

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一

自一

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八

如說我弟子中大迦葉波少欲喜足具杜多
行薄矩羅少病節儉具淨戒行此二何差別
答尊者大迦葉波所得飲食若麤若妙隨次
第食無所揀別猶如良馬隨得而食尊者薄
矩羅所得飲食或麤或妙揀去妙者而食麤
者問何故尊者大迦葉波麤妙等食尊者薄

矩羅簡妙食麤答尊者大迦葉波具妙樂欲
住沙門法具妙樂欲故不簡妙食住沙門法
故不簡麤食但隨所得次第而食尊者薄矩
羅具麤樂欲住沙門法具麤樂欲故簡去妙
者住沙門法故而食麤者復次尊者大迦葉
波廣識大福易得衣服飲食卧具醫藥及餘
資具先不受杜多功德而能奉行彼由二緣
極爲難事謂易得利養不受杜多功德而能
奉行尊者薄矩羅非廣識大福難得衣服飲
食卧具醫藥及餘資具先受杜多功德亦能

奉行少識苾芻受杜多功德於中隨轉此不爲難彼由二緣非爲難事謂難得利養先受杜多功德隨而奉行有於此文作相違誦謂尊者大迦葉波廣識大福易得衣服飲食卧具醫藥及餘資具先受杜多功德隨而奉行尊者薄矩羅非廣識大福難得衣服飲食卧具醫藥及餘資具先不受此杜多功德隨而奉行少識苾芻不受杜多功德於中隨轉非爲難事彼由二緣非爲難事謂難得利養先不受杜多功德於中奉行此顯迦葉波由三

事故勝謂具妙樂欲易得利養受行杜多功德問何故尊者薄矩羅簡去妙食而食麤者答意樂力故有情意樂不同隨所意樂而食不可責其所以有說精妙飲食多用功成不欲勞費是故不食有說精妙飲食增長貪愛多由起諍是故不食有說好食乃是富家所有爲益貧家是以不食有說美食必因害多生命斷百千頭在於地上以多身分血肉所成愍彼有情是故不食有說美食多生種種過患是以不食問如所說薄矩羅簡去妙者

爲初即不受爲受已棄之設爾何失若初即不受云何名受行次第乞食杜多行者若受已棄之云何不損壞施主施物答應言初即不受問若爾云何名受行次第乞食杜多行者答彼尊者得天眼願智將乞食時先觀何方何村邑里巷惟有麤食知已便往次第行乞如契經說有四聖種一依隨所得食喜足聖種二依隨所得衣喜足聖種三依隨所得卧具喜足聖種四依有無有樂斷樂修聖種問世尊何故說此契經答爲諸弟子安立產

業及所作故謂前二安立產業第四安立所作前三安立產業者謂捨四種業行一種業捨四種業者一農務爲業二商賈爲業三傭作爲業四自在爲業於此皆捨行一種業者惟以乞求爲業有說爲顯示無盡資業及所應作故復次爲顯示無罪資業又所應作故復次爲顯示不共外道資業及所應作故此中資業謂前三所應作謂第四有說爲顯示道及道資糧故此中前三顯道資糧後一顯道如

道及道資糧如是沙門沙門資糧婆羅門婆羅門資糧梵行梵行資糧應知亦爾由此等義故佛說此聖種契經問聖種自性云何答皆以無貪善根爲自性有說前三是無貪善根後一是精進如是說者初說爲善皆對治貪故問若爾依何別義說四種耶答爲對治四種愛故謂於衣喜足對治衣服愛於食喜足對治飲食愛於卧具喜足對治卧具愛樂斷樂修對治有無有愛由此故說皆無貪性若兼相應隨轉則欲色界五蘊性無色界四

蘊性此是聖種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聖種有說亦聖亦種故名聖種謂善故名聖無湯故名聖即此能生諸功德法相續不斷故名爲種有說聖之種故名爲聖種聖謂一切無倒善法此四能生而相續故說名爲種有說此於聖者相續中行令彼不斷故名聖種有說此於聖者相續中可得令彼不斷故名聖種有說聖謂可愛可喜可樂可意之果此能生彼相續不斷故名聖種此依等流果說有

說聖名可愛可喜可樂可意異熟此能引彼相續不斷故名聖種此依異熟果說有說聖者即是佛獨覺聲聞彼從此生相續不斷故名聖種有說正法名聖此能住持令久相續故名聖種是以正法住世經於千載而不滅者皆是聖種之力如椽梁持舍使不散壞由此等緣故名聖種界者皆墮三界及不墮界問色界無飲食無色界無前三云何三界皆具四種答彼雖無食等而有彼喜足功德有說由下界具四種故展轉引生上界者亦具

四種尊者世友作如是說上界雖無食等而有彼對治然對治有四種謂斷對治厭壞對治持對治遠分對治色界於食等具四對治欲界有三除斷對治無色界有二謂持及遠分尊者覺天說曰如雖無有無漏衣食等而有無漏聖種如是雖無色無色界食等而有彼界聖種大德說曰不顧戀身之資具尚名住聖種者況彼亦不顧戀身而當無聖種耶地者有漏在十一地無漏在九地所依者皆依三界行相者皆作十六行相及餘行相所

緣者皆緣一切法念住者皆四念住智者皆入智或十智三摩地俱者皆三三摩地俱及非俱根者總說皆與三根相應謂樂喜捨世者皆墮三世緣三世及離世善等者皆是善緣三種欲界繫等者皆三界繫及不繫緣亦爾問若爾施設論說云何通如說四聖種皆不爲煩惱所染所雜答彼遮煩惱相應不遮有漏故無過學等者皆通三種緣三種見所斷等者皆修所斷及不斷緣三種緣名緣義者皆緣名義緣自相續他相續非相續者皆

緣三種加行得離染得生得者是加行得離染得非生得有說亦是生得如是說者初說爲善若生得善亦是聖種者蟻卵蚊蛾等亦成就聖種耶是故聖種不攝生得善問聖種爲聞爲思爲修所成耶答通王種攝爲意地爲五識答惟意地非五識有說亦通五識評曰不應作是說所以者何五識中善惟生得故問若是加行善者外道所得靜慮無量無色解脫勝處徧處等亦是聖種耶答彼非聖種所以者何若欣樂解脫眾生死彼善根

是聖種外道所樂皆是生死故彼善根不名
聖種復次於有有具生喜足名聖種外道善
根與此相違故非聖種以五頂外道等亦求
生天受欲樂故復次聖種皆是出家品善根
外道善根皆是在家品攝故非聖種問少欲
喜足俱對治貪無貪爲性何故喜足立聖種
非少欲耶答少欲之名有過失有增益喜足
不爾有過失者但言少欲不言無欲故有增
益者於實無欲而名少欲故於喜足中無如
是事故立聖種有說少欲於未來處未得事

轉喜足於現在處已得事轉不取現在一迦
履沙盜攀爲難非於未來轉輪王位似喜足
難故立爲聖種有說爲異外道故不說少欲
爲聖種若說少欲爲聖種者諸外道輩當作
是言我等真是住聖種者所以者何汝等猶
著糞掃衣而我等露形無衣汝等猶乞食自
活而我等多自餓不食汝等猶坐樹下而我
等或常舉手躡足而住是故我等真名住聖
種者爲遮彼故但說喜足爲聖種外道於有
有具不喜足故問少欲喜足何差別有說少

欲惟在意地喜足通六識身有說少欲惟欲界喜足通欲色界有說少欲惟欲色界喜足通三界有說少欲墮三界喜足三界繫及不繫如是說者少欲喜足俱通三界繫及不繫問若爾何差別答少欲於未來處未得事轉喜足於現在處已得事轉是謂差別問病緣醫藥所生喜足何故不說聖種耶答亦應說聖種而不說者當知有餘有說已攝在前所說中謂病緣醫藥有二種一可食二不可食可食者攝食中不可食者攝衣服卧具中有

說爲欲饒益病苾芻故不說於藥喜足爲聖種謂有苾芻身雖有病以少務故不求醫藥若佛立此爲聖種者彼便守病不能勤修聖道加行爲饒益彼令勤修道是故不說彼爲聖種有說若受用時能生放逸於彼喜足立爲聖種病緣醫藥於受用時但能除病不增放逸是故不說有說若一切處一切人一切時受用者於彼喜足立爲聖種病緣醫藥非有如是一切受用故彼喜足不立聖種是以尊者薄矩羅言我於佛法中出家年過八十

曾不憶身有疾疹乃至頭痛亦不憶受用病緣醫藥乃至訶黎怛雞生欲界者尚然何況生色無色界問何故別解脫律儀惟無表立聖種非表耶答前說相續不斷名爲聖種表非相續不斷是故不說有說無表可與聖道俱故立聖種表不與聖道俱是故不說出家者有四聖種在家者亦有四聖種然出家者二因緣故名有聖種一意樂故二受用故諸在家者由一因緣名有聖種謂意樂故非受用故如天帝釋處妙華座有十二那庾多侍

女圍繞六萬音樂而自娛樂於四聖種恒有意樂而無受用頻毗婆羅等諸國王蘇達多等諸長者亦爾問爲有一一聖種即名住聖種者耶答不爾要具四種方名住聖種者然得一聖種時必具得四如無礙解得一必具四過去諸佛皆稱讚糞掃衣而不許著今釋迦佛亦稱讚糞掃衣而便許著問何故爾耶答過去時人貪心微薄雖得價直百千衣服染著之心不如今人染著凡衣故有說彼時人衆豐饒財寶諸苾芻等欲求價直百千衣

服易於今時求糞掃衣故尊者世友說曰過去時人意樂廣大見諸苾芻畜上妙資具便生歡喜信敬之心今時人意樂狹劣若見苾芻畜羸弊資具乃生歡喜信敬之心故尊者覺天說曰往昔時人身體細軟自一若受用羸弊物者則不能自存今世時人身體羸軟雖受用羸弊則能自存故大德說曰過去諸佛稱讚糞掃衣當知即是亦許受用若不爾者何故稱讚諸佛不以無事而有所說故如世尊說糞掃衣少易得無罪云何少云何易得云

何無罪尊者世友說曰少用功而辦故非多人受用故名少隨彼時處皆可得故名易得佛所聽許故智者受用故名無罪大德說曰少價量故名少不從他求故名易得無攝受故名無罪由二因緣佛說於衣喜足爲聖種一爲訶責於衣不喜足如難陀等二爲讚美於衣喜足如大迦葉波等由二因緣佛說於食喜足爲聖種一爲訶責於食不喜足如婆捨黎等二爲讚美於食喜足如薄矩羅等由二因緣佛說於卧具喜足爲聖種一爲訶

責於卧具不喜足如愚王苾芻等如契經說
愚王苾芻白佛言惟願世尊觀我牀座麤弊
如是二爲讚美於卧具喜足如頹戾篋多等
由二因緣佛說樂斷樂修爲聖種一爲訶責
懈怠如闡陀等二爲讚美精進如室路攀等
由四因緣則知彼是安住聖種補特伽羅一
不樂聞他談得利養二不樂親近貪美食人
三所畜資具少而清淨不生染著四於諸利
養得與不得不生愛憎如世尊言此四聖種
是最勝知是種性知是可樂知是無雜染不

可訶責一切世間若沙門若婆羅門若天若
魔若梵若餘世間無能如法說其過者云何
名最勝知有說此四聖種能引最勝故得最
勝果故趣向最勝故隨順最勝故名爲最勝
佛所施設佛所知故說名爲知有說佛說五
百聲聞各有最勝之法此四墮在彼最勝法
中故名最勝佛知此四是真喜足故名爲知
有說佛及弟子名最勝者彼所讚述名最勝
知有說佛知此四是勝寶藏能令住者意望
滿足故名最勝知謂諸有情多分意望不滿

而死惟住聖種者無不意望至滿足而死有說
佛知此四是無盡藏令諸智者受用無盡故
名最勝知謂住此者不假多求及多積聚亦
無防守門戶關鑰隨意受用終無有盡如轉
輪王王四洲界所用財寶可速窮盡受用此
四而無有盡云何名種性知答過去跋伽沙
等諸佛及佛弟子皆從此生故名種性智者
所了故名爲知有說種性者是能持義謂能
住持聖教今久不滅故名種性是佛所了故
名爲知云何名可樂知答此四是智者所樂

智者所知故名可樂知有說佛知此四皆能
資助樂斷樂修故名可樂知有說佛知此四
是於晝夜各三時中智者隨應愛樂安住而
無懈倦故名可樂知有說佛知此四是修行
者所樂久住謂從此日後分結跏趺坐安住
其中乃至明日初分餘緣所奪方從彼起云
何名無雜染答此四聖種不爲煩惱惡業所
凌雜故云何名不可訶責答若住此四恒爲
住正法諸之所讚美未嘗訶責即由此故一
切世間沙門婆羅門天魔梵等無能如法說

其過者尊者世友作如是言佛知此四能入聖胎故名最勝知一切聖者皆從此生故名種性知是行修者晝夜所樂故名可樂知遠離四種世間事業故名無雜染四事業者謂農務商賈傭作自在一切功德由此具故名不可訶責於自於他俱無損害故一切世間沙門婆羅門天魔梵等無能如法說其過者如薄伽梵於契經中說伽他言

諸有伏愛憎常居邊卧具恒住不放逸拔有貪隨眠

問此伽他中爲辯何義答愛謂貪愛憎謂憎恚佛聖弟子若伏此二居邊卧具住不放逸便能永拔有貪隨眠復次若於正法毗柰耶中隨有所得味著心轉說名爲愛於所未得愁感心轉說名爲憎佛聖弟子於已得不味於未得不感故能俱伏由俱伏故居邊卧具住不放逸則能永拔有貪隨眠復次若於上妙衣服飲食貪求名愛若於麤弊衣服飲食嫌逆名憎佛聖弟子二俱能伏此句顯示於衣服飲食喜足聖種第二句顯示於卧具喜

足聖種後二句顯示樂斷樂修聖種問樂斷
樂修有何差別答樂斷煩惱樂修聖道復次
無間道名樂斷解脫道名樂修復次見道名
樂斷修道名樂修如見道修道如是見地修
地未知當知根已知根應知亦爾復次樂斷
者顯諸忍樂修者顯諸智樂斷樂修是謂差
別如說大名學多住五蓋漸斷乃至廣說問
何故作此論答爲欲分別契經故如契經說
佛告大名學多住五蓋漸斷契經雖作是說
而不分別云何學云何學多住五蓋漸斷彼

經是此論所依根本彼所未說者今應說之
故作斯論如說大名學多住五蓋漸斷此中
云何學答預流或一來云何學多住五蓋漸
斷答漸斷漸離漸伏漸背問何故此中不說
隨信隨法行名學多住五蓋漸斷耶答應說
而不說者當知此義有餘有說隨信隨法行
有住五蓋已斷者有住五蓋漸斷者以不定
故不說預流一來不爾決定惟住五蓋漸斷
是以說之有說若彼身中五蓋煩惱可現行
而漸斷者此中則說隨信隨法行有漏善心

無覆無記心尚無容現行何況煩惱是故不說問預流一來身中疑蓋已斷惡作雖未斷而更不現行何故說彼多住五蓋漸斷而復說可現行耶答前文應作是說學多住諸蓋漸斷不應言五而言五者事有五故謂貪欲瞋恚睡眠惛沈掉舉有說先斷今斷總說斷五如言斷五順下分結得不還果多住者謂數數住問斷離伏背有何差別有說無差別俱顯斷故有說亦有差別謂斷彼縛故名斷離彼得故名離令不行故名伏獸逆彼故名

背復次依無間道說斷依解脫道說離此二依永斷說依近加行說伏依遠加行說背此二依暫斷說復次依無間道說斷依解脫道說離此二依正斷說依加行道說伏依勝進道說背此二依助斷說復次斷者依斷對治說離者依持對治說伏者依遠分對治說背者依獸壞對治說斷離伏背是謂差別如說苾芻法珊瑚度沙故毗奈耶珊瑚度沙毗奈耶珊瑚度沙故法珊瑚度沙乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故經說未來有諸

苾芻不修身戒心慧彼不修身戒心慧者法
珊度沙故乃至廣說契經雖作是說而不分
別云何法云何毗奈耶云何法珊度沙故乃
至廣說彼經是此論所依根本彼所不說者
今悉應說故作斯論云何法答八支聖道云
何毗奈耶答貪瞋癡滅云何法自一珊度沙故毗
奈耶珊度沙毗奈耶珊度沙故法十一珊度沙答
若於八支聖道不修習時彼於貪瞋癡滅不
能作證若於貪瞋癡滅不作證時彼於八支
聖道不能修習由此因緣故作是說此中珊

度沙言有說顯喜足有說顯毀壞若說顯喜
足者彼說云何法珊度沙故毗奈耶珊度沙
謂於見道生喜足故便於修道不能修習若
於修道不修習時便於修所斷煩惱斷不能
作證如是法珊度沙故毗奈耶珊度沙云何
毗奈耶珊度沙故法珊度沙謂於見所斷煩
惱斷生喜足故便於修所斷煩惱斷不能作
證若於修所斷煩惱斷不作證時便於修道
不能修習如是毗奈耶珊度沙故法珊度沙
若說顯毀壞者彼說由毀壞聖道故於貪瞋

癡滅不能作證故說法珊瑚度沙故毗奈耶珊瑚度沙由毀壞貪瞋癡滅故便於聖道不能修習故說毗奈耶珊瑚度沙故法珊瑚度沙問聖道與滅無有過失不可毀壞如何言毀壞聖道滅耶答毀壞彼相續說毀壞彼非彼自體實可毀壞謂由煩惱現在前故毀壞相續由相續毀壞故令聖道轉遠由聖道轉遠故於貪瞋癡滅不能作證故說毀壞如契經說此是法此是毗奈耶此是大師教問此三何差別答法謂八支聖道毗奈耶謂貪瞋癡滅大師

教謂佛語有說法謂阿毗達磨藏毗奈耶謂毗奈耶藏大師教謂素怛繆藏是謂此三差別如說法隨法行乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說法隨法行雖作是說而不分別云何法云何隨法云何法隨法行彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論云何法答寂涅槃云何隨法答八支聖道云何法隨法行答若於此中隨義而行所謂爲求涅槃故修習八支聖道故名法隨法行能安住此名法隨法行

者問何故涅槃獨名爲法八支聖道名隨法耶答於諸法中涅槃勝故生老病死不能侵故獨得法名八支聖道次彼順彼如王大臣故名隨法故契經說一切法中涅槃最勝有爲法中聖道最勝然舍利子讚學經中說言具壽法之隨法所謂離繫彼契經中聖道名法涅槃名隨法以先得聖道後證涅槃故前經依勝劣次第顯法隨法後經依證得次第顯法隨法復次別解脫名法別解脫律儀名隨法若於此中隨義而行名法隨法行謂爲

求別解脫故受別解脫律儀得已隨護無有
毀犯名法隨法行能安住此名法隨法行者
復次身律儀語律儀命清淨名法受此名隨
法若於此中隨義而行名法隨法行謂爲求
身語律儀命清淨故受及受已隨護名法隨
法行能安住此名法隨法行者問身語律儀
命清淨即是別解脫律儀所攝何故重說耶
答前是不分別說今是分別說前是總說今
是別說有說前是律儀所攝妙行所攝非離
律儀所攝今是律儀所攝妙行所攝亦離律

儀所攝有說前顯示所發起今顯示能發起
前爲護所發起故護能發起今爲護能發起
故護所發起有說前爲護於果故隨護於因
今爲護因故隨護於果如因果能作所作亦
爾此中別解脫戒表及初念無表是尸羅是
律儀是妙行是般羅底木又是般羅底木又
律儀是業是業道此後無表是尸羅是律儀
是妙行是般羅底木又律儀非般羅底木又
非初解脫故是業非業道究竟思不於此轉
故如說具壽我今當說般羅底木又汝等諦

聽此中何法名般羅底木又爲是尸羅爲是
說戒者語若是尸羅彼不可說何故言我當
說般羅底木又若是說戒者語彼或善心說
或不善無記心說毗奈耶說云何通如說般
羅底木又是諸善法首上首前行有說是尸
羅問尸羅不可說云何言我當說耶答依展
轉因故名爲說如子孫法謂語能起名名能
顯義有說是說戒者語問彼或善心說或不
善無記心說云何言是諸善法首上首前行
耶答彼毗奈耶依不障因故作是說謂說戒

者隨何心說聽者若能如說修行皆能與彼一切功德作無障因故言般羅底木又為說善法首上首等

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十一說

切有部
慧智

自

十六

音釋

蹠立女切 痴丑刀切 鞭魚孟切 詞胡結切
舉足也 病也 堅也 惛

明了字昆切不