

大毘婆沙論

八十一之
八十

遂

C40
4514
145

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8

C40-4514

丁翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微英塔院庭序中云
為學者不敢許出塵內
當山二世鐵牛機譯

B 64863

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十一

復次離喜捨正念正慧身受樂聖應說捨第三靜慮具足住是名第三天道離喜者問得第三靜慮時總離第二靜慮諸有漏法何故但說離喜耶答以喜喜難斷難破難可越度故偏說喜復次以喜多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次以喜離第二靜慮深等

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

極爲障礙繫縛留難如暴雨卒故偏說之復次諸瑜伽師專爲對治喜故修第三靜慮是故偏說復次諸瑜伽師憎厭喜故總捨第二靜慮故偏說之復次喜上地無餘法容有故偏說喜由如是等種種因緣惟說離喜住捨正念正慧者捨謂行捨正念謂勝善念正慧謂勝善慧身受樂者身謂意身有作是說意有樂時亦令大種所造色身有適悅樂此卽意識相應樂受名身受樂聖應說捨者聖謂諸佛及聖弟子應爲他說應自住捨問聖於諸地皆應說捨何故惟說第三靜慮答第三靜慮具自他地二種留難故偏說

之他地留難者謂第二靜慮喜漂沒輕躁如邏利斯能令瑜伽師於第二靜慮離染衰退故說應捨勿爲此喜之所留難自地留難者謂第三靜慮樂生死樂中此樂最勝諸瑜伽師染著此樂不求上地勝妙功德故說道者爲初習業諸瑜伽師說此樂受是留難處不應染著復次佛及弟子應爲他說第三靜慮自地他地留難過失勸他令捨是故爲聖應說捨謂爲他說第三靜慮有勝樂受能令衆生染著迷悶不求上地勝妙功德汝等應住正念正知勿爲此樂之所留難亦爲他說第二靜慮有勝喜受能令衆生漂灑

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

輕躁退失第二靜慮離染汝等應住正念及捨勿爲此喜之所留難如舊商王爲新商人說諸國邑所有過患謂如是國如是邑中多諸姪女博戲矯詐酒肆賊難應遠防之勿令汝等喪失財貨第三靜慮具足住者謂得獲成就第三靜慮善五蘊得獲成就名具足住復次斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨第四靜慮具足住是名第四天道斷樂者問得第四靜慮時總離第三靜慮諸有漏法何故但說斷樂耶答以樂爲上首總離第三靜慮諸有漏法故偏說樂復次以樂難斷難破難可越度故偏說之復次以樂多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次以樂離第三靜慮染時極爲障礙繫縛留難如暴獄卒故偏說之復次諸瑜伽師專爲對治樂故修第四靜慮是故偏說復次諸瑜伽師憎厭樂故總離第三靜慮故偏說之復次樂上地無餘法容有故偏說樂由如是等種種因緣惟說斷樂斷苦者問離欲染時修觀行者已斷苦根何故今離第三靜慮染時乃說斷苦答此於已斷說名爲斷謂於遠事而說近聲如已來者亦說今來如說大王從何處來如已解脫說解脫聲如說由此知見心解脫欲漏有漏無明漏離欲染時心已解

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

脫欲漏離非想非非想處染時心解脫有漏無明漏
如於已入而說入聲如說菩薩入正性離生得現觀
邊世俗智如於已受而說受聲如說受樂受時如實
知受樂受無有自知現在受者故知已受而說受聲
此中亦爾已斷說斷謂於遠事而說近聲復次依雙
法盡俱說斷聲言雙法者謂苦與樂離欲染時雖苦
已盡而樂未盡今離第三靜慮染已苦樂俱盡俱說
斷聲復次斷樂者謂斷第三靜慮樂根斷苦者謂斷
彼相應心心所法復次斷樂者謂斷第三靜慮樂根
斷者謂斷第三靜慮入出息諸賢聖者於入出息

生於苦想過諸異生於無間獄所起苦想復次斷樂
者謂斷第三靜慮樂根斷苦者謂即斷彼樂根如說
無常故苦先喜憂沒者離欲染時憂根已沒離第二
靜慮染時喜根已沒是故說今先喜憂沒不苦不樂
者謂不苦不樂受捨清淨者謂行捨念清淨者謂善
念問下地亦有無漏捨念何故但說第四靜慮捨念
清淨答第四靜慮捨念俱離入擾亂事故名清淨苦
樂憂喜入息出息尋伺名爲八擾亂事此中皆無獨
名清淨復次第四靜慮無內外災故名清淨下三靜
慮有內外災不名清淨謂初靜慮內有尋伺火故外

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 190

1 2 3 4 5 6 7 8 9

爲火災所燒第二靜慮內有極喜水故外爲水災爛
第三靜慮內有出入息風故外爲風災飄第四靜慮
無此三災故說清淨復次第四靜慮所依身器三災
不及念無忘失捨無誼雜非如下地故說清淨復次
第四靜慮離諸煩惱及隨煩惱故說捨念清淨非餘
謂有捨念離諸煩惱非隨煩惱謂下三靜慮無漏捨
念或有捨念離隨煩惱非諸煩惱謂第四靜慮有漏
捨念或有捨念離諸煩惱及隨煩惱謂第四靜慮無
漏捨念或有捨念非離煩惱及隨煩惱謂下三靜慮
有漏捨念及欲界一切捨念應知此中隨煩惱者卽

上所說八擾亂事復次第四靜慮所依色身澄潔明
淨譬如燈光捨念依彼故亦清淨復次第四靜慮是
圓滿依諸依中勝是究竟地諸地中尊故彼捨念亦
名清淨復次第四靜慮定名不動定之勢力徧所依
身故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮是七依定齊
內下上俱有三無漏定故由此捨念亦名清淨復次
第四靜慮有二事廣一處所廣二善根廣故彼捨念
亦名清淨復次第四靜慮過死伽沙菩薩依之入正
性離生證得無上正等菩提故彼捨念亦名清淨復
次第四靜慮三瑜伽師依之得入正性離生得果證

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

漏謂佛獨覺及諸聲聞故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮大種造色顯色形色皆極勝妙故彼捨念亦名清淨復次依第四靜慮宿住隨念智能緣欲界及四靜慮諸宿住事故彼捨念亦名清淨由如是等種因緣第四靜慮所言捨念獨名清淨第四靜慮具足住者謂得獲成就第四靜慮善五蘊得獲成就名具足住如契經說有四種增上心所現法樂住問何故名爲增上心所答此中心所卽三摩地無三摩地具大勢力有大功用能成大事能如根本四靜慮者故此獨名增上心所復次四靜慮中有無量種增上

心所殊勝功德如無量解脫勝處徧處無礙解無諱願智邊際定等是故獨名增上心所復次依四靜慮諸瑜伽師以無量門受心所樂謂前所說諸功德門及空空等三三摩地是故獨名增上心所復次此四靜慮樂通行攝是故獨名增上心所問四靜慮中亦有能引後樂功德何故但說現法樂住答亦應說爲後法樂住而不說者應知此經是有餘說復次若說此爲現法樂住應知已說後法樂住以後法樂用現法樂爲說因得故如契經說先於此間修彼等至後方生彼復次後法樂住依止繫屬現法樂住現法樂

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

住不依止繫屬後法樂住是故但說現法樂住卽已說彼復次現法樂住與後法樂住爲加行門若已說此卽已說彼復次現法樂住是因後法樂住是果若已說因卽已說果如因果如是能作所作能生所生能成所成能續所續能引所能轉所轉能相所相應知亦爾復次現法樂近後法樂遠若已說近卽已說遠如近遠如是隣逼非隣逼和合非和合此身衆同分餘身衆同分應知亦爾復次現法樂住若愚若智內道外道正觀邪觀皆共信有故偏說之後法樂住有不住者如諸外道是故不說復次諸愚夫類多貪現樂不求後樂於現樂中貪少欲樂不求廣大離欲妙樂世尊欲令捨小欲樂得四靜慮廣大妙樂作如是說汝等若求廣大樂者當捨欲樂修四靜慮是故但說現法樂住復次以四靜慮現在前時必受現樂故偏說之後樂不定或退生下或進生上或般涅槃是故不說由如是等種種因緣世尊但說四種靜慮名現法樂近分無色雖亦有樂義而苦通行攝故不說之如契經說如是四種增上心所現法樂住諸修定者數數入出應正了知寂靜解脫超過諸色四無色定諸修定者數數入出應正宣示問何故世尊

於四靜慮勸應了知於四無色勸應宣示答靜慮麤顯明了易見諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若欲復入應正了知入出定相勿有謬失無色微細相隱難見諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失復次四靜慮中多有種種異相功德諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若樂復入應正了知入出定相勿有謬失無色定中無有多種異相功德諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失復次四靜慮中根受心所有多異相諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若樂復入應正了知入出定相勿有謬失無色定中根受心所無多異相諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失復次四靜慮中有無量種功德勝利諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若樂復入應正了知入出定相勿有謬失無色定中無無量種功德勝利諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失復次四靜慮中有徧照智緣自上下諸修定者從彼出已復樂欲

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

入故佛告言若樂復入應正了知入出定相勿有謬
失無色定中無徧照智能緣自上不緣下地諸修定
者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正
宣示他入出定相勿令忘失由如是等種種因緣佛
於靜慮勸應了知於四無色勸應宣示如契經說四
種靜慮有四勝利四無色定有一勝利問何故靜慮
勝利有四無色定中勝利惟一答卽由前說種種因
緣靜慮無色勝利有異此中復有二不共答謂靜慮
中有三種定一有尋有伺二無尋惟伺三無尋無伺
無色定中惟有一種無尋無伺復次四靜慮中有三

種受謂喜樂捨無色定中惟有捨受故四靜慮勝利
有四無色定中勝利惟一問靜慮勝利有何差別答
名卽差別謂名靜慮名勝利故復次靜慮三種謂善
染污無覆無記勝利惟善復次靜慮二種謂有漏無
漏勝利惟無漏復次靜慮或色界繫或不繫勝利惟
不繫復次靜慮或見所斷或修所斷或非所斷勝
利惟非所斷復次靜慮通染不染勝利惟不染復次
靜慮通有異熟無異熟勝利惟無異熟復次靜慮三
諦攝除滅諦勝利惟道諦攝是謂靜慮勝利差別如

契經說初靜慮憂根滅第二靜慮苦根滅問離欲染時斷憂及苦契經何故作是說耶答依過對治故作是說謂離欲染位雖斷苦根而未名爲過苦對治故初靜慮得離染時過苦對治故說苦滅苦對治者謂初靜慮復次依過族姓及苦所依故作是說謂離欲染位雖斷苦根而未過苦所依族姓於初靜慮得離欲染時過苦所依及苦族姓故說苦滅所依族姓謂諸識身問離欲染位雖斷憂根而未過彼對治所依及彼族姓不應說憂初靜慮滅答憂根對治所依族姓皆在意識旣與憂根同在意識故正斷時卽說彼滅

苦根所依及苦族姓不與對治同在一識故過對治所依族姓方說苦滅有作是說第二靜慮苦根滅者諸尋伺滅以諸賢聖於尋伺中發生苦想過諸異生厭地獄苦能生苦想故名苦根有契經中說四靜慮猶如牀座問世尊何故說四靜慮如牀座耶答是高勝性攝受性故高勝性者對欲界說以四靜慮出欲界故攝受性者對善法說靜慮攝受多善法故復次諸賢聖者於無始來生死長途極生疲厭故於靜慮暫時憇息如倦長途暫居牀座故於靜慮說牀座聲有契經說四種靜慮譬如涼風問世尊何故說四靜

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

慮如涼風耶答此能止業煩惱熱故謂初靜慮能止
欲界種種不善業煩惱熱第二靜慮能止初靜慮尋
伺相應業煩惱熱第三靜慮能止第二靜慮極喜相
應業煩惱熱第四靜慮能止第三靜慮極樂相應業
煩惱熱故說靜慮譬如涼風有契經中說四靜慮如
妙飲食問世尊何故說四靜慮如飲食耶答有能任
持法身義故如村邑中諸妙飲食皆送王城長養尊
勝如是種種勝妙善根皆集靜慮長養法身故說靜
慮如妙飲食有契經中佛爲梵志說第四靜慮名究
竟跡問世尊何故爲婆羅門捨前三靜慮說第四靜
慮名究竟跡答有婆羅門聞佛具有一切智見復聞
諸佛無不皆依第四靜慮證得無上正等菩提一切
施設第四靜慮爲究竟跡彼作是念若佛施設第四
靜慮是究竟跡決定具有一切智見作是念已來問
世尊佛知彼意故但爲說第四靜慮是究竟跡彼聞
決定信佛具有一切智見佛又告彼婆羅門言第四
靜慮是如來跡是佛所行佛所習近如野龍象夏日
中時從稠林出見地方所其地沃潤華果茂盛流泉
浴池其水清美雜華映發甚可愛樂見已歡喜以牙
掘地而安其足世尊亦爾第四靜慮行捨現前掘爾

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

燄地而安智足應知此中如來跡者說第四靜慮究竟奢摩他佛所行者說第四靜慮究竟毗鉢舍那佛所習近者總說第四靜慮究竟止觀有契經中說四靜慮皆是樂住問世尊何故說四靜慮是樂住耶答根本靜慮易現在前故名樂住非如近分及無色定難現在前所以者何諸有情類爲欲界業煩惱繫縛引未至定令現在前極爲艱難如被反縛甚難自解有情亦爾旣爲欲界業煩惱縛爲解自縛引未至定極爲艱難修不淨觀或持息念經營於十年或十二年有能引起未至定者有不能引故極艱難若離欲染

起初靜慮不由功用故易現前從初靜慮復欲引起靜慮中間多用功力異心所滅異心所生麤心所滅細心所生尋俱者滅伺俱者生故定中間亦難現起譬如有人以木破木多用功力然後乃破以初靜慮自地心所有滅有生亦復如是後三靜慮近分難起根本易起如初應知問已離下染起無色定亦不艱難寧非樂住答雖離下染以無色定及微細故起亦艱難起靜慮時易於彼故又無色界旣無諸色非皆信有故修行者欲起彼定亦甚艱難如放長者來白其壽阿難陀言我等在家長夜貪著色等五境聞無

6 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

色界極生驚恐如臨深坑云何有情而都無色故難信有以難信故起極艱難復次依四靜慮易可離染非近分等故名樂住譬如二人俱住一處一從陸路一別乘船雖俱到彼而乘船者不爲艱難非陸路者如是有情有依靜慮而離染者有依近分或依無色而離染者雖俱離染而依靜慮不爲艱難非近分等故惟靜慮得樂住名復次惟靜慮中具二種樂故名樂住一樂受樂二輕安樂前三靜慮皆具二樂第四靜慮雖無受樂而輕安樂勢用廣大勝前二樂近分無色雖有輕安而不廣大故不名樂復次樂有二種一者王樂二者客樂王樂者謂依靜慮起靜慮客樂者謂依靜慮起無色住靜慮地具起二樂故名樂住無色地不具二樂故非樂住近分非勝故不得名復次四靜慮中無惱害樂勢用廣大非近分等故名樂住如契經說若於是處無諸惱害說名爲樂復次根本靜慮現在前時長養大種偏身中生令身克悅故名樂住近分定等現在前時長養大種惟心邊生非極克悅故非樂住有作是說近分定等現在前時長養大種雖偏身生而長養用不及靜慮現在前時長養大種故非樂住譬如二人同一池浴一身入水

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一用手澆雖俱洗浴而入水者潤益爲勝非手澆者復次四靜慮中止觀力等故名樂住近分定中觀強止劣無色定中止強觀劣俱非樂住復次四靜慮中精進與止平等而轉故名樂住雖一切地精進力強而靜慮中爲止所制故平等轉餘地不爾故非樂住復次四靜慮中增上捨斷離染可得故名樂住謂離染時有二種斷一增上捨斷二有功用斷依近分無色離諸染時名有功用斷極艱難故依根本靜慮離諸染時名增上捨斷任運轉故譬如二人俱詣一方一乘良馬一乘惡馬乘良馬者甚不艱難至所詣處

乘惡馬者甚爲艱難方得至彼復次四靜慮中無功用道離染可得故名樂住近分無色有功用道而得離染故非樂住如多人衆俱度大河有依草束有依浮瓠有依簾筏有依船舫依船舫者任運安樂得至彼岸依餘物者怖畏艱難而到彼岸有情亦爾度煩惱河有依靜慮有依餘地雖俱從生死此岸度至涅槃彼岸而依靜慮者安樂易到故名樂住非依近分無色者由如是等種種因緣惟四靜慮名爲樂住如名樂住如是亦名觸住俱住四無量者一慈二悲三喜四捨問何故靜慮無間說無量耶答靜慮引起四

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

無量故復次靜慮無量更相引故復次以四無量是
 靜慮中勝功德故問此四無量自性是何答慈悲俱
 以無瞋善根爲自性對治瞋故若兼取相應隨轉則
 四蘊五蘊爲自性欲界者四蘊色界者五蘊問若慈
 悲俱以無瞋善根爲自性對治瞋者慈對治何等瞋
 悲對治何等瞋耶答慈對治斷命瞋悲對治捶打瞋
 復次慈對治應瞋處瞋悲對治不應瞋處瞋有作是
 說慈無量以無瞋善根爲自性對治瞋故悲無量以
 不害爲自性對治害故喜以喜根爲自性若兼取相
 應隨轉則欲界者四蘊爲自性色界者五蘊爲自性
 問若喜無量以喜根爲自性者品類足說當云何通
 如說云何喜無量謂喜及喜相應受想行識若彼所
 起身語二業若彼所起心不相應行皆名爲喜豈有
 喜受與受相應答彼文應說謂喜及喜相應想行識
 爲喜無量自性雖喜受與受不相應而餘心心所法
 與受相應故作是說亦不違理有餘師說此喜無量
 欣爲自性欣體非受別有心所與心相應有說欣在
 喜根相應聚中可得有作是說喜根後生欣由喜力
 所引起故若作是說此喜無量與受相應亦不違理

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

捨以無貪善根爲自性對治貪故若兼取相應隨轉
 則欲界者四蘊爲自性色界者五蘊爲自性如是名
 爲無量自性問此四無量其相云何答自性卽是相
 相卽是自性自性與相不相離故尊者世友作如是
 說授與饒益是慈相除去衰損是悲相慶慰得捨是
 喜相忘懷平等是捨相已說無量自性及相所以今
 當說問何故名無量無量是何義答普緣有情對治
 無量戲論煩惱故名無量問戲論有二種一愛戲論
 二見戲論何無量對治何戲論耶答無量不能斷諸
 煩惱但能制伏或令轉遠有時四種皆對治愛有時

四種皆對治見若依四種近對治說應言慈悲近對
 治見戲論以見行者多瞋恚故喜捨近對治愛戲論
 以愛行者多親附故有作是說慈悲近對治愛戲論
 喜捨近對治見戲論復次普緣有情對治無量放逸
 煩惱故復次如是四種是諸賢聖廣遊戲處故名無量
 如富貴人有無量種廣遊戲處謂諸園苑宮殿臺閣
 遊獵等處復次如是四種能緣無量有情爲境生無
 量福引無量果故名無量此四無量界者在欲色界
 地者慈悲捨三在七地謂欲界四靜慮及未至定靜

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

慮中間有說在七地謂四靜慮四近分靜慮中間及欲界喜無量在三地謂欲界初二靜慮有餘師說初二靜慮無悲無量所以者何初二靜慮有勝喜受歡行相轉悲無量感行相轉初二靜慮若有悲者則一心中有歡有感便違正理問若爾初二靜慮如何有無漏厭答無漏厭與真實作意相應不違於喜如於境覺真實相如是如是深生喜慰如如於境深生喜慰如是如是復欣彼覺如入求寶而掘於地如如掘地悲無量與勝解作意相應故違於喜評曰應作

是說初二靜慮有悲無量云何知然有至教故如定蘊說初二靜慮攝初二靜慮四無量等故知有悲此四無量所依者惟依欲界身而得現起行相者慈有與樂行相悲有拔苦行相喜有喜慰行相捨有捨置情謂緣欲界五蘊二蘊有情爲境若諸有情住自地心者則緣彼五蘊若諸有情住他地心或無心者則緣彼二蘊有作是說初靜慮無量緣欲界有情第二靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情第三靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情第四靜慮無量緣欲界及下

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

三靜慮有情復有說者初靜慮無量緣欲界及初靜慮有情第二靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情第三靜慮無量緣欲界及下三靜慮有情第四靜慮無量緣欲界及四靜慮有情有餘師說慈無量緣欲界及下三靜慮所以者何慈無量與樂行相轉惟四地中有樂受故悲無量惟緣欲界所以者何悲無量拔苦行相轉惟欲界中有苦受故喜無量緣欲界及初二靜慮所以者何喜無量喜慰行相轉惟三地中有喜受故捨無量緣欲界四靜慮所以者何捨無量捨置行相轉一切地中有捨受故評曰此諸說中初說

爲善謂四但緣欲界爲境念住者此四惟與法念住俱智者此四惟與世俗智俱三摩地者此四不與三摩地俱惟有漏故根相應者慈悲捨三與喜樂捨三根相應喜全不與受根相應若兼說彼相應隨轉則喜亦與喜根相應過去未來現在者此四無量皆通三世過去緣過去現在緣現在未來可生法緣未來不可生法緣三世善不善無記者此四無量惟是善緣三種欲界繫學無學非學非無學者此四無量惟非學非無學惟緣非學非無學見所斷修所斷非所斷

論 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180

論 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

者此四無量惟修所斷緣見修所斷緣名緣義者此
四無量通緣二種緣自相續緣他相續者此四無量
惟緣他相續加行得離染得者此四無量皆通二種
應知此中離染得者謂初靜慮無量離欲界染故得
第二靜慮無量離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
由下加行而現在前聲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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十一

說一切有部發智

校訛

第十七紙

九行及初靜慮南藏及初二

音釋

漂紹招切浮躁則到切不遷利斯
也流也安靜也梵語也此云速

矯詐矯吉了切妄也疾鬼遷郎佐切
詐則駕切僞也

掘順切其月切古胡浮瓠浮縛誦切瓠洪孤渠
濕也穿地也

放古胡故切大匏也

筏津步皆切房南安切舫方船也獵逐禽也評符兵切品論也

浮渡居士吳用先施賛刻
阿毗達磨大毗婆沙論第十八卷 計字七千六百七十五箇該銀三兩八錢三分七厘
雙足庵釋直福對南昌萬承明書旌德劉邦承刻
萬曆乙卯歲季春月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十二

五百大阿羅漢等造

唐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爲怨親中三品差別怨親二品復各分三謂下中上中品有情總爲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軌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

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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爾齊此名爲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平等相續無異分別猶如

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

持秤緣有情類如總觀林齊此名爲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貌端嚴衆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爲如說

而生爲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爲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爲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爲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爲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徧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有說不能初靜慮無量與第二靜慮無量爲加行門依梯陞故乃至第三靜慮無量與第四靜慮無量爲加行門依梯陞故有說亦能謂觀行者若依此地得自在力卽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爲下地無量後起上地無量速疾爲上地無量後起下地無量速疾耶答上地無量速疾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怯盧瑟吒書速疾非學怯盧瑟吒書後學梵書速疾問初靜慮無量無間卽能起第二靜

論
大比叡公論卷之二
四
逐二

無量能起第四靜慮無量不有說不能初靜慮無量與第二靜慮無量爲加行門依梯陞故乃至第三靜慮無量與第四靜慮無量爲加行門依梯陞故有說亦能謂觀行者若依此地得自在力卽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爲下地無量後起上地無量速疾爲上地無量後起下地無量速疾耶答上地無量速疾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怯盧瑟吒書速疾非學怯盧瑟吒書後學梵書速疾問初靜慮無量無間卽能起第二靜

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

慮無量乃至第三靜慮無量無間卽能起第四靜慮無量不依逆次第爲間亦爾有說不能必修自地加行引發方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卽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爲堅相水爲濕相火爲煖相風爲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偏處等俱生作意問此四無量於三種中爲與何等作意俱生答唯與勝解作意俱生假想起故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二靜慮彼應不能起慈無量或有說者彼餘生

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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
 三靜慮宿住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
 法乞食於所經處見諸有情純受勝樂謂乘象馬輦
 輿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

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

髮蓬亂身體臭穢手足皴裂執破瓦盂巡行乞匱飢
窮苦逼如諸餓鬼見是事已速還住處收衣洗足結
加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
故善根相應故慚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
相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總
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爾如契經說慈

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

俱行心無怨無對無惱無害廣大無量善修習故與樂勝解偏緣一方二方三方四方上下若堅若橫緣此世間偏一切分偏一切處一切有情慈俱行心與樂勝解偏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偏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偏一切分偏一切處一切有情慈俱行心與樂勝解偏具足住者問此慈無量緣諸有情爲以方域邊際而觀爲以有情邊際而觀設爾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偏一切分偏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爾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爾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總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

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

以有情邊際而觀聲聞異生但以方域邊際而觀許
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芻當知我七歲
中修慈心故七成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在於千世
界我爲獨尊復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就七寶以法御
世亦號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果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深修四無量雨四月
中無時懈廢既度雨際節氣漸涼林中諸人各還城
邑作諸事業爾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輿房舍僮
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

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

還經於六反至第七反過雨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雨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爾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

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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爾問色無色界有多善根何故唯說此四無量爲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爲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

不爲人非人

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爲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

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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
大王衆天或生大刹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葉多諸眷屬僮僕作使
象馬輦輿恒受快樂問若爾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
受諸劇苦理豈爾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
者又卽世尊昔菩薩位作梵志師名爲妙眼不應以
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弟子求生梵世故
爲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爲弟子證得涅槃制

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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
 律儀破學處越軌則踰界分彼命終已墮諸惡趣妙
 眼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
 彼經說爾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慳何緣自修第二靜慮
 勝慈無量生彼上天但爲弟子說初靜慮四梵住法

令生梵世答彼觀弟子根器所宜故但爲彼說初靜
 慮復次彼諸弟子是婆羅門長夜期心希求梵世故
 但爲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答觀
 初靜慮說彼爲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爲上是故尊者妙音說
 曰異生無能起上三地諸無量者由佛說力世尊弟

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

子亦能起之間何故無量名梵住耶答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卽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姪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世尊喜捨梵音所說故名梵住復次修此四種得生梵天

爲大梵王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卽四無量復有說者亦有差別謂名卽差別此名梵住彼名無量故復次對治非梵名爲梵住對治戲論名爲無量復次修梵行者身可得名爲梵住離戲論者身中可得名爲無量復次對治不信名爲梵住對治放逸名爲無量復次在梵世者名爲梵住在上地者名爲無量復次在未至定及梵世者名爲梵住在上地者名爲無量復次在未至定

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

及梵世者名爲梵住亦名無量在土地者唯名無量復次會所得者名爲梵住未曾得者名爲無量復次內道所得名爲梵住亦名無量外道所得唯名梵住復次共所得者名爲梵住不共得者名爲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爲四謂有一類補特伽羅於未曾立窣堵波處爲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爲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衆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衆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爲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爲佛弟子隨宜造立小僧伽藍彼二生福

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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旣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旛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

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

起僧伽藍亦爲饒益無量有情謂於是處無量百千
諸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
思惟解說三藏文義起不淨觀或持息念別總念住
或煥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

三藏文義住阿練若修不淨觀持息念等所有善品
皆不得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
佛弟子衆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
窣堵波處爲佛舍利起窣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

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

立僧伽藍處爲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衆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順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爲一梵福量有餘師說若業能招天帝釋果齊此

名爲一梵福量或有說者若業能招他化自在天王勝果齊此名爲一梵福量復有說者若業能招梵天王果齊此名爲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爲一梵福量有餘復說除近佛地菩薩善業諸有情能招財富增上果業齊此名爲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爲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卽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

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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饒益無邊諸
萬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爾時乃得梵福評
曰如是諸說一梵福量無量無邊是廣大思所引發
故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十二

說一切有部發智

軌範軌音範音范模也 憶古患切 錐鋒錐職垂切鑽
持秤秤昌孕切 梯磴梯天黎切木階也 佢盧丁鄧切登陸之道也
瑟吒楚語也住丘迦 紋裂皴七倫切皮細起 乞匁乞良桀切破也
匁居太切 芝芻芝音薺芻楚俱切草名具舍五義
亦乞也 輩輿輩方展切步挽車 羯客羈居宜切 抗拒抗苦
浪切抵也拒乘也此云圓塚又云
其呂切捍也窄堵波梵語也此云圓塚又云

浮渡居士吳用先施賈刻
阿毗達磨大毗婆沙論第八十二卷 計字七
千六百箇該銀三兩八錢
銀山釋海亮對南昌萬承明書上元陶邦本刻
萬曆乙卯歲仲春月徑山化城識

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十三

五百大阿羅漢等造

唐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爾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爲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可思議故復作是說住慈定者起勝分心非

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

勝分心有死生故大德說曰若住慈定色界大種偏身分生令所依身堅密如石故不可害問悲喜捨定爲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爾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在初若說慈定應知已說悲喜捨定復次住悲等定雖不可害而出定時身有微苦慈定不爾是故偏說復次住悲等定雖不可害而皮有損慈定不爾是故偏說復次悲等根本雖不可害而加行時則可傷害慈則不爾是故偏說曾聞有人雖得欲界慈定加行而犯王法時法司者執送見王白言此人犯應死罪時王乘象欲出城遊見已遣人檢王法律知其所犯王應手害王遂大瞋以矛蕷彼其人見已便起慈心令所蕷矛還趣王所去王不遠而投於地王見驚怖問罪人言汝有何術能爲此事其人答言我無異術見王瞋故遂起慈心令惡心者不能爲害王因懺謝遂釋放之由此故知修慈加行亦不可害悲等不爾如契經說修慈斷瞋修悲斷害修喜斷不樂修捨斷貪瞋問既說

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

慈捨俱對治瞋所對治瞋有何差別答慈對治斷命
瞋捨對治捶打瞋復次慈對治是處瞋捨對治非處
瞋問無量爲能斷煩惱不若能斷者定蘊所說當云
何通如說慈悲喜捨皆不能斷諸結若不能斷者此
經云何通答應作是說無量不能斷諸煩惱問若爾
善通定蘊所說此經所說當云何通答斷有二種一
暫時斷二畢竟斷依暫時斷此經說能斷依畢竟斷
定蘊說不斷如是經論二說善通如暫斷畢竟斷如
是有片斷無片斷有影斷無影斷有餘斷無餘斷有
隨縛斷無隨縛斷有分斷無分斷制伏斷拔根斷伏
諸纏斷害隨眠斷應知亦爾問若四無量不斷煩惱
餘經所說復云何通如說苾芻修慈心定若不勝進
住不還果廣說乃至修捨心定應知亦爾答彼經說
聖道名慈等心定如諸經中佛於聖道或說爲想或
說爲受或說爲思或說爲意或說爲燈或說爲信精
進念定慧或說爲船筏或說爲山石或說爲水華一
一引經如餘處說彼經亦爾於無漏道說慈等聲亦
不違理復次爲求慈等四種梵住離欲染者或是異
生或是聖者若是異生先離欲染得慈等定於後得
入正性離生證不還果若彼先時於欲界染未得全

離後時得入正性離生證預流果或一來果彼後證
得不還果者是慈等力若是聖者離欲染時得慈等
定及不還果依此故說修慈等定得不還果亦不違
理如契經說修不淨觀能斷欲貪修捨無量亦斷欲
貪此二何別答修不淨觀對治婬欲貪修捨無量對
治境界貪復次修不淨觀對治顯色貪修捨無量對
治形色貪復次修不淨觀對治細觸貪修捨無量對
治容儀貪復次修不淨觀對治形貌貪修捨無量對
治有情貪是謂差別如契經說與慈俱修念等覺支
依止離依止無欲依止滅迴向於捨悲喜捨三說亦
如是問無量有漏覺支無漏云何有漏與無漏俱尊
者世友作如是說由四無量調伏其心令心質直有
所堪能從此無間引起覺支覺支無間引起無量無
量覺支相雜而起故說爲俱而實不並問四無量中
何者最勝有作是說慈最爲勝所以者何不可害故
有餘師說悲最爲勝所以者何佛以大悲說正法故
或有說者喜最爲勝所以者何斷不樂故復有說者
捨最爲勝所以者何斷貪瞋故大德說曰由二因緣
捨最爲勝一由所作謂若修捨能斷貪瞋二由寂靜
謂於有情無分別轉故捨最勝問世尊何故但說大

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

悲不說大慈大喜大捨答皆應說大以佛身中一切功德皆是大故爲欲饒益無量有情心所起故爲欲拔濟無量有情心所起故爲欲哀愍無量有情心所起故於諸有情善心平等相續轉故然於此中不應爲問所以者何若悲自性即是大悲可爲此問然悲大悲自性各別故不應問而諸經中亦有處說大慈大喜及大捨言問悲與大悲有何差別答名卽差別謂名爲悲名大悲故復次悲以無瞋善根爲自性大悲以無癡善根爲自性復次悲對治瞋不善根大悲對治癡不善根復次悲在四靜慮大悲惟在第四靜慮復次悲是無量攝大悲非無量攝復次悲在異生聖者身中成就大悲惟在聖者身中成就復次悲在聲聞獨覺及佛身中成就大悲惟在佛身成就復次悲但能悲而不能救大悲能悲亦復能救如有二人住大河岸見有一人爲水所溺一惟扼手悲嗟而已不能救之悲亦如是第二悲念投身入水而救濟之大悲亦爾尊者世友作如是說悲但緣欲界苦所苦有情大悲緣三界苦所苦有情復作是說悲但緣麤苦所苦有情大悲緣麤細苦所苦有情復作是說悲但緣苦苦所苦有情大悲緣三苦所苦有情復作是

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

說悲但緣身苦所苦有情大悲緣身心苦所苦有情復作是說悲但緣現法苦所苦有情大悲緣現法及後法苦所苦有情復作是說悲但緣近苦所苦有情大悲緣近遠苦所苦有情復作是說悲但緣現在苦所苦有情大悲緣三世苦所苦有情大德說曰大悲是佛第四靜慮不共住法能遠隨行能細隨行能偏隨行普於一切怨親中品諸有情類平等而轉悲與異生聲聞獨覺皆等成就定不能緣色無色界悲與大悲是謂差別問以何義故名爲大悲答拔濟大苦諸有情類故名大悲大苦者謂地獄傍生鬼界中苦

復次拔濟沉溺三毒淤泥諸有情類安置聖道及聖道果故名大悲復次以大利益大安樂事攝有情類故名大悲謂令有情修身語意三種妙行感大尊貴多饒財寶形貌端嚴衆所愛敬輪王帝釋魔王等果及種三乘菩提種子如是等事皆由大悲復次大價所得故名大悲非如獨覺聲聞菩提於一齋日以一團食施與一人發勝思願便名樹彼菩提種子由斯展轉得彼菩提大悲要由經多時分於一切處以一切種上妙樂具施諸有情乃至身命都無惜惜發勝思願方名樹彼大悲種子由斯展轉乃得大悲復次

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

大加行得故名大悲非如聲聞菩提惟六十劫修行得獨覺菩提惟經百劫修加行得如來大悲三無數劫修習百千難行苦行然後乃得故名大悲復次依大身住故名大悲非如獨覺聲聞菩提依下劣身亦得現起大悲要依具三十二大丈夫相所莊嚴身八十隨好間飾支體身真金色圓光一尋觀無厭足依如是身方得現起故名大悲復次捨大法樂故名大悲謂佛棄捨最上勝妙圓滿清淨不共法樂數數踰越無量百千俱胝輪圍山等爲他說法不辭勞倦故名大悲復次由此勢力能令大士作難作事故名

大悲謂佛世尊爲衆生故捨尊貴位或作陶師或作力士或作樂人或作獵師或作姪女或作乞人或引難陀徧遊五趣或現近遠而化指鬘雖具慚愧爲化女人現陰藏相雖離掉舉爲化衆生現廣長舌作如是等極難作事故名大悲佛有二種不共住法一者大捨令不安住故名大悲佛有二種不共住法一者大捨二者大悲若佛大捨現在前時假使一切世界有情皆被燒然如乾薪聚雖佛前住而不視之若起大悲乃至見一衆生受苦那羅延身雖極堅固難可搖動而猶猛風吹芭蕉葉由此等義故名大悲毗奈耶說

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

佛以普慈蔭有情而爲說法問諸有情類由佛普慈
慈蔭之時爲得樂不若得樂者何故地獄傍生鬼界
及餘苦厄諸有情類由佛慈蔭而不離苦若不得樂
伽他所說當云何通如說

鬼神以惡意 欲來趣向人 雖未觸害身
而已生苦怖

惡意向人卽令苦怖佛心慈蔭寧不得樂有作是說
佛以普慈慈蔭有情亦令得樂問若爾善普通伽他所
說前所設難當云何通答佛觀有情業可轉者普慈
緣彼卽令得樂若觀彼業不可轉者佛不緣彼而起

普慈復有說者佛雖以普慈慈蔭有情而諸有情不
卽得樂問若爾普通前所設難伽他所說當云何通
答佛以普慈慈蔭他故現種種事乃令得樂鬼神亦
應現可畏事方令苦怖非惟惡心世尊所現種種事
者或現神通或現愛事或現妙藥或現妙觸或現樂
影如是所現其類極多現神通者曾聞佛住王舍大
城鷲鷺池邊竹林精舍時有居士請佛及僧欲往其
家設大施會佛日初分著衣持鉢與苾芻衆入王舍
城未生怨王惡友天授所敎化故縱極狂醉護財大
象欲害如來爾時如來伸舉右手於五指端化五師

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

子象見驚怖反顧避之佛於其後化作大坑其坑深廣各百千肘象見轉怖便顧左右佛於左右化作高牆俱欲頽壓象見惶懼仰視虛空佛於空中化作大石周匝猛燄將欲墮落象見驚惶周憚徧顧佛又處化作猛火惟佛足邊清涼安靜象旣見已醉心醒悟佛知調伏滅五師子象前以鼻摩世尊足佛以百福莊嚴相手摩彼象頂便以象語而爲說法諸行無常諸法無我涅槃寂靜汝應於我起敬信心不久必得脫傍生趣象聞法已起敬信心厭離象身不復飲食命終生妙三十三天念荷佛恩來詣佛所佛爲說

法見四聖諦禮敬佛已還自天宮時世皆言護財大象佛慈蔭故狂醒生天此中慈蔭謂現神通佛於餘處復現神通曾聞佛欲般涅槃時遊力士邑至波波村住彼村邊尺蠖林內力士聞已共集議言我等皆應同詣佛所若不往者當罰五百古大金錢充邑家用時有力士名曰盧遮豪望多財心不信佛竊作是念我不惜錢但不能違親友制約遂與邑人同詣佛所頂禮佛足却住一面爾時阿難謂盧遮曰汝來見佛甚爲善哉無上福田不久當往娑羅林間入大寂滅盧遮性直白阿難言我來見佛非自心願但不能

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

違親友制約阿難以手牽盧遮臂前詣佛所而白佛
言盧遮力士不信三寶惟願世尊爲說法要佛作是
念此愛行人貪著五欲若爲說法卒未能解佛愍彼
故爲現神通化作一坑屍糞充滿臭煙烽燧猛火洞
然其中出聲盧遮力士若不信佛聽受法者彼命終
已定生此中盧遮見聞身心戰懼便歸投佛佛爲說
法心生信已卽受三歸時世皆言盧遮力士佛慈蔭
故令信三寶此中慈蔭謂現神通現愛事者曾聞佛
住彌縫羅邑天自在天菴羅林內有梵志婦名婆斯
擗喪失六子心遂狂亂追念子故露形馳走遇來入

此菴羅林中遙見世尊多百千衆前後圍繞而爲說
法狂者見佛法爾便醒彼旣羞慚曲躬而坐爾時佛
告尊者阿難汝可取衣與梵志婦吾欲爲彼說正法
要阿難受敎取衣與之彼著衣已禮佛而坐佛作是
念此婆斯擗心沒憂海假使今者遇殃伽沙佛爲說
法亦不能解佛愍彼故爲現神通化作六子在其前
住彼見歡喜憂惱便息佛爲說法見四聖諦時世皆
言此婆斯擗佛慈蔭故狂醒見諦此中慈蔭謂現愛
事佛於餘處復現愛事曾聞佛往室羅筏國住逝多
林給孤獨園有一梵志稻田成熟垂當收刈令一子

守忽遇災雹田壞子亡梵志發狂露形馳走遇來入
此逝多林中遙見世尊多百千衆前後圍繞而爲說

法

狂者見佛法爾便醒前禮佛足退坐一面佛作是

念

此婆羅門心沒憂海假使今者過殃伽沙佛爲說

法

亦不能解佛愍彼故爲現神通化作稻田及所愛

子

彼見歡喜憂惱便息佛爲說法見四聖諦時世皆

言

此婆羅門佛慈蔭故狂醒見諦此中慈蔭謂現愛

事現妙藥者曾聞世尊遊迦尸邑展轉來至婆羅疣

斯住施鹿林仙人墮處有一居士名曰大軍彼居士

婦亦名大軍夫婦二人俱信三寶恒以資具恣佛及

僧

僧有一苾芻服吐下藥吐下過量因致風虛醫人處

方須服肉汁時看病者往居士家具以上事告居士

婦彼居士婦遣使持錢向市買肉時彼國王名爲梵

授生子歡喜普勑城中一日斷殺使者徧城求肉不

得時居士婦知已念言我恣佛僧諸資身具彼病苾

芻藥須肉汁今既不獲或因致死復念世尊昔菩薩

位爲救他命數捨身肉今我亦應學菩薩行卽入靜

室手執利刀自割腥肉持與使者令辦肉汁施病苾

芻病者得已不作憶念因卽服之所患便愈時居士

婦苦痛所逼呻吟在室不任自在居士外來問其所

東京大学総合図書館所蔵

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

在家人因以先事具白居士入室見婦呻吟遂發瞋
忿沙門釋子極無慚愧如何受施不知時宜施雖無
厭受應知量尋往佛所欲白世尊正值如來爲衆說
法瞻仰尊顏瞋心便止竊作是念未應白佛先當請
佛及苾芻僧因至家中乃可具白遂前禮佛退坐一
面佛說法竟卽從坐起請佛及僧明當受供佛知請
意默然許之居士還家夜辦供具晨朝敷座遣使白
佛營供已訖惟聖知時爾時世尊以日初分著衣持
鉢將苾芻僧往居士家敷座而坐知而故問家母在
何居士答言在室病苦佛告居士汝可語之大悲世

尊今令喚汝佛非惟解內緣起法亦善能知外緣起
事卽以神力引香山中療刀瘡藥封塗其瘡令止苦
痛平復如本居士入室告其妻言大悲世尊令我喚
汝妻曰佛力不可思議纔聞世尊令仁喚我瘡苦痛
止平復如故夫妻喜躍倍加敬信其詣佛所頂禮雙
足佛爲說法俱見聖諦時世皆言大軍夫妻佛慈蔭
故瘡愈見諦此中慈蔭謂現妙藥佛於餘處復現妙
藥昔勝軍王斷賊手足棄城塹中世尊爾時著衣持
鉢爲乞食故將欲入城彼賊見佛舉聲大喚惟願世
尊垂哀救苦佛非惟解內緣起法亦善能知外緣起

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

方廣經卷之三

三

逐

事卽以神力引香山中療刀瘡藥封塗其瘡令止苦痛因爲說法賊聞法已見四聖諦時世皆言乃至惡賊佛慈蔭故苦止見諦此中慈蔭謂現妙藥現妙觸者曾聞佛住鷲峰山南提婆達多居鷲峰北晝夜頭痛不能寢食阿難愍彼具白世尊佛伸右手如象王鼻穿鷲峰山摩天授頂現細妙觸發誠諦言我於天授慈心憐愍與羅怙羅等無異者當令天授頭痛卽止天授頭痛應聲便止遂顧念言誰手見觸旣知佛授佛慈蔭故頭痛得除此中慈蔭謂現妙觸佛於餘手而作是言善達醫方可用自活時人皆曰乃至天處復現妙觸會聞世尊巡行房舍至一房內見一苾芻病臥糞中不能起動彼見佛已悲號白佛世尊我今無歸無救世尊告曰汝本出家豈不歸依三界慈父彼言如是佛復告言汝何乃言無歸無救汝曾瞻養病苾芻耶答言不曾佛言故宜他不看汝世尊便自扶病苾芻脫彼身衣安置一處復以竹片刮去彼身所著糞穢以白土泥塗摩肢體天帝注水而沐浴之復以牛糞塗其房中更敷新草扶令安坐浣所汚衣曝乾令著佛分半食而與食之以福莊嚴細妙觸手摩其頂上令彼痛苦應時卽愈因爲說法成阿羅

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

漢時世皆言乃至病者佛慈蔭故病除得果此中慈蔭謂現妙觸現樂影者曾聞世尊與舍利子一處經行時有一鳥爲鷹所逐怖急便趣舍利子影怖猶不止舉身戰慄復趣佛影身心坦然時舍利子合掌白佛如何此鳥至我影中猶有恐懼纔至佛影心無驚怖身不戰慄世尊告言汝六十劫修不害意我於三大無數劫中修不害意汝有害習我已永斷故令如是時世皆言乃至小鳥佛慈蔭故令怖畏除此中慈蔭謂現樂影佛於餘處復現樂影曾聞愚暴毗盧宅迦壞如天宮劫比羅國誅戮釋種劫奪珍財將五百

釋女還室羅筏國共昇臺觀而自矜誇釋種豪慢我已誅訖釋女語言釋種爲戒所防制故令汝誅殺毗盧宅迦聞已大忿此諸釋女猶懷傲慢皆截手足棄城塹中釋女爾時苦痛所逼各專念佛請垂哀愍佛知彼念大悲所牽屈伸臂頸尋至其所念天帝釋令持衣覆自放身光照諸釋女時諸釋女蒙光影覆苦痛皆除身心安隱因爲說法皆見聖諦命終生妙三十三天世人皆言佛慈蔭故乃至釋女皆獲利樂此中慈蔭謂現樂影由如是等種種因緣故非慈蔭卽令得樂如契經說修慈究竟極至徧淨天修悲究竟

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

極至空無邊處修喜究竟極至識無邊處修捨究竟極至無所有處問修慈究竟極至偏淨是事可爾得彼果故繫屬彼故修三無量究竟極至下三無色云何可爾豈有色界善招無色果耶有作是說此說甚深彌勒下生當解此義復有說者尊者寂授能解此義此本論師當造論時逢彼在定不獲請問有餘師說佛觀所化宜於無色說無量聲乃能悟解故作是說如於解脫說八方聲或有說者此中佛於第三靜慮下三無色對治覺支說爲慈等故不違理有餘復言與彼相似故作是說謂慈無量樂行相轉樂受極

至第三靜慮悲無量苦行相轉有色便有斷手足等種種苦事空無邊處訶責諸色似悲行相喜無量歡行相轉識無邊處於識歡悅似喜行相捨無量捨行相轉無所有處多所棄捨似捨行相故依相似說無量聲復次至彼樂住故作是說謂樂修慈者離欲界染起初靜慮心不樂住更求勝進離初靜慮染起第二靜慮亦復如是離第二靜慮染起第三靜慮時心便樂住樂修悲者離欲界乃至第三靜慮染起第四靜慮心不樂住更求勝進離第四靜慮染起空無邊處時心便樂住樂修喜者離欲界乃至第四靜慮染

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

起空無邊處心不樂住更求勝進離空無邊處染起識無邊處時心便樂住樂修捨者離欲界乃至空無邊處染起識無邊處心不樂住更求勝進離識無邊處染起無所有處時心便樂住故依樂住說無量聲復次依相隨順故作是說謂慈所起欲界等流順第三靜慮第三靜慮所起欲界等流順慈廣說乃至捨所起欲界等流順無所有處無所有處所起欲界等流順捨故依相順說無量聲復次爲對外道於無色界起解脫想故於無色說無量聲顯無色界皆如無量非真解脫是故尊者妙音說曰諸外道輩愚無色

界執爲解脫故佛於彼說無量聲顯似無量非真解脫四無色者謂空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處問何故作此論答爲止他宗顯正義故謂或有說無色界有色如分別論者依何教理說無色界無色如應理論者問分別論者依何教理說無色界亦有色耶答依契經故謂契經說名色緣識識緣名色無色界旣有識亦應有名色餘經復說壽煖識三恒和合不相離不可施設離別殊異無色界中旣有壽識亦應有煖餘經復說離色受想行不應說識有去來住有死有生無色界中旣得有識亦應具足有

四識住復有過難若無色界全無色者欲色界死生無色界或二萬劫或四萬劫或六萬劫或八萬劫諸色斷已後死還生欲色界時色云何起若色斷已還得起者般涅槃已諸行既斷亦應後時還起諸行勿有此失故無色界決定有色問應理論者依何教理說無色界全無色耶答依契經故謂契經說色界出離欲無色界出離色寂滅涅槃出離有爲旣說無色界出離色故無色界定無諸色餘經復說入靜慮時觀一切色受想行識如病如癱乃至廣說入無色定時觀一切受想行識如病如癱乃至廣說由此故知

無色界中定無諸色餘經復說無色諸定寂靜解脫超過諸色由此故知無色界中定無諸色餘經復說超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住故無色界定無諸色復有過難若無色界猶有色者應無漸次滅法若無漸次滅法應無究竟滅法若無究竟滅法應無解脫出離涅槃勿有此過故無色界決定無色問此二說中何者爲善答應理論師所說爲善問應理論者云何釋通分別論者所引契經答彼所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何如來說法或依欲界或依色界或依無

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

色界或依欲色界或依色無色界或依三界或依離三界依欲界者如說三界三尋三想謂欲恚害依色界者如說四靜慮依無色界者如說四無色依欲色界者如彼所引經依色無色界者如說修定意所成等依三界者如說三界及三有等依離三界者如說涅槃及聖道等且彼所引第一契經名色與識互爲緣者依欲色界說若無色界惟名與識更互爲緣若卽如文而取義者卽彼經說六處緣觸豈無色界具有六處又彼所引第二契經壽煥識三不相離者亦依欲色界說若無色界惟壽與識互不相離若卽如文而取義者卽彼經說壽煥識三不可施設離別性異豈此三種蘊界處問不可施設離別殊異又彼所引第三契經離色受想行不應說識有去來等者亦依欲色界說若無色界應說離受想行不應說識有去來等若卽如文而取義者如餘經說一切有情皆依食住豈上二界亦資段食問云何通彼所說過難答此不須通非三藏故若必須通應示義趣謂於三界死生往來或色續色或色續無色或無色續無色或無色續色故不應說諸色斷已復云何起無斷義故問若離色已復還生色般涅槃已應還起行答離

論 二
卷之三
三
東京大學総合図書館所蔵

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

有二種一暫時離二究竟離暫時離者復可還生究竟離者必不復起故不應難問分別論者云何釋通應理論者所引契經彼作是說此所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何謂彼經說無色界出離色者出離麤色非無細色如說色界出離諸欲而色界中猶許有色說無色界出離諸色無色界中應許有色彼不應作是說不說色界出離色故可猶有色說無色界出離色故應定無色又如色界說出離欲細欲亦無說無色界出離色故亦無細色又無色界無麤受等亦應說爲無受等界又色界色細於欲界應說色界亦名無色下三無色麤於有頂應說下三名有色界故彼所說定不應理彼於餘經及說過難皆不能通是故應知分別論者是無知果黑暗果無明果不勤加行果說無色界猶有細色然無色界諸色皆無爲止如是他宗所說顯示已宗所有正義非但止他顯已所說亦爲顯示諸法正理令他解了故作斯論

校訛

第十二紙

十行惟

南藏性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十三

說一切有部發智

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

音釋

矛

蕡音牟鉤兵也

於革切 捶也

扼

握也

肘

肢柳切 屈伸也

於革切 捶也

扼

尺

日肘 壓烏甲切

於革切 下墜也

扼

蟲

也 蟬音蓬 烹也

於革切 壞也

扼

也

電蒲角切 電火也

於革切 起貌也

扼

城

水寢七稔切 占也

於革切 刮削也

扼

慄

戰之膳切 恐也

於革切 慄也

扼

也

驕矜也誇苦也

於革切 告也

扼

浮

渡居士吳用先施貲此

於革切 晒也

扼

阿

毗達磨大毗婆沙論第八十三卷

計字七

扼

五百大

阿羅漢等造

計字七

扼

唐三藏法師玄奘奉詔譯

計字七

扼

結蘊

第二中十門納息第四之十四

計字七

扼

云何

空無邊處品類足說空無邊處總有二種謂定

計字七

扼

及生

若生彼處無覆無記受想行識如是總名空無

計字七

扼

色定

生者卽說無色界生若生彼處無覆無記受想

計字七

扼

行識

此言說彼四蘊異熟契經中說超諸色想滅有

計字七

扼

對想

不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住是

計字七

扼

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

名空無邊處此中超諸色想者謂超眼識相應想問離初靜慮染時已超此想何故今說超諸色想耶答過所依故過有二種一過自性二過所依離初靜慮染時過彼自性說名爲超離第四靜慮染時過彼所依說名超彼復次過現行故過有二種一者斷過二者不現行過離初靜慮時斷諸色想說名爲超離第四靜慮染時彼不現行說名超彼復次過住處故過有二種一過欲貪二過住處離初靜慮染時過彼欲貪說名爲超離第四靜慮染時過彼住處說名超彼復次若生第四靜慮眼識引彼色貪現前故離第四靜慮染時亦說超諸色想不復引起緣色貪故滅有對想者謂滅耳鼻舌身識相應想問離欲界染時已滅鼻舌識相應想離初靜慮染時已離耳身識相應想何故今說滅有對治想耶答前諸答中隨其所應亦通此問有餘師說瞋相應想名有對想問離欲界染時已滅一切瞋相應想何故今說滅有對想耶答過依處故謂諸依處能起瞋想今離第四靜慮染時皆超過彼故名爲滅問何故不名滅諸色想超有對想答亦應互說欲現異文令生愛樂復次欲現二門乃至廣說不思惟種種想者謂不現起第四靜慮意

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

識相應諸雜亂想問種種想者義何謂耶答此想緣種種處差別相故謂染汚者緣十處差別相不染汚者緣十二處差別相是故此想名種種想問何故說不思惟種種想耶答以種種想離第四靜慮染時極作留難繫縛障礙如暴獄卒故世尊說離第四靜慮染時不應思惟起種種想如是便能速離此染入無邊空空無邊處者問此何故名空無邊處爲以自性爲以所緣設爾何失二俱有過所以者何若以自性空無邊處以四蘊爲自性不應名空若以所緣空無邊處緣四聖諦及虛空非擇滅云何但名空無邊處

答應作是說此不以自性亦不以所緣但以加行故名空無邊處如施設論說以何加行修空無邊處定由何加行入空無邊處定謂初業者先應思惟牆上樹上崖上舍上等諸虛空相取此相已假想勝解觀察照了無邊空相以先思惟無邊空相而修加行展轉引起初無色定故說此名空無邊處復次法爾初遠離色地名空無邊處復次法爾初解脫色地名空無邊處謂瑜伽師先攀上色地離下色地染若離第四靜慮染時攀空無邊處四蘊而離第四靜慮染先緣上地作虛空想後方引起離下染道如人上樹先

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

攀上枝而捨下枝若至樹端更無上枝而可攀故但起空想復次依等流故說此定名空無邊處謂瑜伽師從此定出必起相似空想現前曾聞苾芻出此定已便舉兩手捫摸虛空有見問言汝何所覓苾芻答曰我覓自身彼言汝身卽在牀上如何餘處更覓自身故從此出起虛空想此想卽是前定等流具足住者謂得獲成就空無邊處善四蘊於得獲成就說具足住聲是故名爲空無邊處云何識無邊處如契經說超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住是名識無邊處問此何故名識無邊處爲以自性爲以所緣設爾何失二俱有過所以者何若以自性識無邊處以四蘊爲自性不應但名識無邊處若以所緣識無邊處緣四聖諦及虛空非擇滅亦不應但名識無邊處答應作是說此不以自性亦不以所緣但以加行名識無邊處如施設論說以何加行修識無邊處定由何加行人識無邊處定謂初業者先應思惟清淨眼等六種識相取此相已假想勝解觀察照了無邊識相以先思惟無邊識相而修加行展轉引起第二無色定故說此名識無邊處復次依等流故說此定名識無邊處謂瑜伽師從此定出必起相似識

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

想現前謂於識相歡悅而住具足住者謂得獲成就
 識無邊處善四蘊於得獲成就說具足住聲是故名
 爲識無邊處云何無所有處如契經說超一切識無
 邊處入無所有無所有處具足住是名無所有處問
 此何故名無所有處答此中無我無我所故問一切
 地中無我我所何獨此名無所有處答無有餘地能
 令我執及我所執羸劣穿薄勢力減少如此地者故
 此獨名無所有處復次此地無有真實常恒不變易
 法損伏常見勝諸餘地故此獨名無所有處復次此
 地無所有趣所歸屋舍室宅能爲救護摧伏憍慢懈
 懈放逸勝諸餘地故此獨名無所有處復次此地中
 無無邊行相初捨彼相故此獨名無所有處尊者世
 友作如是說於此定中無能所攝行相轉故如說非
 我有處有時有所屬物亦無處時物屬我者故此獨
 名無所有處具足住者謂得獲成就無所有處善四
 蘊於得獲成就說具足住聲是故說名無所有處問
 佛何故說無所有處獨名捨耶答捨謂聖道能盡捨
 故有聖道地此最爲後故於此地獨立捨名尊者世
 友作如是說此地近捨假想勝解無邊行相麤觀解
 故獨立捨名大德說曰此地棄捨作意功用無邊行

相心心所法無功用住故獨名捨云何非想非非想處如契經說超一切無所有處入非想非非想處具足住是名非想非非想處問此何故名非想非非想處答此地中無明了想相者亦無無想相故名非想非非想處無明了想相者非如七地有想定故亦無無想相者非如無想及滅定故由此地想暗鈍羸劣不明了不決定故名非想非非想處具足住者謂得獲成就非想非非想處善四蘊於得獲成就說具足住聲是故名爲非想非非想處問欲界非想非非想處何緣無有無漏道耶答非田器故謂彼二地非無漏道所依田器故無漏道二地中無復次斷有根故謂彼二地是有根本諸無漏道斷有根本故無漏道二地中無復次斷二邊故謂彼二地是下上邊諸無漏道能斷二邊住於中道故彼地無復次欲界無定亦非修地非離染地有頂暗鈍不決似疑諸無漏道必依定界修離染地明利決定故二地無復次欲界地中掉舉增上有頂地中寂止增上非無漏道所依止處問何故世尊於無色定皆說超言靜慮不爾答佛於靜慮亦說超言如世尊告鳴陀夷言苾芻離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足而住我

論

方略卷第十四

大

通四

說是火亦是所斷亦是應超乃至第四靜慮亦爾問
 惟一經說靜慮應超餘經皆說無色是超此有何意
 答靜慮中有種種異相不相似法故不說超無色不
 爾故獨說超復次靜慮中有異相諸根異相諸受及
 有異相心心所法故不說超無色不爾故獨說超復
 次靜慮中有多種功德多種勝利故不說超無色不
 爾故獨說超復次靜慮麤顯明了現見故不說超無
 色細隱不明了不現見故獨說超復次靜慮徧緣自
 上下地故不說超無色惟能緣自上地故獨說超復
 次以諸靜慮與上下地雖不死生而有往來謂神通

力從下往上從上來下故不說超無色地中無如是
 義故獨說超復次以諸靜慮與上下地中有交雜故
 地中有上地現前上地中有下地現前既有交雜故
 不說超無色地中無如是義故獨說超復次生上靜
 慮起下地法如諸識身變化心等故不說超生上無色
 必不超下諸有漏法故獨說超復次生上靜慮有
 下地法得常隨轉如變化心等故不說超生上無色
 必無下地諸有漏法得隨轉義故獨說超由如是等
 種種因緣佛於無色說有超言靜慮不爾如契經說
 空無邊處二萬劫壽識無邊處四萬劫壽無所有處

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

六萬劫壽非想非非想處八萬劫壽問何故無色壽量有倍增者有增半者有增少分者耶答如異熟因有爾所力還受爾所異熟果故復次空識無邊處有無邊行相亦有餘行相謂空無邊處無邊行相招萬劫壽餘行相亦招萬劫壽識無邊處無邊行相招二萬劫壽餘行相亦招二萬劫壽此上更無無邊行相惟有餘行相故彼壽量不倍增下然無所有處別有摧伏我我所等勝善觀行異於餘地由彼善招二萬劫壽故餘行相所招壽量亦倍倍增復次空識無邊處有奢摩他毗鉢舍那謂空無邊處奢摩他招萬劫壽毗鉢舍那亦招萬劫壽識無邊處奢摩他招二萬劫壽毗鉢舍那亦招二萬劫壽此上無勝毗鉢舍那惟有奢摩他故彼壽量不倍增下餘如前說復次四無色地皆無多種功德法故一一等有二萬劫壽上三無色離下地染有少多故倍倍增壽謂識無邊處已離下一無色地染招二萬劫壽并本二萬爲四萬劫無所有處已離下二無色地染招四萬劫壽并本二萬爲六萬劫非想非非想處已離下三無色地染招六萬劫壽并本二萬爲八萬劫八解脫者一內有色想觀諸色解脫二內無色想觀外色解脫三淨解

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

脫身作證具足住四超諸色想滅有對想不思惟種
 種想入無邊空空無邊處具足住解脫五超一切空
 無邊處入無邊識識無邊處具足住解脫六超一切
 識無邊處入無所有無所有處具足住解脫七超一
 切無所有處入非想非非想處具足住解脫八超一
 切非想非非想處入想受滅身作證具足住解脫問
 此八解脫自性是何答初三解脫以無貪善根爲自
 性皆對治貪故若兼取相應隨轉則欲界者以四蘊
 爲自性色界者以五蘊爲自性四無色處解脫皆以
 四蘊爲自性想受滅解脫以不相應行蘊爲自性如
 是名爲解脫自性我物自體相分本性已說自性所
 以今當說問何故名解脫解脫是何義答棄背義是
 解脫義問若棄背故名解脫者何等解脫棄背何心
 答初二解脫棄背色貪心第三解脫棄背不淨觀心
 四無色處解脫各自棄背次下地心想受滅解脫棄
 背一切有所緣心故棄背義是解脫義尊者世友作
 如是說心於煩惱解脫清淨故名解脫大德說曰由
 勝解力而得解脫故名解脫勝尊者言有所背捨故
 名解脫此八解脫界者初三解脫是色界前三無色
 處解脫有漏者是無色界無漏者是不繫後二解脫

言

九

通四

是無色界地者初二解脫在初二靜慮及未至定靜慮中間餘地亦有相似善根而不立爲初二解脫所以者何欲界散亂棄背力劣故不建立初三解脫棄背欲界及初靜慮識身所引緣色貪心故初二靜慮立初二不淨解脫第二第三靜慮無識身所引緣色貪心故第三第四靜慮不立初二不淨解脫第三解脫在第四靜慮下地亦有相似善根而立不爲第三解脫所以者何立淨解脫爲欲棄背不淨觀心若在下地爲不淨觀力所摧伏不廣不明故不建立第三靜慮雖無初二不淨解脫而爲勝樂所迷亂故不廣不明故不建立第四解脫在空無邊處問於此地中何法是解脫何法非解脫答離第四靜慮染諸加行道九無間道八解脫道及生得善等非解脫餘有爲善是解脫第六解脫在無所有處問於此地中何法是解脫何法非解脫答離識無邊處染諸加行道九無間道八解脫道及生得善等非解脫餘有爲善是解脫第七解脫在非想非非想處問於此地中何法是解

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

脫何法非解脫答離無所有處染諸加行道九無間
 道八解脫道及生得善等非解脫餘有爲善是解脫
 想受滅解脫在非想非非想處所依者初三解脫依
 欲界身起想受滅解脫依欲色界身起餘四解脫依
 三界身起行相者初二解脫作不淨行相第三解脫
 作淨行相四無色處解脫作十六行相或餘行相想
 受解脫不作行相所緣者初三解脫緣欲界色處第
 四解脫緣四無色及彼因彼滅一切類智品若四無
 色及類智品非擇滅并虛空若謂一物若謂多物一
 切皆緣第五解脫緣後三無色及彼因彼滅一切類

智品若後三無色及類智品非擇滅并虛空若謂一
 物若謂多物一切皆緣第六解脫緣後二無色及彼
 因彼滅一切類智品若後二無色及類智品非擇滅
 并虛空若謂一物若謂多物一切皆緣第七解脫緣
 非想非非想處及彼因彼滅一切類智品若非想非
 非想處及類智品非擇滅并虛空若謂一物若謂多
 物一切皆緣想受滅解脫無所緣有作是說空無邊
 處解脫亦緣第四靜慮非擇滅餘所緣如前說乃至
 非想非非想處解脫亦緣無所有處非擇滅餘所緣
 如前說念住者初三解脫身念住俱四無色處解脫

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

四念住俱想受滅解脫若依自性相雜念住應言非
 念住俱若依所緣念住應言是法念住智者初三解
 脫世俗智俱前三無色處解脫六智俱謂苦集滅道
 智類智世俗智非想非非想解脫世俗智俱想受滅
 解脫不與智俱三摩地者初三及後二解脫非三摩
 地俱前三無色處解脫三三摩地俱或非三摩地俱
 根相應者初二解脫喜捨根相應想受滅解脫非根
 相應餘五解脫皆捨根相應三世者皆通三世緣三
 世者初三解脫過去緣過去現在緣現在未來若生
 法緣未來若不生法緣三世四無色處解脫緣三世
 及離世想受滅解脫無所緣善不善無記者皆惟是
 善緣善不善無記者初三解脫緣三種四無色處解
 脱惟緣善無記想受滅解脫無所緣三界繫及不繫
 者初三解脫惟色界繫後二解脫惟無色界繫前三
 無色處解脫有漏者無色界繫無漏者是不繫緣三
 界繫及不繫者初三解脫惟緣欲界繫四無色處解
 脱緣無色界繫及不繫想受滅解脫無所緣學無學
 非學非無學者初三及後二解脫惟非學非無學者初
 三無色處解脫通三種緣學無學非學非無學者初
 三解脫惟緣非學非無學四無色處解脫緣三種想

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

受滅解脫無所緣見所斷修所斷非所斷者初三及後二解脫惟修所斷前三無色處解脫有漏者修所斷無漏者非所斷緣見所斷修所斷非所斷者初三解脫惟緣修所斷四無色處解脫緣三種想受滅解脫無所緣緣名緣義者初三解脫惟緣義四無色處解脫若謂無色界亦有名者彼說通緣名義若謂無色界無名者彼說惟緣義想受滅解脫無所緣緣自相續他相續非相續者初解脫緣自他相續第二第三解脫有說惟他相續有說通緣自他相續四無色處解脫緣三種想受滅解脫無所緣加行得離染得者想受滅解脫惟加行得餘七解脫亦加行得亦離染得離染得者初靜慮地解脫離欲界染時得乃至非想非非想處解脫離無所有處染時得彼後由加行現在前加行得者由加行故得亦由加行故現在前聲聞或由中加行或由上加行獨覺由下加行佛不由加行得及現前曾得未曾得者想受滅解脫惟未曾得餘七解脫通曾得未曾得謂諸聖者及內法異生皆通曾得及未曾得外法異生惟是曾得如是已說解脫總相一一別相今應廣說有色觀諸色是初解脫有色者謂有內各別色想未離未捨未除觀

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

諸色者謂爲離捨除內各別色想由勝解作意觀外諸色若青瘀若膿爛若脣脹若骨瑣是初解脫者初謂名數次第在初或入此定次第在初解脫謂入此定時所有善色受想行識總名解脫內無色想觀外色是第二解脫內無色想者謂內各別色想已離已捨已除觀外色者謂不爲離捨除內各別色想而由勝解作意觀外諸色若青瘀等廣說如前第二及解脫亦如前說問爲觀外色時有內無色想爲觀外色時無內無色想耶設爾何失二俱有過所以者何若觀外色時有內無色想者云何二心不作二解若作

二解應有二體一心二體與理相違若觀外色時無內無色想者此中所說當云何通謂內無色想觀外色是第二解脫答應作是說若觀外色時無內無色想問若爾善通前所設難此中所說當云何通答依觀行者期心說故謂觀行者先作期心我若於內無色想時應觀外色世尊依彼故作是說內無色想觀外色復次依觀行者先起分別循行說故謂觀行者先作如是分別循行我若於內無色想時應觀外色故作是說復次此中文句依義惟說謂若內無色想時義准必應觀外諸色若觀外色時義准必應內無

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

色想復次此中文句兼加行善根說內無色想者說
加行善根觀外色者說究竟善根復次內無色想者
約所依說觀外色者約所緣說淨解脫身作證具足
住是第三解脫問此淨解脫爲卽有色觀諸色爲卽
內無色想觀外色耶若卽有色觀諸色者此與初解
脫有何差別若卽內無色想觀外色者此與第二解
脫有何差別答應作是說此淨解脫卽內無色想觀
外色問若爾此與第二解脫有何差別答名卽差別
謂彼名第二此名第三復次地亦有差別謂彼在初
二靜慮此在第四靜慮復次相續亦有差別謂第二

解脫通依內外道相續淨解脫惟依內道相續復次
第二解脫作不淨行相淨解脫作淨行相復次第二
解脫對治色貪淨解脫對治不淨觀復次第二解脫
少加行少功用得淨解脫多加行多功用得復次第
二解脫自性明淨所緣不明淨自性勝妙所緣非勝
妙淨解脫自性所緣俱明淨俱勝妙是謂第二第三
差別問修觀行者何故修此淨解脫耶答欲試善根
滿未滿故謂觀行者作是念言雖觀不淨相不起煩
惱而未知善根爲成滿不若觀淨相煩惱不生乃知
善根已得成滿故觀淨相修淨解脫復次修觀行者

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

方廣法華經疏卷之四

二五

通四

觀不淨相心沉感故善品不增爲令善品更增進故復觀淨相修淨解脫如遊冢間數覩屍穢心沉感故善品不增爲令善品更增進故觀妙園林流泉池沼或遊城邑觀諸妙事令心欣悅能修勝善此亦應然故觀淨相復次修觀行者久觀不淨心便樂著善品不增爲令善品得增進故捨不淨觀修淨解脫復次修觀行者欲顯自心堅牢不退謂緣淨境煩惱不生況緣餘境故觀淨相修淨解脫復次修觀行者顯自善根有大勢力謂緣淨境煩惱不生況緣餘境故觀淨相修淨解脫復次顯淨解脫生諸有情皆能修起

惟妙勝解樂淨天沒來生人中乃能修起故修行者修淨解脫曾聞苾芻於日後分來詣佛所求好房舍佛勅阿難與好房舍阿難受勅而授與之彼苾芻言宜淨掃灑懸繪旛蓋燒香散華敷軟牀褥安置好枕我乃受之不爾不用阿難於是具以白佛佛言隨索皆應與之爾時阿難具辦授與苾芻受已於夜初分起淨解脫因是次第起餘解脫諸漏永盡成阿羅漢復修加行引起神通於晨朝時乘通而去阿難於後往詣彼房不見苾芻但見牀座尋往白佛佛告阿難汝勿輕彼彼於昨夜起淨解脫及餘解脫成阿羅漢

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

引起神通晨朝已去然彼苾芻從妙勝解樂淨天沒來生人中彼若不得淨妙房舍便不能修第三解脫乃至不得極果神通由是故知此淨解脫非諸有情皆能修起惟樂淨者乃能起之第三與解脫亦如前說四無色解脫如四無色說想受滅解脫如後根蘊當廣分別數及解脫准前應知問何故靜慮少分善根立爲解脫無色地一切皆立解脫耶答靜慮麤顯明了現見故少善根立爲解脫無色細隱不明了不現見故根本地皆立解脫復次靜慮中有種種異相不相似法故少善根立爲解脫無色不爾是故總立

復次靜慮中有異相根受心心所法故少善根立爲解脫無色不爾是故總立復次靜慮有多功德勝利故少善根立爲解脫無色不爾是故總立復次靜慮徧緣自上下地故少善根立爲解脫無色惟緣自上非下是故總立復次靜慮解脫惟是有漏故別建立無色解脫亦通無漏是故總立問因論生論何故靜慮解脫惟有漏無色解脫通有漏無漏耶答前說五門亦通答此中復有一不共答謂靜慮中所有解脫惟與勝解作意相應諸無色中所有解脫多與真實作意相應故不相似問何故世尊於八解脫以方聲

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

說答觀所化故如於四諦說四方聲問解脫與方有何相似答解脫與方俱有八故問方乃有十如何相似答如調象法惟依八方非上下方是故相似復次如人平面惟視八方如是正心修八解脫復次如依八方能調龍象解脫亦爾依八加行而現在前除解脫障尊者妙音作如是說方與解脫三同三異言三同者一如調象者要趣於方乃能調象世尊亦爾要趣解脫能調所化二如調象者於一時間惟趣一方而調一象世尊亦爾一時惟依一種解脫調一所化三如調象者令所調象趣一方時去餘方遠世尊亦

爾令所化生起一解脫現在前時餘解脫遠不現行故言三異者一如調象者要趣於方乃能調象世尊不爾端坐一處亦令所化能起解脫二如調象者於一時間惟趣一方而調一象世尊不爾於一時間令多所化起多解脫三如調象者令所調象趣一方時去餘方遠世尊不爾令所化生起一解脫現在前時餘解脫近由成就故復次佛欲自顯是勝調御故於解脫說以方聲曾聞憍薩羅王勝軍大王勑捕象人捕大野象令調象者依調象法善調御之象既調已王與象師共乘遊獵時所乘象見雌象羣欲心熾盛

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

即便奔逐象師盡術制不能迴王與象師俱被傷損
遇因攀樹命濟還宮王責象師付法刑罰時調象者
白大王言彼象實調願王許驗時象貪息便速還宮
象師見之將詣王所遂於象頂置熱鐵丸徐語之言
此是最後調伏汝法應忍受之若不忍受必以先來
調汝苦事次第調汝象聞便忍不動如山時熱鐵丸
燒然象頂如燒樟皮王見嗟恆令去鐵丸告象師曰
此象旣調先何故爾象師跪白我能調身不能調心
王言頗有能調心者象師曰有謂佛世尊能調衆生
身心諸病王聞歡喜尋與象師乘所調象往詣佛所

見佛世尊多百千衆圍繞說法前禮佛足退坐一面
佛卽爲王說甚深法非諸獨覺聲聞所知因告苾芻
如調象者正調象時於八方內但取一方而調於象
調馬牛等亦復如是無上調御調所化時頓依入方
而調所化言入方者喻入解脫故顯世尊是勝調御
於八解脫說以方聲

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十四

說一切有部發智

校訛

音釋

第十三紙二十一行 南藏作一

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

捫摸

捫音門模末各切

羸劣

羸倫爲切瘦也

奢摩

謂捫撫摸捺也

瘞

瘞氣切

他

梵語也此云止又云定相者式車那

瘞

依倨切氣血壅也

脣脹

脣四絳切吳也脹

連璣

璣果切連璣也

樺皮

樺胡化切木也

浮渡

居士吳用先施賁刻

第八十四卷

計字

人丈

丈

丈

阿毗達磨大毗婆沙論

第十八

釋海

對南昌萬承明書

涇縣徐世

識

山化城

識

識

識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十五

如契經說有一苾芻來詣佛所頂禮佛足退坐一面而白佛言世尊說有明界淨界空無邊處界識無邊處界無所有處界非想非非想處界滅界如是七界緣何施設世尊告曰緣暗故施設明界緣不淨故施設淨界緣色趣故施設空無邊處界緣邊際故施設識無邊處界緣所有故施設無所有處界緣有身故

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

施設非想非非想處界緣有身滅故施設滅界問此
中苾芻依何事問世尊復以何事而答答此中苾芻
依八解脫覆相而問佛亦以此覆相而答明界者謂
初二解脫淨界者謂第三解脫四無色處界者謂四
無色解脫滅界者謂想受滅解脫問何故苾芻依八
解脫覆相而問答以彼苾芻少欲喜足覆藏已善不
欲令他知自有德故作此問問何故世尊以八解脫
覆相而答答欲令苾芻意樂滿故謂彼苾芻作如是
念若佛爲我覆相而答八解脫者豈不善哉由此世
尊覆相而答此中緣暗故施設明界者暗謂欲界緣

色處貪初二解脫是彼對治故緣彼立緣不淨故施
設淨界者不淨謂初二解脫第三解脫是彼對治故
緣彼立緣色趣故施設空無邊處界者色趣謂第四
靜慮第四解脫是彼對治故緣彼立緣邊際故施設
識無邊處界者邊際謂空無邊處彼住色邊際故第
五解脫是彼對治故緣彼立緣所有故施設無所有
處界者所有謂識無邊處彼有無邊行相轉故第六
解脫是彼對治故緣彼立緣有身故施設非想非非
想處界者有身謂無所有處此猶有生死身非全無
所有故第七解脫是彼對治故緣彼立緣有身滅故

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

施設滅界者有身滅謂非想非非想處以彼能滅無所有處有身法故第八解脫是彼對治故緣彼立有作是說此中苾芻依略廣離三界染覆相而問世尊亦以此覆相而答明界者略顯離欲界染加行道此緣暗施設者暗謂欲界緣五欲貪色界加行是彼對治故緣彼立淨界者略顯離欲界染空無邊處界者略顯離色界染識無邊無所有非想非非想處界者廣顯離無色界染滅界者略顯離無色界染此中有說明界者略顯離欲界染惟未至定斷欲暗故淨界者廣顯離色界染以四靜慮等皆名淨故空無邊處

界者略顯離色界染後三無色處界者廣顯離無色界染滅界者略顯離無色界染欲界惟有一地染故略顯對治色無色界各有四地染故廣略顯彼對治譬喻者說此中苾芻依八等至覆相而問佛亦以此覆相而答然此經文誦者增減謂增減界而減廣界明界者謂初二靜慮此緣暗施設者暗謂外緣諸蓋初二靜慮是彼對治故緣彼立淨界者謂第三靜慮廣界者謂第四靜慮四無色處界卽四無色處卽此經說時彼苾芻聞佛所說歡喜敬受復白佛言世尊明界乃至滅界由何定得佛告苾芻如是諸界由自

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

行餘定得苾芻聞已歡喜敬受禮佛而去此中有說
 彼問得界復有說者彼問得斷若問得界彼問意言
 如是諸界由何定得彼體佛答意言明界乃至非想
 非非想處界由自行定得自行定者謂自近分由自
 近分離下地染得自地解脫謂由初靜慮近分離欲
 界染得初二解脫由第四靜慮近分離第三靜慮染
 得淨解脫由空無邊處近分離第四靜慮染得空無
 邊處解脫乃至由非想非非想處近分離無所有處
 染得非想非非想處解脫惟有滅界由餘定得餘定
 者謂有所依定卽是非想非非想處彼是諸有根本
 定故或有說此名有勝定於諸有中此最勝故或說
 此名想受滅定是想受滅入出定故由此定得第八
 解脫若問得斷彼問意言如是諸界由何定得彼斷
 佛答意言明界乃至無所有處界由自行餘定得自
 行定者謂自近分卽有漏定餘定者謂諸無漏定欲
 界乃至無所有處皆由此二定離染得彼斷非想非
 非想處界但由餘定得惟無漏定能離非想非非想
 處染得彼斷故滅界但由餘得餘謂有身滅即是涅
 槃般涅槃時捨滅盡定說名爲斷由餘涅槃而得彼
 斷故說彼由餘得八勝處者一內有色想觀外色少

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

二內有色想觀外色多三內無色想觀外色少四內無色想觀外色多內無色想觀外諸色青黃赤白復爲四種如是八種名八勝處問此八勝處自性是何答無貪善根以爲自性對治貪故若兼取相應隨轉則欲界者以四蘊爲自性色界者以五蘊爲自性如是名爲勝處自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名勝處勝處是何義答勝所緣境故名勝處復次勝諸煩惱故名勝處雖觀行者非一切能勝所緣境而於所緣不起煩惱亦名爲勝如契經說於此處勝故名勝處此八勝處界者皆是色界

地者前四勝處在初二靜慮及未至定靜慮中間後四勝處在第四靜慮所依者皆依欲界身起行相者一切皆非分明行相所緣者皆緣欲界一切色處問若爾經說當云何通尊者無滅在室羅筏住一精舍爾時有四悅意天女來至尊者座前而立自言我等於四色處轉變自在隨所愛色皆能化作以相娛樂尊者無滅作是念言我應緣彼起不淨觀作是念已入初靜慮緣彼不能起不淨想乃至後入第四靜慮緣亦不能起不淨想復作是念此天女身有種種色

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

惑亂人意若彼純作一種色者我能在於彼起不淨觀念已語言姊等前說於四色處轉變自在願能爲我皆現青色天女奉教卽爲現青緣亦不能起不淨想復作是念彼於四色轉變自在若作餘色或能緣之起不淨觀念已語言願現黃色天女卽爲皆現黃色緣亦不能起不淨想復請天女皆現赤色緣亦不能起不淨想復作是念於諸色中白色最能順不淨觀我當令彼皆現白色念已語言願現白色天女復爲皆現白色緣亦不能起不淨想尊者無滅作是念言天色殊妙不可勝伏於是閉目默然而坐天知尊者

都無染心相顧既慙忽然不現時尊者定不勝彼境亦不能勝尊者定如二力士展轉力齊不能相勝此亦如是此經所說當云何通答尊者無滅於天色境雖不能勝舍利子等利根勝定皆能勝之間緣佛身色頗有能起不淨觀不有說不能以佛身色光明赫曜清淨無垢無有能緣起不淨想有作是說一切異生聲聞獨覺皆不能緣諸佛身色起不淨想惟佛世尊於佛身色容有能緣起不淨想或有說者不淨觀有二種一觀色過患二觀色緣起觀色過患者不能緣佛起不淨想觀色緣起者亦能緣佛起不淨想

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

復有說者不淨觀有二種一於自相轉二於共相轉
 於自相轉者不能緣佛起不淨想於共相轉者亦能
 緣佛起不淨想問諸不淨觀爲在意地爲在五識答
 在意地非五識問若爾經說當云何通如說眼見色
 已隨觀不淨如理思惟廣說乃至身覺觸已隨觀不
 淨如理思惟答由五識身方便引起諸不淨觀故作
 是說如意近行實惟意地五識引起此亦應爾問諸
 不淨觀惟綠色處但應說言眼見色已隨觀不淨如
 理思惟何故亦言耳聞聲已廣說乃至身覺觸已如
 理思惟答如不淨觀能伏色貪亦能伏餘四境貪故

作如是說亦不違理有作是說眼見色已廣說乃至
 身覺觸已一一皆能引起綠色不淨觀故作如是說
 或有說者非不淨觀緣聲等起別有殊勝不淨行相
 能緣聲等不淨相生復有說者諸瑜伽師先緣色處
 修不淨觀得成熟已後緣聲等起厭患思想勝伏彼境
 能伏者善若不能伏復綠色處起不淨觀如習鬪戰
 而活命者從木柵出與他鬪戰得勝者善若不得勝
 還入木柵此亦如是故不相違有餘師說此契經中
 不說緣色起不淨觀但說於色等起厭患思想觀此成
 滿已乃至能厭心心所法故彼經說意知法已隨觀

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

不淨如理思惟故不淨言顯厭患思想非不淨觀故八勝處惟以欲界一切色處爲所緣境念住者此八惟與身念住俱智者一切惟與世俗智俱三摩地者一切不與三摩地俱根相應者總說但與喜捨相應三世者皆通三世緣三世者此八勝處過去緣過去現在緣現在未來若生法緣未來若不生法緣三世善不善無記者皆惟是善緣善不善無記者皆緣三種三界繫及不繫者皆惟色界繫緣三界繫及不繫者皆惟緣欲界繫學無學非學非無學者皆惟非學非無學緣學無學非學非無學者皆惟緣非學非無學見所斷修所斷非所斷者皆惟修所斷緣見所斷緣所斷非所斷者皆惟緣修所斷緣名緣義者皆惟緣義緣自相續他相續非相續者初二緣自他相續後六有說惟緣他相續有說通緣自他相續加行得離染得者皆通二種離染得者在初靜慮者離欲界染時得在第二靜慮者離初靜慮染時得在第四靜慮者離第三靜慮染時得彼後由加行現在前加行得者由加行故得亦由加行故現在前聲聞或由中加行或由上加行獨覺由下加行佛不由加行得及現在前曾得未曾得者皆通曾得未曾得謂諸聖者及

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

内法異生皆通二種外法異生惟是曾得如是已說
 勝處總相一一別相今應廣說內有色想觀外色少
 若好若惡於彼諸色勝知勝見是初勝處此中內有
 色想者謂有內各別色想未離未捨未除觀外色者
 謂爲離捨除各別內色想由勝解作意觀外諸色少
 者謂二種少一所緣少二自在少若好者謂不弊壞
 青黃赤白色若惡者謂弊壞青黃赤白色於彼諸色
 勝知勝見者謂爲調伏欲貪故斷壞欲貪故超越欲
 貪故於彼諸色起勝知見勝伏彼色謂攝受彼及調
 伏彼猶如大家及大家子攝受調伏自諸僕使是故
 名爲勝知勝見是初勝處者初謂名數次第在初或
 入彼定次第在初勝處謂入彼定時所有善色受想
 行識總名勝處如初勝處應知第二勝處亦爾有差
 别者謂此第二觀外色多有二種一所緣多二自
 在多餘如前說內無色想觀外色少若好若惡於彼
 諸色勝知勝見是第三勝處此中內無色想者謂內
 各別色想已離已捨已除觀外色者謂不爲離捨除
 第三勝處應知第四勝處亦爾有差別者謂第四勝
 處觀外色多內無色想觀外色青青顯青現青光無

論

大般若經卷第十五

大

遂丑

量無量淨妙可喜可樂不可違逆如鳴莫迦華或婆羅痖斯染青衣色於彼諸色勝知勝見有如是想是第五勝處此中內無色想外觀色義如前說青者謂諸青色若大若小總說爲青青顯者謂彼青色眼所照了眼所行境故名青顯青現者謂彼青色如爲眼識所了別已引生意識亦分別之故名青現青光者謂彼青色光明照耀故名青光無量者謂彼青色廣無邊際故名無量無量淨妙者謂如青色廣無邊際彼淨妙相亦無邊際是故名爲無量淨妙可喜者謂彼青色可欣可悅令意悅豫故名可喜可樂者謂彼青色可愛可玩若緣於此不復希餘故名可樂不可違逆者謂彼青色令心堪忍隨順趣向是故名爲不可違逆如鳴莫迦華或婆羅痖斯染青衣色者謂彼極青故引爲喻於彼諸色勝知勝見義如前說有如是想者謂於彼青色有如前說青想現前是第五勝處義亦如前如說青勝處說黃赤白勝處應知亦爾有差別者黃勝處應說如羯尼迦羅華赤勝處應說如槃度時縛迦華白勝處應說如鳴殺私星婆羅痖斯黃赤白衣隨類應說問四顯色中何者最勝尊者世友作如是說白色最勝世共說此是吉祥故如四

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

方中東方最勝是吉祥故白色亦爾大德說曰緣白色時令心明淨以不隨順惛沉睡眠能任持身故最爲勝十徧處者謂青黃赤白地水火風空無邊處識無邊處徧處問此十徧處自性是何答前八徧處以無貪善根爲自性對治貪故若乘取相應隨轉卽欲界者以四蘊爲自性色界者以五蘊爲自性後二徧處俱以四蘊爲自性如是名爲徧處自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名徧處徧處是何義答由二緣故名爲徧處一由無間二由廣大由無間者謂純青等勝解作意不相間雜故名無間由廣大者謂緣青等勝解作意境相無邊故名廣大德說曰所緣寬廣無有間隙故名徧處此十徧處界者前八徧處是色界後二徧處是無色界地者前八徧處在第四靜慮第九徧處在空無邊處第十徧處在識無邊處所以者何以淨解脫在第四靜慮由此能入後四勝處此後四勝處復能入前八徧處此中解脫惟於所緣總取淨相未能分別青黃赤白後四勝處雖能分別青黃赤白而未能作無邊行相前四徧處非惟分別青黃赤白而亦能作無邊行相謂觀青等一一無邊徧思青等爲何所依知依大種

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

故次觀地等一一無邊復思此所覺色由何廣大知
由虛空故次起空無邊處復思此能覺誰爲所依知
依廣識故次復起識無邊處此所依識無別所依故
更不立上爲偏處所依者前八偏處惟依欲界身起
後二偏處通依三界身起行相者此十皆作無邊行
相所緣者前八偏處惟緣欲界色處後二偏處各緣
自地四蘊念住者前八偏處身念住俱後二偏處法
念住俱智者一切皆與世俗智俱三摩地者一切不
與三摩地俱根相應者一切惟與捨根相應三世者
皆通三世緣三世者前八偏處過去緣過去現在緣
現在未來若生法緣未來若不生法緣三世後二偏
處俱緣三世善不善無記者皆惟善緣善不善無記
者前八偏處緣三種後二偏處緣善無記三界繫及
不繫者前八偏處惟色界繫後二偏處惟無色界繫
緣三界繫及不繫者前八偏處惟緣欲界繫後二偏
處惟緣無色界繫學無學非學非無學者皆惟緣非
學非無學緣學無學非學非無學者皆惟緣非學非
無學見所斷修所斷者前八偏處惟緣修所斷緣見所
斷修所斷非所斷者前八偏處惟緣修所斷後二偏
處緣見修所斷緣名緣義者皆緣義緣自相續他相

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

續非相續者前八徧處有說惟緣他相續有說通緣
自他相續後二徧處俱緣自他相續加行得離染得
者皆通加行得及離染得離染得者前八徧處離第
三靜慮染時得第九徧處離第四靜慮染時得第十
徧處離空無邊處染時得彼後由加行現在前加行
得者由加行故得亦由加行故現在前聲聞或由中
加行或由上加行獨覺由下加行佛不由加行得及
現前曾得未曾得者皆通曾得未曾得謂諸聖者及
內法異生通曾得未曾得外法異生惟是曾得問此
十徧處加行云何答前四徧處以眼識爲加行至成

滿時緣青黃赤白四色處爲境中四徧處以身識爲
加行至成滿時緣地水火風四觸處爲境有作是說
前七徧處以眼識爲加行中一徧處以身識爲加行
所以者何地水火徧處以形顯色爲所緣故風徧處
以動性觸爲所緣故復有說者前八徧處皆以眼識
爲加行所以者何風徧處亦以色爲所緣故如世間
說東風南風西風北風有塵風無塵風毗濕縛風吠
嵐婆風風輪風等故風徧處亦緣色處空無邊處以
空爲加行識無邊處以識爲加行如是已說徧處總
相一一別相今應略說於一切青若上若下若傍無

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

二語

方正義

三

逐五

二無量起一青想是初徧處一切青者謂諸青色若小若大總名爲青上者謂上方下者謂下方傍者謂四方四維無二者謂純青相無餘間雜無量者謂無邊際起一青想者謂由勝解作意於一切處起一青想是初徧處者初謂名數次第在初或入此定次第在初徧處謂入此定時所有善色受想行識總名徧處如青徧處廣說乃至識無邊處徧處亦爾有差別者後二徧處不應說色惟應說受想行識蘊問前八徧處可有上下彼所緣境有方處故後二徧處緣空緣識所緣既無方處上下云何可說有上下耶答後

二徧處所緣雖無上下方所而所依定有三品故可說上下上謂依上品定下謂依下品定復言傍者依中品定復次修觀行者身所居處有上下故可言上下傍謂處等其事云何下者住人中中者住四大王衆天上者住三十三天如是乃至他化自在展轉相望爲下中上上者名上下者名下中者名傍問何故第三靜慮無解脫勝處徧處耶答非田器故乃至廣說復次對治欲界初靜慮中識身所引緣色貪故初二靜慮立緣不淨解脫勝處第二第三靜慮無識身所引緣色貪故第三第四靜慮不立緣色不淨解脫

金

方正義

三

逐五

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

勝處前三靜慮有尋伺喜樂及入出息擾亂事故無淨解脫後四勝處前八偏處緣淨妙境能伏煩惱其事甚難是故必依無擾亂地乃得成就復次第三靜慮去欲界遠於靜慮中又非最勝故無解脫勝處偏處復次第三靜慮如第三無色無多功德故無解脫等謂空識無邊處有無邊行相功德非想非非想處有滅定功德無所有處無無邊行相又無滅定是故此地功德減少第三靜慮如彼亦無解脫勝處偏處功德復次第三靜慮有生死中最勝受樂能令行者耽著迷亂故無解脫勝處偏處問若爾應無無量通等諸餘功德答言功德少不說全無若此地中無無量等應此靜慮空無功德復次無量總緣通慧遊戲此地得有解脫勝處偏處功德別緣色等伏諸煩惱以難成故此地中無如契經說得地偏處定者作如是念地卽是我我卽是地地之與我無二無別得餘偏處定者隨自所緣廣說亦爾問得偏處定者必已離第三靜慮染彼所起我見必是第四靜慮若第四靜慮我見必惟緣第四靜慮地等前八偏處但緣欲界色處爲境如何可說與彼我見同緣地等有作是說此中於未得彼定者說得彼定者聲如非沙門說

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

名沙門非婆羅門說名婆羅門謂以欲界聞思所成
 初學修習地等偏處猶未能斷欲界煩惱未得根本
 地等偏處故緣地等容起我見或有說者仍舊名說
 亦不相違如有國王雖失王位仍舊名說亦呼爲王
 如是先得地偏處等今雖退失仍名得者彼起欲界
 我見緣欲界地等計我於理無違復有說者依速入
 出偏處我見作如是說亦不相違謂彼先得地偏處
 等後速退起欲界我見緣執欲界地等爲我速復還
 得第四靜慮地偏處等彼緣欲界地等爲境如提婆
 達多先得靜慮以神境通力變作小兒著金縷俗衣
 作五華頂在未生怨太子膝上宛轉而戲仍令太子
 知是尊者提婆達多時未生怨憐愛抱弄嗚而復以
 唾置口中提婆達多貪利養故遂咽其唾故佛訶曰
 汝是死屍食人唾者彼咽唾時便退靜慮速復還得
 令所變身在太子膝如故而戲偏處我見應知亦爾
 有餘師說此中有身見執第四靜慮地等爲我前八
 偏處亦緣第四靜慮地等問豈不前八偏處緣欲界
 色耶答亦緣欲界色亦緣第四靜慮色問色界諸天
 純一白色云何緣彼作青等耶答色界有情純一白
 色彼非情數亦有青等評曰彼不應作是說若有身

見與八徧處相應俱有可設難言如何相應俱有法
或緣第四靜慮或緣欲界然有身見前八徧處非相
應非俱有不應爲難而一有情名計我者亦名得定
者以有身見故名計我者以徧處故名得定者有身
見執第四靜慮地等爲我前八徧處緣欲界色非俱
時故善通此經此有身見與八徧處所依身同所緣
境異如契經說有地等定有地等徧處問此地等定
與地等徧處有何差別答地等定在欲界四靜慮地
等徧處惟在第四靜慮復次加行時名地等定成滿
時名地等徧處復次因時名地等定果時名地等徧
處復次若作少分解時名地等定若作周徧解時名
地等徧處是謂差別問解脫勝處徧處有何差別答
名卽差別謂此名解脫此名勝處此名徧處復次下
品善根名解脫中品善根名勝處上品善根名徧處
復次小善根名解脫大善根名勝處無量善根名徧
處復次惟因名解脫惟果名徧處通因果名勝處復
次能有棄背名解脫能勝伏境名勝處能廣所緣名
徧處復次惟作勝解脫能解脫能伏煩惱名勝處於所
緣境無二無量名徧處復次若得解脫未必已得勝
處徧處若得勝處必已得解脫未必已得徧處若得

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

徧處必已得解脫及勝處所以者何從解脫入勝處
從勝處入徧處故是謂解脫勝處徧處差別此中八
智三三摩地三重三摩地如後智蘊當廣分別三結
乃至九十八隨眠如此蘊初已廣分別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十五

說一切有部發智

音釋

柵楚革切編木爲柵也間隙間古晏切隔也隙綺戰切空閼也

云云迅猛風吹房

廢廢切嵐盧舍切唾湯卧切口液也

浮渡浮渡居士吳用先施貲刻

阿毗達磨大毗婆沙論第八十五卷

計生

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

七八九