

毗婆沙論

卷之十四

三百七十四
慈四

50424

元祿九年丙子二月日重脩

三國琴園 齋潛綴昌

佛日增輝 懋谷輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

阿毗曇毗婆沙論卷第六十四

慈

迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼沙門浮陀跋摩共道泰 譯

使捷度十門品之十一

佛經說諸比丘蘇尼哆弟子於一切時滿足

學者身壞命終生梵世中或於一切時不滿

足學者身壞命終生他化自在天或

天生兜率天或生夜摩天或生三

或生四天王或生刹利大姓婆羅門大姓居

士大家或生如是等家饒財多寶倉庫盈溢

之處問曰若然者蘇尼哆則勝佛世尊所以

者何蘇尼哆弟子於一切時滿足學者身壞

命終生梵世中於一切時不滿足學者身壞
命終生他化自在天廣說如上世尊弟子於
一切時滿足學者得生天中或得涅槃於一
切時不滿足學者身壞命終生惡道中答曰
於此事中不應說佛不如所以者何如世尊
最小子須陀洹則勝蘇尼哆身此乃是佛
行菩薩道名蘇尼哆時事問曰世尊行菩薩
道時勝成佛時耶答曰應知彼經所以爲以
何事作如是說蘇尼哆爲諸弟子說梵住法
得生梵天言一切時滿足學蘇尼哆弟子爲
梵住法勤行精進能生起者身壞命終生梵
世中爲梵住法勤行精進不能起者或生他

化自在天乃至或生人中然古世時人好不
因無量方便亦得生天何況為無量故勤行
精進最勝善根不生天人中耶世尊為諸弟
子說速解脫戒令得涅槃言應學是法世尊
弟子於此學中不破不穿不越制度者得生
天上及到涅槃世尊弟子於此學中破穿越
制度者身壞命終生惡趣中阿毘曇才六十四以是事故此經
說無量是滿足學亦時蘓尼哆心生是我
不應與諸弟子共生一處我應修上慈生光
音天中時蘓尼哆便修第二禪地上慈身壞
命終生光音天中問曰如蘇尼哆是近佛菩
薩不應有法慳何以為諸弟子說生梵世法

自生光音天答曰彼觀弟子諸根有齊量於
復次彼諸婆羅門長夜期心梵天隨順轉近
欲生梵天是故爲說生梵天法復次世無佛
時無有能起第二第三第四禪地無量者惟
除近佛菩薩問曰如上地無量明淨勝妙何
故說第二禪地慈名爲上慈耶答曰第二禪
地慈於初禪地慈爲上故復次於聲聞人邊
慈勝故爲上復次此慈於舊勝故爲上復次
世無佛時無有能起第三第四禪地無量者
以佛力故佛諸弟子即依彼地起彼地慈是
故尊者瞿沙作如是說彼二地慈非凡夫人
以佛力故佛諸弟子能起彼慈

問曰何故名梵住答曰以梵世在初具有故
未至禪雖在初不具有第二禪雖具有不在
初初禪在初亦具有後次對非梵故名梵住
非梵者謂欲界煩惱彼是近對治故後次對
非梵行故名梵住非梵行者謂欲界媯欲誰
是彼近對治謂四梵住法後次梵行者身中
可得故名梵住阿毘曇云才六十四後次世尊是梵三彼梵顯現解
說故名梵住後次以梵音梵語解說故名梵
住後次諸梵修此法得生梵世故名梵住問
曰梵住無量有何差別答曰或有說者無有
差別所以者何四梵住即是四無量四無量
即是四梵住後有說者名即差別是名梵住

是名無量。復次對非梵故名梵。任對戲論故名無量。復次梵行者身中可得名梵。任無戲論者身中可得名無量。復次對治非梵行故是梵。任對治放逸故是無量。復次在梵世者是梵。任在上地者是無量。復次在未至梵世者是梵。任在上地者是無量。復次在未至梵世者是梵。任亦名無量。在上地者是無量。復次未曾得者是梵。任未曾得者是無量。復次內道中所行者是梵。任亦名無量。外道中所行者是無量。復次共者是梵。任不共者是無量。是故尊者瞿沙作是說。梵任是共法。凡夫聖人共。故無量是不放逸。不共法。凡夫聖

人不共故梵住無量是謂差別

佛經說四種人得梵福云何為四若人於未

曾起塔坊處能於此處以如來舍利起塔是

名初梵福復次若人於未曾起聖眾精舍坊

處能於是處起聖眾精舍是名第二梵福復

次若如來弟子眾破還令和合是名第三梵

福復次若人阿毘曇云才六十四能修四梵住法是名第四梵福

譬喻者作如是說此經非如來所說此四亦

非梵福所以者何此四果報不等故若人起

大塔如生處得道處轉法輪處般涅槃處若

人聚小石積為塔此二福德等無異耶若人

起大精舍如祇桓竹林竹林多摩沙林精舍若

人起一重房其福等無異耶若和合如提婆
達所破僧若和合俱舍彌闍諱僧其福等無
異耶四梵住是如來經所說亦是梵福阿毗
曇者作如是說此經是如來所說亦是梵福
問曰此果報何故不等答曰以所為等故若
人於未曾起塔坊處為如來大梵故起大塔
若人於未曾起塔坊處為如來阿毘曇卷之六十四大梵故起小
塔以所為同故其福無異若無聖眾精舍處
起聖眾精舍若如來弟子眾破還令和合此
俱為梵行故是梵福等無有異是二所為同
故其福等無異後次以相似故若人修四無
量欲饒益無量眾生若於未曾起塔坊處以

如來舍利起塔亦欲饒益無量衆生所以者何百千萬億衆生以是如來塔故以香華伎樂末香塗香及幢幡蓋種種供具而供養之因是事故生善身口意業種豪族家因緣有大威德饒財多寶形容端正人所樂見或種轉輪王因緣或種帝釋因緣或種魔王因緣或種穀聞因緣或種辟支弗因緣或種佛因緣若修無量欲饒益無量衆生若於未曾起聖衆精舍坊處起聖衆精舍亦為饒益無量衆生所以者何百千衆生以是如來弟子衆故以種種飲食作一日七日半月一月作般遮于瑟及與常會亦以牀座隨病藥資生所

須而給與之令諸比丘讀誦修多羅毗尼阿
毗曇思惟其義生不淨安般念處煖頂忍世
第一法入正決定得果離欲盡漏因是事故
種豪族因緣有大威德饒財多寶形容端正
人所樂見或種轉輪王因緣或種帝釋因緣
或種魔王因緣或種穀聞因緣或種辟支佛
因緣或種佛阿毘曇卷六十四因緣如修無量六饒益無量眾生
如來弟子眾破還令和合亦欲饒益無量眾
生所以者何若如來弟子眾破應入正決定
者不入正決定不得果不離欲不盡漏不轉
教不受不讀誦是時不能思惟修多羅毗尼
阿毗曇不能種穀聞辟支佛佛道因緣令王

千大千世界法輪停止乃至首陀會天而有
異心若僧破還令和合應入正決定者得入
乃至首陀會天無有異心以如是相似事故
俱是梵福後次若於未曾起塔坊處以如來
舍利起塔有四事故名梵福一捨多財生大
信心二令多衆生得種善根三都令成竟四
安置如來舍利若無如來弟子聖衆精舍坊
處始立精舍亦以四事故名梵福一捨多財
生大信心二令多衆生得種善根三都令成
竟四無所依者爲作所依無居處者爲作居
處若如來弟子衆破還令和合亦以四事故
名梵福一離四種口惡業二行四種口善業

三破非法四修恭敬法若修四無量亦以四
事故名梵福一離憎愛二斷諸蓋三有彼果
四是彼繫故問曰幾許名梵福答曰或有說
者若福業報能得轉輪聖王身梵福量亦如
是復有說者若福業報能得帝釋身梵福量
亦如是復有說者若福業報能得自在天王
身梵福量亦如是復有說者若福業報能得
梵王身梵福量亦如是復有說者以一切衆
生福業威勢故令世界還成梵福量亦如是
復有說者除近佛菩薩餘一切衆生所有富
貴福業梵福量亦如是復有說者如梵天王
請佛所得福業梵福量亦如是評曰梵福量

無量無邊如上所說皆是讚歎梵福之言問
曰梵天王請佛何時得梵福答曰或有說者
發心欲往請佛時不應作是說所以者何云
何未作業而得福耶復有說者請佛時得梵
福亦不應作是說所以者何梵天請佛時是
欲界不隱沒無記心不隱沒無記心不能生
報評曰應作是說梵天王請佛已還自本宮
佛以梵天王請故而轉法輪五比丘及八萬
諸天皆得見諦是轂上聞梵天王聞是
轂已心生信敬我請佛故佛轉法輪令他得
如是利益是時得梵福
如說若入慈定火不能燒刀不能傷毒不能

害水不能漂不為他所殺問曰何故入慈定
不為水火刀毒他人所殺耶尊者和須蜜說
曰慈定是不害法故害法無能害者復次彼
定有大威勢故威勢諸天皆來擁護害不能
害復次禪定法不可思議神足法亦亦復次
入彼定時不住自心不住自心者不死不生
尊者佛陀提婆阿毘曇牙六十四說曰行者入慈定時色界四
大徧此身中同為一體其猶若石是故無能
害者問曰入悲喜捨定為害法所害不耶若
害者何故入慈定不為害法所害入悲喜捨
定為害法所害若不害者此中何故不說耶
答曰應作是說不害問曰若然者此中何以

不說答曰應說而不說者當知此說有餘後
次已說在先所說中若說慈當知已說悲喜
捨後次此現始入方便故如說慈悲喜捨亦
如是後次入悲喜捨定時害法雖不能害出
定時身有苦痛慈則不尔後次入悲喜捨定
害法雖不能害猶破肌皮慈則不尔後次入
悲喜捨定時不能害方便時則害慈方便時
無能害者曾聞有人得欲界方便慈犯於王
法時人縛送於王而白王言此人犯王法應
加刑罰時王乘象執纊欲出城遊即讀經其
人所作之罪王應手害時王瞋恚即以纊擲
其人彼人見王瞋恚便起慈心以慈心故纊

還向王身不遠落地王見是事心生恐怖而
問彼人汝有何方道術耶人答王言我無方
道術見王瞋故便起慈心以慈心故害不害
我以是事故知慈方便害不能害

佛經說修行廣布慈心能斷恚修行廣布悲

心能斷苦修行廣布喜心能斷不喜樂修行

廣布捨心所具是才六十四能斷欲愛恚九問曰無量為能斷結

不耶若能斷者定捷度所說云何通如說慈

斷何繫結答曰無處所悲喜捨斷何繫結答

曰無處所若不能斷者此經云何通答曰應

作是說無量不能斷結問曰若然者定捷度

所說善通此經云何通答曰此經說須臾斷

斷有二種一須臾斷二畢竟斷以須臾斷故
佛經說斷以畢竟斷故阿毗曇說不斷是二
所說俱為善通如須臾斷畢竟斷有片斷無
片斷有影斷無影斷有影斷無餘斷制斷根
本斷當知亦如是問曰若無量不斷結者異
經說復云何通如說比丘修慈心定若不勝
進餘法必得阿那含果乃至捨心亦如是答
曰此中佛說無漏聖道是慈世尊或說聖道
是想或說是受或說是意或說是證或說是
信進念定慧或說是棧或說是石或說是水
或說是華或說是慈悲喜捨何處說是想乃
至是華廣說如雜捷度復次常以慈心常觀

慈心為求慈心故離於欲愛或是凡夫或是
聖人若是凡夫離欲愛已得慈心定彼於後
時入正決定得阿那舍果若先不離欲入正
決定者若得須陀洹果若得斯陀舍果所以
得阿那舍果者以慈定力故若是聖人離於
欲愛得慈心定亦得阿那舍果以是事故佛
作是說比丘阿毘曇卷六十四修慈定得阿那舍果十但無量不
能斷結如慈悲喜捨亦如是

佛經說修行廣布慈心斷恚修行廣布捨心
斷欲愛恚問曰慈斷何等恚捨斷何等恚耶
答曰有欲殺他恚有欲打他恚慈斷欲殺他
恚捨斷欲打他恚復次恚有二種或有應恚

處而恚。或有不應恚處而恚。慈斷。應恚處恚。捨斷。不應恚處恚。如是等恚。是慈所斷。如是等恚。是捨所斷。

佛經說修行廣布。不淨想斷。欲愛修行廣布。捨心斷。欲愛恚。問曰。不淨想斷。何等愛捨心斷。何等愛答曰。愛有二種。一。媠欲愛。二。境界愛。不淨想斷。媠欲愛捨心斷。境界欲愛。復次。有色愛。形愛。不淨想斷。色愛捨心斷。形愛。復次。有觸愛。有容儀愛。不淨想斷。觸愛捨心斷。容儀愛。不淨想斷。如是。愛捨心斷。如是。等等。受佛經說。修與慈俱。念覺支。能得離得。無欲得。滅捨生死。悲喜捨心俱。說亦如是。問曰。無

量是齊漏念覺支是無漏云何有漏法與無
漏法俱耶尊者和須蜜說曰無量令心調供
質直住用已次生覺支生覺支後下後上生無量
故而作是說但有漏法俱

問曰無量中何者最勝答曰或有說者慈勝

所以者何慈是不害法故後有說者悲勝所

以者何佛所異是牙六十四以悲故為衆生十一說法後癆說者喜

心勝所以者何喜斷不喜樂法故後有說者

捨心勝以者何捨能斷欲愛恚故尊者佛所

陀提婆說曰捨心最勝所以者何以二事故

一以所作二以寂靜所作者修行廣布捨心

斷欲愛恚寂靜者不分別衆生故

問曰何故說大悲不說大慈大喜大捨邱答
曰應說一切佛身中所有功德皆應言大所
以者何佛有無量憐愍愍饒益衆生心故但不
應作此問所以者何若悲即是大悲可作是
問悲異大悲異故不應作是問問曰若悲異
大悲異者悲與大悲有何差別答曰名即差
別是名悲是名大悲復次悲是無善根大
悲是無癡善根復次悲在四禪大悲在第四
禪復次悲聲聞辟支佛佛盡有大悲唯佛有
復次悲是無量所攝大悲非無量所攝復次
悲對治恚不善根大悲對治癡不善根
復次悲緣欲界大悲緣三界復次悲緣爲欲

界若所苦眾生大悲緣為三界若所苦眾生
復次悲緣為苦所苦眾生大悲緣為三苦苦
所苦眾生復次悲緣身苦眾生大悲緣身心
苦眾生復次悲悲眾生不能救大悲悲眾生
能救譬如二人臨河而坐有人為水所漂一
人舉手而言此人喪失而不能救第二人褰
衣入水救濟其人令得出水悲與大悲亦復
如是尊者和須蜜說曰悲與大悲有何差別
答曰一名為悲二名大悲復次體有差別一
是無恚善根體二是無癡善根體復次地有
差別悲在四禪大悲在第四禪餘廣說如上
尊者憍陀提婆說曰大悲是佛在第四禪是

不共法深遠微細徧一切處一切衆生無有
怨親聲聞辟支佛悲不能緣色無色界悲大
悲是謂差別問曰何以名大悲耶答曰拔濟
大苦衆生故名大悲大苦者謂地獄餓鬼畜
生苦復次拔濟貪欲瞋恚愚癡大淤泥衆生
安置平坦道果中故名大悲復次令諸衆生
生大利益事故諸衆生以身口意善業故種
豪族因緣有大威勢饒財多寶形色端正或
種轉輪聖王帝釋自在天王因緣或種聲聞
辟支佛佛道因緣者皆是大悲力故復次以
大法得故名大悲非如聲聞辟支佛道或以
一齋或以一說或以一食等施人故而得行

大者施於一切處施一切人一切可愛物而
得故名大悲復次以大方便得故名大悲非
如聲聞道六十劫行方便道而得辟支佛百
劫行方便佛於三阿僧祇劫行百千難行苦
行而得故名大悲復次依大身而住故名大
慈悲如聲聞辟支佛道依諸根不具身而得
若身有阿毘曇卷第六十四三十二大人相莊嚴十三八十隨形好身
光一尋觀無厭足住如是身中故名大悲復
次與大樂相違故名大悲佛有甚深明淨不
共法捨如是等法樂經過百千萬鐵圍諸山
為他人說法皆以大悲力故名大悲復次令
大人作難作事故名大悲世尊或現作師子

像或現作女人像或現作力士像或現作執
樂人像或現作乞人牽難陀臂徧至五趣於
央掘魔羅前或近或遠或成就增上慙愧衆
生爲化女人故示其陰藏示輕躁相出舌覆
面乃至髮際示現如是難作之事皆以大悲
力故言大悲復次能動大捨山故佛有二種
不共住法一是大悲二是大捨若如來住不
共大捨時無有是處以分別故說假令一切
衆生熾然猶如火燒薪積者如來猶不視之
若如來住不共大悲時見諸衆生受苦惱時
如那羅延堅固之身戰動如芭蕉葉故名大
悲如毗尼說佛以徧慈爲衆生說法問曰佛

以福慈慈於衆生衆生爲得樂不耶若得樂者地獄餓鬼畜生及諸苦厄衆生何不離苦得樂若不得樂者此偈云何通如偈說鬼神以惡心而來趣向人雖未加毒害

心已懷恐怖

如鬼以惡心來尚能生苦十四何況如來善心而

不生樂阿毘曇是才六十五答曰應作是說能令衆生樂問曰若

然者偈義善通地獄餓鬼畜生及諸苦厄衆

生何不離苦得樂答曰佛觀衆生業有可轉

者有不可轉者若可轉者慈則濟之若不可

轉者慈不能濟復有說者不能令衆生樂問

曰若然者毗尼說云何通如說佛以偏慈爲

衆生說法答曰佛徧慈有種種或現神足或
現他所愛事或以藥草與他或以迦陵觸觸
之或以安樂影覆以神足者曾聞佛住王舍
城迦蘭陀竹林時有居士請佛及僧食爾時
世尊以日前分著衣持鉢與諸比丘入王舍
城時王阿闍世親近惡友提婆達多故以酒
飲陀那婆羅象令其狂逸欲害如來爾時如
來舉右手五指化作五師子王時象見之心
懷恐怖便欲還走顧視其後有大深坑便視
左右有大高舍仰視空中有大方石石出火
炎復四面顧視皆有猛炎惟見世尊足邊清
涼象見是已醉心醒悟爾時世尊滅五師子

即前以鼻摩世尊足世尊以相好莊嚴手摩
其頂上以象語而為說法諸行無常諸法無
我涅槃是寂滅法汝應於我生信敬心當脫
畜生身象聞是語不獲飲食即便命終以清
淨心故生三十天復以天身來詣佛所佛
為說法得見真諦便還天宮時世皆言世尊
徧慈乃不及陀那婆羅此中徧慈者謂神足
是餘處亦以徧慈而現神足曾聞世尊遊行
力士國至波卑城住耆留迦林波卑城中諸
力士等聞佛在彼即共集議我等皆應盡詣
佛所若不往者當罰五百兩金尔時有一力
士名曰盧遮無有信心有大威勢饒財多寶

不欲詣佛心作是念我能輸五百兩金但違
親屬此事不可時諸力士盡共同時往詣佛
所到已頂禮佛足尔時阿難見盧遮力士而
語之言汝盧遮善來見佛世尊為世福田不
久當於娑羅雙樹林中而滅其身質直少於
諂曲語阿難言我今來者不為見佛但隨順
親屬故來具阿畏是才六十四以前事向阿難說十六尔時阿難牽
盧遮臂前詣佛所而白佛言此盧遮力士不
信佛法僧惟願世尊為其說法令於佛法僧
生信尔時世尊作是思惟是盧遮力士是愛
行人貪著境界若直為說法則不信解世尊
以憐愍心現神足力昂於彼處化作一滂屎

坑臭穢不淨加有火炎從其中出有如是聲
而作是言若盧遮力士不從佛受法生信心
者身壞命終當生此中時彼力士見聞是事
心大恐怖在佛前坐佛為說法即生信心歸
佛歸法歸比丘僧時世皆言世尊徧慈乃至
及盧遮力士此中徧慈者謂神足是
或現他所愛事者曾聞佛住彌締羅國摩訶
提婆菴羅林中時有婆羅門婦名婆肆吒一
時喪失六子追念子故保形狂走至摩訶提
婆菴羅林中爾時世尊與無量百千眷屬圍
遶說法法應如是狂者見佛必得正念爾時
婆肆吒以見佛故還得正念心生慚愧曲身

而坐介時世尊告阿難言汝可與婆肆吒衣
我當為其說法阿難即與其衣時婆肆吒著
衣已禮佛而坐介時世尊作是思惟假令恒
沙諸佛為其說法以愁惱故終不信解世尊
憐愍故以神力化作六子彼婦人見諸子
已心作是念我為此諸子故心生愁惱今得
見子無復愁惱阿鼻是才六十五介時世尊隨其所宜而為說
法得見真諦世人皆言世尊徧慈乃至及婆
肆吒此中徧慈者現他所愛事餘處亦現他
所愛事名為徧慈曾聞佛住舍衛國時舍衛
國有一婆羅門稻田成熟垂當收刈令一子
守時天降雹傷其稻田又害子命婆羅門以

復稻田燕失子故保形狂走至祇陀林中尔
時世尊與百千眷屬圍遶說法法應如是狂
者見佛必得正念尔時婆羅門以見佛故還
得正念在佛前坐尔時世尊作是思惟假令
恒沙諸佛為其說法以愁惱故終不信解世
尊憐愍故以神足力化作稻田及所愛子其
人見已心作是念我為稻田所愛子故心生
愁惱今得見之無復愁惱

尔時世尊隨其所宜而為說法得見真諦世
人皆言世尊徧慈乃至及婆羅門此中徧慈
者現他所愛事

尺 咳 可下 反丁 盈 溢 一下 反夷 積 反子 舩 遮 上 音于 瑟
 下 所 煥 頂 上 煖 肌 皮 上 音 執 積 下 鹿 棧 伐 音 褰
 芾 反 去 軋 放 去 坦 反 他 罕 掘 反 其 物 締 反 司 知 保 裸 裸
 反 去 軋 放 去 坦 反 他 罕 掘 反 其 物 締 反 司 知 保 裸 裸
 三 同 魯 果 稻 音 刈 反 魚 吠 電 蒲 用
 胡 尾 二 反 稻 道 音 刈 反 魚 吠 電 蒲 用

所異早才六十四

十八下

願以此功德慈母無病息災福壽增長現世安樂信心堅固臨終正念往生淨土

皆元祿十四辛巳九月廿九日

袒喝謹書寫

