

大智度論

大智度論卷第六十九

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

釋兩不和合品第四十七之下

經復次須菩提。說法者有信有善。欲書受深般若波羅蜜。乃至正憶念。聽法者無信。破戒惡行。不欲書受深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。須菩提。聽法者有信有善。說法者無信。破戒惡行。兩不和合。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者能一切施。心不慳惜。聽法者慳惜不捨。當知是爲魔事。須菩提。聽法

者一切能施。心不慳惜。說法者。悖法不施。兩不和合。不得書持般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。聽法者。欲供養說法人。衣服飲食。臥具醫藥。資生所須。說法者不欲受之。當知是爲魔事。須菩提。說法者。欲供給聽法人衣服。乃至資生所須。聽法者不欲受之。兩不和合。不得書持般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者易悟。聽法人闇鈍。當知是爲魔事。須菩提。聽法者易悟。說法人闇鈍。兩不和合。不得書持般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者。知十二部

經次第義。所謂修妬路乃至優波提舍。聽法者不知
十二部經次第義。當知是爲魔事。聽法者知十二部
經次第義。說法人不知十二部經次第義。兩不和合。
不得書深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。
復次須菩提。說法者成就六波羅蜜。聽法者不成就
六波羅蜜。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正
憶念。當知是爲魔事。聽法者有六波羅蜜。說法人無
六波羅蜜。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正
憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者於六波羅
蜜。有方便力。聽法人於六波羅蜜。無方便力。兩不和

合。不得書深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。聽法者於六波羅蜜。有方便力。說法人於六波羅蜜。無方便力。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者得陀羅尼。聽法人無陀羅尼。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。聽法者得陀羅尼。說法者無陀羅尼。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者欲令書持般若波羅蜜。讀誦乃至正憶念。聽法人不欲書持般若波羅蜜。讀誦乃至正憶念。兩不和合。不得書

深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。聽法者
欲書讀誦說般若波羅蜜。說法者不欲令書般若波
羅蜜。乃至不欲令說。兩不和合。不得書深般若波羅
蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者
離貪欲瞋恚睡眠掉悔疑。聽法人貪欲瞋恚睡眠掉
悔疑。當知是爲魔事。聽法者離貪欲瞋恚睡眠掉悔
疑。說法人貪欲瞋恚睡眠掉悔疑。兩不和合。不得書
深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須
菩提。書是深般若波羅蜜。乃至正憶念時。或有人來
說三惡道中苦劇。汝何不於是身盡苦。入涅槃。何用

是阿耨多羅三藐三菩提爲。兩不和合。不得書般若
波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。書
是深般若波羅蜜。受持讀誦說。正憶念時。或有人來
讚四天王諸天。讚三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂
天。他化自在天。梵天。乃至非有想非無想天。讚初禪。
乃至非有想非無想定。作是言。善男子。欲界中受五
欲快樂。色界中受禪生樂。無色界中受寂滅樂。是事
亦無常苦空。無我變相。盡相散相。離相滅相。汝何不
於是身中取須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢
果。辟支佛道。何用是世閒生死中受種種苦。求阿耨

多羅三藐三菩提爲。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者。一身無累。自在無礙。聽法人多將人眾。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。聽法者。一身無累。自在無礙。說法者多將人眾。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者如是言。汝能隨我意者。當與汝般若波羅蜜。令書讀誦。說正憶念。若不隨我意者。則不與汝。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。讀誦說正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。聽法者欲得追

隨如其意。說法者不聽。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者欲得財利故。與般若波羅蜜。令書持。乃至正憶念。聽法者以是因緣故。不欲從受。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。聽法者爲財利故。欲書深般若波羅蜜。讀誦說。說法者以是因緣故。不欲與。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。讀誦說。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者欲至他方危命之處。聽法者不欲隨去。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。聽法者欲至他

方危命之處。說法者不欲去。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者不欲隨去。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。聽法者欲至他方。飢餓穀貴無水之處。說法者不欲去。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者欲至他方。豐樂之處。聽法者欲隨從去。說法者言。善男子。汝爲利養故。追隨我。汝善自思惟。若得若不得。無令後悔。以是少因緣故。兩不和合。聽法者聞之心厭。

作是念。是爲拒逆。不欲與我相隨。便止不去。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者欲過曠野。賊怖。旃陀羅怖。獵師怖。惡獸毒蛇怖。聽法者欲隨逐去。說法者言。善男子。汝何用到彼。彼中多有諸怖。賊怖。乃至毒蛇怖。聽法者聞之。知其不欲與般若波羅蜜書持。乃至正憶念。心厭不欲追隨。以是少因緣故。兩不和合。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者多有檀越。數往問訊。以是因緣故。語聽法者。我有因緣。應往到彼。聽法人知其意。便止。兩不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正

憶念當知是爲魔事。

論問曰。有人書持讀誦般若波羅蜜。不能行而犯戒。或可有是。若不信。云何從受法。答曰。是人不信般若波羅蜜。所謂畢竟空。但欲求名。故讀誦。廣說如佛弟子不信外道經書。亦爲人講說。復次。不能深心信樂般若。故名不信。非都不信。問曰。弟子法應供養師。奉諸所有。何以言師不能施。答曰。弟子作是念。師少物不能捨。何況捨身。雖讚說布施。是爲欺誑。是故名不和合。弟子欲以四事供養師。師少欲知足。故不受。或羞愧。似如賣法。故不受。或師多知多識。無所乏少。能

供給弟子。弟子自念。人當謂我貪師衣食。故受法。或
自以德薄。不消所給。此心雖好。不能成般若故。亦是
魔事。師鈍根者。是誦經師。非解義師。十二部經。亦是
誦經師。復次。有六波羅蜜者。作是念。弟子罪人鈍根。
不能行六波羅蜜。著世間事。但有弟子名。無有實事。
是師不知弟子。聞般若已。後成大事。但以現前無六
波羅蜜。不肯教化。弟子亦作是念。六波羅蜜義。我亦
能行。師但能口說。不能修行。不知師轉身因緣。當成
大事。又不知師別有讀誦利益因緣。故不和合。復次。
弟子直信著善法。師不著法。以方便行六波羅蜜。弟

子謂爲不深樂六波羅蜜。何以知之。師或時讚歎六波羅蜜。或時斷人著故。破散六波羅蜜。弟子有方便亦如是。問曰。若弟子得陀羅尼。師無陀羅尼。何以爲師。荅曰。陀羅尼有種種。有弟子得聞持陀羅尼。能持能誦。不能解義。師能爲解說。弟子或能得諸法實相。陀羅尼義而不能次第誦讀。或師得聞持陀羅尼。未得大悲故。輕賤弟子。不能教道。問曰。弟子欲受持般若波羅蜜。師不與。或可有是。云何師欲與法。弟子不受。荅曰。如先荅弟子見師有過。故不欲受法。復次。師欲教化前人爲弟子。而是人或邪見諸惡因緣。故不

肯受教。復次。一切眾生所行法。同則和合。一人離五蓋。一人不離。故相輕。相輕故不和合。一切上法皆爾。復次。書誦般若波羅蜜。乃至正憶念時。一人呵三惡道。一人讚歎諸天。是事如先答。雖不能都破其善行。但壞其大乘。授小乘法。復次。師少欲知足。不樂眾聚。弟子多有人眾。師作是念。弟子雖好可度。而將徒眾多。師深著善法。捨離弟子。弟子一身亦如是。復次。說法者意。若弟子隨我意行。若去若住。隨時問訊。如是等。聽法者。但欲從求法利。不能行此眾事。是不和合。或時聽法者。隨意進止問訊等。說法者不聽。作是念。

何用是事損我功德。聽法者意謂輕賤。不相好喜。是不和合。復次。師爲利養。故欲與法。弟子心則不敬師。云何欲賣經法。弟子亦如是。爲財利。故讀誦般若。非清淨心。故師知弟子心。如是則薄賤不與。故不和合。復次。師欲至他方。路經險難。弟子惜身命。故不能隨。作是念。我有身。然後求法。弟子欲去亦如是。飢餓穀貴。無水處亦如是。復次。師欲至豐樂處。弟子欲隨師。或羞愧不欲將去。或弟子串樂。不任涉遠。或道里懸遠。或師諳彼國。弟子不悉。謂師稱美彼國。不必實爾。或慮師謂貪飲食。故去。如是等種種因緣。師語弟子。

如汝所聞彼國土所有。不必盡爾。好自籌量。若自欲去者便去。無以財物豐樂故去。至彼不得隨意。勿以見怨。師復爲說。汝聞彼國土豐樂故去。非爲法故。不須隨我。師好心止弟子。不知是壞般若波羅蜜因緣。弟子聞是說。敬難師故不能答。便止不去。故不和合。師復欲至遠國。彼中有種種虎狼賊盜。語弟子言。彼閒多難。汝不須去。弟子聞已便止。師但知彼有難事。故止弟子。不知是壞般若波羅蜜因緣。問曰。若遠國多難。何以自去。荅曰。有人言。師彼國生故。服習彼土。能自防護。有人言。彼有好師經書。不惜身命。故去。師