

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十一

守

五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之三

如契經說佛轉法輪憍陳那等苾芻見法地
神藥叉舉聲偏告世尊今在婆羅痆斯仙人
鹿苑三轉法輪具十二相乃至廣說問何故
作此論答爲欲分別契經義故謂契經說佛
轉法輪地神藥叉舉聲偏告契經雖作是說
而不分別其義不說地神爲自有智見爲因
他故知舉聲偏告經是此論所依根本彼不
說者今應說之復次欲令疑者得決定故經
說地神舉聲偏告佛在鹿苑三轉法輪或有
生疑地神自有現量智見知如是事欲令此
疑得決定故顯彼但有比量智見生處得智

於轉法輪非現境故由是因緣故作斯論爲
彼地神有正智見知佛轉法輪苾芻見法不
答無此事甚深非彼境故彼云何知答由五
緣故一者信世尊故謂佛起世俗心我轉法
輪苾芻見法由是彼知謂佛若起無漏心或
未曾得世俗心一切有情無能知者若起曾
得世俗心時諸有情類有能知者謂佛起此
世俗心時若欲令鈍根者亦知則蠅奴等亦
能了知若欲令利根者亦不知則舍利子等
入邊際第四靜慮起妙願智亦不能知若欲
令惡趣亦知則猿猴等亦能了知若欲令善
趣亦不知則諸天人無能知者今佛欲令地
神知故起曾得世俗心我轉法輪苾芻見法
地神知已舉聲偏告問佛何故起此世俗心
答三無數劫修集種種難行苦行爲益有情

今轉法輪苾芻見法即昔加行今初得果深生歡喜故起此心復次昔發弘誓爲饒益他今始得果故起此心復次昔發大願爲救濟他今始得果故起此心復次所期勝義利樂有情今創果遂故起此心二者或佛告他我轉法輪苾芻見法故彼得聞謂若於心得善巧者佛起心已即能了知若但於言得善巧者佛告他已方能了知問世尊何故告他令知答世尊欲顯善說法中所言誠諦一見一樂衆皆同許故告他知復次三無數劫修多苦行爲益有情今初得果深生歡喜故告他知復次世尊自顯於九十六諸道法中最尊最勝無能及者故告他知復次欲顯佛法實能出離有大神變故告他知復次佛欲顯示憍陳那等真實功德亦示世間良福田故告

他令知復次欲令天人於佛聖教深敬信故告他令知復次世尊自顯遠離法慳於希有法無師傳故告他令知復次佛欲顯已有大士法非餘道故告他令知復次世尊自顯有聰明相非餘道故告他令知如契經說諸聰明者有三種相一善思所思二善作所作三善說所說三者或從大德天仙所聞謂佛轉法輪五苾芻見法問何等名曰大德天仙有作是說是淨居天有餘師說是欲界天已見諦者復有說者有長壽天曾見過去諸佛世尊轉法輪相今見世尊有如是相歡喜踴躍告他令知地神旣聞舉聲徧告四者或彼尊者憍陳那等起世俗心佛轉法輪我等見法由是彼知問何故尊者起世俗心答已害二十種薩迦耶見故已斷一切惡趣因故無邊

生死今有邊故無際苦海今有際故已見聖
諦故入正定聚故深生歡喜故起此心復次
昔所發起弘誓大願及諸苦行今果遂故深
生歡喜故起此心五者或彼告他地神得聞
問何故尊者告他令知答尊者欲顯善說法
中所言誠諦一見一樂衆皆同許故告他知
復次欲顯世尊三無數劫修多苦行今初得
果故告他知復次欲顯佛法於九十六諸道
法中最尊最勝故告他知復次欲顯佛法實
能出離有大神變故告他知復次欲令天人
於佛聖教深敬信故告他令知復次爲欲引
發無量有情樂法心故告他令知復次欲令
無量懈怠有情勤精進故告他令知復次欲
顯如來捨極苦行有大果故告他令知復次
欲顯自身歸依佛法不唐捐故告他令知轉

法輪義如後定蘊不還納息當廣顯示又契
經說有諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡三十三
天數數雲集善法堂中稱說其處有某尊者
或彼弟子剃除鬚髮被服袈裟正信出家勤
修聖道諸漏已盡證得無漏心慧解脫於現
法中能自通達證具足住又自了知我生已
盡梵行已立所作已辦不受後有乃至廣說
問何故作此論答爲欲分別契經義故謂圓
生樹契經中說有諸苾芻得阿羅漢諸漏已
盡三十三天乃至廣說契經雖作是說而不
分別其義不說三十三天爲自有智見爲因
守一
他故知集善法堂稱說其事經是此論所依
根本彼不說者今應說之復次欲令疑者得
決定故謂有生疑彼天自有現量智見知如
是事欲令此疑得決定故顯彼但有比量智

見生處得智於漏盡得非現境故由是因緣故作斯論爲彼諸天有正智見知諸苾芻得阿羅漢諸漏盡不答無此事甚深非彼境故彼云何知答由五緣故一者信世尊故謂佛起世俗心是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡由是彼知謂佛若起無漏心或未曾得世俗心一切有情無能知者若起曾得世俗心時諸有情類有能知者謂佛起此世俗心時如前廣說乃至今佛欲令彼天知故起曾得世俗心是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡彼天知已集善法堂稱說其事問佛何故起此世俗心答以彼真實適佛意故謂若苾芻永斷後有乃爲真實適可佛意是諸苾芻諸漏已盡永斷後有皆能真實適佛意故起世俗心令諸天知雲集稱說二者或佛告他是諸苾芻得

阿羅漢諸漏已盡故彼得聞謂若於心得善巧故佛起心已即能了知若但於言得善巧者佛告他已方能了知問世尊何故告他令知答世尊欲顯善說法中所言誠諦一見一樂衆皆同許故告他知復次世尊自顯於九十六諸道法中最尊最勝無能及者故告他知復次欲顯佛法實能出離有大神變故告他知復次佛欲顯示彼諸苾芻真實功德亦示世間良福田故告他令知復次欲令天人於佛聖教深敬信故告他令知復次佛欲勉勵餘修行者勇進心故告他令知三者或從大德天仙所聞謂彼苾芻諸漏已盡問何等名曰大德天仙答天中證得阿羅漢者問彼一切阿羅漢者知是事而告他耶答不爾根等勝者能知非餘四者或彼尊者起世俗心

我已漏盡得阿羅漢由是彼知問何故尊者
起世俗心答以彼尊者無始時來煩惱熾盛
身心熱惱今得清涼無始已來生死相續今
得永斷既捨鬱蒸而得清涼捨有愛味得無
愛味捨耽嗜得出離捨染汙得清淨深生歡
喜故起此心五者或彼告他諸天得聞問何
故尊者告他令知答尊者欲顯善說法中所
言誠諦一見一樂衆皆同許故告他知餘隨
所應如佛告他及懶陳那告他中說復次欲
令先來供給尊者衣服飲食敷具醫藥諸施
主等聞生歡喜功德更增故告他知復次欲
令先來不敬信者生敬信故告他令知復次
欲顯出家勤修苦行有勝果故告他令知問
諸餘天神亦有稱說漏盡者不答應說亦有
問何故惟說三十三天答以彼諸天數數雲

集論善惡事故偏說之謂彼諸天於白黑月
每常八日若十四日若十五日集善法堂稱
量世間善惡多少復次三十三天常共伺察
造善惡者見造善者便擁護之見造惡者即
共嫌毀是故偏說復次三十三天見人造善
歡喜讚歎故偏說之復次三十三天有圓生
樹喻阿羅漢故偏說之間三十三天亦共稱
說有學者不答亦共稱說諸有學者若諸有
情孝養父母彼尚稱說況有學者問若爾何
故契經說彼但共稱說阿羅漢耶答依勝說

故謂無學法補特伽羅俱勝有學是故偏說
復次以圓生樹與漏盡者多分相似可以爲
喻是故偏說復次以漏盡者極可樂故離衆
過故極清淨故無罪咎故極難得故無可嫌
故應供養故偏稱說之復次以阿羅漢解脫

圓滿功德具足永盡一切生老病死故偏稱說復次若阿羅漢出現世間天人充滿惡趣減少如有德王出現於世是故偏說復次若阿羅漢出現世間諸天衆增非天衆減如月滿時大海盈滿是故偏說復次若阿羅漢出現世間則諸天軍勝阿素洛如戰時見善勇天子是故偏說復次若阿羅漢出現世間後生天子壽色名譽勝前生者如貧賤人以飯汁施勝餘施主是故偏說復次若阿羅漢出現世間以少物施便獲大果如迦葉波尊者無滅施一麤食人天多返受勝妙果是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令見者生少淨心生天受樂如狗蝦蟆氣噓執惡是故偏說復次若阿羅漢出現世間生死牢獄多得解脫如王生子大赦天下是故偏說復次若

阿羅漢出現世間善惡趣道明了顯現如日出時照燭安險是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令諸天不失天位如天帝釋衰相蠲除是故偏說復次若阿羅漢出現世間令天宮中天仙充滿如爲善友之所攝持功德充滿是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令諸天厭五欲樂如天帝釋琰摩輪王妙欲現前能生厭捨是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令世間聽聞正法菩提分寶悉皆豐饒如海寶船隨所至處是故偏說復次若阿羅漢出現世間一切有情悉皆受樂如降雨稼穡豐稔是故偏說由如是等種種因緣是故諸天惟說無學問三十三天爲稱說一切阿羅漢爲少分耶有作是說稱說一切以彼諸天好讚他德諸阿羅漢所作已辦甚

爲希有故皆稱說復有說者不稱說一切所以者何有阿羅漢若百若干依山谷中而入寂滅諸共住者尚不了知況餘天人遠共稱說問稱說何等阿羅漢耶答如此經中所稱說者謂阿羅漢造作增長名譽業者彼稱說之若不造作名譽業者設復造作而不增長彼不稱說復次若有豪貴而出家者彼稱說之如釋王等復次若有巨富大功德者彼稱說之如無減等復次若有大智利他無惓者彼稱說之如舍利子等復次若能護持佛法衆所共歸依者彼稱說之如飲光等復次若有生時震動大地現光明者彼稱說之復次若有出家精勤苦行能作難作護持佛法利天人者彼稱說之餘阿羅漢彼不稱說問增上慢者諸天知不有作是說有知不知謂依

^{守一}說者謂阿羅漢造作增長名譽業者彼稱說之若不造作名譽業者設復造作而不增長彼不稱說復次若有豪貴而出家者彼稱說之如釋王等復次若有巨富大功德者彼稱說之如無減等復次若有大智利他無惓者彼稱說之如舍利子等復次若能護持佛法

上慢者諸天則知有餘師說增上慢者諸天不知如天帝釋世無佛時若見外道獨處閑居便往其所觀察禮敬謂是如來帝釋尚然況餘天衆問諸犯戒者諸天知不答有知不知謂犯麤重戒諸天則知若犯微細戒諸天

^{守一}不知如契經說摩揭陀國諸輔佐臣或是化法調伏或是法隨法行乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂勝威經作如是說一時佛在那地迦邑郡氏迦林時摩揭陀國有八萬四千諸輔佐臣一時命過有說

疾疫故彼命終有說彼爲未生怨殺謂未生
怨殺父王已亦殺輔佐八萬四千彼諸眷屬
詣阿難所作如是言彼彼國邑有信佛者身
壞命終如來皆記生彼處摩揭陀國先王
侍臣八萬四千亦皆信佛今已命過未蒙世
尊記所生處惟願爲請阿難許之於日初分
往如來所頂禮雙足却住一面恭敬合掌現
親愛相方便請言彼國邑有信佛者身壞
命終佛記生處摩揭陀國影堅王臣八萬四
千亦皆信佛今已命終如來不記彼諸眷屬
心生愁惱若佛不記彼生處者恐彼眷屬起
嫌恨心惟願世尊哀愍爲記又佛在此摩揭
陀國成等正覺其地有恩又影堅王深信三
寶供養恭敬未嘗暫闕是故世尊必應爲記
佛愍彼故默然許之即持衣鉢入那地迦如

法乞食食訖還至郡氏迦林收衣鉢洗足已
入所止房敷座而坐安身定意繫念思惟觀
摩揭陀諸臣生處問佛於諸法纔舉心時無
礙智見自然而轉何故入房專精思察答欲
顯業果極深邃故最微細故難覺知故難顯
了故難現見故由是一切三藏教中毗奈耶
十一
藏最爲甚深多明業果差別相故諸契經中
說業果處最爲甚深十二支中行有二種最
爲甚深佛十力中自業智力最爲甚深此八
蘊中第四業蘊最爲甚深四難思中有情業
果最爲甚深故佛入房專精思察復次佛欲
顯示摩揭陀臣身心因果障礙對治命終受
生一一皆有種種差別是故入房專精思察
復次應受化者猶未集故謂佛說法非爲一
人如大龍王雨必普潤爲待無量應化有情

故且入房思惟繫念復次勝威天子猶未至
故謂影堅王被子殺已生多聞室名曰勝威
彼聞如來說其輔佐生處差別必來聽受爲
待彼故且復入房復次欲令阿難敬重法故
謂若爲彼輕爾說法即彼於法不深敬重欲
令渴仰聞必受持如理思惟廣爲他說故且
入室繫念思惟復次爲斷愚人憍慢心故謂
無智者實無所知懷聰明慢若他請問不觀
淺深率爾便答佛欲斷彼憍慢心故自顯智
見於一切法任運而轉若得他問尚審思惟
安詳而答況無智者問便酬對復次佛欲自
顯善士法故謂諸善士有三種相即善思所
思等故不問已輕易而答復次佛欲自顯智
者相故謂諸智者審思方說故佛得問繫念
思惟有作是說佛欲入房遊戲靜慮阿難請

守一

十一

問故未酬答爾時世尊於日後分從定而起
出詣衆中敷如常座安詳而坐尊者阿難前
至佛所頂禮雙足合掌恭敬而白佛言如來
今者面目清淨進止從容諸根寂靜必遊靜
慮受現法樂先所請者惟願說之佛告阿難
如是如是如汝所說諦聽諦聽善思念之當
爲汝說摩揭陀國八萬四千諸輔佐臣已命
終者或是化法調伏或是法隨法行皆斷三
結得預流果不復退墮定趣菩提極七返有
七返人天往來流轉作苦邊際一類生在四
大王衆天如是乃至一類生在他化自在天
衆同分中乃至廣說問輔佐臣者義何謂耶
答彼恒護持佛法僧寶令無損減故名輔佐
復次以彼皆是頻毗婆羅內供奉者故名輔
佐復次彼皆翼助頻毗婆羅攝養國人故名

輔佐復次彼是先世曾所立名謂昔有王七寶具足王四洲諸將領輔佐八萬四千乘空遊戲時輪寶等忽止不行王遂驚怖謂諸臣曰將非失位或命盡耶菩提樹神仰白王曰此下不遠有菩提樹諸佛依之成等正覺不應在上乘空而行王聞疾下頂禮誨謝與諸輔佐恭敬右繞設供養已從餘道去時轉輪王者今影堅王是八萬四千輔佐臣者今未生怨所誅者是故知輔佐是先世名契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論

云何彼名化法調伏云何彼名法隨法行答若在天中而見法者名化法調伏若在人中而見法者名法隨法行復次若不受持戒而見法者名化法調伏若受持戒而見法者名

法隨法行復次若在人中種諸善根亦令成熟後生天中得解脫者名化法調伏若在人中種諸善根亦令成熟即於人中得解脫者名法隨法行復次若在人中修順決擇分善根後生天中得通達者名化法調伏若在人中修順決擇分善根即於人中得通達者名法隨法行復次若在人中修加行道後生天中入正性離生者名化法調伏若在人中修加行道即於人中入正性離生者名法隨法行復次若在人中修行諦善根後生天中得諦現觀者名化法調伏若在人中修行諦善根即於人中得諦現觀者名法隨法行復次若在人中修治善根後生天中見清淨者名化法調伏若在人中修治善根即於人中見清淨者名法隨法行復次若在人中受假名

戒後生天中得聖所愛戒者名化法調伏若在人中受假名戒即於人中得聖所愛戒者名法隨法行復次若在人中得聖所愛戒者名法隨法行復次律儀後生天中得無漏律儀者名化法調伏若在人中得別解脫靜慮律儀即於人中得無漏律儀者^{守一}名法隨法行復次若在人中受作意戒後生天中得法爾戒者名化法調伏若在人中受作意戒即於人中得法爾戒者名法隨法行復次若在人中得增上戒增上心學後生天中得增上慧學者名化法調伏若在人中得增上戒增上心學即於人中得增上慧學者名法隨法行復次若在人中修預流支後生天中得預流果者名化法調伏若在人中修預流支即於人中得預流果者名法隨法行復次若在人中得世俗信後生

天中得證淨者名化法調伏若在人中得世俗信即於人中得證淨者名法隨法行復次若在人中修三十七菩提分法後生天中得具足者名化法調伏若在人中修三十七菩提分法即於人中得具足者名法隨法行問何故天中得見法者名化法調伏即於人中得見法者名法隨法行耶答若於天中得見法者修加行少若於人中得見法者修加行多故謂在人中得見法者先勤恭敬供養師友誦素怛覽學毗奈耶聽受決擇阿毗達磨於一切法自相共相思惟觀察得純熟已往詣山林居閑靜處初夜後夜除去睡眠漸復受持小大七法始從日沒至日出時結跏趺坐頂安靜鎮行匏法杖精進熾然繫念思惟方入聖道彼由如是多加行法是故名爲法

^{守一}
六九七
^{十四之一}
龍藏

隨法行若於天中得見法者由昔人中聞思修故今時任運聖道現前彼受化生見法調伏故立化法調伏別名

云何多欲乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說有多欲有不喜足契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論云何多欲答諸欲已欲當欲是謂多欲此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示多欲文雖有異而體無別云何不喜足答諸不喜不等喜不徧喜不已喜不當喜是謂不喜足此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示多欲不喜足文雖有異而體無別多欲不喜足何差別乃至廣說問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見多欲者

世人共言是不喜足見不喜足者世人共言是多欲或有生疑此二是一爲令彼疑得決定故顯此二種其義各別故作斯論多欲不喜足何差別答於未得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸希求尋索思慕方便是謂多欲此中於未得可愛色聲香味觸者依在家者說彼於未得可愛色等四方追求謂務農者追求田園牛羊等畜衣宅穀等諸資生具若富貴者追求勝位國土城邑象馬珍玩諸欲樂具於未得衣服飲食牀座醫藥及餘資具者依出家者說彼於未得衣鉢房舍資具及弟子等種種追求及諸希求等名雖有異而體無別皆爲顯示多欲義故於已得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸復希復欲復樂復求是謂

不喜足此中於已得可愛色聲香味觸者依在家者說彼於已得可愛色等不生喜足復更希求謂務農者於田園等得一希二乃至廣說若富貴者於勝位等得一希二乃至廣說於已得衣服飲食牀座醫藥及餘資具者依出家者說彼於已得衣等不生喜足復更希求謂於衣鉢房舍資具及弟子等得一希二乃至廣說諸復希等名雖有異而體無別皆爲顯示不喜足故如是差別者顯多欲故希求尋索思慕方便即多欲是希求等因若心無愛者無希求等故及顯不喜足故復希復欲復樂復求即不喜足是復希等因若心無貪者無復希等故此即顯示多欲不喜足雖俱以貪不善根爲自性而依未得已得境起故有差別有作是說不喜足是因多欲是

果此中因果互相顯示或有說者希欲是多欲追求是不喜足復有說者難滿是多欲多希求故難養是不喜足喜選擇故有餘師說多欲惟在意地緣未來故不喜足通六識身緣現在故評曰應作是說此二俱是欲界一切貪不善根俱通六識謂彼一切令於已得色等境界不喜足義名不喜足令於未得色等境界多希求義名爲多欲是故此二皆通欲界六識俱起貪不善根

云何少欲乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說有少欲有知足契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之復次前說多欲及不喜足今欲說彼近對治法故作斯論云何少欲答諸不欲不已欲不當欲是謂少欲此

本論師於異名義得善巧故以種種名顯示少欲文雖有異而體無別云何喜足答諸喜等喜偏喜已喜當喜是謂喜足此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示喜足文雖有異而體無別少欲喜足何差別乃至廣說問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見少欲者世人共言是喜足見喜足者世人共言是少欲或有生疑此二是一爲令彼疑得決定故顯此二種其義各別故作斯論少欲喜足何差別答於未得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具者依出家者說彼於未得衣鉢房舍資具及弟子等不生希求諸不希等名雖有異而體無別皆爲顯示少欲義故問何故此中間少欲而答不欲耶答不得可愛色等資具總有二種謂如法不如法於如法者有欲於不如法者不生欲故復次於應受者有欲於不應受者不生欲故復次於能止苦者有欲於增煩惱者不生欲故復次於梵行求有欲於欲求有求邪梵行求不生欲故復次於饒益他事有欲於損害他事不生欲故應知此中不生欲者謂不善欲有欲者謂善欲於已得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸不復希不復欲不復樂不復求是謂喜足此中於已得可愛色聲香味謂務農者於田園等不生希求若富貴者於

觸者依在家者說彼於已得可愛色等生喜足故不復希求謂務農者於田園等隨得充濟便生喜足不復希求若富貴者於勝位等隨所已得便生喜足不復希求於已得衣服飲食牀座醫藥及餘資具者依出家者說彼於已得衣等生喜足故不復希求謂於衣鉢房舍資具及弟子等隨所已得便生喜足不復希求不復希等名雖有異而體無別皆爲顯示喜足義故如是差別者顯少欲故不希不求乃至廣說即少欲是不希不求等因若心有愛者有希求等故及顯示喜足故不復希等即喜足是不復希等因若心有貪者有復希等故此即顯示少欲喜足雖俱以無貪善根爲自性而依未得已得境起故有差別有作是說喜足是因少欲是果此中因果互相

顯示或有說者不希欲是少欲不追求是喜足復有說者易滿是少欲少希求故易養是喜足不選擇故有餘師說少欲惟在意地緣未來故喜足通六識身緣現在故評曰應作是說此二俱是三界繫及不繫無貪善根俱

通六識謂彼一切令於已得色等境界生喜足義名爲喜足今於未得色等境界少希求義名爲少欲是故此二皆通三界繫及不繫六識俱起無貪善根應知此中有少欲者而名多欲如但須一兩藥即得充濟而希二兩等有多欲者而名少欲如須百千資生衆具方得充濟但欲爾所不復多希有少求者而名不喜足如得少物已得充濟而復少求有多求者而名喜足如得少物全未充濟更須百千供身方足但求爾所不復多求

音釋

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十一

守

十九

痴	女 切	唐捐	捐與專 指徒棄也	唐數	數所角 頻也
勵	勵 勉亡辨切勑也	勸	勸力制切勸也	鬱蒸	鬱於物切蒸諸仍
嗜	嗜常利切擁於隴切	欲	欲也	蝦蟆	衛也
嘘	吹也	稼穡	稼古訏切種之曰稼穡忍甚	蝦蟆	加切蝦蟆蛙屬
惄	惄達眷切慢莫患切	穡	穡所力切斂之曰穡穡甚	麌	麌余胡切
輔	輔熟也	扶	扶雨切扶也	屣	屣也
佐	輔則箇切助也	斁	斁昨濫切纔僅也	輔佐	輔佐雖
遠	遠切深也	遂	遂不久也	遂	遂