

大智度論

龍樹菩薩造

鳩摩羅什譯

(一百卷・之四：第 31 卷至第 40 卷)

大眾閱藏・法海觀瀾彙編之天台宗要典

彙編說明

佛教經典分經律論三藏，佛陀一生言教就保存在經藏中，閱藏讀經仿佛得預法會，親聆聖音，是學習佛法最直接的途徑，具足無量功德。能遍閱三藏，把一代聖教盡數熏入八識田中，直至成佛永為道種，更是古今眾多佛子的畢生心願。但人們往往以為閱藏是一項高不可攀的工程，要棲身藏經樓、多年足不出戶方能成功，廣大普通佛子只能望洋興嘆。大眾閱藏的目標是通過合理規劃及輔助工作降低閱藏難度，讓普通人也能閱藏，也能讀完大藏經、讀懂大藏經！

本論為大眾閱藏法海觀瀾彙編之天台宗要典中的《大智度論》，採用臺灣中華電子佛典協會（CBETA）2018 電子版《大正新修大藏經》第 25 冊 No. 1509《大智度論》（100 卷）為底本。本彙編按順序 10 卷為一冊，共 10 冊。

CBETA 為中華電子佛典協會（Chinese Buddhist Electronic Text Association）的簡稱，成立於 1998 年，免費提供電子佛典資料庫供各界作非營利性使用，其發佈的電子佛典資料庫可在網路上下載。編輯過程中我們也做了一些校勘，如有修改處在頁底加校勘記說明。

宗旨：本佛宗經，聞思正見。

理念：閱藏很重要，大眾能做到，活動無中心，引導有僧寶。

目標：圓滿聞思修，共入福慧海！

大眾閱藏郵箱：yuezang@vip.163.com。

大眾閱藏官網網址：<http://www.yuezang.org>。

佛經安置須知

- 一、經典應恭敬放在清淨高處以及其他書籍的上面，不可隨意扔放床上、座椅上等不淨處。
- 二、凡經書等法寶閱畢，可輾轉流通，贈送其他道友，不可任意燒毀或丟棄。
- 三、如手捧或裝于口袋攜帶時，不得低於腰部，不可挾腋下。
- 四、不得口吹經上灰塵，應以專用淨布拭去。
- 五、不可在經典所在的地方，有種種污穢行為。

讀誦佛經須知

- 一、經典乃三世諸佛之師，如來法身舍利，亦當作真佛看，不可作紙墨等看。禮誦持念，種種修持，皆當以誠敬為主。
- 二、不可躺著看經書，以口水沾指翻經頁，不可以汗手觸經。
- 三、經書上不可塗寫。不得一邊散心雜話，一邊看經書。
- 四、中斷不看時，應夾放紙條、書簽做記號。不可折頁、折角，或經書面朝下作“人”字形擱置。

保甯勇禪師示看經警策文

夫看經之法後學須知：當淨三業。若三業無虧，則百福俱集。三業者，身、口、意業也。

（一）端身正坐，如對聖容，則身業淨也。

（二）口無雜言，斷諸嬉笑，則口業淨也。

（三）意不散亂，屏息萬緣，則意業淨也。

內心既寂，外境俱捐。方契悟於真源，庶研窮于法理，可謂水澄珠瑩，雲散月明。義海湧于胸襟，智岳凝於耳目。輒莫容易，實非小緣。心法雙忘，自他俱利。若能如是，真報佛恩。

閱藏儀軌

零、閱藏準備：

- 一、關閉手機，淨手等
- 二、準備經本、法器
- 三、焚香後，靜坐 5 分鐘清淨身口意三業準備閱藏

壹、前行：

一、頂禮三寶（三拜/三問訊）

二、淨三業真言

唵，娑嚩，娑嚩毖馱，娑嚩達摩娑嚩，娑嚩毖度憾。（三遍）

三、發願（三遍）

稽首禮諸佛 及法比丘僧 我今為自利 亦利諸有情
與諸善同修 正聞大藏經 傳承三聖學 令正法久住

四、稱佛號 南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

五、開經偈 無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇 我今見聞得受持 願解如來真實義

貳、正行：深入經藏 慎勿放逸

叁、結行：

一、補闕真言 南謨喝嚩怛那，哆嚩夜耶。佉嚩佉嚩。俱住俱住。摩嚩摩嚩。虎嚩，吽。賀賀，蘇怛拏，吽。潑抹拏，娑婆訶。（三遍）

二、七佛滅罪真言 離婆離婆帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。尼訶嚩帝。毗黎你帝。摩訶伽帝。真陵乾帝。娑婆訶。（三遍）

三、回向 閱藏功德殊勝行 無邊勝福皆回向 普願沉溺諸眾生 速往無量光佛刹 十方三世一切佛 一切菩薩摩訶薩 摩訶般若波羅蜜

祈願 佛日增輝 法輪常轉 僧寶紹隆 國道遐昌

祈願 一切善業 三寶加被 順緣具足 廣度群生

四、三皈依 自皈依佛 當願眾生 體解大道 發無上心

自皈依法 當願眾生 深入經藏 智慧如海

自皈依僧 當願眾生 統理大眾 一切無礙 和南聖眾

五、禮謝三寶（三拜/三問訊）

（注：此閱藏儀軌可以根據需要增加香贊、別回向等）

目 錄

大智度論釋初品中十八空義第四十八(卷三十一)	1
大智度論釋初品中四緣義第四十九(卷三十二)	39
大智度論釋初品中到彼岸義第五十(卷三十三)	60
大智度論釋初品中見一切佛世界義第五十一之餘(卷三十四)	80
大智度論釋報應品第二(卷三十五)	101
大智度論釋習相應品第三之一	117
大智度論釋習相應品第三之餘(卷三十六)	130
大智度論釋習相應品第三之餘(卷三十七)	155
大智度論釋往生品第四之上(卷三十八)	179
大智度論釋往生品第四之中(卷三十九)	202
大智度論釋往生品第四之下(卷四十)	224
大智度論釋歎度品第五	241
大智度論釋舌相品第六	246

大智度論釋初品中十八空義第四十八 (卷三十一)

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】

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

【論】

內空者，內法，內法空。內法者，所謂內六入：眼、耳、鼻、舌、身、意。眼空，無我、無我所，無眼法；耳、鼻、舌、身、意亦如是。

外空者，外法，外法空。外法者，所謂外六入：色、聲、香、味、觸、法。色空者，無我、無我所，無色法；聲、香、味、觸、法亦如是。

內外空者，內外法，內外法空。內外法者，所謂內外十二入。十二入中，無我、無我所，無內外法。

問曰：

諸法無量，空隨法故，則亦無量，何以但說十八？若略說，應一空，所謂一切法空。若廣說，隨一一法空，所謂眼空、色空等甚多，何以但說十八空？

答曰：

若略說則事不周，若廣說則事繁。譬如服藥，少則病不除，多則增其患；應病投藥，令不增減，則能愈病。空亦如是，若佛但說一空，則不能破種種邪見及諸煩惱；若隨種種邪見說空，空則過多，人愛著空相，墮在斷滅；說十八空，正得其中。

復次，若說十，若說十五，俱亦有疑，此非問也！

復次，善惡之法，皆有定數：若四念處、四正勤、三十七品，十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，五眾、十二入、十八界，十二因緣，三毒、三結、四流、五蓋等，諸法如是各有定數；以十八種法中破著，故說有十八空。

問曰：

般若波羅蜜空、十八空，為異？為一？

若異者，離十八空，以何為般若空？又如佛說：「何等是般若波羅蜜？所謂色空，受、想、行、識空，乃至一切種智空。」

若不異者，云何言「欲住十八空，當學般若波羅蜜」？

答曰：

有因緣故言異，有因緣故言一。

異者，般若波羅蜜，名諸法實相，滅一切觀法；十八空則十八種觀，令諸法空。菩薩學是諸法實相，能生十八種空，是名異。

一者，十八空是空無所有相，般若波羅蜜亦空無所有相；十八空是捨離相，般若波羅蜜一切法中亦捨離相；是十八空不著相，般若波羅蜜亦不著相。以是故，學般若波羅蜜，則是學十八空，不異故。

般若波羅蜜有二分：有小，有大。欲得大者，先當學小方便門；欲得大智慧，當學十八空。住是小智慧方便門，能

得十八空。何者是方便門？所謂般若波羅蜜經，讀誦、正憶念、思惟、如說修行。譬如人欲得種種好寶，當入大海；若人欲得內空等三昧智慧寶，當入般若波羅蜜大海。

問曰：

行者云何學般若波羅蜜時住內空、外空、內外空？

答曰：

世間有四顛倒：不淨中有淨顛倒，苦中有樂顛倒，無常中有常顛倒，無我中有我顛倒。行者為破四顛倒故，修四念處十二種觀。

所謂初觀內身三十六種不淨充滿，九孔常流，甚可厭患，淨相不可得；淨相不可得故，名內空。

行者既知內身不淨，觀外所著，亦復如是，俱實不淨；愚夫狂惑，為姪欲覆心，故謂之為淨。觀所著色，亦如我身淨相不可得，是為外空。

行者若觀己身不淨，或謂外色為淨；若觀外不淨，或謂己身為淨。今俱觀內外：我身不淨，外亦如是；外身不淨，我亦如是，一等無異，淨不可得，是名內外空。

行者思惟：「知內外身俱實不淨，而惑者愛著；愛著深故，由以受身。身為大苦，而愚以為樂。」

問曰：

三受皆外入所攝，云何言「觀內受」？

答曰：

六塵初與六情和合生樂，是名外樂；後貪著深入生樂，是名內樂。

復次，內法緣樂，是名內樂；外法緣樂，是名外樂。

復次，五識相應樂，是名外樂；意識相應樂，是名內樂。麤樂名為外樂，細樂名為內樂。

如是等分別內外樂。苦受、不苦不樂受，亦如是。

復次，行者思惟：「觀是內樂實可得不？」即分別知實不可得，但為是苦，強名為樂。何以故？是樂從苦因緣生，亦生苦果報，樂無厭足故苦。

復次，如人患疥，搔之向火，疥雖小樂，後轉傷身，則為大苦；愚人謂之為樂，智者但見其苦。如是世間樂顛倒病故，著五欲樂，煩惱轉多；以是故行者不見樂，但見苦，如病、如癰、如瘡、如刺。

復次，樂少苦多，少樂不現，故名為苦；如大河水，投一合鹽，則失鹽相，不名為鹹。

復次，樂不定故，或此以為樂，彼以為苦；彼以為樂，此以為苦；著者為樂，失者為苦；愚以為樂，智以為苦；見樂患為苦，不見樂過者為樂；不見樂無常相為樂，見樂無常相為苦；未離欲人以為樂，離欲人以為苦。

如是等，觀樂為苦。

觀苦如箭入身，觀不苦不樂無常變異相。

如是等觀三種受，心則捨離，是名觀內受空。

觀外受、內外受亦如是。

行者作是念：「若樂即是苦，誰受是苦？」念已則知心受。然後觀心為實、為虛？觀心無常，生、住、滅相；苦受心、樂受心、不苦不樂受心，各各異念。覺樂心滅，而苦心生；苦心爾所時住，住已還滅，次生不苦不樂心；知爾所時不苦不樂心住，住已還滅，滅已還生樂心。三受無常故，心亦無常。

復次，知染心、無染心，瞋心、無瞋心，癡心、不癡心，散心、攝心，縛心、解脫心，如是等心，各各異相故，知心無常，無一定心常住。

受苦、受樂等心，從和合因緣生；因緣離散，心亦隨滅。
如是等，觀內心、外心、內外心無常相。

問曰：

心是內入攝，云何為外心？

答曰：

觀內身名為內心，觀外身名為外心。

復次，緣內法為內心，緣外法為外心。

復次，五識常緣外法，不能分別，故名為外心；意識能緣內法，亦分別好醜，故名為內心。

復次，意識初生，未能分別、決定，是為外心；意識轉深，能分別取相，是名內心。

如是等分別內、外心。

行者心意轉異，知身為不淨相，知受為苦相，知心不住為無常相；結使未斷故，或生吾我。如是思惟：「若心無常，誰知是心？心為屬誰？誰為心主而受苦樂？一切諸物，誰之所有？」即分別知無有別主，但於五眾取相故，計有人相而生我心，以我心故生我所。我所心生故，有利益我者生貪欲；違逆我者而生瞋恚；此結使不從智生，從狂惑生故，是名為癡——三毒為一切煩惱之根本。亦由吾我故，作福德，為我後當得；亦修助道法，我當得解脫。

初取相故名為想眾；因吾我起結使及諸善行，是名行眾。是二眾則是法念處。

於想、行眾法中求我不可得。何以故？是諸法皆從因緣生，悉是作法而不牢固，無實我法。行如芭蕉，葉葉求之，中無有堅；相如遠見野馬，無水有水想，但誑惑於眼。

如是等，觀內法、外法、內外法。

問曰：

法是外入攝，云何為內法？

答曰：

內法名為內心相應想眾、行眾；外法名為外心相應想眾、行眾及心不相應諸行，及無為法。一時等觀，名為內外法。

復次，內法名為六情，外法名為六塵。

復次，身、受、心及想眾、行眾，總觀為法念處。何以故？行者既於想眾、行眾及無為法中求我不可得，還於身、受、心中求亦不可得。如是一切法中，若色、若非色，若可見、若不可見，若有對、若無對，若有漏、若無漏，若有為、若無為，若遠、若近，若麤、若細，其中求我皆不可得；但五眾和合故，強名為眾生，眾生即是我。我不可得故，亦無我所；我所不可得故，一切諸煩惱皆為衰薄。

復次，身念處，名一切色法。行者觀內色無常、苦、空、無我；觀外色、觀內外色，亦如是。受、心、法亦爾。

四念處內觀相應空三昧，名內空；四念處外觀相應空三昧，名外空；四念處內外觀相應空三昧，名內外空。

問曰：

是空，為是三昧力故空？為是法自空？

答曰：

名為三昧力故空。如經說：「三三昧、三解脫門：空、無相、無作。是空三昧，緣身、受、心、法，不得我、我所故名為空。」

問曰：

四念處空法，皆應觀無常、苦、空、無我，何以故身觀不淨、受觀苦、心觀無常、法觀無我？

答曰：

雖四法皆觀無常、苦、空、無我，而眾生身中多著淨顛倒，受中多著樂顛倒，心中多著常顛倒，法中多著我顛倒；以是故行者觀身不淨、觀受苦、觀心無常、觀法無我。

復次，內外空者，無有內外定法，互相因待故，謂為內外。彼以為外，我以為內；我以為外，彼以為內。隨人所繫內法為內，隨人所著外法為外。如人自舍為內，他舍為外。行者觀是內外法無定相，故空。

復次，是內外法無有自性。何以故？和合生故。是內外法亦不在和合因緣中，若因緣中無者，餘處亦無。內外法因緣亦無，因果無故，內外法空。

問曰：

內外法定有，云何言無？如手足等和合故有身法生，是名內法；如梁椽壁等和合故有屋法生，是名為外。是身法雖有別名，亦不異足等。所以者何？若離足等，身不可得故；屋亦如是。

答曰：

若足不異身者，頭應是足，足與身不異故。若頭是足者，甚為可笑！

問曰：

若足與身不異者，有如是過！今應足等和合故，更有法生名為身，身雖異於足等，應當依於足住。如眾縷和合而能生氎，是氎依縷而住。

答曰：

是身法，為足等分中具有？為分有？若具有，頭中應有足。何以故？身法具有故。若分有，與足分無異。又身是一法，所因者多，一不為多，多不為一。

復次，若除足等分別有身者，與一切世間皆相違背。

以是故，身不得言即是諸分，亦不得言異於諸分；以是故則無身，身無故，足等亦無。如是等名為內空。房舍等外法亦如是空，名為外空。

問曰：

破身、舍等是為破一、破異，破一、破異，是破外道經；佛經中實有內外法，所謂內六情、外六塵，此云何無？

答曰：

是內外法和合假有名字，亦如身、如舍。

復次，略說有二種空：眾生空、法空。

小乘弟子鈍根故，為說眾生空，我、我所無故，則不著餘法；大乘弟子利根故，為說法空，即時知世間常空如涅槃。

聲聞論議師說：內空，於內法中無我、無我所、無常、無作者、無知者、無受者，是名內空；外空亦如是。不說內法相、外法相即是空。

大乘說：內法中無內法相，外法中無外法相。

如《般若波羅蜜》中說：「色，色相空，受、想、行、識，識相空；眼，眼相空，耳、鼻、舌、身、意，意相空；色，色相空，聲、香、味、觸、法，法相空。」如是等一切諸法自法空。

問曰：

此二種說內外空，何者是實？

答曰：

二皆是實。但為小智鈍根故，先說眾生空；為大智利根者，說法空。如人閉獄，破壞桎梏，傷殺獄卒，隨意得去；又有怖畏，盜穿牆壁，亦得免出。

聲聞者，但破吾我因緣生諸煩惱，離諸法愛，畏怖老、病、死、惡道之苦；不復欲本末推求了了、壞破諸法，但以得脫為事。

大乘者，破三界獄，降伏魔眾，斷諸結使及滅習氣，了知一切諸法本末，通達無礙；破散諸法，令世間如涅槃同寂滅相，得阿耨多羅三藐三菩提，將一切眾生令出三界。

問曰：

大乘有何方便能破壞諸法？

答曰：

佛說：「色從種種因緣生，無有堅實；如水波浪而成泡沫，暫見即滅，色亦如是。」今世四大，先世行業因緣和合故而得成色，因緣滅故色亦俱滅；行無常道，轉入空門。所以者何？諸法生滅，無有住時；若無住時，則無可取。

復次，有為相故，生時有滅，滅時有生。若已生，生無所用；若未生，生無所生。法與生亦不應有異。何以故？生若生法，應有生生，如是復應有生，是則無窮。若生生更無生者，生不應有生；若生無有生者，法亦不應有生。如是生不可得，滅亦如是。以是故，諸法空、不生不滅，是為實。

復次，諸法若有者，終歸於無；若後無者，初亦應無。如人著屐，初已有「故」，微細不覺；若初無「故」，則應常新；若後有故相，初亦有「故」。法亦如是，後有無故，初亦有無，以是故一切法應空。

以眾生顛倒，著內六情故，行者破是顛倒，名為內空。
外空、內外空亦如是。

「空空」者，以空破內空、外空、內外空；破是三空故，名為空空。

復次，先以法空，破內外法；復以此空，破是三空，是名空空。

復次，空三昧觀五眾空，得八聖道，斷諸煩惱，得有餘涅槃。先世業因緣身命盡時，欲放捨八道，故生空空三昧，是名空空。

問曰：

空與空空有何等異？

答曰：

空破五受眾，空空破空。

問曰：

空若是法，空為已破；空若非法，空何所破？

答曰：

空破一切法，唯有空在；空破一切法已，空亦應捨；以是故，須是空空。

復次，空緣一切法，空空但緣空。

如一健兒破一切賊，復更有人能破此健人；空空亦如是。又如服藥，藥能破病；病已得破，藥亦應出，若藥不出，則復是病。以空滅諸煩惱病，恐空復為患，是故以空捨空，是名空空。

復次，以空破十七空故，名為空空。

「大空」者，聲聞法中，法空為大空。如《雜阿含．大空經》說：「生因緣老死。若有人言：是老死、是人老死，二俱邪見。」是人老死則眾生空，是老死是法空。

《摩訶衍經》說：「十方、十方相空，是為大空。」

問曰：

十方空，何以名為大空？

答曰：

東方無邊故名為大，亦一切處有故名為大，遍一切色故名為大，常有故名為大，益世間故名為大，令眾生不迷悶故名為大；如是大方能破，故名為大空。餘空破因緣生法、作法、龜法，易破故，不名為大；是方非因緣生法、非作法、微細法，難破故，名為大空。

問曰：

若佛法中無方，三無為：虛空、智緣盡、非智緣盡亦所不攝，何以言「有方亦是常，是無為法，非因緣生法，非作法，微細法」？

答曰：

是「方」法，聲聞論議中無。摩訶衍法中，以世俗諦故有，第一義中一切法不可得，何況方！

如五眾和合，假名眾生；方亦如是，四大造色和合中，分別此間、彼間等，假名為方。日出處是則東方，日沒處是則西方，如是等是方相。是方自然常有故，非因緣生；亦不先無今有、今有後無，故非作法；非現前知故，是微細法。

問曰：

方若如是，云何可破？

答曰：

汝不聞我先說，以世俗諦故有，第一義故破。以俗諦有故，不墮斷滅中；第一義破故，不墮常中。是名略說大空義。

問曰：

第一義空亦能破無作法、無因緣法、細微法，何以不言大空？

答曰：

前已得大名，故不名為大。今第一義名雖異，義實為大。出世間以涅槃為大，世間以方為大，以是故第一義空亦是太空。

復次，破大邪見故，名為太空。如行者以慈心緣東方一國土眾生，復緣一國土眾生；如是展轉緣時，若謂盡緣東方國土則墮邊見，若謂未盡則墮無邊見。生是二見故，即失慈心。

若以方空破是東方，則滅有邊、無邊見；若不以方空破東方者，則隨東方心，隨心不已，慈心則滅，邪心則生。譬如大海潮時，至其常限，水則旋還；魚若不還，則漂在露地，有諸苦患；若魚有智，則隨水還，永得安隱。行者如是，若隨心不還，則漂在邪見；若隨心還，不失慈心。如是破大邪見故，名為太空。

「第一義空」者，第一義名諸法實相，不破不壞故。是諸法實相亦空。何以故？無受無著故。若諸法實相有者，應受應著；以無實故，不受不著；若受著者即是虛誑。

復次，諸法中第一法，名為涅槃。如《阿毘曇》中說：「云何有上法？一切有為法及虛空、非智緣盡。云何無上法？智緣盡。」智緣盡是即涅槃。涅槃中亦無涅槃相，涅槃空是第一義空。

問曰：

若涅槃空無相，云何聖人乘三種乘入涅槃？又一切佛法皆為涅槃故說，譬如眾流皆入于海。

答曰：

有涅槃，是第一寶、無上法。是有二種：一者、有餘涅槃，二、無餘涅槃。愛等諸煩惱斷，是名有餘涅槃；聖人今世所受五眾盡，更不復受，是名無餘涅槃。

不得言「涅槃無」！以眾生聞涅槃名，生邪見，著涅槃音聲而作戲論：若有若無。以破著故，說涅槃空。若人著有，是著世間；若著無，則著涅槃。破是凡人所著涅槃，不破聖人所得。何以故？聖人於一切法中不取相故。

復次，愛等諸煩惱，假名為縛；若修道，解是縛，得解脫，即名涅槃；更無有法名為涅槃。如人被械得脫，而作戲論：「是械，是腳，何者是解脫？」是人可怪，於腳、械外更求解脫；眾生亦如是，離五眾械更求解脫法。

復次，一切法不離第一義，第一義不離諸法實相；能使諸法實相空，是名為第一義空。

如是等種種，名為第一義空。

「有為空」、「無為空」者，有為法名因緣和合生，所謂五眾、十二入、十八界等。無為法名無因緣，常不生不滅如虛空。

今有為法二因緣故空：一者、無我、無我所及「常相不變異」不可得故空；二者、有為法、有為法相空，不生不滅，無所有故。

問曰：

我、我所及常相不可得故應空，云何言「有為法、有為法相空」？

答曰：

若無眾生，法無所依。又無常故，無住時；無住時故，不可得知，是故法亦空。

問曰：

有為法中，常相不可得；不可得者，為是眾生空？為是法空？

答曰：

有人言：「我心顛倒，故計我為常。是常空則入眾生空。」

有人言：「以心為常，如梵天王說：是四大、四大造色悉皆無常，心意識是常。是常空，則入法空。」

或有人言：「五眾即是常，如色眾雖有變化而亦不滅，餘眾如心說。五眾空，即是法空。是故常空亦入法空中。」

復次，有為法、無為法空者，行者觀有為法、無為法實相，無有作者，因緣和合故有，皆是虛妄，從憶想分別生；不在內，不在外，不在兩中間。凡夫顛倒見故有；智者於有為法不得其相，知但假名，以此假名導引凡夫，知其虛誑無實，無生無作，心無所著。

復次，諸賢聖人不緣有為法而得道果，以觀有為法空故，於有為法心不繫著故。

復次，離有為則無無為。所以者何？有為法實相即是無為，無為相者則非有為，但為眾生顛倒故分別說。有為相者，生、滅、住、異；無為相者，不生、不滅、不住、不異，是為入佛法之初門。若無為法有相者，則是有為。

有為法，生相者則是集諦，滅相者則是盡諦。若不集則不作，若不作則不滅，是名無為法如實相。若得是諸法實相，則不復墮生、滅、住、異相中；是時不見有為法與無為法合，不見無為法與有為法合，於有為法、無為法不取相，是為無為法。所以者何？若分別有為法、無為法，則於有為、無為而有礙。若斷諸憶想分別、滅諸緣，以無緣實智，不墮生數中，則得安隱常樂涅槃。

問曰：

前五空皆別說，今有為、無為空，何以合說？

答曰：

有為、無為法相待而有，若除有為則無無為，若除無為則無有為。是二法攝一切法。行者觀有為法無常、苦、空等過，知無為法所益處廣，是故二事合說。

問曰：

有為法因緣和合生，無自性故空，此則可爾；無為法非因緣生法，無破無壞，常若虛空，云何空？

答曰：

如先說，若除有為則無無為，有為實相即是無為。如有為空，無為亦空，以二事不異故。

復次，有人聞有為法過罪，而著無為法；以著故，生諸結使。如阿毘曇中說：「八十九有為法緣，六無為法緣，三當分別：欲界繫，盡諦所斷無明使，或有為緣，或無為緣。何者有為緣？盡諦所斷有為法緣使相應無明使。何者無為緣？盡諦所斷有為法緣使不相應無明使。色、無色界無明亦如是。」以此結使故，能起不善業，不善業故墮三惡道，是故言「無為法空」。

無為法緣使：疑、邪見、無明。疑者，於涅槃法中，有耶？無耶？邪見者，若生心言：「定無涅槃。」是邪、疑相應無明及獨無明合為無明使。

問曰：

若云無為法空，與邪見何異？

答曰：

邪見人不信涅槃，然後生心言：「定無涅槃法。」無為空者，破取涅槃相。是為異。

復次，若人捨有為、著無為，以著故，無為即成有為。以是故，雖破無為而非邪見。

是名有為、無為空。

「畢竟空」者，以有為空、無為空破諸法，令無有遺餘，是名畢竟空。

如漏盡阿羅漢，名畢竟清淨；阿那含乃至離無所有處欲，不名畢竟清淨。此亦如是，內空、外空、內外空、十方空、第一義空、有為空、無為空，更無有餘不空法，是名畢竟空。

復次，若人七世、百千萬億無量世貴族是名畢竟貴，不以一世、二、三世貴族為真貴也。畢竟空亦如是，從本已來，無有定實不空者。

有人言：「今雖空，最初不空；如天造物始，及冥初、微塵。」

是等皆空！何以故？果無常，因亦無常。如虛空不作果，亦不作因；天及微塵等，亦應如是。若是常，不應生無常。若過去無定相，未來、現在世亦如是。於三世中無有一法定實不空者，是名畢竟空。

問曰：

若三世都空，乃至微塵及一念無所有者，則是大可畏處！諸智慧人以禪定樂故捨世間樂，以涅槃樂故捨禪定樂；今畢竟空中乃至無有涅槃，依止何法得捨涅槃？

答曰：

有著吾我人，以一、異相分別諸法；如是之人，則以為畏。如佛說：「凡夫人大驚怖處，所謂無我、無我所。」

復次，有為法有三世，以有漏法故生著處；涅槃名一切愛著斷，云何於涅槃而求捨離？

復次，如比丘破四重禁，是名畢竟破戒，不任得道！又如作五逆罪，畢竟閉三善道！若取聲聞證者，畢竟不得作佛。畢竟空亦如是，於一切法畢竟空，無復有餘。

問曰：

一切法畢竟空，是事不然！何以故？三世十方諸法，乃至法相、法住，必應有實。以有一法實故，餘法為虛妄；若無一法實者，亦不應有諸虛妄法是畢竟空。

答曰：

無有乃至一法實者。何以故？若有乃至一法實者，是法應有，若有為、若無為。若有為，有為空中已破；若是無為，無為空中亦破。如是世間、出世間：若世間，內空、外空、內外空、大空已破；若出世間，第一義空已破。色法、無色法，有漏、無漏法等，亦如是。

復次，一切法皆畢竟空，是畢竟空亦空；空無有法故，亦無虛實相待。

復次，畢竟空者，破一切法令無遺餘，故名畢竟空；若小有遺餘，不名畢竟。若言相待故應有，是事不然！

問曰：

諸法不盡空。何以故？因緣所生法空，而因緣不空。譬如樑椽因緣和合，故名舍，舍空而樑椽不應空！

答曰：

因緣亦空，因緣不定故。譬如父子，父生故名為子，生子故名為父。

復次，最後因緣，無所依止故；如山、河、樹木、眾生之類皆依止地，地依止水，水依止風，風依止虛空，虛空無所依止。若本無所依止，末亦無所依止。

以是故，當知一切法畢竟空。

問曰：

不然，諸法應有根本。如神通有所變化，所化雖虛，而化主不空！

答曰：

凡夫人見所化物不久故謂之為空，化主久故謂之為實。聖人見化主復從前世業因緣和合生，今世復集諸善法，得神通力，故能作化。如《般若波羅蜜》後品中說：「有三種變化：煩惱變化、業變化、法變化(法，法身也)。」是故知化主亦空。

問曰：

諸不牢固者，不實故應空；諸牢固物及實法不應空，如大地、須彌山、大海水、日、月、金剛等色實法，牢固故不應空。所以者何？地及須彌常住竟劫故；眾川有竭，海則常滿；日月周天，無有窮極。

又如凡人所見，虛妄不真，故應空；聖人所得如及法性、真際、涅槃相，應是實法，云何言畢竟皆空？

復次，有為法因緣生，故不實；無為法不從因緣生，故應實，復云何言畢竟空？

答曰：

堅固、不堅固不定，故皆空。所以者何？有人以此為堅固，有人以此為不堅固。如人以金剛為牢固，帝釋手執，如人捉杖，不以為牢固。又不知破金剛因緣，故以為牢固；若知著龜甲上，以山羊角打破，則知不牢固。如七尺之身，以大海為深；羅睺阿修羅王立大海中，膝出水上；以兩手隱須彌頂，下向觀忉利天喜見城，此則以海水為淺。若短壽人以地為常久牢固，長壽者見地無常不牢固。

如佛說《七日喻經》，佛告諸比丘：「一切有為法，無常變異，皆歸磨滅。劫欲盡時，大旱積久，藥草樹木，皆悉焦枯。有第二日出，諸小流水，皆悉乾竭。第三日出，大河流水，亦都涸盡。第四日出，閻浮提中四大河及阿那婆達多池，皆亦空竭。第五日出，大海乾涸。第六日出，大地、須

彌山等，皆悉煙出，如窯燒器。第七日出，悉皆熾然，無復煙氣；地及須彌乃至梵天，火皆然滿。爾時，新生光音天者，見火怖畏言：『既燒梵宮，將無至此！』先生諸天慰喻後生天言：『曾已有此，正燒梵宮，於彼而滅，不來至此。燒三千大千世界已，無復灰炭！』」

佛語比丘：「如此大事，誰信之者？唯有眼見，乃能信耳！又，比丘！過去時，須涅多羅外道師，離欲行四梵行，無量弟子亦得離欲。須涅多羅作是念：『我不應與弟子同生一處，今當深修慈心。』」此人以深思慈故，生光音天。」

佛言：「須涅多羅者，我身是也；我是時眼見此事。」

以是故，當知牢固實物，皆悉歸滅！

問曰：

汝說畢竟空，何以說無常事？畢竟空，今即是空；無常，今有後空！

答曰：

無常則是空之初門；若諦了無常，諸法則空。以是故，聖人初以四行觀：世間無常；若見所著物無常，無常則能生苦，以苦故心生厭離。若無常、空相，則不可取，如幻如化，是名為空。外物既空，內主亦空，是名無我。

復次，畢竟空是為真空。有二種眾生：一、多習愛，二、多習見。愛多者，喜生著，以所著無常，故生憂苦。為是人說：「汝所著物無常壞故，汝則為之生苦，若此所著物生苦者，不應生著。」是名說無作解脫門。見多者，為分別諸法，以不知實故而著邪見；為是人故直說諸法畢竟空。

復次，若有所說，皆是可破，可破故空；所見既空，見主亦空，是名畢竟空。

汝言「聖人所得法應實」者，以聖人法能滅三毒，非顛倒虛誑，能令眾生離老病死苦，得至涅槃。是雖名實，皆從因緣和合生故，先無今有、今有後無故，不可受不可著故，亦空非實。如佛說《枳喻經》：「善法尚應捨，何況不善！」

復次，聖人有為無漏法，從有漏法緣生；有漏法虛妄不實，緣所生法，云何為實？

離有為法，無無為法。如先說：「有為法實相，即是無為法。」

以是故，一切法畢竟不可得故，名為畢竟空。

「無始空」者，世間若眾生、若法，皆無有始。如今生從前世因緣有，前世復從前世有，如是展轉，無有眾生始。法亦如是。何以故？若先生後死，則不從死故生，生亦無死。若先死後有生，則無因無緣，亦不生而有死。以是故，一切法則無有始。如經中說：「佛語諸比丘：眾生無有始，無明覆，愛所繫，往來生死，始不可得。」破是無始法，故名為無始空。

問曰：

無始是實，不應破。何以故？若眾生及法有始者，即墮邊見，亦墮無因見。遠離如是等過，故應說眾生及法無始；今以無始空破是無始，則還墮有始見。

答曰：

今以無始空為破無始見，又不墮有始見。譬如救人於火，不應著深水中。今破是無始，亦不應著有始中，是則行於中道！

問曰：

云何破無始？

答曰：

以無窮故，若無窮則無後；無窮無後，則亦無中。若無始，則為破一切智人。所以者何？若世間無窮，則不知其始；不知始故，則無一切智人。若有一切智人，不名無始。

復次，若取眾生相，又取諸法一相、異相，以此一、異相，從今世推前世，從前世復推前世；如是展轉，眾生及法始不可得，則生無始見。是見虛妄，以一、異為本，是故應破。如有為空破有為法，是有為空即復為患；復以無為空破無為法。今以無始破有始，無始即復為患；復以無始空破是無始，是名無始空。

問曰：

若爾者，佛何以說「眾生往來生死，本際不可得」？

答曰：

欲令眾生知久遠已來，往來生死為大苦，生厭患心。如經說：「一人在世間，計一劫中受身被害時聚集諸血，多於海水。啼泣出淚，及飲母乳，皆亦如是。積集身骨，過於毘浮羅山。譬喻斬天下草木為二寸籌，數其父、祖、曾祖，猶不能盡。又如盡以地為泥丸，數其母及曾祖母，猶亦不盡。」如是等無量劫中，受生死苦惱。初始不可得故，心生怖畏，斷諸結使。

如無常雖為邊，而佛以是無常而度眾生；無始亦如是，雖為是邊，亦以是無始而度眾生。為度眾生，令生厭心，故說有「無始」，非為實有。所以者何？若有無始，不應說「無始空」！

問曰：

若無始非實法，云何以度人？

答曰：

實法中無度人；諸可說法語言度人，皆是有為虛誑法。佛以方便力故說是「無始」，以無著心說，故受者亦得無著，無著故則生厭離。

復次，以宿命智見眾生生死相續無窮，是時為實；若以慧眼，則見眾生及法畢竟空，以是故說「無始空」。

如《般若波羅蜜》中說：「常觀不實，無常觀亦不實；苦觀不實，樂觀亦不實。」而佛說：「常、樂為倒，無常、苦為諦。」以眾生多著常、樂，不著無常、苦，是故以無常、苦諦，破是常、樂倒。以是故，說無常、苦為諦；若眾生著無常、苦者，說無常、苦亦空。

有始、無始亦如是。無始，能破著始倒；若著無始，復以無始為空，是名「無始空」。

問曰：

有始法亦是邪見，應當破，何以但說破無始？

答曰：

有始是大惑。所以者何？若有始者，初身則無罪福因緣而生善惡處。若從罪福因緣而生，不名為初身。何以故？若有罪福，則從前身受後身故。若世間無始，無如是咎。是故菩薩先已捨是麤惡邪見。菩薩常習用無始，念眾生故說無始，常行因緣法故言法無始。未得一切智故，或於無始中錯謬，是故說無始空。

復次，無始已破有始，不須空破有始；今欲破無始，故說無始空。

問曰：

若無始破有始者，有始亦能破無始，汝何以言「但以空破無始」？

答曰：

是二雖皆邪見，而有差別：有始，起諸煩惱、邪見因緣；無始，起慈悲及正見因緣。所以者何？念眾生受無始世苦惱而生悲心，知從身次第生身，相續不斷，便知罪福果報而生正見。若人不著無始，即是助道善法；若取相生著，即是邪見，如常、無常見。

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

◎「散空」者，「散」名別離相。如諸法和合故有，如車以輻、輞、轆、轂，眾合為車；若離散各在一處，則失車名。五眾和合因緣，故名為人；若別離五眾，人不可得。

問曰：

若如是說，但破假名而不破色；亦如離散輻、輞可破車名，不破輻、輞。散空亦如是，但離散五眾，可破人，而不破色等五眾！

答曰：

色等亦是假名破。所以者何？和合微塵假名為色故。

問曰：

我不受微塵；今以可見者為色，是實為有，云何散而為空？

答曰：

若除微塵，四大和合因緣生出可見色，亦是假名。如四方風和合，扇水則生沫聚；四大和合成色亦如是，若離散四大，則無有色。

復次，是色以香、味、觸及四大和合故有色可見，除諸香、味、觸等更無別色。以智分別，各各離散，色不可得。若色實有，捨此諸法，應別有色，而更無別色。是故經言：「所有色皆從四大和合有。」和合有故皆是假名，假名故可散。

問曰：

色假名故可散，四眾無色，云何可散？

答曰：

四陰亦是假名，生、老、住、無常觀故，散而為空。所以者何？生時異、老時異、住時異、無常時異故。

復次，三世中觀是四眾，皆亦散滅。

復次，心隨所緣，緣滅則滅，緣破則破。

復次，此四眾不定，隨緣生故；譬如火，隨所燒處為名，若離燒處，火不可得。因眼緣色生眼識，若離所緣，識不可得；餘情識亦如是。如經中說：「佛告羅陀：『此色眾破壞散滅，令無所有；餘眾亦如是。』」是名散空。

「復次，譬如小兒，聚土為臺殿、城郭、閭里、宮舍，或名為米，或名為麵，愛著守護；日暮將歸，其心捨離，蹋壞散滅。凡夫人亦如是，未離欲故，於諸法中生愛著心；若得離欲，見諸法皆散壞棄捨。」是名散空。

復次，諸法合集故，各有名字，凡夫人隨逐名字，生顛倒染著；佛為說法，當觀其實，莫逐名字，有無皆空。如《迦旃延經》說：「觀集諦則無無見，觀滅諦則無有見。」

如是種種因緣是名散空。

「性空」者，諸法性常空，假業相續故，似若不空。譬如水性自冷，假火故熱，止火停久，水則還冷。諸法性亦如是，未生時空無所有，如水性常冷；諸法眾緣和合故有，如

水得火成熟；眾緣若少若無，則無有法，如火滅湯冷。如經說：「眼空，無我、無我所。何以故？性自爾！耳、鼻、舌、身、意，色乃至法等，亦復如是。」

問曰：

此經說「我、我所空」，是為眾生空，不說法空，云何證性空？

答曰：

此中但說性空，不說眾生空及法空。性空有二種：一者、於十二入中無我、無我所，二者、十二入相自空。無我、無我所，是聲聞論中說。摩訶衍法說：「十二入我、我所無故空，十二入性無故空。」

復次，若無我、無我所，自然得法空。以人多著我及我所故，佛但說「無我、無我所」，如是應當知一切法空。若我、我所法尚不著，何況餘法！以是故，眾生空、法空終歸一義，是名性空。

復次，性名自有，不待因緣；若待因緣，則是作法，不名為性。諸法中皆無性。何以故？一切有為法皆從因緣生，從因緣生則是作法；若不從因緣和合，則是無法。如是一切諸法，性不可得故，名為性空。

問曰：

畢竟空無所有，則是性空，今何以重說？

答曰：

「畢竟空」者，名為無有遺餘。「性空」者，名為本來常爾；如水性冷，假火故熱，止火則還冷。畢竟空如虛空，常不生不滅、不垢不淨，云何言同？

復次，諸法畢竟空。何以故？性不可得故。諸法性空。何以故？畢竟空故。

復次，性空多是菩薩所行，畢竟空多是諸佛所行。何以故？性空中，但有因緣和合，無有實性；畢竟空，三世清淨。

有如是等差別。

復次，一切諸法性有二種：一者、總性，二者、別性。

總性者，無常、苦、空、無我，無生無滅、無來無去、無入無出等。

別性者，如火，熱性；水，濕性；心為識性。如人喜作諸惡，故名為惡性；好集善事，故名為善性。如《十力經》中說：「佛知世間種種性。」如是諸性皆空，是名性空。何以故？若無常性是實，應失業果報。所以者何？生滅過去不住故，六情亦不受塵，亦不積習因緣；若無積習，則無誦經、坐禪等。以是故知無常性不可得。無常尚不可得，何況常相！

復次，苦性亦不可得，若實有是苦，則不應生染著心。若人厭畏苦痛，於諸樂中亦應厭畏；佛亦不應說三受：苦受、樂受、不苦不樂受；亦不應苦中生瞋、樂中生愛、不苦不樂中生癡。若一相者，樂中應生瞋，苦中應生愛。但是事不然！

如是等，苦性，尚不可得，何況樂性虛妄而可得！

復次，空相亦不可得。所以者何？若有空相，則無罪福；無罪福故，亦無今世後世。

復次，諸法相待有。所以者何？若有空，應當有實；若有實，應當有空。空性尚無，何況有實！

復次，若無我者，則無縛無解，亦無從今世至後世受罪福，亦無業因緣果報；如是等因緣，知無我性尚不可得，何況我性！

復次，無生無滅性亦不實。何以故？若實，則墮常見；若一切法常，則無罪無福；若有者常有，無者常無；若無者

不生，有者不失。如不生不滅性不可得，何況生滅性！無來無去、無入無出等諸總性亦如是。

復次，諸法別性，是亦不然！何以故？如火能燒，造色能炤，二法和合，故名為火。若離是二法有火者，應別有火用，而無別用。以是故知火是假名，亦無有實。若實無火法，云何言熱是火性？

復次，熱性從眾緣生，內有身根，外有色觸，和合生身識，覺知有熱；若未和合時，則無熱性。以是故知無定熱為火性。

復次，若火實有熱性，云何有人入火不燒，及人身中火而不燒身？空中火，水不能滅？以火無有定熱性故。神通力故，火不能燒身；業因緣，五藏不熱；神龍力故，水不能滅。

復次，若熱性與火異，火則非熱；若熱與火一，云何言熱是火性？

餘性亦如是。

是總性、別性無故，名為性空。

復次，性空者，從本已來空。如世間人謂：「虛妄不久者是空；如須彌、金剛等物，及聖人所知，以為真實不空。」欲斷此疑故，佛說：「是雖堅固相續久住，皆亦性空。」聖人智慧，雖度眾生，破諸煩惱，性不可得故，是亦為空。又人謂：「五眾、十二入、十八界皆空；但如、法性、實際，是其實性。」佛欲斷此疑故，但分別說五眾、如、法性、實際皆亦是空，是名性空。

復次，有為性三相：生、住、滅，無為性亦三相：不生、不住、不滅。有為性尚空，何況有為法！無為性尚空，何況無為法！

以是種種因緣，性不可得，名為性空。

「自相空」者，一切法有二種相：總相，別相。是二相空，故名為相空。

問曰：

何等是總相？何等是別相？

答曰：

總相者，如無常等；別相者，諸法雖皆無常，而各有別相，如地為堅相，火為熱相。

問曰：

先已說性，今說相；性、相有何等異？

答曰：

有人言：「其實無異，名有差別。說性則為說相，說相則為說性；譬如說火性即是熱相，說熱相即是火性。」

有人言：「性、相小有差別。性言其體，相言可識。如釋子受持禁戒，是其性；剃髮、割截染衣，是其相。梵志自受其法，是其性；頂有周羅，執三奇杖，是其相。如火，熱是其性，烟是其相。近為性，遠為相。相不定，從身出；性則言其實。如見黃色為金相而內是銅，火燒石磨，知非金性。如人恭敬供養時，似是善人，是為相；罵詈毀辱，忿然瞋恚，便是其性。性相、內外、遠近、初後等，有如是差別。」

是諸相皆空，名為「相空」。

如說一切有為法，皆是無常相。所以者何？生滅不住故，先無今有、已有還無故，屬諸因緣故，虛誑不真故，無常因緣生故，眾合因緣起故。如是等因緣故，一切有為法是無常相。

能生身心惱故，名為苦，身四威儀無不苦故，苦聖諦故，聖人捨、不受故，無時不惱故，無常故。如是等因緣，名為苦相。

離我所故空，因緣和合生故空，無常、苦、空、無我故名為空，始終不可得故空，誑心故名為空，賢聖一切法不著故名為空，以無相、無作解脫門故名為空，諸法實相無量無數故名為空，斷一切語言道故名為空，滅一切心行故名為空，諸佛、辟支佛、阿羅漢入而不出故名為空。如是等因緣故，是名為空。

無常、苦、空故無我，不自在故無我，無主故名為無我；諸法無不從因緣生，從因緣生故無我，無相無作故無我，假名字故無我，身見顛倒故無我，斷我心得道故無我。以是種種，名為無我。

如是等名為總相。

別相者，地，堅相；火，熱相；水，濕相；風，動相。眼識依處名眼相，耳、鼻、舌、身亦如是。識，覺相；智，慧相；慧，智相。捨為施相，不悔不惱為持戒相，心不變異為忍相，發慙為精進相，攝心為禪相，無所著為智慧相，能成事為方便相。識作生滅為世間相，無識為涅槃相。如是等諸法各有別相。

當知是諸相皆空，是名「自相空」。

餘義如性空中說，性、相義同故。

問曰：

何以不但說「相空」而說「自相空」？

答曰：

若說「相空」，不說法體空；說「自相空」，即法體空。

復次，眾法和合故一法生，是一法空，如是等一一法皆空。今和合因緣法展轉皆亦空，一切法各各自相空，以是故名為自相空。

問曰：

若一切法各各自相空，云何復有所說？

答曰：

眾生顛倒故，以一相、異相、總相、別相等而著諸法，為斷是故而有所說。

如是等因緣，名為自相空。

「一切法空」者，一切法名五眾、十二入、十八界等。是諸法皆入種種門，所謂一切法有相、知相、識相，緣相、增上相，因相、果相，總相、別相，依相。

問曰：

云何一切法有相？

答曰：

一切法有好有醜、有內有外；一切法有心生，故名為有。

問曰：

無法中云何言「有相」？

答曰：

若無法不名為「法」，但以遮有故名為「無法」；若實有無法，則名為有。是故說一切法有相。

「知相」者，苦法智、苦比智能知苦諦，集法智、集比智能知集諦，滅法智、滅比智能知滅諦，道法智、道比智能知道諦；及世俗善智能知苦、能知集、能知滅、能知道，亦能知虛空、非智緣滅——是名一切法知相。知相故攝一切法。

「識相」者，眼識能知色；耳識能知聲；鼻識能知香；舌識能知味；身識能知觸；意識能知法，能知眼、能知色、能知眼識，能知耳、能知聲、能知耳識，能知鼻、能知香、能知鼻識，能知舌、能知味、能知舌識，能知身、能知觸、能知身識，能知意、能知法、能知意識——是名識相。

「緣相」者，眼識及眼識相應諸法能緣色；耳識及耳識相應諸法能緣聲；鼻識及鼻識相應諸法能緣香；舌識及舌識相應諸法能緣味；身識及身識相應諸法能緣觸；意識及意識相應諸法能緣法，能緣眼、能緣色、能緣眼識，能緣耳、能緣聲、能緣耳識，能緣鼻、能緣香、能緣鼻識，能緣舌、能緣味、能緣舌識，能緣身、能緣觸、能緣身識，能緣意、能緣法、能緣意識——是名緣相。

「增上相」者，一切有為法各各增上；無為法亦於有為法有增上——是名增上相。

「因果相」者，一切法各各為因、各各為果——是名因果相。

「總相、別相」者，一切法中各各有總相、別相。如馬是總相，白是別相；如人是總相，若失一耳，則是別相。如是各各展轉，皆有總相、別相——是為總相、別相。

「依相」者，諸法各共相依止，如草木山河依止於地，地依止水，如是一切各各相依，是名依止相。依止相攝一切法。

如是等一法門相攝一切法。

復次，二法門攝一切法，所謂色、無色法，可見、不可見法，有對、無對法，有漏、無漏法，有為、無為法，內法、外法，觀法、緣法，有法、無法，如是等種種二法門相。

三、四、五、六乃至無量法門相攝一切法。

是諸法皆空，如上說，名一切法空。

問曰：

若皆空者，何以說一切法種種名字？

答曰：

凡夫人於空法中無明顛倒取相故，生愛等諸煩惱；因煩惱故，起種種業；起種種業故，入種種道；入種種道故，受種種身；受種種身故，受種種苦樂。如蠶出絲無所因，自從已出而自纏裹，受燒煮苦。

聖人清淨智慧力故，分別一切法本末皆空；欲度眾生故，說其著處，所謂五眾、十二入、十八界等；汝但以無明故，而生五眾等自作自著！若聖人但說空者，不能得道，以無所因、無所厭故。

問曰：

汝言一切法空，是事不然！何以故？一切法各各自相攝故。如地堅相，水濕相，火熱相，風動相，心為識相，慧為知相；如是一切法，各自住其相，云何言空？

答曰：

性空、自相空中已破，今當更說。相不定故，不應是相。如酥、蜜、膠、蠟等皆是地相，與火合故，自捨其相，轉成濕相；金、銀、銅、鐵與火合故，亦自捨其相，變為水相；如水得寒成冰，轉為地相。如人醉睡、入無心定、凍水中魚，皆無心識，捨其心相，無所覺知；如慧為知相，入諸法實相，則無所覺知，自捨知相。是故諸法無有定相。

復次，若謂諸法定相，是亦不然！所以者何？如未來法相，不應來至現在；若至現在，則捨未來相；若不捨未來相入現在者，未來則是現在，為無未來果報。若現在入過去，則捨現在相；若不捨現在相入過去，過去則是現在。如是等過，則知諸法無有定相。

復次，若謂無為法定有者，應別自有相；如火自有熱相，不因他作相。是故當知無為法無相故實無。

復次，汝以未來世中非智緣滅法是有為法，而無有為相。若汝謂「以非智緣盡是滅相」，是亦不然！所以者何？無常滅故，是名滅相，非以非智緣滅故名為滅相。

如是等種種，無有定相。若有定相，可使不空；而無定相；而不空者，是事不然。

問曰：

應實有法不空。所以者何？凡夫、聖人所知各異，凡夫所知是虛妄，聖人所知是實。依實聖智故捨虛妄法，不可依虛妄捨虛妄！

答曰：

為破凡夫所知，故名為聖智。若無凡夫法，則無聖法；如無病則無藥。是故經言：「離凡夫法更無聖法，凡夫法實性即是聖法。」

復次，聖人於諸法不取相亦不著，是故聖法為真實；凡夫於諸法取相亦著，故以凡夫人法為虛妄。聖人雖用而不取相，不取相故則無定相，如是不應為難！於凡夫地著法分別：是聖法，是凡夫法；若於賢聖地，則無所分別；為斷眾生病，故言：「是虛、是實。」如說：「佛語非虛非實，非縛非解，不一不異。」是故無所分別，清淨如虛空。

復次，若法不悉空，不應說「不戲論為智人相」，亦不應說「不受不著、無所依止、空、無相、無作名為真法」。

問曰：

若一切法空，即亦是實，云何言「無實」？

答曰：

若一切法空，假令有法，已入一切法中破；若無法，不應致難！

問曰：

若一切法空是真實者，佛三藏中何以多說無常、苦、空、無我法？如經說：「佛告諸比丘：『為汝說法，名為第一義空。何等是第一義空？眼生無所從來，滅亦無所去；但有業有業果報，作者不可得！耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。』」

是中若說「生無所從來，滅亦無所去」，是常常法不可得故無常；但有業及業果報，而作者不可得，是為聲聞法中第一義空，云何言「一切法空」？

答曰：

我，是一切諸煩惱根本，先著五眾為我，然後著外物為我所；我所縛故而生貪恚，貪恚因緣故起諸業。如佛說「無作者」，則破一切法中我；若說「眼無所從來，滅亦無所去」，則說眼無常；若無常即是苦，苦即是非我、我所；我、我所無故，於一切法中心無所著；心無所著故，則不生結使；不生結使，何用說空！以是故，三藏中多說「無常、苦、空、無我」，不多說「一切法空」。

復次，眾生雖聞佛說「無常、苦、空、無我」，而戲論諸法；為是人故說「諸法空」。若無我亦無我所，若無我、無我所，是即入空義。

問曰：

佛何以說「有業有果報」？若有業有果報，是則不空！

答曰：

佛說法有二種：一者、無我，一者、無法。為著見神有常者，故為說「無作者」；為著斷滅見者，故為說「有業有業果報」。若人聞說「無作者」，轉墮斷滅見中，為說「有業有業果報」。此五眾能起業而不至後世，此五眾因緣，生五眾受業果報相續，故說受業果報。如母子身雖異，而因緣

相續故，如母服藥，兒病得差。如是今世、後世五眾雖異，而罪福業因緣相續故，從今世五眾因緣受後世五眾果報。

復次，有人求諸法相著一法，若有若無、若常若無常等；以著法故，自法生愛、他法生恚，而起惡業；為是人故說「諸法空」。諸法空則無有法。所以者何？所可愛法，能生結使；能生結使，則是無明因緣；若生無明，云何是實？是為法空。

復次，眾生有二種：一者、著世間，二者、求出世間。

求出世間，有上、中、下：上者利根，大心求佛道；中者中根，求辟支佛道；下者鈍根，求聲聞道。

為求佛道者，說六波羅蜜及法空；為求辟支佛者，說十二因緣及獨行法；為求聲聞者，說眾生空及四真諦法。

聲聞畏惡生死，聞眾生空，及四真諦，無常、苦、空、無我，不戲論諸法。如園中有鹿，既被毒箭，一向求脫，更無他念。

辟支佛雖厭老、病、死，猶能少觀甚深因緣，亦能少度眾生。譬如犀在園中，雖被毒箭，猶能顧戀其子。

菩薩雖厭老、病、死，能觀諸法實相，究盡深入十二因緣，通達法空，入無量法性。譬如白香象王在獵園中，雖被箭射，顧視獵者心無所畏，及將營從安步而去。

以是故，三藏中不多說法空。

或有利根梵志，求諸法實相，不厭老病死，著種種法相，為是故說法空。所謂先尼梵志，不說五眾即是實，亦不說離五眾是實。

復有強論梵志，佛答：「我法中不受有無，汝何所論？有無是戲論法、結使生處。」

及《雜阿含》中《大空經》說二種空：「眾生空，法空。」

《羅陀經》中說：「色眾破裂分散，令無所有。」

《棧喻經》中說：「法尚應捨，何況非法！」

《波羅延經》、《利眾經》中說：「智者於一切法不受不著，若受著法則生戲論，若無所依止則無所論。諸得道聖人於諸法無取無捨，若無取捨，能離一切諸見。」

如是等三藏中處處說法空。

如是等名為一切法空。

「不可得空」者。

有人言：「於眾、界、入中，我法、常法不可得故，名為不可得空。」

有人言：「諸因緣中求法不可得，如五指中拳不可得故，名為不可得空。」

有人言：「一切法及因緣畢竟不可得故，名為不可得空。」

問曰：

何以故名不可得空？為智力少故不可得？為實無故不可得？

答曰：

諸法實無故不可得，非智力少也。

問曰：

若爾者，與畢竟空、自相空無異，今何以故更說不可得空？

答曰：

若人聞上諸空都無所有，心懷怖畏生疑；今說所以空因緣，以求索不可得故，為說不可得空。斷是疑怖故，佛說不可得空。所以者何？佛言：「我從初發心乃至成佛，及十方佛，於諸法中求實不可得，是名不可得空。」

問曰：

何事不可得？

答曰：

一切法乃至無餘涅槃不可得故，名為不可得空。

復次，行者得是不可得空，不得三毒、四流、四縛、五蓋、六愛、七使、八邪、九結、十惡，諸弊惡垢結等都不可得故，名為不可得空。

問曰：

若爾者，行是不可得空，得何等法利？

答曰：

得戒、定、慧，得四沙門果、五根、五無學眾，六捨法、七覺分、八聖道分、九次第定、十無學法。得如是等，是聲聞法。

若得般若波羅蜜，則具足六波羅蜜及十地諸功德。

問曰：

上言「一切法乃至涅槃不可得」，今何以言「得戒、定、慧，乃至十無學法」？

答曰：

是法雖得，皆助不可得空故，亦名不可得；又復無受無著故，是名不可得；為無為法故名不可得；聖諦故名不可得，第一義諦故名不可得。聖人雖得諸功德，入無餘涅槃故，不以為得；凡夫人以為大得。如師子雖有所作，不自以為奇，餘眾生見以為希有。

如是等義名為不可得空。

「無法空」、「有法空」、「無法有法空」。

「無法空」者，有人言：「無法，名法已滅，是滅無故，名無法空。」

「有法空」者，諸法因緣和合生，故無有法，有法無故，名有法空。

「無法有法空」者，取無法有法相不可得，是為無法有法空。

復次，觀無法有法空，故名無法有法空。

復次，行者觀諸法生、滅，若有門、若無門，生門生喜，滅門生憂。行者觀生法空則滅喜心，觀滅法空則滅憂心。所以者何？生無所得，滅無所失，除世間貪憂故，是名無法有法空。

復次，十八空中，初三空破一切法，後三空亦破一切法。有法空，破一切法生時、住時；無法空，破一切法滅時；無法有法空，生、滅一時俱破。

復次，有人言：「過去、未來法空，是名無法空；現在及無為法空，是名有法空。何以故？過去法滅失、變異歸無；未來法因緣未和合，未生、未有，未出、未起，以是故名無法。觀知現在法及無為法現有，是名有法。是二俱空，故名為無法有法空。」

復次，有人言：「無為法無生住滅，是名無法；有為法生住滅，是名有法。如是等空，名為無法有法空。」

是為「菩薩欲住內空乃至無法有法空，當學般若波羅蜜」。

大智度論卷第三十一

大智度論釋初品中四緣義第四十九

(卷三十二)

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】

「菩薩摩訶薩欲知諸法因緣、次第緣、緣緣、增上緣，當學般若波羅蜜！」

【論】

一切有為法，皆從四緣生，所謂因緣、次第緣、緣緣、增上緣。

「因緣」者，相應因、共生因、自種因、遍因、報因——是五因名為因緣。復次，一切有為法，亦名因緣。

「次第緣」者，除阿羅漢過去、現在末後心心數法，諸餘過去、現在心心數法，能與次第，是名次第緣。

「緣緣」、「增上緣」者，一切法。

復次，菩薩欲知四緣自相、共相，當學般若波羅蜜。

問曰：

如般若波羅蜜中，四緣皆不可得。所以者何？若因中先有果，是事不然；因中先無，亦不然。若先有，則無因；若先無，以何為因？若先無而有者，亦可從無因而生。復次，見果從因生，故名之為因；若先無果，云何名因？復次，若果從因生，果則屬因，因不自在，更屬餘因；若因不自在者，云何言果旦從此因生？如是種種，則知無「因緣」。

又過去心心數法都滅，無所能作，云何能為次第緣？現在有心則無次第，若與未來欲生心次第者，未來則未有，云何與次第？如是等則無「次第緣」。

如是一切法無相、無緣，云何言「緣緣」？

若一切法無所屬、無所依、皆平等，云何言「增上緣」？

如是四緣不可得，云何說「欲知四緣，當學般若波羅蜜」？

答曰：

汝不知般若波羅蜜相，以是故說「般若波羅蜜中，四緣皆不可得」，般若波羅蜜於一切法無所捨、無所破，畢竟清淨，無諸戲論。如佛說有四緣，但以少智之人著於四緣而生邪論；為破著故，說言諸法實空，無所破。

如心法從內外處因緣和合生，是心如幻、如夢、虛誑、無有定性；心數法亦如是。是心共生心數法，所謂受、想、思等。是心數法，同相、同緣故，名為相應。心以心數法相應為因，心數法以心相應為因，是名相應因。相應因者，譬如親友、知識，和合成事。

共生因者，一切有為法，各有共生因，以共生故更相佐助；譬如兄弟同生故，互相成濟。

自種因者，過去善種，現在、未來善法因；過去、現在善種，未來善法因。不善、無記亦如是。如是一切法，各有自種因。

遍因者，苦諦、集諦所斷結使，一切垢法因，是名遍因。

報因者，行業因緣故，得善惡果報，是為報因。

是五因名為「因緣」。

心心數法次第相續無間故，名為「次第緣」。

心心數法，緣塵故生，是名「緣緣」。

諸法生時不相障礙，是為無障。

復次，心心數法從四緣生；無想、滅盡定從三緣生，除緣緣；諸餘心不相應諸行及色從二緣生，除次第緣、緣緣。有為法性羸故，無有從一緣生。

報生心心數法，從五因生；不隱沒無記，非垢法故，除遍因。

諸煩惱亦從五因生，除報因。何以故？諸煩惱是隱沒，報是不隱沒，故除報因。

報生色及心不相應諸行，從四因生；色非心心數法，故除相應因；不隱沒無記法，故除遍因。

染污色及心不相應諸行，亦從四因生；非心心數法，故除相應因；垢故除報因。

諸餘心心數法，除初無漏心，皆從四因生，除報因、遍因。所以者何？非無記故除報因，非垢故除遍因。

諸餘不相應法，所謂色、心不相應諸行——若有自種因，則從三因生，除相應因、報因、遍因；若無自種因，則從二因生：共生因、無障因。

初無漏心心數法，從三因生：相應因、共生因、無障因。

是初無漏心中色及心不相應諸行，從二因生：共生因、無障因。無有法從一因生。

若六因生，是名四緣。

菩薩行般若波羅蜜，如是觀四緣，心無所著；雖分別是法，而知其空，皆如幻化；幻化中雖有種種別異，智者觀之，知無有實，但誑於眼。

為分別知凡夫人法，皆是顛倒虛誑而無有實，故有四緣，如是云何為實！賢聖法，因從凡夫法生故，亦是不實，如先十八空中說。

菩薩於般若波羅蜜中，無有一法定性可取故，則不可破；以眾生著因緣空法故，名為可破。譬如小兒見水中月，心生愛著，欲取而不能得，心懷憂惱！智者教言：雖可眼見，不可手捉；但破可取，不破可見！

菩薩觀知諸法從四緣生，而不取四緣中定相。四緣和合生，如水中月，雖為虛誑無所有，要從水月因緣生，不從餘緣有；諸法亦如是，各自從因緣生，亦無定實。以是故說：「菩薩欲如實知因緣、次第緣、緣緣、增上緣相，當學般若波羅蜜。」

問曰：

若欲廣知四緣義，應學阿毘曇；云何此中欲知四緣義，當學般若波羅蜜？

答曰：

阿毘曇四緣義，初學如得其實，求之轉深，入於邪見，如汝上破四緣義中說。

復次，諸法所因，因於四緣，四緣復何所因？若有因則無窮，若無窮則無始，若無始則無因。若然者，一切法皆應無因！若有始，始則無所因；若無所因而有，則不待因緣。若然者，一切諸法亦不待因緣而有！

復次，諸法從因緣生，有二種：若因緣中先有，則不待因緣而生，則非因緣；若因緣中先無，則無各各因緣。

以戲論四緣故，有如是等過。

如般若波羅蜜中不可得空，無如是等失。如世間人，耳目所覩生老病死，是則為有；細求其相，則不可得。以是故，般若波羅蜜中，但除邪見而不破四緣。是故言：「欲知四緣相，當學般若波羅蜜。」

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲知一切諸法如、法性、實際，當學般若波羅蜜！舍利弗！菩薩摩訶薩應如是住般若波羅蜜！」

【論】

諸法如，有二種：一者、各各相，二者、實相。

各各相者，如地，堅相；水，濕相；火，熱相；風，動相，如是等分別諸法，各自有相。

實相者，於各各相中分別，求實不可得，不可破，無諸過失。如自相空中說：地若實是堅相者，何以故膠、蠟等與火會時，捨其自性？有神通人入地如水；又分散木石，則失堅相。又破地以為微塵，以方破塵，終歸於空，亦失堅相。如是推求地相則不可得；若不可得，其實皆空，空則是地之實相。一切別相，皆亦如是，是名為如。

法性者，如前說各各法空，空有差品，是為如；同為一空，是為法性。

是法性亦有二種：一者、用無著心分別諸法，各自有性故；二者、名無量法，所謂諸法實相。如《持心經》說：「法性無量，聲聞人雖得法性，以智慧有量故，不能無量說。」如人雖到大海，以器小故，不能取無量水，是為法性。實際者，以法性為實證，故為際。如阿羅漢，名為住於實際。

問曰：

如、法性、實際，是三事為一？為異？若一，云何說三？若三，今應當分別說！

答曰：

是三皆是「諸法實相」異名。所以者何？凡夫無智，於一切法作邪觀，所謂常、樂、淨、實、我等。佛弟子如法本相觀，是時不見常，是名無常；不見樂，是名苦；不見淨，

是名不淨；不見實，是名空；不見我，是名無我。若不見常而見無常者，是則妄見；見苦、空、無我、不淨亦如是，是名為如。如者，如本，無能敗壞。以是故，佛說三法為法印，所謂一切有為法無常印、一切法無我印、涅槃寂滅印。

問曰：

是三法印，般若波羅蜜中悉皆破壞。如佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩觀色常，不行般若波羅蜜；觀色無常，不行般若波羅蜜。苦、樂，我、無我，寂滅、非寂滅亦如是。」如是云何名法印？

答曰：

二經皆是佛說，如《般若波羅蜜經》中說了說諸法實相。有人著常顛倒，故捨常見，不著無常相，是名法印，非謂捨常著無常者以為法印。我乃至寂滅亦如是。般若波羅蜜中，破著無常等見，非謂破不受不著。

得是諸法如已，則入「法性」中，滅諸觀，不生異信，性自爾故。譬如小兒見水中月，入水求之，不得便愁；智者語言：「性自爾，莫生憂惱！」

善入法性，是為「實際」。

問曰：

聲聞法中，何以不說是如、法性、實際，而摩訶衍法中處處說？

答曰：

聲聞法中亦有說處，但少耳。

如《雜阿含》中說，有一比丘問佛：「十二因緣法，為是佛作？為是餘人作？」佛告比丘：「我不作十二因緣，亦非餘人作；有佛無佛，諸法如、法相、法位常有，所謂是事有故是事有，是事生故是事生；如無明因緣故諸行，諸行因

緣故識，乃至老死因緣故有憂悲苦惱。是事無故是事無，是事滅故是事滅；如無明滅故諸行滅，諸行滅故識滅，乃至老死滅故憂悲苦惱滅。」如是生滅法，有佛、無佛常爾；是處說「如」。

如《雜阿含．舍利弗師子吼經》中說：「佛問舍利弗一句義，三問三不能答。佛少開示舍利弗已，入於靜室。舍利弗集諸比丘，語諸比丘言：『佛未示我事端，未即能答；今我於此法，七日七夜，演說其事而不窮盡。』復有一比丘白佛：『佛入靜室後，舍利弗作師子吼而自讚歎！』佛語比丘：『舍利弗語實不虛。所以者何？舍利弗善通達法性故。』」

聲聞法中，觀諸法生滅相，是為「如」；滅一切諸觀，得諸法實相，是處說「法性」。

問曰：

是處但說「如」、「法性」，何處復說「實際」？

答曰：

此二事，有因緣故說；實際，無因緣故不說「實際」。

問曰：

實際即是涅槃，為涅槃故佛說十二部經，云何言無因緣？

答曰：

「涅槃」種種名字說，或名為「離」，或名為「妙」，或名為「出」；如是等則為說「實際」，但不說名字，故言無因緣。

復次，諸法如者，如諸法未生時，生時亦如是，生已過去，現在亦如是；諸法三世平等，是名為如。

問曰：

若未生法名為未有；生法現在，則有法可用；因現在法有事用相，故追憶過事，是名過去。三世各異，不應如實為一，云何言「三世平等是名為如」？

答曰：

諸法實相中，三世等一無異。如《般若波羅蜜．如品》中說：「過去如、未來如、現在如、如來如，一如無有異。」

復次，先論議中已破生法；若無生法者，未來、現在亦無生，云何不等！又復過去世無始，未來世無後，現在世無住；以是故，三世平等名為如。

行是如已，入無量法性中。法性者，法名涅槃，不可壞，不可戲論。法性名為本分種，如黃石中有金性，白石中有銀性；如是一切世間法中皆有涅槃性。諸佛賢聖以智慧、方便、持戒、禪定教化引導，令得是涅槃法性。利根者即知是諸法皆是法性；譬如神通人能變瓦石皆使為金。鈍根者方便分別求之，乃得法性；譬如大冶鼓石，然後得金。

復次，如水性下流故會歸於海，合為一味；諸法亦如是，一切總相、別相皆歸法性，同為一相，是名法性。如金剛在山頂，漸漸穿下至金剛地際，到自性乃止；諸法亦如是，智慧分別推求已，到如中，從如入自性，如本末生，滅諸戲論，是名為法性。又如犢子周樟嗚呼，得母乃止；諸法亦如是，種種別異，取捨不同，得到自性乃止，無復過處，是名法性。

「實際」者，如先說：法性名為「實」，入處名為「際」。

復次，一一法有九種：一者、有體；二者、各各有法；如眼、耳雖同四大造，而眼獨能見，耳無見功；又如火以熱為法，而不能潤；三者、諸法各有力；如火以燒為力，水以潤為力；四者、諸法各自有因；五者、諸法各自有緣；六者、諸法各自有果；七者、諸法各自有性；八者、諸法各有限礙；

九者、諸法各各有開通方便。諸法生時，體及餘法，凡有九事。

知此法各各有體、法具足，是名「世間下如」。

知此九法終歸變異盡滅，是名「中如」。譬如此身生，從不淨出，雖復澡浴嚴飾，終歸不淨。

是法非有非無、非生非滅，滅諸觀法，究竟清淨，是名「上如」。

復次，有人言：是九事中有法者，是名「如」。譬如地法堅重，水法冷濕，火法熱照，風法輕動，心法識解；如是等法名為「如」。如經中說：「有佛無佛，如、法相、法位，常住世間，所謂無明因緣諸行，常如本法。」

「法性」者，是九法中性。

「實際」者，九法中得果證。

復次，諸法實相，常住不動。眾生以無明等諸煩惱故，於實相中轉異邪曲；諸佛賢聖種種方便說法，破無明等諸煩惱，令眾生還得實性，如本不異，是名為「如」。

實性與無明合故變異，則不清淨；若除却無明等，得其真性，是名「法性清淨」。

「實際」名入法性中，知法性無量無邊，最為微妙，更無有法勝於法性、出法性者，心則滿足，更不餘求，則便作證。譬如行道，日日發引而不止息，到所至處，無復去心；行者住於實際，亦復如是。如羅漢、辟支佛住於實際，縱復恒沙諸佛為其說法，亦不能更有增進，又不復生三界。若菩薩入是法性中，懸知實際，若未具足六波羅蜜、教化眾生，爾時若證，妨成佛道。是時菩薩以大悲、精進力故，還修諸行。

復次，知諸法實相中無有常法、無有樂法、無有我法、無有實法，亦捨是觀法；如是等一切觀法皆滅，是為諸法實，如涅槃，不生不滅，如本末生。譬如水是冷相，假火故熱；若火滅熱盡，還冷如本。用諸觀法，如水得火；若滅諸觀法，如火滅水冷，是名為如。

如實常住。何以故？諸法性自爾。譬如一切色法皆有空分，諸法中皆有涅槃性，是名法性。得涅槃種種方便法中皆有涅槃性。

若得證時，如、法性則是實際。

復次，法性者，無量無邊，非心心數法所量，是名法性。妙極於此，是名真際。

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲數知三千大千世界中大地諸山微塵，當學般若波羅蜜！」

「菩薩摩訶薩欲析一毛為百分，欲以一分毛盡舉三千大千世界中大海江河池泉諸水而不擾水性者，當學般若波羅蜜！」

「三千大千世界中，諸火一時皆然，譬如劫盡燒時；菩薩摩訶薩欲一吹令滅者，當學般若波羅蜜！」

「三千大千世界中，諸大風起，欲吹破三千大千世界及諸須彌山，如摧腐草；菩薩摩訶薩欲以一指障其風力令不起者，當學般若波羅蜜！」

【論】

問曰：

佛何以不讚歎諸菩薩六度等諸功德，而讚歎此大力？

答曰：

眾生有二種：一者、樂善法，二者、樂善法果報。為樂善法者，讚歎諸功德；為樂善法果報者，讚歎大神力。

復次，有人言：「四大之名，其實亦無邊無盡，常在世故，無能悉動量其多少；人雖造作城廓臺殿，所用甚少。地之廣大，載育萬物，最為牢固。」為是故，佛說：「三千大千世界中地及須彌諸山微塵，皆欲盡知其數，及一一微塵中眾生業因緣，各各有分，欲知其多少，當學般若波羅蜜。」

問曰：

一石土之微塵，尚難可數，何況三千大千世界地及諸山微塵之數？是不可信！

答曰：

聲聞、辟支佛智慧尚不能知，何況凡夫！是事諸佛及大菩薩所知。如《法華經》說：「譬喻三千大千世界地及諸山，末以為塵；東方過千世界下一塵，如是過千世界復下一塵；如是盡三千世界諸塵。佛告比丘：『是微塵數世界，算數籌量可得知不？』諸比丘言：『不可得知！』佛言：『所可著微塵、不著微塵諸國，盡皆末以為塵，大通慧佛出世已來劫數如是。』」如是無量恒河沙等世界微塵，佛、大菩薩皆悉能知，何況一恒河沙等世界！

復次，「無量」者，隨人心說。如大海水名為無量，而深八萬由旬，如大身羅睺阿脩羅王，量其多少，不以為難。

問曰：

云何行般若波羅蜜得是智慧？

答曰：

有人行般若波羅蜜，滅諸煩惱及邪見戲論，入菩薩甚深禪定，念智清淨增廣故，則能分別一切諸色微塵，知其量數。

復次，諸佛及大菩薩，得無礙解脫故，過於是事，尚不以為難，何況於此！

復次，有人為地為堅牢，心無形質，皆是虛妄。以是故，佛說：心力為大。行般若波羅蜜故，散此大地以為微塵。以地有色、香、味、觸重故，自無所作；水少香故，動作勝地；火少香、味故勢勝於水；風少色、香、味故，動作勝火；心無四事故，所為力大。又以心多煩惱結使繫縛故，令心力微少。有漏善心，雖無煩惱；以心取諸法相故，其力亦少。二乘無漏心，雖不取相，以智慧有量；及出無漏道時，六情隨俗分別，取諸法相故，不盡心力。諸佛及大菩薩，智慧無量無邊，常處禪定，於世間涅槃無所分別。

諸法實相，其實不異，但智有優劣；行般若波羅蜜者，畢竟清淨，無所罣礙，一念中能數十方一切如恒河沙等三千大千世界、大地諸山微塵，何況十方各一恒河沙世界！

復次，若離般若波羅蜜，雖得神通，則不能如上所知。以是故說：「欲得是大神力，當學般若波羅蜜。」

復有人言：「一切諸物中，水為最大。所以者何？大地上下四邊，無不有水。若護世天主不節量天龍雨，又無消水珠者，則天地漂沒。又以水因緣故，世間眾生數、非眾生數皆得生長，以是可知水為最大。」是故佛說：「菩薩欲知水滌多少，滌滌分散令無力者，當學般若波羅蜜。」

復有人言：「火為最大。所以者何？除香、味故。又以水出處甚多，而火能滅之。大火之力，能燒萬物，能照諸闇；以是故知火為最大。」是故佛說：「菩薩欲吹滅大火者，當學般若波羅蜜。」

問曰：

火因於風，乃得然熾，云何相滅？

答曰：

雖復相因，過則相滅。

問曰：

若爾者，火多無量，口風甚少，何能滅之？

答曰：

菩薩行般若波羅蜜，因禪定得神通，能變身令大，口風亦大，故能滅之。又以神力，小風能滅；譬如小金剛，能摧破大山。以是故，諸天世人見此神力，皆悉宗伏。

復次，菩薩以火為害處廣，憐愍眾生故，以神力滅之。又以三千世界成立甚難，菩薩福德智慧故，力能制之。

復有人言：「於四大中風力最大，無色、香、味故，動相最大。所以者何？如虛空無邊，風亦無邊；一切生育成敗，皆由於風；大風之勢，摧碎三千大千世界諸山。」以是故，佛說：「能以一指障其風力，當學般若波羅蜜。」所以者何？般若波羅蜜實相，無量無邊，能令指力如是。

【經】

「菩薩摩訶薩欲一結加趺坐遍滿三千大千世界中虛空者，當學般若波羅蜜！」

【論】

問曰：

菩薩以何因緣故，如是結加趺坐？

答曰：

以梵天王主三千世界，生邪見心，自以為大；見菩薩結加趺坐遍滿虛空，則憍慢心息。

又於神通力中巧方便故，一能為多，多能為一；小能作大，大能作小。亦為欲現希有難事故，坐遍虛空。亦為遮諸鬼神龍王惱亂眾生故，坐滿虛空，令眾生安隱。如難陀、婆難陀龍王兄弟，欲破舍婆提城，雨諸兵杖、毒蛇之屬；是時目連端坐，遍滿虛空，變諸害物皆成華香、瓔珞。以是故說：

「菩薩摩訶薩欲一結加趺坐遍滿三千大千世界虛空，當學般若波羅蜜。」

【經】

「復次，菩薩摩訶薩欲以一毛舉三千大千世界中諸須彌山王，擲過他方無量阿僧祇諸佛世界，不擾眾生者，當學般若波羅蜜！」

【論】

問曰：

菩薩何以故舉須彌山及諸山，過着他方無量世界？

答曰：

不必有舉者，此明菩薩力能舉之耳。

復次，諸菩薩為佛當說法故，先莊嚴三千大千世界，除諸山令地平整。如《法華經》中說：「佛欲集諸化佛故，先平治地。」

亦欲現希有事，令眾生見故。所以者何？一須彌山，高八萬四千由旬，若舉此一山，已為希有，何況三千大千世界百億須彌山！若以一毛舉三千大千世界百億須彌山尚難，何況以一毛頭擲百億須彌山過無量阿僧祇世界！眾生見菩薩希有事，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，作是念言：「是菩薩未成佛道，神力乃爾，何況成佛！」以是故如是說。

【經】

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

【論】

問曰：

菩薩若以一食供養一佛及僧，尚是難事，何況十方如恒河沙等諸佛及僧？

答曰：

供養功德在心，不在事也。若菩薩以一食大心，悉供養十方諸佛及僧，亦不以遠近為礙；是故諸佛皆見皆受。

問曰：

諸佛有一切智故，皆見皆受；僧無一切智，云何得見、云何得受？

答曰：

僧雖不見不知，而其供養，施者得福。譬如有人遣使供養彼人，彼人雖不得，而此人已獲施福。如慈三昧，於眾生雖無所施，而行者功德無量。

復次，諸菩薩無量無盡功德成就，以一食供養十方諸佛及僧，皆悉充足，而亦不盡；譬如涌泉出而不竭。如文殊尸利以一鉢歡喜丸供養八萬四千僧，皆悉充足，而亦不盡。

復次，菩薩於此以一鉢食供養十方諸佛，而十方佛前飲食之具，具足而出。譬如鬼神，得人一口之食，而千萬倍出。

復次，菩薩行般若波羅蜜，得無量禪定門及得無量智慧方便門，以是故無所不能。以般若波羅蜜無礙故，是菩薩心所作亦無礙。是菩薩能供養十方千萬恒河沙等諸佛及僧，何況各如一恒河沙！

衣服、華香、瓔珞，末香、塗香、燒香，燈燭、幢幡、華蓋等亦如是。

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使十方各如恒河沙等世界中眾生，悉具於戒、三昧、智慧、解脫、解脫知見，令得

須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，乃至令得無餘涅槃，當學般若波羅蜜！」

【論】

五眾義，如先說。

須陀洹果有二種：

一者、佛說三結斷，得無為果；又如《阿毘曇》說：「八十八結斷，得無為須陀洹果。」

二者、信行、法行人，住道比智中，得須陀洹果證者是。

復次，「須陀洹」名流，即是八聖道分；「般那」名入。入是八聖道分流入涅槃，是名初觀諸法實相，得入無量法性分，墮聖人數中。

「息忌」名一，「伽彌」名來。是人從此死，生天上，天上一來，得盡眾苦。

「阿那」名不，「伽彌」名來，是名不來相。是人欲界中死，生色界、無色界中，於彼漏盡，不復來生。

問曰：

今世滅阿那伽彌、中陰滅阿那伽彌，此亦不生色、無色界，何以名為阿那伽彌？

答曰：

阿那伽彌，多生色、無色界中，現在滅者少，以少從多故。中間滅者，亦欲生色界，見後身可患，即取涅槃，以是故因多得名。

阿羅漢，盡一切煩惱故，應受一切天龍、鬼神供養。

是阿羅漢有九種：退法、不退法、死法、護法、住法、勝進法、不壞法、慧解脫、共解脫。九種義，如先說。

及八背捨、八勝處、十一切處、滅盡定、無諍三昧、願智等，阿羅漢諸妙功德，及得無餘涅槃。「無餘涅槃」名阿羅漢捨此五眾，更不復相續受後五眾，身心苦皆悉永滅。

後三道果，如初道說。

【經】

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

【論】

菩薩摩訶薩知諸法實相無取無捨，無所破壞，行不可得般若波羅蜜，以大悲心還修福行；福行初門，先行布施。

菩薩行般若波羅蜜，智慧明利，能分別施福；施物雖同，福德多少隨心優劣。如舍利弗以一鉢飯上佛，佛即迴施狗而問舍利弗：「汝以飯施我，我以飯施狗，誰得福多？」舍利弗言：「如我解佛法義，佛施狗得福多。」舍利弗者，於一切人中智慧最上，而佛福田最為第一，不如佛施狗惡田得福極多。以是故知，大福從心生，不在田也。如舍利弗千萬億倍，不及佛心。

問曰：

如汝說福田妙故得福多，而舍利弗施佛不得大福？

答曰：

良田雖復得福多，而不如心。所以者何？心為內主，田是外事故。

或時布施之福在於福田。如億耳阿羅漢，昔以一華施於佛塔，九十一劫人、天中受樂，餘福德力得阿羅漢。又如阿輪迦王小兒時，以土施佛；王閻浮提，起八萬塔，最後得道。施物至賤，小兒心簿，但以福田妙故，得大果報，當知大福從良田生。

若大中之上，三事都具：心、物、福田，三事皆妙；如《般若波羅蜜》初品中說：「佛以好華散十方佛。」

復次，又如以般若波羅蜜心布施，無所著故，得大果報。

復次，為涅槃故施，亦得大報；以大悲心為度一切眾生故布施，亦得大報。

復次，大果報者，如是中說：生剎利家乃至得佛者是。

問曰：

云何布施得生剎利家乃至得佛？

答曰：

若有人布施及持戒故，得人天中富貴。如有人至心布施、持戒故，生剎利家；剎利者，王及大臣。若著於智慧經書而不惱眾生，布施、持戒故，生婆羅門家。若布施、持戒減少，而樂著世樂，生居士大家；居士者，小人而巨富。

若布施、持戒，清淨小勝，厭患家業，好樂聽法，供養善人，生四天王處。所以者何？在彼有所須欲，心生皆得；常見此間賢聖善人，心生供養，以近修福處故。

若布施、持戒清淨，供養父母及其所尊，心欲求勝，生三十三天。

若布施、持戒清淨，而好學問，其心柔和，生夜摩天。

若布施、持戒清淨，令二事轉勝，好樂多聞，分別好醜，愛樂涅槃，心著功德，生兜率天。

若布施、深心持戒、多聞、好樂學問，自力生活，生化樂天。

若布施時，清淨持戒轉深，好樂多聞，自貴情多，不能自苦，從他求樂，生他化自在天。他所思惟，慇心方便，化作女色五欲，奪而自在。譬如庶民，苦身自業，強力奪之。

復次，布施時，以願因緣故生天上。如經說：「有人少行布施、持戒，不知禪定，是人聞有四天王天，心常志願。佛言：『是人命終生四天上，必有是處；乃至他化自在天亦如是。』」

復次，有人布施、持戒，修布施時，其心得樂，若施多，樂亦多；如是思惟，捨五欲，除五蓋，入初禪，乃至非有想非無想天如是。四禪、四無色定義，如上說。

復次，有人布施佛及佛弟子，從其聞說道法；是人因此布施故，心得柔軟，智慧明利，即生八聖道分，斷三結，得須陀洹果；乃至佛道亦如是，因是布施聞其說法，便發阿耨多羅三藐三菩提心。

復次，未離欲布施，生人中富貴，及六欲天中；若離欲心布施，生梵世天上乃至廣果天；若離色心布施，生無色天中；離三界布施為涅槃故，得聲聞道；布施時惡厭憤鬧，好樂閑靜，喜深智慧，得辟支佛；布施時起大悲心，欲度一切，為第一甚深畢竟清淨智慧，得成佛道。

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時，以慧方便力故，能具足檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。」

舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何布施時，以慧方便力故，具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜？」

佛告舍利弗：「施人、受人、財物不可得故，能具足檀波羅蜜；罪、不罪不可得故，具足尸羅波羅蜜；心不動故，具足羼提波羅蜜；身心精進不懈息故，具足毘梨耶波羅蜜；不亂不味故，具足禪波羅蜜；知一切法不可得故，具足般若波羅蜜。」

【論】

「具足」義，先已廣說。

「慧方便」，今此中說，所謂三事不可得者是。

問曰：

慧方便者，能成就其事，無所破壞，更無所作；今破此三事，應墮斷滅，云何言「慧方便」？

答曰：

有二種不可得：一者、得不可得，二者、不得不可得。得不可得者，墮於斷滅；若不得不可得者，是為慧方便，不墮斷滅。若無慧方便布施者，取三事相；若以三事空，則取無相。有慧方便者，從本以來不見三事相，以是故，慧方便者，不墮有無中。

復次，布施時壞諸煩惱，是名慧方便。

復次，於一切眾生，起大悲心布施，是名慧方便。

復次，過去、未來無量世所修福德布施，迴向阿耨多羅三藐三菩提，亦名慧方便。

復次，於一切十方三世諸佛及弟子所有功德，憶念隨喜布施，迴向阿耨多羅三藐三菩提，是名慧方便。

如是等種種力，是為慧方便義。

乃至般若波羅蜜慧方便亦如是。

【經】

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

【論】

問曰：

過去佛功德已滅，未來佛功德未有，現在佛功德不可得；又三世中佛功德皆不可得，云何言「欲得三世佛功德，當學般若波羅蜜」？

答曰：

不言「欲得三世佛功德」；自欲得如三世佛功德，無所減少耳！所以者何？一切佛功德皆等，無多無少。

問曰：

若爾者，何以言「阿彌陀佛壽命無量，光明千萬億由旬，無量劫度眾生」？

答曰：

諸佛世界種種，有淨、不淨、有雜。

如《三十三天品經》說：「佛在三十三天安居。自恣時至，四眾久不見佛，愁思不樂。遣目連白佛言：『世尊！云何捨此眾生住彼天上？』」

「時佛告目連：『汝觀三千世界！』」

「目連以佛力故觀，或見諸佛為大眾說法，或見坐禪，或見乞食，如是種種施作佛事。目連即時五體投地，是時須彌山王跛蹶大動，諸天皆大驚怖。目連涕泣，稽首白佛：『佛有大悲，不捨一切，作如是種種，化度眾生！』」

「佛告目連：『汝所見甚少！過汝所見，東方有國純以黃金為地，彼佛弟子，皆是阿羅漢，六通無礙。復過是，東方有國純以白銀為地，彼佛弟子皆學辟支佛道。復過是，東方有國純以七寶為地，其地常有無量光明；彼佛所化弟子純

諸菩薩，皆得陀羅尼、諸三昧門，住阿毘跋致地。目連！當知彼諸佛者，皆是我身。如是等東方恒河沙等無量世界，有莊嚴者、不莊嚴者，皆是我身而作佛事。如東方，南西北方、四維、上下，亦復如是。』」

以是故，當知釋迦文佛，更有清淨世界如阿彌陀國；阿彌陀佛，亦有嚴淨、不嚴淨世界，如釋迦文佛國。

諸佛大悲，徹於骨髓，不以世界好醜，隨應度者而教化之；如慈母愛子，子雖沒在廁溷，懇求拯拔，不以為惡。

大智度論卷第三十二

大智度論釋初品中到彼岸義第五十 (卷三十三)

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲到有為、無為法彼岸者，當學般若波羅蜜！」

【論】

彼岸者，於有為、無為法盡到其邊。云何是彼岸？以大智慧悉知悉盡有為法總相、別相種種悉解；無為法中，從須陀洹至佛，悉皆了知。

有為、無為法相義，如先說。

【經】

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

【論】

問曰：

上已說「如」，今何以更說？

答曰：

上直言「諸法如」，今言「三世皆如」；上略說，此廣說；上說一，此說三。

「法相」，即是法性；「無生際」，即是實際。過去法如，即是過去法相；未來、現在亦如是。

復次，過去法如，即是未來、現在法如；現在法如，即是過去、未來法如；未來法如，即是過去、現在法如。所以者何？如相非一、非異故。

復次，如先說二種如：一者、世間如，二者、出世間如。用是世間如，三世各各異；用是出世間如，三世為一。

復次，「法相」名諸法業，諸法所作、力、因、緣、果、報。如火為熱相，水為濕相，如是諸法中分別因、緣、果、報，各各別相；如「是處非處力」中說，是名世間法相。

若是諸法相推求尋究，入無生法中，更無過是者，是名「無生際」。

問曰：

如、法相，可分別有三世；無生際是未來法，云何有過去、現在？如阿毘曇說：「生法者，過去、現在是；無生法者，未來及無為法是。」云何欲令過去、現在有無生？

答曰：

如先種種說破生法，一切法皆無生，何但未來無生？如「一時」義中，已破三世。三世一相，所謂無相；如是則無生相。

復次，無生名為涅槃，以涅槃不生不滅故；涅槃者，末後究竟，不復更生；而一切法即是涅槃，以是故，佛說：「一切法皆是無生際。」

【經】

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

【論】

問曰：

若菩薩未得漏盡，云何在漏盡聖人前？

答曰：

菩薩初發意時，已在一切眾生前，何況積劫修行！是菩薩功德智慧大故，世世常大，能利益聲聞、辟支佛。

眾生知菩薩恩故，推崇敬重，乃至畜生中亦為尊重。如菩薩昔作鹿，其色如金，其角七寶，五百鹿隨逐宗事。若在人中，好世作轉輪聖王，惡世恒作大王，護持佛法，利益眾生。若出家，值有佛法則為世作大度師，興顯佛法；若無佛法，則為外道大師，行四無量。阿羅漢、辟支佛，雖有無漏，利益事少；譬如一升酥雖精，不如大海水酪。菩薩雖有漏智慧，及其成熟，利益無量。

復次，羅漢、辟支佛四事供養助道之具，多由菩薩得。如《首楞嚴經》說：「文殊師利七十二億作辟支佛，化辟支佛人，令其成道。」以是故，在聲聞、辟支佛前。

「欲為諸佛給使」者，如釋迦文佛未出家時，車匿給使，優陀耶戲笑；瞿毘耶、耶輸陀等諸婁女，為內眷屬。出家六年苦行時，五人給侍。得道時，彌喜、羅陀、須那剎多羅、阿難、密跡力士等，是名「內眷屬」。

「大眷屬」者，舍利弗、目犍連、摩訶迦葉、須菩提、迦旃延、富樓那、阿泥盧豆等諸聖人，及彌勒、文殊師利、颺陀婆羅諸阿毘跋致一生補處菩薩等，是名大眷屬。

復次，佛有二種身：一者、法性生身，二者、隨世間身。世間身眷屬，如先說。

法性生身者，有無量無數阿僧祇一生補處菩薩侍從。所以者何？如《不可思議解脫經》說：「佛欲生時，八萬四千一生補處菩薩在前導，菩薩從後而出；譬如陰雲籠月。」又如《法華經》說「從地踊出菩薩等」，皆是內眷屬、大眷屬。

「菩薩眷屬」者，有佛，純以菩薩為眷屬；有佛，純以聲聞為眷屬；有佛，菩薩、聲聞雜為眷屬。是故言：「但欲得菩薩為眷屬者，當學般若波羅蜜。」眷屬有三：上、中、下——下者純聲聞，中者雜，上者但菩薩。

「淨報大施」者，有人言：「菩薩多集福德，未除煩惱，受人信施，未能淨報。」佛言：「菩薩行般若波羅蜜，諸法皆空不可得，何況諸結使！菩薩入法性中故，不證真際，是故能淨報施福。」

復次，菩薩功德廣大，從發心已來，欲代一一眾生受一切苦，欲以一切功德與一切眾生，然後當自求佛道。但是事不可得故，而自成佛，度一切眾生。

又菩薩志願，不以阿僧祇為拘；如世間及如、法性、實際、虛空等久住。菩薩心住世間，利益眾生故，亦如是久住，無有窮已。是人不能淨報施福者，誰能淨畢！如父母雖有結

使諸惡，以一世利益子故，受其供養，令子得大福；何況菩薩無諸結使，而住無邊世中利益眾生，而不淨畢？

又復菩薩但有悲心而無般若尚能利益，何況行般若波羅蜜！

問曰：

若菩薩無結使，云何世間受生？

答曰：

先已答，菩薩得無生法忍，得法性生身，處處變化以度眾生，莊嚴世界。是功德因緣故，雖未得佛，能淨報施福。

【經】

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

【論】

是六種心惡故，能障蔽六波羅蜜門。

如菩薩行布施時，若有慳心起，令布施不清淨，所謂不能以好物施；若與好物，不能多與；若與外物，則不能內施；若能內施，不能盡與；皆由慳心故。菩薩行般若波羅蜜，知一切法無我、無我所，諸法皆空，如夢、如幻；以身、頭、目、骨髓布施，如施草木。是菩薩雖未得道，欲常不起是慳心，當學般若波羅蜜。

諸餘人離欲得道故，不生破戒心。菩薩行般若波羅蜜故，不見破戒事。所以者何？戒為一切諸善功德住處，譬如地為一切萬物所依止處；破戒尚不得餘道，何況阿耨多羅三藐三菩提！以是故，不生破戒心。復作是念：「菩薩法者，安樂眾生，若破戒者，惱亂一切。」以是故，菩薩不生破戒心，何況破戒！

小乘及諸凡夫尚不應生瞋恚心，何況菩薩發阿耨多羅三藐三菩提意！身為苦器，法自受惱；譬如犯罪之人，自致刑戮，自作自受，不應怨人。但當自護其心，不令起惡！譬如人遭惡風雨寒熱，亦無所瞋。復作是念：「菩薩求佛，以大悲為本，若懷瞋恚，則喪志願。瞋恚之人，尚不得世間樂，何況道樂！瞋恚之人，自不得樂，何能以樂與人！」

懈怠之人，世間勝事尚不能成，何況阿耨多羅三藐三菩提！譬如鑽火數息，無得火期。

散亂之心，譬如風中然燈，雖有光明，不能照物；亂心中智慧，亦復如是。智慧是一切善法根本，若欲成就是智，先當攝心，然後可成。譬如狂醉之人，自利他利、好醜之事，都不覺知；散亂之心亦如是，世間好事，尚不能善知，何況出世間法！

愚癡人心，一切成敗事，皆不能及，何況微妙深義！譬如無目之人，或墜溝坑，或入非道；無智之人亦復如是，無智慧眼故，受著邪法，不受正見。如是之人，世間近事尚不能成，何況阿耨多羅三藐三菩提！

菩薩行般若波羅蜜力故，能障是六蔽，淨六波羅蜜。以是故說：「若欲不起六蔽，當學般若波羅蜜。」

【經】

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

【論】

問曰：

云何名為「福處」？

答曰：

阿毘曇言：「福」者，善有漏身、口、意業。

復有人言：不隱沒無記是。所以者何？善有漏業因緣果報故，得是不隱沒無記福。是果報亦名為福，如世間人說：「能成大事，多所成辦，是名福德人。」

是福略說三種：布施、持戒、修定。

何等是布施？有人以衣服、臥具、飲食、花香、瓔珞等與人，是名布施。

問曰：

飲食等物，便是布施？為更有布施？

答曰：

飲食等物非布施，以飲食等物與時，心中生法名捨，與慳心相違，是名布施福德。是或有漏，或無漏；常是善；心數法，心相應，隨心行，共心生；無色無形；能作緣；業相應，隨業行，業共生；非先業果報；得修、行修；慧證、身證；凡夫人得，亦聖人得。

有人言：是捨法相應思，是名布施福德。所以者何？業能生果報故。思即是業；身口不名為業，從思生故得名業。

此布施有二種：一者、淨，二者、不淨。

不淨者，直施而已；或畏失財故與；或惡訶罵故與；或無用故與；或親愛故與；或為求勢故與，以施故多致勢援；或死急故與；或求善名譽故與；或求與貴勝齊名故與；或妬嫉故與；或憍慢故與——小人愚賤尚施，我為貴重大人，云何不與？或為呪願福德故與；或求吉除凶故與；或求入伴儻故與；或不一心、不恭敬、輕賤受者而與。如是種種因緣，為今世事故施，與淨相違，名為不淨。

淨施者，如經中說：治心故施，莊嚴意故施，為得第一利故施，生清淨心，能分別為助涅槃故施。譬如新花未萎，

色好且香；淨心布施，亦復如是。如說諸天不淨心布施者，宮殿光明薄少；若淨心布施者，宮殿光明增廣。此布施業，雖過去乃至千萬世中不失，譬如券要。

問曰：

此布施福云何增長？

答曰：

應時施故，得福增長。如經說：飢餓時施，得福增多；或遠行來時，若曠路險道中施，若常施不斷，或時常念施，故施福增廣。如六念中「念捨」說。

若大施故得福多，若施好人，若施佛，若施者、受者清淨故，若決定心施，若自以力致財施，若隨所有多少能盡施，若交以物施，若以園田使人等施。

如是布施，唯有菩薩能以深心行之。如韋羅摩菩薩，十二年布施已，莊飾乳牛、七寶鉢及婁女，各有八萬四千，及諸餘物飲食之屬，不可勝數。又如須帝隸拏菩薩，下善勝白象，施與怨家，入在深山；以所愛二子施十二醜婆羅門；復以妻及眼施化婆羅門。爾時，地為大動，天為雷震，空中雨花。又如薩婆達多王，自縛其身，施婆羅門。如尸毘王為一鴿故，自持其身，以代鴿肉。又如菩薩曾為兔身，自炙其肉，施與仙人。如是等，《菩薩本生經》中所說。

復有聲聞人布施。如須彌陀比丘尼與二同學，為迦那伽牟尼佛作精舍，於無數千萬世受轉輪聖王及天王福。如施婆羅門持一瓶酪施僧，世世受樂，今得阿羅漢，諸受樂中受樂第一。如末利夫人供養須菩提故，得今世果報，為波斯尼示王后。如尸婆供養迦梅延故，得今世果報，為梅陀波周陀王后。如鬱伽陀居士供養舍利弗等五百阿羅漢故，即日得果報；

五百賈客得其餘食，人人以珠璣珞與之，卒得大富，遂號卒伽陀。

如是等布施，得今世果報。當知布施論議，說不可盡。

「持戒福處」者，佛說五戒福者是。

問曰：

云何殺罪相？

答曰：

知是眾生，故奪命得殺罪，非不故；安隱快心得殺罪，非散亂狂心；奪命得殺罪，非作瘡；死已得殺罪，非未死；身業是殺罪，非口殺；身作是殺罪，非但心生。如是等罪，止不作，是初戒善相。

或有人言：謂是不隱沒無記；或欲界繫，或不繫；是非心、非心數法，非心相應，非隨心行；或共心生，或不共心生；非業相應，非隨業行；或共業生，或不共業生；非先業果報；得修、行修；身證、慧證；或思惟斷，或不斷；離欲界欲時得斷知；凡夫、聖人共有。是名說不殺生戒相。餘戒亦如是隨義分別。

諸戒讚歎論議，如「尸羅波羅蜜」中說。

「修定福處」者，雖經中說修慈是修定福，亦說有漏禪定能生果報者，總名修定福。以欲界多瞋多亂故，先說慈心為修定福。

得慈方便，願與眾生樂，後實見受樂，是心相應法，名為慈法。

是法或色界繫、或不繫，是為真慈；是方便慈，欲界繫。常隨心行，隨心生；無形無對；能緣法；非業，業相應，而隨業行，共業生，非先業果報；得修、行修；身證、慧證；或思惟斷，或不斷；離色界欲時得斷知；有覺有觀，亦無覺

有觀，亦無覺無觀；或有喜，或無喜；或有息，或無息；亦凡夫人，亦聖人；或樂受相應，或不苦不樂受相應。先緣得解相，後緣實義。根本四禪中，亦過四禪；依止四禪得者，牢固有力。

慈應言「親愛」，無怨無諍故，名為「親愛」；能緣無量眾生故，名為「無量」；能利益眾生，能離欲故，名為「梵行」。

慈心餘論議，如「四無量」中說。

問曰：

修定福中，佛何以但說慈心，不說餘？

答曰：

四無量中，慈心能生大福德。悲心憂愁故，捨福德；喜心自念功德故，福德不深；捨心放捨，故福亦少。

復次，佛說慈心有五利，不說餘。何等五？一者、刀不傷，二者、毒不害，三者、火不燒，四者、水不沒，五者、於一切瞋怒惡害眾生中，見皆歡喜。悲心等三事不爾，以是故說「修定福為慈」；餘者隨從，及諸能生果報有漏定。

「勸導福處」者，若比丘不能坐禪、不能誦經，教化勸導修立福德。或有比丘能坐禪、誦經，見諸比丘衣食乏少，力能引致，亦行勸導。及諸菩薩憐愍眾生故，以福德因緣勸化之。又出家人，若自求財，於戒有失，是故勸導以為因緣。

「財福」者，衣服、飲食，臥具、醫藥，金銀、車馬、田宅等。

問曰：

上言「布施福處」，此言「財福」，有何等異？

答曰：

布施者，總攝一切施：財施、法施，俗施、道施；今欲分別法施、財施。

法施者，如佛以大慈故，初轉法輪，無量眾生得道；後舍利弗逐佛轉法輪；餘諸聖人雖非轉法輪，亦為眾生說法得道，亦名法施。

復有遍吉菩薩，觀世音、得大勢、文殊師利、彌勒菩薩等，以二種神通力：果報神通，修得神通，住是中，以福德、方便力、光明、神足等，種種因緣開度眾生，亦名法施。

諸辟支佛飛騰虛空而說一偈，引導眾生，令殖善根，亦名法施。

又佛弟子未得聖道者，坐禪、誦經，不壞諸法相，教化弟子，皆名法施。

如是等種種，名為法施相。

以是故說：「菩薩欲立眾生於六種施福者，當學般若波羅蜜。」

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得五眼者，當學般若波羅蜜！」

【論】

何等五？肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。

肉眼，見近不見遠，見前不見後，見外不見內，見晝不見夜，見上不見下；以此礙故，求天眼。

得是天眼，遠近皆見，前後、內外，晝夜、上下，悉皆無礙。是天眼見和合因緣生假名之物，不見實相，所謂空、無相、無作，無生、無滅，如前，中、後亦爾；為實相故，求慧眼。

得慧眼，不見眾生，盡滅一異相，捨離諸著，不受一切法，智慧自內滅，是名慧眼。但慧眼不能度眾生！所以者何？無所分別故，以是故求法眼。

法眼令是人行是法，得是道，知一切眾生各各方便門，令得道證。法眼不能遍知度眾生方便道，以是故求佛眼。

佛眼無事不知，覆障雖密，無不見知；於餘人極遠，於佛至近；於餘幽闇，於佛顯明；於餘為疑，於佛決定；於餘微細，於佛為龐；於餘甚深，於佛甚淺。是佛眼，無事不聞，無事不見，無事不知，無事為難，無所思惟；一切法中，佛眼常照。

後品五眼義中，當廣說。

【經】

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

【論】

天眼法所見，不過三千大千世界；今以般若波羅蜜力，故見十方恒河沙等國中諸佛。所以者何？般若波羅蜜中，無近無遠、無所罣礙故。

問曰：

如《般舟經》說：以般舟三昧力故，雖未得天眼而能見十方現在諸佛；此菩薩以天眼故，見十方諸佛，有何等異？

答曰：

此天眼，不隱沒無記。般舟三昧，離欲人、未離欲人俱得；天眼但是離欲人得。

般舟三昧，憶想分別，常修常習故見；天眼修神通，得色界四大造色眼，四邊得遍明相，是為差別。

天眼功易，譬如日出，見色不難；三昧功難，如夜然燈，見色不易。天耳亦如是。

「知諸佛心」者。

問曰：

如上地鈍根，不能知下地利根心；菩薩，一佛心尚不應知，何況恒河沙等十方諸佛心？

答曰：

以佛神力故令菩薩知。如經說：「一切眾生無知佛心者，若佛以神力令知，乃至蜚虫亦能知。」以是故佛以神力故，令菩薩知佛心。

復次，般若波羅蜜無礙相，麤細、深淺、愚聖，都無差別。諸佛心如、菩薩心如，一如無異；菩薩隨是如故，能知諸佛心。

復次，希有難事，不應知而知。

以是故言：「欲得是者，當學般若波羅蜜。」

【經】

「欲聞十方諸佛所說法，聞已乃至阿耨多羅三藐三菩提不忘者，當學般若波羅蜜！」

【論】

問曰：

一佛所說，猶尚難持，何況無量諸佛所說，欲憶而不忘？

答曰：

菩薩以聞持陀羅尼力故能受，堅憶念陀羅尼力故不忘。

復次，此中說：以般若波羅蜜力，畢竟清淨無所著。譬如大海，含受眾流；菩薩從十方諸佛所聞法，以般若波羅蜜器大故，能受無量法，持而不忘。

復次，是般若波羅蜜，不可譬喻如虛空。如劫燒盡已，大雨彌滿，是雨除虛空更無處能受；十方諸佛說法雨，從佛口出，除行般若波羅蜜菩薩，更無能受者。

以是故言：「欲聞十方諸佛說法，當學般若波羅蜜。」

大智度論釋初品中見一切佛世界義第五十一之一

【經】

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

【論】

問曰：

若見十方佛，則已見世界，今何以復說「欲見世界」？

答曰：

菩薩未深入禪定，若見十方世界山河、草木，心則散亂；故但觀諸佛，如「念佛義」中說。行者但觀諸佛，不觀土地、山河、樹木；得禪定力已，隨意廣觀。

復次，諸清淨佛國難見，故言：「欲見諸佛國，當學般若波羅蜜。」又一佛有無量百千種世界，如先說：有嚴淨、有不嚴淨、有雜；有畢竟清淨世界難見故，以般若波羅蜜力，乃能得見。譬如天子聽正殿，則外人可見；內殿深宮，無能見者。

問曰：

十方現在世界可見，過去、未來諸佛世界，云何得見？

答曰：

菩薩有見過去、未來三昧，入是三昧已，見過去、未來事，如夢中所見。

復次，菩薩有不滅際三昧，入是三昧已，不見諸佛有滅者。

問曰：

此二法非眼，云何能見？

答曰：

此是智慧，假名為眼；如轉法輪中，於四諦中得眼、智、明、覺。

復次，菩薩見十方現在佛世界，定知過去、未來諸佛世界亦爾。所以者何？一切諸佛功德同故，是事如先說。

復次，是般若波羅蜜中，如現在、過去、未來等無異，一如、一法性故，以是故不應難。

【經】

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

【論】

先說「盡欲聞十方諸佛所說法者，當學般若波羅蜜」，所說法者，即此十二部經。

諸經中直說者，名「修多羅」，所謂四阿含、諸摩訶衍經，及二百五十戒經；出三藏外亦有諸經，皆名「修多羅」。

諸經中偈，名「祇夜」。

眾生九道中受記，所謂三乘道、六趣道。此人經爾所阿僧祇劫，當作佛，若記爾所歲當作佛；記聲聞人今世、後世得道；記辟支佛但後世得道；記餘六道，亦皆後世受報。

諸佛法，欲與眾生受記，先皆微笑，無量種光從四牙中出，所謂青、黃、赤、白、縹、紫等。

從上二牙出者，光照三惡道。從其光明演無量法，說一切作法無常，一切法無我，安隱涅槃。眾生得遇斯光、聞說法者，身心安樂，得生人中、天上，從是因緣皆得畢苦。

從下二牙出者，上照人天，乃至有頂禪。若聾盲、瘖瘂、狂病，皆得除愈。六欲天人及阿修羅受五欲樂，遇佛光明，聞說法聲，皆厭患欲樂，身心安隱。色界諸天受禪定樂時，遇佛光明，聞說法聲，亦生厭患，來詣佛所。

此諸光明，復至十方，遍照六道，作佛事已，還繞身七匝。若記地獄，光從足下入；若記畜生，光從踵入；若記餓鬼，光從髀入；若記人道，光從齊入；若記天道，光從胸入；若記聲聞，光從口入；若記辟支佛，光從眉間相入；若記得佛，光從頂入。

若欲受記，先現此相，然後阿難等諸弟子發問。

一切偈名「祇夜」，六句、三句、五句，句多少不定，亦名祇夜，亦名「伽陀」。

「優陀那」者，名有法佛必應說而無有問者，佛略開問端。如佛在舍婆提、毘舍佉堂上，陰地經行，自說優陀那，所謂「無我、無我所，是事善哉！」爾時一比丘合掌白佛言：

「世尊！云何無我、無我所，是事善哉？」佛告比丘：「凡夫人未得無漏道，顛倒覆心故，於無我、無我所，心大驚怖。若佛及佛弟子聞好法者，歡喜奉行，無顛倒故，不復更作。」如是等，《雜阿含》中廣說。

又如〈般若波羅蜜品〉中，諸天子讚須菩提所說：「善哉！善哉！希有，世尊！難有，世尊！」是名優陀那。

又如佛涅槃後，諸弟子抄集要偈，諸無常偈等作無常品，乃至婆羅門偈等作婆羅門品，亦名優陀那。諸有集眾妙事，皆名優陀那。

如是等名優陀那經相。

「尼陀那」者，說諸佛法本起因緣，佛何因緣說此事：修多羅中，有人問故，為說是事；毘尼中，有人犯是事，故結是戒。一切佛語緣起事，皆名尼陀那。

「阿波陀那」者，與世間相似柔軟淺語；如《中阿含》中《長阿波陀那經》，《長阿含》中《大阿波陀那》；《毘尼》中億耳阿波陀那，二十億阿波陀那；《解二百五十戒經》中欲阿波陀那一部；菩薩阿波陀那出一部。如是等無量阿波陀那。

「如是語經」者，有二種：

一者、結句，言：「我先許說者，今已說竟。」

二者，三藏、摩訶衍外，更有經名「一目多迦」；有人言「目多迦」。目多迦名出三藏及摩訶衍。何等是？

如佛說：淨飯王強令出家作佛弟子者，佛選擇五百人堪任得道者，將至舍婆提。所以者何？以其未離欲，若近親里，恐其破戒故，將至舍婆提，令舍利弗、目乾連等教化之；初夜、後夜專精不睡，勤修精進，故得道；得道已，佛還將至本生國。一切諸佛法，還本國時，與大會諸天眾俱住迦毘羅婆仙人林中。此林去迦毘羅婆城五十里，是諸釋遊戲園。此諸釋子比丘處舍婆提時，初夜、後夜專精不睡，故以夜為長；從林中來，入城乞食，覺道里長遠。

爾時，佛知其心。有一師子來禮佛足，在一面住。佛以是三因緣，故說偈：

「不寐夜長， 疲倦道長， 愚生死長，
莫知正法！」

佛告比丘：「汝未出家時，其心放逸多睡眠故，不覺夜長；今初夜、後夜，專精求道，減省睡眠故，覺夜大長。此

迦毘羅婆林，汝本駕乘遊戲，不覺為遠；今著衣持鉢，步行疲極，故覺道長。是師子，鞞婆尸佛時作婆羅門師，見佛說法，來至佛所。爾時，大眾以聽法故，無共語者，即生惡念，發惡罵言：『此諸禿輩，與畜生何異！不別好人，不知言語！』以是惡口業故，從鞞婆尸佛乃至今日，九十一劫，常墮畜生中；此人爾時即應得道，以愚癡故，自作生死長久；今於佛所心清淨故，當得解脫。」

如是等經，名為「出因緣」。於何處出？於三藏、摩訶衍中出，故名為「出」。云何名因緣？是三事之本，名為「因緣經」。

「本生經」者，昔者菩薩曾為師子，在林中住，與一獼猴共為親友。獼猴以二子寄於師子。時有鷲鳥，飢行求食，值師子睡，故取猴子而去，住於樹上。師子覺已，求猴子不得，見鷲持在樹上，而告鷲言：「我受獼猴寄託二子，護之不謹，令汝得去，孤負言信，請從汝索；我為獸中之王，汝為鳥中之主，貴勢同等，宜以相還！」鷲言：「汝不知時，吾今飢乏，何論同異！」師子知其叵得，自以利爪搯其脇肉，以貿猴子。

又過去世時，人民多病黃白痿熱；菩薩爾時身為赤魚，自以其肉施諸病人，以救其疾。

又昔菩薩作一鳥身，在林中住，見有一人入於深水非人行處，為水神所羈。水神羈法，著不可解；鳥知解法，至香山中取一藥草，著其羈上，繩即爛壞，人得脫去。

如是等無量本生，多有所濟，是名「本生經」。

「廣經」者，名摩訶衍，所謂《般若波羅蜜經》、《六波羅蜜經》、《華首經》、《法華經》、《佛本起因緣經》、

《雲經》、《法雲經》、《大雲經》。如是等無量阿僧祇諸經，為得阿耨多羅三藐三菩提故說。

「毘佛略(呂夜反，秦言未曾有)經」，如佛現種種神力，眾生怪未曾有，所謂佛生時，身放大光明，照三千大千世界及幽闇之處，復照十方無量諸佛三千大千世界。是時於佛母前，有清淨好池，以浴菩薩；梵王執蓋，帝釋洗身，二龍吐水。又生時，不須扶持而行七步，足跡之處，皆有蓮華，而發是言：「我是度一切眾生老病死者！」地大震動，天雨眾花，樹出音聲，作天伎樂。

如是等無量希有事，是名未曾有經。

「論議經」者，答諸問者，釋其所以。又復廣說諸義。如佛說四諦。何等是四？所謂四聖諦。何等是四？所謂苦、集、滅、道聖諦。是名「論議」。何等為苦聖諦？所謂生苦等八種苦。何等是生苦？所謂諸眾生各各生處，是中受苦。如是等問答，廣解其義，是名「優波提舍」。

如摩訶衍中，佛說六波羅蜜。何等六？所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。何等是檀波羅蜜？檀波羅蜜有二種：一者、具足，二者、不具足。何等是具足？與般若波羅蜜和合，乃至十住菩薩所得，是名具足。不具足者，初發菩薩心，未得無生忍法、未與般若波羅蜜和合，是名不具足。乃至禪波羅蜜，亦如是。般若波羅蜜具足者，有方便力；未具足者，無方便力。

復次，佛所說論議經，及摩訶迦旃延所解修多羅，乃至像法凡夫人如法說者，亦名「優波提舍」。

聲聞所不聞者，佛獨與菩薩說法，無諸聲聞聽者。又佛以神通力，變身無數，遍至十方一乘世界說法。又復佛為欲天、色天說法，無諸弟子，故不得聞。

問曰：

諸六通阿羅漢，若佛說時，雖不在坐，以天耳、天眼可得見聞，若以宿命通并知過去事，何以不聞？

答曰：

諸聲聞神通力所不及處，是故不聞。

復次，佛為諸大菩薩說《不可思議解脫經》，舍利弗、目連在佛左右而不得聞，以不種是聞大乘行法因緣故。譬如坐禪人入一切處定中，能使一切皆水皆火，而餘人不見；如《不可思議解脫經》中廣說。

「盡欲受持」者，聞而奉行為「受」，久久不失為「持」。

◎

大智度論卷第三十三

大智度論釋初品中見一切佛世界義

第五十一之餘(卷三十四)

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

◎【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，十方如恒河沙等世界中諸佛所說法：已說、今說、當說，聞已，欲一切信持、自行、亦為人說者，當學般若波羅蜜！」

【論】

問曰：

上已說「十方諸佛所說，欲憶持不忘，當學般若」，今何以復說「信持三世佛法」？

答曰：

上說「欲憶持十方諸佛法」，未知是何法，故說十二部經是佛法，及聲聞所不聞者。

上但言「恒河沙等世界諸佛」，今言「恒河沙三世諸佛法」。

又上但說「受持不忘」，不說受持利益；今言「自為，亦為他人說」，是故復說。

【經】

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

【論】

問曰：

十方現在佛所說法，可受、可持；過去已滅，未來未有，云何可聞？

答曰：

此義先已答，今當更說。菩薩有三昧，名「觀三世諸佛三昧」，菩薩入是三昧中，悉見三世諸佛，聞其說法。譬如外道神仙，於未來世事，未有形兆、未有言說，以智慧力故，亦見、亦聞。

復次，諸菩薩力不可思議，未來世雖未有形、未有言說，而能見、能聞。或以陀羅尼力，或以今事比知過去、未來諸事。

以是故言：「欲得是者，當學般若波羅蜜。」

【經】

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

【論】

菩薩從兜率天上欲降神母胎，爾時，身放光明，遍照一切世界及世間幽冥之處。次後生時，光明遍照，亦復如是。初成道時、轉法輪時、般涅槃時，放大光明皆亦如是。及於餘時現大神通，放大光明。如欲說般若波羅蜜時，現大神通，以大光明遍照世間幽冥之處。如是比，處處經中說神通光明。

問曰：

此是佛力，何以故說菩薩？

答曰：

今言菩薩欲得是者，當學般若波羅蜜。諸大菩薩能有是力。如遍吉菩薩，觀世音、得大勢、明網、無量光菩薩等，能有是力，身出無量光明，能照十方如恒河沙等世界。又如阿彌陀佛世界中，諸菩薩身出常光，照十萬由旬。

問曰：

菩薩身光如是，本以何業因緣得？

答曰：

身業清淨故身得莊嚴。如經說：「有一鬼頭似豬，臭虫從口出，身有金色光明。是鬼宿世作比丘，惡口罵詈客比丘。身持淨戒，故身有光明；口有惡言，故臭虫從口出。」如經說：「心清淨優劣，故光有上、中、下：少光、大光、光音。欲界諸天，心清淨布施、持戒，故身有光明。」

復次，有人憐愍眾生故，於闇處然燈，亦為供養尊像、塔、寺故，亦以明珠、戶嚮、明鏡等明淨物布施故，身有光明。

復次，常修慈心，遍念眾生，心清淨故；又常修念佛三昧，念諸佛光明神德故，得身光明。

復次，行者常修火一切入；又以智慧光明，教化愚闇邪見眾生。以是業因緣故，得心中智慧明，身亦有光。

如是等業因緣，得身光清淨。

【經】

「十方如恒河沙等世界中，無有佛名、法名、僧名；欲使一切眾生皆得正見、聞三寶音者，當學般若波羅蜜！」

【論】

菩薩於先無佛法塔寺處，於中起塔，以是業因緣，後身得力成就；於無佛法眾處，讚歎三寶，令眾生入於正見。如經說：「有人於先無佛塔國土中，修立塔廟，得梵福德，梵名無量福德；以是因緣，疾得禪定；得禪定故，得無量神通；神通力故，能到十方讚歎三寶。」

「正見」者，若先不識三寶功德，因菩薩故得信三寶；信三寶故，信業因緣罪福；信業因緣故，信世間是縛、涅槃是解。

讚歎三寶義，如「八念」中說。

【經】

「菩薩摩訶薩，欲令十方如恒河沙等世界中眾生，以我力故，盲者得視、聾者得聽、狂者得念、裸者得衣、飢渴者得飽滿者，當學般若波羅蜜！」

【論】

菩薩行無礙般若波羅蜜，若得無礙解脫成佛、若作法性生身菩薩——如文殊師利等，在十住地，有種種功德具足；眾生見者，皆得如願。譬如如意珠，所欲皆得；法性生身佛及法性生身菩薩，人有見者，皆得所願，亦復如是。

復次，菩薩從初發意已來，於無量劫中，治一切眾生九十六種眼病；又於無量世中，自以眼布施眾生；又智慧光明，破邪見黑闇；又以大悲，欲令眾生所願皆得。如是業因緣，云何令眾生見菩薩身而不得眼？

餘事亦如是。

此諸義，如「放光」中說。◎

◎【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，若欲令十方如恒沙等世界中眾生，諸在三惡趣者，以我力故皆得人身者，當學般若波羅蜜！」

【論】

問曰：

自以善業因緣故得人身，云何菩薩言「以我力因緣故，令三惡道中眾生皆得人身」？

答曰：

不言「以菩薩業因緣令眾生得人身」，但言「菩薩恩力因緣故得」。

菩薩以神通變化說法力故，令眾生修善得人身。如《經》中說：「二因緣發起正見：一者、外聞正法，二者、內有正念。」又如草木，內有種子、外有雨澤，然後得生。若無菩薩，眾生雖有業因緣，無由發起。以是故知諸佛菩薩所益甚多！

問曰：

云何能令三惡道中眾生皆得解脫？佛尚不能，何況菩薩！

答曰：

菩薩心願欲爾，則無過咎。

又多得解脫，故言「一切」。如諸佛及大菩薩身遍出無量光明，從是光明出無量化身，遍入十方三惡道中：令地獄火滅湯冷，其中眾生心清淨故，生天上、人中；令餓鬼道飢渴飽滿，開發善心，得生天、人中；令畜生道隨意得食，離諸恐怖，開發善心，亦得生天、人中。如是名為「一切三惡道得解脫」。

問曰：

如餘經說「生天、人中」，此何以但說「皆得人身」？

答曰：

於人中得修大功德，亦受福樂；天上多著樂故，不能修道。以是故願令皆得人身。

復次，菩薩不願眾生但受福樂，欲令得解脫，常樂涅槃，以是故不說生天上。

【經】

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

【論】

問曰：

先已說此五眾、道果，今何以更說？

答曰：

上說但是聲聞法，從須陀洹乃至無餘涅槃；今雜說三乘：聲聞、辟支佛，乃至阿耨多羅三藐三菩提。

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲學諸佛威儀者，當學般若波羅蜜！」

【論】

問曰：

何等是諸佛威儀？

答曰：

威儀名身四動止。譬如象王，迴身而觀；行時足離地四指，雖不蹈地而輪跡現；不遲不疾，身不傾動；常舉右手安慰眾生；結加趺坐，其身正直；常偃右脇，累膝而臥；所敷草蓐，齊整不亂；食不著味，美惡等一；若受人請，默然無違；言辭柔湏，方便利益，不失時節。

復次，法身佛威儀者，過東方如恒河沙等世界以為一步；梵音說法，亦復如是。

法身佛相義，如先說。

【經】

「復次，菩薩摩訶薩欲得如象王視觀者，當學般若波羅蜜！菩薩作是願：『使我行時離地四指，足不蹈地。我當共

四天王天乃至阿迦尼吒天、無量千萬億諸天眾圍繞恭敬，至菩提樹下』者，當學般若波羅蜜！」

【論】

「如象王視」者，若欲迴身觀時，舉身俱轉。

大人相者，身心專一；是故若有所觀，身心俱迴。譬如師子有所搏撮，不以小物故而改其壯勢；佛亦如是，若有所觀、若有所說，身與心俱，常不分散。所以者何？從無數劫來，集一心法；以是業因緣故，頂骨與身為一，無有分解。

又以世世破憍慢故，不輕眾生，觀則俱轉。如《尼陀阿波陀那》中說：舍婆提國除糞人，而佛以手摩頭，教令出家，猶不輕之。

「足離地四指」者，佛若常飛，眾生疑怪，謂佛非是人類，則不歸附；若足到地，則眾生以為與常人不異，不生敬心。是故雖為行地，四指不到而輪跡現。

問曰：

如佛常放丈光、足不到地，眾生何以故不盡敬附？

答曰：

眾生無量劫中積罪甚重，無明垢深，於佛生疑，謂是幻師，以術誑人；或言：「足不蹈地，生性自爾，如鳥能飛，有何奇特！」或有眾生罪重因緣故，不見佛相，直謂大威德沙門而已；譬如人重病欲死，名藥美食，皆謂臭穢，是故不盡敬附。

「共四天王，乃至阿迦尼吒無量千萬億諸天眾，恭敬圍繞至菩提樹下」者，是諸佛常法。佛為世尊，至菩提樹下，欲破二種魔：一者結使魔、二者自在天子魔，欲成一切智；是諸天眾，云何不恭敬侍送？

又諸天世世佐助擁護菩薩，乃至出家時，令諸宮人嫖女，淳惛而臥，捧馬足踰城出。今日事辦，我等當共侍送至菩提樹下。

問曰：

何以不說剎利、婆羅門等無量人侍送，而但說「諸天」？

答曰：

佛獨於深林中求菩提樹，非是人行處，是故不說。

又以人無天眼、他心智故，不知佛當成道，是故不說。

復次，諸天貴於人，故但說天。

復次，諸佛常樂閑靜處，諸天能隱身不現，不妨閑靜，是故但說諸天從。

復次，菩薩見五比丘捨菩薩而去，而菩薩獨至樹下，是故作是願。

【經】

「『我當於菩提樹下坐，四天王天乃至阿迦尼吒天，以天衣為座』者，當學般若波羅蜜！」

【論】

問曰：

如經說「佛敷草樹下坐而成佛道」，今云何願言「以天衣為座」？

答曰：

聲聞經中說敷草。摩訶衍經中隨眾生所見——或有見敷草樹下，或見敷天綰綰——隨其福德多少，所見不同。

復次，生身佛把草樹下；法性生身佛以天衣為座，或勝天衣。

復次，佛於深林樹下成佛，林中人見，則奉佛草。若貴人見者，當以所貴衣服為座；但林中無貴人故，時諸龍神天，各以妙衣為座。

四天王衣重二兩；忉利天衣重一兩；夜摩天衣重十八銖；兜率天衣重十二銖；化樂天衣重六銖；他化自在天衣重三銖。色界天衣無重相。

欲界天衣從樹邊生，無縷無織；譬如薄冰，光曜明淨，有種種色。色界天衣，純金色光明，不可稱知。

如是等寶衣敷座，菩薩坐上，成阿耨多羅三藐三菩提。

問曰：

何以但說諸天敷衣，不說十方諸大菩薩為佛敷座？諸菩薩等，佛將成道時，皆為佛敷座——或廣長一由旬，十百千萬億乃至無量由旬；高亦如是。

此諸寶座，是菩薩無漏福德生故，是諸天目所不見，何況手觸！十方三世諸佛，降魔得道，莊嚴佛事，皆悉照見，譬如明鏡；如是妙座，何以不說？

答曰：

般若波羅蜜有二種：一者、與聲聞、菩薩、諸天共說，二者、但與十住具足菩薩說。是般若波羅蜜中，應說菩薩為佛敷座。所以者何？諸天知佛恩，不及一生、二生諸大菩薩；如是，菩薩云何不以神通力而供養佛！是中合聲聞說，是故不說。

【經】

「『我得阿耨多羅三藐三菩提時，行、住、坐、臥處，欲使悉為金剛』者，當學般若波羅蜜！」

【論】

問曰：

何以故佛四威儀中，地悉為金剛？

答曰：

有人言：菩薩至菩提樹下時，於此處坐，得阿耨多羅三藐三菩提；爾時菩薩入諸法實相中，無有地能舉是菩薩。所以者何？地皆是眾生虛誑業因緣報故有，是故不能舉。菩薩欲成佛時，實相智慧身，是時坐處變為金剛。

有人言：土在金輪上，金輪在金剛上，從金剛際出，如蓮花臺，直上持菩薩坐處，令不陷沒；以是故，此道場坐處名為金剛。

有人言：成佛道已，四種威儀處，悉變成金剛。

問曰：

金剛亦是眾生虛誑業因緣有，云何能舉佛？

答曰：

金剛雖是虛誑所成，於地最為牢固，更無勝者。金剛下水，諸大龍王以此堅固物，奉獻於佛。

亦是佛宿世業因緣故，得此安立處。

又復佛變金剛及四大令為虛空，虛空不誑，佛智慧亦不誑；二事既同，是故能舉。

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲出家日即成阿耨多羅三藐三菩提；即是日轉法輪。轉法輪時，無量阿僧祇眾生遠塵離垢，諸法中得法眼淨；無量阿僧祇眾生，一切法不受故，諸漏心得解脫；無量阿僧祇眾生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉者，當學般若波羅蜜！」

【論】

或有菩薩，於惡世邪見眾生中，為除眾生邪見故，自行勤苦甚難之行。如釋迦文佛於漚樓頻螺樹林中，食一麻一米。諸外道言：「我等先師，雖修苦行，不能如是六年勤苦！」

又復有人謂佛先世惡業，今受苦報。有菩薩謂佛為實受是苦，是故發心：「我當即以出家日成佛。」

又有菩薩於好世出家，如大通惠求佛道，結加趺坐，經十小劫乃得成佛。菩薩聞是已，發心言：「願我以出家日即得成佛。」

有菩薩成佛已，不即轉法輪。如然燈佛，成佛已，十二年但放光明，人無識者，而不說法。又如須扇多佛，成佛已，無受化者，作化佛留住一劫，說法度人，自身滅度。又如釋迦文佛，成佛已，五十七日不說法。菩薩聞是已，「願我成佛已，即轉法輪」。

有佛度眾生有限數，如釋迦文佛轉法輪時，憍陳如一人得初道，八萬諸天諸法中得法眼淨。菩薩聞是已，作是願：「我轉法輪時，令無量阿僧祇人遠塵離垢，諸法中得法眼淨。」

以釋迦文佛初轉法輪時，一比丘及諸天皆得初道，而無一人得阿羅漢及菩薩道者；是故菩薩願言：「我作佛時，當使無量阿僧祇眾生一切法不受故，諸漏心得解脫，及無量阿僧祇眾生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」

問曰：

若一切佛神力、功德、度眾生皆等，此菩薩何以作此願？

答曰：

一佛能變作無量阿僧祇身而度眾生，而世界有嚴淨者、有不嚴淨者。菩薩若見、若聞是諸佛有苦行難得佛者，有不即轉法輪者，有如釋迦牟尼佛六年苦行成道；又聞初轉法輪

時，未有得阿羅漢道者，何況得菩薩道！是故菩薩未聞諸佛力等，故作是願。然諸佛神力、功德，平等無異。

【經】

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

【論】

有佛以聲聞為僧，有數有限。如釋迦文尼佛，千二百五十比丘為僧。彌勒佛，初會僧九十九億，第二會九十六億，第三會九十三億。如是等諸佛僧，各各有限有數不同。以是故，菩薩願言：「我當以無量阿僧祇聲聞為僧。」

有佛為眾生說法，一說法得初道，異時更說，得二道、三道、第四道。如釋迦文尼佛為五比丘說法，得初道，異日得阿羅漢道；如舍利弗得初道，經半月然後得阿羅漢道；摩訶迦葉見佛得初道，過八日已得阿羅漢；如阿難得須陀洹道，二十五歲供養佛已，佛般涅槃後得阿羅漢。如是等諸阿羅漢，不一時得四道。以是故菩薩願言：「我一說法時，便於座上盡得阿羅漢。」

【經】

「我當以無量阿僧祇菩薩摩訶薩為僧；我一說法時，無量阿僧祇菩薩皆得阿鞞跋致！」

【論】

菩薩所以作此願者，諸佛多以聲聞為僧，無別菩薩僧。如彌勒菩薩、文殊師利菩薩等，以釋迦文佛無別菩薩僧，故入聲聞僧中次第坐。有佛為一乘說法，純以菩薩為僧。有佛聲聞、菩薩雜以為僧；如阿彌陀佛國，菩薩僧多，聲聞僧少。以是故，願以無量菩薩為僧。

有佛初轉法輪時，無有人得阿鞞跋致，以是故，菩薩願言：「我一說法，無量阿僧祇人得阿鞞跋致。」

【經】

「欲得壽命無量、光明具足者，當學般若波羅蜜！」

【論】

諸佛壽命，有長、有短。如鞞婆尸佛，壽八萬四千歲；如拘樓餐陀佛，壽六萬歲；迦那伽牟尼佛，壽三萬歲；迦葉佛，壽二萬歲；釋迦文佛，壽百歲，少有過者；彌勒佛，壽八萬四千歲。如釋迦文佛常光一丈，彌勒佛常光十里。

諸佛壽命、光明，各有二種：一者、隱藏，二者、顯現；一者、真實，二者、為眾生故隱藏。真實者，無量、顯現；為眾生者，有限有量。

實佛壽不應短。所以者何？諸佛長壽業因緣具足故。

如婆伽梵宿世救一聚落人命，故得無量阿僧祇壽命。梵世中壽法不過半劫，而此梵天壽獨無量，以是故生邪見言：「唯我常住！」佛到其所，破其邪見，說其本緣：救一聚落，其壽乃爾。何況佛世世救無量阿僧祇眾生：或以財物救濟，或以身命代死，云何壽限不過百歲？

又不殺生戒是長壽業因緣；佛以大慈眾生，愛徹骨髓，常能為眾生故死，何況殺生！

又以諸法實相智慧真實不誑故，亦是長壽因緣。菩薩以般若波羅蜜和合持戒諸功德故，得壽命無量，何況佛世世具足此諸無量功德而壽命有限！

復次，如一切色中，佛身第一；一切心中，佛心第一；以是故，一切壽命中，佛壽亦應第一。如世俗人言：「人生於世，以壽為貴。」佛為人中之上，壽亦應長！

問曰：

佛雖有長壽業因緣，生於惡世，故壽命便短；以此短壽，能具佛事，何用長為？又佛以神通力故，一日之中能具佛事，何況百歲！

答曰：

此間閻浮提惡，故佛壽應短。餘處好，故佛壽應長。

問曰：

若然者，菩薩於此閻浮提淨飯王宮生，出家成道，是實佛；餘處皆是神通力變化作佛，以度眾生？

答曰：

此言非也！所以者何？餘處閻浮提，亦各各言：「我國是實佛，餘處為變化。」何以知之？若餘處國土，自知是化佛，則不肯信受教戒。

又如餘國土人壽命一劫，若佛壽百歲，於彼裁無一日，眾生則起輕慢，不肯受教；彼則以一劫為實佛，以此為變化。如《首楞嚴經》說：「神通遍照佛，壽七百千阿僧祇劫。佛告文殊尸利：『彼佛則是我身。』彼佛亦言：『釋迦文佛則是我身。』」

以是故知，諸佛壽命實皆無量，為度人故，現有長短。

汝言：「釋迦文佛，以神通力故，所度眾生與人壽不異者，則不須百歲，一日之中可具足佛事！」

如阿難一時心生是念：「如然燈世尊、一切勝佛、鞞婆尸佛，出於好世，壽命極多，能具佛事；我釋迦文佛出生惡世，壽命極短，將無世尊不能具足佛事耶？」

爾時，世尊入日出三昧，從身變化出無量諸佛及無量光明，普至十方；一一化佛在諸世界，各作佛事：或有說法、或現神通、或現三昧、或現飯食。如是之比種種因緣，施作佛事而度眾生。

從三昧起，告阿難曰：「汝悉見聞是事不？」

阿難言：「唯然！已見！」

佛告阿難：「佛以如是神力，能具佛事不？」

阿難言：「假令佛壽一日，大地草木悉為可度眾生，則能度盡，何況百歲！」

以是故知，諸佛壽命皆悉無量，為度人故，現有長短。譬如日出，影現於水，隨水大小，水大則影久，水小則速滅；若照琉璃、頗梨珠山，影則久住。又如火燒草木，然少則速滅，然多則久住；不可以滅處無火故，謂多然處亦無。

光明長短義，亦如是。

大智度論釋初品中信持無三毒義第五十二

【經】

「我成阿耨多羅三藐三菩提時，世界中無有婬欲、瞋恚、愚癡，亦無三毒之名。一切眾生成就如是智慧，善施、善戒、善定、善梵行、善不憍眾生者，當學般若波羅蜜。」

【論】

問曰：

若世界無三毒、亦無三毒名者，佛為何等故出生其國？

答曰：

貪欲、瞋恚、愚癡名為三不善根，是欲界繫法。佛若說貪欲、瞋恚、愚癡，是欲界繫不善；若說染愛、無明，是則通三界。有佛世界純諸欲人，為是眾生故，菩薩願言：「我成佛時，國無三毒及三毒之名。」

復有清淨佛國，純阿鞞跋致、法性生身菩薩，無諸煩惱，唯有餘習，是故言「無三毒之名」。

若有人言：如菩薩願言「我當度一切眾生」，而眾生實不盡度；此亦如是，欲令世界無三毒之名，亦應實有三毒不盡。若無三毒，何用佛為？如地無大闇，則不須日照。如經所說：「若無三法則佛不出世，若三法不斷則不得離老、病、死。」「三法」者則是三毒，如《三法經》，此中應廣說。

復次，有世界，眾生分別諸法是善、是不善，是縛、是解等，於一相寂滅法中而生戲論；菩薩以是故願言：「令我世界中眾生不生三毒，知三毒實相即是涅槃。」

問曰：

一切眾生得如是智慧，是何等智慧？

答曰：

智慧是世間正見。世間正見中，說有布施、有罪福、有今世後世、有阿羅漢。信罪福故，能善布施。信有阿羅漢故，能善持戒、善禪定、善梵行。得正見力故，能善不嫉眾生。

世間正見是無漏智慧根本，以是故說「國中無三毒之名」。貪欲有二種：一者、邪貪欲，二者、貪欲。瞋恚有二種：一者、邪瞋恚，二者、瞋恚。愚癡有二種：一者、邪見愚癡，二者、愚癡。是三種邪毒眾生難可化度，餘三易度。

「無三毒名」者，無邪三毒之名。

「善布施」等五事，如上〈放光品〉中說。

【經】

「使我般涅槃後，法無滅盡，亦無滅盡之名，當學般若波羅蜜。」

【論】

問曰：

佛為法王尚自滅度，云何言「法無滅盡」？

答曰：

如上說，是菩薩願事不必實。一切有為法，從因緣和合生，云何常住而不滅？佛如日明，法如日沒餘光，云何日沒而餘光不滅？但久住故，無能見滅者，故名不滅。

復次，是菩薩見諸佛法住有多有少，如迦葉佛法住七日，如釋迦牟尼佛法住千歲；是故菩薩發是願言：「法雖有為，願令相續不滅；如火得薪，相傳不絕。」

復次，諸法實相名為佛法。是實法相，不生不滅、不斷不常、不一不異、不來不去、不受不動、不著不依、無所有，如涅槃相。法相如是，云何有滅？

問曰：

法相如是者，一切佛法皆應不滅！

答曰：

如所言，諸法實相無有滅者。有人憶想分別取諸法相、壞實法相，用二法說，是故有滅；實相法中無有滅也。

復次，行般若波羅蜜無礙法、集無量功德故，隨其本願，法法相續，無有見其滅者；譬如仰射虛空，箭去極遠，人雖不見，要必當墮。

【經】

「『我得阿耨多羅三藐三菩提時，十方如恒河沙等世界中眾生聞我名者，必得阿耨多羅三藐三菩提。』欲得如是等功德者，當學般若波羅蜜。」

【論】

問曰：

有人生值佛世，在佛法中，或墮地獄者，如提婆達、俱伽利、訶多釋子等，三不善法覆心故墮地獄。此中云何言「去佛如恒河沙等世界，但聞佛名便得道」耶？

答曰：

上已說有二種佛：一者、法性生身佛，二者、隨眾生優劣現化佛。為法性生身佛故，說「乃至聞名得度」；為隨眾生現身佛故，說「雖共佛住，隨業因緣有墮地獄者」。

法性生身佛者，無事不濟、無願不滿。所以者何？於無量阿僧祇劫積集一切善本功德，一切智慧無礙具足，為眾聖主，諸天及大菩薩希能見者。譬如如意寶珠難見、難得，若有見者，所願必果。如喜見藥，其有見者，眾患悉除。如轉輪聖王，人有見者，無不富足。如釋提桓因，有人見者，隨願悉得。如梵天王，眾生依附，恐怖悉除。如人念觀世音菩薩名者，悉脫厄難。是事尚爾，何況諸佛法性生身！

問曰：

釋迦文佛亦是法性生身分，無有異體；何以故佛在世時，有作五逆罪人、飢餓、賊盜如是等惡？

答曰：

釋迦文佛本誓：「我出惡世，欲以道法度脫眾生，不為富貴世樂故出。」若佛以力與之則無事不能。

又亦是眾生福德力薄、罪垢深重故，不得隨意度脫。

又今佛但說清淨涅槃，而眾生譏論誹謗言：「何以多畜弟子化導人民？此亦是繫縛法。」但以涅槃法化猶尚譏謗，何況雜以世樂！

如提婆達欲令足下有千輻相輪故，以鐵作模燒而爍之，爍已，足壞，身惱大呼。爾時阿難聞已涕泣白佛：「我兄欲死，願佛哀救！」佛即伸手就摩其身，發至誠言：「我看羅睺羅與提婆達等者，彼痛當滅。」是時提婆達眾痛即除；執手觀之，知是佛手，便作是言：「淨飯王子以此醫術足自生活。」佛告阿難：「汝觀提婆達不？用心如是，云何可度？」

若好世人則無是咎。如是眾生，若以世樂，不得度也。是事種種因緣上已廣說。

以是故說：「聞佛名有得道者，有不得者。」

復次，佛身無量阿僧祇種種不同：有佛為眾生說法令得道者；有佛放無量光明，眾生遇之而得道者；有以神通變化指示其心而得道者；有佛但現色身而得道者；有佛遍身毛孔出眾妙香，眾生聞之而得道者；有佛以食與眾生令得道者；有佛眾生但念而得道者；有佛能以一切草木之聲而作佛事令眾生得道者；有佛眾生聞名而得道者，為是佛故說言：「我作佛時，其聞名者皆令得度。」

復次，聞名，不但以名便得道也；聞已修道，然後得度。如須達長者，初聞佛名，內心驚喜，詣佛聽法而能得道。又如貫夷羅婆羅門，從雞泥耶結髮梵志所初聞佛名，心即驚喜，直詣佛所，聞法得道。是但說聞名，聞名為得道因緣，非得道也。

問曰：

此經言「聞諸佛名即時得道」，不言「聞名已修道乃得」。

答曰：

今言「即時」，不言「一心中」；但言更無異事聞之，故言「即時」。譬如經中說：「修慈心時即修七覺意。」

難者言：「慈三昧，有漏，是緣眾生法，云何得即時修七覺？」

答者言：「從慈起已即修七覺，更無餘法，故言即時。即時有二種：一者、同時，二者、雖久，更無異法。即是心而得修七覺亦名即時。」

復次，有眾生福德淳熟、結使心薄，應當得道，若聞佛名，即時得道。

又復以佛威力故，聞即得度；譬如熟癰，若無治者，得小因緣而便自潰；亦如熟果，若人無取，微風因緣，便自墮落；譬如新淨白氈易為受色。為是人故，說若聞佛名即時得道。譬如鬼神著人，聞仙人呪名，即時捨去。

問曰：

過如恒河沙等世界，誰傳此名令彼得聞？

答曰：

佛以神力舉身毛孔放無量光明，一一光上皆有寶華，一一華上皆有坐佛，一一諸佛各說妙法以度眾生，又說諸佛名字，以是故聞。如〈放光〉中說。

復次，諸大菩薩以本願欲至無佛法處稱揚佛名，如此品中說者，是故得聞。復有大功德人從虛空中聞佛名號，如薩陀波崙菩薩。又有從諸天聞，或從樹木音聲中聞，或從夢中。

復次，諸佛有不可思議力故自往語，或以聲告。

又如菩薩作願誓度一切眾生，以是故說：「我成佛時，過如恒河沙等世界眾生聞我名皆得成佛。欲得是者，當學般若波羅蜜。」

問曰：

上欲得諸功德及諸所願，是諸事皆是眾行和合所成，何以故但說「當學般若波羅蜜」？

答曰：

是經名「般若波羅蜜」，佛欲解說其事，是故品中皆讚般若波羅蜜。

復次，般若波羅蜜是諸佛母，父母之中母功最重，是故佛以般若為母、般若三昧為父。三昧唯能攝持亂心令智慧得成，而不能觀諸法實相。般若波羅蜜能遍觀諸法分別實相，無事不達、無事不成；功德大故，名之為母。以是故，行者

雖行六波羅蜜及種種功德和合能具眾願，而但說「當學般若波羅蜜」。

復次，如《般若》後品中說：「若無般若波羅蜜，餘五事不名波羅蜜。」雖普修眾行，亦不能滿具諸願；如種種畫彩，若無膠者，亦不中用。眾生從無始世界中來，雖修布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，受世間果報已而復還盡。所以者何？離般若波羅蜜故。今以佛恩，以般若波羅蜜修行六事故得名波羅蜜，成就佛道，使佛佛相續而無窮盡。

復次，菩薩行般若波羅蜜時，普觀諸法皆空，空亦復空，滅諸觀，得無礙般若波羅蜜，以大悲方便力還起諸功德業；此清淨業因緣故，無願不得。餘功德離般若波羅蜜，無有無礙智慧，云何言「欲得諸願，當學檀波羅蜜等」？

復次，又以五波羅蜜離般若，不得波羅蜜名字；五波羅蜜如盲，般若波羅蜜如眼；五波羅蜜如坏瓶盛水，般若波羅蜜如盛熟瓶；五波羅蜜如鳥無兩翼，般若波羅蜜如有翼之鳥。

如是等種種因緣故，般若波羅蜜能成大事，以是故言：「欲得諸功德及願，當學般若波羅蜜。」

大智度論卷第三十四

大智度論釋報應品第二(卷三十五)

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】

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

【論】

問曰：

前品說已具，今何以重說？

答曰：

前雖歎般若波羅蜜，事未具足，聞者無厭，是故復說。

復次，初品但讚般若波羅蜜力，今讚行者能作是功德，四天王等歡喜奉鉢。

復次，以菩薩能具諸願行，故佛安慰、勸進，言有此果報，終不虛也。

復次，般若波羅蜜有二種果：一者、成佛度眾生；二者、雖未成佛，受世間果報——轉輪聖王、釋、梵天王主三千世界，世間福樂供養之事，悉皆備足。今以世間果報以示眾生，故說是事。

復次，世間欲成大業，多有壞亂者；菩薩則不然，內心既定，外事亦應。

如是等因緣，故說此品。

問曰：

菩薩增益六波羅蜜時，諸天、世人何因緣故喜？

答曰：

諸天皆因十善、四禪、四無量故生；是諸功德，皆由諸佛菩薩故有。

若佛出世，增益諸天眾，減損阿修羅種；若佛不在世，阿修羅種多，諸天減少；以種雜福不清淨故。

若諸佛出世，能斷諸天疑網，能成大事。如釋提桓因命欲終時，心懷怖畏，求佛自救，遍不知處。雖見出家之人，山澤閑處，所供養者，皆亦不能斷其疑網。爾時毘首羯磨天白釋提桓因言：「尸毘王苦行奇特，世所希有！諸智人言：『是人不久當得作佛！』」釋提桓因言：「是事難辦！何以知之？如魚子、菴羅樹華、發心菩薩，是三事因時雖多，成果甚少。今當試之！」帝釋自化為鷹，毘首羯磨化作鴿，鴿投於王，王自割身肉，乃至舉身上稱以代鴿命，地為震動。是時釋提桓因等心大歡喜，散眾天華，歎未曾有；如是決定大心，成佛不久！

復次，凡夫人肉眼，無有智慧，苦身求財，以自生活；聞菩薩增益六波羅蜜，成佛不久，猶尚歡喜，何況諸天！

問曰：

四天王天、三十三天有阿修羅難；上諸天等無有此患，何以歡喜？

答曰：

上諸天雖無阿修羅患，若佛不出世，生其天上者少；設有生者，五欲不妙。所以者何？但修不淨福故。色界諸天宮殿，光明、壽命，亦復如是。

復次，諸天中有智慧者，能知禪味、五欲悉皆無常；唯佛出世，能令得常樂涅槃。以世間樂、涅槃樂皆由佛菩薩得，

是故歡喜。譬如甘美果樹茂盛成就，人大歡喜，以樹有種種利益：有庇其蔭者，有用其華，食其果實。菩薩亦如是，能以離不善法蔭遮三惡苦熱，能與人天富樂之華，令諸賢聖得三乘之果，是故歡喜。

問曰：

諸天供養事多，何以奉鉢？

答曰：

四天王奉鉢，餘天供養。諸天供養，各有定法：如佛初生時，釋提桓因以天衣奉承佛身，梵天王躬自執蓋，四天王四邊防護。淨居諸天欲令菩薩生厭離心故，化作老、病、死人及沙門身。又出家時，四天王勅使者捧舉馬足，自四邊侍護菩薩。天帝釋取髮，於其天上城東門外立髮塔；又持菩薩寶衣，於城南門外立衣塔；佛至樹下時，奉上好草。執金剛菩薩常執金剛衛護菩薩；梵天王請佛轉法輪。如是等，各有常法。以是故，四天王奉鉢。

四鉢義，如先說。

問曰：

佛一身何以受四鉢？

答曰：

四王力等，不可偏受。

又令見佛神力，合四鉢為一，心喜信淨，作是念：「我等從菩薩初生至今成佛，所修供養，功德不虛。」

問曰：

四天王壽命五百歲，菩薩過無量阿僧祇劫然後成佛；今之四天，非是後天，何以故喜？

答曰：

同一姓故；譬如貴姓胤流百世，不以遠故為異。或時行者，見菩薩增益六波羅蜜時，心作是願：「是菩薩成佛時，我當奉鉢。」是故得生。

復次，四天王壽五百歲；人間五十歲，為四天王處一日一夜；亦三十日為一月，十二月為一歲；以此歲壽五百歲，為人間九百萬歲。菩薩能作是功德者，或近成佛，初生四天王，足可得值。

問曰：

如摩訶衍經中說：有佛以喜為食，不食揣食。如天王佛衣服儀容，與白衣無異，不須鉢食，何以言「四天王定應奉鉢」？

答曰：

定者，為用鉢者故，不說不用。

復次，用鉢諸佛多，不用鉢者少，是故以多為定。

【經】

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

【論】

釋曰：

是諸天等，以華香瓔珞，禮拜恭敬，聽法讚歎等供養；亦作是念：「人修淨福，阿修羅種減，增益三十三天，我諸天亦得增益。」

問曰：

上六種天已說，何以故更說「三千大千世界中，乃至阿迦尼吒天歡喜供養」？

答曰：

先說一須彌山上六天，此說三千大千世界諸天；先但說欲界，今此說欲界、色界諸天請佛轉法輪；上雖說淨居諸天種種供養勸助，今請轉法輪事大故。

問曰：

三藏中但說「梵天請轉法輪」，今何以說「四天王乃至阿迦尼吒天」？

答曰：

欲界天近故前來。色界都名為梵，若說梵王請佛，已說餘天。又梵為色界初門，說初故，後亦說。

復次，眾生有佛無佛常識梵天，以梵天為世間祖父，為世人故說梵天。

法輪相，如先說。

【經】

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

【論】

問曰：

前已說「能作是功德」，今何以復說「增益六波羅蜜」？

答曰：

先說總相，今說別相。

復次，前所說功德中(前品中功德也)種種無量，聞者厭倦；今但略說六波羅蜜，則盡攝諸功德。

復次，為天說故，「能作諸功德」；為人說故，「增益六波羅蜜」。何以知之？如後說「善男子、善女人」，以是故知。

問曰：

四天王天乃至阿迦尼吒天，何以不說「善天」，而但人中說「善男子、善女人」？

答曰：

諸天皆有天眼、天耳、他心智，知供養菩薩，故不別說其善。

人以肉眼見，無知；善者，能知供養，以少故，別說善者。

善者，從佛聞法，或從弟子、菩薩聞；或聞受記當作佛，又聞佛讚歎其名者，故知修善。

問曰：

何以但說男子、女人善，不說二根、無根者善？

答曰：

無根，所謂無得道相，是故不說。如毘尼中不得出家，以其失男女相故。其心不定，以小因緣故便瞋；結使多故，著於世事；多懷疑網，不樂道法；雖能少修福事，智慧淺薄，不能深入；本性轉易，是故不說。聲聞法如是說。

摩訶衍中，譬如大海，無所不容；是無根人或時修善，但以少故不說。所謂少者，於男女中，是人最少，是人修善者少；譬如白人，雖復鬚髮、顰子黑，不名黑人。

二根人結使多雜，亦行男事、亦行女事，其心邪曲，難可勉濟；譬如稠林曳木，曲者難出。又如阿修羅，其心不端故，常疑於佛，謂佛助天。佛為說五眾，謂有六眾，不為說一；若說四諦，謂有五諦，不說一事。二根人亦如是，心多邪曲故，不任得道。

以是故，但說男子、女人中善者。

善相者，有慈悲心，能忍惡罵。如《法句．罵品》中說：「能忍惡罵人，是名人中上！」譬如好良馬，可中為王乘。

復次，以五種邪語及鞭杖、打害、縛繫等不能毀壞其心，是名為善相。

復次，三業無失，樂於善人；不毀他善，不顯己德；隨順眾人，不說他過；不著世樂，不求名譽，信樂道德之樂；自業清淨，不惱眾生；心貴實法，輕賤世事；唯好直信，不隨他誑；為一切眾生得樂故，自捨己樂；令一切眾生得離苦故，以身代之。

如是等無量名為善人相。是相多在男、女，故說「善男子、善女人」。

問曰：

善男子、善女人何因能作是願？

答曰：

善男子、善女人自知福薄、智慧甚少，習近菩薩，欲求過度；譬如沈石雖重，依船得度。

又善男子、善女人聞菩薩不從一世、二世而得成道，無央數世往來生死，便作是念：「我當與為因緣。」

復次，菩薩積德厚故，在所生處，眾生皆來敬仰菩薩，以蒙利益重故。若見菩薩捨壽，則生是願：「我當與菩薩作父母、妻子、眷屬。」所以者何？知習近善人，增益功德故；譬如積集眾香，香氣轉多。

如菩薩先世為國王太子，見閻浮提人貧窮，欲求如意珠，入於大海，至龍王宮。龍見太子威德殊妙，即起迎逆，延前供養，而問之言：「何能遠來？」太子答曰：「我憐閻浮提眾生故，欲求如意寶珠以饒益之！」龍言：「能住我宮，受供一月，當以相與！」太子即住一月，為龍王讚歎多聞，龍

即與珠；是如意珠，能雨一由旬。龍言：「太子有相，不久作佛，我當作多聞第一弟子。」時，太子復至一龍宮得珠，雨二由旬，二月讚歎神通力。龍言：「太子作佛不久，我當作神足第一弟子。」復至一龍宮得珠，雨三由旬，三月讚歎智慧。龍言：「太子作佛不久，我當作智慧第一弟子。」諸龍與珠已，言：「盡汝壽命，珠當還我。」菩薩許之。太子得珠，至閻浮提；一珠能雨飲食，一珠能雨衣服，一珠能雨七寶，利益眾生。

又如須摩提菩薩，見燃燈佛，從須羅娑女買五莖花，不肯與之；即以五百金錢得五莖花，女猶不與，而要之言：「願我世世常為君妻，當以相與！」菩薩以供養佛故，即便許之。

又妙光菩薩，長者女見其身有二十八相，生愛敬心，住在門下。菩薩既到，女即解頸琉璃珠，著菩薩鉢中，心作是願：「我當世世為此婦！」此女二百五十劫中，集諸功德；後生喜見婬女園蓮花中，喜見養育為女，至年十四，女工、世智，皆悉備足。爾時，有閻浮提王，名為財主，太子名德主，有大悲心，時出城入園遊觀，諸婬女等導引歌讚。德主太子散諸寶物、衣服、飲食；譬如龍雨，無不周遍。喜德女見太子，自造歌偈而讚太子，愛眼視之，目未曾眴，而自發言：「世間之事，我悉知之，以我此身，奉給太子！」太子問言：「汝為屬誰？若有所屬，此非我宜。」爾時，喜見婬女答太子言：「我女生年日月時節，皆與太子同。此女非我腹生，我晨朝入園，見蓮花中有此女生，我因養育，畜以為女。無以我故而輕此女！此女六十四能，無不悉備；女工技術、經書、醫方，皆悉了達；常懷慚愧，內心忠直，無有嫉妬，無邪婬想。我女德儀如是，太子必應納之！」德主太子答語女言：「姊！我發阿耨多羅三藐三菩提心，修菩薩道，

無所愛惜。國財妻子，象馬七珍，有所求索，不逆人意；若汝生男女及以汝身，有人求者，當以施之，莫生憂悔！或時捨汝出家，為佛弟子，淨居山藪，汝亦勿愁！」喜德女答言：

「假令地獄火來，燒滅我身，終亦不悔！我亦不為姪欲戲樂故而以相好，我為勸助阿耨多羅三藐三菩提故奉事正士！」

女又白太子言：「我昨夜夢見妙日身佛，坐道樹下，可往觀之！」太子見女端正，又聞佛出，以此二因緣故，共載一車，俱詣佛所。佛為說法，太子得無量陀羅尼門；女得調伏心志。

太子爾時，以五百寶花供養於佛，以求阿耨多羅三藐三菩提。

太子白父王言：「我得見妙日身佛，大得善利。」父王聞已，捨所愛重之物以與太子，與其官屬國內人民，俱詣佛所。佛為說法，王得一切法無闇燈陀羅尼。時王思惟：「不可以白衣法攝治國土、受於五欲而可得道！」作是思惟已，立德主太子為王，出家求道。是時太子於月十五日六寶來應，喜德妻變為寶女。如《不可思議經》中廣說如是等因緣。

故知善男子、善女人世世願為菩薩父母、妻子、眷屬。

【經】

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

【論】

問曰：

諸天何以作是願？

答曰：

世間中有五欲第一，無不愛樂；於五欲中，觸為第一，能繫人心；如人墮在深泥，難可拯濟。以是故，諸天方便，令菩薩遠離婬欲。

復次，若受餘欲，猶不失智慧；婬欲會時，身心慌迷，無所省覺，深著自沒！以是故，諸天令菩薩離之。

問曰：

云何令離？

答曰：

如釋迦文菩薩在淨飯王宮欲出城遊觀，淨居諸天化為老、病、死人，令其心厭；又令夜半見諸宮人妓直惡露不淨、涕唾流涎、屎尿塗漫；菩薩見已，即便穢厭。或時諸天令女人惡心妬忌，不識恩德，惡口欺誑，無所省察；菩薩見已，即生念言：「身雖似人，其心可惡！」即便捨之。欲使菩薩從初發心，常作童真行，不與色欲共會。何以故？婬欲為諸結之本！佛言：「寧以利刀割截身體，不與女人共會！刀截雖苦，不墮惡趣；婬欲因緣，於無量劫數受地獄苦。」人受五欲，尚不生梵世，何況阿耨多羅三藐三菩提！

或有人言：「菩薩雖受五欲，心不著故，不妨於道。」以是故經言：「受五欲尚不生梵世。梵世，無始眾生皆得生中；受五欲者尚所應得而不得之，何況阿耨多羅三藐三菩提本所不得而欲得之！」以是故，菩薩應作童真，修行梵行，當得阿耨多羅三藐三菩提。

梵行菩薩，不著世間故，速成菩薩道；若婬欲者，譬如膠漆，難可得離。所以者何？身受欲樂，婬欲根深！是故出家法中，婬戒在初，又亦為重。

【經】

舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩要當有父母、妻子、親族、知識耶？」

佛告舍利弗：「或有菩薩有父母、妻子、親族、知識；或有菩薩，從初發意斷婬欲，修童真行，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，不犯色欲；或有菩薩方便力故，受五欲已，出家得阿耨多羅三藐三菩提。」

【論】

釋曰：

是三種菩薩，初者、如世間人受五欲，後捨離出家，得菩提道。

二者、大功德牢固，初發心時斷於婬欲，乃至成佛道。是菩薩，或法身，或肉身；或離欲，或未離欲。

三者、清淨法身菩薩，得無生法忍，住六神通。為教化眾生故，與眾生同事而攝取之。或作轉輪聖王，或作閻浮提王、長者、剎利，隨其所須而利益之。

【經】

「譬如幻師、若幻弟子，善知幻法，幻作五欲，於中共相娛樂。於汝意云何？是人於此五欲，頗實受不？」

舍利弗言：「不也！世尊！」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩以方便力故化作五欲，於中受樂，成就眾生，亦復如是。是菩薩摩訶薩不染於欲，種種因緣，毀訾五欲：欲為熾然，欲為穢惡，欲為毀壞，欲為如怨！是故，舍利弗！當知菩薩為眾生故受五欲。」

【論】

問曰：

三種菩薩中，何以獨為一種菩薩作譬喻？

答曰：

一者、如人法，不斷婬欲；二者、常斷婬欲，修於淨行；三者、亦修淨行，現受婬欲——以人不了故，為作譬喻。

問曰：

何以不以夢、化等為喻？

答曰：

夢非五情所知，但內心憶想故生；人以五情所見，變失無常，可以得解。化雖五情所知，而見者甚少。佛為度可度眾生，幻是眾人所信，是故為喻。

如幻師以幻術故，於眾人中現希有事，令人歡喜；菩薩幻師亦如是，以五神通術故，於眾生中化作五欲，共相娛樂，化度眾生。眾生有二種：在家、出家。為度出家眾生故，現作聲聞、辟支佛、佛及諸出家外道師；在家眾生，或有見出家者得度，或有見在家同受五欲而可化度。

菩薩常以種種因緣，毀訾五欲。

「欲為熾然」者，若未失時，三毒火然；若其失時，無常火然。二火然故，名為「熾然」，都無樂時。

「欲為穢惡」者，諸佛、菩薩、阿羅漢等諸離欲者，皆所穢賤。譬如人見狗食糞，賤而愍之不得好食，而噉不淨；受欲之人，亦復如是，不得內心離欲之樂，而於色欲不淨求樂。

「欲為毀壞」者，著五欲因緣故，天王、人王、諸富貴者，亡國、危身，無不由之！

「欲如怨」者，失人善利；亦如刺客，外如親善，內心懷害；五欲如是，喪失善心，奪人慧命。五欲之生，正為破壞眾善、毀敗德業故出。又知五欲如鉤賊魚、如掘害鹿、如燈焚蛾，是故說「欲如怨」。怨家之害，不過一世；著五欲因緣，墮三惡道，無量世受諸苦毒。

【經】

舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩云何應行般若波羅蜜？」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見菩薩，不見菩薩字，不見般若波羅蜜，亦不見我行般若波羅蜜，亦不見我不行般若波羅蜜。何以故？菩薩、菩薩字性空，空中無色，無受、想、行、識；離色亦無空，離受、想、行、識亦無空。空即是色，色即是空；空即是受、想、行、識，受、想、行、識即是空。何以故？舍利弗！但有名字故謂為菩提，但有名字故謂為菩薩，但有名字故謂為空。所以者何？諸法實性，無生、無滅、無垢、無淨故。菩薩摩訶薩如是行，亦不見生，亦不見滅；亦不見垢，亦不見淨。何以故？名字是因緣和合作法，但以分別憶想假名說。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見一切名字，不見故不著。」

【論】

問曰：

是事，舍利弗上已問，今何以重問？

答曰：

先因佛說「欲以一切種知一切法，當學般若波羅蜜」故問，非自意問。

復次，今舍利弗聞上種種讚般若功德，心歡喜，尊重般若故，問「云何應行」；如病人聞歎良藥，便問「云何應服」。

問曰：

先已問「住不住法，行檀波羅蜜，施者、受者、財物不可得故，如是等為行般若」，今何以復問行？

答曰：

上總問諸波羅蜜，此但問般若；上廣讚歎般若為主，此直問行般若。

復次，上雖廣歎般若波羅蜜，時會渴仰欲得；是故舍利弗為眾人故，問「行般若波羅蜜」。般若波羅蜜功德無量無盡，佛智慧亦無量無盡；若舍利弗不發問，則佛讚歎無窮已；若舍利弗不問者，則無因緣故則不應止。

問曰：

般若功德尊重，若佛廣讚有何不可？

答曰：

讚歎般若，聞者歡喜尊重，則增其福德；若聞說般若，則增其智慧。不但以福德因緣故可成佛道，要須智慧得成；是故不須但讚歎。

人聞讚歎，心已清淨，渴仰欲得般若；如為渴人，廣讚歎美飲，不解於渴，即便應與之。如是等因緣故，舍利弗今問行般若。

問曰：

如人有眼見，方知所趣處，然後能行。菩薩亦如是，先念佛道，知般若，見已，身然後應行；今何以言「不見菩薩及般若」？若不見，云何得行？

答曰：

此中不言常不見，但明入般若觀時，不見菩薩及般若波羅蜜；般若波羅蜜為令眾生知實法故出。此菩薩名字，眾緣和合假稱。如後品中廣說。般若波羅蜜名字亦如是，眾法和合故，假名為般若波羅蜜。般若波羅蜜雖是假名，而能破諸戲論；以自性無故，說言「不可見」。如火從眾緣和合，假名為火，雖無實事而能燒物。

問曰：

若入般若中不見，出則便見，何者可信？

答曰：

上言「般若為實法故出」，是則可信；出般若波羅蜜，不實，故不可信。

問曰：

若「入般若中不見，出則見」者，當知非法常空，以般若力故空！

答曰：

世俗法故，言行、言入般若波羅蜜；諸觀戲論滅故，無出、無入。若諸賢聖不以名字說，則不得以教化凡夫；當取說意，莫著語言！

問曰：

若般若中貴一切法空，此中何以先說眾生空破我？

答曰：

初聞般若，不得便說一切法空。我，不可以五情求得，但憶想分別生我想，無而謂有。又意情中無有定緣，但憶想分別、顛倒因緣故，於空五眾中而生我想。若聞無我，則易可解。色等諸法，現眼所見；若初言空無，則難可信。今先破我，次破我所法；破我、我所法故，則一切法盡空。如是離欲，名為得道。

復次，般若波羅蜜，無一定法故。

「不見我行般若，不見不行」者，如凡夫不得般若，故名「不行」；菩薩則不然，但行空般若，故說「不見不行」。

復次，佛為法王，觀餘菩薩其智甚少，雜諸結使，不名為行。譬如國王雖得少物，不名為得；佛亦如是教諸菩薩，雖有少行，不名為行。

復次，行般若波羅蜜者生憍慢，言「我有般若波羅蜜」，取是相；若不行者，心自懈怠而懷憂悴。是故言「不見我行與不行」。

復次，「不見我行般若波羅蜜」者，破著有見；「不見我不行般若波羅蜜」者，破著無見。

復次，不見我行般若波羅蜜者，止諸法戲調；不見我不行者，止懈怠心故。譬如乘馬，疾則制之，遲則鞭之。

如是等分別「行」、「不行」。

復次，佛自說因緣，所謂「菩薩、菩薩字性空」。是中雖但說菩薩字空，而五眾亦空。

「空中無色，離色亦無空」者，「空」名法空，法空中乃無一毫法，何況龜色！「空亦不離色」，所以者何？破色故有空，云何言離色！受、想、行、識亦如是。何以故？佛自更說因緣，所謂「但有名字謂為菩提，但有名字謂為菩薩，但有名字謂為空」。

問曰：

先已說此事，今何以重說？

答曰：

先說「不見菩薩，不見菩薩字，不見般若波羅蜜」；今說「不見」因緣，所謂「但有名謂為菩提，但有名謂為菩薩，但有名謂為空」。

上菩薩、此菩薩義同。「菩薩字」，即如「菩薩」中說。

般若波羅蜜分為二分：成就者名為「菩提」，未成就者名為「空」。

「生相」實不可得故，名為「無生」。所以者何？若先生後法，若先法後生，若生法一時，皆不可得，如先說。無生故「無滅」，若法不生不滅如虛空，云何有垢有淨？譬如虛空，萬歲雨亦不濕、大火燒不熱、烟亦不著。所以者何？本自無生故。

菩薩能如是觀，不見離是不生不滅法有生有滅、有垢有淨。何以故？佛自說因緣：「一切法皆憶想分別，因緣和合故，強以名說。」不可說者是實義，可說者皆是名字。

「菩薩行般若波羅蜜，不見一切名字」者，先略說名字，所謂菩薩、菩薩字，般若波羅蜜、菩提字；今廣說一切名字皆不可見，不見故不著——不著者，不可得故。如諸眼中，慧眼第一；菩薩以慧眼遍求不見，乃至不見細微一法，是故不著。

問曰：

若菩薩一切法中不著，何得不入涅槃？

答曰：

是事處處已說，今此中略說：大悲心故，十方佛念故，本願未滿故，精進波羅蜜力故，般若波羅蜜、方便二事和合故，所謂不著於不著故。如是等種種因緣故說「菩薩雖不著諸法，而不入涅槃」。

大智度論釋習相應品第三之一

【經】

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應如是思惟：『菩薩但有字，佛亦但有字，般若波羅蜜亦但有字；色但有字，受、想、行、識亦但有字。』舍利弗！如我但有字，一切我常不可得，眾生、壽者、命者、生者、養育、眾數、人、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者，是一切皆不可得；不可得空故，但以名字說。菩薩摩

訶薩亦如是行般若波羅蜜，不見我、不見眾生，乃至不見知者、見者，所說名字亦不可見。」

【論】

問曰：

第二品末已說空，今何以重說？

答曰：

上多說法空，今雜說法空、眾生空。行者觀外法盡空無所有，而謂能知空者不空，是故復說「觀者亦空」。是眾生空，聲聞法中多說，一切佛弟子皆知諸法中無我。佛滅後五百歲分為二分：有信法空；有但信眾生空，言「五眾是定有法」，但受五眾者空。以是故佛說眾生空以況法空。

復次，我空易知，法空難見。所以者何？我以五情求之不可得，但以身見力故憶想分別為我。法空者，色可眼見、聲可耳聞，是故難知其空。是二事般若波羅蜜中皆空，如「十八空」義中說。

問曰：

如我乃至知者、見者，為是一事？為各各異？

答曰：

皆是一我，但以隨事為異。於五眾中，我、我所心起，故名為「我」。五眾和合中生故，名為「眾生」。命根成就故，名為「壽者」、「命者」。能起眾事，如父生子，名為「生者」。乳哺、衣、食因緣得長，是名「養育」。五眾、十二入、十八界等諸法因緣，是眾法有數，故名「眾數」。行人法故，名為「人」。手足能有所作，名為「作者」。力能役他故，名「使作者」。能造後世罪福業故，名「能起者」。令他起後世罪福業故，名「使起者」。後身受罪福果報故，名「受者」。令他受苦樂，是名「使受者」。目覩色，名為

「見者」。五識知，名為「知者」。復次，用眼見色，以五邪見觀五眾，用世間、出世間正見觀諸法，是名「見者」，所謂眼根、五邪見、世間正見、無漏見，是名「見者」。餘四根所知及意識所知，通名為「知者」。如是諸法皆說是「神」。

此神，十方三世諸佛及諸賢聖求之不可得，但憶想分別，強為其名。諸法亦如是，皆空無實，但假為其名。

問曰：

是神但有十六名字？更有餘名？

答曰：

略說則十六，廣說則無量。隨事起名，如官號差別、工能智巧、出家得道，種種諸名，皆是因緣和合生故無自性，無自性故畢竟空。

生空故法空，法空故生亦空。

【經】

「菩薩摩訶薩作如是行般若波羅蜜，除佛智慧，過一切聲聞、辟支佛上，用不可得空故。所以者何？是菩薩摩訶薩諸名字法、名字所著處亦不可得故。舍利弗！菩薩摩訶薩能如是行，為行般若波羅蜜。譬如滿閭浮提竹、麻、稻、茅，諸比丘其數如是，智慧如舍利弗、目連等，欲比菩薩行般若波羅蜜智慧，百分不及一，千分、百千分乃至算數譬喻所不能及。何以故？菩薩摩訶薩用智慧度脫一切眾生故。」

【論】

釋曰：

有二因緣故，菩薩智慧勝聲聞、辟支佛：一者、以空知一切法空，亦不見是空；空以不空等一不異。二者、以此智慧，為欲度脫一切眾生令得涅槃。聲聞、辟支佛智慧但觀諸

法空，不能觀世間、涅槃為一。譬如人出獄，有但穿牆而出自脫身者；有破獄壞鎖，既自脫身，兼濟眾人者。

復次，菩薩智慧入二法中故勝：一者、大悲，二者、般若波羅蜜。

復有二法：一者、般舟三昧，二者、方便。

復有二法：一者、常住禪定，二者、能通達法性。

復有二法：一者、能代一切眾生受苦，二者、自捨一切樂。

復有二法：一者、慈心，無怨無恚；二者、乃至諸佛功德，心亦不著。

如是等種種功德莊嚴智慧故勝聲聞、辟支佛。

問曰：

諸鈍根者可以為喻，舍利弗智慧利根何以為喻？

答曰：

不必以鈍根為譬喻，譬喻為莊嚴論議、令人信著；故以五情所見以喻意識，令其得悟。譬如登樓，得梯則易上。

復次，一切眾生著世間樂，聞道得涅槃則不信不樂；以是故以眼見事，喻所不見。譬如苦藥，服之甚難；假之以蜜，服之則易。

復次，舍利弗於聲聞中智慧第一，比諸佛菩薩未有現焉。

「如閻浮提」者，「閻浮」，樹名，其林茂盛，此樹於林中最大。「提」名為洲。此洲上有此樹林；林中有河，底有金沙，名為閻浮檀金；以閻浮樹故，名為「閻浮洲」。此洲有五百小洲圍繞，通名閻浮提。

問曰：

諸弟子甚多，何以故說「舍利弗、目犍連等，滿閻浮提中，如竹、麻、稻、茅」？

答曰：

一切佛弟子中，智慧第一者舍利弗，神足第一者目犍連；此二人於佛法中大，於外法中亦大。富樓那、迦毘那、阿那律等，於佛法中雖大，於外法中不如。

又此二人常在大眾助佛揚化，破諸外道；富樓那等比丘無是功德，是故不說。

復次，若說舍利弗則攝一切智慧人，若說目犍連則攝一切禪定人。

譬喻有二種：一者、假以為喻，二者、實事為喻。今此名為假喻。所以不以餘物為喻者，以此四物叢生稠緻、種類又多故。

舍利弗、目連等比丘滿閻浮提，如是諸阿羅漢智慧和合不及菩薩智慧百分之一，乃至算數譬喻所不能及。

問曰：

何以不但說「算數譬喻所不能及」，而說「百分、千分不及一」？

答曰：

「算數譬喻所不能及」者，是其極語。譬如人有重罪，先以打縛楚毒，然後乃殺。如聲聞法中，常以「十六不及一」為喻；大乘法中，則以「乃至算數譬喻所不能及」。

【經】

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

【論】

釋曰：

此義同上閻浮提，但以多為異。

問曰：

舍利弗、目連等雖多智慧無異，何以以多為喻？

答曰：

有人謂少無力，多則有力。譬如水少，其力亦少。又如絕健之人，少眾力寡不能制之，大軍攻之則伏。

有人謂一舍利弗智慧少，則不及菩薩，多或能及。佛言：「雖多不及。」故以多為喻。如一切草木力不如火，一切諸明勢不及日。亦如十方世界諸山，不如一金剛珠。所以者何？菩薩智慧是一切諸佛法本，能令一切眾生離苦得樂。如迦陵毘伽鳥子雖未出鬚，其音勝於眾鳥，何況出鬚！菩薩智慧亦如是，雖未出無明鬚勝一切聲聞、辟支佛，何況成佛！

又如轉輪聖王太子，雖未成就，福祚威德勝於一切諸王，何況作轉輪聖王！菩薩亦如是，雖未成佛，無量阿僧祇劫集無量智慧福德故，勝於聲聞辟支佛，何況成佛！

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧，出過一切聲聞、辟支佛上。」

【論】

問曰：

先已說除佛智慧，過一切聲聞、辟支佛上，今何以復重說？

答曰：

非重說也！上總相說，今別相說。

先言「一切聲聞、辟支佛不及菩薩智慧」，今但明「不及一日智慧」，何況千萬歲！

【經】

舍利弗白佛言：「世尊！聲聞所有智慧——若須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，辟支佛智慧，佛智慧，是諸眾智無有差別，不相違背，無生、性空。若法不相違背、無生、性空，是法無有別異；云何世尊言『菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧，出過聲聞、辟支佛上』？」

【論】

問曰：

上佛已說「菩薩摩訶薩修智慧出過聲聞、辟支佛上」，今舍利弗何以故問？

答曰：

不問智慧勢力能度眾生，今但問佛及六子智慧體性法中無有差別者。以諸賢聖智慧皆是諸法實相慧，皆是四諦及三十七品慧，皆是出三界、入三脫門、成三乘果慧，以是故說無有差別。

復次，如須陀洹以無漏智滅結得果，乃至佛亦如是；如須陀洹用二種解脫果：有為解脫、無為解脫，乃至佛亦如是；如佛入涅槃，須陀洹極遲不過七世。

皆同事、同緣、同行、同果報，以是故言「無相違背」。所以者何？不生、性空故。

問曰：

破無明、集諸善法故生智慧；是智慧，心相應、心共生、隨心行，是中云何說「智慧無生、性空，無有別異」？

答曰：

智慧緣滅諦是「不生」；因緣和合故無有自性，是名「性空」，無所分別。智慧隨緣得名，如眼緣色生眼識，或名眼識、或名色識。智慧雖因緣和合作法，以緣無生、性空故名為「無生」、「性空」。

問曰：

諸賢聖智慧皆緣四諦生，何以但說滅諦？

答曰：

四諦中滅諦為上。所以者何？是三諦皆屬滅諦故。譬如人請天子併食群臣，亦名供養天子。

復次，滅諦故說「無生」，三諦故說「性空」。

復次，有人言：是諸智慧性自然不生、性自空。所以者何？一切法皆因緣和合故無自性，無自性故不生。

問曰：

若爾者，智慧、愚癡無有別異！

答曰：

諸法如，入法性中無有別異；如火各各不同，而滅相無異。譬如眾川萬流，各各異色異味，入於大海，同為一味一名；如是愚癡、智慧，入於般若波羅蜜中，皆同一味、無有差別。如五色近須彌山，自失其色，皆同金色；如是內外諸法入般若波羅蜜中皆為一味。何以故？般若波羅蜜相畢竟清淨故。

復次，愚癡實相即是智慧；若分別著此智慧即是愚癡。如是愚癡、智慧有何別異？

初入佛法，是癡、是慧；轉後深入，癡、慧無異。

以是故，是諸眾智無有別異、不相違背、不生、性空，故無咎。

【經】

佛告舍利弗：「於汝意云何？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧，心念：『我行道慧益一切眾生，當以一切種智知一切法、度一切眾生。』諸聲聞、辟支佛智慧為有是事不？」

舍利弗言：「不也！世尊！」

【論】

釋曰：

有四種論：一者、必定論，二者、分別論，三者、反問論，四者、置論。

「必定論」者，如眾生中世尊為第一，一切法中無我，世間不可樂，涅槃為安隱寂滅，業因緣不失。如是等名為「必定論」。

「分別論」者，如無畏太子問佛：「佛能說是語令他人瞋不？」

佛言：「是事當分別答。」

太子言：「諸尼健子輩了矣！佛或時無憐愍心故，出眾生於罪中，而眾生瞋，然眾生後當得利。」

爾時無畏之子坐其膝上。

佛問無畏：「汝子或時吞諸瓦石草木，汝聽咽不？」

答言：「不聽。先教令吐；若不肯吐，左手捉耳，右手撻口，縱令血出亦不置之。」

佛言：「汝不愍之耶？」

答言：「愍之深故，為出瓦石，雖當時痛，後得安隱。」

佛言：「我亦如是。若眾生欲作重罪，善教不從，以苦言諫之，雖起瞋恚，後得安隱。」

又如五比丘問佛：「受樂得道耶？」

佛言：「不必定。有受苦得罪，受苦得樂；有受樂得罪，受樂得福。」

如是等名為「分別論」。

「反問論」者，還以所問答之。

如佛告比丘：「於汝意云何？是色常耶？無常耶？」

比丘言：「無常。」

「若無常，是苦不？」

答言：「苦。」

「若法是無常、苦，聞法聖弟子著是法，言『是法是我、是我所』不？」

答曰：「不也！世尊！」

佛告比丘：「從今已後，所有色，若過去、若未來、若現在、若內、若外、若好、若醜，是色非我所，我非此色所，如是應以正實智慧知；受、想、行、識亦如是。」

如是等名「反問論」。

「置論」者，如十四難：世間有常、世間無常、世間有邊、世間無邊。如是等是名為「置論」。

今佛以反問論答舍利弗。以舍利弗智於事未悟，佛反問事端，令其得解。

菩薩度眾生智慧名為「道慧」。如後品中說：「薩婆若慧是聲聞辟支佛事，一切種智慧是諸佛事，道種慧是菩薩事。」

復次，八聖道分為實道；令眾生種種因緣入道，是名「道慧」。

令眾生住於道中，是為「利益」聲聞種、辟支佛種、佛種。

又復一切智慧無所不得，是名「一切種」。若有為、若無為，用一切種智知。

得佛道已，應度一切眾生、利益一切眾生，或大乘、或聲聞乘、或辟支佛乘；若不入三乘道，教修福德，受天上人中富樂；若不能修福，以今世利益之事——衣、食、臥具等；若復不得，當以慈悲心利益。是名「度一切眾生」。

問曰：

若佛知一切聲聞、辟支佛不能為眾生，何以故問？

答曰：

佛意如是，欲令舍利弗口自說「諸聲聞、辟支佛不如菩薩」，是故佛問。

舍利弗言：「不也！世尊！」

所以者何？聲聞、辟支佛雖有慈心，本不發心願度一切眾生，亦不迴善根向阿耨多羅三藐三菩提。

以是故，菩薩一日修智慧，過聲聞、辟支佛上。

【經】

「舍利弗！於汝意云何？諸聲聞、辟支佛頗有是念『我等當得阿耨多羅三藐三菩提，度一切眾生，令得無餘涅槃』不？」

舍利弗言：「不也！世尊！」

佛告舍利弗：「以是因緣故，當知諸聲聞、辟支佛智慧欲比菩薩摩訶薩智慧，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」

【論】

問曰：

上已反問舍利弗事已定，今何以復問？

答曰：

以舍利弗欲以須陀洹同得解脫故，與諸佛菩薩等，而佛不聽。譬如有人欲以毛孔之空與虛空等。以是故佛重質其事。

復次，雖同一事，義門各異。先言「智慧，為一切眾生故」，今言「頗有是念：『我等當得阿耨多羅三藐三菩提，令一切眾生得無餘涅槃』？」

「無餘涅槃」者，義如先說。

復次，一聲聞、辟支佛尚不作是念，何況一切聲聞、辟支佛！

【經】

「舍利弗！於汝意云何？諸聲聞、辟支佛頗有是念：『我行六波羅蜜，成就眾生，莊嚴世界，具佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，度脫無量阿僧祇眾生令得涅槃』不？」

舍利弗言：「不也！世尊！」

【論】

釋曰：

先略說「我當得阿耨多羅三藐三菩提」，今廣說得阿耨多羅三藐三菩提因緣，所謂六波羅蜜乃至十八不共法。

「六波羅蜜」義，如先說。「教化眾生、淨佛世界」，後當說。餘「十力」等，如先說。

【經】

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩能作是念：『我當行六波羅蜜乃至十八不共法，成阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇眾生令得涅槃。』譬如螢火虫不作是念：『我力能照一閻浮提普令大明。』諸阿羅漢、辟支佛亦如是，不作是念：『我等行六波羅蜜乃至十八不共法，得阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇眾生令得涅槃。』」

【論】

釋曰：

所以十方恒河沙舍利弗、目連不如一菩薩者，譬如螢火虫，雖眾多各有所照，不及於日。螢火虫亦不作是念：「我光明能照一閻浮提。」諸聲聞、辟支佛不作是念：「我智慧能照無量無邊眾生。」

如螢火虫，夜能有所照，日出則不能。諸聲聞、辟支佛亦如是，未有大菩薩時，能師子吼說法教化；有菩薩出，不能有所作。

【經】

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

【論】

釋曰：

如日天子憐愍眾生故，與七寶宮殿俱繞四天下，從初至終常不懈息，為眾生除諸冷濕、照諸闇冥，令各得所。菩薩亦如是，從初發心，常行六波羅蜜乃至十八不共法，為度眾生無有懈怠，除不善冷，乾竭五欲泥，破愚癡無明，教導修善業，令各得所。

又日明普照，無憎無愛，隨其高下深淺悉照。菩薩亦如是，出於世間，住五神通，處於虛空，放智慧光，照明諸罪福業及諸果報。

菩薩以智慧光明滅眾生邪見戲論；譬如朝露，見日則消。

大智度論卷第三十五(釋第二品訖第三品上)

大智度論釋習相應品第三之餘(卷三十六)

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】

舍利弗白佛言：「云何菩薩摩訶薩過聲聞、辟支佛地，住阿鞞跋致地，淨佛道？」

【論】

問曰：

舍利弗何因作是問？

答曰：

舍利弗上問眾智無異，佛既種種譬喻明菩薩智勝；意既已解，今問：「云何能過二乘，住阿鞞跋致地，淨佛道？」

問曰：

小乘不住成佛，何以故問淨佛道事？

答曰：

舍利弗者，是隨佛轉法輪將，雖自無益，為利益求佛道眾生故問。

又以菩薩大悲，多所利益，是故問菩薩事以益眾生。

復次，舍利弗蒙佛恩故，破諸邪見，得成道果；欲報恩故問菩薩事。

又舍利弗於聲聞地中究盡邊際，所未了者唯菩薩事，是故復問。

又以菩薩法甚深微妙，雖不能得，愛樂故問；譬如見人妙寶已，雖自無，愛樂故問。

【經】

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

【論】

問曰：

是三事後品中各有因緣，佛今何以併說？

答曰：

是中略說，後當廣說三事因緣。又今但說空、無相、無作因緣，後當說種種功德，故合說三事。

問曰：

入三解脫門則到涅槃，今云何以空、無相、無作能過聲聞、辟支佛地？

答曰：

無方便力故，入三解脫門，直取涅槃。若有方便力，住三解脫門，見涅槃；以慈悲心故，能轉心還起，如後品中說。譬如仰射虛空，箭箭相拄，不令墮地；菩薩如是，以智慧箭仰射三解脫虛空，以方便後箭射前箭，不令墮涅槃之地。是菩薩雖見涅槃，直過不住，更期大事，所謂阿耨多羅三藐三菩提；今是觀時，非是證時。如是等應廣說。

若過是二地，知諸法不生不滅，即是阿毘跋致地。

住阿毘跋致地中，教化眾生、淨佛世界，是為能淨佛道。

復次，菩薩住三解脫門，觀四諦，知是聲聞、辟支佛法；直過四諦，入一諦，所謂一切法不生不滅、不垢不淨、不來不去等。

入是一諦中，是名「阿毘跋致地」。

住是阿毘跋致地，淨佛道地，滅除身、口、意麤惡之業，及滅諸法中從初已來所失之事，是名「淨佛道地」。

【經】

舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩住何等地能為諸聲聞、辟支佛作福田？」

【論】

釋曰：

舍利弗深心恭敬菩薩，故今問：「菩薩漏結未盡，住何功德，能為諸聲聞辟支佛作福田？」

【經】

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

【論】

釋曰：

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

【經】

「何以故？以有菩薩摩訶薩因緣故，世間諸善法生。」

【論】

釋曰：

佛先已以一因緣益，行眾行故，為諸聲聞、辟支佛作福田；今說菩薩外益因緣故，世間有一切諸善法。所以者何？菩薩發心雖未成佛，令可度眾生住三乘道；不得三乘者令住十善道，何況成佛！

問曰：

聲聞、辟支佛因緣故，亦使世間得善法，何以但說菩薩能令世間有善法？

答曰：

因聲聞、辟支佛世間有善法者，亦皆由菩薩故有。若菩薩不發心者，世間尚無佛道，何況聲聞、辟支佛！佛道是聲聞、辟支佛根本故。

復次，雖因聲聞、辟支佛有善法，少，以少故不說。尚不說聲聞、辟支佛，何況外道諸師！

【經】

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

【論】

問曰：

以菩薩因緣故有善法於世，可爾；刹利大姓、婆羅門大姓、居士大家，若世無菩薩亦有此貴姓，云何言皆從菩薩生？

答曰：

以菩薩因緣故，世間有五戒、十善、八齋等；是法有上、中、下：上者得道，中者生天，下者為人，故有刹利大姓、婆羅門大姓、居士大家。

問曰：

若世無菩薩，世間亦有五戒、十善、八齋、刹利等大姓！

答曰：

菩薩受身種種，或時受業因緣身、或受變化身，於世間教化，說諸善法及世界法、王法、世俗法、出家法、在家法、

種類法、居家法，憐愍眾生、護持世界，雖無菩薩法，常行世法。以是因緣故，皆從菩薩有。

問曰：

菩薩清淨、行大慈悲，云何說世俗諸雜法？

答曰：

有二種菩薩：一者、行慈悲直入菩薩道；二者、敗壞菩薩，亦有悲心，治以國法，無所貪利，雖有所惱，所安者多，治一惡人，以成一家——如是立法，人雖不名為清淨菩薩，得名敗壞菩薩。以是因緣故，皆由菩薩有。

世間諸富貴皆從二乘道有，二乘道從佛有，佛因菩薩有。

若無菩薩說善法者，世間無有天道、人道、阿修羅道，無有樂受、不苦不樂受，但有苦受，常有地獄啼哭之聲。菩薩如是大利益故，云何不名為世間作福田！

舍利弗聞是菩薩有大功德，應當供養，心念：「煩惱未盡，雖有大福，不能消其供養。如人雖噉好食，以內有病故，不能消化。」以是故——

【經】

舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩淨畢施福不？」

佛言：「不也！何以故？本以淨畢故。」

【論】

釋曰：

以菩薩從初發心時，便為一切眾生供養之上首。所以者何？以決定為無量無邊阿僧祇眾生代受勤苦。又利益無量阿僧祇眾生，令得度脫。欲取一切諸佛法大智慧力故，能令世間即是涅槃。如是種種因緣故言「本已淨畢」。

復次，佛重說消施因緣故。

【經】

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

【論】

釋曰：

先說「由菩薩因緣，世間有善法」，今說「菩薩施善法之主」，是為差別。

【經】

舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何習應般若波羅蜜，與般若波羅蜜相應？」

【論】

釋曰：

上說「一日修般若波羅蜜勝聲聞、辟支佛」，從是因緣來，佛種種讚歎菩薩。如是大功德皆從般若波羅蜜生，是故今問：「云何菩薩習行是般若波羅蜜，與般若波羅蜜相應？」

復次，舍利弗知般若波羅蜜難行難得、如幻如化、難可受持，恐行者違錯，故問習應。

【經】

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩習應色空，是名與般若波羅蜜相應；習應受、想、行、識空，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩習應眼空，是名與般若波羅蜜相應；習應耳、鼻、舌、身、心空，是名與般若波羅蜜相應。習應色空，是名與般若波羅蜜相應；習應聲、香、味、觸、法空，是名與般若波羅蜜相應。

「習應眼界空、色界空、眼識界空，是名與般若波羅蜜相應；習應耳聲識界、鼻香識界、舌味識界、身觸識界、意法識界空，是名與般若波羅蜜相應。

「習應苦空，是名與般若波羅蜜相應；習應集、滅、道空，是名與般若波羅蜜相應。

「習應無明空，是名與般若波羅蜜相應；習應行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死空，是名與般若波羅蜜相應。

「習應一切諸法空，若有為、若無為空，是名與般若波羅蜜相應。」

【論】

釋曰：

五眾者，色、受、想、行、識。

色眾者，是可見法；是色因緣故，亦有不可見有對；有對雖不可見，亦名為色。如得道者名為道人；餘出家未得道者，亦名為道人。

何等是可見？一處，是可見有對色小分，一入攝。餘九處及無作業，名不可見色。

有對者十處，無對者唯無作色。

有漏、無漏等分別亦如是。

如經說：「色有三種：有色可見有對，有色不可見有對，有色不可見無對。」是故當知非但眼見故是色，內外十處能起五識者皆名色；因是色分故生無作色。

復有四種色：內有受、不受，外有受、不受。

復有五種色，所謂五塵。

復有一種色，如經說惱壞相。眾生身色名為惱壞相；非眾生色亦名惱壞相，惱相因緣故亦名惱。譬如有身，則有飢、渴、寒、熱、老、病、刀、杖等苦。

復有二種色，所謂四大、四大造色；內色、外色，受色、不受色，繫色、不繫色，有色能生罪、有色能生福，業色、

非業色，業色、果色，業色、報色，果色、報色，隱沒無記色、不隱沒無記色，可見色、不可見色，有對色、無對色，有漏色、無漏色。如是等二種分別色。

復有三種色，如上可見有對中說。

復有三種色：善色、不善色、無記色，學色、無學色、非學非無學色，從見諦所斷生色、從思惟所斷生色、從無斷生色。

復有三種色：欲界繫色、色界繫色、不繫色，有色能生貪欲、有色能生瞋恚、有色能生愚癡，三結、三漏等亦如是。有色能生不貪善根、不瞋善根、不愚癡善根；如是等諸三善根應廣說。有色能生隱沒無記法、能生不隱沒無記法——不隱沒無記有二種：有報生、有非報生者，如是等二種無記。

復有四種色，如上受、不受中說；四大及造色三種——善、不善、無記；身業作、無作色、口業作、無作色；受色（受戒時得律儀色）、止色（惡不善禁止也）、用色（如眾僧受用檀越所施之物）、不用色（餘無用之色）。如是等四種色。

復有五種色：身作、無作色，口作、無作色，及非業色；五情、五塵；麤色、動色、影色、像色、誑色。

「麤色」者，可見、可聞、可嗅、可味、可觸，如土石等。

「動色」者有二種：一者、眾生動作，二者、非眾生動作——如水、火、風動作，地依他故動；下有大風動水，水動地。風之動樹，如酒自沸動，如磁石吸鐵，如真珠、玉、車渠、馬瑙夜能自行，皆是眾生先世福德業因緣，不可思議。

問曰：

影色、像色不應別說！何以故？眼、光明對清淨鏡故，反自照見；影亦如是，遮光故影現，無更有法。

答曰：

是事不然！如油中見像黑，則非本色。如五尺刀中，橫觀則面像廣，縱觀則面像長，則非本面。如大秦水精中玷，玷中皆有面像，則非一面像。以是因緣故，非還見本像。

復次，有鏡、有人、有持者、有光明，眾緣和合故有像生；若眾緣不具則像不生。是像亦非無因緣，亦不在因緣中；如是別自有法，非是面也。此微色，生法如是，不同麤色；如因火有煙，火滅煙在。

問曰：

若爾者，不應別說影！同是細色故。

答曰：

鏡中像有種種色，影則一色，是故不同。是二雖待形俱動，形質各異：影從遮明而現，像則從種種因緣生。雖同細色，各各差別。

「誑色」者，如炎、如幻、如化、如乾闥婆城等，遠誑人眼，近無所有。

如是等種種無量色總名色眾。

受眾者，如經說：「因眼緣色生眼識，三事和合故生觸，是觸即時三眾共生，所謂受、想、行。」

問曰：

眼識亦與三眾作因，何以但說「觸」？

答曰：

眼識少時住，見色便滅；次生意識，能分別色好醜。是故不說眼識。因眼、色、識三事和合故生觸，觸生心數法。眼識因緣遠故不說。

問曰：

一切識皆有觸，何以但「觸因緣生心數法」？

答曰：

心有二種：一者、念念生滅心，二者、次第相續心。觸亦如是，次第相續觸處故，說因觸生心數法；念念觸微細，亦共生心數法，不了故不說。若情、塵、識三事和合能受苦樂，爾時觸法了了，以是故說因觸生心數法。

如色法從因緣和合生；心數法亦如是，從觸法和合生。如色法從和合生，無和合則不生；心數法亦如是，有觸則生，無觸則不生。

此受眾：一種，所謂受相。

復有二種受：身受、心受，內受、外受，麤、細，遠、近，淨、不淨等。

復有三種受：苦、樂、不苦不樂；善、不善、無記；學、無學、非學非無學；見諦所斷、思惟所斷、不斷；因見諦所斷生受、因思惟所斷生受、因不斷生受；或因身見生、不還與身見作因，或因身見生、還與身見作因，或不因身見生、不還與身見作因；復有三種受：欲界繫、色界繫、無色界繫。如是等三種受。

復有四種受：內身受、外身受、內心受、外心受；四正勤、四如意足等相應受，及四流、四縛等相應受。是名四種受。

復有五種受：樂根、苦根、憂根、喜根、捨根；見苦所斷相應受，乃至思惟所斷相應受；五蓋、五結諸煩惱相應受亦如是。

復有六受眾：六識相應受。

復有意識分別為十八受，所謂眼見色思惟分別心生喜，眼見色思惟分別心生憂，眼見色思惟分別心生捨，乃至意識亦如是。

是十八受中有淨、有垢，為三十六。

三世各有三十六，為百八。

如是等種種因緣分別受義無量，名為受眾。

想眾、相應行眾、識眾亦如是分別。何以故？與受眾相應故。

復次，佛說有四種想：有小想、大想、無量想、無所有想。

「小想」者，覺知小法。如說小法者，小欲、小信、小色、小緣相，名為「小想」。

復次，欲界繫想名為「小」，色界繫想名為「大」，三無色天繫想名為「無量」，無所有處繫想是名「無所有想」。

復次，煩惱相應想名為「小想」，煩惱覆故；有漏無垢想名為「大想」；諸法實相想名為「無所有想」；無漏想名為「無量想」，為涅槃無量法故。

復次，佛說有六想：「眼觸相應生想，乃至意觸相應生想。」如是等名為想眾。

行眾者，佛或時說一切有為法名為行。

或說三行：身行、口行、意行。「身行」者，出入息。所以者何？息屬身故。「口行」者，覺觀。所以者何？先覺觀，然後語言。「意行」者，受、想。所以者何？受苦樂，取相心發，是名意行。心數法有二種：一者、屬見，二者、屬愛。屬愛主名為「受」，屬見主名為「想」。以是故說是二法為「意行」。

佛或說十二因緣中三行：福行、罪行、無動行。「福行」者，欲界繫善業；「罪行」者，不善業；「無動行」者，色、無色界繫業。

阿毘曇除受、想，餘心數法及無想定、滅盡定等心不相應法，是名為行眾。

識眾者，內外六入和合故生六覺，名為識；以內緣力大故，名為眼識乃至名為意識。

問曰：

意即是識，云何意緣力故生意識？

答曰：

意生滅相故，多因前意故，緣法生意識。

問曰：

前意已滅，云何能生後識？

答曰：

意有二種：一者、念念滅，二者、心次第相續名為一。為是相續心故，諸心名為一意，是故依意而生識無咎。意識難解故，九十六種外道不說依意故生識，但以依神為本。

此五眾，四念處中廣說。所以者何？身念處說色眾，受念處說受眾，心念處說識眾，法念處說想眾、行眾。

問曰：

不應有五眾，但應有色眾、識眾！識眾隨時分別故有異名，名為受、想、行。如不淨識名為煩惱，淨識名為善法。

答曰：

不然！所以者何？若名異故實亦異；若無異法，名不應異。若唯有心而無心法者，心不應有垢、有淨。譬如清淨池水，狂象入中，令其混濁；若清水珠入，水即清淨，不得言水外無象、無珠。心亦如是，煩惱入故能令心濁；諸慈悲等善法入心，令心清淨。以是故不得言「煩惱、慈悲等法即是心」。

問曰：

汝不聞我先說「垢心即是煩惱，淨心即是善法」？

答曰：

若垢心次第云何能生淨心？淨心次第云何當生垢心？
以是故，是事不然！汝但知龜現之事，不知心數法；不可以
不知故便謂為無，當知必有五眾。

問曰：

若有者，何以不多不少但說五？

答曰：

諸法各有定限。如手法五指，不得求其多少。

復次，有為法雖復無量，佛分判為五分則盡。

問曰：

若爾者，何以故復說十二入、十八界？

答曰：

眾義應爾；入、界義異。佛為法王，為眾生故，或時略
說、或時廣說。

有眾生於色、識中不大邪惑，於心數法中多有錯謬，故
說五眾。

有眾生心、心數法中不生邪惑，但惑於色；為是眾生故，
說色為十處，心、心數法總說二處。

或有眾生於心數法中少生邪惑，而多不了色、心；為是
眾生故，說心數法為一界，色、心為十七界。

或有眾生不知世間苦法生滅、不知離苦道；為是眾生故
說四諦：世間及身皆為是苦，愛等煩惱是苦因，煩惱滅是苦
滅，滅煩惱方便法是名道。

或有眾生著吾我故，於諸法中邪見生一、異相；或言世
間無因無緣，或墮邪因緣；為是眾生故，說十二因緣。

有人說常法：或說神常，或說一切法常，但滅時隱藏微細，非是無也，若得因緣會還出，更無異法。為是人故，說：「一切有為法皆是作法，無有常定。譬如木人，種種機關，木楔和合故能動作，無有實事，是名有為法。」

問曰：

是中說五眾有何次第？

答曰：

行者初習觀法，先觀龜法，知身不淨、無常、苦、空、無我等，身患如是。

眾生所以著此身者，以能生樂故；諦觀此樂，有無量苦常隨逐之，此樂亦無常、空、無我等。

六塵中有無量苦，眾生何因緣生著？以眾生取相故著。如人身一種偏有所著，能沒命隨死取相。

受苦樂，發動生思等諸行。

心行發動時，識知離苦得樂方便，是為識。

復次，眾生，五欲因緣，故受苦樂；取相因緣，故深著是樂；以深著樂故，或起三毒、若三善根，是名為行；識為其主，受用上事。五欲即是色，色是根本，故初說色眾，餘次第有名。

餘入、界諸法等皆由五眾次第有，唯法入、法界中增無為法，四諦中增智緣滅。

入、界，乃至有為、無為法如上說。

今五眾等諸法皆是空。何以故？聖主說故。聖有三種下、中、上，佛為其主。如星宿月中，日為其最，光明大故。佛得一切智慧故名為聖主。聖主所說故，應當是實。

復次，以有十八空故一切法空。若但以性空能空一切法，何況十八！若以內空、外空能空一切法，何況十八！

復次，若有法不空，應當有二種：色法、非色法。是色法分別破裂乃至微塵，分別微塵亦不可得，終卒皆空。無色法，乃至念念生滅故皆空。如四念處中說。

復次，諸法性空，但名字，因緣和合故有。如山、河、草、木、土地、人民、州郡、城邑名之為「國」，巷、里、市陌、廬館、宮殿名之為「都」，梁柱、椽棟、瓦竹、壁石名之為「殿」，上、中、下分和合名之為「柱」，片片和合故有「分」名，眾札和合故有「片」名，眾微和合故有「札」名。是微塵有大、有中、有小：大者，遊塵可見；中者，諸天所見；小者，上聖人天眼所見。慧眼觀之則無所見。所以者何？性實無故。若微塵實有即是常，不可分裂、不可毀壞，火不能燒、水不能沒。

復次，若微塵有形、無形二俱有過。若無形，云何是色？若微塵有形，則與虛空作分，亦有十方分；若有十方分，則不名為微。佛法中「色」，無有遠、近、麤、細是常者。

復次，離是因緣名字則無有法。今除山、河、土地因緣名字更無國名，除廬里、道陌因緣名字則無都名，除梁椽、竹瓦因緣名字更無殿名，除三分因緣名字更無柱名，除片因緣名字則無分名，除札因緣名字則無片名，除眾微因緣名字則無札名，除中微塵名字則無大微塵名，除小微塵名字則無中微塵名，除天眼妄見則無小微塵名。

如是等種種因緣義故，知諸法畢竟空。

問曰：

若法畢竟空，何以有名字？

答曰：

名字若有，與法俱破；若無則不應難。名字與法俱無有異，以是故知一切法空。

復次，一切法實空。所以者何？無有一法定故，皆從多法和合生。若無有一，亦無有多。譬如樹，根、莖、枝、葉和合故有假名樹；若無樹法，根、莖、枝、葉為誰和合？若無和合則無一法；若無一法則亦無多，初一、後多故。

復次，一切諸觀語言戲論皆無實者，若世間常亦不然，世間無常亦不然；有眾生、無眾生，有邊、無邊，有我、無我，諸法實、諸法空皆不然。如先種種論議門中說。若是諸觀戲論皆無者，云何不空？

問曰：

汝言「諸法實、諸法空皆不然」者，今云何復言「諸法空」？

答曰：

有二種空：一者、說名字空，但破著有而不破空；二者、以空破有，亦無有空。

如小劫盡時，刀兵、疾疫、飢餓，猶有人、物、鳥、獸、山、河；大劫燒時，山河樹木乃至金剛地下大水亦盡，劫火既滅，持水之風亦滅，一切廓然無有遺餘。

「空」亦如是，破諸法皆空，唯有「空」在，而取相著之。「大空」者，破一切法，空亦復空。以是故汝不應作是難！若滅諸戲論，云何不空？

如是等種種因緣，處處說空，當知一切法空。

「習」者：隨般若波羅蜜修習行觀，不息不休，是名為「習」。

譬如弟子隨順師教、不違師意，是名「相應」。如般若波羅蜜相，菩薩亦隨是相，以智慧觀，能得、能成就，不增不減，是名「相應」；譬如函、蓋，大小相稱。

雖般若波羅蜜滅諸觀法，而智慧力故，名為無所不能、無所不觀；能如是知，不墮二邊，是為「與般若相應」。

【經】

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

【論】

問曰：

何以不說住十八空，但說住七空名與般若波羅蜜相應？

答曰：

佛法中廣說則十八空，略說則七空；如廣說助道法則有三十七品，略說則七覺分。

復次，是七空多用利益眾生故。如「大空」、「無始空」，或時有眾生起是邪見，為是故說。

「性空」者，一切諸法性本末尚自空，何況現在！因緣尚空，何況果報！「自相空」者，諸法總相、別相盡觀其空，心則遠離。用是二空，諸法皆空，是名「諸法空」。

從「性空」故有相，「相空」故諸法皆空；「諸法空」故，更無所得，是名「不可得空」。

用是四種空破一切有法；若以有法、有相為過者，取於無法，是故說「無法空」。若以無法為非，還欲取有法，是故說「有法空」。

先說四空雖破有法，行者心則離有而存於無，是則說「無法空」。若說無法為非，心無所寄，還欲存有，是故略說「有法空」，以存有心薄故。

「無法有法空」者，行者以無法空為非，心還疑有；若心觀有，還疑無法；是故有、無俱觀其空，如內外空觀。

以是故但說七空。

問曰：

汝言「知一切法空，滅諸觀，是名與般若波羅蜜相應」，如是觀是名相應，不如是觀則不相應，分別是非故，即亦是觀，云何言「滅」？

答曰：

以是故——

【經】

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩習應七空時，不見色若相應若不相應，不見受、想、行、識若相應若不相應；不見色若生相若滅相，不見受、想、行、識若生相若滅相；不見色若垢相若淨相，不見受、想、行、識若垢相若淨相。」

【論】

釋曰：

「不見色若生相若滅相」者，不見五眾有生有滅。若五眾有生滅相即墮斷滅中；墮斷滅故，則無罪無福；無罪無福故與禽獸無異。

「不見色若垢若淨」，不見五眾有縛有解。若五眾是縛性，無有得解脫者；若五眾是淨性者，則無有學道法。

【經】

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

【論】

釋曰：

心、心數法無形，無形故則無住處，以是故色不與受合。

如四大及四大所造色二觸和合；心心數法中無觸法，故不得和合。

問曰：

若爾者，何以說受、想、行、識不共和合？

答曰：

佛此中自說無有法與法合者。何以故？一切法性常空故。

若無法與法合，亦無有離。

復次，佛自說因緣：

【經】

「舍利弗！色空中無有色，受、想、行，識空中無有識。」

【論】

釋曰：

何以故？色與空相違。若空來則滅色，云何色空中有色？譬如水中無火，火中無水，性相違故。

復次，有人言：「色非實空，行者入空三昧中見色為空。」以是故言：「色空中都無有色；受、想、行、識亦如是。」

【經】

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

【論】

問曰：

此義有何次第？

答曰：

先說五眾空中無五眾，今是中說其因緣。五眾各各自相不可得故，故言「五眾空中無五眾」。

【經】

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

【論】

釋曰：

佛重說因緣。若五眾與空異，空中應有五眾；今五眾不異空、空不異五眾，五眾即是空、空即是五眾。以是故空不破五眾。

所以者何？是中佛自說因緣：

【經】

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

【論】

問曰：

人皆知空中無所有，不生不滅、不垢不淨、不增不減，無一切法，佛何以分別說五眾等諸法各各空？

答曰：

有人雖復習空，而想空中猶有諸法；如行慈人，雖無眾生而想眾生得樂，自得無量福故。以是故佛說：諸法性常自空，非空三昧故令法空——如水冷相，火令其熱。若言「以空三昧故令法空」者，是事不然！

「智」者，是無漏八智。「得」者，初得聖道須陀洹果乃至佛道。是義先已廣說。

【經】

「舍利弗！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見般若波羅蜜若相應若不相應，不見檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜若相應若不相應，亦不見色若相應若不相應，不見受、想、行、識若相應若不相應，不見眼乃至意、色乃至法、眼色識界乃至意法識界若相應若不相應，不見四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智若相應若不相應。如是，舍利弗！當知菩薩摩訶薩與般若波羅蜜相應。」

【論】

釋曰：

菩薩得諸法實相，入般若波羅蜜，即於般若波羅蜜不見定相，若相應、若不相應，何況見有餘法！

云何不見般若相應、不相應？

不見如是行，為應般若波羅蜜；不見不如是行，為不應般若波羅蜜。

如常、樂、我行，不應般若波羅蜜；無常、苦、無我行，為應般若波羅蜜。

若行實，不應般若波羅蜜；若行空，為應般若波羅蜜。

如有無行，為不應般若波羅蜜；如非有非無行，為應般若波羅蜜。

般若波羅蜜中皆無是事，般若波羅蜜相畢竟清淨故。

五波羅蜜、五眾，乃至一切種智亦如是。

問曰：

般若波羅蜜畢竟清淨應爾，五波羅蜜及餘法云何清淨？

答曰：

先說：「五事離般若波羅蜜不名波羅蜜，與般若波羅蜜和合故名波羅蜜。」如《般若波羅蜜．初品》中說：「云何名檀波羅蜜？不見施者、不見受者、無財物故。」

五眾法是菩薩觀處，與般若波羅蜜和合故、畢竟清淨故，不見相應、不相應。十二入、十八界、十二因緣亦如是。是諸法無有定性、無有定法，以是故不見若相應、若不相應。

十八空、四念處，乃至大慈、大悲、一切種智，不見若相應、若不相應。

問曰：

是菩薩非聲聞、辟支佛，云何有三十七品？未得佛道，云何有十力、四無所畏？

答曰：

是菩薩雖非聲聞、辟支佛，亦觀聲聞、辟支佛法，欲以聲聞、辟支佛道度眾生故。

復有人言：「行聲聞、辟支佛道，但不取證。如後品中說：『入空、無相、無作三昧，菩薩住是三解脫門，作是念言：「今是觀時，非是證時。」』」

或有新發意菩薩聞有聲聞、辟支佛三十七品法，讀誦、正憶念、分別。

以是故說菩薩有三十七品。

佛十力等亦如是。菩薩自於菩薩十力、四無所畏、十八不共法中住，住是法中，若聞、若憶想、分別佛十力、四無所畏、十八不共法等，甚深微妙，亦是我分。

復次，是菩薩無量阿僧祇劫來，修習佛十力、四無所畏等，坐佛樹下時，得無礙解脫故增益清淨。譬如勦勞既立，然後受其功賞；菩薩亦如是，有是功德乃受其名。

是功德皆是般若波羅蜜勢力合故，不見若相應、若不相應。

此諸法義，從六波羅蜜乃至一切智，先已說。

【經】

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

【論】

問曰：

一心中無有二空，云何說空不與空合？

答曰：

空有二種：一者、空三昧，二者、法空。空三昧不與法空合。何以故？若以空三昧力合法空者，是法非自性空。

又空者，性自空，不從因緣生；若從因緣生，則不名性空。行者若入時見空，出時不見空，當知是虛妄。

復次，佛自說因緣：「空中無合無不合，無相、無作亦如是。舍利弗！菩薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

問曰：

但一處說「不見與般若波羅蜜相應不相應」便足，何以故復更種種說「相應不相應因緣」？若一處應，餘則皆應；若一處不應，餘亦不應。譬如一盲無見，千盲俱爾。

答曰：

不然！若欲以戲論求勝，應如是難。諸法相雖不可說，佛以大慈大悲故種種方便說。

又佛說法，為一種眾生得道，為未悟者重說。又復一說為斷見諦結使，二說為斷思惟結使，復更說為諸餘結使分分

皆斷。又一說有人得聲聞道，一說種辟支佛道因緣，更一說發阿耨多羅三藐三菩提心。更一說行六波羅蜜，更一說行方便、得無生忍。更一說得初住地，更一說乃至十住地。更一說為人故，更一說為天故。

復次，是般若波羅蜜相甚深，難解難知，佛知眾生心根有利鈍：鈍根者，少智為其重說；若利根者，一說二說便悟，不須種種重說。譬如駛馬，下一鞭便走；駑馬，多鞭乃去。

如是等種種因緣故，經中重說無咎。

【經】

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

【論】

釋曰：

先說「空、無相、無作，無合無不合」，今更說因緣：入自相空故，五眾不作合、不作不合。若一切法自相空，是中無有合、不合。「合」者，諸法如其相。如地堅相，識知相，如是等自相不在異法，是名為「合」。「不合」者，自相不在自法中。略說諸法相，不增不減。

色不與前際合。何以故？前際空無所有，但有名字；若色入過去，則滅無所有，云何與前際合？後際者，未有未生，色不應與後際合。現在色，生滅不住故，不可取相，色不應與現在合。

復次，佛自說因緣：「色不與前際合，非不合。何以故？前際不可見故。色不與後際合，非不合。何以故？後際不可

見故。色不與現在合，非不合。何以故？現在不可見故。受、想、行、識亦如是。」

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，前際不與後際合，後際不與前際合，現在不與前際、後際合，前際、後際亦不與現在合，三際名空故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應者，是名與般若波羅蜜相應。」

【論】

問曰：

云何前際、後際合？

答曰：

有人說：「三世諸法皆是有，未來法轉為現在，現在轉為過去。如泥揣現在，瓶為未來，土為過去；若成瓶時，瓶為現在，泥揣為過去，瓶破為未來。如是者是為合。」若有三世相，是事不然，以多過故，是為不合。

復次，三世合者，如過去法與過去、未來、現在世作因，現在法與現在、未來世作因，未來世法與未來世作因。又過去心、心數法緣三世法，未來、現在心心數法亦如是。斷心心數法能緣不斷法，不斷心心數法能緣可斷法。如是等三世諸法因緣果報共相和合，是名為合。

菩薩不作是合。何以故？如先說：「過去已滅，云何能為因、能為緣？未來未有，云何為因緣？現在乃至一念中不住，云何為因緣？」是名不合。

復次，佛自說因緣：「三世及名字空故，云何言合？」

大智度論卷第三十六

大智度論釋習相應品第三之餘(卷三十七)

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】

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

【論】

釋曰：

菩薩行般若波羅蜜，不觀薩婆若與過去世同。何以故？過去世是虛妄，薩婆若是實法；過去世是生滅相，薩婆若非生滅相。過去世及法求覓不可得，何況薩婆若與過去世合！

復次，佛自說因緣：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見過去世，何況薩婆若與過去世合！」

未來、現在世亦如是。未來世除生滅相，其餘義同。

復次，以時故說有三世：過去、未來、現在。「時」義，如「一時」中說。

復次，薩婆若是十方三世諸佛真實智慧；三世者，從凡夫虛妄生，云何與薩婆若合？譬如真金不與弊鐵同相。

問曰：

如〈隨喜品〉中說「菩薩摩訶薩念過去、現在諸佛薩婆若智慧等諸功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提」，云何言「過去、現在世不與薩婆若合」？

答曰：

若以著心取相念薩婆若者，不名迴向阿耨多羅三藐三菩提；譬如雜毒食，初雖香美，後不便身。若菩薩分別過去、現在諸佛薩婆若者，應與三世合；今不取相故，則無有合。

問曰：

菩薩亦念「未來世當成佛薩婆若」，亦自念「我當得薩婆若」，是名與未來世薩婆若合，云何言「不合」？

答曰：

薩婆若過三界，出三世，畢竟清淨相；行者但以憶想分別：「我當得是薩婆若。」如世間法，憶想當有所得，而是事未生未有，時節未至，因緣未會，都無處所，云何當與合？如明當服蘇，今已憶臭。

又如迦旃延弟子輩言：「未來世中菩提語菩薩言：『若能修相好身者，我當來處之。』如貴家女自恣無難，遣使語貧家子言：『汝好莊嚴房舍幃帳，種種備具，我當來處汝家中。』」如是說者，是不如法。

以是故，不得以薩婆若與三世合。

問曰：

餘法甚多，何以但說薩婆若？

答曰：

是薩婆若，菩薩所歸趣，深心欲得，於三世中求索故。

問曰：

何以不於有為、無為法中求？

答曰：

後當說一切法中求。

【經】

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

【論】

問曰：

何以但說五眾、十二入，不說十八界、十二因緣？

答曰：

應當說！或時誦者忘失。何以知之？佛所說五眾、十二入、十八界、十二因緣，事、垢、淨。五眾、十八界、十二入、十二因緣名為事；不定是垢、不定是淨；是中或有結使生，或有善法生；如田定能生物，隨種皆生。眾、界、入、十二因緣，是為事；六波羅蜜乃至一切種智，是為淨種。所以不說垢者，是菩薩結使已薄，不以自惱，是故不說。又菩薩智慧深入，解諸法空，無諸煩惱，但集諸功德。以是故，應說十八界、十二因緣。

如色等事中不應有薩婆若合。所以者何？是薩婆若，三世中不可得故；色等事中亦不可得，是皆世間因緣和合，無有定性。

【經】

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

【論】

問曰：

五眾等是世間法，可不與薩婆若合，六波羅蜜云何不與合？

答曰：

六波羅蜜有二種：一者、世間，二者、出世間。為世間檀波羅蜜故，說不與合；出世間檀波羅蜜，應與合。

復次，菩薩行六波羅蜜，漏結未盡，不得與佛薩婆若合。

復次，佛說六波羅蜜空，尚不可見，何況與薩婆若合！

三十七品亦如是。

問曰：

是六波羅蜜，雜有道、俗故；三十七品趣涅槃道，云何不合？

答曰：

三十七品是二乘法，但為涅槃；菩薩為佛道，是故不合。

問曰：

〈摩訶衍品〉中有三十七品，亦是菩薩道，云何不與薩婆若合？

答曰：

有菩薩以著心故，行三十七品，多迴向涅槃，是故佛說不合。

【經】

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

【論】

釋曰：

是十力乃至十八不共法，雖是妙法，為薩婆若故行；以菩薩漏結未盡，故不應與薩婆若合。

復次，佛十力等法有三種：一者、菩薩所行，雖未得佛道，漸漸修習；二者、佛所得，而菩薩憶想分別求之；三者、佛心所得。上二種不應與合；下一種雖可合，而菩薩未得，是故不合。

復次，空故不可見，不可見故不合。是以皆言「不可見故」。

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，佛不與薩婆若合，薩婆若不與佛合；菩提不與薩婆若合，薩婆若不與菩提合。」

【論】

問曰：

菩薩及菩薩法可不與薩婆若合，云何佛及菩提復不與合？

答曰：

佛是人，薩婆若是法；人是假名，法是因緣。眾生乃至知者、見者無故，佛亦無——眾生中尊上第一，是名為佛，是故不合。

復次，得薩婆若故名為佛。若佛得薩婆若，先以是佛，不須薩婆若；若非佛得薩婆若者，何以言「佛得薩婆若」？以是故，和合因緣生，不得言先後。

復次，離佛無薩婆若，離薩婆若無佛；得薩婆若故名佛，佛所有故名薩婆若。

問曰：

佛是人故可不與合，菩提是無上道，云何不合？

答曰：

菩提名為佛智慧，薩婆若名為佛一切智慧；十力智為菩提，第十一如實智名為薩婆若——二智不得一心中生。

復次，是十力等諸佛法及佛菩提，皆是菩薩憶想分別非實，唯佛所得薩婆若是實。今此菩提，是菩薩菩提，是心中虛妄未實，云何與薩婆若合？

復次，此經中，佛自說不合因緣：

【經】

「何以故？佛即是薩婆若，薩婆若即是佛；菩提即是薩婆若，薩婆若即是菩提。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是習應，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不習色有、不習色無，受、想、行、識亦如是；不習色有常、不習色無常，受、想、行、識亦如是；不習色苦、不習色樂，受、想、行、識亦如是；不習色我、不習色非我，受、想、行、識亦如是；不習色寂滅、不習色非寂滅，受、想、行、識亦如是；不習色空、不習色非空，受、想、行、識亦如是；不習色有相、不習色無相，受、想、行、識亦如是；不習色有作、不習色無作，受、想、行、識亦如是。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『我行般若波羅蜜、不行般若波羅蜜、非行非不行般若波羅蜜。』舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

【論】

釋曰：

若菩薩觀五眾非有、非無，於是亦不著；爾時，與般若波羅蜜相應。所以者何？一切世間著二見：若有，若無。順生死流者多著有，逆生死流者多著無；我見多者著有，邪見多者著無。

復次，四見多者著有，邪見多者著無。二毒多者著有，無明多者著無。不知五眾因緣集生著有，不知集者著無。近惡知識及邪見外書故，墮斷滅、無罪福中，無見者著無；餘者著有。或有眾生謂一切皆空，心著是空；著是空故，名為「無見」。或有眾生謂一切六根所知法皆有，是為「有見」。愛多者著有見，見多者著無見。

如是等眾生著有見、無見。

是二種見，虛妄非實，破中道。譬如人行狹道，一邊深水，一邊大火，二邊俱死；著有、著無，二事俱失。所以者何？若諸法定實有，則無因緣；若從因緣和合生，是法無自性，若無自性即是空！若無法是實，則無罪福、無縛無解，亦無諸法種種之異。

復次，有見者與無見者相違，相違故有是非，是非故共諍，有諍故起諸結使，結使故生業，生業故開惡道門；實相中無有相違、是非、鬭諍！

復次，著有者，事若無常，則生憂惱；若著無者，作諸罪業，死墮地獄受苦。

不著有無者，無有如是等種種過失；應捨是，則得實。

復次，是五眾若常、若無常，是事不然！所以者何？若五眾常，則無生無滅，無生無滅故則無罪福，無罪福故則無善惡果報，世間如涅槃不壞相。如是妄語，誰當信者！現見死亡啼哭，是則眾生無常；如草木彫落、華果磨滅，是則外物無常；大劫盡時，一切都滅，是為大無常。如是等種種因緣，如是五眾常不可得。

復次，無常破常，不應以無常為是。所以者何？若諸法無常相，念念皆滅，則六情不能取六塵。所以者何？內心、

外塵俱無住故，不應得緣、不應得知，亦無修習因緣果報！
因緣多故，果報亦多，此事不應得。

又以有常見與無常見共諍。

如是等種種因緣，五眾無常則不可得。

苦樂、我非我、若空若實、有相無相、有作無作，此義如先處處說。

「五眾寂滅」者，因緣生故無性，無性故寂滅，寂滅故如涅槃。

三毒熾然故不寂滅，無常火然故不寂滅，不著三毒實相故不寂滅，三毒各各分別相故不寂滅。此義先未說，故今是中說。

若菩薩摩訶薩能如是離二邊、行中道，「行般若波羅蜜」亦不著。所以者何？菩薩不可得，般若波羅蜜亦不可得故。

「不行般若波羅蜜」亦不著。所以者何？餘諸凡夫不能如菩薩觀諸法實相，云何當言「我不行般若波羅蜜」？

「行、不行」亦不著，二俱過故。

是名與般若波羅蜜相應相。

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩不為般若波羅蜜故行般若波羅蜜，不為檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜故行般若波羅蜜。不為阿鞞跋致地故行般若波羅蜜，不為成就眾生故行般若波羅蜜，不為淨佛世界故行般若波羅蜜。不為佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法故行般若波羅蜜。不為內空故行般若波羅蜜，不為外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、諸法空、自相空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空故行般若波羅蜜。不為如、法性、實際

故行般若波羅蜜。何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不壞諸法相故。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

【論】

問曰：

六波羅蜜乃至如、法性、實際，此是佛法。菩薩若不為是佛法故行般若波羅蜜，更有何法可為行般若波羅蜜？

答曰：

如佛此中自說：「諸法無有破壞者，不壞諸法相故；亦不分別是檀、是慳，乃至是三界、是實際。」

復次，有菩薩於此善法，深心繫著，以繫著故能生罪；為是人故，說：「是六波羅蜜乃至實際皆空，無有自性，如夢如幻，汝莫生著！真菩薩不為是故行。」有菩薩心無所著，行六波羅蜜乃至實際；為是人故，說為是事故行般若波羅蜜。如後品中說：「為具足六波羅蜜，乃至為教化眾生、淨佛世界故，行般若波羅蜜。」

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不為如意神通故行般若波羅蜜，不為天耳故、不為他心智故、不為宿命智故、不為天眼故、不為漏盡神通故行般若波羅蜜。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，尚不見般若波羅蜜，何況見菩薩神通！舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應。」

【論】

問曰：

先說「禪波羅蜜」中已具說五神通，今何以復重說？

答曰：

彼中總相說，不列名字；此中別相說。

復次，功德果報，所謂五神通；菩薩得是五神通，廣能利益眾生。

復次，雖有慈悲、般若波羅蜜，無五神通者，如鳥無兩翼，不能高翔；如健人無諸器械而入敵陣；如樹無華果，無所饒益；如枯渠無水，無所潤及；以是故重說五神通，及餘無量佛法中別說，無咎。

問曰：

若爾者，佛何以言「莫為五神通故行般若波羅蜜」？

答曰：

多有無方便菩薩，得五神通，輕餘菩薩，心生憍高，為是故說。所以者何？菩薩於般若波羅蜜諸佛之母尚不著，何況五神通！

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我以如意神通，飛到東方，供養恭敬如恒河沙等諸佛；南西北方、四維、上下亦如是。』」

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我以天耳，聞十方諸佛所說法。』不作是念：『我以他心智，當知十方眾生心所念。』不作是念：『我以宿命通，知十方眾生宿命所作。』不作是念：『我以天眼，見十方眾生死此生彼。』舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應，亦能度無量阿僧祇眾生。」

【論】

釋曰：

先雖說五神通名，今此中說其功用。

問曰：

菩薩何以故不作是念——「我以如意神通，飛到十方供養恭敬如恒河沙等諸佛」？

答曰：

已拔我見根本故，已摧破憍慢山故，善修三解脫門、三三昧故。佛身雖妙，亦入三解脫門；如熱金丸，雖見色妙，不可手觸。

又諸法如幻如化，無來無去，無近無遠，無有定相。如幻化人誰去誰來？不取神通、國土、此彼、近遠相，故無咎！

若能在佛前住於禪定，變為無量身，至十方供養諸佛，無所分別，已斷法愛故。

餘通亦如是。

菩薩得是五神通，為供養諸佛故，變無量身，顯大神力，於十方世界三惡趣中，度無量眾生，如〈往生品〉中說。

【經】

「舍利弗！菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜，惡魔不能得其便；世間眾事，所欲隨意；十方各如恒河沙等諸佛，皆悉擁護是菩薩，令不墮聲聞、辟支佛地；四天王天乃至阿迦尼吒天，皆亦擁護是菩薩，不令有礙；是菩薩所有重罪，現世輕受。何以故？是菩薩摩訶薩用普慈加眾生故。舍利弗！是菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應。」

【論】

釋曰：

今讚是菩薩，如上行般若波羅蜜得大功德，是名菩薩智慧功力果報，得此五利。

問曰：

魔是欲界主，菩薩是人，肉眼不得自在，云何不能得其便？

答曰：

如此中佛自說：「諸佛、諸大天擁護故。」

復次，是菩薩行畢竟不可得自相空故，於一切法中皆不著；不著故無違錯；無違錯故，魔不能得其便。譬如人身不瘡，雖臥毒屑中，毒亦不入；若有小瘡則死無疑。

又是菩薩於諸佛中心不著、於諸魔中心不瞋，是故魔不得便。

復次，菩薩深入忍波羅蜜、慈三昧故，一切外惡不能中傷，所謂水火、刀兵等。

世間眾事者，資生所須，所謂治生諧偶，種蒔果樹，曠路作井，安立客舍，如法理事，皆得如意。若欲造立塔寺作大福德，若作大施，若欲說法教度眾生，皆得如意。

如是等世間眾事，若大、若小，皆得如法隨意。所以者何？是菩薩世世集無量福德、智慧因緣故。

復次，是菩薩行般若波羅蜜，於一切法中心不著，心不著故結使薄，結使薄故能生深厚善根，深厚善根生故所願如意。

復次，是菩薩行般若波羅蜜故，諸大天皆敬念是菩薩，讚歎稱揚其名；諸龍鬼等聞諸天稱說，亦來助成其事，是故世間眾事皆得如意。

復次，是菩薩為諸佛所念、威德所加，皆得如意。

問曰：

十方諸佛心等，何以偏念是菩薩？

答曰：

是菩薩智慧功德大故，諸佛心雖平等，法應念是菩薩，以勸進餘人。

又是菩薩得佛智慧氣分故，別知善惡，賞念好人，無過於佛，是故佛念。

復次，佛念不欲令墮聲聞、辟支佛故。所以者何？入空、無相、無作，以佛念故而不墮落；譬如魚子，母念故得生，不念則壞。

「諸大天擁護」者，不欲令失其所行，諸天效佛念故。

又諸天以菩薩行般若波羅蜜，都無所著，不樂世樂，但欲教化眾生故，住於世間，知其尊貴故念。

「所有重罪」者，先世重罪，應入地獄，以行般若波羅蜜故，現世輕受；譬如重囚應死，有勢力者護，則受鞭杖而已。又如王子雖作重罪，以輕罰除之，以是王種中生故；菩薩亦如是，能行是般若波羅蜜得實智慧故，即入佛種中生；佛種中生故，雖有重罪，云何重受？

復次，譬如鐵器中空故，在水能浮，中實則沒。菩薩亦如是，行般若波羅蜜智慧心虛故，不沒重罪；凡人無智慧故，沈沒重罪。

復次，佛此中自說因緣：所以得五功德者，用普慈加眾生故。

問曰：

先言「行般若波羅蜜故，具五功德」，今何以言「用普慈加眾生故」？

答曰：

能生無量福，無過於慈；是慈因般若波羅蜜生，得無量利益。

復次，惡魔不得便、諸佛所念、重罪今世輕受，是般若波羅蜜力；世間眾事所欲隨意、諸天擁護，是大慈力。

復次，有二種緣：一者、眾生，二者、法。是菩薩若緣眾生則是慈心，若緣法則是行般若波羅蜜。

是慈從般若波羅蜜生，隨順般若波羅蜜教，是故說慈無咎。

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，疾得諸陀羅尼門、諸三昧門。在所生處常值諸佛，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，初不離見佛。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

【論】

釋曰：

「陀羅尼、三昧門」，如先說。

「疾得」者，福德因緣故心柔軟；行深般若波羅蜜故，智慧心利；以是故疾得。如上說五功德故疾得。

「所生處常值諸佛」者，是菩薩除諸佛母般若波羅蜜，其餘一切眾事皆不愛著；是以在所生處，常值諸佛。如人常喜鬪諍，生還活地獄，復執刀杖共相加害。婬欲多故，常受胞胎，又作婬鳥。瞋恚多故，還生毒獸、蛇虺之屬。愚癡多者，如燈蛾赴火、地中隱蟲等。

是諸菩薩愛敬於佛及實相般若波羅蜜、及修念佛三昧業故，所生處常值諸佛。

復次，如先「菩薩願見諸佛」中說。

「終不離見佛」者。

又人雖一世見佛，更不復值。如毘婆尸佛時，王師婆羅門，雖得見佛及僧，而惡口毀訾，言：「此人等如畜生，不別好人，見我不起。」以是罪故，經九十一劫墮畜生中。

復次，深念佛故，終不離佛；世世善修念佛三昧故；不失菩薩心故；作不離佛願；願生在佛世故；種值佛業緣常相續不斷故，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不離見佛。

問曰：

此是果報事，云何說「與般若波羅蜜相應」？

答曰：

般若波羅蜜相應故值佛，或時果中說因故。

相應有二種：一者、心相應；二者、應菩薩行，所謂生好處，值遇諸佛，常聞法，正憶念——是名相應。

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『有法與法若合若不合、若等若不等。』何以故？是菩薩摩訶薩，不見是法與餘法若合若不合、若等若不等。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

【論】

釋曰：

一切法，無有法與法共合者。何以故？諸法無少分合故。譬如二指有四方，其一方合，三方不合；不合多故，何以不名為不合？

問曰：

以有合處故名為合，云何言「不合」？

答曰：

合處不為指，是指分；但是指分，更無指法。以二指相近故，假名為合，更無合法。

復次，色、香、味、觸，總名為指；但觸有合力，餘三無合。以是故，不得言指合。

復次，如異類同處，不名為合，相各異故；諸法亦爾，地相地中、水相水中、火相火中，如是性異，不名為合。

以是故言「無有法與法合，若合、若不合」。

「等」者，一切法一相故名「等」。以皆是有相，皆是無常相，皆是苦相，皆是空無我相，皆是不生不滅相，事無異故名為「等」。

「不等」者，各各別相故。如色相、無色相，堅相、濕相，如是等各異不同，是名「不等」。

菩薩不見等與不等。何以故？一切法無故，自性空故無法，無法故不可見，不可見故無等、不等。

等與合，是習相應；不合、不等，是不相應。

問曰：

何以不說相應竟，然後讚歎？

答曰：

聽者厭懈，是故佛讚歎果報功德，聞者心得悅樂故。

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我當疾得法性，若不得。』何以故？法性非得相故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

【論】

釋曰：

「法性」者，諸法實相。除心中無明諸結使，以清淨實觀，得諸法本性，名為「法性」。「性」名真實，以眾生邪觀故縛，正觀故解。

菩薩不作是念：「我疾得法性。」何以故？法性無相，無有遠近。亦不言：「我久久當得。」何以故？法性無遲無久。

「法性」義，如如、法性、實際義中說。

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見有法出法性者。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

【論】

釋曰：

無明等諸煩惱入一切法中故，失諸法自性；自性失故，皆邪曲不正。聖人除却無明等，諸法實性還得明顯；譬如陰雲覆虛空清淨性，除陰雲則虛空清淨性現。

若有法無明不入者，是則出於法性；但是事不然！無有法出無明者，是故菩薩不見是法出法性者；譬如眾流皆歸於海，如粟散小王皆屬轉輪聖王，如眾小明皆屬於日。

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『法性分別諸法。』如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

【論】

問曰：

何以故不作是念：「法性分別諸法」？

答曰：

為著法性、貴於法性，以是因緣生諸結使，是故不作是念。

問曰：

若法性空，一相無相，云何分別諸法？

答曰：

得是法性，滅無明等諸煩惱破諸法實相者，然後心清淨，智慧明了，知諸法實；隨法性者為善，不隨法性者為不善。

如婆蹉梵志問佛世尊：「天地間有善惡、好醜不？」

佛言：「有。」

婆蹉言：「我久歸命佛，願為我善說！」

佛言：「有三種惡、三種善；十種惡、十種善，所謂貪欲是惡，除貪是善；瞋恚、愚癡是惡，除恚癡是善。殺生是惡，除殺生是善；乃至邪見是惡，除邪見是善。能如實分別善惡，是我弟子，入於法性，名為得道。」

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『是法能得法性，若不得。』何以故？是菩薩不見用是法能得法性，若不得。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

【論】

釋曰：

云何「得法性」？行八聖道分，得諸法實相，所謂涅槃，是名「得法性」。

復次，「性」名諸法實相，「法」名般若波羅蜜。菩薩不作是念：「行般若波羅蜜得是諸法性。」何以故？般若波羅蜜及諸法性，是二法無有異，皆畢竟空故，云何以般若波羅蜜得達法性？

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，法性不與空合，空不與法性合。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。」

【論】

釋曰：

菩薩不觀法性是空，不觀空是法性。行空得法性，緣法性得空，以是故無異。所以者何？是二畢竟空故。

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，眼界不與空合，空不與眼界合；色界不與空合，空不與色界合；眼識界不與空合，空不與眼識界合；乃至眼界不與空合，空不與眼界合；法界不與空合，空不與法界合；意識界不與空合，空不與意識界合。是故，舍利弗！是空相應，名為第一相應。」

【論】

釋曰：

「眼界不與空合、空不與眼界合」者，眼是有，空是無，空、有云何合？

復次，菩薩種種因緣分別：散滅是眼，眼則空；空無眼名，因本故有眼空。空亦無分別：是眼空，是非眼空。是則眼不與空合。

又空不從眼因緣生。何以故？是二法本自空故。

乃至意識界亦如是。

問曰：

此中何以不說五眾等諸法，但說十八界？

答曰：

應說！或時誦寫者忘失。

復有人言：若說十八界，則攝一切法。有眾生於心色中錯，心法中不錯，應聞十八界得度，是故但說十八界。

問曰：

何以名為第一相應？

答曰：

空是十方諸佛深奧之藏，唯一涅槃門，更無餘門能破諸邪見戲論；是相應不可壞、不可破，是故名為第一。

復次，佛自說第一因緣，所謂

——

【經】

「舍利弗！空行菩薩摩訶薩不墮聲聞、辟支佛地，能淨佛土，成就眾生，疾得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！諸相應中，般若波羅蜜相應為最第一，最尊、最勝、最妙，為無有上！何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜相應，所謂空、無相、無作，當知是菩薩如受記無異，若近受記。舍利弗！菩薩摩訶薩如是相應者，能為無量阿僧祇眾生作益厚。是菩薩摩訶薩亦不作是念：『我與般若波羅蜜相應，諸佛當授我記，我當近受記，我當淨佛土，我得阿耨多羅三藐三菩提，當轉法輪。』何以故？是菩薩摩訶薩不見有法出法性，亦不見有法行般若波羅蜜，亦不見有法諸佛授記，亦不見有法得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不生我相、眾生相，乃至知者、見者相。何以故？眾生畢竟不生不滅故，眾生無有生無有滅；若法無有生相滅相，云何是法當行般若波羅蜜？如是，舍利弗！菩薩摩訶薩不見眾生故，為行般若波羅蜜；眾生不受故、眾生空故、眾生不可得故、眾生離故，為行般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩於諸相應中為最第一相應，所謂空相應，是空相應勝餘相應。菩薩摩訶薩如是習空，能生大慈大悲。菩薩摩訶薩習是相應，不生慳心，不生犯戒心，不生瞋心，不生懈怠心，不生亂心，不生無智心。」

【論】

釋曰：

「不墮聲聞、辟支佛地」者，空相應有二種：一者、但空，二者、不可得空。但行空，墮聲聞、辟支佛地；行不可得空，空亦不可得，則無處可墮。

復有二種空：一者、無方便空，墮二地；二者、有方便空，則無所墮，直至阿耨多羅三藐三菩提。

復次，本有深悲心，入空則不墮；無大悲心則墮。

如是等因緣，不墮二地。

「能淨佛世界、成就眾生」者，菩薩住是空相應中，無所復礙；教化眾生，令行十善道及諸善法。以眾生行善法因緣故，佛土清淨；以不殺生故，壽命長；以不劫不盜故，佛土豐樂，應念即至。如是等眾生行善法，則佛土莊嚴。

問曰：

教化眾生則佛土淨，何以別說？

答曰：

眾生雖行善，要須菩薩行願、迴向方便力因緣故，佛土清淨；如牛力挽車，要須御者，乃得到所至處，以是故別說。

「疾得」者，行是空相應，無有障礙，則能疾得阿耨多羅三藐三菩提。

問曰：

先說「空相應」，今說「般若波羅蜜相應」，後說「無相、無作相應」，有何差別？

答曰：

有二種空：一者、般若空，二者、非般若空。先言「空相應」，聽者疑謂「一切空」，故說是「般若波羅蜜空」。

復有人疑：「但言空第一，無相、無作非第一耶？」是故說：「空、無相、無作相應，亦是第一。」何以故？空則是無相，若無相則是無作，如是為一，名字為別。

最上故言「尊」；破有故言「勝」；得是相應不復樂餘，是為「最妙」。如一切眾生中，佛為無上；一切法中，涅槃無上；一切有為法中，善法習相應為「無上」。

餘義如〈讚般若品〉中說。

問曰：

若能行如是空相應，便應受記，云何言「如受記無異，若近受記」？

答曰：

是菩薩新行道，肉身，未得無生法忍，未得般舟三昧，但以智慧力故，能如是分別深入空；佛讚其入空功德，故言「如受記無異」。

有三種菩薩：得受記者，如受記者，近受記者。得受記者，如〈阿毘跋致品〉中說；三種，如此中說。

問曰：

如此說相應，第一無上，云何不與受記？

答曰：

餘功德、方便、禪定等未集，但有智慧，是故未與受記。

復次，是菩薩雖復利根智慧，餘功德未熟故，聞現前受記，或生憍慢，是故未與受記；所以讚歎者，欲以勸進其心。

利根者行是空相應，如受記無異；鈍根者行是空相應，若近受記。

令眾生常安隱、得涅槃，是名「利益」。復有二種利益：一者、離苦，二者、與樂。復有二種：滅眾生身苦、心苦。復有三種：天樂、人樂、涅槃樂。復有三種：離三界，入三乘。如是菩薩摩訶薩無量阿僧祇利益眾生。

「眾生」義如先說。

世人大功勳，則生憍心，求其報賞；以求報故，則為不淨。菩薩則不然，雖與般若波羅蜜相應，利益無量眾生，無我心、無憍慢，故不求功報；如地雖利物功重，不求其報。

以是故說是菩薩不作是念：「我與般若相應，諸佛當受我記，若近受記；我當淨佛土，得無上道，轉法輪。」

「轉法輪」義，如先說。

問曰：

何等法出法性？

答曰：

此中佛說，所謂行般若波羅蜜者。行般若波羅蜜者即是菩薩；「知者、見者」，即是眾生。法性中，眾生變為法性；以是故菩薩自不生高心，不從眾生求恩分，不見諸佛與受記。如菩薩空，佛亦如是；如行者空，得阿耨多羅三藐三菩提者亦空。

何以故？佛自說：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不生眾生相，乃至知者、見者相。」菩薩行般若波羅蜜，尚不生法相，何況眾生相！

何以故？佛自說因緣：「是眾生畢竟不生，不生故不滅。」若法不生不滅，即是法性相，法性即是般若波羅蜜，云何般若波羅蜜行般若波羅蜜？

菩薩「不受眾生」者，不受神，但有虛妄計我。「眾生空」者，眾生法無所有故。「眾生不可得」者，以實智求索不可得故。「眾生離」者，一切法自相離故。一切離自相者，如火離熱相等，如「相空」中廣說。

「第一相應，勝餘相應」，如上說。

菩薩行是眾生空、法空，深入空相應，憶本願度眾生；見眾生狂惑顛倒，於空事中種種生著，即生大悲心：「我雖知是事，餘者不知。」以教化故，生大慈大悲。

亦能常不生破六波羅蜜法。所以者何？初發心菩薩行六波羅蜜，以六惡雜行故，六波羅蜜不增長；不增長故不疾得

道。今知諸法相，拔是六惡法根本。所以者何？菩薩知布施為善，慳心不善，能墮餓鬼貧窮中。知慳貪如是，自惜其身、著世間樂故，還生慳心。是菩薩輕物能施，重物不能；外物能，內物不能。以著我、著受者，以取相著財物，以是故破檀波羅蜜，雖有所施而不清淨。是菩薩行空相應故，不見我，亦不見世間樂，云何生著而破檀波羅蜜！

問曰：

若不見我、不見世間樂故不破，亦應不見檀，云何行布施？

答曰：

是菩薩雖不見布施，以清淨空心布施，作是念：「是布施空無所有，眾生須故施與。」如小兒以土為金銀，長者則不見是金銀，便隨意與，竟無所與。

餘五法亦如是。

以是故，雖同空，破慳而不破檀。舍利弗！菩薩摩訶薩住是空相應中，能常不生是六惡心。

大智度論卷第三十七

大智度論釋往生品第四之上(卷三十八)

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

【經】

舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能如是習相應者，從何處終，來生此間？從此間終，當生何處？」

佛告舍利弗：「是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能如是習相應者，或從他方佛國來生此間，或從兜率天上來生此間，或從人道中來生此間。

「舍利弗！從他方佛國來者，疾與般若波羅蜜相應；與般若波羅蜜相應故，捨身來生此間，諸深法要皆現在前，後還與般若波羅蜜相應，在所生處常值諸佛。

「舍利弗！有一生補處菩薩，兜率天上終，來生是間；是菩薩不失六波羅蜜，隨所生處，一切陀羅尼門、諸三昧門疾現在前。

「舍利弗！有菩薩人中命終、還生人中者，除阿毘跋致，是菩薩根鈍，不能疾與般若波羅蜜相應，諸陀羅尼門、三昧門不能疾現在前。」

【論】

問曰：

是般若波羅蜜中，眾生畢竟不可得；如上品說：「舍利弗！如一切眾生不可得，壽者、命者乃至知者、見者等眾生諸異名字，皆空無實。」此中何以問「從何所來，去至何所

上」？眾生異名即是菩薩，眾生無故，菩薩亦無。又此經中說：「菩薩但有名字，無有實法。」今舍利弗何以作此問？

答曰：

佛法中有二諦：一者、世諦，二者、第一義諦。為世諦故，說有眾生；為第一義諦故，說眾生無所有。

復有二種：有知名字相，有不知名字相；譬如軍立密號，有知者，有不知者。

復有二種：有初習行，有久習行；有著者，有不著者；有知他意者，有不知他意者（雖有言辭，知其寄言以宣理）。

為不知名字相、初習行、著、不知他意者，故說「無眾生」。

為知名字相、久習行、不著、知他意者，故說言「有眾生」。

舍利弗以天眼明，見六道眾生生死善惡，於此無疑；但不知從他方無量阿僧祇世界諸菩薩來者，故問。有諸大菩薩從此間終，生他方無量阿僧祇佛國，舍利弗天眼所不見，故問。

復次，有聲聞人見菩薩行六波羅蜜，久住生死中，漏未盡故，集種種智慧、內外經書，而不證實際，未免生老病死，愍而輕之言：「此等命終，以三毒未盡故，當墮何處？如佛說：『諸凡夫人，常開三惡道門；於三善道為客，於三惡處為家。三毒力強，過去世無量劫罪業積集，而不取涅槃，將受眾苦，甚可愍之！』」如是等小乘人，輕愍是菩薩。

舍利弗於一切聲聞中為第一大法將，知有是事，欲令眾生起敬心於菩薩，故問。

佛以三事答：一、從他方佛國來生，二、從兜率天上來，三、從人道中來。

問曰：

如從他方佛國來者，以遠故，舍利弗不知；兜率天上、人道中來者，何以不知？

答曰：

舍利弗不知他方佛國來者故問；佛為如所應分別，答有三處來。

問曰：

世間有六道，何以故於天中別說兜率天來，人道中不分別處所，他方佛國來者亦不分別天道、人道？

答曰：

六趣中，三是惡道；惡道中來，受苦因緣，心鈍故，不任得道，是故不說。

問曰：

三惡道中來，亦有得道者。如舍利弗大弟子牛足比丘，五百世牛中生，末後得人身，足猶似牛，而得阿羅漢道。復有摩偷婆尸他比丘，五百世生獼猴中，末後得人身，得三明、六神通阿羅漢，猶好跳躑，以有餘習故。如是等皆得道，何以言不任？

答曰：

雖有得者，少不足言。又此人先世深種涅槃善根，小有謬錯，故墮惡道中；償罪既畢，涅槃善根熟故，得成道果。

此中不說聲聞道，但為得阿耨多羅三藐三菩提前身、後身次第。譬如從垢心起，不得次第入無漏，中間必有善有漏心，以無漏心貴故，言：「於三惡道出，不任次第得阿耨多羅三藐三菩提心。」天、人、阿修羅則不然。

下三天結使利而深，上二天結使深而不利，兜率天結使不深不利。所以者何？常有菩薩說法故，是故不說餘處；或有，少故不說。

色界諸天，得道者不復來下；未得道者，樂著禪味故不下，以著味故，智慧亦鈍，是故不說。

阿修羅同下二天，故不說。

他方佛國來者，從諸佛前來生是間，諸根猛利。所以者何？除無量阿僧祇劫罪故；又遇諸佛隨心教導故，如刀得好石則利；又常聞、誦、正憶念般若波羅蜜故利。如是等因緣，則菩薩心利。

人中來者，此間佛弟子聽般若波羅蜜，集諸功德，捨身還生是間，或於異國土。雖無有佛，值遇佛法，聽、受、書寫、正憶念，隨力多少，修福德、智慧。是人諸根雖鈍，堪受般若波羅蜜；以不見現在佛故心鈍。

他方佛國來者利根故，修行般若波羅蜜疾得相應；以相應故，常值諸佛。值佛因緣，如先說。

問曰：

兜率天上，何以但說一生補處，不說二生、三生？

答曰：

人身罪結煩惱處所，唯大菩薩處之則無染累。如鵝入水，水不令濕；如是菩薩，一切世間法所不能著。所以者何？佛自說因緣：「不失六波羅蜜，諸陀羅尼門、諸三昧門疾現在前。」是菩薩於是世界應利益眾生，其餘菩薩分布十方；譬如大智慧人已在一處，其餘大智則至異處，是故不說。

復次，有人言：但說大者，不限於小。

復次，餘天中來生者，餘處當廣說。

人中死人中生者，不如上二處。何以故？以人身地大多故，身重心鈍，以心、心數法隨身強弱故；又諸業結使因緣生故。

彼二處來者，是法身菩薩，變身無量以度眾生，故來生是間。人道中者，皆是肉身。

問曰：

阿毘跋致菩薩不以結業受身，何以故人道中說？

答曰：

來生此間，得阿毘跋致，未捨肉身故。以鈍根故，諸陀羅尼、三昧門不疾現在前；不疾現在前故，不疾與般若相應。

【經】

「舍利弗！汝所問『菩薩摩訶薩與般若波羅蜜相應，從此間終當生何處』者，舍利弗！此菩薩摩訶薩，從一佛國至一佛國，常值諸佛，終不離佛。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩不以方便入初禪乃至第四禪，亦行六波羅蜜；是菩薩摩訶薩得禪故，生長壽夭，隨彼壽終來生是間，得人身，值諸佛，是菩薩諸根不利。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩入初禪乃至第四禪，亦行般若波羅蜜；不以方便故，捨諸禪，生欲界，是菩薩諸根亦鈍。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩入初禪乃至第四禪，入慈心乃至捨，入虛空處乃至非有想非無想處，修四念處乃至八聖道分，行十力乃至大慈大悲；是菩薩用方便力，不隨禪生，不隨無量心生，不隨四無色定生；在所有佛處於中生，常不離般若波羅蜜行。如是菩薩，賢劫中當得阿耨多羅三藐三菩提。」

【論】

問曰：

舍利弗今問前世、後世，佛何以故前世中三種答，後世中廣分別？

答曰：

人以肉眼不見過去、未來故而生邪疑；雖疑二處，而未來世當受，故廣分別。譬如已滅之火，不復求救，但多方便防未來火；又如治病，已滅之病不復加治，但治將生之病。

復次，佛無量辯才自恣，舍利弗所問雖少，佛廣為其說。如問「與般若波羅蜜相應」一事，而佛種種分別。如貧者從大富好施者乞，所乞雖少，所與甚多。佛亦如是，有無量無漏佛法具足之富，以大慈悲好行施惠；因舍利弗少問故，佛為大眾廣分別說。

復次，是般若波羅蜜中，種種因緣譬喻，多說空法。有新發意者，取空相，著是空法，於生死業因緣中生疑：「若一切法畢竟空，無來無去，無出無入相，云何死而有生？現在眼見法尚不應有，何況死後餘處生不可見而有！」如是等種種邪疑顛倒心。為斷是故，佛種種因緣廣說有死有生。

問曰：

無有死生因緣。何以故？人死歸滅，滅有三種：一者、火燒為灰，二者、虫食為糞，三者、終歸於土。今但見其滅，不見更有出者受於後身！以不見故，則知為無！

答曰：

若汝謂「身滅便無」者，云何有眾生先世所習憂喜怖畏等？如小兒生時，或啼或笑，先習憂喜故，今無人教而憂喜續生。又如犢子生知趣乳；猪羊之屬，其生未幾，便知有牝牡之合。

子同父母，好醜貧富，聰明闇鈍，各各不同；若無先世因緣者，不應有異！如是等種種因緣，知有後世。

又汝先言「不見別有去」者，人身中非獨眼根能見，身中六情各有所知：有法可聞、可嗅、可味、可觸、可知者；可聞法尚不可見，何況可知者！有生有死法，亦可見、亦可知；汝肉眼故不見，天眼者了了能見。如見人從一房出，入一房；捨此身至後身，亦如是。若肉眼能見者，何用求天眼？若爾者，天眼、肉眼，愚聖無異；汝以畜生同見，何能見後世？

可知者，如人死生雖無來去者，而煩惱不盡故，於身情意相續，更生身情意；身情意造業，亦不至後世，而從是因緣更生，受後世果報。譬如乳中著毒，乳變為酪，酪變為酥；乳非酪、酥，酪、酥非乳，乳、酪雖變而皆有毒。此身亦如是，今世五眾因緣故，更生後世五眾，行業相續不異故，而受果報。又如冬木，雖未有花葉果實，得時節會，則次第而出。

如是因緣，故知有死生。

復次，現世有知宿命者，如人行，疲極睡臥，覺已，憶所經由。

又一切聖人內外經書，皆說後世。

復次，現世不善法，動發過重，生瞋恚、嫉妬、疑悔內惱故，身則枯悴，顏色不悅。惡不善法，受害如是，何況起身業、口業！若生善法，淨信業因緣，心清淨，得如實智慧，心則歡悅，身得輕軟，顏色和適。以有苦樂因緣故，有善不善；今定有善不善故，當知必有後世。但眾生肉眼不見，智慧薄故而生邪疑，雖修福事，所作淺薄。譬如藥師為王療病，王密為起宅，而藥師不知；既歸見之，乃悔不加意盡力治王。

復次，聖人說今現在事實可信故，說後世事亦皆可信；如人夜行嶮道，導師授手，知可信故，則便隨逐。

比智及聖人語，可知定有後世。汝以肉眼重罪、比智薄故，又無天眼，既自無智，又不信聖人語，云何得知後世？

復次，佛法中諸法畢竟空，而亦不斷滅；生死雖相續，亦不是常；無量阿僧祇劫業因緣雖過去，亦能生果報而不滅；是為微妙難知。

若諸法都空者，此品中不應說往生，何有智者前後相違？若死生相實有，云何言「諸法畢竟空」？但為除諸法中愛著邪見顛倒故，說畢竟空，不為破後世故說。汝無天眼明故疑後世，欲自陷罪惡！遮是罪業因緣故，說種種往生。

佛法不著有，不著無，有無亦不著，非有非無亦不著，不著亦不著；如是人則不容難！譬如以刀斫空，終無所傷。為眾生故隨緣說法，自無所著。以是故《中論》中說：

「一切諸法實， 一切法虛妄，
諸法實亦虛， 非實亦非虛！
涅槃際為真， 世間際亦真，
涅槃世無別， 小異不可得！」

是為畢竟空相。畢竟空，不遮生死業因緣，是故說往生。

問曰：

若般若波羅蜜一相，所謂無相，云何「與般若相應，從一佛國至一佛國，常值諸佛」？

答曰：

般若波羅蜜攝一切法，譬如大海，以是故不應作難！

復次，汝自說「般若波羅蜜一相，無相」，若無相，云何有難？汝則無相中取相，是事不然。

復次，因般若波羅蜜故，行念佛三昧等諸善法，生值諸佛。

復次，行般若波羅蜜者，深入大悲；如慈父見子為無所直物故死，父甚愍之，此兒但為虛誑故死！諸佛亦如是，知諸法畢竟空不可得，而眾生不知；眾生不知故，於空法中深著，著因緣故，墮大地獄。是故深入大悲；以大慈悲因緣故，得無量福德；得無量福德故，生值諸佛，從一佛國至一佛國。是菩薩從此間死，彼間生；彼間死，復至彼間生；如是乃至得佛，終不離佛。譬如有福之人，從一大會至一大會。或有是間死，彼間生，於彼以五神通力故，從一佛國至一佛國，供養諸佛，度脫眾生——是初菩薩。

「佛國」者，十方如恒河沙等諸三千大千世界，是名一佛土。

諸佛神力雖能普遍自在無礙，眾生度者有局。

「諸佛現在」者，佛現在其佛國土中者。

第二菩薩無方便入初禪，乃至行六波羅蜜。

「無方便」者，入初禪時，不念眾生，住時、起時亦不念眾生；但著禪味，不能與初禪和合行般若波羅蜜。是菩薩慈悲心薄故，功德薄少；功德薄少故，為初禪果報所牽，生長壽天。

復次，不能以初禪福德與眾生共迴向阿耨多羅三藐三菩提。

如是等無量無方便義。

「長壽天」者，非有想非無想處，壽八萬大劫。

或有人言：一切無色定通名長壽天；以無形不可化故不任得道，常是凡夫處故。

或說無想天名為長壽，亦不任得道故。

或說從初禪至四禪，除淨居天，皆名長壽；以著味、邪見，不能受道者。

「還生人間值佛」者，以本發阿耨多羅三藐三菩提心故，或於禪中集諸福德。所以者何？彼間著味，善心難生故。如經中說：「如佛問比丘：『甲頭土多？地上土多？』諸比丘言：『地土甚多，不可為喻！』佛言：『天上命終，還生人中者，如甲頭土；墮地獄者，如地土。』」

問曰：

「鈍根」者，二十二根中何者是？

答曰：

有人言：慧根能觀諸法，以久受著禪味故鈍。

有人言：信等五根皆助成道法，以受報著味故鈍。

有人言：菩薩清淨福德、智慧因緣故，十八根皆利；罪故則鈍。眼等六根，如《法華經》說。命根不為老、病、貧、窮等所惱，安隱受樂，是為命根利。喜、樂等五根了了覺知，故言利。復次，受樂時知樂無常等過隨逐，不生貪欲故利；餘受亦如是。信根牢堅深固，難事能信，故言利。餘亦應如是隨相分別。男根淨者，得陰藏相；不著細滑故，知欲為過，是為利。

復次，三善根利，故名為利；菩薩或時於三無漏根不證實際故利。

與利相違故鈍。

問曰：

第三菩薩若能捨禪，云何言「無方便」？

答曰：

是菩薩命終時，入不善心，捨諸禪定方便。

菩薩若入欲界繫善心、若無記心而捨諸禪，入慈悲心，憐愍眾生，作是念：「我若隨禪定生，不能廣利益眾生。」

生欲界者，有十處：四天下人，六欲天。三惡道，菩薩所不生。

鈍根者，如第二菩薩說。

第四菩薩，入位，得菩薩道，修三十七品，能住十八空乃至大慈大悲，此名方便。

上二菩薩，但有禪定，直行六波羅蜜，以是故無方便。

第四菩薩，方便力故，不隨禪、定、無量心生。所以者何？行四念處乃至大慈大悲故；命終時憐愍眾生，願生他方現在佛國，續與般若波羅蜜相應。所以者何？愛樂隨順般若波羅蜜故。

問曰：

此是何等菩薩？

答曰：

佛自說跋陀劫中菩薩，或有非跋陀劫中菩薩，但取其大者。

問曰：

云何名跋陀？云何名劫？

答曰：

如經說：「有一比丘問佛言：『世尊！幾許名劫？』佛告比丘：『我雖能說，汝不能知，當以譬喻可解：有方百由旬城，溢滿芥子，有長壽人過百歲持一芥子去；芥子都盡，劫猶不漸。又如方百由旬石，有人百歲持迦尸輕軟疊衣一來拂之；石盡，劫猶不漸。』」

時中最小者，六十念中之一念；大時名劫。

劫有二種：一為大劫，二為小劫。

大劫者，如上譬喻。劫欲盡時，眾生自然心樂遠離；樂遠離故，除五蓋，入初禪，是人離生喜樂；從是起已，舉聲

大唱言：「諸眾生！甚可惡者是五欲，第一安隱者是初禪。」眾生聞是唱已，一切眾生心皆自然遠離五欲，入於初禪；自然滅覺觀，入第二禪，亦如是唱；或離二禪、三禪亦如是。三惡道眾生，自然得善心，命終皆生人中；若重罪者，生他方地獄，如〈泥犁品〉中說。是時三千大千世界，無一眾生在者；爾時，二日出，乃至七日出，三千大千世界地，盡皆燒盡。如「十八空」中，廣說劫生滅相。

復有人言：四大中三大有所動作，故有三種劫——或時火劫起，燒三千大千世界，乃至初禪四處；或時水劫起，漂壞三千大千世界，乃至二禪八處；或時風劫起，吹壞三千大千世界，乃至三禪十二住處。

是名大劫。

小劫亦三種：外三大發，故世界滅；內三毒發，故眾生滅，所謂飢餓、刀兵、疾病。

復有人言：時節歲數，名為小劫。如《法華經》中說：「舍利弗作佛時，正法住世二十小劫，像法住世二十小劫。佛從三昧起，於六十小劫中說《法華經》。」是眾小劫和合，名為大劫。

「劫簸」，秦言分別時節。

「跋陀」者，秦言善。

有千萬劫過去，空無有佛；是一劫中有千佛興，諸淨居天歡喜，故名為善劫。淨居天何以知此劫當有千佛？前劫盡已，廓然都空；後有大水，水底涌出有千枚七寶光明蓮華，是千佛之相；淨居諸天因是知有千佛。

以是故說「是菩薩於此劫中得阿耨多羅三藐三菩提」。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩，入初禪乃至第四禪，入慈心乃至捨，入空處乃至非有想非無想處；以方便力故不隨禪生，還生欲界若刹利大姓、婆羅門大姓、居士大家，成就眾生故。」

【論】

問曰：

菩薩有二種：一者、隨業生；二者、得法性身，為度眾生故，種種變化身生三界，具佛功德，度脫眾生。故二者之中，今是何者？

答曰：

是菩薩是業因緣生身。所以者何？入諸禪方便力故，不隨禪生。法身菩薩變化自在，則不大須方便。

入禪方便義，先已說。

問曰：

若不隨禪定，何以生於欲界，不生他方清淨世界？

答曰：

諸菩薩行各不同。或有菩薩於禪轉心，生他方佛國；菩薩迴心生欲界，亦如是。

問曰：

生他方佛國者，為是欲界、非欲界？

答曰：

他方佛國，雜惡不淨者，則名欲界。若清淨者，則無三惡道、三毒，乃至無三毒之名，亦無二乘之名，亦無女人。一切人皆有三十二相，無量光明，常照世間；一念之頃，作無量身，到無量如恒河沙等世界，度無量阿僧祇眾生，還來本處。如是世界在地上故，不名色界；無欲故，不名欲界；有形色故，不名無色界。

諸大菩薩福德清淨業因緣故，別得清淨世界，出於三界。

或有以大慈大悲心憐愍眾生故，生此欲界。

問曰：

若命終時，捨此禪定，初何以求學？

答曰：

欲界心狂不定，為柔軟攝心故入禪；命終時，為度眾生起欲界心。

問曰：

若生人中，何以故正生刹利等大家，不生餘處？

答曰：

生刹利，為有勢力；生婆羅門家，為有智慧；生居士家，為大富故，能利益眾生。貧窮中自不能利，何能益人？

生欲界天，次當說。

【經】

「舍利弗！復有菩薩摩訶薩，入初禪乃至第四禪，入慈心乃至捨，入空處乃至非有想非無想處，以方便力故不隨禪生；或生四天王天處，或生三十三天，夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天。於是中成就眾生、亦淨佛世界，常值諸佛。」

【論】

是義同上，生天為異。

問曰：

欲界諸天，情著五欲，難可化度，菩薩何以生彼，而不生人中？

答曰：

諸天著心雖大，菩薩方便力亦大。如說三十三天上，有須浮摩樹林，天中聖天，厭捨五欲，在中止住，化度諸天。

兜率天上，恒有一生補處，諸菩薩常得聞法。密迹金剛力士，亦在四天王天上。如是等教化諸天。

【經】

「復次，舍利弗！有菩薩摩訶薩，行般若波羅蜜，以方便力入初禪，此間命終，生梵天處，作大梵天王。從梵天處，遊一佛國至一佛國，在所有諸佛得阿耨多羅三藐三菩提，未轉法輪者，勸請令轉。」

【論】

問曰：

若隨初禪生，有何方便？

答曰：

雖生而不著味，念佛道，憶本願，入慈心，念佛三昧，時與禪和合，故名為方便。

問曰：

何以故作梵王？

答曰：

菩薩集福德因緣大故，世世常為物主，乃至生鹿中，亦為其王。

復次，是菩薩本願，欲請佛轉法輪，不應作散天。

或時此中三千大千世界無佛，從一佛國至一佛國，求見初成佛未轉法輪者。所以者何？梵天王法，常應勸請諸佛轉法輪故。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩三生補處，行般若波羅蜜，以方便力入初禪乃至第四禪，入慈心乃至捨，入空處乃至非有想非無想處，修四念處乃至八聖道分，入空三昧、無相、無作三昧，不隨禪生，生有佛處，修梵行。

「若生兜率天上，隨其壽終，具足善根，不失正念；與無數百千億萬諸天，圍繞恭敬，來生此間，得阿耨多羅三藐三菩提。」

【論】

問曰：

是三生菩薩，在十住地，已具足諸功德，今何以修習諸行？

答曰：

心未入涅槃，要有所行，所謂四禪乃至三三昧。

復次，是菩薩於天、人中，示行人法，修行求道。

復次，是菩薩雖在十住地，猶有煩惱習在；又於諸法猶有所不知，是故修道。

復次，是菩薩雖行深行，三十七品、三解脫門等，猶未取證；今為證故，更修諸行。

復次，雖是大菩薩，於佛猶小；譬如大聚火，雖有能照，於日則不現。如《放鉢經》中，彌勒菩薩語文殊尸利：「如我後身作佛，如恒河沙等文殊尸利，不知我舉足下足事！」以是故，雖在十住，猶應修行。

問曰：

三生菩薩，何以不廣度眾生，而要生佛前？

答曰：

是菩薩所度已多，今垂欲成佛，應在佛前。所以者何？非但度眾生得成佛，諸佛深法，應當聽聞故。

問曰：

若為諮問佛事故在佛前者，何以故釋迦文佛作菩薩時，在迦葉佛前，惡口毀訾？

答曰：

是事先已說，法身菩薩種種變化身以度眾生。或時行人法，有飢渴、寒熱、老病，憎愛、瞋喜、讚歎、呵罵等，除諸重罪，餘者皆行。

是釋迦文菩薩，爾時為迦葉佛弟，名鬱多羅。兄智慧熟，不好多語；弟智慧未備故，多好論議，時人謂弟為勝。兄後出家，得成佛道，號名迦葉；弟為閻浮提王訖梨机師，有五百弟子，以婆羅門書，教授諸婆羅門，諸婆羅門等不好佛法。爾時，有一陶師，名難陀婆羅，迦葉佛五戒弟子，得三道，與王師鬱多羅為善友，以其心善淨信故。爾時，鬱多羅乘金車，駕四白馬，與弟子俱出城門；難陀婆羅於路相逢，鬱多羅問言：「從何所來？」答言：「汝兄得阿耨多羅三藐三菩提，我供養還，汝可共行覲見於佛，故來相迎！」鬱多羅作是念：「若我徑到佛所，我諸弟子當生疑怪：『汝本論議、智慧恒勝，今往供養，將是親屬愛故？』必不隨我。」恐破其見佛因緣故，住諸法實相智中，入無上方便慧，度眾弟子故，口出惡言：「此禿頭人，何能得菩提道！」

爾時，難陀婆羅善友，為如瞋狀，捉頭挽言：「汝不得止？」鬱多羅語弟子言：「其事如是，吾不得止！」即時師徒俱行詣佛；見佛光相，心即清淨，前禮佛足，在一面坐。佛為隨意說法，鬱多羅得無量陀羅尼門，諸三昧門皆開；五百弟子還發阿耨多羅三藐三菩提心。鬱多羅從坐起，白佛言：「願佛聽我出家作比丘！」佛言：「善來！」即成沙門。

以是方便故，現出惡言，非是實也。虛空可破，水可作火，火可作水，三生菩薩於凡夫中瞋心叵得，何況於佛！

問曰：

若爾者，佛何以受第八罪報六年苦行？

答曰：

小乘法與大乘法異，若無異者，不應有大、小。

小乘法中，不說「法身菩薩祕奧深法、無量不可思議神力」；多說「斷結使、直取涅槃法」。

復次，若佛不受是第八罪報，有諸天、神、仙、龍、鬼諸長壽者，見有此惡業而不受罪報，謂為無業報因緣；以是故，雖現在無惡業，亦受罪報。

又有今世因緣：諸外道等信著苦行，若佛不六年苦行，則人不信，言「是王子串樂，不能苦行」，以是故佛六年苦行。有外道苦行者，或三月、半歲、一歲，無能六年日食一麻一米者；諸外道謂此為苦行之極，是人若言無道，真無道也。於是信受，皆入正道。

以是二因緣故六年苦行，非實罪也。何以故？諸佛斷一切不善法、成就一切善法故；佛若實受罪報，不得言「成一切善法，斷一切不善法」。

復次，小乘法中，佛為小心眾生故，說二生菩薩猶惡口毀佛。二生菩薩，尚不罵小兒，云何實毀佛？皆是方便為眾生故。何以知之？是釋迦文佛，毘婆尸佛時作大婆羅門，見佛眾僧食疾而發是言：「如是人輩，應食馬麥！」因此罪故，墮黑繩等地獄，受無量世苦已；餘罪因緣，雖成佛道，而三月食馬麥。

又聲聞法中說：「佛過三阿僧祇劫，常為男子，常生貴處，常不失諸根，常識宿命，常不墮三惡道中。」

從毘婆尸佛來，九十一劫。如汝法，九十劫中，不應墮惡道，何況末後一劫！以是故知非是實也，方便故說。

問曰：

佛二罪，毘尼、雜藏中說，是可信受。三阿僧祇後百劫不墮惡道者，從初阿僧祇亦不應墮惡道，若不墮者，何以但說百劫？佛無是說，但是阿毘曇毘婆沙論議師說！

答曰：

阿毘曇是佛說，汝聲聞人隨阿毘曇論議，是名毘婆沙，不應有錯！

又如薄拘盧，以一訶梨勒果施僧，於九十一劫中不墮惡道，何況菩薩無量世來以身布施、修諸功德而以小罪因緣墮在地獄！

如是事，毘婆沙不應錯！以是故，小乘人不知菩薩方便。

復次，聽汝毘婆沙不錯，佛自說菩薩本起：「菩薩初生時，行七步，口自說言：『我所以生者，為度眾生故。』」言已，默然。乳哺三年，不行、不語；漸次長大，行、語如法。」一切嬰孩，小時未能行、語，漸次長大，能具人法；今云何菩薩初生能行、能語，後便不能？當知是方便力故。若受是方便，一切佛語悉皆得通；若不受者，一實一虛！

如是種種因緣，知為度眾生故現行惡口。

問曰：

三生菩薩何以但生兜率天上，不生餘處？

答曰：

若在他方世界來者，諸長壽天、龍鬼神求其來處不能知，則生疑心，謂為幻化。

若在人中死人中生，然後作佛者，人起輕慢，天則不信；法應天來化人，不應人化天也！是故天上來生，則是從天為人，人則敬信。

無色界中無形，不得說法，故不在中生。

色界中雖有色身，可為說法，而深著禪味，不能大利益眾生故，是故不在中生。

下三欲天，深厚結使，麤心錯亂；上二天結使既厚，心軟不利。

兜率天上，結使薄，心軟利，常是菩薩住處。譬如太子將登王位，先於靜室七日齋潔，然後登正殿受王位。補處菩薩亦如是，兜率天上如齋處，於彼末後受天樂；壽終來下，末後受人樂，便成阿毘三佛。

無量百千萬億諸天圍遶，來生是間。以菩薩先常於無始生死中，往反天上人間，今是末後天身，不復更來生天，是故咸皆侍送。菩薩於彼壽盡，當下作佛；諸天壽有盡者、不盡者，作願下生，為菩薩檀越。

復次，諸天下者，欲常侍衛菩薩，以有百億魔怨，恐來惱亂菩薩故。

此菩薩生人中，厭老病死，出家，得阿耨多羅三藐三菩提，如《菩薩本起經》中說。

【經】

「復次，舍利弗！有菩薩摩訶薩得六神通，不生欲界、色界、無色界；從一佛國至一佛國，供養恭敬尊重讚歎諸佛。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩遊戲神通，從一佛國至一佛國，所至到處，無有聲聞、辟支佛乘，乃至無二乘之名。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩遊戲神通，從一佛國至一佛國，所至到處，其壽無量。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩遊戲神通，從一佛國至一佛國，所至到處，有無佛、法、僧處，讚佛、法、僧功德；諸眾生等以聞佛名、法名、僧名故，於此命終，生諸佛前。」

【論】

釋曰：

菩薩有二種：一者、生身菩薩，二者、法身菩薩。一者、斷結使，二者、不斷結使。

法身菩薩斷結使，得六神通；生身菩薩不斷結使，或離欲得五神通。

「得六神通」者，不生三界，遊諸世界，供養十方諸佛。

「遊戲神通」者，到十方世界度眾生，雨七寶；所至世界，皆一乘清淨，壽無量阿僧祇劫。

問曰：

菩薩法應度眾生，何以但至清淨無量壽佛世界中？

答曰：

菩薩有二種：一者、有慈悲心，多為眾生；二者、多集諸佛功德。

樂多集諸佛功德者，至一乘清淨無量壽世界；好多為眾生者，至無佛法眾處，讚歎三寶之音，如後章說。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩初發意時，得初禪乃至第四禪，得四無量心，得四無色定，修四念處乃至十八不共法；是菩薩不生欲界、色界、無色界中，常生有益眾生之處。」

【論】

釋曰：

此菩薩或生無佛世界，或生有佛世界。

世界不淨，有三惡道，貧窮下劣；或生清淨世界。

至無佛世界，以十善道、四禪乃至四無色定，利益眾生；令信向三寶，稱說五戒及出家戒，令得禪定、智慧功德。

不清淨世界有二種：有現在佛，及佛滅度後。佛滅度後，或時出家，或時在家，以財施、法施種種利益眾生。若佛在世，作種種因緣引導眾生，令至佛所。

清淨世界者，眾生未具功德者，令其滿足，是名「在所生處利益眾生」。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩，初發意時，行六波羅蜜，上菩薩位，得阿毘跋致地。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩，初發心時，便得阿耨多羅三藐三菩提，轉法輪，與無量阿僧祇眾生作益厚已，入無餘涅槃；是佛般涅槃後，餘法若住一劫，若減一劫。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩，初發意時，與般若波羅蜜相應，與無數百千億菩薩，從一佛國至一佛國，為淨佛世界故。」

【論】

釋曰：

有三種菩薩，利根心堅，未發心前，久來集諸無量福德智慧；是人遇佛，聞是大乘法，發阿耨多羅三藐三菩提心，即時行六波羅蜜，入菩薩位，得阿鞞跋致地。所以者何？先集無量福德，利根心堅，從佛聞法故。

譬如遠行，或有乘羊而去，或有乘馬而去，或有神通去者。乘羊者久久乃到，乘馬者差速，乘神通者發意頃便到，如是不得言：「發意間云何得到？」神通相爾，不應生疑！菩薩亦如是，發阿耨多羅三藐三菩提時，即入菩薩位。

有菩薩初發意，初雖心好，後雜諸惡，時時生念：「我求佛道，以諸功德迴向阿耨多羅三藐三菩提。」是人久久無量阿僧祇劫，或至或不至。先世福德因緣薄，而復鈍根，心不堅固，如乘羊者。

有人前世，少有福德利根，發心漸漸行六波羅蜜，若三、若十、若百阿僧祇劫，得阿耨多羅三藐三菩提；如乘馬者，必有所到。

第三乘神通者，如上說。

是三種發心：一者、罪多福少，二者、福多罪少，三者、但行清淨福德。

清淨有二種：一者、初發心時，即得菩薩道；二者、小住，供養十方諸佛，通達菩薩道故，入菩薩位，即是阿鞞跋致地。

「阿鞞跋致地菩薩」義，如先說。

次後菩薩，大厭世間，世世已來，常好真實，惡於欺誑。是菩薩亦利根、堅心，久集無量福德、智慧。初發心時，便得阿耨多羅三藐三菩提，即轉法輪，度無量眾生，入無餘涅槃；法住若一劫、若減一劫，留化佛度眾生。佛有二種神通力：一者、現在時，二者、滅後。「劫」義，如上說。劫中所度眾生，亦復不少！

次後菩薩，亦利根、心堅，久集福德；發心即與般若波羅蜜相應，得六神通；與無量眾生，共觀十方清淨世界，而自莊嚴其國。如阿彌陀佛，先世時作法藏比丘，佛將導遍至十方，示清淨國，令選擇淨妙之國，以自莊嚴其國。◎

大智度論卷第三十八

大智度論釋往生品第四之中(卷三十九)

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

◎【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得四禪、四無量心、四無色定，遊戲其中——入初禪，從初禪起入滅盡定，從滅盡定起乃至入四禪，從四禪起入滅盡定，從滅盡定起入虛空處，從虛空處起入滅盡定，從滅盡定起乃至入非有想非無想處，從非有想非無想處起入滅盡定。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故入超越定。」

【論】

問曰：

若凡夫人不能入滅盡定，云何菩薩從初禪起入滅盡定？

答曰：

《阿毘曇婆沙》中小乘如是說，非佛三藏說。

又，是菩薩，聖人尚不及，何況當是凡夫！譬如六牙白象，雖被毒箭，猶憐愍怨賊！如是慈悲心，阿羅漢所無。畜生中猶尚如是，何況作人身離欲入禪而不得滅盡定！

問曰：

若菩薩得滅盡定，可爾；超越定法不能過二，若言「從初禪起乃至入滅盡定」，無有是法！

答曰：

餘人雖有定法，力少故，不能遠超；菩薩無量福德智慧力，深入禪定，心亦不著，故能遠超。譬如人中力士，趕不過三四丈；若天中力士，無復限數。

小乘法中，超一者是定法；菩薩禪定力大，心無所著，故遠近隨意。

問曰：

若爾者，超越者是大，次第定不應為大？

答曰：

二俱為大。所以者何？從初禪起至二禪，更無餘心，一念得入，乃至滅盡定皆爾。超越者，從初禪起入第三禪，亦不令餘心雜，乃至滅盡定，逆順皆爾。

有人言：超越定勝。所以者何？但無餘心雜而能超越故；譬如槃馬迴轉隨意。◎

◎【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，修四念處乃至十八不共法，不取須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道；以方便力，為度眾生故起八聖道分，以是八道，令得須陀洹果乃至辟支佛道。」

佛告舍利弗：「一切阿羅漢、辟支佛果及智，是菩薩摩訶薩無生法忍。舍利弗！當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，在阿鞞跋致地中住。」

【論】

問曰：

何以不說是菩薩行六波羅蜜，而但說得四念處？

答曰：

若說、若不說，當知是菩薩皆行六波羅蜜，於三十七品或行、或不行。

不證聲聞、辟支佛道者，有大慈大悲、深入方便力等，如先說。

問曰：

自不得諸道果，云何能以化人？

答曰：

佛自說因緣，所謂聲聞、辟支佛果及智，皆是菩薩法忍，但不受諸道果名字，果及智皆入無生法忍中。

復次，唯不取證，餘者皆行。

得菩薩道故，名為「阿鞞跋致」。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩住六波羅蜜淨兜率天道，當知是賢劫中菩薩。」

【論】

釋曰：

菩薩有各各道、各各行、各各願。是菩薩修業因緣，生兜率天上，入千菩薩會中，次第作佛。如是相，當知是賢劫中菩薩。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩修四禪乃至十八不共法，未證四諦，當知是菩薩一生補處。」

【論】

問曰：

是一生補處菩薩應生兜率天，云何說得四禪等？

答曰：

是菩薩生兜率天上，離欲得四禪等。

復次，是補處菩薩離欲來久具足佛法，以方便力，隨補處法，生兜率天。

「未證四諦」者，故留不證。若取證者，成辟支佛；欲成佛故不證。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩無量阿僧祇劫修行，得阿耨多羅三藐三菩提。」

【論】

釋曰：

是菩薩雖種善根，求阿耨多羅三藐三菩提，以鈍根雜行故，久乃得之。以深種善根，故必得。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩住六波羅蜜，常懃精進，利益眾生，不說無益之事。」

【論】

釋曰：

是菩薩先有惡口故，發菩薩心願言：「我永離口四過，行是道。」

復次，此菩薩知是般若波羅蜜中諸法，無有定相，不可著、不可說相故。如是知能利益者，皆是佛法；若不能利益，雖種種好語，非是佛法。譬如種種好藥，不能破病，不名為藥；趣得土泥等能差病者，是名為藥。以是故，恐其謬錯故，不說無益之事。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行六波羅蜜，常懃精進，利益眾生，從一佛國至一佛國，斷眾生三惡道。」

【論】

釋曰：

是菩薩住六神通，到十方世界，遮上、中、下三種不善道。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩住六波羅蜜，以檀為首，安樂一切眾生：須飲食與飲食，衣服、臥具、瓔珞、花香、房舍、燈燭，隨其所須皆給與之。」

【論】

釋曰：

菩薩有二種：一者、能令眾生離苦，二者、能與樂。

復有二種：一者、憐愍三惡道眾生，二者、憐愍人。

是菩薩與眾生樂，憐愍人故，隨所須皆與之。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，變身如佛，為地獄中眾生說法，為畜生、餓鬼中眾生說法。」

【論】

問曰：

是菩薩何以故變作佛身，似不尊重佛？

答曰：

有眾生見佛身得度者，或有見轉輪聖王等餘身得度者，以是故變身作佛。

復次，世間稱佛名字是大悲、是世尊。若以佛身入地獄者，則閻羅王諸鬼神不遮礙——是我所尊者師，云何可遮！

問曰：

若地獄中火燒，常有苦痛，心常散亂，不得受法，云何可化？

答曰：

是菩薩以不可思議神通力，破鑊滅火，禁制獄卒，放光照之，眾生心樂，乃為說法，聞則受持。

問曰：

若爾者，地獄眾生有得道者不？

答曰：

雖不得道，種得道善根因緣。所以者何？以重罪故，不應得道。

畜生道中當分別：或得者，或不得者。如阿那婆達多龍王、沙竭龍王等得菩薩道。

鬼神道中，如夜叉、密迹金剛、鬼子母等，有得見道，是大菩薩。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，變身如佛，遍至十方如恒河沙等諸佛世界，為眾生說法；亦供養諸佛及淨佛世界，聞諸佛說法；觀採十方淨妙國土相而已，自起殊勝世界。其中菩薩摩訶薩皆是一生補處。」

【論】

釋曰：

是菩薩遍為六道說法，以佛身為十方眾生說法。若眾生聞弟子教者，不能信受；若聞佛獨尊自在者說法，信受其語。

是菩薩二事因緣故，供養諸佛、莊嚴世界：聞莊嚴世界法，到十方佛國取清淨世界相。

行業因緣，轉復殊勝，光明亦多。所以者何？此國土中皆一生補處菩薩。

問曰：

若先已說「兜率天上一生補處菩薩」，今云何說「他方世界菩薩皆一生補處」？

答曰：

兜率天上一生補處者，是三千世界常法；餘處不定。

所謂第一清淨者，轉身成佛故。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，成就三十二相，諸根淨利。諸根淨利故，眾人愛敬；以愛敬故，漸以三乘法而度脫之。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應學身清淨、口清淨。」

【論】

釋曰：

是菩薩欲令眾生眼見其身得度故，以三十二相莊嚴身。

「諸根淨利」者，眼等諸根明利，出過餘人；信、慧根諸心數根等，利淨第一。見者歎其希有：「我無此事！」愛敬是菩薩，信受其語，世世具足道法，以三乘道入涅槃。

是三十二相、眼等諸根，皆從身口業因緣清淨得，以是故，佛說：「菩薩應當淨身口業。」

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時得諸根淨，以是淨根而不自高，亦不下他。」

【論】

釋曰：

是菩薩常深淨行六波羅蜜故，得眼等諸根淨利，人皆愛敬；慧等諸心數法根，淨利無比，為度眾生故。世間常法，若得殊異，心則自高，輕諸餘人，作是念：「汝無此事，我獨有此！」以是因緣故，還失佛道。

如經中說：「菩薩輕餘菩薩，念念一劫，遠於佛道；經爾所劫，更修佛道。」以是故而不自高，亦不下他。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩從初發心住檀波羅蜜、尸羅波羅蜜，乃至阿鞞跋致地，終不墮惡道。」

【論】

釋曰：

是菩薩從初已來，性畏惡道，所作功德，願不墜墮。

「乃至阿鞞跋致地」者，以未到中間，畏墮惡道故作願。菩薩作是念：「若我墮三惡道者，自不能度，何能度人？又受三惡道苦惱時，以瞋惱故，結使增長，還起惡業，復受苦報；如是無窮，何時當得修行佛道？」

問曰：

若持戒果報不墮惡道者，何以復說布施？

答曰：

持戒是不墮惡道根本，布施亦能不墮。

復次，菩薩持戒，雖不墮惡道中，生人中貧窮，不能自利，又不益人；以是故行布施。

餘波羅蜜，各有其事。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩，從初發心乃至阿鞞跋致地，常不捨十善行。」

【論】

釋曰：

佛說持戒故不墮惡道，布施隨逐；今不知云何行尸羅波羅蜜，乃至阿鞞跋致地，是故復說「常行十善」。

復次，先菩薩持戒不牢固，布施隨助；今說但持戒牢固，不捨十善，不墮三惡道。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩，住檀波羅蜜、尸羅波羅蜜中，作轉輪聖王，安立眾生於十善道，亦以財物布施眾生。」

【論】

釋曰：

是檀、尸波羅蜜因緣故，作轉輪聖王。行尸羅波羅蜜故，能令眾生信受十善。行檀波羅蜜故，以財寶給施眾生亦不可盡。

問曰：

一切菩薩皆行是二波羅蜜作轉輪聖王不？

答曰：

不必然也！何以故？如此品中，諸菩薩種種法入佛道。有菩薩聞轉輪聖王儀法，在此處能利益眾生，故作是願；或有菩薩種轉輪聖王因緣，雖不作願，亦得轉輪聖王報。

自行二波羅蜜故，作轉輪聖王，亦教一切眾生行十善道，亦自行布施。

聞者生疑：「為一世作？為世世作？」以是故——

【經】

佛告舍利弗：「有菩薩摩訶薩，住檀波羅蜜、尸羅波羅蜜，無量千萬世作轉輪聖王，值遇無量百千諸佛，供養恭敬，尊重讚歎。」

【論】

釋曰：

若菩薩知作轉輪聖王大益眾生者，便作轉輪聖王；若自知餘身益大，亦作餘身。

復次，欲以世間法大供養佛故，作轉輪聖王。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩常為眾生以法照明，亦以自照；乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不離照明。舍利弗！是菩薩摩訶薩於佛法中已得尊重。舍利弗！以是故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，身口意不淨不令妄起。」

【論】

釋曰：

上菩薩行檀、尸波羅蜜作轉輪聖王；是菩薩但分別諸經，讀誦、憶念、思惟、分別諸法，以求佛道。以是智慧光明，自利益，亦能利益眾生；如人闇道中然燈，亦能自益，亦能益人。

「終不離」者，是因緣故，終不離智慧光明，乃至阿耨多羅三藐三菩提。

復次，是菩薩清淨法施，不求名利供養恭敬，不貪弟子，不恃智慧，亦不自高輕於餘人，亦不譏刺；但念十方諸佛慈心念眾生，我亦如是學佛道：說法無所依止，適無所著，但為眾生，令知諸法實相。如是清淨說法，世世不失智慧光明，乃至阿耨多羅三藐三菩提。

「已得尊重」者，上諸菩薩能如是者，於諸眾生皆為尊重。

「身口意不淨不令妄起」者，能以清淨法施者，不應雜起身口意惡業。所以者何？若起身口意惡者，聞者或不信受。若意業不淨，智慧不明；智慧不明不能善行菩薩道。

復次，不但此一菩薩，上來菩薩能行此法者，皆名尊重佛教。若菩薩欲行菩薩道，皆不應雜罪行；一切惡罪業，不令妄起。雜行者，於行道則難，不能疾成佛道，罪業因緣壞諸福德故。

【經】

舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩身業不淨、口業不淨、意業不淨？」

【論】

問曰：

舍利弗智慧第一，何以故不識身口意惡業？

答曰：

舍利弗於聲聞法中則知，菩薩事異故不知；如說若菩薩生聲聞、辟支佛心，是為菩薩破戒。以是故舍利弗疑，不知何者是菩薩罪、非罪。

復次，舍利弗知身三不善道、口四不善道、意三不善道，是為身口意罪。此中佛答：「若菩薩取身口意相，是則為菩薩身口意罪。」

如是等因緣故，舍利弗問。

【經】

佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩作是念：『是身、是口、是意。』如是取相作緣；舍利弗！是名菩薩身口意罪。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不得身、不得口、不得意。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若得身、得口、得意，用是得身口意故，能生慳心、犯戒心、瞋心、懈怠心、亂心、癡心。當知是菩薩行六波羅蜜時，不能除身口意麁業。」

【論】

釋曰：

佛示舍利弗：「法空中菩薩，不見是三業，是為無罪；若見是三業，是為罪。」

聲聞法中，十不善道是為罪業；摩訶衍中，見有身、口、意所作是為罪。所以者何？有作、有見，作者、見者皆是虛誑故。

麁人則麁罪，細人則細罪。如離欲界欲時，五欲、五蓋為惡罪，初禪攝善覺觀為無罪；離初禪入二禪時，覺觀為罪，二禪所攝善慧為無罪；乃至非有想非無想處亦如是。入諸法實相中，一切諸觀、諸見、諸法皆名為罪。

小乘人，畏三惡道故，以十不善業為罪；大乘人，以一切能生著心取相法，與三解脫門相違者名為罪。以是事異，故名為大乘。

若見有是三業，雖不起惡，亦不名牢固；不見是身口意是三業根本，是為牢固。是菩薩法空故，不見是三事；用是三事，起慳貪相、犯戒相、瞋恚相、懈怠相、散亂相、愚癡相。因無故果亦無，如無樹則無蔭；若能如是觀者，則能除身口意麤業。

問曰：

先說罪業，今何以故言麤業？

答曰：

麤業、罪業無異，罪即是麤，不名為細。

復次，聲聞人以身、口不善業名為麤，意不善業名為細；瞋恚、邪見等諸結使名為麤罪，愛、慢等結使名為細罪；三惡覺，所謂欲覺、瞋覺、惱覺名為麤，親里覺、國土覺、不死覺名為細，但善覺名為微細——於摩訶衍中盡皆為麤，以是故，此說麤罪。

【經】

舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何除身口意麤業？」

佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩不得身、不得口、不得意，如是菩薩摩訶薩能除身口意麤業。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩從初發意行十善道，不生聲聞心、不生辟支佛心，如是菩薩摩訶薩能除身口意麤業。」

【論】

問曰：

何等身、口、意細業與相違者為麤？

答曰：

如前所說者是。

復次，凡夫人業於聲聞業為麤，聲聞業於大乘為麤。

復次，垢業為麤，非垢業為細；能生苦受因緣業為麤，不生苦受因緣業為細；有覺有觀業為麤，無覺無觀業為細。

復次，見我乃至知者、見者為麤；若不見我乃至知者、見者，但見三業處、五眾、十二入、十八界為細。

復次，有所見者名為麤，無所見者名為細。

以是故，佛告舍利弗：「若菩薩不得身口意，是時則除三麤業。」

復次，初發意住畢竟空中，一切法不可得，而常行十善道，不起聲聞、辟支佛心；以不取相心，一切諸善根皆迴向阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩除身口意麤業罪，名為清淨。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜淨佛道時，行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜，是名菩薩摩訶薩除身口意麤業。」

舍利弗白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩佛道？」

佛告舍利弗：「佛道者，若菩薩摩訶薩不得身、不得口、不得意，不得檀波羅蜜乃至不得般若波羅蜜，不得聲聞、辟支佛，不得菩薩，不得佛。舍利弗！是名菩薩摩訶薩佛道，所謂一切諸法不可得故。」

【論】

釋曰：

是菩薩依六波羅蜜總相淨佛道。

問曰：

舍利弗從佛聞除三惡、三麤即是淨佛道，今何以更問？

答曰：

先說三業清淨相，今說一切法清淨相；先略說，今說別相。先但不得三業；今不得六波羅蜜、諸賢聖菩薩及佛，是名淨佛道，一切法皆不可得故。不得身乃至不得般若波羅蜜，是名法空；不得聲聞乃至佛，是名眾生空。菩薩住是二空中，漸得一切不可得空，不可得空即是諸法實相。是「不可得空」義，如先「十八空」中說。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，無能壞者。」

舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，無能壞者？」

佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，不念有色乃至識，不念有眼乃至意，不念有色乃至法，不念有眼界乃至法界，不念有四念處乃至八聖道分，不念有檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，不念有十力乃至十八不共法，不念有須陀洹果乃至阿羅漢果，不念有辟支佛乃至阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，增益六波羅蜜，無能壞者。」

【論】

釋曰：

佛為舍利弗種種分別諸菩薩，次為說有菩薩發心時無有能壞者。

舍利弗驚喜恭敬諸菩薩，是故問：「菩薩結使未斷，未於實相法作證，何因緣故不可破壞？」

佛答：「若菩薩不念有色，乃至不念有阿耨多羅三藐三菩提；得是法空故，亦得眾生空。若是法空，觀空者亦空。住是無礙般若波羅蜜中，無有能壞者。」

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中，具足智慧。以是智慧，常不墮惡道，不生弊惡人中，不作貧窮人；所受身體，不為人、天、阿修羅所憎惡。」

【論】

釋曰：

此菩薩先世來愛樂智慧，學一切經書，觀察思惟，聽採諸法，自以智力推求一切法中實相。得是一切法實相故，為諸佛深心愛念。是無量智慧福德因緣故，身心具足，常受富樂，無諸不可。

【經】

舍利弗白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩智慧？」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩用是智慧，成就見十方如恒河沙等諸佛、聽法、見僧，亦見嚴淨佛土。菩薩摩訶薩以是智慧，不作佛想，不作菩薩想，不作聲聞、辟支佛想，不作我想，不作佛國想。用是智慧行檀波羅蜜亦不得檀波羅蜜，乃至行般若波羅蜜亦不得般若波羅蜜；行四念處亦不得四念處，乃至行十八不共法亦不得十八不共法。舍利弗！是名菩薩摩訶薩智慧。用是智慧，能具足一切法，亦不得一切法。」

【論】

釋曰：

是中佛說二種智慧：一者分別破壞諸法而不取相，二者不著心、不取相見十方諸佛聽法。

問曰：

云何行檀波羅蜜而不得檀？

答曰：

不得檀中若一若異、若實若空。是檀從和合因緣生，於是檀中令眾生得富樂，及勸助佛道；以是故，行檀亦不得檀。「不得」義，如上說。

乃至十八不共法，亦如是。是名「菩薩智慧能具足一切法而不得諸法」。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，淨於五眼：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。」

舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩肉眼淨？」

佛告舍利弗：「有菩薩肉眼見百由旬，有菩薩肉眼見二百由旬，有菩薩肉眼見一閻浮提，有菩薩肉眼見二天下、三天下、四天下，有菩薩肉眼見小千世界，有菩薩肉眼見中千世界，有菩薩肉眼見三千大千世界。舍利弗！是為菩薩摩訶薩肉眼淨。」

【論】

問曰：

佛何以不說行般若波羅蜜生五眼，而說淨五眼？

答曰：

菩薩先有肉眼，亦有四眼分，以諸罪結使覆故不清淨。如鏡性有照明，垢故不見；若除垢，則照明如本。菩薩行六波羅蜜，滅諸垢法故，眼得清淨。

肉眼，業因緣故清淨；天眼，禪定及業因緣故清淨；餘三眼，修無量智慧、福德因緣故清淨。

最大菩薩，肉眼最勝見三千大千世界。

問曰：

若三千大千世界中，百億須彌山，諸山鐵圍、山阜、樹木等，是事障礙，云何得遍見？若能得見，何用天眼？若不能見，此中云何說「見三千大千世界」？

答曰：

不以障礙故見；若無障礙，得見三千世界，如觀掌無異。

復次，有人言：「菩薩天眼有二種：一者、從禪定力得，二者、先世行業果報得。業報生天眼，常在肉眼中，以是故三千世界所有之物，不能為礙；因天眼開障，肉眼得見。是故肉眼得名果報生天眼，常現在前，不待攝心。」

問曰：

佛為世尊，力皆周遍，何以但見一三千大千世界，不能見多？

答曰：

若肉眼能過三千大千世界復有所見者，何用天眼？以肉眼不能及故，修學天眼。

復次，三千大千世界，劫初一時生，劫盡一時滅；世界之外，無央數由旬皆是虛空，空中常有風。肉眼與風相違，以相違故，不能得過見異世界。或有菩薩住三千世界境上，計其道數，亦應見他方近世界。

問曰：

菩薩及佛，何以不集無量清淨福德令肉眼遠有所見？

答曰：

是肉眼因緣虛誑不淨，天眼因緣清淨；若無天眼，當修肉眼，強令遠見。

復次，如經中說極遠見三千世界；佛法不可思議，經法甚多，或能遠見，但此中不說。

小遠見佛道菩薩，見二千中世界，不能種清淨業因緣故小；復不如者，見小千世界；復不如者，見四天下、一須彌山、一日月處；又見三天下、二天下、一天下、千由旬，乃至百由旬。是名最小肉眼淨。

問曰：

何以不說九十、八十等由旬以為小？

答曰：

轉輪聖王所見，過於餘人。又人先世然燈等因緣故，得堅固眼根，能遠有所見；雖遠，終不能見百由旬。以是故，菩薩小者見百由旬。

問曰：

日月在上，去地四萬二千由旬，人皆能見，何以不能見百由旬？見百由旬何足稱？

答曰：

日月雖遠，自有光明還照其形，人得見之；餘色不然。又日月遠故，雖見而顛倒。所以者何？日月方圓五百由旬，而今所見，不過如扇；大而見小，顛倒非實。菩薩肉眼則不然！

問曰：

菩薩既得肉眼，能見何事？

答曰：

見可見色。「色」義，「色眾」中廣說。

【經】

舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩天眼淨？」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩天眼，見一切四天王天所見，見三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天所見，見梵天王所見乃至阿迦尼吒天所見。菩薩天眼所見者，四天

王天乃至阿迦尼吒天所不知、不見。舍利弗！是菩薩摩訶薩天眼，見十方如恒河沙等諸佛世界中眾生死此生彼。舍利弗！是為菩薩摩訶薩天眼淨。」

【論】

釋曰：

菩薩天眼有二種：一者、果報得，二者、修禪得。果報得者，常與肉眼合用，唯夜闍天眼獨用。

諸人得果報天眼，見四天下、欲界諸天，見下不見上；菩薩所得果報天眼，見三千大千世界。

禪定離欲天眼所見，如先「十力天眼明」中說。

菩薩用是天眼，見十方如恒河沙等世界中眾生死、善惡好醜及善惡業因緣，無所障礙。一切皆見四天王天乃至阿迦尼吒天所見，又能過之；是諸天不能知菩薩天眼所見。何以故？是菩薩出三界、得法性生身、得菩薩十力故。如是等因緣，菩薩天眼淨。

餘菩薩天眼論議，如「讚菩薩五神通」中說。

【經】

舍利弗白佛言：「世尊，云何菩薩摩訶薩慧眼淨？」

佛告舍利弗：「慧眼菩薩不作是念：有法若有為、若無為，若世間、若出世間，若有漏、若無漏。是慧眼菩薩，無法不見，無法不聞，無法不知，無法不識。舍利弗！是為菩薩摩訶薩慧眼淨。」

【論】

釋曰：

肉眼不能見障外事，又不能遠見，是故求天眼。天眼雖復能見，亦是虛誑，見一異相，取男女相，取樹木等諸物相；見眾物和合虛誑法，以是故求慧眼；慧眼中無如是過。

問曰：

若爾者，何等是慧眼相？

答曰：

有人言：八聖道中正見是慧眼相，能見五受眾實相、破諸顛倒故。

有人言：能緣涅槃慧，名為慧眼；所緣不可破壞故，是智慧非虛妄。

有人言：三解脫門相應慧，是名慧眼。何以故？是慧能開涅槃門故。

有人言：智慧現前，能觀實際，了了深入，通達悉知，是名慧眼。

有人言：能通達法性，直過無礙。

有人言：定心知諸法相如，是名慧眼。

有人言：法空是名慧眼。

有人言：不可得空中，亦無法空，是名慧眼。

有人言：十八空皆是慧眼。

有人言：癡、慧非一非異。世間法不異出世間，出世間法不異世間；世間法即是出世間，出世間法即是世間。所以者何？異不可得故。諸觀滅，諸心行轉還無所去，滅一切語言，世間法相如涅槃不異，如是智慧，是名慧眼。

復次，此中佛自說：「慧眼菩薩，一切法中不念有為、若無為，若世間、若出世間，若有漏、若無漏等。」是名慧眼。若菩薩見有為、世間、有漏，即墮有見中；若見無為、出世間、無漏，即墮無見中。是有無二見捨，以不戲論慧，行於中道，是名慧眼。得是慧眼，無法不見、無法不聞、無法不知、無法不識。所以者何？得是慧眼，破邪曲諸法、無明諸法。總相、別相各皆如是。

問曰：

阿羅漢、辟支佛亦得慧眼，何以不說「無法不見、無法不聞、無法不知、無法不識」？

答曰：

慧眼有二種：一者、總相，二者、別相。聲聞、辟支佛見諸法總相，所謂無常、苦、空等；佛以總相、別相慧觀諸法。聲聞、辟支佛雖有慧眼，有量有限。

復次，聲聞、辟支佛慧眼，雖見諸法實相，因緣少故，慧眼亦少，不能遍照法性；譬如燈油炷雖淨，小故不能廣照。

諸佛慧眼，照諸法實性，盡其邊底，以是故無法不見、無法不聞、無法不知、無法不識；譬如劫盡，火燒三千世界，明無不照。

復次，若聲聞、辟支佛慧眼無法不知者，與一切智人有何等異？菩薩世世集福德、智慧苦行，何所施用？

問曰：

佛用佛眼，無法不知，非是慧眼，今云何言「慧眼無法不知」？

答曰：

慧眼，成佛時變名佛眼，無明等諸煩惱及習滅故，一切法中皆悉明了。如「佛眼」中說：「無法不見、聞、知、識。」以是故，肉眼、天眼、慧眼、法眼，成佛時失其本名，但名佛眼。譬如閻浮提四大河，入大海中，則失其本名。何以故？肉眼，諸煩惱有漏業生故，虛誑不實；唯佛眼無誑法。天眼，亦從禪定因緣和合生故，虛誑，不能如實見事。慧眼、法眼，煩惱習未盡故，不畢竟清淨故捨。佛眼中無有謬錯，盡其邊極！

以是故阿羅漢、辟支佛慧眼不能畢竟清淨，故不能無法不見。

問曰：

佛現得果報肉眼，能見色，是事云何？

答曰：

肉眼雖生眼識，而佛不隨其用，不以為實；如「聖自在神通」中說，佛告阿難：「所見好色中生厭惡心，眼見惡色生不惡厭心；或時見色不生污穢、不污穢，但生捨心。」如是則肉眼無所施用。

復次，有人言：得聖道時，五情清淨異本。

復次，諸法畢竟空及諸法通達無礙，是二總為慧眼。◎

大智度論卷第三十九

大智度論釋往生品第四之下(卷四十)

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

◎【經】

舍利弗白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩法眼淨？」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩以法眼知是人隨信行、是人隨法行、是人無相行，是人行空解脫門、是人行無相解脫門、是人行無作解脫門，得五根，得五根故得無間三昧，得無間三昧故得解脫智，得解脫智故斷三結：有眾見、疑、齋戒取，是人名為須陀洹；是人得思惟道，薄婬、恚、癡，當得斯陀含；增進思惟道，斷婬、恚，得阿那含；增進思惟道，斷色染、無色染、無明、慢、掉，得阿羅漢。是人行空、無相、無作解脫門，得五根，得五根故得無間三昧，得無間三昧故得解脫智，得解脫智故知所有集法皆是滅法，作辟支佛。是為菩薩法眼淨。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩知是菩薩初發意行檀波羅蜜乃至行般若波羅蜜，成就信根、精進根，善根純厚；用方便力故，為眾生受身；若生刹利大姓，若生婆羅門大姓，若生居士大家；若生四天王天處乃至他化自在天處；是菩薩於其中住，成就眾生，隨其所樂，皆給施之；亦淨佛世界，值遇諸佛，供養、恭敬、尊重、讚歎，乃至阿耨多羅三藐三菩提，亦不墮聲聞、辟支佛地；是為菩薩摩訶薩法眼淨。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩如是知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提退、知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提不退，知是菩薩受阿耨多羅三藐三菩提記、知是菩薩未受阿耨多羅三藐

三菩提記，知是菩薩到阿鞞跋致地、知是菩薩未到阿鞞跋致地，知是菩薩具足神通、知是菩薩未具足神通；知是菩薩已具足神通，飛到十方如恒河沙等世界，見諸佛供養恭敬，尊重讚歎；知是菩薩未得神通、當得神通；知是菩薩當淨佛世界、未淨佛世界，是菩薩成就眾生、未成就眾生，是菩薩為諸佛所稱譽、所不稱譽，是菩薩親近諸佛、不親近佛，是菩薩壽命有量、壽命無量，是菩薩得佛時，比丘眾有量、比丘眾無量；是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，以菩薩為僧、不以菩薩為僧；是菩薩當修苦行難行、不修苦行難行，是菩薩一生補處、未一生補處，是菩薩受最後身、未受最後身，是菩薩能坐道場、不能坐道場，是菩薩有魔、無魔。如是，舍利弗！是為菩薩摩訶薩法眼淨。」

【論】

釋曰：

菩薩摩訶薩初發心時，以肉眼見世界眾生，受諸苦患，心生慈愍；學諸禪定，修得五通，以天眼遍見六道中眾生受種種身心苦，益加憐愍故，求慧眼以救濟之。得是慧眼已，見眾生心相種種不同，云何令眾生得是實法，故求法眼，引導眾生令入法中，故名法眼。

所謂「是人隨信行，是人隨法行」，初入無漏道——鈍根者名隨信行，是人初依信力故得道，名為隨信行；利根者名隨法行，是人分別諸法故得道，是名隨法行。是二人，十五心中亦名為無相行。過是已往，或名須陀洹，或名斯陀含，或名阿那含。十五心中疾速，無人能取其相者，故名無相。

有人無始世界來，性常質直，好樂實事者；有人好行捨離者；有人世世常好善寂者。好實者，用空解脫門得道，以

諸實中空為第一故；好行捨者，行無作解脫門得道；好善寂者，行無相解脫門得道。

問曰：

何以說「得五根」？

答曰：

有人言：一切聖道名為五根，五根成立故。八根雖皆是善，而三無漏根無有別異，以是故但說五根。

取果時相應三昧，名「無間三昧」；得是三昧已，得解脫智，以是解脫智斷三結，得果證。

「有眾見」者，於五受眾中，生我若我所。

「疑」者，於三寶、四諦中不信。

「齋戒取」者，九十六種外道法中，取是法，望得苦解脫。◎

◎問曰：

見諦所斷十結，得須陀洹果，何以故但說三、不說七？

答曰：

若說有眾見，已說一切見結，如經說「有眾見為六十二見根本」故。

若人著我，復思惟：我為是常？為是無常？若謂無常，墮斷滅中而生邪見，無有罪福。若謂為常，墮常見中而生齋戒取；計望得道，或修後世福德樂；欲得此二事故取戒。求苦樂因緣故，謂天所作，便生見取。若說有眾見，則攝是二見：邊見、邪見。若說齋戒取，已說見取。餘四結未拔根本，故不說。

是十結於三界四諦所斷，分別有八十八。

須陀洹乃至辟支佛，分別聲聞、辟支佛道，如先說。

菩薩法眼有二種：一者、分別知聲聞、辟支佛方便得道門，二者、知菩薩方便行道門。聲聞、辟支佛事先已處處說，今當分別菩薩法。

若菩薩知是菩薩深行六波羅蜜，薄諸煩惱故，用信根、精進根及方便，為度眾生故受身。是菩薩生死肉身，未得法性神通法身，以是故不說三根，未離欲故。今世行布施功德，信根、精進根，後世生剎利大姓乃至他化自在天。先知因，後知果。

復次，「是菩薩不退」者，如先說「不退轉相」，亦如後〈阿鞞跋致品〉中說；與此相違，名為退。

不退菩薩有二種：一者、受記，二者、未受記。如《首楞嚴三昧》四種受記中說。

「具足神通」者，於十方恒河沙世界中，一時能變化無量身，供養諸佛、聽法，說法度眾生。如是等，除佛無能及者，是為末後身菩薩；與此相違者，名不具足。

復次，各各自地中無所少，名為具足；各各地中未成就，是不具足。

「得神通」有二種：有用者，有不用者。

「未得神通」者，有菩薩新發意故，未得神通；或未離欲故、懈怠心故、行餘法故，是為未得；與上相違，是為「得」。

「淨佛世界、未淨世界」，如先說。

「成就眾生」者有二種：有先自成功德，然後度眾生者；有先成就眾生，後自成功德者。如寶華佛欲涅槃時，觀二菩薩心，所謂彌勒、釋迦文菩薩。彌勒菩薩自功德成就，弟子未成就；釋迦文菩薩弟子成就，自身未成就。成就多人難，自成則易。作是念已，入雪山谷寶窟中，身放光明。是時釋迦文菩薩見佛，其心清淨，一足立，七日七夜，以一偈讚佛；

以是因緣故，超越九劫。如是等，知成就眾生、不成就眾生者。

「諸佛稱譽」，如先說；與此相違，名為「不稱譽」。

「親近諸佛」、「無量壽命」、「無量比丘僧」、「純菩薩為僧」、「不修苦行」，如〈初品〉末說。

「一生補處」者，或以相知者，如阿私陀仙人觀其身相，知今世成佛。珊若婆羅門見乳糜，知今日成佛者應食。如遍吉菩薩、觀世音菩薩、文殊師利菩薩等，見是菩薩如諸佛相，知當成佛，如是等。

「坐道場」者，有菩薩見菩薩行處，地下有金剛地持是菩薩；又見天龍鬼神持種種供養具，送至道場，如是等，知坐道場。

「有魔」者，宿世遮他行道及種種求佛道因緣，不喜行慈，好行空等餘法，如是等因緣，以宿世破他行道，故有魔破壞。

問曰：

云何末後身菩薩受惡業報、為魔來壞？

答曰：

菩薩以種種門入佛道，或從悲門，或從精進、智慧門入佛道。

是菩薩行精進、智慧門，不行悲心，好行精進、智慧故。譬如貴人，雖有種種好衣，或時著一，餘者不著；菩薩亦如是，修種種行以求佛道，或行精進、智慧道，息慈悲心。

破行道者，增上慢故。諸長壽天、龍、鬼神不識方便者，見作惡行因緣，若不受報，生斷滅見，是故佛現受報。是故雖無罪因緣實魔來，以方便力故現有魔。

如是等一切聲聞、辟支佛、諸菩薩種種方便門，令眾生入道，是名「法眼淨」。

【經】

舍利弗白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩佛眼淨？」

佛告舍利弗：「有菩薩摩訶薩求佛道心，次第入如金剛三昧，得一切種智。爾時，成就十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。是菩薩摩訶薩用一切種，一切法中，無法不見，無法不聞，無法不知，無法不識。舍利弗！是為菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時佛眼淨。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得五眼，當學六波羅蜜。何以故？舍利弗！是六波羅蜜中，攝一切善法，若聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法。舍利弗！若有實語，能攝一切善法者，般若波羅蜜是。舍利弗！般若波羅蜜能生五眼，菩薩學五眼者，得阿耨多羅三藐三菩提。」

【論】

釋曰：

菩薩住十地中，具足六波羅蜜乃至一切種智。菩薩入如金剛三昧，破諸煩惱習，即時得諸佛無礙解脫，即生佛眼，所謂一切種智、十力、四無所畏、四無礙智乃至大慈大悲等諸功德，是名「佛眼」。

問曰：

智慧、見物是眼相，云何大慈悲等名為「眼」？

答曰：

諸功德皆與慧眼相應故，通名為眼。

復次，慈悲心有三種：眾生緣、法緣、無緣。

凡夫人，眾生緣；聲聞、辟支佛及菩薩，初眾生緣，後法緣；諸佛善修行畢竟空，故名為無緣，是故慈悲亦名佛眼。

已說佛眼，今說佛眼所用：是眼無法不見、不聞、不知、不識。

復次，有人謂：「十住菩薩與佛無有差別，如遍吉、文殊師利、觀世音等，具足佛十力功德等而不作佛，為廣度眾生故。」是故生疑。以是故說佛眼相——十方眾生及諸法中，無不見、無不聞。是諸菩薩，於餘菩薩為大，比於佛不能遍知；如月光明雖大，於日則不現。

問曰：

眼為見相，云何說「聞」？

答曰：

眾生智慧，從六情生，知六塵。人謂佛有所不聞，如外經書中言或有所不聞；是故佛智慧無所不聞。又耳識因緣生智慧，智慧所知，言「無法不聞」。

問曰：

何以故三識所知合為一，三識所知別為三——眼名為見，耳名為聞，意知名為識，鼻、舌、身識名為覺？

答曰：

是三識助道法多，是故別說；餘三識不爾，是故合說。

是三識但知世間事，是故合為一；餘三亦知世間，亦知出世間，是故別說。

復次，是三識但緣無記法；餘三識或緣善，或緣不善，或緣無記。

復次，是三識能生三乘因緣，如眼見佛及佛弟子，耳聞法，心籌量、正憶念。如是等種種差別，以是故，六識所知事分為四分。

一切種智者，如人眼見近不見遠，見內不見外，見麤不見細，見東不見西，見此不見彼，見和合不見散，見生時不見滅。

肉眼見，天眼不見：眼根成就，未離欲凡夫人故無天眼。

天眼見，慧眼不見：凡夫人得天眼神通故無慧眼。

慧眼見，法眼不見：未離欲聲聞聖人，不知種種度眾生道故無法眼。

法眼見，佛眼不見：菩薩得道種智，知種種度眾生道，未成佛故無佛眼。

復次，肉眼、天眼見，慧眼、法眼、佛眼不見：凡夫人眼根成就，得天眼神通故，無慧眼、法眼、佛眼。

肉眼、慧眼見，法眼、佛眼不見：眼根成就聲聞聖人；不知種種度眾生道故無法眼，聲聞人故無佛眼。

肉眼、法眼見，佛眼不見：初得無生忍、未受法性生身菩薩，得道種智；未成佛故無佛眼。

天眼、慧眼見，法眼、佛眼不見：離欲聲聞聖人得天眼神通；非菩薩故無道種智，無道種智故無法眼，聲聞人故無佛眼。

天眼、法眼見，佛眼不見：得菩薩神通，知種種度眾生道；未成佛故無佛眼。

慧眼、法眼見，佛眼不見：菩薩得無生法忍，得無生法忍已，能觀一切眾生得道因緣，以種種道而度脫之；未成佛故無佛眼。

復次，肉眼、天眼、慧眼見，法眼、佛眼不見：眼根成就聲聞聖人得天眼神通；無道種智故無法眼，聲聞人故無佛眼。

天眼、慧眼、法眼見，佛眼不見：法性生身菩薩，具六神通，以種種道度眾生；未成佛故無佛眼。

復次，肉眼、天眼、慧眼、法眼見，佛眼不見：初得無生法忍菩薩，未捨肉身，得菩薩神通，無生法忍、道種智具足；未成佛故無佛眼。

如是等，不名「無法不見聞覺識」。若以佛眼觀諸法，是名「無所不見，無所不聞，無所不覺，無所不識」。

五塵隨義分別，亦如是。

三乘等諸善法，是五眼因緣。諸善法皆六波羅蜜攝；是六波羅蜜，般若波羅蜜為本。以是故說「般若波羅蜜能生五眼；菩薩漸漸學是五眼，不久當作佛」。

【經】

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，修神通波羅蜜。以是神通波羅蜜，受種種如意事：能動大地；變一身為無數身，無數身還為一身；隱顯自在；山壁樹木，皆過無礙，如行空中；履水如地；凌虛如鳥；出沒地中，如出入水；身出烟炎，如大火聚；身中出水，如雪山水流；日月大德，威力難當，而能摩捫；乃至梵天，身得自在。亦不著是如意神通，神通事及己身皆不可得；自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我得如意神通。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得如意神通智證。

「是菩薩以天耳淨，過於人耳，聞二種聲：天聲、人聲。亦不著是天耳神通，天耳與聲及己身皆不可得，自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我有是天耳。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得天耳神通智證。

「是菩薩如實知他眾生心：若欲心，如實知欲心；離欲心，如實知離欲心；瞋心，如實知瞋心；離瞋心，如實知離瞋心；癡心，如實知癡心；離癡心，如實知離癡心；渴愛心，如實知渴愛心；無渴愛心，如實知無渴愛心；有受心，如實知有受心；無受心，如實知無受心；攝心，如實知攝心；散心，如實知散心；小心，如實知小心；大心，如實知大心；定心，如實知定心；亂心，如實知亂心；解脫心，如實知解脫心；不解脫心，如實知不解脫心；有上心，如實知有上心；無上心，如實知無上心。亦不著是心！何以故？是心非心相不可思議故，自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我得他心智證。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得他心神通智證。

「是菩薩以宿命智證通，念一心乃至百心，念一日乃至百日，念一月乃至百月，念一歲乃至百歲，念一劫乃至百劫、無數百劫、無數千劫、無數百千劫，乃至無數百千萬億劫世；我是處如是姓、如是名、如是生、如是食、如是久住、如是壽限、如是長壽、如是受苦樂；我是中死、生彼處，彼處死、生是處，有相有因緣。亦不著是宿命神通，宿命神通事及己身皆不可得，自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我有是宿命神通。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得宿命神通智證。

「是菩薩以天眼見眾生死時、生時，端政、醜陋，惡處、好處，若大、若小；知眾生隨業因緣：是諸眾生身惡業成就、口惡業成就、意惡業成就故，謗毀聖人、受邪見因緣故，身壞命終墮惡道，生地獄中；是諸眾生身善業成就、口善業成就、意善業成就，不謗毀聖人、受正見因緣故，命終入善道，生天上。亦不著是天眼神通，天眼神通事及己身皆不可得，

自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我有是天眼神通。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得天眼神通智證。亦見十方如恒河沙等世界中眾生生死，乃至生天上。四神通亦如是。

「是菩薩摩訶薩漏盡神通，雖得漏盡神通，不墮聲聞、辟支佛地；乃至阿耨多羅三藐三菩提，亦不依異法。亦不著是漏盡神通，漏盡神通事及己身皆不可得，自性空故、自性離故、自性無生故。不作是念：『我得漏盡神通。』除為薩婆若心。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，得漏盡神通智證。

「如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，具足神通波羅蜜；具足神通波羅蜜已，增益阿耨多羅三藐三菩提。」

【論】

釋曰：

如大海中有種種寶珠：有能殺毒，有能遮鬼，有能破病，有能除寒熱、飢渴，有能隨人所願皆能與者；如是等無量無數寶珠。

大乘海中亦如是，有種種菩薩寶：有菩薩能破三惡道，有能開三善門，有能生五眼，有能修行神通波羅蜜。是故諸菩薩能為奇特希有之事，所謂取空相多、地相少，則能隨意動地。一身能多，多身能一；虛空中常有微塵滿中；是人離欲、福德因緣故，集諸微塵以為諸身，令皆相似。

有人言：諸非人恭敬是離欲菩薩，入其身中，隨其意所欲變化則皆能化。轉輪聖王未離欲，少有福德因緣故，諸鬼神尚為其使，何況離欲行無量心人！

復次，是心相無有住處，若內、若外，若大、若小，以禪定力故，其心調柔，疾遍諸身，還復亦速。譬如千頭龍，

眼、耳各有二千，及有千口，心一時用；龍是龜身尚爾，何況菩薩！

有人言：坐禪人事，所有力勢，不可思議；故一身為無量身，無量身為一身。

石壁無礙者，取石壁虛空相，微塵開闢，如擲入土。

履水者，取地相多故，履水如地；取水相多故，入地如水；取火相多故，身出烟火。

捫摸日月者，神通不可思議力故，令手及日月，入火定故，月不能令冷；入水定故，日不能令熱。

問曰：

是神通力乃至四禪中，此何以言「但至梵世，身得自在」？

答曰：

此先已說，梵是初門故，言「梵世」則攝一切色界。又世人皆貴梵王，以為世界主故。又是菩薩不欲於欲界散亂心現其自在，是故乃至離欲人中能有所作。

如是神通相無量無數，為易解故，少說譬喻。

諸外道於此神通有二事錯：一者、起吾我心，我能起此事而生憍慢；二者、著是神通，譬如貪人著寶。以是故外道神通，不及聖人神通。

菩薩於是神通力知一切法自性不生，故不著；但念一切種智，為度眾生故。

餘五神通亦如是，如其法分別，先說其相，後皆說空。

六神通餘義，如〈讚菩薩品〉中五神通義說。

以是六神通廣利益眾生，故說：「具足得如是神通，增益阿耨多羅三藐三菩提。」

【經】

「

舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住檀波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，不生慳心故。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住尸羅波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，罪不罪不著故。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住羼提波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，不瞋故。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住毘梨耶波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，身心精進不懈息故。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住禪波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，不亂不味故。

「舍利弗！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住般若波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空，不生癡心故。

「如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住六波羅蜜，淨薩婆若道，畢竟空故，不來不去故，不施不受故，非戒非犯故，非忍非瞋故，不進不怠故，不定不亂故，不智不愚故。

「爾時，菩薩摩訶薩不分別布施不布施、持戒犯戒、忍辱瞋恚、精進懈怠、定心亂心、智慧愚癡，不分別毀害、輕慢、恭敬。何以故？舍利弗！無生法中，無有受毀者、無有受害者、無有受輕慢恭敬者。

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得如是諸功德，聲聞、辟支佛所無有。得是功德具足，成就眾生，淨佛世界，得一切種智！」

【論】

釋曰：

是菩薩初發意，行般若波羅蜜，漸行餘功德，所謂檀波羅蜜等。菩薩住檀波羅蜜，修治薩婆若道，觀一切法畢竟空、

不生慳貪心，以是二事故，開薩婆若道。所以者何？畢竟空中，無有慳貪；慳貪根本斷故，具足檀波羅蜜；具足檀波羅蜜故，莊嚴般若波羅蜜；乃至般若波羅蜜畢竟空故，常不生癡心。所以者何？此中佛自說：「一切法不來不去，無施無受故，乃至不智不愚故。」

問曰：

若能如是觀，行六波羅蜜，得何等利益？

答曰：

此中佛自說：此菩薩不念有所施與、無所施與。若念有施，入虛妄法中，又著布施，心生憍慢。若念無所施，即墮邪見中。是布施論議，是佛法中初門，云何言無？乃至不念有癡、有慧。

是人如金剛山，四面風起，不能令動。是菩薩爾時若有罵詈、讚歎，心無有異。何以故？此中佛自說：「無生法中無有罵者、無有害者、無恭敬者。」聲聞、辟支佛，有加害者，不能深有慈悲心，若默然、若遠離。菩薩則不然，能深加慈心，愛之如子，方便度之，是故勝一切聲聞、辟支佛，而能教化一切眾生，忍辱、慈悲、方便深故，隨願清淨業因緣故，能淨佛世界。是法具足故，不久當得一切種智。

【經】

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，一切眾生中生等心；一切眾生中生等心已，得一切諸法等；得一切諸法等已，立一切眾生於諸法等中。是菩薩摩訶薩，現世為十方諸佛所念，亦為一切菩薩、一切聲聞、辟支佛所念。是菩薩在所生處，眼終不見不愛色，乃至意不覺不愛法。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不減於阿耨多羅三藐三菩提。」

【論】

釋曰：

佛若廣說諸菩薩相，則窮劫不盡，今佛此品末略說其相。是相足為諸菩薩所通行，所謂大慈悲故，初發度一切眾生心故，學諸佛等心觀眾生故，一切法自性空故——如是等因緣故，於一切眾生中生等心；得是等心已，得一切諸法等。

「一切法等」者，如先說眾生等、法等義，今當更說。慈愍四生眾生，一心欲利益，名眾生等。觀四念處亦不見身名為法等，四正勤等諸四法亦如是。

復次，念五道中眾生皆沒無常老、病、死，是名眾生等。行是信等五根、若五神通，一心欲度是眾生，是名法等。

復次，眾生中行忍辱、慈悲等福，功德無量；功德無量故心柔軟，心柔軟故疾得禪定，修禪定故心如意調柔，心如意調柔故破世間長短、男女、白黑等，入一相法，所謂無相。得是法等已，令一切眾生得是法等。

是菩薩得是二等，成就無量福德智慧故，得現世果報，為諸佛所念、餘人所念。

愛著生念者，皆是虛妄；唯諸佛念，是為實念，不愛著故。是人諸佛尚念，何況聲聞、辟支佛、菩薩！聲聞、辟支佛斷結者猶尚愛念，何況凡夫未離欲者！

以菩薩福德因緣生故，得如是等無量今世果報。

後世所生處，眼終不見惡色。惡色者，所謂能生苦受；聲、香、味、觸、法，乃至能生憂心者。如六欲天，六情所對淨妙五欲，隨意歡喜。眾生種少福德，生天上如是，何況菩薩福德、實智慧無量無邊，為十方諸佛、諸餘賢聖所念！

【經】

說是〈般若波羅蜜品〉時，三百比丘從坐起，以所著衣上佛，發阿耨多羅三藐三菩提心。佛爾時微笑，種種色光從口中出。

爾時，慧命阿難從坐起，整衣服，合掌，右膝著地，白佛言：「佛何因緣微笑？」

佛告阿難：「是三百比丘從是已後六十一劫當得作佛，皆號名大相。是三百比丘捨此身已，當生阿閼佛國；及六萬欲天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心，於彌勒佛法中出家行佛道。」

是時，佛之威神故，此間四部眾見十方面各千佛；是十方世界嚴淨，此娑婆世界所不能及。

爾時，十千人作願言：「我等修淨願行，以淨願行故，當生彼佛世界。」

爾時，佛知是善男子深心，而復微笑，種種色光從口中出。

阿難整衣服，合掌白佛：「佛何因緣微笑？」

佛告阿難：「汝見是十千人不？」阿難言：「見！」

佛言：「是十千人於此壽終，當生彼世界，終不離諸佛；後當作佛，皆號莊嚴王。」

【論】

問曰：

如佛結戒，比丘三衣不應少，是諸比丘何以故破尸羅波羅蜜，作檀波羅蜜？

答曰：

有人言：「佛過十二歲然後結戒，是比丘施衣時未結戒。」

有人言：「是比丘有淨施衣，心生當受，以是故施。」

有人言：「是諸比丘多知多識，即能更得，事不經宿。」

復次，有人言：「是諸比丘聞佛說『諸菩薩行檀波羅蜜，諸功德力勢無量故，得與般若波羅蜜相應』，心大踊躍，即以衣施，無復他念，不故破戒。」

復次，諸比丘知佛法畢竟空，無所著，斷法愛；為世諦故結戒，非第一義。是比丘從佛聞第一義及布施等六波羅蜜；聞諸菩薩種種大威力，愍念眾生為諸煩惱所覆，不能得是菩薩功德；是故生大悲心，為眾生故發阿耨多羅三藐三菩提意；以是故，以衣布施。

若人以貪欲、瞋恚、怖畏、邪見、不恭敬心、輕佛語而不持戒，是名為破戒；是諸比丘都無此心，是故無破戒罪。

問曰：

佛何以故微笑？

答曰：

笑有種種：有人見妓樂事而笑，有人內懷瞋恚而笑，有人憍慢故笑，有人輕物故笑，有人事辦歡喜故笑，有人見不應作而作故笑，有人懷詐揚善故笑，有人見希有事故笑。

佛今見比丘以一袈裟施故，未來世中成辦佛事，是為希有，以是故笑。

問曰：

阿難何以常問佛笑，而餘比丘不問？

答曰：

是諸比丘不親近佛、又敬難心多故，不敢自問。阿難善知人相，知諸比丘意；又見佛笑，疑故，作是念：「佛無眾生相、無有法相，知三界如夢、如幻，今有何事能令佛笑？佛如須彌山王、大地、大海，不以小因緣故動。」以是故問笑因緣。

佛告阿難：「業因緣果報相續，不可思議！是三百比丘却後六十一劫當得作佛，號名大相(施以手舉物顯示為相故，因以為名)；六十一劫中，是人利根，值佛說法，與般若波羅蜜相應故，是諸人疾得作佛。」是諸比丘未得天眼故，自疑不知生何處，恐不能得集諸功德，不得至道；是故佛言：「捨是身，當生阿閼佛世界。」

六萬欲天子，必是宿世共福德因緣故，與三百比丘俱發阿耨多羅三藐三菩提心；是彌勒所應度，是故佛說：「彌勒時當出家。」

今佛記諸比丘生阿閼佛世界，故諸人咸欲見諸佛清淨世界；是故佛令大眾見十方面各千佛。是四眾見是清淨莊嚴佛世界，見諸佛身大於須彌山者，一生補處菩薩大眾圍繞，以梵音聲徹無量無邊世界；各自鄙薄其身，憐愍眾生故，為求無量佛法，作願生彼佛世界，如清淨世界行願中說。

笑因緣，如先說。

是十千人於此壽終，當生彼國。隨生彼國行業因緣具足故，此間集深厚無量福德故，終不離諸佛。見諸莊嚴佛世界發心故，皆號莊嚴王佛。

大智度論釋歎度品第五

【經】

爾時，慧命舍利弗、慧命目犍連、慧命須菩提、慧命摩訶迦葉，如是等諸多知識比丘及諸菩薩摩訶薩、諸優婆塞、優婆夷從坐起，合掌白佛言：「世尊！摩訶波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。尊波羅蜜、第一波羅蜜、勝波羅蜜、妙

波羅蜜、無上波羅蜜、無等波羅蜜、無等等波羅蜜、如虛空波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。世尊！自相空波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。世尊！自性空波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。諸法空波羅蜜、無法有法空波羅蜜、開一切功德波羅蜜、成就一切功德波羅蜜、不可壞波羅蜜，是諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜。

「諸菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜，無等等布施，具足無等等檀波羅蜜，得無等等身，得無等等法，所謂阿耨多羅三藐三菩提。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜亦如是。

「世尊本亦復行此般若波羅蜜，具足無等等六波羅蜜，得無等等法；得無等等色，無等等受、想、行、識，佛轉無等等法輪。過去佛亦如是行此般若波羅蜜，具足無等等布施，乃至轉無等等法輪。未來世佛亦行此般若波羅蜜，當作無等等布施，乃至當轉無等等法輪。以是故，世尊！菩薩摩訶薩欲度一切法彼岸，當習行般若波羅蜜！

「唯！世尊！是行般若波羅蜜菩薩摩訶薩，一切世間天及人、阿修羅應當禮敬供養。」

佛告眾弟子及諸菩薩摩訶薩：「如是！如是！諸善男子行是般若波羅蜜者，一切世間天及人、阿修羅應當禮敬供養。何以故？因菩薩來故，出生人道、天道，刹利大姓、婆羅門大姓、居士大家、轉輪聖王、四天王天乃至阿迦尼吒天；出生須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、諸佛。因菩薩來故，世間便有飲食、衣服、臥具、房舍、燈燭、摩尼、真珠、毘琉璃、珊瑚，金銀等諸寶物生。舍利弗！世間所有樂具，若人中、若天上、若離欲樂，是一切樂具，皆由菩薩有。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩行菩薩道時，住六波羅蜜，自行布施，亦

以布施成就眾生；乃至自行般若波羅蜜，亦以般若波羅蜜成就眾生。舍利弗！是故菩薩摩訶薩為安樂一切眾生故出現於世。」

【論】

問曰：

五千比丘中，上有千餘上座，所謂漚樓頻螺迦葉等；何以止說此四人名？

答曰：

是四比丘，是現世無量福田。舍利弗是佛右面弟子；目犍連是佛左面弟子；須菩提修無諍定，行空第一；摩訶迦葉行十二頭陀第一，世尊施衣分坐，常深心憐愍眾生。佛在世時，若有人欲求今世果報者，供養是四人，輒得如願。是故，是多知多識比丘及四眾，讚般若波羅蜜。

問曰：

是阿羅漢最後身，所作已辦，何以復讚歎般若波羅蜜？

答曰：

人皆知阿羅漢得無漏道，以菩薩智慧雖大，結使未斷故不貴。又以是阿羅漢有慈悲心，助佛揚化故以之為證。

佛道於世間中最大，是般若能與此事，故名為「大波羅蜜」。

一切法中智慧第一，故言「尊波羅蜜」。

能正導五度，故名「第一波羅蜜」。

五度不及，故名為「勝波羅蜜」，如五情不及意。

能自利利人，故名為「妙波羅蜜」。

一切法中無有過者，故名「無上波羅蜜」。

無有法與同者，故名「無等波羅蜜」。

諸佛名無等，從般若波羅蜜生，故名「無等等波羅蜜」。

是般若波羅蜜畢竟清淨，不可以戲論破壞，故名「如虛空波羅蜜」。

般若波羅蜜中一切法自相不可得，故名為「自相空波羅蜜」。

此波羅蜜中一切法自性空故，諸法因緣和合生，無有自性，故名為「自性空波羅蜜」。

諸法中無有自法，故名為「諸法空波羅蜜」。

以此眾生空、法空故破諸法令無所有，無所有亦無所有，是名「無法有法空波羅蜜」。

菩薩行是般若波羅蜜，無有功德而不攝者，如日出時華無不敷，故名「開一切功德波羅蜜」。

是菩薩心中般若波羅蜜日出，成就一切諸功德，皆令清淨；般若波羅蜜是一切善法之本，是故名為「成就一切功德波羅蜜」。

世間無有法能傾動者，故名「不可破壞波羅蜜」。

是諸阿羅漢讚歎因緣，所謂三世佛皆從般若波羅蜜生，所謂無比布施乃至無比智慧；世間中無有與等者，故言「無比」；是六波羅蜜，畢竟清淨，無有過失，故名為「無比」，「無比」即是「無等等」。

復次，「無等等」——諸佛名「無等」；與諸佛等，故名為「無等等」。

問曰：

三世諸佛中，已有釋迦文佛，何以別說？

答曰：

今座上眾皆由釋迦文佛得度，感恩重故別說。如舍利弗說：「我師不出者，我等永為盲冥！」

諸阿羅漢知三世諸佛皆從般若波羅蜜中出，以是故諸阿羅漢說：「世尊！諸菩薩摩訶薩欲遍知一切法，當習般若波羅蜜。」

阿羅漢讚歎菩薩時，心生恭敬，是故說「禮敬供養」。

「天、人、阿修羅」者，說三善道；三惡道無所別知，故不說。

佛聞羅漢讚歎已，佛印可言：「如是！如是！應當禮敬供養行般若波羅蜜者。」汝雖無一切智慧，而說不錯，故重言：「如是！如是！」

何以故？此中佛自說：「因菩薩故，出生人道、天道，乃至一切諸菩薩為安樂一切眾生故說。」

剎利大姓乃至阿迦尼吒，須陀洹乃至諸佛，皆如先說。

問曰：

若因菩薩，有飲食等及諸寶物，人何以力作求生，受諸辛苦乃得？

答曰：

飢餓劫時，人雖設其功力，亦無所得，以眾生罪重故。菩薩世世讚歎布施、持戒、善心，是三福因緣故有上、中、下。上者，念便即得；中者，人中尊重，供養自至；下者，施功力乃得。以是故說「因菩薩得」，實而不虛。

樂因緣甚多，不可稱計；今佛略說：「天樂、人樂、涅槃樂，皆由菩薩得。」

此中佛自說：「菩薩住六波羅蜜，自行布施，亦教眾生行布施。」雖眾生自行布施，無菩薩教導則不能行。

問曰：

除解脫樂，此二種樂是眾生結使處；貪欲因緣故生患，菩薩何以教導此結使因緣？

答曰：

菩薩無咎！所以者何？菩薩慈悲清淨心，與眾生樂因緣，教修福事；若眾生不能清淨行福德者，於菩薩何咎！如人好心作井，盲人墮中而死，作者無罪！如人設好食施人，不知量者，多食致患，施者無罪！

復次，若諸佛菩薩不教眾生作福德因緣，則無天、無人、無阿修羅；但長三惡道，無從罪得出者。

復次，眾生樂因緣故生貪，貪因緣故生恚，恚因緣故生苦，苦因緣故生罪；今欲免眾生於第五罪中，是故與樂。

復次，非定樂因緣生貪欲。或正憶念故，樂為善福因緣；邪憶念故生貪欲。今為正憶念樂故，令生福德因緣。

復次，唯佛一人無錯無失。是菩薩未成就佛道、未得佛眼故，以三種樂故教化可度眾生；諸佛但以解脫樂教化眾生。

◎

大智度論釋舌相品第六

◎【經】

爾時，世尊出舌相，遍覆三千大千世界；從其舌相出無數無量色光明，普照十方如恒河沙等諸佛世界。是時，東方如恒河沙等世界中無量無數諸菩薩見是大光明，各各白其佛言：「世尊！是誰神力故，有是大光明，普照諸佛世界？」

諸佛告諸菩薩言：「諸善男子！西方有世界名娑婆，是中有佛名釋迦牟尼，是其舌相出大光明，普照東方如恒河沙等諸佛世界；南西北方、四維、上下，亦復如是；為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜故。」

是時，諸菩薩各白其佛言：「我欲往供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩，并欲聽般若波羅蜜！」

諸佛告諸菩薩：「善男子！汝自知時！」

是時，諸菩薩摩訶薩持諸供養具、無量華蓋、幢幡、瓔珞、眾香、金銀、寶花，向娑婆世界，詣釋迦牟尼佛所。爾時，四天王諸天乃至阿迦尼吒諸天，各持天上天香、末香、澤香、天樹香、葉香、天種種蓮華——青、赤、紅、白，向釋迦牟尼佛所。是諸菩薩摩訶薩及諸天所散諸華，於三千大千世界虛空中化成四柱大寶臺，種種異色，莊嚴分明。

是時，釋迦牟尼佛眾中，有十萬億人皆從坐起，合掌白佛言：「世尊！我等於未來世中，亦當得如是法，如今釋迦牟尼佛！弟子、侍從、大眾，說法，亦爾！」

是時，佛知善男子至心，於一切諸法不生不滅、不出不作，得是法忍。佛便微笑，種種色光從口中出。

阿難白佛言：「世尊！何因緣故微笑？」

佛告阿難：「是眾中十萬億人，於諸法中得無生忍。是諸人於未來世過六十八億劫當得作佛，劫名華積，佛皆號覺花。」

【論】

問曰：

初品中佛已出舌相，今何以重出？

答曰：

是事非一日一坐說。

前出舌相，為和合大會，度一切眾生，舍利弗問，佛答。今此異時，更為餘人；須菩提巧說空故，佛命令更說，是故出舌相光明。

問曰：

舍利弗智慧第一，竟何所少，而復命須菩提？

答曰：

佛弟子眾多，一人說已，次命一人；譬如王者，群臣眾多，次第共語。

問曰：

若爾者，目連、迦葉等甚多，何以不次第皆與語？

答曰：

此經名智慧，舍利弗智慧第一，是故問。

須菩提雖有種種因緣，以二因緣大故：一者、好行無諍定，常慈悲眾生，雖不能廣度眾生，而常助菩薩，以菩薩事問佛；二者、好深行空法，是般若中多說空法——是故命須菩提說。

是「舌相光明」、「諸菩薩來往」義，乃至「華臺供養」義，如先說。

爾時，眾生見是大神通力，所謂十方如恒河沙等世界中諸佛，以諸佛及釋迦文佛出無量光明故，眾生蒙佛神力，見舌相覆三千大千世界，及聞見諸佛在大眾中說法，即得無生法忍，作是願言：「我等未來世神通變化，亦當如今佛。」

佛知眾生得無生法忍，故微笑。「笑」義，「佛答」，如先說。

是人過六十八億劫作佛，是人見十方諸菩薩持七寶華來供養，變成七寶花臺；因見是已，其心清淨，得無生法忍。是故作佛時，劫名華積，佛皆號覺華。◎

大智度論卷第四十