁下九行第一一字「苦」，
磧、普、南作「若」。

一 八四二頁下一四行第一二字「向」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「迴向」。

一 八四二頁下一七行第五字「此」，
石、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 八四三頁上七行第二字「今」，石、
普、南作「念」。

一 八四三頁中一二行第一二字「道」，
石無。

一 八四三頁中一九行第五字「次」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「次是」。

一 八四三頁中二二行第二字「諸」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「諸苦」。

一 八四三頁下二行第九字「律」，
石、麗作「律中」。

一 八四三頁下五行第六字「善」，石、
麗作「善道」。

一 八四三頁下六行第五字「出」，石、
普、南作「世」。

一 八四三頁下一〇行「細微」，石作
「微細」。

一 八四三頁下一八行第五字「是」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「名」。

一 八四四頁上五行第六字「水」，石、
磧、普、南、徑、清、麗作「水中」。

一 八四四頁上八行第一二字「中」，
石、麗作「中生」。

一 八四四頁上一四行第八字「不」，
磧、普、南、徑、清、麗無。

一 八四四頁上二〇行第八字「有」，
石、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 八四四頁中九行第六字「故」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「更」。

一 八四四頁中一二行第一一字「或」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「或為」。

大智度論釋摩訶衍品第七之餘卷名

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

復次須菩提菩薩摩訶衍摩訶衍所謂
名首楞嚴三昧寶印三昧師子遊戲
三昧妙月三昧月幢相三昧出諸法
三昧三昧觀頂三昧畢法性三昧畢
幢相三昧金剛三昧入諸法印三昧三
昧王安立三昧放光三昧力進三昧
高出三昧必入辯才三昧釋名字三
昧觀方三昧陀羅尼印三昧無誑三
昧攝諸法海三昧遍覆虛空三昧金
剛輪三昧斷實三昧能照三昧不求
三昧無住三昧無心三昧淨燈三昧
無邊明三昧能作明三昧普照明三
昧堅淨諸三昧三昧無垢明三昧歡
喜三昧電光三昧無盡三昧威德三
昧離盡三昧不動三昧不退三昧日
燈三昧月淨三昧淨明三昧能作明
三昧作行三昧知相三昧如金剛三
昧心住三昧普明三昧安立三昧寶
聚三昧妙法印三昧法等三昧斷喜

大智度論卷第十七 第三張 名字

三昧到法頂三昧能散三昧分別諸
法句三昧字等相三昧離字三昧斷
緣三昧不壞三昧無種相三昧无處
行三昧離障昧三昧無去三昧不變
異三昧度緣三昧集諸功德三昧住
無心三昧妙淨華三昧覺意三昧无
量辯三昧無等等三昧度諸法三昧
分別諸法三昧散疑三昧無住處三
昧一莊嚴三昧生行三昧一行三昧
不一行三昧妙行三昧達一切有底
散三昧入名語三昧離音聲字語三
昧然炬三昧淨相三昧破相三昧一
切種妙足三昧不喜苦樂三昧無盡
相三昧陀羅尼三昧攝諸邪正相三
昧滅憎愛三昧逆順三昧淨光三昧
堅固三昧滿月淨光三昧大莊嚴三
昧能照一切世三昧三昧等三昧攝
一切有諍無諍三昧不樂一切住處
三昧如住定三昧壞身表三昧壞語
如虛空三昧離著虛空不染三昧云
何名首楞嚴三昧知諸三昧行處是
名首楞嚴三昧云何名寶印三昧住
是三昧能印諸三昧是名寶印三昧

大智度論卷第七 第三品 名高師

云何名師子遊戲三昧住是三昧能
 遊戲諸三昧中如師子是名師子遊
 戲三昧云何名妙月三昧住是三昧
 能照諸三昧如淨月是名妙月三昧
 云何名月幢相三昧住是三昧能持
 諸三昧相是名月幢相三昧云何名
 出諸法三昧住是三昧能出生諸三
 昧是名出諸法三昧云何名觀頂三
 昧住是三昧能觀諸三昧頂是名觀
 頂三昧云何名畢法性三昧住是三
 昧決定知法性是名畢法性三昧云
 何名畢幢相三昧住是三昧能持諸
 三昧幢是名畢幢相三昧云何名金
 剛三昧住是三昧能破諸三昧是名
 金剛三昧云何名入法印三昧住是
 三昧入諸法印是名入法印三昧云
 何名三昧王安立三昧住是三昧一
 切諸三昧中安立住如王是名三昧
 王安立三昧云何名放光三昧住是
 三昧能放光照諸三昧是名放光三
 昧云何名力進三昧住是三昧於諸
 三昧能作力勢是名力進三昧云何
 名高出三昧住是三昧能增長諸三

大智度論卷第七 第四品 名辯才

昧是名高出三昧云何名必入辯才
 三昧住是三昧能辯說諸三昧是名
 必入辯才三昧云何名釋名字三昧
 住是三昧能釋諸三昧名字是名釋
 名字三昧云何名觀方三昧住是三
 昧能觀諸三昧方是名觀方三昧云
 何名陀羅尼印三昧住是三昧持諸
 三昧印是名陀羅尼印三昧云何名
 無誑三昧住是三昧於諸三昧不欺
 誑是名無誑三昧云何名攝諸法滯
 三昧住是三昧能攝諸三昧如大海
 水是名攝諸法海印三昧云何名遍覆
 虛空三昧住是三昧遍覆諸三昧如
 虛空是名遍覆虛空三昧云何名金
 剛輪三昧住是三昧能持諸三昧分
 是名金剛輪三昧云何名斷實三昧
 住是三昧斷諸三昧煩惱垢是名斷
 實三昧云何名能照三昧住是三昧
 能以光明顯照諸三昧是名能照三
 昧云何名不求三昧住是三昧無法
 可求是名不求三昧云何名無住三
 昧住是三昧一切三昧中不見法住
 是名無住三昧云何名無心三昧住

大智度論卷第七 第五品 名無心

是三昧心心數法不行從言無心三
 昧云何名淨燈三昧住是三昧於諸
 三昧中作明如燈是名淨燈三昧云
 何名無邊明三昧住是三昧與諸三
 昧作無邊明是名無邊明三昧云何
 名能作明三昧住是三昧即時能為
 諸三昧作明是名能作明三昧云何
 名普照明三昧住是三昧即能照諸
 三昧門是名普照明三昧云何名堅
 淨諸三昧三昧住是三昧能堅淨諸
 三昧相是名堅淨諸三昧三昧云何
 名無垢明三昧住是三昧能除諸三
 昧垢亦能照一切三昧是名無垢明
 三昧云何名歡喜三昧住是三昧能
 受諸三昧喜是名歡喜三昧云何名
 電光三昧住是三昧照諸三昧如電
 光是名電光三昧云何名無盡三昧
 住是三昧於諸三昧不見盡是名無
 盡三昧云何名威德三昧住是三昧
 於諸三昧威德照然是名威德三昧
 云何名離盡三昧住是三昧不見諸
 三昧盡是名離盡三昧云何名不動
 三昧住是三昧令諸三昧不動不戲

是名不動三昧云何名不退三昧住
是三昧能不見諸三昧退是名不退
三昧云何名曰燈三昧住是三昧放
光照諸三昧門是名曰燈三昧云何
名月淨三昧住是三昧能除諸三昧
闇是名月淨三昧云何名淨明三昧
住是三昧於諸三昧得四無礙智是
名淨明三昧云何名能作明三昧住
是三昧於諸三昧門能作明是名能
作明三昧云何名作行三昧住是三昧
能令諸三昧各有所作是名作行三
昧云何名知相三昧住是三昧見諸
三昧知相是名知相三昧云何名如
金剛三昧住是三昧能貫達諸法亦
不見達是名金剛三昧云何名心住
三昧住是三昧心不動不轉不惱亦
不念有是心是名心住三昧云何名
普明三昧住是三昧普見諸三昧明
是名普明三昧云何名安立三昧住
是三昧於諸三昧安立不動是名安
立三昧云何名寶聚三昧住是三昧
普見諸三昧如見寶聚是名寶聚三
昧云何名妙法印三昧住是三昧能

印諸三昧以無印印故是名妙法印
三昧云何名法等三昧住是三昧觀
諸法等無法不等是名法等三昧云
何名斷喜三昧住是三昧斷一切法
中喜是名斷喜三昧云何名到法頂
三昧住是三昧滅諸法間亦在諸三
昧上是名到法頂三昧云何名能散
三昧住是三昧中能破散諸法是名
能散三昧云何名分別諸法句三昧
住是三昧能分別諸三昧諸法句是名
分別諸法句三昧云何名字等相三
昧住是三昧得諸三昧字等是名字
等相三昧云何名離字三昧住是三
昧諸三昧中乃至不見一字是名離
字三昧云何名斷緣三昧住是三昧
斷諸三昧緣是名斷緣三昧云何名
不壞三昧住是三昧不得諸法變異
是名不壞三昧云何名無種相三昧
住是三昧不見諸法種種是名無種
相三昧云何名無處行三昧住是三
昧不見諸三昧處是名無處行三昧
云何名離瞽昧三昧住是三昧離諸
三昧微闇是名離瞽昧三昧云何名

無去三昧住是三昧不見一切三昧
去相是名無去三昧云何名不變異
三昧住是三昧不見諸三昧變異相
是名不變異三昧云何名度緣三昧
住是三昧度一切三昧緣境界是名
度緣三昧云何名集諸功德三昧住是
三昧集諸三昧功德是名集諸功德
三昧云何名住無心三昧住是三昧於
諸三昧心不入是名住無心三昧云
何名淨妙華三昧住是三昧令諸三
昧得淨妙如華是名淨妙華三昧云
何名覺意三昧住是三昧諸三昧中
得七覺分是名覺意三昧云何名無
量辯三昧住是三昧於諸法中得無
量辯是名無量辯三昧云何名無等
等三昧住是三昧諸三昧中得无等
等相是名無等等三昧云何名度諸
法三昧住是三昧度一切三昧界是名
度諸法三昧云何名分別諸法三昧
住是三昧諸三昧及諸法分別見是
名分別諸法三昧云何名散疑三昧
住是三昧得散諸法三昧疑是名散疑三
昧云何名無住處三昧住是三昧不見

大智度論卷第四十七 第九張 名字号

諸法住處是名無住處三昧云何名
 一莊嚴三昧住是三昧終不見諸法
 二相是名一莊嚴三昧云何名生行
 三昧住是三昧不見諸行生是名生
 行三昧云何名一行三昧住是三昧
 不見諸三昧此岸彼岸是名一行三
 昧云何名不一行三昧住是三昧不
 見諸三昧一相是名不一行三昧云
 何名妙行三昧住是三昧不見諸三
 昧二相是名妙行三昧云何名達一
 切有底散三昧住是三昧入一切有
 一切三昧智慧通達亦無所達是名
 達一切有底散三昧云何名入名語
 三昧住是三昧入一切三昧名語是
 名入名語三昧云何名離音聲字語
 三昧住是三昧不見諸三昧音聲字
 語是名離音聲字語三昧云何名然
 炬三昧住是三昧威德照明炬是名
 然炬三昧云何名淨相三昧住是三
 昧淨諸三昧相是名淨相三昧云何
 名破相三昧住是三昧不見諸三昧
 相是名破相三昧云何名一切種妙
 足三昧住是三昧一切諸三昧種皆

大智度論卷第四十七 第十張 名字号

具足是名一切種妙足三昧云何名
 不喜苦樂三昧住是三昧不見諸三
 昧苦樂是名不喜苦樂三昧云何名
 無盡相三昧住是三昧不見諸三昧
 盡是名無盡相三昧云何名陀羅尼
 三昧住是三昧能持諸三昧是名陀
 羅尼三昧云何名攝諸邪正相三昧
 住是三昧於諸三昧不見邪正相是
 名攝諸邪正相三昧云何名滅憎愛
 三昧住是三昧不見諸三昧憎愛是
 名滅憎愛三昧云何名逆順三昧住
 是三昧不見諸法諸三昧逆順是名
 逆順三昧云何名淨光三昧住是三
 昧不得諸三昧明垢是名淨光三昧
 云何名堅固三昧住是三昧不得諸
 三昧不堅固是名堅固三昧云何名
 滿月淨光三昧住是三昧諸三昧滿
 足如月十五日足是名滿月淨光三
 昧云何名大莊嚴三昧住是三昧大
 莊嚴成就諸所說
 三昧是名大莊嚴三昧云何名能照
 一切世三昧住是三昧諸三昧及一
 切法能照是名能照一切世三昧云
 何名三昧等三昧住是三昧於諸三

大智度論卷第四十七 第十一張 名字号

昧不見定亂相是名三昧等三昧云
 何名攝一切有諍無諍三昧住是三
 昧能使諸三昧不分別有諍無諍是
 名攝一切有諍無諍三昧云何名不
 樂一切住處三昧住是三昧不見諸
 三昧依處是名不樂一切住處三昧
 云何名如住定三昧住是三昧不過
 諸三昧如相是名如住定三昧云何
 名壞身衰三昧住是三昧不得身相
 是名壞身衰三昧云何名壞語如虛
 空三昧住是三昧不見諸三昧諸業
 如虛空是名壞語如虛空三昧云何
 名離著虛空不染三昧住是三昧見
 諸法如虛空無礙亦不染是名離著
 虛空不染三昧須菩提是名菩薩摩
 訶薩摩訶衍釋曰上以十八空釋般
 若波羅蜜今以百八三昧釋禪波羅
 蜜百八三昧佛自說其義是時人利
 根故皆得信解今則不然論者重釋
 其義令得易解
 首楞嚴三昧者秦言健相分別知諸
 三昧行相多少深淺如大將知諸兵
 力多少復次菩薩得是三昧諸煩惱

魔及魔人無能壞者辟如轉輪聖王
主兵寶將所往至處無不降伏寶印
三昧者能印諸三昧於諸寶中法寶
是寶寶今世後世乃至涅槃能為利
益如經中說佛語比丘為說法所說法者所
謂法印法印即是寶印寶印即是解
脫門復次有人言三法印名為寶印
三昧一切法無我一切作法無常寂
滅涅槃是三法印一切人天無能如
法壞者入是三昧能三種觀諸法是
名寶印復次般若波羅蜜是寶是相
應三昧名印是名寶印師子遊戲三
昧者菩薩得是三昧於一切三昧中出
入遲速皆得自在辟如象獸戲時若
見師子率皆怖懼師子戲時自在無
所畏難復次師子戲時於諸群獸強者
則然伏者則放菩薩亦如是得是三
昧於諸外道強者破之信者度之復
次師子遊戲者如初品中說菩薩入
是三昧中地為六反震動令一切十
方世界地獄湯冷盲者得視聾者得
聽等妙月三昧者如月滿清淨無諸
翳障能除夜闇此三昧亦如是菩薩

入是三昧能除諸法邪見無明闇蔽
等月幢相者如大軍將幢以寶作月
像見此幢相人皆隨從菩薩入是三
昧中諸法通達無礙皆悉隨從出諸
法三昧者菩薩得是三昧今諸三昧
增長辟如時雨林木茂盛觀頂三昧
者入是三昧中能遍見諸三昧如住
山頂悉見眾物畢法性三昧者法性
無量無二難可執持入是三昧必能
得定相辟如虛空無能任者得神足
力則能處之畢幢相三昧者入是三
昧則於諸三昧家為尊長辟如軍將
得幢表其大相金剛三昧者辟如金
剛無物不陷此三昧亦如是於諸法
無不通達令諸三昧各得其用如車
乘瑪瑙琉璃唯金剛能穿入法印三
昧者如人入安隱國有印得入無印
不得入菩薩得是三昧能入諸法實
相中所謂諸法畢竟空三昧王安立
三昧者辟如大王安往正殿召諸羣
臣皆悉從命菩薩入三昧王故大光
明請召十方無不悉集又遣化佛遍
至十方安立者辟如國王安處正殿

身心坦然無所畏懼放光三昧者常
修火一切入故生神通力隨意放種
種色光隨眾生所樂若熱若冷若不熱
不冷照諸三昧者光明有二種一者
色光二者智慧光住是三昧中照諸
三昧無有邪見無明等力進三昧者
先於諸法中得信等五種力然後於
諸三昧中得自在力又雖住三昧而
常能神通變化度諸眾生出高出三昧
者菩薩入是三昧所有福德智慧皆
悉增長諸三昧性從心而出出入辯
才三昧者四無導中辯辯相應三昧
菩薩得是三昧悉知眾生語言次第
及經書名字等悉能分別無導釋名
字三昧者諸法雖空以名字辯諸法
義令人得解觀方三昧者於十方眾
生以慈悲憐愍平等心觀復次方者
循道理名為得方是三昧力故於諸
三昧得其道理出入自在無導陀羅
尼印三昧者得是三昧者能得分別
諸三昧皆有陀羅尼無誑三昧者有
三昧生愛慈無明邪見等是三昧於
諸三昧都無迷悶之事攝諸法海三

大智度論卷第四十七 第十五名 名字

昧者知一切衆流皆歸於海三乘法皆入是三昧中亦如是又諸餘三昧皆入是三昧中如四禪四無色中攝諸解脫九次第等皆入其中遍覆虛空三昧者是虛空無量無邊是三昧力恚能遍覆虛空或結加趺坐或放光明或以音聲充滿其中金剛輪三昧者如真金剛輪所往無尋得是三昧者於諸法中至無尋復次能分別諸三昧分界故名輪輪分界也斷寶三昧者如有寶能淨治諸寶是三昧亦如是能除諸三昧煩惱垢五欲垢易遣諸三昧垢難却能照三昧者得是三昧能以十種智慧照了諸法譬如日出照闇浮提事皆顯了不求三昧者觀諸法如幻化三界愛斷故都無所求無住三昧者是三昧名無作三昧住是三昧中觀諸法念念無常無有住時無心三昧者即是滅盡定或無想定何以故佛自說因緣入是三昧中諸心心數法不行淨燈三昧者燈名智慧燈諸煩惱名垢離是垢慧則清淨無邊明三昧者無邊名

大智度論卷第四十七 第十六名 名字

無量無數明有二種一者度衆生故身故光明二者分別諸法捨相別相故智慧光明得是三昧能照十方無邊世界及無邊諸法能作明三昧者於諸法能為作明如闇中然炬普照明三昧者如轉輪聖王寶珠於軍衆外四邊各照一由旬菩薩得是三昧普照諸法種種門堅淨諸三昧三昧者菩薩得是三昧力故令諸三昧清淨堅牢無垢明三昧者三解脫門相應三昧得是三昧離一切三昧垢離一切無明愛等亦能照一切諸三昧歡喜三昧者得是三昧於法生歡喜樂何者是有入言初禪是如佛說有四修定一者修是三昧得現在歡喜樂二者修定得知見見衆生生死三者修定得智慧分別四者修定得漏盡復次得是三昧生無量無邊法歡喜樂電光三昧者如電暫現行者得路得是三昧者無始世界來失道還得無盡三昧者得是三昧藏諸法无常等相即入不生不滅威德三昧者菩薩得是三昧威德莊嚴離盡三昧

大智度論卷第四十七 第十七名 名字

者菩薩得是三昧無量阿僧祇劫善本功德必得果報不失故不動三昧者有人言第四禪是不動欲界中五欲故動初禪中覺觀故動二禪中喜多故動三禪中樂故動四禪離出入息無諸動相故不動有人言四無色定是不動離諸色故有人言滅盡定是不動離心心數法故有人言知諸法實相畢竟空智慧相應三昧故不動得是三昧已於一切三昧一切法都不戲論不退三昧者住是三昧不見諸三昧退論者言菩薩住是三昧常不退轉即是阿鞞跋致智慧相應三昧不退者不墮頂如不墮頂義中說日燈三昧者得是三昧能照一切諸法種種門及諸三昧譬如日出能照一切闇浮提月淨三昧者如月從十六日漸減至三十日都盡凡夫人亦如是諸善功德漸漸減盡墮三惡道如月從一日漸漸增長至十五日光明清淨菩薩亦如是得是三昧從發心來世世漸增善根乃至得無生法忍授記智慧清淨利益衆生又能破諸

三昧中無明淨明三昧者明名慧垢為導得是三昧者於諸法無障礙以是故佛於此說住是三昧中得四無導智問曰佛何以獨於此中說四無導智答曰於三昧中無覺觀心所可樂說與定相違是事為難此三昧力故得四無導智四無導智義如先說能作明三昧者明即是智慧諸智慧中般若智慧第一是般若相應三昧能作明作行三昧者得是三昧力能發起先所得諸三昧知相三昧者得是三昧見一切諸三昧中有實智慧相如金剛三昧者得是三昧以智慧能通達一切諸法亦不見通達用無所得故問曰三種三昧何以皆言金剛答曰初言金剛中言金剛輪後言如金剛如金剛三昧佛說能貫穿一切諸法亦不見是達金剛三昧能通達諸三昧金剛輪三昧者得是三昧即得諸三昧輪是皆佛自說義論者言如金剛三昧者能破一切諸煩惱結使無有遺餘辟如釋提桓因手執金剛破阿修羅軍即是學人末後心

從是心次第得三種菩提聲聞菩提辟支佛菩提佛無上菩提金剛三昧者能破一切諸法無餘淫態更不受有辟如真金剛能破諸山令滅盡無餘金剛輪者此三昧能破一切諸法無遮無導辟如金剛輪轉時無所不破無所障導復次初金剛如金剛輪三如金剛名字分別佛說其義亦異論者釋其因緣亦異不應致難心住三昧者心相輕疾遠逝無形難割難持常是動相如猕猴子又如掣電亦如蛇舌得是三昧故能攝令住乃至天欲心不動轉何况人欲普明三昧者得是三昧於一切法見光明相無黑闇想如晝所見夜亦如是如見前後亦亦如見上見下亦亦心中無導修是三昧故得天眼通普見光明了了無導善修是神通故得成慧眼普照諸法所見無導安立三昧者得是三昧者一切諸功德善法中安立牢固如須弥山在大海安立不動寶聚三昧者得是三昧所有國土志成七寶問曰此是肉眼所見禪定所見答曰天

眼肉眼皆能見何以故外六塵不定故行者常修習禪定是故能轉本相妙法印三昧者妙法名諸佛菩薩深功德智慧得是三昧得諸深妙功德智慧法等三昧者等有二種眾生等法等等相應三昧名為法等斷喜三昧者得是三昧觀諸法無常苦空無我不淨等心生厭離十想中一切世間不可樂想相應三昧是到法頂三昧者法名菩薩法所謂六波羅蜜到般若波羅蜜中得方便力到法山頂得是三昧能住是法山頂諸無明煩惱不能動攝能散三昧者得是三昧能破散諸法散空相應三昧是分別諸法句三昧者得是三昧能分別一切諸法語言字句為眾生說辭无滯導樂說相應三昧是字等相三昧者得是三昧觀諸字諸語皆悉平等呵晉讚歎無有憎愛難字三昧者得是三昧不見字在義中亦不見義在字中斷緣三昧者得是三昧若內若外樂中不生喜苦中不生瞋不苦不樂中不生捨心於此三受遠離不

大智度論卷第四十七 第三十五名

著心則歸滅心若滅緣亦斷不壞三昧者緣法性畢竟空相應三昧戲論不能破無常不能轉先已壞故無種相三昧者得是三昧不見諸法種種相但見一相所謂無相無處行三昧者得是三昧知三毒火然三界故心不依止涅槃畢竟空故亦不依止離昧三昧者得是三昧於諸三昧中微翳無明等惑皆除盡無去三昧者得是三昧不見一切法來去相不變異三昧者得是三昧觀一切諸法因不變為果如乳不變作酪諸法皆住自相不動故度緣三昧者得是三昧於六塵中諸煩惱盡滅度六塵大海亦能過一切三昧緣生智慧集諸功德三昧者得是三昧集諸功德從信至智慧初夜後夜修習不息如日月運轉初不休息住無心三昧者入是三昧中不隨心但隨智慧至諸法實相中住淨妙華三昧者如樹華敷開令樹嚴飾得是三昧諸三昧中開諸功德華以自莊嚴覺意三昧者得是三昧令諸三昧變成無漏與七覺相應譬如

大智度論卷第四十七 第三十五名

石汁一介能變千斤銅為金無量辯三昧者即是樂說辯得是三昧力故乃至樂說一句無量劫而不窮盡無等等三昧者得是三昧觀一切眾生皆如佛觀一切法皆同佛法無等等般若波羅蜜相應是度諸法三昧者得是三昧入三解脫門過出三界度三乘眾生分別諸法三昧者即是分別慧相應三昧得是三昧分別諸法善不善有漏無漏有為無為等相散疑三昧者有人言即是見諦道中無相三昧疑結見諦智相應三昧斷故有人言菩薩無生法忍相應三昧是時一切法中疑網斷故見十方諸佛得一切諸法實相有人言無導解脫相應三昧是諸佛得是三昧已於諸法中無疑无近無遠皆如觀掌無住處三昧者即是無受智慧相應三昧得是三昧不見一切諸法定有住處一莊嚴三昧者得是三昧觀諸法皆一或一切法有相故一或一切法無故一或一切法空故一如是等無量皆一以一相智慧莊嚴是三昧故言一

大智度論卷第四十七 第三十五名

莊嚴生行三昧者行名觀得是三昧能觀種種行相入相住相出相又是行皆空亦不可見一行三昧者是三昧常一行畢竟空相應三昧中更無餘行次第如無常行中次有苦行苦行中次有無我行又菩薩於是三昧不見此岸不見彼岸諸三昧入相為此岸出相為彼岸初得相為此岸滅相為彼岸不一行三昧者與上一行相違者是所謂諸餘觀行妙行三昧者即是畢竟空相應三昧乃至不見不二相一切戲論不能破達一切有底散三昧者有名三有底者非有想非無想以難到故名底達者以無漏智慧乃至離非有想非無想入無餘涅槃三界五眾散滅復次菩薩得是不生不滅智慧一切諸有通達散壞皆無所有入名語三昧者得是三昧識一切眾生一切物一切法名字亦能以此名字語化人一切語言無不解了皆有次第離音聲字語三昧者得是三昧觀一切諸法皆無音聲語言常寂滅相然炬三昧者如捉炬夜

行不墮險處菩薩得是三昧以智慧
於諸法中無錯無著淨相三昧者
得是三昧能清淨具足莊嚴三十二
相又能如法觀諸法捨相別相亦能
觀諸法無相清淨所謂空無相無作
如相品是中廣說破相三昧者得是
三昧不見一切法相何況諸三昧相
即是無相三昧一切種妙足三昧者
得是三昧以諸功德具足莊嚴所謂
好姓家姓身姓眷屬禪定智慧皆悉
具足清淨不喜苦樂三昧者得是三
昧觀世間樂多過多患虛妄顛倒非
可愛樂觀世間苦如病如箭入身心
不喜樂以一切法虛誑故不求其樂
何以故其時變為苦樂尚不喜何況
於苦無盡相三昧者得是三昧觀一
切法無壞無盡問曰若尔者云何不
隨常邊答曰如菩薩雖觀無常不墮
滅中若觀不盡不墮常中此二相於
諸法中皆不可得有因緣故修行所
謂為罪福不失故言常離著故言無
常陀羅尼三昧者得是三昧力故聞
持等諸陀羅尼皆自然得攝諸邪正

相三昧者得是三昧不見三聚眾生
所謂正定邪定不定都無所繫一心
攝取又於諸法不見定正相定邪相
諸法無定相故滅憎愛三昧者得是
三昧可喜法中不生愛可惡法中不
生瞋逆順三昧者得是三昧於諸法
中逆順自在能破諸邪逆眾生能順
可化眾生又離著故破一切法善根
增長故成一切法亦不見諸法逆順
是事亦不見以無所有故淨光三昧
者得是三昧一切法中諸煩惱垢不
可得不可得故諸三昧皆清淨堅固
三昧者有人言金剛三昧是堅固不
壞故有人言金剛非所以者何金剛
亦易破故是諸法實相智相應三昧
不可破如虛空以是故言牢固滿月
淨光三昧者得是三昧所言清淨無
諸錯謬如秋時虛空清淨月滿光明
涼樂可樂無諸可惡菩薩亦如是修
諸功德故如月滿破無明黑故淨智
光明具足滅愛恚等火故清涼功德
具足大利益眾生故可樂大莊嚴三
昧者見十方如恒河沙等世界以七

寶華香莊嚴佛處其中如是等清
淨莊嚴得是三昧故一時莊嚴諸功
德又觀此莊嚴空無所有心無所著
能照一切世三昧者得是三昧故能
照三種世間眾生世間住處世間五
眾世間三昧等三昧者得是三昧觀
諸三昧皆一等所謂攝心相是三昧
皆從因緣生有為作法無深淺得是
三昧皆悉平等是名為等與餘法亦
等無異以是故義中說一切法中定
亂相不可得攝一切有諍無諍三昧
者得是三昧不見是法如是相是法
不如是相不分別諸法有諍無諍於
一切法中通達無礙於眾生中亦無
好醜諍論但隨眾生心行而度脫得
是三昧故於諸三昧皆隨順不逆不
樂一切住處三昧者得是三昧不樂
住世間不樂住非世間以世間無常
過故不樂非世間中無一切法是大
可畏處不應生樂如住定三昧者得
是三昧故知一切法如實相不見有
法過是如者如義如先說壞身表三
昧者血肉筋骨等和合故名為身是

大智度論卷第四十七 第三十七名 名字

身多患常為飢寒冷熱等諍是名身裏
 得是三昧故以智慧力分分破壞身
 裏相乃至不見不可得相壞語如虛
 空三昧者語名內有風發觸七處故
 有聲依聲故有語觀如是語言因緣
 故能壞語言不生我相及以愛憎有
 人言二禪無覺觀是壞語三昧賢聖
 默然有人言無色定三昧彼中無身
 離一切色故有人言但是諸菩薩三
 昧能破先世結業因緣不淨身而受
 法身隨可度眾種種現形離著虛
 空不染三昧者菩薩行般若波羅蜜
 觀諸法畢竟空不生不滅如虛空无
 物可喻鈍根菩薩著此虛空得此三
 昧故離著虛空等諸法亦不染著是
 三昧如人沒在泥中有人拖出鏢脚
 為奴如有三昧能離著虛空而復著此
 三昧亦如是今是三昧能離著空空
 亦自離著問曰佛多說諸三昧汝何
 以但說諸法答曰佛多說果報論者合
 因緣果報說辭如人觀身不淨得不
 淨三昧身是因緣三昧是果又如人
 觀五眾無常苦空等得七覺意三昧

大智度論卷第四十七 第三十八名 名字

能生八聖道四沙門果復次佛應適
 眾生故但說一法論者廣說分別諸
 事辭如一切有漏皆是苦因而佛但說
 愛一切煩惱滅名滅諦佛但說愛盡
 是菩薩於諸觀行中必不疑於諸三
 昧未了故佛但說三昧論者說諸法
 一切三昧皆已在中是諸三昧未後
 皆應言用無所得以同般若故如是
 等無量无边三昧和合名為摩訶衍

大智度論卷第四十七

大智度論卷四十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八四九頁中一行經名，石作「大智
度經論卷第五十二」；磧、晉、南、
經、清作「大智度論卷第四十七」。
- 一 八四九頁中三行後品名，石作「摩
訶般若波羅蜜經摩訶衍品第十八
釋之二」；磧、晉、南作「第十八品
中摩訶衍之餘」；經、清作「釋摩
訶衍品第十八之餘」。
- 一 八四九頁中四行首字「復」前，石、
磧、晉、南、經、清、麗冠以「經」。
- 一 八四九頁中七行「三昧三昧」，石、
經、清、麗作「三昧」。
- 一 八四九頁中八行第一〇字「諸」，
磧、晉、南、經、清、麗無。
- 一 八四九頁中一二行第六字「三」，
石作「印三」。
- 一 八四九頁下一四行，八五二頁中五

行、六行末字至七行二字「陀羅尼」，**寶、普、南、徑、清**作「多陀羅尼」。

一 八四九頁下一四行第一三字「相」，**碩、普**作「住」。

一 八四九頁下一七行第六字「世」，**石**作「世間」。

一 八五〇頁中九行末二字及一〇行首字「不欺誑」，**石**作「欺誑」。

一 八五〇頁中一〇行末字及一二行第八字「印」，**碩、普、南、徑、清、麗**無。

一 八五〇頁下一行「從言」，**石、碩、普、南、徑、清**作「是名」。

一 八五一頁中一〇行第五字「能」，**碩、普、南、徑、清**無。

一 八五一頁下二二行「法三昧」，**普、南、徑、清、麗**作「法」。

一 八五二頁上一八行第一二字「炬」，**石、碩、普、南、徑、清**作「如炬」。

一 八五二頁中一九行「所說」，**石、碩、普、南、徑、清**無。

一 八五二頁下一行第三字「見」，**麗**作「得」。

一 八五二頁下一行第一三字「諸」，**石、碩、普、南、徑、清**作「語」。

一 八五二頁下一四行第一一字「是」，**碩、普、南、徑、清**作「是三昧」。

一 八五二頁下一六行第六字「釋」前，**石、碩、普、南、徑、清**冠以「論」。

一 八五二頁下二二行第一三字「諸」，**石**作「識」。

一 八五三頁上六行末字「解」，**石、麗**作「三解」。

一 八五三頁上二一行，八五四頁中四行，八五七頁中、末行「世界」，**石**作「國土」。

一 八五三頁中二行第五字「者」，**石**作「三昧者」。

一 八五三頁中二一行第一二字「故」，**石、碩、普、南、徑、清、麗**作「放」。

一 八五三頁下一八行首字「循」，**石、碩、普、南、徑、清**作「修」。

一 八五四頁上一行第三字「知」，**石**

作「如」。

一 八五四頁上一八行首字「作」，**麗**作「住」。

一 八五四頁中一三行第一〇字「於」，**石、麗**作「於諸」。

一 八五四頁中二一行第一一字「藏」，**石、碩、普、南、徑、清**作「滅」。

一 八五四頁下五行第八字「故」，**石、碩、普、南、徑、麗**作「多故」。

一 八五五頁上九行第八字「是」，**石**作「是故」。

一 八五五頁上一八行第八字「達」，**石、麗**無。

一 八五五頁上二〇行首字「即」，**碩、普、南、徑、清**無。

一 八五五頁中一行第六字「得」，**碩、普、南、徑、清**無。

一 八五五頁中七行第一〇字「如」，**碩、普、南、徑、清**無。

一 八五五頁中一五行首字「想」，**石、麗**作「相」。

一 八五五頁中一五行第一三字「後」，

石、麗作「見後」。

一 八五五頁中二〇行首字「者」，石作「故」。

一 八五五頁下八行第一〇字「十」，石、南、徑、清作「一」。

一 八五五頁下九行第一一字「是」，石、普、南、徑、清無。

一 八五五頁下一九行首字「言」，石、南、徑、清作「罵」。

一 八五五頁下二〇行第一二字「義」，石、普、南、徑、清作「字」。

一 八五五頁下末行第三字「生」，石、普、南、徑、清作「生不知」。

一 八五六頁上三行末字「相」，麗無。

一 八五六頁中一二行「斷故」，石作「悉斷」。

一 八五六頁中一三行末字「是」，石、普、南、徑、清作「是是」。

一 八五六頁中一四行「斷故」，石、普、南、徑、清作「悉斷」。

一 八五六頁中一七行第三字「疑」，石、普、南、徑、清作「礙」。

一 八五六頁中一七行第一一字「掌」，石、麗作「掌中」。

一 八五七頁上六行第四字「是」，石、南、徑、清無。

一 八五七頁上一〇行「家姓身性眷屬」，石、南、徑、清作「好家好身好眷屬」。

一 八五七頁中五行第一一字「惡」，石、麗作「憎」。

一 八五七頁中一九行第二字「樂」，南、徑、清作「爽」。

一 八五七頁中二〇行第一一字「黑」，石、麗作「闇」。

一 八五七頁下四行第五字「世」，麗作「世間」。

一 八五七頁下一五行第一三字「脫」，石、南、徑、清無。

一 八五八頁上一行第五字「與」，石、普、南、徑、清無。

一 八五八頁上八行第二字「然」，石、南、徑、清、麗作「然故」。

一 八五八頁上一七行第三字「如」，

石、普、南、徑、清無。

一 八五八頁上一八行「空空」，石、麗作「虛空」。

一 八五八頁中九行第一四字「衍」，石有夾注「衍釋第八十品第」。

一 八五八頁中末行石作「大智度論經第五十二」。

大智度論釋四念處品第十九 卷八 名

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

經佛告須菩提菩薩摩訶薩摩訶行
所謂四念處何等四須菩提菩薩摩訶
薩內身中循身觀亦無身覺以不可
得故外身中內外身中循身觀亦無
身覺以不可得故勤精進一心除世間
貪憂內受內心內法外受外心外法
內外受內外心內外法循法觀亦無
法覺以不可得故勤精進一心除世
間貪憂須菩提菩薩摩訶薩云何內
身中循身觀須菩提若菩薩摩訶薩
行時知行住時知住坐時知坐卧時
知卧如身所行如是知須菩提菩薩
摩訶薩如是內身中循身觀勤精進一
心除世間貪憂以不可得故復次須菩
提菩薩摩訶薩若來若去視瞻一心屈
申俯仰服僧伽梨執持衣鉢飲食卧息
坐立睡覺語默入禪出禪亦常一心如
是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
內身中循身觀以不可得故復次須

菩提菩薩摩訶薩內身中循身觀時
一心念入息時知入息出息時知出
息入息長時知入息長出息長時知
出息長入息短時知入息短出息短
時知出息短辟如旋師若旋師弟子繩
長知長繩短知短菩薩摩訶薩亦如
是一心念入息時知入息出息時知
出息入息長時知入息長出息長時
知出息長入息短時知入息短出息
短時知出息短如是須菩提菩薩摩
訶薩內身中循身觀勤精進一心除
世間貪憂以不可得故復次須菩提
菩薩摩訶薩觀身四大作是念身中
有地大水大火大風大辟如屠牛師
若屠牛弟子以刀斲牛分作四分作
四分已若立若坐觀此四分菩薩摩
訶薩亦如是行般若波羅蜜時種種觀
身四大地大水大火大風大如是須菩
提菩薩摩訶薩內身中循身觀以不
可得故復次須菩提菩薩摩訶薩觀
內身從足至頂周匝薄皮種種不淨
充滿身中作是念身中有髮毛爪齒
薄皮厚皮筋肉骨髓脾腎心肝肺小

大智度論卷第四十八 第二品名

腸大腸脂胞屎垢汗目淚涕唾膿血
 黃白痰陰肪膈腦膜辟如田夫倉中
 隔盛雜穀種種充滿稻麻黍粟豆麥
 明眼之人開倉即知是麻是黍是稻
 是粟是麥是豆分別悉知菩薩摩訶
 薩亦如是觀是身從足至頂周匝薄
 皮種種不淨充滿身中髮毛爪齒乃
 至腦膜如是須菩提菩薩摩訶薩觀
 內身勤精進一心除世間貪憂以不
 可得故復次須菩提菩薩摩訶薩若
 見棄死人身一日二日至于五日臃
 脹青瘀膿汁流出自念我身亦如是
 相如是法未脫此法如是須菩提菩
 薩摩訶薩內身中循身觀勤精進一
 心除世間貪憂以不可得故復次須
 菩提菩薩摩訶薩若見棄死人身若
 六日若七日烏鴉鷓鴣豺狼狐狗如
 是等種種禽獸斷裂食之自念我身
 如是相如是法未脫此法如是須菩
 提菩薩摩訶薩內身中循身觀勤精
 進一心除世間貪憂以不可得故復
 次須菩提菩薩摩訶薩若見棄死人
 身禽獸食已不淨爛臭自念我身如

大智度論卷第八 第三三三名

是相如是法未脫此法乃至除世間
 貪憂復次須菩提菩薩摩訶薩若見
 棄死人身骨鎖血肉塗漆筋骨相連
 自念我身如是相如是法未脫此法
 乃至除世間貪憂復次須菩提菩薩
 摩訶薩若見棄死人身骨鎖血肉已
 離筋骨相連自念我身如是相如是
 法未脫此法乃至除世間貪憂復次
 須菩提菩薩摩訶薩若見棄死人身
 骨鎖已散在地自念我身如是相如
 是法未脫此法如是須菩提菩薩摩
 訶薩觀內身乃至除世間貪憂復次
 須菩提菩薩摩訶薩若見棄死人身
 骨散在地脚骨具處膊骨胫骨腰骨
 肋骨脊骨手骨項骨髑髏各各異處
 自念我身如是相如是法未脫此法
 如是須菩提菩薩摩訶薩觀內身乃
 至除世間貪憂復次須菩提菩薩摩
 訶薩見是棄死人骨在地歲久風吹
 日曝色白如貝自念我身如是相如
 是法未脫此法如是須菩提菩薩摩
 訶薩觀內身乃至除世間貪憂以不
 可得故論問曰四念處中有種種觀何

大智度論卷第八 第四四三名

以但說十二種觀所謂若內若外若
 內外復次何等是內何等是外內外
 觀已何以復別說內外復次四念處
 中一念處是內內法中攝所謂心二
 念處是外外法中攝所謂受與法一
 念處是內外法中攝所謂身何以
 說四法都是內都是外都是內外何
 以不但言觀身而言循身觀云何觀
 身而不生身覺何以言勤精進一心
 三十七品皆應言一心何以但此中
 言心此中若修行四念處時一切五
 蓋應除何以獨言除貪世間喜亦能
 妨道何以但言除憂觀身法種種門
 無常苦空無我等今何以但言不淨
 若但觀不淨何以復念身四威儀等
 此事易知何足問答曰是十二種觀
 行者從此得定心先來三種邪行若
 內若外若內外破三種邪行是故有
 三種正行有人著內情多著外情少
 如人為身故能捨妻子親屬寶物有
 人著外情多著內情少如人貪財喪
 身為欲沒命有人著內外情多是故
 說三種正行復次自身名內身他身

大智度論卷第八 第五五三名

名外身九受入名為內身九不受入
名為外身眼等五情名為內身色等
五塵名為外身如是等分別內外行
者先以不淨無常苦空無我等智慧
觀內身不得是身好相若淨相若常
相若樂若我若實內既不得復觀外
身求淨常我樂實亦不可得若不得
便生疑我觀內時於外或錯觀外時
於內或錯今內外一時俱觀亦不可
得是時心得正定知是身不淨無常
苦空無我如病如癱如瘡九孔流穢
是為行廁不久破壞離散盡滅死相
常有飢渴寒熱鞭杖繫閉罵詈毀毀
老病等諸苦常圍遶不得自在內空
無主亦無知者見者作者受者但空
諸法因緣和合而有自生自滅無所
繫屬猶如草木是故內外俱觀餘內
外義如十八空中說偈身觀者尋隨
觀察知其不淨衰老病死爛壞臭處
骨節腐敗摩滅歸土如我此身覆
以薄皮令人狂惑憂畏万端以是故
如身相內外隨逐本末觀察又如佛
說循身觀法不生身覺者不取身一

異相而生戲論衆生於是身中起種
種覺有生淨覺有生不淨覺有生
聰覺念他過罪有人觀此身身為何
法諸身分邊為一為異不生如是種
種覺所以者何無所利益妨礙得道
故復次餘凡夫聲聞人取身相能觀
身菩薩不取身相而能觀身勤精進
一心者餘世事巧便從無始世界來常
習常作如離別常人易離別知識難
離別知識易離別父子難離別父子
易自離其身難自離其身易離其心
者難自不一心勤精進此不可得譬
如攢燧求火一心勤著不休不息乃
可得火是故說一心勤精進除世間貪
憂者貪除則五蓋盡去猶如破竹初
節既破餘節皆去復次行者遠離五
欲出家學道既捨世樂未得定樂或
時心生憂念如魚樂水心相如是常
求樂事還念本所欲行者多生是二
心是故佛說當除貪憂說貪即是說世
間喜以相應故初觀不淨者人身不
淨薄皮覆故先生淨相後生餘倒以
是故初說不淨觀復次衆生多著貪

欲取淨相瞋恚邪見不念故是以先治
貪欲觀不淨念身四威儀等者先欲
破身賊得一心人所為之事皆能成
辦以是故先尋釋其身所為所行來
去卧覺坐禪觀身所作常一心安詳
不錯不乱作如是觀察以不淨三昧
易得身雖安詳內有種種惡覺觀破
亂其心以是故說安那波那十六分
以安詳心無錯亂然後行不淨觀安隱
牢固若先行不淨觀狂心錯亂故不
淨反作淨相佛法中此二法名甘露
初門不淨觀者所謂菩薩摩訶薩觀
身如草木瓦石無異是身外四大變為
飲食充實內身堅者是地濕者是水
熱者是火動者是風是四事入內即
是身是四分中各各無我無我所隨
逐自相不隨人意苦空等亦如是說若
坐若立者卧則懈怠身不動故心亦
不動行則心亂身不靜故心亦不靜
欲以眼見事况所不見故說解喻牛
即是行者身屠兒即是行者刀是
利智慧奪牛命即是破身一相四分

即是四大屠者觀牛四分更無別牛亦非是牛行者觀身四大亦如是是四大不名為身所以者何此四身一故又四大是摠相身是別相若外四大不名為身入身中假名為身我不在四大中四大不在我中我去四大速但以顛倒妄計為身用是散空智慧分別四大及造色然後入三念處得入道又此身從足至髮從髮至足周而薄皮反覆思惟無一淨處鬚毛等乃至腦膜略說則三十六廣說則衆多穀倉是身農夫是行者田種穀是行者身業因緣結實入倉是行者因緣熟得身稻麻黍粟等是身中種種不淨農夫開倉即知麻黍麥豆種種別異是行者不淨觀以慧眼開見是身倉知此身中不淨充滿必當敗壞若他來害若當自死此身中但有屎尿不淨種種惡露等已觀內身不淨今觀外身敗壞是故說二種不淨一者已壞二者未壞先觀已身未壞有識若結使薄利根人即生患厭能根結厚者觀死人已壞可畏可惡

大智度論卷第四十八 第九張名

若死一日至五日親里猶尚守護是時禽獸未食青赤腫脹膿血流出腹脹破裂五藏爛壞屎尿臭處甚可惡厭行者心念此色先好行來言語婬蠱姿則惑亂人情淫者愛著今者觀之好色安在如佛所說真是幻法但誑無智之眼今此實事露現行者即念我身與彼等無有異未脫此法去何自著著彼人亦何為自重輕他如是觀已心則調伏可以求道能除世間貪憂又復思惟此屍初死之時鳥獸見之謂非死人不敢來近以是故說過六七日親戚既去鳥驚野干之屬競來食之皮肉既盡日日變異以是故說但有骨人身其如此更生厭心念言是心肝皮肉實無有我但因是身合集罪福因緣受苦無量即復自念我身不久會當如是未離此法或時行者見骨人在地雨水澆浸日曝風吹但有白骨或見父骨筋斷節解分散異處其色如鶻或腐朽爛壞與土同色初觀三十六物死屍腫脹一日至五日是不淨觀鳥獸來食乃至

大智度論卷第四十八 第十張名

與土同色是無常觀是中求我我所不可得如先說因緣生不自在故是非我觀觀身相如此無一可樂者有著者則生憂苦是名苦觀以四聖行觀外身自知已身亦復如是然後內外俱觀若心散亂當念老病死三惡道苦身命無常佛法欲滅如是等觀心令伏還繫不淨觀中是名勤精進一心勤精進故能除貪憂貪憂二賊劫我法寶行者作是念是身無常不淨可惡如此衆生何故貪著此身起種種罪因緣如是思惟已知是身中有五情外有五欲和合故生世間顛倒樂人心求樂初無任時當觀此樂為實為虛身為堅固猶尚散滅何況此樂此樂亦無任處未未未有過去已滅現在不任念念皆滅以遠苦故名樂無有實樂譬如飲食除飢渴若故賢以為樂過度則復生苦如先破樂中說則知世間樂皆從苦因緣生亦能生苦果誑人須臾後苦無量譬如美食雜毒食雖香美毒則害人世間樂亦如是姪欲煩惱等毒故奪智慧

大智度論卷第四十八 第十張名

命心則狂或捨利取衰誰受此樂唯有心識諦觀此心念念生滅相續有故可得取相辭如水波燈焰受苦心非樂心受樂心非苦心受不苦不樂心非苦樂心時相各異以是故心無常無常故不自在不自在故無我想思憶念等亦如是餘三念處內外相如先說行是四聖行破四顛倒破四顛倒故開實相門開實相門已愧本所習辭人夜食不淨地了知非羞愧其事觀是四法不淨無常等是名苦諦是苦因愛等諸煩惱是名集諦愛等煩惱斷是滅諦斷愛等諸煩惱方便是道諦如是觀四諦信淫脛道心住快樂似如無漏是名煖法如人攢火並有煖氣必望得火信此法已心愛樂佛是法如佛所說如服好藥差病知師為妙諸服藥病差者人中第一是則信僧如是信三寶煖法增進罪福停等故名為頂法如人上山至頂兩邊道里俱等從頂至忍乃聲阿羅漢是一邊道從煖至頂是一邊道聲聞法中觀四念處所得果報如是善

薩法者於是觀中不忘本願不捨大悲先用不可得空調伏心地住是地中雖有煩惱心常不墮如人雖未繫賊繫閉一處菩薩頂法如先法位中說忍法世間第一法則是菩薩柔順法忍須陀洹道乃至阿羅漢辟支佛道即是菩薩無生法忍如佛後品自說須陀洹若智若果皆是菩薩無生法忍四正勤四如意足雖各各別位皆在四念處中慧多故名四念處精進多故名四正勤定多故名四如意足問曰若余者何以不說智處而說念處答曰初習行時未及有智念為初門常念其事是智慧隨念故以念為名四念處實體是智慧所以者何觀內外身即是智慧念持智慧在緣中不令散亂故名念處與九十六種邪行求道相違故名正勤諸外道等捨五欲自苦身不能捨惡不善不能集諸善法佛有兩種斷惡不善法已來者除却未來者防使不生善法亦有二種未生善法令生已生善法令增長是名正勤智慧火得正勤風無所

大智度論卷第八 第三張名

不燒正勤若過心則散亂智火微弱如火得風過者或滅或微不能燒照是故須定以制過精進風則可得定定有四種欲定精進定心定思惟定制四念處中過智慧是時定慧道得精進故所欲如意後得如意事辦故名如意足足者名如意因緣亦名分是十二法能根人中名為根如樹有根未有力若利根人中名為力是事了了能疾有所辦如利刀截物故名有力事未辦故名為道事辦思惟修行故名為覺三十七品論議如先說問曰若菩薩修是三十七品云何不取淫脛答曰本願牢故大悲心深入故了了知諸法實相故十方諸佛護念故如經說菩薩到七住地外觀諸空內觀無我如人夢中縛掖渡河中流而覺作是念我自疲苦無河無我我何所渡菩薩亦時亦如是心則悔厭我何所度何所滅且欲自滅倒心是時十方佛申手摩願善哉佛子莫生悔心念汝本願汝雖知此眾生未悟汝當以此空法教化眾生汝所得

者始是一門諸佛無量身無量音聲無量法門一切智慧等汝皆未得汝觀諸法空故著是涅槃諸法空中無有滅處無有著處若實有滅汝先來已滅汝未具足六波羅蜜乃至十八法汝當具足此法坐於道場如諸佛法復次三昧十一智三無漏根覺觀三昧十念四禪四無量心四無色定八背捨九次第定如先說復次佛十力四無所畏四無所智十八不共法如初品中說是諸法後皆用無所得故以般若波羅蜜畢竟空和合故名除世間貪憂以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩見是棄死入骨在地其色如鴿腐朽爛壞與土共合白念我身如是法如是相未脫此法如是須菩提菩薩摩訶薩內身中備身觀勤精進一心除世間貪憂以不可得故外身內外身亦如是受念處心念處法念處亦應如是廣說須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶行復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶行所謂四正勤何等四須菩提菩薩摩訶薩未生諸

惡不善法為不生故欲生勤精進攝心行道已生惡不善法為斷故欲生勤精進攝心行道未生諸善法為生故欲生勤精進攝心行道已生諸善法為住不失修滿增廣故欲生勤精進攝心行道以不可得故須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶行復次須菩提何等四欲定斷行成就修如意分心成就修如意分思惟定斷行成就修如意分以不可得故須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶行復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶行所謂五根何等五信根精進根念根定根慧根是名菩薩摩訶薩摩訶行以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶行所謂五力何等五信力精進力念力定力慧力是名菩薩摩訶薩摩訶行以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶行所謂七覺分何等七菩薩摩訶薩修念覺分依離依無染向涅槃擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺分

捨覺分依離依無染向涅槃以不可得故是名菩薩摩訶薩摩訶行復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶行所謂八聖道分何等八正見正思惟正語正業正命正精進正念正定是名菩薩摩訶薩摩訶行以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶行所謂三三昧何等三空無相无作三昧空三昧名諸法自相空是為空解脫門無相名壞諸法相不憶不念是為無相解脫門是名菩薩摩訶薩摩訶行以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶行所謂苦智集智滅智道智盡智無生智法智比智世智他心智如實智云何名苦智知苦不生是名苦智云何名集智知集應斷是名集智云何名滅智知苦滅是名滅智云何名道智知八聖道分是名道智云何名盡智知諸婬怒癡盡是名盡智云何名無生智知諸有中無生是名無生智云何名法智知五眾本事是名法智云何名此智知眼無常乃至意

觸因緣生受無常是名比智云何名世智知因緣名字是名世智云何名他心智知他衆生心是名他心智云何名如實智知諸佛一切種智是名如實智須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂三根未知欲知根知根知者根云何名未知欲知根諸學人未得果信根精進根念根定根慧根是名未知欲知根云何名知根諸學人得果信根乃至慧根是名知根云何名知者根諸無學人若阿羅漢若辟支佛諸佛信根乃至慧根是名知者根須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂三三昧何等三有覺有觀三昧無覺有觀三昧無覺無觀三昧云何名有覺有觀三昧離諸欲離惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪是名有覺有觀三昧云何名無覺有觀三昧初禪二禪中間是名無覺有觀三昧云何名無覺無觀三昧從二禪乃至非有想非無想

定是名無覺無觀三昧是名菩薩摩訶薩摩訶衍以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂十念何等十念佛念法念僧念戒念捨念天念善念出入息念身念死以不可得故須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂四禪四無量心四無色定八背捨九次第定須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂佛十力何等十佛如實知一切法是處不是處相一力也如實知他衆生過去未來現在諸業諸受法知造業處知因緣知報二力也如實知諸禪解脫三昧定垢淨分別相三力也如實知他衆生諸根上下相四力也如實知他衆生種種欲解五力也如實知世間種種無數性六力也如實知一切至處道七力也知種種宿命有相有因後一世二世乃至百千世劫劫盡我在彼衆生中生如是性如是名如是飲食苦樂壽命長短彼中死是問生是問

死還生是問此間生姓名飲食苦樂壽命長短亦如是八力也佛天眼淨過諸天眼見衆生死時生時端正醜陋若大若小若隨惡道若隨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謗毀聖人受邪見業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受正見因緣故身壞死時入善道生天上九力也佛如實知諸漏盡故无漏心解脫無漏慧解脫現在法中自證知入是法所謂我生已盡梵行已作從今世不復見後世十力也須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂四無所畏何等四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難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

大智度論卷第... 沙門婆羅門

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眾如實難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在大眾中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘眾實不能轉三無畏也佛作誠言我所說聖道能出世間隨是行能盡苦若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘眾如實難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在大眾中師子吼能轉梵輪諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘眾實不能轉四無畏也須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍以不可得故復次須

大智度論卷第... 摩訶薩摩訶衍

菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂四無學智何等四義无學法無學等無學樂說無學須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂十八不共法何等十八一諸佛身無失二口無失三念無失四無異想五無不定心六無未知已捨心七欲無減八精進無減九念無減十慧無減十一解脫無減十二解脫知見無減十三一切身業隨智慧行十四一切口業隨智慧行十五一切意業隨智慧行十六智慧知見過去世無學無障十七智慧知見未來世無學无障十八智慧知見現在世無學无障須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍以不可得故復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂諸字等語等諸字入門阿字門一切法初不生故羅字門一切法離垢故波字門一切法第一義故遮字門一切法終不可得故諸法不終不生故那字門諸法離名性相不得不失故邊字門諸法度

大智度論卷第... 諸法處

世門故亦愛枝因滅故隨字門諸法善心生故亦施相故婆字門諸法婆字離故茶字門諸法茶字淨故沙字門諸法六自在王性清淨故和字門入諸法語言道斷故多字門入諸法如相不動故夜字門入諸法如實不生故吒字門入諸法制伏不可得故迦字門入諸法作者不可得故婆字門入諸法時不可得故諸法時來轉故磨字門入諸法我所不可得故伽字門入諸法去者不可得故他字門入諸法處不可得故闍字門入諸法生不可得故跋字門入諸法跋字不可得故馱字門入諸法性不可得故餘字門入諸法定不可得故呌字門入諸法虛空不可得故叉字門入諸法盡不可得故爹字門入諸法有不可得故若字門入諸法智不可得故拖字門入諸法拖字不可得故婁字門入諸法破壞不可得故車字門入諸法欲不可得故如影五眾亦不可得故魔字門入諸法魔字不可得故火字門入諸法喚不可得故蹉字門

入諸法蹉字不可得故伽字門入諸法厚不可得故他字門入諸法處不可得故擊字門入諸法不來不去不立不坐不卧故頗字門入諸法遍不可得故歌字門入諸法聚不可得故醴字門入諸法醴字不可得故遮字門入諸法行不可得故吒字門入諸法軀不可得故茶字門入諸法邊竟處故不終不生過茶無字可說何以故更無字故諸字無身无名亦滅不可說不可示不可見不可書須菩提當知一切諸法如虚空須菩提是名隨羅且門所謂阿字義者菩薩摩訶薩是諸字門印阿字印若聞若受若誦若讀若持若為他說如是知當得二十功德何等二十得強識念得慚愧得堅固心得經言趣得智慧得樂說無身易得諸隨羅且門得無疑悔心得聞善不憚聞惡不怒得不高不下住心得无增減得善巧知衆生語得巧分別五衆十二入十八界十二因緣四緣四諦得巧分別衆生諸根利益得巧知他心得巧分別日月歲節得

巧分別天耳通得巧分別宿命通得巧分別生死通得能巧說是處非處得巧知往來坐起等身威儀須菩提是隨羅且門字門阿字門等是名菩薩摩訶薩摩訶衍釋曰字等語等者是隨羅且於諸字平等無有愛憎又此諸字因緣未會時亦無終歸亦無現在亦無所有但住吾我心中憶想分別覺觀心說是散乱心說不見實事如風動水則無所見等者與畢竟空涅槃同等菩薩以此隨羅且於一切諸法通達無碍是名字等語等問曰若略說則五百隨羅且門若廣說則無量隨羅且門今何以說是字等隨羅且名為諸隨羅且門答曰先說一大者則知餘者皆說此是諸隨羅且初門說初餘亦說復次諸隨羅且法皆從分別字語生四十二字是一切字根本因字有語因語有名因名有義菩薩若聞字因字乃至能了其義是字初阿後茶中有四十得是字隨羅且菩薩若一切語中間阿字即時隨義所謂一切法從初來不生相

阿提秦言初阿縛波隨秦言不生若聞羅字即隨義知一切法離垢相羅聞秦言垢若聞波字即時知一切法入第一義中波羅木隨秦言第一義若聞遮字即時知一切諸行皆非行遮梨夜秦言行若聞郝字即知一切法不得不失不來不去郝秦言不若聞邏字即知一切法離輕重相邏求秦言輕若聞隨字即知一切法善相隨摩秦言善若聞婆字即知一切法無縛无解婆隨秦言縛若聞茶字即知諸法不熱相南天竺茶園他秦言不熱若聞沙字即知人身六種相沙秦言六若聞和字即知一切諸法離語言相和_{于波}婆他秦言語言若聞多字即知諸法在如中不動多他秦言如若聞夜字即知諸法入實相中不生不滅夜他跋秦言實若聞吒字即知一切法無障_{于波}相吒婆秦言障若聞迦字即知諸法中無有作者迦羅迦秦言作者若聞婆字即知一切法一切種不可得_{于波}婆秦言一切若聞摩字即知一切法離我所_{于波}

迦羅素言我所若聞伽字即知一切法底不可得伽陀素言底若聞伽字即知四句如去不可得多陀阿伽陀素言如去若聞伽字即知諸法生老不可得聞提闍羅素言生死若聞潔波字即知一切法不可得如潔波字不可得潔波字無義故不釋若聞馱字即知一切法中法性不可得馱摩素言法若聞餘字即知諸法寂滅相餘多_都秦言寂滅若聞馱字即知一切法虛空不可得馱秦言虛空若聞又字即知一切法盡不可得又耶秦言盡若聞多字即知諸法邊得阿利迦多度求耶秦言是事邊得何利若聞若字即知一切法中無智相若耶秦言知若聞他字即知一切法義不可得阿他秦言義若聞婆字即知一切法不可破相婆伽秦言破若聞車字即知一切法無去伽車提秦言去若聞潔森秦言石若聞火字即知剛石阿潔森秦言石若聞火字即知一切法無音聲相火夜秦言喚來若聞蹉字即知一切法無慳无施相末

大智度論卷第八 千八張 名字

蹉羅素言慳若聞伽字即知諸法不厚不薄伽耶秦言厚若聞他_土字即知諸法無住處南天竺他耶秦言處若聞擊字即知一切法及眾生不來不去不坐不卧不立不起眾生空法空故南天竺擊秦言不若聞頗字即知一切法因果空故頗羅素言果若聞歌字即知一切五眾不可得歌大秦言眾若聞醜字即知醜字空諸法亦亦若聞遮字即知一切法不動相遮羅陀秦言動若聞多字即知一切法此彼岸不可得多羅素言岸若聞茶字即知一切法必不可得波茶秦言必茶外更無字若尊者者是四十二字枝派是字常在世間相似相續故入一切語故無尋如國不同無一定名故言無名聞已便盡故言滅諸法入法性皆不可得而况字可說諸法無憶想分別故不可示先意業分別故有口業口業因緣故身業作字字是色法或眼見或耳聞眾生強作名字無因緣以是故不可見不可書諸法常空如虛空相何況字說已便

滅是文字陀羅尼是諸陀羅尼門問曰知是陀羅尼門因緣者應得無量無邊功德何以但說二十卷曰佛亦能說諸餘無量无边功德但以廢說般若波羅蜜故但略說二十得強識念者菩薩得是陀羅尼常觀諸字相脩習憶念故得強識念得慚愧者集諸善法歇諸惡法故生大慚愧心得堅固者集諸福德智慧故心得堅固如金剛乃至阿鼻地獄事尚不退阿耨多羅三藐三菩提何況餘苦得經旨趣者知佛五種方便說法故名為得經旨趣一者知作種種門說法二者知為何事故說三者知以方便故說四者知示理趣故說五者知以大悲心故說得智慧者菩薩因是陀羅尼分別破散諸字言語亦空言語空故名亦空名空故義亦空得畢竟空即是般若波羅蜜智慧樂說者既得如是畢竟清淨無尋智慧以本願大悲心度眾生故樂說易得陀羅尼者譬如破竹初節既破餘者皆易菩薩亦如是得是文字陀羅尼諸陀羅尼

大智度論卷第八 第二十九張名

自然而得無疑悔心者入諸法實相中雖未得一切智慧於一切深法中無疑无悔聞善不喜聞惡不瞋者各各分別諸字無讚歎无毀咎故聞善不喜聞惡不瞋不高不下者憎愛斷故善巧知衆生語者得解一切衆生言語三昧故巧分別五衆十二入十八界十二因緣四緣四諦者五衆等義如先說巧分別衆生諸根利鈍知他心天耳宿命巧說是處非處者如十力中說巧知往來坐起等者如阿鞞跋致中所說日月歲節者日名從旦至旦初分中分後分夜亦三分一日一夜有三十時春秋分時十五時屬晝十五時屬夜餘時增減五月至晝十八時夜十二時十一月至夜十八時晝十二時一月或三十日或三十日半或二十九日或二十七日半有四種月一者日月二者世間月三者日月四者星宿月日月者三十日半世間月者三十日月月者二十九日加六十二分之三十星宿月者二十七日加六十七分之二十一閏月者從

日月世間月二事出是名十三月或十二月或十三月名一歲是歲三日六十六日周而復始菩薩知日中分時前分已過後分未生中分中住處無相可取日分空無所有到三十日時二十九日已滅云何和合成月月無故云何和合而為歲以是故佛言世間法如幻如夢但是誑心法菩薩能知世間日月歲和合能知破散無所有是名巧分別如是等種種分別是名菩薩摩訶薩摩訶行

大智度論卷第四十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八六一頁中，下八六二頁上、中，八六三頁下，八六四頁上、下，八六五頁中，八七〇頁下共九版，原版漫漶，以麗藏本換。
- 一 八六一頁中一行經名，石作「大智度經論卷第五十三」；[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「大智度論卷第四十八」。
- 一 八六一頁中三行後，石有「摩訶般若波羅蜜經四念處品第十九釋」；[碩]、[普]、[南]有「第十九品釋四念處」；[徑]、[清]作「釋四念處品第十九」，下有夾註「經作廣乘品」。
- 一 八六一頁中四行第二字「佛」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]冠以「經」。
- 一 八六一頁中一七行「以不可得故」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 八六一頁下一七行「種種」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 八六二頁上一行「胞屎尿垢汗目
淚涕」，**磧、普、南、徑、清**作「脬尿
屎垢汗淚淚涎」。

一 八六二頁上二行第四字「陰」，**磧、
普、南、徑、清**作「瘡」。

一 八六二頁中六行第一一字及一〇
行第二字「璣」，**磧、南、徑、清**作
「鑠」；**普**作「鎖」。

一 八六二頁中一三行第一〇字「見」，
石作「見是」。

一 八六二頁中一四行第九字「膊」，
磧、普、南作「踰」；**徑、清**作「臍」。

一 八六二頁中末行第四字「論」，**磧**無。
一 八六三頁中一五行第一〇字「猶」，
石作「譬」。

一 八六三頁中二〇行第一三字「是」，
磧、普、南、徑、清無。

一 八六三頁下一四行第一〇字「身」，
石無。

一 八六三頁下一八行第一四字「說」，
磧、普、南、徑、清無。

一 八六三頁下一行首字「欲」，**磧、**

普、南、徑、清作「故」。

一 八六三頁下末行第一一字「一」，
石、磧、普、南、徑、清作「一異」。

一 八六四頁上一二行第一二字「田」，
磧、普、南、徑、清作「田者」。

一 八六四頁上一七行第三字及次頁
上一七行第三字「是」，**磧、普、南、
徑、清**無。

一 八六四頁上一二行第六字「二」，
磧作「一」。

一 八六四頁中四行末字「盡」，**磧、
普、南、徑、清**作「治」。

一 八六四頁中九行第五字「人」，**石、
磧、普、南、徑、清、麗**作「又」。

一 八六四頁中一三行第九字「鳥」，
石、麗作「鳥」。

一 八六四頁中一九行第九字「雨」，
徑作「雨」。

一 八六四頁下一九行首字「繫」，**磧、
普、南、徑、清、麗**作「暫」。

一 八六四頁下二二行第五字「飯」，
磧、普、南、徑、清、麗作「食」。

一 八六五頁上一〇行第九字「地」，
磧、普、南、徑、清作「他」。

一 八六五頁上一二行末字「等」，**石、
麗**作「等諸」。

一 八六五頁上一四行末字「住」，**石**
作「甚」。

一 八六五頁上一二二行「煖至頂」，**石**
作「煖法至頂法」。

一 八六五頁中三行第九字「墮」，**石**
作「隨」。

一 八六五頁中七行首字「即」，**石**作
「則」；**磧、普、南、徑、清**無。

一 八六五頁中一一行第一三字「足」，
石無。

一 八六五頁下一二行第四字「為」，
磧、普、南、徑、清作「為七」。

一 八六五頁下一三行第七字「是」，
麗作「此」。

一 八六五頁下一七行首字「空」，**石、
磧、普、南、徑、清、麗**作「法空」。

一 八六五頁下一八行第七字「我」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「我空」。

一 八六五頁下二一行第一三字「子」，
 石作「滅」。

一 八六六頁上五行末字「八」，石、麗
 作「八不共」。

一 八六六頁上一三行第一二字「復」，
 石、磧、普、南、徑、清、麗冠以「經」。

一 八六六頁上一四行第一二字「人」，
 磧、普、南、徑、清作「人身」。

一 八六六頁上一五行首字「地」，石、
 麗作「地歲久」。

一 八六六頁上一七行第一〇字「內」，
 石作「觀內」。

一 八六六頁中二行第五字「生」，石、
 磧、普、南、徑、清、麗作「生諸」。

一 八六六頁下九行第八字「爲」，石
 作「名」。

一 八六六頁下一一行第一〇字「作」，
 麗作「作願」。

一 八六六頁下二〇行第七字「怒」，
 石作「志」。

一 八六六頁下二二行第一二字「事」，
 麗作「事分別知無」。

一 八六七頁上一三行第三字「若」，
 石無。

一 八六七頁上二一行末字「間」，磧、
 普、南、徑、清作「間禪」。

一 八六七頁中五行第二字「善」，石、
 麗作「滅」。

一 八六七頁中五行第一一字至一六
 行首字「以不可得故」，石、磧、普、
 南、徑、清、麗移至六行末字「衍」後。

一 八六七頁中一二行第七字「法」，
 石作「法知」。

一 八六七頁中二〇行第一二字「後」，
 石、磧、普、南、徑、清、麗作「緣」。

一 八六七頁下九行第一一字「謗」，
 石、麗作「謗毀」。

一 八六七頁下一〇行第二字「見」，
 石、磧、普、南、徑、清、麗作「見業」。

一 八六七頁下一〇行「身壞死時」，
 麗作「身就壞時」。

一 八六八頁上一九行第一〇字「安」，
 磧、普、南、徑、清作「安隱」。

一 八六八頁中三行第四字「礙」後，

麗有「義無礙者知諸法實相義法
 無礙者知諸法名辭無礙者言辭中
 無礙樂說無礙者審諦言無盡」三
 十七字。

一 八六八頁中二二行第一一字「門」，
 石作「門一切」。

一 八六八頁下一行第二字「門」，石、
 磧、普、南、徑、清、麗作「間」。

一 八六八頁下一行第七字「因」，石、
 麗作「因緣」。

一 八六八頁下八行第一三字「婆」，
 磧、普、南、徑、清作「娑」。

一 八六八頁下九行第一三字「來」，
 磧、普、南、徑、清作「未」。

一 八六八頁下一〇行第二字「磨」，
 磧、普、南、徑、清作「摩」。

一 八六八頁下一一行第一二字「他」，
 石作「他」；磧、普、南、徑、清作
 「牠」。

一 八六八頁下一二行首字「人」，石、
 磧、普、南、徑、清、麗作「人」。

一 八六八頁下一三行第六字「欺」，

一 八六八頁下一九行首字及第七字「拖」，石作「他」。

一 八六九頁上二行第七字「他」，石、麗作「咍」。

一 八六九頁上四行第一三字「遍」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「邊」。

一 八六九頁上八行第二字「軀」，磧、普、南、徑、清作「駞」。

一 八六九頁上九行「故不終不生過茶無字可說」，石、麗作「不可得故不終不生故過茶無字可得」。

一 八六九頁上一〇行第一三字「滅」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「不滅亦」。

一 八六九頁上一八行第六字「諸」，磧、普、南、徑、清作「諸餘」。

一 八六九頁上二〇行第四字「得」，磧、普、南、徑、清無。

一 八六九頁中四行第三字「隣」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「羅」。

一 八六九頁中四行「字門」，石、麗

無。

一 八六九頁中五行第七字「衍」，磧、普、南、徑、清作「衍以不可得故」。

一 八六九頁中五行第八字「釋」，石、磧、普、南、徑、清冠以「論」。

一 八六九頁中九行第一一字「說」，石、磧、普、南、徑、清作「語」。

一 八六九頁中二二行第九字「語」，磧、普、南、徑、清作「語法」。

一 八六九頁中二二行第一一字「間」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「聞」。

一 八六九頁下一行「秦言初」及「秦言不生」，石作夾註。

一 八六九頁下三行「秦言垢」，石作夾註。

一 八六九頁下四行第八字「木」，石、磧、普、南、徑、清作「末」。

一 八六九頁下四行「秦言第一義」，石作夾註。

一 八六九頁下六行「秦言行」，石作夾註。

一 八六九頁下七行「秦言不」，石作

夾註。

一 八六九頁下九行「秦言輕」，石作夾註。

一 八六九頁下九行第六字及次頁上三行第一一字「陁」，石作「他」。

一 八六九頁下一〇行「秦言善」，石作夾註。

一 八六九頁下一二行第四字「不」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一 八六九頁下一二行第一二字「他」，石作「陁」。

一 八六九頁下二二行第九字「薩」，磧、普、南、徑、清作「婆」。

一 八六九頁下末行第三字「摩」，磧、普、南、徑、清作「磨」。

一 八六九頁下末行「磨磨」，麗作「魔」。

一 八七〇頁上二行第一三字「陁」，磧、普、南、徑、清作「他」。

一 八七〇頁上五行第一二字「死」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「老」。

一 八七〇頁上六行首字「漂」，石、磧、

越城縣廣勝寺

大智度論釋發趣品第二十卷第九名

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

佛告須菩提汝問云何菩薩摩訶薩
 大乘發趣若菩薩摩訶薩行六波羅
 蜜時從一地至一地是名菩薩摩訶
 薩大乘發趣須菩提白佛言世尊云
 何菩薩摩訶薩從一地至一地佛言
 菩薩摩訶薩知一切法無來去相亦
 無有法若來去若至若不至諸法相
 不滅故菩薩摩訶薩於諸地不念不
 思惟而修治地業亦不見地何等菩
 薩摩訶薩治地業菩薩摩訶薩住初
 地時行十事一者深心堅固是不可
 得故二者於一切眾生中等心眾生
 不可得故三者捨心與人受人不可
 得故四者近善知識亦不自高五者
 求法一切法不可得故六者常出家
 家不可得故七者愛樂佛身相好不
 可得故八者演出法教諸法分別不
 可得故九者破憍慢法生慧不可得
 故十者實語諸語不可得故菩薩摩

大智度論卷第九 第三張名字

訶薩如是初地中住修治十事治地
 業復次須菩提菩薩摩訶薩住二地
 中常念八法何等八一者戒清淨二
 者知恩報恩三者住忍辱四者受歡
 喜五者不捨一切眾生六者入大悲
 心七者信師恭敬諮受八者勤求諸
 波羅蜜須菩提是名菩薩摩訶薩住
 二地中應滿足八法復次須菩提菩
 薩摩訶薩住三地中行五法何等五
 一者多學問無厭足二者淨法施亦
 不自高三者在嚴佛國土亦不自高四
 者受世間無量勤苦不以為厭五者
 住慙愧處須菩提是名菩薩摩訶薩
 住三地中應滿足五法復次須菩提
 菩薩摩訶薩住四地中應受行不捨
 十法何等十一者不捨阿練若住處
 二者少欲三者知足四者不捨頭陀
 功德五者不捨戒六者藏惡諸欲七
 者厭世間心八者捨一切所有九者
 心不沒十者不惜一切物須菩提是名菩
 薩摩訶薩住第四地中不捨十法復
 次須菩提菩薩摩訶薩住五地中遠
 離十二法何等十二一者遠離親白

衣二者遠離比丘居三者遠離憍慢他家四者遠離無益談論五者遠離瞋恚六者遠離自大七者遠離憊人八者遠離十不善道九者遠離大憍十者遠離自用十一者遠離顛倒十二者遠離姪怒癡須菩提是為菩薩摩訶薩住五地中遠離十二事復次須菩提菩薩摩訶薩住六地中當具足六法何等六所謂六波羅蜜復有六法所不應為何等六一者不作聲聞辟支佛意二者布施不應生憂心三者見有所索心不沒四者所有物布施五者布施之後心不悔六者不疑深法須菩提是名菩薩摩訶薩住六地中應滿具六法遠離六法復次須菩提菩薩摩訶薩住七地中二十法所不應者何等二十一者不著我二者不著眾生三者不著壽命四者不著眾數乃至知者見者五者不著斷見六者不著常見七者不應作相八者不應作因見九者不著名色十者不著五眾十一者不著十八界十二者不著十二入十三者不著

三界十四者不作著處十五者不作所期處十六者不作依處十七者不著依佛見十八者不著依法見十九者不著依僧見二十者不著依戒見是二十法所不應者復有二十七法應具足滿何等二十一者具足空二者無相證三者知無作四者三分清淨五者一切眾生中具足慈悲智六者不念一切眾生七者一切法等觀是中亦不著八者知諸法實相是事亦不念九者無生忍法十者無生智十一者說諸法一相十二者破分別相十三者轉憶想十四者轉見十五者轉煩惱十六者等定慧地十七者調意十八者心寂滅十九者無身智二十者不殊愛須菩提是名菩薩摩訶薩住七地中應具足二十法復次須菩提菩薩摩訶薩住八地中應具足五法何等五順入眾生心遊戲諸神通觀諸佛國如所見佛國自在嚴其國如寶觀佛身自在嚴佛身是五法具足滿復次須菩提菩薩摩訶薩住八地中復具足五法何等五

知上下諸根淨佛世界入如幻三昧常入三昧隨眾所應善根受身須菩提是為菩薩摩訶薩住八地中具足五法復次須菩提菩薩摩訶薩住九地中應具足十二法何等十二受無邊世界所度之分菩薩得如所願知諸天龍夜叉捷闍婆語而為說法處胎成就家成就所生成就姓成就眷屬成就出生成就出家成就莊嚴佛樹成就一切諸善功德成滿具足須菩提是名菩薩摩訶薩住九地中應具足十二法須菩提十地菩薩當知如佛亦時慧命須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩深心治地業佛言菩薩摩訶薩應薩婆若心集諸善根是名菩薩摩訶薩深心治地業云何菩薩於一切眾生中等心佛言若菩薩摩訶薩應薩婆若心生四無量心所謂慈悲喜捨是名於一切眾生中等心云何菩薩修布施佛言菩薩施與一切眾生無所分別是名修布施云何菩薩親近善知識佛言能教入薩婆若中住如是善知識親近諮

大智度論卷第四十九 第六張名字

受恭敬供養是名親近善知識云何
 菩薩求法佛言若菩薩應薩婆若心
 求法不隨聲聞辟支佛地是名求法
 云何菩薩常出家治地業佛言菩薩
 世世不雜心佛法中出家無能障礙
 者是名常出家治地業云何菩薩愛
 樂佛身治地業佛言若菩薩見佛身
 相乃至阿耨多羅三藐三菩提終不
 離念佛是名愛樂佛身治地業云何
 菩薩演出法教治地業佛言菩薩若
 現在佛若佛滅度後為眾生說法初
 中後善妙義好語淨潔純具所謂修
 如路乃至優婆提舍是名演出法教
 治地業云何菩薩破於憍慢治地業
 佛言菩薩破是憍慢故終不生下賤
 家是名破於憍慢治地業云何菩薩
 實語治地業佛言菩薩如所說如所
 行是名實語治地業是為菩薩摩訶
 薩初住地中應修行十事治地業論者
 言須菩提上問摩訶衍佛種種答摩
 訶衍相上又問發趣大乘者今答發
 趣大乘相菩薩摩訶薩乘是乘知一
 切法從本已來不來不去無動無發

大智度論卷第四十九 第七張名字

法性常住故又以大悲心故精進波
 羅蜜故方便力故還修諸善法更求
 勝地而不取地相亦不見此地問曰
 應答發趣大乘何以說發趣地答曰
 大乘即是地地有十分從初地至二
 地是名發趣譬如乘馬趣為捨馬乘
 為乘為趣能捨為乘龍問曰此中是
 何等十地答曰地有二種一者但菩
 薩地二者共地共地者所謂乾慧地
 乃至佛地但菩薩地者歡喜地離垢
 地有光地增曜地難勝地現在地深
 入地不動地善根地法雲地此地相
 如十地論中廣說入初地菩薩應行
 十法深心乃至實語須菩提雖知為
 斷眾生疑故問世尊云何是深心佛
 答應薩婆若心集諸善根薩婆若心
 者菩薩摩訶薩初發阿耨多羅三藐
 三菩提意作是願我於未來世當作
 佛是阿耨多羅三藐三菩提意即是
 應薩婆若心應者繫心願我當作佛
 若菩薩利根大集福德諸煩惱薄過
 去罪業少發意即得深心深心者深
 樂佛道世世於世間心薄是名應薩

論卷第四十九 第八張名字

婆若心所作一切功德若布施若持
 戒若修定等不求今世後世福樂壽
 命安隱但為薩婆若譬如慳貪人無
 因緣乃至一錢不施貪惜積聚但增
 增長菩薩亦如是福德若多若少不
 向餘事但愛惜積集向薩婆若問曰
 是菩薩未知薩婆若不得其味云何
 能得深心答曰我先已說此人若利
 根諸煩惱薄福德純厚不樂世間雖
 未聞讚歎大乘猶不樂世間何況已
 聞如摩訶迦葉娶金色女為妻心不
 愛樂棄捨出家又如耶舍長者子中
 夜見眾姝女皆如死狀捨直十萬兩
 金寶衣於水岸邊直度趣佛如是
 等諸貴人國王厭捨五欲者無數何
 況菩薩聞說佛道種種功德因緣而
 不即時發心深入如後薩陀波菴品
 中長者女聞讚歎佛功德即時捨家
 詣曇無竭所復次信等五根成就純
 熟故能得是深心譬如小兒眼等五
 情根未成就故不別五塵不識好醜
 信等五根未成就亦復如是不識善
 惡不知縛解愛樂五欲沒於邪見信

等五根成就者乃能識別善惡十善道聲聞法猶尚愛樂况無上道而不深念初發無上道心已於世間取上何况成就復次菩薩始得般若波羅蜜氣味故能生深心如人閉在幽闇微隙見光心則踊躍你是念言衆人獨得見如是光明欣悅愛樂即生深心念是光明方便求出菩薩亦如是宿業因緣故閉在十二入無明黑闇獄中所有知見皆是虛妄聞般若波羅蜜少得氣味深念薩婆若我當去何於此六情獄得出如諸佛聖人復次發阿耨多羅三藐三菩提隨願所行以是故生深心深心者一切諸法中愛無如愛薩婆若一切衆生中愛無如愛佛又深入悲心利益衆生如是等名深心相初地菩薩應常行是心於一切衆生等心者菩薩得是深心已等心於一切衆生衆生常情愛其所親惡其所憎菩薩得深心故慈親平等視之無二此中佛自說等心者四無量心是菩薩見衆生受樂則生慈喜心作是願我當令一切衆生皆得

佛樂若見衆生受苦則生悲心愍之作是願我當拔一切衆生苦若見不苦不樂衆生則生捨心作是願我當令衆生捨愛憎心四無量心餘義如先說捨心者捨有二種一者捨財行施二者捨結得道此以除慳為捨與第二捨結作因緣至七地中乃能捨結問曰捨相有種種內外輕重財施法施世間出世間等佛何以故但說無分別憶想世間施答曰布施雖有種種相但說大者不取相復次佛於一切法不著亦以此教菩薩布施今如佛法不著此中應廣說無分別布施餘布施相處處已種種說近善知識義如先說求法者法有三種一者諸法中無上所謂涅槃二者得涅槃方便八聖道三者一切善語實語助八聖道者所謂八万四千法衆十二部經四藏所謂阿含阿毗曇毘尼藏藏摩訶般若波羅蜜等諸摩訶衍經皆名為法此中求法者書寫誦讀正憶念如是等治衆生心病故集諸法藥不惜身命如釋迦文佛本為菩薩時

名曰樂法時世無佛不聞善語四方求法精勤不懈了不能得今時魔變作婆羅門而語之言我有佛所說一偈汝能以皮為紙以骨為筆以血為墨書寫此偈當以與汝樂法即時自念我世世喪身無數不得是利即自剝皮曝之令乾欲書其偈魔便滅身是時佛知其至心即從下方踊出為說深法即得無生法忍又如薩陀波喻苦行求法如釋迦文菩薩五百釘釘身為求法故又如金堅王割身五百處為燈炷投巖入火如是等種種苦行難行為衆生求法復次佛自說求法相為薩婆若不墮聲聞辟支佛地常出家者菩薩知在家有種種罪因緣我若在家自不能得行清淨行何能令人得諸淨行若隨在家法則有鞭杖等苦惱衆生若隨善法行則破居家法籌量二事我今不出家者死時俱亦當捨今自遠離福德為大復次菩薩作是念一切國王及諸貴人力勢如天求樂未已死強奪之我今為衆生故捨家持清淨戒求佛道具足尸

大智度論卷第九第十張名字

羅波羅蜜因緣此中佛自說菩薩世
世不雜心出家不雜心者不於九十
六種道中出家但於佛道中出家所
以者何佛道中有二種正見世間正
見出世間正見故愛樂佛身者聞種
種讚佛功德十力四無所畏大悲
一切智慧又見佛身三十二相八十
種隨形好放大光明天人供養無有
厭足自知我當來世亦當如是假令
無得佛因緣猶尚愛樂何況當得而
不愛樂得是深心愛樂佛故世世常
得值佛演出法教者菩薩如上求法
已為衆生演說菩薩在家者多以財
施出家者愛佛情重常以法施若佛
在世若不在世善住持戒不求名利
等心一切衆生而為說法讚歎檀義故
名為初善分別讚歎持戒名為中善
是二法果報若生諸佛國若作大天
名為後善復次見三界五受衆身多
苦惱則生厭離心名為初善棄捨居
家為身離故名為中善為心離煩惱
故名為後善解脫聲聞乘名為初善
說辟支佛乘名為中善宣暢大乘名

大智度論卷第九第十張名字

為後善妙義好語者三種語雖復辭
妙而義味淺薄雖義理深妙而辭不
具足以是故說妙義好語雖三毒垢
故但說正法不雜非法是名清淨八
聖道分六波羅蜜故名為具足修
多羅十二部經如先說破憍慢者是
菩薩出家持戒說法能斷衆疑或時
自恃所生憍慢是時應作是念我剃
頭著袈衣持鉢乞食此是破憍慢法
我云何於中生憍慢又此憍慢在人
心中則覆沒功德人所不愛惡聲流
布後身常生弊惡畜生中若生人中
卑鄙下賤知是憍慢有如是無量過
罪破是憍慢為求阿耨多羅三藐三
菩提故如人求財猶尚謙遜下意何
况求無上道以破憍慢故常生尊貴
終不在下賤家生實語者是諸善之
本生天因緣人所信受行是實語者
不假布施持戒學問但修實語得無
量福實語者如說隨行問曰口業有
四種何以但說實語答曰佛法中貴實
故說實餘皆攝四諦實故得涅槃復
次菩薩與衆生共事惡口綺語兩舌或

大智度論卷第九第十張名字

時能有妄語罪重故初地應捨是菩
薩行初地未能具足行此四業故但
說實語第二地中則能具足問曰初
地中何以但說十事答曰佛為法王
諸法中得自在知是十法能成初地
譬如良醫善知藥草種數若五若十
足能破病是中不應難其多少^{初地}
云何菩薩戒清淨若菩薩摩訶薩不
念聲聞辟支佛心及諸破戒障佛道
法是名戒清淨云何菩薩知恩報恩
若菩薩摩訶薩行菩薩道乃至小恩
尚不忘何況多是名知恩報恩云何
菩薩住忍辱力若菩薩於一切衆生
無瞋無惱是名住忍辱力云何菩薩
受歡喜所謂成就衆生以此為喜
是名受歡喜云何菩薩不捨一切衆
生若菩薩念欲救一切衆生故名不
捨一切衆生云何菩薩入大悲心若
菩薩如是念我為一一衆生故如恒
河沙等劫地獄中受勤苦乃至是人
得佛道入涅槃如是名為為一切十
方衆生忍苦是名入大悲心云何菩
薩信師恭敬諸受若菩薩於諸師如

世尊想是名信師恭敬受云何菩薩
勤求諸波羅蜜若菩薩一心求諸波
羅蜜無異事是名勤求諸波羅蜜是
為菩薩摩訶薩住二地中滿足八法
云何菩薩摩訶薩多學問無厭足諸
佛所說法若是此間世界若十方世
界諸佛所說盡欲聞持是名多學問
無厭足云何菩薩淨法施所有法施
乃至不求阿耨多羅三藐三菩提何
況餘事是名不求名利法施云何菩
薩淨佛世界以諸善根迴向淨佛世
界是名淨佛世界云何菩薩受世間
無量勤苦不以為厭諸善根備具故
能成就衆生亦莊嚴佛界乃至具足
薩婆若終不疲厭是名受無量勤苦
不以為厭云何菩薩住慙愧處諸
聲聞辟支佛意是名住慙愧處是
為菩薩摩訶薩住三地中滿足五法
云何菩薩不捨阿蘭若住處能過聲
聞辟支佛地是名不捨阿蘭若住處
云何菩薩少欲乃至阿耨多羅三藐
三菩提尚不欲何況餘欲是名少欲
云何菩薩知足得一切種智是名知

足云何菩薩不捨頭陀功德觀諸深
法忍是名不捨頭陀功德云何菩薩
不捨戒不取戒相是名不捨戒云何
菩薩離惡諸欲欲心不生故是名離
惡諸欲云何菩薩厭世間心知一切
法不作故是名厭世間心云何菩薩
捨一切所有不惜內外諸法故是名
捨一切所有云何菩薩心不沒二種
識處心不生故是名心不沒云何菩
薩不惜一切物於一切物不著不念
是名不惜一切物是為菩薩於四
地中不捨十法云何菩薩遠離親白
衣菩薩出家所生從一佛界至一佛
界常出家剃頭著染衣是名遠離
親白衣云何菩薩遠離比丘尼不共
比丘尼住乃至彈指頃亦不生念是
名遠離比丘尼云何菩薩遠離憍惜
他家菩薩如是思惟我應安樂衆生
他今助我安樂云何生慳是名遠離
憍惜他家云何菩薩遠離無益談處
若有談處或生聲聞辟支佛心我當
遠離是名遠離無益談處云何菩
薩遠離瞋恚不令瞋心惱心闍心得

入是名遠離瞋恚云何菩薩遠離自
大所謂不見內法故是名遠離自大
云何菩薩遠離多人所謂不見外法
故是名遠離多人云何菩薩遠離十
不善道是十不善道能障八聖道何
況阿耨多羅三藐三菩提是名遠離
十不善道云何菩薩遠離大慢是菩
薩不見法可作大慢者是名遠離大
慢云何菩薩遠離自用是菩薩不見
是法可自用者是名遠離自用云何
菩薩遠離顛倒顛倒處不可得故
是名遠離顛倒云何菩薩遠離姪怒
癡癡怒癡處不可見故是名遠離姪
怒癡處是為菩薩住五地中遠離十
二法云何菩薩住六地中具足六法
所謂六波羅蜜諸佛及聲聞辟支
佛住六波羅蜜中能度彼岸是名具
足六法云何菩薩不作聲聞辟支佛
意作是念聲聞辟支佛意非阿耨多
羅三藐三菩提道云何菩薩布施不
生憂心作是念此非阿耨多羅三藐
三菩提道云何菩薩見有所索心不
沒作是念此非阿耨多羅三藐三菩

大智度論卷第九第十張 名字号

提道云何菩薩所有物布施菩薩初發心時布施不言是可與是不可與云何菩薩布施之後心不悔慈悲力故云何菩薩不疑深法信功德力故是為菩薩住六地中遠離六法論者言戒清淨者初地中多行布施次知持戒勝於布施所以者何持戒則攝一切衆生布施則不能普周一切持戒遍滿無量如不然生戒則施一切衆生命如衆生無量无边福德亦無量无边略說諸能破佛道事此中皆名破戒離是破戒垢皆名清淨乃至聲聞辟支佛心尚是戒垢何況餘應知恩報恩者入言我宿世福德因緣應得或言我自然尊貴汝有何恩隨是邪見是故佛說菩薩當知恩衆生雖有宿世樂因今世事不和合則無由得樂譬如穀種在地無雨則不生不可以地能生穀故言雨無恩雖所受之物是宿世所種供奉之人敬愛好心豈非恩分復次知恩者是大悲之本開善業初門人所愛敬名譽遠聞死則生天終成佛道不知恩人甚

大智度論卷第九第十張 名字号

於畜生如佛說本生經有人入山伐木迷惑失道時值暴雨日暮飢寒惡虫毒獸欲來侵害是人入一石窟窟中有一大熊見之恐怖而出熊語之言汝勿恐怖此舍温煖可於中宿時連雨七日常以甘果美水供給此人七日雨止熊將此人示其道逢熊語人言我是罪身多有怨家若有問者莫言見我人答言余此人前行見諸猶者猶者問言汝從何來見有衆獸不答言我見一大熊此熊於我有恩不得示汝猶者言汝是人當以人類相親何以惜熊今一失道何時復來汝示我者與汝多分此人心變即將猶者示熊處所猶者然熊即以多分與之此人展手取肉二肘俱墮猶者言汝有何罪答言是熊看我如父親子我今背恩將是此罪猶者恐怖不敢食肉持施衆僧今時上座六通阿羅漢語諸下座此是菩薩未來世當作佛莫食此肉即時起塔供養玉聞此事勅下國內不知恩人無令住此又種種因緣讚知恩者知恩之義遍

大智度論卷第九第十張 名字号

閻浮提人皆信行復次菩薩作是念若人有惡事於我我猶尚應度何況於我有恩住忍辱力者如忍波羅蜜中廣說問曰種種因緣是忍辱相此中何以但說不瞋不惱答曰此是忍辱體先起瞋心然後身口惱他是菩薩初行故但說衆生忍不說法忍受歡喜者菩薩見是持戒故身口清淨知恩忍辱故心清淨三業清淨故則自然生歡喜譬如人香湯沐浴者好新衣瓔珞莊嚴鏡中自觀心生歡喜菩薩亦如是得是善法自莊嚴戒是禪定智慧根本我今得是淨戒無量无边福德皆應易得以是自喜菩薩住是戒忍中教化衆生令得生他方佛前及生天上人中受樂或令得聲聞辟支佛乘佛乘者觀衆生樂者如長者觀小兒共戲亦與之同戲更以少異物與之令捨前所好菩薩亦如是教化衆生令得人天福樂漸漸誘進令得三乘以是故言受歡喜樂不捨一切衆生者善修集大悲心捨度衆生故發心牢固故不為諸佛賢聖

所輕笑故恐負一切衆生故不捨譬
如先許人物後若不與則是虛妄罪
人是以因緣故不捨衆生入大悲心
者如先說此中佛自說本願大心為
衆生故所謂為一人故於無量劫
代受地獄苦乃至是人集行功德作
佛入無餘涅槃問曰無有代受罪者
何以作是願答曰是菩薩如大之心
深愛衆生若有代理必代不疑復次
菩薩見人間有天祠用人肉血五藏
祀羅刹鬼有人代者則聽菩薩作是
念地獄中若當有如是代理我必當
代衆人聞菩薩大心如是則貴敬尊
重之所以者何是菩薩深念衆生踰
於慈母故信師恭敬資受者菩薩因
師得阿耨多羅三藐三菩提云何不
信敬供養師雖智德高明若不恭敬
供養則不能得大利譬如深井美水
若無繩者無由得水若破橋傷高心
宗重敬伏則功德大利端之又如兩
墮不住山頂必歸下處若人憍心自
高則法不入若恭敬善師則功德歸
之復次佛說依止善師持戒禪定智

慧解脫皆得增長譬如衆樹依於雲
山根莖枝葉華果皆得茂盛以是故
佛說於諸師宗敬之如佛問曰惡師
云何得供養信受善師不能視之如
佛何況惡師佛何以故此中說於諸
師尊如世尊想答曰菩薩不應順世
間法順世間法者善者心善惡者遠
離菩薩則不然若有能開釋深義解
散疑結於我有益則盡心敬之不念
餘惡如弊囊盛寶不得以囊惡故不
取其寶又如夜行險道弊人執炬不
得以入惡故不取其照菩薩亦如是
於師得智慧光明不計其惡復次弟
子應作是念師行般若波羅蜜無量
方便力不知以何因緣故有此惡事
如薩陀波喻聞空中十方佛教汝於
法師莫念其短常生敬畏復次菩薩
作是念法師好惡非是我事我所求
者唯欲聞法以自利益如泥像木像
無實功德因發佛想故得無量福德
何況是人智慧方便能為久說以是
故法師有過於我無各如世尊想者
我先說菩薩異於世人世人分別好

醜好者愛著猶不如佛惡者輕慢了
不比數菩薩則不然觀諸法畢竟空
從本已來皆如無餘涅槃相觀一切
衆生視之如佛何況法師有智慧利
益以能作佛事故視之如佛勤求諸
波羅蜜者菩薩作是念是六波羅蜜
是無上正真道因緣我當一心行是
因緣譬如商人農夫隨所適國土所
須之物地之所宜種子勤修求辦事
無不成又如今世行布施後得大富
持戒後得尊貴修禪定智慧得道善
薩亦如是行六波羅蜜則得成佛勤
求者常一心勤求六波羅蜜所以者
何若軟心漸進則為煩惱所覆魔人
所壞以是故佛說於二地中勤求莫
懈二地多學問無厭足者菩薩知多
學問是智慧因緣得智慧則能分別
行道如人有眼所至無導是故菩薩作
是願十方諸佛有所說法我盡受持
聞持陀羅尼力故得淨天耳力故得
不忘陀羅尼力故辭如大海能受持
一切十方諸水菩薩亦如是能受持
十方諸佛所說之法淨法施者如苗

因緣今世少有功夫故得供養我何以慳嫉遠離無益談說者此即是綺語為自心他心解愁事說王法事賊事大海山林藥草寶物諸方國土如是等事無益於福無益於道菩薩愍念一切衆生沒在無常苦火我當救濟云何安坐空說無益之事如人失火四邊俱起云何安處其內語說餘事此中佛說若說聲聞辟支佛事猶為無益之言何況餘事遠瞋恚者心中初生名瞋心以未定故瞋心增長事定打斫斲害是名惱心惡口譏謗是名訟心若斲害打縛等是名瞋心菩薩大慈悲衆生故則不生是心常防此惡心不令得入遠離自大憼入者不見內外法所謂受五衆不受五衆遠離十不善道者菩薩觀十不善道中過罪種種因緣如先語此中佛說十不善道破小乘何況大乘遠離大慢者菩薩行十八空不見諸法定有大小相遠離自用者拔七種憍慢根本故又深樂善法故遠離顛倒者一切法中常樂淨我不可得故遠離三

毒者三毒義如先說又此三毒所緣無有定相^地六波羅蜜者如先說此中佛說三乘之人皆以此六波羅蜜得到彼岸問曰此是菩薩地何以故說聲聞辟支佛得到彼岸答曰佛今說六波羅蜜多有所能大乘法中則能舍受小乘小乘則不能是菩薩住六地中具足六波羅蜜觀一切諸法空未得方便力畏墮聲聞辟支佛地佛將護故說不應生聲聞辟支佛心菩薩深念衆生故大悲心故知一切諸法畢竟空故施時無所惜見有求者不瞋不憂布施之後心亦不悔福大故信力亦大深清淨信敬諸佛具足六波羅蜜雖未得方便無生法忍般舟三昧於深法中亦無所疑作是念一切論議皆有過罪唯佛智慧滅諸戲論無有闕失故而能以方便修善法是故不疑^地

大智度論卷第四十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八七六頁中一行經名，石作「大智度經論卷第五十四」；石、晉、南、經、清作「大智度論卷第四十九」。
- 一 八七六頁中三行後，石有「摩訶般若波羅蜜經發趣品第二十釋之一」；石、晉、南有「第二十品釋發趣品」；石、清有「釋發趣品第二十」。
- 一 八七六頁中四行首字「佛」，石、石、晉、南、經、清、麗冠以「經」。
- 一 八七六頁中一〇行第六字「去」，石、石、晉、南、經、清、麗作「若去」。
- 一 八七六頁中一四行「是不可」，石作「用無所」。
- 一 八七六頁中一六行第一至二字「不可」，石作「以無所」。
- 一 八七六頁中一六行「捨心」，石、麗作「布施」。

一 八七六頁中一七行第五字「近」，
 石、磧、普、南、徑、清、麗作「親近」。
 一 八七六頁中二一行第六字「破」，
 石作「破於」。

一 八七六頁下二行第一三字及八行
 首字「二」，石作「第二」。

一 八七六頁下四行第一〇字「辱」，
 石、磧、普、南、徑、清作「辱力」。

一 八七六頁下一一行「莊嚴」，石作
 「淨」。

一 八七六頁下一四行第二字「三」，
 石作「第三」。

一 八七六頁下一八行第七字「戒」，
 磧、普、南、徑、清作「戒不取戒相」。

一 八七六頁下一八行第一一字「惡」，
 磧、普、南作「汗」。

一 八七七頁上二行第一〇字「處」，
 南、徑、清作「說」。

一 八七七頁上三行第一三字「蔑」，
 磧、南、徑、清作「儀」；麗作「蔑」。

一 八七七頁上六行第一二字「為」，
 石、磧、南、徑、清作「名」。

一 八七七頁上一五行首字「六」，石
 作「第六」。

一 八七七頁中二二行首字「是」，磧、
 普、南、徑、清、麗作「是名」。

一 八七七頁下六行第一三字「所」，
 普、徑、麗作「是」。

一 八七七頁下八行第五至九字「家
 成就所生」，磧、普、南、徑、清作
 「生成就家」。

一 八七八頁上一〇行末字「若」，麗
 作「若佛」。

一 八七八頁上一三行第六字「婆」，
 磧、南、徑、清作「波」。

一 八七八頁上一六行第三字「名」，
 磧、普、南、徑、清作「名菩薩」。

一 八七八頁上一七行末二字「如所」，
 石、麗作「隨說」。

一 八七八頁上一九行第六字「應」，
 磧、普、南、徑、清、麗無。

一 八七八頁上一九行第一四字「論」，
 磧、普、南、徑、清、麗冠以「論」。

一 八七八頁上一九行末字至二〇行

首字「者言」，石、麗作「釋曰」。

一 八七八頁中一二行第七字「根」，
 磧、普、南、徑、清作「相」。

一 八七八頁中一三行第四字「論」，
 石、麗作「經」。

一 八七八頁中末行「世世」，石無。
 一 八七八頁下九行第六字「福」，石
 作「功」。

一 八七八頁下九行第八字及一九行
 末字「純」，磧、南、徑、清作「淳」。

一 八七九頁上六行第九字「是」，磧、
 普、南、徑、清無。

一 八七九頁上一三行第九字「提」，
 石、麗作「提心」。

一 八七九頁上二二行第一〇字「受」，
 磧、普、南、徑、清作「愛」。

一 八八〇頁中七行第一二字「疑」，
 石作「疑惑」。

一 八八〇頁中八行第三字「所」，石、
 磧、普、南、徑、清、麗作「而」。

一 八八〇頁中二〇行「說隨」，石作
 「實修」。

一 八八〇頁下一行第二字「能」，**麗**無。

一 八八〇頁下八行首字「云」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 八八〇頁下一五行第一〇字「生」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 八八一頁上六行第七字「此」，**石**無。

一 八八一頁上七行第一一字「名」，**石**作「爲」。

一 八八一頁上一行第二字及一二行第四字「淨」，**石**作「能淨」。

一 八八一頁上一行「世界」，**石**作「國土」，下同。

一 八八一頁上一四行第一〇字「界」，**石**作「國土」。

一 八八一頁中一行第九字「爲」，**石**作「名」。

一 八八一頁中一三行第一一字「界」，**石**作「國」。

一 八八一頁中二〇行「談處」，**徑**、**清**作「談說」，下同。

一 八八一頁下一三行第七字「可」，**石**作「可得」。

一 八八二頁上五行第一三字「論」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**冠以「論」。

一 八八二頁上五行末字至六行首字「者言」，**石**作「釋曰」；**麗**作「論者言」。

一 八八二頁上一四行第六字「人」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「有人」。

一 八八二頁上一四行第八字「我」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「我當」。

一 八八二頁中一二行第九字「是」，**石**作「見」。

一 八八二頁中一六行第一〇字「肘」，**磧**作「時」。

一 八八二頁中二〇行末字「當」，**麗**作「當得」。

一 八八二頁中末行首字「又」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「又以」。

一 八八二頁中末行第一二字「之」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人」。

一 八八二頁下二二行第九字「集」，

磧、**南**、**徑**、**清**作「習」。

一 八八三頁上一五行第九字「資」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「諮」。

一 八八三頁上一七行第二字「敬」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「恭敬」。

一 八八三頁上二二行第三字「法」，**石**、**麗**作「法水」。

一 八八三頁下一三行首字「求」，**石**、**麗**作「求道」。

一 八八三頁下二〇行第八字「得」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「清」。

一 八八三頁下二二行第六字「水」，**南**作「大」。

一 八八四頁中四行第八字「是」，**徑**、**清**作「則」。

一 八八四頁中八行首字「忍」，**石**、**麗**作「法忍」。

一 八八四頁中九行第一五字「忍」，**石**作「法忍」。

一 八八四頁中一七行第八字「相」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。

一 八八四頁中一九行「不沒心」，**徑**、

清作「心不沒」。

一 八八四頁中二一行第一〇字「眼」，
石、晉、南、徑、清作「眼中」。

一 八八四頁下一三行首字「至」，石、
晉、南、徑、清作「往至」。

一 八八五頁上五行第四字「無」，石
無。

一 八八五頁上一〇行第一一字「遠」，
石、石、石、晉、南、徑、清、麗作「遠離」。

一 八八五頁上一三行末字「心」，石、
晉、南、徑、清無。

一 八八五頁上一八行第一〇字「語」，
石、石、石、南、徑、清作「說」。

一 八八五頁上末行「淨我」，石、石、
南、徑、清作「我淨」。

一 八八五頁中四行第一三字「故」，
石、石、石、南、徑、清無。

一 八八五頁中九行第六字「畏」，石
作「即」。

一 八八五頁中一三行第一三字「福」，
石、石、石、石、石、南、徑、清、麗作「福德」。

一 八八五頁中一八行末字「善」，石、

石、石、石、南、徑、清、麗作「諸善」。

一 八八五頁中末行「四十九」，石作
「五十四」。

大智度論釋發趣品第二之條 卷五

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

經云何菩薩不著我畢竟無我故云何菩薩不著來生不著壽命不著衆數乃至知者見者是諸法畢竟不可得故云何菩薩不著斷見无有法斷諸法畢竟不生故云何菩薩不著常見若法不生是不作常云何菩薩不應取相無諸煩惱故云何菩薩不應作因見諸見不可得故云何菩薩不著名色名色處相無故云何菩薩不著五衆不著十八界不著十二入是諸法性無故云何菩薩不著三界三界性无故云何菩薩不應作著心云何菩薩不應作願云何菩薩不應作依止是諸法性無故云何菩薩不著依佛見作依見不見佛故云何菩薩不著依法見法不可見故云何菩薩不著依僧見僧相無為不可依故云何菩薩不著依戒見罪無罪不著故是為菩薩住七地中二十法所不應著

云何菩薩應具足空具足諸法自相空故云何菩薩無相證不念諸相故云何菩薩知無作於三界中不作故云何菩薩三分清淨十善道具足故云何菩薩一切衆生中慈悲智具足得大悲故云何菩薩不念一切衆生淨佛世界具足故云何菩薩一切法等觀於諸法不損益故云何菩薩知諸法實相諸法實相無知故云何菩薩無生忍為諸法不生不滅不作故云何菩薩無生智知名色不生故云何菩薩說諸法一相心不行二相故云何菩薩破分別相一切法不分別故云何菩薩轉憶想小大無量想轉故云何菩薩轉見於聲聞辟支佛地見轉故云何菩薩轉煩惱斷諸煩惱故云何菩薩等定慧地所謂得一切種智故云何菩薩調意於三界不動故云何菩薩心寂滅制六根故云何菩薩無礙智得佛眼故云何菩薩不滌愛捨六塵故是為菩薩住七地中具足二十法

云何菩薩順入衆生心菩薩以一心

大智度論卷第五十第三之名

知一切衆生心及心數法云何菩薩
 遊戲諸神通以是神通從一佛國至
 一佛國亦不作佛國想云何菩薩觀
 諸佛國自住其國見無量諸佛國亦
 無佛國想云何菩薩如所見佛國自在
 嚴其國住轉輪聖王地遍至三千大千
 世界以自在嚴云何菩薩如實觀佛身
 如實觀法身故是為菩薩住八地中具
 足四法云何菩薩知上下諸根菩薩
 住佛十力知一切衆生上下諸根云
 何菩薩淨佛世界淨衆生故云何菩
 薩如幻三昧住是三昧能成辦一切
 事亦不生心相云何菩薩常入三昧
 菩薩得報生三昧故云何菩薩隨衆
 生所應善根受身菩薩知衆生所應
 生善根而為受身成就衆生故是為
 菩薩住八地中具足五法云何菩薩
 受無邊世界所度之分十方無量世
 界中衆生如諸佛法所應度者而度
 脫之云何菩薩得如所願六波羅蜜
 具足故云何菩薩知諸天龍夜叉捷
 閻婆諸辭辯力故云何菩薩胎生成
 就菩薩世世常化生故云何菩薩家

大智度論卷第五十三之三

第四品

成就常在大家生故云何菩薩所生
 成就若刹利家生若婆羅門家生故
 云何菩薩性成就如過去菩薩所生
 姓從此中生故云何菩薩眷屬成就
 純諸菩薩摩訶薩為眷屬故云何菩
 薩出生成就生時光明遍照無量无
 邊世界亦不取相故云何菩薩出家
 成就出家時無量百千億諸天侍從
 出家是一切衆生必至三乘
 云何菩薩莊嚴佛樹成就是菩提樹
 以黃金為根七寶為莖節枝葉莖節
 枝葉光明遍照十方阿僧祇三千大
 千世界云何菩薩一切諸善根功德
 成滿具足菩薩得衆生清淨佛界亦
 淨是為菩薩住九地中具足十二法
 云何菩薩住十地中當知如佛若菩
 薩摩訶薩具足六波羅蜜四念處乃
 至十八不共法一切種智具足滿斷
 一切煩惱及習是為菩薩摩訶薩住
 十地中當知如佛須菩提菩薩摩訶
 薩住是十地中以方便力故行六波
 羅蜜行四念處乃至十八不共法過
 乾慧地性地八忍地見地薄地離欲

地已作地辟支佛地菩薩地過是九
 地住於佛地是為菩薩十地如是須
 菩提是名菩薩摩訶薩大乘發趣論者言
 我等二十法不可得故不著不可得
 因緣如先種種說我見乃至知者見
 者佛見僧見是入衆生空故是見不
 應著餘斷常乃至戒見是法空故不
 應著問曰餘者可知因見云何答曰
 一切有為法展轉為因果是法中著
 心取相生見是名因見所謂非因說
 因或因果一異等具足空者若菩薩
 能盡行十八空是名具足空復次能
 行二種空衆生空法空是名具足空
 復次若菩薩能行畢竟空於中不著
 是名具足空問曰若介者佛此中何
 以但說自相空答曰此三種空皆是
 自相空以住六地菩薩福德故利根
 利根故分別諸法取相以是故七地
 中以相空為具足空佛或時說有為
 空無為空名具足空或時說不可得
 空名具足空無相證者無相即是涅
 槃可證不可修不可修故不得言知
 無量无边不可分別故不得言具足

知無作者三事雖通是知三事更義
立其名無作但有知名三分清淨者
所謂十善道身三口四意三是名三
分已上說三解脫門故此中不復說三
分清淨者或有人身業清淨口業不
清淨口業清淨身業不清淨或身口
業清淨意業不清淨或有世間三業
清淨而未能離著是菩薩三業清淨
及離著故是名三分清淨一切眾生
中具足慈悲智者悲有三種眾生緣
法緣無緣此中說無緣大悲名具足
所謂法性空乃至實相亦空是名無緣
大悲菩薩深入實相然後悲念眾生
譬如人有一子得好寶物則深心愛
念欲以與之不念一切來生者即清
淨世界具足故問曰若不念來生者
云何能淨佛世界答曰菩薩令眾生
住十善道為莊嚴佛國雖莊嚴未得
無尋莊嚴今菩薩教化眾生不取眾
生相諸善根福德清淨諸善根福德
清淨故是無尋莊嚴一切法等觀者
如法等忍中說此中佛自說於諸法
不增損知諸法實相者如先種種因

大智度論卷第五

緣廣說無生忍法者於無生滅諸法
實相中信受通達無礙不退是名无
生忍無生智者初名忍後名智應者忍
細者智佛自說知名色不生故說諸
法一相者菩薩知內外十二入皆是
魔網虛誑不實於此中生六種識亦
是魔網虛誑何者是實唯不二法無
眼無色乃至無意无法等是名實令
眾生離十二入故常以種種因緣說
法中破所緣男女長短大小等分別
諸法轉憶想者破內心憶想分別諸
法等轉見者是菩薩先轉我見邊
見等邪見然後入道今轉法見涅槃
見以諸法無定相轉涅槃者轉聲聞
辟支佛見直趣佛道轉煩惱者菩薩
以福德持戒力故折伏煩惱安隱
行道唯有憂見慢等微細者在今亦
離細煩惱復次菩薩用實智慧觀是
煩惱即是實相辟如神通人能轉不
淨為淨等定慧地者菩薩於初三地
慧多定少未能攝心故後三地定多慧
少以是故不得入菩薩位今眾生空

大智度論卷第五

法空定慧等故能安隱行菩薩道從
阿鞞跋致地漸漸得一切種智慧地
調意者是菩薩先憶念老病死三惡
道慈愍眾生故調伏心意令知諸法實
相故不著三界不著三界故調伏心
寂滅者菩薩為涅槃故先於五欲中
折伏五情意難折伏故令住七地意
情寂滅無尋智者菩薩得般若波羅
蜜於一切實不實法中無尋得是道
慧將一切眾生令入實法得無尋解
脫得佛眼於一切法中無尋問曰是七
地中何以說得佛眼答曰是中應學
佛眼於諸法無尋似如佛眼不滌愛
者是菩薩雖於七地得智慧力猶有
先世因緣有此肉身入禪定不著出
禪定時有著氣隨此肉眼所見見好
人親愛或愛是七地智慧實法是故
佛說於六塵中行捨心不取惡好相
觀一切眾生心之所趣動發思惟深
念順觀已智慧分別知是眾生永無
得度因緣是眾生過無量阿僧祇劫
然後可度是眾生或一切乃至劫可度

法華經論卷第五十 第九張 名字

是衆生或一世二世乃至今世可度是衆生或即時可度者是熟是未熟是人可以聲聞乘度是人可以辟支佛乘度辟如良醫診病知差之近可治不可治者遊戲諸神通者先得諸神通今得自在遊戲能至無量無邊世界菩薩住七地中時欲取涅槃時有種種因緣及十方諸佛擁護還生心欲度衆生好莊嚴神通隨意自在乃至無量無邊世界中無所罣礙見諸佛國亦不取佛國相觀諸佛國者有菩薩以神通力飛到十方觀諸清淨世界取相欲自在莊嚴其國有菩薩佛將至十方示清淨世界取淨國相自作願行如世自在王佛將法積比丘至十方示清淨世界或有菩薩自住本國用天眼見十方清淨世界初取淨相後得不著心故還捨如所見佛國自王嚴其國者如先說是八地名轉輪地如轉輪王寶輪至處無礙無障無諸悉敵菩薩住是地中能雨法寶滿衆生願無能障尋亦能取所見淨國相而自在嚴其國如寶觀佛

第五十第十張

身者觀諸佛身如幻如化非五衆十色隨衆生先世業因緣所見此中佛自說見法身者是為見佛法身者不可得法空不可得法空者諸因緣邊生法無有自性知上下諸根者如十力中說菩薩先知一切衆生心所行誰能誰利誰布施多誰智慧多因其多者而度脫之淨佛世界者有二種淨一者菩薩自淨其身二者淨衆生心今行清淨道以彼我因緣清淨故隨所願得清淨世界入如幻三昧者如幻人一處住所作幻事遍滿世界所謂四種兵衆宮殿城廓飲食歌饗終活憂苦等菩薩亦如是住是三昧中能於十方世界變化遍滿其中先行布施等充滿衆生次說法教化破壞三惡道然後安立衆生於三乘一切所可利益之事無不成就就是菩薩心不動亦不取心相常入三昧者菩薩得如幻等三昧所役心能有所作今轉身得報生三昧如入見色不用心力住是三昧中度衆生安隱勝於

大佛廣論卷第五十 第十張 名字

如幻三昧自然成事無所役用人求財有役力得者有自然得者隨衆生所應善根受身者菩薩得二種三昧二種神通行得報得知以何身以何語以何因緣以何事以何道以何方便而為受身乃至受畜生身而化度之八地受無邊世界所度之分者無量阿僧祇十方世界六道中衆生是菩薩教化應所度者而度之是世界有三種有淨不淨有雜是三種世界中衆生所可應度有利益者皆攝取之譬如然燈為有目之人不為盲者菩薩亦如是或先有因緣者或始作因緣者復次三千大千世界名一世界一時起一時滅如是等十方如恒河沙等世界是一佛世界如是一佛世界數如恒河沙等世界是一佛世界海如是佛世界海數如十方恒河沙世界是佛世界種如是世界種十方無量是名一佛世界於一切世界中取如是分是名一佛所度之分得如所願者是菩薩福德智慧具足故無願不得聽者聞無量無邊世界

所度之分疑不可得。以是故。次說。所願如意。此中佛自說。六波羅蜜。具足五度。則福德具足。般若則智慧具足。知諸天龍。夜叉。健闍婆。語者。我上說。福智慧具足。所願如意。知他人種種語。即是所願事。復次。菩薩得宿命智。清淨。故知。處處生。一切語。復次。得願智。故知。立名者。心強。作種種名字。語言。復次。菩薩得解。衆生語言。三昧。故通一切語。無礙。復次。自得。四無所智。又復。學佛。四無礙智。以是故。知衆生語言。音聲。處胎。成就者。有人言。菩薩乘。白鳥。與無量。兜率。諸天。圍遶。恭敬。供養。侍入。母胎。有人言。菩薩母。得如幻。三昧力。故令。腹廣大。無量。一切。三千。大千。世界。菩薩。及天龍鬼神。皆得入。出胎中。有宮殿。臺觀。先莊嚴。牀座。懸繒。幡蓋。散花。燒香。皆是菩薩。福德。業因緣。所成。然後。菩薩。來下。處之。亦以三昧力。故下入。母胎。於兜率。天上。如故。生成。就者。菩薩。欲生時。諸天龍鬼神。莊嚴。三千大千世界。是時。有七寶蓮花。座。自然。而有。從母胎中。有無量。

菩薩。先出坐蓮華上。又手讚歎。俟待菩薩。及諸天龍鬼神。仙聖。諸玉女等。皆合手。一心。欲見菩薩。生然後。菩薩從母右脇。出。如滿月。從雲中。出。放大光明。照無量世界。是時。有。大名。聲。遍滿十方世界。唱言。某國。菩薩。末後。身生。或有菩薩。化生。蓮華。於四生中。菩薩。胎。生。化生。於四種人中。菩薩。生。刹利。婆羅門。二姓。中生。此二種。姓人。所貴。故。家。成就者。婆羅門。家有。智慧。刹利。家有。力勢。婆羅門。利益。後世。刹利。刹利。益。今世。是二種。於世。有益。是故。菩薩。在此。中生。復次。諸功德。法家。所謂。不退轉。生。是。名家。生。姓。成就者。菩薩。兜率。天上。觀。世間。何姓。為貴。能攝。衆生。即。於是。姓。中生。如七佛。中。初三佛。憍陳如。姓。中生。次三佛。迦葉。姓。中生。釋迦。文。及佛。憍曇。姓。中生。復次。菩薩。初。深。心。牢固。是名。諸佛。姓。有人言。得無生法。忍。是諸佛。性是時。得佛。一切。種智。氣。分。故。如。耆闍。法中。姓。地。人。眷屬。成就者。皆是。智人。善人。世。世。集。功德。此中。佛。自。說。能以。菩薩。為。眷屬。如不。

可思議。經中。說。瞿毗耶。是大菩薩。一切。眷屬。皆是。住阿毘跋致。地。菩薩。以方便。三昧。變化。力。為男。為女。共為眷屬。如。轉輪。聖王。居士。寶。是夜。又鬼神。現。作。人身。與人。共事。出家。成就者。如釋迦。文。菩薩。夜。於宮殿。見。諸。姝。女。皆如。死。狀。十方。諸天。鬼神。賣。持。幡。華。供養。之。具。奉。迎。將。出。是時。車。匿。雖。先。受淨飯。王。勅。而。隨。菩薩。意。自牽。馬。至。四。天。使。者。接。捧。馬。足。踰。城。而。出。為。破。諸。煩惱。及。魔。人。示。一切。衆人。在。家。之。穢。如此。大。功德。貴重。之人。猶。尚。出家。况。諸。凡。細。如是。等。因緣。名。出家。成就。莊嚴。佛。樹。成就者。莊嚴。菩提。樹。如。先。說。佛。此。中。自。說是。菩提。樹。以。黃金。為。根。七寶。為。莖。節。枝。葉。莖。節。枝。葉。光明。遍照。十方。無數。阿僧祇。諸佛。世界。或有。佛。以。菩薩。七寶。莊嚴。佛。樹。或。有。不如。是者。所以。者。何。諸佛。神力。不可。思議。為。衆生。故。現。種種。莊嚴。一切。諸善。功德。成。滿。具足。者。菩薩。住。七地。中。破。諸。煩惱。自。利。具足。住。八地。九地。利益。他人。所謂。教化。衆生。淨佛。世界。自。利。利。他。

至無法有法空無法有法空性空故
若人欲使四念處出是人為欲使無
相法出何以故四念處性不出三界
亦不住薩婆若所以者何四念處四
念處性空故若人欲使四正勤四如意
足五根五力七覺分八聖道分出是
人為欲使無目法出何以故八聖道
分性不出三界亦不住薩婆若所以
者何八聖道分八聖道分性空故乃
至十八不共法亦如是須菩提若人
欲使阿羅漢出生處是人為欲使無
相法出若人欲使辟支佛出生處是
人為欲使無相法出若人欲使多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛隨出生處
是人為欲使無相法出何以故須菩
提阿羅漢生辟支佛性佛性不出三
界亦不住薩婆若所以者何阿羅漢
阿羅漢性空辟支佛辟支佛性空佛
佛性空故若人欲使須陀洹果斯陀
含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道
佛道一切種智出是人為欲使無相
法出如上說若人欲使名字假名施
設相但有語言出是人為欲使無相

法出何以故名字空不出三界亦不
住薩婆若所以者何名字相名字相
空故乃至施設亦如是若人欲使不
生不滅法不垢不淨無作法出是人
為欲使無相法出何以故不生乃至
無作法性不出三界亦不住薩婆若
所以者何不生性乃至無作無作性
空故須菩提以是因緣故摩訶衍從
三界中出至薩婆若中住不動故問曰
佛已知須菩提所問今何以更稱而
答答是摩訶般若波羅蜜有十萬偈
三百二十萬言與四阿含等此非一坐
說盡又上須菩提所問已答事畢釋異
曰故稱第三問而答復次有人言聲
聞法中無有不可思議事不得一日
一坐中說盡佛有無量解脫菩薩有
不可思議三昧能令多時作少時少
時作多時亦能以大色入小小色作
大又如六十小劫說法華經人謂徒
且至食問曰色有形可見時無形但
有名云何得以近為遠以遠為近答
曰以是故說以不可思議神通力如
人夢中夢有所見自以為覺夢中復

夢如是展轉故是一夜以是故更稱其
問而答是乘何處出至何處住者佛
答是乘從三界中出至薩婆若中住
問曰是乘為是佛法為是菩薩法若
是佛法云何從三界出若者菩薩法
云何薩婆若中住答曰是乘是菩薩
法乃至金剛三昧是諸功德清淨變
為佛法是乘有大力能有所去直以
至佛更無勝處可去故言住辟如劫
盡火燒三千世界勢力其天更無所燒
故便自滅摩訶衍亦如是斷一切煩
惱集諸功德盡其邊際更無所斷更
無所知更無所集故便自滅滅不一
法者斷諸菩薩者故說此中佛自說
大乘薩婆若者是二法不取不與故
不散六情所知盡虛妄故無色无形
無對一相問曰先言不一故不合今
何以言一相答曰此中言一相所謂
無相无相則無有出至佛道為引導
凡夫人故說言一相實際者是諸法
末後實相無出無入若有狂人欲使
實際出至佛道者此人則欲使無相
法出如法性法相如先說不可思議性

者有人言即是如法性實際無量无边心心數法滅故言不可思議復有人言過實際涅槃更求諸法實者若無是名不可思議復次一切諸佛法無有能思惟等量者故名不可思議復有人言一切諸法分別思惟皆同涅槃相是不可思議若人欲使空中出此人則欲使無相法中出此中佛自說五眾空相不能出三界不能至薩婆若五眾中五眾相空故十二入乃至意觸因緣生受空亦如是夢等空譬喻亦如是自相空故無出無至若人欲使六波羅蜜出此人則為欲使無相法出何以故六波羅蜜因緣和合故無自性自性無故空菩薩者六波羅蜜墮邪道故為說空十八空乃至一切種智亦如是問曰六波羅蜜有道俗俗可著故可說空出世間六波羅蜜三十七品乃至十八不無法無所著故何以說空吞曰諸菩薩漏未盡以福德智慧力故行是法或取相愛故凡夫法虛妄顛倒此法從凡夫法邊生去何是實以是故佛

大行度論卷第卅一 第三張名

說是亦空以喻無相法是大乘即是無相无相云何有出有至諸法皆空但有名字相假名語言今名字等亦空以喻無相第一義中不可得世俗法中有相名字等假名相義如先說用如是法從三界出至薩婆若中住非是實法亦無所動須菩提汝所問是乘何處住者須菩提是大乘無住處何以故一切法無住相故是乘若住不住法住

須菩提辭如法性不生不滅不垢不淨無相無作非住非不住須菩提是乘亦如是非住非不住何以故法性相乃至无作相非住非不住所以者何法性性空故乃至無作性无作性性空故諸餘法亦如是須菩提以是因緣故是乘無所住以不住法不動法故

問曰上言是乘到薩婆若更無勝法可去今何以復說是乘無住處吞曰先說以空不二法故言住如幻如夢雖有坐卧行住非實是住菩薩亦如是雖言到薩婆若住亦無定住佛此中自說一切法從本已來無住相云

大智度論卷第卅一 第三張名

何獨大乘有住若有所住以畢竟空法住譬如如法性法相實際非住非不住不生不滅不垢不淨不起不作不住者自相中不住非不住者異相中不住不住者說空破有非不住者說世諦方便有住不住者說無常破常相非不住者破滅相此中佛自說法性法性相空何以故自相空故乃至無起無作諸餘法亦如是

須菩提汝所問誰當乘是乘出者無有人乘是乘出者何以故是乘及出者所用法及出時是一切法皆無所有若一切法無所有用何等法當出何以故我不可得乃至知者見者不可得畢竟淨故不可思議性不可得畢竟淨故眾入界不可得畢竟淨故檀波羅蜜不可得畢竟淨故乃至般若波羅蜜不可得畢竟淨故內空不可得畢竟淨故乃至無法有法空不可得畢竟淨故四念處不可得乃至十八不共法不可得畢竟淨故須陀洹不可得乃至阿羅漢辟支佛菩薩佛不可得畢竟淨故須陀洹果乃至

阿羅漢果碎支佛道佛道一切種智不可得畢竟淨故不生不滅不垢不淨無起无作不可得畢竟淨故過去世未來世現在世生住滅不可得畢竟淨故增減不可得畢竟淨故何法不可得故不可得法性不可得故不可得如實際不可思議性法性法相法位檀波羅蜜不可得故不可得乃至般若波羅蜜不可得故不可得內空不可得故不可得乃至无法有法空不可得故不可得四念處不可得故不可得乃至十八不共法不可得故不可得須陀洹不可得故不可得乃至佛不可得故不可得須陀洹果不可得故不可得乃至佛道不可得故不可得不生不滅乃至不起不作不可得故不可得復次須菩提初地不可得故不可得乃至第十地不可得故不可得畢竟淨故云何為初地乃至十地所謂乾慧地性地八入地見地薄地離慾已作地碎支佛地菩薩地佛地內空中初地不可得乃至无法有法空中初地不可得內空乃

至無法有法空中第二第三第四第五第六第七第八第九第十地不可得何以故須菩提初地非得非不得乃至十地非得非不得畢竟淨故內空乃至無法有法空中成就衆生不可得畢竟淨故內空乃至無法有法空中淨佛世界不可得畢竟淨故內空乃至無法有法空中五眼不可得畢竟淨故如是須菩提菩薩摩訶薩以一切諸法不可得故乘是摩訶行出薩婆若

不可得一者有法智慧少故不能得二者有大智慧推求不能得此云何不可得答曰是法無故不可得問曰一切法本末不可得於人有何利益答曰此中佛自說畢竟清淨故畢竟者若行者依無而破有於有得清淨於无未清淨以依止故此中佛自說不可得因緣一切衆生不可得一切法不可得辭如如法性實際等乃至不起不可得復次十八空故法性不可得乃至不起不作十八空中無初地乃至十地無成就衆生無淨佛世界無五眼以十八空故空畢竟清淨故不可得菩薩用不可得法乘是乘是乘出薩婆若

是智度論卷第五十 第五十品 阿羅漢果

大智度論卷五十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八八九頁中，下及次頁上原版殘，以麗藏本補。
- 一 八八九頁中一行經名，石作「大智度經論卷第五十五」，卷末經名同；碩、晉、南、徑、清作「大智度論卷第五十」。
- 一 八八九頁中三行後，石有品名「摩訶般若波羅蜜經發趣品第二十釋之餘」；碩、晉、南有品名「第二十發趣品之餘」；徑、清品名作「釋發趣品第二十之餘」。
- 一 八八九頁中四行「云何」，碩、晉、南、徑、清、麗冠以「經」。
- 一 八八九頁中一行第七字「得」，石作「見」。
- 一 八八九頁中一三行「八界不著十二入」，石作「二入不著十八界」。
- 一 八八九頁中二一行第六字「戒」，碩作「止」。
- 一 八八九頁下七行第二字「佛」，碩、晉、南、徑、清無。
- 一 八八九頁下一〇行末字「故」，碩、晉、南、徑、清作「忍故」。
- 一 八八九頁下一二行第九字「心」，石、碩、晉、南、徑、清作「一心」。
- 一 八八九頁下一八行第六字「薩」，碩、晉、南、徑、清作「薩慧地」。
- 一 八九〇頁上一二行第一三字「國」，碩、晉、南、徑、清作「界」，下同。
- 一 八九〇頁上一九行第二字「四」，碩、晉、南、徑、清作「五」。
- 一 八九〇頁上一三行第六字「相」，石作「想」。
- 一 八九〇頁上一六行第四字「而」，碩、晉、南、徑、清作「所」。
- 一 八九〇頁上一二二行第三字「諸」，石、碩、晉、南、徑、清作「語」。
- 一 八九〇頁中三行第五字「性」，碩、晉、南、徑、清作「姓」。
- 一 八九〇頁中一三行第一二字「根」，石、麗無。
- 一 八九〇頁中一四行第一三字「界」，石、麗作「國」。
- 一 八九〇頁中一五行首字「淨」，石作「清淨」。
- 一 八九〇頁中一八行第一三字「滿」，碩、晉、南、徑、清作「圓滿」。
- 一 八九〇頁中一九行第八字「為」，石作「名」。
- 一 八九〇頁下三行「是名」，碩、晉、南、徑、清無。
- 一 八九〇頁下三行第七字「摩」，石、碩、晉、南、清、麗作「摩訶薩」。
- 一 八九〇頁下三行「論者言」，石作「論」；麗作「論者言」。八九七頁中一二行同。
- 一 八九〇頁下一九行第二字「以」，碩、晉、南、徑、清作「以自」。
- 一 八九一頁上一行第一一字「三」，石、碩、晉、南、徑、清、麗作「二」。
- 一 八九一頁上四行第五字「三」，碩、晉、南、徑、清無。

- 一 八九一頁上一〇行第一二字「衆」，
石、磧、普、南、徑、清無。
- 一 八九一頁上一二行第四字「性」，
磧、普、南、徑、清無。
- 一 八九一頁上一四行第一一字「則」，
磧、普、南、徑、清無。
- 一 八九一頁上一五行末字「清」，石、
磧、普、南、徑、清、麗作「謂」。
- 一 八九一頁上一八行第九字「國」，
石作「國土」。
- 一 八九一頁上一九行第五字「今」，
磧、普、南、徑、清作「令」。
- 一 八九一頁中三行第八字「名」，石、
普、南、徑、清無。
- 一 八九一頁中一〇行首字「住」，石、
磧、普、南、徑、清、麗無。
- 一 八九一頁中一〇行第一三字「是」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「住是」。
- 一 八九一頁下七行第九字「伏」，石、
普、南、徑、清無。
- 一 八九一頁下七行第一一字「令」，
麗作「令」。

- 一 八九一頁下二一行第四字「已」，
麗作「以」。
- 一 八九一頁下二一行第九字「知」，
磧、普、南、徑、清作「如」。
- 一 八九一頁下末行第一一字「乃」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「二劫
乃」。
- 一 八九二頁上一二〇行第八字「王」，
磧、普、南、徑、清作「聖王」。
- 一 八九二頁中一行第七字「以」，
石作「以此」。
- 一 八九二頁中一四行第一〇字「瘞」，
石作「郭」。
- 一 八九二頁中二二行首字「今」，石、
普、南、徑、清作「念」。
- 一 八九三頁上四行末字「福」，石、
磧、普、南、徑、清、麗作「福德」。
- 一 八九三頁上六行第一三字「智」，
石作「智慧」。
- 一 八九三頁上一四行第二字「侍」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「侍從」。
- 一 八九三頁上一九行第四字「成」，

- 一 石、磧、普、南、徑、清、麗作「感」。
- 一 八九三頁中一四行第七字「生」，
磧、普、南、徑、清作「生成就」。
- 一 八九三頁中一八行第二字「文」，
石作「牟」。
- 一 八九三頁中二一行第一〇字「姓」，
磧、普、南、徑、清作「性」。
- 一 八九三頁下七行第一三字「華」，
石作「花蓋」。
- 一 八九三頁下一〇行首字「天」，石、
麗作「天王」。
- 一 八九四頁上三行第一一字「而」，
石作「他而」。
- 一 八九四頁上一九行第八字「菩」，
石、磧、普、南、徑、清作「諸菩」。
- 一 八九四頁上二〇行第四字「某」，
磧作「其」。
- 一 八九四頁中一行末字「即」，石、
磧、普、南、清作「即是」。
- 一 八九四頁中三行第三字「乘」後，
石有夾註「釋地二」。
- 一 八九四頁中四行品名，石作「摩訶

般若波羅蜜經釋出到品第二十一
釋」；**晉**、**經**、**清**作「釋出到品第
二十一」。

一 八九四頁中五行首字「佛」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 八九四頁中五行末字「處」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「處出至」。

一 八九四頁下一五行第九字「相」，**麗**無。

一 八九五頁上四行第一三字「處」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「處性」。

一 八九五頁上九行第六字「分」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「分性」。

一 八九五頁上一七行末字「漢」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「漢性」。

一 八九五頁上一八行第八字及末字「佛」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛性」。

一 八九五頁中七行第四字「何」，**清**作「阿」。

一 八九五頁中七行「無作無作性」，**石**、**麗**作「無作性性」。

一 八九五頁中九行第五字「至」，**碩**、

普、**南**、**徑**、**清**無。

一 八九五頁中九行第一三字「故」，**石**、**麗**作「法故」。

一 八九五頁中九行第一四字「問」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 八九五頁中一三行「異時」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八九五頁下一三行末字「一」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「二」。

一 八九六頁上九行第四字「五」，**石**作「此五」。

一 八九六頁上一八行第六字「俗」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八九六頁上二二行第五字「故」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「著故」。

一 八九六頁中七行第九字「須」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。同
頁下一〇行首字同。

一 八九六頁中一二行第三字「相」，**石**、**麗**作「起」。

一 八九六頁中一四行「乃至无作相」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八九六頁中一四行第一八字「相」，**碩**、**普**、**南**作「法」。

一 八九六頁中一四行末字「性」，**石**作「相」。

一 八九六頁中一七行「所住」，**石**、**麗**作「住處」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所住處」。

一 八九六頁中一七行第八字「法」，**石**作「故」。

一 八九六頁中一八行首字「問」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「論」。

一 八九六頁中二二行末字「此」，**石**作「是」。

一 八九六頁下一〇行首字「須」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**冠以「經」。

一 八九六頁下一六行第五字「衆」，**石**作「陰」。

一 八九七頁中一八行第七字「知」，**石**、**麗**作「知者」。

一 八九七頁下四行第一三字「利」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「利益」。

一 八九七頁下一五行「是乘」，**石**、

〔普〕、〔徑〕、麗無。

一 八九七頁下一五行末字「若」後，

〔石〕有夾註「釋第二十一品竟」。

一 八九七頁下末行第四字「論」，〔石〕作「經論」。

一 八九七頁下末行夾註，〔石〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕無。

中華大藏經(漢文部分)

校勘凡例

一 《中華大藏經(漢文部分)》的底本以《趙城金藏》為主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 《中華大藏經(漢文部分)》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》(石)、宋《資福藏》(資)、《影印宋磧砂藏》(磧)、元《普寧藏》(普)、明《永樂南藏》(南)、明《徑山藏》(徑)、《清藏》(清)、《高麗藏》(麗)。

一 校勘記中的「諸本」，若底本為金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本為麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的办法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本為主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宐(肉)；猗(倚)；距(跋)；鉞(矛)；誼(義)等。

異體字：𦉰(槃)；剗(剗)；𦉰(貌)；惱(惱)；𦉰(碍、礙、閉)等。

正俗字：怪(恠)；滴(滌)；體(躰)；刺(剌)；閉(閉)等。

通假字：惟(唯)；嫉(疾)；

同義字：言(曰)；如(若)；頻(頻、頻)；搗(搏)；𦉰(鮮)等。弗(不)等。