

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未來
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道

永樂北藏第一二五冊目錄

- 阿毗達磨法蘊足論 十卷 唐玄奘譯 (陞一—十) ..... 一
- 立世阿毗曇論 十卷 陳真諦譯 (弁一—十) ..... 二六九
- 大乘集菩薩學論 二十五卷 宋法護共日稱譯 (轉一—疑一) ..... 五〇七
- 大宗地玄文本論 八卷 陳真諦譯 (本冊卷第一至卷第六 疑二—四) ..... 八一三

阿毗達磨法蘊足論卷第一

陞一

尊者 大目 乾 遠 造

唐 三藏 法師 玄奘 奉 詔 譯

學處品第一

稽首佛法僧 真淨無價寶 今集眾法蘊

普施諸羣生

阿毗達磨如大海 大山大地太虛空

具攝無邊聖法財 今我正勤略顯示

唄柁南曰

學支淨果行聖種 正勝足念諦靜慮

無量無色定覺支 雜根處蘊界緣起

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園
寂靜者彼於現世為諸聖賢同所訶厭名為
犯戒自損傷者有罪有貶生多非福身壞命
終墮險惡趣生地獄中何等為五謂殺生者
殺生緣故生怖罪怨不離殺生是名第一不
與取者劫盜緣故生怖罪怨不離劫盜是名
第二欲邪行者邪行緣故生怖罪怨不離邪
行是名第三虛誑語者虛誑緣故生怖罪怨

不離虛誑是名第四飲味諸酒放逸處者飲
味諸酒放逸處緣故生怖罪怨不離飲酒諸
放逸處是名第五有於如是五怖罪怨不寂
靜者彼於現世為諸聖賢同所訶厭名為犯
戒自損傷者有罪有貶生多非福身壞命終
墮險惡趣生地獄中諸有於彼五怖罪怨能
寂靜者彼於現世為諸聖賢同所欽歎名為
持戒自防護者無罪無貶生多勝福身壞命
終昇安善趣生於天中何等為五謂離殺生
者離殺生緣故滅怖罪怨能離殺生是名第

一離不與取者離劫盜緣故滅怖罪怨能離
劫盜是名第二離欲邪行者離邪行緣故滅
怖罪怨能離邪行是名第三離虛誑語者離
虛誑緣故滅怖罪怨能離虛誑是名第四離
飲諸酒放逸處者離飲諸酒放逸處緣故滅
怖罪怨能離飲酒諸放逸處是名第五有於
如是五怖罪怨能寂靜者彼於現世為諸聖
賢同所欽歎名為持戒自防護者無罪無貶
生多勝福身壞命終昇安善趣生於天中爾
時世尊為攝前義而說頌曰

諸行殺盜姪	虛誑耽諸酒	五怖罪怨縛
聖賢所訶厭	名犯戒自傷	有罪招非福
死墮險惡趣	生諸地獄中	諸離殺盜姪
虛誑耽諸酒	五怖罪怨脫	聖賢所欽歎
名持戒自守	無罪感勝福	死昇安善趣

生諸天界中
 齊何名曰鄔波索迦謂諸在家白衣男子男
 根成就歸佛法僧起殷淨心發誠諦語自稱
 我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念齊是名
 曰鄔波索迦此何名為能學一分謂前所說

鄔波索迦歸佛法僧發誠言已惟能離殺不
 離餘四如是名為能學一分復何名為能學
 少分謂如前說鄔波索迦歸佛法僧發誠言
 已能離殺盜不離餘三如是名為能學少分
 復何名為能學多分謂前所說鄔波索迦歸
 佛法僧發誠言已離殺盜姪不離餘二如是
 名為能學多分復何名為能學滿分謂前所
 說鄔波索迦歸佛法僧發誠言已具能離五
 如是名為能學滿分
 成就五法鄔波索迦惟能自利不能利他何

等為五謂前所說鄔波索迦自離殺生乃至飲酒諸放逸處不能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處如是名為成就五法鄔波索迦惟能自利不能利他成就十法鄔波索迦能利自他不能廣利何等為十謂前所說鄔波索迦自離殺生乃至飲酒諸放逸處亦能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處不能見餘能離殺等歡喜慶慰如是名為成就十法鄔波索迦能利自他不能廣利成就十五法鄔波索迦能利自他亦能廣利何等十五謂前

所說鄔波索迦自離殺生乃至飲酒諸放逸處亦能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處及能見餘離殺生等歡喜慶慰如是名為成就十五法鄔波索迦能利自他亦能廣利成就八法鄔波索迦惟能自利不能利他何等為八謂前所說鄔波索迦自具淨信不能勸他令具淨信自具淨戒不能勸他令具淨戒自具惠捨不能勸他令具惠捨自能策勵數往伽藍禮覲有德諸苾芻眾不能勸他令其策勵數往伽藍禮覲有德諸苾芻眾自能至

誠聽聞正法不能勸他令其至誠聽聞正法
自聞法已能持不忘不能勸他令持不忘自
持法已能思擇義不能勸他令思擇義自思
擇已為證法義能正勤修法隨法行成和敬
行隨法行者不能勸他令正勤修法隨法行
成和敬行隨法行者如是名為成就八法性鄔
波索迦惟能自利不能利他成就十六法四鄔
波索迦能利自他不能廣利何等十六謂前
所說鄔波索迦自具淨信亦能勸他令具淨
信廣說乃至自思擇已為證法義能正勤修

法隨法行成和敬行隨法行者亦能勸他令
正勤修法隨法行成和敬行隨法行者不能
見餘具淨信等歡喜慶慰如是名為成就十
六法鄔波索迦能利自他不能廣利成就二
十四法鄔波索迦能利自他亦能廣利何等
名為二十四法謂前所說鄔波索迦自具淨
信亦能勸他令具淨信廣說乃至自思擇已
為證法義能正勤修法隨法行成和敬行隨
法行者亦能勸他令正勤修法隨法行成和
敬行隨法行者及能見餘具淨信等歡喜慶

慰如是名為成就二十四法鄔波索迦能利
自他亦能廣利

成就十法身壞命終墮險惡趣生地獄中何
等為十一殺生二不與取三欲邪行四虛誑
語五離間語六麤惡語七雜穢語八貪欲九
瞋恚十邪見若有成就如是十法身壞命終
墮險惡趣生地獄中

成就十法身壞命終昇安善趣生於天中何
等為十一離殺生二離不與取三離欲邪行
四離虛誑語五離離間語六離麤惡語七離

雜穢語八無貪九無瞋十正見若有成就如
是十法身壞命終昇安善趣生於天中

成就二十法身壞命終墮險惡趣生地獄中
何等二十謂自殺生亦勸他殺廣說乃至自
起邪見亦復勸他令起邪見若有成就此二
十法身壞命終墮諸惡趣生地獄中

成就二十法身壞命終昇安善趣生於天中
何等二十謂自離殺亦能勸他令其離殺廣
說乃至自起正見亦能勸他令起正見若有
成就此二十法身壞命終昇安善趣生於天

中

成就三十法身壞命終墮險惡趣生地獄中
何等三十謂自不離殺勸他令殺見不離殺
歡喜慰喻廣說乃至自起邪見亦復勸他令
起邪見見起邪見歡喜慰喻若有成就此三
十法身壞命終墮險惡趣生地獄中
成就三十法身壞命終昇安善趣生於天中
何等三十謂自離殺生勸他離殺見餘離殺
歡喜慰喻廣說乃至自起正見亦復勸他令
起正見見起正見歡喜慰喻若有成就此三

十法身壞命終昇安善趣生於天中

成就四十法身壞命終墮險惡趣生地獄中
何等四十謂自不離殺勸他令殺見不離殺
歡喜慰喻稱揚讚歎殺生者事廣說乃至自
起邪見亦復勸他令起邪見見起邪見歡喜
慰喻稱揚讚歎邪見者事若有成就此四十
法身壞命終墮險惡趣生地獄中
成就四十法身壞命終昇安善趣生於天中
何等四十謂自離殺生勸他離殺見餘離殺
歡喜慰喻稱揚讚歎離殺者事廣說乃至自

起正見亦復勸他令起正見見起正見歡喜
慰喻稱揚讚歎正見者事若有成就此四十
法身壞命終昇安善趣生於天中

鄔波索迦有五學處何等為五乃至命終遠
離殺生是名第一乃至命終離不與取是名
第二乃至命終離欲邪行是名第三乃至命
終離虛誑語是名第四乃至命終離飲諸酒
諸放逸處是名第五於第一中且何名為能
殺生者如世尊說有殺生者暴惡血手耽著
殺害於諸有情衆生勝類無著無愍下至摺

多比畢洛迦皆不離殺如是名為能殺生者
何等名為有殺生者謂於殺生不深厭患不
遠不離安住成就如是名為有殺生者何名
暴惡謂集種種弓刀杖等諸殺害具是名暴
惡何名血手謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚
獵師劫盜魁膾縛龍守獄煮狗施置槓等是
名血手何故此等名為血手謂彼雖數沐浴
塗香服鮮淨水首冠華鬘身飾嚴具而名血
手所以者何彼於惡事不深厭患不遠不離
令有情血起等起生等生積集流出故名血

手何等名爲耽著殺害謂於衆生有害非殺
有害亦殺害非殺者謂以種種弓刀杖等諸
殺害具逼惱衆生未全斷命如是名爲有害
非殺害亦殺者謂以種種弓刀杖等諸殺害
具逼惱衆生亦全斷命如是名爲有害亦殺
於殺害事耽樂執著如是名爲耽著殺害何
等名爲於諸有情衆生勝類無著無慙且辯
衆生勝類差別謂諸異生說名衆生世尊弟
子說名勝類又諸有情有貪瞋癡說名衆生
若諸有情離貪瞋癡說名勝類又諸有情有

愛有取說名衆生若諸有情離愛離取說名
勝類又諸有情有順無違說名衆生若諸有
情無順有違說名勝類又諸有情無聰慧有
無明說名衆生若諸有情聰慧有明說名勝
類又諸有情未離欲貪說名衆生若諸有情
已離欲貪說名勝類又諸有情未離欲貪非
佛弟子說名衆生若諸有情已離欲貪是佛
弟子說名勝類今此義中若諸異生說名衆
生世尊弟子說名勝類所以者何勝謂涅槃
彼能獲得成就觸證故名勝類如有頌言

普隨順世間 周徧歷方邑 欲求於勝我
無所證無依

故此義中若諸異生說名衆生世尊弟子說
名勝類於此有情衆生勝類應著應慙而於
其中無慚無羞無愧無恥無哀無慙無傷無
念如是名爲於諸有情衆生勝類無羞無慙
何等名爲下至裾多比畢洛迦皆不離殺言
裾多者謂蚊蚋等諸小蟲類比畢洛迦即諸
蟻子下至此類微碎衆生皆起惡心欲興殺
害是故名爲能殺生者即於此中何名爲生

何名殺生何等名爲遠離殺生而說名爲乃
至命終遠離殺生鄔波索迦第一學處所言
生者謂諸衆生有衆生想若諸有情有有情
想若諸命者有命者想若諸養育有養育想
若補特伽羅有補特伽羅想是名爲生言殺
生者謂於衆生起衆生想於諸有情起有情
想於諸命者起命者想於諸養育起養育想
於補特伽羅起補特伽羅想復起惡心不善
心損心害心殺心現前依如是業如是加行
如是思惟如是策勵如是勇猛殺害衆生故

思斷命由如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛殺害衆生故思斷命名爲殺生即前所說鄔波索迦於此殺生能善思擇厭患遠離止息防護不作不爲不行不犯棄捨堰塞不拒不逆不違不越如是名爲遠離殺生是故說名乃至命終遠離殺生鄔波索迦第一學處

名爲有不與取者謂於不與取不深厭患不遠不離安住成就如是名爲有不與取者何等名爲或城邑中謂有城牆周匝圍繞何等名爲或阿練若謂無城牆周匝圍繞何名不與謂他攝受不捨不棄不惠不施何等名物謂他攝受有情無情諸資生具即此名爲不與物數何等名爲劫盜心取不離劫盜謂即所說不與物數懷賊心取不厭遠離如是名爲不與物數劫盜心取不離劫盜是故名爲不與取者即於此中何名不與何名不與取

何名離不與取而說名為乃至命終離不與取
取鄔波索迦第二學處言不與者謂他攝受
有情無情諸資生具不捨不棄不惠不施是
名不與不與取者謂於他攝受諸資生具起
他攝受及不與想復起惡心不善心劫心盜
心執心著心取心現前依如是業如是加行
如是思惟如是策勵如是勇猛如是門如是
路於他攝受諸資生具以執著取劫盜故思
舉離本處由如是業如是加行如是思惟如
是策勵如是勇猛如是門如是路於他攝受

諸資生具以執著取劫盜故思舉離本處名
不與取即前所說鄔波索迦於不與取能善
思擇厭患遠離止息防護不作不為不行不
犯棄捨堰塞不拒不逆不違不越如是名為
離不與取是故說名乃至命終離不與取鄔
波索迦第二學處^{注一}
於第三中且何名為欲邪行者如世尊說有
欲邪行者於他女婦他所攝受謂彼父母兄
弟姊妹舅姑親眷宗族守護有罰有障有障
罰俱下至投擲華鬘等信於是等類起欲煩

惱招誘強抑共為邪行不離邪行如是名為
欲邪行者何等名為有欲邪行者謂於欲邪
行不深厭患不遠不離安住成就如是名為
有欲邪行者他女婦者謂七種婦何等為七
一授水婦二財貨婦三軍掠婦四意樂婦五
衣食婦六同活婦七須臾婦授水婦者謂女
父母授水與男以女妻之為彼家主名授水
婦財貨婦者謂諸丈夫以少多財貿易他女
將為已婦名財貨婦軍掠婦者謂有丈夫因
伐他國抄掠他女將為已婦復有國王因破

敵國取所欲已餘皆捨棄有諸丈夫力攝他
女將為已婦如是等類名軍掠婦意樂婦者
謂有女人於男子家自信愛樂願住為婦名
意樂婦衣食婦者謂有女人於男子家為衣
食故願住為婦名衣食婦同活婦者謂有女
人詣男子家謂男子曰我持此身願相付託
彼此所有共為無二互相存濟以盡餘年冀
有子孫歿後承祭名同活婦須臾婦者謂有
女人樂與男子暫時為婦名須臾婦他攝受
中母守護者謂有女人其父或狂或復心亂

或憂苦逼或已出家或遠逃逝或復命終其
母孤養防守遮護私誠女言諸有所作必先
白我然可得為名母守護父守護者謂有女
人其母或狂或復心亂廣說乃至或復命終
其父孤養防守遮護私誠如前名父守護兄
弟守護者謂有女人父母或狂或復心亂廣
說乃至或復命終兄弟孤養防守遮護私勸
誠言諸有所作必先告白然可得為名兄弟
守護姊妹守護者謂有女人父母或狂或復
心亂廣說乃至或復命終姊妹孤養防守遮

護勸誠如前名姊妹守護舅姑守護者謂有
女人其夫或狂或復心亂廣說乃至或復命
終依舅姑居舅姑喻曰爾勿愁惱宜以自安
衣食之資悉以相給我當憂念如子不殊舅
姑恩恤防守遮護私誠之言諸有所作必先
諮白然可得為名舅姑守護親眷守護者謂
有女人除母及夫餘異姓親名為親眷而此
女人為彼親眷防守遮護名親眷守護宗族
守護者謂有女人除父兄等餘同姓親名為
宗族而此女人為彼宗族防守遮護名宗族

守護言有罰者謂有女人自無眷屬又非姪
女若有凌逼為主所知或殺或縛或復驅擯
或奪資財名為有罰言有障者謂有女人身
居卑賤雖無親族而有主礙名為有障有障
罰俱者謂有女人自無眷屬又非卑賤依恃
他居為他所礙若有凌逼所依恃者便為加
罰名障罰俱又上所說一切女人隨所依止
皆有障罰所以者何由諸女人法有拘礙非
禮行者便遭殺縛或奪資財或被退毀是故
一切名障罰俱何等名為下至投擲華鬘等

信謂有女人已受男子或華或鬘或諸瓔珞
或塗香末香或隨一信物如是名為下至投
擲華鬘等信何等名為於是等類謂諸男子
諸半擇迦諸修梵行何等名為修梵行者謂
諸苾芻尼正學勤策女及鄔波斯迦出家外
道女下至在家修苦行女謂有男子捨自妻
媵告言善賢放汝自在修諸梵行彼聞受持
苦行無怠何等名為起欲煩惱廣說乃至不
離邪行謂起欲界姪貪現前於不應行招誘
強抑共為邪行不厭遠離如是名為起欲煩

惱廣說乃至不離邪行是故名爲欲邪行者
即於此中何等名欲何名欲邪行何名離欲
邪行而說名爲乃至命終離欲邪行鄔波索
迦第三學處所言欲者謂是淫貪或行貪境
欲邪行者謂於上說所不應行而暫交會下
至自妻非分非禮及非時處皆名欲邪行即
前所說鄔波索迦於欲邪行能善思擇厭患
遠離止息防護不作不爲不行不犯棄捨堰
塞不拒不逆不違不越如是名爲離欲邪行
是故說名乃至命終離欲邪行鄔波索迦第

三學處

於第四中且何名爲虛誑語者如世尊說有
虛誑語者或對平正或對大眾或對王家或
對執理或對親族同檢問言咄哉男子汝知
當說不知勿說汝見當說不見勿說彼得問
已不知言知知言不知見言不見不見言見
彼或爲已或復爲他或爲名利故以正知說
虛誑語不離虛誑如是名爲虛誑語者何等
名爲有虛誑語者謂於虛誑語不深厭患不
遠不離安住成就如是名爲有虛誑語者何

等名爲或對平正平正有三一村平正二城
平正三國平正此諸平正聚集現前同檢問
時名對平正何等名爲或對大眾大眾有四
一刹帝利衆二婆羅門衆三居士衆四沙門
衆此諸大眾聚集現前同檢問時名對大眾
何等名爲或對王家謂諸國王及餘宰輔理
公務者使若聚集現前檢問名對王家何等
名爲或對執理謂閑法律固正斷者此執理
衆聚集現前同檢問時名對執理何等名爲
或對親族謂諸親族聚集現前同檢問時名

對親族何等名爲同檢問等謂或爲證或究
其身衆集量宜同檢問曰咄哉男子今對衆
前應以誠言具疑情實若於是事見聞覺知
宜當宣說施設標示若於是事無見聞等勿
當宣說施設標示如是名爲同檢問等何等
名爲不知言知謂爲耳識會受會了名爲已
聞彼無耳識會受會了隱藏如是想忍見樂
言我已聞如是名爲不知言知何等名爲知
言不知謂爲耳識會受會了名爲已聞彼有
耳識會受會了隱藏如是想忍見樂言我不

聞如是名為知言不知何等名為不見言見
謂為眼識會受會了名為已見彼無眼識會
受會了隱藏如是想忍見樂言我已見如是
名為不見言見何等名為見言不見謂為眼
識會受會了名為已見彼有眼識會受會了
隱覆如是想忍見樂言我不見如是名為見
言不見何等名為彼或為已謂有一類身行
劫盜王等執問汝為賊不彼得問已竊自思
惟若實答者必為王等或殺或縛或復驅擯
或奪資財我今宜應自隱自覆自藏實事故

以正知說虛誑語既思惟已答王等言我實
不為不與取事是名為已何等名為或復為
他謂有一類親族知友行於劫盜王等為證
執問彼言汝知此人行劫盜不彼得問已竊
自思惟若實答者我諸親友必為王等或殺
或縛或復驅擯十一或奪資財我今宜應隱覆藏
彼故以正知說虛誑語既思惟已答王等言
我知親友決定不為不與取事是名為他何
等名為或為名利謂有一類多有所欲多有
所思多有所願作是思惟我當施設如是如

是虛誑方便必當獲得可意色聲香味觸等
既思惟已方便追求故以正知說虛誑語如
是名為或為名利何等名為故以正知說虛
誑語謂自隱藏想忍見樂故思明了數數宣
說施設標示違想等事如是名為故以正知
說虛誑語即於此中何名虛誑何名虛誑語
何名離虛誑語而說名為乃至命終離虛誑
語鄔波索迦第四學處言虛誑者謂事不實
名虛想等不實名誑是名虛誑虛誑語者以
貪瞋癡違事想說令他領解名虛誑語即前

所說鄔波索迦於虛誑語能善思擇厭患遠
離止息防護不作不為不行不犯棄捨堰塞
不拒不逆不違不越如是名為離虛誑語是
故說名乃至命終離虛誑語鄔波索迦第四
學處

於第五中何名諸酒何名飲諸酒何名放逸
處何名離飲諸酒諸放逸處而說名為乃至
命終離飲諸酒諸放逸處鄔波索迦第五學
處言諸酒者謂罕羅酒迷麗邪酒及末陀酒
言罕羅者謂米麥等如法蒸煮和麩蘖汁投

諸藥物醞釀具成酒色香味飲已昏醉名宰
 羅酒迷麗邪者謂諸根莖葉華果汁不和麴
 藥醞釀具成酒色香味飲已昏醉名迷麗邪
 酒言末陀者謂葡萄酒或即宰羅迷麗邪酒
 飲已令醉總名末陀飲諸酒者謂飲咽飲如
 上諸酒名飲諸酒放逸處者謂上諸酒飲已
 能令心生憍傲昏醉狂亂不識尊卑重惑惡
 業皆因此起放逸所依名放逸處即前所說
 鄒波索迦於飲諸酒能善思擇厭患速離止
 息防護不作不為不行不犯棄捨堰塞不拒

不逆不違不越如是名為離飲諸酒諸放逸
 處是故說名乃至命終離飲諸酒諸放逸處
 鄒波索迦第五學處
 如是五種云何名學云何名處言學處耶所
 言學者謂於五處未滿為滿恒勤堅正修習
 加行故名為學所言處者即離殺等是學所
 依故名為處又離殺等即名為學亦即名處
 故名學處
 一切鄒波索迦皆歸佛法僧耶除諸世俗鄒
 波索迦一切皆歸佛法僧寶有歸佛法僧寶

而非鄔波索迦謂苾芻苾芻尼正學勤策勤策女鄔波斯迦等一切鄔波索迦皆世尊弟子耶應作四句有鄔波索迦非世尊弟子謂鄔波索迦未得見諦於未來果未能現觀有世尊弟子非鄔波索迦謂苾芻苾芻尼正學勤策勤策女鄔波斯迦等已得見諦於未來果已能現觀有鄔波索迦亦世尊弟子謂鄔波索迦已得見諦於未來果已能現觀有非鄔波索迦非世尊弟子謂苾芻苾芻尼正學勤策勤策女鄔波斯迦未得見諦於未來果

未能現觀及餘異生未見諦者一切墮僧寶攝皆得僧和敬耶應作四句有墮僧寶攝非得僧和敬謂正學勤策勤策女鄔波斯迦等已得見諦於未來果已能現觀有得僧和敬非墮僧寶攝謂苾芻苾芻尼未得見諦於未來果未能現觀有墮僧寶攝亦得僧和敬謂苾芻苾芻尼已得見諦於未來果已能現觀有非墮僧寶攝非得僧和敬謂正學勤策勤策女鄔波索迦鄔波斯迦未得見諦於未來果未能現觀及餘異生未見諦者

預流支品第二

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園
 爾時世尊告苾芻眾有四種法若正勤修是
 人名為多有所作何等為四謂親近善士聽
 聞正法如理作意法隨法行汝等苾芻應如
 是學我當親近供養善士恭敬一心聽聞正
 法如理觀察甚深妙義精進修行法隨法行
 爾時世尊為攝前義而說頌曰
 善哉見善士 能斷疑增慧 令愚成智人
 慧者應親近 善士應親近 以親近彼時

令疑斷慧增 使愚成智故

云何為善士謂佛及弟子又諸所有補特伽
 羅具戒具德離諸瑕穢成調善法堪紹師位
 成就勝德知羞悔過善守好學具知具見樂
 思擇愛稱量喜觀察性聰敏具覺慧息追求
 有慧類離貪趣貪滅離瞋趣瞋滅離癡趣癡
 滅調順趣調順寂靜趣寂靜解脫趣解脫越
 度趣越度妙覺趣妙覺涅槃趣涅槃樂調順
 諦離憍放逸好慧忍辱柔和質直道如見專
 自調伏專自寂靜專自涅槃為纜支身遊諸

國邑王都聚落求衣食等具質直具調順具足質直及調順具忍辱具柔和具足忍辱及柔和具供養具恭敬具足供養及恭敬具正行具守根具足正行及守根具軌範具所行具足軌範及所行具信尸羅及聞捨慧自具淨信亦能勸勵安立有情同具淨信自具尸羅及聞捨慧亦能勸勵安立有情同具尸羅及聞捨慧是名善士何故名善士以所說善士離非善法成就善法具足成就四念住四正勝四神足五根五力七等覺支八聖道支

故名善士若能於此所說善士親近承事恭敬供養如是名為親近善士

云何名為聽聞正法謂所親近供養善士未顯了處為正顯了未開悟處為正開悟以慧通達深妙句義方便為其宣說施設安立開示以無量門陸一正為開示苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道云何名為以無量門正為開示苦真是苦謂正開示生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦略說一切五取蘊苦如有頌曰

諸蘊起為苦 生及出亦苦 生已有老苦
 病苦與死苦 煩惱生為苦 生已住亦苦
 非聰敏恒苦 不調伏死苦 無智有情苦
 增羯吒私苦 愚夫生死苦 多劫馳流苦
 此等名為以無量門正為開示苦真是苦云
 何名為以無量門正為開示集真是集謂正
 開示愛後有愛喜俱行愛彼彼喜愛為去來
 今眾苦因本道路由緒能作生緣起集等起
 能起集等起現法中諸苦身壞後苦由是出
 生如有頌言

因愛棄良醫 癰本捺藤渴 未調伏一切
 數數感眾苦 如樹根未拔 雖斫斫還生
 未拔愛隨眠 數數感眾苦 如毒箭在身
 損壞色力等 眾生內有愛 損壞諸善根
 此等名為以無量門正為開示集真是集云
 何名為以無量間正為開示滅真是滅謂正
 開示即上所說愛後有愛喜俱行愛彼彼喜
 愛無餘水斷棄捨變吐盡離染滅寂靜永沒
 名為舍宅亦名洲渚亦名救護亦名歸依亦
 名所趣亦名無憂亦名無病亦名無動亦名

無沒亦名無熾亦名無熱亦名安隱亦名憺
 怕亦名善事亦名吉祥亦名涅槃如有頌言
 究竟沙門果 調伏所稱讚 我慢滅無餘
 永證甘露迹 所歸住趣宅 勝宮佛所讚
 憺怕滅無邊 彼岸常安隱 所依盡苦滅
 脫無窟究竟 註一 勝義旨應供 三十一 智所習聖欣
 都無老病死 無愁歎苦憂 微難見無邊
 滅諦無同類
 此等名為以無量門正為開示滅真是滅云
 何名為以無量門正為開示道真是道謂正

開示此道此行於去來今眾若能斷能棄能
 吐能盡能離染能滅能寂靜能令永滅沒此
 復云何謂八支聖道正見正思惟正語正業
 正命正精進正念正定如有頌言
 此威猛一趣 如鳥路清虛 牟尼定所行
 為眾數宣說 哀愍說一趣 見道盡生邊
 此道於暴流 去來今能度 能究竟調靜
 能盡生死流 能通達多界 能開明眼道
 如旃伽駛流 速趣於大海 開示廣慧道
 連證於涅槃 哀愍一切眾 轉未聞法輪

教導諸天人 稽首度有海

此等名為以無量門正為開示道真是道若
於此等所說正法樂聽樂聞樂受持樂究竟
樂解了樂觀察樂尋思樂推究樂通達樂觸
樂證樂作證為聞法故履艱險徑涉邊表路
遊平坦道皆無^性忌難為受持故數以耳根對
說法音發勝耳識如是名為聽聞正法
云何名為如理作意謂從善士聞正法已內
自慶慰歡喜踊躍奇哉世尊能說如是深妙
正法佛所說苦實為真苦佛所說集實為真

集佛所說滅實為真滅佛所說道實為真道
彼由如是內自慶慰歡喜踊躍引攝其心隨
攝等攝作意發意審正觀察深妙句義如是
名為如理作意

云何名為法隨法行謂彼旋環如理作意審
正觀察深妙義已便生出離遠離所生五勝
善法謂信精進及念定慧彼於自內所生出
離遠離所生五勝善法修習堅住無間修習
增上加持如是名為法隨法行精進修行法
隨法行便得趣入正性離生所以得入正性

離生由精進修法隨法行所以能修法隨法
行由如理觀甚深妙義所以能觀甚深妙義
由能恭敬聽聞正法所以復能聽聞正法由
能親近供養善士若能親近供養善士便聞
正法聞正法已便能如理觀深妙義如理觀
察深妙義已便能進修法隨法行既精進修
法隨法行便得趣入正性離生如山頂上天
雨霖霖先溪澗滿溪澗滿已小溝瀆滿小溝
瀆滿已大溝瀆滿大溝滿已小河滿小河滿
已大河滿大河滿已大海滿大海如是漸次

方滿聖道大海亦復如是要先親近供養善
士方聞正法聞正法已方能如理觀深妙義
如理觀察深妙義已方能進修法隨法行精
進修行法隨法行得圓滿已方得趣入正性
離生既得趣入正性離生便名已生八支聖
道謂正見等如前已說如是四種名預流支
由此四種於聖道流能獲能得能至隨至能
辨能滿能觸能證能作證故名預流支又此
四種於所求義由修習多修習能獲能得能
至隨至能辨能滿能觸能證能作證故名預

流支又此四種於聖道流能隨順能增長能
 嚴飾能磨瑩能為常委助資糧故名預流支
 又此四種由語增語由想等想施設言說為
 預流支故名預流支

阿毗達磨法蘊足論卷第一 說一切有部

音釋

盟柁南 悅語正云 馱陀南 此云 策勵 楚策
華切勵力制切策切 馱陀南 此云 策勵 楚策
勵謂策遊勉勵也 置擣 其亮切與涼同
死畧於擣舉也 蝸 小也 驅擯 逐也
道曰擣切 半擇迦 梵語也 驅擯 逐也
斤切 半擇迦 謂今生變作也 媵 嫁也

堰 於橋切 末陀 梵語也 麩 蘇骨切 迷麗耶 梵語
雜計切 醞釀 醞於運切釀謂造酒也 葡萄 薄胡切
也 咽歡 咽於旬切歡也 懽傲 懽舉切
慢也 軌範 軌居消切法度也 癱 於容切 捺藤 捺側
徒登切 悞怕 悞徒縵切悞怕切 霖 霖力尋切 究伽 梵語
來此云 天堂 馳疾也 霖 霖力尋切 究伽 梵語
謂久 其陵切 馳疾也 霖 霖力尋切 究伽 梵語

阿毗達磨法蘊足論卷第二

陞二

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

證淨品第三

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園
爾時世尊告苾芻眾若諸有情於汝言教信心聽受能奉行
者汝當哀愍方便勸勵安立令住四證淨中何等為四
謂佛證淨法證淨僧證淨聖所愛戒所以者何諸有地界水火
風界是四大種容可改易若有成就此四證

淨謂聖弟子必無改易由此多聞謂聖弟子成就如是四證淨故若墮地獄旁生鬼界無有是處是故若有於汝言教信心聽受能奉行
者汝當哀愍方便勸勵安立令住四證淨中云何佛證淨如世尊言此聖弟子以如是相隨念諸佛謂此世尊是如來阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵所言此者謂此欲界或此世界此瞻部洲又言此者謂即此身持等持軀等軀聚得自體又言此者謂此處生佛及

弟子諸仙牟尼諸聰睿者善調伏者善調順者又言此者謂即於此教授教誡善說法中是故言此言聖弟子者聖謂佛法僧歸依佛法僧故名聖弟子以如是相隨念佛者謂以此相此門此理於諸佛所起念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是故名為以如是相隨念諸佛所言謂者謂如是相如是狀如是種如是類是故言謂所言此者謂如是戒如是法如是慧如是通如是解脫如是多住是故言此言世尊者如後

當釋言如來者如世尊言從菩薩證無上正等菩提夜乃至佛無餘依般涅槃界夜於其中間諸有所說宣暢敷演一切皆如無有虛妄無有變異諦實如理無有顛倒皆以如是如實正慧見已而說故名如來阿羅漢者略從二有二種阿羅漢性一者有為二者無為云何有為阿羅漢性謂彼果得及彼得得無學根力無學尸羅無學善根十無學法及彼種類諸無學法是有為阿羅漢性云何無為阿羅漢性謂貪瞋癡一切煩惱皆悉永斷超一

切趣斷一切道三火永靜焦渴永息憍逸永
離窟宅永破度四暴流無上究竟無上寂靜
無上愛盡離滅涅槃是名無為阿羅漢性如
來具足圓滿成就如是所說有為無為阿羅
漢性故名阿羅漢又貪瞋癡及餘煩惱皆悉
應斷如來於彼永斷徧知如多羅樹永斷根
頂無復遺餘皆得當來永不生法故名阿羅
漢又身語意三種惡行皆應永斷如來於彼
永斷徧知乃至廣說故名阿羅漢又過去佛
皆已遠離惡不善法所有雜染後有熾然苦

異熟果皆得當來永不生法今佛亦爾故名
阿羅漢又佛世尊成就最勝吉祥功德應受
上妙衣服飲食諸坐卧具醫藥資緣種種供
養故名阿羅漢如有頌言

世所應受用

陸二種種上妙物

三如來皆應受

故名阿羅漢

正等覺者如世尊言諸所有法一切正性如
來一切知見解了正等覺故名正等覺又等
法者謂四念住四正勝四神足五根五力七
等覺支八聖道支如來一切知見解了正等

覺故名正等覺又於一切苦集滅道能現觀
道能證預流果一來果不還果阿羅漢果道
能證神境智作證通天耳智作證通他心智
作證通宿住隨念智作證通死生智作證通
漏盡智作證通道能盡貪瞋癡慢憍垢道如
來一切皆正等覺至誠堅住殷重作意以因
以門以理以相正等覺故名正等覺明行圓
滿者何等爲明謂佛所有無學三明一者無
學宿住隨念智作證明二者無學死生智作
證明三者無學漏盡智作證明是謂爲明何

等爲行謂佛所有無學身律儀語律儀命清
淨是謂爲行又佛所有上妙威儀往來顧視
屈伸俯仰服僧伽胝執持衣鉢悉皆嚴整是
謂爲行此行前明總謂明行如來具足圓滿
成就如是明行一向鮮白一向微妙一向無
罪是故名爲明行圓滿言善逝者謂佛成就
極樂安隱無艱無難往趣妙法故名善逝又
貪瞋癡及餘煩惱所生種種難往趣法如來
於彼永斷徧知如多羅樹永斷根頂無復遺
餘皆得當來永不生法故名善逝又如過去

諸佛世尊皆乘如實無虛妄道趣出世間殊勝功德一至永至無復退還今佛亦然故名善逝世間解者謂五取蘊名為世間如來於彼知見解了正等覺故名世間解又說五趣名為世間如來於彼知見解了正等覺故名世間解又說六處名為世間如來於彼知見解了正等覺故名世間解又說三界所攝諸處名為世間從彼而生從彼而起從彼而出因彼而生因彼而起因彼而出如來於彼知見解了正等覺故名世間解無上丈夫者如

世尊言所有有情無足二足四足多足有色無色有想無想非想非非想如來於中最稱第一最勝最尊最上無上由此故說無上丈夫調御士者謂佛世尊略以三種巧調御事調御一切所化有情一於一類一向柔輒二於一類一向麤獷三於一類柔輒麤獷云何如來於彼一類一向柔輒謂為彼說此身妙行此身妙行所感異熟此語妙行此語妙行所感異熟此意妙行此意妙行所感異熟此天此人此善趣此樂世此涅槃是名如來於

彼一類一向柔軟云何如來於彼一類一向麤獷謂為彼說此身惡行此身惡行所感異熟此語惡行此語惡行所感異熟此意惡行此意惡行所感異熟此地獄此旁生此鬼界此險難此惡趣此墮落是名如來於彼一類一向麤獷云何如來於彼一類註二一向柔軟麤獷謂於時時為說身妙行語妙行意妙行或於時時為說身妙行語妙行意妙行所感異熟或於時時為說身惡行語惡行意惡行或於時時為說身惡行語惡行意惡行所感異熟或

於時時為說天人善趣樂世涅槃或於時時為說地獄旁生鬼界險難惡趣墮落是名如來於彼一類柔軟麤獷如來於彼以此三種巧調御事如是調伏如是止息如是寂靜如是令其無餘永捨貪瞋癡等一切煩惱如是令其無餘永盡貪瞋癡等一切煩惱令永調伏令永止息令永寂靜得上調御得勝調御得勝清涼永除曲穢善滅慢覆及諂垢濁是故如來名調御士天人師者如世尊告阿難陀言我非但與苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波

斯迦四眾為師然我亦與諸天魔梵沙門婆
 羅門等諸天人眾為師為勝師為隨師為範
 為勝範為隨範為將為導是故如來名天人
 師所言佛者謂於如來無學智見明鑒覺慧
 照現觀等已能具起及得成就故名為佛且
 如有一大婆羅門來詣佛所以妙伽他讚問
 佛曰
 稽首世導師 名最上覺者 何緣父母等
 號尊名佛陀
 世尊哀愍彼婆羅門亦以伽他而告彼曰

婆羅門當知 我如去來佛 成就覺者相
 故我名佛陀 婆羅門當知 我觀三世行
 皆有生滅法 故我名佛陀 婆羅門當知
 我於應知斷 證修事已辦 故我名佛陀
 婆羅門當知 我於一切境 具一切知見
 故我名佛陀 婆羅門當知 我於無量劫
 修諸純淨行 經無量死生 今於最後身
 離塵垢毒箭 證得無上覺 故我名佛陀
 薄伽梵者謂有善法名薄伽梵成就無上諸
 善法故或修善法名薄伽梵已修無上諸善

法故又佛世尊圓滿修習身戒心慧成就大
我無限無量成無量法名薄伽梵又佛世尊
具大威德能往能至能壞能成能自在轉名
薄伽梵又佛世尊永破一切貪瞋癡等惡不
善法永破雜染後有熾然苦異熟果永破當
來生老病死名薄伽梵如有頌言
永破貪瞋癡 惡不善法等 具勝無漏法
故名薄伽梵
又佛世尊於未聞法能自通達得最上覺成
現法智無障礙智善解當來修梵行果為諸

弟子分別解說設大法會普施有情名薄伽
梵如有頌言
如來設法會 普哀愍無依 如是天人師
稽首度有海
又佛世尊為諸弟子隨宜說法皆令歡喜恭
敬信受如教修行名稱普聞徧諸方域無不
讚禮名薄伽梵若聖弟子以如是相隨念諸
佛見為根本證智相應諸信信性現前信性
隨順印可愛慕愛慕性心澄心淨是名佛證
淨若能於此勸勵安立當知是名方便勸勵

安立今住佛證淨中

云何法證淨如世尊言此聖弟子以如是相隨念正法謂佛正法善說現見無熱應時引導近觀智者內證所言此者謂此欲界或此世界此瞻部洲又言此者謂即此身持等持軀等軀聚得自體又言此者謂此處生佛及弟子諸仙牟尼諸聰睿者善調伏者善調順者又言此者謂即於此教授教誡善說法中是故言此言聖弟子者聖謂佛法僧歸依佛法僧故名聖弟子以如是相隨念法者謂

以此相此門此理於正法所起念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是故名爲以如是相隨念正法言善說者謂佛所說苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道故名善說若佛世尊非苦說苦非集說集非滅說滅非道說道可非善說以佛世尊苦說爲苦集說爲集滅說爲滅道說爲道故佛正法名爲善說言現見者謂正修習世尊所說苦集滅道現觀道時於現法中即入苦集滅道現觀道時故名現見若正修習世

尊所說苦集滅道現觀道時非現法中即入
 苦集滅道現觀世尊正法可非現見以正修
 習世尊所說苦集滅道現觀道時於現法中
 即入苦集滅道現觀故佛正法名為現見又
 正修習世尊所說能斷見苦見集見滅見道
 所斷及修所斷中隨眠道時於現法中即斷見
 苦見集見滅見道所斷及修所斷一切隨眠
 故名現見若正修習世尊所說能斷見苦見
 集見滅見道所斷及修所斷隨眠道時非現
 法中即斷見苦見集見滅見道所斷及修所

斷一切隨眠世尊正法可非現見以正修習
 世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及
 修所斷隨眠道時於現法中即斷見苦見集
 見滅見道所斷及修所斷一切隨眠故佛正
 法名為現見又正修習世尊所說能證見苦
 見集見滅見道所斷及修所斷隨眠滅道時
 於現法中即證見苦見集見滅見道所斷及
 修所斷諸隨眠滅故名現見若正修習世尊
 所說能證見苦見集見滅見道所斷及修所
 斷隨眠滅道時非現法中即證見苦見集見

滅見道所斷及修習所斷諸隨眠滅世尊正法可非現見以正修習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠滅道時即證見苦見集見滅見道所斷及修所斷諸隨眠滅故佛正法名為現見言無熱者謂八支聖道名為無熱所以者何熱謂煩惱八支聖道中一切煩惱無得無近得無有無等有故佛正法名為無熱言應時者謂八支聖道名為應時所以者何由正修習世尊所說苦集滅道現觀道時即入苦集滅道現觀故名

應時若正修習世尊所說苦集滅道現觀道後方入苦集滅道現觀世尊正法可非應時以正修習世尊所說苦集滅道現觀道時即入苦集滅道現觀故佛正法名為應時又正修習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠道時即斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷一切隨眠故名應時若正修習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠道後方斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷一切隨眠世尊正法

可非應時以正修習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠道時即斷見苦見集見滅見道所斷及修所斷一切隨眠故佛正法名為應時又正修習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠滅道時即證見苦見集見滅見道所斷及修所斷諸隨眠滅故名應時若正修習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠滅道後方證見苦見集見滅見道所斷及修所斷諸隨眠滅世尊正法可非應時

以正修習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及修所斷隨眠滅道時即證見苦見集見滅見道所斷及修所斷諸隨眠滅故佛正法名為應時言引導者謂八支聖道名為引導所以者何以八支聖道修習多修習能於苦集滅道現觀陸二能引導十能隨能逐故佛正法名為引導言近觀者謂八支聖道名為近觀所以者何以八支聖道修習多修習能於苦集滅道如實知見苦集滅道故佛正法名為近觀智者內證者佛及佛弟子名為知

者世尊所說苦集滅道智者自內知見解了
正等覺為苦集滅道故佛正法名智者內證
若聖弟子以如是相隨念正法見為根本證
智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕
愛慕性心澄心淨是名法證淨若能於此勸
勵安立當知是名方便勸勵安立今住法證
淨中云何僧證淨如世尊言此聖弟子以如
是相隨念於僧謂佛弟子具足妙行質直行
如理行法隨法行和敬行隨法行於此僧中
有預流向有預流果有一來向有一來果有

不還向有不還果有阿羅漢向有阿羅漢果
如是總有四雙八隻補特伽羅佛弟子眾戒
具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具
足應請應屈應恭敬無上福田世所應供所
言此者謂此欲界或此世界此瞻部洲又言
此者謂即此身持等持軀等軀聚得自體又
言此者謂此處生佛及弟子諸仙牟尼諸聰
睿者善調伏者善調順者又言此者謂即於
此教授教誡善說法中是故言此言聖弟子
者聖謂佛法僧歸依佛法僧故名聖弟子以

如是相隨念僧者謂以此相此門此理於諸僧所起念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是故名爲以如是相隨念於僧言妙行者謂世尊說有四種行一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行佛弟子衆於此中行故名妙行又世尊說有四種行一不安隱行二安隱行三調伏行四寂靜行佛弟子衆惟行後三故名妙行質直行者謂八支聖道名爲質直所以者何以八支聖道不迂不曲不迴質直平坦一趣

佛弟子衆於此中行名質直行如理行者謂八支聖道名爲如理佛弟子衆於此中行名如理行又世尊說四念住四正勝四神足五根五力七等覺支及正定并資并具名爲如理如世尊言此一趣道令諸有情皆得清淨超諸愁歎滅諸憂苦證如理法謂聖正定并資并具七聖道支名聖正定資之與具何等爲七謂初正見乃至正念以聖正定由七道支引導修治方得成滿故說名聖正定資具佛弟子衆於此中行名如理行法隨法行者

謂涅槃名法八支聖道名隨法佛弟子衆於
此中行名法隨法行又別解脫名法別解脫
律儀名隨法佛弟子衆於此中行名法隨法
行又身律儀語律儀命清淨名法受持此法
名隨法佛弟子衆於此中行名法隨法行和
敬行者謂佛弟子衆性二一戒十二一學一說一別解
脫同戒同學同說同別解脫受具百歲所應
學處初受具者亦於中學初受具者所應學
處受具百歲亦於中學如受具百歲所應學
法初受具者亦如是學如初受具者所應學

法受具百歲亦如是學佛弟子衆能於此中
一戒性一學性一說性一別解脫性同戒性
同學性同說性同別解脫性名和敬行又佛
弟子衆互相恭敬互相推讓於長宿者起迎
合掌慰問禮拜表相和敬佛弟子衆如是而
行名和敬行隨法行者謂八支聖道名爲隨
法佛弟子衆於中隨順遊歷涉行名隨法行
於此僧中者佛弟子衆中此即顯聚顯蘊顯
部顯要略義預流向者已得無間道能證預
流果謂此無間證預流果彼於欲界貪欲瞋

恚由世間道先未能斷多分品類於四聖諦
先未現觀今修現觀名預流向預流果者謂
現法中已於三結永斷徧知謂有身見戒禁
取疑彼住此斷中未能進求一來果證名預
流果一來向者已得無間道能證一來果謂
此無間證一來果彼於欲界貪欲瞋恚由世
間道或先已斷多分品類於四聖諦先未現
觀今修現觀或住預流果已能進求一來果
證名一來向一來果者謂現法中已於三結
永斷徧知及斷多分貪欲瞋恚住此斷中

未能進求不還果證名一來果不還向者已
得無間道能證不還果謂此無間證不還果
彼於欲界貪欲瞋恚由世間道或先永斷於
四聖諦先未現觀今修現觀或住一來果已
能進求不還果證名不還向不還果者謂現
法中於五順下分結已永斷徧知謂有身見
戒禁取疑貪欲瞋恚住此斷中未能進求
阿羅漢果證名不還果阿羅漢向者已得無
間道能證阿羅漢果謂此無間證得最上阿
羅漢果或住不還果已能進求阿羅漢果證

名阿羅漢向阿羅漢果者謂現法中貪瞋癡等一切煩惱皆已永斷名阿羅漢果言四雙補特伽羅者謂預流向預流果是第一雙一來向一來果是第二雙不還向不還果是第三雙阿羅漢向阿羅漢果是第四雙八隻補特伽羅者謂顯安立預流向等補特伽羅八種各別佛弟子衆者顯示開曉佛弟子衆具勝功德戒具足者謂學無學僧成就具足學無學戒定具足者謂學無學僧成就具足學無學定慧具足者謂學無學僧成就具足學

無學慧解脫具足者謂學無學僧成就具足學無學解脫解脫知見具足者謂學無學僧成就具足學無學解脫知見言應請者謂應惠施應供養應祠祀故言應請言應屈者謂已惠施善惠施已供養善供養已祠祀善祠祀少作功勞獲大果利故名應屈應恭敬者謂若識知若不識知皆應起迎曲躬合掌稽首接足而讚問言正至正行得安樂不名應恭敬言無上者如世尊告苾芻衆言一切和合部類衆中佛弟子衆最為第一最尊最勝

最上無上故名無上言福田者如世尊告阿
 難陀言我不見有諸天魔梵沙門婆羅門等
 天人衆中堪受已惠施善惠施已供養善供
 養已祠祀善祠祀如我僧者阿難當知若於
 我僧已惠施善惠施已供養善供養已祠祀
 善祠祀作少功勞獲大果利又如天帝至鷲
 峯山以妙伽他讚問佛曰
 稽首能辯說 到諸法彼岸 超一切怨怖
 大喬答摩尊 有無量衆生 樂福修布施
 恒發至誠信 修諸有依福 願佛垂哀愍

說真勝福田 令無量衆生 少施獲大果
 世尊哀愍諸衆生故以妙伽他告天帝曰
 若無量衆生 樂福修布施 恒發至誠信
 修有依福者 我今為汝等 說真勝福田
 令無量衆生 少施獲大果 若行四聖向
 及住四聖果 位二 是應供真僧 十五 具勝戒定慧
 此真勝僧田 功德甚廣大 能無量潤益
 猶如四大海 調御勝弟子 已發法光明
 堪受勝供養 及受勝祠祀 於少僧行施
 即施一切僧 必當獲大果 一切智稱讚

於諸福田中	僧田最為勝	諸佛所稱歎
施獲最上福	於佛弟子眾	少施獲大果
故諸聰慧人	當供養僧眾	聖眾持妙法
具明行等持	故於僧寶中	行施最為上
以三種淨心	施僧衣飲食	必獲殊勝報
成人天善士	定於生生中	離塵垢毒箭
超過諸惡趣	受人天勝樂	自正集珍財
自手而行施	為利自他故	必獲於大果
諸有聰慧人	淨信心行施	當生安樂界
受妙樂聰明		

由如是說故名福田世應供者謂聖弟子能淨世間應供器故已行應供清淨道故成就應供三淨業故名世應供若聖弟子以如是相隨念僧伽見為根本證智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心澄心淨是名僧證淨若能於此勸勵安立當知是名方便勸勵安立今住法證淨中云何聖所愛戒謂無漏身律儀語律儀命清淨是名聖所愛戒何故名為聖所愛戒謂諸佛及弟子名為聖行於此戒愛慕欣喜忍順

不逆是故名爲聖所愛戒若能於此勸勵安
立當知是名方便勸勵安立今住聖所愛戒
中

沙門果品第四

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園
爾時世尊告苾芻衆有四沙門果何等爲四
謂預流果一來果不還果阿羅漢果
云何預流果謂預流果略有二種一者有爲
二者無爲所言有爲預流果者謂彼果得及
彼得得有學根力有學尸羅有學善根八有

學法及彼種類諸有學法是名有爲預流果
所言無爲預流果者謂於此中三結永斷及
彼種類結法永斷即是八十八諸隨眠永斷
及彼種類結法永斷是名無爲預流果

云何一來果謂一來果略有二種一者有爲
二者無爲所言有爲一來果者謂彼果得及
彼得得有學根力有學尸羅有學善根八有
學法及彼種類諸有學法是名有爲一來果
所言無爲一來果者謂於此中三結永斷及
彼種類結法永斷即是八十八諸隨眠永斷

及彼種類結法永斷并貪瞋多分永斷及彼
種類結法多分永斷是名無為一來果
云何不還果謂不還果略有二種一者有為
二者無為所言有為不還果者謂彼果得及
彼得得有學根力有學尸羅有學善根八有
學法及彼種類諸有學法十七是名有為不還果
所言無為不還果者謂於此中五順下分結
永斷及彼種類結法永斷即是九十二諸隨
眠永斷及彼種類結法永斷是名無為不還
果

云何阿羅漢果謂阿羅漢果略有二種一者
有為二者無為所言有為阿羅漢果者謂彼
果得及彼得得無學根力無學尸羅無學善
根十無學法及彼種類諸無學法是名有為
阿羅漢果所言無為阿羅漢果者謂於此中
貪瞋癡等一切煩惱皆已永斷超一切趣斷
一切道三火永靜度四暴流憍逸永離焦渴
永息窟宅永破無上究竟無上寂靜無上愛
盡離滅涅槃是名無為阿羅漢果

通品行第五

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園
爾時世尊告苾芻衆有四通行何等為四謂
苦遲通行苦速通行樂遲通行樂速通行云
何名為苦遲通行如世尊說諸有苾芻由五
取蘊陵辱傷毀彼因如是五種取蘊逼切拘
執如危重擔乃至命終恒常隨逐便於如是
五取蘊中深生厭賤呵毀拒逆即於如是五
取蘊中所生厭賤呵毀拒逆此中名苦由此
便起昧鈍羸劣信等五根如是五根昧故鈍
故羸故劣故能遲證得無上漏盡此言遲者

非急非疾非駛非易非速證得言無上者如
世尊說於諸有為無為法中我說離染最為
第一最尊最勝最上無上於無上法能得隨
得能觸等觸能證作證故名證得言漏盡者
漏謂三漏欲有無明於此三漏能盡等盡徧
盡永盡滅盡圓盡故名漏盡言通行者謂即
此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤於四聖
諦修現觀行於預流果一來不還阿羅漢果
修作證行於貪瞋癡慢憍垢等修永盡行以
極恭敬安住殷重思惟徧攝諸心所已因故

門故理故相故修通達行是故名為苦遲通
行又如行於所求義由修習多修習能得
隨得能觸等觸能證作證是故名為苦遲通
行又如行由語增語由想等想施設言說
為苦遲通行是故名為苦遲通行

云何名為苦速通行如世尊說諸有苾芻由
五取蘊陵辱傷毀彼因如是五種取蘊逼切
拘執如尼重擔乃至命終恒常隨逐便於如
是五取蘊中深生厭賤呵毀拒逆即於如是
五取蘊中所生厭賤呵毀拒逆此中名苦由

此便起明利強盛信等五根如是五根明故
利故強故盛故能速證得無上漏盡此言速
者能急能疾能駛能易能速證得言無上者
如世尊說於諸有為無為法中我說離染最
為第一最尊最勝最上無上於無上法能得
隨得能觸等觸能證作證故名證得言漏盡
者漏謂三漏於此三漏能盡等盡徧盡永盡
滅盡圓盡故名漏盡言通行者謂即此行起
越勇猛精進策勵生欲翹勤於四聖諦修現
觀行於預流果一來不還阿羅漢果修作證

行於貪瞋癡慢憍垢等修永盡行以極恭敬
安住殷重思惟徧攝諸心所已因故門故理
故相故修通達行是故名爲苦速通行又如
是行於所求義由修習多修習能得隨得能
觸等觸能證作證是故名爲苦速通行又如
是行由語增語由想等想施設言說爲苦速
通行是故名爲苦速通行

云何名爲樂遲通行如世尊說諸有必芻離
欲惡不善法有尋有伺離生喜樂於初靜慮
具足安住尋伺止息內等淨心一趣無尋無

伺定生喜樂於第二靜慮具足安住離喜住
捨正念正知身受樂聖所說具捨念安樂住
於第三靜慮具足安住斷樂斷苦先喜憂沒
不苦不樂捨念清淨於第四靜慮具足安住
彼於爾時非思自害非思害他非思俱害能
思自利能思利他能利多生能樂多生能慙
世間能義利樂諸天人衆諸無害等此中名
樂由此便起昧鈍羸劣信等五根如是五根
昧故鈍故羸故劣故能遲證得無上漏盡此
言遲者非急非疾非駛非易非速證得言無

上者如世尊說於諸有為無為法中我說離
染最為第一最尊最勝最上無上於無上法
能得隨得能觸等觸能證作證故名證得言
漏盡者漏謂三漏於此三漏能盡等盡徧盡
永盡滅盡圓盡故名漏盡言通行者謂即此
行超越勇猛精進策勵生欲翹勤於四聖諦
修現觀行於不還果阿羅漢果修作證行於
神境智作證通及天耳智作證通心差別智
作證通宿住隨念智作證通死生智作證通
漏盡智作證通修行證行於貪瞋癡慢憍垢

等修永盡行以極恭敬安住殷重思惟徧攝
諸心所已因故門故理故相故修通達行是
故名爲樂遲通行又如行於所求義由修
習多修習能得隨得能觸等觸能證作證是
故名爲樂遲通行又如行由語增語由想
等想施設言說爲樂遲通行是故名爲樂遲
通行

云何名爲樂速通行如世尊說諸有苾芻離
欲惡不善法廣說乃至於第四靜慮具足安
住彼於爾時非思自害非思害他非思俱害

能思自利能思利他能利多生能樂多生能
愍世間能義利樂諸天人眾諸無害等此中
名樂由此便起明利強盛信等五根如是五
根明故利故強故盛故能速證得無上漏盡
此言速者能急能疾能駛能易能速證得言
無上者如世尊說於諸有為無為法中我說
離染最為第一最尊最勝最上無上於無上
法能得隨得能觸等觸能證作證故名證得
言漏盡者漏謂三漏於此三漏能盡等盡徧
盡永盡滅盡圓盡言通行者謂即此行超越

勇猛精進策勵生欲翹勤於四聖諦修現觀
行於不還果阿羅漢果修作證行於神境智
作證通及天耳智作證通心差別智作證通
宿住隨念智作證通死生智作證通漏盡智
作證通修作證行於貪瞋癡慢憍垢等修永
盡行以極恭敬安住殷重思惟徧攝諸心所
已因故門故理故相故修通達行是故名爲
樂速通行又如行於所求義由修習多修
習能得隨得能觸等觸能證作證是故名爲
樂速通行又如行由語增語由想等想施

設言說為樂速通行是故名為樂速通行此
中若於苦遲通行修習多修習能令苦速通
行速得圓滿若於樂遲通行修習多修習能
令樂速通行速得圓滿又若於彼苦遲通行
修習多修習能令樂遲通行速得圓滿若於
苦速通行修習多修習能令樂速通行速得
圓滿

聖種品第六

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園
爾時世尊告苾芻眾有四聖種是最勝是種

性是可樂現無雜穢曾無雜穢當無雜穢一
切沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間無能
以法而譏毀者何等為四謂我多聞賢聖弟
子隨得衣服便生喜足讚歎喜足不為求覓
衣服因緣令諸世間而生譏論若求不得終
不懊歎引頸希望撫膏迷悶若求得已如法
受用不生染著耽嗜迷悶藏護貯積於受用
時能見過患正知出離彼由隨得衣服喜足
終不自舉陵憐於他而能策勤正知繫念是
名安住古昔聖種如是弟子隨得飲食便生

喜足廣說如前如是弟子隨得卧具便生喜
 足廣說如前如是弟子愛斷樂斷精勤隨學
 於斷愛樂愛修樂修精勤隨學於修愛樂彼
 由如是斷修愛樂終不自舉陵憊於他而能
 策勤正知繫念是名安住古昔聖種謂我多
 聞賢聖弟子成就如是四聖種者若依東西
 南北方位不樂居彼而彼樂居於樂不樂俱
 能舍忍爾時世尊為攝前義而說頌曰
 勇不樂居彼 而彼樂勇居 於樂不樂中
 勇者俱舍忍 既棄捨諸欲 無物能拘礙

如瞻部真金 誰復應譏毀
 有四聖種是最勝者謂四聖種是一切佛及
 諸弟子共所施設為最勝故是種姓者謂四
 聖種是一切佛及諸弟子古昔不共家種姓
 故是可樂者謂四聖種是一切佛及諸弟子
 久遠已來晝夜等時可樂法故現無雜穢者
 謂四聖種不為現在惡不善法親近塗染性
 不雜彼能遠離故曾無雜穢者謂四聖種不
 為過去惡不善法親近塗染性不雜彼能遠
 離故當無雜穢者謂四聖種不為未來惡不

善法親近塗染性不雜彼能遠離故諸沙門等無能以法而譏毀者謂四聖種非一切佛及諸弟子或諸賢貴或諸善士而能譏毀謂此聖種是不善法是下賤者信解受持能為自害能為他害能為俱害能滅智慧能礙彼類能障涅槃受持此法不生通慧不引菩提不證涅槃聖種非彼譏毀法故隨得衣服便生喜足者謂隨所得糞掃衣服或隨所得施主衣服若好若惡便生喜足取得蔽身障寒等故讚歎喜足者謂數讚歎於隨所得衣服

喜足謂此喜足能引長夜少欲喜足易滿易養損滅諸惡增長諸善能速圓滿杜多功德於諸資具能善知量能令自他身心嚴淨數讚歎者非數發言但有此見隨緣而說令他欽重此喜足故非為求覓衣服因緣令諸世間生譏論者謂佛弟子非如一類為求衣服徃施主家詐現威儀矯設言論現相研磨以利求利令諸世間多生譏論諸佛弟子與彼相違故不令他生諸譏論若求不得終不悞歎等者謂佛弟子求見衣服不遂意時終不

懊歎引頸希望撫育迷悶懊謂心熱等熱徧
熱內憤焦惶愁憂悔恨如箭入心不能自處
煩冤懇切總名為懊歎謂如是心熱惱已作
是思惟我無衣服當設何等方略自濟因斯
發起種種語言述所思惟總名為歎引頸希
望者謂懊歎已復引頸希望卷二施主迴意撫育并四
迷悶者謂久待不得絕所希望撫育迷悶諸
佛弟子皆無是事若求得已如法受用不生
染著等者謂佛弟子求得衣服如法受用心
無染著耽著迷悶藏護貯積染著等言皆顯

貪愛前後輕重分位差別於受用時能見過
患正知出離者謂佛弟子受用所得諸衣服
時能見過患謂此衣服無常轉動求時勞倦
受用非理生長疾病是失壞法是增減法暫
得還失迅速不停本無今有有已還無不可
保信又受用時正知出離成就趣向出離慧
故為趣涅槃受用衣服又受用時先調貪欲
次斷貪欲後出貪欲由此因緣心於衣服離
染解脫彼由隨得衣服喜足終不自舉陵懣
他者謂佛弟子雖於所得衣服喜足而不自

舉陵憊於他非如一類由此喜足而自憍舉
作是念言我有如是少欲喜足少事少務少
所作少顧戀易滿易養損滅諸惡增長諸善
能速圓滿杜多功德於諸資具能善知量能
善為他讚歎喜足非如一類由此喜足陵憊
於他作是念言餘苾芻等皆無如是少欲喜
足少事少務廣說乃至能善為他讚歎喜足
諸佛弟子皆無是事而能策勤正知繫念者
謂佛弟子於隨所得衣服喜足如法受用不
生染著能見過患正知出離不自憍舉不陵

陸二

廿五

憊他復能策勤正知繫念言策勤者顯正精
進正知者顯正見繫念者顯正念此略顯示
三種道支是名安住古昔聖種者初是名言
顯佛弟子成就前說調善意樂後古昔聖種
言顯去來今一切賢聖皆於如是聖種修習
及多修習方至究竟中安住言顯佛弟子於
隨所得衣服喜足增上所生善有漏道及無
無漏道安住等住徧住近住如是弟子隨得
飲食便生喜足者謂佛多聞賢聖弟子於隨
乞內所得飲食或隨延請所得飲食若好若

惡便生喜足取得支身除飢渴故廣說如前者讚歎喜足等廣說如前於隨所得衣服喜足如是弟子隨得卧具便生喜足者謂佛多聞賢聖弟子於隨所得樹下卧具或隨所得房閣卧具若好若惡便生喜足取得資身除勞倦故廣說如前者讚歎喜足等廣說如前於隨所得衣服喜足如是弟子愛斷等者謂佛多聞賢聖弟子愛斷愛修樂斷樂修精勤隨學斷修愛樂云何愛斷愛修謂若未斷惡不善法未修善法彼於斷修無愛無勝愛有

引頸希望若有已斷惡不善法已修善法彼於斷修有愛有勝愛無引頸希望云何樂斷樂修謂於斷修有樂有勝樂云何精勤隨學斷修愛樂謂於斷修愛樂為增上故精勤隨學彼由如是斷修愛樂終不自舉陵憊他者謂佛弟子雖於斷修愛樂精勤隨學而不自舉陵憊於他非如一類由此愛樂而自憍舉作是念言我有如是少欲喜足少事少務少所作少顧戀易滿易養損減諸惡增長諸善愛斷愛修樂斷樂修精勤隨學斷修愛樂非

如一類由此愛樂陵憊於他作是念言餘苾芻等皆無如是少欲喜足少事少務廣說乃至愛斷愛修樂斷樂修精勤隨學斷修愛樂諸佛弟子皆無是事而能策勤正知繫念是名安住古昔聖種廣釋如前有差別者中安住言顯佛弟子於斷修愛樂增上所生善有漏道及無漏道安住等住徧住近住

阿毗達磨法蘊足論卷第二

說一切有部

永樂北藏

法蘊足論

音釋

僧伽胝梵語也此云覆 嶺古猛切 鷲峯鷲疾
 救切鷲峯 喬答摩梵語也此云純 贏劣贏疾
 山名也 為切瘦也 翹渠堯切 懊烏皓切 陵憊陵倫
 力輟切弱也 翹渠堯切 懊烏皓切 陵憊陵倫
 膺切悔也 慳莫結切 輕易也

第一二五册

永樂北藏

法蘊足論

第一二五册

阿毗達磨法蘊足論卷第三

陞三

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

正勝品第七

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園
爾時世尊告苾芻眾有四正勝何等為四謂
有苾芻為令已生惡不善法斷故起欲發勤
精進策心持心是名第一為令未生惡不善
法不生故起欲發勤精進策心持心是名第
二為令未生善法生故起欲發勤精進策心

持心是名第三為令已生善法堅住不忘修
滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心
持心是名第四爾時世尊為攝前義而說頌
曰

初修正勝時 已勝生死有 若修至彼岸

能摧滅魔軍世三 離塵垢諸惡 非惡緣所退

到彼岸涅槃 證無餘極樂

為令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策
心持心者云何已生惡不善法謂過去現在
五蓋一貪欲蓋二瞋恚蓋三惛沈睡眠蓋四

掉舉惡作蓋五疑蓋云何爲今已生惡不善
法斷故正勝謂有苾芻爲斷已生貪欲蓋故
如理思惟彼貪欲蓋多諸過患謂是不善法
是下賤者信解受持佛及弟子賢貴善士共
所呵厭能爲自害能爲他害能爲俱害能滅
智慧能礙彼類能障涅槃受持彼法不生通
慧不引菩提不證涅槃如是思惟發動精進
勇健勢猛熾盛難制勵意不息此道名爲能
令已生諸貪欲蓋永斷正勝彼於此道生已
修習多修習故便斷已生諸貪欲蓋起欲者

謂爲斷已生貪欲蓋故便起等起及生等生
聚集出現欲樂欣喜求趣希望彼由生起此
諸欲故便斷已生諸貪欲蓋發勤精進者謂
爲斷已生貪欲蓋故發勤精進廣說乃至勵
意不息彼由此故便斷已生諸貪欲蓋策心
者謂爲斷已生貪欲蓋故精勤修習喜俱行
心欣俱行心策勵俱行心不下劣俱行心不
闇昧俱行心捨俱行心定俱行心彼由修習
如是心故便斷已生諸貪欲蓋持心者謂爲
斷已生貪欲蓋故持心修習八支聖道所謂

正見乃至正定彼於此道持心修習多修習
故便斷已生諸貪欲蓋復有苾芻為斷已生
貪欲蓋故如理思惟出家功德如是出家是
真善法是尊勝者信解受持佛及弟子賢貴
善士共所欣讚不為自害不為他害不為俱
害增長智慧不礙彼類不障涅槃能生通慧
能引菩提能證涅槃如是思惟發勤精進廣
說乃至勵意不息此道名為能令已生諸貪
欲蓋永斷正勝彼於此道生已修習多修習
故便斷已生諸貪欲蓋起欲乃至策心持心

永樂北藏

法蘊足論

皆如前說復有苾芻為斷已生貪欲蓋故如
理思惟彼貪欲蓋如病如癰如箭惱害無常
苦空非我轉動勞倦羸篤是失壞法迅速不
停衰朽非恒不可保信是變壞法如是思惟
發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能
令已生諸貪欲蓋永斷正勝彼於此道生已
修習多修習故便斷已生諸貪欲蓋起欲乃
至策心持心皆如前說復有苾芻為斷已生
諸貪欲蓋如理思惟滅為寂靜道能出離如
是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道

第一二五册

名爲能令已生諸貪欲蓋永斷正勝彼於此道生已修習多修習故便斷已生諸貪欲蓋起欲乃至策心持心皆如前說如貪欲蓋餘四亦爾有差別者應說自名復有苾芻爲斷已生隨一種類惡不善法如理思惟彼惡不善法多諸過患謂是不善法是下賤者信解受持廣說乃至不證涅槃如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名爲能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝彼於此道生已修習多修習故便斷隨一種類已生惡不

善法起欲者謂爲斷已生隨一種類惡不善法便起等起廣說乃至求趣希望彼由生起此諸欲故便斷隨一種類已生惡不善法發勤精進者謂爲斷已生隨一種類惡不善法發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便斷隨一種類已生惡不善法策心者謂爲斷已生隨一種類惡不善法精勤修習喜俱行心廣說乃至定俱行心彼由修習如是心故便斷隨一種類已生惡不善法持心者謂爲斷已生隨一種類惡不善法持心修習八支

聖道彼於此道持心修習多修習故便斷隨
一種類已生惡不善法復有苾芻為斷已生
隨一種類惡不善法如理思惟出家功德如
是出家是真善法是尊勝者信解受持廣說
乃至能證涅槃如是思惟發勤精進廣說乃
至勵意不息釋三此道名為能令已生隨一種類
惡不善法永斷正勝彼於此道生已修習多
修習故便斷隨一種類已生惡不善法起欲
乃至策心持心皆如前說復有苾芻為斷已
生隨一種類惡不善法如理思惟彼惡不善

法如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟
發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能
令已生隨一種類惡不善法永斷正勝彼於
此道生已修習多修習故便斷隨一種類已
生惡不善法起欲乃至策心持心皆如前說
復有苾芻為斷已生隨一種類惡不善法如
理思惟滅為寂靜道能出離如是思惟發勤
精進廣說乃至勵意不息此道名為能令已
生隨一種類惡不善法永斷正勝彼於此道
生已修習多修習故便斷隨一種類已生惡

不善法起欲乃至策心持心皆如前說
為令未生惡不善法不生故起欲發勤精進
策心持心者云何未生惡不善法謂未來五
蓋云何為令未生惡不善法不生故正勝謂
有苾芻為令未生諸貪欲蓋永不生故如理
思惟彼貪欲蓋多諸過患謂是不善法是下
賤者信解受持佛及弟子賢貴善士共所呵
厭能為自害能為他害能為俱害能滅智慧
能破彼類能障寂滅受持彼法不生通慧不
引菩提不證涅槃如是思惟發勤精進勇健

勢猛熾盛難制勵意不息此道名為能令未
生諸貪欲蓋不生正勝彼於此道生已修習
多修習故便令未生諸貪欲蓋永不復生起
欲者謂為令未生諸貪欲蓋永不生故便起
等起及等生聚集出現欲樂欣喜求趣希望
彼由生起此諸欲便令未生諸貪欲蓋永不
復生發勤精進者謂為令未生諸貪欲蓋永
不生故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由
此故便令未生諸貪欲蓋永不復生策心者
謂為令未生諸貪欲蓋永不生故精勤修習

喜俱行心欣俱行心策勵俱行心不下劣俱
行心不闇昧俱行心捨俱行心定俱行心彼
由修習如是心故便令未生諸貪欲蓋永不
復生持心者謂為令未生諸貪欲蓋永不生
故持心修習八支聖道彼於此道持心修習
多修習故便令未生諸貪欲蓋永不復生復
有苾芻為令未生諸貪欲蓋永不生故如理
思惟出家功德如是出家是真善法是尊勝
者信解受持廣說乃至能證涅槃如是思惟
發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能

令未生諸貪欲蓋不生正勝彼於此道生已
修習多修習故便令未生諸貪欲蓋永不復
生起欲乃至策心持心皆如前說復有苾芻
為令未生諸貪欲蓋永不生故如理思惟彼
貪欲蓋如病如癰廣說乃至是變壞法如是
思惟發勤精進廣說性三乃至勵意不息六此道名
為能令未生諸貪欲蓋不生正勝彼於此道
生已修習多修習故便令未生諸貪欲蓋永
不復生起欲乃至策心持心皆如前說復有
苾芻為令未生諸貪欲蓋永不生故如理思

惟滅為寂靜道能出離如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生諸貪欲蓋永不復生起欲乃至策心持心皆如前說如貪欲蓋餘四亦爾有差別者應說自名復有必芻為令未生隨一種類惡不善法永不生故如理思惟彼惡不善法多諸過患謂是不善法是下賤者信解受持廣說乃至不證涅槃如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令未

生隨一種類惡不善法不生正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生隨一種類惡不善法永不復生起欲者謂為令未生隨一種類惡不善法永不復生起欲等起廣說乃至求趣希望彼由生起此諸欲故便令未生隨一種類惡不善法永不復生發勤精進者謂為令未生隨一種類惡不善法永不生故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便令未生隨一種類惡不善法永不復生策心者謂為令未生隨一種類惡不善法永不生

故精勤修習喜俱行心廣說乃至定俱行心
彼由修習如是心故便令未生隨一種類惡
不善法永不復生持心者謂為令未生隨一
種類惡不善法永不生故持心修習八支聖
道彼於此道持心修習多修習故便令未生
隨一種類惡不善法永不復生復有苾芻為
令未生隨一種類惡不善法永不生故如理
思惟出家功德如是出家是真善法是尊勝
者信解受持廣說乃至能證涅槃如是思惟
發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能

令未生隨一種類惡不善法不生正勝彼於
此道生已修習多修習故便令未生隨一種
類惡不善法永不復生起欲乃至策心持心
皆如前說復有苾芻為令未生隨一種類惡
不善法永不生故如理思惟彼惡不善法如
病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟發勤
精進廣說乃至勵意不息此道名為能令未
生隨一種類惡不善法不生正勝彼於此道
生已修習多修習故便令未生隨一種類惡
不善法永不復生起欲乃至策心持心皆如

前說復有苾芻為令未生隨一種類惡不善法永不生故如理思惟滅為寂靜道能出離如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生隨一種類惡不善法永不復生起欲乃至策心持心皆如前說

為令未生善法生故起欲發勤精進策心持心者云何未生善法謂未來四靜慮三無色及餘隨一種類出家遠離所生善法云何為

令未生善法生故正勝謂有苾芻為生未生初靜慮故如理思惟生初靜慮諸行相狀如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息此道名為能生未生初靜慮正勝彼於此道生已修習多修習故便令未生初靜慮生起欲者謂為生未生初靜慮故便起等起及生等生聚集出現欲樂欣喜求趣希望彼由生起此諸欲故便令未生初靜慮生發勤精進者謂為生未生初靜慮故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便令未生初靜

慮生策心者謂為生未生初靜慮故精勤修習喜俱行心欣俱行心策勵俱行心不下劣俱行心不闇昧俱行心捨俱行心定俱行心彼由修習如是心故便令未生初靜慮生持心者謂為生未生初靜慮故持心修習八支陸三聖道彼於此道持心修習多修習故便令未生初靜慮生如初靜慮第二靜慮亦爾有差別者應說自名復有必芻為生未生第三靜慮故如理思惟生第三靜慮諸行相狀如是思惟發勤精進廣說乃至勵意不息此道名

為能生未生第三靜慮正勝彼於此道生已修習多修習故便生未生第三靜慮起欲者謂為生未生第三靜慮故便起等起廣說乃至求趣希望彼由生起此諸欲故便生未生第三靜慮發勤精進者謂為生未生第三靜慮故發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便生未生第三靜慮策心者謂為生未生第三靜慮故精勤修習喜俱行心廣說乃至定俱行心彼由修習如是心故便生未生第三靜慮持心者謂為生未生第三靜慮故持

心修習八支聖道彼於此道持心修習多修習故便生未生第三靜慮如第三靜慮乃至無所有處廣說亦爾有差別者應說自名復有苾芻為生未生隨一種類出家遠離所生善法故如理思惟生彼善法諸行相狀如是思惟發動精進廣說乃至勵意不息此道名為能生未生隨一種類出家遠離所生善法正勝彼於此道生已修習多修習故便生未生隨一種類出家遠離所生善法起欲者謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故

便起等起廣說乃至求趣希望彼由生起此諸欲故便生未生隨一種類出家遠離所生善法發動精進者謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故發動精進廣說乃至勵意不息彼由此故便生未生隨一種類出家遠離所生善法策心者謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故精勤修習喜俱行心廣說乃至定俱行心彼由修習如是心故便生未生隨一種類出家遠離所生善法持心者謂為生未生隨一種類出家遠離所生

善法故持心修習八支聖道彼於此道持心
修習多修習故便生未生隨一種類出家遠
離所生善法

為今已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智
作證故起欲發勤精進策心持心者云何已
生善法謂過去現在四靜慮三無色及餘隨
一種類出家遠離所生善法云何為今已生
善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故正
勝謂有苾芻為今已生初靜慮堅住乃至智
作證故如理思惟能令已生初靜慮堅住乃

至智作證諸行相狀如是思惟發動精進勇
健勢猛熾盛難制勵意不息此道名為能令
已生初靜慮堅住乃至智作證正勝彼於此
道生已修習多修習故便令已生初靜慮堅
住乃至智作證起欲者謂為今已生初靜慮
堅住乃至智作證故便起等起及生等生聚
集出現欲樂欣喜求趣希望彼由生起此諸
欲故便令已生初靜慮堅住乃至智作證發
勤精進者謂為今已生初靜慮堅住乃至智
作證故發動精進廣說乃至勵意不息彼由

此故便令已生初靜慮堅住乃至智作證策
心者謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證
故精勤修習喜俱行心欣俱行心策勵俱行
心不下劣俱行心不闇昧俱行心捨俱行心
定俱行心彼由修習如是心故便令已生初
靜慮堅住乃至智作證持心者謂為令已生
初靜慮堅住乃至智作證故持心修習八支
聖道彼於此道持心修習多修習故便令已
生初靜慮堅住乃至智作證如初靜慮第二
靜慮亦爾有差別者應說自名復有必芻為

令已生第二靜慮堅住乃至智作證故如理
思惟能令已生第三靜慮堅住乃至智作證
諸行相狀如是思惟發動精進廣說乃至勵
意不息此道名為能令已生第三靜慮堅住
乃至智作證正勝彼於此道生已修習多修
習故便令已生第三靜慮堅住乃至智作證
起欲者謂為令已生第三靜慮堅住乃至智
作證故便起等起廣說乃至求趣希望彼由
生起此諸欲故便令已生第三靜慮堅住乃
至智作證發動精進者謂為令已生第三靜

慮堅住乃至智作證故發勤精進廣說乃至
勵意不息彼由此故便令已生第三靜慮堅
住乃至智作證策心者謂為令已生第三靜
慮堅住乃至智作證故精勤修習喜俱行心
廣說乃至定俱行心彼由修習如是心故便
令已生第三靜慮堅住乃至智作證持心者
謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故
持心修習八支聖道彼於此道持心修習多
修習故便令已生第三靜慮堅住乃至智作
證如第三靜慮乃至無所有處廣說亦爾有

住三

十二

差別者應說自名復有苾芻為令已生隨一
種類出家遠離所生善法堅住不忘修滿倍
增廣大智作證故如理思惟能令已生隨一
種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證
諸行相狀如是思惟發勤精進廣說乃至勵
意不息此道名為能令已生隨一種類出家
遠離所生善法堅住乃至智作證正勝彼於
此道生已修習多修習故便令已生隨一種
類出家遠離所生善法堅住乃至智作證起
欲者謂為令已生隨一種類出家遠離所生

善法堅住乃至智作證故便起等起廣說乃至求趣希望彼由生起此諸欲故便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證發勤精進者謂為今已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證發勤精進廣說乃至勵意不息彼由此故便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證策心者謂為今已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故精勤修習喜俱行心廣說乃至定俱行心彼由修習

如是心故便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證持心者謂為今已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故持心修習八支聖道彼於此道持心修習多修習故便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證云何此四名為正勝謂此四種無顛倒故說名為正有增上力斷惡修善故名為勝復次此四平等非不平等實故諦故如正理故無顛倒故說名為正增故上故最故妙故具大

功能故名爲勝復次四正勝者是假建立名相言說謂爲正勝過死伽沙佛及弟子皆共設如是名故復次四正勝者爲斷已生惡不善法生起諸欲發勤精進策心持心爲令未生惡不善法得不生故生起諸欲發勤精進策心持心爲生未生諸善法故生起諸欲發勤精進策心持心爲令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故生起諸欲發勤精進策心持心具如是能故名正勝亦名正斷懈怠故

神足品第八

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻衆有四神足何等爲四謂欲三摩地勝行成就神足是名第一勤三摩地勝行成就神足是名第二心三摩地勝行成就神足是名第三觀三摩地勝行成就神足是名第四欲三摩地勝行成就神足者云何欲云何三摩地云何勝云何勝行而名欲三摩地勝行成就神足耶此中欲者謂依出家遠離所生善法所起欲樂欣喜求趣希望

是名欲三摩地者謂欲增上所起心住等住
近住安住不散不亂攝心等持止一境性是
名三摩地勝者謂欲增上所起八支聖道是
名勝行者謂有苾芻依過去欲得三摩地是
謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為今已生
惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心為
今未生惡不善法不生故起欲發勤精進策
心持心為今未生善法生故起欲發勤精進
策心持心為今已生善法堅住不忘修滿倍
增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心

彼所有欲若勤若信若輕安若念若正知若
思若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三
摩地總名欲三摩地勝行成就神足如依過
去欲依未來現在善不善無記欲界繫色界
繫無色界繫學無學非學非無學見所斷修
所斷非所斷欲廣說亦爾復有苾芻於諸善
法住不樂欲彼作是念我今不應於諸善法
住不樂欲然我理應於諸善法安住樂欲彼
由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地
彼成就欲三摩地已為今已生惡不善法斷

故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足

復有苾芻生起惡欲彼作是念我今不應生起惡欲然我理應斷除惡欲修習善欲彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行

即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足復有苾芻生起貪瞋癡俱行惡欲彼作是念我今不應生起貪瞋癡俱行惡欲然我理應斷除貪瞋癡俱行惡欲修習無貪無瞋無癡俱行善欲彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲三摩地勝行成

就神足

復有苾芻生起不離貪瞋癡惡欲彼作是念
我今不應生起不離貪瞋癡惡欲然我理應
斷除不離貪瞋癡惡欲修習離貪瞋癡善欲
彼由此欲增上力故得三摩地是謂欲三摩
地彼成就欲三摩地已為令已生惡不善法
斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃
至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名
勝行即此勝行及前所說欲三摩地總名欲
三摩地勝行成就神足復有苾芻於諸善法

安住樂欲彼作是念我於善法安住樂欲甚
為應理彼由此欲增上力故得三摩地是謂
欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡
不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法
堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若
捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地
總名欲三摩地勝行成就神足
復有苾芻生起善欲彼作是念我今生起如
是善欲甚為應理彼由此欲增上力故得三
摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已為

令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令
已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若
信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說
欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足復
有苾芻生起無貪無瞋無癡俱行善欲彼作
是念我今生起無貪無瞋無癡俱行善欲甚
為應理彼由此欲增上力故得三摩地是謂
欲三摩地彼成就欲三摩地已為令已生惡
不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法
堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若

捨是名勝行即此勝行及前所說欲三摩地
總名欲三摩地勝行成就神足復有苾芻生
起離貪瞋癡善欲彼作是念我今生起離貪
瞋癡善欲甚為應理彼由此欲增上力故得
三摩地是謂欲三摩地彼成就欲三摩地已
為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為
令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤
若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所
說欲三摩地總名欲三摩地勝行成就神足
一切欲三摩地皆從欲起是欲所集是欲種

數是欲所生故名欲三摩地勝行成就神足
 勤三摩地勝行成就神足者云何勤云何三
 摩地云何勝云何勝行而名勤三摩地勝行
 成就神足耶此中勤者謂依出家遠離所生
 善法所起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意
 不息是名勤三摩地者謂勤增上所起心住
 等住近住安住不散不亂攝止等持心一境
 性是名三摩地勝者謂勤增上所起八支聖
 道是名勝勝行者謂有苾芻依過去勤得三
 摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為

今已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令
 已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若
 信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說
 勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足如
 依過去勤依未來現在善不善無記欲界繫
 色界繫世三無色界繫十八學無學非學非無學見所
 斷修所斷非所斷勤廣說亦爾
 復有苾芻於諸善法住下羸劣弱極弱勤彼
 作是念我今不應於諸善法住下羸劣弱極
 弱勤然我理應於諸善法安住不下不羸不

劣不弱不極弱勤彼由此勤增上力故得三
摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為
今已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為今
已生善法堅住乃至持心彼有所欲若勤若
信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說
勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足
復有苾芻生起惡勤彼作是念我今不應生
起惡勤然我理應斷除惡勤修習善勤彼由
此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼
成就勤三摩地已為今已生惡不善法斷故

起欲廣說乃至為今已生善法堅住乃至持
心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行
即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩
地勝行成就神足

復有苾芻生起貪瞋癡俱行惡勤彼作是念
我今不應生起貪瞋癡俱行惡勤然我理應
斷除貪瞋癡俱行惡勤修習無貪無瞋無癡
俱行善勤彼由此勤增上力故得三摩地是
謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為今已生
惡不善法斷故起欲廣說乃至為今已生善

法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足

復有苾芻生起不離貪瞋癡惡勤彼作是念我今不應生起不離貪瞋癡惡勤然我理應斷除不離貪瞋癡惡勤修習離貪瞋癡善勤彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為今已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為今已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名

勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足

復有苾芻於諸善法安住不下乃至不極弱勤彼作是念我於善法安住不下乃至不極弱勤甚為應理彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為今已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為今已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足

復有苾芻生起善勤彼作是念我今生起如是善勤甚為應理彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為今已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為今已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足復有苾芻生起無貪無瞋無癡俱行善勤彼作是念我今生起無貪無瞋無癡俱行善勤甚為應理彼由此勤增上力故得三摩地是謂

勤三摩地彼成就勤三摩地已為今已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為今已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足復有苾芻生起離貪瞋癡善勤彼作是念我今生起離貪瞋癡善勤甚為應理彼由此勤增上力故得三摩地是謂勤三摩地彼成就勤三摩地已為今已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為

若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所
 說勤三摩地總名勤三摩地勝行成就神足
 一切勤三摩地皆從勤起是勤所集是勤種
 類是勤所生故名勤三摩地勝行成就神足
 阿毗達磨法蘊足論卷第三

陸三

說一切
有部
十一

音釋

昏沉

昏等昆切沉直深切昏沉不明了也

掉舉

掉徒弔切舉居許切掉舉

搖動也

室羅筏

梵語具云室羅筏悉底此云聞物後房越切

阿毗達磨法蘊足論卷第四

陞四

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

神足品第八之餘

心三摩地勝行成就神足者云何心云何三摩地云何勝云何云何勝行而名心三摩地勝行成就神足耶此中心者謂依出家遠離所生善法所起心意識是名心三摩地者謂心增上所起心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性是名三摩地勝者謂心增上

所起八支聖道是名勝勝行者謂有苾芻依過去心得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為今已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為今已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神足如依過去心依未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷修所斷非所斷心廣說亦爾復有苾芻於諸善法住下羸劣弱極弱心彼

作是念我今不應於諸善法住下羸劣弱極
弱心然我理應於諸善法安住不下不羸不
劣不弱不極弱心彼由此心增上力故得三
摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為
令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令
已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若
信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說
心三摩地總名心三摩地勝行成就神足復
有苾芻生起惡心彼作是念我今不應生起
惡心然我理應斷除惡心修習善心彼由此

心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成
就心三摩地為令已生惡不善法斷故起欲
廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼
所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此
勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝
行成就神足復有苾芻生起貪瞋癡俱行惡
心彼作是念我今不應生起貪瞋癡俱行惡
心然我理應斷除貪瞋癡俱行惡心修習無
貪無瞋無癡俱行善心彼由此心增上力故
得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地

已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至
為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若
勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前
所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神
足復有苾芻生起不離貪瞋癡惡心彼作是
念我今不應生起不離貪瞋癡惡心然我理
應斷除不離貪瞋癡惡心修習離貪瞋癡善
心彼由此心增上力故得三摩地是謂心三
摩地彼成就心三摩地已為令已生惡不善
法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住

乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是
名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名
心三摩地勝行成就神足復有苾芻於諸善
法安住不下乃至不極弱心彼作是念我於
善法安住不下乃至不極弱心甚為應理彼
由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地
彼成就心三摩地已為令已生惡不善法斷
故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至
持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝
行即此勝行及前所說心三摩地總名心三

摩地勝行成就神足復有苾芻生起善心彼作是念我今生起如是善心甚為應理彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至於心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神足復有苾芻生起無貪無瞋無癡俱行善法心彼作是念我今生起無貪無瞋無癡俱行善心甚為應理彼由此心增

上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神足復有苾芻生起離貪瞋癡善心彼作是念我今生起離貪瞋癡善心甚為應理彼由此心增上力故得三摩地是謂心三摩地彼成就心三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲

廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所說有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說心三摩地總名心三摩地勝行成就神足一切心三摩地皆從心起是心所集是心種類是心所生故名心三摩地勝行成就神足成四觀三摩地勝行成就神足者云何觀云何三摩地云何勝云何勝行而名觀三摩地勝行成就神足耶此中觀者謂依出家遠離所生善法所起於法揀擇極揀擇最極揀擇解了等了近了機點通達審察聽

睿覺明慧行毗鉢舍那是名觀三摩地者謂觀增上所起心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性是名三摩地勝者謂觀增上所起八支聖道是名勝勝行者謂有苾芻依過去觀得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已為令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足如依過去觀依未來現在善

不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學
非學非無學見所斷修所斷非所斷觀廣說
亦爾復有苾芻於諸善法住不審觀彼作是
念我今不應於諸善法住不審觀然我理應
於諸善法安住審觀彼由此觀增上力故得
三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已
為今已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為
令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤
若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所
說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足

復有苾芻生起惡觀彼作是念我今不應生
起惡觀然我理應斷除惡觀修習善法彼由
此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼
成就觀三摩地已為今已生惡不善法斷故
起欲廣說乃至為令已生善法堅住乃至持
心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行
即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩
地勝行成就神足復有苾芻生起貪瞋癡俱
行惡觀彼作是念我今不應生起貪瞋癡俱
行惡觀然我理應斷除貪瞋癡俱行惡觀修

習無貪無瞋無癡俱行善觀彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已為今已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為今已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻生起不離貪瞋癡惡觀彼作是念我今不應生起不離貪瞋癡惡觀然我理應斷除不離貪瞋癡惡觀修習離貪瞋癡善觀彼由此觀增上力故得三摩地是謂

觀三摩地彼成就觀三摩地已為今已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為今已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻於諸善法安住注四審觀彼作是念我於善法安住六審觀甚為應理彼由此觀增上力故得三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已為今已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為今已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若信

乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說觀
三摩地總名觀三摩地勝行成就神足
復有苾芻生起善觀彼作是念我今生起如
是善觀甚為應理彼由此觀增上力故得三
摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已為
今已生惡不善法斷故起欲廣說乃至為令
已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤若
信乃至若捨是名勝行即此勝行及前所說
觀三摩地總名觀三摩地勝行成就神足復
有苾芻生起無貪無瞋無癡俱行善觀彼作

是念我今生起無貪無瞋無癡俱行善觀甚
為應理彼由此觀增上力故得三摩地是謂
觀三摩地彼成就觀三摩地已為令已生惡
不善法斷故起欲廣說乃至為令已生善法
堅住乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若
捨是名勝行即此勝行及前所說觀三摩地
總名觀三摩地勝行成就神足復有苾芻生
起離貪瞋癡善觀彼作是念我今生起離貪
瞋癡善觀甚為應理彼由此觀增上力故得
三摩地是謂觀三摩地彼成就觀三摩地已

爲令已生惡不善法斷故起欲廣說乃至爲
令已生善法堅住乃至持心彼所有欲若勤
若信乃至若捨是名勝行即此勝行及前勝
行所說觀三摩地總名觀三摩地勝行成就
神足一切觀三摩地皆從觀起是觀所集是
觀種類是觀所生故名觀三摩地勝行成就
神足

堅厚障物身過無礙如履虛空能於地中或
出或沒自在無礙如身處水能於堅障或在
虛空引水令流如依迫地結跏趺坐凌空往
還都無滯礙猶如飛鳥此日月輪有大神用
具大威德伸手捫摸如自應器不以爲難乃
至梵世轉變自在妙用難測故名爲神此中
足者謂於後法精勤修習無間無斷至成就
位能起彼法能爲彼依故名爲足復次此四
勝定亦名爲神亦名爲足用難測故能爲勝
德所依處故復次四神足者是假建立名想

言說謂為神足過苑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故復次四神足者即前所說欲勤心觀四三摩地勝行成就總名神足

念住品第九

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告^{在四}苾芻眾吾當為汝略說修習四念住法謂有苾芻於此內身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂於彼內外身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂於內外身作循身觀若具正勤正知正念除世貪憂

於內外俱受法心三廣說亦爾是現修習四念住法過去未來苾芻修習四念住法應知亦爾云何於此內身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂內身者謂自身若在現相續中已得不失於此內身循身觀者謂有苾芻於此內身從足至頂隨其處所觀察思惟種種不淨穢惡充滿謂此身中惟有種種髮毛爪齒塵垢皮肉筋脉骨髓脾腎心肺肝膽腸胃肪膏腦膜膿血肚脂淚汗涕唾生熟二藏大小便利如是思惟不淨相時所起於法

揀擇極揀擇最極揀擇解了等了近了機點
通達審察聰睿覺明慧行毗鉢舍那是修內
身觀亦名身念住成就此觀現行隨行徧行
徧隨行動轉解行說名為住彼觀行者能發
起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息復
能於此急疾迅速名具正勤彼觀行者能起
於法揀擇乃至毗鉢舍那復能於此所起勝
慧轉成上品上勝上極能圓滿極圓滿名具
正知彼觀行者具念隨念專念憶念不忘不
失不遺不漏不失法性心明記性名具正念

於諸欲境諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷
悶耽嗜徧耽嗜內縛希求耽酒苦集貪類貪
生總名為貪順憂受觸所起心憂不平等受
感受所攝總名為憂彼觀行者修此觀時於
世所起貪憂二法能斷能徧知遠離極遠離
調伏極調伏隱沒除滅是故說彼除世貪憂
復有苾芻於此內身觀察思惟諸界差別謂
此身中惟有種種地界水界火界風界空界
識界如是思惟諸界相時所起於法揀擇乃
至毗鉢舍那是循內身觀亦名身念住住具

正勤正知正念除世貪憂皆如前說復有苾芻於此內身觀察思惟多諸過患謂此身者如病如癱如箭惱害無常苦空非我轉動勞倦羸篤是失壞法迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞法如是思惟身過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於彼外身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂外身者謂自身若在現相續中未得已失及他有情所有身相於彼外循

身觀者謂有苾芻於他身內從足至頂隨其處所觀察思惟種種不淨穢惡充滿謂彼身中惟有種種髮毛爪齒廣說乃至大小便利如是思惟不淨相時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻於他身內觀察思惟諸界差別謂彼身中惟有種種地界水界火界風界空界識界如是思惟諸界相時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外身觀亦名念住住具正勤正知正念

除世貪憂亦如前說復有苾芻於他身內觀察思惟多諸過患謂彼身者如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟身過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於內外身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂內身者謂自身若在現相續中已得不失外身者謂自身若在現相續中未得已失及他有情所有身相合說二種名內外身於內外身循身觀者謂有苾芻合自

他身總為一聚從足至頂隨其處所觀察思惟種種不淨穢惡充滿謂此彼身惟有種種髮毛爪齒廣說乃至大小便利如是思惟不淨相時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內外身觀亦名身念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻合自他身總為一聚觀察思惟諸界差別謂此彼身惟有種種地界水界火界風界空界識界如是思惟諸界相時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內外身觀亦名身念住住具正勤正知

正念除世貪憂亦如前說復有必芻合自他
身總爲一聚觀察思惟多諸過患謂此彼身
如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟身
過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循
內外身觀亦名身念住住具正勤正知正念
除世貪憂亦如前說

云何於此內受住循受觀若具正勤正知正
念除世貪憂內受者謂自受若在現相續中
已得不失於此內受循受觀者謂有必芻於
此內受觀察思惟內諸相受樂受時如實知

我受樂受受苦受時如實知我受苦受不苦
不樂受時如實知我受不苦不樂受受樂身
受時如實知我受樂身受受苦身受時如實
知我受苦身受受不苦不樂身受時如實知
我受不苦不樂身受受樂心受時如實知我
受樂心受受苦心受時如實知我受苦心受
受不苦不樂心受時如實知我受不苦不樂
心受受樂有味受時如實知我受樂有味受
受苦有味受時如實知我受苦有味受受不
苦不樂有味受時如實知我受不苦不樂有

味受受樂無味受時如實知我受樂無味受
 受苦無味受時如實知我受苦無味受受不
 苦不樂無味受時如實知我受不苦不樂無
 味受受樂耽嗜依受時如實知我受樂耽嗜
 依受受苦耽嗜依受時如實知我受苦耽嗜
 依受受不苦不樂耽嗜依受時如實知我受
 不苦不樂耽嗜依受受樂出離依受時如實
 知我受樂出離依受受苦出離依受時如實
 知我受苦出離依受受不苦不樂出離依受
 時如實知我受不苦不樂出離依受如是思

惟內受相時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那
 是循內受觀亦名受念住成就此觀現行隨
 行乃至解行說名為住彼觀行者能發起勤
 精進乃至復能於此急疾迅速名具正勤彼
 觀行者能起於法揀擇乃至能圓滿極圓滿
 名具正知彼觀行者具念隨念乃至心明記
 性名具正念於欲境諸貪等貪乃至貪類貪
 生總名為貪順憂受觸所起心憂不平等受
 感受所攝總名為憂彼觀行者修此觀時於
 世所起貪憂二法能斷能徧知乃至隱沒除

滅是故說彼除世貪憂復有苾芻於內諸受
觀察思惟多諸過患謂此諸受如病如癰廣
說乃至是變壞法如是思惟受過患時所起
於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內受觀亦名
受念住住具正勤正知正念除世貪憂十三皆如
前說云何於彼外受住性四循受觀若具正勤正
知正念除世貪憂外受者謂自受若在現相
續中未得已失及他有情所有諸受於彼外
受循受觀者謂有苾芻於他諸受觀察思惟
外受受諸相受樂受時如實知彼受樂受受

苦受時如實知彼受苦受受不苦不樂受時
如實知彼受不苦不樂受廣說乃至受樂出
離依受時如實知彼受樂出離依受受苦出
離依受時如實知彼受苦出離依受受不苦
不樂出離依受時如實知彼受不苦不樂出
離依受如是思惟外受相時所起於法揀擇
乃至毗鉢舍那是循外受觀亦名受念住住
具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有
苾芻於外諸受觀察思惟多諸過患謂彼諸
受如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟

受過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是
循外受觀亦名受念住住具正勤正知正念
除世貪憂亦如前說云何於內外受住循受
觀若具正勤正知正念除世貪憂內受者謂
自受若在現相續中已得不失外受者謂自
受若在現相續中未得已失及他有情所有
諸受合說二種名內外受於內外受循受觀
者謂有苾芻合自他受總為一聚觀察思惟
自他受相受樂受時如實知受樂受受苦受
時如實知受苦受受不苦不樂受時如實知

受不苦不樂受廣說乃至受樂出離依受時
如實知受樂出離依受受苦出離依受時如
實知受苦出離依受受不苦不樂出離依受
時如實知受不苦不樂出離依受如是思惟
諸受相時所有於法揀擇乃至毗鉢舍那是
循內外受觀亦名受念住住具正勤正勤正
念除世貪憂亦如前說復有苾芻合自他受
總為一聚觀察思惟諸受過患謂此彼受如
病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟受過
患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內

外受觀亦名受念住住具正勤正知正念除
世貪憂亦如前說

云何於此内心住循心觀若具正勤正知正
念除世貪憂内心者謂自心若在現相續中
已得不失於此内心循心觀者謂有苾芻於
此内心觀察思惟内心諸相於内有貪心如
實知是内有貪心於內離貪心如實知是內
離貪心於内有瞋心如實知是內有瞋心於
內離瞋心如實知是內離瞋心於內有癡心
如實知是內有癡心於內離癡心如實知是

內離癡心於內聚心如實知是內聚心於內
散心如實知是內散心於內沈心如實知是
內沈心於內策心如實知是內策心於內小
心如實知是內小心於內大心如實知是內
大心於內掉心如實知是內掉心於內不掉
心如實知是內不掉心於內不靜十四心如實知
是內不靜心於內靜心如實知是內靜心於
內不定心如實知是內不定心於內定心如
實知是內定心於內不循心如實知是內不
循心於內循心如實知是內循心於內不解

脫心如實知是內不解脫心於內解脫心如實知是內解脫心如是思惟內心相時所有於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內心觀亦名心念住成就此觀現行隨行乃至解行說名為住彼觀行者能發起勤精進乃至復能於此急疾迅速名具正勤彼觀行者能起於法揀擇乃至能圓滿極圓滿名具正知彼觀行者具念隨念乃至心明記性名具正念於諸欲境諸貪等貪乃至貪類貪生總名為貪順憂受觸所起心憂不平等受感受所攝總名

為憂彼觀行者修此觀時於世所起貪憂二法能斷能徧知乃至隱沒除滅是故說彼除世貪憂復有苾芻於內諸心觀察思惟多諸過患謂此心者如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟心過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內心觀亦名心念住住具正勤正知正念除世貪憂譬如前說云何於彼外心住循心觀若具正勤正知正念除世貪憂外心者謂自心若在現相續中未得已失及他有情所有諸心於彼外心循心觀者謂

有苾芻於他諸心觀察思惟外心諸相於外
有貪心如實知是外有貪心廣說乃至於外
解脫心如實知是外解脫心如是思惟外心
相時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外
心觀亦名心念住住具正勤正知正念除世
貪憂亦如前說復有苾芻於外諸心觀察思
惟多諸過患謂彼心者如病如癰廣說乃至
是變壞法如是思惟心過患時所起於法揀
擇乃至毗鉢舍那是循外心觀亦名心念住
住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云

何於內外心住循心觀若具正勤正知正念
除世貪憂內心者謂自心若在現相續中已
得不失外心者謂自心若在現相續中未得
已失及他有情所有諸心合此二種名內外
心於內外心循心觀者謂有苾芻合自他心
總為一聚觀察思惟自他心相於有貪心如
實知是有貪心廣說乃至於解脫心如實知
是解脫心如思惟諸心相時所有於法揀
擇乃至毗鉢舍那是循內外心觀亦名心念
住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說

復有苾芻合自他心總為一聚觀察思惟多
 諸過患謂此彼心如病如癰廣說乃至是變
 壞法如是思惟心過患時所起於法揀擇乃
 至毗鉢舍那是循內外心觀亦名心念住住
 具正勤正知正念除世貪憂亦如前說

陸四

十七

阿毗達磨法蘊足論卷第四 說一切有部

永樂北藏

法蘊足論

音釋

捫 捫 捫 莫奔切 撫也 摸 筋 舉欣切 脾 頻 彌
 也 也 藏 腎 水 時 忍 切 肺 放 吹 切 胃 于 貴 切 肘 敷 房
 也 也 腦 膜 腦 雙 皓 切 頭 龍 也 耽 穀 府 也 酒 耽 丁 舍 切 彌
 捫 充 切 也

第一二五册

永樂北藏

法蘊足論

第一二五册

阿毗達磨法蘊足論卷第五

陸五

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

念住品第九之餘

云何於此內法住循法觀若具正勤正知正

念除世貪憂內法者謂自想蘊行蘊若在現

相續中已得不失於此內法循法觀者謂有

苾芻於內五蓋法觀察思惟內法諸相於有

內貪欲蓋如實知我有內貪欲蓋於無內貪

欲蓋如實知我無內貪欲蓋復如實知內貪

欲蓋未生者生已生者斷斷已於後不復更
生如是思惟此內法時所起於法揀擇乃至
毗鉢舍那是循內法觀亦名法念住成就此
觀現行隨行乃至解行說名為住彼觀行者
能發起勤精進乃至復能於此急疾迅速名
具正勤彼觀行者能起於法揀擇乃至能圓
滿極圓滿名具正知彼觀行者具念隨念乃
至心明記性名具正念於諸欲境諸貪等貪
乃至貪類貪生總名為貪順憂受觸所起心
憂不平等憂感憂所攝總名為憂彼觀行者

修此觀時於世所起貪憂二法能斷能徧知
乃至隱沒除滅是故說彼除世貪憂如說內
貪欲蓋說內瞋恚昏沈睡眠掉舉惡作疑蓋
亦爾復有苾芻於內六結法觀察思惟內法
諸相於有內眼結如實知我有內眼結於無
內眼結如實知我無內眼結復如實知此內
眼結未生者生已生者斷斷已於後不復更
生如是思惟此內法時所起於法揀擇乃至
毗鉢舍那是循內法觀亦名法念住住具正
勤正知正念除世貪憂皆如前說如說內眼

結說內耳鼻舌身意結亦爾復有苾芻於內
七覺支法觀察思惟內法諸相於有內念覺
支如實知我有內念覺支於無內念覺支如
實知我無內念覺支復如實知內念覺支未
生者生已堅住不忘修滿倍增廣大智作
證故如是思惟此內法時所起於法揀擇乃
至毗鉢舍那是循內法法觀亦觀法念住住
具正勤正知正念除世貪憂亦如前說如說
內念覺支說餘內六覺支等亦爾復有苾芻
於所說內想蘊行蘊觀察思惟多諸過患謂

此法者如病如癰廣說乃至是變壞法如是
思惟法過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍
那是循內法觀亦名法念住住具正勤正知
正念除世貪憂亦如前說云何於彼外法住
循法觀若具正勤正知正念除世貪憂外法
者謂自想蘊行蘊若在現相續中未得已失
及他有情想蘊行蘊於彼外法循法觀者謂
有苾芻於他五蓋法觀察思惟外法諸相於
有外貪欲蓋如實知彼有外貪欲蓋於無外
貪欲蓋如實知彼無外貪欲蓋復如實知外

貪欲蓋未生者生已生者斷斷已於後不復
更生如是思惟此外法時所起於法揀擇乃
至毗鉢舍那是循外法觀亦名法念住住具
正勤正知正念除世貪憂亦如前說如說外
貪欲蓋說餘外四蓋亦爾復有苾芻於他六
結法觀察思惟外法諸相於有外眼結如實
知彼有外眼結於無外眼結如實知彼無外
眼結復如實知彼外眼結未生者生已生者
斷斷已於後不復更生如是思惟彼外法時
所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外法觀

亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說如說外眼結說餘外五結亦爾復有苾芻於他七覺支法觀察思惟外法諸相於有外念覺支如實知彼有外念覺支於無外念覺支如實知彼無外念覺支復如實知外念覺支未生者生已堅住廣說乃至智作證故如是思惟彼外法時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說如說外念覺支說餘外六覺支等亦爾復有苾芻

於所說外想蘊行蘊觀察思惟多諸過患謂彼法者如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟法過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於內外法住循法觀若具正勤正知正念除世貪憂內法者謂自想蘊行蘊若在現相續中已得不失外法者謂自想蘊行蘊若在現相續中未得已失及他有情想蘊行蘊合此二種名內外法於內外法循法觀者謂有苾芻合前自他

想蘊行蘊總爲一聚觀察思惟自他法相謂
前所說內外五蓋六結七覺支等此彼有無
未生生斷不復生相如是思惟內外法時所
起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內外法觀
亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂
亦如前說復有^五苾芻合前自他想蘊行蘊總
爲一聚觀察思惟多諸過患謂此彼法如病
如癰廣說乃至是變壞法如是思惟法過患
時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內外
法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世

貪憂亦如前說

聖諦品第十

一時薄伽梵住婆羅痾斯仙人論處施鹿林
中爾時世尊告苾芻衆此苦聖諦若於如是
未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此
苦集聖諦若於如是未曾聞法如理思惟定
能發生眼智明覺此苦滅聖諦若於如是未
曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此趣
苦滅道聖諦若於如是未曾聞法如理思惟
定能發生眼智明覺復次苾芻此苦聖諦以

通慧應徧知若於如是未曾聞法如理思惟
定能發生眼智明覺此苦集聖諦以通慧應
永斷若於如是未曾聞法如理思惟定能發
生眼智明覺此苦滅聖諦以通慧應作證若
於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智
明覺此趣苦滅道聖諦以通慧應修習若於
如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明
覺復次苾芻此苦聖諦我通慧已徧知若於
如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明
覺此苦集聖諦我通慧已永斷若於如是未

曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦
滅聖諦我通慧已作證若於如是未曾聞法
如理思惟定能發生眼智明覺此趣苦滅道
聖諦我通慧已修習若於如是未曾聞法如
理思惟定能發生眼智明覺苾芻當知我於
如是四聖諦中若未三轉十二行相謂未發
生眼智明覺未能於此天人世間魔梵沙門
婆羅門等解脫出離未除顛倒多住心故亦
未如實能自稱言我證無上正等菩提我於
如是四聖諦中若已三轉十二行相謂已發

生眼智明覺便能於此天人世間魔梵沙門
婆羅門等解脫出離已除顛倒多住心故亦
已如實能自稱言我證無上正等菩提說此
法時具壽憍陳那及八萬天子遠塵離垢於
諸法中生淨法眼爾時佛告憍陳那言於所
說法汝已解耶憍陳那言我今已解第二第
三亦復如是以憍陳那先解法故世共號彼
為阿若多地神藥又聞是語已歡喜踊躍高
聲唱言佛今於此婆羅痾斯仙人論處施鹿
林中憐愍世間諸眾生故欲令獲得利樂事

故三轉法輪其輪具足十二相行世間沙門
及婆羅門天魔梵等皆無有解如法轉者由
佛轉此無上法輪憍陳那等已見聖諦從今
天眾漸當增益阿素洛眾漸當損減因斯展
轉諸天及人皆獲殊勝利益安樂空行藥又
聞是聲已歡喜傳告四大王天彼復舉聲展
轉相告經須臾頃聲至梵天時大梵王聞已
歡喜慶佛為轉無上法輪利樂無邊諸有情
故此中宣說轉法輪事是故名曰轉法輪經
時五苾芻八萬天子聞經歡喜信受奉行云

何苦聖諦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦
 愛別離苦求不得苦略說一切五取蘊苦云
 何生苦生謂彼諸有情類即於彼彼有情聚
 中諸生等生趣入出現蘊得界得處得諸蘊
 生命根起總名為生何因緣故說生為苦有
 情生時領納攝受種種身苦事故領納攝受
 種種心苦事故領納攝受種種身心苦事故
 領納攝受種種身熱惱事故領納攝受種種
 心熱惱事故領納攝受種種身心熱惱事故
 領納攝受種種身燒然事故領納攝受種種

心燒然事故領納攝受種種身心燒然事故
 說生為苦復次生時受二種苦一者苦苦二
 者行苦故名生苦云何老苦老謂老時髮落
 髮白皮緩面皺身曲背偃喘息逾急扶杖而
 行支體斑黑衰退性五闇鈍根熟變壞諸行故敗
 朽壞羸損總名為老何因緣故說老為苦有
 情老時領納攝受種種身苦事故廣說乃至
 領納攝受種種身心燒然事故說老為苦復
 次老時受三種苦一者苦苦二者行苦三者
 壞苦故名老苦云何病苦病謂頭痛眼痛耳

痛鼻痛舌痛面痛脣痛齒痛齧痛喉痛心痛
風病嗽病氣病噫病癩病痔病痢病淋病寒
病熱病癩病癩病歐逆瘡腫癬疥癩癰疔下
漏泄疝癖枯消及餘種種依身心起身心疹
疾總名為病何因緣故說病為苦有情病時
領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝
受種種身心燒然事故說病為苦復次病時
受二種苦一者苦苦二者行苦故名病苦云
何死苦死謂彼彼諸有情類即從彼彼諸有
情聚移轉壞沒退失別離壽暖識滅命根不

轉諸蘊破壞夭喪殞逝總名為死何因緣故
說死為苦有情死時領納攝受種種身苦事
故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故
說死為苦復次死時受三種苦一者苦苦二
者行苦三者壞苦故名死苦云何怨憎會苦
怨憎會謂諸有情等不可愛不可樂不可喜
不可意而與彼俱一處為伴不別不異不離
不散聚集和合總名怨憎會何因緣故說怨
憎會為苦謂諸有情怨憎會時領納攝受種
種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心

燒然事故說彼為苦復次怨憎會時受二種
苦一者苦苦二者行苦故名怨憎會苦云何
愛別離苦愛別離謂諸有情等可愛可樂可
喜可意不與彼俱不同一處不為伴侶別異
離散不聚集不和合總名愛別離何因緣故
說愛別離為苦陸五謂諸有情愛別離時領納攝
受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種
身心燒然事故說彼為苦復次愛別離時受
三種苦一者苦苦二者行苦三者壞苦故名
愛別離苦云何求不得苦求不得謂希求可

意色聲香味觸衣服飲食卧具醫藥諸資身
具不得不獲不會不遇不成就不和合總名
求不得何因緣故說求不得為苦謂諸有情
求不得時領納攝受種種身苦事故廣說乃
至領納攝受種種身心燒然事故說彼為苦
復次求不得時受二種苦一者苦苦二者行
苦故名求不得苦云何略說一切五取蘊苦
五取蘊謂色取蘊受想行識取蘊總名五取
蘊何因緣故略說一切五取蘊為苦謂五取
蘊無常轉動勞倦羸篤是失壞法迅速不停

衰朽非恒不可保信是變壞法有增有減暫住速滅本無而有有已還無由此因緣略說一切五取蘊為苦如說取蘊皆蘊皆性是苦不安隱故違聖心故如是諸苦名苦諦者謂此名無常真實是無常此名為苦陸五真實是苦若佛出世若不出世如是苦法九法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂此是無常此是苦此是無常性此是苦性是真是實是諦是如非妄非虛非倒非異故名苦諦名聖諦者聖謂諸佛

及佛弟子此是彼諦謂彼於此知見解了正覺為諦由是因緣名苦聖諦復次苦聖諦者是假使建立名相言說謂苦聖諦過殞伽沙佛及弟子皆共施設如是名故云何苦集聖諦謂所有諸愛後有愛喜俱行愛彼彼喜愛如是略說苦集聖諦若廣說者則二愛三愛復有三愛四愛五愛六愛及一切不善法一切有漏善法一切結縛隨眠隨煩惱纏等皆名苦集聖諦何因緣故所有諸愛後有愛喜俱行愛彼彼喜愛皆名苦集

聖諦謂此四愛皆是過去未來現在苦因根本道路緣起廣說乃至此身壞後由此為因苦果生起故說此名苦集聖諦何因緣故二愛三愛復有三愛四愛五愛六愛及一切不善法一切有漏善法一切結縛隨眠隨煩惱纏等皆名苦集聖諦謂此諸法皆是過去未來現在苦因根本道路緣起廣說乃至此身壞後由此為因苦果生起如說愛等皆是苦因能為根本引眾苦故如是愛等名集諦者謂此名愛等真實是愛等此名為集真實是

集若佛出世若不出世如是集法法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂此是愛等此是集此是愛等性此是集性是真是實是諦是如非矣非虛非倒非異故名集諦名聖諦者聖謂諸佛及佛弟子此是彼諦謂彼於此知見解了性五正覺為諦由是因緣名苦集聖諦復次苦集聖諦者是假建立名相言說謂苦集聖諦過十殞伽沙佛及弟子皆共施設如是名故云何苦滅聖諦謂即諸愛後有愛喜俱行愛

彼彼喜愛無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜隱沒如是略說苦滅聖諦若廣說者則二愛三愛復有三愛四愛五愛六愛及一切不善法一切有漏善法一切結縛隨眠隨煩惱纏等無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜隱沒皆名苦滅聖諦何因緣故即諸愛後有愛喜俱行愛彼彼喜愛無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜隱沒皆名苦滅聖諦謂此四愛若未斷未徧知未滅未吐後有苦果相續生起若已斷已徧知已滅已吐後有苦果不復

生起故此永斷等名苦滅聖諦何因緣故即二愛三愛復有三愛四愛五愛六愛及一切不善法一切有漏善法一切結縛隨眠隨煩惱纏等無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜隱沒皆名苦滅聖諦謂此諸法若未斷未徧知未滅未吐後有苦果相續生起若已斷已徧知已滅已吐後有苦果不復生起故此永斷等名苦滅聖諦即此苦滅聖諦亦名室宅亦名洲渚亦名救護亦名歸依亦名應趣亦名無憂亦名無病亦名不死亦名無熾然亦

名無熱惱亦名安隱亦名清涼亦名寂靜亦名善事亦名吉祥亦名安樂亦名不動亦名涅槃如說涅槃是真苦滅是諸沙門究竟果故如是斷等名滅諦者謂此名涅槃真實是涅槃此名為滅真實是滅若佛出世若不出世如是滅法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂此是涅槃此是誠此是涅槃性此是滅性是真是實是諦是如非妄非虛非倒非異故名滅諦名聖諦者聖謂諸佛及佛弟子此是彼

諦謂彼於此知見解了正覺為諦由是因緣名苦滅聖諦復次苦滅聖諦者是假建立名相言說謂苦滅聖諦過殍伽沙佛及弟子皆共施設如是名故云何趣苦滅道聖諦謂若道若聖行於過去未來現在苦能永斷能棄捨能變吐能盡能離染能滅能寂靜能隱沒此復是何謂八支聖道則是正見正思惟正語正業正命正勤正念正定云何正見謂聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無漏

作意相應所有於法揀擇極揀擇最極揀擇
解了等了近了機點通達審察聰睿覺明慧
行毗鉢舍那是名正見云何正思惟謂聖弟
子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意
相應所有思惟等思惟近思惟尋求等尋求
近尋求推覓等推覓近推覓令心於法麤動
而轉是名正思惟云何正語謂聖弟子於苦
思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應思
擇力故除趣邪命語四惡行於餘語惡行所
得無漏遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律

儀無作無造棄捨防護船筏橋梁堤塘牆塹
於所制約不踰不踰性不越不越性無表語
業是名正語云何正業謂聖弟子於苦思惟
苦乃至於道思惟道無漏作意相應思擇力
故除趣邪命身三惡行於餘身惡行所得無
漏遠離乃至無表身業是名正業云何正命
謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無
漏作意相應思擇力故於趣邪命身語惡行
所得無漏遠離乃至身語無表業是名正命
云何正勤謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道

思惟道無漏作意相應所有勤精進勇健勢
猛熾盛難制勵意不息是名正勤云何正念
謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無
漏作意相應所有念隨念專念憶念不忘不
失不遺不漏不失法性心明記性是名正念
云何正定謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道
思惟道無漏作意相應所有心住等住近住
安住不散不亂攝止等持心一境性是名正
定如是所說八支聖道及餘無漏行名趣苦
滅道如說聖行是真實道究竟離苦趣涅槃

故如是聖行名道諦者謂此名聖行真實是
聖行此名為道真實是道若佛出世若不出
世如是道法法住法界一切如來自自然通達
等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂
此是聖行此是道此是聖行性此是道性是
真是實是諦是如非妄非虛非倒非異故名
道諦名聖諦者聖謂諸佛及佛弟子此是彼
諦謂彼於此知見解了正覺為諦由是因緣
名趣苦滅道聖諦復次趣苦滅道聖諦者是
假建立名相言說謂趣苦滅道聖諦過殘伽

沙佛及弟子皆共施設如是名故

靜慮品第十一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園
爾時世尊告苾芻衆有四天道令諸有情未
淨者淨淨者鮮白何等為四謂有一類離欲
惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足
住是名第一天道復有一類尋伺寂靜內有
淨心一趣性無尋無伺定生喜樂第二靜慮
具足住是名第二天道復有一類離喜住捨
正念正知身受樂聖說應捨第三靜慮具足

住是名第三天道復有一類斷樂斷苦先喜
憂沒不苦不樂捨念清淨第四靜慮具足住
是名第四天道如是四種皆令有情未淨者
淨淨者鮮白

離欲惡不善法者云何欲謂貪亦名欲欲界
亦名欲五妙欲境亦名欲今此義中十四意說五
妙欲境名欲所以者何以五妙欲極可愛故
極可醉故極可欲故極可樂故極可貪故極
可求故極可悶故極可縛故極可希故極可
繫故此中名欲然五妙欲非真欲體真欲體

者是緣彼貪如世尊說

世諸妙境非真欲 真欲謂人分別貪

妙境如本住世間 智者於中已除欲

此頌意言可愛妙色聲香味觸非真欲體真

欲體者謂緣彼生分別貪著欲境如本智者

於中名離欲故尊者舍利子有時為人說如

是頌爾時有一邪命外道不遠而住以頌難

詰舍利子言

若世妙境非真欲 真欲謂人分別貪

苾芻應名受欲人 起惡分別尋思故

時舍利子報外道言起惡尋思實名受欲非
諸苾芻於世妙境皆起不善分別尋思故汝
不應作斯難詰以頌反詰彼外道言

若世妙境是真欲 說欲非人分別貪

汝師應名受欲人 恒觀可意妙色故

時彼外道默不能答彼師實觀可受受色由

此知欲是貪非境爾時有一汲水女人聞上

伽陀便說頌曰

欲我知汝本 汝從分別生 我更不分別

汝復從誰起

時復有一過叱羅種聞上伽陀亦說頌曰

牟尼安隱眠 遇惡無愁惱 心樂靜慮者

不遊戲諸欲

此頌意言可愛妙境欲非真欲於彼所起分別貪愛乃是真欲是故此中應作四句一有

一類補特伽羅於諸欲境身離非心謂如有一剝除鬚髮披服袈裟正信出家身參法侶心猶顧戀所愛諸欲數復發起猛利貪愛彼身出家心猶未出是名於欲身離非心二有一類補特伽羅於諸欲境心離非身謂如有

永樂北藏

法蘊足論

一雖妻子受用上妙田宅卧具香鬘瓔珞衣服飲食受畜種種金銀珍寶驅役奴婢僮僕作使或時發起打罵等業而於諸欲不生耽染不數發起猛利貪愛彼身在家其心已出是名於欲心離非身三有一類補特伽羅於諸欲境身心俱離謂如有一剝除鬚髮披服袈裟正信出家身參法侶於諸欲境心無顧戀不數發起緣彼貪愛失念暫起深生悔愧彼身出家其心亦出是名於欲身心俱離四有一類補特伽羅於諸欲境身心俱不離謂

第一二五册

如有一畜妻養子受用上妙田宅卧具香鬘
 瓔珞衣服飲食受畜種種金銀珍寶驅役奴
 婢僮僕作使發起種種打罵等業復於諸欲
 深生耽染數數發起猛利貪愛彼身心二種
 俱不出家是名於欲身心俱不離云何離欲
 謂於諸欲遠離極遠離空不可得故名離欲
 云何惡不善法謂五蓋即貪欲蓋瞋恚蓋昏
 沈睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋云何貪欲蓋謂
 於諸欲諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶
 耽嗜徧耽嗜內縛希求耽湏苦集貪類貪生

總名貪欲如是貪欲覆心蔽心障心纏心隱
 心映心裏心蓋心故名為蓋蓋即貪欲故名
 貪欲蓋云何瞋恚蓋謂於有情欲為損害內
 懷栽杌欲為擾惱已瞋恚當瞋恚現瞋恚樂
 為過患極為過患意極憤恚於諸有情各相
 違戾欲為過患已為過患當為過患現為過
 患總名瞋恚如是瞋恚覆心蔽心乃至裏心
 蓋心故名為蓋蓋即瞋恚故名瞋恚蓋云何
 昏沈睡眠蓋謂身重心重心重性身無堪任性
 心無堪任性身昏沈性心昏性蒙瞶悶悶總

名昏沈染汙心品所有眠夢不能任持心昧
 略性總名睡眠如是所說昏沈睡眠覆心蔽
 心乃至裏心蓋心故名爲蓋蓋即昏沈睡眠
 故名昏沈睡眠蓋云何掉舉惡作蓋謂心不
 寂靜掉舉等掉舉心掉舉性總名掉舉染汙
 心品所有心變心懊心悔我惡作惡作性總
 名惡作如是所說掉舉惡作覆心蔽心乃至
 裏心蓋心總名爲蓋蓋即掉舉惡作故名掉
 舉惡作蓋云何疑蓋謂於佛法僧及苦集滅
 道生起疑惑二分二路猶豫疑箭不決定不

性五

十七

究竟不審決非已一趣非常一趣非現一趣
 總說爲疑如是疑性覆心蔽心乃至裏心蓋
 心故名爲蓋蓋即是疑故名疑蓋云何離不
 善法謂於如是惡不善法遠離極遠離空不
 可得故名離惡不善法

阿毗達磨法蘊足論卷第五說一切有部
 音釋

憍陳那梵語也此云火 婆羅痾斯梵語也此云鹿
 苑苑女 皴皴側救切 偃委拜切 喘昌亮切 齧疾息也
 黠黠切 齒齒散也 嗽蘇奏切 噫乙界切 癩落蓋切
 五各切 齒齒肉也 嗽嗽也 噫噫也 癩癩也

也	不	過	癰	也	切	痔
明	過	癰	癰	也	後	文
憤	心	心	心	心	病	爾
古	亂	亂	亂	亂	徒	也
對	也	也	也	也	回	切
切					切	麻
					切	淋
					切	力
					切	尋
					切	病
					切	也
					切	小
					切	便
					切	癩
					切	丁
					切	年
					切	切
					切	癩
					切	間
					切	何

阿毗達磨法蘊足論卷第六 階六

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

靜慮品第十一之餘

有尋有伺者云何尋謂離欲惡不善法者心

性大

尋求徧尋求近尋求性大顯了極顯了現前顯

了推度構畫思惟分別總名為尋云何伺謂

離欲惡不善法者心伺察徧伺察近伺察隨

行隨轉隨流隨屬總名為伺尋與伺何差別

令心麤性是尋令心細性是伺此復如何如

打鍾時麤聲暫發細聲隨轉麤聲喻尋細聲

喻伺搖鈴扣鉢吹螺擊鼓放箭霄雷麤細二

聲為喻亦爾又如眾鳥飛翔虛空鼓翼躡身

方得隨意鼓翼喻尋躡身喻伺是謂尋伺二

相差別云何有尋有伺謂離欲惡不善法者

心相應品具有尋伺離生喜樂者云何離謂

離欲亦名離離惡不善法亦名離出家亦名

離色界善根亦名離初靜慮亦名離今此義

中意說初靜慮名離云何喜謂離欲惡不善

法者心欣極欣現前極欣欣性欣類徧意悅

意喜性喜類樂和合不別離歡欣悅豫有堪
 任性踊躍踊躍性歡喜歡喜性總名為喜云
 何樂謂離欲惡不善法者已斷身重性心重
 性身不堪任性心不堪任性所得身滑性心
 滑性身軟性心軟性身堪任性心堪任性身
 離蓋性心離蓋性身輕安性心輕安性身無
 焦惱性心無焦惱性身調柔性心調柔性總
 名為樂云何離生喜樂謂前喜樂因離依離
 離所建立由離勢力起等起生等生趣入出
 現故說此名離生喜樂初者謂此靜慮順次

數中最居首故復次此於九種次第定中最
 在前故靜慮者謂在此定中尋伺喜樂心一
 境性總此五支名初靜慮如有頌言
 心隨貪欲行 或復隨瞋恚 而修靜慮者
 諸佛不稱譽 昏睡蓋纏心 無知修靜慮
 身相雖安靜 世六 諸佛不稱譽 掉悔蓋纏心
 諸根不寂靜 雖勤修靜慮 諸佛不稱譽
 三寶四諦中 心懷猶豫者 雖勤修靜慮
 諸佛不稱譽 遠離欲及惡 尋伺皆如理
 身柔軟安靜 受離生喜樂 身如沐浴團

徧體皆津膩 不強亦不弱 愛水不能漂
尋伺等五支 賢聖仙所證 總名初靜慮
諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名初靜慮俱有之心諸
思等思現前等思已思當思造心意業名初
靜慮俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名
初靜慮俱有勝解在此定中若受若想若欲
若作意若念若定若慧等名初靜慮俱有諸
法如是諸法亦得名初靜慮此靜慮名依何
義立謂能寂靜惡不善法及餘雜染後有熾

然當苦異熟生老死等諸有漏法故名靜慮
復次寂靜種種惡不善法及餘雜染後有熾
然當苦異熟生老死等有漏法已此靜慮起
等起生等生趣入出現故名靜慮復次寂靜
種種惡不善法及餘雜染後有熾然當苦異
熟生老死等有漏法已此靜慮明盛徧照故
名靜慮具足者謂此依出家及依遠離所生
善法精勤修習無間無斷方得圓滿故名具
足住者謂成就此靜慮現行隨行徧行徧隨
行動轉解行故名為住

尋伺寂靜者尋及伺如前說第二靜慮此二
寂靜徧寂靜近寂靜空無所有故名尋伺寂
靜內等淨者云何內等淨謂尋伺寂靜故諸
信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心
澄心淨總名內等淨心一趣性者云何心一
趣性謂尋伺寂靜故心不散不亂不流安住
一境故名心一趣性無尋無伺者謂第二靜
慮尋伺不可得不現行非有非等有故名無
尋無伺定生喜樂者云何定謂尋伺寂靜者
心住等住近住安住不散不亂攝止等持心

一境性總名為定云何喜謂尋伺寂靜者心
欣極欣廣說乃至歡喜歡喜性總名為喜云
何樂謂尋伺寂靜者已斷身重性心重性廣
說乃至身調柔性心調柔性總名為樂云何
定生喜樂謂前喜樂因定依定所建立由
定勢力起等起生等生趣入出現故說此應
言此名離定生喜樂名離喜樂第二者謂此
靜慮順次數中居第二故復次此於九種次
第定中在第二故靜慮者謂在此定中內等
淨喜樂心一境性總此四支名第二靜慮如

有頌言

尋伺俱寂靜

如雨息埃塵

內淨心一趣

觸菩提妙樂

無尋伺有喜

樂內淨及定

名第二靜慮

諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名第二靜慮俱有定心

諸思等思乃至造心意業名第二靜慮俱有

意業諸心勝解已勝解當勝解名第二靜慮

俱有勝解在此定中若受若想乃至若慧等

名第二靜慮俱有諸法如是諸法亦得名為

第二靜慮此靜慮名所依之義具足及住皆

如前說

離喜者云何喜謂心欣極欣乃至歡喜歡喜

性總名為喜心於此喜離染解脫故名離喜

住捨正念正知者彼於爾時安住行捨正念

正知云何捨謂離喜時心平等性心正真性

心無警覺寂靜住性總名為捨云何正念謂

離喜時諸念隨念乃至心明記性總名正念

云何正知謂離喜時所起於法揀擇乃至毗

鉢舍那總名正知身受樂者身謂意身由意

身中有受樂故四大種身亦得安適由此因

緣名身受樂此中樂者謂離喜時已斷身重
 性心重性乃至身調柔性心調柔性總名為
 樂此是受樂非輕安樂聖說應捨者聖謂諸
 佛及佛弟子說謂宣說分別開示勸修定者
 應捨此樂不應耽味唯應住捨正念正知第
 三者謂此靜慮順次數中居第三故復次此
 於九種次第定中在第三故靜慮者謂在此
 定中行捨正念正知身受樂心一境性總此
 五支名第三靜慮如有頌言
 離喜最上迹 捨念知樂定 名第三靜慮

諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名第三靜慮俱有之心
 諸思等思乃至造心意業名第三靜慮俱有
 意業諸心勝解已勝解當勝解名第三靜慮
 俱有勝解在此定中若受若想乃至若慧等
 名第三靜慮俱有諸法如是諸法亦得名為
 第三靜慮此靜慮名所依之義具足及住亦
 如前說

斷樂者云何樂謂順樂觸所起身樂心樂平
 等受受所攝總名為樂復次修第三靜慮時

順樂受觸所起心樂平等受受所攝是名樂
斷苦者云何苦謂順苦觸所起身苦不平等
受受所攝是名苦此苦及樂爾時俱得斷徧
知遠離極遠離調伏極調伏隱沒除滅是故
說為斷樂斷苦先喜憂沒者云何喜謂順喜
觸所起心喜平等受受所攝是名喜復次修
第二靜慮時順喜受觸所起心喜平等受受
所攝是名喜云何憂謂順憂觸所起心憂平
等受受所攝是名憂此及前喜爾時俱得斷
徧知乃至隱沒除滅是故說為先喜憂沒復

次入初靜慮時憂得斷徧知入第二靜慮時
苦得斷徧知入第三靜慮時喜得斷徧知入
第四靜慮時若樂若苦若喜若憂皆得斷徧
知遠離極遠離調伏極調伏隱沒除滅是故
說為斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂者顯此
中無苦樂二受陸六惟有第三非苦非樂受捨念
清淨者云何捨謂彼爾時心平等性心正直
性心無警覺寂靜佳性總名為捨云何念謂
彼爾時諸念隨念廣說乃至心明記性總名
為念彼於爾時若捨若念俱得清淨樂苦喜

憂尋伺二息皆遠離故說名清淨第四者謂
 此靜慮順次數中居第四故復次此於九種
 次第定中在第四故靜慮者謂在此定中不
 苦不樂受捨念心一境性總此四支名第四
 靜慮如有頌言

樂苦等已滅 心堅住不動 得清淨天眼

能廣見衆色 不苦不樂受 淨捨念及定

名第四靜慮 諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名第四靜慮俱有之心
 諸思等思乃至造心意業名第四靜慮俱有

意業諸心勝解已勝解當勝解名第四靜慮
 俱有勝解在此定中若受若想乃至若慧等
 名第四靜慮俱有諸法如是諸法亦得名為
 第四靜慮此靜慮名所依之義具足及住皆
 如前說

無量品第十二

陸六

七

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園
 爾時世尊告苾芻衆有四無量何等為四謂
 有一類慈俱行心無怨無敵遠離惱害廣大
 無量善修習故想對一方勝解徧滿具足而

住及對第二第三第四上下或傍一切世間亦復如是是名第一復有一類悲俱行心無怨無敵遠離惱害廣大無量善修習故想對一方勝解徧滿具足而住及對第二第三第四上下或傍一切世間亦復如是是名第二復有一類喜俱行心無怨無敵遠離惱害廣大無量善修習故想對一方勝解徧滿具足而住及對第二第三第四上下或傍一切世間亦復如是是名第三復有一類捨俱行心無怨無敵遠離惱害廣大無量善修習故想

對一方勝解徧滿具足而住及對第二第三第四上下或傍一切世間亦復如是是名第四云何為慈謂有一類作是思惟願諸有情皆得勝樂彼依出家或依遠離由思擇力內所發起色界定善諸慈慈性若哀憐哀憐性若愍念愍念性總名為慈復次與慈相應受想行識及所等起身語二業不相應行亦名為慈云何慈心定加行修何加行入慈心定謂有一類起如是心願諸有情皆得勝樂雖有此心而無勝解願諸有情皆得如是如是

勝樂彼心雖善淨妙隨順磨瑩增長嚴飾應
供常委助伴資糧而未名慈心定加行亦未
名入慈心定復有一類發如是言願諸有情
皆得勝樂雖有此言而無勝解願諸有情皆
得如是如是勝樂彼言雖善淨妙乃至資糧
而未名慈心定陸六加行亦未名入慈心定復有
一類起如是心發如是言願諸有情皆得勝
樂雖有此心及有此言而無勝解願諸有情
皆得如是如是勝樂彼心及言雖皆是善淨
妙乃至資糧而未名慈心定加行亦未名入

慈心定復有一類起如是心發如是言及有
勝解願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言
及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧而未名慈
心定加行亦未名入慈心定其事如何如有
一類寒苦所逼得暖生樂取此樂相起如是
心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂
彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧而
未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一
類熱苦所逼得冷生樂取此樂相起如是心
發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼

心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧而未
名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類
飢苦所逼得食生樂取此樂相起如是心發
如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心
言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧而未名
慈心定加行亦未名入慈心定復有一類渴
苦所逼得飲生樂取此樂相起如是心發如
是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言
及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧而未名慈
心定加行亦未名入慈心定復有一類身體

性六

九

垢穢支節勞倦乏諸資具親友乖離遇得沐
浴按摩資具親友和合發生諸樂取此樂相
起如是心發如是言願諸有情皆得如是如
是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至
資糧而未名慈心定加行亦未名入慈心定
復有一類盛夏熱時炎熾日光所逼切故熱
渴迷悶身心焦惱遇清涼池投身沐浴飲用
生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有
情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆
是善淨妙乃至資糧而未名慈心定加行亦

未名入慈心定如是所受欲界樂具及三靜慮所受勝樂取彼樂相起心發言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資糧而未名慈心定加行亦未名入慈心定若有此生近曾現入第三靜慮取彼樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解皆是勝善淨妙隨順乃至資糧乃可名慈心定加行亦名入慈心定又此定中諸心意識名慈俱有心諸思等思現前等思已思當思造心意業

名慈俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名慈俱有勝解又此定中若受若想若欲若作意若念若定若慧等名慈俱有諸法如是諸法亦得名慈心定加行亦名入慈心定復次慈心定有二種一狹小二無量云何狹小慈心定加行修何加行入狹小慈心定謂有一類於諸可愛可樂可喜可意有情謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬朋友彼於如是狹小有情令狹小慈俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持願彼有情皆得勝

樂彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣而願狹小有情得樂齊此未名狹小慈心定加行亦未名入狹小慈心定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟狹小諸有情相而願狹小有情得樂如是思惟發動精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名狹小慈心定加行亦名入狹小慈心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退願彼狹小有情得樂齊此

永樂北藏

法蘊足論

名為已入狹小慈心定又此定中諸心意識名狹小慈俱有心諸思等思乃至造心意業名狹小慈俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名狹小慈俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名狹小慈俱有諸法如是諸法亦得名狹小慈心定加行亦名入狹小慈心定云何無量慈心定加行修何加行入無量慈心定謂即於狹小慈心定數數修習令心隨順調伏寂靜數復調練令其質直柔順堪能與後勝定作所依止然後漸令勝解徧滿

第一二五册

於東方等無量有情皆願得樂彼於爾時若
心散亂馳流餘境不能一趣不能守念今住
一緣而願無量有情得樂齊此未名無量慈
心定加行亦未名入無量慈心定彼若爾時
攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住
念一緣思惟無量諸有情相而願無量有情
得樂如是思惟發勤精進乃至勵意不息是
名無量慈心定加行亦名入無量慈心定彼
於此道生已修習多修習故便令心住等住
近住安住一趣等待無二無退願彼無量有

情得樂齊此名為已入無量慈心定又此定
中諸心意識名無量慈俱有心諸思等思乃
至造心意業名無量慈俱有意業諸心勝解
已勝解當勝解名無量慈俱有勝解又此定
中若受若想乃至若慧等名無量慈俱有諸
法如是諸法亦得名無量慈心定加行亦名
入無量慈心定
云何為悲謂有一類作是思惟願諸有情皆
得離苦彼依出家或依遠離由思擇力內所
發起色界定善諸悲悲性若惻愴惻愴性若

酸楚酸楚性總名為悲復次與悲相應受想
行識及所等起身語二業不相應行亦名為
悲復次悲心定有二種一狹小二無量云何
狹小悲心定加行修何加行入狹小悲心定
謂有一類於諸可愛可樂可喜可意有情謂
父母兄弟姊妹及餘隨一親屬朋友彼於如
是狹小有情令狹小悲俱心住等住近住安
住調伏寂靜最極寂靜一趣等持願彼有情
皆得離苦彼於爾時若心散亂馳流餘境不
能一趣不能守念令住一緣而願狹小有情

離苦齊此未名狹小悲心定加行亦未名入
狹小悲心定彼若爾時攝錄自心今不散亂
馳流餘境能令一趣住念一緣思惟狹小諸
有情相而願狹小有情離苦如是思惟發勤
精進乃至勵意不息是名狹小悲心定加行
亦名入狹小悲心定彼於此道生已修習多
修習故便令心住等住近住安住一趣等持
無二無退願彼狹小有情離苦齊此名為已
入狹小悲心定又此定中諸心意識名狹小
悲俱有心諸思等思乃至造心意業名狹小

悲俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名狹
小悲俱有勝解又此定中若受若想乃至若
慧等名狹小悲俱有諸法如是諸法亦得名
狹小悲心定加行亦名入狹小悲心定云何
無量悲心定加行修何加行入無量悲心定
謂即於狹小悲心定數數修習令心隨順調
伏寂靜數復調練令其質直柔軟堪能與後
勝定作所依止然後漸令勝解徧滿於東方
等無量有情皆願離苦彼於爾時若心散亂
馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣而

願無量有情離苦齊此未名無量悲心定加
行亦未名入無量悲心定彼若爾時攝錄自
心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣
思惟無量諸有情相而願無量有情離苦如
是思惟發動精進乃至勵意不息是名無量
悲心定加行亦名入無量悲心定彼於道生
已修習多修習故便令心住等住近住安住
一趣等持無二無退願彼無量有情離苦齊
此名為已入無量悲心定又此定中諸心意
識名無量悲俱有心諸思等思乃至造心意

業名無量悲俱有意業諸心勝解已勝解當
勝解名無量悲俱有勝解又此定中若受若
想乃至若慧等名無量悲俱有諸法如是諸
法亦得名無量悲心定加行亦名入無量悲
心定

云何為喜謂有一類作是思惟有情獲益深
可欣慰彼依出家或依遠離由思擇力內所
發起色界定善心欣極欣現前極欣性欣
類適意悅意喜性喜類樂和合不別離歡欣
悅豫有堪任性踊躍踊躍性歡喜歡喜性總

名為喜復次與喜相應受想行識及所等起
身語二業不相應行亦名為喜復次喜心定
有二種一狹小二無量云何狹小喜心定加
行修何加行入狹小喜心定謂有一類於諸
可愛可樂可喜可意有情謂父母兄弟姊妹
及餘隨一親屬朋友彼於如是狹小有情令
狹小喜俱心住等住近住安住調伏寂靜最
極寂靜一趣等持慶彼有情得樂離苦彼於
爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守
念令住一緣而慶狹小有情獲益齊此未名

性六

十四

狹小喜心定加行亦未名入狹小喜心定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟狹小諸有情相欣慰狹小有情獲益如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名狹小喜心定加行亦名入狹小喜心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退欣慰狹小有情獲益齊此名為已入狹小喜心定又此定中諸心意識名狹小喜俱有心諸思等思乃至造心意業名狹小喜俱有意業諸

心勝解已勝解當勝解名狹小喜俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名狹小喜俱有諸法如是諸法亦得名狹小喜心定加行亦名入狹小喜心定云何無量喜心定加行修何加行入無量喜心定謂即於狹小喜心定數數修習令心隨順調伏陸六寂靜數復調練令其質直柔輒堪能與後勝定作所依止然後漸令勝解徧滿於東方等無量有情欣慰獲益彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣欣慰無量有情獲

益齊此未名無量喜心定加行亦未名入無量喜心定彼若爾時攝歛自心今不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟無量諸有情相欣慰無量有情獲益如是思惟發動精進乃至勵意不息是名無量喜心定加行亦名入無量喜心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退欣慰無量有情獲益益齊此名為已入無量喜心定又此定中諸心意識名無量喜俱有心諸思等思乃至造心意業名無量喜

俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名無量喜俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名無量喜俱有諸法如是諸法亦得名無量喜心定加行亦名入無量喜心定云何為捨謂有一類作是思惟應於有情住平等捨彼依出家或依遠離由思擇力內所發起色界定善心平等性心正直性心無警覺寂靜住性總名為捨復次與捨相應受想行識及所等起身語二業不相應行亦名為捨云何捨心定加行修何加行入捨心定謂

有一類雖見可愛可樂可喜可意等有情而不起分別此是我母此是我父乃至此是我朋友等唯起平等有情勝解如無求士遇入一林雖見娑羅樹或多羅樹或夜鬘樹或馬相樹或鄔曇跋羅樹或諾瞿陀樹等而不起分別此是娑羅樹此是多羅樹陸六乃至此是諾瞿陀樹等唯起平等樹林勝解修捨行者於諸有情不起分別應知亦爾是名捨心定加行亦名入捨心定復次捨心定有二種一狹小二無量云何狹小捨心定加行修何加行

入狹小捨心定謂有一類於諸可愛可樂可喜可意等有情謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬朋友等彼於如是狹小有情令狹小捨俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持於彼有情住平等捨彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣於彼有情住平等捨齊此未名狹小捨心定加行亦未名入狹小捨心定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟狹小諸有情相於彼有情住且

等捨如是思惟發勤精進乃至勸意不息是名狹小捨心定加行亦名入狹小捨心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等捨無二無退於彼有情住平等捨齊注此名爲已入狹小捨心定又此定中諸心意識名狹小捨俱有心諸思等思乃至造心意業名狹小捨俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名狹小捨俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名狹小捨俱有諸法如是諸法亦得名狹小捨心定加行亦名

入狹小捨心定云何無量捨心定加行修何加行入無量捨心定謂即於狹小捨心定數數修習令心隨順調伏寂靜數復調練令其質直柔軟堪能與後勝定作所依止然後漸令勝解徧滿於東方等無量有情住平等捨彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣於彼有情住平等捨齊此未名無量捨心定加行亦未名入無量捨心定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟無量諸有情相於

彼有情住平等捨如是思惟發勤精進乃至
 勵意不息是名無量捨心定加行亦名入無
 量捨心定彼於此道生已修習多修習故便
 令心住等住近住安住一趣等持無二無退
 於彼有情住平等捨齊此名為已入無量捨
 心定又此定中諸心意識名無量捨俱有心
 諸思等思乃至造心意業名無量捨俱有意
 業諸心勝解已勝解當勝解名無量捨俱有
 勝解又此定中若受若想乃至若慧等名無
 量捨俱有諸法如是諸法亦得名無量捨心

定加行亦名入無量捨心定

阿毗達磨法蘊足論卷第六說一切

音釋

螺落戈切 譽羊茹切 狹胡夾切 惻惻察
 惶蚌弱切 稱稱美也 也也 惻惻 惶惶
 惶楚亮切 惻惻 鳥鳥 跋梵語也 羅亦云 曇烏曇
 惶猶痛傷也 也也 鳥鳥 跋梵語也 羅此云 曇瑞應
 切北末 諾諾 瞿梵語也 陀此云 無無
 切節諾奴各切

阿毗達磨法蘊足論卷第七

陞七

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

無色品第十三

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園

爾時世尊告苾芻眾有四無色何等為四謂

有苾芻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是名第一復有

苾芻超一切種空無邊處入無邊識識無邊

處具足住是名第二復有苾芻超一切種識

無邊處入無所有無所有處具足住是名第

三復有苾芻超一切種無所有處入非想非

非想處具足住是名第四

超諸色想者云何諸色想謂眼識相應想等

想現前等想解了取像已想當想總名色想

有作是說與五識相應想等想乃至已想當

想總名色想今此義中惟眼識相應想等想

乃至已想當想總名色想如是色想爾時超

越等超越故名超諸色想滅有對想者云何

有對想謂耳等四識相應想等想乃至已想

當想總名有對想有作是說瞋恚相應想等
想乃至已想當想總名有對想今此義中耳
等四識相應想等想乃至已想當想總名有
對想如是有對想爾時斷徧知遠離極遠離
調伏極調伏隱沒除滅故名滅有對想不思
惟種種想者云何種種想謂有蓋纏者所有
染汙色聲香味觸想所有不善想所有非理
所引想所有障礙定想總名種種想彼想爾
時不復引發不復憶念不復思惟不復已思
惟不復當思惟故名不思惟種種想入無邊

空空無邊處具足住者云何空無邊處定加
行修何加行入空無邊處定謂於此定初修
業者先應思惟第四靜慮為麤苦障次應思
惟空無邊處為靜妙離彼於爾時若心散亂
馳流餘境不能一趣不能守念今住一緣修
空無邊處定齊此未名空無邊處定性七加行亦
未名入空無邊處定彼若爾時攝錄自心令
不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟
修習空無邊處定相如是思惟發勤精進勇
健勢猛熾盛難制勵意不息是名空無邊處

定加行亦名入空無邊處定彼於此道生已
修習多修習故便令心住等住近住安住一
趣等持無二無退齊此名爲已入空無邊處
定又此定中諸心意識名空無邊處定俱有
心諸思等思乃至造心意業名空無邊處定
俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名空無
邊處定俱有勝解又此定中若受若想乃至
若慧等名空無邊處定俱有諸法如是諸法
亦名空無邊處定超一切種空無邊處者謂
彼爾時於空無邊想超越等超越故名超一

切種空無邊處入無邊識識無邊處具足住
者云何識無邊處定加行修何加行入識無
邊處定謂於此定初修業者先應思惟空無
邊處爲麤苦障次應思惟識無邊處爲靜妙
離餘廣說如空無邊處超一切識無邊處者
謂彼爾時於識無邊處想超越等超越故名
超一切種識無邊處入無所有無所有處具
足住者云何無所有處定加行修何加行入
無所有處定謂於此定初修業者先應思惟
識無邊處爲麤苦障次應思惟無所有處爲

靜妙離餘廣說如空無邊處超一切種無所有處者謂彼爾時於無所有處想超越等超越故名超一切種無所有處入非想非非想處具足住者云何非想非非想處定加行修何加行入非想非非想處定謂於此定初修業者先應思惟無所有處為麤苦障次應思惟非想非非想處為靜妙離餘廣說如空無邊處

修定品第十四

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園

爾時世尊告苾芻衆有四修定何等為四謂有修定若習若修若多所作能令證得現法樂住復有修定若習若修若多所作能令證得殊勝智見復有修定若習若修若多所作能令證得勝分別慧復有修定若習若修若多所作能令證得諸漏永盡云何修定若習若修若多所作能令證得現法樂住謂有苾芻即於自身離生喜樂滋潤徧滋潤充滿徧充滿適悅徧適悅故離生喜樂於自身中無有少分而不充滿是名修定若習若修若多

所作能令證得現法樂住云何修定若習若
修若多所作能令證得殊勝智見謂有苾芻
於光明想善攝受善思惟善修習善通達若
晝若夜無有差別若前若後無有差別若下
若上無有差別開性七心離蓋修照俱心除闇昧
心修無量定是名修定若習若修若多所作
能令證得殊勝智見云何修定若習若修若
多所作能令證得勝分別慧謂有苾芻善知
受生善知受住善知受滅盡沒於此住念非
不住念及善知想善知尋於此住念非不住

念是名修定若習若修若多所作能令證得
勝分別慧云何修定若習若修若多所作能
令證得諸漏永盡謂有苾芻於五取蘊數數
隨觀生滅而住謂此是色此是色集此是色
滅此是受想行識此是受想行識集此是受
想行識滅是名修定若習若修若多所作能
令證得諸漏永盡爾時世尊為攝前義而說
頌言
斷欲想憂俱 離昏沈惡作 得清淨捨念
法尋伺前行 現法樂為初 次勝知見慧

破無明等漏 後證解脫果

即於自身者謂身亦名身身根亦名身五色
根亦名身四大種所造聚亦名身今此義中
意說四大種所造聚名身離生喜樂者謂初
靜慮所有喜樂平等受受所攝身輕安心輕
安是名喜樂如是喜樂從離欲惡不善法起
等起生等生聚集出現故名離生喜樂滋潤
徧滋潤充滿徧充滿適悅徧適悅者謂即於
自四大種所造聚身離生喜樂起等起生等
生聚集出現滋潤徧滋潤是一義充滿徧充

滿是一義適悅徧適悅是一義由下中上長
養差別譬如農夫初以少水溉灌畦壟爾時
畦壟滋潤徧滋潤次以中水溉灌畦壟爾時
畦壟充滿徧充滿後以多水溉灌畦壟爾時
畦壟適悅徧適悅苾芻亦爾初以下品離生
喜樂長養大種所造聚身爾時自身滋潤徧
滋潤次以中品離生喜樂長養大種所造聚
身爾時自身充滿徧充滿後以上品離生喜
樂長養大種所造聚身爾時自身適悅徧適
悅離生喜樂於自身中無有少分而不充滿

者謂從定至頂離生喜樂作長養事無不充
滿是名修定者云何為定謂即於自身離生
喜樂滋潤徧滋潤充滿徧充滿適悅徧適悅
故心住等住近住安住不散不亂攝止等持
心一境性總名為定云何為修謂於此定若
修若習恒作常作加行不捨總名為修若習
若修若多所作者顯於此定能得自在能令
證得現法樂住者謂於此定若習若修若多
所作於現法中證得樂住可愛可樂可欣可
意無所希望無所思慕寂靜安隱故名樂住

永樂北藏

法蘊足論

於此樂住得獲成就親近觸證故名證得復
次初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性說
名為定即於此定若修若習恒作常作加行
不捨說名為修若習若修若多所作顯彼自
在能令證得現法樂住義如前說

於光想想善攝受等者云何光明定加行修
何加行入光明定謂於此定初修業者先應
善取淨月輪相或復善取淨日輪相或復善
取藥物末尼諸天宮殿星宿光明或復善取
燈燭光明或復善取焚燒城邑川土光明或

第一二五册

復善取焚燒山澤曠野光明或復善取焚燒
十擔或二十擔或三十擔或四十擔或五十
擔或百擔或千擔或百千擔或無量百擔或
無量千擔或無量百千擔新火光明此火光
明熾盛極熾盛洞然徧洞然隨取一種光明
相已審諦思惟解了觀察勝解堅住而分別
之彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣
不能守念令住一緣思惟所取諸光明相齊
此未名光明定加行亦未名入光明定彼若
爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一

趣住念一緣思惟如是諸光明相如是思惟
發勤精進乃至勵意不息是名光明定加行
亦名入光明定彼於此道生已修習多修習
故便令心住等住近住安住一趣等持無二
無退思惟如是諸光明相齊此名爲已入光
明定而未名爲光明定想云何名爲光明定
想謂即依止前光明定思惟如前諸光明相
諸想等想解了取像已想當想名光明定想
此光明定想名光明想於光明想善攝受者
謂於此想恭敬攝受殷勤攝受尊重攝受思

惟彼因彼門彼理彼方便彼行相故名善攝
受善思惟者謂數數起光明想已數數思惟
光明相想善修習者謂於此想數習數修數
多所作故名善修習善通達者謂於此想等
了審了等審觀察故名善通達若晝若夜無
有差別者謂如晝分審諦思惟解了觀察勝
解堅住分別如前諸光明相夜分亦爾如於
夜分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如
前諸光明相晝分亦爾故名若晝若夜無有
差別若前若後無有差別者謂如對面審諦

思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明
相背面亦爾如於背面對面亦爾復次如於
前時審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如
前諸光明相今時亦爾如於今時前時亦爾
故名若前若後無有差別若下若上無有差
別者謂如於下方審諦思惟解了觀察勝解
堅住分別如前諸光明相於上方亦爾如於
上方於下方亦爾故名若下若上無有差別
開心者謂發起光明照了鮮淨俱行之心離
蓋者謂遠離昏沈睡眠纏蓋心用明了修照

俱心者謂修習光明照了鮮淨俱行之心除
闇昧心者謂此心中不起闇昧相惟起光明
相如燈燭光明了除闇相修無量定者謂修
無量光明相定是名修定者云何為定謂即
於光明審諦思惟解了觀察勝解堅住分別
所起心住等住性七乃至心一境性總名為定云
何為修謂於此定若修若習恒作常作加行
不捨總名為修若習若修若多所作者顯於
此定能得自在能令證得殊勝智見者云何
名為殊勝智見謂於此定若習若修若多所

作至圓滿位於舊眼邊發起色界大種所造
清淨天眼依此天眼生淨眼識依此眼識能
徧觀察前後左右上下諸色如如色界大種
所造清淨天眼舊眼邊起如是如是生淨眼
識依此眼識領受觀察彼彼諸色是名此中
殊勝智見有作是說由意淨故勝解觀見即
人肉眼變成天眼名勝智見今此義中即前
所說清淨眼識相應勝慧說名為智亦名為
見謂天眼識相應勝慧領受觀察彼彼諸色
是名此中殊勝智見彼於此定若習若修若

多所作能令證得殊勝智見得獲成就親近
觸證殊勝智見故名證得復次光明想俱行
心一境性說名為定即於此定若修若習恒
作常作加行不捨說名為修若習若修若多
所作顯彼自在能令證得殊勝智見義如前
說善知受生善知受住善知受滅盡沒者謂
審觀受生審觀受住審觀受滅盡沒於此住
念非不住念者謂審觀受生時具念正知審
觀受住時具念正知審觀受滅盡沒時具念
正知及善知想善知尋者謂審觀想尋生審

觀想尋住審觀想尋滅盡沒於此住念非不
住念者謂審觀想尋生時具念正知審觀想
尋住時具念正知審觀想尋滅盡沒時具念
正知是名修定者云何為定謂彼爾時作如
是念我於諸法應正思惟不起不善法起諸
善法不起無記法起有記法令不善法不久
住令諸善法得久住令無記法不久住令有
記法得久住彼於爾時亦觀察心亦觀察心
所法彼觀察心所法時所起心住等住乃
至心一境性總名為定云何為修謂於此定

若修若習恒作常作加行不捨總名為修若習若修若多所作者顯於此定能得自在能令證得勝分別慧者謂於此定若習若修若多所作能令一切不善慧非理所引慧所有不善障礙定慧皆悉破壞捨置不起此相違慧生長堅住由此故說能令證得勝分別慧即於此慧得獲成就親近觸證故名證得復次審觀受想尋俱行心一境性說名為定即於此定若修若習恒作常作加行不捨說名為修若習若修若多所作顯彼自在能令證

得勝分別慧義如前說
於五取蘊數數隨觀生滅而住等者謂如實知色生及變壞如實知受想行識生及變壞是名修定者云何為定謂於五取蘊數數隨觀生滅而住所起心住等住乃至心一境性總名為定云何為修謂於此定若修若習恒作常作加行不捨總名為修若習若修若多所作者顯於此定能得自在能人證得諸漏永盡者漏謂三漏即欲漏有漏無明漏彼於此定若習若修若多所作能令三漏盡等盡

徧盡究竟盡故名諸漏永盡於此永盡得獲成就親近觸證故名證得復次第四靜慮所攝清淨捨念俱行趣阿羅漢無間道所攝心一境性說名為定即於此定若修若習恒作常作加行不捨說名為修若習若修若多所作顯彼自在能令證得諸漏永盡義如前說覺支品第十五

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園時有苾芻來詣佛所到已頂禮世尊雙足却住一面而白佛言世尊嘗說覺支覺支此言

何義世尊告曰此覺支言顯七覺支何等為七謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支如是覺支漸次而起漸次而得修令圓滿時彼苾芻復白佛言云何覺支漸次而起漸次而得修令圓滿佛告苾芻若有於身住陸七循身觀安住正念十一遠離愚癡爾時便起念覺支得念覺支修令圓滿彼由此念於法揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察爾時便起擇法覺支得擇法覺支修令圓滿彼由擇法發勤精進心不下劣爾時

便起精進覺支得精進覺支修令圓滿彼由
精進發生勝喜遠離愛味爾時便起喜覺支
得喜覺支修令圓滿彼由此喜身心輕安遠
離麤重爾時便起輕安覺支得輕安覺支修
令圓滿彼由輕安便受伎樂樂故心定爾時
便起定覺支得定覺支修令圓滿彼由心定
能滅貪憂住增上捨爾時便起捨覺支得捨
覺支修令圓滿於受心法住循受心法觀廣
說亦爾如是覺支漸次而起漸次而得修令
圓滿云何念覺支謂世尊說若聖弟子於此

內身住循身觀若具正勤正知正念除世貪
憂於彼外身住循身觀若具正勤正知正念
除世貪憂於內外身住循身觀若具正勤正
知正念除世貪憂於內外俱受心法三廣說
亦爾修習如是四念住念所有無漏作意相
應諸念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏
不失法性心明記性總名為念亦名念根亦
名念力亦名念覺支亦名正念是聖出世無
漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作
苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令

至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應諸念隨念乃至心明記性是名念覺支云何擇法覺支謂世尊說若聖弟子能如實知善不善法有罪無罪法應修不應修法下劣勝妙法黑白法有敵對法緣生法能如實知善不善法者云何善法謂善身語業善心心所法善心不相應行及擇滅是名善法云何不善法謂不善身語業不善心心所法不善心不相應行是名不善

法彼於如是善不善法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知善不善法能如實知有罪無罪法者云何有罪法謂三惡行三不善根十不善業道是名有罪法云何無罪法謂三妙行三善根十善業道是名無罪法彼於如有罪無罪法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知有罪無罪法能如實知應修不應修法者云何應修法謂三妙行三善根十善業道親近善士聽聞正法如理

作意法隨法行恭敬聽聞密護根門飲食知量初夜後夜會不睡眠勤修諸善是名應修法復次四念住四正勝四神足五根五力七等覺支八支聖道四正行四法迹奢摩他毗鉢舍那亦名應修法云何不應修法謂三惡行三不善根十不善業道親近不善士聽聞不正法不如理作意行非法行不恭敬聽不恭敬問不密護根門飲食不知量初夜後夜常習睡眠不勤修善是名不應修法彼於如是應修不應修法以如實正慧揀擇極揀擇

徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知應修不應修法能如實知下劣勝妙法者云何下劣法謂不善法及有覆無記是名下劣法云何勝妙法謂諸善法及無覆無記是名勝妙法彼於如是下劣勝妙法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知下劣勝妙法能如實知黑白法者云何黑白法謂不善法名黑善法名白有罪法名黑無罪法名白不應修法名黑應修法名白下劣法名黑勝妙法名白是名黑白法彼

於如是黑白法以如實正慧揀擇極揀擇徧
尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知黑白
法能如實知有敵對法者云何有敵對法謂
貪無貪互相敵對瞋無瞋互相敵對癡無癡
互相敵對是名有敵對法彼於如是有敵對
法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察
審諦伺察是名能如實知有敵對法能如實
知緣生法者云何緣生法謂緣起法及緣已
生法總名緣生法彼於如是緣生法以如實
正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察

是名能如實知緣生法彼如實知善不善法
廣說乃至緣生法時所有無漏作意相應於
法揀擇極揀擇最極揀擇解了等了近了機
點通達審察聰睿覺明慧行毗鉢舍那總名
為慧亦名慧根亦名慧力亦名擇法覺支亦
名正見是聖出世無漏無取道隨行道俱有
道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所
見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見
過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫
心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應

性七

十四

於法揀擇乃至毗鉢舍那是名擇法覺支云
何精進覺支謂世尊說若聖弟子為令已生
惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心為
令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策
心持心為令未生善法生故起欲發勤精進
策心持心為令已生善法堅住不為忘修滿
倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持
心彼修如是四正勝時所有無漏作意相應
諸勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息總
名精進亦名精進根亦名精進力亦名精進

覺支亦名正勤是聖出世無漏無取道隨行
道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學
者如所見諸行思惟觀察今至究竟於諸行
中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢
如解脫心思惟觀察今至究竟所有無漏作
意相應諸勤精進乃至勵意不息十五是名精進
覺支云何喜覺支謂世尊說大名當知若聖
弟子以如是相隨念諸佛謂此世尊是如來
阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼聖弟子以

如是相隨念佛時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於如來所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於如來所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預流法於諸佛所修隨念故乃至能證究竟涅槃復次大名若聖弟子以如是相隨念正法謂佛正法善說現見無熱應時引導進觀智者內證彼聖弟子以是相隨念法時貪不纏心瞋不纏心癡不纏

心於正法所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於正法所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預流法於正法所修隨念故乃至能證究竟涅槃
復次大名若聖弟子以是相隨念僧伽謂佛弟子具足妙行質直行如理行法隨法行和敬行隨法行又佛弟子有預流向有預流果有一來向有一來果有不還向有不還果有

阿羅漢向有阿羅漢果如是總有四雙八隻
補特伽羅如是僧伽戒具足定具足慧具足
解脫具足解脫知見具足應請應屈應恭敬
無上福田世所應供彼聖弟子以如是相隨
念僧時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於僧
伽所其心正直心正直故得義威十六勢得法威
勢於僧伽所能引起欣欣故生喜心喜故身
安身安故受樂樂故心定心定故於不平等
諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住
無惱害得預法流於僧伽所修隨念故乃至

能證究竟涅槃復次大名若聖弟子以如是
相隨念自戒謂我淨戒不缺不穿不雜不穢
堪受供養無隱昧善究竟善受持智者稱讚
常無譏毀彼聖弟子以如是相隨念自戒時
貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於自戒所其
心正直心正直故得義威勢得法威勢於自
戒所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安
故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情
類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害
得預法流於自戒所修隨念故乃至能證究

竟涅槃復次大名若聖弟子以如是相隨念
自施謂我今者善得勝利雖居無量慳垢所
纏眾生聚中而心遠離一切慳若能行惠施
雖處居家而能不著一切財寶舒手布施作
大祠祀供養福田惠捨具足樂等分布彼聖
弟子以如是相隨念自施時貪不纏心瞋不
纏心癡不纏心於自施所其心正直心正直
故得義威勢得法威勢於自施所能引起欣
欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心
定心定故於不平等諸有情類得住平等於

有惱害諸有情類住無惱害得預法流於自
施所修隨念故乃至能證究竟涅槃復次大
名若聖弟子以如是相隨念諸天謂有四大
王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化
天他化自在天如是諸天成就信故戒故聞
故捨故慧故從此處沒生彼天中受諸快樂
我亦有信戒聞捨慧亦當生彼與諸天衆同
受快樂彼聖弟子以如是相隨念天時貪不
纏心瞋不纏心癡不纏心於諸天所其心正
直心正直故得義威勢得法威勢於諸天所

能引起欣欣故生喜心喜故身安身故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預法流於諸天所修隨念故乃至能證究竟涅槃彼修如是六隨念時所有無漏作意相應心欣極欣現前極欣欣性欣類適意說意喜性喜類樂和合不別離歡欣悅豫有堪任性踊躍性歡喜歡喜性總名為喜亦名喜覺支是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行

思惟觀察今至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察今至究竟所有無漏作意相應心欣極欣乃至歡喜歡喜性是名喜覺支

阿毗達磨法蘊足論卷第七說一切故法

音釋

漑漑 古代切澆也 澗澗 古玩切沃也 畦畦 玄圭切田畦也 耨耨 梵語也此云 鉢鉢 梵語也此云 舍舍 梵語也此云 那那 梵語也此云 鉢鉢 梵語也此云 鉢鉢 梵語也此云 鉢鉢 梵語也此云

阿毗達磨法蘊足論卷第八

陸

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

覺支品第十五之餘

云何輕安覺支注八謂世尊說慶喜當知入初靜慮時語言靜息由此為緣餘法亦靜息此名第一順輕安相入第二靜慮時尋伺靜息由此為緣餘法亦靜息此名第二順輕安相入第三靜慮時諸喜靜息由此為緣餘法靜息此名第三順輕安相入第四靜慮時入出息

靜息由此為緣餘法亦靜息此名第四順輕安相入滅想受定時想受靜息由此為緣餘法亦靜息此名第五順輕安相慶喜當知復有第六上妙輕安是勝是最勝是上是無上如是輕安最上最妙無餘輕安能過此者此復云何謂心從貪離染解脫及從瞋癡離染解脫此名第六順輕安相思惟此相所有無漏作意相應諸身輕安心輕安輕安性輕安類總名輕安亦名輕安覺支是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦

邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應諸身輕安心輕安輕安性輕安類是名輕安覺支

云何定覺支謂世尊說苾芻當知我說依初靜慮能盡諸漏如是我說依第二第三第四靜慮空無邊處識無邊處無所有處能盡諸漏苾芻當知我依何故作如是說依初靜慮能盡諸漏謂有苾芻先由如是諸行相狀離

欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住彼不思惟如是諸行相狀但思惟彼所得所趣色受想行識謂此諸法如病如癰如箭惱害無常苦空非我彼於此法深心厭患怖畏遮止然後攝心置甘露界思惟此界寂靜微妙捨一切依愛盡離染永滅涅槃如善射師或彼弟子先學近射泥團草人後能遠射大堅固物亦令破壞苾芻亦爾先由如是諸行相狀離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住彼不思惟如是諸行相狀

陸八

二

但思惟彼所得所趣色受想行識謂此諸法如病如癰如箭惱害無常苦空非我彼於此法深心厭患怖畏遮止然後攝心置甘露界思惟此界寂靜微妙捨一切依愛盡離染永滅涅槃彼如是知如是見故便從欲漏心得解脫亦從有漏及無明漏心得解脫既解脫已能自知見我得解脫我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我依此故作如是說依初靜慮能盡諸漏如說依初靜慮能盡諸漏說依第二第三第四靜慮空無邊處識無邊

處無所有處能盡諸漏隨所應亦爾謂第二靜慮應作是說復有苾芻先由如是諸行相狀尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足住彼不思惟如是諸行相狀乃至廣說乃至無所有處應作是說復有苾芻先由如是諸行相狀超一切種識三無邊處入無所有處具足住彼不思惟如是諸行相狀但思惟彼所得所趣受想行識乃至廣說苾芻當知乃至想定能辦如是所應作事復有非想非非想處及滅盡定

我說於彼修定必芻應數入出彼修如是七
依定時所有無漏作意相應心住等住乃至
心一境性總名為定亦名定根亦名定力亦
名定覺支亦名正定是聖出世無漏無取道
隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸
有學者如所見諸行思惟觀察今至究竟於
諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿
羅漢如解脫心思惟觀察今至究竟所有無
漏作意相應心住等住乃至心一境性是名
定覺支

云何捨覺支謂有必芻思惟斷界離界滅界
由此發起心平等性心正直性心無警覺寂
靜住性彼作是念我今應於順貪順瞋順癡
諸法離貪瞋癡由此發起心平等性心正直
性心無警覺寂靜住性復作是念我今應於
貪瞋癡法心不攝受由此發起心平等性心
正直性心無警覺寂靜住性彼審思惟六順
捨法所有無漏作意相應心平等性心正直
性心無警覺寂靜住性總名為捨亦名捨覺
支是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨

轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸
行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患
於水涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思
惟觀察令至究竟所有無漏作意相應心平
等性心正直性心無警覺寂靜住性是名捨

陸八

四

覺支

雜事品第十六

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園
爾時世尊告苾芻眾汝等若能永斷一法我
保汝等定得不還一法謂貪若永斷者我能

保彼定得不還如是瞋癡忿恨覆惱嫉慳誑
諂無慚無愧慢過慢慢過慢我慢增上慢卑
慢邪慢憍放逸傲憤發矯妄詭詐現相激磨
以利求利惡欲大欲顯欲不喜足不恭敬起
惡言樂惡友不忍耽嗜徧耽嗜染貪非法貪
著貪惡貪有身見有見無有見貪欲瞋恚憍
沈睡眠掉舉惡作疑瞢憤不樂頻申欠吐食
不調性心昧劣性種種想不任意麤重舐突
饕餮不和軟性不調柔性不順同類欲尋恚
尋害尋親里尋國土尋不死尋陵慢尋假族

尋愁歎苦憂擾惱於此一法若永斷者我能保彼定得不還爾時世尊為攝前義而說頌

曰

貪所繫有情 數往諸惡趣 智者能正斷

不還此世間

陸八

如是瞋癡乃至擾惱一一別頌如貪應知云

五

何貪謂於欲境諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜徧耽嗜內縛希求耽酒苦集貪類貪生總名為貪云何瞋謂於有情欲為損害內懷栽杌欲為擾惱已瞋當瞋現瞋樂為

過患極為過患意極憤恚於諸有情各相違戾欲為過患已為過患當為過患現為過患總名為瞋云何癡謂於前際無知後際無知前後際無知於內無知外無知內外無知於業無知異熟無知業異熟無知於善作業無知惡作業無知善惡作業無知於因無知因所生法無知於佛無知法無知僧無知於苦無知集無知滅無知道無知於善法無知不善法無知於有罪法無知無罪法無知於應修法無知不應修法無知於下劣法無知勝

妙法無知於黑法無知白法無知於有敵對
 法無知於緣生法無知於六觸處如實無知
 如是無知無見非現觀黑闇愚癡無明盲冥
 罩網纏裹頑駮渾濁障蓋發盲發無眼發無
 智發劣慧障礙善品令不涅槃無明漏無明
 瀑流無明乾無明毒根無明毒莖無明毒枝
 無明毒葉無明毒花無明毒果癡等癡極癡
 狠等狠極狠癡類癡生總名為癡
 云何念謂念有二種一屬愛念二屬非愛念
 屬愛念者謂於父母兄弟姊妹妻妾男女及

餘隨一親屬朋友所發生念如有念言如何
 不與我此物而與我如是物如何不與我作
 此事而與我作如是事由此發生諸念等念
 徧念極念已念當念現念熱極熱煙極煙燄
 極燄凶勃麤惡心憤發起惡色出惡言是名
 屬愛念性八屬非愛念者謂有一類作是思惟彼
 令於我欲為無義欲為不利益欲為不安樂
 欲為不滋潤欲為不安隱然彼於我已作無
 義當作無義現作無義諸有於我欲為無義
 乃至不安隱而復於彼欲為有義欲為利益

欲為安樂欲為滋潤欲為安隱然復於彼已
作有義當作有義現作有義諸有於我欲為
有義乃至安隱而復於彼欲為無義乃至不
安隱由此發生諸忿等忿乃至起惡色出惡
言是名屬非愛念此屬愛非愛總名為忿云
何恨謂有一類作是思惟彼既於我欲為無
義廣說如前我當於彼亦如是作此能發忿
從瞋而生常懷憤結諸恨等恨徧恨極恨作
業難迴為業纏縛起業堅固起怨起恨心怨
恨性總名為恨云何覆謂有一類破戒破見

破淨命破軌範於本受戒不能究竟不能純
淨不能圓滿彼既自覺所犯已久作是思惟
我若向他宣說開示施設建立所犯諸事則
有惡稱惡譽被彈被厭或毀或譽便不為他
恭敬供養我寧因此墮三惡趣終不自陳上
所犯事彼既怖得惡稱惡譽乃至怖失恭敬
供養於自所犯便起諸覆等覆徧覆隱等隱
徧隱護等護徧護藏等藏徧藏已覆當覆現
覆總名為覆云何惱謂有一類於僧等中因
法非法而興鬪訟諸苾芻等為和息故勸諫

教誨而固不受此不受勸諫性不受教誨性
極執性極取性左取性不右取性難勸捨性
拙應對性師子執性心坦螫性心很戾性總
名為惱云何嫉謂有一類見他獲得恭敬供
養尊重讚歎可愛五塵衣服飲食卧具醫藥
及餘資具作是思惟彼既已獲恭敬等事而
我不得由此發生諸感極感苦極苦妬極妬
嫉極嫉總名為嫉云何慳謂慳有二種一財
慳二法慳財慳者謂於諸所有可愛五塵衣
服飲食卧具醫藥及餘資具障礙遮止令他

不得於自所有可愛資具不施不徧施不隨
徧施不捨不徧捨不隨徧捨心恠惜性是名
財慳法慳者謂所有素怛纜毗奈耶阿毗達
磨或親教軌範教授教誡或展轉傳來諸祕
要法障礙遮止令他不得於自所有如上諸
法不授與他亦不為說不施不徧施不隨徧
施不捨不徧捨不隨徧捨心恠惜性是名法
慳此財法慳總名為慳云何誑謂於他所以
偽升偽斗偽秤詭言施詫誑誘今他謂實諸
誑等誑徧誑極誑總名為誑云何諂謂心隱

慝性心屈曲性心洄復性心沈滯性心不顯
性心不直性心無堪性總名為諂云何無慚
謂無慚無所慚無別慚無羞無所羞無別羞
無敬無敬性無自在無自在性於自在者無
怖畏轉總名無慚云何無愧謂無愧無所愧
無別愧無恥無所恥無別恥於諸罪中不怖
不畏不見怖畏總名無愧

云何慢謂於劣謂已勝或於等謂已等由此
起慢已慢當慢心舉恃心自取總名為慢云
何過慢謂於等謂已勝或於勝謂已等由此

起慢乃至心自取總名過慢云何慢過慢謂
於勝謂已勝由此起慢乃至心自取總名慢
過慢云何我慢謂於五取蘊等隨觀見我或
我所由此起慢乃至心自取總名我慢云何
增上慢謂未得謂得未獲謂獲未觸謂觸未
證謂證由此起慢乃至心自取總名增上慢
云何卑慢謂於多勝謂已少劣由此起慢乃
至心自取總名卑慢云何邪慢謂已無德而
謂有德由此起慢乃至心自取總名邪慢云
何憍謂有一類作是思惟我之種姓家族色

力工巧事業若財若位戒定慧等隨一殊勝
由此起憍極憍醉極醉悶極悶心傲逸心自
取起等起生等生高等高舉等舉心彌漫性
總名為憍云何放逸謂於斷不善法集善法
中不修不習不恒作不常作捨加行總名放
逸云何傲謂有一類應供養者而不供養應
恭敬者而不恭敬應尊重者而不尊重應讚
歎者而不讚歎應問訊者而不問訊應禮拜
者而不禮拜應承迎者而不承迎應請坐者
而不請坐應讓路者而不讓路由此發生身

不卑屈不等卑屈不極卑屈身傲心傲自傲
誕性總名為傲云何憤發謂身擒害性心擒
害性身戰怒性心戰怒性身憤發心憤發已
憤發當憤發總名憤發

云何矯妄謂多貪者為供養故為資具故為
恭敬故為名譽故拔髮摯髭臥灰露體徐行
低視高聲現威顯自技能苦行等事總名矯
妄云何詭詐謂多貪者為得如前供養等故
往至他家作如是語汝等今者善得人身諸
有誦持經律對法善說法要妙閑傳記製造

疏論樂阿練若樂但三衣樂常旋禮樂糞掃
衣樂行乞食樂一鉢食樂一受食樂一坐食
樂居樹下樂居露地樂處塚間樂坐不卧樂
隨得坐得不淨觀得持息念得四靜慮得四
無量得四無色得四聖果得六通慧得八解
脫此等賢聖但入汝家皆得汝等供養恭敬
尊重讚歎為作依怙我之行德未減前人今
至汝家固望同彼是名說詐復有說詐謂多
貪者為得如前供養等故往至他家作如是
語汝應於我如父母想我亦於汝如男女想

自今已後共為親眷憂喜榮辱咸悉是同先
來世間泛號於我為沙門釋子從今向去皆
悉稱我為汝家沙門凡我所須資身眾具衣
藥等物汝皆見供汝若不能我脫別往餘敬
信家汝豈不辱如是所作種種不實方便語
言總名說詐云何現相謂多貪者為得如前
供養等故往至他家作如是語賢士賢女此
衣此鉢此坐卧具此衫裙等我若得之甚為
濟要當常保護以福於汝除汝能捨誰當見
惠作此方便而獲利者總名現相云何激磨

謂多貪者為得如前供養等故往至他家作如是語汝父母等具足淨信戒聞捨慧乘斯善業已生人天及得解脫而汝無信戒聞捨慧既無善業後若命終定生惡趣其如之何如是讚毀以求利者總名激磨云何以利求利謂有一類先從餘家求得衣鉢及餘隨一支身命緣持往餘家而現之曰彼某甲家與我此物然彼施主於長時中恒資給我衣鉢等物汝家若能如彼施者便亦是我所依止處因前方便獲後利者如是總名以利求利

云何惡欲謂有一類實不誦持經律對法廣說乃至實非證得八解脫者而欲令他知已實是誦持經律對法等者因斯而得供養恭敬尊重讚歎為作依恃又自實無出家遠離所生善法而為他人宣說開示顯已證得如斯等類總名惡欲云何大欲謂多貪者為得廣大財利等故而起於欲已欲當欲總名大欲云何顯欲謂有一類實是誦持經律對法廣說乃至得持息念及得預流一來果者但無名譽人所不知意欲令他知有此德因斯

性八

十一

便獲供養恭敬尊重讚歎為作依怙又自實
有出家遠離所生善法而為他人宣說開示
顯已證得如斯等類總名顯欲云何不喜足
謂有一類於已獲得色香味觸及餘資具不
生喜足復希復欲復樂復求總名不喜足云
何不恭敬謂有一類若親教親教類軌範軌
範類及餘隨一尊重可信往還朋友如法告
言汝從今去勿壞身業勿壞語業勿壞意業
勿行不應行處勿親近惡友勿作三惡趣業
如是教誨稱法應時於所修道隨順磨瑩增

長嚴飾宜便常委助伴資糧而彼有情不欣
不喜不愛不樂於師等言違戾左取而不右
取毀訾非撥諸如是等名不恭敬云何起惡
言謂有一類若親教親教類軌範軌範類及
餘隨一尊重可信往還朋友如法告言汝從
今去勿壞身業勿壞語業勿壞意業勿行不
應行處勿親近惡友勿作三惡趣業如是教
誨稱法應時於所修道隨順磨瑩增長嚴飾
宜便常委助伴資糧而彼有情不欣不喜不
愛不樂於師等言違戾左取而不右取毀訾

非撥及於師等起勃詈言諸如是等名起惡
言云何樂惡友謂有一類好近惡友言惡友
者謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚獵獸劫盜
魁膾典獄縛龍煮狗及宜涼等是名惡友復
有一類毀犯尸羅陸八習行惡法內懷腐敗外現十二
堅貞類穢蝸牛螺音狗行實非沙門十二自稱沙
門實非梵行自稱梵行亦名惡友於如是等
諸惡友所親近承事隨順愛樂名樂惡友云
何不忍謂有一類不能堪忍寒熱飢渴風雨
蚊蚋蛇蠍惡觸及餘苦事復有一類於他暴

惡能發自身猛利剛橫切心奪命辛楚苦受
先勃穢言不能堪忍即此及前總名不忍云
何耽嗜徧耽嗜謂下品貪瞋癡纏名耽嗜即
此中品名徧耽嗜復次中品貪瞋癡纏名耽
嗜即此上品名徧耽嗜云何染貪謂於諸欲
諸貪等貪乃至貪類貪生總名染貪云何非
法貪謂於母女姊妹及餘隨一親眷起貪等
貪執藏防護堅著愛染名非法貪云何著貪
於自財物及所攝受起貪等貪執藏防護堅
著愛染是名著貪云何惡貪謂於他財物及

所攝受起貪等貪執藏防護堅著愛染是名
惡貪復有惡貪規他生命貪皮角等飲血噉
肉如是二種總名惡貪

云何有身見謂於五取蘊起我我所想由此
生忍樂慧觀見名有身見云何有見謂於我

陸八

十三

及世間起常恒想由此生忍樂慧觀見是名
有見云何無有見謂於我及世間起非常非
恒想由此生忍樂慧觀見名無有見云何貪
欲謂於諸欲境起欲樂欣喜求趣希望是名
貪欲有作是說於諸欲境諸貪等貪乃至貪

類貪生總名貪欲云何瞋恚謂於諸有情欲
為損害內懷栽杙乃至現為過患總名瞋恚
云何昏沈謂身重性心重性乃至蒙瞶憤悶
總名昏沈云何睡眠謂諸眠夢不能任持心
昧略性總名睡眠云何掉舉謂心不寂靜掉
舉等掉舉心掉舉性總名掉舉云何惡作謂
心變心懊心悔我惡作惡作性總名惡作云
何疑謂於佛法僧及苦集滅道生起疑惑二
分二路乃至非現一趣總名為疑云何瞢憤
謂身重性心重性身無堪任性心無堪任性

身瞢憤性心瞢憤性已瞢憤當瞢憤現瞢憤
總名瞢憤云何不樂謂有一類得好親教親
教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還
朋友教誡教授繫念思惟房舍卧具而心不
喜不愛不樂悵望慘感總名不樂云何嘖申
欠吐謂身低舉手足捲舒名曰嘖申鼻面開
感脣口喎張名爲欠吐云何食不調性謂以
不食或食過量或食匪宜而生苦受總名食
不調性云何心昧劣性謂心昏昧劣弱蹉跎
總名心昧劣性云何種種想謂有蓋纏者所

有染汙色聲香味觸想不善想非理所引想
障礙定想總名種種想云何不作意謂於出
家遠離所生善法不引發不憶念不思惟不
已思惟不當思惟心無警覺總名不作意
云何麤重謂身重性心重性身無堪任性心
無堪任性身剛強性心剛強性身不調柔性
心不調柔性總名麤重云何觚突謂有一類
於授食時索熟與生索生與熟索麤與細索
細與麤與不平等與不如法於識不識而與
不與於中數起相違語言是名觚突復有一

類若親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還朋友告言具壽汝於如是如是事業應次第作彼作是念何事衆業令我如是次第而作於中數起相違語言是名觝突復有一類或自來謝過或他教謝過或自有啓請或他教啓請於中數起相違語言是名觝突如是或因料理衣服營造事業於中數起相違語言總名觝突云何饕餮謂有一類分財利時捨一取一情貪無定是名為饕餮前後食時往飲食所嘗此歡彼好惡不定是名

為饕此即及前總名饕餮云何不和軟性謂心剛強心堅韌心慵悞心不明淨心不潤滑心不柔軟心無堪任總名不和軟性云何不調柔性謂身剛強身堅韌身慵悞身不明淨身不潤滑身不柔軟身無堪任總名不調柔性云何不順同類謂有一類於親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還朋友不正隨順是名不順同類云何欲尋謂欲貪相應諸心尋求徧尋求近尋求心顯了極顯了現前顯了推度構畫思惟分別總名欲尋

陸八

十五

云何恚尋謂瞋恚相應諸心尋求徧尋求乃至思惟分別總名恚尋云何害尋謂害相應諸心尋求徧尋求乃至思惟分別總名害尋云何親里尋謂於親里欲令安樂得勝朋伴無有惱害成就一切無惱害法王臣愛重國人敬慕五穀豐熟降澤以時緣此等故起心尋求徧尋求乃至思惟分別總名親里尋云何國土尋謂於所愛國土人衆欲令安樂廣說乃至降澤以時緣此等故起心尋求徧尋求乃至思惟分別總名國土尋云何不死尋

謂有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未修習先應誦持經律對法為諸有情宣說法要學諸傳記製造疏論居阿練若但持三衣廣說乃至隨得而坐作此事已然後習定復有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未修習先應歷觀山川國土園林池沼巖窟塚間禮旋制多遊觀諸寺為此事已然後習定復有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未修習待過七年六年五年四年三年二年一年或過七月乃至一月或過七日乃至

一日或過此書或過此夜過此時已然後習
定如是思惟於自身命不了危脆起心尋求
徧尋求乃至思惟分別總名不死尋云何陵
懷尋謂有一類作是思惟我之種姓家族色
力工巧事業若財若位戒定慧等隨一殊勝
恃此方他而生陵懷由此等故起心尋求徧
尋求乃至思惟分別總名陵懷尋云何假族
尋謂有一類於非親族託為親族欲令安樂
得勝朋伴無有惱害成就一切無惱害法王
臣愛重國人敬慕五穀豐熟降澤以時緣此

等故起心尋求徧尋求乃至思惟分別總名
假族尋
云何愁謂有一類或因父母兄弟姊妹師友
死故或因親族滅亡都盡或因財位一切喪
失便發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受
彼於爾時心熱等熱內熱徧熱便發於愁已
愁當愁心中愁箭總名為愁云何歎謂有一
類或因父母兄弟姊妹師友死等便發自身
乃至苦受彼於爾時心熱乃至心中愁箭由
此緣故而傷歎言苦哉苦哉我父我母廣說

永樂北藏

法蘊足論

第一二五册

董切快郎計切懶脆此芮切物
候多惡不調也易斷也

阿毗達磨法蘊足論卷第九

陸九

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根品第十七

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園

陸九

時有梵志名曰生聞來詣佛所合掌恭敬而
白佛言我欲少問喬答摩尊惟願聽許爾時
世尊告彼梵志恣汝意問吾當為說梵志問
言根有幾種世尊告曰有二十二何等二十
二謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男

根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進
根念根定根慧根未知當知根已知根具知
根此二十二攝一切根時彼梵志聞佛所說
歡喜踊躍恭敬而去

云何眼根謂眼於色已正當見及彼同分是
名眼根又眼增上發眼識於色已正當了別
及彼同分是名眼根又眼於色已正當礙及
彼同分是名眼根又眼於色已正當行及彼
同分是名眼根如是過去未來現在諸所有
眼名為眼根亦名所知所識所通達所徧知

所斷所解所見所得所覺所現等覺所了所
等了所觀所等觀所審察所決擇所觸所等
觸所證所等證此復云何謂四大種所造淨
色或地獄或旁生或鬼界或天或人或中有
及修所成所有名號異語增語想等想施設
言說謂名眼名眼處名眼界名眼根名見名
道路名引導名白名淨名藏名門名田名事
名流名池名海名瘡名瘡門名此岸如是眼
根是內處攝云何耳根謂耳於聲已正當聞
及彼同分是名耳根又耳增上發耳識於聲

已正當了別及彼同分是名耳根又耳於聲
已正當礙及彼同分是名耳根又耳於聲已
正當行及彼同分是名耳根如是過去未來
現在諸所有耳名為耳根亦名所知乃至所
等證此復云何謂四大種所造淨色或地獄
乃至及修所成所有名號異語增語想等想
施設言說謂名耳名耳處名耳界名耳根名
聞名道路乃至名此岸如是耳根是內處攝
云何鼻根謂鼻於香已正當嗅及彼同分是
名鼻根又鼻根增上發鼻識於香已正當了

別及彼同分是名鼻根又鼻於香已正當礙
及彼同分是名鼻根又鼻於香已正當行及
彼同分是名鼻根如是過去未來現在諸所
有鼻名為鼻根亦名所知乃至所等證此復
云何謂四大種所造淨色或地獄乃至或中
有非修所成所有名號異語增語想等想施
設言說謂名鼻名鼻處名鼻界名鼻根名鼻
名道路乃至名此岸如是鼻根是內處攝云
何舌根謂舌於味已正當嘗及彼同分是名
舌根又舌增上發舌識於味已正當了別及

彼同分是名舌根又舌於味已正當礙及彼
同分是名舌根又舌於味已正當行及彼同
分是名舌根如是過去未來現在諸所有舌
名為舌根亦名所知乃至所等證此復云何
謂四大種所造淨色或地獄乃至中有非修
所成所有名號異語增語想等想施設言說
謂名舌名舌處名舌界名舌根名舌名道路
乃至名此岸如是舌根是內處攝云何身根
謂身於觸已正當覺及彼同分是名身根又
身增上發身識於觸已正當了別及彼同分

是名身根又身於觸已正當礙及彼同分是名身根又身於觸已正當行及彼同分是名身根如是過去未來現在諸所有身名為身根亦名所知乃至所等證此復云何謂四種種所造淨色或地獄乃至中有非修所成所有名號異語增語想等想施設言說謂名身名身處名身界名身根名覺名道路乃至名此岸如是身根是內處攝云何女根謂女身體女性女勢分女作用此復云何謂齋輪下膝輪上所有肉身筋脈流注若於是處與男

交會發生平等領納樂受是名女根云何男根謂男男體男性男勢分男作用此復云何謂齋輪下膝輪上所有肉身筋脈流注若於是處與女交會發生平等領納樂受是名男根云何命根謂彼彼有情在彼彼有情聚中不移不轉不破不沒不失不退壽住存活護隨護轉隨轉是命是命根是名命根云何意根謂意於法已正當知及彼同分是名意根又意增上發意識於法已正當了別及彼同分是名意根又意於法已正當礙及

彼同分是名意根又意於法已正當行及彼
同分是名意根如是過去未來現在諸所有
意名為意根亦名所知乃至等所證此復云
何謂心意識或地獄乃至或中有或修所成
所有名號異語增語想等想施設言說謂名
性九
意名意處名境界名意根名知名道路乃至
名此岸如意根是內處攝云何樂根謂順
樂觸所生身樂心樂平等受受所攝是名樂
根復次修第三靜慮順樂觸所生心樂平等
受受所攝是名樂根云何苦根謂順苦觸所

生身苦不平等受受所攝是名苦根云何喜
根謂順喜觸所生心喜平等受受所攝是名
喜根復次修初二靜慮順喜觸所生心喜平
等受受所攝是名喜根云何憂根謂順憂觸
所生心憂不平等受受所攝是名憂根云何
捨根謂順捨觸所生身捨心捨非平等非不
平等受受所攝是捨根復次修未至定靜慮
中間第四靜慮及無色定順不苦不樂觸所
生心捨非平等非不平等受受所攝是名捨
根云何信根謂依出家遠離所生善法所起

諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性
心澄淨是名信根復次學信無學信及一切
非學非無學信皆名信根云何精進根謂依
出家遠離所生善法所起勤精進勇健勢猛
熾盛難制勵意不息是名精進根復次學精
進無學精進及一切非學非無學精進皆名
精進根云何念根謂依出家遠離所生善法
所起諸念隨念專念憶念不忘不失不遺不
漏不失法性心明記性是名念根復次學念
無學念及一切善非學非無學念皆名念根

云何定根謂依出家遠離所生善法所起心
住等住近住安住不散不亂攝止等持心一
境性是名定根復次學定無學定及一切善
非學非無學定皆名定根云何慧根謂依出
家遠離所生善法所起於法揀擇極揀擇最
極揀擇解了等了近了機點通達審察聰睿
學明慧行毗鉢舍那是名慧根復次學慧無
學慧及一切善非學非無學慧皆名慧根云
何未知當知根謂已入正性離生者所有學
慧慧根及隨信隨法行於四聖諦未現觀為

現觀故諸根轉是名未知當知根云何已知
根謂已見諦者所有學慧慧根及信勝解見
至身證於四聖諦已現觀而現觀為斷除煩
惱故諸根轉是名已知根云何具知根謂阿
羅漢所有無學慧慧根及慧解脫俱解脫於
四聖諦已現觀而現觀為得現法樂住故諸
根轉是名具知根

處品第十八

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園
時有梵志名曰生聞來詣佛所合掌恭敬以

諸愛語慰問世尊佛亦愛言而慰問彼相慰
問已退坐一面曲躬合掌而白佛言我欲少
問喬答摩尊惟願聽許略為宣說爾時世尊
告彼梵志恣汝意問吾當為說梵志問言一
切法者何謂一切世尊告曰一切法者謂十
二處何等十二陸九謂眼處色處耳處聲處鼻處
香處舌處味處身處觸處意處法處是謂十
二若有說言此非一切言一切者更別有法
彼但有言而無實事若還詰問便不能了彼
後審思自生迷悶以一切法非彼境故時彼

梵志聞佛所說歡喜踊躍恭敬而去

云何眼處謂如眼根應說其相云何色處謂色為眼已正當見及彼同分是名色處又色為眼增上發眼識已正當了別及彼同分是名色處又色於眼已正當礙及彼同分是名色處又色為眼已正當行及彼同分是名色處如是過去未來現在諸可有色名為色處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造青黃赤白雲煙塵霧長短方圓高下正不正影光明闇空一顯已相離紅紫碧綠皂

揭及餘所有眼根所見眼識所了所有名號異語增語想等想施設言說謂名色名色界名色處名彼岸如是色處是外處攝云何耳處謂如耳根應說其相云何聲處謂聲為耳已正當聞及彼同分是名聲處又聲為耳增上發耳識已正當了別及彼同分是名聲處又聲於耳已正當礙及彼同分是名聲處又聲為耳已正當行及彼同分是名聲處如是過去未來現在諸所有聲名為聲處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造象

聲馬聲車聲步聲螺聲鈴聲大小鼓聲歌聲
詠聲讚聲梵聲及四大種互相觸聲於晝夜
分語言音聲及餘所有耳根所聞耳識所了
所有名號異語增語想等想施設言說謂名
聲名聲界名聲處名彼岸如是聲處是外處
攝云何鼻處謂如鼻根應說其相云何香處
謂香為鼻已正當歟及彼同分是名香處又
香為鼻增上發鼻識已正當了別及彼同分
是名香處又香於鼻已正當礙及彼同分是
名香處又香為鼻已正當行及彼同分是名

香處如是過去未來現在諸所有香名為香
處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大
種所造根香莖香枝香葉香花香果香好香
惡香平等香及餘所有鼻根所嗅鼻識所了
所有名號異語增語想等想施設言說謂名
香名香界名香處名彼岸如是香處是外處
攝云何舌處謂如舌根應說其相云何味處
謂味為舌已正當嘗及彼同分是名味處又
味為舌增上發舌識已正當了別及彼同分
是名味處又味於舌已正當礙及彼同分是

名味處又味爲舌已正當行及彼同分是名
味處如是過去未來現在諸所有味名爲味
處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大
種所造根味莖味枝味葉味花味果味食味
飲味及諸酒味苦味酢味甘味辛味鹹味淡
味可意味不可意味順捨處味及餘所有舌
根所嘗舌識所了所有名號異語增語想等
想施設言說謂名味名味界名味處名彼岸
如是味處是外所攝云何身處謂如身相應
說其相云何觸處謂觸爲身已正當覺及彼

同分是名觸處又觸爲身增上發身識已正
當了別及彼同分是名觸處又觸於身已正
當礙及彼同分是名觸處又觸爲身已正當
行及彼同分是名觸處如是過去未來現在
諸所有觸名爲觸處亦名所知乃至所等證
此復云何謂四大種及四大種所造滑性澀
性輕性重性冷煖飢渴及餘所有身根所覺
身識所了所有名號異語增語想等想施設
言說謂名觸名觸界名觸處名彼岸如是觸
處是外所攝云何意處謂如意相應說其相

云何法處謂法為意已正當知是名法處又
法為意增上發意識已正當了別是名法處
又法於意已正當礙是名法處又法為意已
正當行是名法處如是過去未來現在諸所
有法名為法處亦名所知乃至所等證此復
云何謂受想陸九思觸作意欲勝解信精進念定
慧尋伺放逸不放逸善根不善根無記根一
切結縛隨眠隨煩惱纏諸所有智見現觀得
無想定滅定無想事命根眾同分住得事得
處得生老住無常名身身文身虛空擇滅

非擇滅及餘所有意根所知意識所了所有
名號異語增語想等想施設言說謂名法名
法界名法處名彼岸如是法處是外處攝
蘊品第十九

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園
爾時世尊告苾芻眾有五種蘊何等為五謂
色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊是名五蘊

云何色蘊謂諸所有色一切皆是四大種及
四大種所造是名色蘊云何受蘊謂諸受等
受別受受性受所攝是名受蘊復有二受說

名受蘊謂身受心受云何身受謂五識身相應諸受乃至受所攝是名身受云何心受謂意識相應諸受乃至受所攝是名心受復有二受說名受蘊謂有味受無味受云何有味受謂有漏作意相應諸受乃至受所攝是名有味受云何無味受謂無漏作意相應諸受乃至受所攝是名無味受有作是說欲界作意相應受名有味受色無色界作意相應受名無味受今此義中有漏作意相應受名有味受無漏作意相應受名無味受如有味受

無味受如是墮受不墮受耽嗜依受出離依受順結受不順結受順取受不順取受順纏受不順纏受世間受出世間受亦爾復有三受說名受蘊謂樂受苦受不苦不樂受云何樂受謂順樂觸所生身樂心樂平等受受所攝是名樂受復次修初第二第三靜慮順樂受觸所起心樂平等受受所攝是名樂受云何苦受謂順苦觸所生身苦心苦不平等受受所攝是名苦受云何不苦不樂受謂順不苦不樂觸所生身捨心捨非平等非不平等

受受所攝是名不苦不樂受復次修未至定靜慮中間第四靜慮及無色定順不苦不樂觸所生心捨非平等非平等受受所攝是名不苦不樂受復有四受說名受蘊謂欲界受色界受無色界受不繫受云何欲界受謂欲界作意相應諸受乃至受所攝是名欲界受云何色界受謂色界作意相應諸受乃至受所攝是名色界受云何無色界受謂無色界作意相應諸受乃至受所攝是名無色界受云何不繫受諸無漏作意相應諸受乃至

受所攝是名不繫受復有五受說名受蘊謂樂受苦受喜受憂受捨受如是五受廣說如根品

復有六受說為受蘊謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受云何眼觸所生受謂眼及色為緣生眼識四三和合故生觸觸為緣故生受十一此中眼為增上色為所緣眼觸為因眼觸為等起是眼觸種類是眼觸所生與眼觸所生作意相應於眼識所了別色諸受乃至受所攝是名眼觸所生受如是耳鼻舌身意觸

所生受廣說亦爾是名受蘊如受蘊如是想
蘊識蘊如其所應廣說亦爾云何行蘊謂行
蘊有二種一心相應行蘊二心不相应行蘊
云何心相應行蘊謂思觸作意廣說乃至諸
所有智見現觀復有所餘如是類法與心相
應是名心相應行蘊云何不相应行蘊謂得
無想定廣說乃至文身復有所餘如是類法
不與心相應是名心不相应行蘊如是心相
應行蘊及心不相应行蘊總名行蘊

多界品第二十

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園
時阿難陀獨居靜室作是思惟諸起怖畏及
起災患擾惱事者皆是愚夫非諸智者既思
惟已於日後分從靜室出往世尊所頂禮雙
足退住一面以所思事具白世尊佛印可言
如是如是諸起怖畏及起災患擾惱事者皆
是愚夫非諸智者如置火在乾蘆草舍樓堂
臺觀亦被焚燒愚夫亦爾以無智故起諸怖
畏及災患等慶喜當知過去未來現在怖畏
災患擾惱皆愚夫生非諸智者以諸智者不

起彼故慶喜當知愚夫有怖畏智者無怖畏
愚夫有災患智者無災患愚夫有擾惱智者
無擾惱是故慶喜應知愚夫及智者法知已
遠離諸愚夫法於智者法應正受行阿難陀
言齊何施設諸愚夫數佛言若有於界處蘊
及於緣起處非處法不善巧者是愚夫數阿
難陀言齊何施設諸智者數佛言若有於界
處蘊及於緣起處非處法得善巧者是智者
數阿難陀言云何智者於界善巧佛言智者
於十八界如實知見是界善巧謂如實知見

陸九

十二

眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香
界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識
界意界法界意識界復於六界如實知見是
界善巧謂如實知見地界水界火界風界空
界識界復於六界如實知見是界善巧謂如
實知見欲界恚界害界無欲界無恚界無害
界復於六界如實知見是界善巧謂如實知
見樂界苦界喜界憂界捨界無明界復於四
界如實知見是界善巧謂如實知見受界想
界行界識界復於三界如實知見是界善巧

謂如實知見欲界色界無色界復於三界如
 實知見是界善巧謂如實知見色界無色界
 滅界復於三界如實知見是界善巧謂如實
 知見過去界未來界現在界復於三界如實
 知見是界善巧謂如實知見劣界中界妙界
 復於三界如實知見是界善巧謂如實知見
 善界不善界無記界復於三界如實知見是
 界善巧謂如實知見學界無學界非學非無
 學界復於二界如實知見是界善巧謂如實
 知見有漏界無漏界復於二界如實知見是

界善巧謂如實知見有為界無為界是名智
 者於界善巧阿難陀言云何智者於處善巧
 佛言智者於十二處如實知見是處善巧謂
 如實知見眼處色處耳處聲處鼻處香處舌
 處味處身處觸處意處法處是名智者於處
 善巧阿難陀言云何智者於蘊善巧佛言智
 者於五蘊如實知見是蘊善巧謂如實知見
 色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊是名智者於蘊善
 巧阿難陀言云何智者於緣起善巧佛言智
 者於十二支緣起順逆如實知見是緣起善

巧謂如實知見依此有彼有此生故彼生謂
無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六
處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣
生生緣老死發生愁歎苦憂擾惱如是便集
純大苦蘊及如實知依此無彼無此滅故彼
滅謂無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名
色滅名色滅故六處滅六處滅故觸滅觸滅
故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有
滅有滅故生滅生滅故老死愁歎苦憂擾惱
滅如是便滅純大苦蘊是名智者於緣起善

永樂北藏

法蘊足論

巧阿難陀言云何智者於處非處善巧佛言
智者於處非處如實知見是處非處善巧謂
如實知無處無容身語意惡行感可愛可樂
可欣可意異熟有處有容身語意惡行感不
可愛不可樂不可欣不可意異熟無處無容
身語意妙行感不可愛不可樂不可欣不可
意異熟有處有容身語意妙行感可愛可樂
可欣可意異熟無處無容身語意惡行已
由此因緣身壞命終生諸善趣有處有容行
身語意惡行已由此因緣身壞命終墮諸惡

第一二五册

趣無處無容行身語意妙行已由此因緣身
壞命終墮諸惡趣有處有容行身語意妙行
已由此因緣身壞命終生諸善趣是處非處
善巧復如實知見無處無容非前非後有二
輪三生一世界有處有容非前非後有一輪
王生一世界無處無容非前非後有二如來
生一世界有處有容非前非後有一如來生
一世界是處非處善巧復如實知見無處無
容女作輪王帝釋魔王梵王及證獨覺菩提
或證無上正等菩提有處有容男作輪王帝

釋魔王梵王及證獨覺菩提或證無上正等
菩提是處非處善巧復如實知見無處無容
具聖見者故思害母害父害阿羅漢破和合
僧及起惡心出佛身血有處有容諸異生者
作五無間無處無容具聖見者故思斷衆生
命有處有容諸異生者故思斷衆生命無處
無容具聖見者故思越諸學處有處有容諸
異生者故思越諸學處有處有容諸異生者
故思越諸學處無處無容具聖見者捨勝學
處趣劣學處或求外道為師或求外道為福

田或瞻仰外道沙門婆羅門或種種占卜諸
吉祥事執為清淨或受第八有有處有容諸
異生者有如是事是處非處善巧復如實知
見無處無容未斷五蓋令心染汙令慧力羸
障礙道品違涅槃者心未安住四念住中有
處有容已斷五蓋令心染汙令慧力羸障礙
道品違涅槃者心善安住四念住中無處無
容未斷五蓋廣說乃至違涅槃者心未善住
四念住中而能修習七等覺支有處有容已
斷五蓋廣說乃至違涅槃者心已善住四念

住中乃能修習七等覺支無處無容未斷五
蓋廣說乃至違涅槃者心未善住四念住中
未能修習七等覺支乃能證得聲聞獨覺無
上菩提有處有容已斷五蓋廣說乃至違涅
槃者心已善住四念住中已能修習七等覺
支乃能證得聲聞獨覺無上菩提是名智者
於處非處善巧阿難陀曰今此法門其名何
等云何奉持佛告慶喜今此法門名為四轉
亦名大法鏡亦名甘露鼓亦名多界應如是
持時阿難陀歡喜敬受云何眼界謂如眼根

云何色界謂如色處云何眼識界謂眼色為緣所生眼識此中眼為增上色為所緣於眼所識色諸了別異了別各別了別色是名眼識界餘五三界隨其所應廣說亦爾

云何地界謂地界有二種一內二外云何內

陸九

十六

地界謂此身內所有各別堅性堅類有執有受此復云何謂髮毛爪齒乃至糞穢復有所餘身內各別堅性堅類有執有受是名內地界云何外地界謂此身外諸外所攝堅性堅類無執無受此復云何謂大地山諸石瓦礫

蚌蛤蝸牛銅鐵錫鐵末尼真珠瑠璃螺貝珊瑚壁王金銀石藏杵藏頗胝迦赤珠石旋沙土草木枝葉花果或復有地依水輪住復有所餘在此身外堅性堅類無執無受是名外地界前內此外總名地界云何水界謂水界有二種一內二外云何內水界謂此身內所有各別濕性濕類有執有受此復云何謂諸淚汗乃至小便復有所餘身內外別濕性濕類有執有受是名內水界云何外水界謂此身外諸外所攝濕性濕類無執無受此復云

何謂根莖枝葉花果等汁露酒乳酪酥油蜜
糖池沼陂湖苑伽河監毋那河薩刺渝河頰
氏羅筏底河莫泗河東海西海南海北海四
大海水或復有水依風輪住復有所餘在此
外濕性濕類無執無受是名外水界前內此
外總名水界云何火界謂火界有二種一內
二外云何內火界謂此身內所有內各別暖
性暖類有執有受此復云何謂此身中諸所
有熱等熱徧熱由此所食所噉所飲正易消
化若此增盛令身焦熱復有所餘身內各別

暖性暖類有執有受是名內火界云何外火
界謂此身外諸外所攝暖性暖類無執無受
此復云何謂地暖火日藥末尼宮殿星宿火
聚燈燄燒村燒城燒川燒野燒二十三
四十五十百千或無量擔薪草等火熾盛洞
然或在山澤河池巖窟房舍殿堂樓觀草木
根莖枝葉花果等暖復有所餘熱性熱類無
執無受是名外火界前內此外總名火界云
何風界謂風界有二種一內二外云何內風
界謂此身內所有各別動性動類有執有受

此復云何謂此身中或上行風或下行風或
 傍行風脇風背風育風肚風心風臍風噍鉢
 羅風華鉢羅風刀風劔風針風結風纏風掣
 風努風强風隨支節風入出息風復有所餘
 身内各別動性動類有執有受是名内風界
 云何外風界謂此身外諸外所攝動性動類
 無執無受此復云何謂東風西風南風北風
 有塵風無塵風旋風恭風吠嵐婆風小風大
 風無量風風輪風依空行風復有所餘動性
 動類無執無受是名外風界前内此外總名

風界云何空界謂空界有二種一内二外云
 何内空界謂此身内所有各別空性空類有
 執有受此復云何謂此身中隨皮肉血骨髓
 等空眼穴耳穴鼻穴面門咽喉心腹腸肚等
 穴由此通貯所飲所食及今下棄復有所餘
 身内各別空性空類是名内空界云何外空
 界謂此身外諸外所攝空性空類無執無受
 此復云何謂外空迥鄰阿伽色是名外空界
 前内此外總名空界云何識界謂五識身及
 有漏意識是名識界

云何欲界

謂於欲境諸貪等念乃至貪類貪生總名欲界復次欲貪及欲貪相應受想行識并所等起身業語業不相應行總名欲界云何恚界謂於有情欲為損害乃至現為過患總名恚界復次瞋恚及瞋恚相應受想行識并所等起身業語業不相應行總名恚界云何害界謂以手塊刀杖等物隨一苦具捶打有情諸損等損害等害瞋恚所起能起苦事總名害界復次諸害及害相應受想行識

并所等起身業語業不相應行總名害界云何無欲界謂於欲界思惟過患如是欲界是不善法是下賤者信解受持佛及弟子賢貴善士共所訶厭能為自害能為他害能為俱害能滅智慧能礙彼類能障涅槃受持此法不生通慧不引菩提不證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無欲界復次為斷欲界於無欲界思惟功德如是無欲界是善法是尊勝者信解受持佛及弟子賢貴善士共所欣讚不為自害不為他害不為俱害

增長智慧不礙彼類不障涅槃受持此法能
生通慧能引菩提能證涅槃如是思惟發勤
精進乃至勵意不息是名無欲界復次思惟
欲界如病如癱如箭惱害無常苦空非我轉
動勞倦羸篤是失壞法迅速不停衰損非恒
不可保信是變壞法如是思惟發勤精進是
名無欲界復次為斷欲界思惟彼滅是滅是
離思惟彼道是道是出如是思惟發勤精進
乃至勵意不息是名無欲界復次若思惟捨
心定及道捨心定一應并無想定滅定擇滅

如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無
欲界復次無欲及無欲相應受想行識并所
發起身業語業不相應行總名無欲界云何
無恚界謂於恚界思惟過患如是思惟是不
善法乃至不證涅槃如是思惟發勤精進乃
至勵意不息是名無恚界復次為斷恚界於
無恚界思惟功德如是無恚界是善法乃至
能證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不
息是名無恚界復次思惟恚界如病如癱乃
至是變壞法如是思惟發勤精進是名無恚

界復次為斷恚界思惟彼滅是滅是離是思
惟彼道是道是出如是思惟發勤精進乃至
勵意不息是名無恚界復次若思惟慈心定
及道慈心定相應如是思惟發勤精進乃至
勵意不息是名無恚界復次無恚及無恚相
應受想行識并所等起身業語業不相應行
總名無恚界云何無害界謂於害界思惟過
患如是害界是不善法乃至不證涅槃如是
思惟發勤精進乃至勵意不息是名無害界
復次為斷害界於無害界思惟功德如是不

害界是善法乃至能證涅槃如是思惟發勤
精進乃至勵意不息是名無害界復次思惟
害界如病如癰乃至是變壞法如是思惟發
勤精進是名無害界復次為斷害界思惟彼
滅是滅是離思惟彼道是道是出如是思惟
發勤精進乃至勵意不息是名無害界復次
若思惟悲心定及道悲心定相應如是思惟
發勤精進乃至勵意不息是名無害界復次
無害及無害相應受想行識并所等起身業
語業不相應行總名無害界

云何樂界謂順樂觸所起身樂心樂平等受
受所攝是名樂界復次修第三靜慮順樂受
觸所起心樂平等受受所攝是名樂界云何
苦界謂順苦觸所起身苦不平等受受所攝
是名苦界云何喜界謂順喜觸所起心喜平
等受受所攝是名喜界復次修初二靜慮順
喜觸所起心喜平等受受所攝是名喜界云
何憂界謂順憂觸所起心憂不平等受受所
攝是名憂界云何捨界謂順捨觸所起身捨
心捨非平等非不平等受受所攝是名捨界

復次修未至定靜慮中間第四靜慮及無色
定順不苦不樂觸所起心捨非平等非不平
等受受所攝是名捨界云何無明界謂三界
無知是名無明界
云何受界謂六受身即眼觸所生受乃至意
觸所生受是名受界云何想界謂六想身即
眼觸所生想乃至意觸所生想是名想界云
何行界謂六思身即眼觸所生思乃至意觸
所生思是名行界云何識界謂六識身即眼
識乃至意識是名識界

云何欲界謂有諸法欲貪隨增是名欲界復次欲界繫十八界十二處五蘊是名欲界復次下從無間地獄上至他化自在天於中所_有色受想行識是名欲界云何色界謂有諸法色貪隨增是名色界復次色界繫十四界十二處五蘊是名色界復次下從梵衆天上至色究竟天於中所有色受想行識是名色界云何無色界謂有諸法無色貪隨增是名無色界復次無色界繫三界二處四蘊是名無色界復次如欲色界處定建立不相雜亂

非無色界有如是事然依定生勝劣差別建立上下下從空無邊處上至非想非非想處於中所有受想行識是名無色界云何色界謂欲色界總名色色界云何無色界謂四無色是名無色界云何滅界謂擇滅非擇滅是名滅界復次諸_{性九}有色法總名色界除擇滅非擇滅餘無色法是名無色界擇滅非擇滅是名滅界云何過去界謂過去五蘊是名過去界云何未來界謂未來五蘊是名未來界云何現在界謂現在五蘊是名現在界云何劣界

謂不善有覆無記法是名劣界云何中界謂
 有漏善及無覆無記法是名中界云何妙界
 謂無漏善法是名妙界云何善界謂善身語
 業心心所法不相应行及擇滅是名善界云
 何不善界謂不善身語業心心所法不相应
 行是名不善界云何無記界謂無記色心心
 所法不相应行及虛空非擇滅是名無記界
 云何學界謂學五蘊是名學界云何無學界
 謂無學五蘊是名無學界云何非學非無學
 界謂有漏五蘊及虛空擇滅非擇滅是名非

學非無學界

云何有漏界謂有漏五蘊是名有漏界云何
 無漏界謂無漏五蘊及虛空擇滅非擇滅是
 名無漏界云何有為界謂五蘊是名有為界
 云何無為界謂虛空及二滅是名無為界

卷九

片三

陀南曰

界有六十二 十八界為初 三六一四種
 六三兩種二

阿毗達磨法蘊足論卷第九 說一切有部

音釋

黠下八切聰慧也
 礫小郎切石也
 蚌蛤蚌部項切
 莫古沓切
 晒虛器切
 頗名切
 胈

迦梵語也此張尼切
 普未切
 脰水精切
 煩

蚌
 蛤
 晒
 莫
 頗
 胈

永樂北藏

法蘊足論

第一二五册

永樂北藏

法蘊足論

第一二五册

阿毗達磨法蘊足論卷第十

陸十

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

緣起品第二十一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園

爾時世尊告^{世十}苾芻眾吾嘗為汝宣說緣起緣

已生法汝應諦聽執善作意云何緣起謂依

此有彼有此生故彼生謂無明緣行行緣識

識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受

緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死發生

愁歎苦憂擾惱如是便集純大苦蘊苾芻當知生緣老死若佛出世若不出世如是緣起法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂生緣老死如是乃至無明緣行應知亦爾此中所有法性法定法理法趣是真是實是諦是如非妄非虛非倒非異是名緣起云何名為緣已生法謂無明行識名色六處觸受愛取有生老死如是名為緣已生法苾芻當知老死是無常是有為是所造作是緣已生盡法沒法離法

滅法生有取愛受觸六處名色識行無明亦爾苾芻當知我諸多聞賢聖弟子於此緣起緣已生法能以正慧如實善見善知善了善思惟善通達不依前際而起愚惑謂我於過去世為曾有非有何等我曾有云何我曾有不依後際而起愚惑謂我於未來世為當有非有何等我當有云何我當有亦不依內而起愚惑謂何等是我此我云何我誰所有我當有誰今此有情從何而來於此處沒當往何所彼如是知如是見故所有世間各別見

趣謂我論相應有情論相應命者論相應吉凶論相應瑩飾防護執為已有有苦有礙有災有熱彼於爾時得斷徧知如斷樹根及多羅頂無復勢力後永不生所以者何謂我多聞賢聖弟子於此緣起緣已生法能以正慧如實善見善知善了善思惟善通達故時諸苾芻歡喜敬受

此中緣起緣已生法其體雖一而義有異謂或有緣起非緣已生法或有緣已生法非緣起或有緣起亦緣已生法或有非緣起亦非

緣已生法或有緣起非緣已生法者無也或有緣已生法非緣起者謂無明行識名色六處觸受愛取有生老死或有緣起亦緣已生法者謂生定能生於老死如是生支定能爲緣是緣起性及緣已生法性如是有取愛受觸六處名色識行無明應知亦爾非緣起非緣已生法者謂除前相又生緣老死者謂此生支雖異生異滅而緣起理恒時決定若過去生非老死緣者應未來生亦非老死緣若未來生非老死緣者應過去生亦非老死緣

若過去生非老死緣者應現在生亦非老死緣若現在生非老死緣者應過去生亦非老死緣若未來生非老死緣者應現在生亦非老死緣若現在生非老死緣者應未來生亦非老死緣若佛出世時生非老死緣者應佛不出世時生亦非老死緣若佛不出世時生非老死緣者應佛出世時生亦非老死緣若緣起理有顛倒者應成二分不決定故應可破壞理雜亂故若爾不應施設緣起佛不應說生緣老死然佛所說生緣老死理趣決定

去來今世有佛無佛曾無改轉法性恒然不
隱不沒不傾不動其理湛然前聖後聖同所
遊履是真是實是諦是知非妄非虛非倒非
異是故佛說生緣老死如有取愛受觸六
處名色識行無明緣行亦爾

復次無明緣行者云何無明謂於前際無知
後際無知前後際無知於內無知外無知於
內外無知於業無知異熟無知業異熟無知
於善作業無知惡作業無知善惡作業無知
於因無知因所生法無知於佛法僧無知於

苦集滅道無知於善不善法無知於有罪無
罪法無知於應修不應修法無知於下劣勝
妙法無知於黑白法無知於有敵對法無知
於緣生無知於六觸處如實無知如是無知
無見非現觀黑闇愚癡無明盲冥罽網纏裹
頑駭渾濁障蓋發盲發無明發無智發劣慧
障礙善品令不涅槃無明漏無明瀑流無明
乾無明毒根無明毒莖無明毒枝無明毒葉
無明毒花無明毒果癡等癡極癡很等很極
很癡類癡生總。口無明云何無明緣行謂世

尊說苾芻當知無明為因無明為緣故貪瞋
癡起此貪瞋癡性是名無明緣行復次如世
尊說苾芻當知無明為前行無明為標幟故
起無量種惡不善法謂無慚無愧等由無慚
無愧故起諸邪見由邪見故起邪思惟由邪
思惟故起邪語世十由邪語故起邪業四由邪業故
起邪命由邪命故起邪勤由邪勤故起邪念
由邪念故起邪定此邪見邪思惟邪語邪業
邪命邪勤邪念邪定是名無明緣行復次如
世尊說苾芻當知起無量種惡不善法一切

皆以無明為根無明為集是無明類從無明
生墮無明趣者不如實知善不善法有罪無
罪法應修不應修法下劣勝妙法黑白法有
敵對法緣生諸法不如實知此諸法故便起
邪見邪思惟乃至邪念邪定是名無明緣行
復次瓊喻經中佛作是說無明為緣造福非
福及不動行云何福行謂有漏善身業語業
心心所法不相應行如是諸行長夜能招可
愛可樂可欣可意諸異熟果此果名福亦名
福果以是福業異熟果故是名福行云何非

福行謂諸不善身業語業心心所法不相應行如是諸行長夜能招不可愛不可樂不可欣不可意諸異熟果此果名非福亦名非福果是非福業異熟果故是名非福行云何不動行謂四無色定諸有漏善是名不動行云何無明為緣造非福行謂有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此三惡行名非福行由此因緣身壞命終墮於地獄於彼復造非福行等是名無明為緣造非福行如說地獄旁生鬼界應知亦爾云何無明為緣

造福行謂有一類於人趣樂繫心希求彼作是念願我當生人趣同分與諸人衆同受快樂因此希求造能感人趣身語意妙行此三妙行名為福行由此因緣身壞命終生於人趣與諸人衆同受快樂於彼復造諸福行等是名無明為緣造福行有不繫心希求人樂但由無明蔽動心故造身語意三種妙行此三妙行名為福行由此因緣身壞命終生於人趣於彼復造諸福行等是名無明為緣造福行如說人趣四大王衆天三十三天夜摩

天觀史多天樂變化天他化自在天應知亦爾時有一類於梵衆天繫心希求彼作是念願我當生梵衆天衆同分中因此希求勤修加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名為福行由此因緣身壞命終生梵衆天衆同分中於彼復造諸福行等是名無明為緣造福行有不繫心希求生彼但由無明蔽動心故勤修加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身

律儀語律儀命清淨名為福行由此因緣身壞命終生梵衆天衆同分中於彼復造諸福行等是名無明為緣造福行如說梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天少淨天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天隨其所應廣說亦爾復有一類於無想是繫心希求彼作是念願我當生無想天衆生分中因此希求勤修加行思惟諸想是麤細障思惟無想是靜妙離由此思惟能滅諸想安住無想彼諸想滅住無想時名無想定入

此定時諸身律儀語律儀命清淨名為福行
由此因緣身壞命終生無想天衆同分中於
彼亦能造少福行是名無明為緣造福行有
不繫心希求生彼但由無明蔽動心故勤修
加行思惟諸想是麤苦障思惟無想是靜妙
離由此思惟能滅諸想安住無想彼諸想滅
住無想時名無想定入此定時諸身律儀語
律儀命清淨名為福行由此因緣身壞命終
生無想天衆同分中於彼亦能造少福行是
名無明為緣造福行云何無明為緣造不動

行謂有一類於空無邊處天繫心希求彼作
是念願我當生空無邊處天衆同分中因此
希求勤修加行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於此定
中諸思等思現前等思已思當思思性思類
造心意業名不動行由此因緣身壞命終生
空無邊處天衆同分中於彼復能造不動行
是名無明為緣造不動行有不繫心希求生
彼但由無明蔽動心故勤修加行超諸色想
滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊

處具足住於此定中諸思等思現前等思已
思當思思性思類造心心業名不動行由
此因緣身壞命終生空無邊處天衆同分中
於彼復能造不動行是名無明爲緣造不動
行如說空無邊處識無邊處無所有處非想
非非想處應知亦爾如是諸行無明爲緣無
明爲依無明爲建立故起等起生等生聚集
出現故名無明緣行
云何行緣識謂有一類貪瞋癡俱生思爲緣
故起貪瞋癡俱生諸識是名行緣識復有一

類無貪無瞋無癡俱生思爲緣故起無貪無
瞋無癡俱生諸識是名行緣識復次眼及色
爲緣生眼識此中眼是內有爲行色爲外緣
生眼識是名行緣識乃至意及法爲緣生意
識此中意是內有爲行法爲外緣生意識是
名行緣識復次旃丸喻經中佛作是說造福非
福不動行已有隨福非福不動識云何造非
福行已有隨非福識謂有一類由貪瞋癡纏
縛心故造身語意三種惡行此三惡行名非
福行由此因緣身壞命終墮於地獄於彼起

識是名造非福行已有隨非福識如說地獄
旁生鬼界應知亦爾云何造福行已有隨福
識謂有一類於人趣樂繫心希求彼作是念
願我當生人趣同分與諸人眾同受快樂因
此希求造能感人趣身語意妙行此三妙行
名爲福行由此因緣身壞命終生於人趣於
彼起識是名造福行已有隨福識有不繫心
希求人樂但由無明蔽動心故造身語意三
種妙行此三妙行名爲福行由此因緣身壞
命終生於人趣於彼起識是名造福行已有

隨福識如說人趣四大王眾天乃至他化自
在天應知亦爾復有一類於梵眾天繫心希
求彼作是念願我當生梵眾天眾同分中因
此希求勤修加行離欲惡不善法有尋有伺
離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身律
儀語律儀命清淨名爲福行由此因緣身壞
命終生梵眾天眾同分中於彼起識是名造
福行已有隨福識有不繫心希求生彼但由
無明蔽動心故勤修加行離欲惡不善法乃
至命清淨名爲福行由此因緣身壞命終生

梵眾天眾同分中於彼起識是名造福行已
有隨福識如說梵眾天梵輔天乃至無想天
應知亦爾云何造不動行已有隨不動識謂
有一類於空無邊處天繫心希求彼作是念
願我當生空無邊處天眾同分中因此欣求
勤修加行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於此定中諸
思等思現前等思已思當思思性思類造心
意業名不動行由此因緣身壞命終生空無
邊處天眾同分中於彼起識是名造不動行

陸十

九

已有隨不動識有不繫心希求生彼但由無
明蔽動心故勤修加行超諸色想乃至造心
意業名不動行由此因緣身壞命終生空無
邊處天眾同分中於彼起識是名造不動行
已有隨不動識如說空無邊處天乃至非想
非非想天應知亦爾如是諸識行為緣行為
依行為建立故起等起生等生聚集出現故
名行緣識
云何識緣名色謂有一類貪瞋癡俱生識為
緣故起貪瞋癡俱生身業語業名為色即彼

所生受想行識名為名是名識緣名色復有
一類無貪無瞋無癡俱生識為緣故起無貪
無瞋無癡俱生身業語業名為色即彼所生
受想行識名為名是名識緣名色復次教誨
那地迦經中佛作是說若那地迦所愛親友
變壞離散便生愁歎苦憂擾惱此愁俱生識
為緣故起愁俱生身業語業名為色即彼所
生受想行識名為名是名識緣名色復次教
誨頗勒窣那經中佛作是說頗勒窣那識為
食故後有生起此識云何謂健達縛最後心

意識增長堅住未斷未徧知未滅未變吐此
識無間於母胎中與羯刺藍自體和合此羯
刺藍自體和合名為色即彼所生受想行識
名為名是名識緣名色復次教誨莎底經中
佛作是說三事和合入母胎藏云何為三謂
父母和合俱起染心其母是時調適及健達
縛正現在前如是三事和合入母胎藏此中
健達縛最後心意識增長堅住未斷未徧知
未滅未變吐此識無間入母胎藏此所託胎
名為色即彼所生受想行識名為名是名識

緣名色復次大因緣經中尊者慶喜問佛名色為有緣不佛言有緣此緣謂識佛告慶喜識若不入母胎藏者名色得成羯刺藍不阿難陀曰不也世尊識若不入母胎藏者名色得生此界中不不也世尊識若初時已斷壞者後時名色得增長不不也世尊識若全無為可施設有名色不不也世尊是故慶喜一切名色皆識為緣是名識緣名色如是名色識為緣識為依識為建立故起等起生等生聚集出現故名識緣名色云何名色緣識謂

眼色為緣生眼識此中眼及色名為色即彼所生受想行識名為名於中作意等能助生眼識是名名色緣識乃至意法為緣生意識此中諸意識所了色名為色即彼所生受想行識名為名於中作意等能助生意識是名名色緣識復次教誨頗勒婁那經中佛作是說頗勒婁那識為食故後有生起此識云何謂健達縛廣說乃至與羯刺藍自體和合此羯刺藍自體和合名為色即彼所生受想行識名為名爾時非理作意俱生名色為緣起

俱生識是名名色緣識復次教誨莎底經中
佛作是說三事和合入母胎藏廣說乃至此
識無間入母胎藏此所託胎名為色即彼所
生受想行識名為名爾時非理作意俱生名
色為緣起俱生識是名名色緣識復有一類
由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此
中身語惡行名為色意惡行名為名由此惡
行名色為緣身壞命終墮於地獄於彼起識
是名名色緣識如說地獄旁生鬼界應知亦
爾時有一類於人趣樂繫心希求因此希求

造能感人趣身語意妙行此中身語妙行名
為色意妙行名為名由此妙行名色為緣身
壞命終生於人趣於彼起識是名名色緣識
有不繫心希求人樂但由無明蔽動心故造
身語意三種妙行此中身語妙行名為色意
妙行名為名由此妙行名色為緣身壞命終
生於人趣於彼起識是名名色緣識如說人
趣四大王眾天乃至他化自在天應知亦爾
復有一類於梵眾天繫心希求因此希求勤
修加行離欲惡不善法乃至初靜慮具足住

於此定中諸身律儀語律儀命清淨名為色
即彼所生受想行識名為名由此為緣身壞
命終生梵眾天眾同分中於彼起識是名名
色緣識如說梵眾天梵輔天乃至非想非非
想處隨其所應當知亦爾復次大因緣經中
尊者慶喜問佛諸識為有緣不佛言有緣此
謂名色佛告慶喜若無名色諸識轉不阿難
陀曰不也世尊若無名色為所依止後世所
受生老死識為得生不不也世尊若諸名色
都無所有為可施設有諸識不不也世尊是

故慶喜諸識皆以名色為緣是名名色緣識
如是諸識名色為緣名色為依名色為建立
故起等起生等生聚集出現故名名色緣識
云何名色緣六處謂有一類為寒所逼希求
於暖得好暖故便起身中暖俱大種此中若
暖若暖俱大種名為色即彼所生受想行識
名為名由此名色眼耳鼻舌身及意根皆得
增長是名名色緣六處為熱所逼希求於冷
應知亦爾復有一類為飢所逼希求於食得
好食故便起身中食俱大種此中若食若食

俱大種名為色即彼所生受想行識名為名
 由此名色六根增長是名名色緣六處復有
 一類為渴所逼希求於飲得好飲故便起身
 中飲俱大種此中若飲若飲俱大種名為色
 即彼所生受想行識名為名由此名色六根
 增長是名名色緣六處復有一類勞倦所逼
 希求止息按摩睡眠由遂意故便起身中彼
 俱大種此中若按摩等若彼俱大種名為色
 即彼所生受想行識名為名由此名色六根
 增上^{十三}是名名色緣六處復有一類於盛熱時

熱渴所逼入清涼池恣意飲浴便起身中彼
 俱大種此中若清冷水若彼俱大種名為色
 即彼所生受想行識名為名由此名色六根
 增長是名名色緣六處復次教誨頗勒婁那
 經中佛作是說頗勒婁那識為食故後有生
 起此識云何謂健達縛廣說乃至與羯刺藍
 自體和合此羯刺藍自體和合名為色即彼
 所生受想行識名為名爾時非理作意俱生
 名色為緣母胎藏中六根生起是名名色緣
 六處復次教誨莎底經中佛作是說三事和

合入母胎藏廣說乃至此識無間入母胎藏
此所託胎名為色即彼所生受想行識名為
名爾時非理作意俱生名色為緣母胎藏中
六根生起是名名色緣六處復有一類由貪
瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此中身
語惡行名為色意惡行名為名由此惡行名
色為緣身壞命終墮於地獄六根生起是名
名色緣六處如說地獄旁生鬼界應知亦爾
復有一類於人趣樂繫心希求因此希求造
能感人趣身語意妙行此中身語妙行名為

色意妙行名為名由此妙行名色為緣身壞
命終生於人趣六根生起是名名色緣六處
如說人趣四大王眾天乃至他化自在天應
知亦爾復有一類於梵眾天繫心希求因此
希求勤修加行離欲惡不善法乃至初靜慮
具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨
名為色即彼所生受想行識名為名由此為
緣身壞命終生梵眾天眾同分中六根生起
是名名色緣六處如說梵眾天梵輔天乃至
非想非非想處天隨其所應當知亦爾是名

名色緣六處如是六處名色為緣名色為依緣名色為建立故起等起生等生聚集出現故名名色緣六處云何名色緣觸謂眼及色為緣生眼識三和合故生觸此中眼及色名為色即彼所生受想行識名為名如是名色為緣生眼觸是名名色緣觸乃至意及法為緣生意識三和合故生觸此中諸意識所了色名為色即彼所生受想行識名為名如是名色為緣生意觸是名名色緣觸復次教誨頗勒婁那經中佛作是說頗勒婁那識為食

故後有生起此識云何謂健達縛廣說乃至與羯刺藍自體和合此羯刺藍自體和合名為色即彼所生受想行識名為名爾時非理作意俱生名色為緣母胎藏中識觸生起是名名色緣觸復次教誨莎底經中佛作是說三事和合入母胎藏廣說乃至此識無間入母胎藏此所託胎名為色即彼所生受想行識名為名爾時非理作意俱生名色為緣母胎藏中諸觸生起是名名色緣六處復有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行

此中身語惡行名為色意惡行名為名由此
惡行名色為緣身壞命終墮於地獄諸觸生
起是名名色緣觸如說地獄旁生鬼界應知
亦爾復有一類於人趣樂繫心希求因此希
求造能感人趣身語意妙行此中身語妙行
名為色意妙行名為名由此妙行名色為緣
身壞命終生於人趣諸觸生起是名名色緣
觸如說人趣四大王衆天乃至他化自在天
應知亦爾復有一類於梵衆天繫心希求因
此希求勤修加行離欲惡不善法乃至初靜

慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清
淨名為色即彼所生受想行識名為名由此
為緣身壞命終生梵衆天衆同分中諸觸生
起是名名色緣觸如說梵衆天梵輔天乃至
非想非非想天隨其所應當知亦爾復次大
因緣經中尊者慶喜問佛諸觸為有緣不佛
言有緣此謂名色廣說乃至若依止此想施
設名身此相若無為可施設增語觸不不也
世尊若依止此相施設色身此相若無為可
施設有對觸不不也世尊若名色身都無所

有為可施設有諸觸不不也世尊是故慶喜
諸觸皆以名色為緣是名名色緣觸如是諸
觸名色為緣名色為依名色為建立故起等
起生等生聚集出現是名名色緣觸

云何六處緣觸謂眼及色為緣生眼識三和

十六

合故生觸乃至意及法為緣生意識三和合
故生觸是名六處緣觸復次眼及色為緣生
眼識三和合故生觸此中眼為內緣色為外
緣生眼觸乃至意及法為緣生意識三和合
故生觸此中意為內緣法為外緣生意觸是

名六處緣觸復次眼及色為緣生眼識三和
合故生觸此中眼觸以眼色眼識為緣乃至
意及法為緣生意識三和合故生觸此中意
觸以意法意識為緣是名六處緣觸復次眼
及色為緣生眼識三和合故生觸此中眼色
眼識皆非是觸由三和合而有觸生乃至意
及法為緣生意識三和合故生觸此中意法
意識皆非是觸由三和合而有觸生是名六
處緣觸如是諸觸六處為緣六處為依六處
為建立故起等起生等生聚集出現故名六

處緣觸云何觸緣受謂眼及色為緣生眼識
三和合故生觸觸為緣生受乃至意及法為
緣生意識三和合故生觸觸為緣故生受是
名觸緣受復次眼及色為緣生眼識三和合
故生觸或順樂受或順苦受或順不苦不樂
受順樂受觸為緣生樂受順苦受觸為緣生
苦受順不苦不樂受觸為緣生不苦不樂受
乃至意及法為緣生意識三和合故生觸或
順樂受或順苦受或順不苦不樂受順樂受
觸為緣生樂受順苦受觸為緣生苦受順不

四十一

十七

苦不樂受觸為緣生不苦不樂受是名觸緣
受復次如契經說尊者慶喜告瞿史羅長者
言眼界色界眼識界自體各別順樂受二為
緣生眼識三和合故生觸名順樂受觸此順
樂受觸為緣生樂受順苦受二為緣生眼識
三和合故生觸名順苦受觸此順苦受觸為
緣生苦受順不苦不樂受二為緣生眼識三
和合故生觸名順不苦不樂受觸此順不苦
不樂受觸為緣生不苦不樂受餘五三界廣
說亦爾是名觸緣受復次大因緣經中尊者

慶喜問佛諸受為有緣不佛言有緣此緣謂
 觸廣說乃至若無眼觸為有眼觸為緣生內
 樂受苦受不苦不樂受不不也世尊乃至若
 無意觸為有意觸為緣生內樂受苦受不苦
 不樂受不不也世尊若全無觸為可施設有
 諸受不不也世尊是故慶喜諸受無不以觸
 為緣是名觸緣受如是諸受觸為緣觸為依
 觸為建立故起等起生等生聚集出現故名
 觸緣受
 云何受緣愛謂眼及色為緣生眼識三和合

故生觸觸為緣故生受受為緣故生愛乃至
 意及法為緣生意識三和合故生觸觸為緣
 故生受受為緣生愛是名受緣愛復次眼味
 受為緣故數復於眼隨順而住由隨順故數
 復於眼起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至
 意味受為緣故數復於意隨順而住由隨順
 故數復於意起貪等貪執藏防護堅著愛染
 是名受緣愛復次取蘊經中佛作是說苾芻
 當知我於色味已審尋思諸有於色或已起
 味或今起味我以正慧審見審知彼以色味

受為緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至我於識味已審尋思諸有於識或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以識味受為緣故數復於識隨順而作由隨順故數復於識起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次取蘊經中世尊又說苾芻當知若諸色中都無味者有情不應於色起染以諸色中非都無味是故有情於色起染彼以色味受為緣故數復於色隨順而住由隨順故數

復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若諸識中都無味者有情不應於識起染以諸識中非都無味是故有情於識起染彼以識味受為緣故數復於識隨順而住由隨順故起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣陸十愛復次六處經中佛作是說苾芻當知我於眼味已審尋思諸有於眼或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以眼味受為緣故數復於眼隨順而住由隨順故數復於眼起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至我於意味

已審尋思諸有於意或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以意味受為緣故數復於意隨順而住由隨順故數復於意起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中世尊又說苾芻當知若諸眼中都無味者有情不應於眼起染以諸眼中非都無味是故有情於眼起染彼以眼味受為緣故數復於眼隨順而住由隨順故數復於眼起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若諸意中都無味者有情不應於意起染以諸意中非

都無味是故有情於意起味彼以意味受為緣故數復於意隨順而住由隨順故數復於意起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中世尊復說苾芻當知我於色味已審尋思諸有於色或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以色味受為緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至我於法味已審尋思諸有於法或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以法味受為緣故數復

於法隨順而住由隨順故數復於法起貪等
貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六
處經中世尊又說苾芻當知若諸色中都無
味者有情不應於色起染以諸色中非都無
味是故有情於色起染彼以色味受為緣故
數復於色隨順而住由隨順故數復於色起
貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若諸法中
都無味者有情不應於法起染以諸法中非
都無味是故有情於法起染彼以法味受為
緣故數復於法隨順而住由隨順故數復於

法起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣
愛復次佛為大名離咄毗說大名當知若色
一向是苦非樂非樂所隨非樂喜受之所纏
執應無有情為求樂故於諸色中起貪起染
煩惱纏縛大名以色非一向苦彼亦是樂是
樂所隨是樂喜受之所纏執故有有情為求
樂故於諸色中起貪起染煩惱纏縛彼以色
味受為緣故數復於色隨順而住由隨順故
數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃
至若識一向是苦非樂非樂所隨非樂喜受

之所纏執應無有情為求樂故於諸色中起
貪起染煩惱纏縛大名以識非一向苦彼亦
是樂是樂所隨是樂喜受之所纏執故有有
情為求樂故於諸識中起貪起染煩惱纏縛
彼以識味受為緣故數復於識隨順而住由
隨順故數復於識起貪等貪執藏防護堅著
受染是名受緣愛復次滿月經中佛作是說
必芻當知色為緣故起樂生喜是名色味彼
以色味受為緣故數復於色隨順而住由隨
順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛

染乃至識為緣故起樂生喜是名識味彼以
識味受為緣故數復於識隨順而住由隨順
故起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣
愛復次大因緣經中佛告慶喜愛為緣故求
求為緣故得得為緣故集集為緣故著著為
緣故貪貪為緣故慳慳為緣故攝受攝受為
緣故防護因防護故執持刀仗鬪訟諍競諂
詐虛誑生無量種惡不善法佛告慶喜執持
刀仗鬪訟諍競諂詐虛誑生無量種惡不善
法皆因防護防護為緣有如是事防護若無

有此事不阿難陀曰不也世尊是故執持刀
仗等事防護為由緒防護為因防護為集防
護為緣而得生起如是防護因於攝受攝受
為緣而有防護攝受若無有防護不不也世
尊是故防護攝受為由緒攝受為因攝受為
集攝受為緣而得生起廣說乃至如是諸求
皆因於愛愛為緣故而有諸求此愛若無為
有求不不也世尊是故諸求愛為由緒愛為
其因愛為其集愛為其緣而得生起慶喜當
知愛有二種一者欲愛二者有愛此二種愛

依受而有受若無者二愛亦無是名受緣愛
如是諸愛受為緣受為依受為建立故起等
起生等生聚集出現故名受為緣

云何愛緣取謂彼初生說名為愛愛增盛位
轉名為取此復如何謂如有一於諸欲境繫

陸十

井二

心觀察起欲貪纏彼從此纏復起餘纏增上
轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏
說名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取
復如有一於諸色境或無色境繫心觀察起
色貪纏或無色貪纏彼從此纏復起餘纏增

上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復次險坑經中佛作是說吾為汝等諸苾芻衆宣說揀擇諸蘊法要謂四念住四正勝四神足五根五力七等覺支八支聖道如是宣說揀擇諸蘊正法要時而有一類懷愚癡者於我所說不住猛利信愛恭敬彼遲證得無上漏盡復有一類懷聰睿者於我所說能住猛利信愛恭敬彼速證得無上漏盡復有一類於我所說色_蘊法中等隨觀我此能觀

行以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂無明觸所生諸受為緣生愛此所生行以彼為緣用彼為集是彼種類從彼而生此能生愛以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂無明觸所生諸受此所生愛以受為緣用受為集是受種類從受而生此能生受以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂無明觸此所生受以觸為緣用觸為集是觸種類從觸而生此能生觸以誰為緣用誰為集是誰種類從誰而生謂六處此所生觸以六

世十

十三

處爲緣用六處爲集是六處種類從六處而生如是六處無常有爲是所造作從衆緣生如是觸受愛能觀行亦無常有爲是所造作從衆緣生此等隨觀色爲我者是有身見現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起纏轉名爲取是名愛緣取有不於色等隨觀我而等隨觀我有諸色有不等隨觀我有諸色而等隨觀色是我所有不等隨觀色是我所而等隨觀我在色中有不等隨觀

我在色中而等隨觀受想行識爲我有不等隨觀受想行識爲我而等隨觀我有受想行識有不等隨觀我有受想行識而等隨觀受想行識是我所有不等隨觀受想行識是我所而等隨觀我在受想行識中有不等隨觀我在受想行識中而起疑惑有不起疑惑而起有見無有見有不起有見無有見而不離我慢故由等隨觀我及我所而起我慢此我慢行以誰爲緣用誰爲集是誰種類從誰而生謂無明觸所生諸受爲緣生愛此所生行

以彼為緣用彼為集是彼種類從彼而生廣說乃至如是六處無常有為是所造作從眾緣生如是觸受愛我慢行亦無常有為是所造作從眾緣生如是我慢是有身見所起慢纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉

第十

十四

死後是有或非有或亦有亦非有或非有非有皆是邊執見現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復次有執世尊非如來應正等覺乃至非天人師執佛正法非善說現見乃至非智者內證執佛弟子非具足妙行乃至非隨法行或執無苦無集無滅無道或執無一切行無常無一切法無我無涅槃寂靜皆是邪見現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉

增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說
名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復
次有執世間是常此實餘迷謬或是無常乃
至如來死後非有非非有此實餘迷謬皆是
見取現所起纏世十彼從此纏復起餘纏增上轉
增上猛利轉世十猛利圓滿轉世十圓滿前所起纏說
名為愛後所起纏轉名為取是名愛緣取復
次有起戒取或起禁取或起戒禁取謂此戒
此禁此戒禁能清淨能解脫能出離能超苦
樂至超苦樂處皆是戒禁取現所起纏彼從

此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓
滿轉圓滿前所起纏說名為愛後所起纏轉
名為取是名愛緣取復次有於世尊而起猶
豫為是如來應正等覺為非如來應正等覺
乃至為是天人師為非天人師於佛正法而
起猶豫為是善說現見為非善說現見乃至
為是智者內證為非智者內證於佛弟子而
起猶豫為是具足妙行為非具足妙行乃至
為是隨法行為非隨法行於四聖諦而起猶
豫為是苦為非苦乃至為是道為非道於三

法印而起猶豫為一切行無常為非一切行
無常為一切法無我為非一切法無我為涅
槃寂靜為非涅槃寂靜此皆是疑現所起纏
彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛
利圓滿轉圓滿前所起纏說名為愛後所起
纏轉名為取是名愛緣取復次一切四取皆
以愛為緣用愛為集是愛種類從愛而生何
等四取一欲取二見取三戒禁取四我語取
云何欲取謂欲界繫除諸見餘結縛隨眠隨
煩惱纏是名欲取云何見取謂有身見邊執

見邪見見取如是四見是名見取云何戒禁
取謂有一類取戒取禁取戒禁為能清淨能
解脫能出離能超苦樂至超苦樂處是名戒
禁取云何我語取謂色無色界繫除諸見餘
結縛隨眠隨煩惱纏是名我語取復次大因
緣經中尊者慶喜問佛諸取為有緣不佛言
有緣此緣謂愛廣說乃至若全無愛為可施
設有諸取不不也世尊是故慶喜諸取皆以
愛為其緣是名愛緣取如是諸取愛為緣愛
為依愛為建立故起等起生等生聚集出現

性十

廿六

故名愛緣取

云何取緣有謂取為緣施設多有謂佛或說三界五蘊名有或說能感後有業名有或說生分五蘊名有云何說三界五蘊名有如說三有謂欲有色有無色有云何說能感後有業名有如世尊告阿難陀言若業能感後有名有云何說生分五蘊名有如世尊告頗勒窣那識為食故後有生起復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸有為有緣不佛言有緣此緣謂取廣說乃至若全無取為可施設有諸

有不不也世尊是故慶喜諸有皆以取為其緣是名取緣有如是諸有取為緣取為依取為建立故起等起生等生聚集出現故名取緣有

云何有緣生謂有一類由貪瞋癡纏縛心故

性十

并七

造身語意三種惡行此三惡行說名業有由此因緣身壞命終墮於地獄於彼諸生等生趣入出現蘊得界得處得諸蘊生命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說地獄旁生鬼界應知亦爾復有一類於人趣樂繫

心希求彼作是念願我當生人趣同分與諸人衆同受快樂因此希求造能感人趣身語意妙行此三妙行說名業有由此因緣身壞命終生於人趣衆同分中於彼諸生等生乃至命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說人趣四天王衆天乃至他化自在天應知亦爾復有一類於梵衆天繫心希求彼作是念願我當生梵衆天衆同分中因此希求勤修加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身律儀語

律儀命清淨說名業有由此因緣身壞命終生梵衆天衆同分中於彼諸生等生乃至命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說梵衆天梵輔天乃至廣果天應知亦爾復有一類於無想天繫心希求彼作是念願我當生無想天衆同分中因此希求勤修加行思惟諸想是麤苦障思惟無想是靜妙離由思惟能滅諸想安住無想彼諸想滅住無想時名無想定入此定時諸身律儀語律儀命清淨說名業有由此因緣身壞命終生無

想天衆同分中於彼諸生等生乃至命根起
說名生此生緣有故起是名有緣生復有一
類於空無邊處天繫心希求彼作是念願我
當生空無邊處天衆同分中因此希求勤修
加行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於此定中諸思等
思現前等思已思當思思性思類造心意業
說名業有由此因緣身壞命終生空無邊處
衆同分中於彼諸生等生乃至命根起說名
生此生緣有故起是名有緣生如說空無邊

陸十

廿八

處乃至非想非非想處應知亦爾復次大因
緣經中尊者慶喜問佛諸生為有緣不佛言
有緣此緣謂有廣說乃至若無業有魚鳥蛇
蠍那伽藥叉部多食香諸天人等無足二足
多足異類彼彼有情於彼彼聚生等生等為
得有不不也世尊若全無有為可施設有諸
生不不也世尊是故慶喜諸生皆以有為其
緣是名有緣生如是諸生有為緣有為依有
為建立故起等起生等生聚集出現故名有
緣生

云何生緣老死謂彼彼有情即於彼彼有情
聚中諸生等生趣入出現蘊得界得處得諸
蘊生命根起說名生髮落髮白皮緩面皺身
曲背僂喘息逾急扶杖而行支體斑黑衰退
間鈍根熟變壞諸行故敗朽壞羸損說名老
陸十 彼彼有情即於彼彼諸有情聚移轉壞沒退
并九 失別離壽暖識滅命根不轉諸蘊破壞夭喪
殞逝說名死如是老死緣生故起是名生緣
老死復次大因緣經中尊者慶喜問佛老死
爲有緣不佛言有緣此緣謂生廣說乃至若

無有生魚鳥蛇蠍那伽藥叉部多食香諸天
人等無足二足多足異類彼彼有情於彼彼
聚所有老死爲得有不不也世尊若全無生
爲可施設有老死不不也世尊是故慶喜老
死皆以生爲其緣是名生緣老死如是老死
生爲緣生爲依生爲建立故起等起生等生
聚集出現故名生緣老死
云何發生愁歎苦憂擾惱謂有一類或因父
母兄弟姊妹師友死故或因親族滅亡都盡
或因財位一切喪失便發自身猛利剛橫切

心奪命辛楚苦受彼於爾時心熱等熱內熱
徧熱便發於愁已愁當愁心中愁箭說名愁
復有一類或因父母兄弟姊妹師友死等便
發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受彼於
爾時心熱等熱內熱徧熱便發於愁已愁當
愁心中愁箭由此緣故而傷歎言苦哉苦哉
我父我母廣說乃至我財我位如何一旦忽
至於此其中所有傷怨言詞種種語業說名
愁歎五識相應不平等受說名苦意識相應
不平等受說名憂諸心擾惱已擾惱當擾惱

擾惱性擾惱類說名擾惱於老死位發生如
是種種愁歎苦憂擾惱
云何如是便集純大苦蘊謂於如是老死位
中積集一類大災大橫具大過患衆苦蘊聚
復次無明苦蘊為緣起行苦蘊行苦蘊為緣
起識苦蘊識苦蘊為緣起名色苦蘊名色苦
蘊為緣起六處苦蘊六處苦蘊為緣起觸苦
蘊觸苦蘊為緣起受苦蘊受苦蘊為緣起愛
苦蘊愛苦蘊為緣起取苦蘊取苦蘊為緣起
有苦蘊有苦蘊為緣起生苦蘊生苦蘊為緣

陸十

三十

起老死苦蘊由老死故發生種種愁歎苦憂
擾惱苦蘊故總說言如是便集純大苦蘊

阿毗達磨法蘊足論卷第十說一切有部

法蘊足論後序

唐沙門靖邁製

法蘊足論者蓋阿毗達磨之權輿一切有部
之洪源也無上等覺入室之神足摩訶目乾
連之所製矣鏡六通之妙慧斯三達之智明

桴金鼓於大千聲玉蟲于百億擿藏海之奇
琬鳩教山之勝珍欲使天鏡常懸法幢永樹
眾邪息藩籬之望諸不騁遊戲之歡而為此
論也是以佛泥越後百有餘年疊啓五分之
殊解開二九之異雖各擅連城之貴俱稱照
乘之珍惟一切有部卓乎迥秀若妙高之處
宏海猶朗月之冠眾星者豈不以本弘基永
者歟至如八種捷度駕徽於發智之場五百
應真馳譽於廣說之苑斯皆挹此清波分斯
片玉遂得駕羣部而高蹈接天衢而布武是

知登崑閬者必培塿於衆山遊溟渤者亦坳堂於羣澗諒其然矣矧乎順正理以析疑顯真宗以剖惑莫不鏡此曩倫墜斯洪範故使耆德婆藪屈我衆賢上座幽宗見負弘致者也題稱阿毗達磨者初二藏以簡殊也一切

有部者對十七以標異也法蘊足者顯此論之勝名也能持自性軌範稱法法有積集策聚為蘊此論攸宗法聚三七皆與對法為依故目之為足三藏玄奘法師以皇唐顯慶四年九月十四日奉詔於大慈恩寺弘法苑譯

訖大慈恩寺沙門釋光筆受同州澄城縣鉗耳智通勘定

音釋

羯刺藍

梵語也此云疑滑羯魚竭切刺郎葛切

僂力主切背偃也

後序

珩

之列切

桴

房無切擊鼓杖也

螽

落戈切蟬屬也

琬

於阮切

鶩

鶩亡遇切馳也

崑

崑閬崑古

崑

崑崙山名閩來

培塿

培塿切卑切

崑閬

崑閬切

溟

溟渤海之別名

坳

坳下不平也

婆藪

婆藪梵語

具

具云婆藪蘇后切

永樂北藏

法蘊足論

第一三五册

立世阿毗曇論卷第一

弁一

陳 天竺 三藏 具諦 譯

地動品第一

如佛婆伽婆及阿羅漢說如是我聞一時佛
世尊住舍衛大城毘舍佉優婆塞夷鹿子母精
舍蓮華重閣與大比丘眾一切阿羅漢諸漏
已盡逮得已利盡諸有結心得自在所作已
辦已捨重擔正智解脫惟除阿難是時大地
震動時富樓那彌多羅尼子在大眾中即從
座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛

足而白佛言世尊何因何緣大地震動佛告
富樓那比丘汝今一心諦聽善思念之我當
為汝分別解說有二因緣令大地動何者為
二比丘是地界住水界上是水界住風界上
是風界住於空中比丘有時大風吹動水界
水界動時即動地界是一因緣故大地動比
丘復有大神通威德諸天若欲震動大地即
能令動若諸比丘有大神通及大威德觀地
相令小水相令大欲令地動亦能震動是名
第二因緣故令地動爾時世尊欲重宣此義

而說偈言

水界為風動 地動由水動 是一因緣動

是實名所說 諸天及比丘 大威神能動

是二因緣動 調伏惡人說

爾時世尊復告富樓那彌多羅尼子有風名

鞞嵐婆此風常吹俱動不息風力上昇有風

下吹有風傍動是風平等圓轉相持厚九億

六萬由旬廣十二億三千四百五十由旬周

迴三十六億一萬三百五十由旬此風上際

即是水界此水上下悉皆平等得上安住無

有散溢厚四億八萬由旬廣十二億三千四

百五十由旬周迴三十六億一萬三百五十

由旬此水上際即是地界上下邊際悉皆平

等安住不動厚二億四萬由旬廣十二億三

千四百五十由旬周迴三十六億一萬三百

五十由旬如是佛世尊說比丘有大地獄名

曰黑闇各各世界外邊悉有皆無覆蓋此中

衆生自舉其手眼不能見雖復日月具大威

神所有光明不照彼色佛說如是黑暗地獄

住在何處兩兩世界鐵輪外邊名曰界外是

寒地獄一名頰浮陀二名涅浮陀三名阿波
 波四名阿吒吒五名憂吼吼六名鬱波縷七
 名拘物頭八名蘇健陀固九名分陀利固十
 名波頭摩佛告富樓那等比丘如摩伽陀國
 量十婆訶麻一婆訶二十佉利如是量麻聚
 在一處設有一人滿一百年來除一麻比丘
 如是麻聚猶尚易盡而我未說頰浮地獄壽
 命窮盡比丘十倍頰浮陀地獄是涅浮陀壽
 量十倍涅浮陀地獄是阿波波壽量乃至波
 頭摩地獄亦復如是比丘是瞿伽離比丘於

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

舍利弗目捷連所生不信惡心由是心故墮
 波頭摩地獄爾時世尊而說偈言
 夫人處世間 芥在口中生 斯由作惡言
 以是自斬身 應呵而讚歎 應讚而呵罵
 口過故得衰 衰故不受樂 若已舍失財
 盡物及自身 ^{廿一} 其人罪尚輕 若於修伽陀
 生惡不信心 是罪重於彼 百千涅浮陀
 頰浮陀三億 六萬及五千 若誹謗聖人
 作惡語惡心 如量墮地獄 瞿伽離比丘
 墮波頭摩獄 誹謗大聲聞 舍利及目連

彼中衆生傍行作向上想猶如守宮鐵輪外
邊恒作傍行是其身量如頸多大因冷風觸
其身坼破譬如熟衣如竹葦林被大火燒爆
聲吒吒如是衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒
速徹因是聲故互得相知有諸衆生此中受
生或時去來更相逢觸因此觸故互得相知
有諸衆生此中受生是時諸佛世尊出現於
世是時大光過於諸天大威神力遍照彼中
因此光明互得相見作是思惟有諸衆生此
中受生若有衆生於此間死多往生此寒氷

地獄在鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒
氷地獄多彼世界鐵輪外生兩界中間其最
狹處八萬由旬在下無底向上無覆其最廣
處十六萬由旬爾時淨命阿難在大衆中即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮
佛足而白佛言世尊我從世尊聞是法句我
從世尊口受持此正義過去有佛名曰尸棄
時有弟子大神通第一名曰阿毘吼是比丘
坐在第四禪梵處以一指光照一千世界一
音說法一千世界俱解正義世尊諸佛弟子

威神尚爾諸佛如來其量云何阿難問已時
佛答言阿難此阿毘吼比丘是弟子位諸佛
世尊如此之處不可思量第二淨命阿難復
白佛言世尊我從佛口聞是法句我從世尊
受持如是正義過去有佛名曰尸棄時有弟
子神通第一名曰阿毗吼是比丘坐在四禪
梵處以一指光照一千世界一音說法一千
世界俱解正義世尊諸佛弟子威神尚爾諸
佛如來其量云何阿難問已時佛答言阿難
此阿毘吼比丘是弟子位諸佛世尊如此之

處不可思量乃至第三亦是答第四問已
佛告阿難若一日月所圍繞處名一世界從
一至千此中有千日月千須彌山王千四大
天王千忉利天千夜摩天千兜率陀天千化
樂天千他化自在天千梵輔天千梵衆天此
處大梵王爲一千世界主王領自在不係屬
他知成他事初禪上上品故得自在大梵天
王住於是處得稱第一阿難是梵領處有四
千大洲四千大樹四千大龍宮四千金翅鳥
王住處七千大河九千大山八千大林八千

大地獄一千閻羅王地獄二千大海十六千
 地獄園是名小千世界又更千倍是名中千
 世界又更千倍是名大千世界阿難若如來
 作意欲照欲說是大千世界光明遍滿所說
 法句一切俱解若復欲過大千世界隨如來
 意是中衆生莫不見聞放光說法阿難若如
 來欲放光說法坐阿迦尼吒天梵處若大千
 若過大千光照遍滿以八分梵聲說法句義
 遍得領解阿難是如來光明及說法音聲無
 有衆生不見不聞是時無有衆生不具根者

阿難如來在阿迦尼吒天上說此音聲宣此
 名句
 汝等受佛教 起恭敬正勤 觀修於中住
 出離三有難 除滅死王軍 如象破葦舍
 若佛法律中 住於不放逸 是人捨生死
 及至盡苦際
 爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合
 掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊我今希有
 利養我今善得希有之利我得大師具足神
 通廣大威德是時淨命名曰優陀夷在大衆

中去佛不遠時優陀夷比丘語阿難言若汝
大師具諸威德大神通汝何所得是時世尊
告優陀夷比丘汝莫作意違阿難心若我前
不記阿難今生得阿羅漢果因此信心所生
業報當三十六過作他化自在天王乃至三
十六過作忉利天主何況轉輪聖王刹利王
種受灌頂職乃至四天下王優陀夷阿難比
丘吾於往昔已爲授記我說欲界之中衆生
最多依水生多於地生少其地生者畜生道
多人道復少人道之中破戒者多持戒者少

持戒之中凡夫者多聖弟子少聖弟子中有
學者多無學者少無學之中時解脫多非時
解脫少如是非時解脫阿羅漢世間難得我
記阿難應得是處有諸外道作如是說是大
地界恒去不息是言應答此事不然若實爾
者如人擲前物并應落後又諸外道作如是說
是大地界恒墜向下是言應答此事不然若
實爾者如向上擲應不至地又諸外道作如
是說日月星辰恒住不移大地自轉疑是天
迴是言應答此事不然若如是者射不至墀

又諸外道作如是說大地恒浮隨風來去應如是答此事不然若實爾者地恒併動若不爾者地作何相地住不動如是義者諸佛世尊已說如是我聞

南閻浮提品第二

佛說比丘有樹名曰閻浮因樹立名名是洲地曰閻浮提此樹生閻浮提地北邊在泥民陀羅河南岸是樹株本正洲中央從樹株中央取東西角並一千由旬是樹生長具足形容可愛枝葉相覆密厚多葉久住不彫一切

風雨不能侵入比丘譬如裝華鬘師裝飾華鬘及耳上莊嚴其樹形相可愛如是上如華蓋次第相覆高百由旬下本洪直都無瘤節五十由旬方有枝條樹身徑刺廣五由旬圍十五由旬其一一枝橫出五十由旬間中亘度一百由旬周迴三百由旬其果熟時甘美無比如細蜂蜜味甜難厭果味如是果大如甕其核大小猶如世間閻浮子核其上有鳥形如大殿獼猴之形如六十歲大象是兩鳥獸恒食其果東枝果子多落閻浮提地少落

水者西枝果子多落閻浮提地少落水者南
枝果子並落閻浮提地北枝果子悉落河中
爲魚所食樹根悉是金沙所覆當春雨時下
不漏濕夏則不熱冬無風寒有乾闥婆及夜
叉神依樹下住如是之事云何知耶昔王舍
城有兩比丘具神通力共爲朋友從佛口聞
閻浮樹相如此是二比丘互相謂言我等當
往看彼閻浮各云我去遂至樹所見樹果熟
墮地自破其一比丘從其蒂孔授手至臂其
最長指猶不至核牽手而出爲果所染手臂

皆赤猶如世間貴赤梅檀汁所染汚其果香
氣能染人心是時比丘鼻嗅果香第二比丘
問言汝欲食不長老我不樂食是事希有不
可思議是離欲結最爲廣大何以故若人未
離欲嗅如是香即生心氣乃發顛狂有諸離
欲外道若嗅此香退失離欲之地是二比丘
還王舍城說如上事時有一人名曰長脛本
是王種姓拘利氏宿業果報所得神通是人
有此威神相貌若行水中前脚未沒後脚已
移若行草上草雖未靡便得移步若行樹葉

樹葉未低後足已度鞋履踐處並不為難是長脛人從佛所聞是閻浮樹如此如此即白佛言世尊我今若行至閻浮不答云得至是人頂禮佛足右繞三匝面正向北發此而去行度諸山一名小黑山二名大黑山三名多弊牛山四名日光山五名銀山六名香水山七名金邊山是人登金邊山頂轉面向北聳身遠望唯見黑暗怖畏而反佛問汝至閻浮樹不答言不至佛問汝何所見是人答曰唯覩黑闇佛言此黑暗色即閻浮樹是人重禮

佛足右繞三匝更向北行重度七山一名周羅迦羅山第二摩訶迦羅山第三瞿漢山第四首羅山第五稽羅山第六乾陀山第七修跋姬山又度六大國土一名鳩留國二名高臘鞞三名毗提訶四名摩訶毗提訶五名鬱多羅曼陀六名沙熙摩羅野是名六大國土又度七大樹林林間有河度是七河又度阿摩羅林及訶梨勒林乃至閻浮提樹南枝從南枝上行至樹北枝是人俯窺見下水相與常水異最澄最清向底洞澈都無障翳是人

觀已作是思惟我之神通今於此處得成就
不因脚履水手攀樹枝是脚至水如石即沒
於此神通不得成就云何如此是水最輕最
細若以彼水投此閻水如酥如油浮在水上
若以此水投於彼水即沉如石是人從閻浮
樹取一果子還王舍城奉^九上世尊佛受此果
破爲多片施諸大衆果汁染於佛手爾時佛
以此手擊於山石至今赤色如昔不異濕亦
不燥掌跡分明因昔分果爲片片故因名此
石爲片片巖是時佛化優樓頻螺迦葉取此

閻浮提樹子送與迦葉迦葉汝食是果迦葉
問佛大瞿曇沙門那得是果佛語迦葉是樹
名曰閻浮此果從彼樹得迦葉曰我不能食
是果子沙門但取自食時諸天神又送閻浮
樹子供養於佛或在舍衛若王舍城迦毗羅
衛國等佛得受已分施大衆復餘比丘住閻
浮所還此土說目連比丘亦曾往彼還此次
第爲比丘說以是因緣此事可知
六大國品第三
是閻浮樹外有二林形如半月圍繞此樹其

內有林名呵梨勒外名阿摩勒阿摩勒果是子熟時其味最美不辛不苦如細蜂蜜果形大小如二斛器其核如自性阿摩勒核呵梨勒果是子熟時其味最美不辛不苦如細蜂蜜果形大小兩倍於前核亦如是阿摩勒林尚復有七林七河相間其最北林名曰菴羅次名閻浮三名娑羅四名多羅五名人林六名石榴林七名劫畢他林如是諸果其子熟時不辛不苦甜如蜂蜜是人林中果形似人如閻浮提勝人王種其姓拘梨若男十六歲

女十五歲莊嚴具足狀如行嫁是人林果可愛如其子蒂形如人頭髮未離欲者見此果子便生愛心諸外道等有離欲人若見此果退失禪定欲心還生其子熟時唯鳥競食鳥食之餘殘落在地如屍陀林甚可厭惡諸退定者見是相已深生厭離還得本定是二林廣五十由旬東西達海其一一河廣五十由旬東西達海林河相次互相間錯閻浮提地林河所覆七百由旬其劫畢他林南有六大國其最南國名曰高流次名俱騰婆三名

毗提訶四名摩訶毗提訶五名鬱多羅曼陀
極六名捨喜摩羅耶是六國內人皆貞善持
十善法自不殺生不教他殺其獸將死自至
人所既自死已乃噉其肉是處犛牛其數最
多以其髦尾用覆屋舍其地生麥不須耕墾
是麥成粒無有糠粃是其國人磨蒸為飯而
是麥飯氣味甘美如細蜂蜜云何知耶過去
久遠有王出家其王夫人亦得出家國師婆
羅門亦隨出家既出家已各相捨離入山學
道是王夫人有時月水月水淨時往至王所

與王相見即白王言大王我今有月水古昔
之人尊重兒息王欲棄捨不從妃意思惟事
重復恐不可遂共和合乃有大福德子男女
二人俱時託胎捨王而去既經時節其後腹
大從諸村落次到郡縣乃至諸州人人呵罵
去此女人都無道心出家破戒妃聞是語深
生愧悔是時國師大婆羅門已成仙人得五
神通隨一山林依止而往爾時王妃聞婆羅
門在彼山住仍往尋覓既見師已乃問妃言
是娠誰作妃即答言是王所為爾時仙人憶

王昔恩仍於別處為起葉屋即語王妃汝止是中我今當採樹根果子以相供贍大妃依語仍住其中於是仙人如法採拾樹根果子供給是妃妃懷孕月滿遂產二子一男一女至斷乳已驅斥是妃汝今遠去我當隨得根果養飼二兒妃棄二子依語而去仙人隨得根果養有此兒兩兒稍大已至識地是時仙人以生熟雜果試與二兒於是二兒自能分別熟者即噉生者便棄仙人作是思惟是兒身已長大心至識地能分別果生熟差別我

今當住何處國土豐樂安隱以置立之以五通故見是麥地即以神力携二小兒飛空而往安置是地教是兒言此草名麥爾時仙人即自刈取磨以為食種種教示汝等從今當依此法以為資糧汝住此中莫生愁惱我當數數來看視汝是兩小兒乃住其中仙人後時數往瞻視是二小兒隨年月長男女二根各皆成就遂為夫妻子孫生長分成六國爾時大王既學道已捨於人身往生天上捨上天身還受人身受人身已依佛所說無上正

法出家學道至得無礙六種神通以六通故
觀自宿命見六大國作是思惟是六大國皆
我子孫為憐愍是六國人故往彼乞食得麥
飯還不問諸比丘前食而獨自食時諸比丘
稱此比丘名而大罵辱汝十一長老慳嫉妬咄
汝惡人得是麥飯不問諸比丘而獨自食比
丘答言我今不為嫉妬而不布施汝等何以
故如是飲食未離欲人則不得食時是比丘
三過洗鉢再過棄之以最後汁取其少分施
諸比丘是閻浮提無有一味等此味者於是

比丘為諸比丘說此食味次第因緣彼六大
國本我子孫是故利益彼國人故往彼乞食
有餘比丘往彼乞食大目捷連亦往乞食佛
世尊為諸比丘說是六國次第因緣是故得
知六大國事六大國品竟

夜叉神品第四

時閻浮提中有兩衆山恒河之南名婆多耆
利山恒河之北名鹽摩跋多山婆多耆利山
中是山最大一名薩閻二名頻訶三名末車
四名愚車婆五名間訶耆利六名波梨耶多

羅醯摩跋多山中是山最大一名周羅迦羅
二名摩訶迦羅三名瞿訶那四名修羅婆訶
五名雞羅六名乾馱摩馱七名修槃那般沙
若一切神住河南山者皆名婆多耆利神若
在河北山者皆名醯摩跋多神是婆多耆利
神領河南一切諸神故名爲王是醯摩跋多
神領河北一切諸神故名爲王云何知耶有
一神王名醯摩槃住醯摩跋多山是神王最
長老火年至極位重疾困苦是神臨死其有
太子名醯摩跋多呼來教示即語子言阿父

我已得聞從昔夜叉神最爲長老見過去佛
曾值迦葉佛聞說釋迦牟尼佛將應出世如
我見相及我所見因緣是釋迦佛不久應下
阿父若我中間捨命不及佛者汝決應往令
得見佛若汝見佛決大利益太子問曰云何
令我知佛出世父答子言汝屋舍中未曾有
寶而出現者當知是時如來出世復有神王
名婆多耆利住摩伽陀國界中汝當與彼共
作朋友同立誓願我之與汝所住之處若見
希有奇寶現者莫不相報是時父王教其子

已即便捨命是時太子供養父屍憶持尊重
父之遺教因是度河往覓娑耆利神王至
神所已對面語言共相和敬同坐一處醯摩
跋多神語娑耆利王言府君我父臨死說
如上言因即過世是故我今語汝是事若屋
室中非常實現決須相報娑耆利答如是
如是於是二人既立誓已各還所住後時醯
摩跋多王宅有奇實現蓮華千葉大如車輪
黃金爲葉衆寶爲莖時有一神見是蓮華馳
往白王王今知不是寶瓌異世未曾有今已

出現千葉蓮華大如車輪黃金爲葉衆寶爲
莖此是天物願王往觀是時神王聞是言已
即往池所見是蓮華具足千葉大如車輪衆
寶所成莊嚴奇特見是事已心生驚怖身毛
皆豎自下池中恭敬合掌頂禮三過旋繞三
帀十一作是思惟我於昔時曾值善友而教我言
汝所住處若有奇寶當遣報我因遣使者往
報娑耆利神王曰府君我今住處希有之
寶今已出現具說寶相汝今當來共我觀視
是時世尊已出於世正法已說一向寂靜今

至涅槃往向善提修伽陀所教是時娑多耆
 利王覺憶此事作是思惟我昔曾有善友來
 報我言汝所住處諸佛世尊於中得道若佛
 已出汝應報我是其所欲故我應報娑多耆
 利王即遣使往謂是王言府君若一蓮華作
 何利益若百若干亦何利益我國土中未曾
 有寶今已出現何者名寶謂多陀阿伽度阿
 羅訶三藐三佛陀今已出世汝今應來共事
 此寶醯摩跋多九月十五是布薩時有五百
 神共相圍繞取諸蓮華面向南行履空而去

往娑多耆利王所彼王又將五百神眾共相
 圍繞來迎是王於恒河南邊共相聚集既相
 見已醯摩跋多王說偈問彼神曰
 今十五淨日 四王來集時 我等事何師
 汝信阿羅訶

爾時娑多耆利王說偈答曰
 是時佛世尊 住摩伽陀城 為滅一切苦
 說法一切智 諸苦及苦集 苦滅不更生
 八分苦滅道 無惱向涅槃 是故汝及我
 當往事是人 一切無能比 是我信羅訶

爾時醯摩跋多聞是偈已心大驚怖身毛皆
豎懷疑未信三過辯定府君汝今說世尊出
世答言府君我說佛實出世第二第三問答
亦爾是時北山神王即時如力思度諸佛行
住威儀境界四法問南山神王說偈問曰
佛心於衆生 善得安立不 憎愛二思惟
已得滅盡不
爾時南山神王以偈答曰
佛心於衆生 真實得安立 憎愛兩思惟
滅盡永無餘

北山神王重偈問曰
佛有妄語不 無惱他言不 無離間語不
有無義語不
南山神王以偈答曰
佛不說妄語 亦無苦澀語 不說離間語
說如量義語
北山神王重說偈問曰
佛無盜他不 不損他命不 遠離放逸不
不損禪定不
南山神王說偈答曰

佛不盜他財 是故護他命 遠離諸放逸
不損深禪定

北山神王又偈問曰

佛無著愛欲 心淨無濁不 已過無明流

得淨法眼不

并

南山神王答曰

十六

不著於欲塵 心地最清淨 已過於無明

於法得淨眼

北山神王又問曰

佛明具足不 法足清淨不 四流已絕不

後生已盡不

南山神王又答曰

佛明已具足 法足久清淨 四流已斷滅

是故無後生

爾時北山神王聞已心生歡喜說偈讚歎

智者意成就 一切事已辦 及身口清淨

讚歎具明足

南山神王心口歡喜說偈讚曰

佛心寂清淨 身口能利他 十力無與等

今隨喜汝讚 智者心成就 及與身口業

具足明法足 即共汝往觀 今十五布薩
 四王遊巡時 心解脫無著 我共汝禮拜
 爾時世尊住王舍城匿瞿提樹下是二神王
 千神圍繞往詣佛所至佛所已偏袒右肩右
 膝著地合掌恭敬頂禮佛足却坐一面時北
 山王以偈問曰
 能說亦能行 度流永無漏 獨步如師子
 佛不染世法 度一切法岸 慇懃故來問
 衆生生何處 數數習有處 執持是何物
 何處而受苦

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

爾時世尊以偈答曰醯摩跋多神王
 衆生生六處 數數習六處 執持六種法
 六處受苦惱
 北山神王重偈問佛
 是取名何取 而令衆生苦 願答出離問
 云何解脫苦
 爾時世尊以偈答曰醯摩跋多神王
 世間有五塵 我說心第六 於中離欲著
 解脫如是苦 衆生得出離 已說如理量
 汝今既有問 是故答出離

北山神王重偈問佛

誰能渡駛流 日夜無疲極 無底亦無攀

深處誰不沉

爾時世尊以偈答曰 醯摩跋多神王

常持清淨戒 精進不散心 思擇內正念

由智度難度 欲想無有欲 隨滅色繫縛

永滅有喜愛 是人終不沉

爾時南北二山王同時說偈以讚佛曰

我等今善見 善來今善明 我等見正覺

演說甘露道

名無滅失見實義 常樂問難無所著

窮智慧際悉解脫 行於聖路大仙人

千餘夜又衆 名聞有威神 一切歸依佛

是我無上師

是三夜又三角而坐是故至今路名菱角是

時世尊住於樹下是故此樹名瞿^{并一}匿曇瞿提^{十八}

因此二夜又事故知南北二山夜又神品究

竟

立世阿毗曇論卷第一

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

立世阿毗曇論卷第二

弁二

陳天竺三藏真諦譯

漏閣耆利象王品第五

周羅迦羅山高一伽浮多半其廣亦爾中間亦如是摩訶迦羅山高三伽浮多廣亦如是中間亦爾瞿訶那山高一由旬半廣及中間亦復如是修羅婆訶山高三由旬廣及中間亦復如是鷄羅婆山高六由旬廣及中間亦復如是乾馱摩馱山高十二由旬廣及中間亦復如是修槃那般娑山高二十四由旬廣

及中間亦復如是修槃那般娑山於秋月時天晴不雨最放光明復有諸人近雪山住四月高平地會互相招呼往觀天上至摩訶迦羅山頂仰觀北面遙見彼山光明照曜因相謂曰是須彌山我今已見天上是修槃那般娑山北邊有最勝處復有大池名曼陀基尼長五十由旬廣十由旬其水清潔冷甜輕軟其中蓮藕根莖具足其池底岸皆以白銀黃金水精瑠璃四寶為塼構壘為池銀最居外次第圍繞水所清處與寶同色其池四邊有

四階道通至水底並四寶成池東南角直往
至山其山有巖名曰難陀長五十由旬廣十
由旬其巖悉是瑠璃平滑可愛有似宮室寶
色不同種種相貌自然雕畫如北毘能人獸
草木莫不畢備是巖彩色亦復如是如人耳
瑠七寶莊嚴是地色相亦復如是一切瑠璃
平滑可愛種種寶色若脚所踐即便陷没脚
若起時還復如本如細綿聚及兜羅綿其地
柔軟亦復如是是難陀巖蹈時没足舉足便
起是中殿堂其數不一或有金堂或有銀堂

玻璃瑠璃亦復如是或四寶合成是諸殿堂
皆象王等之所住處巖池中間有最勝處有
樹匿瞿提王名曰善立根莖枝幹並皆具足
形相可愛其葉繁密久住不彫風雨不侵如
世精巧裝飾華鬘及衆寶耳瑠亦如傘蓋高
下相覆其樹形相亦復如是高一由旬垂枝
如柱數滿八千下皆入地故名善立池西南
角外有最勝處有娑羅王樹名曰善見根莖
枝幹並皆具足形相可愛其葉繁密久住不
彫風雨不侵如世精巧裝飾華鬘及衆寶耳

璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是
高一由旬下身洪直一半由旬方有枝葉此
樹身量刺徑五尋圍十五尋橫枝四出各半
由旬又其樹外有娑羅樹林高下相次七重
圍繞枝葉相覆外望如一其裏重樹圍十三
尋如是次第各減一尋其最外重樹圍七尋
內重最高次外漸下其樹形相根莖枝幹並
皆具足其狀可愛其葉繁密久住不彫風雨
不侵如世精巧裝飾華鬘及衆寶耳璫亦如
傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是萎葉枯

枝若墮落時樹既繁密溜墮林外其林外邊
四面突出狀似門屋其樹下之地金砂所覆
香水散灑燒衆名香散諸雜華懸衆寶衣於
其樹下是娑羅華與諸雜華彌覆其地甚可
愛樂是婁闍耆利象王恒居其所其身潔白
七支拄地六牙具足隨意變化有大神通有
大威德其一重有八千象第一重白特象
次重白特象第三黃特象第四黃特象第五
赤特象第六赤特象第七青特象第八青特
象其外黑特特象不在圍數如是象王欲到

曼陀基泥池自洗浴時外諸黑象即率相往防持路渚既防護已是時象王衆象圍繞往到池所其白特象圍繞象王入池洗浴取此池水摩洗王身或來洗面或來洗耳遍諸身分悉皆如是象王浴時是諸象等採衆雜華以爲華鬘奉獻於王或爲耳璫或爲瓔珞種種異飾莊嚴王身既洗浴已從池登岸往匿瞿提樹下曬身令燥過去是處有一獵師射殺象王因於是中廣說菩薩昔本生經爾時諸象隨色次第並入池浴既浴竟已往到樹

下圍繞象王其黑象者最後入浴拔取藕根刮洗令淨還至樹下其黑特象送與黑特象其黑特象送與青特象青特象送與青特象青特象送與赤特象赤特象送與赤特象赤特象送與黃特象黃特象送與黃特象黃特象送與白特象白特象送與白特象白特象送與大象王令象王食象王食已以其殘藕還依次第分與衆象惟餘黑象若食不足更使黑象往池採之今得充足是黑象者惟在池食是諸象等食此藕已成身七分若食草

木諸樹葉者則成屎尿是諸象等若出屎尿
悉與黑象爲其摒除送食亦爾是白象王於
其四月住難陀巖春冬八月住娑羅三善見
樹下次後象王亦恒在此難陀巖住晝則移
住娑羅王善見樹下浴已食時皆在并二匿瞿提
樹下云何知耶昔時淨命大智舍利弗身帶
風病醫師說言大德此疾藕能治之時有淨
命神通目連於往昔時已見此藕即此大德
說如是言我往取此藕將來於是目連即以
神通往金山邊作是思惟此象王者有大神

通有大威德有憍慢心是故決令象王驚怖
即如象身高聳長大目連化身爲一大象兩
倍於彼又復化爲衆象眷屬身形頭數亦復
兩倍具足圍繞當象王前飛空而下時白象
王見是事已心懷驚怖身毛皆豎作是思惟
有別象王從別處來神通威德身形頭數悉
皆勝我今當損我奪此住處是時淨命大目
連連知其驚怖見其相異即捨神通所現化
事仍於別處跏趺而坐是白象王見斯事已
作是思惟非別象王是大比丘爾時象王自

化其身為天童子以天金寶莊嚴臂手天冠
耳璫衆寶瓔珞莊嚴其身時目捷連端坐念
時天童子默念合掌五體投地敬禮大德是
時目連語象王言長老象王汝大神通威德
難及象王答言大德我是畜生有何神力有
何威德聖師來此欲何所為目連答言我欲
得是藕是時象王即勅黑象汝去取藕如大
德意是時黑象即入池中取藕洗束恣一象
擔戴象背上隨大目連飛空而去目連至已
時諸比丘即受此藕從昔至今故謂此處名

象下支提又復名曰送藕支提亦復名爲受
藕支提大德舍利弗食此藕已病即消除時
舍利弗過是病已至般涅槃身無病惱其諸
比丘並食此藕如是藕者其形可愛味汁濃
多甜無辛苦如細蜂蜜方圓長短縱廣一尺
節節如是其一節汁滿下品鉢有餘比丘神
通往彼金邊山側見如是事還此間說時佛
世尊爲諸比丘說此因緣是故得知如是等
事
四天下品第六

爾時佛說天下有四一閻浮提二西瞿耶尼
三東弗于逮四北鬱單越爾時比丘白佛言
世尊此閻浮提其地若大佛告比丘閻浮提
大東邊地際二千由旬西北二邊亦各二千
由旬南邊地際但三由旬周迴六千三由旬
其面如車一切衆生生此地上面似地形是
閻浮提具有江山江山中間諸國閻爾時
比丘白佛言世尊西瞿耶尼其形若大佛告
比丘西瞿耶尼大廣二千三百三十三由旬
又一由旬三分之一周迴七千由旬地形圓

圓無山有江其江中間立諸國土人民富樂
無有賊盜悉多賢善填滿其中是時比丘復
白佛言世尊東弗毘提地形若大佛告比丘
東弗毘提大廣二千三百三十三由旬又一
由旬三分之一周迴七千由旬地形圓六猶
如滿月多有諸山五惟有一江是山中間安置
諸國人民富樂無有賊盜悉多賢善充滿其
國一切諸山並是金寶耕犁鐮斧及諸器物
並是真金其一江者名曰薩闍其江浦岸並
皆可愛淨命賓頭盧於彼岸側起僧伽藍云

何得知如是等事昔時波羅奈國有一比丘
及一沙彌皆具神通從波羅奈往東毘提下
時此沙彌取一石子欲以磨針即持此石還
波羅奈安置寺中即於是夜大放光明是時
比丘問沙彌言汝取彼物將還此不大德我
將彼石子還來此中欲以磨礪剃刀針等比
丘即便語沙彌言汝取此石送還彼國是時
沙彌從此比丘言即提此石投波羅奈深江水
中是時此江大放光明一切龜魚諸水類等
普皆顯現其國人民爭往觀看衢巷填滿無

復門戶皆謂是龍現大神力是時比丘與此
沙彌於晨朝持鉢入城乞食見是人衆無量
無數聚集河邊城門阨塞還往難通問沙彌
言汝前此石擲置何處沙彌答言大德我以
此石擲河深處比丘復語沙彌汝取此石還
送本處是時沙彌即從其語於看衆前入河
深水而取此石身衣不濕踊出空中飛騰而
去送還本處時諸比丘往還彼國其數無量
並說如是時佛世尊為諸比丘說此因緣是
故得知爾時比丘白佛言世尊此鬱單越國

土若大佛告比丘北鬱單越大東際長二千由旬西際二千由旬南北亦爾四周八千由旬以金山城之所圍繞黃金爲地晝夜常明是鬱單越地有四種德一者平等二者寂靜三者淨潔四者無刺謂平等者彼國土中無有坑穿亦無穴居又不欹仄無有高下亦不泥滑故名平等其寂靜者彼國土中無有師子虎豹熊羆毒蛇蜂蠆能害人者故名寂靜其淨潔者於彼國中無有死屍死蛇死狗諸不淨物若彼民人大小便利地坵受之受已

還合故名淨潔其無刺者彼國土中無利刺樹無臭氣樹故名無刺彼中有草名曰車毘其色紺青形甚可愛如孔雀項觸時柔軟如迦真隣衣迦真隣衣者不可染污夏冷冬溫又如阿時那衣燒之不然草觸柔軟亦復如是是車毘草遍覆其地四時不凋長惟四寸其國諸江八功德水岸渚及底並布金沙其水恒流無有增減金提堅固永無崩落佛說如是爾時佛告比丘迦樓羅鳥所住四洲其東弗毘提南閻浮提二洲中間有迦樓羅洲

南閻浮提西瞿耶尼二洲中間有迦樓羅洲
西瞿耶尼北鬱單越二洲中間有迦樓羅洲
北鬱單越東弗毘提二洲中間有迦樓羅洲
是鳥洲者圍一千由旬洲形團圓一切皆是
深浮留林迦樓羅鳥住在林中洲外水下並
龍住處龍居此地猶如彼鳥聚蓄飲食飢則
便取迦樓羅鳥凡有四種一者化生二者濕
生三者卵生四者胎生一切諸龍皆亦四生
化生迦樓羅能食四種龍濕生迦樓羅除化
生龍能食三種卵生迦樓羅食後二種胎生

迦樓羅食後一種其鳥食時兩翅扇水水開
五十由旬因捉取龍還上樹食鳥所食殘猶
如象骨在地狼藉是故四洲恒有臭氣東弗
毘提南閻浮提兩洲中間迦樓羅鳥所住之
洲有樹名曲深浮留根莖枝幹並皆具足形
相可愛其葉繁密久住不彫風雨不入如世
精巧裝飾華鬘及衆寶耳璫亦如傘蓋高下
相覆其樹形相亦復如是高百由旬下本洪
直五十由旬方有枝葉枝葉四布徑百由旬
其樹下本徑五由旬周圍十五由旬迦樓羅

王名鞞那低耶居是樹上其大龍王名摩那
斯欲共鳥王戲時出浮顯現是時鳥王捉取
此龍安樹枝上而是龍王自性本大更復變
化能令身長如是鳥王捉龍還樹龍身隨長
遍滿樹上如是次第龍身滿樹是龍重故樹
為推曲是時鳥王覺是事已仍放此龍作是
思惟是摩那斯龍壞我住處時鞞那低耶鳥
王起悔恨心退一處住默念憂惱是摩那斯
龍遂能張我爾時龍王又變作天童子以天
金寶莊嚴臂手天冠耳璫衆寶瓔珞以飾其

身往鳥王所而作是言善友汝有何事憂惱
因苦默然獨住起不安心鳥王答曰我今被
張為摩那斯龍壞我住處童子答言善友汝
更取龍作飲食不損汝住處尚復惱他龍失
眷屬其苦云何汝若更復取龍住處決當不
立於是龍鳥二王共立誓願不相損害永為
朋友為是因緣故名此樹為曲深淨留是四
天下及四鳥洲其地最大是故今說其一
洲八洲圍繞牛洲羊洲椰子洲寶洲神洲猴
洲象洲女洲其餘七洲亦復如是此義佛世

尊說如是我聞

數量品第七

爾時佛告富樓那比丘是世界地形相團圓
 如銅燭盤如陶家輪是世界地亦復如是猶
 如燭盤邊緣隆起其鐵圍山亦復如是譬如
 燭盤中央聳起其世界中有須彌山王亦復
 如是此須彌山七寶所成色形可愛四角端
 直譬如工匠善用繩墨所成板柱其形方正
 是須彌山亦復如是半形入水八萬由旬半
 形出水八萬由旬其山四邊各八萬由旬周

迴三十二萬由旬最裏大海名須彌海深八
 萬由旬廣四萬由旬一邊長十六萬由旬周
 迴六十四萬由旬海外有山名由乾陀此山
 入水四萬由旬出水亦爾廣亦如是四萬由
 旬是山一邊長二十四萬由旬周迴九十六
 萬由旬此山外海亦名由乾陀深四萬由旬
 廣亦如是一邊長三十二萬由旬周迴百二
 十八萬由旬海外有山名伊沙陀入水二萬
 由旬出水亦然廣亦如是一邊長三十六萬
 由旬周迴一百四十四萬由旬山外有海亦

名伊沙陀深二萬由旬廣亦如是一邊長四十萬由旬周迴一百六十萬由旬海外有山名訶羅置入水一萬由旬出水亦爾其廣亦然一邊四十四萬由旬周迴一百七十六萬由旬山外有海亦名訶羅置深一萬由旬廣亦如是一邊長四十六萬由旬周迴一百八十四萬由旬海外有山名修騰婆入水五千由旬出上亦爾其廣亦然一邊長四十七萬由旬周迴一百八十八萬由旬山外有海亦名修騰婆深五千由旬廣亦如是一邊長四

十八萬由旬周迴一百九十二萬由旬海外有山名阿沙干那入水二千五百由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十八萬五千由旬周迴一百九十四萬由旬山外有海亦名阿沙干那深二千五百由旬廣亦如是一邊長四十九萬由旬周迴一百九十六萬由旬海外有山名毘那多入水一千二百五十由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十九萬二千五百由旬周迴一百九十七萬由旬山外有海亦名毘那多深一千二百五十由旬廣亦

如是一邊長四十九萬五千由旬周迴一百九十八萬由旬海外有山名尼民陀入水六百二十五由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十九萬六千二百五十由旬周迴一百九十八萬五千由旬山外有海亦名尼民陀深六百二十五由旬廣亦復然一邊長四十九萬七千五百由旬周迴一百九十九萬由旬鹹海外有山名曰鐵圍入水三百十二由旬半出水亦然廣亦如是周迴三十六億一萬三百五十由旬從尼民陀山際取鐵圍山際

三億六萬三千二百八十八由旬從尼民陀海際取鐵圍山際三億六萬二千六百六十三由旬從閻浮提南際取鐵圍山三億六萬六百六十三由旬從閻浮提中央取西瞿耶尼中央三億六萬六千由旬從南閻浮提北際取北鬱單越北際四億七萬七千五百由旬從鐵圍山水際極西鐵圍山水際逕度十二億二千八百二十五由旬鐵圍山水際周迴四十六億八千四百七十五由旬從此須彌山頂邊至彼須彌山頂邊十二億三千四

百五十由旬從此須彌山中央至彼須彌山中央十二億八萬三千四百五十由旬從此須彌山根至彼須彌山根十二億三千十五由旬如是義者佛世尊說如是我聞

天住處品第八

并二

十二

佛告比丘是須彌山王東西南北凡有四邊其東邊真金所成西邊白銀所成北邊瑠璃南邊玻瓈其一切邊衆寶所成是須彌山七性最饒山之極頂中央平正最勝處所是忉利天善見大城周圍四方十千由旬純金爲

城之所圍繞高一由旬城上埤堦高半由旬門高二由旬其外重門高一由旬半一一由旬有一一門城之四面爲千門樓是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好艷能人非人等龍獸草木及諸雜華莫不必備亦如耳瑤衆寶莊嚴填滿具足是諸城門亦復如是或有一切諸衆生相種種樹木及雜華相莊嚴其外是城門邊莊嚴象軍莊嚴馬軍莊嚴車軍住是城門是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中護國土故欲遊觀故爲莊嚴

故城外四邊七重寶柵周匝圍繞其最裏者
真金所成次用白銀第三瑠璃四玻瓈柯其
外三重雜寶所成七重之外諸多羅樹七重
圍繞其最裏樹真金為本次是白銀第三瑠
璃四玻瓈柯其外三重眾寶為本金多羅者
白銀瑠璃玻瓈眾寶為其華葉子亦如是銀
多羅者黃金瑠璃玻瓈柯寶為其華葉子亦
如是瑠璃多羅金銀玻瓈為華子葉玻瓈多
羅金銀瑠璃為華子葉其外三重華葉果子
並眾寶成是多羅樹微風吹動出妙音聲能

令眾生起五繫縛一者生受二者起縛三起
迷亂四生執著五不厭離譬如五分音樂如
精妙樂師五音繁奏能起眾生五種欲心是
樹音聲亦復如是其七重樹間處處皆有眾
寶華池縱廣一百天子天水盈滿四寶為塼
構壘底岸金銀瑠璃及玻瓈柯之所成就其
池四邊亦四寶塼以為階道一一池中有無
量華五寶所成謂金銀瑠璃玻瓈柯呵梨多
是諸池內有四寶船泛漾其中謂金銀瑠璃
玻瓈復有八種水戲之具一者跳入水樓二

者以七寶函注水灌身三者激水之具以爲
音樂四者水濺以爲嬉戲五者水輪車六者
浮屋七者寶輪駑驛八者繩縷自縋旋迴激
蕩其中男女諸天乘船遊戲是時寶船隨心
遲速男女諸天若作是意願欲向彼船即到
彼是諸天等若作是意願取彼華來至我所
華便自至其中果報自然風起吹衆名華遍
散諸天復有別風吹諸華髮莊嚴身首或爲
寶冠或爲瓔珞或爲臂印乃至腰繩或爲足
鈿池岸四邊有五種寶樹一金二銀三瑠璃

四玻璃柯五呵梨多其樹行間有衆寶堂殿
五寶所成諸男女天於其中住是其城外多
有諸天遍滿國土多羅樹外寶塹三重其一
一塹廣二由旬深一由旬半下廣於上有如
壺口於其塹中并二天水盈滿亦四寶塹之所構
成金銀瑠璃及玻璃柯其塹四邊亦四寶塹
以爲階道一一塹中又有無量四寶諸華有
四寶船泛漾其中金銀瑠璃玻璃等寶之所
成就復有八種水戲之具一者跳入水樓二
者以七寶函注水灌身三者擊水之具以爲

音樂四者水濺以爲嬉戲五者水輪車六者浮屋七者寶輪鷲躡八者繩縷自縋旋迴激蕩其中男女諸天乘船遊戲是諸寶船隨心運速男女諸天若作是意願欲往彼船即到彼是諸天等若作是意願取彼華來至我所華便自至其中果報自然起風吹衆名華遍散諸天復有別風吹諸華髮莊嚴身首或爲寶冠或爲瓔珞或爲臂印腰繩足鉗亦復如是整之中間衆寶堂殿天諸姝女之所住處於其堂間布置寶鏡一一鏡中植諸華草五

色異相各爲行列其三重整外有七寶樹之所圍繞謂金銀瑠璃玻瓈柯蓮華色寶螺石呵梨多等是樹林中處處皆有七寶華地天水盈滿乃至寶船遊戲及諸殿堂男女天衆之所居止多有諸天遍滿國土亦如上說是時整外諸七寶樹開七寶華謂金銀瑠璃玻瓈乃至呵梨多等是其林中諸女天等謳歌作樂無量天子從大城出入林觀聽是其城中諸天子等謳歌作樂外諸女天入城觀聽因是方便往來戲樂分於大城四分之一中

廿二

十五

央金城帝釋住處十二由旬有一門四面
四百九十九門復有一小門凡五百門是城
形相亦衛四兵柵塹樹池雜林宮殿作唱妓
樂及諸外戲種種莊嚴皆如前說是城中央
釋提桓因所住之處寶樓重閣名皮禪延多
長五百由旬廣二百五十由旬周迴一千五
百由旬柱高九由旬四寶所成一金二銀三
瑠璃四玻瓈柯四種寶磚以爲柱礎其樓四
方有四階道一切諸壁並四寶成三層皮持
之所圍繞第一層真金所成二白銀三瑠璃

其一層三重寶鈴微風吹動出妙音聲譬
如五分音樂如前所說多羅樹聲能令衆生
起五欲縛其閣四邊却敵寶樓東邊二十六
三面各二十五凡一百一所一却敵方二
由旬周迴八由旬其却敵上復有寶樓高半
由旬以爲觀望一一却敵有七女天一一女
天有七姊妹樓閣之內有七萬七百房室一
一房內於七天女一天女姊妹亦七其天
女者並帝釋正妃其外却敵及內諸房凡四
億九萬四千九百正妃三十四億六萬四千

三百婁女妃及婁女合有三十九億五萬九千二百皮禪延多重閣最上當中央圓室廣三十由旬周迴九十由旬高四十五由旬釋提桓因所住之處並是瑠璃所成地皆柔滑衆寶填廁譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不必備亦如耳璫衆寶莊嚴填滿具足帝釋住處亦復如是皆以瑠璃所成衆寶莊嚴其地柔軟脚所履踐即便陷沒脚若起時還復如本如細綿聚及兜羅綿帝釋住處亦復如是脚踐則沒舉足便起

并二

十六

灑散雜華燒香芬馥懸諸天衣及寶華鬘如是處者釋提桓因與阿修羅女舍脂共住帝釋化身與諸妃共住一切諸妃作是思惟帝釋與我共住帝釋真身與舍脂共住是其城內四邊住處衢巷市鄣並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有住處臺館雲聳或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路數有五百四陌相通行列分明皆如恭道四門通達東西相見巷巷市鄣寶

貨盈滿第一穀米市二衣服市三衆香市四
飲食市五華鬘市六工巧市七姪女市處處
並有市官是諸市中天子天女往來貿易商
量貴賤求索增減稱量筭數具市鄺法雖作
是事以爲戲樂無取無與無我所心脫欲所
須便可提去若業相應隨意而取業不相應
便作是言此物奇貴非我所須當四衢道象
馬車兵之所莊嚴及諸天子止住其中或爲
守護或爲戲樂或爲莊嚴市中間路一切瑠
璃軟滑可愛衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹

龍獸華草皆如前說乃至燒香散華懸諸天
衣亦復如是復於處處豎立幡幢天大城內
如是等聲恒無斷絕所謂象聲馬聲車聲螺
聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲音樂聲又
有聲言善來善來願食願飲我今供養是善
見大城帝釋住處復有天州天郡天縣天村
周市遍布須彌山上善見大城其西北角從
門閭外二十由旬忉利諸天有善法堂徑三
十由旬周迴九十由旬高四十五由旬並瑠
璃所成地皆柔滑衆寶塲厠譬如北地妙好

艷能人非人等龍獸草木及諸雜華莫不必備亦如耳璫衆寶莊嚴填滿具足善法妙堂亦復如是柔滑可愛脚踐便沒移足還起種種莊嚴具如前說有三皮持之所圍繞一真金所成二白銀三瑠璃其一層三重寶鈴微風吹動出妙音聲譬如五分音樂如前所說多羅樹聲能令衆生起五欲縛是堂中央衆寶大柱聳出堂上其柱最頂覆金露盤種種莊嚴並皆具足是中央大柱圍一由旬徑三分之一其一椽楠有十六柱其一柱復

十六柱之所圍繞一一椽楠爲二百七十二柱之所支持其諸椽楠分爲三分一分有四千五十二周迴三分一萬二千一百五十六椽椽都有三十三億六千四百三十二柱是柱下至地上不至楠如一髮許或有一柱上廿二至於楠下不至地如一髮許以是義故是善法堂住在空中不可了覺四方門屋一者正東二者正西三者正南四者正北是善法堂外處處有大寶池天水盈滿四寶爲埽構壘底岸金銀瑠璃及玻璃柯之所成就其池四

邊亦以寶塼爲其階道一一池中有無量華
五寶所成謂金銀瑠璃玻璃柯呵梨多是諸
池內有四寶船泛漾其中復有八種水戲之
具一者跳入水樓二者以七寶函注水灌身
三者擊水之具以爲音樂四者水濺以爲嬉
戲五者水輪車六者浮屋七者寶輪騁八
者繩縷自縋旋迴激蕩其中男女諸天乘船
遊戲隨心遲速空中諸華自然來集莊嚴天
身乃至多有諸天殿堂皆悉遍滿亦復如是
是善法堂外有大園林金城圍繞周迴一千

由旬城高一由旬埤堦半由旬其門高二由
旬廣十二由旬有一門九十九門又一小
門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴
譬如北地妙好毘能種種彫飾是門又有四
軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七
重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間
有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五
種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸
五種寶華亦如上說乃至四寶堂殿諸男女
天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說

弁三

十九

一一整者廣二由旬深一由旬半形如壺口
下廣上狹天水盈滿並如上說是整間地有
諸姪女堂殿羅列三重整外七寶樹林之所
圍繞亦如上說是時外林中一切諸華開敷
鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從法堂
城出入是園中相與觀聽是中天子亦奏音
樂時諸女天從善法堂出園觀看因如是事
男女諸天恒受戲樂從其大城西北角門取
善法堂門二十由旬廣十由旬其地平滑瑤
璃所成可愛柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好

毘能人非人等象馬華樹種種具足又如耳
璫衆寶合成其路亦爾脚履即沒舉足便起
如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三
種皮持之所莊嚴一一皮持四寶所成一
皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所
成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛
是路兩邊挾二江水名曰長形亦長二十由
旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊
並四寶埽之所構治餘如前說其江四邊四
寶階道亦如前說是江水中五寶華亦如

前說四種寶船汎漾其內八水戲具乘船遊
戲遲速任心並如前說是中諸天須彼華來
隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復
有別風吹諸華鬘隨其身分所湏莊嚴身臂
手足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍
滿亦如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂
諸男女天並於中住無量無數充滿其中是
時忉利諸天欲入此園其善法堂有風名曰
合聚聚集故華吹令出外其地淨潔無復萎
華復有別風名曰剃刀吹外園林及以池沼

取諸新華青黃赤白雜色之華既取華已時
合聚風聚集此華入善法堂內遍布其地作
諸形像或現金銀杖形或現蓮華形或鸞龍
形或羴羊形或師子戲像或現象馬車步兵
等像或現麀鹿獸像或現迦樓龍馬之像因
此次第周匝遍滿善法堂地華厚至膝莊嚴
具足是時諸天圍繞帝釋恭敬爲尊入此園
裏善法堂內最中柱邊有師子座釋提桓因
昇座而坐左右二邊各十六天王行列而坐
其餘諸天隨其高下依次而坐時天帝釋有

二太子一名栴檀二名修毘羅是忉利天二
大將軍在三十三天左右而坐時提頭賴吒
天王依東門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸
天得入中坐時毘留勒天王依南門坐共諸
大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留
博并二又天王依西門坐共諸大臣及與軍衆恭
敬諸天得入中坐時毘沙門天王依北門住
共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐是
四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋及忉
利天時佛世尊說如是事比丘是月八日是

四天王大臣遍行世間次第觀察當於今日
若多若少一切諸人受持八戒若多若少皆
行布施若多若少修福德行若多若少恭敬
父母及沙門婆羅門家內尊長比丘月十四
日是四天王太子遍行世間次第觀察當於
今日若多若少一切諸人受持八戒若多若
少皆行布施若多若少修福德行若多若少
恭敬父母及沙門婆羅門家內尊長比丘月
十五日時四天王自行世間次第觀察當於
今日若多若少一切諸人受持八戒若多若

少皆行布施若多若少修行福德若多若少
恭敬父母及沙門婆羅門家內尊長黑半亦
如是比丘是時若無多人受持八戒若無多
人修行布施若無多人修福德行若無多人
恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長比丘時
忉利天善法堂內正坐集時爾時四王往法
堂所諮問帝釋說世間事白言善尊無多諸
人受持八戒無多諸人修行布施無多諸人
恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長是時忉
利諸天及釋提桓因聞此事已生憂惱心說

如是言是事非善是事非如法若諸人等無
多受八戒無多行布施無多修行福行無多
諸人恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長諸
天眷屬方應減少修羅伴侶日向增多比丘
若人多受持八戒多修行布施多修福行多
恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長爾時四
王往法堂所諮問帝釋說世間事白言善尊
多有諸人受持八戒多人修行布施多人修
行福行多人恭敬父母沙門婆羅門及家中
尊長爾時忉利天聞四王言心生歡喜說如

是言是事甚善是事如法若諸人等多受持
 八戒多修行布施多行福行多恭敬父母沙
 門婆羅門及家中尊長諸天眷屬日向滋多
 修羅伴侶稍就減少比丘爾時釋提桓因自
 坐之處是天坐處於中正坐隨從天心令其
 歡喜而說偈言

是月初八日 十四及十五 并月二十三
 下九及三十 三時十五齋 受持八分戒
 靜心所攝治 若受持布薩 是人修七法
 當來如我今

比丘是釋提桓因偈是為邪歌非是善歌是
 為邪言非是善言云何如此比丘是釋提桓
 因未解脫生未解脫老未解脫死未解脫憂
 未解脫悲未解脫苦未解脫惱未解脫五陰
 比丘若有比丘成阿羅訶滅盡諸漏修道究
 竟正智解脫盡諸有結如是比丘若說此偈
 堪說善言

是月初八日 十四及十五 并月二十三
 下九及三十 三時十五齋 受持八分戒
 靜心所攝治 若受持布薩 是人修七法

當來如我今

比丘是比丘偈乃是善歌非是邪歌乃是善言非是邪言云何如此是比丘已解脫生已解脫老已解脫死已解脫憂已解脫悲已解脫苦已解脫惱已解脫五陰即說祇夜言

是四王大臣 八日巡天下 四天王太子
十四觀世間 十五時最勝 四王好名聞
故自行世間 觀察諸善惡 是時四天王
上善法堂所 諸天大集會 奏聞諸善惡
是世間人意 與道法相應 善尊有多人

行施受布薩 伏暝能修道 男女福增益

是時忉利天 得信甚歡喜 數數生隨喜

四大王善說 諸天樂眷屬 轉轉得增多

願修羅伴侶 日日就損滅 隨憶念正覺

法正說聖衆 諸天安樂住 心常生歡喜

世果出世界 人道所能得 若依佛法僧

住於三寶境 我今為汝等 說三賢善道

若人求真實 捨惡修行善 無有如是貨

由少能獲多 如諸忉利天 行小善生天

帝釋等諸天 大福德多聞 聚集善法堂

立世阿毗曇論卷第三

弁三

陳 天竺三藏 其帝 譯

歡喜園品第九

善見大城北門之外二十由旬諸忉利天有大園林名曰歡喜此中有池亦名歡喜方百由旬深亦如是弁三天水盈滿四寶為埽壘其底岸餘如前說四邊寶階亦如前說五種寶華亦如前說四種寶船及八種戲隨心遲速是中諸天須彼華時應念來至善果報故雨眾寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身

分所須莊嚴身臂首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及眾寶堂殿諸男女天居住遍滿具如上說園中有樹名曰歡喜樹所生華名曼陀羅其形大小如大車輪其色相貌如火光焰其華輕重如人中華歡喜樹者此園中有餘處皆無此園周迴一千由旬徑三百三十三由旬三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤坳一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十由旬有一門九十九門復一小門足一

百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好麗能種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去有百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說北岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間

地有諸姝女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從歡喜園出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城北門至歡喜園南門其中間路二十由旬廣十由旬並瑠璃爲地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好麗能人非人象鳥獸

華果種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶磚之所構成餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中更有五種寶華亦如前說四

種寶船泛漾其內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如前說是中諸天須彼華來隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所湏莊嚴身臂首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量天衆充滿國土云何此園名爲歡喜此園大池名曰歡喜其園有樹亦名歡喜其華名曼陀羅是三物者唯此園有餘園則無復何因緣名曰歡喜爾時忉

利諸天欲入此園生大歡喜最受戲樂極相
嬉樂故曰歡喜是義佛世尊說如是我聞

衆車園品第十

善見大城東門閫外去二十由旬諸忉利天
有園名曰衆車園中大池名質多羅方百由
旬深亦如是天水盈滿四寶爲塼累其底岸
餘如上說四寶階道五種寶華亦如上說四
種寶船及八水戲是中諸天須彼華時應念
來至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別
風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足

自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘
如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居
止遍滿具如上說是園周迴一千由旬徑三
分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堦
一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十
十由旬有一一門九十九門復一小門足一
百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊
嚴譬如北地妙好毘甃種種雕鏤是門又有
四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說
七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中

間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說
五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池
岸五種寶樹亦如上說及四寶堂殿諸男女
天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說
其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口
下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有
諸美女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所
圍繞亦如上說是外林中一切諸華開敷鮮
榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從衆車園
出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園

內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸
天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女
天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大
城東門至衆車園西門其中間路二十由旬
廣十由旬並瑠璃為地平滑柔軟衆寶莊嚴
譬如比地妙好髒能人非人象鳥獸華草種
種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復
如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木
綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾
一一皮持四寶所成一皮持三層寶鈴之

所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶埽之所構成餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說

并三

五

隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量天衆充滿國土云何此園名曰衆車此中有大池名質多羅其中有樹亦名質多羅此樹生種種華唯此園有餘園則無復有因緣名質多羅是時忉利諸天欲入此園中著種種寶物莊嚴其身微妙最極著種種仗器如臨戰時乘種種乘入此園林在其園內及欲出時取質多羅樹種種妙華莊嚴車乘輶輓轂輞具足嚴飾一切諸乘並皆

如是此質多羅樹華及天身瓔珞諸寶車乘所出光明互相映發以是因緣此妙園中種種光明聚集其內由此義故名衆車園復有自然名衆車園是義佛世尊說如是我聞惡口園品第十一

善見大城南門閫外二十由旬諸忉利天有園名曰惡口園中大池名曰惡口方百由旬深亦如是天水盈滿四寶爲塼累其底岸餘如上說四寶階道五種寶華亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天頌彼華時應念來

至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所頌莊嚴身臂首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如上說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說是園周迴一千由旬徑三分并三之一金城之所圍繞是城高一由旬堦六一由旬城門高二由旬門樓一由旬半十由旬有一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好麗能種種雕鏤是門又有四

軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七
重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間
有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五
種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸
五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女
天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說
其一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺
口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地
有諸姝女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之
所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷

鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從惡口
園出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌
園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外
諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外
女天亦入園聽并三以此因緣受諸戲樂從善見
大城南門至惡口園址門其中間路二十由
旬廣十由旬並瑠璃為地平滑柔軟眾寶莊
嚴譬如北地妙好毗能人非人象鳥獸華草
種種具足亦如耳瑤眾寶合成其路形相亦
復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以

木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊來二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶埽之所構治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中五種寶華亦如前說四種寶船泛漾其內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如前說是中諸天須彼華來隨念即

至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量大衆充滿國土云何此園名爲惡口園有大池名曰惡口其中有樹亦名惡口樹有華亦名惡口唯此園有餘處則無復有因緣名爲惡口是時忉利諸天欲入此園作是鬪諍覺觀思惟我等今者往彼攻擊鬪戰脩羅復有彼此互相嫉妬貪著五欲

諍其前後因是事故說諸惡言是故此地名惡口園復有自然名為惡口是義佛世尊說如是我聞

雜園品第十二

善見大城西門閫外至雜園東門其中間路長二十由旬是諸忉利天園中有方池名曰雜池面百由旬深亦如是天水盈滿四寶為塼累其底岸餘如上說四寶階道五種寶華亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須彼華時應念來至善果報故雨衆寶華灑散

諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說是園周迴一千由旬徑三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堦高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好龍種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶

柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華及四寶船八水戲等池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如前說是塹間地有諸姝女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是時外林一切諸華開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從雜

園中出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城西門至雜園東門其路中間二十由旬廣十由旬並瑠璃為地平滑柔軟眾寶莊嚴譬如比地妙好麗能人非人象鳥獸華草種種具足亦如耳瑠眾寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴

飾一皮持四寶所成一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶壙之所構治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中五種寶華亦如前說四種寶船泛漾其內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如上說是中諸天須彼華來隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風

吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如上說其樹中間有諸寶池及衆寶殿堂諸男女天並於中住無量天衆充滿國土云何此園名為雜園因是園中有一大池名曰雜池并三亦有雜樹及諸雜華惟此園有餘處則無復有因緣名為雜園是時忉利諸男女天來入此園最為雜聚歌舞音樂及衆遊戲並相糝雜餘園集時一切外邊諸天並不得入悉被禁斷此園集時無有隔礙大城諸天及諸外

天入園遊戲相雜受樂是故名曰雜園復有自然名為雜園是義佛世尊說如是我聞波利夜多園品第十三

善見大城東北角門之外二十由旬諸怛利天有大園林名波利夜多此園有方池亦名波利夜多面百由旬深亦如是天水盈滿四寶為塼累其底岸餘如前說四邊寶階亦如前說五種寶華亦如前說四種寶船及八種戲隨心遲速是中諸天頌彼華時應念來至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹

諸華鬘隨其身分所頌莊嚴身臂首足自然隨著其池岸上五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說園中有樹名波利夜多亦名拘毘陀羅是樹生長具足形容可愛枝葉相覆十一密厚多葉久住不凋一切風雨不能侵入譬如裝華鬘師裝飾華鬘及以耳璫其樹形相可愛如是上如傘蓋次第相覆高百由旬下本洪直都無瘤節五十由旬方有枝條樹身徑刺廣五由旬圍十五由旬其一一枝橫出

五十由旬間中亘度一百由旬周迴三百由旬下有寶石名曰班紂劔婆羅長五十由旬廣十由旬皆瑠璃所成軟滑可愛衆寶莊嚴譬如北地妙好髤能種種雕鏤人非人象鳥獸華草種種具足亦如耳璫衆寶合成是班紂劔婆羅亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿是班紂劔婆羅其體柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸

天起五欲縛餘如上說四邊階道金銀瑠璃玻璃所成園中處處有池亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處亦如上說是園周迴一千由旬徑度三分之一金城所繞是城高一由旬埤堦一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好髤能種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞

亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種
種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說有四
寶船亦如上說其池岸上五種寶樹亦如上
說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城
外邊三重寶塹餘如上說一一塹者廣二由
旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈
滿並如上說是塹間地有諸姝女宮殿羅列
三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時
外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等音樂
謳歌時諸天子從波利夜多園出林觀聽諸

天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出
觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀
聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽
以此因緣受諸戲樂從善見大城東北角門
至園西南角門其中間路二十由旬廣十由
旬並瑠璃為地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北
地妙好觀能人非人象鳥獸華草種種具足
亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚
履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路
柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮

持四寶所成一皮持三層寶鈴之所圍繞
一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能
令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰
長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自
然盈滿其江兩邊並四寶壙之所構治餘如
前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水
中有五種寶華亦如前說四種寶船泛漾其
內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如
前說是中諸天須彼華來隨念即至善果報
故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘

并三

十三

隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著二
江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹
中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中
住無量天衆充滿國土如是佛世尊說比丘
爾時忉利天波利夜多拘毗陀羅樹葉黃欲
落是時諸天踊躍歡喜作如是言今時忉利
天波利夜多樹其葉轉黃不久凋落比丘是
時忉利天波利夜多樹其葉落已是時諸天
踊躍歡喜作如是言諸天波利夜多樹葉已
落不久生萌比丘是時忉利天波利夜多樹

既生萌已一切諸天踊躍歡喜作如是言今
時波利夜多樹既生萌已不久微現縹色比
丘是時波利夜多樹現縹色已諸天爾時歡
喜踊躍作如是言波利夜多樹現縹色已不
久當出華荅比丘是時波利夜多樹出華荅
已諸天爾時歡喜踊躍作如是言波利夜多
樹既出荅已不久其華稍開既稍開已諸天
爾時歡喜踊躍作如是言波利夜多樹既稍
開已不久當成一切開敷比丘是時波利夜
多樹既開敷已華色遍照五十由旬其華妙

香亦熏五十由旬若東風雨時吹此樹華香
熏西方一百由旬若西風雨時吹此華香熏
於東方一百由旬若南風雨時吹此華香熏
於北方一百由旬若北風雨時吹此華香熏
於南方一百由旬比丘如是忉利天波利夜
多樹神力威德比丘若佛弟子依如來所說
正法律者由信根故離自居家修無家道為
是事故起決定心比丘如是人者譬如波利
夜多樹其葉黃時比丘是時佛弟子剃除髮
鬚被服法衣離自居家修無家道比丘如是

人者譬如波利夜多樹葉已落時比丘若佛弟子離諸欲塵離諸惡法有覺有觀有喜有樂從離生起修習初禪入此中住比丘如是人者譬如波利夜多樹初生萌時比丘是時覺觀已寂滅故依內澄清心行二方便故無覺無觀從定生起有喜有樂修習二禪入此中住比丘如是人者譬如波利夜多樹現縹色時比丘時佛弟子離欲喜故住於捨心正念正智其身受樂是故聖師說如是教若住於樂有捨有念修習三禪入於中住比丘如

是人者譬如波利夜多樹生華荅時比丘若佛弟子苦滅盡故樂已過故昔時憂喜已滅盡故無苦無樂捨念清淨修習四禪入於中住如是人者譬如波利夜多樹華稍開時比丘若佛弟子諸漏盡故無漏心解脫及般若分三解脫現世已證入此中住其生已盡修道究竟衆事已辦無復有生故得此智比丘如是人者譬如波利夜多樹一切開時比丘是諸比丘諸漏已盡修道究竟正慧解脫有結已盡切利等天說讚歎言善友彼處是人其姓十五

某名及其郡縣一切國土離自居家修無家
道某名比丘是出家弟子依止弟子諸漏盡
故無漏心解脫及般若解脫現世已證入此
中住其生已盡修道究竟衆事已辦無復有
生故得此智是諸比丘諸漏已盡正智解脫
有法已盡如是神力及是威德譬如波利夜
多樹是時忉利波利夜多樹一切開敷復有
諸天守護園者往帝釋所白帝釋言天王波
利夜多樹悉開敷已是故天尊應知時節諸
天復有象王名伊羅槃行園所乘其身長九

由旬高三由旬其形相稱爾時釋提桓因遣
使報象言善友波利夜多樹一切開已諸天
當往到彼入園遊觀是故汝今當自裝飾象
聞使言踊躍歡喜譬如諸人初求婚時及迎
婦時一切吉祥希有之事象王歡喜亦復如
是爾時象王即化其頭爲三十三頭其一
頭各有六牙其一牙有七寶池其一池
各生七蓮其一蓮各生七華其一華各
生七葉其一葉各七天女如是妓女天有
七七重數圍繞蓮子顯現可愛以是因緣衆

華裝嚴皆悉具足諸忉利天恭敬帝釋以為
衆首前昇象上依中頭坐左右兩邊各十六
天一切諸天各自思惟我中頭坐若真實者
唯天帝釋獨居中坐三十三天先登象已其
餘天衆次第並登是天帝釋有二太子一名
栴檀二名修毗外三為忉利天最大將軍亦昇象
上諸妙女天有最勝者一名阿嵐浮婆二名
蜜奢計尸三名分陀利柯四名尼羅五名阿
樓那六名翳尼鉢婆七名修鉢婆八名鉢陀
羅九名須跋陀羅十名摩頭柯婆致如是女

等亦昇象上復有男妙天一名阿嵐浮二名
達頭樓眉三名銳浮樓四名尸棄如是天等
亦昇象上並在象上歌奏音樂一切諸天並
昇象已是時象王踊躍歡喜譬如諸王受灌
頂職亦如少壯臨婚禮時行正法竟以諸妙
華莊嚴身首象王歡喜亦復如是爾時象王
作大雷聲降霑甘雨并散電光象王化作華
上妓女歌舞作樂種種姿態諸天妓女及以
伎男歌舞作樂是時象王作大雷聲馳遊徐
步如結華鬘如是三轉至波利夜多園時忉

利天從上俱下上班紂劔摩羅寶石若不周
 坐石便更長諸天福故是阿夷羅婆那象王
 更變化身作天童子著寶臂印及寶耳璫種
 種嚴具受五欲塵相應戲樂有餘天子別乘
 象馬車舉樓閣又有諸天乘衆寶船從長形
 江隨心速疾入此園中於其園內歌人別處
 舞人別處絃管別處大集別處此中諸天用
 天四月受五塵欲具足相應遊戲快樂若准
 人中日月一萬二千年天壽十年三分之一
 園中用盡忉利諸園此六最大又有大小諸

升三

十七

園布滿天上此義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第三

音釋

雕鏤雕丁聊切珠也 軛乙華切轉 輞文紡
 輞如又切 軛乙華切轉 輞文紡
 也輞如又切 軛乙華切轉 輞文紡
 也輞如又切 軛乙華切轉 輞文紡

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

立世阿毗曇論卷第四

弁四

陳 天生 三 藏 真 諦 譯

提頭賴吒城品第十四

須彌山王凡有四頂東西南北其東頂者真金所成其西頂者白銀所成其北頂者瑠璃所成其南頂者玻瓈所成復有一切衆寶所成復多七性是四頂者上廣下狹譬如蓮芙其最狹處周圍一千五百由旬其最大處經七百由旬周圍二千一百由旬是四頂處多有諸獸復有衆鳥師子虎豹並悉化生一切

皆食天須陀味不相殘害有金剛手一切諸天依此中住有四由乾陀山一東二西三北四南東由乾陀山山有兩頂西北南亦復如是東二頂者真金所成西二頂者白銀所成北二頂者瑠璃所成南二頂者玻瓈所成復有一切衆寶所成復有七性上廣下狹狀如蓮芙其最狹處經三百五十由旬周圍一千五十由旬其最大處經五百由旬周圍一千五百由旬是八頂處多有諸獸復有衆鳥師子虎豹並悉化生皆食天須陀味不相殘害

有金剛手諸天依此中住如是山山其頂兩倍乃至第七尼民陀山則有五百一十二頂是七山頂高廣向外次第半減東由乾陀山二頂中間有於國土名提頭賴吒周圍一千由旬金城圍繞高一由旬埤坵一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好毘能種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之

所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處其城外邊三重寶塹餘如上說一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女

天等從大城出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂提頭賴吒城西南角是提頭賴吒天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高一由旬埤堦高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十由旬有一一門二十四大門復一小門足二十五門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好麗能種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴

亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處其城外邊三重寶塹餘如上說一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說并四是塹間地有諸姝女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從城中出觀聽音樂諸女天等從城中出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂是大城內四

邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有住處臺觀雲聳或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路其數五十四陌相通行列分明皆如棊道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五花鬘市六工巧市七姪女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量料數具市鄽法雖作是事以

爲戲樂無取無與無我所心脫欲所須便可提去若業相應隨意而取業不相應便作是言此物奇貴非我所須當四衢道象馬車兵之所莊嚴及諸天子止住其中或爲守護或爲戲樂或爲莊嚴市中間路一切瑠璃軟滑可愛衆寶莊嚴亦如北地妙好毘能龍獸華草皆如前說乃至燒香散華懸諸天衣亦復如是復於處處豎立幡幢天大城內如是等聲恒無斷絕所謂象聲馬聲車聲螺聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲音樂聲又有聲言

善來善來願食願飲我今供養是提頭賴吒
大城是天子住處復有天州天郡天縣天村
周市遍布此大城中提頭賴吒天王依此中
住王領所極從由乾陀山東至鐵圍山乾闥
婆天是王所領如是義者是佛所說如是我

聞

毘留勒叉城品第十五

南由乾陀山二頂中間有一國土名毘留勒
叉周圍一千由旬金城圍繞高一由旬堦堦
高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十

十由旬有一一門九十九門復一小門足一
百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊
嚴譬如妙好觀能種種雕鏤是門又有四軍
防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重
多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有
諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種
寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五
種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天
之所住處其城外邊三重寶塹餘如上說一
一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺口下

廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸
殊女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍
繞亦如上說時外林中一切諸華開敷鮮榮
諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀
聽音樂諸女天等從大城出觀聽音樂以是
因緣受諸戲樂毘留勒又城西南角是毘留
勒又天王之所住處周圍二百五十由旬金
城圍繞高一由旬堦堦高半由旬城門高二
由旬門樓一由旬半十由旬有一一門二
十四大門復一小門足二十五門是諸門者

衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好
龍種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說
外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所
圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百
弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說
及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上
說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處其城
外邊三重寶塹餘如上說一一寶塹廣二由
旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈
滿並如上說是塹間地有諸殊女宮殿羅列

三重整外七寶樹林之所圍繞亦如上說時
外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸
音樂時諸天子從城中出觀聽音樂諸女天
等從城中出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂
是大城內四邊住處衢巷市鄼並皆調直是
諸天城或有住處四相應舍或有住處重層
尖屋或有住處多層高樓或有住處臺觀雲
聳或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成
平正端直是天城路其數五十四陌相通行
列分明皆如棊道四門通達東西相見巷巷

市鄼寶貨盈滿一穀米市二衣服市三衆香
市四飲食市五華鬘市六工巧市七姪女市
處處並有市官是諸市中天子天女往來貿
易商量貴賤求索增減稱量料數具市鄼法
雖作是事以為戲樂無取無與無我所心脫
欲所湏便可提去若業相應隨意而取業不
相應便作是言此物奇貴非我所湏當四衢
道象馬車兵之所莊嚴及諸天子止住其中
或為守護或為戲樂或為莊嚴市中間路一
切瑠璃軟滑可愛衆寶莊嚴亦如北地妙好

毘能龍獸華草皆如前說乃至燒香散華懸
諸天衣亦復如是復於處處豎立旛幢天大
城內如是等聲恒無斷絕所謂象聲馬聲車
聲螺聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲音樂
聲又有聲言善來善來願食願飲我今供養
是毗留勒又大城是天子住處復有天州天
郡天縣天村周帀遍布此大城中毘樓勒又
天王依此中住王領所極從由乾陀山南至
鐵圍山拘槃荼神是王所領如是義者佛世
尊說如是我聞

毘留博又城品第十六
西由乾陀山有二頂中間有國名毘留博又
周圍一千由旬金城圍繞高一由旬埤堦高
半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十
由旬有一門并四九十九門復一小門七足一百
門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴
譬如妙好毘能種種雕鏤是門又有四軍防
衛並如上說外七重寶柵七重多羅樹之所
圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊
嚴五種寶華及四寶船池岸五種寶樹乃至

四寶堂殿諸男女天之所住處皆如上說其城外邊有三重寶塹其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女天等從大城出亦聽音樂以是因緣受諸戲樂城西南角是毘樓博又天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高一由旬埤堦高半

由旬城門高二由旬門樓一由旬半十由旬有一一門二十四大門復一小門足二十五門如是諸門皆衆寶所成摩尼妙寶所莊嚴譬如妙好觀能種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶柵七重寶多羅林之所圍繞其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶華及四寶船池岸五種寶樹并四寶堂殿諸男女天之所住處皆如上說其城外有三重寶塹其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上

說是整間地有諸姝女堂殿羅列三重整外
七寶樹林之所圍繞皆如上說是外林中一
切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸
天子從城中出并諸女天並共觀聽以是因
緣受諸戲樂是大城內四邊住處衢巷市鄽
並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或
有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有
住處臺觀雲聳或有住處四周却敵隨其福
德衆寶所成平正端直是天城路其數五十
四陌相通行列分明皆如棊道四門通達東

西相見巷巷市鄽寶貨盈滿一穀米市二衣
服市三衆香市四飲食市五華鬘市六工巧
市七姪女市處處並有市官是諸市中天子
天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量料
數具市鄽法雖作此事以為戲樂無有取與
無我所心脫欲所湏便可提去若業相應隨
意而取業不相應便作是言此物奇貴非我
所湏當四衢道象馬車兵之所莊嚴及諸天
子正住其中或為守護或為戲樂或為莊嚴
市中間路一切瑠璃軟滑可愛衆寶莊嚴亦

如北地妙好髒龍獸華草皆如前說乃至
燒香散華懸諸天衣亦復如是復於處處豎
立幡幢是天城內如是等聲恒無斷絕所謂
象聲馬聲車聲螺聲波那婆聲鼓聲牟澄伽
聲笳聲音樂聲又有聲音善來善來願食願
飲我今供養是毘留博又大城是天子住處
復有天州天郡天縣天村周布此大城
中毘留博又天王之所住處王領所極從由
乾陀山西至鐵圍邊一切諸龍迦樓羅鳥是
王所領如是義者佛世尊說如是我聞

毘沙門城品第十七

北由乾陀山有二頂中間有國名毗沙門周
圍一千由旬金城圍繞高一由旬埤堦高半
由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由
旬有一一門九十九門復一小門足一百門
是諸門者皆衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴
譬如妙好髒龍種種雕鏤是門又有四軍防
衛外有七重寶柵七重多羅樹之所圍繞其
林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種
寶華及四寶船池岸五種寶樹乃至四寶堂

殿諸男女天之所居止並如上說其城外邊有三重寶塹其一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞皆如上說是時外林一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女天等從大城出亦聽音樂以是因緣受諸戲樂城西南角是毘沙門天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高十由旬埤堦高半由旬城門高

二由旬門樓一由旬半十由旬有一門二十四大門復一小門足二十五門如是諸門皆衆寶所成譬如妙好麗能種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶柵七重寶多羅樹林之所圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶華及四寶船池岸五種寶樹四寶堂殿諸男女天之所住處皆如上說其城外有三重寶塹其一塹廣二由旬深一由旬半天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女堂殿羅列三重塹外七寶樹林

之所圍繞皆如上說是外林中一切諸華開
敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從城
中出并諸女天並相觀聽以是因緣受諸戲
樂是大城內四邊住處衢巷市鄼並皆調直
是諸天城或有住處四相應舍或有重層尖
屋或有多層高樓或有臺觀雲聳或有四周
却敵隨其福業衆寶所成平正端直其天城
路其數五十四陌相通行列分明皆如棊道
四門通達東西相見巷巷市鄼寶貨盈滿一
穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五華

鬘市六工巧市七姪女市處處並有市官是
諸市中諸天男女往來貿易商量貴賤求索
增減稱量料數具市鄼法雖作此事以為戲
樂無有取與無我所心脫欲所須便可提去
若業相應隨意而取業不相應便作是言此
物奇貴非我所須當四衢道象馬車兵之所
莊嚴及諸天子止住此處或為守護戲樂莊
嚴其市中路一切瑠璃軟滑可愛衆寶莊嚴
亦如北地妙好麗能龍獸華草皆如上說燒
香散華懸諸天衣亦復如是復於處處豎立

幡幢是天城內如是等聲恒無斷絕所謂象
 馬車螺等聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲拈聲
 音樂聲又有聲言善來善來願飲願食我今
 供養是毘沙門大城是天子住處復有天州
 天郡天縣天村周而遍布此大城內毘沙門
 天王之所住處王領所極從由乾陀山北至
 鐵圍邊一切夜叉神是王所領是毘沙門城
 最饒多佉陀尼蒲闍尼飲食是故亦名阿羅
 珂漫陀如是義者佛世尊說如是我聞
 立世阿毗曇論卷第四

音釋

狹階夫切
 匪也
 屬澄延切
 易邸舍切
 市也
 賀莫候切
 市易也
 佉丘加切

立世阿毗曇論卷第五

弁五

陳 天竺三藏 真諦 譯

天非天鬪戰品第十八

須彌山王上頂平地瑠璃所成軟滑可愛衆寶莊嚴譬如北地妙好毘能種種雕鏤亦如

弁五

耳璫衆寶裝飾脚踏便沒舉足即起如兜羅綿其地柔軟亦復如是金城圍繞高一由旬埤堦高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一門三萬二千門是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地

妙好毘能人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶莊嚴填滿具足是諸城門亦復如是是城門邊象馬車軍之所莊嚴是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中爲護國土遊戲莊嚴處處寶池天水盈滿四寶爲塼累其底岸餘如上說乃至諸天男女遍滿其中亦復如是須彌山王從其上頂向下二萬由旬是第一層是層四出並五十由旬周迴增本四百由旬金城圍繞高一由旬埤堦一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十十由

旬有一一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好毘能人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛爲護國土遊戲莊嚴其城外邊有諸寶池四寶爲塼累其底岸乃至天子天女遍滿國土亦復如是有諸天子名曰持鬘於此中住是須彌山本周圍數更增四百由旬合本八百由旬從頂向下四萬由旬是第二層四出並廣上層五十由旬金城圍繞高

一由旬埤堦一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好毘能人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛爲護國土遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲塼累其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如是有諸天子名曰常勝於此中住須彌山王本周圍數更增八百由旬合本一千二百由旬從頂向下六

萬由旬是第三層四出並廣二層五十由旬
金城圍繞高一由旬埤堦一由旬半城門高
二由旬門樓一由旬半十由旬有一門
無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬
如北地妙好麗能人非人等龍獸草木及諸
雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶具足是諸城
門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛
亦護國上遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲塼累
其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如是
有諸天子名手持寶器於此中住金城圍繞

種種莊嚴亦如上說乃至諸天子等遍滿國
土亦復如是須彌山王本周圍數更增四百
由旬合本一千六百由旬是第四層廣上三
層四出並五十由旬從海水際向上五十由
旬是須彌山王第四層廣第三層五十由旬
厚亦如此金城圍繞高一由旬埤堦一由旬
半城門高二由旬門樓一由旬半十由旬
有一門無數千門衆寶所成種種摩尼之
所嚴飾譬如北地妙好麗能人非人等龍獸
草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶具

足是諸城門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛爲護國土遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲塼累其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如是此第四層四天王軍之所住處是層之外又出四百五十由旬周迴一千八百由旬有諸龍獸及金翅鳥之所住處須彌山王上下諸層並厚五十由旬其海中諸層悉是修羅住處此阿修羅爲得諸天五事因緣故往攻伐何者爲五一天須陀味二諸天平地三諸天園林四諸天國邑五諸天童女爲

是五事往擊諸天諸天亦欲得彼五事往擊修羅何者爲五一阿修羅須陀味二修羅平地三修羅園林四修羅國邑五修羅童女爲是五事往擊修羅是時修羅來擊諸天先於水際與龍鳥鬪若不如時更退還本若戰勝時登最下層共四王軍及諸龍鳥亦登此層一時共鬪修羅不如更退還本若戰勝時登下二層與四王軍及持寶器天諸龍鳥等一時共鬪修羅若不如時更退還本若戰勝者登下三層與常勝天及持寶器并四王軍諸

龍鳥等一時共鬪若不如時更退還本若戰
勝時登下四層與持鬘天及下諸天并四王
軍諸龍鳥等一時共鬪若不如者從此還本
若戰勝時登須彌上頂是持鬘諸天往帝釋
所報如是事善尊阿修羅已來是時帝釋以
一千馬駕其一車以阿羅漢衣為其幡幢象
馬四兵不相叅雜衆軍圍繞出往戰所時三
十三天王亦各皆有四部軍衆之所圍繞亦
到戰所王二太子旃檀須昆亦有四軍之所
圍繞同往戰所時四天王亦有四軍之所圍

繞同往戰所日月天子亦有四軍之所圍繞
同往戰所如是諸天並前車將軍於是處所
與修羅起大鬪戰其象軍者與象軍鬪車馬
步軍到皆如是若鬪戰時其先來者必自前
退是事法然如是事者佛世尊說比丘往昔
諸天共攻修羅正鬪戰時兩軍交刃諸天軍
勝修羅退散比丘修羅退時面向南走還其
本住諸天逐退比丘爾時修羅作是思惟諸
天大勝我等退散諸天逐退必急我軍尚可
須更決戰第二戰時諸天大勝修羅又退是

時修羅復向南走還其本住諸天逐退比丘
是時修羅更復思惟諸天大勝我等退散諸
天逐退必急我今軍衆未盡必須更決比丘
第三戰時諸天又勝修羅退散還至本城閉
門而住比丘五是時修羅更復思惟我已入城
諸天雖來不能攻我比丘諸天亦作是念諸
阿修羅既入其城不可復攻是時諸天周而
圍繞令其境界止在城內諸天遂得共食修
羅須陀之味據其平地及諸園林并其國邑
諸童女等悉皆計錄取其財寶男女戶口收

縛無遺若諸天作意欲入彼城我與修羅同
共飲食既爲親戚應往訊覲隨意往返飲食
言談既入城已若作不相應心以是心故自
然還出云何如是此城是阿修羅無畏處故
諸天如意住此國土修羅童女既被縛錄若
欲去時將還天上時諸修羅裏須陀味往贖
家口入諸天城處處訪問若見眷屬與諸天
等論價貴賤若贖得相隨還本若諸天退敗
被執縛時亦復如是忉利天上善見大城釋
提桓因之所住處阿修羅城是阿修羅王之

所住處如忉利天伊羅槃行園象王如是阿
修羅亦有象王名跋陀婆呵乘行園林如忉
利天善住象王鬪戰所乘如是阿修羅鴟羅
婆象王鬪戰所乘如忉利天州郡縣等修羅
境界亦復如是如忉利天衣服飲食種種莊
嚴修羅亦爾除善法堂及皮禪延多重閣如
是義者佛世尊說如是我聞

日月行品第十九

從閻浮提地高四萬由旬是處日月行半須
彌山等遊乾陀山是日月宮殿圍圓如鼓是

月宮者厚五十由旬廣五十由旬周迴一百
五十由旬是月宮殿瑠璃所成白銀所覆水
大分多下際水分復為最多其下際光亦為
最勝是其上際金城圍繞城高一由旬埤堦
高半由旬城門二由旬門樓一由旬半十十
由旬有一門亦五凡十四門并一小門是諸城
門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地
妙好氎毼人非人等龍獸草木及諸雜華莫
不畢備亦如耳瑠衆寶莊嚴填滿具足是諸
城門亦復如是是地門邊象車四軍之所莊

嚴是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中為護國土及遊戲莊嚴處處寶池天水盈滿四寶為埽累其底岸餘如上說乃至諸天男女遍滿其中亦復如是是宮殿者說名栴檀是月天子於其中住亦名栴檀宮殿天子悉名栴檀如是宮殿住四十餘劫已衆生業增上緣故恒行光照天子在時宮殿恒行天若不在宮殿亦行天子還時隨宮所在即下其中是日宮者厚五十一由旬廣五十一由旬周迴一百五十三由旬是日宮殿玻瓈所成赤金所覆

火大分多下際火分復為最多其下際光亦為最勝是其上際金城圍繞城高一由旬埤堦高半由旬城門二由旬門樓一由旬半十由旬有一門有十四門并一小門是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好麗能人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶莊嚴填滿具足是諸城門亦復如是是城門邊象車四軍之所防衛為護國土及莊嚴遊戲處處寶池天水盈滿四寶為埽壘其底岸餘如上說乃至諸

天男女遍滿其中亦復如是是宮殿說名修野是日天子於其中住亦名修野宮殿天子悉名修野是宮殿住四十餘劫以衆生業增上緣故恒行光照天子在時宮殿恒行天若不在宮殿亦行天子還時隨宮所在即下其中其星宮殿極最小者經半俱盧舍周迴廣一俱盧舍半其星大者經十六由旬周迴四十八由旬日月之前有行樂天子是天子者若遊行時則受戲樂以衆生業增上緣故故有風輪恒吹迴轉以風吹故日月等宮迴轉

不息日宮殿者行一百八十路月宮殿者行十五路日十二路是月一路若日出入時十二日所行路月出入時一日行之得度從極南路至極北路二百九十由旬日月於是中行無有減長日復有兩路一者外路二者內路內路者從閻浮提路內至北鬱單越內路相去四億八萬八百由旬周迴十四億四萬二千四百由旬其外路者相去四億八萬一千三百八十由旬周迴十四億四萬四千一百四十由旬其月行者傍行則疾周行則遲

其日行者周行則疾傍行則遲日行與月或
合或離一一日中日行四萬八千八十由旬
合離皆爾若稍合時日日覆月三由旬又一
由旬三分之一以是方便故十五日一切被
覆月光不現若稍離時日日行四萬八千
八十由旬是日離月三由旬又一由旬三分
之一以是方便故十五日大圓明如是數
量日行周圍疾速於月四萬八千八十由旬
爾時世尊重宣此義而說偈言
四萬有八千 八十諸由旬 日逐月行爾

離月量亦然
日恒行一由旬半又一由旬九分之一其一
一日出時如是入亦如是六月日中從內路
出至於外路六月日從外路入至內路月恒
行十九由旬又一由旬三分之一其一一日
出亦如是入亦如是十五日從內路至外路
十五日從外路至內路日若行東弗婆提內
路取東弗婆提地南際相去六百八十三由
旬又一由旬三分之一是中日行內路日若
行闍浮提內路取闍浮提地南際相去三百

五十由旬是中日行內路日若行西瞿耶尼
內路取西瞿耶尼地南際相去六百八十三
由旬又一由旬三分之一是中日行內路日
若行北鬱單越內路取北鬱單越地南際相
去三百五十由旬是中日行內路日若行東
弗婆提外路從地南際取日外路三百九十
三由旬又一由旬三分之一日於中行若日
行閻浮提外路從地南際至日外路六十由
旬是中日行外路若日行西瞿耶尼外路取
地南際至日外路三百九十三由旬又一由

旬三分之一是中日行若日行北鬱單越外
路取地南際六十由旬是中日行若日行東
弗婆提內路則行西瞿耶尼外路則行南閻
浮提北鬱單越中路是時東弗婆提日最長
十八年休多是時夜最短十二年休多西瞿
耶尼夜最長十八年休多日最短十二年休
多閻浮提北鬱單越日夜等分並十五年休
多其六年休多恒動二十四年休多不動若
日行東弗婆提外路則行西瞿耶尼內路則
行南閻浮提北鬱單越中路是時東弗婆提

夜最長十八年休多日最短十二年休多西
 瞿耶尼日最長十八年休多夜最短十二年
 休多南閻浮提北鬱單越日夜等分並十五
 年休多若日行閻浮提內路則行北鬱單越
 外路則行東弗婆提西瞿耶尼中路是閻浮
 提日最長十八年休多夜最短十二年休多
 北鬱單越夜最長十八年休多日最短十二
 年休多東弗婆提西瞿耶尼日夜等分並十
 五年休多日若行南閻浮提外路則行北鬱
 單越內路則行東弗婆提西瞿耶尼中路是

時閻浮提夜最長十八年休多日最短十二
 年休多北鬱單越日最長十八年休多夜最
 短十二年休多東弗婆提西瞿耶尼日夜等
 分並十五年休多西瞿耶尼北鬱單越並如
 是說若世間中三十年休多決定恒為一日
 夜其一年休多有^{并五}三十分是一一分名曰羅
 婆日若增時日一羅婆日若減亦一羅婆夜
 亦如是若日減時夜增一羅婆若夜減時日
 增一羅婆若日最長十八年休多是時夜則
 最短十二年休多若日夜最長十八年休多

是時日則最短十二年休多若日夜等時日
 十五年休多夜十五年休多若五月十五日
 正圓滿西國始結夏時漢地安居已滿一月
 是時日則最長十八年休多夜則最短十二
 年休多從十六日減一羅婆月減一年休多
 第二月又減一年休多第三月又減一年休
 多至八月十五日西國自恣時漢地受迦締
 那夜時日夜平等各十五年休多又從十六
 日乃至一月復減一年休多第二月又減一
 年休多第三月又減一年休多至十一月十

五日其夜最長十八年休多其日最短十二
 年休多是夜從此時日減一羅婆一月日則
 夜減一年休多第二月又減一年休多第三
 月又減一年休多至二月十五日夜平等各
 十五年休多又從十六日并五乃至一月復減一
 年休多第二月復減一年休多第三月復減
 一年休多至五月十五日其日最長十八年
 休多其夜最短十二年休多復有別時若西
 國夏分第一月月中第二半第九日是為六
 月九日是時日最長十八年休多夜最短十

二年休多至九月九日日夜平等各十五年
休多十一月九日是夜最長十八年休多日
最短十二年休多三月九日日夜平等各十
五年休多如此迴轉具足五年有一遊伽即
兩閏月其一從月其二從日五年中間十二
日又九日又六日又三日又十五日此中日
夜是其長短月者分別三用一者分別月二
分別十五日三分別圓滿日者分別夜日分
別夏冬秋節分別年是三用從日得成閏月
有兩者一從月二從日是閏月者從月所作

四月日應作兩小月一小月者是第三半中
第二小月是第七半中一年之中應六小月
五年足少三十日此三十日應補五年中若
不作小月則月圓不當時是小月者從日所
作依世間說以三十年休多決定是一日夜
分三十年休多為六十分日行疾故五十九
分便周長餘一分因是事故二月則長一日
又二月復長一日乃至一年足長六日如是
五年則長一月用是一月補五年中是為日
家閏月若不作閏者時節及年差壞不當復

次五年應兩閏月第一者在第三年第二者在第五年若月在閏浮提中更三月日至西瞿耶尼若北鬱單越則六月日東弗婆提則九月日若周一年還至閏浮提一天下中恒有夏冬春三時夏者為春所隨冬者為夏所隨春者為冬所隨東弗婆提八月十五日自恣時閏浮提是五月十五日結夏時西瞿耶尼二月十五日北鬱單越是十一月十五日東弗婆提夏分三月已出在東弗婆提南閩浮提二洲中間西瞿耶尼春分三月未出在

并五

十二

閩浮提瞿耶尼二洲中間瞿耶尼春一月已出鬱單越冬分二月未出是為三月在瞿耶尼鬱單越二洲中間鬱單越冬分二月已出弗婆提夏分一月未入是為三月在鬱單越弗婆提二洲中間須彌山王在四天下之中央云何須彌山在四天下北邊所謂隨日行分判東弗婆提東方是南閩浮提北方東弗婆提西方是南閩浮提南方東弗婆提北方是南閩浮提西方東弗婆提南方是南閩浮提東方北鬱單越西瞿耶尼亦復如是南閩

浮提北鬱單越正對東弗婆提西瞿耶尼正對是時最初日月下生世間相去甚遠日下東弗婆提中央月下西瞿耶尼中央爾時光明遍照滿四天下日照一半月照一半若日已過東弗婆提中央北鬱單越日已沒南閻十五浮提日已出若月已過西瞿耶尼中央閻浮提已沒鬱單越已出若滿月夜已至鬱單越月正中時南閻浮提日則正中日過閻浮提中東弗婆提已沒西瞿耶尼已出若月過北鬱單越中央東弗婆提已出西瞿耶尼已沒

東弗婆提若滿月夜月正中時西瞿耶尼日則正中日過西瞿耶尼中央閻浮提已沒鬱單越已出若月過東弗婆提中央鬱單越已沒閻浮提已出閻浮提滿月夜月正中時北鬱單越日則正中云何日月合在一處謂日恒逐月行一一日相近四萬八千八十由旬日日相離亦復如是若相近時日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日日被覆則盡是名黑半滿日日離月亦四萬八千八十由旬日日開覆三由旬又

一由旬三分之一以是事故十五日則開
 淨圓滿世間則名白半滿日月若最相離行
 是時月圓世間則說白半圓滿日月若共一
 處是合行世間則曰黑半圓滿日光經度七
 億二萬一千二百由旬周迴二十一億六萬
 三千六百由旬闔浮提日出時北鬱單越日
 沒時東弗婆提正中西瞿耶尼正夜是一天
 下四時由日得成如是義者佛世尊說如是
 我聞

立世阿毗曇論卷第五

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

音釋

璫都郎切充
名器也
 填亭年切
塞也
 鎧可亥切
甲也
 仗直亮切
兵

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

立世阿毗曇論卷第六

并六

陳 天竺三藏 真諦 譯

云何品第二十

云何為夜云何為晝因日故夜因日故晝欲
界者自性黑闇日光隱故是則為夜日光顯

并六

故是則為晝云何黑半云何白半由日黑半
由日白半日恒逐月行一日相近四萬八
千八十由旬日日相離亦復如是若相近時
日日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一
以是事故十五日月被覆則晝是日黑半滿

日日離月亦四萬八千八十由旬日日開
三由旬又一由旬三分之一以是事故十五
日月則開淨圓滿世間則名白半圓滿日月
若最相離行是時月圓世間則說白半圓滿
日月若共一處是名合行世間則日黑半圓
滿若日隨月後行日光照月光月光麤故被
照生影此月影還自翳月是故見月後分不
圓以是事故漸漸掩覆至十五日覆月都盡
隨後行時是名黑半若日在月前行日日開
淨亦復如是至十五日具足圓滿在前行時

是名白半云何冬時說醯曼多此時雪應落
寒已至故是故冬時說名醯曼多世間立此
自性名醯曼多云何春時名曰禽何日照炙
時是正熱時正是渴時故說春時名為禽何
世間立此自性名為禽何云何夏時名為跋
娑是天雨時是疑雨時是年初時是故說夏
名曰跋娑世間自性立名跋娑云何冬寒云
何春熱云何夏時寒熱是冬時水界最長未
減盡時草木由濕未萎乾時地大濕滑火大
向下水氣上昇所以知然深水最暖淺水則

寒寒節已至日行外路照炙不久陽氣在內
食消則速以是事故冬時則寒云何春熱是
禽何時水界長起已滅已盡草木乾萎地已
燥圻水氣向下火氣上昇何以知然深水則
冷淺水則熱冬時已過日行內路照炙則久
身內火羸故春時熱云何夏時冷熱是大地
入月日中恒受照炙大雲降雨之所灑散地
氣蒸鬱若風吹時蒸氣消已是時則寒風若
不起是時即熱是故跋娑有時寒熱云何地
獄名泥犁耶無戲樂故無喜樂故無行出故

無福德故因不除離業故於中生復說此道
於欲界中最爲下劣名曰非道因是事故故
說地獄名泥犁耶云何禽獸名底栗車因謔
曲業於中受生復說此道衆生多覆身行故
說名底栗車云何鬼道名閃多閻摩羅王名
閃多故其生與王同類故名閃多復說此道
與餘道往還善惡相通故名閃多云何說阿
修羅道名阿修羅不能忍善不能一心下意
諦聽善語種種教化其心不動以憍慢故非
善徒兒又非天故名阿修羅云何天道說名

提婆言提婆者善行之名因善行故於此道
生復說提婆名曰光明恒有光故又提婆者
名曰聖道又提婆者名曰意樂又提婆者名
曰上道又提婆者應修應長一切善業以是
義故名曰提婆云何人道說名摩菟沙一聰
明故二者勝故牛六三意微細故四正覺故五智
慧增上故六能別虛實故七聖道正器故八
聰慧業所生故故說人道爲摩菟沙云何此
地名閻浮提因閻浮提樹故得是名云何說
名西瞿耶尼此地三在閻浮西故資生貿易悉

皆用牛牛名瞿耶尼故名此土為西瞿耶尼
云何名為東毘提阿此地在閻浮東故形相
可愛利養勝故故說東毘提阿云何名北鬱
單越此地在此閻浮北故心直善故後上勝故
一切貨勝他處故故說名為北鬱單越云何
第一天名大王天提頭吒等四大王於中為
增上為上首故云何第二天名為忉利三十
三天王於是中為帝主王位自在故說為忉
利天云何第三天名為夜摩日夜時節分
度時說如是言咄哉不可思議歡樂故名夜

摩云何第四天名兜率陀歡樂飽滿於其資
具自知滿足於八聖道不生知足故說名為
兜率陀天云何第五天名為維摩羅睺是中
諸天如意化作宮殿園林一切樂具於中受
樂故名維摩羅睺云何第六天名波羅維摩
婆奢他所化作宮殿園林一切樂具於中作
自在計此是我所於中受樂故名波羅維摩
婆奢云何第一梵名梵先行若人從欲界入
色界前至此處故說梵先行云何第二名梵
衆大梵王眷屬多故故名梵衆云何第三名

大梵最勝初禪中間所造業所生故自在不
係他故能觀別他事故爲已生應生作生故
名大梵云何第二初禪天名曰少光說語時
口中出光明少故故名少光云何第二名無
量光是諸天等若說語時口中無量光明顯
照故名無量光云何第三梵名遍勝光是諸
天等若說言時口出光明遍一切處圓滿無
餘故名遍勝光云何第三禪初天名曰少淨
是中諸天所受樂少寂靜受樂與三禪相應
受此少樂故名少淨云何第二天名無量淨

是中諸天樂勝於前寂靜受樂與三禪相應
故名無量淨云何第三名曰徧淨是中受樂
徧滿身心究竟無餘寂靜受樂與三禪相應
諸天受此故名徧淨云何第四禪初天名曰
無雲苦樂前滅故於先方便憂喜沒盡故此
中捨受智念清淨故是中諸天受此捨受故
名無雲云何第二天名曰生福福者智念捨
等相應諸禪所生故生已受用如此三枝故
名生福云何第三名曰廣果廣者謂大容果
功力及報所生此二者能攝定慧及離欲依

止故名廣果云何第四名無想天是中諸天
無有想故何者為想通別二想各異生報此
中無故唯有色陰及不相應行陰故名無想
天云何那含天一名善現昔在因地可令見
實無別義可令受可令解故名善現云何第
二名曰善見昔在因地增壽命具四支提財
及他貨產并利益事善正守護於中生正見
不除不取因前善現及如此因故名善見云
何第三名不煩昔在因地不損惱他無妨礙
意無相逼意因前善現及此業故是故名不

煩云何第四名曰不燒是中諸天昔在因地
不燒自身不困苦身又不燒他不困苦他自
他亦樂行速疾通達故因前善現及此業故
名無燒云何第五名阿迦尼吒迦尼吒者名
曰下品前十七地並已過故復有從下品天
至究竟天於中般涅槃故復有諸天名阿迦
尼吒至般涅槃故是故名阿迦尼吒云何無
色界第一天名曰空無邊入空者非所作非
有為不可塞礙過於礙相種種有相一想心
所緣故無二無別因於此空業所生故故說

名爲空無邊入云何第二名識無邊入天識者第六意識此識內故細於外空過於礙相過於外相一想心所緣故無二無別因於此識業所生故故說名爲識無邊入云何第三名無所有入天無所有者除前二麤相離此二外無別境界過內外相一想心所緣故無二無別因於此心業所生故故說名爲無所有入云何第四名爲非想非非想入天非想者細故非前七定故說非想非非想者若無想定及無心定如此兩定名無想定同無心

故今則有心故名非非想定因於此定業所生故故說名爲非想非非想入從閻浮提向下二萬由旬是處無間大地獄從閻浮提向下二萬由旬是夜摩世間地獄此二中間有餘地獄從閻浮提向上四萬由旬是四大天王天從閻浮提向上八萬由旬是三十三天住處從閻浮提向上十六萬由旬是夜摩天住處從閻浮提向上三億二萬由旬是兜率陀天住處從閻浮提向上六億四萬由旬是化樂天住處從閻浮提向上十二億八萬由

旬是他化自在天住處有比丘問佛世尊從
 閻浮提至梵處為若近遠佛言比丘從閻浮
 提至梵處甚遠甚高相異相離比丘譬如九
 月十五月圓滿時若有一人在彼梵處放百
 文方石墜向下界中間無礙到後歲九月月
 圓滿時至閻浮提梵處閻浮提近遠如是從
 梵處至少光天復倍於前從少光天至無量
 光天復遠一倍從無量光天至遍勝光天復
 遠一倍從遍勝光天至少淨天復遠一倍從
 少淨天至無量淨天復遠一倍從無量淨天

至遍淨天復遠一倍從遍淨天至無雲天復
 遠一倍從無雲天至生福天復遠一倍從生
 福天至廣果天復遠一倍從廣果天至善現
 天復遠一倍從無想天至善現天又遠一倍
 從善現天至善見天復遠一倍從善見天至
 不煩天又遠一倍從不煩天至不燒天又遠
 一倍從不燒天至阿迦尼吒天復遠一倍而
 說偈言
 從阿迦尼吒 至閻浮提地 放大密石山
 六萬五千年 五百三十五 中間若無礙

方至於閻浮

閻浮提人若離神通及他功力無能於山壁
柵中出入無礙閻浮提人若遊行者唯能至
於大小黑山若離神通及他功力不能過此
西瞿耶尼人若離神通及他功力無有能於
山壁柵中出入無礙若遊行者惟能至其地
際海邊若離神通及他功力不能過此東弗
婆提人若離神通及他功力無有能於山壁
柵中出入無礙若遊行者惟能至其地際海
邊若離神通及他功力不能過此北鬱單越

人若離神通及他功力無有能於壁柵山中
出入無礙若遊行者惟至其地際山內邊若
離神通及他功力無能過此四天王天自宮
殿處若離神通及他功力無有能於壁柵山
中出入無礙若遊行者惟至鐵圍山內若離
神通及他功力不能過此忉利諸天自宮殿
處若離神通及他功力無有能於壁柵山中
出入無礙若遊行者惟至鐵圍山際若離神
通及他功力不能過此夜摩兜率陀天化樂
他化自在及梵先行梵衆諸天自宮殿處若

離神通及他功力無有能於壁柵山中出入
 無礙若遊行者惟在一世界內若離神通及
 他功力不能過此大梵王天自宮殿處若離
 神通及他功力無有能於壁柵山中出入無
 礙若遊行者惟在千世界內若離神通及他
 功力不能過此并六從第二禪乃至阿迦尼吒天
 自宮殿處亦如前說若遊行者惟在一千世
 界內若離神通及他功力不能過此大地獄
 中以大獄卒作王富自在閻羅處地獄以閻
 羅王作王富自在一切禽獸及水羅刹以婆

婁那王作王富自在諸蛇龍等以婆修吉龍
 王作王富自在諸大龍者以摩那斯龍王作
 王富自在諸象龍者以婁闍耆利象王作王
 富自在諸飛鳥者以迦樓羅王作王富自在
 四足步行衆生以師子王作王富自在一切
 鬼道以鬼尊王作王富自在一切修羅道以
 四修羅王作王富自在一羅睺二波羅陀三
 毘摩質多四婆利毘盧遮闍浮提中以轉輪
 王作王富自在一處王作王富自在國衆尊
 老作王富自在有時無王如劫初立兩瞿耶

尼以轉輪王作王富自在國衆尊老作王富自在有時無王如劫初立東弗婆提以轉輪王作王富自在國衆尊老作王富自在有時無王如劫初立北鬱單越以轉輪王作王富自在有時無王四天王處以大四天王作王富自在切利天者以三十三天作王富自在夜摩天者以修夜摩王作王富自在兜率陀天以善足意王作王富自在化樂天者以善化王作王富自在他化自在天以令自在王作王富自在一切欲界中以有惡魔王作王

并六

九

富自在一千世界中以大梵天王作王富自在世間及諸天魔王所大梵處沙門婆羅門及人天處以如來阿羅呵三藐三佛陀法然作王富自在若閻浮提嬰兒生已滿四月日如西瞿耶尼初生兒大東弗婆提初生嬰兒如閻浮提五月兒大若閻浮提嬰兒生已滿六月日如北鬱單越初生嬰兒如閻浮提兒年六歲四天王處初生嬰兒亦如是生至七日如父母大如閻浮提兒生七歲切利天處初生嬰兒亦如是生至七日等於成人如閻

浮提兒生八歲夜摩天處初生亦爾生至七日等於成人如閻浮提兒生九歲兜率陀天初生亦爾生至七日等於成人從化樂天乃至阿迦尼吒天稱其形相生便具足閻浮提一尋半是西瞿耶尼一尋西瞿耶尼一尋半是東弗婆提一尋東弗婆提一尋半是北鬱單越一尋四天王天一伽浮地是一由旬四分之一四天王身長二伽浮地忉利諸天長半由旬帝釋身者長三伽浮地夜摩諸天長一由旬兜率陀天長二由旬化樂諸天長四

由旬他化自在天長八由旬一切色界至阿迦尼吒並長十二由旬從閻浮提至阿迦尼吒天並長自身四肘閻浮提衆生身色種種不同有白色者如夜婆那婆利柯止那等國有黑色者如跋婆羅劔捕闍等國有青色者如陀眉羅辛呵羅^{并六}等國有赤白色者如首陀阿毘羅等國有黃色者如基羅多及罽賓等國東弗婆提西瞿耶尼唯除黑色餘悉如閻浮提北鬱單越一切人民悉皆白淨四天王天有四種色有紺有赤有黃有白一切欲界

諸天色皆亦如是云何諸天色有四種初受
 生時若見紺華身則紺色餘色亦爾閻浮提
 人衣服有迦波娑芻摩衣憍奢耶衣毛衣紵
 衣麻衣草衣樹皮衣獸皮衣板衣劫波樹子
 衣西瞿耶尼人衣者迦波娑衣芻摩衣憍奢
 耶衣毛衣紵衣麻衣草衣樹皮衣獸皮衣板
 衣劫波樹子衣東弗婆提人迦波娑衣芻摩
 衣憍奢耶衣毛衣紵衣麻衣鬱單越人劫波
 樹子衣長二十肘廣十肘重一波羅此稱一兩四
 天王天亦劫波衣長四十肘廣二十肘重半

波羅切利諸天亦著劫波衣長八十肘廣四
 十肘重一波羅四分之一夜摩天著劫波衣
 長百六十肘廣八十肘重一波羅八分之一
 兜率陀天著劫波衣長三百二十肘廣百六
 十肘重一波羅十六分之一化樂天乃至他
 化自在所著衣服升六隨心小大輕重亦爾閻浮
 提人衣服莊飾種種不同或有長髮分為兩
 髻或有剃落髮鬚或有頂留一髻餘髮皆除
 名周羅髻或有拔除髮鬚或有剪髮剪鬚或
 有辮髮或有被髮或有剪前被後令圓或有

裸形或著衣服覆上露下或露上覆下或上下俱覆或止障前後西瞿耶尼人所莊飾並皆被髮上下著衣如首陀阿毘羅國東弗婆提人髮莊飾剪前被後上下雨衣著下衣上衣繞身而已如央伽摩伽陀二國莊飾北鬱單越人所莊飾鬚髭翠黑恒如剃羅五日頭髮自然長橫七指無有增減四天王天莊飾種種不同或有長髮分作兩髻或有剃落髮鬚或頂留一髻餘髮皆除名周羅髻或技除鬚髮或有剪髮剪鬚或有辮髮或有被髮或

剪前被後令圓或有裸形或著衣服或覆上露下或覆下露上或上下俱覆或止障前後欲界諸天莊飾亦復如是色界諸天不著衣服如著不異頭雖無髻如似天冠過男女相形唯一種閻浮提人食粳米飯麥飯麩食魚食肉食細法陀尼根法陀尼果法陀尼西瞿耶尼人所食飲食粳米飯麥飯及麩魚肉細法陀尼根法陀尼果法陀尼乳酪此中最多東弗婆提人食粳米飯麥飯及麩魚肉細法陀尼根法陀尼果法陀尼奢利粳米飯最饒

比鬱單越人惟食奢利粳米飯不種自生無
糝無碎亦無有糠自然淨米色香味觸並皆
妙好如細蜂蜜其味甘美其中有樹名敦治
枳羅其樹生子形如釜鍬又似柿者若人欲
食取此樹子以持盛水別復有石名曰樹提
取此樹子以置石上石自生火是入將取奢
利米瀉置器中無勞量准自然稱器飯成熟
時石自還冷仍用前次第盛貯若餘人來
欲頌食者隨意取食不作此意彼人施我是
作食人亦不任意我今施彼若食竟時擲之

永樂北藏

立世阿毗曇論

而去所餘器物及殘食等地裂受之受已還
合四天王天並食須陀味朝食一撮暮食一
撮食入體已轉成身分是須陀味園林池苑
並自然生是須陀味亦能化作佉陀尼等八
種飲食一切欲界諸天食亦如是色界諸天
從初禪中乃至遍淨以喜為食上去諸天以
意業為食閻浮提人所資博易或生熟金銀
或未穀等或諸雜物真珠摩尼種種諸寶或
取衆生以為貿易西瞿耶尼貨易交關惟用
犍牛東弗婆提貨易交關所用米穀比鬱單

第一二五册

越無有交關四天王天所資博易或生熟金銀或米穀等或諸雜貨真珠摩尼種種諸寶或取衆生以為貨易一切欲界諸天亦復如是色界則無同鬱單越閻浮提人或自殺生或令他殺死則食肉并六西瞿耶尼亦復如是東弗婆提人自不殺生不令他殺若有自死則食其肉北鬱單越自不殺生不令他殺死不食肉四天王天自殺令他殺死不食肉忉利諸天自殺令他殺死不食其肉從夜摩天上至阿迦尼吒不自殺生不令他殺死不食肉

閻浮提人若眷屬死送喪山中燒屍棄去或置水中或埋土裏或著空地西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北鬱單越人若眷屬死不送喪不燒不棄鳥為送屍是鳥啄屍將至山外而使噉食四天王天其眷屬死亦不送屍不燒不棄如光焰沒無有死骸其上諸天一切如是閻浮提中有五種樹金樹銀樹玻黎柯樹瑠璃樹呵利多樹西瞿耶尼東弗婆提樹亦如是北鬱單越唯有呵利多樹餘四則無曰天王天亦有五種寶樹並如上說一切欲

界諸天有五種樹亦復如是色界天中並悉
無樹閻浮提中有五種華金銀玻璃珂瑠璃
呵利多西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北鬱
單越有樹名散多那其華悉呵利多寶四天
王天並有五種華一切欲界亦復如是色界
都無閻浮提中有殿堂金銀瑠璃玻璃珂呵
利多有林木殿堂或有石屋土屋西瞿耶尼
亦如是東弗婆提殿堂並金無有餘屋北鬱
單越有樹名曼殊沙如高大殿葉葉相蔽不
入風霜一切諸人以爲住屋四天王天有五

種殿堂金銀瑠璃玻璃珂呵利多一切欲界
諸天亦復如是色界諸天有諸殿堂皆白色
寶是中諸天昔在因地有褊悋心而行布施
望得果報今於果地所得宮殿光色昏暗不
能明淨若是諸天在因地中無褊悋心而行
布施不望來果分六我有彼無我主彼不是正道
理是法相應若能主者施不主者若行布施
心淨安隱爲莊嚴心爲治淨心故行布施由
此心故在果地中所得宮殿微妙光明無有
暗濁閻浮提人若離神通及因他功力則不

能通見山壁柵城障外等色西瞿耶尼東弗婆提北鬱單越若離神通及因他功力則不能通見山壁柵城障外等色四天王天若離神通及他功力於自處所不能通見壁山柵城障外等色若遠觀時惟見鐵圍山內之色若離神通及他功力不能徹見此山之外切利諸天於自宮殿若離神通及他功力不能得見山壁柵城障外等色若遠觀時惟見鐵圍山內若離神通及他功力不能徹見鐵圍山外從夜摩天乃至梵衆並皆如是大梵天

王自宮殿處若離神通及他功力不能得見山壁柵城障外等色若遠觀時惟見一千世界之內若離神通及他功力不能徹見閻浮提人若索他女女家許已乃得迎接或有賣妾或有貨婢西瞿耶尼東弗婆提亦復如是

并六

十五

北鬱單越人不索他女亦不迎妻不賣不贖若男子欲娶女時諦瞻彼女若女子欲羨男時亦須諦視若女不見男視餘女報言是人看汝即為夫妻若男子不見女看餘男報言是人看汝亦為夫妻若自相見便即相隨共

往別處四天王天若索女天女家許已乃得
迎接或貨或買一切欲界諸天亦復如是閻
浮提中有男女根以相和合東弗婆提西瞿
耶尼北鬱單越亦皆如是四天王天及忉利
天男女和合亦復如是夜摩諸天以相抱爲
欲兜率陀天執手爲欲化樂諸天共笑爲欲
他化自在天相視爲欲西瞿耶尼受諸欲樂
兩倍勝於閻浮提人乃至他化自在諸天欲
勝於化樂亦皆兩倍閻浮提女人有惡食者
有胎長者有初產者有飲兒者西瞿耶尼東

弗婆提亦復如是北鬱單越女人有惡食者
有胎長者有生產者惟不飲兒若生男兒及
女兒者放四衢道母以手指內其口中若行
路人從此過者亦以手指內兒口中因此指
觸身分長大鬱單越人男女別居不相交雜
若生男時七日成人便入男羣若女生時七
日成人便入女羣若男女初作欲意相携樹
下是曼殊沙樹即便覆蔽欲事則成若不覆
蔽便各相離知是邪媼即不敢犯四天王處
諸女天等無有惡食無有胎長亦不生兒亦

不飲兒男女天者或於膝上或於眠處皆得
生兒若於母膝及母眠處生者女天作意此
是我兒男天亦言此是我兒則唯一父一母
若於父膝及父眠處生惟有一父而諸妻妾
皆得為母閻浮提人一生欲事無數無量亦
有諸人修清淨行至死無欲并六西瞿耶尼其多
欲者一生之中數至十二其中欲者數或至
十亦有諸人修清淨行至死無欲十六東弗婆提
其多欲者一生之中其數至七其中品者或
至五六亦有諸人修清淨行至死無欲鬱單

越人其多欲者一生之中數惟至五其中品
者或至三四亦有諸人修清淨行至死無欲
四天王天一生欲事無量無數亦有諸天修
清淨行至死無欲一切欲界諸天亦復如是
凡一切女人以觸為樂一切男子不淨出時
以此為樂若一切男人以不淨為欲若諸天
欲者以泄氣為樂閻浮提人有三因緣勝鬱
單越及忉利天何者為三一者勇猛二者憶
持三者此中有梵行住鬱單越人有三因緣
勝閻浮提及忉利天一者無我所無藏畜二

者壽量決定一千歲三者後必上昇切利諸
 天有三因緣勝閻浮提及鬱單越一者壽量
 長遠二者形相奇特三者快樂最多是義佛
 世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第六

十六

十七

音釋

萎苞危切 燥先利切 昵尼質切 髻吉詣切 辮髮也 髮典切 麩齒乾切 糝成履切 釜釜與切
編髮也 梳虛豆切 榛音秦異名 梳梳與切
良刃切 濫鄙也

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

立世阿毗曇論卷第七

并七

陳 天竺三藏具諦譯

受生品第二十一

造十惡業道最極重者生大阿鼻止地獄若
次造輕惡次生餘輕地獄若復輕者次生閻
羅八輕地獄若復輕者次生禽獸道若復輕
者次生鬼道若造最輕十善業道生閻浮提
最下品家或生除糞家或生屠膾家或生作
樂家或生工巧家或生兵厮家若造次勝者
則生長者家又次勝者生婆羅門家復勝此

者生刹利家若復勝者生西瞿耶尼次復勝
者生東弗婆提次勝者生北鬱單越次勝者
生四天王次勝者生忉利天次勝者生夜摩
天次勝者生兜率多天次勝者生化樂天若
造最勝十善業道生他化自在天若凡夫人
者修習四種禪定各有三品謂下中上是人
因下品初禪相應業生梵先行天因是業得
此天道得天壽命得天住得天同類已生於
彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂
是業熟已被用無餘因中品初禪相應業於

梵衆天生因上品業亦生此天因是業已得
天道得天壽命得天住得天同類已生於彼
受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是
業熟已被用無餘因二禪下品相應業因此
業故生少光天因中品二禪相應業生無量
光天因上品二禪相應業故生勝遍光天因
是業故得天道得天壽命得天住得天同類
已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二
者受樂是業熟已被用無餘因下品三禪相
應業生少淨天因中品三禪相應業生無量

淨天因上品三禪相應業生遍淨天因是業
得此天道得天壽命得天住得天同類已生
於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受
樂是業熟已被用無餘因下品四禪相應業
生無雲天因中品四禪相應業生受福天因
上品四禪相應業生廣果天因是業故得此
天道得天壽命得天住得天同類已生於彼
受業果報有無逼樂無復受樂是業熟已被
用無餘因上品三禪相應業生遍淨天因中
品三禪相應業生無量淨天因下品三禪相

應業生少淨天因是業故得此天道得天壽命得天住得天同類已至於彼受業果報有二種樂一無逼樂工者受樂是業熟已被用無餘因上品二禪相應業生勝遍光天因中品二禪相應業生無量光天因下品二禪相應業生少光天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因上品初禪相應業生梵衆天因中品初禪業亦生此天因此業得天道得天壽命得

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品初禪相應業生梵先行天因是業故得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘諸凡夫人隨餘業故餘處受生若凡夫人修習四無量心各有三品謂下中上慈無量者如是修習如是數行如四種禪定喜無量者如是修習如是數行如初禪如二禪悲無量者如是修習如是數

行如第四禪捨無量者如是修習如是數行
如第三禪及第四禪是凡夫人修習不淨觀
各有三品謂下中上無憎違行不淨觀如是
修習如是數行如四種禪定有憎違行不淨
觀如是修習如是數行如第四禪是凡夫人
修習阿那波那念各有三品謂下中上如是
修習如是數行如前三種禪定凡夫人修習
五有想各有三品謂下中上何者爲五一不
淨想二過失想三死墮想四厭食想五一切
世間無安想無憎違不淨想者如是修習如

是數行如四種禪定有憎違不淨想及後四
想如是修習如是數行如第四禪是凡夫人
修習八種遍入各有三品謂下中上何等爲
八一內有色想觀外色少是少者或妙或麤
我遍此想得得知得見如是有想二內有色想
觀外色無量或妙或麤我遍此想能知能見
作如是想三內無色想觀外色少如前四內
無色想觀外色無量亦如前五六七八者並
於內無色想觀四色謂青黃赤白我遍此想
能知能見作如是想此八想中是第一第二

如是修習如是數行如四禪定後六想者如是修習如是數行如第四禪是凡夫人修習十一切入各有三品謂下中上是八一切入如是修習如是數行如第四禪後一切如是修習如是數行如其自地空一切入如空無邊入識一切入如識無邊入是凡夫人修習四無色三摩跋提各有三品謂下中上是人由下品空處相應業生空無邊入天由中品空無邊入相應業亦生此天由上品空無邊入相應業亦生此天因是業故得天道得

天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報有無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品識無邊入相應業生識無邊入天由中品識無邊入相應業亦生此天因上品識無邊入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品無所有入相應業生無所有入天因中品無所有入相應業亦生此天因上品無所有入相應業亦生此天因是業故得天

道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品非想非非想入相應業生非想非非想入天因中品非想非非想入相應業亦生此天因上品非想非非想入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由中品非想非非想入相應業生非想非非想入天因此業故得天道得天壽命得天住得天同類生於

彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由下品非想非非想入相應業生非想非非想入天因此業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由中品無所有入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住

得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品無所有相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由上品識無邊入相應業生識無邊入天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由中品識無邊入相應業亦生此天因是業得天道得天壽命得天住得

天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由下品識無邊入相應業亦生此天因是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由上品六無邊空入相應業生空無邊入天因是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由中品無邊空入相應業生空無邊入天因是業得天道得天壽命得天住得天

同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由下品無邊空入相應業亦生彼天因是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生是凡夫人修習初禪定已生已得從此一切更復退失是人住下品初禪中是人由下品初禪相應業生梵先行天生於彼已受下品初禪業報得無逼樂及與受樂受中品上品初禪及二禪業果報於

此生中得受無逼樂及以受樂第三禪及第四禪亦此生中受業果報但無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘隨後報業餘處受生餘中品上品初禪亦如是凡夫人修習四禪定已生已得從此一切更復退失是人住下品二禪中是人由下品二禪相應業生少光天生於彼已受下品二禪業報得無逼樂及與受樂受中品上品第二禪及初禪業報於此生中得無逼樂及與受樂第三禪及第四禪此生中受果報但無逼樂無有受樂是業

熟已被用無餘隨後報業餘處受生餘中品上品二禪亦如是凡夫人修習四禪已生已得從此一切更復退失是人住下品三禪中由下品三禪相應業生少淨天生於彼已受下品三禪業報得無逼樂及與受樂受中品上品第三禪業報於此生中得無逼樂及與受樂受初禪第二禪及第四禪業報受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘隨後報業餘處受生餘中品上品三禪亦如是凡夫人修習四禪已生已得從此一切更復退

失是人住下品四禪中由下品四禪相應業生無雲天生於彼已受下品四禪業報得無逼樂無有受樂受中品上品第四禪及餘三禪業報於此生中得無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘四禪中品上品亦如是凡夫人修習四禪及四無色定已生已得從此一切更復退失是人住下品空無邊入由下品空無邊入相應業生空無邊入天生於彼已受下品空無邊入果報得無逼樂無有受樂受中品上

品空無邊入及上三無色定果報於此生中
得受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘
是凡夫人隨後報業餘處受生餘中品上品
空無邊入亦如是是凡夫人修習四禪及四
無色定已生已得從此一切更復退失是人
住下品識無邊入由下品識無邊入相應業
生識無邊入天生於彼已受下品識無邊入
業報得無逼樂無有受樂受中品上品識無
邊入及初後三無色業報於此生中得無逼
樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人

隨後報業餘處受生餘識無邊入中品上品
亦復如是是凡夫人修習四禪及四空定已
生已得從此一切更復退失是人住下品無
所有無邊入由下品無所有無邊入相應業
生無所有無邊入天生於彼已受下品無所
有無邊入業報得無逼樂無有受樂受中品
上品無所有無邊入及前後三無色業報於
此生中得無逼樂無有受樂是業熟已被用
無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘中品
上品亦復如是是凡夫人修習四禪及四無

色定已生已得從此一切更復退失是人住
下品非想非非想無邊入由下品非想非非
想無邊入相應業生非想非非想無邊入天
生於彼已受下品非想非非想無邊入果業
得無逼樂無有受樂受中品上品非想非非
想無邊入及前三無色業報於此生中得無
逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫
人隨後報業餘處受生餘中品上品亦復如
是佛世尊聖弟子修習四禪各有三品謂下
中上是人由下品初禪相應業生梵先行天

因是業得彼天道得天壽命得天住得天同
類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂
二者受樂是業熟已被用無餘因中品初禪
相應業生梵衆天因上品業亦生此天因是
業得天道得天壽命得天住得天同類已生
於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受
樂是業熟已被用無餘因二禪下品相應業
因此業故生少光天因中品二禪相應業生
無量光天因上品二禪相應業生勝遍光天
因是業得天道得天壽命得天住得天同類

已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品三禪相應業生少淨天因中品三禪相應業生無量淨天因上品三禪相應業生遍淨天因是業得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品四禪相應業生無雲天因中品四禪相應業生受福天因上品四禪相應業生廣果天因是業故得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼

受業果報有無逼樂無復受樂生於彼已由最上品四禪相應業恭敬勤修無背常修行雜覺分之所熏修因此業故生善現天十倍此業生善見天次復十倍生不煩天次復十倍生不燒天次復十倍生阿迦尼吒天因此業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報有無逼樂無復受樂是業熟已被用無餘引上界業於中用盡即於是中得般涅槃佛世尊弟子修習四無量定各有三品謂下中上慈無量者如是修習如是數

行如四種禪定喜無量者如是修習如是數
行如初禪如二禪悲無量者如是修習如是
數行如第四禪捨無量者如是修習如是數
行如第三禪及第四禪佛聖弟子修習不淨
觀各有三品謂下中上無憎違行不淨觀如
是修習如是數行如四種禪定有憎違行不
淨觀如是修習如是數行如第四禪佛聖弟
子修習阿那波那念各有三品謂下中上如
是修習如是數行如前三種禪定佛聖弟子
修習十想各有三品謂下中上何者為十一

無常想二無我想三滅除想四離欲想五寂
滅想六不淨想七過失想八死墮想九厭食
想十一切世間無安想前五種想及無憎違
不淨想如是修行如是數習如四種禪定後
四種想及有憎違行不淨想如是修習如是
數行如是第四禪佛聖弟子修^{十一}八遍入各有
三品謂下中上何等為八一內有色想觀外
色少是少者或妙或麤我遍此想得知得見
如有想二內有色想觀外色無量或妙或
麤我遍此想能知能見作如是想三內無色

想觀外色少羸妙如前四內無色想觀外色無量類亦如前五七八者並於內無色想觀外四色謂青黃赤白我遍此想能知能見作如是想於此八中第一第二如是修習如是數行如四種禪定後六種想如是修習如是數行如第四禪佛聖弟子修習八解脫各有三品謂下中上第一內有色想觀外色解脫第二內無色想觀外色解脫第三淨解脫第四空無邊入解脫第五識無邊入解脫第六無所有無邊入解脫第七非想非非想無

邊入解脫第八想受滅解脫第一解脫如是修習如是數行如四種禪定第二解脫如是修習如是數行如第四禪第三解脫若內有色想觀外色如是修習如是數行如四種禪若內無色想觀外色如是修習如是數行如第四禪後四無色解脫各如自地第八滅受想解脫但由住故過非想非非想不由離欲故過是故其地等非非想佛聖弟子修習十一切入各有三品謂下中上前八一切入如是修習如是數行如第四禪後二一切入各

如自地佛聖弟子修習四無色三摩跋提各
有三品謂下中上是人由下品空無邊入相
應業生空無邊入天由中品空無邊入相應
業亦生此天由上品空無邊入亦生此天因
是業故得天道得天壽命得天住得天同類

并七

十二

生於彼已受業果報唯無逼樂無有受樂是
業熟已被用無餘因下品無所有入相應業
生無所有入天因中品無所有入相應業亦
生此天因上品無所有入相應業亦生此天
因是業得天道得天壽命得天住得天同類
生於彼已受業果報唯無逼樂無有受樂是
業熟已被用無餘因下品非想非非想入相
應業生非想非非想入天因中品非想非非
想入相應業亦生此天因上品非想非非想
入相應業亦生此天因是業得天道得天壽

命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是中般涅槃佛聖弟子修習四禪定已生已得從此一切更復退失是人住下品初禪中是人由下品初禪相應業生梵先行天生於彼已受下品初禪果報得無逼樂及與受樂受中品上品初禪及二禪業果報於此生中得受無逼樂及與受樂其第三禪及第四禪亦此生中得受果報受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子是中般涅槃餘中品

上品初禪亦如是佛聖弟子修習四禪已生已得從此一切更復退失是人住下品二禪中是人由下品二禪相應業生少光天生於彼已受下品二禪果報得無逼樂及與受樂受中品上品第二禪及初禪業報於此生中得受無逼樂及與受樂第三禪及第四禪亦此生中受果報受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品二禪亦如是佛聖弟子修習四禪已生已得從此一切更復退失是人住下品三禪

中由下品三禪相應業生少淨天生於彼已受下品三禪果報受無逼樂及與受樂受中品上品第三禪業報此生中得受無逼樂及與受樂受初禪二禪及第四禪業報受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品三禪亦如是佛聖弟子修習四禪定已生已得從此一切更復退失是人住下品四禪中由下品四禪相應業生無雲天生於彼已受下品四禪業報得無逼樂無有受樂受中品上品第四禪及餘

三禪業報於此生中得受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子是中般涅槃餘四禪中品上品亦如是佛聖弟子修習四禪及四無色定已生已得從此一切更復退失是人住下品空無邊入由下品空無邊入并七相應業生空無邊入天生於彼已受下品空無邊入果報得無逼樂無有受樂受中品上品空無邊入及上三無色定果報於此生中受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品空無邊入十四

亦如是佛聖弟子修習四禪及四無色已生
 已得從此一切更復退失是人住下品識無
 邊入由下品識無邊入相應業生識無邊入
 天生於彼已受下品識無邊業報得無逼樂
 無有受樂受中品上品識無邊入及初後三
 無色業報此生中得受無逼樂無有受樂是
 業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘
 識無邊入中品上品亦如是佛聖弟子修習
 四禪及四無色已生已得從此一切更復退
 失是人住下品無所有無邊入由下品無所

有無邊入相應業生無所有無邊入天生於
 彼已受下品無所有無邊入果報得無逼樂
 無有受樂受中品上品無所有無邊入及前
 後三無色業報此生中得受無逼樂無有受
 樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅
 槃餘中品上品無所有無邊入亦復如是佛
 聖弟子修習四禪及四無色已生已得從此
 一切更復退失是人住下品非想非非想無
 邊入由下品非想非非想無邊入相應業生
 非想非非想無邊入天生於彼已受下品非

并七

十五

想非非想無邊業報得無逼樂無有受樂受
中品上品非想非非想無邊入及前三無色
業報此生中得受無逼樂無有受樂是業孰
已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品
上品非想非非想無邊入亦復如是上流生
阿那含有三種一者初生梵先行天如是次
第往生乃至廣果於中生已得般涅槃二者
初生廣果如是次第往生乃至阿迦尼吒天
生於彼已得般涅槃三者初生空無邊入天
如是次第往生乃至非想非非想天生是中

已得般涅槃復次上流生阿那含有二種一
者在色界二者在無色界若在色界般涅槃
者從梵先行天如是次第生乃至阿迦尼吒
天生於彼已得般涅槃在無色界者初生空
無邊入天如是次第往生乃至非想非非想
天生於中已得般涅槃復次有一種上流生
阿那含從梵先行天生如是次第往生乃至
非想非非想生於彼已得般涅槃是義佛世
尊說如是我聞
壽量品第二十二

佛世尊說人中二萬歲是阿毘止獄一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數多年多百年多千年多百千年於此獄中受熟業果報於是中生最極長者一劫壽命人中六千歲是閻羅獄一日一夜由并七此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數多年多百年多千年多百千年於此獄中受熟業報有畜生道衆生有一日一夜六七過死生復有諸畜生壽命一劫人中一月為鬼神道一日一夜又人中一月日為神鬼

中一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數五百年是其壽命是五百歲當人中十五年閻浮提人或十歲或阿僧祇歲是中間壽命漸長漸短長極八萬歲短極十歲西瞿耶尼二百五十年是其壽命東弗婆提人壽五百歲北鬱單越定壽千年人中五千歲是四天王一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數五百年是其壽命當人中歲數九百萬歲人中一百年是忉利天一日一夜由此日夜

三十日為一月十二月為一年由此年數壽
命千年當人中三千六百萬歲人中二百年
是夜摩天一日一夜由此日夜三十日為一
月十二月為一年由此年數壽命二千年當
人中十四千萬又四百萬年人中四百歲是
兜率陀天一日一夜由此日夜三十日為一
月十二月為一年由此年數壽命四千年當
人中五千七百六十億年人中八百年是化
樂天一日一夜由此日夜三十日為一月十
二月為一年由此年數壽命八千年當人中

并七

十七

二萬三千四十億年人中一千六百年是他
化自在天一日一夜由是日夜三十日為一
月十二月為一年由此年數壽命一萬六千
年當人中九萬二千一百六十億年由乾陀
山下頂阿修羅壽命如四大天王須彌山下
頂阿修羅壽命如忉利天一小劫者名為一
劫二十小劫亦名一劫四十小劫亦名一劫
六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云
何一劫名為小劫是時提婆達多比丘住地
獄中受熟業報佛世尊說住壽一劫如是一

小劫名劫云何二十小劫亦名一劫如梵天
 行天二十小劫是其壽量是諸梵天佛說住
 壽一劫如是二十劫亦名一劫云何四十小
 劫名爲一劫如梵衆天壽量四十小劫佛說
 住壽一劫如是四十劫亦名一劫云何六十
 小劫名爲一劫如大梵天壽量六十劫佛說
 住壽一劫如是六十小劫亦名一劫云何八
 十小劫名一大劫如少光天壽量一百二十
 小劫佛說壽量一大劫半如是八十小劫名
 爲一大劫無量光天壽量一百四十小劫勝

遍光天住壽一百六十小劫是爲二大劫少
 淨天二大劫半是其壽量無量淨天三大劫
 半是其壽量遍淨天四大劫是其壽量無雲
 天三百大劫是其壽量受福天四百大劫是
 其壽量廣果天五百大劫是其壽量無想天
 一千大劫是其壽量善見天一千五百大劫
 是其壽量善現天二千大劫是其壽量不煩
 天四千大劫是其壽量不燒天八千大劫是
 其壽量阿迦尼吒天一萬六千大劫是其壽
 量空無邊入天下品一萬七千五百大劫是

并七

十八

其壽量空無邊入中品一萬八千五百大劫
 是其壽量空無邊入上品二萬大劫是其壽
 量下品識無邊入天三萬大劫是其壽量中
 品識無邊入天三萬五千大劫是其壽量上
 品識無邊入天四萬大劫是其壽量下品無
 所有無邊入天五萬大劫是其壽量中品無
 所有無邊入天五萬五千大劫是其壽量上
 品無所有無邊入天六萬大劫是其壽量下
 品非想天七萬大劫是其壽量中品非想天
 七萬五千大劫是其壽量上品非想天八萬

大劫是其壽量是義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第七

并七

十九

音釋

屠膾

屠同都切膾古外切屠膾宰殺者

廝

相支切廝養馬也

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一三五册

立世阿毗曇論卷第八

弁八

陳 天竺三藏 其諦 譯

地獄品第二十三

第一更生地獄

過現未來世 衆生還往生

退起及輪轉

佛世尊證見

諸業不唐捐

有果報不失

隨時處成熟

聖智者自覺

瞿曇知此說

八種大地獄

世尊悉證見

成一切法眼

更生及黑繩

山礮二叫喚

小大兩燒熱

及大阿毘止

如是八地獄

佛說難可度

惡人恒充滿

各各十六隔

四角及四門

分分皆正等

上高百由旬

四方百由旬

鐵城所圍繞

鐵蓋覆其上

下地皆是鐵

焰熾火遍滿

燒惡人可畏

恒然難可近

見者必毛豎

極苦不可看

我今當爲汝

如法次第說

恭敬一心聽

如我所說言

有一地獄名曰更生

一切皆鐵晝夜燒然恒

有光焰長多由旬

廣亦如是是中罪人獄卒

捉持脚上頭下依黑繩

分所以鐮斧時被所

已唯有餘骨筋所接連

悶絕暫死極大重苦

獄卒擲去是時冷風吹之還活由此風故皮肉復常是時罪人手爪自生堅利如劍與其同類互起怨心作是思惟是人昔時曾經爲我作如是惡是故我先速害於彼彼起害心亦復如是更互相斫如芟麻叢是地獄人受如此相害上上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛辣乃至惡業受用未盡求死不得以何行業起此果報令諸衆生於彼中生昔在人中衆多女人共一夫主互相瞋妬若多男子共諍一女起怨家心或邪姪他婦或諍田園

及車乘等或二國王諍於隣地或劫盜他財爲財主所治共結怨家如人交陣更相殘戮已結怨家未相解謝懷此命終由此業報彼中受生復次種種諸惡不善業報故於彼中生復次有增上業感彼中生彼中生已受用種種惡業果報云何業因令諸罪人更相殘斫昔在人中執持鐮斧及刀仗等斬斫有命衆生之類是故於中受相所報復次何業爲冷風所吹而復更生昔在人中畜養飲食牛鹿猪羊鷄鴨之屬得肥長已爲得多肉當復

烹殺由此業報感彼冷風還得暫活云何業
 報得生利爪如利鐵劍昔在人中給人刀仗
 作如此教汝等可來某處州郡及縣邑等往
 彼行殺或人或畜由此業報劍爪得生云何
 此獄名曰更生彼中罪人作如此意我今更
 生身肉如本故名更生又復此獄本名更生
 爾時世尊欲重明此義而說偈言
 更生地獄中 頭下脚在上 執持鐮斧等
 隨繩卒所斫 是時被所已 唯餘骨聚在
 血肉皮筋等 還復如本生 指端利劍爪

由業自然生 隨昔怨瞋心 更互相斬斫
 受相所害已 冷風還更吹 生一切身分
 淨風業所感 如來人天師 如實見是已
 是故說更生 造惡人住處
 第二黑繩地獄
 復次地獄名為黑繩一切皆鐵晝夜燒然火
 恒光焰長多由旬廣亦如是是中罪人獄卒
 捉持撲令卧地如憚生樹隨黑繩界斫以鐮
 斧或為八角或復六角或復四稜有諸罪人
 從其足跟乃至頸項斤斧斬斫如蔗節長復

有罪人從項至足斧斤細斷亦如蔗節是地獄人受此殘戮上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛惱乃至惡業受用未盡求死不得是何行業起此果報令諸衆生於彼中生昔在人中作如此業隨世律制隨世量決自作殺他如是重罰如是多量斬所其手如是量者斬所其脚剝鼻削耳亦復如是如是多量割其背肉或割二髀或五兩或十兩由此業報是諸衆生於中受生復有種種諸惡不善業報於彼中生復次有增上業感彼中生彼

生已受用種種惡不善業報彼中有时獄卒罵詈怖畏受罪之人惡人起莫動時無量罪人心大驚怖一時竦倚猶如旛林是時鐵衣及鐵袈裟及赤鐵衣從空來下時諸罪人作赤鐵袈裟及赤鐵衣從空來下時諸罪人作是叫喚是衣來是衣來是衣至已隨一一人各各纏裹皮肉筋骨悉皆焦爛焦爛盡已鐵衣自去是地獄人受此燒灸上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛弊乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生

於彼中生昔在人中捉持鞭杖捶撻有命衆生或以皮杖或用荊藤或復魚尾鞭枷衆生復有出家破戒受用國土衣服及與腰繩以此業報於中受生復以種種諸惡不善果報於彼中生復次有增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報有諸罪人獄卒剥皮從足跟至頸則止不令都離又獄卒從頸項剥皮至足跟而止亦不都離復有罪人從頸剥皮至腰而止或從腰剥皮至跟而止令諸罪人身所帶皮垂拖披曳皆至於地自他踐

履痛苦難當譬如世人所著衣服縱橫長短不能整齊在其身皮亦復如是此地獄人受自剝剥上上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛辣乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中作如是業有命衆生生剥其皮令皮不脫猶著其身似如衣服爲戲樂等復次昔在人中鞭撻衆生或自作爲他所教復次出家破戒受用國土衣服卧具等由此業報於彼受生復有種種諸惡不善業報於彼中生復次有

增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報是地獄中極大黑暗密煙充滿煙氣慘辣裂皮破肉徹骨至髓此煙毒觸遍身内外獄卒驅逼令人煙中然後方置是諸罪人畏避此煙周障馳走無數由旬互蹋身皮更相并八困苦是地獄人受此煙毒上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛辣乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中作高密室以煙殺人或作牢獄人以煙苦或豪猪或鮫鯉或獺或狐或

狸或鼠或蝟蜜蜂之屬皆在坎中於其穴中作煙熏取乃至蚊蚋以煙熏逐以此業報於中受生復有種種諸惡不善業報於彼中生復次以增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報云何此獄名為黑繩是中罪人隨黑繩界斬斫困苦故名黑繩又復自性本名黑繩欲重宣此義而說偈言

黑繩中獄卒	憚罪人如樹	隨黑繩界道
執持鐮斧斫	復次赤鐵衣	晝夜恒燒熱
纏厭諸罪人	血肉流及燥	剥足皮至頸

從頸腰亦然	黑繩中罪人	多無皮赤肉
可畏黑闇中	毒煙悉充滿	獄卒逼驅入
入已方捨置	馳走多由旬	煙暗無所見
更互履身皮	自他俱困苦	此中因及果
如寶佛自知	如是說黑繩	惡人所住處

大巷地獄在更生黑繩二獄中間其有地獄名曰大巷如大市巷是中罪人或時仰眠或時覆眠或置白中鐵杵舂搗或有罪人從脚至頸分分斬所或有罪人褫皮布地還割其肉以積皮上復有罪人下劒手斷舉劒手生

以是因緣積其手聚猶如山高脚耳鼻頭下劒即斷舉劒還生頭鼻等聚亦如山高乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中屠膾為業殺羊猪牛鹿以自活命或捕魚鳥或辯決牢獄或自為劫盜或刑剪罪人由此業報彼中受生復有種種諸惡業報於彼中生復次有增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報是地獄人頭如象頭身似人身復有罪人頭如馬頭身如人身復有罪人頭如牛頭

身亦似人如是等類種種不同是中獄卒取諸罪人駕以鐵車晝夜燒然恒有火焰赤鐵為柅赤鐵為繩是中路地一切皆鐵長多由旬廣亦如是是中獄卒執赤鐵錐驅蹙來去受如此害上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛辣乃至惡業受用未盡求死不得彼是何業受此果報令諸衆生於此中生昔在人中或調象師或調馬師或復調牛諸騎乘師等由此業報彼中受生復次種種諸惡業報於彼中生彼有增上業報感彼中生彼中生

已受用種種不善果報彼中復有衆生頭作牛頭身是人身亦有鹿頭人身復有猪頭人身如是等類種種無數獄卒衆多聚集圍繞執持弓刀種種器仗斫刺罪人受此殘害上品苦難可堪忍極堅極強最為痛辣乃至惡業受用未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中持捉刀杖田獵網捕有命衆生多人圍繞或斫或刺或殺或害由此等業報彼中受生復次種種諸惡業報於彼中生復有增上業報感彼中生彼

中生已受用種種不善業報彼中有樹名逆刺眩浮梨一切皆鐵晝夜燒然恒有光焰樹高一由旬刺長十六寸彼中獄卒捉罪人臂牽上刺樹而復牽下若牽上時刺低向下若牽下時刺仰向上牽上下時腹若著樹皮肉即盡若背著樹皮肉亦盡其腹皮肉還復更生脅背皮肉盡生亦爾由此事故隨腹脇背牽上牽下如是罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛辣乃至惡業受用未盡求死不得昔行何業受此果報令諸衆

生於彼中生昔在人中邪媼他婦或有婦人欺背夫主由此等業於彼中生復次種種諸惡業報於彼中生復有增上業報於彼中生彼中生已受用種種不善業報於彼獄中復有衆多赤鐵炭山晝夜燒然恒有光焰是中獄卒捉罪人臂牽上牽下隨腹著山皮肉焦盡若背著山皮肉亦盡腹還復故背脇皮肉盡生亦爾由此事故隨腹脇背牽上牽下如是罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛辣乃至惡業受用未盡求死不

得昔行何業受此果報今諸衆生於彼中生
昔在人中取有命衆生擲置火中或熱砂中
或熱灰中或擲不淨穢中或以牛馬駕於車
乘熱砂中行由此等業彼中受生復次種種
諸惡業報於彼中生復有增上業報感彼中
生彼中生已受用種種不善業報

第三聚磕地獄

復有地獄名為聚磕其相猶如二山中間是
中獄卒執持種種器仗恐怖罪人是時罪人
悉皆畏懼入二山中間無數千人入山中央

已有大火聚塞斷前路是時罪人見是猛火
便欲縮退復見其後有大火聚周障宛轉二
山便合兩山來時一切罪人發聲叫喚作如
是言是山來已是山來已山遂相合如壓麻
油山壓罪人亦復如是既壓竟已山開向上
是諸罪人見山聳起爭入其下山即復落重
壓其身譬如張壓壓諸雜獸血流成江唯筋
骨在無復皮肉受此殘害上品苦難堪
忍極堅極強最為痛苦乃至惡業受用未盡
求死不得昔何行業受此果報令諸衆生於

彼中生昔在人中以竹筴覆人牽象踐蹋或
開戰時作諸壓車以磕於人又懸機石繩下
殺人復於險路作諸機陷阱殺衆生或以爪
齒掐齧蚤虱如是等業受此果報於中受生
復有種種諸不善業於彼中生復有增上業
報九感彼中生彼中生已受用種種不善業報
其中罪人但餘筋骨無復血肉是時獄卒謂
其伴言我今共汝一彈指頃春擣罪人即捉
諸罪人內熱鐵槽中以熱鐵杵擣碎其身一
彈指頃當人中五百年壽受此殘害上上品

永樂北藏

立世阿毗曇論

苦具如前說昔行何業感是果報今諸衆生
於彼中生昔在人中或執持牟稍及叉戟等
刺害衆生穀米麻麥合蟲春暘由此等業於
中受生復有種種不善業報於彼中生復有
增上業感彼中生彼中生已受用種種不善
業報云何此獄名曰聚磔是中罪人聚集一
處兩山聚磔故名聚磔又復此獄本名聚磔
故名聚磔重說偈言
聚磔地獄中 大二山中央 無數諸罪人
入中如鹿聚 由昔業報故 是兩山相合

第一二五册

磕壓多衆生	火聚塞前後	從罪人身分
流血成江河	如是受困苦	中間不得死
安置赤鐵槽	執杵所奉擣	受昔諸業報
彈指五百年	如來人天師	如實見其已
是故說聚磕	造惡人住處	

第四斗喚地獄。

復有地獄名為斗喚其相猶如狹室無量千數彼中罪人人各一室身大房小迫迫困苦絕四威儀受燒炙害是罪人下其火熾然火勢若猛叫聲則烈火勢小羸叫聲則下受此

燒炙上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛劇乃至惡業受用未盡求死不得昔何業行受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中於無救濟於無依止衆生自作教他行大重罰自作教他焚燎原野或作密室以火殺之或作牢獄以火苦之或豪猪鯨鯉獺狐狸鼠等穴處之類於其穴口以火燒炙乃至蚊蚋以火熏逐以此業報於中生復有種種諸惡業報於彼中生復次以增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報

第五大叫喚地獄

復有地獄名大叫喚其相猶如大埧廣長無數由旬皆是赤鐵具如前說是中獄卒手持鐵拍擬怖罪人罪人見已生大怖畏或走逃叛或不逃叛或周憶漫走或面揄壁或復直視或逢迎讚歎或辭謝乞恩是時獄卒問逢迎者汝等云何敢來迎我即以鐵拍打破其頭如破酪瓶頭碎腦濺亦復如是語不迎者汝何敢不來碎破其頭亦復如前漫走不走揄壁正視叛不叛者各問打治例皆如是以

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

此因緣悉皆破頭無得免者受此殘碎上品苦難可堪忍極堅極強最為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中鑿埧為獄若犯罪者安置是中令其不見日月光明由此業報於彼受生復有種種諸惡業報於彼中生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報復行何業受碎頭報昔在人中有命衆生拍破其頭或魚蛇蜈蚣等種種衆生由是等業受碎頭報此獄燒炙困苦復

并八

十一

劇於前長有碎首等苦云何此獄名大叫喚

是中罪人由拍由火大號大叫唯大叫聲無

所詮辯乃至不能喚母喚父是故地獄名大

叫喚又復自性名大叫喚重說偈言

叫喚地獄中 多人被迫逐 下火若大然

叫喚聲可畏 若火勢羸弱 叫聲亦隨下

摧折威儀苦 及以燒炙痛 第二大叫喚

深暗令毛豎 壁立不可登 廣大無數量

獄卒於彼中 執持赤鐵拍 碎頭如怨家

無量百千年 如來人天師 如實見是已

故說二叫喚 造惡人住處

第六燒炙地獄

復有地獄名曰燒炙其相猶如窰竈一切皆

鐵晝夜燒然恒發光焰廣長無數由旬是中

罪人無數千萬閉塞燒炙熟已內外焦燥虛

脆易脫譬如肉脯是時獄門自然而開其門

外邊有無數狗或烏或駝身高長大伺待門

開爭入獄裏牽出罪人齶憚其身如倒生樹

恣意噉食既被食已皮肉皆盡唯餘骨聚困

苦難處當時悶絕冷風來吹皮肉更復是時

獄卒復驅令入還受先苦燒炙食噉上上品
 苦具如前說昔何行業受此果報令諸衆生
 於彼中生昔在人中造作牢獄無有門戶增
 土象糞雜以泥壁及以塗地以鹽和瞿曇婆
 樹油澆罪人身擲置獄中日光照炙於一夜
 中臭爛脰脹或^{十八}炙或^{十九}殺害罪人或復安火
 燃炙殺人或煮蚕蠶或煎炒有命衆生以此
 業報於中受生復有種種諸惡業報及增上
 業報感彼中生具如上說復由何業為狗食
 噉昔在人中畜養師子虎豹熊羆豺狗之屬

令其齶齧有命衆生以是等業受彼中生餘
 如上說昔何行業得冷風吹昔在人中為須
 多肉養飴衆生以此業故得冷風觸云何此
 獄名之燒炙是中罪人身心被炙故名燒炙
 又復自姓名為燒炙重說偈言

燒炙地獄中	鐵舍大焰熱	氣熱極盛猛
猶如燒火聚	是中造罪人	密塞而受炙
如昔所行業	此中受苦報	是時身已熟
羣狗競食噉	皮肉皆消盡	唯骨是其餘
冷風一來吹	皮肉還復本	獄卒更驅入

還更受前苦 如來人天師 如實見是已

故說是燒灸 造罪人住處

第七大燒灸地獄

復有地獄名大燒灸其相如高廣山一切皆

是赤鐵晝夜燒然恒發光焰有赤鐵利弗燒

熱最劇恒發光焰周圍上下皆所圍繞或有

罪人一弗所貫就火山灸或兩三弗或十二

十乃至百千縱橫穿貫就火山灸若一邊已

熟其弗自轉復灸一邊復有罪人鐵弗自拔

貫未傷處翻轉就灸復有罪人由上上品惡

業報故無數諸弗並皆自來又刺其身是中

罪人受此弗灸上上品苦難可堪忍極堅極

強最為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得

昔行何業受此果報昔在人中弗貫火灸有

命衆生由此業報於中受生復有種種諸惡

業報於彼中生復次諸增上業感彼中生彼

中生已受用種種不善業報云何此獄名大

燒灸彼中罪人為弗所刺以就火山內外燒

灸愁憂苦惱故說大燒灸又復自性本名燒

灸重說偈言

大燒炙地獄

利弗皆是鐵

圍繞鐵火山

宿世惡業感

是中行惡人

無數被穿貫

如反覆炙魚

隨業令其爾

如來人天師

如實見是已

故說大燒炙

造惡人住處

第八阿毘止地獄

復有地獄名阿毘止其相猶如大城一切皆

是赤鐵晝夜燒然恒發光焰是獄東壁一切

赤鐵晝夜燒然恒出火焰西南北壁上下並

然東壁火焰交徹西壁西壁火焰徹東壁南

火徹北北火徹南上火徹下下火徹上四方

火焰遍滿獄中是中罪人無量千數重沓受

燒猶如樵薪中有罪人由此惡業上上品故

身體長大虛踈柔軟更相感逼身首低垂不

能行走絕四威儀有諸罪人由此宿業下中

品故恒求出離升八周憶漫走十四或有時節是大地

獄東門自開是諸罪人咸唱門開競走出

未至門邊門自還閉是時西門更復門闢南

門北門亦復自開是諸罪人唱云門開疾走

向門未至門所門已自閉是中罪人受此無

間地獄大苦難可堪忍極堅極強最為痛劇

乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受
 此果報昔在人中或殺母殺父殺阿羅漢起
 殺害心出佛身血破和合僧或復其母已是
 聖人生於媼過殺正定聚人或殺菩薩衆生
 或破壞如來四種支提或劫奪聚集因緣四
 方僧物或行殺生偷盜邪媼妄語兩舌惡口
 綺語貪愛瞋恚邪見等最極上品隨其一二
 乃至具足以此惡行於中受生復有種種諸
 惡業報於彼中生復次諸增上業感彼中生
 彼中生已受用種種不善業報云何此獄名

阿毘止彼中罪人恒常受苦無有間息最上
 上品餘地獄苦則不如此何以故餘地獄中
 獄卒或時來或時不來或由冷風大苦暫息
 此地獄中則不如是從始至終受上上品苦
 難可堪忍極堅極強最為痛劇此中罪人壽
 命一劫乃至半劫乃至不定譬如鑪冶竟日
 燒鐵星焰沸涌燒罪人身亦復如是故說名
 阿毘止又復自性亦名阿毘止重說偈言
 阿毘止地獄 一向最劇苦 晝夜大燒然
 光焰聚遍滿 譬如一日燒 鐵鑊出光焰

如是阿毘止	一切火光徹	是中罪人身
猶如大火聚	汝等看業力	由此不灰炭
或時見門開	爭競走馳出	未至門已閉
宿業未盡故	如天受樂人	求生不求死
此中受苦者	求死不求生	如來人天師
如實見是已	故說阿毗止	造惡人住處

第九外圍隔地獄

八地獄外四方圍繞各有四重圍隔地獄何等為四一熱灰地獄二者糞屎地獄三者劒葉地獄四者烈灰汁地獄如是四重次第圍

繞一一地獄如是應知若次第說有地獄名熱灰是諸罪人從大地獄出見外熱灰如平坦空地見此相已起如是心我今決應往彼於是罪人往到彼中脚踏熱灰皮肉即爛譬如蠟塊投猛火中隨其舉脚皮肉還復或時至膝或時至臍或時至頸或沒不現此中無數由旬周憶漫走受上上品苦難堪忍極堅極強最為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中取有命衆生擲置火中或熱灰中或熱砂中或邪媼

他婦過世法則入他境界或出家破戒行住
坐卧僧伽藍中或起惡心或蹋踐四支提境
界及履支提影以此業報於中受生復有種
種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼
中生彼中生已受用種種不善業報第二地
獄名曰糞屎是并八中罪人出熱灰獄外見糞屎
如涼華池見已起如是心我今決定必應往
彼是時罪人往入彼中入其中已有無數蟲
蟲口堅利皆如劍鋒鑽破皮肉乃至筋骨噉
食其髓復有諸蟲從鼻孔入食其五臟或從

耳入或從眼入或從口入或從小大道入並
啞食五臟復有大蟲含嚼罪人血肉既盡吐
出其骨如棄棗核具受如是上品苦難可
堪忍極堅極強最為痛劇乃至惡業受報未
盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中
取有命衆生擲置糞坑或不淨處乃至溝瀆
以此業報於中受生復有種種諸惡業報於
中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已
受用種種不善業報昔行何業受蟲食噉困
苦果報昔在人中或令蛇狗蜈蚣鼯鱉之屬

齧嚼有命衆生或起惡心受用五塵由此業報於彼中生受鑽破食噉如是等苦而說偈言

已渡糞屎獄 往彼欲求樂

見可愛樹林

具鬱茂枝條

十六

十七

如是林中有老烏白頸鵝鷹鸚鷯鳥等是地復有豺狗野干虎狼師子等身皆長大是諸禽獸齧憚罪人如倒生樹食噉其肉皮血肉盡唯餘骨在時諸罪人受此啄害上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛劇當時悶絕冷

風復吹皮肉更生復受噉食乃至果報未盡求死不得昔行何業受此噉食昔在人中令虎狼師子噉食有命衆生或放鷹犬獵諸禽獸由此等業彼中受生受食噉報復有種種諸惡業報於中受生昔行何業被冷風吹昔在人中畜養衆生使令肥壯欲得多肉以是業報得冷風吹第三地獄名曰劒葉是諸罪人已度糞屎地獄見劒葉地獄心起愛著如庵羅林是劒林路有諸鋸刺七首剃刀刀劒鋒刃遍布其地時諸罪人行此林路備受鑽

刺等苦得入大林時無數億千衆生入此林已惡業因緣大風卒起雨諸器仗所謂劍雨箭雨劍雨鐮斧等雨隨所著處身分斷絕頭首分離如所木札布散狼藉或雨鐵戈從頂貫執動轉不得受此殘害上品苦極堅極強最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中行鬪戰事與人刀仗遣令鬪戰作如是言汝等用此器仗取彼國土長圍四合聚集多人肆意殺害由此業報於彼中生復有種種業報於中受生

復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報第四地獄名烈灰汁是諸罪人從劍葉樹林出見烈灰汁言是清冷江水心起愛著往入江中是等罪人先在劍林遍身破裂入此江水身併爛壞血肉都盡惟筋骨相連逐水浮漾受此殘酷上品苦極堅極強最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中取有命衆生熱油煎灌或糖或蠟或煮死屍取汁澆灌或不淨穢身入園人所用池井洗濯以此業報

於中受生復有種種諸惡業報於中受生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報灰河兩岸有諸獄卒無量千數身並長大執叉戟等守視罪人有時罪人語獄卒言官我今大饑獄卒即以叉取擲置岸上或用鉗鈎擘開其口燒熱鐵丸恒有光焰捉內口中唇口焦然咽胸心腹五藏腸胃並皆潰爛丸從下出是諸罪人受此酷害上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔

在人中以毒食飼他或鳩殺人或出家破戒食國土供養或妄語惡口如是等業受此果報彼中受生復有種種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報有時罪人語獄卒言官我今大渴獄卒即以叉取罪人擲置岸上或用鉗鈎擘開其口洋熱鐵汁恒有光焰灌其口中唇口焦然咽胃心腹五臟腸胃並皆爛潰鐵汁下出是時罪人受此酷害上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛劇乃至惡業果報未盡

求死不得昔行何業受此罪苦昔在人中取
 象馬等尿灌他口鼻或以五辛齎汁澆他鼻
 口或置毒飲中逼令他服或勸他飲種種諸
 酒或為利酤酒或自飲酒或出家破戒受用
 國土供養酥油糖蜜等飲或復飲他非所堪
 飲以此業報於中受生復有種種諸惡業報
 於中受生復有增上業報感彼中生彼中生
 已受用種種餘不善業報重說偈言
 罪人出大獄 見此熱灰中 猶如平廣地
 起愛即往彼 至已漫馳走 無數諸由旬

舉下脚生爛	備受上品苦	既出熱灰獄
便見糞屎坑	廣長深百丈	愛往謂華地
是中無數虫	口堅利如鋒	穿皮噉血肉
破筋骨食髓	復出糞坑已	見劍林起愛
謂枝條軟茂	往彼欲求樂	林中種種鳥
口冢利如針	憚人如生樹	食噉其血肉
是時既食已	唯餘筋骨在	冷風一來吹
皮肉更還復	怖畏起跳踊	苦處作安想
路中受殘害	入可畏劍林	是時身破裂
極痛血洪流	出離此林已	便復入灰河

如煮豆涌沸	或沉或浮轉	沸烈灰汁中
罪人亦如是	兩岸諸獄卒	執又刺其體
將出置地上	逼使吞鐵丸	或復洋鐵汁
求飲灌口中	焦爛遍身裏	然後從下出
如是行惡人	受此地獄苦	昔不修善業
修行邪曲路	由起正思惟	能離諸惡業
一向行善行	是人度惡道	知善惡二業
果報差別異	智人應離惡	當種諸善根
復有別修行	八直聖道分	為滅一切苦
觀無餘四法	如來入天師	如實見是已

故說園隔獄 造惡人住處

第十閻羅地獄

如佛婆伽婆及阿羅漢說如是我聞一時佛
 世尊說比丘我以天眼清淨過於肉眼見諸
 衆生退沒生起善色惡色若妙若麤或住善
 道或住惡道隨業受生如實我知而說偈言
 起造邪惡心 及說邪曲語 或作邪身業
 由昔放逸故 少聞無福德 促命中為惡
 是人捨身命 即墮閻羅獄
 佛告比丘若人宿世不恭敬父母及沙門婆

羅門不恭敬親友尊長不修正善及福德行
於現在惡及未來罪不生怖畏不行布施不
修福德不受八齋不持五戒捨壽命已生地
獄中獄卒收錄送與閻羅白言此人往昔不
恭敬父母及沙門并八婆羅門不恭敬親友尊長
不修正善及福德行於現在世惡及未來罪
不生怖畏不行布施不修福德不受八齋不
持五戒願王教戒是人令識善惡因果時閻
羅三依五天使正善教戒謂衆生曰汝先不
見第一天使往彼人中大王我先不見王曰

昔汝在人中不見年少童子嬰孩初生仰眠
不能避濕就燥時耶衆生言法王我昔已見
王言汝見識解何不思計我今應生未度生
法我應隨能依身口意修行善法爲長時中
得於正道利益歡樂衆生言大王我昔放逸
不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母
所作非國王所作非天所作非先亡沙門婆
羅門等所作自作自受雖不願求果報決至
時閻羅王因是天使訶責教已復因第二天
使正善教勅謂衆生曰汝先不見第二天使

往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中
不見若男若女老長大等或復背僂猶如角
弓扶杖前步舉身戰動衆生言大王我昔已
見王言汝既識解何不思計我今應老未度
老法我應隨能依身口意修行善法爲長時
中得於正道利益歡樂衆生言大王我昔放
逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父
母所作非國王所作非天所作非先亡沙門
婆羅門等所作自作自受雖不願求果報決
至時閻羅王因是天使訶責教已復因第三

天使正善教勅謂衆生曰汝先不見第三
天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人
中不見若男若女疾病困苦極難或滯牀席
或據遷提或眠地上是身苦受最堅最強難
堪難忍侵損壽命衆苦所逼大王我昔已見
王言汝已識解何不思計我今應病未度病
法我應隨能依身口意修行善法爲長時中
得於正道利益歡樂衆生言大王我昔放逸
不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母
所作非國王非天非先亡非沙門婆羅門等

所作自作自受雖不願求業報決至時閻羅王因是天使訶責教已復因第四天使正善教勅謂衆生曰汝等先不見第四天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見若男若女或一日死或二日三日乃至七日或臃脹或黯黑或臭爛或爲禽獸食噉衆生言大王我昔已見王言汝既識解何不思計我今應死未度死法我應隨能依身口意修行善法爲長時中得於正道利益歡樂衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業

自作自長非父母所作非國王非天非先亡沙門婆羅門等所作自作自受雖不願求果報決至時閻羅王因是天使訶責教已復因第五天使正善教勅謂衆生曰汝等先不見第五天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見世人或殺或盜或復邪姪乃至妄語惡口等罪爲王人所錄編頭面縛打鼓徇令於四衢道出城南門至行刑所坐置標下隨罪輕重種種治罰或杖或鞭或刖手足或剝耳鼻乃至大辟衆生言大王我昔已

見王言汝既識解何不思計一切惡業現報
可見我今屬業隨業力行若善若惡所作諸
業於當來世知因受生衆生言大王我昔放
逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父
母非國王非天非先亡沙門婆羅門等所作
自作自受雖不願求果報決至作是言已捨
心而住是時獄卒捉此罪人倒懸向下入更
生地獄此獄有四角四門鐵城圍繞上下皆
鐵晝夜燒然恒出光焰其中罪人隨黑繩界
受鐻斧斫血肉俱盡唯餘筋骨困苦難堪悶

絕暫死時冷風吹血肉還復受此殘害上上
品苦乃至惡業受報未盡求死不得昔行何
業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中
凌慢父母沙門及婆羅門不恭敬親友尊長
不修正善及福德業於現在惡及未來罪不
生怖畏不行布施不修福德不受八齋不持
五戒由此等下品業故於彼中生受此殘害
種種困苦次增重品生第二黑繩獄次增重
品生第三聚礫地獄次復重品生第四叫喚
獄次復重品生第五大叫喚獄次復重品生

第六燒熱獄次復重品生第七大燒熱獄次復增品生第八阿毗止獄是毗止獄四角四門鐵城圍繞上下皆鐵晝夜燒然遍滿火焰是中罪人無量百千重沓受燒猶如焦積猶如鍊鐵竟一日夜其身被燒亦復如是佛言比丘是毗止地獄第八或東門暫開罪人見已向門而走覓依止處覓救濟處求覓出離未達門所門已還閉西南北門亦復如是見是事已念望斷絕身心苦惱悲號酸痛無量千歲恒受如是上品苦難可堪忍最為痛劇乃

至惡業果報受用未盡求死不得昔何行業受此果報昔在人中誹謗調弄精進仙人或孤負恩義或反逆殺害愛念親友是人阿毗獄正業處方便因故於中受生復有種種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報受正報已出大地獄由殘業故入四圍隔先入熱灰灰深沒膝下膝焦爛如蠟投火若舉足時皮肉還復是中罪人求覓依止救濟出離周悵漫走無數由旬見糞屎坑其地皆糞死屍遍滿其

中有蟲名攘鳩咤其數無量形似長蛇身白
頭黑口如劍鋒舉頭張口待罪人至罪人入
已是蟲穿皮入肉徹骨食髓受此苦時無數
千年恒大叫喚乃至惡業未盡求死不得出
此獄已見劍葉林求覓依止救濟出離向林
疾走於其路中種種槍刺破裂身脚次入劍
林時有熱風吹動劍樹風觸如火舉體焦爛
劍林復雨種種器仗所刺身體隨所著處皮
肉無餘受此殘害無數千載恒大叫喚乃至
惡業未盡求死不得復有種種禽獸食噉其

身並如前說出此獄已見烈灰汁河溢滿沸
涌求覓依止救濟出離馳走入河宛轉顛倒
猶如煮豆邊有獄卒執持鐵網撈出罪人眠
赤鐵岸獄卒問言罪人汝何所須罪人言我
今飢不可忍是時獄卒即以鐵鉗格開其口
投熱鐵丸隨丸所至唇舌心胃腸胃五臟皆
悉焦爛丸直下出渴飲鐵汁亦復如是無數
千年恒大叫喚受此困苦乃至惡業未盡求
死不得出此獄已見中間巷獄猶如大市是
中樹林名眩浮梨中有獄卒執罪人臂牽上

牽下並如前說復有鐵鑊鐵汁沸滿獄卒捉人擲置鑊中人中歲數滿五百年方得暫出時纔得喚何不展喚每復沉沒是中復有罪人或仰或覆以赤鐵釘遍釘其身著熱鐵地或牽罪人舌如牛皮大及身布貯地上以無數赤釘釘之復有罪人通身被斫如甘蔗節復有罪人獄卒斬斫下劍頭斷舉劍頭生由此殺故頭聚如山手足亦爾復有罪人褫皮布地細割其肉聚置皮上復有罪人滿鐵槽中獄卒捉杵舂擣令碎復有罪人獸頭入身

或牽車等具如前說復有無數罪人為諸獄卒捉仗圍繞猶如捕獐是謂罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極強最為痛劇乃至惡業未盡求死不得昔行何業受此罪報昔在人中造作十惡以輕品故不感大獄於此中生或已受大地獄果由殘業故於此受生此中生已具受種種殘業果報爾時佛言比丘閻羅王恒作是願我當何時出離於此得生人道與人同類生富貴家多諸財寶人身柔軟具相安樂車輦遊處足不踐地由年

長六根成熟已布施作諸功德剃除鬚髮
 被著法衣由正信智故捨離居家受無家法
 既出家已願我證得究竟梵行猶如昔時諸
 善男子出家得道梵行究竟爾時世尊而說
 偈言

云何作此業 現世生憂悔 未來啼叫喚
 受種種苦果 惡業未熟時 癡人謂甜美
 其業既熟已 方知是苦難 初造惡業時
 不如火即燒 如灰覆火上 隨逐燒罪人
 罪人多聰黠 一切為損害 漸損自善根

永樂北藏

立世阿毗曇論

如芭蕉結實 惡智行自損 猶如治怨家
 起造諸惡業 能感當來苦 若行善業好
 現在無悔心 未來受果報 歡喜恒安樂
 如來人天師 如實見是已 故說閻羅獄
 造惡人住處

立世阿毗曇論卷第八

音釋

磳 克盍切石 鑄 音煩廣 芟 師咸切
 味相筴也 跟 古痕切 鼻 器切 剝 五括切
 也 俾 徒旦切 跟 足臨也 鼻 刑鼻也 剝 剝足也
 髀 部禮切 荊 荊音科 拖 湯何切 剝 剝也

第一二五册

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

也 器也 切 燔肉	同 搭 大 古 郎 切	名 稍 牙 色 屬 切	切 蟲 名 當 拔 也	于 黃 切	刺 疋 美 切
鳩 毒 鳥 也 切	瓶 大 古 郎 切	稍 牙 色 屬 切	筮 竹 籊 也 切	蚊 蠅 切	刺 疋 美 切
也 器也 切 燔肉	同 搭 大 古 郎 切	名 稍 牙 色 屬 切	切 蟲 名 當 拔 也	于 黃 切	刺 疋 美 切
也 器也 切 燔肉	同 搭 大 古 郎 切	名 稍 牙 色 屬 切	切 蟲 名 當 拔 也	于 黃 切	刺 疋 美 切
也 器也 切 燔肉	同 搭 大 古 郎 切	名 稍 牙 色 屬 切	切 蟲 名 當 拔 也	于 黃 切	刺 疋 美 切
也 器也 切 燔肉	同 搭 大 古 郎 切	名 稍 牙 色 屬 切	切 蟲 名 當 拔 也	于 黃 切	刺 疋 美 切
也 器也 切 燔肉	同 搭 大 古 郎 切	名 稍 牙 色 屬 切	切 蟲 名 當 拔 也	于 黃 切	刺 疋 美 切
也 器也 切 燔肉	同 搭 大 古 郎 切	名 稍 牙 色 屬 切	切 蟲 名 當 拔 也	于 黃 切	刺 疋 美 切
也 器也 切 燔肉	同 搭 大 古 郎 切	名 稍 牙 色 屬 切	切 蟲 名 當 拔 也	于 黃 切	刺 疋 美 切
也 器也 切 燔肉	同 搭 大 古 郎 切	名 稍 牙 色 屬 切	切 蟲 名 當 拔 也	于 黃 切	刺 疋 美 切

立世阿毗曇論卷第九

弁九

陳天竺三藏真諦譯

小三災品第二十四

第一疾疫

佛世尊說弁九一小劫者名為一劫二十小劫亦

名一劫四十小劫亦名一劫六十小劫亦名

一劫八十小劫名一大劫云何一小劫名為

一劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟業

報佛世尊說住壽一劫如是一小劫名一劫

云何二十小劫亦名一劫如梵先行天二十

小劫是其壽量是諸梵天佛說住壽一劫如

是二十劫亦名一劫云何四十小劫名為一

劫如梵眾天壽量四十小劫佛說住壽一劫

如是四十小劫亦名一劫云何六十小劫名

為一劫如大梵天壽量六十小劫佛說住壽

一劫如是六十小劫亦名一劫云何八十小

劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界

散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已

住世界散壞等劫其數云何佛言比丘經二

十小劫世界散壞次經二十小劫世界散壞

已住次經二十小劫世界起成次經二十小劫世界起成已住是二十小劫世界起成已住者幾多已過幾多未過八小劫已過十二小劫未來第九一劫現在未盡此第九一劫幾多已過幾多未來未來定餘六百九十年在至漢末乙卯年是二十小劫中間有三小劫次第輪轉一者大疾疫災二大石兵災三大饑餓災今第九劫即第三災此劫由饑餓故盡佛言比丘是二十小劫世界起成得住中第一劫小災起時有大疾疫種種病一切

皆起閻浮提中一切國土所有人民等遭疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人是時一切人民壽命短促唯住十歲身形瘦小或二探手或三探手於其自量則八探手所可資食稊稗為上人髮衣服以為第一并九惟有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著恒所染汚非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語

貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜生長如是人者與種種煩惱惡業相應由此極重邪行業故漫風起吹方所時節違失常度由此漫風不平等吹故天降雨不周正落正應雨時四王大臣忿行惡人不水遊戲故不降雨羅睺阿修羅王欲苦閻浮提人或以手指或以背

脊接所降雨以置海中復有鬼神欲苦閻浮提人神力起火以承天雨令雨焦竭或正雨時而起大風吹擲海中以是因緣故天雨不_三等一切種子樹藤藥草並皆枯焦不復結實設復結實減色香味不得長大無有勢力若人受用無五種業_{九九}謂色力安樂壽命聰辯由其邪惡於自身中起諸重病或癩或瘡或顛或癘或蟲或毒或吐血或泄漏或水腫或嘔逆上氣或風痺偏枯或虛勞下瘡或惡瘡癩疾飲食不銷如此重病及餘輕病是時俱起

是時諸人嬰大病苦又爲惡鬼之所惱觸欲求吉祥保護身命故祠祀天神讀誦呪術或恃邪見所起種種惡行殺諸衆生妄呪神鬼求覓無病作如此計一切利養不及無病一日一夜無量衆生疾病疫死末劫衆生如是過失自然而生云何如此若人行不善法不平等法因是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤見麤業造作種種諸惡捨命以後受生惡處苦道退墮無安樂行

是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道是時大國王種悉皆崩亡所有國土次第空廢唯小郡縣是其所餘相去遼遠各在一處爾時諸人不行正法非法貪著恒所染污非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡狠戾難救不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命

短促能感多病能感色形醜陋能感身無威
德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡
邪見如是等業日夜生長如是人者疾病困
苦無人布施湯藥飲食以是因緣壽未應盡
橫死無數一日一夜無量衆生疾病疫死未
劫衆生如是過失并九自然而生云何如此由行
惡法不平等法得是果報於是時中法行平
等行善行不可得故一切衆生於此中生劫
濁自然故起是時諸人依止麤見麤業造作
種種諸惡捨命以後受生修羅餓鬼畜生地

獄時小郡縣次復荒蕪唯少家在相去轉遠
各在一處爾時諸人不行正法所起種種惡
業能感壽命短促乃至愚癡邪見如是等業
日夜增長是時諸人疾疫死者無人送埋及
燒棄擲是時土地白骨所覆一日一夜無數
衆生疾病疫死乃至居家次第空盡是時劫
未惟七日在於七日中無量衆生遭疫死盡
設有在者各散別處時有一人合集閭浮提
內男女惟餘一萬留爲當來人種於是時中
皆行非法惟此萬人能持善行諸善鬼神欲

令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入其毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大疫病一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生種種須欲飲食衣服等應念所須天即雨下陰陽調和美味出生并九身形可愛相好還復一切善法自然而起清凉寂靜安樂無病大悲入心由大悲故大慈入心由大慈故無惱害意由無害意互得相見生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離譬如相愛親友久不相見忽得聚

集生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離時人相見亦復如是因相愛念男女共居是前劫人壽命十歲後劫人民從其而生壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命二十千歲是時衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命後生善道及天道捨壽命已還生人道生人道已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行

勝善遠離殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺
語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見
恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善
法相應是業能感長壽能感無病能感色形
端正能感身有威德能感富貴家生能感大
智如是善業日夜生長是時諸人依福德行
坐無量功德捨壽以後更生天道及以善道
善道中住久久時節如是初劫中間由大疫
病究竟窮盡次第二劫來續二十千歲是劫
中間第一壽量是人從前二十千歲人所生

是人壽命最長色形奇特威儀最勝神力自
在資生具足壽命四十千歲時諸衆生如此
功德自然得成云何如此法行平等行善行
是其果報是時諸人與種種善法相應身善
行口善行意善行捨壽命已生善道及天道
捨壽命已還生人中生人中已升九自然賢善自
性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行
勝善遠離殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺
語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見
恭敬父母沙門及婆羅門親友尊長與種種

善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第二劫中間第二壽量四十千歲是諸人從四十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命六十千歲是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天壽已還生人

中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見恭敬父母沙門及婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第三劫中間第三壽量六十

千歲次是諸人從六十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命八十千歲如是閻浮提劫中間所生衆生壽量長遠究竟極此八十千年是時女人年五百歲爾乃行嫁是時諸人惟有七病謂大小便利寒熱姪欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊及以盜竊州郡縣邑人民村落更相次比鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多是時諸人受功用業少用宿世善業果多舍宅車乘衣服財寶生生之資

稱意具足雖復受用終身不壞是時諸人安坐受樂無所馳求壽命八十千歲住阿僧祇年乃至衆生未造十惡從起十惡業道時節壽命因此十歲減度一百年則減十歲次復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住衆生壽命暫住不減隨正法稍減壽命漸減佛世尊說如是我聞
第二刀兵

佛世尊說一小劫者名爲一劫餘如前說乃至八十小劫名爲大劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住世界散壞等劫其數云何佛言比丘經二十小劫世界散壞次經二十小劫世界散壞已住次經二十小劫世界起成次經二十小劫起成已住是二十小劫世界起成得住中第二劫小災起時由大刀兵是劫究竟是時閻浮提中一切國土所有人民遭大刀兵互相憎害

又起疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人是一時一切人民壽命短促惟住十歲身形瘦小或二搥手或三搥手所可資食糝稗爲上人髮爲衣服以爲第一惟有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著恒所染汚非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡佞戾相教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親

友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感疾病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日生長如是人者與種種煩惱惡業相應由此極重邪業行故父母兒子互相鬪諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬪諍何況他人是時諸人起鬪諍已仍相手舞或以瓦石或以杖拍次及刀仗互相怖畏乃至殺害是時諸人起重瞋恚行諸殺害以爲戲樂東方國王來伐西國西方國王往伐東國

南北諸王亦復如是是時諸王以相罵爲法說人罪過以爲法式伺求間隙以爲正事行鬪諍已起怨家想執持刀仗更相誅滅於一日夜被害死者其數無量劫未衆生如是過失自然而生云何如此若人行不善法不平等法得是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤見麤業造作種種惡捨命已後受生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道是時

大國王種悉皆崩亡所有國土次第空廢唯
小郡縣是其所餘蓋不足言相去遼遠各在
一處爾時諸人不行正法非法貪著恒所染
污非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸惡業
很戾難教不能行善不知作福不救苦難與
邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能
遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪
愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅
門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能
感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感

身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能
感愚癡邪見如是等業日夜生長東方國人
來伐西人南土諸人亦復如是是時諸人以
相罵為法說人罪過以為法式伺求間隙以
為正事行鬪諍已起怨家想執持刀仗更相
誅滅於一日夜被害死者其數無量末劫衆
生如是過失自然而生云何如此若人不行
善行法行不平等行得是果報於是時中法
行平等行善行不可得故一切衆生於此中
生劫濁自然而起是時諸人依止麤業造作

種種諸惡捨命以後更生惡處苦道退墮無
安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修
羅道諸郡縣次復空盡惟少許家在相去轉
遠各在一處是時東家來殺西家西家復殺
東家南北諸家亦復如是是時諸人以相罵
爲法說人罪過以爲法式伺求間隙以爲正
事行鬪諍已起怨家想執持刀仗更相誅滅
於一日夜被害死者其數無量未劫衆生如
是過失自然而生云何如此若人不行善行
不行正法行不平等行得是惡業果於是時

中正法行平等行善行不可得故一切衆生
於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤
見麤業造作種種諸惡捨命以後更生惡處
苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜
生餓鬼阿修羅道是時人家一時沒盡縱餘
殘人各各分散此散人不行正法所起種種
惡業能感壽命短促乃至愚癡邪見是時劫
未餘七日在於七日中手執草木即成刀仗
由此器仗互相殘害怖畏困死是時諸人怖
懼刀杖逃竄林藪或渡江水隱蔽孤洲或入

坑窟以避災難或時相見仍各驚走恐怖失
心或時仆地譬如麀鹿遭逢獵師是時諸人
更迭相見怖畏如是是七日中刀兵橫死其
數無量設有在者各散別處時有一人合集
閻浮提男女惟餘一萬留為當來人種於是
時中皆行非法惟此萬人能治善行諸善鬼
神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味
令入毛孔以業力故於劫中間留人種子自
然不斷過七日後是大刀兵一時息滅一切
惡鬼皆悉捨去隨諸衆生種種須欲衣服飲

食等應念所須天即雨下陰陽調和美味出
生身形可愛相好還復一切善法自然而起
清涼寂靜安樂無病大悲入心由大悲故大
慈入心由大慈故無惱害意由無害意互得
相見生喜樂心生忍受心生無厭心共相携
持不相捨離譬如相愛親友久不相見忽得
聚集生喜樂心生忍受心生無厭心共相携
持不相捨離時人相見亦復如是因相愛念
男女共居是前劫人壽命十歲後劫人民從
其而生壽命最長色形奇特威德最勝神力

自在資生具足壽命二十千歲是時衆生如
此功德自然得成云何如此法行平等行善
行是其果報是時諸人與種種善法相應身
善行口善行意善行捨壽命後生善道及天
道捨壽命已并九還生人道生人道已十二自然賢善
自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常
行勝善遠離殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口
綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正
見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種
善法相應是業能感長壽能感無病能感色

形端正能感身有威德能感富貴家生能感
大智如是善業日夜生長是時諸人依福德
行生無量功德捨壽命後更生天道及以善
道善道中住久久時節如是初劫中間由大
刀兵究竟窮盡次第三劫來續二十千歲是
劫中間第一壽量是人從前二十千歲人所
生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力
自在資生具足壽命四十千歲時諸衆生如
此功德自然得成云何如此法行平等行善
行是其果報是時諸人與種種善法相應身

善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天壽命還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨於邪見修行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行增長無量功德捨壽命後更生天道及以

善道善道中住久久時節如是說名第三劫中間第二壽量四十千歲次復諸人從四十千歲人所生是人壽命最長身形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命六十千歲是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天道已還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正法恭敬父母沙

門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久又時節如是說名第三劫中間第二壽量六十千歲次是諸人從六十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命八十千歲如是閻浮提劫中間所生衆生壽量長遠究竟極此八十千年是

時女人年五百歲爾乃行嫁是時諸人惟有七病謂大小便利寒熱欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊及以盜竊州郡縣邑民人村落更相次此鷄鳴相聞耕種雖少收實升九巨多是時諸人受功用果少用宿十四世善業果多舍宅車乘衣服財寶生生之資稱意具足雖復受用終身不壞是時諸人安坐受樂無所馳求壽命八十千歲住阿僧祇年乃至衆生未造十惡從起十惡業道時節壽命因此十歲減度一百年則減十歲次復

百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住時衆生壽命暫住不減隨正法稍減壽命漸減佛世尊說如是我聞

第三飢餓

佛世尊說一小劫者名爲一劫餘如前說乃至八十小劫名一大劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住世界

散壞等劫其數云何佛言比丘經二十小劫世界散壞次經二十小劫世界散壞已住次經二十小劫世界起成次經二十小劫起成已住是二十小劫世界起得住中第三劫小災起時由大飢餓是劫究竟於是時中災初斤九起由飢餓由困苦由天亢旱是時閻浮提中一切國土所有人民遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人是時一切人民壽命短促惟住十歲身形瘞小或二搥手或三搥手所可資食梯稗爲上人髮爲衣以爲上服惟

有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著恒所染汚非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業能感壽命短促能感病疾能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是諸業日夜生長如

是人者與重煩惱惡業相應由極重邪行故二三年中天不降雨由大旱故穀貴飢饉舍羅柯行是時人民微有勢力見他有少資糧便往奪食皆由飢所逼故一切衆病飢餓爲上以此因緣於一日夜飢餓死者其數無量末劫衆生如是過失自然而生云何如爾若人行不善行非法行不平等行得是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤見麤業造作種種諸惡捨命已後更生惡

處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄
畜生餓鬼阿修羅道時大國土次第空荒惟
小郡縣是其所餘悉不足言相去遼遠各在
一處爾時諸人不行正法非法貪著恒所染
汚非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡
很戾難教不能行善不知作福不救苦難與
邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能
遠離殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪
愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅
門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能

感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感
身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能
感愚癡邪見如是等業日夜相應天不降雨
四五年中由大旱故閭浮提地覓生草菜尚
不可得何況米穀繼諸衆生從來人所憎惡
不堪食者謂烏鷄鷓鴣狗野干此等禽獸悉
取食之由飢逼故一切衆病飢餓為上以此
因緣於一日夜飢餓死者其數無量時小郡
縣次復空盡惟少家在相去轉遠各在一處
爾時諸人不行正法非法貪著恒所染汚非

理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾
難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡
法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離
殺生偷盜邪淫兩舌惡口綺語妄言貪愛瞋
恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門及
親友尊長恣心所起種種惡業并九此業能感壽
命短促能感多病能感色形醜陋能感身無
威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚
癡邪見如是等業日夜相應是時六七年間
天不降雨由大旱故閻浮提人思欲見水尚

不可得何況飲之唯四大河水猶深復與海
相通尚須船渡但有此水可得受用離此河
外無復餘水縱有殘民依此水住採捕龜鼉
魚龜等屬水性之類以自資養由飢逼故一
切衆病飢餓爲上以此因緣於一日夜飢餓
死者不可稱量末劫衆生如此過失自然而
起云何如此若人行不善行非法行不平等
行得此果報於是時中法行平等行善行不
可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起
是時諸人依止麤見麤業造種種諸惡捨命

以後更生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道是所餘家次第空盡縱復餘人各自星散爾時諸人行正法非法貪著之所染汚非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡狠戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多

病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜相應是劫中間惟七日在是七日中一日一夜飢餓死者其數無量縱有在者各散別處時有一人廿九合集閻浮提內男女共一萬人留爲當來人種於此時中多行非法惟此萬人能行善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大飢餓一時息滅一切惡鬼皆悉捨去時

諸衆生種種須欲衣服飲食等應念所須天
即雨下陰陽調和美味生出身形可愛相好
還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無
病大悲入心由大悲故大慈入心由大慈故
無惱害意由無害意獲得相見生喜樂心生
忍受心生無厭心共相携持不相捨離譬如
相愛親友友不相見忽得聚集生喜樂心生
忍受心生無厭心共相携持不相捨離時人
相見亦復如是因相愛念男女共居是前劫
人壽命十歲後劫人民從其而生壽命最長

形色奇特威德最勝神力自在資生具足壽
命二十千歲是時衆生如此功德自然得成
云何如此法行平等行善行是其果報是時
諸人與種種善法相應身善行口善行意善
行捨壽命後生善道及天道捨壽命已還生
人道生人道已并九自然賢善自性清淨自性道
德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生
偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無
瞋恚心捨邪見法修行正見恭敬父母沙門
婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能

感長壽能感無病能感形色端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是劫初中間由大飢餓究竟窮盡次餘劫來續二十千歲是劫中間第一壽量是人從前二十千歲人所生是人壽命最長形色奇特威德最勝神力自在資生具足壽命四十千歲時諸衆生如是功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸

人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天壽命還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見心修行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感無病能感形色端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行增長無量功德捨壽命後更

生天道及以善道善道中住久久時節如是
說名第三劫中間第二壽命四十千歲次復
諸人從四十千歲所生是人壽命最長身形
奇特威德最勝神力自在資生具足壽命六
十千歲是時諸人與種種善法相應身善行
口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨
天道已還生人中生人中已自然賢善自性
清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝
善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語
無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正法恭

敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法
相應是業能感長壽能感無病能感色形端
正能感身有威德能感富貴家生能感大智
如是善業日夜生長是時諸人依福德行生
無量功德捨壽命後更生天道及以善道善
道中住久久時節如是說名第三劫中間第
三壽量六十千歲復次諸人從六十千歲人
所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神
力自在資生具足壽命八十千歲如是閻浮
提劫中間所生衆生壽命長遠究竟極此八

十千年是時女人年五百歲爾乃行嫁是時諸人惟有七病謂大小便利寒熱欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊及以盜竊州郡縣邑人民村落更相次比鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多是時諸人受功用果少用宿世善業果多舍宅車乘衣服財寶資生之具稱意具足雖復受用終身不壞是時諸人安坐受樂無所馳求壽命八十千歲住阿僧祇年乃至衆生未造十惡從起十惡業道時節壽命因此十歲減度一百年則減

十歲復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住時衆生壽命暫住不減隨正法稍減壽命漸減佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第九

音釋

痊才何切 探陟格切 梯田勑切 稗似稗切 瘰音滿者
 很計很切 下不聽切 與同郎切 先剛切 痛似音切 瘰音滿者
 也於口切 痺從也郎切 痲逆也切 瘦頭音切 瘰音滿者
 疰疰也切 至鷄脂切 痲逆也切 瘦頭音切 瘰音滿者
 疰疰也切 至鷄脂切 痲逆也切 瘦頭音切 瘰音滿者

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一三五册

立世阿毗曇論卷第十

弁十

陳 天竺三藏 其諦 譯

大三災品第二十五

第一火災

佛世尊說一小劫者名為一劫二十小劫亦名一劫四十小劫亦名一劫六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一小劫名為一劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟果報佛世尊說住壽一劫如是一小劫名劫云何二十小劫亦名一劫如梵先行天二十小

劫是其壽量是諸梵天佛說住壽一劫如是二十劫亦名一劫云何四十小劫名為一劫如梵眾天壽量四十小劫佛說住壽一劫如是四十小劫亦名一劫云何六十小劫名為一劫如大梵天壽量六十劫佛說住壽一劫如是六十小劫亦名一劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住阿僧祇時名劫世界散壞阿僧祇時名劫世界散壞已住阿僧祇時名劫世界起成阿僧祇

時名劫世界起成已住散壞有三因一因火散壞二因水散壞三因風散壞如是佛世尊說比丘散壞因有三種一火散壞二水散壞三風散壞比丘散壞頂有三一勝遍光天二遍淨天三廣果天復次佛世尊說比丘散壞頂有三種一勝遍光天二遍淨天三廣果天云何勝遍光天乃至遍淨及廣果天為三散壞頂比丘火災散壞時一切下界衆生修第二禪上生勝遍光天水災散壞時一切下地衆生修第三禪上生遍淨天風災散壞時一

切下地衆生修第四禪上生廣果天佛說火災散壞是由勝遍淨天散壞水災散壞由遍淨天散壞風災散壞由廣果天散壞復次比丘散壞有二一者衆生世界散壞二者器世界散壞十小劫中衆生世界散壞次十小劫器世界散壞佛告比丘散壞劫起時勝遍光天散壞時因第二禪是時一切閻浮提人壽命八十年是時女人年五百歲爾乃行嫁是時諸人唯有七病謂大小便利寒熱姪欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無怨

賊及以盜竊州郡縣邑人民村落更相次比
鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多是時諸人受
功用果少用宿世善業果多舍宅車乘衣服
財寶生生之資稱意具足是時兩界滅沒一
瞋恚界二逼惱意界兩界起長一者無瞋恚
界二無逼惱意界是時諸人滅離十惡修行
十善安坐受樂無所馳求或聚亭館或依息
舍或大集處或遊樹下說如是傳各宣辭辯
昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪欲增上故
或父母兒子互相鬪諍兄弟姊妹親友眷屬

自相鬪打何況他人是時諸人起諍以後仍
相手舞或以瓦石或以杖拍次及刀仗互相
怖畏乃至殺害因此五塵起種種惡是故五
塵宜應棄捨如是憎惡訶責欲塵種種顯說
五塵過失是時諸人思惟五塵過患及下界
躁擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨壽
命後上生勝遍光天是時欲界諸天變身似
犀晝夜三時行於世界宣令此言善男子
善女人無覺觀定最為妙樂是故汝等修行
於此中住是時八初夜後夜聞此言已歡喜

踊躍捨餘雜事攝心坐禪觀欲塵過失觀無
覺觀定有大功德即得二禪捨壽命後上生
勝遍光天是時有人常悅樂他人以爲事業
或歌或舞相攢跳擲或輪刀舞仗或擊鼓吹
箎或唱更讚頌或嚴飾他身如是人等作歌
詩傳昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪欲增
上故或父母兒子互相鬪諍兄弟姊妹親友
眷屬自相鬪打何況他人是時諸人起諍以
後仍相手舞或以石瓦或以杖拍次及刀仗
互相怖畏乃至殺害因此五塵起種種惡是

故五塵宜應棄捨如是憎惡呵責欲塵種種
顯說五塵過失是時諸人思惟五塵過患及
下界躁擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪
捨壽命後上生勝遍光天是諸天從從勝遍
光天下行於世界隱蔽身形宣令此言善男
子善女人觀無覺觀定妙樂寂靜是故汝等
修行於此中住是時諸人初夜後夜等聞天
聲言歡喜踊躍起信樂心一切居家村邑郡
州乃至大國土人起精進心觀下界欲塵過
失觀二禪功德修習二禪捨壽命後上生勝

遍光天是時有諸家外道教化一切居家村
邑郡州乃至大國土人悉使出家有無數眷
屬之所圍繞次第遊行周遍國土其所宣說
與上相應昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪
欲增上故或父母兒子互相鬪諍兄弟姊妹
親友眷屬自相鬪打何況他人是時諸人起
鬪諍後而相手舞或以石瓦或以杖拍次及
刀仗互相怖畏乃至殺害因此五塵起種種
惡是故五塵宜應棄捨如是增惡訶責欲塵
顯說五塵過失是時諸人思惟五塵過患及

并十

下界躁擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪
捨壽命後上生勝遍光天時諸衆生在地獄
中作是思惟我等昔時作種種不善惡業是
故我今來此受苦由此意故不於獄卒生瞋
怨心時地獄衆生無瞋恚界無逼惱意界自
然生長增足善心由於宿世後報善業捨地
獄壽生人道中既生人已思惟欲塵過患觀
二禪功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光
天時有衆生墮地獄中仍爲獄卒作是思惟
我等因自惡業來此受生是諸罪人亦因惡

業來此受苦我今云何於他衆生而起殘害
即生無瞋恚界無逼惱意界自然生長增足
善心由於宿世後報善業捨壽命已得生人
中生人中已思惟五塵過患觀二禪功德修
習二禪捨壽命後上生勝遍光天時有水產
衆生并十鼃魚龜之屬皆生慈心不相吞噬唯
食水苔及以草土自然死者方取食之乃可
餓死不欲害他自食無瞋恚界無逼惱意界
是時生長生諸善心生愛念心由於宿世後
報善業捨壽命後生於人中生人中已思惟

五塵過患及下界躁擾觀無覺觀定微妙功
德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天復有
陸行衆生師子虎狼豺豹猫狸之屬並生慈
心不相食噉飢食嫩草渴飲清泉有自死者
方食其肉寧可餓死不欲殺他自濟無瞋恚
界無逼惱意界是時生諸善心生愛念心由
於宿世後報善業捨壽命後生於人中生人
中已思惟五塵過患及下界躁擾觀無覺觀
定微妙功德修習二禪捨壽命後上生勝遍
光天一切餓鬼道更相愛念悉能生善並如

前說捨壽以後得生人中生人中已思惟五
塵過失觀無覺觀定修習二禪捨壽命後上
生勝遍光天阿修羅道亦復如是時西瞿耶
尼人有於彼土修習二禪若在彼得二禪從
彼上生勝遍光天若來閻浮提受生得二禪
者亦上生勝遍光天東毘提訶人或在彼修
習二禪彼從上生二禪天處若來閻浮提修
習二禪仍從此上生第二天處北鬱單越人
捨壽命後上生六欲天或在天道修習二禪
上生二禪或從六欲天生閻浮提修習二禪

亦生勝遍光天是時四大天王天三十三天
夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵先
行天梵衆天或在此等天中修習二禪捨壽
命已生勝遍光天或從天道來生閻浮提修
習二禪亦上生勝遍光天比丘是時一切地
獄皆悉空虛一切畜生道亦皆空虛一切鬼
神道亦皆空虛一切阿修羅道亦復空虛西
瞿耶尼南閻浮提東毘提訶北鬱單越並皆
空虛四天王天三十三天夜摩天兜率陀天
化樂天他化自在天梵先行天梵衆天並皆

空虛是時一千世界中一切衆生悉皆空盡
唯大梵王在如是因緣如是次第一切衆生
世界皆悉散盡如是時中十小劫已度比丘
是時第二器世界散壞來續四大散壞火災
散壞是時中久久時節天不降雨一滴不落
久不雨已閻浮提中卉木藥草一切種子一
時焦枯次第燒盡無復更生比丘一切有爲
法如是無常如是不恒非安息處短促變異
破壞非能救濟非實依處非依蔭處比丘以
是義故有爲之法甚可厭患應當離欲應當

棄捨比丘過久長時有如此時有第二日出
於世間輪相熱明倍於舊日由此日故閻浮
提中一切池沼及小江湖並皆涸竭無復更
有比丘一切有爲法如是無常具如前說乃
至應當棄捨比丘復次過久長時有如此時
有第三日次出於世輪相熱明倍^七第二日由
此日故閻浮提中深大江湖並皆涸竭無復
更有比丘一切有爲法如是無常具如上說
乃至應當棄捨比丘過久長時次第四日復
出於世輪相熱明倍第三日由此日故閻浮

提中阿那婆達地漫陀耆尼池七林間河及
四大河如是等處最大最深流波迅疾與海
相會並皆涸竭無復更有比丘一切有爲法
如是無常具如前說乃至應當棄捨比丘過
久長時次第五日復出於世輪相熱明倍第
四日由此日故內外海水減一百由旬次減
二百三百四百乃至千由旬海水減耗次減
二千三千四千乃至一萬次減二萬乃至六
萬由旬水界悉滅比丘有如是時所餘海水
深七多羅或六多羅或五或四或三或二或

深一多羅比丘有如此時所餘海水或深七
尋如是次減乃至一尋比丘有如此時所餘
海水纔至人頸或腋或胸腰臍膝脛踝比丘
有如此時所餘海水不沒指節比丘一切有
爲法如是無常具如前說乃至應捨比丘過
久長時次第六日復出於世輪相熱明倍第
五日由此日故世界大地內外大海及須彌
山王初時出煙煙聚遍覆譬如窰竈初時出
煙煙聚所覆大地大海及須彌山由第六日
煙聚所覆亦復如是比丘一切有爲法如是

無常具如前說乃至應當棄捨比丘過久長時吹第七日復出於世輪相熱明倍第六日由此日故世界大地內外大海及須彌山王皆發火焰俱時洞然通成一焰經久長時停住不滅比丘是須彌山王大火所燒通成一焰久長時然其頂方百由旬皆悉崩碎或二百三百乃至一千由旬墮落崩燼亦復如是是時外四大中一切火自然而發世界天地燒熱出焰成一大性以其熱熱吸下水輪譬如銅盤火所燒熱置淺水中吸水都盡世界

大地成一火性吸下水輪亦復如是譬如蘇油爲火所燒一皆淨盡無復灰燼如是大地內外大海及須彌山王皆發火焰俱時洞然通成一焰一切燒盡無有炭灰亦復如是爾時地輪並皆沒盡水風二輪亦皆燒滅其火焰上從水輪起乃至大梵王處是時大梵捨其壽命及以住處上生勝遍光天是時大梵宮殿地廣大周圍光明可愛觀者無厭其色純白微細淨潔一時燒盡不復更有梵王所住地本來法然所以由火等得滅如是多時

一切外器世界散壞都盡如是多時經二十
小劫已度復次二十小劫來續是中一千世
界處所空無所有猶如闇穴上無覆蓋空住
二十小劫佛言比丘是時世界更欲起成是
世間法然初起世界時若有衆生已生長業
能感大梵果報捨前報已來入中陰并十因色界
四大和合大梵宮殿地自然而起白淨光明
隱蔽餘處色相圓滿觀無厭足心所愛樂住
未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙
住處因昔業故感色界四大及四大所造色

因昔業及色界四大宮殿即成色界四大於
此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣
佛言比丘如是大梵王處有因有緣得起得
成本來法然由因緣起是梵王住處如一四
天下大是時梵王在中陰中見此處所起欲
愛心我今於此中坐即起愛時於中受生於
此獨住滿十小劫喜樂爲食依喜樂住意生
化身自然光明自在而住過十劫已此梵王
起欲愛心起不安心作是思惟願餘衆生來
共我住是時梵王作是願已二禪衆生業盡

捨壽退來受生與梵同類是諸衆生見此大
梵本來獨住作如是執我昔上生已見此人
端然獨住今從上下猶見獨住與昔無異復
起此執此人是梵作者生者最爲尊始衆生
所作由此人成神力自在已生當生爲第一
父我等今日從其而生云何如此我昔至今
見其在此獨自先生爾時梵王作是思惟我
見大梵作者生者最爲尊始衆生所作由我
得成神力自在已生當生我是其父一切世
間皆我化生云何如此由我昔日起如是心

願他衆生來就我住應我願心他即來生我
先在比見其來生是大梵王於餘衆生壽命
極長形色最勝有大名稱有大神通及大威
德諸餘梵衆壽命則短形色名聞神力威德
並皆不及大梵王所住地一切梵衆次第遍
滿本性法然世界應起時因色界四大及四
大所造色獨住梵天宮殿及地自然現起其
色純白微細淨潔光明可愛看者無厭住未
有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住
處因昔業故感色界四大及四大所造色因

昔業及色界四大宮殿即成色界四大於此
宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛
言比丘如是獨梵宮殿有因有緣得起得成
本來法然由因緣起是獨梵處因此次第遍
滿諸梵本性法然世界應起時因色界四大
及四大所造色梵先行天宮殿及地自然起
現其色純白微細淨潔光明可愛觀者無厭
住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝
妙住處因昔業故感色界四大及四大所造
色因昔業及色界四大宮殿即成色界四大

於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上
緣佛言比丘如是梵先行處有因有緣得起
得成本來法然由因緣起是梵先行天住處
一切梵先行天次第遍滿本性法然世界應
起時因欲界四大及四大所造色他化自在
天宮殿及處所自然起現金銀瑠璃及玻瓈
柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人
是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因
昔業故能感欲界四大及四大所造色又因
昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此

宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是他化自在天宮殿及有因有緣得起得成本來法然由因緣起是他化自在天處一切諸天次第遍滿諸天本性法然世界應起時因欲界四大及四大所造色化樂天宮殿及地自然起現金銀瑠璃及玻瓈柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此宮

殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是化樂天處有因有緣得起得成本來法然由因緣起是化樂天住處一切諸天次第遍滿本性法然世界應起時因欲界四大及四大所造色兜率陀天宮殿及處所自然起現金銀瑠璃及玻瓈柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此宮殿亦因亦緣宿

世所造業但是增上緣佛言比丘如是兜率陀天宮殿及地有因有緣得起得成本來法然由因緣起是兜率陀天住處一切諸天次第遍滿本性法然世界應起時因欲界四大及四大所造色夜摩天宮殿及天處所自然起現金銀瑠璃及玻璃柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此宮殿亦因亦緣宿世

所造業但是增上緣佛言比丘如是夜摩天處有因有緣得起得成本來法然由因緣起是夜摩住處一切諸天次第遍滿是時夜摩天憶念昔時世界如人眠覺憶夢中事如得神通憶宿世事是夜摩天憶昔世界亦復如是爾時諸天作是思惟我今應往看彼下界作是念已互相謂言我等共去看彼處所餘天答言我今同往爾時諸天各結羣侶遍滿案行咸作是言昔日此處有須彌山王是處所中是善見天城此處是難陀寶池此處是

難陀寶園此處是質多羅池及質多羅衆車
園此處是惡口池及惡口園此處是雜華池
及雜華園此處是波利質多羅境水厚四億
八萬由旬廣十二億三千四百五十由旬周
迴三十六億一萬三百五十由旬極此量住
不復更長此水輪上別有地界名曰大味劫
初感起日夜稍厚轉堅譬如煎乳凝冷之時
厚膏覆上大味地界最初起時亦復如是是
地大界數數起長乃至應至已至應滿已滿
皆悉究竟厚二億四萬由旬廣十二億三千

四百五十由旬周迴三十六億一萬三百五
十由旬極此量住不復更長此地下際一億
六萬並真金所成上餘八萬金銀銅鐵等七
界雜成是時地界柔軟隨事譬如澁泥乳糜
生酥及和麩等此地柔軟隨事亦爾是地輪
中央依衆生業增上緣故四方風吹掘成內
海起須彌山有風運土有風聚成有風方正
作須彌形有風起須彌四頂開善見城壘起
善見城作難陀池造難陀園質多羅池質多
羅園衆車池園惡口池園雜華池園波利質

多樹及俱毘羅羅園由乾陀海由乾陀山伊沙陀海山佉羅胝海山善見海山馬耳海山毘那多海山尼民陀海山及四天下中間洲地掘成州海起鐵圍山如是樹及拘毘羅羅園此中昔是般住劔婆羅寶后此中昔時有善法堂昔時此中有內大海此中有遊乾陀山及遊乾陀海此中有伊沙陀山及伊沙陀海此中有佉羅胝山及佉羅胝海此中有善見山及善見海有馬耳山及馬耳海此中有毘那多山及毗那多海此中有尼民陀山及

尼民陀海此中有四天下有中間州地及外大海此中有灼柯婆羅山是夜摩天身形最大飛行捷疾由行疾故擊起風輪由此風輪爲那羅延風輪根本此風數數起長乃至應至已至應滿已滿皆悉究竟厚九億六萬由旬廣十二億三千四百五十由旬周迴三十六億一萬三百五十由旬極此量住不復更長此風堅勁物不能侵若人有那羅延力執金鋼仗擬此風輪仗還自碎風輪無損次風輪上空中雨水滴如樓大或如車軸或如車

輒晝夜不息猶如河瀉無數千年是水界聚
 周圍有風名曰攝持日夜恒起令水不散如
 是水界增上未息此水數數起長乃至應至
 已至應滿已滿皆悉究竟起成世界宿業所
 感風力所成復有餘風旋圓而起成西瞿耶
 尼及東弗婆提復有餘風四方四角成北鬱
 單越復有餘風如半琵琶成南閻浮提若風
 成山次第正上山則有頂若風起時或正或
 傍所成山相或平或聳復有風起一邊急疾
 餘邊則遲所成山相一邊則凹餘邊平直若

風起時相擊深入還復更出所成山勢有巖
 有洞若風相擊深入下底不復更出山裏則
 空由此風故起成諸四天下地或深或聳有
 處顯現高八萬由旬有處甚深四萬由旬復
 有別處高四萬由旬深二萬由旬復有別處
 高二萬由旬深一萬由旬復有別處高一萬
 由旬深五千由旬或復有處高五千由旬深
 二千五百由旬或復有處高二千五百由旬
 深一千二百五十由旬或復有處高一千二
 百五十由旬深六百二十五由旬或復高六

百二十五由旬深三百十二由旬半以此因緣一切器世界起作已成是時二種界起長謂地火雨界風界起吹火界蒸練地界風界恒起吹一切物使成堅實既堅實已一切諸寶種類皆現既顯現已天降甘雨滴如樓大漸細如輪乃至車軸或如涌泉無數千載遍滿善見城塹那陀池衆車池惡口池雜華池內大海由乾陀海伊沙陀海佉羅胝海善見海馬耳海毘那多海尼民陀海四天下中間洲地外大海以此因緣一切世界水皆遍滿

於是忉利天及四天王天捨上天報於中受生復有諸天壽終福盡從上天墮於四天下受人道生是時諸人喜樂爲食依喜樂住意生化身自然光明安樂而住飛空中行是時月日未出於世星宿未有晝夜不分未辨年歲及四時八節無男女異亦無父母兄弟姊妹夫婦兒息無奴無主一向受用自在歡樂未有姓字並號衆生是時水界稍稍就減流向下處是時大海乍增乍減開川源路水所減處有地肥出大甘大味生長覆地色香觸

味可愛具足如細蜂蜜無苦澀辛地肥大味亦復如是是時大味馨香充滿時有一人躡此香味起欲著心起欲心已指捨大味麤而嘗之知其甘美如細蜂蜜搏而食之餘人見其食美無厭相効搏食是時諸人食地味已身稍堅重從此以後不能如前飛行空中是時身光可愛因此失沒既失光已黑暗還生本來法然是四天下黑暗覆時日月二輪仍出於世日月出已辰宿次現星宿現已晝夜有分晝夜分已半月一月是時顯現半月一

月既顯現已四時八節及以年歲並皆具足如是多時世間起成如是多時六十小劫究竟已度是時衆生食此地味依地味住久久時節其中衆生食味多者形容醜陋少威德力少神通力其中衆生食味少者色形可愛身有威德神力自在以此因緣一切衆生色形優劣由此優劣生勝負心由此心故而作是言我今勝汝汝不及我是時惡法始行於世計勝負故地味色香從此而失是時諸人和合聚集憂惱困苦發聲啼哭咄哉惡法已

出於世因色形故憍慢毀他由此惡法失我
 勝味不可思議色香觸等是時諸人食餘美
 味作是念言咄哉似我昔時所食地味追憶
 悲惱是語至今皆已忘失無復有人憶說之
 者此味失已復有別味名曰地皮色香觸味
 悉皆甜美如細蜂蜜是時諸人皆悉來食依
 此飲食長時得住是中諸人為貪味故多食
 地皮形容醜陋薄威德力少神通力其中衆
 生食味少者形色可愛身有威德神力自在
 以此因緣一切衆生色形優劣因此優劣生

勝負心由此心故而作是言我今勝汝汝不
 及我由此惡法次行於世計勝負故地皮色
 香從此而失

立世阿毘曇論卷第十

音釋

攢方味切南人 筮陳知切 筮時制切 腋交益
 切肘骨也 臍音齊 踝戶瓦切 澀奴銀切 凹么交
 之間也 也 拵指拵也

永樂北藏

立世阿毗曇論

第一二五册

大乘集菩薩學論卷第一 第二同卷 轉一

法 稱 菩 薩 造

宋西天三藏聖者北極大談光祿卿善明慈覺復梵師譯本

集布施學品第一之一

我聞地獄大險怖 無窮猛苦鎮燒然

謂昔曾無寂靜心 故樂多聞親大法

聞已遠離諸罪惡 悔先所造盡無餘

我於善利未嘗獲 斯少分中幾滅矣

菩薩妙樂勝無盡 唯佛具證平等理

希有難思法寶中 願樂剎那聽我說

三有所來成就主 龍天八部諸眷屬

咸生渴仰起慈心 歡喜諦受安隱語

如來正法及佛子 善入佛戒所生身

我今集解大仙言 徧樂投誠恭敬禮

我於往昔無少解 無教無言非善巧

亦無利樂及舍生 唯自一心為法友

然我意樂清淨法 為令長養諸善根

如我等比覩斯文 於義未習應為說

論曰謂欲成就士夫義者於剎那頃具足難

得若不思惟是安隱處此正等行當云何有

如華嚴經云善財於勝熱婆羅門而作是念
得人身難脫諸難難得無難難剎那具足清
淨難值佛出世難諸根具足難聽聞佛法難
得遇善人難逢真實善知識難受如理正教
難得正命難

論曰此若干種正行知已若有大士如是觀
察我意於他脫諸苦怖不樂已身斯何殊妙
唯護尸羅盡有情界拔諸苦本希妙樂行豎
菩提因發堅固意不壞信根如寶光明陀羅
尼所說偈云信順諸佛及佛法亦信佛子所

行道信於無上大菩提菩薩以斯初發心信
為先導功德毋長養一切勝善法斷除疑網
竭愛流信能顯示安忍行信無濁染令心淨
棄除我慢恭敬本信如淨手攝持因七聖法
財無上行信能一切歡喜捨由信喜故入佛
法信一是信出生智功德隨佛所說信二皆通達信根
光淨極鋒銳如寶永斷煩惱本信力堅固無
能壞唯一諦信佛功德信於相應非相應剎
那遠離諸染著信能超出諸魔境顯示最上
解脫道信為不壞功德種謂能增長菩提苗

信爲出生勝智門應現十方諸覺者若常信重於佛寶非戒非學皆遠離若能遠離非戒學是人深讚佛功德若常信重於法寶則聞佛法無厭足若聞佛法無厭足於法信解不思議若常信重於僧寶則於淨衆無懈怠若於淨衆無懈怠則於信力無能動若於信力無能動則得諸根淨明利若得諸根淨明利彼人遠離諸惡友若人遠離諸惡友爲善法友之攝受若善法友攝受已則常修習廣大善若常修習廣大善則得成辦大因力若得

成辦大因力彼人信解最殊勝若得信解最殊勝即爲諸佛常護念若爲諸佛常護念則能發起菩提心若能發起菩提心於佛功德勤修習若佛功德勤修習則得生在如來家若得生在如來家於著無著俱解脫於著無著解脫已則得深特一心信清淨若得深三心信清淨則得最上最殊勝若得最上殊勝已常行深妙波羅蜜若行深妙波羅蜜則能悟入摩訶衍若能悟入摩訶衍則知如法供養佛若知如法供養佛則得念佛心無動若得念佛

心無動則常觀佛不思議若常觀佛不思議於佛無生無所住若佛無生無所住則知是法永不滅

論曰是中初發信根功德廣大無量於總聚中少略而說又諸有情異類生身等於如是法難生信解若深心清淨植福資糧是信因力得住十佛刹微塵數衆生劫受諸妙樂勝善福報於如是法當生信解如十法經所說偈云信爲最勝乘運載成正覺是故信等事智者應親近若人無信根不生諸白法譬如

焦穀種亦不生芽莖又大善誘經云爾時如來勅阿難言於信法中如其了知應當奉行論曰行是信者於刹那頃得信根堅固即菩提心堅固而能攝受一切福報如師子王所問經云爾時星賀那太子白佛言世尊云何令諸衆生在所生處常得愛樂攝受諸法佛言欲解脫諸衆生者常生謙敬發菩提心是則名爲常得愛樂攝受諸法又如華嚴經云善男子菩提心者猶如種子能生一切諸佛法故菩提心者猶如良田能長衆生白淨法

故猶如大地一切世間所依持故乃至菩提心者猶如慈父訓導守護諸菩薩故如毗沙門能斷一切貧窮苦故如摩尼珠成就一切諸義利故菩提心者猶如賢餅圓滿一切善希求故如獨股杵畢竟能摧煩惱寃故猶如正法能斷深心神一諸作意故猶如利劍能斷一切煩惱首故菩提心者猶如利斧能伐一切諸苦樹故猶如兵仗防禦一切極苦難故猶如鈎竿於輪迴海拔衆生故如大風輪能疾飄偃一切障礙雲霧草故菩提心者猶如藁

林積集菩薩諸行願故如佛塔廟一切世間天人阿脩羅等所尊重故善男子菩提心者成就如是無量殊勝功德

論曰云何復知諸異生等發菩提心是中引聖言量非一經所明如維摩詰所說經云雖起身見如須彌山猶能發起大菩提心生佛法矣又寶篋經說此異生菩薩義云佛告文殊師利譬如迦陵頻伽鳥鷓未出卯時已能作於美妙音聲文殊師利是菩薩亦復如是雖未斷我見不出三界處無明殼已能作於

諸佛妙音所謂空無相無願解脫等音又隨說諸法經云爾時勝慧菩薩於地龕中入涅槃時於大城邑而獲受生彼於空性信解作對治故又入定不定印經云佛告文殊師利云何名羊車行菩薩譬如有人欲過五佛刹特微塵數世界是人乘彼羊車隨路而去過久五遠世行百踰繕那遇大風輪以是緣故却退八萬踰繕那後是人於彼世界乘是羊車乃至不可說不可說劫能越一世界不文殊師利言不也世尊佛言若大乘者發菩提心已

不應受持讀誦聲聞乘教或與諸聲聞共住修習於聲聞乘或自深心為他所教於如是乘乃至悟解得彼智慧以是緣故於無上道即便退失是菩薩於菩提心所得慧根慧眼彼悉破壞文殊師利我說是名羊車行菩薩論曰若菩薩愛樂大乘信解空性於信解行而獲圓滿此聖言量唯信解行菩薩見如是事如寶雲經說以無數總持三摩地門神通遊戲解脫智明無邊法聚平等超越一切愚夫行報乃至後際不為利養於俱胝劫世間

所得受用資具心無貪著亦不分別如蓮華
敷具足莊嚴又於無量百千俱胝那瘦多劫
安住大乘照了勝義福智資糧希無減失於
其出離先所修習百千相應行門皆悉具足
論曰云何了義謂初發菩提心者說住此地
不了義者少分標相得無疑惑此聖言量信
解行法所生言義如中廣略了信解行復次
如來秘密經云爾時阿闍世王白佛言世尊
彼菩提心當云何發佛言大王謂深心不退
王言世尊云何深心不退佛言大王謂能發

起大悲王言世尊云何能發大悲佛言大王
謂於諸眾生不起厭捨之心王言世尊云何
於諸眾生得無厭捨佛言大王謂若不著已
樂得無厭捨

論曰是中菩提心者謂勸發大悲歡喜敬愛
義故若不依如來佛教中相應是人無有出離
此菩提心見可訶厭如是不名發菩提心者
如十法經云善男子若諸菩薩體性發菩提
心時得直如來及聲聞眾教化勸發阿耨多
羅三藐三菩提心是名最初喜樂發菩提心

相若聞說善提及善提心已即發阿耨多羅三藐三菩提心者是名第二喜樂發菩提心相若彼衆生無歸無救見是二種住大悲心乃至發阿耨多羅三藐三菩提心者是名第三喜樂發菩提心相若見如來衆相圓滿即生敬愛乃至是名第四發菩提心相論曰菩提心者此有二種一者願菩提心二者住菩提心如華嚴經云善男子復有衆生於衆生界願證難得阿耨多羅三藐三菩提心復有衆生住是難得阿耨多羅三藐三菩

提心

論曰一者願證作佛一者願住受生又首楞嚴經說因於某甲佛所發菩提心云何復作少善根耶如賢劫經云昔星宿王如來於施音如來所初發菩提心時爲牧牛人以耽步羅葉施彼佛故無量名稱如來於電光如來所初發菩提心時爲織氎師以上妙衣施彼佛故燄光如來於無量光如來所初發菩提心時住城邑中以草燈炬施彼佛故難勝如來於堅固步如來所初發菩提心時爲採樵

者以少齒木施彼佛故功德幢如來於妙吉祥稱如來所初發菩提心時為攻醫師以一菴摩羅果施彼佛故

論曰此初發菩提心非滿足行此訶厭事猶能解脫輪轉得無量樂如慈氏解脫經云善男子譬如寶名曰金剛能斷一切貧窮苦故善男子此一切智心亦復如是能斷一切輪迴苦故

論曰唯此發菩提心者得近彼果應如是知又善諫經云佛言大王汝若謂多種作中能

多種作者未若我一切行中行一切行一功處中利一切處謂學布施波羅蜜多如是乃至學般若波羅蜜多大王是故汝於三藐三菩提亦復如是樂欲發生淨信意願利他行住坐卧若夢覺時若飲食時而常具足隨念作意觀察諸佛菩薩聲聞緣覺諸異生身等積集過去未來現在一切善根稱量已和合已應隨喜者而自現前隨喜乃至徧虛空界徧涅槃界亦自隨喜又復隨喜一切諸佛菩薩緣覺及聲聞眾供養事業平等回向一切

衆生乃至令諸衆生得一切智智普皆圓滿
諸佛善法日日三時回向阿耨多羅三藐三
善提大王汝以如是正行得名王者不捐寶
位求善提行亦獲圓滿說是報者大王汝於
彼時由發善提心故善根業報經無量數常
生天上於諸天中作天帝釋或生人間爲人
中王大王唯一發善提心善根力故餘無別
業應知圓滿或未圓滿以要言之佛言大王
唯一發善提心者救度一切衆生故解脫一
切衆生故安隱一切衆生故究竟令諸衆生

至涅槃故得生無量無數諸善根故大王復
何說是多種作中能多種作耶
論曰此善提心行相者經說過現緣起如是
願善提心說入何地菩薩得戒有云九地虛
空藏經云名聞利養是諸罪本十地經云說
初地中於彼利養無有少分親近希求若諸
衆生來至我所一切所須倍多給與
論曰如其所言則極喜地菩薩得善住不動
相應復說生如來家決定趣向成等正覺又
虛空藏經說聲聞乘而不能得如是唯除樂

大乘者如最上授所問經云是慳嫉法正說名縛具表此學說極喜地遠離我想我執不起云何復執一切所須如說施頭目等

論曰如是等經入地已去正表此學若徧論菩薩彼相應修習中或復遮止不應頓作菩薩未能學故應知此二種徧諸學處又一種學於成就作用不能學故雖不修習亦無過失無盡意經云行廣大布施時捨淨尸羅不為懈怠以先未說亦不集行如力親近故又十地經說設犯欲邪行戒感染輕微由樂善

提心故舍利子說菩薩別解脫戒成就四法謂是菩薩於修習中得真實語舍利子若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心已志樂精進勤求善法習諸議論堅持禁戒於菩薩學具足修習由親近於他如是戒學或時違越輕毀師尊極慚愧故起大怖懼彼復受用尊重愛樂圓成如是平等戒法是菩薩於諸佛如來現前戒學發生樂欲正行應別授學彼或無有善知識者向十方現在佛菩薩前專念作觀隨力稱量已堅持是戒勿復

欺誑十方一切佛菩薩衆及彼世間諸天人等正法念處經說先少思惟已後競不施墮餓鬼趣語已不施墮地獄趣況復無上菩提具足許施無餘世間諸衆生故如法集經云善男子菩薩應當尊重實諦何以故善男子以集實諦名為法集善男子云何名實諦若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心乃至棄捨身命不捨是心不捨諸衆生故是名菩薩實諦若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已復於後時棄捨是心及捨諸衆生者是菩薩為

大妄語實可訶厭又海意菩薩所問淨印法門經云佛言海意譬如世間若王王臣欲餉一切城邑人民集已棄捨若飲若食不為辦設於諸人民則為虛誑而於飲食少不可得高聲訶責忿恚而出佛言海意是菩薩亦復知是於諸衆生未度者令度不應但修捷語利辯乃至而不勤修多聞積集諸善菩提分法彼菩薩者則為虛誑諸天世人如先佛說是聖所訶厭於智大智無上勝智俱極難得是故當知菩薩不應但以語言虛誑一切天

人世間復次海意或有人來勸請說法施作
義利時彼菩薩隨言為說乃至棄捨己身修
菩薩行不復虛誑一切衆生當如是知

大乘集菩薩學論卷第一

大乘集菩薩學論卷第二

法 稱 菩 薩 造

宋西天藏銀青光祿大夫武毅軍大將軍明覺禪師遺教錄卷末

集布施學品第一之二

論曰故知自力所集隨其行相於一善道亦

應守護如地藏十輪經云如是十善業道佛
所證果若不真實守護一善業道乃至臨命
終時而自稱言我是真實行大乘者我求阿
耨多羅三藐三菩提者當知是人極虛詐
是大妄語對十方界佛世尊前誑惑世間說
空斷見誘誑愚癡身壞命終墮諸惡趣^{十一}
論曰乃至臨命終時能須臾說集諸善品亦
應修作如藥師瑠璃光經說若見大心衆生
如聞菩薩難行苦行及妙勝智乃至入解發
大勇猛荷負重擔揅護衆生盡諸苦本禮拜

供養說罪及隨喜福勸請諸佛住世說法乃至回向菩提爲善知識勸請說法或樂自說當知是名爲示道者如文殊師利莊嚴佛刹功德經云世尊是妙吉祥往昔生時本行因緣發菩提心亦如是法如彼所說乃至最初遠離輪迴邊際利益衆生行如是行我於尊所發菩提心現前勸請令諸世間脫貧窮報忿心恨心慳貪嫉妬我得菩提時悉不現起乃至常修梵行脫諸罪欲於佛隨學清淨尸羅愛樂尊重於大菩提不疾取證我處後際

於諸衆生一相無異時十方界未聞我名無量不思議刹土悉皆嚴淨由身語意業清淨故於諸所作悉亦清淨又一切時堅持淨戒盡生死際無諸過惡又阿閼如來本願授記經云彼阿閼如來昔者爲菩薩時作如是說若我生生世世不出家者是則虛誑一切諸佛如來舍利子如是菩薩於阿閼如來亦應隨學又舍利子諸菩薩摩訶薩生生出家或諸如來出世或不出世畢竟捨家出家亦是學所以者何舍利子若謂菩薩捨家出家

是為最上乃至男女眷屬不生愛著如我生時無諸過失

論曰如上所說且止斯事若說施戒罪相同等及於罪相應等事應自棄捨若別別行相亦非無罪於別行相然不攝故而菩薩於諸衆生所有未來一切苦惱令得解脫十二一切妙樂令其增長若身語意不勤精進方便純熟於緣合集不樂勸化或散滅處亦不尋求多分煩惱少分煩惱不起對治於大義利及少義利或非義利不生損益剎那俱捨此說

是罪略說無罪謂自力能於境界事都無果報或執如是於學表相體性是罪若自力能境界相應罪處無有同說罪等於相解脫是菩薩學於平等身廣大無量劫後際說復次略說菩薩此二種罪如其成辦相應非相應可作不可作都無揀擇捨故是罪謂言畢竟超出尋伺如旃陀羅奴等謬解義故是罪彼復云何深心教誡經說如慈氏因中四種辯才即諸佛語何等為四一者擇有義利揀非義利二者擇此正法揀彼非法三者破遣煩

惱非增長煩惱四者樂見涅槃功德不樂見
輪迴功德是名四種以要言之若爾云何慈
氏因中說是四種辯才謂信善男子善女人
生諸佛想作議論想聞善法故所以者何謂
若慈氏有諸善說即諸佛語故若於此慈氏
辯才而生誹謗非諸佛語起不尊重是惡人
輩即是誹謗諸佛所說辯才由毀滅善法招
罪業報墮諸惡趣
論曰復次修習善巧發起愛樂此行門中集
學最勝作用應當修學希大果故如寂靜決

定神變經云復次文殊師利若菩薩於殑伽
沙數等諸佛是諸佛所有殑伽沙數佛刹復
於如是殑伽沙數劫以自在王摩尼寶滿中
持用布施若諸菩薩於如是法相聞已一心
思惟我當修學文殊師利比前無學所有福
報未若施此樂欲學地菩薩其福甚多
論曰是菩薩雖見此功德未言如其修習等
復如彼說文殊師利假使教化三千大千世
界微塵等衆生一一衆生得閻浮王若以諸
音聲讚歎受持讀誦如說修行大乘經者於

一日夜斷割身肉指爪乃至命終一心奉行
文殊師利緣是菩薩布施心無怯弱不驚不
怖不畏畢竟一心發親近想無悔無疑亦無
分別於此最上正法攝受相應意樂讀誦如
說修行文殊師利是菩薩心勇猛故則布施
勇猛持戒勇猛精進勇猛禪定勇猛智慧勇
猛一切三摩地勇猛文殊師利是菩薩設使
於惡人輩亦復不生瞋心厭心及餘過失文
殊師利是菩薩如釋梵王等無所動
論曰今正是時當一心學希大果報月燈三

昧經所說偈云若於河沙多億劫供養百億
那由佛清淨信心施餽饈亦施燈鬘及旛蓋
若於正法衰末世如是佛法欲滅時於一日
夜學是行比前福報勝於彼
論曰是故一心勤修如佛經中所說菩薩學
義如寶雲經說善男子菩薩於菩薩學堅持
淨戒如是尋伺若不於菩薩別解脫戒中我
云何能得成證阿耨多羅三藐三菩提耶又
何不於如來大乘諸經法中所詮菩薩行所
集菩薩學我當如是廣大修習

論曰我等無知於此廣說菩薩制止容起惡
覺何非此理於修習處了無過失云何修習
處謂若於身所有三世受用行清淨捨護諸
衆生令淨增長受是菩薩戒已若此菩薩住
修習處說是罪相如菩薩別解脫經云於菩
薩道攝受一切衆生令盡苦趣彼菩薩道攝
受安住過俱胝劫唯一發起安隱之心及親
近心菩薩發是心者應知於諸衆生一向攝
受多種住處如文殊清淨律云時文殊師利
語寂音天子言菩薩具足此五無間速得阿

耨多羅三藐三菩提果何等為五菩薩深固
作意求無上道發心不墮聲聞緣覺之地是
初無間發心自捨一切所有於慳悋心而不
共住是二無間我應救度一切衆生於中不
起懈怠之心是三無間了一切法非空非有
無生無滅於中不墮諸見是四無間於諸法
智和合一相如是發心中無所住由無所住
於一切智悉無所得是五無間
論曰謂身所受用福報不斷者於捨護事令
淨增長如瑜伽觀想中說彼所捨義攝受過

失觀想門中起離貪想觀捨功德故如月燈
三昧經所說偈云如是不堅身愚者心所樂
何常壽命中刹那如幻夢造諸惡業故罪報
常隨逐由是無明因死多墮惡道又如無量
門陀羅尼經說云何衆生得闍諍因謂計執
財利而爲根本應當棄捨若離貪愛即得是
陀羅尼又菩薩別解脫經云復次舍利子菩
薩於一切法極微細分不生他想所以者何
怖取著故最上授所問經云謂若布施者無
諸慳恪執著者而常守護又布施者爲盡貪

愛執著者增長貪愛布施者無諸徧計執著
者有諸徧計布施者無有恐怖執著者彼多
恐怖布施者住菩提道執著者住魔境界布
施者作無盡想執著者作有盡想又布施者
得諸妙樂執著者而常逼迫布施者捨離煩
惱執著者增長煩惱又布施者得大富饒執
著者得大貧乏布施者善人事業執著者惡
人情計布施者諸佛稱讚執著者愚夫稱讚
乃至布施者自所生子不起樂著非如於餘
衆生起憐愍故應知自心說有三種何等爲

三一者菩薩於菩提道正等相應非邪謬相應二者菩薩於菩提道起平等心非高下心三者菩薩於菩提道無種種行非有種種行是名三種自心所說

論曰謂於自所生子起非善友想既非善友故非我友若為利益隨佛教勸學十六負重擔故於自所生子不生樂著非如於餘眾生起憐愍故應知發是心已如於我子發生慈愛則我於一切眾生亦復隨順發生慈愛如是深心觀察悟解我子既無異於一切眾生則一

切眾生皆是我子所有眾生若自若他乃至居士在家菩薩於其財利或非攝受眾生勿應耽著非出離法又復不應愛樂隨順染欲復次在家菩薩或有行來乞丐隨何所須發勇悍心而為給與又作是念我此財利若捨不捨畢竟散滅云何於捨受時而得無欲謂我我所得畢竟忍於所捨物離胎藏苦心住正念歡喜愛樂不生隨轉復次如是能捨謂於所捨物及乞丐者應知有四種想何等為四謂怯弱故不能純熟善根先所造業於大

乘中心不自在見取捨故又若我及我所住
安忍力自與善人不起悔惱如是修作如是
踊躍如是精進圓滿一切衆生所希求故如
是在家菩薩於彼乞丐者應作是想或乞丐
者返增過失是菩薩應當善言慰諭又乞丐
者而不知恩是菩薩亦復不起慳嫉是為無
罪此世尊為下種諸菩薩如菩薩別解脫中
說舍利子菩薩無有四法何等為四一者菩
薩無不信心二者菩薩無有慳貪三者菩薩
無有兩舌嫉妬四者菩薩無懈怠心謂言我

不能成證阿耨多羅三藐三菩提果舍利子
若我有是四法彼有智者於此了知便謂邪
命諂求非法染法重世財利是為第一偷食
信施復次舍利子菩薩如是心勇猛故乃至
頭目手足身體支分男女眷屬心所愛樂極
妙樂事舍宅國邑一切所有悉能棄捨又如
那羅延所問經云若於財寶發是捨心應知
財利不生取著然捨未起智故若於攝受不
起捨心則於非攝受亦常執著若隨乞丐者
意於攝受發生智故則於眷屬亦無取著最

上崇貴亦無取著受用珍寶亦無取著而菩薩若於財利不起捨心乃至極微細分應知取著復次善男子而菩薩摩訶薩應當發如是心謂我此身分於諸衆生尚能棄捨何況所有外財資具又若於衆生所如其所須悉能施與謂有來乞巧須手以手須足以足須眼以眼乃至脂髓血肉及餘身分隨各施與云何復名外財資具謂若庫藏孳生之物金銀珍寶勝妙莊嚴象馬車乘國土宮殿城邑聚落吏民僮僕作業士夫男女眷屬若諸衆

生於所有事彼彼衆生如其所有我當給與不生煩惱亦無退屈不希果報及餘諂詐復次我此施者隨順一切衆生故悲愍一切衆生故饒益一切衆生故攝受一切衆生故我攝受衆生知如是法得菩提故以要言之善男子譬如藥樹十一根莖枝葉花果十八皮核若全若分隨其取者不生分別又復脫諸衆生病苦難時亦不分別上中下性善男子是菩薩摩訶薩亦復如是應知於四大種身生藥樹想於彼衆生可作饒益須手以手須足以足

隨其取者如前藥樹不生分別

大乘集菩薩學論卷第二

音釋

鋒銳鋒銳切鋒銳切芒也

股股公切防禦防禦切摩訶摩訶切衍衍大切行行大切也此云

子穀子穀切角角舍切龕龕舍切踰踰舍切繕繕舍切那那舍切梵語也此云

阿閱阿閱切動動切初初切六六切無無切揀揀切擇擇切謂謂切分分切直

別選別選切伺伺切息息切利利切苑苑切伽伽切梵語也此云

弱弱切怯怯切弱弱切畏畏切懦懦切也也切灼灼切餽餽切饍饍切而而切食食切曰曰切餽餽切饍饍切非

時戰時戰切具食具食切也也切

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

大乘集菩薩學論卷第三第四同卷

法 稱 菩 薩 造 轉二

宋西天譯經三藏大教大師釋迦牟尼佛菩薩摩訶薩經卷第三

集布施學品第一之三

如聖所說無盡意經云菩薩當觀自身於諸

衆生應何所作謂四大種地水火風有種種

門種種所作種種繫屬種種器具種種受用

隨衆生行或全或分然我此身四大所集亦

復如有種種門種種所作種種繫屬種種

器具種種受用於諸衆生作大依住如其觀

察為利衆生設身有苦不生疲厭

論曰捨受用福如金剛幢經云菩薩以種種

布施十方無量貧窮困苦受施之者信菩薩

行聞菩薩聲緣菩薩語悉以來集然菩薩布

施先發誓願由聞菩薩心所願言一切捨施

意喜無厭令乞丐者遂心滿足隨其來者發

心懺謝如彼偈云我應詣彼施汝知不可得

諸從遠方來得無疲勞耶如是於乞丐者頭

頂禮敬懺謝慰喻澡浴身穢為設敷具如其

所須一切給與所謂或末尼車閻浮提中柔

善女寶衆具圓滿或施金車侍衛僕從清淨
女寶衆具圓滿吠瑠璃車最上可愛歌詠音
樂如前圓滿玻胝迦車於四方面現四寶女
執妙莊嚴色相無比亦復圓滿如前所說末
尼車者乘諸寶網彌覆其上駕以白象及御
象者無量嚴飾其實輪相與車相稱又於其
上置諸妙寶師子之座乃至設衆寶蓋徧覆
其上莊嚴寶帳周帀圍繞於四方面植妙幢
幡燒種種香諸妙堅香以為塗拭散諸妙花
徧覆莊嚴又於其上百千妓女寶繩交絡彼

善御者正等和合行無錯亂乃至以諸秣香
變異和合雖聞此香意樂第一令彼男女性
行調適復如彼說為諸衆生當捨己身承事
諸佛之所攝受或捨轉輪王位國城宮殿一
切勝莊嚴具如其乞者捨諸眷屬男女妻妾
舍宅人民乃至或全解二或分一切捨施如是飲
食滋味而菩薩具捨種種淨妙飲膳苦穢
淡種種上味遍滋大種柔滑光澤調適身心
安住色力乃至諸所至處愈諸疾病悉令安
樂如是燈明秣香塗香華鬘衣服床敷几案

房舍卧具病緣醫藥而菩薩隨其給與乃至
種種廣大器具謂無量無數金銀銅鉢滿中
珍寶供佛世尊起不思議尊重信解等心或
施菩薩善知識等發希有心或施住佛教者
一切聖衆聲聞緣覺補特伽羅發清淨心或
施父母諸阿闍梨及餘師尊發起尊重親近
承事求學等心或施歎乏困苦之者於諸衆
生作無礙眼發慈愍心以要言之若菩薩樂
施象乘七支安住高六十尺六牙具足面目
清淨如蓮華色金繩交絡莊嚴身相種種雜

寶巧妙間飾其鼻舉擲金色殊妙行千踰繕
那觀者無厭若施馬乘隨行四方其步平正
身得安隱控御僕從飲食具足如天莊嚴施
百千等或施尊重諸善知識父母師長乃至
歎乏困苦一切世間可受施者心無吝惜亦
無執著大悲大捨是菩薩深心清淨發生如
是無量功德乃至菩薩或施牀座謂賢王座
及吠瑠璃承足寶几安師子牀金繩寶網處
處垂下柔輦裯褥無量嚴飾熏諸妙香大摩
尼寶建妙高幢無量百千俱胝那踰多寶而

用莊嚴垂諸寶網一一網孔懸衆寶鈴香風
搖擊出和悅聲或施大座仰目高視無數行
列蓋諸大地一切國王大自在主坐已灌頂
及於是座得無礙輪教令諸小王等隨教奉
行如是乃至菩薩施大寶蓋亦以大寶而莊
校之寶莖寶鈴寶繩寶網垂過耳頸又於周
遍吠瑠璃寶末尼珠等結妙瓔珞又諸網中
如難禰天出妙音響清淨和雅莊嚴寶炬其
數百千如集寶藏又於周遍燒無價香旃檀
沉水百千俱胝那由他堅妙諸香復有清淨

寶蓋如閻浮檀金光聚亦以無量百千俱胝
那度多莊校嚴飾以如是無數百千俱胝那
度多蓋以心布施諸來乞者住於人前隨其
給與或施真實諸佛滅後莊嚴塔廟或施求
法菩薩諸善知識及現生菩薩法師若父母
僧寶奉諸佛教乃至一切可受施者皆以如
是善根回向如其最初諸有善時皆當親近
發如是願說此善根於諸世間得常依住於
清淨法得正自在若諸衆生以此善根地獄
罪報皆得除滅畜生琰摩羅界息諸苦聚彼

以如是善根回向我於善根亦復如是居房
舍時願諸衆生滅諸苦聚遇拯救時願諸衆
生脫諸煩惱遇依怙時願諸衆生離諸怖畏
若行去時願諸衆生至一切地若對向時願
諸衆生得畢竟忍見光明時願諸衆生得無
暗慧觀電光時願諸衆生破無明暗得燈炬
時願諸衆生畢竟淨住遇勇健時願諸衆生
於不思議法深入正理遇勇將時願諸衆生
而得無礙智蘊乃至言無虛飾深固意回向
一境心回向歡喜心回向極喜心回向柔輭

心回向大慈心回向愛樂心回向攝受心回
向守護心回向安隱心回向以如是回向又
我此善根願諸衆生得淨所趣成就得淨所
生成就得淨福相嚴身成就得無損壞成就
得廣大施成就得久遠心成就得無失念成
就得通達惠解成就得無量覺悟成就得身
業意業一切功德莊嚴圓滿成就又以無量
善根與諸衆生供養諸佛由供養已得無損
減於佛世尊懺諸罪惡親近如來應供正等
正覺聞所說法聞已離諸疑惑如聞受持而

得相續具足正行由供養如來故得成事業
心勤修習無諸罪惡又我植此善本畢竟離
諸貧窮於七聖財而得圓滿隨諸佛學得勝
善根普能成就廣大信解入一切智智於諸
世間作無礙眼具相嚴身清淨攝受一切功
德莊嚴語故成就諸根十力繫心特二分別之所五
積集於遊止行無不圓滿又諸如來成妙樂
處願諸衆生亦復皆得如六十回向儀軌中
說願諸衆生獲得智食不應食者心遍了知
決定不揀擇食樂不肉食乃至不生愛欲願

諸衆生如雲降雨得法一味願諸衆生得諸
上味於最上法樂止息充滿一切佛法極善
思惟不生執相謂不壞乘最上乘最勝乘速
疾乘大力乘等願諸衆生樂觀諸佛得無厭
足願諸衆生見善知識得無間斷願諸衆生
見無毒藥願諸衆生息除煩惱願諸衆生觀
淨日輪願諸衆生破黑暗已隨樂爲說如是
身相照了自性願諸衆生觀勝光明不見惱
害唯見適悅賢善愛樂希望極喜詣諸佛所
願諸衆生具足戒香於菩薩波羅蜜多戒而

不毀禁願諸衆生熏修布施徧捨一切願諸
衆生熏修忍辱得心不動願諸衆生熏修精
進被大精進鎧願諸衆生熏修靜慮依現在
佛前得三摩地願諸衆生熏修菩薩回向願
諸衆生熏修一切白法解脫諸不善法願諸
衆生獲天資具願諸衆生起大智行獲聖資
具願諸衆生以菩提心熏諸異生得妙樂具
願諸衆生離諸輪迴行苦獲安隱資具願諸
衆生得住淨佛國土證諸法觸謂功德住相
應住廣大不動最上諸佛住願諸衆生得近

佛遊上願諸衆生得無量光照諸佛法願諸
衆生得無礙光能以一光照諸法界願諸衆
生得安樂身獲如來身願諸衆生猶如藥王
畢竟能別方論願諸衆生猶如藥樹得無損
害願諸衆生如世良醫滅除疾病得一切智
至安樂處願諸衆生為世良藥如其深心持
節和合願諸衆生除諸病惱願諸衆生得大
勢力身願諸衆生得碎諸輪圍山力願諸衆
生得無限量器盡虛空界廣大念根世出世
間一切所說普攝印持得無忘念願諸衆生

得善淨器了悟三世諸佛分別清淨無堅執
著願諸衆生所欲至向得一切處行佛地上
願諸衆生於餘一切衆生得心無損害願諸
衆生一刹那心緣諸法界及詣一切世界無
疲無倦由無厭倦得身通輪願諸衆生得妙
樂行同諸菩薩行詣道場願諸衆生於善知
識及無量善根得心無捨離知恩報恩隨所
守護願諸衆生與善知識同一利樂願諸衆
生深心歡喜惟善攝受與善知識安樂共住
隨修福行願諸衆生於善知識所有善根清

淨業報同一大願願諸衆生住大乘行永離
幽暗於一切智得無窮盡願諸衆生深覆善
根為諸如來之所守護願諸衆生覆護智德
解脫世間一切惑染願諸衆生具足白法不
起散亂於佛法中得不壞行願諸衆生張十
力蓋覆蔭一切願諸衆生得大深心畢竟覺
了願諸衆生踞師子座得佛神通於諸世間
如是觀察又虛空藏經云我所積集善根法
智善巧無不與諸衆生而為依住
論曰捨過未受用如無盡意經云若善心心

所法念念回向善提是為善巧若未來善根
決定善提現前於諸事業所起善心皆用回
向阿耨多羅三藐三菩提

論曰如是心心所法修習信解圓滿一切捨
施又心所行及身方便捨諸攝受此言攝受
者即是解脫三有苦本是中於無量阿僧祇
劫種種所造應招世出世間無量富樂於身
自然如意受用我應以財利鈎拔諸衆生置
彼岸處菩薩於菩提道布施餘如寶雲經說
護持正法戒品第二之一

論曰是人於身雖捨復何名護謂若以自受
用施諸衆生云何受用何等名施若無受用
亦無守護是故護自身者應以受用利益衆
生菩薩別解脫經云舍利子應知護他者即
是護身舍利子如是行相若菩薩成就護他
設遇喪命因緣我於是業悉不應作又無畏
授所問經云復如大車負極重等唯諸智者
於法覺了無盡意經亦作是說為護諸衆生
者設身有苦不生疲厭況捨善知識耶故華
嚴經云善男子菩薩由善知識任持不墮惡

趣由善知識具足超越菩薩學處由善知識
教導而得出離世間由善知識而得親近菩
薩無忘失行由善知識而得攝受菩薩一切
希有行故由善知識依正覺道除業惑障出
生死城至清淨處善男子是故親近承事善
知識者應如是作特意謂心如地荷負一切無
疲倦故心如金剛志願不可壞故心如輪圍
山設遇諸苦無傾動故心如僕使隨諸作務
不厭賤故心如傭人洗滌塵穢離憍慢故心
如大車運重致遠不傾壞故心如良馬不暴

惡故心如船筏往來不倦故心如孝子於諸
親友承順顏色故又善男子應於自身起病
苦想於善知識起醫王想隨所教令作良藥
想所修正行作除病想又善男子應於自身
作怖畏想於善知識作勇健想隨所教令作
器仗想所修正行作破怨想復次解脫觀優
婆夷言善男子菩薩於善知識隨所教令應
思供養諸佛世尊菩薩於善知識言無違逆
得近一切智故於善知識言無疑惑得近諸
善知識不離作意得諸現在利益又如善財

詣堅固幢比丘所頭面禮足右繞百千匝却
住一面時堅固幢比丘觀察禮敬更復諦觀
亦復禮敬如是思惟遍觀察已謂言從何所
來作是相者於現前功德利益求念堅固無
量行願不捨是意希望見相及音聲取乃至
作禮而去如其詣善知識見一切智涕淚悲
泣至海雲比丘所作禮而去又菩薩別解脫
經云舍利子菩薩樂善法欲世間珍寶無不
棄捨以身承事無不恭敬供給走使及餘語
業無不勇捍於和尚阿闍梨極生尊重乃至

所以者何為斷繫縛求如是法為斷生老病
死憂悲苦惱求如是法發心如寶除諸衆生
貧窮困苦求如是法發心如藥安樂一切衆
生求如是法最上授所問經云復次長者或
於菩薩所聞一四句偈受持讀誦為他人說
及積集菩薩布施持戒忍辱精進禪定智慧
相應之行彼於阿闍梨法應生尊重乃至以
名句文說偈讚歎若一劫中於阿闍梨親近
承事常行正直一切財利受用供養長者於
阿闍梨尊重尚未圓滿

論曰云何於法尊重八千頌般若波羅蜜多
經云善男子汝於善知識應起尊重愛樂爾
時常慘菩薩摩訶薩如是行相尊重作意次
詣一城入是中已我爲供養法上菩薩摩訶
薩故當自賣身隨取其直然我於長夜中爲
欲因緣受生死身流轉諸趣無量無邊未嘗
爲法及利衆生時常慘菩薩高聲唱言從其
聽聞誰買此人誰買此人以要言之時魔波
旬即從座起令諸婆羅門長者等不聞其聲
欲自賣身了不可得彼一詣已皆無聞者即

自悲泣唱言恠哉於其財利斯何難得如是
我自賣身尚不可得時有天主名爍迦羅作
梵志身乃至白常慘菩薩言善男子汝何住
此悲泣憂惱常慘菩薩白言梵志我今樂善
法欲爲供養法當自賣身竟無買者爾時梵
志語常慘菩薩言我不須人無所施作要當
人身心血骨髓乃至於此賣否時常慘菩薩
自念獲大善利我今圓滿定知般若波羅蜜
多方便善巧我身尚賣何得恪惜心血骨髓
發踴躍心善分別心極歡喜心白梵志言是

身隨意乃至常慘菩薩右執利刃刺臂出血
去臂肉已破骨而住是時有長者女處高樓
閣遙見是事乃至詣彼謂常慘菩薩言汝何
如是於身苦楚乃至童女聞供養已復語善
男子彼有何等功德善利白言童女彼菩薩
者為我善說般若波羅蜜多方便善巧得如
是學如是學者為諸衆生作所歸趣以要言
之復次童女語常慘菩薩言善男子於阿闍
梨為求如是廣大法者如是於一一法義於
殞伽沙數劫當捨是身為求如是廣大法故

善男子我今具有金銀末尼珠寶吠瑠璃等
乃至汝於法上菩薩廣作善利時童女與五
百眷屬俱詣法上菩薩所爾時法上菩薩摩
訶薩即從坐起詣已住舍於七歲中如是入
妙三摩地常慘菩薩亦七歲中不起欲尋不
起謗尋不起害尋不著滋味十二但念法上菩薩
當於何時出三摩地如是詣法座前於此說
法盡地方所散種種花諸妙珍寶時長者女
與現前五百眷屬於常慘菩薩威儀進止亦
如是學時虛空天響報常慘菩薩言是法上

菩薩後當七日出三摩地詣彼城中隨宜說法爾時常慘菩薩聞是聲已生極喜樂及適悅意掃地嚴淨時長者女與五百眷屬於法座前以智善巧七寶間飾復次常慘菩薩於地方所嚴持掃灑周遍求水了不可得而於是處有魔波旬名曰飲漿隱蔽諸水為令菩薩心生苦惱退失道意增不善本時常慘菩薩知魔蔽已我應刺身出血灑地所以者何是地方所多塵土界於法上菩薩身或全污我今為法設破已身斯何惜惜又我往昔為

欲因緣往復無際輪迴生死不曾為法捨自身命作是念已即執利刀刺身出血遍灑其地諸女眷屬亦如是學時魔波旬皆不得便故大乘四法經云佛告諸比丘菩薩盡其形壽乃至或遇喪命因緣畢竟不得捨善知識

大乘集菩薩學論卷第三

大乘集菩薩學論卷第四

法 稱 菩 薩 造

宋西天三藏法師玄奘譯 大慈恩寺三藏法師玄奘撰 佛光大藏經

護持正法戒品第二之二

論曰於是經典不捨諸善知識如護已身於

是經典一刹那頃樂菩薩學於是經典集善

薩行於菩薩學應擇彼言是故伺察不墮是

罪於無智處亦不愛樂見是經典常樂尊重

見是經者不捨諸善知識為說護持一切正

法如海意經云然善男子不可說者謂以文

字語言於無生法中而不可說若以文字語
言詮總持門乃有其說此即名為護持正法
又善男子有說法師於如是等甚深經海如
說修行者若人於此法師親近恭敬尊重承
事密為護持飲食衣服坐卧之具病緣醫藥
種種供施護諸善品及護語言設有誹謗亦
為覆藏此即名為護持正法乃至善男子於
他無諍可勝無法可說是人與法俱無有執
此即名為護持正法又善男子於諸眾生解
脫慧中不生損減不以財利之心為他法施

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

此即名為護持正法又善男子或因聽法或因說法乃至行於一步一出入息間而專住者此即名為護持正法以要言之又善男子若放色心境界之中無諸攀緣唯一境性調伏止息此即名為護持正法又乃至善男子若謂是法於法可轉特二是法無所取著十三此即名為護持正法

法師子吼勝鬘經云佛言菩薩所有殘伽沙數無量行願皆應涉入一大願中所謂護持正法護持正法者是大境界彼經復說譬如有大力士少觸身分為彼損害佛言勝鬘少護正法亦復如是令魔波旬得大憂惱不見餘一善法能令惡魔生此憂惱如是唯少護持正法之者又云譬如須彌山王端正殊特於諸黑山最為高大佛告勝鬘如是大乘捨身命財以攝取身護持正法勝餘住大乘者不捨身命財所獲一切善法故如海意經

偈云護持如來正法者即為勝尊所攝受諸
天龍王緊那羅福德智慧皆能攝乃至護持
如來正法者所生刹土不空過一切生中見
勝尊見已即得心清淨護持如來正法者而
得宿命大我法出家善利數能成所修真實
清淨行又云護持如來正法者得大總持及
善利正使百劫非聽聞由具辯才悉無礙護
持如來正法者乃至釋梵護世等人中復得
轉輪王悉悟菩提安隱樂護持如來正法者
具三十二殊妙相大智莊嚴喜樂身隨所見

者無厭足護持如來正法者而不捨離菩提
心波羅蜜行不棄捐普能攝受多種善
護法師品第三

論曰守護方便說有三種謂護身語得離諸
難護持正法行者思惟守護不令他人之所
損害離此難事如虛空藏經護持正法諸善
薩等同說偈言最上兩足尊於此滅度後咸
生勇猛心不自惜身命護持佛正法棄捨於
利養及離諸眷屬為證佛智故不捨是正法
若毀恨罵辱乃至加惡言護持正法故我等

皆當忍或戲調輕蔑誹謗不稱讚護持正法
故一切皆當忍又總略云為末法衆生我當
持正法如世惡比丘有大增上力於諸妙經
典不聽亦不讀唯自師已見執異互相非又
於甚深教皆順解脫果如是正法中心不樂
分別乃至以慈令衆生或不住是法為起悲
愍心得持是經故若見毀戒人貪著於利養
我當憐愍心方便令棄捨若見惡心者毀謗
於正法我以慈忍心正見令歡喜如力護彼
人善成於語業或復不與言彼當自安住後

以四攝事成熟如是人於罪惡行中教導令
開悟或能捨憤鬧寂住善境界如自在鹿王
少欲及知足乃至偈云若入於聚落調柔心
正直諸有求法者為說深妙法令遠住空閑
樂寂靜法欲由斯善利中而常獲法樂若諸
迷謬者數數現其前安住法樂中應當自觀
察我為導世師不染世間法而於毀讚中若
須彌不動破戒諸比丘設來增毀謗應自忍
是事慎勿加於彼又此諸法中我說無所有
於斯正法行不生冤報想假我沙門相實無

沙門德聞此盟陀南於經亦毀謗或截於耳
鼻及不喜樂見聞此盟陀南正法悉誹謗未
來諸比丘護持正法者為其作留難不令聞
是法或為王所執謫罰於大眾我願承佛威
普皆聞是法當來惡世時寧喪於身命護持
正法故作衆生利益妙法蓮華經亦作是說
應入行處及親近處常離國王及國王子大
臣官長兇險戲者及梅陀羅外道梵志亦不
親近增上慢人貪著小乘三藏學者破戒比
丘名字羅漢及比丘尼好戲笑者諸優婆夷

皆勿親近若是人等以好心來到菩薩所為
聞佛道菩薩則以無所畏心不懷希望而為
說法寡女處女及諸不男皆勿親近以為親
厚及至販肉自活街賣女色如是之人皆勿
親近兇險相撲種種嬉戲諸姪女等盡勿親
近莫獨屏處為女說法若說法時無得戲笑
論曰復說是難所謂魔事般若經云謂魔波
旬於末久住菩薩乘者修習此般若波羅蜜
多時起大勢力又云復次阿難陀若菩薩摩
訶薩修習此般若波羅蜜多時有惡魔來於

菩薩所生燒亂意現怖畏事化雷電火燒十方界欲令菩薩驚怯毛豎於一念中退失阿耨多羅三藐三菩提心復次教人書寫乃至讀誦是人^{林二}不樂棄捨利養從座而去如是狂亂作大戲笑復次書寫乃至讀誦起諸魔事謂尋求城邑聚落和尚阿闍梨父^{十六}母知識營從親黨如是作意又復思念賊難衣服財物復次有說法師樂欲如是甚深般若波羅蜜多書寫乃至讀誦彼聞法者或生厭怠於法師所如是顛倒樂往他處聽餘經法又說法

師樂欲大器彼聞法者希望少分或說法師唯樂略說彼聞法者更希荷負如是一切說為魔事又虛空藏經云乃至樂行十不善業捨於善法如是一切悉為魔事海意經云世尊復次菩薩住阿蘭若樂處閑寂以為足雖離俗出家少欲知足然妙樂行不求多聞亦不化度衆生於講法處不樂聽聞是中隨宜所說諸決定義應當親近不生諮問於少善行亦不希求然住空閑多樂憤鬧集煩惱行如彈指頃即從座起不自知覺不修違害

壞道觀門不行自利利他世尊是名菩薩住
阿蘭若第七魔事以要言之世尊復次菩薩
有惡知識親近承事與善知識體相無異乃
能斷四攝事斷修福業斷護持正法唯修狹
惠少欲知足教詔為說聲聞緣覺若時菩薩
離大乘行於此菩薩營務定可作者故樂稱十七
量唯修狹惠如有處說菩薩於菩提道勇猛
精進暫無懈怠或八九劫當得阿耨多羅三
藐三菩提然不能得是菩提果世尊是菩薩
勇猛精進於此住著決定無有唯處閑靜得

此果故世尊是名菩薩於善知識體相第十
魔事若人於此菩薩乘為魔鈎所制緣他法
行共樂修習如其隨轉親近下劣之所修作
趣下劣行所謂惛迷所向無知猶如啞羊乃
至是名第十一魔事

論曰不學如是勇猛精進菩薩於一切時處
修習如不習等彼寶雲經說謂諸菩薩於諸
威儀進止發精進行若身若心嘗無懈怠是
名菩薩畢竟精進云何於此精進得生懈怠
或非時分修極重事遽生怯弱尚未成熟信

解難行苦行便謂施自身肉何得非時持此
受用施諸衆生由是菩薩於諸衆生而生懈
倦即時捐棄積集大果菩提心種子又虛空
藏經云非時固求是爲魔事謂非時於身忽
起如是捨心如先不修習亦勿少施住是念
者以癡自害違純熟菩提心等是故捨自身
肉等事應善守護如善現藥樹受用根種於
非時施應善守護此正覺藥樹亦復如是
論曰於魔事平等是難如寶雲經說佛告善
男子云何離諸魔事得不壞善謂此菩薩一

切時處應先遠離諸惡知識亦不對類詣彼
方所論世俗語親近利養供養恭敬如是多
種一切時處悉皆遠離又若微細煩惱能障
菩提道者一切時處亦能遠離善知如是所
對治故彼經復說惡知識相謂毀正戒者此
惡知識應當遠離如是毀正見正行正命之
者悉皆遠離樂憤鬧者多懈怠者著生死者
背菩提門者樂居家眷屬者應當遠離如是
諸惡知識善男子雖樂遠離此惡知識然不
於彼發起惡心及損害意應如是住心又世

尊言處衆生界破遣合集是故我應遠離此故

論曰失菩提心是難故寶積經云復次迦葉菩薩成就四法失菩提心何等爲四一者謂於阿闍梨及餘師長而不尊重返生欺誑二者無疑悔處令他疑悔三者住大乘者而不稱讚毀生罵辱四者與人從事心行諂詐而無正直復次迦葉菩薩成就四法諸所生處得不捨離菩提之心乃至坐菩提場相續現前何等爲四一者設遇喪命因緣不以妄語

親近戲笑二者與人從事心行正直離諸諂詐三者於諸菩薩起議論想隨所四方稱讚其名四者化度衆生志不求餘一切具足令住阿耨多羅三藐三菩提佛言迦葉是名四種師子王所問經偈云若人行法施亦不爲特三凌滅是人速疾得諸佛集會中如星賀太子十九生生念法施又生生世世乃至夢寐中不捨菩提心況復今覺時彼經云若於是行處或聚落城邑亦不捨是心教化令他悟文殊莊嚴佛刹功德經云菩薩成就四法不失本願

乃至得離憍慢慳貪嫉妬或見他人安隱富樂代之悅豫

論曰如是於菩提心開發無妄失故如寶積經說一切威儀進止皆菩提心事業是心由過去菩提心故又月燈三昧經偈云若人多疑惑應受我教敕由得此深心彼疑當出離論曰不澄厚是難遠離此者見寶雲經說菩薩發如是心以我精進怯弱下劣及懈怠故修習菩提自謂難得如是於無量多百千劫之所積集如救頭然方證菩提我今棄捨如

是重擔云何菩薩發如是謂言所有三世如來正等正覺精進修行方現等覺乃至如是非不長時現成正覺我今亦應於多劫中護持攀緣為諸衆生積集精進當得阿耨多羅三藐三菩提

論曰復說是難寶積經云於未成熟衆生而同善巧是菩薩錯謬於非法器衆生示以諸佛深廣妙法是菩薩錯謬於廣大信解衆生示下劣乘是菩薩錯謬
論曰不信解是難如護國經云謂於佛法僧

寶不生信解亦不信解學杜多行亦不信解
罪福等事住是過失門者由此死已設生人
中受癡冥報後受地獄餓鬼畜生之苦
論曰爲離此者見寶積經說若人於其深法
無所入解不生誹謗如來如是證知又云然
我不能知解等二但於無量諸佛菩提二十種種信解
故如來爲此衆生說正法行
論曰應知捨善營事行是難故菩薩別解脫
經云於行法比丘所爲供養佛聽聞妙法親
近營事

論曰彼營事行如寶積經說佛言營事比丘
於諸比丘衆應護持是心若阿蘭若比丘樂
空寂處坐彼營事比丘於一切時處不應役
使時阿蘭若比丘設入衆學處而得役使是
營事比丘應代彼作或別請比丘代彼阿蘭
若比丘作故若有行乞食比丘彼營事比丘
應與美膳而供給之復次迦葉若有比丘得
離扼者彼營事比丘隨其所須一切給與所
謂飲食衣服卧具醫藥若離扼比丘所住之
處不應高聲彼營事比丘於離扼比丘所近

住坐卧爲作防護隨其所樂上妙飲膳而供給之又云若有多聞比丘應當勇悍乃至守護若有說法比丘應當爲法乃至就座聽法住法會處或論議場清淨之處乃至應當三唱善哉以要言之不應於所有物起自在想特二設少有辦事衆許方作勿自許用乃至現前僧物四方僧物不相混聚及佛塔物更互積聚應善遮防如是顛倒若四方僧物與現前僧物互有疑濫彼營事比丘應白衆言此現前僧及四方僧利養事應同意施作如是佛

塔朽壞應求施者而爲興作是佛教勅復次迦葉若佛塔物多彼營事比丘不應分與現前僧及四方僧所以者何以佛塔物下至十分之一皆是淨信何得多取諸天世人生佛塔想況復珠寶皆即寶故若取佛塔衣於如來制底寧使風雨曝爛散滅不應以寶貿易此衣如末塔衣無有人能善作價者又佛無所須故佛言迦葉若營事比丘以惡心故於持戒者爲手供給自在役使以不善業墮大地獄設得爲人作世奴僕希求財利爲他役

使毀罵打撲以要言之或於比丘更作新制
恐畏謫罰非時役使是營事比丘以不善根
墮大地獄名曰多釘乃至千釘釘身熾然猛
焰成大火聚又總略云其舌廣長百由旬量
於舌根上每百千釘熾然猛火難堪難忍佛
言迦葉又營事比丘若來若去得僧利養慳
惜拘藏或應時不時與或困苦與乃至不與
是營事比丘以不善根故死墮餓鬼名食糞
丸有大力鬼持以示之初不得近然於糞丸
仰目諦視受飢渴苦經百千歲於其飲食了

不可得設有少得由險惡行悉成糞穢又僧
護緣起亦說是難佛告僧護比丘言如汝所
見實非是壁是地獄人迦葉佛時是出家人
以非理洩唾污僧坊壁由斯業報受肉壁苦
猛火燒然至今不息又汝所見實非是柱是
地獄人如前非理以洩唾污僧坊柱受肉柱
苦至今不息又汝所見實非樹葉華果是地
獄人如前非理於僧坊樹葉華果獨先受用
或與白衣受肉樹等苦至今不息又汝所見
實非緊索是地獄人如前非理於僧坊索獨

先受用或與白衣受肉索苦至今不息又汝所見實非是杓是地獄人迦葉佛時而為沙彌以慳誑心執杓摩拭客比丘來時彼沙彌見已背立客比丘言此衆有漿飲否彼慳悒心答如是言汝何不見執杓摩拭求欲飲水尚未可得時客比丘到已默然空無所得慚赦而去由斯業報受肉杓苦如前不息又汝所見實非杓曰是地獄人迦葉佛時比丘聚物主事緣處有一沙彌持印記者即阿羅漢有比丘來語沙彌言當須杓曰彼言上座且

往須臾我有少務後當與搗彼發憤恚語沙彌言我若得是杓曰擲汝曰中如是搗搗何況杓曰是時沙彌知彼礮毒惡言罵辱我若報言轉增憤恚默然而住乃於後時瞋罵少息詣彼說悔大德上座如是煩惱彼言汝知此迦葉佛法律中出家沙彌我為上座比丘特三沙彌說言若如是者我等出家云何斷除一切煩惱解脫一切結使出是惡言應善對說悔罪之法是名隨所至向使業消薄時上座比丘不為對說瞋猶不悔以斯業報作肉杓

曰受苦不息又汝所見實非是鑄有比丘來
鑄不用石沙彌答言且坐須臾承事病比丘
故為彼煎藥是比丘不樂此說以惡心故壞
鑄而去受肉鑄苦至今不息又汝所見中間
若斷唯少連持者是地獄人由昔主持比丘
利養以慳惜故回換衆物冬時兩時交互而
與由斯業報受苦不息

空品第四之一

論曰復次經說大義如虛空藏經云佛告彌
勒菩薩言灌頂刹帝利王有五根本罪若犯

此者焚滅一切宿種善根趣向惡道墮他勝
處遠離一切天人等樂何等為五善男子謂
灌頂刹帝利王故取佛塔物四方僧物自作
教他是名第一根本罪若謗聲聞乘法緣覺
乘法謗大乘法隱蔽留難是名第二根本罪
若依我法而出家者剃除鬚髮被袈裟服於
學無學持戒毀戒脫其袈裟逼令還俗或加
捶打獄囚繫閉或斷命根是名第三根本罪
殺害父母殺阿羅漢破和合僧以惡心故出
佛身血隨作一事是五無間業是名第四根

本罪若謗無因果不畏他世自行十不善業道或轉教多人身自堅住教他堅住十不善業道是名第五根本罪乃至總略若樂破壞國邑聚落舍宅人民是名根本等罪以要言之復次善男子善女人初行住大乘者有八根本罪此初行住大乘者於根本罪而有錯謬焚滅一切宿種善根趣向惡道墮他勝處遠離天人大乘等樂久處輪迴離善知識何等為八此諸衆生因昔惡行而生險難五濁惡世以少善根近善知識得聞甚深大乘經

與其人淺智即發阿耨多羅三藐三菩提心而初行菩薩聞說甚深法空經典如其所聞受持讀誦為前淺智如實開示巧妙文義廣大境界彼愚夫異生聞如是說心生怖畏心怖畏故即便退失阿耨多羅三藐三菩提心發聲聞乘心是名初行菩薩第一根本罪善男子以犯罪故焚滅一切宿種善根趣向惡道墮他勝處遠離天人大乘等樂毀菩提心是故菩薩於他有情補特伽羅深心志願應先知已如心所隨其漸次而為說法譬如

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五冊

大乘集菩薩學論卷第五

第六同卷

轉三

法 稱 菩 薩 道

宋西天三藏法師玄奘譯經總目經卷第五

空品第四之二

復次初行菩薩作如是言汝何堅持守護波

持三

羅提木又及律儀戒應速發阿耨多羅三藐

三菩提心讀誦大乘經典若身語意所集煩

惱不善業報悉得清淨乃至如前所說是名

初行菩薩第三根本罪復次初行菩薩作如

是言善男子如能遠離聽受讀誦聲聞乘法

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

亦不為他人說此聲聞乘法不能得大果報不能永斷煩惱應信大乘經典聽受讀誦為他人說此大乘經法能令懺除一切惡道罪報速得阿耨多羅三藐三菩提故如彼所言取是見者二俱得罪是名初行菩薩第四根本罪復次初行菩薩作二種語如其所見大乘經典為利養故廣大稱讚受持讚誦聽其義理為他人說便作是言我是修大乘者見他得利而懷嫉妬又他所得或全或分便生譏謗輕毀陵蔑以嫉妬故自高其身便謂我

得過人之法於大乘中有斯妙樂是人由財利故得大重罪趣向惡道墮他勝處譬若有人欲入大海修治船舫將至寶渚自壞其船喪失身命此初行菩薩摩訶薩亦復如是欲入大乘海中以嫉妬故而作妄語因緣毀壞信船斷智慧命此初行愚童諸小菩薩以嫉妬故得大重罪是名第五根本罪復次善男子未來世中當有在家出家初行菩薩於甚深空義所屬經典三昧總持諸忍諸地大莊嚴事善人沙門及菩薩行於此大乘經典受

持讀誦廣為人說然於是法我自所證由悲愍故我為汝說應當修習汝亦得證是甚深法如我知見彼不實言但能讀誦此甚深法及為他說於此深法而實未證求利養故妄說我得三世諸佛所證之法菩薩聖人無有過上得大重罪即是欺誑諸天世人於聲聞乘尚未能得何況入解大乘勝行及阿耨多羅三藐三菩提耶譬若有人居大曠野大果樹下飢渴所逼求索飲食此大果實色香美味皆悉具足棄已自趣毒藥樹下食毒藥果

即時命終我說此人亦復如是於難得中得
獲人身依善知識遇大乘法貪利養故虛街
已德卑賤他人如是行相得大重罪由重罪
故決趣惡道是人一切刹帝利婆羅門吠舍
首陀及諸智者之所擯棄皆勿親近善男子
是名菩薩第六根本罪復次善男子未來世
中刹帝利王有旃陀羅國師等而實愚憍自
謂明智起諸憍慢具大財寶及大受用種種
布施營修福業恃布施故增益我慢向刹利
王分別沙門無量過失依王勢力非理治罰

責其課調時諸比丘為彼所逼或取佛塔物
四方僧物現前僧物而轉與之諸旃陀羅持
以上王如是二種俱獲重罪善男子是名初
行菩薩第七根本罪復次有刹帝利王與旃
陀羅沙門共立制限非法謂法說非法捨
諸契經毗奈耶特三學不依時說及廣大說捨大
悲眼般若波羅蜜多學處方便善巧學處及
餘契經所說學處捨如是行相彼行法比丘
先所修習極生憍亂以憍亂故損智慧命即
便棄捨奢摩他毗鉢舍那勸行他事多有所

得時彼比丘無以制伏諸結煩惱又諸比丘
或於彼時毀棄深心戒見行等多起過失實
非沙門自謂沙門實非梵行自謂梵行說法
問難如螺貝音令王大臣恭敬供養向白衣
舍說是行法比丘無量過失令王大臣爲立
制限取彼行法比丘所樂受用資生之具如
是二種俱獲重罪所以者何禪定比丘是良
福田營福業者之所依止是求三昧總持諸
忍諸地之器執持應器作世光明開示正道
於業煩惱地令諸衆生住涅槃道善男子是

名初行菩薩第八根本罪
論曰如彼復引餘契經云若諸菩薩聞虛空
藏菩薩名已無有疑惑欲覩見者畏墮惡道
懺彼重罪於虛空藏菩薩稱念其名恭敬禮
拜善男子如其福力住其人前或見本身或
現梵王身乃至或現童男童女等身今初行
菩薩如從座起於所犯罪悉皆懺悔及爲演
說甚深方便善巧大乘之行乃至住不退地
又總略云設不現前彼初行菩薩面於東方
阿嚧拏天子住立其前燒香勸請作如是言

汝阿嚕拏天有大慈悲具大威德照閻浮提
 悲愍覆護速自勸請虛空藏菩薩起大悲愍
 言覺悟我而於夢中方便顯示所犯罪報授
 我懺悔得聖人乘智慧方便彼阿嚕拏天出
 現閻浮提時與虛空藏菩薩俱來以本色相
 即於夢中住其人前懺彼重罪於如是相謂
 大智方便知見方便善巧智方便彼初行善
 薩獲三摩地名不失菩提心依此大乘得堅
 固住
 論曰或有是經先說真言勸請儀軌等事作

如是說空寂深林遼夏之處燒沉水香多伽
 羅香堅黑諸香遍十方界五輪禮敬合掌誦
 此真言曰
 怛訶切他引蘇沒哩合二舍蘇沒哩合二舍歌引
 嚕尼葛左囉左囉尾左囉散左囉歌引嚕尼
 葛牟嚕嚕牟囉尾誡馱引哩摩引左弭勃嚕
 合惹摩多歌引嚕尼葛進多引摩尼布引囉
 葛歌引嚕尼葛薩哩嚕引二合娑引彌薩他合二
 引波野阿引倪也引切身馱引哩引薩普合二顯
 下五工切同薩普合二顯嚕底尾微葛顯同上涅哩合二

瑟致合二尾微葛顛布引囉野歌引嚕尼葛布

引囉囉演觀摩摩引合薩哩嚕合鉢探左

阿輸引葛誠底薩囉嚕引二合賀引

說前儀軌一切病苦一切怖畏一切惱害悉

皆殄滅諸希求事亦悉成就

論曰若刹帝利若菩薩等云何罪咎及勝方五

便或持戒者云何說罪云何過失謂於持戒

者無過失者多起打扑名執自見由是展轉

生怖滅諸罪咎若於此大性罪拔去苦本畢

竟不造於菩提心戒是所堪任如實觀察相

續思惟故方便善巧經說是根本罪云善男

子菩薩於別解脫戒學式又摩那百千劫中

唯食根果解脫一切衆生忍受惡言若於聲

聞辟支佛行相應作意是名菩薩根本重罪

善男子得是根本罪者譬如聲聞於有餘依

涅槃而不堪任善男子此所說罪於聲聞緣

覺作意無有出離亦復如是於佛地涅槃而

不堪任

論曰此諸重罪由執我故持為妙樂是義云

何攝論釋云破壞三寶物或如芥子量謗正

法二罪是牟尼所說設破戒比丘由被袈裟
服或不聽出家捶考繫牢獄造作五無間又
或執邪見及破壞聚落此名根本罪是勝尊
所說但樂談空性實自無知覺設住佛智定
不修正覺道捨斯別解脫希入大棄果又令
諸學人不斷於貪執樂向他人前稱揚自己
德由光於他人廣獲其利養或復邪妄說我
得甚深忍或責罰沙門故取三寶物由如是
取已復捨奢摩他或行法比丘與所愛受用
是名根本罪因墮大地獄又虛空藏菩薩住

立佛前宣悔夢中捨菩提心偈云有諸來乞
者慳貪而不施磔然生忿怒打撲諸衆生清
淨一心者亦不爲恭敬隨他染欲心誹謗於
正法地藏經云佛告大梵若依我教而出家
者犯戒惡行內懷腐敗如穢蝸螺實非沙門
自謂沙門實非梵行特三自稱梵行常爲種種煩
惱所勝敗壞傾覆如是比丘雖破禁戒行諸
惡行尚爲一切天龍人等開示福德行故此
善知識然非法器而剝除鬚髮被袈裟束於
無量衆生種種善根爲開導因近生善趣顯

示正道是故若依我教而出家者持戒毀戒
 我尚不聽轉輪聖王依俗正法鞭撻其身牢
 獄繫閉節節支解斷其命根況餘非法如是
 比丘然依我法毗奈耶中說名死屍復說彼
 人如牛有黃如麝有香又云若依我教而出
 家者是器非器不應惱害即是毀犯三世諸
 佛得大過咎焚滅善根墮無間獄彼經又云
 被袈裟衣解脫幢相是諸如來之所建立爾
 時復有無量百千聲聞及菩薩眾聞佛所說
 皆讖往昔造業障罪或言世尊我於往昔如

來聖言量中及佛弟子是器非器多行忿恨
 訶罵毀辱種種誹謗造業障罪墮三惡道受
 種種苦難堪難忍以要言之世尊我於如是
 業障今悉懺悔或言世尊我念往昔於聲聞
 教及佛弟子是器非器恐畏惡罵加諸杖撻
 復有說言於佛弟子佛三侵奪衣鉢斷其受用復
 有說言於出家者逼令還俗非理役使復有
 說言於佛弟子是器非器有罪無罪枷鎖牢
 獄是業障罪於多劫中墮諸惡趣受種種苦
 難堪難忍乃至白言世尊是業障罪今悉懺

悔更不敢造唯願世尊攝受憐愍濟拔我等
廣大罪報障礙出家經亦作是說若人成就
四大舍法在所生處獲如是難謂生盲愚啞
或旃陀羅樂多毀謗無諸妙樂常為奴僕或
作女人扇茶半擇迦等駝驢猪狗及毒蛇報
何等為四此大舍者為過去諸佛作增上力
令諸衆生發出離心出家心聖道心為作障
礙是名第一復次樂貪財賄及貪子息不信
業報謂言於衆富樂自在男女妻妾有出家
者為作留難是名第二餘二種者誹謗正法

及害沙門婆羅門等

論曰十不善業道是難有極苦報見正法念
處經說彼中殺生罪報今當略說云地獄中
復次有烏名火頂行火中不燒見地獄人極
生歡喜先破其頭次飲其血復次有烏名髑
髏行背火焰然食腦脂髓復次有烏名曰食
舌食罪人舌食已復生過前柔軟如蓮華葉
如是義者隨想所生復有諸鳥或名拔齒名
執咽喉名曰食毛名曰食肺名食生藏名食
背骨名食隱密諸骨節間破已飲髓次復有

鳥名曰針孔翳利如針唯飲其血復有諸鳥
名骨中住名曰拔爪名食筋脉名曰拔髮唯
食髮根如是阿鼻大地獄中三千由旬名惡
夜叉飛鳥住處於百千歲食已復生受大苦
惱彼經復說一切苦網周遍圍繞復有地獄
名墮險岸疾趣彼處希望歸救周而轉三行時十
一大聚獨無伴侶唯有冤報業繩所縛通常
隨逐謂令趣入諸大地獄復次趣入墮險岸
處彼下足時熾然銷爛舉足復生過前柔輒
故受極痛苦如是惶怖頭目手足一切肢分

悉皆銷爛而說是處世所希有名墮險岸復
說墮處業風所飄高三千踰繕那量後墮地
已鵬鷲鷓鴣分食之乃至業風舉已還墮
經百千歲受如是苦彼經復說次有墮處名
曰旋輪有千輻輪世所希有熾然猛利正使
金剛不能沮壞是輪於身速疾旋轉乃至緣
諸身分悉皆燒然舉足行處爲釘所刺如是
趣入蠖酷吒山有蠖酷吒蟲食彼罪人食已
復生過前柔輒以柔輒故受極痛苦生已復
食食已復生於是身肉過前希有由彼快意

造殺生者得如是果

論曰不與取報我今當說如是惡作業行於地獄中有大資具如旋火輪乾闥婆城鹿愛相似由癡惡業見有珠寶衣服財物種類若干以癡業故於熾焰中奔捉彼物自業所造特三琰魔羅卒執利劍詣鐵網中劈割九燒然一切肢分唯有骨在由無始來不捨財利受斯苦報

論曰造欲邪行我今當說造斯罪者於前苦處暫得脫已惡業旋增過大火聚復墮他處

名惡邪見由業所造見有女人如先所覩彼既見已無始時來貪火發生即便奔趣彼女人者自業所造皆鐵所成爲彼執已齧其唇吻食其身分乃至無有如芥子許食已復生生已復食彼人如是貪火所燒受極痛苦難堪難忍如是欲火所燒於彼女人不念苦惱彼女人者皆鐵所成堅若金剛身火洞然執彼罪人如摧沙爾一切身分熾然散滅散已復生過於前說略彼偈云女爲罪根本能壞諸財利若人樂女色云何獲妙樂乃至此世

及他世女失第一失遠離女色者身獲安隱樂

論曰妄語業今當說有大力琰魔羅卒執彼罪人以刀劈口鈴出其舌此妄語報惡業力故舌廣五百踰繕那量舌相出時琰魔羅卒即共敷置熱鐵地上自業所造百千鐵犁犁頭焰然世所希有極大力牛周遍往來而耕其舌涎血流溢耕已復入以要言之復出其舌過前柔輒如天舌相吐聲號哭受大苦惱經無量百千歲難堪難忍彼地獄人舌暫入

口極生惶怖是惡相狀處處馳走墮猛火聚而或焦爛於是舌惱希望歸救復有琰魔羅卒手執刀棒世所希有魔斫罪人從頭至足如微塵許

論曰兩舌報如妄語說舌出三百踰繕那彼琰魔羅卒持熾焰刀斷取其舌佛三狐狼野干隨處食之受極痛苦吐聲號哭斷已復生過於前說

論曰惡口報今當說琰魔羅卒執彼罪人以刀劈口斷取其舌由彼飢渴求索飲食令白

食言及飲自血惡業力故斷已復生宛轉于地吐聲號哭目精旋動受極痛苦琰魔羅卒訶責教誡由自作誰復代汝說伽他曰舌放類堅弓利言毒火箭若人惡口說來斯見大報

論曰綺語報今當說琰魔羅卒以刀劈口灌赤洋銅湯沸熾然先燒其舌次燒咽喉次燒其心次燒其腸熟藏燒熟藏已從下而出琰魔羅卒說伽陀曰前後非聯屬無義不相應汝非聯屬說彼果來此受常不誦佛經不樂

真實語彼既非是舌何異於肉齶

論曰慳貪報今當說彼地獄人自業所造望見他邑滿中珍寶他人守護彼地獄人由無始來癡惡業故謂言已有貪不善業樂行多作於地獄果起顛倒見如是見已為多貪取手執利刀世所希有疾趣彼物餘地獄人亦執利刀迭相戰掠乃至食噉身肉俱盡無有如芥子許唯有骨在吐聲號哭略彼偈云見他人富足思惟怖我得是貪生毒果而今來此處

論曰瞋恚果今當說以瞋業故師子蛇虎住
其人前生大怖畏處處馳走不善業故何能
得脫為彼執已先食其頭乃至兩腋蛇吐牙
毒競螫斃之虎食其背火燒兩足琰魔羅卒
遠刺射之如是廣大

論曰邪見有無量果少略而說謂地獄中兩
鋒利劍及金剛雹雨諸石等斬截破壞復有
十一火聚謂飢渴火從口中出周帀焚燒
論曰此諸欲本是難應如是悔又如經說有
大地獄名曰火甕何業衆生墮於彼處謂若

實非沙門自稱沙門或聞女人歌舞莊嚴具
聲深作意略無省解由聞歌舞戲笑故漏失
不淨以要言之墮彼地獄雨熱鐵丸一切肢
分碎為微塵復雨火湯如是燒煮復次憶念
往昔欲邪行者說有地獄名鉢訥摩謂由憶
念夢中欲事墮是地獄火鑊煎煮琰魔羅卒
持大鐵叉而撞刺之如彼廣說復次然修梵
行回向願生天女衆中說墮地獄名大鉢訥
摩是處有岸名曰鹹河汎湧燒然如鎔金汁
令身銷爛髮毛如草肉滓為泥聚骨如石腸

為魚等於此地獄經無量時復次邪欲謂二
男子毀壞正行有無量相如彼經說如是毀
正行者於彼鹹河見妙童稚出沒其中由昔
惡業生極愛樂入彼河已即為憂苦之所纏
逼復次邪欲說極惡報謂於傍生起大性罪
彼地獄中有牛鹿等釋三熱鐵所成十二不善相於
畜生道欲心附近滿腹熾焰為彼燒煮經百
千歲乃至廣說復次邪欲強逼淨戒比丘尼
等毀壞正行墮大地獄廣如彼說復次邪行
非道行欲自欲熾盛侵暴他屬或由近住或

稱師教毀壞正行墮大地獄無量極苦過於
說七種合集經說如是婆羅門於一類同梵
行者云我知彼與是里舍二根和合或彼里
舍觀瞻境界去來住立而起愛著此說婆羅
門梵行合集非離和合法然修梵行而不清
淨如是里舍或共戲笑若意樂著說此梵行
而不清淨如是里舍愛樂承事有莊嚴具歌
舞等聲來兩壁間而起樂著是名和合如是
五欲樂中於他觀察而生愛著回向梵行願
生天處是名合集非離和合法

論曰若思念如是趣欲境界是難訶欲經云
佛言比丘應怖此道斷彼欲心起極怖懼如
彼榛棘此二種道是極險惡彼不善人之所
親近於如是道為諸正士之所遠離汝勿如
是思惟少分著欲世尊說此多苦多難及多
罪垢譏毀凌蔑佛言比丘又此欲者如病癰
疽中含毒穢如財利鈎為諸罪本欲如夢寐
是虛妄法是死是空是無常是過失云何愚
夫於此樂著乃至如鹿縛圍如魚縛網如蛾
縛焰如猴縛糞如婆羅門縛諸戒線其欲如

是又總略云尋求欲者譬若群獸行長夜中
赴師子口不知限量牛死虎口不知限量乃
至蝦蟇赴百蛇口不知限量又長夜中窺近
故事如行賊道執縛斷首不知限量強侵他
屬攻伐聚落殺害人民乃至籠繫執縛斷首
不知限量受極艱苦湧血漫流如四大海其
水尚少以要言之況此身者而多譏毀筋骨
纏聚皮肉裹絡毛孔諸蟲衆多啣食如大癰
疽穢惡充滿又此身者種種病惱謂眼病耳
病乃至痔漏瘡癬彼經復說又此身者是苦

是惱爲老所逼癡癡背偃無強無力髮白面
皺諸根過熟行苦傾敗如是衰舊速朽之法
乃至於是身臭惡毀厭不可親附以要言
之佛言比丘云何於欲有是貪愛纏綿悶絕
耽著追求若我滅後正法欲沒汝等於欲慎
勿親近當墮彼趣何待老死授我教誨佛言
止止比丘當斷欲心謂若非時求欲未若依
時求法又最上授所問經云應知遠離彼欲
邪行於自妻屬而生喜足於他眷愛不樂觀
視止息是意唯一苦惱忍伏此欲相應作意

若起欲尋隨觀不淨親近欲者應知於染意
中得自在故常離繫縛勿起貪著於無常身
作不淨想如是念住如我所作起正分別勿
嗜於欲何況惡露不堪表示彼經復說菩薩
於己眷屬當起三想何等爲三謂暫同戲樂
不共他世唯同飲食然於業報不共領納唯
同快樂不共苦惱乃至此復三種謂破戒想
破定想破慧想復有三種謂賊想寃想地獄
卒想

大乘集菩薩學論卷第五

大乘集菩薩學論第六

法 稱 著 薩 造

宋西堂藏板重刊大藏經總目卷之四十四

空品第四之三

亦如月上童女所問經云爾時月上童女見諸人等欲來親近即時往虛空中高一多羅樹為諸人等說伽陀曰汝當觀我身是耀真金色非因染欲心感斯清淨質欲生於境界如火坑焰然忍欲調六根淨修諸梵行設見他婦女皆生母妹想後獲端正身他人常喜

見我諸毛孔中妙香徧城郭不從貪染心熏修斯善果貪心本不生無欲何生欲牟尼現證明如實不虛誑汝昔或我父我或為汝母迭為父母身情何生染欲我或嘗害汝他復害我來怨朋互殺讎情何生染欲端正非貪得貪非生善趣貪非出離因是故皆棄捨又此貪欲因速墮三惡道夜叉毗舍闍及阿修羅眾鳩槃荼鬼等皆由貪欲故或聾盲瘖瘂躄孳醜陋身世間諸過患皆由貪欲行或得轉輪王及帝釋天主梵王大自在廣因修梵

行若象馬牛虎駝驢猪狗等性本曾親踈而常希染欲利利及王臣或信士長者豐饒富樂門廣因修梵行若枷鎖繫閉水火諸苦難或挑目截耳及斷於手足乃至為奴僕此由貪欲故又曰子王所問經訶欲義偈云說是著欲者如蠅見瘡血亦如猪犬等奔臭肉不淨無知樂女人奔馳亦如是愚童不明了舌訕於穢惡如癡樂女人具足諸黑闇現住魔境界死當墮惡道又若廁中蟲著味生樂想猶如畫齒餅莊嚴觀外相亦如風橐中滿盛

諸穢惡謂眇淚涎唾及便利不淨身如臭漏囊愚夫謂為美舉身唯有骨皮肉之所覆唯生一面門譬若大癰疽亦如瘡孔中種種諸蟲滿及餘不淨器此身相亦爾腹如大疱等肉内生藏熟藏及頭骨肋脉塗污諸血髓有八萬種蟲潛處於身內墮癡網籠中故愚夫不見又於九竅中流臭惡不淨或若見若言愚夫生取相一切穢惡處由樂不覺知涎涕以為食斯愚夫境界或兩腋汗流穢惡實可厭樂斯訶厭事如蠅見瘡等於下劣法中者

欲斯最下造斯惡業者死當墮惡道墮無間
 獄已受諸大苦報佛說諸女人臭中極臭惡
 是故於合集破斯下劣想又若起執著唯愚
 者奔競造斯惡業故當獲如是果彼經又云
 如是行相苦求所須以自活命封著不捨乃
 至衣弊貧窮乞丐飲食為諸女人之所降伏
 所持所魅譬若僮僕自在役使由於女人貪
 樂養育必不能修布施持戒及餘善品又復
 為諸女人惡罵要勒繫縛由心取著恚能忍
 伏或詣女人里舍起貪狼侯審觀姿貌由欲

因緣自在而轉佛言大王嗜欲愛者是不清
 淨是極臭惡於世間行尚為過失乃至偈云
 於女人合集見作共隨喜聞已意樂觀彼人
 無出離親近諸苦欲說此實厭賤由聞是法
 故善說及癡說是心奔女人無異鼠逐猫或
 聞佛所說暫時得省解後復於是貪如喝羅
 羅毒又如猪見糞發生於愛樂暫得須臾間
 轉復生厭怖著樂諸愚夫遠離於佛教親近
 下劣欲死當墮惡道樂耽酒醉欲毀戒破淨
 命造作諸罪業死當墮惡道若於是正法了

知諸欲境不行放逸心常生淨天趣於無上
菩提此不為難得若聞是法已刹那獲正慧
悟出家法門遠離諸欲事

論曰復說是難寂靜決定神變經云佛告文
殊師利設若有人於閻浮提一切有情劫諸

財寶悉壞命根釋三文殊師利若善男子善女人

於菩薩所斷一善心即近墮旁生趣於所取
時如同彼墮斷善根故是罪過前阿僧祇數
所以者何斷善根者即是斷滅佛出世故佛
告文殊師利又他種類於菩薩所起慳嫉時

以是因緣應知即是求三種怖何等為三謂
墮地獄怖及生盲怖邊地難怖彼經又云若
得為人語不誠實而樂誹謗惡口憤恚燒惱
於人後復於此身壞命終墮大地獄生無足
身受諸苦惱宛轉五百踰繕那量為諸小蟲
啞食其肉是蛇可畏具五千頭由誹謗故彼
一一頭有五百舌彼一一舌口出五百熾然
鐵犁是語業罪為猛火聚熾然燒煮又若起
不調柔逼惱菩薩者是人於畜生道尚為難
得墮大地獄經百千俱胝那度多劫於彼死

已為大毒蛇慘惡可畏飢渴所逼造眾惡業
 設得飲食而無飽足於此死已設生人中亦
 復生盲無有智慧惡心不息惡言訶毀不敬
 聖賢人中死已復墮惡道經千俱胝劫生不
 見佛彼經又云文殊師利菩薩於菩薩所乃
 至發明淨心時而心或輕易乃至多劫住大
 地獄如被鎧甲文殊師利是菩薩業必不能
 墮唯除誹謗是菩薩者文殊師利譬若金剛
 摩尼寶無有木石能破壞者文殊師利是菩
 薩業亦復如是必不能墮唯除誹謗是菩薩

者信力財入印經中亦作是說佛告文殊師
 利若復有人於十方一切世界諸眾生等起
 瞋恚縛墮黑暗處文殊師利若於菩薩所遠
 住其前屈伸臂項起瞋恚心是罪過前阿僧
 祇數文殊師利又若有人於諸閻浮提一切
 財物剽掠皆盡佛三若於菩薩所輒生罵辱是罪
 過前阿僧祇數佛十八彼經云佛告文殊師利設若
 有人以瓦伽沙等諸佛塔廟悉皆焚毀若於
 信解大乘菩薩摩訶薩起瞋恚心加諸罵辱
 或增誹謗是罪過前阿僧祇數所以者何從

諸菩薩出生諸佛世尊故從彼諸佛有塔廟
故生諸利樂及諸天等若輕毀諸菩薩者即
是輕毀諸如來故若有恭敬諸菩薩者即是
恭敬諸如來故欲求最上供養者應當供養
諸菩薩等即是供養諸如來等

論曰此供養福報如寂靜決定神變經云若
人護法及說法者即是遠離一切惡道獲天
帝釋及梵世主夜摩兜率自在天等後生人
中為轉輪聖王長者居士具大財寶念慧相
應安隱無畏

論曰何等菩薩於菩薩所於善作中起惡心
故謂異生等又如信力財入印經云文殊師
利設若有人於一切世界微塵數衆生日日
以天百味飲食及天衣服於殑伽沙劫海如
是布施若有善男子善女人於成就十善業
道一優婆塞於一日中能施飲食於佛弟子
如是布施過前福報阿僧祇數文殊師利又
若於一切世界微塵數成就十善業道諸優
婆塞日日以天百味飲食及天衣服於殑伽
沙劫海如是布施若復有人於一比丘若一

日中能施飲食過前福報阿僧祇數入定不定印經云佛告文殊師利假使十方一切世界諸有情類皆被挑目至滿一劫復有善男子善女人於諸有情起慈愍心令眼平復還滿一劫文殊師利若復有人於信解大乘菩薩所以清淨心而往瞻覲過前福報無量阿僧祇數文殊師利假使有人能令十方一切牢獄繫閉衆生皆得脫已復受轉輪聖王妙樂或梵天樂若復有人於信解大乘菩薩所以清淨心瞻覲讚歎過前福報無量阿僧祇

數又地藏經云世尊若真善刹帝利王真善居士真善宰官真善沙門真善婆羅門等自護護他及護他世於佛弟子是器非器乃至剃除鬚髮被少分袈裟衣者皆應守護供養如是說聲聞者說辟支佛者說大乘者住大乘人戒德相應樂說辯才與彼無智戲論之者而為諮稟聽受皆應供養乃至得幾罪滅佛言善男子譬如有人以初日分滿閻浮提諸大珍寶施佛弟子以中日分及後日分亦復如是滿百千歲如是布施是人彼所得福

寧為多不白言甚多世尊是人福聚無量無
數於是福聚無有能稱量者唯除如來乃能
知之佛言善男子若有真善刹帝利王乃至
如前所說彼所得福寧為多不如是廣略過
前福報無量阿僧祇數佛言於後五百歲護
正法眼善護自他及護他世於我教中作弟
子者是器非器剃除鬚髮被袈裟衣皆應善
護勿生惱害乃至自他國土皆得豐樂滅除
罪垢諸天諸仙增益守護壽命長遠自他煩
惱亦皆殄滅住正覺道六波羅蜜離諸罪惡

於輪迴海不久沉溺常離惡友近善知識共
事諸佛大菩薩眾樂諸佛刹非久如得阿耨
多羅三藐三菩提果爾時眾中一切天主及
天眷屬乃至畢舍遮主與其眷屬皆從座起
合掌恭敬而白佛言世尊若未來世乃至後
五百歲真善刹帝利王真善居士真善宰官
真善沙門真善婆羅門等如是守護正法紹
三寶種皆令熾盛以要言之所有我諸眷屬
真善刹帝利王真善居士宰官等於十種事
守護增長何等為十一者增益壽命二者廣

持正法三者常無煩惱四者眷屬廣多五者
 倉庫盈溢六者壽命無乏七者富貴自在八
 者名稱普聞九者得為善友十者智慧具足
 是名十種廣如彼說

論曰應知此廣大報如是入聖地者故觀音

經云發正覺心者善利一切衆生故若唯右

繞佛塔我猶說此功德廣大汝諸佛子若人

不愛諸天遠離善人是地獄境界廣如前說

論曰未能於餘開示且止此分別淨諸業障

經云凡說障礙皆名為難佛告文殊師利言

云何說名障礙謂貪為障瞋為障癡為障布
 施為障持戒忍辱精進禪定智慧皆為障礙
 所以者何愚夫異生於布施時為慳惜者不
 起淨信由不淨信發損害心由損害故生悔
 惱罪墮大地獄彼護戒者為破戒人加諸誑
 謗不為稱讚令諸人等聞過失已不生淨信
 由不信故即墮惡道彼修忍者由忍倨傲是
 忍憊醉渾濁於心由忍憊醉為放逸本即墮
 苦處發精進者便起我慢云餘比丘修行懈
 怠不共信施之食及飲水具由發精進起我

慢故輕賤於他如彼愚夫安禪定者由於靜慮三摩鉢底發生愛樂彼便如是我得三摩地行餘諸比丘心行散亂由何得佛廣如彼說又隨轉諸法經云教詔菩薩除業障罪遠得菩提教詔威儀遠得菩提教詔威儀道行遠得菩提然彼菩薩於菩薩所生下劣想已身發高大想謂我少除業障故此菩薩於彼菩薩或說教令應住佛想菩薩於菩薩所勿起毀訾之心彼不捨菩提教佛言天子菩薩如是不斷少分善根如菩薩不二門中設不

發菩提心者下至聽利菩薩尚不起於陵蔑何況發菩提心者如首楞嚴三昧經云佛語堅意菩薩言云何未發菩提心者而與授記若人得生五趣輪迴或天人旁生地獄琰魔羅界是人諸根猛利廣大信解如來於彼了知是人乃至若干百千俱胝那庾多劫當發阿耨多羅三藐三菩提心乃至如是百千阿僧祇劫得菩提果以要言之佛言堅意說此菩薩名未發菩提心者而與授記爾時尊者大迦葉波前白佛言世尊從是已後當於一

切衆生起世尊想所以者何我等無有如是智慧何等衆生此有成熟菩提根者何等是無世尊我等不知如是行相若於衆生起下劣想則爲自傷佛言善哉大迦葉波快說此語以是義故自在正觀我於所說如是法中不妄稱量出家在家男子女人若妄稱量則自傷也唯有如來應量衆生等者大迦葉波若諸聲聞及菩薩說當於一切衆生起世尊想

論曰菩薩於諸補特伽羅何有少分不作化

度不護身者見有如是幪相決定得菩提故於彼佛子不應陵蔑應當守護如妙法蓮華經云或有起石廟栴檀及沉水木檣并餘材塼瓦泥土等若於曠野中積土成佛廟乃至童子戲聚沙爲佛塔如是諸人等皆已成佛道乃至彩畫作佛像百福莊嚴相廿三自作若使人皆已成佛道乃至童子戲若草木及筆或以指爪甲而畫作佛像如是諸人等皆已成佛道若人於塔廟寶像及畫像以華香幡蓋敬心而供養若使人作樂擊鼓吹角貝簫笛

琴瑟篳篥琵琶鏡銅鈸如是衆妙音盡持以供養或以歡喜心歌頌佛德乃至一小音皆已成佛道若人散亂心乃至以一華供養於畫像漸見無數佛或有人禮拜或復但合掌乃至舉一手或復小低頭以此供養像漸見無量佛又云若人散亂心入於塔廟中一稱南無佛皆已成佛道於諸過去佛在世或滅後若有聞是法皆已成佛道又大悲經云佛告阿難譬如漁師爲得魚故於大水池中安置鈎餌令魚吞食魚吞食已所以者何然知

此魚尚在池中不久當出復如是知爲彼堅鈎竿繩所中繫岸樹上時捕魚師旣到其所即驗竿繩知得魚已便拽鈎繩敷置岸上如其所欲而受用之佛告阿難我今亦復如是今諸衆生於佛世尊心生淨信植諸善本乃至以一信心彼諸衆生雖餘惡業之所覆障刹那墮落若佛世尊於彼衆生以菩提智執攝事繩於輪迴海拔諸衆生置涅槃岸論曰是故皆作佛想禮敬應知此尚意中作禮若初發菩提心者以身禮敬如善財童子

於寶雲大菩薩所初發道意以身敬禮一切
 斯爲了義如深心教誡經云爲諸菩薩於所
 度生恭敬作禮而或所說何一處所禮不禮
 故而無相違於是禮敬展轉繫屬不如是禮
 者而無福報由何一禮得觀諸佛無有是處
 論曰謂此是菩薩學處此非菩薩學處俱謗
 正法說爲是難故集諸法方廣經中說言佛
 告文殊師利云何於如來所說少分法中或
 起淨想及不淨想俱謗正法謗正法者即是
 毀謗輕慢諸佛法僧又說此是解脫此非解

脫俱謗正法我非別說有法屬聲聞乘屬緣
 覺乘屬於大乘彼愚癡者於此法中種種施
 作說言此是聲聞此是緣覺此是菩薩由起
 種種想故便謗正法云此是菩薩學處此非
 菩薩學處謗正法者云此說法師有是辯才
 無是辯才亦名謗法又說此是法說此非法
 說俱名謗法云過去佛出世無有總持可得
 亦名謗法於說法師亦無總持悉名謗法於
 說法師是過失行亦名謗法謂說法師無此
 具足辯才是名謗法教示放逸是名謗法教

示威儀道行亦名謗法教不正戒是名謗法
 缺減辯才是名謗法於光明法而不了知亦
 名謗法於持明召請不悟所說是名謗法於
 如來教唯文字想而無入解皆名謗法

大乘集菩薩學論卷第六

音釋

舫方府妄切也 銜自榮縮切也 儻武巨切也 馳寧也切 殄神夜切
 徒典切也 蝸蝸始切 螺蝸負殼切 蠖蝸也切 麝神夜切
 絕也 齧即委切 梟古堯切 壤汝陽切 吒陟稼切
 有香 齧五結切 瑛怪鳥也切 魔羅梵語也此云靜息琰以舟
 劈普擊切 齧五結切 瑛怪鳥也切 魔羅梵語也此云靜息琰以舟

永樂北藏

大乘集菩薩學論

切魔有鈴與鉗同 脛羊益切 螫施隻切 滓胡切
 波氏切 矚視也 榛側誥切 棘紀力切 蝦加蝦切
 側氏切 矚視也 榛側誥切 棘紀力切 蝦加蝦切
 蓋莫切 瘡七余切 痔池爾切 癰息淺切 癩癩力切 菌切
 加莫切 瘡七余切 痔池爾切 癰息淺切 癩癩力切 菌切
 同原切 索他各切 瘡足脛也 瘳呂員切 剽舌結也 菌切
 原切 索他各切 瘡足脛也 瘳呂員切 剽舌結也 菌切

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

大乘集菩薩學論卷第七

第八同卷

轉四

法 稱 善 產 造

宋西天藏經北標大英欽定藏經御普明菩薩摩訶薩師護等奉詔譯

空品第四之四

謂此契經違餘契經俱名謗法謂此伽陀違

餘伽陀亦名謗法何者是起信解何者不起

皆名謗法於說法師所說意解別異而轉是

名謗法作此事業離眼所觀說戲笑語是名

謗法此是有行此是無行俱名謗法說此佛

言三昧有是解脫說彼佛言三昧有是解脫

亦名謗法佛告文殊師利乃至所有一切展轉皆名謗法若比丘比丘尼優婆塞優婆夷等於說法師如是行相如是思惟一切皆是毀謗正法彼經又云佛言善男子若如來滅後於我已說法中隨所愛樂如其信解為眾生說於彼會中若一眾生身毛喜豎或墮淚悲泣當知是為諸佛印可彼愚癡人謂言此是菩薩此非菩薩當知是菩薩咎由如是妄說三乘法故於我所說法中何由悟解乃至若於菩薩起陵蔑者我說是人住於地獄不

知限量所以者何若菩薩於說法師起誹謗者即是遠離諸佛毀謗正法及比丘僧又若輕賤諸說法師不起尊重者即是於佛如來不生尊重於說法師不欲見者即是於佛如來不生樂見於說法師不稱讚者即是於佛如來不起稱讚是則遠離佛故若於初發心菩薩起惱害意乃至佛言慈氏若於我六波羅蜜諸菩薩正覺行中彼愚癡人妄作是說深般若波羅蜜多應知是菩薩學處云何學餘波羅蜜多餘波羅蜜者彼為過失佛言慈

氏於汝意云何我為爍迦屍王脫虎子命施自身肉為無智不慈氏白言不也世尊佛言慈氏若修菩提行六波羅蜜行之所相應發善心者頗不成熟善根不慈氏白言不也世尊佛言阿逸多汝亦於六十劫集行布施持戒忍辱精進禪定般若波羅蜜多皆共集行又愚癡者作如是說唯一正理是菩提道所為空性行是正理者得本然清淨等集離難戒學品第五論曰略說是難應當遠離如深心教誡經云

如是種難聞已怖畏是初行菩薩如其受持
說利益事白言世尊我今最初於如來前如
是受持世尊我若從今於彼菩薩及所化人
說彼過罪若實不實是則欺誑如來正徧知
者世尊又我從今於彼菩薩及所化人譏毀
陵蔑或在家者或出家者受五欲樂縱逸自
在見已於彼不生淨信及慙赧心起不尊重
不生佛想逼惱身心化知識家受下種施見
已若不唯一喜美言說晝夜不以三時歸向
是則欺誑如來正徧知者世尊我若從今受

持禁戒或作諸王於身命財而不捨施陵蔑
聲聞緣覺及所化人謂我最勝或如旃陀羅
心行自高其身卑下他人或遇鬪諍而不怖
走過一由旬或百由旬是則欺誑如來正徧
知者世尊若我從今身持具戒或不以多聞
別知頭陀功德及餘出生功德之身樂行覆
藏特四他善顯他過惡是則欺誑如來正徧知者
乃至爾時世尊語彌勒菩薩摩訶薩言若有
善男子善女人欲淨諸業障者應如此初行
菩薩如是受持又隨轉諸法經云謂若於善

薩晝夜三時頭頂禮敬是人於所行行亦勿少分窺求錯謬設若常見著五欲樂亦勿少分窺求過失菩提行者修無量功德殊勝利益時乃取證由是漸次修道漸次成佛正使修行一罇囉分於無量百千俱胝那庾多劫住大地獄如被鎧甲彼經又云善男子如是行相遠離罪業彼菩薩一切行中皆不二行應當信解一切修作發如是心然我於他心了知不難化諸衆生行如是行復次善男子自在徧觀如來如是說法應無有人稱量此

者若人解我所說則爲見我善男子欲護身者於此行中略無疑惑如其所作不壞他善求佛法者當知於晝夜中以法思解如地藏經云爾時復有無量百千點慧衆生從座而起合掌恭敬而白佛言大德世尊我今現前發如是願乃至久遠流轉生死未得忍間常願不處諸王宰官城邑聚落輔相將帥等住乃至不處商主師長居士主沙門斷事者一切親屬富貴尊重等位乃至未得忍間我等若處如是行相是愚惡慧則於佛世尊教無

能修習論曰廣說離如是難如月燈三昧經
偈云愚童不恭敬應知無有罪其母尚教言
汝當後時作欲少分所須於我起尊重若因
無上道懈倦於化度問訊於耆年及大德尊
者頭面接足禮爲此作尊重勿視彼錯謬唯
觀菩提場常樂起慈心亦勿生損害又設見
錯謬慎說彼過失若樂斯善業亦獲於道果
卑幼尊宿前如面清涼月常愛樂此言猛除
伏我慢若飲食衣服爲此作憐愍施汝如是
心一切得調伏若發菩提心或不生信重彼

應自防護怖墮於惡道見不見喜納自淨濁
亂心心惟分別性堪任獲事業又如華嚴經
云時慈氏菩薩觀善財童子發菩提心功德
以偈讚曰若見諸衆生老病諸苦逼及憂生
死怖發大悲利行由見世苦逼五趣常流轉
爲求堅利智破諸趣苦輪若見貪樂者過患
多榛棘爲作堅固犁淨治衆生地癡壞世間
明及正道慧眼爲群盲導師示其安隱處智
劍伏冤賊解脫三法忍爲世間導師令得離
憂怖或如法船主令涉智海道爲三有導師

達勝忍實所智光大願輪如佛日出現光含
法界空普照群生暗白法圓滿輪如佛月出
現慈定清涼光平等照諸有又若勝智海出
生諸法寶菩提行漸高住深心堅固發心若
龍王昇法界虛空雨甘露法雲增諸白果苗
又若然法燈特四正念堅固器慈愛無垢光淨除
三毒暗又此菩提心譬如羯邏羅悲疤慈閉
屍鉢羅健南位菩提分漸生今佛藏增長福
德藏亦然得智藏清淨又開發慧藏如願藏
出生此慈悲法性解脫衆生故世間天人中

淨意難可得希有智果樹植妙深固本衆行
漸增榮普覆於三有欲長諸功德請問一切
法斷除一切疑求諸善知識欲壞煩惱魔淨
除塵染見解脫諸衆生求斯大智者欲淨除
惡趣顯示人天路開解脫智門安住功德道
欲脫諸趣苦當斷諸有索施諸趣安隱近此
真佛子
論曰以意觀察遠離如是難者不以爲難如
深心教誡經說離此難去佛言慈氏於彼菩
薩及所化人當成就四法後五百歲正法滅

時不為損壞及彼陵蔑自然解脫何等為四
一者觀察已非二者於彼菩薩及所化人不
談他短三者不化知識家徃非親里四者不
出惡言是名四種如前所說復有四種何等
為四一者遠離寡聞衆生二者眷屬而下取
著三者常樂坐卧林野四者自習奢摩佗行
是所相應是名四種彼經又云佛言慈氏此
初行菩薩獲慧力財遠離非分名聞利養彼
名利者是為過失見無益語見世俗詰世俗
睡眠世俗事業世俗戲論應當遠離是為過

失以要言之佛言慈氏若菩薩摩訶薩應當
觀察名聞利養發生貪染破壞正念於得不
得勿作高下又應觀察名聞利養起愚癡暗
作慳種類發生諂誑資益己身無慙無愧離
四聖種如諸佛說名聞利養應善觀察起諸
驕慢輕慢師尊是魔羅分一向放逸破壞善
根如金剛雹及霹靂火又名利者化知識家
多種愛樂詣非親里而復起惱迷覆知覺向
所愛事倍生憂戚又名利者失四念處滅芳
白法壞四正斷由前後利養破壞神通遠離

善人近惡知識於他眷屬常愛合集又復遠離無量禪定墮大地獄琰魔羅界畜生胎藏應觀察名聞利養如天授水佛言慈氏彼名聞利養有如是等行相菩薩應當如實觀察以觀察故無有厭怖亦無悔惱所以者何於是行相無厭怖者得無過失唯樂佛法得無間斷在家出家隨所守護若天若人住清淨心得無驚怖設墮一切惡道不為逼惱遠離呪詛解脫魔境得無傾動諸耽湎者之所敬仰住定學者之所樂見斷除諂誑而獲正直

見五欲樂是為過失安住聖種如說修行諸梵行者之所喜見慈氏如是行相功德智者了知菩薩深心住於少欲樂少欲者即斷一切名聞利養論曰無益語今當說遠離貪毒愚癡過失不佳無益語者一心得決定解如尋戲調諸無益語愛樂修作是為過失不修威儀及微細行若無益語言愛樂不堅牢世是說隨順愚失若聞比丘不如理言生愛樂已而常尋求即便增長如是過失是故棄捨不如理言當

知法樂臨命終時自捨千身求菩提道聞法無厭設若疲極由聞法故一切時處悉皆遠離不如理言不愛樂言於最上法樂生難得想經無量劫住山林中應知於他功德利益勿求其短若謂我為最上殊勝勿取是心是慢為諸放逸之本此下劣比丘亦勿陵蔑漸如是教非止一生得證菩提故

論曰世俗語我今當說彼聞惛醉樂起鬪諍獲不尊重由所說言失念及不正知是為過失由所說言多競高名極遠內思若身若心

不得輕安是為過失由所說言愚夫自心生澀癡積思入正法遠離毗鉢舍那及奢摩他
是為過失由所說言於功德財常起愛樂獲不尊重住不堅牢狹劣智慧是為過失由所說言滅失所知諸天不敬不生愛樂是為過失由所說言於彼智者及眷屬等所餘身命現無義利是為過失由所說言彼諸愚夫憂命終時我何所作得如是苦滅失所知不得悟解是為過失由所說言如草動植疑無摧決不生實智是為過失由所說言如伎藝者

住戲場中別說功勤自以為得減失所知是
為過失由所說言遠七聖財互生諂誑顛倒
彼得是為過失由彼說言覃思研幾喜務怯
弱而不自知動本無體是為過失乃至不如
實說我樂最上此一句義於久遠時思惟由
未了知云我樂得無量句義譬如甘蔗堅硬
皮中少有其味人食皮已無復能得甘蔗滋
味是故廣說者如甘蔗皮唯樂神變思擇義
理者如甘蔗味常無惛醉
論曰言耽著睡眠者如彼偈云謂若樂惛睡

造此多種見彼得見得疑增長大癡網若樂
惛睡者智慧皆怯弱而於悟解中常時俱減
失若樂惛睡者怠墮無智慧設住深林中非
人得其便若樂惛睡者即樂非法欲善心常
不增何由獲法樂若樂惛睡者愚蔽善法欲
壞白法功德遍入諸黑暗若樂惛睡者封著
無辯才常生放逸心纏綿身懈倦若樂惛睡
者我知懈怠故嫉彼勤力人毀具足精進乃
至若除諸苦暗即離於罪本常親近勝勤諸
佛之所歎

論曰世俗事業今當說如彼偈云師誨謂惡
言執為非教誠速毀犯尸羅樂斯過失事每
思俗事業常時務忽遽不修諸禪定樂斯過
失事由貪生廣大縈纏味中味下劣非止足
樂斯過失事處眾大喜悅謂除諸苦惱如驢
行隘道樂斯過失事乃至是心晝夜中不樂
諸功德唯衣食猛利樂斯過失事不樂相應
語唯順不相應問世俗所作樂斯過失事以
要言之爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊
菩薩少慧者由捨最上法已滅失勝慧作下

劣事佛言慈氏如是如是如汝所說菩薩得
少慧者由捨最上法已作下劣事佛言慈氏
又彼菩薩於如來教既出家已無有禪定正
斷正勤無有多聞不懷希望佛言慈氏此復
觀察禪定正斷知如來教知有為相三摩咽
多是所相應如白衣事業營務觀察是事不
應道理應知彼菩薩發起愛樂輪迴生死者
所謂營務世俗造作遠離法財佛言慈氏彼
營事菩薩假使修七寶塔滿三千大千世界
我亦於彼不生恭敬尊重讚歎乃至滿閻浮

提一切皆是營事菩薩不如於一讀誦如說
修行菩薩起承事行又若一閻浮提量讀誦
如說修行菩薩不如於一各居所安行菩薩
作承事行所以者何此為難事所謂惠業於
諸三世為勝為上最極高勝無有過者佛言
慧慈氏是故菩薩欲勤精進相應義者當修勝
論曰世俗戲論我今當說此戲論行常為過
失獲如是難謂不得遠離彼八種難亦復不
得利那具足殊勝乃至智者正解離諸戲論

此戲論行速獲是難是故皆不共住寧使畜
受妻孥罪惡過百由旬於他戲論或須更頃
不應親近亦不共住於出家功德之利欲求
財財者是則惡心起諸鬪諍勿有田作勿營
商賈若求財利是則戲論勿有男女妻妾朋
屬僕從富饒起諸鬪諍既出家已授袈裟衣
信順寂靜至極寂靜復觀是寂勝寂近寂離
戲論故起如是忍不得遠離戲論行者譬若
毒蛇覆藏惡心後墮地獄畜生餓摩羅界是
故精進起如是忍乃至得是柔者於諸業苦

淨盡無餘破冤魔力諸有智者起如是忍
論曰略說離如是難佛言慈氏是故此菩薩
乘若善男子善女人後五百歲正法滅時使
無留難而獲吉祥脫諸業障盡除罪欲當知
勿樂合集住阿蘭若曠野林中而修行之於
餘衆生而或遠離但省己非無求他咎默然
信樂般若波羅蜜多行故又寶雲經亦作是
說行乞食時乃至獲得是事除餘惡處謂惡
狗家新乳犢家體性犯戒於彼畜生尚離損
害何況男子女人童男童女起厭賤處彼一

切時處皆應遠離

論曰若見如是種諸惡作者慎勿往觀得離
彼罪復次說離如是等難云何得果離無果
利成利他義應知遠離無果利故如月燈經
說身戒義云謂密護手足使無虛動又十法
經云手足動亂往來跳躑此說身業麤重
論曰如菩薩為利於他如其照了而不分別
餘業故法集經云世尊諸菩薩等所有身口
意業皆為利諸衆生起大悲增上安慰衆生
令諸衆生身意快然如是深心如是思惟隨

修何行而行平等令諸衆生得安隱樂以要言之謂菩薩了知觀十二處如空聚落於是等處無不樂捨又虛空藏經云譬如孔隙聲入其中菩薩亦爾若心有間隙則魔得其便是故菩薩令心常無間隙若心無間隙則諸相圓滿及空性圓滿

論曰況復諸相圓滿者即菩提行亦不捨修習觀諸空性廣如寶髻經說又如無盡意經云謂欲發起斷除惡不善法者說彼復有餘散亂心三摩地蘊是對治行說此是名三摩

地分乃至是名惡不善法

大乘集菩薩學論卷第七

大乘集菩薩學論卷第八

法 稱 善 塵 造

永百天藏經有光緒大舍經光緒御音明惠堂得梵命護等本 譯

護身品第六之一

論曰此言遠離虛無果利者說何所成說耶

此常成就正念則得遠離虛無果利所謂不
違如來教勅守護果報尊重正念於一切身
不動自性安住正念利益衆生隨應所行堅
固正念見諸智者樂他所作不動正念不怖
時分親屬禮制於身解脫正念於四威儀道
分檢察正念於威儀道安庠平正守護不亂
具力正念發語笑時慎護高舉手足容貌其
量端雅敦肅正念若應聞說者乃至知彼聲
品無高無下一語正念學者共行勿於餘處
令他驚怖而生過失自心悚敬令他淨信守

護正念心如醉象以奢摩他常縻制之是為
正念住於觀察當照其心是為正念於衆富
饒捨離餘事如所說念一心守護是為正念
成就如是念者說為遠離虛無果利又於此
念得極尊重彼尊重事一切觀察現前輕毀
是所對治如是尊崇知已則於此廣大平等
何名平等故無盡意經說奢摩他者云何奢
摩他無盡若心不亂謂寂近寂密護諸根性
不高舉不動不搖深善謹密無生無作唯一
境性獨處閑靜捨離憤鬧身遠樂事心無動

亂意樂空寂亦無惡求乃至護威儀道知時
知量及知止足易養易滿等

論曰云何於尊重平等而不能生如實知邪
謂過去牟尼所說若於三摩呬多則如實知
如法集經云於等引心得如實見如實見者
菩薩於諸衆生大悲心轉我得如是三摩地
門於一切法皆如實見當為成辦一切衆生
以大悲熏修增上戒定慧學圓滿成證阿耨
多羅三藐三菩提是故我於淨戒善住不動
得無懈倦

論曰此奢摩他於自他尊貴平等超越無量
罪苦得彼世出世間無量富樂我當趣求發
勤修習詣火宅中希求清冷之水得極尊重
諸學弟子當住如是正念行相近正念者則
得遠離無果利事若遠離無果利者則彼難
不生是故欲護身者當推求念本常近正念
故最上授所問經說在家菩薩云彼於米果
甘蔗等酒及放逸處不樂著者則無憍醉亦
無耽湎不囂不動亦無忘失狂亂高舉及惡
罵等由近住正念正知故彼經復說出家菩

薩正念正知而不散亂又寶髻經云若正念者一切煩惱而不發生若正念者一切魔事皆不得便若正念者邪道惡道皆不能墮若正念者如守禦關鑰一切不善心心所法悉不能入此說是為正念正知者般若波羅蜜多經說行則知行住則知住坐則知坐卧則知卧如其身處是名正知乃至得不違越彼正知行謂可觀不可觀著衣持鉢若飲若食若眠若覺及與懈倦取捨屈伸去來坐立或語默等各居所安修正知行

論曰戒定相成如月燈三昧經云謂此戒功能清淨無垢速得等持由定趣入則相應戒亦復趣入是故由戒正念正知得三摩地由三摩地一心故得淨尸羅彼經說言禪定功能中得住無行亦非無行行相應故遠離境界無境界故不起染習如是成辦密護根門論曰此由心所成辦修習戒定二種綺互增長此說菩薩學者利諸衆生謂心成辦而為根本故寶雲經說知一切法皆依於心心為先導故徧緣諸法又世間諸決定心以心所

緣而不見彼則使業清淨若清淨已則心無
流轉即心如燒燄或如湍流如是心相徧能
觀察得住正念心不徧緣則心得自在心自
在故於一切法而得自在又法集經云謂若
有法法無處所亦無方分即已自心是所尊
法說名為法是故我於自心謙敬建立極妙
殊勝當知發起此善攝受所以者何謂若於
心有是功德過咎無是功德過咎彼菩薩者
此二種心唯求成辦功德而不造過咎說如
是心是所尊法所尊法者即菩提故世尊哉

於是法開演成就如是安隱正覺又華嚴經
云謂於自心建立一切菩薩行故自心建立
度脫一切衆生故乃至善男子我於自心當
如是住應知自心具足一切善根故應於自
心淨治法雲地故應於自心堅固無障礙法
故又如善財勤修精進欲見摩耶夫人觀主
城神名曰寶眼饒益教誡作如是言善男子
應守護心城謂樂排遣一切生死輪迴境界
應莊嚴心城謂專趣求如來十力應淨治心
城謂畢竟斷除慳嫉諂誑應增長心城謂增

長大精進行求一切智應防護心城謂摧碎
魔輪禦捍一切煩惱魔衆及惡知識應廣大
心城謂以大慈普及一切世間應覆蔭心城
謂以廣大法蓋對治諸不善法應密護心城
謂遮諸世間內外所有無令侵入應嚴肅心
城謂欲排遣諸不善法乃至善男子以菩薩
得如是淨修心城則能積集一切善根所以
者何由菩薩淨修心城故則無諸障礙謂現
前不住或見佛緣聽法緣等
論曰是故住此菩薩學者於心所行得不動

思等心不動外境不起妄念不正知者謂於
三摩呬多其心動亂或於他境而有攀緣若
得正念正知則外境不轉彼自在故無一攀
緣乃至求彼安住如先所說功用廣大令利
益解脫衆生故得修如是淨信云何得一切
處希望潤澤不遠不緩教斯福行不捨衆生
所謂不捨衆生者是菩薩修作如法集經云
喜見菩薩白佛言世尊菩薩以如是行衆生
見者俱生喜樂何以故世尊菩薩餘無所作
唯一化度衆生世尊是名菩薩法集

論曰如是復造何過失耶謂輕毀諸佛及輕
世間墮地獄中如煇煇覆苗熾然燒煮慎勿
輕毀如前數說造此報者如寶雲經說輕毀
禁戒不生淨信一心捨離諸衆生等又如彼
言云何是菩薩學處乃至爲諸菩薩不行非
處無非時語知時知方若不如是即令諸衆
生不起淨信何況護諸衆生及爲己身威儀
道行求菩提利益具足圓滿喜樂調柔於此
現前合集無多執著又法集經云若護禁戒
則護諸衆生應怖彼方謂於女人里舍勿共

住屏處護世間者勿容故作又若受用水陸
地等大小便利洩唾不淨屏處密棄諸利益
心護天人者勿容故作且正法念處經云菩
薩尚不以殘食施人若故作棄殘行者墮餓
鬼趣又菩薩別解脫經說所向清淨不應現
前擲小齒木亦勿現前遺彼洩唾如是於尊
重者慙耻儀式一切處見皆非梵行畢竟經
說修梵行者見是義已怖彼重罪又如彼說
不應高語亦非儀軌如梵天所問經云應知
菩薩者譬若新婦又菩薩別解脫經云遠離

世間人不喜作謂乃至不滿口食噉嚼有聲
不伸脚坐不露肘臂

論曰如自當遠離人見聞已不喜守護又
如是棄捨不喜作語亦不為難念隨於解於
義可見故海意經云無衰弱語無麤獷語無
熾然語無不實語十四無貪順卑下語十七無下劣語
無覆藏語無瞋害語無動亂語無戲劇語無
對面鬪諍語又如來祕密經云復次善男子
菩薩無愛著語猛惡語癡亂語染污語缺漏
記別語自分高強語他分離散語自讚功能

語破他功能語不救拔語增上慢記別語十
地經亦作是說謂若發言喜自眷屬破他眷
屬斷如是語謂應發言潤澤柔軟意喜適悅
美妙可愛悅耳快然心行樂欲分明不謬所
聞通達無不依止多人愛樂多人歡喜平等
稱讚利益安樂一切衆生自他眷屬意喜踴
躍滅貪瞋癡一切煩惱如是行相若發語言
乃至對向先發喜笑除損害故又虛空藏經
云為尊長言極研慮故為他人言離覆藏故
當樂攝受如是等語法集經云佛告虛空藏

菩薩言菩薩不作此語令他起瞋不作此語
令他起惱不作此語令他無智不作此語令
他無益不作此語令發無明不作此語令他
衆生心不歡喜悅耳快然菩薩不作如是等
語又海意經云略說於他不生喜護云復有
一法攝受大乘謂自錯謬而常觀察於諸衆
生隨所守護
論曰此護身者不惱於他如是他人亦無惱
害我於此論廣大積習菩薩利益應知常持
是意謂安靜不動尊重愛樂慚耻怖懼於他

寂靜一心親近及於衆生而常自在淨信等
事若變若化持如是意彼護身者云何無有
湯藥衣服藥共二種謂常受用藥及病緣藥
常受用藥者如寶雲經說是故行乞食者應
作四分一者分與同梵行人二者施諸貧苦
三者餓鬼畜生持四四者自食然於飲食勿起耽
嗜亦不多求乃至資善於身安住色力如其
飲食得無懈倦不令身重所以者何彼懈倦
者於此善分樂後時得或令身重而多睡眠
應知此等行乞食者現前獲得如是善分故

寶積經云若比丘入於城邑聚落乞食應以
法莊嚴而行乞食所以者何謂若見可愛不
可愛色見已不應起違順意如是可愛不可
愛聲香味觸法見已皆勿起違順意攝護諸
根使無散亂諦視一尋先所思法不捨作意
不以食覆於心而行乞食若得食處不生樂
著若不得處不起瞋害若至十家若過十家
不得食者勿生憂惱當發是心此諸長者及
婆羅門多作事緣不施我食乃至未曾攝受
於彼況施我食如是行乞食者不生憂惱又

乞食時見諸衆生若男若女童男童女乃至
畜生起慈悲心若諸衆生見我所作及施我
食皆生天趣如其所得精麤飲食受是食已
徧觀四方此城邑聚落貧窮之者我以此食
而分施之若見貧者於所乞食而為分與若
不見有是貧窮者亦發是心以我真實徹眼
境際所觀衆生我所乞食於中上味願當施
與持此食已詣阿蘭若處行杜多者淨洗手
足於沙門行具諸儀式威力加持結跏趺坐
而飲食之乃至欲食如是作意此身中蟲有

八萬戶共得此食皆得安隱我今以食攝受諸蟲我得菩提復以法化若復不足發如是心若食少者令我身輕息除便利斷諸過惡身心輕安又少惛睡乃至於所乞食若復多者於食分量應行捨法於所乞食發如是心飛鳥鹿屬希求飲食我當施彼又乞食比丘於諸味中不應生好味想乃至如旃陀羅童子應淨身心不應淨食何以故食美食已一切皆爲臭惡不淨是故我今不應求美食也乃至不起是心謂此男子施食非女人施此

女人施食非男子施童男童女亦復如是又云此是美食非羸糲食若入聚落應得恭敬非不恭敬應得富家若男若女童男童女種種美味非貧賤家所得飲食如是勿起一切不善作意乃至若有衆生著食味者造惡業已墮於地獄復次有知足者不著美味捨細受羸舌根喜足若節約食者彼命終時得生天上人間或餘善道若天若人食天美食迦葉波如是行乞食比丘離於味愛調伏其心設唯取熟豆亦不憂惱何以故爲求聖道趣

活身命是以故食以要言之佛言迦葉波若
行乞食比丘值天大雨雲霧等時不能乞食
乃至思法莊嚴以慈為食住是作意若二夜
三夜欲斷食者應作是想彼琰摩羅界墮餓
鬼中以惡作故於百歲中欲食少唾尚不可
得我今安住甚深法中不應發起身心羸劣
況復勤修聖道我今堪忍如是飢渴又總略
云令在家人為作淨食敷座而坐為說法要
乃至彼作淨食受此食已從座而去迦葉波
行乞食比丘不應自銜諂諛云何諂諛若為

他說此羸惡食而復不足乃至持此多眾共
食若食少者令彼飢渴若有如是行相是名
諂諛諸行乞食比丘應當棄捨云何真實謂
食墮鉢中若羸若細及淨不淨皆悉應食不
生憂惱唯淨內心以法調伏住聖道故得活
身命乃行乞食如最上授所問經云若人親
近飯乞食者能於自他利益圓滿隨所了知
彼乞食菩薩言如是乃至不為護身當如服
藥入楞伽經說斷食魚肉義云如說菩薩修
大慈故一切肉皆不得食乃至略彼偈云觀

肉所從來膿血諸不淨修行淨行者當遠離
食肉一切肉及葱亦不飲諸酒韭蒜等亦然
修行常遠離於牀吉祥卧及離覆油等孔隙
諸衆生於中大驚怖乃至為利殺衆生或營
財販肉是二種罪業死墮大號叫又總略云
臭惡實可厭常生倒懸中及生旃陀羅或獵
師屠贍生羅刹女中食肉諸種類貓狸夜叉
等是人生於彼
論曰若具知如斷肉品說成彼廣大利益故
說無過失若比丘於閻浮提臨欲滅時作此

三摩地語常令衆生斷除於彼亦得是三摩
地修大慈悲者無有過失故寶雲經說應知
不肉食住塚壙間發生如是利益衆生若見
餘毗奈耶中所說食三種淨肉畢竟皆斷一
心捨離得淨諸見斷除我慢樂修福者漸令
教入遠離食肉又如入楞伽經云為彼學者
讀誦解說漸次繫屬依止巧妙章句彼修行
者繫屬三種我為彼說今作斷除即是斷彼
性近殺故說名常受用藥病緣藥者如聲聞
毗奈耶說乃至我為利益梵行貨鬻衣鉢治

療於身況復普救一切衆生由是菩薩見難
得身於刹那頃獲此勝福世尊見此利益以
自醫藥於修行者是為勝見故寶雲經說若
得斷三種食彼時真實或不真實如是行相
為住身命勿取勿食所謂酥油根莖果汁設
見起對治心而不可食若復菩薩得重病時
然後可食如其疾病命根欲盡勿惡作故斷
彼善分無起疑惑斷除是心當如服藥最上
授所問經說著受用衣云沙門者慙愧義故
以衣覆身勿現肢體世間天人阿修羅等作

佛塔想應知如持佛塔若不對治修離貪染
使餘清淨則增長煩惱壞袈裟衣得此過咎
為不隨樂修行莊嚴法服於善作中而返惡
作此袈裟衣為求聖道知對治故如一刹那
頃亦復於身受持如寶積經說此因者佛言
迦葉波若復嚴飾於身而不密護壞沙門功
德法者是袈裟衣雖持於身而心不生尊重
復次迦葉波如是色相相似沙門以是緣
故當墮地獄迦葉波以沙門色相相似故於
地獄中衣熱鐵衣以覆頭上應器敷具熱鐵

所成所有一切受用資具悉皆猛餓熾然焦爛彼說色相相似沙門得受是苦又寶雲經說若菩薩以身有疾肌體怯弱不處僧坊當顯露處發如是心謂佛如來杜多功德以揀擇故對治煩惱我亦修作如處僧坊斷諸煩惱然於僧坊不起樂著亦不請求設得如是施者隨所攝受應知亦勿為我滿足彼經又云彼卧具儀式應疊雙足右脇而卧法服覆身正念正知起光明想不著睡眠為樂亦復不著彼脇此脇及餘肢分為樂乃至於四大

種安住調息彼地方所一切受用皆為利益衆生之所建立若我愛樂受用則生疲厭過咎如月燈三昧經云得彼細妙滋味飲食是食非解脫相應謂得彼食是則繫縛如象子卧非杜多行又寶積經云復次世尊說是受用信施爾時衆中離扼比丘於此法律聞已悲泣作如是言世尊我今寧取命終不復得果亦不受用一信施食佛言善哉善哉善男子斯言清淨如是行相耻具惡作怖他世罪佛言迦葉波我知信施此有二種說名解脫

何等爲二若離扼比丘反餘比丘學我所行見諸行無常領納諸受是苦信解諸法無我求涅槃寂靜者設食信施量等須彌及餘所施畢竟清淨若受施主物及信施食具大光明得大福報所以者何以諸增上慳貪令作福事是爲慈心三摩鉢底復次迦葉波若比丘受施主所施衣服飲食已思入無量三摩地者今彼施主於作福事所求果報亦復無量迦葉波假使三千大千世界大海水竭是所修福亦無有盡

永樂北藏

大乘集菩薩學論

大乘集菩薩學論卷第八

音釋

蒜	蘇	貫	切	屠	膾	古	外	切	塚	壙	高	墳	也	壙
蘇	貫	切	屠	膾	古	外	切	塚	壙	高	墳	也	壙	
蘇	貫	切	屠	膾	古	外	切	塚	壙	高	墳	也	壙	
蘇	貫	切	屠	膾	古	外	切	塚	壙	高	墳	也	壙	
蘇	貫	切	屠	膾	古	外	切	塚	壙	高	墳	也	壙	
蘇	貫	切	屠	膾	古	外	切	塚	壙	高	墳	也	壙	
蘇	貫	切	屠	膾	古	外	切	塚	壙	高	墳	也	壙	
蘇	貫	切	屠	膾	古	外	切	塚	壙	高	墳	也	壙	
蘇	貫	切	屠	膾	古	外	切	塚	壙	高	墳	也	壙	
蘇	貫	切	屠	膾	古	外	切	塚	壙	高	墳	也	壙	

第一二五册

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

苦諍切也
鬻實買也
脇虛業切
腋下也

大乘集菩薩學論卷第九第十卷

轉五

法 稱 菩 薩 造

宋西天三藏翻散大夫試鴻臚少卿宣梵大師釋華奉 詔譯

護身品第六之二

如是行乞食者於所施食起三種念住謂
身中所集諸蟲轉五成就利益一切衆生攝受正
法又如來教勅諸所作事悉具正念最初以
真言聲爲作守護應先於此底哩三昧耶王
所說明呪曼拏羅利益今當說
那謨薩哩嚩合二沒馱冒引提薩埵引喃引益

引尾羅惹尾羅惹摩訶引嚩囉哩合二薩多娑

引囉底娑引囉底怛囉合二以怛囉合二以尾馱

末底三畔切滿半惹你多囉末底悉馱引此哩

合二但覽合二薩嚩引二合賀

誦此得入一切曼拏羅或此如來心念八千

遍云何一切謂世出世間最上曼拏羅悉能

得入又真言曰

那謨悉底哩合二野提尾合二歌引喃引怛佗引

誡多引喃引薩哩嚩合二怛囉引二鉢囉合二底

喝多引嚩引鉢底合二達哩摩合二多引末陵那

引阿三摩三摩三滿多都引難_引但多引_縛
 引鉢底_引舍引薩你喝囉喝囉三摩_引囉三
 摩_引囉拏尾枿多囉引誡沒馱達哩摩_引底
 薩囉薩囉薩摩末囉引喝娑喝娑怛囉_引野
 怛囉_引野誡誡那摩賀引縛囉洛又抔入縛
 羅入縛羅那娑引枿哩薩縛_引賀引
 應知此一切如來身最為尊重無有過上此
 初行之者於佛衆生無量修作時諸魔等起
 諸弊惡應以如是最上守護謂或以擊掌若
 夾若白芥子若淨水等隨意見已而作結界

又若諸疾病者真言加持藥水令服或林野
 中以酤蘇摩華於佛塔廟形像正法經典供
 養安布觀緣佛菩薩等心樂利益一切衆生
 是大疾病必為藥又等所持說為解脫又應
 先念修普賢行法式次第於此儀軌乃見邊
 極謂此底哩_{特五}三昧耶者設不澡沐盥漱及不
 清淨或食魚肉皆無過失然作是印契者皆
 不得食不違本願故亦不於他同牀敷具亦
 不跳躑於此信解行學無所傾動亦勿疑惑
 若先破戒此亦成就有智無智決定皆成復

如彼說若菩提心堅固得專注意應離此疑
惑畢竟成就

論曰菩提心堅固者定說利益諸異生等令
心無退隨未入地者作如是說欲得持初日
先入大暗處為作照明若復希求成就如何
名歎福者樂此成就遣除怠惰心故然入聖
地積集無量福聚起諸惡道不為廣大沉溺
先說得是過失者或無真言而念誦不知增
減文字此無過咎設若增減差忘次第皆無
有失何況信菩提心棄捨自利所作籌量伺

察而轉決定得觀諸佛及菩薩等獲斯成就
或以此執金剛真言作守護者真言曰

那謨悉底哩合二野體尾合二歌引喃引怛佗引

誡多引喃引薩哩嚩合二嚩惹囉合二達囉引赦

引贊拏贊拏末羅末羅嚩捺囉合二嚩捺囉合二

扇引多那扇引多那頗羅頗羅嚩嚩囉合二

引囉拏摩引囉拏嚩惹囉合二捺羅寫薩普合二

引吒音羅隸多尸珂囉三滿多嚩惹哩合二拈

入嚩羅入嚩羅那謨宰堵合二阿兀嚩引誡

囉合二舍引薩那引喃引囉拏囉拏虎羅虎羅

頗羅薩發引二合吒音半嚩祖嚩引二合觀彌薩嚩

引二合訶引

誦此於剎那頃諸作障者頻那夜迦悉皆馳散諸天龍等皆以飲食衣服卧具承事供養乃至加持淨水或隨意所見而作守護又一

切所作誦此不動尊明王心真言曰

那謨三滿多引嚩惹囉引二合赦引怛囉引二合

吒阿謨引佉贊拏摩訶引嚩瑟引拏薩普引二合

引吒引野引怛囉引二合吒音半賀引捨引切身

唵引末朗捺禰諦儒引二合摩引隸你薩嚩引二合

引賀

若初食時誦此真言至一七徧次當飲食彼

諸藥王佛菩薩衆隨所念中消諸毒類真言

曰

怛訶引他伊隸密諦底隸密諦伊隸底隸

蜜諦努弭努嚩引梨引曳怛哩計引二合怛哩葛

囉拏摩摩哩弭引二合摩哩摩引二合囉拏葛悉彌

引二合哩葛悉彌引二合囉目訖底引二合阿佉你阿

佉那佉你伊隸伊梨曳阿珂引以曳阿播

引伊曳尾底悉尾引二合多敦拏阿那引努囉叱

引伊曳尾底悉尾引二合多敦拏阿那引努囉叱

薩縛合二賀

復次若聞此明者於七年中不為蛇螫毒不
著身設為所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若
持此明者乃至盡其形壽不為蛇螫毒不著
身此真言句蛇前勿念所以者何蛇趣命終

故真言曰

怛訶切身佗引伊羅引唧羅引佐訶引縛訶引
引訶引宛引訶引妮底引你訶引嚕引拏引你訶引嚕引
妮底引布引拏引布引妮底引補嚕引拏引補嚕引妮
底普吒囉引四普吒引綻引調引拏囉引四那引拏囉引

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

四那引拏囉引綻引拏囉引波合二吒引綻引拏囉引波合二辣引四引薩引哩
波合二吒引綻引拏囉引過引砌引捺引捺引尾引始引試引底引試
引多縛多引隸引喝引羅引哩引喝引羅引哩引置引妮引置引妮引怛引宛引
切引怛引宛引多引拏引多引拏引末引羅引末引羅引薩引善引
吒引音引薩引善引吒引音引薩引善引吒引音引薩引善引吒引音引薩引善引

引伊底引四引幕引又引蕪引咎引吾引廉引尾引訶引
焰羅畢引多引烏引捺引喝引哩引多引焰引薩引哩
縛合二善引多引三引摩引拏引拏引薩引哩引鍍引怛引佗引阿
那引担引佗引普引耽引薩引爹引阿引尾引鉢引梨引耽引阿引尾引鉢
哩也合二薩引耽引伊引捺引尾引沙引摩引尾引欽引婆引縛引親引捺

多引覽枿琰觀能瑟吒囉引二合覽枿琰觀阿
 仡你合二枿琰觀惹藍枿琰觀薩耽合二蓬枿琰
 觀酤吒也合二枿琰觀普銘枿琰觀扇引鼎枿
 琰觀薩縛引二合訶引

復次若為賊侵害當誦摩利支真言曰

怛訶切佗引阿哩歌合二摩臬摩哩歌合二摩臬
 縛那摩臬額多哩馱引二合那摩臬鉢體弭囉
 又烏怛波合二體弭囉又惹那都引弭囉又囉
引惹都引弭囉又租引囉都引弭囉又星賀
 都引弭囉又咩引渴囉合二都引弭囉又那引

枿都引弭囉又薩哩波合二都引弭囉又薩哩
縛合二都引弭囉又啍又捨引切身薩哩縛合二婆
 曳毗藥薩哩舞引二合波捺囉合二侮引波薩哩
 吾合二播引野引細毗藥薩縛引二合訶引唵引
 縛底捺縛底捺薩哩縛合二訶瑟吒引二合喃引
 屹覽合二汀滿馱引弭薩縛引二合訶引那謨引
 囉怛那合二夜引野那謨引摩引哩引載引禰引
 多引濕摩引哩引嗟引禰引多引野引紇哩
合二捺琰摩引囉引多合二曳奢引弭怛訶引
縛多引捺引囉引囉引囉引囉引訶目契

薩哩嚩二合訶引訥瑟吒二合訶引喃引滿馱目合龍薩縛

由念此明出生無量大德威光復次五十七

字屬持明藏於諸怖畏守護饒益真言曰

怛訶佉引遏胝末胝那胝酤那胝吒枳姪囉

枳姪囉枳烏嚕末底嚕嚕末底覩嚕四隸弭

隸薩哩嚩二合倪也努波捺誡那謨引薩哩嚩

二合三摩三沒馱引皴悉殿都彌滿怛囉二合鉢

捺引薩嚩二合訶引論曰此護身者以湯藥衣服等為衆生利益

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

先如是作謂已所樂著受用之具起染污罪由是菩薩於諸衆生一切當捨又若不希他物已所資具時不樂着則唯飲食起染污罪雖不念飲食於衆生事或不愛樂謂於飲食作他物想無染污罪然唯自利是罪滿足於別釋五解脫得波羅夷罪又說此所受用六彼一衆生為主此一衆生為主如是護身皆為過失非如奴僕常於一主營務役使自所有物即彼所有然法集經云菩薩譬若僮僕應代一切衆生隨何所作

論曰非說於一主者彼為利他設若僮僕為病惱等主乃未言而或先飯得無咎耶菩薩如是修作所有親近不知是事若心能了知此清淨理行廣大捨然於是理勿應疑惑一切當捨故如前佛說唯備喉急此護身者為利衆生當如是說覺了斯義如理開示使無忘失

護受用福品第七之一

論曰如是護身應知已釋護受用者次當今說復次起善修作是中以智觀察此諸學處

護受用事斯不為難最上授所問經說此學處者於平等見善所修作善修作者極遠諦觀棄諸受用

論曰此奢摩他容於後時然於是理了如所說得此成就所謂節去受用而於是事真實成就自然於餘廣多受用損而能捨餘無他事又如最上授所問經云妻子奴僕作業使人是正所受用若自若他聞菩提分斷斯所作能捨不捨餘無他事於利益衆生極能稱量及菩薩所極善稱量斷斯所作能捨不捨

餘無他事此獲成就於此疑者菩薩別解脫亦作是說

復次舍利子若出家菩薩求菩提分應知說施云何名施謂若色施乃至法施為法施者舍利子若在家菩薩以苑伽沙數佛刹七寶滿中持用布施如來應供正等正覺舍利子若出家菩薩以一四向偈如說修行乃至為他人說其福勝彼又舍利子豈諸如來於出家者說無財施以要言之舍利子若有所得墮滿鉢中及所餘物應分彼食與同梵行彼

復來求若衣若鉢如佛所說有長三衣隨所應捨又若闕少是三衣者及為依止住淨梵行此不應捨所以者何畢竟如來不說施此三衣故舍利子菩薩以彼三衣施乞者時然於師尊無闕親近又舍利子出家菩薩唯應為法而親近故彼所求者當知攝受唯一衆生未及利益多衆生聚是故菩薩於衆生所深心修作若滅失大利斷滅善事如是說為刹那遠離廣大善分如是乃至棄捨或不棄捨又如海意經云大乘者斷多財利乃至我

決定說菩薩如是成辦由何趣入廣如最上授所問經說

論曰若說爲他修作當捨已事如維摩詰所說經云問曰維摩詰生死有畏當何所依答曰文殊師利菩薩生死畏中當依如來功德之力問曰欲依如來功德之力者當依何住答曰欲依如來功德之力者當依一切衆生而住又問曰欲依一切衆生住者復何所住答曰應住解脫一切衆生故又如法集經云商主菩薩白言世尊若菩薩樂欲菩提最先

一切衆生不爲已事乃至世尊是名法集論曰捨此即成自利問何故滅失利益衆生謂懷怖懼不爲衆生自任重負由滅失故不觀利他唯於世間修自利行復何差別謂若菩薩不棄已德而成他善或怖惡道自受苦惱此爲二種謂若是苦我或當受故不應捨如經所說獲大罪報如寶積經云佛言迦葉波有四種法說名相似菩薩謂自利求安而不濟度苦惱衆生等又最上授所問經彼說次第若云先無我執則是菩薩學處亦如法

集經云具壽須菩提語無所發菩薩言善男子菩薩當云何住答曰若為衆生不捨正行問曰云何為諸衆生不離正行答曰謂不捨大慈大悲須菩提言云何菩薩大慈答曰若以身命及諸善本當施一切衆生而不求報林五又問云何菩薩大悲答曰若菩薩樂欲菩提九最先一切衆生而不自取證彼經復說此一切菩薩學處以大悲為本世尊畢竟令彼不斷利他是菩薩義故定非究竟是中我當觀大福海施大義利匪定一向違害生滅又決

定寂靜神變經說彼昔有王見一比丘於千歲中入滅盡定以是緣故有諸比丘讀誦經典求菩薩行尊重法欲受信施食發如是心我為求法以此善根為法捨施自錢迦羅努貝底執着妙樂等事如前次第說無過失或俱說為護受用福

論曰復次廣樂自利果報守護清淨如那羅延所問經云守護戒者非國王因非天趣因非爍迦羅因非受用因非富樂因非形色因非顯色因非美譽因乃至守護戒者無地獄

恐怖如是無畜生琰魔羅界恐怖以要言之
守護戒者唯除住佛眼者乃至守護戒者利
樂一切衆生相應義故彼戒蘊菩薩如是行
相得具足十種無減失法何等爲十所謂得
轉輪聖王而無減失求佛菩提亦無雜亂得
樂迦羅亦無減失願覩諸佛得無障難如是
爲梵天王亦無減失聽聞妙法得無退墮乃
至如其所聞讀誦經法具菩薩行皆無減失
於諸善法不斷辯才求深禪定亦無減失乃
至如是住戒蘊菩薩摩訶薩常爲一切之所

禮敬謂天龍夜叉乾闥婆等供養恭敬歌詠
讚歎亦爲諸龍王阿修羅王等而常尊重刹
利婆羅門長者居士等之所親近及諸智者
而常讚仰爲佛嗟咨若天若人一切衆生之
所憐愍乃至不行四種之行唯除化度衆生
何等爲四所謂不行無相之行亦復不行空^十
諸佛刹又亦不行生邪見家及墮諸惡趣
論曰如前所捨彼煩惱力及憍慢等守護福
報亦復希施然於是福自不希報此欲守護
唯爲利他後不生悔如最上授所問經云若

布施已是心設不生悔而逐彼後者憂不憂
等皆名追悔滅滅福報今罪增長若不發露
於佛覆藏而翻彼善說爲罪性復次於彼罪
惱行懺除者由此無罪而獲福喜

論曰利益衆生者不以財利之心而爲發露
如寶雲經說譬如藥王而自讚已德不爲過
失復說欲守護福者於名聞利養菩薩常當
遠離高舉以清淨法捨愚癡暗

大乘集菩薩學論卷第九

永樂北藏

大乘集菩薩學論

大乘集菩薩學論卷第十

法 稱 菩 薩 造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師慧稱等奉 詔譯

護受用福品第七之二

寶積經云佛言^{十一}迦葉波若菩薩具此四法則

未生善法令滅已生善法亦不增長^{十一}何等爲

四謂於世間深著過慢巧構言辭耽著利養

樂觀種姓嫌讚菩薩於未說未聞契經而輒

生誹謗又說一切有部云如是髮毛爪塔及

諸身分見已淨信發恭敬心是大德比丘比

第一二五册

丘尼等從此地面下過八萬四千踰繕那至
金輪際是比丘所有若干沙數千倍轉輪聖
王受用福報乃至具壽優波離向如來前合
掌恭敬而白佛言世尊若佛所說是比丘善
根如是廣大世尊云何有是善根言汝於此
尚能散滅佛言優波離謂忍此動亂而隨彼
見如彼梵行而親梵行優波離由斯善根亦
復廣大然汝於此尚能散滅優波離是故當
如是學又若積薪所焚心可無壞況彼識身
等文殊神變經云所對害者謂百劫中積修

其善有所滅失說為對害華嚴經說普徧衆
生妙德夜神因緣如前已說
論曰當於是時互相誹謗增不善本滅失壽
量色力安隱悉皆減少無有少分示饒益者
唯說追求名聞利養作高舉事如寶雲經說
佛言善男子菩薩得珍寶聚量若須彌而取
彼施或得弊陋之物亦取彼施所以者何彼
如是思惟由此衆生慳貪嫉妬惜自他物而
常鬪諍以是因緣處生死海之所沉溺我欲
於彼令長夜中利益安樂故受彼施然竟不

作已有亦復不起貪著之心唯為供養諸佛
法僧亦復轉施一切衆生如貧苦者得活身
命亦令施者極生歡喜具如彼說得施無憍
慢彼復又云設有人來以施因緣歌頌稱讚
是人不生高舉速無憍慢又若於我歌頌稱
讚謂起即滅非久如間設使再三於諸時處
歌頌稱讚當生何智謂諸法無常無住無強
無力冷心卑下勿生高舉速無憍慢如是菩
薩於名聞利養歌頌稱讚等事悉住正念彼
復又云譬若旃陀羅子遊行世間卑下其意

得離憍慢隨所住已生乞食想復如彼說善
男子一者菩薩若捨家出家為諸親眷朋屬
之所棄捨猶若死屍以是因緣摧伏我慢二
者已毀形好披壞色衣身貌異俗以是因緣
摧伏我慢三者剃除鬚髮手持應器於親非
親遊行乞食以是因緣摧伏我慢四者如旃
陀羅子卑下其心遊行乞食以是因緣摧伏
我慢五者由乞食故得遂生成為他繫屬以
是因緣摧伏我慢六者雖為他毀為乞食故
亦受彼施以是因緣摧伏我慢七者尊重供

獻阿闍黎等以是因緣摧伏我慢八者行住
威儀安詳平正令梵行者見已歡喜以是因
緣摧伏我慢九者於諸佛法所未得者願此
當得以是因緣摧伏我慢十者於瞋恚心有
情之中多行忍辱以是因緣摧伏我慢又海
意經云若菩薩得身清淨具相莊嚴手足柔
軟殊妙可愛成福生身諸根不減身分圓滿
然於形好亦無醉傲不以嚴身而求觸樂若
諸衆生種種色相菩薩爾時爲求法故謙下
恭敬彼經又云譬如大海處地卑下所有一

切江河及諸細流速疾趣入世尊菩薩敬重
師尊心不高舉亦復如是一切甚深法門及
微細善於其耳根速疾趣入世尊是故菩薩
安住正念若高舉我慢不重師尊亦不恭敬
禮拜當知菩薩是爲魔鈞所制又如出世間
品云佛言佛子菩薩有十種魔事何等爲十
一者於和尚阿闍黎父母沙門婆羅門住於
正行向正道者不起尊重是爲魔事二者謂
諸法師說殊勝法說廣大法於大乘中知涅
槃道及餘契經得總持王無有休息然於法

師不起尊重及於所聞不作善巧是為魔事
三者然於會中聞說大法於法師所不樂讚
美況起淨信是為魔事四者好起過慢自執
已見陵蔑他人罔知己短心無揀擇是為魔
事五者好起過慢自無知覺於阿羅漢補特
伽羅隱蔽覆藏他實有德謂不如己應讚不
讚是為魔事六者了知是法是律真為佛語
為嫌其人頗嫌其法謗正法已於別受持是
為魔事七者自求高座謂言我行道法不應
親近執事於他久修梵行大德者舊不起承

迎是為魔事八者貌不溫恭復多矜感言極
穢曠心伺過惡是為魔事九者由增上慢喜
調戲故不親有德不生恭敬亦不諮問何者
是善何者不善何者應作何者不應作又何
所作於長夜中而得安樂利益十又何所作於
長夜中而不能得安樂利益十癡冥頑狠為慢
所持不明出要是為魔事十者由慢所覆設
過佛出亦復遠離壞夙善根竟無新起說不
應說多起鬪諍謂此法行返為是處墮大邪
惡於菩提心根力聖財斯不可得百千劫中

常不值佛况復聞法是為十種魔事佛言佛子菩薩捨此十種魔事得十種智業

論曰此中智業者說善住化度一切衆生等護國經云彼人墮蔑戾車罪惡邊地貧賤中生聾盲闇鈍而無威德親近愚蒙執著我慢又如法集經說謂諸菩薩欲取佛土者即衆生土是為佛土由是得諸佛法不壞正行謂諸善行惡行無不依止衆生而轉故惡行者依罪惡起彼善行者依人天等寶光明陀羅尼經云佛言佛子此初發心菩薩先於一切

衆生發十種心何等為十所謂利益心安樂心憐愍心潤澤心愛樂心攝取心守護心平等心教授心稱讚心是十種發心為若此入解信力財印經云我已得住一切衆生作弟子者亦令他住一切衆生作弟子故俱獲安隱十五以要言之我已先住恭敬禮拜亦化一切衆生當住恭敬禮拜又如維摩詰所說經云若樂說世間清淨無難故則隨所化調伏一切有情來生淨佛國土

論曰若踞座洗足思惟應何所作愛樂尊重

等事故華嚴經云爾時有王名法音蓋於大衆中處師子座有諸人衆一時合掌住立其前如是恭敬為王作禮乃至爾時法音蓋王見諸乞者生大歡喜具大悲愍假使三千界內俱為轉輪聖王經無數劫所得妙樂過於前說乃至淨居天王於無際劫行寂靜解脫門亦過前說善男子譬若有人唯行愛育父母兄弟姊妹朋屬男女妻妾時久乖離後於曠野欻然值遇更相慰問極生愛重瞻視無厭善男子此法音蓋王亦復如是見來乞者

具大愛樂心生喜樂發起最上大希有心乃至於諸乞者生一子想生父母想生福田想善知識想堅固力想極難得想難行能行想多作想最上成辦想近住菩提道想阿闍黎教誠想如其來者知衆生性之所承事平等無礙一切捨施設棄己身如其所欲復次選地清淨塗拭莊嚴捨自利樂等論曰若乃主者淨信則侍從等亦當淨信教令具足饒益應如是作意向來比丘身有疾病昔佛世尊尚為承事如比丘雜誦律云佛

言佛子汝勿嫌棄是病比丘我於比丘中尊
 尚為承事持此病比丘衣乃至洗盥如是言
 已時具壽阿難陀白佛言世尊如來勿應洗
 此病比丘衣覆不淨故我當為洗佛告阿難
 汝應洗此病比丘衣如來當以親手盥水爾
 時具壽阿難陀於病者比丘為浣彼衣如來
 尚以親手盥水乃至總略時具壽阿難陀如
 彼病比丘所唱言善哉汝當為起我今侍汝
 於外出外住已如來亦復親手盥水語阿難
 言

汝廣大承事	濟度生歡喜	為憂苦損惱
捨離於眾生	若人此淨信	成就良福田
所有世間中	非餘眾生類	譬如意賢餅
欲恹醇乳汁	尊重彼天言	是故生恭敬
亦如新婦法	承事無暫捨	救無量眾生
後當獲出離	又若現前尊	住持於頂上
置眾生髻中	一心故無動	設墮阿鼻獄
若今造當造	諸廣大度門	修行如是善
自我為主宰	我義不可得	於彼彼造作
不為慢所使	喜樂淨諸根	苦故入煩惱

由吾默諸根	為作斯化度	衆生若在苦
舉身如皎然	於諸欲悅意	有方便憐愍
愍諸造苦者	故我求受苦	若倦於忍默
如罪當懺悔	設於世尊所	頂足俱散壞
我捨諸世間	承事如來故	我造諸衆生
憐愍無疑惑	見如是等人	由何不尊敬
我親事如來	至成於自利	為除世間苦
故我持淨戒	假若一強人	摧壞於大衆
願長觀衆生	使無能作者	又若衆強人
一一如王力	況無如是威	何容行酷罰

設逢暴主時	治官獄卒等	力行悲愍心
極濟於群有	極怒何所為	寧同地獄苦
若惱逼衆生	造此亦當受	大喜何所施
豈容獲正覺	若悅豫衆生	造此亦當受
汝後當作佛	出濟諸衆生	云何不暫觀
現住稱讚者	巍昂清淨身	及壽量長遠
速得生死忍	轉輪王妙樂	若慈心供養
名大身衆生	以佛淨福報	為佛大身者
論曰修慈心觀如月燈經云乃至供養無量		
無數百千萬億不可稱量歌羅頻婆羅等諸		

佛刹土如是供養已不如以一慈心如是次第供養恭敬常得遠離高舉不如理作意論曰一心人解是事如寶雲經說善男子云何菩薩不如理作意為是菩薩獨處閑靜住無雜亂發如是心我由獨處閑靜住無雜亂故唯我能順如來法律汝諸沙門婆羅門等皆住雜亂於輪迴行多所耽著不能隨順如來法律是為菩薩得不如理作意彼經復說菩薩起精進時於此精進不拒教誨謂不自矜已德亦不陵蔑他人如是名為善慧發生

然於自所修習亦求他誨如是菩薩得謙下精進
論曰已略說此護受用福若回向菩提如無盡意經云佛言舍利子若人以少善根迴向菩提乃至坐菩提場終無散滅譬如一涕之水佛五墮大海中乃至住劫邊際終無散滅十八
清淨品第八之一
論曰護身等說有三種清淨今當說是義云何謂已身受用清淨俱獲安隱若人於身示現淨飲食成熟正等菩提如秘密大乘經云

復次菩薩於大城邑大塚壙間以無數百千衆生充滿其中而菩薩摩訶薩示死滅相現旁生趣大身衆生乃至令食身肉於命終時得生天界及餘善趣以是因緣乃至最後入於涅槃所謂菩薩宿願清淨於此長夜酬其宿願作利益事臨命終時令食身肉以是因緣得生天界乃至最後入於涅槃謂若成就持戒成就思惟成就希求宿願如是彼經復說現法身光爲諸衆生作利益事寂慧當知譬如活命醫王集諸妙藥擣篩和合成女人

相殊妙端正人所樂見而善安立施作等事行住坐卧如其分別諸有國王王子大臣官長長者居士而或來詣活命醫王時彼妙藥所成女人相與給侍由給侍故一切輕安得無煩惱佛言寂慧汝且觀是活命醫王深植妙樂除世間病持五然餘醫師無有是智寂慧現十九土身光菩薩亦復如是乃至男子女人童男童女及餘衆生爲貪賏癡徧觸其身熾然燒煮若彈指頃一切煩惱遠離燒煮身獲輕安所謂菩薩宿願極清淨故

論曰己身清淨義者譬如苗稼為草所覆而不滋茂是菩提芽為煩惱覆亦不增勝若不
 行對治思惟怖求何容解脫令彼增長汝諸
 世間一心伺察罪業清淨則身器清淨說為
 正覺復次罪清淨者四法經云佛言慈氏若
 菩薩摩訶薩成就四法滅先所造久積過罪
 何等為四所謂悔過行對治行制止力依止
 力復次悔過行者於不善業行多所改悔二
 對治行者謂造不善業已極為善業及餘利
 益之所對待三制止力者由讀誦禁戒得無

毀犯四依止力者謂歸依佛法僧寶亦不棄
 捨菩提之由能依止是力決定滅彼罪等
 佛言慈氏是為菩薩摩訶薩成就四法滅先
 所造久積過罪

大乘集菩薩學論卷第十

音釋

誡五何切 澡子皓切 盥古玩切 𡇗息淺切 登
普活切 佉丘伽切 捨牟舍切 禰奴禮切 𡇗尼貨切 妮夷女切
切 擦七曷切 幕莫歷切 弭綿婢切 臬脊里切 咩迷尔切
呂角切 湫夷記切 紇下波切 姪陟嫁切 𡇗臬威切 𡇗民切

憂于許勿切
歛忽也
醇常倫切

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

大乘集菩薩學論卷第十一第十二 轉六

法 稱 等 薩 造

宋西天三藏翻經大天試師沙彌宣梵大師具稱等奉 詔譯

清淨品第八之二

論曰復次應知說悔過行如金光明經偈云

特六

十方住世兩足之尊以悲愍心當證知我
若我先造廣大罪業住十方前皆悉懺悔
未識佛時未識父母未識善惡我造此罪
自恃種族及恃財寶盛年傲逸我造此罪
心念口言造眾惡業謂不可見我造此罪

愚夫惡行煩惱覆心由無智暗近惡知識
遊戲樂著或住憂恚財無厭足我造此罪
貧窮諂詐由生慳嫉不親聖人我造此罪
因欲生怖於去住時不得自在我造此罪
因欲恚怒動擾其心飢渴所逼我造此罪
飲食衣服由斯三種諸結執惱我造此罪
身語意業三種惡行具如是相我悉懺悔
若於佛法及聲聞眾不起尊重我悉懺悔
又若緣覺及菩薩眾不生恭敬我悉懺悔
或於有德諸說法師不起承迎我悉懺悔

由謬正法而常無智不敬父母我悉懺悔	十方三世佛	觀察護念我	心運無緣悲
哀受我懺悔	我於百劫中	先若造諸罪	
常懷憂怖心	哀愍願消除	又心常怯弱	
怖此諸過怒	於四威儀中	曾無飲樂想	
諸佛具大悲	除諸世間怖	今當願攝受	
解脫諸怖畏	我先造諸罪	對如來發露	
以佛大悲水	洗滌煩惱垢	又若此罪惡	
一切皆懺悔	若已作之罪	皆不敢覆藏	
若未作之業	一切不復造	謂身業三種	

及語四過愆 與意業三毒 一切皆懺悔
 論曰菩薩所得罪犯約勝說有輕重故優波
 離所問經云於根本罪等比而說何者復重
 佛言優波離住大乘菩薩如犯菟伽沙數貪
 罪與一瞋罪於菩薩乘為作校量此二罪中
 瞋唯屬重所以者何優波離起瞋者捨離眾
 生然起貪者愛護眾^{神六}生優波離若愛護眾
 則不為煩惱於菩薩所無有災橫等怖乃至
 是故優波離若有犯貪罪者皆名無罪是義
 云何愛護眾^二生者如前增勝故我說深心有

是悲愍佛言優波離菩薩若無方便善巧則
畏犯貪罪若菩薩有是方便善巧者則怖犯
瞋罪而不怖犯彼貪愛何以故方便善巧者
身悲智二種而不捨離衆生若捨衆生者唯
一智惠悟解苦空或唯悲愍非久如間爲煩
惱力之所滅滅如方便善巧經云善男子譬
若持明之人爲彼羅索五處繫縛以真言王
於所求法即能超越由一真言明力悉能斷
除一切縛法善男子是菩薩方便善巧受五
欲樂亦復如是然於所作不亂正行謂若以

一智力徧一切智心淨諸欲樂當生梵世
論曰瞋義云何謂本性爲大罪故由廣分別
不生方便悲愍行恚怒者然非利益何名過
失以容受彼則長養煩惱滅失悲愍斯爲過
失斷此根者後當可見若菩薩如於衆生失
悲愍心則於衆生廣大利益相續滅失故聖
諦品云應知如父見子起悲愍心謂若棄他
世間利樂悲愍則亦當遠諸有智又若菩薩
勸行於欲滅失利益是故說貪過各得二種
難彼著欲者譬無知人違害父母於下劣欲

特六

三

而生苦惱損滅失趣又著欲者毀犯禁戒遠離人境是故希求已樂厭捨他苦非真實見應以他苦惱如己苦惱然不自修習起二種失如月燈經說佛告阿難假使有人從足至頂洞然熾皎成一火聚復有人來語如是言我勸汝身共受五欲歌舞嬉戲佛告阿難於意云何是人勸就此身可共五欲歌舞嬉戲不阿難白言不也世尊佛告阿難是人於歌舞嬉戲由分別橫起勸就此身共受五欲歌舞嬉戲如來不爾往昔修菩提行時見諸衆

生三惡道苦及貧窮者心無悅樂論曰世間有子不見父母懷耽痛苦有此大恩唯見已樂或親非親愍惜覆藏守護善法幢者勿行邪欲此於衆生或爲利益或復損害謂若縈纏嗜彼欲者斯爲過咎具正梵行作利益故若比丘入是行處應如母妹而供侍之不應於他如梵行類成就衆生固當遠離如無盡意經云於時非時復捨其所作或見衆生增上利益亦住是學處又方便善巧經云昔光明梵志於四萬二千歲中嚴持梵

行住七步已發生悲愍設犯禁戒受地獄苦
不應棄彼令趣命終善男子是光明梵志即
時執彼右手作如是言姊起如其所欲以要
言之善男子如是深妙欲中起大悲心於十
千劫受輪迴苦後復還修梵行善男子以菩
薩特六方便善巧得生梵世彼經又說四若有菩薩
為一衆生發善根者於其色相如罪所墮百
千劫中受地獄苦之所燒煮世尊彼菩薩然
起是罪無地獄苦謂由於一衆生亦不捨離
此善根故彼經又云善男子此方便善巧善

薩有極重罪謂或時遇惡知識勸就此蘊取
證涅槃然於後際不復堪任被斯鎧甲何窄
化度一切衆生故我不起是心如彼輪轉化
度衆生又若設有是罪如其法行使無過各
善男子若出家菩薩一切分別所造過四重
罪是菩薩具方便善巧者隨起即悔說為無
罪如寶雲經所明造極無間者謂令人死聲
聞律中名根本罪處又若剝剝鹿屬如起悲
愍說為無罪此貪得者若菩薩起貪猶生善
趣則不應瞋怒如說方便善巧菩薩樂作貪

暗於妙女色極樂修作數數願求生女人中
 厭彼貪心捨女身已得丈夫相成大身者佛
 告阿難汝見如是功德不自餘衆生雖行如
 是起猛利貪然猶出離苦器生人天趣乃至
 藥王^六大士云何菩薩起瞋謂若發生煩惱何
 容施諸妙樂等^五

論曰若為此名聞如是於餘衆生利益方便
 設起貪者說為無罪此方便善巧菩薩所造
 利益而不棄捨衆生廣如彼說然非得地六
 度妙行於此伺察極善相應是故不容瞋等

又優波離所問經云佛言舍利子菩薩有二
 大罪何等為二謂心與瞋俱及與癡俱乃至
 舍利子應先志誠懺十惡罪及五種德亦當
 懺悔謂手執眼觀心難制止或於一衆生兼
 餘二種舍利子復說有重五無間罪謂具作
 此菩薩或時於他婦女染行非法手斷命根
 盜佛塔物四方僧物菩薩爾時如犯彼罪應
 向三十五如來前於晝夜中一懺悔云我其
 甲歸依佛歸依法歸依僧
 那謨釋迦牟尼佛 那謨金剛消伏壞散佛

那謨寶燄佛	那謨龍自在王佛
那謨勇猛軍佛	那謨勤勇喜佛
那謨寶火佛	那謨寶月光佛
那謨不空見佛	那謨寶月佛
那謨離垢佛	那謨勇施佛
那謨梵德佛	那謨梵施佛
那謨水王佛	那謨水天佛
那謨賢吉祥佛	那謨梅檀吉祥佛
那謨無邊威德佛	那謨光吉祥佛
那謨無憂吉祥佛	那謨那羅延佛

那謨華吉祥佛	
那謨淨照明遊戲神通佛	
那謨蓮華光遊戲神通佛	
那謨財吉祥佛	那謨念吉祥佛
那謨善名稱吉祥佛	
那謨因陀羅網幢王佛	
那謨善遊步吉祥佛	
那謨安祥行佛	那謨勝遊步佛
那謨普徧光嚴吉祥佛	
那謨寶蓮華勝遊步佛	

那謨寶蓮華善住娑羅樹王佛

如是現前乃至一切世界如來應供正等正覺惟佛世尊觀察護念我於今生或至餘生及無始來生死輪轉造業障罪自作教他見作隨喜或盜宰堵波物四方僧物五無間業十不善業道自作教他見作隨喜由斯業障毀除禁戒應墮地獄或旁生趣餓魔境界若生邊地及蔑戾車生長壽天設得為人諸根不具深著邪見離佛出世此諸業障佛以真實慧真實眼真實證明真實稱量悉知悉見

今悉懺悔不敢覆藏若我毀犯禁戒等罪願佛世尊觀察哀愍若我今生或至餘生及無始來生死輪轉乃至於旁生趣或嘗施一搏食護一淨戒若修梵行所有善根化度眾生發菩提心及無上智一切善根如稱量已無不回向最上最勝阿耨多羅三藐三菩提果特六我今亦如過去未來現在諸佛之所回向乃至偈云
懺除一切罪 諸福皆隨喜 及勸請諸佛
演說無上道 過去及未來 現住人中尊

無邊功德海 一切歸命禮

舍利子是菩薩於三十五如來前如是作已...
是諸如來隨知作意得罪清淨由罪清淨故
此諸佛世尊當現其前如是解脫利益衆生
現諸相好由是愚夫異生於此化度輒生疑
惑乃至一切聲聞及緣覺衆而不能使彼惡
作罪處清淨地若有菩薩於此諸佛如來名
號而常持念晝夜三時轉正法行出離彼罪
得三摩地說此是名悔過及對治行
論曰讚誦甚深經典得彼罪滅如能斷金剛

般若波羅蜜多經云復以須菩提若善男子
善女人受持讀誦此經若爲人輕賤所以者
何是人先世所造罪業應墮惡道由見是法
以令世人輕賤故先世罪業則爲清滅得佛
菩提等

論曰信解空性得罪惡清淨故如來藏經云
佛言迦葉波有十不善業道是爲大罪此最
極殺生者謂若殺父斷緣覺命最極不與取
者謂若欺奪三寶財物最極欲邪行者謂起
汚母及無學尼最極妄語者謂言我是如來

最極兩舌者謂於聖衆作離間語最極惡口者謂訶毀聖賢最極綺語者謂巧構浮飾亂諸法欲最極貪者於正道財利起侵奪心景極瞋者於五無間無悲愍心最極邪見者譏橫起僻執深險惡見迦葉波若一衆生具足如是十不善業道大罪者如來以是因緣宣說法要爲令悟入無我無人無衆生無命者無作無受是行是造作是幻化然諸法性即煩惱性入解諸法自體明亮信解諸法種種清淨我不說有衆生墮惡趣者又淨諸業障

經云復次文殊師利若菩薩觀非律是律則見罪非罪觀輪迴界即涅槃界則見諸煩惱是爲緣生當知是人得業障清淨又底哩三昧耶王經說對治行云若閉目觀緣諸佛菩薩誦百字明八千遍已開眼備觀佛菩薩等得離彼罪或右繞佛塔誦八千遍塔像經典隨一現前如儀廣說又尊那陀羅尼經云若念誦已乃至夢見是相得滅彼罪若夢天女授乳酪飯得離彼罪或見日月昇虛空中猛火水牛及黑丈夫怖走而去又若夢見比丘

比丘尼衆或乳木樹白象白牛山峯船舫處
大殿堂及師子座聽聞妙法應知悉是罪滅
之相又如來形像品說對治行云譬若有人
不淨塗身臭惡可厭以水洗灌施妙塗香而
彼臭惡即時遠離如是造作五無間罪具足
徧行十不善業道若得信解如來造佛形像
得離彼罪由無罪故智慧殊勝具菩提心由
殊勝故而或出家堅持淨戒花積陀羅尼經
云爾時師子遊戲如來嘗住於世經百千歲
施諸妙樂時彼如來般涅槃後起舍利塔若

人以菩提心持彼一花供養如來合掌稱名
或灑水爲淨及一花鬘塗香花燈乃至身行
一步起諸言說稱南無佛於彼師子遊戲如
人勿應疑惑若於一劫百劫千劫返墮惡道
者則無有是處又藥師琉璃光王經云若持
五戒十戒菩薩四重戒出家比丘二百五十
戒比丘尼五百戒如於所受或有毀犯怖墮
惡道若人專念藥師琉璃光王如來名號如
其供養是人決定不墮惡趣爾時世尊告阿
難言若我稱讚彼佛世尊藥師琉璃光王如

來所有功德是為諸佛甚深境界汝無疑惑
生實信不爾時具壽阿難陀白佛言世尊我
於如來所說經中不生疑惑所以者何一切
如來身語意中所集善行無不清淨世尊此
日月輪最為高遠具大威光可俛墜地妙高
山王亦可傾動是諸佛言終無異也世尊然
有衆生信根不具聞說諸佛甚深境界便發
是言由何唯念一如來名便獲爾所功德勝
利由斯不信便生誹謗於長夜中退失利樂
佛告阿難若聞彼佛名墮惡趣者無有是處

阿難此是諸佛甚深境界難可信解阿難汝
信解者應知皆是如來威神之所建立非諸
聲聞緣覺未登地者唯除一生所繫菩薩摩
訶薩故彼經又云若餘淨信善男子善女人
鄒波索迦鄒波斯迦具足八分齋戒一年三
年受是學處持六以此善根願生西方極樂世界
無量壽如來前者若得聞是藥師瑠璃光王
如來名號是人臨命終時八大菩薩皆以神
通來示正道復有種種間色世所希有衆寶
蓮華自然化生或復生於天上如是生處而

宿植善根彼無窮盡亦復無有墮惡道怖彼
天歿已復生人世為轉輪王統四大洲

大乘集菩薩學論卷第十一

大乘集菩薩學論卷第十二

法 稱 菩 薩 造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣武人師釋等奉 詔譯

清淨品第八之三

與無量百千萬俱胝眾住十善業道後復生

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

彼刹帝利婆羅門長者大種族中財物豐饒
庫藏盈溢色相眷屬皆悉具足彼經又云若
有女人得聞是藥師瑠璃光王如來名號受
持者後轉女身又文殊莊嚴佛刹功德經云
妙吉祥言我亦恭敬是慧上菩薩光幢菩薩
如意願菩薩轉六寂根菩薩若有女人持是四菩
薩名號者得轉女身後不復受
論曰對治行略如前說制止方今當說如地
藏經云若菩薩摩訶薩離殺生者即是施與
一切眾生無憂無怖及無悲惱驚懾毛豎以

斯善根果報所有前際乘五趣輪溺生死海
因是殺生造身語意一切業障自作教他及
隨喜作由此遠離殺生輪故一切摧滅乃至
不受其報於現身中得壽命長遠諸天及人
之所愛樂復次善男子若菩薩摩訶薩乃至
盡形壽離不與取即是施與一切衆生無憂
無怖及無熱惱不生動亂於自財利而行喜
足終不希取非法之利以斯善根乃至因是
遠離不與取故一切業障摧滅無餘不受其
報以要言之如是十不善業道亦能對壞自

所修善如月燈經云聞瞋滅罪者如說凡愚
不實瞋罵誹謗者安住忍伏盡諸往昔所造
罪業及於菩薩所起瞋等
論曰制止力已如前說依止力今當說故諸
緣起中釋云若能歸依佛者不墮惡道捨此
本身得生天趣若法若僧亦同上說又慈氏
解脫經說菩薩淨諸罪業者諸不善法若遍
大地而劫火起時一切所有無不燒者乃至
譬若有人以喝叱迦汁一兩點千兩鐵而作
黃金非彼多鐵能令少汁而返成鐵此發一

切智心亦復如是以一善根回向智能攝受一切業煩惱障成一切法智非諸業煩惱障能令一切智心而為煩惱善男子又若有人持以一燈入照暗室即時能破千年夙古之暗此發一切智心亦復如是如入一衆生心十二無明暗室俱能破壞百千不可說劫夙古業煩惱障發智光明善男子如大龍王首戴如意摩尼寶王冠無他冤敵等怖此菩提心亦復如是若菩薩具大悲心無有惡道冤敵等怖優波離所問經云此住大乘菩薩摩訶薩

於初日分時有毀犯罪當中日分時不捨行一切智心如菩薩得戒蘊具足若中日分時有毀犯罪當後日分時不捨行一切智心則菩薩戒蘊亦復具足我應復說如是次第佛言優波離此住大乘菩薩或時捨戒學處然於彼菩薩勿起惡作亦勿隨轉若復於彼聲聞乘者展轉說為有毀犯罪然聲聞人謂失戒蘊應如是知乃至廣說

忍辱品第九

論曰此不遠離有多門轉而善守護令戒長

養如是離業障縛破煩惱結乃至聞忍不忍
滅失精進怠墮俱故或復不聞不知等持方
便由無方便淨諸煩惱是故懈怠唯聞修習
了雜亂行謂誦習勤苦依止山林彼修行者
暫息雜亂而心無等持然此止息亦等持攝
尚無少果況餘淨諸煩惱設修此觀亦亡少
善乃至說淨諸煩惱法集經云此說忍有三
種謂安住苦忍諦察法忍耐冤害忍安住苦
忍者得究竟行對治苦怖及得除遣著樂之
愛餘二種惱彼云何說謂瞋恚懈怠等月燈

經云著樂之者亦不捨苦又寶雲經說若內
懷憂悲苦惱者住方便調伏忍最上授所問
經云復次長者在家菩薩應當遠離不如理
損害勿者世間八法所得妻孥及諸受用財
穀豐饒不以高舉逸豫設諸衰弊亦不低下
愁惱應如是觀察諸有為相幻化所造起高
舉處息滅罪報謂此父母妻子奴婢僕從親
眷朋屬等彼既非我我亦非彼如有偈云若
有所幹集由何起愁惱或無所幹集亦何起
愁惱為所幹集者以癡恚惱悶絕疲懈故或

執著勇悍起大過咎癡迷追悔須臾天壽應
遠離此無益是難

論曰云何捨是愁惱謂發輕軟心者如最上
問經云於此遠離則令心柔軟如觀羅綿又
華嚴經云應如勝財王童女發如是心滅諸
煩惱以無能勝心破諸瞋忿以不動心於眾
生海而不退墮深心境界

論曰修習此者不以為難如其所有愚者尚
爾至若檐夫耕農畝獵剋苦修習荷負鄙事
怖微細果塵穢不淨心無悔惱況復此等諸

妙樂行諸菩薩樂為最勝事趣無上果又如
諸鄙賤者少不饒益於身難作尚無廢壞但
自繫念剛強領納如決勝負况復此等長時
無益受諸苦惱由何於善法財少不怖取地
獄治罰世間賊害獄卒守護十六按治無遺隨處
遇會極為痛惱使勿為寃於久遠時無諸繫
縛捍勞忍苦破煩惱賊淨盡無餘於三有中
被勝甲冑執持器仗敗諸魔寃解眾生縛由
先修習以少剋苦而得成就於諸眾生修苦
樂想謂諸苦生時如其處所修習樂想住樂

想者即能成辦此果得三摩地名超諸法樂如父子集會經云佛言有三摩地名超諸法樂若菩薩得是三摩地者於諸事緣受如是樂受不苦不樂非一因緣如其處所而得樂想譬若有人以因緣故斷截手足及耳鼻等耳鼻斷已如其處所而得樂想及以鞭杖之所打扑翻如樂想或為牢獄繫閉捶撻謂作衣者然酥燈者然油燈者碾蔗漿等者如其處所而住樂想作鸛鷗面者作師子面者擦曝曬者乃至造金錢者造飲食者供象酒等

者翻如樂想或為挑目破壞命根諸有損害及墮首等翻如樂想無苦樂想所以者何此菩薩摩訶薩如是願力長夜修作若我為諸走使得近妙樂若我為罪犯者亦以承事尊重恭敬供養一切時處得近妙樂若遇惡言譏刺打扑刀仗割截乃至諸壞命根一切所有得菩提樂成證阿耨多羅三藐三菩提果具足如是作意如是事業如是願力亦復具足一切衆生隨知樂想親近修習於彼業報多所修作而得起諸法樂三摩地若時菩薩

得至一切法樂三摩地者是故得大不動壞
諸魔事由是方便圓滿一切捨施成就一切
難行苦行堅牢一切忍辱策勵一切精進助
修一切禪定智慧是故常喜如月燈經說常
喜尊重常住正見又無盡意經云何等爲喜
謂喜念法清淨信樂發踊躍心不生懈怠無
諸熱惱不求五欲之樂不離一切法樂由心
建立身喜覺喜起適悅意樂如來身莊嚴相
好希求善巧聽法無厭依實法行由法生喜
愛樂淨信然於衆生覺了無礙以最勝欲勤

求佛法不捨法欲廣大信解諸佛妙法示解
脫乘發最上心除慳吝心若初發心施當施
施已三輪清淨歡喜布施於妙尸羅亦常清
淨由持淨戒攝諸毀禁而常超越諸惡道怖
向佛禁戒堅固無毀正使他人惡來罵辱於
語言道心不加報樂然故忍變以尊重逮無
憍慢貌常溫恭遠離羶感先以愛語無諂無
後淨意不邪心不羸濫見諸勝已亦無曲抑
不覘乖謬不揚他失修和敬法於菩薩衆敬
如佛使敬諸佛法惜過身命於諸師長如已

父母護諸衆生猶如一子於和尚阿闍黎敬
如佛想於諸正行皆如上首諸波羅蜜如愛
手足於說法師如諸妙寶諸教令中如親五
欲於喜足行如無病惱求勝妙法如希妙藥
於發露者如遇良醫如是調御諸根使無懈
怠說此是名為喜

十六

十六

論曰此言學菩薩莊嚴者如大雲經說若樂
地獄旁生者於地獄趣心常戒定雖處獄城
而得如旅泊又樂地獄者於地獄趣心生愛
著及與慳嫉令地獄火轉復熾盛

論曰說安住苦忍者故海意經云有三種忍
佛言海意此菩薩摩訶薩如其所發一切智
心寶中或為非人毀犯淨戒謂若諸魔魔民
及天魔后魔力所持令魔使者固來侵害震
擊動搖期尅打擲當於是時此大菩提發深
固心令無所壞亦復不壞大悲精進解脫一
切衆生亦復不壞令三寶種紹隆不斷亦復
不壞諸佛法中於此相應積集善本亦復不
壞成辦相好修習福行亦復不壞勇力精進
嚴淨佛土亦復不壞求一切法不惜身命亦

復不壞度諸衆生不著已樂是中深心具如是意若爲一切衆生之所惡賤或遇瞋恚譏毀罵辱及諸打擲悉能忍受至若一切衆生以惡心來逼惱推壓亦悉堪任不疲不懈不退不沒勇猛精進勢力發現捍勞忍苦起攝受心又若有人以惡心來若瞋若罵妬害逼惱忿恚打擲於如是心悉不加報乃至設復有人於十方界執諸器仗逼逐其後彼地方所若行若住若坐若卧是中若遇一人發菩提心修布施心乃至修智慧心者聞彼發起

特六

十七

一善根心我當即至彼地方所正使斷割其身節節支解如菓葉量於是等事我悉堪忍又若世間一切衆生皆起瞋恚巧出惡言罵辱譏毀加以斷割其身節節支解如菓葉量我當是時於此衆生終不爲起少分動擾之心所以者何然我此身於過去際無量無數生死輪轉靡所不造或處地獄畜生琰魔羅界乃至今在人趣耽味飲食諸欲受用聽受非法艱苦追求邪命資養多種逼迫然於身命曾無果利雖復種種多所營作緣此不能

自利利他設復生死最後邊際使諸衆生於
我身分斷割支解寧受衆苦我終不捨一切
智心亦復不捨一切衆生及善法欲所以者
何然我此身多種逼惱苦切殘毀比地獄苦
百分千分乃至優波尼利曇分不及其一又
復於佛法中不捨大悲所緣一切衆生以要
言之若有因緣起瞋恚者我當以法斷除云
何爲法所謂愛樂於身繫屬於身取著於身
捨是身者即捨瞋恚佛言海意於如是法聚
而趣入者即能堪任一切衆生之所逼惱乃

至不惜其身而能棄捨亦不愛樂者此即能
修布施波羅蜜多復次若遇身欲壞時大慈
不捨一切衆生此即能修持戒波羅蜜多若
遇身欲壞時如義解脫堪任忍受忍力發現
亦不動擾其心此即能修忍辱波羅蜜多以
勤勇力不捨攝受一切智心於生死中發諸
善行此即能修精進波羅蜜多復次若身壞
時於心發現一切智寶不捨菩提如實觀察
勝寂寂靜此即能修靜慮波羅蜜多若遇身
欲壞時觀身勿法猶如草木牆壁瓦礫入解

於身是無常是苦是無我是寂滅如是諦察
其身此即能修勝慧波羅蜜多乃至設復有
人以惡心來瞋恚罵辱即作是念是人懈怠
遠離白法我今發起精進勤求修習植諸善
本勿生厭足乃顯是人先坐道場我當最後
取成正覺以要言之是等衆生名未調伏者
未寂靜者未密護者未近寂者爲作義利莊
嚴鎧甲乃至我依此法云何是瞋云何非瞋
二中伺察俱不可得又若是瞋非瞋若自若
他瞋與瞋者皆不可得斯不可得尚離此見

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

是即名忍又般若云若諸衆生有所諍競應
發是心我當勸勉我今於此諍競得無難過
若諍競者及所諍事然我於諸衆生爲作橋
梁我若爲他惡罵毀訾汝何此語不應加報
但類癡人及若啞羊不起鬪諍他或惡來醜
言罵辱於語言道心無損害親近於他我應^{十九}
善語不似於彼起斯過咎乃至若我聞他過
失亦不似彼所以者何我意無怒故又若一
切衆生所須妙樂者我當與彼衆生妙樂乃
至涅槃成證阿耨多羅三藐三菩提然我於

他終不起瞋及與自他起愚癡行唯修堅固
 精進以精進故設壞身命而無恚惱不生鬪
 慶又菩薩別解脫經云若於恚怒衆生如是
 安慰極善安慰住此忍者得隨順法喜

大乘集菩薩學論卷第十二

音釋

絹古法切 嗜常利切 剝呂支切 割割也
 攝之涉切 夔閉正切 捍侯時切 瞋許戒切
 榮榮楚聲切 勵力制切 覘敎廉切 瞋暴也

大乘集菩薩學論卷第十三第十四同卷 轉七

法 稱 菩 薩 造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師慧琳等奉詔譯

精進波羅蜜多品第十

論曰雖聞住如是忍發生精進然於此未聞

尚起毀犯女轉七月燈經偈云

慄法不護戒 為得幾多福 破戒縱多聞

無能免惡道

論曰由聞具勝能者那羅延所問經云善男

子如所聞解得勝慧性若聞息除煩惱令煩

惱魔皆不得便是中廣如最上大仙本起經

云菩薩摩訶薩具足深心尊重法欲住餘世

界現諸佛前隨所聞法若菩薩摩訶薩精進

法欲於山林中貯法伏藏得無量經典法門

如置掌中又諸菩薩精進法欲而得佛現前

及諸天等與佛辯才乃至命欲將盡為佛世

尊及諸天等增益壽命及與色力住命千歲

非本所求為佛諸天共加持故乃至求住一

劫又諸菩薩生法尊重為佛世尊除老病苦

得授正念及通達辯才乃至得授正見隨見

能說又若菩薩摩訶薩精進法欲無他一切
冤敵等怖是故精進多聞資糧善巧菩薩修
習得如是等

論曰菩薩聞幾種行入解毗奈耶如無盡意
經云由聞八十種行而能入解所謂欲行深
心行深固心行極相應行無倨傲行不放逸
行恭敬行極尊重行離名相行善言行承事
行聞利益行作意行不散亂行無住行寶想
行藥想行消除一切疾病行念器行達解行
意喜行悟入行聽聞佛法無厭行廣捨行了

知調伏行親近多聞行喜樂容受所作行身
踊躍行心悅樂行聞不懈退行聞義行聞法
行聞威儀行聞他說行聞所未聞妙法行聞
神通行不樂餘乘行聞諸波羅蜜多行聞菩
薩藏行聞攝事行聞方便善巧行聞梵行行
聞正念正知行聞轉七已生善巧行聞二未生善巧
行觀不淨行觀慈行觀緣生行觀無常行觀
苦行觀無我行觀寂滅行觀空無相無願行
無作行善作行建立真實行無減失行單已
行守護自心行精進不懈行諦察諸法行對

治煩惱行希求自分善法行降伏他分煩惱
行依止七財行斷諸貪窮行讚諸有智行欣
樂智者行衆聖平等行非聖淨信行見諦行
遠離諸蘊過失行稱量有爲過失行依義行
依法行一切惡作行利益自他行於善修作
不發餘業行趣向殊勝行所得一切佛法行
彼經又云若於助法相應則得如是智業云
何助法相應謂若少務少求慎語慎行初夜
後夜聞諸世間順理相應者稱量利他數數
推求心無濁染除諸蓋障於餘罪犯以智出

離不起惡作發起趣向堅固正行樂法敬法
爲法與府具足精進如救頭然希求智慧爲
遊止處不墮禁戒不捨重負趣發殊勝捨無
益衆樂單已行於阿蘭若現前作意及聖種
子杜多功德喜足不亂欣樂法樂不念世間
語言求出世法要及無妄念通達義利隨順
真道知持戒緣慙愧莊嚴以堅實智破壞無
智以勝慧眼極妙清淨覺了無明癡暗繫縛
謂廣大覺了無邪曲覺了分別覺了現證覺
了不從他得持自功德讚他功德善所修作

不墮業報是爲智業清淨又般若中說應何所聞於方廣經論當如是學非義利者亦應遠離所謂世間處論鞭扑論蠱毒論默置論童子戲劇論乃至所有別部解脫等論成就癡冥善住一切菩薩乘者悉應遠離又如無盡意經云有四種施於說法師爲智資糧而得成就何等爲四一者謂紙筆墨經二者嚴飭法座三者具諸名聞利養四者爲攝受法不以諂詐稱讚復有四護何等爲四一者謂護己身二者護善三者護諸世間四者護利

益事乃至復有四住爲智資糧而得成就何等爲四一者住說法師二者住法三者住利養四者住覺悟是名四種又華樓閣經云若人以須彌量七寶聚布施在家菩薩者不如能以千錢奉施出家菩薩或以信解出家功德施一指節修難行施若諸所有唯除出家得是大果如來最上最聖非在家者有如是理況復在家無智心不具足如最上問經云謂若一心於他眷屬等罪而能遠離說爲無罪彼若不能遠離性難調故於在家者建立

是罪

說阿蘭若品第十一之一

如最上授所問經說依止住阿蘭若次第居

家者性過失故又如月燈經偈云

不起著欲遠離眷屬棄捨在家得無上道

若離於欲特七如避火坑怖畏在家特七遠離眷屬

無上菩提斯不難得未有三世諸佛如來

由常在家住於欲地而能獲得勝妙菩提

捐捨王位如弃欸漉安住空閑遠離諸欲

斷除煩惱降伏魔冤離垢無為悟菩提道

飲食衣服妙花塗香而得承事人中聖尊

如出家已奉行正法若有如是求菩提者

善利衆生厭有爲事趣向空閑至行七步

所獲福報最勝無比若復值遇非衆同分

樂處衆會憐財利者衆生隨行離彼方所

是愚闇難

彼經又云

智不爲愚諍 猛利應當捨 離此極惡心

勿競愚者法 智不近於愚 了知愚本性

能使久相親 後當成怨嫉 智不保於愚

了知愚本性 謂體性癡冥 自當求破壞
 由是諸異生 何有善知識 若法共言說
 不順順過咎 斯愚法礮毒 故智者不保
 愚與愚者合 如糞投不淨 智復與智俱
 如酥置酥內

特七

彼經又云

常於世間 最極樂處 無有少分 若樂不樂
 唯樂林泉 隨得受用 沙門勝樂 若於所有
 一切都無 無有纖毫 所繫屬者 如風轉空
 如獨覺行 乃至世間 諸最樂事 心常如風

無所繫着 若樂不樂 不有合集 謂此苦惱
 不樂安住 謂若樂彼 無苦無違 離二邊故
 唯此法樂 非人中樂
 彼經又云
 彼得常時 微作相應 離別眾失 不諍少分
 彼相應理 住阿蘭若 獲是功德 而常獲得
 不怖有為 不樂世間 不增有漏 住山林者
 獲是勝能 不起過分 常樂近寂 身語意密
 及遠離行 住空閑者 獲多功德 得彼厭離
 速悟解脫 寂靜解脫 住山林者 即住解脫

諸阿蘭若獲是功德棲止林泉而常遠離
城邑聚落樂遠離已常如獨覺無有伴侶
非久如間得斯勝定

又護國經所說偈云

棄捨在家無量過咎亦常不受深險思慮
得樂山林諸根妙樂寂靜功德無有男女
戲笑言論設有人來如獨覺行心淨無垢
不喜財利意不耽著處處少欲當遠離此
詣求恭敬

最上問經云我應不作衆生合集非爲於一

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

衆生而起善根或先所聞具刹那頃繫著財
利心不淨者若天若人咸悉捨去設一天人
亦復捨去又如寶樓閣經云佛言迦葉波譬
若有人泛大水中爲渴而死迦葉波此沙門
婆羅門亦復如是然於多法受持讀誦而不
能斷貪瞋癡渴遊大法海爲諸煩惱渴愛而
死後墮惡道

論曰是故決定依阿蘭若及相似處又寶雲
經說若住所依之處得行乞食不近不遠流
泉浴池清淨無垢少怖畏處樹葉花果皆悉

具足遠離險惡多者龕窟寂靜第一菩薩如是當依此處應先晝夜六時自誦經典聲不高下善閉諸根心不外馳於此淨命繫念所受善取其相不著睡眠若王王臣刹利婆羅門及餘官屬或親來詣阿蘭若處彼比丘應作是言善來大王如所施設可就此座王若坐時比丘亦坐王若不坐比丘亦立王若諸根動亂應當讚言大王得大善利王之境土有諸具戒具德多聞沙門婆羅門安住其中不為惡人冤賊惱害王若諸根善淨堪為說

法即當為說善巧之法審若不樂善巧則當為說厭離之法審若不樂厭離則當令知如來有大慈悲具大威德為諸來者刹利婆羅門及餘官屬隨其所宜為作化度彼若多聞堪任法器者使聞妙法降伏其心彼等衆生特七信樂是法得大歡喜最上授所問經云復次七長者出家菩薩住阿蘭若應如是觀察是義云何我住阿蘭若中非獨沙門相者而多猛惡懼快非察非靜非律儀非相應非願求之所共住所謂非人諸惡鳥獸盜賊旃陀羅等

之所共住彼不具足沙門功德爾時我住阿
蘭若處我應圓滿是沙門義乃至復次長者
出家菩薩阿蘭若行應如是觀察我以何義
至阿蘭若我當為此怖畏云何怖畏謂處衆
憤鬧怖合集怖貪瞋癡怖憍慢覆很怖慳嫉
財利怖色香味觸怖蘊魔怖煩惱魔怖死魔
怖天魔怖無常計常顛倒怖無我為我顛倒
怖不淨為淨顛倒怖執苦為樂顛倒怖心意
識怖離障起障怖身見怖我我所怖疑三世
怖惡友怖惡屬怖名聞利養怖不見言見怖

不聞言聞怖不覺言覺怖不知言知怖沙門
垢穢怖互相瞋忿怖三界怖諸有趣生怖三
惡道怖總略一切不善作意怖我為如是此
惡怖畏行相詣阿蘭若住乃至復次長者出
家菩薩住阿蘭若當如是學若怖生時一切
皆由我執所起以要言之復次住阿蘭若遠
離我執則無我無我所無我相無我愛無我
想無我見不為我所持不為我所計捨離於
我不為守護住阿蘭若此非利益復次長者
住空閑者無已想無他想若於諸法無說則

於諸法無雜以要言之長者譬如阿蘭若處藥草樹林不驚不怖不畏亦無驚懾毛豎此出家菩薩住阿蘭若行亦復如是於身發起藥草樹林牆壁瓦礫之想心如幻化所生何有分別及有怖畏驚懾毛豎如是深心於身觀察是身無有我人衆生壽者養者意生特七童虛妄遍計此怖畏者但有假名虛妄遍計不應分別如彼阿蘭若處藥草樹林無有主宰亦無攝屬此阿蘭若無有攝屬亦復如是於一切法如是知已應起是行所以者何住

空閑者猶若強屍無有主宰亦無攝屬乃至復次長者出家菩薩如住空閑於此知已依佛所說住阿蘭若即得圓滿白法深植善根然後出詣聚落國邑入於王宮而爲說法復次長者出家菩薩讀誦演說解其義趣入彼衆中而得恭敬親近和尚阿闍黎及耆舊中而新學比丘亦應尊敬亦無懈怠悉自營辦無令他惱亦應勿使尊重承事當如是觀察又如來應等正覺爲諸天人魔梵沙門婆羅門及諸衆生尊重供養乃至諸有所作悉自

營辦不怖承事況復我今欲求無學如是承事一切眾生若我承事於他一切供給則我諸有所作悉自成辦不復怖求承事供給所以者何長者此尊重承事者於此丘功德法中攝取毀犯造此攝取者因得承事故我勿由是法造此攝取特七彼經又說復次九長者彼阿蘭若菩薩法若見若聞和尚阿闍黎疾病者雖處迥野應往問訊謂若旦時詣彼應發是心設復為他所請讀誦解說令住僧坊者如阿蘭若心勿愛著如是住阿蘭若求法無厭

於一切事皆空閑想

大乘集菩薩學論卷第十三

大乘集菩薩學論卷第十四

法 稱 菩 薩 造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師稱等奉詔譯

說阿蘭若品第十一之二

寶積經云復次阿蘭若行若諸異生未得果

者見虎狼至勿生驚怖當發是心我本詣此
阿蘭若處已捨身命不應驚畏為起慈心遠
離過失使無怖懼又若虎狼斷我命根噉我
身肉應起是心我得善利以不堅身而當獲
堅固若復不能令噉我肉豈彼虎狼得樂觸
耶以要言之復次阿蘭若行有非人來若美
若醜不應愛樂亦勿損害若有往昔見佛諸
天來此阿蘭若比丘所起諸問難時彼比丘
如力所能隨所學法為諸天說又若有深問
難時阿蘭若比丘或未能答而不生恭敬者

應語彼言我今未得無學若我當勤佛教時
聞法已盡能通解答一切問我今唯能得聞
是法乃至總略若住阿蘭若處藥草樹林尚
不取着云何為生何等為滅如是觀察是身
無我無主宰無作者無受者誰生誰滅畢竟
無有生滅之者轉七是身亦復如是譬若草木牆
壁瓦礫無我無主宰無作者無受者因緣和
合故即生因緣離散故即滅復次於勝義中
無有一法是生是滅彼經又說復次阿蘭若
行應發是心然我至此阿蘭若處獨無伴侶

若我所起善作惡作爾時此有天龍藥又佛
世尊等知我深心俱爲我證又若住此阿蘭
若中以心不善自在遊逸又若至此極遠之
處獨無伴侶無親近者無我無取應如實覺
欲尋恚尋害尋及餘不善法尋恚如實覺若
我於此不異其衆樂處有情憤鬧中者即爲
欺誑天龍藥又諸佛世尊若如所作天龍藥
又不爲訶厭諸佛世尊恚皆歡喜
治心品第十二之一禪定波羅
蜜多附
論曰於此阿蘭若修是禪定如般若經云修

此禪定波羅蜜多者得心不散亂利諸衆生
所以者何起世間定彼尚亦然乃至心散亂
者皆不可得況復阿耨多羅三藐三菩提是
故得心不散亂乃至成證阿耨多羅三藐三
菩提果彼經又說復次須菩提初發心菩薩
摩訶薩修禪定波羅蜜多行時十一於一切相智
相應作意則善入禪定若眼見色不取其相
亦不執取隨形妙好若於眼根不修制止則
依邪妄損惱於餘惡不善心隨其流轉護眼
根者制此令盡如是耳所聞聲鼻所嗅香舌

所了味身所著觸意所知法皆不取相亦不
 執取隨形妙好若於意根不修制止則於餘
 惡不善非法之心隨其流轉護意根者制此
 令盡則行住坐卧語默時處悉不捨離三摩
 呬多得彼手足不生动搖口無雜言亦無戲
 笑諸根不亂若身若心俱無妄失三業寂靜
 於顯密中如律儀道乃至喜足易養易滿善
 入行處遠離憤鬧於得不得無有高下等無
 差別如是苦樂毀譽若讚不讚若夭若壽亦
 無高下等無差別若寃若親心常湛然是聖

非聖其聲無雜於樂不樂猶如一相無高無
 下等無差別超諸違順所以者何於自相空
 如不真實則見諸法無生無滅乃至廣說
 論曰喜樂修習者遠諸懈怠而常作意者息
 除高舉於此二種是所對治護國經偈云
 無量俱胝劫 所有佛出世 由是大僊尊
 剎那獲勝益 遠離於放逸 解脫諸染欲
 此有為虛妄 如幻夢所見 乖離非久住
 諸愛亦不常 如木田力營求 諸波羅蜜地
 乃至悟菩提 精進無疑惑

大戲樂經廣說偈云

老病死苦 如火熾然 三有熾盛 無適無莫
 未離輪轉 常處愚瞋 譬若狂蜂 處罈器內
 三界無常 如戲劇者 及秋空雲 旋生旋滅
 人命遷壞 過於山水 輕捷迅速 如雷飛空
 虛天界域 律七 遍三惡道 無明橫起 十一 愛有所生
 隨轉五趣 如陶家輪 常樂美色 及妙音響
 清淨香味 細滑觸樂 貪著此者 如被囚繫
 如鹿寄網 如猴被縛 常懷怖懼 作冤家想
 此欲樂者 極多憂惱 如鋒銳刀 亦如毒藥

智者遠離 如棄糞餅 愚憒念著 為怖畏因
 及為苦本 愛有所纏 疾起衰老 常樂欲者
 怖無歸掠 昔有聖人 了知此欲 怖如猛火
 如大淤泥 如持蜜刀 如避空劍 又諸智者
 了知此欲 如糞穢餅 如毒蛇首 如木羈驢
 如塗人血 如死狗頭 如惡冤家 又諸聖智
 了知此欲 譬水中月 如山谷響 如鏡中像
 如戲劇人 如夢所見 又此欲樂 智者了悟
 如幻如燄 如水泡沫 剎那而住 遍計所起
 虛妄不實 但謂盛年 住持色相 意樂此者

實愚夫行 及老病至 壞苦所吞 退失光澤
如竭河流 財力豐饒 庫藏盈積 愛樂此者
實愚夫行 或至匱財 後疾耗滅 遠離於人
如空園林

譬如花果樹 愛樂人怖取 貧窶衰老時

厭棄如鴟鵂 附七 豐財壯色者 樂生利悅心 十三

貧窶衰老時 厭棄如死屍 又此衰老相

年邁極過朽 譬如雷電火 焚餘枯槁樹

此衰老可畏 亦猶朽故宅 是故牟尼尊

說速求出離 又若婆羅林 為藤蔓所縛

如男女眷屬 枯乾速衰朽 又若溺泥夫

頓乏於勇健 此老相亦然 趨捷無快利

老變形容醜 威雄勢力衰 長別妙樂尋

趣死無光澤 此百種病惱 固非安隱樂

是相於世間 熾然如猛獸 觀若老苦病

是世間苦惱 俱捨妙樂尋 說速求出要

又如霜與雪 奪草木滋茂 病苦於世間

壞命根色力 倉庫多崇積 追求極邊際

常如疾病人 好起瞋恚事 及冤害讎對

炎熱如空日 及至死滅時 財命俱散壞

譬川流不返
漂沉不自在
此死滅之法
如金翅食龍
焚燒諸草木

如果葉墮樹
隨業果難停
又若磨竭魚
及獸王搏象
亦如河中梗
獨去無伴侶
吞噉無量眾
若猛火焰然

又教示勝軍大王經說佛言大王譬若四方
有四山來堅固精實周普連帀狀一合成無
有缺漏亦無間隙是中空界地際一切動植
悉歸磨滅誰有踴躍而可逃避及以勢力呪
禁藥術財物等事而令退轉佛言大王世有

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

四種大怖畏事亦復如是誰有踴躍而可逃
避及以勢力呪禁藥術財物等事而能退轉
何等為四謂衰老病死佛言大王一者衰勢
來時摧逼興盛二者老相現時摧逼少壯三
者痛苦集時摧逼調適四者死滅侵時摧逼
壽命此復云何佛言大王亦如師子為眾獸
王色相勇健皆悉具足爪牙剛利入鹿群中
搏取其鹿隨應所欲然鹿踴躍入猛獸口無
能為也佛言大王死箭射人亦復如是縱使
剛強無能逃越無歸無救亦無投寄節節支

標七

十四

解血肉枯竭飢渴熱惱張口大息手足紛亂
於追求事悉無堪能涎涕流溢便利不淨塗
汚支體餘命漸滅中有現前隨業緣起焰魔
使者甚可怖畏趣黑夜分於出入息最後而
盡唯已獨行更無伴侶奄背此生倏往佗世
奔大險道入大黑暗涉大曠野趣大稠林泛
大溟海業風飄墮所向冥冥曾無標記餘無
歸揀餘無投寄佛言大王唯法與法是歸是
揀是所投寄佛言大王此善法者如寒者得
火如熱者遇涼渴者飲清冷水飢者食珍美

饑疾病者遇良醫藥怖畏者得強力伴是為
歸揀佛言大王此諸善法有大勢力亦復如
是無歸揀者為作歸揀無投竄者為作投竄
大王是故應知有現無常者現滅盡者法爾
如是唯死怖畏佛言大王王恃所為恚非善
法所以者何大王特七然此身者從昔十五已來縱加
守護及加瑩飾上妙飲膳恣情飽滿及命終
時未免飢渴逼惱而死如是身者雖以種種
可愛奇文侈服上妙細氎行住坐卧隨意嚴
飾及命終時穢惡不淨要當流出大王又此

身者雖以澡沐塗香料香熏香妙花無量嚴飾及命終時不久臭穢又此身者后妃姝女眷屬圍繞種種妓樂歌舞嬉戲及諸僮僕悅意快然及命終時未免怖畏及諸苦惱佛言大王至若此身雖處宮殿臺榭樓閣戶牖軒檻彩繪嚴飾種種花香及與燈明屏幃幃幔牀座榻褥燒衆名香散諸妙花寶瓶香鑪處處行列及妙珠寶錦綺雜飾玩好之具及命終時至塚墓間骨肉毛髮膿血臭穢屍卧地上都不覺知佛言大王又此身者而常乘御

象馬車乘擊鼓吹貝作大音樂張妙幟蓋執持扇拂無量勇健象兵馬兵車兵步兵導從前後百千官屬城邑人民又手恭敬不久要當屍卧車上衆人荷挽出大城門父母妻妾兄弟姊妹奴婢僕從作業使人心纏憂惱頭髮被亂舉手拍頭悲咽哀慟咸歎苦哉於我無採無親無主城邑人民街悲瞻戀至塚壙間或復爲諸烏鳶鷲狐狼野干之所食噉乃至餘骨積薪所焚或瘞於地風雨曝露末爲微塵散擲餘方佛言大王此身幻化終歸

壞滅一切諸行悉是無常乃至廣說

論曰此貪瞋癡等一聚煩惱至若對治修習因是遠離故寶雲經說對治貪者於起貪緣悉能遠離云何名對治貪及起貪緣對治貪者若善了知於起貪緣修不淨觀云何名不

物七

十六

淨觀謂若於身髮毛爪齒皮膚血肉筋脉骨髓肪膏腦膜汗淚涕唾咽喉心肺肝膽脾腎三臟熟臟屎尿濃汁菩薩於如是物而起觀察則愚癡小兒顛狂不善知是物已猶尚不起貪愛之心況諸智者是為菩薩修不淨觀

又如般若經法後次善現菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多行時然於此身如實了知善現譬若解牛之師及師弟子斷牛命已復用利刀析為四分若坐若立如實觀察善現菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多行時亦復如是然於此身地界水界火界風界如實觀察乃至善現又若耕夫或諸長者滿治場中有種種穀所謂菽麥稻粱脂麻芥子等有明目人分別視之如實了知彼種種穀此是菽麥此是稻粱此是脂麻芥子等善現菩薩摩訶薩修

般若波羅蜜多行時亦復如是然於此身從頂至足髮毛爪齒種種不淨之所充滿而菩薩如實觀察是身唯有髮毛爪齒頭目脂髓肝膽脾腎生臟熟臟眇睇不淨等乃至若詣塚間觀種種相謂所棄屍於塚壙間或經一

轉七

十七

棄屍於塚壙間或經一日二日乃至七日為諸鳥獸烏鳶鵲鷲狐狼野干之所食噉及餘種種螻蟻呋食見是事已我與此身亦復如是然此身者法爾如是本性如是如是法性曾未解脫以要言之又若觀所棄屍於塚壙間蛆蟲呋食不淨臭穢我與此身亦復如是餘如上說乃至復次向悽慘道觀所棄屍肉銷骨現筋纏血汚我與此身亦復如是餘如上說復次向悽慘道觀所棄屍血肉都盡身骨相現餘筋尚纏我與此身亦復如是餘如

前說復次向悽慘道觀所棄屍唯有眾骨散
 擲異方所謂頭骨足骨腰骨背骨頸骨臂骨
 等我與此身亦復如是餘如前說乃至復次
 善現菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多行時向
 悽慘道觀所棄屍唯有骨在風飄雨漬白若
 珂貝我與此身亦復如是餘如上說復次善
 現菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多行時向悽
 慘道觀所棄屍唯有骨在經歷多年變異青
 色如泥處地碎末為塵我與此身亦復如是
 然此身者法爾如是本性如是如是法性曾

無解脫

論曰以不淨觀對治貪者則修慈觀對治瞋
 恚此乃平等若不樂觀眾生者此或於一飲
 食發生愛樂則於他妙樂怖求稱讚無不受
 樂慈者度貪欲因緣不著染愛是義有三種
 無盡意經云謂初發心菩薩修眾生緣慈已
 習行菩薩修法緣慈得無生法忍菩薩修無
 緣慈

大乘集菩薩學論卷第十四

音釋

扑普木切 小擊也
 鳩其俱切 鳩也
 櫛快懈力董切 櫛也
 聒快郎計董切 耳治也
 瀆胡對切 瀆也
 瘞於計切 瘞也
 搏補各切 搏也
 筋舉欣切 筋也
 標平遙切 標也
 窳其矩切 窳也
 窳其矩切 窳也

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

大乘集菩薩學論卷第十五第七十卷轉八

法 稱 菩 薩 造

宋西天三藏翻散大夫試讀臘少卿宣梵大師釋等奉詔譯

治心品第十二之二亦名禪定波羅蜜多品

復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣眾生緣等彼

轉八
眾生緣者謂先樂與利益安樂以禪定意與
彼慈故或有知識客寄近住以已聚落如他
聚落乃至於此一方解脫如是汝緣十方佛
等亦無厭怠如金剛幢回向中說具足修習
菩薩行者若所見色對治於愛如是乃至聲

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五冊

香味觸法對治於愛則無罪犯是淨是善最
上光潔超諸妙樂生適悅意起淨信樂發生
踊躍安住極喜於分別心不生退惱心意調
柔諸根猛利常受妙樂如是回向一切諸佛
轉復回向諸佛般若而得具足不可思議佛
妙樂行然未同佛得善攝受三摩地樂由是
力能展轉得佛無量妙樂具足無量佛解脫
樂攝受無量佛神通樂得善攝受無數諸佛
無著行樂得佛自在如彼牛王所至遠近速
疾妙樂畢竟獲得無量佛力了知一切寂靜

無生無滅等樂於無著行而常等引得諸如
來不二集行無瞋妙樂是爲菩薩常以如是
善根回向如來回向菩薩者謂於意樂未圓
滿者回向圓滿於一切智未清淨者深心清
淨一切波羅蜜多未成辦者爲令成辦發菩
提心猶若金剛令一切智鎧無有退屈若令
一切智鎧無退屈者則於菩提妙樂隨所輕
安於諸善道無所退向平等安住一切世間
圓滿大願修習一切菩薩之行了知菩薩利
根神通由斯善根證一切智以如是善根義

故回向菩薩又若學佛教者一切聲聞辟支
佛等亦以善根如是回向若有衆生一彈指
頃聞佛法聲及賢聖衆爲作尊重以此善根
回向阿耨多羅三藐三菩提所謂念佛圓滿
回向念法方便回向尊重聖衆回向不離見
佛回向清淨心回向通達佛法回向所修無
量功德回向清淨一切神通善根回向斷諸
法疑回向是爲於聲聞辟支佛等學佛教者
之所回向又彼菩薩亦以善根回向一切衆
生所謂遠離地獄道回向斷除畜生道回向

與琰摩羅界妙樂回向斷除墮諸惡趣回向
令彼衆生樂欲增長無上菩提回向爲令深
心得一切智心回向不謗一切佛法回向畢
竟成就一切智地回向畢竟清淨一切衆生
回向以無量智回向一切衆生乃至所有飲
食衣服卧具病緣醫藥於身承事去來坐立
種種作業住律儀道於律儀道不生瞋恚身
語意業如善修作密緻諸根而或自身消息
按摩等事衆味飲食若開若合若觀不觀若
卧若覺而復自身詣彼承事菩薩於一切智

緣平等相應者無不回向彼一切智心樂利
樂一切衆生乃至意常救護一切世間發起
善根遠離憍逸以要言之令諸煩惱不復現
前爲諸菩薩之所守護決定勤求一切智道
愛樂親近諸有智者乃至而能修習一切善
根速得圓滿相續諸行以要言之三彼畜生趣
者或以少飯而能施與令彼一切得生善趣
如是利益解脫回向彼畜生者是爲苦海是
苦所取是爲苦蘊是名苦受是爲苦聚是苦
遷流是苦邊際是苦根本是苦依處於彼衆

生不退回向又彼一切衆生緣者謂於衆生現前作意由先所作善根發菩提心回向一切智故不墮輪迴離諸險難得佛妙樂現前無礙超輪迴海永斷相續照明佛法起大慈故如最勝金光明經慈悲藏伽陀云

是金光明最勝金鼓所出妙聲遍三千界能息地獄及餓摩羅乃至人中貧窮苦等又此金鼓滅除世間一切障惱亦願衆生得除恐怖如牟尼尊寂靜無畏如諸聖人處生死海修一切智如彼所得勝慧等持

及菩提分功德大海又此鼓音願諸衆生獲斯梵響如佛證已勝妙菩提轉淨法輪住無數劫說法利生滅貪瞋癡煩惱衆苦若有衆生住於惡道爲火所燒身常洞然聞斯鼓音如教誨言令歸佛寶又令衆生得宿住念於百千億俱胝生中念牟尼尊聞甚深教又此鼓音常得近佛淨修善行遠離罪惡乃至偈云又諸刹土一切衆生息除世間所有諸苦又若衆生身分下劣根缺滅者普得諸根悉皆圓滿若疾病者

身形怯弱隨其方處無所依怙解脫衆病
得獲輕安根力充實又若衆生王法所加
生種種怖及多憂惱彼諸衆生苦難若至
最極惡事百種怖畏悉令解脫或復捶打
枷鎖繫縛種種諸苦逼切其身又復無量
百千種類怖八憂畏愁歎間擾其心牢獄繫閉
打撻楚毒一切解脫被臨刑者遽活軀命
衆苦雖至得無怖懼又若衆生飢渴逼惱
令得上味美膳飲食盲者備覩衆妙色相
聾者得聞適意音響彼裸形者得細軟衣

貧窶衆生得衆伏藏倉庫豐饒衆寶嚴飯
一切衆生獲斯妙樂無一衆生受諸苦報
諸相端嚴人所樂見飲膳豐饒福德具足
常得受用無量妙樂笙篴簫笛衆妙音聲
隨彼心念應時現前念水即現清淨池沼
金色蓮華及優鉢羅遍覆其上隨彼心念
應時現前乃至偈云塗香花鬘和合末香
每日三時從樹而雨衆生取已咸生喜悅
供養十方不可思議一切如來菩提妙法
諸大菩薩遠塵離垢諸聲聞衆得離一切

卑下種族及八難處常值無難最勝中王
常得親近諸佛如來乃至偈云願諸女人
得為男子剛健勇猛智慧聰利而常修行
諸菩提道六波羅蜜見十方佛在寶樹下
處琉璃座持八安隱快樂圍繞恭敬聞說妙法
論曰此略明慈行對治於瞋以緣生觀對治
於癡今當說是中緣生義者稻稈經說云何
內緣生法繫屬於因謂無明緣行乃至生緣
老死若無無明則知無有行乃至若無有生
則知無有老死又若實無明滅則行滅如是

乃至生滅則老死滅又彼無明不念我從行
起行亦不念我從無明得起如是乃至生亦
不念我從老死得起老死亦不念我從生得
起若實無明起者則行起不可得如是乃至
生起則老死起亦不可得應知是為內緣生
法繫屬於因復何內緣生法繫屬於緣謂地
水火風空識等界和合於內繫屬於緣云何
地界謂今此身聚集而轉堅硬為性說為地
界又若令身攝持造作說為水界又若令身
煖性現前飲食成熟說為火界又若於身造

出入息說為風界又若於身中有竅隙說為空界謂此名色猶如交蘆令五識身相應繫屬有漏意識說為識界若非此緣者則身不轉若內不闕地界如是水火風空識界亦無闕減彼彼和合則身定轉故然此地界不念我能令身堅聚水界不念我能令身攝持造作火界不念我能令身溫暖飲食成熟風界不念我能於身作出入息空界不念我能於身中成竅隙識界不念我為緣生由是緣故身定得轉又此地界無我無人無眾生無壽

者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非非女無自在無主宰無此無彼及無所有如是水火風空識界亦復無我無人無眾生無壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非非女無自在無主宰無此無彼及無所有復次無明者是義云何謂於此六界之中起六一想合想堅固想常樂我淨想眾生壽者意生儒童想自在主宰等想如是種種無智說為無明由此無明謂實有境起貪瞋癡即彼貪瞋癡境此說為行於事表了此說為識識

俱生時彼四取蘊說為名色又此名色所依諸根說為六處三法和合此說為觸由觸領納此說為受受耽著故此說名愛愛深廣故說名為取取能生有有復生因由是蘊起名生蘊熟為老蘊滅名死癡瞋染著畏死名憂追感傷歎名悲五識相應不常領納名苦作意和合極苦名惱如是引生隨煩惱等乃至總略

大乘集菩薩學論卷第十五

大乘集菩薩學論卷第十六

法 稱 苦 薩 造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣慈大師日稱等奉 詔譯

治心品第十二之三

復次所說真實行及邪妄行謂無智無明由

是無明起三種行謂福非福不動行等此說

是為無明緣行又此福行非福行不動行等

隨所得識之所招集此說是為行緣識

今詳此處合有識緣名色一段經文梵本元闕如是名色及名色增長於

六處門造作所起此說是為名色緣六處又

此六處六觸身轉此說是爲六處緣觸若觸生時令受所起此說是爲觸緣受若受美味深喜樂著此說是爲受緣愛喜耽味故若處樂色色離散時數數追求而不棄捨此說是爲愛緣取如是追求令後有起身語意業此說是爲取緣有若業遷謝令蘊生起此說是爲有緣生又若生已變異令熟及壞滅時此說是爲生緣老死乃至是中由識等自體爲種子業自體爲良田無明愛等自體爲煩惱以業煩惱等令識種生者謂此業爲識種田

事愛爲識種沃潤無明爲識種開發然業不念我爲識種田事愛亦不念我爲識種沃潤無明不念我爲識種開發是識種子亦復不念我爲衆緣所生然識種子住於業地以愛沃潤無明滋長生名色芽此名色芽非自作非他作非二俱作非自在天所化不由時變非一因生非無因生無不繫於父母因緣和合耽染相續是識種子於母腹中生名色芽然此法爾無有主宰無我無取等如虛空體相幻化因緣不闕由五種緣發生眼識何等

為五謂眼識生時藉眼及色空緣明緣作意緣等是中眼識眼為所依色為所緣明為照矚空作無礙同時作意為彼警發關是緣者眼識不生謂若不關內眼根處如是不關色及空明作意緣等故彼一切和合則能生眼識而眼不念我與眼識為作所依色亦不念我與眼識為作所緣空亦不念我與眼識為作無礙明亦不念我與眼識為作照矚作意不念我與眼識而為警發如是眼識不念我從緣生然眼識生時實藉眾緣和合而生如

其次第諸根生識隨應為說然無有法從於此世得至他世但由業果因緣不關之所建立譬如無薪火則不生是業煩惱所生識種亦復如是彼彼生處相續和合生名色芽如是法爾無有主宰無我無取如虛空等體相幻化因緣不關應知內緣生法有其五種何等為五所謂不常不斷無所至向因少果多相似相續云何不常謂若此邊蘊死彼邊蘊生非即死邊蘊是彼生邊蘊是日不常又不滅於死邊蘊而起於生邊蘊亦非不滅於死

邊蘊然起於生邊蘊譬若權衡低昂時等是
曰不斷又於異類衆生身處非衆同分生邊
蘊起是曰無所至向又今少作善惡業因於
未來世多獲果報是曰因少果多又若此生
作業則未來受報是曰相似相續佛言舍利
子此緣生者以如實正惠常修無我無人衆
生壽者如不顛倒則不生不滅無作無爲無
對無礙無怖無奪無勤無懈觀彼自性無有
堅實如病如癱如痛如害是苦空無常無我
等性彼復隨觀前際不流轉者謂我於過去

世曾有耶誰謂我於過去世曾有耶我於過
去世爲無耶誰謂我於過去世爲無耶復於
後際不流轉者我當未來世爲有耶誰謂我
當未來世爲有耶我當未來世爲無耶誰謂
我當未來世爲無耶復於現在世不流轉者
我於今有耶誰謂我今有耶云何爲我今有
耶又十地經說是中無明愛取是爲煩惱流
轉不斷行有是爲業流轉不斷餘支是爲苦
流轉不斷復說無明緣行是曰前際觀待識
及受等是曰現在觀待愛及有等是曰後際

觀待此上所說皆名流轉乃至如是由繫屬故則為流轉若離繫屬則無流轉由和合故則為流轉若離和合則無流轉由是了知諸有為中多種過失是故我今當斷繫屬及彼和合然為化度一切衆生畢竟不斷諸有為行

念處品第十三之一

論曰彼治心業略明緣生對治於癡次當入解不淨身念處今當說如法集經云復次善男子菩薩如是住身念處者謂我此身從足

足指跟踝膕脛膝髀髓骨腰脊腹肋胃脇手指肘腕有臂頸項頭頰鬪髀等狀衆分積聚是即業有由斯造作種種煩惱及隨煩惱百千種類邪正分別是身唯有髮毛爪齒血肉皮骨肝膽脾腎心肺腸胃生藏熟藏肪膏腦膜眇淚涎涕便利不淨多物積聚以何為身由是觀察身如虛空則見一切諸法皆空為空念處了知是身由二種念所謂流散及不流散是身來者不從前際去者不至後際亦不住二際中間唯從顛倒和合造作由斯領

受是中居處而為根本然實無有主宰亦無攝屬但從客塵先所作事身體形貌受用依止為所持處然此身者唯有父母赤白和合不淨臭穢攬為自體三毒憂惱常為賊害是散壞法種種百千煩惱窟宅如寶髻經說是身無常而不久住死為後際了知此已不應於身而生邪命應當以身修三種淨施何等為三謂身淨施壽命淨施受用淨施是身無常應當往詣一切眾生所親近承事欲何所作或如僕使或如弟子離諸諂誑身過失等

是身無常唯出入息為壽命因寧造罪惡是身無常應於愛樂受用不生耽著一切當捨復次善男子菩薩以身觀身念處應觀自身及一切眾生身等同佛身威神加持得離纏縛然觀自身及一切眾生身與如來身無漏法性彼相無異故應如是知又無畏授所問經說謂我此身非先所集漸次散壞譬若微塵九竅流溢如瘡疱門又諸毛孔有縛羅毘迦猶如毒蛇依止而住身如聚沫體性怯弱如水上的泡暫生即滅亦如陽燄本無有體身

如芭蕉中無有實身如幻事為他教勅身如
 惡友多諸諍訟是身如猴性唯輕躁是身如
 讎常伺其短是身如賊機巧貪取是身如囚
 常被縛戮是身如冤不可愛樂亦如魁膾能
 斷其命又復此身如空聚落中無有我如陶
 家輪無暫停止如滓穢瓶不淨充滿身如癰
 疽痊唯痛楚身如朽宅不久遷壞身如漏船
 無堪濟渡身如坏器漸當沮壞又復此身如
 河岸樹必為駛流之所漂動身如旅泊多諸
 艱苦身如邸舍妄執主宰如同盜者常生暴

惡乃至是身如癡小兒要當守護彼經復說
 如是種種不淨之身由我慢愚癡妄為光潔
 智者所觀猶如穢瓶眼鼻口等眇涕流出云
 何於此多生貪慢又彼偈云
 如愚癡童子 洗炭欲令白 設盡此生中
 求白不可得 亦如無智人 洗身欲令潔
 屢加於澡沐 至死不能淨 菩薩觀於身
 九竅瘡疱門 八十千戶蟲 依身而所住
 菩薩觀於身 如刻木衆像 筋骨假連持
 應知無主宰 菩薩觀於身 或受他飲食

應知同狐狼 來食自身肉

論曰由飲食資助成廣入行如是處處應當
了知受念處者如寶髻經說善男子菩薩以
受觀受念處了知眾生依止大悲得如是樂
若一切眾生無有解脫應當修習以受觀受
念處我當被大悲甲攝受調伏一切眾生悉
以彼樂滅除眾苦我以大悲令貪行眾生了
知樂受離於貪染我以大悲令瞋行眾生了
知苦受離諸過失我以大悲令癡行眾生了
知不苦不樂受捨俱生癡又彼樂受不壞苦

卷八

十二

受不減不苦不樂受離於對治則無無明若
無無明彼何名受云何了知一切無常及無
我等然此樂受即無常性苦受即逼迫性不
苦不樂受即寂靜性由此了知若樂若苦無
常無我等又無盡意經云若受苦時當念一
切惡道眾生起大悲心攝除於瞋離於顛倒
分別受等又法集經偈云
說受為領納 領納復為誰 受者離於受
差別不可得 智者觀於受 住如是念處
彼相如菩提 光明遍寂靜

大乘集菩薩學論卷第十六

大乘集菩薩學論卷第十七

卷八

十三

法 稱 菩 薩 造

宋西天藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師壽等奉詔譯

念處品第十三之二

論曰此略說受念處次明心念處者如寶積

經說佛言迦葉波謂於此心或生愛樂或起
厭患或多封著於彼三際云何伺察若過去
則已滅現在不住未來未至非內非外亦非
中間皆不可得又此心者不可色見非所詮
表亦非對治非觀非照無住無著然此心者
一切如來尚無所見餘何能觀無別境界唯
法想轉迦葉波是心如幻遍計不實由所取
故種種得生心如虛空為諸煩惱及隨煩惱
客塵所覆心如河流生滅不住心如燈光因
緣所起心如擊電刹那不住心如惡友能生

諸苦心如漁師苦爲樂想心如鬼魅作諸媯
惱心如藥叉伺噉精氣心如狂賊壞諸善根
心如燈蛾常眇其色心如鼙鼓唯警鬪戰心
如婢僕貪嗜殘味是心如蠅觸羶膩器是心
如猪於不淨中謂爲香潔佛言迦葉波求是
心者了不可得由不可得故無所得於過現
未來皆不可得則能超越三世有非有等又
寶髻經云然此心者非外所有故不可見於
蘊處界亦不可見如是尋求不可見者由何
所緣數數得起謂彼彼心緣如是事云何說

爲心不可見應知是心如利劍刃何能自斷
又復此心亦如指端指豈能說心不可見亦
復如是乃至如人遠行其身輕轉迅疾如風
所至境界無能障礙善男子若人於此六處
境界自他繫屬心無愛著身不散亂則於奢
摩他心一境性得無障礙是爲心念處又無
盡意經說以相應行修習莊嚴於法性心而
不減失云何莊嚴彼法性心同於幻化謂若
自捨一切所有而能回向彼法性心是爲嚴
淨諸佛刹土法念處者亦如彼說菩薩於法

不觀法行法無可觀故若非佛法非菩提道則一切法皆非出離了知此已得大悲三摩地於一切法非有煩惱非無煩惱得三輪無想所以者何了諸法性無有二相是諸煩惱無積聚性無貪性無嗔性無癡性若能如是悟菩提者了煩惱性即菩提性是為法念處又寶髻經云善男子菩薩以法觀法念處若法起即生法謝即滅謂於法爾我人衆生壽者養者士夫補特伽羅意生儒童生老死等若集即集行若不集即不集行若善不善及

不動行未有少法無其因緣而得生起乃至於是法處深所伺察不捨一切智菩提心故如大戲樂經云此有為行唯心造作猶若坏瓶無常散壞行如空城為雨沮壞泥塗不堅漸當磨滅亦如河岸積沙所成自性怯弱為水流蕩行如風燈特八生滅不住行如聚沫不可撮持行如芭蕉中無有實復如空拳誑示愚騃乃至或草葛等搓撚為繩依瓶轆轤而能汲引未嘗獨一有彼作用一切有支互相依止聚集而轉是前後際亦不可得如人鑽火

二手與木勤劬不息火乃得生衆緣若離火勢隨滅於如是行印所印已若自若他即能超越斷常等行如智商人於諸險道所至方隅而得通達

論曰由無明愛等煩惱業緣之所招集成蘊處界於勝義中皆不可得

自性清淨品第十四之一

論曰說念處已次復入解補特伽羅決定成就相應空性斷根本已餘煩惱等不復集行又如來祕密經云佛言寂慧譬如樹名鉢

羅奢若斷其根即一切枝葉悉皆枯瘁寂慧

此亦如是若斷身見即能除滅一切煩惱

論曰分別空性有無量行相如月燈經偈云

若人信解如來教 於佛戒學無毀犯

悉能遠離諸女人 知法自性常空寂

拔除一切憂苦箭 或施醫藥令安穩

速得成斯二足尊 知法自性常空寂

若於身分斷支節 杖木捶打無恚惱

忍力最上人中月 知法自性常空寂

設百生中墮惡道 常得住持妙色相

亦復獲是五神通 而常安住諸佛所

又般若經云復次舍利子菩薩摩訶薩欲成就佛身三十二大人相及八千種好者於一切生中當念菩提心無令損壞於菩薩行得無忘失離惡知識及諸過咎親近一切佛菩薩眾善知識等為欲降伏諸天魔眾淨諸業障於一切法得無障礙當學般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩如是發一念心悉能超越東方殑伽沙等世界一切方所當學般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩設

住十方佛刹當學般若波羅蜜多亦如是說乃至廣如諸法無我滅業障縛則見諸法自性無滅如父子合集經云佛言大王如是六界及六觸處十八意所伺察是補嚕沙為緣得生云何六界所謂地界水界火界風界空界識界云何六觸處謂眼觸處而見於色若耳觸處得聞其聲若鼻觸處能嗅於香若舌觸處悉嘗於味若身觸處親覺其觸若意觸處則知於法云何十八意所伺察謂眼見已已若生適悅若生憂惱若住於捨如是六根

各各緣彼適悅等三是名十八意所伺察大
 王云何為內地界謂於內身所生硬澀髮毛
 爪齒等若內地界不生亦無有滅則無集行
 大王若時女人而於內身如所思惟彼補嚕
 沙彼補嚕沙亦生愛樂由二和合羯邏藍生
 又復如所思惟相似特和合而得生者無有是
 處若二女人無有是處二補嚕沙無有是處
 若彼彼思惟而得生者亦無是處自性無實
 非相應故云何說此為堅硬性大王此堅硬
 性相似而立畢竟此身潰爛散滅唯塚壙間

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

是所歸趣彼堅硬性從何所來亦非四方上
 下而去大王此內地界應如是知

大乘集菩薩學論卷第十七

音釋

緻直利切 跟古痕切 踝胡瓦切 膺時亮切
密也 跟足踵也 踝足骨也 膺時亮切
 髀部禮切 髀若官切 兩兩 肋歷德切 肘張柳切
股也 髀股間也 兩兩 肋骨也 肘骨也
 節腕為貫切 頰吉脇切 髑音樓切 髑音樓切
腕也 頰吉脇切 髑音樓切 髑音樓切
 也躁則到切 不不 駛疎士切 羶尸連切 骸頭
安靜也 駛疾也 羶羊臭也 骸馬駭五

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

切瘕 搓 七何切
 也 椰 也
 并胡切 轉木也
 指乃珍物也
 以輓 輓 上盧谷切
 下 落

大乘集菩薩學論卷第十八第十九同卷二轉九

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉詔譯

自性清淨品第十四之一

大王是外地界堅硬性者爾時世間初建梵

轉九

天所居宮殿大寶所成復生他化自在諸天
所居宮殿皆七寶成大王若無地界堅硬性
生彼何所來復成大地厚八萬四千踰繕那
縱廣六萬踰繕那復生輪圍大輪圍山堅固
安住同一金剛復生蘇彌盧山庾健陀山顛

泯陀山伊舍陀山乃至黑山如是三千大千
世界次第成已堅固安住若無地界堅硬性
生彼何所來大王又此世界欲壞滅時或為
火焚或為水漂或為風吹而此大地為火燒
時譬如酥油其焰彌熾乃至煤燼不復可見
若為水漂如投鹽水中尋即消壞若為毗嵐
風所吹時彼三千大千世界悉皆散壞淨盡
無餘大王此外地界生時本空滅時亦空自
性空故無有男相亦無女相但唯言說之所
顯示如是地界與地界性皆不可得如實正

慧而能了知云何內水界若此身內所有執受濕潤等性彼復云何所謂涎汗涕唾脂髓膿血洩便等物爲內水界大王若時忽見親愛人等眼中流淚或爲苦惱所逼流淚或聞深法信重流淚或爲寒風所吹流淚如是水界從何所來水相乾時復何所去乃至此界壞時徧興黑雲三十二重彌覆三千大千世界於虛空中降澍洪雨點大如象晝夜傾注相續不絕如是時分經五中劫其水積滿上至梵世大王比大水界從何所來又此世界

將欲壞時有二日出二日出已小河泉源悉皆乾竭三日出時無熱惱池流出四河亦皆枯涸四日出時大海水減一踰繕那或二或三漸次減少至十踰繕那或二十踰繕那次第枯竭至八十踰繕那有餘水在或深一多特九羅樹或深至胷臆或深如牛跡乃至少水深一指面當爾之時大海中水悉皆乾竭淨盡無餘大王此水界相生無所來滅無所去生時本空滅時亦空自性空故無有男相亦無女相但唯言說之所顯示如是水界與水界

性皆不可得云何身內火界若此身中所有
執受溫熱等性彼復云何所謂溫暖蒸熱咀
嚼飲食成熟變壞使令安樂入熱數者名內
火界云何外火界謂不執受溫熱相生若復
有人於曠野中尋求火緣或以蒿艾或牛糞
屑或兜羅綿引火生已或燒草木山林聚落
及餘方處皆為所燒大王如是火界生無所
來滅無所去從本已來自性離故云何身內
風界輕動等性彼復云何謂此內風或時上
行或時下行或住腹間或脇或背或發隱疹

或聚成塊或如刀裂或如針刺出入息等徧
滿身肢外風界者謂若此風從四方來或緊
如箭或利如刃若狂暴起摧折林木墮裂山
峯若微細起飄舉身衣動多羅樹名外風界
餘如前說云何內空界若此身內皮肉血等
顯現增長離辨九質礙性彼復云何謂若眼竅耳
穴面門咽喉嚙噉飲食所引滋味於腸胃間
通徹而出若時業緣引生六處諸處生已圍
繞空界此說名入內空界數然彼空界從何
所來若復外所顯現離質礙性名外空界大

王若色變壞一切皆空所以者何是虛空界本無盡故安住不動猶如涅槃徧一切處無有障礙大王譬如有人於彼高原穿鑿池井於意云何是池井中所有空相從何所來王言無所從來佛言大王設使彼人復填以土於意云何空何所去王言空無所去所以者何是虛空界無去來故不住男相不住女相大王外虛空界本來無動所以者何自性離故如寶正慧而能了知復次大王云何識界謂若眼根爲主各別所緣顯色形色及以表

色名眼識界若六根爲主緣於六境各別建立名六識界又此識界不著於根不住境界非內非外及二中間然此識界各各了別彼事已即便滅謝生無所來滅無所去大王識生時空滅時亦空自性空故不住男相亦非女相但唯言說之所顯示如是識界與識界性皆不可得如寶正慧而能了知大王云何眼處謂四大種地界水界火界風界所造淨色若地界清淨則眼處清淨若水火風界清淨則眼處清淨何以故由地界清淨眼處

得生是中無有少法可得如是乃至由風界
清淨眼處得生是中無有少法可得何以故
無主宰故無造作故猶如涅槃自性淨故大
王如是眼處各各尋求皆不可得所以者何
由地界空故則地界清淨乃至風界空故則
風界清淨若諸法自性本空則彼界何有清
淨亦無忿諍若淨若諍皆不可得復有何色
而可見耶當知眼處畢竟空故自性亦空前
際後際皆不可得未來所造亦不可得何以
故自性離故若自性無有則無男相亦無女

相何有愛樂若生愛樂是魔境界若無愛樂
是佛境界何以故若無愛樂則能遠離一切
諸法大王云何耳處謂四大種所造淨色乃
至大王諸法解脫決定現前如法界空不可
施設不可顯示不可記別無所希望大王諸
根各各樂著境界眼緣色時而生樂著是故
說色為眼境界又此眼根緣於色境有三種
相矚可愛色起於貪想不可愛色起於嗔想
非愛非惡而起捨想如是乃至意著法處為
意境界若彼意處緣可愛色極生樂著為彼

所牽引生貪行不可愛色生於嗔行於愛非
愛起於癡行如是聲等三種攀緣領納等相
准前應說大王當知諸根如幻境界如夢譬
如有人於睡夢中與諸綵女共相娛樂大王
於意云何彼夢覺已憶念夢中綵女娛樂為
實有不王言不也世尊大王於意云何是人
所夢執謂為實為智者不不也世尊何以故
夢中所見眾人綵女畢竟無有何況與之共
相娛樂當知是人徒自疲勞念夢中境不復
可得佛言大王如是如是愚癡異生眼見色

已心生愛樂復起執著為彼所牽造貪業行
身業三種語業四種意業三種最初造作剎
那滅謝不依東方南西北方四維上下中間
而住於死邊際命根滅時自分業報皆悉現
前猶如夢覺念夢中事大王識為其主業為
攀緣二種相因初識生起或趣地獄或墮旁
生琰摩羅界及阿蘇囉若人若天初識生已
各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名
為死蘊最初識起名為生蘊大王當知無有
少法從於此世得至他世所以者何性生滅

故大王身識生時無所從來滅無所去彼業
生時無所從來滅無所去初識生時無所從
來滅無所去何以故自性離故如是了知身
識身識空自業自業空初識初識空若滅滅
空若生生空了知業縛無有作者亦無受者
但名想耳復次大王譬若有人於睡夢中與
諸冤對共相鬪戰於意云何是人覺已憶念
夢中鬪戰等事為實有不王言不也世尊佛
言大王於意云何是人所夢執謂為實為智
者不不也世尊何以故夢中畢竟無有冤對

何況與之共相鬪戰是人徒自憂惱都無有
實佛言大王如是如是是愚癡異生眼見惡色
即生於惱厭離破壞毀此過失造瞋業行餘
同前說復次大王譬若有人於睡夢中為毗
舍遮之所燒害心生怖畏癡迷悶絕大王於
意云何是人覺已憶念夢中為鬼所燒為實
爾不不也世尊夢中畢竟無鬼所惱況癡迷
耶佛言大王如是如是是愚癡異生眼見是色
癡迷不了造癡業行餘如前說復次大王譬
如夢中得聞衆人美妙訶聲篴篥管諸音

樂等大王於意云何是人覺已憶念夢中所
有歌樂爲實爾不王曰不也世尊佛言大王
於意云何是人所夢執謂爲實是爲智不不
也世尊何以故夢中衆人尚不可得何況美
妙諸樂音聲是人徒自疲勞畢竟無有佛言
大王如是如是愚癡異生聞可意聲聞已適
悅復生樂著造貪業行如是香等各各三種
准前應知乃至大王於此法中善自安意應
作是念我當云何於人天中爲作眼目爲大
燈炬而作照明爲作船師令渡彼岸爲大商

主引至寶處未解脫者令得解脫未安隱者
令其安隱未涅槃者令證涅槃大王當知諸
根如幻境界如夢凡夫縛著無有厭足乃往
過去無量世時有轉輪王名無量稱威德名
聞富貴自在統四大洲獨爲尊勝隨所意樂
而得受用一切林樹常有花果時世人民安
隱無惱復能降雨衆妙香水金銀珍寶種種
資具諸有所須普皆充足忽於一時昇忉利
天帝釋天主分座令坐貪欲無厭欲侵其位
作是念已即便退沒羣臣圍繞咸共見之譬

如生酥置熱沙中不得久住將趣命終爾時
有王名曰作愛見是事已而作是言我當云
何於諸世間善說斯事時無量稱語作愛言
汝於未來當如是說彼無量稱貪無厭故自
取命終乃至是故大王諸根如幻境界如夢
當自安意勿生信順身如陽燄自性無有色
受想行自性不實亦復如是

大乘集菩薩學論卷第十八

大乘集菩薩學論卷第十九

法 稱 菩 薩 造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉詔

自性清淨品第十四之三

論曰此說依世俗勝義建立諸法當如是知
若時世尊以一切智觀察世間現證了知依
世俗說則有六趣若天若人及阿蘇羅地獄
餓鬼傍生上下種族受報貧富衰盛苦樂及
以毀譽色無色等種種相生若時如來出現
世間諸衆生等於善逝所發生淨信樂勝義

說是時如來爲利衆生如證而說諸法之實
無有造作無有分別無有知覺無有顯示亦
無言說如是諸法一切皆空若如是者云何
世尊復說受記無上正等菩提於此法中以
何爲色復何名爲受想行識而能記別無上
正等菩提由是了知色本無故則菩提無生
乃至識本無故亦同是說於諸法中皆無所
得何名爲佛何名菩提何名菩薩何名受記
若色色空乃至若識識空但依世俗剎那建
立如是言說但名想耳智者於此勿生嗔惱

如世尊說諸法實際畢竟無盡彼樂變化天
不解深義執我爲有亦無障礙世尊復說諸
法菩提自性離故若能覺了即是親近無量
菩提所以者何若離菩提則無涅槃若無涅
槃樂欲則無輪回可怖世尊如樂變化天所
執有我不可得故況復實際而可得耶時娑
婆界主聞佛說已即生領解說伽陀曰
如人夢中飢所逼 縱食百味飽何有
了斯夢相本來空 諸法自性亦如是
如人善說諸言論 聞已咸生於愛樂

若言若愛二皆無	是中不復生疑惑
譬如琴瑟發妙音	彼聲自性無所有
了知蘊愛亦同然	妙慧推之不可得
譬如商珂大音響	聞已尋求何所生
彼聲自性本來空	則了大仙一切法
譬如上味諸餽餽	食已資身使充實
如是身味本來無	則了大仙一切法
譬如天帝現寶幢	諸天咸覩生愛樂
了知是相本來空	則了大仙一切法
譬如有人分地界	強名城邑本來無

亦若身城自性空	則了大仙一切法
譬如集會人擊鼓	眾共聞已生忻悅
彼聲自性本來空	則了大仙一切法
又如擊鼓藉緣生	若無濕潤聲彌震
尋求是相何所來	則了大仙一切法
復如擊鼓出洪音	彼無思慮及呼召
如是分別本來無	則了大仙一切法
論曰此復明前義謂眼等諸法自性無有若	
諸法無有則無成辦若無成辦則無生滅乃	
至眼根所緣三相愛非愛等皆不可得無有	

言說亦無表示譬如空拳舉示小兒但誑於彼都無有實至於名量亦不可得此勝義空決定無有如人夢中爲彼大仙現威猛相而斷其首智者覺已了知一切皆自識現由是解脫如大樹緊那羅王問世尊言若所說法悉皆是空云何世尊與我授記我亦不知自住樓閣不增不減亦不散壞受用無盡是相云何佛言如當了知彼一切法自性清淨法界本空猶如鏡中現其影像如造車輪聚集而顯我說作業自性亦爾又如林樹由風所

吹兩相摩擊而發於火如是思惟火何所得我說作業亦復如是如說有人壽滿百歲應知無有積聚年歲而可見也又如法集經說眼之與色本無有諍如是耳聲乃至意法亦無有諍云何眼色無有所諍以二和合不相違故乃至意法二相和合亦復如是若不和合則有所諍世尊法無有二是故不諍諸法無二各不相知由不相知則無分別若離分別則無生滅無有增減不生愛樂亦無厭患不住輪回不著涅槃世尊若於諸法不樂不

厭應知則無染淨等相世尊若言如是我知
如是我覺皆是虛妄之所分別世尊若復於
此眼等諸法善了知已不作是念我能分別
當知是不與物諍則能隨順沙門道行爲
見法者爲見佛者爲見衆生者爲見空性者
世尊見無所見是名諸法無見彼經又云無
所發菩薩問曰如如空者於法何說佛言彼
如如空不生不滅若如是者諸法皆空時無
所發菩薩言如是如是是故世尊說一切法
皆無生滅世尊何故復說有爲諸法悉皆生

滅若如是者則佛之塔廟決定生滅善男子
如來大悲爲除世間衆生驚怖隨順宣說生
滅之法是中無有少法可得況生滅耶如般
若經云具壽須菩提無生法者何名無生須
菩提言舍利子生無所生是無生法

特九

十一

論曰此明積集清淨福行而成菩提以清淨
慈緣於有情善觀察已無衆生相若復供養
十方善逝彼二足尊已離垢染亦不可見應
當供養苦惱衆生是調御師之所教勅人中
上供而以施之以大悲心拔除衆苦獲安隱

樂發生淨慧斷除煩惱於此正理善了知己當離疑惑如是供養果不難得了佛正教如教觀身念八聖道斷諸癡染當捨己身承事諸佛不希世間諸天妙樂修奢摩他毗鉢舍那若寂遍寂爲出苦道

云何建立世俗諸法謂於虛妄處和合相應凡夫迷倒謂爲子想依止成就說勝義空處則無是相以一切法本無生故如無垢稱經說文殊師利問維摩詰曰虛妄分別以何爲本曰顛倒想爲本又曰顛倒想孰爲本曰無

住爲本又問無住孰爲本曰無住則無本文殊師利從無住本則能建立一切諸法又般若經云應當捨家安住勇猛斷除煩惱心淨平等修習般若波羅蜜多又法集經云善解空者心不依止世間所有利衰稱譏忻感毀譽於諸苦惱不生厭患於諸快樂不生愛著不爲世法之所破壞善解空者則了空性無有少法而生取捨若無取捨則無貪厭此則名爲善見空者善知空者於一切法無有執著若無執著則於諸法無有所諍

論曰此明剎那心得清淨謂由我慢輕捨衆
生了知我見本來無有彼若一心專注能斷
是人速疾心得清淨如是觀察於一切處諸
衆生所常樂尊重離於攀緣及所分別自他
平等何有相違如是行學斯不爲難譬若如
意摩尼寶珠人特九所愛樂非能自貴是故於他十二
當生尊重謂由顛倒分別執著於有情邊而
生慳恡或生毀訾皆由我慢之所纏縛以是
緣故多生讚毀增長熱惱如阿鼻然是聲無
心讚讚何有此妄慧起彼適悅生何於他言

而生於愛他喜若生非我有故常樂平等自
取安靜解分別縛離讚毀相如是了知都無
果利又於財利多生喜惱慣習慳嫉機巧希
求順違二種俱獲重罪隨順正理當起對治
摧我慢峯心速清淨離語言過專樂寂默唯
除教誨相續顯示了諸妄法無有堅實生苦
之本不得久住
正命受用品第十五之一
復次長者若在家菩薩當樂正命平等受用
遠離非法邪活命等如寶雲經說云何菩薩

於施者所不以身業假現威儀若舉足時不
詐徐步若下足時不作瞻視現思惟相云何
菩薩語不矯訐不爲利養而現細語柔軟語
愛語隨順語云何菩薩心不諂曲不爲利養
語現少欲心廣貪求內懷熱惱云何菩薩善
能捨離爲利養故轉九而現異相若見施者終不
自言我之衣服卧具飲食病緣醫藥願垂惠
施云何菩薩善能捨離爲利養故虛言鼓動
若見施者不作詐言某甲施主持如是物而
施於我我以某物而報彼思又言以我少欲

持戒多聞故施我起悲心而攝受之乃至身
行惡者爲利養故奔走往來而破禁戒若見
餘人同梵行者所得利養興心損壞是名菩
薩離於險惡而求利養云何捨離非法利養
謂此菩薩不以斗秤而行欺誑他所委信不
生侵損云何捨離不淨利養謂此菩薩於宰
堵波若法若僧所有之物不作互用若有所
得亦不肯受云何捨離耽著利養謂此菩薩
所得之物不攝於己不自銜富亦不積聚隨
時而施沙門梵志婆羅門等或施父母親眷

朋屬或自受用若受用時不生染著若時菩薩不獲利養心不生苦亦無熱惱或復施者無有所施菩薩於彼不生嗔心又無盡意經說無有衆生不堪受施如其所許持用施之有來乞者不起惱施不爲他人逼迫而施無勞倦施無異相施無輕易施無背面施無棄擲施無不敬施無分別施無不自手施無不依時施無不平等施無惱衆生施又如最上授所問經云菩薩行布施波羅蜜多時若有人求乞所須物當依我作而給與之若樂酒

者使生正念即與具飲後復令斷如是菩薩清淨方便攝受衆生若其內心愛樂不捨菩薩即爲種種訶毀酒之過失如利刀劍決定遠離不令相續如是施者則無過咎

論曰此說施行清淨漸令趣入如餘經中廣

釋九

十四

明制斷如虛空藏經云所謂我清淨施我所清淨施因清淨施見清淨施相清淨施種種性清淨施剎那果報清淨施心等如空清淨施乃至譬如虛空無有邊際菩薩行施亦復如是譬如虛空寬廣無礙菩薩行施廣大回

向亦復如是譬如虛空無有色相菩薩如是
 離色行施亦復如是譬如虛空無想無作無
 表無相菩薩行施亦復如是譬如虛空徧諸
 佛刹菩薩大慈緣諸有情廣大行施亦復如
 是譬如虛空含容一切菩薩行施攝諸有情
 亦復如是乃至如變化人施變化者無有受
 用亦無分別意達諸法無所希求離我我所
 自性清淨以勝智慧斷諸煩惱以方便智不
 捨有情是為菩薩修行布施波羅蜜多猶若
 虛空

大乘集菩薩學論卷第十九

大乘集菩薩學論卷第二十

法 稱 善 造

宋四庫全書大藏經散大藏經藏經師賜紫清目稱等奉錄

正命受用品第十五之二

論曰此復明尸羅清淨如虛空藏經云遠離

聲聞辟支佛心於菩提心不生退轉則於尸羅而得清淨善男子譬如虛空體性清淨菩薩持戒清淨亦爾虛空無垢菩薩持戒無垢亦爾虛空寂靜菩薩持戒寂靜亦爾虛空無壞菩薩持戒無壞亦爾又如虛空無能過勝菩薩持戒於有情中無有勝者又於虛空清淨平等菩薩行忍於諸有情平等和合清淨亦爾譬如有人手持利斧入娑羅林斷其枝葉當知彼樹無有嗔恚不生分別誰能斷者亦不分別誰所斷者菩薩行忍亦復如是

爲菩薩最上忍辱猶如虛空又寶髻經說身精進清淨謂若此身猶如影響所有言說自性無記了知是心畢竟空寂當以大悲被慈甲胃具足諸行深修禪定於功德法無令缺減以菩提心觀諸衆生無有缺減樂行布施乃至方便無有缺減於慈悲喜捨深心相應無有缺減於布施愛語利行同事無有缺減於正念知無有缺減於念處正勤神足根力覺支聖道無有缺減乃至於奢摩他毗鉢舍那無有缺減捨業煩惱自性無知修檢其身

無令縱逸常勤佛事成熟有情咸得清涼安
住寂靜善男子是名菩薩修禪波羅蜜多行
清淨如是乃至智慧波羅蜜多當如是知
增長勝力品第十六之一

論曰此明三種增長勝力謂於所行行常無

勝九

十六

獸足所度衆生不生懈怠求佛妙智堅固勇
猛是三種力非諸聲聞所能行故如寶雲經
說以諸衆生自性怯弱唯除菩薩顯現增長
又如來祕密經說時阿闍世王復白佛言世
尊菩薩具修幾法即能獲得如是勝力佛言

大王菩薩若修十法獲斯勝利何等爲十一
者菩薩寧捨身命終不棄捨無上正法二者
於一切衆生作謙下想不增慢心三者於彼
劣弱衆生起愍念心不生損害四者見飢渴
衆生施妙飲食五者見怖畏衆生施其無畏
六者見疾病衆生施藥救療七者見貧乏衆
生惠令滿足八者見佛塔廟形像圖拭圓淨
九者出歡喜言安慰衆生十者見彼負重疲
困苦惱衆生爲除重擔菩薩若具如是十法
即能獲得如是最勝之力又海意經說菩薩

若能發起精進常所堅固勤行樂欲所起精進無有休息而諸菩薩即於阿耨多羅三藐三菩提不為難得何以故海意由精進故乃得菩提若懈怠者於佛菩提遠中復遠無懈怠者能行布施乃至無懈怠者能集智慧如月燈經云猶如水中生優鉢羅花應知次第而得增長當漸修學布施等行如能斷金剛經云若菩薩善住布施所獲福聚不可稱量又如大般若說復次舍利子若菩薩摩訶薩樂欲修習般若波羅蜜多非少布施而得圓

特文

十七

滿應當施與一切眾生金銀珍寶園林舍宅種種所須隨其意樂以一切相智方便善巧而能迴向無量阿僧祇一切眾生當學般若波羅蜜多

論曰此明大悲空藏自性清淨受用福聚速疾增長若無大悲非菩薩行建立諸善此為根本如是深心堅固大悲現前勇猛修作諸相應行則能獲得尸羅清淨故有頌云
如人善鬪戰 利器心堅勇 若小有懈怠 則為彼所執

又如善財往詣聖慈善知識所即自念言而我此身於過去世無勇猛心無堅固意無清淨因受諸輪轉心樂流蕩顛倒分別自邪思惟樂習欲行取著世間無利事業或於自身所獲義利起不平等悉皆棄捨於現在世起大勇悍揀擇分別真實思惟於諸菩薩所行正行當勤修作於諸眾生起增上心多所饒益於諸佛所發大精進作大善利莊嚴諸根增長願力讀誦經典心淨信解攝持身心不生高舉常樂出離生老病死憂惱苦海而於

後際樂行菩薩所行之行應當往詣一切佛刹敬受如來之所教誨親近供養善說法師樂求相應諸佛正法承事供給諸善知識開示演說一切佛法菩薩若能如是思惟觀察則能增長願力智身度脫眾生植眾德本如十八無盡意經說菩薩獨一無侶勇猛堅固畢竟攝取阿耨多羅三藐三菩提深心自修不假他作以精進鎧而自莊嚴如諸眾生所作善業我亦如是悉當作之及諸菩薩從初發心所修諸行我亦當行施非我伴我是施伴戒

忍精進禪定智慧非是我伴我是彼伴諸波羅蜜不能使我而我能使諸波羅蜜一切善根皆亦如是乃至於金剛坐道場壞諸魔衆一刹那頃以平等相應慧得成阿耨多羅三藐三菩提如金剛幢經說如日天子出現世間獨一無侶所歷境界而無退轉於生盲者不生厭患於羅睺阿修羅王不生厭患於乾闥婆城不生厭患於閻浮提方處穢惡不生厭患於四天下地界微塵不生厭患於諸高山煙雲等障皆無厭患菩薩摩訶薩出現世

間亦復如是以無分別智正念了知若爲衆生之所損害不生厭患心無退轉若於菩薩廣大善根而生嫉妬菩薩於彼不生厭患心無退轉若復衆生爲邪見垢之所染汙菩薩於彼不生厭患心無退轉若見衆生常爲瞋恚之所纏縛菩薩於彼亦不遠離十九若見衆生愚癡覆障煩惱垢重而復破壞菩提種子一切世間無能救護菩薩於彼不生輕慢何以故菩薩大悲不見衆生有過失故猶如日輪出現世間皆令明顯無有障障若復衆生愚

癡所覆不信諸佛不聞正法不識僧田自所
造作種種苦因或墮地獄旁生鬼界是時菩
薩見彼衆生造是業已心不動亂亦不揀擇
無有驚畏發堅勇心不生退轉決定代彼受
諸苦惱所以者何我當荷負彼諸衆生乃至
世間生老病死苦惱之難八無暇難諸輪迴
難諸惡見難壞善法難生無智難我當畢竟
令脫是難是諸衆生無明所蔽愛網所著有
結所縛諸苦籠繫不生覺了無求出離常懷
疑惑與願相違於輪迴海一向漂沒我當安

住一切智王令諸衆生成就義利皆得解脫
唯我一人能爲救護假使一切世界悉爲惡
趣受苦衆生充滿其中以我所集一切善根
平等回向無不與者乃至最後邊際所經時
分一一惡趣消滅無餘一一衆生皆得解脫
若使一人未離苦者我當以身質而出之願
諸衆生因我身故得盡苦際獲安隱樂各各
樂出真實語言勿相欺誑不生損害我當令
發一切智心離五欲境行菩薩行畢竟安住
無上正等菩提所以者何是諸衆生由著欲

故攝屬魔境諸佛世尊之所訶毀當知貪欲
衆苦之本以是緣故或作諍訟或相鬪戰起
諸煩惱後墮地獄餓鬼畜生乃至斷生天業
遠離諸佛何由能發無上智王是諸衆生爲
欲所沒熾然燒煮無量過患我以善根平等

釋九

二十

回向令諸衆生皆悉捨離樂求佛智得涅槃
樂我當爲彼作大導師以方便智令達彼岸
又如日出照四大洲於諸境界咸令顯現若
王宮殿聚落城邑人民往來所作事業成熟
苗稼滋榮草木是日天子光明威德獨出世

間決定無二如是菩薩從初發心見諸衆生
不種善根即作是念我當救護一切衆生我
當解脫一切衆生我當照明一切衆生我當
教誨一切衆生我當入解一切衆生我當攝
受一切衆生我當成熟一切衆生皆令安隱
斷諸疑惑又如日輪出現世間光明普照不
假他求菩薩摩訶薩亦復如是出現世間見
苦衆生不待他請而方救護無少善根而不
回向以諸衆生而爲莊嚴又無盡意經云菩
薩不計劫數而求菩提從生死本至于今日

所經時分不可稱量於若干劫而作莊嚴乃
至一觀諸佛一發道心所經諸佛如瓦伽沙
承事供養無有懈倦方能解了一切衆生心
之所行是名菩薩無盡莊嚴如是修習檀波
羅蜜菩提分法而能具足相好莊嚴又寶雲
經云菩薩見諸衆生盲無慧眼性慵悞難調破
戒懶墮衆惡悉具是時菩薩深起厭離求生
淨土願我不聞諸惡之名作是念已復更思
惟是諸衆生愚癡瘖啞無涅槃分不生信心
遠離諸佛我當調伏而救拔之發是心時一

切魔宮悉皆震動十方諸佛同聲讚歎是人
不久坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提
論曰如是漸次思惟觀察則能增長無量福
聚應當質直深心堅固修作如法集經說於
佛法中質直爲本若諸菩薩無質直心則是
遠離一切佛法若是具足深心堅固於未曾
聞深妙之法而生渴仰或於空中山林樹間
自然出於深妙法音而得解了是故菩薩當
如是行如人有足則能遊行菩薩若具質直
深心而能修行一切佛法如人有身則有壽

命菩薩若具質直深心則能獲得諸佛菩提
 如人有命則有財利菩薩若具質直深心而
 能獲得諸佛聖財譬如火炬其焰熾然菩薩
 若具質直深心於諸佛法則能明了譬如
 雲則能降雨菩薩若具質直深心則能宣布
 諸佛法雨是故菩薩應當了知質直深心善
 自守護譬如樹根腐敗則不能生枝葉花果
 菩薩若無質直深心於諸善法不復生長亦
 不能取諸佛菩提

大乘集菩薩學論卷第二十

永樂北藏

大乘集菩薩學論

音釋

毗嵐梵語也此云迅猛毗 澁疏鳩切 枯涸
 涸下各切 枯涸 咀嚼咀悉呂切 嚙嚙在爵切 嚙於向 噉徒
 也食 矯詐矯居天切 欺妄也 窳堵波梵語也
 窳寧蘇骨切 堵都古切

第一二五册

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

大乘集菩薩學論卷第二十一 第二十一卷轉十

法稱菩薩造

宋夏三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉詔譯

增長勝力品第十六之二

論曰云何名為深心覺了無盡意經云復次

轉十

是心於諸所作離欺詐故離欺詐者不起諂
故不起諂者能決定故能決定者除誑幻故
除誑幻者住清淨故住清淨者常正直故常
正直者無邪曲故無邪曲者性明了故性明
了者善悟解故善悟解者得真實故得真實

者不可壞故不可壞者獲堅牢故獲堅牢者
得不動故得不動者不捨眾生故此說是為
深心覺了是經復說最上殊勝深心修習安
住寂靜慈覆眾生於賢善者恭敬尊重非賢
善者悲心濟拔無揀護者為作揀護無依歸
者為作依歸於漂泊者為作洲渚無主宰者
為作主宰無伴侶者為作伴侶於邪曲者使
令正直於暴惡者使令柔順於諂諛者使令
中正於虛誑者使令誠諦於姦宄者使令淳
質不知恩者使令知恩於苦惱者令得安隱

不饒益者為作饒益於我慢者使令謙下於毀訾者使令讚美於錯謬者為作教詔無守護者為作守護於相違者不見過咎於諸師尊起清淨行方便善巧等心恭敬於所教誨憶持不忘

論曰如是漸次深心修作則能增長勝力大悲現前如法集經云爾時觀世音菩薩白佛言世尊菩薩修學不須多法若持一法則能善知一切佛法是一法者所謂大悲若諸菩薩能行大悲則能攝取一切佛法如在掌中

世尊如轉輪王所有輪寶隨其所至皆悉隨從菩薩若起大悲則於諸佛法自然獲得亦復如是世尊譬如日出光照世間諸有情類所作事業皆得成辦菩薩若以大悲照於一切菩提分法則易修作亦復如是世尊譬如諸根以意為本轉十悉能取於自分境界菩薩住於大悲則於一切菩提分法各各修作如理而行世尊譬如依彼命根有餘諸根菩薩若有大悲則能修諸菩提分法又無盡意經云譬如人之命根以出入息而為其本如是善

薩修學大乘即以大悲而為其本又如長者
唯有一子愛念情重未曾暫捨菩薩獲得大
悲於諸衆生愛之若子亦復如是

論曰此云何觀謂以慈修心於諸衆生愛猶
己子過去世時無量苦惱現生之中病苦大
海未來長時輪迴險難如十地經說無智愚
癡異生之類有無數身已滅現滅當滅如是
滅已不能於身而生厭患轉更增長衆苦機
關隨生死流不能出離不能棄捨諸蘊執藏
不能遠離大種毒蛇不能觀察六處空聚不

能斷除我及我所不能拔出見慢毒箭不能
息滅貪恚癡火不能破壞無明黑暗不能枯
涸渴愛巨浪不求十力大聖導師入邪稠林
隨逐魔黨於輪迴海一向漂沒無明卵殼厚
膜纏裹老病死苦常所逼切我今為愍諸有
情等而作救護特十積集無量福智資糧以是善
根皆悉令得究竟清淨彼經復說是諸有情
馳騁生死險難惡道地獄旁生琰魔羅界愚
癡暗蔽闕大導師乃至沒於愛河洄瀆流轉
不暇省滅欲恚害尋無由棄捨貪欲習氣身

見羅刹之所執持我慢洲渚無所依怙不能
超越六處聚落無少善根而能濟度是故我
今以大悲力拔彼衆生令脫苦難離垢寂靜
當令安住一切智智大寶洲故是諸有情憂
悲苦惱隨轉連縛貪愛桎梏之所撿繫無明
諂誑長時覆翳於三界獄不求出離我皆令
脫種種怖畏現前苦惱使無障礙得安隱樂
論曰如是於他堅固深心則能增長大悲福
行又最上問經云晝夜六時著新淨衣禮敬
諸佛常生尊重次第修作成普賢行又三聚

經說頭面接足禮敬諸佛則能懺除一切罪
垢三聚者謂懺悔勸請隨喜福等又優波離
所問經中但明勸請一種義利解諸魔網悟
無常故又等行禮敬一切諸佛如無盡意經
說自他懺悔所獲福行如普賢行四伽陀中
說隨喜福行如月燈經隨喜品說自餘經中
具明三種次明廣大供養回向行相如寶雲
經云若諸菩薩以所生花及諸焚香栴檀香
樹劫樹寶樹乃至無主宰者無執持者晝夜
六時運心供養佛菩薩等又三昧耶經云

十方世界國土所有地生寶山水生寶山一切妙藥諸清淨水上妙飲食及諸金寶乃至北俱盧洲林藤地味自然香稻最上愛樂所
受用者長時運心如前供養

論曰如上所明廣大親近承事供養佛菩薩

等如是闍已畢竟一心依教而行發願回向

如普賢行經見金剛幢經或十地經中說復次菩薩摩訶薩住極喜地引發十種廣大誓願所謂承事供養一切如來而能成就清淨勝解如是行相盡虛空界同等法性窮未來

際一切劫數所有諸佛出興於世作大供養無有休息是為發起第一大願

為欲受持一切如來所說法眼善能守護諸佛正教盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數攝受正法無有休息是為發起第二大願

為於諸佛出現於世最初安住兜率天宮降神托陰住胎誕生長年出家修行苦行坐菩提場降伏諸魔轉正法輪示涅槃相最先加行往詣供養於一切處同時而轉最上法輪

盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數所有諸佛出現世間請轉法輪無有休息是為發起第三大願

為欲引發廣大無量諸菩薩行及無分別諸波羅蜜圓滿清淨所攝諸地總相別相同相特十異相成相壞相如實無倒顯示教誡諸菩薩五行使令發心盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數所行正行無有休息是為發起第四大願

為欲成熟諸有情界有色無色有想無想非

有想非無想卵生胎生濕生化生三界六趣之所繫屬名色所攝使令永斷一切趣數皆悉入於諸佛法中畢竟安住一切智智使無遺餘盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數成熟有情無有休息是為發起第五大願

為欲入解十方世界若廣若狹若麤若細或覆或仰雜亂而住猶如帝網分位各異以相應智現前了知盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數悉能入解如是世界無有休息是為發起第六大願

為欲嚴淨諸佛國土從一佛刹至一佛刹皆以光明周遍瑩飾離諸煩惱成清淨土大智有情充滿其中普入諸佛廣大境界隨諸有情意樂歸向平等顯示皆令歡喜盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數及佛刹數普令嚴淨無有休息是為發起第七大願

為欲與諸大菩薩眾同一意樂積集善根同一所緣住平等性常得值遇諸佛菩薩隨其所欲不相捨離示佛威力等同發心而復獲得不退神通即能往詣一切世界於大眾中

永樂北藏

大乘集菩薩學論

現同類身樂修菩薩所行正行悟不思議大乘妙法盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數等諸菩薩悟入大乘無有休息是為發起第八大願

為欲乘御不退轉輪諸菩薩行身語意業皆不唐捐若暫見林十所作於佛法中六便得決定暫聞言音即生淨信能起正智永斷煩惱願令是身如大藥樹揀諸疾苦如如意寶濟諸貧乏廣利眾生修菩薩行盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數不虛所行無有休息是

第一二五册

為發起第九大願

為於十方一切世界當證無上正等菩提於其所化毛道衆生或一或多皆能顯示降主出家成等正覺轉大法輪入般涅槃示佛境界智慧威力隨諸有情之所意樂於刹那頃普令覺悟盡衆生界真實回向唯一菩提廣大涅槃咸以一音宣說法要令諸有情心皆悅豫以神通力悉能充滿一切世界示大智

力則能建立一切諸法示大涅槃而不泯絕一切諸行盡虛空界同等法性窮未來際一

切劫數成三菩提無有休息是為菩薩引發十種廣大誓願

論曰如是觀想深心精進於一切處作是回向如觀音解脫經云以我所作一切善根平等回向令諸衆生離墮落怖令諸衆生脫諸眷屬恩愛怖令諸衆生滅愚癡怖令諸衆生斷繫縛怖令諸衆生離斷命怖令諸衆生離貧窮怖令諸衆生離夭壽怖令諸衆生離毀謗怖令諸衆生離輪迴怖令諸衆生離大眾威德怖令諸衆生離諸死怖令諸衆生離惡

趣怖令諸衆生離黑闇怖令諸衆生離冤憎
會怖令諸衆生離愛別離怖令諸衆生離憎
嫉怖令諸衆生離身心逼惱怖令諸衆生斷
除憂悲苦惱怖又此略明回向如普賢行經
中偈云

清淨勇猛文殊尊 普賢勝德亦如是
彼二大士說回向 我當隨順而修學
十方三世諸如來 所說回向清淨教
我今積集諸善根 悉同最上普賢行
恭敬作禮品第十七之一

論曰此明次第禮敬諸佛增長福行當云何
知如觀察世間經偈云

若一剎那頃 承事於諸佛 我說所得報

永離八無暇 形色極殊好 成就相莊嚴

安住佛法中 無復諸懈怠 是人於現生

受用皆充足 常爲衆所尊 無病身光潔

後生長者家 尊崇無與等 廣興於惠施

珍寶無慳恡 復作轉輪王 統御四天下

人民咸善順 國土皆豐樂 威德力具足

七寶皆殊絕 於一切時中 而勤修供養

得生切利宮	自在彌盧頂	為帝釋天主
奉持清淨教	若人於佛塔	合掌而右旋
於俱胝劫中	受福無窮盡	又復於佛塔
發心而致禮	於無量劫中	離生盲跛癡
堅固諸善根	具勇猛精進	速得成菩提
斯由禮佛塔	若於惡世中	向佛暫歸命
則為已親近	百千俱胝佛	是人於世間
最勝無過上	自在人中仙	端正無倫匹
若人以華鬘	奉施於佛塔	從此人中沒
生三十三天	乘上妙輦輿	珍寶而嚴飾

宮殿樓閣中	天女常圍繞	有清淨池沼
八德水盈溢	底布以金沙	琉璃玻璃岸
受上妙快樂	慧命皆長久	從此天中沒
得生豪貴家	於百千億劫	受勝福無極
常以妙華鬘	處處而供養	為轉輪聖王
及帝釋天主	大自在天子	世主大梵王
由作是施故	獲如上功德	以上妙細氈
施佛大導師	是人於世間	義利皆成就
又復以衣鬘	持以施佛塔	遠離下種族
永不生於彼	眷屬常圍繞	無別離苦惱

常得大國王	供養而稱讚	或生天龍中	常出適意香	聞者生歡悅	又復以金縷
及世間智者	具勇猛威神	福報無與等	織成殊勝衣	巧妙善安布	師子衆形相
若國城種族	於世尊塔廟	是人以少香	後生於天中	所願無不果	珍寶衆纓絡
其微如芥子	以決定信心	而興於供養	隨念於掌生	若人以妙幡	懸施於佛塔
所獲之功德	今當聽我說	永離諸垢穢	隨彼所意樂	往生諸佛國	當獲金色身
堅固清淨心	除病惱憂悲	容儀極高爽	衆相悉具足	上饌衆甘味	咸樂持奉獻
得作轉輪王	具大智威德	隨其所至處	又復以繒氎	茸毳諸珍服	兜羅哥屍迦
福力皆成就	若王若人民	咸樂常尊奉	作幢而施佛	是人於當生	庫藏皆充溢
以上妙衣服	奉施於佛塔	是人於當生	離眷屬惱害	堅固無重智	上下悉莊嚴
身肢極光潔	哥屍迦天衣	俱時而顯現	衆樂常瞻奉	不為火所燒	及刀杖加害

轉十

九

若持一燈明	供養於佛塔	由作是施故	受用無有邊	得最上安隱	常得諸天人
獲壽命長久	清淨心明了	形色皆圓滿	親近而承事	少欲具威儀	堅持於淨戒
是人於後身	生金河淨刹	妙臂出光明	住寂靜林中	樂修諸禪定	智慧無所減
有大堅固力	遊行於世間	而無諸恐怖	不捨菩提心	知足無希求	等行於慈行
假使那由他	若干諸佛刹	芥子滿其中	若人作音樂	供養人中尊	離煩惱憂戚
稱量可知數	我說是福報	窮劫不能盡	獲聲相圓滿	眼目極明顯	諦視無雜亂
以廣大繒蓋	持以施佛塔	是人不久得	耳常聞妙聲	清淨心如悅	鼻高脩且直
具三十二相	常出妙光明	無比難思議	嚴相皆具足	其舌常嫩滑	紅潤若珊瑚
其光常晃耀	瑩徹若金河	猶俱蘇摩花	音響如天人	聞一俱臆量	離無舌醜報
開敷相間飾	名稱普周徧	具殊特神通	永不生蛇中	最上殊勝身	端直無跛曲

常生善淨意 暫無少間斷 諸天人龍神
摩睺羅迦等 隨所行世間 安慰而守護
由作是施故 獲如上福報

大乘集菩薩學論卷第二十一

大乘集菩薩學論卷第二十二

法 稱 善 產 造

西天三藏翻說天大慈願少卿宣梵師日稱等奉詔譯

恭敬作禮品第十七之二

若人於我滅度後 而能修治佛塔廟

百千那由他劫中 巍巍身相皆嚴好
最上適意栴檀香 合成宮殿及輦輿
雖獲勝報無所著 斯由修治於佛塔
於佛正教欲滅時 不生閻浮諸國土
隨其意樂住天宮 斯由修治於佛塔
厭患五欲諸垢染 安住清涼淨戒蘊
廣修梵行靡不周 斯由塗香於佛塔
從是滅已生天上 快樂豐饒不可量
復能教化諸天人 斯由塗香於佛塔
面貌圓滿常熙怡 所發言音生眾善

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

見者咸興愛敬心	斯由塗香於佛塔
遠離無邊惡道苦	常得親近諸如來
廣修淨業利群生	斯由塗香於佛塔
若人暫於剎那頃	能於佛塔拂塵網
是人之報難可量	永離八難生無難
勇猛聰慧悉明了	於五欲境無追求
常能出離諸輪迴	斯由淨心掃佛塔
具足禁戒無缺犯	聞深妙法生忻仰
永不退轉菩提心	斯由淨心掃佛塔
是人能於惡世中	常離毀訾諸過失

積集廣大勝福慧	斯由淨心掃佛塔
獲得上味諸珍饌	殊淨衣服所莊嚴
常覺妙觸適諸根	斯由淨心掃佛塔
若於佛塔生歡喜	而能除去諸萎華
由依十力大導師	得離五欲深怨害
形儀挺特世希有	衆所樂觀無厭捨
王者常生愛敬心	由去萎花於佛塔
具足菩薩諸戒品	滅除一切險惡道
意常明了遠癡迷	由去萎花於佛塔
棄背煩惱諸障塗	永無病苦相纏縛

於一切處獲輕安	由去萎花於佛塔
得受人中第一施	復以最上諸供養
清淨福慧莊嚴身	由去萎花於佛塔
又復持以新妙花	或曼陀羅鉢吒羅
而於佛塔換萎者	斯人當獲殊勝報
若人能於諸佛塔	精勤合掌伸禮敬
彼於佛德善稱揚	令其見者皆稽首
諸天龍神摩睺羅	王及臣民生信重
譬如妙花開世間	而能善說諸法要
由彼善說正法故	安住佛智無缺減

令衆生離惡趣中	增長人天勝義利
福力念慧皆具足	眷屬廣多常善順
我說是人於世間	隨其意樂心安隱
常發柔和寂靜音	教諭群生使出離
於其富樂不生貪	斯由合掌禮佛塔
能行布施及愛語	利行平等亦復然
為他毀訾不生瞋	斯由合掌禮佛塔
或往天中為帝釋	或在世間作人王
所至自在悉隨心	斯由合掌禮佛塔
於諸欲境無耽染	處世豪貴常止足

永不墮於惡趣中

斯由合掌禮佛塔

所發言辭豐義味

悉與經典善相應

常生人世上族中

斯由合掌禮佛塔

若以最上清淨心

盈掬持花散佛上

所獲之報得為王

安住如前興善利

破於五欲能覺了

則無憂惱所逼迫

身相端嚴眾樂觀

自性寂靜忘諸怖

又如大悲經云阿難若有眾生能於現在供

養我者若我滅後供養舍利芥子許者復能

為我造立形像及塔廟者阿難且置是事設

使有人暫能發起一淨信心緣念諸佛持以

一華散於空中而用供養是人當得轉輪聖

王帝釋天主大梵天王即能超越前際無知

及未來劫生死流轉阿難復置是事假使有

人而於夢中能以一花散空供養我說是人

以此善相所得福報不知其邊又按伽羅龍

王所問經云若菩薩親近諸佛則能獲得八

種增上之法何等為八一者教化眾生觀佛

妙相二者於如來所承事供養三者於眾會

中讚佛勝德四者想念如來造立形像五者

勸化衆生常不離佛六者隨所至處常聞佛
名七者常願往生諸佛國土八者志不怯弱
樂求佛智是爲八種增上之法

論曰復何增長殊勝義利謂於佛所起承事
故當得菩提如華嚴經偈云

無量億千劫 佛名難可聞 况復得親近
永斷諸疑惑 如來世間明 適達一切法
普生三世福 令衆悉清淨 如來出世間
爲世大福田 普導諸含識 令其集福行
若有供養佛 永除惡道畏 消滅一切苦

成就智慧身 若見兩足尊 能發廣大心
是人常值佛 增長智慧力

是經復說
如來大慈悲 出現於世間 普爲諸群生
轉無上法輪 如來無數劫 勤苦爲衆生

云何諸世間 能報大師恩 寧於無量劫
受諸惡道苦 終不捨如來 而求於出離
寧在諸惡趣 常得聞佛名 不願生善道
暫時不聞佛 何故願久住 一切惡道中
以得見如來 增長智慧力 若得見於佛

滅除一切苦 能入諸如來 大智之境界
 若得見於佛 捨離一切障 長養無盡福
 成就菩提道

論曰智見形像尚獲斯報况復親觀如來色
 相信受教誨得福甚多如信力入印經云文
 殊師利若有善男子善女人能於一切世界
 微塵數辟支佛所日日持以百味飲食上妙
 衣服於河沙劫而用供養文殊師利若復有
 人暫能瞻奉一畫佛像及諸經典此福勝前
 無量阿僧祇何況合掌持以一花或以一香

及以塗香或然一燈而以供養此福勝前無
 量阿僧祇

論曰此明方便增長功德如菩薩藏經云若
 能修治故舊佛塔當獲四種清淨大願一者
 最上色相無有與等二者受持經典精進無
 懈三者所生之處得見如來四者於當生身
 具足諸相是經復說若人能於如來塔所以
 衆名花及諸塗香恭敬供養而復獲得八種
 無減一者色相無減二者受用無減三者眷
 屬無減四者戒品無減五者定力無減六者

多聞無減七者智慧無減八者勝願無減又
如寶積經云假使衆生充滿三有各各造作
如來塔廟其量高廣如須彌盧山於苑伽沙
劫各以種種上妙供養若菩薩以不捨一切
智心持以一花奉施彼塔所獲福蘊復過於
彼是經復說假使三千大千世界所有衆生
一一皆得轉輪聖王安住大乘一一輪王以
大海量而爲燈器等彌盧山而爲燈炷各以
如是供養佛塔若出家菩薩能以少油塗燃
爲燭持用供養如來塔廟所得功德勝前燈

施百分歌羅分乃至烏波尼刹曇分不及其
一又彼轉輪聖王能於現前佛比丘衆以諸
樂具而用布施若出家菩薩常行乞食或有
所得隨彼見者分以食之所獲功德勝前無
比又彼轉輪聖王以袈裟服積如須彌能於
現前佛比丘衆持用布施若出家菩薩於三
衣外所有長物隨應奉施現前諸佛安住大
乘諸比丘僧及如來塔其所得福倍前所施
又彼轉輪聖王一一各以滿閻浮提諸上妙
花供養佛塔若出家菩薩能以一花施如來

塔勝前供養百分歌羅分乃至烏波尼利曇
分不及其一

論曰若廣明行相如次第超越品說彼出家
菩薩如是知已若能現前供養如來即獲四
種賢善功德一者常得最上恭敬供養二者

得十

十六

彼所見已隨順依學三者而能堅固大菩提
心四者增長善根現前得見三十二種大丈
夫相又海意菩薩所問經云復次海意有三
種法名為供養承事如來何等為三一者發
菩提心無有退轉二者於諸正法而能攝持

三者於衆生所發起大悲又寶雲經說善男
子菩薩成就十法處於胎藏垢穢不潔何等
為十一者以淨信心造如來像二者修治法
佛故舊塔廟三者以衆妙香而用塗飾四者
持諸香水灌沐如來五者於佛塔中掃灑塗
地六者親能承事所生父母七者親能供養
和尚闍黎八者常能供給同梵行者九者所
行惠施不希其報十者以此善根令諸有情
不染胎藏垢穢而生善男子若能具足如是
十法則能發起深心隨喜如般若經云若善

薩摩訶薩安住大乘應當最初發心隨喜是
諸菩薩能行是行則於大乘得不退轉佛言
憍尸迦假使有人而能稱量三千大千世界
可知其數此諸菩薩發心隨喜所得功德不
可校計時帝釋天主白佛言世尊若諸菩薩
從初發心乃至得成正等正覺而於其中所
作無量隨喜善根若諸菩薩不聞不知亦不
攝取當知是人為魔所持佛言憍尸迦若善
男子善女人欲速證得如來應供正等正覺
應於大乘發心隨喜然於聲聞辟支佛乘亦

非愛樂亦非捨離而能共彼興隨喜心當知
是人在所生處常值十善則能獲得供養恭
敬尊重讚歎於所見色聲香味觸無不可意
水離惡趣得生天上所以者何是人所作如
其利益使諸衆生皆得快樂以是善根能令
無量阿僧祇人發隨喜心當得阿耨多羅三
藐三菩提是經復說須菩提假使殞伽沙數
三千大千世界一切衆生皆發阿耨多羅三
藐三菩提心一一各於殞伽沙劫修四禪定
安住寂靜離動亂想若菩薩摩訶薩修習般

若波羅蜜多能以方便善巧攝取過去未來
 現在諸佛所修定慧解脫解脫知見於緣覺
 乘及聲聞乘所有戒定慧解脫解脫知見如
 是等種種善根合集稱量以最上最極最勝
 最妙廣大無量無等等心皆悉隨喜復以如
 是隨喜善根回向阿耨多羅三藐三菩提須
 菩提其所得福勝前菩薩修定功德不可為
 比百分歌羅分乃至烏波尼剌曇分不及其
 一
 論曰此說回向行竟勸請功德如最上問經

云若能攝受正法則為已於無量無數諸佛
 刹土護佛壽命
 念三寶品第十八之一
 論曰明賢善行次第增福此非別因而能獲
 得謂於信等常當修習如秘密大乘經云佛
 言大王汝今當知有四種法若能於此如理
 行者則為安住大乘趣向勝道所有善法而
 無壞失何等為四大王一者謂信能向勝道
 復何名信以有信故而能隨順諸聖種類所
 不應作而悉不作二者尊重能向勝道以尊

重故於諸聖者所說妙法審諦聽受三者無慢能向勝道以無慢故則能於彼一切聖衆恭信頂禮四者精進能向勝道以精進故若身若心悉得輕安所作善法皆得成辦論曰此說於信常所修習如是別明信等五根如無盡意經說云何五根所謂信根進根念根定根慧根云何信根謂於四法深忍樂欲一者於生死中行世正行信於業報白造業故彼報定有乃至失命終不作罪二者信樂菩薩所行正行不求餘乘不隨諸見三者

於勝義中了知無我衆生壽者補特伽羅於空無相無願諸法深能信解四者於佛功德力無畏等生決定信斷除疑網是名信根云何進根若法信根所攝是法勤勇無間是名進根云何念根若法進根所修是法終不忘失是名念根云何定根若法念根所攝是法一心不亂是名定根云何慧根若法定根所攝是法自所觀照不從他解是名慧根是五根者相續而起則能圓滿一切佛法論曰復於信力等法常當修習如寶髻經云

善男子云何菩薩力行清淨謂於諸根無有怯弱一切惡魔不能動亂聲聞緣覺不能退轉一切煩惱不能破壞而能堅固安住大乘夙願滿足心淨身猛密護身根得勝清淨論曰如是信等根力常能修習所修慈行增長功德如身燈經偈云

那由他億佛剎中 所有種種供佛具
悉以供養諸如來 不及慈心一少分

大乘集菩薩學論卷第二十二

音釋

姦究姦古開切 詐偽也 居消
流也 桎梏桎古沃切 梏古沃切 手械也
弱也 萎於為切
也 誕徒旦切 澗澗切 澗澗切 澗澗切

大乘集菩薩學論卷第二十三 第二十四卷

法 稱 菩 薩 造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉 詔譯

念三寶品第十八之二

論曰由信等故則能緣念諸佛功德如護國

尊者所問經偈云

稽首調御真金色	面如滿月淨無垢
功德聖智實難思	於三有中無與等
牟尼螺髻紺青色	高顯清淨如須彌
眉間毫相普照明	烏瑟祇沙無見者

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一二五册

如來目淨若青蓮	譬軍那花及珂月
憐憫觀視諸有情	是故我今稽首禮
如來舌相類銅色	脩廣而能覆面輪
演甘露法潤群生	是故我今稽首禮
如來四十齒齊密	潔白堅利若金剛
出真實語發光輝	是故我今稽首禮
如來色相最殊特	威光照耀百千刹
釋梵護世及諸天	所有光明無復覩
如來雙牀逾鹿王	胷臆廣袤如師子
俯視安行伴象王	大地山川俱震動

如來身相極端嚴	燦若金光而潤澤
於諸世間無比倫	衆生見者不厭捨
如來往昔百千劫	於所愛樂皆能施
慈悲哀念諸有情	是故我今稽首禮
如來志樂修諸度	戒檀忍進善堅固
禪定勝慧悉圓明	是故我今稽首禮
如來衆中師子吼	勇猛能摧諸異論
三毒垢穢盡無餘	是故我今稽首禮
牟尼三業超三有	譬若芙蓉不著水
迦陵頻伽淨妙聲	是故我今稽首禮

了知世間皆幻化	如俳優者易形色
亦如陽燄及夢中	無我無人無壽者
法本空寂無有生	不能悟解隨流轉
大慈普導諸群迷	方便隨機宣正法
觀察世間諸苦惱	貪等衆病鎮相繫
如來無上大醫王	各各對治令解脫
示生老死憂悲苦	愛別離等諸過患
牟尼救護於世間	咸令厭離皆除斷
地獄鬼畜險惡趣	諸有情輩隨輪轉
憫彼無親無導師	指示愚迷登正路

過去諸佛出世間
 如是世尊同彼說
 佛聲深遠過梵天
 乾闥婆與緊那羅
 積集清淨諸功德
 百千那由他衆生
 若能供養於如來
 富貴自在衆所欽
 或作輪王御四洲
 常以十善利衆生

自在咸宣深法義
 悉使衆生證聖道
 響潤清徹生衆善
 所出樂聲皆不現
 演說無邊真實語
 聞已各發三乘意
 當獲勝妙諸快樂
 後於世間爲帝主
 具足七寶皆殊異
 由於如來興淨業

或爲忉利諸天主
 乃至他化大梵天
 如是見佛供養已
 皆能永斷諸苦因
 世尊了知道非道
 若人求福供養佛^一
 於俱胝劫不可量
 微妙刹土勝莊嚴
 隨其願力住其中
 如是種種妙福報

或夜摩王覩史陀
 皆因供養如來故
 及所聞法生信敬
 得證寂靜離塵垢
 而能止惡咸歸善
 常獲無盡勝福藏^三
 乃至當證菩提果
 如他化天極可愛
 身口意業常清淨
 皆由供養於如來

是人雖處於世間 如受龍宮天上樂
如來具廣大名稱 一切刹土悉聞知
常於無邊大衆中 十方諸佛皆稱讚
永離世間諸熱惱 顯示大悲無與等
最上寂靜人中尊 是故我今稽首禮
我今獲得五神通 住立虛空伸讚歎
稽首勇猛大導師 分別諸法淨無垢
今於天人大集會 稱揚善逝諸功德
所有廣大勝福田 同與衆生成正覺
又如法集經說復次善男子諸佛世尊具大

福智而為莊嚴以大慈悲為所行境於諸世
間為救護者作大醫王善拔毒箭常住寂靜
妙三摩地不著生死及與涅槃乃至於諸有
情猶如父母以大慈心平等憐愍一切世間
無有過者以相應智為世照明大智有情之
所圍繞一切人民常樂承事遠離自樂息除
他苦住持正法以法為主得法自在以法為
食以法為藥以法為施一切皆捨以智揀擇
常不放逸於險難處為作橋梁如王者道平
坦無障乃至清淨色身見者無厭諸佛世尊

有如是等無量功德我當成就彼諸義利此說名為菩薩念佛云何念法菩薩了知諸佛世尊無邊功德皆從法生從法所化從法所得從法增上從法而有從法境界從法依止從法成就乃至所有世出世間諸快樂事亦從法生從法成就^四是故我求諸佛菩提應尊重法依法境界依法所歸依法決定依法堅固依法修行此說是名菩薩念法復次菩薩於諸衆生應當平等而為說法以法無高下故我同彼法其心平等法無面從而為宣說

以法無相黨故我同彼法其心平等法無時節而為宣說以法內心領受故我同彼法其心平等法非於勝者而為宣說於其劣者不為宣說以法各能入解故我同彼法其心平等法非於淨而為宣說於不淨者不為宣說以法離染污故我同彼法其心平等又法非於聖人而為宣說於凡夫者不為宣說以法離諸見故我同彼法其心平等法非晝說而夜不說亦非夜說而晝不說以法常所加持故我同彼法其心平等法非調伏亦無違越

以法無所取著故我同彼法其心平等法非
 減失亦非增長以法如虛空故我同彼法其
 心平等法不厭衆生衆生能護法我同彼法
 其心平等法非求所歸與世作歸依我同彼
 法其心平等法無損惱以法離所害相故我
 同彼法其心平等法無怨嫉以法離諸結使
 故我同彼法其心平等法非怖輪迴亦不樂
 涅槃以法無分別故我同彼法其心平等善
 薩如是積集正念是為念法云何念僧此中
 復說是說法者是行法者是思惟法者是法

福田者是住持法者是依止法者是供養法
 者是如法所作者是法境界者是法行處者
 是成就法者是自性質直者是自性清淨者
 是隨順教誨者是發起大悲者是能揀擇智
 境界者是常修習白淨法者
 論曰菩薩如是念僧則能成辦一切衆生真
 實功德如無垢稱經偈云
 或示老病死 成就諸群生 了知如幻化
 通達無有礙 或現劫燒盡 天地皆洞然
 衆人有常想 照令知無常 無數億衆生

俱來請菩薩	一時到其舍	化令向佛道
經書禁呪術	工巧諸技藝	盡現行此事
饒益諸群生	世間眾道法	悉於中出家
因以解人惑	而不墮邪見	或作日月天
梵王世界主	或時作地水	或復作風火
劫中有疾疫	現作諸藥草	若有服之者
除病消眾毒	劫中有飢饉	現身作飲食
先救彼飢渴	却以法語人	劫中有刀兵
為之起慈悲	化彼諸眾生	令住無諍地
若有大戰陣	立之以等力	菩薩現威勢

降伏使和安	一切國土中	諸有地獄處
輒往到于彼	免濟其苦惱	一切國土中
畜生相食噉	皆現生於彼	為之作利益
示受於五欲	亦復現行禪	令魔心憤亂
不能得其便	火中生蓮花	是可謂希有
在欲而行禪	希有亦如是	或現作姪女
引諸好色者	先以欲鈎牽	後令入佛智
或為邑中主	或作商人導	國師及大臣
以祐利眾生	諸有貧窮者	現作無盡藏
因以勸導之	令發菩提心	我心憍慢者

為現大力士	消伏諸貢高	令住無上道
其有恐懼衆	居前而安慰	先以施無畏
後令發道心	或現離婬欲	為五通仙人
開導諸群生	令住戒忍慈	見須供事者
現為作僮僕	既悅可其意	乃發以道心
隨彼之所須	得入於佛道	以善方便力
皆能給足之	如是道無量	所行無有涯
智慧無邊際	度脫無數衆	假令一切佛
於無數億劫	讚歎其功德	亦復不能盡
菩薩修習供養功德如害光明陀羅尼經偈		

云

放大光明鬘莊嚴	種種微妙鬘雲海
如是妙鬘普周徧	廣大供養作佛事
放大光明香莊嚴	種種微妙香雲海
如是妙香普周徧	廣大供養作佛事
放大光明花莊嚴	種種微妙花雲海
如是妙花普周徧	廣大供養作佛事
放大光明瓔珞嚴	種種瓔珞妙雲海
如是瓔珞普周徧	廣大供養行佛事
放大光明現寶幢	青黃赤白相間飾

種種珍寶共合成	而用莊嚴於佛刹
摩尼寶網色交映	懸衆繒幡以爲蓋
垂珠瓔珞演佛音	莊嚴而覆如來上
於一如來伸供養	掌中涌施諸嚴具
無量諸佛亦同然	自在變現三摩地
神通智力妙難思	廣能化利諸含識
最上神變三摩地	而現百千方便門
於諸如來供養門	一切能捨布施門
杜多功德持戒門	無盡不動忍辱門
勤行勇猛精進門	安住寂靜禪定門

達諸義趣勝慧門	淨修梵行神通門
行四攝事歡喜門	積集福智利他門
四諦緣生解脫門	修習根力勝道門
悟聲聞乘解脫門	觀緣覺乘清淨門
修最上乘神變門	或現無常苦惱門
了知無我壽者門	作不淨觀離貪門
證真常樂三昧門	如是種種方便門
平等普共諸衆生	皆能證彼解脫門
現諸形類應群機	神通說法難思議
隨順成熟諸有情	各生愛敬咸安樂

常思出離世間因	求證清淨三摩地
若逢飢饉衆難時	隨其所欲而周給
廣能憐愍諸有情	離諸憂怖常安隱
及以上妙諸飲食	種種衣服諸庫藏
國城所愛悉能捐	於彼世間興大施
或現身相極殊特	種種莊嚴具威勢
塗香巧妙衆花鬘	巍巍色相無與等
如是形色及威儀	各各見已樂瞻奉
為其方便演法音	普使群生發道意
或現迦陵頻伽聲	俱計羅及俱拏聲

緊那羅衆妙鼓聲	皆演如來解脫義
佛出世間所宣說	八萬四千真法藏
如是分別諸法門	悉與衆生作饒益
或現苦惱或快樂	及作義利非義利
隨宜引導令發心	皆能與彼同修作
或見障難諸危厄	種種逼迫難堪忍
當以勇悍大悲心	代彼衆生而受苦
若處無有解脫法	亦無阿蘭若出離
以王福力具興崇	令彼皆生於淨信
若離在家貪愛縛	則為超越世間因

於諸欲境盡蠲除	是為世間照明者
若能具足諸功德	是名行法大丈夫
牟尼妙行悉能修	是人得生極樂土
壽命長遠不可涯	受勝妙樂消諸惑
生老病苦不能侵	於無常中得自在
顯示貪嗔諸過失	熾然燒煮無暫停
如是四相亦復然	普使群迷令覺悟
如來十力四無畏	十八不共諸功德
我今稱讚誓歸依	常於世間作義利
譬如種種諸幻士	而能變現眾形相

如來出現於世間	神通示化亦如是
能以權巧善方便	廣行饒益諸有情
清淨意樂叵思議	譬若蓮花超濁水
或現戲論諸言詞	瓔珞莊嚴舞旋轉
種種技藝眾所觀	顯諸色相皆如幻
或為村管聚落主	或為長者或商賈
或為輔相及宰臣	辯論無倫大智者
或於曠野作大樹	或為無盡珍寶藏
如意摩尼隨所須	於迷方所為引導
或現所作諸事業	種種彩繪及工巧

經營播植競希求	令悟世間非久住
或現覓親無憎愛	咸令安隱獲吉祥
洞明方藥濟群生	方便教示牟尼道
或演最上牟尼法	普使人天離癡惑
令諸異道出家人	發心歸向一切智
如是苦行諸外道	常持不語喬答摩
裸形離繫號沙門	各能依奉師尊教
或有常持捨身行	執為最勝無過上
辨髮長髻童子戒	各能依奉師尊教
或有五熱而炙身	或受狗牛等禁戒

或有常被鹿皮衣	各能依奉師尊教
或有常樂天中智	無善無惡及無因
唯飡根果及清泉	各能依奉師尊教
或有蹲坐或翹足	或卧荆棘或塗灰
執杖令心不異緣	各能依奉師尊教
乃至一一諸外道	彼能猛利修苦行
化令永斷諸苦因	悉使深心求解脫
如是世間諸異見	皆由依止於師尊
我今為接彼邪徒	開示如來真實義
或演大乘微妙句	或宣秘密真言句

或現直說顯了句	或以文字分別句	以智摧諸異論句	或示人中明呪句	諸龍夜叉乾闥婆	緊那羅與識嚕拏	各能入解彼言詞	謂由得悟真實義	語言智境妙難思	謂由獲彼三摩地
或樂天中言說句	決定妙義金剛句	棄背非法言論句	或現諸天勝妙句	阿蘇羅及步多句	摩睺羅等所說句	宣暢如來解脫法	於佛法中心決定	此為最上三摩地	而能普放淨光明

永樂北藏

大乘集菩薩學論

其光攝化諸機宜	或放光明名善見	悉能觀察眾善因	由是光明普照已	如來塔廟眾靈蹤	又放光明名勝燈	為欲嚴淨於世間	彼光照矚眾生已	如來供養不思議	或以酥燈及油燈
令獲輕安常寂靜	眾生蒙光而起信	具足不空無上智	獲觀無邊佛法僧	一一稱揚伸供養	其光晃耀 <small>十一</small> 無能比	能破微塵諸黑暗	各各持燈而奉獻	復以眾燈而用施	或以松脂及竹葦

第一二五册

乃至眾香妙寶燈 施已願投然燈記

又放光明名鈎召 悉能警集諸有情

由斯教誨彼群迷 解脫輪迴愛有海

如是慈光普照已 各使眾生得開悟

當令永離四瀑流 現除憂惱常安樂

大乘集菩薩學論卷第二十三

大乘集菩薩學論卷第二十四

法 稱 苦 陸 道

宋西天三藏助撰大天談滂臘少卿宣梵大師日稱等奉 詔譯

念三寶品第十八之三

諸有道路河流處 能建橋梁及船筏

普為利樂諸眾生 稱讚寂靜令忻悟

放大光明除渴愛 此光能覺諸含識

令其捨離於五欲 專求解脫深妙法

若能捨離於五欲 專求解脫深妙法

則能以佛甘露雨 普滅世間諸渴愛

惠施池井及泉流	勤求無上菩提道
毀咎五欲讚禪定	是故光名除渴愛
放大光明名作變	此光能覺諸眾生
見者令慕佛菩提	發心願證無師智
造立如來大悲像	眾相莊嚴處蓮座
常歎最勝佛功德	是故此光名作愛
放大光明名忻樂	此光能覺諸眾生
令其心樂於諸佛	及以樂法樂眾僧
若常心樂於諸佛	及以樂法樂眾僧
則在如來聖會中	達成無生深法忍

永樂北藏

大乘集菩薩學論

開悟眾生無有量	普使念佛法僧寶
及示發心功德行	是故此光名忻樂
放大光明名福聚	此光能覺諸眾生
令其修習種種施	以此願求無上道
設大施會無遮限	諸來乞者皆滿足
不令其心有所乏	是故此光名福聚
放大光明名具智	此光能覺諸眾生
於一法門了多法	於多法門刹那解
為諸眾生分別說	決定了知真實義
善能廣說無損減	是故此光名具智

第一二五册

放大光明名慧燈	此光能覺諸眾生
令知眾生性空寂	一切諸法無所有
法無主宰本來空	如幻陽焰水中月
亦如夢境及影像	是故此光名慧燈
放大光明法自在	此光能覺諸眾生
令得無盡 <small>十一</small> 陀羅尼	悉持一切 <small>十三</small> 如來藏
恭敬供養持法者	給侍守護如諸仙
以種種法施眾生	是故光名法自在
放大光明名具捨	此光覺悟慳眾生
令知財富悉無常	樂行惠施而無怯

吾能調伏彼慳者	了財如夢如浮雲
增長惠施清淨心	是故此光名具捨
放大光明名除熱	此光能覺毀禁者
普令安住清淨戒	發心願證無師智
勸勵眾生成奉持	十善業道常清淨
復令發趣菩提心	是故此光名除熱
放大光明名忍嚴	此光覺悟多嗔者
令除忿恚及我慢	樂修忍辱常柔和
眾生暴惡難行忍	為菩提故心不動
稱揚最上忍功德	是故此光名忍嚴

放大光明名勤勇	此光覺悟懶惰者
令彼常於三寶中	恭敬供養無疲厭
若彼常於三寶中	恭敬供養無疲厭
則能超出四魔境	速成無上佛菩提
勸諸衆生發精進	常於三寶伸供養
法欲滅時專護持	是故此光名勤勇
放大光明名寂靜	此光能覺亂意者
令其遠離貪恚癡	心不動搖棲正定
捨離一切惡知識	無義談說雜染行
讚歎禪定阿蘭若	是故此光名寂靜

放大光明名慧嚴	此光覺悟愚迷者
令其證諦解緣起	諸根智慧悉通達
若能證諦解緣起	諸根智慧悉通達
則得日燈三摩地	智慧光明成佛果
國財及已皆能捨	為菩提故求正法
聞已為衆廣開演	是故此光名慧嚴
放大光明名佛慧	此光覺悟諸含識
令見無量百千佛	各各坐寶蓮花上
讚佛威德及解脫	說佛自在諸神通
顯示佛力妙難思	是故此光名佛慧

放大光明名無畏	此光照觸除諸怖
非人捶打所執縛	一切災難皆令滅
於諸衆生施無畏	遇有惱害皆能止
拯濟厄難孤窮者	是故此光名無畏
放大光明名安隱	此光能照疾病者
令除一切諸苦痛	悉得勝定三昧樂
施以良藥救衆患	妙寶延命香塗體
掌中涌現諸飲食	是故此光名安隱
放大光明名見佛	此光覺悟將歿者
隨其憶念見如來	命終得生其淨國

見有臨終勸念佛	又示尊像令瞻敬
俾於佛所深歸仰	是故此光名見佛
放大光明名樂法	此光能覺諸群生
令於正法常欣樂	聽聞讀誦及書寫
法欲盡時能演說	令求法者意充滿
於法愛樂勤修習	是故此光名樂法
放大光明名妙音	此光開悟諸菩薩
能令三界所有聲	聞者皆是如來音
以大音聲稱讚佛	及施鈴鐸諸音樂
普使世間聞佛音	是故此光名妙音

放大光明名甘露	此光開悟諸衆生
令捨一切放逸行	具足修習諸功德
謂有爲法非安隱	無量苦惱悉充遍
常樂稱揚寂滅樂	是故此光名甘露
放大光明名最勝	此光開悟諸衆生
令於佛所普聽聞	戒定智慧增上法
常樂稱讚大牟尼	勝戒勝定及勝慧
如是爲求無上道	是故此光名最勝
放大光明名寶嚴	此光能覺諸群生
令得寶藏無窮盡	以此供養諸如來

以諸種種上妙寶	奉施於佛及佛塔
亦以惠施諸貧乏	是故得成此光明
放大光明名香嚴	此光能覺諸衆生
令其聞者悅可意	決定當成佛功德
人天妙香以塗飾	供養一切最勝主
亦以造塔及佛像	是故得成此光明
放大光明妙莊嚴	寶幢幡蓋無央數
焚香散華奏衆樂	城邑內外皆充滿
由以微妙伎樂音	衆香妙華幢蓋等
種種莊嚴供養佛	是故得成此光明

放大光明名嚴淨	令地平坦猶如掌
莊嚴佛塔及其處	是故得成此光明
放大光明名大雲	而能密布雨香水
由以香水灑佛塔	是故得成此光明
放大光明名嚴具	令裸形者得上服
嚴身妙物而為施	是故得成此光明
放大光明名上味	能令飢者獲美食
以衆珍饌而為施	是故得成此光明
放大光明名勝財	令貧乏者獲寶藏
以無盡物施三寶	是故得成此光明

放大光明名淨眼	能令盲者見衆色
以燈施佛及佛塔	是故得成此光明
放大光明名淨耳	能令聾者悉善聽
作樂施佛及佛塔	是故得成此光明
放大光明名淨鼻	昔未聞香皆能聞
以香施佛及佛塔	是故得成此光明
放大光明名淨舌	能除麤惡不善語
由以美音稱讚佛	是故得成此光明
放大光明名淨身	令根缺者皆具足
以身禮佛及佛塔	是故得成此光明

放大光明名淨意	令失心者得正念
由修三昧自在力	是故得成此光明
放大光明名淨色	難思妙相咸令觀
妙華供佛及佛塔	是故得成此光明
放大光明名淨聲	觀聲緣起如谷響
了知聲性本來空	是故得成此光明
放大光明名淨香	令諸臭穢悉香潔
香水浴佛及佛塔	是故得成此光明
放大光明名淨味	能除一切味中毒
常供佛僧及父母	是故得成此光明

放大光明名淨觸	能令硬觸皆柔轉
戈鋌劍戟從空雨	皆令變作妙花鬘
以昔曾於道路中	塗香散華布衣服
迎奉如來蹈其上	是故得成此光明
放大光明名淨法	能令身諸毛孔中
悉演難思妙法門	聽者咸欣蒙解脫
自性無生從緣起	法性常住等虛空
了知佛身即法身	是故得成此光明
如是等比光明門	如微塵數無有量
悉從大仙毛孔出	所作事業名差別

如一毛孔所放光	出若虛空微塵數
一切毛孔悉亦然	此是大仙三昧力
如彼所修諸功德	隨其宿緣同梵行
今放光明故如是	此是大仙智自在
往昔同修勝福業	能生愛樂皆隨喜
於今所作亦復然	是故得成此光明
若有自修眾福業	數數供養於諸佛
復於佛德常勸求	由此光明所開覺
譬如生盲不見日	非謂無日出世間
諸有目者悉了知	各隨所務而修作

大士光明亦如是	有智慧者皆悉見
凡夫邪信劣解人	於此光明莫能親
摩尼宮殿及輦輿	妙寶靈香以塗瑩
具有勝福咸自然	非無德者能安處
大士光明亦如是	有深智者咸蒙照
邪信劣解凡愚人	無有能得斯光矚
若有聞此光差別	能生清淨深信解
永斷一切諸疑網	速成無上功德幢
復現最上三摩地	眷屬莊嚴皆自在
十方一切國土中	佛子眾會皆圍繞

有妙蓮華先莊嚴	量等三千大千界
其身端坐悉充滿	現此三昧神通力
復有十刹微塵數	妙寶蓮華所嚴飾
諸佛子等住其中	是此三昧威神力
宿世成就善因緣	具足脩行佛功德
如是衆會所圍繞	悉共合掌觀無厭
童子身中入三昧	於盛年身從定起
盛年身中入三昧	於老年身從定起
老年身中入三昧	近事女身從定起
近事女身入三昧	近事男身從定起

近事男身入三昧	比丘尼身從定起
比丘尼身入三昧	於比丘身從定起
比丘身中入三昧	學無學身從定起
學無學身入三昧	於緣覺身從定起
緣覺身中入三昧	現如來身從定起
如來身中入三昧	於諸天身從定起
諸天身中入三昧	於大龍身從定起
大龍身中入三昧	於夜叉身從定起
夜叉身中入三昧	於部多身從定起
部多身中入三昧	一毛孔中從定起

一毛孔中入三昧	一切毛孔從定起
一切毛孔入三昧	一毛端頭從定起
一毛端頭入三昧	一切髮端從定起
一切髮端入三昧	一微塵中從定起
一微塵中入三昧	於一切塵從定起
一切塵中入三昧	於金剛際從定起
金剛際中入三昧	於摩尼寶從定起
若摩尼寶入三昧	佛光明中從定起
若佛光中入三昧	於水大中從定起
若水大中入三昧	於火大中從定起

若火大中入三昧	於風大中從定起
若風大中入三昧	於地大中從定起
若地大中入三昧	於天宮殿從定起
若天宮殿入三昧	於空起定心不亂
是名不思議解脫	自在功德三摩地
十方所有諸如來	於無量劫說不盡
一切如來共宣說	衆生業報龍變化
諸佛自在大神通	及入定力不思議
聲聞心住八解脫	能以一身現多身
復以多身為一身	於虛空中入火定

彼不具足大慈悲	不為衆生求佛道
尚能現此難思議	何況廣大饒益者
譬如日月遊虛空	其光普遍十方處
泉池陂澤器內水	衆寶河海靡不現
菩薩色像亦復然	十方普現不思議
此皆三昧自在力	唯有如來能現證
海中有神名善音	其音普順海衆生
所有語言皆辯了	令彼一切悉歡悅
彼神具有貪恚癡	猶能善解諸言說
況復總持自在力	而不能令衆歡喜

譬如幻師善幻法	能現無邊巧事業
須臾示作日月歲	城邑豐饒大安樂
幻師具有貪恚癡	猶能幻力悅世間
況復解脫諸禪定	而不能令衆歡喜
羅睺阿脩羅變現	蹈金剛際海中立
海水雖深沒半身	首與須彌正齊等
彼有貪欲嗔恚癡	尚能現此大神變
況復降魔照世燈	而無自在威神力
天與脩羅鬪戰時	帝釋神力得自在
隨其軍衆之數量	現身與等彼無敵

諸阿脩羅作是念	釋提桓因來向我
必取我身五種縛	由是彼眾悉憂怖
帝釋現身有千眼	手執金剛出火焰
被甲持杖具威嚴	脩羅遙見咸退伏
彼由微小福力故	猶能摧破大怨敵
何況救度一切者	豈於功德不自在
如風興雲降大雨	亦能息滅諸雲氣
亦能成熟諸苗稼	亦能安樂諸群生
彼不能學波羅蜜	亦不學佛諸功德
猶成不可思議事	何況具足諸願者

論曰菩薩諸有所作皆為利樂諸眾生故自餘別明增長福因如寶雲經偈云

若諸菩薩嚴持香華 奉獻如來 及佛塔廟
 以此回向願諸眾生 離破戒垢 得佛戒香
 若諸菩薩以淨香水 掃灑塗地 以此回向
 願諸眾生 離惡威儀 修善法式 整肅圓滿
 若諸菩薩嚴持花蓋 而以奉獻 以此回向
 願諸眾生 離煩惱熱 若入伽藍 發如是心
 令諸眾生 入涅槃城 出伽藍時 發如是心
 願令眾生 越生死獄 若開戶牖 發如是心

願令衆生開聖智門若閉戶牖發如是心
 願令衆生閉惡趣門若安坐時發如是心
 願令衆生坐菩提場右脇卧時發如是心
 願令衆生安住涅槃從卧起時發如是心
 願令衆生離纏蓋障若往便利發如是心
 願令衆生趣大覺路正便利時發如是心
 願令衆生拔三毒箭若洗淨時發如是心
 願令衆生洗煩惱垢若洗手時發如是心
 願令衆生離穢濁業若洗足時發如是心
 願令衆生離障塵全齧齒木時發如是心

願令衆生捨諸垢染又彼菩薩若身所作
 一切善業持以回向利益安樂一切衆生
 若禮如來及佛塔廟發如是心願令衆生
 常得人天之所禮敬

大乘集菩薩學論卷第二十四

大乘集菩薩學論卷第二十五

法 稱 善 薩 造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣化大師日稱等奉 詔譯

念三寶品第十八之四

論曰謂諸菩薩或以因緣遇諸難事正念對

治不生驚怖如般若經說復次舍利子若菩薩摩訶薩設於惡獸難中不生驚惱亦無怖畏何以故是菩薩即作是念我當利益諸衆生故一切皆捨若諸惡獸欲噉我者我當施與速得圓滿施波羅蜜願我當成阿耨多羅三藐三菩提時國土清淨不聞諸惡蟲獸之名復次舍利子若菩薩摩訶薩於怨賊難中不生驚惱亦無怖畏何以故是菩薩若已所有皆悉能捐即作是念若諸怨賊來欲所須我當與之乃至劫取斷我命根身語意業亦

無嗔恨速得圓滿戒波羅蜜及得具足忍波羅蜜願我當成阿耨多羅三藐三菩提時國土清淨不聞如是怨賊之名復次舍利子若菩薩摩訶薩於渴乏難中亦無怖畏何以故是菩薩得法利益而無憂惱即作是念我今當為一切衆生統二宣說法要斷除渴愛統三設我此身為渴所逼趣命終者復於後世起大悲心嗟此衆生薄福德故還復生此無水難中令修正行具足勝惠而能圓滿精進波羅蜜多願我當得阿耨多羅三藐三菩提時國土清

淨不聞如是渴乏之名其中衆生具足福德自然而有八功德水復次舍利子若菩薩摩訶薩於飢饉難中不生驚怖何以故是菩薩被精進鎧堅固無懈作如是念今此衆生受飢饉苦深可憐愍願我當成阿耨多羅三藐三菩提國土無有飢饉之名所化衆生適悅安隱如切利天自然快樂一切所欲隨心即現壽命堅固安住寂靜

論曰如是所作則能增長廣大福因最上境界亦同清淨經中所說若以法施不生希望

所獲勝報見深心教戒經若人不希名聞財利能以法施獲二十種慈心功德一者安住正念二者能生覺悟三者發趣勝道四者任持諸善五者增長慧命六者達出世智七者除貪過失八者除嗔過失九者除癡過失十者魔不得便十一者諸佛加持十二者諸天守護容色光澤十三者非人惡友不得其便十四者善友知識常所愛敬十五者所言真實十六者得無所畏十七者意常悅豫十八者善名流布十九者明記無忘二十者常樂

法施此說是名慈心功德又般若經云復次阿難若聲聞人以聲聞法普為三千大千世界一切衆生如其所證而為演說悉令獲得阿羅漢果阿難若菩薩摩訶薩能以般若波羅蜜多相應句義為一衆生開示演說過前三千大千世界一切衆生證阿羅漢所得功德又復於彼諸阿羅漢積集布施持戒功德於意云何是為多不阿難白言甚多世尊甚多善逝佛言阿難彼福雖多不如菩薩以此般若波羅蜜多相應法門為他演說其福勝

彼又菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多甚深法門能一日中為人分別如是乃至一時一刻一須臾頃善宣說者阿難彼菩薩如是法施不可以聲聞緣覺所有善根而相比喻何以故是菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉故又以法施如妙法蓮華經偈云菩薩有時入於靜室以正憶念隨義觀法菩薩常樂安隱說法於清淨地而施牀座以油塗身澡浴塵穢着新淨衣內外俱淨

安處法座 隨問為說 若有比丘 及比丘尼
除懶惰意 及懈怠想 離諸憂惱 慈心說法
晝夜常說 無上道教 以諸因緣 無量譬喻
開示衆生 咸令歡喜 衣服卧具 飲食醫藥
而於其中 無所希望 但一心念 說法因緣
願成佛道 令衆亦爾 是則大利 安樂供養
是經復說以順法故不多不少乃至深愛法
者亦不為多說又月燈經偈云
若者宿請問 欲求於法施 應先謂彼言
我學習不廣 又復作是說 尊者甚聰慧

豈於大德前 而能輒宣說 說時勿倉卒
當擇器非器 既審其機已 不請亦為說
若於大衆中 見諸毀禁者 勿復歎持戒
當歎施等行 若見少欲者 與持戒相應
起於大悲心 讚少欲持戒 得彼勝儔侶
便可讚持戒
論曰如是法師應當澡浴著新淨衣以慈修
身為衆演說一切魔羅不得其便見海意經
陀羅尼

咄嚕四合盜酤哩五引摩引囉吟底六葛囉引

膩七引枳引踰哩八引烏羯縛底九烏呼引葛野

底十尾輸引馱你十一你哩摩合梨二引十摩羅

引鉢那曳三引十烏渴哩四引十渴嚕引誡囉合

細五引十鉢囉合薩你六引十係引目契七引十阿

引目契八引十設曳多引你薩哩縛合恒囉合

誡囉合賀滿馱那引你九屹哩合係引多薩

哩縛合波囉鉢囉合縛引祢那二尾目訖多

引合摩引囉播引舍一十塞他二必多引

沒馱母捺囉二合二引三母捺伽二合底多薩

哩縛合摩囉三十阿都梨多鉢捺鉢哩戌骸

切身引四尾誡蹉底薩哩縛合摩引囉葛哩摩

引二合尼五二十

彼說法師以此真言作持誦已處于法座普

觀衆會廣運慈心當於己身起醫王想如法

藥想於聽法者起病人想於諸如來起正士

想於正法眼起久住想由此真言現前施作

於正理法如應爲說是時周匝百由旬內諸

魔天衆悉不能來作諸魔事設諸魔王至法

會所亦復不能作諸障難

論曰如是平等法施則能增長大菩提心如寶篋經云文殊師利譬如林木枝葉繁茂皆因四大而得生長文殊師利如是菩薩以種種門集諸善根一切皆攝在菩提心於一切智回向善提以為增長

論曰若諸菩薩為欲廣大顯示修學佛之境界最初安住正念正知如是則能成就正斷及不放逸謂由發起精進樂欲而於未生惡不善法防護不起於其已生惡不善法則能永斷使令清淨未生善法令其發起已生善

法更復增長於不放逸而常安住諸善法中此為根本如月燈經偈云

如我所說諸善法 謂戒聞捨及忍辱
以不放逸為根本 是名善逝最勝財

云何名放逸謂於邪教及惡朋友虛妄推求而得生起如人執持王所飲藥盛滿器中行險滑路當知是人恐怖憂惱何有放逸又如來祕密經說云何不放逸謂能最初調攝諸根眼見色等不取於相不著於好如是乃至意法亦然了知是已皆不取著不生染愛常

求出離又於自心善調伏已亦能隨應攝護
 他心善能息彼煩惱染愛此名不放逸若人
 信解不放逸法則能隨順諸精進事亦復積
 集淨信功德由修淨信及不放逸精進法故
 則能修作正念正知以正念正知故則於一
 切善提分法而不壞失若具淨信不放逸精
 進正念正知者則能勤修深固之法菩薩若
 於深固法中善了知者則能於有於無如實
 覺了乃至於世俗諦中說眼等為有彼經偈
 云

常不放逸甘露法	利衆生發菩提心
深固寂靜心亦然	諸樂根本無所取
論曰若能積集諸相應行則於自他增長勝	福而說頌曰
學自他平等	堅固菩提心
對自成於他	
展轉無有實	亦猶立彼岸
由此而對待	
彼既本來無	我性何所有
若苦不防護	
則為苦所著	如是行法者
云何而不護	
起邪妄分別	執我以為常
若我本如然	
何現有生滅	彼若別有生
為誰修福業	

營求於財利	及受諸快樂	現見身衰老
不久而殞滅	復生為嬰兒	童子及年少
於剎那時分	速朽而變壞	何處名為身
爪髮皆離散	初識托母胎	生已為孩孺
盛年衰老相	最後為灰燼	此明身自性
分位假安布	畢竟無一塵	形相那久住
又復此身者	不說當自知	為異相所遷
思惟我何有	由分位和合	世俗而顯現
於佛正理中	隨相應所斷	彼若無有識
則不能建立	亦無貪恚癡	云何有功德

餘九種世間	各各有三種	無識與衣等
何能生彼樂	衣不能生樂	當知從因生
若樂生於衣	彼相何曾有	是故正教理
說諸行無常	現證及思惟	由因緣和合
見自己眷屬	云何說有常	於方所推求
無一微塵許	如然燈油盡	彼油知何往
如是觀察已	剎那不可住	聚集諸眷屬
嚴飾而行列	妄計為我有	於樂他何知
了知彼眾生	無一可積集	自他既有殊
於苦亦無得	如是不相應	彼我何處有

或如自力能	數數而開示	世間諸眾生
多苦常逼切	當起大悲心	為憐愍於彼
善作是觀察	平等而救度	假使入阿鼻
如鵝泛蓮沼	為令諸有情	常處歡喜海
自不樂解脫	救彼常無厭	作是利益已
而不生恃賴	亦無有疲勞	不希於果報
若十方福聚	彼我定獲得	不生嫉妬心
他樂同己想	又復若自他	同修於懺悔
勸請佛世尊	及隨喜福業	作如是回向
平等無差別	隨其福所施	無盡眾生界

菩薩行是行	則多所饒益	增長大悲心
獲最上安隱	得彼金剛手	及諸佛世尊
常作於護持	群魔咸驚悸	是法王之子
諸天咸讚揚	住菩提心車	善遊履勝道
眾生善修習	息除自他苦	故我無所著
一切皆當捨	若人為愛縛	則苦無窮極
煩惱由之生	損壞徒後悔	苦火燒眾生
熾然皆普遍	下至爪分量	於已亦無樂
謂一切我愛	第一之苦本	燒然使無餘
為利諸舍識	樂妻子眷屬	畢竟皆棄捐

思惟因緣生	於身亦無愛	諸有具智人
於彼二皆捨	了知身與心	剎那差別起
謂常無有常	離垢本無垢	自得於菩提
彼亦成正覺	不思以世法	而利於衆生
法藥及佛像	如是我當施	以慧自揀擇
所作事相應	攝護於己財	積已而能散
或自身他身	若少苦多苦	如是皆令得
諸上妙快樂	衆生於欲境	防護生障惱
如蛇處窟穴	畢竟令清淨	猶如淨良田
成熟諸稼穡	能除飢熱惱	滿足其福報

永樂北藏

大乘集菩薩學論

若人不遠離	名利及五欲	所說亦無誠
於彼不須怒	彼既失自利	怒之忍何有
於是不生嗔	利他而不斷	善行真實忍
如觀麝有香	己物爲他侵	返遭獵者折
以方便思惟	無主宰快樂	自既非受用
彼何無教誨	如是彼佛子	念念除煩惱
了諸根境界	譬若大瘡疤	念彼忿恚者
饒益而開誘	自性離調柔	處苦樂何得
又彼五大種	示之以強名	乃至住有情
皆成於義利	若利生無懈	則不造諸惡

第一二五册

故我勤修習	六界無事惱	至虛空究竟
及世間邊際	我住利衆生	令智心成熟
身為阿闍梨	善學離諸苦	不問自力能
何所非防護	若自作苦惱	何因生恐怖
隨自師了知	我慢諸過失	住大悲境界
不貪於果報	常近事修學	平等何有我
見癡狂盲者	行步多錯悞	或墮險道中
自他常憂惱	為尋求彼故	同難而救護
如是行相應	則見大功德	我過失非一
其深如巨海	若自他復造	何由得解脫

若彼善教誠	羞耻諸過咎	常頂受他言
一切皆當學	聞彼過生怖	慎勿於餘說
彼我心命同	若喜則無耻	諸煩惱冤敵
我獨能鬪戰	若此於心中	損壞無安隱
歸命觀自在	大悲無與等	紺髮簇旋螺
復如鬘垂下	於十方刹土	指端流乳海
救地獄鬼趣	輪迴諸極苦	復於善衆生
亦尋聲救護	婆維阿脩羅	得脫彼冤害
極最勝莊嚴	世所未曾覩	愚智諸有情
瞻奉咸忻慶	又復虔信禮	妙吉祥大士

所集正法藏 能利樂世間 無比大醫王
善消諸毒難 施藥及壽命 故我今稽首
無邊苦熱惱 現廣大清泉 令衆悅其心
當除諸渴愛 十方諸世界 各現劫羅波
衆生滿所求 普現青蓮目 無量諸菩薩
稱讚身毛聳 歸命文殊尊 最勝無過上
一切希有菩薩行 結集所有諸功德
自他當獲福無窮 皆作文殊真佛子
書寫此正法 我所有微善 為愍有情故
令增長勝慧 諸法從緣生 緣盡法即滅

我師大沙門 常作如是說

大乘集菩薩學論卷第二十五

音釋

螺髻 螺落戈切髮如螺也
髻古諸切縑髮也
紺 古暗切深青色也
烏 莫侯切
髻 佛梵語也此云髻
臚 市究切
衰 莫侯切
俸 佛項根音你
臚 市究切
衰 莫侯切
俸 佛項根音你
臚 市究切
衰 莫侯切
俸 佛項根音你
臚 市究切
衰 莫侯切

永樂北藏

大乘集菩薩學論

第一三五册

梁堯切 舉踵也 矚 之欲切
 項捶打也 鋌 市連切
 杖擊也 駮 夜神切
 寧也 駮 夜神切
 切 駮 夜神切
 灑 疾也 薄報切
 戣 戈屬 逆切
 全 蒲門切
 塵壻也 寔 寔音

大宗地玄文本論卷第一同卷二疑二

馬鳴菩薩造

陳真諦三藏譯

歸依德處無邊大決擇分第一

頂禮一切無餘明 非一非一諸則地

不數不思無量一 并諸種種趣生類

本無量數斷命品 與等塵塵無有法

兼不可說無所有 通俱非是等諸法

論曰就此二行偈中則有八門云何為八一

者顯示中中主者門二者顯示道路軌則門

三者顯示離雜合一門四者顯示無邊毛生

門五者顯示種種離識門六者顯示假有無

實門七者顯示無所有事門八者顯示具足

無礙門是名為八就顯示中中主者門中則

有五種云何為五一者隨順隨轉應身主者

二者有無礙疑二變身主者三者本體本性法

身主者四者本末俱絕滿道主者五者隨應

無礙自然主者是名為五修集行因大陀羅

尼修多羅中作如是說爾時花輪寶光明天

子則白佛言世尊第一導師有幾數量可思

議不可思議唯願世尊為我等衆開示顯說我等大衆聞其名字常誦常念出無明藏到涅槃城於是世尊告天子言我若以神通力無量無邊阿僧祇劫中說其名字終不能盡今當略言為汝等衆宣說其要善男子其覺者數廣大圓滿過於恒沙略說五種云何為五一者隨體佛二者變體佛三者法體佛四者莫測佛五者應轉佛乃至廣說故如偈頂禮一切無餘明故以何義故一切導師皆名主者以三義故云何為三一者自在義諸法

王故二者頂上義三界一故三者周遍義無所不至故是名為三如是已說顯示中中主者門次當說顯示道路軌則門就此門中則有六種云何為六一者音齋言尊無礙自在軌則二者所依本地平等一種離諸虛妄軌則三者生長莊嚴註二一有力軌則四者究竟圓滿無餘盡攝軌則五者非名非相非體非用無造無作軌則六者自然現前常住不變無所詮了究竟淨滿軌則是名為六金剛三昧無礙解脫本智實性修多羅中作如是說

復次文殊師利若我廣說總有十億七萬三千五十法門行者履遊道路則若我略說總有六種行者履遊則如是六則通攝一切無量無邊軌則藏海云何為六一者說則二者等則三者種則四者上則五者非則六者常則乃至廣說故如偈非一非一諸則地故以何義故一切法藏皆名軌則一三義故云何為三一者金區義時人易轉法門之印常恒不變如彼區故二者引導義攝將行者令趣治路如彼導故三者能持義善持自相

而不壞失如彼持故是名為三如是已說顯示道路軌則門次當說顯示離雜合一門就此門中則有三種云何為三一者結縛合一一切無量無邊無明煩惱之眾類再生雖無內合一而有外合一以數量等成立契一義故二者解脫合一註二一切無量無邊三三乘諸聖人等內有道理之合一義外有同塵之合一義故三者具足俱非合一一切無量無邊金剛中間大聖眾等具足能契所契之二義故是名為三文殊師利論義第一無極無盡修

多羅中作如是說僧衆之海雖無有量而其本體但有三種云何爲三一者無根無諍地二者俱根無諍地三者有根無諍地乃至廣說故如偈不數不思無量一故以何義故一切諸僧皆名合一有二義故云何爲二一者積集義集會無量無邊一切散亂塵故二者一種義安止無量無邊一切波浪識故是名爲二如是已說顯示離雜合一門次當說顯示無邊毛生門就此門中則有三門云何爲三一者有類毛生無邊門二者空類毛生無

邊門三者似類毛生無邊門是名爲三就初門中則有四種云何爲四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生是名爲四如是四生能攝一切無量有類根本名數就中門中則有三種云何爲三一者光明中藏空類二者闇色中藏空類三者風雲中藏空類是名爲三如是三類空故非空以隱故空應審觀察空類眷屬其數衆多不出此量就後門中亦有三種云何爲三一者幻化呪術相相無理似類二者變藥方禁相相無理似類三者隨

本現前影像似類是名為三如是三類能攝一切無量無邊種種似類根本名數集類法門修多羅中作如是說有識種類廣說有十略說有三云何為三一者心識親近在有衆生二者處所隱藏不見衆生三者識遠似有動轉衆生是名為三乃至廣說故如偈并諸種種趣生類故以何義故一切衆生皆色毛生有二義故云何為二一者動轉不定義隨趣受生無有定法故二者衆多無數義方角無有數量故是名為二今此門中為欲現示

聖如角豈凡如毛多故如是已說顯示無邊毛生門次當說現示種種離識門就此門中則有二種云何為二一者共業建立斷命品二者別業建立斷命品是名為二就第一門中則有四種云何為四一者風輪大地斷命品二者水輪大地斷命品三者金輪大地斷命品四者火輪大地斷命品是名為四如是四輪能攝一切無量無邊共業建立斷命品類根本名數言別業建立斷命品者謂衆生身非執受攝髮毛等類業行本因修多羅中

作如是說復次文殊師利言衆生居住世間者則有二種云何爲二一者總輪世間二者別持世間是名爲二此二世間善能攝持無量無邊一切居住依止世間乃至廣說故如偈及無量數斷命品故以何義故一切離識皆名斷命所謂無有了別智品故如是已說五現示種種離識門次當說現示假有無實門就此門中則有五種云何爲五一者如水中月假有二者如闍婆城假有三者如陽炎水假有四者如幻化作假有五者如谷響音假

有是名爲五大寶無盡蓮花地地修多羅中作如是說如水中月等五種虛說譬喻總攝五萬五千五百五十詮虛說譬喻根本名字乃至廣說故如偈與等塵塵無有法故以何義故一切無量虛說譬喻皆明無有所謂無有實自性故名曰爲無無有其實非都無故名曰爲有如是已說現示假有無實門次當說現示無所有事門就此門中則有四種云何爲四一者如石女兒無所有事二者如兔馬角無所有事三者如龜躡毛無所有事四

者如羅漢染無所有事是名爲四本地修多
羅中作如是說復次佛子汝前所問何等法
名爲無所有品者石女兒等四種本說我若
廣說其數無量乃至廣說故如偈兼不可說
無所有故以何義故一切空法皆悉名爲無
所有事有二種故云何爲二一者彼空法體
性空空如此四本說故二者此空若不詮彼
則是空故是名爲二如是已說現示無所有
事門次當說現示具足無礙門就此門中則
有十種云何爲十一者心主法二者心念法

三者色主法四者色子法五者非契應法六
者無爲法七者非有爲非無爲法八者亦有
爲亦無爲法九者俱俱法十者俱非法是名
爲十言心主法者可一八識等諸心識本法
故言心念法者與此相應一切數法言色主
法者可一能造大種法等言色子法者可一
所造種種色法言非契應法者可一非色非
心種種諸法言無爲法者虛空等四種無爲
法言非有爲非無爲法者一心等諸本性法
言亦有爲亦無爲法者一心等諸本性之法

作業用相言俱俱法者大本之法其第一分
 言俱非法者大本之法其最後分如是十法
 今此門中一有一無一生一滅一逆一順一
 品一類不相捨離是故說言現示具足無礙
 門焉最勝德王離是故說言現示具足無礙
 門焉最勝德王廣大虛空修多羅中作如是
 說不可說不可說不可說十方世界微塵數
 無量無邊法門大海一居一起一住一止終
 不分剖亦不捨離以此義故建立稱曰廣大
 圓滿虛空地地無盡無極法界大海門乃至

廣說故如偈通俱非是等諸法故
 歸依德處因緣大決擇分第二
 如是已說歸依德處無邊大決擇分次當說
 歸依德處因緣大決擇分其相云何偈曰
 以有十種大因緣 造作歸依德處海
 所謂禮恩及加力 廣大殊勝與無我
 決定大海并贊化 兼通現示自本身
 如是十種大因緣 圓滿大士乃能具
 凡非境聖亦非量 隨分菩薩亦不能
 論曰何因緣故歸依德處以有十種大因緣

故而作歸依如偈以有十種大因緣造作歸依德處海故云何名為十種因緣一者禮敬尊重甚深因緣能作禮敬歸依德處摧伏憍慢增長善根故如偈禮故二者憶念恩澤報推因緣而能造作勝妙論教開曉一切狂亂衆生一切德處皆悉歡喜故如偈恩故三者仰請加力咸為因緣若為造作大論法門彼諸德處不以加力不能分別法門海故如偈及加故四者開布廣散令了因緣以妙言辭示聰明詮現了彼諸修多羅中秘密微妙深

遠文義大海為令廣大故如偈廣大故五者勸物令生殊勝因緣造作論教開示文義若不歸依彼諸衆生不能究竟信受奉行故如偈殊勝故六者修習忍辱無我因緣發起歡喜尊重歸向廣大心故如偈與無我故七者出生功德決定因緣歸依德處造作論教若見若聞若見見者若聞聞者若同國住一切皆悉隨時不移出生增長無量無邊一切功德善根之品決定不謬違故如偈決定故八者大海無盡寶藏因緣積集無量無邊一切

諸種種方造作殊勝圓滿大海如意寶輪金剛德藏為欲救度無量無邊貧窮苦惱眾生類故如偈大海故九者方便善巧教化因緣具足者中雖無別歸而贊教化為利生故如偈并贊化故十者現示過去本身因緣所歸德處一切皆悉無非自身之攝持故如偈兼通現示自本身故是名十種大因緣相如是廣大殊勝因緣何人所作佛菩薩作菩薩善薩當不能作况凡二乘如偈如是十種大因緣圓滿大士乃能具凡非境聖亦非量隨分

菩薩亦不能故

大宗地玄文本論卷第一

大宗地玄文本論卷第二

馬鳴菩薩造

陳真諦三藏譯

一種金剛道路大決擇分第三

如是已說歸依德處因緣大決擇分次當說

一種金剛道路大決擇分其相云何偈曰
一種金剛地 總有五種位 謂漸次究竟
及圓滿等非 弁及等是位 如是五種位
諸修多羅中 具足無餘說
論曰一種金剛道路無礙本地中總有幾
位廣說雖無量略說有五種如是五位一切
總則一切根本一切中藏一切出生如偈一
種金剛地總有五種位故云何名為五種本
位一者無超次第漸轉位二者無餘究竟總
持位三者周遍圓滿廣大位四者一切諸法

俱非位五者一切諸法俱是位是名五種根
本位如偈謂漸次究竟及圓滿等非弁及等
是位故如是五者自家宣說龜則方說如是
五位直是方說非宣說量如偈如是五種位
諸修多羅中具足無餘說故位所依止本數
名字其相云何偈曰
所依止本數 總有五十一 謂虛假光明
四十種名字 不動真金剛 十種本名字
及大極地故 是名所依數
論曰五種本位所依止之名字差別其數幾

有廣說雖無量略說有五十一種名字如是五十一種根本名字一切天地一切父母一切體性一切所依如偈所依止本數總有五十一故云何名為五十一數所謂虛假光明分中有四十往真今剛中有十種數此五十一中加大極自然陀羅尼地故是故成立五十一數名字分中四十種數當何等相所謂十種愛樂心十種識知心十種修道心十種不退心各差別故云何名為十愛樂心一者必又多二者阿摩訶尸三者諦度毗梨耶四者

和羅只度五者奢摩陀提尸六者摩訶阿毗跋致多七者阿羅婆訶尼八者婆嚩多阿梨羅訶諦九者尸羅俱尸阿尸羅十者摩訶毗呵阿僧那是名為十云何名為十識知心一者留伽度二者留諦迦度三者留羅伽四者留摩訶五者安婆娑六者毗跋致七者阿毗跋致八者必叉伽九者必阿羅十者留山迦是名為十云何名為十修道心一者度伽呵二者度安爾三者度只羅四者度和差五者度利他六者度生婆諦七者度沙必八者度

阿訶九者度佛阿十者度又一婆是名為十
云何名為十不退心一者羅諦流沙二者羅
曇沙三者必自伽四者法必他五者佛度陀
六者羅又必七者師羅文伽八者婆訶諦九
者婆羅提弗陀十者達摩邊伽是名為十如
偈謂虛假光明四十種名字故云何為十真
金剛心一者鳩摩羅伽二者須何一婆三者
須那迦四者須陀洹五者斯陀舍六者阿那
舍七者阿羅漢八者阿尼羅漢九者阿那訶
訶十者阿訶羅弗是名為十如偈不動真金

剛十種本名字故此五十中更復加婆伽婆
佛陀應審觀察是名五十一種名字如偈及
大極地故是名所依數故如是五十一種心
中彼無超次第漸轉位安立屬當其相云何
偈曰

五十一位中 釋二 如次無超轉 十一 一中具一切
名為漸轉位

論曰唯一行者五十一種別相位中迴向趣
入如其次第無超過法所以者何此門位量
法如是故如偈五十一位中如次無超轉故

如是行者以何行相而漸漸轉謂具具轉故云何名爲具具轉相謂一信心位中具餘五十心而轉乃至一大極地位中具餘五十心而轉故若爾一物耶異物耶實是異物而物故所以者何一信心中具一切位非餘位故而一信中具一切位故以何義故一信心中具諸餘位更須漸轉具一中具而不能具多中具故是故須轉今此門中五十一中一切具皆悉具是方名漸轉位故如偈一中具一切名爲漸轉位故摩訶衍金剛種子修

多羅中作如是說金剛道路是行行者以二大事而決定轉云何名爲二決定轉一者遍度通達轉二者具具增長轉是名爲二言遍度通達轉者通遍經過五十一種大道路故言具具增長轉者一一位中攝諸位故乃至廣說故如是已說無起次第漸轉門次當說無餘究竟總持門其相云何偈曰
五十一位中 隨其先得入 攝一切一切名無餘究竟
論曰有五十一別相位中或有行者以信趣

入或有行者以真金地而趣入或有行者以
 大極地而趣入如是等諸行者隨其先得入
 位之量盡攝一切一切位地究竟無餘亦無
 移轉亦無出入一一白白是故說言總持門
 位如偈五十一位中隨其先得入攝一切一
 切名無餘究竟故難入未曾有會修多羅中
 作如是說
 迴向則信心 信心則佛地 佛地則十地
 究竟有何次
 乃至廣說故如是已說無餘究竟總持門次

當說周遍圓滿廣大門其相云何偈曰
 五十一種位 無前後一時 俱轉俱行故
 名周遍圓滿
 論曰五十一位無有前後一時俱轉一時俱
 行無有所餘亦五十一別相位中所有無量
 無邊諸位無有前後一時俱轉一時俱行無
 有所餘是故說言圓滿位焉如偈五十一種
 位無前後一時俱轉俱行故名周遍圓滿故
 法界法輪無盡中藏修多羅中作如是說爾
 時文殊師利開世尊所說即從坐起合掌頂

禮前白佛言世尊云何名為橫轉無向修道人者如宜世尊為諸大眾宣說開示如是大事於是世尊即告文殊師利言一種無二一道一區大地行者一切行道無前無後一時發起一時同轉一時住持一時證入一時安立是名橫轉無向道人乃至廣說故如是已說周遍圓滿廣大門次當說一切諸法俱非門其相云何偈曰

諸無量無邊 一切種種位 皆悉非建立
 名俱非位地

論曰今此偈中為明何義為欲現示此俱非門非因非果非位非地非有非無非名非義非事非理非壞非常非生非滅一切一切皆悉非故如偈諸無量無邊一切種種位皆悉非建立名俱非位地故若爾以何義故建立位名以其非義立為位故大明修多羅中作如是說無位位第一位乃至廣說故如是已說一切諸法俱非門次當說一切諸法俱是門其相云何偈曰

一切種種法 無非金剛身 以一身義故

名為俱是門

論曰無量無邊一切位法一切皆悉是金剛
身等無差別唯依一身是故說言俱是門焉
所以者何今此門中無一一法而非金剛真
實身故如偈一切種種法無非金剛身以一
身義故名為俱是門故種金大地修多羅中
作如是說無病道人唯見積影不見散身故
金剛寶輪山王大決擇分第四
如是已說一種金剛道路大決擇分次當說
金剛寶輪山王大決擇分其相云何偈曰

漸是盡滿非 一時及前後 與俱并俱非
一異時處轉

論曰今此偈中為明何義為欲現示一身金
剛大力寶輪山王體中次第漸轉諸法等是
無餘究竟周遍圓滿俱非絕離此五種位一
時轉前後轉俱有轉俱非轉亦一時轉亦異
時轉亦一處轉亦異處轉具足具足自在自
在無所障礙故大嚴盡地虛空法界修多羅
中作如是說復次龍明汝前所問云何名為
金剛本身廣大天地無障無礙恒沙功德品

者殊勝極妙不可思議不可思議五種金剛
道路足行地無盡中藏之根本自性出生
增長所依止藏乃至廣說故

金輪山王道路大決擇分第五

如是已說金剛寶輪山王大決擇分次當說

金輪山王道路大決擇分其相云何偈曰

山王道路中 總有十五位 體五種位中

各有三用故

論曰此金輪山王道路中建立幾位爲道路
量廣說雖無量略說有十五種位以如是位

爲道路分如偈山王道路中總有十五位故
以何因緣分明了知此道路中有十五種根
本之位謂彼金剛大力寶輪山王體五種位
中皆悉各各有三種自在作用故以此義故
成立十五差別名數如偈體五種位中各有
三用故故方修多羅中作如是說一區王民
行地地中唯有十五種體分業數位無所餘
位乃至廣說故然明神妙理修多羅中作如
是說有二十五種差別位者取王家轉非取
作轉故造作轉攝十五種位名字形相當如

何耶偈曰

明了及遠數

相續并三合

遍動遍不動

字等兼廣大

遍到不遍到

融立異俱離

是名十五名

如次應觀察

論曰就次第漸轉體中則有三種用云何為

三一者分明了達審地作用不亂次第建立
位地行道分明名義俱了故如偈明了故二
者遠行遠修無數作用經無量劫過此諸位
修集功德無窮盡故如偈及遠數故三者無
斷無絕恒轉作用刹那刹那中間中間常恒

永樂北藏

大宗地玄文本論

第一二五册

不息自然轉故如偈相續故是名為三就諸
法等是體中亦有三種用云何為三一者能
詮能了一合作用善巧言說無礙覺慧其數
無量一金剛故二者所詮所證一合作用甚
深極義勝妙玄理唯一區唯一身無二
歧故三者隨應有名一合作用隨其所應一
切有名一切皆悉一金身故是名為三如偈
并三合故就無餘究竟體中亦有三種用云
何為三一者周徧圓滿動轉作用第一時中
依一位中通攝一切而究竟轉故如偈遍動

故二者周遍圓滿不動作用如是轉者所餘一切無量位中不移不轉常決定故如偈遍不動故三者名向文字無別作用隨其先唱與餘一故如偈字等故是名為三就周遍圓滿體中亦有三種用云何為三一者無量無邊廣大作用其法自體出現業相十六盡極廣大無分界故如偈廣大故二者無礙通達遍到作用一時建立一切位故如偈遍到故三者極極無數不遍作用遍通經過而唯有一邊故如偈不遍到故是名為三就俱非絕離體

中亦有三種用云何為三一者消融無所建立作用一切諸法皆悉遣除無所許故如偈融故二者建立諸法悉持作用一切諸法以俱非義是理成故如偈立故三者消融建立俱絕作用究竟絕道廣建立故如偈與俱離故是名為三是為十五種位名字焉此道路位大利根者乃能通達鈍根衆生決定難了如偈是名十五名如次應觀察故如是諸位亦一時出興亦異時出興亦俱時出興亦一處轉亦異處轉亦俱處轉亦不出興亦不移

轉亦唯一種亦是多種於彼本法有作功用
有作方便自然自在建立造作應審觀察

獨一山王摩訶山王大決擇分第六

如是已說金輪山王道路大決擇分次當說
獨一山王摩訶山王大決擇分其相云何偈

曰

第二

七

摩訶山王中 總有千二百 七十五種位

謂五十一種 大根本位中 皆一一各各

漸轉等五位 具足安立故

論曰此獨一山王摩訶山王體中建立幾位

以為體分廣說雖無量略說其要唯有一千

二百七十五種決定位故如偈摩訶山王中

總有千二百七十五種位故以何因緣山王

體中有千二百七十五位分明現知所謂常

恒五十一種根本位中一一各各次第漸轉

諸法等是無餘究竟周遍圓滿俱非絕離五

種位具足轉故亦漸轉等五種位中各各開

示漸轉等五種別位故是故成立一千二百

七十五位如偈謂五十一種大根本位中皆

一一各各漸轉等五位具足安立故故此獨

一山王摩訶山王體中如是千二百七十五
 種位亦一一時轉亦異一時轉亦俱一時轉
 亦皆非轉亦一時一處轉亦一時異處轉亦
 異時異處轉亦皆非轉自在自然無障無礙
 是故說言無盡虛空大陀陀筏羅法界本藏
 地地出生無窮無極廣德大海法門藏焉大
 智莊嚴法界性身甚深修多羅中作如是說
 非比非喻難得惟說大海中藏大海一體本
 地地中三品德類具足圓滿無所關失云何
 為三一者上品德類其位名字衆多無數與

十方世界微塵之數其量等故二者中品德
 類其位名字與百百億三千大千世界微
 塵之數其量等故三者下品德類其位名字
 有一千二百七十五位故是名為三如是諸
 位一一一一一乃至無量無量無量無量
 無量無量乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第二

音釋

軌居委切 踏七由切
法則也

永樂北藏

大宗地玄文本論

第一二五册

永樂北藏

大宗地玄文本論

第一二五册

大宗地玄文本論卷第三第四卷 疑三

馬 鳴 菩 薩 造

陳 真 諦 三 藏 譯

大海部藏道路大決擇分第七

如是已說獨一山王摩訶山王大決擇分次

當說大海部藏道路大決擇分其相云何偈

曰

大海部藏曰 總有十種法 謂五種非空

及五種無常

論曰此大海部藏道路分中建立幾法為部

藏量所謂建立十種法體以為大海部藏分

故摩訶衍地修多羅中作如是說俱俱海藏

履道分中唯有十法無有餘法乃至廣說故

如偈大海部藏中總有十種法故以何義故

有十應知五種非空故五種無常各差別故如

偈謂五種非空及五種無常故彼十種法其

名字相當如何耶偈曰

離礙及有實 性火并令光 兼深里出興

地藏大龍王 如是五種名 非空不共稱

起持變壞品 與大力無明 如是五種名

無常不共稱 各有第一一 以請氣力故
立門實本攝 如法應觀察

論曰云何名為五種非空決定住法一者離
礙非空決定住法二者有實非空決定住法
三者性火非空決定住法四者令光非空決
定住法五者深里出興決定住法是名為五
如偈離礙及有實性火并令光兼深里出興
地藏大龍王故如是五名五種非空決定住
法不共異轉差別名字如偈如是五種名非
空不共稱故云何名為五種無常虛假轉法

一者動起無常虛假轉法二者止持無常虛
假轉法三者易變無常虛假轉法四者散壞
無常虛假轉法五者大力無常虛假轉法是
名為五如偈起持變壞品與大力無明故如
是五名五種無常虛假轉法不共異轉差別
名字如偈如是五種名無常不共稱故深里
大力如是二法氣力立門非取實體應審觀
察如偈各有第一一以請氣力故立門實本
攝如法應觀察故如是已說建立名字不同
門次當說所詮義理差別門如是五種非空

決定住法各有幾數所謂各各有二種故云
何名為二種離礙一者守身離礙二者變轉
離礙言守身離礙者無障礙身常恒決定不
失壞故言變轉離礙者建立萬有令自在故
是名為二云何名為二種有實一者守身有
實二者變轉有實言守身有實者常平等身
常恒決定不失壞故言變轉有實者建立差
別令安住故是名為二云何名為二種性火
一者守身性火二者變轉性火言守身性火
者明德藏身常恒決定不失壞故言變轉性

火者塵累俱轉隨順成故是名為二云何名
為二種令光一者守身令光二者變轉令光
言守身令光者始炎炎身決定常恒不失壞
故言變轉令光者隨順流轉無所礙故是名
為二云何名為二種深里一者守身深里二
者變轉深里言守身深里者離絕中身常恒
決定不失壞故言變轉深里者諸無為中得
自在故是名為二如前所說五種無常業用
差別各各如何所謂如次出生一切無量無
邊大過患海皆無餘故住持一切無量無邊

大過患海皆無餘故變易一切無量無邊大
 功德海皆無餘故壞滅一切無量無邊大功
 德海皆無餘故覆障非德非患中身自在皆
 無餘故如是五法自體及品各各差別應審
 觀察如是已說所詮義理差別門次當說依
 位決定安立門如前所說五十一種真金剛
 位遍幾處耶偈曰
 如是五十一 遍於五種處 大聰明行者
 能善決擇知
 論曰如前所說五十一位遍離礙等五種處

中無所不至無所不通以此義故大金剛位
 有五應知如偈如是五十一遍於五種處故
 如是位地利根能知非鈍者境所以者何極
 甚深故極利了故極秘密故如偈大聰明行
 者能善決擇知故亦復處二故位亦二應知
 是故具集有十而已然今所說是變非身別
 建立位總幾數有字身差別其相云何偈曰
 別建立位數 總有十種焉 漸次及盡餘
 不動與俱滅 一空一有位 智智斷智地
 相值兼撥立 邊邊轉一會 具足此十位

門界量圓滿

論曰別建立位總有十種云何為十一者一何無起漸次位二者遍究竟盡不盡位三者一切中際不動位四者雙立諸法俱滅位五者若一空當一有位六者能斷所斷悉智位七者熏力相對相值位八者隨除障處立位九者真妄得邊有無位十者諸法一種一會位是名為十如偈別建立位數總有十種焉漸次及盡餘不動與俱滅一空一有位智智斷智地相值兼發立邊邊轉一會故隨有

一別建立彼總必當具足一切別位方得建立大總位耶必當具別總得成故如偈具足此十位門界量圓滿故如是十種別相之位遍於幾處遍五處故所謂轉攝五種處中各具五十一金剛位經過諸位亦有十種別相位故大總相位總有幾數遍幾處耶偈曰總位有三種 謂上中下故 唯遍五種處非餘位應知 論曰大性總地根本體位總有三種云何為三一者趣高上上轉去位二者自然安住位

中位三者向焉下下轉去位是名為三如偈
 總位有三種謂上中下故如是三總隨別有
 有唯過轉五非所餘位應審觀察如偈唯過
 五種處非餘位應知故如是已說依位次定
 安立門次當說依位法數具闕門如前所說
 十種本法守轉^三二種金剛位中為盡不盡謂^五
 若守位中唯具德五無所餘五若轉位中十
 法具足無所闕失以此義故總別二門有無
 亦了如是已說依位法數具闕門次當說德
 患對量現宗門其相云何偈曰

起性止及今 變空壞并實 力龍如次對
 有似而取多 論曰治障照覆對量形相如其次第動起無
 常性火住法止持無常今先住法易變無常
 離礙住法散壞無常有實住法大力無常出
 興龍王以之為量如偈起性止及今變空壞
 并實力龍如次對故如是對量一向轉耶俱
 量轉耶俱量應知如偈有似而取多故如是
 已說德患對量現宗門次當說隨次別釋廣
 說門且離礙門安布形相現示云何主伴治

障當如何耶偈曰

離礙身體中 有五十一位 五十一位中

有三種總相 三種總相中 有十種別相

初五十一中 一一皆各各 具足十本數

最初主後伴 次初主後伴 如次應觀察

論曰就離礙中有五十一種金剛位就此位
中有三種根本總相位就此總中有十種分
離別相位如偈離礙身體中有五十一位五
十一位中有三種總相三種總相中有十種
別相故金剛諸位一一位中皆具本數如偈

初五十一中一一皆各各具足十本數故主

伴各二云何二主一者主主二者伴主云何

二伴一者伴伴二者主伴言主主者是離礙

故言伴主者第二轉故言伴伴者除五本法

餘眷屬故言主伴者除其離礙餘四法故如

偈最初主後伴三次初主後伴如次應觀察故

三種總相金剛位中云何安立謂初信心以

為其始後禪地以為其終次第漸轉是故

建立趣高上上轉去位後禪地以為其始

第一信心以為其終次第漸轉是故建立向

為下下轉去位上下二門位位各各離邊中道次定安立是故建立自然安住中中位以此義故十種別相唯有上下不有終焉且依上門建立十位形相云何偈曰

信五事已經 至後後位故 一事究竟故

一味中轉故 治障一滅故 治障不俱故

一智斷智故 上下相照故 本無今有故

治障自辯故 無別一轉故 如次應觀察

論曰依趣高上上轉去門見十別位形相如

何謂以五種非空住法對治五種虛假轉法

如其次第無有超過漸漸轉故建立一向無起漸次位如偈信五事已經至後後位故故以五事治五事隨其所應一究竟故建立遍究竟盡不盡位如偈一事究竟故故以五事治五事不增不減不大不小一味平等中道實相故建立一切中際不動位如偈一味中轉故故以五事治五事隨障滅時其智慧體則便滅故建立雙立諸法俱滅位如偈治障一滅故故以五事治五事治起無障障起無治不能親近不能俱行不能及達故建立若

一空當一有位如偈治障不俱故故以五事
治五事治勝氣力變一切障為治眷屬亦以
勝力斷眷屬故建立能斷所斷悉智位如偈
以智斷智故故以五事治五事隨其所應上
位下位互相照達隨其所應斷除障故建立
熏力相對相值位如偈上下相照故故以五
事治五事隨所斷障虛妄無本安立位地亦
無本故建立隨除障處立位位如偈本無今
有故故以五事治五事治皆明淨障皆闇冥
彼治斷事悉已成辦此障覆用悉已具足故

建立真妄得邊有無位如偈治障自辯故故
以五事治五事治障二法無二無別一味平
等一體一性一業一用故建立諸法一種一
會位如偈無別一轉故故如是諸位如偈釋
說專心觀察其理分明本趣具現如偈如次
應觀察故是名為依離礙門安立諸位總別
現示上上差別次依下門建立十門形相云
何偈曰
如前說十義 隨應當如如 壞得體歸空
前次第轉故

論曰依向焉下下轉去門見十別位形相如何謂如前所說十種義中隨其所應順順如如壞其得體歸空本存故如偈如前說十義隨應當如如壞得體歸空故如是諸位為一時轉前後轉耶以前後轉非一時故如偈漸次第轉故故於餘諸法如是如是隨隨如如說示造作應審觀察其別轉相是本存故是本主故皆悉各各如是二轉一時前後有二義故云何為二一者建立轉前後定故二者本性轉無前後故是名為二如前所說種種

諸門同名異物住思應觀
 深里出興地藏大龍王大決擇分第八
 如是已說大海部藏道路大決擇分次當說
 深里出興地藏大龍王大決擇分其相云何
 偈曰
 地藏龍王中 總有二種義 所謂德藏義
 并及患藏義
 論曰就深里出興地藏大龍王體中則有二
 義云何為二一者功德本藏義二者過患本
 藏義言功德本藏義者此大龍王為四非空

根本藏故言過患本藏義者此大龍王為四
無常根本藏故如偈地藏龍王中總有二種
義所謂德藏義并及患藏義故具二藏義地
藏龍王居住何處其里幾量長短大小等諸
形相當如何耶偈曰

處唵婆尸尼

卷三

里五十一量

九

長一千由旬

頭有婆多提

則有四種水

尾有舍伽必

則出四種風

色如玻瓈珠

論曰今此偈中為明何義為欲現示舉事現
理開演本法大海故此大龍王居於何處謂

居唵婆尸尼中故如偈處唵婆尸尼故出水
入地去隔幾量謂從水底向地下入五十一
由旬之量故如偈里五十一量故彼大龍王
身長幾量一千由旬無增減故如偈長一千
由旬故彼大龍王於其頭上有清白毫名曰
婆多提從此毫端出四種水云何為四一者
中空水其出水塵空以為內有以為外而出
生故二者方等水其出水塵四角量等無差
違故三者常熱水其出水塵於一切處於一
切時常恒煖故四者耀明水其出水塵光明

清白常恒今故是名為四如偈頭有婆多提
則出四種水故亦彼龍王於其尾末有一毛
葉名曰舍伽必從此毛末出四種風云何為
四一者發塵風此風起時經多中間發起無
量無邊塵故二者持塵風此風出時止住諸
塵冷安住故三者變珍風此風出時經多中
間變諸金玉作砂石故四者壞珍風此風出
時經多中間壞滅金玉作無有故是名為四
如偈尾有舍伽必則出四種風故彼龍身色
譬如玻瓈無有定色如偈色如玻瓈珠故處

唵婆尸尼者喻本性王無住本處里五十一
量者喻真金位定數量品長一千由旬者喻
本性王具千種德故有婆多提者喻本性王
於諸淨品有作方便則出四種水者喻四非
空尾有舍伽必者喻本性王於諸染品有作
業用則出四種風者喻四無常色如玻瓈珠
者喻本性王染淨不攝如其次第應審思擇
復次住處大海水底相去中間喻五十一種
金剛位已具出現至大海時喻雜類趣息海
浪時喻起善心時常起浪時喻惡心興時亦

復住心應審觀察本行上地一味平等妙法
無邊業用具足大海寶輪妙嚴王子修多羅
中作如是說生四道法不四道攝離絕中心
生四輪法不四輪攝離絕中心而立名字說
大方無明者隨所生法建立名故乃至廣說
故

大宗地玄文本論卷第三

永樂北藏

大宗地玄文本論

大宗地玄文本論卷第四

馬 鳴 菩 薩 造

陳 真 諦 三 藏 譯

深里出興地藏大龍王道路大波擇分第九
如是已說深里出興地藏大龍王^{十一}大波擇分
次當說深里出興地藏大龍王^{十一}道路大波擇
分其相云何偈曰
龍王道路中 總有二十法 謂二本藏中
各有十法故
論曰就深里出興地藏大龍王道路中總有

第一二五册

二十中自在法所以者何功德過患二種藏中各有十故如偈龍王道路中總有二十法謂二本藏中各有十法故故彼二十法名字形相當如何耶偈曰

功德本藏十 常壞俱及非 自他俱并非
無礙兼一全 過患本藏十 如一為無有
對利融上下 如次應觀察 如是二十法
一一皆各各 圓滿廣大故 與本存等量
論曰就功德本藏之體中則有十法能攝一切無量功德云何為十一者本體自性決定

常住不生不滅遠離流轉功德品二者本體自性常恒移轉是生是滅流轉俱行功德品三者決定常住常恒無常一時俱轉無前後違功德品四者出常無常二事不攝自體本性離脫亡行功德品五者十種自自攝一切法無有所餘獨一無二一種一行功德品六者無體無性從因緣起亦有亦無隨應變轉功德品七者無餘究竟俱轉俱行不相捨離功德品八者非自非他絕離有名住於非非自性決定功德品九者於一切法隨應無礙

自體自性法爾道理性造如是功德品十者
五根一一根五塵一一塵一切諸法亦復如
是功德品是名為十如偈功德本藏十常壞
俱及非自他俱并非無礙兼一全故就過患
本藏之體中亦有十法能攝一切無量過患
云何為十一者於一切法隨順如如如作逆
事過患品二者造作諸法同一業用一作逆
事過患品三者治道起時無有定體違作逆
事過患品四者染淨諸法皆無所有無作逆
事過患品五者一切諸法皆總有有作逆

事過患品六者隨治同量如如現前對作逆
事過患品七者由治道力自類增益利作逆
事過患品八者由治道息發起自用融作逆
事過患品九者待上轉者方得起用上作逆
事過患品十者以隱藏時方得起用下作逆
事過患品是名為十如其次第住思止心專
心觀察其理故明如偈過患本藏十如一違
無有對利融上下如次應觀察故如是二十
法與彼本方等無差別是故有二十種本藏
無相違過所以者何其本藏中如是道理自

然常有不從本藏長建立故何故處處皆存
 品字如前所說二十種法各各有百眷屬類
 故是故言品例前應了如偈如是二十法一
 一皆各各圓滿廣大故與本存等量故如是
 已說建立名字門次當說所詮義理門且治
 及障對量差別當如何耶偈曰
 如是二十法 一一皆各各 一德治諸過
 諸過障一德 無有定次第 而數品類等
 無失對量過 如理應觀察 如說本存法
 說品類亦爾

論曰如前所說二十種法一一各各一德治
 一切障一切障障一德無別對量如偈如是
 二十法一一皆各各一德治諸過諸過障一
 德無有定次第故若如是說今此門中對量
 軌則混成雜亂雖無別對量而有總對量是
 故無失如偈而數品類等無失對量過如理
 應觀察故如本品爾例前應了如偈如說本
 存法說品類亦爾故如是已說治障對量差
 別門次當說安立金剛位地門其相云何偈
 曰

此本法門中 亦有金剛位 依位有三門 謂上中下門

論曰就此本法門中亦有五十一金剛位如上所說二十種法依位安立云何安立謂諸位中皆具二十無有前後一時轉故然則此中有三種門云何為三一者一向上轉門二者一向下轉門三者一向中轉門是名為三如是三門各各一位中具足俱轉不待初後際故如說本法品類亦爾以此小門廣大迴持應廣通達如偈此本法門中亦有金剛

位依位有三門謂上中下門故

大龍王重重廣海無盡大藏大決擇分第十如是已說深里出興地藏大龍王道路大決擇分次當說大龍王重重廣海無盡大藏大決擇分其相云何偈曰

廣海大藏中 總有三種重 謂初中後重
初重有二十 二億十方界 量法門大海
二十種本藏 各生一萬量 各別百眷屬
各生一千故 是故數圓滿 住心應觀察
中後重倍此 應廣通達故

論曰就大龍王重重廣海無盡大藏之自家
中總有三重能攝諸位云何爲三一者初第
一有重二者中安住居重三者後建立轉重
是名爲三就第一重中則有二十二億十方
世界之量種種勝妙法門大海此義云何謂
二十種本藏法中一一各各出生一萬法門
大海各各別別百眷屬中一一各各出生一
千法門海故以此義故名字圓滿義理具足
如其次第安住其心定止其思聰明觀察其
數量理及所詮意現了分明如偈廣海大藏

中總有三種重謂初中後重初重有二十二
億十方界量法門大海二十種本藏各生一
萬量各別百眷屬各生一千故是故數圓滿
住心應觀察故次二種重如其次第倍前普
布應廣通達如偈中後重倍此應廣通達故
故大摩尼寶藏釋三陀羅尼修集修多羅十五中作如
是說龍龍地地大無盡海藏中有多十方之
量法門軌則品類最初名爲轉大法輪具足
一海無極無盡引導光明現照地地本業本
用出生增長軌則大海法門最後名爲有性

無性無我空理大利益廣光明亦離脫亦合
轉具足具足無邊摩訶行種地本藏法雨騰
門出興上味品類法門唯取一界以爲譬喻
非取塵等乃至廣說故

無盡無窮塵塵數量道路大決擇分第十一
如是已說大龍王重重廣海無盡大藏大決
擇分次當說無盡無窮塵塵數量道路大決
擇分其相云何偈曰
塵塵道路中 如前所說量 亦有五十一
決定金剛位 依此位立相 則有十種重

以爲道路量 二因一果等

論曰就此門中有幾數位五十一種真金剛
位具足圓滿無闕失故如偈塵塵道路中如
前所說量亦有五十一決定金剛位故此
位中則有十種變對法門能攝門量云何爲
十一者二因一果門二者一因一果門三者
少因多果門四者因果一味門五者無因無
果門六者自然安住門七者因果門八者果
因門九者言說門十者言人門是名爲十如
是十門以爲門量如偈依此位立相則有十

種重以為道路量二因一果等故彼第一門形相如何偈曰

以信心為初 如次率自類 取所餘位初

至於定心位 則取如來地 亦如其次第

不退心為初 率同品自類 取餘位第二

至於願心位 三 亦取如來地 修行位為初 十六

如次率自類 取餘位第三 至於正心位

亦取如來地 不退位為初 如次率自類

取餘位第四 至灌頂住位 亦取如來地

離癡行為初 如次率自類 取餘位第五

至於無著行 亦取如來地 尊重行為初

如次率自類 取餘位第六 至於真實行

亦取如來地 隨順觀衆生 迴向以為初

如次率自類 取所餘四位 各數量契當

餘有如來地 以同地為伴 莊嚴一覺海

各因及果稱 配釋廣觀察 其理當分明

論曰今此門中為明何義為欲現示五十一

位皆為同量以二種因感得一果廣三寶海

無窮盡故此義云何所謂信心及發心地之

二種因同一行相不相捨離俱行合轉住一

所作起無量具生無邊德具足莊嚴一大覺
海能生長因名為最上第一出生增長決定
真實本藏原母遠離繫縛莊嚴無勝地種子
海會所莊嚴果名為具足真金剛圓滿大慈
悲法身虛空等無差別最初地地無上極海
一盡大覺無二山王次念心地歡喜行地之
二種法能長養因具足莊嚴一大覺海因名
為安樂常明決定增長無苦無妄自然照達
一切法性無所障礙種子海會果名為常樂
總明大虛空界甚深恒了無二山王次精進

心地救護一切衆生迴向地之二種法能長
養因具足莊嚴一大覺海因名為發起殊勝
大悲光水遠離懈怠常度常行本地自性具
足通達種子海會果名為慈悲光明常恒達
慧無二山王次慧心地逆流歡喜地之二種
法能長養因具足莊嚴一大覺海因名為大
真金剛日月光明自性離苦除斷聞品種子
海會果名為極極重地無上一體自然窮了
無二山王次定心地大極地地之二種法能
長養因具足莊嚴一大覺海因名為決定安

寂遠離散亂照耀無窮水火種子海會
果名為寂圓滿地明圓滿地具足德藏無二
山王如是諸佛皆悉各各作三大事云何為
三一者興化二者說法三者勝進言興化者
出興一十方世界之塵量變化身故言說法
者宣說一十方世界之塵量發心信地法門
海故言勝進者向上上位如次入故是名為
三就變化中亦皆各有此三事應廣通達
如是如是隨隨如如後後諸位例前應知如
偈以信心為初如次率自類取所餘位初至

於定心位則取如來地故如是已說二因一
果門次當說一因一果門其相云何偈曰
五十一種位 各不待他力 獨住自家中
感得一果故 因及果名字 如其次第加
種子大覺故 配釋應了知 次第同前說
增減不同耳 三
論曰今此偈中為明何義為欲現示因果二
法數量契當莊嚴覺道三寶之海轉廣大故
如偈五十一種位各不待他力獨住自家中
感得一果故故因及果稱於本名字加種子

大覺之稱故如偈因及果名字如其次第加
種子大覺故配釋應了知故次第轉相與前
所說等無差別唯增數量減數量別各不同
耳如偈次第同前說增減不同耳故如是諸
佛皆悉各各作三大事名同前說義有不同
言與化者出興十十方世界之塵量變化身
故言說法者宣說十十方世界之塵量各各
因位法門海故言勝進者向上上位如次入
故就變化身中亦有此三事應廣通達如是
已說一因一果門次當說少因多果門其相

云何偈曰

五十一位中

一一皆各各

感五十果位

名少因多果

論曰今此門中為明何義為欲現示唯一種
因感五十果無礙自在無所闕失三寶之海
轉廣大故如偈^{四三}五十一位中一一皆各各感
五十果位名少因多果故如是諸佛皆悉各
各作三大事名如前說義有不同言與化者
出興百十方世界之塵量變化身故言說法
者宣說百十方世界之塵量各各因位法門

海故言勝進者向上上位如次入故就變化
中有此三事應廣通達如是已說少因多果
門次當說因果一味門其相云何偈曰

五十一位中 一一皆各各 有五百果海

五百果海中 一一皆各各 有五百因海

如是平等故 名因果一味

論曰今此門中為明何義為欲現示因果二
法數量契當無有增減三寶之海轉廣大故
如偈五十一位中一一皆各各有五百果海
五百果海中一一皆各各有五百因海如是

平等故名因果一味故如是諸佛所作三事
亦復同前唯義異耳所謂千故變化身相亦
復如是如是已說因果一味門次當說無因
無果門其相云何偈曰

五十一位法 非因亦非果 生千因果法

名無因無果

論曰今此門中為明何義為欲現示五十一
位因而有果因出生千因之大海果而不
有因果出生千果之大海三寶之海轉廣大
故如偈五十一位法非因亦非果生千因果

法名無因無果故如是諸佛所作三事亦復
同前唯義異耳所謂萬故如是已說無因無
果門次當說自然安住門其相云何偈曰
五十一位中 一一皆各各 經無量劫轉
不出自家故

論曰今此門中為明何義為欲現示位位皆
各經無量劫以修行成道等事轉無其分際
三寶之海轉廣大故如偈五十一位中一一
皆各各經無量劫轉不出自家故如是諸
佛所作三事亦復同前唯義異耳所謂億故

如是已說自然安住門次當說因果門其相
云何偈曰
生五十一位 生五十一位 所生無盡故
名為因果門

論曰今此門中為明何義為欲現示能生能
生無有窮盡所生所生無有窮盡三寶之海
轉廣大故如偈生五十一位生五十一位所
生無盡故名為因果門故如是諸佛所作三
事亦復同前唯義異耳謂十億故如是已說
因果門次當說果因門其相云何偈曰

此義例前了 無別意趣耳 唯有數量增
住心應觀察

論曰今此門中為明何義為欲現示五十一
位亦因亦果各生無盡無盡因果大海法門
三寶之海轉廣大故如偈三唯有數量增故如
是諸佛所作三事亦復同前唯義異耳十一謂百
億故如是已說果因門次當說言說門其相
云何偈曰
一切三寶海 皆悉起言說 無有窮盡故
名為言說門

論曰今此門中為明何義為欲現示一切三
寶皆悉各各宣說無盡僧海無盡法海無盡
覺海三寶之海轉廣大故如偈一切三寶海
皆悉起言說無有窮盡故名為言說門故如
是諸三寶所作三事亦復同前唯義異耳謂
千億故如是已說言說門次當說言人門其
相云何偈曰
一切三寶說 如說量作人 無有窮盡故
名為言人門
論曰今此偈中為明何義為欲現示如前所

說諸三寶說如所說量造作行者無有窮盡
三寶之海轉廣大故如偈一切三寶說如說
量作人無有窮盡故名爲言人門故如是諸
人成道已訖所作三事亦復同前唯義異耳
謂萬億故大明總持具足心地修多羅中作
如是說譬喻十方無際無本無始無終道行
足履地地法藏中有十種殊勝轉轉增長倍
倍具足圓滿廣大法門海會乃至廣說故
不可思議不可稱量俱俱微塵本大山王大
決擇分第十二

如是已說無盡無窮塵塵數量道路大決擇
分次當說不可思議不可稱量俱俱微塵本
大山王大決擇分其相云何偈曰
不思議海中 則有三種法 謂三重倍故
配釋應了知
論曰就不可思議本大山王體性中則有三
種云何爲三一者法寶數量倍二者僧寶數
量倍三者佛寶數量倍是名爲三增幾數量
作倍義耶謂增益億億十方世界之微塵數
量三寶海故如其次第依道路十增一種倍

應審觀察如偈不思議海中則有三種法謂
三重倍故配釋應了知故末末三倍依本家
說應廣通達心地修多羅中作如是說俱塵
無上不可思議根本性海分中具足圓滿億
億大方三德大海以大方分建立大方乃至
廣說故

大宗地玄文本論卷第四

音釋

樹篇韻
無考

大宗地玄文本論卷第五第六同卷 疑四

馬 鳴 菩 薩 造

陳 真 諦 三 藏 譯

不可思議俱微塵一切山王道路大決擇
分第十三

如是已說不可思議不可稱量俱微塵本
大山王大決擇分次當說不可思議俱微
塵一切山王道路大決擇分其相云何偈曰
微塵道路中 有十方界量 五十一本位
名與前說等 一五十一中 一一皆各各

有十方界量 障治三寶海 如一餘亦爾
配此應了知

論曰就俱微塵道路中則有一十方世界
之數量五十一根本位其名字量與前說等
無有差別如偈微塵道路中有十方界量五
十一本位名與前說等故就一五十一種位
中一一各各有十方世界之數量煩惱大海
對治大海僧寶大海法寶大海佛寶大海具
足轉故如偈一五十一中一一皆各各有十
方界量障治三寶海故如說一五十一種位

餘一切位亦復如是如偈如一餘亦爾配此應了知故如是已說現示本體安立門次當說現示上末轉相門其相云何偈曰

今此道路佛 出興小無量 法及化大海

第二轉覺者 出興中無量 法及化大海

第三轉覺者 出興大無量 法及化大海

後後諸轉中 如次第無超 漸漸增數量

論曰依一本信出興覺者總有一十方世界之數量其中一佛成道已訖則便出興小無量十方世界之微塵數量無礙自在化身大

海如是數量信心大海如偈今此道路佛出興小無量法及化大海故依此佛身出興化身總有小無量十方世界之微塵數量其中一佛出興已訖則便出興中無量十方世界之微塵數量無礙自在化身大海如是數量信心大海如偈第二轉覺者出興中無量法及化大海故依此化身出興化身總有中無量十方世界之微塵數量其中一佛出興已訖則便出興大無量十方世界之微塵數量無礙自在化身大海如是數量信心大海如

偈第三轉覺者出興大無量法及化大海故如是如是隨隨如如後諸轉中如次無超漸漸增數如偈後後諸轉中如次第無超漸漸增數量故舉此一隅應廣通達本品足地智修多羅中作如是說大地微塵譬喻大海復行無住法門第一轉中小無量大方微塵之數品第二轉中中無量品第三轉中大無量品第四轉中無邊無量品第五轉中無數無量品第六轉中無量無量品第七轉中不可計量無量品第八轉中具足無量品第九轉

中不可說無量品第十轉中不可思議無量品乃至廣說故

一切虛空一切微塵數量高王大決擇分第十四

如是已說不可思議俱俱微塵一切山王道

路大決擇分次當說一切虛空一切微塵數

量高王大決擇分其相云何偈曰

虛空微塵中 則有十方量 十方塵空量

五十一本位 一五十一中 一一皆各各

有如前說量 障治三寶海

論曰就一切虛空一切微塵數量高王分中則有十方世界之塵量十方世界之塵量五十一種根本位十方世界之塵量十方虛空之塵量五十一種根本位如偈虛空微塵中則有十方量十方塵空量五十一本位故就一五十一種根本位中一一各各有十方世界之塵量十方世界之塵量十方世界之塵量十方虛空之塵量煩惱大海對治大海僧寶大海法寶大海佛寶大海具足轉故如偈一五十一中一一皆各各有如前說量障治

三寶海故如是已說現示本體安立門次當說現示上末轉相門其相云何偈曰
此本王覺者 前數倍十重 興化宣說法
大聰明能了 後後諸轉中 如次第無起
漸漸增數量 轉勝廣大轉
論曰今此門中為明何義為欲現示依一本信出興覺者其中一佛譬喻譬喻之數量增益十重出興變化宣說信地後後轉中漸漸增數百千萬億乃至無量無窮盡故如偈此
本王覺者前數倍十重興化宣說法大聰明

能了後後諸轉中如次第無超漸漸增數量
轉勝廣大轉故地智修多羅中作如是說可
一總持大周遍王之自體轉相無量無邊譬
喻量說轉化時中漸增數量滿玄數量乃至
廣說故

獨地非亂一定某一定道路大決擇分第十五
如是已說一切虛空一切微塵數量高王大
決擇分次當說獨地非亂一定一定道路大
決擇分其相云何偈曰
非亂道路中 亦有金剛位 一一位各各

有本存一故 一百二數成 依位立轉相
則有五種重 謂上一本一 俱轉及不雜
圓滿具足位

論曰就獨地非亂一定一定道路分中亦有
五十一種真金剛位一一位位皆悉各各有
本存一以此義故一百二數成立而已如偈
非亂道路中亦有金剛位一一位各各有本
存一故一百二數成故依如是位建立轉相
則有五種云何為五一者上上一一轉相門
二者本本一一轉相門三者俱行不離轉相

門四者區區不雜轉相門五者圓滿具足轉相門是名為五如偈依位立轉相則有五種重謂上一本一俱轉及不雜圓滿具足位故第一轉相形相如何偈曰

五十一種位 一各攝五十 一時一處轉

疑四

五

然不可合一

論曰云何名為上一門所謂五十一種位一一位位各攝五十一時處轉若爾合集應作一體各別一轉不可合一如偈五十一種位一各攝五十一時一處轉然不可合一故

如是已說上上一轉相門次當說本本一一轉相門其相云何偈曰五十一本一一各攝五十 一時一處轉然不可合一

論曰云何名為本一一門所謂五十一種本一一種本一一各攝五十一時處轉若爾合集應作一體各別一轉不可合一如偈五十一本一一各攝五十一時一處轉然不可合一故如是已說本本一一轉相門次當說俱行不離轉相門其相云何偈曰

本一及上一 互各攝諸位 俱轉不捨離
然不可合一

論曰云何名為俱行轉門所謂本一五十一
法一一各各攝上一五十一法上一五十一
法亦能攝彼本俱行俱轉不相離故然各別
別一時處轉不可合一如偈本一及上一互
各攝諸位俱轉不捨離然不可合一故如是
已說俱行不離轉相門次當說區區不雜轉
相門其相云何偈曰
本上一切位 一一皆各各 安住自家中

不攝他法故

論曰云何名為區不雜門所謂所有一切種
種本上諸位一一各各唯安住自家中亦不
移轉亦不出入亦不攝他亦不定常常恒具
足遍廣大故如偈本上一切位一一皆各各
安住自家中不攝他法故故如是已說區區
不雜轉相門次當說具足圓滿轉相門其相
云何偈曰
前所說四門 一切時處等 無礙自在轉
名具足圓滿

論曰云何名為具足轉門所謂如前所說四門一時轉一處轉異時轉異處轉一轉離轉總轉別轉無礙自在故如偈前所說四門一切時處等無礙自在轉名具足圓滿故摩訶衍大陀羅尼金剛神呪修多羅中作如是說一一一切一切離雜有無一稱一量法藏門海中總有二法云何為二一者是總二者是別言別者四種俱輪地故言總者四種俱輪自在轉故乃至廣說故

獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分第

十六
如是已說獨地非亂一定一定道路大決擇分次當說獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分其相云何偈曰

此山王體中 則有二種門 謂自性本本
疑四

如次應觀察

論曰就此獨地獨天一種廣大無二山王體中則有二門云何為二一者本一自性位地門二者本一之本位地門是名為二如其次第應審觀察如偈此山王體中則有二種門

謂自性本本如次應觀察故自性位地形相如何偈曰

彼本一法中 不待他自然 有五十一位

是名自性位 如是五十一 一一皆名各

有五百法門 周遍廣大轉

論曰云何名爲自性位地所謂如前所說五十一種本一法中一一各各不待他力自然自性有五十一真金剛位是故說言自性位地如偈彼本一法中不待他自然有五十一位是名自性位故如是各各五十一位一一

各各有五百法門之大海亦周遍轉亦廣大轉如偈如是五十一一一皆各各有五百法

門周遍廣大轉故於此位中亦如前說五種

大門具足具足圓滿圓滿應審思擇如是已

說本一自性位地門次當說本一之木位地

門其相云何偈曰

五十一本法 亦各有本法 名空空空一

此中亦有位

論曰本一所依空空空一中亦有諸位一一

位位皆悉各各十萬法門具足圓滿無闕失

轉於此位中亦有前說五種大門具足具足
 圓滿圓滿應審思擇品論修多羅中作如是
 說禪定摩訶衍體中則有三大門云何為三
 一者上地安立廣大海會門二者宗本有有
 有一門三者根本空空一門如是三門皆
 有諸位具足其四圓滿同轉異轉等乃至廣說故
 獨一無二山王自在道路大決擇分第十七
 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大
 決擇分次當說獨一無二山王自在道路大
 決擇分其相云何偈曰

自在道路中 總有千重轉 謂本上一中
 各各五百故
 論曰就此無二山王自在道路分中總有千
 重差別轉相所謂本上中各各五百故如偈
 自在道路中總有千重轉謂本上一中各各
 五百故故本轉形相當如何耶偈曰
 向本一下轉 一空一有轉 乃至第五百
 餘位亦如是
 論曰今此偈中為明何義為欲現示依本一
 門向上下轉有一金剛空一金剛如其次第

一一現前漸漸轉入乃至第五百如是亦復
餘諸位中漸漸轉入乃至第五百無有窮盡
無有邊際無有始終具足具足圓滿廣大常
恒轉故如偈向本一下轉一空一有轉乃至
第五百餘位亦如是故上轉形相例此應知
因明性德修多羅中作如是說無二一天父
子法藏上上轉去有其始終無有窮盡下下
轉入有其始終無有窮盡有始終者從信等
位起至五百量故無窮盡者法藏之海極廣
大故乃至廣說故

摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分第
十八

如是已說獨一無二山王自在道路大決擇
分次當說摩訶無二山王最勝高頂一地大
決擇分其相云何偈曰

本上無窮盡 建立如是名 所餘一切位
亦如是應知

論曰今此偈中為明何義為欲現示本本無
窮上上無窮本上無窮上本無窮一一無窮
多多無窮同同無窮異異無窮等等無窮別

別無窮有窮無窮無窮無窮周遍廣大具足
圓滿故如偈本上無窮盡建立如是名所餘
一切位亦如是應知故摩訶衍海修多羅中
作如是說禪定摩訶衍海中一千二百無窮
盡品具足俱轉乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第五

大宗地玄文本論卷第六

馬 鳴 菩 薩 造
陳 真 諦 三 藏 譯

鬪回陀尸梵迦諾道路大決擇分第十九

如是已說摩訶無二山王最勝高頂一地大

決擇分次當說鬪回陀尸梵迦諾道路大決

擇分其相云何偈曰

鬪回道路中 七變對修行 以為道路量

無有餘行相

論曰今此偈中為明何義為欲現示鬪回道路

路中唯以七變對為其界量無餘相故如偈
豔回道路中七變對修行以為道路量無有
餘行相故云何名為七變修行形相如何偈
曰
七變有三種 功德過患等 五十一位中
上下七變轉 增長功德品 及諸煩惱海
論曰七變修行總有幾數有三種故云何為
三一者功德七變二者過患七變三者等量
七變是名為三如偈七變有三種功德過患
等故言變相者五十一種金剛位中向上上

轉向下下轉具足七變增長功德增長過患
廣大轉故如偈五十一位中上下七變轉增
長功德品及諸煩惱海故五過患七變形相
如何耶偈曰
最第一變中 上各增百數 下各增千數
各障一二德 後六變如次 增倍倍數轉
論曰第一變中增幾數轉障幾淨法謂上轉
時中一一位位各增百數煩惱品類障一淨
法若下轉時中一一位位各增千數煩惱品
類障二淨法如偈最第一變中上各增百數

下各增千數各障一二德故後六變中功德過患如其次第增倍數故如偈後六變如次增倍數轉故如是已說現示過患七變門次當說現示功德七變門其相云何偈曰最第一變中 上各增一德 下各增二億漸漸次第轉 後六變如次 增倍倍數轉不壞患數量 為功德變作

論曰第一變中增幾數轉謂上轉時中一一位位各增一億數功德品類漸漸而轉若下轉時中一一位位各增二億數功德品類漸

漸轉故如偈最第一變中止各增一億下各增二億漸漸次第轉故後六變中如其次第增倍數故如偈後六變如次增倍倍數轉故如是功德煩惱品類為斷不斷唯變作轉不動壞故如偈不壞患數量為功德變作故如是已說現示功德七變門次當說現示等量人變門其相云何偈曰

最第一變中 各上增一千 各下增二萬等數量漸轉 後六變如次 增倍倍數轉無斷障差別 唯對量建立

論曰第一變中增幾數轉謂上轉時中一一位位各增一千如次第轉若下轉時中一一位位各增二萬如次第轉如偈最第一變中各上增一千各下增二萬故其數量品有增減不唯平等量非差別量如偈等數量漸轉故後六變中如其次第增倍數轉謂一倍故如偈後六變如次增倍倍數轉故如是七變亦無照相亦無覆相唯平等量分分建立如偈無斷障差別唯對量建立故此中次第功德七變以為其終應審觀察甚深種子修多

羅中作如是說明連裏藏中唯有三變以七為量不增不減譬如七步蛇七葉樹法爾道理初唯染品中染淨俱後唯淨品乃至廣說故
 翻回陀尸梵迦諾本王本地大決擇分第二
 十
 如是已說翻回陀尸梵迦諾道路大決擇分次當說翻回陀尸梵迦諾本王本地大決擇分其相云何偈曰
 此本王體中 有三種百變 名次第如前

等無有差別

論曰就此本王體中則有三種百變修行名
及次第如前所說如偈此本王體中有三種
百變名次第如前等無有差別故如是三變
形相如何偈曰

如是三變中

疑四

初各如次第

十三
十千百億數

後九十九變

如次增倍數

漸漸次第轉

論曰就過患百變門中上及并下第一變中
增十億數次第漸轉就功德百變門中上及
并下第一變中增十億數次第漸轉就等量

百變門中上并及下第一變中增百億數次
第漸轉如偈如是三變中初各如次第十千
百億數故後九十九變中皆悉各各如其次
第增倍數轉如偈後九十九變如次增倍數
漸漸次第轉故大海山王地地品類修多羅
中作如是說如來藏體中有三流轉品以百
數為量無超次第漸漸轉去如是三中初功
德少其過患多中數量等後唯功德乃至廣
說故
龔尸梵諾本王道路大決擇分第二十一

如是已說毘回陀尸梵迦諾本玉本地大決
擇分次當說毘尸梵諾本玉道路大決擇分
其相云何偈曰

本玉道路中 有三種千變 名如前說量
各初變如故 增百千萬億 各後一切變

如次倍數轉 住心應觀察

論曰就毘尸梵諾本玉道路分中則有三種
千變修行其名次第同前所說如偈本玉道
路中有三種千變名如前說量故如是三種
第一變中如其次第增百億千億萬億數上

下一量漸漸轉故如偈各初變如次增百千
萬億故各後諸變如其次第增倍數轉應審
思擇如偈各後一切變如次倍數轉住心應
觀察故則修多羅中作如是說如來藏佛輪
下門中有三種修行數以千為量如是三品
以多億轉出生增長廣大周遍法門海藏乃
至廣說故

摩訶毘尸梵諾母原主天王大決擇分第二
十二

如是已說毘尸梵諾本玉道路大決擇分次

當說摩訶覲尸梵諾母原主天王大決擇分
其相云何偈曰

摩訶天王中 有三種億變 名次第如前
各初變如次 一二三十方 世界數量轉
所餘一切變 如次倍數轉

論曰就摩訶主天王體中則有三種億變修
行名字次第同前所說如偈摩訶天王中有
三種億變名次第如前故如是三種第一變
中如其次第增一十方二十方三十方數轉
如偈各初變如次一二三十方世界數量轉

故餘一切變如其次第倍數轉故如偈所餘
一切變如次倍數轉故總名法轉大輪修多
羅中作如是說佛陀摩訶本藏王地地中則
有三行云何為三一者下億轉行二者中億
轉行三者上億轉行初行出生一大方界量
下眷屬海中行出生二大方界量等俱轉海
後行出生三大方界量上眷屬海乃至廣說
故
一種功德純純無雜大圓滿地道路大決擇
分第二十三

如是已說摩訶覿尸梵諾母原主天王大決
擇分次當說一種功德純純無雜大圓滿地
道路大決擇分其相云何偈曰

功德道路中 有二千五百 五十法門海
五十一位中 一一皆各各 具五十位故

亦一一位中 有性相本末 一萬二百數

修多羅中說 總一萬二千 七百五十數

取彼總本數 如法應觀察 以如是數量

爲道路分界

論曰就一種功德純純無雜大圓滿地道路

分中總有二千五百五十法門大海甚深甚
深廣大廣大如偈功德道路中有二千五百
五十法門海故以何義故數如是成應可了
知所謂五十一位之中一一各各具五十故
此義云何所謂第一信心五十分心乃至五
十如來心各差別故如偈五十一位中一一
皆各各具五十位故亦一一位位各各具
足性相本末之四法故一萬二百數成立而
已如是此中云何差別謂如其次第不可思
議說故明了現覺說故能生長因說故所生

長果說故如偈亦一一位中有性相本末一
 萬二百數故若爾此方說又云何通耶謂金
 剛等地一行三昧修多羅中作如是說無雜
 無亂一一同同非惡非患吉祥地地軌則門
 中總有一萬二千七百五十法門彼修多羅
 中如是說者總別總故如偈修多羅中說總
 一萬二千七百五十數取彼總本數如法應
 觀察故今此道路以之為量有別法門唯以
 此數為其極量無別法門如偈以如是數量
 為道路分界故

一種功德摩訶本地明白離惡品藏大決擇
 分第二十四
 如是已說一種功德純純無雜大圓滿地道
 路大決擇分次當說一種功德摩訶本地明
 白離惡品藏大決擇分其相云何偈曰此品及
下文第二十五
分前梵本元闕
 一行門二者豎轉無雜一路門是名為二如
 是二門以為門量如偈本地道路中則有二
 種門謂橫轉豎轉以之為門量故且橫門形
 相如何偈曰

四種事位中 有總及別中 各增十重轉
無前後一時 其法門數量 例前應了知
論曰今此偈中為明何義為欲現示性相本
末四種事中各各有總別之位中一一位位
皆悉各各增十重數無前無後一時俱轉則
是橫轉遍到俱行門形相故如偈^{十四}四種事位
中有總及別中各增十重轉無前後一時故
此數量亦復轉勝超過前量配例應了如偈
其法門數量例前應了知故如是已說橫轉
遍到俱行門次當說豎轉無雜一路門其相

云何偈曰
前說諸位中 如次不超過 各增十重轉
一明究竟故
論曰今此偈中為明何義為欲現示如前所
說總別位中如其次第無有超過一一各各
增十重轉一事明了一事究竟亦無雜亂亦
無合集一向明轉豎轉無雜一各門形相故
如偈前說諸位中如次不超過各增十重轉
一明究竟故故大金剛寶王法界印藏修多
羅中作如是說復次文殊師利寶王道品者

以二事轉云何為二一者一區轉二者具面
 轉言一區者道雖廣多先一道量永究竟故
 言具面者所有諸道一時行故乃至廣說故
 摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分
 第二十六

如是已說摩訶本地具足品藏非患道路大
 決擇分次當說摩訶寶輪王廣大圓滿無上
 地地大決擇分其相云何偈曰

總別無盡故 建立本法體

論曰今此偈中為明何義為欲現示本法體

中以總攝別以別攝總以總攝總以別攝別
 能攝所攝無有窮盡法門大海甚深廣大義
 理詮趣周遍圓滿究竟自在故如偈總別無
 盡故建立本法體故摩訶衍地藏無上極說
 不可思議心地品論修多羅中作如是說寶
 山海中同類無盡別類無盡具足圓滿無有
 窮盡無有始終無有邊際無有分界亦廣大
 相亦小狹相乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第六

音釋

翹

丙美切

回

方膺切

競

甘火切

永樂北藏

大宗地玄文本論

第一二五册

永樂北藏

大宗地玄文本論

第一二五册