

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十一

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之三

藍字部分：《發智論卷二》釋論範圍

如《契經》說：佛轉法輪，憍陳那等苾芻見法，地神、藥叉舉聲遍告：「世尊今在婆羅痾斯仙人鹿苑，三轉法輪具十二相。」…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為欲分別《契經》義故。謂《契經》說：「佛轉法輪，地神、藥叉舉聲遍告。」《契經》雖作是說，而不分別其義，**不說**「地神為自有智見？為因他故，知舉聲遍告？」經是此論所依根本，彼不說者，今應說之。

復次，欲令疑者，得決定故。經說：「地神舉聲遍告，佛在鹿苑三轉法輪。」**或有生疑**～地神自有現量智見，知如是事。**欲令此疑，得決定故**，**顯**～彼但有比量智見、生處得智，於轉法輪，**非**現境故。由是因緣，故作斯論。

為彼地神有正智見，知「佛轉法輪、苾芻見法」不？

答：無。

此事甚深，非彼境故，**彼云何知？**

答：由五緣故。

一者、**信世尊故**。謂：佛起世俗心：「我轉法輪，苾芻見法」，由是**彼知**。

謂：佛**若起**無漏心，或未曾得世俗心，一切有情無能知者；若**起**曾得世俗心時，諸有情類，有能知者。

謂：佛起此世俗心時：

若欲令**鈍根者**亦**知**，則蛇奴等，亦能了知。

若欲令**利根者**亦**不知**，則舍利子等，入**邊際第四靜慮**，起妙願智，亦不能知。

若欲令**惡趣**亦**知**，則獼猴等，亦能了知。

若欲令**善趣**亦**不知**，則諸人、天，**無能**知者。

今佛欲令**地神**知故，**起**曾得世俗心：「我轉法輪，苾芻見法。」地神知已，舉聲遍告。

問：佛何故起此世俗心？

答：三無數劫，修集種種難行苦行，為益有情，今轉法輪；苾芻見法，即昔加行，今初得果，深生歡喜，故起此心。

復次，昔發弘誓，為饒益他，今始得果，故起此心。

復次，昔發大願，為拔濟他，今始得果，故起此心。

復次，所期勝義，利樂有情，今創果遂，故起此心。

二者、**或佛告他**：「我轉法輪，苾芻見法」故，**彼得聞**。

謂：若於心，得善巧者，佛起心已，即能了知；若但於言，得善巧者，佛告他已，方能了知。

問：世尊何故，告他令知？

答：世尊欲顯善說法中，所言誠諦，一見一樂，眾皆同許，故告他知。

復次，三無數劫，修多苦行，為益有情，今初得果，深生歡喜，故告他知。

復次，世尊自顯於九十六諸道法中，最尊、最勝、無能及者，故告他知。

復次，欲顯佛法實能出離，有大神變，故告他知。

復次，佛欲顯示憍陳那等真實功德，亦示世間良福田，故告他令知。

復次，欲令天人於佛聖教，深敬信故，告他令知。

復次，世尊自顯遠離法慳，於希有法，無師拳故，告他令知。

復次，佛欲顯己有大士法，非餘道故，告他令知。

復次，世尊自顯有聰明相，非餘道故，告他令知。

如《契經》說：「諸聰明者，有三種相：一、善思所思。二、善作所作。三、善說所說。」

三者、或從大德、天仙所聞。謂：佛轉法輪，五苾芻見法。

問：何等名曰「大德天仙」？

有作是說：是淨居天。

有餘師說：是欲界天，已見諦者。

復有說者：有長壽天，曾見過去諸佛世尊轉法輪相，今見世尊有如是相，歡喜踊躍，告他令知。地神既聞，舉聲遍告。

四者、或彼尊者憍陳那等，起世俗心：「佛轉法輪，我等見法」，由是彼知。

問：何故尊者起世俗心？

答：已害二十種薩迦耶見故，已斷一切惡趣因故，無邊生死今有邊故，無際苦海今有際故，已見聖諦故，入正定聚故，深生歡喜，故起此心。

復次，昔所發起弘誓大願及諸苦行，今果遂故，深生歡喜，故起此心。

五者、或彼告他，地神得聞。

問：何故尊者告他令知？

答：尊者欲顯善說法中，所言誠諦，一見一樂，眾皆同許，故告他知。

復次，欲顯世尊，三無數劫，修多苦行，今初得果，故告他知。

復次，欲顯佛法，於九十六諸道法中，最尊、最勝，故告他知。

復次，欲顯佛法，實能出離，有大神變，故告他知。

復次，欲令天人，於佛聖教，深敬信故，告他令知。

復次，為欲引發無量有情，樂法心故，告他令知。

復次，欲令無量懈怠有情，勤精進故，告他令知。

復次，欲顯如來，捨極苦行，有大果故，告他令知。

復次，欲顯自身，歸依佛法，不唐捐故，告他令知。

轉法輪義，如後《定蘊-不還納息》當廣顯示。

又《契經》說：「有諸苾芻，得阿羅漢，諸漏已盡。三十三天，數數雲集善法堂中，稱說某處有某尊者，或彼弟子，剃除鬚髮，被服袈裟，正信出家，勤修聖道，諸漏已盡，證得無漏，心、慧解脫。於現法中，能自通達，證具足住；又自了知『我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有』…乃至廣說。」

問：何故作此論？

答：為欲分別《契經》義故，謂：圓生樹。《契經》中說：「有諸苾芻，得阿羅漢，諸漏已盡。三十三天…乃至廣說。」《契經》雖作是說，而不分別其義。不說「三十三天，為自有智見？為因他故？知集善法堂，稱說其事。」經是此論所依根本，彼不說者，今應說之。

復次，欲令疑者，得決定故。謂：有生疑～彼天自有現量智見，知如是事。欲令此疑，得決定故，顯～彼但有比量智見、生處得智，於漏盡德，非現境故。由是因緣，故作斯論。

為彼諸天有正智見，知諸苾芻得阿羅漢，諸漏盡不？

答：無。

此事甚深，非彼境故，彼云何知？

答：由五緣故。

一者、信世尊故。謂：佛起世俗心：「是諸苾芻，得阿羅漢，諸漏已盡。」由是彼知。

謂：佛若起無漏心，或未曾得世俗心，一切有情，無能知者。若起曾得世俗心時，諸有情類，有能知者。

謂：佛起此世俗心時，如前廣說…乃至今佛欲令彼天知故，起曾得世俗心「是諸苾芻，得阿羅漢，諸漏已盡。」彼天知己，集善法堂，稱說其事。

問：佛何故起此世俗心？

答：以彼真實，適佛意故。謂：若苾芻永斷後有，乃為真實適可佛意，是諸苾芻諸漏已盡，永斷後有，皆能真實適佛意故，起世俗心，令諸天知，雲集稱說。

二者、或佛告他：「是諸苾芻，得阿羅漢，諸漏已盡。」故彼得聞。

謂：若於心得善巧者，佛起心已，即能了知；若但於言，得善巧者，佛告他已，方能了知。

問：世尊何故告他令知？

答：世尊欲顯善說法中，所言誠諦，一見一樂，眾皆同許，故告他知。

復次，世尊自顯於九十六諸道法中，最尊、最勝、無能及者，故告他知。

復次，欲顯佛法，實能出離，有大神變，故告他知。

復次，佛欲顯示彼諸苾芻真實功德，亦示世間良福田故，告他令知。

復次，欲令天人，於佛聖教，深敬信故，告他令知。

復次，佛欲勉勵，餘修行者，勇進心故，告他令知。

三者、或從大德、天仙所聞：「謂彼苾芻，諸漏已盡」。

問：何等名曰大德、天仙？

答：天中證得阿羅漢者。

問：彼一切阿羅漢，皆知是事，而告他耶？

答：不爾！根等勝者能知，非餘。

四者、或彼尊者，起世俗心：「我已漏盡，得阿羅漢。」由是彼知。

問：何故尊者起世俗心？

答：以彼尊者，無始時來，煩惱熾盛、身心熱惱，今得清涼。

無始時來，生死相續，今得永斷，既捨鬱蒸，而得清涼。

捨有愛味，得無愛味，捨耽嗜得出離，捨染污得清淨，深生歡喜，故起此心。

五者、或彼告他，諸天得聞。

問：何故尊者告他令知？

答：尊者欲顯善說法中，所言誠諦，一見一樂，眾皆同許，故告他知。餘隨所應，如佛告他及憍陳那告他中說。

復次，欲令先來供給尊者衣服、飲食、敷具、醫藥，諸施主等，聞生歡喜，功德更增，故告他知。

復次，欲令先來，不敬信者，生敬信故，告他令知。

復次，欲顯出家，勤修苦行，有勝果故，告他令知。

問：諸餘天神，亦有稱說漏盡者不？

答：應說亦有。

問：何故唯說三十三天？

答：以彼諸天，數數雲集，論善、惡事，故偏說之。謂：彼諸天於白黑月，每常八日、若十四日、若十五日，集善法堂，稱量世間善、惡多少。

復次，三十三天，常共伺察，造善、惡者。見造善者，便擁護之；見造惡者，即共嫌毀，是故偏說。

復次，三十三天，見人造善，歡喜讚歎，故偏說之。

復次，三十三天，有圓生樹，喻阿羅漢，故偏說之。

問：三十三天，亦共稱說「有學者」不？

答：亦共稱說：「諸有學者，若諸有情，孝養父母。」彼尚稱說，況有學者。

問：若爾！何故《契經》說：「彼但共稱，說阿羅漢」耶？

答：依勝說故。謂：無學法補特伽羅俱勝有學，是故偏說。

復次，以圓生樹與漏盡者，多分相似，可以為喻，是故偏說。

復次，以漏盡者，極可樂故、離眾過故、極清淨故、無罪咎故、極難得故、無可嫌故、應供養故，偏稱說之。

復次，以阿羅漢，解脫圓滿，功德具足，永盡一切生、老、病、死，故偏稱說。

復次，若阿羅漢出現世間，天人充滿，惡趣減少。如有德王，出現於世，是故偏說。

復次，若阿羅漢出現世間，諸天眾增，非天眾減。如月滿時，大海盈滿，是故偏說。

復次，若阿羅漢出現世間，則諸天軍，勝阿素洛。如戰時見善勇天子，是故偏說。

復次，若阿羅漢出現世間，後生天子，壽色、名譽，勝前生者。如貧賤人，以飯汁施，勝餘施主，是故偏說。

復次，若阿羅漢出現世間，以少物施，便獲大果。如迦葉波尊者，無減施一鹿食，人天多返，受勝妙果，是故偏說。

復次，若阿羅漢出現世間，能令見者，生少淨心、生天受樂。如狗、蝦蟇，氣噓執惡，是故偏說。

復次，若阿羅漢出現世間，生死牢獄，多得解脫。如王生子，大赦天下，是故偏說。

復次，若阿羅漢出現世間，善惡趣道，明了顯現。如日出時，照燭安險，是故偏說。

復次，若阿羅漢出現世間，能令諸天，不失天位。如天帝釋，衰相蠲除，是故偏說。

復次，若阿羅漢出現世間，令天宮中，天仙充滿。如為善友，之所攝持，功德充滿，是故偏說。

復次，若阿羅漢出現世間，能令諸天，厭五欲樂。如天帝釋、琰摩輪王，妙欲現前，能生厭捨，是故偏說。

復次，若阿羅漢出現世間，能令世間，聽聞正法，菩提分寶，悉皆豐饒。如海寶船，隨所至處，是故偏說。

復次，若阿羅漢出現世間，一切有情，悉皆受樂。如降甘雨，稼穡豐稔，是故偏說。

由如是等種種因緣，是故諸天，唯說無學。

問：三十三天，為稱說一切阿羅漢，為少分耶？

有作是說：稱說一切。以彼諸天，好讚他德：「諸阿羅漢，所作已辦，甚為希有！」故皆稱說。

復有說者：不稱說一切，所以者何？有阿羅漢若百、若千，依山谷中，而入寂滅，諸共住者，尚不了知，況餘天人，遠共稱說。

問：稱說何等阿羅漢耶？

答：如此經中，所稱說者，謂：阿羅漢造作增長名譽業者，彼稱說之；若不造作名譽業者，設復造作，而不增長，彼不稱說。

復次，若有豪貴，而出家者，彼稱說之。如釋王等。

復次，若有巨富，大功德者，彼稱說之。如無減等。

復次，若有大智，利他無倦者，彼稱說之。如舍利子等。

復次，若能護持佛法眾，所共歸依者，彼稱說之。如飲光等。

復次，若有生時，震動天地，現光明者，彼稱說之。

復次，若有出家，精勤苦行，能作難作，護持佛法，利天人者，彼稱說之。餘阿羅漢，彼不稱說。

問：增上慢者，諸天知不？

有作是說：有知、不知。謂：依殊勝功德起增上慢者，諸天不知；若依下劣功德起增上慢者，諸天則知。

復次，若依微妙功德，起增上慢者，諸天不知；若依麁淺功德，起增上慢者，諸天則知。

復次，若依上界功德，起增上慢者，諸天不知；若依欲界功德，起增上慢者，諸天則知。

有餘師說：增上慢者，諸天不知。如天帝釋，世無佛時，若見外道，獨處閑居，便往其所，觀察禮敬，謂是如來，帝釋尚然，況餘天眾。

問：諸犯戒者，諸天知不？

答：有知、不知。謂：犯麁重戒，諸天則知；若犯微細戒，諸天不知。

如《契經》說：「摩揭陀國諸輔佐臣，或是化法調伏，或是法隨法行。」…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為欲分別《契經》義故。謂《勝威經》作如是說：「一時佛在那地迦邑郡氏迦林，時摩揭陀國有八萬四千諸輔佐臣，一時命過。」

有說：疾疫故，彼命終。

有說：彼為未生怨殺。謂：未生怨殺父王已，亦殺輔佐八萬四千，彼諸眷屬，詣阿難所，作如是言：「彼彼國邑，有信佛者，身壞命終，如來皆記生彼彼處。」

摩揭陀國先王、侍臣八萬四千亦皆信佛，今已命過，未蒙世尊記所生處，唯願為請。

阿難許之，於日初分，往如來所，頂禮雙足，却住一面，恭敬合掌，現親愛相，方便請言：「彼彼國邑，有信佛者，身壞命終，佛記生處；摩揭陀國影堅王臣，八萬四千亦皆信佛，今已命終，如來不記。彼諸眷屬，心生愁惱，若佛不記彼生處者，恐彼眷屬起嫌恨心，唯願世尊哀愍為記；又佛在此摩揭陀國，成等正覺，其地有恩；又影堅王，深信三寶，供養恭敬，未嘗暫闕。是故世尊，必應為記。」

佛愍彼故，默然許之，即持衣鉢，入那地迦，如法乞食，食訖還至郡氏迦林，收衣鉢、洗足已，入所止房，敷座而坐，安身定意，繫念思惟，**觀摩揭陀諸臣生處**！

問：佛於諸法**纔**舉心時，無礙智見**自然而轉**，何故入房專精思察？

答：**欲顯**業果極深遠故、最微細故、難覺知故、難顯了故、難現見故，由是一切三藏教中，**毘奈耶藏**最為甚深，**多明**業果差別相故。諸《契經》中說，**業果處**，最為甚深；十二支中，行有二種，最為甚深；**佛十力**中，**自業智力**，最為甚深；此八蘊中，第四業蘊最為甚深；四難思中，有情業果最為甚深。故佛入房，專精思察。

復次，佛**欲顯示**摩揭陀臣-身、心因果，**障礙、對治**，命終、受生，一一皆有種種差別，是故入房，**專精思察**。

復次，應受化者，猶未集故。謂：佛說法，非為一人。如大龍王，雨必普潤，為待無量應化有情，故且入房，**思惟繫念**。

復次，勝威天子，猶未至故。謂：影堅王被子殺已，生多聞室，名曰勝威。彼聞如來，說其輔佐生處差別，必來聽受，為待彼故，且復入房。

復次，欲令阿難，敬重法故。謂：若為彼輕爾說法，即彼於法，不深敬重，欲令渴仰，聞必受持，如理思惟，廣為他說。故且入室，繫念思惟。

復次，為斷愚人，憍慢心故。謂：**無智者**，實無所知，**懷聰明慢**，若他請問，不觀淺深，率爾便答。佛**欲斷**彼憍慢心故，自顯智見，於一切法，任運而轉；若得他問，尚審思惟，安詳而答，況無智者，問便酬對。

復次，佛**欲自顯**善士法故。謂：諸善士，有三種相，即善思所思等，**故不問已，輕易而答**。

復次，佛**欲自顯**智者相故。謂：諸智者，審思方說，故佛得問，**繫念思惟**。

有作是說：佛欲入房，遊戲靜慮。阿難請問，故未酬答。

爾時！世尊於日後分，從定而起，出詣眾中，敷如常座，安詳而坐。

尊者阿難，前至佛所，頂禮雙足，合掌恭敬，而白佛言：「如來今者，面目清淨，進止從容，諸根寂靜，必遊靜慮，受現法樂。先所請者，唯願說之！」

佛告阿難：「如是！如是！如汝所說！諦聽！諦聽！善思念之！當為汝說，摩揭陀國八萬四千諸輔佐臣，已命終者，或是化法調伏、或是法隨法行，**皆斷三結，得預流果，不復退墮，定趣菩提**，極七返有，七返人天，往來流轉，作苦邊際；一類生在四大王眾天；如是…乃至一類生在他化自在天眾同分中…乃至廣說。」

問：輔佐臣者，義何謂耶？

答：彼恒護持佛、法、僧寶，令無損減，故名輔佐。

復次，以彼皆是頻毘娑羅內供奉者，故名輔佐。

復次，彼皆翼助頻毘娑羅攝養國人，故名輔佐。

復次，彼是先世，曾所立名。謂：昔有王，七寶具足，王四洲渚，將領輔佐八萬四千，乘空遊戲。時！輪寶等，忽止不行，王遂驚怖，謂諸臣曰：「將非失位，或命盡耶？」

菩提樹神，仰白王曰：「此下不遠有菩提樹，諸佛依之，成等正覺，不應在上乘空而行。」

王聞疾下，頂禮悔謝，與諸輔佐，恭敬右邊，設供養已，從餘道去。

時！**轉輪王者，今影堅王是。**

八萬四千輔佐臣者，今未生怨所誅者是。

故知輔佐，是先世名。

《契經》雖作是說，而不分別其義，經是此論所依根本，彼不說者，今應說之，故作斯論。

云何彼名「化法調伏」？云何彼名「法隨法行」？

答：若在天中，而見法者，名「化法調伏」；若在人中，而見法者，名「法隨法行」。

復次，若不受持戒而見法者，名「化法調伏」；若受持戒而見法者，名「法隨法行」。

復次，若在人中，種諸善根，亦令成熟，後生天中**得**解脫者，名「化法調伏」；若在人中，種諸善根，亦令成熟，即於人中**得**解脫者，名「法隨法行」。

復次，若在人中，**修順決擇分**善根，後生天中**得**通達者，名「化法調伏」；若在人中，**修順決擇分**善根，即於人中**得**通達者，名「法隨法行」。

復次，若在人中，**修加行道**，後生天中**入正性離生**者，名「化法調伏」；若在人中，**修加行道**，即於人中**入正性離生**者，名「法隨法行」。

復次，若在人中，**修行諦善根**，後生天中**得諦現觀**者，名「化法調伏」；若在人中，**修行諦善根**，即於人中**得諦現觀**者，名「法隨法行」。

復次，若在人中，**修治善根**，後生天中**見清淨**者，名「化法調伏」；若在人中，**修治善根**，即於人中**見清淨**者，名「法隨法行」。

復次，若在人中受假名戒，後生天中得聖所愛戒者，名「化法調伏」；若在人中，受假名戒，即於人中得聖所愛戒者，名「法隨法行」。

復次，若在人中，得別解脫靜慮律儀，後生天中得無漏律儀者，名「化法調伏」；若在人中，得別解脫靜慮律儀，即於人中得無漏律儀者，名「法隨法行」。

復次，若在人中，受作意戒，後生天中得法爾戒者，名「化法調伏」；若在人中，受作意戒，即於人中得法爾戒者，名「法隨法行」。

復次，若在人中，得增上戒、增上心學，後生天中得增上慧學者，名「化法調伏」；若在人中得增上戒、增上心學，即於人中，得增上慧學者，名「法隨法行」。

復次，若在人中，修預流支，後生天中得預流果者，名「化法調伏」；若在人中，修預流支，即於人中得預流果者，名「法隨法行」。

復次，若在人中，得世俗信，後生天中得證淨者，名「化法調伏」；若在人中，得世俗信，即於人中得證淨者，名「法隨法行」。

復次，若在人中，修三十七菩提分法，後生天中得具足者，名「化法調伏」；若在人中，修三十七菩提分法，即於人中得具足者，名「法隨法行」。

問：何故天中得見法者，名化法調伏？即於人中得見法者，名法隨法行耶？

答：若於天中得見法者，修加行少；若於人中得見法者，修加行多故。謂：在人中得見法者，先勤恭敬、供養師友，誦素怛覽、學毘奈耶，聽、受、決擇阿毘達磨，於一切法-自相、共相，思惟觀察，得純熟已，往詣山林，居閑靜處。初夜、後夜，除去睡眠，漸復受持小、大-七法，始從日沒至日出時，結跏趺坐，頂安靜鎮，行毘法杖，精進熾然，繫念思惟，方入聖道。彼由如是多加行法，是故名為「法隨法行」。

若於天中得見法者，由昔人中，聞、思、修故，今時任運，聖道現前。彼受化生，見法調伏，故立「化法調伏」別名。

云何多欲…乃至廣說？

問：何故作此論？

答：為欲分別《契經》義故。謂《契經》說：有多欲，有不喜足。《契經》雖作是說，而不分別其義，經是此論所依根本，彼不說者今應說之，故作斯論。

云何多欲？

答：諸欲，已欲、當欲，是謂多欲。此本論師於異名、義，得善巧故，。以種種名顯示多欲，文雖有異，而體無別！

云何不喜足？

答：諸不喜、不等喜、不遍喜、不已喜、不當喜，是謂不喜足。

此本論師於異名、義，得善巧故，以種種名，顯示不喜足。文雖有異，而體無別。

多欲、不喜足，何差別？…乃至廣說。

問：何故復作此論？

答：欲令疑者，得決定故。調：此二法，展轉相似。

見多欲者，世人共言，是不喜足。

見不喜足者，世人共言，是多欲。

或有生疑～此二是一。

為令彼疑，得決定故，顯此～二種，其義各別，故作斯論。

多欲、不喜足，何差別？

答：於未得可愛色、聲、香、味、觸；衣服、飲食、床座、醫藥，及餘資具，諸希求、尋索、思慕、方便，是謂「多欲」。

此中…

●於未得可愛-色、聲、香、味、觸者，依「在家者」說：「彼於未得可愛-色等四方追求。調：

務農者，追求田園、牛羊等畜、衣、宅、穀等諸資生具。

若富貴者，追求勝位、國土、城邑、象、馬、珍玩、諸欲樂具。」

●於未得衣服、飲食、床座、醫藥及餘資具者，依「出家者」說：「彼於未得衣鉢、房舍、資具及弟子等，種種追求。」

諸希求等，名雖有異，而體無別，皆為顯示～「多欲」義故。

於已得可愛色、聲、香、味、觸，衣服、飲食、床座、醫藥及餘資具。諸復希、復欲、復樂、復求，是謂「不喜足」。

此中…

●於已得可愛色、聲、香、味、觸者，依「在家者」說：「彼於已得可愛色等不生喜足，復更希求。調：

務農者，於田園等，得一希二…乃至廣說。

若富貴者，於勝位等，得一希二…乃至廣說。」

●於已得衣服、飲食、床座、醫藥及餘資具者，依「出家者」說：「彼於已得衣等不生喜足，復更希求。調：於衣鉢、房舍、資具及弟子等得一希二，乃至廣說。」

諸復希等，名雖有異，而體無別，皆為顯示～「不喜足」故。

「於未得可愛-色、聲、香、味、觸，衣服、飲食、床座、醫藥，及餘資具，諸希、求、尋、索、思慕、方便，是謂「多欲」。

於已得可愛-色、聲、香、味、觸，衣服、飲食、床座、醫藥，及餘資具，諸復希、復欲、復樂、復求，是謂「不喜足」。」如是差別。

如是差別者→顯多欲故。希求、尋索、思慕、方便，即多欲是「希求」等因。

若心無愛者，無希求等故。及顯～不喜足故。復希、復欲、復樂、復求，即不喜足，是「復希」等因；若心無貪者，無復希等故。此即顯示～多欲，「不喜足」。

雖俱以貪不善根為自性，而依未得、已得境起，故有差別。

有作是說：不喜足是因，多欲是果。此中因果，互相顯示。

或有說者：希欲是多欲，追求是不喜足。

復有說者：難滿是多欲，多希求故；難養是不喜足，喜選擇故。
有餘師說：多欲唯在意地，緣未來故；不喜足通六識身，緣現在故。

評曰：應作是說：「此二俱，是欲界一切貪不善根，俱通六識。」謂：彼一切，
令於已得色等境界，不喜足義，名「不喜足」。
令於未得色等境界，多希求義，名為「多欲」。
是故此二，皆通欲界，六識俱起貪不善根。

云何少欲？…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為欲分別《契經》義故。謂《契經》說：「有少欲、有知足。」《契經》
雖作是說，而不分別其義。經是此論所依根本，彼不說者，今應說之。
復次，前說多欲及不喜足，今欲說彼近對治法，故作斯論。

云何少欲？

答：諸不欲、不已欲、不當欲，是謂少欲。

此本論師，於異名、義，得善巧故，以種種名，顯示少欲。文雖有異，而
體無別。

云何喜足？

答：諸喜、等喜、遍喜、已喜、當喜，是謂喜足。

此本論師，於異名、義，得善巧故，以種種名，顯示喜足。文雖有異，而
體無別。

少欲、喜足，何差別？乃至廣說。

問：何故復作此論？

答：欲令疑者，得決定故。謂：此二法，展轉相似。

見少欲者，世人共言是喜足。

見喜足者，世人共言是少欲。

或有生疑～此二是一。為令彼疑，得決定故，顯此～二種，其義各別，故
作斯論。

少欲、喜足，何差別？

答：於未得可愛色、聲、香、味、觸，衣服、飲食、床座、醫藥及餘資具。諸
不希、不求、不尋、不索、不思慕、不方便，是謂「少欲」。

此中…

●於未得可愛色、聲、香、味、觸者，依「在家者」說：「彼於未得可愛
色等，不生希求。謂：

務農者，於田園等，不生希求。

若富貴者，於勝位等，不生希求。

●於未得衣服、飲食、床座、醫藥及餘資具者，依「出家者」說～彼於未
得衣鉢、房舍、資具及弟子等，不生希求。

諸不希等，名雖有異，而體無別，皆為顯示～「少欲」義故。

問：何故此中間「少欲」，而答「不欲」耶？

答：未得可愛色等資具，總有二種。謂：如法、不如法。於如法者，有欲；於不如法者，不生欲故。

復次，於應受者，有欲；於不應受者，不生欲故。

復次，於能止苦者，有欲；於增煩惱者，不生欲故。

復次，於梵行求，有欲；於欲求、有求、邪梵行求，不生欲故。

復次，於饒益他事，有欲；於損害他事，不生欲故。

應知此中，不生欲者，謂：不善欲；有欲者，謂：善欲。

於已得可愛色、聲、香、味、觸，衣服、飲食、床座、醫藥及餘資具。諸不復希、不復欲、不復樂、不復求，是謂「喜足」。

此中…

●於已得可愛色、聲、香、味、觸者，依「在家者」說：「彼於已得可愛色等，生喜足故，不復希求。謂：

務農者，於田園等，隨得充濟，便生喜足，不復希求；

若富貴者，於勝位等，隨所已得，便生喜足，不復希求。」

●於已得衣服、飲食、床座、醫藥及餘資具者，依「出家者」說：「彼於已得衣等，生喜足故，不復希求。謂：於衣鉢、房舍、資具及弟子等，隨所已得，便生喜足，不復希求。」

不復希等，名雖有異，而體無別，皆為顯示～「喜足」義故。

少欲、喜足，何差別？

答：於未得可愛色、聲、香、味、觸，衣服、飲食、床座、醫藥，及餘資具，諸不希、不求、不尋、不索、不思慕、不方便，是謂「少欲」。

於已得可愛色、聲、香、味、觸，衣服、飲食、床座、醫藥，及餘資具，諸不復希、不復欲、不復樂、不復求，是謂「喜足」。如是差別。

如是差別者→顯：少欲故。不希、不求…乃至廣說。即少欲是不希，「不求」等因。若心有愛者，有希求等故，及顯～喜足故，不復希等即喜足，是「不復希」等因；若心有貪者，有復希等故，此即顯示～少欲、喜足。

雖俱以無貪善根為自性，而依未得、已得境起，故有差別。

有作是說：喜足是因，少欲是果。此中因果，互相顯示。

或有說者：不希欲是少欲；不追求是喜足。

復有說者：易滿是少欲、少希、求故；易養是喜足、不選擇故。

有餘師說：少欲唯在意地，緣未來故；喜足通六識身，緣現在故。

評曰：應作是說：此二，俱是三界繫及不繫。無貪善根俱通六識。謂：彼一切令於已得色等境界，生喜足義，名為喜足；令於未得色等境界，少希求義，名為少欲。是故此二皆通三界繫及不繫，六識俱起無貪善根。

應知此中：

①有少欲者，而名多欲。如但須一兩藥，即得充濟，而希二兩等。

②有多欲者，而名少欲。如須百千資生眾具，方得充濟，但欲爾所，不復多希。

- ③有少求者，而名不喜足。如得少物，**已得**充濟，而復少求。
- ④有多求者，而名喜足。如得少物，**全未**充濟，更須百千供身方足，但求爾所，不復多求。