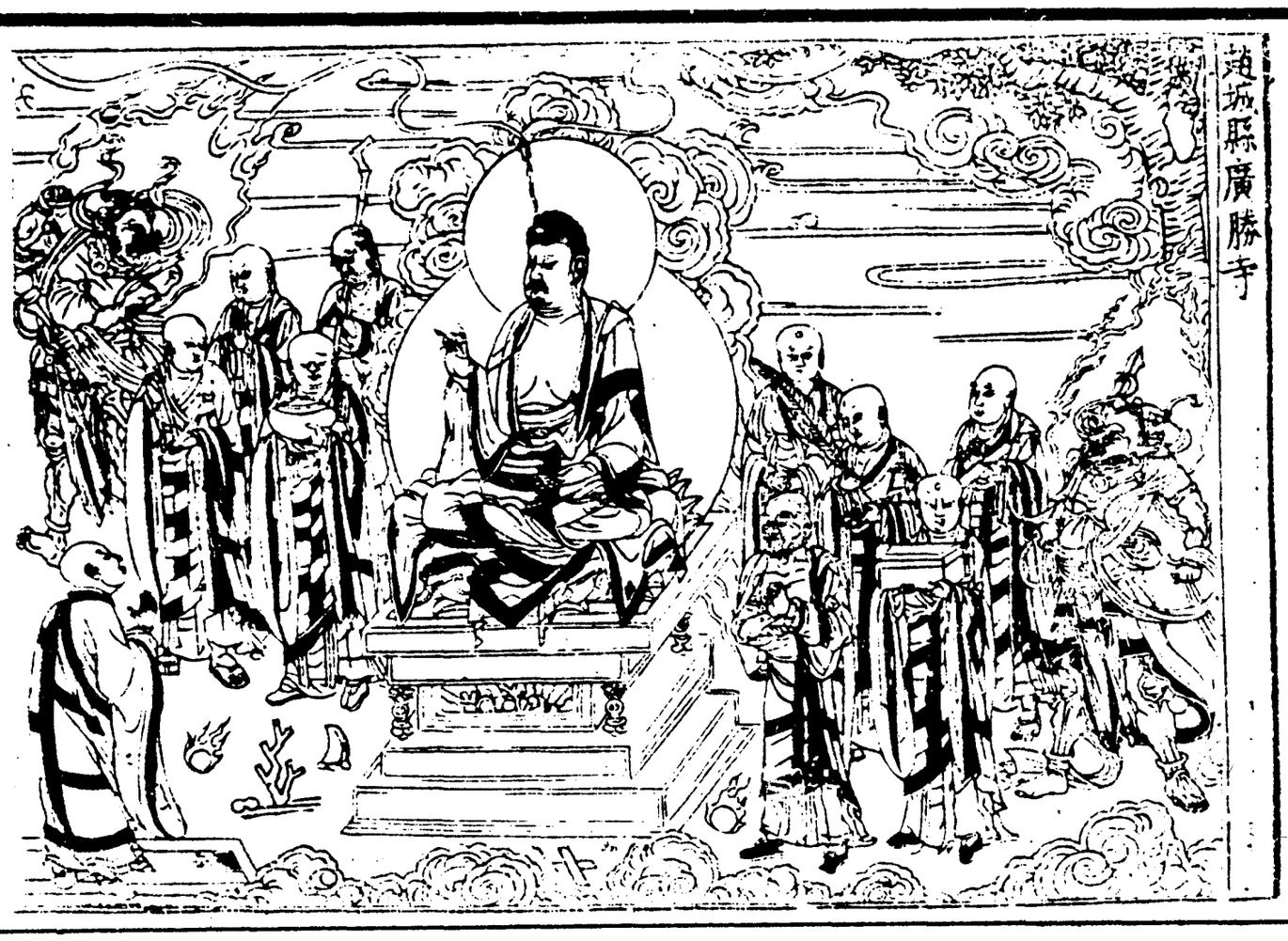


趙城縣廣勝寺

十住毗婆沙論卷第一　三十五紙　音

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

序品第一

敬礼一切佛　無上之大道　及諸菩薩衆
堅心住十地　聲聞辟支佛　無我我所者
今解十地義　隨順佛所說

問曰汝欲解菩薩十地義以何因緣故說荅曰地獄畜生餓鬼人天阿修羅六趣險難恐怖大畏是衆生生死大海旋流洄澓隨業往來是其濤波弟淚乳汁流汗膿血是惡水聚癡癩瘂癃漏乾枯嘔血淋瀝上氣熱病癰疽癃漏吐逆脹滿如是等種種惡病為惡羅刹憂悲苦惱為水燒動啼哭悲號為波浪聲苦惱諸受以為波燋死為崖岸无能越者諸結煩惱有漏業風鼓扇不定諸四顛倒以為欺誑愚癡無明為大黑闇隨愛凡夫无始已来常行其中如是往来生死大海未曾有得到於彼岸或有到者兼能濟渡无量衆生以是因緣說菩薩十住義問

曰若人不能修行菩薩十地不得度生死大海耶荅曰有若人行聲聞辟支佛乘者是人得度生死大海若人欲以無上大乘度生死大海者是人必當具足修行十地問曰行聲聞乘者幾時得度生死大海荅曰行聲聞乘者或以一世得度或以二世或過是數隨根利鈍又以先世宿行因緣行辟支佛乘者或以七世得度或以八世若行大乘者或一恒河沙大劫或過是數然後乃得具足修行菩薩十地而成佛道亦隨根之利鈍又以先世宿行因緣問曰聲聞辟支佛佛俱到彼岸於解脫中有差別不荅曰是事應當分別於諸煩惱得解脫是中无差別無有相故但諸佛甚深禪定障解脫一切法障解脫於諸聲聞辟支佛有差別非說所盡亦不可以譬喻為比問曰三乘所學皆為无餘涅槃何用於恒河沙等大劫往来生死具

足十地不如以聲聞辟支佛乘速滅諸苦荅曰是語弱劣非是大悲有益之言若諸菩薩劾汝小心无慈愍意不能精勤修十地者諸聲聞辟支佛何由得度亦復无有二乘差別所以者何一切聲聞辟支佛皆由佛出若無諸佛何由而出若不修十地何有諸佛若无諸佛亦无法僧是故汝所說者則斷三寶種非是大人有智之言不可聽察所以者何世間有四種人一者自利二者利彼三者共利四者不共利是中共利者能行慈悲饒益於他名為上人如說

世間可愍傷　常背於自利　一心求富樂　墮於邪見網　常懷於死畏　流轉六道中　大悲諸菩薩　能極為希有　衆生死至時　无能救護者　没在深黑闇　煩惱網所縛　若有能發行　大悲之心者　荷負衆生故　為作重任　若人決定心　獨受諸勤苦　阿獲安隱果　而與一切共　諸佛所稱歎　第一最上人　亦是希有者　功德之大藏　但能成己利　世間有常言　家不生惡子　但能成己利　不能利於人　若生於善子　能利於人者

是則如滿月　照明於其家　有諸福德人　以種種因緣　饒益如大海　又亦如大地　无求於世間　以慈愍故住　此人生為貴　壽命第一最　如是聲聞辟支佛煩惱解脫雖无差別以度无量衆生久住生死多所利益具足菩薩十地故有大差別問曰佛有大悲汝為弟子種種稱讚慈愍衆生誠如所說汝以種種因緣明了分別開悟引導行慈非者聞則能成大業不墮二乘軟心淨我甚欣悅汝先偈說十地之義願為解釋荅曰但發心便是菩薩耶荅曰菩薩問曰但發心名為无上道如大經說新發意者名為大道菩薩摩訶薩漸漸修習轉成實法後亦名菩薩何以故若離初發心則不成無上道如大經說新發意者名為菩薩猶如比丘雖未得道亦名道人是名字菩薩漸漸修習轉成實法後

釋歡喜地中當廣說如實菩薩相衆者從初發心至金剛无导解脫道於其中間過去未來現在菩薩名之為衆堅心者心如須弥山王不可沮壞亦如大地不傾動住十住者歡喜等十地後當廣說問曰若菩薩更有殊勝功德何故但稱堅心荅曰菩薩有堅心功德能成大業不墮二乘軟心者於生死自念何為久在生死受諸苦惱不如疾以聲聞辟支佛乘速滅諸苦又軟心者於活地獄黑繩地獄叫喚地獄大叫喚地獄燒炙地獄無間大地獄燒炙地獄無間大地獄及眷屬炭火地獄沸屎地獄燒林地獄劒樹地獄刀道地獄銅橛地獄刺蘇地獄鹹河地獄其中斧鉞刀矟矛戟弓箭鐵杵棒鐵鏃鐵鑽鐵攢刀輪以如是等治罪器物斬斫割刺打棒剥裂繫縛拗鑊燒煮捼掠磨碎其身擣令爛熟狐狗虎狼師子惡獸競來齧掣食啖其身烏鵄鵰鷲所啄惡鬼驅逼令緣劒樹上下火山以鐵火車加其頸領以熱

鐵杖而鞭撻之千釘碟身刳刀刮削入黑闇中燧勃臭處熱鐵鑊身爛割其肉剥其身皮還繫手足鑕湯涌沸鈑炙其身鐵棒棒頭脇壞眼出貫著鐵鏈舉身火燃血流澆地或沒矣溥行於刀劒鎒剌惡道自然刀劒從空而下猶如駛雨割截支體辛鹹苦臭穢惡之河浸漬其身肌肉爛壞舉身墮落唯有骨在獄卒牽拽楚蹙拖撲有如是等无量苦毒壽命極長求死不得若見若聞如是之事何得不怖求聲聞辟支佛乘又於寒氷地獄頻浮陁地獄尼羅浮陁地獄阿波波地獄阿羅羅地獄睺睺地獄青蓮華地獄白蓮華地獄紅蓮華地獄雜色蓮華地獄赤蓮華地獄常在幽闇大怖畏處牢獄坑坎如屋舍大身中多虫臭穢可惡衆惱所切常有慳嫉飢渇苦患未曾得食得不能咽常求膿血屎尿弟子如是等无量苦痛其軟心者聞是事何得不怖求聲聞辟支佛乘又於鍼頭餓鬼食吐餓鬼食唾餓鬼食不可忍烟熏火燒苦毒飢渇皮肉破裂痛不可堪譬如有人為怨所逐入於曠野無有救護无所歸趣復次菩薩有八法故我說菩薩諸有如是等无量苦痛其軟心者聞是事何得不怖此事何得不怖求聲聞辟支佛乘又於畜生猪狗野干猫狸犴狼鼠獼猴狐獾虎狼師子兕豹熊羆魚馬牛羊騾驢駝駱駝蛟亂螺蚌烏鵲鷄鳥鷹鴟之類如是鳥獸共相殘害又楚網伺捕屠割不一生則鉗鈍剉刺惡道自然刀劒從空而下猶如駛雨割截支體辛鹹苦臭穢惡之河浸漬其身肌肉爛壞舉身皮肉破裂痛不可忍烟熏火燒苦毒萬端死則剥皮食噉其肉有如是等无量苦痛其軟心者聞是事何得不怖求聲聞辟支佛乘又於寒氷地獄頻浮陁地獄尼羅浮陁地獄阿波波地獄阿羅羅地獄睺睺地獄青蓮華地獄白蓮華地獄紅蓮華地獄雜色蓮華地獄赤蓮華地獄常在幽闇大怖畏處牢獄坑坎如屋舍大身中多虫臭穢可惡衆惱所切常有慳嫉飢渇苦患未曾得食得不能咽常求膿血屎尿弟子如是等无量苦痛其軟心者聞是事何得不怖求聲聞辟支佛乘又於人中恩愛別苦怨憎會苦老病死苦貧窮求苦有如是等无量衆生及諸天阿修羅中受諸苦惱生大悲心无有怖畏作是願言是諸衆生深入毒箭為煩惱所射无有救護无所歸趣我得滅度此等以大悲心勤行精進不久得成所願是故我說菩薩諸功德中堅心第一復次菩薩有八法能集一切功德一者大悲二者堅心三者智慧四者方便五者不放逸六者勤精進七者常攝念八者善知識是故初發心者疾行八法如救頭然然後當修諸餘功德又依此八法故有一切聲聞衆四雙八輩所謂須陁洹向須陁洹等辟支佛无我我所者世間无佛無佛法時有得道者名辟支佛諸賢聖離我我所貪著故名為無我我所者今解十住地隨順佛所說者十地經中次第說今當隨次具解問曰汝所說者不異於經經義已成何須更說為欲自現所能求名利耶答曰

我不為自現莊嚴於文辭　亦不貪利養
而造於此論
問曰若不尒者何以造此論荅曰
我為欲慈悲　饒益於衆生　不以餘因緣
而造於此論
見衆生於六道受苦无有救護為欲
度此等故以智慧力而造此論不為
自現智力求於名勝亦无嫉妬自高
之心求於供養問曰慈愍饒益衆生
事經中已說何須復解徒自疲苦荅曰
有但見佛經　通達第一義　有得善解釋
而解實義者
有利根深智之人聞佛所說諸深經
即能通達第一義所謂深經者即是
菩薩十地第一義者即是十地如實
義有諸論師有慈悲心隨佛所說造
作論議莊嚴文辭句有人因是而得
通達十地義者如是
有人好文飾　莊嚴章句者　有好於偈頌
有人好雜句者　有好於辟喻　因緣而得解
所好各不同　我隨而不捨
章句名莊嚴句義不為偈頌得名義
趣言辭在諸句中或四言五言七言

等偈有二種一者四句偈名為波籃
二者六句偈名祇夜雜句者名直說語
言辟喻以人不解深義故假喻令解
喻有或實或假因緣者推尋所由隨
其所好而不捨之問曰衆生何須解釋者是
不同於決何事荅曰我發無上道心
故不捨一切隨力饒益或以財或以法
如說
若有大智人得聞如是經　不復須解釋
則解十地義
若有福德利根者但直聞是十地經
即解其義不須解釋不為是人而造
此論問曰云何為善人荅曰聞佛語
佛則是利他如說
說法然法燈　建立於法幢　此幢是賢聖
妙法之印相　我今造此論　是四功德慶　自然而得集
今造此論是四種功德自然修集是
故心无有倦諦者一切真實名之為
諦一切實中佛語為真實不變壞故
我解說此佛法即集諦慶捨名布施
施有二種法施財施二種施中法施
為勝如佛告諸比丘一當法施二當
財施二施之中法施為勝是故我法
施時即集捨慶我若義說十地時無
有身口意惡業又亦不起欲恚癡念
及諸餘結障此罪故即名集滅慶為

他解說法得大智報以是說法故即
集慧處如是造此論集此四功德處復次
我說十地論其心得清淨深貪是心故
精勤而不倦若人聞受持心有清淨者
我亦深樂此一心造此論
此二偈其義已顯不須復說但以自
心他心清淨故造此十地義清淨心
至所應處得大果報如佛語迦留陁
喪勿恨阿難若我不記阿難共我滅
後作阿羅漢者以是清淨心業因緣
故當於他化自在天七反為王如經
中廣說

入初地品第二

問曰汝說此語開悟我心其以欣悅
今解十地必多所利益何等為十答曰
此中十地法　去来今諸佛為諸佛子故
已說今當說　初地名歡喜地第二離垢地
三名為明地　第四名焰地　第五名難勝地
六名現前地　第七深遠地　第八不動地
九名善慧地　十名法雲地　分別十地相
次後當廣說

此中者大乘義中十者數法地者善
薩善根階級住處諸佛者十方三世

諸如来說者開示解釋諸佛子者諸
佛真實子諸菩薩是是故菩薩名為
佛子過去未来現在諸佛皆說此十
地是故言已說今說當說菩薩在初
地始得善法味心多歡喜名歡喜地
厚種善根者如法修集諸功德名為
待戒多聞轉增威德熾盛故名為猒
地第五地中功德力盛一切諸魔不
能壞故名難勝地第六地中障魔事
已諸菩薩道法皆現在前故名現前
地第七地中去三界遠近法王位故
名深遠地第八地中若天魔梵沙門
婆羅門无能動其碩故名不動地第
九地中其慧轉明調柔增上故名善
慧地第十地中菩薩於十方无量世
界能一時雨法雨如劫燒已普澍大
雨名法雲地問曰已聞十地名今去
何入初地得地相貌及修習地答曰
若厚種善根　善行於諸行　善集諸資用
善供養諸佛　善知識所護　具足於深心
悲心念衆生　信解无上法　具此八法已

當自發願言　我得自度已　當復度衆生
為得十力故　入於必定聚　則生如来處
无有諸過咎　即轉世間道　入出世上道
是以得初地　此地名歡喜

而行是持戒與七法和合故為善行何等為七一慚二愧三多聞四精進五念六慧七淨命淨身口業此七法具持諸戒是名善行諸行又經說諸禪為行處是故得禪者名為善行諸行此論中亦不必以禪乃得發心所以者何佛在世時无量衆生皆亦發心不必有禪又白衣在家亦名為行善集資用者上偈中所說專種善根善行諸行多供養佛善知識護具足深心悲念衆生信解上法是名資用又本行善法必應修行亦名資用所謂布施忍辱質直不諂柔和同止樂无惱恨性殫盡不隱過不偏執不恨及不諍訟不自恃不放逸捨憍慢離嫉異不讚身堪忍事決定心能具足珠勝受不捨易教授少欲知足樂於獨處如是等諸法隨行已漸能具足珠勝功德是法味堅牢故名為本行若離是法不能進得勝妙功德是故此本行資用善供養諸佛者若菩薩世世如法常多供法與八法和合故為初地資用善供法不能進得勝妙功德是故此本行

正法若廣若略二者四事供養恭敬礼侍等具此二法供養諸佛名為善供養諸佛善知識者菩薩雖有四種智慧善思惟故名離慢大慢我慢心不望報故是一切衆生福田心觀諸佛深法故名无畏心不障閡故名增功德心常發精進故名無盡心能荷菩薩及諸聲聞能示教利喜大乘之法令不退轉守護者常能慈愍教誨令得增長善根是名守護具足深心者人尊敬師長救者無歸作歸无洲作洲無究竟者作究竟无有侶者能為作侶曲人中行於直心敗壞人中行真正心諛諂人中行無諂心不知恩中行於知恩不作中而行知作无利益中能行利益邪衆生中行於正行憍慢人中行無慢行不隨教中而不慠憙罪衆生中常作守護衆生所有過不見其失供養福田隨順教誨受化不難阿練若處一心精進不求利養不惜身命復次內心清淨故无有誑惑善惡口業故不自稱歎施故名難捨心救破戒人故名持難戒心能定下劣加惡口故名難忍心得涅槃能捨故名難精進心不貪禪故

名難禪定心助道善根無猒足故名難慧心能成一切事故名度諸行心智慧善思惟故名離慢大慢我慢心不望報故是一切衆生福田心觀諸佛深法故名无畏心不障閡故名增功德心常發精進故名無盡心能荷菩薩及諸聲聞能示教利喜大乘之法令不退轉守護者常能慈愍教誨令得增長善根是名守護具足深心義者等念衆生普慈一切供養賢善悲舍惡人尊敬師長救者無歸作歸无洲作洲無究竟者作究竟无有侶者能為作侶曲人中行於直心敗壞人中行真正心諛諂人中行無諂心不知恩中行於知恩不作中而行知作无利益中能行利益邪衆生中行於正行憍慢人中行無慢行不隨教中而不慠憙罪衆生中常作守護衆生所有過不見其失供養福田隨順教誨受化不難阿練若處一心精進不求利養不惜身命復次內心清淨故无有誑惑善惡口業故不自稱歎施故名難捨心救破戒人故名持難戒心能定下劣加惡口故名難忍心得涅槃能捨故名難精進心不貪禪故

可窮盡汝今但說深心相何得不少
荅曰不少也无盡意捻一切深心相在
一處說而此中分布諸地此十住經
地別說深心相是故菩薩隨諸地中
皆得深心之義即在其地今初地中
說二深心一者發大願二者在必定
地是故當知隨在十地善說深心汝
說何得不少是事不然悲心於衆生
者成就悲故名為悲者何謂為悲悼
愍衆生救濟苦難信解諸上法者於
諸佛法信力通達發願我得度已當度
衆生者一切諸法願為其本離願則
不成是故發願問曰何故不言我當
度衆生而言自得度已當度衆生荅
曰自未得度不能度彼如人自沒游
涅何能拯拔餘人又如為水所漂不
能濟溺是故說我度已當度彼如說
若人自度畏　能度畏已度彼如說
何能度所歸　若人自不善　不能令人善
若不自寂滅　安能令人寂
是故先自善寂而後化人又如法句
偈說
若能自安身　在於善處者　然後安餘人

自同於所利
凡物皆先自利後能利人何以故如說
若自成已利　乃能利於彼　自捨欲利他
失利後憂悔
是故說自度已當度衆生問曰得何
利故能成此事入必定地又以何心
能發是願荅曰得佛十力能成此事
入必定地能發是願以是心能得初地因是
人故說初發心入必定中問曰是菩
薩初心釋迦牟尼佛初發心是心去
何荅曰是心不雜一切煩惱是心相
續不貪異乘是心堅牢一切外道无
別垢淨入出相名為四力如實知衆生
心即入必定以是心能得初地因是
能勝者是心無動能攝佛法是心无覆離
諸邪行是心安住不可動故是心無
比无相違故是心如金剛通達諸法
故是心不盡集無量福德故是心平
等等一切衆生故是心無高下无差
別故是心清淨性无垢故是心離垢
慧炤明故是心無垢不捨深心故是
心為廣慈如虛空故是心為大受一
切衆生故是心無閡至无障知故是
心遍到不斷大悲故是心不斷能正

廻向是心衆所趣向智者所讃故是心可觀小乘瞻仰故是心難見一切衆生不能觀故是心難善能諮佛法故是心為住一切樂具所住處故是心選擇智慧心莊嚴福德資用故是心為資用故是心淳厚以布施為資用故是心大願持戒資用故是心難沮忍辱資用故是心精進資用故是心无惱害慧心寂滅禪定資用故是心難勝資用故是心无瞋閑慈心深故是心根深悲心厚故是心悅樂喜心厚故是心護念是心菩樂不動捨心厚故是心相續三寶不斷故諸佛神力故是心相續未曾有故是心如是等无量功德莊嚴初必定心不雜一切煩惱者見諦思惟所斷三百九十四煩惱不與心和合故名為不雜是心相續不貪異乘者從初心相續來不貪聲聞辟支佛乘但為阿耨多羅三藐三菩提故名為相續不貪異乘如是等四十句論應如是知問曰汝說是心常一切有為法皆无常如法印中說行者觀世間空无有常而不變壞

是事何得不相違耶荅曰汝於是義不得正理故作此難是中不說心為常此中雖口說常常義名必定初心生必能常集諸善根不休不息故名為常生如來家者如來家則是佛家如名為實來名為至至真實中故名為如來何等真實所謂涅槃不虛誑故是名如實如經中說佛告比丘衆聖諦无有虛誑涅槃是也復次如聖相是人必作轉輪聖王是菩薩亦如是生如來家發是心故必成如來如來家又是菩薩必成如來故名為生如來家辟如生轉輪聖王家有轉輪王相是人必作轉輪聖王是菩薩亦如是生如來家如來家者有人言是名不壞相所謂諸法實相是來名智慧到實相中通達其義故名為如來復次如名六波羅蜜所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧以是六法來至佛地故名為如來復次諦捨滅慧諸如來從此脫門亦令衆生到此門故名為如來復次諦捨滅慧四功德處名為如來以是四功德處名為如來家有人言般若波羅蜜及方便是如來家如助道經中說智度无極母善權方便父生故名為父養育故名為母

藐三菩提故名為如來又以如實八聖道分來故名為如來復次權智二足來至佛故名為如來如來者所謂十方三世諸佛是諸佛家名為如來家今是菩薩行如來道相續不斷故名為生如來家又是菩薩必成如來故名為生如來家辟如生轉輪聖王家有轉輪聖相是人必作轉輪聖王是菩薩亦如是生如來家發是心故必成如來如來家者有人言是名不壞相所謂諸法實相是來名智慧到實相中通達其義故名為如來復次如名六波羅蜜所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧以是六法來至佛地故名為如來復次諦捨滅慧諸如來從此脫門亦令衆生到此門故名為如來復次諦捨滅慧四功德處名為如來以是四功德處名為如來家有人言般若波羅蜜及方便是如來家如助道經中說智度无極母善權方便父生故名為父養育故名為母

潞州長子縣郭村李辛施

皆從是二生

有人言般舟三昧及大悲名諸佛家從此二法生諸如来此中般舟三昧是父為父大悲為母復次般舟三昧父大悲无生母一切諸如来從是二法生

家无過各者家清淨故清淨者六波羅蜜四功德處方便般若波羅蜜善慧般舟三昧大悲諸忍是諸法清淨無有過故名家清淨是菩薩以此諸法為家故无有過各轉於世間道入出世上道者世間道名即是凡夫道者凡夫所行道轉名休息凡夫道者不能究竟至涅槃常往来生死是名凡夫道出世間者因是道得出三界故名出世間道上者妙故名為上入者正行道故名為入以是心入初地名歡喜地問曰初地何故名為歡喜如是於初果究竟至涅槃菩薩得是地心常多歡喜自然得增長諸佛如来種是故如此人得名賢善者

得初果者如人得須陁洹善聞三惡

道門見法入法得法住堅牢法不可傾動究竟至涅槃斷見諦所斷法故心大歡喜設使瞋眠嫺惰不至二十九有如以一毛為百分以一分毛分取大海水若二三滴其心大歡喜海水餘未滅者如二三滴菩薩如是得初地已名生如来家一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽天王梵王沙門婆羅門一切聲聞辟支佛等所共供養恭敬何以故是家无有過各故轉世間道入出世道者世間道名即是凡夫道者凡夫所行道轉名休息凡夫道者不能究竟至涅槃常往来生死是名凡夫道出世間者因是道得出三界故名出世間道上者妙故名為上入者正行道故名為入以是心入初地名歡喜地何故名為歡喜

濟州長子縣茶村佞琪地氏施

十住毗婆沙論卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。此經底本與麗藏本分爲十七卷，資、磧、普、南、徑、清分爲十五卷，各卷首尾起訖亦不相同。

一　二三九頁中二行作者，資、磧、普、南、徑、清作「龍樹菩薩造」，以下各卷同。

一　二三九頁中三行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「姚秦三藏法師鳩摩羅什譯」，以下各卷同。

一　二三九頁中一二行「乳汁流汗」，普作「乳汁流汗」；南作「乳汁流汁」。

一　二三九頁中一三行第一一字「癩」，資、普作「瘵」。

一　二三九頁中末行「十住」，麗作「十地」。

一　二三九頁下二行「有若」，麗作「若有」。

一　二三九頁下一一行第八字「五」，麗作「至」。
一　二三九頁下一一行「万億」，資、磧、普、南、徑、清作「万世」。
一　二四〇頁上三行「慈愍」，麗作「慈悲」。
一　二四〇頁上五行「二乘」，麗作「三乘」。
一　二四〇頁上一一行「利彼」，麗作「利他」。
一　二四〇頁上一六行第七字「極」，資、磧、普、南、徑、清作「拯」。
一　二四〇頁上一七行末字「縛」，麗作「纏」。
一　二四〇頁下五行第五字「不」，諸本（不含石，下同）作「不可」。
一　二四〇頁下五行「十住」，諸本作「十地」。
一　二四〇頁下一五行「銅橛」，麗作「銅柱」。
一　二四〇頁下一六行首字「蘇」，資、普作「棘」。
一　二四〇頁下一七行「鋤鋘鑠鐵鑽鑽刀」，資、磧、普、南、徑、清作「槍莢刀劒」。
一　二四〇頁下一八行第二字「鋼」，普、南、徑、清作「舉體」。
一　二四一頁上六行第五字「鋤」，資、磧、普、南、徑、清作「槍」。
一　二四一頁上七行「辛鹹」，資、磧、普、南、徑、清作「辛酸」。
一　二四一頁上九行「搥撲」，資、磧、普、南作「埠撲」。
一　二四一頁上一四行「瞙瞙」，諸本作「阿瞙瞙」。
一　二四一頁上一八行「扇惡」，諸本作「麁惡」。
一　二四一頁上一八行「飛激」，諸本作「悲激」。
一　二四一頁上二〇行「凍瘃創裂」，麗作「凍剉瘡瘕」；資、磧、普、南作「凍剉瘡瘕」；清作「凍剝瘡瘕」。
一　二四一頁中五行「烏鵲鵄鳥」，資、磧、普、麗作「烏鵲鵄梟」；南、清作「烏鵲鵄梟」。

一　二四〇頁下一七行「鋤鋘鑠鐵鑽鑽刀」，資、磧、普、南、徑、清作「槍莢刀劒」。
一　二四〇頁下一八行第二字「鋼」，普、南、徑、清作「舉體」。
一　二四一頁上五行「舉身」，資、磧、普、南、徑、清作「槍」。
一　二四一頁上六行第五字「鋤」，資、磧、普、南、徑、清作「槍」。
一　二四一頁上七行「辛鹹」，資、磧、普、南、徑、清作「辛酸」。
一　二四一頁上九行「搥撲」，資、磧、普、南作「埠撲」。
一　二四一頁上一四行「瞙瞙」，諸本作「阿瞙瞙」。
一　二四一頁上一八行「扇惡」，諸本作「麁惡」。
一　二四一頁上一八行「飛激」，諸本作「悲激」。
一　二四一頁上二〇行「凍瘃創裂」，麗作「凍剉瘡瘕」；資、磧、普、南作「凍剉瘡瘕」；清作「凍剝瘡瘕」。
一　二四一頁中五行「烏鵲鵄鳥」，資、磧、普、麗作「烏鵲鵄梟」；南、清作「烏鵲鵄梟」。

作「鳥鷲鵄梟」。

一　二四一頁中五行「鷹鴿」，資、磧、普、南、徑、清作「鷹鷁」。

一　二四一頁中七行第八字「乘」，資、磧、普、南、徑、清作「重」。

一　二四一頁中一二行「大癭」，麗作「火癭」。

一　二四一頁中一三行「食戾」，資、磧、普、南、徑、清作「食屎尿」。

一　二四一頁中一行「衆生」，諸本作「衆苦」。

一　二四一頁下三行「軟心」，諸本作「其軟心」。

一　二四一頁下二行「怨憎」，麗作「怨增」，資、普、南、徑、清作「食屎尿」。

一　二四二頁上二二行「得名」，麗作「假名」。

一　二四二頁中一一字「名」，麗作「故名」。

一　二四二頁中六行第二字「二」，諸本作「二地」。

一　二四二頁中三行第三字「喻」，諸本作「喻者」。

一　二四二頁中七行第四字「切」，諸本作「一切」。

一　二四二頁中一三行第一二字「聞」，諸本作「若聞」。

一　二四二頁中二二行末字「麁」，諸本無。

一　二四二頁上一七行「嚴文」，資、磧、普、南、徑、清作「校」；徑作「較」；麗作「嚴」。

一　二四二頁上一八行「如是」，諸本作「如說」。

一　二四三頁上一四行第一一字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　二四三頁上八行第四字「處」，諸本作「至處」。

一　二四三頁上一四行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「有此」。

一　二四三頁上一二行「嚴淨」，諸本作「嚴淨佛土」。

一　二四三頁中一行「義說十地」，諸本作「說十地義」。

一　二四三頁中二行第二字「照」，普作「昭」。

一　二四三頁中一一行「義說十地」，諸本作「行此」。

一　二四三頁中一二行「名勝」，諸本作「名利」。

一　二四三頁下二行「十住地」，資、磧、普、南、徑、清作「十住地義」；麗作「十地義」。

一　二四三頁下三行第一三字「餘」，諸本作「其軟心」。

一　二四三頁下一〇行「十住地」，資、磧、普、南、徑、清作「十住地義」；麗作「十地義」。

一　二四三頁下一一字「聞」，諸本作「若聞」。

一　二四四頁上四行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　二四四頁上一八行「如是」，諸本作「至處」。

一　二四四頁上一四行第一一字「其」，諸本作「名」。

一　二四四頁中五行第一一字「名」，麗作「故名」。

一　二四四頁中一行末字「麁」，諸本作「蔗」。

一　二四四頁中三行第三字「喻」，諸本作「二地」。

一　二四四頁中一八行末字「大」，資、諸本作「甚」。

一　二四四頁下二行末字「處」，諸本作「家」。

一　二四四頁下七行第三字「根」，諸本作「天」。

一　二四五頁上四行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　二四五頁上八行第四字「處」，諸本作「至處」。

一　二四五頁上一四行第一一字「其」，諸本作「名」。

一　二四五頁中五行第一一字「名」，麗作「故名」。

一　二四五頁中六行第二字「二」，諸本作「二地」。

一　二四五頁中一八行末字「大」，資、諸本作「甚」。

一　二四六頁上二行末字「處」，諸本作「家」。

一　二四六頁上七行第三字「根」，諸本作「天」。

一　二四六頁上一四行第四字「亦」，麗作「久」。

一　二四六頁中二行第四字「七」，普作「十」。

一　二四六頁下二行「義說十地」，諸本作「行此」。

一　二四六頁下一二字「此」，諸本作「行此」。

一　二四四頁上六行第五字「亦」，諸本無。

一　二四四頁上八行末字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「善行」。

一　二四四頁上一二行第九字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「行善根」。

一　二四四頁上一三行第九字「柔」，諸本作「心」。

一　二四四頁上一四行末字「佷」，徑作「狠」。

一　二四四頁上二一行末字至二二行首字「供養」，資、磧、普、南、徑、清作「親近」。

一　二四四頁中九行首字「成」，諸本作「深」。

一　二四四頁中九行第一二字「集」，諸本作「善行」。

一　二四四頁中一〇行第八字「盡」，諸本作「盡意」。

一　二四四頁中一四行第五字「所」，諸本作「取」。

一　二四四頁中二二行第四字「定」，麗作「受」。

一　二四四頁下八行第一三字「含」，諸本作「念」。

一　二四四頁下一〇行第八字「作」，諸本作「爲作」。

一　二四四頁下一一行第五字「曲」，諸本作「於曲」。

一　二四四頁下一一行第九字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「質」。

一　二四五頁下一七行第八字「量」，麗作「盡」。

一　二四六頁上一行第二字「向」，諸本作「向故」。

一　二四六頁上三行「善入能器」，諸本作「破能善入」。

一　二四六頁上九行末字「慧」，資、磧、普、南、徑、清作「智慧」。

一　二四六頁上二二行末字「中」，諸本作「經中」。

一　二四六頁中五行末字「家」，諸本作「家如來者」。

一　二四六頁中七行第五字「等」，麗作「如是」。

一　二四五頁中二〇行第八字「作」，諸本作「人」。

一　二四五頁中二一行末字「是」，諸本作「是事」。

一　二四五頁下一四行首字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　二四五頁下一七行第八字「量」，麗作「盡」。

一　二四六頁上一行第二字「向」，諸本作「向故」。

一　二四六頁上三行「善入能器」，諸本作「破能善入」。

一　二四六頁上九行末字「慧」，資、磧、普、南、徑、清作「智慧」。

一　二四六頁上二二行末字「中」，諸本作「經中」。

一　二四六頁中五行末字「家」，諸本作「家如來者」。

一　二四六頁中七行第五字「等」，麗作「等爲」。

一　二四六頁中八行末字「第」，諸本

作「第一」。

一　二四六頁中一二行「无相空」，諸本作「空無相」。

一　二四六頁中一八行第一一字「來」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二四六頁中二〇行「是如」，資、磧、普、南、徑、清作「以是」。

一　二四六頁下九行首字「聖」，諸本作「聖王」。

一　二四六頁下一三行首字「中」，諸本作「中生」。

一　二四六頁下末行第三字「是」，諸本作「善」。

一　二四七頁上五行第八字「明」，諸本作「助」。

一　二四七頁上一七行第三字「出」，麗無。

一　二四七頁上二〇行第二字「是」，諸本作「得」，諸本作「如得」。

一　二四七頁上末行第一〇字「洹」，麗作「洹道」。

一　二四七頁中三行第一〇字「惰」，資、普作「墮」。

十住毗婆沙論卷第二　　聖者龍樹造
後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

地相品第三

問曰得初地菩薩有何相貌答曰菩薩在初地多所能堪受不好於諍訟其心多喜悅常樂於清淨悲心愍衆生无有瞋恚心多行是七事者能為難事修集无量福德善根於無量恒河沙劫往来生死教堅心難化惡衆生心不退没能堪受如是等事故名為堪忍無諍訟者雖能成大事而不與人諍競共相違返喜者能令身得柔軟心得安隱悅法中心得踊悅清淨者離諸煩惱垢濁有人言堅固信名為清淨是清淨心於佛法僧寶於菩薩十地於空無相无作法略而言之一切深經諸菩薩及其所行一切佛法悉皆心信清淨悲者於衆生憐愍

救護是悲漸漸增長而成大悲有人言在菩薩心名為悲悲及衆生名為大悲大悲以十因緣生如第三地中廣說不瞋者是菩薩結未斷故名為行善心少於瞋恨如是菩薩在於初地心不畏没故名為能有堪忍樂寂滅故名為不好諍訟得順阿耨多羅三藐三菩提大悲故名為心多喜離諸煩惱垢濁故於佛法僧寶諸菩薩所心常清淨心安隱无患故名為悲心常樂慈行故深愍衆生故名為悲心成大人法不惜身命為名為不瞋是名菩薩在初地相貌問曰何故不說菩薩於初地中有此七事而言多答曰是菩薩漏未盡故或退以其多生法忍千万億數魔之軍衆不能壞亂得大悲心成大人法不惜身命為得菩提勤行精進是念必定菩薩念希有行者念必定菩薩第一希有行令心歡喜一切凡夫所不能及一切聲聞辟支佛所不能行開示佛法无尋解脫及薩婆若智又念十地諸所行法名為多於初地中已得是法後諸地中轉轉增益問曰初歡喜地菩薩在此地中名多歡喜是故菩薩得入初地名為歡喜問曰有凡夫人未發无上道心或有發心者未得歡喜地是人念諸佛及諸佛大法念必定菩薩及希有行亦得歡喜得初地菩薩歡喜與此人有何差別答曰

如是等歡喜因緣故菩薩在初地中心多歡喜念諸佛无量德

我亦定當得
得初地必定菩薩念諸佛有无量功
德我當必得如是之事何以故我以
得此初地入必定中餘者无有是心
是故初地菩薩多生歡喜餘者不尒
何以故餘者雖念諸佛不能作是念
我必當作佛辟如轉輪聖子生是轉
輪王家成就轉輪王相念過去轉輪
王功德尊貴作是念我今亦有是相
亦當得是豪富尊貴心大歡喜若无轉
輪王相者无如是喜必定菩薩若念
諸佛及諸佛大功德威儀尊貴我有
是相必當作佛即大歡喜餘者无有
是事定心者深入佛法心不可動復
次菩薩在初地念諸佛時作是思惟
我亦不久當作利益諸世間者及念
佛法我亦當得相好嚴身成就佛不
共法隨諸衆生所種善根心力大小
而為說法又我已得善法滋味不久
當如必定菩薩遊諸神通又念必定
菩薩所行之道一切世間所不能信
我亦當行如是念已心多歡喜餘者
不尒何以故是菩薩入初地故其心

決定願不移動求所應求辟如香為
所作唯有香為能作餘獸不能是故
汝所說者是事不然復次菩薩得初
地无諸怖畏故心多歡喜若怖畏者
心則不喜問曰菩薩无何等怖畏荅曰
無有不活畏　死畏惡道畏　大衆威德畏
惡名毀呰畏　繫閉杻梏畏　考掠刑戮畏
无我所故　何有是諸畏者　但求於衣食　既得衣食已
問曰菩薩何故住初地無不活畏荅
曰有大威德故能堪受故大智慧故
知止足故作是念我多修福德有福
之人衣服飲食所須之物自然即至
如昔劫初大人羣臣白王言世間貪欲者　不可以財滿
若薄福德者雖生王家以身力自營
衣食尚不充足何況國土菩薩作是
念我多修福德如劫初王自然登位
若知足之人得少財物今世後世能
多作衆惡以慳貪愚癡因緣故增益
不善根无猒足法屬於慳貪是
故菩薩多發不貪善根故知足知足
勤修方便能生衣食如經說以三因
緣得有財物一者現世自作方便二
者他力作與三者福德因緣我能堪
受難成之事現世亦有方便力故不
應有不活畏復次人雖薄福有堪受力
是智慧利能得自活也不應有不活
畏復次菩薩作是念我住世間世間
有利衰毀譽稱譏苦樂如是八事何
得无也不應以不得故有不活畏復
次是菩薩以知足故好醜美惡隨得
而安不應有不活畏若不知足者設
得滿世間財物意猶不足如說

若有貧窮躬
復求美好者　既得美好者　復求於尊貴
既得尊貴已　求王一切地　設得盡王地
復求為天王　世間貪欲者　不可以財滿
若知足之人得少財物今世後世能
成其利是菩薩樂布施故具足智慧
故多能發起不貪善根若不樂施若
多作衆惡以慳貪愚癡因緣故增益
慳貪不善根无猒足法屬於慳貪是
故菩薩多發不貪善根故知足知足
故无不活畏復次無死畏者多作福
德故念念死故不得免故無始世界
習受死法故多修習空故菩薩作是
念若人不修福德則畏於死自恐後
世墮惡道故我多集諸福德死便生

於勝處是故不應畏死如說
待死如愛客　去如至大會　多集福德故
捨命時无畏
復作是念死名隨所受身末後心滅
為死若心滅為死者心念念滅故皆
應是死若畏死者心念念滅皆應有
畏非但畏末後心滅亦應當畏前心
盡滅何以故前後心滅無有差別故
若謂畏墮惡道故畏末後心滅者福
德之人不應畏死又為破死畏
受念念滅故於末後心滅不應有死
畏復作是念我於无始世界往来生
死受無量無邊阿僧祇死法无有處
所能免死者佛說生死无始若人於
一劫中死已積骨高於雪山如是諸
死不為自利亦為利他我今發无上
道願為欲自利亦為利他故勤心行
道有大利故云何驚畏如是菩薩即
捨死畏復次作是念今此死法必當
應受無有免者何以故劫初諸大王
頂生喜見照明王等有三十二大人
相莊嚴其身七寶導從天人敬愛王
四天下常行十善道是諸大王皆歸

於死復有勉提羅諸小轉輪王自以
威力王閻浮提身色端正猶如天人
於色聲香味觸自恣無乏所向皆伏
無有退却善通射術是諸王等尊王
天下人民眷屬皆不免死又諸仙聖
迦葉憍瞿摩等行諸苦行得五神通
造作經書皆不免死又諸佛辟支佛
阿羅漢心得自在離垢得道皆為死
法之所磨滅一切衆生无能過者我
發无上道心不應畏死又為破死畏
故發心精進自除死畏復次菩
薩如是思惟无常即除死畏復次菩
薩常修習空法故不應畏死如說
離死者无死離死無死者　因死有死者
因死者有死死成死者　死先未成時
无有決定相　无死無成者　離死有死者
死者應自成　而實離於死　無有死者成
而世間分別　是死是死者　不知死去来
是故終不免　以是等因緣　觀於諸法相
其心无有異　終不畏於死

無悪道畏者菩薩常修福德故不畏
墮悪道作是念罪人墮悪道非是福
德者我乃至一念中不令諸悪得入
而於身口意常起清淨業是故我得
無量無邊功德成就如是大功德聚
云何畏墮悪道復次菩薩一發心為
刹安一切衆生故大慈悲所護故住
四功德處得无量功德度一切悪道
何以故是心勝一切聲聞辟支佛如
淨毗尼經中迦葉白佛言希有世尊
善說菩薩以是菩薩婆若多心能勝一
切聲聞辟支佛我成就如是大功德
住如是大法云何當畏墮於悪道復作
是念我元始已来往来生死墮諸悪
道受无量苦不為自利亦不利他我
今發無上大願為欲自利亦為利他
先来墮三悪道无所利益今為利益衆
生故設墮悪道不應有畏復次實行
菩薩發如是心假令我於阿鼻地獄
一劫受苦然後得出能令一人生一
善心積集如是無量善心堪任受化令
發三乘如是教恒河沙等衆生辟支佛乘恒河沙等
衆生發大乘然後我當得阿耨多羅
三藐三菩提心尚不應退沒何況我

今修集无量無邊功德遠離惡道菩薩如是思惟何得有惡道畏復次如叫喚地獄經中說菩薩荅魔言我以布施故　墮在叫喚獄　所受我施者皆生於天上　若尒猶尚應　常行於布施衆生在天上　我受叫喚苦

菩薩如是等種種因緣能遮惡道畏無有大衆畏者成就聞慧思慧修慧故又離諸論過咎故是菩薩建立語端所說无失能以因緣辟喻結句不多不少无有疑惑言无非義无有諂誑質直柔和種種莊嚴易解易持義趣次序能顯已事能破他論離四邪因具四大因如是等莊嚴言辭大衆中說无有所畏无惡名畏呵罵畏者不貪利養故身口意行清淨故无有繫閉桎梏考掠畏者无有罪故慈愍一切衆生故忍受一切衆苦惱故依止業果報故我先自作今還受報是菩薩以如是等因緣故无有不活等畏復次樂觀一切法无我是故無一切怖畏一切怖畏皆從我見生我見皆是諸衰憂苦之根本是菩薩利智

慧故如實深入諸法實相故則无有我我无故何從有怖畏問曰是菩薩云何无有我心荅曰樂空法故菩薩觀身離我我所故如說

不貪於利養　離若干欺誑
不汙諸佛家　不毀戒欺佛
不動如大山　深樂菩薩妻若
樂出世間法　常樂修習行
不樂世間法　即治歡喜地
難治而能治　是故常一心
菩薩能成就　勤行此諸法
菩薩初地中　如是上妙法
菩薩以是二十七法淨治初地信力　是則為安住
增上者信名有所聞見必受无疑增
上名殊勝問曰有二種增上一者
多二者勝今說何者荅曰此中二事
俱說菩薩入初地得諸功德味故信
力轉增以是信力籌量諸佛功德无
量深妙能信受是故此心亦多亦勝
深行大悲者愍念衆生徹入骨髓故
名為深為一切衆生求佛道故名為
大慈心者常求利事安隱衆生慈有
三種後當廣說修善心无倦者善法
名可親近修習能與愛果修如是法
時心不懈惓善法因緣名四攝法十
信力轉增上　深行大悲心　愍愍衆生類
善通六波羅蜜菩薩十地等及諸功　常近善知識
德喜樂諸妙法　喜樂諸妙法　常思惟修習
修善心無倦者　喜樂諸妙法者常思惟修習深得法

味久則生樂如人在花林與愛色相
娛樂常近善知識者菩薩有四種善
知識後當廣說此中善知識者諸佛
菩薩是常以正心親近能令歡悅懽
悅名為喜著恥恭敬名念其功德尊
重其人柔軟名其心和悅同止安樂
樂觀法老法名五陰十二入十八界
空無相無作等以正憶念常觀此法
无著者著名心歸趣三有是衆生所歸
有人言五欲諸邪見是所歸趣何以
故衆生心常繫著故菩薩利智心无
貪著一心名貴重佛法心无餘想求
多名聞者佛說九部經能盡推尋修
學明了若少不盡不貪利養者利名
得飲食財物等養名恭敬禮拜施設
牀座迎来送去菩薩應以是事施與
衆生不自貪著對欺名斗秤邪偽衣
物不真詣名心不端直誑名五邪命
法一名矯異二名自親三名激動四名
抑揚五名因利求利矯異者有人貪
求利養故若作阿練若著納衣若常
乞食若一坐食若常坐若中後不飲
漿受如是等頭陀行作是念他作是

行得供養恭敬我作是行或亦得之
為利養故跋易威儀名為矯異自親
者有人貪利養故詣檀越家語言如
我父母兄弟姊妹親戚无異若有所
因利求利是故應當遠離如此諂偽
不汙諸佛家者何等為汙諸佛家有
人言若人發求无上道心已後迴向聲
聞辟支佛道不能住世繼三寶種是名
汙諸佛家是義不然何以故是人能
發无上菩提心又得諸无漏根力覺道亦是
佛子云何言汙諸佛家如經說佛告
比丘汝是我子從我心生口生得法分
者又聲聞人言諦捨滅慧慶名諸佛
家何以故從是四事出生諸佛故若
汙此四法名汙諸佛家是故若人虛妄
慳貪狂亂愚癡是汙佛家若正行此
四則不汙諸佛家有人言六波羅蜜是
是諸佛家從此生諸佛故若違此六
事是汙佛家有人言般若波羅蜜是
諸佛母方便為父是名諸佛家以此
二法出生諸佛若違此法是汙佛家
復次偈中自說汙不汙相所謂不毀
戒不欺佛若受佛戒不能護持則欺

諸佛是汙佛家何以故受戒時生佛家中破戒則欺諸佛名汙佛家問曰必定菩薩有破戒耶答曰不斷煩惱是事可畏未久入必定菩薩或有破戒如大勝佛法中說難陀故破戒我說此事猶以為畏但以經有此說信佛語故心則信受若受戒不破不欺諸佛名為不汙佛家復次戒名三學戒學心學慧學破此學名汙佛家如法受戒而後毀破名為欺佛如是二句各有義趣欺佛者空自發願不如說行欺誑衆生是名欺佛復次一切法中不如說行名為欺佛堅住薩婆若不動如大山者是菩薩一切發願求薩婆若種種因緣乃至大地獄苦心不移動如須弥山王吹不可動常修轉上法者從初發心常求勝法入初地中更修上法如是展轉心無厭足樂出世間法不樂世間者世間法名隨順世間事增長生死六趣三有五陰十二入十八界十二因緣諸煩惱有漏業等出世間法名隨所用法能出三界所謂五根五力七覺八道

四念處四正勤四如意足空无相無作解脫門戒律儀多聞无貪恚癡善根獸離心不放逸等是菩薩利根故不樂世間虛妄法但樂出世間真實通達无导如人破竹初節為難餘者皆易初地難治治已餘皆自易何以故菩薩在初地勢力未足善根未厚修習善法未久故眼等諸根猶隨諸塵心未調伏是故諸煩惱猶能為患如人勢力未足逆水則難又此地中功德故安住其地令當分別此願

為菩提薩埵復次衆生名薩埵為衆生修集菩提故名菩提薩埵上法者信等法能令人成佛道故名為上法釋願品第五

已說入初地方便及淨治法菩薩因願故得入諸地又成就信力增上等

願皆供養奉給恭敬一切佛願皆守護持一切諸佛法

此是諸菩薩初願從初發心乃至得阿耨多羅三藐三菩提於其中間所有諸佛盡當供養奉給恭敬供養名花香瓔珞幡蓋燈明起塔廟等奉給名衣服卧具所須之物恭敬尊重礼拜迎来送去合掌親侍復次以小乘二十七法治菩薩初歡喜地是故說菩薩應常修行此法為供養以辟支佛法教化衆生名為恭敬是第一願護持一切諸佛法者是念一切過去未来現在十方三世諸佛法我應守護問曰過去諸佛已滅法亦隨滅未来諸佛未出法亦未有尚无初轉法輪何況餘法云何當得守護正可守護現

在諸佛法以諸佛現在故咨曰過去
未來現在諸佛法皆是一體一相是
故若守護一佛法則為守護三世諸
佛法如經說佛告諸比丘毗婆尸佛
法出家受戒著衣持鉢禪定智慧說
法教化亦如我也是故汝難不然是
第二願也復次
諸佛從兜術　退來在世間　乃至教化訖
永入无餘界　處胎及生時　出家趣道場
降魔成佛道　初轉妙法輪　奉迎諸如來
及於餘時中　願我悉當得　盡心而供養
諸佛始從兜術天上退下世間　終至
无餘涅槃於其中間入胎時大設供
養及生時出家趣道場降魔王成
佛道轉法輪奉迎如來餘時者現大
神通人天大會廣度衆生尒時當以
華香幡蓋伎樂歌頌稱讚出家受法
如說修行以第一供養之具供養諸
佛是第三願復次
願教化衆生　令悉入諸道
教名教他以善法化名遠離惡法我
當以此二法令无量阿僧祇衆生住
聲聞辟支佛道是第四願復次

願一切衆生　成就佛菩提　有人向聲聞
辟支佛道者
是人修集聲聞辟支佛法未入法位
我當教化令趣佛道有人不向聲聞
辟支佛道我當教化令向无上佛道
有人向无上佛道者我當示教利喜
令其功德轉更增益如是教化一切
衆生是第五願復次
願使一切法　信解入平等
一切法者凡所有法度法非度法攝
覺意法非攝覺意法助道法非助道法
聖道所攝法非聖道所攝法應修法不
應修法應近法不應近法應生法不應
生法生法不生法現在法非現在法因
緣生法非因緣生法因緣法非因緣法
從思惟生法不從思惟生法麁法細
法受法不受法內法外法內入所攝
法非內入所攝法外入所攝法非外入
所攝法五陰所攝法非五陰所攝法四諦
受陰所攝法非五受陰所攝法助世法非助
所攝法非四諦所攝法顛倒法非顛倒
世法依貪法依出法顛倒法非顛倒
法變法非變法悔法非悔法大法小

法受處法非受處法可斷法不可斷
法知見法不知見法有漏法无漏法
有繫法无繫法有淨法無淨法有上
法无上法有覺法无覺法有觀法無
觀法可喜法不可喜法相應法不相
應法有分別法无分別法行法無行
法有緣法无緣法有次第法无次第
法可見法不可見法有對法無對法
无相法可行法不可行法有為法無
為法險法非險法有本法无本法有
出法无出法衆生法非衆生法苦者法
非苦者法惱法非惱法有法非有法
逆法非逆法樂報法非樂報法苦報
法非苦報法憶生法非憶生法智首
行法非智首行法信首行法非信首
行法非智首行法非思惟首行法願
首行法非願首行法色法非色法教
法非教法變化法非變化法如意遊
行法非如意遊行法欲本法非欲本
法因善法非因善法因善根法非因
善根法定法非定法身法非身法
法非意法有對觸生法

非有對觸生法意觸生法非意觸生法善法非惡法非善法能生法惡法非善法非惡法能生法非能生法念念滅法非念念滅法攝聚法非攝聚法明分法非明分法因法非因法緣法非緣法因緣法非因緣法因法一法異法滅法非滅法攝根法非攝根法共心法非共心法心法非心數法非心數法共觸五法非共觸五法非共得十六法細法麁法迴向法非迴向法善法不善法无記法見諦所斷法思惟所斷法不斷法學法无學法非學非無學法等无量千万種諸法皆令入空無相无作門平等無二以信解力故是第六願復次

十住毗婆沙論卷第二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二五二頁中四行第六字及次頁上七行第一三字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二五四頁下一一行第一一字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二五四頁下二〇行第八字「河」，資、磧、普、南、徑無。

一　二五五頁上末行第九字「本」，資、普、南、徑、清作「本相」。

一　二五五頁中一九行首字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「是故」。

一　二五五頁中二〇行品名，資、磧、普、南、徑作「十住毗婆沙淨地品第四」。

一　二五五頁下九行末字「力」，資、磧、普、南、徑、清作「力轉」。

一　二五三頁中八行第五字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「畏」。

一　二五三頁下一行第七字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「道佛」。

一　二五三頁下一五行末字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　二五四頁下九行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「世尊」。

一　二五四頁下九行第一〇字「多」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二五四頁下一一行第一一字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二五四頁下二〇行第八字「河」，資、磧、普、南、徑無。

一　二五五頁上末行第九字「本」，資、磧、普、南、徑、清作「本相」。

一　二五五頁中一九行首字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「是故」。

一　二五五頁中二〇行品名，資、磧、普、南、徑作「十住毗婆沙淨地品第四」。

一　二五五頁下九行末字「力」，資、磧、普、南、徑、清作「力轉」。

一　二五三頁中八行第五字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「畏」。

一　二五三頁下一行第七字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「道佛」。

一　二五三頁下一五行末字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　二五四頁下一四行「我我」，資、磧、普、南、徑、清作「我」。

一　二五六頁中末行第九字「僧」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

磧、普、南、徑、清作「若僧」。

一　二五六頁下五行第九字「遠」，資、普作「進」。

一　二五七頁上五行第八字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「謗」。

一　二五七頁上一九行第一二字「者」，徑、清作「法者」。

一　二五七頁上二〇行第六字「間」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二五七頁中二行末字至三行首字「善根」，資、磧、普、南、徑、清作「根善」。

一　二五七頁中二〇行第三字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二五七頁下三行第九字「道」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二五七頁下一四行第一二字「名」，二五七頁下一五行首字「稱名」。

一　二五八頁上一行首字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　二五八頁上一三行第一一字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「中時」。

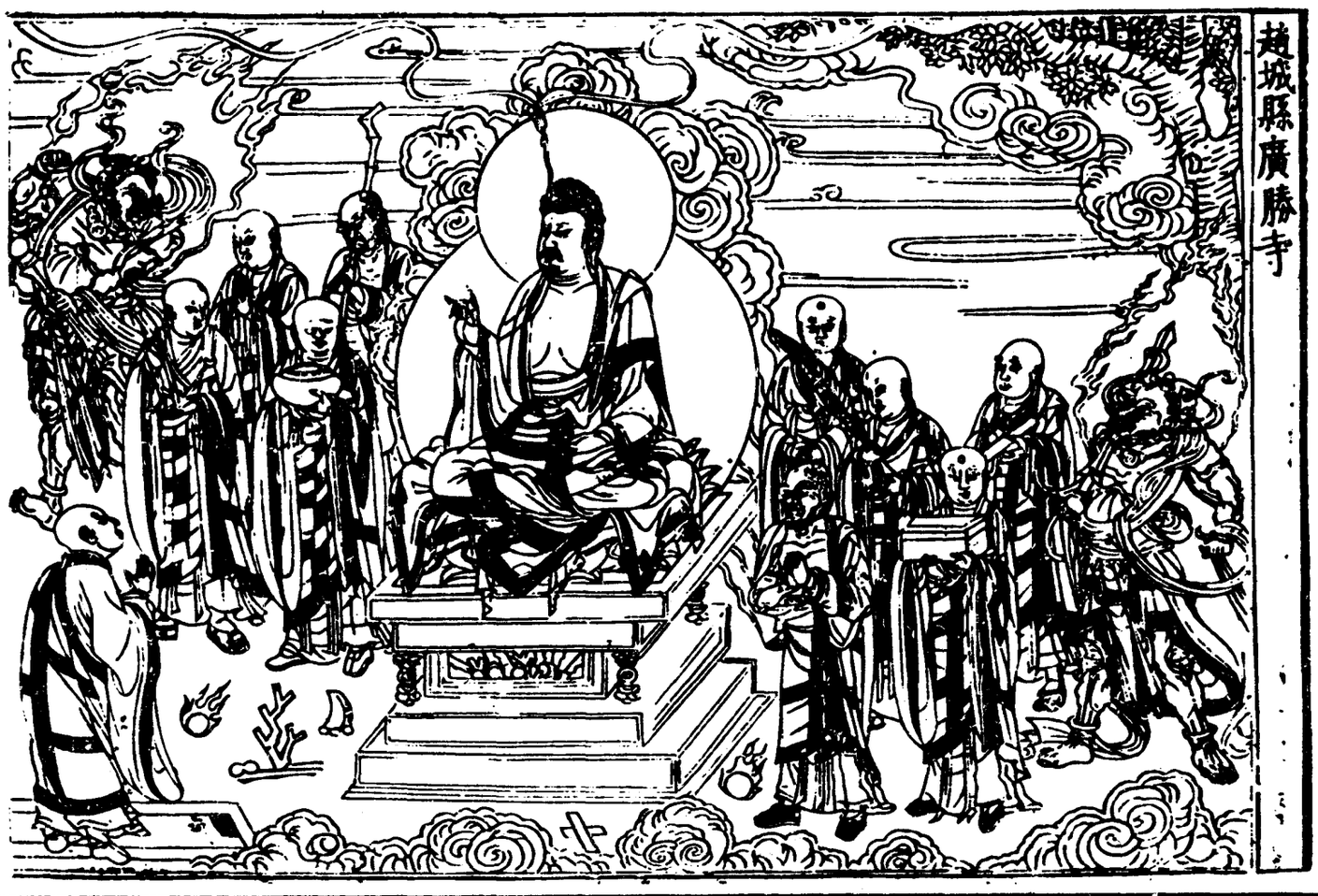
一　二五八頁上一四行第二字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「乃至」。

一　二五八頁上一七行第六字「樂」，徑作「藥」。

一　二五八頁上二一行第三字「教」，資、磧、普、南、徑、清作「教化」。

一　二五八頁下二行第五字及五行第六字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「非」。

一　二五九頁上一六行「復次」，資、磧、普、南、徑、清無。



趙城縣廣勝寺

十住毗婆沙論卷第三　十一

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

釋願品之餘

願淨佛土故滅除諸雜惡

煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪恚邪命飲酒等有如是惡名為不淨復次國土中有地獄畜生餓鬼等諸惡道名為不淨復次衆生無信懈怠亂心愚癡諂曲慳嫉忿恨重邪見慳惱憍慢我慢邪慢憍異自親激動多欲惡欲邪貪邪婬不識父母沙門婆羅門不忍破威儀難與語邪覺觀貪欲瞋恚睡眠調戲疑所覆蔽名為不淨復次衆生短命惡色无力多諸憂苦少謄幹多疾病少威力少眷屬惡眷屬易壞眷屬小居家儜劣邪出家名為不淨復次僧佉揄伽

憂樓迦王鄰波羅他毗佉鄰莎王鄰吉略仙人象仙人羝仙人斷婬人上弟子行者放羊者大心者忍辱者高曇摩鳩蘭陁磨活人者廋人者緣水者婆羅沙伽鄰頗羅墮闍著衣者無衣者羣索衣者皮衣者草衣者鵄毛衣者木皮衣者三洗者隨順者事梵王者事究摩羅者事毗舍闍者事金翅鳥者事乾闥婆羅者事閻羅王者事毗沙門王者事窓迹神者事浮陁神者事龍者裸形沙門白衣沙門涤衣沙門末伽梨沙毗羅呾子者迦旃延尼子者薩耆遮子者持牛戒者鹿戒者狗戒者馬戒者烏戒者七戒者究摩羅戒者諸天戒者上戒者婬欲戒者淨潔戒者火戒者說色滅涅槃者說觸滅涅槃者說味滅涅槃者說善滅涅槃者說苦樂滅涅槃者水衣為麁者水淨者食淨者生淨者執杵曰者打石者喜洗者浮沒者空地住者臥刺棘者世性者大者我者色等者聲等者香等者

味等者觸等者地知者水知者火知者風知者虛空知者和合知者變知者眼知者耳知者鼻知者舌知者身知者意知者神知者如是等在家出家種種邪見邪行名為不淨復次其地高下坑坎埠阜榛蕀剌棘多所妨閡塵土坌穢泥潦曰陷惡山嶮巖屈曲猥障重嶺隔塞峻峭難上鹹鹵乾燥沙礫瓦石衆果少味色香不具藥草不良勢力薄少少有妙色聲香味觸園林樓閣流水浴池小山土嶺登縁遠望娛樂之處皆悉尠少郡縣聚落不相接近地多丘荒人民希少多見无福貧窮下劣諸城宰牧大官貴人諸賈客主巧匠工師學讀之人亦復甚少衣服卧具醫藥便身之具甚為難得雖得非妙名為不淨不淨略說有二種一以衆生因縁二以行業因縁衆生因縁者衆生過惡故行業亦過惡故此二事上已說轉此二事則有衆生功德行業功德此二功德名為淨土是淨國土當知隨諸菩薩本願因縁諸菩薩能行種

種大精進故所願无量不可說盡是故今但略說開示事端其餘諸事應如是知略說淨土相所謂善得阿耨多羅三藐三菩提佛功德力法具足聲聞具足菩提樹具足世界莊嚴衆生善利可度者多大衆集會佛力具足善得菩提者以十事莊嚴一離諸苦行二无猒劣心三速疾得四无求外道師五菩薩具足六无有魔怨七天忉利諸天夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天梵天乃至阿迦膩吒天諸龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等一切諸神十方無量世界各持第一上妙供養之具來供養菩薩名為大衆集會又聲聞人言十世界諸天盡來名為諸天大會希有行具足者若菩薩得佛時地六種震動十方无量三千大千世界諸魔王宮殿皆變壞无色光不復現无量須弥山皆悉動搖无量大海皆振蕩一切世界出非時華雨栴檀末香及諸天名華諸希有事時具足

及他方諸菩薩各持供養具來圍繞已待佛成道放大光明各共供養從佛聞法皆是不退轉一生補處无魔怨者若菩薩垂成佛時无有魔軍能來破者諸留難者菩薩垂成佛時乃至无有毫釐煩惱来入其心於大衆集會者若菩薩垂成佛時四天王諸天忉利諸天夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天梵天乃至阿迦膩吒天諸龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等一切諸神十方無量世界各持第一上妙供養之具來供養菩薩名為大衆集會又聲聞人言十世界諸天盡來名為諸天大會希有行具足者若菩薩得佛時地六種震動十方无量三千大千世界諸魔王宮殿皆變壞无色光不復現无量須弥山皆悉動搖无量大海皆振蕩一切世界出非時華雨栴檀末香及諸天名華諸希有事時具足

惡鳥獸毒虫鬼神惱害衆生佛切德力者一切去来今佛威力切德智慧無量深法等无差別但隨諸佛本願因緣或有壽命无量或有見者即得必定聞名者即得往生或有无量光明衆生遇者離諸障蓋或以光明即入必定或以光明滅一切苦惱无量壽命者壽命无量劫過諸筭數一劫百劫千劫萬劫億百千万億那由他阿僧祇劫如是久住為利益憐愍衆生故一切諸佛雖力能無量壽以本願故有久住世者有不久住者見時得入必定者有衆生見佛即住阿耨多羅三藐三菩提阿惟越致地何以故是諸衆生見佛身者心大歡喜清淨悅樂其心即攝得如是菩薩三昧以是三昧力通達諸法實相能直入阿耨多羅三藐三菩提必定地是諸衆生長夜深心種見佛入必定善根以大悲心為首善妙清淨為通達一切佛法故為度一切衆生故是善根成就

時至是故得值此佛又以諸佛本願神通之力因緣二事和合故此事得成聞佛名者即得離苦法具足者一切入必定者佛有本願若聞我名者即入必定如見佛聞亦如是女人見得轉女形者若有一心求轉女形深自猒患有信解力撿願男身如是女人得見佛者即轉女形若女人无有如是業因緣又身業未盡不得值如佛乘有具足大乘以諸神通力守護令不為外道所壞不為諸魔所破如見佛中說聞佛名得往生者若人久住於世略說者以少言辭苞含多義利根之人聞則開悟廣說者於一事一義種種因緣為諸鈍根樂分別者敷演解說若略廣說者亦以一言苞舉廣義又亦種種演散一義有具足聲聞乘具足辟支佛乘具足大乘者此義後當說神力護法者以佛神力護念是法以諸佛印之諸佛印者所謂四大因離四黑因不為外道所壞者一切沙門婆羅門外道論師所有邪見說生滅味患出又覺一切善說破壞因緣不為一切魔所壞者諸佛有无量无邊功德智慧方便神通力故魔雖有力而不能壞又諸菩薩

力故魔不能壞法久住者若一劫若減一劫若過見數百劫千劫万劫百万劫千万劫万万劫无量千万億那由他阿僧祇劫乃至无量無邊劫聲聞具足者一切諸佛悉皆具足聲聞僧但諸佛本願因緣故有少多差別何謂具足所謂如来聲聞衆具足持戒禪定智慧解脫解脫知見同等清淨悉是利根益諸菩薩形色嚴淨具足持戒者速離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語飲酒邪命等諸惡法又睹厄所制皆悉遠離又能成就无漏戒故具足禪定者四禪四无量心四無色定八解脫八背捨八勝處十一切入等及得無漏諸禪定故具足智慧者從多聞生從思惟生從修集生從先世業因緣果報生具足解脫者於一切煩惱得解脫又於一切障閡得解脫具足解脫知見者知名識其事見名明了其事於解脫中了了知見無疑又知名盡智見名同等乃至阿羅漢亦如是清淨者成

就三種清淨身清淨口清淨意清淨利智者但聞少語能廣解了通達義趣略能作廣廣能作略義理微隱能令易解利益菩薩者念諸菩薩乃至初發心者亦不輕慢深愛敬故常隨示善惡為說佛道方便因緣形色嚴淨者身體殊美姿容具足兼有相好周帀炤燿栴檀香水以灑其地平坦柔耎清涼快樂牛頭栴檀細末布上諸天常雨曼陀羅華燒黒沉香芬馥流溢五色衣繒叅羅垂列清風微動猗靡隨順鳥獸遊側寂然无聲其樹左右天常雨華衆妙雜色自然閒錯垂以為瓔猶如龍身身上往往懸以金色華貫四面大枝垂寶羅網衆寶莊嚴猶紫金山魏魏姝妙如帝釋幢斯由菩薩百千万億阿僧祇劫修集善行功德所致種種妙寶化為師子王四師子頂上有大寶床敷諸天繒四天王忉利諸天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天乃至阿迦膩吒天乘瑠璃車渠馬瑙大青寶帝青寶金剛頗梨衆寶宮殿其色无比光明遠炤俱集寶樹圍繞供養又十方无量世界諸菩薩衆隨本所願備傷齒其根深固連綿相次其華嚴飾如鬘瓔珞枝葉蔚茂猶如圓蓋次第分布功殊人造其葉青鮮猶如寶色

枝无絞戾萎黄枯葉无有垂地蟻蚊蚋童蟻其下清淨布諸金沙種種光明

而發大願我修集功德所得國土復
勝於此第一无比衆生善利者衆生
端正无諸疾患无有老病壽无量阿
僧祇劫皆悉化生身无衆穢具足三
十二相光明無量煩惱微薄易可化
度可度具足者一坐說法恒沙衆生
同時得度自有餘佛演說法時度一
人二人是諸衆生宿種善根結使微
薄聞說即悟大衆集會者有佛大會
滿一由旬或十由旬有百千万億由
旬有滿三千大千世界以為大會又其會中
十方恒沙世界以為大會中示
但是福德之人及諸天八部初地菩
薩乃至十住悉共來會唯除諸佛佛
力具足者諸佛所行四十不共法是
一一法所行處一切无量無邊是第
七願復次

俱行於一事願无有怨覓
若菩薩所行福德若布施持戒忍辱
精進禪定智慧若諦捨滅慧四功德
處若因諸大願求佛道時應作是願
若有餘人同我行此六波羅蜜四功
德處求佛道者願我以此福德因緣

不於餘人而生怨覓何以故同行一
事諸有智者說有怨相世間亦復現
有此事除此過故發是大願是第八
願復次
願行菩薩道轉不退轉輪　令除諸煩惱
得入信清淨
輪者法輪不退轉者无人能壞菩薩
應如是發願我當如說行道必轉不
退法輪轉此法輪除諸衆生三毒煩
惱轉捨生死入佛法衆若諸佛入无餘涅槃是生
死後除菩薩志願无盡意而實成佛
則止一切十方世界諸大菩薩皆有
是願餘无量願者諸菩薩成就无量
希有功德故諸所有願不可盡說復次
菩薩發如是十大願究竟 十大願究竟
是十大願有十究竟事何等為十答曰
衆生性世性虛空性法性 涅槃佛生性
諸佛智性竟一切心所緣 諸佛行處智
世間法智博是名十究竟

已外唯佛能知而實不尒是第十願
如是諸菩薩十大願為首 廣大如虛空
盡於未來際及餘无量願 亦各分別說
有此事除此過故發是大願是第八
願名心所貪樂求欲必成十者有十
種門廣大如虛空者願所緣方如所
有虛空無量願亦如是盡未來際者願
時所住盡一切衆生未來生死際有
有虛空處願行菩薩道轉輪令除諸煩惱
入言阿耨多羅三藐三菩提是未來
世生死際若諸佛入无餘涅槃是生
死後除菩薩志願无盡意而實成佛
則止一切十方世界諸大菩薩皆有
是願餘无量願者諸菩薩成就无量
希有功德故諸所有願不可盡說復次
菩薩發如是十大願究竟事何等為十答曰
衆生性世性虛空性法性 涅槃佛生性
諸佛智性竟一切心所緣 諸佛行處智
世間法智博是名十究竟
初衆生性竟二世間性竟三虛空性
竟四法性性竟五涅槃性竟六佛生
性竟七諸佛智性竟八一切心所緣
竟九諸佛行處智竟十世間法智轉
竟是名十究竟問曰汝言竟何者竟

此義應分別荅曰
衆生性若竟我願亦復竟如衆生等竟
如是諸願竟竟義名无竟我善根无竟
衆生性竟者若衆生都盡滅我願便
應息隨世間性盡虛空性盡諸法性
盡涅槃性盡諸佛生性盡入佛法智性
一切衆生心所緣性盡入佛法智性
盡世間轉法轉智轉盡我此十願亦
乃盡息但是衆生性等十事實不盡
我是福德善根不盡不息不息義者
无量無邊不可思議過諸筭數名為
不息如此三千大千世界中内外
无邊過諸筭數故名為世間无邊是
諸世界中三界六趣衆生无邊故名
為衆生性无邊是一切世界中内外
二種虛空性无邊故名為虛空性无
邊是諸世界中欲色无色無漏性所
攝有為法无邊故名為法性无邊若
一切衆生滅度涅槃性不增不減是
故涅槃性無邊若過去十方諸佛无
量無邊今現在十方諸佛亦无量無
邊未来十方世界諸佛亦无量無邊
是故佛出性无邊諸佛智无量不可

稱不可量无等無等无對無比故諸
佛智性亦无量無邊如佛告阿難是
聲聞人諸佛智无量是故諸佛智性
無量无邊於過去世一一衆生无量
无邊心是諸心皆有緣生未来世亦
如是現在世一切衆生心亦無量无
邊皆有緣生是故心所緣亦无量無
邊諸佛力略說有四十不共法是四
十不共法一一法行處無量無邊世
處无量無邊故智亦无量无邊世間
說佛行處智无量無邊故名為虛空
智轉者轉名以此法有所轉世間者
世間有二種國土世間衆生世間此
中說衆生世間諸佛及諸菩薩以无
量無邊方便力引導衆生令可發心當度苦惱衆
生或復有人生在惡世見法欲壞守
護故發心作是念咄哉從无量无邊
百千萬億阿僧祇劫来唯有一人二
處行出三界四聖諦大道導師知五種
法藏脫於六道有七種正法大寶深
行八解脫以九部經教化有十大力
說十一種功德善轉十二因緣相續
說十三助聖道法有十四覺意大寶

發心荅曰
初發菩提心或三心或以三因緣或以四
衆生初發菩提心問曰何等為七荅曰
因緣如是和合有十七因緣發阿耨多
羅三藐三菩提心問曰何等為七荅曰
一者諸如来令發菩提心　二見法欲壞
守護故發心　三於衆生中大悲而發心
四或有菩薩教發菩提心　五見菩薩行
亦隨而發心　或因布施已而發菩提心
或見佛身相歡喜而發心　以是七因緣
而發菩提心
佛令發心者佛以佛眼觀衆生知其
善根淳熟堪任能得阿耨多羅三藐
三菩提如是人者佛教令發心作是
言善男子来今可發心當度苦惱衆
生或復有人生在惡世見法欲壞守
護故發心作是念咄哉從无量无邊
百千萬億阿僧祇劫来唯有一人二
處行出三界四聖諦大道導師知五種
法藏脫於六道有七種正法大寶深
行八解脫以九部經教化有十大力
說十一種功德善轉十二因緣相續
說十三助聖道法有十四覺意大寶

發菩提心荅曰
初發菩提心或三心或以三因緣或以四
衆生初發菩提心問曰何等為七荅曰
因緣如是和合有十七因緣發阿耨多
羅三藐三菩提心問曰何等為七荅曰
一者諸如来令發菩提心　二見法欲壞
守護故發心　三於衆生中大悲而發心
四或有菩薩教發菩提心　五見菩薩行
亦隨而發心　或因布施已而發菩提心
或見佛身相歡喜而發心　以是七因緣
而發菩提心
佛令發心者佛以佛眼觀衆生知其
善根淳熟堪任能得阿耨多羅三藐
三菩提如是人者佛教令發心作是
言善男子来今可發心當度苦惱衆
生或復有人生在惡世見法欲壞守
護故發心作是念咄哉從无量无邊
百千萬億阿僧祇劫来唯有一人二
處行出三界四聖諦大道導師知五種
法藏脫於六道有七種正法大寶深
行八解脫以九部經教化有十大力
說十一種功德善轉十二因緣相續
說十三助聖道法有十四覺意大寶

除十五種貪欲并得十六心無导解
脫出十六地獄衆生及身十七具足
十八不共法善分別十九住果人善
知分別學人阿羅漢辟支佛諸佛二
十根是大悲心者是大將主大衆主
大醫王大導師大船師久乃得是法
行難行苦行乃得是法而今欲壞我
當發阿耨多羅三藐三菩提心厚種
善根得成佛道令法久住无數阿僧
祇劫又行菩薩道時護持无量諸佛
法故勤行精進或復救人見衆生苦
惱可愍无救無歸无所依止流轉生
死險難惡道有大慈悲普覆安
死恐怖諸惡鬼等常有愛悲苦惱判
辣恩愛別離慈會深坑喜樂之水甚
為難得大寒熱觸行行其中多諸怖畏無
陰難得度脫衆生於中多諸怖畏無
有救護將導之者見如是
生死險惡道中受諸苦惱以大悲故
發阿耨多羅三藐三菩提心作是言
我當為无救作救無歸作歸无依作
依我得度已當度衆生我得脫已當
脫衆生我得安已當安衆生復有人

但從人聞以信樂心等發無上道心
作是念我當修善法不斷絶故或墮
必定得无生法忍集諸福德善根淳
熟故或值諸佛或值大菩薩能知衆
生諸根利鈍深心本末性欲差別善
知方便為般若波羅蜜所護能作佛
事者知我發願善根成熟故今住必
定若无生忍法是諸菩薩在第七第
八第九第十地如佛善知衆生心力
教令發心不以但有信樂力等教令
發心復有人見餘菩薩行道修諸善
根大悲所護具足方便教化衆生不
惜身命多所利益廣博多聞世間奇
特人中樹勝疲苦衆生為作蔭覆安
住布施持戒忍辱精進禪定智慧慚
愧質直柔軟調和其心清淨深樂善
法見如是人而作是念是人所行我
亦應行所修願行我亦應修我為得
是法故當發是願作是念已墮无上
菩提心皆為當成有成有不成若曰
是不必盡成或有成有不成問曰若
尒者應解說答曰

提心以此施福迴向阿耨多羅三藐
三菩提復有人若見若聞佛三十二
相足下平手足輪指網縵手足柔軟
七處滿纖長指足跟廣身脩直足趺
高平毛上旋伊泥踒脛辟長遍膝陰馬
藏身金色皮軟薄一一孔一毛生眉
間白毫上身如師子肩圓大腕下滿
得知妙味身方如尼拘樓陁樹頂有
肉髻廣長舌梵音聲師子頰四十齒
齊白密緻眼精紺青色睫如牛王等
相心則歡喜作是念我亦當得如是
相如是相人所得諸法我亦當得即
發阿耨多羅三藐三菩提心以是七
因緣發菩提心問曰汝說七因緣發
菩提心皆為當成有成有不成荅曰
是不必盡成或有成有不成問曰若
尒者應解說荅曰佛教令發心　護法故發心
於七發心中　佛教令發心　護法故發心
憐愍故發心　如是三心者　必定得成就
其餘四心者　不必皆成就
是七心中佛觀其根本教令發心必
得成以不空言故若為尊重佛法為
欲守護若於衆生有大悲心如是三

心必得成就根本深故餘菩薩教令
發心見菩薩所行發心因大布施發
心若見若聞佛相發心是四心多不
成或有成者根本微弱故

十住毗婆沙論卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二六一頁中四行品名，徑、清作「釋願品第五之餘」。

一　二六一頁中五行首字「願」，資、磧、普、南、徑、清作「復次願」。

一　二六一頁中一四行第五字「忍」，諸本（不含石，下同。）作「忍辱」。

一　二六一頁中一五行第九字「疑」，資、磧、普、南、徑、清作「疑悔」。

一　二六一頁中一六行第一二字「水」，諸本作「水漿」。

一　二六一頁中一七行第一二字「賊」，資、磧、普、南、徑、清作「多賊」。

一　二六一頁下一行第一一字「莎」，資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一　二六一頁下四行第一〇字「緣」，麗作「莎莎」。

一　二六一頁下九行第一〇字「羅」，諸本無。

一　二六一頁下一二行第九字「沙」，諸本作「沙門」。

一　二六一頁下一三行第四字「尼」，資、磧、普、南、徑、清作「尼揵」。

一　二六一頁下一六行第九字「火」，南作「失」。

一　二六一頁下一九行第八字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」；麗作「喜」。

一　二六二頁上一〇行「少少」，資、磧、普、南、徑、清作「少」。

一　二六二頁上一六行第三字「少」，資、磧、普、南、徑、清作「少飲食」。

一　二六二頁上二〇行第四字「謂」，諸本作「諸」。

一　二六二頁中三行第一〇字「謂」，麗作「謂菩薩」。

一　二六二頁中一四行第五字「乃」，諸本作「乃至」。

一　二六二頁中一八行第八字「得」，諸本作「即得」。

一　二六二頁下五行第三字「者」，諸本作「者無」。
一　二六二頁下六行第一二字「於」，麗作「諸」。
一　二六二頁下一九行首字「皆」，諸本作「皆悉」。
一　二六二頁下二〇行第七字「華」，資、磧、普、南、徑、清作「華等」。
一　二六二頁下二一行第五字「億」，資、磧、普、南、徑、清作「蝗」。
一　二六二頁下二二行第七字「橫」，資、磧、普、南、徑、清作「悅」。
一　二六三頁上一一行第五字「見」，諸本作「億劫」。
一　二六三頁中四行第一三字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見佛」。
一　二六三頁中八行第六字「身」，資、磧、普、徑、清、麗作「女身」；南作「如身」。
一　二六三頁中一〇行第三字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛經」。
一　二六三頁中一五行第八字「可」，資、磧、普、南、徑、清作「可以」。
一　二六三頁下一行首字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「不爲虫蝎之所」。
一　二六四頁中一〇行第七字「蔚」，資、磧、普、南、徑、清作「鬱」。
一　二六四頁中一一行第一四字「趣」。
一　二六三頁下一七行第九字「印」，諸本作「印印」。
一　二六四頁上二行第六字「見」，磧、普、南、徑、清作「是」；麗無。
一　二六四頁上九行第九字「益」，資、磧、普、南、徑、清作「利益者」。
一　二六四頁下一四行第八字「大」，諸本作「廣大」。
一　二六四頁下一五行第三字「王」，諸本作「者成就四種智慧」。
一　二六四頁中八行第四字「喜」，資、磧、普、南、徑、清作「王天」。
一　二六四頁下二〇行第一〇字「隨」，資、磧、普、南、徑、清作「俱隨」。
一　二六五頁上一行第五字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「寤寐」；麗作「寐悟」。
一　二六五頁上三行第一一字「壽」，資、磧、普、南、徑、清作「我當」。
一　二六五頁上六行第一二字「沙」，資、磧、普、南、徑、清作「壽命」。
一　二六五頁上六行第一二字「大」，諸本作「河沙」。
一　二六五頁上一一行第一二字「大」，諸本作「大集」。
一　二六五頁上一四行第八字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「集」。

一　二六五頁上一九行第五字「行」，諸本作「作」。

一　二六五頁下一行末字「願」，諸本作「願復次」。

一　二六五頁下一〇行第一〇字「意」，諸本無。

一　二六五頁下一八行第五字「博」，諸本作「轉」。

一　二六五頁下二〇行「性性」，資、磧、普、南、徑、清作「性」。

一　二六五頁下二二行第一一字「聞」，諸本作「問」。

一　二六五頁末行末字「竟」，諸本作「爲竟」。

一　二六六頁上六行第一一字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」。

一　二六六頁上八行第六字「轉」，磧、普、南作「輪」。

一　二六六頁上一〇行第七字「不」，諸本作「亦不」。

一　二六六頁上末行第四字「出」，南、徑、清、麗作「生」。

一　二六六頁中一行第八字「等」，諸本作「等等」。

一　二六六頁中一一行末字「轉」，磧、普作「論」。

一　二六六頁中一八行第八字「轉」，資、磧、普、南、徑、清作「轉無量」。

一　二六六頁下一三字「壞」，諸本作「壞爲」。

一　二六七頁上一一行第九字「救」，諸本作「有」。

一　二六七頁上一六行「熱觸行行」，諸本作「大熱獨行」。

一　二六七頁中二一行第五字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　二六七頁中三行第一〇字「福」，資、磧、普、南、徑、清作「功」。

一　二六七頁中八行「忍法」，麗作「法忍」。

一　二六七頁中一四行第四字「樹」，諸本作「標」。

一　二六八頁上末行經名，資、磧、普、南、徑、清無（末換卷）。

十住毗婆沙論卷第四　　覽

聖者龍樹

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

調伏心品第七

問曰如上品說三發心必成餘四不必成云何為成云何不成荅曰若菩薩發菩提心行失菩提心法是則不成若行不失菩提心法是則必成是故偈說菩薩應遠離失菩提心法應一心修行不失菩提法

遠離名除滅惡法不令入心若入心若入疾滅失名若今世後世惡菩提心不復隨順修行應遠離如是法若不忘菩提心應常一心勤行問曰何等法失菩提心荅曰

一不敬重法　二有憍慢心　三妄語无實

四不敬知識

有是四法者若於今世死時若次後世則忘失菩提心不能自知我是菩薩不復發願菩薩行法不復在前不恭敬法者法名諸佛所說上中下乘取要言之是諸佛如來所用教法於

此法中不恭敬供養尊重讚歎不生希有想難得想寶物想滿願想是法能失菩提心慢心者自高其心未得謂得未證謂證空无相無願若无生忍法若六波羅蜜若菩薩十地如是等及諸餘從修生者於此法中未得謂得妄語者有屬突吉羅有屬波夜提有屬偷蘭遮有屬僧伽婆尸沙有屬波羅夷或有人言有第六妄語是妄語心生懺悔上五妄語初輕後重第六者最輕屬波羅夷者自无過人法若口言若形示趣以方便現有此德屬僧伽婆尸沙者若口言若形示於彼比丘四事中以一一有根無根事謗屬偷蘭遮者欲以有根无根事謗而說不成屬波夜提者以无根僧伽婆尸沙事謗屬突吉羅者除入四種罪餘妄語是自心除滅者若說戒時自知有卜罪不得向他說即自心悔問曰是妄語者但在比丘不在白衣而此論通在家出家荅曰凡知事實介而異知說者此論中說是捴相妄語以有衆生分別故事分別故時

分別故五衆生罪分別故住處分別故則有輕重雖輕妄語習久則重能失菩提心衆生分別者斷善根邪見者及餘深煩惱者是則為重事分別者若說過人法破僧是時分別者出家人妄語則重五衆罪分別者如波羅夷僧伽婆尸沙罪則重住處分別者僧中妄語若證時則重不恭敬善知識者不生恭敬畏難想多行此四法則失菩提心問曰但是四法能失菩提心更有法荅曰

惓要法貪樂於小乘謗毀諸菩薩輕賤坐禪者

惓要法者師所知甚深難得之義多所利者貪著利養恐與已等故秘惜不說貪樂小乘者不得大乘滋味故貪樂二乘謗諸菩薩者无罪而言有罪名為謗菩薩義先已說此人無過而妄加其罪若實有罪而論說者此雖有罪比前為輕何以故經說諸菩薩若實有罪皆不應說輕賤坐禪者看在家出家為斷諸煩惱故勤行精進若遭一切煩惱集助佛

道法此人或不善論議或无才辯或无重威德无知之人而輕賤之則得重罪復次若於善知識其心懷結恨亦有諂曲心貪諸利養等善知識義先已說於教化說法者生嫌恨心如嫌父母得重罪諂者心倭媚曲者身口業現有所作貪利養等者貪著利樂心則散亂失般若波羅蜜又說貪恚癡慢家親屬好時惡時歌舞技樂憂愁戲笑經書文頌往世古事國主帝王地水火風五欲富貴及利養等世間諸事令心喜悅若魔化作比丘比

丘尼形以聲聞辟支佛經因緣令得而作是言汝應習學是經捨本所習聽法之人不樂聽受說法者其心懶惰急各有餘緣聽者須法而說者欲至餘方說者多欲貪諸利養聽者无有興心聽者信心樂欲聞法而說者不樂為說諸苦不如此身盡苦早取涅槃是實為利說畜生无量苦惱餓鬼阿修羅種種過惡說諸生死多有憂患汝於此身早取涅槃是實為利又稱讚世

閒尊貴富樂稱讚色无色界功德快
善生此中者是為大利稱讚須陁洹
乃至阿羅漢果功德之利汝於此身
證此諸果是汝大利又說法者樂於
眷屬聽法者不欲隨從說法者欲至
飢乱不安隱國土語聽者言汝今何
用隨我至此諸國即生猒懈而不隨
逐說法者貴敬檀越數行問訊使聽
法者不得聽受於深法中令生疑惑
此非諸佛所說經法我所說者是佛
經法若菩薩能行是法得證實際如
是等種種因緣兩不和合當知是等
悉是魔事取要言之於一切善法有
障閡者皆是魔事菩提心劣弱者諸
煩惱有力故道心劣弱無有勢力於
阿耨多羅三藐三菩提悉願永絶業
障者誰有種種業障此中說能令求
大乘人退轉者是法障者樂行不善
法惡空无相无願及諸波羅蜜等諸
深妙法如是四法能失菩提心復次
許施師而誑　其罪甚深重　人無有疑悔
强令生疑悔　信樂大乘者　深加重瞋恚
呵罵說惡者　慶喪廣流布　於諸共事中

心多行諂曲　如此四黑法　則失菩提心
施師不與者　應施師物若　許若未許
而後不與若　與非時與非　處與不如
法與此是世閒　外道法佛法中從師
得經法若有　財物供養法　故則以與
師若無无各　無有疑悔令　生疑悔者
此人實不破　戒有少罪相　而言大罪
着破正命威　儀若破正見　皆令疑悔嗔
有人乘大乘　无上乘如來　乘大人乘
一切智人乘　乃至初發心　者於此人中
深生瞋恚呵　罵譏論說其　惡名令廣
流布共事諂　曲心者於和　上阿闍梨諸
善知識所不　以直心親近　習行諂曲四黑法
故乃至未曾　所識亦行諂　曲四黑法
者黑名垢穢　不淨能失菩　提心如是說
轉此五四法　世世善修　行如是則不失
无上菩提心

五四合為二十法　是失菩提心轉此
法修習行世世　不忘阿耨多羅三藐
三菩提心轉上　五四法所謂恭
敬法破憍心遠　離妄語深尊重善知
識餘應如是知　問曰以何等法世世
增長菩提願又後復能更發大願答曰

乃至失身命　轉輪聖王位　於此尚不應
妄語行諂曲　能令諸世閒　一切衆生類
於諸菩薩衆　而生恭敬心　若有人能行
如是之善法　世世得增長　无上菩提願
菩薩以是法　世世增長菩　提願又後
能生清淨大　願若以實語　故死失轉
輪王位及失　天王位猶應　實說不應
妄語況小因　緣而不實語　又於眷屬
及諸外人離　於諂曲又從　初發心已
來一切菩薩　生恭敬心尊　重稱讚如
佛无異又當　隨力令住大　乘

十住毗婆沙論卷第四　釋阿毗曇品第八

深生瞋恚應說其相是惟越致是阿
惟越致答曰
菩薩有二種一惟越致一
善知識所不以直心親近習行曲心
故乃至未曾所識亦行諂曲四黑法
者黑名垢穢不淨能失菩提心如是說
轉此五四法　世世善修行如是則不失
无上菩提心
五四合為二十法　是失菩提心轉此
法修習行世世　不忘阿耨多羅三藐
三菩提心轉上　五四法所謂恭
敬法破憍心遠　離妄語深尊重善知
識餘應如是知　問曰以何等法世世
增長菩提願又後復能更發大願答曰
乃至失身命　轉輪聖王位　於此尚不應
妄語行諂曲　能令諸世閒　一切衆生類
於諸菩薩衆　而生恭敬心　若有人能行
如是之善法　世世得增長　无上菩提願
菩薩以是法　世世增長菩　提願又後
能生清淨大　願若以實語　故死失轉
輪王位及失　天王位猶應　實說不應
妄語況小因　緣而不實語　又於眷屬
及諸外人離　於諂曲又從　初發心已
來一切菩薩　生恭敬心尊　重稱讚如
佛无異又當　隨力令住大　乘

二答曰說各有義不應疑難於衆生等心者若有衆生視菩薩如怨賊有視如父母有視如中人於此三種衆生中等心利益欲度脫故无有差別是故汝不應致難不嫉他利養者若他得衣服飲食卧具醫藥房舍產業金銀珍寶村邑聚落國城男女等於此施中不生嫉妒又不懷恨而心欣悅不說法師過者若有人說應大乘空无相無作法若六波羅蜜若四切德處若菩薩十地等諸大乘法乃至失命因緣尚不生其過惡何況加諸惡事信樂淨妙法者深法名空无相无願及諸深經如般若波羅蜜菩薩藏等於此法一心信樂无所疑惑於餘事中无如是樂於深經中得滋味故不貪荼敬者通達諸法實相故於名譽毀辱利等无有異見此五法者如上所說於阿鞞跋致菩薩有二種或敗壞或漸漸轉進得三菩提不退轉不壞廢是名阿惟越致是惟越致與此相違名惟越致菩薩有二種或敗壞者或漸漸轉進得阿惟越致問曰所說敗壞者其相云

何答曰

若无有志幹好樂下劣法深著名利養其心不端直慳護於他家不信樂深法但貴諸言說是名敗壞相

貪樂此事心不端直者其性諂曲善行欺誑慳護他家者是人隨所入家見有餘人得利養恭敬讚歎即生嫉妒憂愁不悅心不清淨討我深故貪著种養生嫉妒心嫌恨擅越不信樂空法者諸佛三種說空法所謂三解脫門於此空法不信不樂不以為貴心不通達故但貴言說者但樂言辭不能如說修行但有口說不能信解諸法得其趣味是名敗壞菩薩心有如是相者當知是敗壞菩薩敗壞名不調順辟如汞弊惡馬名為下非以惡也其餘惡為敗壞但有馬名无有馬用敗壞菩薩亦如是但有空名無有實行若人事亦名為下二乘所得於佛為下耳不欲作敗壞菩薩者當除惡法隨法五法者如上所說於阿鞞跋致菩薩有二種或敗壞菩薩二者漸漸精進後得阿惟越致問曰汝說在惟越致地中有二是故若人遠離佛乘信樂二乘是為樂下法是人雖樂上事以信樂二乘故亦名樂下法復次下名一切外道論議一切增長生死是為下法行此法故名為樂下法深著名利者於布施財利供養稱讚事中深心繫念善為方便不得清淨法味故貪樂此事心不端直者其性諂曲善行欺誑慳護他家者是人隨所入家見有餘人得利養恭敬讚歎即生嫉妒憂愁不悅心不清淨討我深故貪著种養生嫉妒心嫌恨擅越不信樂空法者諸佛三種說空法所謂三解脫門於此空法不信不樂不以為貴心不通達故但貴言說者但樂言辭不能如說修行但有口說不能信解諸法得其趣味是名敗壞菩薩心有如是相者當知是敗壞菩薩敗壞名不調順辟如汞弊惡馬名為下非以惡也其餘惡為敗壞但有馬名无有馬用敗壞菩薩亦如是但有空名無有實行若人事亦名為下二乘所得於佛為下耳不欲作敗壞菩薩者當除惡法隨法受名問曰汝說在惟越致地中有二種菩薩一者敗壞菩薩二者漸漸精進後得阿惟越致敗壞菩薩已解說惡事所謂五欲又斷常等六十二見

說答曰

菩薩不得我亦不得衆生者衆生名異亦不得菩提不以相見佛以此五功德得名大菩薩成阿惟越致菩薩行此五功德直至阿惟越致不得我者離我著故是菩薩於內外五陰十二入十八界中求我不可得作是念

若陰是我者我即生滅相云何當以受而即作受者若離陰有我陰外應可得云何當以受而異於受者若我有五陰我即離五陰如世閒常言牛異於牛主異物共合故此事名為有是故我有陰我即異於陰若陰中有我如房中有人如牀上臥者我應異於陰若我中有陰如器中有果如乳中有酪陰則異於我如可然非然不離可然然然无有可然可然中无我非陰離陰五陰中無我我中無五陰如是深深者煩惱煩惱者一切衲衣等皆當如是知若說我有定及諸法異相當知如是人不得佛法衆

菩薩如是思惟即離我見遠離我見故則不得我不得衆生者衆生名異於菩薩者離貪我見故作是念若他人實有我者彼可為他因有我故以彼為他而實求我不可得彼亦不可得故彼亦无我是故菩薩亦不得彼是菩薩滅諸分別无諸棄惱即入无切法皆從邪憶想分別生虛妄欺誑離佛无菩提非菩提非佛亦不得諸果及餘法言說則有過

菩薩如是觀信解通達於說法中无所分別不得菩提者是菩薩信解空佛不分別說法故如凡夫所得菩提不如是得作是念

佛不得菩提非菩提非佛亦不得諸果及餘法皆亦復如是有佛有菩提佛得即為常无佛無菩提不得則斷滅離佛无菩提離菩提无佛若一異不成云何有和合凡諸一切法以異故有合是故二无合菩提不異佛離二更無二云何而得成是故佛寂滅菩提亦寂滅是二寂滅故一切皆寂滅不以相見佛者是菩薩信解通達无相法作是念一切若无相一切即有相寂滅是无相即為是有相若觀无相法无相即為相若言修无相即非修无相若捨諸貪著名之為无相取是捨貪相則為无解脫凡以有取故因取而有捨誰取取何事是為忘捨離諸所有分別因及從因生如是一切法皆是寂滅相无取亦無捨無灰亦還汙衣非言不真實共離俱无有是即為无性若无有性者此即無有相

若法无有性　此即无相者　云何言无性
即為是無相　若用有與无　亦遮亦應聽
雖言心不著　是則无有過　何處先有法
而後不滅者　何處無有然　而後有滅者
是有相寂滅　同无相寂滅　是故寂滅語乃寂滅語者
先亦非寂滅　亦非不寂滅　亦非寂不寂
是菩薩如是通達无相慧故無有疑　非非寂不寂
悔不以色相見佛不以受想行識相
見佛問曰云何不以色見佛非色是佛非受
想行識相見佛荅曰非色是佛非受想行識是佛非離受想
行識有佛非佛有色非佛有受想行識非色中有佛非離色有佛
識非色中有佛非受想行識中有佛
非佛中有色非佛中有受想行識菩
薩於此五種中不取相得至阿惟越致
致地問曰已知得此法是阿惟越致有何相貌荅曰
般若已廣說　阿惟越致相
若菩薩觀凡夫地聲聞地辟支佛地
佛地不二不分別无有疑悔當知阿
惟越致阿惟越致有所言說皆有利
益不觀他人長短好醜不悕望外道
沙門有所言說應知即知應見便見

不礼事餘天不以華香幡蓋供養不
宗事餘師不墮惡道不受女身常自
脩十善道亦教化令行常以善法示
教利喜乃至夢中不捨十善道不行
十不善道身口意業所種善根皆為
安樂廢脫衆生所得果報與衆生共
若聞深法不生疑悔少於眠睡行来進
語和悅語柔軟語少於語言利安
止心不散亂威儀庠雅憶念堅固身
无諸垢衣服卧具淨潔无垢無染著五欲以猒離心
養衣服飲食卧具醫藥資生之物於
深法中无所諍竟一心聽法常欲在
前以此福德具足諸波羅蜜於世技
術與衆殊絶觀一切法皆順法性乃
至惡魔變現八大地獄化作菩薩而語
之言汝若不捨菩提心者當生此中
見是怖畏而心不捨惡魔復言摩訶
衍經非佛所說聞是語時心无有異
常依法相不隨於他於生死苦惱而
無驚畏聞菩薩於阿僧祇劫修集善
根而退轉者其心不沒又聞菩薩迴
為阿羅漢得諸禪定說法度人心亦

不退常能覺知一切魔事若聞聲聞
空大乘十地亦空可度衆生亦空諸
法无所有以如虚空若聞如是惑亂
其心欲令退轉疲猒懈廢而是菩薩
倍加精進深行慈悲意若欲入初禪
第二第三第四禪而不隨禪生還起
欲界法除破憍慢不貴稱讃心无瞋
若聞深法不生疑悔少於語言利安
導若在居家不染著五欲以猒離心
受如病服藥不以邪命自活不以自
活因緣惱亂於他但為衆生得安樂
故處在居家密迹金剛常隨侍衛人
及非人不能壞亂諸根具足无所缺
少不為呪術惡藥伏人宫物不好鬪
諍不自高身不卑他人不占相吉凶
不樂諸衆事所謂帝王臣民國土壇
界戰鬪器仗衣物酒食女人事古昔
事大海中事如是等事悉不樂說不
往觀聽歌舞技樂但樂應諸波羅蜜
義樂說應諸波羅蜜法令得增益離
諸鬪訟常願見佛聞他方現在有佛
願欲往生常生中國終不自疑我是
阿惟越致非阿惟越致決定自知是
阿惟越致種種魔事覺而不隨乃至

轉身不生聲聞辟支佛心乃至惡魔
現作佛身語言汝應證阿羅漢我今
為汝說法即於此中成阿羅漢亦不
信受為護法故不惜身命常行精進
若說法時无有闕失如是
等事名阿惟越致相能成就此相者
當知是阿惟越致或有未具足者何
者是未久入阿惟越致地者隨後諸
地修集善根隨轉深故得是阿惟越
致相
十住毗婆沙論卷第四

十住毗婆沙論卷第四
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二七一頁中一至三行經名、著者、譯者，資、磧、普、南、徑、清無（末換卷）。

一　二七一頁中一行第六字「世」，諸本作「世若」。

一　二七一頁中二〇行第四字「發」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二七一頁下一九行第九字「向」，磧、普、南、徑作「尚」。

一　二七二頁上一行第六字「生」，諸本無。

一　二七二頁上四行末字「重」，資、磧、普、南、徑、清作「重重」。

一　二七二頁上二行末字「菩提」，徑作「菩薩」。

一　二七二頁上一一行第六字「有」，諸本作「有餘」。

一　二七二頁上一一行首字「怯」，諸本作「怯惜」。

一　二七二頁上末行第六字「若」，麗本作「爲」。

一　二七二頁中九行首字「著」，諸本作「善」。

一　二七二頁中一〇行第一一字「集」，諸本作「業」。

一　二七二頁中一九行第二字「忘」，諸本作「妄」。

一　二七二頁下二行第五字「若」，諸本作「若若」。

一　二七二頁下四行第一一字「帥」，資、磧、普、南、徑、清作「師」。

一　二七二頁下九行第一三字「主」，磧、普作「王」。

一　二七三頁上四行第九字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「或」。

一　二七三頁上一七行第三字「誰」，資、磧、普、南、徑、清作「雖」。

一　二七三頁上末行第五字「者」，諸本作「名」。

一　二七三頁中八行第一二字「令」，

諸本作「令生」。

一　二七三頁中一一行第八字「論」，資、磧、普、南、徑、清作「謗」。

一　二七三頁中一五行第一四字「是」，諸本無。

一　二七三頁中一六行「善修」，麗作「修善」。

一　二七三頁下五行末字「後」，麗作「復」。

一　二七三頁下一一行第九字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　二七三頁下一一行至一二行間，資、磧、普、南、徑、清換卷，卷第三終，卷第四始。

一　二七三頁下一三行末字「一」，諸本作「二」。

一　二七三頁下一四行第五字「村」，資、磧、普、南、徑、清作「封」。

一　二七三頁下二〇行第九字「惟」，諸本作「惟越」。

一　二七四頁上七行第五字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「失」。

一　二七四頁上七行第七字「生」，諸本作「出」。

一　二七四頁上一三行第五字「淨」，諸本作「深」。

一　二七四頁上一五行末字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　二七四頁中一行第一字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　二七四頁中一行第一二字「著」，普作「者」。

一　二七四頁中一三行第五字「見」，諸本作「具」。

一　二七四頁中二行第一字「住」，南作「成」。

一　二七四頁中三行第一四字「非」，諸本作「空」。

一　二七四頁中末行第一四字「真」，諸本作「宣」。

一　二七四頁下九行第七字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　二七四頁下一〇行第一〇字「合」，南作「念」。

一　二七五頁下一一行第五字「二」，諸本作「三」。

一　二七五頁下一八行末字「著」，磧作「者」。

一　二七五頁上一一行第八字「論」，諸本作「出」。

一　二七五頁上一三行第五字「淨」，諸本作「深」。

一　二七五頁中五行第三字「彼」，諸本作「無彼」。

一　二七五頁中一五行末字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　二七五頁中一七行第五字「定」，諸本作「空」。

一　二七五頁中一九行第二字至第四字「不空非」，諸本作「非空不」。

一　二七五頁中一九行第一四字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　二七五頁中末行第一四字「真」，諸本作「宣」。

一　二七五頁下九行第七字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　二七五頁下一二行第五字「二」，諸本作「三」。

一　二七五頁下一八行末字「著」，磧作「者」。

一　二七五頁下二二行第四字「无」，諸本作「不」。

一　二七六頁上四行第八字「無」，諸本作「先」。

一　二七六頁上五行小字左第一字「乃」，諸本作「及」。

一　二七六頁上九行第一〇字「見」，諸本作「相見」。

一　二七六頁上二〇行第一三字「知」，諸本作「知是」。

一　二七六頁中三行第七字「化」，諸本作「他」。

一　二七六頁中二一行第四字「聞」，資、磧、南、徑、清作「聞有」。

一　二七六頁下八行首字「旱」，資、磧、普、南、徑、清作「癡」。

一　二七六頁下一四行「不卑」，資、磧、普、南、徑、清作「卑下」。

一　二七六頁下一五行第三字「諸」，諸本作「說」。

一　二七六頁下一八行第九字「樂」，諸本作「樂說」。

一　二七七頁上九行第六字「隨」，諸本作「隨善根」。

一　二七七頁上末行經名，磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

十住毗婆沙論卷第五　　覺

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

易行品第九

問曰是阿惟越致菩薩初聿如先說至阿惟越致地者行諸難行久乃可得或墮聲聞辟支佛地若今者是大衰患如助道法中說

若墮聲聞地　及辟支佛地　是名菩薩死　不生如是畏

若墮二乘地　則失一切利　若墮於地獄　墮於地獄中

畢竟得至佛　佛自於經中　若於聲聞地　亦如是事

斬首則大畏　菩薩亦如是　及辟支佛地　應生大怖畏

是故若諸佛　阿惟越致地　猶如救頭燃　常應勤精進

阿惟越致地方便者願為說之荅曰如汝所說是偉弱怯劣無有大心非是丈夫志幹之言也何以故若人發願欲求阿耨多羅三藐三菩提未得阿惟越致於其中間應不惜身命晝夜精進如救頭燃如助道中說

菩薩未得至阿惟越致地　應常勤精進

猶如救頭燃　荷負於重擔　為求菩提故

常應勤精進　不生懈怠心　若求聲聞乘

辟支佛乘者　但為成己利　常應勤精進

何況於菩薩　自度亦度彼　於此二乘人

億倍應精進

行大乘者佛如是說發願求佛道重於舉三千大千世界汝言阿惟越致地是法甚難久乃可得若有易行道疾得至阿惟越致地者是乃怯弱下劣之言非是大人志幹之說汝若必欲聞此方便令當說之佛法有无量門如世間道有難有易陸道步行則苦水道乘船則樂菩薩道亦如是或有勤行精進或有以信方便易行疾至阿惟越致者如偈說

有人稱南無　東方善德佛　南無栴檀德佛　西无量明佛

北方相德佛　東南无憂德　西南寶施佛

西北華德佛　東北三行佛　下方明德佛

上方廣衆德　如是諸世尊　今現在十方

若人疾欲至　不退轉地者　應以恭敬心

執持稱名号　若菩薩欲於此身得至阿惟越致地成就阿耨多羅三藐三菩提者應當念是十方諸佛稱其名号如寶月童子所問經阿惟越致品中說佛告寶月東方去此過无量無邊不可思議恒河沙等佛土有世界名无憂其地平坦七寶合成紫磨金繩交絡其界寶樹羅列以為莊嚴无有地獄畜生餓鬼阿修羅道及諸難處清淨无穢無有沙礫瓦石山陵埳阜深坑幽壑天人所居其地時世有佛号曰善德如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊大菩薩衆恭敬圍繞身相光色如燃大金山如大珠寶聚為諸大衆廣說正法初中後善有辭有義所說不雜具足清淨如實不失何謂不失不失地水火風不失欲界色界无色界不失色受想行識實月是佛成道已來過六十億劫又其佛國晝夜无異但以此閻浮提日月歲數說彼劫壽其佛光明常照世界於二說法令無量无邊千万億阿僧祇衆生住无生法忍倍此人數得住初忍第二第

三忍寶月其佛本願力故若有他方衆生於先佛所種諸善根是佛但以光明觸身即得无生法忍寶月若善男子善女人聞是佛名能信受者即不退阿耨多羅三藐三菩提餘九佛事皆亦如是今當解說諸佛名号及國土名号善德者其德淳善但有安樂非如諸天龍神福德惑惱衆生栴檀德者南方去此无量無邊恒河沙等佛土有世界名歡喜佛号栴檀德佛名稱遠聞如香流布滅除衆生三毒火熱令得清凉无量明佛者西方去此无量无邊恒河沙等佛土有世界名善佛号无量明今現在說法其佛身光及智慧明炤无量无邊相德佛者北方去此无量無邊恒河沙等佛土有世界名相德今現在說法譬如幢相無能映蔽故号為三界名善佛号无量明今現在說法其佛常說聲聞菩薩行有人言說上中下精進故号為三乘行明德佛者下方去此無量无邊恒河沙等佛土有世界名廣衆德今是十方諸天頭面礼足歸命寶施尊西北衆音界月佛号廣衆德今現在說法其佛神德无有憂愁寶施佛者西南方去此无量無邊恒河沙等佛土有世界名衆寶莊嚴大德聲聞衆其有稱名者即得不退轉東方无憂界其佛号善德名色相如金山名聞无邊際若人聞名者即得不退轉我今合掌礼頭悉除憂惱南方歡喜界佛号栴檀德面淨如滿月光明无有量能滅諸衆生三毒之熱惱聞名得不退是故稽首礼西方善世界佛号无量明所炤无邊際其有聞名者即得不退轉我今稽首礼頭盡生死際北方无動界佛号為相德身具衆相好而以自莊嚴摧破魔怨衆善化諸人天聞名得不退是故稽首礼東南月明界有佛号无憂光明喻日月遇者滅煩惱常為衆說法除諸内外苦十方佛稱讚是故稽首礼西南衆相界佛号為寶施常以諸法寶廣施於一切諸天頭面礼寶冠在足下我今以五體歸命寶施尊西北衆音界佛号為華德世界衆寶樹演出妙法音常以七覺華莊嚴於衆生白毫相如月我今頭面礼東北安隱界諸寶所合成佛号三乘行无量相嚴身智慧光无量能破无明闇衆生无憂惱是故稽首礼上方衆月界如為寶月說　我礼是諸佛名　即得无量德　今現在十方

量無邊恒河沙等佛土有世界名衆相佛号寶施今現在說法其佛以諸无漏根力覺道等寶常施衆生華德佛者西北方去此无量無邊恒河沙等佛土有世界名安隱佛等无異衆音佛号華德今現在說法其佛常說聲聞菩薩行有人言說上中下精進故号為三乘行明德佛者下方去此无量无邊恒河沙等佛土有世界名善化諸人天聞名得不退是故稽首礼東南月明界有佛号无憂光明无有量能滅諸衆生三毒之熱惱聞名得不退是故稽首礼西方善世界佛号无量明所炤无邊際其有聞名者即得不退轉我今稽首礼頭盡生死際北方无動界佛号為相德身具衆相好而以自莊嚴摧破魔怨衆善化諸人天聞名得不退是故稽首礼東南月明界有佛号无憂光明喻日月遇者滅煩惱常為衆說法除諸内外苦十方佛稱讚是故稽首礼西南衆相界佛号為寶施常以諸法寶廣施於一切諸天頭面礼寶冠在足下我今以五體歸命寶施尊西北衆音界佛号為華德世界衆寶樹演出妙法音常以七覺華莊嚴於衆生白毫相如月我今頭面礼東北安隱界諸寶所合成佛号三乘行无量相嚴身智慧光无量能破无明闇衆生无憂惱是故稽首礼上方衆月界如為寶月說　我礼是諸佛名　即得无量德　今現在十方

菩薩无有量諸聖中師子　号曰廣衆德
諸魔所怖畏　是故稽首礼　下方廣世界
佛号為明德　身相妙超絶　閻浮檀金山
常以智慧日　開諸善根華　寶土甚廣大
我遥稽首礼　過去无數劫　有佛号海德
是諸現在佛　皆從彼發願　壽命无有量
光明照无極　國土甚清淨　聞名定作佛
今現在十方　具足成十力　是故稽首礼
人天中最尊

問曰但聞是十佛名号執持在心便得
不退阿耨多羅三藐三菩提為更有
餘佛餘菩薩名得至阿惟越致耶荅曰
阿弥陁等佛　及諸大菩薩　稱名一心念
亦得一不退轉

更有阿弥陁等諸佛亦應恭敬礼拜
稱其名号今當具説无量壽佛世自
在王佛師子意佛法意佛梵相佛
世相佛世妙佛慈悲佛世王佛人王
佛月德佛寶德佛相德佛大相佛珠
盖佛師子吼佛破无明佛智華佛多
摩羅跋栴檀香佛持大功德佛雨七
寶佛起勇佛離瞋恨佛大莊嚴佛无
相佛寶藏佛德頂佛多伽羅香佛栴

檀香佛蓮華香佛莊嚴道路佛龍盖
佛雨華佛散華佛華光明佛日音聲
佛蔽日月佛琉璃藏佛梵音佛淨明
佛金藏佛山王佛音聲自
佛金藏佛須弥頂佛山王佛如須弥山佛日
在佛淨眼佛月明佛梵音説佛世主
月佛得衆佛華生佛梵音佛珠寶
佛師子行佛妙法意師子吼佛珠寶
盖珊瑚色佛破癡愛闇佛水月佛衆
華佛開智慧佛持雜寶佛菩提佛華
起出佛真琉璃明佛敬日明佛持大
功德佛得正慧佛勇健佛離詣曲佛
除悪根栽佛大香佛道映佛水光佛
海雲慧遊佛德頂華佛華莊嚴佛日
音聲佛月勝佛琉璃佛梵聲佛光明
佛金藏佛山頂佛山王佛音王佛龍
勝佛无涂佛淨面佛月面佛如須弥
佛栴檀香佛威勢佛燃燈佛難勝佛
寶德佛喜音佛光明佛龍勝佛離垢
明佛師子佛王佛力勝佛華齒佛
无畏明佛香頂佛普賢佛普華佛寶

稱多羅三藐三菩提是故常應憶念
以偈稱讃
無量光明慧身如真金山　我今与口意
合掌稽首礼　是故稽首礼　若人命終時
隨物增其色　是故我歸命　若人生彼國
得生彼國者　即具无量德　是故我歸命
入能念是佛　无量力威徳　即時入必定
是故我常念　彼國人命終　設應受諸苦
不墮悪地獄　是故歸命礼　若人生彼國
終不墮三趣　及與阿修羅　我今歸命礼
人天身相同　猶如金山頂　諸勝所歸處
其有生彼國　具天眼耳通　是故頭面礼
十方普无碍　稽首聖中尊　其國諸衆生
神變及心通　亦具宿命智　是故歸命礼
生彼國土者　無我無我所　不生彼此心
是故稽首礼　起出三界獄　目如蓮華葉
聲聞衆无量　是故稽首礼　彼國諸衆生
其性皆柔和　自然行十善　稽首衆聖王
從善生淨明　无量無邊數　二足中第一
是故我歸命　若人願作佛　心念阿弥陁
應時為現身　是故我歸命　彼佛本願力
十方諸菩薩　来供養聽法　是故我稽首
彼土諸菩薩　具足諸相好　以自莊嚴身

我今歸命礼彼諸大菩薩日日於三時
供養十方佛是故稽首礼若人種善根
疑則華不開信心清淨者華開則見佛
十方現在佛以種種因緣歎彼佛功德
我今歸命礼其土甚嚴飾殊彼諸天宮
功德甚深厚是故礼佛足佛足千輻輪
柔軟蓮華色見者皆歡喜頭面礼佛足
眉間白毫光猶如清淨月增益面光色
頭面礼佛足本求佛道時行諸奇妙事
如諸經所說頭面稽首礼彼佛所言說
破除諸罪根美言多所益我今稽首礼
以此美言說救諸著樂病是故我亦礼
是故稽首礼人天中最尊諸天頭面礼
七寶冠摩足是故我歸命一切賢聖衆
及諸人天衆咸皆共歸命是故我亦礼
乘彼八道舩能度難度海自度亦度彼
我礼自在者諸佛无量功讚揚其功德
猶尚不能盡歸命清淨人我今亦如是
稱讚无量德以是福因緣願佛常念我
我於今先世福德若大小願我於佛所
心常得清淨以此福因緣所獲上妙德
願諸衆生類皆亦悉當得
又亦應念毗婆尸佛尸棄佛毗首婆

伏佛拘樓珊提佛迦那迦牟尼佛及未來世弥勒佛
葉佛釋迦牟尼佛普明佛勝敵佛王相佛
皆應憶念礼拜以偈稱讚
毗婆尸世尊无憂道樹下成就一切智
无比妙法王正觀於世間其心得解脫
復有德勝佛普明自在王佛藥王
相王佛无量功德明自在王佛藥王
无閡佛寶遊行佛寶華佛安住佛山
微妙諸功德亦應憶念恭敬礼拜以偈稱讚
我今以五體歸命稽首礼
无勝世界中有佛号德勝我今稽首礼
在於邠他利道場樹下坐成就於菩提
及法寶僧寶隨意喜世界有佛号普明
身色无有比如然紫金山我今自歸命
三界无上尊毗首婆世尊坐娑羅樹下
自然得通達一切妙智慧於諸人天中
第一无有比是故我歸命一切最勝尊
我今以五體歸命稽首礼及法寶僧寶
迦求村大佛得阿耨多羅三藐三菩提
尸利沙樹下成就大智慧永脫於生死
我今歸命礼第一无比尊迦那含牟尼
大聖无上尊優曇鉢樹下成就得佛道
通達一切法无量無有邊是故我歸命
第一无上尊迦葉佛世尊眼如雙蓮華
弱拘樓陁樹於下成佛道三界无所畏
行步如為王我今自歸命稽首无極尊
釋迦牟尼佛阿輸陁樹下降伏魔怨敵
成就无上道面貌如滿月清淨无瑕塵
我今稽首礼勇猛第一尊當来弥勒佛
成就廣大心自然得佛道

功德甚堅牢莫能有勝者是故我自歸
无比妙法王
復有德勝佛普明佛勝敵佛王相佛
相王佛无量功德明自在王佛藥王
无閡佛寶遊行佛寶華佛安住佛山
王佛亦應憶念恭敬礼拜以偈稱讚
无勝世界中有佛号德勝我今稽首礼
及法寶僧寶隨意喜世界有佛号普明
我今自歸命及法寶僧寶普賢世界中
有佛普明王釋迦牟尼佛我今稽首礼
自然得通達一切妙智慧於諸人天中
有佛号勝敵我今歸命礼及法寶僧寶
善淨集世界佛号王幢相我今稽首礼
及法寶僧寶離垢集世界无量功德明
自在於十方是故稽首礼不誑世界中
无導樂王佛我今頭面礼及法寶僧寶
今集世界中佛号寶遊行我今頭面礼
及法寶僧寶美音界寶花安立山王佛
我今頭面礼及法寶僧寶今是諸如来
住在東方界我以恭敬心稱揚歸命礼
唯願諸如来深加以慈愍現身在我前
皆令自得見
復次過去未来現在諸佛盡應捴念
恭敬礼拜以偈稱讚
過去世諸佛降伏衆魔怨以大智慧力

廣利於衆生彼時諸衆生盡心皆供養
恭敬而稱揚是故頭面礼現在十方界
不可計諸佛其數過恒沙无量无有邊
慈愍諸衆生常轉妙法輪是故我恭敬
稽命諮首礼未来世諸佛身色如金山
光明无有量衆相自莊嚴出世度衆生
當入於涅槃如是諸世尊我今頭面礼
復應憶念諸大菩薩善意菩薩善眼
菩薩聞月菩薩尸毗王菩薩一切勝
菩薩知大地菩薩大藥菩薩樂說頂菩薩有德菩薩
薩阿離念弥菩薩頂生王菩薩喜見菩
薩聲多羅菩薩薩和檀菩薩長壽王
菩薩羅提菩薩辜藍菩薩睒菩薩月
蓋菩薩明首菩薩法首菩薩成利菩
薩弥勒菩薩復有金剛藏菩薩離諸陰蓋菩薩
首菩薩无垢藏菩薩无垢稱菩薩除
疑菩薩无垢德菩薩網明菩薩無量
明菩薩大明菩薩无盡意菩薩意王
菩薩無邊意菩薩日音菩薩月音菩
薩美音菩薩美音聲菩薩大音聲菩
薩堅精進菩薩常堅菩薩堅發菩薩
莊嚴王菩薩常悲菩薩常不輕菩薩
法上菩薩法意菩薩法喜菩薩法自

菩薩法積菩薩發精進菩薩智慧菩
薩淨威德菩薩那羅延菩薩善思惟
菩薩法思惟菩薩跋陀波羅菩薩法
子吼菩薩雲陰菩薩能勝菩薩山相
益菩薩高德菩薩師子遊行菩薩喜
種王菩薩香象菩薩大香象菩薩白
香象菩薩常精進菩薩不休息菩薩
妙生菩薩華莊嚴菩薩觀世音菩薩
得大勢菩薩水王菩薩山王菩薩帝
網菩薩寶施菩薩破魔菩薩莊嚴國
土菩薩金髻菩薩珠髻菩薩如是等
諸大菩薩皆應憶念恭敬礼拜求阿
惟越致地

除業品第十

問曰但憶念阿弥陀等諸佛及念餘
菩薩自在菩薩頂相菩薩出過菩薩師
子吼菩薩雲陰菩薩能勝菩薩山相
勝菩薩天王菩薩破魔菩薩電德菩
薩不等見菩薩三昧遊戲菩薩法自
在菩薩法相菩薩明莊嚴菩薩大莊
嚴菩薩寶頂菩薩寶印手菩薩常舉
手菩薩常下手菩薩常慘菩薩常喜
菩薩喜王菩薩得辯才音聲菩薩虛
空雷音菩薩持寶炬菩薩勇施菩薩
帝網菩薩馬光菩薩空无閡菩薩寶

佛名所應知事悉知无餘發露者於
諸佛所發露一切罪无所覆藏後不
復作如堤防水黑惡者无智慧明故
多犯衆惡若不善法若隱沒无記三
種者身口意生惡現報生報後報自
作教他作隨喜作從三種煩惱起三
種煩惱謂欲界繫色界繫无色界繫
若助貪欲煩惱若助瞋恚煩惱若助
愚癡煩惱若上煩惱若中煩惱若下
煩惱今身先身盡懺悔者今世先世
所作衆惡盡悔无餘地獄者八種熱
地獄十種寒氷地獄畜生者若地生
若水生若無足若二足若多足餓鬼
者食唾食吐食膿血屎尿等
若我行業應於此三惡道受者願今是
罪此身現受若後身受莫於地獄餓
鬼畜生中受

復次佛自說懺悔法若菩薩欲懺悔
罪應作是言我於今現在十方世界
中諸佛得阿耨多羅三藐三菩提轉
法輪雨法雨擊法鼓吹法螺建法幢
以法布施滿足衆生多所利益多所
安隱憐愍世間饒益天人我今以身
口意頭面礼現在諸佛足諸佛知者
見者世間眼世間燈我於无始生死
已来所起罪業為貪欲瞋恚愚癡所
逼故或不識佛不識法不識僧或不
識罪福或身口意多作衆罪或以惡
心出佛身血或毀滅正法破壞衆僧
教真人阿羅漢或自行十不善道或
教他令行或復隨喜若於衆生有不愛
語若以斗秤欺誑侵人以諸邪行惱
亂衆生或不孝父母或有毀破違逆
和尚阿闍梨若人發聲聞乘發大乘者惡言毀辱輕賤嫌恨懆
嫉覆心故於諸佛所或起惡口或說
是法非法說非法是法令以是罪於
現在諸佛知者見者證者所盡皆發
露不敢覆藏從今已後不敢復作若
我有罪應墮地獄畜生餓鬼阿脩羅
中不值三寶生在諸難願以此罪今
世現受如過去諸菩薩求佛道者懺
悔惡業罪我亦如是發露懺悔不敢
覆藏後不復作若今諸菩薩求佛道
者懺悔惡業罪我亦如是發露懺悔
安樂是名安樂是人勸請諸佛轉

不敢覆藏後不復作如未来諸菩薩
求佛道者懺悔惡業罪我亦如是發
露懺悔不敢覆藏後不復作
如過去未来現在諸菩薩求佛道者
懺悔惡業罪已懺悔今懺悔當懺悔
我亦如是懺悔惡業罪不敢覆藏後
不復作
問曰汝已說懺悔法云何為勸請荅曰
十方一切佛　現在成道者　我請轉法輪
安樂諸衆生　十方一切佛　若欲捨壽命
我今頭面礼　勸請令久住
轉法輪者說四聖諦義三轉十二相
是苦諦是苦集是苦滅是至苦滅道
是名一轉四相是苦諦應知是苦集
應斷是苦滅應證是至苦滅道應修
是名第二轉四相是苦諦知已是苦
集斷已是苦滅證已是至苦滅道修
已是名第三轉四相四相者四諦中
生眼智明覺有人言聲聞乘辟支佛乘
大乘是名法輪能說是三乘義名為
轉法輪安樂諸衆生者五欲樂不名
為安樂諸衆生後世得清淨安樂入
於三乘是名安樂是人勸請諸佛轉

法輪令諸衆生受涅槃若未得涅
槃令受世間樂是故說安樂壽者受
槃報因緣故命根相續得住如變化
所作隨心業而住心業止則滅勸請
名至誠求願諸佛觀諸衆生巨細元
異是故求請望得從願莫捨壽命住
无量阿僧祇劫度脫衆生

復次佛自說勸請法菩薩應作是言
我礼現在十方諸佛始得阿耨多羅
三藐三菩提未轉法輪我今求請願
轉法輪擊法鼓吹法螺建法幢設大
法祠然大法炬以是法施滿足衆生
多所利益多所安樂憐愍世間饒益天人
天人是故我今勸請是名勸請諸佛
轉法輪久住者亦應言現在十方諸
佛是諸佛欲捨壽命我請久住多所
利益多所安樂憐愍世間饒益天人
問曰汝已說懺悔勸請隨喜云何為
喜答曰
所有布施福　持戒修禪行　從身口意生
去來今所有　習行三乘人　具足三乘者
一切凡夫福　皆隨而歡喜
布施福者從捨慳法生持戒福者能

伏身口業生禪行者諸禪定是從身
口生者因身口布施持戒迎來送去
等因意生者禪定慈悲等去來今所
有者一切衆生三世福德行三乘者
求聲聞乘辟支佛乘大乘具足三乘
者成就阿羅漢乘辟支佛乘佛乘一
切者皆盡无餘凡夫者未得四諦者
是福德者有二種業善及不隱沒无
記業是隨喜者他人作福心生歡喜
稱以為善
問曰汝以說懺悔勸請隨喜云何為
迴向答曰
我所有福德　一切皆和合　為諸衆生故
正迴向佛道
我者已身所有福德者若從身生若
從口生若從意生若因布施生若因持
戒生若因修禪生若因隨喜生若因勸
請生如是等及餘所有善皆名所有
福德一切皆和合者心念諸福德合集
攝量知其廣大諸衆生者三界衆生
正者如諸佛迴向如真實迴向菩
提迴向菩提者迴諸福德向阿耨多羅
三藐三菩提又隨喜迴向此二事佛亦

自說有菩薩摩訶薩欲隨喜迴向應
念諸佛斷三界相續道滅諸戲論乾
煩惱流泥滅諸刺棘除諸重擔逮得
己利正智解脫心得自在盡諸有結
無量無邊不可思議阿僧祇十方世
界一一世界中亦无量無邊不可思
議阿僧祇諸佛出已滅度從初發心
乃至得佛入無餘涅槃至遺法未盡
於其中間是諸佛所有善根福德應
六波羅蜜及所受辟支佛記所有善
根又聲聞人善根若布施持戒修禪
及學无學無漏善根及諸佛戒品定品
慧品解脫知見品大慈大悲等无量功
德及諸佛有所說法於此法中有人信
解受學得此法利是諸人等所有善
根於此法中及凡夫所種善根及諸
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽得聞法已生諸善心
乃至畜生聞法生諸善心及諸佛欲
攝量知其廣大諸衆生所種善根是諸善根
入涅槃時衆生所種善根一切和合稱量使无遺餘以最
福德一切和合者心念諸福德合集
上最妙最勝无上無等无等等隨喜
隨喜已以是迴向阿耨多羅三藐三菩提者迴向此二事佛亦

耨多羅三藐三菩提未來現在諸佛亦如是是三世諸佛福德及因諸佛所生福德心皆隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提是故偈說

罪應如是懺　勸請隨喜福迴向无上道
皆亦應如是　如諸佛所說　我悔罪勸請
隨喜及迴向　皆亦復如是

无始世界來有无量遮佛道罪應於十方諸佛前懺悔勸請諸佛隨喜迴向亦應如是如佛所知所見所許懺悔我亦如是懺悔勸請諸佛所許我亦如是以善根迴向亦復如是若如是懺悔勸請隨喜迴向如大品經中須菩提白佛言世尊所說菩薩於過去未來現在一切諸佛及諸弟子一切衆生所有福德善根盡和合稱量以與上隨喜世尊云何名為與上隨喜佛告須菩提若菩薩於過去未來現在諸法不取不念不見不得不分別而能如是思惟是諸法皆從憶想分別衆緣

和合有一切法實不生无所從來是中乃至无有一法已生今生當生亦无已滅今滅當滅諸法相如是我順諸法相隨喜隨喜已亦隨諸法實相迴向阿耨多羅三藐三菩提是名與上隨喜迴向復次須菩提求佛道善男子善女人不欲謗佛者應以善根如是迴向應作是念如諸佛心佛智佛眼知見是善根福德本末體相從何而有我亦如是隨諸佛知見隨喜如諸佛所許我亦如是以善根迴向若菩薩如是迴向則不謗諸佛亦无過各深心信解如實迴向是名大迴向具足迴向復次須菩提善男子善女人以諸善根福德應如是迴向如諸賢聖戒品定品慧品解脫品解脫知見品不繫欲界不繫色界不繫无色界不繫三界故是迴向亦如是不繫過去不在未來不在現在以迴向處亦不繫若菩薩能如是得心信解如實是名不失迴向无毒迴向法性迴向若菩薩於此迴向无毒迴向取相貪著是名邪迴向是故諸菩薩摩訶薩

應如諸佛所知法相以是法相迴向
能至阿耨多羅三藐三菩提是名正迴向

十住毗婆沙論卷第五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

十住毗婆沙論卷第五

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二八〇頁上一至三行經名、著者、譯者，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　二八〇頁中一九行「行佛」，徑、清作「乘行」。

一　二八〇頁下一行首字「就」，資、清無。

一　二八〇頁下六行第一二字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一　二八一頁下一行第五字「供」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八二頁上一九行末字「珠」，資、磧、普、南、徑、清作「殊」。

一　二八二頁中一行首字「伏」，資、南、徑、清無。

一　二八二頁中七行第四字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「陀」。

一　二八三頁中一一行第五字「比」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二八三頁中一八行首字「弱」，資、磧、普、南、徑、清作「尼」。

一　二八三頁中末行第八字「廣」，資、磧、普、南、徑、清作「曠」。

一　二八三頁下二〇行第三字「目」，資、磧、普、南、徑、清作「金」。

一　二八三頁下二一行末字「念」，徑、資、磧、普無。

一　二八一頁中一一字「今」，徑、清無。

一　二八一頁下一行第五字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「如此」。

一　二八一頁下一三行第九字「煩」，資、磧、普、南、徑、清作「憂」。

一　二八二頁上一四行第五字「足」，資、磧、普、南、徑、清作「尼」。

一　二八二頁上五行第八字「甚」，資、磧、普、南、徑、清作「具」。

一　二八二頁上一六行第三字「八」，清作「入」。

一　二八二頁中一行首字「珠」，資、磧、普、南、徑、清作「主」；磧作「生」。

一　二八二頁中一八行第一一字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「主」；磧作「生」。

一　二八二頁下五行第八字「甚」，資、磧、普、南、徑、清作「具」。

一　二八三頁上一一行第五字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「如此」。

一　二八三頁上一四行第五字「足」，資、磧、普、南、徑、清作「尼」。

一　二八三頁上一六行第三字「八」，清作「入」。

一　二八三頁中一行首字「伏」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八三頁中七行第四字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「陀」。

一　二八三頁中一一行第五字「比」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二八三頁中一八行首字「弱」，資、磧、普、南、徑、清作「尼」。

一　二八三頁下二一行末字「念」，徑、資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一　二八一頁中一一字「今」，徑、清作「主」；磧作「生」。

一　二八一頁下一行第五字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「如此」。

一　二八一頁下一三行第九字「煩」，資、磧、普、南、徑、清作「憂」。

一　二八二頁上一四行第五字「足」，資、磧、普、南、徑、清作「尼」。

一　二八二頁上五行第八字「甚」，資、磧、普、南、徑、清作「具」。

一　二八二頁上一六行第三字「八」，清作「入」。

一　二八二頁中一行首字「珠」，資、磧、普、南、徑、清作「主」；磧作「生」。

一　二八二頁中一八行第一一字「今」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八二頁下五行第八字「甚」，資、磧、普、南、徑、清作「具」。

一　二八三頁上一一行第五字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「如此」。

一　二八三頁上一四行第五字「足」，資、磧、普、南、徑、清作「尼」。

一　二八三頁上一六行第三字「八」，清作「入」。

一　二八三頁中一行首字「伏」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八三頁中七行第四字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「陀」。

一　二八三頁中一一行第五字「比」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二八三頁中一八行首字「弱」，資、磧、普、南、徑、清作「尼」。

一　二八三頁下二一行末字「念」，徑、資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一　二八一頁中一一字「今」，徑、清作「主」；磧作「生」。

一　二八一頁下一行第五字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「如此」。

一　二八一頁下一三行第九字「煩」，資、磧、普、南、徑、清作「憂」。

一　二八二頁上一四行第五字「足」，資、磧、普、南、徑、清作「尼」。

一　二八二頁上五行第八字「甚」，資、磧、普、南、徑、清作「具」。

一　二八二頁上一六行第三字「八」，清作「入」。

一　二八二頁中一行首字「珠」，資、磧、普、南、徑、清作「主」；磧作「生」。

一　二八二頁中一八行第一一字「今」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八二頁下五行第八字「甚」，資、磧、普、南、徑、清作「具」。

一　二八三頁上一一行第五字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「如此」。

一　二八三頁上一四行第五字「足」，資、磧、普、南、徑、清作「尼」。

一　二八三頁上一六行第三字「八」，清作「入」。

一　二八三頁中一行首字「伏」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八三頁中七行第四字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「陀」。

一　二八三頁中一一行第五字「比」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二八三頁中一八行首字「弱」，資、磧、普、南、徑、清作「尼」。

一　二八三頁下二一行末字「念」，徑、資、磧、普、南、徑、清作「自」。

作「令」。

一　二八四頁上一二行第七字「薩」，資、普、南、徑、清作「和」。

一　二八四頁上一四行第七字「佛」，資、普、南、徑、清作「尊」。

一　二八四頁上一二字「成」，資、普、南、徑、清作「法」。

一　二八四頁上二二行「莊嚴王」，資、磧、普、南、徑、清作「堅莊」。

一　二八四頁中九行第一〇字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「脫」。

一　二八四頁下二行末字「地」，資、磧、普、南、徑、清作「益」。

一　二八四頁下四行首字「幢」，資、磧、普作「博」。

一　二八四頁下一一行與一二行間，普、南、徑、清作「也」。

一　二八四頁下一一行第七字「几」，諸本作「凡」。

一　二八六頁中一九行第五字「皆」，資、磧、普、南、徑、清換卷，卷第四終，卷第五始。

一　二八五頁上一四行第六字「食」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八六頁中二〇行第二字「量」，資、普作「重」；磧作「衆」。

一　二八六頁中二一行第三字「行」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八六頁中末行第一一字「罪」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　二八五頁中六行第一一字「破」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　二八五頁中一四行第七字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「尊」。

一　二八五頁下一九行「人言」，資、磧、普、南、徑、清作「品解脫品」。

一　二八六頁上六行第一〇字「說」，磧、普、南、徑、清作「知」。

一　二八七頁上一〇行「亦應如是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八七頁上一二行「亦復如是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八七頁上二一行第二字「提」，資作「是」。

一　二八七頁中一三行首字「各」，諸本作「咎」。

一　二八七頁下末行經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　二八六頁上一三、一四字「迴向」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　二八六頁下一二行第一一字「佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八六頁下一三行第二字「品」，資、磧、普、南、徑、清作「品」。

一　二八六頁下一九行「人言」，資、磧、普、南、徑、清作「品解脫品」。

一　二八七頁上六行第一〇字「說」，磧、普、南、徑、清作「知」。

一　二八七頁上一〇行「亦應如是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八七頁上一二行「亦復如是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二八七頁上二一行第二字「提」，資作「是」。

一　二八七頁中一三行首字「各」，諸本作「咎」。

一　二八七頁下末行經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

十住毘婆沙論卷第六

龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

分別功德品第十一

問曰餓海勸請隨喜迴向應云何作

答曰

於晝夜中幾時行荅

以右膝著地偏袒右肩合掌恭敬心

晝夜各三時

以荅故相故右膝著地偏袒右肩合

掌是事應初夜一時礼一切佛懺悔

勸請隨喜迴向中夜後夜皆亦如是一

施日初分日中分日後分亦如是一

日一夜合為六時一一念諸佛如現

在前問曰作是行已得何果報荅曰

若於一時行福德有形者恒河沙世界

乃自不容受

若於一時中行此事者所謂得福德

若有形恒河沙等元量無邊不可思

議三千大千世界所不容受如三支

經除罪業品中說佛告舍利弗若善

男子善女人以滿恒河沙等三千大

千世界七寶布施諸佛若復有人勸

請諸佛轉法輪此福為勝又佛於般

若波羅蜜隨喜迴向品中說善哉善

哉須菩提汝能作佛事與諸菩薩說

迴向法若菩薩作是念如諸佛知見

是善根福德本末體相何因緣故有

我亦如是隨佛所知所見迴向是人

得福多譬如恒河沙等三千大千世

界中衆生皆成就十善道菩薩迴向

福德最上最妙最勝无比無等无等

等須菩提置是恒河沙等三千大千

世界衆生成就十善道若恒河沙等

三千大千世界衆生皆得四禪其福

比此亦復最上最妙最勝四無量心

四無色定五神通得須陀洹果斯陀

含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道

亦如是如法迴向福德最上最妙最

勝須菩提置此恒河沙等三千大千

世界衆生皆作辟支佛若有恒河沙

等三千大千世界衆生皆發阿耨多

羅三藐三菩提心復有恒河沙等三

千大千世界衆生其一菩薩以取相

心供養是諸衆生衣服飲食卧具醫

藥於恒河沙等劫以一切樂具供養

恭敬尊重讚歎一切菩薩皆亦如是
須菩提於意云何是諸菩薩以此因
緣得福多不甚多世尊如是福德等
數譬喻所不能及若是福德有形恒
河沙等世界所不能受佛告須菩提
善哉善哉須菩提是菩薩為般若波
羅蜜守護以善根隨法性迴向所得
福德先諸菩薩取相布施福德百分
不及一千分万分百千万億分乃至
竿數譬喻所不能及何以故先諸菩
薩取相分別布施皆是有量有數又
般若波羅蜜迴向品中說佛告淨居
天子置此恒河沙等三千大千世界衆生一
衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
餘恒河沙等三千大千世界衆生一
一菩薩以取相心供養是諸衆生衣
服飲食卧具醫藥資生之物隨意供
養於恒河沙等劫諸天子若是恒河
沙等三千大千世界衆生皆發阿耨多羅三藐三菩
羅三藐三菩提心餘恒河沙等三千
大千世界中衆生皆亦發阿耨多羅
三藐三菩提心其一菩薩供養是諸
菩薩衣服飲食卧具醫藥資生之物

於恒河沙等劫是布施取相分別如
是諸菩薩各於恒河沙等劫供養是
諸菩薩衣服飲食卧具醫藥資生之
物隨意供養恭敬尊重讚歎皆是取
相布施若善薩為般若波羅蜜所護
過去未來現在諸佛戒品定品解脫
品解脫知見品及聲聞五品及諸凡
人於中種善根已種今種當種盡和
合稱量使无遺餘寂上寂妙寂勝无
等等无等不可思議隨喜福德迴向
阿耨多羅三藐三菩提作是念我是
福德能至佛道是福德於先取相福
德百分不及一千万分万億分乃至
竿數譬喻所不能及何以故是諸菩
薩取相分別布施故復有恒河沙等
世界衆生皆發阿耨多羅三藐三菩
如意珠隨願皆得如佛說若歎於婆
羅門大姓中生剎利大姓中生居士
大家中生應如是懺悔罪業无所覆
藏後不更作若有人欲生四天王天
上忉利天上夜摩天上兜率陀天上
化樂天上他化自在天上亦應如是
懺悔罪業无所覆藏後不更作若人
欲生梵世乃至非想非非想處是人
亦應如是懺悔罪業无所覆藏後不
更作若人欲得須陀洹果斯陀含果
阿那含果阿羅漢果亦應如是懺悔
罪業若人欲得三明六神通聲聞道
中自在力盡聲聞功德彼岸亦應如

勝是故如汝先說作如是事得何等
利者得如是大福德聚是故若人欲
得如是无量無邊不可思議福德聚
者應行是懺悔勸請隨喜迴向不惜
身命利養名聞於晝夜中常應勤行
問曰汝但說勸請隨喜迴向中福德
何故不說懺悔中福德耶荅曰於諸
福德中懺悔福德最大除業障罪故
得善行菩薩道行勸請隨喜迴向與
空无相無願和合无異復次懺悔如
如意珠隨願皆得如佛說若歎於婆
羅門大姓中生剎利大姓中生居士
大家中生應如是懺悔罪業无所覆
藏後不更作若人欲生四天王天
上忉利天上夜摩天上兜率陀天上
化樂天上他化自在天上亦應如是
懺悔罪業无所覆藏後不更作若人
欲生梵世乃至非想非非想處是人
亦應如是懺悔罪業无所覆藏後不
更作若人欲得須陀洹果斯陀含果
阿那含果阿羅漢果亦應如是懺悔
罪業若人欲得三明六神通聲聞道
中自在力盡聲聞功德彼岸亦應如

是懺悔罪業若人欲得辟支佛道亦應如是懺悔罪業若人欲得一切智慧不可思議智慧无上智慧亦應如是懺悔罪業无所覆藏後不更作是故當知懺悔有大果報問曰汝言懺悔除業障罪餘經中說佛告阿難故作業必當受報又阿毗曇中說諸業因緣不空果報不失不滅又經說衆生皆屬業皆從業有依止於業衆生隨業各自受報若現報若生報若後報又業報經中閻羅王為衆生說言汝此罪非父母作天作沙門婆羅門作汝自作自應受報又賢聖偈中說

實法如金剛　業力將无勝　今我已得道
而受惡業報

又佛自說

大海諸名山　丘陵樹林木　地水火風等
日月諸星宿　若至劫燒時　皆盡无有餘

業於无量劫　常在而不失　汝遇具相者
一切智人師　先所造罪業　已償其果報
今雖得值佛　垢盡證聖果　以餘因緣故
木刺猶在身

是故不應言懺悔除業罪復次懺悔則罪業滅盡无有報果我言懺悔罪則輕薄於少時受是故懺悔偈中說若復有人以小器盛水著一升鹽則不可飲若復有人以一斗鹽投於大池尚不覺鹽味何至亘飲何以故水多鹽少故罪亦如是偈說

有罪應在惡道受報是罪輕微後世不墮於惡道餘緣而輕受又人薄福德而有少罪惡若人火勢弱食少難消食其身受大苦若人身勢弱食少難消食此人雖不死但受輕微苦善福慧火弱而有少罪惡能令墮地獄有大福德者雖有罪惡事不令墮地獄現身而輕受又欲令母佛得阿羅漢道

又如阿闍世寧得道父王今世輕受又如人有罪不復增長令

心不拘閡如是人有罪不復增長令世現受辟如人以小器盛水著一升鹽則不可飲若復有人以一斗鹽投於大池尚不覺鹽味何至亘飲何以故水多鹽少故罪亦如是偈說

水鹽投大海其味无有異　若投小器水
鹹苦不可飲　如人大積福　而有少罪惡
不墮於惡道　餘緣而輕受　又人薄福德
而有少罪惡　若人火勢弱　食少難消食
其身受大苦　若人身勢弱　食少難消食
此人終不死　但受輕微苦　善福慧火弱
而有少罪惡　能令墮地獄　雖有罪惡事
有大福德者　雖有罪惡事　不令墮地獄
現身而輕受　譬如鴦崛摩　多殺於人衆
又欲害母佛　得阿羅漢道　父王
今世輕受　又如阿闍世　寧得道
以佛及文殊師利因緣故重罪輕受
又如人毒鉈生時雨血後漸長大意
欲殺人眼看即死若以氣噓亦死是
故時人号為氣噓是人命終時舍利
弗往至其所心中瞋恚眼看不死噓
亦不死舍利弗身色方更光顯心即

清淨上下七觀以是因緣命終之後
七反生天上七反生人中於後人壽
四万歲時當得辟支佛道身黃金色
時人謂是金来欲斫取即命終涅槃
又如阿輸王以兵伏閻浮提救万八
千宮人先世施佛土故起八万塔常
於大阿羅漢所聽受經後得須陁洹
道即人身輕儥如是等罪多行福德
志意曠大集諸功德故不墮惡道是
事已无難若懺悔罪業則滅盡无有
是報者是語不然復次若言罪不可
滅者此中佛說懺悔除罪則不可
信是事不然是故業障罪應懺悔
分別布施品第十二
菩薩能行如是懺悔勸請隨喜迴向
福德力轉增心亦益柔軟即信佛功德
及菩薩大行
是菩薩以懺悔勸請隨喜迴向故福
力轉增心調柔軟於諸佛无量功德
清淨第一凡夫所不信而能信受及諸
大菩薩清淨大行希有難事亦能信
受復次
苦惱諸衆生无是深淨法於此生愍傷

而發深悲心
菩薩信諸佛菩薩无量甚深清淨第
一功德已愍傷諸衆生无此功德但以
諸邪見受種種苦惱故深生悲心
念是諸衆生沒在苦惱沮我當救拔之
令在安隱處
是菩薩得悲心已作是念是諸衆生
常為貪恚癡所病以身心受諸苦惱
我當拔濟使離身心菩惱深墜畢竟无
生老病死患得住安隱涅槃樂處是
故於此苦惱衆生生深悲心以悲心
故為求隨意使得安樂則名慈心
慈心者男女貴姓好家年少妻妾
有命物者端嚴柔和恭敬善順愛惜之至過於
身命而能施人如一切施菩薩所有
外物及妻子等皆能施與是菩薩乃
至自身內血頭目手足耳鼻割肉出
骨破骨出髓如薩陁波崙或擧身施
與一切所愛无過身者亦能施與如
薩和檀如菩薩為兎以身施與仙人
如尸毗王以身代鴿問曰是菩薩為
分別知布施及布施果報故以難事
施為但以慈悲心所發故施答曰

無求而不與乃至於男女　豪姓好妻妾
年少甚端嚴　巧便能事人　恭順心柔和
愛念情甚至　惜之過壽命　求者皆能與
乃至身血肉　骨髓及手足　頭目耳鼻等
及身皆能與
是菩薩定心布施凡所有求物若有
命若无命无有七而不與無命物者
金銀珠寶乃至轉輪聖王位天王位
及妻子等皆能施與是菩薩乃
至以身代鴿問曰是菩薩為
端嚴柔和恭敬善順愛惜之至過於
有命物者男女貴姓好家年少妻妾
身命而能施人如一切施菩薩所有
外物及妻子等皆能施與是菩薩乃
至自身內血頭目手足耳鼻割肉出
骨破骨出髓如薩陁波崙或擧身施
與一切所愛无過身者亦能施與如
薩和檀如菩薩為兎以身施與仙人
如尸毗王以身代鴿問曰是菩薩為
分別知布施及布施果報故以難事
施為但以慈悲心所發故施答曰
如是布施者　則得如是報　內以支節等
并及諸外物
內物名頭目手足等外物名妻子金
銀寶物等是菩薩如實知施是得是

報各各分別又信諸經所說或以天眼得知問曰汝先說知以身支節布施及外物布施所得果報今可說所得果報答曰寶頂經中无盡意菩薩第三十品檀波羅蜜義中說菩薩立願須食者施食令我得五事報一者得壽命二者作辯三者得樂四者得力五者得色須漿與漿者先於人中得香美飲後得除諸煩惱渴愛須乘與乘則得隨意樂報成就四如意足後得三乘道須衣與衣則得慙愧衣報須燈明與燈明則得佛眼光明須扶樂與扶樂則得具足天耳須末香塗香與末香塗香則得身无臭穢須汁與汁則得味味相報須房舍與房舍則得與一切眾生作歸依救護施資生之具者則得助菩提功德施醫藥者則得具足无死常樂安隱施奴婢者則得具足智慧施金銀珊瑚車渠馬腦者則得具足三十二相好施為馬車者則得具足大乘施園林者則得具足禪定樂施男女者得

所愛阿耨多羅三藐三菩提施舍藏者則得具足法藏施以一國土寶藏者則得具足法藏施以一閻浮提四天下王位者則得道場自在法王施諸戲樂具者則得法樂非法財施等乃至智所可施不為此事菩薩行以足施者則得法足能到道場以手施者則得寶手能施一切以耳鼻施者悉行所得財財名資生之物非法者要言之以惡業得財物施菩薩知取要言之以惡業得財物施菩薩知是布施不清淨故如是等諸餘非法施乃至智所可施不為此事菩薩行布施唯與空智慧等種種功德和合問曰所說非法得財施等及空智慧等和合施二施應廣分別荅曰是二施盡意菩薩會品中檀波羅蜜中說初分別布施功德所謂諸菩薩无非法求財施無著故施无悋故施无怯弱施無假偽施無損果施无邪心施無疑心施無疑心施无不信解施无諂曲施無瞋心施无疲厭施無親附施无以承望它福田施無輕一切眾生非福田者施无持戒假戒高下心施求名聞施無自高心施无卑他施無懊惜

以法施者為得通達一切法故集一切功德故是菩薩如是樂行布施布施清淨知布施果報所得多少是故非法財施等乃至智可施無有如是施但合空等施

施无海心施無急喚故施无惡賤施無自然法施无求果報施無瞋恚施无令人渴乏施無惱求者施無輕拒彼施無欺誑施无顰面施无擲與施無不一心施無不自手施无不常施无休息施無斷絕施无競勝施无輕少物施無隨自資而以輕物施無不稱力施無非福田施無於少物劣弱心施无恃多物憍心施无邪行施無樂受生施無恃色族富貴施求生四王釋梵天上施无求聲聞辟支佛施无求國王王子施无限一世施无猒足施无不迴向薩婆若施無不淨施無非時施無刀毒施無惱拒衆生施智者所呵施如是開示施門餘不淨施亦應當知所謂諸菩薩无應棄物施无量憎惡涅槃施无豐饒易得物施无慳恩施無報恩施无求反報施无求守護施無求報施無懶心施无家法施无因得即施無不終身施無垢心施無輕施無遊戲施无以善知識故施無以讃已故施無遊逸施無因失施無以訶罵故施無以貌施无以明已信故施无所畏施無有事故施無以明已信故施无所畏施故施無誑施无求眷屬施无不唱導施无令人生疑施無現奇特施无自稱讃施無破求者心施无以酒施無放逸施无引衆施無不隨所求施无為伏彼施施无不愛施无不任用物施無不恭敬施无無因緣施不斷非法求財施乃至一切智慧故不盡是施能破一切魔故不盡是施不離煩惱故不盡是施得轉勝利故不盡是施決定心故不盡是施廣大故不盡是施不可勝故不盡是施等垢成就空等諸功德合是施淨不於受者是淨不於施者淨有施於施者淨亦於受者是淨有施不於施者淨亦不於受者淨若施者淨成就善身口意業是名於施者淨不於受者淨若施者成就惡身口意業受者成就善身口意業是施不淨不於施者淨若施者淨不於受者淨若施者受者俱淨是施清淨是名施波羅蜜品中說菩薩布施興空心合故不盡是施无相无以訶罵故施無以稱歎

就善身口意業受者亦成就善身口意業是名於施者淨於受者亦淨若施者成就不善身口意業受者亦成就不善身口意業是名不於施者淨亦不於受者淨貪欲瞋恚愚癡若斷若不斷亦應如是分別復次四種布施中有淨不淨一從施者淨二從受者淨三共淨是名不淨一不從施者淨二不從受者淨三不共淨是名不淨是中施者有功德故從施者施得淨以受者功德故從受者施得淨以施者受者有功德故從施施者受者施得淨施者有罪故從施者施不淨受者有罪故從受者施不淨施者受者有罪故從施者受者施不淨施者功德受者功德施者受者施不淨施者有罪受者有罪故從施者受者施不淨施者受者有罪故從

得安住大乘久後及无餘涅槃為四
淨迴向者菩薩所施為清淨佛土故
迴向為清淨菩薩故迴向為清淨教
化衆生故迴向為淨薩婆若故迴向
菩薩應如是方便迴向无令布施損
減使得勢力問曰以何法令布施增
減以何法令布施增益荅曰
若施不迴向　亦无有方便求生於下處
親近惡知識　如是則為損減
若布施不迴向阿耨多羅三藐三菩
提隨逐世間樂故求生下處无有方
便能出布施禪定果報自在所生親
近障閡大乘知識以是四法則布施
損減
離四施得增　又應三心施　菩薩順佛語
亦不求果報
離此四法布施則得增益一迴向阿
耨多羅三藐三菩提二有方便迴向
三求法王處四親近善知識又應以
三法心而行布施一者憐愍一切衆生故以菩提
心行施二者不遠佛法而行布施三者不求果報
行布施復次為得三法故而行於布施又欲求二
法應當行布施菩薩為得三法故行布施一者

佛法二者說法三者令諸衆生住无
上樂又欲求二法行布施者一者大
富二者具足檀波羅蜜何以故若菩
薩大富則離貧苦不取他財不求息
利无有債主不憂償債多財富足能
自衣食有能惠施利益親族及善知
識眷屬安樂其家豐饒常如節會心
常歡悅能大施與眷屬不輕人所敬
仰宫皆信受衆所依附人来師仰入
衆无畏常好洗浴名香塗身著好新
衣具足莊嚴具足端正倍復殊勝若先大家
諸妙香常食家上美味細觸悠賊難
壞善知識歡喜是於人身得善果報
人所欽慕常稱吉善志其醜惡雖生
下賤有大人相雖无巧言成巧言者
錐不多聞成多聞者雖少智慧成智
慧者若先端正倍復殊勝若先大家
多聞若先智慧倍復有智
所可坐卧貴價寶牀寢安隱侍衛
具足衆寶為舍極意遊盛其身貴重
須諸經書應意即得勢位隨意親近
王及諸貴人所念諸醫自往常有觀

信消息所宜有疾輕微若病易差遠
離今世後世怖畏畢竟永離不活怖
畏常有救護多有人衆諸親近者自
謂多福為同意者深自欣慶有少施
恩得大酬報若加小惡得大殃禍族
姓女人少年端正具足莊嚴自求給
侍諸有諧利悉来歸已若作惡事事
轉輕微少有施作即獲大利多善知
識悠能大施與鈍惡毒藥放逸惡人如
是等事不得妄近諸愛敬事皆悉歸
是等事不得妄近諸愛敬事皆悉歸
趣若獲利時衆人代喜若有衰惱人
皆憂戚衆共示導竟以善告令遠非
法安住善法所施業大見莫不歡若
與同心則以為足不期世間富貴榮
利假使居位人思匡助除其衰惱見
他富貴无所悕尚人詠其德不揚其
過雖小人名得大人号無不足色視
他顏頷不作矯異若作婆羅門於天
寺中大獲果報讃諸經書得其實利
得而能施若是剎利所習成就善射
音聲善能貫練治世典籍能得果報
若是毗舍播殖如意若是商估能獲
其利若是首陀羅所作事業多得如

意問曰汝先說菩薩不以求果報心施又復不為豪貴故施而今說求大富故布施是語得无自相違耶答曰不相違也若自為身求富愛樂是故說不應求富今說求富但為利益衆生是故說為欲大故求富不為身已求富愛樂是則果中說因若菩薩不得富雖信樂布施无財可與是故汝不應作難復次斷二法故應行布施何等為二一者慳二者貪此二法寂為无生智又得二法故行布施所謂盡智二者自利慧二者本慧三者多聞慧有人言增長二法故應行施一善二慧略說善菩薩應行四種施攝一切善法一者等心施二者无對施三者迴向善提施四者具足善滅心施菩薩如是具檀波羅蜜故勤行財施

十住毗婆沙論卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二九〇頁中一至三行經名、著者、譯者，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　二九〇頁中六行首字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二九〇頁下一行第二字「不」，諸本作「無」。

一　二九〇頁下二行末字「斗」，諸本作「升」。

一　二九〇頁下四行第三字「池」，資、磧、普、南、徑、清作「海」。

一　二九〇頁下一〇字「至」，麗作「形者」。

一　二九一頁中一二字「佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二九一頁中一三行第七字「千」，麗作「千分」。

一　二九二頁上一、八行第四字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「石」。

一　二九二頁中二行「報果」，資、磧、普、南、徑、清作「果報」。

一　二九二頁中二行第二字「不」，諸本作「無」。

一　二九二頁下一行第一二字「品」，麗作「形者」。

一　二九二頁下一四字「火」，諸本作「弱」。

一　二九二頁下一一行第一〇字「弱」，諸本作「強」。

一　二九二頁下一二行第一四字「火」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　二九二頁下一三行第五字「罪」，磧作「善」。

一　二九一頁中八行首字「人」，麗作「夫人」。

一　二九二頁下一四行「有大」，資、磧、普、南、徑、清作「大慧」。
一　二九三頁上四行第五字「金」，諸本作「金聚」。
一　二九三頁上五行第五字「王」，諸本作「伽王」。
一　二九三頁上六行第一〇字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「造」。
一　二九三頁上七行第九字「經」，諸本作「經法」。
一　二九三頁上一〇行「事已无」，諸本作「故汝先」。
一　二九三頁上一一行首字「是」，諸本作「果」。
一　二九三頁中二行首字「菩」，資、磧、普、南、徑、清作「若菩」。
一　二九三頁中一九行末字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。
一　二九三頁中二一行首字「切」，諸本作「心」。
一　二九三頁中二二行第三字「念」，諸本作「今」。
一　二九三頁中二二行第一一字「生」，諸本作「生發」。
一　二九三頁下六行第一〇字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　二九三頁下六行第一一字「求」，麗作「外」。
一　二九三頁下九行第八字「姓」，麗作「族」。
一　二九三頁下一八行第一二字「以」，麗作「能以」。
一　二九四頁上七行第九字「經」，諸本作「人」。
一　二九四頁中末行第九字「久」，資、磧、普、南、徑、清作「得瞻」；麗作「得瞻」。
一　二九四頁下七行末字至八行首字「知是」，資、磧、普、南、徑、清作「如此」。
一　二九四頁下一二行第五字「二」，諸本作「此二」。
一　二九四頁下一六行第三字「羞」，諸本作「著」。
一　二九四頁下一九行第八字「疑」，諸本作「雜」。
一　二九五頁中一行「牀以」，資、磧、普、南、徑、清作「以牀」。
一　二九五頁中一七行第一三字「定」，磧、普、南、徑、清作「定堅慧」。
一　二九五頁中二〇行第三字「下」，諸本作「流有流」。
一　二九五頁下一九行第四字「得」，諸本作「爲得」。
一　二九六頁上一行「髓」。
一　二九六頁上四行第一〇字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　二九六頁上六行第一二字「流」，麗作「族」。
一　二九六頁中一行第二字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。
一　二九六頁中一〇行第六字「體」，諸本作「雜」。

一　二九四頁下一九行末字「解」，麗作「解脫」。

一　二九四頁下二一行第五字「田」，諸本作「田者」。

一　二九四頁下二二行第一三字「求」，諸本作「無求」。

一　二九五頁上四行第八字「輭」，磧作「俾」。

一　二九五頁中九行首字「破」，諸本作「無破」。

一　二九五頁中八行第一二字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「二種」。

一　二九六頁中二行後，資、磧、普、南、徑、清換卷，卷第五終，卷六始。

一　二九六頁中二行、二三行之間，資、磧、普、南有品名，作「分別布施品之餘」；徑、清有品名，作「分別布施品第十二之餘」。

一　二九六頁下一行第八字「施」，麗作「淨施」。

一　二九六頁下一五行第九字「四」，磧、普、南、徑、清作「四事」。

一　二九六頁下一五行第一二字「一」，資作「以施」。

一　二九六頁上一四行第一一字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「者有罪」。

一　二九七頁上一行第八字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「乃得」；麗作「施者」，資、磧、普、南、徑、清作「施」。

一　二九七頁上二二行第五字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「應行」。

一　二九七頁中一行第一三字「所」，諸本作「以」。

一　二九七頁中五行第八字「淨」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二九七頁中六行第八字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「淨淨」。

一　二九七頁中二行末字至三行首字「施者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二九七頁上末行第一一字「故」，諸本作「故施無」。

一　二九七頁上二二行第五字「田」，諸本作「以」。

一　二九七頁中二行末字至三行首字「應行」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二九七頁中六行第一二字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一　二九七頁中八行第一二字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「二種」。

一　二九七頁中二行後，資、磧、普、南、徑、清換卷，卷第六終，卷七始。

一　二九七頁中二行、二三行之間，資、磧、普、南、徑、清有品名，作「分別布施品之餘」；麗無。

一　二九七頁中二三行第四字「離」，麗作「雜」。

一　二九七頁中二四行第一三字「智」，諸本作「無智」。

一　二九七頁上一一行第四字「功」，諸本作「有功」。

一　二九七頁上一一行第九字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「者施者」。

一　二九七頁上一二行第一一字「佛」，諸本作「佛乘」。

一　二九七頁上一三行第二字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「施者」。

一　二九七頁上一三行第一三字「智」，諸本作「無智」。

一　二九七頁上一七行末字「量」，資、磧、普、南、徑、清作「置」。

一　二九七頁上末行第九字「呪」，麗作「祝」。

「乃入」。

一　二九七頁上三行第七字及一五行第一二字「薩」，資、磧、普、南、徑、清作「提」。

一　二九七頁上二一行第一四字「三」，麗作「一」。

一　二九七頁上二二行第五字「次」，資、磧、普、南、徑、清作「次菩薩」。

一　二九七頁上二二行第一六字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「而行」。

一　二九七頁上二二行第一六字「又」，磧、普、南、徑、清作「行」。

一　二九七頁上二二行第三字「常」，麗作「爲」。

一　二九七頁上二二行第一六字「又」，至末行第一六字「施」，共二〇字，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二九七頁上二二行第四字「貴」，資、磧、普、南、徑、清作「貴貴」。

一　二九七頁中末行末字「觀」諸本作「轉」，麗作「親」。

一　二九七頁下八行首字「轉」，麗作「輒」。

一　二九七頁下一二行第一一字「告」，麗作「吉」。

一　二九七頁下一七行第二字「雖」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一　二九七頁下一九行第七字「讚」，麗作「讀」。

一　二九七頁下二二行第三字「毗」，資、磧、普、南、徑、清作「田」。

一　二九八頁上三行第一一字「背」，資、磧、普、南、徑、清無。

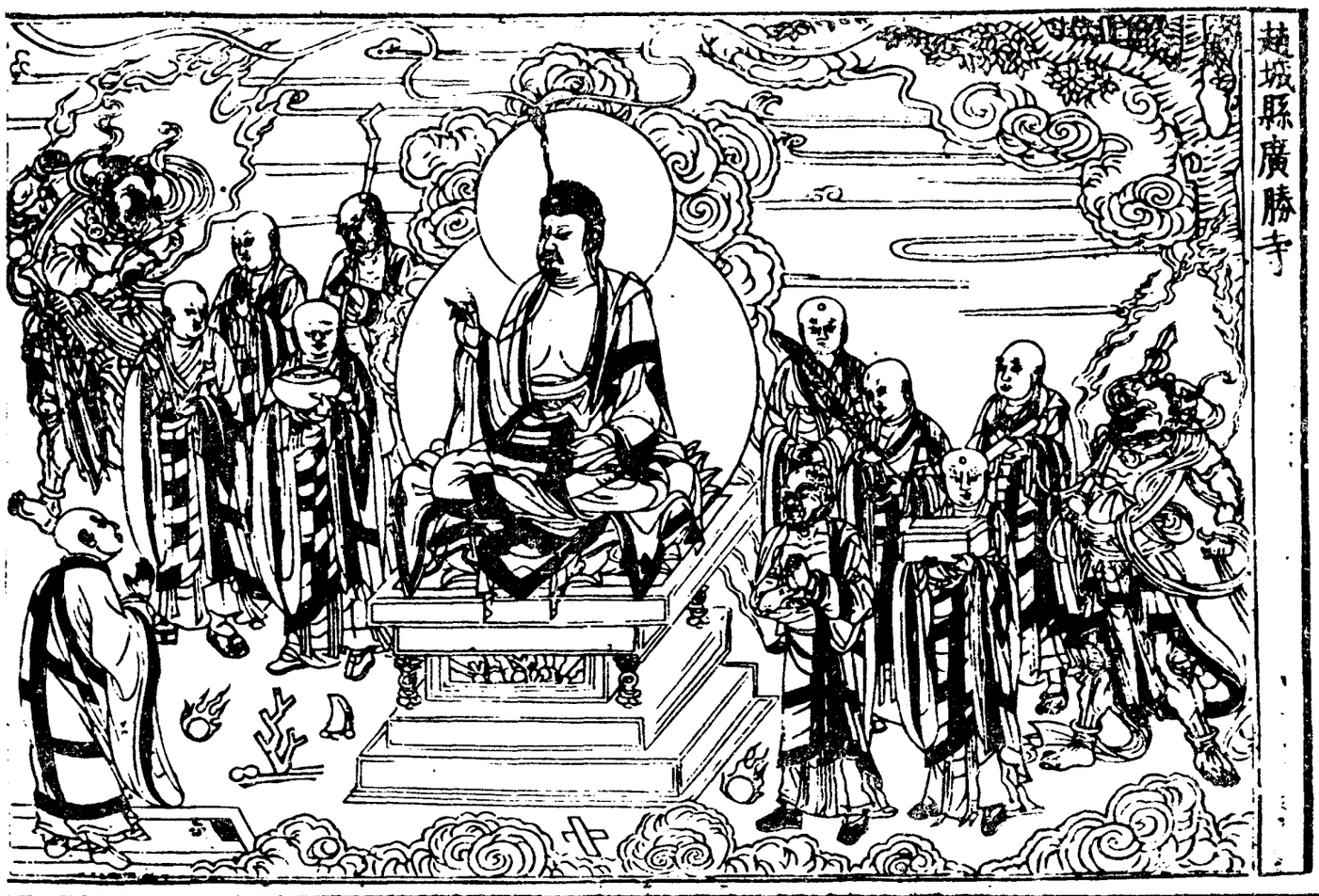
一　二九八頁上六行第六字「大」，諸本作「大施」。

一　二九八頁上八行首字「富」，麗作「大富」。

一　二九八頁上一四行第一三字「善」，諸本無。

一　二九八頁上一七行末字「具」，麗作「具足」。

一　二九八頁上末行經名「十住毗婆沙論卷第六」，資、磧、普、南、徑、清無（末換卷）。



十住毗婆沙論卷第七　二十五　竟

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

分別法施品第十三

菩薩於財施應如是修學又應修學

法施如說

衆施法施最　智者應修行

一切布施中第一最上最妙所謂法

施是施智者所應行問曰何故但言

智者應行法施答曰不智者若行法

施即說異論說異論故自失利亦失

他利問曰何謂異論答曰佛欲滅度

時告阿難從今日後依修多羅莫依

人阿難云何名依修多羅不依人有

比丘來作是言我現從佛聞現從佛

受是法是善佛是所教是比丘語莫受

莫捨審諦聽已應以經律檢其所說

若不入修多羅不入毗尼又復違逆

諸法相義是比丘言是法或非

佛所說或長老謀受何以故是法不

入修多羅不入毗尼又復違逆諸法相

義是則非法非善非佛所教如是知

已即應除却復有比丘來作是言彼

住處有大衆有明經上座善說戒律

我現從彼聞現從彼受是法是善是

佛所教是比丘語莫受莫捨審諦聽

已應以經律檢其所說若不入修多

羅不入毗尼又復違逆諸法相義應

報是比丘言是法或非法非善說或長老謀受何

相或作非法非善說或長老謀受何

以故是法不入修多羅不入毗

尼又復違逆諸法相義是則非法非善非

佛所教如是知已即應除却復有比

丘來作是言彼住處多諸比丘持修

多羅持毗尼持摩多羅迦我現從彼

聞現從彼受是法是善是佛所教是

比丘語莫受莫捨審諦聽已應以經

律檢其所說若不入修多羅不入毗

尼又復違逆諸法相義應報是比丘

言長老彼比丘僧法相善相或作非

法非善說或長老謀受何以故是法

不入修多羅不入毗尼又復違逆諸法

相義是則非法非善非佛所教如是

知已即應除却復有比丘來作是言彼

住處中有長老比丘多知多識人所

尊重我現從彼聞現從彼受是法皆是善是佛所
說是比丘語莫受莫捨審諦聽已應以經律檢
其所說若不入修多羅不入毗尼又復
違逆諸法相義應報是比丘言長老
彼諸比丘法相或作非法非善
多羅不入毗尼又復違逆諸法相義是
法則非法非善非佛所教如是知已
即應除却是四名異論是故言智者
不依異論而行清白法施問曰云何
知諸施中法施第一答曰經說有二施
財施法施二施之中法施為上復次
決定王經中讚說法者應行四法
應常修習行
若菩薩欲以法施衆生者應如決定
王大乘經中稱讚法師功德及說法
儀式隨順修學謂說法者應行四法
何等為四一者廣博多學能持一切
言辭章句二者決定善知世間出世
間諸法生滅相三者得樂定慧於諸
經法隨順无諍四者不增不損如所
說行說法者處師子座復有四法何
等為四一者欲畏高座先應恭敬礼

拜大衆然後升座二者衆有女人應
觀不淨三若威儀視瞻有大人相敷
演法音顏色和悅人皆信受不說外
道經書心无怯畏四者於惡言問難
三以語言四以義理又以四因緣而
為說法一者為度度衆生二者但
說受想行識名字章句利益衆生四者雖說名字而亦
不得辟如鉢油清淨无垢於中觀者
自見面相阿難言汝若見若聞智慧
男子若持戒女人若聖弟子能作是言我於鉢油見真實人何以
故智者先知鉢油非有何況有人但
以假名說言鉢油而見人相阿難如
來亦復如是但以名字假有所說阿
難如來以四因緣而為說法衆生聞
者心得安樂種涅縣因如來說法音
聲遍滿十方世界衆生聞者心得歡
喜離諸惡趣生兜術天如來聲中无
男無女男不取女相女不取男相如
來音者坏惱衆生不壞諸法但為示

現音聲之性說法者應習行是事應隨所行而為法施施者受者所得果報後當廣說

歸命相品第十四

上已解說財施法施今更分別白衣在家者　應多行財施　餘諸善行法今當復解說

是二施中在家之人當行財施出家之人當行法施何以故在家法施不及出家以聽受法之者於在家人信心淺薄故有在家之人多有財物出家之人於諸經法讀誦通達為人解說在衆无畏非在家人之所能及又使聽者起恭敬心不及出家又若欲說法降伏人心不及出家如說先自修行法　然後教餘人乃可作是言汝隨我所行

是事出家者所宜非在家者所行又身自行不善　安能令彼善　自不得寂滅何能令人寂　是故身自善　能令他得寂滅　能令人得寂

善法寂滅是出家者之所應行又出家之人於聽法者恭敬心勝又出家

之人若行財施則妨餘善又妨行遠離阿練若處空閑林澤出家之人若樂財施恣妨修行如是等事若行財施必至聚落與白衣從事多有言說若不從事无由得財若出入聚落見聞聲色諸根難攝發起三毒又於持戒忍辱精進禪定智慧心薄又與白衣從事利養垢染發起憂惠壞煩惱惟以思惟力而自抑制心志弱者或不自制或乃致死或得死等諸惱苦患貪著五欲捨戒還俗故名為死或

菩提心者發心求佛不休不息不捨是心不壞所愛法者謂菩薩各愛所樂善法戒行是行應行是不應作若施必至聚落與白衣從事多有言說應諸波羅蜜若應四功德處如是等種種善法為利益衆生故受持修行不令毀缺大悲心者欲度苦惱衆生為求佛道乃至夢中亦不離大悲不貪餘乘者深信樂佛道故不貪聲聞辟支佛乘有是法故當知如實歸依佛問曰云何名為歸依法答曰

說法者於佛深法解說數演開示善惡斷諸疑惑常數親近往至其所供養恭敬一心聽受以憶力執持不忘思惟籌量隨順義趣然後為人如知演說以是法施功德迴向佛道是名為歸依法

歸依僧

若諸聲聞人未入法位者令發无上心使得佛十力先以財施攝後乃以法施深信四果僧不分別貴衆求聲聞功德而不證解脫是名歸依僧　又應念三事不捨菩提心不壞所受法不捨大悲心不貪樂餘乘　如是則名為　如實歸依佛

聲聞道未得必定能令此人發佛道心而得十力若入法位者終不可令發无上心設或發心亦不成就如般若波羅蜜中尊者須菩提所說已入正法位不能發无上心何以故是人於生死已作障閡不復往來生死發无上心先以財施攝者以衣服飲食卧具醫藥所須之物攝出家者以衣服飲食卧具醫藥給侍塗香攝在家者以攝因緣生親愛心所言信受然後法施令發无上道心果僧者四向四果衆者於佛法中受出家者相具持諸戒未有果向不分別如是僧以離恩愛故名為貴僧信樂空无相无願而不分別戲論依止是僧名為歸依僧求聲聞功德而不證解脫者知是僧持戒具足禪定具足智慧具足解脫具足解脫知見具足三明六通心得自在有大威德捨世間樂出魔境界利譽稱樂不以為喜衰毀譏苦不以為憂常行六捨得八解脫隨佛所教有行道者有解脫者行一道者破二種煩惱善知三界善通四諦善除五蓋安住六和敬法具足七不逆法八大人覺捨離九結得聲聞十種力成就如是諸功德者名為佛弟子衆求如是功德不求其解脫何以故深心信樂佛无量解故是名歸依僧復次若聞章句文字法即得念實相法名為歸命法若見聲聞僧即念發菩提心諸菩薩衆是名歸依僧見佛形像即念真佛是故歸依佛問曰如无盡意菩薩經中說念佛三昧義念真佛者不以色不以相不以生不以性不以家不以過去未來現在不以五陰十二入十八界不以見聞覺知不以心意識不以戲論行不以生滅住不以取捨故无喜不受味故無樂本相寂滅故无熱心无所營故解脫相无色故無身不受故無受无想故无結無行故無為无知故無無識无取故無行不捨故非不行无處故無住空故无来不生故无去一切憶念分別不以異相不以心緣數相不以一相不以異不以內外不以取捨不生不滅无有生相攝在法性過眼色虛空道如是相名為真念佛又念法者持戒禪定智慧解脫解脫知見具足清淨能得觀察善滓善義善淳善无雜具足清淨能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡能除憍

憍心能除諸見能除疑悔能除憍貴
能除諸渇破所歸趣斷相續道盡愛
離欲寂滅涅槃如是相名為念法以
空無相无願不生不滅畢竟寂滅无
比无示如念佛義中說又念法有三
種從佛法是善說至具足清淨名為
道能斷貪欲至寂滅涅槃名為涅槃
空等至无比無不名為法體又念僧
者如先說僧功德念是三寶得決定
心以如是念求於佛道而行布施是
名歸依佛為守護法而行布施是名
歸依法以是布施起迴向心成佛道
時攝菩薩聲聞僧是名歸依僧

五戒品第十五

如是在家菩薩能修善人業遠離惡
人業如說

修起善人業　如法集財用　堪則為重任
不堪則不受

善人業者略說善人業自住善利亦
能利人惡人業者自陷衰惱令人衰
惱如法集財用者不殺不盜不誑欺
人以力集財如法用之供養三寶濟
恤老病等堪受能行者則為重任不

堪行者則不受若菩薩於今世事及
後世事若自利若利他如先所說必
能成立若知不堪行者此則不受復次
世法无憂喜捨於自利常勤行他利
深知恩倍報

世間法者利衰毀譽稱譏苦樂於此
法中心无憂喜捨自利勤行他利者
菩薩乃至未曾知識无因緣者所行
善行捨置自利助成彼善問已捨自
利勤行他利此事不然如佛說雖大
利人不應自捨已利如說捨一人以
成一家成一聚落捨一聚落成一國土捨一國土以成已身捨已
身以為正法

先自成已利然後乃利人捨已利利人
後則生憂喜捨自利利人自謂為智慧
此於世間中實為第一癡

答曰於世間中為他求利猶稱為善
菩薩於他事心意不劣弱發菩提心者
他利即自利

此義初品中已廣說是故汝語不然

深知恩倍報者若人於菩薩所作好
事應當厚報又深知其恩此是善人
相復次

貧者施以財畏者施无畏如是等功德
乃至於堅牢

施貧以財畏者有人先世不種福德今
无方便資生儉少如是之人隨力給
施无畏者於種種諸怖畏若怨
賊怖畏飢饉大水火寒熱等菩薩
於此衆怖畏中教喻諸人安隱歡悅
令无怖畏如是功德衆堅牢最在後
者於諸憂苦者為除其憂於无力者而
行忍辱離憍大慢等於諸所尊深加
恭敬於多聞者常行親近於智慧者
諮問善惡自於所行常行正見於諸
衆生不諂不曲不作假愛求善无猒
多聞无量諸所施作堅心成就常與
善人而共從事於惡人中生大悲心
於善知識非善知識皆作堅固善知
識想等心衆生不惱要法如所聞者
為人演說諸所聞法得其趣味於諸
五欲盛樂事中生无常想於妻子所
生地獄想於資生物所生疲苦想於

產業事生憂惱想於諸所求破善根想於居家中生牢獄想親族知識生牢獄卒想日夜思量得何利想於不牢身得牢身想於不堅財生堅財想

復次

在家法五戒心應堅牢住在家之法應離在家菩薩以三自歸行上諸功德應堅住五戒五戒是捻相五戒中　餘身口意業救心慈愍衆生知自止足不貪他物乃至一草非與不取離於邪婬猶如熾火不近邪婬常觀惡露房內防遠外色目不邪視常觀惡露生猒離想了知五欲究竟皆苦若念女欲亦應除捨常觀不淨心懷怖畏結使所逼離欲不著常知世間為苦無我應發是願我於何時心中當得不生欲想況復身行遠離妄語樂行實語不欺於人心口相應有念安慰乃說以法自娛乃至失命言不說異酒是放逸衆惡之門常應遠離不過於口不狂亂不迷醉不輕躁不驚怖不无著不戲調常能一心籌量好醜是菩薩或時樂捨一切而作是念須食與食須飲與飲若以酒施應生是念今是行檀波羅蜜時隨所酒與後當方便教使離酒得念智慧令不放逸何以故檀波羅蜜法悉滿人雖在家菩薩以酒施者是則无罪以是五戒福德迴向阿耨多羅三藐三菩提護持五戒如護重寶如自護身命問曰是菩薩但應護諸有所乏少而給足之復次

諸衆生有所乏少皆應給足有人雖富猶有不足乃至國王亦應有所乏是故先雖說貧窮者施財今更說隨所乏少而給足之復次

諸衆生種種加惱事　諂曲懷憍逸惡罵輕欺誑　瞢恩无返復　癡弊難開化

菩薩心悉傷　勇猛加精進

諸惡衆生以種種惡事侵嬈菩薩菩薩於此心无懈猒不應作是念如是惡人誰能調伏誰能教化誰能勸勉令度生死誰能忍之我意止息不復共事我悉亦復不能與之和合是惡中之惡无有返復何用此等誰能與此和合同事諸惡无理而共從事菩薩知見衆生惡罪難除應還作是念是等惡人非少精進能中衆生隨所利益說法教化所謂不信者為說信法不恭敬者為說礼節隨應利衆生說多聞法為慳貪者說布施法為瞋恚者說和忍法為懈怠者說精進法為亂意者說正念憂為愚癡者解說智慧復次

諸衆生有所乏少皆應給足有人雖富猶有不足乃至國王亦應有所乏是故先雖說貧窮者施財今更說隨所乏少而給足之復次

諸衆生種種加惱事　諂曲懷憍逸惡罵輕欺誑　瞢恩无返復　癡弊難開化

菩薩心悉傷　勇猛加精進

諸惡衆生以種種惡事侵嬈菩薩菩薩於此心无懈猒不應作是念如是惡人誰能調伏誰能教化誰能勸勉令度生死誰能忍之我意止息不復共事我悉亦復不能與之和合是惡中之惡无有返復何用此等誰能與此和合同事諸惡无理而共從事菩薩知見衆生惡罪難除應還作是念是等惡人非少精進能中衆生隨所利益說法教化所謂不信者為說信法不恭敬者為說礼節隨應利衆生說多聞法為慳貪者說布施法為瞋恚者說和忍法為懈怠者說精進法為亂意者說正念憂為愚癡者解說智慧復次

深大悲如彼良醫多有慈心療治衆病其病重者深生憐愍勤作方便為求良藥菩薩如是於諸衆生煩惱病者悉應憐愍於惡中之惡煩惱重者深生憐愍勤作方便加心療治何以故菩薩隨所住　不開化衆生　令墮三惡道深致諸佛責

菩薩隨所住國土城邑聚落山澗樹下力能饒益教化衆生而懶散嫌恨不種善根不種已貪著世樂不能開化令墮惡道菩薩即為十方現在諸佛深所呵責甚可慙恥云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所呵責於種種詣曲重惡衆生心不應隨力饒益應以諸方便勤心開化辭如猛將將兵多所傷損王則深責以諸兵衆无所知故是以王不責之知家過患品第十六

菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡或捨家入道又化餘人令知家過出家入道問曰家過云何答曰家是惡處凡夫住處家　是一切不善所行住處家是惡人所聚會處家是貪欲瞋恚愚癡住處家是一切苦惱住處家是消盡先世諸善根作貧賤家是變異會必離散家如幻假借和合无有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如窶滂其味甚少家如蘇蜜雜受五欲父母及諸師長不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲苦惱衆患因緣家是惡口罵詈苦切刀杖繫縛考掠割截之所住處未種善根不種已種能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道家是不持戒憙恥云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所呵責於種種詣曲重惡衆生心不應隨力饒益應以諸方便勤心開化辭如猛將將兵多所傷損王則深責以諸兵衆无所知故是以王不責之

知家過患品第十六

菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡或捨家入道又化餘人令知家過出家入道問曰家過云何答曰家是惡處凡夫住處家是貪欲瞋恚愚癡住處家是一切苦惱住處家是消盡先世諸善根作貧賤家是變異會必離散家如幻假借和合无有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如窶滂其味甚少家如蘇蜜雜受五欲父母及諸師長不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲苦惱衆患因緣家是惡口罵詈苦切刀杖繫縛考掠割截之所住處未種善根不種已種能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道家是不持戒憙恥云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所呵責於種種詣曲重惡衆生心不應隨力饒益應以諸方便勤心開化辭如猛將將兵多所傷損王則深責以諸兵衆无所知故是以王不責之

著假名為有家是技人雖以種種文飾莊嚴現為貴人須臾不久莊嚴還作貧賤家是變異會必離散家如幻假借和合无有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如窶滂其味甚少家如蘇蜜雜受五欲父母及諸師長不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲苦惱衆患因緣家是惡口罵詈苦切刀杖繫縛考掠割截之所住處未種善根不種已種能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道家是不持戒憙恥云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所呵責於種種詣曲重惡衆生心不應隨力饒益應以諸方便勤心開化辭如猛將將兵多所傷損王則深責以諸兵衆无所知故是以王不責之

知家過患品第十六

菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡或捨家入道又化餘人令知家過出家入道問曰家過云何答曰家是惡處凡夫住處家是貪欲瞋恚愚癡住處家是一切苦惱住處家是消盡先世諸善根作貧賤家是變異會必離散家如幻假借和合无有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如窶滂其味甚少家如蘇蜜雜受五欲父母及諸師長不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲苦惱衆患因緣家是惡口罵詈苦切刀杖繫縛考掠割截之所住處未種善根不種已種能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道家是不持戒憙恥云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所呵責於種種詣曲重惡衆生心不應隨力饒益應以諸方便勤心開化辭如猛將將兵多所傷損王則深責以諸兵衆无所知故是以王不責之

知家過患品第十六

菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡或捨家入道又化餘人令知家過出家入道問曰家過云何答曰家是惡處凡夫住處家是貪欲瞋恚愚癡住處家是一切苦惱住處家是消盡先世諸善根作貧賤家是變異會必離散家如幻假借和合无有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如窶滂其味甚少家如蘇蜜雜受五欲父母及諸師長不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲苦惱衆患因緣家是惡口罵詈苦切刀杖繫縛考掠割截之所住處未種善根不種已種能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道家是不持戒憙恥云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所呵責於種種詣曲重惡衆生心不應隨力饒益應以諸方便勤心開化辭如猛將將兵多所傷損王則深責以諸兵衆无所知故是以王不責之

知家過患品第十六

菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡或捨家入道又化餘人令知家過出家入道問曰家過云何答曰家是惡處凡夫住處家是貪欲瞋恚愚癡住處家是一切苦惱住處家是消盡先世諸善根作貧賤家是變異會必離散家如幻假借和合无有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如窶滂其味甚少家如蘇蜜雜受五欲父母及諸師長不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲苦惱衆患因緣家是惡口罵詈苦切刀杖繫縛考掠割截之所住處未種善根不種已種能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道家是不持戒憙恥云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所呵責於種種詣曲重惡衆生心不應隨力饒益應以諸方便勤心開化辭如猛將將兵多所傷損王則深責以諸兵衆无所知故是以王不責之

知家過患品第十六

菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡或捨家入道又化餘人令知家過出家入道問曰家過云何答曰家是惡處凡夫住處家是貪欲瞋恚愚癡住處家是一切苦惱住處家是消盡先世諸善根作貧賤家是變異會必離散家如幻假借和合无有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如窶滂其味甚少家如蘇蜜雜受五欲父母及諸師長不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲苦惱衆患因緣家是惡口罵詈苦切刀杖繫縛考掠割截之所住處未種善根不種已種能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道家是不持戒憙恥云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所呵責於種種詣曲重惡衆生心不應隨力饒益應以諸方便勤心開化辭如猛將將兵多所傷損王則深責以諸兵衆无所知故是以王不責之

知家過患品第十六

菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡或捨家入道又化餘人令知家過出家入道問曰家過云何答曰家是惡處凡夫住處家是貪欲瞋恚愚癡住處家是一切苦惱住處家是消盡先世諸善根作貧賤家是變異會必離散家如幻假借和合无有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如窶滂其味甚少家如蘇蜜雜受五欲父母及諸師長不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲苦惱衆患因緣家是惡口罵詈苦切刀杖繫縛考掠割截之所住處未種善根不種已種能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道家是不持戒憙恥云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所呵責於種種詣曲重惡衆生心不應隨力饒益應以諸方便勤心開化辭如猛將將兵多所傷損王則深責以諸兵衆无所知故是以王不責之

知家過患品第十六

菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡或捨家入道又化餘人令知家過出家入道問曰家過云何答曰家是惡處凡夫住處家是貪欲瞋恚愚癡住處家是一切苦惱住處家是消盡先世諸善根作貧賤家是變異會必離散家如幻假借和合无有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如窶滂其味甚少家如蘇蜜雜受五欲父母及諸師長不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲苦惱衆患因緣家是惡口罵詈苦切刀杖繫縛考掠割截之所住處未種善根不種已種能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道家是不持戒憙恥云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所呵責於種種詣曲重惡衆生心不應隨力饒益應以諸方便勤心開化辭如猛將將兵多所傷損王則深責以諸兵衆无所知故是以王不責之

知家過患品第十六

菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡或捨家入道又化餘人令知家過出家入道問曰家過云何答曰家是惡處凡夫住處家是貪欲瞋恚愚癡住處家是一切苦惱住處家是消盡先世諸善根作貧賤家是變異會必離散家如幻假借和合无有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如窶滂其味甚少家如蘇蜜雜受五欲父母及諸師長不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲苦惱衆患因緣家是惡口罵詈苦切刀杖繫縛考掠割截之所住處未種善根不種已種能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道家是不持戒憙恥云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所呵責於種種詣曲重惡衆生心不應隨力饒益應以諸方便勤心開化辭如猛將將兵多所傷損王則深責以諸兵衆无所知故是以王不責之

知家過患品第十六

菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡或捨家入道又化餘人令知家過出家入道問曰家過云何答曰家是惡處凡夫住處家是貪欲瞋恚愚癡住處家是一切苦惱住處家是消盡先世諸善根作貧賤家是變異會必離散家如幻假借和合无有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如窶滂其味甚少家如蘇蜜雜受五欲父母及諸師長不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲苦惱衆患因緣家是惡口罵詈苦切刀杖繫縛考掠割截之所住處未種善根不種已種能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道家是不持戒憙恥云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所呵責於種種詣曲重惡衆生心不應隨力饒益應以諸方便勤心開化辭如猛將將兵多所傷損王則深責以諸兵衆无所知故是以王不責之

知家過患品第十六

菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡或捨家入道又化餘人令知家過出家入道問曰家過云何答曰家是惡處凡夫住處家是貪欲瞋恚愚癡住處家是一切苦惱住處家是消盡先世諸善根作貧賤家是變異會必離散家如幻假借和合无有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如窶滂其味甚少家如蘇蜜雜受五欲父母及諸師長不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲苦惱衆患因緣家是惡口罵詈苦切刀杖繫縛考掠割截之所住處未種善根不種已種能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道家是不持戒憙恥云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所呵責於種種詣曲重惡衆生心不應隨力饒益應以諸方便勤心開化辭如猛將將兵多所傷損王則深責以諸兵衆无所知故是以王不責之

知家過患品第十六

菩薩如是學應知家過惡何以故若知過惡或捨家入道又化餘人令知家過出家入道問曰家過云何答曰家是惡處凡夫住處家是貪欲瞋恚愚癡住處家是一切苦惱住處家是消盡先世諸善根作貧賤家是變異會必離散家如幻假借和合无有實事家如夢一切富貴久則還失家如朝露須臾滅失家如窶滂其味甚少家如蘇蜜雜受五欲父母及諸師長不敬諸尊福田沙門婆羅門家是貪愛憂悲苦惱衆患因緣家是惡口罵詈苦切刀杖繫縛考掠割截之所住處未種善根不種已種能壞能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道家是不持戒憙恥云何以小因緣而捨大事是故菩薩不欲諸佛所呵責於種種詣曲重惡衆生心不應隨力饒益應以諸方便勤心開化辭如猛將將兵多所傷損王則深責以諸兵衆无所知故是以王不責之

攝法想捨邪受想又有三想離欲想
修慈想无癡想今當解第五三想菩
薩因来求者今三毒折薄捨所施物
生離欲想於求者興樂因緣故瞋恨
心薄名修慈想是布施迴向無上道
則癡心薄是名不癡想餘想義應如
是知復次
菩薩因求者具六波羅蜜以是因緣故
見求應大喜
六波羅蜜者布施持戒忍辱精進禪
定智慧以因求者能得具足以是利
故菩薩遥見求者心大歡喜作是念
行福田自然而至我因此人得具足
六波羅蜜所以者何若於所施物心
不貪惜是名檀波羅蜜為阿耨多羅
三藐三菩提施興是名尸羅波羅蜜當行施
若不瞋七者是羼提波羅蜜於是因緣故
時不慮空匱心不退沒是名毗梨耶
波羅蜜若興七者若自興時心定不
悔是名禪波羅蜜以不得一切法而
行布施不求果報如賢聖无所著以
是布施迴向阿耨多羅三藐三菩提
是名般若波羅蜜復次

所施物果報種種皆能知慳惜在家者
亦知種種過
物施所獲功德利物慳惜在家所有
過惡菩薩於此皆悉了知問曰若施
得何功德若惜在家有何過咎答曰
菩薩以真智慧如是知施興已是我
父母妻子親里知識奴婢僮客等不
能為我作救作歸作趣非我非我所
五陰十二入十八界尚非我非我所
何況父母妻子等我亦不能為彼作
救作歸作趣我亦屬業隨業所受好
惡果報如是三種籌量一有義趣二
見經說三見現事不應為父母妻子
等起身口意惡業復次
菩薩於妻所應生三想所謂三者妻是
又復有三三
在家菩薩應生三想又有三想是戲笑
无常想失想壞想又有三想是戲笑
伴非後世伴是共食伴非意業果報
伴是樂時伴非苦時伴又有三想是
不淨想臭穢想可猒想又有三想是
怨家想糞宫想相違想又有三想羅
刹想毗舍闍鬼想餓鬼想又有三想

等事不久則滅如經說佛告諸比丘
諸行如幻化誑惑愚人无有實事當
知因業故有業盡則滅是故如幻作
是念
我非彼所有彼非我所有彼我皆屬業
隨業因緣有如是正思惟不應起惡業
父母妻子親里知識奴婢僮客等不
能為我作救作歸作趣非我非我所
五陰十二入十八界尚非我非我所
何況父母妻子等我亦不能為彼作
救作歸作趣我亦屬業隨業所受好
惡果報如是三種籌量一有義趣二
見經說三見現事不應為父母妻子
等起身口意惡業復次
菩薩於妻所應生三想 亦復有三三
在家菩薩應生三想所謂三者妻是
无常想失想壞想又有三想是戲笑
伴非後世伴是共食伴非意業果報
伴是樂時伴非苦時伴又有三想是
不淨想臭穢想可猒想又有三想是
怨家想糞宫想相違想又有三想羅
刹想毗舍闍鬼想餓鬼想又有三想

入地獄想入畜生想入餓鬼想又有三想重楚想咸想屬畏想又有三想非我想無定屬想假借想又有三想因起身惡業想起口惡業想起意惡業想又有三想欲覺處想瞋覺處想癡覺處相又有三相家畜相杻械相縛繫相復有三相遮持戒相遮禪定相遮智慧相復有三相坑相羅網相圍合相復有三相突害相疫病相衰惱相復有三相罪相黑耳取相突雹相復有三相天狂相狸相復有三相死相復有三相魔相魔處相相畏相復有三相愁相慚愧惱相啼哭相復有三相貪著相奪勢力相復有三相无救相無歸相无捨相復有三相失相退相疲極相復有三相賊相獄卒相增長相復有三相留相縛相結相復有三相沮相漂相澍相復有三相械相杻相鞅粘相復有三相猛火聚相刀車相草炬相復有三相陵上相覆映相貪著相復有三相根相便

相杖相刀稍相復有三相忿憙相諍訟相打棒相復有三相怨憎會相離愛相窃取要言之是以一切衰濁相是一切不善根相是故在家菩薩於妻子見如是相應生猒離心出家修善為善若不能出家不應於妻起諸惡業復次

在家菩薩若自知於子愛心偏多即以智力捨離智力者應如是念

菩薩平等心乃有阿耨多羅三藐三菩提高下心者則無菩提是阿耨多羅三藐三菩提從一相无相得不從別異相得我今求阿耨多羅三藐三菩提若於子所愛心偏多即有高下不名平等即是別相非是一相若如是者去阿耨多羅三藐三菩提則為甚遠是故我不應於子偏生愛心亦時於子應生三相有此憎愛心則不得通達諸法平等想以高下者死後生邪因是子故破諸善根遮止智命三我相覆映相貪著相復有三相根相便

子於諸衆生等行慈心應作是念子從餘處来我亦從餘處来子至異處我去異處彼不知彼去處我不知我来處我不知彼来處我所有何為无故横生愛縛

十住毘婆沙論卷第七

十住毗婆沙論卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三〇二頁中一行至三行經名、著者、譯者，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　三〇二頁中一一行第四字及一二行第七字，三〇三頁上九行第八字、一〇行第三字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「黑」。

一　三〇二頁中一一行第七字「黑」，資作「異」。

一　三〇二頁下一二行第八字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「處中」。

一　三〇二頁下一八行第一〇字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「義」。

一　三〇三頁上一行首字「法」，諸本作「利」。

一　三〇三頁上二行「財施法」，資、磧、普、南、徑、清作「法施財」。

一　三〇三頁上一二行第一二字「慧」，資、磧、普、南、徑、清作「智慧」。

一　三〇三頁中一一行第四字及一二行第七字「黑」，資、磧、普、南、徑、清作「黑」。

一　三〇三頁中一一行第八字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「處中」。

一　三〇三頁中一八行第一〇字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「義」。

一　三〇三頁下一行首字「法」，諸本作「利」。

一　三〇三頁下二行「財施法」，資、磧、普、南、徑、清作「法施財」。

一　三〇三頁下一二行第一二字「慧」，資、磧、普、南、徑、清作「智慧」。

一　三〇三頁中一四行末字「有」，諸本作「又」。

一　三〇三頁中末行第六字「成」，資、磧、普作「惑」；南、徑、清、麗作「爲」。

一　三〇三頁下七行首字「說」，諸本作「說色」。

一　三〇三頁下一〇行第七字「言」，諸本無。

一　三〇四頁上一〇行第八字「之」，諸本無。

一　三〇四頁上一二行第一一字「達」，資、磧、普、南、徑、清作「利」。

一　三〇四頁上一三行第九字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　三〇四頁中三行第一〇字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「僧者」。

一　三〇四頁中九行第二字「以」，麗作「心」。

一　三〇四頁下一行第六字「愛」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「受」；第一三字，麗同。

一　三〇四頁下二行第九字「謂」，資、磧、普、南、徑作「諸」。

一　三〇四頁下一八行末字「僧」，諸本作「僧答曰」。

一　三〇四頁下二一行第三字「四」，資、磧、普、南、徑、清作「依」。

一　三〇五頁上一一行第四字「令」，磧、南作「今」。

一　三〇五頁上一二行第一二字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三〇五頁中二行第九字「九」，清作「地」。

一　三〇五頁中三行第一〇字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一　三〇五頁中九行第九字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「解脫」。

一　三〇五頁中一七行第五字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一　三〇五頁下二行第六字「愛」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「受」；第一三字，麗同。

一　三〇五頁下二行第九字「謂」，資、磧、普、南、徑作「諸」。

一　三〇五頁下一八行末字「僧」，諸本作「僧答曰」。

一　三〇五頁下二一行第三字「四」，資、磧、普、南、徑、清作「依」。

一　三〇六頁上一一行第四字「令」，磧、南作「今」。

一　三〇六頁上一二行第一二字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三〇六頁中二行第九字「九」，清作「地」。

一　三〇六頁中三行第一〇字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一　三〇六頁中九行第九字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「解脫」。

一　三〇六頁中一七行第五字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。

麗作「佛法」。

一　三〇五頁下一四行第一〇字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　三〇五頁下末行末字「憍」，諸本無。

一　三〇六頁中八行第一一字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「無緣」。

一　三〇六頁中八行末字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　三〇六頁中一二行第七字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「以成」。

一　三〇六頁中一六行第五字「喜」，諸本作「悔」。

一　三〇六頁下二行第六字「又」，南作「人」。

一　三〇六頁下八行第二字「畏」，諸本無。

一　三〇六頁下一一行第九字「衆」，諸本作「慧」。

一　三〇七頁上二〇行首字「門」，資、磧、普、南、徑、清作「本」。

一　三〇七頁中二行第五字「酒」，諸本作「須」。

一　三〇七頁中七行第五字「身」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三〇七頁中七行第一三字「患」，麗作「責者」。

一　三〇八頁上一六行「是以」，麗無。

一　三〇八頁上一七行至一七行之間，資、磧、普、南、徑、清換卷，卷第六終，卷第七始。

一　三〇八頁中七行第四字「須」，磧、普作「愚」。

一　三〇八頁中一七行第九字「息」，資無；磧、普、南、徑、清、麗作「焚」。

一　三〇八頁中一七行第九字「息」，資、磧、普、南作「想」。

一　三〇八頁中末行首字「是」，諸本作「是多」。

一　三〇八頁下六行「蘇棘」，南作「棘業」。

一　三〇八頁下一〇行首字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「怨」。

一　三〇八頁下一八行「心歡喜樂」，資、磧、普作「止觀喜」；南作「歡喜」，諸本作「妻」。

一　三〇七頁上一行末字「隱」，諸本作「慧」。

一　三〇七頁上一三行第九字「責」，麗作「責者」。

一　三〇八頁上一六行「是以」，麗無。

一　三〇八頁上一七行至一七行之間，資、磧、普、南、徑、清換卷，卷第六終，卷第七始。

一　三〇八頁中七行第四字「須」，磧、普作「愚」。

一　三〇八頁中一七行第九字「息」，資無；磧、普、南、徑、清、麗作「焚」。

一　三〇八頁中一七行第九字「息」，資、磧、普、南作「想」。

一　三〇八頁中末行首字「是」，諸本作「是多」。

一　三〇八頁下六行「蘇棘」，南作「棘業」。

一　三〇八頁下一〇行首字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「怨」。

一　三〇八頁下一八行「心歡喜樂」，資、磧、普作「止觀喜」；南作「歡

喜喜」；徑、清作「止歡喜」；麗作「心歡樂」。

一　三〇八頁下末行第五字「想」，諸本作「想見」。

一　三〇九頁上一七行第六字「是」，諸本作「是名」。

一　三〇九頁中三行「物施」，麗作「所施物」。

一　三〇九頁中八行第九字「後」，資、磧、普作「復」。

一　三〇九頁中一〇行第二字「苦」，南、徑、清作「僕」。

一　三〇九頁中一一行第一三字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　三〇九頁中一二字「憎」，諸本作「增」。

一　三〇九頁下一一行第八字「畏」，諸本作「畏物」。

一　三〇九頁中一四行第七字及一五行第四字「施」，諸本作「物施」。

一　三〇九頁中一〇字「所」，諸本作「有」。

一　三〇九頁中一四行末字「者」，諸本無。

一　三〇九頁中一五行末字「捨」，麗作「止歡喜」；麗作「施」。

一　三〇九頁中一八行第一〇字「歎」，徑、清作「歡」。

一　三〇九頁中末行第七字「目」，磧、普、南、徑、清作「自」。

一　三〇九頁下七行第六字「里」，資、磧、普作「理」。

一　三〇九頁下七行第一二字「客」，南、徑、清作「僕」。

一　三〇九頁下一一行第一三字「受」，諸本作「受彼亦屬業隨業所受」。

一　三〇九頁下一七行第六字「生」，諸本作「生諸」。

一　三〇九頁下一九行第一一字「意」，諸本作「受」。

一　三〇九頁上六行「家畜」，諸本作「六畜」。

一　三〇九頁上九行第一一字「疫」，諸本作「疾」。

一　三一〇頁上一〇行「耳取」，資、磧、普、南、徑、清作「身」；麗作「耳」。

一　三一〇頁上一二行第七字「相」，麗無。

一　三一〇頁上二一行第五字「車」，諸本作「輪」。

一　三一〇頁中一行首字「相」，諸本無。

一　三一〇頁中二行第三字「打」，磧、普、南、徑、清作「持」。

一　三一〇頁中三行第二字「内」，諸本作「鬧」。

一　三一〇頁中三行第九字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三一〇頁中三行第一二字「臭」，諸本作「臭惡」。

一　三一〇頁上六行第二字「妻」，資、磧、普作「此」。

一　三一〇頁中二〇行第八字「於」，諸本作「一於」。

一　三一〇頁中二二行第一〇字「止」，諸本作「正」。

一三一〇頁下一七行「知識」，諸本作「善知識常」。

一三一〇頁下一七行「益利」，諸本作「利益」。

一三一〇頁下一九行第七字「以」，諸本作「心」。

一三一〇頁下末行經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

十住毗婆沙論卷第八

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

入寺品第十七

如是在家菩薩不應於諸事中生貪著心捨我所心何以故隨所貪著難捨之物法應施與則除此過菩薩如是无有貪著慳惜之心可以處家問曰在家菩薩或有貪惜愛著之物有来求者此應云何答曰

於所貪著物有来求索者當自勸喻也即施勿慳惜

菩薩所貪惜物若有乞人急從求索汝以此物施與我者速得成佛菩薩若我今者不捨此物此物於我設至死時不隨我去此物則是遠離之相今為阿耨多羅三藐三菩提具足檀波羅蜜故施與後至死時心无有悔經說不悔心死必生善處是得大利云何不捨如是自勸猶貪惜者應辞謝乞者言我今是新學善根未成就心未得自在願後當相與

應辞謝乞者言勿生瞋恨我新發意善根未具於菩薩行法未得勢力是以未能捨於此物後得勢力善根成就心得堅固當以相與復次

若衆不和合斬於經法事菩薩應隨力方便令不絶

衆僧或以事緣諍竟乖散法事有廢在家菩薩應勤心方便彼此之間心無所偏若以財物若以言說礼敬求請令還和合或以乏少衣食因緣或邪見者橫作障导或說法者欲求利養或聽法者心不恭敬在家菩薩於此事中隨宜方便若以財物若以言說下意求請使法事不廢法事不廢者是為然佛法燈供養十方三世諸佛復次

齋日受八戒親近淨戒者以成善因緣深心行愛敬

齋日者月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日及遮三忌三忌者十五日為一忌從冬至後四十五日此諸惡日多有鬼神侵剋縱暴

世人為守護日故過中不食佛因教
令受一日戒既得福德諸天来下觀
察世間見之歡喜則便護念在家菩
薩於諸小事猶尚增益何況先有此
齋而不隨順是故應行一日齋法云何答
得自利亦能利人問曰齋法云何答
曰應作是言如諸聖人常離殺生棄
捨刀杖常无瞋恚有慙愧心慈悲衆
生我某甲今一日一夜遠離殺生棄
捨刀杖常无瞋恚有慙愧心慈悲衆
生以如是法隨學聖人如諸聖人常
離不與取身行清淨受而知足我今
一日一夜遠離劫盜不與取求受清
淨自活以如是法隨學聖人如諸聖
人常斷淫欲遠離世樂我今一日一
夜除斷淫欲遠離世樂淨修梵行以
如是法隨學聖人常離妄語真實語
語真實語正直語以如是法隨
離妄語真實語正直語我今一日一夜遠
學聖人如諸聖人常遠離酒酒是放
逸處我今一日一夜遠離於酒以如
是法隨學聖人如諸聖人常遠離歌
舞作樂花香瓔珞嚴身之具我今一

日一夜遠離歌舞作樂華香瓔珞嚴
身之具以如是法隨學聖人如諸聖
人常遠離高廣大牀覆在小榻草蓐
為座我今一日一夜遠離高廣大牀
覆在小榻草蓐為座以如是法隨學
聖人如諸聖人常過中不食遠離非
時行非時食我今一日一夜過中不
食遠離非時行非時食以如是隨學
聖人如說
慇盜淫妄語飲酒及華香瓔珞歌舞等
高牀過中食聖人所捨離既聞佛法能滅諸惡度諸苦
以此福因緣一切共成佛

親近持淨戒比丘者在家菩薩應親
諸比丘盡能護持清淨禁戒成就功
德防遠衆惡者以戒善因緣者又應
親近持戒比丘身口業淨心行直善
無衆惡者深心愛敬者於上直心善
行持戒比丘成就諸功德者應生尊
上恭敬深心愛樂問曰在家菩薩若
如法善用以自利益咄哉三毒其力
甚惡常陵衆生難得捨離諸佛種種
於持戒比丘成就功德生愛敬心者應
於破戒比丘生輕恚心耶答曰
呵罵煩惱惡賊惡行如實有理如是
思惟不應輕賤破戒之人又作是念
若我不能都離瞋恚輕慢心者應自
不具所行
自稱梵行穢濁覆蔽瑕疵无有梵行
恚心問曰若不瞋恨應生何心答曰
應生憐愍心　訶責諸煩惱
在家菩薩若見破戒比丘不應生瞋
為座以如是法隨學
恨輕慢應生憐愍利益之心作是念
咄哉此人遇佛妙法得離地獄畜生
餓鬼色无色界邊地生諸根具足不
聾啞不頑鈍值佛妙法別識好醜心
在正見解知義理人身難得如大海
中有一眼鼈頭入枳孔生在人中倍
難於此賢
惱得至正智捨諸資生所有多少永
割親族无所顧戀若生凡庶或在種
姓信佛語故能捨出家常聞破戒之
罪所謂自賤其身智所訶責惡名流
布常懷疑悔死墮惡道得聞此事而
猶破戒行十善道乃得其身而不能
如法善用以自利益咄哉三毒其力
甚惡常陵衆生難得捨離諸佛種種
呵罵煩惱惡賊惡行如實有理如是
思惟不應輕賤破戒之人又作是念
若我不能都離瞋恚輕慢心者應自

思惟佛法无量猶如大海或有開通而我不知如大乘決定王經中佛告阿難或有比丘根鈍闇塞心不明了不達諸法相常念有想无想法中而取有想生如是想者名為鈍根心不明淨想生如是想者名為罪阿難若人一切法中不了則為有罪阿難若人一切諸法從初以能善解名為不了一切諸法從初以来本體性相常不可得是人不知如是之事生是諸想則與外道无有差別阿難我所說法皆有開通明了清淨此中无罪亦無罪者阿難罪名疑悔愚癡闇冥罪者名生衆生想我想命想人想皆因身見名為罪者於我法中无如此人若我法中定實有我衆生命人身見等者不言我法有開非是不開我法從本已来常清淨明了復次阿難若決定有罪有受罪者則无佛道若身即是神即墮常見則无佛道如是六異於神即墮斷見亦无佛道如是六十二見皆可是菩提但是事不然是故阿難我於大衆中師子吼說而無所畏言我法有開非不有開從本已

来常清淨明了阿難若罪定有則畢竟无涅槃我則不言我法有開阿難我法實從本已来清淨明了是故我弟子降心安隱无有疑悔无諸罪惡清淨行道菩薩應如是思惟不應瞋恚破戒者不作是念是戒必定得住阿耨多羅三藐三菩提何以故曾聞必定菩薩有起罪者如過去十方劫有菩薩誹謗滿盡阿羅漢名為阿難又聞必定菩薩於此劫前三十一劫以辛烈須陁洹又此賢劫中聞有菩薩誹謗劬擾孫佛言何有殺人而當自敗其善根如水自崩岸若於此事分別則起大業障是故在家菩薩不應於破戒人起輕慢瞋恚又持戒破戒白衣之人不與同住何由得知我若欲於此事分別明了者則起罪障罪障因緣故於千万劫受諸苦分如无行經中說又大乘經中佛告郁伽羅長者如是在家菩薩應於破戒比丘生憐愍心是人有瓶盖亦空無盖亦復空有瓶盖亦滿无盖亦復滿當知諸世間有此四種人若非一切智滅儀及功德有无亦如是伏諸根敗壞行又佛經中說不輕未學此非人罪是須陁罪此人以是頓

止智有善心名為賢人相但見外威儀何由知其內內有功德慧外現无威儀遊行无知者如以灰覆火若以外量內而生輕賤心敗身及善根命終墮惡道外詐現威儀遊行似賢聖但有口言說如雷而无雨諸心所行處錯謬難得知是故諸衆生不可妄度量唯有一切智悉知諸心心微密所行處是故量衆生佛言與我等乃能量衆生若佛如是說誰能籌量人若見外威儀彌量其內德又聞必定菩薩於破戒人起輕賤自敗其善根如水自崩岸若於此事分別則起大業障是故在家菩薩不應於破戒人起輕慢瞋恚又持戒破戒白衣之人不與同住何由得知我若欲於此事分別明了者則起罪障罪障因緣故於千万劫受諸苦分如无行經中說又大乘經中佛告郁伽羅長者如是在家菩薩應於破戒比丘生憐愍心是人有瓶盖亦空無盖亦復空有瓶盖亦滿无盖亦復滿當知諸世間有此四種人若非一切智滅儀及功德有无亦如是伏諸根敗壞行又佛經中說不輕未學此非人罪是須陁罪此人以是頓

惱起不善事又佛法有開是人或能自除過罪一念因緣得入法位若入必定在於阿耨多羅三藐三菩提又如佛言唯有智慧可破煩惱又復說言不應妄稱量人若稱量者則為自傷唯佛智慧乃能明了如此事者非我所知即於破戒人中不生瞋恚輕慢之心復次

菩薩若入寺　應行諸威儀　恭敬而礼拜
供養諸比丘

是在家菩薩若入佛寺初欲入時於寺門外五體投地應作是念此是善人住處是空行者住處無想行者住處此是行慈悲喜捨者住處此是正行正念者住處若見諸比丘威儀具足規瞻安詳攝持衣鉢坐卧行止寂寞飲食言說寂默容儀進止皆可觀察若見比丘修行四念聖所行處持戒清淨誦讀經法精思坐禪見已恭敬心礼拜親近問訊應作是念

若我恒河劫　常於天祀中　天施不休廢
不如一出家

是菩薩尒時應作是念我如法求財於恒河沙等劫常行大施是諸施福猶尚不如發心出家何況有實何以故在家則有无量過惡出家能成无量功德在家則憒丙出家則閑靜在家則屬垢出家則无屬在家是惡行則為諸佛辟支佛聲聞所呵賤出家則為諸佛辟支佛聲聞所稱歎在家則增淡乳血海出家竭淡乳血海在家則不知足出家則知足在家則魔喜出家則魔憂在家後有衰出家後无則易破出家則難破在家是出家則為主在家永在生死出家則不爾在家則為下賤出家則為尊貴在家有所由出家无所由在家則多務出家則少務在家則多求故苦出家寂滅在家則諂曲出家則果大在家則多憂出家則多喜在家則質直在家則多惡出家則多善在身出家如身離箭在家則有病出家則病愈在家行惡法故速死出家有智慧命在家則欺誑出家則真實在家則多求出家則少求在

家則飲雜毒漿出家則飲甘露漿在家多侵害出家无侵害在家則衰耗出家无衰耗在家如毒樹果出家如甘露果在家則然憎和合出家則離然憎會苦在家則愛別離苦出家則親愛和合在家則癡重出家則智輕在家則失淨行出家則得淨行在家則破深心出家則成深心在家則無救出家則有救在家則孤窮出家不孤窮在家則无舍出家則有舍在家則有婦在家則多瞋出家則無婦出家則有忍在家則多慈在家則重擔出家則捨擔在家則无盡出家則无有事務在家則事務无盡出家則福會在家則苦惱出家則无苦惱在家則有熱出家則有諍出家則无諍在家則无熱在家則有染著在家有我慢出家无我慢在家貴財物出家貴功德在家則染著出家无我慢在家貴財物出家貴功德我何時當得出家次第具行沙門法則說戒布薩安居自恣次第而坐我何時當得聖人所著心應深貪慕

家則為煩惱所濟出家則有撿攝自度在家是此岸出家是彼岸在家則纏縛出家離纏縛在家懷結恨出家離結恨在家隨官法出家隨佛法在家有事故出家无事故在家有苦果出家有樂果在家則輕躁出家則威重在家伴易得出家伴難得在家以婦為伴出家堅心為伴在家則入圍出家則解圍在家則以利益他為貴在家則貴財施出家則以法施在家則持魔憧出家則破魔憧在家有婦屢出家壞諸摧伏六情猴在家則以侵惱他為貴出家則解脫在家則順流出家何時當得出家則以利益他為貴在家則貴財施出家則以法施在家則持魔憧出家則破魔憧在家有婦屢出家壞諸摧伏六情猴在家則以侵惱他為貴出家則解脫在家則順流出家何時當得樂欲坐禪誦讀經法樂斷煩惱樂修善法樂著弊衣趣足障體念昔在俗多行放逸今得自利又利他故當勤精進何時當得隨順善薩所行道法何時當得上福田何時當得離恩愛奴得脫是家獄如說

多若少若美若惡若冷若熱次第而受趣以支身如塗瘡膏車何時當得於世八法心无憂喜何時當得開閉六情如縶狗鹿魚蛆猴鳥狗樂聚落鹿樂山澤魚樂池沼蛆好穴處猴樂深林鳥依虛空眼耳鼻舌身意常樂色聲香味觸法非是凡夫淺智弱志所能降伏唯有智慧堅心正念乃能摧伏六情猴在家則為煩惱所濟出家則有撿攝自度在家是此岸出家是彼岸在家則纏縛出家離纏縛在家懷結恨出家離結恨在家隨官法出家隨佛法在家有事故出家无事故在家有苦果出家有樂果在家則輕躁出家則威重在家伴易得出家伴難得在家以婦為伴出家堅心為伴在家則入圍出家則解圍在家則以利益他為貴在家則貴財施出家則以法施在家則持魔憧出家則破魔憧在家有婦屢出家壞諸摧伏六情猴在家則以侵惱他為貴出家則解脫在家則順流出家何時當得樂欲坐禪誦讀經法樂斷煩惱樂修善法樂著弊衣趣足障體念昔在俗多行放逸今得自利又利他故當勤精進何時當得隨順善薩所行道法何時當得上福田何時當得離恩愛奴得脫是家獄如說

礼敬諸塔寺　因佛生三心

是在家菩薩既已慕尚出家若入塔寺敬礼佛時應生三心何等為三我當何時得於天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽人非人中受諸供養何時當得神力舍利流布世間利益衆生我今深心行大精進當得

阿鞞多羅三藐三菩提我作佛已入无餘涅槃復次

諸比丘時隨所行奉事默然順所誨

濟之无所惜

是在家菩薩敬礼塔已求造諸比丘

說法者所持律者讀修多羅者讀摩

多羅迦者讀菩薩藏者作阿練若者

著納衣者乞食者一食者常坐者過

中不飲漿但三衣者著褐衣者隨敷

坐禪者在樹下者在塚間者在空地

者少欲者知足者遠離者禪者勤化

者應各隨諸比丘所行奉事若至讀

阿毗曇者所隨其所說諸法性相相

應不相應等請問所疑問已習學若

過持律者應當請問起罪因緣罪之

輕重滅罪之法及阿波陁那事問已

修學已習學若過讀修多羅者應當

請問諸阿含諸部中義相習學多聞若

過讀摩多羅迦應利衆經憂陁那波

羅延法句者應當學習如是等經若

過讀菩薩藏者應當請問六波羅蜜

及方便事問已修學若過阿練若應

學其遠離法若過坐禪者應學其坐

禪法餘諸比丘亦應如是隨其所請

問其學无所違逆攝護口者詣諸比

丘應善攝口安詳默然觀時觀土隨

事思惟心不錯亂少於語言又於說

法者所諸比丘等隨所乏少若衣若

鉢若尼師壇資生之物隨力而施无

所悋惜所以者何菩薩尚應施諸惡

人何況比丘有功德者乃至身肉猶

當不惜況復外物助道因緣復次

若行布施時若與一人一人不得便生

悉惱應善籌量而行布施勿使他人

生於悉惱何以故

行布施時莫生他煩惱

是在家菩薩施諸比丘衣服飲食醫

藥卧具供養迎送敬礼親近將護凡

夫心應勝將護阿羅漢何以故諸阿

毗曇者所隨魔民憎嫉佛法者佛弟子中

或有邪行說異佛法如是之人如法

將護凡夫心應勝阿羅漢

是在家菩薩施諸比丘衣服飲食醫

藥卧具供養亦名護持

法者加信敬心四事供養亦名護持

道及諸衆僧

或有邪行說異佛法如是之人如法

將護凡夫心應勝阿羅漢何以故諸阿

阿毗曇者所隨魔民憎嫉佛法者佛弟子中

羅漢於利衰毀譽稱譏苦樂心无有

異凡夫有愛恚慳嫉故能起罪業以

是罪業墮在地獄畜生餓鬼是故應

深將護凡夫菩薩事者甘為利益一

切衆生布施非為自樂不為自得後

世果報非如市易復次

因以財施故可以法施攝隨所欲利益

教發无上心

是在家菩薩為自利故隨所利益比

丘若以衣施若以鉢施如是等種種餘

財物施知是比丘未入法位未得道

果應勸令發阿耨多羅三藐三菩提

願何以故因財施攝得以法施攝或於

所施檀越有愛敬心信受其語復次

為欲護持法捨命而不惜療治病比丘

心精進示教利喜若令得道若令入
阿惟越致略說護法因緣令得一切
安樂之具亦復自能如說修行皆名
護持法復次是在家菩薩法若有病
比丘應須療治是菩薩乃至捨身為
治其病而不愛惜是軍為要出家之
人應於在家求此要事所謂身自瞻
視疾病供給醫藥復次
決定心布施　施已而無悔
是善薩若為護持正法若為瞻視病
人應時供施心无有悔是名清淨施
若不求果報不分別是應受是不應
受但以憐愍利益心與是名清淨施
如說
若人悲心施　是名清淨施不言是福田
不言非福田　若人行布施　无所為故與
若人為果報　是名為出息　是故說施已
心无有悔恨　乃至微小福　皆向无上道
以是布施因緣所得福德皆應迴向
阿耨多羅三藐三菩提不求今世後
世利樂及小乘果但為衆生求阿耨
多羅三藐三菩提如我先說在家菩
薩餘行當說者今已說竟皆於大乘

經中處處抄集隨順經法菩薩住是
行中疾得阿耨多羅三藐三菩提第
二地中多說出家菩薩所行在家出
家菩薩共行今當復次
共行品第十八
問曰汝言當說在家出家共行法今
可說之答曰忍辱法施法忍思惟不
曲法尊重法不障法供養法信解修
空不貪嫉隨所說行燈明施技樂施
無諂修行此法則於一切法中得堅
固念復次
乘施正願攝法思量利安衆生等心
於一切此是在家出家共行要法是
故偈說
行忍身端嚴　法施知宿命　法忍得捴持
思惟獲智慧　於諸法不曲　常得任意念
行忍得端嚴　能忍惡罵詈　呪搒繫不動
縛刀杖考掠　搒笞心不動　異悉能堪受
受如是忍辱　所獲果報生　於人天常端
得端正後　成佛時相好　無比法施知
宿命者能知　過去无量劫　法施者能知
事法施名為種種分別聲聞乘辟支
佛乘佛乘解說義理法施果報雖有
三十五要法知宿命說法因緣斷人
所疑是故得知宿命法忍得捴持者

法名應空無相无願應六波羅蜜菩
薩諸地一切菩薩所行之法曉了明
解心能忍持名為法忍行是忍者則
得捴持捴持名為如所聞經如所讀
誦其中義趣乃至百千万劫終不忘
失思惟得智慧者思惟名為籌量善
法分別義趣是故能得今世後世利
益不曲心得正念者不曲名為質直
無諂修行此法則於一切法中得堅
固念復次
重法法則堅　不障得守護　供養法值佛
法則堅者若人尊重恭敬於法
重法法則堅固堅法名為所受持習學之
法自然牢堅不可動轉後成佛時多
有菩薩聲聞弟子住是堅固法无能
障其所說受法者又堅名為法得久住
不障得守護者若人說法及人聽法
不橫與作障导之事後成佛時諸天
世人共守護法未得佛道常能護持
諸佛正法滅後守護遺法乃能
至於後佛出世以是因緣菩薩聲聞
皆應盡心善守護法供養法值佛者

供養名為恭敬諸法法施法會敬心供養說法之人施設法座起立禪坊莊校嚴飾講法之處如是深心愛樂供養法因緣故得值諸佛以信捨諸難者信名於諸善法深生欲樂以是法故得離八難解者能滅諸罪能於諸善法中以心力故隨意而解如十一切入隨意所解若人多有信解力者能滅无始生死已来无量罪惡如先悔過品中說復次

修空不貪得成利　隨說滅煩惱

修空不貪得成利者貪名於他物中住空諸法无定是故常自攝檢心不放逸不貪得成利益衆生故一切所愛敬　平等心无二相三分別

復次

樂施天耳報者於大會作諸音樂施得天耳報乘施得神足於供養於佛得天耳報乘施得神足以正願淨土乘施獲神足乘名聲為馬等乘復有人言以願德當知是相欲得是相當知是業問曰如此事者於何得解答曰

於法相品下一相三分別

阿毗曇三十二相品中一一相有三種分別惡應當知問曰云何為一一相有三種分別惡應當知何以故欲得切是佛在家應當分別了知三十二相是相以何法得是法以何業得是相是業亦應當知何以故欲得切德當知是相欲得是相當知是業問曰如此事者於何得解答曰

鼻口等无有異云何得知是佛答曰佛有三十二大人相有是相者當知文現足安住不動名足安立相縵網手足輪相等先已說轉輪聖王亦有是相諸菩薩亦有但不如耳手足輪者是相餘人亦有千輻輪具足明了如印軟薄猶如鵝王畫文明了如真金縷故名手足網相柔耎猶如兜羅樹綿手足柔耎相手掌足下頂上兩腋七處滿相脩指纖腨故如嬰兒體其色紺赤勝身餘分名為廣俱滿故名七處滿相脩指纖腨故名足跟長廣故名足跟廣相身長七肘不曲故名身直大相足上

隆起故名足趺高相毛上向右旋故名毛上旋相腨蹲漸麁如伊泥鹿蹲故名鹿蹲相平立兩手摩膝故名長臂相如寶馬寶陰不現故名陰藏相第一金色光明故名金色相皮軟如成鍊金不受塵垢故名皮薄細密相一一孔一毛生故名一一毛相眉間白毫光如珂雪故為白毛相如師子前身廣厚得所故名師子上身相肩圓大故名肩圓大相腋下平滿故名腋下滿相舌根不為風寒熱所壞故善分別諸味餘人不尒故名知味味相身縱廣等如尼駒樓樹故名圓身相肉髻圓圓髮右上旋故名肉髻相舌如赤蓮華廣長而薄故名廣長舌相聲如梵王迦陵頻伽鳥故名梵音相齒白相平齊相齒密緻不踈故名齒齊相齒上下相當故名四十不疎相類圓廣如鏡故名師子頰相齒白如珂雪如若掘華故名齒白相平齊不參差故名齒齊相齒密緻不踈故名具足齒相齒上下相當故名四十齒相齒眼白黑分明淨無赤脉故名紺青眼相睫不交亂上下俱晌不長不短故名為牛王睫相於諸所尊迎送

恭敬於塔寺中大法會處說法處供給人使故得手足輪相有是相故在家作轉輪聖王多得人民出家學道多得徒衆所受諸法堅持不捨故得安立足相有是相故死能傾動常修四禪法布施愛語利益同事故得手足網縵相有是相故見者樂視无有猒足供給疾病醫藥飲食身自看視故得香甘美滿飲食供施於人及諸所尊隆滿相有是相故多得香甘美猒飲食華香瓔珞房舍起塔福舍等及腋下滿相得味味相有是相故身少疾病布施園林甘果菓茂樹池井樓樹相及肉髻相有是相故得尊貴自在長夜修集實語猒語故得廣長舌相梵音聲相有是相故得五功德音聲者易解聲聽者无猒聽故得伊尼鹿蹲相有是相故諸所約語故得師子頰相有是相故疾如意有来求索无所遺惜故得腨長脛相有是相故多得弟子以好淨潔衣服卧具施能善調人不令衆生親里遠離若有乖離還令和合故得陰藏相有是相故得金色相及皮膚薄

相有是相故得好淨潔衣服卧具樓閣房舍隨所應供養和尚阿闍梨父母兄弟及所尊重善能衛護故得一一孔一毛生毛右旋相白毛庄嚴面相有是相故无與等者慚愧語隨順語愛語故得上身如師子相肩圓大相有是相故見者樂視无有猒足供給故得身如尼俱盧陀相有是相故得尊貴自在長夜修集實語猒語故得廣長舌相梵音聲相有是相故得五功德音聲者易解聲聽者无猒聽故得伊尼鹿蹲相有是相故諸所約語故得師子頰相有是相故得腨長脛相有是相故多得弟子以好淨潔衣服卧具施能善調人不令衆生親里遠離若有乖離還令和合故得陰藏相有是相故得金色相及皮膚薄和同心眷屬長夜實語不誑誘故得四十齒相齒密緻相有是相故得清淨和順同心眷屬長夜實語不

十住毗婆沙論卷第八　第二十七張　莧字号

和顏視衆生无愛恚癡故得紺青眼
相睫如牛王相有是相故一切見者
無不愛敬

十住毗婆沙論卷第八

十住毗婆沙論卷第八
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三一五頁中一行至三行經名、著者、譯者，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　三一五頁中五行第一三字「生」，磧、南、徑、清作「以」。

一　三一五頁中六行第三字「捨」，諸本（不含石，下同。）作「我」。

一　三一五頁中八行第一一字「受」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三一七頁上一八行第一一字「淨」，麗作「生淨」。

一　三一七頁上六行首字「淨」，麗作「賤」。

一　三一六頁下一一行第五字「鼈」，資、磧、普、南、徑、清作「龜」。

一　三一六頁下一八行第一〇字「其」，諸本作「人」。

一　三一六頁下二一行第六字「賊」，資、磧、普作「賤」。

一　三一六頁上一三字「生」，本作「存」。

一　三一六頁下一一行第五字「鼈」，資、磧、普、南、徑、清作「龜」。

一　三一六頁下一八行第一〇字「其」，諸本作「人」。

一　三一六頁下二一行第六字「賊」，資、磧、普作「賤」。

一　三一七頁上一八行第一一字「受」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三一七頁上六行首字「淨」，麗作「生淨」。

一　三一七頁上一三字「生」，本作「存」。

一　三一六頁中八行第一二字「是」，諸本作「心」。

一　三一七頁中八行第一三字「方」，本作「羅漢」。

一　三一七頁中九行末字「難」，諸本作「是法」。

一　三一七頁中末行首字「可」，諸本作「何」。

一　三一六頁中一三行末字「親」，諸本作「親近」。

一　三一六頁下一行首字「止」，諸本作「生處」。

一　三一六頁下八行第九字「生」，諸本作「正」。

一　三一七頁下二行末字「儀」，資、

磧、普、南、徑、清作「德」。

一三一七頁下二〇行第一二字「披」，資、磧、普、南、徑、清作「被」。

一三一七頁下二二行第三字「根」，諸本作「根行」。

一三一八頁上一三行第一一字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一三一八頁上一七行第八字「飲」，資、磧、普、南、徑、清作「飯」。

一三一八頁上二二行第四字「河」，諸本作「沙」。

一三一八頁中二行第一一字「天」，諸本作「大」。

一三一八頁中一行第一〇字「我」，資作「民」。

一三一八頁中五行「憒丙」，資、磧、普、南、徑、清作「憒鬧」；麗作「潰鬧」。

一三一八頁中八行第五字「一」，諸本作「根行」。

一三一八頁中一二行第三字「根」，諸本作「卑」。

一三一九頁上六行第一三字「智」，諸本作「坐禪」。

一三一九頁上一一行第一一字「禪」，諸本作「行」。

一三一九頁上一七行「已習學」，麗作「習學」。

一三一九頁中一行第八字「家」，諸本作「家則」。

一三一九頁中七行首字「果」，資本作「漿者」。

一三一九頁上一〇行第二字「禪」，諸本無。

一三一九頁上一一行第一一字「禪」，諸本作「坐禪」。

一三一九頁上一七行首字「咸」，諸本作「減」。

一三二〇頁中一二行第八字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「則有」。

一三二〇頁上二〇行首字「羅」，資、磧、普、南、徑、清作「羅蜜」。

一三二〇頁中一行第一三字「所」，諸本作「所行」。

一三二〇頁中二行第二字「其」，麗作「修」。

一三二〇頁中七行第二字「匱」，資、磧、普、南、徑、清作「遺」。

一三二〇頁下三行第一三字「開」，諸本作「關」。

一三二〇頁下五行首字「人」，諸本作「如」。

一三二〇頁下七行第八字「攝」，諸本作「攝故」。

一三二一頁中一一行第九字及一二行首字「門」，諸本作「礙」。

一三二一頁中一一行第四字「羅」，諸本作「羅緊那羅」。

一三二一頁下二一行「六十二」，資、磧、普、南、徑、清作「九十六」。

一　三二〇頁下一四行第五字「說」，諸本作「詭」。
一　三二一頁中四行末字「次」，諸本作「說」。
一　三二一頁中四行至五行之間，資、磧、普、南、徑、清換卷，卷第七終，卷第八始。
一　三二一頁中六行第一〇字「家」，諸本作「家菩薩」。
一　三二一頁中一五行第九字「惡」，諸本作「惡言」。
一　三二一頁中二二行第五字「法」，諸本作「者」。
一　三二一頁下六行第一〇字「名」，磧作「各」。
一　三二一頁下一三行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　三二二頁上四行第一二字「信」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　三二二頁上二行第八字「設」，資、磧、普、南、徑、清作「信解」。
一　三二二頁上一三行第一三字「有」，諸本作「行」。
一　三二二頁上一五行首字「住」，資、磧作「信」。
一　三二二頁中二行「以正願淨土乘施獲神足」，徑、清作「乘施獲神足以正願淨土」。
一　三二二頁中四行第九字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「大法」。
一　三二二頁中一七行末字「於」，諸本作「君」。
一　三二二頁中一八行第五字「若」、首字「速疾」，磧、普、南、徑、清作「疾得」。
一　三二二頁中二〇行第五字「人」，磧、普、南、徑、清作「力」。
一　三二二頁下四行第一一字「毛」，資、磧、普、南、徑、清作「毫」。
一　三二三頁下一五行「有是」，資、磧、普、南作「是有」。
一　三二四頁上末行經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。
一　三二三頁上一三行第八字「駒」，資、磧、普、南、徑、清作「俱」。
一　三二三頁上一八行第五字「若」、諸本作「君」。
一　三二三頁中一七行末字至一八行首字「速疾」，磧、普、南、徑、清作「疾得」。
一　三二三頁下一行「身餘」，資、磧、普、南、徑、清作「餘身」。
一　三二三頁下一〇行第一〇字「頂」，諸本作「項」。
一　三二三頁上一三行第八字「駒」，資、磧、普、南、徑、清作「俱」。
一　三二三頁上一八行第五字「若」、諸本作「君」。
一　三二三頁中一七行末字至一八行首字「速疾」，磧、普、南、徑、清作「疾得」。
一　三二三頁下一行「身餘」，資、磧、普、南、徑、清作「餘身」。
一　三二三頁下一〇行第一〇字「頂」，諸本作「項」。

十住毗婆沙論卷第九　　音義

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

四法品第十九

菩薩應遠離得慧四種法

如所說得三十二相諸業菩薩應一心修習修如此三十二相業以慧為本是故

退失慧四法菩薩所應遠離復應常修習何等四法失慧一不敬法及說法者二於要法秘匿悋惜三樂法者為作障導壞其聽心四懷憍憐慢自高卑人何等四法得慧一恭敬法及說法者二如所聞法及所讀誦為他人說其心清淨不求利養三知從多聞得智慧故勤求不息如救頭然四如所聞法受持不忘貴如說行不貴言說是為四若人不壞諸善根者是人能捨失慧四法能行得慧四法是故求增益智慧者如偈說

食善根四法菩薩應遠離增善根四法

菩薩應修習

何等是侵食善根四法一懷憍慢貪求世事二著利養出入諸家三起憎嫉謗諸菩薩四未聞經聞不信受何等是增長善根四法一未聞經求之无猒所謂六波羅蜜菩薩藏二於衆生除憍慢心謙遜下下三如法得財趣足而已離諸邪命樂行四聖種行四於他罪若實不實无有刺譏不求人短若於法中有所不達心不違逆以佛為證佛是一切智其法无量隨宜而說非我所知如是增益善根四法非諂曲者所能成就是故

菩薩應遠離諂曲相四法　應常修習行直心相四法

在家出家菩薩應遠離四諂曲法如曲木在稠林難可得出如是世間有佛弟子雖入佛法不能得出生死深林何等為四一於佛法懷疑不信无有定心二於衆生憍慢瞋恨三於他利心生貪嫉四毀謗菩薩惡聲流布是為四何等是四直心相一者有罪即時發露无所隱藏悔過除滅行无

悔道二者若以實語失於王位及諸
財寶猶不妄語口未曾說輕人之言
三者若人惡口罵詈輕賤談謗繫閉
鞭杖考掠等罪但怒前身不各於他
信業果報心无恚恨四者安住信功
德中諸佛妙法甚難信解心清淨故
皆能信受敬諫菩薩行四諂曲調和
菩薩有四直行是故菩薩欲不行諂
曲相欲行直心如說
應捨離四種敗壞菩薩法 應修習四種
調和菩薩法
云何名為四敗壞菩薩法一多聞而
戲調不隨法行二於教化而生戲論
不敬順和尚阿闍梨三者不能消人
信施毀壞防制而受供養四者不敬
柔善菩薩心懷憍慢是為四云何名
為四調和菩薩法一常樂聞所未聞
法聞已能如所說行依法義次如說
行二隨順義趣不惑言辭調和易化
於師事中用意施作三不失戒定清
淨活命於調和菩薩生恭敬心四隨
順情重破憍慢心求其功德復次菩
薩有四種錯謀常於此中求菩薩短

是名敗壞菩薩若能親近四種善道
是名調和菩薩如偈說
菩薩應速離　四種菩薩課
四種菩薩道
何謂菩薩四種錯謀一於非器衆生
說甚深法是名錯課二樂深大法者
為說小乘是名錯謀三於正行道者
持戒善心輕慢不敬是名錯謀四於
未成就者未可信而信攝破戒惡人
以為親善是名錯謀何等為四種菩
薩當親近善知識如偈說
四種善知識　亦應當遠離
四種惡知識
菩薩愛樂阿耨多羅三藐三菩提者
應當親近恭敬供養四種善知識當
深遠離四種惡知識何等為四種善
知識一於來者生賢友想以能助成
無上道故二於說法者生善知識以
能助成多聞智慧故三聽讀出家者
生善知識想以能助成一切善根故
四於諸佛世尊生善知識想以能助
成一切佛法故何等為四種惡知識
一求辟支佛乘心樂少欲少事二求
聲聞乘比丘樂坐禪者三好讀外道
路伽耶經莊嚴文頌巧問荅者四所

親近者得世閒利不得法利是故菩薩應親近四善知識遠離四惡知識若菩薩能遠離四惡知識親近四善知識者則得四廣大藏過一切魔事法能生无量福德盡能攝取一切善法荅法問曰何等是菩薩廣大藏法何等是能生无量福德法何等是能攝取一切善法荅諸菩薩有四廣大藏妙法（四攝諸善法菩提心為先）何等為四一得值佛二得聞六波羅蜜三於說法者心无瞋閉四以不放逸心樂住阿練若處是為四大藏能過一切魔事若處是為四法施无厌悕求二於過一切魔者有四法何等四一不捨菩提心二於一切衆生心无瞋恚三於一切善法者有四法何等四於諸菩薩心無惱覺知一切諸見四於諸煩惱二以穢濁心而著袈裟是為四得无量福德法復有四法何等為四一於空閑不現嬈常異行二慢是為四得无量福德法復有四法施无厌悕求二於破戒惡人生大悲心三教於衆生心何等為四一於上慢人自謂能降伏心發无上菩提四於下劣衆生而行忍辱是為四攝一切善法者有四法何等為四一於病難治一憎上慢人自謂能降伏心二求大乘者沮壞其意若菩薩遠離如是等為四一於空閑不現嬈常異行二行四攝不求恩報三不惜身命護持正法四種諸善根時以菩提心為先

是為四是一一四法皆應廣解於文煩多故不廣今如佛所說以偈略解

若菩薩欲得諸菩薩藏欲過一切魔事欲攝一切善法者皆當遠離

二坑二病法

若菩薩欲得諸菩薩藏等功德者應當遠離是諸二法何等為四一貪著應路伽耶等經二嚴飾衣鉢二縛者一著諸見縛二貪名利縛三聖稱歎何等為四一乃至失命不為惡事二常行法施三受法常一其心四若生染心即能正觀染心起染因緣是染根者何名為染何者是染於何事起誰生是染如正意念知虛妄无實無有決定信解諸法空故无所有法故如是正觀染因緣故不起諸惡業餘一切煩惱亦如是觀菩薩得是大人所稱歎法離諸惡煩惱業故心則具足捨法欲行法施行財施如是等法更有疾得阿耨多羅三藐三菩提法則能疾得又得諸佛辟支佛阿羅漢之所稱歎問曰何等法是菩薩具足捨心者如說

利益衆生故若求世間出世利求此諸利時心無有散倦

是菩薩具足捨心求世間利者善解世間

經書技藝方術巧便等出世間利者
諸无漏根力覺道法如說
如是求二利心無有疲懈故
能得諸深法因此求經書而能得智慧
身足知世間 最上第一法
無疲懈者疲懈名獃惡所學若无獃
惡則心无疲倦若无疲倦則求諸經
藝醫方伎術礼義法則皆无疲倦无
疲倦故則得智慧具足深知世間宜
法世間法者方俗所宜隨世間心世
間治法皆悉能知是故能知上中下
衆生隨宜而引導善解世間事深有
慚愧心隨宜引導者於上中下者各
有所宜慚愧者自耻所行名為慚因
他生耻名為愧有人以自作而晝見
他而愧世間法中愧為先用如經說二
清白法護持世間所謂慚愧如偈說
隨人有愧時 知法知罪福 無愧善人遠
无惡而不作

問曰何故慇懃教菩薩善知世間宜
法答曰菩薩若知世間法者則於衆
生易相悅入化導其心令住大乘若
不知世法乃至不能教化一人是故

世間法者則是教化衆生方便之道
菩薩如是知世間具足慚愧心如說
加惡而敬養 何況利己者 有愧有恭敬
不輕笑善者
是菩薩愧心多故而於
敬供養迎送問訊何況
我有功德者有愧恭敬
賢善少知識者而不輕慢
功德者自隱於世如灰覆火鄙薄世
法不應輕賤若我以小因緣而輕賤
即便得罪復次
凡諸有所作雖難能究竟則於世間中
亦是不退相
是菩薩凡有所作若起塔寺若設大
會若救罪人如是等一切世間難
事中心无廢退所造未成要以種種
諸方便力身口心力令得成就不但
佛法有不退轉世間事中亦有不退
轉相問曰以何因緣能成此事答曰
有堪忍力者則能究竟如偈說

養敬礼隨宜供奉衣服飲食等又佛
教化若持戒禪定若降伏心意若實
觀諸法於是事中用堪任力如人得
利刀宜應有益中用不於无益中用
如說
以信悲慈捨堪受无疲猒又能知義趣
引導衆生心慨堪受第一深供養諸佛
住佛所說中正行此十法能淨治初地
是則菩薩道若菩薩以信為始後住
佛教則能淨治初地是十法中以信為
初信名於諸佛法因緣中心得決定
又加好樂何以故是菩薩心性清淨
故得深根信力有信力故於衆生中
而生悲心作是念一切諸佛法以大
悲為本我今一心好樂佛法是故於
衆生中應生悲心此悲漸增則成大
悲得大非故於衆生中則生慈心作
是念我應隨力利益衆生則成實悲
行慈利衆生時即能行捨內外所有
皆能施與作是念如我是物為欲利
益安樂衆生則成實慈又諸衆生信
受我語為欲行捨求利財物故堪受
種種諸苦惱事作是念若有疲猒則

於世間技藝經書佃作工巧諸末尋利因緣則无所獲是故應於世間技藝經書等无有疲猒以堪受故能知義趣作是念世間經書以義為味若人善知經書義味則於世間法悉能通了能通了故則能引道上中下衆生作是念若人无有懶惓則不能令衆生歡喜為令喜故當行慚愧作是念若衆生不成世間出世間利有堪受故則能引導一切衆生皆令供養佛故即自一心供養於佛及形像舍利衆生信受則便隨効供養於佛種人天因緣住於三乘菩薩如是次行十法則能淨治初地

念佛品第二十

菩薩於初地究竟所行處自以善根力能見數百佛菩薩如是伏其心深愛佛道如所聞初地行具足究竟自以善根福德力故能見十方現在諸佛皆在目前問曰但以善根福德力故得見諸佛為更有餘法耶荅曰

佛為跋陁婆　所說深三昧　得是三昧寶能得見諸佛

跋陁婆羅是在家菩薩能行頭陁佛為是菩薩說般舟經般舟三昧名見諸佛現前菩薩得是三昧寶得天眼天耳而能得見十方諸佛亦聞諸佛所說經法問曰是三昧者當以何道可得荅曰

行者以是三昧念諸佛三十二相八十好嚴身
當念於諸佛　處在大衆中　三十二相具
十種好莊嚴其身光丘親近諸天供
養為諸大衆恭敬圍繞專心憶念取
諸佛相又念諸佛是大願者成就大
悲而不斷絕具足大慈深安衆生行
於大喜滿一切願行於捨心捨離憎
愛不捨衆生行於諦處常不欺誑行
於捨處淨除慳垢行於善處甚愛善寂行
於慧處得大智慧具行檀波羅蜜為
法施主具行尸羅波羅蜜戒行清淨
具行羼提波羅蜜能忍如地具行
毗梨耶波羅蜜精進超絕具行禪波羅
蜜滅諸定障具行般若波羅蜜破智
慧障閉手足輪相能轉法輪足安立
相安住諸法手足網縵相滅諸煩惱
七處滿相諸切德滿手足柔耎相說
柔和法纖長指相長夜修集諸善妙
法足跌廣相眼廣學廣大直身相說
大直道足跌高相一切中高毛上旋
相能令衆生住上妙法伊泥鹿踆相
踆腨漸麁辟長過膝相辟如金閂陰
馬藏相有法寶藏身金色相有无量
色皮細薄相說細妙法一一毛相示
一相法白毫莊嚴面相樂觀佛面無
猒師子上身相如師子無畏肩相圓大
相善分別五陰腋下滿相滿大善根
得味味相具足寂滅味方身相破生
死界肉髻相頭常低敬舌太相色如
真珊瑚脣相頭常低敬舌太相色如
師子頰車馬肩廣相能破外道齒齊
於捨衆生行於諦處常不欺誑行
相行清白禪齒平相平等心於一切
衆生齒密緻相離諸貪著四十齒相
具足四十不共法紺青眼相慈心視

八十種好圓錯映發福德具足威力殊絶名聞流布戒香塗身世法所不動諸煩惱所不染惡言所不汙遊戲諸神通諸佛如是威力猛盛无敢當者以慧說法如師子吼如意自在以精進力破諸癡闇以大光明普照天地諸問荅中最无有上一切仰瞻无下觀者常以慈心觀察衆生念如大海定如須彌忍辱如地增長衆生所種福德如水滋潤能生衆生諸善根力如風開發成就衆生如火熟物智慧无邊猶如虛空普雨大法如大窓雲不染世法猶如蓮華破外道師如師子搏麁能舉重擔如大為王能導大衆如大牛王眷屬清淨如轉輪王世間最上如大梵王可愛可樂如清天明月普照能然猶如明日與諸衆生安樂因緣猶如人父憐愍衆生隨宜將護猶如慈母所行清淨如天真金有大勢力如天帝釋勤利世間如護世主治煩惱病猶如醫王救諸衰患猶如親族積諸功德如大庫藏其戒无量其定无邊其慧无礙解脫无

等解脫知見无等等於一切事最无有比一切世間最無上故名第一人成大法故名為大法人如是菩薩以大人相念觀諸佛者於无量無邊百千万億不可思議不可計劫修習功德善能守護身口意業於過去未来現在无為不可說五蔵法中悉斷諸疑定荅　分別荅反問荅置荅於四問荅无有錯謬善說根力覺道念處正勤如意三十七助道法善能分別无是人中師子行如為王是人為王行如鵝王高飛如鴈王行時右旋善說正道身行不僂曲心常不曲身堅而直讃堅牢戒身漸次大次第說法普身諸分大而端嚴善能解說大妙功德身相具足具足法者足步閒等等心衆生其身淨潔三業清淨身脣細耎心性自耎身離塵垢善見離垢身不縮没心常不没身無邊量善根无量肌肉緊密永斷後身支節分明善說十二因緣分別明了身色光閒知見無閡腹圓周滿弟子行是腹淨鮮潔善能了　知生死過惡腹不高出破憍慢山腹平不現說平等法齊圓而深通甚深法齋書

右旋弟子順教身遍端嚴弟子遍淨威儀雖熏心淨无比身無點子无黑即法手滿勝幖羅綿受化者身輕如毛手盡文深威儀深重手畫文長觀受法者長遠後事手畫潤澤捻親愛潤得大道果面貌不長結戒有開屑赤如頗婆果見一切世間如鏡中像舌柔而耎先以耎語度脫衆生舌薄而廣功德純厚舌赤如深紅凡夫心難解佛法令解聲如雷震不畏雷聲其聲和柔說柔耎法四牙圓直說直道法四牙俱利度利根者四牙鮮白法白第一四牙齊等住戒平地牙漸次細漸次說四諦法鼻高隆直住智高山鼻中清淨弟子清白眼廣而長智慧廣遠睫不希踈善擇衆生眼白黑淨鮮如青蓮華茎天人婇女以好眼敬礼眉高而長名聞遠流眉毛潤澤善知耎法耳等相似聞法者等耳根不壞度不壞心衆生額平而好善離諸鬼額廣无殃廣破外道頭分具足善具大頰髭色如黑蜂輒五欲樂髭厚而緻結使已盡美髭柔耎耎利

智者能知法味髭不散亂言常不亂髭潤而澤常无麁言髭有美香以七覺意香華隨宜化導髭中有德字安字喜字手足中亦有德字安字喜字菩薩如是應念諸佛處在大衆講說正法坐師子座以琉璃雜寶為脚以真珊瑚妙赤真珠以為床金薄幃帳柔耎滑澤種種天衣以為絞是以寶師子赤金為身虎珀為眼車渠為尾珊瑚為舌白金剛為四牙真白銀為寶所成為諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽之所敬意能荅問示四諦令得四果建立義礼諸佛如是在此林上著竭支泥洹僧不高不下覆身三分周帀齊整著淺色袈裟條數分明不高不下亦不衆差處入聖莊嚴衆中人天大會雷聲隱震如大海中猛風激浪如大雲氣激變成音句柔濡悅耳如大密雲梵天音聲引導可度衆生離眉眼脣可呵語法言不闕少又不煩重所說无疑言必利益无有誑語可破語等離如是過　遠近等聞四種問難隨意能荅問示四諦令得四果建立義端因緣結句語言法則皆悉具足種種所說事義易了所宣分明事不故隱曲言不卒疾又不遲緩始終相稱无能難者以如是語數演說法初中後善有義有利唯法具足能令衆生得今世報无有時節可得嘗試能滿所願深妙智者以內可知能滅衆生三毒猛火能除一切身口意罪善能

開示戒定慧品初以名字後令知義
而生懽喜從喜生樂從樂生定從定
生如實知從如實知生厭離從厭離
滅結使滅結使故得解脫如是能令
此法次第善能開示諦捨滅慧四處
能示衆生令滿布施持戒忍辱精進
禪定智慧波羅蜜能令衆生次第得
至喜地淨地明地炎地難勝現前深
遠不動善慧法雲能分別聲聞乘辟
支佛乘大乘能令證須陀洹斯陀含
阿那含阿羅漢果能令成就人天之
中所有富樂是為一切第一利益諸
功德藏如是正心憶念諸佛在閑靜
處除却貪欲瞋恚睡眠疑悔調戲一
心專念不生障㝵失定之心以如是
心專念諸佛若心沒當起若散當攝
并見大衆常如現前未入定時常應
稱讚相好二事以得歎佛念調習如
此偈說

世尊諸相好　何業因緣得　我以相及業
稱讚於大聖　足相千輻輪　清淨蓋屈旋
以是因緣故　賢聖衆圍繞　足下安立相
受善持不失　是故魔軍衆　不能得壞

手足指網縵　身相紫金色　善行攝法故
大衆自然伏　手足極柔濡　身相七處滿
隨意食施故　多得自然供　長指廣脚根
身膚大直相　離殺因緣故　乃至於劫壽
毛上向右旋　足跌隆高相　常進諸善事
故得不退法　伊泥鹿蹲相　常樂請誦經
為人說法故　疾得无上道　修辟下過膝
一切所有物　求者无慳惜　隨意化導人
陰藏功德藏　善和離散故　多得人天衆
淨慧眼為子　薄皮嫺金色　妙衣堂閣施
故多得妙衣　清淨旁睨觀　一孔一毛生
眉間白毫峙　光明甚清淨　常為衆上護
身上如師子　兩肩圓而滿　常行人愛語
无有違反者　脥滿知味相　病施醫藥故
人天皆敬愛　身无有疾病　身圓肉鬚相
和悅心施福　勸化剛強者　法王中自在
迦陵頻加音　廣舌聲如梵　所言常濡實
得大聖八音　先加以思慮　後言必有實
故得師子相　見者皆信伏　齒白齊密相
所曾供養者　後常不輕故　眷屬心和同
上下四十齒　密緻不踈漏　无譏不妄語
徒衆不可破　眼黑青白明　睺相如生王
惡心和視故　觀者无猒足　雖轉輪聖王

典主四天王　有是諸相好　光明不如佛
我所稱歎說　諸相好功德　願令一切人
心淨常安樂　菩薩又應以八十種好念諸佛如此
偈說
諸佛有妙好　一心聽我說　世尊圓纖指
一切所有物　求者无慳惜　其甲紫紅色
隆高有潤澤　所有无有量　脥平踝不現
雙足无邪曲　行如師子王　威望无等比
行時身右旋　安庠有儀雅　方身分丈第
端嚴可愛樂　身堅極柔軟　支節甚分明
行時不逶迤　諸根悉充滿　肌體極密緻
鮮明甚清淨　身形甚端雅　无有可呵處
眼圓不高現　脣深而无孔　其文右向旋
威儀甚清淨　身无有疵黑　手足極柔濡
其文深且長　修直有潤色　舌薄面不長
牙白圓纖利　脣色頻婆果　音深若鴻王
鼻隆眼明淨　睫緻而不亂　眉高毛柔濡
端直不邪曲　眉毛齊而整　善知諸法過
眉毛色潤澤　善度潤衆生　耳滿長而等
不壞甚可愛　額廣而廣平　頭相皆具足
髮緻而不亂　如黑蜂王色　清淨而香潔

是名八十種好以此八十種好間雜
莊嚴三十二相若人不念三十二相
八十種好讚歎佛身者是則永失今
世後世利樂因緣
十住毗婆沙論卷第九

十住毗婆沙論卷第九
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三二七頁中一行至三行經名、著者、譯者，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　三二七頁下五行第一〇字「未」，諸本（不含石，下同。）作「所未」。

一　三二七頁下一七行第一一字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二八頁上一八行第一〇字「法」，諸本作「法依」。

一　三二八頁上二一行第四字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「四於諸」；麗作「四於」。

一　三二八頁上二一行第一三字「四」，諸本無。

一　三二八頁下一一行第五字「則」，清作「門」。

一　三二八頁下九行第六字「近」，磧作「身」。

一　三二八頁下一六行第一三字「識」，諸本作「識想」。

一　三二九頁上六行第九字「廣」，麗無。

一　三二九頁上八行末字「答」，諸本作「答曰」。

一　三二九頁上一二，八行末字「心」，諸本作「中」。

一　三二九頁上二二行第三字「攝」，麗作「攝法」。

一　三二九頁中二行第五字「廣」，資、磧、普、南、徑、清作「廣說」。

一　三二九頁中八行「二二」，資、磧、普、南、徑、清作「二虛」；麗作「二」。

一　三二九頁中一〇行第一二字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二九頁中一七行第五字「憎」，資、磧、普、南、徑、清作「增」。

一　三二九頁下一一行第一一字「及」，麗作「又」。

一　三二九頁下三行第九字「善」，諸

本無。

一　三二九頁下一三行第九字「如」，諸本作「如是」。

一　三二九頁下一四行第一三字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故無有法」。

一　三二九頁下一六行第二字「惡」，磧、普作「心」。

一　三二九頁下一九行「捨心」，資、磧、普作「於心」。

一　三三〇頁上一行末字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「者說」。

一　三三〇頁上八行第七字「義」，諸本作「儀」。

一　三三〇頁上末行第一三字「是」，磧作「於」。

一　三三〇頁中二行第七字「間」，本作「間法」。

一　三三〇頁中五行第八字「經」，麗作「尚」。

一　三三〇頁中一〇行末字「賤」，諸本作「賤者」。

一　三三〇頁下六行第一〇字「厭」，資、磧、普、南、徑、清作「倦」。

一　三三〇頁下八行末字「他」，諸本作「地」。

一　三三〇頁下一〇行第二字「教」，麗作「故」。

一　三三一頁下一行第八字「佃」，麗作「田」。

一　三三一頁上五行第一一字「間」，諸本作「相」。

一　三三一頁下一九行「禪齒平」，資、磧、普、南、徑、清作「緻齒平等」；麗作「禪齒平等」。

一　三三二頁上九行第一三字「生」，麗作「主」。

一　三三二頁上一三行第一〇字「破」，資、磧、普、南、徑、清作「能破」。

一　三三二頁中五行第八字「經」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三三一頁上一三行第九字「鞔」，諸本作「朗」。

一　三三一頁下三行第一一字「高」，麗作「明」。

一三三二頁中三行第八字「法」，麗無。
一三三二頁中四行第六字「佛」，諸本作「佛是諸佛」。
一三三二頁中一三行第一三字「法」，麗作「法所謂」。
一三三二頁中一四行末字「那」，徑、清作「那毗佛略未曾有論議」。
一三三二頁下末行末字「書」，諸本作「緒」。
一三三二頁中一五行第三字「語」，諸本作「緒」。
一三三二頁中一五行「斐肥儞未曾有經」，南作「斐佛儞未曾有經」；徑、清無。
一三三二頁中二二行第四字「王」，南、徑、清、麗作「主」。
一三三二頁下四行第八字「纖」，磧、南作「臟」。
一三三二頁下六行末字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「命」。
一三三二頁下九行第八字「踝」，資、磧、普、南、徑、清作「蹲」。
一三三二頁下八行第一二字「脫」，麗作「墮」。
一三三三頁上四行第四字「文」，磧、普作「又」。
一三三三頁上六行第六字「面」，磧作「畫」。
一三三三頁上八行「度脫」，資、磧、普、南、徑、清作「廣度」。
一三三三頁上九行「深紅」，資、磧、普、南、徑、清作「染染」。
一三三三頁上末行第一二字「㕮」，麗作「而」。
一三三三頁中一行首字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「智智」。
一三三三頁中一一行第一〇字「行」，麗無。
一三三三頁中二一行第三字「是」，諸本作「具」。
一三三三頁中一三行第一〇字「山」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。
一三三三頁下末行末字「書」，諸本作「敷具有」；麗作「敷具以」。
一三三三頁中一六行第八字「二」，諸本作「三」。
一三三三頁中一八行第五字「部」，麗無。
一三三三頁中一九行第一二字「恨」，資、磧、普、南、徑、清作「恚」。
一三三三頁下四行第二字「求」，諸本作「救」。
一三三三頁下八行第一二字「齤」，資、磧、普、南、徑、清作「齷」；麗作「斷」。
一三三三頁下一七行第一二字「事」，

一三三頁下一七行末字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三三四頁上三行第四字、第八字「知」，麗作「智」。

一三三四頁上三行第六字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三三四頁上一八行第一一字「念」，資作「念心」。

一三三四頁中一〇行「輝金色」，諸本作「耀金光」。

一三三四頁中一三行第一〇字「滿」，資、磧、普、南、徑、清作「端」。

一三三四頁中一五行第一〇字「病」，資、磧、普、南、徑、清作「患」。

一三三四頁中二二行第一四字「生」，諸本作「牛」。

一三三四頁下一一行第五字「王」，諸本作「下」。

一三三五頁下八行「脉平蹲」，資、磧、普、南、徑、清作「膝平踝」；麗作「脈平踝」。

一三三四頁下一一行「極柔軟」，資、磧、普、南、徑、清作「柔懦輭」。

一三三四頁下一七行第二字「緻」，資、磧、普、南、徑、清作「穉」。

一三三四頁下二一行「廣平」，諸本作「齊整」。

一三三五頁上末行「卷第九」，資、磧、普、南、徑、清作「卷第八」。

十住毗婆沙論卷第十

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

易行品第四十一

四十不共法品竟以三十二相八十種好念菩薩如是以三十二相八十種好念佛生身已今應念佛諸功德法所謂今應已四十不共法念佛諸佛是法身非但肉身故

諸佛雖有無量諸法不與餘人共者有四十法若人念者則得歡喜何以故諸佛非是色身是法身故如經說汝不應但以色身觀佛當以法觀四十不共法者一者飛行自在二者變化无量三者聖如意无邊四聞聲自在五无量智力六知他心共心得自在七常在安慧无忘八常不妄誤九得金剛三昧力十善知不定事十一善知無色定事十二具足通達諸永滅事十三善知心不相應无色法十四大勢波羅蜜十五无导波羅蜜十六一切問荅受記具足荅波羅蜜十七具足三轉說法十八所說不空十九所說无謬失二十无能害者二十一諸賢聖中大將二十五四不守護二十九四無所畏三十九佛十種力四十不共之法今當說飛行自在者諸佛飛行如意自在如意若欲舉一足次舉一足不動而去即能得去若欲安卧加趺安坐而去亦能得去若欲結而去亦復能去若欲於虛空失舉一足次舉一何佛若欲於青琉璃莖真黃金為鬚如意珠臺无量圍繞如日初出是寶蓮花遍於空中跏珊瑚菜黃金為鬚如意珠臺无量圍足即能如意若欲舉足躡虛空而去天諸梵王等宮殿隨意化作如彼宮殿坐中而去即能成辦若更以餘種種因緣隨意能去是故說言隨諸所願皆能滿足是故諸佛能以一步過恒河沙等三千大千世界有人言佛能一念頃過若干國土有人言若知佛一步一念能如是去即可得量經中說諸佛力无量是故當知諸佛虛

空飛行自在無量无邊何以故若大聲聞弟子神通自在以一念頃能過百億閻浮提羅睺羅陁尼弗婆提瞿多羅越四大天王忉利天夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天梵天一瞬中過若干念積此諸念以成一日過五十三一月一歲乃至百歲一日過五十三億二百九十六万六千三千大千世界如是聲聞人百歲所過佛一念頃過復次假令恒河沙中一沙為一河有大聲聞神通第一壽命如是諸恒河沙大劫於一念中過若干世界積如是念以為日月歲數以自在力盡是諸大劫數所過國土佛能一念中過諸佛飛行自在如是速疾於一切鐵圍山十寶山四天處忉利天處夜摩堀率陁化樂他化自在梵世梵衆大梵少光无量光光音少淨無量淨遍淨廣果無相不廣不惱喜見妙見阿迦尼吒天如是諸處大風大水劫盡火等及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽諸天魔及梵沙門婆羅門及得諸神通者不能為導是

故說飛行無導又飛行自在如意所作出沒於地能過石壁諸山障导等佛於此事勝諸聖人又佛能以常身立至梵天聲聞人所不能及有如是等差別變化自在者變化事中有无量无邊諸佛變化无量无邊餘聖於一念中計有量有邊若減一劫還能令短短已不能令長於一念中能至千國土梵變化一身佛以一念隨意變化有无量事如神通經中說佛從齋中出蓮花上有化佛次第遍滿上至阿迦尼吒天諸佛於千國土內變化諸佛能於千國土設使身滅能當神力變化如本於千國土小辟支佛能於三千大千國變化中辟支佛能於万國土万種種變化大辟支佛能於百万國土百万上變化如上諸佛世尊能過諸恒河沙世界算數變化身出水火能未恒河沙等世界令如微塵又能遠合能住壽命无量劫數還能令少少已還能令長長能於无量時住變化隨意能得道轉法輪如是等事皆以一念作之是諸化佛皆亦復能施作佛事如是等諸佛所變化事无量無邊又於能以常身立至梵世又能變化无量無邊阿僧祇世界皆令作金或令作聖如意中有无量力聖如意者所謂從身放光猶猛火又出諸雨變化壽命隨意長短於一念頃能至梵天能變諸物隨意自在能動大地光明能照无量世界而不斷絕聖如意者不興凡夫等故无有量故過諸量故諸凡夫等雖變化諸物少不足言聲聞人能裂千國土還使令合能令壽命若至一劫若減一劫還能令短短已不能令長於一念中能至千國土梵世界能於千國土隨意變化能動千國土能身出光明相續不絕照千國身滅能當神力變化如本於千國土設使身滅能當神力變化如本於千國土小辟支佛能於三千大千國變化中辟支佛能於万國土万種種變化大辟支佛能於百万國土百万上變化如上諸佛世尊能過諸恒河沙世界算數變化身出水火能未恒河沙等世界令如微塵又能遠合能住壽命无量劫數還能令少少已還能令長長能於无量時住變化隨意能得道轉法輪如是等事皆以一念作之是諸化佛皆亦復能施作佛事如是等諸佛所變化事无量無邊又於能以常身立至梵世又能變化无量無邊阿僧祇世界皆令作金或令作聖如意中有无量力聖如意者所謂從身放光猶猛火又出諸雨變化壽命隨意長短於一念頃能至梵天能變諸物隨意自在能動大地光明能照无量世界而不斷絕聖如意者不興凡夫等故无有量故過諸量故諸凡夫等雖變化諸物少不足言聲聞人能裂千國土還使令合能令壽命若至一劫若減一劫還能令短短已不能令長於一念中能至千國土梵世界能於千國土隨意變化能動千國土能身出光明相續不絕照

油酪奩隨意而成又能以一念變諸山皆是真金過諸筭數不可稱計又能震動无量無邊世界一切欲界色界諸天宮殿光明皆令不現又以一念能令若干金色光明遍照如是无量世界日月光明及欲色界諸天宮殿又能於如是諸世界中隨現雖滅度後能於如是諸世界常不斷絶聞聲自意久近流布神力常不斷絶聞聲自在者諸佛世尊於百千万億衆生一時發言若遠若近隨意所聞假令恒河沙等三千大千世界所有衆生同時俱作若干百千種技樂遍滿世界復有恒河沙等世界衆生同時以梵音遍滿一切世界諸佛若欲於中聞一音聲隨意得聞餘者不聞聲聞所應聞者若有大神力障者不能得聞諸佛所聞音聲雖有大神力障亦能得聞聲聞能聞千国土内音聲諸佛世尊所聞音聲過无量無邊世界衆生心智令一人得是人欲知佛常心若佛不聽則不能知如七方便經中說行者善知定相善知宜諸定法不宜諸定是故但有諸佛於音聲中得自在力者諸佛世尊於相善知定生相善知宜諸定法不宜諸定相善知起定知他心无量自在力者諸佛世尊於心智慧者諸佛安隱定相善知定行處相善知又餘人不能知无色衆生諸心諸佛常安隱定相善知住定相善知起定佛能知餘人雖有知他智大力者障在心何以故先知而後行隨意所緣則不能知假使一切衆生成就心通以故如佛告阿難佛於此夜得阿中住无癡行故斷一切煩惱故出過動性故如佛告阿難佛於此夜得阿耨多羅三藐三菩提一切世間若天魔梵沙門婆羅門以盡苦道教化周畢入无餘涅槃於其中間佛於諸受知起知住知生知滅諸相諸觸諸覺諸念亦知起住知生知滅惡魔七年晝夜不息常隨逐佛不得佛短不見佛念不在念安隱是名諸佛常住安隱行中不忘失法者諸佛得不退法故通達五藏法故得无上法故諸佛常不忘失諸佛菩提樹下所得乃至入无餘涅槃若天魔梵沙門婆羅門及餘聖人无能令佛有所忘失如法

住餘處音聲能滿无量無邊世界若欲令衆生聞過无量无邊世界寂細音聲能令得聞欲令不聞即便不聞是故但有諸佛於音聲中得自在力者諸佛世尊於知他心无量自在力者諸佛世尊於相善知定生相善知宜諸定法不宜諸定相善知起定知安隱定相善知住定相善知起定佛常安隱定相善知定行處相善知安慧者諸佛安隱常不動念佛在心何以故先知而後行隨意所緣則不能知假使一切衆生成就心通以故如佛告阿難佛於此夜得阿中住无癡行故斷一切煩惱故出過動性故如佛告阿難佛於此夜得阿耨多羅三藐三菩提一切世間若天魔梵沙門婆羅門以盡苦道教化周畢入无餘涅槃於其中間佛於諸受知起知住知生知滅諸相諸觸諸覺諸念亦知起住知生知滅惡魔七年晝夜不息常隨逐佛不得佛短不見佛念不在念安隱是名諸佛常住安隱行中不忘失法者諸佛得不退法故通達五藏法故得无上法故諸佛常不忘失諸佛菩提樹下所得乃至入无餘涅槃若天魔梵沙門婆羅門及餘聖人无能令佛有所忘失如法

聞辟支佛成就智慧知他人心以此心智令一人得是人欲知佛常心若佛不聽則不能知假使一切衆生成就心通以故如佛告阿難佛於此夜得阿耨多羅三藐三菩提一切世間若天魔梵沙門婆羅門以盡苦道教化周畢入无餘涅槃於其中間佛於諸受知起知住知生知滅諸相諸觸諸覺諸念亦知起住知生知滅惡魔七年晝夜不息常隨逐佛不得佛短不見佛念不在念安隱是名諸佛常住安隱行中不忘失法者諸佛得不退法故通達五藏法故得无上法故諸佛常不忘失諸佛菩提樹下所得乃至入无餘涅槃若天魔梵沙門婆羅門及餘聖人无能令佛有所忘失如法

印經中說道場所得是名寶得更无勝法如衣毛豎經說舍利弗若人實語有能於法不忘失者應說我是何以故唯我一人無有忘失是名諸佛於法无志失金剛三昧者諸佛世尊金剛三昧是不共法无能壞故於一切處无有障导故得正遍知故壞一切法障导故等貫穿故得諸功德利益力故諸禪定中最上故无能壞者是故名為金剛三昧亦如是能破者是三昧悉能通者是故名金剛三昧問曰何故不可壞荅曰一切處无有閑故如帝釋金剛无有閑處是三昧亦如是問曰是三昧定中最為第一問曰是諸定中何故名一切處不閑荅曰正通達一切法故諸佛住是三昧悉能通達過去現在未来過去三世不可說五藏陀攞法是故名一切處不閑若諸佛住是三昧諸有法若不通達名為有导而實不尒是故名无导問曰何以故是三昧通達一切法荅曰是三昧能通達一切障导法故所謂煩惱障閑定障閑智障閑能開故是名

能通達一切法問曰是三昧何故能開一切障餘三昧不能荅曰是三昧善等貫穿二法能壞諸煩惱山令无餘故正遍通達一切法故善得不壞法及諸善惡業已集今集當集已受報今受報未受報万物生滅及閻浮提中山河泉池草木叢林根莖枝葉花果所可知者无有邊際餘三天下亦如是如四天下三千大千世界物亦如是但世間數尚无量無邊難可得知何況諸閻浮提諸世間中衆生非衆生諸物分分以是因緣當知所可知物无量無邊故無慧不應知無量事如今現閻浮提水陸衆生過諸笨數是衆生三品若男若女非男非女在胎孩童少壯衰老苦樂等法過去未来現在諸心心數法及諸善惡業已集今集當集已受報今受報未受報万物生滅及閻浮提中山河泉池草木叢林根莖枝葉花果所可知者无有邊際餘三天下亦如是如四天下三千大千世界物亦如是如三千大千世界物一切世界所可知物亦如是但世間數尚无量無邊難可得知何況諸閻浮提諸世間中衆生非衆生諸物分分以是因緣當知所可知物无量無邊故無一切智者若謂智慧有大力於所知法中无障閑故遍知一切可知法如虛空遍在一切法中是故應有一切智人者是事不然智大力可尒知不能自知如指端不自觸是故無一切智若謂更有知能知是知是亦不然何以故有无窮過故知若自知若以他知二俱不然若是知有无量力以不自知故不得言有无量力是故無

有能知一切法知　無知一切法
知故則無一切智者何以故一切智
者以知知一切法復次所知法無量
无邊若和合百千万億智人尚不能
盡知何況一人是故無有一人能知
一切法無有一切智者若謂不以遍知
一切山河衆生非衆生故名一切智
人但以盡知一切經書故名一切智
人者是亦不然何以故佛法中不說
韋陁等經書義若佛是一切智者應
用韋陁等經書而實不用是故佛非
一切智人又四韋陁羅經有量有限
今世尚无盡能知者況有盡知一切
經書是故无有一切智人復次有經
書能增長貪欲歌舞音樂等若一切
智人知是事者即有貪欲是經書是
貪欲因緣若有因必有果若一切智
人不知此事則不名一切智人復次
有諸經書能助瞋恚喜誑於人所謂
治世經書等若知是事則有瞋恚何
故有因必有果故若不知則不名一
切智人是故知無一切智人復次佛
不必盡知未来世事譬如我今難一

切智佛无經書豫記是人如是姓如
是家在某處以如是事難一切智人
若謂佛盡知何以故不說是事若說
是故知佛不知未来事不知未来事
故則非一切智人復次佛受須涅叉
多請佛因緣即受其請諸比丘
詣韋羅闍國是婆羅門忘先請使佛
食馬麦若佛豫知則不應受請三月
是故知佛不知未来事不知未来事
故則非一切智人復次佛受須涅叉
多羅為弟子故則不知未来事是人
惡心堅牢難化不信佛語佛若知者
云何受為弟子受為弟子故則不知
未来事不知未来事故則非一切智
人復次佛是一切智人則應防護未
来事不知旃遮婆羅門女以婬欲謗佛
佛不知旃遮婆羅門女嫉佛故於餘處殺梵志
先知應告諸比丘未来事故非一切智人復
次有梵志女事以不知故出家受戒歲數處在上座
多羅為弟子故則不知未来事故非一切智人復
次佛法以出家為善制歲數者受
恭敬礼拜不以耆年貴族諸家功德
智慧多聞禪定果斷神通為大若是
一切智者應以耆年貴族諸家功德
者則不應令比丘尼禮拜禪定果斷神通為大供養
恭敬若如是者名為善制歲數者受
戒年數如五歲道人礼六歲者貴族
者世有四品衆生婆羅門刹利毘舍
首陁羅應恭敬事舍刹利婆羅門刹利
婆羅門刹利毘舍應恭敬刹利婆羅門刹

應恭敬婆羅門諸家者工功家商估家居士家長者家大臣王家等諸家中其小家應恭敬大家如是於貧賤中出家者應恭敬富貴中出家者功德者毀戒人應恭敬礼持戒者持戒者不應礼毀戒者不行十二頭陁者應礼行十二頭陁者不具足行頭陁者智慧者无智者應礼具足行頭陁者智慧者多聞者少聞慧人應礼敬有智人應礼多聞者不多誦者應礼敬多誦者果者須陁洹應礼敬斯陁含如是展轉應礼阿羅漢一切凡夫應礼得果者少斷結使及未斷者應礼多斷者神通者若未具神通應礼具神通者佛若如是次第善說供養恭敬法者是為上說而實不尒是故知非一切智人復次佛尚不能知現在事汝若謂我云何知佛不知現在事者今當說之有衆生結使薄者无業障者離八難者堪行深法者能成正法道已初欲說法生如是疑我所得法甚深玄遠微妙寂滅難知難解唯有智者可以內知世間

衆生貪著世事此中除斷一切煩惱滅愛猒離第一難見若我說法衆生不解徒自疲苦生如是疑而實衆生有薄結使无業障者有難八難者堪行深法者佛不能知如是衆生是故當知不知現在事又作是念昔我苦行五比丘供養執侍應先利益今在何處作是念已時有天告諸比丘汝等聚會為說何事如是等問若一切智人者不應問如是等事以問他故非一切智人復次佛自稱讚身毀訾他人如經中說佛告阿難唯我一人第一無比无與等者行深法者能成正法者有難八難者佛不知現在事又作是念昔我苦行五比丘供養執侍應先聞即復念告諸比丘汝等諸不可事若自稱讚毀訾他人世人尚愧何況一切智人有此事故非一切智人復次佛經始終相違如經中說諸比丘我新得道世間有智者古諸佛所得道世間有智尚離終始相違何況出家一切智人而有相違以終始相違故知非一切智人是故汝說金剛三昧唯一切智人得是事不然無一切智人故一切智三昧亦不成荅曰汝莫說此佛實是一切智人何以故凡一切法有五法藏所謂過去未来現在法出三世法不可說法唯佛如實遍知是法如汝先難所知法无量無邊故無一切智人者我今當荅若所知法无量無

邊智亦無量无邊以无量无邊智知無量无邊法无各若謂是知亦應以知知是則無窮者今當荅法應以知知　如世間人言我是智者我是无智者我細智者以是因緣以知知故則無无窮過故以現在知知過去智則盡知一切法无有遺餘復次如人數他通身為十知亦如是自知亦知他則無有各如燈自照亦照他如汝所說和合百千万億智人尚不能盡知一切法何況一人者是事不然何以故一智慧人能知衆事雖復衆多无有智慧不能有所知如百千盲人不任作導一人有眼任為導師是故汝以一人為難雖復多智於佛則无智是事不然故非一切智人者不說聲陁等外經故

今當荅聲陁中无善寂滅法但有種種諸戲論事諸佛所說為善寂滅故佛雖知聲陁等經不能令人得善寂滅是故不說問曰聲陁中亦有善寂滅解脫於異身中生解脫想豹有大人出現如日若有見者得脫

死難更有餘道導又說人身小則神小人大則神大身為神宅常處其中若以智慧開解神縛則得解脫是故當知聲陁中有寂滅解脫荅曰无是事不然以貪著世樂煩惱何有解脫問曰聲陁法自古也何以故聲陁中有四顛倒世間無有之第一可信汝言无善寂滅故不可信者是事不然荅曰時不可信无明先出正智後出邪見先出正信无明先出正智後出邪見先出故可見後出不可以無明邪見先出故可信正智正見後出不可信如先有汙泥後有蓮花先有病後有藥如是不可以在先出者為貴是故聲陁先出佛法後出謂不可信者是事不然復次過去旋光等諸佛皆先出世其法則古出聲陁是後出若汝以先久為貴者此諸佛及法則應是貴問曰聲陁不能作寂滅是故佛法中不說若佛知不能作寂滅何用知為若不知則非一切智人二俱有過荅曰汝語非也佛先知聲陁不能善寂滅故在衆生五大中法則名為是事應作

有利益故而說不修習者何用知為
荅曰大智之人應悉分別是正道是
邪道欲令无量人衆度險惡道故行
於正道辟如導師善分別邪道正道
佛亦如是既自得出生死險道亦復
欲令衆生出故善知八直聖道亦如
聲大等邪險惡道為離邪惡道故行
於正道故但知而不說猶如農夫為
穀種植至秋收穫亦得草麦佛亦如
是為無上道故勤行精進得菩提亦
知聲大等諸邪道是故无荅如汝先
說无人能有具知四聲大者此難不
然世間人各有念力有人一日能誦
五偈有誦百偈有誦二百若人一日
不誦十偈則謂无能誦百偈出百偈
者此非實語汝等不能盡知故便言
都无智者若人見一人不能度河便
言无能度者是人不名正說何以故
自有餘大力者能度此亦如是設使
餘人不能盡知一切智者知之何咎
復次脾婆仙人皆讀聲大亦不應成
一切智若汝言有經書能生貪欲瞋恚

者我今當荅若人欲長壽應離死因
緣佛亦如是欲斷一切衆生貪欲瞋
恚應知貪欲因緣復次如汝說能知
生貪欲瞋恚經書則有貪欲瞋恚者
無有是也佛雖知是不用不行故无
過各如人知死因緣則不死若行死
因緣則死是事亦尒若汝說不知未
來事故不名一切智者我今當荅此
則非難我等亦知有難一切智者如
經中說佛告諸比丘凡夫无能有三
世一切衆生盡作樂人又諸佛離
不必出家便惡調達出家无過復次
有持戒諸功德是故出家无過復次
調達於十二年清淨持戒誦六万法
藏此果報者當来不空必有利益汝
說調達機關激石者我今當說諸佛
有時不必出家有持戒諸功德是故出家无過復次
調達於十二年清淨持戒誦六万法
藏此果報者當来不空必有利益汝
說調達機關激石者我今當說諸佛
一切智人因緣若佛先說旃遮女當
来謗我者旃遮女則不來復次佛先
世謗人罪葉因緣今必應受汝說佛
以不遮孫陁利入祇洹事我今當荅
此事不能壞一切智人因緣佛無有
力令一切衆生盡作樂人又諸佛離
成就無教法故一切世間无能奪命
者問曰若成就不教法者何故迸石
而来荅曰佛於先世種壞身葉定報
應受示衆生葉報不可捨故現受是
故自来汝言旃遮女佛不先說者我
今當荅以旃遮女故譏佛者不能壞
一切諍訟不自高身不著持戒是故
不遮復次佛先世葉熟故必應受七
日謗又衆生見佛聞謗不憂雪明不
喜故發無上道心作是願言我等亦
當得如是清淨心是故無咎汝先說
佛入婆羅聚落空鉢而出非一切智

人者今當荅佛以飲食先觀人心入聚落已魔轉其意問曰是事佛應先知我入聚落魔當轉人心荅曰佛亦先知此事為大利益衆生諸佛非但以受人食故以種種門利益衆有以清淨心迎逆敬礼和顏瞻視此皆大利何必飲食以為利益度脫衆生非空入聚落汝說佛逆趣醉為者今當荅佛雖知此事以因緣故往以此醉為必應得度又能障其宮佛罪葉復次此為身如黑山衆人見此伍頭礼佛皆起恭敬以是因緣故佛往趣復次佛趣此為无有過失若有惡事可作此難汝難至隨蘭若者為受先世葉果報故汝說畜須涅又多雖為弟子者今當說佛身口意命不須守護无所畏故聽為弟子復次是人常近佛故得見種種大神力見諸天龍夜又乾闥婆阿修羅等諸王来供養佛請問種種甚深要法心得清淨心清淨故得利益因緣是故雖惡聽為弟子問此人於佛多生惡心是故不應聽為弟子荅曰若不聽為弟

子亦有惡心是故聽為弟子无荅汝說先未作罪時何以不制戒今當荅如是說者當知先已結戒復次佛先結戒說八聖道正見正思惟正語正業正命正精進正念正定說是門法故當知先已結戒沙門有四法至涅槃道故已說一切諸戒復次佛說四念處觀一於瞋不報二於罵默然三杖捶能受四害者忍之復次佛說四念處觀心觀法是涅槃道住處故說一切諸戒復次佛先身觀受觀心觀法是涅槃道住處故當知先已結戒若微小惡尚不聽何況身口惡葉如是等因緣當知先已結戒復次佛先惡決定不應作是不名先結戒耶復次佛說十善道離殺盜婬兩舌惡罵綺語貪嫉瞋恚邪見不名先結戒耶佛先十二年中說一偈為布薩法所謂一切惡莫作一切善當行自淨其志意是則諸佛教是故當知先已結戒復次佛說諸小惡因緣皆應當離如說

離身諸惡行　亦離口諸惡　離意諸惡行
餘惡悉遠離
如是說者當知先已結戒復次佛先
以說諸守護法如說
護身為善哉　能護口亦善　護意為善哉
護一切亦善　比丘護一切　得遠離諸惡
如是說者當知先已結戒復次佛先
善相如說

手足勿妄犯　節言慎所行　當樂守定意
是名真比丘
如是說者當知先已結戒復次說沙
門有四法故當知先已結戒沙門有四法
一於瞋不報二於罵默然三杖捶能
受四害者忍之復次佛說四念處觀
身觀受觀心觀法是涅槃道住處故
當知先已結戒若微小惡尚不聽何
況身口惡葉如是等因緣當知先已
結戒如王者立制不應作惡後有犯
者隨事輕重作如是罪如是治之佛
亦如是先捴說戒後有犯者說其罪
相如有作惡者教令懺悔作如是罪
應如是懺不見擯滅擯不共住等成
如是事故後乃結戒

十住毗婆沙論卷第十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三三九頁中一行「卷第十」，資、磧、普、南、徑、清作「卷第九」。

一　三三九頁中七行首字「今」，諸本（不含石，下同。）作「又」。

一　三三九頁中一四行「聞聲」，徑作「聲聞」。

一　三三九頁中一五行第七字「六」，諸本無。

一　三三九頁中一五行第一一字「共」，諸本作「六」。

一　三四〇頁上一行第五字「受」，麗無。

一　三四〇頁中二一行第七字「干」，麗作「千百千」。

一　三四〇頁上四行「天王」，麗作「王天」。

一　三四〇頁上九行末字「頃」，諸本作「還」。

一　三四一頁上一行第一三字「變」，麗作「變化」。

一　三四一頁上一二行第三字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　三四一頁上一三行末字「千」，諸本作「千萬」。

一　三四二頁上二行首字「聲」，諸本作「聲聞」。

一　三四二頁上二二行第五字「聞」，諸本無。

一　三四一頁中四行第八字「音」，麗作「聞」。

一　三四一頁中六行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一　三四一頁下一五行第一二字「遠」，諸本作「還」。

一　三四二頁上一一行第七字「干」，麗作「千」。

一　三四二頁上一二行末字「頃」，諸本作「還」。

一　三四二頁中一〇行末字「河」，麗作「變化」。

一　三四二頁中二一行「光猶」，資、磧、普、南、徑、清作「光光猶」；麗作「光猶如」。

一　三四〇頁下六行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一　三四〇頁下一五行第一二字「遠」，諸本作「還」。

一　三四一頁上一一行第一三字「變」，麗作「變化」。

一　三四一頁上一二行第三字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　三四一頁上一三行末字「千」，諸本作「千萬」。

一　三四二頁上二行首字「聲」，諸本作「聲聞」。

一　三四二頁上二二行第五字「聞」，諸本無。

一　三四一頁中四行第八字「音」，麗作「聞」。

一　三四一頁中六行「計一」，諸本無。

一　三四一頁中一〇行末字「聲」，諸本作「又聲」。

一　三四二頁中二一行「光猶」，資、磧、普、南、徑、清作「光光猶」；麗作「光猶如」。

一　三四〇頁下六行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一　三四〇頁下一五行第一二字「遠」，諸本作「還」。

一　三四一頁上一一行第一三字「變」，麗作「變化」。

一　三四一頁上一二行第三字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　三四一頁上一三行末字「千」，諸本作「千萬」。

一　三四二頁上二行首字「聲」，諸本作「聲聞」。

一　三四二頁上二二行第五字「聞」，諸本無。

一　三四一頁中四行第八字「音」，麗作「聞」。

一　三四一頁中六行「計一」，諸本無。

一　三四一頁中一〇行末字「聲」，諸本作「又聲」。

一　三四二頁中二一行「光猶」，資、磧、普、南、徑、清作「光光猶」；麗作「光猶如」。

一　三四〇頁下六行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一　三四〇頁下一五行第一二字「遠」，諸本作「還」。

一　三四一頁上一一行第一三字「變」，麗作「變化」。

一　三四一頁上一二行第三字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　三四一頁上一三行末字「千」，諸本作「千萬」。

一　三四二頁上二行首字「聲」，諸本作「聲聞」。

一　三四二頁上二二行第五字「聞」，諸本無。

一　三四一頁中四行第八字「音」，麗作「聞」。

一　三四一頁中六行「計一」，諸本無。

一　三四一頁中一〇行末字「聲」，諸本作「又聲」。

一　三四二頁中二一行「光猶」，資、磧、普、南、徑、清作「光光猶」；麗作「光猶如」。

一　三四〇頁下六行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一　三四〇頁下一五行第一二字「遠」，諸本作「還」。

一　三四一頁上一一行第一三字「變」，麗作「變化」。

一　三四一頁上一二行第三字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　三四一頁上一三行末字「千」，諸本作「千萬」。

一　三四二頁上二行首字「聲」，諸本作「聲聞」。

一　三四二頁上二二行第五字「聞」，諸本無。

一　三四一頁中四行第八字「音」，麗作「聞」。

一　三四一頁中六行「計一」，諸本無。

一　三四一頁中一〇行末字「聲」，諸本作「又聲」。

一　三四二頁中二一行「光猶」，資、磧、普、南、徑、清作「光光猶」；麗作「光猶如」。

一　三四一頁中九行第一二字「力」，資、磧、普、南、徑、清作「力勢」。
一　三四一頁中一七行第九字「去」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。
一　三四一頁中一八行第八字「知」，諸本作「知諸」。
一　三四一頁下二行首字「心」，麗作「諸」。
一　三四一頁下八行第九字、一八行第七字及一九行首字「隱」，諸本作「慧」。
一　三四一頁下八行末字「佛」，諸本作「常」。
一　三四一頁下九行第一〇字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「行生」。
一　三四二頁下一八行第一三字「知」，諸本作「疑」。
一　三四三頁上一行第七字「知」，諸本作「智知不」。
一　三四三頁上四行第八字「有」，諸本作「所」。
一　三四二頁上五行第四字「志」，諸本作「忘」。
一　三四二頁上一一行第一〇字「无」，麗作「无有」。
一　三四二頁上一七行第九字「去」，麗作「出」。
一　三四二頁中三行第五字及六行第一二字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。
一　三四二頁中一八行第一二字「問」，諸本無。
一　三四三頁中一七行首字及一九行第四字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　三四三頁中一三字「分」，麗無。
一　三四三頁下一八行第一三字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「但智」；麗作「佛故」。
一　三四三頁中二二行第九字至二三行首字「入佛不知未來事」，資、磧、普、南、徑、清作「入是故不知未來事」；麗作「入城是故不知未來事」。
一　三四三頁下一行第一一字「請」，諸本作「請將」。
一　三四三頁上一〇行第一二字「智」，麗作「智人」。
一　三四三頁上一六行第一三字「書」，麗作「書者」。
一　三四三頁上二〇行末字「何」，諸本作「何以」。
一　三四三頁中一行第二字「智」，諸本作「智人」。
一　三四三頁中九行末字「佛」，諸本作「若佛」，下一〇行第四字麗同。
一　三四三頁中一一行第五字「女」，諸本無。
一　三四三頁中一七行首字「羅」，諸本作「羅門」。
一　三四三頁中二〇行末字「故」，諸本作「佛故」。
一　三四三頁下一一行第一〇字「无」，麗作「无有」。
一　三四三頁下一行第一一字「智」，諸本作「智知不」。
一　三四三頁下一行第一一字「智」，諸本作「智人」。
一　三四三頁下一六行第一三字「書」，諸本作「書者」。
一　三四三頁下二〇行末字「何」，諸本作「何以」。
一　三四四頁上一行第一一字「智」，諸本作「智人」。
一　三四四頁上一行第一一字「智」，諸本作「智知不」。
一　三四四頁上一行第一一字「智」，諸本作「智人」。
一　三四四頁上一六行第一三字「書」，諸本作「書者」。
一　三四四頁上二〇行末字「何」，諸本作「何以」。
一　三四四頁中一行第二字「智」，諸本作「智人」。
一　三四四頁中九行末字「佛」，諸本作「若佛」，下一〇行第四字麗同。
一　三四四頁中一一行第五字「女」，諸本無。
一　三四四頁中一七行首字及一九行第四字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　三四四頁中二〇行末字「故」，諸本作「佛故」。
一　三四四頁下一一行第一〇字「无」，麗作「无有」。
一　三四四頁下一行第一一字「智」，諸本作「智知不」。
一　三四四頁下一行第一一字「智」，諸本作「智人」。
一　三四四頁下一六行第一三字「書」，諸本作「書者」。
一　三四四頁下二〇行末字「何」，諸本作「何以」。
一　三四五頁上一行第一一字「智」，諸本作「智人」。
一　三四五頁上一行第一一字「智」，諸本作「智知不」。
一　三四五頁上一六行第一三字「書」，諸本作「書者」。
一　三四五頁上二〇行末字「何」，諸本作「何以」。
一　三四五頁中一行第二字「智」，諸本作「智人」。
一　三四五頁中九行末字「佛」，諸本作「若佛」，下一〇行第四字麗同。
一　三四五頁中一一行第五字「女」，諸本無。
一　三四五頁中一七行首字及一九行第四字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　三四五頁中二〇行末字「故」，諸本作「佛故」。
一　三四五頁下一一行第一〇字「无」，麗作「无有」。
一　三四五頁下一行第一一字「智」，諸本作「智知不」。
一　三四五頁下一行第一一字「智」，諸本作「智人」。
一　三四五頁下一六行第一三字「書」，諸本作「書者」。
一　三四五頁下二〇行末字「何」，諸本作「何以」。
一　三四六頁上一行第一一字「智」，諸本作「智人」。
一　三四六頁上一行第一一字「智」，諸本作「智知不」。
一　三四六頁上一六行第一三字「書」，諸本作「書者」。
一　三四六頁上二〇行末字「何」，諸本作「何以」。
一　三四六頁中一行第二字「智」，諸本作「智人」。
一　三四六頁中九行末字「佛」，諸本作「若佛」，下一〇行第四字麗同。
一　三四六頁中一一行第五字「女」，諸本無。
一　三四六頁中一七行首字及一九行第四字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　三四六頁中二〇行末字「故」，諸本作「佛故」。
一　三四六頁下一一行第一〇字「无」，麗作「无有」。
一　三四六頁下一行第一一字「智」，諸本作「智知不」。
一　三四六頁下一行第一一字「智」，諸本作「智人」。
一　三四六頁下一六行第一三字「書」，諸本作「書者」。
一　三四六頁下二〇行末字「何」，諸本作「何以」。
一　三四七頁上一行第一一字「智」，諸本作「智人」。
一　三四七頁上一行第一一字「智」，諸本作「智知不」。
一　三四七頁上一六行第一三字「書」，諸本作「書者」。
一　三四七頁上二〇行末字「何」，諸本作「何以」。
一　三四七頁中一行第二字「智」，諸本作「智人」。
一　三四七頁中九行末字「佛」，諸本作「若佛」，下一〇行第四字麗同。
一　三四七頁中一一行第五字「女」，諸本無。
一　三四七頁中一七行首字及一九行第四字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　三四七頁中二〇行末字「故」，諸本作「佛故」。
一　三四七頁下一一行第一〇字「无」，麗作「无有」。
一　三四七頁下一行第一一字「智」，諸本作「智知不」。
一　三四七頁下一行第一一字「智」，諸本作「智人」。
一　三四七頁下一六行第一三字「書」，諸本作「書者」。
一　三四七頁下二〇行末字「何」，諸本作「何以」。
一　三四八頁上一行第一一字「智」，諸本作「智人」。
一　三四八頁上一行第一一字「智」，諸本作「智知不」。
一　三四八頁上一六行第一三字「書」，諸本作「書者」。
一　三四八頁上二〇行末字「何」，諸本作「何以」。
一　三四八頁中一行第二字「智」，諸本作「智人」。
一　三四八頁中九行末字「佛」，諸本作「若佛」，下一〇行第四字麗同。
一　三四八頁中一一行第五字「女」，諸本無。
一　三四八頁中一七行首字及一九行第四字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　三四八頁中二〇行末字「故」，諸本作「佛故」。
一　三四八頁下一一行第一〇字「无」，麗作「无有」。
一　三四八頁下一行第一一字「智」，諸本作「智知不」。
一　三四八頁下一行第一一字「智」，諸本作「智人」。
一　三四八頁下一六行第一三字「書」，諸本作「書者」。
一　三四八頁下二〇行末字「何」，諸本作「何以」。
一　三四九頁上一行第一一字「智」，諸本作「智人」。
一　三四九頁上一行第一一字「智」，諸本作「智知不」。
一　三四九頁上一六行第一三字「書」，諸本作「書者」。
一　三四九頁上二〇行末字「何」，諸本作「何以」。
一　三四九頁中一行第二字「智」，諸本作「智人」。
一　三四九頁中九行末字「佛」，諸本作「若佛」，下一〇行第四字麗同。
一　三四九頁中一一行第五字「女」，諸本無。
一　三四九頁中一七行首字及一九行第四字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　三四九頁中二〇行末字「故」，諸本作「佛故」。
一　三四九頁下一一行第一〇字「无」，麗作「无有」。
一　三四九頁下一行第一一字「智」，諸本作「智知不」。
一　三四九頁下一行第一一字「智」，諸本作「智人」。
一　三四九頁下一六行第一三字「書」，諸本作「書者」。
一　三四九頁下二〇行末字「何」，諸本作「何以」。

一　三四三頁下二行第一二字「請」，諸本作「請故」。

一　三四三頁下三行第七字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「知婆羅門忘請佛及僧者」。

一　三四三頁下三行末字「月」，諸本作「月食馬麥」。

一　三四三頁下一〇行第四字「佛」，諸本作「若佛」。

一　三四三頁下一三行第九字「非」，諸本作「則非」。

一　三四三頁下一四行第四字「以」，諸本作「但以」。

一　三四三頁下一四行「歲數」，資、磧、普、南、徑、清作「數歲」。

一　三四三頁下二一行第二字「世」，諸本作「世間」。

一　三四三頁下二二行第五字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「毗」。

一　三四四頁上一行「商估」，資、普、南、徑、清作「商賈」；磧作「賣買」。

一　三四四頁上二行第九字「臣」，諸本作「臣家」。

一　三四四頁上一二字「等」，諸本作「等於」。

一　三四四頁上五行第九字「礼」，諸本作「礼拜」。

一　三四四頁上五行第一二字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四四頁上一三字「舍」，諸本作「含」。

一　三四四頁上一四行第一〇字「通」，諸本作「通者」。

一　三四四頁中一三字「具」，資、磧、普、南、徑、清作「具足」。

一　三四四頁中一二行第五字「我」，諸本作「我今」。

一　三四四頁中一三行第八字「利」，資、磧、普、南、徑、清作「利根」；麗作「利智」。

一　三四四頁下二行第一〇字「不」，諸本作「則不」。

一　三四四頁下七行第七字「子」，諸本作「子等」。

一　三四四頁下一五行第一一字「知」，諸本作「當知」。

一　三四四頁下二〇行第五字「去」，諸本作「去法」。

一　三四五頁上三行首字、末字及六行第三字「知」，諸本作「智」。

一　三四五頁上一一字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「汝」。

一　三四五頁上四行第二字「如」，麗作「智如」。

一　三四五頁上五行第八字「我」，諸本作「我是」。

一　三四五頁上九行「知他」，資、磧、普、南、徑、清作「他知」。

一　三四五頁上一一行末字「人」，諸本作「人知」。

一　三四五頁上一二行第九字「一」，麗作「一切」。

一　三四五頁上一七行「章陁」，資、磧、普、南、徑、清作「章大」，下同。
一　三四五頁上一九行第一〇字「爲」，諸本作「皆爲」。
一　三四五頁上二一行第七字「曰」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　三四五頁中一行第六字「導」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。
一　三四五頁中五行第七字「中」，麗作「經中」。
一　三四五頁中一二行第九字「則」，諸本作「是」。
一　三四五頁中一一行第一一字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。
一　三四五頁中二〇行第三字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「明邪見自古亦然有無明」。
一　三四六頁上五行第九字「生」，麗作「生老」。
一　三四六頁上六行第一〇字「直」，麗作「真」。
一　三四六頁上六行末字「如」，諸本作「知」。
一　三四六頁上八行第四字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　三四六頁下一行末字「復」，諸本作「後」。
一　三四六頁下六行首字「一」至一一作「道亦」。
一　三四六頁上一四行第一〇字「百」，諸本作「百偈」。
一　三四六頁上二一行第一二字「不」，諸本無。
一　三四六頁上二二行第四字「者」，諸本作「若」。
一　三四六頁中三行第五字「欲」，麗作「欲嗔恚」。
一　三四六頁中三行第一二字「説」，資、磧、普、南、徑、清作「所説」。
一　三四六頁下一〇行第三字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「不以飯」；麗作「不以飲」。
一　三四七頁上一二行「佛故」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　三四七頁上二二行第五字「問」，麗作「智」。
一　三四七頁中一五行第七字「四」，磧作「曰」。
一　三四七頁中九行末字「罵」，諸本作「罵妄言」。

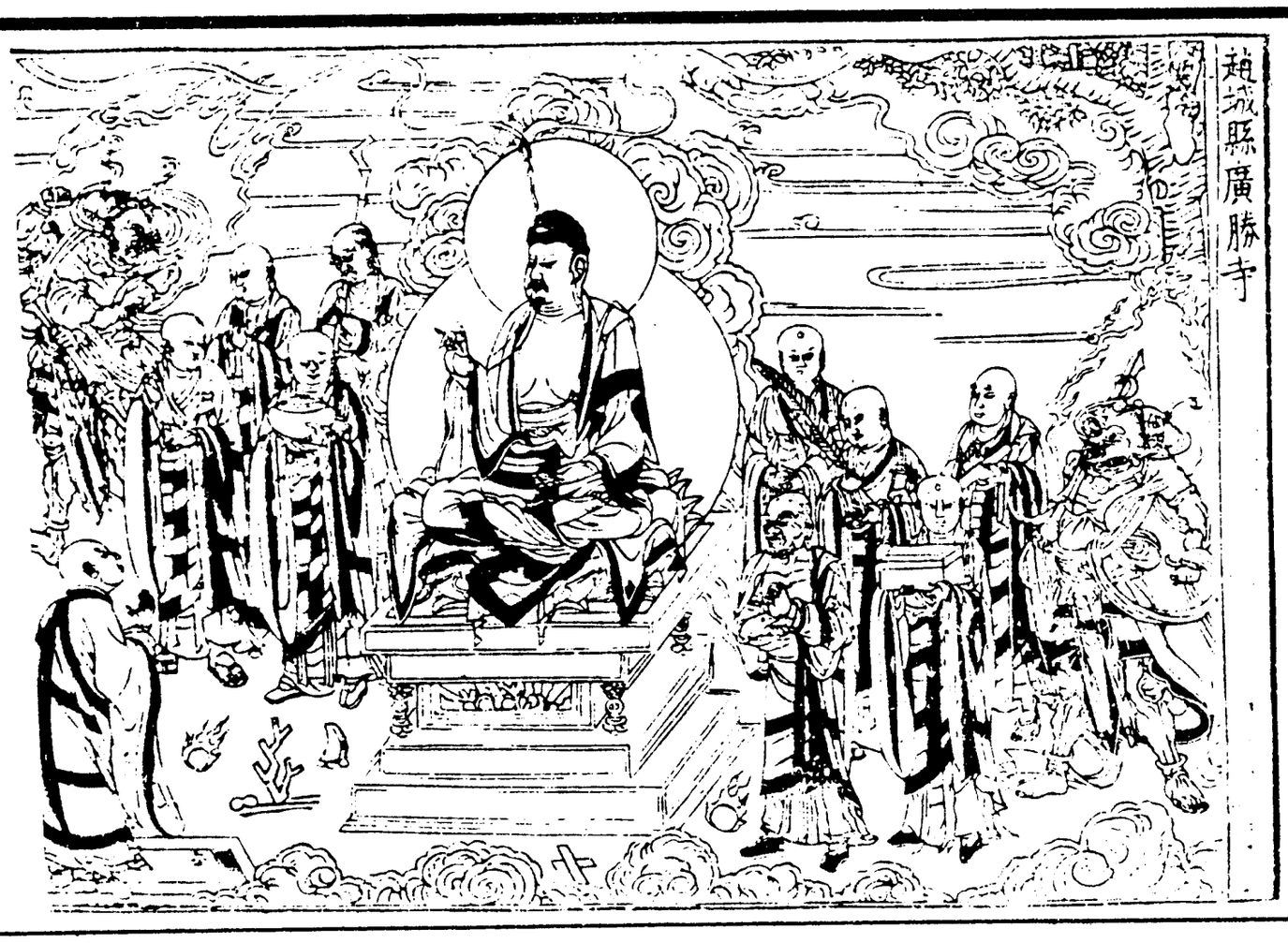
一　三四七頁中一九行首字「以」，諸本作「已」。

一　三四七頁中二二行末字「先」，諸本作「先説」。

一　三四七頁下八行第四字「已」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四七頁下一二行首字至一四行末字「況……佛」共四十二字，諸本無。

一　三四七頁下末行經名，資、磧、普、南、徑、清（末換卷）無。



趙城縣廣勝寺

十住毗婆沙論卷第十七

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

初智人品之餘

四十不共法中難一切知汝說者年貴族家等應為上座今當荅道法中者年貴族家等於道无益何以故生佛法中名為貴族好家中生從受大戒數其年數名為者年汝謂者年應供養者先出家受戒非是大耶又從受戒以後无有諸姓等者別諸比丘受大戒名為生在佛家是則失先大小家名皆為一家汝說持戒者出家在先持戒日久長夜護持年歲多故應為上座如結戒中說汝說持戒之人不應礼破戒者今當荅破戒人尚不應共住何況礼拜供養以其自言是比丘故隨其大小而為作礼如礼泥木天像以念真天故佛勑年少應礼上座順佛教故則便得福汝說以頭陁故應敬礼者今當荅若頭陁人有五種故難得分別一者愚癡无所知故貪受難法二者鈍根

怖望得利三者思意欺誑於人四者狂乱五者作念頭陁法者諸佛賢聖所共稱讚以其隨順涅槃道故是五種人行頭陁法真偽難別多聞者多聞之人亦如頭陁難可分別何以故或以樂道故多聞或以利養故多聞如是等亦難分別又佛法貴如說行不貴多讀多誦又如佛說行一法句能自利益名為多聞智慧亦如是若不能如所說行何用智慧為是故不以智慧故說為上座譬如世間現事弟雖多聞多智而兄不為作礼是故多聞智慧者則為闇乱餘沙門果斷結神通尚難知是人得果是不得果是多聞斷結是少聞斷是得神通是不得神通不可以此為上座若同得道果斷結神通誰為上座是故修佛教行尊為第一故說佛於深法尚不有疑何況今當荅佛於深法尚不有疑乎佛不言我都不說法但云心樂閑靜不務與事而

後於說法中无各復次諸外道言佛為大聖寂默无戲論何用畜衆而教化為設使教化亦不可盡似如分別何用說法畜養弟子是貪相是故佛自思惟我法甚深智慧方便無量無邊而可度者少是故白言不如默然又防外道所譏呵故今梵天王求請說法即時梵天王等白佛言衆生可愍中有利根結使薄者易可化度是故受諸梵王等請如人得大寶藏應示餘人如是諸梵王等白得法利亦應利人如汝所說佛不知阿蘭迦蘭等先已命終故為說法者今當各佛不念其死與不死但念此人結使微薄堪任化度隨所念處則有智生是故佛先自說而後天告理故宜然後佛先出家就此二人曾經宿止諸天人民憶能疑佛受其妙法餘處得道佛欲斷彼疑故即時唱言彼人長衰如此妙法如何不聞推如是義五比丘事亦復可知但念其可度因緣不念其惡衆生有人求如法利其住止所在後念住處即便得知是故不應破一切智人汝言疑說已連弗

城壞者今當各是城破因緣不定不定因緣而定說者是則為過又我先說四十不共法中諸佛善知不定者則不受此難汝說佛問諸比丘汝等不知佛法義故以為相違事汝等不知佛法義故以為相違是涅槃道者從始至終相違事汝等不知佛法義故以來无復人說亦無人得是故言我新得道餘處復說我得故道是道能至涅槃等諸佛所得所謂八聖道能至涅槃為故道是故當知一道一因緣故名為一切智者今當各佛不念其死與不死但念此人結使微薄堪任化度隨所念處則有智生是故佛先自說而後天告理故宜然後佛先出家就此二人曾經宿止諸天人民憶能疑佛受其妙法餘處得道佛欲斷彼疑故即時唱言彼人長衰如此妙法如何不聞推如是義五比丘事亦復可知但念其可度因緣不念其惡衆生有人求如法利其住止所在後念住處即便得知是故不應破一切智人汝言疑說已連弗

髓腦施人何況成佛而當呵罵汝說佛法初後相違今當各佛法中无有定因緣而定說者是則為過又我先說四十不共法中諸佛善知不定者則不受此難汝說佛問諸比丘汝等不知佛法義故以為相違事汝等不知佛法義故以為相違是涅槃道者從始至終相違事汝等不知佛法義故以來无復人說亦無人得是故言我新得道餘處復說我得故道是道能至涅槃為故道是故當知一道一因緣故名為一切智者今當各佛不念其死與不死但念此人結使微薄堪任化度隨所念處則有智生是故佛先自說而後天告理故宜然後佛先出家就此二人曾經宿止諸天人民憶能疑佛受其妙法餘處得道佛欲斷彼疑故即時唱言彼人長衰如此妙法如何不聞推如是義五比丘事亦復可知但念其可度因緣不念其惡衆生有人求如法利其住止所在後念住處即便得知是故不應破一切智人汝言疑說已連弗

與汝同過復次汝說同有過故汝自執中有過若人自受所執中過即墮負處汝知所執有過不應復說他過是故汝說同有過者是事不然復次若謂可知二法為一者應用可知法知瓶衣等物實用知一切物若謂瓶衣等於知无異者今說衣等不能知物即應有異而實用知知一切物如是處處有過故不得言一切智是一復次知所知是二名為一切知是一切汝故名如来名一切智者是一切智人因金剛三昧不成一切三昧成汝先言金剛三昧是故金剛智不成者是事不然

十住毗婆沙論卷第二十三

不定品第二十三

善知不定法未生未出成未定未分別是中如来智慧得力如佛分別業經中說佛告阿難有人身行善業口行善業意行善業是人命終而生天上阿難而墮地獄有人身行惡業口行惡業意行惡業是人命終若天若人又無畏王子經中說无畏白佛言佛有所說能令他瞋不佛言王子白佛言何故如是佛言是人或先世罪福因緣未熟今世罪福因緣已熟

或臨命終生正見邪見善惡心垂終之心其力大故又首迦經中說叔迦婆羅門子白佛言瞿曇諸婆羅門在家白衣能修福德善根勝出家者是事云何佛言我於此中不定眾或有不修善則不如在家在家能修善則勝出家又大涅槃經中說巴連弗城當以三事壞或水或火或內人與外人謀又因波梨耆若不捨是語若是心形波梨耆梵志說是裸若是邪見到我自前無有是處若定若不定事若尒若不尒隨繩斷若身斷終不來到佛前又譬喻經中說我此法甚深以方便說令淺易解若有直心如教行者得二種利若今世盡漏若不盡漏當得不還道又增一阿含人故起業无有不受報而得道者若現受報若生受若後受又增一阿含中說佛告諸比丘諸惡人死若作畜生若墮地獄善人生處若天若人又無畏王子經中說无畏白佛言佛有所說能令他瞋不佛言王子是事不定佛或憐愍心故令他人瞋

得種善因緣如乳母以曲指鉤出小兒口中惡物雖傷无患又阿毗曇中說衆生三品不定衆或不尒則不名一切智人一切智人者不二語者決定語者明了語是故善知不定不得名為佛方便而修習

復次現見不自守護身則有衆苦若自防護身則安利又如種種作業事報是事不定若後得種種富樂果報或中受諸疲苦終不定事為知是不定事

故知有不定智問曰汝守護不中讓施功不施功而亦有不定事成者有人好自防護而得苦惱又勤自疲苦不得功果不勤施功而得功果是事不定荅曰汝所說則成我不定義若有不定事應有不定智我不言若人不自防護悉皆有果報有人雖受苦又不言離功業故不得受樂不言作功夫先世罪障故不得受佛知生死色處衆生及法少諸佛世尊於无色處衆生及法具足悉知是无色處有若干衆生不定智具足知無一切皆尒是故汝難非也是名諸佛於不定事中獨有不定智具足知無色處者聲聞辟支佛不成聲聞乘辟支佛生生此處若干衆生生生彼處若干衆生生第二生生初無色定處若干衆生生第三處若干衆生生第四處若干衆生生来尒所時若干衆生經尒所時當退没若干衆生極壽尒所時若干衆生畢定壽命若干衆生畢不定壽者諸辟支佛諸阿羅漢過去衆生不成大乘若干衆生成大乘者若干衆生行滅者若干衆生上行若干衆生不成聲聞乘辟支佛衆生皆成辟支佛乘若干衆生皆成佛乘若干衆生上行若干衆生不成大乘若干衆生行滅者若干衆生上行若干衆生皆成佛乘若干衆生不成聲聞乘辟支佛衆生不成聲聞乘辟支佛乘若干衆生上行若干衆生皆成佛乘若干

二種有作有无作作是色無作非色
佛以不共力故現前能知餘人以比
智知問曰諸佛但善知心不相應非
色法不善知相應法耶荅曰若通達
不相應法相應法無所復論如人能
射毫毛盡物則不論復次七百不相
應法中聲聞辟支佛以第六識能知
七法一名二相三義四无常五生六
不生七度佛以第六識皆悉能知佛
知四諦相及知世俗法是故言諸佛
善知心不相應无色法勢力波羅蜜
者於一切所知法無餘中得一切種
智勢力十力四无所畏四切德處助
成故又善得十力故是故佛能成就
勢力波羅蜜是勢力在第十六心中
得增益一切智常在佛身乃至无餘
涅槃因是事故於一切法中得无导
智無导智波羅蜜者法義辭樂說於
此四法勢力无量通達无导如經中
說佛告諸比丘如来四第子成就第
一念力智慧力堪受力如善射射樹
葉即過无難是諸弟子以四念處来
問難我常不休息除飲食便利睡眠

於百年中如来常荅樂說智慧无有
窮盡佛於此中以少欲相自論智慧
若三千大千世界所有四天下滿中
微塵隨介所塵數作介所三千大千
世界滿中衆生皆如舍利弗如辟支
佛皆悉成就智慧樂說无导樂說无盡法無导
異不世尊受想行識常不變異不佛
荅言比丘無有色受想行識常而不
變如是等名為定荅分別荅者如布
多梨子梵志問婆摩提有人故作身口
意業受何等果報婆摩提定荅有人
以身口意故作業受苦惱報是問應
分別荅是梵志後来問佛是事佛荅
言布多梨子有人若身口意故作業
是業或受苦報或受樂報或受不苦
不樂報苦業受苦報樂業受樂報不
苦不樂業受不苦不樂報如是等諸
經皆分別荅反問荅者如先尼梵志
問佛我還問汝隨汝意荅先尼於汝
意云何色是如来受想行識是如来
不荅言非也世尊離色受想行識是
如来不荅言非也世尊如是等經應
廣說是名反問荅置荅者十四種邪
見是所謂世間常非常世間无常世間常
無常世間非常非无常世間有邊世

問无邊世間亦有邊世間亦无邊世
間非有邊非無邊如来滅後有如来
滅後無如来滅後亦有亦無如来滅
後非有非无身即是神身異神異如
上一切衆生如大辟支佛智慧樂說
以如是四種問佛佛皆隨順荅其所
問不多不少是故說佛具足荅波羅
蜜无有能害佛者得不可絵法故无
若人欲方便害佛者无有是處問曰
佛壽命為定不定荅曰有人言不
定若佛壽命有定者於餘定壽命者
有何老別而實佛壽命不定无能害
者乃為希有有人言佛壽命有定餘人壽
命雖定而手足耳鼻可斬佛无是事
問曰云何佛不可害是不共法荅曰
諸佛不可思議假喻可知假使一切
十方世界衆生皆有勢力設有一魔
有余所勢力復令十方一一衆生力
如惡魔欲共害佛尚不能動佛一毛
況有害者問曰若余者調達云何得
傷佛荅曰此事先已荅佛欲示衆生
三毒相調達雖持戒修善貪著利養

而作大惡又令知佛於諸人天心無
有異加以慈愍視調達羅睺羅如左
右眼佛常說等心是時現其平等天
人見此起希有心益更信樂又長壽
天見佛先世有惡業行若令不受謂
惡行无報佛欲斷其邪見故現受此
報復次佛於苦樂心無有異无吾我
心畢竟空故諸根調柔不可變故不
須作方便離苦受樂如菩薩藏中說
佛以方便故現受此事應當廣知是
名佛不可絵害不等法說法不空者
諸佛所有言說皆有果報是故諸佛
說法不空何以故諸佛未說法時先
觀衆生本末心在何處結使厚薄知
其先世所從功德見其根性勢力多
少知其障导方處時節應漏法可度
苦事可度或復應以漏苦事度或須
小發度或廣分別度有以陰入界十
二因緣而得度者或以信門或以慧
門而得入者是人應以餘緣得度是人
從聲聞度是人應成辟支佛乘是
人應成大乘是人久習貪欲習瞋恚

習愚癡是人習貪欲瞋恚是人習貪
欲愚癡如是各各分別是人墮斷見
是人墮常見是人多著身見是人多
習邊見是人多習戒取見取是人多
習憍慢是人多習自卑諂曲是人心
多疑悔是人好樂言辭有貴義理有
樂深義有樂淺事是人先世集助道
法是人今世但集助道法是人但集福
報善根是人但集貫穿善根是人應
疾得道是人久乃得道佛先觀察籌
量隨應得度而為說法而度脫之是
故一切說法皆悉不空如經說世尊
先知見而說法非不知見說法无謀
无失者諸佛說法无謀無失无謀者
語義不乖違故無失者不失義故不
失道因緣故名不失不謬道果因緣
故名不謬不少故名不失不過故名
不謬以通達四无导智故念安慧常
調和故速離斷常无因邪因等諸見
後无相違過隨此義經應此中廣說
如經說諸比丘為汝說法初善中善
後善語善義善淳一无雜具說梵行

以布有事說法者隨所教化即得道果是名布有若所荅若所受記皆實不異是亦布有佛有所說道此道不雜煩惱能斷煩惱是亦布有佛有所說皆有利益終不空言是亦布有若人於佛法中勤心精進能斷不善法增益善法是亦布有復次有三布有現神通布有逆說彼心布有有教化布有以是三布有說法名為以布有說法諸衆聖中最上導師者諸佛知一切衆生心所行所樂結使深淺諸根利鈍上中下智慧善知四諦相別相又以說法不空衆聖中最上導師又能善知四諦相因緣不謀不失法故於衆聖中最上導師答阿提鞞多羅等諸經應此中說四無足行捨波羅蜜故捨者眼見色捨憂喜心乃至意法亦如是婆呵提鞞多羅等諸經應此中說四無比善根故善行可行法無比善見知斷一切煩惱法故成就一切無比善根故善行可行法無可呵故具足行捨波羅蜜故捨者眼見色捨憂喜心乃至意法亦如是婆羅門諸天魔梵及餘世間智人如法難言雖如說行不能至菩道我於此中若有沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間智人如法難言是法雖用不能障道我於此中不見有微畏相不見是相故得安隱无畏是相故得安隱无畏是三无畏善知至菩盡道故是四無畏皆過怖畏心驚毛竪等相故名為不畏又在大衆威德殊勝故名為无畏又善知一切問荅故名為无畏諸天會經此中廣說問曰若佛是一切智人應於一切法盡无畏何以但說四荅曰略舉大要以開事端餘亦如是佛十力者力名扶助氣勢不可窮盡无能沮壞雖有十名而實一智緣十事故名為十力佛智緣一切事故應有无量力以此十力是度衆生故但說十力

者皆悉令解是等亦能轉化无量衆生乃至今日聲聞衆令衆生住四果中皆是如来上導師相是故佛名寂上導師於衆聖中不共之法四不守護法者諸佛不守護身業不護口業說障道法此中若有沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間智人如法難言是法雖用不能障道我於此中不見有微畏相不見是相故得安隱无畏是三无畏善知至菩盡道故是四無畏皆過怖畏是三无畏善知障解脫法故四者我所說道如法說行者得至菩盡若有沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間智人如法難言雖如說行不能至菩道我於此中若有沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間智人如法難言是法雖用不能障道我於此中不見有微畏相不見是相故得安隱无畏是相故得安隱无畏是三无畏善知至菩盡道故是四無畏皆過怖畏是三无畏善知障解脫法故四者我所說道如法說行者得至菩盡

相不見是相故安隱无畏是二無畏善斷諸煩惱及斷煩惱氣故三者我說障道法此中若有沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間智人如法難言是法雖用不能障道我於此中不見有微畏相不見是相故得安隱无畏是三无畏善知至菩盡道故是四無畏皆過怖畏心驚毛竪等相故名為不畏又在大衆威德殊勝故名為无畏又善知一切問荅故名為无畏諸天會經此中廣說問曰若佛是一切智人應於一切法盡无畏何以但說四荅曰略舉大要以開事端餘亦如是佛十力者力名扶助氣勢不可窮盡无能沮壞雖有十名而實一智緣十事故名為十力佛智緣一切事故應有无量力以此十力是度衆生故但說十力

但開此十力餘皆可知初力者一切法因非因決定通達智名為初力如佛說若是狂人不捨是語不捨邪見不捨是心来在佛前无有是處如佛告阿難世間二佛一時出世无有是處一佛出世則有是處是事為一佛世界故說而實十方无量無邊諸世界中百千万億无數諸佛一時出世又経說身口意惡業有妙愛果報無有是處若身口意善業有妙愛果報則有是處如是等五藏諸経應此中廣說第二力者於過去未来現在諸業諸法受佛如實分別知處所知果報佛若欲知一切衆生過去諸業過去業報即能知或業過去報在未来或業過去報在現在或業過去報在過去或業過去報在過去未来或業過去現在或業過去報在過去現在或業過去報在未来或業過去報在現在或業現在報在現在或業未来現在或業現在報在未来或業現在報在現在或業未来来或業現在報在未来有如是等分別受法者四受法現受樂後世受

苦現受苦後世受樂現受樂後受苦處者隨業時方於在現受苦後受樂者或隨因緣或又知是業受報處事者或隨因緣或多自作或多因他如是等善惡業因緣佛盡知報者知業各各有報善業或善處生或得涅槃惡業諸惡處生佛悉知是諸業本未因緣自身及他是中智力不退故名為力三力者佛於禪定解脫三昧垢或有貴重福德善法是事佛如實知世間種種性无量性佛如實知是第六力種種性者雜性万端无量性者於一一性有无量種分別性者從先世来心常習用常所樂行修習故成性是二善惡性佛如實知至一切處道者道如實知是第七力至一切處道名為至一切處道能得一切德是道名五知三昧若八聖道分是或聖道攝諸法或四如意足不受味復次垢名有漏定淨名无漏不得有人言四禪是如經說比丘善修習四如意足无礙知他衆生他人上下諸根如實知名第四力他衆生者凡夫是他人者須陀洹等諸賢聖是或有人言衆生名為凡夫及諸學人煩惱未盡故他人

者阿羅漢等煩惱盡故或有人言衆生與入一種名有老別諸根者信精進念定慧非眼等根上名猛利堪受道佛於此二根上下如實知不錯謬他衆生他人心各有所樂如實知是第五力所樂名為貴所向事如有人貴財物世樂或有貴重福德善法是事佛如實知世間種種性无量性佛如實知是第六力種種性者雜性万端无量性者於一一性有无量種分別性者從先世来心常習用常所樂行修習故成性是二善惡性佛如實知至一切處道者道如實知是第七力至一切處道者能得一切德是道名為至一切處道所謂五分三昧若五知三昧若八聖道分是或聖道攝諸法或四如意足如經說比丘善修習四如意足无礙不得有人言四禪是如經說比丘得四禪心安住一處清淨除諸煩惱滅諸障导調和堪用不復勤轉若迴向如宿命事即能知宿命事是第八力佛若欲念自身及一切衆生无量无

邊宿命一切事皆悉知无有不知過恒河沙等劫事是人何處生姓名貴賤飲食資生苦樂所作事業所受果報心何所行本從何来如是等事以天眼清淨過於人眼見六道衆生隨業受身是第九力大力聲聞以天眼見小千國土亦見中衆生生時死時見小千國土見中衆生生時死時大力辟支佛見百万小千國土見中衆生生時死時大力辟支佛見三千大千國土見中衆生生死所趣諸佛世尊見无量无邊不可思議世間亦見是中衆生生時死時第十力者欲漏有漏无明漏一切漏盡諸煩惱及氣都盡是名第十力无导解脫是中得慧解脫阿羅漢得離煩惱障导解脫共解脫阿羅漢及辟支佛得離煩惱障导解脫唯有諸佛具得離諸禪定障导解脫一切法障导解脫捻是三種解脫故佛名无导解脫常隨心共生乃至无餘涅槃則止是四十不共法略開佛法門令衆生解故說所不說者无量无邊所謂一常不離慧二知時不失三滅一切習氣四得定波羅蜜五一切功德殊勝六隨所宜得行波羅蜜七无能見頂者八無與等者九無能勝者十世間中上十一不從他聞得道十二不轉法者十三自作勢力勝人四十二有所施言是佛終不能到佛前十四不退法者十五得大悲者十六得大慈者十七第一可信受者十八第一名聞利養十九與佛同止諸師无與佛等者二十諸師无有得第子衆如佛者二十一端正第一見者歡悅二十二佛所使人无能害者二十三佛欲度者无有傷害二十四心初生時能斷思議第一希有一切衆生所不能共雖似佛法優劣不同則有老別復次一切諸法无量無邊不可思議第一希有一切衆生智慧皆如大梵天王皆如大辟支佛皆如舍利弗合集是諸智慧令一人得欲及於佛四十不共法中微少分者无有是處若於一法百千万億分中不及其一諸佛亦如是无量无邊功德之力何以故

无數大劫安住四功德處深行六波羅蜜善能具足菩薩一切所行諸法不共一切衆生故果報亦不共

十住毗婆沙論卷第十一

十住毗婆沙論卷第十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三五三頁中一至三行經名、著者、譯者，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　三五三頁中一〇行第三字「又」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三五三頁中二一行第四字「人」，諸本作「貪著」。

一　三五四頁上一一行第七字「姓」，諸本作「聖」。

一　三五四頁上一五行首字「任」，磧、普作「住」。

一　三五四頁上一六行第一二字「後」，諸本作「又」。

一　三五四頁中六行第一三字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　三五四頁中一〇行首字「貪」，諸本作「隨」。

一　三五三頁下末行第一二字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「多」。

一　三五四頁上四行第一〇字「貪

資、磧、普、南、徑、清作「名爲」。

一　三五五頁上一〇行首字「智」，麗作「皆」。

一　三五五頁上一一行第五字「汝」，諸本作「法」。

一　三五五頁上一四行後，資、磧、普、南、徑、清換卷，卷第九終，卷第十始。

一　三五五頁上一六行第一三字「成」，諸本作「未成」。

一　三五五頁中二行第八字「首」，磧、普、南、徑、清作「百」。

一　三五五頁中八行「或水或火」，資、磧、普、南、徑、清作「或火或水」。

一　三五五頁中九行第九字及一〇行第四字「未」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「末」。

一　三五五頁下一行「若人」，麗作「又若」。

一　三五五頁下一一行第六字「若」，諸本作「答曰」。

一　三五五頁下一五行第九字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三五六頁上一二行第一一字「死」，普、南、徑、清作「此經」。

一　三五六頁上一三行第四字「少」，諸本作「無」。

一　三五六頁下五行第一一字「佛」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「佛入」。

一　三五六頁下一五行第五字「如」，諸本作「知」。

一　三五六頁下一八行「或水或火」，諸本作「來生」。

一　三五七頁上一行末字「色」，諸本作「槃道」。

一　三五七頁中六行「畜生餓鬼」，資、磧、普、南、徑、清作「餓鬼畜生」。

一　三五七頁上八行首字「七」，磧、南、普、徑、清、麗作「十」。

一　三五七頁中一一行「辟支佛」，諸本作「若干衆生不成辟支佛」。

一　三五七頁中一三行第四字「成」，諸本作「辟」。

一　三五七頁下八行「名爲」，資、磧、普、南、徑、清作「心不」。

一　三五八頁中二一行「神通」，諸本作「通達」。

一　三五八頁中末行末字「棄」，諸本作「棄二名毗弋婆此賢劫中鳩樓孫迦那含牟尼迦葉」。

一　三五八頁下一行「經此」，資、磧、普、南、徑、清作「此經」。

一　三五八頁下一五行第一一字「佛」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「佛入」。

一　三五八頁下一八行「槃」，諸本作「槃道」。

一　三五九頁上一行末字「色」，諸本作「色無作非色故」。

一　三五九頁上八行首字「七」，磧、南、普、徑、清、麗作「十」。

一　三五九頁中一一行第一三字「解」，諸本作「辟」。

一　三五九頁中一二行第三字「衆」，諸本作「隨衆」。

一　三五九頁中一八行第七字「不」，

一　三五七頁中一四行第七字「賢」，資、磧、普、南、徑、清作「諸賢」。

一　三五七頁中二二行第五字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「愛心」。

一　三五七頁下二行第六字「何」，磧、普、南、徑、清作「可」。

一　三五七頁下六行第七字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「色常不變異無有」；麗作「色常而不變無有」。

一　三五七頁下七行首字「變」，資、磧、普、南、徑、清作「變異」。

一　三五七頁下一四行第三字「報」，資、磧、普、南、徑、清作「報若作」。

一　三五七頁下一七行第二字「佛」，麗作「佛佛言」。

一　三五七頁下一八行第七字「來」，諸本作「來不」。

一　三五八頁上一行第九、第一〇字「世間」，麗無。

一　三五八頁上四行第五字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「無如來」。

一　三五八頁上四行第一二字「神」，磧、普、南、徑、清無。

一　三五八頁上六行第一一字「彼」，徑作「身」。

一　三五八頁上九行第八字「在」，諸本作「存」。

一　三五八頁中五行首字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「諸天」。

一　三五八頁中一一行第八字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「之分」。

一　三五八頁中一一字「令」，諸本作「最上」。

一　三五八頁中一四行第五字「未」，南、徑、清作「守護」。

一　三五八頁中一五行第一三字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「是故」。

一　三五九頁中一八行末字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「言如來」。

一　三五九頁中一九行末字「微」，資、磧、普、南、徑、清作「疑」。

一　三五九頁中末行首字「天」，諸本作「諸天」。

一　三五九頁下一行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「若有」。

一　三五九頁上八行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三五九頁上一六行第一一字「彼」，諸本作「破」。

一　三五九頁上二一行第七字「斷」，資、磧、普、南、徑、清作「全斷」。

一　三五九頁上二二行首字「分」，資、磧、普、南、徑、清作「之分」。

一　三五九頁中三行第六字「上」，諸本作「最上」。

一　三五九頁中五行第一二字、六行第二及第六字「護」，資、磧、普、南、徑、清作「守護」。

一　三五九頁中一八行末字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「言如來」。

一　三五九頁中末行首字「天」，諸本作「諸天」。

一　三五九頁中末行第八字「盡」，資、磧、普、南、徑、清作「盡我於此中」。

一　三五九頁中末行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「微畏」。

一　三五九頁下二行第一〇字「氣」，諸本作「習氣」。

一　三五九頁下一〇行第七字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「言是法」；麗作「言如是法」。

一　三五九頁下一七行首字「中」，諸本作「中應」。

一　三五九頁下一八行第九字「但」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三五九頁下末行第一一字「但」，資作「俱」。

一　三六〇頁上一三行「法受」，資、磧、普、南、徑、清作「受法」。

一　三六〇頁上一五行第六字「即」，諸本作「即時」。

一　三六〇頁中二行第一三字「於」，諸本作「知」。

一　三六〇頁中五行第一三字「知」，諸本作「知諸」。

一　三六〇頁中一七行第一一字及一八行第二字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一　三六〇頁中一九行首字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「禪定」。

一　三六〇頁中一九行第一〇字「知」，麗作「如」。

一　三六〇頁下一五行第五字「德」，諸本作「功德」。

一　三六〇頁下一七行第七字「攝」，諸本作「所攝」。

一　三六〇頁下二一行第一〇字「勤」，諸本作「動」。

一　三六〇頁下二二行首字「小」，徑、清作「小力」。

一　三六一頁中六行末字「得」，諸本無。

一　三六一頁中一一行第六字「悲」，資、磧、普、南、徑、清作「慧」。

一　三六一頁中二行第五字「田」，麗作「德」。

一　三六一頁中四字「壽」，諸本作「壽命」。

一　三六一頁下二行第一二字「能」，諸本作「時能」。

一　三六一頁下一四行第二字「似」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一　三六二頁上末行經名，資、磧、普、南、徑、清無（末換卷）。

趙城縣廣勝寺

十住毗婆沙論卷第十二

聖者龍樹造　後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯　資

讚偈品第二十四

已如是解四十不共法竟應取是四十不共法相念佛又應以諸偈讚佛如現在前對面共語如是則成念佛三昧如偈說

聖主大精進　四十獨有法　我今於佛前　敬心以稱讚
於聖如意中　無有與等者　聲聞中自在　他心知無量
善能調伏心　隨意而應適　其念如大海　湛然在安隱
世間無有法　而能擾亂者　諸佛所稱歎　金剛三昧寶
得之在胸中　如賢懷直心　善知不定法　四无色定事
微細難分別　盡知无有餘　衆生若已滅　今滅及當滅
唯獨有世事　智慧能通達　善知不相應　非色法中事
一切諸世間　悉皆不能知　世尊大威力　功德不可量
智慧无邊際　皆无與等者　於四問荅中　超絶无倫匹
衆生諸問難　若諸世間中　欲有害佛者　一切皆易荅

是事皆不成　以成不然法　若於三時中　諸有所說者
言必不虛說　常有大果報　凡有所說法　无非是希有
義趣尚不謀　何況於言辭　於三聖弟子　上中下差別
四雙八輩等　第一大道師　身口意業命　畢竟常清淨
是故於此中　不復須防護　自說一切智　心無有疑畏
若人來難我　恐有所不知　自說漏盡相　心无有疑畏
盡到无漏邊　於中无疑難　自說漏有不盡　餘漏有不盡
自說障导法　所說八聖道　雖有用此法　不能為障导
不能至解脫　心無有疑畏　有言是八道　故号一切智
如實知是因　是果及與非　是故於定報　名聞流无量
三世所有業　及非定果報　諸禪三昧中　種種皆悉知
禪中无等者　甚細深淺事　皆悉能了知　先知衆生根
上中下差別　種種樂及性　隨宜而說法　行道得諸利
慧以化導人　是以弟子衆　如實得出利　宿命知无量
天眼見無邊　一切人中天　无能知其限　住金剛三昧
滅煩惱及氣　又知人漏盡　故名漏盡力　煩惱諸禪障
一切法障导　三导得解脫　号无导解脫　四十不共法
功德不可量　无能廣說者

我已略說竟　世尊若一切稱說此佛法
猶尚不可盡　況我無此智　世尊大慈音
无量業善集　四功德處故　得佛无量法
世尊所稱說　四功德勝處　我今還以此
稱讚於如來　三十二相具　相有百福德
八十種妙好　三界誰能有　三千大千衆
衆生所有福　果報為百倍　相有如是德
如此諸福德　并及其果報　復以為百倍
福德及果報　世尊諸功德　成一白毫相
成一白毫相　三十相一一　相有分別心
復以為千倍　成一肉髻相　世尊諸功德
不可億度量　如人以尺寸　量空不可盡
從初發大心　為度衆生故　堅心无量劫
是故成佛道　精勤欲成滿　如此之大願
无量劫數中　行諸難苦行　如諸往古佛
說四功德處　无量劫乃成　今得安住中
本為護實諦　捨身及親愛　財寶諸富樂
是故得是足　无量劫數中　見聞覺知法
每先善思惟　而後為人說　若於不見等
及於中有疑　而能如實說　所荅无有量
不說他匿事　嫌譏而排遮　念常在安隱
順化令安隱　第一真妙諦　得涅槃寂滅
餘者皆虛妄　世尊德具足　飲食臥具等
堂閣妙樓觀　名好象馬車　端嚴諸婇女

金銀珠寶等　聚落諸城邑　國土及榮位
并以四天下　愛子所親婦　支節及頭目
及以舉身施　憐愍諸衆生　為求出生死
割肉出骨髓　及以施无所　不以求自樂
慈施无所惜　為地上所有沙　世尊菩薩時
虛空諸星宿　求財而布施　不貪惜好物
布施所過是　終不以非法　无有不知施
无有一禪定　亦不為味著　而以惡者施
亦不受於此　无恚无疑心　無侵惱人施
無有分別心　於此諸定中　無諂曲心施
顒面等布施　以此度衆生　无貪惜而強施
但以悲心故　平等而行施　无獃无不信
無邪无輕笑　无獃无不信　世尊菩薩時
以為非福田　不輕於衆生　无量劫等心
不自高其身　見聖心恭敬　弘慈化
不求報等施　破戒者憐愍　令住於梵世
無法應當施　亦不為稱讚　能以巧方便
無悔无憂愁　无惡賤心施
无不敬心施
无垢竟勝施
不輕於少物
不以聲聞乘
辟支佛乘施
世尊無數劫
不為求自樂
修習諸佛法
於諸世中上
如是勝捨處

超越諸天人　猶亦如世尊　一切世間上
是故能具足　如是勝捨處　名聞无量劫
流布无窮已　世尊無量劫　護持清淨戒
聞諸禪定門　為得深寂處　先離於五相
後行八解脫　入淨三三昧　亦住三解脫
世尊善分別　亦十五種禪　无有一禪定
先來不生者　於此諸定中　亦不受於味
世尊因諸定　得三種神通　以此度衆生
是故一切勝　世尊无量劫　等心弘慈化
阿僧祇衆生　令住於梵世　能以巧方便
善說禪定故
世尊菩薩時　常於無量世　无貪煩惱縛
而往來世間　過去得值者　无量生天上
過去諸菩薩　所可行寂滅　世尊善薩時
亦等无有異　是故於寂滅　勝處悉充滿
世尊菩薩時　所有諸智慧　以慧求菩提
今成是慧報　一切所資食　如人依地生
世尊於世世　捨十閻惡道　常行十善道
斯由慧氣分　捨五欲五蓋　得種種禪定
无量劫數世　不從他人受　善哉大聖尊
慈是慧勢力　无量生六天　亦令至梵世
衆生因世尊　世尊於生死　苦樂所迷惑
斯皆由慧力

不失菩提心　斯皆是慧力　世尊於生死
不樂而常在　樂涅槃不取　斯皆是慧力
安坐道場時　降魔及軍衆　度脫諸群生
斯皆是慧力　本求菩提時　集无量助法
聞者常迷悶　何況能受行　世尊能堪忍
斯皆是慧力

經書諸伎術　世世生自知　亦能兼教人
斯皆是慧力　親近无量佛　悉飲甘露教
種種諮請問　亦隨而分別　經法智慧中
未曾有恡惜　乃至僕僮好　亦諮受善語
世尊以是故　慧勝處流布

世尊於前世　求是菩提時　於一切衆生
行大慈悲心　以第一智慧　常出大勢力
悲作無量種　布有諸難事　一切諸世間
盡共無量劫　說之不可盡　亦非筭數及
如是等諸事　超越於人天　一切世間中
奇特無有比　大葉所健果　是故信樂空法故知諸法
能破生死王　安住法王處　種種諮問　亦諮受善語
助念佛三昧品第二十五　世尊以是故　慧勝處流布

菩薩應以此　四十不共法　念諸佛法身
佛非色身故　是偈次第略解四十不共法六品中
義是故行者先念色身佛次念法身

佛何以故新發意菩薩應以三十二
相八十種好念佛如先說轉深入得
中勢力應以法身念佛心轉深入得
上勢力應以實相念佛而不貪著
不深著色身　法身亦不著　善知一切法
永寂如虛空

是菩薩得上勢力不以色身法身深
貪著佛何以故　以故信樂空法故知諸法
如虛空虛空者无障导故障导因緣
者諸須彌山等諸山　亦隨而分別
山黑山石山等如是无量障导因緣
何以故是人未得天眼故念他方世
界佛則有諸山障导是故新發意菩
薩應以十号妙相念佛如說　世尊以是故　慧勝處流布
新發意菩薩以十号妙相　念佛无毀失
猶如鏡中像

十方真實諸佛悉現在前
十号妙相者所謂如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊無毀失者所觀事
能生云何可得　以是故諸法皆
空如虛空虛空於法无所失何以故諸法
本來无生寂滅故如是一切諸法皆
亦如是是人以緣名号增長禪法則
能緣相是人念時於禪法得相所謂

身得殊異快樂當知得成般舟三昧
三昧成故得見諸佛如鏡中像者若
菩薩成此三昧已如淨明鏡自見面
像如清澄水中見其身相初時隨先
所念佛見其色像見是像已復若欲
見他方諸佛隨所念方得見諸佛无
所障导是故此人
畢未有神通飛行到于彼　而能見諸佛
貪著佛何以故　以故信樂空法故知諸法
如虛空虛空者无障导故障导因緣
者諸須彌山等諸山　亦隨而分別
是新發意菩薩於諸須彌山等諸山
无能為作障导亦未得神通天眼天
耳未能飛行從此國至彼國以是三
昧力故住此國土得見他方諸佛世
尊聞所說法常修習是三昧故得見
十方真實諸佛悉現在前
能生云何可得　以是故諸法皆
親近善知識　精進无懈退　智慧甚堅牢
信力不妄動

以是四法能生是三昧親近善知識
者能以是三昧教誨人者名為善知
識應加恭敬勤心親近莫有懈怠廢
退捨離則得聞是深三昧義利智通達智
不失智名為堅牢信根深固若沙門

婆羅門若天魔梵及餘世人无能傾
動名為信力不可動如是ㄋ法能生
三昧復次
慙愧愛恭敬　供養說法者　猶如諸世尊
能生是三昧
慙愧愛恭敬者於說法深生慙愧恭
敬供養如佛如是四法能生是
三昧復次初四法者一於三月嘗
睡眠唯除便利飲食坐起二於三月
乃至彈指不生我心三於三月經行
不息四於三月兼以法施不求利養
是為四復有四法一能見佛二安慰
勸人聽是三昧三常不貪嫉行菩提
心者四能集善薩所行道法是為四
復有四法一造作佛像乃至畫像二
當善書寫是三昧經令信樂者得已
誦讀三教增上慢人令離憎上慢法
使得阿耨多羅三藐三菩提四當護
持諸佛正法是為四復有四法一少
語言二在家出家不與共住三常繫
心取所緣相四樂遠離空閑靜處是
為四初五法者一无生忍法猒離一
切諸有為法不樂

受一切諸外道法惡猒一切世間諸
欲乃至不念何況身近二心常修習
無量諸法定在一處於諸衆生无有
瞋导心常隨順行四攝法三能成就
慈悲喜捨不出他過四能多集佛所
說法如所說行五清淨身口善業及
見是為五復有五法一樂如經所讚
布施无有慳心樂說深法无所恡惜
諸樂具敬心供養二十知報恩如是
在家菩薩住如是等功德者則能學
是三昧出家菩薩修習是三昧法者
所謂一於戒無毀無訾二持戒不雜汙
三持戒不濁四清淨戒五无損戒六
不取戒七不依戒八不得戒九不退
戒十持聖所讚戒十一持智所稱戒
十二隨波羅提木叉戒十三具足威
儀行處十四乃至微小罪心大怖十
五淨身口意業十六淨命十七所有
戒盡受持十八信樂甚深法十九於
无所得法心能忍空无相無願法中
心不驚二十勤發精進二十一念常
在前二十二信心堅固二十三具足
慙愧二十四不貪利養二十五无嫉
妒二十六住頭陁功德二十七住細
行法中二十八不樂說世間俗語二

十九遠離聚語三十知報恩三十一知作恩報恩者三十二於和上阿闍梨所恭敬忌難心三十三破除憍慢三十四降伏我心三十五善知識難遇故勤心供給三十六所從聞是法應若得經卷若口誦處於此人所生父母想善知識想大師想大慙愧愛敬想三十七常樂阿練若三十八不樂住城邑聚落三十九不貪著檀越善知識家四十不惜身命四十一心常念死四十二不存利養四十三於諸物中心不染著四十四無所渴愛四十五守護正法四十六不著衣鉢四十七不畜遺餘四十八但欲七食四十九次第七食五十常知慙愧心常有悔五十一不畜金銀珍寶錢財離諸不善悔五十二心无纏垢五十三常行慈心五十四除斷瞋恚五十五常行悲心五十六除斷愛著五十七常求利安一切世間五十八常樂經行六十悉一切衆生五十九常觀九相三十六得大精進三十七具足諸禪定三昧三人八覺三十除却睡眠出家菩薩住如是等法中應修習是三昧復次

餘修三昧法亦應如是學

能生是般舟三昧餘助法亦應修習何等是一緣佛恩常念在前四守護根門五心散乱三繫心在前四守護心在前二不令飲食知止足六初夜後夜常修三昧七離諸煩惱障八生諸禪定九禪中不受味十散壞色相十一得不淨相十二深怖畏生死四十三於五陰生怨賊想四十四於諸入中生空聚想四十五於四大中生毒蛇想四十六於涅槃中生寂滅想安隱樂想四十七於五欲中生涎唾想心樂出離四十八不違佛教四十九於一切法心常空寂十一應勤多學二十不分別定二十一應勤多學二十二以是多學而不懈惓二十三於十二以是多學而不懈惓二十四不違諸佛二十五不逆法二十六不壞僧二十七常諮諸賢聖二十八遠離凡夫二十九樂出世間論三十修六和敬法三十一常有悔五十一不畜金銀珍寶錢財離諸不善悔五十二心无纏垢五十三常行慈心五十四除斷瞋恚五十五常行悲心五十六除斷愛著五十七常求利安一切世間五十八常樂經行六十七具足諸禪定三昧三人八覺三十八於此禪定无所貪无所得三十九聽法專心四十壞五陰相四十一

不任事相四十二深怖畏生死四十三於五陰生怨賊想四十四於諸入中生空聚想四十五於四大中生毒蛇想四十六於涅槃中生寂滅想安隱樂想四十七於五欲中生涎唾想心樂出離四十八不違佛教四十九於一切法心常空寂五十教化衆生无所諍訟五十一功德復次

菩薩應當知

於三昧果報亦應知問曰於無生令安住一切功德如是三昧報菩薩得何果報答曰於無上道得不退轉報復次如經所說果報佛語甚深隨波羅蜜菩薩辟如有人能於一日修習是三昧得如微塵又三千大千世間中所有草木花葉一切諸物皆為微塵甚深隨波羅蜜以一微塵為一佛世界有介所世界皆滿中上妙珍寶以用布施踰隨波羅蜜於意云何是人以是布施因緣得福多不甚多世尊佛言甚隨波羅蜜我今實語汝若有善男子得聞諸佛現前三昧不驚不畏其福无量何況信受持讀諷誦為人解說何況定心修習如一搏牛

乳頂颰陁婆羅我說此人福德尚无有量何況能得成是三昧者佛又告跋陁婆羅若有善男子善女人受持讀誦為他人說若刼盡時設墮此火火即尋滅跋陁婆羅持是三昧者若有官事若遇怨賊師子虎狼惡獸惡龍諸毒虫等若夜叉羅剎鳩槃荼毗舍闍等若人非人等若害身若害命若毀戒無有是處若讀誦為人說時亦无憂惱唯除業報必應受者復次颰陁婆羅菩薩受持讀誦是三昧時若得眼耳鼻舌口齒病風寒冷病如是等種種餘病皆是病故而失壽命无有是處唯除業報必應受者復次跋陁婆羅菩薩受持讀誦是三昧者諸天守護諸龍夜叉摩睺羅伽人非人四天王帝釋梵天王諸佛世尊皆共護念復次是人皆為諸天所共愛念乃至諸佛皆共愛念復次是人皆為諸天所共稱讚乃至諸佛皆欲見是菩薩来至其所復次諸天皆欲見是菩薩来至其所乃至諸佛皆欲見是菩薩受持是三昧者所未

聞經自然得聞復次是菩薩得是三昧者乃至夢中皆得如是諸利益事颰陁婆羅菩薩若我一刼若減一刼說受持讀誦是三昧者功德不可得盡何況得成就者颰陁婆羅菩薩若有人能數知里數不颰陁婆羅言不可數也唯除如来舍利弗阿惟越致百歲中身力輕健其疾如風是人百歲行不休息常至東方南西北方四維上下於汝意云何是人所詣十方第三禪或第四禪可得或初禪中間得勢力能生是三昧或少者人勢力少故名為少又少時住故名為少中多亦如是見少佛世界故名為少中多亦如是三昧或說有覺有觀或无覺有觀或无覺无觀或喜相應或樂相應或不相應或有入出息或无入出息或有漏或無漏或欲界繫或色界繫或无色界繫或非欲界繫或非色界或非无色界或非色界繫是三昧

得如是無量無邊果報復次是三昧住處少中多差別如是種種相皆當須論義

是三昧住處少中相多相如是

等應分別如是事應當解釋住處者或於初禪可得或第二禪或是三昧或說有覺有觀或无覺有觀或第三禪或第四禪可得或初禪中間得勢力能生是三昧或少者人勢力少故名為少又少時住故名為少中多亦如是見少佛世界故名為少中多亦如是三昧或說有覺有觀或无覺有觀或喜相應或樂相應或不相應或有入出息或无入出息或有漏或無漏或欲界繫或色界繫或无色界繫或非欲界繫或非色界或非无色界或非色界繫是三昧

是心數法非色非現能緣非業業相應隨業行非先世業果報除因報可修可知亦以身證亦以慧證或可斷或不可斷有漏應斷无漏不可斷知見亦如是不與七覺合如是一切諸分別三昧義皆應此中說復次修習是

三昧得見諸佛如說
得見諸佛已　勤心而供養　善根得增長
能疾化衆生
供養名心意清淨恭敬歡喜念佛有
无量功德以種種讚歎名口供養敬
礼華香等名身供養是故福德轉更
增長如穀子在地雨潤生長疾教化
者令衆生住三乘中如是菩薩增長
善根
以初二攝法　攝取諸衆生　後餘二攝法
未盡能信受
初二者布施愛語利益同事名為後
二是菩薩在初地不具解故但能信受
尒時諸善根　迴向於佛道　如彼成練金
調熟則堪用
智慧火所練故於菩薩所行事中善
根成熟則堪任用
譬喻品第二十六
是菩薩應聞　地相得修果　有得諸地分
故勤行精進
相者是相貌因以得知得者成就以
是法故名成就名得修行修
常念果者從因有事成名為果是菩

薩欲得十地行應善聞相得修果聞
者從諸佛菩薩所聞及勝已者有得
諸地分者為得是地分故勤行精進
等初地分者如先說
為諸分如麴米等合能成酒故名酒
因緣所有諸法能成初地名為初地
曰是菩薩初地相等法中應善知方
便是故應聞問曰若尒者可略說荅曰
中善知方便更於餘法中善知方便
荅曰是諸法中應善知方便亦於餘
法善知方便問曰若尒者可略說荅曰
有法能助地有法違於地有法能生地
不動如大山常樂修習行轉上之妙法
樂出世間法不樂世間法即治歡喜地
難治如法治是故常一心勤行此諸法
菩薩能成就如是上妙法是則為安住

福德不迴向聲聞辟支佛地今當更
說菩薩得初地果能得菩薩數百定
等初地分者所有諸法合成初地名
因緣所有諸法能成初地名為初地
曰是菩薩初地相等法中應善知方
便是故應聞問曰若尒者可略說荅曰
中善知方便更於餘法中善知方便
荅曰是諸法中應善知方便亦於餘
法善知方便問曰若尒者可略說荅曰
有法能助地有法違於地有法能生地
不動如大山常樂修習行轉上之妙法
樂出世間法不樂世間法即治歡喜地
難治如法治是故常一心勤行此諸法
菩薩能成就如是上妙法是則為安住
菩薩初地中
問曰菩薩何用聞是初地相等為荅
分所謂
信力轉增上成就大悲心慈愍衆生類
修善心无倦喜樂於妙法常近善知識
慙愧及恭敬柔軟和其心樂觀法无著
不貪於利養離姤欺諂誑
一心求多聞不毀戒欺佛深樂菩薩等若

有法能壞地　有諸地相異　有諸地中得
諸地清淨分　從地至一地　住地轉增益
无能令退者　從菩薩淨地　至无量佛地
於此諸事中　應善知方便　請問諸善人
除破於憍慢

助初地法中者所謂信戒聞捨精進
念慧等如是等及餘諸法隨順初地
者是名助法相違法者不信破戒少
聞慳貪懈怠亂念无慧等及不隨順
不能助初地者是滅地法者能令此
地退失障导不現如刻畫時万物都
滅何者是所謂能偷奪菩提心法是
先已說生地法者能生菩薩具足清
謂不偷奪菩提心法是先已說地相
得果地分上已說清淨法者用是法
能淨初地所謂如先說

初地中七法

善薩在初地　多所能堪受　不好於諍訟
其心多喜悅　常樂於清淨　悲心愍衆生
无有瞋恚心　多得是七事

如是七法能淨治初地從一地至一
地者如從初地至二地從二地至三
地餘亦如是從初地至二地得不諮
何用為答曰
菩薩若善知　諸地中相得　不得成佛道
終不轉初地

曲等十心故從二地至三地得信樂
等十心故得如是等種種心種種法
故能從一地至一地住地轉增益如
初地中檀波羅蜜多第二地中尸波
羅蜜多又信等諸法轉得勢力第二
地中多聞多又布施持戒信等轉得
勢力餘地中亦如是无能退者住是
地中若沙門婆羅門若天魔梵及餘
世間無能轉者何以故得大功德力
故深入法性戒故大信解故從菩薩
淨他至无量佛地者若菩薩具足清
淨一切地已則得佛地於此諸事中
皆應善知方便請問諸善人者成就
正法故名為善人正法者略說一信
二精進三念四定五慧六身口意律
儀七无貪无恚無癡除捨於憍慢者
自謂我於勝人中勝名為大慢於與
已等中勝而心自高名為憍慢大不
如他言小不如名為小慢問曰汝說
於是諸法中應善知方便得是方便
何用為答曰
菩薩若善知　諸地中相得　不得成佛道
終不轉初地

相名助諸地等十法得名相違法有
八種滅等八法不應行若菩薩善知
是法不得佛道終不退轉

十住毘婆沙論卷第十二

十住毗婆沙論卷第十二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三六六頁中一行至四行經名、著者、譯者、品名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　三六六頁中一七行末字「事」，諸本（不含石，下同。）作「尊」。

一　三六六頁下二行第一〇字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「妄」；麗作「設」。

一　三六六頁下一八行第一四字「出」，資、磧、普作「此」；南、徑、清、麗作「善」。

一　三六六頁下一九行「中天」，麗作「天中」。

一　三六七頁上四行第一五字「音」，磧、普、南、徑、清作「能」。

一　三六七頁上一一行第三字「億」，諸本作「得」。

一　三六七頁上一九行第一二字「答」，諸本作「益」。

一　三六七頁上二〇行「嫌譏而拒」，資、磧、普、南、徑、清作「譏刺而巨」。

一　三六七頁下八行第五字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「禪」。

一　三六七頁下一九行第五字「分」，資、磧、普、南、徑、清作「力」。

一　三六七頁下二一行第四字「勢」，資、磧、普、南、徑、清作「施」。

一　三六八頁上一〇行第一〇字「好」，諸本作「奴」。

一　三六八頁上一〇行末字「諮」，諸本作「語」。

一　三六八頁上一二行「一切衆生」，資、磧、普、南、徑、清作「諸衆生中」。

一　三六八頁上一九行前，資、磧、普、南、徑、清換卷，卷第十終，卷第十一始。

一　三六八頁中五行第二字「深」，麗作「染」。
一　三六八頁中一七行第一一字「供」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　三六八頁中末行第八字「於」，麗作「即於」。
一　三六八頁下五行第一二字「復」，諸本作「後」。
一　三六八頁下一五行第一一字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「大定」。
一　三六九頁上六行第九字「法」，諸本作「法者」。
一　三六九頁上七行首字「恪」，南、徑、清作「敬」。
一　三六九頁上八行末字「嘗」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。
一　三六九頁上一一字「憎」，資、磧、普、南、徑、清作「增」。
一　三六九頁上一二行「忍法」，資、磧、普、南、徑、清作「法忍」。
一　三六九頁中末行第一一字「毀」，徑、清作「毀訾」；麗作「毀咨」。
一　三六九頁下七行第一一字「供」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　三六九頁下一〇行「毀訾」，資、磧、普、南、徑、清作「瑕疵」；麗作「毀疵」。
一　三七〇頁下一四行第二字「碎」，資、磧、普、南、徑、清作「破」。
一　三七〇頁下一五行第四字「聞」，徑作「聲」。
一　三七一頁中一行第六字「聞」，徑作「問」。
一　三七一頁中一〇行第三字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　三七一頁中一五行第八字「提」，麗作「薩」。
一　三七一頁下五行第五字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。
一　三七一頁下一〇行末字「是」，諸本作「是說是」。
一　三七二頁上五行第一一字「口」，資、磧、普、南、徑、清作「日」。
一　三七二頁上三行第八字「不」，諸本作「不能」。
一　三七二頁上一九行第五字「聞」，資、磧、普作「問」。
一　三七二頁上一九行第一一字「有」，磧作「永」；南、徑、清、麗作「爲」。
一　三七二頁中一行第九字「聞」，資、磧、普作「門」。
一　三七二頁中二行第一三字「有」，諸本作「爲」。

一　三七二頁中一二行第二字「廣」，諸本作「厚」。

一　三七二頁中一九行第七字「薩」，諸本作「提」。

一　三七二頁中二一行第一〇字「具」，磧、普、南、徑、清作「且」。

一　三七二頁下六行首字「曰」至一一行末字「地」共六行，諸本在一七行末字「答」後。

一　三七二頁下一二行首字「不」至一三行末字「中」共五行，諸本在末六行末字「若」後。

一　三七二頁下一九行第一〇字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「力」。

一　三七三頁上一行第五字「地」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　三七三頁上三行第三字「令」，磧作「念」。

一　三七三頁上四行末字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一　三七三頁上六行第五字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三七三頁上九行第一一字「及」，諸本作「及餘」。

一　三七三頁上二〇行第七字「得」，麗作「行」。

一　三七三頁上二一行「一地」，資、磧、普、南、徑、清作「初」。

一　三七三頁中三行第一三字「益」，麗作「益者」。

一　三七三頁中五行末字「二」，諸本作「三」。

一　三七三頁中七行第一一字「退」，諸本作「令退」。

一　三七三頁中一〇行第六字「戒」，諸本作「底」。

一　三七三頁下一行第七字「十」，麗作「七」。

一　三七三頁下末行經名，資、磧、普、南、徑、清無（末換卷）。

趙城縣廣勝寺

十住毗婆沙論卷第十三　　資

聖者龍樹造

後秦龜玆國三藏鳩摩羅什譯

辭喻品之餘

問曰菩薩善知是諸法未得道終不退者其喻云何荅曰

如大力導師善知好道相此處與彼處轉道之所宜資粮及行具諸甘忩令備足於彼險道中令衆得安隱得至大城邑能令衆无患由是大導師善能知道故善知諸地轉具足助道法菩薩善知道好惡此彼處自度生死險兼道導多衆生令至安隱處无為涅槃城忩令於惡道不遇衆苦患菩薩方便力善能知道故好道相者多有薪草水无有殺賊師子狼虎及諸惡獸毒虫之屬不寒不熱无有惡山溝坑絶澗險隘深榛蘩林隈障亦无高下平直夷通少於岐道寬博多容多人行處行无獸惱多有華果可食之物如是等事名為好道相與此相違名為惡道相此處名入衆止宿食息之處彼處名從是處

至異處若二宿中間亦名異處轉道名見有岐道至大城者是道應行餘者應捨資粮名趣峯搏等道路所食大力名大勢力多有損物善解治法備足名多有飲食无盱乏少安名無有賊寇恐怖之事隱名無有疾病苦痛衰患城名多容人衆人衆得至大城導師善解道相自無患難亦令人衆无有患難善聞道故无有寒熱飢渴悉賊惡獸毒虫惡山惡水深坑坎等如是過患何以故善知道路好惡相故以此喻歡喜等十地地如人行路去不休息能至大城菩薩如是行是十地得至佛法入涅槃大城如彼好道多有薪草水等十地道功德亦如是諦捨滅慧四勝處助諸功德故名為草何以故若人貴於實事樂隨諦語常親近實語者見實有利樂隨實事深德妄語遠離妄語見妄語過不欲樂聞如是等因緣得諦勝處捨等三處亦應如是如彼好道相與此相違名為惡道須諸象馬牛驢等得至大城草助成其力如是諦捨滅慧處能令至佛

法入涅槃大城新名多聞思修慧能至大智慧葉如薪能令火然亦令猛盛如是聞思修慧能生大慧能令增長如大能燒能煮能照智慧火亦如是燒諸煩惱成熟諸善根照四聖諦如火是智慧薪是能生智慧等

諸法多水名多有諸流河渠隨意取用充足大衆泉井及池所不能尒復次多水者如人乘舡隨水至城井泉陂池水則不能得尒時如經說信為大河福德為岸如河除熱除渴除垢除生勢力善法中信亦如是能滅三毒熱除三惡行垢除三有渴為涅槃故於善法中得勢力如彼好道多有諸根藥草則行者無乏十地道如是根名深心所愛如有根故則生芽莖葉等及諸果實深心愛道生正意念大願等諸功德藥草名諸波羅蜜如藥草能滅諸毒諸煩惱病亦復如樂草滅貪恚癡毒諸難十地道亦如是无有外道苦行隱聚陁泰言无對義是符檄如行者不失符檄則在所欲至无有障导十

地道亦如是不失聚波陁則所過諸地所集善根則能隨意助成增長現在善根彼人能教化聲聞道辟支佛道欲界色界諸天道衆生令住佛道方不避諸難常著濕衣裳水中卧聲身苦不至正智無如是等故名為无若魔若外道不能于乱是名不失聚難如道无邪徑十地道亦如是無身口意惡業故名无邪徑如是无刺棘者十地道亦如是無諸業障刺棘故名為无刺棘如刺脚則廢行路棘障刺棘障行佛法入涅槃如道正直十地道亦如是無一切諂曲欺誑故名為正直如道少岐道十地道亦如是少於異道何以故故發大乘者少行聲聞辟支佛道是故少於異道或有菩薩行二乘道者當知未到菩薩地未入正位行於邊行故如彼好道無諸棘林妨导十住道亦如是无有五欲諸惡棘林問曰何故不言都无五欲棘林但言无惡林耶荅曰發大乘者福德因緣有第五欲是故不得言无但无惡復次如深棘林難入過多諸難导菩薩五欲則不然不如凡夫於五欲生諸過惡如是故但說无棘

一食默然至死常處一辟常行忍辱投高巖深壚中立牛屎燒身直趣一方不避諸難常著濕衣裳水中卧聲身苦不至正智無如是等故名為无難如道无邪徑十地道亦如是無身口意惡業故名无邪徑如是无刺棘者十地道亦如是無諸業障刺棘故名為无刺棘如刺脚則廢行路棘障刺棘障行佛法入涅槃如道正直十地道亦如是無一切諂曲欺誑故名為正直如道少岐道十地道亦如是少於異道何以故故發大乘者少行聲聞辟支佛道是故少於異道或有菩薩行二乘道者當知未到菩薩地未入正位行於邊行故如彼好道無諸棘林妨导十住道亦如是无有五欲諸惡棘林問曰何故不言都无五欲棘林但言无惡林耶荅曰發大乘者福德因緣有第五欲是故不得言无但无惡復次如深棘林難入過多諸難导菩薩五欲則不然不如凡夫於五欲生諸過惡如是故但說无棘

林道寬博多容不相妨導十住道亦如是多所容受無量百千万億衆生共發无上道心而不相妨導是百千万億衆生俱發阿耨多羅三藐三菩提心同行此道不相妨導如道多人所行十住道亦如是恒河沙等過去現在諸佛行菩薩道時皆行此道如彼好道行不疲厭十住道亦如是多有因果諸樂所謂多生人天中受果報樂離欲故受歡喜樂禪定樂无喜樂現在樂得是諸樂故无有疲厭如道多有者三善根根華果根華亦如是多有者三善根根華果根華者七覺意者七覺華是如經說七華者七覺意是華者四沙門果无如是等違好道功德過故名為離惡如導師知道中是中應食是應宿彼處亦應宿菩薩行十地亦如是知何處可宿何處可食可宿名有諸現在佛處可食名可得修習善法處如食能利益諸根亦助壽命諸善法亦如是能益信等諸根助成慧命異處宿名從彼佛所至餘佛所復次此佛國土彼佛國土中

間亦名異處善知道轉者如彼導師知道不安隱則轉菩薩亦如是善知道相故身及餘人皆是道至聲聞辟支佛是道至辟支佛道但无有惡菩薩亦如是自不行貪瞋恚佛如是知已捨聲聞道得至涅槃故名為大導師如導師善知道相故自不行貪瞋恚等諸蓋諸惡苦行老死深坑亦不墮寒熱地獄餓鬼故名為自不得惡所行至佛道如彼好道多有飲食十住道亦如是多行布施持戒修禪如彼隨從者亦不得惡是故偈中說善知道相故自不得惡餘不得惡

略行品第二十七

今已略說竟菩薩住是中從生死險道得至涅槃故名為大導師如導師善知道相故身及餘人皆菩薩亦如是善知道相故自不行貪瞋恚无有惡菩薩亦如是多行布施持戒修禪如彼大導師善知道相故身及餘人皆无有惡菩薩亦如是多行布施持戒修禪如彼寒熱地獄餓鬼故名為自不得惡所隨從者亦不得惡是故偈中說善知道相故自不得惡餘不得惡

菩薩散喜地　常離慳貪垢　不失三寶念　救護諸衆生

多作閻浮王　常離慳貪垢　不失三寶念　救護諸衆生

心常願作佛　救護諸衆生

初地名歡喜已略說竟諸佛法无量无邊是地為本若廣說亦无量无邊是故言略說菩薩住是地中多作閻浮提勢力轉輪王先世修習是地因緣故信樂布施無慳貪垢常施三寶故不失三寶念常念作佛救諸衆生如是等善念常在心中復次

若欲得出家　勤心行精進　能得數百定　能住壽百劫
能化百菩薩　示現為眷屬　利根過是數

依佛神力故　已說初地相　果力淨治法
今當復更說　第二無垢地
果名得數百定見數百佛等勢力名
能化數百衆生餘偈義先已說不復
解餘偈今當復說第二无垢地問曰
汝欲廣說菩薩所行法初地義尚多
諸學者恐轉增煩惱故但略說答曰
讀誦是故汝今應為不能多讀誦者
略解菩薩所行諸法答曰
菩薩所有法　是法皆應行一切惡應捨
是則名略說
如上來諸品所說能生能增長諸地
法如上諸品中說若於餘處說者皆
應令生菩薩過惡事皆應遠離是名
略說菩薩所應行如法句中說諸惡
莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教
有一法攝佛道善菩薩應行云何為一
所謂於善法中一心不放逸如佛告
阿難我不放逸故得阿耨多羅三藐
三菩提如說
不放逸成佛世間無與等　若能不放逸
何事而不成
復有二法能攝佛道一不放逸二智

慧如說
不放逸智慧　佛說是利門　不見不放逸
而事不成者
復有三法能攝佛道一學勝戒二學
勝心三學勝慧如說
戒生上三昧　三昧生智慧　智散諸煩惱
如風吹浮雲
復有四法能攝佛道一諦處二捨處
三滅處四慧處如說
諦捨定具足　得慧利清淨　精進求佛道
當集此四法
復有五法能攝佛道所謂十善道自
根三念處根四定根五慧根如說
信根精進根念定慧堅牢　是法大悲合
終不退佛道　如人行善者　必當得妙果
如得信等根　能攝佛道一信根二精進
復有六法能攝佛道所謂布施持戒
忍辱精進禪定智慧波羅蜜如說
如所說六度　降伏諸煩惱　常增長善根
不令當得佛
復有七法能攝佛道所謂七正法信
慙愧聞精進念慧如說
欲得七正法　當樂定精進　除去七邪法

能知諸刃德　是人能疾得　无上佛菩提
拔救生死者　令在安隱處
復有八法能攝佛道所謂八大人覺
少欲知足遠離精進念定慧樂不戲
論如說
念及堅心中　深心入无貪　无恚癡善根
若能如是者　佛道則在手
復有十法能攝佛道所謂十善道自
不煞生不教他煞見煞心不稱讚見
煞心不喜乃至邪見亦如是以是福
德迴向阿耨多羅三藐三菩提如說
若人決定心　住八大人覺　為求佛道故
除諸惡覺觀　如是則不久　疾能亦度人
復有九法能攝佛道所謂大忍大慈
大悲慧念堅心不貪不恚不癡如說
具足於大忍　大慈及大悲　又能住於慧
不惱害衆生　亦不行劫盜　不婬犯他婦
是三為身業　不妄語兩舌　不惡口綺語
不貪惱邪見　是十口意行　如是則能開
无上佛道門　若欲得佛者　當行是初門
如是等法善　菩薩應生生　已應守護守
護已應增長　於一惡事從　一轉增亦

應當知求佛道者於一惡法應疾遠
離所謂違不放逸如說
若人不能度　生死險惡道　是為可呵責
家是罪惡事　雖樂於富樂　而不放逸者
不能種善福　為人作奴僕　皆由於放逸
因緣之所致　是故有智者　疾遠如惡毒
若未成大悲　无生忍不退　而行放逸者
是則名為死
復有二過應疾遠離一貪聲聞地二
貪辟支佛地如說
若墮聲聞地　及辟支佛地　是名菩薩死
亦名一切失　雖墮於地獄　不應生怖畏
若墮於二乘　菩薩應大畏　雖墮於地獄
不求遮佛道　若墮於二乘　畢竟遮佛道
佛說受命者　斬首則大畏　如是欲作佛
二乘應大畏
復有三過應疾遠離一憎諸菩薩二
憎菩薩所　三憎甚深大乘經如說
小智以小緣　憎恚諸菩薩　亦憎菩薩道
亦憎大乘經　不解故不信　墮在大地獄
怖畏大驚噪　是則應遠離
復有四過應疾遠離一詔二曲三急
性四无慈愍如說

自言是菩薩　其心多詔曲　急性无所容
不行慈愍心　是近阿鼻獄　離佛道甚遠
復有五過應疾遠離一貪欲二瞋恚
三睡眠四調戲五疑是名五蓋覆心
如說
若人放逸者　諸蓋則覆心　生天猶尚難
何況於得果　若勤行精進　則能裂諸蓋
若能裂諸蓋　隨願悉皆得
復有六過與六波羅蜜相違應疾遠
離一慳貪二破戒三瞋恚四懈怠五
調戲六愚癡如說
慳貪垢汙心　破戒而懈怠　无知如牛羊
好瞋如毒蛇　心乱如猕猴　不遠離諸蓋
生天為甚難　何況得佛道
復有七過應疾遠離一不聞阿鞞多
樂多讀誦三樂睡眠四樂語說五貪
利養六常欲令人喜七迷悶於道心
隨愛行如說
弊人樂事務　樂多誦外經　癡人樂睡眠
樂共衆衆語　雖願欲作佛　而深著利養
是愚愛奴僕　迷悶於佛道　如是諸惡人
自言是菩薩
復有八法應疾遠離一邪見二邪思

惟三邪語四邪業五邪命六邪方便
七邪念八邪定如說
若有人愚癡　行於八邪道　學邪諸經法
好隨逐邪師　遠離八聖道　深妙諸功德
堅深著煩惱　而或願菩提　是如愚癡人
欲度於大海　捨好堅牢船　抱石欲求渡
復有九法應疾遠離一不聞阿鞞多
羅三藐三菩提二聞已不信三若信
不受四若受不誦持五又誦持不知
義趣六若知不說七若說不如說行
八若如說行不能常行九若能常行
不能善行如說
凝人不欲聞　无上正真道　聞已不能信
又不能誦持　不知義不說　不如所說行
不堪得道果　猶如罪惡人　不得生天上
復有十過應疾遠離所謂十不善道
如說
凝人於少時　貪愛弊五欲　捨離十善道
行十不善道　諸天樂在手　而復自捨棄
如貪小錢利　而捨大寶藏
問曰汝說无上道相時種種因緣呵
罵空發願菩薩自言菩薩但名字菩

薩若是三不名為菩薩名字為菩薩
名為真菩薩荅曰
非但發空願自言是菩薩名字為菩薩
略說能成就　三十二法者　乃名為菩薩空
若人發心欲求佛道自言是菩薩空
受名号不行功德悲心諸波羅蜜集
是不名為菩薩如土城名寶城但自
誰身亦誰諸佛亦誰世閒衆生若人
有三十二妙法亦能發願是名真實
菩薩何等三十二一深心為一切衆
生求諸安樂二能入諸佛智中三自
審知堪任作佛不作佛四不憎惡他
五道心堅固六不假偽結託親愛七
乃至未入涅槃常為衆生作親友八
親疎同心九已許善事心不退轉十
於一切衆生不斷大慈十一於一切
衆生不斷大悲十二常求正法心无
疲懈十三勤發精進心无厭足十四
多聞而解義十五常省已過十六不
譏彼闕十七於一切見聞事中常修
菩提心十八施不求報十九持戒不
求一切生處二十於一切衆生忍辱
无瞋导二十一能勤精進修習一切

善根二十二不隨无色定生二十三
方便所攝智慧二十四攝法所攝
方便二十五持戒毀戒慈愍無二二
十六一心聽法二十七一心阿練若
處住二十八不樂世閒種種雜事二
十九不貪著小乘三十見大乘利益
為大三十一遠離惡知識三十二親
近善知識菩薩住是三十二堪用心
七法所謂四无量心能遊戲五神通
經中說何等是善道所謂比丘降伏
伏心心者善能降伏眼等諸根如
眼根乃至意根以降伏六根故名為
常依於智常不捨善惡衆生寂滅心寂滅
定言必皆實集一切善法心无癡等諸煩惱
是為三十二法為七法善根有人言得諸
名為真實菩薩
分別二地業道品第一
諸菩薩已得　具足於初地　欲得第二地
當生十種心
諸菩薩已得歡喜初地為得二地故
生十種心因是十心能得第二地如
人欲上樓觀要因梯而上問曰何等
是十心得第二地方便荅曰
諸菩薩已具足於初地欲得第二地

生是十方便心一直心二堪用心三
柔軟心四降伏心五寂滅心六真妙
方便二十五持戒毀戒慈愍無二二
心七不雜心八不貪心九廣快心十
大心直心者離詿曲離詿曲故心轉
柔軟柔軟者不剛強無惡惡善薩得是
柔軟心生種種禪定亦修習諸善法
觀諸法實相心則堪用心堪用故生
伏心伏心者善能降伏眼等諸根如
經中說何等是善道所謂比丘降伏
眼根乃至意根以降伏六根故名為
伏心心已降伏則易生寂滅心寂滅
心者能滅貪欲瞋恚愚癡等諸煩惱
先伏心已遮令寂滅復有人言得諸
禪定是名寂滅如經說若人善知
禪定相不貪其味是名寂滅心得寂
滅心已必生真妙心真妙心者於諸
禪定神通所願事中如意得用辟如
真金隨意所用行者先得直心乃至
真妙心已為守護是心故樂生不雜
心不雜心者不與在家出家從事是
人作是念我得如是等心皆由禪定
力故以是諸心當得第二地等无量
利益若與衆生雜者則失此利何以

故若人與衆人雜行則眼等六根或時遐發諸不善法何以故親近可染可瞋可癡法故諸根發動煩惱火然故則失此利見此等過故生不雜心不應與在家出家者雜行是人得是不雜心已次生不貪心不貪心者於在家出家人中所謂父母兄弟和上師長等不生貪著作是念若我於在家出家生貪著者必當來往問訊我則何有不雜心耶是故我欲令諸禪定等利住不雜心者當於在家出家捨貪著心問曰菩薩法不應捨衆生不應生捨心如助菩薩初精進所有方便力應令諸衆生住於大乘中若人教恒沙衆生住羅漢不如教一人住大乘為勝若人少勢力不堪發大乘以當教令住辟支聲聞乘若人不堪住辟支聲聞乘應教此衆生令此福因緣不任住三乘不堪人天樂當以今世事隨而利益之若有諸衆生不受菩薩利於此不應捨應生大慈悲汝云何言菩薩得不雜心生不貪心若菩薩不貪衆生則為捨離何能度

耶答曰應隨順菩薩道行捨心何以故是人因捨心生廣快心作是念我若捨是衆內當得禪定生妙廣快法得是法已其後則能利益衆生以時勝今千万億是故為多利益衆生捨衆鬧當得禪定五神通等利益衆生菩薩何故作如是方便菩薩為得大心而作是念大人樂大利益故不存小利是故我今當求大人之法隨而修學應如是勤加精進為大利益所謂諸禪定神通滅苦解脫等是故汝說非也問曰初地雖有欲得二地生於十心答曰初地名住第二此法未得深樂未有堅固在此地中心常憙樂轉深堅固堪任施用是故汝難非也問曰若深樂堅固心更不復用功得何果事答曰

若其一時得深樂堅固心　更不復用功

如使常隨逐

如使一時生常隨逐人菩薩如是一時得深樂堅固心已即常隨逐更不須用功而生若以少因緣便生何以故根深入故堇節相續問曰若菩薩

得是十種心得何等果答曰

若得是諸心　正住第二地　具三種離垢

惡業及煩惱

若菩薩得是直等十心即名住第二菩薩地一離垢者地名也二離垢者於此地中離十不善道罪業之垢三離貪欲瞋恚等諸煩惱垢故名為離垢復次離垢義者

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。三八〇頁下原版與諸校本內容錯行，除作校勘記外，另附麗藏本於卷末，以資參攷。

一　三七七頁中一行至四行經名、著者、譯者、品名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　三七七頁中五行第一二字「道」，諸本（不含石，下同）作「佛道」。

一　三七七頁下一一行第一一字「是」，麗作「是知」。

一　三七八頁上六行第一二字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「等是能生智慧等」。

一　三七八頁上一〇行第二字「城」，諸本作「大城」。

一　三七八頁上一〇行第一三字「時」，諸本無。

一　三七八頁上一二行第五字「除」，諸本作「能」。

一　三七八頁上一六行第三字「如」，諸本作「亦如」。

一　三七八頁上一七行第五字「葉」，麗作「枝葉」。

一　三七八頁上二二行「韋陁秦言无

對義」，資、磧、普、徑作夾註。

一　三七八頁中一一行第一一字「則」，麗作「則在」。

一　三七八頁中三行第五字「人」，諸本作「又」。

一　三七八頁中四行第三字「界」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三七八頁中二〇行第一〇字「道」，諸本作「好道」。

一　三七八頁中二一行第六字「灰」，資、磧、普、南、徑、清作「炙」。

一　三七八頁中二二行第九字「水」，麗作「冰」。

一　三七八頁下二行第八字「林」，諸本無。

一　三七八頁下四行第一〇字「裳」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　三七八頁下四行末字「等」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三七八頁下五行「身苦」，諸本作「身苦心苦」。

一　三七八頁下七行第六字「名」，麗作「名爲」。

一　三七八頁下七行第一一字「是」，諸本作「道」。

一　三七八頁下一〇行第八字「入」，麗作「入於」。

一　三七八頁下一〇行第七字「第」，磧、南、徑、清作「果」。

一　三七八頁下一一行第四字「惡」，諸本作「惡耳」。

一　三七八頁下二一行第一三字「過」，諸本作「難過」。

一　三七九頁上一行第二字「道」，麗作「是無」。

一　三七九頁上一九行第二字「可」，諸本作「可住」。

一　三七九頁中二行「則轉」，資、磧、普、南、徑、清作「則便轉還」。

一　三七九頁中一〇行第六字「魔」，資、磧、普、南、徑、清作「諸魔」。

一　三七九頁中一七行第五字「禪」，諸本作「禪定」。

一　三七九頁中二一行第一一字及下二行第二字「如」，諸本作「如彼」。

一　三七九頁中末行第一一字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「正法」。

一　三七九頁下一一行「多有者三善根根華果」，諸本作「多根華果根者三善」。

一　三七九頁上一五行第一二字「華」，諸本作「道」。

一　三七九頁上一五行第八字「无」，磧、南、徑、清作「果」。

一　三七九頁上一九行第二字「可」，麗作「是無」。

一　三七九頁下二行「如道」，資、磧、普、南、徑、清作「如彼好道」。

一　三七九頁下三行「多有者三善根根華果」，諸本作「多根華果根者三善」。

一　三七九頁下七行第一一字「是」，諸本作「道」。

一　三七九頁下一〇行第八字「入」，麗作「入於」。

一　三七九頁下一一行第四字「惡」，諸本作「惡耳」。

一　三七九頁下二一行第一三字「過」，諸本作「難過」。

一　三八〇頁上一行第二字「道」，麗作「是無」。

一　三八〇頁上一九行第二字「可」，諸本作「可住」。

一　三八〇頁中二行「則轉」，資、磧、普、南、徑、清作「則便轉還」。

一　三八〇頁中一〇行第六字「魔」，資、磧、普、南、徑、清作「諸魔」。

一　三八〇頁中一七行第五字「禪」，諸本作「禪定」。

一　三八〇頁中二一行第一一字及下二行第二字「如」，諸本作「如彼」。

一　三八〇頁中末行第一一字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「正法」。

一　三八〇頁下一一行「多有者三善根根華果」，諸本作「多根華果根者三善」。

一　三八〇頁下末行末字「槃」，資、磧、普、南、徑、清作「槃道」。

一　三七九頁下七行後，資、磧、普、南、徑、清換卷，卷第十一終，卷第十二始。

一　三七九頁下二二行第七字「擇」，資、磧、普、南、徑、清作「釋」。

一　三八〇頁上一行首字「依」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　三八〇頁上二二行第五字「品」，資、磧、普、南、徑、清作「品中」。

一　三八〇頁中一三行第四字「處」，資作「善」。

一　三八〇頁下二行第二字「殺」，諸本作「沒」。

一　三八〇頁下六行首字「念」至一一行末字「說」，諸本在下一七行末字「慧」後。

一　三八〇頁下一三行「疾能亦度人」，麗作「疾得無上道」。

一　三八一頁上二行「違不」，資、磧、普、南、徑、清作「遠離」；麗作「遠離不」。

一　三八一頁上五行第五字「福」，麗作「根」。

一　三八一頁上一八行第五字「二」，諸本作「行」。

一　三八一頁上一一行第二字「言」，徑、清作「事」。

一　三八二頁中一二行第九字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三八二頁中一一行第一三字「習」，資、磧、普、南、徑、清作「集」。

一　三八二頁下一八行第九字「先」，磧、普、南、徑、清作「既」。

一　三八二頁下末行第六字「生」，諸本作「人」。

一　三八三頁上一三行第一三字「薩」，諸本作「提」。

一　三八三頁上一七行第六字「以」，諸本作「次」。

一　三八一頁上二行「違不」，資、磧、普、南、徑、清作「無有」。

一　三八二頁上六行第八字「悲」，諸本作「慈悲」。

一　三八二頁中九行首字「七」，磧、南、徑、清作「十」。

一　三八二頁中一一行第二字「言」，徑、清作「事」。

一　三八二頁下六行第一一字「習」，資、磧、普、南、徑、清作「集」。

一　三八二頁下一八行第九字「先」，諸本作「既」。

一　三八二頁下末行第六字「生」，諸本作「人」。

一　三八三頁上一三行第一三字「薩」，諸本作「提」。

一　三八三頁上一七行第六字「以」，諸本作「次」。

一　三八〇頁下末行第八字「惡」，麗作「善」。

一　三八一頁下一三行「疾能亦度人」，麗作「疾得無上道」。

一　三八一頁下末行第八字「惡」，麗作「若」；麗作「若又」。

一　三八一頁下一五行「又无」，資、磧、普、南、徑、清作「無有」。

一　三八三頁上一一、九行第二字「此」，諸本作「行」。

一　三八三頁上二〇行首字「當」，諸本作「常」。

一　三八三頁中五行「少時」，諸本無。

一　三八三頁中五行第八字「億」，諸本作「倍」。

一　三八三頁中五行第一六字「生」，諸本作「生少時」。

一　三八三頁中一七行第三字「果」，麗作「異」。

一　三八三頁下末行經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

分別二地業道品之餘

菩薩住此地 自然行善道

自然行善道

問曰十不善道自然不作自然行十善道此二種道幾是身行幾是口行幾是意行答曰

身意二三種 口四善亦尒 略說則如是

此應當分別

不善身行有三種所謂奪他命劫盜邪婬不善口行四種妄語兩舌惡口散亂語不善意行有三種不貪取不瞋不見善身行亦有三種離奪命劫盜邪婬善口行亦四種離妄語兩舌惡口散亂語善意行有三種不貪取不瞋惱正見身口意業道是善不善應須論議令人得解初奪命不善道者所謂有他衆生知是衆生故行惱害因是惱害則失壽命起此身業是名初奪命不善道離此事故名為離奪命

善行劫盜者所謂屬他之物知是物屬他生劫盜心手捉此物舉離此處若劫若盜計是我物生我所心是名劫盜行離此事者名為離劫盜善行邪婬者所有女人若為父母所護親族所護為姓所護世法所護戒法所護若他婦知有鞭杖惱害等障导於此事中生貪欲心起於身業或於自所有妻妾若受戒若懷妊若乳兒若非道是名邪婬遠離此事名為善身行妄語者覆相覆心覆見覆忍覆欲知如是相而更異說是名妄語遠離此事名為遠離妄語善行兩舌者欲離別他以此事向彼說以彼事向此說為離別他故和合者令別離別他故和合者令別離別者則隨順樂為別離喜別離好別離是名兩舌遠離如此事名為遠離兩舌善行惡口者世間所有惡語害語苦語嚴語弊語令他人惱是名惡口遠離此事名為離惡口善行散亂語者非時語无利益語非法語无本末語無因緣語是名散亂語遠離此事名為離散亂善行貪取者屬他之物他

所欲他田捨他財物心貪取願欲得於此事中不貪不垢不願欲得是名人欲煞衆生捉持牽挽不貪善行瞋惱者於他衆生瞋恨心是念何不打縛驅令是名瞋恚離如此事名為無瞋惱善寻心發瞋恚作是念何不打縛驅令行邪見者言无布施無有恩報善惡業无果報无今世後世無父母無沙門無婆羅門能知此世後世了了通達自身作證是名邪見正見者為有施　有恩報有善惡業報有今世後世世世間有沙門婆羅門知此世彼世了了通達自身作證是名正見善行善道不善道　各十二分別

十二種分別

菩薩於十不善道十善道等種種分別相如二十種分別又於是二十種分別善知從何處起等十二種分別於此十不善道中有二十種分別所謂不離奪他命罪一是不善二欲界繫三有漏四非心數法五心不相應六不隨心行七或共心生或不共心生或不共心生何等共心生實有衆生知是衆生以

身業故奪其命是名共心生云何名不共心生若人欲煞衆生捉持牽挽撲著地已然後能死是名不共心生又身不動口不言但生心我從今日當作煞衆生者如是奪他命罪是名二無作一有色二无色一作二無作一有色二无色初共心生煞罪是色第二煞罪第三第四非是色九或作或不作二煞罪不離邪婬罪不離兩舌不離惡口亦如是不離綺語或不善從無記或欲界繫或色界繫欲界繫者以欲界身心散亂語是欲界繫色界繫亦如是餘如妄語中說貪取欲界繫是有漏心數法非心相應非隨心行心共生無色無作有緣非業相應非隨業行共業生非先世業報除因緣非可修應善知應以慧證身證可斷可見知瞋恚煩惱或心相應或心不相應經所攝名心不相應隨心行不隨心行亦如是共心生不共心生有覺衆生與心共生無覺衆生不與心共生如心相應應隨心行共心生業相應隨業行共業生亦如是如心不相應不隨業行不與業共生亦如是餘分別如貪取中說

十八應以慧證不以身證十九可斷二十可知見不離劫盜罪不離邪婬罪不離妄語罪中但共一心生二不共心生一有色二无色一作二無作一有緣二无緣餘如煞中說不離兩舌不離惡口亦如是不離散亂語或不善從無記或欲界繫或色界繫欲界繫者以欲界身心散亂語是欲界繫色界繫亦如是餘如妄語中說貪取欲界繫是有漏心數法非心相應非隨心行心共生無色無作有緣非業相應非隨業行共業生非先世業報除因緣非可修應善知應以慧證身證可斷可見知瞋恚煩惱或心相應或心不相應經所攝名心不相應隨心行不隨心行亦如是共心生不共心生有覺衆生與心共生無覺衆生不與心共生如心相應應隨心行共心生業相應隨業行共業生亦如是如心不相應不隨業行不與業共生亦如是餘分別如貪取中說

如瞋惱邪見亦如是十善道中離奪他命是欲界繫非二界繫或不繫三界繫或不繫三界欲界繫者以欲界身心離奪他命是欲界繫非三界繫若學无學人八聖道所攝離煞生正業是或有漏或无漏欲界繫是有漏非三界繫是無漏非心數法非心相應非隨心行或共心生或不共心生如行人見虫而作是念我當身業遠離不傷害是名離奪他命善行是離煞生善不動口不言但心與不共心生有人身不動口不言但心念從今日不煞生是名不共心生又有人先遠離煞生若睡若覺心緣餘事於念念中不煞生福常得增長亦不共心生或是色或非色一是色二無緣非業相應隨心行或共心生非業相應隨業行或不共業生如共心生不共心生除非色一是作二非作一有緣二無緣是業非業相應不隨業行或共業生是名不共心生或是色或非色一是色二無緣非業相應隨心行共心生非業相應隨業行或不共業生如共心生不共心生除心與思為異非先業報除因報可修應善知可以身證慧證或可斷或不可斷有漏則可斷无漏不可斷可見知亦如是離劫盜離邪婬離妄語離兩舌離惡口亦如是離散亂語或欲界繫或色界繫或不繫三界欲界繫者以欲界身心離散亂語色界繫亦如是不繫三界者如不煞中說或有漏或无漏有漏者繫無漏者不繫餘如離妄語中說不貪取及賢聖取者是善性或欲界繫或非繫三界不貪取善行是或有漏或无漏有漏者繫无漏者不繫三界是欲界繫者欲界繫非三界繫者諸賢聖不貪取无漏是心數法心相應非隨心行共心生无色无作有緣非業相應隨業行共業生非先業報除因報可以身證慧證或不可斷見知亦如是正見是善性或欲界繫或无色界繫或无色界繫或非三界繫者若凡夫若賢聖欲界繫者凡夫不貪取善行是或有漏或无漏有漏者繫无漏者不繫三界是色无色界亦如是不繫三界者賢聖无漏正見是或有漏或无漏是心數法心相應隨心行共心生无色无作有緣非業相應隨業行共業生非先業報除因報可以身證慧證或不可斷見知亦如是正志是善性或欲界繫或无色界繫或无色界繫或非三界繫者若凡夫若賢聖欲界繫者凡夫不貪取善行是或有漏或无漏有漏者繫无漏者不繫三界是色无色界亦如是不繫三界者賢聖无漏正志是或有漏或无漏是心數法心相應隨心行共心生无色无作有緣非業相應隨業行共業生非先業報除因報可以身證慧證或不可斷見知亦如是正語是善性或欲界繫或无色界繫或无色界繫或非三界繫者若凡夫若賢聖欲界繫者凡夫不貪取善行是或有漏或无漏有漏者繫无漏者不繫三界是色无色界亦如是不繫三界者賢聖无漏正業是或有漏或无漏是心數法心相應隨心行共心生无色无作有緣非業相應隨業行共業生非先業報除因報可以身證慧證或不可斷見知亦如是正命是善性或欲界繫或无色界繫或无色界繫或非三界繫者若凡夫若賢聖欲界繫者凡夫不貪取善行是或有漏或无漏有漏者繫无漏者不繫三界是色无色界亦如是不繫三界者賢聖无漏正方便是或有漏或无漏是心數法心相應隨心行共心生无色无作有緣非業相應隨業行共業生非先業報除因報可以身證慧證或不可斷見知亦如是正念是善性或欲界繫或无色界繫或无色界繫或非三界繫者若凡夫若賢聖欲界繫者凡夫不貪取善行是或有漏或无漏有漏者繫无漏者不繫三界是色无色界亦如是不繫三界者賢聖无漏正定是或有漏或无漏是心數法心相應隨心行共心生无色无作有緣非業相應隨業行共業生非先業報除因報可以身證慧證或不可斷見知亦如是正解脫是善性或欲界繫或无色界繫或无色界繫或非三界繫者若凡夫若賢聖欲界繫者凡夫不貪取善行是或有漏或无漏有漏者繫无漏者不繫三界是色无色界亦如是不繫三界者賢聖无漏正智是或有漏或无漏是心數法心相應隨心行共心生无色无作有緣非業相應隨業行共業生非先業報除因報可以身證慧證或不可斷見知亦如是正解脫知見是善性或欲界繫或无色界繫或无色界繫或非三界繫者若凡夫若賢聖欲界繫者凡夫不貪取善行是或有漏或无漏有漏者繫无漏者不繫三界是色无色界亦如是不繫三界者賢聖无漏正見是或有漏或无漏是心數法心相應隨心行共心生无色无作有緣非業相應隨業行共業生非先業報除因報可以身證慧證或不可斷見知亦如是正思惟是善性或欲界繫或无色界繫或无色界繫或非三界繫者若凡夫若賢聖欲界繫者凡夫不貪取善行是或有漏或无漏有漏者繫无漏者不繫三界是色无色界亦如是不繫三界者賢聖无漏正精進

罪邊所有諸法已生今生當生是因緣亦如是何所緣者緣衆生又因何心奪衆生命亦緣此心與誰作緣者因煞罪邊所有諸法若已生若今生若當生是法緣於煞生罪何失者今世惡名人所不信等何果者隨地獄畜生餓鬼阿修羅等及餘惡處受苦惱報增上與誰增上者如從何處起中說劫盜邪婬妄語兩舌惡口散乱語貪取瞋惱邪見亦如是但所緣有異劫盜罪緣所用物邪婬緣衆生妄語兩舌惡口散乱語緣於名字貪取瞋惱緣衆生邪見緣名字無漏緣所用物瞋惱緣衆生從三善根起又知餘殘亦如上不煞生從正念起又隨以何心離煞生從是因緣受用好色聲香味心起起誰者從是法所有諸法若已生若今生若當生是因緣亦如是所緣者緣於衆生與誰作緣者因是不煞生邊所有諸法若已生若今生若當生者諸善根增上正念亦增上隨以何心不煞生是心亦增上與誰作增上者於是不說生邊所有諸法若已生若今生若當

生何利益者與煞罪相違是名為利何果者與煞生相違名為果不劫盜邪婬妄語兩舌惡口散乱語不貪不瞋正見亦如是但所緣有異不劫盜是念以我當隨意得好色聲香味觸或須齒角毛皮筋肉骨髓等是人緣於義是菩薩應如是分別知又知七種不善業道以貪恚癡生二論行十善道以貪瞋癡生七種不善處以貪瞋癡衆生各二

是菩薩知七不善業道以貪恚癡生若今生若當生是因緣受用好色聲香味觸或須齒角毛皮筋肉骨髓等是人貪著色因緣故而邪婬是名從貪生若人瞋不喜作是念是人犯我母婦姊妹女等我亦還以婬事汙彼母婦姊妹女等是名從瞋生邪婬若人邪見不知果報而故犯者是名從癡生如有人言人中无有邪婬何以故女人皆為男子故生如餘所用物如有所須若嗔若瞋若人邪見不知後世善惡業煞是心作婬欲者是名從癡生如劫盜罪妄語亦如是為貪財故妄語是名從貪生為欲誑彼令得苦惱是名從

國等復有取福德因緣故煞以是煞業因緣故欲得生天如東天竺人於天寺中煞生以此事故生天上是名從癡生復有人以貪心故取他物作是念以我當隨意得好色聲香味觸令其惱是名從瞋生故劫盜財物欲令其果報劫盜他物是復有人邪見不知果報劫盜他物是名從癡生如諸婆羅門說世間財寶皆是我物我力弱故諸小人等以非法取用若我取者自取其物无有過罪以如是心劫奪他物者是亦從癡生若人貪著色因緣故而邪婬是名從貪生若人瞋不喜作是念是人犯我母婦姊妹女等我亦還以婬事汙彼母婦姊妹女等是名從瞋生邪婬若人邪見不知果報而故犯者是名從癡生如有人言人中无有邪婬何以故女人皆為男子故生如餘所用物如有所須若嗔若瞋若人邪見不知後世善惡業煞是心作婬欲者是名從癡生如劫盜罪妄語亦如是為貪財故妄語是名從貪生為欲誑彼令得苦惱是名從

瞋生邪見不知業果報故妄語是名從癡生兩舌惡口散乱語亦如是三不善道則是根本從是分別生七種身口業果報問曰不離煞生皆是生罪皆是不離煞生耶答曰有不離煞生即是煞生罪何等是不離煞生非煞生即是煞生罪有不離煞生非煞生罪何等是不離煞生非煞生即是煞生罪若有衆生知是衆生故煞奪命起身業是名不離煞生亦是煞生非煞生罪何等是不離煞生非煞生罪因緣而衆生不死又此人先離作煞因緣心念我從今日當身不動口不說但心念我從今日當煞衆生是名不離煞生非煞生罪是二問分別為四種分別所謂善不善各二種

不但善不善身心二種業　亦復應當知更有餘分別

除身煞生劫盜邪婬餘殘打縛閉繫鞭杖牽挽等但不死而已如是不善身業非奪命等所攝善中迎逆合掌礼拜恭敬問訊洗浴塗摩布施等善身業非奪命等所攝意業中除貪取瞋惱邪見是諸善業道非業耶答曰三取瞋惱邪見餘所有守攝心諸結使

等不善法又意業中除不貪取不瞋惱正見餘善守攝心信戒聞定捨慧等善法

七業亦業道　三業道非業

煞生劫盜邪婬妄語兩舌惡口散乱語七是業即業道貪取瞋惱邪見是業道非業此三事相應思是業道非業道所攝或有人言亦是業道何以故是二業或時至善惡處故名為業道以不定故不說習行是七事轉增故至地獄畜生餓鬼以是故名為業道非業者後三不善及三善是煩惱性故非業能起業故名為業業三是業道非業者是不善業根本道三善是善根性故非業能起善業故名為業道亦業亦非業道者所謂煞生不煞生等七事是非業非業道者取不瞋惱正見是業道非業道餘法是復次

菩薩初地邊以三種清淨　安住十善道則生決定心

是菩薩於第二地中了了分別知如是十善十不善道知已以三種清淨住十善道所謂自不煞生不教他煞於煞生罪心不喜悅乃至正見亦如是問曰菩薩初地中已住十善道此中何故重說答曰初地中非不住十

善道但此中轉勝增長以三種清淨故先初住中雖作閻浮提王不能行此三種清淨是故說此中說三種清淨菩薩住是二地知如是分別諸業生決定心

世所有惡道　皆十不善生

因於十善生

世間所有惡道者所謂三種地獄道熱地獄冷地獄黑地獄三種畜生道水行畜生陸行畜生空行畜生種種鬼道有飢餓鬼者食不淨鬼者火口者阿修羅夜叉等皆由行十不善道故出世間所有善道若天若人皆由行十善道生三界所攝天有二十八人者四天下人是如是決定知已作是念我欲自生善處亦令餘衆生有上中下因緣故出世間所有善道是故我自應住於十善道　亦令餘衆生即住此善道

若生善處若生惡處皆屬十善不善道我知是世間諸業因緣有无定主是故我應先自行十善道然後令諸衆生亦住十善道問曰何以故要先

自住十善道後乃令他住耶荅曰行於惡業者令他善不易自不行善故他則不信受若惡人自不行善欲令他行善者則為甚難何以故是人自不行善他人不信受其語如偈說

若人自不善　不能令他善　若自不寂滅　以是故汝當　先自行善寂

不能令他寂　然後教他人　令行善寂滅

是菩薩當如是行善法

乃至於有頂　分別十業果

總相說是中應廣分別者有諸阿修羅夜叉生鬼道中有諸龍王生畜生中所受快樂或與諸天同是諸衆生以不善因緣故生生已受善業果報行竟下十善道生閻浮提人中在貧窮下賤家所謂栴陀羅邊地工巧小人等轉勝生居士家轉勝生婆羅門家轉勝生刹利家轉勝生大臣家轉勝生國王家於十善道轉復勝者生瞿陀尼轉勝生弗婆提轉勝生鬱單越轉勝生四天王處轉勝生忉利天炎摩天兜率陀天化樂天習行上十善道生他化自在天於是中亦應有想非无想處皆是善不善果種種分別小大老別如人中小王大王閻浮提王轉輪聖王四天王處有四天王忉利天中有釋提桓因炎摩天上有須炎摩天王兜率陀天上有善化天珊兜率陀天王化樂天上有他化自在天王他化自在天上有他化自在天王過是以上要行禪定思得生上界者何以故若以禪定思得生上界者何以故非无想處皆以十善道故得生荅曰雖修禪定生色界无

色界要當先堅住十善道然後得修禪定以是故彼處以十善業道為大利益以是故說乃至非有想非無想處皆以十善道因緣故得生所以者何先行清淨十善道離欲修初禪下思生梵輔天修初禪中思得生梵衆天修二禪中思得生少光天修二禪上思得生無量光天修三禪上思得生少淨天修三禪中思得生無量淨天修三禪下思得生遍淨天修四禪下思故生阿那婆伽天修四禪中思故生福生天修四禪上思故生廣果天修无想定思得生无想天以無漏業修四禪勝思故得生无量淨天修三禪上思得生少淨天修三禪中思得生無量光天修二禪上思得生少光天修二禪中思得生梵輔天修初禪中思得生梵衆天修初禪下思故得生大梵天修二禪乃至非有想非無想處以十善業道為大利益而說偈言

九出生死因緣唯有三乘聲聞辟支佛大乘皆以十善道為大利益何以故是十善道能令此人至聲聞道餘不怖畏至於佛地問曰是十善道能令行者至聲聞辟支佛地亦能令人更有餘利益耶答曰有

十誦毘尼羅論卷第十四　第二十張　資字号

定相應思得生非有想非無想處天

是名生死世間衆生往来之處

分別聲聞辟支佛品第二

問曰是十善道但是生人天因緣更有餘利益耶答曰有

所有聲聞乘辟支佛大乘皆以十善道而為大利益

九出生死因緣唯有三乘聲聞辟支佛大乘皆以十善道為大利益何以故是十善道能令此人至聲聞道餘不怖畏至於佛地問曰是十善道能令行者至聲聞地亦能令人至辟支佛地亦能令人更有餘利益何以故是十善道能令行者至聲聞地若人有善心故十善道不能令至聲聞地問曰一切无大悲心者十善道皆能令至聲聞地耶答曰不然怖畏三界者十善道能令至聲聞地怖畏三界者十善道能令至辟支佛地不怖畏三界者十善道能令至大乘地問曰若人有善心故十善道不能令至聲聞地者何等人有善心而十善道不能令至聲聞地答曰

隨他音聲者聞他所說隨順而行不能自生智慧問曰十善道能令一切衆生至智慧地若有善心故十善道不能令至聲聞地者皆作聲聞耶答曰不不若从大悲心故十善道能令此人至聲聞辟支佛地者問曰是人云何俱是人有二種十善道能令至聲聞地者至辟支佛地者隨他聞怖畏三界功德少分十善道

能令至聲聞地至辟支佛地答曰志
少弱者作阿羅漢小堅固者作辟支
佛問曰十善道令一切志多弱者至
聲聞地答曰不然何以故所謂志弱
樂猒離生死者非但志劣无猒離者
問曰觀何事得知樂猒離心答曰觀
有為法无常一切法無我當知是然
樂於猒離問曰已知樂猒離菩薩亦
如是觀有為无常一切法无我是十
善道何得不令此人墮聲聞地耶答
曰是人深猒離大悲故乃至一念
中不樂受生不信世間有安隱相如
經中佛告諸比丘譬如少糞尚臭穢
不淨何況多也如是一念中受生尚
苦何況多也諸比丘當學斷生莫令
更受聲聞人信受是語故乃至一念
中不樂受生是人復作是念世間无
常於所作事及受命都无安隱相死
常逐人誰能知死時節不知死時為
受何業果報為生何心如是事中不
安隱故不可信故當疾求盡苦菩薩
則不尒於恒河沙无量阿僧祇劫受
生為得阿耨多羅三藐三菩提度諸

衆生是故偈中說乃一念須不樂受
生十善道能令是人至聲聞地問曰
是人樂修集何事故不樂受生答曰
是人觀地水火風四大毒蛇想色受
不淨臭穢不知恩故生憎想行識五陰能奪智慧
怨眼耳鼻舌身意入離常動不動不
變不壞无我無我所故生空聚想若
離得解脫若一若二勝處來者如尊
者羅睺羅從諦勝處來如尊者施曰
是之人於一切生處生厭多從寂
滅勝處來如尊者離跋多從寂
滅勝處來如尊者舍利弗從慧勝處
來或從諦捨二勝處來或從諦寂滅
勝處來或從諦慧二勝處來或從捨
寂滅二勝處來或從捨慧二勝處來如是十善道
能令至聲聞地

毀犯捨一切事但樂坐禪求盡苦智
常勤修習解脫因緣於先世中或從
一勝處來二勝處來者十善道能令
此人至聲聞地何以故持戒清淨則
心不悔心不悔故得歡喜得歡喜故
身輕軟身輕軟故心快樂心快樂故
攝心得定攝心得定故生如實智慧
生如實智慧故即生猒從猒生離從
離得解脫若一若二勝處來如尊
者羅睺羅從諦勝處來如尊者施曰
是之人於一切生處生厭多從寂
滅勝處來如尊者離跋多從寂滅
勝處來或從諦捨二勝處來或從諦寂滅
勝處來或從諦慧二勝處來或從捨
寂滅二勝處來或從捨慧二勝處來如是十善道
能令至聲聞地

十住毗婆沙論卷第十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三八八頁中一行至四行，經名、著者、譯者、品名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　三八八頁中七行第四字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三八八頁中一〇行第三字「二」，南、徑、清作「各」。

一　三八八頁中一〇行第八字「衆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三八八頁下二行第一三字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「本」。

一　三八八頁下二行第七字「正」，諸本作「正見」。

一　三八九頁上一行第一三字「彼」，南、徑、清作「彼」。

一　三八九頁上一〇行首字「施」，麗作「施者」。

一　三八九頁上一一行第一三字「彼」，諸本作「後」。

一　三八九頁上一九行首字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「生心」。

一　三八九頁上一九行第一五字「應」，諸本作「正見」。

一　三八九頁上二〇行「或可斷或不可斷」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三八九頁下四行第一一字「無」，南、徑、清作「不」。

一　三八九頁下一三行第八字「共」，諸本作「非共」。

一　三八九頁下一四行第四字「緣」，諸本作「報」。

一　三九〇頁上三行「者以欲界身」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三九〇頁上一一行首字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「生心」。

一　三九〇頁上一九行末字「可」，麗作「可」。

一　三九〇頁中一行「或可斷或不可斷」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三九〇頁中一一行第九字「業」，諸本作「業業」。

一　三九〇頁中一三行第九字「有」，諸本作「可」。

一　三九〇頁中一四行「見知」，麗作「知見」。

一　三八九頁上五行第四字「恚」，諸本作「惱」。

一　三八九頁上七行第八字「後」，諸本作「無後」。

一　三八九頁上八行第二字「無」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三八九頁下一四行第四字「緣」，諸本作「報」。

一　三九〇頁上八行第一〇字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　三九〇頁上一三行「者以欲界身」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三九〇頁上一九行首字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「生心」。

一　三九〇頁中一行「或可斷或不可斷」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三九〇頁中一一行第九字「業」，諸本作「業業」。

一　三九〇頁中一三行第九字「有」，諸本作「可」。

一　三九〇頁中一四行「見知」，麗作「知見」。

一　三八九頁上二行第八字「垢」，諸本作「惱」。

一　三八九頁下一九行「人惱」，資、磧、普、南、徑、清作「人瞋惱」；麗作「瞋惱」。

一　三八八頁下一行「人惱」，資、磧、普、南、徑、清作「人瞋惱」；麗作「瞋惱」。

一　三八八頁下一九行「他人」，麗作「他」。

一　三八八頁下二〇行第一四字「分」，諸本作「二十」。

一　三八九頁中一一行第九字「業」，諸本作「業業」。

一　三八九頁中一六行第一四字「分」，諸本無。

一　三八九頁上一七行第二字「如」，諸本作「知」。

一　三八九頁上二〇行第一〇字「作」，麗作「有」。

一　三八八頁下一行第八字「垢」，諸本作「妬」。

一　三九〇頁中一九行第一三字「故」，諸本無。

一　三九〇頁下二行第一三字「不」，諸本作「或不」。

一　三九一頁上六行第一二字「隨」，諸本作「墮」。

一　三九一頁中一一行第一三字及一五行首字、次頁上一四行第二字「問」，麗作「門」。

一　三九一頁中一三行第一三字「恚」，麗作「瞋」。

一　三九一頁中一九行第一三字「貪」，資、磧、普、南、徑、清作「貪心」。

一　三九一頁下三行第一〇字「生」，麗作「欲生」。

一　三九二頁下一二行第七字「奪」，麗作「盜」。

一　三九三頁上二〇行第二字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「各」。

一　三九三頁上四行第五字「報」，麗作「離」，諸本作「雖」。

一　三九二頁上一一行第四字「離」，

一　三九二頁上二〇行第八字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「逆」，

一　三九三頁下六行末字「巧」，磧作「工」。

一　三九四頁上一〇行第八字「少」，諸本作「小」。

一　三九四頁上一四行第一二字「定」，諸本作「定中」。

一　三九四頁中二行後，資、磧、普、南、徑、清換卷，卷第十二終，卷第十三始。

一　三九四頁中三行「第二」，資、磧、普、南、徑、清作「第二十九」。

一　三九四頁下七行第二字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　三九五頁中一二行第二字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一　三九五頁中二行「第二」，資、磧、普、南、徑、清作「第三」。

一　三九五頁中一〇字「分」，資、磧、普、南、徑、清作「即是」。

一　三九五頁中一五行第二字「悉」，清無。

一　三九三頁上二〇行第一三字「不」，諸本作「志」。

一　三九四頁中一八行第九字「刃」，麗作「十不」。

一　三九三頁上二一行第一三字「定」，諸本作「有定」。

一　三九四頁中一九行第四字「常」，諸本作「富」。

一　三九四頁中二二行「一一勝處來」，麗作「行」。

資、磧、普、南、徑、清作「二勝處來者」。

一　三九四頁下一二行第四字「答」，資、磧、普、南、徑、清作「耶若」；麗作「若」。

一　三九四頁下一五行第七字「三」，資作「二」。

一　三九四頁下二〇行第一〇字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「取佛」。

一　三九四頁下二二行末字「俱」，資、磧、普、南、徑、清作「但」。

一　三九四頁下末行第八字「功」，諸本作「取功」。

一　三九五頁上二行首字「少」，諸本作「劣」。

一　三九五頁上四行第三字「地」，資、磧、普、南、徑、清作「耶」。

一　三九五頁上一三行第二字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「中說」。

一　三九五頁中一行第八字「乃」，諸本作「乃至」。

一　三九五頁中一行第一三字「樂」，麗作「樂於」。

一　三九五頁中二行第二字「十」，麗無。

一　三九五頁中二行「能令是人」，麗作「令是人能」。

一　三九五頁中三行第五字「集」，清作「因」。

一　三九五頁中一〇行第五字「須」，諸本作「無須」。

一　三九五頁中一六行第一一字「惱」，麗作「苦惱」。

一　三九五頁中一八行第七字「涅」，資、麗作「唯涅」。

一　三九五頁中一八行第一〇字「滅」，麗作「滅法」。

一　三九五頁下一四行首字「勝」，諸本作「二勝」。

一　三九五頁下末行經名，資、磧、普、南、徑、清無（末換卷）。

十住毗婆沙論卷第十五　資

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

分別聲聞辟支佛品之餘

問曰十善道令何等人至辟支佛地

答曰

於聲聞所行十善道轉勝深禪不隨他

常憙於遠離恒樂善修習甚深因緣法

遠離方便力及以大悲心少欲及少事

惡賤憒鬧語常樂遠離處威德深重人

喜為福田地常觀於出性成辦有理事

恭敬於諸王已成就繫心知心在所緣

常樂於禪定中人之勢力樂於出家法

善心不縮没得慧光明者或從二勝處

或三勝處来十善之業道能令如是人

至於緣覺地

於聲聞所行十善道轉勝者過聲聞

人所行十善道而不及菩薩所行作

是念聲聞人應隨他聞而行道然後

得自證智慧我則不然不樂隨他人

以是故我應令十善道轉勝以是因

緣故我樂不隨他十善道令我至辟

支佛地如是思惟已常樂於遠離作

是念若我常樂憒鬧則為集諸惡不

善法以近可染可瞋可癡事故於是

遠離中應修習甚深因緣法復作是

念若我不修習甚深因緣法者則不

得不隨他智我今何故不常修習甚

深因緣然後可得不隨他智甚深者

難得其底不可通達一切凡夫從无

始生死中所有經書及伎藝皆可得

其邊底唯甚深因緣不可得底如等

小虫不能得大海邊底若人有方便

大悲心及修集甚深因緣即得阿耨

多羅三藐三菩提若離此二事修集

甚深因緣法者則不得成辟支佛方便名於

諸衆生勝聲聞辟支佛何況凡夫少

欲少事惡賤憒鬧語如是則得辟支

佛地若大欲大事好聚衆人為方便

大悲所護者阿耨多羅三藐三菩提

則為易得何以故求辟支人少欲者

作是念但自度身少事者但自成就

善根不及餘人是人捨離教化衆生

事故不親近衆開菩薩大欲大事作是念我應度一切衆生以此大欲因緣故則為大事教化衆生教化衆生此非小事若憎惡憒閙語則不成此事是故菩薩入憒閙中亦用憒閙之語但無所著復次菩薩真實功德故是為少欲少事務故名為少事如是閙名少欲樂獨處故名為少事如是之人少欲少事不樂衆閙語樂於親近遠離可畏深邃之處其心深大是人作是念若我住遠離處人則不来以遠離處住故心亦深遠若人自不深遠意戲調者外人往来則不為難如是人不與衆生和合捨衆生亦欲令衆生種諸善根為大利益作是念我云何不與衆生和合處人則能得三昧得三昧故有理事皆亦能利益衆生如是思惟知已我當為衆生作福田之利受其供養如是雖不與衆生和合而能作大利益是人復思惟我云何能疾成有理趣如是名禪定者常定者若能慧等復作是念我當云何疾至福田地及出性法我當為正觀者於諸現有理趣事中皆悉成辦供養恭敬諸主如是福田地及出性法不久疾得何以故我當成辦有理之事正觀諸法能得不隨他智又供養恭敬諸主故令善根增厚故智慧深厚故能通達實事能通達實事故能生猒從猒則生離從離得解脫得解脫故前後所集善根得為福田然後得證出性之法諸主者諸佛世尊是種種諸善根時是軟大因緣是人復思惟我云何能疾成有理趣事是人即自知其所緣常樂出家故能成衆功德則能得三昧得三昧故有理事皆亦能成辦如經中說得禪定能如實知見若人以香華四事供養佛不名供養如是名供養恭敬諸佛如經說般遲時佛告阿難天雨文陁羅華及栴檀末香作天伎樂不名供養恭敬如来也阿難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷一心不放逸親近修集聖法是名真供養佛是故阿難汝當修學真供養佛如是衆功皆是中勢力人樂出家善心不縮沒者審上勢力能得成佛下勢力者作聲聞以是故中勢力人作辟支佛樂出家故能成衆功德何以故若在居家則不能少欲少事不能身心遠離亦不能禪定若心縮沒不清淨者不能成辦衆事不能知甚深因緣法不能證出性不能如法真供養恭敬諸佛如是衆生是中勢力作是念我中勢力人常樂出家心不縮沒諸所願功德事皆自然来復作是思惟是中勢力樂為得何果即知當得智慧果何以故智慧能為照明如經中說諸比丘一切光明中智慧光為勝復作是念我所樂慧光云何當得即知若從二勝處来若三勝處来二勝處者先已說三勝處者所是名供養恭敬諸佛如經說諦捨寂滅慧或諦捨慧或諦寂滅慧

以是故我當修集如是諸勝處我修集是已得智慧光明所願智慧自然而至如是相如是修集助道法者十善道能令至辟支佛地

大乘品第三

問曰如仁已說十善道能令至聲聞辟支佛地十善業道復令何等衆生至佛地荅曰

所行十善道勝於二種人无量希有修成大悲无尋勝一切世間發堅善二願不捨諸衆生善受行方便忍辱諸苦惱不動深愛諸佛慧於佛力自在樂盡遍行者健堪受精進能破邪見意愛護佛正法堅心化衆生不貪著自樂及无量身命一切事中上所作无過咎一切種清淨一切勝處来善道令此人至十方世尊所修十善道勝二種人者菩薩修善道於求聲聞辟支佛者為轉勝轉勝者一心修行常修行為自利故修行為他利故修行清淨修行一心行者用意修行常修行者不中休息為自利故修行者生天人因緣泥洹因緣為他利修行者菩薩修行十善道迴

向利安一切衆生故以是因緣故事度過半數衆生清淨修行者不壞行無雜行不濁行自在行具足行不貪著行智者所讚行壞者有行有不行與此相違名不雜行濁者與煩惱罪業合行與此相違名為不濁行自在者破戒人為田業妻子財物所繫不得自在持戒者无如是事隨意自在无所繫屬具足者盡行一切大菩薩初發心與大慈悲合為於无上道即是心為勝是故以此願住於世間上堅心者菩薩於諸善惱所謂活地獄黑繩地獄合會地獄小叫喚地獄大叫喚地獄小炎地獄大炎地獄阿鼻地獄阿浮陀尼羅浮陀阿波薮阿羅邏休休鬱鉢羅拘勿種種拷掠如是苦惱畜生餓鬼阿修羅人天共相食敢互相恐怖飢餓穀貴從天退失慳妬瞋惱恩愛別離怨憎合會生老病死憂悲惱等此六道中有諸苦若見若聞若受修十善道為阿耨多羅三藐三菩提時心終不

壞以是故此菩薩以堅心修十善道
勝一切世間如說
地獄及畜生　餓鬼阿修羅　天人六趣苦
不能動其心　是故諸菩薩　以此堅固心
所修十善道　勝一切世間
深心者大心用心愛心念心諸菩薩
以如是等心修十善道勝一切世間
除諸佛世尊及久行菩薩如說
深心及用心　利益世間心　菩薩以是心
勝一切世間
善清淨者菩薩修十善業道三種清
淨餘人所无是故勝一切世間如說
菩薩人中寶　具深心淨心　以是善法力
世間所不及
方便者菩薩以方便力修於善法餘
人所无是故勝一切世間无量修者
菩薩以五因緣故名无量修一時無
量二善根无量三緣无量四究竟無
量五迴向無量時无量者諸菩薩修
行善業道過於時量時量過故所修
善業道亦无量是故勝一切世間如說
諸菩薩師子　所修善業道　過諸等數時
故修善寶勝

善根无量者諸菩薩有无量是故勝一切世間如說
根從是根所修善業道亦无量是故
勝一切世間如大乘法中淨毗尼經
佛告迦葉辟如生蘇滿大四海菩薩
有為善根資糧亦如是福德迴向
无為智則大利益一切衆生是故勝一切
菩薩雖處有為能勝一切世間如說
以无量因緣　修於善法道　迴向佛乘故
是以為最上
布有者諸菩薩修善道以五因緣故
名布有一堪受故二精進故三心堅
故四慧故五果故堪受者我當作天
人中尊一切智慧者能如是堪受是
為布有若人以拍擊三千大千世界
於虛空中令住百千万劫是事可成
不足為難若發願言我當作佛是為
布有甚難如說
為无量佛法　立誓當作佛　是人无有比

業道亦无量是故勝一切世間如說
菩薩修善道　從十究竟生　是故勝一切
无有能壞者
迴向無量者如初地中說菩薩迴向
果報无量以是迴向果報無量所修
善業亦無量是故勝一切世間如說
以无量因緣　修於善業道　迴向佛乘故
是以為最上
精進者多有人堪受發阿耨多羅三
藐三菩提心不能精進行六波羅蜜
若人以堪受發阿耨多羅三藐三菩
提心能精進行六波羅蜜是名實堪
受无量功德精進布有故所修善業

道亦希有如是
希有人精進　凡人念已怖　菩薩實行之
何得不希有
心堅者有人發精進心修集佛道若
有障导心不堅固則不能成是故發
精進女住希有堅心中則成其事壞
諸障导是為菩薩修善業道等一希
有如說
若人无堅心　尚不成小事　何況成佛道
世間无上者
慧者是堪受精進堅心皆以慧為根
本是故菩薩慧為第一希有能生如
是堪受精進堅心故以慧為希有以
慧為希有故所修善業亦希有如說
如有人堪受　欲得於佛法　精進得堅心
皆以慧為本
果者修善業故得无量无邊諸佛之
法是故希有如說
行此善道得　無量功德力　為諸眾生師
誰聞而不行
堅願者菩薩以五因緣故名為堅願
一於聲聞乘心不轉二於辟支佛乘
不轉三於外道事不轉四於一切魔

事不轉五无因緣不轉如說
聞二乘解脫　何不為此道　若未入於位
則失菩薩道　又貪外道事　或為魔所壞
或復无因緣　自捨菩薩道
菩薩以五因緣故名善願一
善願者菩薩有方便一知方時二知他心所
善受行方便三知轉入道四知事次第五知引
導眾生知方時者知是方處以如是
說法知是時中應以如是說法知是
方處應以如是因緣度眾生知是時
中應以如是因緣度眾生菩薩先知
是事已隨順而行如說
若以世尊意　為他人解說　先應知二事
後隨時方說　若不知時方　而欲說佛慧
不得所為利　而更有過咎
知他心所樂者知他深心為在何事
為何所樂菩薩先知已入眾生所知
所樂隨順起發度脫方便如是則不
虛也如說
菩薩知眾生　深心難測意　先知其意已
漸令住佛意　遍知世間事　自利亦利他
若能如是者　說名善方便

名无导大悲如說
第一地獄苦　畜生餓鬼苦　惡人及生死
不障名大悲　菩薩能如是　佛說无导悲
善受行方便者菩薩以五因緣故名
善願者菩薩有方便一知方時二知他心所
樂三知轉入道四知事次第五知引
導眾生知方時者知是方處以如是
說法知是時中應以如是說法知是
方處應以如是因緣度眾生知是時
中應以如是因緣度眾生菩薩先知
是事已隨順而行如說
若以世尊意　為他人解說　先應知二事
後隨時方說　若不知時方　而欲說佛慧
不得所為利　而更有過咎
知他心所樂者知他深心為在何事
為何所樂菩薩先知已入眾生所知
所樂隨順起發度脫方便如是則不
虛也如說
菩薩知眾生　深心難測意　先知其意已
漸令住佛意　遍知世間事　自利亦利他
若能如是者　說名善方便

知轉聲聞辟支佛道令入大乘中已
在佛法者不令入外道先知是事已
隨順而修行如說
若人令衆生　遠離外道法　及諸不善者
入佛上寂滅　若知諸衆生　上中下之心
知已能引導　是名善方便
知事次第者如聲聞乘中初說布施
次持戒次生天次五欲過患次在家
苦惱次出家利樂次說苦諦次集諦
次滅諦次道諦次須陁洹果次斯陁
含果次阿那含果次阿羅漢果次不
壞解脫次說諸无导辟支佛乘中亦
說我所物多有過患捨此過患之
物得大利益在家為過惡出家為利
次衆鬧乱語為過惡獨行為善利聚
落為過惡阿練若處為善歡離多欲
多事樂少欲少事守護諸根飲食知
節初夜後夜隨時覺悟觀緣取相樂
住空舍貴於持戒禪定智慧不現奇
異令他歡喜但自利益樂於深法不
隨他智如大乘中次第者初說檀波
羅蜜次尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘
梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜

初說諦勝處次說捨勝處滅勝處慧
勝處復次初讚歎遠離退失菩提心次十種
願次十究竟次讚歎遠離退失菩提
心法次修集不退失菩提心法次堅
精進次堅固堪受次堅捨復次初說
能得諸地法次說能住諸地法次說
能得諸地底法次說遠離諸地垢法
次能作地淨法次說諸地久住法次
能到諸地邊法次說及資財布施戒定慧
地法次說諸地果次說諸地果勢力
復次或初說諸地果報得生天无常在家過
說明地次說炎地次說難勝地次說
現前地次說遠地次說不動地次
說善慧地次說法雲地如說
初地次持戒果報得生天无常在家過
出家為大利次無上四諦斷結證四果
是方便次第令人住初乘初說生死過
次說涅槃利樂等八法又知業果報利衰等八法
不隨他智慧現實求自利樂亦念過去世空受無量苦
樂求自利樂亦不捨他人深行頭陁法
處世必應受苦惱如說
其求中乘者教法相如是以四十不共
說佛无量德亦說菩薩時一切所行法
為利衆生故次第說是法自利及利他

說種種功德亦說諸佛子所樂十種地
求於大乘者如是次第度
引導者隨衆生所樂門知是門已以
是門引導衆生隨其所樂任其勢力
而令得度如說
或有諸衆生可以深經書　難事及工巧
呪術以愛語善說及資財　布施戒定慧
如是籌量已引来入大乘　或現於女身
引導諸男子復現男子身　引導於女人
示衆五欲樂然後說欲過　而令一切人
得離於五欲
善行是五事是名菩薩善受方便能
忍苦惱者若有人過半數劫於生死
中能忍諸苦惱十善業道能令此人
住於阿耨多羅三藐三菩提問曰一
切人皆樂樂惡苦是人云何能忍苦
惱答曰以五因緣故一樂無我二信
樂空三籌量世法四觀業果報五念
過半數劫應受苦惱如說
樂无我空法又知業果報　利衰等八法
處世必應受　亦念過去世　空受無量苦
何況為佛道　而當不受耶
不捨於一切者或有衆生樂於斷惡

无有功德不可利益善薩於此終不生捨心問曰若是惡人不可度者云何不捨答曰以五因緣故一賤小人法故二貴大人法故三畏誰諸佛故四知恩故五為是事故出世如說

欲度衆生故　生心持重擔　於惡慾賤中
心常不應捨　賤小貴大人　是小大差別
不應衆生中　慾憐心還息　於諸急難中
无事而利益　擔於重擔時　而不中懈廢
若發无上心　或有輕衆生　若自心疲苦
及惡人所著　即為欺誰於　十方三世佛
諸佛世中尊　為利益衆生　行種種苦行
修集於佛道　佛於恒沙劫　捨樂作福業
若捨一惡人　則為背佛恩　是故惡衆生
不應於中捨

若人於无量　阿僧祇劫中　所修集佛道
大悲為根本　若以貪欲心　瞋恚怖畏心
捨一可度者　是斷佛道根　是故善業道
能令不捨者　至阿耨多羅　三藐三菩提
深樂佛慧者　若人深樂佛慧便疾得
阿耨多羅三藐三菩提以五因緣故
深樂佛慧一佛慧无與等二佛智能
令人為世中尊三佛以佛智自度其

身四佛智亦度他人五佛智是一切功德住處如說

諸佛之智慧　天上及世間　一切无與等
何況而得勝　諸佛以此智　為天阿修羅
一切世間人　恭敬而作礼　佛以智自度
亦度於他人　若得是佛智　是功德處者
於諸佛力及自在法中樂盡遍行者
遍行名久習一切行力名十種智力
自在名隨意所作若人深樂佛十力
及自在法中盡遍行如是人阿耨多
羅三藐三菩提不久疾得以五因緣
故樂盡遍行一尊重諸佛教勑二諸
佛有大弟子故三身證一切法故四
攝取墮落者五已墮落者能救濟之
如說

尊佛教无比　佛子有四八　及以六三種
壞為諸天師　以佛智慧眼　見諸法現前
逆惡斷善根　及諸破戒等　如是等墮落
攝取而濟度　若人於佛力　自在中遍行
常在此人手　於是中諸佛　以佛力能為五種事一
令衆生學聲聞乘二者令衆生學大乘法四力具
足者令得解脫五力劣者令住世樂

支佛乘三令脫離衆生或令學小乘
如說

諸佛以佛力　令衆生學大乘法四力具
中乘及大乘　有力具足者　令其得解脫
力不具足者　令其得解脫
自在者諸佛於五事中自在一諸神
通自在二自心中得自在三滅盡中
得自在四聖智如意中得自在五壽命
得自在如說

飛行等自在　自心得自在　於滅禪定中
如入出自舍　一切淨不淨　隨心而能轉
命不為他害　自緣亦无盡　如是等自在
一切法亦尒　是故人師子　名為自在者
能破惡意者　所謂遠離正道九夫九
十六種外道等略說惡意者說五陰
為我或言我有五陰或言五陰中
我或言我中有五陰或言離五陰有
我如說

若五陰是我　即為隨斷滅　則失業因緣
无功而解脫　餘殘有四種　異陰无有相
无相無有法　皆應如是破
復次五邪見名為惡意所謂邪見身

見邊見見取戒取如說
破因果邪見二十種身見有見及无見
下事以為宗但以戒力故而得於解脫
如先一異破此見如是破正意八道破
說名得解脫
守護諸佛正法者若人能守護諸佛
所教法所謂十二部以其心能信能
受十善道業能令此人至阿耨多羅
三藐三菩提以五因緣故應受護正
法一知報諸佛恩故二令法久住三
以哀上供養供養諸佛故四利益無
量衆生故五正法第一難得故應當受護正法
若人欲施作諸佛所愛事亦令法久住
以上供養佛若欲療治於衆生之重病
亦知諸世尊從苦得是法以是因緣故
知法為難得是故有智者應當受護法
於是中以五因緣故名為受護正法
如一所說行二令他人如法行三除
破佛法刹賊故四離四黑印五行四
大印如說
自於佛法中如佛所教住悲心不悋法
亦令他得住又破於魔衆及外道論師
若憎佛法者以无瞋心破遠離四黑印

受行四天印如是則名為受護於正法
勇健者菩薩以五因緣故名為勇健
一破魔賊二破外道賊故三破煩惱
賊故四破諸根賊故五破五陰賊故
如說
惡魔起兵衆道樹欲害佛常求於佛便
惱亂聽者心佛日出世間魔請令涅槃
常亂受學者破於解脫道乃至於今日
其心猶不息是憎涅槃者善人之大賊
應以戒定慧摧破魔力怨
自謂有智慧常輕慢於佛以種種因緣
滅佛法故出常憎佛弟子自失教他失
是諸外道輩世間之大賊當以无瞋心
應以多聞慧及以大心力摧破外道怨
煩惱力起業輪轉墮惡道煩惱力障故
不能行大道以煩惱力故隨種種邪見
以煩惱力故不行甘露道以是因緣故
煩惱轉大賊以正念定慧破此煩惱賊
若為根賊輩令人墮惡道又墮天人中
不得至涅槃令此諸根賊何不以慙愧
正念及智慧摧破諸根賊譬如世間人
以軟語欺誑財物及刀稍以此四除賊
以此五陰故受生老病死亦墮大怖畏

得諸惡苦惱五陰因緣故憂悲及啼哭
五陰因緣故受種種諸苦是故汝當知
應以知見法摧破此五陰猶如破怨賊
堪受者心志力強有大人相見事深
遠以五因緣故名為堪受者一所願
事成其心不高二所願不成心亦不
下三苦惱切已其心不動四樂事加
身心亦不異五其心深遠若瞋若喜
難可得知如說
如是深心相其意亦不動隨意樂事至
勤精進者於五事中勤行精進一未
大知心不異善若瞋喜怖畏他人不能測
生惡法為不生故勤行精進二已生
惡法為斷滅故勤行精進三未生善
法為令生故勤行精進四已生善法
為增長故勤行精進五於世間事中
有作无能障导故勤行精進如說
斷已生惡法猶如除毒蛇斷未生惡法
如豫斷流水增長於善法如鑽木出火世間善事中
未生善為生如鑽木出火世間善事中
精進无障导諸佛說是人名為勤精進
堅心化衆生者若菩薩於五衆中教

衆生時供養輕慢憎愛怖畏苦樂被極等事中其心不轉是名堅心化衆生五乘者一者佛乘二者辟支佛乘三者聲聞乘四者天乘五者人乘如說汝應以一心一心諸力勢依種種方便離於憎愛心教化諸衆生離垢心清淨令得无量世難得無上乘若人无勢力不堪住大乘欲教辟支佛聲聞天人乘不貪自樂者所謂不著一切諸樂菩薩以五因緣故不貪自樂一樂無常如水泡二世樂變苦三從衆緣生故四從渴愛起故五少樂如蜜滴故如說樂少住如泡變苦如毒食三合從觸有貪欲癡故生若離於貪愛更无有別樂如枯井蜜滴樂少而苦多利益衆生者不應有貪著

及无量身命者菩薩以五因緣故不貪惜身一身不從先世来二不去至後世三不堅牢四是身無我五无我所如說

汝身衆穢聚不淨遍充滿不從先世来不待至後世雖久好供事而破大恩分是身不堅固如沫不久壞緣生无定性

无性不自在是故應當知非我非我所是身无量過不應有貪惜

菩薩以五因緣故不貪惜壽命一樂慧命故二怖畏罪故三念無始生死中无量死故四與一切衆生共受故五不可免故如說

從多聞正論生貪慧命故怖畏失命時而起於罪惡又見一切人无脫死生者不可以財智方便力所免修集善法者何得惜是命

一切事中上者若人有所作事必能究竟是名為上人菩薩以五事發必得究竟一者財物二者布施三持戒四修定五道德如說

勤求聚財利懈怠行布施次第淨持戒精進求禪定行種種方便生八道解脫是名諸事中名之為上人

所作无過各者是菩薩所作智者不呵以五因緣故所作无過智者不呵一作可作事二大果利三不壞法四次後無過五大名聲如說

先種種籌量自作易作事從是事所得無量大果利不妨於善法作已无悔隨

善人所讚歎名聞廣流布智者所起業名為无過各

可作及易作自屬於己身无量大功德疾得果利益智者如是知後无有過各

應加勤精進而作如是事

一切種清淨一切勝處来者以五因緣故諸勝處一切種清淨一深心清淨二迴向清淨三自始說行勝處四令他人行五離諸勝處相違法所謂妄語慳貪戲調愚癡如說

菩薩深淨心遠離於諂曲皆以四勝處迴向於佛道先自修善法後令他人行十善道能令至十力世尊者如是修習十善業道者

名為正遍知正遍知者則是佛以五因緣故名世尊一斷過去世疑二斷未来世疑三斷現在世疑四斷過三世法疑五斷十方無有疑无邊未来世无始過去世通達無有疑无邊現在一切世智通達无疑無為微妙法十四不可說出過於三世亦通无有疑是故功德藏諸佛名世尊

十住毗婆沙論卷第十五　第二十六張

如是功德成就者十善業道能令菩薩至阿耨多羅三藐三菩提是故求佛道者應如是修十善業道

十住毗婆沙論卷第十五

十住毗婆沙論卷第十五
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三九九頁中一行至四行經名、著者、譯者、品名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　三九九頁中一二行第五字「王」，諸本（不含石，下同。）作「主」。

一　三九九頁下一〇行第一三字「如」，諸本作「其伎」。

一　三九九頁下一一行第六字及一三行末字「習」，下同。

一　四〇〇頁上一行首字「捨」，諸本作「雖捨」。

一　四〇〇頁上二二行第一一字「及」，麗作「乃」。

一　四〇〇頁下一行第八字「文」，磧、南、徑、清作「曼」。

一　四〇〇頁下六行第六字「功」，諸本作「功德」。

一　四〇一頁上四行末字「地」，資、磧、普、南、徑、清作「第三」，資、磧、普、南、徑、清作「第三十」。

一　四〇一頁上六行第一一字「令」，諸本作「令人」。

一　四〇一頁上八行首字「至」，麗作「至於」。

一　四〇一頁上一一行第七字「辱」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　四〇一頁上一六行第一三字「方」，諸本作「力」。

一　四〇一頁上一七行末字「善」，諸本作「十善」。

一　四〇一頁中一行第三字「安」，資、磧、普、南、徑、清作「安無量」。

一　四〇一頁中一一行第九字「憶」，

資作「屎」。

一　四〇一頁中一二行第三字「因」，資作「同」。

一　四〇一頁中一九行首字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「曰若菩薩」。

一　四〇一頁中二〇行第三字「修」，資、磧、南、徑、清作「修十善道」。

一　四〇一頁下一五行第四字「屎」，資作「憶」。

一　四〇一頁下一七行第四字「陁」，麗作「那」。

一　四〇一頁下末行第一一字「時」，麗作「持」。

一　四〇二頁上一二行第六字「是」，諸本作「以是」。

一　四〇二頁上一九行第一一字「諸」，麗作「謂」。

一　四〇二頁上末行第四字「實」，諸本作「最」。

一　四〇二頁中一行第九字「有」，麗作「修」。

一　四〇二頁中二行第四字「根」，諸本作「善根」。

一　四〇二頁中二行第三字「生」，磧、普、南、徑、清作「是等中應以如是說法知是」。

一　四〇二頁中一三行第三字「是」，諸本作「是故」。

一　四〇二頁下一行後，磧、普、南有「解大乘品之二」；徑、清有「解大乘品第三十一」。

一　四〇二頁下一七行末字「是」，諸本作「說」。

一　四〇三頁上二行第三字「人」，諸本作「大」。

一　四〇三頁上五行第一三字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故說」。

一　四〇三頁上一七行第三字「樂」，麗作「樂於」。

一　四〇三頁上二一行第四字「如」，諸本作「第」。

一　四〇三頁上一三行末字至一四行第四字「以慧爲希有」，徑無。

一　四〇三頁中一八行第一〇字「時」，麗作「劫」。

一　四〇三頁下七行第一二字「以」，作「修」。

一　四〇三頁下八行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是等中應以如是說法知是」。

一　四〇三頁下一三行末字「慧」，麗作「意」。

一　四〇四頁上五行第六字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一　四〇四頁上一四行末字「利」，諸本作「利益」。

一　四〇四頁上一六行第一〇字「善」，諸本作「善利」。

一　四〇四頁上一七行第三字「樂」，麗作「樂於」。

一　四〇四頁上二一行第四字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　四〇四頁中四行末字「堅」，諸本作「堅心」。

一　四〇四頁中五行第五字「固」，普作「回」。

一　四〇四頁中八行首字「次」，麗作「本作「善根」。

一　四〇二頁中一二行第三字「因」，資作「屎」。

「次說」。

一　四〇四頁中八行「地淨」，麗作「淨地」。

一　四〇四頁中一五行第二字「地」，諸本作「施」。

一　四〇四頁下四行第一一字「任」，磧作「住」。

一　四〇四頁下一〇行第二字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一　四〇四頁下一二行第一一字「受」，諸本作「受行」。

一　四〇四頁下一八行第九字「觀」，徑作「樂」。

一　四〇四頁下末行「樂於」，諸本作「樂於第一」。

一　四〇五頁上五行第七字「是」，麗作「是世間」。

一　四〇五頁上五行第一一字「世」，諸本作「世間」。

一　四〇五頁上七行第六字「賤」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　四〇五頁上一四行第六字「若」，諸本作「大」。

一　四〇六頁中三行第四字「賊」，資、普、徑、清、麗作「賊故」。

一　四〇六頁中七行首字「惱」，麗作「嬈」。

一　四〇六頁中一〇字「閒」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一　四〇六頁下六行第八字「今」，麗作「令」。

一　四〇六頁下九行末字「命」，諸本作「命中」。

一　四〇六頁下一〇行第八字「隨」，諸本作「今」。

一　四〇六頁下一二行第三字「新」，資、磧、普、南、徑、清作「辛」。

一　四〇六頁下一八行首字「有」，諸本作「有所」。

一　四〇六頁下末行末字「教」，麗作「教化」。

一　四〇七頁上五行首字「汝」，麗作「如」。

一　四〇七頁上七行第七字「心」，諸本作「切」。

一　四〇七頁上八行第六字「欲」，諸本作「次」。

一　四〇七頁上一〇行第一二字「樂」，

資、磧、普、南、徑、清作「樂視」。

一　四〇七頁上一四行第三字「癡」，麗作「疵」。

一　四〇七頁上一九行第一二字「五」，資無。

一　四〇七頁上二二行第二字「待」，諸本作「持」。

一　四〇七頁上二二行第一〇字「事」，資、磧、普、南、徑、清作「養」。

一　四〇七頁中八行第一四字「生」，資、麗作「王」。

一　四〇七頁中一二行第一〇字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「應以」。

一　四〇七頁中一六行第二字「進」，資、磧、普、南、徑、清作「勤」。

一　四〇七頁中二〇行第七字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「得大」。

一　四〇七頁下一六行末字「五」，資、磧、普、南、徑、清作「五道」。

一　四〇七頁下一八行第八字「在」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇八頁上三行末字「道」，麗無。

一　四〇八頁上末行「卷第十五」，資、磧、普、南、徑、清作「卷第十三」。

十住毗婆沙論卷第十六　　資

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

護戒品第四

是菩薩如是行諸善道　捨相及別相　各各分別知
於善不善道　有二種果報

十善業道捨相果報者若生天上若
生人中別相果報者離慳生善行有
二種果報一者大富二者少病離劫
盜善行有二種果報一者得好眷屬
獨有財物離邪婬善行有二種果報
一者妻婦貞良二者不為外人所壞
離妄語善行有二種果報一者不為
人所欺誑離兩舌善行有二種果報
一者得好眷屬二者不為人所壞離
惡口善行有二種果報一者可聞惡聲二
者常有鬪諍散亂語不善行有二種
果報一者語不信受二者言無本末
貪取不善行有二種果報一者心不
知足二者多欲无厭嗔惱不善行有
二種果報一者惡性二者恚惱衆生
邪見不善行有二種果報一者其心
諂曲二者隨在邪見

報一者所在生處常求他好事二者
不喜惱害衆生正見善行有二種果
報一者離諂曲二者所見清淨十不
善道亦如是捨相果報者上行墮地
獄中行墮畜生下行墮餓鬼別相果
報者煞生不善行有二種果報一者
短命二者多病劫盜不善行有二種
果報一者貧窮二者失財邪婬不善
行有二種果報一者得醜惡妻婦又
不貞良二者為他所壞妄語不善行
有二種果報一者人所謗毀二者為
人欺誑兩舌不善行有二種果報一
者得惡眷屬二者眷屬可壞惡口不
善行有二種果報一者可聞惡聲二
者常有鬪諍散亂語不善行有二種
果報一者語不信受二者言無本末
貪取不善行有二種果報一者心不
知足二者多欲无厭嗔惱不善行有
二種果報一者惡性二者恚惱衆生
邪見不善行有二種果報一者其心
諂曲二者隨在邪見
慈悲心轉勝

愛法者但愛於法更无勝事此中法
者先說十善業道樂法者但樂於法
更無餘事於法心不動者乃至失命終
不捨法菩薩行如是法於衆生中慈
悲轉勝初地中雖有慈悲不及此地
以通達罪福業因緣故衆生可愍皆
屬於業不得自在則无嗔恨憎恚之
心如是行者慈悲轉勝作是念
嗟哉諸衆生深修於邪見　我應說正見
令得入正道
菩薩通達罪福業因緣於諸衆生深
行慈悲作是念衆生可愍不知諸法
實相故多行妄想生諸邪見因邪見
故起諸煩惱故而起諸業起
業因緣故輪轉生死我先發心求阿
耨多羅三藐三菩提為度衆生故當
說正見是諸衆生是我應度今當為
說正見令是諸衆生多有所闕少
煩惱垢種種黑惡業
已知諸衆生有種種煩惱所謂
觀所起煩惱及諸
受種種苦惱愍念諸衆生
種種觀察已是皆如我有
方便發大願云何令衆生
得滅是諸苦

煩惱煩惱垢者使所攝名為煩惱纏
所攝名為垢煩惱者貪瞋慢
无明身見邊見見取戒取邪見疑是
十根本隨三界見諦思惟所斷分別
故名九十八使非使所攝者不信无
慙無愧諂曲戲悔堅執
眠恨慳嫉惱不忍食不知法亦以三
有猒足貪求他利邪命自活我當令
住清淨身口意業是諸衆生在貪欲
瞋恚愚癡因緣中常起種種煩惱結
使而不方便求欲自出我當滅其諸
苦惱事令住無苦惱處是諸衆生為
无明所翳入黑闇稠林不能自出離
智慧明入在諸見險惡道中我應救
之使得无導智慈眼以是慧眼不
隨他人於一切法知如實相是諸衆
生隨在生死長流欲賢地獄畜生餓
鬼阿修羅坑入邪曲網中種種煩惱
惡草所覆无有導師不生出心道言
非道非道非道言道魔民怨賊常共隨逐
无有善師隨順魔意遠離佛法如是
衆生我應令度此諸生死險惡道得
亦令衆生住十善業道為衆生深求
勝心好心樂心隨愍心慈悲心利益

心守護心我所有心大師心攝取心
受取心作是念以此諸衆生甚可憐愍
墮種種邪意邪見行邪險道我今應
令住在真實正見道中是諸衆生種
類不同互相諍競常懷忿恚眼惱熾
盛然我當令住無上大慈是衆生无
有猒足貪求他利邪命自活我當令
住清淨身口意業是諸衆生在貪欲
瞋恚愚癡因緣中常起種種煩惱結
使而不方便求欲自出我當滅其諸
苦惱事令住無苦惱處是諸衆生為
无明所翳入黑闇稠林不能自出離
智慧明入在諸見險惡道中我應救
之使得无導智慈眼以是慧眼不
隨他人於一切法知如實相是諸衆
生隨在生死長流欲賢地獄畜生餓
鬼阿修羅坑入邪曲網中種種煩惱
惡草所覆无有導師不生出心道言
非道非道非道言道魔民怨賊常共隨逐
无有善師隨順魔意遠離佛法如是
衆生我應令度此諸生死險惡道得
亦令衆生住十善業道為衆生深求
勝心好心樂心隨愍心慈悲心利益
為欲流有流見流无明流所漂種種

罪業濤波所覆沒在愛河隨生死波浪為洄澓所轉不能自出為欲覺悟
覺惱覺鹹水淹爛為身見羅刹之所執持入五欲深林為毒涂所著吹在
我慢陸地甚可憐愍无洲无救於六入空聚落不能動發无善度者如是
衆生我今應以大悲牢堅智慧之船載至諸安隱无怖畏一切智洲是諸
衆生多苦可愍閉在生死憂悲苦惱牢獄多懷貪恚愛憎墮四顛倒為四
大毒蛇所害為五陰能詐賊所陷在六入空聚受無量苦惱我應破其生死牢獄令得自在无畏處安隱快樂是諸衆生甚可憐愍欲安隱
劣小心樂於少利縮沒无有一切智心設求出者則樂聲聞辟支佛乘我
應令得大心使樂佛廣大之法
菩薩如是行　則得持戒力　善知起善業　善知
使令得增長　是則為佛子　深入離垢地
持戒力者一心清淨具足十善道戒
則得修集福德力能起善業者善知
自生增長善道亦令他生深入者所
行轉遠盡其邊底佛子者能隨法行

名為佛子於初地始生至二地增長
是菩薩應如是勤行精進
菩薩若得至　離垢地邊際尒時則得見
百種千種佛
初地中已說般舟三昧見現在佛助
三昧法所謂以三十二相八十種好
四十不共法念佛
者亦說利益三昧能成就果報勢力
問曰若菩薩於初地中已到其邊能
見諸佛初入第二地中應失此三昧至後乃
何言乃至第二初中應解說尸羅波羅蜜分生
得荅曰初入第二地中亦見諸佛亦
不退失是三昧沒不能善解偈義故
作此難第二地初中但見百種佛乃
至其邊得見百種千種佛見諸佛已
心大歡喜欲得佛法故勤行精進
即能以四事　供養於諸佛能於諸佛所
復受十業道
四事者衣服飲食卧具醫藥餘義則
可知
作如是行已　從佛受善道　至百千万劫
不毀亦不失

不毀者不令戒羸弱或以清淨事名
不毀都不復行名為失是菩薩如是
過初地住第二地已如說
善離慳貪垢　樂行清淨捨　善離慳貪垢
深愛清淨戒
清淨名但以善心行捨不離諸煩惱
深愛名堅住其中究竟不捨此地中
慳貪垢破戒垢無有遺餘是故此地
名為離垢菩薩如是無慳貪破戒心
於四攝法中愛語偏利六波羅蜜中
戒度偏利利名多行勢力轉深問曰
若第二地中尸羅波羅蜜已得勢力
今此地中應解說尸羅波羅蜜分生
淨力差別荅曰
略說尸羅度　有六十五分　生力淨差別
處處論中說
尸羅波羅蜜无量无邊但略說有六
十五分餘戒生戒力戒淨戒差別論
中先後處處說相如寶頂經中和合
佛法品中无盡意菩薩於佛前說六
十五種尸羅波羅蜜分尸羅名不惱
一切衆生於他物中无劫盜想不著
外色不誑衆生眷屬具足故不兩舌

多忍惡言故无有惡口常思惟等量
利益語故無散乱語善人樂故心無
貪取忍諸苦故无有瞋惱不捨善師
故名為正見信淨心故信佛知法真
實故信法樂尊重恭敬賢聖衆故信
僧念佛以五體投地供養礼敬乃至
小戒深心怖畏故不羸弱不休餘乘
故不毀戒離邪行故戒不缺損不起
惡煩惱故名不濁戒畢竟常樂增長
善法故名不濁戒隨意行故名自在
戒不為智者所呵故名聞戒如是
常在念安慧故名為多欲戒斷倱
過故名不可呵戒守護諸根故名為
善護戒諸佛所念故名為聖所讃戒
法物中知量取故名為易行戒一切无
貪故名知足戒身心遠離故名遠離
戒離衆鬧語故名阿蘭若戒不視他
面望有所得故名為具足聖種戒屬
善根故名細行頭陁戒生人天中故
名隨說行戒救一切衆生故名為慈
戒忍一切苦故名為悲戒心不退没
故名為喜戒離憎愛故名為捨戒隆
伏心故名為自見過戒護彼心故名

為不錯戒善護戒故名為善攝戒成
熟衆生故名為布施戒无所願故名
忍辱戒不懈退故名精進戒集助禪
法故名為禪戒名聞善根無獃足故
名為智慧戒從多聞得智慧故名為
求多聞戒集助七覺法故名親近善
知識戒捨邪道故名離惡知識戒觀
心滅已從第二心後用時常生是名
不信命戒深心清淨故名不悔戒行
清淨故名不假偽戒深心无垢故名
无熱戒善起纂故名無憂戒不自高
故名无慢戒離染欲故名不戲調戒
心質直故名不高戒心調和故名有
孝戒惡心不發故名調善戒滅諸煩
惱故名為寂滅戒如說行故名為隨
所教戒行四攝法故名教化衆生戒
不失自法故名為護法戒本来清淨
故名一切願滿戒迴向无上道故名
至佛法戒等心一切衆生故名為慈
三昧戒大德舍利弗是六十五分諸
善護清淨戒則為无盡生戒者處處
說略說有八種生戒四從身生四從
口生從身生者離奪命離惱苦衆生

離劫盜邪婬從口生者離妄語兩舌
惡口散乱語是名八是八種戒從受
生是受法若以身若以口若以心受
和合為二十四教他受亦二十四合
九十六皆是欲界繫從是盡夜生何
以故初受心已滅是第二心盡夜常
生用福德亦如是所以者何初布施
心滅已從第二心後用時常生是名
善身業有十善業道所攝有不攝欲
界所繫如是色界繫有二種一從身
生二從口生身生者離十不善道所
不攝罪從口生者離散乱語是戒以
身受口受心受二三為六教化隨其亦六亦六
習行時亦六四六二十四先說九十
六合為百二十如是從行生戒復有
證道時生戒慧道時生戒初生時生
戒以事廣故今但略說戒力者隨波
羅蜜增長戒轉得力隨所得地戒亦
堅固得力戒淨者不毀壞缺減等如
先說復次戒淨不淨相七梵行法中
說如經說以七種婬欲名戒不淨一
者雖斷婬欲而以染心受女人洗浴
按摩二以染心聞女人香共語戲笑

三以染心目共相視四雖有障导以
染心聞女人音聲五先共女人語笑
後雖相離憶念不捨六自限分所時
斯婬欲然後當作七期生天上受天
女樂及後身富樂是故斷婬欲是名
不淨離此七事名戒清淨戒差別者
有二種一有漏二无漏三種欲界繫
色界繫不攝正命所攝二種正
語正業正命所不攝亦二種正語正
業五種凡夫戒菩薩戒聲聞戒辟支
佛戒无上佛戒六種欲界正命所攝
身口一正命所不攝二色界繫正命
所攝身口業三正命所不攝四无漏
正命所攝身口五正命所不攝六七
種七善業道八種如先說身四種口
四種九種七欲界繫七善業道二種
如先說十種道戒三種對治戒三種
但戒三種是九種無漏戒有漏戒為
十如是等種種分別者別問曰聲聞
乘中說身業口業名為尸羅此二善
業名好不善業名惡是善身口業名
尸羅此論中即以此為尸羅為更有

不但身口業名之為尸羅修親近樂行
亦名為尸羅
此三事一義所謂修習親近樂行名為尸羅者
曰若以修習親近樂行名為尸羅一切諸賢聖尸羅應
一切法皆應名尸羅何以故常修習
親近樂行故汝今應說家勝修習尸
羅荅曰
若无我我所　遠離諸戲論　增上慢不以尸羅分
是名上尸羅
若不知內外法實相即因尸羅生憍
慢貪著心生憍慢貪著故開諸罪門是故若
於內法不見有我於外法中不得我所知內
外法畢竟空取无所得亦於畢竟空不
相戲論是名寂勝尸羅何以故如是
尸羅名不依欲界不依色界不依无色无
有名相無相非善非不善非寂滅非非
寂滅非取非捨无衆生無衆生因緣
无身无口無心無世間无世間法不
依世間不以尸羅自高不以尸羅下

人不以尸羅起增上慢不以尸羅分
別此彼迦葉是名諸賢聖尸羅離於
三界无漏无繫如无盡意菩薩尸羅
品中語舍利弗尸羅名不分別是衆
生不說是我不說是壽者命者不說
是人不說是養育者不說是色陰受
想行識陰不說是地種水火風種尸羅
名不分別是眼相不分別是色相不
分別是耳相聲相鼻相香相舌相味
相身相觸相意相法相尸羅名不分
別是身是口是心尸羅名攝心故是
一心相選擇諸法故是慧相尸羅名
到空空無相際不離三界无作无起
無生忍尸羅名不從先際來不至後
際亦不住中際尸羅名不依欲界不依
不與念和合尸羅名不依欲界不依
色界不依无色界尸羅名離貪塵除
瞋垢滅無明闇非常非斷不違衆緣
生相尸羅名離我心捨我所心不住
身見尸羅名不貪著名相不與名色
和合尸羅名不為結使所使不為諸
纏所覆不住障导疑悔中尸羅名貪
不善根所不住過瞋不善根斷癡不

善尸羅名无急無熱猗心快樂尸羅名不斷諸佛種故不破法身不分別法性故不斷法種无為相故不斷僧種舍利弗是名諸善薩軍勝无上尸羅如是尸羅則不可盡唯除諸佛尸羅皆有盡也所謂

從凡夫尸羅　後至辟支佛　是皆有盡相

菩薩則无盡

從凡夫来所有尸羅雖久受果報終歸於盡諸阿羅漢辟支佛所有尸羅皆亦有盡菩薩尸羅無我无我所離一切所得滅諸戲論是故無盡如无盡意菩薩尸羅品中說諸凡夫尸羅隨四生處盡故尸羅則盡外道五通退轉時盡故尸羅則盡人以十善業道盡故尸羅則盡欲界諸天福德盡故尸羅則盡色界諸天四禪四无量盡故尸羅則盡無色界諸天隨定生處盡故尸羅則盡無學无學人入涅槃亦盡故尸羅則盡諸辟支佛無大悲故尸羅則盡大德舍利弗但諸菩薩尸羅无有盡何以故從菩薩尸羅出諸尸羅差別因无盡故果亦無盡菩薩

尸羅無盡故如来尸羅亦無盡是故諸大人尸羅名為无盡問曰汝解意者更不須餘物嚴故九著法衣隨順修八聖道故十我當精進行尸羅時說六十五種尸羅聲聞中有八種尸羅四種從身生四種從口生如是事者何得不相違荅曰不相違也何以故

雖非尸羅體　益故名為分　八種身口業　即是尸羅體

雖六十五種分非尸羅體而利益身口八種處尸羅故名尸羅亦名尸羅分九能有所利益皆名為分如象馬扇蓋名為王分是故禪定智慧等雖非尸羅體以利益尸羅故亦名尸羅分

菩薩如是行尸羅法　又以見十利　盡形應七食

比丘欲具足行持戒品應著二六種衣以見十利故何等十一以慙愧故二障寒熱蚊虻毒虫故三以表示沙門儀法故四一切天人見法衣恭敬尊貴如塔寺故五以猒離心著染衣非為貪好故六以隨順寂滅非為識

然須惱故七著法衣有惡易見故八著法衣更不須餘物嚴故九著法衣隨順修八聖道故十我當精進行道不以染汙心於頭更間著壞色衣以見是十利故應著二種衣一者居士衣二者糞掃衣六種者一切具二蠶耶四麻衣五赤麻衣六白麻衣見有十利盡形七食者一所用活命自屬不屬他二衆生施我食者命住三寶然後當食三若有施我食者當生悲心我當勤行精進令善住布施作已乃食四隨順佛教行故五易滿易養六行破憍慢法七无見頂善根八見我七食餘有修善法者亦當效我九不與男子大小有諸因緣事十次第七食故於衆生中生平等心即種助一切種智

佛雖聽請食　欲以自利已　亦利他人故

則不受請食

自利者能具諸波羅蜜利他者教他衆生令住三寶行者如是自利利他常不捨空閑　問疾及聽法

受阿練若處比丘雖增長種種功德
略說見十利故盡形不應捨何等為
十一自在来去二无我无我所三隨
意所住无有障导四心轉樂習阿練
若住處五住處少欲少事六不惜身
命為具足德故七遠離衆鬧語故八
雖行功德不求恩報九隨順禪定易
得一心十於空處住易生无障导想
問訊病等来至寺者

阿練若處精進者若比丘斷貪不惜身命
大瞻心无我　常應精勤生　種種諸善法
阿練若精進者若比丘斷貪不惜身命
利養故晝夜常勤精進如救頭然身
十七住於正住十八守護佛法十九
擇諸法十五應正解脫十六知得界
十三為多聞故不捨精進十四正觀
十一不捨四攝法十二常念六思念
信業果報故名正見二十離一切憶想
分別思惟故名正思惟二十一隨衆
生所信樂為說法故名為正語二十
二滅諸業故起業名為正業二十三
破煩惱氣故名為正命二十四得无
上道故名正精進二十五觀不虛妄
名正定二十六得一切智慧故
名正念二十七於空不怖二十八於
无相不畏二十九於無願不沒三十
故以智受身三十一依義不依語三
十二依智不依識三十三修了義經
不依不了義經三十四依法不依人
者如聲聞處練猴衆鳥惡賊旃陀羅等
不名為沙門而阿練若處多有衆生多惡
長者如是等名為出家菩薩比丘利
益事應生隨順阿練若法者所謂四
禪四無量心天耳天眼他心智宿命
智神通等滅諸怖畏者是人以三因
緣能滅怖畏一見無我我所法相故
能除怖畏二以方便力故三以心膽
力故能除怖畏見無我我所者如初

諸因来至塔寺
指進行諸覺　隨阿練若法　比丘已住於
阿練若處者　常應精勤生　種種諸善法
大瞻心无我　滅除諸怖畏

地中所說除五種怖畏方便力者此
論中念正思惟業報故名方便力
應作是念諸大國王在深宮殿象馬
車步四兵侍衛業因緣盡亦受種種
諸衰惱事又業因緣守護者雖行險
道中入大海水在大戰陣亦安隱无
患我先世業因緣若在聚落若在阿
練若處業因緣必受其報如是思惟
已除滅怖畏復作是念若我為守護
身故入城邑聚落捨阿練若處者无
有能勝善身業善口業善意業守護
者如佛告波斯匿王若人行身善業
行口善業行意善業善業是名為人善自
守護是人若言我善自守護者是為
實說大王是人雖无四兵衛護亦可
名為善好守護何以故如是守護名
內守護非外守護是故我以身業善
行口業善行意業善故名為善自
守護復作是念是諸鳥獸腹行虫等
在阿練若處身不行善口不行善意
不行善以逐聚落住故而无所畏我
之心智豈不如此鳥獸等耶如是思
惟佛故在阿練若

處能破一切諸怖畏事如經說汝諸
比丘阿練若處若在樹下若在空舍
或生怖畏心汝毛竪者汝當念我是
如来應正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊如
是念時怖畏即滅大膽名心不怯弱
除滅諸怖畏又以心膽力

開畏衆語言畏貪欲瞋恚愚癡畏繫
縛恚恨嫉他利養畏色聲香味觸畏
五陰魔畏語愚癡障導處畏非時語
畏不見言見畏不聞言聞畏不覺而
覺畏不知而知畏諸沙門垢畏共相
憎惡畏欲界色界无色界一切生處
畏墮地獄畜生餓鬼及諸難處略說
畏一切惡不善法故来在此住若人
在家樂在衆鬧不修習道住在邪念
不能得離如是怖畏得一切智慧
不怖亦不脫怖則失正利如是知不免
而破餘利者則行小人事比丘所不應
處得一切智慧所有當来諸菩薩亦
在阿練若處離諸怖畏得无畏
今現在諸菩薩住阿練若處離諸怖
畏得无畏處成一切智慧以是故我
怖畏一切諸惡處諸怖畏故應住阿
練若處復次一切怖畏皆從著我生
貪著我故愛受我故生我想故見我
故貴我故分別我故守護我故若我
住阿練若處不捨貪著我者則為空
在阿練若處復次長者見有所得者
則不住阿練若處住顛倒者則不住阿

練若處長者乃至生涅槃想者尚不住阿練若處何況起煩惱想者長者譬如草木在阿練若處无有驚畏菩薩如是在阿練若處應生草木想石及想水中影想鏡中像想於語言生響想於心生幻想此中誰驚誰畏菩薩尒時則正觀身无我无我所無衆生無壽者命者無養育者无男無女无知者見者怖畏名為虛妄分別我則不應隨虛妄分別菩薩如是應如草木住阿練若處又知一切法皆亦如是斷鬪諍名阿練若處不應樂在衆所無所屬名阿練若處佳諸佛不聽阿練若處出家衆鬧處住故名阿練若住空比丘與在家出家在者和合問曰佛不聽與一切衆人和合耶答曰不然

佛聽四和合　餘者則不聽　是故應親近

餘者則遠離

菩薩在阿練若處聽與四衆和合所謂入聽法衆教化衆生供養於佛不離一切智心和合是故唯聽此四事和合餘者不應親近復次菩薩應作

是念云何諸佛所聽阿練若住處我當親近我或非阿練若住處謂是住阿練若處或有錯謬問曰何等是阿練若處或有錯謬答曰佛自說阿練若住處名不住一切法不貪色聲香味觸一切法平等故无所依止住是行疾得具六度

若處見知諸陰阿練若處諸性同為法性阿練若處出離十二入阿練若處不志失菩提心阿練若處觀空不解脫者不失功德阿練若處能得一切智者則能增益阿練若處菩薩如是念云何諸佛所聽阿練若住處我當親近我或非阿練若住處謂是住阿練若處或有錯謬問曰何等是阿練若處答曰佛自說阿練若住處名不住一切法不貪色聲香味觸一切法平等故无所依止住是行疾得具六度

煩惱應在阿練若處住降伏煩惱
復次菩薩得五神通是人欲教他成
就天龍夜叉乾闥婆故應住阿練若
處復有菩薩作是念諸佛所讚聽處
是阿練若處復次住阿練若處助滿
一切善法增長善根然後聚落為衆
生說法成就如是功德乃可住阿練
若處復次
決定王經中　佛為阿難說　阿練若比丘
應住四四法
菩薩住阿練若處者一遠離在家出
家二欲讀誦深經三引導衆生使得
阿練若處功德四晝夜不離念佛復
有四法一乃至彈指頃於衆生中不
生瞋恨心二不應生衆生想四於
心三於一念頃不應恚捨菩提心復有四法
一念頃不應恚捨菩提心復有四法
一常應閑坐不應聚衆二常樂經行
三常觀諸法无新故想四不應離深
空无相无願法復有四法一行四禪
生瞋恨心二不應生衆生想四於
心三於一念頃不應恚捨菩提心復有四法
一念頃不應恚捨菩提心復有四法
一常應閑坐不應聚衆二常樂經行
三常觀諸法无新故想四不應離深
空无相无願法復有四法一行四禪
不行世間禪行四無量緣衆生生悲
心而不取衆生相二雖行慈心而不
緣衆生雖行喜心而不貪樂雖行捨

心而不捨衆生三自見身有四聖種
行而不自高卑下他人四自行多聞
如所聞行是為四復次
无智无精進　而住空閑處　即得於四法
復得餘四法　又復得三事　如是佛所說
阿練若比丘於諸功德中應勤修習
何以故阿練若功德中此二事能生
諸功德故若比丘愚癡懈怠在阿練
若處住者則得四非法一多眠睡二
多貪利養三以因緣現惱異相四現
不樂阿練若處復有四法一多眠睡二
未得謂得二於深經心懷憎惡三壞
空无相无願法四於持深經者心生
瞋恨復有三事一若在阿練若處不
精進無智慧或值女人墮在非法若
和合二不以衣故現乞衣相三亦不
方便說得衣相四不以衣故四方求
索五若不得衣亦不憂六得亦不喜
廣說空閑法　及與七食法　餘十頭陀德
皆亦應廣說
十二頭陀法上来以廣解二事餘十
頭陀功德亦應如是知何以故是二
則為開十頭陀門餘則易解十頭陀
者一著糞掃衣二一坐三常坐四食

後不受非時飲食五但有三衣六毳
衣不自高卑下他人四自行多聞
如所聞住糞掃衣者人所棄捨受而後
著受者若心生若口言一坐者先受
食處更不復食常坐者夜常不卧食
後不食樂於
等可食之物但有三衣者唯受三衣
更不畜餘衣毳衣者從毳所成無毛
毳衣褐衲飲婆羅等隨數坐者隨所
得坐處不令他起樹下住者樂住樹
下不入覆屋空地坐者露地止住住
死人間者隨順猒離心故常止宿死
人間法是名十二頭陀令戒清淨棄
掃衣有十利一不以衣故與在家者
和合二不以衣故現乞衣相三亦不
方便說得衣相四不以衣故四方求
索五若不得衣亦不憂六得亦不喜
七賤物易得无有過患八　順行初
受四依法九入在無衣數中十不為
人所貪著一坐食亦有十利一无有
求第二食疲苦二於所受輕少三無
所有用疲苦四食前无疲苦五入在
細行食法六食消後食七少於患八

少疾病九身體輕便十身快樂常坐亦有十利一无貪身樂二不貪眠睡樂三不貪卧具樂四无卧時脇著席苦五不隨身欲六易得坐禪七易讀誦經八少睡眠九身輕易起十求坐卧具衣服心薄食後不受非時飲食亦有十利一不多食二不滿食三不貪美味四少所求欲五少妨患六少疾病七易滿八易養九知足十坐禪讀經身不疲極但三衣亦有十利一无累七身體輕便於三衣外無求受疲苦二无有守護五細戒行六行来无礙八隨順阿練若處住九處處所住無所願惜十隨順道行受毳衣亦有十利一在處衣數二少所求索三隨意可坐四隨意可卧五浣濯則易六除時亦易七少有垂壞八難壞九更不受餘衣十不廢求道隨數坐亦有十利一無求好精舍住疲苦二无求好坐卧具疲苦三不惱上座四不令下坐愁惱五少欲六少事七趣得所用八少用則少務九不起諍訟因緣十

不奪他所用樹下坐亦有十利一无有求房舍疲苦二无有求坐卧具疲苦三無有所愛疲苦四无有受用疲苦五无處名字六無鬪諍七隨順依法八少而易得无過九隨順修道十无衆鬧行死人間住亦有十利一不奪無常想二常得無常想三常得不淨想四常得一切世間不可樂想五常得遠離一切所愛人六常得悲心七遠離戲調八心常默離九勤行精進十能除怖畏空地坐者亦有十利一不求樹下二遠離我所有三无有諍訟四若餘去无所願惜五少戲調六能忍風雨寒熱蚊虻毒蛇等七不為音聲刺棘所刺八不為自亦无有愁恨十無衆導行處

十住毗婆沙論卷第十六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四一二頁中一行「第十六」，資、磧、普、南、徑、清作「第十四」。

一　四一二頁中四行「第四」，資、磧、普、南作「第三十一」；徑、清作「第三十二」。

一　四一二頁下八行第九字「失」，資、磧、普、南、徑、清作「共」。

一　四一二頁下一四行第一〇字「可」，諸本（不含石，下同。）作「耳」。

一　四一三頁中二行末字「慢」，徑作「墮」。

一　四一三頁上一二行第一二字「知」，清作「愛」。

一　四一三頁上九行第七字「修」，諸本作「喜」。

一　四一三頁上二行第一二字「樂」，清作「如」。

「漫」。

一　四一三頁中六行第九字「熱」，諸本作「執」。

一　四一三頁中七行「恨戾」，資、磧、普、南、清作「恨戾」；麗作「佷戾」。

一　四一三頁中七行第一二字「法」，南、徑、清、麗作「足」。

一　四一三頁中九行第三字「種」，諸本無。

一　四一三頁中一一行第一〇字「七」，資、磧、普、南、徑、清作「十」。

一　四一三頁中二〇行第八字「如」，麗作「如此」。

一　四一三頁下六行第一一字「是」，麗作「是諸」。

一　四一三頁下一六行第二字「隨」，諸本作「隨喜」。

一　四一四頁上二二行第一〇字「生」，諸本作「衆生」。

一　四一四頁中一二行第四字「二」，諸本作「二地」。

一　四一四頁中一九行第四字「業」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一　四一四頁下二行第九字「熱」，諸本作「執」。

一　四一四頁下三行「恨戾」，資、磧、普、南、徑、清作「不失」。

一　四一四頁下三行「地住」，磧作「常住」；麗作「地入」。

一　四一四頁下四行首字及第一一字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一　四一四頁下六行第一一字及次頁上九行第七字「離」，諸本作「雜」。

一　四一五頁上三行第一四字「餘」，資、磧、普、南、徑、清作「一」。

一　四一五頁上七行第八字「不」，諸本作「戒不」。

一　四一五頁中四行第七字「名」，諸本作「多」。

一　四一五頁下二二行第七字「以」，麗作「自高」。

一　四一六頁上二一行第四字「不」，諸本作「二不」。

一　四一六頁中一一行「心生憍慢貪著」，麗無。

一　四一六頁中一三行第六字「取」，諸本無。

一　四一六頁下四行末字「合」，諸本作「隨喜受亦二十四修習行時亦二十四合」。

一　四一五頁下八行第一一字「常」，麗作「當」。

一　四一五頁下一一行第二字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「一」。

一　四一五頁下一一行第六字「身」，資、磧、普、南、麗作「從身」；徑、清作「行身」。

一　四一五頁下一三行「教化隨喜亦六亦六」，諸本作「教他亦六隨喜亦六」。

一四一六頁中一三行末字「不」，諸本作「不取」。

一四一七行第一三字「中」，麗作「中說」。

一四一六頁下一三行第三字「空」，諸本無。

一四一六頁下末行第一三字「癡」，資、磧、普、南、徑、清作「疑」。

一四一七頁上一行首字「善」，諸本作「善根」。

一四一七頁上二行第一三字「他」，諸本作「化」。

一四一八頁上六行第五字「德」，諸本作「功德」。

一四一八頁上一七行第八字「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病者」。

一四一八頁中一九行第九字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一四二〇頁中二〇行第一二字「佐」，資、磧、普、南、徑、清作「佐」。

一四二〇頁中四行第九字「知」，麗本作「令」。

一四二〇頁中六行第二字「歸」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

一四二〇頁中八行第七字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「息」。

一四二〇頁中一九行第九字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一四二〇頁下三行第五字「侍」，資、磧、普、南、徑、清作「侍」。

一四二〇頁下一四字「故」，諸本無。

一四二一頁中一八行前，資、磧、普、南有品名「解頭陀品下之餘」，徑、清有品名「解頭陀品第三十三之餘」，諸本作「諸」。

一四二一頁中一八行末字「不」，諸本作「不」。

一四二一頁下三行第五字「語」，諸本作「諸」。

一四二一頁下一〇行首字「命」，諸本作「令」。

一四一七頁下一五行第八字「子」，南、徑、清、麗作「女」。

一四一七頁下二〇行末字，四二一頁上二行第一「化」。

一四一八頁上六行第五字「德」，諸本作「和合」。

一四一八頁上一七行第八字「病」，諸本作「功德」。

一四一八頁中四行第九字「知」，麗本作「和合」。

一四一八頁中六行第二字「歸」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

一四一八頁中八行第七字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「息」。

一四一八頁中一九行第九字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一四二〇頁中二〇行第一二字「佐」，資、磧、普、南、徑、清作「佐」。

一四二〇頁中四行第九字「知」，麗本作「和合」。

一四二〇頁中六行第二字「歸」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

一四二〇頁中八行第七字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「息」。

一四二〇頁中一九行第九字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一四二〇頁下三行第五字「侍」，資、磧、普、南、徑、清作「侍」。

一四二〇頁下一四字「故」，諸本無。

一四二一頁中一八行前，資、磧、普、南有品名「解頭陀品下之餘」，徑、清有品名「解頭陀品第三十三之餘」，諸本作「諸」。

一四二一頁中一八行末字「不」，諸本作「不」。

一四二一頁下三行第五字「語」，諸本作「諸」。

一四二一頁下一〇行首字「命」，諸本作「令」。

一四一七頁下一五行第八字「子」，南、徑、清、麗作「女」。

一四一七頁下二〇行末字，四二一頁上二行第一「化」。

一四一八頁上六行第五字「德」，諸本作「和合」。

一四一八頁上一七行第八字「病」，諸本作「功德」。

一四一八頁中四行第九字「知」，麗本作「和合」。

一四一八頁中六行第二字「歸」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

一四一八頁中八行第七字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「息」。

一四一八頁中一九行第九字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一四二〇頁中二〇行第一二字「佐」，資、磧、普、南、徑、清作「佐」。

一四二〇頁中四行第九字「知」，麗本作「和合」。

一四二〇頁中六行第二字「歸」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

一四二〇頁中八行第七字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「息」。

一四二〇頁中一九行第九字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一四二〇頁下三行第五字「侍」，資、磧、普、南、徑、清作「侍」。

一四二〇頁下一四字「故」，諸本無。

一四二一頁中一八行前，資、磧、普、南有品名「解頭陀品下之餘」，徑、清有品名「解頭陀品第三十三之餘」，諸本作「諸」。

一四二一頁中一八行末字「不」，諸本作「不」。

一四二一頁下三行第五字「語」，諸本作「諸」。

一四二一頁下一〇行首字「命」，諸本作「令」。

二」。

一　四二一頁下二行第一一字「坐」，諸本作「空」。

一　四二一頁下六行第三字「食」，諸本作「飲」。

一　四二一頁下一八行第一〇字「八」，資、磧、普、南、徑、清作「八不違」；麗作「八是」。

一　四二二頁上四行末字「讚」，諸本作「讀」。

一　四二二頁上一九行第六字「廢」，資、磧、普、南、徑、清作「失」。

一　四二二頁中三行第六字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　四二二頁中四行第一〇字「諍」，諸本作「諍事」。

一　四二二頁中一六行第一一字「尋」，諸本作「鬧」。

一　四二二頁中末行經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

十住毗婆沙論卷第十七　　寶

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

解頭陀品之餘

如五空閑說　餘功德亦尒　自讀誦教他

得捨閑空處

阿練若比丘有五種分別一以惡意

欲求利養二愚癡疑鈍根故行阿練若

三狂癡失意作阿練若四為行頭陀

行故作阿練若五以諸佛菩薩賢聖

所稱讚故作阿練若於此五阿練若

中為行頭陀行故作阿練若若是二

菩薩賢聖所稱讚故作阿練若若於諸佛

為善餘三可呵如五種分別阿練若

法餘十一頭陀行亦應如是分別知

見問曰佛說已受讀誦經法若欲教

捨若有因緣得捨阿練若處来入塔寺以

讀誦經因緣　可捨離

若比丘欲從他受讀誦應從阿練若

他讀誦應從阿練若處来供給　即時應念佛

佛常有所作

阿練若從空閑處来教他讀誦不應

求敬心供給應當念佛尚自有所作

何況於我念佛者佛是多陀阿伽陀

三藐三佛陀諸天龍神乾闥婆阿修

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋提桓

因四天王人非人所供養一切衆生

天上福田尚不求他供給身自執事

我今未有所知始欲求學云何受他

供給復應作是念

云何為自利若貴供給則失法施功

自利利他故

德若不貴供給者則得法施功德云

何為利他若貴彼供給而教令讀誦

者彼則生念師直以世利故而教誨

我不以法故是人若以是心供給師

者則不得大利若但供敬法故尊重

師者則得大利是名利他

若比丘欲從他求智慧應捨身命捨

從他求智慧　應不惜身命

若行者欲從他求智慧應捨身命捨懃心精進恭敬於師不

惜身命問曰何以故為智慧恭敬師

而不惜身命荅曰

若一字一心　以此為刼數　恭敬於師所
能說此論者　離諸諂曲心　深愛而恭敬
晝夜不休息　盡於介所刼

隨師所教論義字數及介所心念若
受法者心無諂曲不惜身命晝夜恭
敬始終无異雖能如是猶不報師所
益論議智慧之恩是故弟子應離諂
曲心捨貪惜身命破於憍慢若師輕
蔑及以敬愛心无有異當生深愛心
第一恭敬心應生父母心應生大師
心應生善知識想應生能為難事想
應生難報心若師聽則受所常行事
不須師勑餘事則相望師意隨事而
行師所愛重隨而愛重不應因師求
於世利莫求師讃歎莫求名聞但求
智慧法實師有諛失常應隱蔽若師
過咎若覆露者當方便覆之師有功
德稱揚流布深心愛樂聽受持戒思
惟義趣如所說行求自利利他者莫
為黠弟子莫為大弟子莫為无益弟子无如是
莫為利弟子莫為无益弟子无如是
等過但住善弟子法中供給於師如般

舟經說佛告毗陁婆羅若菩薩欲得
是三昧者應勤精進於諸師所生尊
重心難遠心若從口聞若得經卷處
於是師所應深心恭敬生父母心善
知識心大師心以能說如是法助菩
提故毗陁婆羅若求菩薩道者若聲
聞辟支佛地應生父母心善知識心
大師心以能說如是法助菩提故毗陁婆羅
小罪不令錯謬辟如龜鱉常護頭足
此人深樂空故於第一義中而亦不
得護三乘法有人雖見法空謂知空
者在是故說不雜我見眾生見人見
壽者見知者見迴向薩婆若者持戒果
報不求餘福但為度一切眾生以求
佛道是為四復有四法能令尸羅清
淨所謂
无我我所心　亦无斷常見　入法眾緣法
則能淨尸羅
無我我所心者不貪著我我所心但
知此心虛妄顛倒而无我法无斷常
見者以斷常見多過故入眾緣者知
諸法從眾緣生無有定性行於中道
如是四法能淨尸羅復有四法能淨
尸羅所謂
行四聖種行及十二頭陁　亦不樂眾鬧
念何故出家
四聖種者所謂趣得衣服而足趣得

飲食而足趣得坐卧具而足樂斷樂修行十二頭陀者所謂受阿練若法受七食法糞掃衣一坐常坐食後不受非時飲食但有三衣毛毳衣隨敷坐樹下住空地住死人間住亦不樂衆鬧者不與在家出家者和合有人雖行阿練若法多知多識故多人往来是故說不樂衆鬧若至餘處若心不與和合何故出家者行尸羅者作是念我何故而出家念已隨出家事欲成就故如說行是為四復有四法能淨尸羅所謂

五陰无生滅　六性如法性　見六情亦空不著世俗語　如是之四法　亦能淨尸羅

五陰无生滅者思惟五陰本末故見五陰无生滅者見地等六性如法性如法性不可得六性亦不可得知六情雖是苦樂等心心數法因緣以正智推求亦知是空了達三種皆知是空有行者貪著於空則還妨道是故說莫貪著空隨於世俗說空名字如是法者能淨尸羅問曰若介者云何言五陰諸法苔曰以空故五陰諸法

空寂後言莫著於空者空亦應捨如是无有邪疑法妨导尸羅問曰五陰諸法以有相可相故決定有如說色是苦惱相覺苦樂是受相現有如是等諸相云何言非空非不空苔曰

惱壞是色相何等為是色　若惱是色相不從龍身出　亦不餘處来　而此大陰雲雨流滿世界然後乃消滅　亦无有去處

離相无可相此相是何處　無相無可相世界終无有　无相有可相　相與及可相諸法亦如是　生時無從来非合非不合其来无所從　去亦无所至

若有合非不合　譬如壁上畫人　不在一一塠亦不在和合　壁中亦復无　畫師所亦无

相及可相相　畫筆中亦无　不從餘處来　而因和合有

相自不能成云何成可相　和合散則无　諸法亦如是　有時无從来

分別相可相　无時无所去　燈炎不在油　亦不從炷出

相可相則是無相無可相　如是眼見事　亦不餘處来　而因油炷有　因緣盡則滅

如何不能知　隨計相可相　有如是戲論　諸法来去相　皆亦復如是

隨起戲論時　則隨煩惱處　以不来不去門觀諸陰性

復次行者以不自高下他　此二無所得

入空如說

能自思量者　行者作是念我身不淨

生老病死法　生時无從来　生老病死法

無常死相為　滅時无所去　諸陰界入性

自高下於他　滅時无所去　生時无從来

人信解身及　所故無所得　如火非人功

他無我我　猗者得如是　法故心輕

柔軟堪任受　法以此猗樂　心不自高

觀諸法平等者以空觀有為无為法
一切悉等無上中下差別如說
若當因於下而有中上者下不作中上
云何因下有下自作下者中上先定有
若當因於中而有下上者中不作下上
云何因中有中自作中者下上先定有
若當因於上而有中下者上不作中下
云何因上有上自作上者中下先定有
因下不得作不因亦不得若先定有者
不應因於下若先定无者云何成中上
因中不得作不因亦不得若先定有者
不應因於中若先定无者云何成下上
因上不得作不因亦不得若先定有者
不應因於上若先定无者云何成中下
復次以空一相故觀諸法皆平等衆
生亦如是如說

智者於空中不說分別相空一而无異
能如是見空是則為見佛不異空故
說言諸佛一一切衆生一一切法一法
无上中下別一切佛世尊離自性他性
一切諸衆生亦離自性他性一切法亦
離自性他性以是因緣故是故名一相
有諸佛則非无諸佛亦非有諸衆生非

无諸衆生非有諸法則非無諸法亦非
離於有无故名之為平等一切佛世尊
衆生及諸法一切不可取名諸法平等
一切佛衆生及法无老別不可分別故
名之為平等諸佛與衆生并及一切法
寂滅无所有亦无所從來
入生住滅中亦復无所去
亦復无所去故名之為平等
諸佛與衆生并及一切法
過一切有道此三非是等亦復非非等
非等非非等非等如是說諸法
皆得无老別
復有四法能淨尸羅如說
善能信解空不驚无相法衆生中大悲
能忍於无我如是之四法亦能淨尸羅
行者了達諸法無自性无他性故名
為信解空如說
一切所有法終不自性生若從衆緣生
則應從他有不從自性生云何從他生
自性已不成他性復亦无若離自性生
則無有自性若離於自性則无有自相
自性自性相不以合故有不以散故无
二定有則无他不能生法自亦不能生
自他亦不能離二亦不生若无有自者

云何從他生離於世俗法則无有自他
若他從他生他即无生體無體則非有
以何物生他以无自體故他生亦復无
四種皆空故無法定生滅
不驚無相者信樂速離諸相故不驚
即為是為法若觀無相法无相即為相
一切若无相一切即有相寂滅是无相
若言修無相即非修無相若捨諸計著
名之為无相取是捨著相則為无解脫
凡以有取故因取而有捨誰取取何事
名之以為捨取者所用取及以可取法
共離俱无有是皆名寂滅若法相因成
此即為無性若无有性者云何言无性
若用有與无此即无有相即名為无相
是則無有過亦遮亦應聽雖言心不著
何處先有法而後有滅者此有相寂滅
同無相寂滅是故寂滅語及寂滅語者
先來非寂滅亦非不寂滅亦非寂不寂
衆生中大悲者衆生无量无邊故悲
心亦廣大復次諸佛法無量無邊无
盡如虛空悲心是諸佛法根本能得

大法故名為大悲一切衆生中最大者名為佛佛所行故名為大悲忍无我法者信樂實法故諸佛皆一涅槃道故名為无我法若入此法中心則不忍如小草入火則燒盡若真金入火能堪忍无失如是若凡夫人不修習善根入無我中不能堪忍即生邪疑是菩薩无量世來修習善根智慧猛利諸佛讃念雖未斷結使入無我法中心能忍受无我法者陰界入十二因緣等諸法是破我因緣如先說是故欲淨尸羅當行此四法復次有四破尸羅　而似持尸羅行者當精進自制慎莫為

寶頂經迦葉品中佛告迦葉四種破戒比丘似如持戒比丘何等四迦葉有比丘於戒經中盡能具行而說有我迦葉是名破戒似如持戒復次迦葉有比丘誦持律經守護戒行於身見中不動不離是名破戒似如持戒復次迦葉有比丘具行十二頭陀而見諸法定有是名破戒似如持戒復次迦葉有比丘緣衆生行慈心聞諸

行无生相心則驚畏是名破戒似如若強行少欲知足遠離云何令人知我是阿練持戒迦葉此四破戒人似如持戒復次我少欲知足遠離云何令人知其尊之所說　沙門有四種　應為第四著遠離前三種

迦葉品中說四種比丘者應學第四沙門不應為三何等為四佛告迦葉有四種沙門一者形色相沙門尚不貪惜身何況惜名利聞諸威儀矯異沙門二者形色相沙門尚不貪惜身何況惜名利聞諸法空无所有心大歡喜隨說而行尚不惜涅槃而行梵行何況貪惜三界四者真實行沙門云何名為貪求名利沙門尚不著空見何況著我人衆生壽者沙門不應為三何等為四佛告迦葉有四種沙門一者形色相沙門尚不貪惜身何況惜名利聞諸威儀矯異沙門二者形色相沙門尚不貪惜身何況惜名利聞諸法空无所有心大歡喜隨說而行尚不惜涅槃而行梵行何況貪惜三界四者真實行沙門云何名為貪求名利沙門尚不著空見何況著我人衆生壽者命者知者見者見於諸煩惱中而求解脫外求觀一切法本來清淨无垢此人但依於身不依於餘以諸法實相尚不貪法身何況身見法離相不以言說尚不分別无為聖衆何況衆會不為斷不為修習故不得惡生死不樂涅槃無縛無解知諸佛法无有定相知已不往來生死亦復不滅迦葉是隨真實行沙門迦葉汝等應勤行真實行沙門莫為名字所宮復次

作阿練若法云何令人知我是阿練若強行少欲知足遠離云何令人知我少欲知足行遠離法非為厭離心故非為滅煩惱故非以求八直聖道故非為涅槃故非度一切衆生故是名求名利沙門云何真實行沙門有沙門尚不貪惜名利聞諸法空不惜涅槃而行梵行何況貪惜三界不依於餘以諸法實相知已不依生等法而持於尸羅　亦不依生等法王等法王等

法者佛為淨德力士說善男子善護
尸羅者乃至失命因緣猶不破戒不
期為國王故持戒不期生天故持戒
不期為釋提桓因不為梵天王不為
富樂自在力故持戒不為名聞稱讚
故不為利養故持戒不為壽命故不
為餘食衣服卧具醫藥資生物故持
戒不依生等法者不為生天人持戒
不自依持戒不依他持戒不依今世
持戒不依後世持戒不依色不依受
想行識不依眼不依入不依耳鼻舌
身意故持戒不依欲界色界无色界
故持戒不為得脫地獄畜生餓鬼阿
脩羅脫諸難處故持戒不為畏貧賤故持
戒不為畏人中貧故持戒不為畏夜
又貧故持戒問曰若不為如此等法
者為何法故持戒答曰
為欲得種種
利益故持戒
三寶久住者為不斷佛種故持戒轉
法輪故持戒為攝聖衆故持戒為脫
生老病死憂悲苦惱故持戒為度一
切衆生故持戒為令一切衆生得安

樂故持戒為令衆生到安樂處故持
戒為修禪定故持戒為智慧解脫解
脫知見故持戒是事如淨德經中廣說
菩薩能如是　成就於尸羅　不失於十利
及餘種種利　亦復不墮於　四難處邪道
不得四失法　不值四壞法　又得不欺誑
諸佛等四法　能過墮地獄　十事諸怖畏
不失於十利者不失常為轉輪聖王
生怖畏三能過餓鬼怖畏四能過貧
窮怖畏五能過誹謗呵罵惡名怖畏
六能過諸煩惱所覆怖畏七能過聲
聞辟支佛正位怖畏八能過天人龍
神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽等怖畏九能過刀兵惡
毒水火師子虎狼他人所害怖畏十
能過邪見處怖畏菩薩如是淨持於戒
則能住諸佛法所謂四十不共法堪
任為法器
讀戒品第七
菩薩如是淨持尸羅能攝種種功德
諸利如無盡意菩薩說復次略讀尸
羅少分尸羅者是出家人第一所喜
樂處如年少富貴家可喜樂能增長

善法如慈母養子能防護衰惠如父
護子尸羅能成諸出家者一切大利
如白衣多財尸羅能救一切苦惱如
正行順理尸羅善人所敬而報恩法
尸羅人所愛重猶如壽命尸羅智者
所貴如智慧求解脫者善護尸羅如
王密事大臣守護樂道利者愛重尸
羅如樂涅槃愛重佛法智慧之人善
守尸羅如惜壽者護安身法救死時
急尸羅為最如遇急難得善知識尸
羅清淨莊嚴賢人如貴家女慙愧无
穢尸羅即是功德之門如不諂曲開諸
善利尸羅最是梵行之本如直心則
是正見之本諸大人法以尸羅為本
如求重位以直心為本尸羅即是功
德寶藏如不放逸亦如正念能生諸
利亦如賢友初中後善學正法當不
得過越如海常限尸羅即是功德住
處亦如大地万物依止尸羅潤益諸
善功德亦如天雨潤益種子能成五
根如火熟物能生諸利如風成身尸
羅能受一切道果亦如虛空含受万
物亦如吉瓶隨願皆得亦如美饍利

益諸根尸羅善能通利諸道能令諸
根清淨無导智慧毒命以尸羅為本
猶如身命以氣息為本尸羅即是尸
羅上依處如民依王尸羅即是諸功
德主如軍大將尸羅得衆快樂如隨
意婦能稱夫心若求涅槃及生天上
尸羅即是學道資用如彼遠行必持
衣粮尸羅將人令至善處如逕險路
得善導師尸羅度人從生死過猶如
牢舩得渡大海尸羅能滅諸煩惱患
猶如良藥能消衆病尸羅器仗能衛
如佛自利利入尸羅善護諸善功德
如王知時能護國界尸羅安行者心
如須陁洹果如時發事後則无悔尸
羅究竟必得涅槃如菩薩願究竟得
佛尸羅亦如良田好澤投之以種疾
得增長尸羅是正行之因如知時方
等是成諸事因如人端嚴福德智慧
所尊貴尸羅如是自他所敬如福德
熟時心則安隱尸羅能使心得安隱
受諸利報尸羅能令行者歡喜猶如
好兒令父心悅尸羅則是无有過失
無畏之法如人无過心則無畏尸羅
令人今世後世无有怖畏无諸罪惡

菩薩清淨无垢諸惡人等捨離尸羅
如彼諂曲捨離直心放逸之人不行
尸羅如慳貪者不行惠施放逸之人
捨離尸羅如戲論者離寂滅法愚癡
之人無有尸羅猶如盲者不見五色
无忌惟者去尸羅遠如離八道去涅
槃遠善愛身者深樂尸羅如阿羅漢
深愛樂法尸羅能使无悔善法相續
不斷如佛出世善事不絶尸羅能令
諸道果住如佛神力令法久住尸羅
如佛自利利入尸羅善護諸善功德
如王知時能護國界尸羅安行者心
如須陁洹果如時發事後則无悔尸
羅究竟必得涅槃如菩薩願究竟得
佛尸羅亦如良田好澤投之以種疾
得增長尸羅是正行之因如知時方
等是成諸事因如人端嚴福德智慧
所尊貴尸羅如是自他所敬如福德
熟時心則安隱尸羅能使心得安隱
受諸利報尸羅能令行者歡喜猶如
好兒令父心悅尸羅則是无有過失
無畏之法如人无過心則無畏尸羅
令人今世後世无有怖畏无諸罪惡

供養稱讚持尸羅者餘者亦喜自如
有分尸羅親愛衆生如修慈定尸羅
滅苦如修悲定尸羅喜如修喜定
尸羅无憎無愛如修捨定尸羅為入
所信如四種善語能令人信尸羅樂
行如世法中常歡喜心如多聞是樂
說因尸羅則是言行相應因尸羅是
无畏因如辯才無畏尸羅是名聞因
如通諸經有好名稱尸羅是能救法
如易與語者為人所敬尸羅能成明
解脫法如隨所說行尸羅善守護勝諸刀
如阿耨多羅三藐三菩提尸羅助修
道法如定助慧尸羅令人无所畏難
如大心膽无所畏懼尸羅是諸功德
聚處猶如雪山寶物積聚信等功德
諸希有事依止尸羅猶如大海有諸
奇異亦如美果依止於樹尸羅與人
隨所樂果如隨正智慧者如行即得
尸羅名為无水而淨尸羅則是軍上
妙香不從根莖枝葉華果中出尸羅
莊嚴過諸寶飾常住其身无能却者
尸羅大樂不從五欲生後世亦有諸
妙樂報尸羅是一切世間天人魔梵

沙門婆羅門所讃歎者尸羅快樂自
在身中不從他得生天涅槃之善方
便尸羅即是信河正濟无有泥陷及
石剌棘隨意可入善渡无导尸羅是
寶財無諸衰惱尸羅是淨道无能壞
衰患降伏怨賊一切小王皆来歸伏
若猶如平路行狹無難尸羅是好田
不種不獲自然獲實尸羅是甘露果
姓族種種華鬘瓔珞間錯莊校五種
不從樹草生香美無比尸羅是妙華
不從水陸生常不萎壞尸羅除煩惱
熟如冷水洗浴尸羅善守護勝諸刀
杖行尸羅者不以人畏故而得恭敬
尸羅是自在處无有諍競尸羅是好
寶不從山生不從大海出而寶價无
量尸羅能過不活畏入衆畏考掠畏
墮惡道畏尸羅常隨逐人今世後世
如影隨形

戒報品第八

菩薩離垢地清淨具說已菩薩住此
地常作轉輪王第二地於十地中名
為離垢慳貪十惡根本永盡故名為
離垢菩薩於是地中深行尸羅波羅
蜜是菩薩若未離欲此地果報因緣
故作四天下轉輪聖王得千輻金輪

種種珍寶莊嚴其輞真琉璃為轂周
圓十五里百種夜叉神所共守護能
飛行虛空導四種兵轉輕健迅疾如
金翅鳥王如風如金所詣之處滅諸
衰患降伏怨賊一切小王皆来歸伏
親族人民莫不愛敬普能照明聖王
姓族種種華鬘瓔珞間錯莊校五種
伎樂常隨逐之以奇妙寶蓋羅覆其
上行時有種種華香碎末旃檀常雨
供養燒真黑沉水牛頭旃檀黃旃檀
以塗其身其輪兩邊天女執持白拂
侍立種種珍寶以為其蓋其輪有種
種希有之事而用莊嚴是名金輪寶
具足一切象相身大而白如真金山
生出神獄大象家中能飛行虛空伊
羅婆那安闍那王摩那等諸大象王
皆能摧却是名白象寶具足馬相色
如孔雀頸其體輕疾如金翅鳥王飛
行无导是名馬寶貴家中生身无疾
病有大勢力形體淨潔憶念身矮直
心柔軟持戒堅固深敬愛王能通達
種種經書伎術是名主兵臣寶如財
主天王富相具足千万億種諸寶從

成常隨逐行千万億種諸夜又神眷
屬隨從皆是先世行業之報善知分
別金銀帝青大青金剛摩羅竭車璩
馬瑙珊瑚頗梨摩尼真珠琥珀等種
種寶物悉能善知出入多少隨宜能
用能滿王願是名居士寶光明如日
月照十六由旬形如大鼓能滅種種
毒虫惡氣疾病苦痛人天見者莫不
珎愛好華瓔珞以為莊嚴處在高幢
威光奇特能令衆生發希有心生大
歡喜是名珠寶其手抓甲紅赤而薄
其形脩直高隆潤澤不肥不瘦身肉
次第肌膚厚實細密薄皮不堪苦事
身安堅牢如多羅樹身上處處吉字
明了吉樹文畫嚴飾其身象王牛王
馬王畫文幡蓋文魚文園林等文現
其身上踝平不現足如龜背足邊俱
赤足跟圓廣踡長柔軟膝圓不現脛
如金柱如芭蕉樹如象王鼻軟澤光
潤膩圓而直横文有三腹膩不現齊
圓而深脊脊平直乳如頻羅果如雙
鴛鴦圓起不垂柔軟鮮淨又其辟纖
膩圓且長節隱不現其鼻端直不偏

現出不大不小孔覆不現兩頰不深平
滿不高兩邊俱滿額平而長有吉盡
文耳軟而垂著无價琛齒如真珠貫
如月初生如雪如珂屑如丹霞如頻
婆果上下相當不麁不細如赤真珠
貫眼白黑青三色分明莊嚴長廣光
明清淨其睫青緻長而不亂眉毛不
厚不薄不高不下如月初生高曲而
長兩邊相似踈軟而細潤澤不亂其
身芬馨常有香氣如開種種上好香
奩身諸毛孔常出真妙旃檀名香能
悅人心口中常有青蓮華香身體柔
軟如伽陵伽天衣細滑之事一切具
足心无諂曲直信慙愧深愛敬王知
時知方善有方便攝取王心坐起言
語能得王意隨王意行常出愛語如
人間德女衆好具足色如提慮多摩
天女清淨分明如月五日晝文炳現
如帝釋夫人舍脂著天衣天鬘天香
多以天光明合金摩尼珠莊校其身善
知歌舞伎樂娛樂戲笑之事善有方
便隨意能令王發歡喜一切女中是
女為最是名王女寶有轉輪聖王有

四如意德一者色貌端嚴於四天下
第一無比二無病痛三人民深愛四
壽命長遠教誨衆生以十善業能令
諸天宮殿充滿能減阿修羅衆能薄
諸惡趣增益善處能為衆生多求利
事有所施作不用兵杖以法治化天
下安樂外無敵國畏内无陰謀畏又
其國内无疫病飢饉及諸突蟆蚖惱
之事一切邊王皆所歸伏多有眷屬
能疾攝人更無有能侵害國界其四
種兵勢力具足諸婆羅門居士庶人
皆共愛敬甘香美食自然而有國界
日增無有損減善能通達經書伎藝
竿數呪術皆悉受持巧能論說分別
義趣群臣具足悉有威德常行財施
无能及者千子端嚴如諸天子威德
勇健能破强敵所住宮殿堂閣樓觀
如四天王帝釋勝殿王所教誨无有
能壞於四天下唯有此王威相具足
故无能及者音聲深遠易聽易解不
散不乱如迦羅頻伽鳥美軟和雅聞
者悅耳眷屬同心不可沮壞所住之
處地水虚空无有障导威力猛盛能

堪大事念問耆老不欺誑人心无疑
嫉不忍非法无有瞋恨威儀安詳而
不輕蹤所言誠實未曾兩舌行施持
戒常修善心進止知時不失方便神
色和悅言常含笑未曾皺眉惡眼視
人退失利者為之作利已有利者令
深知報懷慙愧心有大智慧威德尊
嚴而能忍辱大人相其性猛厲諸所
為事疾能成辦先正思量然後乃行
王有法眼所為殊勝善思量者乃與
從事若不任者更求賢明善集福德
財物清淨能自防護不設不破禁戒多饒
財寶如毗沙門王有大勢力如天帝
釋端嚴可愛猶如滿月能照如日能
忍如地心深如海不為苦樂之所傾
動如須弥山王風不能搖諸實妙事
之所住處諸善福德之所依止是諸
一切世間親族諸苦惱者之所歸趣
无歸作歸无舍作舍有怖畏者與不
怖畏轉輪聖王有如是等相
能轉破戒者令住於善法其餘所行事
如初地中說
轉破戒者能令衆生捨惡行善得安

樂事令住善法者能轉衆生惡身口
意業令行善身口意業此事如初地
中說所謂見諸佛得諸三昧但彼數
百此地數千以為差別

十住毗婆沙論卷第十七

十住毗婆沙論卷第十七
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四二六頁中一行經名、著者、譯者、品名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　四二六頁中一六行首字「見」，麗無。

一　四二六頁中一九行「戒思」，資、南作「子」。

一　四二六頁上二一行第二字「一」，磧作「解怠」；南、徑、清、麗作「解思」。

一　四二七頁上二一行第二字「點」，資、磧、普、南、徑、清作「說若」。

資、磧、普、南、徑、清作「咎」；麗作「秸」。

一　四二七頁上二一行第七字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「殃」。

一　四二七頁上二二行第三字「利」，諸本作「衰」。

一　四二七頁中六行第一三字「若」，諸本作「若求」。

一　四二七頁中八行末字「誦」，資、磧、普、南、徑、清作「通」。

一　四二七頁中一一行「是故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二七頁中一九行「第六」，資、磧、普、南、徑、清作「第三十四」。

一　四二七頁下七行第四字「乘」，資作「葉」；磧、南、徑、清、麗作「業」。

一　四二八頁中一行第七字「雜」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一　四二八頁下二〇行第二字「常」，磧作「當」。

一　四二九頁上一七行末字「與」，諸本作「於」。

一　四二九頁中一一行第二字「得」，諸本作「法者」。

一　四二九頁下二一行第五字「行」，磧、普、南、徑、清作「法」。

一　四二九頁中一九行末字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　四二九頁中二一行末字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　四二九頁下一行第九字「生」，麗作「亦」。

一　四二九頁中一一行第二字「得」，諸本作「等」。

一　四二九頁下一三行「邪徑」，資、磧、普、南、徑、清作「所經」。

一　四二九頁下一六行第七字「隨」，磧、普、南、徑、清作「墮」。

一　四二九頁下一一行第一一字「誰」，諸本作「離」。

一　四二九頁下一四行「若无有性者云何言无性即名爲無相」，諸本作「若无有性者此即無相者云何言无性即名爲無相」。

一　四三〇頁上一三行第一二字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　四三〇頁中三行第一〇字「種」，諸本作「品」。

一　四三〇頁中五行第一〇字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「行者」。

一　四三〇頁中一一行第九字「衣」，諸本作「黑」。

一　四三〇頁中一二行「不寂滅不二求」，資、磧、普、南、徑、清作「不求寂滅不求」。

一　四三〇頁中一三行第一〇字「戒」，麗作「不淨寂滅不」；麗作「不求寂滅不求」。

一　四三〇頁中一五行首字「門」，資、南作「滅」。

一　四三〇頁中一五行首字「門」，資、磧、普、南、徑、清作「門有沙門」。

一　四三〇頁下四行「求八」，南作「来入」。

一　四三一頁中一行第七字「見」，作「不貪」。

一　四三〇頁下一一行「資、磧、普、南、徑、清作「見但」。

一　四三〇頁下一二行第三字「外」，諸本作「不於外」。

一　四三〇頁下一四行第九字「身」，諸本作「色身」。

一　四三〇頁下一六行首字「會」，麗作「閒」。

一　四三一頁下一九行「第七」，資、磧、普、南、徑、清作「第三十四」；徑、清作「第三十五」。

一　四三一頁下二〇行第一三字「戒」，諸本作「天中貧」。

一　四三一頁下二一行第一一字「樂」，諸本作「戒爲」。

一　四三一頁下四行「求八」，南作「来入」。

一　四三一頁中一行第四字「受」，諸本作「墮」。

一　四三一頁中一八行第一二字「人」，諸本作「愛」。

一　四三二頁中一行首字「不」，諸本作「飲」。

一　四三二頁上一四行「貧天」，諸本作「是名」。

一　四三二頁上一六行首字「是」，麗作「但」。

一　四三二頁上二行「之初」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四三二頁上一七行第一三字「當」，諸本無。

一　四三二頁下一九行首字「是」，諸本作「者」。

一　四三二頁中三行末字及四行首字「尸羅」，諸本作「最」。

一　四三二頁中一〇行第三字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　四三二頁中一七行第一〇字「阿」，諸本作「墮」。

一　四三二頁中一八行第七字「刃」，諸本作「刀」。

一　四三二頁中一九行第四字「受」，諸本作「愛」。

一　四三二頁下六行末字「涅」，資作「但」。

一　四三二頁下八行第一〇字「悔」，麗作「惱」。

一　四三二頁下一一行第九字「善」，磧作「報」。

一　四三二頁下一七行末字「慧」，諸本作「慧人」。

一　四三三頁上一六行第五字「依」，麗作「所可依」。

一　四三三頁中六行第七字「旅」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　四三三頁中八行第一三字「妙」，資、磧、普、南、徑、清作「好」；麗作「沙」。

一　四三三頁中一七行「第八」，資、磧、普、南作「第三十五」；徑、清作「第三十六」。

一　四三三頁下一行第八字「輞」，資、磧、普、南、徑、清作「網」。

一　四三三頁下一行「轉輕健」，資、磧、普、南、徑、清作「輕健」。

一　四三三頁下四行第八字「金」，諸本作「銀」。

一　四三三頁下一五行首字「生」，麗作「王」。

一　四三三頁下一五行第七字「家」，麗作「衆」。

一　四三四頁上一一行第九字「抓」，諸本作「爪」。

一　四三四頁上一八行第七字「長」，諸本作「膓」。

一　四三四頁下末行第一三字「盛」，資、普作「上」；南、徑、清作「士」。

一　四三五頁上一行第五字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「問於」。

一　四三五頁上八行第七字「人」，諸本作「丈夫」。

一　四三五頁上一六行第一二字「實」，諸本作「寶」。

一　四三五頁上一九行「與不」，麗作「能除」。

一　四三五頁中末行「第十七」，資、磧、普、南、徑、清作「第十五」。磧有夾註「亦曰十住論」；南有夾註「亦曰十生論」。

一　四三六頁上一行第八字「瞋」，諸本作「歡」。

一　四三六頁中末行第九字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　四三七頁上一二字「橫」，麗作「蝗」。

一　四三七頁中一八行第一二字「蝗」，諸本作「橫」。

一　四三七頁中二二行第八字「眞」，諸本作「十五」。

一　四三七頁下一四行第五字「象」，諸本作「念」。

一　四三七頁下一四行第一三字「金」，資、磧、普作「家」。

一　四三八頁上一三行第九字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。