

鞞婆沙論

卷十一

四百廿一
浮一

50922

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝澤綏昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

轉婆沙論卷第十一

淨

尊者迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四等處第三十四

四無量等慈悲喜護問曰何以故次禪說無
 量等答曰從禪生故次說等禪有餘功德次
 說無量等問曰無量等有何性答曰慈悲護
 無貪性取彼共有法相應法欲界色界有五
 陰性喜根性取彼共有法相應法欲界色界
 五陰性問曰若喜是喜根性者彼婆須蜜施
 設云何通彼問慈云何答言慈及慈相應痛
 想行識云何痛與痛相應耶答曰彼說應尔
 慈云何答曰慈及慈相應想行識應當尔若

不尔者當有意答曰彼摠說五陰性四無量
等雖痛不與痛相應但彼想行識相應此是
無量等性已種相身所有自然說性已當說
行何以故說無量無量等有何義答曰除戲
故說無量等問曰若除戲說無量等者彼四
無量等有二戲用何等除戲答曰慈悲除見
戲謂衆生多行見彼多有恚喜護除愛戲是
故除戲說無量等或曰除放逸故說無量等
或曰聖遊戲故說無量等如豪貴者多種種
樂戲如是聖遊戲無量等是謂聖遊戲故說
無量等界者欲界繫亦色界繫地者七地欲
界依未來禪中間根本四禪依者依欲界行

者慈樂行悲苦行喜悅行護捨行緣者或有
說欲界無量等緣初禪初禪地緣二禪二禪
地緣三禪三禪地緣四禪更有說者已地緣
如是說者一切緣欲界一切緣衆生一切摠
緣緣欲界者或五陰衆生緣或二陰衆生緣
若已心住者五陰衆生緣若不已心住者二
陰衆生緣意止者四意止智者性非智與等
智相應定者非與定相應痛者摠三痛相應
樂根喜根護根問曰當言過去耶當言未來耶
當言現在耶答曰當言過去當言未來當言現
在問曰當言過去緣耶當言未來緣耶當言
現在緣耶答曰當言是過去緣當言是未來

緣當言是現在緣問曰當言已意緣耶當言
他意緣耶荅曰當言他意緣問曰當言名緣
耶當言義緣耶荅曰當言是名緣當言是義
緣問曰無量等如說行亦尔耶爲說異行異
耶有一說者無量等者如說行亦尔前行慈
是故世尊前說慈悲喜護亦尔更有說者無
量等者說亦異行亦異問曰何以故說亦異
行亦異荅曰或有但行慈等不行餘等問曰
何以故荅曰無有等漸漸正受無有順正受
亦非逆正受亦非超正受如無量等解脫除
入一切入亦尔問曰何等人能行無量等荅
曰人有二種一者求惡二者求功德求惡者

彼終不能行無量等謂彼至於阿羅漢所亦
求惡何所犯何所失何所過常誦習持謂求
功德者彼能行無量等謂彼至於斷善根所
求功德問曰斷善根者無功德何所求荅曰
彼斷善根者端正極妙形見本宿行見已便
作是念本宿行爲極妙如是受極妙果是謂
求惡者不能行無量等於功德者能行無量
等問曰行無量等時作何方便荅曰此慈前
從親起行一切衆生立三品親品怨家品中
人品彼親品復立三品軟中上上親品者父
母尊師彼前上親品樂開解欲令彼樂然此
心極惡難御難制難持於親極妙意中不任

彼精進勤不捨還攝意於上親品開解欲令
彼樂如人以豆投錐數數投不住彼精勤不
捨要投令住如是彼精勤不捨還攝意於上
親品樂開解欲令彼樂於上親品開解已中
親及軟親開解然後中品人及軟怨家開解
然後中然後增上怨家品開解欲令彼樂如
一切衆生平等如稱無欺樂開解如上親品
如是至增上怨家品如是慈成就如慈悲喜
亦亦護因中品行問曰護何以故因中品行
答曰當捨親品者憎愛捨怨家者憎恚是故
前中品開解此是衆生然後捨怨家問曰何
以故前捨怨家答曰恚易除非愛然後捨上

親如一切衆生平等如稱無欺捨一切衆生
已如中品如是至上親品如是護等成就說
曰前行慈問曰何以故前行慈荅曰彼前求
欲饒益衆生慈者是饒益相已饒益衆生彼
作是念當除不饒益事悲者除不饒益相饒
益衆生已除不饒益事彼作是念令衆生喜
謂衆生喜已然後捨衆生更有說者前行悲
問曰何以故前行悲荅曰前欲令衆生除不
饒益事悲者除不饒益事已除不饒益事便
欲饒益慈者饒益相如以除衆生不饒益事
饒益作是念令衆生喜彼然後捨衆生更有
說者此二無量等各各相懷悲及喜若前行

悲要當次行喜問曰何以故次悲要行喜答
曰如悲令心憂彼生喜已除憂若前行喜要
次行悲問曰何以故喜次要行悲答曰如生
喜心調然後起悲攝受問曰謂欲令衆生樂
慈正受用何樂令衆生樂開解有一說者謂
自愛樂飲食樂衣被床座樂以如此樂令一
切衆生樂開解問曰如汝說一切衆生不應
樂開解一切衆生無有此樂更有說者三禪
地增上樂衆生樂開解問曰如汝說謂不得
三禪彼不能令衆生樂開解更有說者三禪
地宿命智憶已衆生樂開解問曰作如是說
謂三禪地不得宿命智彼不能令衆生開解

更有說者謂衆生樂是彼緣從彼行慈問曰
作如是說非一切衆生受如此樂更有說者
有衆生樂根現在前是彼緣從彼行慈問曰
作如是說非一切衆生樂根現在前亦非一
切衆生如是成就樂根尊者婆須蜜說曰謂
衆生樂慈正受彼定何所緣以何樂令衆生
樂開解荅曰謂彼自受安樂若飲食樂及衣
被床卧樂是彼緣從彼行慈問曰此定不應
一切衆生緣亦不一切衆生受如此樂重說
曰三禪地增上樂衆生樂開解問曰此定不
應一切衆生緣亦不一切衆生得三禪地樂
重說曰三禪地宿命智憶已衆生樂開解問

曰此定不應一切衆生緣亦不一切衆生得
三禪地宿命智重說曰謂衆生樂是彼緣從
彼行慈問曰此定不應一切衆生緣亦非一
切衆生樂重說曰有衆生樂根現在前是彼
緣從彼行慈問曰此定不應一切衆生緣亦
非一切衆生樂根現在前尊者曇摩多羅說
曰諸尊見諸衆生樂想與慈愍俱有饒益心
愍念衆生平等行如曾見彼行者入城村乞
食見無錢財者及無床卧俛形惡垢弊衣手
足剖裂頭髮蓬亂手執瓦器到家家乞下聲
軟語從他乞索當施貧窮當惠困厄當給孤
獨復見象衆馬衆車衆步衆金冠莊飾光曜

照目著妙衣持蓋隨從擊鼓吹貝作五倡伎
如彼天子見此二已食後還至本處舉衣鉢
洗足或坐繩木床身柔軟意柔軟坐已以彼
苦者安處樂中令彼苦者亦如此樂是故說諸
尊見衆生樂想與慈愍俱有饒益心愍念衆
生平等行如曾所見問曰謂欲令衆生樂慈
正受彼衆生不得樂彼定當言顛倒耶當言
不顛倒耶答曰當言不顛倒欲饒益故或曰
當言不顛倒以妙意故或曰當言不顛倒愍
衆生故尊者婆須蜜說曰當言不顛倒有衆
生樂根現在前是彼緣從彼行慈重說曰當
言不顛倒有衆生樂是彼緣從彼行慈重說

曰當言不顛倒壞恚故尊者曇摩多羅說曰
諸尊不由彼行慈故衆生得樂但從彼行除
恚問曰顛倒行亦除恚荅曰謂正行除恚非
是顛倒謂以餘行除恚是不善或曰謂彼如
是意開解欲令衆生苦者應有顛倒但彼如
是意開解欲令衆生得樂而彼衆生不得樂
彼有何過或曰謂彼入善心饒益一切衆生
故是非顛倒說曰此說三思惟一自相思惟
二揔相思惟三得解思惟自相思惟者如色
相思惟色至識相思惟識是謂自相思惟揔
相思惟者如十六聖行是謂揔相思惟得解
思惟者如此無量等解脫除入一切入此三

思惟中說無量等意解思惟非餘問曰無量
等爲遍緣一切衆生耶爲有方劑限耶若遍
緣一切衆生者云何不得衆生海邊若有方
劑限者此契經云何通彼四無量等滿一切
世間成就遊作此論已有一說者無量等遍
緣一切衆生問曰云何不得衆生海邊答曰
設得一切衆生海邊當有何咎佛契經說四
生卵生胎生濕生化生除此已更無衆生如
是得衆生海邊但揔相非自相更有說者無
量等方有劑限問曰此契經云何通彼四無
量等滿一切世間成就遊答曰此衆生說方
爲名更有說者佛遍緣一切衆生聲聞辟支

佛方有劑限更有說者佛辟支佛遍緣一切
衆聲聞方有劑限更有說者佛辟支佛聲聞
得度無極遍緣一切衆生餘聲聞方有劑限
如是說者無量等者是得解思惟若佛遍緣
一切衆生者辟支佛聲聞亦尔若佛方劑限
者辟支佛聲聞亦尔問曰如無量等遍緣一
切衆生何以故說意與慈俱滿東方已成就
遊如是南方西方北方一切諸方意與慈俱
滿諸方已成就遊荅曰此契經應當尔意與
慈俱滿東方衆生已成就遊如是南方西方
北方一切諸方意與慈俱滿衆生已成就遊
此應當尔若不尔者當何意荅曰此衆生說

以方為名問曰頗不發初禪地無量等能發
二禪地無量等耶有一說者不可不發初禪
地無量等能發二禪地無量等問曰何以故
不可不發初禪地無量等能發二禪地無量
等耶荅曰謂初禪地無量等二禪地無量等
依方便門是故不可不發初禪地無量等能發
二禪地無量等更有說者可得發初禪地無
量等能發二禪地無量等如聖道可得初禪
地不發能發二禪地何況無量等得解思惟
問曰無量等一地不可得各各次第現在前
餘地各各次第能現在前耶為不耶有一說
者曰無量等地亦不可各各次第現在前要

從彼一地相似善根現在前謂次第無量等
現在前無量等現在前已有如此行慈樂行
悲苦行喜悅行護捨行問曰初禪地無量等
上速發二禪地無量等耶於二禪地無量等
上速發初禪地無量等耶答曰二禪地無量
等上速發初禪地無量等非初禪地無量等上
速發二禪地無量等如學梵書已速學佉樓
書非學佉樓速學梵書如是二禪地無量等
上速發初禪地無量等彼定捷度說去何思
惟慈正受答曰衆生樂去何思惟悲正受答
曰衆生苦去何思惟喜正受答曰悅衆生去
何思惟護正受答曰捨是衆生問曰此去何

說正受答曰前正受已正受爲名此中證答
如前說如世尊契經說謂須涅多羅弟子爲
梵天上故說法時不具一切戒行彼或生
四天王中或生三十三天中或生焰天或生
兜術天或生化自在天或生他化自在天謂
須涅多羅弟子爲梵天上說法時具一切戒
行彼思惟四梵遊處於欲除欲已多遊行故
梵天中問曰如此所說須涅多羅勝非釋迦
文何以故謂須涅多羅弟子具一切戒行彼
生梵天中謂不具一切戒行彼生欲界六天
中謂釋迦文弟子具一切戒行彼生善處及
滅盡涅槃界謂不具一切戒行彼生地獄餓

鬼畜生中荅曰此不然何故應當從契經索
次第何因何緣佛契經說須涅多羅以無量
等是戒謂為梵天上說法謂須涅多羅弟子
為梵天上說法時求等能行具足等彼生梵
天中謂須涅多羅為弟子梵天上故說法時
求無量等不能具足行無量等彼行增上善
根生欲界六天中復次尔時一切衆生各有
妙行謂不行無量等彼生欲界六天中何況
求無量等不能發無量等云何彼增上善根
不生欲界六天中耶是謂此中說不是犯戒
及破戒釋迦文學二百五十禁是戒為無餘
涅槃故說法謂釋迦文弟子不犯戒不破戒

便生善處亦入無爲涅槃謂釋迦文弟子犯
戒越戒不具足戒生地獄餓鬼畜生中生諸
惡趣中是謂契經次第於是須涅多羅作是
念我不應介與弟子俱生一處一趣我寧可
增益思惟慈增益思惟慈已當生光音天中
於是須涅多羅後時增益思惟慈增益思惟
慈已生光音天中間曰如已成菩薩除諸嫉惡
何以故自行二禪發於無量等爲弟子說初禪
荅曰須涅多羅觀弟子根本劑限故或曰二
禪地無量等無佛法時不可得發唯有已成
菩薩能發餘一切不能或曰須涅多羅菩薩
作是念此梵志長夜欲得梵天常願梵天究

竟梵天彼作是念今我等生梵天上近大梵
天須涅槃菩薩常欲滿他願故隨所欲而為說
法問曰如三四禪無量等極妙何以故說二
禪地無量等妙答曰彼弟子無量等故說二
禪地無量等妙或曰為初禪地無量等故說
二禪地無量等妙或曰須涅槃菩薩作是念彼
三禪四禪地無量等無佛時不可得尊者瞿
沙亦亦說若上地可得無量等者須涅槃多羅
不應說我寧可增益思惟無量等生光音天
此非凡天地但佛威神故今弟子能彼現在
前問曰何以故說梵遊行處答曰初梵可得
及一切具未來已雖初可得但非是一切

具上地雖一切可得但非是初此初禪中亦
初可得亦一切具是故說梵遊行處或曰能
除非梵故曰梵遊行處非梵者欲界結彼能
除是謂除非梵遊行處或曰謂思惟大梵已
得梵天王故曰梵遊行處或曰以梵音說故
曰梵遊行處或曰梵者謂如來彼說分別施
設顯示故曰梵遊行處問曰無量等及梵遊
行處何差別有一說者無有差別無量等有
四慈悲喜護梵遊行處亦四慈悲喜護是故
無差別或曰謂初禪可得彼是梵遊行處上
地可得彼是無量等或曰除非梵故名梵遊
行處除戲故名無量等或曰除非梵故名梵

遊行處除放逸故名爲無量等或曰三地可
依未來初禪中禪是名爲梵遊行處七地可
得欲界未來禪中禪根本四禪名爲無量等
梵遊行處無量等是謂差別如卅尊契經說
諸比丘我自知七歲思惟慈心七成敗不來
至此卅卅成敗時我生光音天中卅不成敗
生餘空靜梵宮彼爲梵天梵餘處千反作他
化自在天子三十六爲釋提桓因無量百千
作轉輪聖王說曰此中七夏月名七歲說者
菩薩極好時多諸善根地無沙石生諸金銀
在中國爲人王彼國極熱離城不遠有山林
謂至夏月彼城中人往詣山林彼菩薩留人

守城已出城亦詣山林彼人夏四月各各作
務菩薩別至高顯處發無量等發無量等已
夏四月遊行無量等過夏四月已謂人出林
中已還入城菩薩出林已亦還入城彼時菩
薩極設大會施與作福欲得食者與食渴者
與飲裸者與衣施與屋舍床卧燈明亦持戒
說者菩薩六往返山林七反或有說者菩薩
命終已生光音天或有說者成敗時彼命終
生光音天是故此中七夏月名七歲問曰若
說無量等果生梵天上及光音天中此應當
亦謂無量等色界果色界法若說無量等果
生他化自在天子釋提桓因及轉輪聖王此

色界善根彼欲界不受報何以說無量等果
生他化自在天子及釋提桓因轉輪聖王荅
曰菩薩於三地發無量等欲界初禪二禪欲
界無量等果生他化自在天子釋提桓因及
轉輪聖王初禪地無量等果生大梵二禪地
無量等果生光音天或曰無量等於此故欲
界有出心入心如市肆中一切雜物可得欲
界亦亦此欲界乃至盡智無生智有相似相
謂欲界出心入心由彼果生他化自在天子
釋提桓因及轉輪聖王根本無量等生大梵
天及光音天中或曰謂菩薩極設大會時施
與作福欲得食者與食渴者與飲儻者與衣

施與屋舍床卧燈明由彼果作轉輪聖王若
持戒者由彼果作釋提桓因及他化自在天
子無量等果生大梵天及光音天中或曰此
佛契經說三福一者施二者戒三者思惟此
契經說比丘我作是念是誰行果是誰行報
令我大尊神妙比丘我作是念此三行報令
我最尊極大神妙云何三一施二御三攝施
者是施福御者是戒福攝者是思惟福彼施
果福作轉輪聖王戒福果作釋提桓因及他
化自在天子思惟福果作大梵天及光音天
以故尔問曰何以故色界一切善根說無量
等思惟福不說餘答曰謂無量等者果不可

燒如彼契經天至世尊而偈問曰

何物火不燒 而風不能壞 水災壞地時

何者水不漬

世尊偈答曰

福火所不燒 福風不能壞 福水所不漬

雖非福亦不燒但燒其果無量等亦不燒福

亦不燒果以是故佛契經說色界一切善根

中說無量等思惟福如佛契經說慈正受時

火所不燒毒所不中刀所不傷不由他橫死

問曰何以故慈正受時火所不燒毒所不中

刀所不傷不由他橫死尊者婆須蜜答曰彼

定無諍是故諍不能動重說曰彼定極大威

神是故諸天所護重說曰色界四大現在前
故彼患不能動如彼色界四大充滿身體合
一極厚如石是故彼患不能動是謂慈正受
時火所不燒毒所不中刀所不傷不由他橫
死問曰悲喜護正受時此患能動耶不動耶
若動者何以故慈正受不動悲喜護而動耶
若不動者何以故但說慈正受不動不說悲
喜護正受作此論已答曰悲喜護正受亦不
動問曰何以故說慈正受不動不說悲喜護
正受耶答曰應說如說慈悲喜護亦尔若不
說者是世尊有餘言此現義義門義度義略
當知是義或曰悲喜護雖正受時不動但起

時或能動慈起亦不動或曰悲喜護雖正受
時不動起或能傷壞慈起亦不傷壞或曰根
本悲喜護正受時雖不動但悲喜護方便可
動慈方便亦不動說者有一人得欲界慈方
便彼以不知犯於王法爲執事所收將送王
所王當介時乘大象出城遙見彼人顧問左
右此是何人臣白王曰此人犯於王法願王
罰之王時手執古律省其過狀此人所犯法
王應手行刑王怒隆盛以劔投之彼人見王
瞋恚尋方便行慈正受如豆投木即還墮地
彼劔如是投身即還墮王足下時王驚怖問
彼人曰汝行何術作何蠱道施何幻化彼人

對曰大王願王歡喜我不作術不作蠱道及以幻化王問曰若不尔者此去何彼人對曰我見王瞋於天王所行於慈心是故此劍不害我身是故可知慈方便亦不動況根本慈耶以是故慈說正受時不動不說悲喜護如佛契經說慈修習多修習能除誦悲修習多修習能除恚喜修習多修習能除不樂護修習多修習能除害問曰無量等除結耶不能除結耶若無量等能除結者此定捷度云何通彼說慈除何繫結答曰無處所悲喜護除何繫結答曰無處所若無量等不除結者此契經云何通作此論已答曰無量等不能除

結問曰若尔者定捷度所說善通此契經云
何解答曰除結有二種一者須臾除二者究
竟除如須臾除者是佛契經所說慈修習多
修習能除諍悲修習多修習能除恚喜修習
多修習能除不樂護修習多修習能除害如
無量等不能究竟除結者如定捷度所說如
是此二說為善通如佛契經說慈修習多修
習除媿諍護修習多修習亦除諍問曰何諍
慈能除何諍護能除答曰諍有二種處諍非
處諍處諍者慈能除非處諍者護能除復有
二種諍一者欲捨眾生命二者繫眾生命謂捨
眾生命慈能除謂繫眾生命者護能除如是諍

慈除如是諍護除如佛契經說不淨修習多
修習能除媻欲慈修習多修習除媻欲淨問
曰何媻不淨能除何媻慈能除荅曰六種欲
一色欲二處欲三行欲四媻欲五更樂欲六
莊飾具欲色欲者以不淨除處欲者以慈除
行欲者不淨除更樂欲者以慈除媻欲者以
不淨除莊飾具欲者以慈除如是欲不淨除
如是欲以慈除如世尊契經說如是修習慈
心解脫如是多修習能得阿那含果或復上
得問曰如無量等不能除結何以故說如是
修習慈心解脫如是多修習能得阿那含果
或復上得荅曰此佛契經以聖道名說慈佛

說聖道多種名或以痛為名或以想為名或以思為名或以意為名或以信為名或以精進為名或以念為名或以定為名或以慧為名或以燈為名或以我為名或以石山為名或以華為名或以水為名或以痛為名者如所說比丘覺已此苦知如真此習盡道知如真是謂痛為名或以想為名者如所說無常想修習多修習能除一切媯欲一切色欲一切無色欲一切無明一切自慢是謂想為名或以思為名者如所說末那若思及行黑黑報思能除是謂思為名或以意為名者如所說偈

當制意入處 謂無所有緣 終不染著世
可受一切供

是謂意爲名或以信爲名者如所說偈

信能度流不放逸海 眞諦除苦慧應清淨

如所說舍利弗信根成就若比丘比丘尼除
去不善修行於善是謂信爲名或以精進爲

名者如所說阿難精進能轉成道如所說舍
利弗聖弟子成就精進力除去不善修行於
善是謂精進爲名或以念爲名者如所說我
說一切中念如所說舍利弗聖弟子成就於
念如守門人除去不善修行於善是謂念爲
名或以定爲名者如所說偈

定者是道 非定非道 定以自知 五陰興衰
如所說舍利弗聖弟子成就三三昧變除去
不善修行於善是謂定為名或以慧為名者
如所說偈

慧為世間妙
生老病死盡

能趣有所至

能用等正智

如所說慧過一切法上如所說諸妹聖弟子
以慧刀斷一切結縛使惱纏重斷打重打割
剝是謂慧為名或以燈為名者如所說偈
勤修不放逸 受攝及調御 慧者能然燈
癡闇不能壞

是謂燈為名或以我為名者如所說比丘我

者聖八道是謂我爲名或以石山爲名者如
所說比丘大石山者堅固常住不壞一切同
一體等見是是謂石山爲名或以華爲名者
如所說比丘生七覺華者七覺是是謂華爲
名或以水爲名者如所說比丘成就八味水
者聖八道是是謂水爲名如此佛說聖道多種
名如是佛契經說聖道以慈爲名或曰謂慈
意慈解脫計慈慈方便或凡夫時求阿那含
果或聖人時求阿那含果謂凡夫時求阿那
含果者彼除欲界結時得慈意解脫彼若取
證彼得阿那含果謂聖人時求阿那含果除
欲界結得阿那含果於阿那含果上得慈意

解脫以是故說如是修慈意解脫如是多修
習得阿那含果或復上得但無量等不除結
問曰無量等何者最妙有一說者慈爲最妙
謂慈正受一切衆不能傷害故更有說者悲
爲最妙謂佛發於大悲而說法問曰何故但
說大悲而不說大慈大喜大護答曰應說如
說大悲大慈大喜大護亦介謂從佛意中功
德可得盡應說大何以故佛世尊無量愍心
饒益心善心是故謂從佛意中功德可得盡
應說大更有說者此不應難何以故若悲即
是大悲者可難但悲異大悲異問曰若悲異
大悲異者悲及大悲何差別答曰即以名爲

差別一者悲二者大悲或曰地亦有差別悲
在七地大悲根本第四禪地或曰意亦有
差別悲佛辟支佛聲聞同大悲但佛非餘或
曰身亦有差別悲者男女身可得大悲者男
身可得非女身或曰除結亦有差別悲無貪
善根能除貪大悲無愚癡善根能除癡或曰
行亦有差別悲者能悲不能救大悲者亦能
悲亦能救如二人在河岸上彼時河中有漂
溺人彼一人意雖欲拔濟而無有力但索掌
而任彼第二人有意亦有力拔濟彼人著安
隱處如彼一人見已索掌而任無力者悲亦
如是如彼第二人有意亦有力拔濟彼人著

安隱處者大悲亦如是尊者曇摩多羅說曰
諸尊佛世尊大悲從久遠來極微入遍一切
入等攝一切衆生聲聞何能悲及色無色界
衆生問曰何以故說大悲荅曰以大賈得故
名大悲非如聲聞道以一施以一人故亦非
如辟支佛道一楊枝施一袍施故但一切極
妙事極受物施除非已有然後可得是謂大
賈得故名大悲或曰生大身故名大悲非如
聲聞道辟支佛道不具身可得但彼大士三
十二相八十種好莊嚴其身紫磨金色圓光
一尋梵音聲妙如迦毗陵鳥視之無厭是謂
生大身故名爲大悲或曰以大方便求得故

名大悲非如聲聞道一種二熟三解脫亦非
如尊者舍利弗六十劫中增益智慧亦非如
辟支佛百劫中增益智慧但具足三阿僧祇
劫修無量苦行然後可得是謂大方便求可
得故名爲大悲或曰極多饒益衆生故名爲
大悲如此衆生願求佛道願求辟支佛聲聞
道得大富生豪貴家顏貌端正生天上人中
彼一切皆由大悲是謂多饒衆生故名爲大
悲或曰墮大漸衆生能拔濟之故名爲大悲
如佛見衆生墮於五趣而度脫之安處道道
果彼一切皆由大悲故是謂墮大漸衆生能
拔濟故名爲大悲或曰能動大護山故名爲

大悲佛卅尊於四禪地不共遊處名為大護
謂佛護現在前時亦時一切衆生地獄餓鬼
畜生熾然如甘蔗竹葦稻麻叢林熾燃佛於
彼處心無傾動如大悲現在前已亦時佛身
極堅固力大悲能動如風吹芭蕉樹是謂能
動大護山名為大悲或曰以大士能入考掠
中故名爲大悲如佛化作末羅力士形或作
瓦師形或作乞人形或作彼女形手牽難陀
至五趣中爲鴛崛魔故迴前地今後廣迴後
地今前廣佛常定不亂口出長舌而自覆面
極成就慚愧爲女人現陰馬藏捨妙禪樂捨
極妙佛法爲教化故過百千億鐵圍山大鐵

圍山至恒沙國土一切由大悲故是謂大士
能入大考掠中爲大悲如世尊律所說世尊
爲衆生慈滿已而說法問曰謂世尊爲衆生
慈滿故而說法彼衆生得樂耶不得樂耶若
衆生得樂者何以不以慈滿一切地獄餓鬼
畜生天人而爲說法若彼衆生不得樂者此
偈云何通

如鬼心念惡

若往著於人

不觸亦不害

能令生痛畏

彼鬼心念惡者能動惡果況佛心念善不動
善果耶作此論已說曰世尊爲衆生慈心滿
爲說法彼衆生得樂問曰若樂者何以故不

以慈滿一切地獄餓鬼畜生天人而為說法
答曰世尊觀衆生行轉不轉衆生作轉行為
彼慈滿而說法謂衆生作不轉行不為慈滿
而說法更有說者世尊為衆生慈滿說法者
彼衆生不得樂問曰若衆生不得樂者此偈
云何通

如鬼心念惡

若住著於人

不觸亦不害

能令生痛畏

答曰佛世尊無量種慈滿或以神足或現愛
緣或知樂或善細滑或清涼影或以神足者
如所說世尊最後遊世間至波婆國閻浮林
精舍波婆國人聞世尊遊世間到此波婆國

閻浮精舍波波國人聞已聚集一處共設要
令我等盡當往見世尊若不往者當罰舊金
錢五百枚彼設如是要令已一切往詣世尊
所令時大臣留枝於世尊所無敬信意彼亦
往至世尊所彼時阿難遙見大臣留枝來見
已告言善來善哉善哉留枝汝能來見世尊
此世尊具足無上福田不久無常所壞留枝
大臣曰阿難我不故來見沙門瞿曇我但不
違親里要令故耳尊者阿難語留枝不違親
里何等要令大臣留枝曰尊者阿難我等親
里聚集一處共設要令我等盡當往見世尊
若不往者當罰舊金錢五百枚尊者阿難我

寧與舊金錢五百枚不願來見沙門瞿曇但
我作是念無令於親里有諍於是尊者阿難
牽大臣留枝臂至世尊所到已白世尊曰唯
世尊此大臣留枝本舊親里然於世尊無信
敬心唯願世尊善為說法令於世尊有信敬
心生於歡喜彼留枝心行愛志亂不定諸佛
世尊終不為亂志者說法彼時世尊離處不
遠化作沸尿地獄深廣無量令彼舉聲有大
臣名留枝世尊所無信敬心彼命終已當生
此中大臣留枝見大地獄聞聲已恐懼生厭
佛世尊知彼恐懼生厭已隨順說極妙法大
臣留枝聞法已遠塵離垢諸法法眼生此佛

以大慈滿大臣留枝問曰云何說慈滿荅曰
彼神足是復次或以神足如所說調達勸阿
闍世王有象名檀那波勒以清酒飲之令醉
放使奔趣害於世尊彼時象遙見世尊便走
趣向彼時世尊遙見象來見已左右面化作
極高墻後化極大澗深百千丈上化極大火山
雷聲而下在前化五大師子彼象見五大師
子已極大恐怖迴視左右面有極大墻還迴
視後有極大澗深百千丈而仰視大火山雷
聲而下見已謂生一切世火然想佛世尊見
象大畏懼已還攝却五大師子却五大師子
已唯見佛足下清涼見已至世尊所到已頭

面禮世尊足以鼻投世尊足彼時世尊諸相
莊嚴紫磨金色滿五千福祐一切世尊以右
手摩象頭摩象頭已醉便解醉解已世尊為
說偈曰

象莫害大龍
終不生善處

象龍出世難
不應捶而捶

象莫害大龍
無恚而生恚

當受千倍報

速疾往生彼

當受極苦痛

身體亦毀壞

當遭困重疾

心亂志惱惡

或遭災困厄

為他所誹謗

或親戚離別

錢財盡亡失

居宅諸所有

為火所焚燒

身壞無有慧

當生地獄中

彼象聞此偈已眼便淚出佛為作象音而說

法彼象聞佛說法命終生三十三天此佛為
象故慈滿問曰此中云何慈滿荅曰即彼神
足是謂神足或現愛緣者如所說梵志有一
兒守稻田天大暴雨為雹所殺及壞稻田彼
梵志以二俱喪故便意亂生狂悞形而走乃
至舍衛阿那邠邸園彼梵志應從佛化世尊
遙見梵志從遠而來見已作是念今此時恒
沙佛為說法者不能令度彼時世尊離彼不
遠化作稻田及彼一子梵志見此二已還得
本心彼作是念此是我子及以稻田令我常
抱憂患見已便至世尊所到已頭面禮世尊
足却坐一面彼於世尊有信敬心內懷歡喜

世尊隨順為說妙法彼梵志聞佛說法遠塵
離垢得法眼生此神足為梵志慈滿問曰此
中云何慈滿答曰即彼現愛緣是復次現愛
緣者如所說婆斯吒女梵志有六子命終念
子憂感意亂生狂裸形而走乃至舍衛阿那
邠邸園彼女梵志應從佛化世尊遙見女梵
志從遠而來見已作是念令此時若恒沙佛
為說法者不能令度彼時世尊離彼不遠化
作六子女梵志見六子已遠得本心此是我
子令我常抱憂患彼有慙愧便長跪而坐彼
時世尊告阿難汝阿難取鬱多羅僧與彼女
梵志如是世尊彼尊者阿難受世尊教已取

鬱多羅僧與女梵志女梵志取阿難鬱多羅
僧被著至世尊所到已禮世尊足禮足已却在
一面彼於世尊有信敬心內懷歡喜世尊隨
順爲說妙法女梵志聞佛說法遠塵離垢諸
法法眼生此佛爲彼女梵志故慈滿問曰此
中云何慈滿荅曰即彼現愛緣是是謂現愛
緣或現智藥者如所說摩訶先優婆夷請佛
及僧供養醫藥彼時有一比丘得病服藥醫
教勅當服肉汁彼病比丘語侍病者賢者往
語摩訶先優婆夷某比丘有患服藥當須肉
汁彼時侍比丘者便至摩訶先優婆夷所到
已語摩訶先優婆夷妹當知某比丘遇患服

藥當須肉汁彼摩訶先優婆夷告使人曰汝持此物往買肉與彼比丘彼使人持物往周遍波羅柰城索肉不能得說者彼曰梵摩達王生一童男盡勅城內不得殺生彼使人還至摩訶先優婆夷所到已白摩訶先優婆夷曰大家當知周遍城中求索肉不可得摩訶先優婆夷作是念此爲災比丘得患而服藥若不得肉或能命終便持利刀入屋中割身軟肉與使人汝使人自煮與彼比丘彼使人如所勅持與比丘彼比丘不知持往與病比丘彼病比丘亦不知而服至病得愈摩訶先優婆夷患身疼痛彼時摩訶先優婆夷夫少

有事爲出行不在彼摩訶先優婆夷夫還家
問內人曰摩訶先今爲所在內人對曰大家
摩訶先在屋中極患苦痛彼時摩訶先夫聞
已極瞋恚無有敬心彼作是說若施者不知
受者亦不知耶我當往向佛論之於是摩訶
先夫至世尊所彼時世尊無量百千衆前後
圍遶而爲說法摩訶先夫見已作是念今不
得論明當請世尊會然後當論作是念已便
前至世尊所到已禮世尊足禮足已却坐一
面彼時世尊爲摩訶先夫無量方便而爲說
法勸進等勸進令歡喜等歡喜無量方便爲
說法勸進等勸進令歡喜等歡喜嘿然任彼

時摩訶先夫從座起叉手向世尊白世尊曰
唯世尊明設微小會願世尊及僧愍故當受
世尊受彼摩訶先夫請嘿然而住於是摩訶
先夫知世尊嘿然可已禮世尊足遶世尊已
還本所止到已即彼夜具諸餽饌設種種淨
妙供饌辦已白時至彼時世尊晨著衣服比
丘前後圍遶往詣彼摩訶先夫舍到已就坐
世尊知而問內人摩訶先優婆夷今爲所在
內人曰唯世尊摩訶先優婆夷行來斷極患
苦痛在屋中佛世尊知內緣起知外亦如是
於是世尊屈伸臂頃至雪山上取藥來已摩
著瘡上著瘡上已告摩訶先優婆夷夫曰呼

摩訶先優婆夷出世尊呼汝唯然世尊摩訶
先夫受世尊教已便至摩訶先所到已語摩
訶先世尊呼汝聞世尊呼瘡即平服同一色
聞已於世尊所倍增信敬內懷歡喜至世尊
所到已禮世尊足却任一面世尊隨順為說
妙法摩訶先優婆夷及諸眷屬聞說法已遠
塵離垢諸法法眼生此世尊為摩訶先優婆
夷故慈滿問曰此中云何慈滿荅曰即彼智
藥復次智藥者如所說彼時愚癡琉璃王破
迦維羅衛城將彼釋種極妙六女彼在堂上
而自誇說我能壞汝親族令無遺餘彼釋女
對曰王有宿福我親族見諦盡是聖人但王

不應全命而來彼王作是念故能為彼敢有
所言彼王捨於後世無有慈心截彼釋女手
足已棄著漸中彼釋種女盡應佛化彼世尊
為教化故便至彼處見彼遭無量苦患見已
作是念今此時此釋六女若恒沙佛為說法
者彼患斯苦不能令受化佛世尊知內緣起
知外亦如是於是世尊屈伸臂頃至雪山上
取藥來已摩著瘡上摩著瘡上已苦痛即除
便生樂痛生樂痛已世尊隨順為說妙法彼
六釋女聞說法已遠塵離垢諸法法眼生此
世尊為六釋女慈滿問曰此中云何慈滿答
曰即彼智藥是是謂智藥或以更樂者如所

說世尊遊諸房到一房舍世尊見彼房中有
一比丘遇患苦痛獨自無伴眠大小便中不
能起居世尊知而問比丘何以故遇此患獨
自無伴病比丘質直白世尊曰唯世尊我窳
惰不能看視他他亦不看視我唯世尊我無
所依唯善逝我無所怙世尊告曰比丘汝不
爲我故出家學道作沙門耶比丘曰唯然世
尊唯然善逝世尊告曰比丘我是汝所依及
天世間彼時世尊於彼卧處徐徐扶起將出
外安徐令卧彼時世尊還入房中出彼薦席
除大小便泥治卧屋更布新薦席洗浴病比
丘已更著新衣浣濯故衣還將入房徐徐卧

新床褥上以手摩身世尊告曰比丘若汝不
增勤修不到欲到不獲欲獲不證欲證者比
丘但更遭重患復甚於此如世尊以手摩病
比丘所苦即除便得樂痛得樂痛已世尊隨
順爲說妙法比丘聞說法已遠塵離垢諸法
法眼生此世尊爲彼此丘故慈滿問曰此中
云何慈滿答曰彼更樂是復次更樂者如所
說世尊遊耆闍崛山一方調達亦在一方彼
時調達遭重頭痛不可堪忍彼時世尊以具
足相好紫磨金色滿百千福手貫彼山摩調
達頭除一切苦痛便得樂痛得樂痛已調達
作是念是誰之恩彼還顧見是世尊手見已

說曰善哉悉達善學此醫以此醫方足得生
活此世尊爲調達故慈滿問曰此中去何慈
滿荅曰即更樂是是謂更樂或以涼冷影者
如所說世尊及尊者舍利弗同遊一處尊者
阿難在佛後執拂拂佛彼時有鳥爲鷹所逼
怖畏飛趣尊者舍利弗影中住身戰如獨搖
樹彼鳥離舍利弗影飛至佛影中無恐畏阿
難見已叉手白佛曰甚竒世尊如此鳥在尊
者舍利弗影中時身戰如獨搖樹離舍利弗
影至世尊影已便無恐畏世尊告曰如是阿
難如是阿難舍利弗比丘離於殺不極清淨
是故鳥住影中身戰如獨搖樹阿難我於三

阿僧祇劫離於殺具足清淨澤行是故鳥住
我影中而無恐怖此世尊為彼鳥故慈滿問
曰此中去何慈滿荅曰即涼冷影是復次涼
冷影者如所說有一賊截手足棄著壑中彼
賊世尊應化世尊作是念若此時恒沙佛為
一賊說法者不能度彼時世尊往至賊所到
已彼賊在世尊影中即離苦痛便得樂痛得
樂痛已世尊隨順為說妙法賊聞法已遠塵
離垢諸法法眼生此世尊為賊故慈滿問曰
此中去何慈滿荅曰即涼冷影是是謂涼冷
影如世尊無量種慈滿非一種以是故律說
世尊滿慈衆生而說法如世尊契經說四種

人受於梵福謂人未曾立處以如來舍利立
作鑰婆是謂初人受於梵福復次謂人未曾
立處作房舍已施招提僧是謂二人受於梵
福復次謂人若有鬪亂僧而和合之是謂三
人受於梵福復次謂人心與慈俱滿一方已
成就遊如是二三四四維上下滿一切諸方
已心與慈俱成就遊如是心與悲喜護俱滿
一方已成就遊如是二三四四維上下滿一
切諸方已成就遊是謂四人受於梵福譬喻
者說曰此非佛契經所說亦非梵福佛契經
說無量等是梵福何以故謂無量等與果等
如此受梵福謂金剛座及轉法輪從天下處

立鍤婆如是彼立小小鍤婆得梵福與等耶
如此受梵福謂竹園祇桓深邃林立大僧
坊如是彼立小小房得梵福與等耶如此受
梵福謂調達鬪亂得而和合之如是彼拘舍
弥比丘小小諍而和合之得梵福與等耶是
故非佛契經亦非梵福佛契經說無量等亦
是梵福如是說者是佛契經說亦是梵福問
曰如此果不與等荅曰饒益他故世間福相
如無量饒益他謂修無量等如是此亦無量
饒益他謂未曾立處以如來舍利立鍤婆謂
因彼處百千衆生修善身口意行供養出尊
增絲華蓋幢幡伎樂碎末塗香願求佛道聲

聞辟支佛道得大富生豪貴家顏貌端正生
天上人中觀此極有饒益如此無量極饒益
他謂發於無量等此亦如是無量饒益他謂
未曾立處作房已施與招提僧謂因彼處百
千衆生修善身口意行誦習讀者問者教者
思惟契經律阿毗曇思惟靜嘿除欲界結除
色界無色結得須陀洹斯陀含阿那含阿羅
漢果爲佛法僧故佐助衆事願求佛道聲聞
辟支佛道得大富生豪貴家顏貌端正生天
上人中觀此極有饒益如此無量極饒益他
謂發於無量等此亦如是無量饒益他謂和
合鬪亂僧者如僧鬪亂壞亦時未取證不取

證未得果不得果不能除結不得漏盡亦不
誦習契經律阿毗曇亦不思惟契經律阿毗
曇亦不思惟靜嘿不除欲界結亦不除色無
色界結不得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
果三千大千世界不轉法輪至首陀會天意
亂謂和合闔亂僧已未取證取證得果能除
結得漏盡誦習契經律阿毗曇思惟契經律
阿毗曇亦思惟靜嘿除欲界結除色無色界
結得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果三千
大千世界轉于法輪至首陀會天意亦不亂
觀此極有饒益或曰謂未曾立處以如來舍
利立鑰婆者如來是梵因彼處受梵福謂未

曾立處作房施招提僧。因梵行人處受梵福。謂和合鬪亂僧者。謂聖道因彼處受梵福。尊者婆須蜜說曰。謂未曾立處。以如來舍利立。鑰婆以四事故受梵福。云何爲四。開極妙意。廣出財物。及立舍利所作已訖。謂未曾立處。作房施招提僧。以四事故受梵福。開極妙意。廣出財物。所作已訖。誦習禪思。未定得定。謂和合鬪亂僧。以四事故受梵福。除口四過。行四淨口。除諸非法。住於施法。謂修無量等。以四事故受於梵福。離諍不諍。除去五蓋。色界果封在色界。問曰。梵福福爲幾數。有一說者。謂所因行得轉輪王。此是梵福數。更有說者。

謂所因行得天帝釋是謂梵福數更有說者
謂所因行得他化自在天子是謂梵福數更
有說者謂所因行得大梵是謂梵福數更有
說者世敗還成時一切衆生所因行施設此
大地是梵福數更有說者梵天請世尊轉於
法輪謂大梵請佛所轉法輪受福是梵福數
問曰大梵不隱沒無記心請佛世尊云何受
梵福有一說者謂始發梵天我當往請佛世
尊即彼時大梵天受梵福此者不論何以故
如汝所說應不作行而受報問曰若不尔者
此云何答大梵天請世尊轉法輪大梵天聞
已便作是念我請故佛轉法輪彼以此懷歡

善八發極妙善願彼時受梵福更有說者除
已成菩薩餘一切衆生所受福此是梵福數
如是說者名梵福者此稱譽讚嘆但梵福者
無量不可計阿僧祇不可數如世尊契經說
慈修習多修習生遍淨天悲修習多修習生
空處喜修習多修習生識處護修習多修習
生不用處問曰若說慈修習多修習生遍淨
天者此應尔謂慈果封在遍淨謂說悲修習
多修習生空處喜修習多修習生識處護修
習多修習生不用處者此不應尔何以故此
是色界功德善根不應受無色界報何以故
說悲修習多修習生空處喜修習多修習生

識處護修習多修習生不用處有一說者彌勒下已當爲說之餘者不能或曰爲相似故說慈是樂行樂根一切生死中最妙彼三禪中可得是故佛說修慈生遍淨悲者能呵責壞色空處亦呵責壞色是故佛說修悲生空處喜者悅行識處意亦悅行是故佛說修喜生識處護者能捨不用處亦說名爲捨是故佛說修護生不用處或曰彼行者令意悅樂故或有行者欲得三禪或欲得空處識處不用處謂欲得三禪者彼除欲界結意不樂不悅除初禪欲不樂不悅於二禪除欲時三禪現在前意悅樂謂欲得空處者彼除欲界欲

意不樂不悅乃至三禪除欲意不樂不悅於
四禪除欲時空處現在前意悅樂謂欲得識
空處者彼除欲界欲意不樂不悅乃至三禪
除欲意不樂不悅於四禪除欲時空處現在
前意悅樂謂欲得識處者彼除欲界欲意不
樂不悅至四禪除欲意不樂不悅謂空處除
欲時識處現在前意悅樂謂欲得不用處者
彼除欲界欲意不樂不悅至空處除欲意不
樂不悅於識處除欲時不用處現在前意悅
樂是謂行者令意悅樂故以故尔或曰此中
說覺支道支謂覺支道支者能除二禪彼說
慈爲名謂覺支道支除四禪彼說悲爲名謂

覺支道支除空處者彼說喜為名謂覺支道
支除識處者彼說護為名是謂說覺支道支
以故亦或曰斷異學意故異學無色中計解
脫想於無量等中說道想謂異學無色中計
解脫想者彼世尊說無等量共同尊者瞿沙
亦亦說異學於離中者癡於不離中計解脫
想謂計解脫想者彼世尊說無量等共同廣
說四無量等處盡

鞞婆沙卷第十一

浮

鞞婆

上步迷反

如稱

今用秤

倮形

上魯又玄

果反瓦反

剖

裂

上反口反

蓬乱

上蒲正作

紅反驛

倡伎

上音渠倚反

昌下

齊限

聲上去 佉上反 樓上反 涅上反 多上反 泥反 漬反 智反 蠱反 道上反

惱下反 弱下反 賈古音 漸七反 乾下反 炙下反 正亦云 蔗甘 蔗之 夜也

竹下反 葦下反 稻上音 麻道 考略 掠下音 鴛下反 崛下反 要求

令上平 去聲 枚音 捶之 委反 霍蒲角 邠邠 邳上反 布中

遲音 逮代 亦反 疼上 痛冬反 徒反 餽上 饌下 床交 戀反

窳上反 惰於 唯上 卮上 尊于 蓐音 辱彼 力反 鋤上 婆上

偷反 遂思 遂反 繒上 綵上 陵反

