

論

阿毗達磨大毗婆沙論

百七十六之八十

論

C40
4514
148

C40-4514

丁翁上座詩云及有
家書置武州紫雲山
我微築塔院庖廚中永
為學者之獻詩出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中不還納息第四之三

如施設論說有五淨居謂無煩無熱善現善見色究竟天云何無煩天謂無煩天一類伴侶衆同分依得事得處得及已生彼天無覆無記色受想行識是名無煩天問彼天何故名無煩耶答彼是假名假想名施設想施設隨欲而立不必如名悉有其義復次彼天身無煩擾心無煩擾一期領受純寂靜樂非下所

有故名無煩復次彼天審見苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道離下所起麤重煩惱故名無煩復次煩者謂廣卽廣果天今此天最初超彼故名無煩天云何無熱天謂無熱天一類伴侶乃至廣說問彼天何故名無熱耶答彼是假名假想乃至廣說復次彼天身無熱惱心無熱惱一期領受純清涼樂非下所有故名無熱復次彼天審見苦真是苦乃至道真是道離下所起煩惱蒸熱故名無熱復次無煩天中隣逼下地所起增上煩惱火故猶名爲熱此超彼故名無熱天云何善現天謂善現天一類伴侶乃至廣

說問彼天何故名善現耶答彼是假名假想乃至廣說復次彼天形色端正妙好過下二天故名善現復次彼天審見苦真是苦乃至道真是道離諸垢濁心淨顯了故名善現復次彼得上品雜修靜慮善麤顯故名善現天云何善見天謂善見天一類伴侶乃至廣說問彼天何故名善見耶答彼是假名假想乃至廣說復次彼天形色轉復妙好衆所樂觀故名善見復次彼天審見苦真是苦乃至道真是道離諸垢濁心轉淨了故名善見復次彼得上勝圓滿品雜修靜慮所得善法轉麤顯故名善見天云何色究竟天謂

色究竟天一類伴侶乃至廣說問彼天何故名色究竟答彼是假名假想乃至廣說復次彼天形色最爲勝妙餘不及故名色究竟復次彼天審見苦真是苦乃至道真是道離諸垢濁諸餘色天所不及故名色究竟復次彼得上極圓滿品雜修靜慮餘色界善根所不能及故名色究竟復次彼天於有色界最尊最勝最極故名色究竟復次彼亦名爲礙究竟天礙者謂積集色彼於此礙最尊最勝最極故名礙究竟復次彼亦名爲頂究竟天是一切有色頂亦是究竟故問淨居天生爲由業感爲由雜修靜慮耶若爾何失

若由業者雜修靜慮則爲唐捐若由雜修靜慮者便與品類足論所說相違如彼說雜修靜慮及由業故生淨居天乃至廣說有作是說彼由業感問雜修靜慮豈不唐捐答由雜修靜慮業得決定故非唐捐復次要雜修靜慮後乃能引彼思業現前由此能引彼衆同分有餘師說由雜修靜慮問品類足說當云何通答卽雜修靜慮以業聲說復次彼論先說雜修靜慮者爲顯先時入彼定故後說及由業故生淨居者爲顯後時卽由彼力生淨居故如是說者亦由業力亦由雜修靜慮謂雖有思業現前若不雜修靜慮則

不得生彼雖有雜修靜慮若無思業現前亦不得生
彼是故要有思業牽引雜修靜慮令其決定方得生
彼諸學彼一切爲得未得而學耶設爲得未得而學
彼一切學耶答應作四句問何故作此論答始縛迦
經是此論根本彼說學所學故名學勿有生疑諸有
學者學所學時乃名爲學住本性時不名爲學諸無
學者住本性時乃名無學學所學時不名無學欲令
此疑得決定故顯諸學者有住本性諸無學者亦學
所學故作斯論有學非爲得未得而學謂學住本性
有二因緣名住本性一守賢善性而無退轉二守自

分德而不進修今但說不進修名住本性謂預流者
不進修一來果加行一來者不進修不還果加行不
還者不進修阿羅漢果加行信勝解不求作見至又
諸學者不求起所未得不淨觀持息念念住三義觀
七處善靜慮無量無色解脫勝處徧處不引發諸通
不雜修靜慮不入滅盡定不受持讀誦素怛纜毗柰
耶阿毗達磨亦不授與他不住阿練若處思惟觀察
素怛纜毗柰耶阿毗達磨亦不經營佛法僧事是謂
學非爲得未得而學問彼何因緣不學所學答彼或
長病或闕資緣作是思惟我已超越度量生死惟餘

七有或餘一有或念我已出欲淤泥惟餘上界少許
生在今既患苦或資緣闕幸可少息何遽進修由此
學者不學所學有爲得未得而學彼非學謂阿羅漢
及異生進求上法此中上法謂勝功德卽時解脫求
作不動及阿羅漢起所未得不淨觀持息念念住三
義觀七處善靜慮無量無色解脫勝處徧處引發諸
通雜修靜慮入滅盡定起無礙解無諍願智邊際定
空空無願無願無相無相受持讀誦素怛纜毗柰耶
阿毗達磨若授與他若住阿練若處思惟觀察素怛
纜毗柰耶阿毗達磨或復經營佛法僧事及異生求

離欲染色染無色一分染或起不淨觀持息念念住
三義觀七處善煖頂忍世第一法靜慮無量無色解
脫勝處徧處引發諸通入無想定受持讀誦素怛纜
毗柰耶阿毗達磨若授與他若住阿練若處思惟觀
察素怛纜毗柰耶阿毗達磨或復經營佛法僧事是
謂爲得未得而學彼非學問何故阿羅漢復學所學
答彼雖不爲斷煩惱故學而以愛樂勝功德勝故學
有學亦爲得未得而學謂學進求上法卽預流者准
修一來果加行廣說乃至或復經營佛法僧事是謂
學亦爲得未得而學有非學亦非爲得未得而學謂

阿羅漢及異生住本性卽時解脫不求作不動廣說
乃至亦不經營佛法僧事及異生不求離欲界染廣
說乃至亦不經營佛法僧事是謂非學亦非爲得未
得而學諸無學彼一切不爲得未得而學耶設不爲
得未得而學彼一切無學耶答應作四句有無學非
不爲得未得而學謂阿羅漢進求上法卽時解脫求
作不動及阿羅漢起所未得不淨觀持息念廣說乃
至或復經營佛法僧事是謂無學非不爲得未得而
學有不爲得未得而學彼非無學謂學及異生住本
性卽預流者不進修一來果加行廣說乃至亦不經

營佛法僧事及異生不爲離欲界染廣說乃至亦不
經營佛法僧事是謂不爲得未得而學彼非無學有
無學亦不爲得未得而學謂阿羅漢住本性卽時解
脫不求作不動及阿羅漢不求起所未得不淨觀持
息念廣說乃至亦不經營佛法僧事是謂無學亦不
爲得未得而學有非無學亦非不爲得未得而學謂
學及異生進求上法卽預流者進修一來果加行廣
說乃至或復經營佛法僧事及異生求離欲界染廣
說乃至或復經營佛法僧事是謂非無學亦非不爲
得未得而學問爲學所學故名學爲得學法故名學

設爾何失若學所學故名學者此文云何通如說學住本性若得學法故名學者經說云何通如說學所學故名學有說得學法故名學謂若學若不學但成就學法卽名爲學問若爾經說當云何通答彼經但依現學者說不說一切復次彼經依意樂不息故作是說謂諸學者若起善心若起不善無記心若起加行若不起加行彼一切學意樂未嘗廢息以不永捨加行故如行路者暫休息時他問何往答言往某彼亦以意樂不息故雖住言往此亦如是有說學所學故名學問若爾此文云何通如說學住本性答此依

暫息加行而說然以意樂不捨學故名學所學復次學住本性時雖不起學心心所等而其學得恒時現行依此義故名學所學問若學者不學無學者學云何建立學無學異答於聖位中約斷煩惱立學無學不依修勝功德是故有異順流是何義乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有四補特伽羅一順流二逆流三中住四到彼岸契經雖作是說而不廣分別彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論順流是何義答於諸生諸趣諸有諸種類諸生死爲支爲門爲事爲道爲迹向

是順流義逆流是何義答於諸生滅趣滅有滅種類
滅生死滅爲支爲門爲事爲道爲迹向是逆流義流
有多種或說聖道名流或說業名流或說愛名流或
說生死名流此中流者但說生死又契經說順流云
何謂習諸欲及造惡業逆流云何謂不習諸欲不造
惡業當知彼經依一生建立順流逆流此中所說依
多生建立順流逆流復次彼經依暫時起欲惡離欲
惡建立順流逆流是故未離欲染聖者亦名順流已
離欲染異生亦名逆流此中所說依長時向生死背
生死建立順流逆流是故有已離色染者而名順流

有未離欲染者而名逆流諸生者謂四生諸趣者謂
五趣諸有者謂三有諸種類者謂地處等種類差別
諸生死者謂無始時來乃至後際流轉差別爲支者
謂十二有支爲門者謂業煩惱爲事者謂所依止爲
道者謂趣生死道爲迹向者謂趣薩迦耶進迹向此
中前五句顯生死後五句顯生死長養生死攝受生
死任持生死無斷絕生死增益隨順如引河流而無
有盡逆流義中生等五種如前說差別者於彼得滅
爲支者謂八聖道支爲門者謂不淨觀持息念等爲
事者謂三解脫門爲道者謂趣生死滅道爲迹向者

謂趣薩迦耶滅迹向此中前五句顯生死滅後五句
顯能摧滅生死非長養能棄背生死非攝受能散壞
生死非任持能斷絕生死非無斷絕能損滅違逆生
死非增益隨順如決陂潢漸令枯涸問齊何名順流
逆流者有說乃至苦法智忍未生名順流者已生名
逆流者有說乃至世第一法未生名順流者已生名
逆流者有說乃至增上忍未生名順流者已生名逆
流者有說乃至忍法有說乃至頂法有說乃至煖法
有說乃至念住有說乃至不淨觀持息念等未生名
順流者已生名逆流者如是說者若未種順解脫分

善根名順流者已種順解脫分善根名逆流者所以
者何無量有情雖能惠施沙門婆羅門貧窮孤獨遠
行疲極及苦行者種種飲食衣服臥具醫藥房舍燈
明香華及諸珍寶種種所須又設無遮祠祀大會如
吠羅摩不剛強等彼由不種順解脫分善根故於生
死長夜受彼果已還生餓鬼中受飢渴苦經百千歲
乃至不聞飲食之名或生人中貧窮下賤多諸苦惱
或復見有無量有情護持禁戒學習多聞受持讀誦
素怛纜毗柰耶阿毗達磨通達文義分別解說又能
傍通世俗諸論所謂記論因論王論諸醫方論工巧

論等或復兼善外道諸論所謂勝論數論明論順世
間論離繫論等彼由不種順解脫分善根故於生死
長夜受彼果已還生旁生趣中作諸牛羊駝驢身等
愚癡盲瞶乃至不能言或生人中盲聾啞闇鈍無
智或復見有無量有情修習諸定或離欲染或離色
染或離無色一分染住八等至起四無量引發五通
彼由不種順解脫分善根故於生死長夜受彼果已
還生地獄受諸劇苦或旁生趣作大蟒身吐毒熾然
崩巖裂石或生人中作旃荼羅補羯娑等造穢惡業
諸如是等雖暫受福還墮墮故皆名順流若諸有情

或但惠施一搏之食或惟受持一日夜戒或乃至誦
四句伽他或須臾間修定加行而能種植順解脫分
善根由此後時雖因煩惱造作種種身語意惡行或
作無間業或復斷滅一切善根乃至身中無有少許
白法種子墮無間獄受種種苦而得名為住涅槃岸
以彼必得般涅槃故此中有喻如釣魚人以食爲餌
置於鉤上著深水中魚吞之彼魚爾時雖復遊戲
或入穴中當知已名在彼人手不久定當至岸上故
由此故說寧作提婆達多墮無間獄不作嗢達洛迦
曷邏摩子生非想非非想天所以者何提婆達多雖

造三無間業斷諸善根墮無間獄而於人壽四萬歲時當得獨覺菩提利根勝舍利子等嗚達洛迦曷邏摩子雖離八地染住八等至極奢摩他垂越三有近甘露門生非想非非想處經八萬大劫受寂靜樂從彼命終由惡業力生法阿練若苦行林中作著翅飛狸捕食禽獸水陸空行無得免者由此惡行命終當墮無間地獄具受種種難忍劇苦佛不記彼得解脫時由此故說雖住苦行林中而得順流者雖處五欲境界而名逆流者此中有喻如人賚二噐行一金二瓦脚跌而倒二噐俱破其人爾時不惜金噐而惜瓦

噐以是嗟恨人間其故彼具答之人復詰言金噐破壞汝能不惜何乃傷惜一瓦噐耶彼復答言汝誠愚癡所以者何金噐破已雖失噐形不失噐體還付金師可令如本或勝於本瓦噐破已形體俱失雖付陶師乃至不堪復作燈盛況本噐乎是故我今不歎金噐而惜瓦噐如是天授已種順解脫分善根故雖造衆惡生地獄中而當成獨覺勝舍利子等如彼金噐破已還成猛喜子不種順解脫分善根故雖離八地染生有頂天而終墮惡趣末期解脫如彼瓦噐破已不收是故未種順解脫分善根者名爲順流已種順

解脫分善根者名爲逆流問順解脫分善根在有情身其相微細已種未種云何可知答以相故知彼有何相謂若聞善友說正法時身毛爲豎悲泣流淚狀離生死欣樂涅槃於法法師深生愛敬當知決定已種順解脫分善根若不能如是當知未種此中有喻如人於田畦中下種子已經久生疑我此畦中曾下種不躊躇未決傍人語言何足猶豫汝今但可以水灌漬以冀覆之彼若生芽則知已種不然則不彼如其言便得決定如是行者自疑身中曾種解脫種子已不時彼善友而語之言汝今可往至說法所若聽

法時身毛爲豎悲泣流淚乃至於法法師生愛敬者當知已種解脫種子不然則不故由此相可得了知自住是何義答非於諸生乃至諸生死爲友乃至爲迹向亦非於生滅乃至生死滅爲友乃至爲迹向是自住義此謂少分所作已辦或一切所作已辦意樂暫息或究竟息不同順流及逆流者於生死涅槃各作所作意樂不息故名自住卽是住自分義諸阿羅漢彼一切自住耶設自住彼一切阿羅漢耶答諸阿羅漢彼一切皆自住彼爲住何處謂住離非想非非想處染阿羅漢果一切結盡斷徧知中有自住非阿

羅漢謂不還彼爲住何處謂住離欲染不還果五順
下分結盡斷徧知中如世尊言

永斷五煩惱 學滿無引法 得自在定根
是人名自住

五煩惱者謂五蓋及五順下分結不還已盡故言永
斷學滿者謂果滿根滿非等至滿無引法者謂欲界
業煩惱所不能引得自在者謂得心自在卽是於他
心智證通得自在究竟義得定根者謂成就靜慮所
攝三摩地根是人名自在住者謂住離欲染不還果
五順下分結盡斷徧知中諸得極禁彼一切得極迹

耶設得極迹彼一切得極禁耶答諸得極禁彼一切
得極迹所以者何無學尸羅名爲極禁四種神足名
爲極迹諸有已得無學尸羅必亦逮得四神足故有
得極迹非得極禁謂不還如世尊言云何苾芻得極
迹謂於五順下分結永斷徧知所以者何以不還者
已得四神足未得無學尸羅故或作是說諸得極迹
彼一切到彼岸耶設到彼岸彼一切得極迹耶答諸
得極迹彼一切到彼岸所以者何一切結盡名爲極
迹如契經說迹謂涅槃永斷五結不復輪迴生死名
到彼岸諸阿羅漢身已作證名得極迹已斷五順上

分結不復輪迴三界生死名到彼岸有到彼岸非得極迹謂不還如世尊言云何苾芻名到彼岸謂於五順下分結永斷徧知以斷此故不復輪迴欲界生死名到彼岸復次阿羅漢於三界再到彼岸謂斷三界見所斷修所斷時不還者於欲界亦再到彼岸謂斷欲界見所斷修所斷時而未得涅槃故不名得極迹或作是說諸阿羅漢彼一切盡源底耶設盡源底彼一切阿羅漢耶答諸阿羅漢彼一切盡源底有盡源底非阿羅漢謂不還如世尊言云何苾芻盡源底謂於五順下分結永斷徧知此中二釋如到彼岸說齊

何名菩薩乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經言有一有情是不愚類是聰慧類謂菩提薩埵雖作是說而不分別齊何名菩薩得何名菩薩彼契經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論復次爲斷實非菩薩起菩薩增上慢故而作斯論所以者何有諸有情以一食施或以一衣或一住處乃至或以一楊枝施或受持一戒或誦一伽他或一撮心觀不淨等便師子吼作如是言我因此故定當作佛爲斷如是增上慢故顯雖經於三無數劫具修種種難行苦行若未修習妙相業者猶未

應言我是菩薩況彼極劣增上慢者是故菩薩乃至
初無數劫滿時雖具修種種難行苦行而未能決定
自知作佛第二無數劫滿時雖能決定自知作佛而
猶未敢發無畏言我當作佛第三無數劫滿已修妙
相業時亦決定知我當作佛亦發無畏師子吼言我
當作佛齊何名菩薩答齊能造作增長相異熟業問
若諸有情發阿耨多羅三藐三菩提心能不退轉從
此便應說爲菩薩何故乃至造作增長相異熟業方
名菩薩耶答若於菩提決定及趣決定乃名真實菩
薩從初發心乃至未修妙相業來雖於菩提決定而

趣未決定未得名爲真實菩薩要至修習妙相業時
乃於菩提決定趣亦決定是故齊此方名菩薩復次
修妙相業時若人若天共識知彼是菩薩故名真實
薩未修妙相業時惟天所知是故未得名真實菩薩復
次修妙相業時捨五劣事得五勝事一捨諸惡趣恒
生善趣二捨下劣家恒生貴家三捨非男身恒得男
身四捨不具根恒具諸根五捨有忘失念恒得自性
生念由此得名真實菩薩未修妙相業時與此相違
是故不名真實菩薩問菩薩得此自性生念有何利
益耶答菩薩得此自性生念離有情過積集多聞深

信因果善攝徒衆所說教誠終不唐捐菩提資糧轉復圓滿是爲利益得何名菩薩答得相異熟業問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂先作是說齊能造作增長相異熟業名爲菩薩勿有生疑雖齊此位名爲菩薩而菩薩名或由證得其餘勝法欲顯卽由相異熟業得菩薩名不由餘法故作斯論問由阿耨多羅三藐三菩提故名菩提薩埵何故未證得時此名隨轉及證得已便不隨轉而更名佛陀耶答由此薩埵未得阿耨多羅三藐三菩提時以增上意樂恒隨順菩提趣向菩提親近菩提愛樂菩提尊重菩

提渴仰菩提求證欲證不懈不息於菩提中心無暫捨是故名爲菩提薩埵彼旣證得阿耨多羅三藐三菩提已於求菩提意樂加行並皆止息惟於成就覺義爲勝一切染汙不染汙癡皆永斷故覺了一切勝義世俗諸爾焰故復能覺悟無量有情隨根欲性作饒益故由如是等覺義勝故名爲佛陀不名菩薩復次薩埵是勇猛者義未得阿耨多羅三藐三菩提時恒於菩提精進勇猛求欲速證是故名爲菩提薩埵旣得阿耨多羅三藐三菩提已便於菩提勇猛心息惟覺義勝故名佛陀以能成就最勝覺故

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十六 說一切有部發智

第二紙 八行南本見

校謄

纒 盧輟切 淤 依倨切 跛 班糜切 澤 胡光切 澗 下各切

也 度官切 跌 徒結切 哇 戶圭切 躊躇 直由切 躊躇 陳如切

猶豫 漬資四切 也 浸也

桐城弟子趙士先施貴刻此 阿毗達磨大毗婆沙論第一百七十六卷計

字六千五百五十該銀三兩二錢七分五厘
銀山釋海亮對長洲徐普書上元李熠刻
萬曆丙辰歲夏四月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中不還納息第四之四

問相異熟業以何爲自性爲身業爲語業爲意業耶
答三業爲自性然意業增上有說惟意業爲自性非
身語業所以者何此業猛利身語業鈍故問相異熟
業爲在意地爲五識身耶答在意地非五識身所以
者何此業有分別要觀察已行五識無分別隨境界
力起故問相異熟業爲加行得爲離染得爲生得耶

答惟加行得非離染得非生得所以者何此業必在三無數劫修諸波羅蜜多圓滿身中加行功用作意後而得故有說此業加行得亦生得但非離染得問相異熟業爲聞所成思所成修所成耶答惟思所成非聞非修所以者何此業勝故非聞所成欲界繫故非修所成有說此業通聞思所成但非修所成問相異熟業何處起耶答在欲界非餘界在人趣非餘趣在贍部洲非餘洲依何身起者依男身起非女身等於何時起者佛出世時非無佛世緣何境起者現前緣佛起勝思願不緣餘境問三十二大丈夫相爲一

思所引爲多思耶若爾何失若一思所引者云何少業能引多果施設論說復云何通如說如是類業能感足下平滿善住相乃至如是類業能感頂上烏瑟膩沙相若多思所引者云何一衆同分不分分別引耶有說一思所引問云何少業能感多果答先以一思牽引後以多思圓滿是故無過譬如畫師先以一色作模後填衆彩問施設論說復云何通答彼論說圓滿業不說牽引業故無過然三十二大丈夫相是衆同分圓滿業果非衆同分牽引業果有說多思所引問云何一衆同分不分分別引耶答爾時菩薩能

一注心於一所依所緣行相有多思轉於中有思能
感足下平滿善住相乃至有思能感頂上烏瑟膩沙
相如是說者三十二思引三十二大丈夫相一一復
以多業圓滿問菩薩所起三十二思於諸相中先引
何相有說先引足下平滿善住相後引餘相先安其
足後及餘故有說先引目紺青相先以慈眼觀世間
故如是說者此則不定隨此相緣合則引此相三十
二大丈夫相者一足下善住相謂佛足下平滿不凹
不凸於踐躡時等案觸地是故惟佛跡相分明惡心
欲去終不能滅諸在家者若有此相必爲人王寶伏

率土諸出家者若有此相必爲法王化導一切二者
千輻輪相謂佛於雙足下有文如輪千輻具足轂輞
圓滿分明巧妙妙業天子雖極作意不能擬之而別
化作所以者何妙業天子所化作事是無覆無記智
所引此相是純淨業所引故復次彼天所作是生得
智所引此相是增上加行智所引故復次彼天所作
是一生所習智所引此相是無量生所習智所引故
三者指纖長相謂佛其指纖長臍而漸銳節不麤現
並時無隙安布得中光澤圓滿四者足跟圓長相謂
佛足跟圓長端嚴廣直五者手足細軟相謂佛手足

細軟如妬羅綿六者手足網縵相謂佛手足指間皆有網縵猶如鷲王指若合時網卽不現而無皺緩開時便現而無攣急七者足跌端厚相謂佛足跌圓厚向指脯寫兩邊端直與跟相稱躡時不廣足下如紅蓮華色網內邊如絲樹文爪甲如赤銅葉色網外邊作真金色細毛紺潤如吠瑠璃故佛雙足猶如寶屐衆寶莊嚴光明微妙八者緊泥耶鹿王膺九者勢峯藏密相謂直漸下脯細如緊泥耶鹿王膺九者勢峯藏密相謂佛勢峯藏密猶如馬王若爾云何所化得見有說世尊愍所化故方便示之有說世尊化作象馬陰藏殊

妙告所化言如彼我亦爾十者身分圓滿相謂佛身分圓滿如諾瞿陀樹如從齋至頂如是從齋至足上下相稱十一者身毛上靡相十二者孔生一毛相十三者身毛右旋相謂佛身諸毛孔各生一毛如吠瑠璃其色紺潤宛轉右旋毛端上靡所以一一毛孔惟一毛者以菩薩時不亂說法故十四者身眞金色相謂佛身眞金色映奪世間一切金光令不復現如今時人所用鐵等於今時所用金邊威光不現今時所用金至佛在世時所用金邊威光不現佛在世時所用金若至大海轉輪王路金砂瞻部捺陀金邊威光

不現此金砂金若至七金山金邊威光不現七金山
金至妙高山王金邊威光不現妙高山王金至三十
三天莊嚴具金邊威光不現如是展轉乃至樂變化
天莊嚴具金至他化自在天莊嚴具金邊威光不現
此他化自在天莊嚴具金若至佛身金邊威光不現
是故佛身金色最勝映奪一切世間金色十五者常
光一尋相謂佛身分周匝常有光明面各一尋晝夜
恒照十六者皮膚細滑相謂佛皮膚細滑塵水不住
如吠瑠璃及蓮華葉設佛以足蹈於塵山吹嵐婆風
於中繫空欲令佛身及佛足下一塵染著無有是處

十七者七處充滿相謂佛七處充滿於餘身分此爲
少增兩手兩足兩肩及頂是爲七處十八者身廣洪
直相謂佛身廣洪直不偃不僂亦不傍敲端雅充實
十九者師子上身相謂佛臂臆分齊方廣威肅如師
子王上半身分二十者肩膊圓滿相謂佛肩膊圓滿
非諸角力姝壯力士之所能及二十一者立手摩膝
相謂佛平立舒手摩自膝輪二十二者師子領輪相
謂佛領輪廣好如師子王二十三者具四十齒相二
十四者齒齊平密相二十五者牙齒鮮白有光明相
謂佛具四十齒皆悉齊平中無間隙如毛髮許其色

鮮白光明皎映如雪山王問餘人但有三十二齒而說彼身中有一百三骨佛具四十齒何故亦言身中有一百三骨而不增耶答餘人頭骨九分合成世尊頭骨但有一段是以俱有一百三骨二十六者得最上味相謂佛舌根淨故令所飲食變成上味有說佛舌根上有一切世間悅意美妙勝味種子若諸苦醋等物至舌根時此種雜變皆成上味有說如來舌根有如是勢力若諸飲食來至舌根於中悅意美妙性者便生舌識麤鄙性者不生舌識有說佛咽喉中有二乳泉若飲食時其乳流出雜諸飲食皆成上味然

於此中舌根淨故令味殊勝此理應然二十七者廣長舌相謂佛舌相薄軟廣長出時覆面至耳髮際若還入口而於口中無所妨礙二十八者目紺青相謂佛眼目脩廣其色紺淨如蘇闍多青蓮華葉二十九者牛王睫相謂佛眼睫安布善好猶如牛王三十者烏瑟膩沙相謂佛頂髻骨肉合成量如覆捲青圓殊妙三十一者眉間白毫相謂佛眉間白毫長半尋量右旋宛轉光明清徹三十二者得梵音聲相謂佛於喉藏中有妙大種能發悅意和雅梵音如羯羅頻迦鳥及發深遠雷震之聲如帝釋鼓如是音聲具八功

德一者深遠二者和雅三者分明四者悅耳五者入
心六者發喜七者易了八者無厭問相是何義答慄
懺義是相義殊勝義是相義祥瑞義是相義問何故
大丈夫相惟三十二不增不減耶脅尊者說曰若增
若減俱亦生疑惟三十二亦不違法相有說三十二
者世間共許是吉祥數故不增減有說若三十二相
莊嚴佛身則於世間最勝無比若當減者便爲闕少
若更增者則亦雜亂皆非殊妙故惟爾所如佛說法
不可增減佛相亦爾無減可增無增可減故問八十
隨好爲在何處答在諸相間隨諸相轉莊嚴佛身令

極妙好問相與隨好不相障奪耶答不爾相與隨好
更相顯發如林中華顯發諸樹佛身如是相好莊嚴
又如金山衆寶雜飾如是佛身威光奇特以如來身
極鑒淨故諸祥瑞物皆現其中如至那鏡極磨瑩已
隨物遠近影像皆現佛身亦爾是故一切諸魔外道
懷惡心者至佛處時無不瞻仰觀之無厭右繞而去
問菩薩於身爲有愛慢而莊嚴耶答不爾問云何答
菩薩爲欲降伏世間恃色憍慢不受化者令受化故
以諸相好而莊嚴身復次爲顯佛所有法皆殊勝故
謂色力族姓眷屬名譽財富自在智見功德皆悉殊

勝若不爾者則所說法無人信受是故菩薩莊嚴其身復次欲與阿耨多羅三藐三菩提作所依器故所以者何殊勝功德決定依止殊勝之身彼未來阿耨多羅三藐三菩提提義語菩薩言汝欲令我在身中者先令汝身清淨殊勝以諸相好而莊嚴之若不爾者我亦不能於汝身生譬如有人欲娉王女迎至室宅彼密遣使而語之言汝欲令我至舍宅者先應灑掃除去鄙穢懸繒幡蓋燒香散華種種莊嚴吾乃可往若不爾者我亦不能至汝舍宅是故菩薩莊嚴其身問菩薩造作增長相異熟業已中間或作轉輪王時

爲卽所修相異熟業感彼相果爲餘業耶有說卽以所修相異熟業以此業功能廣大假設至今恒作輪王而彼業勢亦不盡故如是說者彼以餘業所以者何菩薩修相異熟業皆爲於最後身受殊勝果未便受用然由彼業爲增上造餘善業感輪王相果譬如大富長者多諸珍寶其中大價寶珠未便出用餘輕價者隨時貿易彼亦如是問菩薩所得三十二相與輪王相有何差別答菩薩所得有四事勝一熾盛二分明三圓滿四得處復次有五事勝一得處二極端嚴三文象深四隨順勝智五隨順離染問菩薩造作

增長相異。醜業已未至最後身來於諸有情。有異相可識。知不答有謂生貴族形貌端嚴具丈夫身諸根圓滿得宿命念深信因果喜樂多聞尊重正法智見猛利有勝辯才志性調柔言音和雅所作決定終無退屈見他受苦情不堪忍要當拔濟所修無不迴向菩提樂與有情作饒益事而不求報此等名爲彼菩薩相問如契經說佛一一相百福莊嚴何謂百福答此中百思名爲百福何謂百思謂如菩薩造作增長足善住相業時先起五十思修治身器令淨調柔次起一思正牽引彼後復起五十思令其圓滿譬如農

夫先治畦隴次下種子後以糞水而覆溉之彼亦如是如足善住相業有如是百思莊嚴乃至頂上烏瑟膩沙相業亦復如是由此故說佛一一相百福莊嚴問何者是五十思耶答依十業道各有五思謂依離殺業道有五思一離殺思二勸導思三讚美思四隨喜思五迴向思謂迴所修向菩提故乃至正見亦爾是名五十思有說依十業道各起下中上上勝上極五品善思如維修靜慮有說依十業道各起五思一加行淨二根本淨三後起淨四非尋所害五念攝受有說緣佛一相起五十剎那未曾習思相續而轉問

如是百福一一量云何有說若業能感轉輪王位於四大洲自在而轉是一福量有說若業能感天帝釋位於二天衆自在而轉是一福量有說若業能感他化自在天王位於一切欲界天衆自在而轉是一福量有說若業能感大梵天王位於初靜慮及欲界天衆自在而轉是一福量有說娑訶世界主大梵天王勸請如來轉法輪福是一福量問彼請佛時是欲界繫無覆無記心云何名福有說彼住梵世欲來請時先起如是善心我當爲諸有情作大饒益請佛轉法輪爾時卽名得彼梵福此不應理所以者何非未作

時已成就故如是說者彼請佛已還至梵宮後世尊轉法輪時地神先唱如是展轉聲徹梵宮梵王聞已歡喜自慶發淳淨心而生隨喜爾時乃各成就此福有說世界成時一切有情業增上力能感三千大千世界是一福量有說除近佛地菩薩餘一切有情所有能感富樂果業是一福量有說此中一一福量應以喻顯假使一切有情皆悉生盲有一有情以大方便令俱得眼彼有情福是一福量復次假使一切有情皆飲毒藥悶亂將死有一有情令皆除毒心得醒悟彼有情福是一福量復次假使一切有情皆被縛

錄臨當斷命有一有情俱令解脫一時得命彼有情
福是一福量復次假使一切有情壞戒壞見有一有
情能令俱時戒見具足彼有情福是一福量評曰如
是所說皆是淳淨意樂方便讚美菩薩福量然皆未
得其實如實義者菩薩所起一一福量無量無邊以
菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已所引思願
極廣大故惟佛能知非餘所測如是所說廣大量福
具足滿百莊嚴一相展轉乃至三十二相皆具百福
佛以如是三十二百福莊嚴相及八十隨好莊嚴其
身故於天上人中最尊最勝問此相異熟業經於幾

時修習圓滿答多分經百大劫惟除釋迦菩薩以釋
迦菩薩極精進故超九大劫但經九十二劫修習圓
滿便得無上正等菩提其事云何如契經說過去有
佛號曰底砂或曰補砂彼佛有二菩薩弟子勤修梵
行一名釋迦牟尼二名梅怛儼藥爾時彼佛觀二弟
子誰先根熟卽如實知慈氏先熟能寂後熟復觀二
士所化有情誰根先熟又如實知釋迦所化應先根
熟知已卽念我今云何令彼機感相會遇耶然令一
人速熟則易非令多人作是念已便告釋迦吾欲遊
山汝可隨去爾時彼佛取尼師壇隨路先往旣至山

上入吠瑠璃龕敷尼師壇結加趺坐入火界定經七晝夜受妙喜樂威光熾然釋迦須臾亦往山上處處尋佛如犢求母展轉遇至彼龕室前欻然見佛威儀端肅光明照曜專誠懇發喜歎不堪於行無間忘下一足瞻仰尊顏目不暫捨經七晝夜以一加他讚彼佛曰

天地此界多聞室

逝宮天處十方無

丈夫牛王大沙門

尋地山林徧無等

如是讚已便超九劫於慈氏前得無上覺問近佛地菩薩必於各句文身得未曾得巧妙自在應以別頌

異門讚佛何故經七晝夜惟以一頌而讚佛耶答菩薩爾時思願勝故不重文頌若改文頌則思願不淳復次菩薩爾時怖畏散亂如頌差別心亦異故云何而得一心流注復次菩薩顯已心無厭倦能於一頌新新發起勝思願故問何故慈氏菩薩自根先熟所化後熟釋迦菩薩則與此相違耶答慈氏菩薩多自饒益少饒益他釋迦菩薩多饒益他少自饒益是故皆與所化不並問如契經說菩薩經三劫阿僧企耶修行四波羅蜜多方得圓滿此是何等劫耶有說是中劫有說是成劫有說是壞劫如是說者此是大劫

積此大劫至一阿僧企耶如是至三阿僧企耶修習
圓滿問此劫阿僧企耶量云何可知有說以大劫爲
一積此一至百千名洛叉至百百千名俱胝百千俱
胝名那庾多百千那庾多名頻婆百千頻婆名建他
此後非算數智所及至此所不及位名一劫阿僧企
耶量第二第三劫阿僧企耶量亦爾有說以大劫爲
一積此一至百千名洛叉至百百千名俱胝百千俱
胝名俱胝俱胝百千俱胝俱胝名阿唎唎俱胝百千
阿唎唎俱胝名阿吒吒俱胝百千阿吒吒俱胝名阿
庾多百千阿庾多名阿庾多分百千阿庾多分名那

庾多百千那庾多名那庾多分百千那庾多分名俱
物陀百千俱物陀名俱物陀分百千俱物陀分名鉢
特摩百千鉢特摩名鉢特摩分百千鉢特摩分名迦
末羅百千迦末羅名迦末羅分百千迦末羅分名捺
稚那百千捺稚那名捺稚那分百千捺稚那分名覩
胝百千覩胝名覩胝分百千覩胝分名阿波波百千
阿波波名阿波波分百千阿波波分名吒吒百千吒
吒名吒吒分百千吒吒分名鄔伽百千鄔伽名鄔伽
分百千鄔伽分名跋羅百千跋羅名跋羅分百千跋
羅分名娑揭羅從此以後非算數智所及至此所不

及位各一劫阿僧企耶量第二第三劫阿僧企耶量
亦爾有說非算數智所不及故名阿僧企耶然有契
經說六十數於中有一數名阿僧企耶積大劫數至
此數時各一劫阿僧企耶如彼經言有一無餘數始
爲一十一爲十十十爲百十百爲千十千爲鉢羅薛
陀十鉢羅薛陀爲洛叉十洛叉爲頻底洛叉十頻底
洛叉爲俱胝十俱胝爲末陀十末陀爲阿庾多十阿
庾多爲大阿庾多十大阿庾多爲那庾多十那庾多
爲大那庾多十大那庾多爲鉢羅那庾多十鉢羅那
庾多爲大鉢羅那庾多十大鉢羅那庾多爲矜羯羅

十矜羯羅爲大矜羯羅十大矜羯羅爲頻跋羅十頻
跋羅爲大頻跋羅十大頻跋羅爲阿芻婆十阿芻婆
爲大阿芻婆十大阿芻婆爲毗婆訶十毗婆訶爲大
毗婆訶十大毗婆訶爲唵增伽十唵增伽爲大唵增
伽十大唵增伽爲婆喝那十婆喝那爲大婆喝那十
大婆喝那爲地致婆十地致婆爲大地致婆十大地
致婆爲醯都十醯都爲大醯都十大醯都爲羯臘婆
十羯臘婆爲大羯臘婆十大羯臘婆爲印達羅十印
達羅爲大印達羅十大印達羅爲三磨鉢耽十三磨
鉢耽爲大三磨鉢耽十大三磨鉢耽爲揭底十揭底

爲大揭底十大揭底爲枯筏羅闍十枯筏羅闍爲大
枯筏羅闍十大枯筏羅闍爲姥達羅十姥達羅爲大
姥達羅十大姥達羅爲跋藍十跋藍爲大跋藍十大
跋藍爲珊若十珊若爲大珊若十大珊若爲毗步多
十毗步多爲大毗步多十大毗步多爲跋邏攬十跋
邏攬爲大跋邏攬十大跋邏攬爲阿僧企耶此後更
有八數及前爲六十數積一大劫至此第五十二阿
僧企耶數時名一劫阿僧企耶第二第三劫阿僧企
耶亦復如是有說尊者舍利子依第四靜慮起宿住
隨念智通緣過去世齊所及劫爲一劫阿僧企耶量

第二第三劫阿僧企耶量亦爾彼不應作是說以劫
阿僧企耶量非舍利子等宿住智境故此中或說三
劫阿僧企耶量皆是舍利子宿住智境故不應言齊
彼智所及劫爲一劫阿僧企耶量有說依一施行分
別三劫阿僧企耶量謂若時菩薩雖行惠施而未能
捨一切物施一切田齊此名爲初劫阿僧企耶若時
菩薩能行惠施亦能捨一切物而未能施一切田或
能施一切田而未能捨一切物齊此名爲第二劫阿
僧企耶若時菩薩能行惠施亦能捨一切物及能施
一切田齊此名爲第三劫阿僧企耶有說依所逢事

佛分別三劫阿僧企耶量謂過去久遠人壽百歲時
有佛名釋迦牟尼出現於世生刹帝利釋迦種中母
名摩訶摩耶父名淨飯子名羅怛羅城名劫比羅後
宰觀多諸釋種侍者弟子名阿難陀第一雙弟子名
舍利子大目犍連爾時世間五濁增盛爲生老死之
所逼迫愚癡盲瞶無將導者彼佛世尊以悲願力於
中出現精進增上化導有情未曾暫息由如此故爲
風所薄肩背有疾時有陶師名曰廣熾沸知時至卽
告侍者阿難陀言吾今身疾不安汝可往廣熾陶師
家求胡麻油及煖水爲吾塗洗侍者敬諾往陶師家

住廣熾前愛語問訊已方便讚佛種種功德勝戒定
慧三十二相八十隨好圓光赫弈智見無礙辯才無
滯復告廣熾如是世尊若不出家當爲輪王王四洲
界我及汝等一切世間皆爲僕使然今棄捨如是王
位出家苦行得阿耨多羅三藐三菩提具一切智見
斷一切疑網施一切決定能盡一切問論源底視諸
有情猶如一子今者在此不遠而住然爲拔濟汝等
苦故恒涉道路爲風所薄肩背勞積須油煖水故相
造詣頗能施耶爾時廣熾聞已踊躍歎未曾有如何
人間有是功德卽報尊者仁今且還我當如命自往

佛所其去未久廣熾卽辦生胡麻油及煖香水持往
佛所佛遙見之爲令彼人種善根故脫去餘衣惟留
觀身踞几而待廣熾到已發淳淨心以所持油恭敬
善巧塗佛肩背種種摩搦復以煖水香湯灌洗佛時
風疾釋然除愈以慈軟音慰喻廣熾彼聞歡喜卽發
願言願我未來當得作佛名號眷屬時處弟子如今
世尊等無有異當知彼陶師者卽釋迦菩薩由本願
故今名號等如昔不異然從彼佛發是願後乃至逢
事實髻如來是名初劫阿僧企耶滿從此以後乃至
逢事然燈如來是名第二劫阿僧企耶滿復從此後

乃至逢事勝觀如來是名第三劫阿僧企耶滿此後
復經九十一劫修妙相業至逢事迦葉波佛時方得
圓滿有說有三種阿僧企耶一劫阿僧企耶二生阿
僧企耶三妙行阿僧企耶劫阿僧企耶者謂以大劫
爲一積至洛叉俱胝展轉乃至過娑揭羅數生阿僧
企耶者謂一一劫經無數生妙行阿僧企耶者謂一
一劫修無數妙行由此三種阿僧企耶證無上覺此
不應理如實義者此中但說經三劫阿僧企耶修行
圓滿

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十七

說一切有部發智

校謄

第二紙

十八行一足
下善住相

南藏

善相

音釋

凹凸

凹於交切下不平也
凸徒結切高出也

輻

方六切

轂

輟轂古祿切

輞

輞文彷彿切

臍

丑兒切

跟

古痕切

攣

呂員切

繫

煙奚切

臍

臍市亮切

臍

臍腸也

齊

徂奚切

膊

補各切

領

胡感切

儷

郎計切

晰

智列切

覷

覷

初覷切

攣

楚銜切

楚銜

領

胡感切

儷

郎計切

晰

智列切

浮渡居士

哭用先施贊刻此

阿毗達磨

大毗婆沙論第一百七十七卷

計

字六千九百五十七箇

該銀三兩四錢七分

銀山釋海亮對長洲徐普書江寧宋彥鰲刻

萬曆乙卯歲秋八月經山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中不還納息第四之五

問如說菩薩經三劫阿僧企耶修四波羅蜜多而得
圓滿謂施波羅蜜多戒波羅蜜多精進波羅蜜多般
若波羅蜜多當言於何時分修何波羅蜜多而得圓
滿有說若菩薩行布施時不爲慳悋之所屈伏當言
施波羅蜜多圓滿持淨戒時不爲惡戒之所凌雜當
言戒波羅蜜多圓滿起禪進時不爲懈怠之所退敗

當言精進波羅蜜多圓滿修般若時不爲惡慧之所
燒濁當言般若波羅蜜多圓滿有說若時菩薩但以
悲心能施一切一切種物乃至身命頭目髓腦都無
少許戀著之心齊此名爲施波羅蜜多圓滿若時菩
薩橫被有情斬截手足割剝耳鼻或斫身分乃至無
完如芥子許爾時無有一念瞋心況欲加報齊此名
爲戒波羅蜜多圓滿若時菩薩心勇猛故經七晝夜
一足而立不眴而視以一伽他讚歎於佛而無一念
懈怠之心齊此名爲精進波羅蜜多圓滿若時菩薩
名瞿頻陀精求菩提聰慧第一論難無敵世共稱仰

齊此名爲般若波羅蜜多圓滿或說乃至坐金剛座
入金剛喻定將證無上正等菩提齊此方名般若波
羅蜜多圓滿如是說者此等所說皆依一時一行增
上說爲圓滿如實義者得盡智時此四波羅蜜多方
得圓滿外國師說有六波羅蜜多謂於前四加忍靜
慮迦濕彌羅國諸論師言後二波羅蜜多卽前四所
攝謂忍攝在戒中靜慮攝在般若戒慧滿時卽名彼
滿故復有別說六波羅蜜多謂於前四加聞及忍若
時菩薩能徧受持如來所說十二分教齊此聞波羅
蜜多名爲圓滿若時菩薩自稱忍辱被羯利王割截

支體曾無一念怨恨之心反以慈言誓饒益彼齊此
忍波羅蜜多名爲圓滿此二亦在前四中攝忍如前
說聞攝在慧雖諸功德皆可名爲波羅蜜多而依顯
了增上義說故惟有四問修此四波羅蜜多時於一
一劫阿僧企耶逢事幾佛答初劫阿僧企耶逢事七
萬五千佛最初名釋迦牟尼最後名寶髻第二劫阿
僧企耶逢事七萬六千佛最初卽寶髻最後名然燈
第三劫阿僧企耶逢事七萬七千佛最初卽然燈最
後名勝觀於修相異熟業九十一劫中逢事六佛最
初卽勝觀最後名迦葉波當知此依釋迦菩薩說若

餘菩薩不定如是釋迦菩薩於迦葉波佛時四波羅
蜜多先隨分滿相異熟業今善圓滿從此瞻部洲歿
生觀史多天受天趣最後異熟問何故菩薩惟於觀
史多天受天趣最後異熟不於餘天耶脅尊者言此
不應問若上若下俱亦生疑然生彼天不違法相有
說觀史多天是千世界天趣之中猶如齋法是故菩
薩惟生彼天有說下天放逸上天根鈍惟觀史多天
離二過失菩薩怖畏放逸厭患鈍根故惟生彼有說
下天煩惱利上天煩惱數觀史多天離此二種菩薩
厭此二類煩惱故生彼天有說菩薩惟造作增長彼

天處業故惟生彼有說惟觀史多天壽量與菩薩成佛及瞻部洲人見佛業熟時分相稱謂人間經五十七俱胝六十千歲能化所化善根應熟彼卽是觀史多天壽量是故菩薩惟生彼天若生上天壽量未盡善根已熟若生下天壽量已盡善根未熟故不生彼有說爲化觀史多天無量樂法菩薩衆故謂彼天中有九廊院廊各十二踰繕那量樂法菩薩常滿其中補處菩薩晝夜六時恒爲說法上下天處無如是事有說菩薩恒時樂處中行故於最後生處中觀史多天從彼歿已生中印度劫比羅筏窣覩城於夜中分

踰城出家依處中行成等正覺爲諸有情說處中法於夜中分入般涅槃由此惟生觀史多天非餘天處問何緣菩薩於最後有惟從天歿不從人來有說於諸趣中天趣勝故有說從天上來人所重故有說從天來時有神變事從人趣來無如是事有說人中無有如是壽量如觀史多與善根熟時相稱可故有說觀史多天樂法菩薩業增上力令此菩薩必生彼天爲說法故有說菩薩彼時有生天業定應受故有說若菩薩頻生人中而成佛者則生猷賤不受化故問何故不卽於觀史多天成正等覺而必來人間耶答

隨諸佛法故謂過兢伽沙數諸佛世尊皆於人中而
取正覺故復次天趣身非阿耨多羅三藐三菩提所
依止故復次惟人智見猛利能得阿耨多羅三藐三
菩提故復次諸天耽著妙欲於入正性離生得果離
染等事非增上故復次人趣根性猛利多分能受如
來正法天趣不爾復次最後有菩薩必受胎生天趣
惟化生故復次有二事處佛出世間一有猷心二有
猛利智當知此二惟人趣有復次人天並是法器爲
欲俱攝故來人間若在天人無由往又不可令
天上成佛來人間化人當疑佛是幻所作不受法故

是以菩薩人間成佛然菩薩住觀史多宮彼壽量盡
將下生時先觀四事一觀時分二觀處所三觀種姓
四觀依器觀時分者謂觀世間於何時中佛應出世
卽知從人壽八萬歲乃至百歲時佛應出世今正是
時觀處所者謂觀世間於何方處佛應出世卽知於
瞻部洲中印度佛應出世非邊地達絮蔑戾車中觀
種姓者謂觀世間何種姓中佛應出世卽知或刹帝
利或婆羅門種姓中佛應出世隨彼時強勝者卽生
其中觀依器者謂觀世間何等女人父母種姓並皆
清淨胎藏寬博無諸過失能持菩薩那羅延力所合

成身經十月日卽知瞻部洲中有是女人名字某甲
堪爲依器菩薩如是觀四事已卽告行道天子言汝
可巡告覲史多天衆却後七日補處菩薩當從此歿
生瞻部洲中印度劫比羅筏窰觀城廣作佛事諸欲
隨者當發往願行道天子歡喜敬諾乘已所有迅疾
神通徧告覲史多天衆言天仙當知却後七日補處
菩薩當下瞻部洲生中印度劫比羅筏窰觀城廣作
佛事仁等天衆欲隨從者當發往願爾時便有五百
天子尋聲卽發隨下生願至第七日菩薩便與五百
天子一時從覲史多天歿於瞻部洲中印度劫比羅

筏窰觀城俱時而生皆爲釋種助宣佛事當知此說
釋迦菩薩若餘菩薩隨其所應如說慈氏汝於來世
當得作佛乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契
經故如世尊說於未來世人壽八萬歲時此瞻部洲
其地寬廣人民熾盛安隱豐樂村邑城都雞鳴相接
女人年五百歲爾乃行嫁彼時諸人身雖勝妙然有
三患一者**大小便利**二者**寒熱飢渴**三者**貪姪老病**
有轉輪王名曰餉佉威伏四方如法化世成就七寶
所謂輪寶象寶馬寶珠寶寶女寶王藏臣寶王兵臣寶
千子具足勇健端正能摧怨敵極大海際地平如掌

無有丘坑砂礫毒刺人皆和睦慈心相向兵戈不用以正自守王有寶臺高千尋量廣十六分種種莊嚴持施福田興大福業其後不久剃除鬚髮以信出家勤修梵行於現法中成阿羅漢即能自知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有得般涅槃時佛說是語已衆中阿氏多苾芻即從座起恭敬合掌而白佛言世尊願我於未來世當得作彼餉佉輪王威伏四方如法化世廣說乃至得般涅槃爾時世尊訶叱彼曰癡人云何不欲一死而求再死願於來世作餉佉輪王乃至廣說然阿氏多如汝所願汝於來世定得

作彼餉佉輪王降伏四方如法化世廣說乃至得般涅槃復告大衆未來人壽八萬歲時有佛出世名曰慈氏如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵如我今者十號具足彼佛復於此世間天魔大梵沙門婆羅門天人衆中自稱我是如來應正等覺乃至佛薄伽梵具足證得自在通慧亦自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有得大涅槃復爲有情宣說正法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行爲諸人天正開梵行令廣修學無量百千徒衆圍繞無量慈種弟

子侍衛作大饒益如我今者亦於此世間天魔大梵
廣說乃至無量釋種子侍衛作大饒益時佛說是
語已衆中慈氏菩薩卽從座起恭敬合掌而白佛言
世尊願我於未來世當得作彼慈氏如來應正等覺
廣說乃至如今世尊亦爲無量釋種子侍衛作大
饒益爾時世尊聞彼語已起前際智審觀慈氏三無
數劫修四波羅蜜多得圓滿不卽如實知皆已圓滿
復審觀彼百大劫中修相異熟業得圓滿不卽如實
知除金色相業餘皆圓滿由此佛告大生主喬答彌
言汝今可以此金色衣布施衆僧若供養僧當知亦

名供養於我佛時預知衆僧得此金色衣已有是因
緣應慈氏得慈氏得已必當施我乃至廣說由此因
緣金色業滿此中或說佛欲令彼金色業滿告阿難
陀言汝可爲我覓新金色衣吾欲持與慈氏時阿難
陀如教卽得尋時跪進世尊得已命慈氏言汝可取
此新金色衣慈氏承命然不敢取佛言但取任汝奉
施佛上首僧所以者何汝於未來當由此福饒益世
間故慈氏敬諾取已奉施佛上首僧由此因緣金色
業滿有說慈氏金色相業亦先圓滿然佛令彼施金
色衣者欲顯功德雖滿而無厭足勸引他故世尊起

前際智觀慈氏前際已復起後際智密觀未來人壽
八萬歲時慈氏有得阿耨多羅三藐三菩提所依身
不卽知彼有復審觀察彼於爾時爲有堪能得菩提
不卽知彼能世尊觀彼前後際已卽讚慈氏菩薩言
善哉善哉汝能發此廣大思願爲欲饒益無量有情
誠爲快善復告慈氏如汝所願汝於來世人壽八萬
歲時當得作佛名曰慈氏如來應正等覺廣說乃至
無量慈種弟子侍衛作大饒益如我今者亦爲無量
釋種弟子侍衛作大饒益問阿氏多及慈氏俱求未
來八萬歲時身何故世尊訶阿氏多而讚慈氏答阿

氏多苾芻於有起意樂起勝解起欣慕起希望起尋
求故佛訶之慈氏菩薩不於有起意樂乃至尋求然
於利樂諸有情事起意樂乃至尋求故佛讚之復次
阿氏多世間輪王位故佛訶之慈氏求出世法輪
王位故佛讚之如是求流轉王位求還滅王位說亦
爾復次阿氏多求自利樂故佛訶之慈氏求利樂他
故佛讚之如是求自饒益求饒益他說亦爾契經雖
作是說慈氏汝於來世人壽八萬歲時當得作佛名
慈氏如來應正等覺乃至廣說而不分別此何智於
何轉契經是此論所依根本彼所不分別者今應分

別故作斯論如說慈氏汝於來世當得作佛名慈氏
如來應正等覺此何智答因智道智此卽如來觀察
慈氏前後際智此於何轉答有於相異熟業轉由此
名因智有於無漏根力覺支道支得阿耨多羅三藐
三菩提轉由此名道智此卽如來觀察慈氏前際相
異熟業圓滿不圓滿智於因轉故說名因智及是觀
察慈氏後際無漏根力覺支道支得無上正等菩提
智於道轉故說名道智然此二智俱是世俗智攝以
非十六行相智故或有身中雖有三十二相而無聖
法謂異生轉輪王或有身中雖有聖法而無三十二

相謂非輪王聲聞等或有身中有三十二相亦有聖
法而非佛謂餉佉王等得聖道已或有身中無三十
二相亦無聖法謂餘異生一切佛身必有無上三十
二相及無上聖法謂正等菩提問何故此中惟說於
相異熟業轉名因智不說於四波羅蜜多轉名因智
耶答應說而不說者當知此義有餘復次相異熟業
近四波羅蜜多遠此中說近不說遠復次相異熟業
修時顯了人天共知四波羅蜜多不爾此中隨顯而
說復次修相異熟業時菩提決定趣亦決定修四波
羅蜜多時雖菩提決定而趣未決定是故不說復次

此中說智身近因菩提近因相異熟業是身近因無漏根力等是菩提近因四波羅蜜多及不淨觀等非二近因是故不說如說此苾芻卽於現法當辯聖旨乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如自恣經說此苾芻卽於現法當辯聖旨能自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有得般涅槃彼經雖作是說而不分別此何智於何轉彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論如說此苾芻卽於現法當辯聖旨此何智答道智此於何轉答此於無漏根力覺支道支得諸漏永盡轉由此名

道智此卽如來觀諸苾芻無漏根力覺支道支得諸漏永盡智於道轉故說名道智此亦是世俗智攝以非無漏十六行相智故問此中何故不說因智有說此中應作是說此何智答道智此於何轉答有於順解脫分善根等轉由此名因智有於無漏根力覺支道支得諸漏永盡轉由此名道智而不作是說者當知此義有餘有說無上菩提加行廣大三無數劫百劫乃成彼因可重是故說觀彼智聲聞菩提加行狹小謂極速者三生便得第一生下種第二生成熟第三生解脫因非可重故不說觀彼智有說菩薩

相異熟業所依種性等決定故說知彼智聲聞順解脫分善根所依種性等不決定故不說知彼智有說佛有二事勝一所依身二所得菩提故觀彼所因具說二智聲聞但有所得菩提勝非所依身故但說知菩提因智有說知順解脫分善根等智前亦不說故於此中不應爲問願智云何乃至廣說問何故作此論答前雖說願智作用而未說彼自性今欲說之故作斯論願智云何答如阿羅漢成就神通得心自在隨欲知義發正願已便入邊際第四靜慮從定起已如願皆知隨欲知義者問何故阿羅漢欲知義耶答

三因緣故一爲饒益弟子故二爲住持佛法故三爲知世間安不安故饒益弟子者謂阿羅漢於諸弟子修觀行時法應觀彼入聖久近我壽盡來某甲能入正性離生不設不能入者我命終後有餘能教令得入不如此皆以願智故知是等名爲饒益弟子住持佛法者謂阿羅漢或有經營宰堵波毗訶羅僧伽藍等佛法僧事時法應觀察久近成辦盡我壽來爲能辦不設不辦者我命終後爲有餘人能續辦不或有國王大臣長者及商主等欲於佛法作衰損事有阿羅漢念欲化之卽便觀察彼可化不設可化者爲久

近耶我壽盡來化事果不設不果者我命終後有能
續不此等皆以願智故知諸如是事名住持佛法知
世間安不安者謂阿羅漢或時觀察所在國土及時
分中當有豐儉怖畏安隱疾疫等事欲令自他知趣
捨故起願智知如昔於此迦濕彌羅國有王名鑠迦
爲縛喝國王入境侵奪時王鑠迦卽率兵士欲與交
戰彼王本性慈仁恒懼惡業竊作是念不知我今戰
必得勝存王位不脫當不遂徒殺人民更招殃罪死
墮地獄曾聞某甲僧伽藍中有阿羅漢得妙願智我
當往問念已卽往歸誠禮敬請決所疑彼阿羅漢便

答王曰我雖曾得此智然資緣闕故身力羸劣久不
現前時王卽以種種飲食上妙資具而供給之尊者
未幾能起願智卽爲觀察便見彼縛喝王必當奪得
鑠迦王位作大饒益見已卽報鑠迦王言王當失國
願自思勉鑠迦敬諾卽率左右及將眷屬捨國而去
往投他土由此因緣諸阿羅漢欲知彼義入邊際第
四靜慮者問何故名邊際第四靜慮耶答此於第四
靜慮爲表爲極爲稠林故名邊際第四靜慮卽是最
勝品第四靜慮義猶如樹端樹中最勝名樹邊際有
說此是表智極智稠林智等諸功德法所依處故名

邊際第四靜慮謂無量等種種功德熏相續已方起此定故依此定所起功德於諸功德爲表爲極爲稠林猶如醍醐牛味中勝有說此應名後際第四靜慮際有三一前際二中際三後際此三卽過去現在未來如其次第此中前際二智所知謂宿住隨念智及願智中際亦二智所知謂他心智及願智後際惟願智所知以未來境中惟有此智是故此智名後際智能起此定名爲後際第四靜慮有說此應名未至際第四靜慮際有三種一未至際二至際三至已際此三卽未來現在過去如其次第如知現在名至際智

知過去名至已際智如是此智多分知未來故名未至際智能起此定名未至際第四靜慮有說此但應名邊際第四靜慮所以者何邊者名現在蘊界處際者名過去未來如於現在蘊界處有現見智轉如是於過去未來亦有現見智轉故此智名邊際智能起此定名爲邊際第四靜慮從定起已如願皆知者問爲在定知爲起定知若爾何失若在定知何故此中說從定起已如願皆知若起定知何故復入邊際第四靜慮耶答卽在定能知問何故此中說從定起已如願皆知答此於說時名知由說顯知故復次爾時

令他知故說名爲知有說起定能知問何故復入第四靜慮答邊際第四靜慮是知方便要入彼定此智生故如是說者初說爲善以在定能知起定說故問願智自性是何答自性是慧如自性如是我物性相本性亦爾已說自性所以今當說何故名願智答如願能知故名願智問爲如自願能知爲如他願能知耶答如自願亦知如他願亦知隨所有願皆能知故復次知所有願故名願智願有二種謂菩提願及有願菩提願者如慈氏等願有願者如阿氏多等願知此等願故名願智復次智隨願起故名願智謂此智

殊勝要由先願作意加行所引發故如來雖無作意加行而亦必有心願爲先有說此應名期智以所知境微細甚深必起要期方能知故有說此應名妙智以諸智中此最勝故如世間說妙飲食妙衣服等彼於勝說妙聲此亦如是然此願智界者色界地者在第四靜慮地所依者依欲界身行相者作十六行相或餘行相所緣者緣一切法念住者通四念住智者舊阿毗達磨者說惟一世俗智有餘師說入智性除盡無生所以者何彼非見性願智是見性故如是說者惟一世俗智三摩地俱者不與三摩地俱惟有漏

故根相應者捨根相應世者墮三世緣三世及離世
善不善無記者是善緣三種三界繫不繫者惟色界
繫緣三界繫及不繫學無學非學非無學者是非學
非無學緣三種見所斷修所斷不斷者是修所斷緣
三種緣名緣義者通緣名義緣自相續他相續非相
續者通緣三種何處起者欲界起非色無色界欲界
中惟人趣非餘趣人趣中惟三洲非北洲三洲中男
女身俱能起尊者瞿沙筏摩作如是說惟贍部洲能
起非餘洲惟男子能起非女人所以者何願智殊勝
要依增上猛利之身餘二洲及女身皆羸劣故如是

說者初說爲善三洲男女身皆增上猛利以皆能得
心自在及定自在故若不爾者經不應說大生王爲
上首五百苾芻尼於一日中俱捨壽行而般涅槃彼
若不得邊際第四靜慮則不能捨於壽行旣於此得
何獨不能發起願智問何等補特伽羅能起此智答
聖者非異生聖中無學非有學無學中惟不時解脫
非時解脫所以者何若於定得自在及相續不爲煩
惱所持者能起願智諸異生及信勝解二事俱無見
至雖於定得自在而相續爲煩惱所持時解脫雖相
續不爲煩惱所持而於定不得自在是故皆不能發

起願智惟有不時解脫於定得自在及相續不爲煩惱所持故能起願智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十八

說一切有部發智

音釋

髓

息委切骨中脂也

劓

牛利切鼻刑也

眴

舒閏切目動也

餉

餉法

餉詩何切法丘加切

礫

郎擊切小石也

鑠

書藥切書力追切

羸

力追切

浮屠居士吳用先施贊刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第一百七十八卷

計

字六千五百七十箇該銀三兩二錢八分
銀山釋海亮對長洲徐普書句容潘繼德刻
萬曆乙卯歲秋八月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中不還納息第四之六

問願智爲加行得爲離染得答有加行得有離染得此中有說佛離染得盡智時得故聲聞獨覺加行故得加行故現在前有說佛及獨覺俱離染得盡智時得故聲聞加行故得加行故現在前有說佛獨覺到究竟聲聞皆離染得盡智時得故餘聲聞加行故得加行故現在前如是說者若決定可得者彼離染得

盡智時得故後作加行方現在前佛不由加行獨覺
下加行聲聞或中或上然有願智由邊際定加行故
得加行故現在前問此願智加行云何答以一切地
及邊際定爲加行謂修行者將起此智先起欲界善
心心次此無間入初靜慮次入第二靜慮次第乃至入
非想非非想處從非想非非想處起還入無所有處
次第乃至入初靜慮從初靜慮起復入第二靜慮次
第乃至入第四靜慮彼既如是於上下地一切等至
循環入出令極調順第四靜慮已復於第四靜慮從
下入中從中入上如是上品名爲邊際第四靜慮從

此次第引起願智是故尊者世友作如是言諸阿羅
漢爲饒益他故於上下地循環入出令調柔隨順第
四靜慮若時加行流注無滯爾時名爲加行成滿從
此能引願智現前大德說曰於無間滅無間起及俱
生中了知方便若時加行流注無滯爾時名爲加行
成滿從此引起願智現前問宿住隨念智與緣過去
願智何差別答名卽差別謂此名宿住隨念智此名
緣過去願智復次宿住隨念智知前際有漏五蘊此
願智知有漏無漏諸蘊復次宿住隨念智知欲色界
前際五蘊此願智知三界及不繫諸蘊復次宿住隨

念智知諸蘊共相此願智知諸蘊自相及共相復次
宿住隨念智此法者有外法者亦有此願智惟此法
者有復次宿住隨念智異生有聖者亦有此願智惟
聖者有復次宿住隨念智學無學非學非無學者皆
有此願智惟無學者有復次宿住隨念智時解脫不
時解脫相續中皆有此願智惟不時解脫相續中有
復次宿住隨念智依四根本靜慮此願智惟依第四
根本靜慮復次宿住隨念智通曾得未曾得曾習未
曾習共不共此願智惟未曾得未曾習不共復次宿
住隨念智初引發時惟習生次第隨念後成滿時

若生生次第若超百生千生等隨其所欲皆能隨念
此願智初引發時及成滿時若次第若超越如其所
願皆如實知復次此願智但於宿住隨念智所知境
轉者卽有六事勝一熾盛勝二增上勝三微妙勝四
清淨勝五明白勝六迅速勝況餘多耶是謂宿住隨
念智緣過去願智差別問他心智與緣現在願智何
差別答名卽差別謂此名他心智此名緣現在願智
復次他心智緣一物爲境此願智緣一物或多物爲
境復次他心智緣自相境此願智緣自共相境復次
他心智緣他相續此願智緣自他相續復次他心智

緣心心所法此願智緣五蘊復次他心智依四根本
靜慮此願智惟依第四根本靜慮復次他心智此法
者有外法者亦有此願智惟此法者有復次他心智
異生有聖者亦有此願智惟聖者有復次他心智學
無學非學非無學者皆有此願智惟無學者有復次
他心智時解脫不時解脫相續中皆有此願智惟不
時解脫相續中有復次他心智通曾得未曾得曾習
未曾習共不共此願智惟未曾得未曾習不共復次
他心智有漏無漏此願智惟有漏復次他心智緣欲
色界繫及不繫法爲境此願智緣三界繫及不繫法

爲境復次此願智但於他心智所知境轉者卽有六
事勝謂熾盛勝等如前說況餘多耶是謂他心智緣
現在願智差別問云何願智能知未來有說以過去
現在比知未來譬如田夫下種子已比知定有如是
果生彼亦如有說若爾願智應是比量智非現量
智應作是說此願智不待觀因而能知果不待觀果
而能知因是故此智是現量智非比量智問云何願
智知無色界有說由觀等流及行差別如觀行路之
人知所從至有說若爾願智應是比量智非現量智
應作是說此願智不觀因而知果不觀果而知因故

此智是現量智非比量智然聲聞獨覺有餘習過患
故於所願境加行乃知如來餘習過患永盡故於所
願舉心卽知問世尊願智云何能知一切有情心相
差別有說此不必須問所以者何此是諸佛境界不
可思議故有說先已品量而今能知有說由取一分
所識知有情心相差別類知餘者如世界壞時有情
多分生極光淨天於彼展轉訪宿住事後以宿住隨
念智知佛亦如有說佛於緣起善達故知有說佛
於願智自在故知有說佛於自業善達故知有說佛
於等流善達故知有說佛於行差別善達故知尊者

說曰佛於有情心界欲知便知不因加行無煩責問
以初得阿耨多羅三藐三菩提時此種類智皆已得
故問何緣發起如是願智答爲饒益他故謂先起願
智觀諸有情意樂差別後隨所應作饒益事譬如良
醫先觀病者差別相已然後授藥願智當言善耶無
記耶答或善或無記此中有說願智惟一謂在第四
靜慮惟是善有說願智有二謂在第四靜慮及欲界
各惟善有說願智有三謂第四靜慮善欲界善無記
有說願智有五謂四靜慮及欲界各惟善有說願智
有六謂四靜慮善欲界善無記有說願智有七謂上

三靜慮惟善初靜慮及欲界各善無記有說願智有
十謂四靜慮及欲界各有善無記如是說者應知如
前說六者善問願智惟在第四靜慮又惟是善何故
乃言四靜慮善欲界善無記耶答願智實在第四靜
慮及惟是善然此中依密意說願智及願智後同緣
起說智皆名願智故其事云何謂瑜伽師先依第四
靜慮發起願智知所知法卽緣此法入第三靜慮次
第乃至卽緣此法起欲界善心從此無間卽緣此法
起欲界善或無記心說所知法此中若根本若後起
皆說名願智是故說或善或無記云何無諍行乃至

廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經
說我弟子中善現苾芻諸無諍行第一雖作是說而
不廣辯云何無諍行無諍名何法彼經是此論所依
根本彼所不說者今應說之故作斯論云何無諍行
答一切阿羅漢善達內時外不如是若亦善達外時
名無諍行云何內時謂自相續中所有煩惱云何外
時謂他相續中所有煩惱遮此煩惱名爲善達一切
阿羅漢於自相續所有煩惱皆已遮斷於他相續所
有煩惱則不決定若亦能遮名無諍行有說時謂三
時卽日初分日中分日後分於此三時制諸煩惱名

爲善達一切阿羅漢於自相續三時煩惱皆已制斷
於他相續三時煩惱則不決定若亦能制名無諍行
有說時謂六時卽日夜各初中後分於此六時制諸
煩惱名爲善達一切阿羅漢於自相續六時煩惱皆
已制斷於他相續六時煩惱則不決定若亦能制名
無諍行尊者妙音說曰非謂無有自相續中煩惱諍
故名無諍行但以能遮他相續中煩惱諍故名無諍
行所以者何諍是對他之名非對自故問何故遮制
煩惱名爲善達答要由方便覺慧現前方能遮制自
他煩惱故名善達無諍名何法答令他相續無雜穢

轉謂諸煩惱能爲津潤垢膩雜穢得無諍者不爲他
相續中煩惱之所津潤垢膩雜穢卽是遠離他相續
中諸煩惱義有說此文應言於他相續無餘轉轉謂
得無諍者如於自相續煩惱永斷無餘如是於他相
續煩惱亦能遮制令無有餘卽是徧遮他相續中應
令彼起諸煩惱義有說此文應言於他相續無差別
轉謂得無諍者如能遮親相續中煩惱令其不生如
是亦能遮怨及中相續中煩惱令其不起卽是平等
遮制他相續中諸煩惱義問善達外時無雜穢轉有
何差別答善達外時謂慧無雜穢轉謂煩惱不起復

次彼阿羅漢行五種法令他相續煩惱不起何等爲
五一淨威儀路二應時語嘿三善量去住四分別應
受不應受五觀察補特伽羅淨威儀路者彼阿羅漢
先一處坐若他來者卽觀其心以何威儀令不起結
若知由此生彼結者卽便捨此住餘威儀若不起結
卽如本住先住餘威儀亦爾應時語嘿者彼阿羅漢
見他來時便觀其意爲應與語_語應嘿耶觀已若見
語起彼結雖極欲語卽便嘿然若見由嘿起彼結者
雖不欲言而便與語若涉道路日二人來卽觀誰應
先可與語觀已若見與此語時彼起結者卽與彼語

與彼亦然若俱與語而起結者卽便嘿然俱嘿亦爾
若語若嘿俱起結者卽爲避路令不起結善量去住
者彼阿羅漢隨所住處卽便觀察我爲應住爲應去
耶若見住時起他結者處雖安隱資具豐饒隨順善
品而便捨去若見由去生他結者處雖不安資緣匱
乏不順善品而便強住分別應受不應受者彼阿羅
漢若有施主以資具施卽觀其心爲應受爲不應受
觀已若見受起彼結雖是所須而便不受若見不受
起彼結者雖所不須而便故受觀察補特伽羅者彼
阿羅漢爲乞食故將入城邑里巷他家觀察此中男

女大小勿有因我起諸煩惱若知不起便入乞食若
知起者雖復極飢而便不入無如是事爲分別故假
使一切有情因見我故起煩惱者我卽往一無有情
處斷食而死終不令他因我起結彼阿羅漢修行如
是五種行法則能遮他相續煩惱令不現前問何故
阿羅漢已得解脫而修此法自拘縛耶答彼阿羅漢
先是菩薩種性不忍有情造惡招苦爲拔彼故恒作
是念我無始來與諸有情互起纏縛輪迴五趣受諸
劇苦我幸得免復應救彼又作是念我無始來或作
倡妓或婬女等鄙穢之身百千衆生於我起結尚由

此故長夜受苦況我今者離貪恚癡爲世福田於我
起結而不招苦故我今者不應復作煩惱因緣故呵
羅漢雖自解脫而爲有情起無諍行問彼爲遮他自
相煩惱爲共相耶答惟自相可遮非共相所以者何
共相煩惱隨其所應一時總緣一界一地一處一類
一所得身執我我所或執斷常或撥爲無或執第一
或執能淨或起猶豫無明不了一切有情恒住運起
不可遮止是故惟遮自相煩惱問無諍行自性云何
爲是定爲是慧耶設爾何失若是定者此文云何通
如說善達外時名無諍行善達是慧若是慧者餘說

云何通如說應習靜定無諍答應說是慧問若爾何故說應習靜定無諍耶答彼應說應習靜慧無諍而說應習靜定無諍者欲顯與定俱故名定而實是慧是名無諍自性如自性我物等亦爾已說自性所以今當說問云何名無諍行答此行能對治他煩惱諍故名無諍行然諍有三一煩惱諍二蘊諍三闔諍煩惱諍者謂百八煩惱蘊諍者謂死闔諍者謂諸有情互相凌辱言語相違應知此中說煩惱諍爲遮有情起煩惱故復有說者由此能令自他諍無故名無諍行卽是善修無我行義是故尊者善現曾於日暮至

一毗訶羅扣門而立門內苾芻問言是誰尊者善現由住無諍久時熟修無我行故默不能答言我是善現良久乃曰此是世間假所立名爲善現者又彼尊者曾路行遇雨至一外道門側避之外道問言仁宇何等尊者善現由住無諍久時熟修無我行故默不能答我是善現再三問已乃徐答言此是世間假名善現故知善修無我行者令自他諍無說名無諍行有說諸瑜伽師由住此故於愛不愛宜不宜可意不可意有利無利苦樂具中悉皆無諍故名無諍行復次無諍界者色界有說欲色界如是說者初說爲善

地者在第四靜慮有說在五地謂四靜慮及欲界如是說者謂初說善所依者依欲界身行相者是不分明行相所緣者緣欲界於欲界中但緣煩惱有說通緣欲界五蘊如是說者初說爲善念住者是法念住有說通四念住如是說者法念住智者是世俗智三摩地俱者非三摩地俱根相應者捨根相應世者墮三世緣未來善不善無記者是善緣不善有說通緣不善無記而多緣不善三界繫不繫者色界繫緣欲界繫學無學非學非無學者若是非學非無學緣非學非無學見所斷修所斷不斷者是修所斷緣修所

斷有說通緣見修所斷多緣修所斷緣名緣義者但緣義緣自相續他相續非相續者但緣他相續有說通緣自他相續而多緣他相續何處起者應言欲界起非色無色界欲界中惟人趣非餘趣人趣中惟三洲非北洲三洲中男子女人俱能起尊者衆世說曰惟瞻部洲惟男子能起如是說者初說爲善何等補特伽羅起者是聖者非異生惟無學非學無學中惟不時解脫非時解脫所以者何以要得自在定及相續不爲煩惱所持者方能起故問佛獨覺到究竟聲聞爲亦住無諍不設爾何失若彼亦住無諍者無諍

能遮他相續煩惱何故猶有百千衆生而緣彼起煩惱若彼不住無諍者契經說云何通如說尊者善現住無諍第一彼根性劣尚能住無諍佛獨覺等根勝而彼何故不能住於無諍耶答應言佛等亦住無諍問若爾何故猶有百千衆生而緣彼起煩惱耶答佛及到究竟聲聞俱是說法教化他者皆得願智觀察有情我今爲能令彼於我不起煩惱而種善不若知能者便往化之若知不能不起彼結但能令彼種善根者卽念寧起彼結要當令種善根所以者何彼若能起毛許勝善必能摧滅如山煩惱諸惡行故若知

俱不能者則方便避之勝於善現過百千倍有說佛及到究竟聲聞不住無諍問何故善現能住無諍佛等根勝不能住耶答尊者善現於無諍中愛樂尊重恒時修習佛等不爾非於無諍起極尊重想故然非不能住如是說者佛等亦住無諍然不多住爲化有情故所以者何諸受化者根性不等或宜慰喻或宜訶責或宜稱讚然後入法彼雖或於訶責等位起貪瞋慢然必因此種諸善根是故如來舍利子等雖能恒住無諍行爲化有情而不多住問無諍爲加行得爲離染得答有加行得有離染得此中有說佛離染

得盡智時得故聲聞獨覺加行故得加行故現在前有說佛及獨覺俱離染得盡智時得故聲聞加行故得加行故現在前有說佛獨覺到究竟聲聞皆離染得盡智時得故餘聲聞加行故得加行故現在前如是說者若決定可得者彼離染得盡智時得故後加行現在前佛不加行獨覺下加行聲聞或中或上然有無諍由邊際定加行故得加行故現在前問此無諍加行云何答以一切地及邊際定爲加行如願智中廣說如契經說善現苾芻修無諍行證法隨法問無諍不能斷諸煩惱世尊何故作如是說答彼尊者

於無諍行從昔以來愛樂修習由此展轉能起聖道斷諸煩惱成阿羅漢從此能起無諍現前依此密意故作是說非謂無諍能斷煩惱其事云何曾聞尊者昔由二緣於無諍中發起正願一由見二由聞由見者謂於往昔見佛弟子由住無諍每至城邑衢路市里將護有情而不起結由聞者謂於往昔聞佛弟子由住無諍餘說如前既見聞已起正憶念隨所修習施戒多聞精勤梵行一切皆以迴向無諍願我未來作佛弟子恒住無諍將護有情如所見聞諸佛弟子由彼願力感衆同分於釋迦牟尼佛法中爲住無諍

第一弟子爲無諍故速疾證得阿羅漢果以無諍必
依無學身故由斯密意契經說言修無諍行證法隨
法問無諍作何行答作寂靜行爲寂靜他諸煩惱故
如說我弟子中因儒僮黠慧第一乃至廣說問何故
作此論答爲欲分別契經義故如契經中世尊記說
五百弟子各隨所能雙雙第一今本論師欲於相似
雙中顯差別故而作斯論問何故世尊記諸弟子雙
雙第一尊者世友說曰世尊欲顯善說法中師與弟
子賢和無諍互不相隱真實功德非如外道爲名利
故心懷嫉妬弟子與師互相非毀復次世尊欲顯善

說法中弟子尚有真實功德可稱可記何況於師惡
說法中師尚無有實德可記何況弟子復次欲顯善
說法中慳垢永斷師與弟子互相稱揚真實功德非
如外道有慳垢故師於弟子弟子於師尚不欲聞他
人稱讚何況自說復次世尊顯已所應作事皆已成
辦捨教授擔而自安故復次欲顯苾芻修正加行有
所歸趣非悠悠故復次世尊欲令於所讚德隨彼愛
樂多住中者生敬重心意望滿故復次佛爲勉勵新
學苾芻令生希慕翹勤修故大德說曰由二因緣世
尊記說弟子功德一者顯已現法樂住二者哀愍後

世有情復次世尊自顯於九十六諸外道衆中我衆最勝故復次世尊欲顯佛出世間有大饒益謂佛出世乃有如是諸第一雙開士出現非無佛時復次世尊欲令於諸功德差別門中別別樂者歡喜勤修捨諸懈怠疾證得故復次世尊欲以弟子所得證已所說是真實故復次欲止誹謗善說法中無有現證上人法者故復次世尊欲止見諸苾芻形容顛悴生輕慢者顯此皆有殊勝功德阿毗達磨諸論師言隨諸佛法故謂過苑伽沙數如來應正等覺出現世間法皆記說弟子衆中所有多雙第一功德今佛亦爾復

次欲令世間別別愛樂諸功德者聞生歡喜於佛正法起尊重心種諸善根獲大饒益故復次欲與未來諸佛莊嚴徒衆故謂佛記說諸弟子已無量有情若見若聞皆生歡喜發起正願隨所修習施戒多聞正勤梵行皆以迴向第一功德願我來世於佛法中得預如斯諸正士數則爲莊嚴彼佛從衆復次欲令所記弟子自慶願滿故謂因儒僮等五百苾芻曾於過去五百佛所若見若聞彼佛記說弟子功德歡喜發願隨我所有施戒多聞正勤梵行願於來世佛正法中得預如是大弟子數今旣願滿復聞佛記歡喜踊

躍深自慶幸故有是說一一如來大弟子衆皆於過
去五百佛所大誓莊嚴方得成就由如是等種種因
緣佛記弟子雙雙第一如說我弟子中因儒僮點慧
第一婆迦等敏捷第一此二何差別答尊者因儒
僮心直心無曲心淳質增上尊者婆迦等心爽心
調柔心和順增上由此俱名第一此中點慧卽是敏
捷敏捷卽是點慧而佛各稱第一故須問其異相尊
者因儒僮心直心無曲心淳質增上者直無曲淳質
名異義一如其次第以後釋前或心直者是總句心
無曲者別顯心無諂心淳質者別顯心無誑如點慧

馬善識人意雖或驚觸無損於人尊者因儒僮亦復
如是由點慧故善知佛意於詰問時隨順正答其事
云何如契經說彼在家時豐饒財寶親屬豪貴常事
日天彼以盛年時當娉婦廣請外道婆羅門衆於自
宅中大設祠祀佛於化事終不失時是日晨朝爲化
彼故著衣持鉢命阿難陀汝可隨我入城乞食命已
便入室羅筏城至因儒僮宅門而住外道梵志遙見
叱言今日此家設吉祥會此不祥物何用來爲佛聞
便告阿難陀曰汝往語彼諸外道等三界大師吉祥
中最汝不欲見吉事豈成此因儒僮定於今日棄捨

汝等投我出家盡汝技術能留難不時阿難陀受佛
教勅如師子子無所畏難往如羣鹿外道衆中告言
如來善達因果所言誠諦語汝等曰三界大師吉祥
中最汝不欲見吉事豈成此因儒僮定於今日棄捨
汝等投我出家盡汝技術能留難不外道聞已相視
笑言沙門喬答摩隨情詭說何有將臨禮會延屈我
等内外慶集而歸汝出家耶奇哉沙門如是妄語時
有婆羅門名爲五頂曾見世尊說事不謬告外道衆
曰此因儒僮定當出家莫生異念外道咸曰設有斯
事我等必能爲作留難卽共相率彈指拊掌繞因儒

僮室七重而住須臾日出此因儒僮著新淨衣至重
閣上燒香發願跪拜日輪爾時世尊知化時至便自
化作婆羅門形著烏鹿皮金繩絡體手執金杖從日
輪來至因儒僮前敷座而坐儒僮接足歸誠頂敬外
道喜曰儒僮福人感大梵天親臨禮席事今已辦快
哉沙門所言無實時佛卽以所化作形告儒僮言今
作何事如是喧擾儒僮羞赧俯首答曰今隨俗法正
欲娶婦佛問所費答言我費三百千金復問所用答
言百千與婦作莊嚴具百千爲衆辦諸飲食百千用
施諸婆羅門佛言汝設飲食施婆羅門用二百千當

獲愛果事容可爾餘百千者用買婦耶彼心直故卽
答言買佛言汝婦直爾許耶且汝婦髮爲直幾許儒
僮答言此無多直若說倡伎姪女置之直一迦羯尼
或惟直半復問彼瓜爲直幾耶儒僮答言此無所直
佛復次第舉彼身中三十六物一一問之儒僮亦一
一而答皆言此無所直然因儒僮曾於過去迦葉波
佛法中經十千歲修男方便觀因佛別問不淨物故
過去所習善品現前遂伏欲食離欲界染世尊於是
還復本形爲因儒僮說四真諦彼聞卽得不還果證
佛時便執因儒僮手上昇虛空說伽他曰

雖極莊嚴而行法

靜調息務修梵行

一切世間累皆捨

卽是淨志沙門僧

因此故知彼心質直若不爾者化人問時彼應答言
汝是梵志何用知我娶婦事爲娶婦法然云何名買
由質直故隨問而答善品成熟得不還果是故世尊
讚因儒僮黠慧第一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十九

說一切有部發智

音釋

黠胡八切

娉

匹政切

詭

居消切

被

乃板切

費

芳味切

也

娶問也詐也

面赤也

浮渡居士吳用先施貴刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百七十九卷
字七千二百四十箇該銀三兩六錢二分
銀山釋海亮對長洲徐普書江寧宋彥鰲刻
萬曆乙卯歲秋八月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中不還納息第四之七

尊者婆呬迦等心軟心調柔心和順增上者等言卽
攝尊者頗洛迦尊者至履迦此中心軟心調柔心和
順名異義一如其次第以後釋前或心軟者是總句
心調柔者別顯無僞心和順者別顯無慢云何得知
婆呬迦等有心軟等事曾聞彼三人聞佛出世訪知
佛在室羅筏城三人相隨從王舍城往室羅筏世尊

知彼經涉往返善根方熟卽取別路從室羅筏往王舍城婆伽等至室羅筏聞佛已復往王舍城卽復相將還趣王舍至已聞佛已往瞻波復更相將往瞻波國至已尋訪聞佛已往婆羅痾斯三人相隨復往彼國至已承佛已往劫比羅筏窺城復共請彼承佛已往吠舍離城如是世尊於六大城循環六返婆伽等亦恒尋佛六返往還佛知彼人根熟時至於室羅筏與其相見佛方入城彼從城出忽遙見佛歡喜不堪足未至地得預流果於後不久成阿羅漢然彼三人若不心軟調柔和順便應趣在一城待佛豈

能尋佛徧六大城循環六返初無一念勞倦之心纔見佛時便證聖果故佛讚言婆伽等敏捷第一如說我弟子中小路於心迴善大路於想迴善此二何差別答尊者小路多住於心循心觀念住尊者大路多住於法循法觀念住問何故尊者小路多住心念住尊者大路多住法念住耶答由彼尊者意樂異故復次尊者小路是愛行者彼由心力無始時來於生死中多受苦惱今成無學常訶責心由此多住心念住觀尊者大路是見行者彼由想力無始時來於生死中多受苦惱今成無學常訶責想由此多住法念

住觀問此二尊者何故立此名耶答曾聞室羅筏有
婆羅門婦數生男生已輒死其婦未幾復產一男卽
時遣人棄之大路經久不死故立此名彼婦後時復
生一子還卽遣人棄之小路亦經久不死因立此名
尊者大路利根見行至年長大歸佛出家精進修行
成阿羅漢尊者小路愛行鈍根樂處居家保戀親屬
廣致財產位望奢豪宗族熾盛受諸欲樂後皆衰減
如伽他曰

財積後必盡 位高後必退 親合後必離
壽住後必死

由此小路於後未幾父母喪亡財寶散失退捨豪位
眷屬乖離形容顛悴其兄大路見而愍之度令出家
受具足戒授俱迦聲頌令習誦之

身語意莫作 一切世間惡 離欲念正知
不受苦無義

彼極闇鈍受此伽他滿四月中勤苦習誦牧牛羊者
在路聞之誦皆通利彼猶未得過滿四月處處苾芻
爲謁世尊皆來集會每日晨旦新學苾芻皆往鄢波
陀耶阿遮利耶所受文請義理所廢忘小路爾時亦
效他往將出房戶兄卽問言汝欲何往答言欲往鄢

波陀耶阿遮利耶所受文請義理所廢忘其兄語言
我卽是汝鄔波陀耶更何所往然彼小路是應訶擯
而入道者大路卽時手搦其項曳出房外叱言愚人
我四月中授汝一頌牧牛羊者誦皆通利汝猶未得
而今乃言欲往他處受文請義理所忘耶小路旣被
兄訶擯已至誓多林門啼泣而住佛時從外入誓多
林見而問之可憐小路汝何以啼泣彼以上事具白
世尊佛便語言汝能隨我理所忘不彼答言能爾時
世尊卽以神力轉彼所有誦伽他障更爲授之尋時
誦得過前四月所用功勞復別授以除塵垢頌而語

之言今日苾芻從外來者汝皆可爲拭革屣上所有
塵垢小路敬諾如教奉行至日暮時有一苾芻革屣
極爲塵垢所著小路拭之一隻極淨一隻苦拭而不
能淨卽作是念外物塵垢暫時染著猶不可淨況內
貪欲瞋癡等垢長夜染心何由能淨作是念時彼不
淨觀及持息念便現在前次第卽得阿羅漢果問小
路何緣如是闇鈍答尊者小路於昔迦葉波佛法中
興受持彼佛三藏由法慳垢覆蔽其心曾不爲他授
文解義及理廢忘由彼業故今得如是極闇鈍果有
說彼尊者曾於婆羅痾斯城作販猪人縛五百猪口

運置船上渡至彼岸及下船時氣不通故猪皆已死
由彼業力如是闇鈍有說彼尊者昔餘生中曾閉塞
瞿陀獸窟門令不得出在中而死由彼業故闇鈍如
是如世尊說苾芻當知我不見一法速疾迴轉猶如
心者所以者何心速疾迴轉難作譬喻是故汝等應
學善知心善知心迴轉問所說心速疾迴轉爲以世
爲以所緣設爾何失若以世者則一切有爲法皆於
世速疾迴轉若以所緣則一切心心所法皆於所緣
速疾迴轉何故但說心耶答亦以世亦以所緣說心
速疾迴轉然依相續不依剎那若依剎那說心速疾

迴轉者則應於世有少分速疾迴轉少分不速疾迴
轉亦無於所緣速疾迴轉以說若法爲彼所緣此法
無時非彼所緣故由此但依相續說心速疾迴轉謂
一身中心或時善或時不善或時無記或時依眼乃
至或時惟依於意或時緣色乃至或時緣法一一類
中復轉易故問諸心所法亦有如是速疾迴轉何故
但說心耶答亦應說心所而不說者應知是佛有餘
之說亦是隨緣簡略之說有說此中舉心亦攝心所
以同聚故有說此中說最勝者如說王來有說心所
依心以心故名心所以心是大地故心所名大地所

有故說心時亦說心所有說他心智證通無間道但緣於心是故偏說有說此中心聲總說一切心及心所以彼皆有積集義故有說心是前導故但說心如伽他言意爲法前導等有說心名遠行如伽他言心遠行獨行等有說心名爲王如伽他言第六增上王等復次心名爲依如契經說五根行處境界各別意兼受用五根行處及彼境界彼依意故復次心名城主如契經說言城主者卽有取識由如是義故但說心復有說者心能發起善戒惡戒是故偏說如契經說善戒惡戒俱依心起有說心險生惡趣心平生善

趣故但說心如契經說都提耶子鸚鵡儒僮以於佛邊起惡心故身壞命終如擲貝珠項當墮地獄彼復於佛起善心故身壞命終如擲貝珠項當生天中有說心是內法徧一切處能有所緣是故偏說心是內法者內處攝故徧一切處者下從無間上至有頂皆徧有故能有所緣者能緣一切法故有說心恒相續心所不爾復次心無增減心所不爾有說心於如是我所依所緣行相轉時心所隨轉如雄魚行處雌魚皆隨是故偏說有說若心不調伏不密不護不防不修不調柔者卽便朽敗心所亦爾若心調伏密護防修

而調柔者便不朽敗心所亦爾是故偏說復次若心
不制馳散五境心所亦爾若心由制不馳五境心所
亦爾如濾水筒上開則漏上閉則止是故但說心非
心所問佛於餘處說心猶如猿猴何故乃言心速疾
迴轉難作譬喻答非隨人隨力隨時隨慧能作彼喻
故說難作不言無喻非隨人者非諸異生隨聞尋思
劣定者能作惟佛獨覺及聖弟子善知諸心自相共
相者能作非隨力者非不作意無加行作要由作意
加行能作非隨時者非無佛時能作要佛日出世方
能作故非隨慧者非麤淺慧能作惟深細覺慧乃能

作故有說若有於心善知起善知住善知出善知增
善知損善知方便善知時分善知所行善知引發者
乃能作彼喻故說難作有說誰能作彼喻謂佛誰知
能作彼喻謂即佛此二不俱故說難作有說誰能作
彼喻謂善知心剎那無間生滅者誰知能作彼喻謂
善知心剎那無間生滅者此二不俱故說難作有說
彼喻或等或相似等者如說心如心相似者如說心
如受等此俱攝在心速疾中是故前說此中心聲總
攝一切心及心所此外更無等及相似故說難作有
說若法如心取境勢用可爲彼喻然無此法故說難

作雖契經說心如猿猴然彼捨一枝取一枝頃有百
千心於境迴轉故說難作有說世尊但說難作譬喻
以無證知者故不說全無譬喻謂佛力能化作一剎
那樹以喻於心然無知者故說難作問尊者舍利子
可不知耶有說不知極迅速故有說能知但不作意
知以無用故脅尊者曰世尊說心如猿猴者卽是以
心喻心猿猴騰躍輕躁皆心所爲故問所說善知心
善知心迴轉有何差別有說無差別善知心卽是善
知心迴轉有說亦有差別謂各卽差別名善知心名
善知心迴轉復次觀心自性名善知心觀心行相名

善知心迴轉復次觀心性差別名善知心觀心行境
差別名善知心迴轉復次觀心自相名善知心觀心
共相名善知心迴轉有說心念住觀名善知心法念
住觀名善知心迴轉復次惟觀識食識蘊意處七心
界名善知心總觀四食五蘊十二處十八界名善知
心迴轉有說觀心名善知心觀心所名善知心迴轉
有說觀識名善知心觀識住名善知心迴轉脅尊者
曰觀有貪心名善知心觀轉有貪心爲離貪心名善
知心迴轉如有貪離貪應知有瞋離瞋有癡離癡散
略下舉小大掉不掉不寂靜寂靜不定定不修修不

解脫解脫不染有漏無漏縛解繫不繫亦爾如說
我弟子中含利子具大慧辯執大藏得無礙解此二
何差別答尊者舍利子多住義無礙解尊者執大藏
多住四無礙解是故世尊各說第一問若爾尊者執
大藏勝舍利子耶答舍利子勝以能自在住四但捨
而住一故問何故舍利子多住於義執大藏多住四
耶答尊者舍利子厭離名言愛重於義尊者執大藏
於義名言皆生愛重有說尊者舍利子於四無礙解
皆得自在而隨樂住一義無礙解彼一切時但求義
故尊者執大藏於四無礙解皆未自在世尊記彼得

無礙解彼作是思勿我於此四無礙解入住出心有
所忘失不稱所記是故於四循環多住如二苾芻俱
誦四阿笈摩一皆通利一則生梗彼通利者隨樂諷
一其生梗者循環徧理此亦如是故二尊者所住各
異問四無礙解自性是何答自性是慧云何知然如
品類足說法無礙解云何謂於名句文身不退轉智
義無礙解云何謂於勝義不退轉智辭無礙解云何
謂於言辭不退轉智辯無礙解云何謂於無滯應理
說及自在定慧中不退轉智由此故知慧爲自性智
卽慧故是謂無礙解自性是我是物是性是相是本

性已說自性所以今當說問何故名無礙解答於所知境通達無滯名無礙解謂法無礙解於各句文身義無礙解於涅槃勝義辭無礙解於諸方言辭辯無礙解於正說及道以不退智解無滯礙有說於所知境現見而知名無礙解如世於一現見事中云我於此解知無礙有說此應名深密解謂解阿毗達磨深密處故有說此應名隨應解謂隨於何境如應解故界者法辭二無礙解墮欲色界義辭二無礙解墮三界及不墮界地者法無礙解有說在二地謂欲界初靜慮有說在五地謂欲界四靜慮有說在七地謂欲

界未至靜慮中間及四靜慮義辭二無礙解有漏者在十一地謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色無漏者在九地謂未至靜慮中間四靜慮三無色辭無礙解在二地謂欲界初靜慮所依者四無礙解並依欲界行相者法辭二無礙解不明行了行相義無礙解諸有欲令惟涅槃是勝義者彼說作滅四行相及不明行了相諸有欲令一切法是勝義者彼說作十六行相及不明行了行相辯無礙解有說作十二行相及不明行了行相有說作道四行相及不明行了行相所緣者法無礙解緣各句文身義無礙解或有欲令惟緣

滅諦或有欲令緣一切法辭無礙解緣言辭辯無礙解緣道及說念住者法無礙解法念住義無礙解或有欲令惟法念住或有欲令具四念住辭無礙解身念住辯無礙解四念住智者法辭二無礙解世俗智義無礙解諸有欲令惟涅槃是勝義者有說六智性謂法智類智世俗智滅智盡智無生智有說四智性除盡無生無礙解是見性故諸有欲令一切法皆是勝義者有說十智性有說八智性除盡無生智辯無礙解有說九智性除滅智有說七智性又除盡無生智有說六智性謂法智類智世俗智道智盡智無生

智有說四智性又除盡無生智三摩地俱者法辭二無礙解非三摩地俱義無礙解或有欲令惟無相及非三摩地俱或有欲令三三摩地及非三摩地俱辯無礙解有說空無願及非三摩地俱有說惟道無願及非三摩地俱根相應者總說與三根相應然欲界者喜捨相應初二靜慮喜根相應第三靜慮樂根相應在餘地者惟捨相應世者皆隨三世法辯二無礙解緣三世辭無礙解過去緣過去現在緣現在未來生者緣未來不生者緣三世有說法與辭同有說法辭辯三無礙解過去現在緣過去未來緣三世義無

礙解或有欲令惟緣離世或有欲令緣三世及離世
善等者皆是善法無礙解緣無記義無礙解或有欲
令惟緣善或有欲令緣三種辭辯二無礙解緣三種
欲界繫等者法辭二無礙解欲色界繫義辯二無礙
解三界繫及不繫法無礙解諸有欲令無色界亦有
名句文身者彼說緣三界繫諸有欲令無色界無名
句文身者彼說緣欲色界繫義無礙解或有欲令惟
緣不繫或有欲令緣三界繫及不繫辭無礙解緣欲
色界繫無礙解有說緣三界繫及不繫有說緣欲
色界繫及不繫學等者法辭二無礙解是非學非無

學緣亦爾義辯二無礙解是無學及非學非無學義
無礙解或有欲令惟緣非學非無學或有欲令緣三
種辭無礙解緣三種見所斷等者法辭二無礙解修
所斷緣亦爾義辯二無礙解有漏者修所斷無漏者
不斷義無礙解或有欲令惟緣不斷或有欲令緣三
種辭無礙解緣修所斷及不斷緣名緣義者法無礙
解惟緣名義無礙解或有欲令惟緣義或有欲令通
緣名義辭辯二無礙解惟緣於義緣自相續等者法
辭辯三無礙解緣自相續他相續有說但緣自相續
義無礙解或有欲令但緣非相續或有欲令緣三種

加行得離染得者通加行得及離染得於中有說佛
離染得盡智時得故聲聞獨覺加行故得加行故現
在前有說佛獨覺離染得盡智時得故聲聞加行故
得加行故現在前有說佛獨覺到究竟聲聞離染得
盡智時得故餘聲聞加行故得加行故現在前如是
說者若定應得彼離染得盡智時得故後加行現在
前佛不加行獨覺下加行聲聞或中或上有無礙解
由加行故得加行故現在前問四無礙解加行云何
有說法無礙解以習數論爲加行義無礙解以習佛
語爲加行辭無礙解以習聲論爲加行辯無礙解以

習因論爲加行若於四處未得善巧必不能生無礙
解故有說法辭二無礙解以習外論爲加行義辯二
無礙解以習內論爲加行如是說者四無礙解皆以
習佛語爲加行如於一伽他中應如是說彼名習如
是說名是法無礙解加行應如是解彼義習如是解
義是義無礙解加行應如是訓彼辭習如是訓辭是
辭無礙解加行應如是無滯說習如是無滯說是辭
無礙解加行是故四無礙解皆以習佛語爲加行問
依何引發此無礙解答依第四靜慮邊際定慧之所
引發脅尊者言依四靜慮通慧引發問何處能起此

無礙解答惟欲界能起欲界中惟人趣三洲女身男
身俱能起尊者眾世說曰惟贍部洲惟男子能起如
是說者初說爲善以三洲男女俱能留捨壽故問何
等補特伽羅能起無礙解答聖者非異生無學非學
不時解脫非時解脫所以者何要相續不爲煩惱所
持及得自在定者方能起故信勝解二事俱無見至
雖得自在定而相續爲煩惱所持時解脫雖相續不
爲煩惱所持而不得自在定惟不時解脫具有二事
是故能起問四無礙解次第三云何爲如說而起爲不
爾耶有說如說而起如契經中先說義無礙解是故

前起乃至後說辯無礙解是故後起謂瑜伽師爲知
義故先起義無礙解雖已知義而於各等未善安布
是故次起法無礙解雖於各等已善安布而於言辭
未能訓釋是故次起辭無礙解雖於言辭已能訓釋
而未能無滯應理而說是故後起辯無礙解有說如
說而起如阿毗達磨中先說法無礙解是故前起乃
至後說辯無礙解是故後起謂瑜伽師爲知名等次
第安布是故先起法無礙解雖知名等次第安布而
未了所詮義是故次起義無礙解後二如前說有說
不如說而起謂先起辭次起法次起義後起辯所以

者何以彼行者先應了達世俗言辭次知言辭所依
名等次知名等所依義起知三事已方能無滯應理
而說是故辭能引法法能引義義能引辯問四無礙
解一一而得爲不爾耶答若得一時必具得四如四
聖種一時而得隨所愛樂次第現前問獨覺到究竟
聲聞得無礙解不若得者無退轉智名無礙解此智
所知應無謬失何故尊者大目犍連記他生男而後
生女記天當雨而竟不雨記王舍城軍勝而後反爲
吠舍離軍所敗獨覺何緣不能說法伽他所說復云
何通

惟佛稱無學 得無礙解者 到功德彼岸
永無諸悞失

若不得者何故經言我弟子中摩訶俱瑟恥羅得無
礙解彼尊者根劣佛尚說得大目犍連根勝於彼何
故不得耶答應言獨覺到究竟聲聞亦得無礙解問
無退轉智名無礙解何故尊者大目犍連所記有謬
答彼於自分所觀境中智無退轉非於異分不觀境
中故無有過如彼所記先實是男後轉爲女時天亦
雨但羅怛羅阿素洛王接置大海又二國將欲戰時
護國藥叉先闔王舍城藥叉初勝後敗國人亦爾非

初不勝然彼尊者於此所記男等事中但觀前位而不觀後若觀後者記亦無謬問若獨覺亦得無礙解者何故不能爲他說法答彼愛寂靜樂獨處故怖畏喧雜猷衆集故見遠離功德憤鬧過失故心背徒衆豈能說法有說一切獨覺皆是奢摩他行要毗鉢舍那行方能說法有說一切獨覺不樂安布名身等故有說彼審觀察設我說法彼卽能入正性離生得果離染及漏盡者我亦當說然不能如是我何能唐捐其功耶是故不說有說一切獨覺能審度量世間惟有二種所化一者佛所化二者聲聞所化無有獨覺

所化有情故不說法有說夫說法者由二因緣一者力所引發二者由隨他教獨覺無力不隨他教又一者無畏引發二者由隨他教獨覺無無畏不隨他教又一者大悲引發二者由隨他教獨覺無大悲不隨他教是故彼不能說法問說法具由一切佛法何故但說力無畏大悲非餘耶答力能安立自論無畏能摧他論大悲能起說法欲更不待餘故惟說此有說彼獨覺作是思惟能說法者所謂法王及法王子我非法王亦非法王子何能說法是故不說有說彼獨覺作是念我從昔來不曾習學諸說法事是故不說

有說若自覺而於三種正調伏事得善巧者乃能說法獨覺不爾有說自覺而能具一切智一切種智者方能說法獨覺不爾有說夫說正法皆爲破我獨覺出世時衆生著我堅固難破故不說法有說彼自覺者於說法時心必依趣涅槃獨覺若起趣涅槃心時第二剎那便入寂滅極樂解脫故如來不爾雖樂解脫而爲大悲大捨所持能久住說有說自覺而能成就無忘失法乃能說法獨覺若在空閑林中能以無礙解安布蘊界處等名句文身若入聚落行乞食時前所安布或有忘失彼作是念我旣不得無忘失法

何用說法是故不說有說獨覺種性法應如是雖得無礙解而不樂說法欲有饒益惟現神通或但爲他授八齋戒問若聲聞獨覺亦得無礙解伽他所說復云何通答惟佛所得究竟圓滿最勝自在無有錯謬故作是說非謂二乘皆不成就若不爾者二乘亦應不得無學以伽他說惟佛是無學故有餘師言聲聞獨覺一切不得四無礙解問何故經言我弟子中摩訶俱瑟恥羅得無礙解彼根非勝佛尚說得獨覺到究竟聲聞根勝於彼何故言一切不得耶答彼所說得是無礙解相似善根而非真實以彼尊者於長夜

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

古詩

古詩卷一百一十

一

舊

音聲

四地教書

命子趙士先施貴刻此大毗婆沙論第一百八十卷

計字

生熟味然詣

卷四箇該銀三兩六錢五分對長滿徐普書上元李文燁刻

姑對籍數烈精翼

八月徑山化城識

品各數烈姑亦銷

姑對烈精翼

姑對烈精翼

ツノ十六