

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十九

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即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

卷九

二

復次宿住隨念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能生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即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即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

卷九

三

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
轉者即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
果生彼亦如是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即知問世尊願智
經九
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是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即
緣此法入第三靜慮次第乃至即緣此法起
欲界善心從此無間即緣此法起欲界善或
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
時即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即日
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即是遠離他
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
有餘即是偏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即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即觀其心以何威儀令不起結若知由此生彼結者即便捨此住餘威儀若不起結即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爲應嘿耶觀已若見語起彼結雖極欲語即便嘿然

若見由嘿起彼結者雖不欲言而便與語若涉道路見二人來即觀誰應先可與語觀已若見與此語時彼起結者即與彼語與彼亦然若俱與語而起結者即便嘿然俱嘿亦爾若語若嘿俱起結者即爲避路令不起結善量去住者彼阿羅漢隨所住處即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强住分別應受不應受者彼阿羅漢若有施主以資具施即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即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

卷九

八

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姪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阿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鬪諍煩惱諍
者謂百八煩惱蘊諍者謂死闘諍者謂諸有
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
他諍無故名無諍行即是善修無我行義是
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
道問言仁字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
釋九
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
惟贍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
能令彼種善根者即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呵責或宜稱

讚然後入法彼雖或於呵責等位起貪瞋慢
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

卷九十三

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
十四 鮫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

十

十四

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

記弟子雙雙第一

如說我弟子中因儒僮黠慧第一婆呬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呬迦等心兇心調柔心和順增上由此俱名第一此中黠慧

十五

十五

即是敏捷敏捷即是黠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詣心淳質者別顯心無詣如黠慧馬善

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勑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內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即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即以所

化作形告儒僮言今作何事如是喧擾儒僮羞蔽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

耶彼心直故即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闍尼或惟直半復

問彼爪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

欲貪離欲界染世尊於是還復本形爲因儒

僮說四真諦彼聞即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 即是淨志沙門僧

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言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

切有部
發智

音釋

黠胡八切慧也 婆匹政切婆問也 詭居清切詐也 袱乃板切西赤也

費芳味切散財也