

佛光大藏經

般若藏·注疏部

大智度論二

佛光山宗務委員會印行

佛光大藏經

般若藏

・注疏部

大智度論二

佛光山宗務委員會印行

佛光大藏經

般若藏・注疏部 大智度論二

□監

修□星雲大師

□主

編□佛光大藏經編修委員會

一九九七年五月初版

有版權・請勿翻印

□發行

者□佛光山宗務委員會

□發行

人□慈惠（張優理）

□出版

者□佛光出版社

高雄縣大樹鄉佛光山

☎（〇七）六五六四〇三八一九

□流通處

□佛光山寺

高雄縣大樹鄉佛光山

☎（〇七）六五六一九二一八

佛光書局

高雄市前金區賢中街二十七號

☎（〇七）二七二八六四九

臺北市忠孝西路一段七十二號九樓之十四

☎（〇二）三一四四六五九

臺北市汀州路三段一八八號二樓

☎（〇二）三六五一八二六

□裝訂

者□精益裝訂股份有限公司

□法律顧問

□蘇盈貴律師

□郵政劃撥

第〇〇四五六三五一五號

□行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第一五二四號

□如有缺頁或裝訂錯誤，請寄回本社更換

大智度論卷第十七

釋初品中禪波羅蜜第二十八

經

不亂不味故，應具足禪波羅蜜。

論

問曰：菩薩法以度一切衆生爲事，何以故閑坐林澤，靜嘿山間，獨善其身，棄捨衆生？

答曰：菩薩身雖遠離衆生，心常不捨，靜處求定，得實智慧，以度一切。譬如服藥將身，權息家務，氣力平健，則修業如故。菩薩宴寂亦復如是，以禪定力故，服智慧藥，得神通力，還在衆生，或作父母妻子，或作師徒宗長，或天或人，下至畜生，種種語言，方便開導。

復次，菩薩行布施、持戒、忍辱，是三事名爲福德門。於無量世中作天王、釋提桓因、轉輪聖王、閻浮提王，常施衆生七寶衣服，五情所欲，今世後世皆令具足。如經中說，轉輪聖王以十善教民，後世皆生天上，世世利益衆生，令得快樂。此樂無常

，還復受苦，菩薩因此發大悲心，欲以常樂涅槃利益衆生。此常樂涅槃從實智慧生，實智慧從一心禪定生。譬如然燈，燈雖能照，在大風中不能爲用，若置之密宇，其用乃全。散心中，智慧亦如是，若無禪定靜室，雖有智慧，其用不全；得禪定，則實智慧生。以是故，菩薩雖離衆生，遠在靜處，求得禪定；以禪定清淨故，智慧亦淨。譬如油炷淨故，其明亦淨。以是故，欲得淨智慧者，行此禪定。

復次，若求世閒近事，不能專心，則事業不成，何況甚深佛道而不用禪定。禪定名攝諸亂心，亂心輕颺，甚於鴻毛；馳散不停，駛過疾風；不可制止，劇於獼猴；暫現轉滅，甚於掣電。心相如是，不可禁止；若欲制之，非禪不定。如偈說：

禪爲守智藏，功德之福田，

禪爲清淨水，能洗諸欲塵。

禪爲金剛鎧，能遮煩惱箭，

雖未得無餘，涅槃分已得。

得金剛三昧，摧碎結使山，

得六神通力，能度無量人。

囂塵蔽天日，大雨能淹之，
覺觀風散心，禪定能滅之。

復次，禪定難得，行者一心專求不廢，乃當得之。諸天及神仙猶尚不能得，何況凡夫懈怠心者。如佛在尼拘盧樹下坐禪，魔王三女說偈問言：

獨坐林樹間，六根常寂嘿，

有若失重寶，無援愁苦毒。

容顏世無比，而常閉目坐，

我等心有疑，何求而在此？

尔時，世尊以偈答曰：

我得涅槃味，不樂處染愛，

內外賊已除，汝父亦滅退。

我得甘露味，安樂坐林間，

恩愛之衆生，爲之起慈心。

是時，三女心生慚愧，而自說言：「此人離欲，不可動也。」即滅去不現。

問曰：行何方便，得禪波羅蜜？

答曰：卻五事^①，除五法^②，行五行。云何卻五事？當呵責五欲。哀哉衆生！常爲五欲所惱，而猶求之不已。此五欲者，得之轉劇，如火炙疥。五欲無益，如狗齧骨；五欲增諍，如鳥競肉；五欲燒人，如逆風執炬；五欲害人，如踐惡蛇；五欲無實，如夢所得；五欲不久，如假借須臾。世人愚惑，貪著五欲，至死不捨，爲之後世受無量苦。譬如愚人，貪著好果，上樹食之，不肯時下。人伐其樹，樹傾乃墮，身首毀壞，痛惱而死。又此五欲，得時須臾樂，失時爲大苦。如蜜塗刀，舐者貪甜，不知傷舌。五欲法者，與畜生共，有智者識之，能自遠離。

如說有一優婆塞，與衆估客遠出治生。是時寒雪，夜行失伴，在一石窟中住。時山神變爲一女來欲試之，說此偈言：

白雪覆山地，鳥獸皆隱藏，

我獨無所恃，惟願見愍傷。

優婆塞兩手掩耳而答偈言：

無羞弊惡人，說此不淨言，

水漂火燒去，不欲聞汝聲。

有婦心不欲，何況造邪姪。

諸欲樂甚淺，大苦患甚深。

諸欲得無厭，失之爲大苦，

未得願欲得，得之爲所惱。

諸欲樂甚少，憂苦毒甚多，

爲之失身命，如蛾赴燈火。

山神聞此偈已，即擎此人，送至伴中。是爲智者呵欲不可著。五欲者，名爲妙色、聲、香、味、觸，欲求禪定，皆應棄之。

云何棄色？觀色之患，若人著色，諸結使火盡皆熾然，燒害人身。如火燒金銀，煮沸熱蜜，雖有色味，燒身爛口，急應捨之。若人染著妙色美味，亦復如是。復次，

①「事」字下，麗本有夾注「五塵」。

②「法」字下，麗本有夾注「五蓋」。

好惡在人，色無定也。何以知之？如遙見所愛之人，即生喜愛心；若遙見怨家惡人，即生怒害心；若見中人，則無怒無喜。若欲棄此喜怒，當除邪念及色，一時俱捨。譬如洋金燒身，若欲除之，不得但欲棄火而留金，要當金火俱棄。如頻婆娑羅王，以色故，身入敵國，獨在姪女阿梵婆羅房中。憂填王以色染故，截五百仙人手足。如是等種種因緣，是名呵色欲。

云何呵聲？聲相不停，暫聞即滅，愚癡之人不解聲相無常變失故，於音聲中妄生好樂，於已過之聲念而生著。如五百仙人在山中住，甄陀羅女於雪山池中浴，聞其歌聲，即失禪定，心醉狂逸，不能自持。譬如大風，吹諸林樹，聞此細妙歌聲，柔濡清淨，生邪念想，是故不覺心狂，今世失諸功德，後世當墮惡道。有智之人觀聲念念生滅，前後不俱，無相及者，作如是知，則不生染著。若斯人者，諸天音樂尚不能亂，何況人聲。如是等種種因緣，是名呵聲欲。

云何呵香？人謂著香少罪，染愛於香，開結使門，雖復百歲持戒，能一時壞之。如一阿羅漢，常入龍宮。食已，以鉢授與沙彌令洗。鉢中有殘飯數粒，沙彌嗅之大香，食之甚美，便作方便，入師繩床下，兩手捉繩床腳。其師至時，與繩床俱入龍宮。

龍言：「此未得道，何以將來？」

師言：「不覺。」

沙彌得飯食之，又見龍女身體端正，香妙無比，心大染著，即作要願：「我當作福，奪此龍處，居其宮殿。」

龍言：「後莫將此沙彌來。」

沙彌還已，一心布施、持戒，專求所願，願早作龍。

是時遶寺，足下水出，自知必得作龍。徑至師本入處大池邊，以袈裟覆頭而入，即死，變爲大龍，福德大故，即煞彼龍，舉池盡赤。未尔之前，諸師及僧呵之，沙彌言：「我心已定，心相已出。」時師將諸衆僧，就池觀之。如是因緣，由著香故。

復次，有一比丘在林中蓮華池邊經行，聞蓮華香，其心悅樂，過而心愛。池神語之言：「汝何以故捨彼林下禪淨坐處而偷我香？」以著香故，諸結使臥者皆起。

時更有一人來入池中，多取其花，掘挽根莖，狼籍而去，池神嘿無所言。

比丘言：「此人破汝池，取汝花，汝都無言，我但池岸邊行，便見呵罵，言偷我香。」

池神言：「世閒惡人常在罪垢糞中，不淨沒頭，我不共語也。汝是禪行好人，而著此香，破汝好事，是故呵汝。譬如白疊鮮淨，而有黑物點汙，衆人皆見；彼惡人者，譬如黑衣點墨，人所不見，誰問之者。」如是等種種因緣，是名呵香欲。

云何呵味？當自覺悟，我但以貪著美味故，當受衆苦，洋銅灌口，噉燒鐵丸。若不觀食法，嗜心堅著，墮不淨虫中。

如一沙彌，心常愛酪，諸檀越餉僧酪時，沙彌每得殘分，心中愛著，樂喜不離，命終之後，生此殘酪瓶中。沙彌師得阿羅漢道，僧分酪時，語言：「徐徐！莫傷此愛酪沙彌。」

諸人言：「此是虫，何以言愛酪沙彌？」

答言：「此虫本是我沙彌，但坐貪愛殘酪故，生此瓶中。」

師得酪分，虫在中來，師言：「愛酪人！汝何以來？」即以酪與之。

復次，如一國王，名月分王，有太子愛著美味，王守園者日送好果。園中有一大樹，樹上有鳥養子，常飛至香山中，取好香果以養其子。衆子爭之，一果墮地，守園人晨朝見之，奇其非常，即送與王。王珍此果香色殊異，太子見之便索，王愛其子，

即以與之。

太子食果，得其氣味，染心深著，日日欲得。王即召園人，問其所由，守園人言：「此果無種，從地得之，不知所由來也。」

太子啼哭不食，王催責園人：「仰汝得之。」

園人至得果處，見有鳥巢，知鳥銜來，翳身樹上，伺欲取之。鳥母來時，即奪得果送，日日如是。

鳥母怒之，於香山中取毒果，其香味色全似前者。園人奪得，輸王。王與太子食之，未久身肉爛壞而死。著味如是，有失身之苦。如是等種種因緣，是名呵著味欲。云何呵觸？此觸是生諸結使之火因，繫縛心之根本。何以故？餘四情，則各當其分，此則遍滿身識，生處廣故，多生染著，此著難離。何以知之？如人著色，觀身不淨三十六種，則生厭心。若於觸中生著，雖知不淨，貪其細濡，觀不淨無所益，是故難離。復次，以其難捨，故爲之常作重罪。若墮地獄，地獄有二部，一名寒冰，二名焰火。此二獄中皆以身觸受罪，苦毒萬端。此觸名爲大黑闇處，危難之險道也。

復次，如羅睺羅母本生經中說：

釋迦文菩薩有二夫人，一名𩇑毗耶，二名耶輸陀羅。耶輸陀羅，羅睺羅母也。𩇑毗耶是寶女故，不孕子。耶輸陀羅以菩薩出家夜，自覺妊身。菩薩出家六年苦行，耶輸陀羅亦六年懷妊不產。諸釋詰之：「菩薩出家，何由有此？」

耶輸陀羅言：「我無他罪，我所懷子，實是太子體胤。」

諸釋言：「何以久而不產？」

答言：「非我所知。」

諸釋集議聞王，欲如法治罪。𩇑毗耶白王：「願寬恕之！我常與耶輸陀羅共住，我爲其證，知其無罪。待其子生，知似父不，治之無晚。」王即寬置。

佛六年苦行既滿，初成佛時，其夜生羅睺羅。王見其似父，愛樂忘憂，語群臣言：「我兒雖去，今得其子，與兒在無異。」

耶輸陀羅雖免罪黜，惡聲滿國。耶輸陀羅欲除惡名，佛成道已，還迦毗羅婆度諸釋子。時淨飯王及耶輸陀羅常請佛入宮食。是時，耶輸陀羅持一鉢百味歡喜丸與羅睺羅，令持上佛。是時，佛以神力變五百阿羅漢皆如佛身，無有別異。羅睺羅以七歲身持歡喜丸徑至佛前，奉進世尊。

是時，佛攝神力，諸比丘身復如故，皆空鉢而坐，唯佛鉢中盛滿歡喜丸。耶輸陀羅即白王言：「以此證驗我無罪也。」

耶輸陀羅即問佛言：「我有何因緣懷妊六年？」

佛言：「汝子羅睺羅，過去久遠世時，曾作國王。時有一五通仙人來入王國，語王言：『王法治賊，請治我罪。』王言：『汝有何罪？』答言：『我入王國，犯不與取，輒飲王水，用王楊枝。』王言：『我以相與，何罪之有？我初登王位，皆以水及楊枝施於一切。』仙人言：『王雖已施，我心疑悔，罪不除也。願今見治，無令後罪。』王言：『若必欲尔，小停，待我入還。』王入宮中，六日不出。此仙人在王園中，六日飢渴，仙人思惟：『此王正以此治我。』王過六日而出，辭謝仙人：『我便相忘，莫見咎也。』以是因緣故，受五百世三惡道罪，五百世常六年在母胎中。以是證故，耶輸陀羅無有罪也。」

是時，世尊食已出去，耶輸陀羅心生悔恨，「如此好人，世所希有，我得遭遇，而今永失。」世尊坐時，諦視不眴，世尊出時，尋後觀之，遠沒乃止，心大懊恨，每一思至，蹙地氣絕。傍人以水灑之，乃得穌息。常獨思惟：「天下誰能善爲咒術，能

轉其心，令復本意，歡樂如初？」即以七寶名珠著金槃上，以持募人。

有一梵志應之言：「我能咒之，令其意轉。當作百味歡喜丸，以藥草和之，以咒語禁之，其心便轉，必來無疑。」

耶輸陀羅受其教法，遣人請佛，願與聖衆，俱屈威神。佛入王宮，耶輸陀羅即遣百味歡喜丸著佛鉢中。佛既食之，耶輸陀羅冀想如願，歡娛如初。佛食無異，心目澄靜。耶輸陀羅言：「今不動者，藥力未行故耳，藥勢發時，必如我願。」佛飯食訖，而咒願已，從座起去。

耶輸陀羅冀藥力晡時日入當發，必還宮中。佛食如常，身心無異。

諸比丘明日食時，著衣持鉢，入城乞食，具聞此事，增益恭敬，「佛力無量，神心難測，不可思議。耶輸陀羅藥歡喜丸，其力甚大，而世尊食之，身心無異。」諸比丘食已，出城，以是事具白世尊。

佛告諸比丘：「此耶輸陀羅非但今世以歡喜丸惑我，乃往過去世時，亦以歡喜丸惑我。」尔時，世尊爲諸比丘說本生因緣：

過去久遠世時，婆羅奈國山中有仙人，以仲春之月，於澡槃中小便，見鹿躡麀合

會，姪心即動，精流槃中。麀鹿飲之，即時有娠。滿月生子，形類如人，唯頭有一角，其足似鹿。鹿當產時，至仙人菴邊而產。見子是人，以付仙人而去。

仙人出時，見此鹿子，自念本緣，知是己兒，取已養育。及其年大，勸教學問，通十八種大經；又學坐禪，行四無量心，即得五神通。

一時上山，值大雨泥滑，其足不便，蹙地，破其錘持，又傷其足，便大瞋恚，以錘持盛水，咒令不雨。仙人福德，諸龍鬼神皆爲不雨。不雨故，五穀五果盡皆不生，人民窮乏，無復生路。

婆羅奈國王憂愁懊惱，命諸大官集議雨事。明者議言：「我曾傳聞：仙人山中，有一角仙人，以足不便故，上山蹙地傷足，瞋咒此雨，令十二年不墮。」

王思惟言：「若十二年不雨，我國了矣，無復人民。」王即開幕，其有能令仙人失五通，屬我爲民者，當與分國半治。

是婆羅奈國有姪女，名曰扇陀，端正無雙，來應王募，問諸人言：「此是人、非人？」

衆人言：「是人耳，仙人所生。」

姪女言：「若是人者，我能壞之。」作是語已，取金槃，盛好寶物，語國王言：「我當騎此仙人項來。」

姪女即時求五百乘車載五百美女，五百鹿車載種種歡喜丸，皆以衆藥和之，以衆彩畫之，令似雜果，及持種種大力美酒，色味如水；服樹皮，衣草衣，行林樹間，以像仙人，於仙人菴邊作草菴而住。

一角仙人遊行見之，諸女皆出迎逆，好華好香供養仙人，仙人大喜。諸女皆以美言敬辭問訊仙人，將入房中，坐好床蓐，與好淨酒，以爲淨水，與歡喜丸，以爲果蔬。食飲飽已，語諸女言：「我從生已來，初未得如此好果好水。」

諸女言：「我以一心行善故，天與我願，得此好果好水。」

仙人問諸女：「汝何以故，膚色肥盛？」

答言：「我曹食此好果，飲此美水故，肥盛如此。」

女白仙人言：「汝何以不在此間住？」

答曰：「亦可住耳。」

女言：「可共澡洗。」即亦可之。