

修訂日期: 2006/05/20 發行日期: 2007/3/7

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) <http://www.cbeta.org>

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 26, No. 1538

原始資料: 蕭鎮國大德提供, 維習安大德提供之高麗藏 CD 經文, 北美某大德提供

No. 1538

施設論卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

對法大論中世間施設門第一(按釋論有此門梵本元闕)

對法大論中因施設門第二

論中問曰。有何所因。轉輪聖王。所有女寶。妙色端嚴。眾所樂見。超人狀貌。如天色相。答轉輪聖王彼女寶者。往昔修因。其事廣大。能以清淨諸物布施。所謂清淨眾莊嚴具。并餘飲食衣服。塗香秣香。床座舍宇。及燈明等。以如是因故。輪王女寶。妙色端嚴。眾所樂見。超人狀貌。如天色相。

又問。何因輪王女寶。不白不黑。膚色中均。不長不短。不肥不瘦。身分亭等。答彼女寶者。往昔修因。其事廣大。能行布施。謂以諸色香味皆具足者。飲食等物。自手持奉。起無慢心。行於布施。以如是因故。所有女寶。不白不黑。膚色中均。不長不短。不肥不瘦。身分亭等。

又問。何因輪王女寶。寒時溫暖。適意快樂。答彼女寶者。往昔修因。其事廣大。謂若有時。冬際嚴凝。大風吹擊。境色極寒。人所惶畏。女寶是時。於其父母知識。及師尊所。并餘沙門婆羅門眾。不生惱害。而復愛樂不惱害者。即以溫暖事用所攝。所謂衣服臥具。塗香秣香。床座舍宇。爐炭火具。并餘溫暖。應用等物。廣行布施。以如是因故。輪王女寶。寒時溫暖。適意快樂。

又問。何因輪王女寶。熱時清涼。適悅快樂。答彼女寶者。往昔修因。其事廣大。謂若有時。熱際炎燠。日光熾逼。隨熱生蟲。人極增惱。女寶是時。於其父母知識及師尊所。并餘沙門婆羅門眾。不生惱害。而復愛樂不惱害者。即以清涼事用所攝。謂持衣服臥具。塗香秣香。床座舍宇。承足寶机。寶嚴環釧。多摩羅香。及多羅香所成眾具。并餘應用等物。廣行布施。以如是因故。輪王女寶。熱時清涼。適悅快樂。

又問。何因輪王女寶。身諸毛孔。有旃檀香。口中常出優鉢羅花香。答彼女寶者。往昔修因。其事廣大。謂於父母知識及師尊所。并餘沙門婆羅門眾。不生惱害。而復愛樂不惱害者。即以沈水薰陸鬱金多摩羅等。及餘上妙諸香。廣行布施。以如是因故。身諸毛孔。有旃檀香。口中常出優鉢羅花香。

又問。何因輪王女寶。侍從轉輪聖王。先起後坐。不失規儀。隨何所作。悉能承奉。勤力無慢。而復愛語。答轉輪聖王。於長時中。隨所作用。善業增強。長養成熟

。現前勝報。以如是因故。獲感女寶愛語承順。

又問。何因輪王女寶。能令轉輪聖王。悅意稱順。然無染心況乎身語無不調柔。答轉輪聖王。具大威德。於彼彼眾生。曾無異心。超人意表。以如是因故。所感女寶。悅意稱順。然無染心。

又問。何因輪王女寶。王欲行時。或坐立時。而悉先知。即向王前。作是白言。快哉聖王。所欲行邪。或坐立邪。悉當隨從。答彼女寶者。往昔修因。其事廣大。謂具慈心。於欲界中。觀諸眾生。於義所欲。於利所欲。及安樂欲。或若眾生。起無利欲。不安樂欲。悉起慈心。慈眼觀視。以如是因故。輪王女寶。於王進止。而悉先知。

又問。何因輪王女寶。超勝世間。常品女人。如星中月。答彼女寶者。往昔修因。其事廣大。謂自不殺生。復教他人。持不殺戒。自不偷盜。不邪染。不妄語。不飲酒。復教他人。一一修持。以如是因故。輪王女寶。超勝諸女。如星中月。又問。何因輪王女寶。不乳產邪。答一切女人。共所病者。謂即胎藏乳產之苦。彼女寶者。於長時中。少病少惱。作諸善業。長養成熟。現前勝妙。果報克成。以如是因故。輪王女寶。而不乳產。

又問。何因輪王女寶。先於輪王。而趣命終。答彼女寶者。修諸善業。長時不斷。現前勝妙。果報克成。以如是因故。輪王女寶。先於轉輪聖王。而趣命終。又問。何因輪王女寶。於諸女中。獨得生天。答彼女寶者。本性賢善。而復廣修十善業道。以如是因故。輪王女寶。於諸女中。獨得生天。

又問。何因轉輪聖王。得有主藏臣寶。答轉輪聖王。往昔修因。其事廣大。謂若有時。極寒極熱。王於彼等寒熱時中。於其父母知識。及師尊所。及餘沙門婆羅門眾。不生惱害。而復愛樂不惱害者。隨時應用妙好醫藥。及所愛樂上味飲食。并餘所須。承事供給。彼等受已。身無不潔。衣無不覆。於晝夜中。常受快樂。以如是因故。轉輪聖王。而能獲得主藏臣寶。彼主藏臣寶者。大富自在。廣多眷屬。庫藏珍寶。財穀豐盈。受用增積。善業報生。而具天眼。能見伏藏。若有主宰。若無主宰。若水若陸。若近若遠。來詣轉輪王所。乃至種種豐足供給。勤力無倦。恭白王言。天子所須財寶等事。悉能奉上。過去一時。有轉輪聖王。意欲試驗主藏臣寶。即命寶船。涉水遊行。乃召主藏臣寶。而謂之曰。汝今宜應以財寶等。供我所須。時主藏臣寶。白彼轉輪聖王言。聖王就岸。我當奉上王之所須。若不就岸。事應難作。時王即當迴以寶船安泊岸側。彼主藏臣寶。前詣王所。右膝著地。肅恭嚴奉。作潔淨已。二手捧持四金所成上妙寶瓶。滿盛眾寶。獻奉王前。白言聖王。受我所奉上妙眾寶。即說頌曰。

清陰細雨從天降	俯近炎天盛夏時
舉以眾寶奉輪王	及施餘諸貧匱者
彼等受已皆快樂	丐者咸生歡喜心

由斯業報廣無窮 獲得最勝大財富
有大神力具天眼 當為轉輪聖王尊

又問。何因主藏臣寶。獲得大富。廣多庫藏。受用增積。答主藏臣寶。往昔修因。其事廣大。謂能布施一切沙門婆羅門眾。諸貧窮者。諸往來者。諸乞丐者。授以飲食衣服。花鬘塗香。床座舍宇。燈明等物。以如是因故。主藏臣寶。獲得大富。廣多庫藏。受用增積。

又問。何因主藏臣寶。勝業報生。能具天眼。於諸伏藏。若有主宰。若無主宰。若水若陸。若近若遠。而悉觀見。答主藏臣寶。往昔修因。其事廣大。謂於父母知識。及師尊所。并餘沙門婆羅門眾。不生惱害。而復愛樂不惱害者。又於世間。普為一切。癡黑暗冥。作光明照。授與燈明。及然燈具。破諸冥暗。悉使明亮。以如是因故。主藏臣寶勝業報生。能具天眼。水陸遠近。悉見伏藏。

復次頌曰。

飲食衣服花鬘等 往昔曾興清淨心
自手持奉開施門 復以燈明照諸暗
得為主藏大臣寶 近侍名稱轉輪王
廣多富盛具大財 能獲天眼見伏藏

又問。何因轉輪聖王。得有主兵臣寶。答轉輪聖王。往昔修因。其事廣大。謂於父母知識。及師尊所。并餘沙門婆羅門眾。不生惱害。而復愛樂不惱害者。於諸昏黑暗冥。作光明照。施以燈具。悉使明亮。以如是因故。轉輪聖王。得有主兵臣寶。彼主兵臣寶者。聰叡明利。善喻善察。智慧具足。至於王所。以現世事。正法義利。輔贊於王。於他世事。正法義利。亦悉輔贊。於兵眾中。知其王意。存者存之。去者去之。不勞王力。亦復不假四兵運用。無使疲懈。而彼一切自然歸伏。

復次頌曰。

世間昏黑暗冥者 普作燈明為照曜
施諸燈具及光明 悉使廣大皆明亮
又於父母及知識 并餘沙門婆羅門
廣作燈明普照明 咸得破暗而煥曜
由斯善業施安樂 并餘善作諸勝事
輪王以此勝報因 獲得大智主兵寶

又問。何因主兵臣寶。聰叡明利。善喻善察。具有智慧。答彼主兵臣寶。往昔生中。昔因建立。乃至極遠生生之前。已盡已滅。得為人時。於諸沙門婆羅門。聰叡明利。具有智慧。善伺察者。故往親近恭敬請問。何者是善。何者不善。何者有罪。何者無罪。何者所作。當得勝上。離諸罪業。隨所聞已。依法修行。常善伺察。常善思惟。若事若因。勤求請益。作極拔事。行普救因。增極恪志。逼切而行。以如是因故

。聰叡明利。具有智慧。

復次頌曰。

往昔親近諸智者	勤求伺察眾善因
發起最上利益心	於一切處無退倦
主兵臣寶由斯力	今得聰叡具智明
迅疾發興精進心	今為輪王主兵寶

對法大論中因施設門第三

總說頌曰。

轉輪聖王而具有	輪寶象馬并珠寶
女寶主藏及主兵	長壽無病具色相
適意自在復多子	廣如第三蘊中說

如論中說。轉輪聖王。即同如來應供正等正覺。

復次頌曰。

如論所說轉輪王	即同無上大法王
於此大地境界中	轉大法輪作善利
以彼轉輪聖王者	應觀即同佛如來
咸起悲心愍世間	廣利一切大寂默

如轉輪聖王有輪寶者。應知即同如來應供正等正覺出現世間所說聖八正道法。以佛所說八正道者。能破世間一切煩惱。於諸法中。得無障礙。

復次頌曰。

轉輪聖王輪寶者	於此大地能摧伏
如佛開演八正門	解除一切魔怨縛

如轉輪聖王有象寶者。應知即同如來應供正等正覺所說四神足法。以佛所說四神足者。能破世間一切煩惱。於諸法中。得無障礙。

復次頌曰。

轉輪聖王白龍象	騰空來往悉自在
如來神足亦復然	瞿曇名稱廣神化

如轉輪聖王有馬寶者。應知即同如來應供正等正覺所說四正斷法。以佛所說四正斷者。能破世間一切煩惱。於諸法中。得無障礙。

復次頌曰。

輪王青身妙馬寶	圓具調馴迅若風
如佛四正斷法門	速證無為寂靜果
馬相嚴好頭頂黑	而彼馬寶輪王乘

四正斷法亦復然 瞿曇名稱廣自在

如轉輪聖王有珠寶者。應知即同如來應供正等正覺天眼具足。以佛如來具天眼者。隨諸眾生有所樂欲。佛以天眼悉能觀察。

復次頌曰。

輪王瑠璃妙珠寶 普遍照曜悉光明

如來天眼亦復然 普遍觀照悉無礙

如轉輪聖王有女寶者。應知即同如來應供正等正覺喜覺。支法。

復次頌曰。

轉輪聖王妙女寶 眾所樂觀復悅意

喜覺支法亦復然 瞿曇名稱善適悅

如轉輪聖王有主藏臣寶者。應知即同如來應供正等正覺四姓親近。謂刹帝利婆羅門吠舍首陀。於佛世尊現所恭敬持以飲食衣服及餘床座病緣醫藥。奉上世尊。

復次頌曰。

如彼轉輪大聖王 最上大富具大財

瞿曇聖主大名稱 四姓恭敬亦如是

如轉輪聖王有主兵臣寶者。應知即同如來應供正等正覺具大勝慧。以佛大慧。能破世間一切煩惱。解除魔縛。於諸法中。得無障礙。

復次頌曰。

主兵臣寶善伺察 復能決擇諸義利

如來大慧亦復然 解除魔怨諸結縛

如轉輪聖王壽命長遠久住世者。應知即同如來應供正等正覺。久住世間隨諸眾生。所有願求悉令圓滿。若住一劫或過一劫。是謂長壽。轉輪聖王。正法化世。住壽一劫。亦復如是。

如轉輪聖王少病惱者。應知即同如來應供正等正覺。無諸損惱病苦不生。

復次頌曰。

轉輪聖王少病惱 最上正法化世間

世尊大師具名稱 無病無惱常安樂

如轉輪聖王妙色端嚴具三十二大丈夫相。一切人眾傾渴瞻仰者。應知即同如來應供正等正覺。三十二相。清淨圓滿。一切眾生。瞻仰無厭。

復次頌曰。

輪王正法化於世 相好端嚴眾樂觀

亦如世尊妙相嚴 最勝功德皆具足

如轉輪聖王眾所瞻覩生悅意者。應知即同如來應供正等正覺。一切眾生欣樂瞻仰。覩者咸生適悅之心。

復次頌曰。

輪王正法化世間	見者咸生欣悅意
如來大師最上尊	眾生瞻覩皆欣慶

如轉輪聖王千子圓滿色相妙好勇猛無畏善伏他軍者。應知即同如來應供正等正覺。善化一切眾生。修行得果。勇猛無畏。摧煩惱力。趣真實道。

復次頌曰。

轉輪聖王有千子	勇猛無畏色相嚴
能摧他軍具力能	正法真實而治化
如來大師化眾生	悉使修行住果位
四向四果無畏尊	此等是謂八人地

施設論卷第一

對法大論中因施設門第四

總說頌曰。

二瑞相出現	作護胎無染
完具無欲心	快樂及不坐
鹿皮以承接	七步觀四方
語言并二龍	及阿難往事
天花與天藥	床座捨莊嚴
受草見法衣	悲心現神化

又問。何因菩薩。最初於兜率天宮歿已。降母胎時。一切大地。皆悉振動。答龍威力故。以諸龍王得聞菩薩大士大威德者。兜率天宮歿已。降神母胎。乃從水中。跳躍而出。心生歡喜。適悅慶快。乘空盤旋。往返游泳。樂欲瞻覩菩薩聖相。龍出水故。水即大動。以水動故。大地振動。又復菩薩決定當成如來應供正等正覺。已勤為眾生宣說出要離生善法。是故上鼓於風。中搖於水。下振於地。此是菩薩。先現瑞相。

又問。何因菩薩。最初從兜率天宮歿已。降母胎時。有大光明。普照世界。所有一切黑暗昏冥。悉得明亮。日月威光。映蔽不現。是時所有一切眾生。蒙光照已。互得相見。咸作是言。奇哉仁者。有異大士。生此界邪。答以菩薩大士大威德者。最初從彼兜率天宮歿已。降母胎時。有欲色界諸天子眾。聞其菩薩大威德者。從兜率天。降神母胎。諸天歡喜。適悅慶快。乘空盤旋。往返游泳。樂欲瞻覩菩薩聖相。而彼諸天。當往返時。有大光明。普照世界。黑暗昏冥。悉使明亮。日月威光。映蔽不現。是時所有一切眾生。蒙光照已。互得相見。咸作是言。奇哉仁者。有異大士。生此界邪。奇哉仁者。有異大士。生此界邪。又復菩薩。決定當成如來應供正等正覺已。出現廣大勝慧光明。普照世間。此是菩薩先現瑞相。

又問。何因菩薩最初從兜率天宮歿已。降母胎時。有四天子。自四方來。隨方而住。為菩薩母。密作衛護。答以彼三十三天子眾。長時安慰。守護善法。咸作是言。大哉世間無光明者。無歸向者。如來應供正等正覺。當出世間。悉為化度。彼諸天子。以利益誓願為勝緣故。是故來為菩薩聖母。密作衛護。

又問。何因菩薩。住母胎中。而能不染胎藏諸垢。無血肉垢無雜穢垢。乃至餘諸不淨垢等。而悉不染。答菩薩往昔修因。其事廣大。謂於父母知識及師尊所。并餘沙門婆羅門眾。不生惱害。而復愛樂不惱害者。即以清淨事用所攝。謂持清淨臥具。衣服飲食。塗香秣香。及妙花鬘床座舍宇。燈明等物。廣行布施。以清淨法。普照眾生。由斯善業同分因故。住母胎中。不染諸垢。

又問。何因菩薩。住母胎中。身相完具。母亦復見清淨圓滿。答菩薩往昔修因。其事廣大。謂於父母知識。及師尊所。并餘沙門婆羅門眾。不生惱害。而復愛樂不惱害者。即以完具舍宇衣服飲食受用等物。完無缺者。內心清淨。廣行布施。由斯善業。同分因故。在母胎中。身相完具。

又問。何因菩薩在母胎時。而菩薩母。不於男子起彼欲染和合之意。答菩薩往昔修因。其事廣大。謂自能持清淨梵行。無非法行。離諸惡香。超越女人染污之法。自能精持諸梵行已。復教他人。如理修持。由斯善業同分因故。而菩薩母。無染欲意。

又問。何因菩薩。在母胎時。其菩薩母。奉持五戒。所謂乃至盡壽。不殺不盜。不染不妄。及不飲酒。以不飲酒故。離諸放逸。答菩薩往昔修因。其事廣大。謂自斷殺生。離殺生業。復教他人斷離亦然。自行不盜不染不妄。及不飲酒。復教他人斷離亦然。由斯善業同分因故。而菩薩母。奉戒清淨。

又問。何因菩薩。在母胎時。其菩薩母。身無疲倦。心得快樂。答菩薩大士。具大威德。有勝光明。使菩薩母。大種堅牢。而無增損。以如是因故。而菩薩母。無倦快樂。

又問。何因菩薩。出母胎時。大地振動。答菩薩大士。具大威德。廣如前說。

又問。何因菩薩。出母胎時。有大光明。普照世界。答廣如前說。

又問。何因菩薩出母胎時。其菩薩母。不坐不臥。安然而立。有剎帝利上族同時所生。答菩薩聖母。少病少惱。作諸善業。勝妙果報。現前克成。故不坐臥。離諸苦受。

又問。何因菩薩出母胎時。有四天子。自四方來。以妙鹿皮。承接菩薩。答菩薩長時。少病少惱。作諸善業。勝妙果報。現前克成。故使天來承接菩薩。免致墮地。離諸苦受。

又問。何因菩薩初生。即行七步。答菩薩大士。於長時中。正念出離。親近修習。廣多施作。復善記說。又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已。廣為眾生。說七覺支法。

又問。何因菩薩初生。觀察四方。答菩薩長時。與毘鉢舍那所俱正念親近修習。廣多施作。復善記說。又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已。觀察四聖諦法。廣為眾生。開示演說。此是菩薩先現瑞相。

又問。何因菩薩初生。即作是言。今我此身。是最後有。是邊際生。答菩薩在母胎中。常生悲惱。念救眾生。既出胎已。乃作是言。今我此身。是最後有。是邊際生。又復菩薩。決定當成如來應供正等正覺已。廣為眾生。說法化度。此是菩薩先現瑞相。

又問。何因菩薩初生。於虛空中。天降二水。一冷一暖。用沐菩薩無垢之身。答龍威力故。以彼天龍。於其菩薩。深生淨信故現斯相。

又問。何因菩薩初生。於聖母前。大水涌現。隨菩薩母所欲受用。答龍威力故。以彼諸龍。於菩薩母。深生淨信。故現斯相。

又問。何因菩薩初生。空中自然奏天音樂。答天威力故。以彼諸天。於其菩薩。深生淨信。又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已。聲聞十方。此是菩薩先現瑞相。

又問。何因菩薩初生。空中自然天雨眾花。所謂優鉢羅花。鉢納摩花。奔拏利伽花。俱母那花。曼陀羅花等。又復雨彼眾妙沈水薰陸旃檀香牀。及散天中殊妙之衣。答天威力故。以彼諸天。於其菩薩。深生淨信。又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已。具大福力。一切衣服飲食床座病緣醫藥。并餘受用。皆悉豐足。此是菩薩先現瑞相。

又問。何因菩薩生後。始經七日。其菩薩母。即趣命終。答菩薩大士大威德者。降母胎時。三十三天子眾。於其菩薩。極大尊重。即以天勝威光。授菩薩母。其後菩薩出母胎已。母不復有天之威光。但具人中威光色相。眾妙飲膳。隨宜資養。故菩薩母。速趣命終。

如經所說。菩薩能知入胎住胎出胎等事。云何是為菩薩能知入胎住胎出胎等事。答菩薩昔於迦葉如來應供正等正覺法中。最初為菩提故。勤修梵行。正念具足。親近修習。廣多施作。發大誓願。願我當成如來應供正等正覺已。所有世間癡暗眾生。無救護者。無歸向者。廣為化度。以是因故。我於迦葉如來法中。最初為菩提故。修梵行已。得生兜率陀天。生彼天已。乃作是念。我當得成如來應供正等正覺已。正念具足。親近修習。廣多施作。以是因故。生彼天中。未久之間。即得彼天三事所攝。一天壽命。二天色相。三天名稱。菩薩作是念時。兜率陀天諸天子眾。悉知菩薩決定當成如來應供正等正覺。以是緣故。皆生恭敬尊重供養。正念具足。親近修習。廣多施作。乃至菩薩。隨彼天子壽量而住。正念具足。親近修習。廣多施作。菩薩即能了知入母胎事。又作是念。我當得成如來應供正等正覺已。正念具足。親近修習。廣多施作。菩薩即能了知出母胎事。住胎亦然。

如經所說。佛告尊者阿難言。我念往昔。於彼迦葉如來應供正等正覺法中。最初為菩提故。勤修梵行正念具足。親近修習。廣多施作。發大誓願。願我當成如來應供正等正覺已。所有世間癡暗眾生。無救護者。無歸向者。廣為化度。以是因故。我於迦葉如來法中。最初為菩提故。修梵行已。得生兜率陀天。生彼天已。乃至得彼天中三事所攝。即作是念。我當成正覺已。正念具足。修習施作。以是因故。作是念時。彼天子眾。悉知菩薩當成正覺。皆生恭敬尊重供養。正念具足。修習施作。以是緣故。乃至菩薩隨彼天子壽量而住。修習施作菩薩即能了知從兜率天宮歿已入母胎事。又作是念。我當成正覺已。正念具足。修習施作。菩薩即能了知住母胎事。菩薩又作是念。我當成正覺已。正念具足。修習施作。即能了知出母胎事。

復次阿難。我以正念具足修習施作故。未久之間。出母胎藏即行七步。

阿難當知。此如是等。一一皆是我昔思念。當成如來應供正等正覺已。廣為眾生。宣說七覺支法。此是菩薩先現瑞相。

施設論卷第二

對法大論中因施設門第四之二

又復阿難。我出母胎。未久之間。即觀四方。乃作是念。我當得成如來應供正等正覺已。當為眾生演說四聖諦法。此是菩薩先現瑞相。

又復阿難。我出胎未久。即作是言。今我此身。是邊際生。乃作是念。我當得成如來應供正等正覺已。當為一切眾生。普盡生死邊際。此是菩薩先現瑞相。

又復阿難。我出胎未久。空中自然雨眾天花。謂優鉢羅花。俱母陀花。鉢訥摩花。奔拏利伽花等。又雨眾妙沈水薰陸旃檀香朮。及散天花。乃作是念。我當得成如來應供正等正覺已。具大智慧。具大福德。飲食衣服。床座醫藥。諸受用具。悉皆豐足。此是菩薩先現瑞相。

又復阿難。我出胎未久。空中自然奏天音樂。乃作是念。我當得成如來應供正等正覺已。聲聞十方。

又復阿難。我昔宮中。與諸宮屬同處床座。乃作是念。從今已往。我不復處王宮之座。今我此座。是即最後所處之座。作是念已。從床座起。詣王宮門志欲求出。時有聖賢。密開其門。我於是時。出宮門已。漸次前詣重重宮禁。一一門首。皆有聖賢。為開其門。我於爾時。即作是念。我當得成如來應供正等正覺已。普為眾生。開甘露門。此是菩薩先現瑞相。

又復阿難。我時乘彼迦蹉迦馬王。出王城已。至於他邦。即時下馬。乃作是念。今此是我最後所乘王宮寶馬。我時所有眾莊嚴具。及迦蹉迦馬王而悉不受。還其馭者。乃起是念。今此是我最後所有世間嚴具。而悉棄置不復受之。阿難當知。我時即持妙色寶劍。自斷頂髻。斷已復念。今此是我最後自斷頂髮寶髻。不復重生。即時見一被袈裟衣者。儀相調善。見已歡喜。前詣彼所。而謂之曰。我今奉汝迦尸迦衣。汝可授我袈裟法衣。即作是念。今此是我最後所棄王宮之服。不復重以俗服被體。

又復阿難。其後我於吉祥長者所。受吉祥草。詣菩提樹下。自敷其草。端身正念。加趺而坐。作是念言。我若不成阿耨多羅三藐三菩提果。誓願不起于座。又作是念。我今快得善利。何以故。一切眾生。處無明中。住著無明。無明卵[穀-禾+卵]。障覆慧眼。我當破無明卵。令諸眾生。吉祥安樂。

又復阿難。我成佛未久。觀見眾生世間所生。亦世間老。有利根者。有中根者。有下根者。其下根者。隨其行相。而調伏之。乃至不聞正法諸缺減者。彼等眾生。我觀見已。於彼彼所。起大悲心。為說正法。而化度之。

又復阿難。我復作是念。我今快得善利。我於世間雜染中生。而無雜染心意所行。

對法大論中因施設門第五

總說頌曰。

如子下族并貧族 賊難劫初至十歲
牛貨勝身俱盧洲 無我及彼欲色界
佛從定起入涅槃 最後大衣不焚爇

又問。何因菩薩於一切眾生中。最上最勝。有不發大菩提心。而能正信出家者邪。答菩薩長時。觀諸眾生。等同一子。勤修善業。長養成熟勝妙果報。現前克成。法爾如是。菟伽沙等諸菩薩眾。未有不發大菩提心。而能正信出家之者。如其所說。即是不能受欲樂故。

又問。何因菩薩不於下族中生。答下族生者。習近慢心。菩薩長時。遠離諸慢。親近善法。修習施作。是故菩薩決定於其上族中生。又若菩薩下族生者。即起謗訕。

又問。何因菩薩不於貧族中生。答貧族生者。習近慳吝。菩薩長時。離慳吝垢。親近修習。廣多施作。無慳吝法。是故菩薩。決定於其富族中生。謂以菩薩諸有所得色聲香味觸等諸境。不歷艱苦。自他平等。而受用之。又若菩薩生貧族者。即起謗訕。

又問。何因菩薩不生極邊國土。及多賊難鄙惡之方。答邊惡國土。於戒於見。而悉艱苦。不與菩薩相似同等。而菩薩者。勤修諸善。長養成熟。現前勝妙果報克成。是故菩薩。決定於其大國中生。設有利根清淨眾生。值遇菩薩大威德者。然亦不能發起最上無漏善法。所謂無上正等菩提緣覺菩提聲聞菩提到彼岸法。及餘最上無漏善根。

又問。何因菩薩不於劫初時生。彼時人壽。始八萬歲。答劫初時人。軟品根性。所行愚鈍。朴質種類。不與菩薩相似同等。菩薩大士大威德者。於長時中。勤修善法。長養成熟。設有利根清淨眾生。值遇菩薩大威德者。然亦不能發起最上無漏善法。

又問。何因菩薩不於人壽最後十歲時生。答人壽十歲之時。廣多罪業。廣多煩惱。不與菩薩相似同等。是故菩薩大威德者。不於人壽十歲時生。

又問。何因菩薩不生西瞿陀尼洲。答西瞿陀尼洲人。軟品根性。所行愚鈍。朴質種類。不與菩薩相似同等。菩薩大士大威德者。勤修善法。長養成熟。現前勝妙果報克成。是故菩薩。決定於其大國中生。設有利根清淨眾生。值遇菩薩大威德者。然亦不能發起最上無漏善法。所謂無上正等菩提緣覺菩提聲聞菩提到彼岸法。及餘最上無漏善根。

又問。何因菩薩不生東勝身洲。答如西瞿陀尼洲。其事廣說。

又問。何因菩薩不生北俱盧洲。答北俱盧洲人。軟品根性。所行愚鈍。朴質種類。隨作艱辛。不與菩薩相以同等。菩薩大士大威德者。於長時中。勤修諸善。長養成

熟。現前勝妙果報克成。是故菩薩。決定於其大國中生。設有利根清淨眾生。值遇菩薩大威德者。然亦不能於一切處發起最上無漏善根。而北俱盧洲人。無我所執。此中間言。北俱盧洲人。何故無我所執邪。答謂以眾生數多境界廣大所受境界。咸皆悅意。平等無差。故無我所。

又問。何因菩薩不生欲界諸天。答謂。欲界中諸天子眾。著諸境界。愛樂放逸。不與菩薩相似同等。雖能修持少分梵行。不能廣為比丘比丘尼優婆塞優婆夷等四眾。廣大宣演梵行。令諸天人。各獲利益。以是緣故。不生欲界諸天。

又問。何因菩薩不生色界諸天。答謂。色界中諸天子眾。雖能修持少分梵行。而亦不能廣為四眾。別別開演所有梵行。令諸天人。各獲利益。又復菩薩。不於色界諸天趣證涅槃。

此中應問。何故色界天中。不入涅槃。答謂。無色相正受處故。但作意已。正入涅槃。

又問。若如此說者。不善心入邪。無記心入邪。答此說應知無記心入。

又問。何因諸佛世尊。住世教化。何故賢上大聲聞眾。先入涅槃。佛乃後入。答以諸聲聞。長時無間。勤修善法。長養成熟。現前勝妙果報克成。若見世尊入涅槃者。彼諸聲聞。所有勝報。即不圓成。又復法爾殞伽沙數等。諸佛世尊。所有賢上大聲聞眾。皆先涅槃。佛乃後入。如其所說入涅槃者。諸佛世尊。於第四禪不動地中。現前證入。此中應問。云何世尊。入涅槃邪。或復起邪。答若有所起。即無所入。

又問。何因如來世尊。入涅槃已。聖體既焚。大衣如故。若內若外。都無所損。答天威力故。謂以諸天於佛世尊。極生淨信。又復二種制止不燒。一者內身。二者外財。當知皆是佛神力故。

對法大論中因施設門第六之一

總說頌曰。

二緣及彼二眾出	聲聞三千大千界
大慈大悲二種心	不思議及隨順法
眾中差別所行中	如象王住地獄等

又問。何因佛及輪王。皆具三十二大丈夫相。一謂如來應供正等正覺。二謂轉輪聖王。答轉輪聖王者。往昔修因。其事廣大。於長時中。常起是念。我當廣行布施。植諸勝福。長養一切眾生。淨持戒行。世間癡暗。無歸救者。悉為救度。如來應供正等正覺者。隨諸所作一切善法。普施世間一切眾生。廣發大願。如願所行。捨家出家。成等正覺。以是因故。轉輪聖王。如來應供正等正覺。皆具大丈夫相。

又問。何因佛與緣覺。於一時中。不相值遇。答諸緣覺眾。於長時中。修緣覺法。勝妙果報現前克成。無所願求。於最上法。無復施作。亦不樂欲親近恭敬瞻覩如來

。由是因故。佛與緣覺。不同時出。

又問。何因二轉輪王。不同時出。答轉輪聖王。往昔修因。其事廣大。謂於長時。勤修諸善。同一妙蓋。普覆一切。一輪王出。觀諸眾生。同一子想。一輪王出。同一境界。尊重供養。隨所應作一切善業。勝願果報現前克成。由是因故。二轉輪王。不同時出。

又問。何因二佛如來應供正等正覺。不同時出。答菩薩往昔修因。其事廣大。謂於長時。唯一師教。一種修習。作諸善法。隨其所作。同一解脫。唯一所尊。唯一大智。作諸善業。長養成熟。於一時中。無二果報現前所起。此復云何。答二難並故以是因故。於一時中。二佛如來應供正等正覺。不同出世。

又問。何因女人不作轉輪聖王。不成帝釋。不成梵王。不成魔王。不證緣覺菩提。不證無上正等菩提。答謂。諸女人善力劣弱。男子勝善樂欲根力之所建立。以其極生善欲心故。女無勢力。皆是男子善業因作。又復女人。無其利根。唯彼男子善力成故。又彼男子善力增極。乃能獲得利根勝業。以如是因故。女人不作轉輪聖王。不成帝釋。不成梵王。不成魔王。不證緣覺菩提。不證無上正等菩提。

又問。何因佛世尊者。具無邊智。具無邊慧無邊辯才。答菩薩長時。於其三慧。親近修習。廣多施作。謂聞所成慧。思所成慧。修所成慧。增極勤勇。以如是因故。佛世尊具無邊智慧無邊辯才。

又問。何因佛世尊。出清淨妙音。普聞三千大千世界。悉令曉了。答以佛世尊成道未久。住梵界已。普令親近得聞解脫。頌句。

頌曰。

安住諸佛正教中	發起精進求出離
能破生死大力軍	猶如狂象在草舍
今此清淨正法律	不放逸心善所行
即能斷滅生死輪	乃盡一切苦邊際

如是頌句。一一世界。一一眾生。普皆得聞。分明曉了。此是如來清淨妙音。普聞三千大千世界。

施設論卷第三

施設論卷第四

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

對法大論中因施設門第六之二

論中問曰。有何所因。而能了知正覺。世尊於諸眾生。大悲超勝。答世尊為見世間眾生。染煩惱病。煩惱逼迫。種種煩惱。而生損害。無救無歸。無所趣向。以如是因故。世尊不久。乃成正覺。為諸眾生。而作救度。是故大悲超勝。

又問。何因菩薩入慈心定時。而菩薩身。火不能燒。水不能溺。刀杖不傷。毒不能害。復無中間趣滅。答無惱害定。無定所入。無彼無惱害觸亦無。不同分心趣滅。以如是因故。菩薩入慈心定時。水火刀杖毒不能害。復無中間趣滅。

又問。何因入無想定。及滅盡定時。水火刀杖毒不能害。復無中間趣滅。答無惱害定。無定所入。亦無無惱害之觸。無心趣滅。由此因故。其事如是。

又問。何因菩薩在母胎時。而菩薩母。不為水火刀杖毒所惱害。亦無中間趣滅。答菩薩大威力故。以其菩薩勝力。令菩薩母無諸惱害。

又問。何因菩薩之身。無水火刀杖毒所惱害。亦無中間趣滅。答菩薩於一切眾生中。而得最勝。設於同等類中。亦復最勝。

又問。何因彼焰摩王身。無水火刀杖等害。亦無中間趣滅。答焰摩王者。於焰摩界眾生類中。而得最勝。由此因故。其事如是。

又問。何因愛囉嚩拏象王。及善住象王。身無水火刀杖等害。亦無中間趣滅。答彼於傍生類中。而得最勝。出諸趣類。由此因故。其事如最。

又問。何因地獄趣中諸眾生類。受極苦楚。而無中間趣滅。答業報熾然故。以其苦受業報未盡。由此因故。其事如是。

對法大論中因施設門第七

復次一時佛在舍衛國。告苾芻眾言。苾芻當知。有三種法。為內垢染。內含藏。內怨惡。何等為三。謂貪瞋癡。諸苾芻。此中云何名內垢染內含藏內怨惡。謂若有人。惡友所作。侵他受用。及諸種類。乃至害命。以其貪愛增盛。於身口意。廣行諸惡。行諸惡已。由此因緣。身壞命終。墮於惡趣地獄中。生瞋癡亦然。諸苾芻。是故貪瞋癡法。名內垢染內含藏內怨惡。

世尊善逝。如是說已。

復次總略。而說頌曰。

不能了知貪愛法	於貪愛法不諦觀
是人與其貪愛俱	彼即入於黑暗處
貪染之人無義利	由貪染心生愛著
中間生起怖畏心	當知彼人不覺了

若能斷除於貪愛	彼即愛塵不能染
由其貪愛不轉時	如蓮不住於滄水
不能了知瞋恚法	於瞋恚法不諦觀
是人與其瞋恚俱	彼即入於黑暗處
瞋恚之人無義利	由瞋恚心生過失
中間生起怖畏心	當知彼人不覺了
若能斷除於瞋恚	即於瞋境不生瞋
由其瞋法墜墮時	如彼果熟而自落
不能了知癡冥法	於癡冥法不諦觀
是人與其癡冥俱	彼即入於黑暗處
癡冥之人無義利	由癡暗心故癡迷
中間生起怖畏心	當知彼人不覺了
若能斷除癡冥者	不為癡境所癡迷
彼癡冥法若破時	其猶日光破諸暗
若能了知此三法	決定不墮於惡趣
如斷多羅大樹心	彼所斷已不復生
是故貪法及瞋法	癡等三法皆離著
行人明慧發生時	即能盡於苦邊際

又問。何因有極貪者。答謂。若有人於貪不善根中。近習修作。於無貪善根中。不近習修作。於其欲想欲因欲尋。而乃近習。亦復修作。於出離想出離因出離尋。不能修作。於諸世間莊嚴受用。以愛著心。勤行修作。於不莊嚴受用。不勤修作。於諸善法所應作處。而不能作。復不思惟。不修三摩地行。不能守護諸根隱密之門。食不知量。初夜後夜。常不睡眠。勤行諸惡。不修奢摩他毘鉢舍那。於不如理作意中。而乃修作。此等之人。故極貪愛。至謝滅已。當復云何。謂作歌舞倡伎戲笑之人。及為女人。設得生天。即生欲界天中。由此因故。其事如是。

又問。何因有極瞋者。答謂。若有人於瞋不善根中。近習修作。於無瞋善根中。不近習修作。於其瞋想瞋因瞋尋。而乃近習。亦復修作。於不瞋想不瞋因不瞋尋。不能修作。於非處起瞋勤行修作。於慈心三摩地。不能修作。於殺害事。勤行修作。於不殺害事。不能修作。於彼諸根隱密之門。不能守護。食不知量。初夜後夜。常不睡眠。勤行諸惡。不修奢摩他毘鉢舍那。於不如理作意中。而乃修作。此等之人。故極瞋恚。至謝滅已。當復云何。謂作蝎蜂三目蟲百足蟲等。由此因故。其事如是。

又問。何因有極癡者。答謂。若有人於癡不善根中。近習修作。於無癡善根中。不近習修作。於其害想害因害尋。而乃近習。亦復修作。於不害想不害因不害尋。不能修作。於諸見中。而常修作。及於怪異不祥等事。亦復修作。由是緣故。而不能於

緣生法門內心伺察。不能於五取蘊中諦觀生滅無常之行。所謂此法是色所成。是色所集。從色所滅。如是受想行識所成。是識所集。從識所滅。此人於諸根隱密之門。不能守護。食不知量。初夜後夜。常不睡眠。勤行諸惡。不修奢摩他毘鉢舍那。於不如理作意中。而乃修作。此等之人。故極癡冥。至謝滅已。當復云何。謂作象馬駝驢羊鹿牛及猪等。由此因故。其事如是。

又問。何因有不極貪者。答謂。若有人於無貪善根中。近習修作。於貪不善根中。不近習修作。於出離想出離因出離尋。而乃近習。亦復修作。於其欲想欲因欲尋。不勤修作。於諸世間不莊嚴受用。勤行修作。於莊嚴受用。不勤修作。於諸善法。常所思惟。於三摩地。勤行修作。於不善法。而不修作。守護諸根隱密之門。飲食知量。初夜後夜。常不睡眠。勤行諸善。修奢摩他毘鉢舍那。於如理作意中。勤行修作。於不如理作意中。而不修作。此等之人。不極貪愛。至謝滅已。當復云何。謂作仙人及出家人諸長者等。或生色界天中。由此因故。其事如是。

又問。何因有不極瞋者。答謂。若有人於無瞋善根中。近習修作。於瞋不善根中。不近習修作。於無瞋想無瞋因無瞋尋。而乃近習。亦復修作。於其瞋想瞋因瞋尋。不勤修作。常修慈心三摩地行。於非處起瞋而亦不作。於不害法。勤行修作。於損害法。而不修作。守護諸根隱密之門。飲食知量。初夜後夜。常不睡眠。勤行諸善。修奢摩他毘鉢舍那。於如理作意中。勤行修作。於不如理作意中。而不修作。此等之人。不極瞋恚。至滅謝已。當復云何。謂作仙人。及出家人諸長者等。或生色界天中。由此因故。其事如是。

又問。何因有不極癡者。答謂。若有人於無癡善根中近習修作。於癡不善根中不近習修作。於無害想無害因無害尋。而乃近習。亦復修作。於諸見中及怪異不祥等事。悉不修作。以是緣故。而於緣生法門。內心伺察。於五取蘊中。諦觀生滅無常之行。所謂此法是色所成。是色所集。從色所滅。如是受想行識所成。是識所集。從識所滅。此人於諸根隱密之門。而常守護。飲食知量。初夜後夜。常不睡眠。勤行諸善。修奢摩他毘鉢舍那。於如理作意中。勤行修作。此等之人。不極癡冥。至謝滅已。當復云何。謂作仙人及出家人諸長者等。或生色無色界天中。由此因故。其事如是。

對法大論中因施設門第八之一

總說頌曰。

先際穢氣及堅重 穢氣上風而飄散
充滿出息入息俱 晝夜魚龜陸中等

如佛所說。

佛告諸苾芻言。汝諸苾芻。不能了知先際。皆因有愛二法。於先際中。若無有愛。即後無所起。若能了知如是法者。即自思惟。於後際法。有愛為緣為有相續不了知

邪。為無相續邪。或有答言。此無相續。何所以邪。謂不了知故。於無明中。諸眾生類。乃起是念。我過去世。為有為無。若過去世有。此即是常。若過去世無。此即是斷。而乃諸行或有因邪。若彼諸行先有因者。然亦諸行先無有因。是故若能了知先際。即諸行本來。而無有因。

又問。何因未離欲者。當趣滅已。火焚身時。而有穢氣。周遍充塞。已離欲者。火焚身時。而無穢氣周遍充塞。答未離欲者。謂以身中精血不淨。而有流散。以流散故。火焚身時。風飄穢氣。而有充塞故。使大威力諸天。不來勤勇作供養事。何以故。穢氣未散故。已離欲者。當趣滅已。身無精血。不淨流散。以不流散故。火焚身時。而無穢氣。是故大威力諸天。悉來勤勇作供養事。何以故。無穢氣故。

又問。何因未離欲者。當趣滅已。身體堅重。而不調暢。已離欲者。當趣滅已。身體調暢。而不堅重。答未離欲者。上風吹鼓。內入其身。是故堅重。而不調暢。已離欲者。當趣滅已。止攝外風。身得調暢。而無堅重。由此因故。其事如是。

施設論卷第四

施設論卷第五

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

對法大論中因施設門第八之二

又問。何因未離欲者。當趣滅時。上風吹鼓。內入其身。已離欲者。當趣滅時。無上風吹鼓內入其身。答未離欲者。當趣滅時。外心生起。住著奔流。風吹目開心周遍故。其風不止。是故上風吹鼓內入其身。已離欲者。當趣滅時。無外心生起住著奔流。無風所吹。目不開合。無心周遍。其風乃止。是故無上風吹鼓內入其身。由此因故。其事如是。

又問。何因人命存活。身體輕安。而復調暢。命既終歿。身體堅重。而不調暢。答其終歿者。邊際分位。火界風界。二界俱滅是故堅重。而不調暢。彼存活者。中間分位。火界風界。二界不滅。是故輕安。而復調暢。由此因故。其事如是。又問。何因人命存活。現住世間。飲食銷散。既終歿已。食不銷散。答人命存活。現住世者。中間分位。火界水界風界不滅。由彼水界流潤。火界成熟。風界吹鼓。故其所食。而乃銷散。彼終歿者。邊際分位。水界火界風界俱滅。以其所食。水不流潤。火不成熟。風不吹鼓。故不銷散。由此因故。其事如是。

又問。何因人命存活。現住世間。身無穢氣既終歿已。穢氣充盈。答人命存活。現住世者。中間分位。火界風界。二界不滅。隨逐水界。而得盈滿。是故彼身。無諸穢氣。既終歿已。邊際分位。火界風界。二界俱滅。不隨水界而得盈滿。是故彼身乃有穢氣。由此因故。其事如是。

又問。何因人命存活。現住世間。出息入息。而常隨轉。彼終歿者。其事不然。答命存活者。以思惟發悟故。依止於思。是故存活出入息轉。既終歿者。無所思故。其事如是。

又問。何因彼訓狐鳥。夜見晝不見。答彼訓狐鳥。目中瞳人。其狀赤色。夜中無障。晝即有障。是故夜見而晝不見。又問。何因人能晝見夜乃不見。答人之目中瞳人。其狀黑色。晝乃無障。夜即有障。是故晝見而夜不見。

又問。何因犬馬夜見晝亦能見。答犬馬目中瞳人黃色。晝夜無障。是故俱見。

又問。何因魚於水中能見。陸中不見。答諸魚者目中瞳人。眇淚所覆。水中無障。陸中有障。故水中見。陸中不見。又問。何因人之兩目。陸中無障。水中有障。答人之目中瞳人。水泡所成。是故陸中無障。水中有障。

又問。何因龜鼈蝦蟇。及水蛭等。水陸俱見。答龜鼈蝦蟇。及水蛭等。目中瞳人。骨之所成。陸中水中。俱無障礙。是故俱見。

對法大論中因施設門第九

總說頌曰。

睡眠惡戾及掉舉 多舌語言并暗鈍
念慧而復煩惱增 不顯利於禪定等

又問。何因世間有多睡眠之者。答謂。若有人常所近習。多睡眠者。於光明法中。而不近習。彼人至謝滅已。當復云何。謂作蟒蛇龍等。由此因故。其事如是。

又問。何因有少睡眠者。答謂。若有人於光明法中。作光明想。多所近習。於昏沈睡眠法中。而不近習。彼人至謝滅已。當復云何。謂作仙人及出家人諸長者等。或生色無色界天中。由此因故。其事如是。

又問。何因有惡戾者。答謂。若有人常所近習。運用執行刀杖器械。諸惡戾人。不能近習。不行刀杖。不惡戾者。彼人至謝滅已。當復云何。謂作屠宰魁膾。畋獵漁捕。調制象馬。杻械繫縛。諸不律者由此因故。其事如是。

又問。何因有不惡戾者。答謂。若有人常所近習。不行刀杖。不惡戾人。而不近習諸惡戾者。彼人至謝滅已。當復云何。謂作仙人及出家人諸長者等。或生色無色界天中。由此因故。其事如是。

又問。何因有掉舉者。答謂。若有人常所近習。多掉舉者。不能近習。諸寂止者。彼人至謝滅已。當復云何。謂作歌舞戲笑之人。或生欲界天中。由此因故。其事如是。

又問。何因有不掉舉者。答謂。若有人常所近習。諸寂止者。而不近習掉舉之人。彼人至謝滅已。當復云何。謂作仙人及出家人諸長者等。或生色無色界天中。由此因故。其事如是。

又問。何因世有多舌多語之者。答謂。若有人常所近習多語之人。不能近習少語之者。彼人至謝滅已。當復云何。謂作鸚鵡鷺鷥拘枳羅燕鴈等諸飛鳥。由此因故。其事如是。

又問。何因有不多舌多語者。答謂。若有人常所近習少語之人。不能近習多語之者。彼人至謝滅已。當復云何。謂作仙人及出家人。諸長者等。或生色無色界天中。由此因故。其事如是。

又問。何因有暗鈍者。答謂。若有人不能近習多聞之人。不以各各方處之言。說釋義理。由此因故。其事如是。

又問。何因有不暗鈍者。答謂。若有人常所近習多聞之人。不能近習寡聞之者。能以各各方處之言。說釋義理。彼人至謝滅已。謂作婆羅門中善說法者。或作沙門中善說法者。由此因故。其事如是。

復次當知。少語之人。有其二種。一者卑賤二者尊高何等是為。卑賤少語。謂若有人。雖復卑賤。以有智故。常能依止父母師長名稱尊者。及餘有智之人。故雖卑賤。而能少語。何等是為尊高少語。謂若有人。本性尊高。而復有智。常能依止父母師

長名稱尊者。及餘有智之人。故能少語。

又問。何因世有有行無慧之者。答謂。若有人多求正法。心無厭足。然於理趣。不能伺察。由此因故。其事如是。

又問。何因世有有慧無行之者。答謂。若有人於法理趣。能諦伺察。然於正法。不能多求。少以為足。由此因故。其事如是。

又問。何因世有無慧無行之者。答謂。若有人不能多求正法。復於理趣。不能伺察。由此因故。其事如是。

又問。何因世有有行有慧之者。答謂。若有人多求正法。復於理趣。能諦伺察。由此因故。其事如是。

又問。何因。而能住持正法。答謂。若有人能於諸法行相之中依止。十二處法。而善攝受。由此因故。其事如是。

又問。何因世有失念之者。答謂。若有人於不善法。積集而轉。近習修作。廣多惡行。彼人身壞命終。墮在惡趣地獄中。生地獄歿已。設欲來生人同分中。縱得為人。壽量短促。人中歿已。當生還復無多記念。所為忘失。由此因故。其事如是。

又問。何因世有多記念者。答謂。若有人於諸善法。積集而轉。近習修作。廣多善行。彼人身壞命終。墮在善趣天界中。生天趣歿已。若欲來生人同分中。即得為人。壽量長遠。人中歿已。當生還復廣多記念。所為不忘。由此因故。其事如是。

又問。何因世有深極煩惱之者。答謂。若有人於其欲想瞋想害想欲因瞋因害因欲尋瞋尋害尋。近習修作。於極煩惱。隨應而轉。由此因故。其事如是。又問。何因世有不極煩惱之者。答謂。若有人於出離想不瞋想不害想出離因不瞋因不害因出離尋不瞋尋不害尋。近習修作。於極煩惱。不隨應轉。由此因故。其事如是。

又問。何因世有不能速成禪定忍辱二善法者。答謂。若有人於其諸法行相決定義中不善攝受。由此因故。不能速成禪定忍辱二種善法。

又問。何因有能速成禪定忍辱二種善法者。答謂。若有人於其諸法行相決定義中。能善攝受。由此因故。即能速成禪定忍辱二種善法。

對法大論中因施設門第十之一

總說頌曰。

須彌大地及方處 山有廣多草木者
多樹及彼枝葉多 花果豐盈茂盛等

又問。何因一切山中。須彌山王。最高最勝。答世界成。時彼須彌山。界地最上。處逕最上。殊妙最上。輪圍最上。總聚方處。而成其山。由此因故。須彌山王。最高最勝。

又問。何因北方地界。多樹多草。答世界成時。北面風吹。界地最上。處逕最上。殊妙最上。總聚方處。是故北方多樹多草。

又問。何因於大地中。一類地高。一類地下。答此大地中。一類地方。土界高涌。得少天雨流潤澍滲。其下低陷。故彼地下。又此大地。一類地方。而有諸寶。謂鐵白銅白鐵黑鐵。及金銀等。并餘所有堅硬之物。藏伏地中。雖天雨澍滲。其下不陷。故彼地高。由此因故。大地方處。有高有下。

又問。何因眾山之中。一類山高。一類山低。答謂。世界成時。有極猛風。鼓地大種。總聚而高。若復微風吹鼓少聚地種。故彼山低。又復諸山地界高涌。得少天雨流潤澍滲。其下低陷。故彼山低。有一類山。而有諸寶。謂鐵白銅白鐵黑鐵。及金銀等。并餘所有堅硬之物。藏伏山下。雖天雨澍滲。其地不陷。故彼山高。由此因故。大地方處。山有高低。

施設論卷第五

施設論卷第六

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

對法大論中因施設門第十之二

又問。何因有一類山。多樹多草。有一類山。少樹少草。答謂。一類山下有龍宮。故多樹草。有一類山。下無龍宮。故少樹草。

又復有山土界高涌。故多樹草。又復有山多諸寶物。謂金銀銅鐵。赤土白土。藏伏山下。故少樹草。又復有山。下有各別地獄居處。故少樹草。

又復山下無別地獄。故多樹草。由此因故。其事如是。

又問。何因有一類樹。其狀極大。一類不大。答謂。有地方。地界溫暖。水界增涌。火界調順。風界穩平。故樹極大。謂有地方。地不溫暖。水不增涌。火不調順。風不穩平。故樹不大。由此因故。其事如是。

又問。何因有一類樹。其葉極大。一類不大。答謂。有樹木。地界溫暖。水界增涌。火界調順。風界穩平。故樹葉大。謂有樹木。地不溫暖。水不增涌。火不調順。風不穩平。故葉不大。由此因故。其事如是。

又問。何因有一類樹。其花茂盛。一類無花。答謂。一類樹殊妙高聳。故花茂盛。有一類樹。狀不殊妙。復不高聳。故彼無花。由此因故。其事如是。

又復何因有一類樹。有其果實。一類無果。答謂。一類樹。味界增盛。彼即有果。有一類樹。味界不增。故無其果。由此因故。其事如是。

又問。何因有一類樹。花有妙香。一類無香。答有一類花。本狀殊妙。不為火損。故有妙香。有一類花。本非殊妙。復為火損。故無妙香。由此因故。其事如是。又問。何因有一類果。足其嘉味。一類無味。答有一類果。味為火損。其果無味。有一類果。不為火損。其果有味。由此因故。其事如是。

餘諸花果色香味等。有無亦然。

對法大論中因施設門第十一

總說頌曰。

佛世尊及聲聞眾	化人所食四大種
隱沒煙及火熾然	最後如空無表現

又問。何因佛世尊者。善能化彼所化之人。妙色端嚴。人所樂見。具大人相。莊嚴其身。若佛語言。化人即默。若化人語。佛即默然。彼聲聞弟子。亦能化彼所化之人。色相端嚴。剃髮被衣。作沙門相。何故能化之者語言。所化之者亦言。能化之者若默。所化之者亦默。答佛世尊者。常住三摩地。心自在故。若入若出。速疾無礙。於一切時。不捨所緣。聲聞即不然。不同世尊具一切智。智心得自在。已到彼岸。由此因故。佛所化人妙色端嚴。語時能默。默時能語。而彼聲聞所化之人。雖復色相端

嚴剝髮被衣。然能化之者。語即能語。默即還默。不自在故。

或有問言。若佛所化如聲聞所化。聲聞所化如佛所化者。可說具四大種。或不具邪。答具四大種。

又問。所化之者。說所造色。或不說邪。答說所造色。

又問。所化之者。有思惟邪。無思惟邪。答此有二種所起。一者緣持。二者想成。若緣持所起者。即有思惟。若想成所起者。即無思惟。

又問。彼所化者。如何得心自在。答此有二種所起。一者緣持。二者想成。若緣持所起。彼所化者。即心自在。若想成所起。彼所化者。心不自在。

又問。所化之者。中間分位。說具四大種。或不具邪。答說具四大種。

又問。中間分位。說所造色。或不說邪。答說所造色。

又問。中間分位。有思惟邪。無思惟邪。答此有思惟。

又問。中間分位。如何得心自在。答隨能化者。自心自在故。

又問。所化之者。食於藏腹。如何銷散。以是化故。答此有二種所起。一者緣持。二者想成。若緣持所起者。食即銷散。若想成所起者。食即不散。

又問。彼所化人。何時即隱。答此有二種所起。一者緣持。二者想成。若想成所起者。彼即能隱。若緣持所起者。或隱不隱。

問至何時隱。答隨能化者。若天若人。若阿修羅。或善相。或惡相。彼隱即隱。何故不隱邪。答中間最後相去懸遠。乃至還歸自相而住。此即不隱。

又問。何因聖人化火之時。為有煙不。答能化之者。心自在故。隨其所化。而即有煙。由此因故。其事如是。

又問。何因化火之時。火熾焰不。答能化之者。心自在故。隨其所化。火即熾焰。由此因故。其事如是。

又問。何因化火之時。唯燒自身及自衣飾。不燒他者。答隨能化者。其心自在。意所樂故。唯燒自身及自衣飾。由此因故。其事如是。

又問。何因聖人化火爇其身時。但觀虛空。外無所有影像。及餘悉無表現。答聖人化火之時。地方分位。行坐等處。悉以化所成火。混一火界。普皆焚爇。但觀虛空。外無所有影像。及餘悉無表現。由此因故。其事如是。

對法大論中因施設門第十二

總說頌曰。

大海次第及深廣 海居眾生同鹹味
不宿死屍珍寶多 大身眾生注雨等

如經所說。大海次第從小增廣。亦非本來而自深險。今問。何因其事如是。答非大海次第從小增廣。亦非本來而自深險。隨其大洲分位如是。如穀麥聚次第分位。由

此因故。其事如是。如經所說大海深廣難徹源底。今問。何因其事如是。答非大海深廣難徹源底。但以海水。若出若入。或用一器。或百或千。或復百千。而汲海水。隨其所取。不能度量海之分量。由此因故。其事如是。

如經所說。大海中水。潮不失時。今問。何因其事如是。答時有二種。一旦暮時。二大時。何名旦暮時。謂大海中。所居眾生。有其饑虛羸劣之者。少得飲食。為伺求故。從水出陸。以所食因。依時伺求。由此名為旦暮之時。何名大時。謂大海中。所居眾生。以海居人。每至八日十四日十五日。及餘神通月分日。是等之日。自船登岸。有信向宗事月天之人。有事日天之人。有事童子天人。有尊重信向事佛優婆塞依法不食。廣作祠祭乞歡喜事。彼海居眾生。以伺求食故。從海出陸。故曰大時。

如經所說。大海中水。同一鹹味。今問。何因其事如是。答謂。有海居眾生。大海中生。大海中老。大海中歿。其未歿者。彼身之垢。身之穢惡。在大海中。故海鹹味。又復海中有眾山居。經久銷鎔。亦成鹹味。又復大洲之中。近海居人。以其草木枝葉莖[廿/幹]等物。棄置海中。亦成鹹味。由此因故。其事如是。

如經所說。大海之中。眾寶充滿。今問。何因其事如是。答以其大海世界成時。界地最上。處徑最上。輪圍最上。總聚方分。成須彌山王。安止其中。有七金山。周匝圍繞。彼大海中。有大威力諸龍王宮。是故大海有眾珍寶。由此因故其事如是。

如經所說。大海之中。有大身眾生。居止於彼。今問。何因其事如是。答彼大身眾生者。往昔為人。作諸非法。廣積受用。子息眷屬。奴婢飲食。但自資身。不行惠施。由斯罪業。乃至最後身壞命終。墮在惡趣地獄中。生地獄歿已。以彼宿造餘業未盡故。生海中為彼極大畜類之身。身相大故。令多眾生共所食噉。陸地大洲不能容受。皆以宿昔不善業報故。於海中受斯極苦。由此因故。其事如是。

如經所說。大海之中。不宿死屍。今問。何因其事如是。答謂。大海中。有潔淨行諸大龍宮。若彼最上龍王宮中。有死屍者。即於夜分。棄置第二龍王宮中。乃至第四宮中。如是次第。出置岸上。由此因故。其事如是。

如經所說。大海中。有大閻浮樹。枝葉繁茂。樹汁涌滲。於虛空中。如惡叉聚。流注於彼大海之中。而其海水。不增不減。今問。何因其事如是。答彼大海中。所居眾生。共所受用。餘即熱風吹蕩而盡。是故海水。不增不減。

如經所說。大海之中。有其種種形顯色相種種音聲眾生居止。非一種類色相音聲。今問。何因其事如是。答彼諸眾生往昔為人。廣造多種罪不善業。謂身語意起諸惡行。乃至最後身壞命終。墮在惡趣地獄中。生地獄歿已餘業未盡。墮大海中。受畜類報。故有種種形顯色相種種音聲。非一種類色相音聲。由此因故。其事如是。

施設論卷第六

施設論卷第七

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

對法大論中因施設門第十三

如經所說。一性所成。有多種類。今問。何因其事如是。答謂。如苾芻引世間定。先得離欲。次不艱苦。復不流散。由彼發起生長積集。後起化事。其所發起生長積集。作化事已。隨其意樂。或化人身。或化象身。或化馬身。或化牛身。或化飛禽身。或化車相。或化樹相。或牆壁相。若來若去。若出若入。往返自在。由此因故。其事如是。

如經所說。有多種類。還歸一性。今問。何因其事如是。答謂。如苾芻隨諸狀貌形質事相。或化人身。或化象身。或化馬身。或化牛身。或化飛禽身。或化車相。或化樹相。或牆壁相。若來若去。若出若入。隨諸化事。功用輕捷。彼等化功種種事相。化已隱沒。而悉不現。由此因故。其事如是。

如經所說。諸變化中。若來若去。隨其知見。各各有異。今問。何因其事如是。答謂。若有人欲化來相。先自起念。云何令人不能見我不能知我。念已即當入於定中。騰越牆壁。隨意而來。此即來相。人不能見。

云何去相。人不能見。謂若有人。欲化去相。先自起念。云何令人不能見我不能知我。念已即當入於定中。騰越牆壁。隨意而去。由如是故。去相不見。謂以定中所化來相。即是去相。所化去相。即是來相。如是知見。隨其所起。各各有異。各各了知。智者隨應。以明慧性。於無相中。而起有相。廣大利智。普遍開曉。由此因故。其事如是。

如經所說。騰越牆壁。或越山石。其身不著。隨意而去。如在空中。今問。何因其事如是。答謂。如苾芻入於空定。於其定中。騰越牆壁。或越山石。其身不著。隨意而去。如在空中。所越一切山石牆壁。猶如虛空。悉無障礙。

如經所說。有能入地如水履水如地。今問。何因其事如是。答謂。如苾芻入水定時。自地昇沈。起伏無礙。如履水中。昇沈亦然。不斷其流。隨意而往。在地如水。履水如地。由此因故。其事如是。

如經所說。有能空中先盤結坐。即坐而行。狀若飛禽。履空自在。今問。何因其事如是。答謂。如苾芻引世間定。先得離欲。次不艱苦。復不流散。由彼發起生長積集。後起化事。隨處地方。能於空中。或坐或行。及於空中。化大火聚。猛焰熾盛。或化煙相。或煙幢相。或化風輪。空中吹鼓。或風輪中。乘象而行。或化車相。或馬或人。或化牆壁。或化樹相。或化飛禽。隨諸化相。人所共見。咸皆起念。驚怪歎異。各各了知。神通之力。其狀如是。此乃善修神足智力。由此因故。其事如是。

如經所說。或有人。能於虛空中。舉手捫觸日月二相。今問。何因其事如是。答謂。如苾芻在於定中。以其日從日輪中出。以其月從月輪中出。乃從定中。起神通事。即以手捫虛空。摩觸日月。定通力故。隨意無礙。

如經所說。有人能於梵界往來。隨意自在。今問。何因其事如是。答謂。有苾芻引世間定。先得離欲。次不艱苦。復不流散。由彼發起生長積集。後起化事。身心和融。混而為一。心即于身。身即于心。身心相即。運用和融。譬如世間酥蜜水油混融一處。在定苾芻。亦復如是。身心和融。輕安柔軟。心想自在。隨意能往。梵天界中。高下騰越。悉無障礙。譬如造篋笥人。持以篋笥。騰舉運用。隨意無礙。又如乞食苾芻。得所施食。墮在鉢中。騰舉運用。亦無障礙。在定苾芻亦復如是。身心柔軟。輕安想生。騰舉運用。悉無障礙。乃至梵天宮殿舉心即到。色力增盛。勢用堅強於梵天界。往來自在。

如經所說。佛於一時。謂尊者阿難言。汝可知不。我以如是意所成身。以神通力。隨意能往梵天宮殿。阿難白佛言。如是如是。我知世尊即以如是四大所成龜重色身。隨意能往梵天宮殿。佛言。阿難。我知如是色身龜重四大和合父母不淨羯邏藍等眾緣所成。雖假以飲食衣服澡沐資養種種治事。終歸磨滅。破散之法。頗能往彼梵天宮殿。阿難白佛言。能往世尊。能往善逝。如世間鐵。及耕犁具。當在鼓鑄。炎火熾盛。未出火時。而彼鐵具。即皆輕利。加復柔軟。易為舒卷。遇涼冷時。彼諸鐵具。厚重堅硬。而難舒卷。阿難。如來亦復如是。若時身心和融。輕安想生。加復柔軟。調暢安適。隨意能往梵天宮殿。又復當知。若心不相續。即心無依止。心無繫屬。以心無依止無繫屬故。身即自在。

又問。何因所化之人。能於空中隨意而行。答能化自在。所化亦然。以化力故。在空中如地。由此因故。空中能行。

又問。何因所化之人。空中能住。答能化自在。所化亦然。以化力故。化空如地。由此因故。空中能住。

又問。何因所化之人。空中能坐。答能化自在。所化亦然。故於空中。化坐分位。由此因故。空中能坐。

又問。何因所化之人。能於空中。安布床位。隨意而臥。答能化自在。所化亦然。故於空中布設床位。由此因故。空中能臥。

此如是等。餘諸神通功力化事。如其所說隨意。應知。

因施設門第十四

問曰。有何分量。知天降雨。答有八種雲。彼第一雲。高一由旬半。第二雲。高五俱盧舍。第三雲。高一由旬量。第四雲。高三俱盧舍第五雲。高半由旬量。第六雲。高一俱盧舍。第七雲。高半俱盧舍。第八雲。高俱盧舍中四分之一。諸雲住已。天

雨不雨。其復不定。

又問。何因劫初時人。乘雲高起一由旬半。一切地中。而悉降雨。答劫初時人。具大威德。彼大力龍。而悉尊仰故。能乘雲高由旬半。一切地中。而悉降雨。今時人者。威德減少。大力勢龍。不生尊仰。是故今時乘雲。能起半俱盧舍。天中降雨。由此因故。其事如是。

又問。何因或時天中不降其雨。答有八種因。天不降雨。何等為八。

一者合降雨時。電光閃爍。大雲振吼。四方冷風。飄揚吹鼓。占候之人。不能明了。但自說言。天將降雨。或復大地火界增勇。即以此緣。天雨隱息。如是乃名第一種因。天不降雨。

二者合降雨時。電光閃爍。大雲振吼四方冷風。飄揚吹鼓占候之人。不能明了。但自說言。天將降雨。或復空中猛風吹鼓。乃使其雨墮彼遼迥。曠野空舍如是。乃名第二種因天不降雨。

三者合降雨。時電光閃爍。大雲振吼。四方冷風。飄揚吹鼓。占候之人。不能明了。但自說言。天將降雨。或復羅睺阿修羅王。二手執障使雨墮於大海之中。如是乃名第三種因天不降雨。

四者合降雨時。電光閃爍。大雲振吼。四方冷風。飄揚吹鼓。占候之人。不能明了。但自說言。天將降雨。或復行雨。天官迷醉放逸。以放逸故。不能降雨。如是乃名第四種因天不降雨。

五者合降雨時。電光閃爍。大雲振吼。四方冷風。飄揚吹鼓。占候之人。不能明了。但自說言。天將降雨。或復人民多行非法險惡之行。以行非法險惡行故。天不降雨。如是乃名第五種因天不降雨。

六者合降雨時。或有神通天子。以彼神通威力。隨雨分量。而悉制止。如是乃名第六種因天不降雨。

七者以其人民業障法合如是。於此界中。天不降雨。如是乃名第七種因天不降雨。

八者或復愆雨澤時。精實祈求。以彼神通威力天子制而不降。如是乃名第八種因天不降雨。

又問。何因能使上天依時降雨。答有八種因。能降天雨。何等為八。

一者龍威力故。天即降雨。二者夜叉威力故。天即降雨。三者鳩槃荼威力故。天即降雨。四者天威力故。天即降雨。五者人威力故。天即降雨。六者神通力故。天即降雨。七者法合依時。而自降雨。八者精實祈求。天即降雨。

又問。何因盛夏熱時。及雨際時。廣多天雨。答彼二時者。諸龍歡喜。以為節令。自空騰躍。適悅而來。龍喜悅故。於彼二時多降天雨。或復民行正法。修營善業。善力所資。自然二時多降天雨。

又問。何因天降雨時。結而成滄。答二方猛風。吹歸一聚。故降澍時。結以成滄。或復人造惡業。惡力所資。非人動亂。如斯相者。大無義利。由此因故。其事如是。

又問。何因大雨之中。而有其雹。答二方冷風。吹雨一聚。成滄墮地。地復堅硬。下風所吹。或時作雪。或作猛雨。由此因故其事如是。

又問。何因有電光出。答二方猛惡熱風所吹。二風相擊。故有電光。自風而出。由此因故。其事如是。

又問。何因雨中有其霹靂振舉。答謂。以下方有大猛火。色狀熾炎。即火界增勇。火增勇故。即風增勇。風增勇故。有水來去。由此因故。其事如是。

又問。何因雲有青色。答謂。以水界流潤性故。

又問。何因有黃有赤。答謂。以火界溫燥性故。

又問。何因有其白色。答謂。以諸界和合性故。由此應知雲相有其青黃赤白。

又問。何因世間諸味。有其苦醋及辛鹹淡。答謂以諸界互違害故。由此因故。其事如是。

又問。何因有其甘味。答謂。以諸界和合性故。由此因故。其事如是。

又問。何因世諸物中。有其麤重及堅硬者。答謂。以地界堅強性增。

又問。何因有其軟滑及調適者。答謂。以水界流潤性增。由此因故。其事如是。

施設論卷第七