

大寶積經論卷第一

谷

元魏天竺三藏菩提流支譯

歸命世間救 苦海度彼岸 大悲降魔怨
 我釋寶積經 莊嚴十六種 真實微妙義
 欲令法久住 自利利他故

問曰汝欲釋寶積經應先釋此法問以
 何義故名寶積答曰大乘法寶中一
 切諸法差別義攝取故所有大乘法寶
 中諸法差別相者彼盡攝取義故名曰
 寶積一聚二積三陰四合和義一名異
 是中一切大乘法中如來為諸菩薩十
 六種相差別說法何者十六種相一法
 邪行相如是菩薩行邪行已名為行邪
 行相二正行相如是菩薩行正行已各
 為行正行相三行正行利益相菩薩住
 正行已名法行等行善行四行法行諸
 相差別五於諸菩薩所生慈心相為令
 生敬重心行說相故六菩薩住正行學
 戒相故七聲聞戒與菩薩戒中說優劣
 勝如相故八菩薩善學菩薩戒已能與
 世間智等饒益他行差別相故九受彼
 菩薩藏時教修聲聞戒相差別十不善
 學沙門相差別故十一不學沙門相差
 別故十二住假名行相差別故十三住

大寶積經論一 二 八

真實行相差別故十四如來方便化度
 衆生相差別故十五說微密語相差別
 故十六於菩薩藏中得教誨已善信有
 益相差別故大乘經中如來為諸菩薩
 說如是等十六種相差別法故彼法門
 中此一切諸相現所說故彼大乘法寶
 中所有諸相盡攝取故此妙法門名為
 寶積問曰云何彼大乘法寶中所有
 諸相而此法門中所攝取成答曰迦葉
 有四法退失智慧如是等黑朋所攝八
 種四句攝邪行相差別故迦葉菩薩有
 得四大伏藏如是等六種四句所攝正
 行利益相差別如是此諸二十二四句
 具說深淨退益之事迦葉名菩薩者非
 但名字名為菩薩如是等有三十二種
 相差別應知迦葉菩薩功德無量無邊
 我當以譬喻演說如是十九喻所明諸
 相差別應知迦葉菩薩欲學此大寶積
 經乃至其燈明者聖慧根是其黑闇者
 諸結業是是名住正行中攝諸戒相差
 別應知迦葉譬如種在空中而能生長
 者從本以來無有是處乃至能出無量
 百千聲聞辟支佛報知是等明聲聞戒

喻菩薩戒中勝劣相差別攝故應知亦時世尊復告大迦葉言乃至從本以來畢竟淨故如是等攝取世間出世間智饒益他行事差別相應知迦葉汝等觀內莫外逃走乃至出家人有二種病何等為二一者懷增上慢而自伏心二者壞他發大乘心如是等攝取受彼菩薩藏時教修聲聞戒相差別應知迦葉沙門沙門者以何義故名沙門復云何沙門迦葉有四種沙門乃至如是普明是名菩薩速疾法通如是等攝前三種沙門不善學沙門相差別應知亦時尊者摩訶迦葉白佛言世尊希有希有此大寶積經行大乘者而能作利益乃至讀誦受持書寫此大寶積經被人即供養一切諸佛如是等於菩薩得教授已善信有益相差別攝故應知如是大乘中所說十六種諸法相差別攝取故此法門名為寶積應知耳佛住王舍大城問曰何故初明住處答曰佛住此處者欲令敬重彼處故重福衆生敬此處故增長善根是故先明住處問曰何故此法唯王舍城說非餘城郭答曰釋此法

門法王住處故喻如王舍王所止住故明王舍此大法門亦復如是法王住處釋成此義故說住王舍城問曰何故唯在耆闍崛山非餘方中答曰說此大乘法比於聲聞緣覺乘中增上義故增上自利利他行故與大比丘衆八千人俱菩薩方六千人俱問曰既因菩薩明此法門以是義故應說菩薩大名稱衆說聲聞衆有何義也答曰說聲聞衆若有聲聞於大乘中所有疑心為除彼疑故若不定助成正信若有自謂得清淨者為欲捨離彼淨心故復有聲聞謂盡諸結於佛法中無復所修所謂滅諸煩惱等障心生逮得已利為欲捨離彼慢心故此法門中為諸菩薩說煩惱障滅因彼煩惱障及滅智障亦非餘所說勝於聲聞緣覺中得上果報問曰聲聞衆數此諸菩薩從何而至答曰未來世中有疑惑者為令除彼疑惑故經家所說從他方諸佛國土而來集會問曰何故說言皆得不退轉也答曰皆得不退轉者已得具足四忍故一生得者聞說此法堪為器故問曰是諸菩薩從他方諸

佛國土而來此土成有何益彼世界中是諸如來各自說法答曰為益衆生故此世界中亦有衆生被諸菩薩本所化受既見本同修諸行故是則樂見及本所化諸菩薩法以復受是行餘方亦有無量諸佛為令生渴仰敬重諮請親近之心說無量佛故令諸衆生堪得心起勇猛精進不生疲倦復是釋迦如來本所化故憶本化度修諸願行事從他方來親近如來問曰何故明菩薩多說聲聞少答曰說菩薩衆多者此法門中所辯諸行彼盡因為諸菩薩說問曰何故先說聲聞衆答曰因彼加持所說法故問曰何故說言從他方來集會皆得一生者說懈怠我慢故令不生往求於正法對治此患故言自樂法故從他方來集會不為順他心故釋成速來諸佛世界中此諸菩薩已得佛位尚為法來况於餘者云何不來問曰如來何故但對迦葉說此法門不對菩薩答曰如來告大迦葉時知堪能說故唯未知覺復未正信以釋成堪知覺信大乘義故是中邪行所攝八種四句上上相釋漸次

大寶積經論卷之六 名

應知第一四句說退失智慧邪行相專
 第二四句退失智慧已忘於正念第三
 四句滅正念已令滅白法第四四句滅
 白法已似非菩薩行惡心相第五四句
 行惡心相已難調伏故第六四句難調
 伏已行於邪盜第七四句行邪盜已不
 應親近而能親近第八四句不應親近
 而能親近已令不助菩薩行成於邪行
 對治此故正行所攝亦有八四句上上
 相釋漸次應知第一四句說為滿足助
 道智已令不忘正念第二四句令不忘
 正念助道智增長故第三四句不忘正
 念已增長白法第四四句增長白法已
 行似菩薩心想行故第五四句行不惡
 心事善調伏故第六四句善調伏已行
 於正道第七四句既行正道已應親近
 者而能親近第八四句應親近而能親
 近已令隨菩薩所行諸行成於正行先
 所說正行利益有六種四句上下相釋
 漸次應知第一四句菩薩如是多行正
 行已習成福德智慧第二四句依功德
 智慧習成已令得障淨第三四句依障
 淨已令一切法門助習通達一法門故

大寶積經論卷之七 名

第四四句依習一切白法門已一切相
 一切種利益一切衆生故復修行無量
 功德第五四句既修行無量功德已令
 過無明住地第六四句依過無明住地
 已令得無障礙地是名此諸二十二四
 句之中所說漸次自此已後還彼前四
 句次第解釋說應知經言迦葉菩薩有
 四法退失智慧問曰以何義故發此說
 答曰修大乘者為得無上菩提方便故
 愚癡者為令示現故放逸者令正勸故
 怯弱小心者令助慰諭使發大意故已
 行正行者為令讚歎故問曰明四法者
 此數無義而說自體明故答曰四等數
 者說攝取義故廣不可盡伏防聽者不
 樂多聞故以數攝故令憶持則易如繩
 穿華不使零落故問曰何以故唯定四
 不多亦不少答曰避無窮及無義問故
 復有喻者退失三種助智攝取故明四
 數復有餘者略說有三種智慧聞思修
 等是中前三法多示盡失助聞慧智故
 第四法者多明盡失思修慧等是故說
 四法次者是諸法中示相近漸次差別
 解釋義佛告迦葉時勸令聽衆聽衆之

大寶積經論卷之八 名

徒一心不念餘緣聽故法者捨於人故
 言聽法若不言法者容有生疑為欲說
 法為欲說人問曰先言菩薩者以何義
 故名為菩薩答曰行大乘者此菩薩名
 為攝取多義然今略說三義說應知一
 者信二者修行三者證云何信覺知甚
 深智慧而能令覺故云何修行為自利
 利他因故往行無上菩提云何得證以
 智慧力故令得證無上菩提退失智慧
 者明二時有二種失一已得失二當得
 失何者退云何失於無漏中失當得餘
 者世間故二時俱失不甄說退失智慧
 故問曰無漏亦失答曰解釋不介說退
 失智慧者欲明不放逸因於所作事中
 令作法故言退失智慧何以故有漏智
 者與無漏智助道因故是有漏智得已
 未得二故便失無漏智失者以不得故
 既證無漏智則無有退失問曰云何不
 尊重等法能退失智慧答曰瞋恨故
 不敬不敬故不聞不聞故不生解以不
 生解故即現退失智慧悵惜諸法所受
 諸法秘不盡說故不聞不聞故於未來
 世中樂緣不具緣不具故失智慧有樂

法者為作留難說諸因緣沮壞其心說
 有餘言所犯覆藏不能悔過等故得門
 障報已聞障報故得愚癡因是故未來
 必得愚癡以愚癡故退智慧其心憍慢
 自高讚已卑下他人故令恨他以恨他
 故即為倒說以顛倒說故於未來世中
 招倒以招倒故退失智慧問曰何時退
 失答曰二時中現及未來問曰若布施
 等諸法亦是退失因有怪等諸法者何
 故但說唯退失智慧因不說布施等退
 失因也答曰易失故先說菩提是智性
 故諸餘波羅蜜者從彼智所生智依止
 故菩薩於智中邪行已即於菩提及助
 菩提法中不名正行是故但說退失智
 慧因不說布施等退失因如是不敬等
 法退失智慧因四句顯說不樂聞等四
 法是中不敬重故顯說不樂聞憍慢惜法
 故不聞障他法故得不聞障報我慢故
 垢心倒說如是不能助聞等智退失意
 此四法已以復有餘智相謂生於四悔
 法現及未來何者四法一不能生解二
 衆緣不具三助愚癡福報四及已顛倒
 故依不聞故於現法中不生正解依不

聞故於未來世中衆緣不具依聞障故
 亦於未來世中得愚癡報依垢心倒說
 故未來世得顛倒報問曰不尊重敬法
 及不敬法師者此二句重說有何義答
 曰此二句重說中顯示具足不樂聞意
 設有人瞋謗不敬法不故聞其法敬重
 法師故樂聽聞法復有瞋恨不敬重法
 師故不聽聞法復有瞋恨不敬重法
 聽聞法若二俱瞋恨謗不敬重者彼衆
 無方而能聽聞是故此二句重說示現
 具足不樂聽聞法意憍慢諸法所受諸
 法秘不盡說者此二句有何義憍慢諸
 法見既於他所知解中勝故即於法中
 秘不盡說護得後不敬防畏勝故或復
 有義若請不請一向不說故怪法者或
 有向說或復不說或復怪法故棄捨正
 法已捨法故即壞其心所受諸法秘不
 盡說起憍慢心行故說言壞行有樂法者
 為作留難說諸因緣沮壞其心說有餘
 言所犯覆藏不能悔過如是等句有何
 異義是中有樂法而作留難者此是說
 有餘言云何樂法者而作留難說諸因
 緣沮壞其心叮責或有餘言所犯覆藏

不能悔過云何沮壞人法並說諸惡所
 有法從人所欲樂聽聞者彼法及彼人
 已無實言及無義者而言能種種說既
 說已即令不復樂聞云何說諸因緣呵
 責等所說不正復言無限或復樂聞者
 為助種種難訪無限等言說聞難訪等
 即便不聽亦不樂聞云何不能為說教
 故復請而不受有他樂法者來請問說
 法已憍慢法故即不為說復不請餘法
 師等若欲請問不為許可云何覆藏說
 其聽者及呵聽衆亦說彼法汝等無智
 此法甚深不能通達知故已說聽衆故
 覆藏正法如是障法因緣令得難處果
 報其心憍慢自高讚已卑下他人如是
 等句有何義憍慢者說初句云何憍慢
 若讚已為勝毀謗於他云何讚已為勝
 自所說不善修行不正見他所說皆善
 修行亦正於中起慢妬心云何毀謗於
 他若他善說善修行中生不善說不善
 修憍慢妬心想已憍慢愚故令不能得
 證正覺智慧諸法盡證所攝此要略而
 說一唯所退失二如何退失三以何時
 失四所有既法退失彼盡顯示何處退

大寶積經論一 十一 谷字号

失者於智慧中如何退失以何想退失者先已解釋何時退失者現在及未來所有既法而退失者明不敬重等四法已有此不恭敬等四法能令退失智慧等法障故說四對治法復次迦葉菩薩有四法成大智慧何等為四所謂尊敬重法及敬法師等菩薩順行此敬等法因故得與大智因故生四種智慧何等為四一者起二者成熟三者滿足助道四者能為成菩提然彼恭敬故樂聽聞法既聞法已便得起發智慧隨所聞讀誦受持諸法以清淨心廣為人說而不求一切名聞利養恭敬等事故令得化他成熟心智善知智慧從多聞生精進不懈急如救頭燃聞法誦持樂如說行不隨言說常求多聞聞則憶持不忘故令得滿足助道智行其實行行不隨言語及已音聲為實行故令能得成菩提智慧是中尊敬重法及敬法師者以不敬重故對治說敬重應知隨所聞諸法讀誦受持是中聞者以耳識故誦持者以意識故或復聞者以聞慧故誦持者以思慧故經言以清淨心廣為人說者

六度集經卷一 十一 谷

以離慳妬嫉心故不求一切名聞利養恭敬等事者是則悞法因故利養者衣服等恭敬者禮拜等名聞者稱揚諸功德以多聞故堪得聞慧等智已如救頭燃修求聞慧為求聞慧故勸轉明修慧譬如有人或燃頭或燃衣彼人捨一切諸事先救頭及衣服菩薩亦如是知聞慧是智因智者乃至亦能得一切智因故轉勤求聞為自利利他故隨所聞法而能誦持及如說行者若隨聞而能取義者彼已順行故則能生如順智非如但有音聲語言者非如但求聞非但口說或復無義故或復所說皆無出世之益順次解釋不尊敬重法及行順法已成悞惜諸法悞惜法已於樂求法者起諸障礙秘不為說彼滅此三種智因已無智故則起我慢自法對治尊敬法者已順行法及次法故離慳悞惜心已隨所聞法廣為人說好樂法故求多聞記具多聞已即能行自利利他之行隨說修行不著語言語言音聲等事菩提心者唯智根本一切智者唯菩提心為本是以不忘菩提心故忘菩提心及已不

六度集經卷一 十一 谷

忘諸法因故佛告迦葉菩薩有四法忘失菩提心何等為四欺誑阿闍梨等問曰何故但說有四法能忘失菩提心因不多不少答曰忘失有四種故略說有四種一不正信忘失二信顛倒忘失於菩提心中見有過故三所受諸法皆是假名心故忘失四得法體心忘失此四種忘失中對有四種因如是次第應知是中欺誑阿闍梨師長等者於師長前不能如實語既犯罪不發露故妄語心誑故即成欺誑師長是中阿闍梨者能諫及勸指授隨彼所犯為令發露此不應作先所犯罪為欲懺滅故說諸方便汝應如是作師長者若能助益長秀聖者雖非師長已有諸功德故憐愍與樂勸止惡修善為既犯故令彼以妄語忘失以是義故助得增上業報已助得增上業報故成不正信忘失菩提心應知若彼不能令忘失者如是彼已習妄語及得戒障故忘失菩提心是名初因無疑悔者令生疑悔同修梵行中無疑能令生顛倒疑故同梵行中正修戒行者於戒中今起疑惑故彼如是同梵行中

不至心恭敬及行諂曲心能於戒中生
 疑或故生深重業障彼以是故於菩提
 心中顛倒不正信見過故忘菩提心彼
 若不能令生疑或者如是彼已諂說故
 令忘菩提心是名第二因修大乘人呵
 罵誹謗廣彰惡名樂修法者隨所有法
 利彼能令遠離背故若有信樂修大乘
 者為欲壞彼故呵罵誹謗廣彰惡名說
 不善言破壞說無利益無利益語是中
 不善語者說惡名譽彰其諸過所謂破
 戒發言說謂惡廣彰人短謂非梵行分
 別說者不稱功德隨彰其說惡有如是
 等事被如是向諸菩薩說無利語分別
 廣彰惡名等若欲修大乘者如是等令
 遠迷或彼如是向諸菩薩心不恭敬已
 所有功德則便覆藏已覆藏故令惡深
 重業障以彼障故本所修戒心即便滅
 壞若使不能覆藏菩薩真實功德者彼
 如是以得戒障故退滅其心是名第三
 因以諂曲心與他從事非真實心者欲
 為諸法師開彰諸秘密之事令生迷惑
 故是中諂曲者以虛偽無有實心而與從
 事故曲者以心諂曲非真實心與人隨

順為欲諸法師開彰說行諸秘密之事
 從諸法師所聞深密微妙法已若有修
 行大乘者為彼能起誹謗意作如是意
 已令助無量惡業以有彼業障故應得
 順法心而成遠離退失若不能誹謗遠
 離者彼以如是故於戒障中心得退失
 略說以何退失所謂心何時退失現法
 中及已未來行中如何等行於師尊長
 中不正恭敬等故有何等相具四法故
 彼以顯說對治彼故說四善法應知經
 言菩薩乃至失命因緣不故妄語者護
 治實語故以不惜身命故何況戲笑者
 菩薩於微輕罪中生大怖畏故常以真
 心與人從事者以離無我諂曲心故是
 中真心者實心隨順親近故離無我患
 者菩薩如實親近不示假名行離諂曲
 遠離不調伏惡心故於一切菩薩生世
 尊想能為諸菩薩於四方中稱揚功德
 者隨所得法利彼常讚歎故自不愛樂
 諸小乘法隨所化眾生令彼一切住阿
 耨多羅三藐三菩提者不樂狹小乘已
 劣弱故既得上義行所攝取化意欲故
 此諸句漸次重釋欺誑阿闍梨等復不

供養恭敬阿闍梨師長等故於戒法中
 不生慙重連疾之意自無慙愧悔過見
 他有慙愧悔過者為令惱故助不安樂
 心憂惱彼已無慙愧開令悔故於修大
 乘人中說諸惡事以諂曲心所起諸
 利益他心無故以諂曲心與他從事非
 實真心復有不失諸句漸次重釋以實
 語不忘菩提心集因故不失菩提心所
 起眾生饒益故自身中所有無量希有
 諸法知已敬菩提心及一切智因故於
 菩提心并一切菩薩所起世尊想已敬
 菩提心故所化眾生彼一切勸令向阿
 耨多羅三藐三菩提不憚樂求行狹劣
 小乘之法菩提心者是菩提應義問曰
 若是菩薩初發心者我當成於正覺彼
 心有何等性復有何相有何等念有何
 功德有何勝事以何所攝為誰根本是
 誰現氣因誰所依止答曰初正願性豈
 欲求相菩提為念及念眾生以一切智
 因無量功德一切世間聲聞緣覺願中
 上故為勝信地所攝無上菩提根本慈
 悲現氣因菩薩戒所依止然是發菩提
 心略有二種一者出世因二者不出世

大寶積經卷一 十六 各

因是中出世因者若發心已永逝不忘
 是名出世因不出世因者若心不永遂
 中忘彼心退亦有二種一者永退二者
 不永退是中永退者若有數退而復能
 生不永退者若退已即生然彼心以四
 種緣四種因及四種力而能生何等四
 種緣一者見聞如來希有變化故發菩
 提心二者因於無上菩提以聞法為憐
 愍利益衆生故發菩提心三者菩薩為
 欲正法久住故發菩提心四者見末世
 衆生受諸重苦故發菩提心何者四種
 因一者具性故二者具善知識故三者
 慈悲為首故四者不驚怖世間長夜種
 種深重有聞等因故何等四力一者自
 力二者他力三者因力四者修行力是
 中自力者以自力故堪樂欲發阿耨多
 羅三藐三菩提心是名自力他力者以
 他所勸令發心是名他力前所習大乘
 善法者是名因力現在法中親近知識
 長夜之中聞思等正法習行善不息者
 是名修行力是中若廣略此四緣及四
 因藉故若使內自力及以因力具此二
 因生彼心者如是故名為有益名堅不

大寶積經卷一 十九 各

動而生他力修行力生彼心者名為不
 應動失應知彼心退轉相亦有四種無
 性故惡知識所攝於諸衆生不起悲愍
 心及恐怖世間故不忘菩提心菩薩還
 憶持彼菩提心故能修行功德智明助
 道所攝善根法中彼如是修諸行已善
 法滅不增長因故說諸法經日佛語迦
 葉菩薩成就四法所生善法滅不增長
 何等為四但以憍慢心讀誦世間經典
 呪術如是等問曰何故唯有四法明因
 能滅善法不能增長不多亦不少答曰
 善法有四種滅不增長故此略有四種
 善法滅不增長事一者不生滅不增長
 二者不能增長滅不增長故三者除拔
 根本滅不增長四者作及遠離滅不增
 長是中不生諸由法滅因者以我慢心
 故讀誦世間經典求諸呪術不能通達
 菩薩六波羅蜜及菩薩法藏菩薩以我
 慢心降伏故憍望名聞利養妬勝憎他
 常誑故求於世間呪術不能求善白等
 法已不生諸白法滅盡故能令盡滅及
 先所得者以緣事故聞習轉弱故是不
 增長滅何以故貪著利養名聞故親近

大寶積經卷一 二十 各

諸檀越是中利養者衣服等供養者禮
 拜等著於利養名聞故說著利養名聞
 耳以著利養名聞故受於邪命資養等
 顯說應知以親近檀越家故多有親近
 中諸患若彼有如是二疑助成者故說
 以如法得財利養以為不滅因以依諂
 曲等意故不住聖處彼如是著名聞利
 養親近諸白衣家故以多緣親故聞等
 善法不能增長聞等不增長已聞等諸
 善法悉不增長故令盡義便滅根本因
 故及增謗菩薩已惡見還增及謗菩薩
 法藏已瞋故於諸菩薩覓諸錯謬等患
 令為諸菩薩以虛實等罪謗故令得大
 罪以此罪業因緣故所有善法從根本
 拔除遠離滅盡遠離滅因故未聞未曾
 受持諸脩多羅法而能誹謗未聞者未
 至耳識道故未曾受持者雖至耳識道
 不誦持諸頓說教及諸脩多羅法謗以
 是義故如來說此脩多羅大阿波提舍
 中亦說此義若有邪師能測量如來意
 者彼人得大毀謗正法之事是故彼遠
 離諸盡法故諸白等法令滅顛倒對治
 故明此白等法句應知是故如來告迦

葉言迦葉菩薩成就四法所生善法轉勝增長不令有失轉復倍勝何等為四捨離邪法唯求正法如是等是中唯求正法者六波羅蜜菩薩法藏所說正聞非不正聞所明世間呪術等不定聞現事故言非不定聞復是隨如勸心者柔夏善心故顯示何意求世間語言呪術等求因故著我慢者成世間呪術等事求世間呪術語言者成捨利養恭敬名聞之心令捨故言求六波羅蜜及菩薩法藏取以法財利養為足捨離一切諸邪命等及安住知足聖主性中者以法利為足如法所得利養心足故捨離一切諸邪命等者遠離諸諂曲等心故安住知足聖主性中者不生疲倦心故得失不以心故彼如是行之正行已為成自利利他行故防護他心若有失事不諫向人罪過虛實何況覓入長短諸過是菩薩修行六波羅蜜菩薩法藏以於諸佛法中心不通達是中唯佛為現作證故不生謗心何以故佛菩提無邊及所信根非一故演說諸法亦治諸法愆略而明以何退失不能增長如何退失

以何時失及何等法被以顯說以何退失不能增長者謂諸善法如何退失者以我慢心求世間語言呪術等漸次說以何時失者現法中及未來何等法者具足四法白朋中亦亦所有善法生及如何生以何時生及何等法生以何對治說復此諸法漸次以何我慢所攝諸利養等憍望求世間語言呪術等求以隨所家中見利養者則能親近此家身為利養名聞被縛嫉恚心故因彼家所有餘菩薩親近者為令起瞋及以惡謗因瞋謗彼人故則謗正法白朋法中漸次明離慢等諸患故六波羅蜜所攝菩薩修學正聞故能行順法行順法已如法得施以為知量捨離一切諸邪命等安住知足聖主性中以著利養名聞謗因緣故不說他人罪過實以不實不求人短離謗菩薩心故能行利益如法等事行如法行故不謗正法捨離滅諸白法因諸法故修行不滅諸白法因已捨離似非菩薩隨一一相習行惡心等修行似菩薩直心修相習諸行故為令勸故明顯生滅苦不行諸惱等行故佛語

迦葉菩薩有四種諂曲心菩薩常應捨離何等為四於佛法中心生疑悔不決了如是等問曰何故唯說四法答曰為因四種諂曲等法故以有此四種諂曲心故說四諂曲應知何等四一者於乘諂曲二者化受諂曲三者助功德諂曲四者助智諂曲是中乘諂曲者於佛法中心生疑惑不決了等及不敬尊復不敬諸戒等法於佛法中生疑惑等故諸大乘中生不信然行是中於諸佛法中以有故生疑以有大意德故生惑以其不可得故生不決了等事化受諂曲因者於諸眾生起憍慢瞋恨妄想等以慢等心故化諸眾生中恨然故不能化導憍慢瞋恨妄想等於諸尊及弟子并勸諫有益無益等中應知助功德諂曲因者於他利養中生妬恚等心是中見他得利養心起忿惱瞋意若見彼求而起惜心是名恚彼如是既起妬恚心熾盛故於助功德智中恨不修行故諸功德智即便退失助智諂曲因者於諸菩薩廣彰諸惡惡名惡稱惡行等說惡名等事前已解說為諸菩薩說諸惡等

法苑珠林卷一 五十五 谷

句為說大乘經應知以謗大乘故菩薩
 於助道智中默住懈怠不修行故修道
 智中成於退失以為此故說朋應知諂
 曲對治故佛語迦葉菩薩有四質直之
 相何等為四所謂所犯諸罪終不覆藏
 如是等是中所犯諸罪終不覆藏者是
 慙向他發露者發露事故說者有犯能
 懺悔故彼如是懺悔是以後時不生悔
 恨等情發起善故或失國土或財者以
 真求實故示現不惜諸施等故身命難
 者以捨離身命不依止餘種種不舉餘
 事捨彼事已令惑入故憶餘事故一切
 惡事中罵詈誶謗搗打繫縛種種傷害
 受此苦時但求自責自憶業報不瞋恨
 他此諸句有何異義是中罵者說虛妄
 故瞋者虛實俱說故於他苦者已說種
 生姓等說諸惡事故誹謗者以因實見
 彰惡故搗打責數者於身中具諸緣故
 責數者具三業故復搗打者以手足等
 諸身分故然者依身手等及刀杖等故
 繫縛者以繩索鎖等如是等事中唯責
 已之業報善惡業報因故不瞋恨他心
 不懷瞋恨等及無諸結使不懷瞋恨結

法苑珠林卷一 五十六 谷

使彼善堅住信敬之中設使有不可信
 諸佛法者彼能信以心清淨故顯說於
 大乘中身心成就此諸句漸次說於諸
 佛法中以疑心故不修戒行故令諸眾
 生中行諸邪行邪行已彼利養中即
 生慳吝妬心以不能制妬心故見聞有
 功德利養諸善薩中起誹謗廣敷惡名
 白朋法中漸次亦作依持戒故善持戒
 者善護諸護護諸語者能順忍法以具
 忍故得身心清淨以清淨身心故能信
 諸佛法略說諂曲者是名心愧恒事
 何處諂曲於諸佛法中及以眾生以何
 時諂曲者現法中習不捨故亦至未來
 隨所有法及隨所說二種四句隨所有
 真直之相以何義中復以何時有記等
 法對治明於白法應知於諸諂曲心中
 諸善薩諫及以諸真直心善薩說真直
 心已為真直心善薩說諸調伏義故防
 諂曲法故勸彼調順顯示調順及不調
 順等法故佛語迦葉菩薩有四種不調
 順散壞之相何等為四讀誦經典而生
 戲論法及順法不隨而行於諸教誨中
 不調散壞如是等四法何故但說四法

法苑珠林卷一 五十七 谷

有四法有四種不調散壞因故何者不
 調散壞四法一者處不調散壞二者發
 行中不調散壞三者受用中不調散壞
 四者共住不調散壞是中不調散壞者
 名為不善調伏故喻如惡馬此諸不調
 散四法能障修彼善薩行故名為不調
 散法是中聞諸法及修行處而生戲論
 者是名處不調散壞因喻如不調散惡
 馬以不調故還安本處已亦時不能善
 住復不能調伏不能散壞善薩亦亦如
 法義中多聞已多聞故心不調伏被諸
 善知識正勸令行修諸法及次法不能
 正住於教誨中不能正受法行是名發
 行不調散壞因譬如不調伏惡馬安置
 正道處中以不調伏故向於惡道不調
 伏善薩亦復如是為諸善知識所勸修
 行法及次法諸悔之中現以心顛倒分
 別念故即便倒取損他信施供養恭敬
 者是名受用中不調散壞因喻如不調
 伏惡馬共諸調伏馬同其一處而與諸
 調伏馬行異故說不調伏也不調伏善
 薩亦復如是雖在調伏善薩同其一處
 已漏戒行故受諸信施供養恭敬以成

其悔恨於善調伏菩薩所行行不相似
不樂知見善調伏菩薩中起心誹謗不
生恭敬是名康不調伏散壞因譬如不
調惡馬共諸調伏馬同其一處以不調
伏故心不悅樂善調伏者共不調伏同
其一處亦亦不調伏菩薩亦復如是
目有見取義故共諸善調伏菩薩同在
一處故心不悅樂善調伏菩薩亦復如
是是中調者根調勝故伏者一心滅惡
得勝行故轉一切黑法對治說白朋法
應知經言善說所聞聞便信受如所說
行依止於法不依言說者非妬心諍勝
故但聽聞正法唯求利益不求覓見人
諸短菩薩如是行諸行已常得值不離
法善知識隨順師教能知依止以餘言
語所作皆善不失師意不退戒定者此
諸句有異義是中於教誨處隨順師教
者是惣能令善以喻言語者聞善惡等
忍故所作皆善者一切時不犯戒故不
失師意者於教誨中心敬重故菩薩如
是行諸行已常得值不離阿練善知識
故不退戒定以調順心而受供養者所
說不退戒定者重明戒以定名說故應

知菩薩如是行行已諸常得不離行諸
功德善知識見諸善調順菩薩已恭敬
愛樂隨順善人勸受等行順向順意順
諸功德為令得利此諸句有何異義是
中善調及順等諸句前已解釋恭敬愛
樂者示現喜敬重心故順向者樂見故
順意者正親近意故順諸功德者樂聞
意故為令得彼利者順行此法意故菩
薩如是行諸行已成不離得眾首善知
識略說以何故調順不調順邊壞事及
云何而有唯以聞等諸相故以何時現
法中及未來習學不止故以何等相具
足四法行聞等法對治故說白朋等法
應知起次說者行聞等法慢心故順行
正法次法等行已於正教授處不如法
行既正教授處不如法行已所用受信
施中諸事彼令能墮不饒益處彼如是
難垢染心故見諸善調伏心菩薩已即
不生恭敬對治漸次說白朋等法應知
不調伏諸法中諫已勸修調伏等法故
防護住調伏法菩薩錯謬等法勸修不
錯謬等法故說錯謬不錯謬等法佛語
如葉菩薩有四錯謬法何等為四未與

所化信受眾生而共同意是菩薩錯謬
乃至攝取破戒惡人等是菩薩錯謬問
曰何故但說四法答曰依四種錯謬法
故說菩薩有四種錯謬何等四種一者
不作錯謬二者過量錯謬三者不正作
錯謬四者惡作錯謬是中不作錯謬者
未受化眾生而與同意依化眾生前
到究竟故信心敬眾生中所說法中斷
絕是菩薩錯謬過量錯謬者非器眾
中說深妙上法故於小乘眾生怖求大
乘而不隨根說是菩薩錯謬不正作錯
謬者為諸上根眾生成小乘法於大乘
眾生成小乘不隨根說法是名錯謬惡
作錯謬者住正行眾生成法持戒者持
罰不敬攝取破戒等於持戒破戒中偏
心倒說法故是中持戒者有三義應知
住正行者不犯諸業故持戒者不毀漏
諸戒故真法者敬戒法故有二種相釋
成破戒者破戒缺漏戒故惡法者不敬
重諸戒錯謬者取不正道及示不正道
故應知此四錯謬句顯說四法一者不
說二者不相似說三者不稱根說四者
惡說不說者對前後說法疲倦已生惡

大寶經論一 三十一 谷

心故不相似說者所說無方便故不稱
 根說者意樂小乘法故惡說者以利養
 心訓誨行行故是中惡心者以不說故
 於諸善根中而便退失不能滿足以不
 滿足故調誑眾生已說法中無方便善
 巧故及不能攝取諸上善根以樂小乘
 故及遠離上善根復怖求利養心訓誨
 行行故不集功德及助諸惡故調誑眾
 生對治彼故白朋所說應知經言於諸
 眾生其心平等乃至普令眾生等住正
 行於諸眾生其心平等者自己及他心
 平等故於不深信眾生化未成熟者而
 為說法防護不作錯謬心知於一切眾
 生平等說法者法等故名為等法於非
 器眾生樂小乘等怖求大乘者隨力說
 法防護過量錯謬應知隨器說故普化
 一切眾生令入佛慧者信樂大乘上根
 眾生而意求小乘法勸令入佛慧防護
 不正作錯謬應知普令眾生等住正行
 者捨諸利養名聞破戒持戒等心以等
 同說法護惡作錯謬事應知諫菩薩不
 正取因及不應親近已示現可親近不
 可親近因故佛語迦葉菩薩有四非善

金剛經論一 三十一 谷

知識非善等侶菩薩當應捨彼何等為
 四求小乘者但欲自利乃至親近以成
 世間利而無法利問曰何故定說四法
 答曰因非善知識故說四種非善知識
 非善等侶應知何等四種一者於乘中
 非善知識二者於行中非善知識三者
 於佛法中非善知識四者於正法中非
 善知識是中小乘人者但求已利不求
 他益性行狹劣相似故勸菩薩令遠離
 大乘法中故是名於乘中非善知識應
 知求緣覺者少欲少作背眾生益及修
 行處令勸菩薩遠離眾生益及諸行等
 以遠離益故成失行因是名於行中非
 善知識應知盧伽耶陀者說種種異言
 故勸令遠離於佛法中以遠離故成失
 行因是名於正法中非善知識應知彼
 親近已唯有世間利而無法利於善法
 中勤修故得成退失因以退失善法因
 故名為於正法非善知識應知對治非
 故說四種善知識經言諸來求者是菩
 薩善知識佛道因緣者對不斷絕大乘
 法故說諸來求者是菩薩善知識差別
 應知菩薩作是念我依來求善知識因

大寶經論一 三十二 谷

故修無量功德迴向無上菩提修行不
 虛故不怖求小乘所修布施助成菩提
 作善根故令不失大乘行說法者是菩
 薩善知識生智慧純志者不失信對治
 以多聞故能令為他說法是故不求火
 欲之事聞慧多純志故雖得世間苦而
 不疲倦教化人令得出家者是菩薩善
 知識純志增長一切善法者不斷正法
 理對治勸出家故於諸邪法而成遠離
 以一切善根純志故作利益而不生懈
 怠疲倦退失諸佛世尊是菩薩善知識
 純志一切佛法增長者對治不失佛法
 故示現得諸佛授量勝不退故釋成不
 著利養名聞等既著利養名聞故令遠
 離退失諸佛法修習純志諸佛法及以
 積善根力故不能退失以是義故從非
 善知識中諫已勸修如是實行行菩薩
 事故明不如實及如實諸菩薩相故佛
 語迦葉菩薩有四非菩薩而似菩薩何
 等為四一者貪求利養而不求法乃至
 樂聚徒眾不樂遠離問曰何故唯有四
 法答曰因四種非菩薩相故說四種非
 豈菩薩相事而以菩薩應知一者多聞

相似二者阿蘭若相似三者造作功德
行相似四者將諸徒衆相似貪求利養
而不求法者菩薩於諸信心中憐求利
養者雖復持法其名不如實非如實貪
求名聞稱已之德不求出世功德者樂
名聞菩薩者雖為阿蘭若是名不如實
非如實貪求自樂不能救拔衆生諸苦
者以利養憐求心縛故菩薩雖作功德
行而名不如實非如實樂求聚徒衆不
樂遠離者以供養恭敬心縛故菩薩雖
是衆首而名不如實行非如實行菩薩
如是行行已令失持法阿蘭若作諸功
德及衆首之事對治彼故說諸真實功
德應知經言能信解空亦信業報以信
解空故不樂利養等事及信業報故意
樂諸法因樂法故聞修無量功德忍一
切無我我所者以忍無我故不喜樂著
名聞稱等事於一切衆生起大悲心者
以大悲故憐求菩薩功德入沮盤意者
以沮盤意不樂自樂不捨世間行者以
不捨世間故拔衆生苦為化衆生者心
不捨衆生故而行布施者以行施故善
知衆生功德雖修行施而不望報者以

樂寂靜故行施而不求報耳問曰白
明中演信樂等法說空等法何用答
曰布施等助道諸行者意謂與聲聞
緣覺等共諸行而欲聞菩薩勝行故
及生猶豫心為欲現說聲聞緣覺不
共助成正覺諸菩薩法故

大乘寶積經論卷第一

此論宋藏第一卷與諸藏本文義迥
異未知去取按開元錄云右釋舊單
卷大寶積經則寶積第四十三會是
寶積部云第四十三普明菩薩會一
卷失譯右舊譯單卷大寶積經有釋
論四卷今檢之宋本初卷則全是佛
經非論文也是則宋本錯將經本名
加論字為論初卷又為留支譯何也
今取二本為正其所釋經本則是大
經第一百一十二卷耳後賢欲知今
之所去宋本初卷是何等者請見彼
經即是耳

王寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大寶積經論卷第一

大寶積經論卷第一
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。九二九頁中一行至六行原版缺，以麗藏本補；此卷僅麗藏本有後記一篇，今補之，附於卷末。
- 一 九一八頁中一行首字「大」，石作「大乘」。
- 一 九一八頁中一行末字「一」下，麗有夾註「釋文函第二卷」。
- 一 九一八頁中二行譯者，資、碩、南、徑、清作「元魏天竺三藏法師菩提留支譯」；麗作「後魏北天竺三藏菩提流支譯」。
- 一 九一八頁中六行第一四字「問」，資、碩、南、徑、清作「門」。
- 一 九一八頁下一行第五字「邪」，資、碩、南、徑、清作「取」。
- 一 九一八頁下一四行第三字「深」，麗作「染」。
- 一 九一八頁下末行第九字「知」，石、

一 資、磧、南、徑、清、麗作「如」。

一 一九九頁中一六行第一〇字「亦」，

資、磧、南、徑、清無。

一 九二〇頁上三行第九字「白」，磧

作「曰」。

一 九二〇頁上六行「邪盜」，資、磧、

南、徑、清均作「邪道」。

一 九二〇頁上一九行第一三字「下」，

資、磧、南、徑、清作「上」。

一 九二〇頁中一〇行第一四字「勸」，

資、磧、南、徑作「勤」。

一 九二〇頁中二〇行「慧智」，資、

磧、南、徑、清作「智慧」。

一 九二〇頁下一行第二字「一」，資、

磧、南、徑、清作「二」。

一 九二〇頁下三行第六字「問」，徑

作「問」。

一 九二〇頁下末行第一一字「失」，

石、資、磧、南、徑、清、麗作「退失」。

一 九二一頁上一九行首字「垢」，石、

麗作「垢」；資、磧、南、徑、清作

「垢」。

一 九二一頁中二行第一二字「垢」，

資、磧、南、徑、清作「垢」。

一 九二一頁中四行第一一字「說」，

徑、清作「說中」。

一 九二一頁中六行「不故」，資、磧、

南、徑、清、麗作「故不」。

一 九二一頁中八行第九字「瞋」，資、

磧、南、徑、清作「瞋恨」。

一 九二一頁中一四行「防畏」，資、磧、

南、徑、清作「防慰」。

一 九二一頁中一五行第一二字及一

六行第一〇字「悵」，資、磧、南、

徑、清作「悵惜」。

一 九二一頁中末行第六字「叮」，石、

資、磧、南、麗作「呵」；徑、清作

「訶」。

一 九二一頁下六行第四字「種」，資、

磧、南、徑、清無。

一 九二一頁下九行「悵惜」，資作「悵

悵」；磧、南、徑、清作「悵悵」。

一 九二一頁下一〇行第六字「問」，

麗作「聞」。

一 九二二頁上二行第二字「先」，麗

作「失」。

一 九二二頁中四行第六字「堪」，資、

磧、南、徑、清作「助勸」。

一 九二二頁中一七行第八字「自」，

資、磧、南、徑、清作「白」。

一 九二二頁中一九行末字「記」，資、

磧、南、徑、清作「說」。

一 九二二頁下一二行「指授」，資、

磧、南、徑、清作「至受」。

一 九二二頁下一四行第一四字「秀」，

資、磧、南、徑、清作「誘」。

一 九二二頁上七行第六字「離」，資、

磧、南、徑、清作「利」。

一 九二二頁上末行第八字「釧」，資、

磧、南、徑、清作「掉」；麗作「誑」。

一 九二二頁中二一行第一二字「狹」，

資、磧、南、徑、清作「狹劣」。

一 九二二頁下一四行第一〇、一一

字「菩提」，資、磧、南、徑、清作「菩

薩」。

一 九二四頁上二二行「自力」，資、

- 一 九二四頁下一九行第一二字「阿」，
[資、磧、南、徑、清作「優」。
- 一 九二四頁下二一行第一四字「彼」，
[資、磧、南、徑、清作「彼達」。
- 一 九二五頁上一一行第三字「耳」，
[資、磧、徑、清作「取」；[南作「取
之」。
- 一 九二五頁上一八行第二字「向」，
[磧、南、徑、清作「白」。
- 一 九二五頁中五行第六字「朋」，[石
作「明」。
- 一 九二五頁中二二行第一三字「爲」，
[資、磧、南、徑、清作「行爲」。
- 一 九二五頁下一二行首字「其」，[資、
[磧、南、徑、清作「智」。
- 一 九二六頁上一七行首字「生」，[資、
[磧、南、徑、清無。
- 一 九二六頁上一〇行第一四字「等」，
[資、磧、南、徑、清無。
- 一 九二六頁中一九行第九字及次頁
下二一行第九字「顯」，[麗作「現」。

- 一 九二六頁下一行第二字「四」，[資、
[磧、南、徑、清作「中」。
- 一 九二七頁上一〇行第七字「切」，
[資、磧、南、徑、清作「此」。
- 一 九二七頁下六行第四字「者」，[資、
[磧、南、徑、清作「者及」。
- 一 九二八頁上七行第八字「復」，[資、
[磧、南、徑、清、麗作「復常」。
- 一 九二八頁中七行「善養」，[石、資、
[磧、南、徑、清、麗作「善」。
- 一 九二八頁中一九行第五字「正」，
[資、磧、南、徑、清無。
- 一 九二八頁下一三行第七字「校」，
[資、磧、南、徑、清作「教」。
- 一 九二八頁下末行首字「豈」，[資、
[磧、南、徑、清無。
- 一 九二九頁上九行第一〇字「樂」，
[南作「行」。
- 一 九二九頁上一二行第七字「失」，
[資、磧、南、徑、清作「共」。
- 一 九二九頁中五行第八字「現」，[石、
[資、磧、南、徑、清作「顯」。

- 一 九二九頁中七行第二字「乘」，[資、
[磧、南、徑、清無。

地城縣廣勝寺

大寶積經論卷第二

後魏北印度鹿野菩提流支譯

尔時佛語迦葉菩薩有四種得大伏
 藏何等為四能持諸佛能聞六波羅
 蜜乃至樂著山林心無懈怠問曰何
 故但定四法不多不少答曰為遮無
 窮故亦是非問故復為顯示未曾有
 因故說四種於長夜中善修空故得
 一切智猶修空因故無明闇弊世間
 者為滅無明故說法以能親近向涅
 胝心者寂靜甚深以不修故不調伏
 淨故世間者說上妙法誰能親近故
 財法二施是如候心相違久修習故
 世間樂阿梨耶為著阿梨耶故說法
 時能親近或復攝取一切菩薩行故
 略說四法諸菩薩有二種助菩薩道
 行一者助智道行二者助功德道行
 是中信空無我及不捨涅槃等是助
 智道行信業報等三句助成功德智
 廣修六波羅蜜攝取行故明四種行
 是中不捨化衆生意故財法二施而
 不望報是名助檀波羅蜜行不捨涅

寶積經論卷第二 第二張 第六十

胝意故助戒波羅蜜行向涅槃心菩
 薩者常恐怖世間常防伏破戒等諸
 煩惱因故得性持戒法體菩薩成就
 無我忍及以伏衆生相所依故設使
 衆生有過及惱時而心不可動能信
 業報故及意不捨世間故助成精進
 波羅蜜行助成功德智慧行果信薩
 婆若事菩薩者雖照世間重苦已心
 不捨衆生及丈夫志故不捨世間諸
 苦唯在世間為增長善根故起大精
 進以大悲故助成禪定波羅蜜大悲
 者依止根本禪定故信空者助成智
 慧波羅蜜行菩薩不捨菩提心者是
 名持諦語不欺誑故彼菩薩有大悲
 及信業報心常向世間伴故作衆生
 處中而不助說顛倒是故大悲及信
 業報心不捨世間行不捨菩提心因
 故此諸法如是亦現持諦語菩薩諦
 語者不捨菩提心是即取發心處不
 望報財法等施是名持勢菩薩施心
 者於財法二施中破慳慳如事成向
 涅槃心者是持寂靜事菩薩寂靜者
 滅除不寂靜事故能成善因信空無

我等是名持智慧菩薩智慧者伏滅諸煩惱對治令得淨菩提善根及能增長乃至得菩提不望報及財法二施等慈令利益他故大悲者是名大悲以大悲為道及信業報故行世間時唯作衆生益等成就事中所生心喜悅等是名喜或復心向涅槃故能伏諸煩惱以無煩惱故心喜事者名喜或觀諸行無我等諸法難愛敬或憶念如來無量諸功德故生喜者是名喜或復自觀知我堪能出世或見世間諸衆生墮沒煩惱塵中已我堪能於此大世間塵中拔諸無明闇弊衆生已令致寂滅涅槃界中所有此濟拔塵衆生心或我能作他利益及見他益不相離或見衆生受諸樂故心生喜事者是名喜觀諸行無我故除怨親等事得真如平等作衆生益相違法中自然捨菩提分法是名捨財法等施及不望施報布施愛語及悲不捨作衆生利益餘句常益持衆生行故明同事耳是故攝取一切菩薩助道行故釋成此四句問曰今

須說空義以何為空答曰以智慧善釋諸行性相而不得者是名空問曰為智能滅諸行也答曰不也然是識相境界故真實中無虛妄耶而施識境界是不實事於有作地中同識生智慧從發行下忍乃至性法時上中下漸次別分前中後了別已能與無漏智作緣已還滅無漏智故真實中無故虛妄而識故識境界是不實事於作地中同識生智從發行忍乃至性法時漸次分別前中後了別已與無漏智作緣已還滅無漏智亦與真實見中障因相識境界中不能緣故退還已真實境界故見無相境界見法界故過煩惱地非自相見故自相境界唯行識在故彼法事等耳唯識作世間者修造行成向智是相者不能自取相故若作如是依智非性相分別智是自相本無常等智慧非正事有記相是識是故非識劣勝是義不成何故不能取自相故若智非相者智是同相境界彼不虛自取相若能取自相者捨自相故唯有記事相

釋成識是不異識隨順報者是不相違若作如是依智共識同生是緣然是事境界如是相累智亦取自相無上等者是事不然何故相違故况自同相相違已色事亦無常若以色事成無常者智即能取然是不成是故智無自取相義智隨順識故彼性是故不滅作真實境界相故成捨自相義是故智無自相境界或識是真實相境界問曰以何為信空業報事能隨順以是義故說言能信諸業報耳答曰以有生故說是故無患此亦有以智分別觀諸行衆生不可見故智知諸行生無相無分別緣此故不善不能任事及無分別事有故諸行誰作是誰果而於相順故生疑惑生疑惑故不信業報以是義故佛語迦葉寧起衆生見積如須弥不以我慢者起於我慢心如論中說偈
空除一切見是諸佛所說若有空見者是則不可治不正觀諸空能壞無智明喻若惡捉地及行呪無方是中迴向故如來說是偈知法及次法然根難測量

寶積經論卷第二 第六張 谷字号

菩薩善巧世諦第一義諦雖善觀分別諸行故通達諸因緣集甚深智已久長習故乃識知因緣事是故不生疑惑成彼隨所如是因他已不成就性故諸行無分別以是義故有如是種種分別念佛方便善巧所攝作行而作所成如應化屢故漸次得薩婆若果菩薩以信心故發上勇猛精進忍無我等故問曰應說忍無我事答曰以觀衆生想識境界以有世諦故諸法同唯知善釋分別已求覓無衆生故作是念此但有法亦如幻無分別不能自由迭相緣力業煩惱柴火因生故如燈焰體以本法緣相似義故而相續不斷然彼生時無所從來滅亦無迹及無所至於中所有尚希用求者是名無我忍問曰若無我忍能作無衆生分別及今菩薩皆衆生益者何故為說無我忍事答曰於諸衆生所能作利益義故說菩薩無我忍者唯為利益衆生故以彼無我忍故菩薩伏諸煩惱及觀修衆生相故知諸行緣假無分別事已設使有衆

寶積經論卷第二 第七張 谷字号

生患及世間行還來惱菩薩者以善知衆生故不捨菩提心還持彼心成就智慧慈悲故不捨衆生及修習種種善根為得薩婆若故不捨諸行為乃得菩提耳問曰信空及忍無我有何異義答曰信空無我事者能順分別觀一切諸行故證法界根本處無我忍者自相境界彼能順分別觀衆生物唯見法處本根故信空者除取法性慢無我忍者除衆生性慢問曰菩薩有衆生相故起大悲何故為說信無我法是菩薩大悲相違法答曰是大悲因故菩薩證知一切法無我已唯念衆生界此諸衆生是無明闇弊故但有習於無我法中橫計作衆生相已作執此是我我所已愛緣故造復有業以此故還不斷世間生死是故作是念我今衆生信樂此諸法是故菩薩生深重憐愍悲心問曰向涅槃心者今須釋涅槃義答曰無業煩惱親緣果故無緣故陰流滅故名為涅槃如緣無故人滅或智慧火燭波識種無緣滅有未未緣雖有所有

寶積經論卷第二 第八張 谷字号

有牙生如種火熬滅有牙生滅煩惱火是真涅槃如樹拔根然彼涅槃有二種一者有餘二者無餘是中有餘者唯滅煩惱無餘者緣無故不從集苦滅故名涅槃至涅槃故名到涅槃亦名住涅槃問曰何者向涅槃心答曰見世間諸患生如是心我云何如是滅煩惱已得彼寂滅甘露處耳向涅槃等意同識生諸白法心集是名向涅槃意問曰意不捨世間者何者是世間義答曰業煩惱事中迭相緣假無始以來相續不斷世間至世間等故名倒世間寂滅世間有學是義菩薩雖見諸患而心發已世間意不捨衆生故唯修發行世間行問曰若隨心相似發諸行時應修自得自修黑得黑者云何菩薩意向涅槃與世間不相似發諸業行答曰菩薩心利益他故久修習行菩薩向涅槃意者以利益他心能遠退善知世間多有諸患故菩薩雖厭世間向涅槃意以心不捨衆生故發世間行菩薩作如是念諸菩薩非無漏法體中增長生

菩薩法然唯有漏體中增長生諸佛
法是故菩薩不捨菩薩法雖見世間
諸患而願取世間如佛所說迦葉辭
如種在空中而能生長者乃至有諸
使雜世間法故能長佛法菩薩為化
衆生故而行布施問曰今須釋化衆
生事答曰以煩惱水所潤作自相諸
衆生心戒聞思等修造煖相為初乃
至攢成出世善根燒煖故隨心令安
無漏善根種中隨衆生心戒普化故
名教化菩薩以善修慈悲及方便善
巧為化衆生心戒故以財法二施攝
取衆生攝已觀衆生心所樂隨於力
化三乘法中問曰說布施者何故名
布施答曰不貪等同生心念及同起
一果施法持行布施及不望報心是
名布施是中種種化受故報種種果
差別義故不望報者捨己之樂不求
果報是義問曰說不捨衆生意而行
布施者豈不名為求報也何故復說
所行布施心不求報答曰雖不求報
行布施化衆生自然有故無患或作
如是念此是果報處廣博方便所謂

發菩提心已念一切衆生及不捨衆
生為化衆生故行布施行布施已世
間得無量果報後乃至得薩婆若事
中相違雖現向衆生行施為遮彼故
觀令修菩薩真實功德故說言所行
布施不望其報而亦現此義故說菩
薩成就深心直心故不為怖求已之
樂故行諸布施等法而未果報然於
因及果中心不著不怖求唯為利益
衆生令他衆生得佛菩提故而發諸
願修諸善根時作如是願菩薩復作
是念若有如是法者我修薩婆若已
捨與一切衆生然諸法各自有體修
諸行者自身得報雖念我此薩婆若
唯為利益他以此方便義故菩薩從
靜心已來所有行令發一切智及布
施等諸法因所有依緣一切智等諸
果法彼一切法皆是菩薩為益他故
起心現向成利益以是義故菩薩功
德不與聲聞緣覺同故名為菩薩真
實功德是諸聲聞辟支佛行者是世
間布施為化自身故而行布施諸外
道為求外事果報行邪行故對治說

住正行意故明四種利益四句說
應如何等四種利益事一者得大伏
藏自在事故二者超過魔道故令無
諸怨家故三者離諂曲心在空閑處
等故於諸受用中無諸譏嫌事故四
者助無量福德莊嚴故得助無邊功
德事此諸益等次第相釋於中初句
得大伏藏者助成功德智慧行是中
能值諸佛者助成功德智慧行是二
成智慧行依集功德智慧行故第二
四句超過魔道故令淨諸障依淨障
故第三四句攝一切善根法集一切
諸白法門依集一切諸白法門故第
四四句助集成無量功德能作一切
衆生益事相及得無邊功德應知四
種得大伏藏者親近善人能聞正法
寂靜思惟順行法及以次法應知能
值佛故親近善人能聞六波羅蜜故
能聞正法以無我心親待說法者故
寂靜思惟心不放逸樂住山林心無
懈怠故能行順法及以次法是中能
值諸佛者供養諸佛助成功德行
餘三句者聞思修等慧淨故助成智

寶積經論卷第二 第十三張 谷字号

慧行依世間勢事相似法故說此四種得大伏藏等法應知世間四種事一者見事相樂種種戲等二者聽受用事伎樂等三者念受用等事庫藏諸財等四者觸受用事餘食等如是見佛者聞思修等應知菩薩有四種超過魔道法者依四種魔故說超過魔道法應知四種魔者於行大乘法中作障捨菩提心教化眾生中作障於一切眾生所不生惡心於不異行中作障能善覺知一切見故於行滿足中作障及一切眾生起憍心對治說不動垂自捨眾生諸非行因捨諸邪行因及捨不滿足正行因起過魔道應知菩薩有四法攝一切善根依四種善根故說四種法攝一切善故應知一者一心地修相二者不一心地相是三種化眾生相修苦行相及聞思相離諂曲心在空闊處者亦現修相善根於諸眾生行四攝法而不求報者為化眾生故行行是化眾生故行行是化眾生相為一切眾生故不惜身命為求正法是難有苦行相

寶積經論卷第二 第十四張 谷字号

聞無厭足及義無厭足故為集一切善根及行精進是名聞思相菩薩有四無量福德莊嚴事依欲起發眾生令捨故說四處何等四處疑惑猶豫等為防墮惡道故樂小乘故及於佛法中起惡心謗等是中心不求報而行布施者迴彼疑惑猶豫等心故於破戒人而生大悲者迴彼墮惡道眾生故稱揚讚歎勸化一切眾生菩提心者迴彼樂小乘之心故於諸下劣修習忍者迴彼於佛法中起惡心謗等若不護狹劣者於正法中起惡故說菩薩有四種超過無明煩惱地法何等為四以持禁戒攝取正法及施光明世世資用乃至同意是名四法超過無明煩惱地菩薩有四無障導令得具足無障導智一者法施二者攝護正法三者不起妬心四者不輕謗他耳非但名字名為菩薩者示現正行差別故發竟至漸次說法行等方便示現依勝如等行故菩薩法行者示現聲聞等行中勝故等行者自身及他身與已等故菩薩行行示現

寶積經論卷第二 第十四張 谷字号

不以一切眾生故善行者於菩薩行中示現賤義盡至善淨方便善巧依菩提故行正法行者菩薩行中示現彼方便故是中菩薩行正法行於聲聞緣覺行中示現有五種勝事故常為一切眾生深益求樂令得住一切智善能稱量已之功德者以深心勝故菩薩深心勝故自身常為一切眾生深益與樂非諸聲聞緣覺等能以四種勝行勸令信入一切智人智諸菩薩者勸眾生令入一切智慧中非諸聲聞緣覺等善能稱量已之功德不壞他智者菩薩善能知已之所得亦知二乘等行非二乘等能達菩薩功德故無諂曲心者菩薩無執者憍心以證知法無我故修彼第二句聲聞等有說此是福田處勝故深入堅意者菩薩為化利益眾生故起深入堅意非諸聲聞緣覺等捨眾生益而入涅槃故菩薩等行中示現有八種等故愛敬等者有三稱差別故心行時差別故不虛愛敬者示現無所怖求心故於慈觀中其心同等者示現

於作利益不作利益中等同行行故
 永能作善知識乃至涅槃者示現一
 切時愛敬故常籌量至意念具愛敬
 先意問訊者示現慰喻問訊中等同
 心故有限量諸成熟心等化喜樂故
 所許之事終不患息者示現佐助同
 等事隨所許重擔乃至末下故普為
 一切衆生不斷行大悲心無疲倦者
 示現悲心同等無偏心許諸重擔故
 復心無疲倦者示現不被縛等同不
 喜惱心而將諸重擔故永求正法名
 聞無厭足者示現方便善巧等同文
 義善巧等故隨化者方便化故但見
 自過見他過者以不瞋心令彼人說
 示現於諸說中等同故若不見自過
 乃以瞋心說者是名不等同說以善
 提心行一切依儀者示現發願等等
 同一切善故所作皆等迴向大菩提
 作願善根行者示現謂六波羅蜜所
 行布施而不求報如是等一一波羅
 蜜說有障對治顯說無身布施等諸
 波羅蜜事容有身口能忍一切衆生
 而不能不壞心忍故經言不壞一切

衆生忍故為修集一切諸善根者示
 現修習三乘善根故勤行精進離生
 無色而起禪定行者以有生故色界
 中善劣應知非三摩拔提中菩薩生
 色界中者成熟已身佛法故至餘世
 界親近諸佛故欲界中利益衆生勝
 故非色界處方便所攝慧行四攝法
 所攝方便者彼方便者以四攝法所
 攝示現何等四法一者法行事二者
 修行事三者性行事四者果修行事
 有三種相行者於持戒破戒衆生中
 生慈悲心無二之心及作分別心此
 教授者是持戒是不持戒所有教授
 者諸功德及諸惠等彼即捨諸分別
 怖求教授及親近教授故至心聽法
 者至心勇猛受諸教誨故常樂山林
 者依寂靜治諸欲貪等故此三句示
 現修行事何等三句示現性事心不
 樂著世間衆事者示現心相不散以
 不亂故不著小乘於大乘中常見大
 利者過捨小乘心成就順大乘心故
 離惡知識成親近善友者於寂靜踊
 猛無暫息衆生親近忍親近寂靜踊

猛無暫息化衆生故所說法行者捨
 摩他毗婆舍那不亂想生所攝隨有
 念及隨所同侶而有此法行事性果
 有二種相心淨故及教化衆生是中
 心淨者以智慧淨故世間出世間應
 知成四梵行莊嚴遊戲五通者依淨
 世間智慧受大功德助集依力修果
 故淨世間智慧應知常依止智慧者
 修世間智慧而為知足捨彼心而淨
 求出世間智慧故是名出世間智慧
 應知教化衆生事四句示現於諸衆
 生住邪行正行而意不捨者住不能
 忍惱等諸惠故越堪忍惱而不報故
 言常決定者所說之言常定及敬前
 後相覆非前說已後不喜說貴真實
 語者愛敬及護實語隨說而行故一
 切依儀所依之中唯菩提心為首者
 依為得菩提故不喜求利養名聞故
 如是分別住正行菩薩已為顯亦諸
 勝功德故說諸喻應知迦葉譬如大
 地皆能容受者初喻中示現菩薩依
 衆生令增長發種種愛果種子故然
 心無分別不求其報者作惡不能報

寶積經論卷第一 第十九章 合字等

作好不悌報於利益及惡中心不足
 故以第二第三第四喻示現發依義
 故為教化衆生令增長善根因盡五
 事辭如月初生時月輪光明形色日
 日轉明滿足增長第五喻依衆生益
 故示現菩薩增長自成菩提助道行
 辭如師子獸王隨所至處不驚不怖
 安詳而行第七喻示現不恐怖世間
 涅槃及不著彼二辭如善調為玉能
 持一切重擔不生疲倦第八喻示現
 荷負世間重擔而不生疲倦辭如蓮
 華生於水中水不能著第九喻示現
 世間煩惱不能染故辭如有人伐樹
 根在還生第十喻示現雖有煩惱染
 而不證涅槃辭如一切諸方一切諸
 河水皆入大海入海已皆成一味第
 十一喻雖有善根及以煩惱迴向發
 願攝取示菩提因辭如須彌山王初
 利諸天及四天王等皆依止住第十
 二喻防聲聞同涅槃彼聲聞捨自願
 及諸善根而取涅槃諸菩薩者雖示
 涅槃而不捨自願示現於諸根得大
 自在辭如國王以自力故能辦一切

寶積經論卷第一 第十九章 合字等

國繼等事第十三喻示現釋成去何
 入涅槃而能作衆生益辭如天起大
 雲必能降雨皆能增長一切果實第
 十四喻隨轉輪王所出之慶彼慶則
 有具足七寶第十五喻何故不恒說
 及生示現待時第十六喻辭如隨摩
 尼珠所在之處彼慶則有無量百千
 萬金銀等寶第十六喻示現同聲聞
 等涅槃中有過患故彼聲聞等則無
 辭如初利諸天入同等園所有用物
 皆患同等第十七喻示現彼聲聞等
 無力不堪證入勝法故菩薩於已及
 他等行利益一切衆生辭如呪術藥
 力持毒不能害人諸大城中所有糞
 穢彼者致甘蔗菰田中則有利第
 十八第十九喻說菩薩雖未斷諸煩
 惱示現勝聲聞等以不能作患及作
 大利益功德之事此諸喻前句顯分
 別說後句漸次應知彼復云何答曰
 菩薩從初發心中後依助成一切
 衆生善根心不悔報於一切好惡中
 心如大地復非如無分別地諸衆生
 依已自假力而能受用菩薩不亦然

寶積經論卷第二 第二十章 合字等

菩薩為欲生善根因故起敬愛等心
 如水復非如水於正受增長中而相
 違菩薩不亦然菩薩為欲成熟諸善
 根故說厭離等法心如火復非如火
 化諸佛世界相違成菩薩不亦然菩
 薩為欲教化成熟者示現解脫現氣
 應化故助正教授心如風復非如風
 見相假力故而能受用菩薩不亦然
 菩薩自能增長諸白法心如月復非
 如月唯能照白月不照黑月菩薩不
 亦然菩薩於諸黑白法中等心以智
 慧照明一切法故心如日復非如日
 畏羅睺障而轉行菩薩不亦然菩薩
 於一切道生慶不畏諸煩惱而行心
 如師子復非如師子將諸重擔而生
 退還菩薩不亦然菩薩能忍一切重
 擔諸苦等心如調伏龍王復非如龍
 王得利或失利柔軟語苦樂防護益
 失中有深心菩薩不亦然菩薩於一
 切世間法中增益之中心不生染心
 如蓮華復非如蓮華斷並已不復能
 生菩薩不亦然菩薩雖復滅諸煩惱
 以善根力故即能世間生心如不伐

樹根復不如樹根我之唯有正根菩
 薩不亦然菩薩諸善根迴向發願大
 菩提及涅槃故心如入海水復非如
 入海水唯名順如海水菩薩不亦然
 菩薩依修集大成就大菩提涅槃等
 諸善根故而能遊戲心如須彌山王
 所住諸天復非如須彌山王所住者
 唯樂著自樂心多放逸菩薩不亦然
 菩薩以不共方便智慧力故能辨一
 切諸佛所作之事故國王以臣力
 故能辨國繼等事復非如國王以臣
 力故唯為自利故防護己之國菩薩
 不亦然菩薩捨己之樂將護潤益衆
 生心如天起大雲復非如天起大雲
 不能常與以時善熟菩薩不亦然菩
 薩永能增長生諸善提分等法心如
 轉輪王所出之慶復非如轉輪王所
 出之慶唯一無二大人共生菩薩不
 亦然菩薩解脫心等共同一時生故
 心如摩尼珠復非如摩尼珠永不離
 庫藏迦離沙波那等菩薩不亦然菩
 薩已入無漏戒中同有所作同受諸
 樂心如切利諸天人同等園復非如

切利諸天人同等林已唯能增長諸
 煩惱業捨身墮惡道中菩薩不亦然
 菩薩滅諸煩惱不能令墮惡處故如
 伏滅煩惱毒故復非如持毒已不能
 害物及無利益菩薩不亦然菩薩以
 自己煩惱能利益一切衆生心如諸
 大城中所有糞穢煩惱菩薩亦不
 世間讚歎等事功德過勝彼功德故
 名無比功德以是義故諸菩薩者名
 為無比功德應知正行老別中已說
 諸勝功德未說正行體性相是故彼
 體性相以中道義示現捨二邊是中
 道義應知何者二邊一者外道邊所
 有我見彼則於陰界入中橫而執是
 則常見是後時愬而說言常是一邊
 我是一邊二者聲聞緣覺邊若於諸
 陰等中執無常及執無我是則後時
 愬而說言無常是二邊無我是二邊
 所有此二邊中間是名無分別智彼
 無分別義故名無色不可演說義故
 名不可見非識事作故名不住離可
 取所取義故故名無相離能取唯記
 識等義故名無記不住世間及涅槃

義故名無者應知於中是諸外道橫
 執有我故說對治若不觀我人衆生
 衆生壽命養育丈夫富伽羅及不觀
 摩那婆等所說應知聲聞緣覺於諸
 陰中橫執無常及以無我對治彼故
 說若觀色非常亦非無常觀受想行
 識非常亦非無常乃至我是一邊無
 我是二邊所有此二中間彼一切無
 色無行無命無智無覺無著迦葉是
 名中道諸法真實正觀說執無常執
 無我為因者無破除無常執時亦除
 無我執事應知亦現分別所取之事
 無量故分別說能取之事亦復無量
 迦葉若心有實是名一邊若心無實
 是名二邊是中真實心者若本所說
 順執分別無常無我真實者若分別
 常我等若無心數者業行所依故無
 心數者唯造業行故無意者若非思
 量所說故無識者是報善不善法者
 順愚癡非愚癡故彼即是不愛異對
 治彼故說有罪無罪者無諸惡世間
 出世間故有漏無漏無漏者有漏心
 不能取故有漏者彼復黑朋所說染

寶積經論卷第二 第二十四 李學

等法故白明等法者諸淨等法故是中若心有實若心無實者此是二及彼所順諸法中有善不善乃至有垢無垢所有此二邊不可得不可說不可辯是名諸法中道真實正觀是中不可得者以彼見故不可說者唯說彼故體不可說他來問者不能為正說復有餘傍義善不善者是本餘上上句是正釋應知外道聲聞等對治說中道義已對治說菩薩邊對治說是有諸外道等常執倒從何而起說言如育者倒地諸聲聞緣覺等修行見人無我已唯覺知行故生諸行無常無我及本見法無我依諸行從無常無我而生菩薩見修行法無我已本習法無我後生橫執有邊依為三種橫執有邊故示現對治等自相橫執於有無事中說迦葉有是一邊無是二邊乃至無命無知無覺無者是名中道諸法真實正觀如說應知依有障對治故所執無明為明說經言迦葉我為汝等所說十二因緣所謂無明緣行乃至無明滅已憂悲

寶積經論卷第二 第二十五 谷字

苦惱妄想等滅執有為無為及滅餘道故行及滅行如是等諸句此諸執等對治是名不二妄想分別執性離是平等性故說不二相故非明令能生非無明能滅非行等能滅除非滅令可得者雖有分別性相成就如是此所有智彼能防謗邊非明無非無明如是等若不以空故令諸法空但法性自空不以無相故令諸法無相但法自無相乃至但法自無起無取無性如是等亦現何義已得明空等相因緣生法妄想分別性或成就性不能令空何以故是諸法體令若妄想分別性或復成就性故諸法亦空如是乃至無性此說有明及有彼障亦現離妄想成就性已防護護邊是中有七種障對治故說明為空乃至無性七種障一者見對治彼故說空貪瞋癡相因對治彼故說無相復於有中取願對治彼故說無願復造有諸業行對治彼故說無作因彼有果故有生對治彼故說無生生已必起苦樂對治彼故說無起見空故生

寶積經論卷第二 第二十六 谷字

我慢對治彼故說諸法亦無性耳是中非無我觀遮人執取相餘者乃至不二等相者諸法執取相故言迦葉非無人故名曰為空但空自空者遮人及法橫執取相非滅衆生執取相非滅衆生執取相故而修空然空自空示現滅法中執相故以妄執分別性故空是空何況一切法妄者分別中所執取者故如是已空則非事依妄執分別性中無故復非無事已成就性中有故如空者一切諸法亦令者諸法中執取故亦現法無我然彼者成就亦現故日月經言前際空中際空後際亦空示現一切時凡夫有學無學體中亦現有故汝等當依於空者依了義故於空亦現防方便莫依其人者依了義故遮依彼已名住依了義事所有人分別及墮事因彼二當伽羅故言若以得空便依空此示現何義非妄分別空性覺故應依空義如是依已本以執人我見故壞有取執故我法亦失令轉失疾以作彼及知疾失事釋成故言迦葉身起

我見積如須弥不以空見乃至一切諸見唯空能滅以分別覺空故識知空我憍真實義令不能得為得而起謗是則轉難除人見故汝藥動病在內而不出者是名有病經言迦葉若起空見者我就彼人則不可治或以妄執分性一切諸物一切非事但橫執是義虛空喻者防護轉變不正執取若有空見彼以空故色等法中求非事故於事中作非事分別是名彼者轉變中橫執取是諸色等法性自無喻若起求除空諸衆生者喻行空法體中幻畏彼體已事妄分別故若色等諸法無者徒修諸行護此患故說畫師喻若實無鬼畫師自分別思量已迷沒躡地如是亦無色等事諸凡夫橫自分別行念故世間轉輪而行可除彼無智故修行而不虛先者以釋妄分別行念說發行中不虛事若此但是迷心者云何彼心能識知是彼心遮防護難故言先防妄分別發取今須遮說發行事故說幻師喻是中如幻師慶者如繫心念智如

幻師幻作者觀無事智如食者唯觀無念想智觀如空等故本從聖慧根如實觀見故無彼云何不如實觀而得出世間智遮難故說二木相摩處寂靜思惟緣故火慶生聖慧根生已捨彼寂靜觀亦現應知為已生智與無智對治為當未生遮故說燈明喻智無分別相亦現智慧生時即對治無智云何無始煩惱染有始對治能滅遮防難故說著內燈明喻此喻喻中道義略而釋說廣分別者菩薩住正行戒中故老別應知法行菩薩者說世諦實語理及分別實語現漸教不如聞音聲取以如是相故不依聲聞乘遇彼已說是中曾供養及修善根者順向大乘諸甚深法及順空於分別不分別實諦理所攝故世諦及真實諦所說唯一法界了義中說以是義故順向所依名為行寂靜行寂靜故名曰順向中道義如是彼法指斥釋說十三種中道之事釋衆生空是衆生無我及法空是法無我橫分別始邊及謗邊證法并彼發願向大

菩提如是行已於煩苦中心無厭足及勝信二無我前無我中後無我為寂盡至諸空彼者亦如是釋說神力云何釋衆生空以一相故言若不見觀者示現不自覺知是中有此不分別有三種不分別事於衆生事中明陰事及彼種種事轉明諸界中彼受用事中諸入等內及外并二中間如凡夫橫執

大寶積經論卷第二

大寶積經論卷第二

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 九三二頁中一行首字「大」，**石**作「大乘」。

一 九三二頁中一行末字「二」下，**麗**有夾註「釋文函第二卷」。

一 九三二頁中二行譯者，**石**作「元魏天竺三藏善提流支譯」；**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「元魏天竺三藏法師菩提留支譯」。

一 九三二頁中二〇行第一一字「明」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「助」。

一 九三二頁下五行第四字「過」，**石**作「逼」；**麗**作「逼過」。

一 九三二頁下九行第一一字「捨」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「離」。

一 九三三頁上五行第六字「道」，諸本作「首」。

一 九三三頁上一一行第四字「復」，**南**、**徑**、**清**作「後」。

一 九三三頁上一三行第四字「大」，**石**無。

一 九三三頁上一二行第一一字「句」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「向」。

一 九三三頁中一六行「在故」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故在」。

一 九三四頁上三行第五字「乃」，**石**作「及」。

一 九三四頁上八行第八字「故」，**碩**作「放」。

一 九三四頁上九行第四字「等」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「事」。

一 九三四頁上一一行第七字「釋」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「擇」。

一 九三四頁上一六行第四字「迹」，**石**作「所述」。

一 九三四頁上二〇行「所能」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能所」。

一 九三四頁中九行第八字「根」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 九三四頁中末行首字「波」，**石**、**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。

一 九三四頁下一行第七字「熬」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「熬」。

一 九三五頁下二行第二字「如」，諸本作「知」。

一 九三五頁下七行第三字「此」，**徑**作「比」。

一 九三五頁下七行第六字「等」，**石**作「事」。

一 九三五頁下八行第七字「成」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人」。

一 九三五頁下一七行第八字「及」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乃」。

一 九三六頁上一二行第一一字「憍」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「慢」。

一 九三六頁上一四行第一二字「起」，諸本作「超」。

一 九三六頁中九行第七字及下一〇行第五字「勸」，**徑**作「歡」。

一 九三六頁中一四行末字「施」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「放」。

一 九三六頁中一五行第一〇字「意」，**石**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意等」。

一 九三六頁中二〇行第七字「竟」，諸本作「意」。

一 九三六頁下二行第四字「睽」，諸本作「勝」。

一 九三六頁下一〇行第一三字「智」，**石**、**麗**作「知」。

一 九三六頁下二一行第九字「稱」，諸本作「種」。

一 九三七頁上五行第四字「限」，**徑**作「薩」。

一 九三七頁上七行第一〇字「末」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「末」。

一 九三七頁上一六行首字「乃」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及」。

一 九三七頁上一七行末字「等」，**石**無。

一 九三七頁中二行第一三字「離」，諸本作「雖」。

一 九三七頁中一五行第八字「教」，**石**作「故」。

一 九三七頁下二行第一〇字「生」，**石**、**麗**無。

一 九三七頁下一七行第二字「依」，**麗**作「威」。

一 九三七頁下一七行第五字「依」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「作」。

一 九三八頁上六行末字「行」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行第六喻」。

一 九三八頁上八行第七字「唯」，諸本作「喻」。

一 九三八頁上一四行第一一字「有」，**石**、**麗**作「不」。

一 九三八頁上一八行第三字「取」，諸本作「取故」。

一 九三八頁上二二行第一二字「根」，諸本作「善根」。

一 九三八頁中一行第二字「繼」，**石**作「計」，下同。

一 九三八頁中八行第八字「六」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「七」。

一 九三八頁中一五行第一三字「利」，**石**、**麗**作「利益」。

一 九三八頁中一八行第四字「功」，**清**作「訪」。

一 九三八頁下一九行第四字「深」，諸本作「染」。

一 九三九頁上一行第八字「戎」，諸本作「伐」。

一 九三九頁上三行第三字「及」，**徑**作「反」。

一 九三九頁上九行第五字「共」，**石**作「失」。

一 九三九頁中七行首字「大」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「天」。

一 九三九頁中八行第四字「歎」，**磧**、**普**作「漢」。

一 九三九頁中二一行第八字「作」，諸本作「住」。

一 九三九頁下三行「衆生」，**石**無。

一 九三九頁下一一行第八字及末字「除」，**麗**作「陰」。

一 九四〇頁上二行末字「及」，**麗**作「乃」。

一 九四〇頁中六行首字「令」，**磧**作「今」。

一 九四〇頁中七行第一二字「無」，

諸本無。

一九四〇頁下二行第二字「非」，**碩**、

普、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「作」。

一九四〇頁下四行第六字「日」，諸本作「日」。

一九四〇頁下二一行末字「壞」，**石**、

麗作「懷」。

一九四一頁上七行第三字「分」，諸本作「分別」。

一九四一頁上一九行第八字「念」，

石、**普**作「念今」；**碩**、**南**、**徑**、**清**、

麗作「今」。

一九四一頁中九行第九字「染」，**石**作「染汙」。

一九四一頁中一〇行第四字「難」，

碩、**南**、**徑**、**清**作「護」。

一九四一頁中一五行第三字「遇」，

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「過」。

一九四一頁中二一行首字「斥」，**石**作「序」。

一九四一頁中末行第二字「始」，**麗**作「如」。

一九四一頁下四行末字「見」，諸本作「自」。

一九四一頁下末行首字「大」，**石**作「大乘」。

大寶積經論卷第三

谷

後魏北印度藏著提流支譯

不見我云何釋成人無我示現以一相故覺是中有此覺事故說不常觀知還彼三種事中凡夫計執所生常不見凡夫所計自異相見故陰等無常事云何釋法空示現亦以一相不覺故說非無常觀故知是中有此不覺事還彼事中無常趣故內外及二中間是凡夫計執假說相體性不可覺知得無常者若計執已於不可說事中橫安云何釋說法無我示現以一相覺故是中有此覺覺事故還彼事中所覺見聖智境界唯彼自內證知餘人不能說彼有六種相如凡夫所計執假見說性不相似何者六種非色者自測指斥不可得說是此此是不可見者是以彼不可得示他不住者過色根境界故彼處色等根不能住故無相者離念性相故無記者離意識境界故無著者無煩惱事故云何釋成橫計執有邊示現有二種

寶積經論卷第三 第三張 谷

勝相正說故及示現彼體性相正說故是中何者勝正說性相彼上上有八種應知還彼事中常正執無常正執及依常正執故有我取正執正依無常執有無我執及依無我取執故有取實心大執依有我執故說不取實心執彼所依者亦求彼復求者依執故及依執共順依取不實心所執取不善等執着乃至取染執相有五種障患於染法中有顛倒患謬患發起患慮惡患無常患依執取實心彼對治於淨法中善等所安乃至淨得所安此是成八種諸勝安是諸八種勝安菩薩不覺念順不執著故不說順不勸他故不悟順不毀他故是中真實執安者上明依此八種勝安事

中凡夫繫念假用性執安言有如是安云何釋謗邊亦以一相故示現有謗事故是中有謗事者如彼信邪法無我一切時執故言無一切法相以是義故略說此橫執謗邊離六種相顯說中道義云何釋成諸法證事如經迦葉明與無明無異無別如是知

實積經論卷第三 第三張 各字号

者是名中道真實正觀乃至老死滅是無二無別等有三種相輝說證法事還彼本說三種事中及第四因緣事中有障有對治住有為無為示現性相不可得故示現勝事不可得故及習彼已證得如實智是中性相不可得者如凡夫計執明與無明性不可得是中勝事不可得者所有彼凡夫橫計執性相滅生聚集不見二相故是中證得智者無說彼智及依所依念相行不念故及行不障故以內智知證法無我故云何釋菩薩證法迴發願向大菩提故亦是一相故言若不以空故令諸法空如是等七句說菩薩為利益衆生故以空故不令諸法空不捨煩惱是義如是不以無願故令諸法無願不以無相故令諸法無相不現起復業生流及生流一切諸行無性以涅槃滅世間流云何如是行已釋成未離煩惱苦心事亦以一相義故言如諸法有性無性如是等七句說未滅諸怨障等法如實觀證是中如實證者還彼障等諸法

實積經論卷第三 第四張 各字号

以體性行法無我見不添及苦云何勝釋四種相故示現見勝相故示現還彼遠相離勝故示現失禪亂勝故示現心亂勝故是中見勝者經言迦葉非無人故名曰為空乃至中際亦空故非但不見人故說空是義何以故住衆生空者不見法空惟法自體空未來於涅槃中作斷慢心善觀所取乃至行能取無我智離假名性空所攝不善觀三時過去未來現在故名不正觀真如智尔焰空假名妄取法慢故言依空不依法無我真實空彼以不滅本所取衆生空及有取生故名相退失於此法中菩薩不如是以是義故顯勝說菩薩行示法無我故佛語迦葉汝等當依於空乃至於佛法中則為退失是有此遠離勝住衆生無我故自我見是以於凡夫取下中轉復取下有二種相故一不免苦二行苦此是一相故言迦葉寧起衆生見積如須弥不以空見起增上慢所以者何如葉一切諸見以空得脫若起空見者彼則不可治此文顯

實積經論卷第三 第五張 各字号

示彼義寧起我見積如須弥者以我見是可對治可令得滅不以空見起增上慢以不見法無我故起增上慢應知我以空故見諸見諸行空妄相執性空亦是空彼不可得體空橫執分別性空橫安顛倒處故以橫安執見故成於空見若起空見者彼不得與對治故不可持應知以不可持故不勉生等諸苦一切時不離煩惱熱故不能樂行喻如不可治病入滅二種執取故為前者說有二種相辭如病人良醫授藥乃至若起空見者我說彼人則不可治此喻示現辭如病人不正將息令動諸患順動病因順不動病因前後故受二種苦受如是人無我見不滅同我見及生空法無我執不離自慎煩惱病故前後取二種滅故名為滅菩薩不如是是中滅善勝者如經辭如有人怖畏虛空如是等如人空中自念分別投執計作物怖畏彼已作如是言際此空除此空如是等如是住人無我中不住法無我我慢故生怖畏於虛空處不可

說事中橫執虛橫安執已安執故色等故色等想求彼斷事菩薩不介是中有此心亂勝事故言迦葉辭如盡師自盡作恐怖夜叉鬼像如是等如是失行亂者住人無我故自分別念實有境界彼以相等倒故令成就到菩薩不介云何釋說因以二種喻一者幻喻二者二木相磨喻初喻示現觀能取者人無我智唯取諸行彼以法無我智觀是故法無我智名為能取及觀然彼人無智與法無我智為因以有彼故有此喻若幻師與幻人為因喻若幻人食彼師如是行者以法無我智衆生無我智離假名性故空離彼分別故寂可捨相故無有堅固空無物故不牢觀者如食第二喻示現辭如二實證得是中如實證得所有觀彼能取所取寂靜思惟念因不捨離求得彼內知決定智生是中觀所取者謂衆生無我智觀能取者行法無我智彼二如上下二木順故寂靜思惟以寂靜因故內所證知生決定知名為真實證此之二木喻顯

示有因可得喻如因磨二木故生大生已還燒彼二木如是人無我法無我智行因生是法無我智以緣內智決定生智彼行智所有忘念計執性彼如實觀而能燒云何說遍至空亦以一相義故還彼法無我智中如實見故言辭如然燈時一切黑闇皆悉自滅此喻解釋說是中如實見故無智等離假名性故空者如是不執故不可取寂滅者不覺故云何如是釋彼空一者業滅煩惱滅是現對治言迦葉辭如宅內若室若房若屋中過千歲以來乃至其黑闇者諸結業是此喻說是中顯示滅至失者專即所生智慧光明能滅無始以來諸業煩惱若能如是速滅諸煩惱者何故菩薩久長行世間二喻示現得勝果故言迦葉辭如種在空中乃至諸使雜世間法能長佛法者雜穢良田中能生長種子如是等喻示現此事菩薩向涅槃心故不捨衆生為得佛法故願取世間已迴向發願諸善根故長夜中行行是中涅槃是無為喻如虛

空彼依故不長諸佛法世間如煩惱雜穢田菩薩大悲亦如煩惱穢地處持彼地故能增長菩薩佛法問曰云何依下劣有為法中能增長菩薩無上佛法以蓮華喻顯釋故言迦葉辭如甲濕淤泥乃生蓮華菩薩亦介於生死泥邪定衆生中菩薩乃至佛法問曰若如是者諸聲聞於菩薩中無此十二種勝事何等十二種所謂修習現諸雜善根勝事修習行勝事解脫果所攝盡無生智解脫同至勝事滅降伏諸魔恐等勝事無學勝事阿羅漢事應供義故說衆上勝事依四雙八人故明諸說者上勝事現法中得涅槃說法故明衆生中上勝事乃至衆生乃至九衆生處如中得寂滅勝事於心得自在勝事及難伏生勝事為防難故說諸喻應知為防初勝難故說二種大海生酥喻無量衆生不受受用相似法故第二防難菩薩智有二自及他無量衆生身中障對治故第三護難彼有二種丈夫人喻如上夫人夏解脫應知

寶積經論卷第三 第九張 谷字

如貧人處諸聲聞乘及願是婢使處者不捨衆生故王處者諸大乘願以防護諸怨故初轉輪王喻與如來真子故防護無學勝事第二轉輪王喻不斷佛種事故防護阿羅漢勝事堪應供故說第三轉輪王喻授菩薩若因故防護說衆上勝事以毗琉璃喻初攝得菩提心故防護說法者上勝事故說藥樹王喻與衆生除煩惱病故防護明衆生中上勝事喻者無能捨月輪如是能作一切衆生智慧光明故防護得寂滅勝事作月初喻集功德智因助得菩提故防護心得自在勝事喻琉璃珠菩薩得薩婆果故防護難復生勝事喻如治毗琉璃珠故心自在勝利養等諸聲聞功德者依菩薩故如是此諸喻略說菩薩於聲聞中示勝功德故自此已後廣說諸功德有幾種聲聞聲聞戒中菩薩戒有何勝事有四種聲聞復有三種相諸聲聞戒中菩薩戒有勝事應知是中有四種聲聞者謂應聲聞我慢聲聞作菩提願聲聞及定滅注

寶積經論卷第三 第十張 谷字

聲聞是中應聲聞者若為度衆生故諸佛菩薩所化是名應聲聞我慢聲聞者若唯衆生無我智故及邪法無我慢執智故以為淨是名我慢聲聞作菩提願聲聞者若從本來憐愍心微少以親近如來及以習故於上妙佛法中身心信作功德相勳成雖彼盡至作無漏戒中而諸佛為勸說諸方便彼以此因令得修大菩提雖如是修菩提然後行中而是鈍根故及樂淨故非如初發心而有佛性者是故名菩提願聲聞定滅性聲聞者若從本來慈心微薄性故一向背衆生及怖畏世間苦心故唯住向涅槃故不堪得修大菩提譬如二王子形貌無異等同愛王諸樂於中一善達王法伎藝等事第二不如是此二王子有伎藝中勝故非受用樂處如是菩薩住無漏戒中及滅定性聲聞應知彼復有勝事身中應知及習諸白法處智集處相似處性處家持處行處修行處福田處上勝處因果處及依生處應知譬如種在空中而能生長

寶積經論卷第三 第十一張 谷字

者無有是處種在雜穢良田中則能生長高原陸地不生蓮華如是等喻示現定滅性聲聞及說菩薩至心信勝事定滅性聲聞如雜穢地諸雜行於雜泥煩惱染諸衆生中背故一向涅槃界如地處熾然於淨衆生界中同心及住心反質菩薩向涅槃心及住淨衆生心不捨有煩惱衆生度故取難染世間及攝取衆生雖迭互等喻集諸白法處示現作勝事聲聞有諸白法微薄唯益自己菩薩法無量益增長一切衆生如子譬如父以生酥長養諸子菩薩亦自善根無量如生酥養育增長新學菩薩如子男子虛空唯等示現智集勝事聲聞以無漏智故唯見自身空寂諸煩惱中菩薩者憐愍故同證智今迴與十方一切衆生發願向無上菩提故取大夫人及婢使喻示現相似勝處聲聞念勝解脫寂大夫人母處狹劣小意如父貧窮心增長不成佛子諸菩薩者捨下劣凡夫衆生性念婢使母處以上念心如灌頂大王成就故名為

佛子初轉輪王喻示現性處勝事如轉輪聖王子成就諸力成就勢力成就至威以無轉輪王相故不堪作轉輪聖王聲聞亦以慧精進成就諸力諸善功故成就勢力不捨心故成就至威無佛性相故諸佛如來未與擁護攝取菩薩以第二轉輪王喻示現持家勝事聲聞雖盡至故未來不能持佛家初發心菩薩堪能故第三轉輪聖王喻示現行勝慶聲聞雖得盡至諸天聖人不如是恭敬讚歎如新行菩薩毗琉璃寶珠喻示現神力勝事盡至菩薩從初地以智慧神力故退一切聲聞緣覺雪山藥樹喻示現修行勝事聲聞雖成就智慧滅煩惱病智藥滅衆生煩惱病反質菩薩者唯常行益他故星宿喻示現福田勝事盡至聲聞不能智慧光照衆生故不作福田一切天不滅惱菩薩一切入天而作福田月初月喻示現於勝中示勝事一切時聲聞中諸佛如來常勝彼勝中諸菩薩復轉勝彼從菩薩而成故故諸菩薩有二種相故轉勝應知如是彼亦教化衆生及成熟佛法是故有菩提及得果證

所化衆生令得解脫譬如營作業者成奇異怖心不於食者此亦是應知譬如諸天及人一切世間善持琉璃此喻示現因果勝事聲聞雖一向修集淨法勝因復值親近無量善知識不能令得大菩提果及質故說諸菩薩者能令得大菩提果故譬如治毗琉璃寶珠喻示現依生勝事諸聲聞者依菩薩故而出現世間非菩薩依聲聞而出世間為滅惡持住義故語尊者摩訶迦葉言迦葉若有國中有駱駝咽黑頭仰明者乃至彼國無有恐怖畏等事是故迦葉菩薩常應救護利益衆生者有何漸次說自此已後示現得彼果益勝事前所說言雜染煩惱泥中能長菩薩佛法若令非彼身中增長者亦非諸菩薩令助彼身中者云何彼身中而能增長菩薩為衆生故修諸行示現此說若增長彼者亦增長自己經言菩薩常應救護如是等示現至於四方一切世界一切菩薩願利益衆生事真實畢竟治者所有離良醫療治身患乃至離

外道治煩惱是名非真實治假名故乃顛倒故是中菩薩者喻良醫應知一切衆生如病者諸病者如貪等藥者如不淨等觀如有三種相故諸大動而生諸病或以積諸惡故或不應食而食故或以捨諸病故如是此三種因惡心相故生心病或以積諸貪等惡故於長夜中諸貪等習故或以見不應行而行復現有行諸見等事故或行顛倒事捨故是中初煩惱病不淨等對治應知以不淨對治諸貪瞋慈心對治瞋恚四因緣觀對治愚癡如是等說有病故為說對治諸空等依四種衆生故說一者執見二者樂著三摩拔提三者喜樂諸生四者於非解脫處而作解脫想是中依執著諸見衆生故言一切諸見唯空能治若起空見如是等說應知樂著三摩拔提故說無相一切有無諸念分別相中無相故示現一切有無示令樂著三昧依喜樂諸生故說無願滅一切欲色無色界等故說言無願依非解脫處而作解脫相說非四倒為滅一

寶積經論卷第三 第五張 谷字號

切倒故說四倒見常等故於非解脫處而生解脫相捨習顛倒故依有者故廣略說四顛倒對治應知有凡夫復有六種依著身者對治彼故說諸念處煩惱散者對治彼故說四正勤送互我憊所縛者故對治說諸如意足離修諸善故對治彼說諸根及力不達諸諦故對治說諸覺道分及喜好吉凶等見對治故說諸道分去何不順觀身墮身見若我所見不分別背善治法不信等應知彼對治故說諸根及力迦葉所有閻浮提內諸醫師及師醫師弟子中耆婆醫王軍為第一迦葉假使三千大千世界中所有衆生彼一切皆如耆婆醫王如是等耆婆相似諸衆生示現諸論醫方多聞善巧勝故有辨取見教悔見疑悔等難治故是中方便定心故諸見等能作障如尊者闍陀說諸大德我作如是念色是無常乃至然復我行舍摩陀空無分別滅愛離欲滅及涅槃中心不安不喜不住不解我意迴轉生歇懈怠心然何者是我所作如

寶積經論卷第三 第六張 谷字號

是說彼亦時以智慧心念憶涅槃不滅我身見故言我當無我於涅槃中心退轉生惱然何者是我我所不作如是念此唯是行以何誰彼無然此時世間道行不能治故名為不可治欲攝未入定心故縛作疑悔能疑悔因故除教誨者發諸佛如來并諸菩薩無有諸毒患有大力是故唯說見疑悔無力能覺知意不能測及不能說不能誦不能正說不能以言求此助道行已求出世間行有餘中心求然後有餘依衆生無我故有二種應知依法無我有一緣入智等因欲信本智信智唯心是中諫斷無緣覺及無我因緣習中求覓示現證人無我於內外入中及依彼念識處中妄相橫念性故心不可得及成就無色等相見性故示現證法無我然成就成性故作心事有護不正取故言迦葉心一切諸佛不見故言非自然故不見示現住法體故一切諸佛說三時見故如是先說無橫念分別性彼橫念相示現他性相說故有依止故言

寶積經論卷第三 第七張 谷字號

彼以何為性耳於中明心及心數法若以意墮唯是相此云何世間成生死釋成如幻唯是一心行者如河流如是行狀離中心何故不得解脫釋成就如風是中遠至者一切事中以彼性故應知如是難知云何得解脫釋成如燈焰以無明緣力故行示現彼盡故不行若心煩惱力故染成不者順如彼煩惱不淨故不見覺解脫防護此患故示現如虛空防護諸患故如虛空無分別示現現如雷電念滅貪等中不住故示現無常相相故示現防作異相患雖淨心念愈滅故示現如赫猴彼非怖求種種境界故散是以順貪等各不能降成有散故何故不一切等共生釋成如畫師事何故不一切時如是等造業釋成不住故何故退現在業或以本現氣力故生釋成如王事所有業修力取上彼熏心故得增上成顯說若如王者何故自己已能生諸苦釋成如怨家故何故自己如怨家釋成如灰乘家示現故身等示現有四倒順等行故

防護患有如是以何故生樂處而取
生事示現如怨家故有三苦故示現
彼處亦生苦故如是苦何故不取苦
對治示現如奪人力夜叉鬼等防護
樂著三昧故如次復何故不樂對治
中示現如賊作事不防護不將彼助
道行善根故若以苦中作功德樂意
樂住者如是以何患示現如具有熱
無熱憎愛事何故癡狂故著色等故
釋成如鶻滅燈接佛語迦葉未是心相
而不可得者不可得則不可見乃至
如是聖性眾非身作業非口非意彼
性中亦無上中下差別未是心相而
不可得者有何漸次亦現他性相行
已如彼他性相未故亦未橫妄念及
未成就性時彼示現然彼橫妄相分
別性心理中未不可得是故性相不
可得彼亦是以不可得所顯成就性
相心彼則無為後時當說示彼三世
生事非如入滅盡定當時心不等三
世生如是彼生事應知示現過三世
故彼不過三世起已復更生心故若
過三世者彼亦不名有防護橫執取

故傍名示現亦有亦無妄相念他想
性等故顯說成就性故有彼則不生
者以觀身因故彼則無性者於地獄
等定性因故彼無起者作生因故則
無滅者已滅故彼則無離者以滅故
不離者未滅故彼則無行業者謂陰
故彼是無為者為顯彼故說此一切
彼無為今欲分別釋安是一切聖性
本者以此念故得彼聖處諸聖以此
為顯然彼性以有餘無餘涅槃所顯
及菩薩涅槃所顯是中依有餘涅槃
故言無有持戒亦無破戒以善學戒
故無行有餘滅故非行有餘滅有餘
故非不行諸煩惱無心無心數法者
雜染故是中業者復有煩惱因業故
亦無業執者依無餘涅槃故言以是
義故作如是說若無苦及無樂者則
是聖性如前說言彼則無業者三修
多羅句者說彼業差別第四句說眾
生差別依菩薩涅槃故言是性平等
如虛空乃至是性真淨從本已來畢
竟淨故是性平等如虛空者示現等
同行自益他益故是性無勝一切諸

法等味者示現諸淨菩薩中彼不異
故一切菩提分法中不異勝故是性
寂靜遠離身心寂靜者示現彼體不
異故是性隨順向涅槃者示現他身
中有彼身業勝故是性寂靜遠離一
切煩惱垢者示現雖同解脫滅習有
勝故是性無我離我我所者示現淨
世界永滅定故是性無惡若虛若實
從平等生者示現彼行中世間涅槃
無失無得不生分別以平等故實義
故涅槃是實虛義故世間不實應知
是性真實第一義諦者示現離彼謗
及非外道共故是性無可盡畢竟不
至者示現雖得無餘涅槃不斷作眾
生益故復是性畢竟不生者示現彼
非煩惱業生以得勝自在力生故是
性常住一切諸真如常者示現住世
及涅槃者彼不是故說彼性是安樂
清淨無我等應知是性真淨從本以
來畢竟淨者示現介焰障淨故隨所
應淨顯示如是淨故是故乃至世間
出世間對治差別大義事應知此是
以漸次及超次釋應知迦葉菩薩至

寶積經論卷第三 第三張 各字

於四方應利益眾生者示現以世間出世間智等利益他故至四方者何等四方謂為教化眾生故從世界至餘世界以神力故從一世界至餘世界中間如從國至餘國故還彼世界中來生故及彼處處取生故令淨地故隨有眾生彼諸菩薩所教化者為彼淨故作真實畢竟治者菩薩治煩惱以煩惱大顛狂眾生菩薩治故得成無上大醫教授三種清淨戒行故非者婆等諸大醫王能治諸見及治除疑悔者或復治大者真實治故名治大大者謂真實不以是義然後真實畢竟治以出世間道行滅煩惱使故成是中間世智有二種一應二中應滅煩惱對治故中者以伏對治故所謂多貪欲者不淨觀對治乃至滅一切諸倒有四倒如是滅應煩惱對治四念處乃至八正道中者伏對治是中應煩惱於現境界中貪欲等行故轉成中應知是中行者以世間智自境界相防染等煩惱貪伏已令淨性行是中性行是中性行老別在家

寶積經論卷第三 第三張 各字

之者多貪瞋癡等行出家者多依諸見以依彼故及依不正念性念性念分別廣略四種到非解脫處生解脫執悞是中貪欲等觀不淨對治令清淨瞋者慈悲觀對治癡者因緣觀對治諸見者空對治不正念所攝分別及性勝分別中無相對對治復有怖願者無願對治非解脫處生解脫者非不到對治詳如此處是常是中煩惱何者防應煩惱依自對治依染境界貪瞋癡事於現境界中貪等行患集是行義滅彼修念處等諸菩提分法以修念處法正念中繫故於未繫念心令得繫念故修行不以此念自心起取言我修念處諸念中繫心已修行正對如意足取住以取住故身心從男女相以內知觀故伏中煩惱於有無漏智行道故出世間法對治滅不欲等依欲等對治非與根力而今作見於有因緣集癡及人無我癡以菩提分法伏於有正道及正道行中決定成如是所有此處相應中煩惱正防及伏對治事智者是名世界智

寶積經論卷第三 第三張 各字

所何出世間智如是伏貪瞋癡煩惱染處及所有微細使煩惱對治事智彼復何者於彼伏對治中善巧三處所謂緣智善巧因緣無我無眾生無命無養育無富伽羅法中生信智可信人無我故於空無分別法中不生怖故信法無我故求心生精進所有盡度過諸煩惱對治教四種無智不取故觀內心用意於智同相自相染相及淨相於無智是中有三種想同想義應知彼如是求心何者心可樂可染可耻為過去未來現在所有過去者是名盡未來者未至現在者念念不住是中過去未來緣成心背無覺觀現在者念念無覺故及諸貪等自緣所生非心所作等諸相心自相應知迦葉是心不在內不在外不在中間覺故如是心求不可得如本說假名說性不可得故是心無色無形無住無相無記無著如是如前六種相知真如故一切言諸佛不已見不今見不當見故一切諸聖不以智見覺故種種相故心有染相應知不順不

順故及行行故故心如幻以虛妄憶
想分別起種種業行生受種種身心
諸道中受種種身生不順深故心如
流水生滅不住者還彼生以自順念
念流故心如風遠行去不可捉者一
切念中難治順行故心如燈焰眾因
緣有行者愛潤自在順行深故隨所
行而能行故此是行深何處行心如
電或向作善處行或如電生善心時
心如虛空或向不善如如虛空塵煩
惱深故心如猕猴一向貪諸境界故
心如畫師一向起作諸業行故迦葉
心不一定能逐種種煩惱者或一向
煩惱中復能行貪欲瞋癡不住而行
故心如獨行無侶者非彼本有深貪
已而有成離已離離欲已而復有欲
如是等釋說心如玉得一切法自在
故於樂法中得自在世力而行故心
如怨家能生一切苦故捨已樂能生
苦故心如灰聚如魚鈎如夢如青蠅
以執無我故自能生苦然以顛倒如
怨家助自己若不厭足故心如奪人
力夜叉鬼令修善捨彼覓便故心如

怨家行不善覓諸過故常高下有勢
無勢愛憎等解故心如賊至放逸故
所作不作一切善根能滅故心樂諸
色等色等境界樂著故於永可得甘
露界中憶憶念念已令難安故以三
種相故心得清淨應知不得得相故
非有為相故二無相故三性相故迦
葉是心求不可得若不可得故不可
覺知名性求覓不可得是不得故彼
不可覺知心有如相觀是心淨因
已故有異思惟行求心淨不能得如
是思惟已今能得是名不得相如是
修行法無我修行行已以慧是真如
相心以智見然後真如相心以九種相
說對有為相法故說九無為應知過
三世者非三世行故復非如入滅盡
定起已復能生故彼非有無者假名
性不可分別測故以真如性可測知
彼非二相故彼不生者無生相故彼
無無性者過生相因相故彼則無彼
者未來中過諸生故彼則無滅者過
分段死故彼無所離者過離念念故
無所離者則無來無去無退無生者

過轉諸道故是中無行業者過業煩
惱故若無為者則是聖種性是中性
相者謂無為界相應知以見彼故顯
諸聖事然彼現法中過五事若聖性
彼無有持戒者過作事故亦無破戒
者過無作故無行者過作行故非無
行者過作非行故及非行者過不行
作行故未來過有事故是則無無心
心數法者過諸復有生發起行故無
業者過彼行故無業報者過彼生家
故彼無有苦亦復無樂者彼所依有
勢無勢故是中無業無起業彼然後
性中非身作業非口非心者依苦樂
一切有記動轉故無業者過諸學戒
故無起業者過諸願故然彼性中
非身等則業者過不受報故彼性中
亦無上下老別者過依彼種種身故
然彼有四時九種相老別性相應知
不淨時淨時證時及盡時是性平等
如虛空者不淨時等至一切諸相如
空如虛空遍一切色一切想中真如
亦亦現者淨時見等至此是不淨時
一想是性無分別一切諸法等味故

寶積經論卷第三 第三十六 谷字字

是性寂靜遠離身心寂靜者淨時一味及身心寂靜故淨時有二種想應知是相寂靜隨順向涅槃故是性清淨遠離一切煩惱垢者永證故是故隨順及以清淨是故順向盡至證得時是名證時初相是性不等離我所者過身見證時中第二相是性無惡若虛若實從平等生者過彼根本惡見故還彼第三相是性真諦第一義諦者此說永盡時彼盡中住者常故及成就諸樂過三種轉變故是中三種轉變事一者生死等轉二者到屢轉三者退淨轉是性無盡畢竟不生過生死等轉變故是名成就盡時中初相是性常樂淨無我者過顛倒屢轉變故還彼後盡至中第二相是性真淨從本以來畢竟淨者過失淨轉變故還彼盡至中時第三相是故乃至世間出世間道行示現益他故言迦葉汝當自觀內莫外逃走乃至迦葉行道比丘隨心所縛應當求解迦葉汝當自觀內者有何漸次如彼性所顯淨諸聖彼已示現如今隨如

寶積經論卷第三 第三十六 谷

聖所生彼答顯說

大寶積經論卷第三

大寶積經論卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九四五頁中一行首字「大」，石作「大乘」。
- 一 九四五頁中一行第六字「卷」，清無。
- 一 九四五頁中一行末字下，麗有夾註「釋文函第二卷」。
- 一 九四五頁中二行譯者，石、磧、晉、南、徑、清同上卷。
- 一 九四五頁中四行「故覺」，諸本作「覺故」。
- 一 九四五頁中五行第一一字「執」，石、資、磧、南、徑、清作「執緣」。
- 一 九四五頁中一七行第一一字「說」，石作「言」。
- 一 九四五頁下四行第一三字「正」，諸本作「及」。
- 一 九四五頁下八行第四字「依」，石、資、磧、晉、南、徑、清作「彼」。

一 九四五頁下一五行第一〇字「毀」，
 麗作「動」。
 一 九四六頁上七行第一三字「性」，
 諸本作「性相」。
 一 九四六頁上一〇行第八字「無」，
 諸本作「所」。
 一 九四六頁上一八行第一一字「及」，
 諸本作「及念」。
 一 九四六頁中九行第二字「乃」，
 資、磧、普、南、徑、清作「及」。
 一 九四六頁中一三行末字「生」，
 諸本作「生法」。
 一 九四六頁中二〇行第八字「一」，
 麗作「二」。
 一 九四六頁中末行第一一字「治」，
 資、磧、普、南、徑、清作「持」。
 一 九四六頁下四行「見諸見諸」，
 諸本作「見諸」。
 一 九四六頁下四行末字「相」，
 石、資、磧、南、清作「想」。
 一 九四六頁下九行末字「熱」，
 資、磧、普、南、徑、清作「執」。

一 九四六頁下一五行第二字「動」，
 石、資、磧、南、徑、清作「離」。
 一 九四六頁下一七行第六字「慎」，
 諸本作「順」。
 一 九四六頁下二〇行第一一字「授」，
 諸本作「橫」。
 一 九四七頁上六行第二字「有」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「有諸」。
 一 九四七頁上六行第七字「相」，
 資、磧、南、徑、清、麗作「想」。
 一 九四七頁上六行「就到」，
 諸本作「顛倒」。
 一 九四七頁上八行「幻喻」，
 諸本作「幻師喻」。
 一 九四七頁上一〇行第七字「故」，
 麗無。
 一 九四七頁上一一行第七字「無」，
 諸本作「無我」。
 一 九四七頁上末行第三字「知」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「智」。
 一 九四七頁中五行第八字「云」，
 資、磧、南、徑、清作「去」。

一 九四七頁中八行第七字「說」，
 資作「梵」。
 一 九四七頁中一一行第一三字「治」，
 諸本作「治故」。
 一 九四七頁中二二行首字「願」，
 石作「顯」。
 一 九四七頁下二行第一二字「穢」，
 諸本作「雜穢」。
 一 九四七頁下八行首字「至」，
 諸本作「生」。
 一 九四七頁下一二行第九字「恐」，
 諸本作「怨」。
 一 九四七頁下一三行第六字「事」，
 諸本作「勝事」。
 一 九四七頁下一三行第一三字「上」，
 資、磧、普、南、徑、清作「生」。
 一 九四七頁下一四行第一〇字「說」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「法」。
 一 九四七頁下一九行末字「酥」，
 資、磧、南、清作「蘇」。
 一 九四八頁上七行首字「因」，
 石作「同」。

一 九四八頁上七行「說衆上」，**石**作「諸衆生」。

一 九四八頁上九行第七字「喻」，諸本作「喻能」。

一 九四八頁上一四行末字「果」，諸本作「若果」。

一 九四八頁中八行第三字「作」，諸本作「住」。

一 九四八頁中一三行第一二字「背」，**石**作「皆」。

一 九四八頁中一六行第五字「愛」，諸本作「受」。

一 九四八頁中二一行末字「處」，諸本作「處神力處」。

一 九四八頁中二二行第七字「上」，**石**作「土」。

一 九四八頁下五行第六字「染」，**石**、**麗**作「染還恕」。

一 九四八頁下五行第一三字「一」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一定」。

一 九四八頁下一二行首字「益」，諸本作「利益」。

一 九四八頁下一五行第四字「唯」，**南**、**徑**、**清**作「雖」。

一 九四八頁下二〇行第九字及二二行第一三字「母」，**徑**作「毋」。

一 九四九頁上四行末字「功」，諸本作「巧」。

一 九四九頁上一六行第八字「現」，諸本無。次頁下一一行第一〇字，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**同。

一 九四九頁上一六行第一二字「事」，諸本作「事雖」。

一 九四九頁上一九行第五字「示」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「示現」。

一 九四九頁上二一行第八字「故」，諸本無。

一 九四九頁中一行第一三字「煮」，**資**、**普**、**麗**作「影」；**磧**、**南**、**徑**、**清**作「潘」。

一 九四九頁中六行第一〇字「及」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「反」。

一 九四九頁中一二行第七字「明」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「眠」。

一 九四九頁中一三行第二字「怖」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「怖怖」。

一 九四九頁中一六行第一一字「法」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法者」。

一 九四九頁下二行首字「乃」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「及」。

一 九四九頁下一一行末字「瞋」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 九五〇頁上一一行第三字「治」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九五〇頁上一三行第三字「師」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 九五〇頁中二行第一〇字「我」，**石**、**麗**作「故」。

一 九五〇頁中六行第一二字「能」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「能散」。

一 九五〇頁中七行第七字「喰」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「唯」。

一 九五〇頁中一六行「妄想」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「妄想」，下同。

一 九五〇頁下一行第六字「耳」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「取」。

- 一 九五〇頁下一行第七字「別」，麗作「別故」。
- 一 九五〇頁下一行第一〇字「現」，石、磧、普、南、徑、清、麗無。
- 一 九五〇頁下一五行第一一字「降」，石、磧、普、南、徑、清作「除」。
- 一 九五〇頁下二二行第一二字「灰」，麗作「疾」。
- 一 九五〇頁上二行第一一字「苦」，石作「苦苦」。
- 一 九五〇頁上八行末字及九行第二字「熱」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「勢」。
- 一 九五〇頁上一〇行第四字「鵝」，石、磧、南、徑、清、麗作「蛾」。
- 一 九五〇頁上一四行第九字「亦」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「示」。
- 一 九五〇頁中四行第八字「起」，麗作「趣」。
- 一 九五〇頁中一五行首字「雜」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「離」。
- 一 九五〇頁中一六行第四字「執」，

- 一 九五〇頁上二二行第四字「彼」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「彼故」。
- 一 九五〇頁中一六行第二字「對」，麗作「勤」。
- 一 九五〇頁下一行「所何」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「何者」。
- 一 九五〇頁下五行末字「可」，磧、普、南、徑、清作「取」。
- 一 九五〇頁下一四行第一三字「背」，麗作「皆」。
- 一 九五〇頁上七行第五字「愛」，麗作「受」。
- 一 九五〇頁上一〇行「如如虛」，磧、普、南、徑、清作「如虛空」；麗作「知如虛」。

- 一 九五〇頁上一行第九字「向」，石作「切」。
- 一 九五〇頁上一六行第五字「離」，石作「雜」。
- 一 九五〇頁上一八行第九字「世」，磧、普、南、徑、清作「勢」。
- 一 九五〇頁上一二〇行第六字「聚」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「家」。
- 一 九五〇頁上末行第一一字「便」，磧、普、南、徑、清作「使」。
- 一 九五〇頁中五行「憶念」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「念憶」。
- 一 九五〇頁中九行第二字「知」，石、磧、普、南、徑、清作「知彼」。
- 一 九五〇頁中一二行第一一字「得」，石、麗作「得得」。
- 一 九五〇頁中一五行第九字「九」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 九五〇頁中一七行第一一字「無」，石、磧、南、徑、清、麗作「非無」。
- 一 九五〇頁中二〇行第二字「無」，石、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 九五三頁中二〇行第七字「相」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「性」。

一 九五三頁中二〇行末字「彼」，石、

磧、普、南、徑、清、麗作「起」。

一 九五三頁下四行末字「性」，磧作「佳」。

一 九五三頁下七行末字「行」，石、

麗無。

一 九五三頁下八行第四字「未」，石、

磧、普、南、徑、清、麗作「及未」。

一 九五三頁下八行「無心」，石、磧、

普、南、徑、清、麗作「心無」。

一 九五三頁下一〇行首字「業」，石、

麗作「發」。

一 九五三頁下一一行第一字「彼」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「過彼」。

一 九五三頁下一二行「彼然後」，磧、

普、南、徑、清、麗作「行然彼」。

一 九五三頁下一六行第四字「則」，

磧、南、徑、清、麗作「作」。

一 九五三頁下一六行第四字「則」至

一七行第九字「依」共二〇字，石

作「作業」。

一 九五三頁下二一行第一字「想」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「相」，

下同。

一 九五四頁上七行第一字「相」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「相故」。

一 九五四頁上一四行首字「生」，石、

磧、普、南、徑、清、麗作「生者」。

一 九五四頁上一七行第一三字「失」，

麗作「退」。

一 九五四頁中末行首字「大」，石作

「大乘」。

大寶積經論卷第四

谷

後魏北印度三藏菩提流支譯

迦葉有當來比丘如犬逐塊者是中
向外道如犬者色等五種境界如塊
擲者如畏色聲香味觸示現畏諸境
界彼畏境界不證知畏因故示現有
四種相故唯逐境界住空閑處者為
欲轉得勝境界取空閑處住獨無
等侶除彼雜染永住無二以身離五
欲而心不捨是人有時或念好聲香
味觸貪心微著而不觀內不知不覺
故憶念諸境界忍故彼不知去何當
得離色聲香味觸彼不以不 知覺
故後時來入城邑聚落王都等在人
眾中還復為好色聲香味觸五欲所
縛故還復退若空閑處死者持俗戒
故便得生天有為上天五欲所縛
復彼從天上滅亦不離四惡道何等
為四所謂地獄餓鬼畜生阿修羅道
天中生墮盡依貪欲行故黑朋應知
依見行故說

白朋應知以見人無我故彼對治釋

寶積經論卷第四 蕪漢 谷字号

成二種黑白朋等應知如是修諸行
已有散心令使攝取以攝者令得解
脫是中修多羅句喻以不入定心為
得解脫故說諸方便舍摩他取捨諸
煩惱舍摩他等相錯心治故顯說咽
喉喻及縛人喻等以一心定心中說
解說方便示現見修相煩惱中說方
便令滅故彼障身見愛樂三昧故如
咽喉及縛人等識故證歸時以出世
間智作令難故身見如咽喉愛癡應
知如是行行已防有防等法故說二
種空箭不淨心一者讀誦世間外道
經書諸論等二者多蓄好衣鉢依業
及依身故此諸二法能令得二種縛
如次一見縛二利養名聞等縛然此
二種能縛以未生善法為令不生作
障當得二種法一者聖種朋二者親
近諸檀越已生善法能滅及作汙染
故令得二種垢一者忍諸煩惱垢二
者貪諸檀越知識等永斷拔諸善根
法故令助得二種雨雹壞法一者毀
謗正法二者破戒受人信施現法中
彼不可治故令得二種癱瘓一者求

寶藏經論卷第 第三卷 各字少

寶藏經論卷第 四 第四卷 各字少

寶藏經論卷第 第五卷 各字少

見他過二者自覆諸罪現法中苦惡行故令得二種燒法一者有垢身心受者袈裟二者受他持戒有功德人所禮拜供養等未來前若為得不得不能生故令得二種不可治病一者懷增上慢而自伏心二者壞他發大乘心謗菩薩故依聲聞戒未來更有漸次應知迦葉當自觀內者如是乃至中有誰黠慧調伏貪惱等故說增上戒行多聞前生厭悔意故明增上心戒行咽喉前及繫縛人前者以人無我及法無我故增上智戒行若以調伏貪惱等增上心戒行經所說者何故此中說增上戒行答曰能發起貪惱行故罪多因貪瞋癡等相發起是故說調伏貪惱等是增上戒行問曰云何貪惱等令能發起罪答曰有二種相故如彼不能懺悔如彼懺悔而不成懺悔喻若有諸沙門及婆羅門不知煩惱因故怖畏色等境界住閑空處自心發起不善思惟故亦起貪惱我憍境界或餘憂念見貪等隨逐如犬逐土塊以塊打故唯逐塊如

是不除貪等故若以聚落等所有親近事作現念是名未除煩惱義故名除及以除竟何故黑朋中說貪調伏不說於惱白朋中說惱調伏不說於貪答曰二俱欲界中故示現有餘調有餘不調亦現有餘調有餘不調者若在空中而命終如是未調故住戒者亦壞成增上戒故况復不住戒者如馬下道或錯如是行者行增上戒以錯諸念亦名亂如咽喉病策斫命根如是依人無我行增上智以身見能斷法命根如有人隨所縛處而未解脫如是依法無我行增上智隨所性脫妄念中今計心此三修戒中有八種戒相違法有八種隨順不淨心讀誦世間外道經書諸論等多好衣鉢等無所用故如空橫塗橫塗是縛因故漸次說二種縛一者見縛二者名聞利養縛於縛作因故說此漸次以見縛故增謗聖種朋以利養名聞故親近白衣如垢障因故漸次說二種垢一增怨謗聖朋忍受諸煩惱二親近白衣故貪諸種越知識等是垢

如雨雹因故次說雨雹忍受諸煩惱故毀謗正法貪諸種越以親近破戒緣故說破戒受人信施於雨雹因故次有難瘡以毀謗正法及破戒受人信施故自覆諸罪故燒煮癩瘡因故次說燒法未見他過說有垢身心受者袈裟以自覆罪故受他持戒有功德人所禮拜供養等於燒成病因故次說不可治病故言有垢身心受者袈裟而懷增上慢而集戒心故受他持戒有功德人所作禮拜供養等故壞他住發大乘心對此故說白明應知此二人中初是見行人第二貪愛行人應知有四種沙門者以何漸次示現如彼違戒法患戒親近或捨得人患或得人功德已所有於念中成障或非障者彼示現是中人患有三種依三種人故說應知所服相沙門者心行俱壞依喜惡故說依義誰詐沙門及名聞沙門行成就而壞心依二種喜欲大及有喜欲是中喜欲惡者若言沙門而非沙門怖大者名有諸德而自意過有自德恒作是念有

寶積經論卷第四 第九疏 谷字五

恭敬故有學者起悔修三摩拔提者
 修慧邪行故示現行正行中起我悔
 故說餘三喻初名病人喻第二者寶
 喻第三者死人喻依戒起彼悔故示
 現有四種破戒比丘自善持戒等喻
 是中初者假受戒第二者說不善持
 律明了慙怠三者以行似彼故於破
 戒障壞故說壞障戒第四者說具受
 十二頭陀功德是假名持戒是中初
 者見患滅破戒對治障故名為破戒
 應知有者以破戒故不可持彼中一
 於涅槃中生恐怖不能滅破戒障故
 修行對治第二以我慢故生得解脫
 相對治彼故說諸真實持戒功德然
 彼戒惡所顯及修道人所顯是中初
 持戒者說內入非外入故第二說作
 染業無作善無作非是身等作染業
 亦無非作是能作善無行無非行依
 雜染不雜染依七食無所行亦無不
 行依雜染不雜染受用故無名無色
 無餘涅槃無想無非想無相行中離
 念一切想故及念無想戒無滅無非
 滅無學行於涅槃有餘故煩惱無餘

寶積經論卷第四 第十疏 谷字六

故無取無捨常行離喜憂故及捨念
 同生有故無可取無可捨還彼初境
 界不取憂喜及取捨念同生故無眾
 生無眾生名乃至無心無心名依解
 釋喻既滅隨所能記乃隨所記隨所
 者無世間無非世間依器世間離不
 雜行人行故言無依止無非依止依
 雜染及不雜染依六識村田境界故
 言不以戒自高不誇下他戒依親近
 家故亦不憶想分別彼戒不分別我
 是持戒我有如是持戒不分別彼性
 故無漏亦有世間共可滅尋即顯故
 說不共然後若三界非界非求三界
 因是二句下現是名以漸次依於戒
 有順不順諸法故說善學不善學沙
 門若別事何者不善學沙門是中有
 三種應知形服相似沙門不惜沙門
 戒准形服同不同者形命受用與命
 戒見心不相似等是中形服及服處
 故名形服處相似是中服處者以彼
 僧伽梨等故名服同形處者以剃鬚
 髮執持鉢故名形同以不淨身等
 業行故名行不相似不淨命故命不

寶積經論卷第四 第十一疏 谷字七

相似慙故於受用中不相似慙怠故
 用行不相似破戒故於持戒中不相
 似以惡法故於見不相似不調不伏
 不隱諸根故於心不相似二威儀誑
 詐沙門者七資用精進用等應知增
 上心增上慧同彼行及心不相似成
 就用意等故增上戒同一心安詳故
 乃至不樂雜亂故增上心行同少言
 少語故增上智行同誑詐等彼行心
 不同故三名聞沙門者唯求名聞應
 知舍摩他分同毗婆舍那分同彼二
 分修同還彼二助行同心性不同是
 中以戒故有戒分故舍摩他分同戒
 是三昧因故以多聞故於毗婆舍那
 分同聞無領得無漏智故以住空閑
 阿蘭若故彼二修分相似同於空閑
 處住修因故少欲等彼二助道行同
 彼少欲等是助習行等故親近他故
 心不相似應知何者善學沙門有四
 種相應知行故心故證故及盡至故
 以不惜身命故於現法中得厭悔行
 故空等沙門意喜故未來生教化身
 行故是名行勢應知以依真知行故

信法無我意故不喜涅槃故及不喜空故所應得及所能得彼亦離假名性相不正執故常依了義不依文字者怖求所須義故於煩惱中而求解脫不向外逃走不如隨聲性故是名心執應知見一切法體永清淨不染以真如法故作助已作及他不緣他智性不染證故是中諸報等盡見解脫不見假名性相故是名證勢應知一切眾生自性滅故不行善修一切煩惱染等對治故不取滅度真如不斷故及不觀非事是名盡至勢應知是中貧人喻與不善學沙門以三種相故於名不如義應知壞心成就行成就心而壞行亦壞心及壞行是中壞心成就行有三種應知能聞及所聞心為知足能說彼中而為知足得世間三昧故及得彼功德以為樂著是中漂墮河喻說壞心成就行唯有聞等事應知醫師喻還彼唯有說事應知幻喻得彼世間三昧唯樂著彼事應知摩尼寶喻成就心而壞行應知死喻說壞心及壞行應知長者

子喻成就心及成就行應知以一相義故善學沙門應知說有四種破戒比丘似善持戒有何漸次以真實沙門示受真實行以示現如戒相似住假名戒示現假名戒示現假名戒何者住假名戒行有四種應知彼復以我慢等壞身故名為住假名戒行初者成就六種戒以二種障壞戒何者六種行分戒持成依波羅提木又所說而行成就行成就壞境界成就於微罪中而見怖畏受而修行於諸戒中有二種障何者二種身見熾盛令戒中起及命知第二捨彼二患離身見熾盛故以律師故於諸犯戒善能發起然以等世間淨故諸利益不能動同生身見第三此同法得世間淨戒復同生身見不解法無我聞生恐怖慙怠第四離一切與患然以信邪法無我故壞我慢戒住四種不正戒覺知謗等法戒彼相彼無漏應知何者謗等法初住假名戒者亦見有我亦言有我對治彼故言無我無我所故所作犯戒者是名不作對治

彼故言無作無非作故作行彼亦非行對治彼故言無有所作亦無作者故安詳行亦名非行對治彼故言無行無非無行故妄念行者是名非行對治彼故言無有所行亦無不行故第二住假名戒行身見用煩惱隨順亦見名及見色對治彼故言無名無色故未來生想定有及彼想對治彼故言無想無非想故彼熾然滅使者亦名不滅對治彼故言無滅無非滅故執人無我及捨取人對治彼故言無取無捨故還彼眾生無我執中亦可取亦不可取對治彼故言無可取無可捨故不以色等執眾生相彼說取善哉對治彼故言無眾生無眾生名語亦說彼取善哉分別對治彼故言無身無身名無口無口名故彼分別是心及彼取分別善哉對治彼故言無心無心分別名第三住戒行者上生世間亦向捨下故非世間對治彼故言無世間無非世間依三昧亦依不貪欲對治彼故言無依止無非依止攝取自戒不毀他戒對治彼故言

實錄經論卷第 卷六

不以戒自高不毀下他戒第四住假
名戒言我是能持戒生分別念對治
彼故言亦不分別戒故勝性念等戒
分別念對治彼故言不分別戒及不
念此戒故是名謗法無漏戒中盡能
滅盡是名諸聖持戒無漏足句無所
著者出世間故不至三界理不順一
切煩惱故離一切依止對治離三界
故是故於有還淨示現勝彼持戒故
說諸偈應知

具足持戒者無垢無所有

初偈第一句難垢故說性清淨貪欲
等有餘離已彼因淨故得戒性淨示
現同因等淨餘三句者還彼持戒示
現同伴等因淨是中破戒同伴及諸
同因對治故於戒同伴及諸同因者
有三種差別應知是中破戒同伴有
三種慢同色等依止因故迷惑意故
見如愚癡同樂三摩拔提屈復同伴
取念同事念者如鹿處同身樂愛患
伴是名第一偈義還彼持戒中一切
相明依清淨戒故說第二偈應知寂
滅常畢竟如是等是中有四種性同

實錄經論卷第 卷六

患對治故說波羅提木又戒清淨應
知以不闕故於受戒禪淨餘者無漏
戒淨還依彼持戒無諸患淨故說第
三偈
不貪惜身命

如是等有五種患何者彼五患一者
利養恭敬患以惜身故二者懸念患
繼念莫死起樂命故三者起顛持梵
行患希求一切有生故四者唯誠為
足患不正至故五者不出至患如諸
外道說成不正里故遠離此五種患
故釋成清淨無諸患應知依無煩惱
淨故說第四偈
持戒不染世

世法不能染故依集諦所攝染同至
熾染起欲處二識著諸愛染故言不
依世法耳不依世者滅前復有愛故滅
速得智慧明以得光明故於見諦道中
無尋無所有無尋無所有事以修道
無明等及餘對治彼故言
無我無彼相離我他相故依無學道
離我慢清淨故說第五偈
無此無彼岸亦無有中問

實錄經論卷第 卷六

無相行中不著內外入故
無著縛無漏滅煩惱及使熾然滅故
無諂及無漏無我慢差別明依永淨
故說第六偈

心不著名色於有不起願故不離寂
滅法

彼者以持戒不足故 諸根調伏故
於三昧中不足故

不生我我所乃至有頂世間知足故
住持戒故說於戒中永示現依世間
淨故說第七偈應知

雖行持諸戒其心不自高
示現以持戒故心不生高下無厭足故
亦不以為上 過是求聖道

淨持戒者此相以三昧不足故求出
世間道依出世間淨故說第八偈

不以戒為軍不以戒為足故亦不貴三昧
不樂著三昧故 過此二事已

修習上智慧
無分別是聖性無分別是修攝取增

上智諸佛所稱歎是故知餘者勝歎
事故依有學無學非有學非無學淨

故說第九偈

心解脫身見

滅有分別身見

示現學戒淨故

滅除我我所

以滅同生身見故

示現無學戒淨

信空佛境界

以信空故示現非學非無學淨事依

候著淨故說第十偈

依戒得三昧 三昧能修慧

示現未得八聖道戒故說不持戒淨

依因所修慧速得於淨智以得淨智故

具足清淨戒

示現以得聖智故後得戒清淨說此偈

時八百比丘不受諸漏心得解脫三

万二千入遠塵離垢得法眼淨亦現

此教誨中有如是等大利益亦復示

現現即得大果於化者有學無學等

得故及五百比丘得禪定者聞此深

法心不信解不能通達從座而起去

者示現彼難調伏能調伏已不能信

解不能通達入深法故有二種相不

能通達諸法以不信故以信不樂故

智慧不能通達諸義故是偈甚深者

難知故諸佛如來菩提甚深者意難

則量故彼若不淳種諸善根惡知識

寶積經論卷第 第十九 谷字号

所攝自信力少難得信受以惡知識

所攝故不淳修諸善根以不信多故

應知今時世尊語尊者須菩提顯菩

提時諸聲聞是如來作堪能化度勝

義故是故乃至假名真實差別應知

今時世尊即時化作二比丘者示現

如來方便應度故示現化者有二種

相故示現信於同服及見同法事故

彼諸比丘攝取為已說正教誨故彼

以妄執取涅槃生我慢故生怖畏為

信故說如實涅槃無有衆生若入涅

槃者非諸貪欲等有故而無盡滅彼

者如不生故示現涅槃者唯滅不生

故言汝等莫作憶想莫作分別者於

內外入中是我我所如次即於諸法

無著者以貪瞋本無生故無離者

未來不離故是名寂滅者防護此執

本非寂滅而有寂滅所有戒等品彼

亦不住不來復不滅盡者以衆生名

永寂滅故不住不來者以不染故復

不滅盡者性自滅盡故彼者亦無餘

若本不寂滅已於後成寂滅汝等可

捨離是相所謂涅槃無彼事故言勿

寶積經論卷第 第二 谷字号

我入涅槃以相向涅槃故作涅槃相

勿以貪欲等相故識為涅槃相非貪

欲等無故名為涅槃是名彼者相復

無相行中方便設無漏已次後說現

法樂行方便入滅盡定行起故或復

此是異義經言彼若不淳種諸善根

者智慧功德助道行之少故增上煩

惱塵是義非惡知識所攝者以善知

識所不攝故壞是義不能信解者離

智助道行故能信甚深處是義不能

信解者是故不能通達者不能測

量知法體智住故復不能信解已不

能正決真智故如來化度方便事有

二種應知化者以我慢共體故示現

同共事故所說能順行教故及得教

誨有出世因故說正淨教方便教授

故彼復有四種相應知深淨中恐怖

故依順說故離授煩惱因於淨法中

教授捨恐怖因故及教授現法見取

樂行方便故此身復有我見以我正

證故依於淨染中順空教授故言我

當無羣生怖染以染故世間行是名

初相汝等莫作憶想莫作分別者煩

寶積經論卷第四 第七子張 谷字号

惱因示現有二種假名性慢執煩惱
分別性故及執彼功德患勝分別故
是名第二相淨略有二種應知一者
淨道行二者涅槃淨是中有二種相
故淨道行是怖畏因應知汝等比丘
所有戒品彼不往來復不滅盡者計
是真如中永淨故前者釋有煩惱分
別及離煩惱分別亦不成彼淨道行
中煩惱及離煩惱分別已於淨道
行中而生恐怖有二種相故於淨涅
槃因中生恐怖應知汝等可捨離是
相所謂涅槃不異假名性想執故莫
隨於想莫隨非想者是名涅槃異想
憶作心想故莫異想識相莫異想觀
名是名寂滅內心之想復莫以想觀
想者此二無因故於涅槃中不生恐
怖是名第三想應知捨彼二因故教
授取上行諸方便等應知捨彼二因
事及捨煩惱因於淨法中捨恐怖因
是名第四相應知於中乃至如來化
度方便應知自此已後說正智作大
益應知依六事故說一者為因事二
者作事三者響音事四者寂靜思惟

事五者訓誨事六者證法及順法事
故言今時尊者須菩提問彼比丘言
汝等比丘去至何所今何從來諸比
丘言須菩提佛所說法無所從來去
無所至有何義故作如是說初依樂
因故以何義故彼處無有來往喻若
世間復問誰為汝師答言我等師者
若先來不生亦無有滅有何義故作
如是說依第二因事依非色身世尊
故彼無生亦無滅是涅槃性故復問
汝等云何從誰聞法答言不為縛不
為解有何義故作如是說第三依響
音因事為說法彼不為縛依上等生
愛對治故不為解彼已得脫故復問
汝等習行何法答曰不為滅無明不
為生明者有何義故作如是說第四
依寂靜思惟事故不為滅無明故不
為依離無明諸聖聞有彼行故不為
生明者已生故復問汝等師是誰答
言若無得無知者是彼弟子若未得
及未證者以何義故作如是說依第
五訓誨事故所有化比丘身勸彼故
第六證法及順法行事依十事故說

寶積經論卷第四 第七子張 谷字号

應知依有餘涅槃無餘涅槃滅見諦
行煩惱滅修道行煩惱滅苦供養尊
者行布施行過凡夫地入住聖人地
及同得至解脫故復問汝等是誰同
習梵行答言若於三界不行亦非不
行者有何義故作如是說無餘涅槃
有餘事故今時共諸同法者住故復
問汝等幾何當得涅槃也答言如若
如來所化人人涅槃者我等亦當得
入有何義故作如是說依有餘涅槃
彼本起滅故他力相似法本業應故
今時共餘者住故復問汝等煩惱盡
耶答言一切諸法畢竟盡相者有何
義故作如是說以滅見諦感故一切
法永滅者諸趣惡處故復問汝等已
得已利耶答言知斷無我無我所者
有何義故作如是說依滅修想煩惱
故及滅同生身見故復問汝等破於
魔耶答言陰魔不可得者何義故作
如是說滅苦故及陰魔不可得故未
來生彼不可見故是故於中降伏一
切魔怨應知以陰無故餘魔不行復
問汝等奉如來耶答言不以身口心

者有何義故作如是說恭敬尊者不
以身等得涅槃中得親敬故復問汝
等作福田耶答言無取無有作者何
等故作如是說檀越作敬不可取及
不可作難見動惡等故如次復問汝
等斷於生死往來也答言無常無斷
者何義故作如是說過非聖人地故
不斷世間令作少方便非上者以有
涅槃故此示現不斷等事故復問汝
等隨順聖人地行耶答言離一切取
有得無身解脫者有何義故作如是
說住聖人地故離一切取解脫故不
橫執離不正取故復問汝等究竟當
依止何所答言隨於如來化人所至
者有何義故作如是說解脫同至於
如來無異勝相似法故示現解脫同
至或復以心得自在諸善男子是能
隨時以能受於正記為如是尊者故
為次說正記能作大利益應知何者
密語不二相智及一切密語入想不
二相何者是所說句處事然是彼性
無故所說性熏一相境界性相有故
不二彼不二中生執二相是染不執

二故名淨雖說所有說一切句處有
事者彼亦假名言熏相境界性無故
彼二熏相境界性有故彼二於彼不
二執二相故有染不執盡故淨如是
一切諸佛入彼密語是不二相應知
是中五種相者於尊處及彼教授中
有五種果事及有五種果益事成就
持故說諸密事應知有五種相何者
五種尊者有想說彼成就成就尊
事應知復有何義謂涅槃永證彼故
佛所說法無所從來去無所至離六
種入滅故彼界中諸有等謗不能謗
故及無分別覺故一切諸法何者是
彼尊而能說法彼有何相先來未生
亦無有滅依法身無生滅故說何等
法若不為縛不為解縛解者性相無
故為令覺知彼故以幾種性相說不
漸滅無明不生明故明與無明假名
性不可得見覺故為誰說若未得及
未正覺正覺不已彼無故何者成就
果勝事謂無餘涅槃界故若於三界
不行依無餘涅槃界唯淨真如住
處故作如是說有餘涅槃界若如來

化者而入涅槃真實處唯有性涅槃
一切諸法依世諦涅槃故作如是說
能滿聖道行所作已辨故言我已
辨於有我無我我所依證法無我故
作如是說伐內怨以內力故諸煩惱
怨以證法無我故永滅說故作如是
言伐外怨不覺見陰魔故所有外陰
所攝陰者外怨聲說應知勝彼者離
分別念陰性不覺故應知是中成就
果利益事者已恭敬於尊非身等耳
以順行法故善淨受信施所施故以
了福田不取一切法故度世間苦海
度世間者以法無我不斷及常故不
退於福田處故行福田地捨取法悖
故及法化者名成佛子係如來故言
汝等何行去無於至者如如來所化
者來故須菩提如是問答諸比丘時
有八百比丘不受諸法心得解脫三
万二千人遠塵離垢得法眼淨者此
正授記中有此大利益事若有學者
得無學成就凡夫得有學地世尊此
寶積法門是希有能與住大乘善男
子善女人作大利益者自此已後顯

寶積經論 第四 第五子孫

此法門說大利益事以有益故於諸
菩薩成佛法及化衆生故以中道義
訓誨等如次彼善男子善女人得幾
功德者示現聞菩薩藏中有教誨信
益事迦葉若有善男子善女人如是
等示現有五種相現利益信事一世
界持時大德二自在成就退因故三
轉身故四彼處故成就堪作器故
五聽者作器故及捨身時得見淨業
故是中世界大者佛及彼聲聞并諸
塔等持者諸寶滿諸世界衣服等是
時無量阿僧祇劫故是有五種相
得大自在因退事應知以有量怖無
量果因故以有盡無盡法故以非上
得上樂故助知道彼行性故及以彼
引取故復有五種相令得成就大自
在退因事應知一微惡樂因故二不
定一向樂因故三不永樂因故四顛
倒受樂因故五依苦身受樂因故
是名彼者取後受女身轉身故及彼
地處所敬如聖塔故彼處所以為作
器故隨彼法所讀誦受持等者明
說者為作器故彼人命終時得見如

寶積經論卷第四 第五子孫

來得身口意業清淨捨身時得見淨
故及得淨業故無有諸患而令命終
離諸苦受故及以離憂惱因故憂惱
心不能降伏故不動瞋諸目識諦知
諸意有故不動攝手足成就威儀故
不失大小便腎分無汗以無畏故不
作捲不摸空不諸惡相故隨坐而捨
受命者以身調伏故善正言音者以
離諸畏難故滑利言音者以離遮惡
言故上妙言音者以上妙言說諸佛
如來妙法語故受樂言音者讚歎說
諸如來故天人所樂擁護言音及柔
軟言音者同法者以理施答對故不
背說言音者以無諸妄故快說言音
者前後言不相違故可取言音者不
違順理語故天擁護言音者信佛法
諸天擁護故諸佛所擁護言音者諸
佛攝取故不瞋現得忍能忍故不恨
者能忍過去惡故不忿惱者不覆諸
惡故不懷報者憂悔等熱不能燒故
不計過患者不怖求貪欲等故不壞
者以不怖求保故無有異相不怯弱
心於戒法中者不取異見故常不放

寶積經論卷第四 第五子孫

逸勤心精進者不亂寂靜心故以不
怯弱心取佛世界清淨者以不喜自身
諸佛菩薩所持而取上妙佛世界故
離慢及增上慢者得一切佛法現氣
故離慢及增上慢者世間三昧三摩
拔提微細深心分別以求以用一
切佛法現氣因得不以勝一切諸佛
三昧為菩薩藏得教誨中正信利益
事如是無邊阿僧祇應知耳
作此寶積論我所得功德以勇意讀故
願世得究竟妙法寶積經無垢大智明
此論除翳障造寫所得福所有者諸見
及墮無智網無障導佛眼願世速令得

大寶積經論卷第四

大寶積經論卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九五九頁中一行首字「大」，**石**作「大乘」。
- 一 九五九頁中一行末字下，**麗**有夾註，同卷三。
- 一 九五九頁中二行譯者，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**同上卷；**資**作「元魏天竺三藏法師菩提留支譯」。
- 一 九五九頁中三行第五字「袁」，諸本作「來」。
- 一 九五九頁中一〇行第一二字「好」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「好色」。
- 一 九五九頁中一三行「不以不知覺」，**石**作「不以不知不覺」；**麗**作「以不知不覺」。
- 一 九五九頁下七行第二字「說」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「脫」。
- 一 九五九頁下一三行第一三字「依」，**石**作「衣」。

- 一 九六〇頁上六行首字「懷」，**資**、**磧**作「壞」。
- 一 九六〇頁上末行第一一字「唯」，**石**作「隨」。
- 一 九六〇頁中二行「煩惱」，諸本作「順」。
- 一 九六〇頁中四行第五字「白」，**普**作「曰」。
- 一 九六〇頁中一四行「脫妄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勝忘」。
- 一 九六〇頁中二〇行第五字「增」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「憎」；二二行第四字，**資**、**磧**、**南**、**清**、**麗**同。
- 一 九六〇頁下七行首字「著」，**石**作「者」。
- 一 九六〇頁下九行第一三字「愛」，**徑**、**清**、**麗**作「受」。
- 一 九六〇頁下一五行第九字「戒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「或」。
- 一 九六〇頁下一八行第一〇字「所」，諸本作「形」。
- 一 九六〇頁下二二行「名有」，**石**、**資**、

- 磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「若有」。
- 一 九六一頁上二一行第七字「知」，諸本作「如」。
- 一 九六一頁上二二行第一三字「相」，**麗**作「想」。
- 一 九六一頁中二一行第四字「未」，諸本作「來」。
- 一 九六一頁下一〇行第六字「怖」，**石**、**麗**作「怖」；**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「希」。
- 一 九六一頁下一四行第一三字「義」，**磧**作「我」。
- 一 九六一頁下一五行第九字及一六行第六字「伐」，**南**、**徑**、**清**作「代」。
- 一 九六一頁下一七行「施信」，諸本作「信施」。
- 一 九六一頁下二二行「樂師」，諸本作「藥師」。
- 一 九六二頁上一五行首字「彼」，**麗**作「破」。
- 一 九六二頁上二〇行首字「行」，**石**作「作」。

一 九六二頁上末行第一二字「惱」，

資作「惚」。

一 九六二頁中五行第九字「乃」，諸

本作「及」。

一 九六二頁中一三行第五字「後」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「彼」。

一 九六二頁中一三行第一〇字「界」，

石、麗作「果」。

一 九六二頁中二二行末字至末行首

字「等業」，資、磧、普、南、徑、清作

「業等」。

一 九六三頁上六行第二字「執」，諸

本作「勢」。

一 九六三頁上七行第九字「作」，諸

本作「形」。

一 九六三頁上一七行第二字「心」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一 九六三頁上一二行第九字「聞」，

南作「門」。

一 九六三頁中一〇行第一一字「界」，

磧作「思」。

一 九六三頁中一五行第八字「聞」，

石作「聞」。

一 九六三頁中一五行「利益」，諸本

作「利養」。

一 九六三頁下三行第三字「詳」，南

作「庠」。

一 九六三頁下四行第四字「無」，諸

本無。

一 九六三頁下六行第一〇字「用」諸

本作「朋」。

一 九六四頁上一五行第一〇字及一

六行第七字「戒」，石作「我」。

一 九六四頁上二〇行第八字「鹿」，

磧、南作「鹿」；徑、清作「麤」。

一 九六四頁上二〇行末字「患」，諸

本作「喜」。

一 九六四頁中一一行第七字「里」，

資、磧、南、徑、清、麗作「理」。

一 九六四頁中一六行第一一字「染」，

石作「滅」。

一 九六五頁上一三行第一三字「亦」，

石、資、磧、南、徑、清、麗作「示」。

一 九六五頁上一五行第二字「現」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六五頁上末行首字「則」，諸本

作「測」。

一 九六五頁中三行第一三字「顯」，

南、徑、清作「須」。

一 九六五頁中一九行及二〇行「不

住」，石、資、磧、普、南、徑、清作

「不住」。

一 九六六頁上一二行首字及一四行

第一〇字「相」，資、磧、普、南、徑、

清、麗作「想」。

一 九六六頁上末行第二字「作」，諸

本作「依」。

一 九六六頁中五行末字「樂」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「涅槃」。

一 九六六頁中一八行第三字「雜」，

資、磧、南、徑、清作「離」。

一 九六六頁下二行首字「行」，資、

磧、普作「依」。

一 九六六頁下一九行第二字「耶」，

石、磧、南、清作「師」。

一 九六六頁下一九行第一一字「何」，

- 一 九六六頁下二〇行第五字「苦」，
[石、麗]作「有何」。
- 一 九六六頁下二一行第一二字「降」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「陰」。
- 一 九六六頁下二二行第一二字「不」，
[磧、普、南、徑、清]作「不能」。
- 一 九六七頁上二〇行第一三字「想」，
諸本作「相」。
- 一 九六七頁中三行第二字「二」，[石]
作「於」。
- 一 九六七頁中一三行第六字「覺」，
[石、磧、普、南、徑、清]作「學」。
- 一 九六七頁中一七行第六字「彼」，
[石、麗]作「諸行」。
- 一 九六七頁下一六行第七字「於」，
諸本作「所」。
- 一 九六七頁下二一行「成就」，[石、
麗]作「成熟」。
- 一 九六八頁上八行第一〇字「就」，
諸本作「說」。
- 一 九六八頁中六行第七字「分」，[資、

- 一 九六八頁中六行第九字「汗」，[石、
磧、普、南、徑、清]作「汗」；[資、麗]
作「汗」。
- 一 九六八頁中七行第六字「不」，諸
本作「無」。
- 一 九六八頁中一一行第七字「愛」，
[資、磧、普]作「受」。
- 一 九六八頁中二一行末字「壞」，[石、
資、磧、普、南、清、麗]作「懷」。
- 一 九六八頁下九行第四字「無」，諸
本作「無量阿僧祇彼分別從本差
別信益轉無量」。
- 一 九六八頁下一〇行第一四字「請」，
[麗]作「淨」。
- 一 九六八頁下末行首字「大」，[石]作
「大乘」。