

道義如前釋又極迅速難了知故謂聲聞他
心智極設加行但知二心謂苦法智忍及苦
法智相應心若欲知第三乃知第十六若獨
覺他心智極設加行但知四心謂初二心及
滅類智忍滅類智相應心有說獨覺但知三
心謂初二心及集類智相應心惟佛他心智
能次第徧知是故見道名為無相

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十 弗十

青瘀下於去反 脰脹上反 骨鏹下
果行尼演音 瑜伽音 踈反 脛反 胫反 腓反
胛與 脛同 腕音 春音 脇音 膊音
音傳 肘音 腕音 手音 領音 宴音
見也 觸音 樓音 湛音 迅音 速音 嬌音
安也 惱音 營音 筋音 脉音 肺音
肺音 腦音 膜音 杼音 撲音 膽音 痰音
爭也 脾音 腎音 脛音 膺音 膺音 痰音
熱音 歛音 然音 卒音 起音 兒音 也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十一 離一

五百大阿羅漢等造 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陣那等苾芻見法地
神藥義舉聲徧告世尊今在婆羅痾斯仙人
鹿苑三轉法輪具十二相乃至廣說問何故

盛州

作此論答為欲分別契經義故謂契經說佛
轉法輪地神藥義舉聲徧告契經雖作是說
而不分別其義不說地神為自有智見為因
他故知舉聲徧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
說地神舉聲徧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為
被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
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地奴等亦
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
令惡趣亦知則殺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
地神知已舉聲徧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
憍陣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
法無師奉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
告他令知地神既聞舉聲徧告四者或彼尊
者憍憚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眾皆同許故告他知
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為欲引
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其尊者
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
問何故作此論答為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為自有智見為因
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

故作斯論為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界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己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未斷後有乃為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

高一

四

樂眾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尔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污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

高一

五

言誠諦一見一樂眾皆同許故告他知餘隨所應如佛告他及憍陣那告他中說復次欲令先來供給尊者衣服飲食數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同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園生樹喻阿羅漢故偏說之問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尔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園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眾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眾增非天眾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減施一鹿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蟇氣噓執惡是故偏

論

六

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

天宮中天仙充滿如為善友之所攝持功德
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
甘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為稱說
一切阿羅漢為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
為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

雜一

七

之如釋王等復次若有巨富大功德者彼稱
說之如無滅等復次若有大智利他無倦者
彼稱說之如舍利子等復次若能護持佛法
眾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
殊勝功德起增上慢者諸天不知若依下劣
功德起增上慢者諸天則知復次若依微妙
功德起增上慢者諸天不知若依麤淺功德
起增上慢者諸天則知復次若依上界功德

起增上慢者諸天不知若依欲界功德起增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重戒諸天則知若犯微細戒諸天

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

萬一

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遠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

果最為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為一人如大龍王兩必普潤為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為待彼故且復入房復次欲令阿難敬重法故謂若為彼輕介說法即彼於法不深敬重欲令渴仰聞必受持如理思惟廣為他說故且入室繫念思惟復次為斷愚人憍慢心故謂

雜一

九

無智者實無所知懷聰明慢若他請問不觀淺深率介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問故未酬答介時世尊於日後分從定而起出詣眾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縱容諸根寂靜必遊靜

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為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天

大王眾天如是乃至一類生在他化自在天眾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

寶具足王四洲渚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
輔佐恭敬右遶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若
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別解脫靜慮
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
無漏律儀者名法隨法行復次若在人中受
作意戒後生天中得法亦戒者名化法調伏

若在人中受作意戒即於人中得法亦戒者
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加趺
坐頂安靜鎮行毘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
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
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為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為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

雜一

十三

二乃至廣說諸復希等名雖有異而體無別皆為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為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為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為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徧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為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諸不希不求不尋不索不思慕不方便是謂少欲此中於未得可愛色聲香味觸者

雜一

十四

依在家者說彼於未得可愛色等不生希求謂務農者於田園等不生希求若富貴者於勝位等不生希求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不生希求諸不希等名雖有異而體無別皆為顯示少欲義故問何故此中間少欲而答不欲耶答未得可愛色等資具摠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

離一

十五

復希求不復希等名雖有異而體無別皆為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

根為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為喜足今於未得色等境界少希求義名為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眾具方得充濟但欲尔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尔所不復多求

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十一 離一

援猴二字音師拳下巨反唐捐下音勉勵二字音

例 耽嗜上丁合反伺相寺孝養下余反蝦蟇二字

音 氣噓下音視燭俱玄反琰以檢反稔如枕反稼穡

二 價色音 揭居列反疫于益反遠私遠反縱容上七反王

四 旺上音 洲渚下音素怛覽中丁達反下 趨六

反 珍玩下愚反評日上音病

十六末

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十二 離二

五百大阿羅漢等造三藏法師之婆奉 詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之四

云何難滿乃至廣說問何故作此論答為欲
分別契經義故謂契經說有難滿有難養契
經雖作此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難
滿答諸重食重噉多食多噉大食大噉非少
能濟是謂難滿諸重食等名雖有異而體無
別皆為顯示難滿義故云何難養答諸養極
養養極養耽嗜極嗜好咀嚼好嗜吸選
擇而食選擇而噉非趣能濟是謂難養養極
養等名雖有異而體無別皆為顯示難養義
故難滿難養有何差別答即前所說是謂差
別問何故作復作此論答欲令疑者得決定故
謂此二法展轉相似見難滿者世人共言此
是難養見難養者世人共言此是難滿或有
生疑此二是一為令彼疑得決定故顯此二
種其義各別故作斯論謂即前說重食噉等
非少能濟是難滿養極養等非趣能濟是難
養復次多欲是難滿希多食故不喜足是難
養選擇而食故此中文略但依食說應知衣
等亦有二義有本無此差別問答問何故此
中不問差別答應問而不問者當知此義有