

初靜慮染故得第三靜慮無量離第二靜慮
染故得第四靜慮無量離第三靜慮染故得
或離自地上地染時修得無量加行得者謂
四無量多由加行而現在前佛不由加行而
現在前獨覺由下加行而現在前繫聞由中
上加行而現在前異生不定種性多故曾得
未曾得者此四無量皆通二種一切聖者及
住後有異生皆通二種諸餘異生惟是曾得
有作是說一切聖者及住內法異生皆通二
種外法異生惟是曾得

說一切有部發智毘婆沙論卷第八十一 退一

輕躁下則矯詐上居小反軼胡故薄筱上善
伐下音

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十二 退二

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十二
問此四無量加行云何答緣七有情而起加
行七有情者謂分欲界一切有情為怨親中
三品差別怨親二品復各分三謂下中上中
品有情摠為一種無差別故於此七品有情
境中若欲修慈先緣親品於親品中先緣上
品上品親者謂自父母執範親教或餘隨一
可尊重處智慧多聞同梵行者於此上品親
有情境作是思惟云何當令此有情類得如
是樂然心剛強難可調伏從無始來慣習成
故於極有恩諸有情所惡阿世耶任運生長
善阿世耶雖作意起而不能住復應勇勵思
其重恩制心令住如以芥子投於錐鋒雖有
著時而難可住久習不已加行乃成由善巧
力投之方住如是行者於上品親要勤修習
與樂意樂經於多時乃得堅住於上品親與

樂意樂得堅住已次於中親復修如是與樂
 意樂此既成已次於下親復修如是與樂意
 樂此既成已次於中品次於下怨次於中怨
 後於上怨各修如是與樂意樂漸次修習至
 成滿時普於欲界一切有情與樂意樂平等
 相續如於上親上怨亦亦齊此各為修慈究
 竟修悲修喜次第亦然拔苦慶慰意樂有別
 云何當令此有情類離如是苦是悲意樂此
 有情類得樂離苦豈不快哉是喜意樂欲修
 捨時先緣中品謂於彼起捨置意樂中品有
 情最易捨故緣親發愛緣怨發瞋故緣處中
 初修於捨捨中品已次捨下怨次捨中怨次
 捨上怨次捨下親次捨中親次捨上親先捨
 其怨後捨親者瞋心易捨非愛心故漸次修
 習至成滿時普於欲界一切有情捨置意樂
 中等相續無異分別猶如持秤緣有情類如
 揔觀林齊此名為修捨究竟問何等有情能
 修無量答有情種性略有二種一於有情樂

求過失二於有情樂求功德若於有情樂求
 失者於四無量多不能修所以者何阿羅漢
 等欲求其失亦可得故彼於先時亦有瑕隙
 故令我等今輕毀之誰能於彼作饒益事若
 於有情樂求德者於四無量多分能修所以
 者何斷善根者欲求其德亦可得故彼於先
 時多修善業故今感得尊貴家生形兒端嚴
 眾所樂見言詞威肅聞皆敬受智慧多聞人
 皆推仰我應於彼作饒益事
 問此四無量次第云何為如說而生為別有
 次第有作是說如說而生謂瑜伽師先於欲
 界諸有情類欲與饒益與饒益者即是慈相
 故佛說慈以為第一次於欲界諸有情類欲
 除衰損除衰損者即是悲相故佛說悲以為
 第二彼諸有情既得饒益復離衰損次應於
 彼而生慶慰慶慰彼者即是喜相故佛說喜
 以為第三既於有情生慶慰已次應於彼平
 等捨置等捨置者即是捨相故佛說捨以為

第四故四無量如說而生復有說者此四無量先悲次慈次喜後捨謂瑜伽師先於欲界諸有情類欲除衰損次復於彼欲與饒益次復於彼深生慶慰最後於彼平等捨置尊者僧伽筏蘇說曰悲喜二種互相制御若先起悲次必生喜悲令心下須喜策故若先生喜

次必起悲喜令心舉須悲制故評曰應作是說非四無量如說而生所以者何修觀行者隨樂生故有觀行者先起於慈次悲次喜後起於捨廣說乃至有觀行者先起於捨次喜次悲後起於慈或有不定有觀行者得慈悲餘廣說乃至有觀行者得捨非餘或有不定

退二

三

非四無量有順次入或逆次入或順超入或逆超入或通解脫勝處遍處問若未起初靜慮無量能起第二靜慮無量不乃至若未起第三靜慮無量能起第四靜慮無量不為說不能初靜慮無量與第二靜慮無量為加行門依梯墜故乃至第三靜慮

無量與第四靜慮無量為加行門依梯墜故有說亦能謂觀行者若依此地得自在力即依此地先起無量未起下地無漏聖道尚起上地無漏聖道況四無量而不能起問為下地無量後起上地無量速疾為上地無量後起下地無量速疾耶答上地無量後起下地

無量速疾非下地無量後起上地無量速疾如學梵書後學佉盧瑟吒書速疾非學佉慮瑟吒書後學梵書速疾問初靜慮無量無間即能起第二靜慮無量不乃至第三靜慮無量無間即能起第四靜慮無量不依逆次第為問亦亦有說不能必修自地加行引發

現前故有說亦能已熟修者起一加行或無加行能歷諸地或上或下起無量故問慈無量等無間即能起悲無量等不答如定蘊說思惟何等入慈等至謂樂有情乃至思惟何等入捨等至謂捨有情有作是說彼說無量俱生行相復有說者彼說無量等無間緣若

作是說彼說無量俱生行相慈無量等無間能生悲無量等若作是說彼說無量等無間緣慈無量等無間不能生悲無量等四種加行各有差別自加行後現在前故

應知作意略有三種一自相作意二共相作意三勝解作意自相作意者如有思惟地為堅相水為濕相火為煖相風為動相如是一切共相作意者如十六聖行相俱生作意等勝解作意者如不淨觀持息念解脫勝處遍處等俱生作意問此四無量於三種中為與何等作意俱生答唯與勝解作意俱生假想起故

退二

四

問且慈無量欲與他樂緣何等樂與有情耶有作是說彼緣第三靜慮中樂欲與有情生死樂中此最勝故若作是說諸有未得第三靜慮彼應不能起慈無量或有說者彼餘生中曾受第三靜慮中樂今復依止第三靜慮起宿住隨念智緣曾受樂欲與有情若作是

說諸有未得第三靜慮宿在智者彼應不能起慈無量復有說者彼緣無間所受諸樂欲與有情謂飲食樂或車乘樂或衣服樂或卧具樂或餘種種近所受樂緣此諸樂欲與有情尊者世友作如是說彼緣有情所受樂相欲令有情恒受此樂若作是說慈應不能普

緣有情所以者何非諸有情皆有樂故復作是說彼緣有情起樂根相欲令有情恒受此樂若作是說慈應不能普緣有情所以者何非諸有情於一切位恒起樂根現在前故復作是說彼緣有情所受飲食車乘衣服及卧具等種種樂相欲令有情恒受此樂若作是

說慈應不能普緣有情所以者何非諸有情皆得如是諸樂具故大德說曰先加行時緣曾所見諸有情樂以憐愍心起勝解想欲令一切欲界有情平等皆得如是樂具由此因緣皆受勝樂此中意說諸瑜伽師居近村城阿練若處於日初分著衣持鉢入近村城如

退二

五

法乞食於所經處見諸有情純受勝樂謂乘象馬輦轡等行衆寶嚴身僮僕侍衛音樂讚詠陳列香花受極快樂如諸天子見諸有情唯受劇苦謂無衣服頭髮蓬亂身體臭穢手足皴裂執破瓦盂巡行乞食飢窮苦逼如諸餓鬼見是事已速還住處收衣洗足結跏趺

坐柔軟身心令其調適離諸障蓋有所堪能憶想先時所見苦樂於有情類等起憐愍欲令皆受所見勝樂問所緣有情非皆得樂如何慈觀非顛倒耶答利益意樂所等起故安樂意樂所等起故調善意樂所等起故憐愍意樂所等起故如理作意所等起故善根相應故慙愧相應故自性是善故伏諸煩惱故遠離煩惱故不名顛倒復有說者設名顛倒亦無有失問若名顛倒應成不善答顛倒有二種一自性二所緣具二顛倒乃名不善慈無量觀雖有所緣顛倒而非自性顛倒故非不善尊者世友作如是說慈無量觀雖不能

令所緣有情皆得勝樂而亦緣彼諸有情類樂具爲境故非顛倒復作是說緣諸有情樂根爲境故非顛倒復作是說修此加行能伏瞋纏故非顛倒大德說曰如是慈觀能違瞋心故非顛倒問此慈無量爲緣一有情欲與其樂爲緣多有情欲與其樂答此慈無量初

修習時緣多有情欲與其樂惣緣有情修慈心故後成滿已緣一緣多欲與其樂隨意自在如慈無量問答分別悲亦應尔

如契經說慈俱行心無怨無對無惱無害廣大無量善修習故與樂勝解遍緣一方二方三方四方上下若豎若橫經此世間遍一切

分遍一切處一切有情慈俱行心與樂勝解通具足住乃至廣說問此慈無量緣諸有情何故經說緣一方等答此經應言緣東方等諸有情類而言遍緣一方等者於有情類以方聲說如舉其器示器中物此經復說緣此世間遍一切分遍一切處一切有情慈俱行

退二

六

心與樂勝解通具足住者問此慈無量緣諸有情為以方域邊際而觀為以有情邊際而觀設亦何失二俱有過所以者何若以方域邊際觀者何故經說緣此世間遍一切分遍一切處一切有情若以有情邊際觀者何故非別得有情海邊際有作是說此以方域邊際而觀問若尔善通後所設難前所設難當云何通答應知此說少分一切謂一切言略有二種一少分一切二一切此經但說少分一切故不違理復有說者此以有情邊際而觀問若尔善通前所設難後所設難當云何通答雖無別得有情邊際而有摠得有情邊際如四生攝一切有情無一有情非四生攝或有說者佛以有情邊際而觀餘以方域邊際而觀有餘師說佛及獨覺俱以有情邊際而觀聲聞異生但以方域邊際而觀評曰應作是說此不決定以四無量皆是假想皆與勝解作意相應或有一切皆以有情邊

際而觀或有一切皆以方域邊際而觀

如世尊說慈勸當知我七歲中修慈心故七歲壞劫不來生此世界壞時生極光淨世界成已生空梵宮作大梵王威德自任於千世界我為獨尊後於後時來生欲界三十六反作天帝釋於無量世作轉輪王具四種兵成

邊二 七

就七寶以法御世亦号法王此經所言七歲中者佛意正說經七雨時謂昔勝時有一菩薩名大威勇於中印度作大國王以大威恩統攝一切然彼國土時多暑熱去城不遠有一大林其地高涼花菓茂盛草木青翠泉池清冷時彼國人於雨四月多捨城邑來此避暑各隨所樂作諸事業時菩薩王以國事務及諸城邑委任大臣亦往此林居高靜處離欲界染修四無量兩月中無時懈廢既度兩際節氣漸涼林中諸人各還城邑作諸事業尔時菩薩亦從林出還詣王都設大法祀廣修施福以諸飲食衣服香華象馬輦轎房

舍僮僕燈明卧具及醫藥等奉施沙門并婆羅門貧病孤獨遠行羈客諸乞求者既修施已受持淨戒如是往還經於六反至第七反過兩際時有說壽終生極光淨有作是說壞劫時至菩薩命終生極光淨故知七歲謂七兩時問菩薩所修四無量定是色界繫可由

此故生極光淨及生梵天云何復作帝釋輪王豈色界業招欲界果答菩薩今時起三無量一欲界繫由此得作帝釋輪王二初靜慮繫由此得作大梵天王三第二靜慮繫由此得生極光淨天復次欲界雖無根本無量而有無量入出定心此招輪王帝釋異熟根本

無量感極光淨或大梵王復次欲界雖無究竟無量而有加行由此得作帝釋輪王究竟無量能招梵王或極光淨復次欲界具有一切善根相似種子乃至亦有相似滅定由有無量相似善根得作輪王或天帝釋由有無量真實善根得生梵天或極光淨復次菩薩

林中修無量故生極光淨或作梵王由還王都設大施會作轉輪王由受持戒作天帝釋復次此經中說三福業事謂施戒修如彼經說苾芻當知我念過去造三種業得三種果由彼我今具大威德所謂布施調伏寂靜布施即是施福業事調伏即是戒福業事寂靜

退二

八

即是修福業事施福業事能感輪王戒福業事感天帝釋修福業事感大梵王或極光淨如契經說有三種福業事一施性福業事謂以諸飲食衣服香華廣說乃至及醫藥等奉施沙門婆羅門等二戒性福業事謂離斷生命離不與取離欲邪行離虛誑語離飲酒等

三修性福業事謂慈俱行心無怨無對無惱無害廣說如前悲喜捨俱行心廣說亦亦問色無色界有多善根何故唯說此四無量為修性福業事耶答世間唯於饒益他事起福業想色無色界諸善根中無欲饒益他如四無量者是故偏說此為修福業事復次世於

福果起於福想諸善根中無有能感廣饒益果如無量者是故偏說復次此四無量及所得果堅牢難壞故獨名福如伽他說

福非火所燒 風亦不能碎 福非水所爛

能淨持世間 福能與王賊 勇猛相抗拒

不為人非人 之所能侵奪 福終無損失

如堅固伏藏 以決定能招 此世他世樂

問非福亦非火所燒等此中何故唯說福耶

答非福雖非火所燒等而非福果為火等壞

四無量福及所得果於去來今非火等壞

如契經說佛告苾芻妙眼弟子於諸學處若

有一切及一切種善圓滿者身壞命終生於

梵世於諸學處若有一切及一切種不善圓

滿者身壞命終或生他化自在天或生樂變

化天或生覩史多天或生夜摩天或生三十

三天或生四大王眾天或生大剎帝利家或

生大婆羅門家或生大長者家或生隨一大

富貴家生如是等諸尊勝家豐饒財寶倉庫

盈溢具大宗業多諸眷屬僮僕作使象馬輦輦恒受快樂問若余妙眼應勝世尊所以者何妙眼弟子於諸學處善圓滿者得生梵世不善圓滿者生六欲天及生人中受富貴快樂世尊弟子於諸學處善圓滿者生天解脫不善圓滿者墮諸惡趣受諸劇苦理豈亦耶

答不應以佛格量妙眼所以者何佛弟子中最卑小者謂預流果尚勝妙眼況餘尊者又即世尊昔菩薩位作梵志師名為妙眼不應以彼格量世尊問豈菩薩時勝已成佛答非彼勝佛但有別意謂彼妙眼樂修梵住彼諸弟子求生梵世故為開示修梵住法彼弟子

中樂修梵住若已圓滿起梵住者身壞命終生於梵世彼弟子中樂修梵住若未圓滿起梵住者身壞命終隨福多少生六欲天及生人趣諸尊勝家受大快樂又彼勝時人皆純善不修無量加行善根亦得生天人中受樂況修無量加行善根而不生天人中受樂佛

為弟子證得涅槃制別解脫律儀學處若有
弟子不犯律儀不破學處不越軌則不踰界
分彼得生天及證解脫若有弟子犯律儀破
處越軌則踰界分彼命終已墮諸惡趣妙眼
學弟子於四梵住諸學處中修滿未滿世尊
弟子於別解脫律儀學處有持有犯彼故與

佛不應格量又彼經說亦時妙眼作如是念
吾今不應與諸弟子同生一處應修上慈生
極光淨作是念已便速修起第二靜慮勝慈
無量於此命終生極光淨問妙眼菩薩既近
佛地決定應離財法二怪何緣自修第二靜
慮勝慈無量生彼上天但為弟子說初靜慮

退二

十

四梵住法令生梵世若彼觀弟子根器所宜
故但為彼說初靜慮復次彼諸弟子是婆羅
門長夜期心希求梵世故但為說生梵世因
復次世無佛時無有能起後三靜慮諸無量
者唯除隣近佛地菩薩問上地無量明淨勝
妙過於下地何故彼說第二靜慮名上慈耶

若觀初靜慮說彼為上復次勝彼弟子所修
無量故名上慈復次妙眼所修是未曾得過
曾得者故名上慈復次世無佛時無有能起
後三靜慮諸無量者唯有妙眼能起第二靜
慮無量故名為上是故尊者妙音說曰異生
無能起上三地諸無量者由佛說力世尊弟

子亦能起之問何故無量名梵住耶若梵世
在初具可得故謂未至定雖在最初而非具
有彼無喜故第二靜慮雖復具有而非最初
上地俱闕唯初靜慮梵天所居最初具有故
名梵住復次對治非梵故名梵住非梵即是
欲界煩惱初靜慮中慈悲喜捨近對治彼故

名梵住復次對治非梵行故名梵住非梵行
者謂婬欲事初靜慮中慈悲喜捨近對治彼
故名梵住復次修梵行者身中可得故名梵
住復次梵謂世尊慈悲喜捨佛所施設故名
梵住復次梵謂梵音慈悲喜捨梵音所說故
名梵住復次修此四種得生梵天為大梵王

退二

十一

故名梵住復次以四無量於梵福中最勝最尊故名梵住問梵住無量有何差別有作是說無有差別謂四梵住即四無量復有說者亦有差別謂名即差別此名梵住彼名無量故復次對治非梵名為梵住對治戲論名為無量復次對治非梵行名為梵住對治戲論行名為無量復次修梵行者身可得名為梵住離戲論者身中可得名為無量復次對治不信名為梵住對治放逸名為無量復次在梵世者名為梵住在上地者名為無量復次在未至定及梵世者名為梵住在上地者名為無量復次在未至定及梵世者名為梵住亦名無量在上地者唯名無量復次曾所得者名為梵住未曾得者名為無量復次內道所得名為梵住亦名無量外道所得唯名梵住復次共所得者名為梵住不共得者名為無量是故尊者妙音說曰梵住是共異生與聖者共競此法故無量是不共聖者與異生

不共競此法故梵住無量是謂差別

佛說有四補特伽羅能生梵福云何為四謂有一類補特伽羅於未曾立窣堵波處為佛舍利起窣堵波是名第一補特伽羅能生梵福復有一類補特伽羅於未曾立僧伽藍處為佛弟子起僧伽藍是名第二補特伽羅能生梵福復有一類補特伽羅佛弟子眾既破壞已還令和合是名第三補特伽羅能生梵福復有一類補特伽羅修四梵住是名第四補特伽羅能生梵福譬喻者說如是契經非皆佛說此中前三亦非一切皆生梵福彼所得果不相似故謂若有人在佛生處得菩提處轉法輪處般涅槃處起大制多眾寶嚴飾復有餘人更於諸處聚砂石等作小制多彼二生福豈得相似又若有人為佛弟子造僧伽藍高廣嚴飾如逝多林竹林大林闍林寺等復有餘人為佛弟子隨宜造立小僧伽藍彼二生福豈得相似又若有人令彼天授所

破僧衆還得和合復有餘人能善和息憍餉
彌等僧鬪諍事彼二生福豈得相似故知彼
經非皆佛說亦非一切皆生梵福四梵住經
是佛所說此四梵住皆是梵福阿毗達磨諸
論師言如是契經皆佛所說此中四種皆生
梵福問彼所得果豈相似耶答所爲等故皆

生梵福謂未曾立窣堵波處爲佛世尊真實
大梵起窣堵波若大若小皆生梵福於未曾
立僧伽藍處爲佛弟子修梵行者起僧伽藍
若大若小皆生梵福佛弟子衆若大若小既
破壞已不得同修清淨梵行若令和合還得
同修清淨梵行故和合者皆生梵福所爲既
等故前三中事雖有異而福無別復次饒益
等故皆生梵福如修無量爲欲饒益無量有
情如是未立窣堵波處爲佛舍利起窣堵波
亦爲饒益無量有情謂於是處無量百千諸
有情類以諸香華寶幢幡蓋及伎樂等諸供
養具而供養之由此起善身語意業或種豪

族多饒財寶形貌端嚴衆所愛敬具大威德
勝善種子或種輪王及天帝釋并魔王等諸
善種子或種聲聞獨覺及佛菩提種子如是
饒益無量有情如修無量爲欲饒益無量有
情如是未立僧伽藍處爲佛弟子起僧伽藍
亦爲饒益無量有情謂於是處無量百千諸

退二

十三

有情類以諸飲食卧具醫藥種種資具奉施
供養或經一日或經七日半月一月或經五
年或常相續由此起善身語意業佛弟子衆
由此因緣受持讀誦思惟解說三得文義起
不淨觀或持息念別摠念住或煖頂忍世第
一法入正決定得果漏盡由此因緣令施主
等或種豪族廣說乃至或種聲聞獨覺及佛
菩提種子如是饒益無量有情如修無量爲
欲饒益無量有情如是和合佛弟子衆亦爲
饒益無量有情若僧破已應入見道得果盡
漏受持讀誦思惟解說三藏文義任阿練若
修不淨觀持息念等所有善品皆不藏成應

種三乘菩提種者亦不能種由此三千大千世界法輪不轉乃至淨居諸天亦有異心現起佛弟子眾還和合時應入見道得果盡漏乃至應種三乘種者皆能成辦由此三千大千世界法輪復轉乃至淨居諸天皆無異心現起如是饒益無量有情饒益等故皆生梵福尊者世友作如是說若未曾立宰堵波處為佛舍利起宰堵波由四因緣能生梵福一以廣大思願捨多財故二令無量有情種善根故三諸所營造善究竟故四安置如身界藏故若未曾立僧伽藍處為佛弟子起僧伽藍由四因緣能生梵福一以廣大思願捨多財故二令無量有情種善根故三諸所營造善究竟故四無所依止佛弟子眾令得依止修善業故若僧破已還令和合由四因緣能生梵福一捨離四種語惡行故二攝受四種語妙行故三破壞非法故四建立正法故若有修習四無量者由四因緣能生梵福一離

違願故二斷諸蓋故三得梵果故四繫屬梵故由此四種皆生梵福

問此四梵福其量云何有作是說若業能招轉輪王果齊此名為一梵福量有餘師說若業能招天帝釋果齊此名為一梵福量或有說者若業能招他化自在天王勝果齊此名為一梵福量復有說者若業能招梵天王果齊此名為一梵福量或復有說世界成時一切有情能感世界增上果業齊此名為一梵福量有餘復說除近佛地菩薩善業諸餘有情能招財富增上果業齊此名為一梵福量復有餘說大梵天王最初請佛轉正法輪所得梵福齊此名為一梵福量問梵王何時得此梵福有作是說彼初發心欲往請佛當於爾時即得梵福彼師不應作如是說若作是說應未作業而便得福復有說者正請佛時得此梵福彼亦不應作如是說正請佛時心是欲界無覆無記無覆無記無異熟果豈名

退二

由

梵福應作是說大梵天王既請佛已還歸梵宮世尊於後轉正法輪五苾芻眾八方諸天皆得見諦諸神傳唱聲至梵宮梵王聞已歡喜踊躍作是念言由我請佛轉正法輪饒益無邊諸有情類我所應作今已作訖梵王亦時乃得梵福評曰如是諸說一梵福量無量無邊是廣大思所引發故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十二 退二

軌範上音俱水反慣習上音俱水反錐鋒上音俱水反下音追

峯瑕隙上音俱水反策上音俱水反梯上音俱水反下音追

上迦瑟吒上音俱水反練若上音俱水反下音追

輦輦上音俱水反劇上音俱水反乞句上音俱水反方域上音俱水反下音追

力清冷上音俱水反杷上音俱水反羈客上音俱水反抗拒上音俱水反下音追

盈溢上音俱水反格量上音俱水反踰上音俱水反窳堵上音俱水反下音追

餉上音俱水反下音追

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十三 退三

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十三

如契經說住慈定者刀毒水火皆不能害必無災橫而致命終問何故尔耶尊者世友作如是說以慈三摩地是不害法故復作是說

慈三摩地威勢大故復作是說慈三摩地為饒益他諸天善神皆擁衛故復作是說修靜慮者靜慮境界具神通者神通境界所有威德不思議故復作是說住慈定者起勝分心非勝分心有死生故大德說曰若住慈定色界大種徧身分生令所依身堅密如石故不可害問悲喜捨定為可害不若可害者何故慈定與悲喜捨俱無量攝而獨慈定不可害耶若不可害者經何故不說答應作是說悲喜捨定亦不可害問若尔此經何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次既說慈定應知亦說悲喜捨定種類同故復次慈定