

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十九

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之七

藍字部分：《發智論卷一、卷二》釋論範圍

如世尊說：有三界。謂斷界、離界、滅界，乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為廣分別《契經》義故。謂《契經》說：

「具壽阿難往詣尊者名上座所，問：『何故阿難往詣彼所？』」

答：『尊者阿難，是樂法者，是正法將，攝受聖教，御聖教船，恒巡四眾，教授教誡，數數觀察諸苾芻等，勿有懈怠，耽著戲論；或於境界，顛倒思惟，令彼一生空過顛墜，故往彼所。』」

復次，阿難作如是念：「彼名上座，恒樂寂靜，居阿練若，勇猛精勤，證何妙德？我應往問！若能為我說所證德，我當合掌隨喜讚歎；若不爾者，方便慫慂，示其加行，令速證得，勿彼多時居阿練若空無所獲。」

故往彼所，如彼經說，具壽阿難到已，施設「同分言論」，非不同分。

問：何等名為「同分言論」？

答：若居阿練若者，問以阿練若法；若持毘奈耶者，問毘奈耶；若誦素怛纜者，問素怛纜；若學阿毘達磨者，問阿毘達磨，是名「同分言論」。

與此相違，名「不同分言論」。謂：居阿練若者，問以三藏；持毘奈耶者，問阿練若及餘二藏；誦素怛纜者，問阿練若及餘二藏；學阿毘達磨者，問阿練若及餘二藏，或更問餘事，皆名「不同分言論」。

尊者阿難所以唯作「同分言論」，若作「不同分言論」者，彼不解故，便不能答，既不能答，心便羞恥，以羞恥故，鬭諍違拒。

不欲令彼，起如是過，是故唯作「同分言論」。

謂但問彼阿練若法，如彼經說：「爾時，阿難問名上座：『若有苾芻，居阿練若，或居樹下，或居靜室，或在塚間，應數思惟何等行法？』」

時名上座白阿難言：『若有苾芻，居阿練若，或居樹下，或居靜室，或在塚間，應數思惟二種行法：謂奢摩他、毘鉢舍那，所以者何？

若奢摩他熏修心者，依毘鉢舍那而得解脫；若毘鉢舍那熏修心者，依奢摩他而得解脫；若奢摩他、毘鉢舍那熏修心者，依三種界，而得解脫。』」

云何三界？所謂斷界、離界、滅界。

問：依「對法」義，於一心中，有奢摩他、毘鉢舍那。

云何建立如是二種行者差別？

答：由加行故，二種差別：

謂加行時，或多修習奢摩他資糧，或多修習毘鉢舍那資糧。

多修習奢摩他資糧者→謂：加行時，恒樂獨處、閑居寂靜、怖畏憤鬧、見誼難過、恒居靜室。人聖道時，名奢摩他行者。

多修習毘鉢舍那資糧者→謂：加行時，恒樂讀誦、思惟三藏，於一切法，自相、共相，數數觀察。人聖道時，名毘鉢舍那行者。

復次，或有繫心一緣，不分別法相，或有分別法相，不繫心一緣。

若繫心一緣，不分別法相者人聖道時，名奢摩他行者。

若分別法相，不繫心一緣者人聖道時，名毘鉢舍那行者。

復次，若利根者→名毘鉢舍那行者；若鈍根者→名奢摩他行者。如利根、鈍根；如是因力、緣力，內分力、外分力，內正思惟力、外聞他音力，應知亦爾。

問：斷、離、滅界-體，是無為、無因、無果，云何乃說：「若奢摩他、毘鉢舍那熏修心者，依三種界，而得解脫」？

答：彼《契經》於緣涅槃勝解，以「界」聲說。謂：修行者，雖加行時，精進勇猛，修習止、觀二種資糧，若於涅槃不起「勝解」，決定趣證，畢竟不能斷諸煩惱，心得解脫，故緣涅槃、勝解名界，依此界故，心得解脫。

如彼經說：「爾時，阿難問名上座：『何等斷故，名為斷界？何等離故，名為離界？何等滅故，名為滅界？』名上座言：『一切行斷，故名斷界；一切行離，故名離界；一切行滅，故名滅界。』尊者阿難聞已，合掌隨喜，讚歎辭退。

復詣竹林道場，以此事問五百苾芻，彼復皆如名上座答。」

問：彼諸苾芻，云何而答？

有作是說：從少至老，次第而答。如法集時，少者先問。

有餘師說：從老至少，次第而答。如行施物，自老至少。

復有說者：一苾芻答，餘皆隨喜。

脇尊者言：先作白已，後次行籌，受籌名答。（行籌：生事故或異見時，欲計算兩方人員，使各人捉籌而行投票，以票數而知人數。其籌以竹與紙片等作之）

如彼經說：「爾時阿難聞已，合掌隨喜讚歎，辭詣佛所，到已頂禮世尊雙足，却住一面，以此句義，問佛世尊，佛還如彼上座等答。」

問：尊者阿難「忍可」上座五百苾芻所說義不？設爾！何失？若忍可者，何故復以問佛世尊？若不忍可，何故合掌隨喜讚歎？

答：阿難忍可彼所說義。

問：何故復以問佛世尊？

答：如佛世尊知而故問，尊者阿難亦復如是，所以者何？阿難欲顯～善說法中，同見同欲，文義決定。

如大師說，徒眾亦然；如親教說，弟子亦然；如軌範說，受學亦然。如是文義，微妙決定，依之修學…乃至能證阿羅漢果。非如外道所說：「文義師徒眾等，展轉相違，依之修學，空無所證。」

復次，阿難欲以佛妙言印，印所說義，故重問佛，若不以佛妙言印之，則所說義，猶可傾動。當來四眾，不敬信故。

如世文符，若無王印，則所行處，人不敬受，此亦如是。

故重問佛，如彼經說：「佛問阿難：『汝知上座五百苾芻，有何功德？』」

阿難白佛：『彼名上座五百苾芻皆阿羅漢，諸漏已盡，已捨重擔，盡諸有結，逮得己利，善辦聖旨，心善解脫。』

佛告阿難：『如汝所說。』」

問：何故世尊，問彼功德？

答：為欲開發少欲喜足所覆真實功德寶藏，令諸世間，知己敬養，得勝果故。

如世伏藏，雖多珍寶，沙土覆之，不得顯現。若有開發，令無量人，採取受用，得世富樂，此亦如是，故佛問之。

復次，開覺施主，勝思願故。謂：有施主，恒以衣服等四種供具，施彼上座及五百苾芻，而不知彼有勝功德，欲令知己，歡喜踊躍，起勝思願：「我等得遇，如是福田，已種善種，定於來世受大快樂。」是故世尊問彼功德。

復次，為止世間誹謗事故。謂：彼上座在母胎中經六十年，既出胎已，形容衰老，無有威德，故初生已，立上座名，後雖出家，而被嗤笑。少年強盛，晝夜精勤，尚難得果，況此衰老，氣力羸劣，能得果耶？

又彼上座，所度五百新學苾芻，先隨天授，眾人毀曰：「如是老叟，貪著名利，度五百人，為充自身，驅役供侍，不能教誡，令從邪法。」五百苾芻先受邪化後，雖歸正得無學果，而有謗言：「此愚人輩，先貪利養，捨佛從邪，雖後還來而無所得。」

為止如是諸誹謗故，問彼功德，令世共知，捨誹謗罪，勤修敬養，於當來世，生天解脫。

彼經雖說斷等三界，而不廣辯三界差別，彼是此論所依根本，彼不說者，今欲說之，故作斯論。

云何斷界？

答：除愛結，餘結斷，名斷界。（餘結斷者→餘八結斷）

云何離界？

答：愛結斷，名離界。

云何滅界？

答：諸餘順結法斷，名滅界。（順結法者→謂：除九結，餘有漏法）

此中…

先約《阿毘達磨》，依世俗理，說三界別，近對治道，有差別故。

餘結斷者→餘八結斷。

順結法者→謂：除九結，餘有漏法。

是名一種三界差別。

復有說者：若八結及此相應并生等斷，名斷界；若愛結及此相應并生等斷，名離界；若諸餘順結法及此相應并生等斷，名滅界（即有漏善及諸有為、無覆無記，名順結法）。

復有說者：若無明結斷，名斷界；若愛結斷，名離界；若諸餘結斷，名滅界。

復有說者：或有諸法能縛、非能染，彼斷，名斷界；或有諸法能縛、亦能染，彼斷，名離界；或有諸法非能縛、非能染，而是所縛、是所染，彼斷，名滅界。

復有說者：或有諸法是能繫、非能染，彼斷，名斷界；或有諸法是能繫、是能染，彼斷，名離界；或有諸法非能繫、非能染，而是所繫、所染，彼斷，名滅界。

有餘師說：唯諸隨眠，有自性斷。

問：《契經》所說，當云何通？如說：「一切行斷，故名斷界；一切行離，故名離界；一切行滅，故名滅界。」《品類足》說，復云何通？如說：「云何所斷法？」（如說：指契合於佛所說之教法）

答：一切有漏法。

云何「遍知法」？

答：一切有漏法。彼作是答：「若諸隨眠，緣八結起彼斷，名斷界；若諸隨眠，緣愛結起彼斷，名離界；若諸隨眠，緣餘法起彼斷，名滅界。」

評曰：彼不應作是說。諸有漏法，先被繫縛，離繫縛時，皆得斷故。

有作是說：唯愛隨眠，有自性斷。

問：若爾！前說《契經》及《論》，當云何通？

彼作是答：「若愛隨眠，緣八結起彼斷，名斷界；若愛隨眠緣愛結起彼斷，名離界；若愛隨眠緣餘法起彼斷，名滅界。」

評曰：彼不應作是說。諸有漏法，先被繫縛，離繫縛時，皆得斷故。

尊者妙音作如是說：煩惱體斷，名斷界；於境離繫，名離界；棄諸重擔，名滅界。

協尊者言：無繫縛、繫縛息，名斷界；無染污、染污息，名離界；無彼果、彼果息，名滅界。

尊者設摩達多說曰：諸煩惱斷，名斷界；無貪治貪，名離界；果相續滅，名滅界。

尊者左取作是說言：相續斷故，名斷界；於緣離繫，名離界；離執受故，名滅界。

復有說者：過去煩惱斷故，名斷界；現在煩惱斷故，名離界；未來煩惱斷故，名滅界。

如煩惱斷；蘊斷，亦爾！

復有說者：苦受斷故，名斷界；樂受斷故，名離界；不苦不樂受斷故，名滅界。

如三受斷；順三受法斷，亦爾！

復有說者：若苦苦斷，名斷界；若壞苦斷，名離界；若行苦斷，名滅界。
復有說者：若欲界斷，名斷界；若色界斷，名離界；若無色界斷，名滅界。
如是等說，皆依世俗，隨就一門，辯三界別，皆非勝義。

諸斷界是離界耶？

答：如是。

設離界是斷界耶？

答：如是。

諸斷界是滅界耶？

答：如是。

設滅界是斷界耶？

答：如是。

諸離界是滅界耶？

答：如是。

設滅界是離界耶？

答：如是。

問：何故復作此論？

答：前約《阿毘達磨》依世俗理，就近對治，辯三界別；今隨《契經》顯此三界，體無差別。謂：有漏法一一斷時，皆得一斷。此一一斷，約差別義，說為三界。故此三界，義雖有別，而體無異。

如世尊說：「有三想。謂：斷想、離想、滅想。」…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為廣分別《契經》義故。謂：《契經》說有三種想。謂：斷、離、滅。
《契經》雖作是說，而不廣分別。彼是此論根本，彼所不說者，今欲說之，故作此論。

云何斷想？

答：除愛結，餘結斷諸想解，名斷想。

云何離想？

答：愛結斷諸想解，名離想。

云何滅想？

答：諸餘順結法，斷諸想解，名滅想。

此中廣釋，如界應知。

問：何故此中，不說三想，如前三界，展轉相即？

答：應說而不說者，當知此義有餘。

復次，此中欲顯異相、異文，故作是說。若作異相、異文說者，易受持故。

復次，此中欲現二門、二略、二階、二蹬、二光、二炬、二明、二照、二文相影。如界相即，想亦應然；如想不相即，界亦應然，而為相影，故作是說。

問：十六行相外，有無漏慧不？設爾！何失？若有者，《識身論》及《智蘊》中，何故不說？若無者，此文所說，當云何通？如說：「云何斷想？」

答：除愛結，餘結斷諸想解，名斷想…乃至廣說。

此斷等想，與何行相聖慧相應？《品類足論》，復云何通？

如說：「云何盡智？」

謂：如實知～我-已知苦、已斷集、已證滅、已修道。

「云何無生智？」

謂：如實知～我-已知苦，不復知…乃至我-已修道，不復修。

如是二智，何行相攝？《集異門論》，復云何通？

如說：「如實了知～我-已盡欲漏、有漏、無明漏，是盡智；不復當盡，是無生智。」

如是二智，何行相攝？此論《見蘊》，復云何通？

如說：「受樂受時，如實知。」

受樂受，是何行相？《契經》所說，復云何通？

如說：「如實了知～我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」是何行相？
有作是說：十六行相外，無別-無漏慧，故《識身論》，此論《智蘊》，俱不說有。

問：此中所說，當云何通？如說：「云何斷想？廣說…乃至此斷等想與何行相聖慧相應？」

答：此約所緣，建立三想，不依行相。由此三想，皆作緣「滅四行相」故。

謂：緣斷故，名為斷想。不於此斷作斷行相，餘二亦爾。

若作是說：則此三想，如前三界，展轉相即。

問：《品類足論》，復云何通？如說：「云何盡智？廣說…乃至如是二智，何行相攝？」

答：如實知～

我已知苦，不復知者，緣苦二行相攝。謂：苦、非常。

我已斷集，不復斷者，緣集四行相攝。（集、因、生、緣）

我已證滅，不復證者，緣滅四行相攝。（滅、淨、妙、離）

我已修道，不復修者，緣道四行相攝。（道、如、行、出）

問：《集異門論》，復云何通？如說：「如實了知～我已盡欲漏，廣說…乃至如是二智，何行相攝？」

答：六行相攝→謂：苦、非常及緣集四（集、因、生、緣）。

問：《見蘊》所說，復云何通？如說：「受樂受時，如實知～受樂受，是何行相？」

答：彼於聖道說樂受聲，即是緣道四行相攝。（道、如、行、出）

問：《契經》所說，復云何通？如說：「如實了知～我生已盡，廣說…乃至是何行相？」

答：如實了知～

我生已盡者，是緣「集四行相」。

梵行已立者，是緣「道四行相」。

所作已辦者，是緣「滅四行相」。

不受後有者，是緣「苦二行相」。調苦、非常。

復次，由五緣故，經作是說，不說行相，云何為五？

一、由意樂故。調：加行時，起此意樂「云何當令我生永盡，廣說…乃至不受後有。」

二、由對治故。調：修如是殊勝對治，令生永盡，廣說…乃至不受後有。

三、由所作故。調：由如是殊勝所作，令生永盡，廣說…乃至不受後有。

四、相續故。調：得如是殊勝相續，令生永盡，廣說…乃至不受後有。

五、由補特伽羅故。調：此補特伽羅易現、易施設，一切生盡，廣說…乃至不受後有。

由此五緣，故作是說，非謂別有如是行相。

●有餘師說：十六行相外，有別無漏慧。

問：若爾！後說諸文，善通《識身》，《智蘊》何故不說。？

答：應說而不說者，當知此義有餘。

復次，若有行相，現在和合，能辦所作有作用者。《識身》《見蘊》，明了說之。彼未來修，畢竟不起，是故不說。

復次，若有行相，能入見道，得果離染，盡諸漏者。《識身》見蘊，明了顯示。彼無此用，是故不說。調彼行相，無學果後，方起現前。受現法樂遊戲神通，觀本所作，受用聖財。

復次，若有行相，加行無間，解脫勝進，四道可得。《識身》見蘊，明了顯示。彼諸行相，唯遠加行，遠勝進道，乃得現起，是故不說。

●若作是說：「十六行相外，有無漏慧」者，彼說此中，依行相別，建立「三想」。調：斷行相相應想，名斷想；離行相相應想，名離想；滅行相相應想，名滅想。如是三想。依行相別，建立三種，不約所緣，調於一一擇滅無為，起此三想。如於一的三箭所中，其相各異。依此所說，斷等三想，互不相即。

應作是說：「諸斷想是離想耶？」答：不爾。

廣說…乃至設「滅想是離想耶？」答：不爾。

評曰：應作是說：「十六行相外，無別無漏慧。」於理為善。然！此中說斷等三想，若無漏者，展轉相即；若有有漏，容作斷等，三種行相，互不相即，是故此中，不決定說。

雜蘊第一中愛敬納息第四之一

云何愛？云何敬？如是等章，及解章義，既領會已，次應廣釋。

問：何故作此論？

答：為廣分別《契經》義故。謂《契經》說：「若有修習慚愧圓滿，應知愛敬，亦得圓滿。」《契經》雖作是說，而不分別云何愛、云何敬，《契經》是此論所依根本，彼所不分別者，今應盡分別之。

復次，為欲訶毀，非善士法，令棄捨故。為欲讚歎，諸善士法，令修習故。為欲顯示～五濁增時，廣大有情，甚難得故。

此中…

●非善士法者。謂：有一類，愛則妨敬，敬則妨愛。

愛妨敬者→如有父母，於子寵極。子於父母，有愛-無敬。師於弟子，應知亦然，此等名為「愛則妨敬」。

敬妨愛者→如有父母，於子嚴酷。子於父母，有敬-無愛。師於弟子，應知亦然，此等名為「敬則妨愛」。

如是俱名「非善士法」。

●善士法者。謂：有一類，愛則加敬，敬則加愛。

愛、敬俱行，名「善士法」。若有此法，增上圓滿，應知即是廣大有情，如是有情甚為難得。

世若無佛，此類難遇。設令有者，是大菩薩。諸大菩薩，「愛」、「敬」必俱。

為顯此事及前所說三種因緣，故作斯論。

云何愛？

答：諸-愛、等愛，惠、等惠，樂、等樂，是謂愛。

此本論師，於異文義，得善巧故，以種種文，顯示此愛，而體無別。

問：愛以何為自性？

答：愛有二種：一、染污。謂：貪。二、不染污。謂：信。

問：諸貪，皆愛耶？

答：應作順前句。謂：貪，皆「愛」；有愛-非貪，此即是「信」。

問：諸信，皆愛耶？

有作是說：諸信皆愛；有愛-非信，謂：染污愛。

應作是說：信有二種：一者、於境-唯信，不求。二者、於境-亦信，亦求。是故此中，應作四句。

①有是信，非愛。謂：信，不求。

②有是愛，非信。謂：染污愛。

③有亦信，亦愛。謂：信，亦求。

④有非信，非愛。謂：除前相。

云何敬？

答：謂：有敬、有敬性，有自在、有自在性。於自在者有畏怖轉，是謂：敬。

此本論師，於異文義，得善巧故，以種種文，顯示此敬，而體無別。

問：敬，以何為自性？

答：敬，以慚為自性。

云何愛敬？…乃至廣說。

問：何故復作此論？

答：前雖別說愛、敬自性，而未總說於一境轉，今欲顯示～愛、敬二種，於一境轉，故作斯論。

云何愛敬？

答：如有一類，於佛、法、僧，親教軌範，及餘隨一有智、尊重同梵行者，愛樂心悅，恭敬而住，若於是處，有愛及敬，是謂愛敬。

此中…

一類者。謂：異生或聖者。

異生於佛，愛樂心悅，恭敬住者，**彼作是念**：「佛威力故，我等解脫災橫、王役種種苦事，及得世間諸資生具。」

聖者於佛，愛樂心悅，恭敬住者，**彼作是念**：「佛威力故，我等永捨諸惡趣因，斷二十種薩迦耶見，得正決定，見四聖諦，於無邊際生死輪迴諸苦事中，已作分限。」

復次，彼二於佛，愛樂心悅，恭敬住者，**俱作是念**：「佛威力故，我等出家，受具足戒，得苾芻性，及餘利益，安樂資糧。」

是故尊者鄢陀夷言：「世尊於我有大恩德，謂拔我無量苦，與我無量樂，滅我無量惡，生我無量善。」

復次，彼二於佛，**俱作是念**：「世尊開發，我等慧眼，故應愛敬。」

是故尊者舍利子言：「若佛世尊，不出于世，我等一切盲生、盲死。」

復次，彼二於佛，**俱作是念**：「佛為法王，最初開示，無上正法，令諸有情，無倒了達。雜染、清淨，繫縛、解脫，流轉、還滅，生死、涅槃，餘無此能，故應愛敬。」

復次，彼二於佛，**俱作是念**：「世尊最初，出無明殼，宣說正法，亦令無量無邊有情，出無明殼，餘無此能，故應愛敬。」

復次，彼二於佛，**俱作是念**：「無始時來，七依勝定，隱蔽不現。佛出世間，無倒開示，令無量眾，依之趣入大涅槃宮，餘無此能，故應愛敬。」

復次，彼二於佛，**俱作是念**：「佛威力故，能令無量無邊有情修諸善法，謂從不淨觀…乃至無生智，餘無此力，故應愛敬。」

復次，彼二於佛，**俱作是念**：「佛威力故，令諸有情，種諸善根，成熟解脫，餘無此力，故應愛敬。」

復次，彼二於佛，**俱作是念**：「佛威力故，念住、正斷、神足、根力、覺支、道支、三十七種菩提分等，功德寶藏，出現世間，利益安樂，無邊有情，故應愛敬。」

彼二於法，愛樂心悅，恭敬住者，**俱作是念**：「我依此法，解脫一切身心苦惱，究竟安樂。」

彼二於僧，愛樂心悅，恭敬住者，俱作是念：「僧威力故，我於正法毘奈耶中，淨信出家，受具足戒，得苾芻性，能正受持百一羯磨，無所毀犯，安樂而住，由此速證究竟涅槃。」

彼二俱，於親教軌範及餘隨一有事，尊重同梵行者，愛樂心悅，恭敬住者，調作是念：「此諸師友，為我伴侶，令我於法，勤修正行，速得成辦。」

於前所說，三寶師友，殊勝境中，具起愛、敬，餘則不定，應作四句。謂：

- ①或有境-起愛，非敬：如父母於子、師於弟子等。
- ②或復有境-起敬，非愛：如於有德，非已師長。
- ③或復有境-起愛及敬：如有一類，子於父母、弟子於師等。
- ④或復有境-不起愛、敬。謂：除前相。

問：如是愛敬，於何處有？

答：三界五趣，雖皆容有，而此中說「殊勝愛敬唯在欲界-人趣，非餘：唯佛法中，有此愛敬。」

云何供養？…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：為廣分別《契經》義故，調契經說：

「若於佛法僧 及所受學處 能供養恭敬 乃名為智者
若於不放逸 及勝三摩地 能供養恭敬 不退近涅槃」

《契經》雖作是說，而不廣分別「云何供養？云何恭敬？」彼是此論，所依根本，彼不說者，今應說之。

復次，為欲訶毀非善士法，令棄捨故；為欲讚歎諸善士法，令修習故。

為欲顯示五濁增時，廣大有情，甚難得故。

此中…

●非善士法者。謂：有一類，若供養，則妨恭敬；若恭敬，則妨供養。

云何供養，則妨（妨：阻礙）恭敬？

如在家者→或有男女雖具勢力，能以種種資生珍饈，供養父母，而恃此力，心生輕慢。

如出家者→或有弟子福德多聞，雖於其師，能設種種財法供養，而恃此事，遂於師所，不生恭敬。

此等供養，則妨恭敬。

云何恭敬，則妨供養？

如有一類，懼他威力，雖恭敬之，而不供養，如是俱名「非善士法。」

●善士法者。謂：有一類，若供養彼，則加恭敬；若恭敬彼，則加供養。

二事俱行，名「善士法」。若有此法，增上圓滿，應知即是廣大有情，如有有情甚為難得，世若無佛，此類難遇。設令有者，是大菩薩；諸大菩薩，此二必俱。

為顯此事及前所說三種因緣，故作斯論。

云何供養？

答：此有二種：一、財供養。二、法供養。

●財供養者：

問：「財供養」，以何為自性？

有作是說：為饒益故，捨諸財物，即所捨財，是此自性。

有餘師說：能供養者，身、語二業，是此自性。

或有說者：即能發彼心、心所法，是此自性。

復有說者：受者受已，諸根大種及餘造色，皆得增長，是此自性。

評曰：應作是說：「若所捨財，若能捨者-身、語二業，若能發彼心、心所法，若受者受已，諸根大種、造色增長，皆此自性。」

如是財供養，總用五蘊，以為自性，已說自性，所以今當說。

問：何故名「財供養」？財供養是何義？

答：能為緣義，是供養義。此以財為初故，名「財供養」。

①若為饒益故，捨諸財物，受者受已，身心增益，如是名施，亦名供養。

②若為饒益故，捨諸財物，受者受已，身心損減，如是名施，不名供養。

③若為損害故，捨匪宜物，受者受已，或由神通、或由呪藥、或由福力，身心增盛，此雖非施，而名供養。

④若為損害故，捨匪宜物，受者受已，身心損減，此不名施，亦非供養。

問：此財供養，在何處有？

答：唯在欲界，非色、無色；唯在四趣，非捺落迦。

問：此財供養，誰設？誰受？

有作是說：傍生趣設，唯傍生趣受；乃至天趣設，唯天趣受。

有餘師說：傍生趣設，唯傍生受；鬼趣設，二趣受；人趣設，三趣受；天趣設，四趣受。下不及上，上及下故。

評曰：應作是說：「四趣皆能，展轉供養。」

問：《施設論》說：「天欲食時，取空寶器，以衣覆上，而置座前。經須臾頃，隨其福力，麁妙飲食，自然盈滿。」既爾，如何受他供養？

答：雖不受他飲食供養，而有受餘香花、資具。

●法供養者：

問：法供養，以何為自性？

有作是說：以說法者，語為自性。

有餘師說：以語所起，名為自性。

或有說者：以能發語，心、心所法，為其自性。

復有說者：受者聞已，生未曾有，善巧覺慧，以為自性。

評曰：應作是說：「若說法者語，若能發語-心、心所法，若受者聞已，生未曾有，善巧覺慧，皆此自性。」

如是法供養，總用五蘊以為自性，已說自性。所以今當說。

問：何故名「法供養」？法供養是何義？

答：能為緣義，是供養義。此以法為初故，名「法供養」。

- ①若為饒益故，為他說法，他聞法已，生未曾有-善巧覺慧，如是名施，亦名供養。
- ②若為饒益故，為他說法，他聞法已，不生未曾有-善巧覺慧，如是名施，不名供養。
- ③若為損害故，說譏刺他法，他聞是已，住正憶念，歡喜忍受，不數其過，生未曾有-善巧覺慧，此雖非施，而名供養。
- ④若為損害故，說譏刺他法，他聞是已，發恚恨心，不生未曾有-善巧覺慧，此不名施，亦非供養。

問：此「法供養」，在何處有？

答：此法供養，在欲、色界，非無色界。五趣皆有：

地獄有者→如慈授子，生地獄中。謂是浴室見諸苦具，便說頌言：
「嘗聞世間受苦樂，非我非他之所作，受諸苦樂皆緣身，身若滅無誰復受？」
時彼地獄無量眾生，聞此頌已，脫地獄苦，從彼命終，生天受樂。

傍生有者→如迦賓折羅鳥，自修梵行，為他說法。

鬼趣有者→如發愛鬼母，為諸鬼子。說是頌言：「默然汝上勝，默然汝井宿，我得見諦時，亦當令汝見。」

人趣有者→如今現見。

天趣有者→欲界天中，如補處慈尊，為諸天說法。

色界天中，如手天子，來白佛言：「如此世尊，四眾圍遶，為說正法，聞已奉行。我聞法已，還無熱天。為彼諸天，說法亦爾。」

問：此法供養，誰設？誰受？

有作是說：地獄趣設，唯地獄趣受；乃至唯天趣設，唯天趣受。

有餘師說：地獄趣設，唯地獄趣受；傍生趣設，二趣受；鬼趣設，三趣受；人趣設，四趣受；天趣設，五趣受。

評曰：應作是說：「五趣皆能，展轉供養。」

云何恭敬？

答：諸-有恭敬、有恭敬性，有自在、有自在性；於自在者，有怖畏轉，是謂恭敬。

此本論師，於異文義，得善巧故。以種種文，顯示恭敬，而體無別，恭敬亦以「慚」為自性。