阿毗曇毗婆沙論卷第四十四

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使犍度十門品之八

問曰何故禪中餘善根立解脫無色定中盡立解脫耶荅曰以禪是麁現見了了故餘善根立解脫无色定是細不現見不了了故盡立解脫復次禪中有種種不相似善根故餘善根立解脫無色定无種種不相似善根故盡立解脫復次禪中多諸功德善利故餘善根立解脫无色定無多功德善利故盡立解脫復次禪能遍照緣於上地亦緣下地緣於自地餘善根立解脫无色定不能遍照能緣上地自地不緣下地是故盡立解脫復次禪解脫是有漏無色定解脫是有漏无漏如是因論生論何故禪中解脫是有漏無色定中解脫是有漏無漏耶荅曰先所說四荅此中應說餘有一異荅禪解脫是虛觀無色定解脫是實觀

佛經說解脫名方問曰何故佛說解脫名方荅曰為教化故受化者應聞說解脫名方乃得悟解是故佛以方名說解脫如餘經說諦名方有受化者應聞說諦名方乃得悟解是故佛說諦名方此亦如是問曰解脫與方有何相似荅曰八法相似解脫有八方亦有八問曰方應有十謂四方四維及上下何故說八荅曰如調象法故應有八調象之法必向四方及四維不能令其向於上下譬如以方故調於龍象如是以方便故得解脫尊者瞿沙作如是說調象解脫有三事同三事異三事同者一以方故龍象可調解脫亦尒以除障故衆生能得解脫二如調龍象趣於一方時不能復趣餘方佛教衆生解脫之法亦復如是得一解脫時無二无多三如調龍象趣一方時便遠餘方世尊為衆生說解脫法亦復如是一解脫現在前餘解脫便遠三事異者一如調龍象若不趣方則不能調佛說解脫法住一處而无所趣能令衆生得解脫法

二如調龍象趣一方時不能復趣餘方佛說解脫法不尒能於一時說八解脫法而令衆生皆得悟解三如調龍象趣一方時皆遠餘方佛說解脫法不尒為諸衆生說一解脫法而作方便令餘解脫法皆近復次此中說叙勝調御法曾聞拘薩羅王波斯匿勑捕象人使捕野象若得象者來白於我時捕象人聞王教勑即捕野象來白王言大王當知今已捕得野象王聞是語勑調象師令調野象若善調伏便來白我時調象師受王教勑即以種種苦切之事調於野象能令調伏如舊調象時調象者知象已調來白王言大王當知先勑調象今已善調大王應知是時尒時波斯匿王與調象師共乘此象出田遊獵時象見雌象群欲心熾盛而便馳走趣雌象群時調象者欲迴制之盡其方便不能令迴王及調象者攀樹而下得目濟命還詣宮城語調象者汝以不調之象令我乘之法應尒耶時調象者而白王言唯願大王莫見瞋責此

象實調當使大王後驗此事時象欲心息已便還王宮時調象者將象詣王燒熱鐵丸置其頂上於其耳中而語之言此是最後調汝不動之法汝若堪忍則善若不堪忍當復以前苦切之事次第調汝象聞是語其身不動其猶如山時熱鐵丸燒象頂如燒樺皮王見是事怪未曾有即勑象師去鐵丸語調象言汝今調象能令如此前何故尒調象人荅王言我能調身不能調心時王復問調象人言世間頗有能調心者不時調象人荅王言有佛世尊住舍衛國祇桓精舍善能調伏衆生身心尒時波斯匿王作是思惟欲得見佛即與調象人共乘本象往詣佛所尒時世尊與百千眷屬圍遶說法尒時世尊見波斯匿王來以隨宜方便為王說法非聲聞辟支佛所知境界時世尊告諸比丘如調象人善調象已趣於一方若東若西若南若北調牛之人善調於牛調馬之人善調於馬趣於一方廣說如上比丘當知无上調御師善調於人

能趣諸方何者是方觀色是色乃至廣說解脫以是事故知此經說最勝調御

經說有一比丘往詣佛所頭面礼足却坐一面而白佛言世尊有明界有淨界有空處界有識處界有无所有處界有非想非非想處界有滅界世尊為以何故立此諸界佛告比丘以闇故立於明界以不淨故立於淨界以色故立空處界以邊故立識處界以所有故立无所有處界以實身故立非想非非想處界以滅實身故立滅界問曰彼比丘為問佛何義佛荅彼比丘何義荅曰彼比丘以覆相問八解脫義佛亦以覆相荅八解脫義明界者是初二解脫淨界者是淨解脫空處界者是空處解脫識處界者是識處解脫无所有處界者是無所有處解脫非想非非想處界者是非想非非想處解脫滅界者滅受想解脫問曰彼比丘何故以覆相問佛八解脫義荅曰彼比丘少欲知足覆藏善法不欲以己功德顯示他人故問

曰佛何故以覆相說八解脫荅曰欲滿彼比丘心所願故彼比丘心作是念若佛以覆相為我說八解脫者則善佛是滿他願者善知根性者為彼比丘心所念故覆相而說比丘當知明界是初二解脫為闇故者闇者是欲界色受初二解脫是彼對治以彼色受故立二解脫以不淨故立淨界者不淨是初二解脫淨解脫是彼對治以彼故立淨解脫以色故立空處界者色是第四禪空處解脫是彼對治以彼故立空處解脫以邊故立識處界者邊是空處識處解脫是彼對治以彼故立識處解脫問曰空處何故名邊荅曰色盡處是色邊故名邊以所有故立无所有處界者所有者是識處以有无邊行故無所有處解脫是彼對治以彼故立無所有處解脫以實身故立非想非非想處界者實身者是無所有處非想非非想處解脫是彼對治以彼故立非想非非想處解脫以滅實身故立滅界者滅實身名非想非非想解脫滅受想解

脫是彼對治以彼故立滅受相解脫
問曰非想非非想處何故名滅實身
答曰實身是無所有處非想非非想
處是彼對治故言滅時彼比丘聞佛
所說歡喜隨順復更問佛世尊明界
乃至滅界為以何定而得佛告比丘
明界乃至滅界以行定得或有說者
彼比丘問次第得或有說者彼比丘
問斷者作是說彼比丘問次第得者
行定是初禪邊乃至無所有處邊初
禪邊者離欲愛得初二解脫第四禪
邊者離三禪欲得淨解脫空處邊者
離第四禪欲得空處解脫識處邊者
離空處欲得識處解脫無所有處邊
者離識處欲得無所有處解脫此中
餘者非想非非想處解脫滅受相解
脫佛告比丘非想非非想處解脫以
勝行定得勝行定者是非想非非想
處邊以勝行定離無所有處欲得非
想非非想處解脫滅界者以滅受想
處定得滅受想定者是非想非非想
處定所以者何入定出定心在彼處
故若作是說彼比丘問斷者行定是

有漏无漏對治是故能離欲界乃至
離無所有處欲此中餘者非想非非
想處解脫滅受想解脫比丘非想非
非想處解脫以勝行定得勝行定者
是無漏對治世俗道於離非想非非
想處衰退轉還是故以無漏對治離
非想非非想處欲滅界者以滅實身
得滅實身者是滅盡涅槃以滅盡涅
槃故而修滅受想定比丘以聞故立
明界者聞是境界聞初二解脫是彼
對治復有說者彼比丘離三界欲以
覆相廣略問佛佛亦以離三界欲覆
相廣略而答明界者是現離欲界欲
方便淨界者是略現離欲界欲空處
界者是略現離色界欲識處界无所
有處界非想非非想處界是廣現離
无色界欲滅界是略現離無色界欲
比丘以聞故立明界者聞者是勝妙
五欲受初二解脫是彼對治譬喻者
作如是說彼比丘以覆相問八種定
佛亦以覆相說八種定解此經者有
增有減於此經應作而不作不應作
而作應說廣界而不說是減不應說

滅界而說是增今當離於增減而解
此經明界者是初禪二禪淨界者是
第三第四禪空處界者是空處識處
界者是識處無所有處界者是無所
有處非想非非想處界者是非想非
非想處比丘以聞故立明界者聞是
諸蓋初禪二禪是彼對治尒時比丘
聞佛所說歡喜隨順而去有滅盡定
問曰何故作此論答曰為止併義者
意故或有說者滅定有心彼作是說
無有無色衆生無心之定如尊者佛
陀提婆作如是說若滅定無心者不
應說有從彼定起者是名為死不名
為定為止如是說者意故亦現離无
所有處欲非想非非想處心次第起
彼定現在前是故尊者和須蜜作如
是說云何滅定答曰離無所有處欲
作休息想心令心心數法滅以是事
故根犍度作如是說入滅定時為滅
幾根答曰七謂意根捨根信等五根
何繫心心數法滅答曰无色界繫總
而言之是無色界繫而是非想非非
想處心心數法滅從滅定起時幾根

現在前荅曰或七或八有漏心七無漏心八若從彼定起心是非想非非想處心起七根現在前謂意根捨根信等五根若是無所有處心起八根現在前上所說七知根知已根若一現在前何繫心心數法現在前荅曰有漏心是無色界繫无漏心是不繫若出定心是非想非非想處者是无色界繫心心數法現在前若出定心是無所有處者起不繫心心數法現在前以是事故明滅定無心所以者何入定時說滅出定時不說滅出定時說現在前不說滅以是事故而作此論

問曰滅定體性是何荅曰是心不相應行陰界者在無色界地者在非想非非想處地非下地問曰何故下地無滅定荅曰非其田器乃至廣說復次彼定無心心斷起現在前非想非非想處隨順斷心問曰云何非想非非想處隨順斷心荅曰若欲入彼定者欲界善心次第起初禪心現在前乃至无所有處心次第起非想非非

想處心現在前非想非非想處心心數法有上中下捨上心起中心捨中心起下心捨下心在彼定是故非想非非想處隨順斷心猶如女人紡麤隨轉隨續麤若盡時更不轉續彼亦如是復次二滅心定俱在二界邊无想定在色界邊滅定在無色界邊復次此二定俱在二地邊无想定在第四禪地邊滅定在非想非非想處地邊復次無想定在四大造色邊滅定在心心數法邊復次一切地盡有二種過一過欲二過住處過初禪欲者以自地無漏過初禪住處者以第二禪乃至過無所有處欲者以自地無漏亦以下地過無所有處住處者以非想非非想處過非想非非想處欲者以下地無漏過非想非非想處住處者以滅定若當下地有滅定者下地或有二種過或有三種過非想非非想處唯有一種過欲令無如是過故不說下地有滅定復次滅定以二事故立解脫一以背捨一切緣法二以滅寂後邊心若下地有滅定者不

名背捨一切心所以者何不盡背捨一切心法故亦非滅寂後邊心所以者何滅中心故復次此定是次第定非想非非想處心次第生此定以如是事故下地無滅定云何滅定荅曰佛經說過一切非想非非想處問曰滅定是非想非非想處法何以言過一切非想非非想處荅曰雖是彼處法以寂靜故言過猶如村落阿練若處復次非想非非想處有二種一有心二無心過一切非想非非想處者過於有心非想非非想處滅受想解脫身作證得成就者是說无心非想非非想處如有心無心相應不相應有依無依有行無行有勢用无勢用有緣無緣當知亦如是復次非想非非想處有二種謂染汙不染汙過一切非想非非想處者過染汙非想非非想處滅受想解脫身作證得成就說不染汙非想非非想處如染汙不染汙見道斷修道斷當知亦如是復次非想非非想處有二種謂本得未曾得過一切非想非非想處者過本

得非想非非想處滅受想解脫身作證得成就者是未曾得非想非非想處如本得未曾得共不共離欲得方便得當知亦如是復次此中說次第過諸地故先次第過諸地欲後過有心住非想非非想處問曰無學人可尒所以者何無學人於非想非非想處有二種過一離欲過二住處過學人於非想非非想處無二種過過一切非想非非想處云何可尒答曰一切有二種有少分一切有一切一切此中說少分一切復次此中說住處過學人雖无非想非非想處修道所斷欲過而有住處過復次此說須臾過彼須臾滅非想非非想處有心次生非想非非想處無心滅受想定身作證得成就者問曰入彼定時餘心心數法盡滅何故世尊但說滅受想耶答曰譬喻者說彼定有心彼作是說入彼定時唯此二法滅問曰我不問彼我問說此言無心者何故尒耶答曰佛說受想滅當知餘心心數法亦滅復次以此二法名義勝故彼心

聚中誰為最勝此二法最勝故佛說復次此現初門現略現始入法故心心數法有二種或是根性或非根性若說受當知已說根性若說想當知已說非根性者如根性非根性明非明勝不勝妙不妙當知亦如是復次此二法於二界中極為行者而作疲勞受於色界想於無色界是故世尊說此二法復次以此二法於二界中勝故受於色界中勝想於無色界中勝復次以此二法能生二種惱謂愛惱見惱受能生愛惱想能生見惱復次此二法能起二種鬪諍根本受能起貪著欲愛繫縛鬪諍根本想能起見愛貪著繫縛鬪諍根本如二鬪諍根本二邊二箭二戲論二我當知亦如是復次因樂受故生顛倒想令諸衆生於生死中受大苦惱是故世尊說滅此二法復次行者憎惡此二法故起滅定如施設經說行者以何方便求滅定答曰初行者欲令諸行更無所作更無所思令我受想不生已生者滅未生受想令不生已生受想

令滅是滅於此滅法无障导不問他得自在身作證是名定以是事故世尊說滅此二法問曰滅之與定有何差別答曰滅是一剎那定是久相續問曰心不動故名定此中心斷無心云何名定答曰不動有二種一心不動二四大不動此中雖斷心不動而四大不動相續生以四大不動故名定問曰二無心定何故滅定立解脫無想定不立耶尊者波奢說曰佛決定知法相亦知勞用餘人不知若法有解脫相者立解脫無解脫相者不立復次若定是內道法立解脫若定是外道法不立解脫如內道外道聖人凡夫背煩惱起煩惱背熾然起熾然說亦如是復次捨我見起無我見身中可得者立解脫若起我見捨無我見身中可得者不立復次若捨身見起空現在前身中可得者立解脫若不起空現在前起身見者不立復次先作是說以二事故滅定立解脫一捨一切緣法二滅寂後邊心无想定無此二事故不立解脫復次若更

不生諸界諸生諸趣身中可得者立解脫若更生諸界諸生諸趣身中可得者不立復次背棄義是解脫義得滅定者背捨諸界諸生諸趣增長生死法無想定不尒以如是事故二元心定滅定立解脫無想定不立問曰滅定無想定有何差別答曰名即差別是名滅定是名无想定復次界亦差別無想定色界繫滅定無色界繫復次地亦差別無想定在第四禪地滅定在非想非非想地復次身亦差別無想定在凡夫身滅定在聖人身復次凡夫人入無想定作離想聖人入滅定作休息想復次凡夫人猒患想入无想定聖人猒患受想入滅定復次凡夫人入無想定欲滅於想聖人入滅定欲滅受想復次凡夫人入無想定滅色界繫心心數法聖人入滅定滅無色界繫心心數法復次凡夫人入無想定滅第四禪地心心數法聖人入滅定滅非想非非想地心心數法復次凡夫人入無想定得色界報聖人入滅定得無色界報尊者

和須蜜說曰無想定滅定有何差別答曰一是無想定二是滅定復次界亦差別無想定是色界繫滅定是無色界繫餘廣說如上復次凡夫人入無想定得無想果聖人入滅定得非想非非想處果復次凡夫人入無想定得色界繫報學人入滅定得无色界繫報無學人入滅定得餘依無想定滅定是謂差別問曰何故佛經說八解脫二解脫說身作證耶答曰八解脫盡應說身作證如大因緣經說八解脫身作證得成就問曰何故一經說八解脫身作證多經說二解脫身作證耶答曰此二解脫多有所作多用功而得故復次以名義勝故八解脫中何者最勝此二解脫復次此二解脫俱在界邊淨解脫在色界邊滅受想解脫在無色界邊復次此二解脫俱在地邊淨解脫在第四禪地邊滅受想解脫在非想非非想地邊復次淨解脫盡四大造色而立滅受想解脫盡心心數法而立故復次淨解脫取色淨相而下生煩惱是故佛

說身作證得成就滅定想解脫無心在身不在心以身力起現在前不以心力是故佛說身作證得成就復次經說八解脫身作證者皆以此二解脫故得成就得成就有多處說或說色陰少分是得成就或說善五陰或說善四陰或說心不相應行陰少分或說滅盡涅槃說色陰少分得成就者如偈說

汲於勝慧法　得成就於戒　一切皆賢善
廣有諸珍寶

善五陰者如說得成就初禪乃至第四禪善四陰者如說得成就空處乃至非想非非想處心不相應行陰少分者如此中說滅受想解脫滅盡涅槃者如說得成就滅盡涅槃問曰滅定有幾種答曰或有說者有四種一具縛人所起滅定二斷上三種結三斷中三種結四斷下三種結復有說者此定有四種非具縛起者是斷六重七種八種九種結起者復有說者此定有九種斷上上結起者乃至斷下下結起者復有說者此定有十種

具縛起者斷上上結起者乃至斷下下結起者問曰若具縛人能起滅定者凡夫人亦能起答曰具縛人有二種一見道所斷具縛二修道所斷具縛若無非想非非想處見道所斷具縛有修道所斷具縛者能起滅定若有二具縛者則不能起評曰應作是說滅定有十一種具縛人起滅定者斷上上結起者乃至斷下下結起者時解脫轉根作不動起者問曰若具縛者所起滅定乃至時解脫轉根作不動者所起滅定即是具縛者所起滅定耶答曰或有說者即是問曰若然者云何有十一種答曰以十一時起故有十一種復有說者具縛者所起異乃至不動法所起異問曰若然者具縛者所起乃至不動者所起有何差別答曰具縛者所起後斷一種結所起者於前具縛者所起得不在身中成就不現前行斷一種結所起者得在身中成就現在前行乃至不動法所起於時解脫所起得不在身中成就不現前行不動法所起得在

身中成就現在前行

問曰此定為有上中下不耶若有上中下者施設經說云何通如說滅法無有差別若無上中下者佛所有定即是聲聞辟支佛定也答曰應作是說此定無上中下問曰若然者施設經說善通滅法無差別故佛所有定即是辟支佛聲聞定也答曰如佛心斷入此定辟支佛聲聞心斷入此定等無差別而方便有差別佛不以方便起此定現在前辟支佛以下方便聲聞或以中或以上方便評曰應作是說此定有上中下問曰若然者佛定異辟支佛聲聞定異此說善通施設經說云何通如說滅法無有差別答曰以住心故施設經說滅法元有差別定是有為故應有上中下所以者何一切有為法有上中下相

問曰此定體為有幾耶答曰或有說者體有一若滅現在前則無心問曰若滅刹那現在前即彼刹那无心耶答曰如是若滅刹那現在前即彼刹那無心如一受刹那即彼刹那

名為有受一想刹那即彼刹那名為有想一識刹那即彼刹那名為有識彼亦如是若一刹那滅即彼刹那名無心復有說者此定體有十一所以者何彼滅十大地及心故復有說者體有二十一種所以者何彼滅十大地十善大地及心評曰應作是說隨滅幾種心數法彼定體亦有余許種此是定體定相云何答曰體即是相相即是體諸法不可離體別說相尊者和須蜜說曰心法解脫是其相

問曰此定不能斷結何故說名心法解脫答曰此說須臾斷有緣法令不行名解脫而此定不能斷結復有說者若法想微細為其作因微微作次第不與此法俱而成就是解脫

問曰此為說何義答曰或有說者此中說定若作是說此中說定者想微細為其作一因謂相似因與微微作一因謂相似因微細亦作次第緣若作是說此中說定若法想微細為其作因微微為其作次第者不應說不俱所以者何彼人起定現在前故應

說成就所以者何彼人成就定故復有說者此中說出定心若作是說此中說出定心者想微細為其作一因謂相似因微細亦作次第緣若作是說此中說出定心者若法想微細為其作因微微作次第應說不俱所以者何入定時不起出定心現在前故應說成就所以者何彼人成就出定心故以是事故知彼人本得出定心復有說者此中說入定心若作是說此中說入定心者想與定作一因謂相似因微細與定作一因謂相似因亦作次第緣若作是說此中說入定心者應作是說想微細與定作因定與微細作次第應說不俱所以者何在定時不起入定心現在前應說成就所以者何在定時成就入定心故問曰此中何者是想何者是微細何者是微微答曰或有說者空處識處是想無所有處是微細非想非非想處是微微復有說者空處識處無所有處是想非想非非想處是微細若心心數次第入定者是微微復有說

者非想非非想處亦是想亦是微細亦是微微所以者何非想非非想處有上中下上者是想中者是微細下者是微微問曰想微細微微有何差別答曰或有說者名即差別是名為想是名微細是名微微復次上者是想中者是微細下者是微微復次想微細能令未來无漏道修微微不修復次想微細現在前時三念處若一念處現在前未來四念處修微微現在前時法念處現在前未來修三念處除身念處復次想微細或曾得或不曾得微微是曾得問曰此中因論生論何故入定心或曾得或不曾得出定心唯曾得答曰入定心難得多有所作多用功乃得出定心易得不多有所作不多用功而得是故唯是曾得復次入定心能增益定令定相續出定心不增益定令定衰退不相續復次入定心是有漏或是曾得或未曾得出定心是有漏无漏故唯是曾得此中因論生論何故入定心有漏出定心有漏無漏耶答曰隨順斷

心故入定心不堅牢羸劣如腐種子不能生相續法隨順斷心出定心堅牢不羸劣不如腐種子能生相續法不隨順斷心復次入定心以定為寂滅無漏心不計有法是寂滅復次此是次第定非想非非想處心次第起此定最後無漏在無所有處

問曰入定心為何所緣出定心為何所緣答曰入定心緣定出定心亦緣定問曰若入定心緣定出心亦緣定者何不入定時出定出定時入定耶答曰入定時期心欲入出定時期心欲出復次入定心緣未來定出定心緣過去定問曰入定心緣未來定時為何所緣答曰或有說者緣初剎那復有說者緣隨起幾所定現在前評曰應作是說入定心緣未來定則不可知為緣何法為不緣何法所以者何未來法是乱法多剎那无次第以摠緣故言緣未來定問曰出定心緣過去法時為何所緣答曰或有說者緣最後剎那復有說者緣隨所起幾所定現在前評曰應作是說出定心

緣過去定則不可知為緣何法為不緣何法所以者何過去法有多剎那故問曰入滅定時滅何等心過去耶未來耶現在耶若滅過去者過去已自滅若滅未來者未來未生若滅現在者現在不住若定不滅彼亦自滅答曰應作是說滅未來者問曰未來法未生云何可滅耶答曰行者住現在世遍住未來心令不生故言滅譬如城邑若斷道開門豎於高幢不令人出入則者為救彼亦如是復有說者滅未來現在心問曰行者住現在世遍住未來心使不生言滅可尒現在法不住若定不滅彼亦自滅去何言滅答曰先現在滅心心數法令有緣法相續而滅令現在滅心心數法令有緣法不相續而滅皆是定力

問曰出定時何心心數法現在前答曰或有說者先所遍住未來心心數法復有說者起未來心心數法現在前先所遍住者在不生法中評曰應作是說起未來心心數法但不可知為起何心為不起何心所以者何未來法是亂是多剎那是無次第

問曰此定為有過去本得未來修不耶答曰或有說者無過去本得亦無未來修如天眼天耳若作是說此定無本得無未來修者定初剎那成就現在定第二剎那等成就過去現在出定成就過去定復有說者此定有過去本得有未來修如今前世智他心智若作是說此定有過去本得未來修者定初剎那成就未來現在定第二剎那等成就三世出定成就過去未來定評曰應作是說此定無過去本得亦無未來修若此定有過去本得未來修者若退此定還起此定應得本定而不尒若退此定還得此定名得未曾得定如不破戒而還案者還復出家名得未曾得戒彼亦如是

問曰於何處起此定答曰欲色界非無色界初在欲界若於欲界起滅定於此定退命終生色界中能起此定除者不能何以知之經說尊者舍利弗語諸比丘諸長老當知若比丘成具足定具足慧具足者能數數入出滅受想定若於現法及死時不得阿羅漢果身壞命終過摶食諸天生摩兜摩身天中復於彼處數數出入滅受想定此是實知見有如此事尒時長老優陀夷住彼會中語尊者舍利弗言尊者舍利弗彼比丘生摩兜摩身天中數數入出滅受想定无有是處第二第三說亦如是問曰何故長老優陀夷三遣尊者舍利弗所說耶答曰長老優陀夷所疑非无處所彼作是念若得此定者必離無所有處欲命終應生非想非非想處彼處不能起滅定亦不解尊者舍利弗意問曰彼尊者舍利弗有何意耶答曰尊者舍利弗說生色界阿那含長老優陀夷說生無色界者是以遣之尊者舍利弗說退阿那含長老優陀夷說不退阿那含是以遣之問曰尊者舍利弗何故不為長老優陀夷解此義耶答曰尊者舍利弗作是念我不能除此愚人深著之心復次尊者舍利弗有如是心欲為解說以優陀夷三

違此言故此心便息如前喻經說尒時有泉多增上慢比丘皆於佛前白說聖利我生已盡乃至廣說佛作是念我今當為說斷慢法以諸比丘默數白說聖利故此心便息佛世尊有適大悲欲說法心猶尚有息何況尊者舍利弗耶復次尊者舍利弗作是念此所論事必聞於佛佛以此事當呵責優陀夷及長老阿難當使此辱經歷于載令元智者不逞智者之言尒時舍利弗作是念此比丘三遣我所說諸梵行比丘亦元讚歎我所說者我今應往詣世尊所尒時尊者舍利弗往詣佛所到已頭面礼足却坐一面語諸比丘諸長老當知若比丘戒具足乃至廣說尒時長老優陀夷在彼會中語尊者舍利弗言乃至無有是處尒時尊者舍利弗作是念今此比丘於世尊前遣我所說諸梵行比丘亦元稱讚我所說者我今應當默然尒時舍利弗即便默然尒時佛告優陀夷言汝意以何是摩麤摩身天耶以非想非非想天是耶答言如

是佛告言汝愚人無眼何故與上座比丘論甚深阿毗曇尒時世尊現前呵責優陀夷已便告長老阿難言汝見上座比丘為他所惱無有悲心於彼愚人而不呵責尒時世尊呵優陀夷已便還精舍入於禪定問曰長老優陀夷有過故世尊呵之長老阿難復有何過而被呵耶答曰優陀夷是阿難弟子是故世尊告於阿難汝應教勑復次優陀夷是長老阿難攝眷屬人是故世尊告言汝應教勑復次長老阿難是維那佛告阿難汝為維那云何不知如法說者非法說者復次此論說甚深阿毗曇事非多人所知唯佛尊者舍利弗能知長老阿難以多聞力故能知以阿難知此法故不稱讚上座比丘所說不隨如法泉有如是過故世尊責之以是事知初起滅定必在欲界若於欲界起滅定退此定已生色界中還起此定餘則不能問曰何故生色界中能初起禪無色定不初起滅定耶答曰禪以三事故能起一以因力二以業力三以

法應尒力以因力者過去近生曾起滅此禪以業力者作決定業必生彼處法應尒力者世界壞時下地泉生必生上地無色定以二事故能起一以因力二以業力无法應尒力以因力者過去近生曾起無色定以業力者作決定業必生彼處無法應尒力者無色界中無世界成壞滅定以一事故能起謂解說者彼解說者為何處處勝謂在欲界中不以因力所以者何未曾起此定故非以業力所以者何彼定性非業故非法應尒力所以者何無色界無世界成壞故問曰何故欲色界起此定現在前非元色界耶答曰命根依二事存謂依色依心此定無心心斷故起現在前欲色界中起此定時心雖斷命根依色而存無色界無色依心故命存若無色界起此定者心斷命則斷是名為死不名無定

問曰若起此定已於此定退命終為生空處識處无所有處不答曰不生所以者何其所應生若能起此定處

若能受報處色界中雖不受此定報能起此定非想非非想處雖不能起此定而受此定報處空處識處无所有處不能起此定亦不能受此定報復有說者生彼處但不名身證不名俱解脫評曰應作是說不生

問曰住彼定為經幾時荅曰欲界中以摶食持諸根四大欲界雖入定時不令身有患出定時則有患是故欲界少時入定不得久住過於七日何以知之曾聞有一僧伽藍有一比丘得滅定食時著衣詣食堂中其日彼打揵椎晚彼比丘精勤而作是念我何故空過此時不觀未來何時當打揵椎即立誓願入於滅定乃至打揵椎當起時彼僧伽藍有事難起時諸比丘皆捨僧伽藍去經於三月難事乃解時諸比丘還集會而打揵椎時彼比丘起定即死後有一乞食比丘獲得滅定以日初分著衣持鉢欲詣村乞食時天大雨彼作是念若入村者壞我衣色若不往者何故空過此時不觀未來即立願入定乃至雨止

當起或有說者雨經半月或有說者雨經一月乃止天雨既止彼比丘起即死以是事故知欲界入滅定無患出時有患是故少時入定不過七日

色界不以摶食持諸根四大入此定者或經半劫一劫或有過者問曰若不立願入滅定者云何而起荅曰如入有心定法自應起復次若欲食若欲大小便入定雖不作患出則作患以是事故必應自起

問曰凡夫人為入滅定不尊者和須蜜說曰凡夫人不入此定所以者何此是聖人定非凡夫定若凡夫人入此定者亦是凡夫定復次凡夫人觀上離下地欲如閻樓蟲非想非非想處更無上地可緣離下地欲是故凡夫人不入此定復次凡夫人數數入定則數數身猗心猗以身心猗故方便則緩方便緩故不能起彼定尊者佛陀提婆說曰凡夫人不入彼定所以者何凡夫人數數入定我見牢固畏後邊滅法如畏深坑是故不能入彼定也問曰菩薩為入滅定不尊者

和須蜜說曰菩薩不入所以者何此定是聖人定若菩薩入此定者亦應是凡夫定復次菩薩觀上離下地欲如閻樓蟲非想非非想處便無上地可緣離下地欲是故菩薩不入此定復次菩薩入滅定所以者何菩薩欲求一切智時作如是念我應推求一切處相若菩薩不入滅定者則於此處不名推求尊者佛陀提婆說曰菩薩不入滅定菩薩雖復摧滅我見不畏軍後滅處如畏深坑不欲令慧有留難及斷絕故不欲入滅定非不能入問曰菩薩前身時不曾起滅定於軍後身而起滅定為先起滅定後得阿耨多羅三藐三菩提為先得阿耨多羅三藐三菩提後得滅定若先起滅定後得阿耨多羅三藐三菩提者云何不違期心起不相似心云何名三十四心得一切智若先得阿耨多羅三藐三菩提後起滅定者云何名滿足學法得盡智時云何名所作已竟外國法師作如是說先起滅定後得阿耨多羅三藐三菩提問曰若然

者云何不違期心

答曰彼作是說菩薩先離无所有處欲依第四禪入正決定不起此處乃至得阿那含果起於滅定得阿羅多羅三藐三菩提問曰云何不名起不相似心耶答曰彼作是說誰言菩薩无不相似心耶答曰彼作是說菩薩有不相似心問曰云何名三十四心得一切智答曰彼作是說言三十四心者說无漏心不說入定出定心罽賓沙門作如是說先得阿羅多羅三藐三菩提後起滅定問曰若然者云何名滿足學法答曰言滿足者滿足於根滿足於果不滿足於定問曰云何得盡智時名所作已竟答曰或有說解脫障是下無知或有說是於諸定不自在或有說是不得定者若作是說解脫障是下無知者世尊得盡智時斷一切無知得一切彼對治智若作是說解脫障是於諸定不自在者世尊得盡智時於諸禪定解脫三昧出入皆得自在若作是說解脫障是不得定者世尊得盡智時得一切定定故得盡智時

所作已竟問曰云何名三十四無漏心答曰菩薩先滅無所有處欲依第四禪入正決定見道中有十五心道比智第十六心道比智即是離非想非非想處欲方便道无礙道有九解脫道有九是名三十四心

如經說毗舍佉優婆夷詣曇摩提那比丘尼所作如是問阿夷云何入滅定彼作是說毗舍佉優婆夷比丘入滅定不作是念我今入滅定當入滅定已於先時調柔其心欲入此定問曰行者入房洗足敷牀結跏趺座時無如是念我今入滅定當入滅定耶答曰雖有是事皆是遠時如欲界善心次第起初禪乃至入滅定無如是念我今入滅定當入滅定復作是問阿夷云何起滅定彼作是說毗舍佉優婆夷比丘起滅定時不作是念我今起滅定我當起滅定然緣此身六入命根故而起彼定若為飢渴所逼若欲大小便雖在定時不作患出則作患以是事故從彼定起復問比丘入滅定時為先滅何行身行耶口行

耶意行耶彼作是說毗舍佉優婆夷比丘入滅定時先滅口行次滅身行次滅意行問曰說滅意行此事可尒說滅口行身行云何可尒所以者何從初禪起入第二禪時滅於口行從第三禪起入第四禪時滅於身行何故說言入滅定時滅身口行答曰入滅定時有二種有近有遠遠時則滅身口行近時則滅意行復次若入初禪乃至入非想非非想處盡名入滅定時所以者何為入滅定故起此諸地現在前復作是問阿夷比丘起滅定時先起何行現在前身行耶口行耶意行耶彼作是說毗舍佉優婆夷比丘起滅定時先起意行次起身行次起口行問曰若作是說從滅定先起意行此事可尒若作是說起滅定時起身行口行云何可尒所以者何從第四禪起入第三禪身行乃至從第二禪起入初禪口行乃至生何故說起滅定時起身口行答曰起滅定有近有遠近者起意行遠者起身口行復次起於滅定乃至初禪盡名起

滅定時所以者何以滅定故從彼諸地起復作是問阿夷比丘起滅定時心何所隨順心何所轉近心何所垂入彼作是說毗舍佉優婆夷比丘從滅定起心隨順離心轉近離心垂入離問曰此中何者是離荅曰或有說者是滅定若作是說是滅定者出定世俗心有二事隨順離轉近離垂入離一以期心二以緣出定無漏心與苦智集智相應者有一事隨順離以緣不以期心與滅智道智相應者亦不以緣亦不以期心復有說者離是滅盡涅槃若作是說離是滅盡涅槃者出定世俗心亦無期心亦无緣亦無隨順離轉近離垂入離若無漏與苦智集智道智相應者於離有期心無緣與滅智相應者於離有期心亦緣復有說者離是滅定亦是滅盡涅槃若作是說離是滅定亦是滅盡涅槃者出定世俗心無漏心與苦集滅智相應者總而言之有二事隨順離轉近離垂入離一以期心二以緣與道相應者有一事隨順離轉近離垂

入離有期心無緣復問阿夷比丘從滅定起為觸幾觸彼作是說毗舍佉優婆夷觸三觸一不動觸二無所有觸三無相觸問曰何者是不動觸无所有觸無相觸耶尊者和須蜜說曰空處識處是不動觸無所有處是無所有觸非想非非想處是無相觸復次空是不動觸無願是無所有觸無相是無相觸復次無所有處是不動觸是無所有觸是無相觸無漏者是不動觸无所有處攝故是无所有觸緣涅槃故是無相觸尊者佛陀提婆說曰比丘從滅定起若是非想非非想處心不起餘不相似心當言觸無相觸若是無所有處不相似心當言觸無所有觸若是識處不相似心當言觸不動觸餘五有想定說亦如是問曰如次第入滅定出滅定時亦次第出不耶荅曰如次第入不如次第出如次第出不如次第入如次第睡不如次第覺如次第覺不如次第睡彼亦如是

阿毗曇毗婆沙論卷第四十四

阿毗曇毗婆沙論卷第四十五

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使犍度十門品之九

如說若得此定依此定立此定更不受未來生老病死受苦起集問曰此定不能斷結何故作是說若得此定乃至廣說荅曰應觀是事為以何故若學人入滅定者起定作如是念此是須臾滅須臾心心數法不行靜妙乃今何況畢竟滅畢竟心心數法不行者以是事故即斷煩惱入無餘涅槃若無學人入滅定者起定作如是念乃至以是事故捨諸陰入無餘涅槃以是事故作如是說若得此定乃至廣說更不受苦起集

施設經說有作願入定不作願出定有不作願入定作願出定有作願入定作願出定有不作願入定不作願出定猶如有一作如是念使我入滅定不作是念使我出滅定起四種有想定若一

現在前得彼定出四種有想定若一現在前是名作願入定不作願出定不作願入定作願出定者猶如有一不作是念使我入滅定而作是念使我出滅定起四種有想定若一現在前彼入滅定出滅定起四種有想定若一現在前是名不作願入定作願出定作願入定作願出定者猶如有一作如是念使我入滅定使我出滅定起四種有想定若一現在前彼入滅定出滅定起四種有想定若一現在前是名作願入定作願出定有不作願入定不作願出定者猶如有一不作是念使我入滅定出滅定起四種有想定若一現在前彼入滅定起四種有想定若一現在前是名不作願入定作願出定可尒何者是不欲入定出定而入定出定答曰此盡欲入定盡欲出定然入定出定有自在者有不自在者是故施設經作如是說或有入定心得自在出定心不得自在或有出定心得自在入定心不

得自在或有入定出定心得自在或有入定出定心不得自在入定心得自在出定心不得自在者不作願入定作願出定心得自在者不得自在者不作願出定作願入定入定心得自在出定心得自在者不作願入定不作願出定入定心不得自在出定心不得自在者作願入定作願出定以是事故作如是說入定者盡欲入定出定者盡欲出定問曰此中說何者四有想定答曰是四無色問曰何故說四無色是四有想定答曰四無色定於滅定得作逆次定逆超定若出彼定起非想非非想處心次起無所有處心是逆次定若起識處心是逆超定若出彼定起無所有處心次起識處心是逆次定若起空處心是逆超定以是事故說四無色是四有想定經說入滅定者火不能燒水不能漂刀不能傷毒不能害不為他所煞問曰何故入滅定者火不能燒水不能漂刀不能傷毒不能害不為他所煞耶尊者和須蜜說曰

此定是不害法若入此定害不能害復次此定有大威勢故威德諸天常守護定復次禪禪境界神足神足境界是不可思議復次此定無心無心者不死不生散耆婆經是此論因緣曾聞過去有迦拘孫陁佛有二大賢弟子一名毗頭羅二名散耆婆尒時尊者散耆婆於一城中多所教化於彼城邊多人行處入於滅定時牧牛羊者擔薪草者行道者見皆作是念此大德平坐而死我等應取牛糞燒薪燒之而去如其念即取乾薪牛糞燒已捨去尒時尊者散耆婆晨朝從滅定起速抖擻僧伽梨以日初分著衣持鉢入城乞食時諸牧牛羊擔薪草行道人見者皆作是言此尊者昨日平坐而死我等以乾薪牛糞燒已捨來今復還活時人皆号之為還活所以不燒身者以定力護故所以不燒衣者以神足力持故復有說者所以不燒身不燒衣者皆以定力故是故散耆婆經是此論因緣如因緣中說施起滅定人得現世報

問曰何故施起滅定人得現世報耶答曰此不必須通所以者何此說非脩多羅毗尼阿毗曇此是因緣或然不然若必欲通者有何意耶答曰不得現世報而受多報問曰何故施起滅定者若得現報若得多報答曰若施滅定者食便為施起諸禪解脫三昧者食所以者何若欲入此定者先起欲界善心次第入初禪乃至非想非非想處次第入滅定欲起此定從此定次第起非想非非想處心乃至初禪次第起欲界善心以行者身中脩如是等功德故施食得現世報若得多報復次從此定起出入言說著衣受取飲食如是等威儀寂靜故信心婆羅門居士生敬重心以衣食等施得現世報若得多報復次此定生人希有想若人聞彼比丘得於滅定極生希有想信心婆羅門居士以清淨心施其衣食等得現世報若得多報復次若施起滅定者食便名施不食人食入有想定者雖不食摶食而食有漏觸食意思食識食入無漏定

雖不食四種有漏食而以無漏觸意思識持身入滅定者無四種食亦不以無漏觸意思識持身是故施起滅定者則施不食人食得現世報若得多報復次若施起滅定者食便是施到涅槃還者食所以者何此定與涅槃相似故如入無餘涅槃時一切心心數法不生滅一切有緣法此定亦尒是故施其食者得現世報若得多報不但施滅定人食得現世報施五種人食亦得現世報一從滅定起二從慈心起三從無諍起四從見道起五從得盡智起又施五種人食得多報一施父二施母三施病人四施說法人五施近佛菩薩

問曰此定為是受生處造業為是滿業耶答曰此是滿業非是造業所以者何造業必是業性彼非業性問曰此定為得現報為得生報為得後報耶答曰此定得生報不得現報所以者何非想非非想處不能起此定問曰何處受此定報答曰於非想非非想處報四陰若成就滅定亦成就滅

定報耶答曰或成就滅定不成就滅定報乃至廣作四句成就滅定不成就滅定報者生欲色界得滅定若得滅定不退生非非想處未受滅定報成就滅定報不成就滅定者於此得滅定退生非想非非想處受滅定報成就滅定亦成就滅定報者於此得滅定不退生非想非非想處受滅定報不成就滅定亦不成就滅定報者生欲色界中不得滅定生空處識處無所有處若得滅定退若不得滅定生非想非非想處不受滅定報若退滅定亦退阿羅漢果耶答曰或退滅定不退阿羅漢果乃至廣作四句退滅定不退阿羅漢果者學人退滅定阿羅漢得滅定退不得自在非起結現在前退阿羅漢果不退滅定者慧解脫阿羅漢退學時得滅定无學時起非想非非想處結退滅定亦退阿羅漢果者學時得滅定無學時起下地結退無學時得滅定三界結若起一界結退不退滅定亦不退阿羅漢果者除上尒所事

阿羅漢是者六種謂退法憶法護法等住能進不動諸退法阿羅漢盡是俱解脫耶若是俱解脫阿羅漢盡是退法耶乃至不動阿羅漢盡是俱解脫耶若是俱解脫阿羅漢盡是不動耶答曰或是退法阿羅漢非是俱解脫乃至廣作四句是退法阿羅漢非俱解脫者諸退法阿羅漢不得滅定是俱解脫阿羅漢非是退法者憶法乃至不動得滅定是退法阿羅漢亦是俱解脫者退法阿羅漢得滅定非退法阿羅漢亦非俱解脫者憶法乃至不動不得滅定如退法阿羅漢作四句餘五種阿羅漢作五四句亦如是如無學道有六種阿羅漢學地亦有六種性學諸退法學盡是身證耶若是身證盡是退法學耶乃至不動性學是身證耶若是身證盡是不動性學耶答曰或是退法性學非身證乃至廣作四句是退法性學非身證者退法性學不得滅定是身證非退法性學者憶法乃至不動性學得滅定是退法性學亦是身證者退法學得

滅定非退性學亦非得身證者憶法乃至不動性學不得滅定如退法性學作四句餘三性學作五四句亦如是若法與心作次第亦是無間耶答曰或法與心作次第非是心無間乃至廣作四句與心作次第非心無間者除定初剎那及有心時餘定剎那及出定心是也是心無間非心次第者定初剎那及有心時生住无常是也是心次第亦心無間者定初剎那及有心時是也非心次第非心無間者除定初剎那及有心時生住無常餘定剎那及出定心生住無常是也若法是心次第亦是定無間耶答曰或法是心次第非定無間乃至廣作四句是心次第非定無間者定初剎那及有心時是也是定無間非心次第者除定初剎那及有心時生住無常餘定剎那及出定心生住無常是也是心次第亦定無間者除定初剎那及有心時定餘剎那及出定心是也非心次第非定無間者定初剎那及餘有心生住無常是也八勝處乃

至廣說問曰勝處體性是何答曰是不貪善根對治於貪若取相應迴轉欲界是四陰色界是五陰

已說體性所以今當說何故名勝處勝處是何義答曰勝於境界勝於煩惱故名勝處雖諸行者不能盡勝境界然於境界不生煩惱故名勝處如世尊說勝此處故名勝處

界者是色界地者初四勝處未至中間初禪第二禪地後四勝處在第四禪地所依身者是欲界身緣者緣於欲界為何所緣答曰緣色入盡緣一切欲界色人耶答曰盡緣問曰若然者經云何通如說尊者阿泥盧頭在舍衛國住一精舍有四快意天女來詣尊者阿泥盧頭所作如是言尊者阿泥盧頭我等是快意天女於四處得自在意欲作何等色隨意能作以自娛樂若欲須衣服瓔珞隨意能作而自娛樂尒時尊者阿泥盧頭作如是念我今應觀此女作不淨想即起初禪不淨想不能勝之乃至起第四禪不淨觀亦不能勝復作是念此色

雜故不能勝之若純一色我則能勝作是念已而語之言姊妹汝等於四處中得自在者盡作青色來即皆青色亦不能勝復作是念吾轉此色或能勝之復語之言作黃色來即皆黃色赤色亦尒不能勝之尒時阿泥盧頭復作是念白色隨順不淨想若作白色我或能勝復語之言作白色來即皆白色亦不能勝尒時尊者阿泥盧頭知此色雜妙不可勝故閉目而坐是時天女作如是念今此尊者不能憶念我等知此事已忽然不現尊者阿泥盧頭不勝境界境界不勝尊者阿泥盧頭譬如二力士相撲不能相勝彼亦如是此說云何通若曰尊者阿泥盧頭雖不能勝餘利根者如佛舍利弗目揵連等則勝問曰能於佛身作不淨觀不若曰能作唯佛能非餘聲聞辟支佛能所以者何佛身清淨無垢一切不淨觀者不能於佛身作不淨想唯佛世尊能於自身作不淨觀復次不淨觀有二種一觀色過患二觀緣起觀色過患不淨觀不

能於佛身作淨觀色過患不淨觀能作緣起觀餘廣說如雜揵度不淨觀處念處者盡與[illegible]念處俱智者盡與等智俱三昧者不與三昧俱根者悉而言之與二根相應謂吾根捨根過去未來現在者是三世緣三世者過去緣過去未來必生者緣未來不生者緣三世現在者緣現在善不善無記者是善緣善不善無記者盡緣三種三界繫者是色界繫緣三界繫及不繫者是緣欲界繫是學無學非學非無學者是非學非无學緣學無學非學非無學者緣非學非无學是見道斷修道斷無斷者是修道斷緣見道斷修道斷無斷者緣修道斷名緣義緣者是緣義緣自身他身非身者初二緣自身他身餘緣他身是離欲得方便得者是離欲得亦是方便得初禪者離欲界欲得二禪者離初禪欲得第四禪者離第三禪欲得以方便身作不淨想唯佛世尊能於自身作不淨觀復次不淨觀有二種一觀色過患二觀緣起觀色過患不淨觀不

人最後身凡夫起曾得未曾得者餘凡夫起曾得者

八勝處內有色想觀外色內有色想者觀自身色修色想不離色想觀外色者觀少外色若好若惡少有二種一境界少二自在少好色者不壞壞青黃赤白色惡色者壞壞青黃赤白色於此色生勝知見者斷於欲愛過於欲愛緣取前色皆得自在是名為勝猶如大家大家子驅使奴僕皆得自在彼亦如是是名初勝處初者次第數在初故名初復次次第入彼定時初入故名初勝處者若入此定善色受想行識是名勝處如初勝處第二勝處亦尒異者先觀少今觀多多有二種一境界多二自在多餘如上說內無色想觀外色內無色想者內不修色想離色想觀外色少餘廣說如上是名第三勝處如第三勝處第四勝處亦尒異者第三觀少好惡色第四觀多內無色想觀外色如上所說觀青色者作如是觀解諸所有色若略若廣盡觀是青如眼識所觀眼

識所行次生意識觀青色青光青影如是內無色想觀外青色青光青影生勝知勝見者斷於欲愛過於欲愛是名勝於色緣取前色皆得自在猶如大家大家子驅使奴僕皆得自在彼亦如是有如是想者起如是想現在前是名第五勝處第五義處說如上如青色黃色赤色白色說亦如是一一異者黃勝處應說迦鄰迦華喻赤色者應說脣頭耆婆迦華喻白色者應說優師迦星喻問曰此四種色何者最妙尊者和須密說曰白色最妙世人亦說是言色猶如四方之中東方最勝世人亦稱為言彼亦如是尊者佛陀提婆說曰觀白色者心則清淨不隨順睡眠法

十一切處乃至廣說問曰十一切處體性是何答曰八是无貪善根對治於貪若取相應迴轉是四陰五陰性若是欲界四陰若是色界五陰空處識處一切處體性是四陰此是一切處體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故名一切

處一切處是何義答曰以二事故名一切處一以不缺二以廣大不缺者無有處所緣地復緣於水如緣地若緣水緣火風青黃赤白空處識處不缺亦如是廣大者普遍緣地乃至普遍緣識尊者佛陀提婆說曰遍緣一切無有空缺名一切處

界者八在色界二在無色界地者八在第四禪地空處一切處在空處地識處一切處在識處地所以者何淨解脫在第四禪地能入後四勝處後四勝處能入八一切處淨解脫緣淨境界不能分別若好若惡青黃赤白勝處能分別不能令無邊一切處能令青黃赤白無邊此色為何所依如依四大是故次觀无邊地無邊水無邊火無邊風此廣大誰所生以覺故知色等依空是故次觀无邊空處彼覺何所依依於識是故次觀無邊識識更無所依故更不立一切處所依身者八依欲界身後二依三界身行者不行行緣者八緣欲界緣欲界何法答曰緣於色入二緣無色界念處

者八與身念處俱後二與法念處俱智者盡與等智俱三昧者不與三昧俱根者與一捨根相應過去未來現在者是三世緣三世者八過去者緣過去未來必生者緣未來必不生者緣三世現在者緣現在後二者緣三世善不善無記者是善緣善不善無記者八緣三種二緣善無記是三界繫不繫者八是色界繫二是無色界繫緣三界繫不繫者八緣欲界繫二緣無色界繫是學无學非學非無學者是非學非無學緣學无學非學非無學者緣非學非無學是見道斷修道斷不斷者是修道斷緣見道斷修道斷不斷者八緣修道斷二緣見道修道斷緣名緣義者是緣義緣自身他身非身法皆八緣他身二緣自身他身是離欲得方便得者是離欲得是方便得離欲得者離欲時得方便得者作方便得佛不以方便起現在前辟支佛以下方便聲聞或以中或以上是本得未曾得者是本得亦是未曾得望人內道凡夫亦是本得亦

是未曾得餘凡夫是本得問曰一切處方便云何荅曰四以眼識為方便滿足時緣青黃赤白色入四以身識為方便滿足時緣地水火風觸入復有說者七以眼識為方便除風一切處復有說者八以眼識為方便問曰風一切處云何以眼識為方便荅曰眼識亦取風色入如是相謂有塵無塵滿一切處毗嵐風等空一切處以空為方便識處一切處以識為方便十一切處云何為十觀上下諸邊地無有缺無有量上者是上方下者是下方諸邊者是四方四維無缺者不雜無量者無有邊際是名初一切處初者次第數在初故名初復次順次入此定時初入故名初一切處者入此定時善色受想行識此是一切處乃至識處一切處說亦如是異者空處一切處識處一切處不說色陰問曰八一切處緣上下諸邊可尒所以者何彼所緣有方所故空處一切處識處一切處所緣無方所云何有上下諸邊荅曰八一切處應說有上下

諸邊二一切處無上下諸邊若如是說者有何意耶荅曰行此定者在上下諸邊故如人中修空處一切處是下四天王天中修識處一切處是上餘方說亦如是

問曰何故第三禪無解脫无勝處無一切處耶荅曰非其田器乃至廣說復次對治欲界色愛故初禪立解脫對治初禪色愛故第二禪立解脫第二禪無色愛故第三禪不立解脫以第三禪無解脫故亦無勝處亦無一切處所以者何以解脫入勝處以勝處入一切處故復次以達故不妙故第三禪於欲界達於四禪不妙復次以如第三無色定故空處識處有無邊行非想非非想處有滅定無所有處無無邊行亦無滅定如第三無色定善根減少第三禪亦如是復次第三禪有一切生死最勝受樂行者多於中著樂故不能起解脫勝處一切處問曰若然者何故有無量神通等功德荅曰一切起不必有一切功德若當彼地無無量無神通者彼地便

是空無功德地

佛經說入地一切定者作如是念地即是我我即是地我定與地無二無別餘一切處亦如是問曰若得一切處必離第三禪欲若計地是我必是第四禪地身見計第四禪地是我一切處緣欲界此云何可尒荅曰此中說不定名定如非沙門說名沙門非婆羅門說名婆羅門彼亦如是復次此說前所得事辟如國王雖復亡國富貴之事猶名為王此亦如是先得此定而退失之以曾得故作如是說復次彼是速入定者於彼定退起欲界身見計欲界地是我速還離欲起一切處復緣欲界如提婆達多能速入定以神足力自化作小兒五花剃髮著金瓔珞於太子阿闍世抱上宛轉遊戲復現此相使太子阿闍世知是大聖提婆達多時太子阿闍世抱弄嗚之以唾著其口中以貪利養故而咽其唾是故世尊語提婆達多汝如死尸食唾之人彼食唾時退失神足速入定故尋得離欲自化其身還在

太子阿闍世抱上宛轉遊戲復次身見計第四禪地是我一切處亦觀第四禪地問曰一切處緣於欲界答曰亦有緣第四禪者若作是說者一切處亦緣第四禪問曰若然者色界諸天純是白色云何觀青黃赤色耶答曰彼作是說色界諸天身純一白色諸非衆生數物有青黃赤色不應作是說若身見與一切處相應者有如是過去何相應共有法或緣欲界或緣第四禪身見不與一切處相應然一人亦名計我亦名得定以起身見故名為計我以起一切處故名為得定身見計第四禪地是我一切處緣欲界非一時故此經善通

有地定有地一切處定乃至有白定有白一切處定問曰地定地一切處定有何差別答曰地定在欲界四禪地一切處定在第四禪復次方便是定滿足是一切處復次因是定果是一切處復次少分是定遍是一切處地定地一切處定是謂差別

問曰解脫勝處一切處有何差別答

曰名即差別是名解脫是名勝處是名一切處復次下善根是解脫中善根是勝處上善根是一切處復次少善根是解脫多中善根是勝處无量上善根是一切處復次因是解脫果是一切處因果是勝處復次背捨義是解脫勝緣義是勝處遍緣義是一切處復次心解脫是解脫勝煩惱義是勝處無缺遍義是一切處復次若得解脫不必得勝處一切處若得解脫勝處不必得一切處若得一切處必得解脫勝處所以者何解脫能入勝處勝處能入一切處解脫勝處一切處是謂差別八智法智比智他心智等智苦智集智滅智道智云何法智乃至道智廣說如經本問曰彼尊者何故於此論中以八智而作論答曰彼尊者有如是欲如是可如是意欲以八智而作論隨其欲意亦不違法相立八智而作論餘處亦立八智而作論如定智捷度中說或欲以二智而作論即立二智如智捷度中說他心智念前世智根捷度中立法智

比智定捷度中立盡智無生智或欲以四智而作論即立四智如根捷度中說苦智是苦無漏智耶乃至若道智是道無漏智耶或欲以十智而作論即立十智隨其所知辭如陶師以知泥團安置輪上隨其所欲出種種物不損所能彼尊者亦如是以聞思修慧除所知過隨其所欲而作論不違法相亦如是復次不應求彼尊者何故立八智耶所以者何此是佛經佛經說八智法智乃至道智彼尊者以佛經是此論根本因緣故依八智而作論彼尊者無力於八智中減一智說七智增一智說九智所以者何佛經無有增減無增者无增可減無減者無減可增如無增無減無益無損無量无邊無量者是无量義無邊者是無邊文猶如大海水無量无邊无量者深無量無邊者廣无邊一切佛經亦無量无邊無量者義無量无邊者文無邊如尊者舍利弗等百千論師欲解佛經二句義故造百千鄉由他論盡其覺性退還而不能知

佛經二句義邊際到於彼岸問曰若佛經是此論根本因緣者佛經中多種說智或說二智如二法中或說四智如四法中或說八智如八法中或說十智如十法中何故彼尊者於多種智中此使捷度依八智而作論答曰八智是中說攝一切智二智雖攝一切智而是略說十智雖攝一切智而是廣說復次若智數數修數數現在前者依此智而作論復次此八智亦是智性亦是見性盡智无生智雖是智性而非見性復次若智是有欲無欲人身中可得者依此智而作論盡智無生智是無欲人身中可得復次若智是學无學人身中可得者依此智而作論盡智無生智是無學人身中可得如學无學所作已所作未棄重擔已棄重擔未逮已利已逮已利有求無求當知亦尒彼尊者或依剎那頃一智而作論如雜捷度說頗有一智知一切法耶答曰不知若依十智而作論者此論不成若依九八七六五四三二智而作論者此論不

成乃至一智二剎那頃而作論者此論亦不成所以者何初智剎那頃不知自體相應共有法第二剎那頃知前智相應共有法彼中依剎那頃一智而作論故答曰不知或說一智攝一切智謂法智非如法智以體是法故或說二智攝一切智如有漏智無漏智縛智解智繫智不繫智或說三智攝一切智如法智比智等智或說四智攝一切智前三智更增他心智或說五智攝一切智如等智苦集滅道智或說六智攝一切智前五智更增他心智或說七智攝一切智除他心智或說八智攝一切智增他心智問曰若八智攝一切智者復有八智課法住智涅槃智生死智漏盡智念前世智願智盡智无生智云何攝耶答曰雖更有八智亦是八智所攝所以者何此八智盡在前八智中故問曰此八智云何在前八智中答曰住名諸法因三界上中下果在因中住若知此智名為因智因智是四智性等智法智比智集智涅槃智是滅智

亦是四智性等智法智比智滅智生死智者舊阿毗曇者尊者婆沙門作如是說是一智謂等智尊者婆摩勒已作如是說生死智是四智性謂法智比智等智苦智評曰應作是說是一等智漏盡智或有說者是漏盡人身中可得故名漏盡智若作是說是十智性或有說者漏盡智是緣漏盡處智若作是說漏盡智是四智性謂法智比智等智滅智念前世智舊阿毗曇者罽賓沙門作如是說是一等智尊者瞿沙作如是說是六智除滅智他心智非他心智所以者何他心智緣現在法非滅智所以者何滅智緣無為法評曰應作是說是一等智願智是一等智或有說是八智性者除盡智無生智所以者何願智是見性彼二智非見性評曰應作是說願智是一等智盡智無生智是六智謂法智比智苦集滅道智以如是等事故八智攝一切智尊者僧伽婆修說曰應說一智謂決定智所以者何決定義是智義彼決定有有漏有無漏有縛有

解有繫有不繫有漏者是等智是緣是繫無漏智是解是無繫或是欲界對治或是色無色界對治或是欲界對治者是法智若色無色界對治者是比智此三智若知他心心數法是知他心智無漏決定智或行苦四行乃至行道四行若行苦四行者是苦智乃至若行道四行者是道智問曰若然者唯有三智法智比智等智答曰如是唯有三智謂法智比智等智問曰若然者云何立八智答曰以五事故一以對治二以方便三以自體四以行五以緣行對治者是法智比智方便者是他心智自體者是等智行者是苦智集智所以者何此智行不同緣同緣行者是滅智道智所以者何此智緣不同行不同故以此五事故立八智尊者婆摩勒說曰對治四種愚故立八智四種愚者界愚心愚法愚諦愚對治界愚故說法智比智對治心愚故說他心智對治法愚故說等智對治諦愚故說苦集滅道智此是智體性乃至廣說已說體性

所以今當說何故名智智是何義答曰決定義是智義問曰若決定義是智義者疑相應智則非智所以者何不決定故答曰疑相應慧亦是智但疑於聚中有勢用故言是疑聚如多愛人名為愛行非無恚癡以愛有勢用故名為愛行彼亦如是恚行癡行說亦如是譬喻者作如是說若心有智則無不智若心決定則無猶豫若心有麁則無有細亦為阿毗曇者說過汝說法相猶如若干草木雜生一處而無別相一心中有智無智非智非不智猶豫決定非猶豫非決定麁細非麁非細阿毗曇者復作是說我法生時聚生一心中有智無智非智非無智決定猶豫非決定非猶豫麁細非麁非細智者是智非智者是無明非智非無智者是餘心心數法猶豫者是疑決定者是慧非決定非猶豫者是餘心心數法麁是覺細是觀非麁非細是餘法復有說者以二事故名智一以決定二以適可知苦乃至知道名決定自適適他意故名

適可

已總說諸智所以今當一一分別說所以者何何故名法智答曰體是法故名法智問曰餘智體亦是法何故不名法智耶答曰餘智雖體是法而法智是法如十八界雖體是法十二入體亦是法七覺支體亦是法四念處體亦是法四不壞淨體亦是法四無礙體亦是法三歸三寶體亦是法而法界法入擇法覺支念法法念處法不壞淨法無尋法歸法寶法而名為法如是十智體雖是法而法智名法復次法智有一名餘智有二名法智是共名餘智是共不共名以不共名說復次以初知法故名法智後知法故名比智復次彼智相應初得信法名法智後得信法名比智復次於法中現見故名法智次現後生故名比智復次欲界多諸非法煩惱如念恨諂誑放逸等非法誰是彼近對治謂法智是也色無色界無如是非法煩惱故名比智復次若智是六地所攝緣於一地是法智若智九地所

攝緣於八地是比智復次若智六地所攝緣六地者是法智若智九地所攝緣九地者是比智復次若智對治十八界十二入五陰者是法智若智對治十四界十二入五陰者是比智復次若智對治善不善无記五陰者是法智若智對治善無記五陰者是比智若智對治福非福不動行者是法智若智對治福不動行者是比智復次若智對治搏食愛婬欲愛是法智若智對治定愛是比智何故名知他心智答曰知他心故名知他心智問曰亦知他心數法何故但名知他心智耶答曰以期心故行者期心作如是念使我知他心若知他心亦知數法猶如有人作如是念使我見王若見王時亦見王侍者彼亦如是復次此法以種種事故得名或以自體或以對治或以方便或以相應或以所依或以行或以緣或以行緣以自體者如陰如諦如等智以對治者如法智比智若對治欲界名法智若對治色無色界名比智以方便者如空慶

識慶五現三昧他心智以相應者如婆伽羅經說云何樂受法答曰若法與樂受相應云何苦受法答曰若法與苦受相應云何不苦不樂受法答曰若法與不苦不樂受相應以所依者眼識乃至意識若依眼生名眼識乃至依意生名意識以行者是苦智集智所以者何此智行不同緣同或以緣者念慶無相三昧以行緣者是滅道智所以者何彼行不同緣亦不同復次以名義勝故此聚中誰為慶勝心為最勝辭如王來眷屬亦來但言王來彼亦如是餘廣說如雜揵度說心慶何故名等智答曰世人等行此智故名等智如男女來去世人現所行法等問曰亦緣第一義法何故名世智答曰從多分故多緣世法少緣第一義法復次此智無第一義相以多人所稱故名世智猶如多人所立之王雖非王種以多人所立故亦名為王彼亦如是復次此智是假名所以者何一切人一切衆生一切憂盡有此智故復次此智是愚所依憂

愚立足處復次此智是所差故猶如人老上座老維那聲論者說曰此智為无智所覆故名等智猶器中物名為覆物何故名苦智乃至道智答曰以對治決定故所緣決定故乃至道智亦如是復次慶所決定故對治決定故名苦智乃至道智復次行苦四行故名苦智乃至行道四行故名道智問曰若有漏慧行苦四行乃至行道四行是苦智耶答曰若行苦四行行道四行於諦有決定者名苦智道智善有漏慧雖行苦四行乃至行道四行於諦不決定故不名苦智乃至道智復次若行苦四行乃至行道四行煩惱更生復次若行苦集滅道四行見不復名不見知不復名不知已得決定慶不為無知猶豫邪見所覆善有漏慧雖行苦等四行見還不見知還不知還為無明猶豫邪見所覆復次若行苦等四行能滅損破壞於有是苦智乃至道智善有漏慧雖行苦四行乃至行道四行增益長養於有餘答如雜揵度說復次若行苦等

四行不行集滅道等四行是苦智若行集等四行不行苦滅道等四行是集智若行滅等四行不行苦集道等四行是滅智若行道四行不行苦集滅等四行是道智若有漏慧若行苦等四行亦行集滅道等四行或行苦行亦行集行或行苦行亦行滅行或行苦行亦行道行或行集行亦行滅行或行集行亦行道行或行滅行亦行道行或行苦行亦行集行滅行或行苦行亦行集行道行或行苦行亦行滅行道行或行集行亦行滅行道行或行苦行亦行集行滅行道行行如是行時當言是苦智乃至當言是道智復次若行苦集滅道四行不同苦集一繫善有漏慧雖行苦集滅道四行同苦集一繫問曰滅道不同一繫何故不立滅道智耶答曰以始不中立故終亦不中立界者他心智有漏者是色界繫无漏者是不繫等智是三界繫餘是不繫地者法智在六地謂未至中間根本四禪比智在九地上說六地三無色地除非想非非想地他心智在根本四禪地等智在十一地欲界未至中間根本四禪四無色地餘若是法智分在六地若是比智分在九地所依身者法智依欲界身他心智依欲色界身比智等智依三界身餘若是法智分依欲界身若是比智分依三界身行者法智比智行十六行他心智若無漏者行道四行有漏者不行行等智行十六行亦有不行行者苦智行苦等四行集智行集等四行滅智行滅等四行道智行道等四行緣者法智比智緣四諦他心智緣心心數法等智緣一切法苦智緣苦諦集智緣集諦滅智緣滅諦道智緣道諦念處者他心智是三念處除身念處滅智是法念處餘智是四念處智者即智三昧者法智比智與三三昧俱他心智若無漏者與道無願三昧俱有漏者不與三昧俱等智不與三昧俱苦智與二三昧俱集智與集無願三昧俱滅智與無相三昧俱道智與道無願三昧俱根者等智與五根相應餘智揔而言之

與三根相應過去未來現在者是三世緣三世及非世者法智比智等智緣三世亦緣非世法他心智過去者緣過去現在者緣現在未來必不生者緣三世必生者緣未來滅智緣非世法餘智緣三世善不善無記者等智是三種餘智是善緣善不善无記者比智緣善無記滅智道智緣善餘智緣三種是三界繫及不繫者他心智有漏者是色界繫无漏者是不繫等智是三界繫餘智是不繫緣三界繫不繫者法智緣欲界繫及不繫比智緣色無色界繫及不繫他心智緣欲色界繫及不繫等智緣三界繫及不繫苦智集智緣三界繫滅智道智緣不繫是學無學非學非无學者他心智是三種等智是非學非無學餘智是學無學緣學無學非學非無學者法智比智等智他心智緣三種苦集滅智緣非學非無學道智緣學無學是見道斷修道斷不斷者他心智有漏者修道斷無漏者是不斷等智是見道修道斷餘智是不斷緣見道

斷修道斷不斷者法智比智他心智等智緣三種苦智集智緣見道斷修道斷滅智道智緣不斷緣名緣義者法智比智等智苦智集智緣名緣義餘智緣義緣自身他身非身者法智比智等智緣自身他身及非身他心智緣他身苦智集智道智緣自身他身滅智緣非身苦智行苦行耶苦行苦行是苦智耶答曰或是苦智非行苦行乃至廣作四句是苦智非行苦行者苦智行無常行空行无我行行苦行非苦智者行苦行苦智相應法是苦智亦行苦行者苦智行苦行非苦智非行苦行者若即取此種性者行無常行空行無我行苦智相應法若不即取此種性者除上余所事已行苦行當行苦行說亦如是如苦行有三四句無常行空行無我行亦有三四句如苦智有十二四句集智滅智道智各十二四句合四十八四句有四事故名法智一以初知法二以現見法三是實智四是捨智有四事名比智一以因比相知果二以果比

相知因三以身口行比相知心四以所說比相知佛有四事名他心智謂因次第緣威勢如此智有四事智所緣亦有四事謂因次第緣威勢有四事名等智一以名等二以縛等三以假等四以著等有四事名苦一以熱惱二以生三以身受四以死若智行此四事是名苦智有四事名集一以業二以煩惱三以受四以無明若智行此四事名集智有四事名滅初沙門果斷三結第二果斷三結薄愛恚癡第三果斷五下分結第四果斷一切結若智行此四行是滅智有四事名道一從第八乃至一切學諸有所作二降伏怨敵三觀本所作四近漏盡若智行此四行是名道智有四事名盡智一不攝見二不行空三除他心智四方便遲緩有四事名無生智一知因二知果三知自身四以人十智應言一智謂法智非如法智以體是法故十智應言一智謂決定智所以者何決定義是智十智應言一智謂智所知亦是一智謂於所知審

實生著九智應言一智謂道智以道諦攝故十智應言一智謂願智以滿所願故十智應言一智謂盡智盡諸煩惱身中可得故十智應言一智謂無生智更不迴還故

三三昧空無願無相應說一三昧如心數法中定如定根定力定覺枝正定應說二三昧謂有漏無漏縛解應說四三昧謂欲界繫色界繫無色界繫不繫應說五三昧謂欲界繫色界繫無色界繫學無學若以在身若以剎那則有無量三昧去何世尊於一三昧於無量三昧立三三昧答曰以三事故一以對治二以期心三以所緣對治者是空三昧空三昧是身見近對治身見行我行我所行空三昧行空無我行為以何行對治何行答曰以無我行對治我行以空行對治我所行復次無我行對治五我見行空行對治十五我所見行復次無我行對治已見空行對治已所見復次無我行對治我見愛空行對治我所見愛復次陰非我是無我行陰中無

我是空行復次眼非我是無我行眼中無我是空行乃至意亦如是復次性空是無我行無所行空是空行期心者是無願期心不願於有故名無願問曰亦期心不願於道耶答曰不應作是問亦不期心不願於道然不願於道自有所以聖道雖非有而依於有行者期心不願於陰而聖道依陰不願於世而聖道依世不願於苦而聖道與苦相續問曰若然者聖人何故修道答曰欲到涅槃故行者作如是念除於聖道更有方便到涅槃不知更無有是故欲到涅槃故修道所緣者是無相緣無十相法故是無相十相者謂色聲香味觸男女相及三有為相復次陰是相彼緣陰滅故是無相世是相前後是相下中上是相彼不緣世不緣前後不緣下中上故是無相復有說者三三昧亦行行空三昧行二行謂空無我行無願三昧行十行謂集道八行無常苦行无相三昧行四行謂滅四行復有說者三三昧是對治空三昧是身見近對

治無願三昧是戒取近對治無相三昧是疑近對治施設經說空三昧是空非無願无相無願三昧是無願非空無願无相三昧是無相非空無願所以者何空三昧所行非無願无相無願無相亦如是復次說空三昧是无願無願是空三昧無相即無相非空非無願問曰何故二三昧同一體一三昧異體耶答曰以此二三昧一時得對治一種決一時得者若依空三昧得正決定見苦四心須未未無願三昧修若依無願三昧得正決定見苦四心須未來空三昧修對治一種法者此二三昧俱對治見苦所斷法復次說空三昧是空無頭無相亦何是空此中無有常不變易空無我無我所亦何是無願此三昧不願於愛不願於恚不願於癡不願未未有亦何是無相答曰此三昧無色聲香味觸故是無相無願是无願亦是空亦是無相亦何是無願此三昧不願愛恚癡不願未來有亦何是空此三昧空無有常乃至無我無我所亦何

是無相此三昧無有色相乃至觸相無相三昧是無相是空是無願亦何是無相此三昧無色相乃至无觸相亦何是空此三昧無有常乃至無我無我所亦何是無願此三昧不願於愛乃至廣說此是三昧體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名三昧三昧是何義答曰以三事故名三昧一以正二以攝三以相續正者無始以來煩惱惡行邪見顛倒令心心數法嬈觸所以令其正直者皆是三昧力攝者無始以來心心數法散乱於色聲香味觸法中所以攝令不散住一緣中皆是三昧力相續者心心數法生無色定次第善心次第生染汙無記心染汙心次第生善心無記心無記心次第生善心染汙心所以能捨二種心但令善心相續者皆是三昧力

阿毗曇毘婆沙論卷第四十五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第四十六

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

答

使犍度十門品之十

復有三事故名三昧一住一緣二繫在一緣三正思惟復有三事故名三昧一自正心二生種善根三令心正直相續復有三事故名三昧一於緣中不從二持種種善法三能令種種善心住一緣中尊者和須蜜說曰何故名三昧答曰能令種種善心住一緣中餘說如上尊者佛陀提婆說曰三昧有多名有善法三昧有不善法三昧有無記法三昧有九次第三昧此中說心正三昧名三昧

界者有漏者三界繫無漏者不繫地者有漏者在十一地無漏者在九地所依身者依三界身行者空有二行無願有十行無相有四行緣者空三昧有漏者緣一切無漏者緣苦諦無願緣三諦無相緣滅諦念處者空無願三昧是四念處無相三昧是法念

處智者空三昧與四智俱謂法智比智等智苦智無願三昧與七智俱除滅智無相三昧與四智俱謂法智比智等智滅智三昧者即三昧根者愚而言之與三根相應過去未來現在者是三世緣三世法者空三昧緣三世及非世法無願緣三世無相緣非世善不善无記者是善緣善不善無記者空無願緣三種無相緣善是三界繫不繫者或三界繫或不繫緣三界繫及不繫者空三昧有漏者緣三界繫及不繫无漏者緣三界繫無願緣三界繫及不繫無相緣不繫是學無學非學非無學者是三種緣學無學非學非無學者空三昧有漏者緣三種無漏者緣非學非無學無願緣三種無相緣非學非無學是見道斷修道斷不斷者有漏者是修道斷無漏者不斷緣見道斷修道斷不斷者空三昧有漏者緣三種無漏者緣見道斷修道斷無願緣三種無相緣不斷緣名緣義者空無願緣義緣名無相緣義緣自身他身非身者空三昧

有漏者緣三種無漏者及無願緣自身他身無相緣非身若空三昧盡行空行耶答曰或空三昧不行空行乃至廣作四句空三昧不行空行者空三昧行無我行行空行非空三昧者行空行空三昧相應法空三昧行空行者行空行空三昧非空三昧非行空行者若即取此種性行無我行空三昧相應法若不即取此種性除上尒所事已行當行亦如是如空三昧空行作四句空三昧行無我行亦如是無願作三十四句無相作十二四句合四十八四句問曰三昧解脫門有何異別答曰三昧是有漏无漏解脫門唯無漏問曰何故三昧是有漏无漏解脫門唯無漏耶答曰解脫門不應是有漏不應是繫縛問曰為以得正決定為以盡漏立解脫門耶若以得正決定者苦法忍相應定應是解脫門若以盡漏者金剛喻定應是解脫門答曰應作是說以得正決定亦以盡漏故名解脫門所以者何得一切聖道盡名決定一切斷盡名盡

漏如世第一法次第得苦法忍苦次第得集集次第得滅滅次第得道盡漏者或依空三昧盡三界漏或依無願三昧盡三界漏或依無相三昧盡三界漏問曰何故名解脫門答曰如揵法故譬如鬪人執揵在前斷怨敵頭行者亦時持如揵解脫門在前斷煩惱怨家成就頭墮者不成就地如說定是正道不定是邪道定心得解脫非不定心有定者能知陰生滅施設經廣說空謂內空外空內外空有為空無為空無始空性空無所有空第一義空空空問曰施設經何故廣說空耶答曰以空是二十身見近對治

佛經說若聖弟子具足三三昧髮者能斷不善法修行善法問曰何故說三三昧名髮答曰以其妙好世人生欲上心故如少年時首繫花髮若男若女生愛敬心行者亦亦若繫三昧髮諸天世人則生愛敬復次如人首繫華髮風則不亂其髮諸功德首若繫三昧華髮者掉風不能亂譬如花

若繫以為髮則所用處多諸功德亦亦若繫以為髮則多有所用能得正決定得果離欲盡漏復次世人於所繫華作髮想賢聖亦亦以三三昧繫諸功德亦作髮想亦如世人次第繫華而生髮想賢聖亦亦次第繫心於一緣中亦作髮想

佛經說空三昧是上座住處問曰何故說空三昧是上座住處答曰以諸上座多住是處故三界中佛是有德上座次辟支佛彼尊者舍利弗常住此處故言上座住處復次空是內道中不共法內道一切皆是上座外道一切皆是年少內道中年八歲者皆是上座所以者何成就上座法故外道年八十者皆是年少所以者何成就年少法故問曰諸外道有無願元相耶答曰雖無根本者有相似者無行似無願止行似無相空乃至無相似者況根本復次以能生上座法故空名上座住處上座法者是道道果誰能生者謂空能生復次安住審諦法故空名上座住處衆生若不得空

三昧則情性輕躁躁動若得空三昧情性則不動如山是故尊者瞿沙作如是說若知解脫法則情性審諦情性審諦名上座是故說空是上座住處復次行者住空法時適意不適意好不好有利益事無利益事資生樂事資生苦事於此事中心不移動曾聞尊者舍利弗其母命終共住弟子還俗長齒比丘常於尊者舍利弗有惡嫌心作如是念我今應往告其不吉之事令時長齒比丘便詣尊者舍利弗所作如是語長老當知汝母命過共住弟子還俗尊者舍利弗作如是答我母命過此是有身之法我弟子還俗此是凡夫之法時長齒比丘作是念長老舍利弗雖作是言心必有異令時尊者舍利弗以是事故明朝著衣持鉢入舍衛城次第乞食飲食訖還詣住處舉衣鉢洗足已以尼師檀著肩上從祇桓林詣安樂林於晝日露處坐一樹下心生是念世間頗有可愛妙色應易散滅之時令我生憂悲苦惱者不過覩見無有者令

時尊者舍利弗以日暮時從安陁林還祇桓林尒時長老阿難於所住精舍門邊經行見尊者舍利弗來問言尊者舍利弗從何處來舍利弗荅言我從安陁林來復問尊者舍利弗汝於安陁林多住何三昧舍利弗荅言住覺觀三昧阿難復問住何覺何觀耶舍利弗言我晝日於安陁林有如是覺世間頗有可愛妙色乃至廣說阿難問言尊者舍利弗於意云何為有如是色不舍利弗荅言無也阿難復語尊者舍利弗言汝常作是說若佛不出世我等便為無目而死佛是可愛妙色若當變易散滅汝不生憂悲苦惱耶尊者舍利弗荅言若令世尊變易散滅我亦不生憂悲苦惱但有是念世尊速般涅槃世間眼速滅尒時長老阿難歎言善哉善哉尊者舍利弗善除我見我所見及與我慢斷其根本如斷多羅樹頭更不復生如來雖是可愛色若當變易散滅者當有何憂悲苦惱耶是故行者住彼法時於適意不適意好不好有利益

無利益資生樂事資生苦事心不移動是故名空是上座住處復說尊者舍利弗於俱薩羅國住一林中尒時有一阿耆婆梵志亦住彼林去尊者舍利弗不遠值彼人民設四月節會時彼梵志詣村落中多飲好酒飽食猪肉復持餘肉及酒一瓶還所住林見尊者舍利弗坐一樹下生輕賤心彼之與我俱是出家我今極樂而彼比丘極苦即說偈言

我飲穫粮酒　竊持一瓶來　地上山草木
視之猶金聚

尒時尊者舍利弗作如是念此如死梵志向我說如是偈我今亦應說偈時尊者舍利弗便說此偈

我飲無相酒　復竊持空瓶　地上山草木
視之猶塊聚

此偈中尊者舍利弗以三解脫門作師子吼如說我飲無相酒是無相解脫門復竊持空瓶者是空解脫門地上山草木視之猶塊聚是無願解脫門

說無相有多名或說空是無相或說

見道是無相或說不動心解脫是無相或說非想非非想處是無相或說無相是无相說空是無相者如經說有一比丘得無相心定彼比丘根鈍不知是定有何功德有何果報作是思惟誰知此定功德果報復作此念長老阿難佛所稱譽諸梵行者之所信敬必知此定所有功德果報我今應往問如是事復作是念長老阿難善知物相若我往問當還問我汝得是定耶若荅言得彼比丘是少欲覆藏言法者不欲顯已功德若荅言不得是現前妄語若作餘言不正荅者則是惱亂上座比丘我由來不曾惱亂上座比丘我今但應隨逐其後若為他人說是法者我當得聞時彼比丘於六年中隨阿難後而猶不聞為他解說尒時比丘問長老阿難言若人得無相心定心無增減住難得行猶水停住已住故解脫已解脫故住世尊說是空有何功德有何果報耶尒時長老阿難問彼比丘汝得此定耶時彼比丘作如是念如我所畏今

果問之即便默然尒時阿難作如是說若比丘於無相心定無增无減乃至廣說佛說此定所有果報得一切知見能生智慧修道盡漏汝亦不久當得此法不增者是斷我見不滅者斷我所見五我見十五我所見亦如是不增者是生死不滅者是涅槃住難得行者此行難得多用功多有所作如水停住者譬如水從其源出停住一處更不餘流如是彼定住於一緣更不餘緣住故解脫者是自體解脫解脫故住者是身中解脫是中說空是無相餘處亦說無相是空如法印經說若斷色相觀色乃至廣說衆生相是境界相若彼比丘見於空法則除衆生相於境界不見有男相女相是故尊者瞿沙作如是說衆生相是境界相若有是空行於境界不見有男相女相說見道是無相者如說目揵連提舍梵志不說第六人行無相耶云何第六人行無相答曰第六人行無相者是堅信堅法所以者何彼是无相不可數不可易知在此在

彼若苦法忍若苦法智乃至道比忍比智問曰何故見道名无相答曰此道是速疾道不起期心道故不動心解脫是無相者如說長老伽婆多貪欲是相恚癡是相不動心解脫是最勝無相問曰何故不動心解脫名無相耶答曰煩惱是相彼心不為煩惱所覆不為所壞不以上著下非不淨自在是故說不動心解脫名無相非想非非想處名無相者如說我多用功德無相心定問曰何故說非想非非想處名無相定答曰以非想非非想處愚癡不猛利不決定猶如疑亦無了了有想相亦無了了无想相說無相名無相者如此中說經說

佛在舍衛國住東方精舍弥伽羅母堂尒時長老阿難往詣佛所頭面礼足白佛言世尊昔於一時世尊住於釋種弥周吒村我從世尊聞如是義我今多住空三昧我為善受持憶念如是說不佛告阿難如汝所言善受持憶念如我所說而無有異問曰若善受持不應生疑若生疑者不名善

受持答曰以是事故名善受持所以者何不生邪見不轉教餘人不都忘失故問曰如長老阿難多聞捻持一切智所說八万法聚以正念器盛之何故於一句中而生疑心答曰聞此法時心有愁惱害諸釋時是此論因緣如愚癡瑠璃王煞害諸釋尒時阿難將一比丘入迦毗羅城此城本時如諸天城當是之時其猶丘塚所有樓觀却敵睥睨種種窓牖皆悉毀壞清泉諸池悉皆燒濁鴻鴈鴛鴦孔雀鸚鵡鸚翅羅鳥為烟火逼皆飛翔虛空諸小男女皆啼哭逐阿難後作如是言大德阿難我母命過我父命過我父母命過尒時長老阿難復至修迦羅處梵志精舍愚癡琉璃王於其處埋迦毗羅諸釋半身在於地中以鐵赤末之然七万七千賢聖尒時阿難見是事已極生愁惱次復世尊諸根无異其心安住不動如山善御其心如持油鉢制伏五根如馬正視入迦毗羅城尒時長老阿難觀世尊面顏色和悅見已作是念如釵親族離

別生處壞世尊不亦我今苦惱而世尊心不動如山亦時世尊知阿難所念而告之言我多住空三昧故汝心住村落想我住阿蘭若想汝住親族想處我住凡人想汝作衆生想處我作滿足法想亦時世尊知阿難及諸比丘不堪行道便將諸比丘漸次遊行到舍衛國東方精舍弥迦羅母堂亦時長老阿難愁惱轉減往詣佛所頭面礼足而白佛言廣說如上以是事故阿難問此事時心有愁惱闇佛所說我常住空三昧所以生疑問曰佛說我多住空為住何空荅曰或有說者住無所行空所以者何無所行空隨順四威儀法行時餘三威儀空餘威儀時亦亦評曰應作是說住性空所以者何但觀法性故是故阿難比丘若欲多住空者當觀聚落及衆生住阿練若想時諸比丘皆有是念此住空法是佛不共法佛為除比丘心所疑而告阿難若比丘欲多住空三昧者除聚落及衆生想住阿練若想問曰何故佛告比丘除此二想荅曰以諸比丘於此二想生苦惱故阿難若比丘除聚落想及衆生想住阿練若想當作地想乃至作非想非非想處想問曰何故世尊一切時除下想說上想不說其根本耶荅曰此說是舊法過去恒沙諸佛說法皆亦復次欲令所說不乱故若世尊說不除下想便說上想者則所說法乱諸佛說法而無有乱復次欲離重說法過故若世尊不除下想說於上想則是重說法佛世尊不重說法復次定是略要法若世尊一切時說根本者則經文多復次欲現論議道故論議之道若有所說必定其言若重定前言則壞論議道佛是无對論師善知論議道故問曰說村落想為現何事乃至說非想非非想處為現何事荅曰村落想為現迦毗羅衆生想者現諸釋想阿練若想者現尼拘陀精舍想亦現諸比丘行道處想地想者現觀色是散壞想所以者何有色故空三昧者除聚落及衆生想住阿練若想問曰何故佛告比丘除此二想想處想復次村落想者是十五我所見衆生想者是五我見阿練若處想者是空三昧地想者是所緣彼諸對治是無色定復次村落想者是欲界衆生世界阿練若想是初禪二禪地想是第三第四禪彼諸對治是無色定復次村落想是欲界所以者何欲界說名村落如偈說

若伏村落刺　亦無罵繫害　苦樂心不動
是名為比丘

衆生想是初禪所以者何彼中有尊卑眷屬故阿練若想是第二禪所以者何第二禪是賢聖默然法故地想是第四禪所以者何彼中有勝處一切處故彼諸對治是無色定阿難是名入無上空所謂盡漏不多用功心得解脫問曰云何多用功心得解脫不多用功心得解脫荅曰時解脫多用功非時解脫不多用功復次五種阿羅漢名多用功不動阿羅漢不多用功若依未至中間三無色定所得解脫名多用功若依根本禪所得解

脫名不多用功

復有三三昧謂空空三昧無願無願三昧無相无相三昧云何空空三昧答曰如施設經說若比丘觀有漏取行是空此有漏取行空中無有常不變易法空無我無我所作如是思惟時復更生心心數法觀前思惟心是空中無有常不變易法空無我無我所辟如有人欲燒十木百木千木聚以為積然火燒之復捉長竿在邊其中若有墮落不燒者以長竿聚之知木已燒所捉長竿亦投火中行者亦尒先觀有漏取行是空廣說如上云何无願無願三昧答曰若比丘觀有漏取行是無常是變易法如是思惟時復更生心心數法觀前思惟心亦是无常變易法如人燒木廣說如上比丘亦尒觀有漏取行是无常乃至廣說是名無願無願云何無相無相三昧答曰若比丘觀寂滅法此是妙離所謂盡愛離欲滅盡涅槃作是思惟時復更生心心數法觀前思惟心亦是寂滅乃至廣說如上是名取陰

是空次生空空三昧即觀空是空次空亦空無願三昧觀五取陰是无常後生無願無願三昧觀前无願次無願亦是无常無相三昧觀寂滅涅槃後生無相無相三昧觀前無相三昧非數寂滅次無相三昧非數滅無三相故亦是寂滅辟如旃陁羅燒死屍時手執長竿繞其邊行若其中有墮落者當以此竿聚之知其燒盡亦以長竿投之火中空三昧亦尒觀五取陰是空後生空空三昧觀空三昧次亦是空無願無相說亦如是問曰云何得此三昧答曰或有說者是見道邊得如見道邊等智或有說者離欲界欲時如變化心評曰應作是說若應得三昧者離非想非非想欲時得作方便現在前

問曰幾智後起此三昧現在前答曰四法智比智苦智滅智總而言之四智後欲界者三智後法智苦智滅智色無色界亦三智後比智苦智滅智若是欲界空空等三昧依未至禪所攝無漏道後起現在前非想非非想

處者無所有處所攝無漏道後起現在前餘者即自地無漏道後起現前界者在三界地者在十一地所依身者依欲界身行者空有二行空空有一行唯空行問曰何故空二行空空唯一行耶答曰以在行空行空三昧後生故復次此行與有相違能捨生死此善根能觀无漏是過患何況生死問曰何故不行無我行答曰若見諸法無我不見空者雖猒離生死其心不勝若見諸法空則猒離生死心勝如人在道獨行之時不大愁惱若共伴行離別之時則大愁惱彼亦如是无願行十行無願無願唯行无常行問曰何故無願行十行无願無願唯行無常行答曰以在行無常行無願後生故復次此行與有相違能捨生死此善根能觀無漏道是過患何況生死何故不行苦行答曰不觀道作如此行何故不行習等行答曰若行習等行則觀聖道是有相續法故何故不行道等四行答曰若行道等行則適可聖道不名過患無相行四

行無相無相行止行問曰何故無相行四行無相無相行止行答曰以在行止行无相後生故問曰何故不行滅行答曰滅有二種有非數滅有无常滅不知為緣何滅何故不行妙行答曰波伽羅那說云何妙法無漏無為法彼是中法是故不行妙行問曰何故不行離行答曰波伽羅那說云何離法答曰欲界繫善戒色無色界出要善定學法無學法及數滅彼無有是一相緣者空空無願無願或有說者緣最後聖道剎那或有說者緣最後聖道剎那俱五陰或有說者緣一生中聖道或有說者緣一生中聖道俱五陰無相無相緣非數滅念處者是法念處智者與等智俱定者即是定根者惣而言之與三根相應世者在三世緣世者空空無願無願若作是說緣最後聖道剎那者過去現在緣過去未來最初當生者緣現在餘未來剎那緣三世若作是說緣一生中聖道者空空無願無願二俱緣三世無相無相緣盡善不善無記者

是善緣善不善无記者空空無願無願緣善無相無相緣無記繫者是三界繫緣三界繫不繫者緣不繫是學無學非學非無學者是非學非无學緣學無學非學非无學者空空無願无願緣無學无相無相緣非學非無學是見道斷修道斷不斷者是修道斷緣見道斷修道斷不斷者緣不斷緣名緣義者是緣義緣自身他身非身者空空無願無願緣自身無相無相緣非身問曰何處起是三昧答曰欲界中非色無色界起者是人趣中非餘趣人中三天下非鬱單越依男身女身者俱能瞿沙跋摩作如是說唯閻浮提非餘方依男身非女身所以者何此善根依牢強身女人身劣弱評曰如前說者好所以者何男子心得自在定得自在女人亦心得自在定得自在為是學人為是無學人者是無學人時解脫非時解脫者是非時解脫所以者何何等人能起此定謂於定自在身中無煩惱信解脫人不於定得自在亦不身中無煩惱

見到雖於定得自在不身中無煩惱時解脫雖身中無煩惱於定不得自在非時解脫身中无煩惱於定得自在問曰何者是三昧為初剎那是後相續者是若初者是餘何所為若後相續者是識身所說云何通如說頗法是世俗有漏是取陰所攝從內起因慧生是善是欲界繫次聖道生緣無漏是不共法唯聖人不共凡夫耶答曰有欲界繫空空无願無願無相無相也答曰應作是說初剎那是問曰若然者餘剎那為是何耶答曰是似彼善根復有說者相續者盡是問曰若然者識身所說云何通答曰初者是聖道次第緣无漏餘者雖非聖道次第亦緣無漏

問曰何時起此三昧現在前答曰般涅槃時阿羅漢欲般涅槃時從聖道起已起此三昧現在前從此三昧起已便般涅槃更不復起更不復起聖道評曰應作是說得此三昧已欲用便起現在前問曰聖道後起此三昧現在前此三昧後復起聖道現在前

不耶荅曰或有說者不起所以者何此三昧憎惡聖道故復有說者能起問曰若能起者云何名憎惡聖道荅曰此三昧雖復憎惡聖道不如聖道憎惡於有聖道後猶起有漏心何況此定後不起無漏心耶然聖道次第起此定此定次第不起無漏心此定唯是有漏問曰此定何以唯是有漏荅曰以不斷結故

問曰聖人何故修此定耶荅曰以四事故修一欲住現法樂故二欲遊戲故三欲觀本所作故四受用聖法故

復次此定是勝法聖人欲遊此定故

阿毗曇毗婆沙論智揵度八道品第一

佛說學人成就八種學道迹漏盡阿羅漢梵行已立成就十種無學道學人八種學道迹幾成就過去幾成就未來現在漏盡阿羅漢梵行已立十種無學道幾成就過去幾成就未來現在如此章及解章義此中應廣說優波提舍問曰何故作此論荅曰為止於世中愚言無過去未來世成就說現在世是無為法者意故亦明過

去未來行成就是實有法若過去未來行非實有者則無成就不成就過去未來行者如第二頭第三手第六陰第十三入無有成就不成就者以有成就過去未來行故知過去未來行是實有法復有說所以作論者或有說成就非實有法如辟喻者尊者佛陀提婆說成就無體非實有法所以者何若衆生不離彼法名為成就然不離是分別相待和合法元有實體如五指聚名之為拳散則非拳若衆生不離彼法名為成就若離彼法不名成就問曰彼何故作如是說荅曰彼依佛經佛經說轉輪王成就七寶彼為成就他身法及非衆生數法耶若轉輪王成就輪寶神珠寶者則壞法體所以者何亦是衆生數亦非衆生數故若成就象馬寶者則壞趣所以者何亦是人趣亦是畜生趣故若成就玉女寶者則壞身所以者何亦是男身亦是女身故若成就主藏主兵臣者則壞業所以者何亦是尊貴亦是卑賤故欲令無如是過故說

成就無有實體欲止如是說者意亦明成就有實體若成就無實體者則違此經如說學人成就八種學道迹漏盡阿羅漢梵行已立成就十種無學道學人成就八種學道迹幾成就過去幾成就未來現在無無漏道故則不成就復違餘經如說此人成就善法亦成就不善無記法若善法現在前時則離不善無記法不應成就不善法現在前時則離善法無記法不應成就無記法現在前時則離善不善法不應成就復違餘經如說比丘成就七法於現法中多住喜樂若修方便必能盡漏無有比丘成就七法者於七法中若起一一法現在前則成就一法若起餘法現在前於七法中則不成就復違餘經如說如來成就十力無有如來成就十力者若成就一力若不成就如來於十力中若起二力現在前則成就一力所以者何於一刹那中無兩慧並現在前何況多若起餘法現在前則不成就力復有餘過凡夫人可言離三界結離三界

結人可言凡夫人凡夫人可言離三界結者凡夫人善不隱沒无記心現在前時則不成就過去未來現在三界結應是離三界欲人離三界欲人是凡夫者阿羅漢起善有漏及不隱沒無記心現在前時則不成就過去未來現在無漏法以不成就無漏法故應是凡夫欲令無如是過故說成就是實有法問曰若成就是實有法者譬喻者所引經云何通耶答曰轉輪王於七寶中得隨意自在用故世尊說名成就復有說所以作論者或說成就是實有法不成就非實有法為止如是說者意亦明不成就是實有法若不成就非實有者成就亦非實有所以者何因不成就故施設成就如因明有闇因夜有晝因寒有熱因不成就有成就亦尒復次不成就與成就是兩兩近相對法如貪與不貪恚與不恚癡與不癡是兩兩近相對法彼亦如是復次若不成就無實體者則無施設有斷煩惱法所以者何聖道生時斷於煩惱非如以石磨

香聖道生時斷煩惱得證解脫得故名斷煩惱復有說所以作論者或有說聖道是無為法如毗婆闍婆提說聖道是無為法彼作是說阿耨多羅三藐三菩提道是一常住法諸佛出世盡覺悟此道譬如莊嚴象馬之乘多人更乘人人雖異而乘常一如是阿耨多羅三藐三菩提道是一常住諸佛出世皆悟此道諸佛雖異其道常一問曰彼何故作如是說答曰依於佛經佛經說我得過去諸仙所得舊道以佛說道是舊法故言是無為為止如是說者意故亦明道在世中若道在世必是有為非是无為所以者何無有無為法在於世者若道是无為法者則違此經如說毗舍佉優婆夷往詣糜摩提鄰比丘尼所作如是問道為是有為為是無為耶彼作是答毗舍佉優婆夷道是有為非是无為問曰若道是有為非無為者毗婆闍婆提所說經云何通答曰以五事同故說名舊道一以方便同二以地同三以行同四以境界同五以所作

同方便同者如一佛於三阿僧祇劫滿足六波羅蜜諸佛亦尒地同者其道盡在第四禪地行同者盡行十六行境界同者盡緣四諦所作同者如一佛以道滅煩惱一切佛亦尒以此義通彼經若如經所說不依義者即此經中說我曾過舊城舊村城村可是無為法耶雖說城村是舊而非無為道亦如是雖說舊道而非無為如偈說

若斷欲無餘　如蓮華在水　比丘離彼此
如蛇脫舊皮

蛇皮可是無為法耶如是蛇皮雖說是舊而非無為道亦如是是故為止他義欲顯已義亦欲說法相相應義故而作此論

八種者正見乃至正定成就者問曰誰成就為法成就為人成就耶若法成就一切法無所欲云何成就若人成就於實義中人不可得若无有人云何成就答曰應作是說成就非法非人實義中有成就不成就而無成就不成就者實義中有縛有解而无

縛者解者有煩惱有出要而無煩惱者出要者有生有死而無生者死者有業有業報而無作業受業報者有道有道果而無修道證道果者於實義中有成就不成就而無成就不成就者或有說者法成就問曰若然者眼入成就十一入十一入亦成就眼入耶荅曰若作是說眼入成就十一入十一入成就眼入而無過評曰應作是說成就非法非人然四陰五陰生時有如是相似得名成就不成就尊者和須蜜說曰一切法無所欲於無所欲法中有何成就不成就者問曰若然者佛經云何通如說此人成就善不善法荅曰此是如來隨俗言說而無有實問曰云何是成就義尊者和須蜜荅曰不斷義是成就義問曰若然者具縛凡夫於一切法不斷盡成就耶荅曰不也不得彼法故復次不棄義是成就義問曰若然者學人不棄無學法成就彼法耶荅曰不也不得彼法故尊者佛陀提婆說曰得而不失義是成就義若得彼法不

失是名成就問曰何故名學為學學法故名學耶為得學法故名學耶若學學法是學者定犍度所說云何通如說學住自性若得學法是學者佛經云何通如說佛告尸婆迦學學法故名學荅曰應作是說學學法故名學問曰若然者佛經善通定犍度所說云何通荅曰彼中說得學法故名學人復有說者得學法故名學問曰若然者定犍度所說善通佛經云何通荅曰佛經中說不捨期心不捨方便學人若住善不善無記心而不捨趣涅槃心故名學如人在道路中止息他人問言欲何所趣彼人荅言欲趣某方其人以不捨去心故雖住言去彼亦如是學迹者問曰無學迹於學迹明淨勝妙何故但說學迹不說无學迹耶荅曰應說而不說者當知此說有餘復次此說始起初入法者已說學當知亦說無學復次以所作各各不同故學人以道迹所作勝无學人以解脫所作勝如王與臣所作各各不同王以尊貴降伏所作為勝

臣以執仗鬪戰所作為勝彼亦如是復次學道迹能斷煩惱猶如器仗能破怨敵無學不尒復次學道迹能作斷煩惱方便及斷煩惱無學不尒復次數數行義是道迹義无學不數數行故不名為迹

學人成就八種道迹幾成就過去幾成就未來幾成就現在荅曰若依有覺有觀三昧有覺有觀三昧者是未至及初禪問曰此中何者是依荅曰或有說者俱生故是依復有說者次第緣是依評曰應作是說依彼二地起此法故名依初者有四種一得正決定初二得果初三轉根初四離欲初得正決定初者依彼二地得正決定得果初者依彼二地初得學果轉根初者依彼二地信解脫轉根作見到離欲初者以世俗道離欲依彼二地初起無漏道現在前此中依四種初而作論隨相而說學見現在前問曰學人或起非學非無學見何故但說學人學見現在前耶荅曰應作是說或學見現在前而不說者當知學

人必起學見不起非學非無學見如所說諸初剎那現在前無過去所以者何未有一剎那經生滅者設有生滅以得果轉根故而捨八未來成就修八現在成就若滅已不捨滅者是无常滅不捨者捨聖道有三種一得果二退三轉根若不得果不退不轉根即依彼地滅已復起現在前問曰何故依彼地滅已復起現在前耶答曰學人依彼地共煩惱戰得勝破結怨敵念其恩故復起現在前如人著鎧執仗與怨共鬪既得勝已其人後時以念恩故數數修治器仗而覆蔽之不令毀壞彼亦如是復次以四事故重起現在前一欲受現法樂故二欲遊戲故三欲觀先所作故四欲受用聖法故學第二剎那頃八成就過去是前剎那生滅者八成就未來是未來修者八成就現在是現在前者彼滅已不捨若依无覺無觀三昧學見現在前八成就過去是依有覺有觀地生滅者八成就未來修者七成就現在是現在前者除正覺

所以者何地無正覺故彼滅已不捨依無色定學見現在前八成就過去是有覺有觀地生滅者八成就未來是未來修者四成就現在除正覺正語正業正命彼地無故彼滅已不捨若入滅定若起世俗心現在前八成就過去是有覺有觀地生滅者八成就未來是未來修者現在無若入滅定是時無心有心者能修道若起世俗心現在前彼心是有漏此中但說無漏道種若依無覺無觀三昧無覺无觀三昧是第二第三第四禪問曰此中何故不說中間禪耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次已在後所說中故所以者何更无異種與第二第三第四禪種同故依義如先說初者有四種如先說學見現在前如說初剎那不成就過去如先說八成就未來七現在如先說彼滅已不捨如先說復依無覺無觀三昧學見現在前第二剎那頃七成就過去是依無覺無觀地生滅者八成就未來七現在如先說彼滅已不捨依無色

定學見現在前七成就過去是無覺无觀地生滅者八未來四現在成就如先說彼滅已不捨入滅定若起世俗心如先說彼滅已不捨依有覺有觀三昧學見現在前七成就過去是無覺無觀地生滅者八未來八現在成就如先說若依無色定無色定名空處識處無所有處依者如先說初者四種初如先說此中依離欲初而作論非得正決定初所以者何無有依無色定得正決定者非得果初所以者何無有依無色定得學果者非轉根初所以者何無有依無色定轉學根者以世俗道離下地欲後依彼地初起無漏道現在前取初剎那無過去八未來四現在成就如先說問曰如世俗無色定非不因無漏禪世俗禪無漏無色定非不因無漏禪世俗禪是世俗無色定方便所依門無漏禪是無漏無色定方便所依門何故說無過去耶答曰道種或有在禪地者或有在無色地者彼雖起在禪地者未起在無色地者是故無過去滅者是

无常滅不捨者捨聖道有三種如先說依彼地生滅聖道復起現在前問曰何故依彼地生滅聖道復起現在前耶答曰以念恩故廣說如上第二剎那頃四成就過去是依無色定生滅者八成就未來是未來修者四成就現在是起現在前者除正覺正語正業正命彼地無故彼滅已不捨若八成定若起世俗心現在前四成就過去八成就未來現在無如先說彼滅已不捨依有覺有觀三昧學見現在前四成就過去是依無色定生滅者八成就未來是未來修者八成就現在是起現在前者問曰無色定次第能起有覺有觀三昧耶答曰不能此說說次第不說定次第此說說隨順不說定隨順彼滅已不捨依無覺無觀三昧學見現在前四成就過去是依無色定生滅者問曰過去有八是依有覺有觀三昧生滅者何故說四耶答曰此中一切處唯說最初生滅者八成就未來是未來修者七成就現在是起現在前者除正覺彼地

無故問曰此中說何等學人答曰此中說習學次第入一切定猶如登石上梯者先入有覺有觀三昧次入無覺無觀三昧次入無色定次入滅定次起世俗心說如是學人若先入有覺有觀三昧次入無覺無觀三昧次入無色定次入滅定不起世俗心不說如是學人錄如雜揵度人品中說

十二枝緣端正女人喻

有四種道一苦遲慧道二苦速慧道三樂遲慧道四樂速慧道問曰應說一道謂盡苦道盡生死有道盡老死道應說二道一盡色道二盡名道應說三道一盡欲界道二盡色界道三盡無色界道應說五道謂盡色道乃至盡識道應說十一道謂盡老死道乃至盡行道若以在身者在剎那則有无量無邊道何故世尊於一道廣說四道於無量無邊道略說四道云何施設立四道耶答曰以三事故一以地二以根三以人總而言之以三事應以二事或以地以根或以地以人以地以根者依未至中間三無色

定鈍根人所行道是名苦遲慧即依此地利根人所行道是名苦速慧道依根本禪鈍根人所行道是名樂遲慧道即依此禪利根人所行道是名樂速慧道是名以地以根以地以人者依未至中間禪三無色定堅信信解脫時解脫人所行道是名苦遲慧道即依此地堅法見到非時解脫人所行道是名苦速慧道依根本禪堅信信解脫時解脫人所行道是名樂遲慧道即依此禪堅法見到非時解脫人所行道是名樂速慧道是名以地以人

阿毗曇毘婆沙論卷第四十六

甲辰歲高麗國分司藏都監奉
勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第四十七

迦旃延子造　五百羅漢撰
北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

智犍度八道品上

問曰四道體性是何答曰是五陰四陰性若在禪地是五陰在無色定是四陰此是四道體性我相物分已說體性所以今當說何故名道道是何義趣向正義是道義趣向涅槃城義是道義苦逼慧道者問曰無漏道非苦受不與苦受相應何故名苦耶答曰諸邊无色道難生故名苦根本禪道易生故名樂云何諸邊无色道難生耶答曰欲界煩惱及業繫縛多故多用功乃生未至禪如人被縛多用功力乃能自解彼亦如是或有修不淨觀生彼地者或有修安那波那念生彼地者修不淨觀者或於十年或十二年中常觀白骨或有能生彼地者或不能生者修安那波那念者若於十年若十二年中常數息或有能生彼地者或不能生者已離欲愛不多用功能起初禪現在前初禪異心心數法滅異心心數法生滅麁心生細心覺俱心滅觀俱心生如人以木折木多用功然後乃折初禪亦尒異心心數法滅異心心數法生麁心滅細心生覺俱心滅觀俱心生已離初禪欲不多用功起第二禪現在前第三第四禪亦如是問曰離第四禪欲亦不多用功起无色定現在前何故名苦道耶答曰無色定是微細法或有言無無色定者如多毗婆居士往詣尊者阿難所作如是問尊者阿難我是在家之人長夜樂著色聲香味觸聞說无色衆生心生怖畏如臨大坑云何名衆生而無有色根本禪是樂道如二人俱至一方一從水道一從陸道雖俱至一方從水道者樂非陸道者諸衆生離欲亦如是或依諸邊無色定或依根本禪雖俱得離欲依禪者樂非諸邊无色定復次有二種樂故名樂謂受樂猗樂三禪中有猗樂受樂第四禪雖無受樂而猗樂多勝餘地二種樂復次有二種樂

故名樂謂舊樂客樂舊樂者住禪起禪現在前客樂者住禪起無色定現在前餘說禪樂相如上四禪中廣說問曰何故名遲答曰以得此道不能速至涅槃城故名遲問曰何故名速答曰以得此道能速至涅槃城故名速問曰若不速至名遲疾至名速者有信解脫人速至勝見到者若信解脫人精勤見到人不精勤則信解脫人速有所至非見到者如偈說

不放逸放逸　睡眠覺寤者　猶如利鈍馬
前發者先至

猶如二人俱至一方一乘疾馬一乘鈍馬雖乘鈍馬以前發故先有所至如是信解脫人勤行精進先至涅槃見到人不勤精進故後至涅槃答曰此中說等行精進者若等行精進見到者則先至問曰此四道是四陰五陰性何故說名慧耶答曰此道雖是四陰五陰性以慧偏多故名慧道如見道是五陰性以見偏多故名為見道邊等智是五陰四陰性以智偏多故名智金剛喻定是五陰四陰性以

定偏多故名定四道亦亦是五陰四陰性以慧偏多故名慧道云何苦遲慧道如經說比丘猒惡五取陰是名苦遲慧道問曰此道緣四諦何故世尊唯說緣苦諦耶答曰應說緣四諦而不說者當知此說有餘復次此說始初入法為說緣苦諦當知亦說緣餘諦復次佛經說四道方便不說四道體四道方便道中作如是猒惡觀集法經中復說云何苦遲慧道答曰非根本禪所攝鈍五根是也云何苦速慧道答曰非根本禪所攝利五根是也云何樂遲慧道答曰根本禪所攝鈍五根是也云何樂速慧道答曰根本禪所攝利五根是也問曰此道是五陰四陰性何故但說是根耶答曰此中說最勝者五根性是巧便能成大事故問曰為有中根不若有者此中何故不說耶若無者佛經云何通如說諸衆生隨世而生隨世而長有下根者有中根者有上根者其上根者煩惱微薄易可教化若不聞法則退失善根答曰應作是說无有中根

所以者何見道有二種一堅信道二堅法道修道中亦有二種一信解脫道二見到道无學道中亦有二種一時解脫道二不時解脫道以無第三道故無有中根問曰若然者佛經云何通答曰受化見聖諦者或有在初或有在中或有在後在初者名利根在中者名中根在後者名下根復次受化見聖諦者有近有遠或有不近不遠者近者是利根如憍陳如等遠者是鈍根如須跋陀羅等不近不遠是中根如舍利弗目揵連等復有說者有中根問曰此中何故不說耶答曰已說在先所說中若說下根時中根則在上根中若說上根時中根則在下根中是故尊者瞿沙作如是說中根為在何處答曰在下中所以者何上中下者名中復次在上中所以者何下中上者名中復次俱在二中評曰如是說者好所以者何佛亦是堅法人辟支佛亦是堅法人聲聞得波羅蜜者亦是堅法人彼根盡等耶以於一道有三種根故經作是說以

元第三道故阿毗曇者則說無中根是故二說善通集法經復說修行廣布苦遲慧道能滿足苦速慧道修行廣布樂遲慧道能滿足樂速慧道問曰此說何者滿足為說滿足根為說滿足離欲耶若滿足根者苦遲慧道則滿足二速慧道樂遲慧道亦滿足二速慧道若滿足離欲者則遲道滿足遲道速道滿足速道答曰應作是說滿足根所以者何彼經說相似法滿足不說不相似法滿足苦道與苦道相似樂道與樂道相似問曰誰成就幾道答曰或一或二誰一耶答曰未離欲界欲純根者成就苦遲道已離欲界欲成就二謂樂遲道未離欲界欲利根者成就一苦速道已離欲界欲成就二謂樂速道尊者僧伽婆修說曰有盡成就四道者如依根本禪轉根住无礙道時不捨二鈍道已得二利道不應作是說所以者何若作是說則壞根壞人壞根者亦是鈍根亦是利根壞人者亦是信解脫亦是見到

問曰誰以此幾道能有所作答曰或有以一二三四道者而不於一時鈍根者離欲界欲時以苦遲慧道而有所作即此人依根本禪離欲時以樂遲道而有所作信解脫人依根本禪轉根作見到復依根本禪離欲以樂速慧道而有所作復依无色定離無色定欲以苦速道而有所作復有以四道而有所作者鈍根人離欲界欲乃至離非想非非想處欲時以苦遲道樂遲道而有所作於彼離欲退從信解脫轉根作見到復離欲界欲時乃至離非想非非想處欲時以二速道而有所作

問曰誰當得此幾道誰當捨此幾道答曰或有不當得不當捨者如一切凡夫人問曰此中不應問答凡夫人答曰聖人亦有不當得不當捨者如住本性聖人若聖人勝進時乃有當得當捨者未離欲界欲得正決定時苦法忍乃至道法智無所捨當得一道比忍當捨一得一已離欲界欲依未至禪得正決定時苦法忍乃至道

法智無所捨當得一道比忍當捨一當得二若依上地得正決定時苦法忍乃至道法智无所捨當得二道比忍當捨二當得二須陀洹向斯陀含果時方便道五无礙道五解脫道無所捨當得一第六無學道當捨一當得一斯陀含向阿那含果時方便道二無礙二解脫道无所捨當得一第九无學道當捨一得二離初禪欲乃至離無所有處欲方便道无礙道解脫道无所捨當得二離非想非非想處欲時方便道八无礙道八解脫道無所捨當得二是說離欲法轉根時未離欲界欲信解脫轉根作見到方便道無所捨當得一無礙道當捨一得一已離欲界欲信解脫轉根作見到時方便道无所捨當得二無學道當捨二得二時解脫阿羅漢轉根作不動時方便道八無礙道八解脫道無所捨當得二第九无學道當捨二得二未離欲界欲聖人起無量初一解脫初四勝處不淨安那波那念念處時无所

捨當得一已離欲界欲聖人起無量解脫勝處一切處不淨安那波那念念處修熏禪起通時五無礙道三解脫道起無學无諍願智般多俱置空無願無相空無願無相三昧滅定微細想時无所捨當得二是說勝進時退時者阿羅漢起色無色界結退當捨二得二起欲界結退時當捨二得一離色界結阿那含起色界結退時當捨二無所得即此阿那含起欲界結退時當捨二得一退斯陀含果時捨一得一

如說有四種人一現法遲身壞速二現法速身壞遲三現法遲身壞遲四現法速身壞速問曰如說有現法遲身壞亦遲有現法速身壞亦速此事可尒若說現法遲身壞速者此則不然所以者何聖人易世尚不退不轉根不生色無色界何況有現法速身壞退耶答曰此中不說退亦不說轉根者但說精勤不精勤者若現身精勤身壞不精勤是說現身速身壞遲若現身不精勤身壞精勤是說現身

遲身壞速若現身不精勤身壞亦不精勤是說現身遲身壞亦遲若現身精勤身壞亦精勤是說現身速身壞速

經說有四種道一不堪忍道二堪忍道三調伏道四寂靜道不堪忍道者不堪忍寒熱飢渴蚊虻虱蚤諸毒等他人惡語非理之言身生種種苦痛不能堪忍如是等事是名不堪忍道堪忍道者能堪忍寒熱等苦是名堪忍道調伏道者是能守護諸根是名調伏道寂靜道者无漏聖道名寂靜道問曰為前四道攝後四道後四道攝前四道耶答曰後則攝前非前攝後

問曰不攝何等

答曰不攝後三道謂不堪忍道堪忍道調伏道

經說有四種斷有苦遲慧斷苦速慧斷樂遲慧斷樂速慧斷若斷是苦是遲是斷以苦以遲故是下若斷是苦是速是斷以苦故是下苦斷是遲是樂是斷以遲故是下若斷是樂是速是斷不能利益多人亦不廣及人天

故是下世尊所有斷能利益多人廣及人天故是斷寂上問曰為四道攝四斷四斷攝四道耶

答曰展轉隨相相攝若斷是苦是遲是苦遲慧道若斷是苦是速是苦速慧道若斷是樂是遲是樂遲慧道若斷是樂是速是樂速慧道或有說者四斷是无學四道是學無學若作是說四斷是無學四道是學无學者四道則攝四斷非四斷攝四道不攝何等不攝學四道問曰聖道非下如波伽羅都說云何下法不善隱沒無記法何故說斷名下耶答曰下有二種一流行下二減損下斷辟非流行下是減損下是故名下若斷是苦是遲是說未至禪禪中間三無色定是說時解脫道若斷是苦是速是說聲聞人非時解脫道若斷是樂是遲是說根本禪時解脫道若斷是樂是速不利益多人不廣及人天是說根本禪聲聞人非時解脫道若斷是樂是速能利益多人廣及人天是說佛道是中餘者是辟支佛道為在何分或有

說者是聲聞分評曰應作是說是佛分所以者何如佛獨覺无師辟支佛亦尒復有說者三斷如先若斷是樂是速不能利益多人廣及人天者說是辟支佛道若斷是樂是速能利益多人廣及人天是說佛道是中餘者是根本禪聲聞人非時解脫道為在何分或有說者是辟支佛分評曰應作是說是佛分所以者何此根從佛邊生故復有說者三道是外道法若斷是樂是速不能利益多人廣及人天是說聲聞道若斷是樂是速能利益多人廣及人天是說佛道是中餘者辟支佛道為在何分答曰或有說者在聲聞分評曰應作是說在佛分所以者何如佛元師辟支佛亦尒

問曰此四道中世尊為依何道入正決定得果離欲盡漏辟支佛為依何道得波羅蜜聲聞人為依何道耶答曰佛世尊依樂速道入正決定得果離欲盡漏何以知之經說摩勒迦子往詣佛所作如是問世尊於此四道為以何道得阿耨多羅三藐三菩提耶佛答摩勒迦子言如來依樂速慧道得阿耨多羅三藐三菩提時摩勒迦子便作二難言是樂道云何行種種苦行言是速道云何經六年佛告摩勒迦子愚人我不以如是威儀所行得阿耨多羅三藐三菩提以是事故知如來以樂速慧道得阿耨多羅三藐三菩提如渴伽鍱角獨出辟支佛當知如佛世尊為衆多出世者此則不定尊者舍利弗依苦速慧道入正決定依樂遠慧道得盡漏所以者何依未至禪入正決定依第四禪盡漏故尊者目犍連依苦遠慧道入正決定乃至盡漏所以者何依未至禪入正決定依無色定盡漏故問曰何故尊者舍利弗依第四禪

尊者目犍連依無色定得阿羅漢耶答曰尊者舍利弗多行慧故依第四禪尊者目犍連多行定故依無色定問曰得波羅蜜聲聞人為盡次第得四沙門果不耶答曰盡次第得所以者何彼尊者善能解說出入住沙門道果故問曰善能解說出入住沙門果道元有與如來等者何故不次第得四沙門果耶答曰不應於如來作如是問所以者何如來本為菩薩時自在解說四沙門果勝於尊者舍利弗得盡智時復有說者得波羅蜜聲聞人不次第得四沙門果所以者何若有先離欲者要退然後得須陀洹果耶問曰若然者云何能善解說四沙門果耶答曰此亦无過如尊者阿難是鈍根人住於學地善能解說四沙門果何況利根住无學地者評曰應作是說得波羅蜜聲聞人盡次第得四沙門果不以善能解說四沙門果如恒河沙數得波羅蜜聲聞人盡順次入正決定次第得四沙門果法應如是

漏盡阿羅漢梵行已立十種无學道幾成就過去幾成就未來幾成就現在答曰若依有覺有觀三昧有覺有觀三昧者是未至禪初禪依者如先說初者有二種一得阿羅漢果初二時解脫轉根作不動初是中因此二初而作論應隨相而說无學初智現在前如所說二時初剎那無過去所以者何未有剎那生滅故已有者以得果轉根故捨十成就未來是未來修者九成就現在是現在前者除正見所以者何彼剎那中無故若滅已不捨滅者是无常滅不捨者捨聖道有三種如先說彼不得果不退不轉根依彼地復起聖道現在前所以復起聖道現在前者如先說第二剎那頃九成就過去是前剎那生滅者十成就未來是未來修者九成就現在是現在前者彼滅已不捨依无覺無觀三昧无學智現在前九成就過去是有覺有觀地生滅者十成就未來是未來修者八成就現在是現在前者除正覺彼地中无故除正見彼剎

鄔中无故彼滅已不捨依無色定無學智現在前九成就過去是有覺有觀地生滅者十成就未來是未來修者五成就現在是現在前者除正見彼剎鄔中無故除正覺正語正業正命彼地中无故彼滅已不捨若入滅定若起世俗心九成就過去是有覺有觀地生滅者十成就未來是未來修者現在無入滅定者無心有心者能修道世俗心是有漏无學法是無漏彼滅已不捨依有覺有觀三昧無學初見現在前九成就過去是與智俱生滅者十成就未來是未來修者九成就現在是現在前者除正智彼剎鄔中无故彼滅已不捨依有覺有觀三昧無學若智若見現在前十成就過去是有覺有觀地生滅者十成就未來是未來修者八

成就現在是現在前者除正見彼剎鄔中無見若見現在前彼剎鄔中無智除正覺正語正業正命彼地中無故彼滅已不捨若入滅定若起世俗心現在前十成就過去十成就未來是未來修者五成就現在是現在前者除正智彼剎鄔中无見若見現在前彼剎鄔中無智除正覺正語正業正命彼地中無故彼滅已不捨若入滅定若起世俗心現在前十成就過去十成就未來是未來修者九成就現在是現在前者除正見彼剎鄔中无故彼滅已不捨依有覺有觀三昧無學初智現在前無覺无觀三昧者是第二第三第四禪問曰何故不說中間禪耶答曰如先說依者如先說初者如先說无學初正智現在前過去无如先說十成就未來如先說八成就現在除正見彼剎鄔中無故除正覺彼地無故彼滅已不捨如先說復依无覺无觀三昧無學正智現在前八成就過去是前剎鄔俱生滅者十成就未來如先說八成就現在如先說彼滅已不捨依无色定無學

正智現在前八成就過去十成就未來五成就現在如先說彼滅已不捨若入滅定若起世俗心現在前八成就過去十成就未來現在无如先說彼滅已不捨依有覺有觀三昧无學正智現在前八成就過去十成就未來如先說九成就現在除正見彼剎鄔中无故彼滅已不捨依無覺無觀三昧無學初見現在前八成就過去與智俱生滅者十成就未來如先說八成就現在除正智彼剎鄔中無故除正覺如先說彼滅已不捨復依无覺無觀三昧无學若智若見現在前九成就過去與智與見俱生滅者十成就未來八成就現在如先說彼滅已不捨依無色定無學若智若見現在前九成就過去十成就未來五成就現在如先說彼滅已不捨若入滅定若起世俗心現在前九成就過去十成就未來現在無如先說彼滅已不捨依有覺有觀三昧無學若智若見現在前九成就過去十成就未來九成就現在如先說若依無色定無

學初智現在前無色定是空處識處
无所有處依者如先說初者如先說
無學初智現在前過去无十成就未
來五成就現在如先說彼滅已不捨
復依無色定無學正智現在前五成
就過去是前剎那俱生滅者十成就
未來五成就現在如先說彼滅已不
捨若入滅定若起世俗心現在前五
成就過去十成就未來現在前無如
先說彼滅已不捨依有覺有觀三昧
无學正智現在前五成就過去十成
就未來九成就現在如先說彼滅已
不捨依無覺無觀三昧无學正智現
在前五成就過去十成就未來八成
就現在如先說彼滅已不捨依無色
定無學初見現在前五成就過去是
與智俱生滅者十成就未來如先說
五成就現在除正智彼剎那中無故
除正覺正語正業正命彼地中無故
彼滅已不捨復依无色定無學若智
若見現在前六成就過去與智與見
俱生滅者十成就未來五成就現在
如先說彼滅已不捨若入滅定若起

世俗心現在前六成就過去十成就
未來現在无如先說彼滅已不捨依
有覺有觀三昧無學若智若見現在
前六成就過去十成就未來九成就
現在如先說彼滅已不捨依無覺無
觀三昧無學若智若見現在前六成
就過去十成就未來八成就現在如
先說問曰何故餘沙門果見是无导
道見是解脫道阿羅漢果見是无礙
道智是解脫道耶荅曰得阿羅漢果
時息一切所作更不施設方便故
問曰學人為有正智正解脫不耶若
有者此中何故不說若無者佛經云
何通如說居士莫怖凡夫愚小成就
邪智邪解脫故昇墮地獄畜生餓鬼
趣汝已斷邪智邪解脫成就正智正
解脫荅曰應作是說有問曰此中何
故不說荅曰法或有唯是法體者或
有是法體亦是支體者學人唯有法
體而無支體問曰何故無學正智正
解脫立支學人不立耶荅曰以名義
勝故若以法而言無學法勝學法若
以人而言無學人勝學人復次以無

學正智正解脫名勝无過患故復次
以无學斷一切有根本故復次無學
得二種心解脫一自性解脫二在身
解脫是故得作四句有心自性解脫
非在身解脫有在身解脫非自性解
脫有自性解脫亦在身解脫有非自
性解脫非在身解脫自性解脫非在
身解脫者學心是也在身解脫非自
性解脫者无學有漏心是也自性解
脫亦在身解脫者无學心是也非自
性解脫非在身解脫者學有漏心一
切凡夫人心是也復次無學正智正
解脫无障导故學人邪智障礙正智
邪解脫障礙正解脫問曰邪見能障
导正見何故學正見立支耶荅曰學
人正見斷於煩惱時猶如鎧仗故立
支復次無學正智正解脫无相對法
故學人正智與邪智相對正解脫與
邪解脫相對復次無學心一切解脫
學心少分解脫少分不解脫少分解
脫者是見道所斷煩惱少分不解脫
者是修道所斷煩惱復次若心一切
障导解脫一切障礙處解脫者立支

一切障尋者是五種斷煩惱一切隨尋處者是五種斷煩惱境界學人不尒餘無學功德廣說如雜揵度問曰若如所說學人則有邪智邪解脫佛經云何通如說居士莫怖凡夫愚小成就邪智邪解脫故畏墮地獄畜生餓鬼趣汝邪智邪解脫已斷成就正智正解脫答曰經說無墮惡趣邪智邪解脫學人猶有餘邪智邪解脫

佛經說阿難當知舍利弗是聰明比丘須陀洹所有四支為須達長者分別有十種問曰云何尊者舍利弗分別須陀洹四支為十種耶尊者波奢說曰一支說有十種親近善知識有十種乃至如法修行有十種尊者富那耶奢說曰信是親近善知識多聞法正見是正思惟餘是如法修行尊者瞿沙說曰信戒是親近善知識多聞是聞法正見是正思惟餘是如法修行尊者和須蜜說曰信戒是親近善知識多聞智慧是聞法正見是正思惟餘者是如法修行阿毗曇者作如是說信戒施是親近善知識多聞

智慧是聞法正見是正思惟餘是如法修行尊者佛陀提婆說曰須陀洹支者即是須陀洹支尊者舍利弗為須達長者分別不壞信有十種以三事故一以自體二以起處三以所依以自體者是信是戒何者是信戒根本謂无漏智無漏善根以起處者是正覺依正覺故長養戒聞施慧所依者是解脫

問曰何故名阿羅漢答曰阿羅名煩惱漢名煞以智慧刀煞煩惱故名阿羅漢復次更不生諸界諸趣諸生死中名阿羅漢復次遠離惡不善法故名阿羅漢如偈說

遠離惡不善　安住善住中　應受世上供
故名阿羅漢

復次應受寂勝供養故名阿羅漢一切沙門所應用物无有不應受者漏盡者問曰如漏處亦盡何故但說漏盡答曰世尊先說漏盡當知亦說漏處復次若法是自性斷斷已不成就此法與聖道相妨聖道不與有漏善不隱沒无記法相妨唯與漏法相妨

若漏斷善有漏法不隱沒無記法亦斷同一對治故如燈不與炷油器相妨而與闇相妨為破闇故然燈亦燒炷盡油煞器復次以漏難斷難除難過復次以漏是重過患故復次漏是漏是漏處流扼縛取使結亦尒善有漏不隱沒無記法不尒

云何為智云何為見云何為慧問曰何故作此論答曰或有說忍是智如辟喻者佛陀提婆作如是說慧眼初緣境界是忍後增長是智是故下智是忍如人在道行先生念欲住然後乃住慧眼初緣境界時是忍增長是智是故下智是忍為止如是說者意亦明盡智無生智非見性故而作此論復次此揵度是智此中應分別何者是智性見性慧性法云何為見答曰眼根五見世俗正見學見無學見是也問曰眼根何故名見耶答曰以四事故名見一以賢聖人說故二以世俗人說故三以

經說故四以世間現見故賢聖世俗人說者如說我見是人行住坐卧若見人顛踣迷錯者作如是說如有見邪經說者佛說若眼見色不應分別是男是女生於染愛復說若眼見色好不生愛惡不生恚復說若見適意色不適意色非適意色非不適意色應當觀察復說若眼見色不應生愛恚應生捨心復說若見色應當正觀是不淨法世間現見者草者和須蜜說曰此是世人言說我現見是事淨現見是事不淨尊者佛陀提婆說曰經亦說世人亦說眼所及識所更是名為見五見名見者以四事故廣說如見捷度見處中所說世俗正見名見者以是見性故學見無學見所以名見者以是見性故如夜有雲時見色染汙慧見法亦尒如夜無雲時見色善有漏慧見亦尒如晝有雲時見色學慧見法亦尒如晝无雲時見无學慧見法亦尒云何為智答曰除見道中忍餘意識相應慧是也彼有三種善染汙不隱沒无記善有二種

有漏無漏有漏者是世俗正見無漏者是學无學八智染汙者是五見及愛意慢疑無明相應者不隱沒無記者威儀工巧報生變化心俱者是也及五識身相應慧彼亦有三種善穢汙不隱沒無記善者是生得善穢汙者與愛意俱不隱沒無記者與報心俱云何為慧答曰意識相應慧是也彼亦有三種善穢汙不隱沒無記善者有二種有漏無漏有漏者是世俗正見無漏者是見道中八忍學无學八智餘如先說五識相應慧如先說已說自體今當說同異相者見是智耶乃至廣作四句是見非智者眼根見見道中諸忍是也問曰何故眼根非智耶答曰眼根是色智非是色復次眼根是非相應非依非行非緣智是相應是依是行是緣見道中諸忍何故非智耶答曰是忍非已忍是觀非知是觀非已觀是求覓非已足是施設止息方便復次忍是疑對治彼疑得與此忍俱生故決定義是智義復次無礙道解脫道雖同作一事不

得同在一剎那中生尊者和須蜜說曰堪忍故名忍不可以堪忍是智尊者佛陀提婆說曰已見名智忍非已見是名見非智智非見者除五見及世俗正見諸餘意識相應有漏慧彼有二種染汙不隱沒無記染汙者與愛恚慢疑無明相應者是也問曰何故與愛等相應染汙慧非見耶答曰見所行猛利彼慧所行不猛利復次見於緣深入慧於緣不深入復次愛相應慧為二結所覆蔽遍故二結者謂愛及相應无明餘亦如是問曰不共無明相應慧不為二結所覆何以故不名見耶答曰不共無明覆慧重於三結不隱沒無記者是威儀工巧報生變化心俱者是也問曰何故不隱沒無記慧非見耶答曰見所行猛利彼慧所行不猛利復次見於緣深入彼慧於緣不深入復次見有勢力彼慧微劣問曰如報慧微劣可尒威儀工巧者亦有勢用如世尊威儀毗首羯磨天工巧乃似願智所作答曰雖極工巧為邪命所覆復次雖是極

巧猶為他人所譏言是處不好五識相應慧何故非見耶答曰見所行猶利於緣深入彼慧所行不猶利於緣不深入復次見能分別彼慧不能分別復次見緣三世及無為彼慧唯緣現在復次見緣總相別相彼慧唯緣別相復次見於緣數數行彼慧不尒復次見於緣籌量觀察彼慧不尒問曰盡智无生智何故非見耶答曰見所行猶利彼智所行不猶利復次見生時於增設有所作彼智生止息方便无所作如鳥住安隱處復次見現在前有所求彼智現前无所求是故尊者瞿沙作如是說於勝法更无所求故盡智無生智非見復次一切無漏慧有二種或對治邪見或對治无智復有說者无漏法三種或對治邪見非無智或對治無智非邪見或對治邪見亦對治无智若對治邪見非无智者是見非智如見道中諸忍若對治無智非邪見者是智非見如盡智无生智對治邪見亦對治無智者諸餘無漏慧尊者和須蜜說曰盡智

無生智何故非見耶答曰若盡智无生智是見性者阿羅漢則成就九種道然佛世尊說阿羅漢成就十種道問曰如世俗正見是見性智性是見是見性智性無學見是見性智性若盡智無生智亦是見性智性者有何過耶答曰若如方便初入法時世俗正見是見是智立是正見支非正智支學見是見是智立正見支非正智支无學見是見是智立正見支不立正智支如是盡智無生智體亦是見是智者亦應立正見支不立正智支則阿羅漢成就九種道无十世尊說阿羅漢成就十種道尊者佛陀提婆說曰決定無疑此智是見所以者何以猶利故若作是問阿羅漢成就九種道然佛說有十種道應如是答十道一在无學地八在學無學地亦見亦智者除見道中諸忍盡智無生智諸餘無漏慧彼是何耶謂學八智無學正見是智相非智非見者除上尒所事若諸法第一第二第三句已立名已稱說

除之諸餘法未立名未稱說者作第四句彼是何耶色陰中除眼根諸餘色陰是也行陰中除一切慧謂善染汙不隱沒無記亦在意地亦五識地亦有漏無漏諸餘相應不相應行陰是也三陰及無為法如是等作第四句是名除上尒所事若見是慧耶乃至廣作四句見非慧者眼根是也慧非見者除五見世俗正見諸餘意識相應有漏慧五識相應慧及盡智无生智餘廣說如前四句亦見亦慧者除盡智無生智諸餘無漏慧彼是何耶謂見道中諸忍學八智無學正見五見世俗正見是諸法有見相慧相非見非慧者除上尒所事如先說若智是慧耶答曰諸智是慧頗有是慧非智耶答曰有見道中諸忍是也廣說攝亦如是

阿毗曇毗婆沙論卷第四十七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第四十八　　箴

迦旃延子造　五百羅漢等

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

智犍度八道品中

若成就見亦成就智耶荅曰如是若成就智亦成就見耶荅曰如是若成就見亦成就慧耶荅曰如是若成就慧亦成就見耶荅曰如是若成就智亦成就慧耶荅曰如是若成就智耶荅曰如是誰成就見智慧耶荅曰一切衆生揔而言之一切衆生然有多少斷善根者成就三界見道所斷見智慧三界修道所斷染汙智慧欲界繫不隱沒无記智慧不斷善根者若不得色界善心成就三界見道所斷見智慧三界修道所斷染汙智慧欲界繫善見智慧欲界繫不隱沒無記智慧若得色界善心未離欲界欲成就三界見道所斷見智慧三界修道所斷染汙智慧欲色界善見智慧欲界繫不隱沒無記智慧已離欲界欲若不得无色界善心成就

色無色界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧欲色界善見智慧欲色界不隱沒无記智慧若得無色界善心未離色界欲成就色無色界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧三界善見智慧欲色界不隱沒无記智慧若離色界欲成就无色界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧三界善見智慧欲色界不隱沒无記智慧生色界凡夫不得無色界善心成就色無色界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧欲色界不隱沒无記智慧若得無色界善心未離色界欲成就色無色界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧欲色界不隱沒无記智慧已離色界欲成就無色界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧欲色界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧已生無色界凡夫報心不現在前成就無色界繫見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧無色界善見智慧欲色界繫不隱沒無記智慧已離欲界欲若不得无色界善心成就

界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧無色界善見智慧不隱沒無記智慧是則說凡夫人堅信堅法人者苦智未生成就三界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧欲色界善見智慧欲界不隱沒无記智慧無漏見智慧苦智已生集智未生成就三界集滅道所斷見智慧修道所斷染汙智慧欲色界善見智慧欲界不隱沒無記智慧無漏見智慧苦智已生滅智未生成就三界見道智未生成就三界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧欲色界善見智慧欲界不隱沒無記智慧無漏見智慧須陀洹斯陀含成就三界修道所斷染汙智慧欲色界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧无漏見智慧生欲界阿那含若不得無色界善心成就色無色界修道所斷染汙智慧欲色界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧無漏見智慧若得無色界善心未離色界欲成就色無色界修道所斷染汙智慧三界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧无漏見智慧已

離色界欲成就無色界修道所斷染
汙智慧三界善見智慧欲色界不隱
沒無記智慧無漏見智慧生色界阿
鄔含若不得無色界善心成就色無
色界修道所斷染汙智慧色界善見
智慧欲色界不隱沒無記智慧无漏
見智慧若得無色界善心未離色界
欲成就色無色界修道所斷染汙智
慧色無色界善見智慧欲色界不隱
沒無記智慧无漏見智慧已離色界
欲成就無色界修道所斷染汙智慧
色無色界善見智慧欲色界不隱沒
無記智慧无漏見智慧生色界阿羅
漢成就色無色界善見智慧欲色界
不隱沒無記智慧無漏見智慧生無
色界阿鄔含報心不現在前成就无
色界修道所斷染汙智慧善見智慧
無漏見智慧若報心現在前成就不
隱沒無記智慧餘如先說生無色界
阿羅漢報心不現在前成就無色界
善見智慧無漏見智慧若報心現在
前成就不隱沒無記智慧餘如先說
若見斷彼智斷耶荅曰如是若智斷

彼見斷耶荅曰如是若見斷彼慧斷
耶荅曰如是若慧斷彼見斷耶荅曰
如是若智斷彼慧斷耶荅曰如是若
慧斷彼智斷耶荅曰如是誰斷見智
慧耶荅曰是阿羅漢餘斷有多有少
者已離無所有處欲阿鄔含斷三界
見道所斷八地修道所斷見智慧乃
至未離初禪欲阿鄔含斷三界見道
所斷欲界修道所斷見智慧須陀洹
斯陀含斷三界見道所斷見智慧堅
信堅法人苦智已生集智未生斷三
界見苦所斷見智慧乃至滅智已生
道智未至斷三界見苦集滅所斷見
智慧離无所有處欲凡夫人離八地
見道修道所斷見智慧乃至離欲界
欲凡夫人斷一地見道修道所斷見
智慧諸正見是擇法覺支耶問曰何
故作此論荅曰前論是此論所為根
本前作是說云何為見云何為智云
何為慧而不作是說諸正見是擇法
覺支耶以前所說是此論所為根本
今欲廣說故而作此論
此阿毘曇中有是決定相若覺支微

說道支者當知道支一向无漏若道
支後說覺支者當知道支是有漏無
漏此中道支後說覺支故當知道支
是有漏無漏或有正見非擇法覺支
乃至廣作四句是正見非擇法覺支
者世俗正見是也所以者何覺支一
向是無漏故是擇法覺支非正見者
盡智无生智是也所以者何彼無見
相故是正見亦是擇法覺支者除盡
智無生智諸餘無漏慧是也彼是何
耶謂見道中諸忍學八智無學正見
是也所以者何彼有見相覺相故非
正見非擇法覺支者除上尒所事若
法已立名已稱說者作第一第二第
三句未立名未稱說者作第四句彼
是何耶行陰作此四句意識地善慧
有漏無漏者作前三句餘有相應不
相應行陰作第四句餘有四陰及無
為法亦作第四句是名除上尒所事
諸正智是擇法覺支耶荅曰或正智
荅擇法覺支乃至廣作四句是正智
非擇法覺支者世俗正智是也所以
者何彼無覺支相故是擇法覺支非

正智者見道中八忍是也所以者何彼無智相故是正智亦是擇法覺支者除見道中諸忍諸餘無漏慧是也彼是何耶學無學八智所以者何彼有智相覺支相故非正智非擇法覺支者除上尒所事如先說此中異者盡說一切善慧意地及五識地有漏無漏者問曰何故不問餘覺支耶答曰亦應作是問若正方便是精進覺支耶答曰若是精進覺支亦是正方便頗有正方便非精進覺支耶答曰有世俗正方便是也餘覺支道支亦應如是問而不問者有何意耶答曰應知此彼所說有餘復次此中說始終者始者是正見終者是正智如始入時出時方便畢竟亦如是復次若滿足作四句義者則說若唯有順後句者此中不說復次此是智捷度若法是見智慧性者此中廣分別

念覺支現在前時幾覺支道支現在前耶問曰何故作此論答曰有說法生時次第非一時如辟喻者佛陀提婆作如是說法生時次第不一時生

猶如多伴狹道中行一出一入不得一時二人併行何況多耶如是有為法各各從生相而生有何勢力能一時生耶問曰彼何故作是說耶答曰彼依佛經佛經說若心微劣修三覺支者便為非時謂猗定捨覺支是時應修三覺支謂擇法精進喜覺支若心掉動修三覺支者便為非時謂擇法精進喜覺支是時應修三覺支謂猗定捨覺支若佛經說三覺支是時三覺支非時者當知法生時次第而生非一時生亦更引餘經如尊者舍利弗作如是說諸長老當知我得七覺支隨意自在我於日初分欲住如是覺支隨意得住以日中分後分欲住如是覺支隨意得住以此二經所說知法生時次第而生非一時生欲止如是說者意亦明法一時而生問曰若法一時而生非次第生者佛經云何通如說修三覺支是時三是非時答曰此經說法生時一時而生非不一時所以者何若心中有二有三覺支者已明法一時而生非次第問曰

此助道法隨其地無減少修者何故言修三覺支是時三覺支非時耶答曰覺支有二分一是定分二是慧分若定分覺支現在前時修慧分三覺支便為非時所以者何以定分勢用偏多故是時應修三覺支與上相違說慧分亦如是復次或有為定入聖道者或有為慧入聖道者若為定入聖道者修定分三覺支是時修慧分三覺支是非時若為慧入聖道者修慧分三覺支是時修定分三覺支是非時尊者舍利弗所說經復云何通答曰尊者舍利弗善知出定入定身心相若欲以日初分入如是覺支便得隨意自在日中分後分亦如是故作是說復次此經說三地覺支謂有覺有觀地無覺有觀地無覺無觀地若欲以日初分入有覺有觀地覺支以日中分入無覺有觀地覺支以日後分入無覺無觀地覺支皆得隨意故作是說復次此中說三根俱覺支謂樂根喜根捨根俱覺支若欲以日初分入樂根俱覺支以日中分入喜

根俱覺支以日後分入捨根俱覺支皆得隨意故作是說空無相元願俱盡智元生智無學正見俱覺支說亦如是譬喻者作如是說此中說七地覺支謂根本四禪三无色定覺支在此七地中若欲以日初分入初禪地覺支乃至入無所有處地覺支以日中分以日後分入初禪地覺支乃至入無所有處地覺支皆得隨意故作是說復有說者所以作論者或有說諸邊禪中有喜無戒或說上地有正覺或說無色地中有戒為止如是等說者意故而作此論

念覺支現在前時幾覺支道支現在前答曰若依有覺有觀未至禪學念覺支現在前時六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前以是說用止諸邊禪中有喜无戒者意問曰如未至禪定無有覺有觀何故作是說依有覺有觀未至禪耶答曰應作是說若依未至禪定應說有覺有觀而作是說有何意耶答曰欲令疑者得決定故如四大揵度說上地諸

邊亦言未至或有問說未至謂是上地未至若說有覺有觀當知必是初禪未至若依初禪學念覺支現在前七覺支八道支現在前无學七覺支九道支現在前若依禪中間學念覺支現在前時六覺支七道支現在前无學六覺支八道支現在前若作是說則止說上地有正覺者意如禪中間第三第四禪亦如是若依第二禪學念覺支現在前七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前若依无色界定學念覺支現在前時六覺支四道支現在前無學六覺支五道支現在前若作是說則止說無色界有戒者意諸覺支道支一切地一切無漏心中所得者說亦如念覺支何者是耶謂擇法精進猗定捨覺支正見正方便正念正定喜覺支現在前時幾覺支道支現在前答曰若依初禪學喜覺支現在前時七覺支八道支現在前无學七覺支九道支現在前若依第二禪學喜覺支現在前時七覺支七道支現在前元學七覺

支八道支現在前正覺支現在前時幾覺支道支現在前耶答曰若依未至禪學正覺現在前時六覺支八道支現在前无學六覺支九道支現在前若依初禪學正覺現在前時七覺支八道支現在前无學七覺支九道支現在前

問曰何故諸邊中無喜耶答曰諸邊離欲未離欲能起現在前故不能生喜如人多處被縛有解不解處不能生喜彼亦如是問曰何故上地無正覺耶答曰非其田器故乃至廣說復次為除正覺故求上地若上地有覺者則下地不作方便求於上地若法下地有上地亦有者則無次第滅若无次第滅則無究竟滅所以者何以次第滅能到究竟滅若无究竟滅則元解脫復次若有身業口業處有正覺上地無身業口業故無正覺問曰何故无色界無戒耶答曰無田器故乃至廣說復次為除戒故求無色界若無色界有戒者則下地衆生不作方便求无色界若法下地有上地亦

有者則无次第滅若無次第滅則無究竟滅所以者何次第滅能到究竟滅若无究竟滅則无解脫復次戒是色少分無色中無色戒是四大造無色界無四大問曰無無漏四大何故有无漏戒耶答曰无漏戒不以四大力故是無漏以心力故是無漏復次戒對治惡戒無色界無惡戒故无戒所以者何惡戒在欲界欲界於無色界有四事遠一以所依遠二以所行遠三以所緣遠四以對治遠

三十七助道法四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八道支佛說助道法元三十七覺支是助道法何以知之經說有一比丘往詣佛所到已頭面礼足却住一面而白佛言世尊所言覺支者何故名覺支耶佛告比丘是七助道法故名覺支謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支猗覺支定覺支捨覺支以是事故知覺支是助道法問曰助道法有三十七世尊何故說七覺支是助道法耶答曰隨彼比丘所問佛說七覺支是助道

法若彼比丘問四念處者佛亦說四念處是助道法復次彼經一向說无漏助道法餘則不定如念處有二種謂有漏无漏乃至道支有漏无漏復有說者佛說三十七助道法以經文時故而亡失之如陀羅達多所說助道法應言一支乃至三十七支如三十七助道法如斧柯喻經中亦說无漏三十七助道法若取決定修道則是七覺支若取不決定則有六支種所以者何念處有二種或有漏無漏乃至道支亦如是問曰助道法名有三十七體有幾耶答曰助道法名有三十七體有十一或十二若說盡在覺支中覺支名有七體亦七四念處慧根慧力正見盡在擇法覺支中四正斷精進根精進力正方便盡在精進覺支中四如意足定根定力正定盡在定覺支中念根念力正念盡在念覺支中餘者有信根道支中有正語正業正命若盡說在道支中者若說正語正業外更無正命者八道支名有八體有七若說正語正業外別

有正命者道支名有八體有八四念處慧根慧力擇法覺支盡在正見中四正斷精進根精進力精進覺支盡在正方便中四如意足定根定力定覺支盡在正定中念根念力念覺支盡在正念中餘有信根覺支中有喜猗捨以是事故助道法名有三十七體有十一或十二如名體名數體數名異體異名異相體異相知名知體亦如是此是助道法體法性乃至廣說

何故名助道法助道是何義答曰盡智无生智是菩提此諸法隨順彼法助彼法是彼法分勢用勝故名助道法已總說助道法所以今當各各別說所以何故名念處耶答曰分別聚義是念處義聚名五取陰若欲分別應以念處而燒然義是正斷義積聚義法義是如意足義增上勝義是根義不可壞義是力義覺知義是覺支義求覓義是道支義

已別說助道法所以今當別說覺支道支所以何故名覺支為以覺故名

覺支為以是覺支故名覺支耶若以是覺故名覺支者一是六非若以是覺支故名覺支者六是一非答曰應作是說以覺故名覺支問曰若然者一是六非答曰此諸法盡是彼法分盡隨順彼法勢用勝故名覺支復有說者以是覺支故名覺支問曰若然者六是一非答曰擇法覺支是覺是覺支餘唯是覺支何故名道支耶為以求覺故是道支為以是求覺故是道支若以求覺是道支者一是七非若以是求覺支故是道支者七是一非答曰應作是說以求覺故是道支問曰若然者一是七非答曰此諸法盡是彼法分隨順彼法勢用勝故名道支復有說者求覺故是道支問曰若然者七是一非答曰正見是求覺是求覺支鋒是求覺支如擇法覺支是覺是覺支如正定是禪是禪支不非時食是齋是齋支正見亦如是是求覺是求覺支

已各各別說助道法所以今當求其次第何故先說四念處乃至後說八

道支耶答曰隨順言說次第法故復次佛說則隨順問者則易受復次四念處如眼見餘助道法如盲不令墮不如法處如衆多盲人有目將導不令墮非道中彼亦如是復以念處能了了分別揔相別相法壞物體愚壞緣中愚取法實相不令增減復次念處從初覺地乃至盡智无生智勢用常勝正斷從暖法以上勢用常勝如意足從頂法以上勢用常勝五根從忍法以上勢用常勝五力從世第一法以上勢用常勝道支於見道中勝覺支於修道中勝問曰何故見道中道支勝修道中覺支勝耶答曰去義是道義見道中去極速疾故覺是覺支義修道中有九種覺數數覺故問曰若見道中是道支修道中是覺支者世尊何故先說覺支復說道支耶答曰隨順言說次第法故復次佛說則隨順問者則易受復次欲漸次增一支故先說四法次說五七八法復次欲漸出要法漸次增益故

已揔說助道法次第今當一一別說

覺支道支次第何故先說念覺支後乃至捨覺支耶答曰隨順言說次第法故復次佛說則隨順問者則易受復次佛說尊者瞿沙說曰已見諦人以憶念先所得法力能滿足修覺支是故佛先說念覺支如經說行人正觀此法念現在前不生愚惑能滿足修念覺支以念力故於法能分別選擇籌量能滿足修擇法覺支以於法能選擇分別籌量故便行精進能滿足修精進覺支已行精進故便生不雜味喜能滿足修喜覺支以喜故身心猗樂能滿足修猗覺支以定猗樂故心定能滿足修定覺支以心定故離貪憂住捨故能滿足修捨覺支問曰何故世尊道支中先說正見後乃至正定耶答曰隨順言說次第法故復次佛說則隨順問者則易受尊者瞿沙說曰已見諦者以正見故能修道支如說以正見故能修道支如說以正見故能生正覺正語正業正命正方便正念正定

已說覺支道支次第今當說地何等

地有幾助道法荅曰未至禪有三十六除喜初禪有三十七中間禪有三十五除喜正覺第二禪有三十六除正覺第三第四禪有三十五除喜正覺無色中有三十二除喜正覺正語正業正命

已說地今當說現在前時何地幾助道法一時現在前耶荅曰依未至禪有三十六一時現在前則有三十三除三念處所以者何以所緣各異故尚不能起二何況多初禪有三十七則有三十四一時現在前亦除三念處禪中間有三十五則有三十二一時現在前亦除三念處如中間禪第三第四禪亦如是第二禪有三十六則有三十三一時現在前亦除三念處無色中三十二則有二十九現在前亦除三念處

已說現在前今當說同異相若是覺支亦是道支耶荅曰或是覺支非道支乃至廣作四句是覺支非道支者喜猗捨覺支是也是道支非覺支者正覺正語正業正命是也是覺支亦

是道支者除信諸餘助道法是也非覺支道支者信是也問曰何故喜立覺支耶荅曰覺義是覺支義喜隨順覺支問曰六何喜隨順覺支耶荅曰若如實數數覺境界則生喜若數數生喜則如實覺境界如人掘地得寶得寶故更掘更掘故復得彼亦如是問曰何故喜不立道支耶荅曰去義是道支義喜不隨順去問曰何故喜不隨順去耶荅曰若數數喜則住不去如人在道行若數數止息便欲住不去彼亦如是問曰何故猗捨立覺支耶荅曰覺義是覺支義猗捨隨順覺支問曰云何猗捨隨順覺支耶荅曰若於一切事得猗捨則能如實覺境界問曰何故猗捨不立道支耶荅曰去義是道支義猗捨不隨順去問曰何故猗捨不隨順去耶荅曰猗捨與去相違如行住眠寤一向相違彼亦如是問曰何故正覺立道支耶荅曰去義是道支義以正覺能發動正見出離生死故如人以杖捶牛能有所至彼亦如是問曰正覺何故不立

覺支耶荅曰正覺性發動覺支性寂靜故問曰何故正語正業正命立道支耶荅曰去義是道支義正語業命於道車為轂故問曰何故正語業命不立覺支耶荅曰正語業命是道支非道復次正語業命是不相應無依无行無緣覺支與此相違問曰信何故非覺支道支耶荅曰始入法時信勢用勝故已入法修覺支道支復次出要法有滿足不滿足滿足出要法者有根力覺道相者是也與此相違名不滿足若不滿足出要法有覺支相无道支相者立覺支如喜猗捨若無覺支相有道支相者立道支如正覺正語業命若滿足出要法有覺支道支相者立覺支道支如餘覺支道支是也若不滿足出要法无覺支道支相者不立覺支道支如信是也

問曰何故不立心為助道法耶荅曰无助道分故復次心於煩惱出要法中偏有勢用助道法於出要法中偏有勢用復次心緣揔相別相助道法唯緣揔相復次如煩惱是數法非心

彼對治法亦尒是數法非心若作是說心定故苦定者即是助道法中定也問曰何故三根中喜根立助道法樂根捨根不立助道法耶荅曰无助道相故不立助道分復次助道法所行猛利彼二根遲鈍所行不猛利復次樂根為猗樂所覆蔽捨根為行捨所覆蔽是故不立助道法

問曰聖種何故不立助道法耶荅曰亦有立者如毗婆闍婆提說有三十一助道法問曰我不問如是說者荅曰助道法於在家出家人中有二事勝一期心勝二受行勝聖種於出家人中二事勝一期心勝二受行勝於在家人中有一事勝謂期心勝非受行勝如帝釋坐衆華座上十二鄰由他婇女而自圍繞有六万作音樂者名住聖種但有期心而不受行如頻婆娑羅王等須達長者等亦復如是若作是說樂斷是精進者即是精進覺支波伽羅鄰經說云何念覺支荅曰聖弟子觀苦是苦乃至觀道是道與不壞智相應為菩提念數數念

次第念常不忘不失是說未知欲知根復次若聖弟子見生死是過患見涅槃是勝妙為菩提念乃至廣說是說知根阿羅漢觀解脫心念是說知已根乃至捨覺支說亦如是云何正見荅曰若聖弟子觀苦是苦乃至觀道是道是觀察分別能取其相覺明見慧是說未知欲知根若聖弟子見生死是過患見涅槃是勝妙是觀察分別乃至廣說是說知根阿羅漢觀自心解脫是觀察分別乃至廣說是說知已根乃至正定說亦如是

問曰何故覺支中說為菩提念道支中不說耶荅曰應說而不說者當知此說有餘復次欲現異文異說故若以種種說庶嚴於文義則易解復次欲現二門二畤二初入法二影二俱通故如覺支中說為菩提念道支中說為菩提正見亦尒如道支中不說為菩提正見覺支中亦尒復次先作是說盡智无生智是菩提修道中覺支勢用勝修道近盡智无生智是故覺支中說為菩提非道支經說為寂

滅為離欲為涅槃故修不淨觀俱念覺支乃至捨覺支問曰不淨觀是有漏覺支是無漏云何有漏无漏俱耶尊者和須蜜說曰先以不淨觀令心隨從調柔質直堪忍自在次起覺支現在前覺支後復起不淨觀以覺支動不淨觀故作如是說而無有漏无漏俱者佛經說聖弟子一心攝耳聽法能斷五蓋具足修七覺支問曰如定心能斷結非不定心是意地非五識身何故作如是說一心攝耳聽法乃至廣說荅曰此說轉轉相生法耳識次生善意識善意識次生從聞生意從聞生意次生從思生意從思生意次生從修生意以從修生意而斷煩惱復次此說相續法善意識與善耳識相續故能斷煩惱而作是說問曰若无导道能斷煩惱不能滿足修覺支若解脫道能滿足修覺支不能斷煩惱荅曰佛說相近法故而作是說諸法與念覺支相應亦與擇法覺支相應耶荅曰或與念覺支相應不與擇法覺支相應乃至廣作四句與念

覺支相應非擇法覺支者是擇法覺支所以者何以三事故自體不與自體相應一以二慧不得併生二以前後不俱三以一切諸法除其自體與餘法作緣與擇法覺支相應非念覺支者是念覺支所以者何以求故自體不與自體相應如先說與念覺支擇法覺支相應者諸法與念覺支擇法覺支相應者彼是何耶答曰與念覺支擇法覺支俱聚中俱除自體諸餘與念覺支擇法覺支相應者彼是何耶謂八大地十善大地若在有覺有觀地則有覺觀及心非念覺支擇法覺支相應者諸餘心心數法色無為心不相應行此中多說无漏心更无餘者餘有有漏心心數法色無為心不相應行作第四句如念覺支擇法覺支念覺支念精進猗定捨覺支正方便正定說亦如是諸法與念覺支相應亦與喜覺支相應耶乃至廣作四句念覺支在一切地一切無漏心中喜覺支在一切無漏心中非在一切地是故得作一中四句與念覺

支相應非喜覺支者是喜覺支與念覺支相應聚中喜覺支體與念覺支相應不與喜覺支相應所以者何以三事故自體不與自體相應如先說餘不與喜覺支相應與念覺支相應法彼是何耶答曰未至禪中間禪第三第四禪三無色中與念覺支相應法彼法不與喜覺支相應所以者何彼諸地中無喜故與喜覺支相應非念覺支相應者

阿毗曇毗婆沙論卷第四十八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第四十九　　歲

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

智犍度八道品下

念覺支與喜覺支相應喜覺支俱聚中念覺支體與喜覺支相應不與念覺支相應所以者何以三事故自體不與自體相應如先說與念覺支亦與喜覺支相應者除念覺支相應者所以者何以其多故除之及念覺支喜覺支俱聚中念覺支喜覺支自體諸餘心數盡與二相應彼是何耶謂八大地十善大地有覺觀地則有覺觀及心不與念覺支喜覺支相應者不與喜覺支相應念覺支彼是何耶謂未至中間第三第四禪三無色中念覺支體不與念覺支相應所以者何以三事故自體不與自體相應如先說亦不與喜覺支相應所以者何彼諸地中无喜故諸餘心心數法者此中盡說一切無漏心更无餘有餘有漏心心數法色无為心不相應行

作第四句如念覺支喜覺支念覺支正見正覺亦如是諸法與念覺支相應亦與正念相應耶答曰如是設與正念相應亦與念覺支相應耶答曰如是如念覺支擇法精進猗定捨覺支正方便正念正定說亦如是諸法擇法覺支相應亦與正見相應耶答曰若法與正見相應亦與擇法覺支相應頗法與擇法覺支相應非正見耶答曰有正見所不攝擇法覺支相應法彼是何耶謂盡智元生智相應法諸法精進覺支相應亦與正方便相應耶答曰如是若與正方便相應亦與精進覺支相應耶

答曰如是諸法與定覺支相應亦與正定相應耶答曰如是若與正定相應亦與定覺支相應耶答曰如是諸法與喜覺支相應亦與猗覺支相應耶答曰或與喜覺支相應不與猗覺支相應乃至應作四句喜在一切無漏心中不在一切地中猗在一切無漏心中亦在一切地中與喜覺支相應非猗覺支相應者猗覺支與喜覺

支相應喜覺支俱聚中猗覺支體與喜覺支相應不與猗覺支相應所以者何以三事故自體不應自體如先說與猗覺支相應非喜覺支相應者是喜覺支猗覺支俱聚中喜覺支體與猗覺支相應所以者何以三事故自體不應自體如先說餘喜覺支不相應猗覺支相應法彼是何耶謂未至禪禪中間第三第四禪三無色中猗覺支相應法與猗覺支相應非喜覺支所以者何彼地中无喜故與喜覺支相應亦與猗覺支相應者除猗覺支及與猗覺支相應者所以者何以多故除之與喜覺支猗覺支俱聚中者除自體諸餘心心數法俱與二相應彼是何耶謂九大地九善大地在有覺有觀地則有覺觀及心非喜覺支亦非猗覺支相應者喜覺支不相應猗覺支彼是何耶謂未至禪禪中間第三第四禪三無色中猗覺支體不與喜覺支相應所以者何彼地中無喜故亦不與猗覺支相應所以者何以三事故自體不應自體如先說餘喜覺支不相應正見相應法彼是何耶謂未至禪禪中間第三第四禪三无色中正見相

說諸餘心心數法者此中盡說一切無漏心更無餘有餘有漏心心數法亦色無為心不相應行如是等諸法不與喜覺支相應亦不與猗覺支相應如喜覺支猗覺支喜覺支捨覺支正方便正念正定說亦如是諸法與喜覺支相應亦與正見相應耶喜在一切無漏心中不在一切地正見在一切地不在一切无漏心中是故得作大四句與喜覺支相應非正見者正見與喜覺支相應喜覺支俱聚中正見體與喜覺支相應不與正見相應所以者何以三事故自體不應自體如先說餘正見不相應喜覺支相應法彼是何耶初禪第二禪中盡智無生智俱聚中喜覺支相應法不與正見相應所以者何是他聚故與正見相應非喜覺支者喜覺支與正見相應正見俱聚中喜覺支體與正見相應不與喜覺支相應所以者何以三事故自體不應自體如先說餘喜覺支不相應正見相應法彼是何耶謂未至禪禪中間第三第四禪三无色中正見相

應法不與喜覺支相應彼地中無喜故與喜覺支亦與正見相應者除正見與喜覺支相應除喜覺支與正見相應諸餘心心數法彼是何耶謂八大地十善大地在有覺有觀地則有覺觀及心不與喜覺支亦不與正見相應者正見不與喜覺支相應彼是何耶未至禪禪中間第三第四禪三無色中正見體不與喜覺支相應所以者何彼地中無喜故不與正見相應所以者何以三事故自體不應自體如先說喜覺支不與正見相應彼是何耶初禪第二禪盡智無生智俱中喜覺支體不與正見相應所以者何是他聚集故不與喜覺支相應所以者何以三事故自體不應自體如先說餘心心數法彼是何耶未至禪禪中間第三第四禪三無色中盡智無生智俱聚有漏心心數法色無為心不相應行如喜覺支正見喜覺支正覺正覺於正見說亦如是

云何世俗正見云何世俗正智問何故作此論荅曰前論是此論所為根

本前論作如是說云何為見云何為智云何為慧而不作是論云何世俗正見云何世俗正智以前論是此論所為根本今欲廣分別故而作此論復有說所以作論者或有說意識相應善慧不盡是見性如辟喻者說彼是何耶謂次五識生者能起身口業者死時心問曰彼何故說次五識生者非見性耶如五識不能分別彼次生意識亦不能分別何故能起身口業者非見性耶荅曰見行內彼行於外何故死時心非見耶荅曰見有勢力彼慧微劣問曰彼作是說云何通佛經如是說人欲死時善心心數法與正見俱荅曰彼作是說佛說死時前相續心非死時心為止如是說者意亦明一切意識相應有漏善慧盡是見性故而作此論

云何世俗正見荅曰意識相應有漏善慧彼是何耶謂不淨覺相應者安那般那念念處與暖頂忍世第一法相應者與禪无量解脫勝處一切處相應者世俗正見多於四大海水此

中略說應者云何世俗正智荅曰意識相應有漏善慧彼是何耶荅曰不淨覺相應乃至世俗正智多於四大海水及五識相應善慧彼是何耶善眼識相應乃至善身識相應者善眼識相應慧何者是耶荅曰如見父母佛辟支佛聲聞及諸尊重處生善眼識善耳識相應慧何者是耶荅曰如聞佛語及父母諸尊重處語生善耳識鼻舌身三識非常人能起唯除觀持食修行者能起三善識已說體性今當說同異相若是世俗正見亦是世俗正智耶荅曰若是世俗正見亦是世俗正智顏是世俗正智非世俗正見耶荅曰有五識相應善慧是也世俗正見攝世俗正智世俗正智攝世俗正見耶荅曰世俗正智攝世俗正見非世俗正見攝世俗正智不攝何等謂五識相應善慧

若成就世俗正見亦成就世俗正智耶荅曰如是若成就世俗正智亦成就世俗正見耶荅曰如是誰成就世俗正見世俗正智耶荅曰不斷善根

老揔而言之是不斷善根者然有多少或有但成就欲界善見智者但成就色界者或有但成就無色界者或有成就欲色界者或成就色無色界者或有成就欲色無色界見智者以是事故揔而言之是不斷善根者然有多少

若斷世俗正見亦斷世俗正智耶荅曰如是若斷世俗正智亦斷世俗正見耶荅曰如是誰斷世俗正見正智耶荅曰阿羅漢揔而言之是阿羅漢餘人則有多少若離无所有處欲斷八地正見正智乃至離欲界欲未離初禪欲斷一地正見正智是故揔而言之是阿羅漢餘人則有多少

問曰何故名世俗耶為以毀壞故言世俗耶為以是貪立足處言世俗耶若以毀壞言世俗者无漏道亦毀壞應是世俗若以是貪立足處言世俗者亦恚癡立足處荅曰應作是說以毀壞言世俗問曰若然者无漏道亦毀壞應是世俗荅曰若毀壞增長於有无漏道雖毀壞不增長於有今有

損減復次毀壞能令有相續生老病死相續无漏道雖毀壞能斷有不令生老病死相續復次若毀壞是苦集道迹生老病死道迹無漏道雖毀壞是滅苦集道迹滅生老病死道迹復次若毀壞是身見愛使所緣處是貪恚癡立足處離垢離塵離過離滓堅在苦集性中者是世俗聖道與此相違不名世俗復次有說者是貪立足處言世俗問曰若然者亦是恚癡立足處荅曰若說是貪立足處亦是恚癡立足處問曰若世俗是毀壞耶荅曰或是世俗非毀壞乃至廣作四句是世俗非毀壞者過去未來二漏是毀壞非世俗者現在道諦是毀壞亦是世俗者現在二漏非毀壞亦非世俗者過去未來道諦一切無為法經說長老弋奢提往詣佛所而白佛言世尊所言世俗者是何耶佛告弋奢提以毀壞故言世俗復問何等是毀壞佛告弋奢提眼入是毀壞乃至意入是毀壞問曰世尊何故說入是世俗耶荅曰為受化者故受化者應聞

入是世俗乃得悟解故佛說入是世俗問曰毀壞有何差別耶荅曰毀者是剎那頃无常壞是身壞時无常復次毀是細無常壞是麁無常復次毀是內法無常壞是外法無常復次毀是衆生數法壞是非衆生數法

云何無漏見云何無漏智問曰何故作此論荅曰前論是此論所為根本前論作如是說云何為見云何為智云何為慧而不作是說云何无漏見云何無漏智以前論是此論根本今欲廣分別故而作此論復次欲說近對治法故先說云何世俗正見云何世俗正智何法是其近對治謂无漏見智故作此論云何无漏見荅曰盡智无生智所不攝餘無漏慧彼是何耶見道中八忍學八智無學正見云何无漏智荅曰除見道中諸忍餘無漏慧彼是何耶學無學八智是也

已說體性今當說同異相諸无漏見是无漏智耶荅曰或是无漏見非無漏智乃至廣作四句是無漏見非無漏智者見道中諸忍是也所以者何

被有見相无有智相是無漏智非无漏見者盡智無生智是也所以者何彼是智相無有見相是無漏見亦是无漏智者除見道中諸忍盡智无生智餘无漏慧是也彼是何耶學八智無學正見是也所以者何彼是見相亦是智相非无漏見非無漏智者除上尒所事若法已立名已稱已說者除之餘未立名未稱未說者作第四句彼是何耶行除作此四句一切無漏慧作三句有見相智相者餘有相應不相應行陰四陰及无為法作第四句是名除上尒所事攝亦如是若成就無漏見亦成就无漏智耶荅曰若成就无漏智亦成就無漏見頗成就無漏見非无漏智耶荅曰有住苦法忍時

問定理攝成就不說斷問曰何故不說斷耶荅曰若說於文不煩彼尊者迦旃延子乃至不捨一刹那而作文分別若所說於文煩者如四大海水文義盡略說之復次以垢故斷无漏法無垢故不斷問曰若无漏法不斷

者佛經云何通如說比丘汝若解筏喻法者法尚應斷何況非法荅曰斷二種一除愛斷二捨斷此中說捨斷无漏法雖無除愛斷而有捨斷以捨斷故而作是說諸比丘捨聖道盡漏以念恩故復數數起聖道現在前而受種種身苦謂頭痛等苦是故佛作是說比丘當知聖道所應作者皆已作之應捨此道入於涅槃如人依筏渡河以念恩故猶頂戴肩負他人語言汝男子筏所應作皆已作之汝今應捨隨意而去彼亦如是

云何是法云何非法耶荅曰內道言說是法外道言說是非法內道法隨順空隨順无我隨順涅槃法尚應捨何況外道言說令有相續令生老病死相續者耶復次善受持名句味身者是法不善受持者是非法善受持名句味身者尚捨何況不善受持名句味身者尊者瞿沙說曰善受持阿含經者名法不善受持者名非法以增長生死故應捨何況非法尊者波奢說曰正觀是法不正觀是非法正

觀法尚應捨何況不正觀法耶復次慙愧是法无慙愧是非法三善根是法三不善根是非法四念處是法四顛倒是非法五根是法五蓋是非法六念是法六愛身是非法七覺支是法七使是非法八道支是法八邪支是非法九次第定是法九結是非法十善業道是法十不善業道是非法如是等法尚應斷何況非法

阿毗曇毗婆沙論智犍度他心智品第二

云何他人心智云何念前世智如是章及解章義此中應廣說優波提舍問曰彼尊者迦旃延子何故依二智而作論荅曰彼尊者有如是欲如是意隨其欲意而作論亦不違法相彼意欲因二智而作論即論二智謂他心智念前世智意欲論二智故餘處亦因二智而作論如根犍度中論法智比智餘處亦因二智而作論如定犍度論盡智无生智餘處意欲論四智即因四智而作論如根犍度論苦集滅道智如說苦智是苦无漏智耶乃至若道智是道无漏智耶餘處

意欲論八智即因八智而作論如俊
捷度定捷度智捷度所說餘處意欲
論十智即因十智而作論如說眼根
以幾智知猶如善巧陶師先調柔泥
固安置輪上隨其欲意作種種器彼
尊者亦尒以聞思慧觀察法相斷緣
中愚故隨其欲意造論亦不違法相
復次此二智以離欲得方便得體是
備慧亦是通體是四支五支禪果故
復次此二智體是智性見性復次以
此二智各緣一世地心智緣現在世
念前世智緣過去世若作是說念前
世智是有漏无漏者應作是說以此
二智是有漏無漏故云何他心智答
曰若智是修是修果從修生得不失
是修者體是修是修果者是四支五
支禪果從修生者修習故得不失者
得不捨問曰何故不說已得當得老
但說今得耶答曰應說而不說者當
知此說有餘復次若得此智名得道
者名知他心者是中說之非已得當
得者以失故以此智知他心所覺所
觀所行所覺者是欲界初禪所觀者

是中間禪所行者是上三禪復有說
者所覺是欲界初禪所觀者從欲界
乃至中間禪所行者從欲界乃至第
四禪問曰他人心愚觀緣色時他心
智亦知他心所緣色耶答曰外國法
師經文作如是說若智知欲色界現
前他人心心數法及无漏心是名他
心智問曰罽賓沙門何故不作如是
說耶答曰亦應作如是說而不說者
有何意耶答曰言所覺所觀所行者
說其體不說所緣處心心數法如實
知之心者是心數法者是數法如實
知之者是說知境界應說一知他心
智謂知他心智通應說二謂知有漏
无漏及縛解繫不繫應說三謂上中
下應說四謂四禪果應說六謂有漏
上中下無漏上中下應說八謂四禪
有漏无漏應說九謂下下乃至上上
應說十二謂四禪中各有三種謂上
中下應說十八謂有漏有九无漏有
九應說二十四初禪有漏有三無漏
有三乃至第四禪亦尒應說三十六
謂初禪有九種乃至第四禪有九種

應說七十二初禪有漏有九種無漏
有九種乃至第四禪亦尒若以在身
若在剎那則有无量無邊他心智此
中摠說一種他心智而作論
問曰他心智體是何耶答曰體是慧
已說體性所以今當說何故名知他
心智答曰知他心故名知他心智問
曰亦知數法何故但名知他心耶答
曰以期心故行者期心勤修方便欲
知他心不期數法亦知數法故名知
他心智如人求見於王不求見眷屬
若見王時亦見眷屬彼亦如是復次
諸法立名各有所以或以自體或以
對治或以方便或以相應或以所依
或以所行或以所緣或以行以緣以
自體者如五陰四諦等智是也餘解
廣說如上
界者有漏是色界繫无漏是不繫問
曰何故无色界無他心智耶答曰非
其田故乃至廣說復次他心智因色
故生无色界無色地者是四根本禪
地不在諸邊无色地問曰諸邊中何
故無知他心智耶答曰此是通差有

三昧能生通果則有此智諸邊中無此定故問曰中間禪心以何知他心智知耶答曰或有說者以初禪地者知復有說者以二禪地者知評曰應作是說以初禪地者知所以者何是一地法故所依者依欲色界身行者無漏者行道等四行有漏者不行行緣者初禪地者緣欲界初禪二禪地者緣欲界乃至第二禪第三禪地者緣欲界乃至第三禪第四禪地者緣欲界乃至第四禪他心智不知無色界答曰他心智不知上地法初禪他心智不知第二禪心乃至第三禪他心智不知第四禪心問曰生欲色界起无色定現在前他心智能知彼心心數法不耶答曰不知所以者何如果時不知因時亦尒念處者是三念處除身念處智者是四智謂法智比智道智等智三昧者无漏者與道無願相應有漏者不與相應根者摠與三根相應謂樂喜捨根世者在三世緣三世者過去者緣過去現在者緣現在

未來不生者緣三世必生者緣未來善不善無記者是善緣善不善无記者緣三種三界繫及不繫者有漏是色界繫无漏是不繫緣三界繫及不繫者緣欲色界及不繫是學无學非學非无學者是三種緣學无學非學非無學者盡緣三種見道斷修道斷不斷者有漏者是修道斷无漏者是不斷緣見道修道不斷者盡緣三種緣名緣義者是緣義緣自身他身及非身者緣他身是方便得離欲得者是方便亦是離欲初禪者離欲界欲得乃至第四禪離三禪欲得方便者以方便現在前佛不以方便現在前辟支佛以下方便聲聞或以中或以上方便問曰他心智方便云何答曰如施設經說初行者先取自身相若身有如是色則有如是心若有如是心則身有如是色取自身相已亦取他人身相若他身有如是色則有如是心若有如是心則身有如是色取如是相已作是思惟令此衆生為何所觀何所分別作是思惟時如實知

之此衆生如是思惟如是分別是名他心智滿足集法經亦說他心智方便云何答曰觀五取陰是苦空无常无我作如是觀无漏智問曰如他心智緣四諦智何故但說緣苦智者耶答曰應說盡緣而不說者當知此說有餘復次此說初起入法方便若說緣苦智當知亦說緣餘智問曰前方便此後方便有何差別耶答曰前所說方便至有漏无漏此所說方便一向是无漏復次後方便勝妙明淨勝前方便問曰若眼不見色為能知他心不耶答曰能知以耳聞其聲故若眼不見色耳不聞聲為能知他心不答曰知以鼻齅其香故若眼耳鼻不見色聞聲齅香為能知他心不耶答曰知以舌知味故若不見色聞聲齅香知味為能知他心不耶答曰知以身觸故若不見色乃至身不覺觸為能知他心不耶答曰或有說者不知所以者何以他心智因色故評曰應作是說方便時不知滿足時能知問曰何故他心智方便時因色生耶答曰因廣

得入細故他心智方便時緣自已滿足時不緣自已問曰何故他心智方便時緣自已滿足時不緣自已耶荅曰他心智不緣他心所緣所行若他心智緣他心所緣所行者亦可名自心智本曾所得有漏心心數法十五種欲界有三種謂上中下乃至第四禪亦有三種初禪地下有漏他心智知欲界三種心心數法及知初禪下有漏心心數法中者知欲界三種知初禪下中二種上者知欲界三種初禪三種如初禪乃至第四禪上者知十五種如本曾起有漏心有十五種未曾得有漏心亦有十五種无漏心有十二種初禪地有三種謂上中下乃至第四禪亦尒第二禪地下无漏心知初禪地下无漏心亦知二禪下者第二禪中者知初禪第二禪下中二種上者知初禪第二禪下中上三種知第二禪乃至第四禪上者知十二種无漏心心數法問曰何故下有漏他心智知下地三種及自地下者无漏下他心智知下地下心心數法及自

地下者非中上耶荅曰有漏心心數法異无漏心心數法異一身中可有三種有漏心心數法无漏心心數法以根故别若是下根則無中上根乃至若是上根則无中下根

他心智不知勝地勝根勝人心勝地者初禪地他心智不知第二禪地心心數法乃至第三禪地不知第四禪地心心數法勝根者下根他心智不知中上根心心數法勝人者學人他心智不知无學人心心數法問曰一切无學人他心智盡知學人心心數法耶荅曰不知時解脫不知見到心見到不知時解脫心所以者何見到於時解脫根勝故時解脫於見到人勝故問曰學人起第二禪心現在前无學人起初禪心現在前為展轉相知不荅曰不知所以者何无學人於學人人勝學人於无學人地勝聲聞起第二禪心心數法現在前佛起初禪心心數法現在前為展轉相知不荅曰不知所以者何佛於聲聞根勝聲聞於佛地勝欲界有四種變化心謂

初禪果乃至第四禪果初禪地他心智為知此四種心不荅曰或有說者知所以者何盡是欲界心故復有說者唯知初禪果餘則不知所以者何如不知因果亦不知

是佛所有无漏心及未曾得有漏心无有他心智能知者已曾得有漏心佛欲令他知則知若佛欲令鈍根者知利根者不知鈍根者則知利根者不知佛欲令蔭波逹知舍利弗不知蔭波逹則知舍利弗不知欲令畜生得知人不知者畜生則知人不知何以知之有經說佛住鄔提迦夜城矜迦精舍時衆多比丘置鉢在露地及世尊鉢亦在露地尒時有一猕猴從娑羅樹下往詣衆多鉢所時諸比丘恐破鉢故皆共遮之尒時世尊告諸比丘汝等莫遮此猕猴不破汝等鉢也尒時猕猴取世尊鉢徐還上樹盛滿泉窞以奉世尊世尊不受以雜垢故尒時世尊起世俗心欲令去垢是時猕猴即知佛意却在一面除窞中垢復上世尊世尊不受以未作淨故

世尊復起世俗心若此猕猴以水作淨者我則受之是時猕猴即知佛心以水作淨佛便受之以其淨故尒時猕猴以世尊受其蜜故心生歡喜踊躍无量起僻却行墮坑而死得生人中於佛法出家得阿羅漢道名摩頭婆肆吒以是事故尊者波畔奢作偈讚佛

欲令人天知佛心　隨其所念皆能知
若入諸禪深妙定　無有能知佛心者

問曰佛為得知佛心他心智不耶荅曰或有說者不得所以者何世無二佛故復有說者得以能緣故不以起現在前辟支佛如渴伽鼓角獨出世者與佛无異若作是說泉多出世者有緣辟支佛心他心智亦能緣亦能起現在前聲聞有知聲聞心他心智亦能緣亦能起現在前佛所有无漏心及未曾得有漏心无色界心無有他心智能知此心者

泉生或有生有滅生者生欲界色界泉生及生无色界凡夫人為當得他心智不耶荅曰以二事故當得一以

能緣二以現前行滅者生無色界聖人若涅槃者為當得他心智不荅曰不當得復有說者當得以能緣故不以現前行評曰不應作是說當得不現前行寧當說不得不當說得不現在前行

有境界是佛他心智所知非辟支佛聲聞所知有境界是佛辟支佛他心智所知非聲聞所知有境界是佛辟支佛聲聞他心智所知如經說比丘當知雪山中有如是處猕猴所不能行人亦不能行有處所猕猴能行人不能行有處所猕猴能行人亦能行雪山猶如境界猕猴如辟支佛人如聲聞如是之義今當顯現見道有十五心他心智知相似法有漏者知有漏无漏者知無漏已曾得者知已曾得未曾得者知未曾得法智分者知法智分比智分者知比智分聲聞人他心智見道中知二心辟支佛知四心佛一一次第知所以者何辟支佛聲聞以方便現在前佛不以方便現在前行者入見道作方便聲聞人為

法智分他心智作方便行者已入見道聲聞起法智分他心智現在前能知行者二心謂苦法忍苦法智行者入比智分聲聞人為比智分他心智作方便行者已入比智分聲聞人起比智分他心智現在前欲知苦比忍乃知道比智行者為見道作方便辟支佛為法智分他心智作方便行者已入見道辟支佛起法智分他心智現在前知行者二心謂苦法忍苦法智行者入比智分辟支佛為比智分他心智作方便行者已入比智分辟支佛起比智分他心智現在前欲知苦比忍乃知滅比忍滅比智佛不以方便一切切德現在前如行者一一次第起見道現在前世尊以他心智一一次第而知

佛於三種道以揔相知亦以別相知辟支佛亦知三種道於聲聞辟支佛道以揔相別相知於佛道以揔相知不以別相聲聞亦知三種道於聲聞道以揔相別相知於辟支佛道以揔相知不以別相問曰聲聞見道諦時

為見碎支佛佛道不若見者他心智何故不知若不見者云何得緣彼不壞信耶荅曰應作是說見問曰若然者他心智何故不知耶荅曰以揔相智見他心智是別相知故一衆生所有他心智知一切衆生心心數法知時為知受體為知受諸剎那耶若但知受體者諸餘受不被知者云何知耶若知受諸剎那者云何自身非衆多耶自身衆多者我他心智體有二十一種知一衆生一剎那受如一剎那受餘一切剎那受亦尒如受剎那餘心心數法剎那亦尒如一衆生心心數法餘衆生心心數法亦尒我他心智俱心心數法則多一切衆生如我心心數法多所依身亦應多荅曰應作是說知受體問曰若然者餘所不知受云何知耶荅曰若知餘受无有是處知時唯知所知者復有說者知受諸剎那問曰若然者云何自身非衆多耶荅曰多有何過所以者何如我他心智體有二十一種知一切衆生心心數法一切衆生他心智體亦

有二十一種知我心心數法是故無過問曰他心智為緣過去緣未來緣現在耶荅曰緣現在問曰若然者經本所說云何通如說過去未來法九智知荅曰經本應作是說過去未來法八智知除滅智他心智而不說者有何意耶應緣故說過去者緣過去未來者緣未來若如所說他心智知三剎那謂知現在剎那次前滅者次當生者經本應作是說

問曰他心智為緣一法為緣多法耶若緣一法經所說云何通如說有欲心如實知有欲心若一時知欲亦知心者豈非知多法耶餘經所說復云何通如說當世尊憶念時遍知衆僧心之所念若緣多法者云何體是三念處耶荅曰應作是說緣於一法問曰若然者佛經云何通如說如實知有欲心荅曰心與欲相應故名有欲心若知欲不知心若知心不知欲如觀垢衣若觀垢則不觀衣若觀衣則不觀垢彼亦如是餘經復云何通如說世尊當憶念時遍知衆僧心之所

念荅曰以比相知非以他心智世尊以他心智觀一比丘心住寂靜道次以比相智知諸比丘心亦尒復有說者世尊不以他心智知亦不以比相智知乃以願智知復有說者世尊不以他心智比相智願智知世尊得盡智時得未曾得欲界不隱沒无記心心數法亦不入禪亦不起通現在前當憶念時遍知諸比丘僧心復有說者知多法問曰若然者云何體是三念處耶荅曰初方便時是三念處通若滿足是揔緣法念處評曰應作是問說一切他心智緣一法是別相觀緣現在緣他緣心心數法見道中無在修道中不與空无相三昧相應不攝盡智无生智無學道中无他心智法應如是云何念前世智荅曰若智是修是修果從修生得不失以此智憶念過去无數生如是相貌是名念前世智是中問荅廣說如他心智云何如是相如是貌荅曰如是相者是前時有如是貌者是中有復有說者如是相是中有如是貌是前時有所以

者何前時有可示此是剎利婆羅門毗舍首陀差別貌如經說佛告阿難若有如是相如是貌施設者名色身若无如是相如是貌可施設有對觸不答言不也彼經說內入是相外入是貌復有說者彼經說內入是貌外入是相所以者何以內入故說諸識相差別如說除上尒所事是中无如是相貌是以除之如說若以如是相如是貌入初禪如是相者是方便如是貌者是所緣如偈說

若成就八智　十六行相貌　如閻浮檀金
無能說其過

是中說慧名相貌過去无數生者是說念前世智境界應說一念前世智得念前世智通念前世明念前世力應說二謂已曾得未曾得應說三謂上中下應說四謂初禪果乃至第四禪果應說六已曾得有三種未曾得有三種謂上中下應說八初禪地有二種謂已曾得未曾得乃至第四禪地亦如是應說九謂下下乃至上上應說十二初禪有三種謂上中下乃

至第四禪亦如是應說十八謂已曾得有九種未曾得有九種應說二十四初禪有六種謂已曾得有三種未曾得有三種乃至第四禪亦如是應說三十六初禪有九種乃至第四禪亦如是應說七十二初禪已曾得有九種未曾得有九種乃至第四禪亦如是若以在身若在剎鄔則有无量无邊念前世智此中因摠說一念前世智而作論問曰念前世智體性是何答曰體性是慧以念力多故名念前世智如念處體性是慧以念力多故名念處如阿鄔波鄔念體性是慧以念力多故名阿鄔波鄔念憶前生念體性是慧以念力多故名憶前生念除色想體性是慧以想力多故名除色想如是念前世智體性是慧以念力多故名念前世智此是念前世智體性乃至廣說

阿毗曇毗婆沙論卷第四十九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第五十

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

智揵度他心智品第二之二

已說體性所以今當說何故名念前世智答曰念前世陰故名念前世智界者是色界問曰何故無色界中無念前世智答曰非其因故乃至廣說復次念前世智因色生無色界無色故無地者在根本四禪地非諸邊無色中所以者何若有通所依定處是處有念前世智諸邊無色中無通所依定故無念前世智問曰以何地念前世智念中間禪耶答曰或有說以初禪者復有說以第二禪者評曰應作是說以初禪者所以者何同一地故所依身者依欲色界身行者無所行緣者初禪念前世智知初禪及欲界前生五陰乃至第四禪者知欲界乃至第四禪前生五陰不知無色界問曰何故念前世智不知無色界耶答曰念前世智不知上地法初禪者

不知第二禪前世五陰乃至第三禪不知第四禪前世五陰無色界中則無念前世智問曰生欲色界中起無色定現在前念前世智為能知不答曰不知所以者何如不知果因亦如是問曰若念前世智不知無色界者佛經云何通如說世尊於過去處處無數生若生有色無色有想無想過去無數生有如是相貌盡能憶念問曰說何者是色何者非色答曰色者是前時有無色者是中有問曰若然者聲聞亦能知與佛有何異復有說者色者是欲色界無色者是無色界問曰若然者世尊云何知無色界耶答曰以比相知問曰若然者聲聞以比相亦能知與佛有何異耶答曰如外道觀前世事若於欲界色界不見則言斷滅聲聞觀前世事若於欲界色界中過二万劫不見者言是衆生生於空處而彼衆生或於上地未盡其壽若過四万劫不見者言是衆生生於識處而彼衆生或再生空處或於上地未盡其壽若過六万劫不見

者言是衆生生無所有處而彼衆生或三生空處或一生半生識處或於非想非非想處未盡其壽若過八万劫不見者言是衆生生非想非非想處而彼衆生或四生空處二生識處一生半生無所有處世尊若欲觀無色界時衆生於欲色界中命終者觀其死時心知是衆生生於空處是衆生生於識處是衆生生無所有處是衆生生非想非非想處是衆生盡壽是衆生不盡壽者於無色界命終生欲色界者觀生時心知是衆生從空處死乃至從非想非非想處死是衆生盡彼壽是衆生不盡彼壽外道比相智見於斷滅聲聞比相智所知或如其事或不如其事佛世尊比相智明淨妙好悉如其事無有虛者念處者是總緣法念處尊者瞿沙說是四念處如所說念前世苦樂事若念苦樂豈非是受念處耶答曰前世時或曾得樂所須具苦所須具念是事故作如是說而實是總緣法念處智者是等智尊者瞿沙說是六智除他心

智滅智所以除他心智者以緣現在故所以除滅智者以緣無為故評曰應作是說是一等智三昧者不與三昧相應根者總與三根相應世者在三世緣三世者過去現在者緣過去未來者緣三世善不善无記者是善緣善不善無記者緣三種三界繫者是色界繫緣三界繫者緣欲色界是學無學非學非無學者是非學非無學緣學無學非學非無學者緣非學非無學是見道斷修道斷不斷者是修道斷緣見道斷修道斷不斷者緣見道修道斷緣名緣義者緣名緣義緣自身他身非身者是緣自身他身是離欲得方便得者是離欲得亦以方便離欲時得方便起現在前初禪者離欲界欲得乃至第四禪者離三禪欲得聖人佛法凡夫得本曾得未曾得念前世智外道凡夫得本曾得念前世智離欲時得方便起現在前佛不以方便起現在前辟支佛以下方便聲聞或以中或以上方便問曰念前世智方便云何答曰如施設經

說初行始入法者取次前滅意識相念已知之復取久滅意識相問曰取久滅意識相為以時為以剎那耶荅曰以時若以剎那者則不能念半便死可是方便無滿足者取此生差時相念已知之次取中年時相次取少年時相次取童子時相次取嬰孩時相次取波奢佉時次取健那時次取屎尸時次取阿浮陁時次取迦羅羅時相念已知之次取欲入母胎時心相念已知之是名念前世智滿足不應作是說所以者何中有中死次入母胎中有即屬此生評曰應作是說若能念知前世死時最後一剎那者是名念前世智滿足問曰欲修念前世智時為緣自身為緣他身荅曰或有說者緣自身問曰若然者無色界命終者則不可尒復有說者緣他身評曰應作是說緣自身亦緣他身緣自身作方便若自見從無色界命終者則緣他身令得滿足若緣他身作方便見他從無色界命終者則緣自身令得滿足是故緣自身他身修念

前世智令得滿足

問曰念前世智為念曾所更事為念未曾所更事耶荅曰念曾所更事問曰若然者則無念生淨居天者所以者何無有曾生淨居天者荅曰曾更有二種謂若見若聞淨居天處雖不曾見而得曾聞

問曰為因欲界生此智耶為因色界生此智耶荅曰亦因欲界亦因色界或有因欲界作方便於色界得滿足或有因色界作方便於欲界得滿足或有因欲界作方便於欲界得滿足或有因色界作方便於色界得滿足因欲界作方便於色界得滿足者與惡性難共住衆生同在一處作是思惟如此惡性難共住衆生必是於欲界命終者觀察是時乃是色界命終者因色界作方便於欲界得滿足者與善性易可共住衆生同在一處作是思惟如此善性易可共住衆生必是色界命終者觀察是時乃是欲界命終者因欲界作方便於欲界得滿足者與惡性難共住衆生同在一處

作是思惟如此惡性難共住衆生必於欲界命終觀察是時是欲界命終者因色界作方便於色界得滿足者與善性易共住衆生同在一處作是思惟如此善性易可共住衆生必是色界命終者觀察是時是色界命終者

問曰為觀一一世為觀多世耶荅曰初學時觀一一世滿足時觀百千万世問曰為能捨過百千万世乃觀久遠百千万世不耶荅曰初學則不能後滿足時則能世尊初學則能捨過百千万世乃觀久遠百千万世問曰次第觀前世乃至久遠若欲止時各還次第止耶為一時止耶荅曰或有說者還次第止評曰應作是說隨意而觀亦隨意而止問曰次第觀前世經久遠時捨已即能觀未來世耶荅曰佛世尊能非餘人所以者何佛世尊觀前世智次第能生觀未來智觀未來智次第能生觀前世智不以方便一切功德悉現前故

問曰於一剎那中能觀幾世耶答曰一世何以知之如毗尼中說尊者鞞毗多作如是說我一發意須能憶念五百世生事諸比丘皆言應駈逐之所以者何自稱得無有是事過人法故佛告諸比丘不應駈逐是比丘所以者何是比丘從無想天來生此間無想天壽經五百劫憶念一生事故言五百世

問曰於一時須能觀幾趣耶答曰或有說者能觀一趣復有說者能觀二趣謂地獄趣畜生趣或畜生餓鬼趣或畜生天趣或畜生人趣若觀轉輪王時則憶念三趣謂人畜生餓鬼趣人趣者王及臣屬畜生趣者是象馬餓鬼趣者是受祭祀鬼神及轉輪等諸神若觀頂生王時則憶念四趣畜生趣是象馬餓鬼趣是受祭祀神天趣是帝釋及眷屬人趣是頂生及眷屬無有是處以分別故說若今五趣共在一處者亦於一時能憶念五趣佛經說常見有三種有憶念二万劫者有憶念四万劫者有憶念六万劫

者問曰何等常見憶念二万劫事何等四万劫何等六万劫耶答曰常見者根有上中下下者憶念二万劫中者四万劫上者六万劫復次或有憶念火水風劫者憶念火者二万劫水者四万劫風者六万劫復次或有憶念喜樂捨根壞時憶念喜根壞者二万劫樂根四万劫捨根六万劫復次或是聲聞性或是辟支佛性或是佛性聲聞性者憶念二万劫辟支佛性者憶念四万劫佛性者憶念六万劫若是他心智盡知他心心數法耶答曰或是他心智不知他心心數法乃至廣作四句是知他心智不知他心心數法者他心智在過去未來有如是相不知他心心數法所以者何過去者所作已竟未來者未有所作是知他心心數法非他心智者猶如有一若以相知若聞其說若生處得如是智故能知問曰誰能以相知耶答曰人能曾聞跋難陀釋子至一優婆塞家其家門邊繫一駄犢時跋難陀釋子語優婆塞言汝家門邊所繫犢

子其色班駁若以其皮作敷具者好時優婆塞作是思惟是比丘欲得是犢子皮以為敷具即便煞犢以皮與之時跋難陀釋子持其犢皮往詣祇洹犢母鳴呼而隨逐之如是等名以相知誰聞說能知耶曾聞有一居士著新衣服詣祇洹精舍跋難陀釋子見已而語之言善哉居士汝所著衣中作僧伽梨欝多羅僧安陀會若敷具是時居士作是思惟是比丘欲得我衣即便與之復有說者聞說能知即是以相知經文應如是說若以相知若卜筮知他心心數法以相知者如先說卜筮知者如諸外道或以指卦或觸衣物若以筭術若逆取相便能知他心心數法誰有生處得智耶答曰地獄衆生然無定名者問曰生處得智為生時能知中時能知後時能知耶答曰初生未受苦知後受苦時猶不能知自心何況他心為住善心時能知為住穢汙無記心時知耶答曰住三種心盡能知為住意識為住五識身能知耶答曰住意識知非

五識為住威儀為住工巧為住報心耶荅曰住威儀心非工巧報心所以者何彼衆生無工巧故非報心報心在五識故畜生中亦有能知他心心數法者曾聞有一女人以兒置一處有緣餘行時有一狼取其兒去時人語言何故取他兒耶狼作是言此兒母常食我子我今還食其子若彼能捨怨心我亦捨之時人語是女人可捨怨心女人荅言我今已捨時狼觀女人心不捨其怨而口言捨即煞其兒捨之而去問曰畜生為生時知為中時知為後時知耶荅曰三時盡知為住善心染汙心不隱沒無記心知耶荅曰三種盡知為住意識為住五識身知耶荅曰住意識知非五識身為住威儀工巧報心知耶荅曰三種盡知餘鬼亦知他心心數法曾聞有鬼入一女人身中呪師問之何故觸惱他女人耶彼鬼荅言此女人五百世中與我作怨常斷我命我亦斷其命彼若能捨怨心我亦捨之時人語是女人可捨怨心女人荅言我今已

捨鬼觀女心雖口言捨怨心不除即斷其命捨之而去問曰為生時知為中時知為後時知耶荅曰三時盡知為住善心染汙心不隱沒無記心知耶荅曰三種盡知為住意識知為住五識知荅曰住意識知為住威儀工巧報心知耶荅曰三種盡知天中亦有生處得知能知他心心數法然无定名初中後知者廣說如畜生餓鬼趣餘廣說如雜揵度是知他心智亦知他心心數法者若智是修是修果從修生得不失此智現在前知欲色界衆生心心數法及無漏心心數法非知他心智非知他心心數法者除上尒所事除上尒所事者廣如先說行陰作此四句此中盡說過去未來現在他心智及現相智聞他說智生得智作前三句餘相應不相應行陰四陰及無為法作第四句是名除上尒所事

若是念前世智盡知前世無數生耶乃至廣作四句是念前世智不知前世無數生者念前世智在過去未来

有念前世智相而不知前世無數生事所以者何過去所作已竟未来未有所作知前世無數生非念前世智者猶如有一有自性念生智者有生處得智者誰有念生智耶荅曰人有誰有生處得智耶荅曰地獄衆生如經說地獄衆生作如是言沙門婆羅門見貪欲未来過患故為我等說法應當斷欲我等不用其言以貪欲因緣故今受苦痛累報問曰地獄衆生為初時知為中後知耶荅曰初時知非中後若未受苦時則知已受苦時次前滅法猶尚不知何況久遠滅者餘廣說如他心智處畜生亦有生處得智如經說汝若是我父都提耶者可昇此座廣說如雜揵度問曰為初時知為中後知耶荅曰初時知中後亦知廣說如他心智處餓鬼亦有生處得智如偈說

我自聚財物　以法及非法　他今受快樂
而我受苦惱

問曰為初時知為中後知耶荅曰初中後盡知廣說如他心智處天亦有

生處得智如偈說
今此祇陀林　賢聖僧所居　法王亦在中
我心大歡喜
問曰為初時知為中後知耶答曰初中後盡知廣說如他心智處問曰人中何故無生處得智耶答曰非其因故廣說如上復次為念生智所覆蔽故復次人中雖無生處得智而有勝妙念前世智願智是念前世智亦知前世無數生者若智是修是修果從修生得不失以此智念修生得不失以此智念前世無數生有如是相貌非念前世智亦非念前世无數生者除上尒所事除上尒所事廣說如上此中行陰作四句三世念前世智及現在念生智生處得智作前三句餘相應不相應行陰四陰及無為法作第四句是名除上尒所事若是念前世智亦知過去他人陰界入及心耶乃至廣作四句初句者是自緣念前世智第二句者是願智方便緣他者第三句者是緣他念前世智第四句者是願智方便自緣者此四句是略毗婆沙是念前世智不

知過去他人陰界入及心者若智是修是修果從修生得不失以此智念前世生自陰界入及心是說自緣念前世智知過去他人陰界入及心非念前世智者若智是修乃至廣說以此智知他此生過去陰界入及心是說願智方便緣他身者言念前世智亦知過去他人陰界入及心者若智是修乃至廣說以此智知前生過去他人陰界入及心是說念前世智緣他者非念前世智亦不知過去他人陰界入及心者若智是修乃至廣說以此智知此生過去自身陰界入及心是說願智方便緣自身者

阿毗曇毘婆沙論卷第五十

田辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇毘婆沙論卷第五十一

迦旃延子造　五百羅漢釋
北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

智揵度他心智品第二之三

有自性念生智問曰自性念生智體性是何答曰體性是慧彼心聚中以念力多故名念生智如念處安那般那念除去色想亦如是此是自性念生智體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故名自性念生智答曰生而得此智故名自性念生智復次住善心性不善心性無記心性能知故名自性念生智復次過去法更不變故名自性能知此法故名自性念生智

問曰為作何業得是智耶答曰或有說者常為衆生說歡喜樂聞語彼業能生如是報復有說者若修治狹小處令使寬博以此業故在母胎中而不迫迮以是業故能生此報復有說者若人以甘美飲食施他彼業得如此報評曰應作是說此是不惱害他

業報若衆生不作惱害他業在母胎中則得寬愕不為風熱冷病脂血所困苦若出胎時亦不為產門所逼切以是事故不忘所念一切衆生若於產門不逼切者皆有念前世智以為產門所逼切故皆失所念問曰念生智為初時勝為中後時勝耶荅曰或有初中後盡勝者或有初勝者如尸婆羅等初生之時作如是說此家中頗有種種財物及諸穀米可以施於貧窮者不或有中時勝者如賴吒波羅等或有後時勝者如菩摩羅吒等問曰念生智為念幾生耶荅曰或有說者念一生復有說念二生乃至七生曾聞三舍城中有屠兒名伽吒是阿闍貰王少時親友而語阿闍貰言太子汝若登王位時與我作何善事耶阿闍貰荅言與汝從心所願阿闍貰害其父命而登王位時屠兒伽吒往詣王所而白王言大王往日許我所願今正是時王荅之言隨意求索時伽吒屠兒便說心願使我於王舍城內獨得屠煞不聽餘人時王語言汝今何用是弊惡願為更求餘願是時屠兒復詣王言善惡諸業悉無果報王語之言何以知之作是說耶屠兒荅言大王當知我自憶念於七世中在王舍城常屠羊自活命終之後生三十三天王聞是語極生疑怪即以是事而往白佛佛告王言如其所說而無有異此人施辟支佛食發於邪願使我於王舍城中常獨煞羊賣肉以此業故七生人中七生天上今於此身業報已盡却後七日身壞命終當生盧膩地獄以是事故知念生智憶念七世復有說者能念五百世事曾聞有一比丘自念五百世次第常生餓鬼中若憶念過去飢渴苦時則於諸有而生苦想斷一切緣獨勤行精進得須陀洹果作是思惟我恒得諸比丘所須之物使我行道我今應當還求所須施諸比丘即行勸化時諸比丘而語之言汝先懶惰今以何故勤行教化時彼比丘即向諸比丘廣說上事以是事故知念生智憶念五百世事復有一比丘自憶念次第五百世生地獄中若憶念受地獄苦時舉身毛孔血流而出汙身及衣日日詣水澡浴浣衣勤行精進得阿羅漢果更不澡浴浣衣時諸比丘而語之言汝常澡浴浣衣以水為淨今何以不此比丘向諸比丘廣說上事如此憶念五百世事復有或憶念世界成時者曾聞有旃陁羅王名多羅瓔佉善通呪術及諸論有子名奢頭羅頞貌端正當於尒時尊者舍利弗作婆羅門名弗伽羅婆羅善通皮陁及皮陁分經有女名波翅多時旃陁羅王往詣弗伽羅婆羅所而語之言可以汝女用妻我子時弗伽羅婆羅婆羅門便生瞋恚而語之言汝於四姓卑下我於四姓尊貴何緣以女用妻汝子時旃陁羅王語婆羅門言夫種族姓尊卑無有常定汝頗曾聞誰造梵書耶婆羅門荅言我聞是毘頞陁羅婆羅門所造復問誰造佉盧吒書耶婆羅門荅言我聞是佉盧吒仙人所造復問誰造此皮陁及皮陁分經而荅之言皆是往昔大婆羅門等

之所造作時旃陁羅言如是等往昔諸人皆是我身時婆羅門聞是語已心生歡喜便以已女而妻其子如此憶念世界成時事經說佛告村主我自憶念九十一劫以來不曾為飲食故起身口意惡業問曰佛為以念前世智為以自性念生智憶念此事若以念前世智知者何以念九十一劫而不多耶若以自性念生智知者何故但說憶念七世或五百世乃至憶念世界成時而不說憶念九十一劫者耶答曰應作是說佛以念前世智知問曰若然者何故但說九十一劫而不多耶尊者波奢說曰若說百劫亦生此疑但說此不遠法相復次九十一劫中有七佛出世故復次從此已來種相好業故復有說者以自性念生智知問曰若然者何故說自性念生智憶念七世若五百世乃至劫成時而不說九十一劫耶答曰餘人如此佛則多知問曰自性念生智為憶念中有時不答曰或有說者不知所以者何中有微細非自性念生智

境界故評曰應作是說憶念中有所以者何若不憶念者於前生則憶念少多不憶念少分

問曰菩薩前身時有自性念生智最後身時為有不耶若有者云何緣力勝因力耶若無者菩薩云何轉衰退耶答曰應作是說最後身有問曰若然者云何現在外緣力勝過去內因力耶答曰不以無外緣力故名為內因力乃以利根故名內因力菩薩於一切衆生根利最勝誰作是說菩薩最後身無外緣力耶淨居諸天為現老病死苦亦因弥伽釋王女為說讚涅槃偈如說

安樂以為母　無憂以為父　寂靜以為妻
不久安當得

見聞是事心生厭患然後出家過去諸佛亦為菩薩說道具諸法如是等豈非外緣力耶復有說者最後身無問曰若然者云何菩薩轉衰退耶答曰菩薩雖無此智而有勝妙念前世智頭智

云何時心解脫云何不動心解脫問

曰何故作此論答曰此是佛經佛經說佛告阿難比丘不應樂著聚集種種談議所以者何若樂著聚集種種談議欲求身證時心解脫不動心解脫者無有是處若比丘不樂著聚集種種談議欲求身證時心解脫不動心解脫者斯有是處佛經雖作是說而不廣分別云何是解脫體性云何得此解脫根建度雖說得是二解脫而不說此二解脫體性今欲說此二解脫體性故而作此論復有說所以作論者或說時心解脫是有漏非時心解脫是無漏欲止如是說者意亦明此二解脫是無漏復有說所以作此論者或有說時心解脫是有為非時心解脫是無為為止如是說者意亦明此二解脫是有為故復有說所以作論者或有說時心解脫是學非時心解脫是無學所以者何時心解脫有所作故非時心解脫無所作故為止如是說者意亦明此二解脫俱是無學故而作此論

一切有為無為法中二法是解脫體

性有為法中是大地中解脫無為法中是數滅大地中解脫有二種謂染汙不染汙汙者邪解脫不染汙者是正解脫正解脫有二種有漏無漏有漏者與不淨無量等相應者是也無漏者學無學學者與苦法忍乃至金剛喻定相應者是也無學者是阿羅漢阿羅漢有二種謂時心解脫非時心解脫時心解脫者五種阿羅漢非時心解脫者是一種阿羅漢此二種阿羅漢離欲得無欲是心解脫離無明是慧解脫問曰若離欲得無欲是心解脫離無明是慧解脫者集法經說云何通如說云何時心解脫答曰是不貪善根對治於貪云何非時心解脫答言是不癡善根對治於癡如是解脫是善根性耶答曰集法經文應如是說云何時心解脫答曰言與不貪善根相應解脫是也云何非時心解脫答言與不癡善根相應解脫是也此文應如是說而不說者有何意耶答曰或有為不貪故而斷貪心或有為不癡故斷於癡心是故作如

是說問曰何故名時解脫答曰待時得故名時待時者待於六時六時者謂衣食卧具說法方人待衣者得好細軟衣則能得解脫不得則不得解脫待食者若得蘇麨肉等美食能得解脫不得則不得解脫待卧具者若得厚軟卧具能得解脫不得則不得解脫待說法者若聞善方便說法人所說則能得解脫不聞則不得解脫待方者若其方寂靜無諸亂肉則能得解脫若不寂靜則不得解脫待人者若得善性易共住人同處者則能得解脫不得則不得解脫何故名非時解脫耶答曰不待時而得解脫故名非時解脫不待時者不待六時謂衣食卧具說法方人等不待衣時者著糞掃衣能修善法勝時解脫著價直百千兩衣不待食時者雖食下賤麁食而能修道勝時解脫食百味食不待卧具時者坐於石上而能修道勝時解脫坐厚軟座上不待說法時者若聞無方便說法人所說則速入禪定不待方時者若其方多聲乱肉

則速入定不待人時者若得惡性難共住人而共同處則速入定復次狹小道得此法故名時解脫問曰何者是狹小道答曰或有於一身中種善根第二身成熟第三身得解脫若不以狹小道得者名非時解脫何者非狹小道或有於六十劫而修方便如尊者舍利弗或有於百劫而修方便如辟支佛或有於三阿僧祇劫而修方便如佛世尊復次以劣弱道得故名時解脫何者是劣弱道於彼善法不數數修不常修一切時修若於日初分修中分後分則不修若於初夜修中夜後夜則不修與上相違名非時解脫復次以多定道得故名時解脫以多慧道得故名非時解脫復次得者若為適意不適意利益不利益苦樂所須具作障礙者名時解脫與上相違名非時解脫

時解脫是五種阿羅漢非時解脫是一種不動法阿羅漢問曰何故五種阿羅漢是時解脫答曰各有勝故五種阿羅漢是時解脫以人多故一種

不動法阿羅漢是非時解脫合三無道故亦有等義俱在無過清淨身中生故復次以下人多故五種阿羅漢名時解脫以上人少故一種不動法阿羅漢名非時解脫如今世間王者大臣長者居士甚少卑下人甚多如是辟支佛得波羅蜜聲聞甚少時解脫阿羅漢甚多復次易得易起故五種阿羅漢是時解脫難得難起故一種不動法阿羅漢是非時解脫如今世人往師子王國及真丹國還者甚少若從此村至彼村還者甚多彼亦如是復次時解脫法不多用功不有所作而得故五種阿羅漢是時解脫非時解脫法多用功多有所作而得故一種不動法阿羅漢名非時解脫復次時解脫法有增有減故五種阿羅漢是時解脫增者是勝進減者是退非時解脫無增減故一種不動法阿羅漢是非時解脫無增者無勝進無減者無退如說時解脫是愛法問曰何故時解脫是愛法耶荅曰如經本說時解脫阿羅漢守護愛重此法使

我於此法莫退如人唯有一目其家眷屬皆共護之不令冷熱風塵而毀壞之彼亦如是復次時解脫阿羅漢於解脫不得自在多用功乃現在前起現在故心生歡喜故名愛法非時解脫於解脫得自在不多用功而現在前起現在故心不生喜不名愛法復次時解脫阿羅漢有退以畏退故數數起解脫現在前非時解脫阿羅漢無退以不畏退故不數數起解脫現在前復次時解脫阿羅漢多人所愛用故名愛法與此相違名不愛法復次時解脫阿羅漢以多信得道故名愛法非時解脫阿羅漢以慧多得道故名不愛法復次非時解脫阿羅漢有憎惡聖道善根如空空無頼無頼無相無相三昧以此善根憎惡聖道故不愛此法時解脫阿羅漢無此善根故愛護此法經本雖不說義應如是問曰何故非時解脫阿羅漢名不動法耶荅曰以勝妙故如今世間所有勝妙飲食衣服瓔珞所在之處不動人眼心彼亦如是復次煩惱能

令人心動能令人心生而不熱濕而相著以穢汙故在善心上無其勢力故不得自在故名不動復次已斷煩惱更不復退故名不動如善射人正射於的稱言不動彼亦如是如經說佛告舍利弗若比丘比丘尼有不動解脫法寶瓔珞者能斷不善法修於善法問曰何故不動解脫名法寶瓔珞耶荅曰以堅牢故勝妙故無過故輕舉故無垢故清淨故難得故名寶瓔珞復次譬如泉池之中若以寶珠投之則不雜垢穢若人身中有不動解脫寶瓔珞者則不雜煩惱垢穢亦復如是復次如人屋中有摩尼寶珠者則無黑闇若人身中有不動法寶珠者則無無明黑闇亦復如是復次如方寶珠所置之處即安不動若人身中有不動解脫方寶珠者其心不動亦復如是復次如人家中有無價寶珠者其家畢竟無貧窮之苦若人身中有不動寶珠者其人永斷聖道貧窮之苦亦復如是復次譬如如意寶珠安置幢上隨人意念雨種種寶

能令百千衆生離貧窮苦佛世尊亦
亦以不動寶珠安置四無量幢上隨
衆生所念雨種種法寶除去衆生貧
窮法寶之苦亦復如是問曰若不動
心解脫是勝妙法者何故經說是不
增不減法耶荅曰行者等得此法故
若滿東方有剎利子若滿南方有婆
羅門子若滿西方有居士子若滿北
方有首陀子剃除鬚髮身著法服信
家非家於正法出家皆身證不動心
解脫而此法無有增減復次欲說佛
法饒財多寶故佛法除不動心解脫
更有無量餘善法功德不動心解脫
唯是一法故復次欲現如來身中有
無量功德故除不動心解脫更有無
量餘善功德不動心解脫唯是一法
故復次欲令疑者得決定故經說尊
者目揵連於僧中擯出瞻婆比丘諸
比丘咸有是念今僧減少佛作是說
若我弟子得深遠勝妙不動心解脫
於僧中出者不能令僧有增有減何
況彼犯戒衆威儀遠離白淨法者豈
能令僧有增減耶復次此法是無增

無減法故無增者無勝進無減者不
退失一切時心解脫盡與盡智相應
耶問曰何故作此論荅曰欲令疑者
得決定故時解脫阿羅漢修二種慧
謂盡智無學正見非時解脫阿羅漢
修三種慧謂盡智無生智無學正見
或謂如時解脫阿羅漢修二種慧非
時解脫者亦尒如非時解脫阿羅漢
修三種慧時解脫亦尒欲決定說時
解脫修二種慧非時解脫修三種慧
故而作此論
諸時解脫盡盡智相應耶廣作四句
如經本說盡智者時解脫阿羅漢金
剛喻定一剎那頃現在前盡智次第
相續起現在前從盡智起或起無學
正見或起世俗心非時解脫阿羅漢
金剛喻定盡智俱一剎那頃現在前
次第相續起無生智現在前從無生
智起或起無學正見或起世俗心一
切阿羅漢盡修無學正見不必盡起
現在前問曰盡智無生智有何差別
耶荅曰或有說者名即差別是名盡
智是名無生智復次所作已竟名盡

智從無學因生名無生智復次或未
曾得而得或曾得而得名盡智未曾
得而得名無生智復次解脫道勝進
道所攝名盡智唯勝進道所攝名無
生智復次盡智有五種阿羅漢無生
智有一種阿羅漢謂不動心解脫盡
智無生智是謂差別問曰初盡智為
是何智耶荅曰或有說者是苦比智
所以者何行者初入聖道時觀果出
亦觀果如以毒箭射獸毒遍身中
後若死時毒氣還在瘡孔彼亦如是
復有說者是集比智所以者何行者
入聖道時觀果出聖道時觀因故如
是生死法或是因是果若知因知果
則生死道斷名為苦邊評曰應作是
說是苦比智集比智若是苦比智非
集比智若是集比智非苦比智

阿毗曇毗婆沙論卷第五上

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第五十二　　沙門

迦旃延子造　五百羅漢等

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

智揵度他心智品第二之四

我生已盡者為盡過去生為盡未來生為盡現在生言我生盡耶若盡過去生過去生已滅若盡未來生未來生未至若盡現在生現在生不住答曰應作是說盡三世生所以者何此中言生者是非想非非想處四陰行者於三世中盡明見故能離非想非非想處欲尊者佛陀提婆說曰佛經說半尼見生盡亦作是問為見過去生未來生現在生盡言生盡耶答曰應作是說見未來生盡所以者何行者修一切梵行苦行盡為止未來生故如人有三尼難一者已受二者今受三者當受已受者受竟今受者忍受當受者若以財物若因親族力作諸方便斷當生者行者亦尒過去不用功已滅現在生當忍受竟未來生以正方便滅永令不生生有多種或

說入母胎時名生或說出母胎時名生或說時五陰名生或說不相應行陰少分名生或說非想非非想處四陰名生何處說入母胎時名生者如經說諸家生彼彼處生出現出母胎時名生者如說菩薩已生行於七步說時五陰名生者如說有緣生說不相應行陰名生者如說一剎那須臾誰起耶謂生也說非想非非想處四陰名生者如此中說我生已盡梵行已立者為立學道名梵行已立為立無學道名梵行已立答曰已立學道名梵行已立無學道名今立所作已辦者已斷一切煩惱所作事已竟復次畢竟盡一切界畢竟盡一切生畢竟斷一切增長生死法名所作已辦不受後有者是明無生智尊者和須蜜說曰若不斷煩惱不名生盡若斷煩惱名為生盡若不斷煩惱不名梵行已立若斷煩惱名梵行已立若不斷煩惱不名所作已辦若斷煩惱名所作已辦若不斷煩惱名受後有若斷煩惱名不受後有問曰一切阿羅漢

不盡得無生智何以故一切經中盡說不受後有耶答曰佛說利根與經相應者然集經法者一切經中皆說復有說者集法諸尊者皆有頞智無導智以觀察之若利根與經相應者說之後有不善誦持經者一切經中皆作是說評曰應作是說一切阿羅漢盡不受後有

問曰何等阿羅漢修二種慧何等阿羅漢修三種慧答曰或有阿羅漢心善解脫慧善解脫或有心善解脫慧不善解脫若心善解脫慧善解脫者修三種慧若心善解脫慧不善解脫者修二種慧復次或有以苦智集智盡三界結者或有滅智道智盡三界結者若以苦智集智盡三界結者修三種慧若以滅智道智盡三界結者修二種慧復次或以空苦集無願三昧盡三界結者或以無相道無願三昧盡三界結者若以空苦集無願三昧盡三界結者修三種慧若以無相道無願三昧盡三界結者修二種慧復次或有為定入聖道或有為慧入

聖道若為定入聖道者修三種慧如定道慧道定多道慧多道欲可定道欲可慧道鈍根利根緣力因力說亦如是復次或有以定修心以慧得解脫者修二種慧或有以慧修心以定得解脫者修三種慧復次得內心寂靜不得觀慧法或有得內心寂靜亦得觀慧法前者修二種慧後者修三種慧復次若人成就四法甚為希有一親近善知識二從其聞法三內正思惟四如法修行若成就初二種法者修二種慧若成就後二種法者修三種慧復次或有從他聞法多或有內正思惟多若從他聞法多者修二種慧若內正思惟多者修三種慧或有無貪善根多或有無癡善根多若無貪善根多者修二種慧若無癡善根多者修三種慧

我生已盡是說盡智梵行已立所作已辦不受後有是說無生智復有說者我生已盡梵行已立是說盡智所作已辦不受後有是說無生智復次我生已盡梵行已立所作已辦是說

盡智不受後有是說無生智問曰無有阿羅漢二盡智剎那後起無生智者何況多何故作是說言我生已盡梵行已立所作已辦是盡智耶答曰雖是一剎那而有三種義故作是說尊者波奢說曰如是說者不說盡智不說無生智亦不說無學正見此是讚歎阿羅漢辭言阿羅漢生已盡梵行已立所作已辦不受後有復次我生已盡是說盡智梵行已立是說道智所作已辦是說滅智不受後有是說集智復次我生已盡是說知集滅不受後有是說知苦說盡作證亦如是復次我生已盡是說斷集梵行已立是說修道所作已辦是說證滅不受後有是說知苦復次我生已盡是說斷因梵行已立是說修道所作已辦是說得果不受後有是說知體復次我生已盡是說集智梵行已立是說道智所作已辦是說滅智不受後有是說苦智復次我生已盡是說集無顯梵行已七是說道無顯所

作已辦是說無相不受後有是說空及苦無願

問曰何故名盡智為以緣盡故名盡智為以煩惱盡身中生故名盡智耶若以緣盡故名盡智者滅智應是盡智若以煩惱盡身中生名盡智者無生智無學正見亦應是盡智答曰應作是說煩惱盡身中生故名盡智問曰若然者無生智無學正見應是盡智答曰若智在初一切皆有者名盡智無學正見雖一切皆有而不在初無生智不在初亦非一切皆有盡智在初一切皆有故問曰十六聖行外更有無漏慧不此中問答廣說如雜揵度云何學明云何學智云何無學明云何無學智問曰何故作此論答曰世間以種種世俗諸論以為明想不識真明欲止如是說者意亦明真明義故而作此論復有說所以作此論者此是佛經經說佛告居士如汝以學智學見學明見四聖諦今此耶奢童子亦以無學智無學見無學明見四聖諦不復更住居士家受五欲

樂佛經雖作是說而不廣分別佛經是此論所為根本今欲廣分別故而作此論

云何學明答曰學慧是也云何學智答曰學八智是也云何無學明答曰無學慧是也云何無學智答曰無學八智是也謂四法智四比智此是明體性乃至廣說

所以今當說何故名明明是何義答曰覺識了了義是明義問曰若覺識了了義是明義者善有涵慧亦覺識了了是明義耶答曰若於四真諦覺識了了畢竟了了更不生顛倒廣說如雜揵度問曰若善有漏慧不名明者佛經云何通如說無學有三種明無學忍前世智證明無學生死智證明無學漏盡智證明答曰有少分明勢故名明何者是少分明與煩惱相遠亦不雜煩惱故名少分明復次此二明能生能隨順實義無漏明故名明是故尊者和須蜜作如是說第一實義無漏明者是漏盡明餘二明能生此明故名明復次念前世智證明

知前際增長法生死智證明知後際增長法漏盡智證明知涅槃寂靜法尊者佛陀提婆亦作是說念前世智證明知此衆生從彼處沒來生此間過去世因果相續法生死智證明知此衆生作如是業當生彼處未來因果相續法漏盡智證明知此衆生以如是道能盡漏因果畢竟法是名第一實義明復次念前世智證明覺識了了過去世事生死智證明覺識了了未來世事漏盡智證明覺識了了無為涅槃復次念前世智證明除過去無知黑闇生死智證明除未來無知黑闇漏盡智證明除於涅槃無知黑闇問曰何故六通中三立明三不立明耶答曰身通是工巧法天耳通聞聲而已他心智通緣別相法此三明能隨順厭離法能棄生死隨順善法能到涅槃問曰此三明云何能隨順厭離法能棄生死隨順善法能到涅槃耶答曰念前世智證明見過去世事生大厭離生死智證明見未來世事生大厭離以厭離故漏盡智證

明能作正觀斷於煩惱復次念前世智證明知過去相續種種諸因生死智證明見諸衆生未來陰如散微塵生大厭離故漏盡智證明能作正觀斷於煩惱復次念前世智證明知過去自身衰惱事生大厭離生死智證明見未來他身衰惱事生大厭離以厭離故漏盡智證明能作正觀斷於煩惱復次念前世智證明除於有愚生死智證明除衆生愚漏盡智證明除於法愚復次念前世智證明對治常見生死智證明對治斷見漏盡智證明對治二邊住於中道復次念前世智證明能生空生死智證明能生無願漏盡智證明能生無相以如是等義故此三明隨順厭離之法能棄生死隨順善法到於涅槃集法經說有三種無學明謂念前世智證明生死智證明漏盡智證明云何無學念前世智證明答言知諸衆生生死為相續法無學智云何無學生死智證明答言知諸衆生自所作業無學智云何無學漏盡智證明答言盡漏無

學智問曰漏盡智證明言是無學可
尒餘二明是非學非無學何故說是
無學明耶荅曰集法經應作是說無
學人有三明而不說者有何意耶荅
曰二明雖是非學非無學以是無學
人身中可得故亦名無學如施設經
說三昧有二種一是聖二非是聖聖
三昧有三種一善有漏二無漏三不
隱沒無記善有漏三昧以善故名聖
不以無漏無漏三昧以善故以無漏
故名聖不隱沒無記三昧亦非善亦
非無漏而名聖者以是聖人身中可
得故名聖彼亦如是問曰何故無學
人身中立明學人身中不立明耶荅
曰以明義勝故若以法而言無學法
勝於學法若以人而言無學人勝於
學人復次不雜無明故名明學人身
中慧雜無明故不名明
如來身中所有漏盡智有四事一名
通二名明三名力四名示現通者是
漏盡通明者是漏盡明力者是漏盡
力示現者是說法示現辟支佛無學
聲聞所有漏盡智有三事一是漏盡

通二是漏盡明三是示現非力如來
身中所有念前世智生死智有三事
一是通二是明三是力非示現辟支
佛無學聲聞所有念前世智生死智
有二事是通是明非力非示現學人
身中所有念前世智生死智有一事
謂是通非明非力非示現問曰如來
身中所有智立力非辟支佛聲聞身
中智耶荅曰無障导義是力義聲聞
辟支佛智為無智所障导故非力曾
聞佛世尊尊者舍利弗共一處經行
有一衆生來詣其所佛告舍利弗汝
可觀是衆生過去世中何處與是衆
生而共同止時尊者舍利弗即以初
禪念前世智觀不知乃至以第四禪
念前世智觀亦不知即從定起而白
佛言我觀是衆生都不能見所從來
處佛告舍利弗辟支佛所有智見過
於汝等復過辟支佛所有智見此衆
生從其世界來生此間後時世尊與
舍利弗復在一處經行時有一人命
終世尊見已告舍利弗言汝可觀是
人為生何處時尊者舍利弗即以初

禪天眼觀之而不能見乃至起第四
禪天眼觀之亦不能見即從定起而
白佛言我以天眼觀察是人不知為
生何處佛告舍利弗過辟支佛所知
境界有某國土此人生於彼中問曰
如來所有念前世智生死智勝妙可
尒如佛漏盡智聲聞辟支佛亦尒何
故佛漏盡智立力非聲聞辟支佛耶
荅曰佛漏盡智亦勝妙如來身中所
有漏盡智其性猛利若緣煩惱煩惱
即斷聲聞辟支佛漏盡智不猛利故
數數緣煩惱煩惱乃斷辟如二人斫
樹一人勇健加用利斧一人性劣又
用鈍斧雖俱斫樹而勇健以利斧者
疾非性劣以鈍斧斫者彼亦如是非
以自身所有漏盡智名為力今彼衆
生得漏盡故名力世尊知此衆生以
苦遲通能盡漏此衆生以樂速通能
盡漏是故名力

阿毗曇毗婆沙論卷第五十二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第五十三　　規

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

智揵度他心智品第二之三

問曰此六通幾是明非示現幾是示現非明幾是明亦是示現幾非是明亦非示現耶荅曰二是明非示現者謂念前世智生死智二是示現非明者謂身通他心智通是明亦示現者謂漏盡通非明非示現者謂天耳通問曰此六通何故三是示現三非示現荅曰令他信樂生希有想入於法者名為示現三通不尒若作是說我天耳聞聲天眼見色能知過去無數生蟲人皆生疑此事或虛或實曾聞有一居士請尼揵陁若提子及弟子衆於其家食時尼揵陁若提子玩入其家而便微笑居士問言大師已離種種調戲今何故笑師荅之言今我法中所有妙法汝可悉得聞耶是時居士殷勤重問而便荅言南拔提河側有二猕猴共鬬不已忽然墮河為

水所漂是以我笑是時居士而作是言大師天眼甚為希有明淨乃尒時諸尼揵各坐其牀次第下食以飯覆羹而上其師餘諸尼揵以羹在上諸餘尼揵應時皆食其師而獨不食居士問言大師今者何故不食師荅之言此飯無羹是以不食是時居士便語師言天眼明淨希有乃尒見南拔提河側猕猴墮河而不見飯底羹耶以是事故三通非示現不能令他信樂生希有想入於佛法若以身通令一身為多多還為一種種變化上至梵世令多衆生生希有想若有知他心所念法者語他人言汝有如是念作如是思惟悉如其心而不相違令多衆生於佛法中生希有想若為他說法使遠塵離垢得法眼淨者亦令多衆生於佛法中生希有想以是事故三通令他信樂生希有想入於佛法問曰何等人應為現神變何等人不應為現神變耶荅曰若一向信若一向不信者不應為現神變若在中不定信不定不信者應為現神變令人

佛法何以知之經說佛住那迦揵陁城波婆利迦菴羅林時有居士子名翅跋多往詣佛所頭面礼足却坐一面而白佛言世尊此那迦乾陁城豐樂熾盛人民衆多加信敬佛法僧唯願世尊可聽一沙門於此國土諸人衆前現上人法種種神變使那迦揵陁人於佛法僧倍生信敬佛告居士子我不為諸弟子作如是說汝等來往之處於諸人前現上人法種種神變我為諸弟子而作是說汝等應覆藏善法發露惡法尒時居士子復白佛言世尊見何過患不令諸弟子現神變而作是說覆藏善法發露惡法耶佛告居士子示現有三種一神足示現二知他心示現三說法示現云何名神足示現居士子若沙門婆羅門示現種種神變一身為多身多身為一身乃至梵世身得自在有信者見向不信者說而作是言我見沙門婆羅門示現種種神變一身為多身多身為一身乃至梵世身得自在時不信者語信者言汝見此事有何奇

異有呪名揵陁羅有人受持讀誦亦能示現種種神變居士子於意云何如是不信者豈非嫌責諸信者耶居士子白佛言世尊實生嫌責復次居士子若沙門婆羅門說他人心所念汝有如是念如是思惟悉如其言而無虛者有信者聞向不信者說而作是言我見沙門婆羅門知他心所念法乃至廣說時不信者言汝見此事有何奇異有呪名剎尼迦若有受持讀誦之者能知他人心所念法乃至廣說居士子當知我以如是過息故不聽諸弟子示現種種神變而作是說汝等當覆藏善法發露惡法以是事故一向信一向不信不應為示現種種神變若在中不定信不定不信者應為現神變令入佛法問曰何故名示現答曰如守門者法故名為示現如守門人示現內法令外人知示現外法令內人知示現內法令外人知者如說王今在內澡浴飲食觀種種珍寶示現外法令內人知者如說今某國某村持如是信物今在門外

以是事故如守門者法故名為示現佛經說菩薩於夜初分起通起明於夜中分起過起明於夜後分起通起明問曰菩薩何故初中後夜起通明耶答曰是恒河沙等諸菩薩次第行法復次初中後夜起通明者欲令此身成法器故復次欲令所作了了分明故復次欲安是故起通欲遠照故起明復次喻如無导解脫道故起通明通如無导道明如解脫道復次喻如見道修道故通如見道明如修道復次喻如善有漏法無漏法有漏無漏無記法故二通是善有漏謂身通念前世智通一通是無漏謂漏盡智通一通是有漏無漏謂他心智通二通是不隱沒無記謂天眼天耳通復次次第降魔衆故曾聞菩薩修苦行知此非道便從彼起受難陁難陁婆羅門姊妹卜六種乳糜令身有力從吉人邊受草詣菩提樹下敷自敷草猶如婆偕如龍王結身文跏而坐作是誓言我於此坐不盡漏終不起是時天地六種震動如大海中魚亦動

自在天宮如佉陁梨茶尒時魔王便作是念今此宮殿何故震動如此觀察乃知是菩薩在菩提樹結交跏坐立堅固誓即從自宮詣菩薩所作是言可起剎利今時濁惡衆生剛強汝不能得阿耨多羅三藐三菩提正應居在轉輪王位我當獻汝七寶尒時菩薩語惡魔言汝今所說猶如小兒日月星宿可令墮落山林大地住在虛空欲令我於此坐不盡漏而起者無有是處尒時惡魔復語菩薩令我軟美之言而汝不用當現大怖畏事令汝見之是時惡魔作是語已便兩衆華還詣自宮遍告六欲諸天汝等皆應執持種種器仗鬪戰之具我今有怨在菩提樹下惡魔去後未久之間尒時菩薩即作是念若與常人有所諍竟尚不可輕何況欲界中尊尒時菩薩審諦觀察離欲之道遠離欲界欲起初禪神足化作種種相對之類魔衆作鳥形來者化作狸猫像狸猫形來者化作狗犬像狗犬形來者化作豹像豹形來者化作虎像虎形

来者化作師子像師子形来者化作刀劒火焰者作雨雨者作蓋自化其身在琉璃宮内以用障身不障其眼亦化此大地可令出聲化作如是相對法已復作是念我不曾為行道之人作留難耶便起念前世智見過去百千万世不曾為行道之人而作留難乃以種種行道之具而饒益之復作是念我作何善業惡魔作何善業見於惡魔作一大無限施會如魔所作會我復倍是百千万數惡魔布施福業尚不如我何況持戒修定福業尒時菩薩以福德力故端正而坐是時惡魔將三十六億魔軍皆作種種惡貌形色詣菩提樹下尒時菩薩語惡魔言汝作一無限施會如汝所作無限施會我復倍汝百千万數魔語菩薩我之施會以汝為證誰證汝耶尒時菩薩即以相好莊嚴之手按地出大音聲魔軍聞聲尋即破壞是時菩薩以業報天眼見一由旬色不聞其聲便起天耳通一由旬外雖聞其聲不見其色次起天眼通雖見色聞

聲不知其心為何所念次起他心智通知帝釋眷屬心生歡喜魔王眷屬心生愁惱尒時菩薩復作是念惡魔為以何事發是惡心皆因五欲具貪著五欲皆由煩惱以是事故便起漏盡通故作是說欲次第降魔故初中後夜起通明現在前

若見苦時先得何等不壞淨見集滅道時先得何等不壞淨問曰何故作此論荅曰或有說一時見諦無次第見諦如毗婆闍婆提問曰彼何故作如是說耶荅曰彼依佛經佛經說若於苦無疑亦於集滅道無疑若說於苦無疑亦於集滅道無疑者豈非一時見諦非次第耶為止如是說者意亦明次第見諦若一時見諦非次第者則違佛經如說須達多居士往詣佛所作如是問世尊為一時見諦為次第見諦耶佛告居士次第見諦非一時見諦譬如登四梯梯法問曰若次第見諦非一時者毗婆闍婆提所引經云何通耶荅曰彼經文應如是說若於道無疑亦於苦集滅無疑應

作是說而不說者有何意耶荅曰佛說得果人若一人得果於四諦無疑復次此經說不行疑人若人見苦畢竟不行於疑故作是說尊者佛陀提婆作如是說行者始入見道義名於一切處信問曰彼尊者說次第見諦不說一時見諦何故作是說耶荅曰應解彼所說以彼作是說行者在苦法忍時更無住時必得一切信如持泥器於三重屋上投之於地未至之頃義已名破彼亦如是是故欲止他義欲顯已義亦欲說法相相應義故而作此論

佛身中無學法是名佛緣彼無漏信名於佛不壞信辟支佛身中所有三根菩薩身中所有二根三諦名法若緣彼無漏信名於法不壞信聲聞身中所有學法無學法若緣彼無漏信是名於僧不壞信無漏戒是聖所愛戒若見苦時先得何等信荅曰得法即於苦法尊者瞿沙說曰信過患法於苦諦信功德法於滅諦若見集時先得何等信荅曰得法即於集法尊

者瞿沙說曰見過患法於集諦見功德法於滅諦若見滅時先得何等信答曰得法即於滅法問曰行者見三諦時得二種不壞淨謂信及戒何故但說信不說戒耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次此中不問有得幾不壞淨但問有得緣何不壞淨戒是無緣法故是以不說若見道時先得何等信答曰得於佛法僧不壞信外國法師作如是說見道諦三剎那頃信根現在前時取其相應迴轉法有四不壞淨彼信若緣佛身中無學法是名於佛不壞信若緣辟支佛身中三根菩薩二根名於法不壞信若緣聲聞身中學無學法是名於僧不壞信取其迴轉戒名聖所愛戒不應如外國法師所說罽賓沙門作如是說彼信惣緣於法無所分別名於法不壞信但信現在前時未來則有無量信修未來修信或有緣佛無學法者是名不共緣於佛不壞信或有緣辟支佛三根菩薩二根者是名不共緣於法不壞信或有緣聲聞身中

學無學法者是名不共緣於僧不壞信或有緣佛身中無學法辟支佛身中三根菩薩身中二根二乘聲聞身中學無學法或有緣佛身中無學法辟支佛身中三根菩薩身中二根聲聞身中學無學法如是等盡是共緣於法不壞信亦得迴轉聖所愛戒如見道諦時三剎那頃道比智亦如是異者行人尒時見道諦三心頃不得修緣前三諦信是時頃修問曰如滅道體是淨處是淨處見時得不壞淨可尒苦集諦體非是淨非是淨處所以者何是煩惱惡行邪見顛倒法云何見時得不壞淨耶答曰以二事故得不壞淨一是可信二是可求於滅道諦得不壞淨有二事以是可信亦是可求於苦集諦得不壞淨唯有一事是可信非是可求尊者瞿沙說曰若為苦集所逼則見滅道是勝如人為風暴所逼則見室宅為勝妙彼亦如是堅信人於堅信道以二

事故得不壞淨一是可信二是可求於堅法道亦有二事堅法人於堅法道亦以二事一是可信二是可求於堅信道唯是可信非是可求信解脫道見到道時解脫道非時解脫道聲聞道辟支佛道佛道隨相而說問曰若信舍利弗身中無學法為是於法不壞信為是於僧不壞信若是法者彼緣聲聞身中無學法若是僧者舍利弗一人非僧答曰應說是僧問曰若然者一人云何是僧答曰若以法而言是僧若以人而言非僧

若依未至禪得未曾得於佛不壞淨現在前時現在二謂於佛及戒未來四若起曾得者現在前現在二未來無乃至依第四禪說亦如是若依無色定得未曾得於佛不壞淨現在前時現在一謂從佛未來四若起曾得者現在前現在一未來無

問曰云何立不壞淨為以自體為以所緣若以自體者應有二種謂信及戒若以所緣者應有三種謂佛法僧所以者何戒無所緣故答曰應作是

說以自體亦以所緣自體者是戒所緣者是信如自體所緣自體三寶自體三歸說亦如是此是不壞淨體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名不壞不壞淨是何義答曰種種觀解種種籌量得故名不壞淨復次不可破故名不壞淨若沙門婆羅門若天若魔若梵及餘世間無有能如法破者故名不壞淨復次此信不可斷故名不壞淨無有沙門婆羅門能如法斷者廣說如上尊者瞿沙說曰若於佛法不種種觀解不種種籌量猶如水上不繫之船輕躁易壞與上相違則不輕躁易壞故名不壞淨問曰世尊何故先說於佛不壞淨乃至後說戒不壞淨耶答曰若作是說則文義隨順說者則易受者易解復次佛喻如醫法喻無病僧喻瞻病人戒喻良藥復次佛能說法故在初佛為說何法所以次信法為誰說法為僧說所以次信僧為以何事故名僧以戒故名僧所以次戒復次能示衆生道故先信佛能到涅槃城故次信法

猶如善伴故次信僧如資粮故次戒復次信佛如船師信法如彼岸信僧如同載者信戒如船

佛經說此聖所愛戒不破不穿不雜穢惡智者所稱譽問曰聖所愛戒何故名不破不穿不雜穢惡廣說如雜揵度

阿毗曇毗婆沙論卷第五十三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

智揵度他心智品第二之六

佛經說佛告比丘若有衆生能信樂汝所說者汝等應以慈愍心為說四不壞淨令得安住修行此法廣如契經說問曰世尊何故說此經耶答曰欲為說法者顯示應聽法緣故說法者不知應為誰說誰不應為說心生怯弱佛作是說汝等不應輕有所說若有衆生能信樂汝所說者乃可為說復次欲說報恩法故佛說此經經說佛告比丘若人於一百年中一肩負父一肩負母處處遊行猶不名為報父母恩佛告比丘若父母不信教令立信無戒為說善戒慳悋教令布施無慧教令修慧尒乃名為報父母恩問曰諸佛法中所有善法盡應教人何故獨說教四不壞淨耶尊者波奢說曰此中世尊說聖道名不壞淨一切聖道或是相應法或是共有法若說

信則說相應法聖道若說戒則說共有法聖道復次此說現初門略要始入法一切佛法所有善法或是色或非色若說戒當知已說色性善法若說信當知已說非色性善法如色法非色法相應不相應有依無依有行無行有勢用無勢用有緣無緣當知亦如是復次所有善法或是根性或非根性若說信當知已說根性善法若說戒當知已說非根性善法復次依四不壞淨故施設四沙門果復次此四不壞淨有二種相一不壞相二是淨相不壞相者無漏信不為非信所壞無漏戒不為非戒所壞信於心數法中是淨相戒於四大法中是淨相復次為示止惡道貧窮怖畏方便故戒能止惡道怖畏信能止貧窮怖畏無漏信戒雖無障非不因有漏信戒復次欲引道依外道受化者令入佛法故諸比丘或有親屬依外道受化以親受故讚歎佛法毀訾外道法令他瞋恚轉遠佛法佛於是說汝等無力無畏不知衆生諸根心行故於

彼人若有懈怠心者當為說四不壞淨若得四不壞淨心不移動所以者何比丘當知四大可令變異若人得四不壞淨無有變異問曰一切諸法盡不變異何以獨說四大不變異耶答曰以四法明四法故復次行者先觀四大不變異相然後於一切法見不變異相復次外道計四大是常佛說四大非是常法假令四大如外道所說是常者是常法可令變異若我弟子成就四不壞淨有變異者無有是處復次四大能持展轉增長生死法佛經說信是大象手問曰何故佛說信是大象手答曰能有所取故如象有手能取衆生數非衆生數物如是聖弟子有信手者能取善法

佛經說若聖弟子成就於佛不壞淨多住此法時是時先成就於佛不壞淨諸天心大歡喜作如是言如我等成就多住於佛不壞淨故來生此間諸聖弟子亦成就於佛不壞淨身壞命終亦當生此間與我等同處成就於法不壞淨於僧不壞淨於戒不壞

淨亦如是問曰彼諸天先於此間盡成就四不壞淨何故諸天或有讚歎於佛不壞淨者或有乃至讚歎於戒不壞淨者耶答曰衆生或有為於佛不壞淨勤修方便入於佛法或有乃至為於戒不壞淨勤修方便入於佛法若為於佛不壞淨諸天勤修方便入於佛法者則讚歎於佛不壞淨乃至為於戒不壞淨諸天勤修方便入於佛法者則讚歎於戒不壞淨復次諸天或有樂觀於佛者或有樂觀於戒者若樂觀於佛者讚歎於佛不壞淨乃至若樂觀於戒者讚歎於戒不壞淨

佛經說阿闍世王成就無根信問曰一切有為法皆有根何故說阿闍世王信無根耶答曰此信以無見道根故如說不壞智相應信以見道為根彼無見道根故言無根而有與見道相似信為根復次無漏智善根故言無根無漏信以無漏智無漏善根為根彼不得無漏智亦不得無漏善根而得與無漏相似信復次阿闍世

王不久供養佛亦不親近諸有德比丘而得如是信若於樓觀象馬之上見佛世尊即前向佛以身投地身無苦痛是無根信力亦是佛之威神是故名無根信復次此信無相似因無有法與彼信作相似因者如乾樹無根彼信亦尒故名無根復次雖有此信不免惡道故名無根信

此四顛倒須陁洹幾斷幾不斷問曰何故作此論荅曰如毗婆闍婆提說有十二顛倒謂無常有常想顛倒心顛倒見顛倒苦有樂想顛倒心顛倒見顛倒無我我想顛倒心顛倒見顛倒不淨淨想顛倒心顛倒見顛倒八是見道斷四是修道斷八見道斷者無常常想顛倒見顛倒苦有樂想顛倒見顛倒無我我想顛倒見顛倒不淨淨想顛倒見顛倒四是修道斷者無常計常心顛倒苦計樂心顛倒無我計我心顛倒不淨計淨心顛倒諸見道斷者苦比忍現在前時畢竟斷諸修道斷者金剛喻定現在前時畢竟斷問曰彼何故作如是說荅曰彼

依佛經佛經說佛告比丘此四顛倒想顛倒心顛倒見顛倒乃至廣說依此經故說十二顛倒以二事止如是說者意而作問荅若作是問此四顛倒須陁洹幾斷幾不斷則止彼說十二者意若作是荅須陁洹盡斷則止彼說是修道斷者意所以者何修道中無如是法是須陁洹所斷若顛倒有十二種亦是修道斷者則違佛經如說佛告比丘若有四顛倒所顛倒者當知皆是愚小凡夫所以者何凡夫觀生死法不見端緒如觀狗腸佛經若說四當知則無十二若說皆是愚小凡夫當知則非修道所斷問曰若顛倒但有四者毗婆闍婆提所引經云何通耶荅曰想心親近顛倒故亦名顛倒問曰受等諸數法亦親近顛倒法何故不名顛倒耶荅曰此二是世俗言說法故世俗皆作是說此人心顛倒想顛倒而不說受顛倒思顛倒問曰顛倒體性是何荅曰體性是慧問曰若顛倒體性是慧者此五見幾是顛倒幾非顛倒荅曰二見半

是顛倒二見半非顛倒二見半是顛倒者謂身見見取邊見中常見二見半非顛倒者謂邪見戒取邊見中斷見問曰何故二見半是顛倒二見半非顛倒耶荅曰以三事故是顛倒一以猛利二以妄取三以一向性顛倒邪見邊見所攝斷見雖是猛利一向性顛倒而非妄取所以者何一向壞物體故戒取雖是猛利亦是妄取而非一向性顛倒所以者何有少相似故有色界道能離欲界有無色界道能離色界此是顛倒體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名顛倒顛倒是何義荅曰所取顛倒故名顛倒此顛倒一向見苦斷問曰何故顛倒一向見苦斷耶荅曰因苦生故還見苦斷復次此顛倒依果生故還見果斷復次身見是見苦斷性是顛倒以身見是見苦斷故顛倒亦見苦斷復次苦諦是麁現法若於麁現法中謀誤者則為賢聖之所呵責如人晝日謀誤人所呵責彼亦如是餘三諦微細若於微細法中有謀誤者賢聖不必

呵責如人於夜有謬誤者不必為人之所呵責復次行者見苦已更無顛倒心無有是處以分別故而作是說假令行者見苦諦已不見餘三諦他人問言此陰是常是斷答言是斷無有一剎那住者為是苦是樂耶答言是苦如熱鐵丸是淨不淨耶答言是不淨糞穢聚有我無我耶答言無我無作無作者

問曰堅信堅法人亦斷顛倒何故但說須陀洹耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次堅信堅法人是分別相於此顛倒或有斷者有不斷者此由一向說不分別相者復次欲令疑者得決定故須陀洹行凡夫所行法與妻子同一處宿手捫摸骨人著橋奢耶衣栴檀塗身亦著種種瓔珞華鬘亦駈使奴婢僕從亦以手打搏衆生時人見此事故謂不斷顛倒欲令此疑得決定故而作是說堅信堅法人尚無有漏善心不隱沒無記心現在前何況染汙心耶

問曰須陀洹斯陀含起染愛時為是

樂想淨想為是苦想不淨想若起樂想淨想者云何不是顛倒耶若是苦想不淨想者云何起染愛耶答曰應作是說起樂想淨想問曰若然者云何不是顛倒耶答曰先作是說以三事故是顛倒一以猛利二以妄取三以一向性倒須陀洹染愛雖是猛利及以妄取而非一向性倒復次或有於諦計樂計淨或有於境界計樂計淨於諦計樂計淨者須陀洹永斷於境界計樂計淨者須陀洹未斷復有說須陀洹起染愛時計苦計不淨問曰若然者云何起染愛耶答曰從無始已來學習此法身心生熱為制伏此心故起此染愛猶如自吾婆羅門指觸糞穢詣鍛師所求以火淨之時鍛師語言可以灰土涴草而以淨之婆羅門言如是等物不能淨於我指必當以火淨之是時鍛師燒鉗作火色以鉗其指時婆羅門為熱所苦逼便振其手以指著口中婆羅門審知指不淨但為苦痛所逼而著口中彼亦如是復次為無始已來久習煩惱

所逼切故為治此法起於染愛如人身體鮮白軟細而生癰瘡極困苦痛求欲治之醫語之言汝可以濕狗糞而用塗之其人即塗審知狗糞不淨為除病故而以塗之彼亦如是

此三三昧須陀洹幾過去成就幾未來成就幾現在成就問曰何故作此論答曰為止言無過去未來行於世中愚故廣說如上

此三三昧須陀洹幾過去成就幾未來成就幾現在成就答曰未來悉成就過去滅已不捨則成就現在若現在前則成就道比智最初剎那無過去所以者何未有一剎那生已滅者生已滅者得果故捨三未來成就一現在謂無願三昧彼滅已不捨若起空三昧現在前一過去成就謂無願三昧三未來一現在謂空彼滅已不捨若起無相三昧現在前二過去謂空無願三昧三未來一現在謂無相若滅已不捨於此三三昧若起一現在前過去未來三現在一起現在前者三三昧廣如使擬度大章說信解

脫轉根作見到廣說如人品中若道過去彼道已修已猗耶乃至廣說修有四種一得修二行修三對治修四除去修有為善法是得修行修有漏法是對治修除去修外國法師說修有六種四如先說更有二修謂戒修分別修戒修者是修根如說若此六根善調伏善覆藏善守護善修者謂能生樂分別修者分別於身如說此身謂髮毛爪齒等乃至廣說罽賓沙門作如是說此二修當知在前二修中謂對治修除去修是故修有四種此中依二種修而作論謂得修行修如說若修法智亦修比智耶此亦依二修而作論如說修身修心修戒修慧此亦依二修而作論謂對治修除去修如說云何修眼根亦依此二修而作論如說若修世俗初禪亦修無漏耶此亦依二修而作論謂得修行修如說若修空三昧亦修無願耶亦依此二修而作論如說若修身念處亦修受念處耶亦依此二修而作論如說若修無常想亦觀無常想耶此

中或有說是得修者或有說是行修者如說云何可修法一切善有為法此中雖有四種修義亦依得修行修而作論是故得作四句有法是得修行修非對治修除去修有法是對治修除去修非得修行修有法是得修行修亦是對治修除去修有法非得修行修亦非對治修除去修是得修行修非對治修除去修者無漏有為法是也是對治修除去修非得修行修者染汙法不隱沒無記有為法是也是得修行修亦是對治修除去修者善有漏法是也非得修行修亦非對治修除去修者無為法是也問曰修是何義答曰勳義是修義學習義是修義明淨義是修義現前修以行名說未來修以得名說現在以現在前故名修未來以當生故名修復次現在有所作故名修未來與欲故名修復次現在在身中故名修未來次得故名修

若道過去彼道已修已猗耶答曰若道過去已修已猗修者謂二種修得

修行修已猗者已過去故頗道已修已猗彼道不過去耶答曰有未來道已修已猗起不淨觀現在前未來有無量剎那修從第二剎那以後盡名已修已猗道謂得修以在未來故不名過去乃至起初盡智現在前未來有無量盡智剎那修從第二剎那修已後盡名已修已猗道謂得修若道未來彼道非已修非已猗耶答曰或道在未來彼道非不已修非不已猗乃至廣作四句云何道在未來彼道非不已修非不已猗答曰諸未來道已修已猗如上所說云何道非已修非已猗彼道非未來耶答曰起未曾得道現在前起不淨觀乃至盡智現在前此道非已修非已猗此道非未來非已修者是行修故非未來者是現在故云何道在未來彼道非已修非已猗答曰諸未來道非已修非已猗者起不淨觀乃至盡智現在前未來無量剎那修諸未來修與最初剎那俱者彼道非已修已猗所以者何是今修今猗謂得修而彼道在未來

去何道不在未来彼道非不已修非不已猗荅曰過去道亦起曾得道現在前曾得道者曾得不淨觀乃至盡智起現在前問曰此道是今修今猗是行修何故說非不已修非已猗耶荅曰此文應如是說過去道是也不應說起曾得道現在前若作是說有何意耶荅曰此道離是行修今修今猗亦是得修已修已猗若道現在彼道今修今猗耶荅曰若道現在彼道今修今猗或具二修謂得修行修或有唯行修者頗道今修今猗彼道非現在耶荅曰有起未曾得道現在前未来相似者修相似有四種一修相似二或相似三界相似四性相似修相似者此中說起未曾得道現在前未来相似者修此中或有說有漏道有漏道相似修無漏道無漏相似修評曰應作是說有漏道有漏道無漏道相似修無漏道有無漏道有漏道相似所以者何以彼力故起世俗道現在前有漏無漏道修起無漏道現在前無漏有漏道修戒相似者如業

揵度說若成就過去成亦成就未来現在相似戒耶相似戒者如逮解脫戒有相似逮解脫戒禪戒有相似禪戒無漏戒有相似無漏戒有作戒有相似有作戒無作戒有相似無作戒界相似者如根揵度說若成就此相似眼根亦成就此相似身根耶若法同在一界可得者名界相似欲界法與欲界法相似無色界法與無色界法相似性相似者如畢尼中說莫者陁婆摩無子左手放光為諸相似比丘分房舍即具相似誦修多羅者同在一處相似誦毗尼者同在一處相似誦阿毗曇者同在一處相似行阿練若法者同在一處欲令諸比丘同住談論淨默者各相隨順故餘經亦說衆生種類相似相隨行惡者與行惡者相隨行善者與行善者相隨此中於此四種相似中依修相似而作論起不爭觀現在前未来有無量不淨觀剎那修諸未来修與最初剎那俱者此是今修謂得修彼道非現在在未来故阿

鄔般那念處煖頂忍世第一法見道修道盡智現在前時說亦如是問曰退阿羅漢果住須陁洹果時須陁洹果但是得亦是修耶荅曰但是得不修若還得阿羅漢果時但是得亦是修耶荅曰過去者是得非修未来者是得亦修問曰何故過去者是得非修未来者是得亦修耶荅曰若有現在因者有得亦修若無現在因者但得非修問曰須陁洹果亦有現在因何故但得非修耶荅曰若有現在因能勝進者是得亦修住須陁洹果雖有現在因而是退道故但得非修

阿毗曇毘婆沙論卷第五十四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

阿毗曇毘婆沙論卷第五十五

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯　　規　書

智揵度修智品第三之一

八智法智比智他心智等智苦智集智滅智道智云何法智乃至道智如此章及解章義此中應廣說優波提舍問曰彼尊者迦旃延子何故依八智而作論荅曰此中應廣如使揵度大章中說法智攝幾智乃至道智攝幾智問曰何故作此論荅曰為止所義者意故如毗婆闍婆提說攝他性法不攝自性法為止如是說者意而作此論攝如使揵度一行品中廣說法智攝法智亦攝五智少分謂他心智苦集滅道智總而言之法智攝法智然法智在六地謂未至中間根本四禪未至禪中者攝未至禪中者乃至第四禪中者攝第四禪中者又法智是四智謂是苦智乃至道智苦智攝苦法智乃至道智攝道法智又法智在過去未來現在過去者攝過去者未來現在者攝未來現在者又過去法智有無量剎那彼剎那即攝彼剎那未來現在說亦如是云何攝他心智少分邪荅曰他心智是有漏無漏攝無漏者不攝有漏者彼無漏復有二種謂法智分比智分攝法智分不攝比智分是名少分云何攝苦智少分邪荅曰苦智是法智分比智分攝法智分不攝比智分是名少分乃至道智說亦如是比智攝比智亦攝五智少分廣說如法智他心智攝他心智亦攝四智少分謂法智比智等智道智總而言之他心智攝他心智然他心智在根本四禪中初禪者攝初禪者乃至第四禪者攝第四禪者又他心智是有漏無漏有漏者攝有漏者無漏者攝無漏者又他心智是法智分比智分法智分攝法智分者比智分攝比智分者在過去未來現在如先所說云何攝法智少分邪法智是四智攝道智不攝餘智是名少分又道智是總相別相攝別相者不攝總相者道智有緣三世者有緣現在者有緣自身有緣他身者有緣心心數法者有緣五陰者攝緣現在他身心心數法者不攝緣過去未來自身及五陰者是名少分比智亦如是隨相而說云何攝等智少分邪荅曰等智在十一地從欲界乃至非想非非想處攝在根本四禪地者不攝餘地者又等智緣總相別相攝別相者不攝總相餘廣說如上云何攝道智少分荅曰道智在九地謂未至中間根本四禪三無色定攝根本禪地不攝餘地者是名少分又道智緣總相別相乃至廣說是名少分等智攝苦智亦攝一智少分謂他心智總而言之等智攝等智然等智在十一地謂欲界未至中間根本四禪四無色定欲界攝欲界者乃至非想非非想處攝非想非非想處者又欲界者有善穢汙不隱沒無記善攝善者穢汙攝穢汙者不隱沒無記攝不隱沒無記者此三在過去未來現在過去未來現在即攝過去未來現在者又過去有無量剎那彼剎那即攝彼剎那者未來亦如是如是欲界乃至非想非

想地說亦如是云何攝他心智少分答曰他心智是有漏無漏攝有漏者不攝無漏者是名少分苦智攝苦智亦攝二智少分謂法智比智忍而言之苦智攝苦智然苦智在九地謂末至中間根本四禪三無色定末至禪攝末至禪者乃至無所有處攝無所有處者餘廣說如上云何攝法智少分答曰法智是四智謂苦集滅道智攝苦智分不攝餘智分是名少分如法智比智亦如是如苦智集滅智亦如是道智攝道智亦攝三智少分謂法智比智他心智總而言之道智攝道智廣說如上苦智異者攝他心智少分云何攝他心智少分答曰他心智是有漏無漏攝無漏者不攝有漏者是名少分若成就法智於此八智為成就幾不成就幾答曰或成就三四五六七八若法智時無他心智三謂法智苦智

等智有他心智四苦比忍時無他心智三有他心智四此中增見增慧增道不增智不增名苦集法智時無他心智四有他心智五此中增見增慧增道不增智不增名集法智時無他心智五謂苦智比智等智苦智集智有他心智六此中增見增慧增道增智增名集法忍時無他心智五有他心智六此中增見增慧增道不增智不增名苦比智時無他心智六有他心智七此中增見增慧增道不增智不增名滅法智時已立集智名滅法忍時無他心智五有他心智六此中增見增慧增道不增智不增名滅法智時已立比智名集法智時無他心智六有他心智七此中增見增慧增道增智增名滅比忍時無他心智六有他心智七此中增見增慧增道不增智不增名滅比智時無他心智六有他心智七此中增

見增慧增道不增智不增名所以者何滅法智時已立滅智名苦比智時已立比智名道法忍時無他心智六有他心智七此中增見增慧增道不增智不增名道法智時無他心智七謂法智比智等智苦智集智滅智道智有他心智八此中增見增慧增道增智增名道比忍時無他心智七有他心智八此中增見增慧增道不增智不增名所以者何道法智時已立道智名苦比智時已立比智名乃至成就道智隨相而說

若修法智時亦修比智邪修有四種廣說如上此中因二修而作論謂得修行修凡夫人離欲界欲時方便道九無學道八解脫道中現在修等智未來亦修等智第九解脫道中現在修等智未來修等智他心智離初禪欲時若即依初禪作方便者方便道中現在修等智未來修等智他心智若依第二禪邊作方便者方便道九無礙道八解脫道現在修等智未來亦修等智第九解脫道現在修等智

未來修等智他心智乃至離第三禪欲亦如是離第四禪欲時若即依第四禪作方便者方便道現在修等智未來修等智他心智若依空處是作方便者方便道九無导道九解脫道現在修等智未來亦修等智離空處欲時方便道九無导道九解脫道現在修等智未來亦修等智乃至離無所有處欲時方便道九無导道九解脫道現在修等智未來亦修等智離欲界欲凡夫起四無量初二解脫初四勝處不淨安那般那念念處煩頂忍世第一法時現在修等智未來亦修等智離欲界欲凡夫起四無量初三解脫八勝處八一切處不淨安那般那念念處時現在修等智未來修等智他心智離欲界欲凡夫起達分善根時現在修等智未來亦修等智離欲界欲凡夫起通時方便道二解脫道中現在修等智未來修等智他心智一解脫道中現在修他心智未來修等智他心智五無导道中現在修等智未來亦修等智即彼凡夫起無色界解脫空處一切處識處一切處依無色界欲處時現在修等智未來亦修等

智此則說凡夫人聖人見道中起如是功德現在前即是功德未來修如起忍現在前即未來修忍起智現在前即未來修智唯除三心須未來修世俗道諸苦比智集比智滅比智修見道邊等智問曰何故見道中唯修相似法修道中修相似不相似法耶答曰見道中所緣定對治定故唯修相似法不修不相似者修道中所緣不定對治亦不定故修相似不相似法餘答廣說如離欲處若無他心智人見道道比智現在前時現在修二智謂道智比智未來修六智除等智他心智若有他心智現在亦修二智未來修七智除等智聖人以世俗道離欲界欲時若以無漏作方便方便道於八智中若一一智現在前未來修七智若以世俗道作方便方便道九無导道八解脫道中現在修等智未來修七智第九解脫道現在修等智未來修八智離初禪欲時若以無漏作方便於八智中若一一智現在

前修未來修八智若以世俗道作方便方便道九解脫道中現在修等智未來修八智九無导道中現在修等智未來修七智乃至離無所有處欲說亦如是聖人以無漏道離欲界欲時若以世俗作方便現在修等智未來修七智若以無漏作方便於八智中若起一一智現在前修未來修七智九無导道八解脫道於四智中若起一一智現在前修未來修七智第九解脫道於四智中若一一智現在前修未來修八智離初禪欲時若以世俗道作方便現在修等智未來修八智若以無漏作方便於八智中若一一智現在前修未來修八智九無导道於六智中若一一智現在前修未來修七智九解脫道於六智中若一一智現在前修未來修八智乃至離無所有處欲說亦如是離非想非非想處欲時若以世俗作方便現在修等智未來修八智若以無漏作方便於八智中若一一智現在前修未來修八智九無导道於六智中若

一一智現在前修未來修六智八解脫道於六智中若一一智現在前修未來修七智第九解脫道於二智中若一智現在前修未來修八智及三界善根是則說聖人離欲未離欲界欲信解脫轉根作見到若以世俗作方便道方便道中現在修等智未來修七智若以無漏作方便方便道於八智中若一一智現在前修未來修七智無學道於八智中若一一智現在前修未來修六智解脫道於八智中若一一智現在前修未來或有說者修六智或有說者修七智離欲界欲信解脫轉根作見到時若以世俗作方便道中現在修等智未來修八智若以無漏作方便方便道於八智中若一一智現在前修未來修八智無學道於八智中若一一智現在前修未來或有說修七智或有說修八智時解脫阿羅漢轉根作不動時若以世俗作方便方便道中現在修等智未來修八智若以

無漏作方便於八智中若一一智現在前修未來修八智九無學道於六智中若一一智現在前修未來修六智八解脫道於六智中若一一智現在前修未來修八智及三界善根修熱禪時初刹那頃於八智中若一一智現在前修未來修七智第二刹那頃現在前修等智未來修七智第三刹那頃於八智中若一一智現在前修未來修八智超通時五無學道中現在修等智未來修七智二解脫道中現在修等智未來修八智起他心智解脫時現在修他心智未來修八智起四無量初三解脫八勝處八一切處不淨安那般那念禪中世俗念處世俗無學無諍願智未多俱置迦空空三昧無願無願三昧無相無相三昧世俗無色解脫空處識處一切處無色界世俗念處入滅定微細想時現在修等智未來修八智起無漏智時現在修他心智未來修八智起禪中無漏念處無

漏無學於八智中現在若一一智現在前修未來修八智起無色界無漏解脫無漏無學無漏念處於四智中若一一智現在前修未來修八智起出滅定微細心現在修等智未來亦修等智如是等說是略毗婆沙若修法智時亦修比智邪乃至廣說作四句修法智不修比智者見道中若法智集法智滅法智道法智時不修比智所以者何見道中若修此功德此功德未來修法智現在前即修法智比智現在前即修比智學見迹若阿羅漢起本得法智現在前學者是須陀洹斯陀含阿那含迹是聖諦若有見者名為見迹阿羅漢者若慧解脫若俱解脫是時不修比智所以者何起本得功德現在前尚不能令次後刹那修何況未來遠者修比智不修法智者見道中若比智集比智滅比智時不修法智如先所說學見迹若阿羅漢起本得比智現在前如上所說修法智亦修比智者入見道道比智時修法智亦修比智所以者何

是時拾曾得道得未曾得道斷煩惱
同一味證解脫得見得八智修十六
行學見迹若阿羅漢起未曾得無漏
智現在前學人以無漏道離欲易欲
時若以無漏作方便方便道九無尋
道九解脫道乃至離無所有處欲得
俱修離非想非非想處欲時若以無
漏作方便方便道九無尋道八解脫
道信解脫轉根作見到時若以無漏
作方便方便道無尋道解脫道修勤
禪時前後心剎那學人起無漏他心
智起無漏念處起無色無漏解脫如
是等時起未曾得無漏智現在前得
修法智比智離非想非非想處欲阿
羅漢住最後解脫道時解脫阿羅漢
轉根作不動若以無漏作方便方便
道九無尋道九解脫道修勤禪時前
後心剎那起無漏他心智起無漏念
處起無漏無尋起無漏解脫如是等
時起未曾得無漏智現在前得修法
智比智起未曾得世俗智現在前是
時得修法智比智學人以世俗道離
欲易欲若以世俗作方便方便道九

無尋道九解脫道乃至離無所有處
欲說亦如是若為斷非想非非想處
欲以世俗作方便方便道信解脫轉
根作見到時若以世俗作方便方便
道修勤禪時中心剎那起通時方便
方便道五無尋道三解脫道起四無
量世俗解脫勝處一切處不淨安那
般那念世俗念處入滅定微細想時
解脫阿羅漢轉根作不動若以世俗
作方便方便道修勤禪時中心剎那
起通時方便道五無尋道三解脫道
起無量世俗解脫勝處一切處起世
俗念處世俗無礙起無諍願智半多
俱置迦入滅定時微細想如是等時
起未曾得世俗智現在前未來得修
法智比智不修法智比智者學見迹
若阿羅漢起已曾得世俗智現在前
已曾得功德現在前尚不能令次後
剎那修何況未來遠者起未曾得世
俗智現在前謂聞思慧及出滅定微
微心是時不得修法智比智一切凡
夫人不修此智所以者何此智非凡
夫法故是以不修染汙心者是逆分

其性沉重與懶怠相應勝妙與精進
相應心能有所修無記心者是卑
下劣弱如腐種子不能有所修堅固
牢強心能有所修入無想定滅定是
無心法有心法能有所修無想衆生
或有說者一切時不能起善心現在
前或有說者雖起善心不能為修作
所依一切忍現在前時唯修忍不修
智問曰起已曾得法現在前何故無
未來修耶答曰此法已用已有所作
已與果故復次此法已修已猶更無
勢用復次起已曾得法現在前時是
行修在未來世時是得修以經歷世
故但有損減何得更增益耶如人食
用先所飡物但有損減更無增益
彼亦如是
復次多用功多有所作者欲令未來
世能起已曾得法現在前不多用功
不多有所作故不能令未來世者修
復次若起已曾得法現在前未來修
者世尊般涅槃時入一切諸禪三昧
亦應未來世修耶修者則世尊得盡
智時則不具得一切諸善功德欲令

無如是過故起已曾得功德無未來世修餘智修隨相廣說如經本有見道邊等智有得盡智時善根此中應廣說如雜揵度

法智當言緣法智邪問曰何故作此論荅曰欲止說境界緣無有體性者意亦明境界緣實有體性故而作此論法智於法智有幾緣邪荅曰法智於法智因次第緣威勢問曰何故此中說緣異使捷度不善品中說緣異如此中說法智於法智因次第緣威勢如不善品中說身見於身見或四三二一邪荅曰如此中所說法智於法智因次第緣威勢彼中亦應如是說如彼所說身見於身見或四三二一此中亦應如是說復次欲現二門二略廣說如使捷度法智於法智因次第緣威勢因者如種子故次第者前開導故境界緣者如執杖故威勢緣者不相障礙故法智於法智有一因謂相似因次第緣者法智次第起法智現在前境界緣者法智緣法智威勢緣者不相障礙法智於比智因次第威勢無緣因者謂相似因次第緣者法智次第起比智現在前威勢緣者不相障礙故無緣者法智比智各不相

等智因次第緣威勢因者有三因謂
相似因一切遍因部因餘廣說如上
等智於苦集智次第緣威勢無因所
以者何因如種子有漏法不為無漏
法作種子等智於滅智道智次第威
勢無因無緣次第者次第智次第起
滅道智現在前威勢者不相障礙無
因者有漏法不為無漏法作因無緣
者滅道智緣無漏等智是有漏等智
於法智比智次第緣威勢無因廣說
如上等智於他心智因次第緣威勢
因者謂相似因餘廣說如上苦集滅
智於苦集滅智因次第威勢無緣因
者相似因次第緣者苦集滅智次第
起苦集滅智威勢緣者不相障礙無
緣所以者何苦集智緣有漏此諸智
是無漏滅智緣無為此諸智是有為
苦集滅智於道智法智比智他心智
因次第緣威勢廣說如上苦集滅智
於等智次第緣威勢無因廣說如上
道智於道智法智比智他心智因次
第緣威勢廣說如上道智於等智次
第緣威勢無因廣說如上道智於苦

集滅智因次第威勢無緣所以者何
道智是學無學此諸智緣非學非無
學諸結欲界繫彼結法智斷邪問曰
何故作此論答曰欲令疑者得決定
故法智能斷色無色界結比智不能
斷欲界結或謂如法智能斷色無色
界結比智亦能斷欲界結或謂如比
智不能斷欲界結法智亦不能斷色
無色界結欲令此義決定法智能斷
色無色界結比智不能斷欲界結故
而作此論

問曰何故法智能斷色無色界結比
智不能斷欲界結邪答曰法智先斷
欲界結故能斷色無色界結比智
先不斷色無色界結故不能斷欲界
結復有說者以比智未斷色無色界
結故法智能斷以法智已斷欲界結
故比智不斷復次若比智能斷欲界
結者為已斷色無色界結邪若未斷
邪若已斷者無有先斷色無色界結
後斷欲界結者若未斷者比智則應
有如是責自界結欲未斷乃斷他界
結譬如國王不能降伏自國乃欲降

伏他國王則有如是責云何不能降
伏自國乃欲降伏他國彼亦如是復
次道比智時比智設離欲界欲最後
解脫道比智乃出以沒不出故不繫
斷欲界結復次法智斷欲界結已最
後解脫道其性猛利以猛利故能上
斷色無色界結比智斷非想非非想
處結最後解脫道其性猛利以猛利
故欲斷欲界結而欲界結已斷復次
邪見能緣三界苦集者先已斷結次
求其對治及滅而能使色無色界結
便斷色無色界邪見不能緣欲界不
求對治及滅故不能斷欲界結復次
若是他界一切遍能緣三界苦集者
先已斷後求其對治及滅而能使色
無色界結便斷猶如賈責之人先報
怨賊後亦壞其遊戲歡娛之處彼亦
如是復次法智猛利不多用功能斷
不善無記煩惱何況無記煩惱邪譬
如利刀能斷於鐵何況草木彼亦如
是比智非猛利智多用功力乃能斷
無記煩惱何能斷不善煩惱譬如鈍
刀多用功力能斷草木何能斷鐵邪

彼亦如是復次法智如千人敵云何
如千人敵以能對治十八界十二入
五陰故比智非如千人敵云何非如
千人敵以對治十四界十　入五陰
四陰故復次行者為欲界五陰之所
逼切如負重擔求其對治及滅時能
斷色無色界結法智能斷色無色界
結者是滅道法智非苦集法智問曰
何故非苦集法智答曰行者為欲界
五陰之所逼切欲負重擔求其對治
及滅時能斷色無色界結復次欲界
是不定界非修地非離欲地色無色
界是定地修地離欲地不可以緣不
定界智斷定界結復次欲界是麁界
色界是細界不可以緣麁界智斷細
界結復次欲界是下界色界是中界
無色界是上界不可以緣下界智斷
中上界結復次若苦集法智能斷色
無色界結者便為於異處修獸異處
得解脫譬如斷手繫手得解脫斷脚
繫脚得解脫不可斷手繫脚得解脫
斷脚繫手得解脫彼亦如是若以滅
道法智斷色無色界結必是生欲界

者非生色無色界者問曰何故但是
生欲界者非是生色無色界者答曰
入法智出比智方便心是欲界繫法
以棄彼法生色無色界故復次與法
智迴轉成是欲界四大造棄彼四大
生色無色界故復次法智於欲界所
作已竟更不作方便於色無色界更
不起現在前猶如阿羅漢更不起三
界斷對治現在前彼亦如是

按正序

宋本此卷首云智揵度他心智品第二之六已說體性所以今當說何故名念前世智等卷末云是說願智方便緣自身者等九十五紙文其與國本宋本迥異者何耶今檢宋本錯乱此文即是此論前文宋丹則第五十卷國本則五十一卷之全耳而重書為此五十五卷者錯也今依丹本正之國本雖與二本不同但分卷有異耳序則不乱焉

阿毗曇毗婆沙論卷第五十五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

迦葉延子造　北涼　罽賓沙門浮陀跋摩共道泰等　譯

智揵度修智品第三之二　問曰若然
者何文阿羅漢起苦集智現在前耶
答曰欲觀此五陰猶如重擔過患法
故尊者瞿沙作如是說生無色界不
能起禪及禪中功德現在前生色界
中則能此說是何義耶答曰此說滅
道法智生色界者能起此智斷色無
色界結若煩惱已斷更不起此智評
曰不應作是說生色界起法智現在
前所以者何此智非彼界對治故復
次此是不定壞相或有起少分謂滅
道法智或有不起少分者謂苦集法
智或有起者或不起者未離欲者起
已離欲者不起或時起或時不起離
欲道時起餘善根時不起以是事故
如前說者好諸結欲界繫彼結法智
斷耶答曰或結是欲界繫彼結非法
智斷乃至廣作四句云何結是欲界
繫彼結非法智斷答曰諸結忍斷亦
餘智斷亦不斷忍者是四法忍餘智

者是等智不斷者若已斷者不作方便斷云何結是法智斷彼結非是欲界繫荅曰諸結是色無色界繫法智斷法智者是滅道法智離色無色界結者云何結是欲界繫彼結法智斷荅曰諸結欲界繫法智斷法智者是四法智離欲界結者云何結非是欲界繫彼結非是法智斷荅曰諸結色無色界繫彼忍斷若餘智斷亦不斷忍者是四比忍餘智斷者若等智斷若比智斷不斷者若已斷若不作方便斷諸結色無色界繫彼結比智斷耶荅曰諸結比智斷彼結色無色界繫彼結非比智斷耶荅曰諸結忍斷亦餘智斷亦不斷忍者是四比忍餘智者是法智等智不斷者若已斷若不作方便斷諸結見苦斷彼結苦智斷耶荅曰或結是見苦斷彼結非苦智斷諸結忍斷所以者何彼忍是此結對治故或結是苦智斷彼非見苦斷諸結是修道斷彼結苦智斷所以者何苦智是修道所斷結對治故如見苦所斷結乃

至見道所斷結說亦如是問曰為無學道斷煩惱為解脫斷耶若無學道斷煩惱者使捷度所說云何通如說結有九種苦法智所斷種乃至修道所斷種若解脫道斷煩惱者此文所說云何通如說或結是見苦斷彼非智斷或結是苦智斷彼結非見苦斷荅曰應作是說無學道斷煩惱非解脫道斷廣說如使捷度

諸結法智斷法智滅作證耶問曰何故作此論荅曰或有說無學道斷結得解脫道證解脫得此是外國法師所說為止如是說者意亦明無學道斷結得證解脫得若當無學道斷結得解脫道證解脫得者則違此文如說諸結法智斷比智滅作證耶亦應作如是荅若以滅道法智斷非想非非想處結比智滅作證而不作是荅者當知無學道斷結得亦得證解脫得諸結法智斷彼結法智滅作證耶荅曰諸結法智斷彼結法智滅作證隨斷尒所結即證尒所滅頗結法智滅作證彼結非法智斷耶荅曰有諸結

忍斷亦餘智斷須陀洹以世俗道趣斯陀含果斷一種結乃至五種若第六無學道是法智者是時證三界見道結忍所斷者及欲界修道等智所斷五種結斯陀含趣阿那含果以世俗道斷二種結若第九無學道是法智者是時證三界見道結忍所斷者及欲界修道等智所斷八種結離初禪欲乃至離無所有處欲若以比智等智離非想非非想處欲以比智斷八種結第九無學道是法智者是時證三界見道忍所斷結及欲界修道等智所斷結七地中比智等智所斷結非想非非想處比智所斷八種結如是等結是法智滅作證諸結比智斷彼結比智滅作證耶荅曰諸結比智斷比智滅作證隨斷尒所結有尒所滅作證頗結比智滅作證彼結非比智斷耶荅曰有諸結忍斷亦餘智斷比智滅作證若以法智若以等智離欲界欲乃至離無所有處欲若以法智斷非想非非想處一種結乃至八種若第九無學是比智者是時證

三界見道忍所斷結及八地法智等智所斷結法智所斷非想非非想處八種結諸結苦智斷彼結苦智滅作證耶答曰諸結苦智斷彼結苦智滅作證應斷余所結有余所滅作證頗結苦智滅作證彼結非苦智斷耶答曰有諸結忍滅亦餘智滅苦智滅作證須陀洹趣斯陀含果以集滅道智等智斷一種結乃至五種若第六無學道是苦智者是時證三界見道忍所斷結及欲界修道集滅道智等智所斷五種結斯陀含趣阿那含果時以集滅道智等智斷二種結若第九無學是苦智者是時證三界見道忍所斷結欲界修道集滅道智等智所斷結以集滅道智等智離初禪欲乃至離無所有處欲以集滅道智斷非想非非想處一種結乃至八種若第九無學道是苦智者是時證三界見道忍所斷結八地修道集滅道智等智所斷結非想非非想處修道集滅道智所斷八種結如苦智乃至道智說亦如是

問曰前門所說此門所說有何差別答曰若作是說無學道斷結得解脫道得作證者前門是無學道所作此門是解脫道所作若作是說無學道斷結得亦證解脫得解脫道唯證解脫得者前門是無學道斷結得證解脫得此門說解脫道證解脫得如斷結得證解脫得離過患習功德去無利得有利捨卑賤得勝妙離染愛得寂靜樂亦如是復次斷是前門得無為是此門復次斷結及作證是前門先斷結後作證是此門前門此門是謂差別眼根幾智知乃至無色界修道所斷無明使幾智知問曰何故作此論答曰或有說無境界唯有智或說無智唯有境界為止如是說者意故而作此論

諸法若問攝應思界而答若問識應思入而答若問使應思種而答若問智應思諦而答如是諸法易可顯現此中問智應思諦而答法有五種謂苦集滅道諦所攝非諦所攝欲界苦集諦攝相應不相應法色無色界苦

集諦亦余滅諦唯攝不相應法道諦攝相應不相應法非諦所攝法攝不相應法欲界苦集諦所攝相應法七智知除比智滅智道智不相應法六智知除比智滅智道智他心智色界苦集諦所攝相應法七智知除法智滅智道智不相應法六智知除法智滅智道智他心智無色界苦集諦所攝相應不相應法六智知除法智滅智道智他心智減諦所攝法六智知除他心智苦智集智道智道諦所攝相應法七智知除苦智集智滅智不相應法六智知除苦智集智滅智他心智非諦所攝法一智知謂等智問曰何故名智答曰智所知故名智何故名所知答曰為智所知故名所知如稱所稱量所量亦如是量是智所量是所知此是略毗婆沙餘門廣說如經本如說修行廣布無常想斷欲愛色無色愛掉慢無明問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說修行廣布無常想乃至廣說佛經雖作是說而不廣分別佛經是此論所為根本

今欲廣分別故而作此論問曰若佛經是此論所為根本者世尊何故說此經耶答曰欲令懈惓不勤精進受化者勤精進故復次為貪後有弟子令不更求後有故世尊說弥勒佛出世時有諸比丘作是願使我見弥勒佛出乃般涅槃佛作是說共等今者有貧產所須適意故作如是念後若為諸有苦之所逼切者於諸有中不生願樂修行廣布無常想能斷欲愛者此想當言與法智苦智相應當言有覺有觀所以者何在有覺有觀地故當言與捨根相應彼地有捨根故當言與無願相應謂苦無願當言緣欲界繫緣欲界五陰故斷一切色愛者彼想當言與比智苦智相應或有覺有觀在未至初禪者或無覺有觀在中間禪者或無覺無觀在三禪者或樂根相應在第三禪者或喜根相應在初禪第二禪者或捨根相應在未至中間第四禪者無願相應謂苦無願當言緣色界繫緣色界五陰故斷一切色愛

智苦智相應當言或有覺有觀在未至初禪者或無覺有觀在禪中間者或無覺無觀在三禪三無色定者或樂根相應在第三禪者或喜根相應在初禪二禪者或捨根相應在未至中間第四禪三無色定者與無願相應謂苦無願當言緣無色界繫緣無色界四陰故斷一切掉慢無明者此想當言或法智相應苦智相應比智相應餘廣說如上

問曰八聖道盡能斷結何故獨稱無漏想答曰世尊此中聖道以想名說世尊或說道名想廣說如口無量處

問曰無常想是七使對治此中何故作三說耶答曰若使在三界是五種斷見疑雖在三界非五種斷恚使雖五種斷不在三界復次此使在三界亦是見道修道斷見疑雖在三界非修道斷恚雖是見道修道斷不在三界復次此使在三界是凡夫聖人所行見疑雖在三界非聖人所行恚使雖是凡夫聖人所行非在三界

問曰何故三說要使一說餘使答曰

餘使應說如愛使而不說者當知此說有餘復次欲以種種說莊嚴於文若以種種說莊嚴於文義則易解復次欲現二門故乃至廣說復次此愛是重惡多衆過患欲重觀其過患故廣說如上四諦處

問曰無常想是見苦所斷使對治何故說斷一切欲愛使耶乃至廣說答曰一切有三種有少分一切有一切一切此中說少分一切復次此中說聖人以無常想斷三界修道所斷一切煩惱

餘經復說修行廣布無常想能斷我慢問曰無常想是七慢對治何故但說斷我慢耶答曰無常想是我慢近對治如說無常想能生無我想若比丘有無常想無我想者能斷我慢速於此法得盡諸漏

如說比丘於七處善觀三種義速於此法得盡有漏問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說比丘於七處善乃至廣說佛經是此論所為根本今欲廣分別故而作此論問曰若佛經

是此論所為根本者世尊何故說是經耶荅曰學人於上沙門果不作方便設作方便而不解知佛作是說如彼等入見道方便不放捨者不久亦當得盡諸漏復次已得道者患於修道所斷煩惱欲說修道對治令失道者還得道故如人猛健患於怨家他人語言汝令猛健何不降伏怨家彼亦如是如實知色是苦四智謂法智比智等智苦智法智知欲界色比智知色界色等智知一切色苦智知有漏色無常苦空無我問曰此則是四善處耶荅曰此皆觀一諦觀苦觀界如實知色是集四智謂法智比智等智集智法智知欲界集比智知色界集等智知一切集集智知有漏色因集有緣問曰此則是四善處耶荅曰此皆觀一諦觀集觀因如實知色滅是四智謂法智比智等智滅智法智知欲界色滅比智知色界色滅等智知一切色滅滅智知一切有漏色滅止妙離問曰此則是四善處耶荅曰此皆觀一諦觀滅觀畢竟如實知色滅道是四智謂

法智比智等智道智法智知欲界色滅道比智知色界色滅道等智知一切色滅道道智知一切有漏色滅道正迹乘問曰此則是四善處耶荅曰此皆觀一諦觀道觀對治如實知色味此是四智謂法智比智等智集智問曰此則是四善處耶荅曰此則觀一諦觀集觀味如實知色患此是四智謂法智比智等智苦智問曰此則是四善處耶荅曰此則觀一諦觀苦觀患如實知色離此是四智謂法智比智滅智等智問曰此則是四善處耶荅曰此則觀一諦觀滅觀離如色陰有七善處乃至識陰亦有七善處問曰若然者則有三十五善處亦有無量善處荅曰此是七處法如色陰有七乃至識陰亦有七不過於七如經說須陀洹受七有此是七處法不過於七廣說如四諦處尊者波奢說曰如實知色是苦乃至如實知識是苦如實知色是集知色是滅知色是滅道知色是味知色是患知色是離乃至知識亦如是若如是說則有七

善處復次若略說則有七善處若廣說則有三十五善處無量善處如廣略分別不分別亦如是復次若為利根者說則有七善處若為鈍根者說則有三十五善處無量善處如利根鈍根因力緣力內支力外支力內思惟力外聞法力聞即能解力廣分別力當知亦如是復次如在見道時則有七如觀察時則有三十五無量善處復次如賢聖所行時則有七如世俗所行則有三十五無量善處復次若作揔相觀則有七善處若作別相觀則有三十五無量善處問曰此中為說別相觀為說揔相觀耶若說別相觀者此文所說云何通如說速於此法得盡有漏若是揔相觀者此文所說復云何通如說如實知色乃至如實知識荅曰應作是說是別相觀問曰若然者如說速於此法得盡有漏云何通荅曰此中說別相觀能生揔相觀揔相觀得盡有漏復有說者此中觀揔相觀問曰若然者此文所說云何通如說如實知色乃至如實

知識答曰此文應如是說如實知陰是苦集滅道味患離而不說者有何意耶答曰不必說與見道時同或有說與見道時同或說與見道時異如世尊為四天三以聖語說四諦二解二不解世尊復以陁毗羅語說四諦一解一不解世尊復以弥離車語說四諦然後乃解如是觀解時以別招入道時是總相問曰七處善觀三種義有何差別答曰七處善是無漏觀三種義是有漏問曰若然者此所說云何通如說如實知色是四智謂法智比智等智答曰此中數智行於境界不必盡是無漏問曰能以七處善同觀三種義能以觀三種義同七處善不答曰或有說者不能所以者何七處善是無漏觀三種義是有漏復有說者七處善是有漏無漏觀三種義是有漏問曰若然者能以七處善同觀三種義以觀三種義同七處善不答曰能但多用功多有所作如實知色乃至知識如實知色患乃至知識患是說觀陰如實知色是集乃至

知識是集如實知色是味乃至知識是味是說觀入如實知色是滅乃至知識是滅如實知色是離乃至知識是離是說觀界可說如是同相但多用功多有所作

問曰觀三種義在前七處善在後何故世尊先說七處善後說觀三種義耶答曰若作是說則所說隨順義則易解受者亦易復次世尊所說文義具足若先說觀三種義義雖具足文不具足世尊說法文義具足復次若應先說七善處則說七善處若應後說觀三種義則說觀三種義所以者何觀三種義或在見道初或在修道初此中說在修道初者不說在見道初者如見道修道見地修地未知欲知根知根亦如是復次觀三種義或在六地聖道初或在九地聖道初此中說九地初者不說六地初者尊者波奢說曰此中說四種地謂修行地見地修地無學地如說比丘七處善觀三種義是說修行地如實知色是說苦集滅道乃至知識是苦集滅道

是說見地觀色乃至識是味患離是說修地速於此法得盡有漏是說無學地問曰若然者何故見道中說四善處修道中說三善處耶答曰見道中未曾見諦而見修道中已曾見諦而見復次見道中未曾得見聖性而得觀行於諦修道中已曾得聖性觀行於諦

問曰此中何故重說三諦一說道諦答曰此中廣說道諦如說如實知色是苦此是道諦如實知色是集滅道是味患離乃至知識亦如是是道諦復次此所說為已見諦人佛作是說沒等若能如實觀察陰者不久當得盡漏復次三諦是有邊法如說五取陰邊五取陰集邊五取陰滅邊問曰若然者因論生論何故三諦說有邊道諦不說有邊耶答曰此中邊義廣如說見道邊等智處復次有已生苦有未生苦有已生苦因有未生苦因有已生苦滅有未生苦滅諸已生苦未生苦已生苦因未生苦因已生苦滅未生苦滅誰能知斷證耶謂是道諦

問曰世尊何故廣分別智所知耶荅曰欲令失道者還知道故作如是說復次此所說為愛行人佛作是說汝等應觀此陰味及過患若見此陰味及過患者不久當得盡漏

問曰何故見道中先觀苦後觀集修道中先觀集後觀苦耶荅曰隨順有二種一見道隨順二所說隨順如見道隨順先觀苦後觀集如所說隨順先觀集後觀苦見道次第所說次第亦如是

問曰色集色味有何差別荅曰名即是別是名色集是名色味復次色集是意地色味通六識身復次集是染汙不染汙味是染汙復次集在三界味在欲界問曰陰為有多種集為有一種集若有多種集者施設經說云何通如說此愛是過去未來現在苦因苦本苦緣若一種者此經云何通如說喜愛集是色集觸集是三陰集名色集是識集荅曰應作是說有所以是多種集有所以是一種集為說近因故是多種集為說遠因故是一

種集如近因遠因此身他身亦如是復次此中說三種集一煩惱集二苦集三業集喜愛集色集是說煩惱集觸集三陰集是說苦集名色集識集是說業集此中說名色是業如煩惱集苦集業集煩惱苦業當知亦如是復次此中說三時謂積聚時受用時守護時喜愛集色集是說積聚時觸集三陰集是說受用時名色集識集是說守護時復次此中說三時有謂前時有中有生有喜愛集色集是說前時有觸集三陰集是說中有名色集識集是說生有復次喜愛集色集是說名緣色觸集三陰集是說名緣名名色集識集是說名色緣名復次愛求未來有是故佛作是說喜愛集是色集心心數法因觸而活從觸生以觸力故能現在前佛作是說觸集是三陰集識因名色立而得增廣是故佛作是說名色集是識集問曰色滅色離有何差別荅曰若愛造此色彼愛若滅是名色滅若緣此色生諸餘

愛彼愛若離是名色離乃至廣說問曰何故問色滅荅愛滅耶荅曰因若斷果亦斷因若滅果亦滅捨因亦捨果若吐因亦吐果若害因亦害果故問曰何故已生愛說滅未生愛說離耶荅曰已生愛不可作未生愛佛作是說但當滅之未生愛應令不生但當離如是有三種衰患一已受二今受三當受已受者受竟今受者忍受當受者或以自力或眷屬力或財物力方便求離彼亦如是餘荅廣說如雜揵度如色滅色離乃至識滅識離說亦如是問曰此中何故三說愛不說餘煩惱業耶荅曰以愛是重過患難斷難除故廣說如上如此中及施設經多分別滅諦問曰何故此中及施設經多分別滅諦耶荅曰以此滅於有為無為法中最勝故

阿毗曇毗婆沙論卷第五十六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇毘婆沙論卷第五十七

四撰犍陀羅國　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

智揵度相應品第四之一

七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫人八智三三昧三根七覺支八道支堅信人於此八智幾成就幾不成就乃至俱解脫人幾成就幾不成就如此章及解章義此中廣說優波提舍問曰何故此中及定揵度依七人而作論廣說如使揵度中依五人而作論廣說如使揵度不善品中

堅信人於此八智幾成就幾不成就問曰何故作此論答曰欲止言無成就者意亦明實有成就故而作此論復次欲以七人作章八智三三昧等立門故而作此論

堅信人於此八智幾成就幾不成就答曰或一二三四五六七八苦法忍無知他心智一有他心智二苦法智無他心智二有也心智四此中增見增慧增通增智增名苦比忍無他心智三有他心智四苦比智無他心智五有他心智六乃至道比忍無他心智七有他心智八如堅信堅法亦如是所以者何此二人地等所依身等道等離欲等定等唯根有差別堅信是鈍根堅法是利根信解脫人於此八智幾成就幾不成就答曰無他心智七有他心智八如信解脫見到亦如是所以者何此二人地等廣說如上身證人於此八智盡成就如身證人慧解脫俱解脫人亦如是堅信人於此八智幾過去成就幾未來成就幾現在成就問曰何故作此論答曰為止言無過去未來者意亦明過去未來是實有法故而作此論復次先揔明智成就不成就今欲分別世七成就不成就故而作此論

堅信人於此八智幾過去成就幾未來成就幾現在成就答曰苦法忍無他心智一過去未來成就有他心智二過去未來成就無有現在現在是忍故苦法智無他心智一過去成就謂等智三未來成就謂法智等智苦

智二現在成就謂法智苦智有他心智二過去成就四未來成就增他心智二現在成就如先說苦比忍無他心智三過去未來成就有他心智四增他心智現在無是忍故苦比智無他心智三過去成就四未來成就增比智二現在成就謂苦智比智有他心智四過去成就五未來成就二現在成就如先說乃至道比忍現在前無他心智七過去未來成就除他心智有他心智八增他心智現在無是忍故如堅信堅法亦如是所以者何此二人地等廣說如上信解脫人於此八智幾過去成就幾未來成就幾現在成就廣說如經本堅信人法智現在前時幾智現在前答曰二法智苦智二法智集智二法智滅智二法智道智二體性是一以事故異對治欲界故是法智以行故是苦集滅道智比智現在前時幾智現在前答曰二比智苦智二比智集智二比智滅智二體性是一以事故異對治色無色界故是比智以行故是苦集滅智

苦智現在前時幾智現在前答曰二苦智法智二苦智比智二體性是一以事故異以行故是苦智以對治故是法智比智集智滅智說亦如是道智現在前時幾智現在前答曰二道智法智二體性是一以事故異以行故是道智以對治故是法智如堅信堅法亦如是信解脫人法智現在前時幾智現在前答曰或二或三法智苦智二法智集智二法智滅智二法智道智無他心智二有他心智三體性是一以事故異對治故是法智以行故是苦集滅道智以方便故是他心智如法智比智亦如是他心智現在前時幾智現在前答曰或二或三他心智等智二他心智道智三體性是一以事故異方便故是他心智對治故是法智比智以自體故是等智以行故是道智等智現在前時幾智現在前答曰或一或二無他心智一有他心智二體性是一以事故異以自體故是等智以方便故是他心智苦智集滅智如先說道智現在前時

幾智現在前答曰或二或三道智無他心智二有他心智三體性是一以事故異以行故是道智以對治故是法智比智以方便故是他心智如信解脫見到身證亦如是慧解脫人法智現在前時幾智現在前答曰或二或三法智苦智非盡智無生智二若是盡智無生智三體性是一以事故異對治故是法智以行故是苦智以所作竟故是盡智以從因生故是無生智集智滅智說亦如是法智道智非盡智無生智他心智二若是盡智無生智他心智三體性是一以事故異以對治故是法智以行故是道智以所作竟故是盡智從因生故是無生智以方便故是他心智比智亦如是他心智等智如先說苦智現在前時幾智現在前答曰或二或三苦智法智非盡智無生智二若是盡智無生智三苦智比智非盡智無生智二若是盡智無生智三體性是一以事故異以行故是苦智以對治故是法智以所作竟故是盡智從因生故是

無生智如苦智集滅智亦如是道智現在前時幾智現在前答曰或二或三道智法智非盡智無生智他心智二若是盡智無生智他心智三體性是一以事故異廣說如上如慧解脫俱解脫亦如是問曰何故不說盡智無生智攝他心智耶答曰他心智以對治故是法智比智以方便故是他心智他心智但緣他心盡智無生智緣自身他身及非身法復次他心智緣現在彼二智緣三世及無為復次他心智緣心心數法彼二智緣四陰五陰及無為法復次他心智是見彼二智非見堅信人於此三三昧幾成就幾不成就答曰滅法忍未生成就二謂空無願滅法忍生成就三增無相如堅信人堅法人亦如是信解脫人盡成就如信解脫見到身證慧解脫俱解脫亦如是堅信人於此三三昧幾過去成就幾未來成就幾現在成就答曰若依空三昧得正決定者苦法忍

無過去二未來成就謂空無願一現在成就謂空餘廣說如經本依無願三昧得正決定說亦如是問曰何等人依空三昧得正決定何等人依無願耶答曰或有見行者或有愛行者若見行者依空三昧得正決定若愛行者依無願唯除菩薩是愛行人依空三昧得正決定見行者有二種一者我見二者我見愛行者亦有二種一行我慢二多嬾惰著我見者行無我行著我所見者行空行行我慢者行無常行多嬾惰者行苦行復次若利根者依空三昧得正決定若鈍根者依無願如利鈍乃至聞即能解廣分別亦如是若依無願得正決定者或依無願無相離三界欲此身中不離起空三昧現在前堅信人空三昧現在前時幾智現在前答曰或二或無苦智法智二苦智比智二忍中無餘廣說如經本乃至如慧解脫俱解脫亦如是問曰何故盡智無生智不與空三昧相應耶答曰所行異故若行是空三昧所行非盡智無生智

若行是盡智無生智所行非空三昧復次空三昧與見相應彼二智性非見復次空三昧體是第一義所行亦是第一義彼二智體雖是第一義而所行是世諦

堅信人未知欲知根現在前時幾智現在前答曰或二或無苦智法智二苦智比智二乃至道智法智二忍中無如未知欲知根七覺八道支亦如是如堅信堅法亦如是餘廣說如經本若如此所說則明慧解脫阿羅漢能起根本禪現在前問曰若慧解脫阿羅漢能起根本禪現在前者佛經云何通如說蘇尸摩問諸比丘云何起諸禪現在前諸比丘答蘇尸摩當知我等是慧解脫人答曰慧解脫有二種一是少分二是滿分少分慧解脫者能起一禪二禪三禪現在前滿分者乃至不能起一禪現在前此中說少分慧解脫經中說滿分慧解脫是故二俱善通

若法與法智相應亦與比智相應耶諸法以三事故共合或以攝故合或

以相應故合或以攝以相應故合以攝合者如智於智以相應合者如智於定以攝以相應合者如智於根覺支道支若法與法智相應亦與比智相應耶答曰若法與法智相應不與比智相應所以者何非一心故若有法智則無比智而與他心智相應耶答曰或法與法智相應不與他心智相應乃至廣作四句與法智相應不與他心智相應者他心智所不攝法智相應法彼是何耶答曰苦集滅法智他心智所不攝道法智相應法與他心智相應非法智者法智所不攝他心智相應法彼是何耶答曰比智他心智世俗他心智與法智相應亦與他心智相應者法智所攝他心智相應法彼是何耶答曰法智他心智相應法謂九大地十善大地及以心覺觀隨地不與法智相應亦不與他心智相應者法智他心智所以者何自體不應自體廣說如上及法智他心智所不攝不相應法不攝者除自體不相應者除相應彼是何耶答曰

苦集滅比智相應聚他心智所不攝道比智相應聚諸忍相應他心智不相應諸餘有漏心心數法色無為心不相應行無緣故不與相應如他心智苦集滅道智正見亦如是

若法與法智相應不與等智相應所以者何法智相應聚異等智相應聚異與空三昧相應耶法智與三三昧相應空三昧與二智相應謂苦法智苦比智亦與二忍相應謂苦法忍苦比忍是故得作大四句與法智相應非空三昧者空三昧應於法智法智俱聚中空三昧體與法智相應不與空三昧相應所以者何自體不應自體如先說及空三昧不相應法智相應法彼是何耶答曰無頞無相相應聚與法智相應者與空三昧相應非法智者法智應於空三昧空三昧俱聚中法智體與空三昧相應非法智所以者何自體不應自體如先說及法智不相應空三昧相應法彼是何耶答曰苦比智俱聚中苦忍俱聚空三昧相應法與法智相應亦與空三

昧相應者除空三昧應於法智除法智應於空三昧法智空三昧俱聚中名除自體餘心數法彼是何耶答曰謂八大地十善大地及心覺觀隨地不與法智相應亦不與空三昧相應者空三昧不與法智相應者與苦比智苦忍相應者空三昧自體不與法智相應以是他聚故亦不與空三昧相應自體不應自體如先說法智不與空三昧相應者與無頞無相三昧相應者法智自體不與空三昧相應以是他聚故不與法智相應自體不應自體如先說諸餘法智空三昧不相應法彼是何耶答曰法智不相應無頞無相俱聚是也及有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句如法智於空三昧法智於無頞三昧無相三昧喜覺支正覺亦如是

若法與法智相應亦與未知欲知根相應耶乃至廣作四句與法智相應不與未知欲知根相應者未知欲知根所不攝法智相應法彼是何耶答曰知根知已根所攝法智相應法不

與未知欲知根相應所以者何以是他聚故與未知欲知根相應非法智者未知欲知根所攝法智未知欲知根俱聚中法智體與未知欲知根相應非法智自體不應自體如先說及法智不攝不相應未知欲知根相應法彼是何耶比智俱聚忍俱聚中未知欲知根相應法是名與未知欲知根相應非法智相應所以者何是他聚故與法智相應亦與未知欲知根相應者未知欲知根所攝法智相應法彼是何耶答曰八根及彼相應非根心數法不與法智相應亦不與未知欲知根相應者未知欲知根所不攝法智知根知已根俱聚中法智體不與法智相應自體不應自體廣說如上不與未知欲知根相應所以者何以他聚故及法智未知欲知根所不攝不相應心心數法彼是何耶答曰法智不攝不相應知根知已根俱聚及有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句如法智於未知欲知根法智於知根知已根亦

如是

若法與法智相應亦與念覺支相應耶乃至廣作四句與法智相應不與念覺支相應者念覺支應於法智法智俱聚中念覺支體與法智相應不與念覺支相應所以者何自體不應自體如先說及法智不相應念覺支相應法彼是何耶荅曰忍俱聚中比智俱聚中念覺支相應法與法智相應亦與念覺支相應者除念覺支應於法智以多故除餘念覺支法智覺支聚中各除自體餘心心數法與二相應彼是何耶荅曰謂八大地十善大地及心覺觀隨地不與法智相應亦不與念覺支相應者法智不相應念覺支彼是何耶荅曰忍俱聚中比智俱聚中念覺支體不與法智相應是他聚故自體不應自體如先說一切無漏心更無餘有餘有漏心心數法色無為心不相應行作第四句如法智於念覺支法智於精進覺支猗覺支定覺支捨覺支正方便正念正定亦如是

若法與法智相應亦與擇法覺支相應耶荅曰若法與法智相應亦與擇法覺支相應亦與擇法覺支相應頗與擇法覺支相應非法智耶荅曰有法智所不攝擇法覺支相應法彼是何耶荅曰忍俱聚中比智俱聚中擇法覺支相應如法智比智說亦如是

阿毗曇毗婆沙論卷第五十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第五十八

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

規

智揵度相應品第四之二

若法與他心智相應亦與等智相應耶乃至廣作四句與他心智相應不與等智相應者等智所不攝他心智相應法彼是何耶荅曰無漏他心智相應法與等智相應不與他心智者他心智所不攝等智相應法彼是何耶荅曰他心智所不攝若染汙不隱沒無記等智相應法與他心智相應亦與等智者他心智所攝等智相應法彼是何耶荅曰九大地十善大地及心覺觀隨地不與他心智相應亦不與等智者是等智他心智所以者何自體不應自體如先說及他心智等智所不攝不相應法彼是何耶荅曰苦智苦忍俱聚集智集忍俱聚滅智滅忍俱聚道忍俱聚及他心智所不攝道智相應法已說一切有漏心無餘餘有色無為心不相應行作第

四句如上他心智於等智他心智於道智擇法覺支正見亦如是

若法與他心智相應不與苦集滅智不與空無相相應與無願相應耶答曰或與他心智相應不與無願相應乃至廣作四句與他心智相應不與無願者無願應於他心智他心智俱聚中無願體與他心智相應不與無願所以者何自體不應自體如先說及無願不相應他心智相應法彼是何耶答曰有漏他心智相應法與無願相應非他心智者他心智相應於無願無願俱聚中他心智體與無願相應不與他心智所以者何自體不應自體如先說及他心智不相應無願相應法彼是何耶答曰苦集無願不與他心智相應道無願相應法不與他心智相應以是他聚故與他心智相應亦與無願者除無願應於他心智除他心智應於無願他心智無願俱聚中各除自體諸餘心心數法與他心智無願相應彼是何耶答曰八大地十善大地及心覺觀隨地不

與他心智相應亦不與無願者他心智不相應無願彼是何耶答曰苦忍苦智集忍集智道忍及他心智不攝道智俱聚中無願體不與他心智相應以他聚故不與無願自體不應自體如先說無願不相應他心智彼是何耶有漏他心智俱聚中他心智體不與無願相應以他聚故不與他心智相應自體不應自體如先說及餘心心數法彼是何耶答曰空無相俱聚不與他心智相應餘有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句如他心智於無願他心智於六覺支四道支亦如是

若法與他心智相應不與未知欲知根相應亦與知根相應耶乃至廣作四句與他心智相應不與知根相應者知根所不攝他心智相應法彼是何耶答曰知已根俱聚中及有漏他心智俱聚中與他心智相應法與知根相應不與他心智者知根所攝他心智及他心智不攝不相應知根相應法彼是何耶答曰苦集滅智俱聚

及他心智所不攝道智俱聚與知根相應法與他心智相應亦與知根相應者知根所攝他心智相應法彼是何耶答曰八根及彼相應非根心心數法不與他心智相應亦不與知根者知根所不攝他心智彼是何耶答曰知已根俱聚有漏中他心智體不與知根相應以他聚故不與他心智相應自體不應自體如先說及他心智知根所不攝不相應諸餘心心數法彼是何耶答曰未知欲知根俱聚他心智不攝不相應知已根俱聚他心智不攝不相應有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句如他心智於知根他心智於知已根亦如是知若法與等智相應不與苦集滅道智三三昧覺支道支相應若與苦智相應不與集滅道智無相相應亦與空三昧相應耶乃至廣作四句與苦智相應不與空三昧者空三昧應於苦智苦智俱聚中空三昧體與苦智相應不與空三昧相應所以者何自體不應自體如先說及餘

空三昧不相應苦智相應法彼是何耶荅曰無頟俱聚中苦智相應法與空三昧相應不與苦智者苦智應於空三昧空三昧俱聚中苦智體與空三昧相應不與苦智相應所以者何自體不應自體如先說及餘苦智不相應空三昧相應法彼是何耶忍俱聚中空聚中與空三昧相應法與苦智相應亦與空三昧者除苦智應於空三昧俱聚中各除自體諸餘苦智空三昧相應心心數法彼是何耶荅曰八大地十善大地及心覺觀隨地不與苦智相應亦不與空三昧者苦智不相應空三昧彼是何耶苦忍俱聚中空三昧體不與苦智相應以他聚故不與空三昧相應自體不應自體如先說空三昧不相應苦智彼是何耶荅曰無頟俱聚中苦智體不與空三昧相應是他聚故不與苦智相應自體不應自體如先說及餘心心數法彼是何耶苦智不相應無頟俱聚無相俱聚有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句如苦智於

空三昧苦智於無頟三昧亦如是餘廣說如法智

若法與集智相應不與滅智道智空三昧無相三昧亦與無頟相應耶乃至廣作四句與集智相應不與無頟三昧者無頟應於集智集智俱聚中無頟三昧體與集智相應不與無頟相應所以者何自體不應自體如先說與無頟三昧相應不與集智者集智應於無頟無頟俱聚中集智體與無頟相應不與集智相應所以者何以三事故自體不應自體如先說及集智不相應無頟相應法彼是何耶荅曰苦忍俱聚中集忍道忍道智俱聚中無頟相應法與集智相應亦與無頟者除集智相應無頟以多故除諸餘集智無頟相應法彼是何耶荅曰八大地十善大地及心覺觀隨地不與集智相應亦不與無頟三昧者集智不相應無頟彼是何耶苦忍苦智集忍道忍道智俱聚中無頟體不與集智相應以他聚故不與無頟相應所以者何自體不應自體如先

說及餘心心數法餘者是空三昧無相三昧俱聚一切有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句餘廣說如法智

若法與滅智相應不與道智空三昧無頟三昧相應亦與無相三昧相應耶乃至廣作四句與滅智相應不與無相三昧相應者無相三昧應於滅智滅智俱聚中無相三昧體與滅智相應不與無相三昧相應所以者何以三事故自體不應自體如先說與無相三昧相應不與滅智者滅智應於無相三昧無相三昧俱聚中滅智體與無相三昧相應不與滅智相應所以者何自體不應自體如先說及滅智不相應無相三昧相應法彼是何耶滅忍俱聚中無相三昧相應法與滅智相應亦與無相三昧者除無相三昧應於滅智以多故除諸餘滅智無相三昧相應法彼是何耶荅曰八大地十善大地及心覺觀隨地不與滅智相應亦不與無相三昧者滅智不相應無相三昧彼是何耶滅忍

俱聚中無相三昧體不與滅智相應
以他聚故不與無相三昧相應所以
者何自體不應自體如先說諸餘滅
智無相三昧不相應心心數法無漏
法中餘有空三昧無願三昧俱聚一
切有漏心心數法色無為心不相應
行如是等法作第四句餘廣說如法智
若法與道智相應不與空三昧無相
三昧相應亦與無願三昧相應耶乃
至廣作四句與道智相應不與無願
三昧者無願三昧應於道智道智俱
聚中無願三昧體與道智相應不與
無願三昧所以者何自體不應自體
如先說與無願三昧相應不與道智
者道智應於無願無願俱聚中道智
體與無願三昧相應不與道智所以
者何自體不應自體如先說及道智
不相應無願相應法彼是何耶答曰
苦忍苦智集忍集智道忍俱聚中與
無願三昧相應法與道智相應及與
無願三昧者除道智相應無願以多
故除諸餘道智無願三昧相應法彼
是何耶答曰八大地十善大地及心

覺觀隨地不與道智相應亦不與無
願三昧者道智不相應無願三昧彼
是何耶答曰苦忍苦智集忍集智道
忍俱聚中無願三昧體不與道智相
應以他聚故亦不與無願三昧相應
所以者何自體不應自體如先說及
餘道智無願三昧不相應心心數法
無漏法中餘有空無相俱聚一切有
漏心心數法色無為心不相應行如
是等法作第四句餘廣說如法智
若法與空三昧相應不與無相無願
三昧相應亦與未知欲知根相應耶
乃至廣作四句與空三昧相應不與
未知欲知根相應者未知欲知根所
不攝與空三昧相應法彼是何耶答
曰知根知已根中與空三昧相應法
不與未知欲知根相應以他聚故與
未知欲知根相應不與空三昧者未
知欲知根所攝空三昧未知欲知根
俱聚中空三昧體與未知欲知根相
應不與空三昧相應所以者何自體
不應自體如先說及餘空三昧所不
攝不相應未知欲知根相應決彼是

何耶答曰無願無相三昧俱聚中與
未知欲知根相應法與空三昧相應
亦與未知欲知根者未知欲知根所
攝與空三昧相應法彼是何耶答曰
八根及餘非根心數法不與空三昧
相應亦不與未知欲知根相應者未
知欲知根所不攝空三昧彼是何耶
知根知已根俱聚中空三昧體不與
未知欲知根相應以他聚故不與空
三昧相應所以者何自體不應自體
如先說及空三昧未知欲知根所不
攝不相應諸餘心心數法彼是何耶
答曰未知欲知根不攝不相應與無
願無相三昧相應法色無為心不相
應行如是等法作第四句如空三昧
於未知欲知根空三昧於知根知已
根亦如是
若法與空三昧相應亦與念覺支相
應耶乃至廣作四句與空三昧相應
不與念覺支者念覺支應於空三昧
空三昧俱聚中念覺支體與空三昧
相應不與念覺支相應所以者何自
體不應自體如先說與念覺支相應

不與空三昧者空三昧應於念覺支念覺支俱聚中空三昧體與念覺支相應不與空三昧相應所以者何自體不應自體如先說及餘空三昧不相應念覺支相應法彼是何耶無頞無相三昧俱聚中念覺支相應法與空三昧相應亦與念覺支者除空三昧相應念覺支以多故除諸餘空三昧念覺支相應心心數法彼是何耶荅曰八大地十善大地及心覺觀隨地不與空三昧相應亦不與念覺支者空三昧不相應念覺支無頞無相三昧俱聚中念覺支體不與空三昧相應以他聚故不與念覺支相應所以者何自體不應自體如先說諸餘心心數法無漏心無餘餘有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句如空三昧於念覺支空三昧於擇法覺支精進覺支猗覺支捨覺支正見正方便正念亦如是

若法與空三昧相應亦與喜覺支相應耶乃至廣作四句與空三昧不與喜覺支者喜覺支應於空三昧空三

昧俱聚中喜覺支體與空三昧相應不與喜覺支相應所以者何自體不應自體如先說諸餘心心數法無漏心無餘餘有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句如空三昧於喜覺支空三昧不相應喜覺支無頞無相三昧俱聚中喜覺支體不與空三昧相應以他聚故不與喜覺支相應所以者何自體不應自體如先說喜覺支不相應空三昧彼是何耶荅曰有空三昧所不攝定覺支相應法彼是何耶無頞無相俱聚中定覺支相應法如空三昧於定覺支空三昧於正定亦如是如空三昧無頞無相三昧說亦如是異者無頞無相三昧於喜覺支於正見正覺亦如是

若法與未知欲知根相應不與知根知已根相應亦與念覺支相應耶乃至廣作四句與未知欲知根相應不與念覺支者未知欲知根所攝念覺支未知欲知根聚中念覺支體與未

昧體不與空三昧相應所以者何自體不應自體如先說亦不與喜覺支相應所以者何彼地中無喜故諸餘心心數法餘者未至中間第三第四禪三無色定中無頞無相三昧俱聚中一切有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句如空三昧於喜覺支空三昧於正覺亦如是

若法與空三昧相應亦與定覺支相應耶荅曰若與空三昧相應亦與定覺支相應頗與定覺支相應不與空三昧相應耶荅曰有空三昧所不攝定覺支相應法彼是何耶無頞無相俱聚中定覺支相應法如空三昧於定覺支空三昧於正定亦如是如空三昧無頞無相三昧說亦如是異者無頞無相三昧於喜覺支於正見正覺亦如是

若法與未知欲知根相應不與知根知已根相應亦與念覺支相應耶乃至廣作四句與未知欲知根相應不與念覺支者未知欲知根所攝念覺支未知欲知根聚中念覺支體與未

知欲知根相應不與念覺支相應所以者何自體不應自體如先說與念覺支相應不與未知欲知根者未知欲知根所不攝念覺支相應法彼是何耶荅曰知根知已根俱聚中念覺支相應法不與未知欲知根相應以他聚故與未知欲知根相應亦與念覺支者未知欲知根所攝念覺支相應法彼是何耶荅曰八根及彼相應法彼是何耶荅曰知根知已根俱聚中念覺支體不與未知欲知根相應以他聚故不與念覺支相應行所以者何自體不應自體如先說及餘心心數法更無無漏心餘一切有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句如未知欲知根於念覺支未知欲知根於擇法覺支精進覺支定覺支正見正方便正念正定亦如是

若法與未知欲知根相應亦與喜覺支耶乃至廣作四句與未知欲知根

相應不與喜覺支者未知欲知根所攝喜覺支未知欲知根俱聚中喜覺支體與未知欲知根相應不與喜覺支相應所以者何自體不應自體如先說及喜覺支不攝不相應未知欲知根相應法彼是何耶荅曰未至中間第三第四禪中未知欲知根相應法不與喜覺支相應所以者何彼地無喜故與喜覺支相應不與未知欲知根者未知欲知根不攝喜覺支相應法彼是何耶荅曰知根知已根中喜覺支相應法不與未知欲知根相應以他聚故與未知欲知根相應亦與喜覺支者未知欲知根所攝喜覺支相應法彼是何耶荅曰八根及彼相應非根心數法不與未知欲知根相應亦不與喜覺支者未知欲知根不攝不相應喜覺支彼是何耶荅曰知根知已根俱聚中喜覺支體不與未知欲知根相應以他聚故亦不與喜覺支相應所以者何自體不應自體如先說及餘未知欲知根喜覺支不攝不相應心心數法彼是何耶荅

曰未至中間第三第四禪三無色中知根知已根俱聚中一切有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句

若法與未知欲知根相應亦與猗覺支相應耶乃至廣作四句與未知欲知根相應不與猗覺支者猗覺支應於未知欲知根未知欲知根俱聚中猗覺支體與未知欲知根相應不與猗覺支相應所以者何自體不應自體如先說與猗覺支相應不與未知欲知根者未知欲知根不相應猗覺支相應法彼是何耶荅曰知根知已根俱聚中猗覺支相應法不與未知欲知根相應是他聚故與未知欲知根相應亦與猗覺支者猗覺支未知欲知根相應法彼是何耶荅曰十大地九善大地及心覺

觀隨地不與未知欲知根相應亦不與猗覺支者未知欲知根不相應猗覺支彼是何耶知根知已根俱聚中猗覺支體不與未知欲知根相應是他聚故亦不與猗覺支相應所以者

何自體不應自體如先說及餘心心數法更無無漏心餘有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句如未知欲知根於猗覺支未知欲知根於捨覺支亦如是若法與未知欲知根相應亦與正覺相應耶乃至廣作四句與未知欲知根相應不與正覺者正覺應於未知欲知根俱聚中正覺體與未知欲知根相應不與正覺相應所以者何自體不應自體如先說及正覺不相應未知欲知根相應法彼是何耶中間禪三禪中未知欲知根相應法與正覺相應不與未知欲知根者未知欲知根不相應正覺相應法彼是何耶知根知已根俱聚中正覺相應法不與未知欲知根相應以他聚故與未知欲知根相應亦與正覺者未知欲知根正覺相應法彼是何耶答曰十大地十善大地及心觀不與未知欲知根相應亦不與正覺者未知欲知根不相應正覺彼是何耶知根知已根俱聚中正覺體不與未知欲知根相應以他

聚故亦不與正覺相應所以者何自體不應自體如先說及餘心心數法餘者中間禪三禪三無色定中知根知已根俱聚中一切有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句如未知欲知根知根知已根說亦如是異者

若法與知已根相應亦與正見相應耶乃至廣作四句與知已根相應不與正見者知已根所攝正見知已根俱聚中正見體與知已根相應不與正見相應所以者何自體不應自體如先說及餘正見不相應知已根相應法彼是何耶答曰盡智無生智俱聚中與已知根相應不與正見相應以他聚故與正見相應不與已知根者知已根所不攝正見相應法未知欲知根知根俱聚中正見相應法不與已知根相應以他聚故與知已根相應亦不與正見者知已根正見相應法彼是何耶答曰八根及彼相應非根心心數法不與已知根相應亦不與正見者知已根所不攝正見未

知欲知根俱聚中正見體不與知已根相應以他聚故不與正見相應所以者何自體不應自體如先說及餘心心數法無漏法無餘餘有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句餘相應如先品說

阿毗曇毗婆沙論卷第五十六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第五十九　　規

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

智揵度相應品第四之三

有四十四智體知老死智體知老死集智體知老死滅智體知老死滅道智體乃至知行亦如是問曰何故作此論荅曰此是佛經佛經說佛告比丘我今當說四十四智體汝等皆應一心善聽佛說是經而不廣分別佛經是此論所為根本欲廣分別故而作此論問曰若佛經是此論根本者何故世尊說此經耶荅曰世尊以如是方便道門得阿耨多羅三藐三菩提今欲以是方便道門示諸弟子汝等不捨是方便道門者不久當得盡漏辟豪富長者以如是方便積聚財物復欲以是方便教諸子孫汝等不應捨離如是方便不久當得無量財寶彼亦如是

云何四十四智體知老死是一智體知老死集是二智體知老死滅是三智體知老死滅道是四智體知因老死有四智體乃至知行亦有四智體十一四則有四十四智體問曰何故不說知無明智體耶荅曰應說而不說者當知此說有餘復次若是有支有為作因者說智體無明雖是有支有不為作因復次有四法者立智體無明有三法義故不立知老死智是四智謂法智比智苦智等智知老死集智是四智謂法智比智集智等智知老死滅智是四智謂法智比智滅智等智知老死滅道智是四智謂法智比智道智等智如知老死有十六智乃至知行亦有十六智若分別左身及以刹那則有無量無邊此中以有支以諦以對治故有四十四智體問曰此四十四智體幾在過去幾在未來幾在現在荅曰或在過去或在未來或在現在幾緣過去幾緣未來現在荅曰三十三緣三世十一緣非世法若如雜揵度所說者三緣過去謂知行知行集知識集三緣未來謂知老死知老死集知生十六緣現在謂知生知生集知有知有集知取知取集知愛知愛集知受知受集知觸知觸集知六入知六入集知名色知名色集知識十一緣三世十一緣非世幾是有漏幾是無漏荅曰或盡是有漏或盡是無漏幾緣有漏幾緣無漏荅曰二十二緣有漏二十二緣無漏幾是有為幾是無為荅曰盡是有為無有智是無為者幾緣有為幾緣無為荅曰三十三緣有為十一緣無為此智體不能得正決定不得果不離欲不盡漏是聖人本所得法為遊戲故為觀本所作故為受現法樂故為受用聖法故起此智現在前

有七十七智體問曰何故作此論荅曰此是佛經佛經說我今當說七十七智體謂知生是老死緣智體非不緣生有老死智體乃至廣說佛何故說此經者如先說

云何七十七智體荅曰知生是老死緣是一智體非不緣生有老死是二智體過去生曾為老死緣是三智體非不曾緣過去生有老死是四智體

未来生當為老死緣是五智體非不當緣未来生有老死是六智體及知法住智此法是無常是有為從因緣生是盡法是滅法是無欲法知如是法者是第七智體知知老死有七智體乃至知行亦有六智體十一七智體則有七十七智體問曰此中何故不說知無明緣智體耶荅曰應說而不說者當知此說有餘復次若是有支有為作因者說智體無明雖是有支有不為作因知生是老死緣是四智體謂法智比智等智集智非不緣生有老死智體何故復作此說耶荅曰論有二種一定自言二定他言定自言者如佛弟子以佛法義定於自言如外道弟子以外道義亦定自言如育多婆提以育多婆提義定於自言如毗婆闍婆提以毗婆闍婆提義定於自言定他言者如佛弟子定外道弟子言外道弟子定佛弟子言如育多婆提定毗婆闍婆提言如毗婆闍婆提定育多婆提言或謂此但為論議故作如是說非是實法欲令此義

決定有如是實事故作是說非不緣生有此老死此智是四智謂法智比智等智集智通前有八智知過去生曾為老死緣智體是四智謂法智比智等智知集智通前有十二智體知非不曾緣過去生有老死智體是四智如先說通前有十六智體知未来生當為老死緣智體是四智如先說通前有二十智體知非不當緣未来生有老死智體是四智如先說通前有二十四智體知法住智乃至廣說通前有二十五智體如知老死緣有二十五智體乃至知行緣有二十五智體若分別在身及剎鄉者則有無量無邊智體此中以有支以世以諦以對治故立七十七智體問曰何故不說知現在智體耶荅曰或有說者生是老死緣非不緣生有老死是說知現在智體過去者知過去未来者知未来復有說者知生是老死緣非不緣生有老死是說知三世過去即知過去未来即知未来

問曰此智幾在過去幾在未来現在

荅曰或盡在過去或盡在未来或盡在現在幾緣過去幾緣未来幾緣現在荅曰若如所說生是老死緣非不緣生有老死是說知現在智體者二十二緣過去二十二緣未来二十二緣現在十一緣三世若作是說生是老死緣非不緣生有老死是說知三世智體者二十二緣過去二十二緣未来三十三緣三世幾是有漏幾是無漏荅曰或盡是有漏或盡是無漏幾緣有漏幾緣無漏荅曰盡緣有漏幾是有為幾是無為荅曰盡是有為無有智體是無為者幾緣有為幾緣無為荅曰盡緣有為此智體不能得正決定乃至廣說

及法住智乃至廣說法住智者是知因智所以者何住名為因三界上中下果在彼中住故若知此智名知法住智此智是四智謂法智比智等智集智復有說者若欲知法住智是名知法住智知彼智是道智問曰若然者此說云何通如說此是盡法滅法無欲法無漏法非是無欲法荅曰此

文應如是說此是盡法滅法不應言無欲法而不說者有何意耶答曰欲呵責無漏法故經說蘇尸摩當知先有法住智後有涅槃智問曰此中何者是法住智何者是涅槃智耶答曰知生死增長智是法住智知生死增長滅智是涅槃智復次知十二緣起是法住智知十二緣起滅是涅槃智知苦集智是法住智知滅道智是涅槃智若作是說則為善通先有法住智後有涅槃智復有說者苦集道智是法住智滅智是涅槃智問曰若然者先有法住智後有涅槃智此說云何通答曰涅槃智亦有在後者復次諸邊中智是法住智根本中智是涅槃智何以知之經說有衆多異學梵志共集一處作如是談論聞有此言沙門瞿曇未出世時我等為國王大臣婆羅門居士而見尊重供養今沙門瞿曇出世奪我名稱利養猶如日出令火無光我等今當作何方便還得名譽利養乃至廣說復作是念沙門瞿曇更無異德但善知經論頌偈

端正我等不假顏貌但知經論者便可還得名譽利養乃至廣說復作是言今此衆中誰能堪任於沙門瞿曇法中出家而竊於法令我等受持讀誦復作是言令蘇尸摩梵志志念堅固堪任於沙門瞿曇法中出家竊法令我等受持讀誦即皆往詣蘇尸摩所具陳上事而以告之尒時蘇尸摩以二事故而便可之一以親愛眷屬故二以善根因緣故尒時蘇尸摩出王舍城詣於竹林時有衆多比丘在精舍門邊往反經行尒時蘇尸摩遥見諸比丘即往其所而作是言諸比丘當知我欲於沙門瞿曇法中淨修梵行時諸比丘即將蘇尸摩詣世尊所而白佛言令此蘇尸摩梵志者欲於世尊法中出家受具足戒行比丘法佛告諸比丘汝等可為蘇尸摩出家授其具足時諸比丘即為出家授具足時蘇尸摩聰明智慧念力堅固未久之間讀誦三藏少解其義便作是念若欲利我親屬者今正是時從竹林出欲詣王舍城世尊有遍照眼

守護於法誰能竊者尒時有五百比丘詣蘇尸摩所或有說者是諸比丘佛所化作或有說者是實比丘時諸比丘到蘇尸摩所皆作是言蘇尸摩當知我等生分已盡所作已辦梵行已立不受後有時蘇尸摩便問諸比丘言汝等依於初禪得盡漏耶答曰不也依第二第三第四禪及過色無色寂靜解脫得盡漏耶答言不也時蘇尸摩復作是言汝等既不依禪定而得盡漏誰當信耶時諸比丘皆作是言我等是慧解脫時蘇尸摩不識慧解脫若我親屬問是義者我則不知以是事故還詣佛所具以上事向佛說之佛作是答蘇尸摩當知先有法住智後有涅槃智蘇尸摩復白佛言世尊我今不知何者法住智何者是涅槃智佛告蘇尸摩汝知與不知但法應如是先有法住智後有涅槃智彼諸比丘先依未至禪盡漏後起根本禪以是事故知諸邊中智是法住智根本中智是涅槃智若成就法智亦成就比智耶答曰若

得云何為得若苦比智現在前設成就比智亦成就法智耶答曰如是所以者何以法智在前得故若成就法智亦成就他心智耶答曰若得不失云何若得不失已離欲愛於彼離欲不退設成就他心智亦成就法智耶答曰若得云何為得若苦法智現在前若成就法智亦成就等智耶答曰如是設成就等智亦成就法智耶答曰若得云何為得若苦法智現在前若成就法智亦成就法智耶答曰如是所以者何此二智一時得故若成就法智亦成就集滅道智耶答曰若得設成就集滅道智耶答曰如是所以者何法智在前得故若成就比智亦成就他心智耶答曰若得不失已離欲愛於彼離欲不退設成就他心智亦成就比智耶答曰若得云何為得若苦比智現在前若成就比智亦成就等智耶答曰如是設成就等智亦成就比智耶答曰若得如先說若成就

比智亦成就苦智耶答曰如是設成就苦智亦成就比智耶答曰若得如先說若成就比智亦成就他心智耶答曰如是若成就他心智亦成就等智耶答曰如是設成就等智亦成就他心智耶答曰若得不失如先說若成就他心智亦成就苦集滅道智耶答曰若得設成就苦集滅道智亦成就他心智耶答曰若得不失如先說若成就等智亦成就苦集滅道智耶答曰若得設成就苦集滅道智亦成就等智耶答曰如是若成就苦智亦成就集滅道智耶答曰若得設成就集滅道智亦成就苦智耶答曰如是所以者何苦智在前得故若成就集智亦成就滅道智耶答曰若得設成就滅道智亦成就集智耶答曰如是若成就滅智亦成就道智耶答曰若得設成就道智亦成就滅智耶答曰如是

若成就過去法智亦成就未來耶答曰如是何等時成就過去未來法智

耶答曰得正決定見苦諦時二心頃見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果信解脫轉根作見到時解脫轉根作不動時已起滅法智設成就未來法智亦成就過去耶答曰若滅已不失如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就未來法智不成就過去耶答曰得正決定見苦諦時一心頃得須陀洹果未起滅法智先起滅者得果故失乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失若成就過去法智亦成就現在耶答曰若現在前云何為現在前若不起比智等智忍若非無心時乃現在前何等時成就過去現在法智耶答曰得正決定見集諦時一心頃見滅諦時一心頃見道諦時一心頃得須陀洹果已起滅法智現在前乃至時解脫轉根作不動已起滅法智現在前設成就現在法智亦成就過去耶答曰若滅已不失則成就何等時成就現在

法智亦成就過去耶荅曰如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就現在法智非過去耶荅曰得正決定見苦諦時一心頃得須陁洹時未起滅法智先起滅者得果故失起法智現在前乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失起法智現在前若成就未來法智亦成就現在耶荅曰若現在前何等時成就未來現在法智耶荅曰得正決定見苦諦時一心頃見集諦時一心頃見滅諦時一心頃見道諦時一心頃得須陁洹果時起法智現在前乃至時解脫轉根作不動起法智現在前設成就現在法智亦成就未來耶荅曰如是所以者何若成就現在法智必成就未來若成就過去法智亦成就未來現在耶荅曰未來則成就現在若現在前何等時成就三世法智耶荅曰得正決定見集諦時一心頃見滅諦時一心頃見道諦時一心頃得須陁洹果已起滅法智現在前乃至時解脫轉根作不動已起

滅法智現在前設成就未來現在法智亦成就過去耶荅曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就未來現在法智不成就過去耶荅曰得正決定見苦諦時一心頃得須陁洹果未起滅法智先起滅者得果故失起法智現在前乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失起法智現在前若成就未來法智亦成就現在耶荅曰如是所以者何若成就現在法智必成就未來若成就過去法智亦成就未來現在耶荅曰或成就未來法智非過去現在耶荅曰或成就未來法智非過去現在及過去非現在及現在非過去及過去現在成就未來法智非過去現在者若得法智未滅設滅便失則不現在前若得法智是則明有未來若未滅設滅便失則明無過去不現在前則明無現在何等時成就未來法智不成就過去現在耶見道中無得須陁洹果未起滅法智先起滅者得果故失不起法智現在前乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失不起法智現在前及過去非現在者若已

起滅法智不起法智現在前若已起滅法智則明有過去不起法智現在前則明無現在若成就過去必成就未來何等時成就過去未來法智不成就現在耶荅曰如先說成就過去未來法智時及現在非過去者起法智現在前若未滅設滅便失起法智現在前則明有現在若未滅設滅便失則明無過去若成就現在必成就未來何等時成就未來現在法智非過去耶荅曰如先說成就未來現在法智時及過去現在者若以起滅法智不失起法智現在前若以起滅法智不失則明有過去起法智現在前則明有現在若成就過去現在必成就未來何等時成就三世法智耶荅曰如先說成就三世法智時設成就過去現在法智亦成就未來耶荅曰如是若成就現在法智亦成就過去未來耶荅曰未來則成就過去若滅已不失若未滅設滅便失則不成就何等時成就三世法智耶荅曰如先說成就三世法智時設成就過去未

来法智亦成就現在耶荅曰若現在前如先說如法智作六句比智苦智集智滅智道智作六句亦如是

阿毗曇毗婆沙論卷第五十九

甲辰歲高麗門分司大藏都監奉勅彫造

阿毗曇毗婆沙論卷第六十　　規

迦旃延子造　　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

智揵度相應品第四之四

若成就過去他心智亦成就未来耶荅曰如是所以者何若成就過去必成就未来何等時成就過去未来他心智耶荅曰生欲界離欲界欲者及生色界者若學人於欲界色界已起滅無漏他心智命終生無色界未得阿羅漢果者設成就未来他心智亦成就過去耶荅曰若滅已不失則成就如先說時若未滅設滅便失則不成就生欲界色界則無是事若於欲界色界已起滅他心智命終生無色界於彼得阿羅漢果者是時不起滅他心智先起滅者得果故失若聖人於欲色界不起滅無漏他心智命終生無色界者唯成就未来他心智非過去若成就過去他心智亦成就現在耶荅曰若現在前云何為現在前若不起餘智不起忍若非無心乃見

在前設成就現在他心智亦成就過去耶荅曰如是何等時成就過去現在他心智耶荅曰生欲色界起他心智現在前若成就未来他心智亦成就現在耶荅曰若現在前云何為現在前荅曰若不起餘智及忍若非無心乃現在前何等時成就未来現在他心智耶荅曰生欲色界起他心智現在前設成就現在他心智亦成就未来耶荅曰如是所以者何若成就現在必成就未来若成就過去他心智亦成就未来現在耶荅曰未来則成就現在若現在前云何為現在前如先說何等時成就三世他心智耶荅曰生欲色界起他心智現在前設成就未来現在他心智亦成就過去耶荅曰如是何等時成就三世他心智耶荅曰如先說若成就未来他心智亦成就過去現在耶荅曰或成就未来他心智非過去現在及過去非現在及過去現在何等時成就未来他心智非過去現在耶荅曰生欲色界中無有是事若學人於欲色界中

不起滅無漏他心智命終生無色界未得阿羅漢果者若已起滅他心智命終生無色界得阿羅漢果者是時唯成就未來及過去非現在者生欲界離欲愛不起他心智現在前生色界不起他心智現在前若學人已起滅無漏他心智命終生無色界未得阿羅漢果者及過去現在者生欲色界起他心智現在前設成就過去他心智現在他心智亦成就未來耶荅曰如是何等時成就三世他心智耶荅曰如先說時若成就現在他心智亦成就過去未來耶荅曰如是何等時成就三世他心智耶荅曰如先說時設成就過去未來他心智亦成就現在耶荅曰若現在前去何為現在前荅曰如先說

若成就過去等智亦成就未來耶荅曰如是所以者何一切衆生盡成就過去未來等智故成就未來等智亦成就過去耶荅曰如是若成就過去等智亦成就現在耶荅曰若現在前去何為現在前若不起無漏智不起

忍若非無心乃現在前設成就現在等智亦成就過去耶荅曰如是餘廣說如經本

若成就過去法智亦成就過去比智耶荅曰若滅已不失則成就何等時成就過去法智比智耶荅曰得正決定見集諦時四心須見滅諦時四心須見道諦時三心須得須陁洹果已起滅法智比智乃至時解脫轉根作不動已起滅法智比智若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去法智不成就比智耶荅曰得須陁洹果阿羅漢果時解脫轉根作不動時無有是事所以者何是時先有比智故何等時成就過去法智不成就過去比智耶荅曰得正決定見苦諦時二心須得斯陁含果時已起滅法智非比智先起滅者得果故失得阿那含果信解脫轉根作見到亦如是設成就過去比智亦成就過去法智耶荅曰若滅已不失則成就何等時成就過去比智不成就過去法智耶荅曰見道中無有是事所以者何見道中

先得法智故得須陁洹果時已起滅比智不起滅法智先起滅者得果故失乃至時解脫轉根作不動已起滅比智不起滅法智先起滅者得果轉根故失若成就過去法智亦成就未來比智耶荅曰若得何等時成就過去法智亦成就未來比智耶荅曰得正決定見苦諦時一心須見集諦時四心須見滅諦時四心須見道諦時三心須得須陁洹果已起滅法智乃至時解脫轉根作不動已起滅法智設成就未來比智亦成就過去法智耶荅曰若滅已不失則成就何等時成就未來比智亦成就過去法智耶荅曰如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就未來比智不成就過去法智耶荅曰見道無有是事得須陁洹果乃至時解脫轉根作不動不起滅法智若成就過去法智亦成就現在比智耶荅曰若成就現在前去何為現在前若不起餘智不起忍若非無心乃現在前何等時成就過去法智亦成就現在比智耶荅曰

得正決定見苦諦時一心須見集諦時一心須見滅諦時一心須得須陁洹果已起滅法智起比智現在前乃至時解脫轉根作不動已起滅法智起比智現在前設成就現在比智亦成就過去法智耶荅曰若滅不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就現在比智不成就過去法智耶荅曰見道中無有是事得須陁洹果未起滅法智先起滅法智者得果故失起比智現在前乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅法智者得果轉根故失起比智現在前若成就過去法智亦成就過去現在比智耶荅曰或成就過去法智不成就過去現在比智及過去非現在及現在非過去及過去現在成就過去法智非成就過去現在比智者已起滅法智未起滅比智不起比智現在前何等時成就過去法智不成就過去現在比智耶荅曰得須陁洹果阿羅漢果時解脫轉根作不動無有是事得正決定見苦諦時一

心須得斯陁含果阿那含果信解脫轉根作見到時已起滅法智未起滅比智先起滅者得果轉根故捨不起比智現在前及過去非現在者已起滅法智比智不起比智現在前何等時成就過去法智比智不成就現在比智耶荅曰如先說及現在非過去者已起滅法智起比智現在前若未滅設滅便失何等時成就過去法智現在比智非過去比智耶荅曰如先說及過去現在者已起滅法智比智起比智現在前何等時成就過去法智及過去現在比智耶荅曰得正決定見集諦時一心須見滅諦時一心須得須陁洹果已起滅法智比智起比智現在前乃至時解脫轉根作不動已起滅法智起比智現在前設成就過去法智耶荅曰如先說若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去現在比智不成就過去法智耶荅曰見

道中無有是事得須陁洹果已起滅比智起比智現在前未起滅法智先起滅者得果故失乃至時解脫轉根作不動說亦如是若成就過去法智亦成就未來現在比智耶荅曰或成就過去法智不成就未來現在比智及未來非現在及未來現在成就過去法智非未來現在比智者已起滅法智不失未得比智何等時成就過去法智非未來現在比智耶荅曰得正決定見苦諦時一心須及未來非現在者已起滅法智不失得比智不起現在前何等時成就過去法智及未來比智非現在耶荅曰如先說及未來現在者已起滅法智不失起比智現在前何等時成就過去法智亦成就未來現在比智耶荅曰得正決定見苦諦時一心須見集諦時一心須見滅諦時一心須得須陁洹果已起滅法智起比智現在前乃至時解脫轉根作不動亦如是設成就未來現在比智亦成就過去法智耶荅曰若滅已不失則成就何等時成就未

來現在比智亦成就過去法智耶答曰如先說若不滅設滅便失則不成就何等時成就未來現在比智不成就過去法智耶答曰見道中無有是事得須陁洹果乃至時解脫轉根作不動時未起滅法智先起滅者得果轉根故失起比智現在前若成就過去法智亦成就過去未來比智耶答曰或成就過去法智非過去未來比智及未來非過去及過去未來成就過去法智非過去未來比智者已起滅法智不失未得比智何等時成就過去法智非過去未來比智耶答曰得正決定見苦諦時一心須及未來非過去者已起滅法智不失得比智未滅設滅便失何等時成就過去法智及未來比智非過去耶答曰得正決定見苦諦時一心須得須陁洹果阿羅漢果時解脫轉根作不動時無有是事所以者何比智在前得故得斯陁含阿那含果信解脫轉根作見到時已起滅法智未起滅比智先起滅者得果轉根故失及過去未來比

智者已起滅法智比智不失何等時成就過去法智及過去未來比智耶答曰得正決定見集諦時四心須見道諦時三心須得須陁洹果已起滅法智比智乃至時解脫轉根作不動已起滅法智比智設成就過去未來比智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去未來比智不成就過去法智耶答曰見道中無有是事所以者何法智在前得故得須陁洹果已起滅比智未起滅法智先起滅者已得果故失乃至時解脫轉根作不動亦如是若成就過去法智亦成就過去未來現在比智耶答曰是中有五句成就過去法智非過去未來現在比智者答曰如先說及未來非過去現在者答曰如先說及過去未來非現在者答曰如先說及未來現在非過去者答曰如先說及過去未來現在者已起滅法智比智起比智現前何等時成就過去法智亦成就

三世比智耶答曰得正決定見集諦時一心須見滅諦時一心須得須陁洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智比智起比智現在前設成就過去未來現在比智亦成就過去法智耶答如先說若成就過去法智亦成就過去他心智耶答曰若滅已不失則成就過去何等時成就過去法智他心智耶答曰離欲愛人得正決定見苦諦時二心須見集諦時四心須見滅諦時四心須見道諦時三心須得阿那含果阿羅漢果離欲愛人信解脫轉根作見到時解脫轉根作不動已起滅法智他心智若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去法智非他心智耶答曰未離欲愛人得正決定見苦諦時二心須見集諦時四心須見滅諦時四心須見道諦時三心須得須陁洹果斯陁含果未離欲愛人信解脫轉根作見到時已起滅法智設成就過去他心智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則

不成就何等時成就過去他心智非法智耶荅曰離欲愛人得正決定見苦諦時二心頃得阿那含果阿羅漢果未起滅法智設起滅者得果故失離欲愛信解脫轉根作見到時解脫轉根作不動未起滅法智設起滅者得果故失離欲愛信解脫轉根作見到時解脫轉根作不動未起滅法智設起滅者即於彼得阿羅漢果生欲界離欲凡夫生色界未得阿羅漢果者生欲界離欲愛凡夫生色界凡夫若成就過去法智亦成就未來他心智耶荅曰若得不失則成就云何得不失若離欲愛於彼離欲不退何等時成就過去法智亦成就未來他心智耶荅曰如先說時設成就未來他心智亦成就過去法智耶荅曰若已滅不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就未來他心智不成就過去法智耶荅曰離欲愛人得正決定見苦諦時二心頃得阿那含果得阿羅漢果未起滅法智設起滅者得果故失離欲愛信解脫轉根作見到

時解脫轉根作不動未起滅法智設起滅者轉根故失若於欲界未起滅法智命終生色無色界設起滅者即於彼得阿羅漢果生欲界離欲凡夫生色界凡夫若成就過去法智亦成就現在他心智耶荅曰若現在前云何為現在前若不起餘智不起忍若非無心乃現在前何等時成就過去法智成就現在他心智耶荅曰得阿那含果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智起他心智現在前若於欲界起滅法智命終生色界起他心智現在前設成就現在他心智亦成就過去法智耶荅曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就現在他心智不成就過去法智耶荅曰見道中無有是事得阿那含果乃至時解脫轉根作不動未起滅法智設起滅者得果轉根故失起他心智現在前若於欲界不起滅法智命終生色界起他心智現在前設起滅者即於彼得阿羅漢果故失起他心智現在前生欲色界凡夫

起他心智現在前若成就過去法智亦成就過去現在他心智耶荅曰或成就過去法智不成就過去現在他心智及過去非現在及過去現在成就過去法智非過去現在他心智者若已起滅法智不起滅他心智設起滅者便失不起他心智現在前何等時成就過去法智不成就過去現在他心智耶荅曰如先說未離欲愛時及過去非現在前者已起滅法智他心智不失不起他心智現在前如先說異者言不起他心智現在前及過去現在者已起滅法智他心智不失起他心智現在前何等時成就過去法智亦成就過去現在他心智耶荅曰見道中無有是事得阿那含果已起滅法智起他心智現在前乃至時解脫轉根作不動已起滅法智起他心智現在前若於欲界已起滅法智命終生色界未得阿羅漢果起他心智現在前設成就過去現在他心智亦成就過去法智耶荅曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便

失則不成就何等時成就過去現在他心智非過去法智耶荅曰見道中無有是事阿那含果未起滅法智起他心智現在前乃至時解脫轉根作不動未起滅法智起他心智現在前若於欲界不起滅法智命終生色界起他心智現在前設起滅者生色界得阿羅漢果起他心智現在前生欲色界凡夫起他心智現在前若成就過去法智亦成就未來現在他心智耶荅曰此中有三句成就過去法智不成就未來現在他心智者荅如先說及未來非現在者已起滅法智不失得他心智不起現在前何等時成就過去法智及未來他心智非現在耶荅曰離欲愛人得正決定見苦諦時二心須見集諦時四心須見滅諦時四心須見道諦時三心須得阿那含果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智不起他心智現在前若於欲界起滅法智命終生色界未得阿羅漢果不起他心智現在前若生無色界未得阿羅漢果及未來現在者已

起滅法智不失起他心智現在前何等時成就過去法智及未來他心智耶荅曰此中有三句成就過去法智非過去未來他心智者荅如先說及未來非過去者已起滅法智他心智未起滅設滅便失何等時成就過去法智及未來他心智耶荅曰生欲色界無有是事若於欲色界起滅法智不起滅無漏他心智命終生無色界未得阿羅漢果及過去未來他心智者荅曰如先說設成就過去未來他心智亦成就過去法智耶荅曰如先說若成就過去法智亦成就過去未來現在他心智耶荅曰此中有四句隨相而說設成就過去未來現在他心智亦成就過去法智耶荅曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失

則不成就亦如先說若成就過去法智亦成就過去等智耶荅曰如是何等時成就過去法智亦成就等智耶荅曰得正決定見苦諦時二心須見集諦時四心須見滅諦時四心須見道諦時三心須得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智設成就過去等智亦成就過去法智耶荅曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去等智不成就過去法智耶荅曰一切凡夫人及得正決定見苦諦時二心須得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動未起滅法智設起滅者得果轉根故失若成就過去法智亦成就未來等智耶荅曰如是何等時成就過去法智及未來等智荅曰如先說設成就未來等智亦成就過去法智耶荅曰若已滅不失則成就如先說若不滅設滅便失則不成就亦如先說若成就過去法智亦成就現在等智耶荅曰若現在前云何為現在前若不起無漏智

不起忍若非無心乃現在前何等時成就過去法智及現在等智耶荅曰見道中無有是事得須陁洹果乃至時解脫轉根作不動時已起滅法智起等智現在前設成就現在等智亦成就過去法智耶荅曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就現在等智不成就過去法智耶荅曰見道中無有是事得須陁洹果未起滅法智先起滅者得果轉根故失起等智現在前乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失起等智現在前餘隨相廣說作七句

若成就過去法智亦成就過去苦智耶荅曰若滅已不失則成就何等時成就過去法智苦智耶荅曰得正決定見苦諦時二心頃見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心須得須陁洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智設成就未來苦智不成就過去苦智耶荅曰見道中

無有是事得須陁洹果乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失起等智現在前乃至時解脫轉根作不動已起滅集滅道法智未起滅苦智先起滅者得果轉根故失設成就過去苦智亦成就過去法智耶荅曰若滅已不失則成就何等時成就過去苦智法智耶荅如先說若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去苦智不成就過去法智耶荅曰見道中無有是事得須陁洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅苦比智未起滅法智設起滅者得果轉根故失若成就過去法智亦成就未來苦智耶荅曰如是何等時成就過去法智亦成就未來苦智耶荅曰得正決定見苦諦時二心頃見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陁洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智設成就未來苦智成就過去法智耶荅曰若滅已不失則成就何等時成就未來苦智亦成就過去法智耶荅曰如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就未來苦智不成就過去法智耶荅

曰得正決定見苦諦時一心頃得須陁洹果未起滅法智先起滅者得果故失乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失若成就過去法智亦成就現在苦智耶荅曰若現在前云何為現在前若不起餘智不起忍若非無心乃現在前何等時成就過去法智亦成就現在苦智耶荅曰得正決定見苦諦時一心頃得須陁洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智起苦智現在前設成就現在苦智亦成就過去法智耶荅曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就現在苦智不成就過去法智耶荅曰得正決定見苦諦時一心頃得須陁洹果乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失起苦智現在前若成就過去法智亦成就過去現在苦智耶荅曰此中有四句成就過去法智不成就過去現在苦智者若已起滅法智不失則成就未起滅苦智設起滅者便失

不起苦智現在前何等時成就過去法智不成就過去現在苦智耶荅曰見道中無有是事得須陀洹果已起滅法智未起滅苦智設起滅者得果故失不起苦智現在前乃至時解脫轉根作不動已起滅法智未起滅苦智設起滅者得果轉根故失不起苦智現在前及過去非現在者已起滅法智苦智不起苦智現在前何等時成就過去法智苦智不成就現在苦智耶荅曰得正決定見苦諦時一心須見集諦時四心須見滅諦時四心須見道諦時三心須得須陀洹果已起滅法智苦智不起苦智現在前乃至時解脫轉根作不動已起滅法智苦智不起苦智現在前及現在前非過去者若已起滅法智不失未起滅苦智設起滅者便失起苦智現在前何等時成就過去法智及現在苦智非過去耶荅曰見道中無有是事得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智先起滅者得果轉根故失起苦智現在前及過

去現在者已起滅法智苦智起苦智現在前何等時成就過去法智及過去現在苦智耶荅曰得正決定見苦諦時一心須得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智苦智起苦智現在前設成就過去現在苦智亦成就過去法智耶荅曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去現在苦智不成就過去法智耶荅曰見道中無有是事得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅苦比智未起滅法智先起滅者得果轉根故失起苦比智現在前若成就過去法智亦成就未來現在苦智耶荅曰未來則成就現在若現在前餘隨相而說若成就過去法智亦成就過去未來若成就過去法智亦成就過去未來苦智耶荅曰未來則成就過去若滅不失則成就餘隨相而說若成就過去法智亦成就過去未來現在苦智耶荅曰此中有四句隨相而說如法智於苦智作七句法智於集滅道智作七句亦如是過去法智過去比智

過去他心智作七句乃至道智作七句亦如是餘廣說如使犍度一行歷六七大七有以老別荅亦如使犍度

阿毗曇毗婆沙論卷第六十

毗婆沙序

釋道挺作

毗婆沙者蓋是三藏之指歸九部之司南司南既住則群迷草正指歸既宣則邪輪輟駕自釋迦逝暉六百餘載時北天竺有五百應真以為靈燭久滯神炬落耀含生昏喪重夢方始雖前勝迦旃延撰阿毗曇以拯頹運而後進之賢尋其宗致儒墨競搆是非紛如故乃澄神畜觀搜簡法相造毗婆沙抑正衆說或即其殊辯或摽之銓評理致淵曠文蹄艷博西域勝遠之士莫不貧之以鏡心監之以閑識而冥濁潛覆將洽殊方然理不虛運弘之由人大沮渠河西王天懷遐廓操誠冲奇辭迹經紛務而神接玄境用能丘壑廊廟館苑林野是使渕叟授笻夢邈來遊息心昇堂玄客入

室誠詣既著理感不期有沙門道赤才敏自天沖氣疏朗關博奇趣遠參異言往以漢土方等既備幽宗粗暢其所未練唯三藏九部故杖策冒嶮爰至葱西綜攬梵文義承高旨并獲梵本十万餘偈既達凉境王即欲令宣譯然懼環中之固將或未盡所以側席虛衿企屬明勝天竺沙門浮陀摩周流敷化會至凉境其人開悟淵博神懷淵邃研味鑽仰俞不可測以乙丑歲四月中旬於凉城內苑閑豫宮寺請令傳譯理味沙門智嵩道朗等三百餘人考文評義務在本旨除煩即實質而不野王屢迴駕陶其幽趣使文當理詣斥言有寄至丁卯歲七月都訖合一百卷會凉域覆沒淪湮遐境所出經本零落殆盡今凉王信尚發中探練幽趣故每至新異希仰奇聞更寫已出本六十卷送至宋臺宣布未聞庶今日新之美敞於當時福祚之興垂於來業挺以微緣獲參聽末欣遇之誠竊不自默粗例時事以貽來哲

如來滅後法勝比丘造阿毗曇心四卷又迦旃延子造阿毗曇有八揵度凡四十四品後五百應真造毗婆沙重釋八揵度當沮渠翻時大卷一百大武破沮渠已後零落取拾得六十卷後人分之作一百一十卷唯釋三揵度五揵度失盡

毗婆沙序

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造