

阿毘曇毘婆沙論卷第三十二

夏三

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度無義品第七之四

又世尊言有化法調伏有如法修行乃至廣

說問曰何故作此論答曰禪那梨師經是此
是二
論所爲根本曾聞摩伽陀國有大疾疫當是
疫時摩伽陀國頻婆娑羅王輔佐人多有死
者復有說者阿闍世王殺父王時亦殺父王
左右輔佐諸輔佐親屬往請阿難爲我問佛

於處處村落有信樂佛者命終之後世尊常
悉說其生處此摩伽陀國我諸親屬命終之
者不說生處汝當爲我請問世尊此諸人等
命終之者爲生何處爾時阿難以親愛故漸
作方便詣世尊所而白佛言餘者人民有命
終者世尊常說其生處摩伽陀國輔佐命終
不說生處以佛不說其生處故彼諸親屬生
愁惱心不生信敬唯願世尊說其生處世尊
於摩伽陀國成等正覺又頻婆娑羅王深心
信佛得究竟法敬事衆僧以是事故應說摩

伽陀國諸輔佐等死者生處爾時世尊默然許之即持衣鉢入那提捷城乞食食已便還精舍洗足已於軍闈迦房內敷牀而坐善攝身心入於禪定欲觀摩伽陀國侍使生處問曰世尊有如是知見欲有所觀應念即知何以故敷牀座乃至廣說答曰或有說者欲說甚深難知難明難見事故所以者何一切佛經所說義深遠者莫若於業十二支緣雖是甚深莫若二支體是業者信是甚深如來十力知業力者最是甚深四不可思議法中業

不可思議最是甚深八捷度中業捷度最是甚深以是事故敷牀座乃至廣說復有說者欲待受化者集故復有說者禪那利師未來集故禪那利師若聞佛欲說是事必來詣佛復有說者佛因是事亦說如來有八如實功德故一明具足二戒具足三說法具足四於現明了五善說道六得善伴七得善眷屬八於一切衆生有饒益心如是廣如經說復有說者欲令阿難聞持不忘益加渴仰尊重心故復有說者欲斷無有實德輕易心故有人

少有所知他人來問以輕易故所問便答如
來欲現我今雖有如是知見應念即知而故
作方便何況小智而不故作方便耶復有說
者欲現聰明人法故世尊亦說聰明有三種
相一善思所思二善言所言三善行所行復
有說者摩伽陀國諸輔佐等有種種因有種
種果有種種業種種報而遍生六欲天中欲
諦觀如是事故敷牀座乃至廣說復有說者
佛時欲入禪定阿難方問此事佛未答之即
入禪定爾時世尊以日後分從禪定起於比

丘僧前敷牀而坐爾時阿難作是思惟今者
世尊身心寂靜正是問時佛知阿難心之所
念告阿難言此摩伽陀國諸輔佐等凡八萬
四千或過是數或是化法調伏或是如法修
行斷於三結得須陀洹道乃至廣說問曰云
何輔佐答曰或有說者是頻婆娑羅王內眷
婇二屬故名曰輔佐復有說者常侍三寶故名曰
輔佐復有說者此是前世時名所以者何頻
婆娑羅王本曾爲轉輪聖王與四種兵遊行
虛空時王輪寶忽然不行廣說如上轉法輪

中乃至王八萬四千輔佐供養菩提樹已異道而去爾時轉輪聖王者今頻婆娑羅王是爾時輔佐八萬四千人者今諸輔佐是是故知是前世時名復有說者此諸輔佐助王治於二國使國豐盛命終之後二國空虛故名輔佐佛經中說是諸輔佐有是化法調伏有是如法修行而不分別佛經是此論所爲根本諸經中所不說者今欲說故而作此論云何化法調伏云何如法修行答曰或有說者諸摩竭輔佐天身見法者名化法調伏人身

見法者名如法修行復有說者諸摩竭輔佐不受戒見法者名化法調伏受戒見法者名如法修行復有說者若於此種善根亦令成熟於彼得解脫者名化法調伏於此三事得具足者名如法修行如是於此中種達分善根彼中入見道此中種觀諦善根彼中入見道此中受假名戒彼中得真實戒此中得逮解脫戒禪戒彼中得無漏戒此中善學心善學戒彼中善學慧此中得須陀洹果此中得修治善根彼中得淨見此中得信等五根彼

中得不壞信當知亦爾是化法調伏於此中種達分善根即此中入見道此中種觀諦善根即此中入見道此中入見道此中受假名戒即此中得真實戒此中得逮解脫戒禪戒即此中得無漏戒此中善學心善學戒即此中善學慧此中得須陀洹即此中得須陀洹果此中得修治善根即此中得淨見此中得信等五根即此中得不壞信當知亦爾是如法修行問曰何故天中見法者名化法調伏人中見法者名如法修行答曰人中習學故

聖道現在前亦多讀誦兼解其義初夜後夜勤修方便受一七大七法從日沒時至日出時結跏趺坐勤行精進住於山窟巖石之間頂安禪鎮行禪匏法杖作如是等精進已然後聖道乃現在前天中無有是事故若於此間修如是等方便後生彼中不多用功聖道現在前是故名化法調伏若於人中修如是等法聖道現在前者名如法修行云何多欲云何不知足乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法所行相似有人性多欲世人言是

人不知足有人性不知足世人言是人多欲此二法相似故世人謂是一今欲說其體性亦說差別故而作此論云何多欲答曰未得色聲香味觸此說在家人衣服飲食牀敷卧具此說出家人若欲常欲極欲乃至廣說在家者求色等境界四方馳騁佃種者求田地園林牛羊等畜種種穀麥資生之具富貴者求王位國土封邑象馬金銀瑠璃等寶出家人求衣鉢等所須之物及房舍弟子徒衆等是名多欲不知足者已得色聲香味觸此說

在家人已得衣服飲食牀敷卧具是說出家人不知足者不可遍所得乃至廣說在家不知足者若於一田地不知足復求二田地於二田地不知足乃至求多亦不知足園林牛羊等畜乃至資生之物說亦如是富貴者於一王位不知足求二王位於二王位不知足乃至求多王位乃至求多珍寶說亦如是出家人於一衣鉢不知足求於二三乃至多求不知足乃至資生之具不知足說亦如是多欲不知足有何差別問曰何故復作此論答

曰此法相似雖說體性猶應說差別云何多欲云何不知足多欲者若未得色聲香味觸乃至廣說何以知是多欲耶答曰以所求故知若求色等境界時多作方便以多方便故知所以者何多欲是多方便因不知足者已得色聲香味觸乃至廣說復欲復求何以知是不知足耶答曰若已欲復欲此必數數多欲世言是知足有人性知足世人言是少欲此二法相似故世人謂是一今欲說其體性亦說差別故而作此論云何少欲未得色聲香味觸乃至廣說此說在家人未得衣服飲食乃至廣說此說出家人若不欲不常欲

法俱是貪不善根復有說者多欲在意地不知足是在六識身所以者何五識緣現在法多欲緣未來評曰此二法俱在六識身俱是欲界法如是說者好云何少欲云何知足問曰何故作此論答曰此二法相似有人性少欲世人言是知足有人性知足世人言是少欲此二法相似故世人謂是一今欲說其體性亦說差別故而作此論云何少欲未得色聲香味觸乃至廣說此說在家人未得衣服飲食乃至廣說此說出家人若不欲不常欲

不極欲乃至廣說在家佃種者不求田地等乃至廣說富貴者不求王位等乃至廣說出家者不求衣鉢等乃至廣說云何知足答曰已得色聲香味觸乃至廣說是說在家人已得衣服飲食等乃至廣說是說出家人知足者可適所得乃至廣說在家知足者於一田地知足不求二田地乃至於一資生具知足不求二乃至廣說富貴者於一王位知足不求二王位於二王位知足不求多王位乃至廣說出家者於一衣鉢知足不求於二乃至

於資生之具不求多乃至廣說少欲知足有何差別問曰何故復作此論答曰此法相似雖說體性猶應說差別少欲者若未得色聲香味觸乃至廣說何以知是少欲耶答曰以不求故知以不求是少欲因故知足者已得色聲香味觸乃至廣說何以知是知足耶答曰不數數求故不多作方便不多作方便是知足因是名差別或有少求而是多欲或有多求而是少欲少求是多欲者如須一呵梨勒果得已復欲於二是名少求而是多欲多

求而是少欲者如須百千兩金資生之物得已更不復欲是名多求而是少欲或有多求是不知足或多求是知足多求是不知足者得資生之物足以供身猶故多求是名多求而不知足多求是知足者得資生之物不足供身雖復更求猶是知足問曰何故問少欲而答曰不欲耶如說不欲不常欲不極欲答曰資生之物有二種一如法二不如法如法者少欲不如法者不欲復有說者資生之物有二種一是所應二非所應所應者少欲

非所應者不欲復有說者愛他物有二種一以愚故二爲止苦止苦者少欲愚者不欲復有說者於財不欲於無漏道欲復有說者一切阿羅漢永斷欲心憐愍衆生故受他所須云何難滿云何難養乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法所行相似有人性是難滿世人言是人難養有人性是難養世人言是人難滿此二法相似故世人謂是一今欲說其體性亦說差別故而作此論云何難滿答曰多飲多食是也云何難養答曰若數數飲

食是也問曰此二何以不問其差別耶答曰應問應作是說難滿難養有何差別答曰多食是難滿選擇食是難養而不問者當知此說有餘乃至廣說云何易滿云何易養乃至廣說問曰何故作此論答曰應如上難滿難養所以中說云何易滿答曰不多食不多飲是也云何易養答曰不數數食是也問曰此中何以不問差別耶答曰應問如上所說或有少食而是難滿或多食而是易滿少食是難滿者應食一搏而食二搏是名少食而

是難滿多食而是易滿者若食一斛乃足供身而更不食是名多食而是易滿曾聞有栴象名曰磨茶載佛舍利來入罽賓國以此善根故於罽賓國死生人中其後出家得阿羅漢果日食飯一斛乃至欲般涅槃時告諸比丘尼汝等集會我當自說所得勝法諸比丘尼不信其言作如是說汝是易滿人云何不自說得勝法耶復語諸比丘尼言莫生不信我有身已來常是易滿亦說前世因緣我本爲栴象捨彼身已今得此身能食飯一斛五

斗而食一斛乃至廣說如是等雖是多食而是易滿或選是易滿曾聞波斯匿王能食飯二斛飯漿二斛是彼功德因緣故因一根粳米一莖苦蔗日日長生爾許飲食故身體肥大以此大身往詣佛所佛便問言大王身體肥大得無疲耶時波斯匿王心生慙愧具向佛說爾時世尊便說此偈

人當有正念 於食知止足 亦不遭苦受

易消而增壽

時波斯匿王聞佛所說漸自減食乃至後時

唯食飯一斛如是雖復多食而是易滿或選擇食而是難養或有選擇食而是易養選擇食是難養者麤食不能供身而選擇好食是也選擇食是易養者麤食不能供身不選擇好食是也或有貪味故數數食所食不多或有所食多而不貪味數數食或有所食多貪味數數食或有所食不多不貪味數數食初句者鳥等是也等二句者象馬等是也等三句者狼狗狸貓等是也等四句者除上爾所事問曰此有何差別耶答曰體性即是差別如

前說難滿者所食多難養者選擇食復有說者難滿者是多欲難養者是不知足此二法俱是欲界法俱是貪不善根通六識身易滿易養與上相違是也問曰此有何差別耶答曰體性即是差別如前說所食不多是易滿不選擇食是易養復有說者易滿是少欲易養是知足此二法俱是三界法是不貪善根對於貪故通六識身

佛經說有四聖種乃至廣說問曰世尊何故說此經耶答曰爲止四種業行故而說此經

四種業者或以佃種爲業或以販賣爲業或以事官爲業或以尊貴爲業一種業者以乞求爲業爲止四種業行一種業故世尊說此經復次欲顯現業及所應作故業者應乞求衣服飲食牀卧敷具以自存活所應作者應樂斷煩惱樂修善法如是無盡業所應作無罪業所應作無害他業所應作不同外道業所應作說亦如是復次欲顯現聖道及聖道具故聖道者謂樂斷樂修者是也聖道具者謂飲食衣服牀敷等是也沙門果沙門果具婆

羅門婆羅門具亦如是以是等事故佛說此經問曰聖種體性是何答曰對食故名無貪善根若取相應共有是四陰五陰性復有說者性是不貪精進初三者是不貪樂斷樂修是精進詳曰不應作是說如前說者好所以者何樂斷樂修亦是不貪性故問曰若然者云何有四答四爲斷生四種愛故有四爲斷因衣生愛說於衣知足聖種爲食說食知足爲房舍敷具說房舍敷具知足爲增長有故說樂斷樂修智足聖種是故爲止四種愛

故說四聖種此是聖種體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名聖種云何爲聖以善故說聖以無漏故說聖復有說者聖人行此法故說聖復有說者能生妙好適意果故說聖此說是依果復有說報果者能生妙好適意報果故說聖云何名種過去恒河沙數夏二十一諸佛及諸佛弟子從是中生故名種復有說者能令佛法久住故說種所以者何佛般涅槃後遺法千年而不壞者是聖種力如椽梁持舍使不散壞彼亦如是復有說者相續義

是種義佛涅槃後使佛法相續不斷是種義有如是聖有如是種故名聖種界者有漏是三界繫無漏是不繫問曰如欲界有四種可爾以有衣服飲食牀敷卧具故色界無飲食無色界無衣服飲食牀敷卧具云何有四耶答曰彼雖無如是物有如是功德復有說者此間修衣服飲食牀敷卧具知足法故雖生

四種對治無色界有二種謂持對治遠分對治尊者佛陀提婆說曰無無漏衣服飲食牀敷卧具而有無漏聖種彼雖無衣服飲食牀敷卧具等而有聖種地者有漏在十一地無漏在九地依者依三界身初者依欲界行者行十六行亦行餘行緣者緣一切法念處者是四念處智者與十智相應定者與三定相應根者與三根相應謂喜樂捨根世者在三世緣者緣過去未來現在亦緣非世法善不善無記者是善緣善不善無記者緣三種三

界繫者如先說有漏是三界繫無漏是不繫
緣三界繫及不繫者緣三界繫亦緣不繫是
學無學非學非無學者是三種緣學無學非
學非無學者三種盡緣見道斷修道斷無斷
者是修道斷無斷緣見道修道無斷者緣三
夏二
種緣自身他身非身法者緣三種緣名緣義
者緣名緣義問曰爲是意地爲是五識身答
曰是意地非五識身所以者何五識身是生
得法故復有說者是六識身所以者何一切
善心是聖種故評曰不應作是說如前說者

好爲是生得善爲是方便善答曰是方便善
非生得善所以者何一切聞思修善皆爲解
脫故是聖種復有說者是生得善評曰不應
作是說所以者何乃至蟻子有生得善可是
聖種耶問曰若是方便者外道禪解脫勝處
一切處爲是聖種不耶答曰不是所以者何
如先說聞思修善爲解脫故是聖種外道不
知足爲增長有及有具故非聖種問曰一切
善心中盡有少欲知足所以者何是對貪無
貪善根故何以說知足是聖種不說少欲耶

答曰或有說者少欲猶是欲名又是無所欲異名若說少欲時猶有所欲不名無所欲知足更無所欲亦無異名故說是聖種復有說者少欲於未得少欲於未來知足者知足於已得知足於現在若於現在所得少物能知足者是爲甚難於未得未來轉輪聖王位少欲者未足爲難以知足難故說是聖種復有說者少欲是欲界知足是三界復有說者少欲是三界繫非不繫知足是三界繫亦是不繫評曰不應作是說此二法俱是三界繫亦

是不繫問曰若然者復還生疑何故說知足是聖種不說少欲耶答曰爲異於外道知故不說少欲是聖種若說少欲是聖種者諸外道當作是言我等亦是行聖種者所以者何汝等猶著糞掃衣而我等不著衣汝等猶乞食自活而我等多不食汝等猶坐樹下而我等或常舉手躋足而立不坐牀座我等行如此法非是聖種耶外道梵志雖行此法於有有具而不知足是故異外道故不說少欲是聖種問曰何故隨病藥聖種中不說耶答曰

或有說者此法以入上所說中所以者何隨病藥有二種一是可食二不可食可食者在飲食中攝不可食者在衣服牀敷卧具中攝復有說者若一切人一切時所用者說是聖種隨病藥非一切人一切時用如尊者婆拘羅所說我於佛法中出家過八十年不憶此身有病乃至頭痛亦不憶畜隨病藥乃至畜一呵梨勒果如此欲界一切人非一切時畜隨病藥況色無色界復次若受用此法令人放逸若能捨者是名聖種隨病藥不能令人

放逸故不說是聖種問曰何故逮解脫戒無作說是聖種不說有作是耶答曰或有說者有作隨剎那滅無作是相續不斷不斷義是聖種復有說者無作與無漏道俱得有作不爾是故無作是聖種在家有四聖種出家人亦有四在家者有期心而不能行曾聞帝釋坐衆華座有十二百那由他侍女六萬妓女常作音樂以娛樂之而彼帝釋常有期心聖種而不受用出家者亦有期心亦行聖種出家者或有隨得於衣服飲食等而不知足

是行聖種曾聞有一比丘以日沒時往詣佛所從佛所求房而住爾時佛告阿難與此比丘房舍阿難與之爾時比丘語阿難言大德嚴淨此房除去瓦石糞掃之等懸繒旛蓋散種種華燒上妙香敷細軟卧具安置好枕爾時阿難具以是事往白世尊佛告阿難如彼比丘所言盡爲辦具是時阿難悉爲具足時彼比丘即入房中坐其牀座於初夜分起淨解脫次第起餘解脫盡一切漏得阿羅漢果兼起神通於日清旦以神通力從彼房舍忽

然而去爾時阿難以清旦時詣彼房舍見其門開不見比丘即往白佛具說是事佛告阿難汝於此比丘莫生異想昨夜初分而彼比丘起淨解脫乃至修起神通以神通力從彼房去阿難彼比丘者性樂鮮好從性意天中來生此間若汝不爲辦具如是鮮好房舍卧具等者而彼比丘則不能得勝進之法如是出家人雖於衣服牀敷卧具等不知足不隨得而用然能行聖種過去諸佛皆稱歎糞掃衣而不聽著今佛稱歎糞掃衣而聽著問曰

何故過去諸佛稱歎糞掃衣而不聽著今佛稱歎而聽著耶答曰或有說者古昔時人性不貪愛雖有價直百千兩金衣惜著之心不如今人惜著凡衣復有說者古昔時人饒財多寶若求百千兩金衣未足爲難如今世人財寶儉少求糞掃衣猶尚難得何況價直百千兩金衣復有說者古昔時人心好鮮淨於麤弊物不生敬心是以讚歎而不聽用今世時人性好麤弊於受用麤弊物者能生信敬心是以讚歎亦聽受用復有說者古昔時人

身體細軟若受用麤弊物者不能自在是以讚歎不聽受用今世時人身體麤強受用麤弊能自存身是以讚歎亦聽受用尊者佛陀提婆說曰古昔諸物若讚歎時亦聽受用所以者何佛不無事有所讚歎糞掃衣輕賤易得求時無過耶答曰或有說者糞掃衣無多人著故輕賤求時易得故輕賤處處可得故易得佛所聽故求時無過復次此業無過故求時無過復次智人所行故求時無過尊者佛陀提婆說曰少價故言輕賤不從他得故

易得無主故求時無過佛以二事故於衣知足說是聖種一爲斷貪著衣心如難陀等二爲讚歎於衣知足如摩訶迦葉等以二事故於食知足說是聖種一爲斷貪食心如婆陀利等二爲讚歎於食知足如婆拘羅等以二事故於牀座知足說是聖種一爲斷貪著牀座心如愚王比丘等如說愚王比丘白佛唯願世尊觀我牀座麤弊如是二爲讚歎牀座知足如離婆多等以二事故說樂斷樂修是聖種一爲除懈慢者心如闡陀等二爲讚歎

勤行精進如意耳等以四事故當知是人住聖種者一不樂談得利養二不樂近貪美食人三不多用資生之物其所用者皆是清淨四於諸利養得與不得不生憎愛佛經說此四聖種是最勝最種性是可樂是不雜一切世間若沙門婆羅門若天魔梵不能如法說其過者問曰云何是最勝答曰或有說者若行此法墮最勝人中如佛說我五百弟子各有最勝之事若於資生之物而知足者佛亦讚歎此人是最勝復次涅槃是最勝此法能

到故名最勝復次能知最勝法故名最勝法
何等是最勝法謂佛若佛弟子誰能知此法
謂行聖種及修聖道者復次此法於一切滿
意善根中最勝故言最勝所以者何一切衆
生多不意滿足而死若住聖種者命終之時
至二十七
其意滿足此法體是最勝能到最勝故名最
勝復次能去積聚過故所以者何下劣者多
積聚最勝者不積聚若住聖種者於諸所須
而不積聚轉輪聖王王四天下所有財寶由
是易盡住聖種業所用無盡能除積聚法故

體是最勝能到涅槃最勝法故名最勝云何
是種性答曰如先說過去恒河沙數諸佛及
諸弟子皆從是種中生故名舊種性亦令諸
佛法常相續不斷故名種性復有說者此法
能知種性故名種性如來等正覺善種性唯
此法能知故名種性云何名可樂答曰所有
斷樂及修樂此法能樂故名可樂復次此法
亦可言知也所以者何行此法者能次第知
夜分故以日沒時結跏趺坐至日出時乃起
復次此法能知可樂法故名可樂復次能入

聖法胎故名最勝入善法種性故名種性住
善法時能知善法氣味故名可樂云何不雜

答曰不雜四種業故謂佃種販賣事官尊貴

不雜此業淳善功德故名不雜沙門婆羅門
等不能如法說其過者不雜過患不逼切他

人故如經說比丘當知我聖弟子心無憎愛

云何無憎愛愛名愛患聖弟子降伏愛患不
爲愛患所伏故名無憎愛此經亦說有樂斷
樂修此二有何差別答曰無礙道是樂斷解
脫道是樂修復次見道是樂斷修道是樂修

如是見道修道忍智未知欲知根知根見地
修地說亦如是

阿毘曇毘婆沙論卷第三十二

夏二

十六

音釋

捷度

梵語也此云法
聚捷巨言切

翫

渠竹切以革爲圓
囊資以毛髮曰翫

馳驛

聚馳直離切驛母郢平蒲兵切

搏

切驛奔走也言品論也搏切棍

衆象

聚象疾二切象也莊綠切

羈

梵語也此云羈
聚願切買賤象也莊綠切

羈賓

種羈居例切

跋

跋也莊綠切

蹠足

舉足也莊綠切

販

方願切買賤販也莊綠切