

毗婆沙論

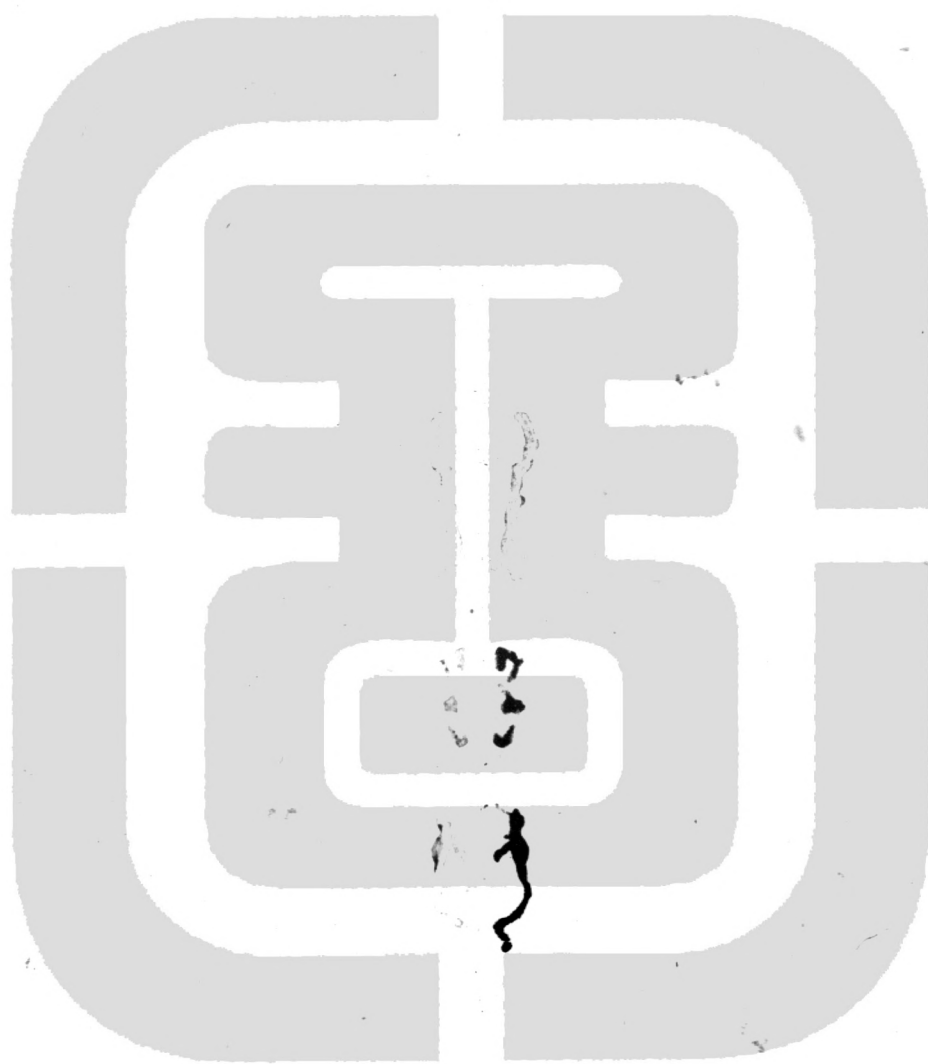
才三十二

三百六十七

箴二

50392

阿毗曇毗婆沙論卷第三十二

歲

迦旃延子造 五百羅漢釋
北涼沙門浮陀跋摩共道泰

譯

雜捷度無義品之四

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
論所為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為我問佛
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
者不說生處汝當為我請問世尊此諸人等

命歿之者爲生何處。尔時阿難以親愛故漸作方便詣世尊所。而白佛言：餘者人民有命歿者，世尊常說其生處。摩伽陀國輔佐命歿，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。尔時世尊默然許之。即持衣鉢入那提捷城乞食。食已，便還精舍洗足。已於軍闍迦房內敷牀而坐。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荅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

尔時世尊以日後分從禪定起於比丘僧前
敷牀而坐尔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八万四千或
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
荅曰或有說者是頻婆娑羅王內眷屬故名
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虚空時
王輪寶忽然不行廣說如上轉法輪中乃至

王八万四千輔佐供養菩提樹已異道而去
尔時轉輪聖王者今頻婆娑羅王是尔時輔
佐八万四千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為根本諸經
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荅曰或有說
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亦是化法調伏於此
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亦是
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
夜勤修方便受一七六七法從日沒時至日
出時結跏趺坐勤行精進住於山窟巖石之
間頂安禪鎮行禪趨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去何
多欲去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
多求以多求故知所以者何已欲復欲是數
多求因復有說者不知足是因多欲是果此
二法更相顯現或以因顯果或以果顯因此

二法俱是貪不善根。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、出

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荅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荅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
是少欲耶荅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
以知是知足耶荅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
欲者如須一呵梨勒菓得已復欲於二是名
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
是少欲或有多求是知足或有多求是知
足多求是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

者得資生之物亦足供身雖復更求猶是知足問曰何故問少欲而荅曰不欲耶如說不欲不常欲不極欲荅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受他物有二種一以愚故二為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

去何難滿去何難養乃至廣說

問曰何故作此論

荅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

去何難滿荅曰多飲多食是也去何難養荅曰若數數飲食是也問曰此二何以不問其差別耶荅曰應問應作是說難滿難養有何差別荅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

去何易滿去何易養乃至廣說問曰何故作此論荅曰應如上難滿難養所以中說去何易滿荅曰不多食不多飲是也去何易

養荅曰不數數食是也問曰此中何以不問
差別耶荅曰應問如上所說或有少食而是
難滿或有多食而是易滿少食是難滿者應
食一揣而食二揣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特象名曰磨茶
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去何不自說得勝法
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為特象捨彼
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曾聞
波斯匿王能食飯二斛飲漿二斛是彼功德
因緣故因一把粳米一莖甘蔗日日長生亦
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

亦時世尊便說此偈

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所選擇食而是易養選擇食是難養者鹿食足供身而選擇好食是也選擇食是易養者麋食不能供身不選擇好食是也或有所食不多或有所食多而不貪味數數食或有所食不多或有所食多而不貪味數數食或有所食不多或有所食多而不貪味數數食初句者鳥等是也第二句者象馬等是也第三句者狼狗狸貓等是也第四句者除上介所事問曰此有何差別耶荅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荅
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
說此經耶荅曰為止四種業行故而說此經
四種業者或以佃種為業或以販賣為業或
以事官為業或以尊貴為業一種業者以乞
求為業為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
羅門婆羅明具亦如是以如是等事故佛說
此經

問曰聖種體性是何荅曰對貪故名無貪善
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
精進評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
何有四荅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
樂斷樂修知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種過去恒河
沙數諸佛及諸佛弟子從是中生故名種種後

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
椽椽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

有四種可尔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
何有四耶荅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
法故雖生彼間而猶隨從尊者和須蜜說曰
彼雖無此法而有此法對治對治有多種有

斷對治有過患對治有持對治有遠分對治
色界有此四種對治無色界有二種謂持對
治遠分對治尊者佛陁提婆說曰無無漏衣
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
五識身荅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荅曰
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荅曰不是
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
說少欲耶荅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荅曰爲異於
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荅曰或有
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
梨勒菓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
作是耶荅曰或有說者有作隨刹那滅無作
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尔是故無作是聖種
在家人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千二
百那由他侍女六万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
今時佛告阿難與此比丘房舍阿難與之今
時比丘語阿難言大德嚴淨此房除去瓦石
糞掃之等懸繒幡蓋散種種華燒上妙香敷
細粟卧具安置好枕今時阿難具以是事往
白世尊佛告阿難如彼比丘所言盡為辦具
是時阿難悉為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今時阿難以
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者今佛稱
歎糞掃衣而聽者問曰何故過去諸佛稱歎
糞掃衣而不聽者今佛稱歎而聽者耶答曰
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粟若受用麤
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
歎亦聽受用尊者佛隨提婆說曰古昔諸物
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荅曰

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為斷
貪著衣心如難陀等二為讚歎於衣知足如
摩訶迦葉等以二事故於食知足說是聖種
一為斷貪食心如婆陁利等二為讚歎於食
知足如婆拘羅等以二事故於牀座知足說
是聖種一為斷貪著牀座心如愚主比丘等
如說愚主比丘白佛唯願世尊觀我牀座履

弊如是二為讚歎於座知足如離婆多等以
二事故說樂斷樂修是聖種一為除懈怠者
心如闡陀等二為讚歎勤行精進如億耳等
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是種性是可樂是
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荅曰或
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

荅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
荅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

荅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
無憎愛愛名愛恚聖弟子降伏愛恚不為愛
恚所伏故名無憎愛此經亦說有樂斷樂修
此二有何差別荅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

阿毗曇毗婆沙論卷第三十二

箴

輕易下義反 移建音代 趨渠六反 馳騁下田反 評曰上音病一

音一揣正作搏 斛胡谷反 犝字音 尉賓上居反 匿力尼

反昔蔗上音甘 肥房非反 狸猫上力之反 販

賈上反 椽櫟上直緣反 躄丘嬌反 娛音愚 繒疾精反

奕軟反 弊毗祭反 闡昌演反 逼彼力反

个

