

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

第五四册 小乘論(三)

阿毗達磨大毗婆沙論

二〇〇卷(卷一三五至卷二〇〇)

阿毗曇毗婆沙論

八二卷(卷一至卷三〇)

五百大阿羅漢等造 唐三藏法師玄奘奉詔譯……………一

迦旃延子造 北凉沙門浮陀跋摩共道泰譯……………八七七

阿毗達磨大毗婆沙論

唐三藏法師玄奘奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之二

生欲界作色界化乃至廣說問何故作此論
答欲止他義顯已義故如譬喻者作如是說
諸所化物皆非實有若實有者云何名化大
德亦言化非實有是修所現如屍起作鬼呪
所爲爲止如是所說意趣顯諸化事皆是實
有由此等緣故作斯論生欲界作色界化發
色界語彼身語色何大種所造答色界繫生
色界作欲界化發欲界語彼身語色何大種
所造答欲界繫以有漏所造色皆同分界地
大種所造故然所化身差別有八謂生欲界
作欲界化有二種一似自身二似他身作色

界化亦有此二及生色界作色界化有二種一似自身二似他身作欲界化亦有此二是謂八此中但依二種作論謂生欲界作色界化及生色界作欲界化似他身者問何故此中但依二身作論答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而造論但令不違法相不應責其所以有說惟此二身微細難見難了是故偏說有說惟此二身最難現前藉多加行方能起故有說此於世間難可信受謂誰能作他界他身有說此二最爲希有謂能化作異界異身是故偏說諸變化心總有二種一欲界繫二色界繫或爲五謂欲界四靜慮繫或爲十二即十二種能化者心謂得初靜慮果者乃至得第四靜慮果者各有三種何等爲三一異生二有學三無學復有說三一外法異生

二內法異生三聖者復有說三謂三位得一離染時得謂離下染得靜慮時二得果時得謂得無學果時三練根時得謂轉根作見至不動時或分十四謂欲界繫有四即四靜慮果初靜慮繫亦有四如欲界說第二靜慮繫有三即上三靜慮果第三靜慮繫有二即上二靜慮果第四靜慮繫有一即第四靜慮果以下地心羸劣故不能於上地化或分十五謂五地繫諸變化心各有上中下品有說得五地變化心者各有三類謂異生等如前說或復分爲四十二種謂前十四各有上中下品有說得十四種變化心者各有三類謂異生等如前說諸作欲界化彼身還似欲界有情諸作色界化彼身還似色界有情問所作化身幾處所攝答若生欲界作欲界化自身

他身皆四處攝謂色香味觸作色界化自身
他身皆二處攝謂攝色觸若生色界作色界
化自身他身皆二處攝作欲界化自身他身
皆四處攝如前說有說若作他身則四處攝
若作自身惟二處攝勿彼成就香味處故如
是說者雖化香味無成就失如人衣服嚴具
華香雖復在身而不成就問若生欲界作欲
界化初靜慮果作色界化初靜慮果如是二
種誰劣誰勝答此二運轉等無差別然色界
者界勝故勝問若生欲界作欲界化第二靜
慮果作色界化初靜慮果如是二種誰劣誰
勝答欲界者運轉勝以彼從欲界乃至第二
靜慮能往還故色界者界勝以色界法勝欲
界故問若生欲界作欲界化初靜慮果作色
界化第二靜慮果如是二種誰劣誰勝答色

界者二事勝一界勝二運轉勝如說生欲界
作欲色界化初第二靜慮果相對辯勝劣如
是生欲界作欲色界化初第三靜慮果初第
四靜慮果第二第三靜慮果第二第四靜慮
果第三第四靜慮果相對辯勝劣准前問答
如理應思如生欲界如是生初靜慮生第二
靜慮生第三靜慮隨其所應當思廣說問如
生初靜慮者有能發起身語表心故令所化
身作往來等種種作用上諸靜慮無如是心
化主生彼所化云何有往來等用答如生初
靜慮以發起表心令化身轉作往來等用如
是生上諸靜慮亦以初靜慮發起表心令所
化身起往來等用如眼識等有餘師說諸所
化身無往來等種種作用但默然住由化主
力令彼似有往來等事如帝網戲非有現有

問化事起時爲必有依託方得現耶爲復不爾有說化事必有依託謂必依於木石塊等化主方能作所化事有餘師說若初起通者所起化事要有所假若通慧滿者無所依假能起化事問爲一心一化爲一心多化若一心一化經頌所說當云何通如說
一化主語時 諸所化皆語 一化主若默諸化皆默然

若一心多化施設論說復云何通如說神境智證通云何加行以何方便起神境智證通答彼初業者習世俗定令極自在極自在已起令現前由現前故於神境通便能引發從彼乃能隨起一化起一化事尚爾許心況復多耶有作是說一心一化問所引經頌當云何通答先以多心祈多化語後以一心令語

俱發前多心是轉後一心隨轉有餘師說一心多化問彼施設論當云何通答若初起通者一心一化若通慧滿者一心多化問於一心中所起化事爲必同類亦異類耶有說必同類化謂作象時不作馬等有說亦異類化謂初起通者一心但能作一類物若通慧滿者一心能作象等四軍問已知修所成化事爲亦有生得化耶有說無以生得心勢用劣故但能轉變令似異本有說亦有然惟能作自身非餘問若爾云何通經所說如契經說有三魔女各各化作多百女身所謂童女產未產女中女老女其數各百又自化身種種嚴飾爲惑媚故詣菩薩所謂菩薩曰可起沙門我等今來願相適事菩薩不受尋令彼身作衰老形羞慙而退答即依魔女異熟身上

化作前說多百女身如拘執毛不離拘執如是說者生所得心自身他身俱能化作云何知然曾聞尊者鄔波耆多端身靜慮魔為嫉拊便以華鬘冠尊者頂尊者出定驚怪念言此誰所作尋即知此是魔所為為調彼故即以神力化作三屍繫魔王頸所謂死蛇死狗死人於是魔王極懷慚耻種種方便欲去不能所繫三屍纏遶其頸轉急轉臭魔既無聊倍增惶恐為脫屍故便陷入地更出騰空又沒大海水中復入蘇迷盧腹盡力擺突終不能去魔既困弊自度力窮漸歷六天求欲免脫既不能得往梵宮邊請大梵言惟願哀愍解我頸上仙人所辱梵王告曰吾不能去可還歸依本繫汝者魔聞此已下瞻部洲五體歸誠禮尊者足白言大德惟願慈悲赦我前

愆去尊所報爾時尊者鄔波耆多徐告魔言吾知時矣魔重稽首謝過求哀請示何時為除所辱尊者告曰汝能從今乃至如來聖教未滅更不惱亂諸苾芻不魔曰唯然當如教勅請更誨示惟尊所為尊者復言向為佛法然有私願今欲請為魔曰惟命尊者告曰佛涅槃後經于百歲我身乃生如來法身吾今已見所未見者謂佛生身仁今頗能為我現不魔曰此事甚易我能為之願尊見時勿便致敬令我獲罪尊者曰爾即時為魔解去三屍魔王歡喜謝尊者已便入林中即自化身作如來像三十二相八十種好威光赫奕過千日輪復更化作諸苾芻衆右舍利子左大目連尊者阿難持鉢隨後又與阿若多憍陳那等千二百五十人俱如半月形從林而出

時尊者鄔波瓊多見已歡喜得未曾有以淳淨意如斷根樹莫能自持不覺投身禮魔雙足魔王悚懼尋滅化身由此故知生所得慧亦能化作自身他身問即彼尊者鄔波瓊多於他事中所得自在過俱胝倍勝彼魔王尊者何緣不自化作而苦求請魔王作耶答於修所成尊者自在於生得化不及魔王欲試魔王生得化力是故請彼化作佛身有說修所得化尊者自得不生希有生所得化尊者不得生希有心欲寄魔王觀生得化是故求彼令作佛身有說尊者深心敬佛若自化作恐敬心不勝是以令魔作之有說尊者少欲若自化作恐天人等謂已是佛極加敬養般涅槃後諸天世人供養悲哀同佛滅度是以但請魔作問修得生得二種變化云何差別

答所化無別但修得者淨速圓妙非生所得有說生得心化惟依自界身修得心化通依自他界身問有留化事不若有者佛何故般涅槃時不留化身令於滅後住持說法饒益有情若無者何故尊者大迦葉波已般涅槃留身久住曾聞尊者大迦葉波入王舍城最後乞食食已未久登雞足山山有三峯如仰難足尊者入中結加趺坐作誠言曰願我此身并納鉢杖久住不壞乃至經於五十七俱胝六十百千歲慈氏如來應正等覺出現世時施作佛事發此願已尋般涅槃時彼三峯便合成一掩蔽尊者儼然而住及慈氏佛出現世時將無量人天至此山上告諸衆曰汝等欲見釋迦牟尼佛杜多功德弟子衆中第一大弟子迦葉波不舉衆咸曰我等欲見慈

氏如來即以右手撫雞足山頂應時峯坼還爲三分時迦葉波將納鉢杖從中而出上昇虛空無量天人覩斯神變歎未曾有其心調柔慈氏世尊如應說法皆得見諦若無留化如此之事云何有耶有說有留化事問若爾世尊何故不留化身至涅槃後住持說法答所應作者已究竟故謂佛所應度皆已度說所未度者聖弟子度之有說無留化事問若爾迦葉波事云何得有答諸信敬天神所住持故有說迦葉波爾時未般涅槃慈氏佛時方取滅度此不應理寧可說無不說彼默然多時虛住如是說者有留化事是故大迦葉波已入涅槃問經說一時作雙示道謂身下出火身上出水身下出水身上出火此爲一心爲二心作若一心作云何一心有相違二

果若二心作云何一時有二心俱起有說一心所作問云何一心有相違二果答先以二心別祈水火後住一心令其俱發前二心是轉後一心隨轉有說二心所作問云何一時有二心俱起答由勝定力水火二心速疾迴轉似俱時發如物攢于左手放光右手隨言分僧卧具若時發表無容放光若時放光無容發表由勝定力光表二心速疾迴轉似俱時發水火二心應知亦爾施設論說佛於一時化作化佛身真金色相好莊嚴世尊語時化身亦語化身語時世尊亦語弟子一時作化弟子剃除鬚髮著僧伽胝弟子語時所化便默所化語時弟子便默所以者何佛於心定俱得自在入出速疾不捨所緣發自語已便發化語發化語已復發自語以極速故似

俱時發弟子心定非極自在入出遲緩數捨
所緣發自語已發於化語化語起時自語已
滅發化語已復發自語自語起時化語已滅
非極速故覺知前後問諸大聲聞亦能如是
世尊於此有何不共答佛以一心能發二語
謂自及化自語已化即語化語已自即語極
迅速故非俱謂俱聲聞一心亦發二語謂自
及化自語滅已化乃語化說滅已自乃語非
極迅速故非俱覺非俱又佛世尊於諸智境
皆得自在非諸聲聞故佛此中亦有不共彼
復翻說佛於一時化作化佛身真金色相好
莊嚴世尊語時所化便默所化語時世尊便
默弟子一時作化弟子剝除鬚髮著僧伽胝
弟子語時所化亦語所化語時弟子亦語問
諸大聲聞亦能如是世尊於此有何不共答

佛於心定俱得自在入出速疾不捨所緣能
以一心發於二語謂自及化於中欲令語者
便語不令語者便默聲聞心定非極自在入
出遲緩數捨所緣雖能一心發於二語謂自
及化然於其中欲令一語第二亦語欲令一
默第二亦默不能令其一默一語又佛世尊
於諸智境皆得自在非諸聲聞故佛此中亦
有不共契經中說佛告阿難我之神力能以
意所成身條爾至於梵世阿難白佛何其劣
哉此事聲聞亦能世尊何足自歎謂所化作
名意所成身聲聞亦能以此至於梵世佛若
爾者有何不共世尊頗能離神通力以麤大
種父母生身於條忽間至梵世不世尊告曰
此我亦能阿難復言此事實難願說譬喻令
我信解佛言諦聽如世間鐵或餅或團置炎

鑪中漸輕漸軟漸調漸淨隨意所爲如是如來身隨心轉繫心於身作輕軟等想身隨心力成輕軟等事由能繫心相續勢力令所繫身運轉隨意此中有說佛盡智時得欲界無覆無記未曾得心心所法由此勢力不入靜慮不起神通纔發心時即能舉身至色究竟何況梵世有作是說世尊爾時起緣風心令身輕舉有餘師說起緣空心能令佛身所往無礙有言佛意即說此身名意所成由隨意力成輕軟等運轉事故離定通力能運此身至梵世故與聲聞別有言佛說意所成身即所化身不假定通能至梵世與聲聞別有言佛說由意勢通令所化身速至梵世此捷疾力二乘等無故佛依此自顯殊勝問頗有變化心一剎那頃斷而不得而不斷俱不俱

耶答有謂離欲染最後無間道時於變化心有此四句斷而不得者謂欲界繫上三靜慮果得而不斷者謂初靜慮繫初靜慮果亦斷亦得者謂欲界繫初靜慮果不斷不得者謂初靜慮繫上三靜慮果第二靜慮繫上三靜慮果第三靜慮繫上二靜慮果第四靜慮繫第四靜慮果如離欲果染最後無間道作四句如是離初靜慮染最後無間道乃至離第三靜慮染最後無間道隨其所應各有四句化當言有大種無大種耶答當言有大種無有現色離大種故化當言有所造色無所造色耶答當言有所造色化有二種一修得二生得修得化若欲界繫四處攝若色界繫二處攝生得化若欲界繫九處攝若色界繫七處攝由如是法成化身故化當言有心無心

耶答當言無心然化有二種一修得此無心
二生得此有心此中說修得化非心依故又
有二種一作他身此無心二作自身此有心
此中說他身化非心依故若變化他有情身
者如自身說化當言誰心所轉耶答當言化
主由化主心令有表故然修得化由化主心
轉若生得化由自心轉此中說修得化又作
他身由化主心轉若作自身由自心轉此中
說他身化問諸化皆滅耶答修得化滅生得
化有滅不滅謂天龍藥叉等自身化時有異
色等起此於後時異色等滅而自身在又作
他身者滅作自身者有滅不滅若變化他有
情身者如自身說問諸化所食誰腹中消答
此若化主所須所宜食者即化主腹中消若
非化主所須所宜食者如草木等聚置一處

若化他有情令飲食者隨化主意有消不消
問化身由何出煙燄等答由化主力謂諸化
主欲於是處起煙起燄起煙燄峯起煙燄舍
即於是處煙燄等起問由何化身有燒者有
不燒者復以何故有燒身不燒衣燒衣不燒
身俱不俱耶答由化主力謂諸化者隨意所
欲或燒不燒如契經說尊者達臘婆末羅子
以神通力上昇虛空火界焚身無餘灰燼問
彼尊者火焚身時爲涅槃前爲涅槃後答諸
說有留化者彼說涅槃後火起焚身謂彼獲
得心定自在將取滅度神力昇空於虛空中
化作牀座及種種薪便以願力入火界定纔
發火已即般涅槃由此焚身令無灰燼諸說
無留化者彼說命未盡火起焚身謂彼獲得
心定自在將欲滅度神力昇空入火等持令

身漸死隨無根處火起焚之乃至最後惟有心命依處如極細毛端許乃入涅槃火亦隨滅餘毛端量所不燒者由細難知謂無灰燼中有當言有大種無大種耶乃至廣說問何故次化明中有答是作論者意欲爾故乃至廣說有說化與中有俱是微細難可了知有餘師說此二俱是意所成身有說此二多諸誹謗謂譬喻者說化非實分別論者撥無中有前明化是實有今明中有非無以是故次化明中有中有當言有大種無大種耶答當言有大種無有現色離大種故中有當言有所造色無所造色耶答當言有所造色欲界九處攝色界七處攝由如是法成彼身故中有當言有心無心耶答當言有心中有當言誰心所轉耶答當言自心由自心力起表業

故中有義如結蘊廣說世名何法答此增語所顯行問何故作此論答為止他宗顯自宗故謂譬喻者分別論師執世與行其體各別行體無常世體是常諸無常行行常世時如諸器中果等轉易又如人等歷入諸舍爲遮彼執顯三世體即是諸行行無常故世亦無常由是等緣故作斯論三世義亦如結蘊廣說劫名何法答此增語所顯半月月時年問何故作此論答爲釋經故如契經說有一苾芻來詣佛所頂禮雙足却住一面白世尊言佛恒說劫此爲何量佛言苾芻劫量長遠非百千等歲數可知苾芻復言有譬喻前世尊言有今爲汝說如近城邑有全假石山縱廣高量各踰繕那迹尸細縷百年一拂山已磨滅此劫未終苾芻當知汝等長夜經此劫數

無量百千在於地獄傍生鬼趣及人天中受諸劇苦生死輪轉未有盡期何得安然不求解脫彼經即是此論所依經雖說劫末分別劫體是何今欲分別故作斯論問何故但說半月月時年爲劫不說刹那臘縛牟呼栗多晝夜以爲劫耶答應說而不說者當知此義有餘有說此中舉麤攝細謂刹那等細半月月等麤若說麤當已知說細由積細時爲麤時故有說此中舉近攝遠謂劫近爲半月等所成半月等復爲刹那等成故說近時亦已說遠劫體是何有說是色處云何知然如施設論說劫初時人身光恒照以貪味故光滅闇生於是東方有日輪起光明暉朗同於昔照見已喜曰天光來來以天光來故名爲晝須臾未幾日輪西沒闇起如先見已歎言天

光沒沒故天光沒故名爲夜由此證知劫體是色劫體皆積晝夜成故如是說者晝夜等位無不皆是五蘊生滅以此成劫劫體亦然然劫既通三界時分故用五蘊四蘊爲性已說自性所以今當說何故名劫劫是何義答分別時分故名爲劫謂分別刹那臘縛牟呼栗多時分以成晝夜分別晝夜時分以成半月月時年分別半月等時分以成於劫以劫是分別時分中極故得總名聲論者言分別位故說名爲劫所以者何劫是分別有爲行中究竟位故劫有三種一中間劫二成壞劫三大劫中間劫復有三種一減劫三增劫三增減劫減者從人壽無量歲減至十歲增者從人壽十歲增至八萬歲增減者從人壽十歲增至八萬歲復從八萬歲減至十歲此中