

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一
大唐三藏聖教序

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷况乎佛道崇虛垂幽控寂引濟乃品典御十方舉威靈而無上抑神力而無丁大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢迹而皎夢照東域而流慈音者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光

◎阿毗達磨大毗婆沙論

仁
廣像開圖空端四八之相於是微言廣被拯合類於三途遺訓遐宣導性生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糾所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍泐時而降替有玄裝法師者法門之領袖也幼懷貞敬早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠誰能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域垂危遠邁杖策孤征積雪晨飛途閒失地驚砂夕起空外迷天万里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教披林八水味道塗風塵驚鷲峯瞻奇仰異承三言於先聖受真教於上賢探蹟妙門精窮奧業一垂五律之道馳驟於心曰八藏三蓮之文波

仁
四海爰自所歷之國惣將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東階聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾涸井拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業盛善以緣昇昇墜之端惟人所託辟夫桂生高嶺雲露方得滋其花蓮出淥波飛塵不能汗其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能害夫以卉木無知稍資善而成善况乎人倫有識不緣慶而求慶方興茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大皇帝前在東宮日述 聖記
天顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不開法網之網紀引六

第四七冊

一三一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十四
度之正教極群有之塗炭啓三藏之
秘窟是以名無異而長飛道無根而
永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感
應身經歷劫而不朽長雖夕梵交二
音於鷲峯慧日法流轉輪於鹿苑
排空寶蓋接翔雲而共飛在野春林
與天花而合彩伏惟
皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒
德被黔黎銳柱而朝方國恩加朽骨
石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流
梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之
八川者闍峨山接嵩華之翠嶺竊以
法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧
感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧
炬之光火宅之朝降法雨之澤於是
百川異流同會於海方區分義惣成
乎實豈與湯武技其優劣堯舜比其
聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立
志夷簡神清齡亂之年體拔浮華之
世凝情定室匿迹幽巖拙息三禪巡
遊十地越六度之境獨步迦維會一
乘之旨隨機化物以中華之無質尋
印度之真文遠步恒河終其滿宇頻

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十五
登靈嶺更獲半珠問道往還十有七
載脩通釋典利物為心以貞觀十九
年二月六日奉
勅於弘福寺翻譯聖教受文凡六百
五十七部引大海之法流沉塵勞而
不竭傳智燈之長皎皎幽闇而恒明
自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂
法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序昭古騰今理合金石
之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足
岳墜露添流略舉大綱以為斯記
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一
五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯
阿毗達磨發智大毗婆沙論序
問誰造此論答佛世尊所以者何以
一切種所知法性甚深微妙非佛世
尊一切智者誰能究竟等覺開示若
余此中誰問誰答或有說者尊者舍
利子問佛世尊答復有說者五百阿
羅漢問佛世尊答有作是說諸大神
問佛世尊答有錄訶說化必葛問佛

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十六
此尊答所以者何諸佛法介所知法
性於諸世間定應開示然無問者亦
時世尊化作苾芻形容端正衆所樂
見剝除諷誦服僧伽服令彼請問佛
世尊答猶如微問義品因緣問若介
此論何故傳言尊者迦多衍尼子造
答由彼尊者受持演說廣令流布是
故此論名耨歸彼然是佛說復有說
者此論即彼尊者迦多衍尼子造問
豈不前言以一切種所知法性甚深
微妙非佛世尊一切智者誰能究竟
等覺開示云何彼尊者能造此論耶
答以彼尊者亦有微妙甚深猛利善
巧覺慧善知諸法自相共相通達文
義及前後際善解三截離三界染成
就三明具六神通及八解脫得無尋
解獲妙願智曾於過去五百佛所積
修梵行發引擔願我於未來釋迦牟
尼佛報涅槃後造阿毗達磨故如是
說一切如來應正等覺弟子衆中法
介皆有二大論師任持正法若在世
時如尊者舍利子若般涅槃後如尊
者迦多衍尼子故彼尊者以願智之

觀法所益而造此論問若余佛說阿毗達磨者何者是耶答世尊在世於震
震方邑為諸有情以種種論道分別
演說阿毗達磨佛涅槃後或在世時
諸聖弟子以妙願智隨順纂集別
為部類是故尊者迦多衍尼子佛去
世後亦以妙願智隨順纂集造發智
論謂於佛說諸論道中安立章門標舉
略頌造別納息制惣蓋名謂集種種
異相論道制為雜蓋集結論道制為
結蓋集智論道制為智蓋集業論道
制為業蓋集大種論道制為大種蓋
集根論道制為根蓋集定論道制為
定蓋集見論道制為見蓋猶如一切
鄒掩南頌皆是佛說謂佛世尊於震
震方邑為種種有情隨宜說佛去
世後大德法救展轉得聞隨順纂集
制立品名謂集無常頌立為無常品
乃至集梵志頌立為梵志品此亦如
是阿毗達磨本是佛說亦是尊者隨
順纂集又若佛說若弟子說不違法
性世尊皆許必藉受持故彼尊者展
轉得聞或願智力觀察纂集為令正

○阿毗達磨大毗婆沙論

法又住世故製造此論

復次謂佛出世皆說三藏謂素恒纜
毗捺耶阿毗達磨如是三藏有何差
別或有說者無有差別所以昔何一
切佛教從一智海之所生故隨一覺
池之所出故等力無畏所攝受故同
一大悲所等起故復有說者亦有差
別且名即差別謂此名素恒纜此名
毗捺耶此名阿毗達磨復次依處亦
有差別謂若依增上心論道是素恒
纜若依增上戒論道是毗捺耶若依
增上慧論道是阿毗達磨問於一切
中一切可得謂素恒纜中亦有依增
上戒增上慧論道毗捺耶中亦有依
增上心增上慧論道阿毗達磨中亦
有依增上心增上戒論道如是三藏
應無差別若依增勝說謂素恒纜中
依增上心論道增勝毗捺耶中依增
上戒論道增勝阿毗達磨中依增上
慧論道增勝有作是說素恒纜中依
增上心論道是素恒纜依增上戒論
道即毗捺耶依增上慧論道即阿毗
達磨毗捺耶中依增上戒論道是毗

捺耶依增上心論道即素恒纜依增
上慧論道即阿毗達磨問毗達磨中

依增上慧論道是阿毗達磨依增上
心論道即素恒纜依增上戒論道即
毗捺耶故由依處亦有差別復次所
顯亦有差別謂素恒纜次第所顯謂
素恒纜中應求次第何故世尊此品
無間宣說彼品若毗捺耶緣起所顯
謂毗捺耶中應求緣起世尊依何緣
起制立彼彼學處阿毗達磨性相所
顯謂阿毗達磨中應求諸法真實性
相不應求彼次第緣起或前或後或
無緣起俱無過失復次等流亦有差
別謂素恒纜是力等流毗捺耶是太
悲等流阿毗達磨是無畏等流復次
所說亦有差別謂種種雜說是素恒
纜說諸學處是毗捺耶分別諸法自
相共相是阿毗達磨
復次所為亦有差別謂未種善根者
令種善根故說素恒纜已種善根者
令相續成熟故說毗捺耶相續已成
熟者令得正解脫故說阿毗達磨
復次分位亦有差別謂依始業位說

素恒阿毗達磨大毘婆沙論卷第一攬依已串習位說毗捺耶依起
作意位說阿毗達磨

復次進趣亦有差別謂未入正法令
入正法故說素恒攬已入正法令受
持學處故說毗捺耶已受持學處今
通達諸法真實相故說阿毗達磨是
故三藏亦有差別

問何故尊者造此論耶答為饒益他
故謂彼尊者作長思惟去何當令諸
有情類於佛聖教無倒受持精進思
惟籌量觀察由此無量煩惱惡行不
現在前便得悟入甚深法性故造斯
論辭如有人為饒益他故於黑闇處

然大明燈令有目者見種種色尊者
亦介為饒益他於佛滅後製造此論
今有智者入深法性又如諸佛為饒
益他開示演說十二分教一契經二
應頌三記別四諷頌五自說六緣起

七譬喻八本事九本生十方廣十一
希法十二論議所以者何諸有情類
雖有因力若無緣力而覺發者終不
能修勝進之行要遇緣力乃能修行

辭如池中雖有種種溫鉢羅等衆妙

蓮華若日月光不照觸者則不開發
出種種香要日月光之所照觸乃得
隨類開發出香又如闇中有種種物
若無燈照終不可見要假燈照乃得
見之有情亦介雖有因力若無緣力
廣說如前如有頌言

辟如闇室中雖有種種物無燈闇所隱
有目不能見如是雖有智不從他聞法
是人終不能分別善惡義辭如有目者
因燈見衆色有智依多聞能別善惡義
多聞能知法多聞離不善多聞捨無義
多聞得涅槃

又如經說有二因緣能生正見一外
聞他法音二內如理作意又契經說
有四法人多有所作一親近善友二
從他聞法三如理作意四法隨法行
復有經言若我弟子一心屬耳聽聞

正法能斷五蓋及能修行七覺分滿
故如諸佛為饒益他說十二分教如
是彼尊者為饒益他製造此論復次
為破無明闇故如燈破闇能發光明
阿毗達磨亦復如是破無明闇發智

慧明故彼尊者製造此論復次為顯

無我像故辭如鏡面極善磨瑩種種
色像皆於中現阿毗達磨亦復如是
分別諸法自相共相令無我像分明
顯現故彼尊者製造此論復次為度
生死河故如牢船筏百千衆生依之
無畏從河此岸渡至彼岸阿毗達磨

亦復如是無數諸佛及諸有情依之
無畏從生死此岸至涅槃彼岸故彼
尊者製造此論復次為照契經等故
如人執燈入諸闇室能見衆色而無
迷亂如是行者以阿毗達磨照契經
等義而無迷惑故彼尊者製造此論

復次為觀察善等諸法故如別寶人
能善觀察金剛等寶阿毗達磨亦復
如是能善分別善等諸法故彼尊者
製造此論復次為顯阿毗達磨諸大
論師不傾動故如妙高山踞金輪上

一切猛風搖鼓颺擊不能傾動阿毗
達磨諸大論師亦復如是住淨尸羅
諸惡見者輕毀邪論不能摧伏故彼
尊者製造此論復次尊者以三因緣
製造此論一為增益智故二為開覺

意故三為遮計我故增益智者謂於

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十一

內外諸經論中今智增益無有能如
阿毗達磨開覺意者謂諸有情無明
所昏如睡未覺不能了知何者是遍
行何者非遍行何者自界緣何者他
界緣何者有漏緣何者無漏緣何者
有為緣何者無為緣去何為攝去何
相應去何因去何緣誰成就誰不成
就何者順前句何者順後句何者四
句何者如是句何者不如是句於如
是等所知境中令諸有情開發覺意
無有能如阿毗達磨遮計我者尊者
所造阿毗達磨未曾說有補持伽羅
恒顯諸行空無有我以如是等種種
因緣故彼尊者制造此論
問阿毗達磨自性去何答無漏慧根
以為自性一界一處一蘊所攝一界
者謂法界一處者謂法處一蘊者謂
行蘊若兼相應及取隨轉三界二處
五蘊所攝三界者謂意界法界意識
界二處者謂意處法處五蘊者謂色
蘊乃至識蘊如契經說此藥又天於
長夜中其心質直無有詭詐諸有所
問皆為了知不為燒亂我以甚深阿

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十一
阿毗達磨意彼意問此中何者甚深阿
毗達磨謂無漏慧根

又契經說此後薩氏及善賢外道并
梵壽婆羅門皆於長夜其性質直無
諂無誑諸有所問皆為了知不為燒
亂我以甚深阿毗達磨意彼意問此
中何者甚深阿毗達磨謂無漏慧根
又如佛告西你迦言我有甚深阿毗
達磨難見難覺不可尋思非尋思境
唯有微妙聰敏智者乃能知之非汝
淺智之所能及所以者何汝於長夜
異見異忍異欲異樂此中何者甚深
阿毗達磨謂空無我及如實覺所以
者何以彼外道恒妄計我空無我性
非彼所及又如佛告鄒夷夷言汝是
愚夫盲無慧目去何乃與上座苾芻
共論甚深阿毗達磨此中何者甚深
阿毗達磨謂滅定退及如實覺又如
佛告阿難陀言我有甚深阿毗達磨
謂諸緣起難見難覺不可尋思非尋
思境唯有微妙聰敏智者乃能知之
此中何者甚深阿毗達磨謂因緣性
及如實覺又契經說我有甚深阿毗

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十一
阿毗達磨謂緣性緣起此處甚深難見難
覺不可尋思非尋思境唯有微妙聰
敏智者乃能知之復有甚深阿毗達
磨謂一切依皆永捨離愛盡離染寂
滅涅槃此寂甚深難見難覺廣說如
前此中何者甚深阿毗達磨謂因緣
性及彼寂滅并如實覺又如佛告阿
難陀言復有甚深阿毗達磨謂有餘
法相似甚深我於其中自覺正說此
中何者甚深阿毗達磨謂諸見趣及
如實覺又契經說我有甚深阿毗達
磨謂一切法甚深故難見難見故甚
深此中何者甚深阿毗達磨謂一切
法性及如實覺雖此等經中隨別意
趣作種種異說然阿毗達磨勝義自
性唯無漏慧根即由此故發起世間
修所成慧謂慢頂忍世第一法以能
別觀四聖諦故亦得名為阿毗達磨
又由此故發起殊勝思所成慧謂不
淨觀持息念等以能別惣觀諸蘊故
亦得名為阿毗達磨又由此故發起
殊勝聞所成慧分別諸法自相共相
建立諸法自相共相害實物愚及所

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十一
阿毗達磨謂緣性緣起此處甚深難見難
覺不可尋思非尋思境唯有微妙聰
敏智者乃能知之復有甚深阿毗達
磨謂一切依皆永捨離愛盡離染寂
滅涅槃此寂甚深難見難覺廣說如
前此中何者甚深阿毗達磨謂因緣
性及彼寂滅并如實覺又如佛告阿
難陀言復有甚深阿毗達磨謂有餘
法相似甚深我於其中自覺正說此
中何者甚深阿毗達磨謂諸見趣及
如實覺又契經說我有甚深阿毗達
磨謂一切法甚深故難見難見故甚
深此中何者甚深阿毗達磨謂一切
法性及如實覺雖此等經中隨別意
趣作種種異說然阿毗達磨勝義自
性唯無漏慧根即由此故發起世間
修所成慧謂慢頂忍世第一法以能
別觀四聖諦故亦得名為阿毗達磨
又由此故發起殊勝思所成慧謂不
淨觀持息念等以能別惣觀諸蘊故
亦得名為阿毗達磨又由此故發起
殊勝聞所成慧分別諸法自相共相
建立諸法自相共相害實物愚及所

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十六

緣愚以於諸法不增減故亦得名為阿毗達磨又由此故發起殊勝生處得慧以於三歲十二分教能受能持思量觀察不謬轉故亦得名為阿毗達磨復由如是資糧攝持無漏慧根轉得明感是故亦名阿毗達磨問若阿毗達磨唯無漏慧根為自性者何故此論復名阿毗達磨答阿毗達磨具故亦名阿毗達磨如慶慶經云於彼彼具立彼彼名此亦如是謂如於樂具立以樂名如伽他說食所乞食樂衣隨得衣樂經行山林樂極隱巖窟樂飲食衣等體實非樂勝義樂者謂諸樂受或有說者亦輕安樂然衣食等是樂具故於伽他中亦說為樂又如於垢具立以垢名如伽他說女是梵行垢女損善眾生苦梵行淨非由水能洗女實非垢勝義垢者謂貪瞋癡然伽他中說女為垢是垢具故又如於漏具立以漏名如說七漏是損害是燒然其苦惱根等實非漏是漏具故立

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十七

以源名勝義漏唯三謂欲漏有漏無明漏又如於隨眠具立隨眠名如契經說苾芻當知色是隨眠隨增隨死若隨增即隨死若隨死即隨取若隨取即隨縛色非隨眠勝義隨眠唯有七種然經說色是隨眠者隨眠具故又如於味具立以味名如契經說苾芻當知眼味妙色色是魔鈎眼實非味勝義味者謂所生愛然契經說眼味色者是味具故又如於欲具立以欲名如契經說欲者是何謂五妙欲又如頌言如是五妙欲可愛可欣樂可意欲所牽能令心添著色等非欲勝義欲者謂於彼愛然經頌說彼是欲者是欲具故又如於退具立以退名如契經說言五因緣令時解脫阿羅漢退一營事業二樂戲論三和諍訟四好遠行五遇長病非營事等是能退體勝義退者謂一切不善有覆無記法然契經中說營事等是能退者謂退具故又如於業具立以業名如契經說有三種意故只

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十八

惡不善業若作增長感非愛異熟謂貪欲瞋恚邪見非貪欲等是實意業勝義意業謂意俱思然契經中名意業者謂是不善意業具故又如於異熟因具立異熟因名如彼尊者無滅所說我由一食異熟因故七生天上七生人中於取後身得盡諸漏非即一食是異熟因勝義異熟因者謂諸不善善有漏法然彼尊者即說一食為異熟因是彼具故如於此等處慶經中以彼彼名說彼彼具此論亦如是阿毗達磨具故亦名阿毗達磨如是勝義阿毗達磨自性唯是無漏慧根一界一處一蘊所攝若兼相應及取隨轉三界二蘊五蘊所攝餘資糧等皆是世俗阿毗達磨是名阿毗達磨自性如說自性我物自體相分本性應知亦尔已說自性所以今當說以何義故名阿毗達磨阿毗達磨諸論師言於諸法相能善决擇能極决擇故名阿毗達磨復次於諸法性能善覺察能善通達故名阿毗達磨復次能於諸法現觀作證故名阿毗達磨復次法性

蓋深能盡原成故名阿毗達磨復次諸
聖慧眼由此清淨故名阿毗達磨復
次能善顯發幽隱法性故名阿毗達
磨所知法性無始幽隱離此無有能
顯發故復次所說法性無有乖違故
名阿毗達磨若有能於阿毗達磨自
相共相極善串習必無有能如法問
難令於法性有少違故復次能伏一
切外道他論故名阿毗達磨阿毗達
磨諸大論師邪徒異學無能敵故尊
者世友作如是說常能決擇契經等
中諸法性相故名阿毗達磨復次於
十二支緣起法性善覺了故名阿毗
達磨復次以能現觀四聖諦法故名
阿毗達磨復次善說修習八聖道法
故名阿毗達磨復次能證涅槃故名
阿毗達磨復次能於諸法以無量門
數數分別故名阿毗達磨大德說曰
於雜染清淨繫縛解脫流轉還滅法
以名身向身文身次第結集安布分
別故名阿毗達磨賜尊者言此是究
音慧此是決斷慧此是勝義慧此是
不譚慧故名阿毗達磨尊者妙音作

如是說求解脫者修正行時能為分
別所未了義謂此是苦此是苦因此
是苦滅此是趣滅道此是加行道此
是無間道此是解脫道此是勝進道
此是向道此是得果能正分別如是
等義故名阿毗達磨法密部說此法
增上故名阿毗達磨如有頌言
慧於世間尊能決擇趣向以正了知故
老死盡無餘
化地部說慧能照法故名阿毗達磨
如契經說一切照中我說慧照最為
上首譬喻者說於諸法中涅槃取上
此法次彼故名阿毗達磨聲論者言
阿謂除棄毗謂決擇此法能除棄決
擇故名阿毗達磨何所除棄謂結縛
隨眠隨煩惱纏何所決擇謂蓋界處
緣起諦食及沙門果菩提分等尊者
佛護作如是說阿毗者是助言顯現
前義此法能引一切善法謂諸覺分
皆現在前故名阿毗達磨尊者覺天
作如是說阿毗者是助言顯增上義
如增上慢者名阿毗慢增上覺者名
阿毗覺增上老者名阿毗老此亦如

是此法增上故名阿毗達磨尊者老
受作如是說阿毗助言顯恭敬義如
恭敬稽首者名阿毗稽首恭敬供養
者名阿毗供養此亦如是此法尊重
可恭敬故名阿毗達磨問何故此論
名發智耶答諸勝義智皆從此發此
為初基故名發智復次此論應名智
安足慶讚勝義智此為根本依此而
立是故名為智安足慶復次諸勇健
智此軍能發發勇智緣故名發智復
次諸智彼岸依此能到故名發智開
發諸法自相共相無有能如此論者
故復次世出世智皆依此發智之妙
門故名發智
問此論勝利其相云何答隨順解脫
斷除繫縛順空無我遠我我所顯無
我理遮數取趣開覺意息昏迷遣愚
癡生智慧斷疑網與決定背雜染向
清淨訶流轉讚還滅捨生死得涅槃
摧破一切外道邪論成立一切佛法
正論此論勝利其相如是

說一切有部阿毗婆沙論卷第一

隋慶元年七月二十日於法華寺奉詔撰經 第一卷 仁

印法寺沙門嘉尚筆受

大慈恩寺沙門明珠證義

大慈恩寺沙門惠貴證義

大慈恩寺沙門法祥證義

西明寺沙門慧京證義

大慈恩寺沙門神泰證義

大慈恩寺沙門普賢證義

大慈恩寺沙門善樂證義

大慈恩寺沙門拙玄綴文

大慈恩寺沙門靜蓮綴文

西明寺沙門慧立綴文

西明寺沙門玄則綴文

大慈恩寺沙門義旋正字

大慈恩寺沙門玄應正字

西明寺沙門神察執筆

大慈恩寺沙門辯通執筆

開州魏伐寺沙門海祿筆受

大慈恩寺沙門神昉筆受

西明寺沙門嘉尚筆受

大慈恩寺沙門大乘筆受

天物情斯感資于教悟大聖貽則意

疑徒而先匠譯辰幾介無紀爰使
後學積滯疑懷今故具書以彰來信願
傳寫之傳與余同志庶幾亦劫永無
感焉

大唐中大夫內侍護軍佛弟子觀自
在尚寫西域新翻經論願畢此餘生
道心不退庶以流通未聞之所稿以
佛日西沉正法玄謝慧流東漸像教
方傳希世之符與義宣於貝葉非常
之寶至饋發於龍宮挹其冲源截景
河而遐逝遊其玄闡出朽宅而長驅
玄裝法師者釋門之龍象振旦之鷲
鷲逾慈山而勵學費梵文而旋止然
青甬就永事流通士方淫多幸預明
正法植因或爽稟質不全今整茲十
祿繕斯奧旨片言隻字具經心目親
蒙口决庶無乖舛以斯福祉奉福
太宗文皇帝即御 皇帝王公卿士
六姻親族凡厥黎庶及跂行喘息平
寺重修垂此勝基方外正覺

甲辰歲高麗國大藏經監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 仁

五百大阿羅漢等造

二藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第二法納息第一之一

云何世第一法如是等章及解章義

既領會已次應廣釋問何故作此論

答為欲分別契經義故謂契經中佛

世尊說若有一類於諸行中不能如

理思惟能起世第一法無有是處若

不能起世第一法能入正性離生無

有是處若不能入正性離生能得預

流一來不還阿羅漢果無有是處若

有一類於諸行中能如理思惟起世

第一法斯有是處乃至廣說契經雖

說世第一法名而不廣辯世第一法

義契經既是此論依處彼而不顯示

者今應廣分別之由是因緣故作斯

論問何故作論依契經耶答彼作論

者意欲介故隨彼意欲而作此論不

違法性何煩徵詰復次一切阿毗達

磨皆為解釋契經中義以廣分別諸

經義故乃得名為阿毗達磨故彼尊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第三分 仁 六

者於諸經中纂集種種不相似義分別解釋立為雜蘊乃至纂集種種見趣分別解釋立為見蘊然於所立八種蘊中皆具分別一切法相問何故尊者論初先說世第一法為順次第說諸功德為逆次第說諸功德為依順次第先後次第而說耶設亦何失若順次第說諸功德者應先說不淨觀或持息念等次說念住次說三義觀次說七處善次說煖次說頂次說忍然後應說世第一法若逆次第說諸功德者應先說阿羅漢果次說不還次說一來次說預流次說見道然後應說世第一法若依順次第分先後次第而說者應先說煖次頂次忍然後應說世第一法如尊者妙音生智論說云何煖云何頂云何忍云何世第一法若不依此三種次第即所造論有雜亂失如佛在世尊者大迦多衍那成就無邊希有功德於無量法自相共相無障礙智隨欲現前勇猛精進恒無斷絕已能善入阿毗達磨文義大海無邊覺慧不可傾動

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第三分 仁 六

如妙高山為大論王能伏他論自所立論無能當者今尊者迦多衍那子亦復如是故造論先說世第一法耶答諸師於此種種異說謂或有說今於此中非順次第說諸功德非逆次第說諸功德亦不依彼順次第分先後次第而說但作論者意欲令故隨彼意欲而作此論不違法相何煩微詰有作是說阿毗達磨性相所顯非如契經寧求次第阿毗達磨以廣論道次擇諸法真實性相此既繁雜不應於中求其次第若求次第文但增繁於義無益復有說者不應詰問作論者意以經先說世第一法廣說如前今此論師依經造論故亦先說世第一法問置作論者何故經中世尊先說世第一法答觀所化者分齊說故謂佛觀所化者已得下中品忍未得上品忍及世第一法欲令得故說如是言若有一類於諸行中不能如理思惟能起世第一法無有是處乃至廣說此中如理思惟顯上品忍世第一法正說自名故佛世尊觀所

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第四分 仁 六

化者修行分齊作如是說或有說者為止於此多誹謗故謂他於此世第一法起多誹謗是故先說多誹謗者謂於自性及於名界現前退中皆起誹謗於自性起誹謗者謂或有說信等五根以為自性於名起誹謗者謂或有說此名種性地法不應名世第一法於界起誹謗者謂或有說此是欲色界繫或復有說此色無色界繫或復有說此是三界繫或復有說此是三界繫及不繫或復有說此非三界繫亦非不繫於現前起誹謗者謂或有說此法多念相續現前於退起誹謗者謂或有說此法可退為止如是種種誹謗是故先說世第一法有餘師說諸有漏法皆不牢固如糞掃淤泥誰於此中牢固最勝譬如醍醐謂世第一法是故先說有說此法隨順無我是故先說謂此論中讚歎出離解脫涅槃隨順無我非如外典讚歎受用諸欲樂具隨順我執世第一法有法聲故既順無我與此論同非如煖

阿毗達磨大毗婆沙論第二卷 第五五五仁者
 等無有法聲不同此論隨順無我故
 此先說世第一法有說此法世法中
 勝是故先說謂諸論中此論取勝世
 第一法世法中勝與此論同是故先
 說有說若有住此法時名佛出世真
 實利益彼於余時得無障礙受用勝
 義聖法財故謂佛出世眾生入法凡
 有二種一者世俗二者勝義世俗者
 謂剷除鬚髮被以法服正信出家勝
 義者謂世第一法無間引生苦法智
 忍世俗入法有二種過一者破戒二
 者歸俗勝義入法無如是過隨其種
 性自在證得自乘功德無退失故有
 說若有住此法時無始時來聖道門
 閉今創能開捨未曾捨諸異生性得
 未曾得所有聖道是故先說世第一
 法有說若有住此法時捨異生名得
 聖者名捨異生數得聖者數捨異生
 分齊得聖者分齊捨異生種性得聖
 者種性是故先說世第一法有說若
 有住此法時得心不得心因得明不
 得明因得受不得受因餘心亦不
 是故先說世第一法

阿毗達磨大毗婆沙論第二卷 第六八八
 有說若有住此法時捨曾習緣得未
 曾習緣捨共得不共捨世間得出世
 間捨有愛味得無愛味捨就嗜依得
 出離依是故先說世第一法有說為
 斷疑異生性是故先說世第一法謂
 或有疑此異生性既無有始應亦無
 終今顯其有終即世第一法有說若
 有住此法時異生過患異生變異異
 生虛誑異生剛強悉不復起煖頂忍
 位或有起者是故先說世第一法有
 說異生起此法已要至非異生位方
 得命終如異生非異生如是未見諦
 已見諦未得果已得果未入正性離
 生已入正性離生未起現觀已起現
 觀住不定聚住正定聚無聖道有聖
 道無證淨有證淨應知亦不煖頂忍
 等即不決定是故先說世第一法有
 說若有起此善根唯一刹那必無停
 滯煖等不介是故先說世第一法有
 說若有住此法時異生身中念住等
 行修至究竟煖等不介是故先說世
 第一法有說若有住此法時說名寂
 初有漏心斷無漏心續餘位不介是

阿毗達磨大毗婆沙論第二卷 第七八七仁者
 故先說世第一法有說此法能令異
 生可傾動身而不傾動是故先說如
 妙高山踞金輪上四方猛風不能傾
 動如是異生安住此法四倒惡見不
 能傾動餘異生位即不如是有說此
 法猶如明相能表始終是故先說謂
 如明相表晝分始及夜分終世第一
 法亦復如是顯聖道始及異生終如
 表始終如是能表正度已度趣入已
 出加行究竟應知亦不餘位不然有
 說顯此住同法中能有異相是故先
 說謂世第一法雖苦諦攝而無間引
 生初滅苦道雖有世間流轉老死蔭
 迦耶攝而能引生初滅彼道煖等不
 然有說顯此雖是世間緣而能無間
 引初出世緣餘位不介是故先說如
 世間出世間緣如有垢無垢有過
 無過有毒無毒有濁無濁有身見事
 無身見事有顛倒事無顛倒事有愛
 事無愛事有隨眠事無隨眠事緣應
 知亦不介是故先說有說若有住此法
 時有勢有力能有所作猶如健夫謂
 於余時無間引起聖初止觀及起聖

阿毗達磨大毗婆沙論第三卷 第八九行 終
見慧首創冠餘覺支騁餘位不介是

故先說世第一法有說此法其用取勝能捨異性得聖性捨邪性得正性無間能入正性離生餘法不然是故先說世第一法有說行者住此法時能捨輕動過妬羅綿柳疊絮等諸異生性能於聖教安住不動如天帝幢是故先說世第一法有說行者住此法時捨無始來令心心所成不質直煩惱惡見得未曾得令心心所成質直性無漏聖道有說行者住此法時捨五補特伽羅同分謂五無間者得八補特伽羅同分謂四向四果是故先說世第一法有作是言世第一法由三事故論先說之一順經說二止多謗三此剎那得初聖果順經止謗如前廣說即此剎那得初聖果者謂彼與世第一法為無間士用果以如是等諸因緣故此論先說世第一法有餘師言尊者於此依逆次第宣說諸法問若介此論即應先說阿羅漢果次說不還次說一來次說預流次說見道然後應說世第一法何故先

阿毗達磨大毗婆沙論第三卷 第九九行 終
說世第一法耶答此中逆說異生身

中淨染諸法非說一切初說云何世第一法廣說乃至云何為煖此則逆說異生身中清淨品法次作是說此二十句薩迦耶見廣說乃至若無有見此則宣說異生身中雜染品法此二品法誰能了知謂無我智是故第二智納息中作如是說頗有一智知一切法乃至廣說此無我智何由而生謂覺緣起是故第三納息作如是說一補特伽羅此生十二支緣起乃至廣說此緣起覺何由而起謂愛及嗔是故第四納息作如是說云何愛云何嗔乃至廣說如是愛嗔何因而生謂慳及愧是故第五納息作如是說云何慳云何愧乃至廣說如是慳愧何由而有為解法相是故第六納息作如是說色法生老無常乃至廣說此解法相何由而得謂捨無義修習有義是故第七納息作如是說諸修劣苦行當知無義俱乃至廣說諸捨無義修習有義謂能正思正思惟者是故第八納息作如是說云何忌

阿毗達磨大毗婆沙論第三卷 第十九行 終
云何思惟乃至廣說雜蘊法覺由何

明淨謂由結斷是故次說第二結蘊如是結斷由何而證謂由諸智是故次說第三智蘊誰能生起斷結諸智謂無業障補特伽羅是故次說第四業蘊諸業多分依誰而生謂四大種故次第五說大種蘊大種所造勝者是何謂眼等根是故次說第六根蘊諸根清淨由何勢力謂得諸定是故次說第七定蘊有得定已起邪推求便復引生諸惡見趣為令識相能速斷除故最後說第八見蘊雖於如是一一蘊中具攝諸法而隨增勝制立蘊名故作是說由逆次說異生身中淨染諸法非說一切是故先說世第一法
云何世第一法答若心心所法為等無間入正性離生是謂世第一法有作是說若五根為等無間入正性離生是謂世第一法
問誰作此說答是舊阿毗達磨者說問彼何故作此說答為遮餘部故作是說不必唯說五根為性謂分別論

者執信等阿毗達磨大毗婆沙論卷第二卷 第七十一條五根唯是無漏一切異生

悉不成就問彼部何故作此執耶答

彼由契經故作此執謂契經說若有

五根增上猛利平等圓滿多修習故

成阿羅漢諸漏永盡從此減下成不

還者次復減下成一來者次復減下

成預流者若全無此信等五根我說

彼住外異生品由此經故彼執五根

唯是無漏為遮彼意故舊阿毗達磨

者說世第一法以五根為自性世第

一法在異生身故知五根亦通有漏

異生定不成有為無漏故問若執五

根體唯無漏有何過失答便違契經

如契經說我若於此信等五根未如

實知是集是沒是味是過患是出離

未能起此天人世間及魔梵等乃至

未能證得無上正等菩提乃至廣說

非無漏法可作如是品類觀察分別

論者作如是言世尊此中說自相觀

謂我於此信等五根未如實知集等

自相未能起此天人世間及魔梵等

乃至廣說云何觀無漏是集自相耶

作意法隨法行而集起故云何觀此

是沒自相謂要未知當知根沒已知

根起已知根沒具知根起故云何觀

此是味自相謂此亦是受所緣故若

尔無漏受所繫耶不尔如仁許無漏

法是煩惱境而非所繫我宗亦然愛

緣無漏而不能繫斯有何失云何觀

無漏是過息自相謂觀無漏是無常

故云何觀無漏是出離自相謂涅槃

時必棄捨故如契經說般涅槃時一

切有為皆悉棄捨彼言非理所以者

何謂此經說我若於此信等五根未

如實知是集沒味過患出離未能證

得諸漏永盡無上菩提非自相觀能

盡諸漏故彼所說決定非理由此五

根非唯無漏又執五根唯無漏者復

違經說如契經說唯願世尊演說法

要所以者何有諸有情處在世間或

生或長有利根者有中根者有軟根

者乃至廣說又契經說苾芻當知我

昔未轉正法輪時曾以佛眼觀諸有

情處在世間或生或長有利中軟諸

聞法退失勝利信等五根者唯無漏

應利根者是阿羅漢中根者是不還

軟根即是一來預流若尔世尊未轉

法輪應已名轉一切聖者於諸世間

已充滿故復轉法輪應成無用分別

論者作如是言此中根名說所依處

不說根體於我何遠彼如是言亦不

應理違餘經故謂餘經說

生聞梵志往世尊所而白佛言高答

摩尊說根有幾佛言我說二十二根

所謂眼根乃至廣說彼經豈亦說根

所依彼此二經根聲不異一謂根體

一謂所依非所極成是自安執故定

應許信等五根亦通有漏問若通有

漏彼所引經當云何釋答信等五根

實通有漏彼經一向說無漏者所以

者何依無漏根建立聖者有差別故

有說彼經唯說聖道所以者何聖者

差別依聖道說非世俗故問彼經又

說若全無此信等五根我說彼住外

異生品復云何通答斷善根者名外

異生謂諸異生惣有二種一內二外

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十三條

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二

為外彼經意說若全無此信等五根
我說名為斷善根者故所引經於我
無失或說此是經部所說謂經部師
亦為違遣分別論者如前所執故作
是言世第一法五根為性非唯余所
有說此是犢子部宗彼部師執世第
一法信等五根以為自性唯此五根
是自性善餘雜此故亦得善名由此
五根建立一切聖賢差別不由餘根
如契經說若有五根增上猛利平等
圓滿多修習故成俱解脫從此減下
成慧解脫次復減下成身證次復減
下成見至次復減下成信解次復減
下成隨法行次復減下成隨信行間
今此論宗與犢子部何相關預而叙
被說若為令疑者得決定故謂彼與
此所立義宗雖多分同而有少異謂
彼部執世第一法唯以信等五根為
性諸異生性一向染汙謂欲界繫見
苦所斷十種隨眠為自性故隨眠體
是不相應行涅槃有三種謂學無學
非學無學立阿素洛為第六趣補特
伽羅體是實有彼如是等若六若七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二

與此不同餘多相似勿有疑彼與此
皆同故叙彼宗遠顯有異今應問彼
若唯五根是自性善所餘善法自性
是何若謂彼是不善無記雜五根故
亦名善者如是五根與彼相雜何故
不名不善無記然信等五與所餘法
同一所依同一行相同一所得一起
一住一滅一果同一等流同一異熟
而言五根是自性善餘相雜故假立
善名但順妄情不應正理勿有此過
故應說言世第一法根非根性
尊者法救作如是言諸心心所是思
差別故世第一法以思為自性尊者
覺天作如是說諸心心所體即是心
故世第一法以心為自性彼二尊者
作如是言信等思心前後各異無一
並用信等五根為等無間入見道者
約客有義故作是言信等五根能入
見道謂或有用信思信心為等無間
入於見道乃至或用慧思慧心為等
無間入於見道若亦應用不相應法
為等無間入於見道彼作是言許亦
何失如仁宗說心體前後雖不相應

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二

而有所緣能為無間入於見道我宗
亦亦信等思心雖復自體無相應義
而有所緣能為無間入於見道斯有
何失有大過失所以者何若信思心
為等無間入見道者既無精進及念
定慧應有懈怠忘念散乱惡慧能入
見道如是乃至若慧思心為等無間
入見道者既無有信精進念定應有
不信懈怠忘念散乱能入見道如是
豈不成大過失
為遠如是種種異執故復說言於此
義中若心心所法為等無間入正性
離生是謂世第一法於此義中者謂
於此不顛倒此宗此論此蘊此納息
此品類此順契經我及諸餘同梵行
者所許義中如是尊者迦多衍尼子
欲顯自宗世第一法以根非根相應
俱有心心所法為其自性
問世第一法與苦法智忍為等無間
緣名入見道為此滅已方名為入為
此住位即名入耶若此滅已方名入
者何故此中不言已入若此住位即
心入者異生聖者應成雜乱有作是

言滅已名入問若亦此文應說已入

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七之二

亦時見道名已生故若應言已入而說入者此於究竟說加行聲如今來聲說已來事如世間說大王今者從何處來彼雖已來而說今來此亦如是又如已斷而說今斷如契經說斷樂斷苦乃至廣說離欲時若根已斷今雖第三靜慮法樂根斷時乃說為斷豈非已斷而說今斷又如已解脫而說今解脫如契經說心解脫欲漏有漏無明漏離欲時心於欲漏已得解脫今離非想非非想處深心於有漏無明漏得解脫時乃說為解脫亦於已解脫而說今解脫又如已受而說今受如契經說受樂受時如實知受樂受乃至廣說彼亦已受而說今受非於受時可了知故此亦如是雖是已入而說今入有餘師說此文應言無間而入正性離生彼言無理等無間入無間而入義有何異如是說者世第一法住時名入問若亦異生應即聖者入聖道故若無如是過世第一法至住位時苦法智忍在

正生位未成就故不名聖者苦法智

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七之二

忍雖未已生以在正生名等無間世第一法今時為彼等無間緣故名為入由此故說若心心所法為等無間入正性離生是謂世第一法問若心心所法已入正性離生或當得入亦是世第一法不答亦是問若亦此中何故不說答若說正入當知則說已入當入若說現在當知則說過去未來其相一故思心差別論者作如是言若信思心為等無間入見道者唯信思心但為同類等無間緣如是乃至若慧思心為等無間入見道者唯慧思心但為同類等無間緣相似相續論者作如是言心心所法但為同類等無間緣謂心與心非心心所與心所非心諸心所中受與受非餘想等亦亦然諸心所非恒相應過別緣起謂若依前境起樂受若依前境起苦受若於境中庸起不苦不樂受若欲有所領納生受若欲取像生想若欲有所作生思乃至若欲有所決擇生慧故諸心所非恒相應為今已

起心心所法應不皆作等無間緣彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十九之二

作是言一切能作等無間緣然非無間如仁宗許出無想時雖五百劫無心心所而用入位心心所法為今出位等無間緣我宗亦亦雖同類法多時間斷而前為後等無間緣斯有何失彼言無理所以者何有心無心義各別故又相應法有即與果有未與果不應理故未生心等非等無間預作彼緣不應理故又彼違害品類足說如說云何心等無間法謂心無間餘心心所法或已生或正生及無想定滅盡定或已生或正生又若余者復有別過謂若從有尋有伺地心心所法無間無尋唯伺地或無尋無伺地心心所法現在前前地已起心心所法應非後地等無間緣不相似故乃至若從無尋無伺地心心所法無間無尋唯伺地或有尋有伺地心心所法現在前說亦如是善不善無記等心心所法展轉無間其過亦亦前若非後等無間緣後既無緣應不得起若謂後起由前隔越同類諸法等

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第三十 仁 惠

無間緣此亦不然在有位隔越為緣不應理故又初無漏及無始來曾所未起殊勝有漏彼既無有前起同類等無間緣應不得起又彼所言有大過失謂貪無間應常起貪無時伏貪起不淨觀若瞋無間應常起瞋無時伏瞋起慈悲觀若癡無間應常起癡無時伏癡起因緣觀起我見等如理應知執異類起無近緣故又此勝善曾未起故是則善心無由得起若尔則無得解脫義勿有如是種種過失是故應許前生心聚為後生聚等無間緣若等不等前於後生間避力同如糜豆聚

問世第一法現在前時所修未來心
心所法彼法亦是世第一法不有說
彼非世第一法所以者何以此中說
若心心所法為等無間入正性離生
是謂世第一法彼未來者既不能作
等無間緣是故彼非世第一法又彼
若是世第一法則世第一法應有多
心便違後文世第一法應言一心非
衆多心如是說者彼法亦是世第一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第三十一 仁 惠

法若彼法非世第一法便與智蓋所說相違如說若有未曾得道現在前時修餘未來彼種類道若執彼非世第一法云何名為彼種類道問彼不能作等無間緣如何可名世第一法若彼雖不作等無間緣而能隨順由起得故譬如苾芻與僧欲法謂如僧衆布灑他時有諸苾芻雖不在衆由與欲故得布灑他諸餘僧事亦得成立如是未來所修種類雖不能作等無間緣而起自得顯相隨順設彼不起顯相順得此不能作等無間緣此能為緣由彼順力彼於聖道起不尋力強故問若彼亦是世第一法此中本論何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若有能作等無間緣此中即說彼不能作等無間緣是故不說復次若行世者此中說之彼不行世是故不說復次若能取果與果此中說之彼不能取果與果是故不說復次若因長養得而亦在身者此中說之彼雖因長養得而不在身是故不說復次若有勢力能修未來

此中即說彼無修力故不說之復次若心彼因彼心此果此中即說彼法不尔故不說之復次若法酬因亦能取果在身緣境此中即說彼法不尔故不說之復次若具二修此中即說彼唯得修無行修義故不說之復次若有作用此中說之彼無作用是故不說問若尔何故此後文說世第一法非多心耶答彼說現世有作用者唯有一心非說一切若說一切實有多心未來世中有多品種類同故雖非所修尚得名為世第一法况所修者而非是耶故有問言頗有相應世第一法而不與苦法智忍作等無間緣耶答有謂即未來所修種類問世第一法隨轉色心不相應行為是世第一法不有作是說彼非世第一法由此中言若心心所法為等無間入正性離生是謂世第一法彼不能作等無間緣是故不名世第一法如是說者彼法亦是世第一法問彼既不作等無間緣云何得名世第一法答彼雖不作等無間緣而能隨順由彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第二三三 仁

與此心心所法一起一住一滅一果
一等流一異熟極親近故問若尔此
中何故不說答應說而不說者當知
此義有餘復次若法能作等無間緣
此中即說彼法不尔故不說之復次
若法因長養得而有所緣此中即說
彼法不尔故不說之復次若法相應
有所依有行相有所緣有警覺此中
說之彼法不尔是故不說故有問言
頗有現在世第一法非苦法智忍等
無間緣耶答有謂此隨轉色心不相
應行

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

仁

雜蘊第二中世第一法納息第二之

問已知世第一法隨轉生住老無常
亦是世第一法彼得為亦是世第一
法不設是或非俱有何失若彼得亦
是世第一法者得聖果已順決擇分
應重現前若彼得非世第一法者何
故沙門果得是沙門果而世第一法
得非世第一法耶答彼得定非世第
一法得聖果已順決擇分不重起故
問何故沙門果得是沙門果而世第
一法得非世第一法耶答沙門果成
就所顯故沙門果得是沙門果世第
一法等無間緣所顯彼得既非等無
間緣亦不隨順如彼生等故彼得非
世第一法煖頂忍得亦非煖等勿得
聖已重現前故有作是說彼得亦是
世第一法問若尔得聖果已順決擇
分應重現前答許彼一分現前亦無
有過謂相應者不重現前不相應者

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第三三三 仁

有重現前煖頂忍得亦復如是
師說彼俱起得亦是世第一法後起
者非故無前失煖等亦尔評曰若彼
俱起若後起得一切皆非世第一法
種類同故煖等亦尔是故初說於理
為善問何故世第一法生住老無常
亦是世第一法而得非耶答生等與
彼同一果相隨行不相離常和合無
前無後相與所相未嘗相離由此亦
是世第一法得與彼法不同一果不
相隨行性相離不和合或前或後得
與所得有時相離辭如樹皮或時離
樹是故得非世第一法煖頂忍得亦
復如是
問世第一法為幾念住答現在唯一
雜緣法念住未來具四似見道故問
世第一法為幾緣答為四緣謂因等
無間所緣增上緣為因緣者謂與彼
相應俱有同類等法為因緣為等無
間緣者謂與苦法智忍為等無間緣
為所緣緣者謂與能緣此心心所法
為所緣緣為增上緣者謂除自性與
餘一切有為法為增上緣問世第一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三之三

法有幾緣。若有四緣。有因緣者。謂此相應俱有。同類等法。有等無開緣者。謂已生增上。忍有所緣緣者。謂欲界五蘊。有增上緣者。謂除自性餘一切法。問文雖不說。義必應有云。何出世第一法。耶。答。苦法智忍。是謂此能持一切聖道。故有餘師說。金剛喻定。是謂此能得一切結盡。遍知果。故有作是說。初盡智。是謂此能持一切無學法。故或有說者。阿耨多羅三藐三菩提。是謂於一切有為法中。此取勝。故復有說者。涅槃界。是謂於一切有為法中。此取勝。故有說。阿羅漢。取後聖道。剎那。是謂如異生位。取後剎那心。名世第一法。如是阿羅漢。取後剎那無漏心。名出世第一法。有說。阿羅漢取後心。是謂如異生位。取後心。是世第一法。如是阿羅漢。取後心。是出世第一法。評曰。彼不應作是說。以阿羅漢取後心。非出世法。故此諸說中。初說為善。由此能任持一切聖道。故何故名世第一法。乃至廣說。問何故作此論。答。前雖說世第一法。自性而未

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四之三

說。彼立名。因緣。今欲說。故辭。如有人世稱取勝。理應說。彼立名。因緣。為以族姓。為色。為力。富貴。眷屬。名。取勝。耶。此亦如是。故作斯論。何故名世第一法。答。如是。心。心所法。於餘世間法。為最。為勝。為長。為尊。為上。為妙。故名世第一法。此。心。心所法。為都勝。故說。名。第一。為分勝。故名。第一。耶。設爾。何失。若都勝。故名。第一。者。此。豈能勝。現。觀。邊。世。俗。智。然。現。觀。邊。所。修。世。俗。智。是。見。道。眷。屬。隨。屬。見。道。慧。力。殊。勝。此。法。不。尔。又。此。豈。勝。難。修。靜。慮。然。彼。等。至。及。所。感。生。不。共。異。生。此。法。不。尔。又。此。豈。勝。初。盡。智。時。所。修。善。根。然。修。彼。時。離。一。切。障。所。依。清。淨。此。法。不。尔。又。此。豈。勝。空。空。無。願。元。願。無。相。无。相。三。摩。地。然。彼。尚。能。厭。惡。聖。道。况。於。有。漏。此。法。不。尔。若。分。勝。故名。第一。者。煖。頂。忍。等。應。亦。名。第一。各。勝。彼。依。下。位。善。根。故。有。作。是。說。此。法。都。勝。故名。第一。然。約。能。開。聖。道。門。說。非。據。一。切。謂。現。觀。邊。世。俗。智。等。雖。有。如。前。所。說。勝。事。然。皆。無。力。開。聖。道。門。此。法。獨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五之三

能。是。故。都。勝。或。有。說。者。此。法。於。餘。一。切。事。勝。故名。第一。謂。現。觀。邊。世。俗。智。等。所有。勝。事。皆。由。此。成。所以。者。何。彼。諸。勝。事。若。無。此。法。開。聖。道。門。體。尚。不。修。况。有。勝。用。要。由。此。法。開。聖。道。門。方。修。彼。體。乃。有。勝。用。彼。諸。勝。事。既。由。此。成。故。此。於。餘。一。切。事。勝。有。餘。師。說。此。法。分。勝。故名。第一。問。若。尔。煖。等。應。亦。名。第一。各。勝。彼。下。位。善。根。故。答。彼。於。二。分。中。俱。非。取。勝。故。謂。世。善。法。提。有。二。分。一。依。異。生。二。依。聖。者。世。第一。法。雖。於。聖。者。世。俗。智。等。不。名。取。勝。而。於。異。生。所。得。靜。慮。无。量。解。脫。勝。處。處。處。乃。至。所。得。第一。有。思。及。不。淨。觀。持。息。念。諸。念。住。三。義。觀。七。處。善。煖。頂。忍。中。皆。悉。取。勝。煖。等。不。尔。故。此。獨。稱。世。第一。法。問。此。何。義。故名。第一。耶。答。此。取。勝。故。能。引。第一。故。得。第一。果。故。趣。第一。性。故。是。第一。義。有。作。是。說。此。能。摧。伏。第一。有。故。是。第一。義。有。餘。師。說。此。是。異。生。取。後。心。故。如。高。幢。頂。更。无。有。上。是。第一。義。問。此。中。所。說。為。取。為。勝。為。長。為。尊。為

上為妙有何差別或有說者无有差別皆是讚述第一義故復有說者亦有差別且名則差別謂此名取乃至名妙復次對諸善根亦有差別謂此對聞所成名為取對思所成名為勝對不淨觀持息念念位等名為長對緩名為尊對頂名為上對忍名為妙後次約所依地亦有差別謂此依未至定名為取依初靜慮名為勝依靜慮中間名為長依第二靜慮名為尊依第三靜慮名為上依第四靜慮名為妙復次依義不同亦有差別謂此至邊頂故名為取上品攝故名為勝作吉祥故名為長體昇進故名為尊性堅牢故名為上滿所願故名為妙復次體用有異亦有差別謂此能作苦法智忍等無間緣故名為取起過一切異生善根故名為勝映奪一切世俗善根故名為長能速勝德故名為尊無二分故名為上似无漏故名為妙復次相用有異亦有差別謂是異生取後心故猶如樹端名為取能開聖道門故名為勝根溢利故名為

長以於一切順決擇分此取上故名為尊折伏一切煩惱克故名為上引受界故名為妙有餘師說如是六句以後釋前故有差別謂此取故名第一勝故名取長故名勝尊故名長上故名尊妙故名上由此故名世第一法復次如是心心所法為等无間捨異生性得聖性捨邪性得正性能入正性離生故名世第一法捨異生性者謂此心心所法能捨異生性問誰正能捨異生性耶為世第一法為苦法智忍設爾何失若世第一法正能捨異生性者云何住彼能捨彼耶若苦法智忍正能捨異生性者此在何位為生時捨為滅時捨若生時捨者云何未來能有所作若滅時捨者彼性已捨復何所捨有作是說世第一法正能捨異生性問此既是異生法云何住彼而能捨彼若住彼捨彼亦無有過如調御者乘象調象乘馬調馬乘船御船乘車御車如勝怨士昇怨害怨如伐樹人昇樹伐樹世第一法亦復如是依異生性而能捨之或有

說者若法智忍正能捨異生性謂二生時捨異生性於正滅位能斷欲界見苦所斷十種隨眠如燈生時發明破闇滅時燒炷熱器盡油問云何未來能有所作一法二因理豈應然若於義無違許亦何失謂一切法能於未來有作用者捨有三類一者內法如苦法智忍二者外法如日等光明三者內外法如諸生相一燈多用世所共知苦法智忍二何何失有餘師言世第一法苦法智忍更互相資捨異生性謂世第一法與異生性雖恒相違而力劣故不能獨捨由此引生苦法智忍共相助力捨異生性辭如羸人依因健者更相助力能伏怨家由此因緣世第一法如無間道苦法智忍如解脫道捨異生性是故世第一法與異生性成就得俱滅苦法智忍與異生性不成就得俱生得聖性者謂此心心所法能得苦法智忍以能任持一切聖法故且說彼以為聖性又餘聖道雖亦聖生攝然非此所得故不說之有說見

阿毗達磨大毗婆沙論第三卷第九節

道皆是聖性有餘師說一切聖道皆不成就聖性是則不應名為聖者問世第一法唯能引得苦法智忍於苦法智尚不能得況能得餘云何乃言此得聖性答一切聖道能成聖者皆名聖性種類同故世第一法得彼一分亦名為得如說燒衣捨邪性者謂此心所法能捨三種邪性一業邪性二趣邪性三見邪性業邪性者謂五無間業趣邪性者謂三惡趣見邪性者謂五顛倒見問於此位中業趣邪性先不成就道類智時捨見邪性乃得究竟如何可說此位能捨三邪性耶答由三緣故此位名捨一由不作故名捨謂業邪性二由不往故名捨謂趣邪性三由不行故名捨謂見邪性問增上忍時三緣已具何故此位乃說捨邪答全破彼緣故說捨彼問何謂彼依答無覆無記異生性是謂諸煩惱依異生性害諸有情令於生死受諸苦故如師子王依止无覆無記窟穴能害種種傍

阿毗達磨大毗婆沙論第三卷第十節

生等類世第一法能捨彼依異生性故說名捨彼有餘師說苦法智忍是彼對治世第一法引之令生故說捨彼問業趣邪性是修斷苦法智忍如何能治答苦法智忍能為五種對治謂捨斷持不作不往對治捨對治者謂此能捨異生性故斷對治者謂此能斷欲界見苦斷十隨眠故持對治者謂此能持一切後位諸聖道故不作對治者謂此能令畢竟不作五無間故不往對治者謂此能令畢竟不往三惡趣故得正性者謂此心所法能得苦法智忍以能任持一切正法故且說彼以為正性又餘聖道雖亦正性攝然非此所得故不說之有說見道皆是正性有餘師說一切聖道皆是正性若不令者修道元學道中應不成就正性是則不應名為聖者問世第一法唯能引得苦法智忍於苦法智尚不能得況能得餘云何乃言此得正性答一切聖道離顛倒故皆是正性種類同故世第一法得彼一分亦名為得如說燒衣

阿毗達磨大毗婆沙論第三卷第十一節

能入正性離生者謂此心所法能入見道問一切聖道皆是正性亦是離生何故此中獨說見道答一切煩惱或諸貪愛令諸善根不得成熟及令諸有潤合起過雖皆名生而見所斷於此所說生義增上見道能為畢竟對治是故見道獨說離生諸不正見要由見道能畢竟斷故名正性世第一法无間引起故說能入正性離生復次一切煩惱或諸貪愛能令善根不得成熟及令諸有潤合起過皆名為生見道起已摧彼勢力令不復為增上生過由此見道獨名離生入正性言義如前說由此義故尊者妙音作如是說諸有情類善根成熟能入見道是故見道名為離生復次見所斷惑令諸有情墮諸惡趣受諸劇苦譬如生食久在身中能作種種極苦惱事是故此惑說名為生見道能滅故名離生入正性言亦如前說復次有身見等則強難伏如歎懼故說名生見道能滅故名離生入正性言亦如前說復次此中生名顯異生

性能起暴惡諸惑業故見道捨彼故

說離生餘如前說復次見修所斷諸

煩惱聚展轉相助引无窮生見道起

已摧彼勢力今不能招無窮生過是

故見道獨謂離生餘如前說復次異

生身中煩惱惡業極不調順故說為

生諸瑜伽師於此淪沒見道拔彼置

聖位中故名離生餘如前說復次見

所斷惑猶如根栽生无窮過見道永

拔故名離生餘如前說有餘師說此

文應言入正性決定所以者何謂於

此時從不定聚出入正定聚故復次

行者亦時捨邪定聚所依異生性

等所防創屢任持彼類不令放逸諸

瑜伽師亦復如是住見道已終不放

逸故說世第一法名入正性任持辭

喻部師作如是說此聲顯入正性離

繫以夜摩聲亦顯繫義尼謂遮止亦

顯離義一切聖道永離繫縛名尼夜

摩餘如前說聲論者言此聲顯入正

性不往以夜摩聲亦顯往義尼謂遮

止亦顯不義諸瑜伽師得聖道已畢

音不往不善士趣是故聖道名尼夜

摩餘如前說或有說者此文應言入

正性如理一切聖道與理相應故名

如理餘如前說復有說者此文應言

名平等然是有漏有隨眠故不名正

性復次佛及獨覺聲聞種姓同於此

位住上品故名平等餘如前說復

次現行等故說名平等謂諸行者於

此位中皆一刹那而現行故復次世

第一法處在中位如懸繩故名平

等如稱稱物繩懸其中若輕重有偏

則低昂不等世第一法亦復如是處

在聖者異生中間若苦法智忍已生

則偏住聖者品若增上忍正滅則偏

住異生品是故唯此是平等位問亦

時猶是異生位攝何故乃名住平等

位答亦時雖在異生位中而背異生

阿毗達磨大毗婆沙論第五卷第十卷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十一

諸聖道永滅顛倒故名正性離隔生
故復名離生謂无始來見修所斷二
分煩惱展轉和合作諸惡事性剛強
故說名為生見道起已斷彼一分令
彼展轉永乖離故世第一法為此一
分等无間緣故名為入有誦名入正
性決定謂見道位无漏相續必无餘
隔故名決定後位不然餘如前說
世第一法當言欲界乃至廣說問何
故作此論答雖已說彼立名因緣而
未分別在何界繫今欲分別如人言
勝已說勝因而未知彼所居國邑此
亦如是故作斯論復次為止他宗差
別執故謂大眾部執世第一法通欲
色界繫所以者何彼謂若地有現觀
邊諸世俗智此地即有世第一法若
攢子部執世第一法通色无色界繫
所以者何彼謂若地有諸聖道此地
即有世第一法若化地部執世第一
法通三界繫所以者何彼謂若地未
盡智時所修善根此地即有世第一
法若法密部執世第一法通三界繫
及不繫所以者何彼謂如是世第一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十二

法既名世故通三界繫名第一故亦
連不繫即彼部中復有別執世第一
法非三界繫亦非不繫所以者何彼
謂如是世第一法名第一故非三界繫
以名世故亦非不繫為止如是他宗
別執顯示已宗故作此論世第一法當
言欲界繫色界繫无色界繫耶答應
言色界繫此即顯示世第一法唯色
界繫雖有此言而更應說其所以何
故此法不應言欲界繫耶答非以欲
界道能斷蓋制經令欲界經不復現
起乃以色界道能斷蓋制經令欲界
經不復現起若以欲界道能斷蓋制
經令欲界經不復現起如是世第一
法應言欲界繫然非以欲界道能斷
蓋制經令欲界經不復現起乃以色
界道能斷蓋制經令欲界經不復現
起是故世第一法不應言欲界繫此
中斷制不復現起言顯示畢竟斷制
不起義以欲界道不能畢竟斷蓋制
經令不復起是故无色界第一法色
界不然故於彼有問何故欲界无有
畢竟斷制不起道而色界有耶答欲

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十三

界非定地非俗地非離染地是故无
有畢竟斷制不現起道色界是定地
是俗地是離染地故有此道復次欲
界不善根強善根弱故无此道色界
善根強无不善根故有此道復次欲
界不善勝因長養善不介故色界善
法勝因長養无不善故復次欲界不
善如主有力善法如客无勢力故色
界善法如主有力无不善故復次欲
界不善能斷善根善不介故色界善
法斷不善根无不善故復次欲界威
儀不相妨難如夫妻故色界威儀共
相妨難如母子故復次欲界威儀無
所忌憚辟如王子與長者子同園
故色界威儀有所忌憚辟如王子與
執惡子同園故復次欲界善根與
欲界或必同一縛无力斷彼如人被
縛不能自解况能害他此亦如是色
界善根與色界或有不同縛地有別
故尚能斷自界况不能斷下復次欲
界善根必為欲界愛所染者不能永
棄如人親友雖劣不捨色界善根有
非色界愛所染者地有別故於自界

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第十小段 仁

愛尚能永斷况不能斷下地諸愛復
次以有漏道斷煩惱時欣修自地斷
斷於下欲界无下可厭斷故无有能
畢音斷制不起道色界有下可厭斷
故得有能畢音斷制不起道有餘師
說此中斷制不起言顯亦暫時斷制
不起義以欲界道尚不能暫時斷蓋
制繩令不復起况能畢音是故无有
世第一法色界不然故於彼有如暫
時斷制不起畢音斷制不起如是有
片无片有影无影有隨縛无隨縛
板幹拔根本伏繩垢害隨眠應知亦
尔問欲界可无畢音斷制不起道豈
亦无暫時斷制不起道耶答雖有此
道而不可信所以者何以不堅牢不
久住不流注非增上不相連續不久
隨轉心於所緣速取速捨无勝勢
欲諸煩惱故不能入正性離生如池
水上有浮萍等銀基小石投擲其中
雖初暫離後即隨合如是欲界雖有
暫時斷蓋等道而不可信廣說如前
於色界中非唯有彼畢音斷制不現
起道而亦有彼暫時斷制不現起道

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第九段 仁

深可保信所以者何以彼道堅牢久
住流注增上相連續久隨轉心於所
緣不速取捨有勝勢力伏諸煩惱故
能趣入正性離生如池水上有浮萍
等龍象大石投入其中經久離散難
可還合如是色界亦有暫時斷蓋等
道而可保信廣說如前是故應知欲
界无有斷蓋等道色界不尔由此應
言世第一法唯色界繫非欲界繫問
世第一法不能斷結何故乃言若以
欲界道能斷蓋制繩令欲界繩不復
現起如是世第一法應言欲界繫等
世第一法雖不斷結而此善根勝
妙第一在深遠處宜應與彼能斷結
道同在一地是故應以此道證之復
次世第一法引生見道定與見道同
在一地見道既能斷諸煩惱故斷結
道可為此證復次世第一法既於欲
界極生歇患應與能治欲界惑道同
在一地故可引彼證此法有問若尔
世第一法唯應在未至地唯未至地
能斷欲界諸煩惱故上地應无答對
治有二種一斷對治二歇壞對治未

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第十段 仁

至地於欲界具二對治上五地於欲
界雖无斷對治而有歇壞對治故彼
亦有世第一法尊者妙音作如是說
色界六地於欲界惑皆得具有二種
對治上五地道非不能斷由未至地
先已斷故雖有斷力而無可斷譬如
六人同一冤家而共議言隨於何處
獲者便害於中一人先獲害之其餘
五人雖有害力而无可害又如六人
各持一燈相與次第入一闇室初燈
入時諸闇皆破餘雖有力无闇可除
又如日光初中後分元不皆與夜闇
相違日初出時破闇皆盡餘雖有
力无闇可破如是六地於欲界惑雖
皆能斷廣說如前問云何得知色界
六地於欲界惑具二對治彼作是言
依上五地入見道者於欲界斷分別
作證別起无漏離繫得故若上五地
於欲界惑无斷對治此事應无評曰
不應作如是說彼於欲界煩惱畢音
无有能斷者故誰言彼地有元漏得
於欲界斷分別作證而復引彼證此
義耶是故前說於理為善問因論生

論世第一法何故不能斷諸煩惱答
世第一法彼於尔時善根微小法身
未長而有威勢以善根微小法身未
長故不能斷惑有威勢故不為煩惱
之所摧伏如師子身小未長而有威
威勢以身小未長故不能害獸有威
勢故不為諸獸之所侵害或有說言
世第一法唯一剎那故不能斷問若
法智忍亦一剎那云何能斷若法
智忍雖一剎那而有相續起故能斷
惑世第一法无如是事故不能斷有
餘師言世第一法加行道攝故不能
斷要无間道方能斷故於此義中復
有分別問何緣世第一法唯在色界
繫耶答以彼色界能為三道三地三
根等无間緣又能引發初法智品次
類智品餘界不然故世第一法唯是
色界繫問世第一法何緣定非欲界
繫耶答欲界非定界非修界非離染
界要定界修界離染界乃有世第一
法故復次欲界是早賤界是虛重界
是下劣界要尊勝界細輕界勝妙界
乃有世第一法復次若世第一法是

欲界繫者便有能緣自性過故謂彼
若是欲界繫者為緣自性為不能得
若緣自性有違理失自性不能取自
性故若不能緣便違本論如後文說
若緣此法起若法智忍即緣此法起
世第一法若法智忍遍緣欲界五蘊
為境此亦應然是故世第一法決定
非欲界繫

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三
甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結溫第中世第一法納息第一之三

何故此法不應言無色界繫耶答入
正性離生先現觀欲界苦為苦後合
現觀色無色界苦為苦聖道起先辨
欲界事後合辨色無色界事若入正
性離生先現觀無色界苦為苦後合
現觀欲色界苦為苦聖道起先辨無
色界事後合辨欲色界事如是世第
一法應言無色界繫然入正性離生
先現觀欲界苦為苦後合現觀色無
色界苦為苦聖道起先辨欲界事後
合辨色無色界事是故世第一法不應
言無色界繫此中入正性離生先現
觀欲界苦為苦後合現觀色無色界
苦為苦者謂見道中先別現觀欲界
苦諦為苦行相後合現觀色無色界
苦諦為苦行相問見道位中具觀四
諦何故但說觀苦諦耶答見道位中
先觀苦諦以相顯顯是故偏說問四種

阿毗達磨大毗婆沙論第四卷 第三十二

行相皆現觀苦何故但說苦行相耶
答理應具說而不說者當知此中是
有餘說有說此文但應作如是說先
現觀欲界苦後合現觀色無色界苦
不應言為苦而復言為苦者有何意
耶答四行相中苦取居首故且說苦
類顯餘三有說以苦行相久遠所傳
過去如來應正等覺皆於諦首標苦
名故有說以苦行相唯屬苦諦故偏
說之非常行相通屬三諦空非我行
相屬一切法故有說此苦行相能遠
諸有能棄生死勝餘行相順厭心故
乃至嬰兒雖得種種上妙飲食適欲
食時有人語言此食有苦即便棄捨
是故偏說有說以苦行相易可信受
謂內外道老少愚智皆信有苦是故
偏說有說苦相最顯易以智知纔說
即了是故偏說如智於所知覺於所
覺行相於所行根於根義能緣於所緣
應知亦亦問何故行者見道位中先
現觀欲界苦後合現觀色無色界苦
耶答最細異故謂欲界苦最易可觀
察故先現觀色無色界苦細難可觀

阿毗達磨大毗婆沙論第四卷 第三十三

察故後現觀如習射人先射處物後
射毛端此亦如是問若介色界苦處
無色界苦細何故行者俱時現觀答
以觀行者於定不定二界差別起現
觀故謂欲界苦不定界攝故別現觀
色無色界苦俱定界攝故合現觀如
定不定界修不修界離染不離染界
應知亦亦有說欲界苦於觀行者現
為逼惱猶如重擔故先現觀色無色
界苦於觀行者則不如是故後現觀
有說欲界苦是觀行者現所執受故
先現觀色無色界苦則不如是故後
現觀有說欲界苦於觀行者現生痛
惱故先現觀色無色界苦不介故後
現觀有說欲界苦行者現見故先現
觀色無色界苦不介故後現觀問若
色無色界苦不現見者行者去何於
彼現觀答現見有二種一執受現見
二離染現見彼觀行者於欲界苦具
二現見於色無色界苦但有離染現
見猶如商人有財兩擔一自擔之二
使人擔於自所擔具二現見謂輕重
現見及財物現見於他所擔唯有一

阿毗達磨大毗婆沙論第四卷 第三十四

種財物現見此亦如是有說欲界苦
近故先現觀色無色界苦遠故後現
觀如近遠與身俱不與身俱在自身
在他身亦亦有說欲界苦有三種謂
善不善無記故先現觀色無色界苦
但有二種謂善無記故後現觀有說
惟觀行者將入聖時必成就欲界異
生性不成就色無色界異生性現觀
法亦於成就者先起於不成就者後
起有說見欲界苦時斷二種結謂不
善無記故先現觀見色無色界苦時
唯斷無記結故後現觀如不善無記
有異熟無異熟生二果生一果無慙
無愧相應無慙無愧不相應當知亦
亦有說如異生位謗苦諦時先謗欲
界苦後謗色無色界苦今入聖位信
苦諦時亦先信欲界苦後信色無色
界苦如謗信迷悟疑決應知亦亦是
故於欲界苦先別現觀於色無色界
苦後合現觀
聖道起先辨欲界事後合辨色無色
界事者謂見道中先別辨於欲界所
應作事後合辨於色無色界所應作

阿毗達磨大毗婆沙論第四卷第五十二

事問現觀辦事有何差別有作是言此无差別現觀即是所辦事故或有說者亦有差別且名即差別謂此名現觀此名辦事復次通達所緣是現觀斷諸煩惱是辦事復次現觀者謂智現觀辦事者謂事現觀復次現觀者謂智遍知辦事者謂斷遍知如智遍知斷遍知智作證得作證明解脫道道果應知亦復次現觀者謂无間道所作辦事者謂解脫道所作如无間道所作解脫道所作斷繫得證離繫得除過失修功德出下賤入勝妙捨無義得有義盡愛膏油受無熱樂應知亦復有說者剎那是現觀相續是辦事如剎那相續入數入應知亦尔若入正性離生等者及舉非理順成是義問如於色界若非先現觀而世第一法是色界繫如是於无色界若雖非先現觀何妨世第一法是无色界繫若以色界中有遍緣智能緣自地及緣上下故於色界若雖非先現觀而世第一法得是色界繫無色界中无遍緣智雖緣自上而不緣

阿毗達磨大毗婆沙論第四卷第五十三

下故世第一法非无色界繫復次入無色定除去色想非除色想能知欲界若緣此法起苦法智忍即緣此法起世第一法問此中復次理不應說應但說言入無色定除去色想乃至廣說所以者何是一門故有餘於此以義正文應作是言何故此法不應言无色界繫若入無色定除去色想乃至廣說所以者何此於所問義是根本若答故應作是說而不說者有何意耶若夫設言論法有二種一者方便二者根本先所說者是方便言論今所說者是根本言論根本異方便故復次言方便法在前故應如文說有作是說論道有二一者開縱二者遮奪此中前門是開縱論道後門是遮奪論道由此文於義無失有餘師說此中前門顯若法智忍但緣欲界後門顯世第一法與若法智忍同一所緣故彼定非無色界繫以无色定有除色想必不緣下有漏色故除色想定在四無色及彼上三近分地攝問有多處說除色想言謂

阿毗達磨大毗婆沙論第四卷第五十四

此處說入無色定除去色想乃至廣說大種蘊說去何除色想謂有甚翳起如是勝解乃至廣說波羅衍拏亦作是說諸有除色想能除一切身於内外法中无有不見者眾義品中亦作是說於想有想非即離亦非無想非除想如是平等除色想無有染著彼因緣如是諸說義有何異若答此蘊中說不緣下地流轉諸色名除色想大種蘊說遣積集色今不現前名除色想波羅衍拏眾義品說斷色界愛名除色想有說此處除色想者通四念住大種蘊說除色想者唯身念住波羅衍拏眾義品說除色想者唯法念住有說此處除色想者在七地攝謂四無色上三近分大種蘊說除色想者在第四靜慮攝波羅衍拏眾義品說除色想者亦在七地攝謂未至中間四靜慮空無邊處近分有作是言大種蘊說除色想者是不共唯內道有故餘三是共有餘師說此蘊所說除色

阿毘達磨大毘婆沙論卷四卷 第九卷 仁 本 四

想者是共內外道俱有故餘三是不

共如是名為諸說義異

於此義中復有分別問何緣世第一法非無色界繫耶答非田等故謂無色界於世第一法非田非器非地不能生長世第一法故於彼無復次若地有餘囉法擇分彼地可有世第一法無色界無餘順次擇分是故無有世第一法復次若定容有遍觀三界四諦善根彼定可有世第一法於无色定無此善根是故無有世第一法復次若定容有緣一切法無我行相彼地可有世第一法无色定中无此行相是故無有世第一法復次若地能修現觀邊世俗智彼地可有世第一法无色地中无如是事故彼无有世第一法復次若地有見道可有世第一法无色界中无有見道是故无有世第一法問因論生論何故无色界无見道耶答如前所說无世第一法因亦為此證復有別義謂无色界奢摩他增故要毗鉢舍那增地能有見道有餘於此雙遮二界謂欲界初

阿毘達磨大毘婆沙論卷四卷 第九卷 仁 本 四

廣故无色界極細故俱无世第一法

復次欲界善根極贏劣故无色界善

根極沉昧故俱无世第一法復次欲

界極喧動故无色界極寂靜故俱无

世第一法復次若地有透緣智及斷

結道彼地容有世第一法欲界雖有

遍緣智而無斷結道无色界雖有斷

結道而無遍緣智是故俱無世第一

法問頗有二聖者同生一處於世第一

法一成就一不成就耶答有謂一依

初靜慮入正性離生一依第二靜慮

入正性離生彼俱命終生第二靜慮

依初靜慮者不成就世第一法越地

捨故依第二靜慮者猶成就世第一

法生自地故問頗有二阿羅漢俱在

欲界於世第一法一成就一不成就

耶答有謂一依初靜慮入正性離生

一依第二靜慮入正性離生彼俱命

終生第二靜慮中有未離欲界俱得

阿羅漢果依初靜慮者不成就世第

一法越地捨故依第二靜慮者成就

世第一法生自地故

世第一法當言有尋有伺乃至廣說

阿毘達磨大毘婆沙論卷四卷 第九卷 仁 本 四

問何故作此論答雖已說彼在色界

繫而未分別彼在何地今欲分別如

已知人所居國邑而未知彼所居宅

等此亦如是故作斯論復次為令疑

者得決定故謂先說言世第一法唯

色界繫然色界中有三種地一有尋

有伺地二無尋唯伺地三無尋無伺

地而未顯示世第一法定在何地有

諸善根唯在有尋有伺地如詞无礙

解有諸善根唯在无尋无伺地如淨

解脫後四勝處前八遍處有諸善根

在有尋有伺及无尋无伺地如善無

量有說亦如初二解脫前四勝處勿

有生疑世第一法唯在一地或在二

地今成立彼定在三地故作此論世

第一法當言有尋有伺無尋唯伺無

尋無伺耶答應言或有尋有伺或无

尋唯伺或無尋無伺問何故顯示世

第一法在三地耶答為止餘部執此

善根唯在一地謂或有執世第一法

唯有尋有伺有相有警覺非等引屬

異生緣諸行唯有尋有伺者思攝轉

故有相者緣名起故有警覺者有功

阿毗達磨大毗婆沙論第四卷 第三十一

用故非等引者相續轉故屬異生者異生得故緣諸行者緣有為故為止彼執顯此善根通在三地云何有尋有伺若依有尋有伺三摩地入正性離生彼所得世第一法謂依未至及初靜慮入正性離生者所得世第一法問此中依言欲顯何法有作是說此俱生定說名為依謂世第一法相應定以依聲說此俱生依有成文證如智蘊說若依空三摩地入正性離生彼於苦法智忍相應定以依聲說此亦如是有餘師說此等無間緣定說名為依謂增上忍相應定以依聲說如是說者即彼三地說名為依後所說依應知亦云云何無尋唯伺若依無尋唯伺三摩地入正性離生彼所得世第一法謂依靜慮中間入正性離生者所得世第一法云何無尋無伺若依無尋無伺三摩地入正性離生彼所得世第一法謂依第二第三第四靜慮入正性離生者所得世第一法若依未至定入正性離生彼修一地

阿毗達磨大毗婆沙論第四卷 第三十二

見道一地世第一法二地現觀邊世俗智若依初靜慮入正性離生彼修二地見道一地世第一法三地現觀邊世俗智若依靜慮中間入正性離生彼修三地見道一地世第一法四地現觀邊世俗智若依第二靜慮入正性離生彼修四地見道一地世第一法五地現觀邊世俗智若依第三靜慮入正性離生彼修五地見道一地世第一法六地現觀邊世俗智若依第四靜慮入正性離生彼修六地見道一地世第一法七地現觀邊世俗智有餘師說若依初靜慮入正性離生彼修二地見道一地世第一法三地現觀邊世俗智若依靜慮中間入正性離生彼修三地見道三地世第一法四地現觀邊世俗智若以者何以彼三地皆一地故一隨眠故此中善法手為因故依餘地如前說評曰彼不應作是說所以者何若作是說則依靜慮中間入正性離生者應得二地世第一法謂有尋有伺及無尋唯伺若余便違此文所說云何有

阿毗達磨大毗婆沙論第四卷 第三十三

尋有伺若依有尋有伺三摩地入正性離生彼所得世第一法云何無尋唯伺若依無尋唯伺三摩地入正性離生彼所得世第一法勿有此過是故前說於理為善問何故見道修自他地世第一法唯修自地耶答見道無漏解脫離繫世第一法不如是故復次見道雖在地而不墮界世第一法在地亦墮界故復次見道由三緣故修一因長養故二同辦事故三同對治故因長養者謂六地見道展轉為因同辦事者謂上地見道所應作事下地見道亦能辦之同對治者謂上地見道所對治惑下地見道亦能對治修道亦如上所說三緣故修自地他地因長養者謂九地修道展轉為因又如法智離欲界染亦修類智此但由一緣謂因長養故同辦事者謂上地修道所應作事下地修道亦能辦之又如善智所應作事乃至道智亦皆能辦同對治者謂上地修道所對治惑下地修道亦能對治又如一念此智現前能於未修無量

念世第一法非因長養諸地不能平

阿毘達磨大毘婆沙論第四卷 第七法仁 全

為因故亦非同辦事於煩惱斷不能
證故亦非同對治以不能永斷諸煩
惱故復次世第一法繫屬相續見道
不如是故復次世第一法能辦異熟
見道不如是故復次世第一法為愛
所繫見道不如是故復次世第一法
有垢有過有患有刺有染有濁見道
不如是故復次世第一法依異生身
異生身法不修他地見道唯依聖者
身聖者身法修自他地故問世第一
法與現觀邊諸世俗智同是有漏何
故彼智自他地修世第一法唯修自
地答現觀邊世俗智是見道眷屬依
見道修如見道修自他地彼智亦亦
世第一法不如是故復次現觀邊世
俗智依聖者身聖者能修自他地
世第一法不如是故復次現觀邊世
俗智依隨信隨法行身彼能具修自
地他地世第一法不如是故復次現
觀邊世俗智有冤敵元勢力有冤敵
故自他地修無勢力故依他力修世
第一法无冤敵有勢力無冤敵故唯

修自地有勢力故依自力修復次現

阿毘達磨大毘婆沙論第四卷 第七法仁

觀邊世俗智不用功得隨見道力自
他地修世第一法用功而得是故唯
能修於自地
問何故六地所起見道上能修下下
不修上答上地法勝現在前時則能
修下下地法劣現在前時不能修上如
劣朝勝非勝朝劣此亦如是復次下
地力劣依上而修如力劣人依附強
者上地力勝不依下修如力勝人不
依附劣復次下地屬上故上能修下
上地不屬下故下不能修上如人屬
他受他驅使不屬他者他不能復復
次若依上地入正性離生彼於下地
已得離染故能修下若依下地入正
性離生彼於上地未得離染設已離
染不得自在以不依彼入正性離生
故由此下地不能修上復次若於上
地入正性離生彼於下地已得故能
修若依下地入正性離生彼於上地
未得故不修設已得者而不自在以
不依彼入正性離生故復次下地求
上故上修下上地不求下故下不修

上復次下地能斷上故上能修下上

阿毘達磨大毘婆沙論第四卷 第七法仁 全

地不斷下故下不修上復次下能辦
上事故上須修下上不能辦下事故
下不修上復次猶如六種守護法故
謂三十三天懼阿素洛安布六軍而
自守護一依海住龍二堅手天三持
毘天四恒憍天五四大王眾天六三
十三天若阿素洛從自宮出欲與諸
天與戰諍時依海住龍先與戰諍若
龍能勝阿素洛者餘五天軍無事而
住若不能勝堅手天軍即助其力若
二能勝餘四天軍無事而住若不能
勝持毘天軍復助其力若三能勝餘
三天軍無事而住若不能勝恒憍天
軍復助其力若四能勝餘二天軍無
事而住若不能勝四大王軍復助其
力若五能勝三十三天無事而住若
不能勝三十三天與前五軍相助戰
諍令阿素洛敗馳走如是見道為
欲對治見所斷惑安布六地一未至
定乃至第六第四靜慮若依未至定
入正性離生未至唯修一地見道即
能永斷見所斷惑其餘五地无事而

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一

住若依初靜慮入正性離生未來便
修二地見道相助永斷見所斷惑其
餘四地無事而住若依靜慮中間入
正性離生未來便修三地見道相助
永斷見所斷惑其餘三地無事而住
若依第二靜慮入正性離生未來便
修四地見道相助永斷見所斷惑其
餘二地無事而住若依第三靜慮入
正性離生未來便修五地見道相助
永斷見所斷惑第四靜慮無事而住
若依第四靜慮入正性離生未來便
修六地見道相助永斷見所斷惑故
依上地能修於下依彼下地不能修
上復次猶如依山六重池故謂從山
頂乃至於下有六泉池連次流注其
冢上水流遍六池第二遍五第三遍
四乃至第六唯遍一池如是六地亦
起見道上能修下下不修上

◎阿毗達磨大毗婆沙論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一

除伺餘心心所法尋伺俱相應者謂
未至定初靜慮中除尋伺餘心心所
法尋伺俱不相應者謂靜慮中間伺
及上三靜慮心心所法并一切隨心
轉色心不相應行問頗有世第一法
非有尋有伺非無尋唯伺非無尋無
伺耶若有謂未至定初靜慮伺彼非
有尋有伺所以者何如品類足說云
何有尋有伺法若法尋伺相應彼
伺雖尋相應而非伺故亦非無尋唯
伺所以者何如品類足說云何無尋
唯伺法若法伺相應非尋彼伺唯
尋相應非同故亦非無尋無伺所以
者何如品類足說云何無尋無伺法
若法尋伺不相應彼伺唯伺不相
應非尋故問頗有世第一法尋伺不
相應非非同耶若有謂靜慮中間伺
彼雖尋伺不相應而非非同所以者
何伺自性故問頗有世第一法在有
尋有伺地與伺相應非尋耶若有謂
尋彼唯與伺相應故問頗有世第一
法在無尋有伺地是相應法非同相
應耶若有謂靜慮中間伺彼與自性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一

不相應故問頗有世第一法在有尋
有伺地而有三種謂有尋有伺無尋
唯伺無尋無伺耶若有有尋有伺者
謂未至定及初靜慮除尋伺餘心心
所法無尋唯伺者謂尋元尋無伺者
謂隨心轉色心不相應行問頗有世
第一法在無尋唯伺地而有二種謂
無尋唯伺無尋無伺耶若有無尋唯
伺者謂靜慮中間除伺餘心心所法
無尋無伺者謂彼地伺及隨心轉色
心不相應行

世第一法當言樂根相應乃至廣說
問何故作此論答雖已說彼依地差
別而未分別與何相應今欲分別如
已知人所居宅等而未知彼朋友伴
侶此亦如是故作斯論有作是說雖
已顯示世第一法通在三地而未說
彼通在六地今顯彼與三根相應欲
令知彼通在六地分明現見如掌中
果由是因緣故作此論世第一法當
言樂根相應喜根相應捨根相應耶
言應言或樂根相應或喜根相應或
捨根相應先已說彼非欲界繫即知

阿毗達磨大毗婆沙論第四卷第三分
 不與憂苦相應是故唯依三根作論
 雖惣說彼三根相應而未顯示相應
 差別故應復說差別之相云何樂根
 相應若依第三靜慮入正性離生
 彼所得世第一法然第三靜慮世第
 一法或樂根相應或不相應樂根相
 應者謂除樂根餘心所法不相應
 者謂即樂根及隨心轉色心不相應
 行今且說餘心所法故說彼與樂
 根相應云何喜根相應若依初二
 靜慮入正性離生彼所得世第一法
 然初二靜慮世第一法或喜根相應
 或不相應喜根相應者謂除喜根餘
 心所法不相應者謂即喜根及隨
 心轉色心不相應行今且說餘心所
 法故說彼與喜根相應云何捨根相
 應若依未至第四靜慮入正性離
 生彼所得世第一法問何故不說靜
 慮中間若此文應作是說若依未至
 靜慮中間第四靜慮入正性離生彼
 所得世第一法而不介者有何意耶
 若已說未至應知亦說靜慮中間所
 以者何以未至聲亦顯彼故俱是未

阿毗達磨大毗婆沙論第四卷第三分
 三根本地故如大種藍說大種依何
 定滅若依四或未至故然此三地世
 第一法或捨根相應或不相應捨根
 相應者謂除捨根餘心所法不相
 應者謂即捨根及隨心轉色心不相
 應行今且說彼餘心所法故說彼與
 捨根相應問頗有世第一法不與樂
 根喜根捨根相應耶若謂彼隨心
 轉色心不相應行問頗有世第一法
 是相應法而不與樂喜捨根相應耶
 若謂即三根以彼不與自性他性
 根相應故

甲辰歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三
 仁

五百大阿羅漢等造
 藏法師女裝奉 詒譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之四
 世第一法當言一心多心耶乃至廣
 說問何故作此論答雖已說彼相應
 差別而未顯示現前多少今欲顯示
 唯一刹那故作斯論復次為欲遮遣
 他宗義故如分別論者執世第一法
 相續現前彼說相續惣有三種一時
 相續二生相續三相似相續世第一
 法雖無前二而有後一今欲遮遣彼
 所執義顯世第一法唯一念現前後
 次為令疑者得決定故謂先已說若
 心所法為等無間入正性離生是
 謂世第一法勿有生疑如心所法既
 有多種心亦應然為令彼疑得決定
 故顯心所法雖有種種而心唯一由
 此因緣故作斯論世第一法當言一
 心多心耶若應言一心問如前已說
 未來修者亦得名為世第一法是則
 此法應有多心而言一心斯有何意

答此中但說現在前者故言一心問
今於此中何故不說未來修者答應
說而不說者當知此義有餘此中復
有多復次釋前已說故今不說之雖
說一心而未釋義何故此法非多心
耶非但有言義則可了答從此心
所法無間不起餘世間心唯起出世
心世間心者謂有漏防主有心即所速
止第二念等世第一法出世心者謂
無漏斷有心即所引起若法智忍相
應之心若當起餘世間心者為劣為
等為勝無有是處為分別故假設斯
問劣等勝者對前剎那但有二故若
當劣者應不能入正性離生何以故
非以退道能入正性離生故謂非衰
退萎悴墜落破壞之道能入正性離
生要以勝進增威勇猛堅固之道能
入正性離生故若當等者亦不能入
正性離生何以故先以此類道不能
入正性離生故謂此初後品類相似
如初剎那有障礙有留難無勢力故
不能入正性離生後諸剎那亦應如
是如初剎那不能無間引起聖道後

諸剎那亦應如是品類同故則應充
竟不能證入正性離生如是應無解
脫出離若當勝者先應非世第一法
後方是世第一法以世第一法聲願
取勝等義故問先者既非世第一法
為是何法答是增上忍問何故見道
唯勝加行無間引生於修道中引生
聖道通劣等勝答以見道是未曾得道
要多功用加行作意方能現前是故
唯勝加行引起修道既是本曾得道
不多功用加行作意而現在前故劣
等勝皆能引起然世第一法與第一
法為因緣增上緣因緣者有三因謂
相應因俱有因同類因此是惣說若
別說者過去與過去為二因謂相應
俱有與未來為一因謂同類未來與
未來為二因謂相應俱有現在與現
在為二因謂相應俱有與未來為一
因謂同類增上緣者謂不礙生及唯
不障世第一法當言退不退耶乃至
廣說問何故作此論答雖已說彼一
心非多而未分別為退不退今欲分
別故作此論復次為止他宗顯正義

謂或有執世第一法亦有退者為
止彼意顯示此法決定不退故作斯
論世第一法當言退不退耶答應言
不退雖有此說應更顯示不退因緣
非但有言義便顯了何故此法定不
退耶答世第一法隨順諦趣向諦臨
入諦此彼中間無容得起不相似心
今不得入聖諦現觀問云何名為隨
順諦趣向諦臨入諦耶有說此中現
觀說名為諦謂世第一法隨順現觀
趣向現觀臨入現觀有說此中道諦
說名為諦謂世第一法隨順道諦趣
向道諦臨入道諦有說此中見道說
名為諦謂世第一法隨順見道趣向
見道臨入見道有說此中苦諦說名
為諦謂世第二法隨順苦諦趣向苦
諦臨入苦諦有說此中苦法智忍名
諦謂世第一法隨順苦法智忍趣向
苦法智忍臨入苦法智忍然於此中
隨順有二一趣向隨順二臨入隨順
世第一法於苦法智忍具二隨順為
等無間緣引生彼故此彼中間無容
得起不相似心者謂此世第一法彼

阿毗達磨大毗婆沙論第五卷第五十一

苦法智忍中間不容得起有漏墮有不相似心令不得入聖諦現觀者謂令苦法智忍不得現前問世第一法既是有漏與無漏心可不相似何故乃說有漏墮有心名不相似無漏斷有心名相似耶答世第一法默惡有漏趣向無漏故說有漏名不相似無漏名相似皆此向彼故猶如有人為自親里之所苦惱俟附他人以為救護於自親里作他人想於他人處作親里想此亦如是復有說者世第一法以與苦法智忍同辦一事謂捨異生性等故說有漏名不相似無漏名相似同辦一事故為於前義乃至無夫亦能解了故說現喻譬如壯士渡河渡谷渡山渡崖中間無能迴轉被身還至本處或往餘處先所發起增上身行未至所趣必不止息世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀此中渡河者謂從此岸往趣彼岸渡谷者謂從此邊往趣彼邊渡山者謂從此峰往趣彼峰渡

阿毗達磨大毗婆沙論第三卷第六十一

山崖者謂從高趣下或如有人從屋梢墮未至地頃便起是心我當騰踴却還本處彼如意不無如是事假使彼人或以神力或以呪術或以藥物還至本處可有是事然從世第一法未至苦法智忍中間能起不相似心令不得入聖諦現觀無有是處為令此義轉得明了故今復舉第二現喻如瞻部洲有五大河一名殑伽二名閻母那三名薩落瑜四名阿氏羅筏底五名莫醯如是五河隨順大海趣向大海臨入大海中間無能迴轉彼流還至本處或往餘處彼決定能流入大海世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦彼此中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀問前喻今喻有何差別又前於義有何不盡而更須說第二喻耶有說二喻於義無別欲令前喻所顯義理轉復增明故說今喻有說二喻亦有差別前喻為遮不如理事後喻為顯如理事故復次前以內分具足為喻後以外分具足為喻復次前喻為止內分留難

阿毗達磨大毗婆沙論第五卷第二十一

後喻為止外分留難如五大河流入大海無能迴彼還至本處謂令還入無熱惱池無能轉彼往趣餘處謂使傍流或左或右前喻迴轉准此應知彼五大河未入海頃頗有能令不入海不無如是事假使有人或以神力或以呪術或以藥物令至本處可有是事然世第一法未至苦法智忍中間能起不相似心令不得入聖諦現觀無有是處尊者造此發智論時住在東方故引東方共所現見五河為喻而實於此瞻部洲中有四大河眷屬各四隨其方面流趣大海謂即於此瞻部洲中有一大池名無熱惱初但從彼出四大河一名殑伽二名信度三名縛菊四名私多初殑伽河從池東面金象口出右遠池一匝流入東海次信度河從池南面銀牛口出右遠池一匝流入南海次縛菊河從池西面吹琉璃馬口出右遠池一匝流入西海後私多河從池北面頗脰迦師子口出右遠池一匝流入北海殑伽大河有四眷屬一名閻母那二

阿毗達磨大毗婆沙論第五卷 第七十一
名薩落輸三名阿氏羅筏底四名真

醜信度大河有四眷屬一名毗跋耆
二名藹羅筏底三名設咄荼厲四名
毗咄婆多縛葛大河有四眷屬一名
筏刺弩二名吹咄刺尼三名防奢四
名屈秦婆私多大河有四眷屬一名
薩梨二名避魔三名捺地四名電光
如是且說有大名者然四大河一一
各有五百眷屬并本合有二千四河
隨其方面泳趣大海如是所說二千
四河未入海頃頗有能令不入海不
無如是事假使有人或以神力或以
呪術廣說乃至令不得入聖諦現觀
無有是處復次世第一法與苦法智
忍作等無間緣無有一法速疾迴轉
過於心者可於今時能作障礙令不
得入聖諦現觀是故此法決定不退
此中復次難釋如前謂此前三文但是
方便開縱論道今所說者乃是根本
避奪論道故應言復次及如本文說
此中意說世第一法與苦法智忍作
等無間緣此正滅位取果與果彼苦
法智忍次必現前若法與彼法為等

○阿毗達磨大毗婆沙論

阿毗達磨大毗婆沙論第五卷 第七十二
無間緣正滅位中取果與果若法若

有情若呪術若藥物若佛若獨覺若
到彼岸諸聲聞等能作障礙使第二
念不現前者無有是處此中所言無
有一法速疾迴轉過於心者應知即
是苦法智忍相應之心此心必定速
疾現前無有餘法速疾迴轉過於此
故如世尊說茲葛當知我不見一法
速疾迴轉猶如心者乃至廣說被契
經文如後定蓋當廣分別以佛說心
速疾迴轉過餘法故世第一法無間
剎那苦法智忍必現在前是故此法
決定不退
於此義中復有分別問何緣世第一
法定不退耶答加行廣大故安足堅
牢故加行廣大者謂彼所習施戒關
思修所成善惡以迴向解脫涅槃心
無所著施者即是莊嚴心施戒者即
是別解脫戒門所成者謂於聖教決
擇文義息所成者謂不淨觀持息念
念住三義觀之善善修所成者謂煇
頂下中忍安足堅牢者謂增上忍由
世第一法加行廣大安足堅牢故定

阿毗達磨大毗婆沙論第五卷 第七十三
不退復次以此法後惣證三界見所

斷斷非於三界見所斷斷有還退者
是故不退復次以此法後惣證非想
非非想地見所斷斷非於非想非非
想地見所斷斷有還退者是故不退
復次以此法後必起忍智非於忍智
有還退者是故不退復次以此法後
必起見道以為重鍊決定無有退見
道者是故不退因論生論何緣見
道定不退耶答以彼見道是速疾道
無留難道非中起道是故不退復次
以彼行者墮在見道大法駁流為洑
澗激無容可退其心陽緩方可退故
如人墮在山谷暴流為流所澗無得
暫住行者亦亦是故不退復次退者
多起煩惱現前住見道時無覆無記
有漏善心尚不得起何況得起煩惱
之心是故不退復次以住見道惣證
三界見所斷斷非於三界見所斷斷
有還退者是故不退復次以住見道
惣證非想非非想地見所斷斷非於
非想非非想地見所斷斷有還退者
是故不退復次若徒見道有還退者

第四七冊

一六三

應見諦已還不見諦應得果已還不
 得果應現觀已還不現觀應入正性
 離生已還不入正性離生應成聖者
 已還作異生應住定聚已還住不定
 聚勿有如是衆多過失是故見道決
 定不退有作是說以此善根唯一剎
 那無有能退半剎那者是故不退或
 有說者以此善根似無間道非住無
 間道可有退者是故不退復有說者
 以此善根是順勝分非住順勝分可
 有退者是故不退然有三種順決擇
 分一順退分二順住分三順勝分謂
 順退者名順退分若順住者名順住
 分順勝進者名順勝分煖具三種頂
 亦具三有說唯二除順住分以頂位
 是進退際故忍亦有二除順退分世
 第一法唯順勝分是故此位定無退
 理問此中三分一切皆是順決擇分
 善根所攝與後定蓋所說四分有何
 差別答所依各異謂此但依隨順見
 道惣立一種順決擇分於中義別復
 開三種後定蓋中惣依有漏修所成
 善建立四分若順退者名順退分若

順住者名順住分若順勝進者名順
 勝進分若順聖道者名順決擇分是
 故此彼所依各異
 問頗有世第一法緣有所緣法耶緣
 無所緣法耶緣有所緣法亦緣無所
 緣法耶非緣有所緣法亦非緣無所
 緣法耶答有緣有所緣法者謂若世
 第一法緣心心所法緣無所緣法者
 謂若世第一法緣色心不相應行緣
 有所緣法亦緣無所緣法者謂若世
 第一法緣心心所法及緣色心不相
 應行非緣有所緣法亦非緣無所緣
 法者謂隨心轉色及隨心轉心不相
 應行世第一法問頗有住一剎那頃
 當得緣有所緣法世第一法耶緣無
 所緣法世第一法耶緣有所緣法亦
 緣無所緣法世第一法耶非緣有所
 緣法亦非緣無所緣法世第一法耶
 答有謂住增上忍時當得如上所說
 四句世第一法問頗有住一剎那頃
 當得世第一法非彼所緣耶當得彼
 所緣非世第一法耶當得世第一法
 及彼所緣耶不當得世第一法及彼

所緣耶答有住增上忍時應作此四
 句且依未至定入正性離生者住增
 上忍時當得世第一法非彼所緣者
 謂未至定所攝世第一法中除緣當
 現在前所依世第一法諸緣所餘境
 世第一法當得彼所緣非世第一法
 者謂上五地所攝世第一法中緣當
 現在前所依世第一法當得世第一
 法及彼所緣者謂未至定所攝世第
 一法中緣當現在前所依世第一法
 不當得世第一法及彼所緣者謂上
 五地所攝世第一法中除緣當現在
 前所依世第一法諸緣所餘境世第
 一法如依未至定入正性離生者住
 增上忍時作此四句依上五地入正
 性離生者住增上忍時應知亦未開
 願有成就世第一法不成就彼離繫
 得耶答應作四句成就世第一法不
 成就彼離繫得者謂若依此地入正
 性離生彼未離此地成就就彼離繫
 得不成就世第一法者謂若依此地
 入正性離生彼命終生上地成就世
 第一法亦成就就彼離繫得者謂若依

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第七十四律

此地入正性離生彼已離此地染不
命終生上地不成就世第一法亦不
成就彼離繫得者謂若未能入正性
離生位有餘依彼有漏離繫得作如
是言問頗有聖者成就世第一法不
成就彼離繫得耶答應作四句成就
世第一法不成就彼離繫得者謂若
依此地入正性離生彼未離此地染
成就彼離繫得不成就世第一法者
謂若依此地入正性離生彼命終生
次上地成就世第一法亦成就彼離
繫得者謂若依此地入正性離生彼
已離此地染不命終生上地不成就
世第一法亦不成就彼離繫得者謂
若依此地入正性離生彼命終越次
上地生餘上地有餘依一切世第一
法及彼一切離繫得作如是言問頗
有成就世第一法不成就彼離繫得
耶答應作四句第一句者謂若依未
至定或初靜慮靜慮中間入正性離
生彼未離初靜慮染第二句者謂若
依此地入正性離生彼命終生上地
若未得世第一法生欲色界已離初

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第七十五律

靜慮染及生空元邊處第三句者謂
若依此地入正性離生已離初靜慮
染不命終生上地第四句者謂除前相
尊者此中七門分別世第一法謂初
云何世第一法乃至第七世第一法
當言退不退耶於中前三門是根本
論後四門是因生論世第一法由此
七門分別顯示極為明了云何頂乃
主廣說問先應說煖後方說頂如何
於此先說頂耶答如前已說此中逆
說異生身中淨染諸法故先說頂後
方說煖問若今此中應先說忍何故
於此起說頂耶答先已說忍而不彰
顯謂先已說若當勝者先應非世第
一法後方是世第一法先者是何謂
增上忍既已說忍故今說頂問尊者
何故覆相說忍而不彰顯廣說忍耶
答亦應彰顯廣說忍相謂云何忍何
故名忍忍當言何界繫及因生論皆
應廣說而不說者有何意耶答是作
論者意欲令故謂作論者隨自意欲
或顯或隱或廣或略而作此論不應
微詰尊者此中彰顯廣說世第一法

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第七十六律

隱略說忍於頂及煖顯略而說有餘
師說若契經中顯了說者尊者於此
彰顯而說忍於經中不顯了說是故
於此覆相說之問豈不經中顯了說忍
如世尊說若有一類成就六法於現
法中不能得遠塵離垢於諸法中
生淨法眼云何六法一不樂聞法二
雖聞說法而不羈耳三雖羈耳聽而
不安住奉行教心四於未證善法不
勤求證五於已證善法不勤守護六
不成就順忍應知白品與此相違忍
於此經既彰顯說尊者何故覆相說
耶彼作是言經中雖說順忍而不說
順諦忍故非顯說問順忍順諦忍有
何差別義無異故應知前說為善問
因論生論何故此忍獨名順諦非煖
頂耶答亦應說順諦煖順諦頂而不
說者當知此是有餘之說義皆有故
復次言順諦者謂極隨順聖諦現觀
忍極隨順聖諦現觀煖頂不尔故偏
說忍復次忍隣近見道煖頂不尔故
復次忍與見道相似煖頂不尔故謂
見道位唯法念住恒現在前忍位亦

何處達磨大師婆沙論第五卷 第七十條 仁
 尔煖頂不然謂彼初位雖但起法念住而增進位亦得起餘三念住故復次忍位必有不出意樂趣入聖道煖頂不尔故復次修觀行者於忍位中樂別觀諦於頂位中樂別觀寶於煖位中樂別觀蓋故復次煖止緣諦下愚頂止緣諦中愚忍止緣諦上愚故復次煖止緣諦虛愚頂止緣諦中愚忍止緣諦細愚故復次煖起緣諦下明頂起緣諦中明忍起緣諦上明故復次煖起緣諦虛明頂起緣諦中明忍起緣諦細明故復次煖得緣諦下信頂得緣諦中信忍得緣諦上信故復次煖得緣諦虛信頂得緣諦中信忍得緣諦細信故復次以忍位中或時以十六行相觀察聖諦或時以十二行相觀察聖諦或時以八行相觀察聖諦或時以四行相觀察聖諦煖頂位中但以十六行相觀察聖諦故復次以忍位中无雜作意煖頂位中有雜作意故謂煖頂位數數復起欲界善心觀欲界苦為聞雜已復能引此善根現前忍位不尔復次以忍位

中唯別作意別觀諸諦煖頂位中不如是故謂煖頂位雖別作意別觀諸諦而於中間修慧行相摠觀諸諦謂觀一切有漏皆苦觀一切行皆是无常觀一切法皆空無我唯觀涅槃是真寂靜復次以忍位中有時相續有一剎那觀察聖諦煖頂位中唯有相續觀聖諦故復次以忍位中漸略觀諦極能隨順趣向涅槃如適他方以多貧少煖頂位中不如是故以如是等種種因緣忍名順諦煖頂不尔問世第一法何故不立順諦名耶答雖復此位一切皆勝而於四諦不遍觀察故不建立順諦之名
 問忍為幾念住答現在唯一雜緣法念住未來具四似見道故問忍為幾緣答為四緣謂因等無間所緣增上緣為區緣者謂與彼相應俱有同類等法為因緣為等無間緣者謂與世第一法為等無間緣為所緣緣者謂與能緣此心所法為所緣緣為增上緣者謂除自性與餘一切有為法為增上緣問忍有幾緣答有四緣有

何處達磨大師婆沙論第五卷 第七十條 仁
 曰緣者謂此相應俱有同類法有等無間緣者謂已生頂有所緣緣者謂四聖諦有增上緣者謂除自性餘一切法問忍當言何界繫答應言唯色界繫問忍當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答應言三種問忍當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答應言三根相應問忍當言一心多心耶答應言或多心或一心以增上忍一剎那故問忍當言退不退耶答應言不退如是等義依上所說世第一法如理應知
 問緣何諦忍後入正性離生耶有作是說緣道諦忍後入正性離生問善尔云何所緣行指不成倒錯若倒錯者云何不與入正性離生而作留難答此於所緣行相雖有倒錯而於入正性離生不作留難所以者何已串習故謂修行者於此串習已成徑路自在現前如見道中緣欲界忍智後緣有頂忍智現在前緣有頂忍智後緣欲界忍智現在前緣苦諦行相後緣集諦行相現在前緣集諦行相後

緣滅諦行相現在前此等所緣行相雖有倒錯而於現觀不作留難已串習故此忍亦若作是說緣道諦忍後入正性離生者則有三心同一所緣同一行相謂世第一法苦法智忍苦法智相應二心同一行相不同一所以緣謂苦類智忍苦類智相應二心同一所緣不同一行相謂集法智忍集法智相應餘心不同一所以緣不同一行相如是說者緣苦諦忍後入正性離生所以者何見道是無漏善根有大勢力雖所緣行相有倒錯而於現觀不作留難忍是有漏善根無大勢力若所緣行相有倒錯者則於入正性離生便作留難故修行者住忍位中所緣行相先廣後略由此得入正性離生謂彼先以四行相觀欲界苦次以四行相觀色無色界苦次以四行相觀欲界諸行因次以四行相觀色無色界諸行因次以四行相觀欲界諸行滅次以四行相觀色無色界諸行滅次以四行相觀欲界諸行道後以四行相觀色無色界諸行道

齊此名下忍從此以後漸漸略之謂復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦乃至取後觀欲界諸行道漸次略去色無色界諸行道復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦乃至取後觀色無色界諸行滅漸次略去一切諸行道復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦乃至取後觀欲界諸行因漸次略去一切諸行滅復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦後觀欲界諸行因漸次略去色無色界諸行因復以四行相先觀欲界苦後觀色無色界苦漸次略去一切諸行因復以四行相觀欲界苦漸次略去色無色界苦彼於欲界苦以四行相相續觀察復漸略之至一行相二剎那觀察如苦法智忍及苦法智齊此名中忍彼復於欲界苦一剎那觀察如苦法智忍此名上忍從此無間復一剎那觀欲界苦名世第一法

從此無間生苦法智忍展轉乃至生道類智譬如有人欲從已國適於他國多有財產不能持去遂以易銷物賺其多復以易金猶嫌金重復以買易大價寶珠持此寶珠隨意所往行者亦先廣觀察上下諸諦後漸略之乃至唯以一剎那心觀欲界苦次生世第一法次生苦法智忍展轉乃至生道類智若如是說緣苦諦忍後入正性離生則有四心同一所緣同一行相謂增上忍世第一法苦法智忍苦法智相應二心同一行相不同一所以緣謂苦類智忍苦類智相應二心同一所緣不同一行相謂集法智忍集法智相應餘心不同一所以緣不同一行相問世第一法亦如忍有三品耶答一相續中則無多相續中則有謂佛種性是上品獨覺種性是中品聲聞種性是下品依六種性三根說亦介說一切有部發智大毗婆沙論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第一法約息第一之五

云何頂答於佛法僧生小量信問何故名頂答如山頂故謂如山頂人不久住若無諸難便過此山更至餘山若有諸難即還退下如是行者至頂位中必不久住若無諸難便進至忍若有諸難還退住煖有說此應名為下頂以在寂下順決擇分煖法上故有說此頂應名為中以在下煖上忍中故尊者妙音作如是說順決擇分惣有二種一欲界繫二色界繫欲界繫中下者名煖上者名頂色界繫中下者名忍上者名世第一法此於欲界順決擇分中勝故名頂彼不應作是說此四皆是定地修地行聖行相色界法故應作是說順決擇分惣有二種一可退二不可退可退中下者名煖上者名頂不可退中下者名忍上者名世第一法此於可退順決擇

分中勝故名頂問何故此信名小量

耶尊者妙音作如是說欲界名小以下劣故此在欲界故名小量有說此信應名異量量謂決定信順印可故名為量煖是第一頂是第二此異於前故名異量有說此信應名少量以頂位中不久住故如露懸枝不久停住應作是說此頂但應名小量信在可退位樂觀寶故此中於佛僧生小量信者說緣滅諦信問此頂善報具以十六行相緣四聖諦何故此中但說緣滅道諦非苦集耶若依勝說故謂四諦中滅道是勝出生死故復次滅道二諦清淨無垢離過微妙是可信事是生信處是所歸依是故偏說復次滅道二諦非唯可信亦是可求難可證得極可欣故苦集不亦是故不說復次為受化者生信樂故若佛為彼說苦集諦便作是念我無始來為此鄙劣煩惱惡行及所得果擾亂逼迫寧可信樂若說滅道便深信樂不捨離故於此中偏說滅道有說於佛

僧生小量信者說緣道諦信於法生

小量信者說緣三諦信以頂具緣四聖諦故問緣滅道諦可亦是可信事是生信處是所歸依應信樂故緣苦集諦云何可介煩惱惡行及所得果猶如糞穢深可厭患不應於中生信樂故答信有二種一者信可二者信樂於滅道諦具二種信於苦集諦雖無信樂而有信可故緣苦集亦生於信如人掘地求水寶等具二種信一者信可謂信地中有水寶等故二者信樂謂信水等是可欣樂故尊者言言為厭患苦集故稱讚滅道謂此滅道寂靜美妙止息對治下劣鄙穢苦集法故如人風雨所逼惱故稱讚舍宅故於四諦皆可生信然於道諦亦非一切具二種信謂隨信行者於隨法行道具二種信謂信可彼信樂彼故隨法行者於隨信行道唯有一信謂雖信可彼而不信樂彼故信勝解者於見至道具二種信見至者於信勝解道唯有一信時解脫者於時解脫道具二種信不時解脫者於時

解脫道唯有一信佛於佛道具二種信於二乘道唯有一信獨覺於二道具二種信於聲聞道唯有一信聲聞於三道皆具二信

此中尊者欲令前義得成立故復引契經如世尊為波羅衍拏摩納婆說若於佛法僧生起微小信孺童應知彼名已得頂法

問此頂善根十六行相觀四聖諦何故世尊為摩納婆說信三寶若彼於三寶愚惑不信然三寶希有難可值遇欲令信解故為說之有說彼摩納婆為苦所逼欲求出要來詣佛所說是頌言

為苦所逼諸眾生 不知出要來詣佛 唯願為說除眾患 如熱河逼入涼池 出苦之要無過三寶故佛為說於三寶信有說欲令所化於佛法中深生信重故佛為說於佛法僧生微小信若佛為說四聖諦者所化有情便作是念我等何用信重如是煩惱惡行顛倒見趣及所得果苦集諦為若佛為說佛法僧寶彼便躡躑深生信重

有說隨修行者樂別觀故謂修行者於煖位中樂別觀蓋於頂位中樂別觀寶於忍位中樂別觀諦故於頂位說信三寶

如世尊告阿難隨言吾今為汝等說頂及頂墮謂聖弟子於五取蓋起作有為緣生法中思量觀察此是無常苦空無我彼即於如是思量觀察時有忍有見有欲樂有行解有見審慮忍如是名為頂問何故世尊為波羅衍拏說信為頂為諸新學必當說慧應為說者即為說之餘無此能故不應問復次波羅衍拏住初業地未串習所作未得奢摩他未入聖教未修漸次諸有所作皆藉他緣聞他天神讚佛功德於佛生信來詣佛所余時世尊依頂等流說信為頂新學必當與彼相違是故為說頂之自性復次佛隨所關而為說故謂波羅衍拏有慧關信故為彼說信為頂新學必當有信關慧故為彼說慧為頂復次為止諂曲及愚癡故謂波羅衍拏是

羅門種雖有智慧而闕淨信無信之慧增長諂曲為止彼諂曲故說信為頂新學必當是釋迦種雖有淨信而闕智慧無慧之信增長愚癡為止彼愚癡故說慧為頂復次世尊所化有利根者有鈍根者為利根者說信為頂為鈍根者說慧為頂如利根鈍根因力緣力內分力外分力內如理作意力外從他問法力無癡增相續力無貪增相續力應知亦尔

云何頂墮乃至廣說問何故此中但說頂墮不說煖耶答應說而不說者當知此義有餘復次說勝有墮已顯劣故謂頂善根是勝尚退况煖善根劣而無退有說不應詰問尊者不說煖退因緣所以者何契經說故謂契經中但說頂墮不說煖墮尊者依經而造此論故不應責有說從頂退時生大憂惱退煖不尔故不說之謂如有人見寶伏藏滿中珍寶見已歡喜作是思惟我今永絕貧窮根本適欲取時忽然還滅彼人尔時生大憂惱如是行者住頂位中自念不久入於

忍位永捨惡趣生大歡喜後退此頂

正與通唐大毗婆沙論卷六卷第七

還住煖時生大憂惱失勝利故設從
煖位進得頂時彼猶未能永捨惡趣
故從彼退不大憂惱有說住頂位時
多諸留難住煖不介是故偏說故如
是說於三時中諸業煩惱極與行者
而作留難一從頂入忍時能感惡趣
諸業煩惱極為留難義言行者若入
忍位定不復受諸惡趣生我於誰身
受異熟果二聖者離欲染時能感欲
界諸業煩惱極為留難義言行者若
離欲染於欲界生定不復受我於誰
身受異熟果三得阿羅漢果時能感
後有諸業煩惱極為留難義言行者
有得阿羅漢果定不復受一切生死
我於誰身受異熟果有說頂不久住
是進退際故煖位不介故不說煖墮
有說住頂位時將獲大利猶如聖者
得不墮法得忍異生亦復如是如室
路擊二十俱胝九十一劫不墮惡趣
從頂退時失此大利故說頂墮退煖
不介故不說之

去何頂墮答如有一類親近善士聽

圓正法如理作意信佛菩提法三善

阿毗達磨大毗婆沙論卷六卷第八

說僧修妙行色無常受想行識無常
善施設苦諦善施設集滅道諦彼於
異時不親近善士不聽聞正法不如
理作意於已得世俗信退沒破壞移
轉亡失故名頂墮問何故作此論答
前雖說頂自性而未說頂去何得去
何捨今欲說之故作此論親近善士
者謂親近善友聽聞正法者謂屬耳
聽聞如理所引詞毀流轉讚歎還滅
順瑜伽法如理作意者謂自內正解
信佛菩提法是善說僧修妙行者顯
信三寶色無常受想行識無常者顯
信五蘊善施設苦諦善施設集滅道
諦者顯信四諦此中信佛菩提乃至
信善施設道諦皆共顯示法隨法行
此及前三即是顯示四預流支是名
得頂問佛為何等所化有情於頂位
中顯示三寶復為何等顯示五蘊又
為何等顯示四諦答為愚實者顯示
三寶為愚蘊者顯示五蘊為愚諦者
顯示四諦復次為初業者顯示三寶
為已串習者顯示五蘊為已造作意

者顯示四諦復次為鈍根者顯示三

寶為中根者顯示五蘊為利根者顯

阿毗達磨大毗婆沙論卷六卷第九

示四諦復次為疑行者顯示三寶為
我慢行者顯示五蘊為諸邪見損覺
慧者顯示四諦有作是說為樂廣者
顯示三寶為樂略者顯示四諦為樂
廣略者顯示五蘊是名三種所為差
別已說得頂去何捨頂彼於異時者
謂彼散亂時不親近善士者謂親近
惡友不聽聞正法者謂作意聽聞非
理所引讚歎流轉詞毀還滅違瑜伽
法不如理作意者謂自內邪解於已
得世俗信退沒破壞移轉亡失者謂
於已得即頂位中頂等流世俗信退
沒破壞移轉亡失
此中尊者欲令頂墮義得成立故復
引契經為證如佛即為波羅衍拏摩
納婆說
若人於如是 三法而退失我 說彼等類
應知名頂墮
問何等名為頂墮自性答頂墮自性
是不成就無覆無記心不相應行蘊
所攝有說信時名得頂不信時名頂

者顯示四諦復次為鈍根者顯示三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿二

墮如是則說不信為頂墮自性有說諸煩惱能令頂墮如是則說諸法汙法為頂墮自性有說若法隨順退彼法名頂墮如是則說一切法為頂墮自性以退頂時一切法皆是退頂增上緣故譬喻者言此但假說無實自性謂相續中先成就頂今時退失說為頂墮如何求覓頂墮自性如人有財名為富者若賊劫去即名貧人他問汝貧以何為性彼答我昔多有珍財今被劫去唯名貧者當有何性又如有人先著衣服後賊奪去即便露形他問汝今露形以何為性彼答我先有衣今賊奪去唯露形住當有何性又如有人衣服破壞他問汝衣破壞以何為性彼答我衣本完今已破壞唯名衣破當有何性如是行者先成就頂今時退失說名頂墮無別自性評曰初說為善此即攝在復有所餘如是類法不相應中不相應行有種種故

○阿毗達磨大毗婆沙論

薪故名為煖猶如鐵火上下相依有火煖生能燒薪等有說諸有相依故有隨有智煖生能令諸有皆悉萎悴故名為煖猶如夏時聚花為蕞花生煖氣還自萎悴又如夏時積聚糞壤中生煖氣還自腐爛有說諸蕞相依故有隨生蕞智煖生能燒蕞林令其永滅故名為煖如竹箒等相摩煖生能燒彼林今為灰燼尊者妙音作如是說依求解脫有善根生具聖道日前行前相故名為煖如日將出明相先現復次依求解脫有善根生是聖道火前行前相故名為煖如火將然烟為前相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿二
者說緣滅諦信以煖具緣四聖諦故問緣滅道諦可尔是可信事是生信處是所歸依應信愛故緣苦集諦去何可尔煩惱惡行及所得果猶如糞穢深可厭患不應於中生信愛故答信有二種一者信可二者信愛於滅道諦具二種信於苦集諦雖無信愛而有信可故緣苦集亦生於信餘廣說如頂問諸於正法毗奈耶中有少信愛者彼皆得煖耶答不尔所以者何煖是色界定地修地十六行相所攝善根此中說有如是信愛非餘信愛故言不尔

云何煖若於正法毗奈耶中有少信愛即信名愛故名信愛於正法中有信愛者說緣滅諦信於毗奈耶中有信愛者說緣滅諦信問此煖善根具以十六行相緣四聖諦何故此中但說緣滅道諦非苦集耶答依勝說故謂四諦中滅道是勝出生死故餘如頂中廣說有說於正法中有信愛者說緣三諦信於毗奈耶中有信愛

此中尊者引經為證如世尊為馬師井宿二苾芻說此二愚人離我正法及毗奈耶僻如大地去虛空遠此二愚人於我正法毗奈耶中無少分煖此經文句雖已隱沒而作論者以願智力引之為證問此煖善根殊勝微妙住寂靜地世尊何故名少分耶答此於所餘順決擇分取微小故得少分名有說此於正法毗奈耶中觀事不共微小善根後邊生故說名少分

第四七冊

一七一

阿毘達磨大毘婆沙論第六卷 第三十四

問諸有未得煖善根者皆如此二被訶擯耶答不尔所以者何世尊所化愍有三種一於佛法有意樂二於佛法息意樂三於佛法無意樂此二苾芻於佛正法全無意樂故佛訶擯諸如是類亦被訶擯非餘未得煖善根者有說此二苾芻捨離親愛歸佛出家然於正法毗奈耶中全無信愛可以攝受故佛訶擯非餘未得煖善根者即彼經中世尊先告馬師并宿二苾芻言吾當為汝說四句法汝欲知不當恣汝意二苾芻言我今何用知尊法為問此中何者是四句法有說四聖諦是所以者何彼不見諸造惡行故有說四念住是所以者何彼由顛倒造惡行故有說四正斷是所以者何彼由懈怠造惡行故有說四神足是所以者何彼闕勝德造惡行故有說四聖種是所以者何彼貪利養造惡行故有說四沙門果是所以者何彼實未得四沙門果而稱我得造惡行故有說四無量是所以者何彼由貪瞋嫉妬增上造惡行故有說四靜

阿毘達磨大毘婆沙論第六卷 第三十五

慮是所以者何彼由欲界煩惱增上造惡行故有說四善巧是謂界善巧處善巧緣起善巧處非處善巧所以者何彼愚因果造惡行故有說即四種順決擇分善根是所以者何佛說彼二人無少分煖故有說即增一阿笈摩中四法迹是一無貪法迹二無瞋法迹三正念法迹四正定法迹有說即雜阿笈摩中四句法是如彼頌言賢聖法中善言取 二常愛言遠不愛 三常實言離虛誑 四常法言遠非法如是說者四聖諦是彼愚諦理背聖教故問佛深知彼不堪受法如何以法而恣彼耶答佛欲自顯無過失故勿有謂彼無教化者故造惡行而自毀壞是以如來舉手告言諸教化事我皆能作而汝不受自行邪行以自損壞非我過也有說為止釋種不信心故若不以法而恣彼者無量釋種生不信心云何義成於自觀族心懷慳嫉不欲教化將恐彼人與已相似由佛以法而恣彼意是諸釋種不信心息有說為止外道誹謗故善不

阿毘達磨大毘婆沙論第六卷 第三十六

以法而恣彼者無量外道便誹謗言云何名為得大悲者若諸弟子隨順忝敬便為說法若諸弟子違越不敬則不教化由佛以法而恣彼意是諸外道誹謗便息有說令彼證知過在已故佛以軟語而責彼言汝本及今恒造惡行我常教化都不信受今復為汝欲說法要汝言何用知尊法為汝之過失汝自為證有說令彼後時種善根故佛知彼二今雖不能受我正法而命終已生龍趣中使自憶念昔大悲者恣我正法而我不受今生惡趣受諸苦惱由此便起悔俱善根以此因緣速脫惡趣有說為護佛法令不壞故佛知彼二從此命終當生龍趣劇苦所逼作是念言我從何沒來生於此即自憶念從人中來復自念言昔作何業便自觀見昔曾出家不能正行墮在此屢次作是念佛不化我故令我今生此惡屢便起瞋恨欲來人中破寧塔波壞僧伽藍殺諸苾芻苾芻尼等令如來法亦滅無餘當於余時佛神力故有如來像住立

其前而告之言馬師并宿吾當為汝說四句法汝欲知不當恣汝意時二毒龍即便自憶昔佛亦作如是告我我時不受是我自咎非如來過由此因緣瞋纏遂息生大慙愧護持佛法由如是等種種因緣佛以正法而恣彼意同何故二人作如是說我今何用知尊法為答彼二自知造諸惡行非正法器故說是言彼自思惟於生天論我尚非器况極微細解脫論耶有說彼二自知數犯禁戒惡行煩惱損壞相續焦埒凡等可令生芽我等聞法生解脫芽無有是處故作是說我今何用知尊法為有說彼二自知造作增長惡趣定業故作此言有說彼二身中惡相現故謂彼自見於十指端有十道水將欲流出便作是念我等決定當生龍中於是時何用更知世尊正法故作是說何用知為有說佛記彼二已種獨覺菩提善根於當來世定成獨覺彼作是念我等現世終不能入正性離生得果漏盡故作是說我今何用知尊法為

由此世尊復作是說此二愚人離我正法及毗奈耶譬如大地去虛空遠此二愚人於我正法毗奈耶中無少分煖若諸弟子能以財食供給其師而共住者尚不應以謗言非逆况彼不能以此同住而作如是違戾語耶問有多種毗奈耶謂時毗奈耶方毗奈耶罪毗奈耶犯毗奈耶聖毗奈耶貪毗奈耶瞋毗奈耶癡毗奈耶耶此中意說何毗奈耶有作是說此中說罪毗奈耶或有說者此中說犯毗奈耶復有說者此中說聖毗奈耶如是說者此中說貪瞋癡毗奈耶問何故尊者七門分別世第一法頂唯二門忍之與煖但說自性答是作論者意欲令故隨彼意欲而作此論或略或廣不應徵詰復次如以七門分別世第一法亦應以七門分別餘三如西方尊者以十七門惣分別四種順次擇分此亦應令惣以七門分別四種而不令者當知此是有餘之說復次世第一法微細難見難可覺知以下

分明不現見故七門分別餘三不介故略說之復次世第一法多諸諍諍故以七門分別遮止餘三不介故略分別復次世第一法唯一刹那其相難了須廣分別餘三相續故略說之如是四種順次擇分謂煖頂忍世第一法問如是四種自性云何答皆以五蘊為其自性尊者妙音作如是說順次擇分有欲界繫有色界繫欲界繫中下者名煖上者名頂此二自性唯有四蘊欲界中無隨轉色故色界繫中下者名忍上者名為世第一法此二自性皆具五蘊色界中有隨轉色故如是說者此四善根皆是色界定地修地行聖行法故四自性皆具五蘊問若此四種皆色界繫云何建立四種別耶答此四善根雖同色界而有可動有不可動有有留難有無留難有可斷有不可斷有可慮有不可慮有可退有不可退諸可動有留難可斷可慮可退中下者名煖上者名頂諸不可動無留難無斷無慮不可退中下者名忍上者名為世第一

阿毘達磨大毘婆沙論第六卷第九經仁

法故此四種雖同色界繫五蘊為自性而有差別如說自性我物自體相分本性亦已說自性當說所以問此何故名順決擇分答決擇者謂聖道如是四種是順彼分順彼分中此四取勝是故名為順決擇分即此四種亦名行諦亦名修治亦名善根行諦者謂以無常等十六行相遊歷四諦故修治者謂為求聖道修治身器除去穢惡引起聖道故猶如農夫為求子實修治田地除去穢草此亦如是善根者謂聖道涅槃是真實善此四與彼為初基本為安足處故名為根問此四善根為有幾品答惣有三品謂下中上煖是下品頂是中品忍及世第一法是上品有說煖有二品謂下下中頂有三品謂下上中下中中忍有三品謂中上上下上中世第一法唯上品謂上上若以三品攝之煖唯下品頂下中品忍中上品世第一法唯是上品尊者妙音說曰煖有三品頂有大品忍有八品世第一法唯上品若以三品攝之煖唯下品

阿毘達磨大毘婆沙論第六卷第九經仁

頂下中品忍通三品世第一法唯是上品尊者覺天說曰煖有三品謂下下中下上頂有三品謂中下中中中上忍有二品謂上下上中世第一法唯上品謂上上若以三品攝之如初說尊者世友說曰煖有三品謂下下中下上頂有二品謂中下中中忍有三品謂中上上下上中世第一法唯上品謂上上若以三品攝之煖唯下品頂唯中品忍中上品世第一法唯是上品問此四善根有何差別答所說品異即是差別復次名亦差別謂此名煖乃至此名世第一法復次念住為等無間名煖煖為等無間名頂頂為等無間名忍忍為等無間名世第一法如等無間無間趣入加行亦亦復次樂別觀蘊名煖樂別觀實名頂樂別觀諦名忍由此發生世第一法復次煖止緣諦下愚頂止緣諦中愚忍止緣諦上愚由此發生世第一法復次緣諦細愚由此發生世第一法復次煖生緣諦下明頂生緣諦

阿毘達磨大毘婆沙論第六卷第九經仁

中明忍生緣諦上明由此發生世第一法復次煖生緣諦顯明頂生緣諦中明忍生緣諦細明由此發生世第一法如生明生信亦亦是謂差別順決擇分善根中煖亦得亦捨得者由加行故捨者或由退故或由越界地故或由捨眾同分故捨此煖已亦作無間業亦斷善根亦墮惡趣有何勝利能與涅槃作決定因謂得煖者如吞鈞魚已得決定涅槃法故頂亦得亦捨得者由加行故捨者或由退故或由越界地故或由捨眾同分故捨此頂已亦作無間業亦墮惡趣復有何勝利謂能畢竟不斷善根問若余天授應未得頂彼起邪見斷善根故他何所說當云何通如說愚夫眾所識是名為失利白法皆滅壞應知從頂墮此頌世尊為天授說是則天授從頂退已而斷善根去何乃言捨此頂已必不斷善根未得退說頂墮言提婆達多已得得煖不久得頂著名利故還退失煖復斷善根於頂應得而不得故說名頂墮非已得退有作是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六

說世尊如頂於佛作惡而墮惡趣故名頂。隨有餘師說佛法如頂。彼壞佛法便自退落。故名頂。隨惡亦得亦捨。得者由加行故。捨者或由越界地故。或由捨眾同分故。不由退故。復有何勝利。謂畢竟不退。不作無間業。不墮惡趣。世第一法亦得亦捨。得者由加行故。捨者由越界地故。不由退故。亦不由捨眾同分故。復有何勝利。能為等無間入正性。離生有餘師說。煖亦得亦捨。如前說。捨此煖已。亦作無間業。亦墮惡趣。有何勝利。能與濕暎作決定。因及能畢竟不斷善根。若令天報應未得。煖復起邪見。斷善根。故頂亦得亦捨。如前說。捨此頂已。亦墮惡趣。復有何勝利。不作無間業。忍亦得亦捨。如前說。復有何勝利。畢竟不退。不墮惡趣。不執著我。問若令鄒波雜室利德多。指鴉諦語等。應未得忍。彼執有我。抗推佛。故答彼欲論議。假立有我。實不執著世第一法。得捨等事。皆如前說。

甲辰歲高靈國大藏都監奉勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 仁

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之六

西方尊者以十七門分別此四如彼頌言

意趣依因所緣果 等流異熟及勝利
行相二緣慧界定 尋等根心退為後
問煖有何意趣 答先所修集一切善
根謂從布施乃至七處善皆以迴向解
脫是其意趣 問煖依何而起 答依自
地定問煖以何為因 答前生自地同
類善根問煖誰為所緣 答四聖諦問
煖以何為果 答以頂為近士用果問
煖誰為等流 答後生自地同類善根
問煖誰為異熟 答色界五蘊問煖決
擇分亦能牽引眾同分不有說不能
所以者何 狀皆有故 謂此善根狀皆
諸有於眾同分但能圓滿不能牽引
有說亦能謂此善根雖狀皆有而能
牽引隨順聖道 眾同分果謂此所招
眾同分果增上熾盛微妙殊勝無有

從橫順勝善品問煖有何勝利 答能與濕暎作決定 因有說得煖定不斷善問煖有幾行相 答十六行相問煖為緣名為緣 義答名義俱緣問煖為聞所成 為思所成 為修所成 答唯修所成 問煖為欲界繫 為色界繫 為無色界繫 答唯色界繫 問煖為在定 為不在定 答唯在定 問煖為有尋 有伺 為無尋 唯伺 為無尋 無伺 答具三種 問煖為樂根 相應 為喜根 相應 為捨根 相應 答三根相應 問煖為一心 為多心 答多心 問煖為可退 為不可退 答可退 頂意趣者 謂從布施乃至煖果者 以忍為近士用果 勝利者 不斷善根 有說亦不作無間業 餘如煖說 忍意趣者 謂從布施乃至頂果者 以世第一法為近士用果 勝利者 不退不作無間業 不墮惡趣 有說亦不執我 餘如頂說 世第一法意趣者 謂從布施乃至忍所緣者 唯苦諦果者 以苦法智忍為近士用果 勝利者 為等無間入正性 離生 行相者 苦諦四行相 一心多心者 當言一心 餘如忍說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 仁
五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉詔譯
雜蘊第一中世第一法納息第一之六
西方尊者以十七門分別此四如彼頌言
意趣依因所緣果 等流異熟及勝利
行相二緣慧界定 尋等根心退為後
問煖有何意趣 答先所修集一切善
根謂從布施乃至七處善皆以迴向解
脫是其意趣 問煖依何而起 答依自
地定問煖以何為因 答前生自地同
類善根問煖誰為所緣 答四聖諦問
煖以何為果 答以頂為近士用果問
煖誰為等流 答後生自地同類善根
問煖誰為異熟 答色界五蘊問煖決
擇分亦能牽引眾同分不有說不能
所以者何 狀皆有故 謂此善根狀皆
諸有於眾同分但能圓滿不能牽引
有說亦能謂此善根雖狀皆有而能
牽引隨順聖道 眾同分果謂此所招
眾同分果增上熾盛微妙殊勝無有

第四七冊

一七五

初煖緣三諦法念住現在修未也何毗達磨大毗婆沙論第七卷第三十二
 四念住一行相現在修未來修四行何毗達磨大毗婆沙論第七卷第三十二
 相俱同類修非不同類緣滅諦法念住現在修未來亦唯修法念住一行何毗達磨大毗婆沙論第七卷第三十二
 相現在修未來修四行相亦同類修非不同類所以者何非初觀蘊滅能何毗達磨大毗婆沙論第七卷第三十二
 修緣蘊道故增長煖緣三諦四念住隨一現在修未來修四念住此同類何毗達磨大毗婆沙論第七卷第三十二
 修亦不同類一行相現在修未來修何毗達磨大毗婆沙論第七卷第三十二
 十六行相緣滅諦法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修何毗達磨大毗婆沙論第七卷第三十二
 十六行相問何故初煖唯同類修非不同類增長煖能修同類不同類耶何毗達磨大毗婆沙論第七卷第三十二
 答初煖未曾得種性初學觀諦故唯修同類增長煖已曾得種性申習何毗達磨大毗婆沙論第七卷第三十二
 觀諦故同類修亦不同類初頂緣四諦法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修十六行相增長何毗達磨大毗婆沙論第七卷第三十二
 頂緣三諦四念住隨一現在修未來修四念住一行相現在修未來修十何毗達磨大毗婆沙論第七卷第三十二
 六行相緣滅諦法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修十何毗達磨大毗婆沙論第七卷第三十二
 六行相初及增長忍緣四諦法念住

現在修未來修四念住一行相現在修未來修十六行相問何故忍初及增長皆唯法念住現在修煖頂不介何毗達磨大毗婆沙論第七卷第三十二
 答忍近見道與見道相似如見道中唯起法念住忍亦如是尊者妙音作如是說初忍及增長忍如初煖及增長煖說於色界善根未曾得種性及已曾得種性故彼不應作是說此四善根皆是色界修所成故忍近見道如見道起法念住故問增長忍一何毗達磨大毗婆沙論第七卷第三十二
 時修十六行相耶答不尔或時十六或時十二或時八或時四所以者何如如漸次略所緣諦如是如是略修行相由此漸能近於見道如見道世第一法法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修四行相唯同類修非不同類問世第一法已曾得種性申習觀諦何故但修同類非異類耶答世第一法唯有介所行相可修無餘行相如人唯有一衣奪已更無可奪此亦如是故不應問復次世第一法隣逼見道似見道故復次世第一法開見道門導生見道如是

道故問初煖頂忍於四聖諦為相續觀為不相續有說相續如見道中十五心頂於四聖諦相續現觀此亦如是何毗達磨大毗婆沙論第七卷第三十二
 是有說不相續謂觀欲界苦聖諦已即便止住次起加行觀色無色界苦聖諦已復便止住餘諦亦尔如是說者此不決定或相續觀或不相續隨彼加行勢力轉故問何等作意無間引起煖耶答色界定修所成行相攝有獸離有渴仰有惡賤有思慕作意無間引起煖煖無間引起頂頂無間引起忍忍無間引起世第一法問已離欲染者可尔未離欲染者去何答欲界亦有似彼作意思所成行相攝有獸離有渴仰有惡賤有思慕未離欲染者此作意無間引起煖餘如前說問修煖滿已將欲起頂遂便命終彼餘生中為即起頂為從本起若遇明師隨彼應起分齊說者即能起頂若不尔者還從本起然能速起非如初修問若餘生中即起頂者從何作意無間起耶答如起煖時所有作意如說從煖起頂從頂起忍亦尔問若

何故說煖無間起頂頂無間起忍耶若依一身中相續起者作如是說然非一切問若退煖已還生煖時為得先時曾得煖不答應言不得隨亦所度退已還生即亦所度新新而得所以者何極難得故未曾習故用切成故如別解脫戒隨亦所度捨已復受即亦所度新新而得此亦如是如說煖頂亦依根本靜慮所起煖頂亦必不退以所依定自在堅牢故依未至定靜慮中間所起煖頂則不決定以可退故問煖頂忍位依下生中依中生上上品後起下中不答決定不起所以者何居勝進位於先所得不欣尚故問起煖以後為離染不有作是說不樂離染所以者何彼寧起頂不樂發起第一有思况下地定如是說者此則不定若彼行者自知有力能生頂者即便起頂若知無力能生頂者則求離染所以者何若得離染當生勝處離下界故煖頂忍等種類差別有七十三其事云何謂於欲界染具離有十具縛為

一離一品染乃至離九并前為十於初靜慮染離一乃至離九為九無別具縛即是欲界第十攝故後位亦如是乃至於無所有處染離一乃至離九為九於此諸位所起煖等有七十三種類差別問隨一而起與餘所起為一為異有說是一問若亦何故說七十三種類差別答雖是一而位有異依位差別故說亦所有說各異謂具縛者所起異離一品者所起異廣說乃至離無所有處第九染者所起異然具縛者於具縛者所起煖等亦得亦在身亦成就亦現在前於離縛者所起煖等不得不在身不成就不在前離欲界一品染者於離欲界一品染者所起煖等亦得亦在身亦成就亦現在前於具縛者所起煖等得而不在身不成就不在前於餘所起不得不在身不成就不在前於前廣說乃至離無所有處第九品染者於自所起煖等亦得亦在身亦成就亦現在前於餘所起煖等得而不在身不成就不在前

依根本靜慮起煖等者現身必入正性離生所以者何彼由聖道引煖等故依未至定靜慮中間起煖等者此則不定所以者何彼由煖等引聖道故問若依此地起順決擇分即依此地入正性離生耶有作是說若依此地起順決擇分即依此地入正性離生如是說者此則不定或即依此地或復依餘地或即依此地者謂聲聞種性若依未至定起煖即依此地起頂忍世第一法入正性離生乃至若依第四靜慮起煖即依此地起頂忍世第一法入正性離生或復依餘地者謂聲聞種性若依未至定起煖依初靜慮起頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦介若依未至定起煖頂忍彼依初靜慮起頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦介若依未至定起煖頂忍彼依初靜慮起頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦介若依未至定起煖彼依初靜慮起頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦介若

阿毗達磨大毘婆沙論卷之第九

依未至定起煖頂依初靜慮起
世第一法入正性離生乃至第四靜
慮亦尔若依未至定起煖頂忍依
初靜慮起忍世第一法入正性離生
乃至第四靜慮亦尔有說若依未至
定起煖頂依初靜慮起煖頂忍世第
一法入正性離生乃至第四靜慮亦
尔若依未至定起煖頂依初靜慮
起煖頂忍世第一法入正性離生乃
至第四靜慮亦尔若依未至定起煖
頂忍依初靜慮起煖頂忍世第一
法入正性離生乃至第四靜慮亦尔
問順决擇分中上品後不起下中云
何今時作如是說若同地不起異地
得起如是等說聲聞種性問菩薩云
何有作是說菩薩若依未至定起煖
依初靜慮乃至第三靜慮起煖頂忍
依第四靜慮起煖頂忍世第一法入
正性離生若依未至定起煖頂依初
靜慮乃至第三靜慮起煖頂忍依第
四靜慮起煖頂忍世第一法入正性
離生若依未至定起煖頂忍依初靜
慮乃至第三靜慮起煖頂忍依第

阿毗達磨大毘婆沙論卷之第九

四靜慮起煖頂忍世第一法入正性
離生問順决擇分中上品後不起下
中云何今時作如是說若同地不起
異地得起有說聲聞不起菩薩能起
有餘為離如是過失作如是言菩薩
若依未至定起煖乃至第四靜慮亦
尔若依未至定起頂乃至第四靜慮
亦尔若依未至定起忍乃至第四靜
慮亦尔即依第四靜慮起忍世第一
法入正性離生如是說者菩薩唯依第
四靜慮起煖頂忍世第一法入正性離
生所以者何菩薩一切殊勝功德唯
依第四靜慮引起謂從不淨觀乃至
無生智問獨覺云何答麟角喻獨覺
如菩薩說部行獨覺不定如聲聞說
問菩薩昔餘生中曾起順决擇分
根不設尔何失若曾起者何故說言
菩薩所有殊勝善根謂從不淨觀乃
至無生智皆一坐得若不起者菩薩
九十一劫不墮惡趣是誰威力耶有
作是說菩薩昔餘生中曾起順决擇
分由忍力故九十一劫不墮惡趣問
若尔何故說言菩薩善根皆一坐得

阿毗達磨大毘婆沙論卷之第九

此言昔所起者是他種性非自種性一
坐得者說自種性故不相違有說不
起所以者何菩薩善根不經歷世菩
提樹下一坐得故問若尔菩薩九十
一劫不墮惡趣是誰力耶答能障惡
趣不必由順决擇分所以者何或
施或戒或聞或思或煖或頂能障惡
趣若此根者得忍方能然諸菩薩行
一施時亦攝戒慧行一戒時亦攝施
慧行一慧時亦攝施戒由此能障那
庾多惡趣况三惡趣而不能障耶如
是說者菩薩所有殊勝善根謂從不
淨觀乃至無生智皆此生中依第四
靜慮一坐引起尚非此生餘位何況
前生麟角喻獨覺亦尔部行獨覺善
根不定如聲聞說
煖頂忍世第一法各有六種種性豈
別謂退法種性思法護法住法堪達
不動法種性此中轉退法種性煖起
思法種性煖乃至轉堪達種性煖起
不動法種性煖轉聲聞種性煖起獨
覺或佛種性煖轉獨覺種性煖起佛
或聲聞種性煖佛種性煖定不可轉

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第七 第十二

如說煖說頂亦不轉聲聞種性忍起
獨覺種性忍非轉聲聞獨覺種性忍
能起佛種性忍所以者何忍遠惡趣
菩薩發願生惡趣故亦非轉獨覺種
性忍能起聲聞種性忍所以者何忍
不退故有說轉聲聞種性煖頂忍能
起獨覺種性煖頂忍若起獨覺種性
煖頂亦不能起餘乘煖頂所以者何
獨覺善根始從不淨觀乃至無生智
一坐得故評曰彼不應作是說所以
者何麟自喻獨覺種性善根雖一坐
得部行獨覺種性不定如聲聞說故
世第一法六種種性及三乘種性皆
不可轉一剎那故
問順決擇分何處起耶答欲界能起
非色無色界於欲界中人天能起非
三惡趣勝善根故人中三洲能起非
比俱盧天中雖能起而後起非初謂
先人中起已後退生欲天中由先習
力續復能起問何故天中不能初起
答彼處無勝歎離等作意故問惡
趣中有勝歎離等作意何故不起此
善根耶答惡趣中無勝依身故若百

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第七 第十三

勝歎離等作意亦有勝依身者則能
初起此類善根欲天中雖有勝依身
而無勝歎離等作意惡趣中雖有勝
歎離等作意而無勝依身人中具二
故能初起問色無色界何故不起此
善根耶答若處能入正性離生彼處
能起色無色界既不能入正性離生
故不能起問因論生論何故色無色
界不能入正性離生耶答非田非器
乃至廣說復次若處能起忍智彼處
能入正性離生色無色界雖能起智
而不起忍故不能入正性離生復次
若處能起法智類智彼處能入正性
離生色無色界雖起類智而不起法
智故不能入正性離生復次若處有
勝依身及有苦受彼處能入正性離
生色無色界雖有勝依身而無苦受
故不能入正性離生
問此煖頂忍世第一法依何身起答
依男女身問依女身得女身所起煖
為亦得男身所起煖耶答得如得煖
得頂忍亦不問依男身得男身所起
煖為亦得女身所起煖耶答得如得

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第七 第十四

一煖得頂忍亦不女身於女身所起煖
亦得亦在身亦成就亦現在前於男
身所起煖得而不在身成就不現在
前如說煖說頂忍亦不男身於男身
所起煖亦得亦在身亦成就亦現在
前於女身所起煖得而不在身成就
不現在前如說煖說頂忍亦不女身
所起煖與女身所起煖為因與男身
所起煖亦為因如說煖說頂忍亦不
男身所起煖與男身所起煖為因不
與女身所起煖為因所以者何勝非
劣因彼是劣故如說煖說頂忍亦不
問依男身起順決擇分善根已更可
受女身不答更可受唯前三非世第
一法所以者何一剎那故問起順決
擇分善根已更可受扇掃半擇迦無
形二形身不答更可受唯煖頂非餘
所以者何若得忍已便遠惡趣彼扇
掃等身形鄙陋是人中惡趣若得忍
等殊勝善根必更不受彼類身故問
得忍異生於命終位既捨眾同分亦
捨忍不設余何失若捨者應墮惡趣
何故乃言若得忍者不墮惡趣又

捨者何故異生命終時捨聖者不然
阿毘達磨大毘婆沙論卷之五 第五十五條 仁一
 若不捨者何故業蘊及大種蘊俱不
 說耶如說異生住胎藏等但成就身
 不成就身業答此應言捨有說不捨
 有說不定或捨不捨此中一一廣釋
 所以如後業蘊善生納息中說如是
 說者異生命終定捨於忍善根劣之
 異生住此地起以類善根若有命終
 還生此地捨同分故尚決定捨况山
 善根是色界法經欲界生而當不捨
 問併煖加行其相云何答以要言之
 三慧為相謂聞所成慧思所成慧修
 所成慧問云何修習聞所成慧修
 觀行者或遍明師為其略說諸法要
 者唯有十八界十二處五蘊或自讀
 誦素袒纜蔽毗奈耶蔽阿毗達磨蔽
 今善熟已作如是念三藏文義甚為
 廣博若恒憶持令心歇倦三藏所說
 要者唯^有十八界十二處五蘊作是
 念已先觀察十八界^修觀察時立為
 三分謂名故自相故共相故名者謂
 此名眼界乃至此名意識界自相者
 謂此是眼界自相乃至此是意識界

自相共相者謂十六行相所觀十八界
阿毘達磨大毘婆沙論卷之五 第五十五條 仁一
 十六種共相彼緣此界修智脩止於
 十八界修智止已復生歇憊作如是
 念此十八界即十二處故應略之入
 十二處謂十色界即十色處七心界
 即意處法界即法處彼觀察此十二
 處時立為三分謂名故自相故共相
 故名者謂此名眼界乃至此名法處
 自相者謂此是眼界自相乃至此是
 法處自相共相者謂十六行相所觀
 十二處十六種共相彼緣此處修智
 脩止於十二處修智止已復生歇憊
 作如是念此十二處除無為即五蘊
 故應略之入於五蘊謂十色處及法
 處所攝色即色蘊意處即識蘊法處
 中受即受蘊想即想蘊餘心所法不
 相應行即行蘊彼觀察此五蘊時立
 為三分謂名故自相故共相故名者
 謂此名色蘊乃至此名識蘊自相者
 謂此是色蘊自相乃至此是識蘊自
 相共相者謂十二行相所觀五蘊十
 二種共相彼緣此蘊修智脩止於五
 蘊修智止已復生歇憊作如是念此五

蘊并無為即四念住故應略之入四
阿毘達磨大毘婆沙論卷之五 第五十五條 仁一
 念住謂色蘊即身念住受蘊即受念
 住識蘊即心念住想行蘊并無為即
 法念住彼觀察此四念住時立為三
 分謂名故自相故共相故名者謂此
 名身念住乃至此名法念住自相者
 謂此是身念住自相乃至此是法念
 住自相共相者謂十六行相所觀四
 念住十六種共相彼緣此念住修智
 脩止於四念住修智止已復生歇憊
 作如是念此四念住除虛空非擇滅
 即四聖諦故應略之入四聖諦謂有
 漏法果分即苦諦因分即集諦擇滅
 即滅諦對治即道諦彼觀察此四聖
 諦時立為三分謂名故自相故共相
 故名者謂此名苦諦乃至此名道諦
 自相者謂此是苦諦自相乃至此是
 道諦自相共相者謂四行相所觀苦
 諦四種共相一苦二非常三空四非
 我四行相所觀集諦四種共相一因
 二集三生四緣四行相所觀滅諦四
 種共相一滅二靜三妙四離四行相
 所觀道諦四種共相一道二如三行

四出披縲此謂修智修止於四聖諦修智止時如見道中漸次觀諦謂先別觀欲界苦後合觀色無色界苦先別觀欲界集後合觀色無色界集先別觀欲界滅後合觀色無色界滅先別觀欲界道後合觀色無色界道如是觀察四聖諦時猶如繭縮觀諸色像齊此修習聞所成慧方得圓滿依此發生思所成慧修圓滿已次復發此生修所成慧即名為煖煖次生頂頂次生忍忍次生於世第一法世第一法次生見道見道次生修道修道次生無學道如是次第善根滿足善根有三種一順福分二順解脫分三順決擇分順福分善根者謂種人生天種子生人種子者謂此種子能生人中高族大貴多饒財寶眷屬圓滿顏兒端嚴身體細滑乃至或作轉輪聖王生天種子者謂此種子能生欲色無色天中受勝妙果或作帝釋魔王梵王有大威勢多所統領順解脫分善根者謂種決定解脫種子因此決定得般涅槃願決擇分善根

者謂煖頂忍世第一法此中應廣分別順解脫分善根問此善根以何為自性答以身語意業為自性然意業增上問此善根為在意地為五識身答在意地非五識身問此善根為加行得為離染得為生得耶答唯加行得有說亦是生得評曰前說者好加行起故問此善根為聞所成為思所成為修所成耶答聞思所成非修所成有說亦是修所成評曰前說者好唯欲界繫故問此善根於何處起答於欲界起非色無色界欲界中人起起非餘趣人趣中三洲起非北俱盧門此善根於何時種答佛出世時要有佛法方能種故有餘師說雖無佛法若遇獨覺亦能種此善根問此善根依何身起答亦依男身亦依女身門為因何事種此善根答或因施或因戒或因聞而不決定所以者何意樂異故謂或有人因施一搏食或乃至一淨齒木即能種殖解脫種子如戰達羅等彼隨所施皆作是言願我因斯定得解脫或有雖設無遮大會而

不能種解脫種子如無暴惡等彼隨所施皆求世間富貴名稱不求解脫或有受持一晝一夜八分齋戒即能種殖解脫種子或有受持盡眾同分別解脫戒而不能種解脫種子或有讀誦四句伽他即能種殖解脫種子或有善通三藏文義而不能種解脫種子問誰決定能種此順解脫分善根答若有增上意樂欣求涅槃厭背生死者隨起少分施戒聞善即能決定種此善根若無增上意樂欣求涅槃厭背生死者雖起多分施戒聞善而亦不能種此善根問若有種殖此善根已為經久如能得解脫答若極速者要經三生謂初生中種此種子第二生中令其成熟第三生中即能解脫餘則不定謂或有人種順解脫分善根已或經一切或經百劫或經千劫流轉生死而不能起順決擇分或復有人起順決擇分善根已或經一生或經百生或經千生流轉生死而不能入正性離生順解脫分亦有六種謂退法種性乃至不功

法種性轉退法種性順解脫分起思
阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 仁
 法種性順解脫分乃至轉堪達種性
 順解脫分起不動法種性順解脫分
 轉聲聞種性順解脫分起獨覺及佛
 種性順解脫分轉獨覺種性順解脫
 分起聲聞及佛種性順解脫分若起佛
 種性順解脫分已則不可轉極利益故
 問煖加行中有生滅觀此生滅觀加
 行云何答諸瑜伽師將觀生滅先取
 內外與衰相已還所住處調適身心
 觀一期身前後滅次觀分位次年
 次時次月次半月次一晝夜次半呼
 粟多次臘縛次恒剎那次復漸滅乃
 至於一切有為法觀二剎那生二剎
 那滅齊此名為加行成滿次復於有
 為法觀一剎那生一剎那滅此則名
 為生滅觀成問此生滅觀觀生滅時
 為一心觀為二心觀若一心觀者為
 作一解為作二解若作一解者如觀
 生為生亦應觀滅為生觀生為生可
 名正觀觀滅為生應是邪觀如觀滅
 為滅亦應觀生為滅觀滅為滅可名
 正觀觀生為滅應是邪觀如何一解

亦正亦邪若作二解者應有二體阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 仁
 二體無有是處若二心觀者一心
 觀生一心觀滅應無生滅觀去何名
 為生滅觀耶答二剎那頃一心觀生
 一心觀滅依相續說名生滅觀不依
 剎那故無有失有說一心雙觀生滅
 而無如前所說過失以見生時比知
 有滅以有生法必有滅故若見滅時
 比知有生以有滅法必有生故評曰
 彼說非理去何一心可有二解現比
 二量體不同故前說為善問此生滅
 觀為勝解作意為真實作意有說真
 實作意問若介諸行實無來去見有
 來去去何真實答此觀未成見有來
 去成時但見生滅不見有去來相如
 梅獨樂綬見來去急則不見旋火輪
 喻陶家輪喻應知亦亦有說勝解作
 意問若介伽他所說當去何通如說
 若有知見能盡漏 若無知見去何盡
 若能觀盡生滅者 是則解脫煩惱意
 非勝解作意能斷煩惱答依傳因說
 如子孫法謂勝解作意引生真實作
 意由真實作意斷諸煩惱故不相違
 說一切有部發智大毗婆沙論卷第七
 甲辰歲高麗國大藏經

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 仁

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之七
 此二十句薩迦耶見幾我見幾我所
 見乃至廣說問何故作此論答為欲
 分別契經義故謂諸經中佛說有二
 十句薩迦耶見尊者舍利子於池窟
 經中雖略分別此二十句薩迦耶見
 而皆未說幾是我見幾我所見彼經
 是此論所依根本彼所未說者今欲
 說之故作斯論復次為止他宗顯正
 義故謂辭喻者作如是說薩迦耶見
 無實所緣彼作是言薩迦耶見計我
 我所於勝義中無我我所如人見繩
 謂是繩見杙謂是人等此亦如是故
 無所緣為止彼執顯示此見實有所
 緣故作斯論問於勝義中無我所
 去何此見實有所緣答薩迦耶見緣
 五取蘊計我我所如緣繩杙謂是繩
 人行相顛倒非無所緣以五取蘊是
 實有故此二十句薩迦耶見幾我見

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二

幾我所見耶答五我見謂等隨觀色是我受想行識是我十五我所見謂等隨觀我有色色是我所我在色中我有受想行識受想行識是我所我在受想行識中問如我見行相緣五取蘊有五我所見行相緣五取蘊亦應有五何故乃說有十五耶答我見行相緣五取蘊無差別故但有五種我所見行相緣五取蘊有差別故有十五種謂我與具於一蘊皆有三種差別相故然此薩迦耶見或應說一謂五見中薩迦耶見或應說二謂我所行相差別說為我見及我所見或應說三謂欲色無色三界別或應說五謂緣五蘊有差別故或應說六謂於三界各有我見我所見故或應說九謂從欲界乃至非想非非想處九地別故或應說十謂緣五蘊各有我見我所見故或應說十二謂緣十二處有差別故或應說十八謂於九地各有我見我所見故又緣十八界有差別故或應說二十謂分別緣蘊我具行相差別不分所起處

如等隨觀色是我我有色色是我所

我在色中受想行識亦五蘊各四故有二十或應說二十四謂緣十二處各有我見我所見故或應說三十六謂緣十八界各有我見我所見故或應說四十八謂分別緣我具行相差別不分所起處如等隨觀眼處是我我有眼處眼處是我所我在眼處中餘十一處亦亦十二處各四故有四十八或應說六十五謂分別緣蘊我具行相差別亦分別所起處如等隨觀色是我受是我理路是我僮僕是我器如受有三想行識亦四三十二并觀色是我惣有十三如觀色是我有十三受想行識亦五種十三為六十五或應說七十二謂分別緣我具行相差別不分所起處如等隨觀眼界是我我有眼界眼界是我所我在眼界中餘十七界亦亦十八界各四故有七十二或應說四百八謂分別緣我具行相差別亦分別所起處如等隨觀眼處是我色處是我器各是我僮僕是我器

如色處有三餘十處亦亦十一種三

有三十三并觀眼處是我惣有三十四如觀眼處是我有三十四餘十一處亦亦十二種三十四為四百八或應說九百三十六謂分別緣我具行相差別亦分別所起處如等隨觀眼界是我色界是我理路是我僮僕是我器如色界有三餘十六界亦亦十七種三有五十一并觀眼界是我惣有五十二十八種五十二為九百三十六如是緣蘊行相界地分別緣行相界地分別緣行相界地分別若以相續若以世若以刹那分別則有無量薩迦耶見此中且說分別緣蘊我具行相差別不分所起處故但有二十句薩迦耶見問何故此中但依緣蘊說二十句薩迦耶見非界處耶答彼作論者意欲介故乃至廣說復次亦應依界處說而不說者當知此義有餘復次蘊在初故且依蘊說界處不介復次此中不應問作論者以作論者依經造論佛於經中但依蘊說薩迦耶見有二十句故作

阿毗達磨大毗婆沙論第八卷 第三三三

論者依之造論問若亦置作論者應問何故世尊但依蘊說薩迦耶見有二十句非界處耶答觀所化故謂佛觀察所化有情若依蘊說薩迦耶見有二十句便得解了能辦所作非依界處設依界處彼得解了能辦所作佛亦說之但不如是故不為說復次薩迦耶見多緣蘊非界處故偏說之問何故此中但說薩迦耶見有二十句不說餘見耶答彼作論者意欲令故乃至廣說復次應知此中是有餘說謂亦應說邊執見有二十邪見有八十見取亦亦戒禁取有四十而不說者當知有餘復次薩迦耶見於五見中取為上首是以偏說復次薩迦耶見是十種空近所對治所以偏說十種空者謂內空外空內外空有為空無為空散壞空本性空無際空勝義空空空問二十句者句是何義答是自性義謂此見有二十自性問等隨觀色是我受想行識是我者云何等隨觀色是我受想行識是我耶答諸所有色若四大種若四大種所造

阿毗達磨大毗婆沙論第八卷 第三三三

彼一切等隨觀是我乃至識隨所應當說同薩迦耶見唯有漏緣非無漏自界地緣非他界地自界地中亦非一切一時而緣何故言彼一切等隨觀是我耶答此一切言是少分一切非一切一切故无有失復次此一切言依自所行境界而說是以無過問頗有於一蘊執我我所耶答有謂色蘊行蘊中各有多法執一為我餘為我所受想識蘊雖無多類而有種種差別自性是故亦得計一為我餘為我所等隨觀我有色若於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執為我有如人有財有瓔珞等云何等隨觀色是我所答於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執為我所如人有侍有僮僕等云何等隨觀我在色中若於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執為我暗我處其中如油在麻中酥在持中麩在篋中刀在鞘中酥在酪中血在身中等如等隨觀色有此三種乃至等隨觀識慮知亦亦問

阿毗達磨大毗婆沙論第八卷 第三三三

執受等是我在於色中是事可余以色是塵受等細故執色是我在受等中云何可余以蘊法不應在細中故有尊者言理不應責無明者愚盲者墮地有餘師說若執色是我在受等中者彼執色細受等是塵是故尊者世文說曰遍四大種造色身中隨與觸合皆能生受此說何義此說身中遍能起觸亦遍生受彼作是念從足至頂既遍有受故知色我在於受中大德說曰一切身分皆能生受彼作是念受遍身有身之一分是我非餘是故受中得容色我如受乃至識亦如是問為有緣一極微起薩迦耶見不設余何失若有者此應是正見非薩迦耶見所以者何要真實行智方見極微故若無若六法論說當云何通如彼論說極微是常各別住故此各別住非無常因是故極微決定常住彼說云何證此見緣極微彼說邊執見緣極微為境證有身見亦緣極微身邊二見所緣一故答無緣一極微起薩迦耶見問若云六法論說當

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 光顯一
云何通答彼論所說不順正理不可

引證此緣極微謂彼論中更說多種
不順理因不可為證有餘師說有緣
一極微起薩迦耶見問若亦此應是
正見非薩迦耶見答此約所緣故說
有非約現起故說有評曰彼說非理
所以者何如何此見能注所緣而不
能起是故前說於理為勝問為有俱
時惣緣五蘊執為我不設介何失若
有者六法論說當云何通如彼論說
我體唯一無有五種若有俱時惣緣
五蘊執為我者我應有五然蘊自相
五種各別彼所執我相無差別以所
執我無有細分無差別相常住不變
主老病死不能壞故若無者諦語經說
當云何通如彼經說諦語外道白佛
言高答摩我說色是我受想行識是
我有作是說無有俱時惣緣五蘊執
為我者問若介六法論說便為善通
諦語經說當云何通答彼憍慢故作
非理說實無此執復次彼欲試佛故
作如是不順理言謂彼聞佛有勝智
見心不定信作是念言我今嘗試有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 光顯一
此事不故作是說復次彼心驚怖故

作如是不順理說謂彼先設多種方
便來詰佛所欲與論議既見世尊身
有殊勝大論師相謂領輪如師子眼
瞳如牛王其牙纖利具四十齒梵音
深妙令人樂聞彼見是已恐墮負處
生大怖畏故作是說復次佛威神力
曠蔽彼心故作如是不順理說謂彼
外道為論議故來詰佛所既見世尊
威德熾威梵釋護世尚不能觀見已
驚惶故作是說復次天龍藥叉鬼神
力故令作如是不順理說謂有信佛
天龍藥叉作如是念此惡外道結構
言詞欲惱亂佛當以勢力擾亂其心
令違理說速墮負處如解波梨欲老
罵佛天神威力擾亂其心翻成讚歎
此亦如是復有說者有於一時惣緣
五蘊而起我執問若介諦語經說便
為善通六法論說當云何通答彼於
五蘊起一合想執為一我故無有失
問若亦彼執何為我所若若執內蘊
為我被執外蘊為我所若執外蘊為
我彼執內蘊為我所故亦無失問有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 光顯一
三蘊外執有我不設介何失若有者

契經所說當云何通如契經說諸有
沙門或婆羅門施設有我一切皆緣
五聚蘊起若無者云何說有第六我
見若無五蘊外執有我者問若亦云
何說有第六我見答於思行蘊所起
我見於餘行蘊所起我見各別建立
故有六種問梵網經說六十二見趣
一切皆以有身見為本師子吼經說
諸有沙門或婆羅門多種異見皆依
二見謂依有見及無有見此二經說
有何差別若依等起故說諸異趣以
有身見為本依推求故說諸異見依
有無有見復次薩迦耶見能引發諸
見趣有無有見能守護諸異見是謂
二經所說差別若非常常見於五見
何見攝何見所斷乃至廣說問何故
作此論答此諸見趣於生死中與諸
有情作大繫縛作大衰患作大損伏
由有此故今諸有情數於欲界色無
色界受多苦惱輪轉生死速離慧明
入母胎藏住在生歲熟歲中間受諸
迫定如重罪人禁在園圍欲令有情

阿毘達磨大毘婆沙論第八卷 第三疏 仁
見知如是見趣過失勤求解脫故作

此論猶如世間繫縛衰患損伏之屬
人若不知不能遠避人若知之即能
遠避此亦如是此論雜蘊智蘊見蘊
皆以二事尋求見趣一以自性二以
對治以自性者謂如是見於五見何
見攝以對治者謂如是見何見所斷
生智論中亦以此二事尋求見趣如
彼論說外道謗佛言沙門高峇摩是
大幻者誰惑世間然世尊道已超於
幻彼言是幻者是謗道邪見見道所
斷謗道邪見者顯彼自性彼謗世尊
超幻道故見道所斷者顯彼對治道
忍智生永斷彼故又彼論說有作是
言世尊何故慳阿羅漢然世尊道已
超於慳彼言是慳者是謗道邪見見
道所斷此中二事如前應知又於問
論梵網經中復以一事尋求見趣謂
如是見由何而起如是惣說便以三
事尋求見趣一以自性二以對治三
以等起脇尊者言不應如是尋求見
趣如不應責無明者愚盲者墮坑評
曰應以三事尋求見趣所以者何若

阿毘達磨大毘婆沙論第八卷 第三疏 仁
以三事尋求見趣則具縛異生亦異

貢不起如以聖道永斷遍知此中應
須說實法師因緣謂昔在此迦濕弥
羅國中有一阿練若處諸瑜伽師共
會一處論說諸見作如是言聖者於
此無量過患諸惡見趣永不現行甚
為希有時彼眾內有一法師名達臘
婆謂眾人曰聖者於此諸惡見趣已
斷適知永不現前有何希有如我今
者具縛異生以此三事尋求見趣設
我後際流轉生死如前際來所經劫
數於此見趣更不現行乃為希有今
時眾中有阿羅漢作如是念具縛異
生乃能於此賢聖眾中作師子吼甚
為希有吾當後時驗彼所言為實非
實然所積財必歸於盡一切高貴必
當墮落一切合會必當別離一切壽
命必歸於死此實法師後命終已還
生本國婆羅門家彼阿羅漢天眼見
之數往其家而問安不如是荏苒至
年長大時阿羅漢為試驗之取彼扇
具而問之言此是誰許彼默不荅其
母謂曰兒今何故不荅師問彼白母

阿毘達磨大毘婆沙論第八卷 第三疏 仁
言師所問者世間所無當去何答

曰世間無何等物彼言無我所以者
何以一切行皆無我無有情無命者
無補特伽羅無生者无養育者無作
者無受者唯空行聚故不應荅時阿
羅漢聞已歎言甚為希有雖經生死
而諸見趣猶不現行汝於前世賢聖
眾中作師子吼具縛異生若以三事
尋求見趣設經多劫亦不現前斯言
有實是故應以所說三事尋求見趣
有大饒益
若非常常見於五見何見攝何見所
斷若邊執見常見攝見苦所斷問何
謂非常荅諸有為法問何緣外道計
彼為常荅由二緣故一見諸色法相
似相續故二見心心所法憶本事故
見諸色法相似相續故者謂彼外道
見老時色似小時色見今日色似昨
日色便作是念即小時色轉至老時
即昨日色轉至今日見心心所法憶
本事故者謂彼外道見小時所作所
習所受老時能憶見昨日所作所習
所受今日能憶便作是念老時心心

所法即小時心心所法今日心心所法即昨日心心所法由此二緣故彼外道於五取蘊妄計為常尊者世友作如是說彼諸外道於五取蘊相以相續覆故不知非常威儀將攝覆故不知是苦薄皮疔鰐覆故不知不淨作用我執覆故不知無我由此外道起常等見此中邊執見常見攝者顯彼自性此於常斷二邊執中常邊攝故見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故謂於苦諦忍智若生如是種類不正尋思不正分別顛倒見不平等取永斷止息如草端露日照則銷彼亦如是以迷苦生見苦便斷問善說法者亦說諸法常有實體性相我事何故所見下名為惡外道亦然獨稱惡見答善說法者雖說諸法有實體等而無作用外道所說蓋有作用有說善說法者唯說諸法暫起作用彼說諸法數起作用有說善說法者宜說諸法為生所生為老所老為滅所滅彼說諸法非生所生非老所老非滅所滅有說善說法者宜說諸

法流轉三世彼說諸法不經於世有說善說法者宜說諸法依因託緣和合而生彼說諸法非因緣生有說善說法者宜說諸法生滅相應有因有緣有為相合彼說不亦由如是等種種因緣善說法者所見非惡外道所起獨稱惡見問若於非常起常見者決定誹謗無常因緣彼見云何不名邪見答無行相轉立邪見名彼見不然故非邪見有說壞實事者立邪見名彼乃增益故非邪見問何故此見名邊執見答執常邊故斷常乘中俱名為邊執二邊見名邊執見如世尊告迦多行邪若以正智觀世是集言無所有則更不行無所有者即是斷見若以正智觀世是滅言有所有則更不行有所有者即是常見謂觀有情未來蘊起故非是斷現在蘊滅故非是常復次起我見者猶是邊鄙世所訶責况復於我執有斷常此執邊鄙極可訶故名邊執見若常非常見於五見何見攝何見所斷若邪見攝見滅所斷問何謂為常

若寂滅涅槃問何緣外道計彼非常若外道執有四種解脫一名無身二名無邊意三名淨聚四名世間牽掛波无身者謂空无邊處無邊意者謂識無邊處淨聚者謂无所有處世間軍堵波者謂非想非非想處然四无色雖久還退彼作是念我等解脫既若還墮當知釋種所說涅槃亦有退已故於涅槃起非常見此中邪見攝者顯彼自性以彼撥無常涅槃故見滅所斷者顯彼對治見滅諦時永斷彼故餘如前說問為有邪見能於寂滅涅槃起非常行相不設余何失若者有者品類足說當云何通如彼說云何邪見謂謗因謗果謗作用壞實事諸忍樂慧觀見若無者此中所說當云何通如說若常非常見邪見攝見滅所斷若應作是說有此邪見問品類足說當云何通若彼說邪見行相不盡謂有所餘煩惱行相彼不說故有說攝在彼所說中謂謗因者謗集諦謗果者謗苦諦謗作用者謗道諦壞實事者謗滅諦有說謗因謗果謗

作用者各誇三諦壞實者唯誇滅

諦有餘師說无此邪見問此中所說

當云何通答濕脈中有常相若誇无

濕脈亦誇此常相如指中有四度若

撥无指亦撥四度有說義准故作是

說謂諸外道唯執有蘊是常住法濕

脈非蘊是故義准彼定撥無由此說

有常非常見然無邪見能於寂滅濕

脈實起無常行相

若苦樂見於五見何見攝何見所斷

答取劣法為勝見取攝見苦所斷問

何謂為苦答諸有漏法問何緣外道

計彼為樂答愚於少時適意事故如

疲斃息寒斃得暖熱斃得冷飢斃得

食渴斃得飲便作是念我今受樂然

諸蘊中有少分樂如量而取亦非顛

倒外道於中增益而取同究音樂故

成顛倒此中取劣法為勝見取攝者

顯彼自性取苦苦等為妙樂故見苦

所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼

故餘如前說問何故取苦為樂名為

見取取无常為常非見取耶答取苦

取无常為常者非一向取劣法為勝

故非見取以常法中勝不勝法同為

一聚如虛空非擇滅是無記故下名

勝法復有說者於諸蘊中有少分樂

由觀彼故取苦為樂名為見取非諸

蘊中有少分常可觀彼故取无常為

常亦名見取所以者何色等五蘊剎

那性故體虛幻故斃時住故臨滅壞

故如說云何滅時法謂現在法故取

无常為常住者名邊執見不名見取

若樂苦見於五見何見攝何見所斷

答邪見攝見滅所斷問何謂為樂答

勝義樂唯濕脈問何緣外道謂濕脈

苦答彼作是說一根壞時尚生於苦

况濕脈中諸根皆壞是故濕脈必是

極苦對彼尊者世友說言根是苦因

若一根在猶能生苦况有多根唯濕

脈中諸根皆滅無苦因故乃是極樂

此中邪見攝者顯彼自性誇濕脈故

見滅所斷者顯彼對治見滅諦時永

斷彼故餘如前說問道諦亦樂如契

知此中是有餘說謂應說言若樂苦

見是邪見攝此有二種若謂滅為苦

見滅所斷若謂道為苦見道所斷而

不說者有別意趣謂无漏道雖亦是

樂而屬二分屬樂分者得濕脈故屋

苦分者是無常故如契經說無常於

苦復有說者道諦非樂得濕脈故假

說為樂如說由樂至樂濕脈故此喻

說見滅所斷問為有邪見能於濕脈

起苦行相不設尔何失此中難通廣

如前非常說

若不淨淨見於五見何見攝何見所

斷答取劣法為勝見取攝見苦所斷

問何謂不淨答諸有漏法問何緣外

道計彼為淨答愚於少時鮮淨事故

如治髮爪口齒皮等令顯形色斃時

鮮淨便作是念我身清淨然諸蘊中

有少分淨如量而取亦非顛倒外道

於中增益而取同究音淨故成顛倒

此中耳劣法為勝見取攝者顯彼自

性取糞穢等為真淨故見苦所斷者

前說問現見九孔不淨常流如何外

道執身是淨答彼作是念已流出者雖是不淨未流出者必應是淨如堅并迦樹花紅赤似冥野干蹲下望之作如是念我於今者定當食肉須更彼花有墮地者便走嗅之乃知非肉復作是念已墮地者雖非是肉餘未墮者必應是肉外道亦亦无明所迷故作是執諸有漏法由二義故說名不淨一由煩惱二由境界諸染汙法具由二義不染汙法但由境界問若余云何有漏善法亦名清淨甚少分淨故謂彼雖是有垢有過有染有濁而違煩惱不雜煩惱壞煩惱故復有說者諸無漏法是勝義淨有漏善法牽引順彼故亦名淨問善說法者於有漏法亦說有淨如三淨業而不名惡何故外道說彼為淨便名惡見答善說法者唯說妙行為淨外道惣說妙行惡行為淨復次善說法者唯說善根為淨外道惣說善不善根為淨復次善說法者唯說對治結縛隨眼隨煩惱纏諸法為淨外道亦說結等為淨復次善說法者說有漏法有少

分淨外道說彼為究竟淨是故外道前說是惡善說法者不名惡見若淨不淨見於五見何見攝何見所斷答邪見攝此有二種若謂滅為不淨見滅所斷若謂道為不淨見道所斷問何謂為淨答滅道二諦問何緣外道計滅道諦為不淨耶答彼說煩惱是真不淨聖道斷之便成不淨道所得滅亦成不淨如以刀水刮洗物亦成不淨滅道亦然故應不淨此中邪見攝者顯彼自性誹謗滅道是不淨故見滅道所斷者顯彼對治見滅道時永斷彼故餘如前說問為有見能於滅道二諦起不淨行相下設余何失此中難通廣如前說

甲辰歲高靈國大歲都監造勅能造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九

二

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第二十世第一法納息第一之八

若非我見於五見何見攝何見所斷答有身見攝見苦所斷問何謂非我答一切法問何緣外道於彼計我答愚夫來等作用事故彼作是念若無我者誰去誰來誰住誰坐誰屈誰申誰起誰卧誰見聞嗅嘗觸憶識以有我故有此等事故諸外道於彼計我此中有身見攝者顯彼自性於五取蘊執有我故見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故餘如前說問薩迦耶見有二行相謂我行相我所行相即是我見我所見攝何故此中唯說我見非我所見答是作論者意欲余故乃至廣說有作是說亦應說彼而不說者應知此中是有餘說復有說者此中已說我見故應知亦說我所見所以者何以有我故得有我所以有我見故得有所見以有已

法苑珠林卷第九卷第三張仁

見故得有已所見以有五我見故得有十五我所見以有我愛故得有我所愛以有我愚故得有我所愚有餘師說我見是根本是顛倒性故此中偏說我所見非根本非顛倒性故此中不說問善說法者亦說諸法常有實體性相我事而非惡見何故外道說有實我便是惡見答我有二種一者法我二者補特伽羅我善說法者唯說實有法我法性實有如實見故不名惡見外道亦說實有補特伽羅我補特伽羅非實有性虛妄見故為惡見問何故不說我非我見答我實非有若見非我便為正見此中唯說諸惡見起是故不說我非我見若非因因見於五見何見攝何見所斷答非因謂因戒禁取攝見苦所斷問何謂非因答自在天等不平等因問何緣外道非因謂因答親近惡友開說自在自性士夫時方空等生諸法故如農夫等秋多收實便作是言私多未度天等所與若生男女復作是言是難陀等天神所與信自在者若

法苑珠林卷第九卷第三張仁

生男女便作是言毗瑟羼天神陸羅等天神所與如是等類非因計因然有情數各別業生非有情數共業所生非自在等邪因所生此中非因謂因戒禁取攝者顯彼自性執非親正因為親正因故然戒禁取略有二種一非因計因二非道計道此中但說非因計因見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故餘如前說問何故此見非見集斷答果慶轉故問非因謂因者亦謗諸法因何故此見非邪見攝答無行相轉名為邪見此有行相轉故不名邪見復有說者壞實事轉名為邪見此乃增益轉故不名邪見尊者世友作如是言若撥無因名為邪見此非因計因故不名邪見於非正因謂正因故

法苑珠林卷第九卷第四張仁

彼頌言 誰掘河海積山原 誰織綵刺畫禽獸 世無自在能作者 故知一切皆無因 此中邪見攝者顯彼自性誹謗諸法 所從因故見集所斷者顯彼對治見 集諦時永斷彼故餘如前說問何故 此中謗因邪見見集所斷見蘊中說 謗因邪見見集道斷答是作論者意 欲令故乃至廣說復次此非了義說 彼是了義說此有餘意趣彼無餘意 趣此說有餘緣彼說無餘緣此說依 世俗彼說依勝義復次此說少分因 彼說一切因此唯說苦因彼說苦及 非苦因此唯說顛倒因彼說顛倒及 非顛倒因此唯說生果因彼說生果 不生果因復次謗集邪見撥無因體 亦撥因義謗道邪見唯撥因體不撥因 義言涅槃無因是正非邪故此中唯 說謗因邪見故見集所斷非見道所斷 若有無見於五見何見攝何見所斷 答邪見攝此有四種若謂無苦見苦 所斷若謂無集見集所斷若謂無滅 見滅所斷若謂無道見道所斷問何

謂為有答四聖諦問何緣外道撥無四諦答彼執有我故便撥無四諦彼作是言色等五蘊是我非苦便撥苦諦我無有因便撥集諦我常不滅便撥滅諦我無對治便撥道諦如善說法者知色等五蘊是苦非我便信苦諦此苦有因便信集諦此苦可滅便信滅諦若有對治便信道諦此中邪見攝者顯彼自性撥無實有四聖諦故此有種種廣說乃至若謂無道見道所斷者顯彼對治見四諦時永斷彼故餘如前說應知此中誇苦諦者有二種誇一誇物體二誇果義誇集諦者有二種誇一誇物體二誇因義誇滅諦者唯誇物體不誇果義有作是說亦誇果義誇道諦者唯誇物體不誇因義有作是說亦誇因義有作是說亦誇因果有作是說誇道諦者唯誇作用問何故邪見不緣虛空及非擇滅答若法是蘊是蘊因是蘊滅是蘊對治邪見則緣虛空非擇滅非蘊非蘊因非蘊滅非蘊對治故彼不緣復次若法是苦是苦因是苦滅是苦對治

邪見則緣虛空非擇滅非苦非苦因非苦滅非苦對治故彼不緣如苦等因等應知業癡等心重擔及彼因等亦亦復次若法是離深清淨事邪見則緣虛空非擇滅非離深清淨事故彼不緣復次若法是無漏正見所緣邪見則緣虛空非擇滅非無漏正見所緣故彼不緣如無漏正見對治邪見應知無漏智須定信等對非智等亦亦復次若法如此岸彼岸中流船筏邪見則緣虛空非擇滅非如此岸彼岸中流船筏故彼不緣復次若法有因果義邪見則緣虛空非擇滅無因果義故彼不緣復次若法是飲獸事邪見則緣虛空非擇滅非飲獸事故彼不緣復次若法能為損益邪見則緣虛空非擇滅不能損益故彼不緣問撥無虛空非擇滅者為緣何法答即緣虛空非擇滅名所以者何撥無彼者無深重心如誇離深清淨事故問此是何智答此是欲界修所斷中無覆無記邪行相智然諸有者有說二種一實物有謂蘊界等二施

說有謂男女等有說三種一相待有謂如是事待此故有待彼故無二和合有謂如是事在此處有在彼處無三時分有謂如是事此時分有彼時分無有說五種一名有謂龜毛兔角空花瓊等二實有謂一切法各住自性三假有謂瓶衣車乘軍林舍等四和合有謂於諸蘊和合施設補特伽羅五相待有謂此彼岸長短事等若無有見於五見何見攝何見所斷若此非見是邪智問此若非見去何乃言若無有見有作是說此中應言若無有見於五見何見攝何見所斷若無有身見攝見苦所斷復有說者此中應言若無有慧於五見何見攝何見所斷答此非見是邪智或有說者此中應言若無有見此非見五見中不說故如是說者應如文說所以者何為問答故為成問答雖無此理而作是說如十門品作是問言三無漏根諸無為法是幾隨眠之所隨增答言無有隨眠隨增此亦如是問此邪智是何答此是欲界修所斷中無覆

阿毘達磨大毘婆沙論第九卷第八十二

無記邪行相智如於起人想及於人起起想於非道起道想於道起非道想如是等有餘師說如是邪智亦有染汙能起憍類梵王住此作如是言我是大梵諸梵中尊我能造化能生世間為世間父此說非理所以者何見所斷心不能發起身語業故由此前說於理為善謂是欲界修所斷中無覆無記邪行相智問若余智蘊所說當云何通如說云何邪智謂染汙慧答邪智有二種一染汙二不染汙染汙者無明相應不染汙者無明不相應如於起人想等染汙者聲聞獨覺俱能斷盡亦不現行不染汙者聲聞獨覺雖能斷盡而猶現行唯有如來畢竟不起煩惱習氣便永斷故由此獨攝正等覺者染汙邪智由勝義故名為邪智不染汙者由世俗故得邪智名非由勝義煩惱邪法不相應故後智蘊中所說邪智是勝義者今說世俗故不相違

發智大毘婆沙論雜蘊第中智約息第一一願有一智知一切法耶如是等章及

阿毘達磨大毘婆沙論第九卷第九十二

解音義既領會已次應廣釋問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執心心所法能了自性如大眾部彼作是說智等能了為自性故能了自他如燈能照為自性故能照自他或復有執心心所法能了相應如法密部彼作是說慧等能了相應受等或復有執心心所法能了俱有如化地部彼作是說慧有二種俱時而生一相應二不相應相應慧知不相應者不相應慧知相應者或復有執補特伽羅能了諸法如犢子部彼作是說補特伽羅能知非智為止如是他宗具執顯自所說諸心心所不了自性相應俱有補特伽羅性不可得故作斯論復次勿為止他及顯已義然諸法相理應分別饒益有情故造斯論頗有一智知一切法耶答無若此智生一切法非我此智何所不知答不知自性及其相應俱有諸法此中不知自性者即止大眾部執不知相應諸法者即止法密部執不知俱有諸法者即止化地部執言智能知即止

阿毘達磨大毘婆沙論第九卷第九十二

犢子部執又於此中有問有答有難有通頗有一智知一切法耶者是問答無者是答若此智生一切法非我此智何所不知者是難答不知自性及此相應俱有諸法者是通問此中誰問誰答誰難誰通答分別論者問應理論者答分別論者難應理論者通有說弟子問師答弟子難師通有說此中無別現問難者但本論師為辯法相假設賓主此中一智者謂一刹那智由此不知自性相應俱有諸法若作是問於十智中頗有一智知一切法耶應答言有謂世俗智如是問於九八七六五四三二智中頗有一智知一切法耶答有謂世俗智若即於此世俗智中作如是問頗二刹那須知一切法耶答有謂此智初刹那須除其自性相應俱有餘悉能知第二刹那亦知前自性相應俱有法故答言有今此唯問一刹那智故答言無問何緣自性不知自性答勿有因果能作所作能成所成能引所引能生所生能屬所屬能轉所轉能相

所相能覺所覺無差別過是故自性不知自性有說自性於自性無益無損無養無害無成無壞無增無減無聚無散無因無等無間無所緣無增上諸法自性不觀自性但於他性能作諸緣是故自性不知自性有說世間現見指端不自觸刀刃不自割瞳子不自見壯士不自負是故自性不知自性尊者世友說曰何故自性不知自性答非境界故復次若自性知自性者世尊不應安立二緣生於六識謂眼及色為緣生眼識乃至意及法為緣生意識復次若自性知自性者世尊不應安立三和合觸謂眼及色為緣生眼識三和合故觸乃至廣說復次若自性知自性者世尊不應安立邪見謂彼邪見若能自知我是邪見便為正見如說邪見若能自觀是邪見者應名正見非謂邪見復次若自性知自性者不應建立惡心遍體皆是不善以了自體非邪僻故復次若自性知自性者不應建立能取所取能知所知能覺所覺境有境行

何所緣根根義等復次若自性知自性者則四念住應無差別以身念住即法念住乃至心念住即法念住故復次若自性知自性者四聖諦智應無差別以苦智即道智乃至滅智即道智故復次若自性知自性者則宿住隨念智應不說有以彼即知現世事故復次若自性知自性者則他心智應不說有以彼亦知自心所故大德說曰若自性知自性者則應不知他性於自性轉故若自性知他性者則應不知自性於他性轉故若知自性及他性者云何而知如知自性是自性知他性亦尔耶如知他性是他性知自性亦尔耶若知自性是自性知他性亦尔者則知自性是自性可是正知他性是自性應是邪若如知他性是他性知自性亦尔者則知他性是邪若尔應無邪正二智體相差別若一時知自性是自性知他性是他性者則應一智有二解用解用別故體亦應別體既各別應非一智一

有情身二智並起不應正理勿有此失是故自性不知自性問若尔大眾部所說喻云何通答不必須通彼非素恒纜毗奈耶阿毗達磨攝故又不可以世俗現喻難賢聖法賢聖法異世俗法異故若必須通說喻過喻既有過所喻不成如燈無根無所緣慮非有情數智亦應尔如燈是色極微所成智亦應尔既不如是云何為喻又彼許燈是照性不若是照性復何須照若非照性體應是闇不應名燈破闇名燈寧非照性故不應執燈能自照由此所喻亦不得成問何緣不知相應諸法答同一所緣俱時轉故謂一有情心所法於一境界俱時而轉理無展轉手相緣義譬如多人集在一處或同觀下或共觀空理必不能手相見面心心所法亦復如是若智能知相應受者彼受為能緣自體不若緣自體則有前說緣自性過若不能緣則心所應俱時起不同所緣勿有此失故不能知相應諸法問何緣不知俱有諸法答極相近

阿毗達磨大毘婆沙論第九卷第十四段

故如籌需活取安繕那藥置於眼中極相近故眼不能見此亦如是問何等名為俱有諸法答此隨轉色及此隨轉不相應行西方諸師作如是說與慧俱生諸蘊相續自身攝者是俱有法彼說非理所以者何若尔眼識應不能取自身諸色餘識亦尔彼作是說五識能取自身中境意識不能若尔意識應不能取一切境界便為非理復有餘過苦法智忍應不現觀自身俱生諸蘊相續若尔便為於自諦境少分現觀彼作是言苦法智忍於自諦境少分現觀亦無有失苦法智生盡現觀故如道法智忍於自諦境雖少分現觀而無有失道法智生盡現觀故彼言非理所以者何苦道現觀義各異故謂欲界繫見道所斷一邪見惣謗一切法智品道道法智忍設唯於一法智品道得現觀者亦能物斷能謗邪見况除自性相應俱有餘並現觀薩迦耶見於五取蘊執我我所或惣或別苦法智忍若於自諦不盡現觀應有別緣薩迦耶見尔

阿毗達磨大毘婆沙論第九卷第十四段

時不斷不現觀彼所執境故薩迦耶見若不盡彼為上首見苦所斷諸餘煩惱亦應不斷若尔不應名於自諦得真現觀若於苦諦不得現觀於集滅道亦應不得如是便無究竟解脫勿有此過故不應說苦法智忍不觀自身俱生諸法又若尔者便與本論前說相違如說苦緣此法起苦法智忍即緣此法起世第一法世第一法既能惣緣欲界三蘊苦法智忍何為不能是故應知前說為善問補特伽羅何緣不知若彼如兔角不可得故謂一切法無我有情補特伽羅命者生者能養育者作者受者唯空行乘是故無有補特伽羅能知諸法願有一識了一切法邪乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執識即是智唯長一字所謂毗字為止彼宗顯識與智其體各別如契經言智相應識或執六識各別所緣如五識身所緣各別如意識二處如契經說一切皆是意識所緣

阿毗達磨大毘婆沙論第九卷第十四段

或有執智緣一切法識不能尔為止彼宗顯識與智俱能惣別緣一切法亦有執智緣自相共相識唯緣自相為止彼宗顯智與識俱緣二相或有執智緣同分不同分境識唯緣同分境為止彼宗顯智與識俱緣二分或有執智緣三世境及非世境識唯緣現在境為止彼宗顯智與識俱緣三世及非世境或有執智通緣五蘊及非蘊境識唯緣色為止彼宗顯智與識俱緣五蘊及非蘊境或有執智緣自相續及他相續識唯緣自相續為止彼宗顯智與識俱緣自他或有執智緣內外處識唯緣外處為止彼宗顯智與識俱緣內外或有執智緣有漏無漏識唯緣有漏為止彼宗顯智與識俱緣二種或有執智緣有為無為識唯緣有為為止彼宗顯智與識俱緣二種或有執智唯是道支識唯是有支如犢子部以契經說正見是道支行緣識故為止彼宗顯智與識俱通二支但隨強說或有執智與識不俱如詳論者為止彼宗顯智與識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九
有俱時生由此因緣故造斯論

問何故此中智後說識答是作論者意欲介故乃至廣說有說此是經論舊法謂契經說尊者摩訶俱毘羅往詣尊者舍利子所先問智者何故名智後問識者何故名識舍利子言能知故名智能了故名識品類足論先說所知後說所識先說智門後說識門達磨難提亦作是說若於是處有智識轉當知必有勝事成辦故此亦於智後說識有說俱是根本法故謂一切清淨品中智為根本一切雜染品中識為根本清淨品勝是故前說有說俱是上首法故如契經說明為上首無量善法皆得生長識為上首諸雜染法皆得生長諸善法勝是故前說有說俱是所依趣故如契經說應依趣智不依趣識又說五根各別所行各別境界意根於彼所行境界俱能領受意根皆為彼所依趣智依趣勝是故前說有說俱是有所緣故十二處中二有所緣謂意處法處此中說智即惣顯有所緣法處說識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九
即顯意處法處法多是故前說有說

此中說心心所法故謂若說智則惣顯諸心所法若說識則顯心心所法多是故前說頗有一識了一切法耶答無若此識生一切法非我此識何所不了答不了自性及此相應俱有識法此中破執問答難通釋本文等准前應說問此中所說緣一切法非我行相由何契經知有如是緣一切法非我行相耶答如契經說若時以慧觀一切法非我亦時能厭苦是道得清淨由此契經知有如是緣一切法非我行相問此經為說緣一切法非我行相為說緣苦諦非我行相耶設余何失若說緣一切法非我行相者云何復言亦時厭苦若說緣苦諦非我行相者云何說觀一切法非我有作是言此經中說緣一切法非我行相問云何復言亦時厭苦答此頌前半說緣一切法非我行相後半說緣苦諦非我行相有說前半說修觀時後半

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九
說現觀時有說前半說聞思修所成

慧後半唯說修所成慧有說前半說有漏慧後半說無漏慧如有漏無漏世間出世間有味無味耽嗜依出離依墮界不墮界順取非順取應知亦亦有說前半說同相作意後半說別相作意有餘師說此經但說緣苦諦非我行相問云何說觀一切法非我答一切有二種謂一切一切少分一切此中但說少分一切餘處亦說少分一切如世尊說一切熾然非無漏法有熾然義此中亦亦此中雖不說緣一切法非我行相而餘經說如世尊說一切行無常一切法無我涅槃寂靜評曰隨有經證或無經證然決定有緣一切法非我行相謂瑜伽師於修觀位起此行相故此中說問亦有空行相能緣一切法此中何故不說耶答是作論者意欲介故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說非我行相其義決定是故偏說謂空行相義不決定以一切法有義故空約他性故有義故不空約自

阿毗達磨大毗婆沙論第九卷 業字緣 仁德

性故非我行相無不決定以約自他俱無我故由此尊者世友說言我不定說諸法皆空定說一切法皆無我問若非我行相與空行相俱能緣一切法者此二行相有何差別答非我行相對治我見空行相對治我所見如對治我見我所見對治已見已所見五我見十五我所見我行相我所行相我執我所執我愛我所愛我愚我所愚應知亦亦有說觀蘊非我是非我行相觀蘊中無我是空行相如觀蘊非我蘊中無我觀境界中觀處中應知亦亦有說於非有觀非有是非我行相於有觀非有是空行相有說於無觀無是非我行相於有觀無是空行相有說觀自性空是非我行相觀所行空是空行相有說觀體不自在是非我行相觀內無士夫是空行相是謂二種行相差別問何故有漏非我行相緣一切法無漏非我行相唯緣苦諦耶答有漏非我行相非煩惱對治故能緣一切法無漏非我行相是煩惱對治故不緣一切法

阿毗達磨大毗婆沙論第九卷 業字緣 仁德

非一切法眼煩惱性故有說有漏非我行相非顛倒對治故能緣一切法無漏非我行相是顛倒對治故不緣一切法非一切法順顛倒性故有說有漏非我行相無分齊緣故能緣一切法無漏非我行相有分齊緣故不緣一切法緣我見境為非我故有說有漏非我行相修觀時勝故能緣一切法以修觀時觀一切法為非我故無漏非我行相現觀時勝故不緣一切法以現觀時但緣苦諦為非我故現觀位中別觀諦故由此因緣有漏非我行相能緣一切法無漏非我行相但緣苦諦問有漏非我行相亦不能緣一切法以不能緣自性相應俱有法故云何乃言緣一切法答依多分說故無有過謂所緣者猶如大地四大海水蒸迷虛山太虛空量所不緣者猶如芥子大海一涕妙高一塵虛空較處故無有矣有說以此有漏非我行相二剎那項緣一切法故作是說非如無漏非我行相雖多剎那亦不能緣一切法盡有說有漏非我

阿毗達磨大毗婆沙論第九卷 業字緣 仁德

行相一剎那項亦緣一切所應緣法自性相應俱有諸法非所緣故不應為責由此因緣如有漏非我行相雖言一切法皆非我而非顛倒

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監

勅形造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十 仁

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之二

問緣一切法非我行相自體是何答
慧為自體如自體我物相分自性亦
亦已說自體所以今當說問何故名
為緣一切法非我行相答此慧行一
切法起非我相故名緣一切法非我
行相界者此行相唯欲色界無色界
中亦有此行相而不能緣一切法後
當廣說地者此行相在七地謂欲界
未至靜慮中間及根本四靜慮此則
惣說若別說者聞所成慧唯在五地
謂欲界四靜慮思所成慧唯在欲界
脩所成慧唯在六地謂前說七地中
除欲界四無色地亦有此行相而不
能緣一切法謂空無邊處非我行相
緣四無色彼因彼滅一切類智品道
及四無色非擇滅一切類智品道非
擇滅并一切虛空無為或欲令是一
物或欲令是多物此行相盡能緣識

無邊處非我行相緣上三無色彼因

彼滅一切類智品道及上三無色非

擇滅一切類智品道非擇滅并一切

虛空無為或欲令是一物或欲令是

多物此行相盡能緣無所有處非我

行相緣上二無色彼因彼滅一切類

智品道及上二無色非擇滅一切類

智品道非擇滅及一切虛空無為或

欲令是一物或欲令是多物此行相

盡能緣非想非非想處非我行相緣

非想非非想處彼因彼滅一切類智

品道及非想非非想處非擇滅一切

類智品道非擇滅并一切虛空無為

或欲令是一物或欲令是多物此行

相盡能緣有餘師說空無邊處非我

行相緣五地非擇滅謂四無色第四

靜慮餘如前說乃至非想非非想處

非我行相緣二地非擇滅謂彼自地

無所有處餘如前說評曰應知此中

前說者好問何故無色地無緣一切

法非我行相耶答若地中有順決擇

分及彼加行相似善根彼地可有緣

一切法非我行相無色不尔故彼地

無有說若地中有行諦善根彼地可

有如是行相無色不尔有說若地中

有現觀邊世俗智彼地可有如是行

相無色不尔有說若地中有見道及

見道加行彼地中有如是行相無色

不尔有說若地觀勝有此行相無色

止勝故彼地無所依者此非我行相

依欲色界身初起依欲界身行相者

作非我行相所緣者緣一切法念住

者是雜緣法念住智者是世俗智三

摩地俱者非三摩地俱根相應者三

根相應謂樂喜捨問亦有善愛根能

緣一切法何故此行相非彼相應答

于相違故謂此歡行相轉彼感行相

轉故不相應世者此行相墮三世緣

三世及離世善不善無記者是善緣

三種三界繫不繫者欲色界繫緣三

界繫及不繫學無學非學非無學者

是非學非無學緣三種見所斷修所

斷不斷者是修所斷緣三種緣名緣

義者名義俱緣緣自相續他相續非

相續者三種俱緣聞思修所成者通

二種加行得離染得生得者可言通

三種此則惣說若別說者欲界聞思

阿毘達磨大毘婆沙論第十卷 第六四十一卷九

所成非我行相唯加行得色界聞思
成非我行相可言加行得可言生得
又何可言加行得謂若此聞於自共
相善修習者生彼便得若不尔者生
彼不得去何可言生得謂雖此聞善
修習已若未生彼終不能得生彼方
得彼聞所成非我行相必俟此聞所
脩加行生彼得故色界脩所成非我
行相是加行得及離染得亦可言是
生得聞若欲界没生第二靜慮第二
靜慮没生初靜慮彼得初靜慮非我
行相不若若先善修習者得不尔者
不得乃至生第四靜慮亦尔問若欲
界没生無色界無色界没生初靜慮
彼得初靜慮非我行相不有說不得
以極遠故如是說者若先善修習者
得不尔者不得乃至生第四靜慮亦
尔問若初靜慮没生第二靜慮第二
靜慮没生初靜慮彼得初靜慮非我
行相不若若先善修習者得不尔者
不得生餘地亦尔問何等補持伽羅
得此行相為但聖者為通異生有作

是說唯聖者得非諸異生如是說之

阿毘達磨大毘婆沙論第十卷 第六四十一卷九

異生亦得聞異生有二種謂內法外
法何等異生得此行相有作是說內
法者得非外法者彼著我故不能修
習空無我見如是說者外法異生亦
得此行相然與內別謂內法者亦加
行得亦生得亦得亦在身亦成就亦
現在前外法異生唯生得而不在身
成就不現在前以著我故問云何起
非我行相耶答若生欲界起欲色界
非我行相俱能緣一切法若生初靜
慮起初靜慮非我行相不定者亦能
緣一切法定者唯緣從初靜慮乃至
有頂起上三靜慮非我行相亦唯能
緣從初靜慮乃至有頂若生第二靜
慮起第二靜慮非我行相不定者能
緣一切法定者唯緣從第二靜慮乃
至有頂起第三第四靜慮非我行相
亦唯能緣從第二靜慮乃至有頂若
生第三第四靜慮如理應說若生欲
界色無色界起無色界非我行相緣
法分齊如前已說問欲色二界非我
行相何者緣法多耶答色界非我行

相若不定者所緣法與欲界等若定

阿毘達磨大毘婆沙論第十卷 第六四十一卷九

隨轉色欲界非我行相無隨轉色故
能緣一切色故有說言有身念住緣
一切色無有受心法念住緣一切受
心法問此緣一切法非我行相為有
漏為無漏耶答是有漏非無漏所以
者何有世俗非我行相尚不能緣一
切法如順決擇分何況無漏非我行
相能緣一切法耶以此行相別諦緣
故如諸邪見尚無一時緣二諦者况
緣多耶如所對治能對治亦尔問有
漏非我行相能斷煩惱不若不能斷
問若尔聖者何故起耶答令根轉利
入聖道故復次由四緣故聖者起之
一為現法樂住故二為觀本所作故
三為遊戲功德故四為受用聖財故
問此非我行相為欣作意俱為厭作
意俱耶設尔何失若欣作意俱者云
何緣可厭法若厭作意俱者云何緣
可欣法若應作是說欣作意俱問若
尔云何緣可厭法若彼瑜伽師於可
欣法生欣尚故設於無量可厭聚中

阿毗達磨大毗婆沙論第十卷第七之二

有一可欣則生欣樂何況多耶如銅錢聚上置一金錢便於此聚惣生欣樂此亦如是故無有失

頗有二心展轉相因耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執因緣無體為止彼宗欲明因緣實有體性或復有執一補特伽羅有二心俱生如大眾部為止彼宗明一補特伽羅無二心俱生或有外道引世現喻執後為前因彼作是說現見泉涌後過於前令其涌派此中後水為前水因如是諸法行三世時未來世逼令入現在現在世逼令入過去故未來世為現在因現在復與過去為因為止彼宗欲明後法非前法因若是因者便違內外緣起諸法違內法緣起者謂應行緣無明乃至老死緣生父母因子眼色因眼識乃至意法因意識又應羯邏藍因頸部曇乃至壯因於老如是等違外法緣起者謂應種子因芽乃至花因於果如是等復有大過謂應未造業而受果受果已方造業其事云何應先受

阿毗達磨大毗婆沙論第十卷第八之二

苦樂異熟後造善惡業先得律儀不律儀果後受律儀不律儀戒先墮地獄後造無間先作輪王後造彼業先得無上正等菩提然後乃修六到彼岸若未作業先受果者應已作業而便失壞是則應無解脫出離是故不可後為前因由此因緣故作斯論頗

有二心展轉相因耶答無所以者何無一補特伽羅非前非後二心俱生又非後心為前心因此中無者即止撥無因緣實體謂無二心展轉相因然有餘法示為因義無一補特伽羅等者即止大眾部執一補特伽羅有二心俱生一補特伽羅者遠多補特伽羅非前者遠過去非後者遠未來此則顯示一補特伽羅現在一刹那頃無有二心有別誦言非曾非當非現一補特伽羅二心俱生此則顯示一補特伽羅三世一刹那頃皆無二心又非後心為前心因者此即止外道執後為前因顯示後法非前因義此中但依五因作論故答言無若依六因應答言有以能作因皆遍有故

阿毗達磨大毗婆沙論第十卷第九之二

無一補特伽羅等者遮相應俱有因義又非後心為前心因者遮同類遍行異熟因義皆不遮者謂能作因如說二心無牙為因義如是二受二想二思二觸二作意二勝解二欲二念二定二慧等諸心所法二眼乃至二身等諸色法二命根二眾同分等心不相應行法同類皆無牙為因義頗

有二心展轉相緣耶乃至廣說問此中不應先作此論應先作此論何故無一補特伽羅乃至廣說所以者何先說無一補特伽羅非前非後二心俱生雖作是說而未說其因緣故次應說何故無一補特伽羅乃至廣說而不先作是說者有何意耶答是作論者意欲令故乃至廣說有說阿毗達磨為顯諸法性相故說不應求其次第但不違法相若先若後俱不應責有說論有二種一根本論二傍生論此中頗有二心展轉相因相緣等者是根本論何故無一補特伽羅等者是傍生論二根本論理應先說一傍生論理應後說故此先說

阿毗達磨大毘婆沙論第十卷第十節

頗有二心展轉相緣耶乃至廣說問
何故作此論答欲令疑者得決定故
謂前說無二心展轉相因勿謂亦無
二心展轉相緣為除此疑顯有二心
展轉相緣復有說者為止撥無所緣
緣體者意顯所緣緣體性實有故作
斯論

頗有二心展轉相緣耶答有如有心
起無未來心即思惟此起第二心乃
至廣說問此中但應惣答言有不應
更說如有等言所以者何如說若法
與彼法為所緣此法與彼法有時非
所緣耶答無時非所緣故答雖惣言
有於義已足而為饒益諸弟子等今
得明了故復重說如有等言如有心
起無未來心即思惟此起第二心者
謂先起一刹那邪見或唯誇未來邪
見聚或惣誇未來有漏諸蘊後起第
二刹那邪見或唯誇過去邪見聚或
惣誇過去諸蘊彼二邪見相應心展
轉相緣如邪見後生邪見於彼誇無
如是邪見後生有身見於彼執我我
所邊執見計斷常見取執第一戒

阿毗達磨大毘婆沙論第十卷第十節

以執能淨疑猶豫貪染恚慢自墜
無明不了又邪見後或生正見於彼
起非常苦空非我因集生緣是有是
實是性是分有因有起有處有奉行
相或生無覆無記心於彼起非如理
非不如理行相是名邪見相應心與
諸有漏心展轉相緣如邪見心餘心
汗心應知亦於此中且說邪見為門
同染汙故如有心起有未來心即思
惟此起第二心問何故復作此論答
前說邪見心與有漏心展轉相緣今
欲說正見心與有漏心展轉相緣故
作此論謂先起一刹那正見或唯於
未來正見聚或惣於未來有漏諸蘊
起有行相後起第二刹那正見或唯
於過去正見聚或惣於過去有漏諸
蘊起非常等行相如正見後生正見
於彼起非常等行相如是正見後或
生邪見於彼誇無有身見執我我
廣說乃至無明不了又正見後或生
無覆無記心於彼起非如理非不如
理行相是名正見相應心與諸有漏
心展轉相緣如正見心無覆無記心

應知亦於同不染故如有心起未
來道心即思惟此起第二心問何故
復作此論答前說邪見心與有漏心
展轉相緣今欲說邪見心與無漏心
展轉相緣故作此論謂先起一刹那
邪見誇未來道後入正性離生起苦
忍苦智或集忍集智於彼過去邪見
聚起非常苦空非我因集生緣行相
如是二心展轉相緣應知此中遮刹
那遮流注不遮時分不遮眾同分不
遮無始以來遮刹那者謂必無有前
刹那起邪見誇聖道第二刹那即能
入正性離生故遮流注者謂必無有
一流注中先起邪見誇聖道後即能
入正性離生不遮時分者謂初日分
時起邪見誇聖道中日分時即能入
正性離生中日分時起邪見誇聖道
後日分時即能入正性離生夜三分
亦於如是晝夜半月月時年諸位皆
悉不遮况眾同分無始以來如邪見
疑無明應知亦於同緣道故如有心
起有未來道心即思惟此起第二心
問何故復造此論答前說正見心與

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十卷第十卷

有漏心展轉相緣今欲說正見心與無漏心展轉相緣故造斯論謂先起一剎那正見或唯於未來無漏心或惣於未來無漏諸蘊起有行相後起聖道或唯於過去正見聚或惣於過去有漏諸蘊起非常苦空非我因集生緣行相如是二心展轉相緣應知此中諸有欲令唯共相作意無間起聖道者彼遮剎那不遮流注等遮剎那者此有未來道心行相是自相作意故諸有欲令二種作意無間皆起聖道者彼亦不遮剎那如有二知他心者彼二心展轉相緣問何故復作此論答前說自相續心與自相續心展轉相緣今欲說自相續心與他相續心展轉相緣故作斯論問此中說何等二知他心者彼二心手相緣耶答此中說根等地等道等二知他心者彼二心展轉相緣根等者謂同利根中根更根地等者謂同依初靜慮乃至同依第四靜慮道等者謂同有漏同無漏同法智品同類智品同學同無學問彼二心云何相緣答但及

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十卷第十卷

彼心非彼心所緣及能緣行相若緣彼心所緣及能緣行相者則有自緣之過問亦有餘智俱心展轉相緣何故但說他心智俱若是作論者意欲令故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中但說明了不難易可知者餘智不亦問有多種他心智此中為說何者答說加行得離染得者問何故不說餘耶答是作論者意欲令故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中但說名義勝者謂加行得離染得者是修所成通慧所攝四支五支勝靜慮果有說此智於境無有謬失餘則不亦是以不說今因此文動余疑海如說二心展轉相緣應知受等諸心所法相緣亦亦及亦應說部界善等諸心相緣部者謂見苦所斷心與見苦集修所斷心長轉相緣見集所斷心與見苦集修所斷心展轉相緣見滅所斷有漏緣心展轉相緣見道所斷無漏緣心與無漏心展轉相緣應知無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十卷第十卷

漏心亦展轉相緣修所斷心展轉相緣修所斷心與無漏心展轉相緣應知修所斷心與見苦集所斷心展轉相緣者謂善無覆無記與無漏心展轉相緣者唯善界者欲界心與欲色界及不繫心展轉相緣色界心與色界無色界及不繫心展轉相緣無色界心與無色界及不繫心展轉相緣應知無色界心與色界心展轉相緣者謂空無邊處近分善等者謂善不善無記心各與三種心展轉相緣唯除不善異熟以彼唯在五識身故餘無覆無記心有展轉相緣義又此中所說邪見謗因謗果者有四句差別謂或依因謗果或依果謗因或不依因謗果或不依果謗因因謗果者如說妙行惡行無異熟依果謗因者如說一切士夫補特伽羅所受苦樂無因無緣不依因謗果者如說無有化生有情不依果謗因者如說無有妙行惡行問緣有四種此中何故但說因及所緣非餘二邪答是作論者意欲令故

此義有餘有說應說而不說者當知

乃至廣說有說應說而不說者當知
謂若說因緣應知已說等無間緣如
無二心展轉為因亦無二心展轉為
等無間故若說所緣緣當知已說增
上緣如有二心展轉為所緣亦有二
心展轉為增上故何故無一補特伽
羅乃至廣說問何故復作此論答為
止他宗顯已義故謂或有執等無間
緣體非實有為遮彼意欲顯實有等
無間緣或有執一補特伽羅二心俱
生為重遮彼顯唯一心有說此文是
傍生論前說無一補特伽羅非前非
後二心俱生未說所以今欲說之故
作斯論何故無一補特伽羅非前非
後二心俱生答無第二等無間緣故
謂心心所法生必依止等無間緣既
無第二等無間緣故必無一補特伽
羅非前非後二心俱生此復應問何
故無第二等無間緣故復答言有情
一一心相續轉故謂有情心法亦一
一相續而轉無二無多此是展轉更
相答義有說此文重答前問謂先問

言何故無一補特伽羅非前非後二

心俱生今重答言有情一一心相續
轉謂一一有情由法尔力但有一心
相續而轉所以者何未來心聚必由
現在和合故生不和合則不生現在
但有一和合故令未來心一一而起
猶如多人經於狹路一一而過尚無
二並何況有多又如牛羊圍門狹小
一一而出無二無多如是有情未來
心聚依現和合一而生一設現在世
有多和合為開次者則應一時有名
心起但無此事故一一生又由和合
有先後故假使先有修道和合後見
道者則應修道先見道生但無此事
故先起見道由此無一補特伽羅非
前非後二心俱生於此義中復有分
別謂何故無一補特伽羅非前非後
二心俱生尊者世友說曰於一刹那
身唯有一心依彼轉故無有二復次
於一刹那命根唯一心依彼轉故無
有二復次於一刹那唯有一類眾同
分心依彼轉故無有二大德說曰法
生時和合唯一無二不可一和合有

二果生故一刹那心唯有一復有說

者若有二心俱生則應不可調伏如
今一心剛強憍愎猶難調伏况二心
耶若心不可調伏則無得解脫義故
一相續無二心俱或有說者若一相
續二心俱生則有雜染清淨俱時起
過謂一心雜染一心清淨如是則無
得解脫理又應一時生善惡趣復次
若一相續二心俱生何妨有三若有
三者應一時受三界異熟是則界壞
亦無解脫復次若一相續三心俱生
何妨有四若有四者應一時受四生
異熟是則生壞亦無解脫復次若一
相續四心俱生何妨有五若有五者
應一時受五趣異熟是則趣壞亦無
解脫復次若一相續五心俱生何妨
有六則應一時六識俱起應一時取
一切境界復次若一相續六心俱生
何妨有百若有百者何妨有千乃至
何妨無數俱起若尔諸法從未來世
應一時生於現在世一時而滅是則
應無未來現在以觀未來現在故說
有過去未來現在無故過去亦無若

無三世則無有為若無有為則無無
為如是則一切法皆無是為大過是
故無有二心俱生有餘師說若一相
續二心俱生則應受等諸心所法亦
二俱生則一剎那應有十蘊則有情
境有情境故所依身境所依境故則
五部境五部境故則對治境對治境
故則遍知境遍知境故沙門果等一
切皆境勿有此過故一相續無二心
俱問如一剎那有多心所而無前過
心亦應亦尊者世友說曰心所雖多
而與心同一等無間緣之所引起如心
是一受等亦一故無有過大德說曰
心與受等一和合生如心是一受等
亦一故無有過復有說者心與受等
一作意生如心是一受等亦一雖皆
名心所而體類各異故無有失
問如前所說等無間緣自體是何答
除阿羅漢取後心心所法諸餘過去
現在心心所法是謂等無間緣自體
問何故阿羅漢取後心心所法非等
無間緣耶答彼心心所法若是等無
間緣者彼後應有心心所法生若亦

便無究竟解脫有餘師說彼亦是等
無間緣彼後心心所法不生者有餘緣
故非彼為礙設當生者亦與作緣猶
如意根意界意處彼不應作是說所
以者何等無間緣依作用立若法與
彼法作等無間緣無法無有情無呪
術無藥物等能為障礙令彼不生意
根界處依根相故立雖後識不生而
有根等相故得名根等問何故阿羅
漢取後心有有意根等相而無等無間
緣相耶答意根界處不必觀於後法
故立觀心所等亦得名故等無間緣
觀後法立後不生故不說為緣復次
不生法中有意識相故取後心是意
根等不生法中無等無間相以雜亂
住故是以取後心等不立等無間緣
問等無間緣以何為相答體即是相
相即是體不應離體別求其相尊者
世友說曰能開避義是等無間緣相
復次與次第義是等無間緣相復次
與作用義是等無間緣相復次能生
心義是等無間緣相復次能引發心
義是等無間緣相復次能覺心義

是等無間緣相復次能令心相續義
是等無間緣相大德說曰能引生無
間心義是等無間緣相尊者婆塞羅
說曰能令未已生心續已生心義是
等無間緣相阿毗達磨者說曰能令
各別自相法無間生義是等無間緣
相各別自相法者謂受想等心所及
心自相各別俱時而生無容有二有
餘師說令相似法無間生義是等無
間緣相已說體相所以今當說問何
故名曰等無間緣答此緣能引等無
間法是故名曰等無間緣
問前後剎那諸心所法或多或少去
何名等如欲界心所多非色界色界
心所多非無色界善心所多非不善
不善心所多非無記有漏心所多非
無漏如何可說此緣能引等無間法
耶答依事等說不依數等故無有過
若一心中有一想二受等者可名
等以一中受等心所隨所應生各
唯有一是故名等問為心但與心受
等但與受等作等無間緣為不耶
相似相續沙門說曰心但與心作等

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十三

無間緣受等亦各與自類作等無
間緣彼不應作是說所以者何若必
介者應善心還生善心不善心還生
不善心無記心還生無記心貪心還
生貪心恚心還生恚心癡心還生癡
心如是便無究竟解脫又諸心所或
少或多少生多時便應緣關多生少
時便應果減如是則一心聚中有從
緣生有不從緣生有作緣者有不作
緣者又無漏心聚應無緣而生應作
是說心與心亦與受等受與受亦與
心等作等無間緣餘心所亦介
問為心與心作近等無間緣非受等
受等與受等作近等無間緣非心等
為不介耶相似相續沙門說曰心與
心作近等無間緣非受等受等與受
等作近等無間緣非心等彼不應作
是說所以者何前已說能開避義是
等無間緣相開避義中無速近故應
作是說前生心聚與後生心聚作等
無間緣無有差別如豆等聚

甲辰歲高麗國大藏都監奉

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十一

慈

三藏法師玄奘譯

三藏法師玄奘譯

雜蘊第一中智納息第二之三

問未來世中有等無間緣不設今何
失若有者未來諸法應次第住修正
加行應成無用所以者何若法在此
無間而住彼法從此無間必生於正
加行復何所用又應無有伏諸煩惱
生對法義如是便無究竟解脫見蘊
所說復云何通如說若法與彼法作
等無間或時不與彼法作耶答若持
此法未至已生若無者何故世第一
法無間唯生苦法智忍不生乃至盡
無生智八分經說復云何通如說如
是補特伽羅作此業已或十三劫或
十四劫或乃至二十劫不墮惡趣又
云何建立順現法受順次生受順後
次受三種業耶答未來元有等無間
緣問若介何故世第一法無間唯生
苦法智忍不生乃至盡無生智耶答
此名數定非事相定所以者何苦法

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

智悉在六地未知何地者當生三根
相應示知何根相應者當生有四行
相未知何行相當生無量剎那未知
何剎那當生故乃至住增上忍時苦
法智忍唯於三事定謂地定根定行
相定於二事猶不定謂剎那不定等
無間緣不定若住世第一法時於五
事皆定復次不必要有等無間緣諸
法次第相續而起所以者何若法依
屬彼法從彼法後無間得生餘則不
介猶如外物雖無等無間緣而相依
屬前後次第生起如種芽莖枝條花
菓依屬彼者彼無間生餘則不介如
是內法在未來世雖無等無間緣而
依屬彼者彼無間生餘則不介若法
智忍依屬世第一法若法智等則不
如是是故世第一法無間唯生苦法
智忍不生乃至盡元生智復次未來
法生依現在法若現在法和合彼則
得生若不和合彼則不生雖無是處
為分別故假使修道生緣先合亦應
先生然無是事唯苦法智忍依世第
一法和合而生苦法智等依餘和合

是故世第一法無間唯生苦法智忍
不生乃至盡無生智問八分經等復
云何通有說世尊依過去現在比知
未來故作是說謂世尊觀過去現在
如是種類補特伽羅造如是業余所
劫中不墮惡趣如是種類補特伽羅
造如是業現世受果造如是業次生
受果造如是業後次受果由此現見
如是種類補特伽羅造如是業比知
當來余所劫中不墮惡趣如是種類
補特伽羅造如是業當現受果造如
是業當生受果造如是業當後受果
有餘師說有情身中有如是相是不
相應行蘊所攝世尊觀彼便知如是
補特伽羅於未來世余所劫中不墮
惡趣亦知如是補特伽羅所造諸業
或當現受或當生受或當後受評曰
不應作如是說若作是說便顯世尊
於未來事唯有比量智無現量智此
不應理應作是說佛知未來是現非
比謂佛智見明淨猛利未來諸佛雖
難亂住無有次第而能現知如是種
類補特伽羅造如是業於未來世余

所劫中不墮惡趣如是種類補特伽
羅造如是業或當現受或當生受或
當後受明了無謬有餘師說未來亦
有等無間緣問若余未來諸法應次
第住修正加行應成無用又應無有
伏諸煩惱生對治義如是便無究竟
解脫答未來諸法雖有等無間緣性
相定而無前後次第定謂心心所未
已生位有應從彼無間生法而無前
後次第行列至已生位有應從彼無
間生法亦有前後次第行列如多沙
門若雜亂住雖大小已定而行列未
定若次第住大小亦定行列亦定此
亦如是故無有失修正加行非成無
用一心無間有二心故謂未來世一
心無間有二心住一善二染若現在
世修正加行則善心生染心不生若
現在世起邪加行則染心生善心不
生如一種後二事應生一芽二灰若
芽綠和合則芽生灰不生若灰綠和
合則灰生芽不生此亦如是由此亦
有伏諸煩惱生對治義漸次便證究
竟解脫問見蘊所說復云何通如說

若法與彼法作等無間或時不與彼
法作邪若若時此法未至已生若彼
依前後次第定說不依為緣性相定
說故不相違評曰應作是說未來无
有等無間緣所以者何等無間緣不
雜亂住未來世法雜亂住故等無間
緣次第而住未來世法无次第故等
無間緣依開避義立未來世法無開
避義故復次若未來有等無間緣則
欲修善者應當作善欲作惡者應常
作惡然今現見欲修善者後便作惡
如天授等欲作惡者後便作善如指
騶等故未來世決定無有等無間緣
問何故色法非等無間緣答若法相
應有所依有行相有警覺有所緣
彼法可立等無間緣色法不尔故非
等無間緣有說等無間緣現前無乱
色法有乱故非等無間緣謂一剎那
起欲界色及色界色或一剎那起欲
界色及不繫色或一剎那起色界色
及不繫色尊者世友說曰一異熟色
相續未滅有長養色及等流色復相
續生多類俱生故非等無間緣大德

說曰以諸色法少無間生多多無間生少故非等無間緣少無間生多者如夏雨時少雲無間起元量雲過覆空從小樹子生極高大諸瞿陀樹從小羯刺藍生廣大身色多無間生少者如大草聚燒為少灰問若心所法亦多無間生少無間生多應不建立等無間緣多無間生少者如從有尋有伺地入無尋無伺地少無間生多者如從無尋無伺地入有尋有伺地答此後同地前後數等說不依異地故無有失有說此後同類前後數等說不依異類故無有失謂一心中若一受等無間二受等生二受等無間一受等生可有此失然無是事故與色別以諸色法同類極微於一聚中衆多俱起故不可立等無間緣心所法無如是事

無間緣謂一剎那有起三界及不繫不相應行故餘隨所應如前廣說品類足論有如是言云何心等無間法答若心等無間餘心所法已生正生及無想定滅盡定已生正生是謂心等無間法問彼何故不說無想異熟耶有說應說而不說者當知此義有餘有說二無心定有加行有功用勤勞而得故彼說之無想異熟與此相違故彼不說有說二無心定是善故說無想異熟元覆無記故不說之有說若由心力無間引起不雜亂者可名為心等無間法無想異熟是異熟因力所引起任運而轉非入彼心勢力所引故不名心等無間法問若余異熟心所法亦異熟因力所引起任運而轉應不名心等無間法答自類相引有勝勢力不同彼故俱是相應有所依等說名自類問何故二無心定是心等無間法而非心等無間緣耶答彼由心加行功用勤勞所引得故名心等無間法與心相違應斷心故非心等無間緣有說彼由心

勢力所引起故名心等無間法不相應无所依無行相无警覺无所緣故非心等無間緣有說彼由心勢力得增長有作用故名心等無間法損減心令不起作用故非心等無間緣問何故二無心定前後相似无亂續生而前非後等無間緣答由入定心勢力所引不由前念力所引生故前非後等無間緣問若余異熟心所法由異熟因勢力引起任運而轉前應非後等無間緣答心所法是相應有所依有行相有警覺有所緣故前念於後有勝勢力引發開避故皆是後等無間緣不相應行與此相違不可為例問入出無想定盡定心中間或經半劫一切云何可說等無間耶答中間無餘心為隔故謂入出心相去雖遠中間更无餘心所間故後於前名等無間猶如二人共涉遠路一前一後相遠而行有人問言汝有伴不彼答言有次後而來二人中間雖有禽獸无人為隔故言次後此亦如是無心為隔名等無間問若法是心

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十九

等無間亦是心無間耶答應作四句
有法是心等無間非心無間謂除初
剎那二無心定及有心位心所法
諸餘相續二無心定及出定心所
法有法是心無間非心等無間謂初
剎那二無心定及有心位心所法
生老住無常有法是心等無間亦是
心無間謂初剎那二無心定及有心
位心所法有法非心等無間亦非
心無間謂除初剎那二無心定及有
心位心所法生老住無常諸餘相
續二無心定及出定心所法生老住
無常問若法是心等無間亦是無心
定無間耶答應作四句有法是心等
無間非心定無間謂初剎那二无
心定及有心位心所法有法是無
心定無間非心等無間謂除初剎那
二无心定及有心位心所法生老
住無常諸餘相續二無心定及出定
心所法生老住無常有法是心等
無間亦是無心定無間謂除初剎那
二无心定及有心位心所法諸餘
相續二無心定及出定心所法有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十

法非心等無間亦非无心定無間謂
初剎那二無心定及有心位心所
法生老住无常
有三種作意謂自作作意共相作意
勝解作意自作作意者思惟色是變
礙相受是領納相想是取像相行是
造作相識是了別相地是堅相水是
濕相火是熾相風是動相如是等共
相作意者如十六行相等勝解作意
者如不淨觀持息念无量解脫勝處
遍處等問此三種作意幾種无間聖
道現在前聖道无間幾種現在前耶
有說三種無間聖道現在前聖道無
間三種現在前如是善通契經所說
不淨觀俱行修念等覺支依止歇依
止離依止滅迴向於捨此中俱督顯
無間義有說二種无間聖道現在前
除自作作意聖道無間三種現在前
有說唯共相作意无間聖道現在前
聖道無間三種現在前問契經所說
當云何通如說不淨觀俱行修念等
覺支支依展轉因故作是說如子孫
法轉相生故謂勝解作意引起共自

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一

作意共相作意引起聖道有說共相
作意無間聖道現在前聖道无間共
相作意現在前問若余依未至定入
正性離生者出聖道時可起欲界共
相作意若依上地入正性離生者出
聖道時彼欲界心既不得起以極遠故
復未得色界共相作意彼雖已得順
決擇分而聖道後不復現前彼以何
等共相作意出聖道耶答彼於順決
擇分中間已修得如是行相謂一切
行非常一切法非我涅槃寂靜等今
出聖道起彼作意評曰彼不應作是
說如前說者好謂三種無間聖道現
在前聖道無間三種現在前
復次欲界有三種作意謂聞所成作
意思所成作意生得作意色界有三
種作意謂聞所成作意修所成作意
生得作意無色界有二種作意謂修
所成作意生得作意無漏有一種作
意謂修所成作意此中欲界唯思所
成無間聖道現在前聖道無間三種
現在前色界唯修所成无間聖道現
在前聖道無間二種現在前除生得

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十一 第七十頌 又

無色界唯修所成無間聖道現在前
聖道無間亦唯修所成現在前問何
故聖道無間欲界生得現在前非色
無色界生得耶答欲界生得猛利色
无色界生得不猛利故若依未至定
得阿羅漢果彼或以欲界心出聖道
或以未至定心出聖道若依无所有
處得阿羅漢果彼或以無所有處心
出聖道或以非想非非想處心出聖
道若依餘地得阿羅漢果彼唯以自
地心出聖道

復次初靜慮有三種謂味相應淨無
漏如是乃至無所有處皆有三種非
想非非想處但有二種謂除無漏此
中味相應無間二種現在前除無漏
淨無間三種現在前无漏無間二種
現在前除味相應淨初靜慮復有四
種謂順退分順住分順勝進分順決
擇分如是乃至無所有處皆有四種
非想非非想處唯有三種除順勝進
分此中順退分無間二種現在前謂
順退分及順住分順住分無間三種
現在前謂除順決擇分順勝進分無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十一 第七十一頌 又

間三種現在前謂除順退分順決擇
分無間二種現在前謂順決擇分及
順勝進分問若生第二第三第四靜
慮起初靜慮諸識身時幾心無間入
幾心出耶答隨所生地若未離染者
三種心無間彼諸識身現在前彼諸
識身无間三種心現在前謂善染汙
无覆無記若已離染者二種心無間
彼諸識身現在前彼諸識身无間二
種心現在前謂除染汙

有十二心欲界四謂善不善有覆无
記無覆无記色無色界各三謂前四
中除不善無漏有二謂學无學問此
十二心一一無間生幾心復從幾心
無間生耶答欲界善心无間生九心
謂欲界四色界二善有覆無記无色
界一有覆無記及學无學心此心復
從八心無間生謂欲界四色界二善
有覆无記及學無學心不善心無間
生四心謂欲界四心此心復從十心
无間生謂欲界四色無色界各三心
如不善心欲界有覆無記心亦余欲
界無覆无記心無間生七心謂欲界

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十一 第七十二頌 又

四色界二善有覆無記無色界一有
覆無記心此心復從五心无間生謂
欲界四及色界一善心色界善心无
間生十一心謂十二心中除無色界
無覆无記心此心復從九心無間生
謂色界三欲界二善無覆無記无色
界二善有覆无記及學無學心色界
有覆无記心無間生六心謂色界三
欲界三除無覆无記心此心復從八
心無間生謂色無色界各三欲界二
善无覆無記心色界無覆無記心無
間生六心謂色界三欲界二不善有
覆無記无色界一有覆無記心此心
復從三心無間生謂色界三心無色
界善心无間生九心謂無色界三欲
界二不善有覆无記色界二善有覆
無記及學無學心此心復從六心無
間生謂无色界三色界一善及學无
學心無色界有覆无記心無間生七
心謂无色界三欲界二不善有覆无
記色界二善有覆无記心此心復從
七心無間生謂無色界三欲色界各
二善无覆無記心無色界无覆無記

二善无覆無記心無色界无覆無記

心無間生六心謂无色界三欲界二不善有覆無記色界一有覆無記心此心復從三心無間生謂无色界三心學心無間生五心謂三界善及學無學心此心復從四心無間生謂三界善及學心無學心無間生四心謂三界善及無學心此心復從五心無間生謂三界善及學無學心有二十心欲界八謂加行善生得善不善有覆無記威儀路工巧處異熟生通果心色界六謂前八心中除不善及工巧處無色界四謂加行善生得善有覆無記異熟生心無漏二謂學無學心問此二十心一一無間生幾心復從幾心無間生耶答欲界加行善心無間生十心謂欲界七除通果心色界一加行善及學無學心此心復從八心無間生謂欲界四除元覆無記四色界二加行善有覆無記及學無學心有餘師說此心復從十一心無間生謂前八及欲界威儀路工巧處異熟生心所以者何以熟修習加行善心者從自界威儀路工巧

處異熟生心無間亦現在前欲界生得善心無間生九心謂欲界七除通果心色无色界各一有覆無記心此心復從十一心無間生謂欲界七除通果心色界二加行善有覆無記及學無學心不善心無間生七心謂欲界七除通果心此心復從十四心無間生欲界七除通果心色界四除加行善及通果心無色界三除加行善心如不善心欲界有覆無記心亦亦欲界威儀路心無間生八心謂欲界一有覆無記心有餘師說此心無間生九心謂前八及欲界加行善心熟修習者能現前故此心復從七心無間生謂欲界七除通果心如欲界威儀路心欲界異熟生心亦亦工巧處心無間生六心謂欲界六除加行善及通果心有餘師說此心無間生七心謂前六及欲界加行善心熟修習者能現前故此心復從七心無間生謂欲界七除通果心欲界通果心無間生二心謂欲界通果及色界加行

善心此心復從二心無間生謂欲界通果及色界加行善心色界加行善心無間生十二心謂色界六欲界三加行善生得善通果無色界一加行善及學無學心此心復從十心無間生謂色界四除威儀路異熟生心欲界二加行善通果心無色界二加行善有覆無記及學無學心色界生得善心無間生八心謂色界五除通果欲界二不善有覆無記无色界一有覆無記心此心復從五心無間生謂色界五除通果心色界有覆無記心無間生九心謂色界五除通果欲界四加行善生得善不善有覆無記心此心復從十一心無間生謂色界五除通果欲界三生得善威儀路異熟生無色界三除加行善心色界威儀路心無間生七心謂色界四除加行善通果心欲界二不善有覆無記無色界一有覆無記心此心復從五心無間生謂色界五除通果心如色界威儀路心色界異熟生心亦亦色界通果心無間生二心謂色界加行善及

阿毘達磨法蘊論卷第十 第六經 前

通果心此心復從二心無間生謂色界加行善及通果心無色界加行善心無間生七心謂無色界四色界一加行善及學無學心此心復從六心無間生謂無色界三陰異熟生色界一加行善及學無學心無色界生得善心無間生七心謂無色界四欲界二不善有覆無記色界一有覆無記心此心復從四心無間生謂無色界四心謂無色界有覆無記心無間生八心謂無色界四欲界二不善有覆無記色界二加行善有覆無記心此心復從十心無間生謂无色界四欲色界各三生得善威儀路異熟生心无色界異熟生心無間生六心謂無色界三陰加行善心欲界二不善有覆無記色界一有覆無記心此心復從四心無間生謂无色界四心學心無間生六心謂欲界二加行善生得善色無色界各一加行善及學無學心此心復從四心無間生謂三界各一加行善及學無學心無間生五心謂欲界二加行善生得善色無色界

阿毘達磨法蘊論卷第十 第九經 前

各一加行善及無學心此心復從五心無間生謂三界各一加行善及學無學心

補特伽羅既不可得又無前心往後心理何緣能憶本所作事乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執補特伽羅自體實有如犢子部彼作是說我許有我能憶念本所作事先自領納今自憶故若無我者何緣能憶本所作事或復有執物性相隱如說諸法相隱外道彼作是說諸有為法有晝夜分于相蔽隱夜時晝入夜中晝性雖在而不顯現晝時夜入晝中夜性雖在而不顯現如是可能憶本所作晝夜分中有夜晝故夜晝時所作晝夜時能憶若不令者何緣能憶本所作事或復有執物性相變如說諸法相變外道彼作是說即鞞刺藍位變作顛部曇位乃至即堅固位變作表老位如即青菜變作黃菜如是可能憶本所作以前後位體無異故前位所作後位能憶若不令者何緣能憶本所作事

阿毘達磨法蘊論卷第十 第十經 前

或復有執物性相往如說諸法相往外道彼作是說鞞刺藍位入顛部曇位中乃至堅固性入表老位中如是可能憶本所作以後位中有前法故前位所作後位能憶若不令者何緣能憶本所作事問物性相變相往外道二執何別答相變外道執即前位變作後位後位中無前位相往外道執前位往後位既至後位其相不壞即與後位俱時增長有作是說相變外道執後與前不一不異相往外道執後與前亦不一不異或復有執覺性是一如說前後一覺論者彼作是說前作事覺後憶念覺相用雖異其性是一如是可能憶本所作以前後位覺體一故前位所作後位能憶若不令者何緣能憶本所作事或復有執意界是常如執意界是常論者彼作是說六識雖生滅而意界是常如是可能憶本所作六識所作事意界能憶故若不令者何緣能憶本所作事或復有執蘊有二種一根本蘊二作用蘊可蘊是常後蘊非常彼作是說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一 第三反總

根本作用二蘊雖別而共和合成一
有情如是可能憶本所作以作用蘊
所作事根本蘊能憶故若不念者何
緣能憶本所作事或復有執前心往
告後心我作是事汝可憶持彼作是
說心細冥通前有所作必告後知如
是可能憶本所作若不念者何緣能
憶本所作事然過究伽沙數諸佛及
佛弟子雖不說有補特伽羅亦不說
有物性相隱相變相往一覺性境界
常根本蘊異作用蘊異前心往告後
心而說有能憶本所作此義決定微
細甚深難可覺了為欲顯示如是決
定微細甚深難可覺了諸法性相及
止他宗不如理說故作斯論問此中
應具說補特伽羅既不可得亦無物
性相隱相變相往一覺性境界常根
本蘊異作用蘊異前心往告後心理
何緣能憶本所作事何故但說補特
伽羅既不可得又無前心往後心理
答此中說補特伽羅不可得者別遮
初一補特伽羅論又無前心往後心
理者遮遮後七論有說此中說補特

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一 第三反總

心一經既不可得者遮第一補特伽羅
論又無前心往後心理者遮第八前
心往告後心論既遮初後應知已遮
中間六論謂本論師略舉初後令諸
弟子易受持故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十一

甲辰歲高麗國大藏經院奉
勅影造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十二 六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中智納息第二之四

持特伽羅既不可得又無前心往後心
理何緣能憶本所作事若有情於法
由串習力得如是同分智隨所更事
能如是知問前說無有補特伽羅今
何復言有情於法答前依聖想名示
現今依世想名示現前依勝義今依
現今依世言說示現前依勝義今依
世俗有說為順文故若說法於法於
義雖順於文不順若說有情於法於
義俱順後世俗理有有情故有說為
生解故若說法於法弟子不了誰能
憶誰若說有情於法弟子便了有情
憶法有情於法由串習力得如是同
分智者謂有情智於所知法決定串
習隨欲自在前後相似故名同分隨
所更事能如是知者謂隨本所見隨
本所受能如是憶有說此文應作是
說隨所有事能如是知謂隨本所有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十二 第二支 慈 具

體所有相所有我所有物所有性所有分能如是憶有說此文應作是說隨所住事能如是知謂隨本所住顯色隨本所住形色等能如是憶為令此義得分明故引世現喻謂如有二造印者能了自他所造印字雖彼二人不往相問汝去何造此字亦不相答我如是造此字而彼二人由串習力得如是同分智能了自他所造印字有情亦由串習力乃至廣說此中能書者皆名造印者如彼二人雖不相問亦不相答而由串習力得如是同分智能了自他所造印字乃至海外書來亦能讀知有情亦余雖無真實補特伽羅亦無前心往後心理而由串習力得如是同分智隨所更事能如是知復令此義重分明故引第二喻又如有二知他心者互相知心雖彼二人不往相問汝去何知我心亦不相答我如是知汝心而彼二人由串習力得如是同分智互相知心有情亦由串習力乃至廣說此中知他心者謂得他心通者如彼二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十二 第二支 慈 具

人雖不相問亦不相答而由串習力得如是同分智互相知心乃至百喻繕那外亦相知心有情亦余雖無真實補特伽羅乃至廣說問若異心所更異心能憶者去何不天授所更相授能憶祠授所更天授能憶耶答彼相續異故前心後心相續無異不應為難有說彼心相望無因義故前心能與後心為因不應為難有說彼二身心不相屬故前後身心既相繼屬故先所更後能記憶問若心相屬即能憶者何不見異牛而憶是前牛答若於曾受今見相似則能記憶若曾受今見不相似便不能憶日初分所更日後分能憶日後分所更日初分能憶前後所見身相似故復次一切心心所法於所緣定安住所緣此於所問是勝義根本答所以者何女見蘊說若法與彼法作所緣或時不與彼法作耶答無時非所緣以心心於所緣定安住所緣不可形轉是故能憶本所作事謂於一所緣有無量心心所聚轉一一所緣如

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十二 第二支 慈 具

以此理趣以此性類以此法或與一心心所聚作所緣事與餘無量心心所聚作所緣事亦介如一心心所聚以此理趣以此性類以此法或領受此所緣餘無量心心所聚領受此所緣亦介辭如一人而有百子此一人如於一子作父事於餘子亦介如一子於父作子事餘子於父亦介此中眼識及相應法於色所緣定乃至意識及相應法於一切法所緣定此色與眼識及相應法為所緣者無時非所緣乃至此法與意識及相應法為所緣者無時非所緣以一切心心所法各能領受自所緣故由此無有餘心聚所更餘心聚能憶問云何心心所法於所緣定為於處定為於青等定為於剎耶定耶此中有說唯於處定所以者何勿有無量心心所法住不生法中故問云何於處定答眼識及相應法於色處定乃至身識及相應法於觸處定意識及相應法於法處等定如一眼識若過青色和合現前則前到緣青起若過黃等和合現前則

緣黃等起如是餘識於自所緣亦唯
處定彼不應作是說所以者何若余
者應一覺有多了性一法多體不應
道理識身論說復云何通如說過去
眼識唯緣過去色非未來現在有餘
欲避如是過失說心心所法於所緣
處定亦於青等定非於剎那定所以
者何勿有無量心心所法住不生法
中故問云何亦於青等定耶答緣青
等心心所其體各異若遇青色和合
現前則生緣青心心所法若遇黃等
和合現前則生緣黃等心心所法彼
亦不應作如是說所以者何青有多
種謂青相青莖青枝青葉青花青
葉黃等亦不應緣根等覺即是緣莖
等覺若余一覺有多了性一法多體
不應道理亦與識身論所說相違如
前說如是說者心心所法於三事定
問若余則應無量心心所法住不生
法中答斯有何過未來世寬無容處
耶然彼未來已有住處故不應難問
心心所法如於所緣定於所依亦定
不設余何失若於所依亦定者何故

此中但說於所緣定不說於所依定
耶品類足說復云何通如說云何有
俱有法若一切有漏法及有漏法俱
生無漏法若於所依不定者何故於
所緣定於所依不定耶答於所依亦
定然心心所法在未來世與所依遠
現在則俱過去復遠有說在未來世
與所依遠現在過去與所依俱有說
三世皆與所依俱問若余何故此中
不說答此中但欲說憶本所作所憶
者是所緣非所依故問品類足說復
云何通答彼文應作是說云何有俱
有法若一切有為法而不作是說者
彼文顯示有用聖道不說無用故不
相違有說彼文顯示聖道依他力得
依他力起故但說與有漏法俱生者
問若心心所法於所緣定於所依亦
定者彼於何位取所緣耶為於生
時為於滅時設余何失若生時者生
時在未來云何未來法能有所作若
滅時者滅時諸法衰退散壞云何
此位能取所緣答應言滅時問云
何衰退散壞之法能取所緣答諸有

為法性靈劣故不自依故依他轉故
無作用故不自在故隨於何位若遇
所依所緣和合即於彼位能取所緣
唯於滅時有此和合有說生時是未
來世未來諸法無作用故不能取所
緣滅時是現在世現在諸法有作用
故能取所緣若滅時不取所緣者則
心心所法畢竟不能取於所緣勿有
斯過故於滅時能取所緣
又以受意為因力強念便不忘應知
此中前生心聚以意聲說後生心聚
以念聲說然受意有二種一受行相
意二受所緣意且如於增上忍有二
心受彼行相不受彼所緣謂苦類智
忍苦類智相應有二心受彼所緣不
受彼行相謂集法智忍集法智相應
有三心受彼行相亦受彼所緣謂世
第一法苦法智忍苦法智相應餘心
不受彼行相亦不受彼所緣謂餘忍
智相應如於增上忍於餘心隨應廣
說亦余受行相所更受所緣能憶受
所緣所更受行相能憶復有二種意
一忍汗二不深汗一所更二種能

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 慈恩

憶復有三種意謂善不善無記一
所更三種能憶復有四種意謂善不
善有覆無記無覆無記一一所更四
種能憶復有四種意謂彼因彼等無
間彼所緣彼增上一一所更四種能憶
復有五種意謂見苦所斷乃至修所
斷此中見苦所斷所更五種能憶見
集修所斷所更亦亦見滅所斷所更
四種能憶除見道所斷見道所斷所
更四種能憶除見滅所斷復有五種
意謂善不善有覆無記如理所引無
覆無記不如理所引無覆無記此中
有說善所更二種能憶謂善如理所
引無覆無記如理所引無覆無記所
更亦亦不善所更三種能憶謂不善
有覆無記不如理所引無覆無記有
覆無記不如理所引無覆無記所更
亦亦如是說者一一所更五種能憶復
有六種意謂眼識乃至意識五識所
更意識能憶意識所更六識能憶復
有十二種意欲界有四謂善不善有
覆無記無覆無記色界有三謂前四
除不善無色界亦亦無漏有二謂學

阿毘達磨毘婆沙論卷第三 慈恩

無學欲界善所更十二種能憶不善
色界善所更亦亦欲界有覆無記所
更八種能憶謂除色界有覆無記無
色界三欲界無覆無記所更亦亦色
界有覆無記所更十種能憶除欲界
二無記無色界善所更亦亦色界無
覆無記所更十種能憶除無色界二
無記無色界有覆無記所更九種能
憶除欲界二無記及色界無覆無記
無色界無覆無記所更亦亦學所更
十一種能憶除欲界有覆無記無學所
更若退法者如學說若不退法者七
種能憶除學及四染汗由前受意為
因力強於彼所緣引生後念不忘者
謂心不狂乱非苦所逼尊者世友說
曰由三因緣憶本所作一善取前相
故二同分相續現行故三不失念故
由此雖無補特伽羅亦無前心往後
心理而能憶念本所作事

阿毘達磨毘婆沙論卷第三 慈恩

行同分所緣同分隨順同分加行同
分者如有先誦素怛攺藏中間忘失
後因如前所作加行還得記憶先誦
毗奈耶阿毗達磨藏亦亦如是先起
不淨觀中間忘失後因如前所作加
行還得記憶先起持息念界方便亦
亦曾聞有婆羅門子先誦得四吠陀
書中間忘失復溫誦之盡其方便不
能通利便往師所具述因緣師即問
言汝先誦時以何加行答言本時手
繩口誦師言汝當如本加行彼隨師
教一切皆憶所緣同分者如有先見
如是園林泉池山谷經行處等中間
忘失後見相似園林等時一切皆憶
隨順同分者如得隨順飲食衣服卧
具房舍說法人等則能憶念先所更
事曾聞有一苾芻先誦得四阿苾芻
中間忘失復溫誦之盡其方便不能
通利便往尊者阿難陀所問其因緣
尊者答言汝今可往以油漆身温室
洗浴求諸隨順衣服飲食卧具房舍
說法人等苾芻依教悉還通利如是
同分相續轉時於法能起相屬智見

問起諱相屬答三種同分有異誦言於法能起連續智見即是起長時流注相續智見義復有誦云於法能起次第智見即是起彼彼周遍行列智見義復有誦言於法能起無尋智見即是起無滯無著無斷智見義復有誦言於法能起無障智見即是起離障伏所治勝慈敵智見義又以受意為因力強念使不忘應知此中前生心聚以意聲說後生心聚以念聲說受意言如前釋由前受意為因力強於彼所緣引生後念中間雖忘而後復憶不忘言如前釋何緣有情憶而復忘答有情異分相續轉時於法不起相屬智見此中忘者是失念義廣說如前異分有三種謂加行異分所緣異分隨順異分加行異分者如有先誦素恒纜藏中間忘失捨之復誦毗奈耶或阿毗達磨藏後皆不憶先誦毗奈耶阿毗達磨藏亦如是先起不淨觀中間忘失捨之復起持息念或界方便後皆不憶先起持息念界方便亦余所緣異分者如有先見

如是園林泉池山谷經行處等中間忘失後更不見彼相似相於前所更不復能憶隨順異分者如有不得隨順飲食衣服等事於前所更不能復憶如是異分相續轉時於法不起相屬智見問不起諱相屬答三種同分此中亦有四種異誦與前相違應廣說又以受意為因力劣念便忘失應知此中前生心聚以意聲說後生心聚以念聲說受意言如前釋由前受意為因力劣於彼所緣不生後念中間雖憶而後復忘忘者謂心狂乱苦受所逼尊者世友說曰由三因緣念便忘失一不善取前相故二異分相續現行故三失念故復作是說由八因緣念便忘失一者生時生苦所逼故念便忘失二者死時死苦所逼故三者餘語多現行故四者根鈍後餘智故五者生非受趣苦受所逼故六者五根於境馳散不息多放逸故七者重煩惱障數現行故八者不數修定心散乱故念便忘失

問何等智所更念有志失聞所成耶
答所成耶修所成耶生得等耶有說聞思所成及生得等所更念有志失非修所成定力所持無忘失故有說修所成所更亦有忘失身羸弱故謂有得定身羸弱者心亦羸弱故彼所更亦有忘失問何處有忘念耶答在欲界非色無色界於五趣中皆有忘念有說地獄無有忘念以恒忘故問何等補特伽羅有忘念耶答異生聖者皆有忘念聖者中預流一來不還阿羅漢獨覺皆有忘念唯除世尊以佛成就無忘失法故云何知然答經為量故如說舍利子假使諸苾芻眾以林座昇我行經百年欲令如來無上慧辯有少退失無有是處故知佛具無忘失法
如鳥跡喻契經中說舍利子言若內意處不壞外法處現前及能生作意正起念時意識生問意云何壞答有三種壞一暫時壞二盡眾同分壞三究竟壞暫時壞者謂善心無間不善無記心現前念時名為善心暫壞乃至無記心無間善不善心現前念時

阿羅漢大藏經卷之三十一

名為無記心暫壞如是欲界心無間
色界不繫心現前今時名為欲界心
暫壞乃至不繫心無間三界心現前
亦時名為不繫心暫壞若入無相滅
蓋等至今時名為一切心暫壞盡眾
同分壞者謂斷善根者善心有盡眾
同分壞難欲染異生不善心有盡眾
同分壞如是等究竟壞者謂苦智已
生集智未生三界見苦所斷心究竟
壞乃至滅智已生道智未生三界見
苦集滅所斷心究竟壞預流者三昇
見所斷心究竟壞不退法一來者三
界見所斷及欲界修所斷六品心究
竟壞不退法不退者三界見所斷及
欲界修所斷染汙心究竟壞不退法
阿羅漢三界見修所斷染汙心究竟
壞不退法異生難欲染者欲界染汙
心究竟壞乃至難無所有處染者八
地染汙心究竟壞尊者世友說曰意
若遇和合緣不名為壞若不遇和合
緣則名為壞復作是說意若不為相
違則所障不名為壞若為相違則所
障則名為壞

阿羅漢大藏經卷之三十一

何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶乃至
廣說問何故作此論答為釋經故如
契經說生聞婆羅門來詣佛所白佛
言高峇摩我有親里命過欲施其食
彼為得我食不世尊告言此事不定
所以者何諸有情類有五趣別若汝
親里生地獄中食地獄食以自存活
彼不能受汝食生傍生趣天趣人趣
亦復如是若汝親里生鬼趣中則能
受汝所施飲食婆羅門言若我親里
不生鬼趣所施飲食誰當受之佛語
彼言餓鬼趣中無汝親里無有是處
乃至廣說彼經雖作是說而不說何
緣祭祀餓鬼則到非餘趣經是此論
所依根字彼所不說者今應說之故
作斯論問彼婆羅門何故不問佛何
緣祭祀餓鬼則到非餘答有二緣故
謂彼或是利根或是鈍根若是利根
自能解了不須問佛若是鈍根不能
生疑故不問佛問何故世尊不為彼
說唯施餓鬼則到因緣答亦二緣故
謂彼或是利根或是鈍根若是利根
自能解了不須佛說若是鈍根非法

阿羅漢大藏經卷之三十一

器故佛不為說
何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶答彼
趣法余得如是慶事生我分是故祭
祀則到非餘此中問意此趣為以下
賤故到為以高貴故到設余何失若
以下賤故到者則祭祀地獄傍生彼
亦應到若以高貴故到者則祭祀人
天彼亦應到此中其意不以下賤故到
亦不以高貴故到然由二緣一由彼
趣法余故二由業異熟故於中先顯
示彼趣法余謂彼鬼趣法余得如是
慶事生我分是故祭祀則到非餘欲
令此義得分明故引世現喻如鴉鷹
孔雀鸚鵡舍利命命鳥等雖如意自
在飛翔虛空而神力威德不大於人
然彼趣法余得如是慶事生我分能
飛翔虛空見趣亦余由法余力祭祀
則到餘趣不余謂如傍生趣中鴉鷹
孔雀等由趣法余力能飛翔虛空久
住遊戲人離神足呪術藥草欲住虛
空去地四指經須臾須臾無能者然
彼神力威德不勝於人餓鬼亦余由
趣法余力祭祀則到非餘欲令前義

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七

重分明故引第二喻又如一類那落
迦能憶宿住亦知他心一類傍生一類
鐵鬼能憶宿住亦知他心及起烟焰
興雲致雨作寒熱等雖能作是事而
神力威德不大於人然彼趣法亦得
如是慶事生我分能作是事鬼趣亦
由法余力祭祀則到餘趣不尔此
中一類那落迦能憶宿住者如契經
說地獄衆生作如是念大德沙門婆
羅門等觀欲將來能作過惠是大特
畏恒為我等說新欲法我等雖聞而
不能斷今因欲故受大苦惱又作是
念我等昔於淨行沙門婆羅門等作
邪惡行由彼為因今受此苦問彼於
何時能作是念答於初生時非中後
時所以者何彼初生時未受苦痛能
作是念若受苦痛今生所受尚不能
憶况先所受問彼住何心能作是念
善耶捺汗耶無覆無記耶答三種皆
能問何無覆無記答威儀路非工巧
慶彼無工巧事故非異熟生彼異熟
心是五識故問彼如是念為在意地
為五識身答在在地非五識身五識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八

中無此分別故問彼如是念為憶樂
生答彼唯憶一生謂所從沒來生此
者有說能憶多生乃至五百亦知他
心者謂地獄中有生慶得知能知他
心然無事可顯問彼於何時能知他
心答唯初生時所以者何若受苦痛
心便問亂故問彼住何心知他心耶答
住三性心皆能知問何無覆無記答
威儀路非工巧慶異熟生如前說問
為在意地為五識身身答在意地非五
識身以五識身綠色法故一類傍生
能憶宿住者如契經說
婆羅門告餉佉猶言若是我父刀提
耶者可昇此座彼便昇之復語之言
若是我父刀提耶者可食此餅彼便
食之又復告言若是我父刀提耶者
汝命終時所藏財寶今可示我彼便
示之問何時能憶宿住事耶答初中
後時並皆能憶問住何心憶答住三
性心問何無覆無記答威儀路工巧
慶異熟生皆能憶問此在何識答在
意地非五識身問能憶樂生有說唯
能憶一生謂所從沒來生此者有說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九

能憶多生乃至五百云何知然傳說
有一女人置兒一處有緣他行須臾
有狼負其兒去衆人捕逐而語之言
汝今何緣負他兒去狼言此女五百
生來常煞我子我亦於其五百生中
常煞其子若彼能捨舊怨嬾心我亦
捨之女言已捨狼觀此女口雖言捨
而心不捨即便斷其子命而去亦知
他心者謂傍生趣亦知他心即如彼
狼知女心事問何時能知答三時皆
知問住何心知答住三性心問何無
覆無記答威儀路工巧慶異熟生皆
能知問此在何識答在意地非五識
一類餓鬼能憶宿住者如伽他說
我昔集資財以法或非法 他今受富樂
我獨受貧苦
問何時能憶答三時皆能問住何心
憶答住三性心問何無覆無記答三
種如前說問此在何識答在意地非
五識身問能憶樂生答乃至五百云
何知然傳聞有一女人為鬼所執羸
弱欲死况師語言汝今何故憊他女
人云云此女五百生來常害我命我

亦於其五百生中常言彼命彼若能得舊怨嫌心我亦捨之女言已捨鬼觀此其口雖言捨而心不捨便言而去亦知他心者即如彼鬼知女心事問何時能知答三時皆能問住何心知答住三性心問何無覆無記答三種如前說問此在何識答在意地非五識及起烟焰與雲致雨作寒熱等者此唯傍生趣能非餘趣傍生趣中唯龍能非餘類問若余經說當云何通如說有天能與雲有天能降雨有天作寒熱有天起風雷答應知彼經說龍為天如餘經說佛告阿難汝看天雨為不雨耶汝亦於龍以天聲說問起烟焰等為多龍作為一龍耶答一龍亦能問若余何故經作是說有天能與雲有天能致雨乃至廣說皆隨別所樂故作是說謂或有龍唯樂興雲或復有龍唯樂致雨餘亦如是此中烟焰雲雨等事是龍加行所引發故唯是彼龍近土用果若從龍宮所流出水非彼加行所引發故是一切有情共增上果如地獄等由趣法

亦力雖有如上所說事而神力威德不大於人鬼趣亦余由趣法余力祭祀則到非餘復有說者王趣皆有法亦勝事謂地獄趣異熟色等斷已還續餘趣不亦傍生趣中有能飛空興雲雨等餓鬼趣中祭祀則到人趣能受善戒惡戒勝品善勇猛強記智力深遠天趣中欲天隨其所須應念則至色無色天有勝生勝定復有說者諸方亦有法余勝事謂支那國雖奴僕等皆衣繒綺餘方貴勝所不能得印度等國乃至貧賤皆衣氎衣餘方貴人亦不能得迦濕彌羅國中時牛頸繫鬱金花珍餘方勝人所不能得北方貧人飲葡萄酒餘方富者亦不能得如諸方有法余勝事餓鬼亦亦祭祀則到有說諸趣法亦有異謂四趣中一皆有生處得智唯人趣無三惡趣有如前廣說天趣有能憶宿住者如伽他說
我輩持多林 蒙大法王住 賢聖僧受同 設我心歡喜

知等如傍生鬼隨應廣說問此生處得智為憶知樂趣有說各唯自憶知有說地獄唯憶知地獄傍生憶知二趣餓鬼憶知三趣天憶知五趣問若傍生不知天者施設論說當云何通如說善住龍王等知帝釋心念乃至廣說答此是比知非現知故無相違迥如是說者此事不定如狼及鬼憶知人故問何故人趣無此智耶答非田非器乃至廣說復次人趣有瞻相智觀言相智本性念生智妙願智等覆蔽彼故如生處得智餘趣皆有唯人趣無如是祭祀唯鬼趣到餘趣不余如是已顯示由趣法余力祭祀餓鬼則到非餘今當顯示由業異熟復次有人長夜起如是欲如是愛樂我當娶婦為兒娶婦為孫娶婦令生子孫紹繼不絕我命終已若生鬼趣彼念我故當祭祀我由彼長夜有此欲樂是故祭祀則到非餘謂彼由起如是欲樂引發諸業生見趣中是故祭祀則到非餘如諸聚落城邑中人或為子孫不斷絕故或為財產轉增咸

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一

或為富名久流傳故以法非法集諸財寶牛羊等物於己親屬尚不欲與況施他人彼由慳貪纏縛心故捨人同分生鬼趣中於自舍宅水竇廁溷不淨處住彼有親屬逆惡生苦作是念言彼集財產自不受用亦不施人今生何所遂集親里請諸沙門婆羅門等設大施會願此資彼捨苦受樂今時餓鬼於自住處見如是事於自親里生眷屬想於其財物生已有想即時歡喜於福田所生信敬心於其所作起隨喜心便離重苦由此因緣祭祀則到問若今何故不名他作業他受果耶答不令彼於今時由生敬信隨喜心故見施功德慳貪過失由此增長捨相應思成順現受業得現法果故尊者世友說曰今所受果是先業所引先業有障以今業除之故無他作業他受果失謂彼餓鬼先世已造感飲食業但由慳貪障蔽心故於所飲食起倒想見不得受用然彼餓鬼有二種一樂淨二樂不淨彼樂淨者以慳貪故河見非河水見為

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一

血所有飲食見為不淨樂不淨者河見乾枯水見無水滿飲食物器悉見為空若彼親里為設施會彼便信敬起隨喜心見施功德慳貪過失捨相應思得增長故除想見倒彼樂淨者見河是河見水澄清於諸飲食皆見淨妙樂不淨者見河盈溢見水是水見飲食器器皆盈滿故彼親里祭祀則到有作是說彼先世亦有感飲食業但由慳貪所覆蔽故今時感得怯劣身心諸飲食處必有大力鬼神守護彼怯劣故不能得往設復得往亦不敢食若彼親里為設施會廣說乃至捨相應思得增長故令彼身心轉得強勝由此能至有飲食處食其飲食由此因緣祭祀則到是故無有他作業他受果失大德說曰彼先雖造感飲食業以微劣故未能與果若彼親里為設施會廣說乃至捨相應思得增長故先所作業便能與果故彼親里祭祀則到由此無有他作業他受果失問捨相應思得增長已為但感資具為亦感得勝身心耶答二種俱

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一

得勝身心者捨劣色香味觸得勝色香味觸捨無感德得有感德感資具者謂得飲食衣服園林宅舍等事問若生餘趣親里為其修福業者彼亦得不答若彼亦能生於信敬隨喜之心令捨俱思得增長者亦得其福問若令此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中從多分說謂餓鬼中多有是事餘趣不令故有說鬼趣多有如是業故謂造此業者多生鬼趣故有說鬼趣於人常希求故有說鬼趣飢渴所逼於一切處常有希望是故偏說此中應辨五趣義如定蘊當廣分別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘譯

雜蘊第一中智納息第二之五

當言一眼見色二眼見色耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執眼識見色如尊者法救或復有執眼識相應慧見色如尊者妙音或復有執和合見色如譬喻者或復有執一眼見色如犢子部為止如是他宗異執顯亦已宗二眼見色故作斯論所以者何若眼識見色者識應有見相然識無見相故不應理若眼識相應慧見色者耳識相應慧亦應聞聲然慧無聞相故不應理若和合見色者應一切時見色以無時不和合故亦不應理若一眼見色非二眼者身諸分亦應不俱時覺觸如身根兩臂相去雖遠而得俱時覺觸生一身識兩眼亦亦相去雖遠何妨俱時見色生一眼識問若眼見色者餘識俱時何故不見又無識時亦

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十三 第二之三 根依

應見色答眼有二種一者識合二者識空識合者能見識空者不能見故無有失復次所以作此論者欲令疑者得決定故謂諸有情兩眼相去或半麻一麻半麦一麦半指一指半握一手一握手半弓一弓半俱盧舍一俱盧舍半踰繕那一踰繕那或復乃至百踰繕那如大海中有大身衆生或長百踰繕那乃至或長二千一百踰繕那如曷邏呼阿素洛王身量極大又如天趣色究竟身一万余踰繕那量此等二眼相去甚遠或有生疑云何眼識依之而轉為二眼識俱時各依一眼生耶為一眼識依一眼生已復後第二眼轉耶為一眼識分為二分於二眼處各半生耶為一眼識如橫一物通二眼耶若二眼識俱時各依一眼生者應一有情二心俱轉此不應理若一眼識依一眼生已復依第二眼轉者則應一法二剎那住然無是事若一眼識分為二分於二眼處各半生者則應一法體有二分然一切法體無細分若一眼識如橫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十三 第二之三 根依

一物通二眼者則應一識亦是眼識亦是身識二眼中間依身根故然五識身所依各異所緣各異不應一識二依二緣欲令此疑得決定故顯雖無有二眼識俱乃至無一識橫通二眼然其非不依於二眼一眼識生二眼雖隔百踰繕那亦無有過如理起微細甚深難可覺了今欲顯斯甚深理趣故作斯論
當言一眼見色二眼見色耶答應言二眼見色問云何二眼相去甚遠一識依之令俱見色答俱是眼識所依根故設有百眼一一相去百踰繕那亦可依之生於一識令俱時見如迦遮器有百小輪一面對之百面像現如是一識依多眼生令俱時見其義亦亦應知此中眼見色者遮法救等三種異執二眼見者遮犢子部一眼見色所以者何若合一眼起不淨識開二眼時起淨識故設合一眼起如是識開二眼時亦起此識則不應言二眼見色然答一眼起不淨識開二眼時便起淨識是故應言二眼見色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第四頌 莊

非但立宗義即成立故復問答顯示此因起淨識者謂於多境明白顯了與此相違名不淨識如合覆損破壞亦不覆謂以手以衣以葉以餘物覆損謂垢烟塵等所損破謂諸膜諸醫所破壞謂枯爛挑出自脫至食等壞覆等如合起不淨識與此相違便起淨識此隨所依說淨不淨依世俗理若依勝義善識名淨淨名不淨由此對眼應作四句有眼淨識不淨謂依具眼起淨眼識有識淨眼不淨謂依不具眼起善眼識有眼識俱淨謂依具眼起善眼識有眼識俱不淨謂依不具眼起淨眼識如眼見色耳聞聲鼻嗅香亦俱有二處與眼同故問何故眼耳鼻各有二處而舌身唯有一耶答諸色根處為莊嚴身若有二舌是鄙陋事世便嗤笑云何此人而有二舌如似毒蛇若有二身亦是鄙陋世所嗤笑云何一人而有二身如兩指並問眼耳鼻處何故唯二不增不減尊尊者言一切生疑故不應責謂若增減亦復生疑云何此三各唯

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第五頌 莊

亦所然各二處不違法性有說根處為莊嚴身若減若增身便醜陋有說色根為生淨識若當三識依二處生則明不乱增便識亂減則不明有說色根為取自境各唯有二取境事足減則不明增便無用問何故二眼二耳二鼻合立一界一處一根答作用一故謂雖有二處而共發一識共取一境如身兼分處所雖多作用同故但立一界一處一根此亦如是眼有二種謂長養異熟生無別等流不可得故問頗唯有長養眼無異熟生或唯有異熟生眼無長養耶答無異熟生眼雖長養眼如人重人如牆重牆長養防護異熟亦不然有長養眼離異熟生眼如從無眼得天眼者問為長養眼見色多為異熟生耶答長養眼見色多非異熟生以天眼根是長養故然約時分二眼勝劣應作四句有長養眼勝非異熟生如幼年時亦時異熟相續小故有異熟生眼勝非長養眼如老病時亦時長養相續小故有二眼俱勝如成年時有二眼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第六頌 莊

俱不勝謂除前位約有情相續二眼勝劣亦應作四句有長養眼勝非異熟生如有富貴者異熟生眼劣資緣多故長養眼勝有異熟生眼勝非長養眼如有貧賤者異熟生眼勝資緣少故長養眼劣有異熟生眼勝資緣多故長養亦勝有二眼俱不勝如有貧賤者異熟生眼劣資緣故長養亦劣又長養眼有二種謂善法所長養不善法所長養問為善法所長養眼見色勝為不善法所長養眼勝耶答善法所長養眼見色勝如修得天眼是善法所長養故異熟生眼亦有二種謂善業異熟不善業異熟問為善業異熟眼見色勝為不善業異熟眼見色勝耶答善業異熟眼見色勝如菩薩轉輪王等眼是善業異熟故若約相續或有不善業異熟眼見色勝非善業異熟眼如龍王等眼見色勝人如眼耳鼻舌身亦亦意有三種謂異熟生等流剎那剎那者謂苦法智忍相應色有三處謂異熟生長養等流如色香味觸

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三 共六卷

亦亦聲有二種謂長養等流無異熟
生有間斷故法有四種謂異熟生等
流剎那及實事實事者謂諸無為
問眼根極微云何而住為傍布住為
前後住耶設亦何失若傍布住者云
何風吹不散若前後住者云何前不
障後耶有作是說黑瞳子上傍布而
住對外色境如胡荽花或如滿器水
上散楚問若亦何緣風吹不散若淨
色覆持故吹不散有餘師說黑瞳子
中前後而住問若亦何故前不障後
答體清淨故不相障礙謂如是類所
造淨色雖多積集而不相障如秋池
水以澄淨故細針墮中而亦可見耳
根極微住耳孔中鼻根極微住鼻孔
中如是三根遠頭而住如冠花鬚舌
根極微住在舌上猶如半月然於其
中如毛端量無有舌根身根極微隨
身內外次第而住復有餘師以喻顯
示諸根極微次第住相眼根極微黑
瞳子上如藥杵頭耳根極微住耳孔
中猶如燈器鼻根極微住鼻孔中猶
如人爪舌根極微住在舌上猶如刺

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十三 第八卷 意

刀身根極微隨身而住猶如戟稍女
根極微住女形中猶如鼓諒男根極
微住男形上猶如指環佛於經中亦
以此喻說諸根相眼根極微有時一
切是同分有時一切是彼同分有時
一分是同分一分是彼同分如眼根
極微耳鼻舌根根體亦亦身根極微
有時一切是彼同分有時一分是同
分一分是彼同分必無一切是同分
時間若舉身入於水池中或鑊湯中
若在地獄山所磔磨身如爛葉或十
三種猛焰燄身亦時豈非一切同分
答亦時亦有彼同分者假使一切身
根極微皆生身識身便散壞以五識
身皆依積聚緣積聚故問眼等六根
幾能取至境幾能取不至境邪答至
有二種一為境至二無聞至若依為
境至說則六根皆取至境若依無聞至
說則三取至境謂鼻舌身三取不至
境謂眼耳意問若亦何故耳聞近聲
如耳門邊聲而眼不見近色如藥杵
頭色耶尊者世友說曰雖俱取不至
境而根法亦有能取近境有不能取

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十三 第九卷 意

近境故不應難有說若臂過近耳根
如藥杵頭近眼根者亦不能聞耳門
邊聲去耳尚遠故得聞之以耳根極
微在耳孔中故大德說曰眼因明故
能見色色若逼近則礙於明故不能
見耳因空故能聞聲聲雖逼近而不
礙空故能聞之由此而說眼因明增
故見色耳因空增故聞聲鼻因風增
故轉香舌因水增故嘗味身因地增
故覺觸意因作意增故能了法問何
故三根能取至境三根不能取至境
耶答以眼識依自界緣自界他界耳
識亦亦意識依自界他界緣自界他
界餘三識依自界緣自界故復次眼
識依同分緣同分彼同分耳識亦亦
餘四識依同分緣同分此依現在識
說復次眼識依自地地緣自地他地
耳身意識亦亦餘二識依自地緣自
地復次眼識依無記緣三種耳識亦
亦意識依三種緣三種餘三識依無
記緣無記復次眼識依近緣近遠耳
識亦亦意識依近遠緣近遠餘三識
依近緣近所以者何乃至三根未與

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第一張 慈 勝

境無開而住三識必不得生故復次眼識或係小而緣大如見大山或係大而緣小如見毛端或係緣等如見葡萄葉耳識亦尔意識所依雖不可施設大小而所緣或小或大餘三識所依緣等隨依尔所鼻舌身極微即緣尔所香味觸極微故復次眼耳意三識依非業緣業非業餘三識依非業緣非業復次眼耳意三識依非妙行惡行緣妙行惡行及俱非餘三識依非妙行惡行緣非妙行惡行如妙行惡行善戒惡戒律儀不律儀表非表亦尔問頗有一極微為所依一極微為所緣生眼等五識不答無所以者何眼等五識依積聚緣積聚依有對緣有對依和合緣和合故問若尔所法俱生即尔所法俱滅剎那後必不住如何可言鼻轆香舌嘗味身覺觸耶答若緣彼法鼻舌身識生即說彼法是鼻舌身識所了別即說名為鼻舌身根所轆嘗覺故無有失問眼等五根處有筋骨肉耶答無以諸色根是清淨大種所造故而經

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第二張 慈 勝

說色根處有筋骨肉者是根中間色香味觸近根處故說名為有而實根處無筋骨等色處有二十種謂青黃赤白長短方圓高下正不正雲烟塵霧影光明闇有說色處有二十一謂前二十及空一顯色如是諸色或有顯故可知非形故謂青黃赤白影光明闇及空一顯色或有形故可知非顯故謂身表業或有顯形故可知謂餘十二種色若非顯形故可知者無也問為緣一色生於眼識為緣多色生眼識耶若緣一色生眼識者此云何通如說眼識緣五色縛若緣多色生眼識者則一眼識有多了性了性多故應有多體一法多體與理相違有說但緣一色生於眼識問此云何通如說眼識緣五色縛答多色和合共生一色見一色時言見多色尊者世友說曰非一眼識頓取多色生速疾故非俱謂俱是增上慢如旋火輪非輪謂輪是增上慢有說亦緣多色生一眼識問應一眼識有多了性乃至廣說答若

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第三張 慈 勝

別分別則緣一色生一眼識若不別分別則緣多色生一眼識大德說曰若不明了取色差別則緣多色亦生一識如觀樹林惣取葉等問為有一青極微不答有但非眼識所取若一極微非青者眾微聚集亦應非青黃等亦尔問為有長等形極微不答有但非眼識所取若一極微非長等形者眾微聚集亦應非長等形復次有色極細故不見非非境故如減七微色處有色非境故不見非極細故如除色處餘積集色有色極細故不見亦非境故如除色處餘極微色有色非極細故不見亦非非境故如藥杵頭遍眼瞳子復次有色極遠故不見非非境故如四大王眾天等住自宮時彼雖是人眼境而遠故不見有色非境故不見非極遠故如梵眾天等來至人間雖近不見有色極遠故不見亦非境故如梵眾天等住自宮時人眼不見有色非極遠故不見亦非非境故如藥杵頭遍眼瞳子尊者世友說曰由四緣故雖有色而不見極

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十一 第三三張 慈

近故如過腫子藥杵頭色二極遠故如住此間波吒梨色三極細故如減七微色四有障故如壁外等色數論者說由八緣故雖有色而不見謂極遠故極近故根壞故意亂故極細故有障故被勝映奪故相似所亂故聲處有八種謂執受大種因聲非執受大種因聲此各有二謂有情名聲非有情名聲此復各有可意不可意別故成八種有作是說執受大種因聲非執受大種因聲各有可意不可意別有情數大種因聲非有情數大種因聲亦各有可意不可意別故成八種問為緣一聲生於耳識為緣多聲生耳識耶若緣一聲生耳識者云何一時聞五樂聲及一時聞多人誦聲若聞多聲生耳識者則一耳識有多了性乃至廣說有說但緣一聲生於耳識問云何一時聞於五樂及多人誦聲答多聲和合共生一聲聞一聲時言聞多聲尊者世友說曰非一耳識頻取多聲生連疾故非俱謂俱乃至廣說有說亦緣多聲生一耳識問

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十一 第四張 慈

應一耳識有多了性乃至廣說若分別分別則緣一聲生一耳識若不分別則緣多聲生一耳識大德說曰若不明了取聲差別則緣多聲亦生一識如聞軍衆喧雜之聲香處有四種謂好香惡香平等香不平等香問為緣一香生於鼻識為緣多香生鼻識耶若緣一香生鼻識者云何一時艱百和香若緣多香生鼻識者則一鼻識有多了性乃至廣說有說但緣一香生於鼻識問云何一時艱百和香答多香和合共生一香艱一香時言艱多香尊者世友說如前有說亦緣多香生一鼻識問應一鼻識有多了性乃至廣說若分別分別則緣一香生一鼻識若不分別則緣多香生一鼻識大德說如前應知味處有六種謂甘酢鹹辛苦淡問為緣一味生於舌識為緣多味生舌識耶若緣一味生舌識者云何一時嘗百味九若緣多味生舌識者則一舌識有多了性乃至廣說有說但緣一味生於舌識問云何一時嘗百味九若

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十一 第五張 慈

多味和合共生一味嘗一味時言嘗多味尊者世友說如前有說亦緣多味生一舌識問應一舌識有多了性乃至廣說若分別分別則緣一味生一舌識若不分別則緣多味生一舌識大德說如前應知問若嘗味時為舌識先起為身識耶答隨彼境增彼識先起若二境等舌識先生以諸有情貪味增故觸處有十一種謂四大種滑性濕性輕性重性冷性飢性渴性問為緣一觸生於身識為緣多觸生身識耶有說但緣一觸生於身識謂或緣堅性乃至或緣渴性有說乃至有緣五觸生一身識謂滑性及四大種乃至渴性及四大種有說乃至有緣十一種觸生一身識如乃至有緣二十種色生一眼識問云何身識緣共相境以五識身緣自相故答自相有二種一事自相二處自相若依事自相說者五識身亦緣共相若依處自相說則五識身緣自相故不相違問於艱嘗覺香味觸時為艱嘗覺執受香等為

歟嘗覺非執受香等耶若歟嘗覺執受香等者云何名受用施主所施又應一切時有歟嘗覺若歟嘗覺非執受香等者外香味觸於內香味觸都無有因云何受用有說歟嘗覺執受香味觸問云何名受用施主所施又應一切時有歟嘗覺若外香味觸於內香味觸是覺發因故無有失有說歟嘗覺非執受香味觸問外香味觸於內香味觸都無有因云何受用若如聲故無失有說於執受非執受香味觸俱歟嘗覺然不一時問內香味觸既無增減云何歟嘗覺耶若由外緣故亦有增減

內不見燈焰但見其光即知彼燈數有五百於中若有一燈涅槃即記之言一燈已滅是名菩薩眼根猛利無減舍中有五百妓一時奏樂菩薩亦時不見彼妓但聞樂聲即知其中作五百樂若一絃斷或一睡眠即記之言今滅余所是名菩薩耳根猛利菩薩宮內燒百和香菩薩鼻根猛利菩薩種彼合香者欲試菩薩於百種中或增或減菩薩已即記之言此於先香增減余所是名菩薩鼻根猛利菩薩食時侍者常以百味丸進菩薩嘗之即知其中百味具足時造食者欲試菩薩於百味中或增或減菩薩嘗已即知其中增減余所是名菩薩舌根猛利菩薩浴時侍者即以洗浴衣進菩薩觸之即知織者或進衣者有如是病是名菩薩身根猛利菩薩善知諸法自相及與共相而無罣礙是名菩薩意根猛利

雖有而是無為欲止彼意顯去來有現是有為故作斯論諸過去彼一切不現耶若應作四句過去有二種一世過去二瑜伽過去不現亦有二種一世不現二覆障不現此中俱依二種作論過去不現亦有廣狹故作四句有過去非不現謂如具壽鄔陀夷言一切結過去 從林離林來 樂出離諸欲如金山出頂

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十三 第九發 忘字

出山頂者曰名為金山頂即是日所出處如日初出山頂之時光明遍照佛從煩惱隨煩惱出亦復如是有說山頂者是山頂雲如日從雲出時光明遍照佛亦如是有說山頂者是山頂黑砂金謂金砂猶如金砂從黑砂出光明照耀佛亦如是從煩惱出力無畏等光明照耀是謂過去非不現過去者是第二過去非不現者非二種不現佛身現在而顯現故有不現非過去謂如有一或以神通或以呪術或以藥物或以如是生處得智有所隱沒令不顯現或以神通者謂神通力令不顯現如契經說梵王白佛我欲隱身佛言可尔時彼大梵隱入地中佛便指之彼豈非汝梵王念言此由近故即漫大海入妙高山頂中而住世尊復指汝住此耶梵又念言此由鹿故即便化作極微細身入佛白毫宛轉中住佛既知已舒毫現之時大梵王極懷愧耻佛便告曰吾當隱身盡汝所能試知吾不梵王欲諾時佛即入如是等持放大光明遍照

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十三 第十發 忘字

宮處亦令梵世聞大音聲諸梵王莫知佛處問佛住何處令彼不知有說梵王尋中而住有說化作極微妙身有說化身令不顯現有說化作障色障之有說靜慮靜慮境界佛境界皆不思議故不可知佛身所在又如尊者大目犍連入如是等持即於坐所而自隱蔽令提婆達多對目不見如是等類或以呪術者謂呪術力令不顯現如諸仙人所結呪術有受持者隨所隱沒能令不現或以藥物者謂藥物力令不顯現如有藥物具大神用若有執持隨所隱沒亦令不現如畢舍遮宮畔茶等或以如是生處得智者謂彼智力令所隱沒不復顯現此中有說地獄雖有生處得智而不能令身不顯現彼若能者終不須更住彼受苦有作是說彼雖不能於獄率邊令身不現而能於餘令身不現傍生餓鬼天亦有此生處得智令身不現唯人起無問此神通等四種力中誰能於誰令不顯現答神通能於一切不現以寂勝故問誰神通

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十三 第十一發 忘字

於誰能令不現答佛於一切能令不現獨覺除佛於餘一切能令不現舍利子除佛獨覺於餘不現目犍連除佛獨覺及舍利子於餘不現乃至根者除利根者於餘不現呪術除神通於餘能令不現問何呪術於何能令不現答有圓滿呪術有不圓滿呪術有殊勝呪術有不殊勝呪術圓滿殊勝者於一切皆能不現不圓滿不殊勝者除圓滿殊勝於餘不現藥物除神通呪術於餘能令不現所以者何由呪術力能致藥物非藥物力能致呪術故問何藥於何能令不現答勝藥於劣能令不現生處得智除前三種於餘不現以寂劣故問此誰於誰能令不現有說地獄唯於地獄能令不現乃至天唯於天能令不現有說地獄唯於地獄能令不現傍生於二餓鬼於三天於五趣能令不現如是說者地獄能於五趣不現乃至天亦能於五趣不現是謂不現非過去不現者是第二不現非過去者非二種過去以所隱沒住現在故有過去亦

不現謂所有行已起等起已生等生已轉現轉已集已現已過去已盡滅已離變是過去過去分過去世攝如是諸句皆共顯示過去諸行過去者是世過去不現者是世不現有非過去亦非不現謂除前相此中相聲於所名轉謂若法是前三句名所顯者皆悉除之餘未顯者作第四句此復云何謂除一切過去世法現在佛身及所隱沒取餘現在一切未來及無為法問如後盡滅亦約結斷而作四句何故此中不約結斷作四句耶答有慶說結斷名盡名滅無慶說結斷名不現故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三

甲辰歲高麗國大藏部監奏
勅造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十四

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中智納息第二之六

諸過去彼一切盡耶答應作四句過去有二種如前說盡亦有二種如過去說此中俱依二種作論過去與盡平有廣狹故作四句有過去非盡謂如具壽鄒陀夷言一切結過去乃至廣說過去者是第二過去非盡者非初盡佛身現在已斷盡故有盡非過去謂如佛言此聖弟子已盡地獄已盡傍生已盡餓鬼已盡所有險惡趣坑問此中已盡地獄者顯聖弟子已盡地獄已盡傍生者顯此已盡傍生已盡餓鬼者顯此已盡餓鬼已盡所有險惡趣坑者顯此更何所盡耶答即顯上三然前廣後略前別後總前前後顯前分別後不分別有說已盡地獄傍生餓鬼者顯此已盡三惡趣自性已盡所有險惡趣坑者顯此已盡彼中有有說已盡地獄等者顯已盡

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十四 第三十

地獄等已盡所有險惡趣坑者顯已盡人中肩流半擇迦無形二形彼是人中險惡趣坑故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後顯已盡住不律儀彼當墮險惡趣坑故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後顯已盡造五無間業彼無間生墮地獄故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後顯已盡斷善根者以斷善者如險惡趣坑故若不續善根死必墮地獄故有說前顯已盡地獄等果後顯已盡地獄等因如契經說汝等必當若見行身語意惡行者應知已見地獄或餘惡趣有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後復言已盡所有險者重顯已盡地獄以地獄中無善果故惡趣者重顯已盡餓鬼彼當貧窮乏資緣故坑者重顯已盡傍生身心墮彼難可出故有成劫時生彼壞劫時方命終故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後復言已盡所有險惡趣坑者皆重顯已盡三惡趣果謂三惡趣皆是極險眾惡所趣所墮坑故問今地獄中猶有種種鐵湯爐炭及

高麗經三六卷論卷第四 第三張

獄卒等無量言具如何言盡耶答不
往不生故說為盡謂聖弟子不復往
彼處不復生彼蘊界處故此已得彼
非擇滅故問亦有異生得地獄等非
擇滅者何故但說聖弟子耶

答諸聖弟子皆已盡故異生品中有
未盡者是故不說問諸聖弟子亦盡
人天何故但言盡地獄等答此中但
說一切盡者諸聖弟子於人天趣有
未盡者故不說之是謂盡非過去盡
者是第二盡非過去者非初過去有
過去亦盡謂所有行已起等起乃至
廣說此皆顯示過去諸行過去者是
世過去盡亦亦有非過去亦非盡謂
除前相此中相聲義如前釋廣說乃
至此復云何謂除一切過去世法現
在佛身未來聖弟子地獄等蘊界處
取餘現在一切未來又無為法作第
四句

復次若依結斷說者此中依言顯所
憑義前四句中依世盡及不生盡說
盡言今四句中依斷煩惱得擇滅盡
建立盡名有結過去非盡謂結過去

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四 第四張

未斷未遍知未滅未變吐未斷者未
立斷遍知未遍知者未立智遍知未
滅者未得擇滅未變吐者未棄彼得
有說未斷者未以無間道斷未遍知
者未以解脫道遍知未滅者未證彼
離繫得未變吐者未捨彼繫得有說
此四句皆顯未棄捨義此復云何謂
諸異生若具縛者過去三界見修所
斷結已離欲染未離初靜慮染者過
去八地見修所斷結乃至已離無所
有處染者過去一地見修所斷結若
聖者具縛入正性離生位苦法智忍
時過去三界見修所斷結苦法智已
生古類智未生過去色無色界見苦
所斷乃至三界見集滅道修所斷結
乃至道法智已生道類智未生過去
色無色界見道所斷及三界修所斷
結預流者過去三界修所斷結一來
者過去欲界修所斷三品及色無色
界修所斷結不還者若未離初靜慮
染過去八地修所斷結乃至若已離
無所有處染過去一地修所斷結是
謂結過去非盡有結盡非過去謂結

未來已斷已遍知已滅已變吐已斷
者已立斷遍知已遍知者已立智遍
知已滅者已得擇滅已變吐者已棄
彼得有說已斷者已以無間道斷已
遍知者已以解脫道遍知已滅者已
證彼離繫得已變吐者已捨彼繫得
有說此四句皆顯已棄捨義此復云
何謂阿羅漢未來三界見修所斷結
若不還者已離無所有處染未來三
界見所斷及八地修所斷結乃至未
離初靜慮染者未來三界見所斷及
一地修所斷結若一來者未來三界
見所斷及欲界六品修所斷結若預
流者未來三界見所斷結若隨信隨
法行道法智已生道類智未生未來
三界見苦集滅所斷及欲界見道所
斷結乃至苦法智已生苦類智未生
未來欲界見苦所斷結若諸異生已
離無所有處染未來八地見修所斷
結乃至已離欲染未離初靜慮染未
來一地見修所斷結是謂結盡非過
去有結過去亦盡謂結過去已斷已
遍知已滅已變吐已斷等言如前廣

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四 第五張

未來已斷已遍知已滅已變吐已斷
者已立斷遍知已遍知者已立智遍
知已滅者已得擇滅已變吐者已棄
彼得有說已斷者已以無間道斷已
遍知者已以解脫道遍知已滅者已
證彼離繫得已變吐者已捨彼繫得
有說此四句皆顯已棄捨義此復云
何謂阿羅漢未來三界見修所斷結
若不還者已離無所有處染未來三
界見所斷及八地修所斷結乃至未
離初靜慮染者未來三界見所斷及
一地修所斷結若一來者未來三界
見所斷及欲界六品修所斷結若預
流者未來三界見所斷結若隨信隨
法行道法智已生道類智未生未來
三界見苦集滅所斷及欲界見道所
斷結乃至苦法智已生苦類智未生
未來欲界見苦所斷結若諸異生已
離無所有處染未來八地見修所斷
結乃至已離欲染未離初靜慮染未
來一地見修所斷結是謂結盡非過
去有結過去亦盡謂結過去已斷已
遍知已滅已變吐已斷等言如前廣

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿二 業法 第七

說此復云何謂阿羅漢過去二界見修所斷結廣說乃至若異生已離欲染未離初靜慮染過去一地見修所斷結是謂結過去亦盡有結非過去亦非盡謂結未來未斷未遍知未滅未變吐及結現在未斷等言如前廣說此復云何謂諸異生若具縛者未來三界見修所斷結廣說乃至若不還者已離無所有處染未來一地修所斷結及一切現在結是謂結非過去亦非盡諸過去彼一切滅耶答應作四句過去有二種如前說滅亦有二種一世滅二隱沒滅此中俱係二種作論過去與滅亦有廣狹故作四句有過去非滅謂如具壽邬陀夷言一切結過去乃至廣說過去者是若二過去非滅者非二種滅佛身現在非隱沒故有滅非過去謂依世俗小街小舍小器小眼言是滅街乃至滅眼謂東方人見小街等說言此滅即依此義可作是言頗有眼滅能見色耶答有謂現在世同分小眼是謂滅非過去滅者是第二滅非過去者非

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿二 業法 第七

初過去有過去亦滅謂所有行已起等起乃至廣說此皆顯示過去諸行過去者是世過去滅亦亦有非過去亦非滅謂除前相此中相聲亦如前說廣說乃至此復云何謂除一切過去世法現在佛身及小街等取餘現在一切未來及無為法作第四句復次若依結斷說者此中依言義如前說前四句中依世滅及隱沒滅說滅言今四句中依斷煩惱得擇滅滅建立滅名有結過去非滅謂結過去未斷未遍知未滅未變吐廣說乃至有結非過去亦非滅謂結未來未斷未遍知未滅未變吐及結現在此中一切義如前說如是所說五四句中前三四句依世施設及聖施設說依世語言及聖語言說依世俗及勝義說依契經及現見說後二四句唯依聖施設聖語言勝義契經說問後二四句中何故但說結不說結法耶答彼作論者意欲示故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說已說結當知亦

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿二 業法 第七

已說結法所以者何依結立結法故又同一對治故有說諸結自性斷斷已不成就是故說之結法不定是故不說有說諸結多諸過失堅牢難斷難破難越是故說之結法不介是故不說有說諸結與聖道相連結法不介以善有漏能與聖道相入出故無覆無記能與聖道為依止故然與結相雜故亦是聖道所斷如燈破闇時亦損炷等王破他軍時亦損自軍有說諸結是結亦是結法是故說之結法非結是故不說如結結法縛縛法隨眠隨眠法隨煩惱隨煩惱法纏纏法垢垢法應知亦介若於若生疑此是苦耶此非苦耶乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有因論婆羅門來詣佛所作如是問沙門高答摩疑甚為希有難度非易度世尊告言如是如是婆羅門疑甚為希有難度非易度所以者何有古昔婆羅門造明論者造呪術者上首有十一頌婆羅門迦二婆莫迦三婆莫接婆四毗濕縛

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿九疑論

臺多羅五闍莫鐸者五六齋者羅七
跋羅墮闍八婆死瑟梳九迦華波十
勃栗瞿如是等諸婆羅門世雖尊彰
皆不度疑而命終是故知疑甚為難
度契經雖作是說而不廣分別枝經
是此論所依根本被所不說者今應
說之故作斯論若於苦生疑此是苦
耶此非苦耶當言一心多心耶答應
言多心謂此是苦耶是一心此非苦
耶是第二心於集滅道生疑亦此
中邪聲顯成疑義若但說此是苦便
成正見此非苦便成邪見乃至於道
亦亦由說邪聲故成疑義如是於苦
乃至於道各有二心愆成八心此說極
速於四聖諦次第疑者有此八心如
現觀時從苦法智忍乃至道類智十
六剎那有說此八非八剎那以一一
心生滅速疾若作是念此是苦耶中
間已經百千生滅餘心亦亦但本論
師欲令弟子易解了故說多剎那以
為一心行相等故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿九疑論

謂阿毘達磨者說一心聚有多法俱
生於中是有猶豫謂疑有是決定謂
慧有非猶豫非決定謂餘心心勿有
生疑即有疑心是無疑心即無疑心
是有疑心為令此疑得決定故顯有
疑心異無疑心異故作斯論頗有一
心有疑無疑耶答無問此言為約心
聚為約所緣說耶若約心聚說者則
一心聚中有是疑有非疑如前已說
何故言無若約所緣說者則於一佛
心有有疑謂異生有無疑謂聖者亦
不應言無何故答言無也答此約心
聚故答言無謂諸心聚若有疑者名
有疑心若無疑者名無疑心是故有
疑心異無疑心異然此中說無疑心
者於四聖諦或了是有或撥為無非
但與疑不相應起所以者何謂於苦
諦若言此是苦耶此心有疑若言此
是苦此心無疑若言此非苦耶此心
有疑若言此非苦此心無疑於集滅道
應知亦亦應知此中有十六心於四
聖諦各有四故謂八是疑四正見
四邪見前四種疑引四正見後四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿九疑論

種疑引四邪見謂此是苦等是正見
此非苦等是邪見故問何等補特伽
羅疑能引生正見何等補特伽羅疑
能引生邪見若若好與此法共住者
彼疑引生正見若好與外道共住者
彼疑引生邪見復次若樂習內論者
彼疑引生正見若樂習外論者彼疑
引生邪見復次若愛親近善士聽聞
正法者彼疑引生正見若愛親近不
善士聽聞不正法者彼疑引生邪見
復次若因力加行力不放逸力增上
者彼疑引生正見若因力加行力不
放逸力非增上者彼疑引生邪見
如契經說有三種真身謂於三世疑
惑猶豫問真身自性應是無明何故
說疑若彼相似故謂諸煩惱中無有
不了行相與無明相似猶如疑者是
故說疑有說真身自性實是無明疑
是無明依處舍宅是故說疑如施設
論說疑是無知依處舍宅故有說疑與
無明親近住故謂若有疑處必有無
明如世於親說彼是我是故說疑有
說疑與無明相類同故謂彼於境俱

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十

不決定二分而轉是故說疑有說彼經為成不成法故謂無明為真身自性不說自成而疑亦有真身之義然不顯了是故偏說問世尊何故但說緣世疑為真身不說緣無為疑耶答應說而不說者當知此義有餘有說彼經依多分說謂多緣世起此真身少緣無為是以不說者說有為應顯於中生疑聖所訶責說為真者無為微細難可覺了於中生疑聖不訶責是以不說如晝顛蹶為世所訶說為盲者夜分顛蹶世則不訶彼亦如是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十

雖猛利智猶不能窮故於彼疑此中不說有說佛觀未來有諸弟子撥無過未故說於世起疑惑者名為真身如契經說有五種心裁一者疑佛二者疑法三者疑戒四者疑教五者瞋僧如彼經說有五心裁云何為五謂於大師及法戒教疑惑猶豫不悟入不信解不信心裁於佛所讚嘆有智同梵行者瞋恚毀罵凌辱觸惱不信心裁問此五心裁以何為體答疑瞋為體前四是疑第五是瞋問瞋可介疑云何如契經說我有三種謂貪瞋癡品類足論亦作是說瞋云何謂於有情作損害作栽葉無處說疑為裁自性此中何以說耶答彼相似故謂諸煩惱中無有非裁自性而作栽事猶如疑者如施設論說疑覆蔽心令心對強作栽葉事尚不令心得邪決定况正決定辟如良田若不耕墾即便堅硬多諸株抗穢草不植何况嘉苗有說疑與瞋恚行相對俱相似故說為心裁行相相似者俱感行相轉故所對相似者俱對歡行相故問

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十

何故疑佛說為心裁非疑僧耶答不應生慶而妄生者說名心裁佛無一切惡行過失而生猜疑是名非慶於法戒教應知亦余僧有少分惡行過失而猜疑者是應慶起不名心裁問何故瞋僧說名心裁非瞋佛耶答僧有少分惡行過失緣之生瞋性必尤重故名心裁佛無一切惡行過失生瞋則輕是故不說於法戒教應知亦余有餘師說於非重過施設心裁於僧生疑其過則重以應慶起難可斷故不名心裁佛無諸過而能緣之生瞋性必尤重難斷亦非心裁於法戒教亦復如是云何多名身乃至廣說問何故作此論答是作論者意欲介故乃至廣說有說為欲分別契經義故如契經說苾芻當知如來出世便有名身句身又身出現世間雖作是說而不分別云何名身句身文身今欲分別故作斯論有說為令疑者得決定故謂此論中分別種種甚深妙義或有生疑論者於義難得善巧而於其文或不

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十五法慈

善巧為今此疑得決定故顯於文義俱得善巧故作斯論有說為止他宗顯已義故謂或有執名向文身非實有法如譬喻者或沒有執名向文身聲為自性如聲論者為止彼執顯名身等是實有法是不相應行蘊所攝故作斯論有說欲顯世尊三無數劫所設勸勞有大果故謂佛過去無量劫前應得減度所以經於三無數劫修習百千難行苦行但為利他夫利他者必於名身向文身皆得善巧以善巧故能為他說蘊界處等令得涅槃究竟饒益是名大果有說為欲建立三種菩提增上緣故謂若以上品覺慧覺名向文身名佛菩提若以中品覺慧覺名向文身名獨覺菩提若以下品覺慧覺名向文身名聲聞菩提有說欲顯佛是無量無邊說法者故謂佛善達名向文身能為眾生說法無盡有說欲顯世尊異獨覺故謂佛獨覺皆不由師自能覺悟而於名等唯佛善知獨覺不亦有說為欲照了雜染清淨二法性相令他和故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十六法慈

謂名身等是能照了染淨根本若無名等雜染清淨不可顯示有說欲顯於名身等觀察不觀察者引大義利大表損故謂修行者若能觀察名向文身則能制伏猶如積山煩惱惡行雖遭罵辱能堪忍故若不觀察名向文身則煩惱惡行如河流不絕如罵太子毗盧釋迦言婢子何以昇我種種堂彼以不能觀察如是四五字故牽引無量百千衆生墮大地獄問彼修行者得他罵時云何觀察令瞋不起答所言阿俱盧舍繆者是為罵我若除阿字但是噉我若除繆字直是罵贅若二字俱除直名為噉彼修行者得他罵時便審觀察此諸字中若無阿者便是噉我何為生瞋若無繆者但有罵聲不聞於我何由得瞋若二字俱無直名為噉於我何苦而得生瞋復次行者得他罵時便審觀察如是諸字此方是罵他方是讚我若於此生瞋生憂若於他方生貪生喜則常憂常喜常瞋常貪誰有疲苦與我比者自此觀察便不生瞋復次

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十五法慈

行者得他罵時便審觀察有護我者更無別字但於罵我諸字之中顛倒次比此讚與罵既不決定不應於中生憂生喜由此於罵不生瞋心復次行者得他罵時應審觀察如是語業誰所成就為是罵者為是我身即知此是罵者成就便作是念彼為自罵何關於我故不生瞋復次行者得他罵時便觀罵者身中諸法罵我法多不罵法多即知罵法准攝一界一蘊一蘊少分不罵法攝十七界一界少分十一蘊一蘊少分四蘊一蘊少分作如是念彼罵我者罵我法少不罵法多何為忘多於少生患復次行者得他罵時應觀一字一剎那頃必不成罵無有多字多念俱生前字生時後字未起後字若生前字已滅都無罵理但妄分別謂之為罵故不應瞋復次行者得他罵時應觀我身及能罵者皆念念滅適欲分別罵者及我皆已滅無誰復於誰應生瞋恨由此觀察故不生瞋復次行者得他罵時應觀諸行離我所作者受者皆不

可得唯空行聚何為生贖有說所以
作此論者為顯此論文義具故謂此
論中分別諸法自相共相名為義具
此中分別名句文身名為文具具有說
為顯名句文身有大用故謂由名等
顯示分別蘊界處等無量義門及能
讚述佛法僧寶無邊功德由如是等
種種因緣故作斯論
云何多名身答謂多名身異語增語
想等想假施設是謂多名身此中論
者於文善巧以多文句共顯一名皆
是名之差別名故問此中何故問多
名身而不問名及名身耶答是作論
者意欲余故乃至廣說有說應問而
不問者當知此義有餘有說名與名
身二俱攝在多名身中問多名身則
為都問有說此是契經所說不應問
作論者契經但問多名身故論者於
中不能增減問若余何故問多名身
而答以名答名是根本名滿名身名
身復滿多名身故有說依展轉因故
作是說如子孫法謂依名有名身依
名身有多名身故問名體是何答是

不相應行蘊所攝文句亦余問何故
名名答名者名為隨名為名為合
隨者如其所作即往相應名者為此
義立如求便應合者隨造頌轉令與
義會此中名具三義故名為名心心
所法有隨有名而無合義故不名名
餘不相應色無為法有隨有合而無
名義故亦非名問名身者是何義答
是二名聚集義是故一名不名名身
問多名身是何義答是多名聚集義
如一象二鳥不名多鳥身要象多鳥
名多鳥身馬等亦余句身多句身文
身多文身亦復如是此中有名有名
身有多名身有一字所起名有二字
所起名有多字所起名一字所起名
中於一字但有名於二字有名身多
名身者有欲令依三字有欲令依四
字二字所起名中於二字但有名於
四字有名身多名身者有欲令依六
字有欲令依八字三字所起名中於
三字但有名於六字有名身多名身
者有欲令依九字有欲令依十二字
四字所起名中於四字但有名於

八字有名身多名身者有欲令依十
二字有欲令依十六字以此為門餘
多字名應知亦余有餘師說一字所
起名中於一字一呼但有名即於此
字無呼有名身即於此字或三呼或
四呼有多名多身於二字所起名等
應知亦余
云何多句身答謂句能滿未滿足義
於中連合是謂多句身為成此義引
經為證如世尊說
諸惡莫作 諸善奉行 自淨其心
是諸佛教
如是四句各能滿足未滿足義於中
連合是謂多句身如是四句一能
滿各自句中未滿足義於中連合者
於四句中一一各別連合諸字顯未
滿義或復連合諸句顯成頌義為多
句身一句中有標有釋謂諸惡者
是標莫作者是釋乃至是諸佛者是
標教者是釋故此頌中有四事滿一
標二釋三句四頌若說諸惡於標名滿
於釋於句於頌未滿復說莫作於標釋
句三種名滿於頌未滿復說諸善若

於搃頌標釋句滿若於別句標滿非
 餘乃至復說是諸佛者若於搃頌標
 釋句滿若於別句標滿非餘復說教
 者一切皆滿此頌慶中不長不短八
 字為句三十二字為頌諸經論頌多
 依此法計書寫數亦依此法又從六
 字乃至二十六字皆得為句然六字
 者名為初句二十六字者名為後句
 減六字者名短句過二十六字者名
 長句

云何多文身各諸字泉是謂多文身
 為成此義引經為證如世尊說
 欲為頌本 文即是字 頌係於名
 及造頌者

此中欲者是欲造頌欣意愛樂為頌
 本者此欲是頌因集生緣文即是字
 者巧便顯了故名為文此即是字無
 轉蓋故此即顯示能顯頌文以字為
 體頌係於名者頌是假有依名而立
 亦依文句且說係名此中依言如林
 依樹及造頌者思惟觀察作諸伽他
 名造頌者頌依造者如地依穴水依
 於泉乳依乳房與依名異

應知此中有名有身有多名身有
 多文身於一字有名無名身無多名
 身無句無句身無多句身有文無文
 身無多文身於二字有名有身無
 多名身無句無句身無多句身有文
 有文身無多文身於四字有名有名
 身有多名身無句無句身無多句身
 有文有文身有多文身於八字有名
 有名身有多名身有句無句身無多
 句身有文有文身有多文身於十六
 字有名有名身有多名身有句有句
 身無多句身有文有文身有多文身
 於三十二字有名有名身有多名身
 有句有句身有多句身有文有文身
 有多文身由此為門於諸字泉所說
 多少如理應知

甲辰歲高麗國大藏部監造
 勅形造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五 慈

五百大阿羅漢等造
 三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第二之七

問名為隨語地繫為隨補特伽羅地
 繫耶有說名隨語地繫彼作是說生
 欲界者若作欲界語彼欲界身欲界
 語欲界名所說義或三界繫或不繫
 若作初靜慮語彼欲界身初靜慮語
 初靜慮名所說義如前說生初靜慮
 者若作初靜慮語彼初靜慮身初靜
 慮語初靜慮名所說義如前說若作
 欲界語彼初靜慮身欲界語欲界名
 所說義如前說生第二第三第四靜
 慮者若作欲界語彼第二第三第四
 靜慮身欲界語欲界名所說義如前
 說若作初靜慮語彼第二第三第四
 靜慮身初靜慮語初靜慮名所說義
 如前說問若介者上三靜慮為有名
 不有說無有說有而不可說評曰彼
 不應作是說寧說無不應說有而不
 可說以無用故有說名隨補特伽羅

地繫彼作是說生欲界者若作欲界語彼欲界身欲界語欲界名所說義如前說若作初靜慮語彼欲界身初靜慮語欲界名所說義如前說生初靜慮者若作初靜慮語彼初靜慮身初靜慮語初靜慮名所說義如前說若作欲界語彼初靜慮身欲界語初靜慮名所說義如前說生第二第三第四靜慮者若作欲界語彼第二第三第四靜慮身欲界語第二第三第四靜慮名所說義如前說若作初靜慮語彼第二第三第四靜慮身初靜慮語第二第三第四靜慮名所說義如前說問若余者無色界為有名不有說無有說有而不可說評曰彼不應作是說寧說無不應說有而不可說以無用故如說名文句亦尔

說名從業生是業果名亦是業增上果故作如是說謂作好業亦得好名然非異熟問名等為善為不善為無記耶答無記非造業者故思起故如四大種
問誰成就名等為能說者為所說耶設余何失若能說者則阿羅漢應成就淨法法難欲染者應成就不善法異生應成就聖法對善根者應成就善法以阿羅漢等亦說淨法等法故若所說者則外事及無為亦應成就名等以彼亦是所說法故答唯能說者成就名等問若余後難善通前難云何通答阿羅漢等雖成就淨法等名而不成就淨法等法以淨法等名皆是無覆無記法故
問一剎那心能起一語一剎那語能說一字耶答佛一剎那心能起一語一剎那語能說一字聲聞獨覺一剎那心能起一語一剎那語不能說一字彼說裏時必經多剎那故由此唯佛其言權利聲韻無過言辯第一問三世諸法一一各有三世名耶答有

過云諸法有過去名者如過去佛以如是名說過去法過去諸法有未來名者如未來佛以如是名說過去法過去諸法有現在名者如現在佛以如是名說過去法未來現在法廣說亦尔問一切名皆能顯義耶答一切名皆能顯義問若以此名顯斷常第二頭第三手第六蘊第十三慶第九界等此名何所顯耶答此名即顯斷常等想問若以此名顯諸法無我此名何所不顯耶有說除其自性及俱有法餘悉能顯有說唯除自性餘悉能顯有說唯除四字餘悉能顯有說一切悉顯謂於此中薩能顯婆能顯薩能顯薩能顯薩能顯達是故此中雖顯一切而無自性顯自性失問名之與義何者多耶答義多名少所以者何義攝十七界一界少分十一慶一慶少分四蘊一蘊少分名攝一界一慶一蘊少分有說名多義少所以者何以一一義有多名故如古所創尼健奈書一一義有千名次後略之於一一義唯留百名今一一義唯

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三之三

留十名又說法者以無量名說一義故如是說者義多名少所以者何名亦義故設名非義義猶為多以攝十七界一界少分乃至廣說况名亦是義是餘名所顯故是則義攝十八界十二處五蘊名曰攝一界一處一蘊少分間若名亦是義者名義有何差別答能顯是名所顯是義復次名是非色義通色非色名唯無見義通有見無見名唯無對義通有對無對名唯有漏義通有漏无漏名唯有為義通有為無為復次名唯無記義通善不善無記名唯墮三世義通墮三世及離世名唯欲色界繫義通三界繫及不繫名唯非學非無學義通學無學非學非無學名唯修所斷義通見修所斷及不斷復次名唯不涂汙義通涂汙不涂汙如涂汙不涂汙有罪無罪有覆無覆是退非退黑法白法亦亦復次名無異熟義通有異熟無異熟名非異熟義通異熟非異熟名不相應義通相應不相應如相應不相應有所依無所依有所緣無所緣

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三之三

有行相無行相有警覺無警覺亦亦復次名唯苦集諦攝義通四諦及非諦攝由如是等名義差別問我為可說為不可說耶設今何失若可說者說火應燒舌說刀應割舌說不淨應汙舌說飲應除渴說食應除飢如是等若不可說者云何所索不顛倒耶如索為應得馬索馬應得為如是等契經所說復云何通如說我所說法初中後善文義巧妙答義不可說問若今前難善通云何所索不顛倒耶答初時人共於為等假立名相展轉傳來故今所索而不顛倒有說語能起名名能顯義語雖不能親說得義而依展轉如子孫法故於為等所索無倒問契經所說復云何通如說我所說法初中後善文義巧妙尊者世友作是釋言語能起文文能顯義故作是說復作是言為異外道故作是說謂諸外道所說法或少義或無義世尊所說有義多義是故說言我所說法文義巧妙復作是說外道所說文義相連世尊所說文義相順

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三之三

欲顯異彼故作是說問名向之身是不相應行蘊所攝何故佛說四蘊名名若佛於有為剎立二分謂色非色色是色蘊非色即是受等四蘊非色聚中有能顯了一切法名故非色聚惣說為名有說色法顯顯即說為色非色微隱由名顯故說之為名然實名等唯不相應行蘊所攝名有六種一功德名二生類名三時分名四階級名五業生名六攝相名功德名者謂依功德立名如解或誦素恒續者名為經師若解或誦毗奈耶者名為律師若解或誦阿毗達磨者名為論師得預流果名為預流乃至得阿羅漢果名阿羅漢如是等生類名者謂依生類立名如城市生者名城市人村野生者名村野人刹帝利種中生者名刹帝利乃至成途羅種中生者名成途羅如是等時分名者謂依時分立名如童稚時名為童子乃至耆老時名為老人如是等隨欲名者謂隨樂欲立名如初生時或父母等或沙門等為其立名如是等業生名者謂依

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五 第八節 世
作業立名如善盡者名為畫師銀金

鐵者名金鐵師如是等標相名者謂
依標相立名如執杖者名執杖人執蓋
者名執蓋人如是等復次名有四種
一假想名二隨用名三彼益名四從略
名假想名者如貧賤者名為富貴如
是等隨用名者如腹行者名腹行蟲
如是等彼益名者如天神邊求得者
名為天授因祠祀而得者名為祠授
如是等從略名者如具五功德者名
為五德繫屬王者名曰王人如是等
復次名有二種一生命二伴名生命者
如剎帝利婆羅門等伴名者如父母
等所為立名有說生命者謂初生時
父母等所立名伴名者謂於後時親
友知識所為立名復次名有二種一有
相名二無相名有相名者如無常苦
空無我等無相名者如我人有情意
生等若佛出世則有相名多無相名
少若不出世則無相名多有相名少
問人名為是有相為是無相答若云尸
棄是有相名若云阿耨者是無相名復
次名有二種一共名二不共名不共名

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五 第九節
者如佛法僧蘊界處等共名者謂餘

世間共所立名有餘師說無不共名
以一法可立一切名一切法可立一名
故名皆是共如共不共名曾未曾名
亦亦復次名有二種一定名二不定
名定名者如蘇迷盧大海洲渚等不
定名者謂餘世間隨共立名有餘師
說無決定名所以者何蘇迷盧等邊
方亦為作種種名此方文頌亦作餘
名如是說者蘇迷盧等有決定名劫
初成時蘇迷盧等名已定故問前劫
壞時一切失壞今劫成已誰傳彼名
答有諸仙人得宿住智憶前劫事復
傳彼名或初人由法尔力心想歎
有彼名現前問諸所有名為皆先有
展轉傳說為新立耶答蘇迷盧等諸
名先有餘名不定或有新立復次名
有二種一者詮體二者詮用詮體名
者如盆中果舍中人等詮用名者如
列者誦者等有說詮體名者如堅濕
燄動等詮用名者如持攝熟長等有
說詮體名者謂諸惡等詮用名者謂
莫作等問名為有邊際不有作是說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五 第十節
名無邊際法無邊故於一一法有考

名故復有說者名有邊際唯佛能知
餘無知者以佛能知名邊際故名一
切智有說佛及獨覺知名邊際餘不
能知有說佛及獨覺到彼岸聲聞知
名邊際餘不能知評曰初說為善唯
佛能知名之邊際餘皆無有一切智
故問有佛無佛世間恒有名句文身
何故經言如來出世便有種種多名
身等出現世間答依不共名故作是
說如佛法僧蘊界處等唯佛出世方
有此名有作是說唯佛出世有頓解
脫順空無我達生死苦達我所斷
諸見生覺意背煩惱向出要止愚癡
生智慧斷猶豫生決定厭生死樂涅
槃毀外道讚正法諸如是等名句文
身出現於世餘時不尔故作是說如
契經說有三種言依無第四第五云
何為三謂依過去說曾諸法依未來
說當諸法依現在說今諸法問言依
以何為自性答品類足說言依十八
界十二處五蘊所攝
問言即是語彼依是名但應一界一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 五取依

處一蘊所攝何故言十八界十二處
五蘊所攝耶答彼論應說言依一界
一處一蘊所攝而言十八界十二處
五蘊所攝者依展轉因故作是說謂
語依名轉名依義轉義是言展轉依
義中具有十八界十二處五蘊故說
者聽者皆為於義是故彼論依展轉
因說言依自性有說言依是名及所
說義是故具有十八界等以言依名
及義轉故問何故但依三世法說三
言依不依無為法說言依耶答亦應
說無為法是言依而不說者當知此
義有餘有說無為攝在現在品中以
現在法得無為故有說言多分依有
為法轉故無為法不說言依有說為
止有情增上愚故說三言依於有為
法所起無明多增上故有說有情多
於三世猶豫故佛為說三種言依有
說為止外道執有我故說三言依謂
外道言若無我者我言何依故佛為
說三種言依我言但依三世起故有
說為止撥無去來二世并止現在是
無為執說三言依是有體有用法

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 五取依

故無必無體無為無用故非言依有
說有為法處多信是有易起言說故
立言依無為法細少信是有難起言
說故非言依尊者世友作如是說有
為無為分為二聚若彼聚中三事可
得謂語名義立為言依無為聚中雖
得有義而無餘二故非言依大德說
曰若法有用取果與果可立言依無
為無用是故不說勝尊者言有為諸
法與言可有俱時轉義故立言依無
為不然是故不說問若依過去說未
來現在法依未來說過去現在法依
現在說過去未來法彼是何等言依
攝耶有作是說彼不攝在三言依中
復有說者若依過去說未來現在即
攝在過去中乃至若依現在說過去
未來即攝在現在中有餘師說若依
過去說未來現在未來者攝在未來
現在者攝在現在乃至若依現在說
過去未來過去者攝在過去未來者
攝在未來前說言依義為體故問若
於一時頓說二世或後三世何言依
攝有作是說彼不攝在三言依中復

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 五取依

有說者隨能顯名在何世攝即說攝
在彼世言依有餘師說隨所顯義在
何世攝即說攝在彼世言依前說言
依義為體故問契經但說有三種言
依於義已足何故復說無第四第五
答無第四者遮第四世恐有執有第
四世故無第五者遮無為法恐執無
為是言依故有說二言鄭重遮止欲
令所說義決定故契經依世建立言
依故說有三無四無五若依如理作
意建立言依應說有一無第二第三
無第二者遮有第二如理作意無第
三言遮如理作意所不攝法若依止
觀建立言依應說有二元第三第四
義如前說若依三解脫門建立言依
應言有三無第四第五義如前說若
依四聖諦建立言依應說有四無第
五第六義如前說若依五蘊建立言
依應說有五無第六第七義如前說
若依六隨念建立言依應說有六無
第七第八義如前說若依七等覺支
建立言依應說有七無第八第九義
如前說若依八聖道支建立言依應

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五 第十四 總釋
說有八無第九第十義如前說若依
九次第定建立言依應說有九無第
十第十一義如前說若依如來十力
建立言依應說有十無第十一第十
二義如前說如是若依餘法建立言
依應如理說此經依世建立言依故
但說三無四無五即此經中作如是
說應以四事觀察補特伽羅知彼具
壽為可與語為不可與語云何為四
一者處非處二者智論三者分別四
者道跡若於此四善安住者彼可與
語與此相違不可與語問如是四事
有何差別答不善安住處非處者謂
不如實知是處非處不善安住智論
者謂不如實知智及余餘不善安住
分別者謂不如實知世俗勝義不善
安住道跡者謂不如實知趣苦集行
及趣苦滅行有說不善安住處非處
者謂不如實知眼色為緣生眼識乃
至意法為緣生意識是處耳等為緣
生眼識乃至眼等為緣生意識非處
不善安住智論者謂不如實知十智
差別不善安住分別者謂不如實知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五 第三張 卷四
了義經及不了義經不善安住道跡
者謂不如實知四種行跡有說不善
安住處非處者謂不如實知有理無
理不善安住智論者謂不如實知聖
者正論不善安住分別者謂不如實
知假設言論不善安住道跡者謂不
如實知他言句義前中後別而報酬
對有說不善安住處非處者謂不能
如實立所立宗不善安住智論者謂
不能堪受他所問難不善安住分別
者謂不善了知詭誑真實不善安住
道跡者謂不能成辦增上覺慧有說
不善安住處非處者謂於自宗他宗
不善安住而有所說不善安住智論
者謂不了知他以量為先有所詰難
不善安住分別者謂不了知他前後
次第相應言論不善安住道跡者謂
不能滿足所求勝事有說不善安住
處非處者謂不善了知現非現量不
善安住智論者謂於先所聞堅執不
捨不欲觀察前後得失不善安住分
別者謂於他正說心懷猶豫如不能
食是飯是酥不善安住道跡者謂不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五 第三張 卷四
了知現比至教為先問難脇尊者言
不善安住處非處者謂於所知境不
善了知不善安住智論者謂於能知
智不善了知不善安住分別者謂於
邪正教不善了知不善安住道跡者
謂於邪正行不善了知尊者僧伽茂
蘇說曰不善安住處非處者謂於多
界經中所說處非處義不善了知不
善安住智論者謂於四十四智七十
七智事不善了知不善安住分別者
謂於雜染清淨不善了知不善安住
道跡者謂於趣色滅行乃至趣識滅
行不善了知與上相違名善安住
即此經中復作是說應以四事觀察
補特伽羅知彼具壽為可與語為不
可與語云何為四一者應一向記問
二者應分別記問三者應反詰記問
四者應捨置記問若於此四如應記
者彼可與語與此相違不可與語云
何名應一向記問此問應以一向記故
謂有問言如來應正等覺耶法善說
耶僧妙行耶一切行無常耶一切法
無我耶涅槃寂靜耶應一向記此皆

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第七頌 慈

如是問何故此問應一向記答此問能引義利能引善法隨順梵行能發覺慧能得涅槃是故此問應一向記答何名應分別記問此問應以分別記故謂有請言為我說法應告彼言法有多種有過去有未來有現在有善有不善有無記有欲界繫有色界繫有無色界繫有學有無學有非學非無學有見所斷有修所斷有不欲說何者去何名應反詰記問此問應以反詰記故謂有問言為我說法應反詰言法有衆多汝問何者衆多法者謂過去等如前廣說問應分別記論應反詰記論有何差別答答意雖無差別而問意有異謂彼問者有為知解故問有為觸惱故問若為知解故問應告彼言法有多種有過去有未來有現在廣說乃至有見所斷有修所斷有不欲說何者若言為我說過去法應告彼言過去法亦有多種有善有不善有無記欲說何者若言為我說善法應告彼言善法亦有多種有色有受想行識欲說何者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第八頌 慈

若言為我說色法應告彼言色法亦有多種有離然生乃至有離雜微語欲說何者若言為我說離然生應告彼言離然生有三種謂從無貪生從無瞋生從無癡生欲說何者若言為我說從無貪生應告彼言無貪生者復有二種謂表無表欲說何者若為知解故發問者則應如是分別而答若為觸惱故問應反詰言法有衆多汝問何者不應為說有過去乃至有不欲說若言為我說過去法應反詰言過去法多汝問何者不應為說善不善無記若言為我說善法應反詰言善法亦多汝問何者不應為說色乃至識若言為我說色法應反詰言色法亦多汝問何者不應為說離然生乃至離雜微語若言為我說離然生應反詰言離然生亦多汝問何者不應為說從無貪生乃至從無癡生若言為我說從無貪生應反詰言從無貪生亦有衆多汝問何者不應為說表及無表若為觸惱故發問者則應如是惣相反詰令彼問盡

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第九頌 慈

或今自答如有為知解故問有為觸惱故問如有為求善故問有為試他覺慧淺深故問有為求義故問有為摧他故問有實直故問有諂曲故問有柔和故問有憍傲故問應知亦如是名為分別反詰二論差別云何名應捨置記問此問應以捨置記故謂有外道來詣佛所白佛言高峇摩世間常耶乃至廣說四句世間有邊耶乃至廣說四句世尊告曰皆不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名為世間來詣佛所作如是問佛作是念實我定無若答言無彼當作是言我不問有無若答言常或無常等便不應理實我本無如何可說常無常等如有問他此石女兒恭敬孝順及愛語不彼作是念石女無兒若答言無彼當作是言我不問有無若我答言恭敬孝順及愛語者便不應理石女無兒如何可說有恭敬等此亦如是所問非有非真非實不應道理故佛不答復有外道來詣佛所白佛言高峇摩命者即身

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第三十五
為異身耶世尊告曰俱不應記問何

故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名為命者來詣佛所作如是問佛作是念實我定無若答言無彼當作是言我不問有無若我答言即身或異便不應理實我本无如何可說與身一異如有問他免角牛角為相似不彼作是念免角本無若答言無彼當作是言我不問有無若我答言相似或不相似便不應理免角本無如何可說與牛角相似不相似耶此亦如是所問非有非真非實不應道理故佛不答復有外道來詣佛所白佛言高答摩如來死後為有為無乃至四句世尊告曰皆不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名為如來彼執此我本無而有問佛死後為有為無乃至廣說佛作是念如是本無今有實我畢竟無體若答此我今尚是無彼當作是言我不問今有無若我答言死後有等便不應理如是實我今尚是無如何可說死後有等所問非有非真非實不應

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第三十五
道理故佛不答復有外道來詣佛所

白佛言高答摩自作自受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我自作自受佛說無我故不應答義如前說彼復問言他作他受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名自在天等彼能作我受果佛說無我故不應答義如前說彼復問言自他作自受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名為自他佛說無我故不應答義如前說彼復問言非自他作無因而生無作無受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答世尊常說果從因生自作自受故不應答問何故於彼外道諸問應捨置耶答彼問不引義利不引善法不順梵行不發覺慧不得涅槃是故彼問皆應捨置問前三有答可名為記第四無答云何名記答佛雖告言此不應記而實已與答理相應是根本答故亦名記令彼問者得正解故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第三十五
或有默然於理得勝況酬彼問而非

記耶昔有外道名扇快略聰明廣學是大論師為論議故來入迦濕弥羅國今時此國有阿羅漢名筏素羅三明六通具八解脫學窮內外恒住波利質咀羅林中時扇快略為捕論故來詣其所共相問許種種慰勞在一面坐自言茲當欲相捕論尊者與我誰先立宗筏素羅言我是舊住應先立宗但汝速來稍當疲倦隨意先立時扇快略便立宗言一切立論皆有報答覺慧若盡其論乃窮時筏素羅默然而住彼扇快略與諸弟子歡喜而起唱如是言今此茲當已墮負處時筏素羅告彼弟子汝師若是扇快略者不久當悟誰墮負處彼諸弟子聞之嗤笑隨逐其師徒林而出時扇快略尋即思惟何故沙門作如是說乃便自悟我立論言一切立論皆有報答茲當默然是我墮負深生慙蔽告弟子言吾所立論今已墮負可與汝等馳還懺謝弟子自言何名墮負時扇快略具為述之弟子報言已對

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五 第三三三條 疏

大衆得勝而來何須復往懺謝取辱
其師報曰我寧於智者邊受劣不能
於愚者邊取勝即與弟子還入林中
到尊者所頂禮雙足作如是言尊者
得勝我已墮負尊者是我師我是弟子
從今以後請常教誨如是默然於理
得勝况酬彼問而不名答是故四種
皆名為記

說切有部發智大毗婆沙論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中智納息第二之八

如佛世尊訶諸弟子稱言癡人乃至
廣說問何故作此論答欲令疑者得
次定故謂佛世尊愛志永斷違順平
等拔諍論根滅惱慢本視諸珍寶猶
如瓦礫於一切法覺照無遺無相似
愛及忘慢等諸煩惱習已永斷故非
如獨覺及諸聲聞雖斷煩惱而有餘
習貪愛習者如尊者阿難憐諸釋種
瞋恚習者如尊者畢陵伽笈蹉語苑
伽神言小婢止流吾今欲渡惱慢習
者如尊者舍利子棄擲醫藥愚癡習
者如尊者芟房鉢底食前咳氣知食
未銷不知後苦而復更食如是等事
其類甚多世尊雖無煩惱餘習而或
時有似愛等言似愛言者如世尊說
吾來必當能善出家猶具禁戒似恚
言者如世尊說汝是釋種婢子釋種
是汝大家似慢言者如世尊說我是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 第三三三條 疏

如來應正等覺成就十力得四無畏
似癡言者如世尊說大王今者從何
處來告阿難言看天雨不圍中何故
高聲大誓或有生疑世尊已斷諸煩
惱習云何復有如是等類似煩惱言
欲令彼疑得決定解故作斯論釋其
因緣如此疑言彼亦余故問何故佛
說似愛等言答護所化田饒益彼故
謂世尊說似愛言者欲令天授所破
莖苗身心安隱及除疑故謂提婆達
多貪名利故破壞僧已尊者舍利子
及大目犍連化使還來彼諸莖苗深
生著耻身心戰掉復生疑惑我隨天
授不失戒耶聞世尊說善來必當能
善出家猶具禁戒戰掉疑惑二事皆
除若佛不時不作此語彼懷愧惱心
血命終又世尊說似恚言者摧彼梵
志惱慢故謂彼梵志菴婆瑟吒不
量母卑而懷惱傲降他出家當墮惡
趣由佛訶彼傲俱心摧次第二身得
生天上見四聖諦又由訶彼補色弱
羅婆利梵志得入佛法遠殊勝果又
世尊說似慢言者為令不知佛功德

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 第三說

者知已歸依修勝行故又世尊說似
癡言者為開彼王談論道故為解阿
難睡悶心故又欲生彼樂靜心故佛
說此等似煩惱言皆為有情獲利樂
故今訶弟子稱言癡人亦為利生如
後當說問何緣獨覺及諸聲聞雖斷
煩惱而有餘習佛不念耶答聲聞獨
覺慧不猛利雖斷煩惱而有餘習如
世常火雖有所燒而餘灰燼佛慧猛
利斷諸煩惱令無餘習如知益火隨
所燒物無餘灰燼由前所說種種因
緣故作斯論

如佛世尊訶諸弟子稱言癡人此有
何義答是訶責語謂佛世尊訶責弟
子稱言癡人如今親教及軌範師若
有近住依止弟子起諸過失便訶責
言汝為愚癡不明不善世尊亦訶
諸弟子稱言癡人此中論文忽有二
分一者釋佛訶弟子義二者釋佛訶
彼因緣前所舉文即是初分如今親
教及軌範師為遮弟子所起過失或
如父母遮防子過有所訶責皆為鏡
益無有惡心佛亦如是謂佛所化哈

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 第六說

有四種一宜讚嘆二宜訶責三宜捨
置四宜因他宜讚嘆者如佛讚嘆俱
胝耳等宜訶責者如佛訶責耶施夷
等宜捨置者如置無衣迦葉波等如
佛告彼婆羅門言今非其時未可答
汝宜因他者如佛為五莖當轉正法
輪今時八萬諸天皆得聖道佛為頻
毗婆羅王說法今時亦有八萬諸天
及摩揭陀九萬二千人皆得聖道佛
為帝釋說法今時亦有八萬諸天得
入聖道佛為羅怛羅說法今時亦有
六萬諸天一時得道諸如是等其類
甚多是故世尊應以訶責而入道者
必訶責之有說世尊大悲所逼故常
求覓利他方便若不訶罵提婆達多
汝是愚癡食涕唾者則引無量愚癡
衆生作諸惡事又復數及觸惱世尊
若不毀世無比女人汝身穢惡不淨
充滿即彼欲心無由止息故訶弟子
稱言癡人有說世尊所以訶責諸弟
子者欲使未種善根者能種善根已
種善根未成熟者速能成熟若已成
熟未解脫者速得解脫若不訶責生

此善利故佛為此稱言癡人問言癡
人者是何義耶為從癡生故說為癡
人為現行癡故說為癡人設今何失
若從癡生故名癡人者亦從貪恚慢
見等生世尊何故唯言癡人若現行
癡故名為癡人契經不應說阿羅漢
亦名癡人如契經說遠去癡人勿我
前住又世尊責耶施夷言癡人無眼
云何乃與上座莖莖覺甚深義又餘
煩惱亦有現行何故唯說癡人非餘
有作是說從癡生故名為癡人問若
亦亦從貪恚慢見等生世尊何故唯
言癡人答癡遍行故若佛知訶阿羅
漢等以為癡人於物有益即亦訶彼
阿羅漢身亦癡生故如契經說無明
所覆受結所繫愚夫感得有識之身
智者亦今阿羅漢等說為智者有餘
師說現行癡故名為癡人問若亦契
經不應說阿羅漢亦名癡人答且契
經說遠去癡人勿我前住者是誦者
誦誦應如是說遠去必苦勿我前住
世尊臨欲般涅槃時尊者白淨在佛
前住以扇扇佛時有無量長壽諸天

采詣佛所嫌彼尊者當佛前住遠蔽

我等不見世尊而使我等失取後利

佛知彼意便作是言遠去必苦勿我

前住又世尊責鄒陀夷言癡人無眼

云何乃與上座苾芻竟甚深義者亦

不相違以鄒陀夷余時未得阿羅漢

果或言異生或言有學有餘師說阿

羅漢等亦現行癡不染無知猶未劫

故問諸餘煩惱亦有現行何故唯說

癡人非餘答前已說言癡遍行故隨

起何地無明現前則癡人名倅彼而

立由此義故佛訶弟子稱言癡人

何故世尊訶諸弟子稱言癡人答彼

於世尊教誡教授不隨義行不隨順

不相續此下論文即第二分釋佛訶

彼癡人因緣教誡教授惣顯佛語能

正行者名隨義行彼諸弟子不能正

行故名不隨義行有說如應行者名

隨義行彼諸弟子不如應行故名不

隨義行不隨順者於佛聖教不能隨

順於功德故不相續者不能長時流

注相續修功德故問教誡教授有何

差別答遮無利益故名教誡與有利

益故名教授復次教住正念故名教

誡教住正知故名教授復次今修有

表故名教誡今修無表故名教授復

次今修著摩他故名教誡今修毗鉢

舍那故名教授復次今修聖道故名

教誡今得聖果故名教授復次今修

世間善法故名教誡今修出世善法

故名教授是謂教誡教授差別復次

彼於聖教作愚癡事亦無有果無出

無味無有勝利遠越佛教於諸學處

不能受學故佛訶彼稱言癡人此中

聖教意顯聖道問彼云何於聖道作

愚癡事耶答彼不能令聖道成愚癡

事但彼相續增長愚癡障礙聖道有

說亦令聖道成愚癡事謂令成遠不

得自在不現行故有說為新愚癡佛

說聖教彼聞聖教不勤愚癡轉更增

長是故說彼於佛聖教作愚癡事空

者顯彼無聖道胎如女身中不任懷

孕空無子故說名石女彼亦如是雖

聞佛教不能攝受聖道胎故佛於彼

身無士用果虛棄功用故名為空無

有果者無有等流及解脫果無出者

無士用果復次出者謂得彼於佛法

無所得故說名無出無味者彼於佛

法無出家味無寂靜味無聖道味無

寂滅味故名無味無勝利者果名勝

利彼不得果故無勝利復次有二失

故名無勝利譬如良醫醫諸有疾四

方求藥得已與之病者輕賤投之糞

壤彼有二失一者自疾不得除愈二

者良醫功為虛棄世尊亦余三無數

劫修習百千難行苦行為諸有情求

聖法藥得已為說披聞輕賤不自服

行用求名利故有二失一者不除自

煩惱病二者令佛唐捐其功遠越佛

教者遠越世尊聖教理趣於諸學處

不能受學者不能修行法隨法行復

次彼於聖教作愚癡事者彼斷聖教

不令相續故謂佛為彼說無上法若

聞正行轉為他就他復正行更為餘

說如是展轉競益無窮乃名如來聖

教不絕彼聞聖教不能正行亦復不

能轉為他說自既無益復不利他名

斷聖教不令相續由此說名作愚癡

事空者自身非法器故無有果者今

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第九段

佛期心無有果故謂佛欲令眾生聞法脫生死苦彼聞法已不能修行離苦方便是故令佛期心無果無出者彼不能得本出家時所求勝事謂淨持戒無味者無靜慮味無勝利者無無倒慧遠越佛教者謂不得涅槃佛為衆生得涅槃樂說正法教彼不能證故名遠越於諸學處不能受學者佛所施設種種學處不能受學有難受學不能恒修如婆梵梨過兩四月方能受學一坐食法有難恒修而不圓滿俱名不能受學學處由此因緣佛訶弟子無言癡人

有六因謂相應因乃至能作因問何故作此論答為止無因惡因論故謂諸外道或執諸法無因而生或復執有不平等因為止彼意顯諸法生必定有因非不平等有作是說有執因緣非實有物如譬喻者為止彼意顯示因緣若性若相皆是實有復有說者欲以六因顯示四果令其明了如觀掌內阿摩洛迦謂以相應俱有二因顯士用果以同類過行二因顯等

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第十段

流果以異熟因顯異熟果以能作因顯增上果由此因緣故作斯論然此六因非契經說契經但說有四緣性謂因緣性廣說乃至增上緣性今欲以因分別緣故說此六因問為因攝緣緣攝因耶答牙相攝隨其事謂前五因是因緣能作因是餘三緣有作是說緣攝因非因攝緣謂前五因是因緣能作因是增上緣等無間緣及所緣緣非因所攝復有說者六因亦是契經所說謂增壹阿芟摩增六中說時經久遠其文隱沒尊者迦多衍居士等以願智力觀契經中說六因爰撰集製造阿毗達磨是故於此分別六因曾聞增壹阿芟摩經從一法增乃至百法今唯一乃至十在餘皆隱沒又於增一乃至十中亦多隱沒在者極少曾聞尊者高誥迦衣大阿羅漢是尊者阿難陀同住弟子是大德時縛迦親教授師彼阿羅漢般涅槃時即於是日有七万七千本生經一乃阿毗達磨論隱沒不現一論師滅尚有亦所經論隱沒况從彼後

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第十一段

也至于今若百若干諸論師滅經論隨沒數豈可知故此六因是契經說有餘師說如是六因雖無一經次第具說然於諸經處處散說謂契經說是名見為相信證智相應如是等經說相應因又契經說眼及色為緣生眼識三和合故觸俱起受想思如是等經說俱有因又契經說如是補特伽羅成就善法及不善法善法隱沒惡法出現有隨俱行善根未斷以未斷故從此善相猶有可起餘善根義彼於當來有清淨法如是等經說同類因又契經說諸邪見者所有身業語業意業諸有願求皆如所見所有諸行皆是彼類如是諸法皆悉能招非欣愛樂不可意果如是等經說遍行因又契經說無憂無容身語意隱行受可受異熟有慶有容彼受不可愛異熟如是等經說異熟因又契經說二因二緣能生正見謂他音聲及內如理作意如是等經說能作因故此六因是佛所說是故尊者依經作論云何相應因乃至廣說問何故作此

阿毘達磨論師言心所法
論答為止他宗顯正理故謂或有執

心心所法前後而生非一時起如譬
喻者彼作是說心心所法依諸因緣
前後而生譬如商侶涉險隘路一一
而度無二並行心心所法亦復如是
眾經和合一而生所待眾緣各有
異故阿毘達磨諸論師言心心所法
有別因故可說眾緣和合有異有別
因故可說眾緣和合無異謂心心所
各各別有生住異滅和合而生是故
可說和合有異同依一根同緣一境
而得生故可說一切和合無異是故
一切心心所法隨其所應俱時而起
或復有執諸法各與自性相應非與
他性彼作是說相喜樂義是相應義
無法與法共相喜樂猶如自性與自
性者阿毘達磨諸論師言二事和合
可說相應非於一物有相應義亦無
自體喜樂自體能緣所緣有差別故
或復有執自性於自性非相應非不
相應彼作是說要與他合方名相應
自於自性無他義故不名相應乎相
喜樂是相應義自於自性深喜樂故

阿毘達磨論師言心所法
非不相應阿毘達磨諸論師言意有

自性喜樂自性義如前說
或復有執力任持義是相應義彼作
是說若法由彼法力任持生此法與
彼法相應是故心與心相應心力持
心令得生故心心所法與心相應心
持彼令得生故心不與心心所法相
非彼力持而得生故心心所法不與心
所法相應非不相持而得生故阿毘
達磨諸論師言心與心心所法與心
心所皆展轉力持而得生故更互相
應一身二心不並起故無相應義為遮
此等種種異執顯示正理故作斯論
云何相應因答受與受相應法為相
應因受相應法與受為相應因想思
觸作意欲勝解念三摩地慧與慧相
應法為相應因慧相應法與慧為相
應因是謂相應因問此中何故不說
心耶答是作論者意欲令故乃至廣
說或有說者亦應說心而不說者應
知此中是有餘說說六因義皆不盡
故若作盡理無餘說者應作是說云
何相應因謂一切心心所法云何俱有

阿毘達磨論師言心所法
因謂一切有為法云何同類因謂一

切過去現在法云何遍行因謂一切
過去現在遍行隨眠及彼相應俱有
法云何異熟因謂一切不善及善有
漏法云何能作因謂一切法有作是
說設作是說亦不盡理不知何位誰
與誰為因故若說此中是有餘說於
理為勝諸作論者略擇少法為根本
故有餘師說心已說在此所說中謂
受相應慧相應法亦攝心故問何故
不說心之自相答平等相似是相應
義心勝如王是故不說如伽他言
第六增上王 捺時捺自取 不捺而有捺
捺者謂愚夫
復有說者以三摩地有說即心說三
摩地即已說心故不別說問何故但
說十大地法為相應因非餘法耶答
是作論者意欲令故乃至廣說有說
應說而不說者當知此義有餘有說
若法一切界一切地一切趣一切生一
切種一切心可得者此中說之餘法
不介故此不說問大地法是何義答
大者謂心如足十法是心起處大之

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第五十法 諸

地故名為大地大地即法名大地法
有說心名為大體用勝故即大是地
故名大地是諸心所所依處故受等
十法於諸大地遍可得故名大地法
有說受等十法遍諸心品故名為大
心是彼地故名大地受等即是大地
所有名大地法問何故名心所答是心
所有故問何故名心所法展轉為相
應因答展轉為因故展轉力生故展
轉相引故展轉相養故展轉相增故展
轉相依故如二蘆束相依而住多纏
拍合能牽大木多人連手能渡大河
有為諸法性羸劣故展轉相依方辦
事業義問受言汝若離能納境耶
答言不能餘心心所為問亦余問相
應因以何為自性答一切心心所法
即攝三蘊一蘊少分一處一處少分
七界一界少分已說自性所以今當
說問相應是何義答等義是相應義
問諸心所法或多或少謂善心多不
善心少不善心多有覆無記心少有
覆無記心多無覆無記心少欲界心
多色界心少色界心多無色界心少

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第五十一法 諸

有漏心多無漏心少云何等義是相
應義答依體等義說名為等若一心
中二受一想可不名等然一心中一受
一想餘亦如是故說等義是相應義
復次等不相離是相應義復次等不
別異是相應義復次等運轉義是相
應義如車轉時眾分皆轉共辦一事
如是心車於境轉時心所亦轉共成
一事故名相應復次等所作義是相
應義如秋鴿等一時詣塲一時食一
時起非前非後心心所法亦復如是
一時趣境一時受境一時捨境故名
相應復次等相順義是相應義如人相
順即名相應心心所法相順亦余復
次等和合義是相應義如水乳合談
名相應心心所法和合亦余霧尊者
曰四事等故說名相應一時分等謂
心心所同一剎那而現行故二所依
等謂心心所同依一根而現行故三
所緣等謂心心所同緣一境而現行
故四行相等謂心心所同一行相而
現行故復次五事等故說名相應即
前四事及物體等謂心心所各唯

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第五十二法 諸

物和合而起故名相應復次如東蘆
義是相應義如一一蘆不能獨立要
多共束方能得位心心所法亦復如
是要多相依方能行世取果與果及
取所緣復次如合索義是相應義如
一縷不能牽材木多縷相合乃有
牽用心心所法亦復如是廣如前說
復次如連手義是相應義如河漂蕙
獨不能渡多人連手乃能渡之心心
所法亦復如是廣如前說復次如商
侶義是相應義如多商人共為伴侶
能過險路心心所法亦復如是廣說
如前尊者世友作如是說相引生義
是相應義問若余眼識意識亦不相
引彼相應耶答彼所依異若同所依
亦相引者乃是相應復次不相離義
是相應義問若余四大種亦不相離
彼相應耶答彼無所依若有所依亦
不相離乃是相應復次有所緣義是
相應義問若余六識皆有所緣彼相
應耶答彼所依異若同所依有所緣
者乃是相應復次同所緣義是相應
義問若余五識各與意識同一所緣

應說相應又多眼識應說相應如多

有情共觀初月等答彼所依異若同

所依同所緣者乃是相應復次常和

合義是相應義問若今壽燭識三亦

常和合彼相應耶答不今壽燭二法

無所依故若有所依亦常和合乃是

相應復次恒俱生義是相應義問若

余四大種恒俱生彼相應耶答彼無

所依若有所依恒俱生者乃是相應

復次俱生住滅是相應義問若今隨

心轉色隨心轉心不相應行亦俱生

住滅彼相應耶答彼無所依若有所

依俱生住滅乃是相應復次同一所

依同一所緣同一行相轉義是相應

義問云何知然答寧知不然復次同

作一事義是相應義問若今諸忍與

智同作一事彼相應耶答彼不俱生

若俱時生同作一事乃是相應大德

說曰同伴侶義是相應義識與心所

等相客受俱時而生同取一境乃是

相應尊者妙音作如是說所依所緣

行相所作一切同義是相應義所以

方能起作曾不見有一大地法獨起
作故此相應因定通三世有士用果
云何俱有因乃至廣說問相應俱有
二因何異有說無異一剎那受與想
等法為二因故是故於此應作是說
若相應因即俱有因有俱有因非相
應因謂不相應俱有因是如是說者
二因有異雖依一法而義別故問若
余二因有何差別答名即差別謂名
相應因名俱有因復次為伴侶義是
相應因同一果義是俱有因復次同
一所依一行相一所緣義是相應因
同一生一老一住一滅一果一等流
一異熟義是俱有因復次如執杖義
是相應因如執杖已有所作義是俱
有因復次如連手義是相應因如連
手已渡暴河義是俱有因復次相隨
順義是相應因不相離義是俱有因
云何俱有因答心與心所法為俱有
因心所法與心為俱有因問何故前
相應因中不說心今俱有因中即說
心耶答平等義是相應因義心王是
勝與心所法等義不顯故不說心辯

一事義是俱有因義心所法辦事
義同故今說心此中心者即一切心
心所法者亦一切心所法如其所應
展轉為俱有因心與隨心轉身業語
業為俱有因隨心轉身業語業謂
靜慮律儀無漏律儀問何故此中不
說隨心轉身業語業與心為俱有因
耶答是作論者意欲余故乃至廣說
有說應說而不說者當知此義有餘
前說此中所說因義皆不盡故有說
此中初後廣說中間略說義准可知
是故不說有餘師說心於隨心轉身
語業能為因不隨其事轉以是勝故
隨心轉身語業於心隨其事轉不能
為因以是劣故如王於臣能與爵祿
不隨其事轉目於王隨其事轉不能
與爵祿此亦如是評曰心與隨心轉
身語業展轉為俱有因所以者何同
一果故辨一事故問若余此中何故
不說答由前說三因故
心與隨心轉不相應行為俱有因隨
心轉不相應行與心為俱有因問何
等隨心轉不相應行與心展轉為因

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 第五法
耶峇心心所法及隨心轉身語業生
老住無常與心展轉為因此中有說
心與自生老住無常為俱有因唯自
生住與心為俱有因非老無常以能
增益說名為因老與無常衰滅法故
不名為因有說心與自生老住無常
為俱有因自生老住無常與心為俱
有因皆于相助辦一事故有說心與
心心所法及隨心轉身語業生老住
無常為俱有因唯心生老住無常與
心為俱有因非餘生等評曰應作是
說心與心心所法及隨心轉身語業
生老住無常展轉為俱有因云何知
然品類足說云何心俱有因法謂一
切心所法道俱有成定俱有成及心
彼諸法生老住無常問若各品類足
說復云何通如說或有苦諦以有身
見為因非與有身見為因謂除過去
現在見苦所斷隨眠及彼相應苦諦
除過去現在見集所斷遍行隨眠及
彼相應苦諦除未來有身見相應苦
諦除未來有身見生老住無常諸餘
塗汙苦諦各品類足論應作是說除

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 第五法
過去現在見苦所斷隨眠及彼相應
俱有等苦諦除過去現在見集所斷
遍行隨眠及彼相應俱有苦諦除未
來有身見相應苦諦除未來有身見
及彼相應法生老住無常諸餘塗汙
苦諦應作是說而不說者當知彼是
有餘之說
復次俱生四大種展轉為俱有因是
謂俱有因此中有欲令四大種體無
偏增者彼作是說地大種與三大種
為俱有因三大種與地大種為俱有
因乃至風大種亦亦有說令四大種
體有偏增者彼作是說地大種與四
大種為俱有因四大種與地大種為
俱有因所以者何地大種有多體於
中一與多為俱有因多與一為俱有
因故乃至風大種亦亦評曰應作是
說四大種體若有偏增若無偏增地
為三俱有因三為地俱有因所以者
何地不觀地生所造色以一切法不
觀自性及同類體為他因故乃至風
大種亦亦問未生四大種亦是俱有
因不答亦是俱有因墮因義故有因

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 第五法
相故有說彼非俱有因此中但說俱
生四大種展轉為俱有因故評曰應
作是說生未生四大種皆展轉為俱
有因此中生言說可生義或生相合
如品類足說云何因所生法謂一切
有為法如彼生言說生未生此亦如
是問所造色為有俱有因不答有一
切有為法皆有生等相為俱有因故
問所造色與所造色為俱有因不答
有為俱有因如隨心轉所造色問有
對造色與有對造色為俱有因不答
無有說亦有如眼根等有多極微俱
生展轉為俱有因評曰彼不應作是
說如前說者好所以者何同一果義
是俱有因義彼非同因果故然一切
心皆有隨轉諸心所法及生等相非
一切心皆有隨轉身語業色隨心轉
義惣有十種謂一起一住一滅一果
一等流一異熟善則善不善則不善
無記則無記隨一世中一果者謂離
繫果一等流者謂等流果一異熟者
謂異熟果隨法別說此十多少根蘊
當說問隨轉自性是何答曰蘊五蘊

欲界無色界四蘊無隨轉色故色界

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六

五蘊有隨轉色故已說自性所以今

當說問何故名隨轉答相隨順義是

隨轉義相攝益義是隨轉義辦一事

義是隨轉義隨心轉法義語心言汝

所作事我亦作之心心所法展轉相

望由五事故說名隨轉謂所依故所

緣故行相故果故異熟故心與隨心

轉色心不相應行展轉相望由二事

故說名隨轉謂果故異熟故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十七

慈

五百大阿羅漢等造

三法部言集本

註釋

雜蘊第一中智約息第二之九

同身語業何等隨心轉何等不隨心

轉耶答色界戒及無漏戒隨心轉欲

界戒及餘身語業不隨心轉問何故

欲界戒不隨心轉耶答欲界於彼隨

心轉戒非田非器乃至廣說復次欲

界非定界非修地非離染地故無如

是道戒可隨轉色界是定界是修地

是離染地故有如是道戒可隨轉復

次欲界戒義問欲界心言汝能為我

斷破戒及起破戒煩惱不若能者我

隨汝轉欲界心義答欲界戒言我不

能戒義言若不能我何為隨汝轉如

人怖恐問他人曰汝能為我作救護

不若能者當依止汝隨汝而轉他答

不能彼便語言汝若不能我何為依

止汝隨汝轉此亦如是問色界善心

一切皆有隨轉戒不答非一切有謂

初靜慮有六善心無隨轉戒一善眼

識二善耳識三善身識四死時善心

五起表善心六聞所成慧相應善心

第二第三第四靜慮有二善心無隨

轉戒謂死時善心及聞所成心問何

故無色界無隨轉戒耶答彼界於戒

非田非器乃至廣說復次戒是色一

分攝彼界無色故亦無戒復次戒是

大種所造彼無大種故亦無戒問如

雖無無漏大種而有無漏戒如是彼

界雖無大種何妨有戒耶答無漏戒

非大種力故成無漏但由心力隨无

漏心所等起故有漏戒由大種力繫

屬界地故不相似復次戒者對治破

戒及起破戒煩惱無色界道不能對

治破戒及起破戒煩惱故彼無戒問

因論生論何故無色界道不能對治

破戒及起破戒煩惱耶答彼唯欲界

無色於欲有口事速故無對治四事

速者一界地遠二所依遠三所緣遠

四對治遠問若余第二第三第四靜

慮亦無破戒及起破戒煩惱對治彼

應無戒答對治有二種一斷對治二

狀壞對治上三靜慮於破戒及起破

戒

戒

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十七

戒煩惱雖無對治而有厭捨對治
如世尊說聖弟子入不動心解脫能
斷不善修習善法非彼身中猶有不
善可斷然依過患對治故作是說無
色界於破戒及起破戒煩惱無斷對
治亦無厭捨對治是故無戒

隨心轉戒惣有二種一道俱有成二
定俱有成道俱有成者謂無漏戒定
俱有成者謂色界戒若是道俱有成
彼非定俱有成若是定俱有成彼非
道俱有成有作是說道俱有成謂無
漏戒定俱有成謂一切有漏無漏隨
心轉戒彼作是說一切道俱有成皆是
定俱有成或定俱有成而非道俱有
戒謂有漏隨心轉戒有餘師說道俱有
戒謂無漏戒定俱有成謂根本靜慮
有漏無漏戒依如是說應作四句有
是道俱有成非定俱有成謂近分地
諸無漏戒有是定俱有成非道俱有
戒謂根本地諸有漏戒有是道俱有
戒亦是定俱有成謂根本地諸無漏
戒有非道俱有成亦非定俱有成謂
近分地諸有漏戒彼師依得復作四
句有得道俱有成非定俱有成謂天

解脫道入正性離生十六心頃若已
離欲染依未至定入正性離生見道
十五心頃若諸聖者為離欲染起加
行道九無間道八解脫道若未離欲
染信勝解鍊根作見至所有加行無
間解脫道若諸聖者未離欲染依未
至定起無量不淨觀持息念及念住
等如是等時得道俱有成非定俱有
戒有得定俱有成非道俱有成謂諸
異生離欲染一切寂後解脫道即彼
為離初靜慮染依初靜慮起加行道
及一切寂後解脫道即彼為離第二
靜慮染依第二靜慮起加行道及一
切寂後解脫道即彼為離第三靜慮
染依第三靜慮起加行道及寂後解
脫道即彼為離第四靜慮染依第四
靜慮起加行道若諸異生依根本靜
慮引發諸通起加行道五無間道三
解脫道若起無量不淨觀持息念念住
煇頂忍世第一法初三解脫八勝處前
八道處及無色界發生色界時色界上
地發生下地時如是等時得定俱有
戒非道俱有成有得道俱有成亦得

定俱有成謂已離欲依未至定入正
性離生道類智時若在入地入正性
離生十六心頃若諸聖者離欲染寂
後解脫道即彼為離初靜慮乃至非
想非非想處染諸加行道九無間道
九解脫道已離欲染信勝解鍊根作
見至所有加行無間解脫道時解脫
阿羅漢鍊根作不動諸加行道九無
間道九解脫道若雜修初靜慮乃至
第四靜慮時若諸聖者引發諸通起
加行道五無間道三解脫道若諸聖
者已離欲染依未至定等起無量解
脫勝處遍處不淨觀持息念及諸念
住若起無礙解邊際定無諍願智空
空無願無礙無相無相微細心如
是等時得道俱有成亦得定俱有成
有不得道俱有成亦不得定俱有成
謂諸異生為離欲染起加行道九無
間道八解脫道依未至定靜慮中間
起煇頂忍世第一法若諸異生依第
二第三第四靜慮近分為離初第二
第三靜慮染起加行道九無間道八
解脫道若諸異生依空無邊處乃至

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第六沙 克 五
非想非非想處近分為離第四靜慮

乃至無所有處漆起加行道九無間道九解脫道若諸異生未離欲漆或已離欲漆依未至等諸近分定或無色定起無量解脫勝處適處及不淨觀持息念并念住等諸功德時若諸聖者住未至等諸近分定起有漏無漏成就諸功德勝依無色定起有漏無漏成就諸功德時一切不定及無心位如是等時不得道俱有成亦不得定俱有成彼師依捨復作四句有捨道俱有成非定俱有成謂得預流果或一來果或漸次者得不還果未離欲漆信勝解練根得見至從一來果一來勝果道及預流果預流勝果道退時從預流果退時者謂從練根所得果退如是等時捨道俱有成非定俱有成有捨定俱有成非道俱有成謂諸異生從離欲漆乃至從離第三靜慮漆退若諸異生及諸聖者欲色界歿生無色界若色界歿生欲界若諸異生從根本地勝功德退如是等時捨定俱有成非道俱有成有捨

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第七沙 慈
道俱有成亦捨定俱有成謂諸聖者

從離欲漆乃至從離非想非非想處漆退若依四靜慮及靜慮中間得不還果若得阿羅漢果已離欲漆信勝解練根得見至時解脫阿羅漢練根得不動從不退果不退勝果道及阿羅漢果阿羅漢勝果道退時如是等時捨道俱有成亦捨定俱有成有不捨道俱有成亦不捨定俱有成謂除前相諸餘位彼依成就復作四句有成就道俱有成非定俱有成謂未離欲漆聖者有成成就俱有成非道俱有成謂諸異生生欲界已離欲漆若諸異生生色界有俱成就謂諸聖者生欲界已離欲漆若諸聖者生色無色界有俱不成就謂諸異生未離欲漆若諸異生生無色界依不成就亦作四句謂次前第二句為今第一句次前第一句為今第二句次前第四句為今第三句次前第三句為今第四句

別解脫律儀者謂欲界戒靜慮律儀者謂色界戒無漏律儀者謂無漏戒斷律儀者謂離欲界漆九無間道中所有靜慮無漏戒廣說此四律儀如二乘蘊生納息
隨轉戒於破戒為捨對治持對治遠分對治頂忍世第一法見道修道中道類智隨轉戒於破戒但為持對治遠分對治離欲界漆加行道隨轉戒於破戒為捨對治持對治遠分對治初無間道隨轉戒於破戒但為持對治遠分對治於起破戒煩惱但為斷對治捨對治七無間道隨轉戒於破戒但為持對治遠分對治於起破戒煩惱為斷對治捨對治持對治遠分對治第九無間道隨轉戒於破戒為斷對治持對治遠分對治於起破戒煩惱為斷對治捨對治持對治遠分對治九解脫道隨轉戒及餘後時乃至盡智無生智無學正見隨轉戒於破戒及起破戒煩惱但為持對治遠分對治問法智品道能斷破戒及起破戒煩惱可有隨轉戒類智品道

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第九段 此上

此功能云何亦有隨轉戒耶尊者世
友說曰類智品道於彼雖無斷對治
捨對治而有持對治遠分對治故復
次法智品道與類智品道展轉為因
展轉相續展轉相屬展轉相生故有
餘師說類智品道亦能斷破戒及起
破戒煩惱然法智品道先斷彼故今
無所斷故亦有隨轉戒辭如多人共
一慈家一人已害餘無所害非無害
能此亦如是大德說曰若法智品道
有隨轉戒類智品道無隨轉戒者則
應律儀唯於能處轉不於不能處轉
然諸律儀通於能處不能處轉是故
法智類智品道俱得有隨轉戒問欲
界色界何者戒多有作是說欲界戒
多所以者何欲界戒於根本業道及
加行後起處得色界戒唯於根本業
道處得欲界戒離性罪及離遮罪故
得色界戒唯離性罪故得如是說者
色界戒多所以者何且未至定所攝
戒尚多欲界有無量功德對治彼故
況復更有上地餘戒問有漏無漏何
者戒多有作是說有漏戒多所以者

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第十段 此

何有漏戒攝二律儀一律儀少分無
漏戒攝一律儀一律儀少分復次有
漏戒攝二界一界少分二處一處少
分無漏戒但攝一界一處少分如是
說者無漏戒多所以者何且苦法智
忍隨轉戒尚多有漏有無量功德對
治彼故况復更有上位餘戒問苦法
智忍與苦法智乃至盡智無生智無
學正見諸隨轉戒何者為多有作是
說若法智隨轉戒於苦法智忍隨轉
戒一倍為多如是展轉乃至無學正
見隨轉戒於無生智隨轉戒一倍為
多復有說者如苦法智忍隨轉戒如是
若法智隨轉戒乃至道類智隨轉戒
亦亦離欲界染諸加行道九無間道
九解脫道諸隨轉戒後後轉多所以者
何如如漸漸破戒及起破戒煩惱如
是如是戒漸增多上諸位戒前後相
似如是說者若法智忍隨轉戒與苦
法智乃至無學正見隨轉戒等無有
異所以者何同於身語七支轉故問
若余施設論說當云何通如說苦法
智若苦法智忍為勝乃至盡智於金

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第十一段 此

剛喻定為勝若依因長養故作是說
謂苦法智忍唯一剎那因所長養若
法智二剎那因之所長養乃至盡智
無量剎那因所長養彼說品勝不說
戒多問聲聞與佛何者戒多有作是
說聲聞戒多所以者何聲聞戒依二
界身佛戒但依欲界身復次聲聞戒
依二趣身佛戒但依人趣身如是說
者佛戒多所以者何且力無畏隨轉
戒尚多一切聲聞獨覺况復更有無
量無邊殊勝功德諸隨轉戒問諸佛
世尊有百年位證得無上正等菩提
有乃至於八萬歲位若百年位得菩
提者亦得八萬身中戒不設尔何失
若得者云何此身得異身戒若不得
者施設論說當云何通如說一切如
來應正等覺皆悉平等答應言亦得
問若尔云何此身得異身戒若依
此身得異身戒亦無有失相續一故
然百年位得菩提者於百年位隨心
轉戒亦得亦在身亦成就亦現在前
於八萬歲位隨心轉戒得而不在身
成就不現在前八萬歲位得菩提者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七之三

於八萬歲位隨心轉戒亦得亦在身亦成就亦現在前於百年位隨心轉戒得而不在身成就不在前有說不得問若亦施設論說當云何通答由三事等故名平等一修行等謂如一佛於三無數劫修六波羅蜜多得圓滿故證得無上正等菩提餘佛亦小故名平等二利益等謂如一佛出現於世度無量百千那由多眾生令般涅槃餘佛亦小故名平等三法身等謂如一佛成就十力四無所畏大悲三念住十八不共法等無邊功德餘佛亦小故名平等復次根等故名平等諸佛皆住上品根故復次戒等故名平等諸佛皆得上品戒故復次地等故名平等謂如一佛依第四靜慮證得無上正等菩提餘佛亦小故名平等問得阿羅漢果時得幾地身隨心轉戒西方諸師作如是說得二十六處身隨心轉戒謂欲界九色界十七處漏羅羅國諸師言得二十五處身隨心轉戒以大梵天無別處故是未來修非皆現起謂欲色界隨

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七之三

何地身得無學果即彼地身隨心轉戒亦未來修亦得現起所餘地身隨心轉戒雖未來修而不現起無彼異執所依身故生無色界得無學果雖得彼戒而不現起生上不起下地定故問依自地身能起自地一切戒不若不能盡起所以者何惡法尚無能盡起者况諸功德加行生故問何故聖者生無色界成就道俱有戒非定俱有戒耶答有漏法繫屬界地非上界者生上便失無漏不令復次有漏法勝劣隨地生上界下無所用者必不成就無漏不令是故聖者生無色界唯得成就道俱有戒傍論已了應復正論問俱有因以何為自性答一切有為法已說自性所以今當說問何故名俱有因俱有是何義答不相離義是俱有義同一果義是俱有義相隨順義是俱有義此俱有因定通三世有土用果云何同類因乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執過去未來非實骨體或執現在是無為法或執自類為同

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七之三

類因謂心唯與心受唯與受餘法亦不為止如是種種異執顯示實有過去未來及現在世是有為法并自他類為同類因故作此論云何同類因答前生善根與後生自界善根及相應法為同類因過去善根與未來現在自界善根及相應法為同類因現在善根與未來自界善根及相應法為同類因問此中何故不說過去與過去為同類因耶答前生與後生言已說彼故問何緣不說過去自名答欲顯後法非前因故若說過去與過去為同類因或有生疑過去後法亦為前法因若說前生與後生為同類因此疑便息有說此文欲顯過去有前後義若說過去與過去為同類因或有生疑過去諸法同時展轉為同類因若說前生與後生為同類因此疑便息問何故前生等唯說善根後生等兼說相應法耶答是作論者意欲令故乃至廣說有說前生等亦應說相應法而不說者當知此是有餘之說有說此文為遮相似相續沙門

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第十五張 慈

意故彼作是說善根唯與善根為因
善根相應法唯與善根相應法為因
為遮彼意顯示善根與善根為因亦
與相應法為因善根相應法與善根
相應法為因亦與善根為因故作是
說問此中何故唯說善根及相應法
非餘法耶答就勝說故謂善法中善
根最勝彼相應法極相隣近故偏說
之不善無記應知亦亦自界者謂欲
界唯與欲界為同類因色無色界應
知亦亦如說自界自地亦亦繫縛別
故謂初靜慮唯與初靜慮為同類因
乃至非想非非想處應知亦亦有餘
師說如說自界自地亦亦謂那
落迦唯與那落迦為同類因乃至色
究竟天應知亦亦評曰彼不應作是
說若作是說則五淨居處初剎那起
應無同類因無始時來未生彼故應
作是說同地異處所起煩惱展轉相
縛隨類展轉為同類因然除異部五
部隨眠繫縛分劑有差別故復說過
去等者欲顯過去未來體是實有現
在是有為故如善根不善無記根亦

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第十六張 慈

亦差別者不善中除自界是謂同類
因問何故不善除自界耶答以不善
根無異界故若說自界無所簡別有
說不善中亦應說自界以自界聲亦
說自部謂見苦斷唯與見苦斷
為同類因乃至修斷應知亦亦問
若亦此中但應說如善根不善無記
根亦亦不應復說差別等言答若但
作如是說或有生疑如無記根通三
界不善根亦亦故復須說差別等言
問此中何故不說前生等不善根與
後生等無記根及相應法為同類因
前生等無記根與後生等不善根及
相應法為同類因耶答是作論者意
欲亦故乃至廣說有說應說而不說
者當知此義有餘有說若作是說或
有生疑不善根亦通三界或無記根
唯在欲界或復生疑因少果多或因
多果少是故不說文雖不說而義實
有自部平為同類因故問未來世中
有同類因不設亦何失若有者此中
何故不說謂此中但說前生與後生
為同類因過去與未來現在為同類

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第十七張 慈

已現在與未來為同類因而不說未
來與未來為同類因又若有者應有
二心展轉為因便違前說若無者此
論見蘊當云何通如說若法與彼法
為因或時此法與彼非因耶答無時
非因若法已生是同類因若未已生
非同類因是則若法與彼法為因或
時此法與彼非因云何答言無時非
因又若無者品類足論復云何通如
說云何非心為因法答已入正性離
生補特伽羅初無漏心及餘異生定
當入正性離生者初無漏心然彼異
生未來所有無漏心皆非心為因何
故但說彼初無漏心耶又若無者品
類足論復云何通如說或有苦諦以
有身見為因非與有身見為因除未
來有身見及彼相應苦諦諸餘捺汗
苦諦或有苦諦以有身見為因亦與
有身見為因即所除法若未來有身
見不與未來有身見為因何故言除
未來有身見及彼相應苦諦耶又若
無者識身足論復云何通如說於過
去捺汗眼識所有隨眠彼於此心或

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十七 第六八法 慈

能為因非所隨增或所隨增不能為因
 或因能為因亦所隨增或不能為因
 亦非所隨增且能為因非所隨增者
 謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼
 隨眠若不緣此設緣已斷及此相應
 隨眠已斷為所隨增不能為因者謂
 諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨
 眠緣此未斷能為其因亦所隨增者
 謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼
 隨眠緣此未斷及此相應隨眠未斷
 不能為因亦非所隨增者謂諸隨眠
 在此心後同類遍行即彼隨眠若不
 緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠
 若不同界遍行隨眠如彼過去染汗
 眼識未來染汗眼識亦不過去四句
 其理可然未來如何可作四句若有
 前後如何無因又若無者施設足論
 復云何通如說諸法四事決定所謂
 因果所依所緣若未來世非同類因
 生已乃是云何決定又若無者則應
 無因而有因亦應無果而有果便壞
 所宗答應作是說未來世中無同類
 以彼無故此中不說亦無二心云

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十七 第九法 慈

為因過問此論見蘊當云何通如說
 若法與彼法為因乃至廣說有說彼
 依俱有因作論以俱有因遍有為法
 親能辨果通三世故有說彼依相應
 俱有二因作論以此二因俱遍三性
 親能辨果通三世故有說彼依相應
 俱有異熟三因作論以此三因親能
 辨果通三世故有說彼依相應俱有
 異熟能作四因作論以此四因通三
 世故有說彼依五因作論除能作因
 遍一切法皆不遮故此中有說除遍
 行因體用狹故應說彼依六因作論
 因名所表通六因故問若法已生是
 同類因或遍行因若未已生非同類
 因非遍行因是則若法與彼法為因
 或時此法與彼非因云何答言無時
 非因答依最後位密作是答謂若法
 於此位定能作同類因或遍行因從
 是以後無時非因故作是說問若介
 見蘊復云何通如說若法與彼法為
 等無間或時此法與彼非等無間耶
 答若時此法未至已生此中亦應依
 最後位密作是答無時非等無間謂

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十七 第十法 慈

若法於此位定能作等無間從是以後
 無時非等無間何故不作如是說耶
 答亦應作如是說而不說者有別意
 趣為現異相異文說故若以異相異
 文而說義則易解復次為現二門二
 略二燈二明二炬二光二曜二影文
 故如同類因依最後位密作是說無
 時非因等無間緣亦應依此位密作
 是說無時非等無間如等无間緣依
 一切位說若時此法未至已生同類
 因亦應依一切位作如是說二文相
 影俱通二義問品類足論復云何通
 如說云何非心為因法乃至廣說答
 彼唯說畢竟非心為因法雖彼未入
 正性離生者諸無漏心皆非心為因
 然彼若入正性離生唯有初無漏心
 是非心為因餘心無不以心為因有
 餘師說彼文不辯同類因義何者唯
 辯二種異生謂有般涅槃法及無般
 涅槃法文雖不舉無涅槃法義准理
 門顯示知有謂彼既說有餘異生決
 定當入正性離生由此義准亦有異
 生決定不入正性離生此則名為無

涅脥法即無涅脥法名非心為因問
品類足論復云何通如說或有若諦
以有身見為因乃至廣說若彼論
但說除未來有身見相應若諦无及
彼言設作是說是誦者諤問識身足
論復云何通如說於過去捺汗眼識
所有隨眠乃至廣說若彼於未來應
作三句除所隨增不能為因彼無後
故然說未來如過去者有別意趣謂
正生時必入現在定為同類或過行
因堅餘未起可說為前對此可說餘
名後故有餘師說彼說未來亦有四
句不說未來有心前後同於過去且
能為因非所隨增者謂此相應隨眠
已斷為所隨增不能為因者謂有同
類過行隨眠在未來世於未來世捺
汗眼識緣而未斷能為其因亦所隨
增者謂此相應隨眠未斷不能為因
亦非所隨增者謂有同類過行隨眠
在未來世若不緣此設緣已斷若所
餘緣若他隨眠若不同界過行隨眠
問施設足論復云何通如說諸法四
事決定乃至廣說若因者四因謂相

應俱有異熟能作因果者三果謂士
用異熟增上果所依者六種所依謂
眼耳鼻舌身意所緣者六種所緣謂
色聲香味觸法如是四事三世決定
故不相違問若未來世無同類因及
遍行因過現乃有則應無因而有因
亦應無果而有果如是便壞三世有
宗若許亦無失約位非體以和合作
用位果非體果然位與體非即非離
體雖恒有而位非恒故同類因及遍
行因本無今有亦無有失有餘師說
未來世中有同類因問若余後說六
難善通此中論文何故不說若應說
而不說者當知此義有餘所說六因
皆有餘故復次若同類因有力能取
果與果者此中說之未來同類因無
力不能取果與果是故不說復次若
同類因已現在已和合已有作用荷負
擔者此中說之未來同類因無如是
事是故不說復次若同類因已行世
相顯了者此中說之未來同類因未
行世相不顯了是故不說問若未來
世有同類因應有二心守為因過若

如四行相各有繫屬餘法亦然故無
斯過謂未來世无常行相有四行
相應無間生彼是所修繫屬於此無
常行相與彼為因彼非此因繫屬此
故无常行相起必居前若空無我行
相亦余餘有為法類此應知故無二
心守為因過若作是說有係第四靜
慮得阿羅漢果能修未來九地無漏
所修無漏皆繫屬此後起餘地聖道
現前更不能修未來無漏无餘聖道
繫屬此故應在過現非同類因是則
違害此中所說前生善根與後生者
為同類因乃至廣說勿有此失故未
來世無同類因於理為善
問色法為有同類因不外國諸師有
作是說一切色法無同類因但藉餘
緣和合力起現見擊地深踰百肘從
彼出望日曝風吹後逢天雨即便生
草又復現見屋脊山峯先无種子亦
生草樹故知色法無同類因問若余
此論大種蘊說當云何通如說過去
大種造色與未來等大種造色為因
增上若或於他論何事須通若必何

阿毘達磨大毗婆沙論卷第十七 第三段 慈

通應作是說增上緣力有近有遠亦
在此身有在餘身若近在此身者說
名為因若遠在餘身者說名增上如
濕弥羅國諸論師言色法亦有同類
因唯除初無漏色問若介雖通大種
蘊說彼所引事當云何通答所出望
中先有種子餘緣闕故草未得生後
過眾緣即便生草又彼涅槃聚屋脊山
峯草樹生者風吹鳥銜種子未至故
得如是

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十七

甲辰歲高麗國大藏部監奏

勅彫造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第十八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中智納息第三十

慈

有餘師說色法雖有同類因而在此
身非餘身相似為因非不相似如此
身羯刺藍位與此身羯刺藍位為同
類因與餘位作緣非因乃至此身老
位與此身老位為同類因與餘位作
緣非因若作是說於位位中初色無
因後色無果有作是說色法雖有同
類因而在此身非餘身相似為因亦
不相似如此身羯刺藍位與此身羯
刺藍位乃至老位為同類因此身類
部墨位與此身類部墨位乃至老位
為同類因與羯刺藍位作緣非因乃
至此身老位與此身老位為同類因
與前諸位作緣非因若作是說羯刺
藍位初色無因老位後色無果或有
說者色法雖有同類因在此身亦在
餘身而相似為因非不相似如此身
羯刺藍位與此身及餘身羯刺藍位

阿毘達磨大毗婆沙論卷第十八 第三段 慈

為同類因與餘位作緣非因乃至此
身老位與此身及餘身老位為同類
因與餘位作緣非因復有說者色法
雖有同類因在此身亦在餘身相似
為因亦不相似而與前位非同類因
如此身羯刺藍位與此身羯刺藍位
乃至老位為同類因亦與餘身羯刺
藍位乃至老位為同類因此身類部
墨位與此身類部墨位乃至老位為
同類因亦與餘身類部墨位乃至老
位為同類因與羯刺藍位作緣非因
乃至此身老位與此身老位為同類
因亦與餘身老位為同類因與前諸
位作緣非因或復有說色法雖有同
類因在此身亦在餘身相似為因亦
不相似而與此身前位非因如此身
羯刺藍位與此身羯刺藍位乃至老
位為同類因亦與餘身羯刺藍位乃
至此身老位與此身老位為同類因
此身類部墨位乃至老位為同類因
亦與餘身羯刺藍位乃至老位為同
類因與此身羯刺藍位作緣非因乃
至此身老位與此身老位為同類因

亦與餘身鞞刺藍位乃至老位為同類因與此身前諸位作緣非因評曰應作是說餘身十位一皆與餘身十位及此身十位為同類因此身十位一皆與此身十位及餘身十位為同類因後位已生法與前位不生法亦為同類因故如是外分諸色相望為同類因如理應說
復次善五蘊展轉為同類因染汗五蘊展轉為同類因無覆無記五蘊亦展轉為同類因性類等故有說无覆無記四蘊與无覆無記色蘊為同類因无覆無記色蘊不能與無覆無記四蘊為同類因勢力劣故有說無覆無記色蘊與无覆無記四蘊為同類因无覆無記色蘊不與无覆無記色蘊為同類因勝法不為劣法因故有說无覆無記四蘊不與無覆无記色蘊為同類因无覆無記色蘊亦不與無覆无記四蘊為同類因勢用贏劣類各別故无覆無記四蘊展轉為同類因無覆无記復有四種一異熟生二威儀路三二万屢四三景品如次

能與四三二一為同類因有餘師說此四展轉為同類因同一繫縛同一性故評曰彼不應作是說勿加行善云為因故前說為善染汗法有九品謂下下中下中下中中中上上下上中上上九品展轉為同類因問若尔云何有九品答由對治有九品故染汗法亦有九品謂脩下下道對治上上煩惱乃至脩上上道對治下下煩惱復次以現行故亦有九品謂諸煩惱現在前時或是下下品乃至或是上上品諸不善者亦由異熟若九品故建立九品善法有二種一先得善二加行善生得善與生得善為同類因亦與加行善為同類因加行善與加行善為同類因非生得善以彼劣故有說此二善法異轉為同類因同一繫縛同一性故評曰彼不應作是說勿脩加行遲趣劣法是故前說於理為善有說善法有三種一加行善二離染善三生得善此中生得與三種為同類因離染善與二種為同類因非生得彼劣故加行善與加

行善為同類因非餘二俱劣故生得善法復有九品謂下下乃至上上九品展轉為同類因問若尔云何有九品答由現行有九品故復次由異熟有九品故離染善及加行善亦俱有九品謂下下乃至上上此中下下與九品為同類因下中與八品為同類因乃至上上唯與上上為同類因此二唯與等勝為因非劣法故加行善法復有三種一聞所成二思所成三修所成聞所成善與三種為同類因思所成善唯與思所成善為同類因非聞所成彼劣故非修所成異界故修所成善唯與修所成善為同類因非聞所成彼劣故非思所成彼劣故及異界故修所成善復有四種謂遍頂忍世第一法如次能與四三二一為同類因義如前說欲界通果心有四種謂初靜慮果乃至第四靜慮果如是四種如次能與四三二一為同類因有說此四非于為因如靜慮故有說此四展轉為因同一繫縛同一性故評曰初說為善同一地故加

行生故

阿婆羅漢大藏經卷第六十八 諸法無行

初靜慮等諸通果心應知亦亦問初靜慮者諸識身有變化心不為因不答諸識身有變化心為同類因變化心不與識身為同類因以心身依前諸義應作問答類有前生法非後生法同類因不答有謂不同界類有同界前生法非後生法同類因不答有謂不同地類有同地前生法非後生法同類因不答有謂有漏於無漏无漏於有漏頗有有漏前生法非有漏後生法同類因不答有謂不同或不同性或勝於劣前生無漏於後生無漏非同類因者謂勝於劣問諸同類因若與果者亦取果耶若與果者定亦取果若不取果之何與果或有取果而不與果謂阿羅漢最後諸蘊此則惣說若別說者修善不善有覆無記无覆無記有多四句問善同類因若時取果亦向果耶若應作四句有時取果非與果謂斷善根時取後所捨得有時與果非取果謂續善根時即住過去不捨得有時

時取果亦與果謂不捨善根於所餘

阿婆羅漢大藏經卷第六十八 諸法無行

位有時不取果亦不與果謂除前相問不善同類因若時取果亦與果耶若應作四句有時取果非與果謂離欲染時取後所捨得有時與果非取果謂退離欲染時即住過去所捨不善得有時取果亦與果謂未離欲染亦所餘位有時不取果亦不與果謂除前相問有覆無記同類因若時取果亦與果耶若應作四句有時取果非與果謂離非非想非非想處染時取後所捨得有時與果非取果謂退離非非想非非想處染於所餘位有時不取果亦不與果謂除前相問無覆無記同類因若時取果亦與果耶若應作四句有時取果非與果謂阿羅漢最後諸蘊已成成就分別取果與果差別今依現行分別取果與果差別後次已依不相應法分別取果與果差別今依相應法分別取果與果差別問善同類因若時

取果亦與果耶若應作四句有時取

阿婆羅漢大藏經卷第六十八 諸法無行

取果亦與果耶若應作四句有時取果非與果謂善心無聞不善無記心現在前有時與果非取果謂不善無記心無聞善心現在前即住過去所聞善心有時取果亦與果謂善心相續無聞斷位有時不取果亦不與果謂除前相問不善同類因若時取果亦與果耶若應作四句有時取果非與果謂不善心無聞善元記心現在前有時與果非取果謂善無記心無聞不善心現在前即住過去所聞不善心有時取果亦與果謂不善心相續無聞斷位有時不取果亦不與果謂除前相問有覆無記同類因若時取果亦與果耶若應作四句有時取果非與果謂有覆無記心無聞善非取果謂善不善无覆無記心無聞有覆無記心現在前即住過去所聞有覆無記心有時取果亦與果謂有覆無記心相續無聞斷位有時不取果亦不與果謂除前相問无覆無記同類因若時取果亦與果耶若應作四

句有時取果非與果謂元覆無記心無間善染汙心現在前有時與果非取果謂善染汙心無間元覆無記心現在前住過去所間無覆無記心有時取果亦與果謂無覆無記心相續無間斷位有時不取果亦不與果謂除前相已依相續分別取果與果差別今依剎那分別取果與果差別謂一剎那心後有二十剎那心無間而起於中得作四句且善同類因第一句者謂上首剎那善心現在前時除初剎那善心望後十九剎那善心第二句者謂後十九剎那善心現在前時即住過去上首善心第三句者即上首善心現在前時望初剎那善心第四句者謂除前相如善同類因四句不善有覆無記元覆無記同類因隨其所應四句亦不頗有一剎那頃或得同類因不得彼因或得彼因不得同類因或得同類因亦復彼因或不得同類因亦不得彼因耶答有謂從上沙門果退住預流果時有此四句得同類因不得彼

因者謂爾時得過去初剎那道類智而不得彼因以不得見道故得彼因不得同類因者謂爾時得過去預流果而不得過去預流勝果道以預流勝果道用預流果為因與上沙門果作同類因故得同類因亦得彼因者謂爾時得過去除初剎那諸餘剎那相續預流果不得同類因亦不得彼因者謂除前相間頗有一剎那頃或知同類因不知彼所緣或知彼所緣或不知同類因亦不知彼所緣耶答有謂住見道道法智時有此四句知同類因不知彼所緣者謂爾時知過去緣苦集滅三法智品知彼所緣不知同類因者謂知未來四法智品知同類因亦知彼所緣者謂知過去道法忍品不知同類因亦不知彼所緣者謂除前相問同類因力有增減不善有謂若久習因力便增若不久習或遭損苦因力便減且不善中因力增者如具壽迷憍迦曾一林中修習靜慮其二樹

下欲尋現起心生厭患便捨此處坐餘樹下悲尋復起心生厭患復捨此處坐餘樹下言是後起由彼具壽曾於此地作大園三若於是處五樂自娛受諸欲樂令坐其處便起欲尋若於是處斬截眾生頭耳手足令至其處便起悲尋若於是處役使眾生作諸事業繫縛鞭打令至其處便起害尋尋者阿難入城乞食摩登伽女見已生貪隨逐瞻觀不能捨離此女過去五百生中作阿難婦故今覓見便起欲尋隨逐不捨諸如是等皆由過去因力增上或有現在習諸煩惱因力增上同類異類展轉相生如不善法善無記法應知亦亦如尸拔羅久習施故纔生便告父母等言今此家中有何財寶我欲持施一切貧窮諸如是等廣如經說問同類因以何為自性答過去現在一切有為法已說自性所以今當說同何故名同類回同類是何義答種類等義是同類義界地等義是同類義部類等義是同類義此同類因空

自註通摩大藏經論卷第八第十版
通過去現在二世有等流果

云何遍行因乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執一切煩惱皆是遍行為止彼執顯諸煩惱有是遍行有非遍行或復有執五部煩惱皆有是遍行有非遍行為止彼執顯唯見苦集所斷煩惱有是遍行有非遍行或復有執見苦集所斷一切煩惱皆是遍行見滅道所斷一切煩惱皆無漏緣為止彼執顯見苦集所斷煩惱有是遍行有非遍行見滅道所斷煩惱有有漏緣有無漏緣或復有執若諸煩惱通三界者皆是遍行為止彼執顯諸煩惱通三界者有是遍行有非遍行或復有執遍行有二一者無明二者有愛如譬喻者彼作是說緣起根本名為遍行無明是前際緣起根本有愛是後際緣起根本故是遍行為止彼執顯無明有是遍行有非遍行有愛一向非遍行或復有執若諸煩惱通五部者名為遍行即是無明及貪瞋慢為止彼執顯無明有是遍行有非遍行貪瞋

自註通摩大藏經論卷第八第十版
慢一向非遍行或復有執五法是遍行謂無明愛見慢及心如分別論者故彼頌言

有五遍行法能廣生眾苦謂無明愛見慢心是為五

為止彼執顯無明見有是遍行有非遍行餘三一向非遍行為止此等種種異執顯正理故作斯論

云何遍行因答前生見苦所斷遍行隨眠與後生自界見集滅道修所斷隨眠及相應法為遍行因過去見苦所斷遍行隨眠與未來現在自界見集滅道修所斷隨眠及相應法為遍行因現在見苦所斷遍行隨眠與未來自界見集滅道修所斷隨眠及相應法為遍行因如見苦所斷見集所斷亦亦是謂遍行因問此中何故不說過去與過去為遍行因耶答前生與後生言已說彼故問何緣不說過去自名各欲顯後法非前因故若說過去與過去為遍行因或有生疑過去後法亦為前法因若說前生與後生為遍行因此疑便息有說此文欲

自註通摩大藏經論卷第八第十版
顯過去有前後義若說過去與過去為遍行因復有生疑過去諸法同時

展轉為遍行因若說前生與後生為遍行因此疑便息問自部於自部有遍行因不設介何失若有者此中何故不說若無者何故於他部有自部無耶答應說亦有問若余此中何故不說若亦應說而不說者有別意趣為欲成立不成義故謂於自部有遍行因不說自成故不須說若於他部有遍行因其義不成是故須說有說為顯無雜遍行因故謂於自部有二種因謂遍行因及同類因其義雜亂是故不說若於他部唯有一因謂遍行因義無雜亂是故偏說復次為顯無雜增長門故謂於自部二門增長謂同類因門及遍行因門其義雜亂是故不說若於他部唯一門增長謂遍行因門義無雜亂是故偏說問何故前生等唯說隨眠後生等兼說相應法耶答前生等亦應說相應法而不說者當知此是有餘之說復次為遮相似相續沙門意故彼作是說道

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第五 諸大
行隨眠唯與隨眠為遍行因彼相應
法唯與隨眠相應法為遍行因為遮
彼意願遍行隨眠與隨眠及相應法
為遍行因彼相應法與隨眠相應法
及隨眠為遍行因故作是說問遍行
隨眠於諸隨眠俱有法等等亦是遍行
因不設余何失若亦是者此中何故
不說若非者何故於相應法是而於
俱有法等非耶答應說亦是以與一
切染汙法皆為遍行因故問若余此
中何故不說答彼相應法與彼隨眠
同一所緣同一行相極相隣近是故
說之生等不亦是故不說自界者謂
欲界唯與欲界為遍行因色無色界
應知亦余如說自界自地亦余繫縛
別故謂初靜慮唯與初靜慮為遍行
因乃至非想非非想處應知亦余於
自地中處別部別亦得展轉為遍行
因繫縛同故復說過去等欲顯過去
未來體是實有現在是有為故如說
見苦所斷見集所斷亦余體類同故
問遍行隨眠以何為自性答欲界有
十一謂見苦所斷五見疑無明見集

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第五 諸大
所斷邪見見取疑無明色無色界各
有十一應知亦余此中無明者謂五
見疑相應及不共無明品類足說九
十八隨眠中三十三是遍行六十五
非遍行問見苦集所斷無明有是遍
行有非遍行何故彼說三十三是遍
行六十五非遍行耶答西方尊者所
誦本言九十八隨眠中二十七是遍
行六十五非遍行六應分別謂見苦
集所斷無明有是遍行有非遍行云
何是遍行謂見苦集所斷非遍行隨
眠不相應無明云何非遍行謂見苦
集所斷非遍行隨眠相應無明如是
所說於義為善若作是說云何是遍
行謂見苦集所斷遍行隨眠相應無
明則便不攝不共無明是故彼說於
義益善問若余何故迦濕彌羅國諸
師不作此誦答亦應作此誦而不余
者有別意趣以彼多分是遍行故謂
見苦所斷有十無明云是遍行即五
見疑相應及不共無明三非遍行即
貪瞋慢相應無明見集所斷有七無
明四是遍行即二見疑相應及不共

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第五 諸大
無明三非遍行即貪瞋慢相應無明
又此國誦三十三是遍行六十五非
遍行者無明皆說不共無明唯遍非
適自力起故相應無明有八十三謂
二十七遍行及五十六非遍行隨眠
相應彼隨他力現在前故說所相應
即亦說彼性不定故不別說之已說
自性所以今當說問何故名遍行隨
眠遍行是何義答一切緣義是遍行
義緣力持義是遍行義緣力持者能
廣緣故復次本來一切一切一切起
故名為遍行初一切者謂無始來具
起九品中一切者謂無始來一切有
情無不皆起後一切者謂無始來普
緣一切有漏事起故施設論作如是
說無有異生從長世來於有漏法不
執為我或執我所或執斷常或撥為
無或執為淨解脫出離或執為尊最
勝第一或起疑或猶豫或起愚闇無
知是故本來一切一切一切起故名
為遍行復次若法一剎那頃現在前
時能緣五部為五部因今五部法於
所緣愚名為遍行問遍行隨眠云何

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 第十大段 卷
 令彼無漏緣法於所緣愚若若執我
 等法亦便謗我滅對治先於中愚然
 後於彼撥為無故復次若法一刹那
 頃現在前時能緣五部為五部因於
 五部法皆皆隨增名為遍行

問遍行隨眠相應俱有法亦是遍行
 因不設余何失若亦是者何故但說
 三十三是遍行若非者何故相應俱
 有法有是遍行因有非遍行因耶有
 作是說彼非遍行因問若余何故相
 應俱有法有是遍行因有非遍行因
 答如相應俱有法有是隨眠有非隨
 眠如是相應俱有法有是遍行因有
 非遍行因復有何過評曰應作是說
 彼亦是遍行因因義通故相應俱有
 同一果故問若余何故但說三十三
 是遍行耶答彼說但欲分別九十八
 隨眠中幾是遍行幾非遍行不為惣
 說遍行因義故不相違復次遍行隨
 眠具三事故名為遍行一於五部法
 遍隨增故二於五部法遍能緣故三
 於五部法遍為因故是故偏說彼相
 應法但有二事除遍隨增彼俱有法

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 第五大段 卷
 但有一事謂遍為因故彼不說問遍
 行隨眠等得亦是遍行因不尊者佛
 依彼蘇說曰若遍行得非遍行者非
 遍行得忘是遍行故遍行得亦是遍
 行因彼難非理如色得既非色非色
 得豈是色故遍行得非遍行因於理
 為善問何故遍行生等諸相是遍行
 因彼得非耶答生等諸相與遍行法
 同一果常相隨不相離无前後極親
 近故亦是遍行因得與遍行不同一果
 不常相隨非不相離或前或後非極
 親近如皮於樹是故彼得非遍行因
 問何故唯於見苦集所斷法立有遍
 行隨眠非於見滅道所斷法耶舊阿
 毗達磨師說曰此是彼決類故謂見
 苦集所斷諸法是遍行隨眠族姓根
 本生地舍宅非見滅道所斷諸法有
 說此中隨眠極堅牢故謂見苦集所
 斷隨眠皆同一意同一所作故極堅
 牢以堅牢故於中可立遍行隨眠見
 滅道所斷法不同一意事業各異故
 極羸劣極羸劣故於中不立遍行隨
 眠如城邑人若同一意同一事業則

是遍行有非遍行
 城邑主及餘怨敵不能降伏若彼諸
 人不同一意事業各異則被降伏此
 亦如是有說此中我見所任持故謂
 於是處若有我見則有漏法相續熾
 盛可立遍行見集所斷雖無我見而
 有長養我見諸法非見滅道所斷法
 中有如是事有說遍緣有漏因果事
 故謂見苦集所斷隨眠俱能遍緣有
 漏因果故立遍行餘則不余有說此
 於所緣定增長故謂見苦集所斷隨
 眠皆緣有漏隨緣有漏隨漸增長如
 人觀月增益眼根若見滅道所斷隨
 眠或緣有漏或緣無漏緣无漏者隨
 有所緣隨漸損減如人觀日損減眼
 根以不定故於此不立遍行隨眠有
 說此有二種隨眠事故謂見苦集所
 斷隨眠俱由二門作隨眠事一由所
 緣二由相應見滅見道所斷隨眠或
 由二門作隨眠事故唯相應不決定
 故不可立立遍行隨眠有說此中決
 定安二足故義如前說有說四部皆
 有二種道故謂見苦集所斷部中有
 是遍行有非遍行

是遍行有非遍行
 城邑主及餘怨敵不能降伏若彼諸
 人不同一意事業各異則被降伏此
 亦如是有說此中我見所任持故謂
 於是處若有我見則有漏法相續熾
 盛可立遍行見集所斷雖無我見而
 有長養我見諸法非見滅道所斷法
 中有如是事有說遍緣有漏因果事
 故謂見苦集所斷隨眠俱能遍緣有
 漏因果故立遍行餘則不余有說此
 於所緣定增長故謂見苦集所斷隨
 眠皆緣有漏隨緣有漏隨漸增長如
 人觀月增益眼根若見滅道所斷隨
 眠或緣有漏或緣無漏緣无漏者隨
 有所緣隨漸損減如人觀日損減眼
 根以不定故於此不立遍行隨眠有
 說此有二種隨眠事故謂見苦集所
 斷隨眠俱由二門作隨眠事一由所
 緣二由相應見滅見道所斷隨眠或
 由二門作隨眠事故唯相應不決定
 故不可立立遍行隨眠有說此中決
 定安二足故義如前說有說四部皆
 有二種道故謂見苦集所斷部中有
 是遍行有非遍行

於見滅道所斷部中有有漏緣有無漏緣故不應責有說一切隨眠墮此二故謂諸隨眠一切皆墮苦集諦攝故唯此有遍行隨眠有說若見苦集有漏果因則見滅道所斷諸法根本贏劣故彼不立遍行隨眠有說不應責故謂遍行隨眠者定能遍緣非見滅道所斷法中有遍緣者

問何故見苦集所斷貪瞋慢非遍行耶答以彼皆無遍行相故謂遍行者能緣一切彼三不亦有說此三自相煩惱攝故謂要共相煩惱攝者可立遍行云何此三皆是自相煩惱所攝謂起貪者或於彼身不於此身或於此身不於彼身於諸身分亦各別起瞋慢亦亦故是自相有身見等一剎那中悉於一界一趣生等或執為我或執我所或復乃至愚闇無知故是共相有說難熾盛故謂貪瞋慢難可熾盛要依妻財怨讎卑敵方熾盛故遍行隨眠易可熾盛任運相續如河流故有說見疑無明能緣四諦於中可立遍行隨眠貪瞋得三無如是事

是故不立遍行隨眠問何故見滅道所斷貪瞋慢見取戒禁取非無漏緣耶答不應詞責故無怨害相故性柔和故取勝故清淨故是以貪等非元漏緣

欲界有十一遍行隨眠九通他界緣二唯自界緣謂有身見及邊執見問何故此二見不緣他界耶答唯有於所緣境力故復次此二見唯於塵法轉故謂此二見唯於塵顯現見諸蘊執我我所及計斷常若生欲界於色無色界微細諸蘊不能現見故不執為我我所等問若余生色界者現見欲界塵顯諸蘊何不執為我我所等答已離塗故謂生色界者於欲界蘊已得離塗故雖現見而不執為我我所等復次上地煩惱不緣下故問因論生論何故上地煩惱不緣下耶答已離彼塗故謂要已離下地塗者方定上地煩惱現前於下地法既已離塗上地煩惱寧復緣彼問如何得知要離下塗上地煩惱方得現前答如施設論說有六種非塗蓋謂三界繫

各有二種一相應二不相應欲界相應非律儀現在前時六非律儀成就四非律儀亦現在前謂欲界二色無色界各不相應色界相應非律儀現在前時四非律儀成就三非律儀亦現在前謂色界二無色界不相應無色界相應非律儀現在前時二非律儀成就亦現在前謂無色界二此中塗法名非律儀由此故知要離下塗上地煩惱方現在前問何故欲界煩惱能緣色無色界彼二界煩惱不能緣欲界耶答欲界是不定界非修地非離塗地不能攝伏自界隨眠故得越緣色無色界色無色界是定界是修地是離塗地能善攝伏自界隨眠故彼不能越緣下地如人不能攝伏妻妾便得與他作非法事若善攝伏乃至不能以眼顧盼况為非法此亦如是復次生欲界者於上二界諸蘊猶預為是苦耶為非苦耶為是集耶為非集耶是第一耶非第一耶是清淨耶非清淨耶由不了故欲界煩惱得緣上界若生上地於下諸蘊已現見

故無有猶預故上煩惱不緣下地復
阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 苦蘊第五
 次若色無之界煩惱緣欲界者則應
 隨增若隨增者界應雜亂故彼煩惱
 不緣欲界問如欲界煩惱緣上界
 而不隨增上界煩惱何故不亦若上
 界蓋勝欲界煩惱雖緣彼起而不隨
 增欲界蓋劣上界煩惱若緣此起即
 便隨增如下劣人於尊勝者雖能現
 見而不能損害若尊勝者見下劣人便
 能損害此亦如是色界亦有十一遍
 行隨眠九通他界緣二唯自界緣无
 色界亦有十一遍行隨眠皆是自界
 緣無他界緣者无上界故不緣下故
 有說亦有他界緣者然能緣定非現
 起定評曰彼不應作是說既無上界
 可緣如何有能緣定是故說無於理
 為善初靜慮乃至无所有處皆有十
 一遍行隨眠九通他地緣二唯自地
 緣非想非非想處亦有十一遍行隨
 眠皆唯自地緣無上地故不緣上故
 有說亦有他地緣者然能緣定非現
 起定評曰彼不應作是說既無上地可
 緣如何有能緣定是故說無於理為善

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十九

五百大阿羅漢等造

三藏法苑珠林卷第 詔譯

雜蘊第一中智約息第二之十一

欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦
 集而非一時謂異剎那緣欲界異剎
 那緣色無色界問何故不一剎那須
 煩緣三界若苦若集耶若彼緣欲界
 亦隨增緣色無色界不隨增故問彼
 何故緣欲界亦隨增緣色無色界不
 隨增耶答欲界是彼隨增處色無色
 界非彼隨增處故復次欲界是彼居
 宅色無色界非彼居住宅故復次欲界
 有彼等流異熟果色無色界無彼等
 流異熟果故復次欲界有彼五部遍
 行果色無色界無彼五部遍行果故
 復次欲界無彼畢竟對治色無色界
 有彼畢竟對治故復次若彼一剎那
 須煩緣三界若苦若集者云何而緣
 為如緣欲界即隨增緣色無色界亦
 亦耶為如緣色無色界不隨增緣欲
 界亦亦耶設亦何失若如緣欲界則

隨增緣色無色界亦亦者界應雜亂
阿毘達磨大毘婆沙論卷第十九 苦蘊第五

若如緣色無色界不隨增緣欲界亦
 亦者則不應理以無煩惱緣自界法
 而有不具所緣相應應二隨增者緣自
 地法必具所緣相應緣故若一剎那
 煩緣三界若苦若集於所緣境有隨
 增有不隨增者亦應於相應法有隨
 增有不隨增是則違此因理亦壞相
 應法勿有此失故別時緣自界他界
 理善成立如是初靜慮見苦集所斷
 邪見能緣八地苦集而非一時謂異
 剎那緣初靜慮異剎那緣上七地如
 是乃至無所有處見苦集所斷邪見
 能緣二地苦集而非一時謂異剎那
 緣自地異剎那緣上地非想非非想
 處見苦集所斷邪見唯緣自地苦集
 欲界見滅所斷邪見唯緣欲界諸行
 滅問何故欲界見苦集所斷邪見能
 緣三界苦集欲界見滅所斷邪見唯
 能緣欲界諸行滅耶瞞尊者曰若法
 欲界愛所緣者身見執為我我所者
 此諸法滅應為欲界見滅所斷邪見
 所緣非彼煩惱能緣他界此亦如是

有說苦集是有為法自地他地地展轉

相引故彼邪見能緣他地滅諦無為

自地他地無相引義故彼邪見不緣

他地如是初靜慮見滅所斷邪見唯

緣初靜慮諸行滅乃至非想非非想

處見滅所斷邪見唯緣非想非非想

處諸行滅欲界見道所斷邪見唯緣

欲界諸行對治問何故欲界見苦集

所斷邪見能緣三界苦集欲界見道

所斷邪見唯能緣欲界諸行對治耶

願尊者曰若法欲界愛所執著身見

執為我我所者此法對治應為欲界

見道所斷邪見所緣非彼煩惱能緣

他界此亦如有說欲界見苦集所

斷邪見所緣非對治故能緣他地欲

界見道所斷邪見所緣即對治故不能

緣他地對治此中有說欲界見道所

斷邪見唯緣未至定法智品道唯彼

是此斷對治故評曰應作是說能緣

六地法智品道種類同故俱是欲界

壞對治故如是初靜慮見道所斷邪

見能緣九地類智品道乃至非想非

非想處見道所斷邪見能緣九地類

智品道問何故見滅所斷邪見能緣

緣自地諸行滅見道所斷邪見能緣

六地法智品道或緣九地類智品道

耶若自他地滅非展轉因多地聖道

平為因故問若余法類品道亦平為

因何故見道所斷邪見不緣緣耶有

說見道所斷邪見亦能緣緣法類品

道平為因故法智品道亦能對治上

二界故評曰彼不應作是說類智品

道於欲界法非對治故法智品道於

上二界雖為對治而非初非全故又

法類品種類別故有說九地類智

品道是上八地對治者即為彼地

見道所斷邪見所緣非餘地道評曰

彼不應作是說以能對治有多種故

又類智品展轉為因種類同故

問一刹那隨眠不能遍緣一切亦無

遍隨增理何故名遍行耶答依彼種

類相續而說故無有過然遍行隨眠

對遍行因應作四句有遍行隨眠非

遍行因謂未來遍行隨眠有遍行因

非遍行隨眠謂過去現在遍行隨眠

相應俱有法有遍行隨眠亦遍行因

謂過去現在遍行隨眠有非遍行隨

眠亦非遍行因若不依彼種類說者

應作是說謂除前相若即依彼種類

說者應言未來遍行隨眠相應俱有

法問一切染汙法皆以見所斷法為

因不設余何失若一切染汙法皆以

見所斷法為因者未斷亦作因已斷

亦作因未斷已斷有何差別又若余

者何故聖者修所斷染汙法有起有

不起耶不起者謂無有愛諸煩惱極

瞋纏起者謂餘貪嗔慢无明又若余

者識身論說當云何通如說頗有不

善法唯以不善為因耶答有謂聖者

退離欲染時初染汙思現在前若一

切染汙法不皆以見所斷法為因者

品類足論當云何通如說云何見所

斷為因法謂一切染汙法及見所斷

法異熟又若余者復違彼說云何無

記為因法謂無記有為法及一切不

善法又若余者復違彼說或有苦諦

以有身見為因非與有身見為因謂

除過去現在見苦所斷廣說乃至除

未來有身見及彼相應法生老住無

常諸餘染汗苦諦等又若尔者識身

論說當云何通如說不善眼識乃至

不善意識皆以不善無記為因若應

作是說一切染汗法皆以見所斷法

為因問若尔未斷已斷俱能為因有

何差別答名即差別謂前未斷位名

未斷因後已斷位名已斷因復次前

位未為對治所壞復次後位雖亦為因而

已為對治所壞復次前位於自身中

能障聖道後位雖亦為因而於自身

中不障聖道復次前位於自身中能

起如煙燄得後位雖亦為因而於自

身中不復能起如煙燄得復次前位

於自身中作可訶厭事及垢穢事後

位雖亦為因而於自身中不復能作

法果異執異復次前位於自身中能

取果與果後位雖亦為因而於自身

中不復能取果與果是名未斷已斷

差別問若尔何故至者修所斷染汗

法有起有不起耶答見所斷法與彼

或為相續近因或為不相續遠因若

與彼為相續近因者聖者不起若與

彼為不相續遠因者聖者猶起復次

若已得彼非擇滅者聖者不起若未

得彼非擇滅者聖者猶起復次彼起

定依異生性者聖者不起若不定者

聖者猶起復次彼起定能障聖性者

聖者不起若尔者聖者猶起問何

為因耶答有乃至廣說答彼依未斷

因說故不相連謂彼初起不善思有

二種因一已斷二未斷彼論但依未

斷因說復次彼依不善因說故不相

連謂彼初起不善思有二種因一不

善二無記彼論但依不善因說復次

彼依自部因說故不相連謂彼初起

不善思有二種因一自部二他部彼

論但依自部因說復次彼依非遍行

因說故不相連謂彼初起不善思有

二種因一總行二非總行彼論但依

非總行因說復次彼依不共因說故

不相連謂彼初起不善思有二種因

一不共

二共

三不共

四共

五不共

六共

七不共

八共

九不共

十共

十一不共

十二共

十三不共

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第二法 第十

云何通者彼惣相說若別說者應
是言有染汙色以見所斷法為因非
一切染汙色乃至有染汙識以見所
斷法為因非一切染汙識評曰彼不
應作是說以彼論說一切染汙法皆
以見所斷法為因故一切不善法皆
以無記為因故諸餘染汙苦諦等皆
以有身見為因故不善六識皆以不
善無記為因故前說為善尊者設摩
達多分別染法有異彼作是說有見
苦所斷法唯以見苦所斷為因有見
苦所斷法唯以見集所斷為因無二
為因見集所斷法亦不實無是處分
別故說假使聖者現觀苦已未現觀
集從聖道起見集所斷法唯以見集
所斷為因者得起現前見集所斷法
以見苦所斷為因者不起現前因已
斷故有見滅所斷法唯以見滅所斷
為因有見滅所斷法唯以見苦所斷
為因有見滅所斷法唯以見集所斷
為因有見滅所斷法唯以見苦集所
斷為因無三為因見道所斷修所斷
染汙法亦不實無是處分別故說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第二法 第十一

使聖者現觀滅已未現觀道從聖道
起見道所斷法唯以見道所斷為因
者得起現前見道所斷法唯以見苦
集所斷為因者不起現前因已斷故
如是聖者於修道中修三斷染汙法
唯以修所斷為因者得起現前修所
斷染汙法唯以見苦集所斷為因者
不起現前因已斷故然諸聖者離欲
淨時欲界修所斷染汙法若唯以修
所斷為因若唯以見苦集所斷為因
合為一聚九品漸斷彼後退時欲界
修所斷染汙法唯以修所斷為因者
還成就唯以見所斷為因者不成說
因已斷故又於今時唯以修所斷為
因修所斷染汙法中未來者還成就
過去者不成就彼後無容起現前故
評曰彼不應作是說云何同一對治
所斷煩惱彼後退時有還成就有不
成就又不能通品類足論識身論說
是故如前所說為善
問受於諸界諸地諸部皆等隔絕何
故遍行隨眠能於他部隨增非他界
地若遍行隨眠於他部法有等流果

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第二法 第十二

或異熟果故能隨增於他界地無等
流果及異熟果故不隨增復次自地
他部愈細相似故能隨增上地細故
不能隨增問遍行異熟與不遍行異
熟展轉為因不有作是說遍行異熟
與不遍行異熟為因不遍行異熟不
皆與遍行異熟為因如遍行隨眠與
不遍行隨眠為因他部不遍行隨眠
不能與遍行隨眠為因異熟亦不許
曰彼不應作是說隨眠法異熟法
異隨眠有五部異熟唯修所斷故應
作是說遍行異熟與遍行異熟為因
亦與不遍行異熟為因不遍行異熟
與不遍行異熟為因亦與遍行異熟
為因同地同性類等故
問遍行因以何為自性答一切過去
現在遍行隨眠及彼相應俱有諸法
已說自性所以今當說問何故名遍
行因遍行是何義答遍為因義是遍
行義復次能遍緣義是遍行義復次
遍隨增義是遍行義此遍行因唯通
過去現在二世有等流果
云何異熟因乃至廣說問何故作此

論者為上他宗顯正理故謂或有執

阿毘達磨六度集論卷第九第七上頌

離思無異熟因離受無異熟果如辟

喻者為止彼執顯異熟因及異熟果

俱通五蘊或復有執唯心

顯此因果亦通諸色不相應行或復

有執唯心心所及諸色法有異熟因

及異熟果為止彼執顯此亦通不相

應行或復有執諸異熟因要捨自體

其果方熟彼作是說諸異熟因要入

過去方與其果過去已滅故無自體

為止彼執顯異熟因至果熟位猶有

實體或復有執諸異熟因果若未熟

其體恒有彼果熟已其體便壞如欲

不善善有漏心心所法此言亦攝彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九第三頌

隨轉色不相應行與心心所同一果

故異熟色者謂色蘊即眼等五根色

香味觸心者謂識蘊即眼等六識心

所法者謂三蘊即受想思等心不相

應行者謂行蘊即命根眾同分等此

顯異熟因及異熟果俱通五蘊

復次諸身語業受異熟色心心所法

心不相應行此身語業與彼異熟為

異熟因問隨心轉身語業心一果故

如前已說此中復言身語業者說何

法耶答善不善表及依表業所生無

表不隨心轉身語二業此定能招異

多極微一一極微有三世別於一一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九第三頌

世有多剎那一一剎那異熟果別非

俱有因故無表業亦亦前隨心轉七

及無表能展轉為俱有因故同異熟

果此中所說表無表業則亦攝彼隨

轉生等同一果故所受異熟如前應知

復次諸心不相應行受異熟色心心

所法心不相應行此心不相應行與

彼異熟為異熟因是謂異熟因問諸

心心所表無表業隨轉生等如前已

說同一果故今復說何不相應行答

今說無想定滅盡定一切不善善有

漏得及彼隨轉生等諸相前未說故

問諸心心所法者謂一切

阿毘達磨六度集論卷第九第七上頌

論者為上他宗顯正理故謂或有執

離思無異熟因離受無異熟果如辟

喻者為止彼執顯異熟因及異熟果

俱通五蘊或復有執唯心

顯此因果亦通諸色不相應行或復

有執唯心心所及諸色法有異熟因

及異熟果為止彼執顯此亦通不相

應行或復有執諸異熟因要捨自體

其果方熟彼作是說諸異熟因要入

過去方與其果過去已滅故無自體

為止彼執顯異熟因至果熟位猶有

實體或復有執諸異熟因果若未熟

不善善有漏心心所法此言亦攝彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九第三頌

隨轉色不相應行與心心所同一果

故異熟色者謂色蘊即眼等五根色

香味觸心者謂識蘊即眼等六識心

所法者謂三蘊即受想思等心不相

應行者謂行蘊即命根眾同分等此

顯異熟因及異熟果俱通五蘊

復次諸身語業受異熟色心心所法

心不相應行此身語業與彼異熟為

異熟因問隨心轉身語業心一果故

如前已說此中復言身語業者說何

法耶答善不善表及依表業所生無

表不隨心轉身語二業此定能招異

多極微一一極微有三世別於一一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九第三頌

世有多剎那一一剎那異熟果別非

俱有因故無表業亦亦前隨心轉七

及無表能展轉為俱有因故同異熟

果此中所說表無表業則亦攝彼隨

轉生等同一果故所受異熟如前應知

復次諸心不相應行受異熟色心心

所法心不相應行此心不相應行與

彼異熟為異熟因是謂異熟因問諸

心心所表無表業隨轉生等如前已

說同一果故今復說何不相應行答

今說無想定滅盡定一切不善善有

漏得及彼隨轉生等諸相前未說故

問諸心心所法者謂一切

阿毘達磨六度集論卷第九第七上頌

論者為上他宗顯正理故謂或有執

離思無異熟因離受無異熟果如辟

喻者為止彼執顯異熟因及異熟果

俱通五蘊或復有執唯心

顯此因果亦通諸色不相應行或復

有執唯心心所及諸色法有異熟因

及異熟果為止彼執顯此亦通不相

應行或復有執諸異熟因要捨自體

其果方熟彼作是說諸異熟因要入

過去方與其果過去已滅故無自體

為止彼執顯異熟因至果熟位猶有

實體或復有執諸異熟因果若未熟

河邊聖賢論卷第九 第五疏 慈一

當云何通如說一法是業異熟而非業謂命根若一切命根唯是異熟一切異熟由業故顯依此密意故作是言而實命根亦非業感復次彼論係世俗說不依勝義謂諸世間見短壽者即言是人作短壽業見長壽者即言是人作長壽業有說無想天慶元心時亦受第四靜慮有心業果有心時亦受無想定果問若無心時亦受有心果有心時亦受無心果者云何因果不顛倒耶答如有色業亦受无色果無色業亦受有色果而无因果顛倒過失此亦如是尊者設摩達多說曰無想定受無想及眾同分異熟果彼命根及色界熟是第四靜慮有心業果彼心心所及餘心不相應行皆非異熟評曰彼不應作是說異熟眾同分是業果故彼心心所及餘心不相應行亦有是異熟者故尊者佛隨提婆說曰無想定受無想異熟果彼命根眾同分是第四靜慮有心業果彼餘蘊異熟是界評曰彼不應作是說眼等五根是業果故應作是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第七疏 慈

說無想異熟唯是无想定果彼命根眾同分及五色根異熟唯是第四靜慮有心業果彼餘蘊異熟是界問滅盡定受何異熟果耶答受非想非非想處四蘊異熟果除命根眾同分彼唯是業果故問諸得受何異熟果耶答諸得受色心心所法心不相應行異熟果色者謂色香味觸非五色根彼業果故心心所法者謂苦受樂受不苦不樂受及彼相應法心不相應行者謂諸得生去住无常尊者僧伽婆蘇說曰得亦能受眼等五根及命根眾同分異熟果彼作是說雖一得無力能引眾同分等眾得聚集則能引彼然後唯感愚鈍之身如蚯蚓等得所感色九處除聲心心所法通三受聚不相應行謂眾同分命根諸得生住異滅評曰彼不應作是說諸得相望非俱有因設集俱脛復何所益非一果故不能共引眾同分等尊者妙音作如是說得不能引眾同分等諸業引得眾同分等時於眼等根處但能感得色香味觸評曰彼不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第七疏 慈

應作是說勿無色界得無異熟果故是以應知初說為善問品類足說云何異熟因謂一切不善善有漏法與此論所說異熟因有何差別若此不了義彼是了義此有餘意彼無餘意此有餘因彼無餘因此依世俗彼依勝義此有影顯彼無影顯復次此說已生異熟因彼說已生未生異熟因此說與果異熟因彼說與果未與果異熟因復次此說新業果彼說新舊業果復次此說過去異熟因彼說三世異熟因復次此說正與果異熟因彼說已正當與果異熟因是謂此說彼說差別問何故此中但說正與果異熟因耶答正與果者其相顯故復次彼果現前施設五趣諸有情故復次今時此因用究竟故以正與果顯示當與已與果因於義便故此中但說正與果因復次欲界中有四蘊異熟因得一果謂善不善心心所法及彼生等有二蘊異熟因得一果謂善不善身業語業及彼生等有一蘊異熟因得一果

阿毘達磨受戒論卷第二(第八) 論

謂得及彼生等色界中有五蘊異熟
 因得一果謂有隨轉色心所法及
 彼生等有四蘊異熟因得一果謂无
 隨轉色善心所法及彼生等有二
 蘊異熟因得一果謂善身語表及彼
 生等有一蘊異熟因得一果謂得無
 想定及彼生等無色界中有四蘊異
 熟因得一果謂善心所法及彼生
 等有一蘊異熟因得一果謂得滅盡
 定及彼生等復次有業唯受一處異
 熟謂得命根眾同分業彼業唯受法
 處異熟有業唯受二處異熟謂得意
 處業彼業唯受意處法處異熟得觸
 處業亦受二處異熟謂觸處法處得
 身處業受三處異熟謂身處觸處法
 處得色香味處業亦各受自處觸
 處法處異熟得眼處業受四處異熟
 謂眼處身處觸處法處得耳鼻舌處
 業亦各受自處身處觸處法處
 異熟有餘師說一切大種皆生色聲
 欲界諸色不離香味彼作是說得眼
 處業受七處異熟謂眼處身處及色
 香味觸法處異熟得耳鼻舌處業亦

阿毘達磨受戒論卷第二(第九) 論

亦謂各受自處身處及色香味觸法
 處異熟得身處業受六處異熟謂身
 處及色香味觸法處異熟得色處業
 受五處異熟謂色香味觸法處異熟
 得香味觸處業亦各受色香味
 觸法處異熟如是所說是定得者不
 定得者其數不定然有業能受八處
 異熟有業能受九處異熟有業能受
 十處異熟有業能受十一處異熟皆
 除聲處問何故有業能受多處異熟
 有業能受少處異熟耶答若業有種
 種功能得種種果者受多處異熟若
 業無種種功能不得種種果者受少
 處異熟如外種子有種種功能得種
 種果者如稻甘蔗葡萄藕等無種
 種功能不得種種果者如素的迦多
 羅子等謂澤中有草名素的迦一種
 一莖而高數尺上有少葉其形如蓋
 有多羅樹高逾百肘上亦少葉其形
 如蓋實幹雖長葉實甚少業亦如是
 然一世業得三世果無三世業得一
 世界一剎那業得多剎那果無多剎
 那業得一剎那果業善不善果無

阿毘達磨受戒論卷第二(第十) 論

故如所生果不滅因故
 問諸造業者為先造引眾同分業為
 先造滿眾同分業耶有作是說先造
 引業後造滿業若先不引後無所滿
 猶如畫師先作摸位後填眾彩此亦
 如是有餘師說先造滿業後造引業
 如菩薩先於三無數劫造滿業已後
 於百大劫中方造引業如是說者此
 則不定或有先造引業後造滿業或
 有先造滿業後造引業隨造業者意
 樂起故
 復次有三種受異熟業一順現法受
 業二順次生受業三順後次受業順
 現法受業者若業此生造作增長即
 於此生受異熟果非於餘生順次生
 受業者若業此生造作增長於次後
 生受異熟果非於餘生順後次受業
 者若業此生造作增長於第三生或
 第四生以後如次受異熟果然異熟
 聲說多種義有受等流說名異熟如
 說受是受支異熟有慶長養說名異
 熟如說飲食及諸醫藥得樂異熟有
 慶夢事說名異熟如說夢見如之

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第三十五 趣
是種類異熟有慶豐儉說名異熟如

說星宿在此路行當有如是豐儉異熟有慶梵王說名異熟如說大仙我且未去觀此光明有何異熟有慶異熟說名異熟如此中說色等異熟果名為異熟熟有二種一者同類二者異類同類熟者即等流果謂善生善不善生不善无記生無記異類熟者即異熟果謂善不善生無記果此無記果從善不善異類因生故名異熟問若異類而熟名異熟果者何故惡趣名非熟耶答彼亦異熟然下賤故說名非熟如有下賤村城等物名非村等復次過熟故名非熟如拙陶師燒諸凡器多費薪草器皆焦脆不任實用亦名非熟惡趣亦名若果太過故名非熟復次於彼無善異熟故名非熟問傍生鬼趣亦受善果如何惡趣皆名非熟答彼善果少故亦名無如少水河亦名無水復次彼趣雖有善果而不能修餘勝善法故名非熟譬如農夫取穫鮮少亦名非熟而實惡趣有異熟果

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第三十五 趣
問何故不善善有漏法有異熟果

記无漏法無異熟果耶答自性眾緣有具有關三種不同如外種故如堅實種置良田中以水溉灌覆之糞壤因緣力具即便生芽如是不善善有漏法自性堅實置有田中溉之愛水覆以餘結因緣力具便生有芽如堅實種置於水中水糞緣闕不能生芽如是無漏善有為法體雖堅實而闕愛水餘結潤覆有芽不生如朽敗種非置良田以水溉灌覆之糞壤而因力闕不能生芽如是無記諸有為法雖以愛水餘結潤覆而體羸劣有芽不生問復何緣故諸無漏法无異熟果答非田非器乃至廣說復次若法能令諸有諸趣生老病死恒相續者有異熟果無漏能令諸有諸趣生老病死究竟斷故無異熟果復次若法能令諸有諸趣漸增長者有異熟果無漏能令諸有諸趣漸捨減故無異熟果復次若法是苦諸有世間生老病死趣集行者有異熟果無漏是苦諸有世間生老病死趣滅行故無異熟

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第三十五 趣
不復次若法是身具事是顛倒事是貪愛事是隨眠事有垢有素有穢有濁隨苦集諦隨三有者有異熟果諸

無漏法不同彼故無異熟果復次若无漏法有異熟者則為勝因得下劣果因是無漏善有為法果是有漏無記法故復次若無漏法有異熟者則為聖道今有相續聖道續有與理相違復次若無漏法有異熟者何處當受若在欲界則不應理無漏法非欲界繫故如色無色界業若在色界亦不應理無漏法非色界繫故如欲無色界業若在無色界亦不應理无漏法非無色界繫故如欲色界業若在三界外亦不應理以三界外无別處故復次无漏聖道對治異熟及異熟因若復能感異熟果者復何對治對治此者是無漏故復感異熟為對治彼復修聖道即彼聖道復感異熟如是展轉便為無窮是則應無解脫出離勿有此過故无漏法無異熟果復次若無漏法感異熟者則應畢竟不得涅槃聖者不應精勤修習是招生

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十九

死輪轉法故由此無漏無異熟果問復何緣故諸无記法无異熟果答非田非器乃至廣說復次若無記法有異熟果此異熟果為是无記為善不善若是無記何故名異熟非異類熟故若善不善亦非異熟以異熟果是无記故復次若無記法有異熟者此異熟果是无記故應有異熟即彼異熟復應能感餘異熟果如是展轉便為無窮是則應無解脫出離勿有此過故無記法無異熟果由如是等種種因緣唯諸不善善有漏法是異熟因說一切有部發智大毘婆沙論卷第十九

甲辰歲高麗國大藏部監奏勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十

三藏法師玄奘奉詔譯

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十二

同一剎那業為但能引一眾同分為亦能引多眾同分耶設今何失若一剎那業但能引一眾同分者施設論說當云何通如說有諸眾生曾在人中或作國王或作大目具大勢力非理損害無量眾生稅奪資財供給自身及諸眷屬由是惡業死墮地獄經無量時受大苦惱從彼捨命復由惡業生大海中受惡鐵身其形長大獸食無量水陸眾生亦為無量眾生喫食適著其體如拘執毛旣受苦痛不能堪忍以身措窠頗脰迦山在彼身並俱被殘害遂令海水縱廣百千踰繕那量皆變成血又若介者尊者無減所說本事故復云何通如說具壽我以一食施福曰故七生天上作六天三七生人中為大國主又若介者六迦葉波所說本事故復云何通如說具

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十

善時我以一器餽稗子米飯施福田故于

返生彼北俱盧洲自然衣食千返生

彼三十三天受大快樂又若介者鹽

喻經說復云何通如說一類補特伽

羅造作增長今許惡業有應地獄受

者或現法受有應現法受者性地獄

受若一剎那業亦能引多眾同分者

施設論說當云何通如說由業種種

差別勢力施設諸趣種種差別由趣

種種差別勢力施設諸生種種差別

由生種種差別勢力施設異熟種種

差別由異熟種種差別勢力施設諸

根種種差別由根種種差別勢力施

設補特伽羅種種差別又若介者通

達經說復云何通如說云何應知諸

業差別謂別業生地獄別業生傍生

別業生餓鬼別業生天上別業生人

中又若介者云何建立順現法受等

三業差別又若介者施設論說復云

何通如說造作增長上熟生業身壞

命終墮無間獄中生餘處下復生餘

乃至廣說答應作是說一剎那業亦

能引一眾同分問若介施設論說當

云何通如說有諸眾生曾在人中乃至廣說者由殘業者由別趣業謂彼人中造作增長地獄傍生二惡趣業地獄中受地獄業已殘傍生業生大海中故此殘聲非望一業問尊者無減所說本事復云何通如說具壽我以一食施福田故乃至廣說者彼顯初因故作是說謂彼先以一食施故生富貴家多饒財寶由宿生念或本願力復以百千財食布施如是展轉經於多生常好布施受大富樂彼後初因故作是說辭如農夫以少種子多年種植展轉增長至百千斛唱如是言我殖少種今獲百千又如商客以一金錢多時貿易至於千萬唱如是言我用一錢經求滋息今至千萬此等皆依初因故作如是說尊者亦亦復次或彼尊者於一住中先施一食後復數施由此引發多人天因彼依初故作是說復次或彼尊者施一食時起多意願由此引得天上人中多異熟果復次或彼尊者因施一食起下中上三品善業由下業故

生在入中得為人主由中業故生於天上復作天王由上業故於後身

羅漢由此理趣則已釋通大迦葉波所說本事問鹽喻經說復云何通如說一類補特伽羅乃至廣說有作是說彼說二人造二種業感二異熟謂有二人俱害生命一不勤修身戒心慧彼少福故往地獄中受此業異熟果一能勤修身戒心慧彼多福故即於人中受此業異熟果問經言余許說何義耶答若少若等等若相似故說名余許有餘師說彼說一人造二種業感二異熟謂有一人害二生命一業能引地獄異熟一業能引人中異熟彼若不修身戒心慧便往地獄受別業異熟果若能勤修身戒心慧即於人中受別業異熟果復有說者彼說一人造一種業感二異熟謂有一人害一生命此業能引地獄異熟兼復能引人中異熟彼若不修身戒心慧便往地獄受異熟果人中異熟果住不生法中若能勤修身戒心慧即

於人中受異熟果地獄異熟果住不生法中評曰彼不應作是說勿有業壞趣壞過故業壞者謂一業亦是地獄業亦是人業趣壞者應一異熟亦是地獄趣亦是人趣果似因故應作

是說彼說一人造一種業感一異熟謂有一人害一生命此業能引地獄異熟彼若不能精勤修成阿羅漢便往地獄受此業果彼人若能精勤修成阿羅漢便能引取地獄苦事人身中受此業不能引來同分引眾同分業不可寄受故由此尊者世友說言頗有能引地獄苦事人中受不答曰有能謂若證得阿羅漢果殊勝定慧薰修身故能為此非諸有學及諸異生能為此事辭如厨人以水瀆手雖探熟飯而不被燒若不瀆手即便被燒此亦如是故唯無學能為此事有餘師說一剎那業亦能引多眾同分問若余前難等過後難云何通耶答有情造業品類不定有所造業雜亂可轉有所造業不雜亂不可轉若雜亂可轉者如前所引若不雜

亂不可轉者如後所引如是前後二
難俱通評曰彼不應作是說勿有業
壞起壞過故應作是說一剎那業能
能引一眾同分

阿毘達磨發智論卷第十 業緣 第五

復次但由不善引眾同分業生地獄
中既生彼已唯受不善法異熟色心
心所法不相應行色者九處除聲心
心所法者苦受及相應法不相應行
者命根眾同分得生老住無常但由
不善引眾同分業生傍生鬼趣中既
生彼已受善不善法異熟色心心所
法不相應行不善法異熟色者九處
除聲心心所法者苦受及相應法不
相應行者命根眾同分得生老住無
常善法異熟色者四處調色香味觸
心心所法者樂意捨受及相應法不
相應行者得生老住無常有餘師說
善法於傍生鬼趣無異熟色唯有異
熟心心所法不相應行問若余何故
現見傍生鬼趣中有形色妙好或醜
陋耶答彼不善業或有以善業為眷
屬或有以不善業為眷屬若以善業
為眷屬者形色妙好善伏不善弊惡

力故若以不善業為眷屬者形色醜
陋不善增彼弊惡力故評曰善業於
彼傍生鬼趣亦能感異熟色於理無
違是故應知初說為善但由善引眾
同分業生欲界人天中既生彼已受
善不善法異熟色心心所法不相應
行善法異熟色者九處除聲心心所
法者樂喜捨受及相應法不相應行
者命根眾同分得生老住無常不善
法異熟色者四處謂色香味觸心心
所法者苦受及相應法不相應行者
得生老住無常有餘師說不善法於
人天趣無異熟色唯有異熟心心所
法不相應行問若余何故現見人天
趣中有形色醜陋或妙好耶答彼善
業或以不善業為眷屬或以善業為
眷屬若以不善業為眷屬者形色醜
陋不善伏善美麗力故若以善業為
眷屬者形色妙好善業增彼美麗力
故評曰應知此中初說為善不違理
故問現見人天中有二形者彼為是善
業異熟為是不善業異熟耶有作是
說彼是不善業異熟有餘師說如虛

阿毘達磨六度集論卷第十 第七法 第三

如時一形生者是善業異熟非處非
時第二形生者是不善業異熟評曰
處作是說彼二形者男女根體是善
業異熟於彼處所色香味觸是不善
業異熟但由善引眾同分業生色界
中既生彼已唯受善法異熟色心心
所法不相應行色者七處除聲香味
心心所法者樂意捨受及相應法不
相應行者命根眾同分無想事得生
老住無常但由善引眾同分業生無
色界既生彼已唯受善法異熟心心
所法不相應行心心所法者捨受及
相應法不相應行者命根眾同分得
生老住無常

阿毘達磨發智論卷第十 第八法 第三

復次有作是說但由上品不善引眾
同分業生地獄中既生彼已唯受彼
上品不善法異熟果但由中品不善
引眾同分業生傍生趣既生彼已唯
受彼中品法異熟果但由下品不善
引眾同分業生鬼趣中既生彼已唯
受彼下品法異熟果有餘師說但由
上品不善引眾同分業生地獄中既
生彼已受彼上中二品不善法異熟

果傍生鬼趣如前說或復有說但由上品不善引衆同分業生地獄中既生彼已受彼三品不善法異熟果但由中品不善引衆同分業生傍生趣既生彼已受彼中下二品法異熟果鬼趣如前說或有說者但由上品不善引衆同分業生地獄中既生彼已受彼三品不善法異熟果但由中品不善引衆同分業生傍生趣既生彼已受彼三品法異熟果但由下品不善引衆同分業生鬼趣中既生彼已受彼下中二品法異熟果復有說者但由上品不善引衆同分業生地獄中既生彼已受彼三品不善法異熟果但由中品不善引衆同分業生傍生趣既生彼已受彼三品法異熟果但由下品不善引衆同分業生鬼趣中既生彼已受彼三品法異熟果評曰應作是說有三品不善引地獄趣衆同分業隨由一種生地獄中既生彼已隨其所應受彼三品不善法異熟果有三品不善引傍生趣衆同分業隨由一種生傍生趣既生彼已隨

其所應受彼三品法異熟果有三品不善引鬼趣衆同分業隨由一種生鬼趣中既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果復次有作是說但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已唯受彼上品法異熟果但由欲界中品善引衆同分業生下五天既生彼已唯受彼中品法異熟果但由欲界下品善引衆同分業生人趣中既生彼已唯受彼下品法異熟果問若由下品善業生人趣中受下品法異熟果者若善業亦人中受云何上品又善法善業與他化自在天善業有何差別答所說欲界下品善業人中受者除善法善業故作是說非說一切有餘緣故善法善業以善法身是力無身等元邊功德所依止故他化自在天身無如是事有餘緣故他化自在天善勝以彼天身清淨微妙如燈焰故善法生身猶有種種便利不淨有餘師說但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已受彼

上中二品法異熟果下五天人趣如前說或復有說但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界中品善引衆同分業生下五天受彼下中二品法異熟果人趣如前說或有說者但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界中品善引衆同分業生下五天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界下品善引衆同分業生人趣中既生彼已受彼下中二品法異熟果復有說者但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界中品善引衆同分業生下五天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界下品善引衆同分業生人趣中既生彼已受彼三品法異熟果評曰應作是說有三品善引他化自在天衆同分業隨由一品生他化自在天既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果有三品善引下五天衆同分業隨

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十 第七十四
 由一品生下五天既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果有三品善引人趣眾同分業隨由一品生人趣中既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果

復次有三品善引初靜慮無別異眾同分業隨由一品生初靜慮既生彼已隨其所應受彼三品無別異善法異熟果但由下品善引第二靜慮眾同分業生少光天既生彼已唯受彼下品善法異熟果但由中品善引第二靜慮眾同分業生无量光天既生彼已唯受彼中品善法異熟果但由上品善引第二靜慮眾同分業生極光淨天既生彼已唯受彼上品善法異熟果但由下品善引第三靜慮眾同分業生少淨天既生彼已唯受彼下品善法異熟果但由中品善引第三靜慮眾同分業生無量淨天既生彼已唯受彼中品善法異熟果但由上品善引第三靜慮眾同分業生遍淨天既生彼已唯受彼上品善法異熟果但由下品善引第四靜慮眾同

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十 第七十五
 分業生無量天既生彼已唯受彼下品善法異熟果但由中品善引第四靜慮眾同分業生福生天既生彼已唯受彼中品善法異熟果但由上品善引第四靜慮眾同分業生廣果天既生彼已唯受彼上品善法異熟果但由下品雜修靜慮引第四靜慮眾同分業生無煩天既生彼已唯受彼下品雜修靜慮法異熟果但由中品雜修靜慮引第四靜慮眾同分業生無熱天既生彼已唯受彼中品雜修靜慮法異熟果但由上品雜修靜慮引第四靜慮眾同分業生善現天既生彼已唯受彼上品雜修靜慮法異熟果但由上品雜修靜慮引第四靜慮眾同分業生善見天既生彼已唯受彼上品雜修靜慮法異熟果但由上極品雜修靜慮引第四靜慮眾同分業生色究竟天既生彼已唯受彼上極品雜修靜慮法異熟果有三品善引空無邊處元別異眾同分業隨由一品生空無邊處既生彼已隨其所應受彼三品善法異熟果有

三品善引識無邊處元別異眾同分業隨由一品生識無邊處既生彼已隨其所應受彼三品善法異熟果有三品善引無所有處無別異眾同分業隨由一品生無所有處既生彼已隨其所應受彼三品善法異熟果有三品善引非想非非想處無別異眾同分業隨由一品生非想非非想處既生彼已隨其所應受彼三品善法異熟果問何故初靜慮三品善業受無別異異熟果上三靜慮三品善業受有別異異熟果耶答初靜慮中有眾有主雜亂而住上三靜慮無此事故有餘師說初靜慮中有尋有伺有諸識身及起自地身語表業上三靜慮無此事故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十 第七十六
 復次欲界中不善業有一切異熟果善業不介欲界中不善業有五趣異熟果善業不介問何故欲界中不善業有一切異熟果善業不介耶答欲界是不定界非修地非離染地不善業勝善業劣故復次欲界中不善法難斷難破難可越度善不介故復次

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十 第七五 總

焰界中不善根強善根弱故復次欲界中不善如主善如客故復次欲界中不善法因常增長善因不尔故復次欲界中不善根能斷善根善根不能斷不善根故復次欲界中威儀雜亂猶如夫妻不善法增善法減故復次欲界中威儀無雜如旃荼羅子與賊子同因不善法增善法減故復次欲界中無器可受善業一劫異熟故問豈無洲渚妙高山王七金山等一劫器耶答彼是增上果非異熟果今依異熟果故作是說復次欲界善業極增上者亦有能感一劫異熟如是善業要離非想非非想處第九品得已離染業定不能引來同分果是故欲界無善能受一劫異熟復次諸善法中取上品者謂無漏善彼无異熟有漏善中取上品者謂有頂善彼非欲界是故欲界善業無有一劫異熟不善業中取上品者謂引無間家同分業是故彼有一劫異熟問何故善業極增上者能感有頂八万大不善唯感一中劫耶答善業者界

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十 第七六 總

地修習諸不善業不如是故問何故欲界中不善業有五趣異熟果善業不尔耶答前來所說皆是此因謂欲界中不善業勝此中復有一不共因謂欲界是不善田故如有惡田嘉苗難殖微草易生欲界亦尔善業難茂不善易生故不善業於一趣全四趣少分受異熟果善業唯於四趣少分受異熟果有餘師說善與不善平有勝事故不應責謂不善業五趣受果不適三界善業過於三界受果不適五趣俱勝事者謂善惡業俱遍四生受異熟果又俱能受五蘊異熟如契經說業是眼因阿毗達磨說大種是眼因即彼復說眼是眼因問如是三說豈不相違答無相違失謂依異熟因故契經中說業是眼因依生因依因住因持因養因故阿毗達磨說大種是眼因依同類因故即彼復說眼是眼因問若大種及眼亦是眼因何故契經唯說業是眼因答業是本故如說由業種種差別勢力施設諸趣種種差別乃至由根種種差別

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十 第七七 總

勢力施設補特伽羅種種差別復次業是有情差別因故謂由業故有情好醜貴賤差別依此業是七眾差別因故謂由業故有苾芻等軌範差別復次業能分別受非受果有差別故復次業是愚智能表相故復次業印深生今差別故復次諸根差別由業別故如芽莖別由種別故復次諸有情類壽量增減進退與衰皆由業故復次諸界諸趣諸生差別皆由業故由如是等種種因緣契經但說業是眼因如契經說於熟生罪數習廣布當墮地獄傍生鬼趣後生人中壽量短促問為此由業隨諸惡趣即由此業壽短促耶有作是說由此惡業隨諸惡趣即由此業還來人中壽量短促彼經不說有別因故復有說者由熟生加行墮諸惡趣由熟生根本後生人中壽量短促復有說者墮諸惡趣是熟生異熟果後生人中壽量短促是熟生等流果復有說者由害生命墮諸惡趣由食彼肉後生人中壽量知

促復有說者害生命者有二過失一

者生彼非愛苦受二者斷彼所愛善
量由生彼非愛苦受故隨諸惡趣由
漸彼所受壽量較後生人中壽量短
促尊者世友說曰人中壽量短者非
熱業異熟果以人天趣命等八根是
異熟者唯是善業異熟果故然造業
者昔在人中先造能引人壽量業次
後復造害生命業此業與前作損害
事前業應受二十年壽由後損害但
受十年故人壽短促非彼異熟果如
契經說十歲時人由能受行善業道
故所生男女壽二十歲問無他造業
他受果理何故十歲父母修善令所
生子壽二十歲尊者世友作如是言
即十歲人共修善故命終轉作二十
歲子故無他作他受過失大德說曰
業異熟果各別決定謂二十歲業感
二十歲果乃至八萬歲業感八萬歲
果然由父母修善業故令子所造業
能與果雖无他作業他受果理而有
厚為緣業與果義同十歲時人不煞
生等成業道不有作是說彼非業道

但共立制不啻生等无堪上心决意

受持不煞等故有餘所說亦是業道
彼亦專心展轉相對受遠離故
復次施設論說有四種死一壽盡故
死非財盡故如有一類有短壽業及
多財業彼於後時壽盡故死非財盡
故二財盡故死非壽盡故如有一類
有少財業及長壽業彼於後時財盡
故死非壽盡故三壽盡故死及財盡
故如有一類有短壽業及少財業彼
於後時壽盡故死及財盡故四非壽
盡故死亦非財盡故如有一類有長
壽業及多財業彼於後時雖財壽
二俱未盡而遇惡緣非時而死作彼
論者顯有橫死故作是說佛雖財壽
俱未盡故而般涅槃然非橫死邊際
定力所成辦故功德成勢未窮盡故
諸餘有情於命終位成勢窮盡佛不
如是
復次施設論說頗有不受順現法受
業異熟而受順次生受業及順後次
受業異熟耶答有謂順現法受業異
熟不現在前順次生受業及順後次

受業四共熟現前頗有不受順次生受

業異熟而受順現法受業及順後次
受業異熟耶答有謂順次生受業異
熟不現在前順現法受業及順後次
受業異熟現前頗有不受順後次受
業異熟而受順現法受業及順次生
受業異熟耶答有謂順後次受業異
熟不現在前順現法受業及順次生
受業異熟現前此要證得阿羅漢果
方有是事非不得者問有學異生亦
應有如是事何故彼論但說阿羅漢
耶答唯阿羅漢有勝定慧薰修身故
有如是能有學異生無如是事復次
唯阿羅漢能善知自業有近有遠有
可轉有不可轉諸可轉者以修力轉
之若不可轉者引現前受無後有故
辭如有人欲適他國所有債主志來
現前彼人即便迴轉酬償此說滿業
可有是事眾同分業不並受故又一
相續無斷續故有餘師說有業前生
雖受異熟而有餘殘今時證得阿羅
漢果以勝修力及决擇力引現前受
唯阿羅漢有如是能故彼論說

問異熟因以何為自性答一切不善善有漏法已說自性所以今當說問何故名異熟因異熟是何義答異類而熟是異熟義謂善不善因以無記為果果是熟義如前已說此異熟因定通三世有異熟果

云何能作因乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執諸法生時無因而生如諸外道為止彼執顯諸法生決定有因或復有執諸法生時雖由因生而諸法滅時不由因滅如譬喻者為止彼執顯諸法生滅無不由因或復有執唯有為法是能作因非無為法為止彼執顯無為法亦能作因或復有執諸能作因皆有作用取果與果為止彼執顯能作因亦有不能取果與果但不為障亦立為因或復有執自性於自性亦非能作因為止彼執顯自性於自性非能作因或復有執諸無為法亦有能作因為止彼執顯有為法有能作因非無為法或復有執後法於前非能作因為止彼執顯能作因於前於

後及俱諸法皆能為因為止此等種種異執顯示正因故作斯論

云何能作因答眼及色為緣生眼識此眼識以彼眼色彼相應法彼俱有法及耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識意法意識有色无色有見無見有對無對有漏無漏有為無為等一切法為能作因除其自性如眼識耳鼻舌身意識亦亦是謂能作因此中彼相應法彼俱有法者謂眼識相應俱有諸法問前眼色等六二門法或六三門法善標善釋施設顯亦一切法體為能作因其義已足何故復說有色无色等五二法耶答前是廣說後是略說前是別說後是總說前是分別說後是不分別說前是漸說後是頓說如是顯示其義明了問此中何故不但說言云何能作因答一切法若若作是說應自性與自性作能作因問若云何故不作是說云何能作因答一切法除其自性若若作是說應无為亦有能作因無簡別故問若云何故不作是說云何能作

因答一切有為法除其自性若若作是說應無為法非能作因問何故此中但說六識以所餘法為能作因非餘有為法耶答識於諸法寧為勝故此中六因皆就勝說並不盡理問若云何能除其自性餘一切法是能作因何故此中先說眼色次說彼相應俱有法後說耳等一切法耶答眼色與眼識作所依所緣能作因義勢用強故相應俱有法與眼識作能作因勢用親故耳等不亦是故後說問何故自性於自性非能作因耶答若自性於自性為能作因者則應因果能作所作能生所生能引所引能相所相能轉所轉能續所續皆無差別因果等二既有差別故於自性非能作因復次自性於自性無益无損無增无減無成无壞無道无退故非能作因復次自性於自性非因非等無問非所緣非增上故非能作因復次若自性於自性為能作因便違世間諸現見事謂指端不自觸眼不自見刀不自割諸有力人不能自負如是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿一 諸法無行

切復次自性於自性無有自在無觀待故非能作因復次自性不依自性故非能作因如人依杖得起去杖便倒自性於自性无如是義復次無障礙分是能作因諸法自性障礙自性故非能作因障礙有二種一者世俗如人在牀障閑餘者二者勝義如自性障礙自性今不自在復次若自性於自性為能作因應說無明緣無明等非无明緣行等應說眼識為緣生眼識等非眼色為緣生眼識等是故自性於自性非能作因其義決定

說一切有部發智大毗婆沙論卷第廿一

甲辰歲高麗國大藏都監

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

隱

雜蘊第中智納息第二之十三

能作因體即增上緣俱一切法為自性故然義有異謂多勝義是增上緣義不障礙義是能作因義問若多勝義是增上緣義則所緣緣亦應名增上彼體亦攝一切法故如品類足論辨此二緣俱以一切法為自性故若依相續則此二緣寬狹相似若依刹那則增上緣體義多勝謂緣一切法非我行相現在前時一切法中非所緣者謂此自性相應俱有非增上者唯此自性由此相應俱有諸法是此增上非所緣故問若不障礙義是能作因義者則能作因體應不攝一切法謂一有情若有一趣蘊界處起即此有情更無第二蘊界處生若依一眼一眼識生於中更無第一識起如於一處若有一樹無第二樹若有一舍無第二舍如是諸法不相障礙

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三一 諸法無行

之何此因攝一切法答雖有此事而理無違謂一有情若有一趣蘊界處起義語諸餘蘊界處曰我於汝等不為障礙隨汝等生設我與汝為障礙者汝等於彼則不得生若依一眼眼識現前此識義語餘眼識言我於汝等不為障礙隨汝等生設我與汝為障礙者汝等於彼不得現前樹及舍喻准此應說又即於彼為障礙者彼若生時亦不為礙是故一法將欲生時餘一切法皆不為礙設有一法障礙彼者彼法亦時應不得起故不障礙義是能作因義而能作因攝一切法問因緣和合故諸法生因緣和合故諸法滅因緣無有不和合時諸法云何不恒生滅尊者世友作如是言一生和合故諸法生一滅和合故諸法滅生滅和合無二無多諸法云何恒生恒滅復作是言因緣和合諸法生已次後相續無量刹那連注覆壓不能復起如人墮崖復為上土續續覆壓彼人余時尚不能動況得起耶大德說曰和合因緣既唯覺有云何諸

法恆生滅耶尊者覺天作如是說諸法生滅各唯一時應有作用生已復生滅已復滅便為無用是故諸法生滅非恆問因緣和合生諸法時因緣功能為多為一若言唯一云何依多若言有多云何和合答可說為一可說為多辨一事故依多體故復次因緣功能相隨順故可說為一生多法故可說為多復次因緣功能同令諸法起作用故可說為一起色受等作別故可說為多若彼功能無多種者所起作用色非色等應無差別是故諸法因緣功能不可定言是多是一問如有因緣故諸法得生亦有因緣故諸法滅耶譬喻尊者作如是說生待因緣滅則不介如人射時發箭須力墮則不然如陶家輪轉時須力止則不介阿毗達磨諸論師言諸法生滅俱待因緣以滅與生皆是用故問前所說喻當云何通答不必須通非三藏故然九聖法異不可例同又箭與輪亦由因墮止箭墮因者謂排插的等設無餘因則彎弓等亦是其因

若不先射今何由墮輪止因者謂三杖等設無餘因則能轉者亦是其因若先不轉今何由止問若排手等障礙箭輪令其墮止如何與彼為能作因答排手等物障彼行轉非礙墮止為能作因於理何失問若法生滅俱待因緣生滅因緣一切時有何不生時亦滅滅時亦生耶尊者世友作如是說生滅兩時和合各異是故生時無滅滅時無生不可一因有二果故復作是說生時因緣隨順彼法滅時因緣違害彼法雖彼因緣前後體一而益損用時分不同猶如必葛解安居已携持衣鉢遊歷諸寺有賊見之先申札敬恭順隨逐後至曠野奪其衣鉢陵辱而去生滅因緣亦復如是大德說曰生滅兩事既不相違如何俱有尊者妙音作如是說諸法生時未有作用當何所滅諸法滅時已有作用復何所生

多法與多法為因耶多法與一法為能作因時為如多法與一法為因為如一法與一法為因耶設爾何失此一法與多法為能作因時若如一法與多法為因者云何不因一故果亦成一若如多法與多法為因者云何不果多故因亦成多此多法與一法為能作因時若如多法與一法為因者云何不因多故果亦成多若如一法與一法為因者云何不果一故因亦成一答應作是說一法與多法為能作因時亦如多法與一法為因多法與一法為能作因時亦如一法與多法為因問若尔一應成多應成一答我說一亦成多亦成一此依作用不依實體我說諸因以作用為果非以實體為果又說諸果以作用為因非以實體為因諸法實體恆無轉變非因果故然無為法名能作因但不為障非能辨果

復次有為法與有為法為能作因亦以彼為增上果有為法不與無為法為能作因亦不以彼為增上果無為

法不與無為法為能作因亦不以彼

為增上果無為法與有為法雖為能

作因而不以彼為增上果以無取果

與果用故問何故有為法有因有果

無為法無因無果耶答有為法流轉

世故有因有果無為不介故無因果

如運行者須具資糧能有所至非不

行者復次有為法有作用故有因有

果無為不介故無因果如營務者須

備作具能有所成非不營者復次有

為法有生滅故有因有果無為不介

故無因果復次有為法和合故有

因有果無為不介故無因果復次有

為法有三相故有因有果無為不介

故無因果復次有為法性羸劣故有

因有作用故有果如羸劣者依他而

住非勇健者無為不介故無因果復

次有為法如王如王眷屬如富貴者

如富貴者眷屬如因陀羅如因陀羅

眷屬故有因有果無為不介故無因

彼不起非無為法無為與彼為能作

因於一切時不障礙故如注水漬水

若不流自為餘因非漬一障問無為

法與有為法為能作因及增上緣時

何者為勝為緣彼者為餘法耶答等

無差別如兩豆聚若無為法與有為

法為所緣緣有是有非

復次過去法與過去法為能作因亦

以彼為增上果過去法與未來現在

法為能作因亦以彼為增上果義言

我若不與汝為近能作因者汝則無

因然有為法無無因者未來法與未

來法為能作因亦以彼為增上果未

來法與過去現在法為能作因然不

以彼為增上果所以者何果與因俱

或在後故義言我若不與汝為近能

作因者汝則無果然有為法無無果

者現在法與現在法為能作因亦以

彼為增上果現在法與未來法為能

作因亦以彼為增上果義言我若不

與汝為近能作因者汝則無因然有

為法無無因者現在法與過去法為

能作因然不以彼為增上果果與因

俱或在後故義言我若不與汝為近

能作因者汝則無果然有為法無無

果者問何故後法與前法為能作因

而前法非後法增上果耶答不障礙

義是能作因義後法於前法不障礙

故得為能作因果必是因力所取與

後法於前無取與力故前法非後果

如有為法以無為法為能作因而非

彼果彼無取果與果力故

復次善法與善法為能作因亦以彼

為增上果善法與不善無記法為能

作因亦以彼為增上果不善法與不

善法為能作因亦以彼為增上果不

善法與善無記法為能作因亦以彼

為增上果無記法與無記法為能作

因亦以彼為增上果無記法與善不

善法為能作因亦以彼為增上果如

和亦介

復次有善法與善法為近能作因如

由善業生樂善家生已復能多修妙

行有善法與不善法為近能作因如

由善業生富貴家生已放逸多造惡

行有不善法與不善法為近能作因

如由不善業生不律儀家生已復造

衆多惡行有不善法與善法為近能

作因如由不善業身遭病惱或失財

世心生厭悔修諸妙行有內法與內

法為近能作因如有一有情供多人衆

有內法與外法為近能作因如諸農

夫種殖稼穡有外法與外法為近能

作因如水糞等生長苗稼有外法與

內法為近能作因如飲食等長養有

殺罪餘不介故不得殺罪餘業這等

准此應知問諸外財物一切有情共

業所起何故盜者唯於財主得罪非

餘答財主於財偷受守護餘則不入

是故盜者唯於財主得罪非餘復次

財主於財作已有想盜者於彼作財

主想故唯於彼得罪非餘復次若財

物於彼是士用果及增果者於彼得

罪財物於餘一切有情是增上果非

士用果是故於彼不得盜罪問士用

果與增上果有何差別答作功力得

者是士用果不障礙得者是增上果

復次財物於作者是士用果於用者

是增上果如諸果實於種殖者是士

等一切有情共業所起假使此中一

有情在由彼業力所任持故亦不減

少現有無量無邊有情未得減度如

富貴者雖已命終而彼宮殿園林象

馬不隨隱沒是餘有情業力持故此

亦如是復作是說此中雖有無量有

情得般涅槃及生他處復有無量無

邊有情來生此界由彼業力故不減

少尊者覺天作如是說此是過去業

力所持故無減少問如轉輪王於四

洲渚皆得自在是何果耶答自身威

勢是異熟果所統領物是增上果彼

於過去修習增上自身身具諸善業

故今得如是二殊勝果

九六八

何此法摩訶般若波羅蜜第三卷第五

故令諸世間輕毀正法此三即是近
能作因問何故此三說名增上答以
於善法不障礙故是善親近增上緣故
問能作因力有增減不答有如多人
衆挽大木時中有盡力不盡力者其
盡力者能作因增不盡力者能作因
減如彼挽木堅剝牽船轉石等時應
知亦亦如內於外若外於內外內自
望亦復如是問能作因與增上果何
者為多答能作因多增上果少以能
作因攝一切有為無為法增上果唯
攝有為法故由此故說頗有法於法
非能作因耶答有謂自性於自性頗
有法於他性非能作因耶答有謂有
為於無為及無為於無為
問能作因以何為自性答一切法已
說自性所以今當說問何故名能作
因能作是何義答不障礙義是能作
義有所辨義是能作義此能作因定
通三世及離世法有增上果如是已
顯六因自性今當復顯六因相雜不
相雜義問若法是相應因彼亦是俱
有因耶答若法是相應因彼亦是俱

何此法摩訶般若波羅蜜第三卷第五

有因有法是俱有因彼非相應因謂
有為不相應法問若法是相應因彼
亦是同類因耶答應作四句有法非
相應因非同類因謂未來相應法有
法是同類因非相應因謂過去現在
不相應法有法非相應因亦同類因
謂過去現在相應法有法非相應因
非同類因謂未來不相應法及無為
法問若法是相應因彼亦是遍行因
耶答應作四句有法非相應因非遍
行因謂除過去現在遍行隨眠及彼
相應法諸餘相應法有法非遍行因
非相應因謂過去現在遍行隨眠及
彼相應法生住老無常有法非相應
因亦遍行因謂過去現在遍行隨眠
及彼相應法有法非相應因非遍行
因謂除過去現在遍行隨眠及彼相
應法生住老無常諸餘不相應法問
若法是相應因彼亦是異熟因耶答
應作四句有法非相應因非異熟因
謂無記無漏相應法有法非異熟因
非相應因謂不善善有漏不相應法
有法非相應因亦異熟因謂不善善

何此法摩訶般若波羅蜜第三卷第五

有漏相應法有法非相應因非異熟
因謂無記無漏不相應法問若法是
相應因彼亦是能作因耶答若法是
相應因彼亦是能作因有法非能作
因彼非相應因謂不相應法問若法
是俱有因彼亦是同類因耶答若法
是同類因彼亦是俱有因有法非俱
有因彼非同類因謂未來法問若法
是俱有因彼亦是遍行因耶答若法
是遍行因彼亦是俱有因有法非俱
有因彼非遍行因謂除過去現在遍
行隨眠及彼相應俱有法諸餘有為
法問若法是俱有因彼亦是異熟因
耶答若法是異熟因彼亦是俱有因
有法非俱有因彼非異熟因謂無記
無漏有為法問若法是俱有因彼亦
是能作因耶答若法是俱有因彼亦
是能作因有法非能作因彼非俱有
因謂無為法問若法是同類因彼亦
是遍行因耶答若法是遍行因彼亦
是同類因有法非同類因彼非遍行
因謂除過去現在遍行隨眠及彼相
應俱有法諸餘過去現在法問若法

是同類因彼亦是異熟因耶答應作
四句有法是同類因非異熟因謂過
去現法無記無漏法有法是異熟因
非同類因謂未來不善善有漏法有
法是同類因亦異熟因謂過去現在
不善善有漏法有法非同類因非異
熟因謂未來無記無漏法及無為法
問若法是同類因彼亦是能作因耶
答若法是同類因彼亦是能作因有
法是能作因彼非同類因謂未來法
及無為法問若法是遍行因彼亦是
異熟因耶答應作四句有法是遍行
因非異熟因謂過去現在無記遍行
隨眠及彼相應俱有法有法是異熟
因非遍行因謂除過去現在不善遍
行隨眠及彼相應俱有法諸餘不善
善有漏法有法是遍行因亦異熟因
謂過去現在不善遍行隨眠及彼相
應俱有法有法非遍行因非異熟因
謂除過去現在無記遍行隨眠及彼
相應俱有法諸餘無記及無漏法問
若法是遍行因彼亦是能作因耶答
若法是遍行因彼亦是能作因有法

是能作因彼非遍行因謂除過去現
在遍行隨眠及彼相應俱有法諸餘
一切法問若法是異熟因彼亦是能
作因耶答若法是異熟因彼亦是能
作因有法是能作因彼非異熟因謂
無記及無漏法
問此六因幾是色幾非色答二唯非
色謂相應遍行因餘通色非色如色
非色有見無見有對無對有執受無
執受是長養非長養是大種非大種
是造色非造色亦介問此六因幾有
漏幾無漏答二唯有漏謂遍行異熟
因餘通有漏無漏問此六因幾有為
幾無為答五唯有為一通有為無為
謂能作因問此六因幾過去幾未來
幾現在答三通三世謂相應俱有異
熟因二唯過去現在謂同類遍行因
一通三世亦離世謂能作因問此六
因幾善幾不善幾無記答一唯不善
無記謂遍行因一唯善不善謂異熟
因餘通三種問此六因幾欲界繫幾
色界繫幾無色界繫答二唯三界
繫謂遍行異熟因餘通三界繫及下

繫問此六因幾學幾無學幾非學非
無學答二唯非學非無學謂遍行異
熟因餘通三種問此六因幾見所斷
幾修所斷幾不斷答一唯見所斷謂
遍行因一唯見所斷修所斷謂異熟
因餘通三種問此六因幾染汗幾不
染汗答一唯染汗謂遍行因餘通二
種如染汗不染汗有罪無罪黑白有
覆無覆退非退亦介問此六因幾有
異熟幾無異熟答一有異熟謂異熟
因餘通二種問此六因幾是異熟幾
非異熟答二非異熟謂遍行異熟因
餘通二種問此六因幾相應幾不相
應答一唯相應謂相應因餘通二種
如相應不相應有所依無所依有所
緣無所緣有行相無行相有警覺無
警覺有等無間無等無間亦介問此
六因幾是四諦攝幾非四諦攝答二
唯苦集諦攝謂遍行異熟因三唯苦
集道諦攝謂相應俱有同類因一通
四諦及非諦攝謂能作因問此六因
幾是五蘊攝幾非五蘊攝答二唯四
蘊攝除色蘊謂相應遍行因三通五

蘊攝謂俱有同類異熟因一通五蘊

及非蘊攝謂能作因問此六因幾何

處攝答二唯意法處攝謂相應通行

因一唯色聲意法處攝謂異熟因三

通十二處攝謂俱有同類能作因問

此六因幾何界攝答一唯意法意識

界攝謂通行因一唯七心法界攝謂

相應因一唯色聲七心法界攝謂異

熟因三通十八界攝謂俱有同類能

作因

問如是六因誰有何果答相應俱有

因有士用果同類通行因有等流果

異熟因有異熟果能作因有增上果

其解脫果是道所證非因所得問如

是六因何時取果何時與果答相應

俱有因現在取果現在與果一剎那

取果一剎那與果取一剎那果與一

剎那果同類遍行因現在取果過去

現在與果一剎那取果多剎那與果

取多剎那果與多剎那果異熟因現

在取果過去與果一剎那取果多剎

與果一剎那取果多剎那與果取多

剎那果與多剎那果有餘師說此能

作因過去現在取果過去現在與果

多剎那取果多剎那與果若取果時

即能與果餘如前說若能覺了如是

六因即於四果分明照察如觀掌中

餘甘子等

復次諸法作用必假因緣因已廣辯

次應說緣緣有四種如施設論及見

蘊辯然施設論作如是說有法是因

緣彼亦是等無間緣亦是所緣緣亦

是增上緣乃至有法是增上緣彼亦

是因緣亦是等無間緣亦是所緣緣

問一切法中有能作四緣者如心心

所法有能作三緣者如色心不相應

行有能作二緣者如無為法何故彼

說有法是因緣彼亦是等無間緣乃

至廣說耶答彼依容有故作是說謂

諸法中有心心所具四緣性不說一

切皆作四緣若盡理者應作是說問

若法是因緣彼亦是等無間緣耶答

在非單後心心所法餘一切有為法

問若法是因緣彼亦是所緣緣耶答

若法是因緣彼亦是所緣緣有法是

所緣緣彼非因緣謂無為法問若法

是因緣彼亦是增上緣耶答若法是

因緣彼亦是增上緣有法是增上緣

彼非因緣謂無為法問若法是等無

間緣彼亦是所緣緣耶答若法是等

無間緣彼亦是所緣緣有法是所緣

緣彼非等無間緣謂除過去現在非

單後心心所法餘一切法問若法是

等無間緣彼亦是增上緣耶答若法

是等無間緣彼亦是增上緣有法是

增上緣彼非等無間緣謂除過去現

在非單後心心所法餘一切法問若

法是因緣彼亦是增上緣耶答如

是問若於一法具四緣者應但一緣

云何立四答依作用立不依物體一

物體中有四用故謂一剎那心心所

法引起次後剎那同類心心所故立

為因緣即此開避次後剎那心心所

何謂蘊攝天竺沙門論卷第三第六段

何謂緣攝天竺沙門論卷第三第七段

何謂非單後心心所法餘一切有為法

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

為所緣緣即此不障礙次後剎那心
心所法令得生故立為增上緣此中
因緣如種子法等無間緣如開導法
所緣緣如任杖法增上緣如不障法
如是等過去現在非眾後心心所法
具四緣性餘有為法有三緣性三無
為法有二緣性皆依義說不依物體
一物體中有多義故如諸法中有能
作六因者謂過去現在不善行隨
眠及彼相應法有能作五因者謂過
去現在無記遍行隨眠及彼相應法
或過去現在不善遍行隨眠及彼相
應法生老住無常或過去現在非遍
行不善善有漏心心所法有能作四因
者謂過去現在無記遍行隨眠及彼
相應法生老住無常或過去現在非
遍行不善善有漏色心不相應行或
過去現在無漏心心所法或過去現
在非遍行無記心心所法或未來不
善善有漏心心所法有能作三因者
謂過去現在非遍行無記色心不相
應行或過去現在無漏色心不相應
行或未來不善善有漏色心不相應

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

行或未來無記無漏心心所法有能
作二因者謂未來無記無漏色心不
相應行有能作一因者謂無為法如
一有為有多因義不相違緣亦應
介問若介因緣有何差別尊者世友
作如是言無有差別因即是緣緣即
是因如契經說二因二緣能生正見
謂他言音及內如理作意又如大因
緣經說
佛告阿難老死支有如是由有如是
因有如是集有如是生有如是緣謂
生支是也故知因緣無有差別復作
是說若有此則有彼此是彼因亦是
彼緣問由有瓶故得有瓶覺豈此瓶
覺唯瓶為因答非但有瓶則有瓶覺
以無瓶時亦有瓶覺雖有瓶時無瓶
覺故然有和合故得有瓶覺是故和
合是瓶覺因緣有作是說和合是固
此和合因說名為緣問若一一別不
名為因眾事和合亦應非因答如一
一別不名和合眾事聚集即名和合
故一一別不名為因眾事和合得名
為因復有說者同類是因具類是緣

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

如火於火麥於麥等說名同類問
於麥芽有何同類若同稱麥名同類
者應田水等大種同故亦名同類則
由水等應是麥因復有說者近者是
凶遠者是緣問若介因與等無間緣
應無差別又善心無間起不善或無
記心應是因非緣復有說者不共是
因共者是緣問若介眼於眼識應是
因非緣以不共故又麥於芽灰應是
緣非因以是共故復有說者能生者
是因隨能生者是緣問若介生支於
老死應非緣隨順生支有等於老死
應非因復有說者能長養自相續者
是因能長養他相續者是緣問若介
緣自相續所起善心唯長養自相續
應是因非緣大德說曰轉是因隨轉
是緣近是因遠是緣如近遠在此在
彼和合不和合在此身在餘身應知
亦介問若介同類隨轉應是緣非因
無明緣行等應是因非緣故因緣雖
雖無差別而義有異謂因義親緣義
遠疎為表此義說因有六說緣有四
若不介者名數應同

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一 第三十四
說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
敕彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十四

諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心隨增耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執但有一心如說一心相續論者彼作是說有隨眠心無隨眠心其性不異聖道現前與煩惱相違不違心性為對治煩惱非對治心如沒衣磨鍊鍊金等物與垢等相違不違衣等聖道亦尔又此身中若聖道未現在前煩惱未斷故心有隨眠聖道現前煩惱斷故心無隨眠此心雖有隨眠無隨眠時異而性是一如衣鍊金等未浣磨鍊等時名有垢衣等若浣磨鍊等已名無垢衣等有無垢等時雖有異而性無別心亦如是為止彼執顯有隨眠心與無隨眠心其性各異或復有執隨眠不於所緣隨增亦不於相應法有隨增義如譬喻者彼作是說

若隨眠於所緣隨增者於他界地及無漏法亦應隨增是所緣故如自界地若於相應法有隨增義者則應未斷已斷一切時隨增相應畢竟不相離故猶如自性為止彼執顯諸隨眠於所緣相應俱有隨增義謂於自界地有漏法及相應法乃至未斷恒隨增故或復有執隨眠唯於補特伽羅有隨增義如犢子部彼作是說補特伽羅名有隨眠及無隨眠非心等法

補特伽羅有縛解故為止彼執顯唯心等有縛有解名有隨眠及無隨眠非數取趣畢竟無故為止此等他宗及顯無顛倒理故作斯論諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心隨增耶答或隨增或不隨增去何隨增謂彼隨眠與此心相應未斷及緣此心去何不隨增謂彼隨眠與此心相應已斷此中諸心者有五部心謂見苦所斷心乃至修所斷心隨眠者有五部隨眠謂見苦所斷隨眠乃至修所斷隨眠由二事故故名有隨眠心一由隨眠於此心有隨增性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

二由隨眠於此心有同伴性謂見苦
所斷心於見苦所斷隨眠由二事故
名有隨眠心於見集所斷隨眠由一
事故名有隨眠心謂隨眠性於餘隨
眠無二事故非有隨眠心見集所斷
心於見集所斷隨眠由二事故名有
隨眠心於見苦所斷隨眠由一事故
名有隨眠心謂隨眠性於餘隨眠無
二事故非有隨眠心見滅所斷心於
見滅所斷隨眠由二事故名有隨眠
心於見苦集所斷隨眠由一事故名
有隨眠心謂隨眠性於餘隨眠無二
事故非有隨眠心見道所斷心於見
道所斷隨眠由二事故名有隨眠心
於見苦集所斷隨眠由一事故名有
隨眠心謂隨眠性於餘隨眠無二事
故非有隨眠心修所斷心於修所斷
隨眠由二事故名有隨眠心於見苦
集所斷隨眠由一事故名有隨眠心
謂隨眠性於餘隨眠無二事故非有
隨眠心復次見苦所斷心有二種一
遍行隨眠相應心二非遍行隨眠相
應心見集所斷心亦亦見滅所斷心

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

有二種一有漏緣隨眠相應心二無
漏緣隨眠相應心見道所斷心亦亦
修所斷心有二種一染污心二不染
污心見苦所斷遍行隨眠相應心於
見苦所斷遍行隨眠由二事故名有
隨眠心於見苦所斷非遍行隨眠及
見集所斷遍行隨眠由一事故名有
隨眠心謂隨眠性於餘隨眠無二事
故非有隨眠心見苦所斷非遍行隨
眠相應心於見苦所斷非遍行隨眠
由二事故名有隨眠心於見苦集所
斷遍行隨眠由一事故名有隨眠心
謂隨眠性於餘隨眠無二事故非

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

有隨眠心見滅所斷有漏緣隨眠相
應心於見滅所斷有漏緣隨眠由二
事故名有隨眠心於見苦集所斷遍
行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨
眠性於餘隨眠無二事故非有隨眠
心見滅所斷無漏緣隨眠相應心於
見滅所斷無漏緣隨眠由二事故名
有隨眠心於見滅所斷有漏緣隨眠
及見苦集所斷遍行隨眠由一事故
名有隨眠心謂隨眠性於餘隨眠無
二事故非有隨眠心見道所斷有漏
緣隨眠相應心於見道所斷有漏緣
隨眠由二事故名有隨眠心於見苦
集所斷遍行隨眠由一事故名有隨
眠心謂隨眠性於餘隨眠無二事故
非有隨眠心見道所斷無漏緣隨眠
相應心於見道所斷無漏緣隨眠由
二事故名有隨眠心於見道所斷有
漏緣隨眠及見苦集所斷遍行隨眠
由一事故名有隨眠心謂隨眠性於
餘隨眠無二事故非有隨眠心修所
斷染污心於修所斷隨眠由二事故
名有隨眠心於見苦集所斷遍行隨

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十六
眠由一事故故名有隨眠心謂隨增性

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五
心謂隨增性於餘隨眠無二事故非

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十八
所斷隨眠及見苦集所斷遍行隨眠

於餘隨眠無二事故非有隨眠心修

有隨眠心見集所斷心應知亦令見

由一事故故名有隨眠心謂隨增性於

所斷不捺汗心於修所斷隨眠及見

滅所斷邪見相應心於見滅所斷邪

餘隨眠無二事故非有隨眠心修所

苦集所斷遍行隨眠由一事故故名有

見及彼相應無明由二事故故名有隨

斷恚慢相應心應知亦令修所斷不

隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事

眠心於見滅所斷有漏緣隨眠及見

共無明相應心於修所斷不共無明

故非有隨眠心復次欲界見苦所斷

苦集所斷遍行隨眠由一事故故名有

由二事故故名有隨眠心於餘修所斷

心有十種謂五見疑愛恚慢不共無

隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事

隨眠及見苦集所斷遍行隨眠由一

明相應心見集所斷心有七種謂二

故非有隨眠心見滅所斷疑相應心

事故故名有隨眠心謂隨增性於餘隨

見疑愛恚慢不共無明相應心見滅

應知亦令見滅所斷見取相應心於

眠無二事故非有隨眠心修所斷不

所斷心亦令見道所斷心有八種謂

見滅所斷見取及彼相應無明由二

捺汗心於修所斷隨眠及見苦集所

三見疑愛恚慢不共無明相應心修

事故故名有隨眠心於餘見滅所斷有

謂隨增性於餘隨眠無二事故非有

所斷心有五種謂愛恚慢不共無明

漏緣隨眠及見苦集所斷遍行隨眠

隨眠心如說欲界色無色界應知亦

相應心及不捺汗心謂善有漏無覆

由一事故故名有隨眠心謂隨增性於

餘是謂此處略毗婆沙如是所說三

無記有身見相應心於有身見及彼

餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅

界五部隨眠於此三界五部有隨眠

相應無明由二事故故名有隨眠心於

所斷愛恚慢相應心應知亦令見滅

心若未斷則隨增乎相隨順而增長故

餘見苦所斷隨眠及見集所斷遍行

所斷不共無明相應心於見滅所斷

隨眠於心增縛事故若已斷則不隨

隨眠由一事故故名有隨眠心謂隨增

不共無明由二事故故名有隨眠心於

增不相隨順非增長故隨眠於心無

性於餘隨眠無二事故非有隨眠心

見滅所斷有漏緣隨眠及見苦集所

縛事故然未斷位心於相應所緣隨眠

如是乃至見苦所斷慢相應心應知

斷遍行隨眠由一事故故名有隨眠心

俱得建立有隨眠名已相應者具二

亦令見苦所斷不共無明相應心於

謂隨增性於餘隨眠無二事故非有

事故緣縛心者但隨增故若已斷位

見苦所斷不共無明由二事故故名有

隨眠心見道所斷心應知亦令隨所

此心唯於相應隨眠可得建立有隨

隨眠心於餘見苦所斷隨眠及見集

斷愛相應心於修所斷愛及彼相應

眠名非彼先來緣縛心者無隨增故

所斷遍行隨眠由一事故故名有隨眠

無明由二事故故名有隨眠心於餘修

相應隨眠於心猶有同伴性故問何
故心於相應隨眠已斷未斷俱得建
立有隨眠名於所緣隨眠唯未斷位
可得建立有隨眠名非已斷位耶答
前來已說心於隨眠由二事故故名有
隨眠一隨增性二同伴性相應隨眠
若未斷位由二事故心於彼立有隨
眠名若已斷位彼於此心雖無隨增
性而有同伴性故猶可立有隨眠名
所緣隨眠若未斷位於心唯有隨增
性故心於彼立有隨眠名若已斷位
二事俱無故心於彼不復可立有隨
眠名問若相應隨眠於相應心若未
斷位有隨增性又同伴性若已斷位
雖無隨增性而有同伴性心恒於彼
名有隨眠者所緣隨眠於所緣心
若未斷位有隨增性及所緣性若已
斷位雖無隨增性而有所緣性何故
心於彼不恒建立有隨眠名答相應
隨眠於相應心極相親近眾事皆等
不可相離如羊與皮故斷未斷恒名
相有所緣隨眠與所緣心非極親近
眾事不等未嘗和合若未斷時由隨

增性可說相有若已斷位極疎遠故
不說相有此中有名依親強立非如
立有所緣等名尊者世友作如是說
相應隨眠塗汙心故所緣隨眠不如
是故復次相應隨眠不離心故所緣
隨眠不如是故復次相應隨眠覆蔽
心故所緣隨眠不如是故復次相應
隨眠隨心轉故所緣隨眠不如是故
復次相應隨眠擾亂心故所緣隨眠
不如是故復次相應隨眠與相應心
同一所依同一所緣同一行相同一
果同一等流同一異熟俱生俱住俱
異俱滅極親近故所緣隨眠不如是
故大德說曰相應隨眠令相應心剛
強癡慢智者訶歎難可出離所緣隨
眠於所緣心無此事故尊者妙音作
如是說相應隨眠令相應心發起漆
汙如烟焰得障礙聖果所緣隨眠於
所緣心無此事故尊者覺天作如是
說相應隨眠令相應心於所緣境迷
謬不了所緣隨眠於所緣心無此事
故由如是等種種因緣相應隨眠斷
未斷位恒令心得有隨眠名所緣隨

眼唯未斷位可令心得有隨眠名若
已斷位則不名有設隨眠於心隨增
此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶
答或由彼非餘或由彼及餘或由
彼非餘謂此心未斷去何由彼及餘
謂苦智已生集智未生若心見苦所
斷見集所斷隨眠所緣此中由彼非
餘者謂有隨眠心但由彼於心隨增
隨眠故名有隨眠心非由餘於心不
隨增隨眠故名有隨眠心有說此又
應作是說謂具縛者諸漆汙心彼不
應作是說以具縛者不具縛者有漆
汙心無漆汙心皆可介故但應作是
說謂此心未斷諸未斷心名有隨眠
但由於心隨增隨眠非由餘故由彼
及餘者謂有隨眠心由彼於心隨增
隨眠故名有隨眠心及由餘於心不
隨增隨眠故名有隨眠心謂苦智已
生乃至廣說者見苦所斷有隨眠心
介時由彼見集所斷於心隨增通行

隨眠故名有隨眠心及由餘見苦所
阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第十七章 隨眠
 斷於心不隨增相應隨眠故名有隨
 眠心如是即說見苦所斷心於此位
 中由彼他部於心隨增隨眠故及由
 餘自部於心不隨增隨眠故名有隨
 眠心問何故此中他部隨眠名彼自
 部隨眠名餘答以先問言設隨眠於
 心隨增此心但由彼隨眠故名有隨
 眠心耶故今答言見苦所斷心於此
 位中非但由彼見集所斷於此心隨
 增通行隨眠故名有隨眠心亦由餘
 見苦所斷於此心不隨增相應隨眠
 故名有隨眠心如是即說正所問者
 名彼非正所問者名餘他部隨眠亦
 時未斷由隨增故是正所問自部隨
 眠亦時已斷不隨增故非正所問有
 說自部隨眠亦時轉至異前位故說
 之為餘謂前未斷今已斷故有說自
 部隨眠先得自在隨欲所作今已斷
 故不得自在無所能作故說為餘有
 說自部隨眠本來成就今不成就故
 說為餘有說自部隨眠今為聖道究
 竟斷滅異昔來故說之為餘有說自

部隨眠已為聖道簡別頓斷不同昔
阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第十七章 隨眠
 來與餘四部同時漸斷故說為餘問
 修所斷心亦有此義謂斷一品乃至
 八品已斷染心由彼未斷及餘已斷
 名有隨眠何故不說答是作論者意
 欲示故乃至廣說復次應說而不說
 者當知此義有餘復次若異部為彼
 異部為餘者此中說之修所斷心雖
 有此義而自部為彼自部為餘故此
 不說復次此中但說斷已畢竟不復
 退者修所斷心雖有此義而彼斷已
 或有復退故不說之
 問諸隨眠云何於所緣隨增云何於
 相應隨增耶西方諸師作如是說為
 繫縛性故於所緣隨增為同伴性故
 於相應隨增迦濕弥羅國諸論師言
 於所緣境各別行相應隨增益故名
 於所緣隨增於相應法令同自過隨
 順增益故名於相應隨增有餘師說
 諸隨眠於所緣隨增如於相應於相
 應隨增如於所緣問若介品類足論
 當云何通如說云何欲貪隨眠隨增
 謂可愛可樂可意可意彼於相應無

能緣義云何亦說有可愛等答彼顯
阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第十七章 隨眠
 貪相謂欲貪隨眠有可愛等相故作
 是說不顯所緣相應異相尊者世友
 作如是說由四事故說諸隨眠有隨
 增義一墮惡意故如六眾中一人造
 惡令彼多人皆墮惡意如是於一相
 應品中起一隨眠即令此品心所
 法皆墮惡意二如火熱故如置熱鐵
 小水器中其器及水無不皆熱如是
 於一心品法中起一煩惱即令一切
 心心所法皆成熱惱三如烟等故如
 烟塵垢所著衣服皆成穢惡如是心
 品有一隨眠皆成染汙四可毀厭故
 如僧眾中有一犯罪眾皆受責如是
 心品有一隨眠皆可毀厭如於相應
 有此四事故說名隨增於所緣境亦增
 此四故名隨增謂若所緣增長此四
 即說煩惱於彼隨增問過去未來隨
 眠亦隨增不答彼亦隨增若彼隨眠
 不隨增者不染汙心現在前位應無
 隨眠便連經說如說佛告結躡母言
 嬰孩小兒仰腹而卧尚不能了欲境
 勝劣况復能起欲貪纏心然被欲貪

隨眠繫縛問過去未來既無作用云何可說隨眠隨增答彼能起得現在前故如火不現而能起烟尊者妙音作如是說彼雖無有取境作用而於所緣及相應法有如現在繫縛功能故彼隨眠有隨增義尊者設摩達多說曰由五事故可說過去未來隨眠有隨增義一者彼因未盡故二者彼得未斷故三者未轉彼所依故四者未了彼所緣故五者未得彼對治故諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心當斷耶答或當斷或不當斷云何當斷謂彼隨眠緣此心云何不當斷謂彼隨眠與此心相應此中顯亦隨眠於所緣境可說當斷非於相應謂於所緣可制煩惱令不現起造諸過失非於相應可制煩惱令不復與心等相應故於所緣可說當斷非於相應有說此文應作是說云何當斷謂彼隨眠緣此心未斷云何不當斷謂彼隨眠緣此心已斷及與此心相應彼說非理所以者何前問諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此

心當斷不今但應說云何當斷謂彼隨眠緣此心於義已足何須更說未斷若彼已斷心不由彼名有隨眠便非所問是故不須更說未斷又緣此心已斷及言理不應說緣心隨眠若已斷者便非所問故但應說云何不當斷謂彼隨眠與此心相應其義已足然此中說諸隨眠於所緣可斷非於相應者依心名有隨眠義說不依隨增義說以隨增義俱可斷故諸隨眠因何當斷答因所緣前所顯義今現其文謂諸隨眠由對治力令彼於境不復起過可說當斷如人刀子不令復入酒舍雖舍博戲舍等若令隨眠離相應法無有是憂是故說彼於相應法無有斷義汝說隨眠因所緣當斷耶答如是云介諸隨眠見滅道所斷有漏緣彼隨眠因何當斷若言此斷彼斷俱不應理答見滅道所斷無漏緣隨眠因所緣故斷由此斷故彼亦斷此中意說要因慧見煩惱所緣隨眠方斷為成此理問答難通汝說隨眠因所緣當

斷耶者是問前雖略說而未審定若不審定他宗所許說他過失無有是虞答如是者是答要因慧見煩惱所緣隨眠方斷其理決定更無異趣故言如是若介諸隨眠見滅道所斷有漏緣彼隨眠因何當斷若言此斷彼斷俱不應理者是難彼難意言見滅道所斷有漏緣隨眠因何當斷若言因慧見此苦集故得斷者其理不然見苦集時此未斷故若言因慧見彼滅道故得斷者理亦不然滅道非此所緣境故答見滅道所斷無漏緣隨眠因所緣故斷由此斷故彼亦斷者是通此通意言見滅道所斷有漏緣隨眠依止無漏緣隨眠故而得生長見滅道時此無漏緣隨眠斷故彼見滅道所斷有漏緣隨眠亦隨斷如羸病人依杖而立去杖便倒此亦如是問前定宗言要因慧見煩惱所緣隨眠方斷今乃通言所緣斷故能緣隨斷豈不相違答無相違失慧見所緣隨眠尚斷况所緣斷而不斷耶如果依樹動樹尚墜况樹頽到而果不落此

阿毘達磨心論卷第三 第七段 字

亦如是又前所說要因慧見煩惱所緣隨眠方斷者不說要因慧見所斷煩惱所緣隨眠方斷但說要因慧見所有煩惱所緣隨眠方斷故不相違謂因慧見無漏緣煩惱所緣滅道故見滅道所斷有漏緣隨眠亦斷由此理趣苦集法忍能斷緣上遍行隨眠修道位中滅道二智能斷九地修所斷或有餘師說因所緣故隨眠斷者意顯煩惱所緣斷故隨眠方斷為此理問答難通汝說隨眠因所緣當斷耶答如是若介諸隨眠見滅道所斷無漏緣彼隨眠因何當斷若言此相應斷故斷者其理不然前說隨眠非於相應可說斷故若言彼所緣斷故斷者理亦不然所緣滅道無諸過失不可斷故答見滅道所斷有漏緣隨眠斷故此亦隨斷問前定宗言所緣斷故隨眠方斷今說能緣煩惱斷故隨眠方斷豈不相違答無相違失謂無漏緣隨眠依有漏緣隨眠而得生長由彼任持此得相續故彼斷時此亦隨斷如樹莖等依根而住若斷

阿毘達磨心論卷第三 第七段 字

其根莖等隨倒此亦如是彼說非理違前宗故此本論文難通異故有所緣斷時能緣未斷故有能緣斷時所緣未斷故或復有說因所緣故隨眠斷者意說要因有所緣道隨眠方斷彼說非理以世尊說如是八支聖道能斷過去未來現在眾苦棄捨變吐盡離染滅寂靜涅槃是故應說有所緣道無所緣道俱能斷滅又於後說若難若通俱不相應故彼非理尊者設摩達多說曰由四事故諸隨眠斷一由所緣斷故如見滅道所斷有漏緣隨眠二由能緣斷故如他界緣隨眠三由俱緣斷故如見苦集所斷非遍行隨眠四由得對治故如餘隨眠隨得對治彼則隨斷尊者世友作如是說由五事故諸隨眠斷一見六緣故斷如無漏緣隨眠及緣自界遍行隨眠二所緣斷故如見滅道所斷有漏緣隨眠三能緣斷故如緣他界遍行隨眠四俱緣斷故如見苦集所斷不遍行隨眠五得對治故斷如修所斷隨眠

阿毘達磨心論卷第三 第三段 思

設隨眠於心當斷此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶答或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂心不塗汗修所斷云何由彼及餘謂心塗汗此中不塗汗者簡異塗汗修所斷者簡異無漏謂有漏善心及無覆無記心此心由彼者由緣此心隨增隨眠故名有隨眠心非餘者非由相應隨眠故名有隨眠心此心相應無隨眠故塗汗心由彼者由緣此心隨增隨眠故名有隨眠心及餘者及由餘相應隨眠故名有隨眠心問何故此心所緣隨眠說彼相應隨眠說餘答以先問言設隨眠於心當斷此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶前說隨眠唯於所緣有當斷義非於相應是故彼言唯說當斷所緣隨眠即此隨眠是正所問故說為彼相應隨眠非正所問故說為餘問何故復作如是問答答為令疑者得決定故謂或有疑唯當斷者心由彼故名有隨眠相應隨眠不當斷故心不由彼名有隨眠故今此疑得決定故顯塗汗心亦由

彼故名有隨眠或復有疑相應隨眠亦當可斷故今復顯相應隨眠無當斷義或復有疑心於隨眠名為有者但依隨增性故今復顯亦依同伴性謂無染汙心但依隨增性名有隨眠若染汙心俱依二性

頗有隨眠斷而慧不見彼所緣耶答應作四句有隨眠斷而慧不見彼所緣謂諸異生離欲界乃至無所有處淨時斷上地緣及無漏緣隨眠若諸聖者現觀欲界苦集諦時斷他界緣隨眠現觀滅道諦時斷見滅道所斷有漏緣隨眠以滅道智離修所斷一切隨眠有慧見彼所緣而隨眠不斷謂諸異生離欲界乃至無所有處淨時前後諸品所斷隨眠離初靜慮乃至無所有處淨時欲界乃至識無邊處所有他地緣隨眠若諸聖者現觀色無色界苦集諦時欲界所有他界緣隨眠現觀苦諦時見集所斷自界緣隨眠見滅道所斷有漏緣隨眠及修所斷一切隨眠現觀集諦時見苦所斷自界緣隨眠見滅道所斷有漏

緣隨眠及修所斷一切隨眠以苦集智及世俗智離修所斷淨時見所斷有漏緣隨眠及前後品修所斷隨眠以滅道智離修所斷淨時無漏緣隨眠及餘一切異生聖者不斷煩惱而見煩惱所緣境時一切隨眠有隨眠斷慧亦見彼所緣謂諸異生離欲界乃至無所有處淨時所有自地緣自品隨眠若諸聖者現觀苦集諦時見苦集所斷自界緣隨眠現觀滅道諦時見滅道所斷無漏緣隨眠以苦集智及世俗智離修所斷淨時自地自品修所斷隨眠有隨眠不斷慧亦不見彼所緣謂除前相

頗有一剎那頃隨眠斷而慧不見彼所緣耶答應作四句然有多位謂苦集法智忍及滅道法類智忍位皆有四句苦法智忍位四句者第一句謂欲界見苦所斷他界緣隨眠第二句謂欲界見集所斷自界緣隨眠見滅道所斷有漏緣隨眠及修所斷隨眠第三句謂欲界見苦所斷自界緣隨眠第四句謂除前相集法智忍位隨

其所應四句亦亦滅道法類智忍位若先異生位中分離欲界染及於上七地或分或全離者得作四句且滅法智忍位四句者第一句謂欲界見滅所斷先所未離有漏緣隨眠第二句謂欲界見滅所斷先所已離無漏緣隨眠第三句謂欲界見滅所斷先所未離無漏緣隨眠第四句謂欲界見滅所斷先所已離有漏緣隨眠或除前相滅類智忍及道法類智忍位隨其所應四句亦亦若諸異生離欲界乃至無所有處淨時一一無間道中皆得作四句第一句謂自品他地緣隨眠第二句謂前後品自地緣隨眠第三句謂自品自地緣隨眠第四句謂前後品他地緣隨眠或除前相頗有於煩惱斷得而不捨捨而不得亦得亦捨不得不捨耶答有得而不捨者謂諸異生離欲界乃至無所有處淨時若諸聖者斷煩惱時除得果位捨而不得者謂諸異生從離染退下地沒生二定以上上二界沒生欲界時若諸聖者向中退斷亦得亦捨

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三之三

者謂諸異生上地沒生初定以上若諸聖者練根得果及退果時不得不捨者謂除前相

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

隱

雜蘊第一中智約慧第二之十三

頗有於隨眠滅身作證而慧不見彼滅耶答應作四句有於隨眠滅身作證而慧不見彼滅謂諸異生離欲界乃至無所有處捺時所有自地自品諸隨眠滅若諸聖者苦現觀時見苦所斷諸隨眠滅集現觀時見集所斷諸隨眠滅道現觀時見道所斷諸隨眠滅修道位中以苦集道及世俗智隨其所應離欲界乃至非想非非想處捺時所有自地自品修所斷諸隨眠滅若以苦集道及世俗智隨其所應得果及練根成時所證已斷諸隨眠滅有慧見彼滅而身不作證謂滅現觀時見苦集道及修所斷諸隨眠滅修道位中若以滅智離欲界乃至非想非非想處捺時除得果位隨現所觀已斷未斷諸隨眠滅及餘一切異生聖者不證擇滅而見滅時即彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三之三

所見諸隨眠滅有於隨眠滅身作證慧亦見彼滅謂滅現觀時見滅所斷諸隨眠滅修道位中若以滅智離欲界乃至非想非非想處捺時所證所觀諸隨眠滅若以滅智練根成時所證所觀諸隨眠滅有於隨眠滅身不作證慧亦不見彼滅謂除前相頗有一剎那頃於隨眠滅身作證而慧不見彼滅耶答應作四句謂以滅法智得一來果時有於隨眠滅身作證而慧不見彼滅謂介時色無色界見所斷諸隨眠滅有慧見彼滅而身不作證謂欲界修所斷後三品諸隨眠滅有於隨眠滅身作證慧亦見彼滅謂欲界一切見所斷及修所斷前六品諸隨眠滅有於隨眠滅身不作證慧亦不見彼滅謂色無色界修所斷諸隨眠滅如以滅法智得一來果時一剎那頃有四句如是以滅智預流一來或不還者轉根時一剎那頃皆得作四句云何因境斷識答苦智已生集智未生若心見集所斷見苦所斷緣是謂

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五十一 第一節 斷

因境斷識此中若識因斷境斷自體未斷名因境斷識諸有欲令遍行隨眠及彼相應俱有諸法於自部非遍行因者彼作是說苦智已生集智未生若心見集所斷見苦所斷緣此心因全斷境全斷自體未斷故名因境斷識余時若心見集所斷見集滅道修所斷緣此心因雖全斷而境未斷故非因境斷識余時若心見集所斷見苦集滅道修所斷緣此心因雖全斷而境未斷故非因境斷識諸有欲令遍行隨眠及彼相應俱有諸法亦作自部通行因者彼作是說苦智已生集智未生若心見集所斷見苦所斷緣此心自部因雖未斷而他部因全斷境全斷自體未斷故名因境斷識余時若心見集所斷見集滅道修所斷緣此心因有斷有未斷境未斷故非因境斷識余時若心見集所斷見苦集滅道修所斷緣此心因境俱有斷有未斷故非因境斷識已顯因境斷識自性次應顯彼隨眠隨增問於此識有幾隨眠隨增耶

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五十一 第二節 問

十九問一心耶答不介其事云何謂未離欲染苦法智已生集法智未生若心欲界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識欲界見集所斷七隨眠隨增四於此識相應所緣隨眠隨增謂邪見見取疑無明三於此識唯有所緣隨眠隨增謂愛慧慢已離欲染未離色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識色界見集所斷六隨眠隨增四於此識相應所緣隨眠隨增如欲界說二於此識唯有所緣隨眠隨增謂愛慢問未離欲染者亦可介何故說已離欲染耶答此中說容現行者要離下地染上地煩惱方得現行故作是說已離色染苦類智已生集類智未生若心無色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識無色界見集所斷六隨眠隨增四於此識相應所緣隨眠隨增二於此識唯有所緣隨眠隨增如色界說此中有誦已離色染未離無色染彼不應誦說集類智未生已顯未離無色染故問修所斷中

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五十一 第三節 論

亦可建立因境斷識謂已斷上品乃至下中品者所未斷八品乃至一品此心緣前已斷一品乃至八品前一品乃至八品因已斷故亦應名為因境斷識何故不說答亦應說而不說者當知此義有餘復次若異部識異部為因異部為境而因境斷體未斷者此中說之修所斷心自部為因自部為境雖因境斷而不說為因境斷識復次此中因者說遍行因唯染行故餘因不定此中識者唯說隨眠相應諸心唯染行故由此所說因境斷識唯在三界見集所斷問何故因後說隨眠耶答以阿毗達磨藏義應以十四事覺知謂六因四緣攝相應成就不成就若以如是十四事覺知阿毗達磨無錯謬者名阿毗達磨師非但誦持文者有餘師說應以七事覺知阿毗達磨藏義謂因善巧緣善巧自相善巧共相善巧攝不攝善巧相應不相應善巧成就不成就善巧若以如是七事覺知阿毗達磨無錯謬者名阿毗達磨師非但

誦持文者是故因後說諳隨眠於義無失

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第六品 第七

大毗婆沙論雜蘊第十補特伽羅的總第三之一
一補特伽羅於此生十二支緣起幾
過去幾未來幾現在如是等章及解
章義既領會已次應廣釋問何故作
此論答為止他宗顯正義故謂或有
執過去未來體非實有現在雖有而
是無為為止彼宗顯過去未來體是
實有現在是有為世所攝故或復有
執緣起是無為如分別論者問彼因
何故作如是執答彼因緣故謂契經
說如來出世若不出世法住法性佛
自等覺為他開示乃至廣說故知緣
起是無為法為止彼宗顯亦緣起是
有為法墮三世故無無為法墮在三
世間若緣起法非無為者如何會釋
彼所引經答經說因果決定義故謂
佛出世若不出世無明決定是諸行
因諸行決定是無明果如是乃至生
決定是老死因老死決定是生果法
住法性是決定義非無為義經意如
是若不尔者契經亦說如來出世若

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第六品 第七

不出世法住法性色常色相乃至識
常識相地常堅相乃至風常動相喝
奈德難常是苦味渴竹迦盧四尼常
是華味豈五蘊等亦是無為彼既有
為緣起亦尔謂五蘊等自相決定說
如是言緣起亦依因果決定作如是
說為止如是他宗異執顯亦正理故
作斯論

此中論者所發論端應辨五事一者
何故唯說一補特伽羅二者說何等
一補特伽羅三者何故唯說此生四
者說何等此生五者說何等現在何
故唯說一補特伽羅者為避論文煩
廣失故若說一切補特伽羅論文煩
廣亦為無用說一則知餘亦尔故說
何等一補特伽羅者若有遍歷此十
二支如少梯證是此所說謂若過去
起無明行引得現在識名色六處觸
受復於現在起受取有引得未來生
老死者是此所說一補特伽羅若有過
去起無明行引得現在識乃至受現
在不再起受取有引得未來生老死
者非此所說如智蘊說成就八支名

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第八品 第七

學行者何等學者是彼所說若有遍
歷三摩鉢底如少梯證是彼所說謂
若先入有尋有伺定次入無尋無伺
定次入無色定次入滅盡定出滅盡
定起有漏心現在前者彼中說之若
有先入有尋有伺定次入無尋無伺
定次入無色定次入滅盡定出滅盡
定起無漏心現在前者非彼所說又
如經說先見女人形容端正少壯充
悅次復見彼衰老羸瘦次復見彼重
病困苦次復見彼死經一日乃至七
日次復見彼腫脹爛次復見彼骨
節分離無血肉等後復見彼骸骨腐
爛如鳩鵲色若有女人遍經如上所
說諸位是彼經說若不尔者非彼所
說此中亦尔但說遍歷十二支者不
說其餘何故唯說此生者說現在生
則知過去未來亦尔故不說餘說何
等此生者一眾同分說為此生說何
等現在者說眾同分現在不說刹那
現在及分位現在

一補特伽羅於此生十二支緣起幾
過去幾未來幾現在耶答二過去謂

無明行二未來謂生老死八現在謂識名色六處觸受愛取有問此十二支過去未來現在皆具何故但說過去未來各有二支現在有八答無慧眼者以現在因推未來果以現在果推過去因可知亦有故作是說以現在因者謂愛取有推未來果者謂生老死以現在果者謂識名色六處觸受推過去因者謂無明行世尊欲令無慧眼者以現因果推有去來由此所難辨所作事過去世果未來世因由此為門亦可知有故此論者但作是說復次說有過去二支即遮生死本無今有執說有未來二支即遮生死有已還無執說有現在八支成立生死因果相續如是如來化事已滿故作是說復次說有過去二支即遮常見說有未來二支即遮斷見說有現在八支即顯中道如是如來化事已滿故作是說復次說有過去二支即顯生死有因說有未來二支即顯因果相續由此有情能辨所作故作是說

復次說有過去二支除前際愚說有未來二支除後際愚說有現在八支除中際愚由此有情能辨所作故作是說復次此中但說一生因果餘生因果義准可知故作是說
品類足論作如是言云何緣起法謂一切有為法問此與彼論所說何異答此說不了義彼說是了義此是有餘說彼是無餘說此說有密意彼說無密意此說有別因彼說無別因此說是世俗彼說是勝義此唯說有情數緣起法彼通說有情數非有情數緣起法此唯說有根緣起法彼通說有根無根緣起法此唯說有心緣起法彼通說有心無心緣起法此唯說執受緣起法彼通說執受非執受緣起法復次緣起有四種一刹那二連縛三分位四連續此說分位連續彼說刹那連續問何故此論唯說有情數緣起法耶答是作論者意欲示故乃至廣說復次不應貴此作論者意以作論者依經作論契經唯說有情數緣起法故此亦亦問因論生論何

於世尊唯說有情數緣起法耶答觀所化故謂佛觀彼所化有情宜聞唯說有情數緣起法則能解了辨所作事故作是說復次順有支故謂有情數隨順有支其義最勝有情數法從無始來輪轉三有相續不絕有義最勝說名為有有情數法隨順此有故名有支是故世尊唯說有情數緣起法此論位彼亦唯說有情數緣起法復次諸有情類從無始來輪轉生死受大苦惱皆由迷執有情數法是故世尊但為開亦有有情數緣起法此論依彼故作是說
問如是緣起自性是何答五蘊四蘊是此所說緣起自性謂欲色界五蘊為自性若無色界四蘊為自性如說自性我物相分本性亦已說自性所以今當說問何故名緣起緣起是何義答待緣而起故名緣起待何等緣謂因緣等或有說者有緣可起故名緣起謂有性相可從緣起非無性相非不可起復有說者從有緣起故名緣起謂必有緣此方得起有作是

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第三三頌

說別別緣起故名緣起謂別別物從別別緣和合而起或復有說等從緣起故名緣起問有法從四緣生謂心有所有法從三緣生謂滅盡無想定有法從二緣生謂一切色及餘不相應行云何等從緣起故名緣起耶答即以此事故故名等謂應從四緣生者皆四緣生非三非二應從三緣生者皆三緣生非四非二應從二緣生者皆二緣生非三非四是故名等復次依增上緣故說為等謂一一法於正起時各除自性餘一切法皆與彼為增上緣故復次皆同時生故說為等如說一切有情心等生等住等滅復次皆一刹那故說為等復次一切皆有此十二支從無始來乃至證得無學果位故說為等問諸有情類或有前般涅槃者或有後般涅槃者如何可說緣起法等答皆具十二故說為等復次皆得涅槃方捨緣起故說為等復次緣起相無始無終一切有情同有此法故說為等復次前般涅槃者於緣起法前少後多後般涅槃者於緣起法前多後少故說為等

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第三三頌

謂諸有情皆有無量過去未來諸緣起法雖行世者有少有多而其體數一切皆等如契經說佛告苾芻吾當為汝說緣起法及緣已生法問緣起法與緣已生法差別云何有作是言無有差別所以者何品類足論作如是言云何緣起法謂一切有為法云何緣已生法謂一切有為法故知此二無有差別有餘師說亦有差別謂名即差別此名緣起法彼名緣已生法故復次因名緣起法果名緣已生法如因果如是能作所作能成所成能生所生能轉所轉能起所起能引所引能續所續能相所能取所取應知亦亦復次前生者名緣起法後生者名緣已生法復次過去法者名緣起法未來現在者名緣已生法復次過去現在者名緣起法未來者名緣已生法復次無明名緣起法行名緣已生法乃至生名緣起法老死名緣已生法脇尊者言無明唯名緣起法老死唯名

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第三三頌

緣已生法中聞十支亦名緣起法亦名緣已生法尊者妙音作如是說過去三支唯名緣起法未來二支唯名緣已生法現在八支亦名緣起法亦名緣已生法尊者望滿說有四句有緣起法非緣已生法謂未來法有緣已生法非緣起法謂過去現在阿羅漢寂後五蘊有緣起法亦緣已生法謂除過去現在阿羅漢寂後五蘊諸餘過去現在法有非緣起法亦非緣已生法謂無為法集異門論及法蘊論俱作是說若無明生行決定安住不雜亂者名緣起法亦名緣已生法若無明生行不決定不安住而雜亂者名緣已生法非緣起法乃至生除老死應知亦亦尊者世友作如是說若法是因名緣起法若法有因名緣已生法復次若法是和合名緣起法若法有和合名緣已生法復次若法是非生名緣起法若法有生名緣已生法復次若法是起名緣起法若法有起名緣已生法復次若法是能作名緣起法若法有能作名緣已生法六

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三第十卷
德說曰轉名緣起法隨轉名緣已生

法尊者覺天作如是說諸法生時名
緣起法諸法生已名緣已生法契經

所說緣起法緣已生法如是差別
此中但說時分緣起謂十二位立十

二支一一支中各具五蘊尊者設摩
達多說曰一剎那頃有十二支如起

貪心害衆生命此相應癡是無明此
相應思是行此相應心是識起有表

業必有俱時名色諸根共相伴助即
是名色及與六處此相應觸是觸此

相應受是受貪即是愛即此相應諸
纏是取所起身語二業是有如是諸

法起即是生熟變是老滅壞是死瞋
癡心煞有十一支無受支故雖有此

理而此中說時分緣起依十二位立
十二支一一支中各具五蘊非剎那

頃有十二支然識身論復作是說於
可受境由無知故起貪著時此中無

知是無明有貪著者是行了別境者
是識識俱諸蘊是名色名色所依諸

根是六處六處和合是觸能領觸者
是受欣所受者是愛受增廣是取引

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三第十卷
後有業是有諸蘊起是生諸蘊熱變

是老諸蘊滅壞是死內熱是愁哀泣
是悲五識相應不平等受是苦意識

相應不平等受是憂心焦是惱乃至
廣說問前說後說有何差別答前說

是一心後說是多心前說是剎那後
說是相續是謂差別彼論雖說多心

相續十二有支而不同此以彼所說
十二有支多是別法或同時起此論

所說十二有支皆具五蘊時分各異
施設論說云何無明謂過去一切煩

惱彼不應作是說若作是說則捨自
相應作是說云何無明謂過去煩惱

位云何行謂過去業位云何識謂續
生心及彼助伴云何名色謂結生已

未起眼等四種色根六處未滿中間
五位謂羯刺藍頸部曇尸鍵南鉢

羅奢佉是名色位云何六處謂已起
四色根六處已滿即鉢羅奢佉位眼

等諸根未能與觸作所依止是六處
位云何觸謂眼等根雖能與觸作所

依止而未了知苦樂差別亦未能避
諸損害緣觸火觸刀食毒食毒火淫

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三第十卷
具受猶未現行是觸位云何受謂能

別苦樂亦能避損害緣不觸火觸刀
不食毒食糞雖已起食受而未起姪

及具受是受位云何愛謂雖已起食
受姪愛及資具愛而未為此四方追

求不辭勞倦是愛位云何取謂由三
愛四方追求雖涉多危險而不辭勞

倦然未為後有起善惡業是取位云
何有謂追求時亦為後有起善惡業

是有位云何生謂即現在識位在未
來時名生位云何老死謂即現在名

色六處觸受位在未來時名老死位
復次有說無明有二種一雜事二不

雜事復有二種一顯事二不顯事無
明緣行亦有二種一思業二思已業

行緣識亦有二種一與悔俱二不與
悔俱識緣名色亦有二種一可愛趣

攝二不愛趣攝名色緣六處亦有二
種一長養二異熟六處緣觸亦有二

種一有對觸二增語觸觸緣受亦有
二種一身受二心受受緣受亦有二

種一姪欲受二資具受受緣取亦有
二種一見門轉二受門轉取緣有亦

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十三第六段
 有二種一內門轉二外門轉有緣生
 亦有二種一剎那生二眾同分生
 緣老死老有二種一眾所見老二慧
 所見老死有二種一剎那死二眾同
 分死

如契經說佛告苾芻我昔持草詣菩
 提樹到已敷設結跏趺坐順逆觀察
 十二緣起依此有故彼有此生故彼生
 謂無明緣行乃至生緣老死緣
 慈悲苦憂惱問云何善薩順逆觀察
 十二緣起耶答若以因推果名順觀
 察若以果推因名逆觀察復次若從
 細入麁名順觀察若從麁入細名逆
 觀察如麁細如是可見不可見現見
 非現見顯了非顯了應知亦今復次
 若因近觀察名順觀察若因遠觀近
 名逆觀察如近遠如是在此在彼現
 前不現前此眾同分彼眾同分應知
 亦今問此經中說無明緣行何故不
 說無明因行耶答餘經亦說無明因
 行如大因緣法門經說佛告阿難老
 死有如是因有如是緣有如是緒謂
 生如說生為老死因乃至說無明為

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十三第六段
 行因問一經雖說無明因行而多經

說無明緣行有何意耶答若說無明
 因行則但說染汙行若說無明緣行
 則通說染汙不染汙行復次若說無
 明因行則但說罪行若說無明緣行
 則通說罪福不動行復次若說無明
 因行則但說因緣若說無明緣行則
 通說四緣故多經說無明緣行問何
 故但說無明緣行而不說行緣無明
 答亦應說行緣無明而不說者當知
 是有餘說復次無明緣行勢力隨順
 親近強勝行緣無明則不如是復次
 無明緣行其義決定行緣無明則不
 如是以阿羅漢有漏業不生無明故
 復次行緣無明由無明力如契經說
 非理作意由癡生故能引無明是故
 但說無明緣行復次行於無明但有
 緣義無明於行有因有緣是故但說
 無明緣行復次此經中說時分緣起
 前位諸蘊說名無明後位諸蘊說名
 為行前因後果展轉相引是故不說
 行緣無明問無明為緣通生十二何
 故但說無明緣行答亦應說餘而一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十三第六段
 說者當知此是有餘之說復次無明

緣行勢用隨順餘則不介復次無明
 緣行勢用強勝餘則不介復次無明
 於行能作近緣是故偏說於識等十
 但作遠緣是故不說如近遠在此在
 彼現前不現前此眾同分餘眾同分
 亦介復次無明與行作不共緣是故
 偏說與識等十但作共緣是故不說
 復次此經中說時分緣起前後次第
 展轉相生若說無明緣無明便無前
 後若說無明緣識等便非次第是故
 但說無明緣行問此經中說行緣識
 有餘處說名色緣識餘處復說二緣
 生識如是三種有何差別答行緣識
 說業差別名色緣識說識住差別二
 緣生識說所依所緣差別復次行緣
 識說初引時名色緣識說引已守護
 時二緣生識說守護已增長時復次
 行緣識說續生時名色緣識說續生
 已安住時二緣生識說安住已領納
 境時復次行緣識說業名色名色緣
 識說異熟名色二緣生識說所依所
 緣名色復次行緣識說惡趣識名色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五

緣識說欲界人天識二緣生識說色無色界識脇尊者言行緣識說中有識名色緣識說生有識二緣生識說本有識有餘師說行緣識說漆汗識名色緣識及二緣生識說漆汗不漆汗識如漆汗不漆汗有覆無覆有罪無罪退不退應知亦介復有說者行緣識說識支位識名色緣識說名色文位識二緣生識說六處支及後位識問此經中說識緣名色餘處復說名色緣識此二種何差別答識緣名色顯識作用名色緣識顯名色作用復次識與名色更平為緣如二束蘆相依而住如象馬船與乘御者展轉相依得有所至識與名色亦復如是識為緣故名色續生名色為緣識得安住故說此二更平為緣復次識緣名色說初續生時名色緣識說續生後位復次識緣名色說續生時識能生名色名色緣識說續生後識依名色住復次識緣名色說所生名色名色緣識說能生名色復次識緣名色依前後說名色緣識依同時說問此

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五

經中說名色緣六處應不遍說四生有情謂胎卵濕生諸根漸起可說名色緣六處化生有情諸根頓起去何可說名色緣六處但應說識緣生六處有作是說此經但說欲界三生不說上界化生亦無有失應作是說此經通說三界四生謂化生者初受生時雖具諸根而未猛利後漸增長方得猛利未猛利時初剎那頃名識支第二剎那以後名名色支至猛利位名六處支是故此經無不遍文問六處即在名色中攝何故說名色緣六處耶答此前已說未起眼等四色根時名名色位四根起已具六處故名六處位化生雖復六根頓起而未猛利名名色位猛利以後名六處位故無有失問此經中說六處緣觸有餘處說名色緣觸餘處復說二緣生觸如是三種有何差別答六處緣觸顯觸所依謂顯一切外物扣合必因於內內法勝故但說所依故此經說六處緣觸名色緣觸顯觸自性二緣生觸顯觸所依及所緣別復次六處緣

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五

觸說惡趣觸名色緣觸說欲界人天觸二緣生觸說色無色界觸復次六處緣觸說分位觸名色緣觸說現在觸二緣生觸說三和觸復次六處緣觸說觸位觸名色緣觸說前位觸二緣生觸說後位觸問觸受俱起何故此經但說觸緣受不說受緣觸耶答二雖俱起而觸緣受非受緣觸隨順勝故謂觸於受隨順力勝非受於觸如燈與明雖復俱起而明因燈非燈因明此亦如是復次此經中說分位緣起前位名觸後位名受故不應責問何故前位諸蘊名觸後位諸蘊名受耶答前位未能分別苦樂境界差別但樂觸對種種境界故說為觸後位能了苦樂境界避危就安故說為受復次前說觸受雖復俱起而觸於受隨順力勝故觸為受因非受為觸因因前果後其理必然不應為責問何故觸順受勝非受順觸勝耶答要因觸境方受遠順非受遠順方乃觸境故觸於受隨順為勝非受於觸隨順為勝此依緣起理趣而說不依相

應俱有因說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

三百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

隱

誰慈第一中補特伽羅納息第三二

問樂受及不苦不樂受與愛為緣是

事可亦愛著此受四方追求可意事

故如何苦受亦與愛為緣而此經摠

說受緣愛耶尊者世友作如是說苦

作受緣勝餘二受故世尊說苦受所

通便愛樂具愛樂具故便於樂受起

貪隨眠相續增長有餘師說三受與

愛皆作勝緣樂受義言我能起受令

有相續勝餘二受謂有情類貪著我

故四方追求造善惡行由此諸有相

續無窮苦受義言我能起受令有相

續勝餘二受謂諸有情為我所逼命

愛樂受四方追求造善惡行由此諸

有相續不結不苦不樂受義言我能

起受令有相續勝餘二受謂於欲界

下三靜慮我尚起受造善惡行令有

相續況於上地無苦樂處而不能耶

隨尋者言三受皆能為緣起愛識身

論說若有三受未斷未知能起諸愛

引來苦果故知三受皆是愛緣問云

何三受皆能起受答愛有五種一和

合受二不和合受三別離受四不別

離受五愚愛樂受未生起和合愛樂

受已生起不別離受若未生起不

和合愛若受已生起別離受不苦不

樂受未生起和合愛不苦不樂受已

生起不別離愛於中多分生長愚愛

問愛即取攝何故此經說愛緣取六

初生愛位以愛聲說增廣愛位以取

聲說復次下品名愛上品名取故無

有失問受緣愛愛緣取此二種何差

別答若愛以愛為因名受緣愛若愛

以愛為因名受緣取復次若愛是受

果名受緣愛若愛是受果名受緣取

如因界生所生養所養增引所

引轉隨轉應知亦爾復次若愛為愛

因名受緣愛若愛為業因名受緣取

復次若愛以愛為果名受緣愛若愛

以業為果名受緣取如因界生所生

養所養增引所引轉隨轉應知亦爾

問何故前際緣起無明為初後

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

際緣起愛為初耶答此二煩惱俱是

本故謂無明是前際本有愛是後際

本復次前際煩惱位已滅壞故難可

了知故說無明後際煩惱位正現在

前求當有故說名為愛復次無明有

七事故說在前際緣起之初一該五

部二遍六識三通三界四是隨眠性

五能起重身語業六與斷善根作勝

加行七是遍行性愛唯有六事故說

在後際緣起之初謂前七事中除遍

行性復次無明有三事故說在前際

緣起之初一常為尤首二與一切煩

惱相應三是遍行性愛於後有能引

勝故說在後際緣起之初復次無明

有四事故說在前際緣起之初一有

漏無漏緣二有為無為緣三是遍行

非遍行四自界他界緣愛唯有漏緣

有為緣非遍行自界緣故說在後際

緣起之初更有餘義後當廣說取緣

有者若有煩惱復能發業牽後有果

非無煩惱有緣生者若有能引後有

諸業後有當生非無引業生緣老死

者謂若有生便有老死問何故三有

為相中生獨立一支老死共立一支

耶賜尊者曰世尊於法功能老別能

善了知餘無此能故於此事不須微

詰復有說者諸法生時生有作用故

獨立支諸法滅時老死無常俱有作

用故合立支有餘師說生令諸法相

續增長故獨立支老死令諸法不

相續不增長故合立支或復有說生令

諸法和合作用故獨立支老死令諸

法離散無用故合立支尊者世友作

如是說生令諸法從未來入現在故

獨立支老死令諸法從現在入過去

故合立支尊者妙音作如是說生作

用勝獨辦一事故獨立支老死作用

劣共辦一事故合立支如強人獨

辦一事劣則不介問病何故不立有

支答無有支相故復次若法一切時

一切處一切有者立有支病非一切

時非一切處非一切有故不立有支

如尊者薄伽羅說我於佛法出家年

過八十尚不憶有少頭痛况餘身病

彼在欲界賸部洲生尚無少病况餘

界餘處病不遍故不立有支問此

經說老死緣愁悲苦憂惱何故愁等

不立有支答無支相故謂愁等五散

壞有支如霜電等害諸苗稼復次愁

等非一切時非一切處非一切有猶如

疾病是故愁等不立有支問此愁等

三不應但說老死為緣以無明等十

二有支為緣生故答此經應說無明

緣行及愁等五乃至生緣老死及愁

等五而不說者是有餘說復次應知

此經以終顯始老死為緣既生愁等

應知乃至無明亦介復次老死位中

多起愁等是故偏說復次老死位中

所起愁等多是上品是故偏說復次

造惡業者毀淨戒者於此住中多生

愁等是故偏說如契經說若男若女

造身語意三種惡行或破尸羅臨命

終時惡趣相現如日欲暮大山峯影

來覆其身當於介時身心驚怖生大

苦惱乃至廣說是故但說老死為緣

問無明為有因不老死為有果不設

介何失若有者緣起支應有十三或

十四若無者無明無因老死無果應

是無為答應作是說無明老死雖有

因果而非有支故無三十四支失

阿毘達磨俱舍論卷第三十四第七段

無明因者謂不如理作意老死果者

謂慈悲苦憂惱復有說者無明有因

謂前無明老死有果謂後老死過去

未來無明老死有多剎那故無十三

十四支失有餘師說無明有因謂前

老死老死有果謂後無明以現在受

取即過去無明現在名色六處觸受

即未來老死若說受緣愛即說老死

緣無明猶如車輪上下迴轉終而復

始如是有支無始相續雖有因果而

無三十四支失

復次世尊為受化者施設緣起少多

不定謂或有處說一緣起謂一切有

為法總名緣起如說去何緣起謂一

切有為法或復有處說二緣起謂因

與果或復有處說三緣起謂三世別

或煩惱業及事為三無明愛取說名

煩惱行有是業餘支是事或復有處

說四緣起謂無明行及生老死現在

八支攝入四種謂愛取入無明有入

行識入生名色六處觸受入老死或

復有處說五緣起謂愛取有及生老

死前際七支攝入此五謂無明入愛

阿毘達磨之量地論卷第三十四第七段

取行入有識入生名色六處觸受入

老死或復有處說六緣起謂三世中

各有因果或復有處說七緣起謂無

明行識名色六處觸受後際五支攝

入此七謂愛取入無明有入行生入

識老死入名色六處觸受或復有處

說八緣起謂現在八支過去未來四

支攝入此八謂無明入愛取行入有

生入識老死入名色六處觸受或復

有處說九緣起如大因緣法門經說

或復有處說十緣起如城喻經說或

復有處說十一緣起如智事經說或

復有處說十二緣起如餘無量契經

中說

復次此十二支緣起法即煩惱業苦

展轉為緣謂煩惱生業業生苦生

苦苦生煩惱煩惱生煩惱煩惱生業

業生苦苦生苦煩惱生業者謂無明

緣行業生苦者謂行緣識苦生苦者

謂識緣名色乃至觸緣受苦生煩惱

者謂受緣受煩惱生煩惱者謂愛緣

三煩惱生業者謂取緣有業生苦者

謂有緣生苦生苦者謂生緣老死

阿毘達磨俱舍論卷第三十四第七段

復次此十二支緣起法有二續三分

二續者謂識與生能續生故三分者

謂煩惱業事無明愛取是煩惱行有

是業餘支是事有餘師說二續者謂

行有續後有故三分者謂三世又十

二支攝為三聚謂煩惱業苦如名三

聚亦名三集三有三道隨相應如

復次此十二支緣起法有根有莖有

技有葉有花有果猶如大樹此中根

者謂無明行並者謂識名色枝者謂

六處業者謂觸受花者謂愛取有果

者謂生老死此十二支緣起法樹或

有花有果或無花無果有花有果者

謂異生及學無花無果者謂阿羅漢

問此十二支緣起法幾剎那幾相續

答二剎那謂識與生餘皆相續問此

十二支緣起法幾染汗幾不染汗有

作是說五染汗謂無明識愛取及生

餘通染汗不染汗評曰彼不應作是

說此中說分位緣起故應作是說一

切皆通染汗不染汗前所說五支中

心行法唯是染汗餘通染汗及不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九

染汙有作是說識生二支心心所法定是染汙餘皆不定問此十二支緣起法幾是異熟幾非異熟有作是說五非異熟七是異熟評曰彼不應作是說此中說分位緣起故應作是說一切皆通異熟非異熟然無明識愛取生時心心所法定非異熟餘通二種有作是說識生二支心心所法定非異熟餘皆不定問此十二支緣起法幾有異熟幾無異熟有作是說行有二支定有異熟餘通二種評曰彼不應作是說此中說分位緣起故應作是說一切皆通二種問此十二支緣起法幾欲界幾色界幾無色界有作是說欲界具十二支色界有十一支除名色無色界有十支除名色六處色界應作是說識緣六處彼無未起四根時故無色界應言識緣觸彼無有色及五根故評曰應作是說三界皆具十二有支問色界生時諸根類起云何有名色位無色界無色無五根云何有名色六處位耶答色界五根雖定類起而生未久根不猛利

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十

亦時但是名色支攝無色界雖無色及五根而有名及意根彼應作是說識緣名色緣意慮慮緣觸是故三界皆具十二復次相似有支還令相似有支相續謂欲界有支還令欲界有支相續無色界有支亦爾唯除受位此位或能令不相似有支相續謂生欲界若未離欲染起欲界受取有現在前引未來生老死彼有現在一受一取一有未來一生一老死若已離欲染未離初靜慮染起初靜慮受取有現在前引未來生老死彼有現在二受二取二有未來二生二老死如是乃至已離無所有處染未離非想非非想處染起非想非非想處受取有現在前引未來生老死彼有現在九愛九取九有未來九生九老死彼欲界受生非想非非想處昔時非想非非想處現在愛取今為過去無明現在有今為過去行未來生今為現在識未來老死今為現在名意觸受昔時餘地若現在若未來諸支今非過去非

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十

未來非現在所以者何因果展轉相比說有彼地因果俱不成就故非過去未來現在彼非想非非想處受生無所有處昔時無所有處現在愛取今為過去無明現在有今為過去行未來生今為現在識未來老死今為現在名意觸受昔時餘地若現在若未來諸支今非過去非現在所以者何因果展轉相比說有彼地因果俱不成就故非過去未來現在後有業者彼無明位現在前時一支現在謂無明餘支未來從無明位至行位時二支現在謂無明行餘支未來從行位至識位時二支過去謂無

明行一支現在謂識餘支未來從識
 位至名色位時二支過去謂無明行
 二支現在謂識名色餘支未來如是
 乃至從卑位至有位時二支過去謂
 無明行八支現在謂識乃至有二支
 未來謂生老死從有位至生位時十
 支過去謂無明乃至有一支現在謂
 生一支未來謂老死從生位至老死
 位時十支過去謂無明乃至有二支
 現在謂生老死尊者望滿作如是言
 無明行位現在前時二支現在謂無
 明行十支未來八在次後生謂識乃
 至有二在第三生謂生老死生老死
 位現在前時二支現在謂生老死十
 支過去八在次前生謂識乃至有二
 在第三生謂無明行識等八位現在
 前時八支現在謂識乃至有二支過
 去謂無明行二支未來謂生老死如
 說生欲界說生色無色界應知亦亦
 復次諸契經中佛為所化說緣起法
 或因為門或果為門或俱為門問為
 何所化以因為門說緣起法乃至為
 何所化以俱為門說緣起法答為愚

因者以因為門說緣起法為愚果者
 以果為門說緣起法為愚因果者以
 俱為門說緣起法復次為初修業者
 以果為門說緣起法為起作意者以
 因為門說緣起法為已串習者以俱
 為門說緣起法復次為樂略者以因
 為門說緣起法為樂廣者以果為門
 說緣起法為樂廣略者以俱為門說
 緣起法復次為利根者以因為門說
 緣起法為鈍根者以果為門說緣起
 法為中根者以俱為門說緣起法問
 若為鈍根者以果為門說緣起法彼
 便得譯者後身菩薩於諸有情根寬
 為勝何因緣故以果為門觀緣起法
 若過去去菩薩過境如沙數皆以果為
 門觀緣起法未來亦亦故今菩薩住
 最後身亦作是觀復次菩薩亦觀無
 明緣行展轉乃至生緣老死如是順
 觀多於二乘或復有時修習逆觀故
 不可說唯果為門復次菩薩現見老
 病死苦作是思惟此老病死何緣而
 有知由生有復思惟生何緣而有知
 由有有乃至廣說由先見果故作是

觀復次有淨居天為發菩薩厭有心
 故現老病死菩薩見已厭有出家既
 出家已隨先所見以果為門觀緣起
 法復次順現觀故謂菩薩後諦現觀
 時先觀苦諦今學現觀故先觀果復
 次先作是說為初修業者以果為門
 說緣起法菩薩亦是初修業者故果
 為門觀緣起法善薩雖復無量劫來
 修緣起觀而竟後身創起此故名初
 修業復次菩薩性劫初修業時以果
 為門觀緣起法今雖串習如本修時
 以果為門觀緣起法如人於樹雖數
 上之後若上時還從根上復次欲現
 焚燒生死樹故如人燒樹先焚枝葉
 後及其根菩薩亦亦以果為門觀緣
 起法隨所觀慶令永不生賜尊者言
 不以菩薩以果為門觀緣起故便名
 鈍根然觀行者惣有二種一隨受行
 二隨見行隨受行者以果為門觀緣
 起法依無願三摩地入正性離生隨
 見行者以因為門觀緣起法依空三
 摩地入正性離生唯除菩薩菩薩雖
 是隨受行者以果為門觀緣起法而

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五

能依空三摩地入正性離生故有問
言頗有隨受行者以果為門觀緣起
法而依空三摩地入正性離生耶答
有如諸菩薩

如契經說佛告苾芻我未證得三菩
提時獨居靜處作是思惟世間衆生
雖恒為生老死苦之所逼害而不能
如實了知出離彼法復作是念誰有
故老死有此老死誰為緣作是念已
便起現觀生有故老死有此老死生
為緣復作是念誰有故生有此生誰
為緣作是念已便起現觀有有故生
有此生有為緣如是乃至復作是念
誰有故名色有此名色誰為緣作是
念已便起現觀識有故名色有此名
色識為緣復作是念誰有故識有此
識誰為緣作是念已便起現觀名色
有故識有此識名色為緣便作是念
我廣此識心應轉運所以者何名色
緣識識緣名色名色緣六處乃至廣
說問菩薩觀此緣起法時未得見道
真無漏慧去何得說起現觀耶答今
時未得真實現觀由世俗智現見緣

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五

起似現觀故立現觀名問菩薩何故
逆觀緣起唯至於識心便轉還為智
力窮為介焰盡設介何失若智力窮
不應正理菩薩智見無邊際故若介
焰盡理亦不然行與無明猶未觀故
答應作是說非智力窮非介焰盡但

白菩薩於行無明先已觀故謂先觀
有即已觀行先觀受取已觀無明問
先觀老死已觀名色六處觸受先觀
生已觀識於名色等應不重觀答先
略後廣先總後別無重觀失問若介
生識無廣略異何為重觀答畏生
故無觀無失謂我世尊先菩薩位
老病死逾城出家作是思惟此老死
苦由誰而有即便現見由續生心復思
此心由誰而起即知由業復思此業
從何而生知從煩惱復思煩惱依誰
而生即知依事後思此事由誰而轉
即知此轉由結生心菩薩介時便作
是念一切過患皆由此心故於此心
深生厭畏雖無廣略而更重觀齊識
轉還義屬於此問無明既略何為不
觀答隨行支故謂觀緣起必依次第

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五

不可越行而觀無明有作是說先觀
有緣生時已觀業名色後觀名色緣
識時即觀異熟名色若復觀行緣識
亦觀業名色與前不異故不重觀有
餘師說先觀有緣生時已觀遠緣後
觀名色緣識時即觀近緣若復觀行
緣識亦觀遠緣與前不異故不重觀
如近遠在此在彼現前不現前此衆
同分餘衆同分應知亦介或有說者

先觀有緣生時已觀前生緣後觀名
色緣識時即觀俱生緣若復觀行緣
識亦觀前生緣與前不異故不重觀
復有說者先觀有緣生時已觀轉緣
後觀名色緣識時即觀隨轉緣若復
觀行緣識亦觀轉緣與前不異故不
重觀或復有說遠無窮過故不重觀
謂先觀老死即觀此生名色六處觸
受先觀生即觀此生識後觀名色六
處觸受即觀前第二生老死後觀識
即觀前第三生若復觀無明行應
觀前第三生若介亦應觀第四生如
是展轉便為無窮故不重觀無明及
行尊者世友作如是說何故齊識心

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第五論

便轉還以識樂住識住中故謂識不欲捨於識住者即名色故觀識已還觀名色復作是說識與名色亦為緣故復作是說此二展轉為因果故大德說曰何故齊識心便轉還以度識支無所緣故猶如尺蠖行至草端上無所緣即便退下觀心亦亦唯應至識餘非其境故便退還脇尊者言何故齊識心便轉還緣轉還故謂前已說識緣名色今復更說名色緣識前為因者今轉為果境轉還故心亦轉還尊者妙音作如是說何故齊識心便轉還識是生死眾苦本故謂我菩薩厭生死苦逾城出家推尋世間老病死苦誰為根本謂結生心復推此心由誰而引謂業復推此業由誰而發謂煩惱復推煩惱依誰而起謂事復推此事誰為根本謂結生心便作是念此結生心恒為生死眾苦根本深可厭患齊此慮還修真對治尊者設摩達多說曰何故齊識心便轉還以未來生可比知故謂先觀見有緣生時知現在生是眾苦本後復

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第五論

觀見名色緣識知過去生是眾苦本便作是念現在過去生死眾苦既生為本未來亦然故不復須更觀餘境是故齊識心便轉還由諸有支皆有三世尊者望滿所說義成如說無明行位現在前時二支現在乃至廣說如契經說佛告苾芻我於今時作如是念誰不有故老死不有誰滅故老死滅作是念已便起現觀生不有故老死不有生滅故老死滅如是乃至復作是念誰不有故行不有誰滅故行滅作是念已便起現觀無明不有故行不有無明滅故行滅行滅故識滅乃至廣說問何緣菩薩流轉分中但觀十支還滅分中具觀十二支耶答菩薩憎惡流轉故但觀十支愛樂還滅故具觀十二支復次流轉分中多諸過患幸心劣故但觀十支還滅分中多諸功德幸心勝故具觀十二支諸契經中或說緣起如燈或說緣起如火聚或說緣起如城問世尊何故說緣起法如燈如火聚如城耶答隨所現見即以為喻謂行化生現見燈

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第五論

者即以燈喻顯緣起法若所化生現見火聚即以火聚顯緣起法若所化生現見城者即以城喻顯緣起法復次若所化生聞說燈喻解緣起者佛說如燈若所化生聞說火聚解緣起者說如火聚若所化生聞說如城解緣起者佛說如城復次若所化生有下品愛取者佛則為說緣起如燈若所化生有中品愛取者佛則為說緣起如火聚若所化生有上品愛取者佛則為說緣起如城如三品愛取者根三樂應知亦尔如世尊說無明緣行取緣有乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說無明緣行取緣有雖作是說而不廣辯經是此論所依根本彼未辯者今應分別復次為令疑者得決定故謂行與有體俱是業或有生疑其體無別為顯差別故作斯論云何無明緣行云何取緣有答無明緣行者此顯示業先餘生中造作增長得今有異熟及已受異熟取緣有者此顯示業現在生中造作增長

阿毗達磨法蘊論卷第五 第三十 第三十一

得當有異熟此顯亦業者此佛世尊
顯了開亦已造今造一切不善善有
漏業先餘生中者顯亦此業在先此
餘眾同分中已盡已滅已離已變造
作增長者顯亦此業發起圓滿從煩
惱生能得果故得今有異熟者顯亦
此業感得此生諸果異熟及已受異
熟若顯亦此業已受前生諸異熟果
所有前生造作增長善不善業披異
熟果若今熟若已熟者當知皆在行
支分中現在生中者顯亦此業唯在
此生眾同分中造作增長非餘生中
得當有異熟者顯亦此業得未來生
諸果異熟所有今生造作增長善不
善業披異熟果於此生中果未熟者當
知皆在有支分中問何故過去生所
造業果已熟者名行現在生所造業
於此生中果未熟者名有耶答過去
生所造業果已熟者已衰朽已受用
已與果已辦事無勢力不能更引後
有異熟然已造作已遷變故說名為
行現在生所造業於此生中果未熟
者與彼相違說名為有有作是說

阿毗達磨法蘊論卷第五 第三十二

去生所造業果已熟者是故業故說
名為行現在生所造業於此生中果
未熟者是新業故說名為有有餘師
說過去生所造業果已熟者已與果
故說名為行現在生所造業於此生
中果未熟者未與果故說名為有
阿造作增長有何差別有說此二無
有差別所顯業體無差別故有說此
二亦有差別謂名則差別名造作名
增長故復次義亦有差別謂有由一
善惡行值善惡趣有由三善惡行生
善惡趣由一者加行時唯造作成滿
時具二種由三者作一二唯造作若
作三具二種復次有由一無間業墮
地獄有由五無間業墮地獄由一者
加行時唯造作成滿時具二種由五
者作四來唯造作若作五具二種十
善不善業道亦亦復次有由多業感
一生果如諸菩薩由三十二百福業
故感最後身造三十一百福業來唯
造作造三十二百福業滿具二種復
次故思造業具二種非故思者唯造
作復次先思造業具二種率亦造者

阿毗達磨法蘊論卷第五 第三十三

唯造作復次有加行業具二種無加
行者唯造作復次三時定業具二種
時不定者唯造作復次處定受業具
二種處不定者唯造作復次定受果
業具二種不定受者唯造作復次不
善業惡趣受者具二種人天受者唯
造作善業人天受者具二種惡趣受
者唯造作復次不善業以不善業為
眷屬者具二種以善業為眷屬者唯
造作善業以善業為眷屬者具二種
以不善業為眷屬者唯造作復次不
善業在耶見惡因果身中者具二種
在正見不惡因果身中者唯造作善
業與上相違復次不善業在破戒破
見身中者具二種在破戒不破見身
中者唯造作善業在具戒具見身中
者具二種在不具戒具見身中者唯
造作復次不善業在壞加行不壞意樂
身中者具二種在壞加行不壞意樂
身中者唯造作善業在具加行具意
樂身中者具二種在具意樂不具加
行身中者唯造作復次若業作已不
捨不吐不保對治者具二種若業作

已能捨能吐依對治者唯造作復次

若業三時恒覺悟者具二種若不介

者唯造作復次若業作已無變悔者

具二種若業作已有變悔者唯造作

復次若業作已恒憶念者具二種若

業作已不恒憶念唯造作復次若業

作事究竟具二種若不究竟唯造作

復次若業數作具二種若不數作唯

造作復次若業作已歡喜讚歎迴向

果者具二種若不介者唯造作復次

明了心作具二種不明了者唯造作

諸如是等是謂差別

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第二十五

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之三

無明緣行取緣有有何差別答無明

緣行者廣說如前此業緣世尊說一

煩惱謂無明取緣有者廣說如前此

業緣世尊說一切煩惱謂諸取是謂

差別問何故復作此論答前雖說而

發業自性差別謂前業在過去生後

業在現在生前業已與果後業未與

果前業是故後業是新而未說能發

緣自性差別今欲說之故作此論問

何故過去業緣但說無明現在業緣

說一切煩惱耶答造過去業時於多

種事不現見故不可知故但說無明

為緣謂於界趣生洲分位依處加行

等起相續所緣皆不可知界者三界

不知過去於何界造此業趣者五趣

不知過去於何趣造此業生者四生

不知過去於何生造此業洲者四洲

不知過去於何州造此業分位者羯

刺監等十種分位不知過去於何分

位造此業依處者十善不善業道依

處不知過去於何依處造此業加行

者有情數非有情數所起加行不知

過去由何加行造此業等起者貪瞋

癡等不知過去由何等起造此業相

續者男女等不知過去依何相續造

此業所緣者過去未來現在或色聲

香味觸法不知過去心緣何等造此

業雖不現見亦不可知而發業位皆

有無明故摠說彼無明為緣造現在

業時於多種事皆現見故皆可知故

具說一切煩惱為緣復次過去業已

衰朽已受用已與果是故業無勢用

不明了故但說無明為緣現在業未

衰朽未受用未與果是新業有勢用

極明了故說一切煩惱為緣復次過

去業微細難覺若自若他俱不現見

不知何等煩惱所發然煩惱起必有

無明是故但說無明為緣現在業處

顯易覺若自若他俱能現見知是彼

彼煩惱所發故說一切煩惱為緣復

次過去業性不猛利其相暗昧順無

明故但說無明為緣現在業性起利其相明顯順諸取故具說一切煩惱為緣問阿毘婆沙所造業為名無明緣行為名取緣有耶答不名無明緣行亦不名取緣有彼無明亦無取故然彼業已與果者當知攝在行支分中未與果者當知攝在有支分中是彼類故然非十二有支所攝

頗有行緣無明不緣明耶乃至廣說問何故此中因明無明而作論耶答是作論者意欲令故乃至廣說復次此二俱是根本法故謂雜染品法無明為根本清淨品法明為根本復次此二俱是上首法故如說無明為上首無明為前相生無量種惡不善法及起此類無慙無愧明為上首明為前相生無量種清淨善法及起此類增上慙愧復次明與無明近相治故謂無明是明近對治明是無明近對治復次明與無明不相違故謂無明違明明違無明復次明與無明不相攝而所緣境界相攝故謂俱緣四聖諦俱緣有漏無漏俱緣有為無為

故然諸行名義有寬狹如說無明緣行阿毘婆沙諸論師言此中意說分位緣起故此行聲說五取蘊尊者妙音說此行聲唯說諸業如說造作有前害行彼行聲說不善業如說造作無損害行彼行聲說善業如說造作諸有為行彼行聲唯說思如說色心不相應行蘊如說色受想行識蘊彼行聲說相處不相應行蘊如說色受想行識取蘊彼行聲唯說有漏相應不相應行蘊如說身語意行彼身行聲說入出息語行聲說尋伺意行聲說想思故彼行聲說一蘊全二蘊少分如說有罪福不動行彼行聲說有漏善不善業如說於諸行中有五過患有怖有畏有苦觸無我所諸有智者不見此行能離諸行有說彼行聲說不善法以說彼行有怖有畏有苦觸故有說彼行聲說五取蘊以說彼行無我我所諸有智者不見此行能離諸行故如說諸行無帶有生滅三有說彼行聲說一切有為法第

三句說由生滅故有說彼行聲但說五取蘊第四句說彼寂為樂以寂樂名唯顯擇滅非無漏法有擇滅故如說有罪行無罪行彼行聲說善不善業如說三妙行三惡行彼行聲說善不善業及貪瞋邪見無貪無瞋正見如說一切行無常一切法無我涅槃寂靜彼行聲說一切有為法此中行聲亦說一切有為法以明無明俱為緣故

頗有行緣無明不緣明耶答無何以故無如是行唯以無明為緣非明故頗有行緣明不緣無明耶答無何以故無如是行唯以明為緣非無明故頗有行緣無明亦緣明耶答有何以故諸行種類有十一種欲界有四謂善不善有覆無記無覆無記色界有三謂善有覆無記無覆無記無色界有三如色界說及無漏行為十一種此中欲界善行明與無明俱非其因但作三緣謂等無間所緣增上不善行以無明為四因謂相應俱有同類遍行亦作四緣明非其因但作二緣

謂所緣增上欲界有覆無記行以無明為四因如前說亦作四緣明非其因但作一緣謂增上欲界無覆無記行除無明異熟無明非其因但作二緣謂除因緣明非其因但作一緣謂增上緣無明異熟以無明為一因謂異熟因但作三緣謂除所緣無明異熟非意地故明非其因但作一緣謂增上緣色界善行明與無明俱非其因但作三緣謂除因緣色界有覆無記行以無明為四因謂相應俱有同類遍行亦作四緣明非其因但作二緣謂所緣增上色界無覆無記行無明非其因但作三緣謂除因緣明非其因但作一緣謂增上緣如說色界三行無色界三行說亦亦無漏行除初明及彼俱得無明非其因但作二緣謂所緣增上以明為三因謂相應俱有同類亦作四緣初明無明非其因但作二緣謂所緣增上明亦非其因但作一緣謂增上緣初明俱得明無明俱非其因但作一緣謂增上緣是謂此處略毗婆沙故一切行皆得以

明無明為緣理善成立以增上緣無不遍故

頗有行不緣無明亦不緣明耶答無所以者何無一有情從久遠來不於聖道誇言非道先誇道已彼於後時造作增長感大地業或於後時造作增長感小王業或於後時造作增長感大王業或於後時造作增長轉輪王業由此因由此緣由彼聖道展轉感得大地所有城邑聚落人非人畜穀稼藥草樹木叢林增長滋茂如是前心四緣於後心但為一增上緣此中正說無漏聖道誇道邪見於諸有漏善業及果皆能作緣顯一切行無有不緣明無明者以增上緣展轉相望無不有感感大地業者謂能感得大地山林河海園苑藥草等物於彼自在統領受用感小王業者謂能感得據恆煖王位感大王業者謂能感得川原王位轉輪王業者謂能感得一主地等力輪等位如屈屢擊沒曹公三那天子等復次感小王業者謂能感據川原王位感大王業者謂能感

據一主地位如屈屢擊沒曹公等轉輪王業者謂能感據一洲等位復次感小王業者謂能感據一主地位感大王業者謂能感據一洲王位轉輪王業者謂能感據二洲等位復次感小王業者謂能感據一洲王位感大王業者謂能感據二三洲位轉輪王業者謂能感據四洲王位有作是說感小王業者謂能感據轉輪王所使王位感大王業者謂能感得轉輪王太子位轉輪王業者謂能感得轉輪王太子位有餘師說感小王業者謂能感得轉輪王太子末灌頂位感大王業者謂能感得轉輪王太子已灌頂位轉輪王業者謂能感得轉輪王位由此因者謂由此所造善業由此緣者謂由此誇道邪見由彼聖道者謂由彼所誇聖道由此因緣及彼聖道展轉感得大地所有有情無情內外異熟及增上果其事云何如諸外道獸世增減復獸世間怨憎會苦愛別離苦在家迫迫猶如牢獄而便出家既出家已為解脫故受持種種非理苦行

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十九

執為清淨能證解脫如如依止苦行
邪道如是如是聖道轉遠速聖道故
不證解脫便作是念雖有解脫而無
聖道若當有者我何不得我修如是
難行苦行經久不得故知無道既誘
道已捨所受持作是思惟修福業者
尚於生死不得如意自在快樂况不
修福既思惟已種種方便求諸財寶
設大施會因發願言願我此福能感
大地內外物等得作小王或作大王
或作輪王統攝自在隨其所願皆得
果遂又如內道厭世間壽命財位
或增或減又厭世間怨憎會苦愛別
離苦在家迫迫猶如牢獄流轉生死
受諸劇苦為解脫故而便出家既出
家已少欲喜足精勤苦行初夜後夜
曾不睡眠依止山巖受小大七結跏
趺坐端身靜慮始從日沒至日出時
專注意惟所受定相熾然精進經歷
多時由二因緣不得聖道一善根未
熟二起邪加行善根未熟者謂依佛
法極速三生方得解脫第一生中種
解脫分第二生中修令成熟第三生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十

中既成熟已引起聖道能證解脫彼
先未種解脫分善故此生中善根未
熟起邪加行者謂彼受持顛倒對治
以是事故不得聖道便作是念雖有
解脫而無聖道若當有者我何不得
我修如是精進苦行經久不得故知
無道既誘道已捨所受持作是思惟
修福業者尚於生死不得如意自在
快樂况不修福既思惟已種種方便
求諸財寶設大施會供侍病者勸養
有德自作教他見作隨喜修諸福業
熾然無倦因斯發願願我此福能感
大地內外物等得作小王或作大王
或作輪王統攝自在隨其所願皆得
果遂既居王位以法治國令內外物
皆悉滋茂若無聖道誘道邪見無由
得生故彼聖道為此邪見近增上緣
若無邪見施俱善心無由得起故泆
汙法為不泆汙近增上緣若無施福
不得王位若無王位諸內外物無由
滋長故有情數為諸外物近增上緣
如是前心四緣者謂邪見俱心具有
四緣彼相應俱有法等是彼因緣疑

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十一

等是彼等無聞緣聖道是彼所緣緣
除彼自體餘一切法皆是彼增上緣
於後心但為一增上緣者謂前心四
緣與後施俱心但為一增上緣問後
施俱心亦有四緣因緣者謂彼相應
俱有法等無聞緣者謂次彼前心
心所法所緣緣者謂所捨物及受施
者增上緣者謂除彼自體餘一切法
如是後心四緣於前心亦為一增上
緣此中何故不說答亦應說而不說
者應知此是有餘之說有作是說以前
類後其義可知故不復說有餘師說
前心於後為緣義順非後於前是故
不說問後心四緣皆入前心四緣中
攝彼增上緣除自攝餘一切法故何
緣乃說前心四緣與後心作一增上
緣答此中應說前心四緣亦與後心
具作四緣而但說作一增上者應知
此說近增上緣謂前邪見近增上緣
不入後心前三緣攝後心所有近增
上緣不入前心前三緣攝如餘處說
眼識四緣謂彼相應俱有諸法是彼
因緣次彼前滅心心所法是彼等無

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五十一

聞綠色是彼所緣緣眼是彼增上緣如彼唯說近增上緣此亦應尔故無有失有作是說前邪見心增上緣內理實具有後心四緣然增上緣其義寬遍一切處有是故偏說問若尔後心亦是前心增上緣攝既說前心四緣於後為增上緣是則自體應與自體為增上緣便違宗義答此中應說前心四緣於後但作一增上緣除其自性而不說者先已說故謂前品中已說諸識除其自性餘一切法為能作因故不復說若於餘論餘蘊餘日所說語言尚可為證况於此論此蘊此日次前品說而不為證有說此中說近增上故無有失

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五十二

耶答有謂除初明諸餘無漏行謂餘無漏行以明為三因謂相應俱有同類因無明非其因頗有行緣無明亦緣明耶答無何以故明與無明相去遠故必無一行以二為因如有頌言虛空大地相去遠海彼岸亦復遠日出沒處斯亦遠正法邪法遠中遠頗有行不緣無明亦不緣明耶答有謂除無明異熟諸餘無覆無記行及初明善有漏行問此中所除無明異熟何者是耶答謂欲界三十四隨眠及彼相應俱有生等所感異熟如是名為無明異熟有作是說欲界三十四不善隨眠得所感異熟亦名無明異熟得與所得同一果故有餘師說不善身語業所感異熟亦名無明異熟能起所起同一果故評曰二俱非理能得所得能起所起展轉相望非俱有因故不同一果故隨眠得及身語業所感異熟非無明異熟是故初說於理為善諸餘無覆無記行者謂一切善法異熟一切不善身語業及彼生等異熟一切不善得及彼生等

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五十三

異熟一切長養色及彼諸得生等一切威儀切等流法及彼諸得生等一切威儀路工巧處通果心相應俱有法及所起身語業諸得生等如是諸行明與無明俱非其因然非無因謂或有四因或有三因或有二因如理應說初明者謂現行苦法智忍無明非其因無漏性故明亦非其因若俱著前俱無明故然非無因彼有相應俱有因故問初明俱得亦明無明俱非其因然非無因彼俱生等能與彼為俱有因故此第四句何故不說前第二句何故不除答此亦應說前亦應除而不尔者是有餘說有作是說此已攝在第二句中是苦法忍俱有法故彼不應作是說得與所得非俱有因前已說故前說為善依如是義有問答言頗有一刹那頃有二十四得與苦法智忍俱生是苦法智忍種類而與苦法智忍牙無因義耶答有謂依第四靜慮入正性離生者苦法智忍現在前時有六地各四行相苦法智忍得俱時現前彼與苦法智忍牙無因

義善有漏行者謂一切善有漏五蘊
明與無明俱非其因然非無因謂或
有三因或有二因如理應說由此故
說若依因緣因明無明行有三句
問何故名無明無明是何義答不達
不解不了是無明義問若介除無明
諸餘法亦不達不解不了何故不名
無明答若不達不解不了以愚癡為
自相者是無明餘法不介故非無明
問何故名明明是何義答能達能解
能了是明義問若介有漏慧亦能達
能解能了何故不名明答若達解了
能於四諦真實通達說名為明諸有
漏慧雖達解了而於四諦不能真實
通達故不名明如瞶等四順決擇分
雖能猛利推求四諦而未真實通達
四諦不名為明復次若達解了能於
四諦究竟通達說名為明諸有漏慧
雖達解了而於四諦不能究竟通達
故不名明復次若達解了能於四諦
決定通達說名為明諸有漏慧雖達
解了而於四諦不能決定通達故不
名明復次若達解了能於四諦見已

非復不見知已非復不知現觀已非
復為無知猶豫邪智所伏說名為明
諸有漏慧雖達解了而於四諦不能
如是故不名明復次若達解了斷所
斷法令其究竟無力增長說名為明
諸有漏慧雖達解了而無此力故不
名明復次若達解了破壞諸有說名
為明諸有漏慧雖達解了而增長有
故不名明復次若達解了能斷續有
續老死法能令生死究竟斷滅說名
為明諸有漏慧雖達解了無如是力
故不名明復次若達解了趣苦滅行
及趣諸有世間生死老死滅行說名
為明諸有漏慧雖達解了而趣苦集
行及趣諸有世間生死老死集行故
不名明復次若達解了非身見事非
隨眠事非顛倒事非貪瞋癡慢安足
處無垢穢濁不墮諸有苦集攝攝故
說為明諸有漏慧雖達解了與上相
違故不名明復次若達解了無無明
者說名為明諸有漏慧雖達解了有
無明故不名為明復次能療病呪說
名為明謂世間人鬼魅所著明呪能

察如是聖道能療眾生諸煩惱病故
說為明諸有漏慧不能究竟療煩惱
病故不名明復次諸有漏慧隨順二
品以於二品俱作三緣故不名明亦
非無明如人於他怨家親友俱隨順
者彼人於他非親非怨此亦如是復
次有漏慧品能謗明故不名為明有
漏善慧雖順於明而能引生謗道邪
見如叛臣故不名為明復次諸無漏
慧於四聖諦照了明淨如畫分眼見
諸色像故說為明諸有漏慧於四聖
諦見不明淨如夜分眼見諸色像故
不名明
問除明為因法及非明法餘法幾界
幾處幾蘊攝谷一界一處一蘊攝此
中除明為因法者謂除初明諸餘無
漏慧及非明法者謂一切有漏法及
除無漏慧諸餘無漏法餘法者謂初
明彼一界一處一蘊攝者謂法界法
處行蘊攝問除心為因法及非心法
餘法幾界幾處幾蘊攝谷二界一處
一蘊攝此中除心為因法者謂除現
行善法智忍相應心諸餘無漏心及

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十五上二復釋

非心法者謂十一處餘法者謂現行
苦法智忍相應心彼二界一處一蘊
攝者謂意識界意識界意處攝攝聞
若法是明彼法是明因耶若應作四
句有法是明非明因謂未求明有法
是明因非明謂過去現在除無漏慧
諸餘無漏行及未來明相應俱有法
有法是明亦明因謂過去現在諸無
漏慧有法非明非明因若說彼類謂
未來無漏得及彼生等若不說彼類
謂除前相問若法是明彼法明為因
耶若應作四句有法是明非明為因
謂初明有法明為因非明謂明相應
俱有法及除初無漏得并彼生等諸
餘無漏得并彼生等有法是明亦明
為因謂除初明諸餘無漏慧有法非
明非明為因若說彼類謂初無漏得
及彼生等若不說彼類謂除前相復
次有隨信行道及隨法行道此中隨
信行道與隨信行道為因亦與隨法
行道為因隨法行道唯與隨法行道
為因非隨信行道以彼劣故有作是
說隨信行道亦唯與隨信行道為因

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十五上七復釋

非隨法行道以見道中隨信行者必
不轉為隨法行故評曰彼不應作是
說同一相續有可得義復是勝道如
何非因是故前說於理為善復次有
信解道及見至道此中信解道與信
解道為因亦與見至道為因見至道
唯與見至道為因非信解道以彼劣
故復次有時解脫道及不時解脫道
此中時解脫道與時解脫道為因亦
與不時解脫道為因不時解脫道唯
與不時解脫道為因非時解脫道以
彼劣故復次有見道修道無學道此
中見道與見道為因亦與修道無學
道為因於道與修道為因亦與無學
道為因非見道以彼劣故無學道唯
與無學道為因非見修道以彼劣故
復次有聲聞道獨覺道佛道此中聲
聞道唯與聲聞道為因非餘二道以
極速故獨覺道唯與獨覺道為因非
聲聞道以彼劣故及極速故亦非佛
道以極速故佛道唯與佛道為因非
餘二道以彼劣故及極速故復次聖
道亦依男身亦依女身此中依女身

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十五上八復釋

聖道與依女身聖道為因亦與依男
身聖道為因依男身聖道唯與依男
身聖道為因非依女身聖道以彼劣
故有作是說彼二聖道展轉為因隨
其利鈍彼說非理男女二身勝劣定
故依彼聖道勝劣亦定有餘師說彼
二聖道展轉非因依類別故彼說非
理先於女身入聖道已後轉為男所
起聖道應無因故由是此中前說為
善復次有說一道有說多道說一道
者不言見道即是修道及無學道見
修無學三道異故但說聖道依男女
身此二身中聖道是一說多道者言
二身中聖道各別依類別故說多道
者復有二種一作是說依女身聖道
於女身中亦得亦在身亦成就亦現
在前依男身聖道於女身中得而不
在身成就不現在前依男身聖道於
男身中亦得亦在身亦成就亦現在
前依女身聖道於男身中不得不在
身不成就不現在前以依男身得聖
道後必無更受女身執故又彼所依
定鄙劣故二作是說依女身聖道於

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第三十頌

女身中亦得亦在身亦成就亦現在
前依男身聖道於女身中不得不在
身不成就不現在前依類別故於男
身中說二聖道應知亦不彼說非理
先依女身得聖道已後轉為男應更
得道是故次前所說為善如是見道
依九處身謂入三洲除此俱盧及六
欲天此九皆能入見道故說一道者
言九依身見道是一依類同故謂彼
所依男女同類說多道者言九依身
見道各別依處異故說多道者復有
二種一作是說依贍部洲身見道於
贍部洲身中亦得亦在身亦成就亦
現在前依餘八處身見道於贍部洲
身中得而不在身成就不現在前一
作是說依贍部洲身見道於贍部洲
身中亦得亦在身亦成就亦現在前
依餘八處身見道於贍部洲身中不
得不在身不成就不現在前彼說非
理依贍部洲身得預流果已後生餘
處應更得果然無此義是故次前所
說為善於餘八身說二見道應知亦
不如是修道依三界身說一道者言

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第三十一頌

三界身修道是一說多道者言三界
身修道各別說多道者復有二種一
作是說依欲界身修道於欲界身中
亦得亦在身亦成就亦現在前依上
二界身修道於欲界身中得而不在
身成就不現在前二作是說依欲界
身修道於欲界身中亦得亦在身亦
成就亦現在前依色無色界身修道
於欲界身中不得不在身不成就不
現在前彼說非理依欲界身得不還
果後生上界應更得果然無此義是
故次前所說為善於上界身說二修
道應知亦不二乘無學道亦准此應
知如是無上正等菩提依贍部洲百
年位身乃至依此八萬歲身說一道
者言依百年位身無上菩提即是乃
至依八萬歲身無上菩提說多道者
言依百年位身無上菩提乃至依八
萬歲身無上菩提其體各別說多道
者復有二種一作是說依百年位身無
上菩提於百年位身中亦得亦在身
亦成就亦現在前依餘位身無上菩
提於百年位身中得而不在身成就

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第三十二頌

不現在前二作是說依百年位身無
上菩提於百年位身中亦得亦在身
亦成就亦現在前依餘位身無上菩
提於百年位身中不得不在身不成
就不現在前問若何故施設論說
諸佛功德一切平等答由三事故一
修行等謂一切佛皆三大劫阿僧企
耶修四波羅蜜多圓滿得無上菩提
故二法身等謂一切佛皆成十力四
無畏等無量無邊勝功德故三利益
等謂一一帶皆度無量無邊有情令
解脫故復次根等謂一切佛皆住上
上根故復次戒等謂一切佛皆得上
上戒故復次道等謂一切佛皆成上
上道故評曰此中次前所說為善依
同類故

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十六

五百六阿羅漢等造

三藏法師玄奘譯

雜蘊第一中補特伽羅地息第三之四

入出息當言依身轉耶依心轉耶乃至廣說問何故作此論答為今疑者得決定故謂契經說佛告長者此入出息是身法身為本繫屬身依身而轉施設論說何緣死者入出息不轉耶謂入出息由心力轉死者無心但有身故此入出息一說依身一說依心或有生疑如是二說俱不了義或俱了義欲顯此二真實義趣故作斯論入息出息當言依身轉耶依心轉耶答應言亦依身轉亦依心轉如其所應云何名為其所應有作是說於下中上如其所應謂入出息小時下品壯時中品老時上品如是說者由四事故名如所應謂入出息由四事轉一有息所依身二風道通三毛孔開四入出息地處心現前必具此四入出息轉由此故說如所應言

顯此義復作是說

若入出息但依身轉不依心轉則在無想定滅盡定位入出息亦應轉彼有入出息所依身風道亦通毛孔亦開唯無入出息地處心現前以無心故雖有三事而闕一事故息不轉若入出息但依心轉不依身轉則無色界有情入出息亦應轉彼界四事一切皆無故息不轉若入出息但依身心轉不如所應則在卵繫及母胎中獨刺藍頸部是開尸鍵南諸根未滿未熟并在第口靜慮入出息亦應轉同何故獨刺藍位息不轉耶答彼稀薄故若息轉者彼應流動問何故頸部是開尸鍵南諸根未滿未熟位息不轉耶答彼身今時風道未通毛孔未開若息轉者身應散壞然在卵繫及母胎中從獨刺藍乃至諸根未滿未熟今時未有息所依身風道未通毛孔未開唯有息地處心現前雖有一事而闕三事故息不轉問何故在第四靜慮息不轉耶答彼心細故謂入出息依處心轉第口靜慮以上諸

地心極微細故息不轉

故謂息必依外門心轉第四靜慮以上諸地心內門轉故息不轉復次內事轉故謂息必依外事心轉第四靜慮以上諸地心內事轉故息不轉復次極寂靜故謂息必依躁動心轉如人涉路躁則動塵心若躁動起入出息第四靜慮以上諸地心極寂靜故息不轉尊者世友作如是說入第四靜慮便得轉依謂所依身有第四靜慮微妙大種令諸毛孔一切密合無竅隙故非息所依由此今時息不復轉大德說曰入第四靜慮心便不動心不動故身亦不動身不動故息不復轉入彼定持一切動法皆息滅故尊者妙音作如是說入第四靜慮一切塵重皆息滅故息不復轉謂欲界中有塵欲貪初靜慮地有尋有伺第二靜慮有喜第三靜慮有樂由此發生身心塵重由塵重故入出息轉第四靜慮一切皆無故息不轉如是若在地下入第四靜慮唯有息所依身及風道通然毛孔不開亦無息地處

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六十四

心現前雖有二事而闕二事故息不轉問何故但說在第四靜慮息不復轉不說生第四靜慮耶答是作論者意欲介故乃至廣說復次亦應說生第四靜慮息不復轉而不說者應知此是有餘之說復次已說入彼定當知亦說生彼如契經說先在此間入彼靜慮後方生彼問第四靜慮亦有風界以四大種不相離故何緣生彼無息轉耶答第四靜慮雖有風界而不名為入息出息以於彼身不入出故有說生彼雖有風界而無前說四種事故不名為息以入出息亦依身轉亦依心轉及如所應是故下從無間地獄上至遍淨其中有情諸根滿熟入息出息依身心轉此中諸根滿熟言顯前四事具足不說眼等根滿熟義謂前四事能發息故說之為根具故名滿熟謂作用即前四事具足有用是故說為諸根滿熟有說諸根滿熟言者爾處胎卵根未滿熟顯風道通毛孔開義身心

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六十五

二事次後自說應知此中有入息有出息有入出息地無入出息地入息者謂息風入身出息者謂息風出身有入出息地者謂欲界及下三靜慮無入出息地者謂第四靜慮及四無色生有入出息地無入出息地心現在前息便不轉生無入出息地有入出息地心現在前息亦不轉生有入出息地及有入出息心現在前若不如此所應息亦不轉要生有入出息地及有入出息地心現在前如其所應息方得轉問入出息何地繫隨身繫耶隨心繫耶有作是說隨身地繫諸有欲令入出息隨身地繫者彼說生欲界者若欲界心現在前彼欲界身欲界入出息隨欲界心轉即此心所觀即彼若初靜慮心現在前彼欲界身欲界入出息隨初靜慮心轉即此心所觀問若介施設論說當云何通如說欲界入出息離欲界染時寂後無間道滅欲界入出息有隨欲界心轉有隨初靜慮心轉隨欲界心轉者介時滅

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六十六

隨初靜慮心轉者介時現在前復大彼依擇滅說故無相違失即彼若第二第三靜慮心現在前彼欲界身欲界入出息隨第二第三靜慮心轉即此心所觀生初靜慮者若初靜慮心現在前彼初靜慮身初靜慮入出息隨初靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界心現在前彼初靜慮身初靜慮入出息隨欲界心轉非此心所觀即彼若第二第三靜慮心現在前彼初靜慮身初靜慮入出息隨第二第三靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界初靜慮心現在前彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨第二靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界初靜慮心現在前彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨欲界初靜慮心轉非此心所觀即彼若第三靜慮心現在前彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨第三靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界第三靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界

初二靜慮心現在前彼第三靜慮身第

三靜慮入出息隨欲界初二靜慮心

轉非此心所觀諸有欲令入出息隨

身地繫者披說欲界入出息四地心

所觀初靜慮入出息三地心所觀第

二靜慮入出息二地心所觀第三靜

慮入出息唯第三靜慮心所觀問若

入出息隨身地繫施設論說當云何

通如說何尋死者入出息不轉耶謂

入出息由心力轉死者無心但有身

故答顯入出息隨心而轉必不離心

故作是說不言此息隨心地繫有餘

師說隨心地繫諸有欲令入出息隨

心地繫者彼說生欲界者若欲界心

現在前彼欲界身欲界入出息隨欲

界心轉即此心所觀即彼若初第二

第三靜慮心現在前彼欲界身初第

二第三靜慮入出息隨初第二第三

靜慮心轉即此心所觀生初靜慮者

若初靜慮心現在前彼初靜慮身初

靜慮入出息隨初靜慮心轉即此心

所觀若欲界心現在前彼初靜慮身

欲界入出息隨欲界心轉即此心所

觀若第二第三靜慮心現在前彼初

靜慮身第二第三靜慮入出息隨第

二第三靜慮心轉即此心所觀生第

二靜慮者若第二靜慮心現在前彼

第二靜慮身第二靜慮入出息隨第

二靜慮心轉即此心所觀即彼若欲

界初靜慮心現在前彼第二靜慮身

欲界初靜慮入出息隨欲界初靜慮

心轉即此心所觀即彼若第三靜慮

心現在前彼第二靜慮身第三靜慮

入出息隨第三靜慮心轉即此心所

觀生第三靜慮者若第三靜慮心現

在前彼第三靜慮身第三靜慮入出

息隨第三靜慮心轉即此心所觀即

彼若欲界初二靜慮心現在前彼第

三靜慮身欲界初二靜慮入出息隨

欲界初二靜慮心轉即此心所觀諸

有欲令入出息隨心地繫者彼說欲

界入出息唯欲界心所觀乃至第三

靜慮入出息唯第三靜慮心所觀問

若入出息隨心地繫契經所說當云

何通如說佛告長者此入出息是身

法身為本繫屬身依身而轉答顯入

出息由身力轉必不離身故作是說

不言此息隨身地繫評曰此入出息

隨身地繫是身分故前說為善

問入出息風為先入耶為先出耶答

應說先入謂此息風先入口鼻流至

咽喉復從咽喉流至心胃復從心胃

流至臍輪復從臍輪漸漸流散遍諸

支節有說先出謂臍輪中有息風起

流散上下開諸毛孔方出至外評曰

彼不應作是說息風不能開毛孔故

應作是說有業生風開諸毛孔孔

開已乃有息風於中入出問於胎中

中至何分位入出息轉答至具色根

六處滿位息風方轉謂將生時息風

先入息風入已名為已生將欲死時

息風後出不復更入名為已死由此

可觀生死分齊有餘師說臨欲生時

息風先出息風出已名為已生將欲

死時息風後入不復更出名為已死

如說云何使我常活令我入息恒得

出耶諸有欲入第四靜慮息風後出

不復更入名已入定將出定時息風

先入息風入已名已出定有餘師說

欲界入出息隨欲界心轉即此心所

法身為本繫屬身依身而轉答顯入

先入息風入已名已出定有餘師說

諸有欲入第四靜慮息風後入不復更出名已入定將出定時息風先出息風出已名已出定評曰此中前說為善問此入出息為是有情數為非有情數耶答是有情數問此入出息為有執受為無執受耶答是無執受身中雖有有執受風而入出息是無執受問此入出息為是長養為是異熟為是等流答唯是等流身中雖有異熟生風及長養風然入出息唯是等流如契經說佛告阿難若如射箭箭箭相續調入出息今不乱者應知彼名殊勝飲食問何故世尊說入出息名飲食耶答能損益故謂無上妙飲食益身如有方便調入出息亦無塵惡飲食損身如無方便調入出息是故世尊說為飲食問如射箭箭箭相續者是何義耶答如以後箭射於前箭後觸前箭是此中義有說此中但顯前後無間斷義不說後箭觸前箭義又下不定說如以後箭射前箭義如契經說有持來有持去有持來持去念有修持來持去念此中持來者

謂入息持去者謂出息如施設論說吸風入內名持來引風出外名持去如鍛金師藥囊開合風隨入出此亦如是有作是說出息名持來入息名持去有餘師說煖息名持來冷息名持去復有說者上息名持來下息名持去評曰此中初說為善能緣彼念名持來持去念即於此念及此相應俱有諸法若修若習若多所作名修持來持去念問此持息念自性是何答慧為自性然此聚中念力增故說名為念如四念住及宿住念本性生念慧為自性然彼聚中念力增故說名為念如除色想慧為自性然彼聚中想力增故說名為想此亦如是若并眷屬四蘊五蘊為其自性此持息念界者謂欲色界非無色界地者五地謂欲界靜慮中間及下三靜慮近分諸有欲今下三根本靜慮地亦有捨根者彼說此念通八地謂前五及下三靜慮所依者唯欲界非色無色界有餘師說依欲色界非無色界然初起時必依欲界行相者非聖行

相所緣者緣息風念住者是身念住加行非根本念住若依汎尔四念住說是身念住緣色法故問何故契經說持息念通四念住答此能引起四念住故作如是說問不淨觀亦能引起四念住何故不說四念住耶答亦有經說此不淨觀通四念住如說若觀青淤泥爛蟲食等事名身念住又說若觀此中有受能引淨貪亦令止息名受念住又說若觀無損害意憐愍一切遍諸方域名心念住又說若觀貪瞋癡斷離漆起明得樂苦盡名法念住問雖此一經說不淨觀通四念住而無量經說持息念通四念住非不淨觀有何意耶答以持息念依屢串習牢固可恃假使失念煩惱現行速可依之伏諸煩惱引四念住如人怖賊速走歸城屢謂大種相決定故若不淨觀非屢串習性不牢固或時失念煩惱現行不能依之速伏煩惱引四念住言非屢者謂諸造色相不定故由此多經說持息念通四念住非不淨觀復次以持息念增益法

想是空觀本由迅速能引四念住是

故偏說若不淨觀增有思想如說此

骨為女為男障礙空觀不能速疾引

四念住是故不說復次以持息念所

緣隣近無種種相無定次第不依有

情任運而轉由此速能引四念住是

故偏說若不淨觀與此相違是故不

說復次以持息念唯內道起不共外

道由此速能引四念住是故偏說若

不淨觀外道亦起不能速疾引四念

住是故不說此持息念智者一世俗

智三摩地者非三摩地俱根者一捨

根相應世者通三世緣世者過去緣

過去現在緣現在未來若生法緣未

來若不生法緣三世善不善無記者

唯善緣善不善無記者唯緣無記繫

不繫者欲色界繫緣繫不繫者緣欲

色界繫學無學非學非無學者唯非

學非無學緣學無學非學非無學者

唯緣非學非無學見所斷修所斷不

斷者唯修所斷緣見所斷修所斷不

斷者唯緣修所斷緣名緣義者唯緣

戒緣自相續他相續非相續者唯緣

自相續復次此持息念由六因故應

知其相一數二隨三止四觀五轉六

淨數有五種一滿數二減數三增數

四亂數五淨數滿數者謂從一數至

十減數者謂於二等數為一等增數

若謂於一等數為二等亂數者謂數

過十有餘師說於入謂出於出謂入

名為亂數復有說者數無次第故名

亂數淨數者於五入息數為五入於

五出息數為五出問為先數入息為

先數出息耶答先數入息後數出息

以生時息入死時息出故又如觀

身心安隱非顛倒故又如觀顯於

生死先入後出非顛倒故隨者繫心

隨息從外入內謂從口鼻流至咽喉

復從咽喉流至心胃復從心胃流至

臍輪如是展轉乃至足指心皆隨逐

心復隨息從內出外半麻一麻半麥

一麥半指節一指節半指一指半指

半一指半半肘一肘半尋一尋乃至

廣說隨根勢力息去近遠心皆隨逐

止者謂觀息風初住口鼻次住咽喉

次住心胃次住臍輪展轉乃至後住

足指隨息所止心住觀之有說止者

住心觀息遍住身中如珠中縷觀者

謂此息風若至口鼻能審觀察若至

咽喉亦審觀察如是展轉乃至足指

亦審觀察觀息風已復作是念此風

乘中有四大種此四大種生諸造色

此所造色是心所依止處如是

行者觀息為先展轉遍能觀五取燕

轉者轉此入出息觀起身念住履轉

乃至起法念住淨者從煩乃至無學

有說四種順定擇分亦是轉攝淨謂

始從苦法智忍乃至無學有說從四念

住位乃至金剛喻定皆是轉攝有煩

惱故未名為淨盡習起後方名為淨

復次此中數作二事一能數入出息

二能捨耽嗜依尋隨作二事一能隨

入出息二能捨出離依尋止作二事

一能止住息二能住等持觀作二事

一能觀入出息二能取心心所法相

無所遺漏轉作二事一能轉息觀二

能入諦觀有說轉作二事一能捨異

生性二能得聖性有說轉作二事一

能捨煩惱二能淨智見淨作二事一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十六第五

能觀聖諦二能入聖道有說淨作二
事一能捨煩惱二能淨智見有說淨
作二事一能證有餘依濕界二能
證無餘依濕界有餘師說淨作二
事一能證現法樂住二能證二濕界
界間此六息念幾是奢摩他品幾是
毗鉢舍那品耶有作是說前三是奢摩
他品後三是毗鉢舍那品復有說者
前三是毗鉢舍那品後三是奢摩他
品如是說者此不決定或有一切皆
是奢摩他品或有一切皆是毗鉢舍
那品
如薄伽梵於契經中為所化生說如
他曰
善修息念滿漸習隨佛教彼能明照世
如日出重雲
問此頌中說息念滿者誰名為滿誰
不滿耶有作是說佛名為滿獨覺聲
聞俱名不滿有餘師說佛及獨覺俱
名為滿聲聞不滿或有說者聲聞乘
中到彼岸者亦名為滿諸餘聲聞名
為不滿復有說者三乘無學皆名為
滿學名不滿或復有說聖者名為異

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七

三不滿如是說者諸有具上所說六
因說名為滿若不具者名為不滿
如契經說佛告苾芻吾欲兩月宴坐
汝等不須參問唯除送食布瀝他時
於是世尊入室宴坐問世尊何故久
宴坐耶答去來諸佛過現如沙法介
皆應如是宴坐尊者世友作如是言
欲為諸天說密法故有說為新慢經
苾芻放逸心故有說為觀病苾芻故
有說欲為他界有情說妙法故有說
為茶退杜多行諸苾芻故有說哀愍
未來所化諸有情故謂未來世所化
有情聞是事已作如是念如來猶故
多時宴坐我輩寧得不宴坐耶有說
為遮外道謗故謂諸外道毀謗佛言
此高答摩好履聞聞受多言論捨離
閑居寂靜之樂為止此等種種謗故
多時宴坐有說任持菩提分法功德
樹故如種樹已須更修治菩提分樹
亦復如是雖已圓滿仍須經久宴坐
任持有說為受妙法樂故有說為觀
所證微妙諸佛法故有說任持難行
苦行所勞身故有說欲現雖久證得

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七

無上菩提而深敬重猶如今時初證
得故大德說曰由二因緣如來經於
兩月宴坐一者自受大法樂故二者
莫慈諸有情故脇尊者言為他於法
生渴仰故
如彼經說過二月已余時世尊從宴
坐起出到迦釁數座而坐現如是相
令諸苾芻來詣佛所問世尊今時現
何等相有作是說今地微動有餘師
說放勝光明或有說者出梵音聲復
有說者化作苾芻前後圍繞問訊恭
侍時諸苾芻見已知佛從宴坐起深
心慙愧我等何為不早詣佛便相告
命共往佛所到已頂礼世尊雙足問
許起居退坐一面世尊告曰若有外
道來問汝言汝等大師二月宴坐人
何等定應答彼言入持息念問諸外
道輩尚不知有持息念名况知自性
世尊何故作是說耶答為欲引攝諸
外道等所化有情入佛法故謂有不
道及信彼法所化有情聞佛世尊二
月宴坐入持息念生希有心來詣佛
所佛為說法彼信奉行復次為欲守

護新學巴維達摩大藏法沙論卷第三十一 苾芻令於佛法不肯捨故謂有苾芻初入佛法學持息念心不敬重欲歸外道更求異法因佛此言誦外道輩來誦佛所恭敬受法是諸苾芻心便不退問佛安坐時遍入一切靜慮解脫等持等至何故但說入持息念答雖入一切靜慮解脫等持等至而持息念是彼上首是故偏說復次靜慮解脫等持等至皆是息念前後春屬是故世尊說持息念如契經說佛告苾芻我已念入出息了知我已念入出息我已念短入出息了知我已念短入出息我已念長入出息了知我已念長入出息我已覺遍身入出息了知我已覺遍身入出息我已止身行入出息了知我已止身行入出息問入出息為先短後長為先長後短耶答先短後長去何知然如施設論說菩薩初入定時其息速疾久入定已息便安住如人擔重經嶮難處其息速疾後至平道息便安住故入出息先短後長問此觀息風從鼻而入還從鼻出何故乃說

我覺遍身入出息耶答息念未成觀入出息從鼻入出息念成已觀身毛孔猶如藕根息風周遍於中入出問若介何故非出定耶答意樂加行俱未息故如菩薩時雖作此觀而不出定亦以意樂加行未息故無有過尊者世友作如是說如觀一切大種造色所合成身皆是無常苦空無我如病如癘如箭不淨以不捨離緣息風覺不名出定此亦應止身行者謂今息風漸漸微細乃至不生應知此中念入出息者是摠念短入出息等是別復次念入出息者是欲界持息念念短息者是初靜慮念長息者是第二靜慮覺遍身者是第三靜慮止身行者是第四靜慮又彼經說我已覺喜入出息了知我已覺喜入出息我已覺樂入出息了知我已覺樂入出息我已覺心行入出息了知我已覺心行入出息我已止心行入出息應知此中覺喜者觀初二靜慮地喜覺樂者觀第三靜慮地樂覺心

行者觀想及思止心行者謂令心行漸漸微細乃至不生又彼經說我已覺心入出息了知我已覺心入出息我已令心歡喜入出息了知我已令心歡喜入出息我已令心攝持入出息了知我已令心攝持入出息我已令心解脫入出息了知我已令心解脫入出息應知此中覺心者謂觀識體令心歡喜等者佛雖不復令心歡喜攝持解脫然菩薩時有如是事故復重觀又彼經說我已隨觀無常斷離減入出息了知我已隨觀無常斷離減入出息尊者世友作如是說隨觀無常者謂觀息風無常隨觀斷者觀八結斷隨觀離者觀受結斷隨觀減者觀結法斷有說隨觀無常者觀四大種無常隨觀斷者觀無明結斷隨觀離者觀愛結斷隨觀減者觀餘結斷有說隨觀無常者觀色身無常隨觀斷者觀過去結斷隨觀離者觀現在結斷隨觀減者觀未來結斷有說隨觀無常者觀大種造色等皆是無常隨觀斷者觀苦受斷隨觀離者觀

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七

樂受斷隨觀滅者觀不苦不樂受斷
大德說曰隨觀無常者觀五取蘊無
常隨觀斷者觀五取蘊空無我隨觀
離者觀五取蘊苦隨觀滅者觀五取
蘊不轉寂滅又彼經說今我此定猶
為廣淺我應更入餘深細定問此中
何者是深細定有說第四靜慮有說
無色有說滅定

又彼經說時有三天端嚴殊妙過於
夜分來至我所第一天言此已命過
第二天言此當命過第三天言此非
已死亦非當死然住勝定寂靜如是
問彼是何天寧作異說答是欲界天
報品異故謂能報者作如是念此大
沙門無入出息身不動無思作業
必已命過若中報者作如是念此大
沙門猶有煖氣身不爛壞雖非已死
而當命過若利報者曾見諸佛及聖
弟子入如是定身心不動後時還出
故作是言此非已死乃至廣說又彼
經說佛告苾芻若有問言云何聖住
云何天住云何梵住云何佛住云何
學住云何無學住應正答言謂持息

念所以者何此持息念能令學者證
所未證能令無學者得現法樂住此
持息念不雜煩惱故名聖住自性光
淨故名天住自性寂靜故名梵住諸
佛多住故名佛住學所得故名為學
住無學得故名無學住學者由此得
勝現觀斷除煩惱故名證所未證無
學者由此得不動心解脫故名得現
法樂住有說此持息念是聖所有能
引聖性故名聖住廣說乃至是無學
所有能引無學性故名無學住學者
由此能證阿羅漢果故名證所未證
無學者由此住四種樂故名得現法
樂住四種樂者一出家樂二遠離樂
三寂靜樂四三菩提樂問此持息念
是非學非無學何故名為學無學住
答學無學者身中有故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一補持伽羅納息第三之五

如有色有情心相續依身轉乃至廣
說問何故作此論答為令疑者得定
定故謂或有疑欲色界有色故心相
續依色轉無色界既無有色心相續
應無依轉欲令此疑得決定故顯無
色界心等相續亦有依轉故作斯論
如有色有情心相續依身轉無色有
情心相續依何轉耶答依命根眾同
分及餘如是類心不相應行何者是
餘不相應行謂得生老住無常等問
欲色二界心相續轉亦依命根眾同
分等此中何故但說依身答亦應說
依彼轉而不說者是有餘說有作是
說依教多故謂欲色界心相續轉依
身教多非命根等為依教多謂眼根
等無量色法與眼識等為所依故有
餘師說以身處故但說依身命根等
細難亦現故若生欲界眼識現在前

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十七

此識以眼及無聞減意為依及所依
以眼根所依大種身根及身根所依
大種命根衆同分得生老住無常等
為依非所依如眼識耳鼻舌識應知亦
亦若身識現在前此識以身及無聞
減意為依及所依以身根所依大種
命根衆同分得生老住無常等為依
非所依若意識現在前此識以無聞
減意為依及所依以身根及身根所
依大種命根衆同分得生老住無常
等為依非所依如生欲界生色界亦
亦若別者彼無鼻舌識若生無色界
意識現在前此識以無聞減意為依
及所依以命根衆同分得生老住無
常等為依非所依有作是說若生欲
界眼識現在前此識以眼及無聞減
意為依及所依以身根及色香味觸
命根衆同分得生老住無常等為依
非所依如眼識耳鼻舌識應知亦命
若身識現在前此識以身及無聞減
意為依及所依以色香味觸命根衆
同分得生老住無常等為依非所依
若意識現在前此識以無聞減意為

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十七

依及所依以身根及色香味觸命根
衆同分得生老住無常等為依非所
依如生欲界生色界亦亦若別者彼
無鼻舌識及香味生無色界如前說
有餘師說若生欲界眼識現在前此
識以眼及無聞減意為依及所依以
俱生四蘊為依非所依如眼識耳鼻
舌身識應知亦亦若意識現在前此
識以無聞減意為依及所依以俱生
四蘊為依非所依如生欲界生色界
應知亦亦若別者彼無鼻舌識生無
色界意識現在前此識以無聞減意
為依及所依以俱生三蘊為依非所依
問命根體為是一物為多物耶設亦
何失若一物者何故斷手等而不死
斷頭臂便死耶若多物者何故手等
被斷離身而無有命答應說命根體
是一物問若亦何故斷手足等而不
死耶答命根有二種一依具足身二
依不具足身斷手足等令離身時依
具足身命根減依不具足身命根起
命所依身亦有二種未斷手等名具
足身斷手等時名不具足斷手等已

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十七

具足者滅不具者生故命與身相依
而轉問何故斷頭及臂便死斷手足
等而不死耶答頭臂二處是大死節
故斷便死手等不然復次欲界有情
依段食住喉通段食腹為食依故斷
二處命根便斷復次頭是眼等多根依
處斷之便壞眼等諸根腹是息風所
依止處斷腰腹壞息無所依故斷二
處命根便斷手等不亦不可為難有
說命根體是多物手足等中命根各
別所依能依數量等故問若亦何故
斷手足等令離身時而無有命答以
手足等繫屬身故彼若離身命便不
起如手足等未離身時是身根依名
有情數離身不亦命根亦然故彼離
身命便不起評曰應說命根體是一
物有一命故名有命者如有一心名
有心者有一心滅名無心者一受一
想一思亦然如有情有一命故名
有命者而此命根唯是異熟不相應
行如心受等一有情身一刹那頃有
無二
六何衆同分謂有情同分猶如命根

體是一物遍與一切身分為位是不相應行蘊所攝唯無覆無記性唯有漏通三界間此眾同分為長養為等流為異熟答是異熟及等流非長養非色法故異熟者謂趣同分等地獄趣有情長轉相似乃至天趣等有情亦然等流者謂界同分等如欲界有情長轉相似乃至無色界等有情亦然有說異熟者謂初生時得如與父母等長轉相似等流者謂後時方得如與沙門婆羅門等長轉相似洲渚方土及族姓等有情同分如理應知有餘師說有情同分通善不善無記性攝謂四向四果有情同分是善性攝造五無間業有情同分不善性攝諸餘同分無記性攝評曰彼不應作是說法雖有三種而有情同分唯無記攝由此應知前說為善問若得眾同分彼捨眾同分耶答應作順前句謂若得眾同分彼定捨眾同分有捨眾同分而不得眾同分謂阿羅漢般涅槃時問若死此生彼時定捨眾同分得眾同分耶答應作四句有死

此生彼而不捨眾同分不得眾同分如地獄死還生地獄乃至天死還生天等有捨眾同分得眾同分而非死此生彼謂入正性離生等位有死此生彼亦捨眾同分亦得眾同分謂地獄等死生異趣等有不死此生彼亦不捨眾同分不得眾同分謂除前相無有愛當言見所斷修所斷耶乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說愛有三種一欲愛二有愛三無有愛契經雖作是說而不廣分別亦不說無有愛是見所斷是修所斷契經是此論根本彼所不說者今應說之復次為止異執顯經義故謂或有說契經所言無有愛者通見修所斷如分別論者為止彼執顯經所說無有愛者唯修所斷故作答應言修所斷無有者眾同分無常緣此愛說名無有愛是故此愛唯修所斷以眾同分修所斷故有作是說無有愛或見所斷或修所斷云何見所斷謂於見所斷法無有而貪云何

修所斷謂於修所斷法無有而貪問誰作此說答分別論者彼說意言三界無常說名無有能緣彼貪名無有愛無常既通見修所斷能緣彼愛亦通二種於此義中無有愛但應言修所斷謂於此論隨順契經無倒義中無有愛但應言修所斷此中有說若隨經義說無有愛唯修所斷若隨實義說無有愛通二所斷所以者何謂契經說如有一類恐怖苦受所逼切故作如是念若我死後斷壞無有豈不樂哉此經中說彼眾同分後時無常名為無有如是無有唯修所斷故無有愛非見所斷此中論主說隨經義與分別論者竟釋經義故說無有愛唯修所斷若隨實義如後當說三界無常說名無有三界無常通二所斷故無有愛亦通二種有作是說此無有愛若隨實義若隨經義俱應說言唯修所斷三界無常雖通二種而起愛者唯修所斷以無有愛依厭苦生但愛當來苦器無有唯修所斷是眾苦器故無有愛唯修所斷斷見雖

緣五部無有而無有愛不能通緣但阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十一 諸愛見
 緣當求來同分斷是故尊者妙音說
 曰起無有愛補特伽羅唯緣執受蘊
 界處起為彼遍切緣彼當求斷壞起
 愛無見所斷遍切有情令愛彼斷故
 無有愛唯修所斷前來略說無有愛
 唯修所斷

此後應理論者與分別論者相對問
 答難通廣顯無有愛唯修所斷汝說
 無有愛唯修所斷諸預流者未斷此
 愛耶者是分別論者問重定前宗若
 不定他宗說他過失則不應理答如
 是者是應理論者答謂順契經無顛
 倒義所立決定故言如是汝何所欲
 諸預流者為起如是心若我死後斷
 壞無有豈不安樂耶者是分別論者
 將欲設難及定所宗顯這正義答不
 尔者是應理論者遮彼所問顯義無
 違問何故預流者不起此愛耶答見
 法性故謂預流者見諸法性因果相
 續故不受斷復次信業果故謂預流
 者深信業果前後相續故不受斷復
 次了達空故謂預流者得空解脫門

知無我我所今有後斷故不起愛貪阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十一 諸愛見
 後斷滅復次此無有愛斷見所長養
 愛斷見後方現在前諸預流者已斷
 斷見故不起此愛復次諸預流者得
 無有愛非擇滅故必不復起聽我所
 說若無有愛唯修所斷諸預流者未
 斷此愛則應說預流者起如是心若
 我死後斷壞無有豈不安樂若預流
 者不起如是心若我死後斷壞無有
 豈不安樂則不應說無有愛唯修所
 斷諸預流者未斷此愛作如是說俱
 不應理者是分別論者前後兩開顯
 而後設難前問顯順宗違義後開顯順
 義違宗二俱不可故摠結言作如是
 說俱不應理應理論者後通意言我
 宗不說諸未斷者皆必現前或有未
 斷而不現前或有已斷可現前故若
 未斷者皆必現前是則應無解脫出
 離以未斷法無邊際故設起何時起
 之可盡此後及破分別論者以通前
 難因明論中說破他義有三種路一
 猶預破二說過破三除遣破佛契經
 中明破他說亦有三路一勝彼破二

等彼破三連宗破勝彼破者如長爪
 梵志白佛言我一切不忍佛告彼曰
 汝亦不忍此自見耶彼便自伏等彼
 破者如波吒梨外道白佛言高答摩
 知幻不若不知者非一切智若知者
 應是幻惑佛告彼言俱茶邑有惡人
 名藍婆鑄茶破戒行惡汝知之不彼
 言我知佛告彼曰汝亦應是破戒惡
 人彼便自伏違宗破者如陶波離長
 者白佛言身業罪大非意業佛告彼
 曰彈宅迦林羯凌伽林等誰之所作
 豈非仙人惡意所作彼答言介佛言
 身業能作此耶彼言不能佛告彼曰
 汝今豈不違前所言彼便自伏於此
 三中應理論者依等彼破以通前難
 此有三種如後廣說汝等亦說地獄
 傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者
 未斷此愛耶者是應理論者問審定
 他宗若不定他宗說他過失則不應
 理答如是者是分別論者答所問理
 定故言如是汝何所欲諸預流者為
 起如是心我當作哀羅拔拳龍王善
 住龍王琰魔鬼王統攝鬼界諸有情

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十一 諸愛見

耶者是應理論者將欲設難及定所
宗顯連正義答不介者是分別論者
遮彼所問顯義無違問何故預流者
不起此愛耶答彼趣是愚聖有智故
彼趣是異生聖非異生故彼趣惡意
樂聖意樂善故彼趣多有破戒惡業
聖者成就清淨戒故復次一切聖者
得諸趣非擇滅故不愛生彼問聖者
於惡趣皆不起愛耶答雖無生彼愛
而有資具愛如天帝釋亦愛設支青
衣藥又哀羅筏擊善住龍等諸預流
等聞父母等墮惡趣中亦生愛念今
遮生愛故答不介聽我所說若地獄
傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者
未斷此愛則應說預流者起如是心
我當作哀羅筏擊龍王乃至廣說若
預流者不起如是心我當作哀羅筏
擊龍王乃至廣說則不應說地獄傍
生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未
斷此愛作如是說俱不應理者是應
理論者前後兩開翻覆設難前開顯
顯宗連義後開顯顯義連宗二俱不
可故總結言作如是說俱不應理應

理論者此初意言如惡趣受聖者未
斷而不現前無有愛亦應介故彼所
難不順正理汝等亦說諸經所經故
害父母命此經唯修所斷諸預流者
未斷此經耶者是應理論者問餘如
前說答如是者是分別論者答餘如
前說汝何所欲諸預流者為起如是
經故害父母命耶者是應理論者將
欲設難及定所宗顯連正義答不介
者是分別論者遮彼所問顯義無違問
何故預流者不起此經耶答若有上
品惡意樂者能起此經諸預流者意
樂善故復次若有上品無慙無愧能
起此經諸預流者有慙愧故復次此
經邪見之所長養邪見後起諸預流
者邪見斷故不起此經復次諸預流
者已得此經非擇滅故及得此業不
作戒故畢竟不起聽我所說若經所
經故害父母命此經唯修所斷諸預
流者未斷此經則應說預流者起如
是經故害父母命若預流者不起如
是經故害父母命則不應說諸經所
經故害父母命此經唯修所斷諸

預流者未斷此經作如是說俱不應
理者是應理論者前後兩開翻覆設
難餘如前說應理論者此中意言如
此煞經聖者未斷而不現前無有愛
亦應介故彼所難不應正理汝等亦
說於修所斷法無有而貪此貪唯修所
斷諸預流者未斷此貪耶者是應理論
者問餘如前說答如是者是分別論
者答餘如前說此中修所斷法者謂
有漏善法無有者謂彼善根斷若於
此起貪名無有貪此善根斷修所斷
故緣此起貪亦修所斷汝何所欲諸
預流者為緣此起愛耶者是應理論
者將欲設難及定所宗顯連正義答
不介者是分別論者遮彼所問顯義
無違問何故預流者不起此愛耶答
聖於善法恒樂成就不欲遠離此善
根斷不成善法令遠離善是故聖者
不緣起愛復次聖於善法恒樂增進
此善根斷能令善法損減衰退是故
聖者不緣起愛復次此善法無有愛
是邪見所長養邪見後起諸預流者
已斷邪見故無此愛復次聖者於此

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七第五

得非擇滅故必不起聽我所說若於
修所斷法無有而貪此貪唯修所斷
諸預流者未斷此貪則應說預流者
緣此起愛若預流者不緣此起愛則
不應說於修所斷法無有而貪此貪
唯修所斷諸預流者未斷此貪作如
是說俱不應理者是應理論者前後兩
開翻覆設難餘如前說應理論者此
後意言如善法無有受聖雖未斷而
不現前無有受亦應令故彼所難不
應正理彼既應理此亦應然者是應
理論者揔舉彼三結成已義謂彼所
說初中後三既應正理我前所說理
亦應然不可為難

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七第五

無有是柯而言此愛唯修所斷應理
論者答分別論者言我從前來雖以
言辯伏汝成隨經義今隨實義此無
有受通二所斷以三界無常通二所
斷故有作是說前來說愛今說無有
欲顯此二俱修所斷此中所說三界
無常但說三界眾同分滅不說一切
評曰如前所說為善三界無常言無
簡故緣善法斷尚有起愛緣見所斷
諸法無常寧不起愛以斷見者揔計
五部為我我所當來斷滅後隨起愛
雖不捨緣而緣一一別別起愛於理
何各問諸無漏法亦有無常何故此
中唯說三界若無常相是愛所緣
此中說之無漏無常非愛所緣故此
不說復次若無常相愛所隨增此中
說之無漏無常非愛隨增是故不說
如世尊說心解脫貪瞋癡乃至廣說
問何故作此論答為欲分別契經義
故謂契經說心解脫貪瞋癡契經雖
作是說而不廣分別何等心解脫為
有貪瞋癡心解脫為離貪瞋癡心解
脫契經是此論根本彼所不分別者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七第五

今應說之復次為止他宗顯正義故
謂或有執心性本淨如分別論者被
說心本性清淨客塵煩惱所染汙故
相不清淨為止彼執顯示心性非本
清淨客塵煩惱所染汙故相不清淨
若心本性清淨客塵煩惱所染汙故
相不清淨者何不客塵煩惱本性染
汙與本性清淨心相應故其相清淨
若客塵煩惱本性染汙與本性清淨
淨心相應而相不清淨亦應心本性
清淨不由客塵煩惱相不清淨義相
似故又此本性淨心為在客塵煩惱
先生為俱時生若在先生應心生已
住待煩惱若余應經二剎那住有違
宗失若俱時生去何可說心性本淨
汝宗不說有未來心可言本淨為止
如是他宗異執及顯自宗無顛倒理
故作斯論如世尊說心解脫貪瞋癡
何等心得解脫有貪瞋癡心耶離貪
瞋癡心耶答離貪瞋癡心得解脫問
離貪瞋癡心本來解脫何故復說得
解脫耶答雖約煩惱本來解脫而依
行世及在相續今得解脫謂苦身中

煩惱未斷心未行世不在相續以心

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

不能自在行世在相續故不名解脫
若自身中諸煩惱斷亦時此心自在
行世在相續故名得解脫有作是說
貪瞋癡相應心得解脫問誰作是說
答分別論者彼說染汙不染汙心其
體無異謂若相應煩惱未斷名染汙
心若時相應煩惱已斷名不染汙心如
銅器等未除垢時名有垢器等若除
垢已名無垢器等心亦如是彼不應
作是說若作是說理應違拒所以者
何非此心與貪瞋癡相合相應相雜
而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡斷
心便解脫此中意說心與煩惱若相
應者無解脫義同對治故若未斷時
以未斷故不名解脫若被斷已俱
不成就不名解脫相應諸法不可令
其遠離伴性尚不名斷况名解脫故
解脫心必無煩惱本相應義為證此
義復引契經世尊亦說必當當知此
日月輪五翳所翳不明不照不廣不
淨何等為五一雲二烟三塵四霧五
翳暎呼阿素洛乎此中雲者如或或

時有少雲起須臾增長遍覆虛空障

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

日月輪俱令不現烟者如林野中發
燒草木率余烟起遍覆虛空障日月
輪俱令不現塵者如九旱時大風旋
擊留塵卒起遍覆虛空障日月輪俱
令不現霧者如秋冬時山河霧起又
開外國雨初晴時日照川原地氣騰
湧雲霏布散遍覆虛空障日月輪俱
令不現曷暎呼阿素洛乎者謂阿素
洛與天開時天用日月以為旗幟由
日月威天常勝彼時曷暎呼阿素洛
常心愈日月欲摧滅之由諸有情業
增上力盡其智術不能摧壞遂以手
障令雙隱沒如契經說茲葛當知無
大身形端嚴殊妙如曷暎呼阿素洛
者此說變化非謂實身如日月輪非
與五翳相合相應相雜彼翳未離此
日月輪不明不照不廣不淨彼翳若
離此日月輪明照廣淨如是非此心與
貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未
斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫此
中意說如日月輪非與五翳從本已
來相應自離後時離彼明照廣淨心

亦如是非從無始與貪瞋癡相應相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

離後時離彼名得解脫是故要離貪
瞋癡心後彼斷時名得解脫其理定
何等心解脫過去耶未來耶現在耶
乃至廣說問何故作此論答為止他
宗顯正義故謂於三世不了別者撥
無過去未來諸法為遮彼執顯實
有過去未來或復有執無正生時及
正滅時如譬喻者彼說時分但有二
種一者已生二者未生復有二種一
者已滅二者未滅除此更無正生正
滅為遮彼執欲顯實有正生滅位復
次前說離貪瞋癡心得解脫未說何
心為在何世於何解脫今欲說之故
作此論何等心解脫過去耶未來耶
現在耶答未來無學心生時解脫一
切障言未來者即遮撥無過去未來
實有法執無學心者顯無學心名得
解脫生時者顯有正生正滅時遮譬
喻者執解脫一切障者顯於一切障
皆得解脫謂離非想非非想處修所
斷下下品煩惱時於三界五部障皆
得解脫禁過知故亦時得諸無為

故問介時未來心一切得解脫何故

但說未來生時答且舉未來生時為

門類現一切皆得解脫介時皆於在

行世得自在故復次以生時心是解脫

道此為上首離一切障由此未來皆

得解脫故偏說之復次解脫有二種

一行世解脫二相續解脫正生時心

具二解脫故偏說之餘未來心雖有

相續解脫而無行世解脫故不說之

問介時五蘊皆得解脫何故但說心

解脫耶答舉心為門類顯一切未來

五蘊皆得解脫復次就勝說故謂五

蘊中心最為勝說心解脫即說一切

如說王來即說臣妾復次介時雖有

心所法等皆依心故但說其心以心

大故心所名為大地所有由心所故

起隨轉色不相應行依心等生故偏

說心不說餘蘊復次心是主故若心

清淨餘蘊亦然故偏說復次修他

心通無間道時但緣心故此中偏說

此如初品已廣說之問學及非學非

無學心亦得解脫何故但說無學心

耶答就勝說故謂若說勝法無學法

勝非學法等若說勝有情無學有情

勝非學有情等是故此中但說無學

復次以無學心解脫多故有勝德故

無諸過故此中說之餘心不余是故

尊者妙音說曰多故勝故無諸過故

唯無學心說名解脫復次以無學心

具二解脫謂自性解脫及相續解脫

故偏說之餘心不余是故此中應作

四句有心自性解脫非相續解脫謂

學無漏心有相續解脫非自性解

脫謂無學有漏心有自性解脫亦

相續解脫謂無學無漏心有非自

性解脫亦非相續解脫謂學有漏心

及異生心復次若心全分解脫此中

說之學心唯有一分解脫非學非無

學心或全分不解脫或一分不解脫

故不說之復次若心唯解脫唯無縛

唯有智無無智此中說之餘心不余

是故不說復次若心解脫五部煩惱

及五部法此中說之餘心不余是故

不說復次若心解脫五部障及五

部所緣此中說之餘心不余是故不

說復次若心有正解脫無邪解脫有

正智無邪智無怨敵者此中說之餘

心不余復次若心不為八邪所伏此

中說之餘心不余學心雖復遠離八

邪而猶被障故亦名伏復次若心畢

竟能斷後有得一切有非擇滅者此

中說之餘心不余復次若心解脫

竟圓滿此中說之餘心不余復次若

心已得解脫王位以解脫而繫頂

者此中說之餘心不余復次若心唯

在解脫猶如摩曾多受相續中者此

中說之餘心不余復次若心究竟勇

拔三界猶如驢駘諸煩惱者此中說

之復次若心已斷依第一有煩惱頂

者此中說之復次若心相應有輕安

樂廣大微妙此中說之學心雖復有

輕安樂而彼猶有煩惱怨敵未永盡

故不得名為廣大微妙譬如國王怨

敵未盡或雖已盡而諸邊國未來朝

貢介時未為受大伎樂學心猶未盡

煩惱故三界善根未摠修故彼輕安

樂不得名為廣大微妙復次若心相

應有輕安樂已捨重擔不為煩惱意

言所伏名牟尼者此中說之復次若

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十四
心捨熱惱處得清涼愛捨煩惱依得

吾提依捨離淨得清淨蓋捨淨有
情果得淨有情果水寂意言牟尼圖
滿此中說之復次若入勝義福田數
者此中說之學有煩惱未入勝義福
田數中如他說

貪欲壞眾生如田有穢草施無貪欲者
獲勝果無疑

復次若害彼命得無間罪此中說之
復次若功德過失不相雜行者此中

說之復次若斷諸著破諸堤塘除諸
障者此中說之復次若斷四食破四

魔悉離四識住究音起度九有情居
絕諸生路盡界趣生老病死者此中

說之復次此中不應責造論者以造
論者依經作論經說無學心得解脫

非有學等故偏說之問盡智時修三
界善根亦解脫不答亦得解脫永離

障故問阿羅漢果退已還得今時何
心名得解脫為過去者未來者耶答

唯未來者名得解脫非過去者更不
在身及行世故已解脫故今雖重得

不名解脫
說一切有部發智大毗婆沙論卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

○阿毗達磨大毗婆沙論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十八
五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之六
其事如何答如無間道金剛喻定將

滅解脫道盡智將生若無間道金剛
喻定正滅解脫道盡智正生今時名

未來無學心生時解脫一切障此中
金剛喻定將滅者謂生相用時盡智

將生者謂臨至生相今時猶名未得
解脫未定行世在相續故金剛喻定

正滅者謂滅相用時盡智正生者謂
生相正用今時乃名今得解脫定能

行世在相續故若金剛喻定已滅盡
智已生今時名為已得解脫此中且

舉將解脫位顯正解脫問何故名為
金剛喻定答無有煩惱不斷不破不

穿不碎譬如金剛無有若鐵若牙若
貝若珠石等不斷不破不穿不碎是

故此定名金剛喻假使具縛有情身
中能起此定今時即能頓斷三界一

切煩惱六何知然金剛喻定現在前

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十四
時頌證三界見修所斷煩惱斷故即

此無間道四蘊五蘊為自性何故但
說定耶答定偏增故如見道五蘊為

自性見偏增故但名見道如現觀邊
世俗智四蘊五蘊為自性智偏增故

但說名智如四通行四蘊五蘊為自
性通慧偏增故但名通行如是此道

雖四蘊五蘊為自性而定偏增是故
但名金剛喻定問何故此道定偏增

耶答非想非非想處下下煩惱難斷
難破極難越度須堅固定為所依止

發大精進乃能除遣譬如有人欲殺
香象先安其足後發武勇成其煞事

是故此道定用偏增復次非想非非
想處下下煩惱極微細不明不顯

難可覺知須依勝定令心澄細方能
除斷如善射者欲射毛端依巧便法

令心澄細發箭方中是故此道定用
偏增

問此金剛喻定有幾智耶答有六智
謂四類智及滅道法智此中或有以

苦類智思惟非想非非想處諸行作
非常苦空非我行相得阿羅漢果或

第四七冊

三三七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八

有以集類智思惟非想非非想處諸行因作因集生緣行相得阿羅漢果或有以滅法智思惟欲界諸行滅作滅靜妙離行相得阿羅漢果或有以道法智思惟欲界諸行道作道如行出行相得阿羅漢果或有以滅類智思惟非非想處諸行滅乃至或思惟非非想處諸行滅作滅靜妙離行相得阿羅漢果或有以道類智思惟九地類智品道行道如行出行相得阿羅漢果如是皆名金剛喻定是謂此處略毗婆沙

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八

以滅類智或思惟初靜慮諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是八智有三十二行相足前十六成四十八或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是一智有四行相足前四十八成五十二金剛喻定如依未至定乃至依第四靜慮亦依空無邊處有二十八謂依空無邊處或有以苦類智思惟非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二智有八行相或有以滅類智或思惟空無邊處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四智有十六行相足前八成二十四或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八

如是一智有四行相足前二十四成二十八金剛喻定依識無邊處有二十四金剛喻定謂除思惟空無邊處諸行滅四行相餘如依空無邊處說作無所有處有二十金剛喻定謂除思惟識無邊處諸行滅四行相餘如依識無邊處說

有餘師說依未至定有八十金剛喻定謂依未至定或有以苦類智思惟非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以滅法智思惟欲界諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以道法智思惟欲界諸行道作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四智有十六行相或有以滅類智或思惟初靜慮諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是八智有三十二行相足前十六成四十八或有以道類

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八

智或思惟初靜慮諸行道作四行相
中隨一行相得阿羅漢果乃至或思
惟非想非非想處諸行道作四行相
中隨一行相得阿羅漢果如是八智
有三十二行相足前四十八成八十金
剛喻定如依未至定乃至依第四靜
慮亦亦依空無邊處有四十金剛喻
定謂依空無邊處或有以苦類智思
惟非想非非想處諸行作四行相中
隨一行相得阿羅漢果或有以集類
智思惟非想非非想處諸行因作四
行相中隨一行相得阿羅漢果如是
二智有八行相或有以滅類智或思
惟空無邊處諸行減作四行相中隨
一行相得阿羅漢果乃至或思惟非
想非非想處諸行減作四行相中隨
一行相得阿羅漢果如是四智有十
六行相足前八成二十四或有以道
類智或思惟空無邊處諸行道作四
行相中隨一行相得阿羅漢果乃至
或思惟非想非非想處諸行道作四
行相中隨一行相得阿羅漢果如是
四智有十六行相足前二十四成四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八

十金剛喻定依識無邊處有二十二
金剛喻定謂除思惟空無邊處諸行
滅道八行相餘如依空無邊處說依
無所有處有二十四金剛喻定謂除
思惟識無邊處諸行滅道八行相餘
如依識無邊處說
尊者妙音作如是說依未至定有十
三金剛喻定謂見道中有四類智忍
修道中離非想非非想處修所斷滅
有九無間道是謂十三金剛喻定如
依未至定乃至依第四靜慮亦亦依
空無邊處乃至無所有處皆但有九
金剛喻定謂除四類智忍餘如依未
至定說
如是說者依未至定有百六十四金
剛喻定謂依未至定或有以苦類智
思惟非想非非想處諸行作四行相
中隨一行相得阿羅漢果或有以集
類智思惟非想非非想處諸行因作
四行相中隨一行相得阿羅漢果或
有以滅法智思惟欲界諸行減作四
行相中隨一行相得阿羅漢果或有
以道法智思惟欲界諸行道作四行

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八

相中隨一行相得阿羅漢果如是四
智有十六行相或有以滅類智或思
惟初靜慮諸行減作四行相中隨一
行相得阿羅漢果乃至或思惟非想
非非想處諸行減作四行相中隨一
行相得阿羅漢果如是四八成三十
二足前十六成四十八如是或思惟
初二靜慮諸行減或思惟第二第三
靜慮諸行減或思惟第三第四靜慮
諸行減或思惟第四靜慮空無邊處
諸行減或思惟空識無邊處諸行減
或思惟識無邊處無所有處諸行減
或思惟無所有處非想非非想處諸
行減各作四行相中隨一行相得阿
羅漢果如是四七成二十八足前四
十八成七十六如是或思惟初三靜
慮諸行減或思惟第二第三第四靜
慮諸行減或思惟第三第四靜慮空
無邊處諸行減或思惟第四靜慮空
識無邊處諸行減或思惟空識無邊
處無所有處諸行減或思惟識無邊
處無所有處非想非非想處諸行減
各作四行相中隨一行相得阿羅漢

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八第十節

果如是四六成二十四足前七十六成百如是或思惟四靜慮諸行滅或思惟第二靜慮乃至空無邊處諸行滅或思惟第三靜慮乃至識無邊處諸行滅或思惟第四靜慮乃至無所有處諸行滅或思惟空無邊處乃至非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四五成二十足前百成百二十如是或思惟四靜慮空無邊處諸行滅或思惟第二靜慮乃至識無邊處諸行滅或思惟第三靜慮乃至無所有處諸行滅或思惟第四靜慮乃至非想非非想處諸行滅各作四行中隨一行相得阿羅漢果如是四成十六足前百二十成百三十六如是或思惟初靜慮乃至識無邊處諸行滅或思惟第二靜慮乃至無所有處諸行滅或思惟第三靜慮乃至非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是三四成十二足前百三十六成百四十八如是或思惟初靜慮乃至無所有處諸行滅或思惟第二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六第十節

靜慮乃至非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二四成八足前百四十八成百五十六如是或思惟初靜慮乃至非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前百五十六成百六十或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前百六十成百六十四金剛喻定如依未至定乃至依第四靜慮亦依空無邊處有五十二金剛喻定謂依空無邊處或有以苦類智思惟非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二智有八行相或有以滅類智或思惟空無邊處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四四成十六足前八成二十四如是或思惟空識無邊處諸行滅或

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六第十節

思惟識無邊處無所有處諸行滅或思惟無所有處非非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是三四成十二足前二十四成三十六如是或思惟空識無邊處無所有處諸行滅或思惟無邊處無所有處非非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二四成八足前三十六成四十四如是或思惟空無邊處乃至非非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前四十四成四十八或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前四十八成五十二金剛喻定依識無邊處或有以苦類智思惟非非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二智有八行相或有以滅類智或思惟空無邊處諸行滅作四行相

中隨一行相得阿羅漢果乃至或思

惟非想非非想處諸行滅作四行相

中隨一行相得阿羅漢果如是三四

成十二足前八成二十如是或思惟

識無邊處無所有處諸行滅或思惟

無所有處非想非非想處諸行滅各

作四行相中隨一行相得阿羅漢果

如是二四成八足前二十成二十八

如是或思惟識無邊處乃至非想非

非想處諸行滅作四行相中隨一行

相得阿羅漢果此四足前二十八成

三十二或有以道類智思惟九地類

智品道作四行相中隨一行相得阿

羅漢果此四足前三十二成三十六

金剛喻定依無所有處或有以苦類

智思惟非想非非想處諸行作四行

相中隨一行相得阿羅漢果或有以

集類智思惟非想非非想處諸行因

作四行相中隨一行相得阿羅漢果

如是二智有八行相或有以滅類智

或思惟無所有處諸行滅作四行相

中隨一行相得阿羅漢果或思惟非

想非非想處諸行滅作四行相中隨

一行相得阿羅漢果或思惟無所有

處非想非非想處諸行滅作四行相

中隨一行相得阿羅漢果如是三四

成十二足前八成二十或有以道類

智思惟九地類智品道作四行相中

隨一行相得阿羅漢果此四足前二

十成二十四金剛喻定此中依無色

定不起法智亦不緣下地苦集及滅

以無色定唯緣自地及上地故前來

所說生欲界者金剛喻定生上二界

如應當知所起多少謂生上二界必

不起法智以彼欺下苦集諦故不欲

重觀既不觀下苦集亦不觀下滅道

以滅道智用苦集智為上首故若生

上地不依下地離餘煩惱上地自有

勝下定故除生非想非非想處彼無

自地無漏定故必須依下無所有處

起無漏定離餘煩惱若生上靜慮地

必不緣下靜慮地苦集及滅以欺彼

苦集故如法智說

未解脫心當言解脫已解脫心當言

解脫耶答已解脫心當言解脫問何

故作此論答前雖說心解脫貪瞋癡

又說未來無學心生時解脫一切障

而未說未解脫心當言解脫已解脫

心當言解脫今欲說之故作此論問

云何此心名已解脫答本性解脫貪

瞋癡故問若已解脫貪瞋癡者何故

復言今得解脫答依煩惱故名已解

脫若依行世在相續故名今解脫今

此位中始能行世在相續故於如是

義未通達者作是難言若已解脫不

應言解脫若解脫不應言已解脫已

解脫心而言解脫不應正理雖依前

義此難已遺而今更引餘事釋之如

契經說大王今者從何所來彼雖已

來而說今來此亦應余不應為難此

中論主為顯此義復引餘經反詰難

者今應問彼如世尊說

若斷受無餘如蓮花處水 蕊菴捨此彼

如地脫故皮

汝許此說是善說耶彼答如是汝何

所欲為已捨言捨未捨言捨耶彼答

已捨言捨聽我所說若已捨不應言

捨若捨不應言已捨已捨而言捨不應

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六第十卷四

正理此中論主反詰難者令彼自解是等彼釋如彼所解而釋通故然此項中前二句顯已捨義已斷煩惱處在世間心無所著如蓮花故後二句顯今捨義不住此彼六根六塵如地脫皮無顧慮故彼於昔事而說今聲然無有失此亦應亦雖已解脫言今解脫而無有過為證此義復引餘經反詰難者又世尊說

斷慢自善定善心一切既一靜居不造越死到彼岸
汝許此說是善說耶彼答如是汝何所欲為已到言到未到言到耶彼答已到言到聽我所說若已到不應言到若到不應言已到已而言到不應正理此釋難意如前應知謂此項中前二句顯已到義後二句顯今到義彼於昔事而說今聲然無有失此亦應亦故摠結言彼既應理此亦應然即顯此中是等彼釋勤彼難者於詩契經應善分別了不了義復作是言欲於契經應分別義如世尊說
歌歸林致 烏歸虛空 聖歸涅槃

法歸分別

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八卷五

如是四種至所歸處方得安樂是故智者應於契經善分別義不應如說而便作解若如說而解者則令聖教前後相違亦令自心起顛倒執

如世尊說苾芻當知依厭離法依離法解脫依解脫涅槃乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說依厭離法乃至廣說雖作是說而不廣辨云何依厭離法乃至云何依解脫涅槃契經是此論所依根本彼所不說者今應分別故作斯論如世尊說苾芻當知依厭離法依離法解脫依解脫涅槃問一心乘中即具有厭離法解脫何故但說依厭離法依離法解脫不說依解脫離法依離法離法耶答生隨順勝故謂此三法雖復俱生而厭於諍法生隨順勝離法於厭生隨順劣離法於解脫生隨順勝解脫於離法生隨順劣如觸與受雖復俱生而說觸緣受不說受緣觸此亦如是此中依有二種一能生二能得能生者謂依厭離法依離法

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八卷五

解脫能得者謂依解脫涅槃故於此中作順後句問若是依者亦是緣耶答若是緣者彼亦是依或有是依而非是緣謂依解脫而得涅槃復次依有二種一者相順二者相似相順者謂依厭離法依離法解脫相似者謂依解脫涅槃

云何厭法考於諸行無學厭惡違逆是謂厭問厭亦通學及非學非無學此中何故唯說無學耶答亦應說學及非學非無學而不說者當知此義有餘復次此中就勝說故謂若說勝法則無學法勝若說勝有情則無學有情勝故說無學復次若說究竟應知亦說初中故不說二復次無學法只諸善根本是故偏說謂諸善法皆依無學得生長故復次若有厭無欣有離法無法者有解脫無繫縛有智慧無無知者此中說之復次若有厭不復厭有離法不復離法有解脫不復解脫者此中說之復次若於厭等修圓滿者此中說之尊者妙音作如是說無學法多勝無過是故偏說大意

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第七段

說曰若界趣生及老病死一切盡者此中說之學等不尔是故不說問狀以何為自性為是慧為是無貪耶設小何失若是慧者次後所說當云何迴如說

云何依狀離染若狀相應無貪無等貪無瞋無等瞋無癡無等癡善根是謂依狀離染此中無貪無瞋可尔無癡云何無癡即慧豈慧與慧有相應義而說狀相應無癡善根耶若是無貪次後所說當云何通如說云何依狀離染若狀相應無貪無等貪乃至廣說此中無瞋無癡可尔無貪云何若狀是無貪云何說無貪與狀相應自性與自性無相應義故見蘊所說復云何通如說有事能狀非能離謂苦集忍智不斷諸煩惱有事能狀亦能離謂苦集忍智斷諸煩惱忍智是慧非無貪性云何說狀無貪為體有作是說狀以慧為自性問若尔次後所說當云何通如說云何依狀離染若狀相應無貪無等貪乃至廣說若此文但應說無貪無瞋不應說無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第七段

狀誦者言便乘作此說有餘師說狀以無貪為自性問若尔次後所說當云何通如說云何依狀離染乃至廣說若此文但應說無瞋無癡不應說無貪而說無貪者顯亦依廣謂或有依無貪故心解脫貪或有依無瞋故心解脫瞋或有依無癡故心解脫癡或有依無貪故心解脫二乃至或有依無癡故心解脫二或有依無貪故心解脫三乃至或有依無癡故心解脫三故說若此中顯示依無貪故心解脫三故說若狀相應無貪無等貪乃至廣說非謂別有無貪善根與狀相應問見蘊所說復云何通若狀非忍智與忍智相應故立忍智名彼依相雜說能狀性評曰有別法名狀非慧非無貪是心所法與心相應此說在後復有所餘如長類諸心所法與心相應然見蘊說苦集忍智名能狀者由彼忍智與狀相應說名能狀非狀自性此中所說是無漏狀有漏狀者謂不淨觀持息念念住三義觀七處善燻頂忍世第一法相應隨其所應及現觀邊世俗智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第七段

聖解脫勝處通處如病如痴如箭等隨其所應無量行相相應此中隨處顯亦少分若廣顯亦過四大海問若事能狀彼事所狀耶若應作四句有事能狀非所狀謂無漏狀有事所狀非能狀謂除有漏狀諸餘有漏法有事能狀亦所狀謂有漏狀有事非能狀亦非所狀謂除無漏狀諸餘無漏法緣一切法非我行相雖亦緣所狀事而是欣行相不與狀相應如前已說云何依狀離染若狀相應無貪無等貪無瞋無等瞋無癡無等癡善根是謂依狀離染此中等言顯亦上品勢力同遍故說為等復次若隨所應緣境遍者說名為等復次貪瞋癡者緣有情數等貪等者緣非有情數是共法故說名為等有作是說此中但應說無貪善根以此善根近治貪染故名離染無瞋無癡是能誦者乘便而誦有餘師說無瞋無癡雖非正離染而是助離染故亦說之或有說者緣言通說一切煩惱故離染言通攝一切有為善法今隨

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 第三三三

故但說無貪無等貪等去何依離涼
解脫若若離涼相應心已勝解今勝
解當勝解是謂依離涼解脫此中解
脫是大地所有心所法中勝解為自
性然一切法中有二解脫一者無為
謂擇滅二者有為謂勝解此復二種
一者涼汗謂邪勝解二者不涼汗謂
正勝解此復二種一者有漏謂不淨
觀持息念等相應二者無漏謂苦法
智忍等相應此復二種一者有學謂
四向三果七補特伽羅相續中起二
者無學謂阿羅漢果相續中起此復
二種一者時心解脫謂前五種性相
續中起二者不時心解脫謂不動種性
相續中起無學解脫復有二種一者
心解脫謂離貪故二者慧解脫謂離
無明故問若此解脫勝解為體施設
論說當去何通如說去何離貪故心
解脫謂無貪善根對治貪欲去何離
無明故慧解脫謂無癡善根對治愚
癡勝解非三善根所攝去何可說心慧
解脫是二善根答故文應說去何離貪
故心解脫謂無貪善根相應解脫云

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 第三三三

何離無明故慧解脫謂無癡善根相
應解脫而不說者應知彼文是有餘
說復次心慧解脫實非善根而善根
相應故以善根名說復次此中顯示
解脫依處謂心解脫依無貪善根而
得生長以無貪善根對治貪欲心解
脫故慧解脫依無癡善根而得生長
以無癡善根對治愚癡慧解脫故此
於所依說能依體故不相連去何依
解脫涅槃若若貪永斷瞋永斷癡永
斷一切煩惱永斷是謂依解脫涅槃
問有身見等隨一法斷皆是涅槃此
中何故說貪永斷乃至一切煩惱永
斷答雖一一法斷皆是涅槃而此中
但說圓滿涅槃故不應復次涅槃
之名唯在無學學位未滿不名涅槃
故作是說問以何義故名曰涅槃答
煩惱滅故名為涅槃復次三火息故
名為涅槃復次三相寂故名為涅槃
復次離臭穢故名為涅槃復次離諸
趣故名為涅槃復次繫名稠林涅槃
為出出益稠林故名涅槃復次繫
名為織但名為不以不織故名為涅

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 第三三三

脈如有纏者便有所織無則不然如
是若有業煩惱者便織生死無學無
有業煩惱故不織生死故名涅槃復
次脈名復有涅名為無無後有故名
為涅槃復次繫名繫縛涅名為離離
繫縛故名為涅槃復次繫名一切生死
苦難涅名超度超度一切生死苦難
故名涅槃問歇與離涼解脫涅槃有
何差別答歇惡連連名歇無所希求名
離涼心無垢穢名解脫永捨重擔名
涅槃復次歇此煩惱名歇毀此惡行
名離涼於緣離繫名解脫諸蘊永寂
名涅槃復次訶毀欲界名歇離色界
名離涼脫無色界名解脫證永寂靜
名涅槃復次歇見所斷名歇離修所
斷名離涼至無學果名解脫證永寂
滅名涅槃尊者妙音作如是說歇謂
薄地離涼謂離欲地解脫謂無學地
涅槃謂諸地果尊者迦多衍尼子隨
順經義作是言根律儀戒律儀無悔
歡喜安樂等持是修行地如實智見
是見地歇是薄地離涼是離欲地解
脫是無學地涅槃是諸地果是歇離

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第七十卷

說一切有部發覺大毗婆沙論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三九

隱

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三七

如世尊說有三界謂斷界離界滅界
乃至廣說問何故作此論答為廣分
別契經義故謂契經說具壽阿難往
詣尊者名上座所問何故阿難往詣
彼所答尊者阿難是樂法者是正法
將攝受聖教御聖教躬恒巡四衆教
授教誡數數觀察諸苾芻等勿有懈
怠耽著戲論或於境界顛倒思惟令
彼一生空過顛墜故往彼所復次阿
難作如是念彼名上座恒樂寂靜居
阿練若勇猛精勤證何妙德我應往
問若能為我說所證德我當合掌隨
喜讚歎若不尔者方便懇懇示其加
行令速證得勿彼多時居阿練若空
無所獲故往彼所如彼經說具壽阿
難到已施設同分言論非不同分問
何等名為同分言論答若居阿練若
者問以阿練若法若持毗奈耶者問

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第七十卷
毗奈耶若誦素怛纜者問素怛纜若
學阿毗達磨者問阿毗達磨是名同
分言論與此相違名不同分言論謂
后阿練若者問以三藏持毗奈耶者
問阿練若及餘二藏誦素怛纜者問
阿練若及餘二藏學阿毗達磨者問
阿練若及餘二藏或更問餘事皆名
不同分言論尊者阿難所以唯作同
分言論若作不同分言論者彼不解
故便不能答既不能答心便羞恥以
羞恥故闕諍違拒不欲令彼起如是
過是故唯作同分言論謂但問彼阿
練若法如彼經說今時阿難問名上
座若有苾芻居阿練若或居樹下或
居靜室或在塚間應數思惟何等行
法時名上座白阿難言若有苾芻居
阿練若或居樹下或居靜室或在塚
間應數思惟二種行法謂奢摩他毗
鉢舍那所以者何若奢摩他熏修心
者依毗鉢舍那而得解脫若毗鉢舍
那熏修心者依奢摩他而得解脫若
奢摩他毗鉢舍那熏修心者依三種
界而得解脫云何三界所謂斷界離

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九第廿九

界滅界問依對法義於一心中有奢
摩他毗鉢舍那云何建立如是二種
行者老別答由加行故二種老別謂
加行時或多修習奢摩他資糧或多
修習毗鉢舍那資糧多修習奢摩他
資糧者謂加行時恒樂獨處閑居寂
靜怖畏憤鬧見誼雜過恒居靜室入
聖道時名奢摩他行者多修習毗鉢
舍那資糧者謂加行時恒樂讀誦思
惟三藏於一切法自相共相數數觀
察入聖道時名毗鉢舍那行者復次
或有繫心一緣不分別法相或有分
別法相不繫心一緣若繫心一緣不
分別法相者入聖道時名奢摩他行
者若分別法相不繫心一緣者入聖
道時名毗鉢舍那行者復次若利根
者名毗鉢舍那行者若鈍根者名奢
摩他行者如利根鈍根如是回力緣
力內分力外分力內正思惟力外聞
他音力應知亦今問斷離滅界體是
無為無因無果云何乃說名奢摩他
毗鉢舍那熏修心者依三種界而得
解脫答彼契經於緣涅槃勝解以界

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九第卅

聲說謂修行者雖加行時精進勇猛
修習止觀二種資糧若於涅槃不起
勝解決定趣證畢竟不能斷諸煩惱
心得解脫故緣涅槃勝解名界依此
界故心得解脫如彼經說今時阿難
問名上座何等斷故名為斷界何等
離故名為離界何等滅故名為滅界
名上座言一切行斷故名斷界一切
行離故名離界一切行滅故名滅界
尊者阿難問已合掌隨喜讚歎辭退
復詣竹林道場以此事問五百苾芻
彼復皆如名上座答問彼諸苾芻云
何而答有作是說從少至老次第而
答如法集時少者先問有餘師說從
老至少次第而答如行施物自老至
少復有說者一苾芻苾芻皆隨喜賜
尊者言先作白已後次行籌受籌名
答如彼經說今時阿難問已合掌隨
喜讚歎辭詣佛所到已頂礼世尊雙
足却住一面以此句義問佛世尊佛
還如彼上座等答問尊者阿難忍可
上座五百苾芻所說義不設今何失
若忍可者何故復以問佛世尊若不

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九第卅一

忍可何故合掌隨喜讚歎答阿難忍
可彼所說義問何故復以問佛世尊
答如佛世尊知而故問尊者阿難亦
復如是所以者何阿難欲顯善說法
中同見同欲文義決定如大師說徒
衆亦然如親教說弟子亦然如軌範
說受學亦然如是文義微妙決定依
之修學乃至能證阿羅漢果非如外
道所說文義師徒眾等展轉相連依
之修學空無所證復次阿難欲以佛
妙言印印所說義故重問佛若不以佛
妙言印之則所說義猶可傾動當來
四眾不敬信故如世文符若無王印
則所行處人不敬受此亦如是故重
問佛如彼經說佛問阿難汝如上座
五百苾芻有何功德阿難白佛彼名
上座五百苾芻皆阿羅漢諸漏已盡
已捨重擔盡諸有結逮得已利善辦
望百心善解脫佛告阿難如決所說
問何故世尊問彼功德答為欲開發
少欲喜足所覆真實功德實哉今諸
世間知已勤養得勝果故如世伏藏
雖多珍寶沙土覆之不得顯現若有

開發令無量人採取受用得世富樂

此亦如是故佛問之復次開覺施主

勝思願故謂有施主恒以衣服等四

種供具施彼上座及五百苾芻而不

知彼有勝功德欲令知已歡喜歸

起勝思願我等得過如是福田已

善種定於來世受大快樂是故世尊

問彼功德復次為止世間誹謗事故

謂彼上座在母胎中經六十年既出

胎已形容衰老無有威德故初生已

立上座名後雖出家而被嗤笑少年

強盛晝夜精勤尚難得果况此衰老

氣力羸劣能得果耶又彼上座所度

五百新學苾芻先隨天授眾入毀曰

如是老叟貪著名利度五百人為充

自身驅使供侍不能教誡今從邪法

五百苾芻先受邪化後雖歸正得無

學果而有謗言此惡人輩先貪利養

捨佛從邪雖後還來而無所得為止

說者今欲說之故作斯論
阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十九第七
諸
去何斷界答除受結餘結斷名斷界
去何離界答受結斷名離界去何滅
界答諸餘順結法斷名滅界此中先
約阿毗達磨依世俗理說三界別近
對治道有差別故餘結斷者餘八結
斯順結法者謂除九結餘有漏法是
名一種三界差別復有說者若八結
及此相應并生等斷名離界若受結
順結法及此相應并生等斷名滅界
即有漏善及諸有為無覆無記名順結
法復有說者若無明結斷名斷界若
受結斷名離界若諸餘結斷名滅界
復有說者或有諸法能縛非能滅彼
斷名斷界或有諸法能縛亦能滅彼
斷名離界或有諸法非能縛非能滅
而是所縛是所滅彼斷名滅界復有
說者或有諸法是能繫非能滅彼斷
名斷界或有諸法是能繫是能滅彼
斷名離界或有諸法非能繫非能滅
而是所繫所滅彼斷名滅界有餘師
說唯諸隨眠有自性斷問契經所說

當云何通如說一切行斷故名斷界
阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十九第八
諸
一切行離故名離界一切行滅故名
滅界品類足說復云何通如說云何
所斷法答一切有漏法云何遍知法
答一切有漏法彼作是答若諸隨眠
緣八結起彼斷名斷界若諸隨眠緣
愛結起彼斷名離界若諸隨眠緣餘
法起彼斷名滅界評曰彼不應作是
說諸有漏法先被繫縛離繫縛時皆
得斷故有作是說唯愛隨眠有自性
斷問若尔前說契經及論當云何通
彼作是答若愛隨眠緣八結起彼斷
名斷界若愛隨眠緣緣起彼斷名
離界若愛隨眠緣緣起彼斷名滅
界評曰彼不應作是說諸有漏法先
被繫縛離繫縛時皆得斷故尊者如
音作如是說煩惱體斷名斷界於境
離繫名離界云云語重捨名滅界脇尊
者言無繫縛縛縛息名斷界無染汗
染汗息名離界無彼果彼果息名滅
界尊者設摩達多說曰諸煩惱斷名
斷界無貪治貪名離界果相續滅名
滅界尊者左平作是說言相續斯文

名斷界於緣離繫名離界離執受故名減界復有說者過去煩惱斷故名斷界現在煩惱斷故名離界未來煩惱斷故名減界如煩惱斷蘊斷亦亦復有說者苦受斷故名斷界樂受斷故名離界不苦不樂受斷故名減界如三受斷順三受法斷亦亦復有說者若苦苦斷名斷界若壞苦斷名離界若行苦斷名減界復有說者若欲界斷名斷界若色界斷名離界若無色界斷名減界如是等說皆依世俗隨就一門辯三界別皆非勝義諸斷界是離界耶答如是設離界是斷界耶答如是諸斷界是減界耶答如是設減界是離界耶答如是設減界是斷界耶答如是諸離界是減界耶答如是設減界是離界耶答如是問何故復作此論答前約阿毗達磨依世俗理就近對治辯三界別今隨契經顯此三界體無差別謂有漏法一一時皆得一斷此一斷約差別義說為三界故此三界義雖有別而體無異

如世尊說有三想謂斷想離想減想乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說有三種想謂斷離減契經雖作是說而不廣分別彼是此論根本彼所不說者今欲說之故作此論云何斷想答除受結餘結斷諸想解名斷想云何離想想答愛結斷諸想解名離想云何減想想答諸餘願結法斷諸想想解名減想此中廣釋如界應知問何故此中不說三想如前三界展轉相即答應說而不說者當知此義有餘復次此中欲顯異相異文故作是說若作異相異文說者易受持故復次此中欲現二門二略二階二證二光二炬二明二照二文相影如界相即想亦應然如想不相即界亦應然而為相影故作是說問十六行相外有無漏慧不設余何失若有者識身論及智蘊中何故不說若無者此文所說當云何通如說云何斷想想答除受結餘結斷諸想想解名斷想乃至廣說此斷等想與何行相聖慧相應品類足論復云何通如說云何盡智謂如實知我已知若已

斷集已證滅已修道云何無生智謂如實知我已知若不復知乃至我已修道不復修如是二智何行相攝集異門論復云何通如說如實了知我二蓋欲漏有漏無明漏是盡智不復當盡是無生智如是二智何行相攝此論見蘊復云何通如說受樂受時如實知受樂受是何行相契經所說復云何通如說如實了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是何行相有作是說十六行相外無別無漏慧故識身論此論智蘊俱不說有問此中所說當云何通如說云何斷想廣說乃至此斷等想與何行相聖慧相應答此約所緣建立三想不依行相由此三想皆作緣滅四行相故謂緣斷故名為斷想不於此斷作斷行相餘二亦亦若作是說則此三想如前三界展轉相即問品類足論復云何通如說云何盡智廣說乃至如是二智何行相攝答如實知我已知若不復知者緣苦二行相攝謂苦非常我已斷集不復斷者緣集四行相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九

攝我已證滅不復證者緣滅四行相攝我已修道不復修者緣道四行相攝問集異門論復云何通如說如實了知我已盡欲漏廣說乃至如是二智何行相攝答六行相攝謂苦非常及緣集四問見蘊所說復云何通如說受樂受時如實知受樂受是何行相答彼於聖道說樂受聲即是緣道四行相攝問契經說復云何通如說如實了知我已盡廣說乃至是何行相答如實了知我已盡者是緣集四行相梵行已立者是緣道四行相所作已辦者是緣滅四行相不受後有者是緣苦二行相謂苦非常復次由五緣故經作是說不說行相云何為五一由意樂故謂加行時起此意樂云何當令我生永盡廣說乃至不受後有二由對治故謂修如是殊勝對治令生永盡廣說乃至不受後有三由所作故謂由如是殊勝所作令生永盡廣說乃至不受後有四相續故謂得如是殊勝相續令生永盡廣說乃至不受後有五由補特伽

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九

羅故謂此補特伽羅易現易施設一切生盡廣說乃至不受後有由此五緣故作是說非謂別有如是行相有餘師說十六行相外有別無漏慧問若余後說諸文善通識身智蘊何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若有行相現在和合能辦所作有作用者識身見蘊明了說之彼未未修畢竟不起是故不說復次若有行相能入見道得果離滌盡諸漏者識身見蘊明了顯亦彼無此用是故不說謂彼行相無學果後方起現前受現法樂遊戲神通觀本所作受用聖財復次若有行相加行無間解脫勝進四道可得識身見蘊明了顯亦彼諸行相唯遠加行遠勝進道乃得現起是故不說若作是說十六行相外有無漏慧者彼說此中依行相別建立三想謂斷行相相應想名斷想離行相相應想名離想滅行相相應想名滅想如是三想依行相別建立三種不約所緣謂於一一擇滅無為起此三想如於一的三箭所中其

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九

相各異依此所說斷等三想于不相即應作是說諸斷想是離想耶答不亦廣說乃至設滅想是離想耶答不亦評曰應作是說十六行相外無別無漏慧於理為善然此中說斷等三想若無漏者展轉相即若是有漏容作斷等三種行相于不相即是故此中不決定說
大毗婆沙論雜蘊中受納息第四之二
去何愛云何勤如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說若有修習慙愧圓滿應知愛勤亦得圓滿契經雖作是說而不分別云何愛云何勤契經是此論所依根本彼所不分別者今應盡分別之復次為欲訶毀非善士法令棄捨故為欲讚歎諸善士法令修習故為欲顯亦五濁增時廣大有情甚難得故此中非善士法者謂有一類愛則妨勤勤則妨愛愛妨勤者如有父母於子寵極子於父母有愛無勤師於弟子應知亦然此等名為愛則妨勤勤則妨愛者如有父

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十九第五三三

母於子嚴酷子於父母有敬無愛師於弟子應知亦然此等名為敬則妨愛如是俱名非善士法善士法者謂有一類愛則加敬敬則加愛愛敬俱行名善士法若有此法增上圓滿應知即是廣大有情如是有情甚為難得世若無佛此類難遇設有者是菩薩諸大菩薩愛敬必俱為顯此事及前所說三種因緣故作斯論云何愛答諸愛等受意等意樂等樂是謂愛此本論師於異文義得善不故以種種文顯亦此愛而體無別問愛以何為自性答愛有二種一捺汗謂貪二不捺汗謂信問諸貪皆愛耶答應作順前句謂貪皆愛有愛非貪此即是信問諸信皆愛耶有作是說諸信皆愛有愛非信謂捺汗愛應作是說信有二種一者於境唯信不二者於境亦信亦求是故此中應作四句有是信非愛謂信不求有是愛非信謂捺汗愛有亦信亦愛謂信亦求有非信非愛謂除前相去何敬答謂有敬有敬性有自在有自在性於

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十九第六

自在者有畏怖轉是謂敬此本論師於異文義得善巧故以種種文顯亦此敬而體無別問敬以何為自性答敬以慈為自性云何愛敬乃至廣說問何故復作此論答前雖別說愛敬自性而未揔說於一境轉今欲顯亦愛敬二種於一境轉故作斯論云何愛敬答如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者愛樂心悅恭敬而住若於是處有愛及敬是謂愛敬此中一類者謂異生或聖者異生於佛愛樂心悅恭敬住者彼作是念佛威力故我等解脫文橫王役種種苦事及得世間諸資生具聖者於佛愛樂心悅恭敬住者彼作是念佛威力故我等永捨諸惡趣因斷二十種薩迦耶見得正決定見四聖諦於無邊際生无輪迴諸苦事中已作分限復次彼二於佛愛樂心悅恭敬住者俱作是念佛威力故我等出家受具足戒得慈蓄性及餘利益安樂資糧是故尊者耶陀夷言世尊於我有大恩德

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十九第五三六

謂拔我無量苦與我無量樂滅我無量惡生我無量善復次彼二於佛俱作是念世尊開發我等慧眼故應愛敬是故尊者舍利子言若佛世尊不出于世我等一切盲生盲死復次彼二於佛俱作是念佛為法王眾初開示無上正法今諸有情無倒了達難捺清淨繫縛解脫流轉還滅生死涅槃餘無此能故應愛敬復次彼二於佛俱作是念世尊寂初出無明聲宣說正法亦令無量無邊有情出無明聲餘無此能故應愛敬復次彼二於佛俱作是念無始時來七依勝定隱蔽不現佛出世間無倒開示令無量眾依之趣入大涅槃宮餘無此能故應愛敬復次彼二於佛俱作是念佛威力故能令無量無邊有情修諸善法謂從不淨觀乃至無生智餘無此力故應愛敬復次彼二於佛俱作是念佛威力故令諸有情修諸善根成熱解脫餘無此力故應愛敬復次彼二於佛俱作是念佛威力故念住正斷和足根力覺支道支三十七種差

提分等功德寶藏出現世間利益安樂無邊有情故應受敬彼二於法愛樂心悅恭敬住者俱作是念我依此法解脫一切身心苦惱究竟安樂彼二於僧愛樂心悅恭敬住者俱作是念僧威力故我於正法毗奈耶中淨信出家受具足戒得苾芻性能正受持百一羯磨無所毀犯安樂而住由此速證究竟涅槃彼二俱於親教軌範及餘隨一有事尊重同梵行者受樂心悅恭敬住者謂作是念此諸師友為我伴侶令我於法勤修正行速得成辦於前所說三寶師友殊勝境中具起受敬餘則不定應作四句謂或有境起受非敬如父母於子師於弟子等或復有境起敬非愛如於有德非已師長或復有境起愛及敬如有一類子於父母弟子於師等或復有境不起受敬請除前相問如是二愛可於何處有若三界五趣諸皆容有而此中說殊勝愛敬唯在欲界入趣非餘唯佛法中有此愛敬六河供養乃至廣說問何故作此論

答為廣分別契經義故謂契經說若於佛法僧及所受學處能供養恭敬乃名為智者若於不放逸及勝三摩地能供養恭敬不退近涅槃契經雖作是說而不廣分別云何供養云何恭敬彼是此論所依根本彼不說者今應說之復次為欲訶毀非善士法令棄捨故為欲讚歎諸善士法令修習故為欲顯示五濁增時廣大有情甚難得故此中非善上法者謂有一類若供養則妨恭敬若恭敬則妨供養云何供養則妨恭敬如在室家者或有男女雖具勢力能以種種資生珍饌供養父母而恃此力心生輕慢如出家者或有弟子福德多聞雖於其師能設種種財法供養而恃此事遂於師所不生恭敬此等供養則妨恭敬云何恭敬則妨供養如有一類懼他威力雖恭敬之而不供養如是俱名非善士法善士法者謂有一類若供養彼則加恭敬若恭敬彼則加供養二事俱行名善士法若有此法增上圓滿應知即是廣大有情

如是有情甚為難得世若無佛此類難遇設令有者是大菩薩諸大菩薩此二必俱為顯此事及前所說三種因緣故作斯論云何供養答此有二種一財供養二法供養財供養者問財供養以何為自性有作是說為饒益故捨諸財物即所捨財是此自性有餘師說能供養者身語二業是此自性或有說者即能發彼心心所法是此自性復有說者受者受已諸根大種及餘造色皆得增長是此自性評曰應作是說若所捨財若能捨者身語二業若能發彼心心所法若受者受已諸根大種造色增長皆此自性如是財供養揔用五蘊以為自性已說自性所以今當說問何故名財供養財供養是何義答能為緣義是供養義此以財為初故名財供養若為饒益故捨諸財物受者受已身心增益如是名施亦名供養若為饒益故捨諸財物受者受已身心損減如是名施不名供養若為損害故捨匪宜物受者受已

或由神通或由呪藥或由福力身心

增感此雖非施而名供養若為損害

故捨匪宜物受者受已身心損減此

不名施亦非供養問此財供養在何

處有答唯在欲界非色無色唯在四

趣非捺落迦問此財供養誰設誰受

有作是說傍生趣設唯傍生趣受乃

三天趣設唯天趣受有餘師說傍生

趣設唯傍生受鬼趣設二趣受人趣

設三趣受天趣設四趣受下不及上

上及下故評曰應作是說四趣皆然

展轉供養問施設論說天欲食時取

空寶器以衣覆上而置座前經須臾

須隨其福力麤妙飲食自然盈滿既

亦如何受他供養答雖不受他飲食

供養而有受餘香花資具法供養者

問法供養以何為自性有作是說以

說法者語為自性有餘師說以語所

起名為自性或有說者以能發語心

心所法為其自性復有說者受者聞

已生未曾有善巧覺慧以為自性評

曰應作是說若說法者語若能發語
心心所法若受者聞已生未曾有善
巧覺慧皆此自性如是法供養揔用
五蘊以為自性已說自性所以今當
說問何故名法供養法供養是何義
答能為緣義是供養我以此法為初
故名法供養若為饒益故為他說法
他聞法已生未曾有善巧覺慧如是
名施亦名供養若為饒益故為他說
法他聞法已不生未曾有善巧覺慧
如是名施不名供養若為損害故說
說刺他法他聞是已住正憶念歡喜
忍受不數其過空未曾有善巧覺慧
此雖非施而名供養若為損害故說
說刺他法他聞是已發恚恨心不生
未曾有善巧覺慧此不名施亦非供
養問此法供養在何處有答此法供
養在欲色界非無色界五趣皆有地
獄有者如慈授子生地獄中謂是浴
室見諸苦具便說頌言
嘗聞世間受苦樂 非我非他之所作
受諸苦樂皆緣身 身若滅無誰復受
時彼地獄無量衆生聞此頌已脫地
獄苦從彼命終生天受樂傍生有者
如迦富折罪鳥自修梵行為他說法

鬼趣有者如發愛鬼母為諸鬼子說

是頌言

默然汝上瞬 默然汝并宿 我得見諦時

亦當令汝見

人趣有者如今現見天趣有者欲界

天中如補處慈尊為諸天說法色界

天中如手天子來自佛言如此世尊

四眾圍遶為說正法聞已奉行我聞

法已還無熱天為控諸天說法亦不

例此法供養誰設誰受有作是說地

獄趣設唯地獄趣受乃至唯天趣設

唯天趣受有餘師說地獄趣設唯地

獄趣受傍生趣設二趣受鬼趣設三

趣受人趣設四趣受天趣設五趣受

評曰應作是說五趣皆然展轉供養

云何恭劬答諸有恭劬有恭劬性有

自在有自在性於自在者有怖畏轉

是謂恭劬此本論師於異文義得善

巧故以種種文顯亦恭劬而體無別

恭劬亦以慈為自性

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三九
甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十

隱

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中受敬納息第四之二

云何供養恭敬乃至廣說問何故復作此論答前雖別說供養恭敬自性而未摠說於一境轉今欲顯亦此二於一境轉故作斯論云何供養恭敬答如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者施設供養恭敬而住若於是處有供養及恭敬是謂供養恭敬此中一類義如前說謂異生或聖者於佛施設供養恭敬而住者唯施設財供養恭敬而住非法供養所以者何佛於諸法已得究竟不復從他受學法故無有能為世尊說法令生未曾有善巧覺慧故於施設供養恭敬而住者有本不說敬養法言以於涅槃無緣義故前說供養謂能為緣涅槃無緣是故不說而有本說者雖於涅槃無生長義而有於彼令顯了義謂以財法供養

正法藏大毗婆沙論卷第三十 第 100 頁

涅槃今諸有情恭敬求證由斯展轉斷障證得復次法有二種一世俗謂名身等法二勝義謂究竟涅槃雖於勝義法無生長義而於世俗法有生長義是故於法亦有敬養問諸施法物誰應受之答施世俗法物說法師應受或應以此喜寫正法施勝義法物應勤加守護猶如守護寶塔波物於僧施設供養恭敬而住者通財法二供養財供養者謂以香花衣食等物供養僧眾或設五年大會等事名財供養僧法供養者謂以三契等物為眾宣說正法或在眾中論議決擇或復慶眾讚美功德申述所願令眾歡悅諸如是等名法供養僧於親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者施設供養恭敬而住者亦通財法二種供養財供養者謂以衣鉢飲食湯藥及餘隨一沙門資具而供養之法供養者謂以三藏勸令受持或為解釋令無疑滯或復勸請令修正行諸如是等名法供養於上所說三寶師友泐勝境中隨應供養恭敬而住故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十 第 101 頁

餘境中不決定有准前應說問供養恭敬何處具有答欲界具有非色無色界於欲界中四趣具有非捺落迦以地獄中無財供養唯有法故問此財法供養誰設誰受答佛於一切有情能設財法二供養彼隨所應能受一切有情於佛隨應能設財供養非法供養舍利子除佛獨覺於一切有情能設財法二供養彼隨所應能受一切有情於舍利子隨應能設財供養非法供養大目犍連除佛獨覺及舍利子於一切有情能設財法二供養彼隨所應能受一切有情於大目犍連隨應能設財供養非法供養乃至利根者於鈍根者隨應能設財法二供養彼隨所應能受鈍根者於利根者隨應能設財供養非法供養彼隨所應能受

阿毘達磨大毘婆沙論卷第手第眾經
云何通如說苾芻善哉善哉汝乃能以和雅清妙明了易解美亮音聲諷誦正法令我歡喜答世尊欲令聞俱眩耳得無畏故作如是說非佛於彼受法供養謂彼親教迦多衍那遣詣佛所為居邊國寒地苾芻求請五事一常澡浴二以皮作襯身敷具三請恒著周足草屣四請持律為第五人得受具戒五請若有苾芻遣使持木與餘苾芻彼苾芻若不受我等當如何處分此衣聞俱眩耳承親教勅未詣佛所世尊咸重釋梵護世尚不能測近正觀况彼輒敢申請佛知是事告阿難曰汝可將彼至我寢室敷設卧具而安置之阿難如教佛與同止至夜後分知彼倦息便告之言汝應為我誦所解法爾俱眩耳可以三契終誦所解法世尊歡喜為欲令彼得無所畏能申所請是故讚言善哉善哉乃至廣說有作是說世尊讚彼過去所修業道清淨感得如是美妙音聲令人樂聞故作是說非為於彼受法供養有餘師說世尊讚彼能持

阿毘達磨大毘婆沙論卷第手第眾經
波羅衍摩見誦經等故作是說非為於彼受法供養或有說者以彼苾芻在豐馬國作諸佛事世尊讚彼受今彼國無量有情勞重受法故作是說非為於彼受法供養復有說者佛讚弟子有多因緣非為受法或為彼得無畏心故如今讚歎聞俱眩耳或為遮彼誹謗事故如告無滅吾今背痛汝可為諸苾芻宣說迦堅固法唯汝能說如是勝事或欲令彼言威肅故如告目連唯汝能為劫比羅城諸釋種等說微妙法或欲顯彼功德大故如佛讚歎舍利子言汝能說法如師子吼汝所說者是決定說問餘契經說復云何通如說佛告阿難陀言善哉善哉如汝所說精進速證無上菩提我聞汝言深生歡喜答佛以慶喜所說應時故說此言非為受法謂薄伽梵為化有情曾涉遠路勞倦背痛詣一樹下四疊之漆以為卧具五條覆體抗僧伽耶如師子王右脇而卧云阿難曰汝可為諸苾芻說法不應虛受余時阿難承佛聖旨為苾芻友

阿毘達磨大毘婆沙論卷第手第眾經
說七覺支言諸仁者念等覺支是我世尊自覺自說依狀離滅迴向於捨如是乃至捨等覺支廣說亦尔世尊問彼說精進時便起前際憶念智見我於過去三無數劫由精進力所修加行速得圓滿疾證無上正等菩提念已發生殊勝歡喜由斯喜力背痾便愈尋起整衣結伽跋生告阿難曰汝為大眾說精進耶阿難白佛唯然世尊佛讚彼曰善哉善哉我由精進速證菩提汝今說之故我歡喜讚應時說非受供養問毗奈耶說復云何通如說阿難我今增益出離善法極生歡喜若不受他法供養者如何若長出離善法答佛以他事為已事故他善法增便作是說謂有情類多依佛法淨信出家受具足戒誦持三藏居阿練若寂靜思惟入正決定得果離欲乃至漏盡或種生天解脫種子佛知是事甚大歡喜作如七念無量有情以我威力世出世間善法增長及之所作即是我事深可慶喜故作是說然佛世尊定不於他受法供養

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿五

法身功德極圓滿故生身必待衣食等資故有於他受財供養云何身力乃至廣說問何故作此論答為此他宗顯正義故謂或有執身力身劣無別自體如分別論彼作是說心有力量時說為身力心無力時說為身劣故身力身劣無別自體故遮彼執顯身力身劣有別自體觸處所攝或復有執身力自體即是精進身劣自體即是懈怠如法密部為止彼執顯亦別有身力身劣非精進等有執身力及與身力無定自體如譬喻者彼作是說象力勝馬馬力勝牛故知力劣無定自體為遮彼執顯身力劣有定自體觸處所攝以一切法自性定故諸有為法皆有勝劣自體決定如眼於色見明了者說名為勝見不明了說名為劣廣說乃至意知諸法亦復如是於中各有勝劣定性身力身劣應知亦亦問若身力劣谷有定性譬喻者難當云何通答雖象馬等相持勝劣名不決定而有定體謂馬對象劣大種多力大種少馬若對牛劣大種少

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿五

大種多如馬餘類當知亦不以力與劣大種各異故相持時名雖不定而體恒別為止如是他宗異執云為顯亦身力身劣實有別體故作斯論云何身力答諸身勇猛強健輕捷能有所辨是謂身力此本論師於異文義得善巧故以種種文顯亦身力而體無異云何身劣答諸身不勇不猛不強不健不輕不捷無所能辨是謂身劣此本論師於異文義得善巧故以種種文顯亦身劣而體無異身力身劣幾處攝幾識識答一處攝謂觸處二識識謂身識及意識此中身識唯了彼自相意識了彼自相及共相此言即遮分別論者執身力劣無別自體顯亦此二有別自體若無自體應非觸處攝及二識所識心力有無非觸處攝二識識故如二力士相搏操時手腕繞交手知強弱此中論主引現事喻欲令愚智俱得解了由此即遮法密部執身力是精進身劣是懈怠顯身力劣非精進等若不介者乎腕繞交手知強弱精進懈怠非以手

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿五

觸即能知故又如強者執弱者時力勝劣相和亦介此中論主引第二喻重顯斯義今易了知由此即遮譬喻者執身力身劣無定自體顯亦此二有定自體若不介者不應繞執即知勝劣相待假法定非身識所能了故問身力身劣以何為自性有作是說以大種為自性問何大種增名為身力何大種增名為身劣有說大種無偏增者然四大種有強勝者說名身力有羸弱者說名身劣有說地界增故名為身力水界增故名為身劣外物亦介擔山水等境界增故其體堅強抑於水等水大增故其體虛弱有餘師說身力身劣非四大種是所造觸問七所造觸中誰增故名身力誰增故名身劣有說重增故名身力輕增故名身劣外物亦介重者體強輕者體弱有說此二是所造觸非七所攝謂七種外別有所造觸名身力身劣評曰應作是說即四大種及所造觸保是身力身劣自性謂若調和俱名身力若不調和俱名身劣

如契經說菩薩身具那羅延力此力

阿毘達磨大毘婆沙論卷第千第廿九

其量云何有作是說十凡牛力等一
毫牛力十毫牛力等一青牛力十青
牛力等一凡象力十凡象力等一香
象力十香象力等一大諾健那力十
大諾健那力等一鉢羅塞建提力十
鉢羅塞建提力等半那羅延力二半
那羅延力等一那羅延力菩薩身力
與此力等有餘師說此量極少應說
十凡牛力等一毫牛力十毫牛力等
一青牛力十青牛力等一凡象力十
凡象力等一野象力十野象力等一
羯摩曾訶象力十羯摩曾訶象力等
一阿羅擇迦象力十阿羅擇迦象力
等一殍耆洛迦象力十殍耆洛迦象
力等一雪山象力十雪山象力等一
香山象力十香山象力等一青山象
力十青山象力等一黃山象力十黃
山象力等一赤山象力十赤山象力
等一白山象力十白山象力等一温
鉢羅象力十温鉢羅象力等一拘牟
陀象力十拘牟陀象力等一鉢特摩
象力十鉢特摩象力等一奔茶利迦

象力十奔茶利迦象力等一鉢特莫

阿毘達磨大毘婆沙論卷第千第廿九

邊象力十鉢特莫邊象力等一大鉢
特莫邊象力十大鉢特莫邊象力等
一大香象力十大香象力等一大諾
建那力十大諾建那力等一鉢羅塞
建提力十鉢羅塞建提力等一婆浪
伽力十婆浪伽力等一伐浪伽力十
伐浪伽力等一遮怒羅力十遮怒羅
力等一伐羅遮怒羅力十伐羅遮怒
羅力等半那羅延力二半那羅延太
等一那羅延力菩薩身力與此力等
或有說者此量猶少應說菩薩身中
有十八大節一大節皆有一那羅
延力復有說者此量猶少應說菩薩
身中有十八大節一大節有十八
那羅延力或復有說此量猶少應說
菩薩身中大小總有三百二十節其
最小節有一那羅延力其次大節有
二那羅延力其次大者力倍倍增有
餘後說此量猶少應說菩薩身力等
千謁羅伐擊龍象王力此象王力其
量云何謂此象王全身鮮白如拘牟
陀白蓮花色七支善住具有六牙其

頭紅赤如日達羅瞿博迦色左右邊

阿毘達磨大毘婆沙論卷第千第廿九

脇各二踰繕那半身前後分各一踰
繕那周圍身量七踰繕那高下唯一
踰繕那半此是常身變化不定此有
八千龍象眷屬身皆鮮白如拘牟陀
身有六牙七支善住其頭紅赤如上
炬能若轉輪王出現於世此諸象中
隨一未應三十三天將遊戲苑天隨
力故縱舉心時令大象王牙現異色
復作是念天帝釋等今須乘我入苑
遊戲即便從此瞻部洲沒至天帝釋
言前而現身上化出三十二頭皆具
六牙如本頭色此頭并本有三十三
一牙上化作七池一一池中作七
蓮花一一花上作七寶院一一院內
作七寶臺一一臺中作七寶帳一一
帳內作七天女一一天女作七侍者
一一侍者作七伎女奏諸伎樂作是
化已時天帝釋及諸眷屬并彼本頭
三十二天及諸眷屬并所化作三十
二頭餘十千城諸天宗族并彼背上
其身輕舉猶如旋風吹蓮花葉或飄
得皮乘空住詣所遊戲苑亦時詣天

都不自見有前後者到已俱下各詣
戲林歡娛受樂時彼龍象亦自化身
如天子形遊戲受樂諸羅伐其力
女是有作是言此力猶少應說菩薩
身中有十八大節一大節皆有如
千萬羅伐擎龍象三力有餘復言此
力猶少應說菩薩身中六小抱有三
百二十節其軍小節有如千倍萬羅
伐擎龍象王力漸次大者力倍倍增
太德說曰此力猶少應說菩薩意力
無邊身力亦亦云何知然謂昔菩薩
吉祥入邊受吉祥草詣菩提樹自勞
為座結跏趺坐作是堅固願言若未
諸漏永盡及證無上菩提我終不起
此座無上菩提從未來世將入現在
亦時三千大千世界六種震動菩薩
毛髮亦不動搖由此故知菩薩身力
猶如意力量無邊際問若介何故契
經中說菩薩身有那羅延力答此力
世間共所欽重故以為喻而實不然
問菩薩何緣集此身力答欲現所有
皆殊勝故謂諸色力族姓自在眷屬
財位功德名聞智見威德皆殊勝故

憍傲有情歸伏受法復次欲為無二
正等菩提作所依故集此身力謂佛
無上正等菩提要依此身方得安住
假使無上正等菩提置在妙高大山
王頂彼便碎壞猶若微塵力無畏等
甚尊重故由此三千大千世界中瞻
部洲有金剛座上窮地際下板金輪
菩薩坐之成正等覺除此無有堅固
依處是故菩薩初成佛時方欲經行
徐足按地即令大地六種震動便起
勝解乃得經行復次為欲引攝所化
有情猶如遠使故集此力謂無上覺
遣此力使摧彼慢已然後度之故
家時與諸釋種種種捕力無不得勝
將般涅槃亦以身力伏諸力士而度
脫之謂佛世尊化緣將盡欲入寂滅
往拘尸城波波邑中五百力士聞已
為佛修治道路當彼路上有一大石
長六十肘廣三十肘彼諸力士欲轉
去之盡其身力不能令動世尊既三
見已問言汝諸童子欲何所作彼聞
惘然竊作是念我等勢力賸部推先
如何世尊乎為童子作是念已俱白

佛言我為世尊修治道路共此石
不能令動頗能哀愍除此石耶佛言
我能汝等速避便以足指挑置掌中
上擲虛空下還接取以口吹散令如
微塵還使如本棄之路側力士驚歎
得未曾有敬禮合掌復白佛言此是
如來何等神力世尊告曰舉石置掌
復擲虛空復還接取棄之路側皆我
父母生身之力以口吹散令如微塵
是神通力還合如本是勝解力力士
聞已歡喜踊躍復白佛言頗有餘力
能勝世尊如是力不佛答言有謂無
常力佛告力士謂我父母生身之力
若神通力及勝解力今日中夜皆為
無常力之滅壞時諸力士聞佛所說
皆於世間深生厭離佛便為說如應
法要令諸力士及餘無量在彼天人
得法眼淨永離惡趣第八有等故為
引攝所化有情猶如遠使集此身力
問菩薩何時身力圓滿答年二十五
此後乃至年滿五十其力無減過是
已後世尊身力漸漸衰退有說世尊
身力無減猶如意力無衰退故評曰

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七卷

如來法身雖無衰退而生身力必有
退減諸異熟果有衰退故是故尊者
鄒陀夷言今見世尊色力衰減諸根
變異謂五色根問諸餘有情有斯力
不答此力不共一切有情唯最後身
菩薩得有如家初說菩薩力量極為
減少尚為難得况第二說第三說等
餘有情類而得有耶然此賢劫世界
初成時有諸有情具那羅延力或有
有半那羅延力或有鉢羅塞建提力
或有摩訶諾健那力此諸力士充滿
世間過是已後漸漸減少乃至今時
全無彼力佛在世時有三釋種具有
鉢羅塞建提力謂阿難陀設摩釋子
瞿波釋女亦時亦有具足摩訶諾健
那力象力馬力牛力等人不可稱數
若麟角喻獨覺亦有那羅延力若部
行喻獨覺其力不可定說以彼多是
聲聞種姓後遇別緣得無學果雖樂
寂靜而有衆居如五百仙一處得果
麟角喻者根極勝故樂獨出故當知
如佛必無有二並出世間如舍利子
尚無並出况麟角喻勝彼多倍諸聲

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七卷

聞入其力不定如部行喻獨覺人說
諸轉輪王力亦不定王四洲者有那
羅延力王三洲者有伐浪伽力王二
洲者有鉢羅塞建提力王一洲者有
摩訶諾健那力此四輪寶亦同差別
王四洲者有金輪寶其量正等四俱
盧舍王三洲者有銀輪寶其量正等
三俱盧舍王二洲者有銅輪寶其量
正等二俱盧舍王一洲者有鐵輪寶
其量正等一俱盧舍如四輪寶有此
差別應知餘寶亦有勝劣謂王四洲
者餘寶實勝乃至三一洲者餘寶實
劣問諸有情類身力既別骨節亦立
有差別不答亦有差別謂凡常力者
骨節相遠有象馬力者骨節相近有
大諾健那力者骨節相接如接板等
有鉢羅塞建提力者骨節相鉤有那
羅延力者骨節連鑲菩薩骨節展轉
相交如龍蟠結是故寂勝已說佛身
力意力今當說謂佛世尊成就十力
四無所畏及與大悲三念住等不可
思議無邊功德隨用差別立種種名
具於十種說名意力去何為十一處

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七卷

非處智力二業法集智力三靜慮解
脫等持等至發起離淨淨淨智力四
種種界智力五種種勝解智力六根
勝劣智力七遍趣行智力八宿住隨
念智力九死生智力十漏盡智力問
如是十力以何為自性答以智為自
性謂佛意力是智所成以智為體智
所攝故如契經說於處非處如實了
知乃至廣說已說自性所以今當說
問何故名力力是何義答不可屈義
是力義不可伏義不可摧義不可害
義不可轉義不可覆義能通覺義能
荷擔義堅固義軍勝義能制他義是
力義界者宿住隨念智力死生智力
是色界繫餘力有漏者三界繫無漏
者是不繫地者宿住隨念智力死生
智力在四根本靜慮是通性故近分
無色及不定地非通所依故無此二
餘力有漏者在十一地謂欲界四靜
慮四無色及未至定靜慮中間無漏
者在九地所依者皆依欲界人瞻部
洲大丈夫身唯依此身得成佛故行
恒者處非處智力遍趣行智力十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿九

行相或餘行相業法集智力苦集八行
力苦集道十二行相或餘行相宿住
隨念智力死生智力是餘行相非十
六行相漏盡智力諸有欲令緣漏盡
境故名漏盡智力者彼說滅四行相
或餘行相諸有欲令依漏盡身故名
漏盡智力者彼說十六行相或餘行
相所緣者處非處智力緣一切法業
法集智力唯緣苦集第三第四第五
第六智力緣三諦除滅諦遍趣行智
力但緣四諦宿住隨念智力緣欲色
界前際五蘊死生智力緣色處漏盡
智力若緣漏盡境故則緣滅諦若依
漏盡身故則緣一切法念住者種種
勝解智力宿住隨念智力唯法念住
死生智力唯身念住漏盡智力若緣
漏盡境故則法念住若依漏盡身故
則四念住餘力皆四念住智者處非
處智力遍趣行智力通十智業法集
智力唯八智除滅道第三第四第五
第六智力唯九智除滅智宿住隨念
智力死生智力唯世俗智漏盡智力

阿毗達磨大毗婆沙論卷第卅一

若緣漏盡境故則唯六智謂法智類
智滅智盡智無生智世俗智若依漏
盡身故則通十智三摩地俱者處非
處智力遍趣行智力三三摩地俱或
不俱業法集智力緣苦集空無願俱
或不俱第三第四第五第六智力緣
苦集道空無願俱或不俱宿住隨念
智力死生智力非三摩地俱漏盡智
力若緣漏盡境故則無相俱或不俱
若依漏盡身故則三三摩地俱或不
俱根相應者摠說皆與三根相應謂
樂喜捨過去未來現在者此十力皆
通三世緣過去未來現在者處非處
智力遍趣行智力緣三世及離世第
二第三第四第五第六智力緣三世
宿住隨念智力過去現在者緣過去
未來者緣三世死生智力過去者緣
過去現在者緣現在未來生法緣未
來若不生法緣三世漏盡智力若緣
漏盡境故則緣離世若依漏盡身故
則緣三世及離世善不善無記者此
十力皆是善緣善不善無記者漏盡
智力若緣漏盡境故則但緣善若依

阿毗達磨大毗婆沙論卷第卅二

漏盡身故則緣三種餘九力皆緣三
種有餘師說第三智力但緣善無記
彼不應作是說此力通緣雜染清淨
有為法故雜染法中有不善故繫不
繫者宿住隨念智力死生智力唯色
界繫餘八力有漏者三界繫無漏者
是不繫緣繫不繫者宿住隨念智力
死生智力緣欲色界繫業法集智力
緣三界繫漏盡智力若緣漏盡境故
則緣不繫若依漏盡身故則緣三界
繫及不繫餘力皆緣三界繫及不繫
學無學非學非無學者宿住隨念智
力死生智力唯非學非無學餘八力
無漏者是無學有漏者是非學非無
學緣學無學非學非無學者業法集
智力宿住隨念智力死生智力唯緣
非學非無學漏盡智力若緣漏盡境
故唯緣非學非無學若依漏盡身故
則緣三種餘力皆緣三種見所斷修
所斷不斷者宿住隨念智力死生智
力唯修所斷餘八力有漏者修所斷
無漏者是不斷緣見所斷修所斷不
斷者業法集智力宿住隨念智力緣

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五

見修所斷死生智力緣修所斷漏盡
智力若緣漏盡境故則緣不斷若依
漏盡身故則緣三種餘力皆緣三種
緣名緣義者種種勝解智力根勝劣智
力死生智力唯緣義漏盡智力若緣
漏盡境故則但緣義若依漏盡身故
則通緣名義餘力皆通緣名義緣自
相續他相續非相續者處非處智力
遍起行智力緣三種漏盡智力若緣
漏盡境故則緣非相續若依漏盡身
故則緣三種餘力皆緣自他相續如
行得離染得者此十力皆可言加行
得三無數劫積集殊勝加行得故皆
可言離染得離有頂染得盡智時得
諸力故問如是十力加行云何答此
加行有二種一近加行謂順史擇分
等二遠加行謂初不退菩提心等問
業法集智力死生智力俱可緣業有
何差別答從因入果是業法集智力
從果入因是死生智力如因果如是
細麤不現見現見遠近亦亦問無表
業云何知答從果入因從麤入細從
現見入不現見從近入遠如是知問

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三

宿住隨念智死生智二乘亦有何故
唯佛建立力耶答前說不可屈義等
是力義二乘雖有而無此義故不名
力如舍利子雖入第四靜慮而不知
人當所生處及所從來等事問二乘
亦有漏永盡智何故非力答佛智猛
利速斷煩惱及彼餘習非二乘故復
次佛智能知自他相續諸漏永盡時
分不謬聲聞獨覺無如是能復次不
以自知諸漏盡故名漏盡力以能知
他無邊世界諸有情類漏盡差別及
為彼說漏盡方便明了不謬名漏盡
力聲聞獨覺無如是義
說一切有部發智大毘婆沙論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監天
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第甲愛欲約息第四之三

已說佛十力當說四無畏云何為四
一正等覺元畏如契經說我是諸法
正等覺者若有世間沙門梵志天魔
梵等依法立難或令憶念於如是法
非正等覺元有是處設當有者我於
是事正見无由故得安隱无怖无畏
自稱我處大仙尊位於大眾中正師
子吼轉大梵輪一切世間沙門梵志天
魔梵等所不能轉二漏永盡无畏如
契經說我於諸漏已得永盡若有世
間沙門梵志天魔梵等依法立難或
令憶念有如是漏未得永盡无有是
處設當有者乃至廣說三說障法无
畏如契經說我為弟子說能障法染
必為障若有世間沙門梵志天魔梵
等依法立難或令憶念有此障法染
不為障元有是處設當有者乃至廣
說四說出道元畏如契經說我為弟

子說能出道俗必出苦若有世間沙門梵志天魔梵等依法立難或今憶念修如是道不能出苦无有是處設有當有者我於是事正見无由故得安隱无怖無畏自稱我處大仙尊位於大眾中正師子乳轉大梵輪一切世間沙門梵志天魔梵等所不能轉問此四无畏以何為自性答亦以智為自性所以者何初无畏即初力第二无畏即第十力第三无畏即第二力第四无畏即第七力故已說自性所以今當說問何故名无畏無畏是何義答不怯弱義是無畏義不傾動義勇猛義安隱義清淨義鮮白義不驚怖義是无畏義界者此四无畏有漏者三界繫无漏者是不繫地者此四无畏有漏者在十一地无漏者在九地所依者此四无畏皆依欲界人諸部洲大丈夫身唯依此身得成佛故行相者初无畏十六行相或餘行相第二无畏諸有欲令緣漏盡境故名漏盡无畏者彼說滅四行相或餘行相諸有欲令依漏盡身故名漏盡无畏

者彼說十六行相或餘行相第三无畏皆集八行相或餘行相第四无畏十六行相或餘行相所緣者初无畏緣一切法第二无畏若緣漏盡境故則緣滅諦若依漏盡身故則緣一切法第三无畏緣苦集諦第四无畏但緣四諦念住者第二无畏若緣漏盡境故則法念住若依漏盡身故則四念住餘三无畏皆四念住智者初及第四无畏皆通十智第二无畏若緣漏盡境故則唯六智謂法智類智滅智盡智無生智世俗智若依漏盡身故則通十智第三无畏唯有八智謂除滅道三摩地俱者初及第四无畏三三摩地俱或不俱第二无畏若緣漏盡境故則无相俱或不俱若依漏盡身故則三三摩地俱或不俱第三无畏緣苦集空無願俱或不俱根相應者惣說皆與三根相應謂樂喜捨過去未來現在者此四无畏皆通三世緣過去未來現在者初及第四无畏緣三世及離世第二无畏若緣漏盡境故則緣離世若依漏盡身故則

緣三世及離世第三无畏但緣三善不善無記者此四无畏皆是善緣善不善无記者第二无畏若緣漏盡境故則但緣善若依漏盡身故則緣三種餘三无畏皆緣三種繫不繫者此四无畏有漏者三界繫无漏者是不繫緣繫不繫者初及第四无畏緣三界繫及不繫第二无畏若緣漏盡境故則緣不繫若依漏盡身故則緣三界繫及不繫第三无畏但緣三界繫學无學非學非无學者此四无畏无漏者是無學有漏者是非學非無學緣學无學非學非无學者初及第四无畏緣三種第二无畏若緣漏盡境故則緣非學非無學若依漏盡身故則緣三種第三无畏但緣非學非无學見所斷修所斷不斷者此四无畏有漏者修所斷无漏者是不斷緣見所斷修所斷不斷者初及第四无畏緣三種第二无畏若緣漏盡境故則緣不斷若依漏盡身故則緣三種第三无畏緣見修所斷緣名緣義者第二无畏若緣漏盡境故則但緣義

阿毘達磨集異論卷第三 第五十四

若便漏盡身故通緣名義餘三无畏
皆緣名義緣自相續他相續非相續
者初及第四无畏緣三種第二无畏
若緣漏盡境故則緣非相續若依漏
盡身故則緣三種第三无畏緣自他
相續加行得離染得者此四无畏皆
可言加行得三無數劫積集殊勝加
行得故皆可言離染得離有頂染得
盡智時得无畏故問此四无畏加行
云何答此加行有二種一近加行謂
順決擇分等二遠加行謂初不退善
提心等如是所說十力四無所畏一
一力攝四無畏一一無畏攝十力故
則有四十力四无畏然前說初无
畏即初力第二无畏即第十力第三
无畏即第二力第四无畏即第七力
者依相顯說理實世尊成就四十一
四十無畏依根本說但言成就十力
四无所畏問若十力攝四无畏四無
畏攝十力者力與无畏有何差別有
說此二无有差別手相攝故有說此
二亦有差別且名即差別謂名力名
无畏復次堅強是力勇健是無畏復

阿毘達磨集異論卷第三 第六十四

次安住是力不可傾動是无畏復次
不可屈伏是力不怯弱是无畏復次
自利是力利他是无畏復次自攝受
是力攝受他是无畏復次非他所勝
是力能勝他是无畏復次非他所降
伏是力能降伏他是無畏
復次自相智是力共相智是无畏復
次智是力辯是无畏復次因是力果
是无畏復次自通達是力能為他說
是无畏復次通達義是力通達文是
无畏復次法義无尋解是力詞辯无
尋解是无畏復次於法義无尋解究
竟明了是力於詞辯无尋解究竟明
了是无畏復次積集是力受用是無
畏復次如自豐財寶是力如能分施
他是无畏復次如解醫方是力如能
療病是无畏復次智慧明了是力不
怯他難是无畏力與无畏是謂差別
已說无畏當說大悲問大悲以何為
自性答以智為自性有說大悲別有
自性非智所攝如是說者大悲是智
无別有體知藥病等而救療故已說
目性所以今當說問何故名大悲大

阿毘達磨集異論卷第三 第六十五

悲是何義答拔濟有情增上苦難故
名大悲謂從地獄傍生鬼趣大苦難
中拔濟令出安置人天喜樂等處復
次拔濟生出增上淤泥故名大悲謂
有情類沒在煩惱大淤泥中授正法
手拔之令出安置聖道及道果中復
次授諸有情增上義利故名大悲謂
教眾生斷三惡行修三妙行種植尊
貴富樂種子感得尊貴大富樂果形
色美妙眾所樂見身體細軟光明清
淨或為輪王或作帝釋或為魔主或
作梵王展轉乃至或生有頂或復種
植三乘種子引得三乘菩提涅槃如
是皆由大悲威力復次大價所得故
名大悲謂一切時於一切處捨施一
切所愛身財及妻子等濟諸眾生匱
乏苦難具足受持清淨禁戒寧捨身
命終无毀犯打罵忿辱割截身支乃
至斷命曾无嗔念精進苦行未嘗暫
息恒居寂靜專修靜慮為勝慧故求
法无怠如是福德智慧資糧大價圓滿
乃得如是救眾苦難清淨大悲非如
二乘或施一食持一苾芻乃至思惟

一四句頌便得彼果復次大加行得故名大悲謂必經三無數大劫修習百千難行苦行方得如是无限大悲非如聲聞極利報者經六十劫修諸加行便得菩提非如獨覺極利報者唯經百劫修諸加行便得菩提復次依大身起故名大悲謂此大悲決定依止三十二種大丈夫相所莊嚴身八十隨好間飾支體身真金色常光一尋无能見頂衆生遇者無不獲益大悲依止如是勝身非如二乘所獲功德依止羸陋支體不具諸根缺減無威德身亦能現起復次捨大安樂救大苦難故名大悲謂佛世尊棄捨殊勝增上熾盛无量無邊不共佛法大安樂事逾越百千俱胝大海輪圍山等諸險難屢遊歷十方救衆生苦作安樂事如是皆由大悲威力復次為度无量難化有情造作難為大勸勞事故名大悲謂佛雖居極尊貴位為衆生改或作陶師或作商人或作力士或作獵主或作俳優或販花鬘或賃船筏作如是等諸猥雜類拔濟

種種所化有情或將阿難遊歷五趣晝夜無間鏡益有情或為指鷲得度脫故延促地界時遠時近令其調伏然後化之雖復成就增上慙愧而為有情現陰蔽相令彼見已誹謗止息无量有情聞皆從化雖復久逝輕躁調戲而為有情現廣長舌乃至駭際遍覆面輪令諸有情因受佛化如是等事无量無邊一切皆由大悲威力復次傾動大捨故名大悲謂佛成就二種大法一者大捨二者大悲若佛安住大捨法時假使十方諸有情類一時吹擊大角大鼓或現雷震掣電霹靂諸山大地傾覆動搖不能令佛舉心視聽若佛現起大悲法時擊大捨山令其振動亦令无量那羅延力所合成身如大猛風吹小草葉屢震颼轉作諸有情利樂勝事由斯等義故名大悲如是大悲界者唯是色界地者唯在第四靜慮所依者唯欲欲界人賸部洲大丈夫身唯依此身得大悲故行相者非十六行相是餘行相所緣者通緣三界諸法有情念住

者唯法念住智者唯世俗智三摩地俱者非三摩地俱根相應者捨根相應過去未來現在者是三世緣過去未來現在者緣三世善不善无記者唯是善緣善不善无記者緣三種繫不繫者唯色界繫緣繫不繫者緣三界繫學无學非學非无學者唯是非學非无學緣學无學非學非无學者但緣非學非无學見所斷修所斷不斷者唯修所斷緣見所斷修所斷不斷者緣見修所斷緣名緣義者通緣名義緣自相續他相續非相續者雖通緣自他相續而多緣他相續加行得離染得者可言加行得三无數劫積集殊勝加行得故可言離染得離有頂染得盡智時得大悲故問云何名為大悲加行答此加行有二種一近加行謂順波擇分等二遠加行謂初不退菩提心等問此大悲何力攝答屢非屢智力攝以佛世尊不共功德多分攝在屢非屢智力中故問悲與大悲有何差別答應知略有八種差別一自性差別謂悲无嗔善根為

自性大悲無癡善根為自性二行相

差別謂悲作苦若行相大悲作三若行相三所緣差別謂悲唯緣欲界大悲通緣三界四依地差別謂悲通依十地即四靜慮四近分靜慮中間及欲界地大悲唯在第四靜慮五所依差別謂悲通依三乘及異生身大悲唯依佛身六證得差別謂悲離欲界乃至第三靜慮滌時得大悲唯離有頂滌時得七救濟差別謂悲唯希聖救濟大悲救濟事成八哀愍差別謂悲哀愍不平等大悲哀愍平等是謂悲與大悲差別已說佛大悲當說三念住云何為三二者佛說法時若諸弟子恭敬聽受如教奉行如來於彼不生歡喜心不踊躍但起大捨住念正知隨宜教誨二者佛說法時若諸弟子不恭敬聽受不如教奉行如來於彼不生嗔恨心無悵悵不捨保任但起大捨住念正知隨宜教誨三者佛說法時一分弟子恭敬聽受如教奉行一分弟子不恭敬聽受不如教奉行如來於彼不生歡喜亦不真悵

但起大捨住念正知如是三種不共

念住應知亦攝在處非處智力廣分別義如理應思問此十八種不共佛法幾於說法能為勝支答除三念住餘十五種皆於說法能為勝支所以若何佛由十力能立自論由四无畏能破地論由大悲故起說法欲由此三種說法事成三種念住元如是力但說法時於弟子眾不生憂喜發起大捨住念正知名不共法如契經說如來成就七種妙法云何為七一者知法二者知義三者知時四者知量五者自知六者知眾七者知補特伽羅勝劣差別問此七妙法誰幾智性答此七皆是世俗智性有作是說知法知量知眾三種唯世俗智知義一種諸有欲令唯有涅槃是勝義者六智為性謂法智類智滅智盡智无生智及世俗智諸有欲令一切法皆是勝義者十智為性知時自知八智為性除滅智及他心智知補特伽羅勝劣差別九智為性除滅智有餘師說知時亦以九

智為性謂除滅智評曰如是所說雖

亦有理然契經中說此七種一切皆是世俗智性皆知事法有差別故問此七妙法何力所攝答皆處非處智力所攝如契經說如來成就五聖智三摩地去何為五一者有內證智生知此三摩地是聖離染二者有內證智生知此三摩地非愚者所造是智者所證三者有內證智生知此三摩地現樂後樂四者有內證智生知此三摩地寂靜微妙是止息道今心一趣有所證得五者有內證智生知此三摩地正念故入正念故出問此五聖智三摩地誰幾智性答此五皆是世俗智性有作是說皆八智性謂除滅智及他心智尊者妙音作如是說皆六智性謂除苦集滅他心智如是說者如是所說雖亦有理然契經中說此五種一切皆是世俗智性皆知定事有差別故問此五聖智三摩地何力所攝答皆處非處智力所攝因釋身力傍論已了

士何擇滅乃至廣說問何故作此論
答為止他宗顯正義故謂或有執擇
滅非擇滅无常滅非實有體如辟喻
者為遮彼執顯三種滅皆有實體或
復有執此三種滅皆是无為如分別
論者為遮彼執顯二滅是无為无常
滅是有為故作斯論云何擇滅答諸
滅是離繫謂諸法滅亦得離繫得離
繫得是名擇滅云何非擇滅答諸滅
非離繫謂諸法滅得不離繫不得離
繫得名非擇滅云何无常滅答諸行
散壞破沒亡退是謂無常滅此中散
壞破沒亡退文字雖有差別而同顯
无常滅又諸行散等言非如散穀豆
等今往異處但顯由无常滅无復作
用又散等言不顯諸行自性滅壞但
顯諸行由无常滅无復作用謂有為
法自性恒有由生相故有作用起由
滅相故無復作用名為散壞破沒
亡退

元常滅者諸行散壞破沒亡退是謂
二滅差別此中解脫疫癘災橫愁惱
種種魔事苦法者顯有漏法非擇滅
解脫行世法者顯无漏法非擇滅非
於貪欲調伏斷越者顯異擇滅問何
故此中但說非擇滅无常滅差別不
說擇滅耶答是作論者意欲令故乃
至廣說復次此中應作是說擇滅非
擇滅无常滅何差別答擇滅者由擇
力故有漏法滅非擇滅者不由擇力
解脫疫癘廣說如前无常滅者諸行
散壞破沒亡退復次擇滅是解脫是
離繫相非擇滅是解脫非離繫相无
常滅非解脫非離繫相復次擇滅於
三世有漏法得非擇滅於未來不生
有為法得无常滅於現在一切法轉
復次擇滅是善彼得亦善非擇滅是
无記彼得亦无記无常滅通三種彼
得亦三種復次擇滅是无漏彼得通
有漏无漏非擇滅是无漏彼得唯有
漏无常滅通二種彼得亦二種復次
擇滅是不繫彼得或色界繫或无色
界繫或不繫非擇滅是不繫彼得雖

三界繫无常滅三界繫或不繫彼得
亦三界繫或不繫復次擇滅是非學
非无學彼得或學或无學或非學非
無學非擇滅是非學非无學彼得亦
唯非學非无學无常滅通三種彼得
亦三種復次擇滅是不斷彼得或修
所斷或不斷非擇滅是不斷彼得唯
修所斷无常滅通三種彼得亦三種
復次擇滅非擇滅俱不染行彼得亦
俱不染行无常滅通染行不染行彼
得亦二種如染行不染行有罪无罪
退不退亦復次擇滅元異熱彼得
或有異熱或无異熱非擇滅元異熱
彼得亦无異熱无常滅通二種彼得
亦二種復次擇滅是道果彼得或是
道是道果或非道非道果非擇滅非
道非道果彼得亦非道非道果无常
滅或是道非道果或是道亦道果或
非道非道果彼得亦復次擇滅滅
諦攝彼得三諦攝除滅諦非擇滅非
諦攝彼得二諦攝謂苦集无常滅三
諦攝除滅諦彼得亦亦應作如是廣
辨差別而不介昔前已說故謂擇滅

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七法別 是離繫非擇滅无常滅非離繫俱非
離繫須辨差別有說二滅俱不用切
得須辨差別擇滅用切得與二有異
故不須說

問已知擇滅離繫為體應說何故名
擇滅耶答擇者謂慧滅是彼果擇所
得滅故名擇滅復次一向劬勞一向加
行一向切用簡擇諸法方得此滅故
名擇滅復次數數決擇苦等得滅故
名擇滅謂苦忍苦智決擇苦諦於見
苦所斷法得滅集忍集智決擇集諦
於見集所斷法得滅滅忍滅智決擇
滅諦於見滅所斷法得滅道忍道智
決擇道諦於見道所斷法得滅以苦
等智數數決擇苦聖諦等於修所斷
法得滅故名擇滅問擇滅自性為是一
物為多物耶有說一物問若介證見
所斷法擇滅時亦證修所斷法擇滅
不若亦證者修後對治應成无用若
不證者去何一物少分證少分不證
有說二物一見所斷法擇滅二修所
斷法擇滅問若介證見苦所斷法擇
滅時亦證見集滅道所斷法擇滅不

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七法別 若亦證者修後對治應成无用若不
證者去何一物少分證少分不證有
說五物謂見所斷法擇滅有四修所
斷法擇滅有一問若介證欲界見修所
斷法擇滅時亦證色無色界見修所
斷法擇滅不若亦證者修後對治應
成无用若不證者去何一物少分證
少分不證有說擇滅有十一物謂見
所斷法擇滅有八修所斷法擇滅有
三問若介證欲界修所斷後八品法
擇滅時亦證欲界修所斷後八品法
擇滅不若亦證者修後對治應成无
用若不證者去何一物少分證少分
不證色無色界修所斷九品法擇滅
徵問亦介有說擇滅有三十五謂見
所斷法擇滅有八修所斷法擇滅三
界各九為二十七足前八為三十五
問若介證初靜慮修所斷法擇滅時
亦證後三靜慮修所斷法擇滅不若
亦證者修後對治應成无用若不證
者去何一物少分證少分不證四無
色地修所斷法徵問亦介有說擇滅
有八十九謂見所斷法擇滅有八修

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七法別 所斷法擇滅九地各九為八十一足
前八為八十九問若介見所斷法三
界九地各有四部九品差別去何擇
滅但有八種又見修所斷法一一地一
部二品各有多種去何擇滅但
有一種評曰應作是說隨有漏法有
介所體擇滅亦介隨所繫事體有介
所離繫亦有介所體故問已知擇滅
隨所繫事有介所量諸有情類證擇
滅時為共證一為各別證設介何失
二俱有過若共證一去何涅槃名不
共法又若介者若一有情得涅槃時
一切有情亦應皆得若介則應不由
切用自然解脫若各別證去何涅槃
名不同類又契經說當去何通如說
如來解脫與餘阿羅漢等解脫无異
答應作是說諸有情類證擇滅時皆
共證一問若介去何涅槃名不共法
答涅槃體雖實是共而約得說名不
共以離繫得一一有情自相續中各
別起故問若一有情得涅槃時諸餘
有情何故不得答若身中有涅槃得
名得涅槃无則不介故無一時一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十九攝別 若亦證者修後對治應成无用若不
證者去何一物少分證少分不證有
說五物謂見所斷法擇滅有四修所
斷法擇滅有一問若介證欲界見修所
斷法擇滅時亦證色無色界見修所
斷法擇滅不若亦證者修後對治應
成无用若不證者去何一物少分證
少分不證有說擇滅有十一物謂見
所斷法擇滅有八修所斷法擇滅有
三問若介證欲界修所斷後八品法
擇滅時亦證欲界修所斷後八品法
擇滅不若亦證者修後對治應成无
用若不證者去何一物少分證少分
不證色無色界修所斷九品法擇滅
徵問亦介有說擇滅有三十五謂見
所斷法擇滅有八修所斷法擇滅三
界各九為二十七足前八為三十五
問若介證初靜慮修所斷法擇滅時
亦證後三靜慮修所斷法擇滅不若
亦證者修後對治應成无用若不證
者去何一物少分證少分不證四無
色地修所斷法徵問亦介有說擇滅
有八十九謂見所斷法擇滅有八修

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

切有情得涅槃失有餘師說諸有情類證擇滅時各各別證問若余云何涅槃名不同類答遮同類因故作是說謂諸擇滅无同類因名不同類非諸有情无別擇滅屢轉相似問若法智忍无同類因亦應名為不同類法何故有為皆名同類但說涅槃名不同類答若法智忍雖无同類因而能與他作同類因故亦名同類涅槃不尔復次諸有為法同蘊界處三門而攝同墮三世同有生滅同下中上同有先後同從因生同能生果故名同類涅槃不尔名不同類復次一切法中唯有涅槃是善是常餘不尔故名不同類謂所餘法有善非常有常非善有二俱非涅槃獨具善常二義是故獨名不同類注問契經所說復云何通如說如來解脫與餘阿羅漢等解脫无異答三乘身中解脫雖異而善常同故說無異復次此言顯示一相續中有三乘道同證解脫謂望於身所證解脫雖各有異而一身中有三乘性同證解脫隨依何宗引起聖

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

道皆能證得此涅槃故評曰彼不應作是說應作是說諸有情類普於一有漏法中皆共證得一擇滅體前說擇滅隨所繫事多少量故由此前說於理為善問於外物中為亦證得擇滅體不說余何失若亦證得擇滅體者既於外法无成就義云何成就彼擇滅耶又契經說當云何通如說尊者舍利子言我斷諸愛得內解脫若外物中不得擇滅契經所說復云何通如說一切行斷故名斷界一切行離故名離界一切行滅故名滅界答應作是說於外物中亦得擇滅問若尔既於外物无成就義云何於彼得擇滅耶答雖於外物无成就者而亦於彼有得擇滅如不成就過去未來命等八根而有於彼證得擇滅外物亦尔何所相違問契經所說復云何通如說尊者舍利子言我斷諸愛得內解脫答說於內蘊得解脫故當知於外亦得解脫復次外物解脫依內得故亦名為內謂內身中修道方得復次外物

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

解脫得是內故亦名為內謂得彼得是內蘊攝復次斷內煩惱而得彼滅故亦名內謂外物中所有擇滅斷內能繫煩惱方得是故經言得內解脫有餘師說外物中无擇滅可得唯斷能繫諸煩惱縛得擇滅故問若尔契經所說當云何通如說一切行斷故名斷界乃至廣說答彼經應說諸行斷故名為斷界乃至廣說不應言一切而說一切者當知彼說少分一切謂一切有二種一少分一切二全分一切彼經但說少分一切有作是說諸外物中雖有擇滅而不可得評曰彼不應作是說寧說為无不應說有而不可得既不可得何須如是无用滅為應作是說亦有亦得所以者何諸有漏法无始時來煩惱所繫不得解脫若斷煩惱彼離繫故便得解脫如人被縛後解脫時人名解脫非謂繩等既於所繫證得解脫故外物中亦得解脫若不尔者與品類足所說相違如說云何得作證法答一切善法若外物中雖有擇滅而不可得應

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十二

有善法非得作證便違彼說故外亦
為但蘊无若即是蘊有情本來應得
解脫以皆本來成就蘊故若但蘊无
如何為无勤脩聖道答應說擇滅非
即是蘊亦非蘊无但於有漏諸蘊中
得別有自性

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十二

五百大阿羅漢等造

二藏法師玄奘奉

詔譯

經蘊第一中愛敬納息第四之四

如是擇滅亦名涅脥亦名不同類亦

名非聚亦名非顯亦名牽勝亦名通

達亦名阿羅漢亦名不親近亦名不

脩習亦名可愛樂亦名近亦名妙亦

名出離問何故擇滅亦名涅脥答脥

名為趣涅名為出永出諸趣故名涅

脥復次脥名為臭涅名為无永無臭

穢諸煩惱業故名涅脥復次脥名稠

林涅名永離永離一切三大三相諸

蘊稠林故名涅脥復次脥名為鐵涅

名為不此中永无煩惱業纏不織生

死異熟果銷故名涅脥餘如前說問

何故擇滅亦名不同類答無同類因

故亦非同類因故餘如前說問何故

擇滅亦名非聚答離諸聚故謂說有

為無住相者彼說有為法必四類共
聚謂自體及三相若說有為有住相
者彼說有為法必五類共聚謂自體

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十二

及四相復次諸界諸趣諸生諸蘊諸

世諸苦皆名為聚擇滅異彼故名非

聚問何故擇滅亦名非顯答顯謂稱

讚涅脥功德智者極成不待稱讚故

名非顯復次涅脥功德无边際故不

可稱讚如說此人技術无邊不可稱

讚故名非顯

復次顯名毀世涅脥功德究竟圓滿

如未足珠周圍光淨不可毀此故名

非顯復次涅脥功德究竟安住如未

足珠體无增減隨所置覆即便安住

不可毀此故名非顯復次顯謂顯說

涅脥是聖現量所證不可顯說故名

非顯復次諸有為法有因有果可得

以因顯說其果亦得以果顯說其因

涅脥无為无因无果不可顯說故名

非顯復次顯謂顯示涅脥寂靜無婆

羅門刹帝利等種姓差別可以顯示

亦无青黃赤白等相可以顯示故名

非顯復次顯謂顯現諸有為法或體

是色其相顯現或雖非色而依色轉
亦可顯現涅脥不然故名非顯問何
故擇滅亦名牽勝答以上妙故如世

阿毗達磨大毗婆沙論

上妙衣服飲食莊嚴具等名為軍勝
涅縣亦介尊者妙音作如是說擇滅
涅縣於諸法中是軍勝法於諸義中
是軍勝義於諸事中心是軍勝事於諸
理中心是軍勝理於諸果中心是軍勝果
故名軍勝問何故擇滅亦名通達答
通達謂慧涅縣是慧果故亦名通達
如九適知是智果故亦名適知亦如
六度是業果故說名故業復次擇滅
涅縣是通達果故名通達如天眼耳
是通果故亦名為通問何故擇滅亦
名阿羅漢答應受供養故謂阿羅漢
惣目應義无有世間上妙供具擇滅
涅縣不應受者復次羅漢名應阿之
言不擇滅涅縣於諸界趣不應流轉
故名不應復次羅漢名賊亦名為怨
阿之言无涅縣中无煩惱怨賊是故
擇滅名阿羅漢問何故擇滅亦名不
親近答離親近本故謂有親近有為
法者以貪其果如貪蔭凉花菓果等
親近於樹涅縣无果可令彼貪名不
親近問何故說涅縣智者應親近答
智者謂佛及佛弟子彼應解了及起

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十 若四勝洲漢字

得證故名親近非貪其果故亦名不
親近問何故擇滅亦名不修習答不
在相續故若在相續數現前漸漸
增進名可修習涅縣不介故亦名不
修習問若介頃說當云何通
喬答摩樹下靜慮不放逸不久履道迹
涅縣在中心
答以涅縣得依心起故名在中心非
謂涅縣有修習義問何故擇滅亦名
可愛樂答聖所受樂故謂諸聖者怖
畏眾苦涅縣離苦聖者受樂復次聖
獸生死彼无生死故聖受樂謂涅縣
中永離一切深轉事故復次聖獸破
戒彼无破戒事故聖受樂謂涅縣中永
離一切破戒事故由涅縣故佛說无
漏戒名聖所受戒此戒能證得離破
戒滅故由此亦名時愛解脫待時愛
樂得涅縣故問何故擇滅亦名為近
答得聖道者現證得故
如契經說精進成就十五法者名層學
迹及近涅縣復次不選相續而證得
故擇滅名近謂剎帝利婆羅門等能
修道者皆證涅縣復次不選處所而

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十 若四勝洲漢字

證得故擇滅名近謂在城邑或阿練
若修習聖道皆得涅縣復次由勝解
故擇滅名近謂諸聖者滅忍滅智現在
前時由勝解力如對目前明了觀故
復次如近事故擇滅名近謂隨在處
皆可證得如品類足說云何遠法謂
過去未來法云何近法謂現在法及
諸无為復次依近得故擇滅名近謂
現在世說名為近依現在世起離繫
得證得擇滅故名為近復次捨近入
故擇滅名近謂現在世說名近法捨
此近法而入涅縣是故涅縣亦名為
近顯尊者曰勤修道者直趣涅縣故
名為近復次聖道所依各有差別涅
縣无定故名為近能修道者皆證得
故問聖道亦妙如品類足說云何妙
法謂學无學法及擇滅无為何故涅
縣獨名為妙答以涅縣是妙中妙故
復次聖道雖妙而雜无常涅縣不介
故獨名妙復次聖道雖妙有能對治
厭患善法謂空等涅縣不介故獨
名妙問聖道亦是出離之法如品類
足說

云何出離法阿毘達磨俱舍論卷第 第 卷 論謂欲界善戒及色無色

界離生善定并學无學擇滅無為何

故涅槃獨名出離答涅槃是出離非

有出離故聖道是出離亦是出離

般涅槃時出離彼故復次涅槃是真

出離法故謂有漏法有二種捨一斷

捨二棄捨無漏有為雖无斷捨而有

棄捨唯有擇滅二捨俱无名真出離

復次涅槃是究竟出離功德故如契

經說以色出離欲以无色出離色以

聖道出離無色以涅槃出離一切有

為法

問已知非擇滅體非離繫應說何故

名非擇滅耶答不由擇慧得此滅故

名非擇滅非擇果故復次此滅不由

一向劬勞一向加行一向切用簡擇

諸法得故名非擇滅復次此滅不要

由數數決擇苦等得故名非擇滅問

若今此滅由何而得答由緣關故如

對一方餘方所有色聲香味觸等境

滅於彼能緣心心所法由緣關故畢

竟不生由此不生得非擇滅問於何世

諸法得非擇滅耶有作是說於三世諸

法皆得非擇滅是有為故問若今於何

不得此滅得與不得復有何異有餘師

說但於過去未來諸法得非擇滅非於

現在以現在法在身行故問若今此

滅應一一念得已還捨捨已復得謂

未來法入現在時彼非擇滅得已還

捨現在諸法入過去時彼非擇滅捨

已復得然非擇滅元如是義或有說

者唯於未來法得非擇滅非過去現

在所以者何過去諸法已在身行現

在諸法在身行故問若今此滅得已

應捨謂未來法入現在時彼非擇滅

得已捨故然非擇滅无如是義評曰

此非擇滅唯於未來不生法得所以

者何此滅本欲遮有為法令永不生

若法不生此得便起如與欲法繫屬

有情現在正行過去已行未來當行

皆有生義故於彼法不得此滅問擇

滅與非擇滅何者為多有作是說擇

滅多非擇滅少所以者何擇滅通於

三世法得非擇滅唯於未來不生法

得故有餘師說非擇滅多擇滅少所

以者何非擇滅通於有漏无漏法得

擇滅唯於有漏法得評曰應作是說

非擇滅多擇滅少所以者何非擇滅

如有為法數量擇滅但如有漏法數

量故若不尔者諸可生法若得不生

應不得非擇滅二滅自性多少雖尔

而依得者應作四句有法於彼得擇

滅不得非擇滅謂過去現在及未來

可生有漏法有法於彼得非擇滅不

得擇滅謂未來不生无漏法有法於

彼得擇滅亦得非擇滅謂未來不生

有漏法有法於彼不得擇滅亦不得

非擇滅謂過去現在及未來可生無

漏法

問諸有情類於非擇滅為皆共得不

共得耶答此不決定於共有法非

擇滅則共得於不共法非擇滅則

各別得諸異生類若住一趣於餘

趣法剎那剎那得非擇滅以色等境

念念滅時緣彼眼識等畢竟不生故

如住一趣一界一地一處亦尔

問由何善法諸修行者於諸惡趣得

非擇滅答或由布施或由持戒或由

聞慧或由思慧或由修慧諸修行者

於諸惡趣得非擇滅由布施者有雖十二年開門大施而於惡趣不得非擇滅如火暹摩屈路羅等由彼不能獸生死故有雖於一施一團食而於惡趣得非擇滅由彼深能獸生死故由持戒者有雖盡壽持別解脫戒而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖能持一晝夜戒而於惡趣得非擇滅如前說故由聞慧者有雖具解了三藏文義而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖解了一四句頌而於惡趣得非擇滅如前說故由思慧者有雖具思惟外內書論而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖思惟少分觀法而於惡趣得非擇滅如前說故即不淨觀持息念等及諸念住由修慧者有雖具得八地世俗定而於惡趣不得非擇滅如前說故即是外道猛慧子等有雖修習少分觀門而於惡趣得非擇滅如前說故即煇頂忍極鈍根者得下品忍時於諸惡趣皆得非擇滅大德說曰要元漏慧覺知緣起方於惡趣得非擇滅離聖道不能越

諸惡趣故評曰彼不應作是說善惡九十一劫不墮惡趣豈由以元漏慧覺知緣起應作是說或施或戒乃至下忍皆於惡趣得非擇滅問三惡趣非擇滅為一時得為別得耶有作是說必一時得問若今天授如何已得二惡趣非擇滅非地獄耶答彼於地獄唯除一生餘一切生與二惡趣皆須得非擇滅問既除一生豈非別得有餘師說施戒聞等若於惡趣得非擇滅或別或總順決擇分得必惣得問天授豈不得順決擇分耶評曰應作是說忍位惣得前位不定已說惡趣得非擇滅當說善趣得非擇滅增上忍時唯除欲界人天七生色无色界一一處各一生於餘一切生皆得非擇滅預流者趣一來果時不起定者加行道時於欲六生得非擇滅若起定者要至第六元開道時於欲六生得非擇滅一來者趣不還果時不起定者加行道時於欲一生得非擇滅若起定者要至第九元開道時於欲一生得非擇滅余時得欲界一

初生擇滅不退法者離初靜慮染時不起定者加行道時於初靜慮二生得非擇滅若起定者要至第九元開道時於初靜慮二生得非擇滅余時於初靜慮一切生皆得擇滅若退法者離初靜慮染時若起定若不起定俱至第九元開道時得初靜慮一切生擇滅不得非擇滅可退生故乃至離無所有處染應知亦余不退法者離非想非非想處染時不起定者加行道時於非想非非想處一生得非擇滅若起定者要至第九元開道時於非想非非想處一生得非擇滅余時於一切生皆得擇滅若退法者離非想非非想處染時不起定者加行道時於八地生得非擇滅若起定者要至第九元無間道時於八地生得非擇滅余時於一切生皆得擇滅已說生處得非擇滅當說煩惱得非擇滅增上忍時於三界見所斷煩惱得非擇滅至見道中隨無間道得非擇滅聖於修道不退法者離欲染時不起定者加行道時於欲界修所斷

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三

煩惱得非擇滅若起定者隨至彼彼
無間道時得非擇滅今時得彼煩惱
擇滅若退法者離欲染時若起定若
不起定隨至彼彼無間道時得彼煩
惱擇滅不得非擇滅乃至離非想
非非想處染隨所應當說問諸退法
者何時於修所斷煩惱得非擇滅有
作是說信勝解練根得見至時時解
脫練根得不動時於修所斷已斷煩
惱得非擇滅評曰應作是說若得決
定不復退起彼煩惱時於彼煩惱得
非擇滅問若時於彼得非擇滅亦得
彼擇滅耶答應作四句
有法先得非擇滅後得擇滅謂三界
見所斷煩惱及不退法者不起定離
三界修所斷煩惱等有法先得擇滅
後得非擇滅謂退法者離三界修所
斷煩惱等有法俱時得非擇滅及擇
滅謂不退法者若起定離三界修所
斷煩惱等有退法者離欲界前八品
染隨無間道現在前時彼品染行眼
等五識及相應法等於現所緣得非
擇滅及彼擇滅離欲界第九品染元

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三

無間道時彼品染汙及善元記眼等五
識及相應法等於現所緣得非擇滅
及彼擇滅離初靜慮前八品染隨無
間道現在前時彼品染汙眼等三識
及相應法等於現所緣得非擇滅及
彼擇滅離初靜慮第九品染元無間道
時彼品染汙及善無記眼等三識及
相應法等於現所緣得非擇滅及彼
擇滅有法或時於二滅俱不得謂除
前相

已說煩惱得非擇滅當說聖道得非
擇滅隨信行者於隨法行道得非擇
滅隨法行者於隨信行信勝解時解
脫道得非擇滅信勝解者若決定依
信勝解道得無學果於見至道得非
擇滅見至者於信勝解時解脫道得
非擇滅時解脫者若決定依時解脫
道得究竟者於不時解脫道得非擇
滅不時解脫者於時解脫道得非擇
滅聲聞種性於聲聞道得決定時於
佛獨覺道得非擇滅獨覺種性於獨
覺道得決定時於佛聲聞道得非擇
滅佛種性於佛道得決定時於阿羅漢

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三

聲聞道得非擇滅阿羅漢果有六種
性退法種性若依退道至究竟者於
上五道得非擇滅思法種性若依思
道至究竟者於上四道及下一道得
非擇滅乃至堪達種性若依堪達道
至究竟者於上一道於下四道得非
擇滅不動種性於下五道得非擇滅
問若勝進時得非擇滅此滅何故非
道果耶答不為此滅而修道故謂為
涅槃及為離染勤修於道以修道故
於惡趣等得非擇滅若為此滅而修
道者於惡趣等不得此滅非於生死
不深厭患可於惡趣得非擇滅故非
擇滅不名道果如品類足論說云何
果法謂一切有為法及擇滅云何非
果法謂虛空非擇滅問非擇滅得是
何心果有作是說此滅得是引眾同
分心果有餘師說此滅得是續生心
果評曰應作是說隨住何心得非擇
滅即說此得是彼心果問於何法得
非擇滅耶答於三界繫不繫法得生
欲界者於四法得生色元色應知亦
然非擇滅得隨生何地即彼地繫唯

然非擇滅得隨生何地即彼地繫唯

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一 第七十一

是无覆無記性攝唯是等派隨所依力起此得故問非擇滅得於何法中漸漸增長若生欲界於欲界繫五識身等非擇滅得漸漸增長亦有意識定緣現在於此等法非擇滅得亦漸增長然難知故不別顯示於色界繫三識身等及於元量解脫勝處遍處等法於无色界遍處法中非擇滅得漸漸增長若生色界於欲界繫五識身等非擇滅得漸漸增長於色界繫三識身等及於元量解脫勝處遍處等法於无色界遍處法中非擇滅得漸漸增長无色界於欲界繫五識身等於色界繫三識身等及於元量解脫勝處遍處等法於无色界遍處法中非擇滅得漸漸增長問聖者若生色界於欲色界何法得非擇滅耶答若欲界没生初靜慮除欲界依上地起變化心品及所起法於餘欲界法及依欲界起色界法皆得非擇滅若欲界没生第二靜慮除欲界初靜慮依上地起上三靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依上地起四識身

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一 第七十二

身等於餘欲界初靜慮法及依欲界初靜慮起色界上地法皆得非擇滅若初靜慮没生第二靜慮除初靜慮依上地起上三靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依上地起四識身等於餘初靜慮法及依初靜慮起上下地法皆得非擇滅若欲界没生第三靜慮除欲界初二靜慮依上地起上二靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依上地起四識身等於餘欲界初二靜慮法及依初二靜慮起色界上地法皆得非擇滅若初靜慮没生第三靜慮除初二靜慮依上地起上二靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依上地起四識身等於餘初二靜慮法及依初二靜慮起上下地法皆得非擇滅若第二靜慮没生第三靜慮除第二靜慮依上地起上二靜慮果變化心品及所起法於餘第二靜慮法及依第二靜慮起上下地法皆得非擇滅若欲界没生第四靜慮除欲界初三靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變化心品及所起

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一 第七十三

法并初靜慮依第四靜慮起四識身等於餘欲界初三靜慮法及依欲界初三靜慮起第四靜慮法皆得非擇滅若初靜慮没生第四靜慮除初三靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依第四靜慮起四識身等於餘初三靜慮法及依初三靜慮起上下地法皆得非擇滅若第二靜慮没生第四靜慮除第二靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變化心品及所起法於餘第二靜慮法及依第二靜慮起上下地法皆得非擇滅若第三靜慮没生第四靜慮除第三靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變化心品及所起法於餘第三靜慮法及依第三靜慮起上下地法皆得非擇滅問聖者生无色界於欲色无色界何法得非擇滅耶答若欲界没生空无邊處於欲色界法及依欲色界起无色界法皆得非擇滅若初靜慮没生空无邊處於四靜慮法及依四靜慮起上下地法皆得非擇滅若第二靜慮没

阿毘達磨藏論卷第三 第六十四

生空无邊處於後三靜慮法及依上
三靜慮起上下地法皆得非擇滅若
第三靜慮没生空无邊處於後二靜
慮法及依上二靜慮起上下地法皆
得非擇滅若第四靜慮没生空无邊
處於第四靜慮法及依第四靜慮起
上下地法皆得非擇滅若欲界没乃
至生非想非非想處於欲色界下三
无色法及依欲色界下三无色起有
頂法皆得非擇滅若初靜慮没乃至
生非想非非想處於色界下三無色
法及依色界下三無色起上下地法
皆得非擇滅乃至若无所有處没生
非想非非想處於无所有處法及依
无所有處起有頂法皆得非擇滅問
聖者生無色界已得欲色界法非擇
滅不答不得先已得故問聖者生無
色上地已得下地法非擇滅不答不
得先已得故問為先般涅槃者得非
擇滅多為後般涅槃者得非擇滅多
耶答前般涅槃者得非擇滅多後般
涅槃者得非擇滅少如欽光佛時般
涅槃者得非擇滅多能寂佛時般涅

阿毘達磨藏論卷第三 第六十五

際者得非擇滅少能寂佛時般涅槃
者得非擇滅多慈氏佛時般涅槃者
得非擇滅少問何等阿羅漢住寂後
心時成就非擇滅寂多欲界耶色界
耶无色界耶答无色界阿羅漢住寂
後心時成就非擇滅寂多一切色法
不現行故今時雖无先未得今始得
非擇滅者而有无量非擇滅得猶現
在前名多成就有餘於此作問答言
頗有蘊界處不相續永滅於彼不得
非擇滅耶答有謂无色界阿羅漢住
寂後心時雖有无量蘊界處不相續
永滅而於彼畢竟不得非擇滅評曰
彼不應作是說所以者何無有蘊界
處不相續永滅於彼不得非擇滅者
問无色界阿羅漢住寂後心時於不
相續永滅蘊界處豈非不得非擇滅
耶答雖非今得而名成就先已得故
謂无色界阿羅漢若決定般涅槃時
除未來世正起剎那於餘蘊界處皆
得非擇滅
如契經說有二涅槃界謂有餘依涅
槃界及无餘依涅槃界乃至廣說問

阿毘達磨藏論卷第三 第六十六

何故作此論答為廣分別契經義故
謂契經說有二涅槃界一有餘依涅
槃界二无餘依涅槃界契經雖作是
說而不廣辨去何有餘依涅槃界去
何无餘依涅槃界彼是此論所依根
本彼所不分別者今皆應分別之復
次前說云何擇滅謂諸滅是離繫此
離繫是涅槃然涅槃有二種一有餘
依二无餘依今欲分別此二差別復
次為止他宗顯正義故謂或有執有
餘依涅槃界有自性无餘依涅槃界
无自性為遮彼執顯二種涅槃界皆
有自性或復有執有餘依涅槃界是
有漏无餘依涅槃界是无漏為遮彼
執顯二種涅槃界皆是无漏或復有
執有餘依涅槃界是有為无餘依涅
槃界是无為為遮彼執顯二種涅槃
界皆是无為或復有執有餘依涅槃
界是善无餘依涅槃界是无記為遮
彼執顯二種涅槃界皆是善性或復
有執有餘依涅槃界是道非道果無
餘依涅槃界是道果非道為遮彼執
顯二種涅槃界皆是道果或復有執

有餘依涅槃界是道果無餘依涅槃界非道果為遮彼執顯二種涅槃界俱是道果或復有執有餘依涅槃界是諦攝無餘依涅槃界非諦攝或復彼執顯二種涅槃界皆是諦攝或復有執有餘依涅槃界是無學無餘依涅槃界非學非無學為遮彼執顯二種涅槃界皆非學非無學由此所說種種因緣故作斯論云何有餘依涅槃界若阿羅漢諸漏永盡壽命猶存大種造色相續未斷依五根身心相續轉有餘依故諸結永盡得復觸證名有餘依涅槃界此中壽命者謂命根問何故不說眾同分耶答是作論者意欲介故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次以命根眾同分俱是牽引業果命根一向是異熟故此中偏說依此有餘色心等轉於中大種是所依故取初說之依此大種所造色生依所造色心心所起心是主故此中偏說大種造色者惣顯色身依五根身心相續者顯心心所亦有生等不相應行難了知

故屬前法故不別顯說如是諸法相續未斷所得諸結永盡名有餘依涅槃界有作是說大種造色是身五根是根心相續是覺此身根覺相續未斷諸結永盡名有餘依涅槃界如契經說身根覺未斷名有餘依涅槃界有餘依故者依有二種一煩惱依二生身依此阿羅漢雖無煩惱依而有生身依復次依有二種一染汗依二不染汗依此阿羅漢雖無染汗依而有依涅槃界得復觸證文字雖別同顯一義云何無餘依涅槃界答即阿羅漢諸漏永盡壽命已滅大種造色相續已斷依五根身心不復轉無餘依故諸結永盡名無餘依涅槃界此中壽命已滅者顯命根及眾同分已滅俱是牽引業果故且舉命根當知亦即說眾同分大種造色相續已斷者惣顯色身相續已斷依五根身心不復轉者顯心心所不復相續不說生等義如前說有作是說大種造色者顯身五根身者顯根心相續者顯覺如

是色身心心所法或身根覺相續已斷諸結永盡名無餘依涅槃界謂阿羅漢將般涅槃身中風起今不調適不調適故內火羸劣火羸劣故所食不消食不消故不起食欲無食欲故不復飲食不飲食故大種損減大損減故造色諸根亦隨損減根損減故心心所法无所依止不復相續心心所法不相續故命根等斷命等斷故名入涅槃無餘依故者元二種依一元煩惱依二無生身依復次一无染汗依二無不染汗依無餘依故諸結永盡名無餘依涅槃界問此中何故不說得復觸證言耶答依現在得說得等言現在得斷是故不說復次依補特伽羅故施設得復觸證此中無有補特伽羅唯有法性是故不說頗有阿羅漢不住有餘依涅槃界及無餘依涅槃界耶答理雖無有而依此中所說亦有謂此中說具有三事者名有餘依涅槃界三事皆無者名無餘依涅槃界生無色界阿羅漢无色身故非住有餘依涅槃界有心轉故

阿毘達磨法蘊論第三卷 第五五頌

非住無餘依涅脥界生有色界阿羅漢入滅盡定已元心轉故非住有餘依涅脥界有色身故非住無餘依涅脥界生欲界不具根阿羅漢不具五根故非住有餘依涅脥界有色身故非住無餘依涅脥界有說此文應作是說云何有餘依涅脥界答若阿羅漢壽命猶存諸結永盡得獲觸證云何無餘依涅脥界答即阿羅漢壽命已滅諸結永盡若作是說則生三界阿羅漢若有色身若无色身若有心轉若无心轉若具五根若不具五根但有壽命皆名住有餘依涅脥界壽命滅已皆名住無餘依涅脥界應作是說而不尔者是本論師為欲饒益諸弟子眾令易解故作如是說問異生有學所得離繫彼是何等涅脥界攝答彼非二種涅脥界攝謂諸異生所得離繫但應名斷名離名滅名諦不名遍知不名沙門果不名有餘依涅脥界不名無餘依涅脥界若諸有學所得離繫名斷名離名滅名諦有位名遍知有位不名遍知有位名沙

阿毘達磨法蘊論第三卷 第五五頌

門果有位不名沙門果不名有餘依涅脥界不名無餘依涅脥界若諸有學所得離繫名斷名離名滅名諦名遍知名沙門果有時名有餘依涅脥界有時名無餘依涅脥界

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十二

此卷宋本第七幅已下有三處文文斷義絕一者第七幅初三行有餘師說但云一答此不決定等二者第八幅十四五行或忍或戒乃至不於過去未來諸法得非擇滅等三若第十幅初四行不共得耶等四忍皆於惡趣得非擇滅等今檢因丹二本則宋本錯將不共得耶下答此不決定或忍或戒乃至下等九三十六行文進而寫之于餘師說但之却將說但於於過去未來諸法得非擇滅等不共得耶等九三十五行文退而寫之于或戒乃至下之忍上等又錯下字為不字又錯重寫其忍字致使如是三處文斷今依二本進退而正之

阿毘達磨法蘊論第三卷 第五五頌

又國本中第九幅十七行乃至下忍於過去未來得非擇滅為皆共得不共得耶等九十二行者亦錯重寫耳故今不取

阿毘達磨法蘊論第三卷 第五五頌 高麗國大藏都監奉勅所造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中受敬納息第四之五

涅槃當言學耶無學耶非學非無學耶乃至廣說問何故作此論答前雖說有二種涅槃界而未說涅槃為是學為無學為非學非無學今欲說之復次為止他宗顯正義故謂或有執涅槃有學有無學有非學非無學如犢子部為造彼執顯涅槃唯是非學非無學故作斯論涅槃當言學耶無學耶非學非無學耶答涅槃應言非學非無學無學義不相應故謂為異果明了造修故名為學進修滿足更無異果可為進修是學種類而非即彼故名無學涅槃於此二義俱無故名非學非無學有作是說涅槃有學有無學有非學非無學如犢子部作是說涅槃自性有三種相一學二無學三非學非無學云何學謂學無諸結斷得獲觸證云何無學謂無學

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

得諸結斷得獲觸證云何非學非無學謂有漏得諸結斷得獲觸證彼謂有過如何涅槃三得得故便有二相一法不應有三種體相即體故為止彼說故作是言於此義中涅槃但應言非學非無學謂於此論元倒義中但應說言涅槃唯是非學非無學性相常住不變易故此中論主齊此應止若作餘說唐拍其功有說此中應作餘說問答決擇理更顯故謂應理論者辨分別論者所說有過顯自元失分別論者所說有二一說涅槃先是非學非無學後轉成學先是學後轉成無學先是非學後轉成學二說涅槃有三種謂學者常是學無學者常是無學非學非無學者常是非學非無學若對前說釋此文者而汝說涅槃有學有無學有非學非無學耶者是應理論者問重定前宗若不定他宗說他過失則不應理答如是者是分別論者答我說涅槃轉妄不定可有二種故言如是汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

無學離繫得彼於四諦未齊現觀修習現觀得現觀已證不還果轉成學耶者是應理論者問彼修行者先是異生今轉成學或離繫得轉成學耶答如是者是分別論者答述前所問於理無違故言如是又汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學離繫得後證不還果時即彼離繫應轉成學者是應理論者詰彼所宗恐彼非理即述尋復以理難言若彼今時轉成學者先應是學體常住故未證不還果未有學得已名為學不應正理汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果彼轉成無學耶者是應理論者問彼修行者先是學今轉成無學或離繫得轉成無學耶答如是者是分別論者答述前所問於理無違故言如是又汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果時即彼結斷應轉成無學者是應理論者詰彼所宗恐彼非理即述尋復以理難言若彼今時成無學者先應是無學體常住故未證阿羅漢果無無學

阿羅漢果學結斷退阿羅漢果時彼

得已名無學不應正理汝何所欲諸
阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時彼
轉成學耶者是應理論者問彼修行
者先是無學今轉成學或離繫得轉
起學耶答如是者是分別論者答述
前所問於理無違故言如是又汝何
所欲諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢
果時即彼結斷應轉成學者是應理
論者詰彼所宗恐彼非理印述尋復
以理難言若彼今時轉成學者先應
是學體常住故未退阿羅漢果無有
學得已名為學不應正理若對後說
釋此文者而汝說涅脥有學有無學
有非學非無學耶者是應理論者問
重定前宗若不定他宗說他過失則
不應理答如是者是分別論者答我
說涅脥體類差別定有三種故言如
是汝何所欲諸先以世俗道永斷欲
貪瞋恚得非學非無學離繫得彼於
四諦未得現觀修習現觀得現觀已
轉成學耶者是應理論者問彼修行
者先是異生今轉成學或離繫得轉
起學耶答如是者是分別論者答述

阿羅漢果學結斷退阿羅漢果時彼

前所問於理無違故言如是又汝何
所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚
得非學非無學離繫得後證不還果
時即彼離繫應轉成學者是應理論
者難汝說涅脥隨學得成學今既有
學得應轉成學若彼今時轉成學者
先應是學體常住故者是分別論者
反詰通難我說涅脥學者常是學故
未證不還果未有學得已名為學不
應正理者是應理論者通彼所詰重
成前難謂先未證不還果時未有學
得得順五下分結斷彼結斷可不名
學今既有學得得彼結斷何故不名
學若有學得不名學者不應言涅脥
隨學得說學汝何所欲阿羅漢向學諸
結斷證阿羅漢果彼轉成無學耶者
是應理論者問彼修行者先是學今
轉成無學或離繫得轉起無學耶答
如是者是分別論者答述前所問於
理無違故言如是又汝何所欲阿羅
漢向學諸結斷證阿羅漢果時即彼
結斷應轉成無學者是應理論者難
汝說涅脥隨無學得成無學今既有

無學得應轉成無學若彼今時成無

無學得應轉成無學若彼今時成無
學者先應是無學體常住故者是分別
論者反詰通難我說涅脥無學者常
是無學故未證阿羅漢果無學得
已名無學不應正理者是應理論者
通彼所詰重成前難謂先未證無學
果時元無學得得一切結斷彼結斷
可不名無學今既有無學得得彼結
斷何故不名無學若有無學得不名
無學者不應言涅脥隨無學得說無
學汝何所欲諸阿羅漢無學結斷退
阿羅漢果時彼轉成學耶者是應理
論者問彼修行者先是無學今轉成
學或離繫得轉起學耶答如是者是
分別論者答述前所問於理無違故
言如是又汝何所欲諸阿羅漢無學
結斷退阿羅漢果時即彼結斷應轉
成學者是應理論者難汝說涅脥隨
學得成學今既有學得應轉成學若
彼今時轉成學者先應是學體常住
故者是分別論者及詰通難我說涅
脥學者常是學故未退阿羅漢果無
有學得已名為學不應正理者是應

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第九
理論者通彼所詰言成前難謂先未
退無學果時未有學得得見所斷及
修所斷一分結斷彼結斷可不名學
今既有學得得彼結斷何故不名學
若有學得不名學者不應言涅槃隨
學得說學復次有別論言汝說涅槃
唯是非學非無學耶餘如前論若依
此誦應作是說此中具有問答難通
謂分別論者問應理論者答分別論
者難應理論者通汝說涅槃唯是非
學非無學耶者是分別論者問重定
前宗若不定他宗說他過失則不應
理答如是者是應理論者答我說涅
槃唯是非學非無學稱理順經故曰
如是汝何所欲諸先以世俗道永斷
欲貪瞋恚得非學非無學離繫得彼
於四諦未得現觀修習現觀得現觀
已證不還果轉成學耶者是分別論
者問義如前釋答如是者是應理論
者答義如前釋又汝何所欲諸先以
世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無
學離繫得後證不還果時即彼離繫
應轉成學者是分別論者難如有為

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第九
法與得相似既有學得得彼離繫
彼離繫應轉成學若彼今時轉成學
者先應是學體常住故者是應理論
者通諸有為法轉變不定及有作用
可隨得說涅槃常住无有作用不隨
得變若今時是學先亦應是學恐彼
非理印述尋復以理難言未證不還
果未有學得已名為學不應正理此
中二文前遮涅槃轉變者說後遮涅
槃決定者說俱顯涅槃體常住故唯
是非學非無學性不應名學汝何所
欲阿羅漢向學諸結斷說阿羅漢果
彼轉成無學耶者是分別論者問義
如前釋答如是者是應理論者答義
如前釋又汝何所欲阿羅漢向學諸
結斷證阿羅漢果時即彼結斷應轉
成無學者是分別論者難如有為法
與得相似既有无學得得彼結斷即
彼結斷應轉成无學若彼今時成無
學者先應是无學體常住故者是應
理論者通諸有為法轉變不定及有
作用可隨得說涅槃常住无有作用
不隨得變若今時是无學先亦應是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第九
无學恐彼非理印述尋復以理難言
未證阿羅漢果无无學得已名無學
不應正理此中二文前遮涅槃轉變
者說後遮涅槃決定者說俱顯涅槃
體常住故唯是非學非无學性不應
名學汝何所欲諸阿羅漢無學結
斷退阿羅漢果時彼轉成學耶者是
分別論者問義如前釋答如是者是
應理論者答義如前釋又汝何所欲
諸阿羅漢无學結斷退阿羅漢果時
即彼結斷應轉成學者是分別論者
難如有為法與得相似既有學得得
彼結斷即彼結斷應轉成學若彼今
時轉成學者先應是學體常住故者
是應理論者通諸有為法轉變不定
及有作用可隨得說涅槃常住无有
作用不隨得變若今時是學先亦應
是學恐彼非理印述尋復以理難言
未證阿羅漢果无有學得已名為學
不應正理此中二文前遮涅槃轉變
者說後遮涅槃決定者說俱顯涅槃
體常住故唯是非學非无學性不應
名學

阿毘達磨大毘婆沙論第三卷第七段 例

復次涅脥不應先是非學非無學乃至廣說問何故復作此論答欲令前所說義得明了故謂前來雖廣分別而義意未甚明了今欲略說他宗有過自宗无失故作斯論復次涅脥不應先是非學非無學後轉成學先是學後轉成无學先是無學後轉成學者遮說涅脥轉變不定有三種者意若尔涅脥隨得變易應无常故不應正理又涅脥不應有學有無學有非學非无學者遮說涅脥體類差別有三種者意

若尔涅脥隨位差別有雜乱故不應正理謂異生位具三得一至有學位具三得二至无學位亦具三種若具得三應有學得若唯得二應非具足得涅脥者若无學位以无學得物得三種有學等位應亦如是則不應言學得諸結斷名學无學得諸結斷名无學有漏得諸結斷名非學非无學若言諸位雖各具三而隨得故各但名一是則涅脥隨得轉變應如前說有无常過是故此說亦不應理若如

阿毘達磨大毘婆沙論第三卷第七段 例

是者應成三分諸法不決定故應有雜乱是則不應施設諸法性相決定者惣以正理破前二說謂分別論者一說涅脥隨位不定一說涅脥三種性定是則涅脥體有常有无常故成二分復次彼後所說亦隨能得有轉變義轉變非一故名為二若不隨得而轉變者如何可說涅脥有三若一涅脥隨得轉變則一切法皆應不定若不決定應有雜乱若有雜乱不應施設常无常等性相決定佛亦不說涅脥有學有無學性者惣引聖教破前二說謂契經中曾不說涅脥有學有無學故彼所說決定非理雖無處說涅脥唯非學非无學而與无學無不相應故定是非學非無學性以涅脥恒是非學非无學諸法決定無有雜乱恒住自性不捨自性涅脥常住无有變易是故涅脥但應言非學非无學者既說他宗有過失已顯自所宗无諸過失以涅脥唯一種故諸法性相決定无有雜乱涅脥常住无有變易其理善成此中得義如後定總

得納息中當廣分別
如契經說彼成就无學戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故如契經說彼成就无學戒蘊乃至廣說契經雖作是說而不廣分別云何無學戒蘊乃至解脫智見蘊彼是此論所依根本彼所不分別者今悲應分別之復次前說道果而未說道今欲說之復次前說無為阿羅漢果未說有為阿羅漢果今欲說之復次前說涅脥未說菩提今欲說之故作斯論問亦有成就學蘊或非學非无學蘊契經何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次是佛世尊為諸弟子簡略之說復次是佛世尊就勝而說謂諸法中无學法勝諸有情中無學有情勝是故偏說復次是佛世尊稱譽長子故作是語謂佛或時稱譽長子或時稱譽中子或時稱譽幼子或時稱譽長子者如伽他說
阿羅漢最樂 以永斷渴愛 亦永斷諸障 壞壞无明網

阿毘達磨大毘婆沙論第三卷第七段 例

阿毗達磨大毗婆沙論第三十三卷 第十三珠 則

或時稱譽中子者如佛稱譽七善士
趣或時稱譽幼子者如池喻經讚預
流果今稱譽長子故唯說无學復次
若有戒蘊非惡戒所壞定蘊非散乱
所擾慧蘊非惡慧所覆解脫蘊非煩
惱所乱解脫智見蘊非無明所蔽昔
此中說之學及非學非无學蘊無如
是義是故不說云何無學戒蘊答無
學身律儀語律儀命清淨謂契經說
無學支中正業即此中身律儀正語
即此中語律儀正命即此中命清淨
經說此三愆名戒蘊問離身語業無
別正命云何此中建立三種答以黑
白二法相對建立故謂前七不善業
道中瞋癡所起身業名邪業瞋癡所
起語業名邪語貪所起身語業名邪
命邪活命故遠離此三名正業正語
正命有說若為活命故作戲樂事起
不善身語業名邪命若為餘事故起
不善身語業名邪業邪語遠離此三
名正命等有說若為活命故作醫呪
事起不善身語業名邪命若為餘事
起不善身語業名邪業邪語遠離此

阿毗達磨大毗婆沙論第三十三卷 第五珠 則

三名正命等有說若由四種受故起
不善身語業名邪命若由餘事起不
善身語業名邪業邪語遠離此三名
正命等有說若由誑誑等五起不善
身語業名邪命若由餘事起不善身
語業名邪業邪語遠離此三名正命
等有說遮罪身語業名邪命性罪身
語業名邪業邪語遠離此三名正命
等有說加行後起不善身語業名邪
命根本業道不善身語業名邪業邪
語遠離此三名正命等問云何此蘊
名曰尸羅答尸羅者是清涼義遠離
破戒熱惱事故復次尸羅者是習學
義於三學中此在初故如說持戒故
无悔乃至廣說无學相續中无漏身
語業名無學戒蘊云何無學定蘊答
无學三三摩地謂空无願无相問定
體唯一謂心所法中三摩地云何建
立三種差別答以近對治三種障故
謂空三摩地近對治有身見無願三
摩地近對治戒禁取無相三摩地近
對治疑復次行相別故謂空三摩地
三行相俱即空非我无願三摩地十

阿毗達磨大毗婆沙論第三十三卷 第十五珠 則

行相俱即若非常集道各四無相三
摩地四行相俱即緣滅四復次以三
事故一以對治故二以意樂故三以
所緣故以對治故建立空三摩地謂
非我行相對治我見空行相對治我
所見如我見我所見已見已所見五
我見十五我所見亦亦復次非我行
相對治我愛空行相對治我所愛如
我愛我所愛我慢我所慢亦亦以意
樂故建立無願三摩地謂諸賢聖由
意樂故不願有及聖道所以者何以
諸賢聖由意樂故不願流轉及蘊世
苦聖道依流轉及蘊世苦故亦不願
緣道行相雖非不願而意樂故立無
願名問聖者何故修聖道耶答為濕
腺故謂除聖道更无異法能得涅槃
故修習之非本意樂以所緣故建立
無相三摩地謂滅諦中无有十相故
名無相五塵男女三有為相說名十
相復次以滅諦中无上中下及蘊世
相故名无相滅四行相此為所緣故
名无相云何無學慧蘊答无學正見
智此誦為善有異誦言无學八智謂

四法類彼誦太愬盡無生智亦此攝

何謂這天... 第七卷

故有別誦言无學作意相應極簡擇

法取極簡擇廣說乃至毗鉢舍那復

有誦言无學智見明覺現觀彼亦大

愬盡無生智亦此攝故云何无學解

脫蘊答无學作意相應心已勝解今

勝解當勝解謂盡无生无學正見相

應勝解此蘊所攝故非无為解脫謂

一切法中二法名解脫一者擇滅即

无為解脫二者勝解即有為解脫於

境自在立解脫名非謂離繫云何无

學解脫智見蘊答盡智无生智明何

故此二智名解脫智見蘊答解脫身

學滅智是无學解脫智見蘊綠離繫

何謂這... 第七卷

法故是謂差別者是謂世俗麁相差

別若說勝義真實差別應如前說謂

无學正見智是无學慧總盡智无生

智是无學解脫智見蘊復次對治邪

慧是无學慧蘊對治无知是无學解

脫智見蘊復次若慧猛利推求尋覓

加行不息是无學慧蘊若慧不猛不

利不推不求不尋不覓加行止息是

无學解脫智見蘊如是五蘊界者非

三界繫地者戒蘊在六地謂四靜慮

未至中間餘四蘊在九地謂前六地

下三无色問如是五蘊有上中下品

論所依根本彼不說者今欲說之故

何謂這... 第三卷

作此論問究竟有二如何言一脇尊

者言此二究竟一唯一故說一言

謂唯有一勤勇究竟无別有餘勤勇

究竟及唯有一事成究竟无別有餘

事成究竟如世尊說唯有一諦無

別第二彼亦一唯一種故說一言

謂唯有一苦諦无別第二苦諦乃至

唯有一道諦无別第二道諦此亦如

是故說一言有作是說為遮外道邪

道邪解脫故說一言謂諸外道妄執

種種露形自餓卧灰服氣隨日而轉

或唯服水散菓食淡著舊布衣卧木

中獨有此故取能審決解脫事故无

學慧蘊與解脫智見蘊有何差別答

無學苦集智是无學慧蘊綠繫縛法

故無學滅道智是无學解脫智見蘊

綠解脫法故復次无學苦集滅智是

无學慧蘊此綠有漏無為解脫不綠

綠解脫无漏智故无學道智是无學

解脫智見蘊此綠无漏有為解脫亦

綠綠解脫无漏智故復次无學苦集

道智是无學慧蘊不綠離繫法故無

道智是无學慧蘊不綠離繫法故無

道智是无學慧蘊不綠離繫法故無

道智是无學慧蘊不綠離繫法故無

或唯服水散菓食淡著舊布衣卧木

礫石投崖赴火行牛等行以為真道

佛為遮彼作如是言彼是邪道愚人

所習真道唯一无別第二真道即是

勤勇究竟又諸外道妄執種種無身

无邊意淨聚世牽堵波等為真解脫

佛為遮彼作如是言彼是生處非真

解脫真解脫唯一謂事成究竟有餘

師說唯有一勤勇究竟能斷生死因

唯有一事成究竟能捨生死苦故說

一言非无二種或有說者究竟唯一

一言非无二種或有說者究竟唯一

一言非无二種或有說者究竟唯一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十九

謂事成究竟為證此故修勤勇究竟故說究竟唯一無二復有說者外道各於自所宗處起究竟想佛為遍彼作如是言惡談法中无真究竟愚人所習不能永離貪瞋癡故善說法中有真究竟智人所習能永出離貪瞋癡故或復有說非佛欲顯真究竟故說唯一言但為顯示外道過失謂諸外道手與諍論起斷見者執斷為究竟撥常見為非起常見者執常見為究竟撥斷見為非為顯彼失佛作是言若斷究竟常見應非若常見究竟斷見應非究竟唯一無二故所執斷常見非究竟此中何法名究竟耶答世尊或時於道說究竟聲或時於道說究竟聲出世因果俱究竟故於道說究竟聲者如世尊說

一類惡慢者不能知究竟被不證道故不調伏而死

一類者謂外道彼實愚癡自謂聰慧而生憍慢名取慢者究竟者謂勤勇究竟彼於此究竟不如實知見名不能知八支聖道說名為道彼於此道

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十九

不能證故不調伏而死謂有煩惱生有煩惱而死不得真實調伏道故於斷說究竟聲者如世尊說

已到究竟者无怖无疑悔永拔有箭故彼住後邊身此是寂究竟無上寂靜迹清淨不死迹諸相皆盡故

究竟者謂事成究竟已能至彼名已到者无怖者謂善通達緣起法故善修習空解脫門故不畏惡趣及生死苦无疑者謂非如外道住惡律儀及邪智見發起種種猶豫言說疑自所證无悔者謂已斷過知戒禁取故及已生起究竟智故无有變悔有前者謂二種有前者愛箭二者見箭善修聖道得斷遍知棄捨變吐永不復轉故名永拔寂後自體名後邊身永斷因緣不復更受當來生死是故說彼住後邊身此是寂究竟者謂事成究竟對勤勇究竟起過彼故名寂無上寂靜迹者三火息故說名寂靜智立處故說名為迹迹中勝故說名無上清淨不死迹者迹如前說離諸煩惱隨煩惱故說名清淨常住無變故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十九

名不死諸相皆盡故者謂涅槃中煩惱業苦眾相寂滅又契經說

有一梵志名數目達來詣佛所請問佛曰喬答摩尊教授授教諸法善等彼受教已皆能證得軍極究竟涅槃界不世尊告曰此事不定一類能證

一類不能此亦於斷說究竟聲涅槃即是斷究竟故復次有勤勇有勤勇究竟有事成有事成究竟云何勤勇云何勤勇究竟云何事成云何事成究竟云何答云生道是勤勇非勤勇究竟彼所得斷是事成非事成究竟聖者道是勤勇是勤勇究竟彼所得斷是事成是事成究竟復次有漏道是勤勇非勤勇究竟彼所得斷是事成非事成究竟无漏道是勤勇是勤勇究竟彼所得斷是事成是事成究竟復次向道是勤勇非勤勇究竟彼所得斷是事成非事成究竟果道是勤勇是勤勇究竟復次學道是勤勇非勤勇究竟彼所得斷是事成非事成究竟无學道是勤勇是勤勇究竟彼所得斷

如契經說佛告苾芻有諸外道雖同
施設斷知諸取而彼不能具足施設
謂彼但施設斷知欲取見取戒取非
我語取此有何義問何故作此論答
為廣分別契經義故謂契經說佛告
苾芻有諸外道乃至廣說契經雖作
是說而不廣辨其義彼是此論所依
根本彼所不說者今志應說之故作
斯論

此中問意有三種別一問外道實不
了知斷諸取義世尊何故說同施設
斷知諸取二問外道實不能說斷知
諸取世尊何故說彼施設斷知三取
三問外道亦能少分斷我語取寧不
施設但說斷三於此三中先答中間
謂諸外道實不能說斷知諸取世尊
何故說彼施設斷知三取有作是說
此是世尊率介說法彼不應作是說
所以者何世尊說法非全无因或少
因故謂彼所說是謗世尊故應遮止
訶諫違逆所以者何世尊永離无義
言故所說稱量必饒益故依四依器

雨法兩故有大因緣乃說法故由此
世尊所有言說皆使有情獲大快樂
故彼所說是謗世尊復有說者此言
顯彼少分斷者彼不應作是說所以
者何異生亦有能斷少分我語取故
謂彼所說不順正理故應遮止訶諫
違逆所以者何如有異生離欲染位
全斷欲取從離欲界乃至无所有處
淨位能少分斷見取戒取如是離初
靜慮乃至無所有處淨位亦能少分
斷我語取若少分斷便施設者亦應
施設斷我語取故彼所說不順正理
然佛世尊為天人等无量大眾廣說
法要无倒開示令隨類解有諸外道
竊聞佛說蘊界處蓋念住乃至與支
等名或有具足或不具足是諸外道
若有得聞欲取名者便作是言我亦
施設斷知欲取若有得聞見取名者
便作是言我亦施設斷知見取若有
得聞戒取名者便作是言我亦施設
斷知戒取此是論主依勝義答於理
元違不謗佛故謂薄伽梵未出世時
諸外道等多獲名利佛既出世嚴諸

外道如日出已螢光隱沒名利徒眾
漸漸減少便集一處而共譏言喬答
摩氏未出世時世間名利皆屬我等
既出世已頓歸彼人然喬答摩無有
實德勝於我等但善經論形貌端嚴
我等不及雖彼形貌難可奪之而其
經論易可竊取我等若得還招名利
復共譏言蘇尸摩等聰慧強記若遣
往詣喬答摩所求作門人彼必為其
廣說經論聞已還來為我等說議已
共誦蘇尸摩所慰喻勸之彼便受教
往詣佛所方便竊法佛以十力四無
所畏於大眾中廣說法要時彼外道
隣側經行為竊法故其心虛怯於具
足說不能具受或能具受而不解義
然佛世尊所說法要或有具足或不
具足於所為事无不具足如契經說
若諸有情能於內身住猶身觀如八
上土若諸有情不於內身住猶身觀
如大地土此經所說於所為事雖名
具足而於所說名不具足如契經說
四種念住此經所說二皆具足如契
經說六界五蓋七覺支等於所為事

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第五五律樹

雖名具足而於所說名不具足如契經說十八界十蓋十四覺支等此經所說二皆具足如是佛說或有具足或不具足而彼外道不能具受或雖具受而不解義隨所受持便妄施設為證此義復引契經如多苾芻集在一處有諸外道來作是言如喬答摩為諸弟子宣說法要謂作是說汝等苾芻應斷五蓋如是五蓋能染汙心令慧力劣損害覺分障導淫眠於四念住應善住心於七覺支應勤修習我等亦能為諸弟子說此法要則喬答摩所說法要與我何別而今汝等獨歸彼耶然彼外道尚不能識五蓋名相况能了達住四念住修七覺支然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然謂彼外道與蓋俱生與蓋俱死尚不識盖况能治念住覺支為顯斯理復引別證又如外道摩健地迦不了自身眾病所集剎那不住苦空非我來詣佛所鼓腹而言吾今此身既无諸病應知即是究竟涅槃彼尚不知无病名相况能了達究竟涅槃

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第五五律樹

然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然謂彼外道身无楚痛執為无病得好飲食執為涅槃彼尚不知四大調適名為无病况能了達心調適故名為涅槃復次彼尚不知无漏聖道名為无病况能了達究竟道果名為涅槃但竊佛語妄作是說施設斷取應知亦然答中問已次答後問何緣外道但有施設斷知三取非我語取此問外道亦能少分斷我語取寧不施設答彼於長夜執有真實我及有情命者生者能養育者補特伽羅彼既執有真實我等寧肯施設斷我語取謂諸外道執我為宗若彼施設斷我語取便捨自宗歸依他見故不施設斷我語取復次彼諸外道執有我故怖畏无我如臨深坑故不施設斷我語取復次彼諸外道作如是念有我故活若無我者無命者故便為不活故不施設斷我語取復次彼諸外道作如是念我若施設斷我語取同梵行者尚輕賤我捨我而去何况餘人怖畏輕賤故不施設斷我語取答

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第五五律樹
後問已次答初問說同施設斷知諸取斯有何義此問意言彼諸外道實不了知斷諸取義世尊何故說同施設斷知諸取答是佛世尊隨彼言說謂彼外道自言了知世尊述彼非自意說為證此義故復引經如世尊說彼諸外道施設實有有情斷壞然後勝義元實有情但隨彼言而作是說此亦如是故无有過非述他言便同彼故

甲辰歲高麗國大藏都監
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中愛勤納息第四之六

如契經說有二遍知謂智遍知及斷
 遍知乃至廣說問何故作此論答為
 廣分別契經義故謂契經說有二遍
 知謂智遍知及斷遍知契經雖作是
 說而不廣辨其義彼是此論所依根
 本彼所不說者此皆應說之復次前
 說斷知諸取而未分別斷知取義今
 欲分別故作斯論云何智遍知答諸
 智見明覺現觀是謂智遍知此中諸
 名同顯一義以本論主於諸字義得
 善巧故作種種說謂對治无知故名
 智對治惡見故名見對治无明故名
 明對治邪覺故名覺對治邪現觀故
 名現觀問此中為說何等智等名智
 遍知有作是說唯說无漏說現觀故
 所以者何非世俗智可名現觀復有
 說者通說有漏无漏智等名智遍知
 所以者何遍知諸法契經多說世俗

智故問豈世俗智亦名現觀答明了
 觀察是現觀義世俗智中有能明了
 觀察法者亦名現觀非唯无漏得現
 觀名故城喻經作如是說我未證得
 三菩提時如實現觀生緣老死非未
 證得三菩提時已有觀緣起真實無
 漏智可名現觀由此故知有世俗智
 亦名現觀問何等世俗智亦名智遍
 知答除勝解作意相應世俗智餘聞
 思修觀自共相諸世俗智極明了者
 亦得名現觀亦名智遍知聞所成慧
 者如觀十八界自共相等思所成慧
 者如持息念四念住等修所成慧者
 如煖頂忍世第一法等此及无漏慧
 俱名智遍知云何斷遍知答諸貪永
 斷瞋癡永斷一切煩惱永斷是謂斷
 遍知問於所緣境能遍知故立遍知
 名斷无所緣及遍知用何故名遍知
 答斷是智果故名遍知
 如阿羅漢是解果故名說名解天眼
 天耳是通果故名說名通內六處等
 是業果故名說名業此中亦亦斷是
 智果亦名遍知問修所斷是智果

故可說為遍知見所斷斷既是忍果
 云何名遍知尊者僧伽筏蘇說曰此
 是慧果故名遍知謂遍知有二種一
 慧為性二智為性彼不應作是說契
 經但說有二遍知一智遍知二斷遍
 知智遍知者智為自性斷遍知者斷
 為自性斷是智果故名遍知未曾有
 處說慧遍知遍知是智作用名故脇
 尊者曰應說此斷名捨遍知棄捨生
 死得此斷故尊者妙音作如是說應
 說此斷名理遍知見寂勝法寂勝慧
 理得此究竟寂勝斷故此二所說皆
 不了義俱不釋斷名遍知故尊者佛
 護作如是說斷雖於境无遍知用而
 約相說亦名遍知如過去未來眼雖
 不見色而約相說亦得名眼耳乃至
 意諸心所等應知亦然此亦如是斷
 是智相故名遍知彼說非理所以者
 何此斷恒无遍知用故有餘師說忍
 所斷斷是世俗智果故名遍知彼
 說非理欲界乃至无所有處是事可
 介有頂地中見所斷斷如何可說世
 俗智果世俗智於彼无永斷用故又

異生位用世俗道斷下八地見所斷時未名遍知至見道位立遍知時經世俗智如何說為世俗智果復有智者見所斷斷是无漏智士用果故名遍知謂无漏智為斷欲界第六無間道證一來果時通得三界見所斷斷欲界六品修所斷斷為一來果用无漏智為斷欲界第九无間道證不還果時通得三界見所斷斷及得欲界修所斷斷為不還果金剛喻定現在前時通得三界見修所斷斷為阿羅漢果是故彼斷亦名遍知彼亦不應作如是說見道六遍知應非遍知故應作是說忍是智眷屬是智種族故亦名為智斷是彼果故名遍知如喬答摩種中生者名喬答摩此亦應亦問一身見斷亦名遍知何緣乃說諸貪永斷乃至一切煩惱永斷名斷遍知答雖一結斷亦名遍知然此中說圓滿遍知一切結盡方名圓滿斷遍知故

復次世尊或時於智說遍知聲或時於斷說遍知聲於智說遍知聲者如伽他說 偏童賢寂靜 能益諸世間 有智能遍知 貪愛生衆苦 有智言應作 不作不應言 智者應遍知 有言无作者 多求王因緣 是此頌根本 謂昔有王 名曰多求 稟性兇暴 貪求无厭 劫奪 國人所有財寶 於是目佐議共退之 以其次第 紹繼王位 時多求王至國 邊邑 編草作屨 以自存活 如是多時 第王忽憶問諸臣曰 大兄何在 諸臣 答言 聞在邊邑 作屨自活 王聞憂惱 作是思惟 兄既如是我 今何用居 王位 耶 即時召來 封以一邑 人多附 彼 食便不供 如是更封二邑 三邑 乃至 半國 猶故无厭 遂復興兵 殺弟自立 時天帝釋知已 念言 今此惡王不識 恩義 我今應往 誰而憐之 遂自化作 婆羅門 像 戴帽披苦執 餅持杖 至彼 王所 作吉祥言 讚歎 呪願 在一面 立 王言 梵志 從何所來 婆羅門言 從大 海外 王言 海外 有何事 耶 答言 我見 有一國土 安隱 豐樂 多諸人 衆 奇 殊 異 寶 充滿 其國 王言 我力 可得 彼不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 婆羅門言 往必可得 王復問 言 誰相 導 引 答言 我能 王言 幾日 當可 進 途 婆羅門言 却後 七日 言 已 便去 時 多 求王 招集 兵衆 辦諸 資具 至第七日 嚴駕 持行 竟 婆羅門 竟 不能 得 王 遂 憂惱 作是 念言 彼若 來者 當得 大利 坐失 彼故 所期 不獲 遂入 憂室 煩 寃 而 坐 舉國 无人 解其 愁毒 時 擇迦 菩 薩 生彼 國中 大婆羅門 村少 因緣 故 來至 王都 聞如是 事 心生 悲愁 謂 諸 臣曰 吾能 解王 心中 愁結 諸臣 歡喜 引至 王前 以吉祥 言讚 歎 呪願 在一 面 立為 王宣 說義 品伽他 每求 諸欲人 常起 於希 望 所欲 若攝 遂 心 便大 歡喜 趣求 諸欲人 常起 於希 望 所欲 若不 遂 惱壞 如箭 中 如是 次第 為王 盡說 彼義 品中 呵欲 頌 已 即時 菩薩 自離 欲 染 王聞 遂解 心中 憂毒 即為 菩薩 而說 初頌 偏童 賢寂 靜 乃至 廣說 此頌 義顯 無勞 分 別 菩薩 為王 說第二 頌 有智 言應 作 乃至 廣說 此頌 前半 呵責 帝釋 謂有 智者 說許 他言 必定 應作 若不 欲作

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七

便不應言後半責王謂有智者應當
遍知若有發言而不作者欲相授
然無實事王何專直信彼虛言誰當
有能海外來者誰復能性海彼岸耶
願王勿求分外之事於新說遍知聲
者如契經說佛告苾芻當為汝說所
遍知法遍知自性能遍知者所遍知
法謂五取蘊遍知自性謂貪永斷瞋
癡永斷一切煩惱永斷能遍知者謂
阿羅漢諸漏永盡不執如來死後有
等不應記法此中所遍知法謂五取
蘊者問依何遍知而作是說為智遍
知為新遍知設尔何失若依智遍知
說則應說一切法為所遍知何故但
說五取蘊是若依新遍知說亦不應
理以五取蘊通二遍知所遍知故不
應但說依新遍知有作是說此中但
依智遍知說問若尔則應說一切法
為所遍知何故但說五取蘊是答如
四諦中但說苦諦為應遍知彼釋所
以即是此因有餘師說此中但依新
遍知說問此五取蘊通二遍知所遍
知故不應但說依新遍知而作是說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八

答如四諦中但說滅諦是應作證擇
彼所以即是此因此中復有一不共
因謂新遍知唯於取蘊可得非餘遍
知自性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩
惱永斷者問餘契經說一切行新離
滅名新離滅界一切行者即是一切
有漏之法何故此中但說一切煩惱
永斷名新遍知答彼經了義是無餘
說此不了義是有餘說謂世尊說煩
惱為先諸有漏法皆永斷故復次以
諸煩惱難斷難破難可超越故偏說
之復次以諸煩惱多諸過患迷失正
理障身涅槃及諸聖道是故偏說復
次以諸煩惱是自性斷斷已不成就
餘有漏法非自性斷斷已猶成就是
故偏說煩惱永斷復次以諸煩惱正
與聖道展轉相違餘有漏善无覆无
記即不如是是故偏說如燈與闇展
轉相違非器油炷然燈生時正能破
闇亦令器熱油盡炷燒如是聖道與
諸煩惱互相違故聖道現前正斷煩
惱亦令所餘有漏法斷彼與煩惱同
對治故能遍知者謂阿羅漢乃至廣

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九

說問有學亦是能遍知者何故但說
阿羅漢耶答就勝說故謂無學法於
諸法中取為殊勝無學補特伽羅於
諸補特伽羅中取為殊勝是故偏說
復次學雖遍知未能遍斷無學遍知
亦能遍斷是故偏說復次此中但說
新遍知者無學於此圓滿究竟有學
不介是故偏說復次以遍斷故名新
遍知有學不介是故不說復次前說
一切煩惱永斷名新遍知今說成就
此遍知者唯阿羅漢
諸歸依佛者何所歸依乃至廣說問
何故作此論答為於非所歸依處起
歸依想者顯示真實歸依處令捨彼
歸此如契經說
眾人怖所逼多歸依諸山園苑及森林
孤樹制多等此歸依非勝此歸依非尊
不因此歸依能解脫眾苦諸有歸依佛
及歸依法僧於四聖諦中恒以慧觀察
知苦知苦集知永超眾苦知八支聖道
趣安隱涅槃此歸依取勝此歸依取尊
必因此歸依能解脫眾苦
復次為於歸依有愚惑者令得正解

无猶豫故謂或有謂歸依佛者歸依
如来頭項腹背及手足等所合成身
今顯此身父母生長是有漏法非所
歸依所歸依者謂佛无學成菩提法
即是法身或復有謂歸依法者歸依
三諦或善不善無記等法或為苾芻
所制學處謂此應作不應作等今顯
此法有為有漏非所歸依所歸依者
謂唯滅諦愛盡涅槃或復有謂歸依
僧者歸依四姓出家之僧今顯此僧
威儀形相皆是有漏非所歸依所歸
依者謂成僧伽學无學法由此因緣
故竹斯論諸歸依佛者何所歸依答
若法實有現有想等想施設言說名
為佛歸依彼所有无學成菩提法
名歸依佛此中若法實有者顯實有
佛體以法為自性此言為遮或有謂
佛但名但想但假施設无有實體現
有者顯佛體如現實有非曾有等想
者顯緣佛想等想者顯此想一切共
起施設者謂依想施設名言說者謂
依名言說轉問若彼无學成菩提法
是真佛者與經所說當云何通如說

長者何名為佛謂有釋子剃除鬚髮
板服袈裟正信出家具一切智是名
為佛答以所依身顯能依法故作是
說於理无違問若介惡心出佛身血
何故彼得无間罪耶答壞所依身令
能依法亦隨壞故得无間罪復次彼
緣无學成菩提法起惡心故得无間
罪謂彼憎惡无學法故損害佛身得
无間罪非但起心欲出身血諸歸依
法者何所歸依答若法實有現有想
等想施設言說名為達磨歸依如是
愛盡離滅涅槃名歸依法此中若法
實有者顯實有涅槃此言為遮有作
是說唯眾苦滅說名涅槃非實有體
欲顯涅槃實有自體故作是說現有
者顯涅槃如現實有非假說有餘如
前釋有本但言歸依愛盡離滅涅槃
名歸依法不說實有現有等言斯有
何義謂涅槃體寂滅離相想名言說
所不及故无有於中執為非有此不
應理邪見撥无寂滅涅槃現可得故
此但應說誦者遺忘諸歸依僧者何
所歸依答若法實有現有想等想施

設言說名為僧伽歸依彼所有學無
學成僧伽法名歸依僧此中若法實
有者顯實有僧體以法為自性此言
為遮或有謂僧但名但想但假施設
无有實體現有者顯僧體如現實有
非曾有等餘如前釋問何者所歸依
何者能歸依歸依是何義答所歸依
者謂滅諦全道諦少分謂除善薩二
無漏道及除獨覺三无漏道所餘道
諦是所歸依能歸依者有說是名等
有說是語業有說亦身業有說是信
應作是說是身語業及能起彼心心
所法并諸隨行如是善五蘊是能歸
依體歸依義者謂救護義是歸依義
問若救護義是歸依義天授亦曾歸
依三寶云何復墮无間地獄答諸有
歸依佛法僧寶不破學處不犯律儀
不越法則便能救護彼破學處毀犯
律儀違越法則雖歸依三寶而不為
救護譬如有人怖畏忿敵依投國王
諱為救護王謂之曰汝若常能不違
我法不越我界我能為汝常作救護
若違我法越我界者我則不能衆生

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四

亦不怖畏惡趣及生死苦歸佛法僧若不毀戒勤修道者便為救護餘則不尔復次隨歸依心上中下品還蒙三寶尔所救護是故天授唯陰地獄人趣一坐於餘惡趣善趣生死得非擇滅豈非三寶救護彼耶故救護義是歸依義問歸依佛者為歸依一佛為一切佛耶設尔何失若歸依一佛者如何不是少分歸依若歸依一切佛者如何但言我歸依佛不言一切契經所說復去何通如說我是勝觀如来弟子

我是頂髻如来弟子乃至我是能寂如来弟子答應作是說歸依佛者歸依一切過疏伽沙數量諸佛問若尔何故但言我歸依佛不言一切答佛言惣攝一切如来種類同故以一言說問契經所說復去何通如說我是勝觀弟子乃至廣說答隨依彼佛出家見諦即說我為彼佛弟子此說依止不說歸依問歸依法者為歸依自相續諸蘊滅為歸依他相續諸蘊滅為歸依无情數諸蘊滅耶設尔何失

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四

若但歸依自相續諸蘊滅者如何不是少分歸依若亦歸依他相續等諸蘊滅者如何但言我歸依法不言一切又如何說救護義是歸依義他相續等諸蘊滅於我无救護義故答應作是說歸依自他相續及无情數一切蘊滅問若尔何故但言我歸依法不言一切答法言惣攝一切法滅種類同故以一言說問他相續等諸蘊滅於我无救護義何為歸依答彼雖於我无救護義而彼於他有救護義救護相等故亦歸依此依得說

若依自性隨有漏法有尔所故自他所得滅無有異我於一切有漏蘊中得難繫故一切滅於我皆有救護義問歸依僧者為歸依一佛弟子為歸依一切佛弟子耶設尔何失若但歸依一佛弟子者如何不是少分歸依若歸依一切佛弟子者如何但言我歸依僧不言一切又契經說當云何通佛告買客當來世有僧汝亦當歸依答應說歸依一切佛弟子問若尔何故但言我歸依僧不言一切答僧

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四

言惣攝諸佛弟子種類同故以一言說問契經所說復去何通佛告買客乃至廣說答過去現在雖亦有餘如来弟子而非現見當來僧現見是故偏說解憍陳那等世現見救復次為顯僧寶極難得故謂佛雖出世間而僧猶未有故復次未來世僧非現見故佛偏說有今買客等生渴仰故復次現在過去雖有餘僧而佛欲顯未來世中自有弟子故作是說復次經說亦言即顯亦有餘佛弟子今彼歸依恐彼謂无未來僧實故佛為說令亦歸依問何趣何處有此歸依答歸依有二種一與律儀俱二不與律儀俱與律儀俱者唯在人趣三洲非餘不與律儀俱者通餘趣處問若不受歸依而受律儀彼得律儀不有說不得以受律儀者必依三歸以三歸為門得律儀故有說亦得謂若不知三歸律儀受之先後或復忘悞不受三歸者受得律儀而授者得罪若有憍慢不受三歸但受律儀彼必不得問為要自起語表受歸依者乃得歸依

為要自起語表受歸依者乃得歸依

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七律制
為他語表受歸依者亦得歸依有作

是說要自語表受歸依者乃得歸依
問若介契經所說當云何通謂薄伽
梵臨涅槃時阿難白佛拘尸城中有
諸力士及其眷屬皆共歸依佛法僧
寶有作是說佛神力故臨涅槃時寄
他語表受三歸者亦得歸依餘時不
得要須自受有餘師說尊者阿難先
入拘尸城為諸力士等受三歸已後
方白佛欲顯世尊臨般涅槃猶有無
量受化弟子故作是說非由今時阿
難白佛方得歸依復有說者由他語
表受三歸者亦得歸依如迦尸迦女
及餘啞者等寄他語表得歸依故
問有在母胎或嬰孩位母等為受三
歸律儀彼為得不答彼無心故雖俱
不得然應為受令彼後時順修善故
謂彼長大若毀三寶或造惡業他便
責言汝在胎中或嬰孩位先既已受
三歸律儀如何今時輕毀三寶造諸
惡業彼聞慙愧勃重三寶離諸惡業
復更受持有此益故先應為受復次
為今天神擁護彼故母等為受三歸

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七律制
律儀謂為受已信於三寶諸天善神

必擁護彼不令橫死不遭病難問彼
前生中修何善業今在母腹或嬰孩
位他便為受三歸律儀答彼前生中
恒樂讚歎三歸淨戒亦勸无量百千
有情歸依三寶及受淨戒或復施他
受持三歸律儀資具令身獲得如是
善利如契經說歸依佛者不墮惡趣
生天人中受諸快樂問現見世間歸
依佛者亦墮惡趣或受眾苦何故世
尊作如是說答若增上心不顧身命
歸依佛者得此善利不說一切故不
相違有餘師說此依已得證淨者說
不說一切問佛依法生法勝於佛何
故先說歸依佛耶答佛為教主若佛
不說法不顯現故先歸佛復次如有
病者先訪良醫次求妙藥後覓看者
佛如良醫法如妙藥僧如善巧看服
藥人故三歸依如是次第
雜蘊第一中无慙愧納息第五之一
云何无慙云何无愧如是等章及解
章義既領會已次應廣釋問何故作
此論答為廣分別契經義故謂契經

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七律制
說无慙无愧雖作是說而不廣辨士

何无慙云何无愧經是此論所依根
本彼所不分別者今應廣分別之復
次為令疑者得決定故謂此二法展
轉相似世間有情見无慙者言是无
愧見无愧者言是无慙勿謂此二其
體是一今欲顯示性相差別令彼疑
者得決定解復次如是二法唯是不
善亦是施設不善勝因如說何纏相
應心品一向是不善謂无慙無愧今
顯其相令速厭斷復次如是二法破
壞世間如世尊說有二黑法能破壞
世間謂无慙无愧今顯其相令速厭
斷復次如是二法能令眾生種種差
別如契經說世間若无无慙无愧無
猪犬等種種差別今顯其相令速厭
斷故作斯論云何无慙答諸无慙無
所慙无異慙无著無所著无異著無
妨无妨性无自在无自在性於自在
者無怖畏轉是謂无慙此本論主於
異名義得善巧故作種種說文雖差
別而體无異問此中所說差別名言
為顯自性為顯行相為顯所緣有作

是說此顯无慙自性阿毗達磨法蘊論第三卷 第十九頌 憍發若尔无慙行相去何答如諸不善心所法行相此行相亦尔所以者何彼相應故問无慙所緣去何答四聖諦有餘師說此顯无慙行相此行相對餘應作四句有无慙非无慙行相轉謂无慙作餘行相轉有無慙行相轉非无慙謂无慙相應法作无慙行相轉有無慙亦无慙行相轉謂无慙作无慙行相轉有非无慙亦非无慙行相轉謂若取此種類應說无慙相應法作餘行相轉若不尔者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦尔如无慙行相有三四句諸餘行相應知亦尔問若尔无慙自性去何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問无慙所緣去何答四聖諦復有說者此顯无慙所緣謂諸无慙无異慙無著無著无異著者說緣苦集諦無著無著性无自在無自在性於自在者无怖畏轉者說緣滅道諦自性行相皆如前說

去何无愧答諸无愧無所愧无異愧无耻无所耻無異耻於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂无愧此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體无異問此中所說差別名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作是說此顯无愧自性問若尔无愧行相去何答如諸不善心所法行相此行相亦尔所以者何彼相應故問無愧所緣去何答四聖諦有餘師說此顯无愧行相此行相對餘應作四句有无愧非无愧行相轉謂无愧作餘行相轉有无愧行相轉非无愧謂无愧相應法作無愧行相轉有無愧亦无愧行相轉謂無愧作無愧行相轉有非無愧亦非无愧行相轉謂若取此種類應說无愧相應法作餘行相轉若不尔者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦尔如無愧行相有三四句諸餘行相應知亦尔問若尔无愧自性去何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問无愧所緣

去何答四聖諦復有說者此顯无愧所緣謂諸无愧无所愧無異愧無耻无所耻无異耻者說緣滅道諦於諸罪中不怖不畏不見怖畏者說緣苦集諦自性行相皆如前說无慙无愧有何差別答於自在者无怖畏轉是无慙於諸罪中不見怖畏是無愧如是差別問何故復作此論答阿毗達磨說此二法展轉相應共相相似今欲分別无慙無愧性相差別故作此論謂於自在者无怖畏轉是无慙於諸罪中不見怖畏是无愧復次不恭敬是无慙不怖畏是无愧復次不欺賤煩惱是无慙不欺賤惡行是无愧復次作惡不自顧是无慙作惡不顧他是无愧復次作惡不自著是无慙作惡不耻他是无愧復次作惡不著耻是无慙作惡而傲逸是无愧復次獨一造罪而不著耻是无慙對他造罪而不著耻是无愧復次若對少人造罪而不著耻是无慙若對眾人造罪而不著耻是无愧復次若對惡趣有情造罪而不著耻是无慙

若對善趣有情造罪而不羞耻是无愧復次若對愚者造罪而不羞耻是无慙若對智者造罪而不羞耻是无愧復次若對卑者造罪而不羞耻是无慙若對尊者造罪而不羞耻是无愧復次若對在家者造罪而不羞耻是无慙若對出家者造罪而不羞耻是无愧復次若對非親教軌軌造罪而不羞耻是无慙若對親教軌軌造罪而不羞耻是无愧復次若作惡時不善天者是无慙若作惡時不耻人者是无愧復次於諸惡因不能訶毀是无慙於諸惡果不能厭怖是无愧復次貪等流是无慙癡等流是无愧是謂無慙无愧差別如是二法唯欲界繫唯是不善一切不善心所法皆遍相應唯除自性問無慙无愧既唯不善過患深重何故不立隨眠性中答此二無有隨眠相故謂微細煩惱是隨眠相此二發動故非隨眠復次猛利煩惱是隨眠相此非猛利故非隨眠復次若不數起起已長時相續煩惱是隨眠相此二數起起已不

長時相續故非隨眠復次厚重煩惱是隨眠相此二輕薄故非隨眠復次習氣堅固難滅煩惱是隨眠相如剛炭火所在之處熱勢難息此亦如是此二習氣羸虛易滅故非隨眠如草葉火所在之處熱勢易息此亦如是復次根本煩惱是隨眠相此二既非隨煩惱攝故非隨眠是貪无明等流果故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十四

田廣歲高農國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 樹

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

難蘊第一中無慙愧納息第五之二

云何慙云何愧乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說有慙有愧雖作是說而不廣辨云何為慙云何為愧經是此論所依根本彼所不分別者今應廣分別之復次欲令疑者得決定故謂此二法屢轉相似世間有情見有慙者言是有愧見有愧者言是有慙勿謂此二其體是一今欲顯示性相差別令彼疑者得決定解復次前雖已說无慙無愧而未說彼近對治法今欲說彼近對治法所謂慙復次如是二法唯是善性亦是施設善法勝因如說何法相應心品一向是善謂慙與愧欲顯其相令勤修習復次如是二法守護世間如世尊說有二白法能護世間謂慙與愧若无此二是則應无善處解脫欲顯其相令勤修習復次如

阿毘達磨大毘婆沙論卷三十五卷第三十五卷

是二法能令有情種種差別所謂父母兄弟姊妹男女眷屬尊卑長幼若無此二如牛羊等便無尊卑長幼若別欲顯其相令勤修習故作斯論云何慙答諸有慙有所慙有異慙有者有所著有異著有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂慙此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體无異問此中所說差別名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作是說此顯慙自性問若余慙行相云何答如一切善心所法行相此行相亦余所以者何彼相應故問慙所緣云何答一切法有餘師說此顯慙行相此行相對餘應作四句有慙非慙行相轉謂慙作餘行相轉有慙行相轉非慙謂慙相應法作慙行相轉有慙亦慙行相轉謂慙作慙行相轉有非慙亦非慙行相轉謂若取此種類應說慙相應法作餘行相轉若不尔者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦余如慙行相有三四句諸餘行相應知

阿毘達磨大毘婆沙論卷三十五卷第三十五卷

亦余問若余慙自性云何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問慙所緣云何答一切法復有說者此顯慙所緣謂諸有慙有所慙有異慙有者有所著有異著有說緣苦集諦有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉者說緣滅道諦自性行相皆如前說云何愧答諸有愧有所愧有異愧有耻有所耻有異耻於諸罪中有怖有畏深見怖畏是謂愧此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體无異問此中所說差別名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作是說此顯愧自性問若余愧行相云何答如一切善心所法行相此行相亦余所以者何彼相應故問愧所緣云何答一切法有餘師說此顯愧行相此行相對餘應作四句有愧非愧行相轉謂愧作餘行相轉有愧行相轉非愧謂愧相應法作愧行相轉有愧亦愧行相轉謂愧作愧行相轉有

阿毘達磨大毘婆沙論卷三十五卷第三十五卷

非愧亦非愧行相轉謂若取此種類應說愧相應法作餘行相轉若不尔者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦余如愧行相有三四句諸餘行相應知亦余問若余愧自性云何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問愧所緣云何答一切法復有說者此顯愧所緣謂諸有愧有所愧有異愧有耻有所耻有異耻者說緣苦集諦自性行相皆如前說慙愧何差別答於自在者有怖畏轉是慙於諸罪中深見怖畏是愧如是差別問何故復作此論答阿毗達磨說此二法展轉相應其相相似余欲分別慙愧二種性相差別故作此論謂於自在者有怖畏轉是慙於諸罪中深見怖畏是愧復次有所恭敬是慙有所怖畏是愧如是次第與前所說无慚无愧差別相違應隨廣說如是二法俱三界繫及不繫唯是善道與一切善心相應問若余施設論說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四

當云何通如說七力幾有漏幾无漏
答二唯有漏謂慙愧五通有漏無漏
謂信等答彼論應說七力皆通有漏
無漏而不尔者有別意趣謂彼說力
加行根本加行位中慙愧增故說唯
有漏根本位中信等增故說通二種
若不尔者聖道應不與慙愧相應則
聖者不應慙愧增上是故慙愧定通
无漏或有无慙似慙而轉謂作惡時
有善如嫁娶等或復有慙似無慙轉
謂作善時無善如行施等或有无慙
似无慙轉謂作惡時無善如屠獵等
或復有慙似慙而轉謂作善時有善
如悔過等或有无愧似愧而轉謂作
惡時有耻如嫁娶等或復有愧似無
愧轉謂作善时无耻如行施等或有
无愧似無愧轉謂作惡时无耻如屠
獵等或復有愧似愧而轉謂作善時
有耻如悔過等

阿毗達磨大毗婆沙論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四

生由是當退契經雖作是說而不廢
辨其義亦不說云何增上不善根云
何微俱行不善根經是此論所依根
本彼所不分別者今應廣分別之故
作斯論問何故此中不說中品不善
根耶答是作論者意欲尔故乃至廣
說復次應說而不說者當知此義有
餘復次已說初後即已顯中如初後
上下趣入已出加行究竟應知亦尔
復次若廣現易了易可施設易顯易
說者此中說之中品不尔是故不說
謂利根者如指鷲等鈍根者如鈍奴
等廣現易了易可施設易顯易說中
根不尔復次中品攝在上下品中故
不別說謂說上品時中在下品劣於
上故說下品時中在上品勝於下故
復次上下品少世所希奇是以故說
中品極多非希奇故略而不說云何
增上不善根答諸不善根能斷善根
及離欲染時寂初所捨問諸不善根
能斷善根者為即是離欲染時寂初
所捨為有異耶設尔何失若即是者
如何言及若有異者能斷善根諸不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四

善根何時當斷有說即是問若尔者
如何言及答義有異故謂增上不善
根極猛利故能斷善根極為重故離
欲染時寂初而捨復次此不善根由
二義故說名增上一能斷滅諸善根
故二離欲染時寂初所捨故有說有
異問若尔者能斷善根諸不善根何
時當斷答離欲染時寂初當斷問如
何有異答多少有異謂能斷善根者
少寂初所捨者多非離欲時寂初所
斷一切皆能斷善根故問唯有邪見
能斷善根何緣乃說不善根耶答雖
根本時由邪見斷而加行位由不善
根顯加行時勢用勝故說不善根能
斷善根謂染淨法皆加行時勢用增
上非究竟時如說善薩見老病死逼
惱世間深心厭離寂初發起阿耨多
羅三藐三菩提心由此心故經三大
劫阿僧企耶修集種種難行苦行而
无退轉此甚為難非盡智時終未來
世三界所繫增上善根故加行時勢
因為勝有作是說邪見所以能斷善
根當知皆是不善根力謂不善根難

阿毘達磨大毘婆沙論第五卷 戒律部

伏善根令漸羸劣無勢力已然後復見乃能斷之故作是說復有說者此說邪見相應癡不善根能斷善根不說前位貪等雖實邪見能斷善根亦時癡增故作是說如念住等有餘師說此中但說癡不善根轉隨時俱增上故謂貪瞋轉時增上非隨時俱邪見隨轉時增上非於轉時唯癡一切時增上是故偏說即由如是所說因緣不立邪見為不善根云何微俱行不善根答諸不善根離欲染時家後所捨由捨彼故名離欲染謂欲界下下品貪瞋癡名微俱行不善根故捨彼時名離欲染微細難斷故家後離

阿毘達磨大毘婆沙論第五卷 第九法相

斷邪見能作九品斷善根耶如何
斷邪見所斷而名九品所斷善根有作是說作一品斷問若云何故前說諸不善根能斷善根答前文但應說不善根能斷善根不應說諸而說諸者欲顯斷善邪見相應癡不善根未種類有多剎那故作是說復次正斷善時雖无多品而加行位品類有多所說諸言通顯加行伏斷正斷俱名斷故問次後所說復云何通如說云何微俱行善根答斷善根時家後所捨依現行斷故作是說謂下下品邪見現前令上品善根不行如是乃至若上中品邪見現前令下品善根不行若上品邪見現前令下下品善根不行及令九品皆不成就故前八品善根先得不行後得不成就第九品善根得不現行時即得不成就以漸次得不現行故後作是說斷善根時家後所捨名微俱行善根以一時得不成就故前作是說離欲染時家初所捨名能斷善根上不善根是故前後二說善通應作是

阿毘達磨大毘婆沙論第五卷 第十法相

說作九品斷問若云何前說諸不善根能斷善根離欲染時家初所捨名增上不善根乃至廣說答有多種九品謂有現行九品有具熟九品有對治九品有斷善根九品現行九品者謂有時下下品現行乃至有時上品現行有即說此為因九品謂加行得者下下品為九品因乃至上品為二品因上品但為上品上品因劣為勝因非勝劣因非所尚故非加行得者九品皆得長轉為因具熟九品者謂上品業受上品異熟乃至下下品業受下下品異熟如施設論說若作殺生罪上上者生无間地獄上中者生大熱地獄乃至下下者生傍生鬼趣乃至廣說對治九品者謂下下品明斷上品无明乃至上品明斷下下品无明斷善根九品者謂下下品邪見斷上品善根乃至上品邪見斷下下品善根若依斷善九品說者彼邪見則有九品若依對治九品說者彼邪見則唯一品以對治九品故前說離欲染時家初

所捨以斷善九品故後說斷善根時
最後所捨是故前後二說善通後次
斷法有二種一如見所斷是故能斷
九品邪見離欲染時一品頓斷二如
修所斷是故所斷九品善根斷善根
時九品漸漸斷善根者是何義耶
答非如世間芥等斷木邪見與善不
相觸故然相續中邪見現在前時令
諸善根成就得減不成就得生說名
為斷若相續中无善根得尔時名為
善根已斷問此善根斷自性是何有
作是說以不信為自性謂信故善根
續不信故善根斷有餘師說以邪見
為自性謂由邪見善根斷故或有說
者以斷善時諸煩惱纏為自性謂由
彼力善根斷故復有說者以一切法
為自性謂斷善根時一切法皆隨順
故譬喻者言无實自性謂彼相續先
有善根今時斷滅有何自性所引
現喻如頂中說評曰應作是說諸
善根斷以不成就為自性是无覆无
記心不相應行蘊所攝此即說在復
有所餘如是類法不相應中間何界

處處能斷善根答在欲界非色无色
界人趣非餘趣三洲除北洲尊者瞿
沙伐摩說曰唯瞻部洲能斷善根以
此洲人於善惡業所作猛利非餘洲
故問若尔根蘊所說當云何通如說
瞻部洲人極多成就十九根極少成
就八根如瞻部洲東勝身洲西牛貨
洲亦尔答彼支應說東西洲人極多
成就十九根極少成就十三根而不
作是說者應知是誦者錯謬評曰
彼不應作是說一切所誦皆无異
故三洲所作皆猛利故應知前說於
理為善問何等補特伽羅能斷善根
答唯見行者能斷善根非受行者以
見行者意樂堅固於善惡業所作猛
利受行輕動於染淨品俱不猛故於
見行中男子女人俱能斷善尊者瞿
沙伐摩說曰唯男子能斷善根以志
性強故如施設論說男子造業勝非
女人男子練根勝非女人男子意樂
勝非女人故知女人不能斷善問若
尔根蘊所說復云何通如說若成就
女根定成就八根男根亦尔答彼文

應說若成就女根定成就十三根若
成就男根定成就八根而不作是說
者應知是誦者錯謬評曰彼不應
作是說一切所誦皆无異故男女
所作皆猛利故如旃酌迦婆羅門女
惡心謗佛過諸丈夫然施設論說男
勝者依多分說非謂一切由此應知
前說為善問扇搆半擇迦元形二形
能斷善不答不能所以者何前說意
樂堅固所作猛利者能斷善根被扇
搆等意樂輕動所作劣故復次見行
者能斷善根彼是受行故復次多瞋
者能斷善根彼多貪故問斷何等善
根唯欲界耶通三界耶設尔何失若
唯斷欲界者識身論說當云何通如
說若害蟻卵无少悔心應說是人斷
三界善若通斷三界者彼上界善先
不成就今云何斷答應說唯斷欲界
善根問若尔識身論說當云何通答
彼文應說若害蟻卵无少悔心應說
彼斷三界中善而不作是說者欲令
三數滿故謂先成就欲界善根上界
善根已不成就今時復斷欲界善根

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五卷第七根何

則三界善根皆不成就由斷善位三數乃滿故說彼人斷三界善有說通斷三界善根問彼上界善根先不成就今去何斷答於不成就中更不成就以轉遠故說名為斷復次上界善根依欲界善生長滋茂若欲界善斷彼則乾枯故說斷彼復次欲界善根與上界善為門為加行為足依覆若欲界善斷彼元門等亦說為斷復次若當欲界善根不斷彼上界善容有生長積集之義今欲界善斷故彼善无容生長積集故說為斷由此尊者妙音說曰若不斷欲界善根則色无色善根可得生長由此斷故彼更不生亦說為斷問何故但說殺害蟻知心无有悔不說餘耶答彼全无過无所用故謂諸蟻知於人無過亦無无所用者故知彼類已斷善根是以偏說問為斷加行善根為斷生得善根答應說唯斷生得善根所以者何加行善根先已捨故有作是說亦斷加行善根問彼先已不成就如何名今

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五卷第十五根何

斷答於不成就中更不成就以轉遠故說名為斷如是等有多義如三界中廣說此中復有一不共義謂加行善根以生得善為因緣為根本為等起故此斷時亦說斷彼問為但有漏緣邪見能斷善根為亦無漏緣邪有作是說唯有漏緣邪見能斷善根所以者何具二種縛勢力強故評曰應作是說无漏緣邪見亦能斷善根彼雖無所緣縛而因力長養亦增盛故問為但有為緣邪見能斷善根為亦无為緣邪有作是說唯有為緣邪見能斷善根義如前說評曰應作是說无為緣邪見亦能斷善根義如前說問為但同分界地緣邪見能斷善根為亦不同分界地緣邪有作是說唯同分界地緣邪見能斷善根義如前說評曰應作是說不同分界地緣邪見亦能斷善根義如前說問同分界地緣中為誘因邪見能斷善根為誘果耶有作是說唯誘因邪見能斷善根如說若言蟻知無少悔心應說是人斷三界善有餘師說唯

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五卷第七根何

誘果邪見能斷善根如說若決定執无善无惡業果異熟應說是人斷三界善評曰應說誘因誘果邪見俱能斷善誘因邪見如元間道誘果邪見如解脫道誘因者與善根成就得俱滅誘果者與善根不成就得俱生是故此二俱能斷善問斷九品善根時為不起斷為數起耶有作是說不起斷如見道有餘師說數起斷如修道評曰應說不定或有不起而能相續斷九品盡或有唯斷一品便起或二或三乃至或八然後方起復斷後品問住律儀者斷善根時為先捨律儀然後斷善為斷時捨耶有作是說先捨律儀然後斷善謂彼身中先起一類邪見捨律儀後起一類邪見斷諸善根如猛風吹樹先摧枝葉然後拔根彼亦如是評曰應說不定所以者何隨彼彼類心起彼彼律儀彼心捨時彼律儀隨捨問續善根時為九品頓續為一一品漸續耶有作是說一一品漸續有餘師說若應從地獄中死當生地獄者

能續三品若應從地獄中死當生傍
生鬼趣者能續六品若應從地獄中
死當生人天趣者能續九品評曰
應作是說九品類續漸次現前如
病者者一時病除後漸生力然彼應
從地獄中死當生地獄者三品善根
得亦在身成就亦現前六品善根得
而不在身成就不現前當生傍生鬼
趣者六品善根得亦在身成就亦現
前三品善根得而不在身成就不現
前當生人天趣者九品善根得亦在
身成就亦現前問善根為斷者多為
續者多耶答隨所斷還亦所續謂
斷欲界欲界續斷生得生得續斷九
品九品續問斷善根已於現法中還
能續不若且依施設論說彼於現法
中不能續善決定於地獄中生時或
死時方能續善如彼論說若宮蟻勿
无少悔心應說是人斷三界善彼於
現法不能續善根定於地獄中生時
或死時方能續善問誰於地獄生時
能續善根誰於地獄死時能續善根
耶答若於地獄中有中未受斷善根

邪見異熟果者彼於地獄生時能續
若於地獄中有中即受彼邪見異熟
果者乃至地獄死時彼果盡故能續
善根所以者何如邪見與善根相妨
彼果亦亦復次若由自力斷善根者
地獄死時方續若由緣力斷善根者
地獄生時能續復次若由自力斷善
根者死時方續若由他力斷善根者
生時能續復次若由自性力斷者死
時方續若由資糧力斷者生時能續
復次若見戒俱壞而斷者死時方續
若見壞戒不壞而斷者生時能續復
次若意樂加行俱壞而斷者死時方
續若意樂加行不壞而斷者生時
能續復次若常見為加行而斷者死
時方續若斷見為加行而斷者生時
能續尊者妙音說曰彼斷善者或有
地獄生時見不善業異熟果相現在
前便作是念我先自作如是惡業今
當受此不如意果起此信時名為續
善或有生地獄已即受苦異熟果作
如是念我先自作如是惡業今還自
受如是苦果起此信時名為續善復

次若依理說斷善根者於現法中亦
有能續謂彼若過多聞善友具戒辨
才言詞威肅能為說法引發其心告
言汝於因果正理應生信解勿起邪
謗如於我所以淨淨心恭敬供養於
餘尊重回梵行邊亦應如是由山令
沙長夜獲安彼聞其言歡喜領受當
知即是已續善根是故善根有現法
續有轉身續問誰現法續誰轉身續
耶答若斷善根不造無聞業者現法
能續若斷善根亦造無聞業者轉身
乃續復次若由緣力斷善根者現法
能續若由因力斷善根者轉身乃續
復次若由他力斷者現法能續若由
自力斷者轉身乃續復次若由資糧
力斷者現法能續若由自性力斷者
轉身乃續復次若見戒俱壞而斷者
者現法能續若見戒俱壞而斷者轉
身乃續復次若意樂加行不壞而
斷者現法能續若意樂加行俱壞而
斷者轉身乃續問若現法中亦能續
者前施設論當云何通答彼說現法
不能續者即是所說有斷善根亦造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五之三

無間或由因力斷善根等問若現法中續善根者彼命終已生地獄耶答彼不決定生於地獄唯有轉身續善根者定生地獄問住何等心能續善根答或住疑心或住正見謂於因果有時生疑此或應有或生正見此決定有今時善根得還續起善得起故名續善根問誰住疑心續誰住正見續耶有作是說轉身續者住疑心續現法續者住正見續評曰應作是說此不決定問善根若續便能起耶有作是說現法續者能起現前轉身續者但是成就評曰應作是說此不決定問若現法中續善根者彼現身能入正性離生不有說不能以彼邪見壞相續故善根羸劣尚不能生順決擇分何況能入正性離生有說彼雖現不能入正性離生而能引起順決擇分評曰應作是說彼能引起順決擇分亦復能入正性離生乃至能得阿羅漢果如鴿鷄吐婆羅門等斷善根已尊者舍利子為其說法令續善根漸得見諦乃至究

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五之三

竟如毗奈耶中廣說問殺斷善人與害蟻卵何者罪重答且依施設論說若住等經其罪正等所受異熟无差別故若經不等罪隨有異有作是說害蟻卵重非斷善人所以者何蟻卵成就諸善根故復有說者殺斷善人得罪為重所以者何人是善趣害之重故評曰應作是說若依罰罪殺斷善人得罪為重得邊罪故若依業道害蟻卵重以彼成就諸善法故問諸斷善根者彼皆是邪性定聚耶有作是說諸斷善根者彼皆是邪性定聚或有是邪性定聚而非斷善根如未生怨王等彼造無間業不斷善根故評曰應作是說此有四句有斷善根非邪性定聚如布刺擊等六師是也彼斷善根不造無間業故有是邪性定聚非斷善根如未生怨王等有斷善根亦邪性定聚如提婆達多等彼斷善根亦造無間業故有不斷善根亦非邪性定聚謂除前相問於何處受斷善根見異熟果耶答於無間地獄受彼異熟果如何羅漢所造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五之三

寂上到於涅槃斷善根者所趣寂下到無間獄復次如有頂定思有漏善中勝故受有頂異熟果如是斷善邪見惡中勝故於無間獄受異熟果問於何處受無間業果答若斷善者諸無間業及餘破僧定於無間地獄中受若不斷善者餘四無間業或於無間地獄或餘地獄中受異熟果問斷善邪見於眾同分為但能滿亦能引耶答亦能牽引亦能圓滿有作是說但能圓滿不能牽引所以者何業能牽引眾同分果彼非業故如是說者前說者邪邪見相應有恩業故邪見與彼同一果故

說可有部發智大毘婆沙論卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中无慙愧納息第五之三

云何欲界增上善根云何微俱行善根乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說彼猶有微俱行善根未斷從此有餘善法當起由是清淨契經雖作是說而不廣分別其義亦不說云何欲界增上善根云何微俱行善根經是此論所依根本彼所不分別者今應廣分別之故作斯論問何故此中不說中品善根耶答是作論者意欲介故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次已說初後即已顯中如初後上下趣入已出如行究竟應知亦介復次若棄現易了易可施設易顯易說者此中說之中品不介是故不說復次中品攝在上下品中故不別說復次上下品少世所希奇是以故說中品極多非希奇故略而不說問何故

此中但說欲界善根不說色無色界

耶答是作論者意欲介故乃至廣說

復次應說而不說者當知此義有餘

復次色无色界善根以欲界善根為

門為加行為趣入路若說此應知亦

已說彼故不別說復次此中但說近

對治故謂次前說二不善根彼近對

治即是欲界二種善根是故偏說復

次欲界增微善根易現易了易施設

故此中說之色无色界增上善根雖

易現易了易可施設而微者不介是

故不說上二界无斷善義故微善根

相難可施設云何欲界增上善根答

善薩入正性離生時所得欲界現觀

邊世俗智及如來得盡智時所得欲

界无貪無瞋無癡善根如是善根於

欲界繫諸善根中最為勝故說名增

上云何微俱行善根答善根時取

後所捨由捨彼故名新善根如是善

根是欲界繫生得善中下下品攝名

微俱行問此中何故以盡智時所得

善根對現觀邊世俗智辨差別耶有

作是說此中不以盡智時所得善根

對現觀邊世俗智而辨差別然以現

觀邊世俗智對現觀邊世俗智而辨

差別謂現觀邊世俗智聲聞者劣獨

覺者中善薩者勝故又以盡智時所

得善根對盡智時所得善根而辨差

別謂盡智時所得善根聲聞者劣獨

覺者中如來者勝故有餘師說此中

亦以盡智時所得善根對現觀邊世

俗智而辨差別謂善薩現觀邊世俗

智是劣盡智時所得善根是勝聲聞

獨覺亦介復次善薩現觀邊世俗智

勝於獨覺盡智時所得善根獨覺現

觀邊世俗智勝於聲聞盡智時所得

善根故或有說者此中不欲辨二差

別但明此二平等无異謂此皆由越

有頂得現觀邊世俗智越見所斷有

頂得故盡智時所得善根越修所斷

有頂得故問二乘亦介何故不說答

彼不能越見修所斷有頂習氣非增

上故復有說者此中不欲說二差別

及二平等但說善薩欲界現觀邊世

俗智及如來盡智時所得欲界善根

是欲界增上善根勝二乘所得故問

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四 則 意中
若介聲聞獨覺豈无增上善根若彼
復展轉望餘下類說名增上非望
上非

問現觀邊世俗智入正性離生已方
得何故言入時得耶答理應言入已
方得而說入時得者此已入名入時
於近說遠聲如說大王今者從何所
來此亦已來而說今來如說受樂受
時如實知受樂受等此亦已受名受
時如說斷苦斷樂入第四靜慮此亦
於苦已斷名斷如說思惟何法入慈
等至此亦已入名入如說阿羅漢心
解脫欲漏有漏无明漏此於欲漏亦
已解脫名解脫此中亦已入名入
時復有說者正應說善薩入正性離
生時得現觀邊世俗智以諸諦初智
皆名正性離生諸忍名入故謂苦集
滅類忍入苦集滅類智時名得現觀
邊世俗智如金剛喻定現在前時名
得盡智時此亦如是問何故此智名
現觀邊答現觀邊集邊滅邊得此
智故名現觀邊有說此是諸瑜伽師
觀聖諦時傍修得名現觀邊尊者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 則 意中
妙音說曰此智近現觀故名現觀邊
如近村物名曰村邊問此現觀邊所
修世俗善法四蘊五蘊為自性何故
但說世俗智耶答以智增故說名為
智猶如見道五蘊為自性見增故名
見金剛喻定四蘊五蘊為自性定增
故名定四種通行四蘊五蘊為自性
通增故名通此亦如是問若現觀邊
欲界世俗智與色界世俗智何者為
勝若色界者勝以界勝故集滅現觀
邊亦亦問集現觀邊欲界世俗智若
現觀邊色界世俗智何者為勝若欲
界者所依勝故勝色界者界勝故勝
以滅問若集亦亦問若現觀邊欲界
世俗智集現觀邊色界世俗智何者
為勝若色界者二事勝故勝一界勝
二所依勝以若問滅以集問滅亦亦
問若現觀邊欲界世俗智集現觀邊
欲界世俗智何者為勝若集現觀邊
勝以所依勝故以若問滅以集問滅
亦亦如欲界色界亦亦問何故現觀
邊世俗智法智時不修若法智於彼
非田非器乃至廣說復次此智現觀

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 則 意中
邊修故名現觀邊世俗智若法智時
亦修者應名現觀中世俗智非現觀
邊復次先說此智越有頂見所斷故
得非法智時能越有頂見所斷故不
修此智復次於一一諦所作已辦加
行息時能修此智住法智時多有所
作加行未息謂法智時雖知欲界苦
而未知色无色界苦雖斷欲界集而未
斷色无色界集雖證欲界滅而未證
色无色滅故法智時不修此智復次
於一一諦現觀究竟及斷見此所斷
盡時能修此智住法智時无如是事
是故不修問何故道類智時不修此
智若道類智於此非田非器乃至廣
說復次此智是見道眷屬繫屬見道
道類智是修道故不修此智復次此
智是向道眷屬繫屬向道道類智是
果道故不修此智復次此智是隨信
行隨法行相續中修道類智時名信
勝解見至相續是故不修此智復次
此智名現觀邊於三諦有邊聲轉故
修此智如說薩迦耶苦邊薩耶集邊
薩迦耶滅邊而不說薩迦耶道邊故

道類智時不修此智問因論生論何故於三諦有邊聲轉非於道諦答以其有能知一切苦斷一切集證一切滅而無有能修一切道佛亦於道得修習能俱不盡故無邊聲轉復次若聲轉道諦唯元漏道能有所作故無邊聲轉如有漏無漏道世間出世間道有味无味道耽嗜依出離依道當知亦亦復次若諦是有是有果於彼有邊聲轉謂世集諦是有是有果滅諦雖非有而是有果道諦非有非有果故無邊聲轉以於道諦不說邊故道類智時不修此智復次從不可知本際以來世俗道於三諦曾有所作謂我是道今道類智現在前時見真道故彼便慙耻是故不修如村邑中若未立主有自貴者自稱為主後立主時彼自貴者慙羞捨去此亦如是復次現觀邊世俗智是有是有果若集諦是有是有果滅諦雖非是有而是有果故見彼時修世俗智道諦非有非有果故見彼時不修此智復次

若集諦有無邊過患滅諦有無邊勝利故見彼時修世俗智道諦有無邊過患亦無無邊勝利故見彼時不修此智復次无始時未世俗智於三諦已有功能謂知斷滅而不究竟以於有頂無功能故今於三諦得現觀時以究竟故彼便歡喜如與欲法起得現前是以故彼無始時來於道聖諦未有功能謂未修習故見道時不修此智復次於若集滅得現觀時未見真道故世俗智猶自謂道是以故修於道聖諦得現觀時見真道故此世俗智自知非道故不復修此中應說為孔雀喻復次見三諦時猶未永斷謗道邪見及未永斷非道謂道戒禁取故諸世俗智猶自稱道是以故修見道諦已彼皆永斷故不復修此世俗智問得道類智時如捨見道此現觀邊世俗智為亦捨不答不捨所以者何有漏無漏道捨法異故謂无漏道三緣故捨一得果故三緣根故有漏道四緣故捨一退故二越界地故三斷善根故四捨眾同分故

道類智時於捨有漏四緣皆無故於今時不捨此智復次道類智與見道現行成就俱相違故今時便捨與現觀邊世俗智雖現行相違而成就不相違故今時不捨問何故修道中此智不現前耶答此現觀邊世俗智是見道眷屬繫屬見道故於修道必不現前復次此智是向道眷屬繫屬向道修道帶果故不現前復次此智依隨信隨法行相續修道中无此相續故不現前復次此智與修道雖成就不相違而現行相違是故不起復次此智與見道所緣行相等極相以故於修道位必不現前此現觀邊世俗智界者唯欲色界問何故此智非无色界耶答以無色界於此智非田非器乃至廣說復次若界有見道彼界則有此智无色界中無見道故此智亦无問因論生論何故無色界中無見道耶答元色界於見道非田非器乃至廣說復次若界有緣一切法非我行相彼界則有見道无色界中无緣一切法非我行相故無見道復次

阿毘達磨大毘婆沙論第三十六卷 第十頌別

若界有行諦善根彼界則有見道无色界中無行諦善根故无見道復次若界有順決擇分彼界則有見道无色界中無順決擇分故無見道復次若界有忍有智彼界則有見道无色界中有智无忍故無見道復次若界有法智類智彼界則有見道无色界中雖有類智而無法智故无見道復次若界止觀平等或觀偏增彼界則有見道无色界中止增非觀故無見道復次若界有遍緣智彼界則有見道无色界中无遍緣智故無見道无見道故彼所修世俗智亦无復次此智設在無色界有不可修故便为无用是故彼无謂修此智必依見道見道唯能修自下地不能修上故彼設有亦不可修又无色界無見道因中隨其所應即是無此智因地者此智七地中有謂欲界未至靜慮中間及四靜慮若依未至定入正性離生彼第一地見道二地現觀邊世俗智者依初靜慮入正性離生彼修二地見道三地現觀邊世俗智者依靜慮中

阿毘達磨大毘婆沙論第三十六卷 第十頌別

開入正性離生彼修三地見道四地現觀邊世俗智者依第二靜慮入正性離生彼修四地見道五地現觀邊世俗智者依第三靜慮入正性離生彼修五地見道六地現觀邊世俗智者依第四靜慮入正性離生彼修六地見道七地現觀邊世俗智者依此智依欲界身非无色界問此智為依異生身為依聖者身耶設余何失若依異生身者何故不名異生法耶若依聖者身者何故聖者不現前耶有說此智不依異生身亦不依聖者身都无所依評曰彼不應作是說云何名善根而无所依耶應作是說依聖者身以依隨信隨法行身而修得故問若介何故不現在前答此智與見道現行相連故過見道位無容起故設見道位中見道須更不現前者此智便起以見道无刹那斷義是故此智无容現前若不現前云何可說此依隨信隨法行身答彼身有二種一是見道所依二是現觀邊世俗智所依見道於見道所依身

阿毘達磨大毘婆沙論第三十六卷 第十頌別

得亦在身成就亦現前現觀邊世俗智者於彼身得而不在身成就不現前現觀邊世俗智者於現觀邊世俗智者依身得亦在身成就亦現前見道於彼身得而不在身成就不現前設見道位此世俗智所依身現在前者則此智成就亦現在前見道唯於未來成就然見道位必起見道所依身故見道成就亦現在前此智唯於未來成就若見道位不起見道所依身者則无見道見聖諦義使非聖者是故必起見道所依由此彼身得非擇滅是故此智畢竟不起行相者此智惣有十二行相謂苦現觀邊所修者作苦四行相集現觀邊所修者作集四行相滅現觀邊所修者作滅四行相所緣者此智緣三界三諦苦現觀邊所修者緣三界三諦集現觀邊所修者緣三界三諦滅現觀邊所修者緣三界滅諦問此為捨緣為別緣耶答別緣謂欲界者隨所應緣欲界三諦色界隨所應緣色无色界三諦有說惣緣謂欲

阿毗達磨大毗婆沙論第三十六卷之三十一

界者隨所應緣三界三諦色界者亦
介如是說者前說者好如無漏智法
分類分各別緣故念住者此智若集
現觀邊所修者通四念住滅現觀邊
所修者唯法念住智者此智唯世俗
智定者此智不與定俱根相應者此
智邀與三根相應謂樂喜捨根過去
未來現在者此智唯未來若集現觀
邊所修者緣三世滅現觀邊所修者
緣離世善不善無記者此智唯善若
集現觀邊所修欲界者緣三種色界
者緣善無記滅現觀邊所修者唯緣
善三界繫不繫者此智欲色界繫若
集現觀邊所修欲界者緣欲界繫色
界者緣色无色界繫滅現觀邊所修
緣不繫學无學非學非无學者此智
是非學非無學緣非學非无學見所
斷修所斷不斷者此智唯修所斷若
集現觀邊所修者緣見修所斷滅現
觀邊所修者緣不斷緣名緣義者此
智若集現觀邊所修者通緣名緣義滅
現觀邊所修者唯緣義緣自相續他
相續非相續者此智若集現觀邊所

阿毗達磨大毗婆沙論第三十六卷之三十二

修者緣自他相續滅現觀邊所修者
緣非相續加行得離染得生得者此
智唯加行得聞思修所成者此智欲
界者是思所成非聞所成此勝故非
修所成不定故色界者是修所成非
聞所成此勝故非思所成彼無思慧
故彼若思時便入定故在意地在五
識者此智在意地非五識以五識中無
加行善故問此智為有異熟為无異
熟若若有異熟善有漏故問此智於何
處受異熟果若欲界者於欲界色界
者於色界初靜慮者於初靜慮乃至
第四靜慮者於第四靜慮問聲聞者
可令彼容有色界相續故佛及獨覺
者云何可令非佛獨覺可有色界相
續受此異熟故若彼性補特伽羅
亦曾有色界蘊界處相續於彼展轉
受此異熟問若尔云何聖者相續中
所成就因得異生相續中果耶若以
如是義許為因果亦无有過如業慈
說若具見修所斷結二種縛者可往
惡趣諸預流者唯有修所斷結縛聞
見所斷結縛故不往惡趣由此趣

阿毗達磨大毗婆沙論第三十六卷之三十三

有二種因一見所斷結二修所斷結諸
預流者所成就修所斷結既是惡趣
因豈非聖者相續中所成就因得異
生相續中果耶故此所說亦無有過
此說不生因果可有是事若可生者
无如是事復有說者佛及獨覺亦有
如聲聞色界蘊界處相續於彼展
轉受此智異熟果評曰彼俱不應
作如是說應作是說現觀邊世俗智
是有漏有記故說有異熟而无曾受
及當受義故不應責受異熟身問頗
有二聖者同生一地於現觀邊世俗
智一成就一不成就耶若若有謂一依
初靜慮入正性離生一依第二靜慮
入正性離生彼命終俱生第二靜慮
依初靜慮者不成就此智以越地捨
故依第二靜慮者成就此智生自地
不捨故頗有二向羅漢同在一地於
現觀邊世俗智一成就一不成就耶
答有謂彼先時一依初靜慮入正性
離生一依第二靜慮入正性離生彼
命終俱生第二靜慮住中有中得阿
羅漢果依初靜慮者不成就此智以

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第六十頌 界
越地捨故依第二靜慮者成就此智
生自地不捨故

問聲聞獨覺及與如來得盡智時皆
修三界九地善根此中何故但說如
來所得欲界善根非餘善雖實皆得
然於此中欲說欲界增上善根故不
說二乘及餘地所得問諸阿羅漢得
盡智時皆修三界九地善根不答此
不決定若生欲界得盡智時能修未
來三界九地生初靜慮得盡智時能
修未來二界八地生上不修下有漏
故乃至若生非想非非想處得盡智
時能修未來一界一地此中善根勝
故偏說而實具修四蘊五蘊問如是
所修為加行得為離染得為生得耶
答是離染得亦加行得離有頂染時
得故聲聞獨覺亦以加行現在前故
但非生得被非勝故問此所修者為
聞所成為思所成為修所成答三種
皆有謂欲界者聞思所成色界者聞
修所成无色界者唯修所成問何故
現觀邊世俗智非聞所成盡智時所
修善根有聞所成耶答彼是見道眷

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第六十一頌 界
屬一向猛利是速疾道之所修故非
聞所成此是盡智眷屬盡智息求是
容豫道故能通修諸加行善問如是
善根為在意地為在五識答唯在意
地以五識中無加行善雖有生得善
而非此所修故唯意地問若此善根
唯意地者施設論說當云何通如說
阿羅漢得盡智已六恒住法為有為
无若有者云何有若無者云何無設
有者幾過去成就幾未來成就然現
在成就答有謂阿羅漢眼見色已不
喜不憂心恒住捨具念正知廣說乃
至意知法已不喜不憂心恒住捨具
念正知彼阿羅漢得盡智已若寂初
起善眼識現在前彼成就過去一未
來六現在一此滅已不捨若起善耳識
現在前彼成就過去二未來六現在一
此滅已不捨乃至若起善意識現在前
彼成就過去未來六現在一復有說
言若寂初起善眼識現在前彼過去
无但成就未來六現在一此滅已不
捨若起善耳識現在前彼成就過去
一未來六現在一此滅已不捨乃至

若起善意識現在前彼成就過去五未
來六現在一此滅已不捨若復起善
意識或餘識現在前彼成就過去未
來六現在一如是所說云何通耶答
此說漏盡清淨身中所起滅者不說
无始生死以來所起滅者然此所說非
盡智時所修善根无相違過復有說
者六恒住法亦唯意地以說眼見色
已乃至意知法已不喜不憂心恒住
捨具念正知故問若云何故復說善
眼識等現在前時成就現在一耶答
當知此是恒住加行非恒住體故不
相違問六恒住法以何為自性答以
念慧為自性云何知然如契經說諸
阿羅漢心善解脫具六恒住云何為
六謂眼見色已乃至意知法已不喜
不憂心恒住捨具念正知若兼取相
應俱有則四蘊五蘊為自性已說自
性所以今當說問何故名恒住恒住
是何義答諸阿羅漢恒於此住未嘗
捨離故名恒住問一切阿羅漢皆有
此六恒住法耶有作是說非一切阿
羅漢皆有此六謂不時解脫已得邊

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第六十二頌 界
若起善意識現在前彼成就過去五未
來六現在一此滅已不捨若復起善
意識或餘識現在前彼成就過去未
來六現在一如是所說云何通耶答
此說漏盡清淨身中所起滅者不說
无始生死以來所起滅者然此所說非
盡智時所修善根无相違過復有說
者六恒住法亦唯意地以說眼見色
已乃至意知法已不喜不憂心恒住
捨具念正知故問若云何故復說善
眼識等現在前時成就現在一耶答
當知此是恒住加行非恒住體故不
相違問六恒住法以何為自性答以
念慧為自性云何知然如契經說諸
阿羅漢心善解脫具六恒住云何為
六謂眼見色已乃至意知法已不喜
不憂心恒住捨具念正知若兼取相
應俱有則四蘊五蘊為自性已說自
性所以今當說問何故名恒住恒住
是何義答諸阿羅漢恒於此住未嘗
捨離故名恒住問一切阿羅漢皆有
此六恒住法耶有作是說非一切阿
羅漢皆有此六謂不時解脫已得邊

際第四靜慮及願智者乃有此六評曰應作是說一切阿羅漢皆有此六云何知然此六恒住皆以漏盡清淨身中念慧為體諸阿羅漢无不成就此念慧故問此六恒住在何界地有說此六在欲色界唯二地有謂欲界初靜慮以意地者亦與善眼識等相入出故不在上地復有說者在五地有謂欲界四靜慮五地意識皆與眼等識相入出故評曰應作是說通在三界十一地有謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色意識念慧遍諸地故問此六恒住為有上下差別不答有謂如來者上獨覺者中聲聞者下復次不動法種性者上退法種性者下餘四種性者中間若聲聞獨覺亦成就六恒住法何故說三種念住是佛不共法耶答佛恒為眾宣說法要是御眾生故偏說之聲聞獨覺无此事故不言其有復次聲聞獨覺雖有少分非究竟故而不建立復次聲聞獨覺雖斷貪恚而有餘習故若徒眾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六
有違順時便生相似貪恚憂喜故不

建立有三念住復次六恒住法與三念住建立有異謂三念住依眾建立六恒住法依境建立於境不起憂喜則易於眾則難故聲聞等有六恒住无三念住問何故得盡智時頻修未來三界善根非餘時耶答尔時三界煩惱永盡更无所作唯須世俗入出定心受用諸定故此時修三界善根復次是時永捨昔所未捨諸煩惱聚及家初得昔所未得諸功德聚故能頻修三界善根復次是時心得自在王位首繫解脫吉祥白練三界善根皆來朝貢如登王位首繫練時一切國土皆來朝貢復次是時能破昔所未破煩惱怨敵三界善根皆來迎賀如人能破敵國怨已歸國之時一切國人皆來迎賀復次是時能伏昔所未伏煩惱力士三界善根皆共慶讚如大衆中有能降伏所未曾伏大力士者眾咸慶讚復次是時解脫究竟滿故能倍修習三界善根謂從見道漸次乃至金剛前定解脫未滿但能

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六
少分隨所應修得盡智時解脫滿故

能倍修習三界善根如人引水溉灌田時一畦滿已復入一畦乃至諸畦悉皆滿已其水滂溢遍流餘處復次是時能縛煩惱盡故三界善根皆得解脫勢用增盛是故頻修謂无始來三界善法恒為煩惱之所繫縛不律自在无有勢用是故不能具足修習若修行者難欲除時少得解脫餘縛猶多乃至若難有頂八品煩惱縛時雖多解脫尚有少縛若難有頂第九品時三界善根諸縛皆斷得自在故一切煩修猶如銷等九等縛時若斷一二乃至斷八其束不散斷第九時其束乃散此亦如是復次無始時來三界善法皆共獸患有頂煩惱雖多方便而未斷今得斷盡是以頻修復次金剛前定勢力增猛一切煩惱皆能永滅所引盡智亦能惣得一切解脫是故此位能惣修習三界善根時解脫阿羅漢得盡智時能修二智三十行相謂盡智十四行相除空非我无學正見智十六行相若四靜慮

未至中間一具修法智類智各三

阿毘達磨大毘婆沙論第三十七卷 第三欲世

十行相若三无色唯修類智三十行

相不時解脫阿羅漢得盡智時能修

三智四十四行相謂盡智无生智各

十四行相无學正見智十六行相若

四靜慮未至中間一具修法智類

智各四十四行相若三无色唯修類

智四十四行相是謂修習無漏善根

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔

雜蘊第一中元慙愧納息第五之四

諸心過去彼心變壞耶乃至廣說問

何故作此論答為止他宗顯正義故

謂或有執過去未來非實有體現在

是无為彼於三世愚惑不了起如是

執為遮彼執欲顯實有過去未來現

在是有為法復次有諸外道執有為

法行於世時物性相隱有諸外道執

有為法行於世時物性相變有諸外

道執有為法行於世時物性相往為

遮彼執顯有為法前滅後生故作斯

論諸法變壞略有二種一世變壞二理

變壞世變壞者謂過去世現在變壞

名過去故理變壞者謂染汙法諸染

汙法皆違理故過去染汙心具二變

壞不染汙心唯世變壞未來現在染

汙心唯理變壞不染汙心不名變壞

是謂此處略毗婆沙諸心過去彼心

變壞耶答諸心過去彼心皆變壞謂

阿毘達磨大毘婆沙論第三十七卷 第三欲世

染汙心具二變壞故名變壞心不染

汙心唯世變壞故名變壞心有變壞

壞彼心非過去謂未來現在貪恚相

應心彼心但由理變壞故名變壞心

為證此義復引契經如世尊說汝等

苾芻設被怨賊鋸解汝身或諸支節

汝等於彼心勿變壞亦當護口勿出

惡言若心變壞及出惡言於自所求

深為障導此證瞋心名為變壞怨謂

恚對賊謂劫盜問何故但說鋸解身

支答欲顯能為多苦因故謂刀稍等

傷害身時有入時苦出時不苦有出

時苦入時不苦若以鋸解入出皆苦

於此極苦尚不應瞋况於輕苦而當

瞋恨自所求者善趣涅槃又世尊說

汝等苾芻於妙欲境不應發起變壞

之心此證貪心名為變壞妙欲境者

謂五妙欲變壞心者謂姓欲心問若

現在至過去說過去法名世變壞者

未來至現在何故現在法不名世變

壞耶答若變壞已不復變壞名世變

壞現在變壞復當變壞是故不說為

世變壞復次若世具有世變及作用

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

壞者名世變壞現在雖有世變而無作用壞以現在法有作用故不名世變壞復次世間共許已滅滅法名世變壞不說現在是故現者非世變壞問一切煩惱無不違理皆應名理變壞何故但說貪瞋二心名變壞耶答是作論者意欲示故乃至廣說有說此中亦應說餘煩惱相應心名為變壞而不說者當知此義有餘有說不應責問作論者意以作論者依經造論經中但說貪瞋相應名為變壞非餘煩惱是故不說問置作論者世尊何故但說貪瞋相應之心名為變壞不說餘耶答佛觀所化應聞貪瞋相應之心名為變壞而得悟解辦所作事故說此二非餘煩惱復次佛觀此二變壞所依及所緣境是故偏說貪變壞所依者若貪現前身便柔軟輕舉怡悅變壞所緣者若所愛境現在前時心心所法於彼耽染時所依空如無情物於鹿穢境見為淨妙瞋變壞所依者若瞋現前身便麤強沉重憊頓變壞所緣者若所憎境現在前

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

時心心所法於彼憎惡不欲面對况能觀之於美妙中謂為鄙陋復次佛觀此二變壞色形是故偏說貪變壞色者若貪現前令所依身變成黃色變壞形者若增上貪數數現起男形隱沒女形出現瞋變壞色者若瞋現前令所依身變成異色變壞形者若增上瞋數數現起人形相滅地相相生曾聞有一雜繫外道雖依佛出家而不捨本見聞佛弟子說彼法中種種過失生重瞋恚由瞋恚故變作毒蛇復次佛觀此二變壞分位及眾同分是故偏說貪變壞分位者由貪力故說諸男女幼少中年老年老別變壞眾同分者如世尊說有欲界天名為威忘彼耽戲樂身極疲勞心便忘念由忘念故而便殞歿變壞分位者由瞋力故亦說男女幼少中年老年老別變壞眾同分者如世尊說有欲界天名為意憤彼憤恚故有眼相視由此相視憤恚更增如是多時而便殞歿復次佛觀此二變壞自他身及眾具過餘煩惱是故偏說復次佛

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

觀此二能生種種違順過失過餘煩惱是故偏說復次佛觀此二是聞諱本過餘煩惱是故偏說復次世間種種深重過失多由愛憎是故偏說復次此二隨眠遍在六識皆自力起是故偏說復次此二隨眠是諸散感煩惱根本又能生長依諸身心種種過患及眾苦惱是故偏說諸心染著彼心變壞耶乃至廣說問何故復作此論答前說於妙欲境不應起貪於解身支不應起瞋勿謂唯欲界修所斷貪瞋名為變壞欲顯三界貪及五部貪瞋皆名變壞故作斯論諸心染著彼心變壞耶答諸心染著彼心皆變壞謂過去者由世及理二變壞故名變壞心未來現在者但由理變壞故名變壞心有變壞彼心非染著謂過去貪不相應心若染汙者由二變壞故名變壞心不染汙者但由世變壞故名變壞心及未來現在瞋相應心此心但由理變壞故名變壞心為證此義復引契經如世尊說汝等必當設被怨賊廣說乃至於自所求深為

障導山中略故但說染著理亦應說
此說在六度論卷二十七卷第六張制

有憎惡心諸心憎惡彼心變壞耶若
諸心憎惡彼心皆變壞謂過去者由
二變壞故名變壞心未來現在者但
由理變壞故名變壞心有變壞彼
心非憎惡謂過去瞋不相应心若染
汗者由二變壞故名變壞心不染汗
者但由世變壞故名變壞心及未來
現在貪相應心此心但由理變壞故
名變壞心為證此義亦應引經如世
尊說汝等必苦於妙欲境不應發起
變壞之心難諸染汗心皆名變壞而
由如前說故但說二種

去何掉舉乃至廣說問何故作此論
答欲令疑者得決定故謂世尊說掉
舉惡作合立一蓋或有生疑離掉舉
无惡作離惡作无掉舉欲令此疑得
決定故顯離掉舉有惡作離惡作有
掉舉故作斯論云何掉舉答諸心不
寂靜不止息輕躁掉舉心躁動性是
謂掉舉山中論主於異名義得善巧
故作種種說文雖差別而體无異云
何惡作答諸心熾灼懊變惡作心退

悔性是謂惡作如是諸名義如前說
此說在摩訶薩埵論卷第十七卷第七張制九

諸心有掉舉彼心惡作相應耶若應
作四句此二乎有寬狹義故有心有
掉舉非惡作相應謂无惡作心有躁
動性即色無色界五部染汗心欲界
見所斷四部心及修所斷染汗五識
惡作不相应染汗意識有心有惡作
非掉舉相應謂无染汗心有退悔性
即必苦等護學處者多有此心如應
收舉牀几等物而不收舉及應閉門
而不閉等依福非福亦有此心中
惡作惣有四句一有惡作是善於不
善處起二有惡作是不善於善處起
三有惡作是善於善處起四有惡作
是不善於不善處起第一句者謂如
有一作惡事已心生退悔我所作者
非為好作何因作此不善事耶如護
學處諸法等有所違越便生悔恨
第二句者謂如有一作善事已心生
追悔我所作者非為好作何因作此
无用事耶如勝家長者施獨覺食已
心生追悔我寧以此食與奴婢作使
何乃施彼駝頭沙門第三句者謂如

有一作少善已心生追悔我所作者
此說在摩訶薩埵論卷第十七卷第八張制
非為善作何不多作此善事耶如草
者无滅言我若知彼有此威德應更
多施何大小耶第四句者謂如有一
作少惡已心生追悔我所作者非為
好作何不多作如是事耶如屠膾等
作少惡已悔不多作此四句中第一
第三名有惡作非掉舉相應心有
有掉舉亦惡作相應謂染汗心有退
悔性即前四句中第二第四句是此
所說問此中何故不說有躁動心有
追悔性而但言染汗心有追悔性耶
答但是染汗心必有躁動不說自成
若說有躁動心者則疑染汗心中有
无躁動者故但說染汗心即由此故
前第二句說无染汗心有追悔性无
躁動義亦不說自成若說无躁動心
有追悔性者則疑無染汗心或有躁
動故前但說無染汗心有無掉舉
亦非惡作相應謂除前相此中所名
以相聲說若法已立名已稱說者作
前三句未立名未稱說者作第四句
故言除前相此復云何謂識蘊中作

此四句初句取無惡作有掉舉心第

二句取無掉舉有惡作心第三句取有掉舉有惡作心除此所餘無掉舉無惡作心作第四句

云何惛沉乃至廣說問何故作此論答為令疑者得決定故如世尊說惛沉睡眠合立一蓋或有生疑離惛沉無睡眠離睡眠無惛沉欲令此疑得決定故顯離惛沉有睡眠離睡眠有惛沉故作斯論云何惛沉答諸身重性心重性身不調柔心不調柔身蓋著心蓋著身攢闕心攢闕心惛重性是謂惛沉此中論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體元異身重性者顯五識相應惛沉心重性者顯意識相應惛沉由此餘句應知亦余心惛重性者顯此皆是心所法性云何睡眠答諸心睡眠惛微而轉心昧略性是謂睡眠心睡眠者顯此但與意識相應惛微轉者顯異覺時及无心定心昧略性者顯此自性是心所法謂略即簡五識相應昧簡諸定及分別意諸心有惛沉彼心睡眠相

應耶答應作四句眠二字有寬狹義

故有心有惛沉非睡眠相應謂無睡眠心有惛沉性即色无色界一切染汗心及欲界覺時諸染汗心有心有睡眠非惛沉相應謂無染汗心有有睡眠即欲界善無覆無記睡眠相應

意識有心有惛沉亦睡眠相應謂染汗心有睡眠性即欲界染汗睡眠相應意識此中問答如前掉舉惡作中說有心無惛沉亦非睡眠相應謂除前相此中所名以相聲說若法已立名已稱說者作前三句未立名未稱說者作第四句故言除前相此復云何謂識蘊中作此四句初取有惛沉無睡眠心第二句取有睡眠無惛沉心第三句取有惛沉有睡眠心除此所餘無惛沉無睡眠心作第四句睡眠當言善耶乃至廣說問何故作此論答前說睡眠心昧略為性未說為是善為不善為無記今欲說之故作斯論睡眠當言善耶不善耶無記耶答睡眠應言或善或不善或無記謂睡眠時心所法有三種故云何

善謂善心睡眠惛微而轉心昧略性

由彼覺時於諸善事好行串習故睡眠中亦復隨轉如在善有於諸善事好行串習彼於死有或中有中亦復隨轉此亦如是問此睡夢中所起善法為加行善為生得耶答唯生得善以惛微故有餘師說亦加行善以於文義亦簡擇故云何不善謂不善心睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺時於不善事好行串習故睡夢中亦復隨轉如在本有於不善事好行串習彼於死有或中有中亦復隨轉此亦如是問此睡夢中所起不善為見所斷修所斷耶答通二所斷云何無記謂無記心睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺時於無記事好行串習故睡夢中亦復隨轉如在本有於無記事好行串習彼於死有或中有中亦復隨轉此亦如是問此睡夢中所起無記為是有覆為無覆耶答二種俱有有覆無記者謂欲界身邊二見相應睡眠無覆無記者謂威儀路工巧處異熟生非通果威儀路者如睡夢中

自謂行等二巧慶者如睡夢中自謂

畫等異熟生者如睡夢中除前所說餘無記轉有餘師說唯異熟生是睡眠中無覆无記以心昏昧不發身語故無威儀及工巧性

夢中當言福增長耶乃至廣說問何故作此論答前說睡眠通善不善無記未說夢中有福增長等今欲說之故作斯論夢中當言福增長耶非福增長耶非福非福增長耶答夢中應言或福增長或非福增長或非福非福增長有慶說得名為增長有慶說生名為增長何慶說得名為增長如定蘊說何故異生退時見修所斷結增長世尊弟子退時唯修所斷結增長彼慶說得名為增長何慶說生名為增長如施設論說異生欲貪隨眠起時必起五法一欲貪隨眠二欲貪隨眠增長生三无明隨眠四無明隨眠增長生五掉舉彼慶說生名為增長此中說能取愛非愛果等思名為增長以此能取如應果故福增長者如有夢中布施作福受持齋戒

或餘隨一福相續轉其事云何彼隨

覺時善勝解力夢中還似彼善事轉故如覺時能取愛果說為增長謂若覺時好行布施或以飲食或以衣服卧具醫藥房舍等事給施於他由斯串習勝解力故夢中還似此所作轉

若於覺時好作福業或勤修理佛法或樂瞻病侍有德或營五年大會等福由斯串習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時受持八齋及諸禁戒謂苾芻等七衆律儀由斯串習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時好樂誦讀聽問說授思惟簡擇三藏文義由斯串習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時修不淨觀或持息念四念住等諸觀行由斯串習勝解力故夢中還似此所作轉由如是等勝解力故夢中福業亦得增長非福增長者如有夢中害生命不與取欲邪行故妄語飲諸酒或餘隨一非福相續轉其事云何彼隨覺時惡勝解力夢中還似彼惡事轉故

如覺時取非愛果說為增長謂若覺

時好害他命如屠羊等或不與取如劫賊等或欲邪行如斬非者或故妄語如為證等或飲諸酒如飲酒人或作其餘過打罵詈謔擗彼此俳優歌詠飲噉血肉貪著五欲增惡三寶憍

慢邪見嫉妬等事由斯串習勝解力故夢中還似彼所作轉故於夢中諸非福業亦得增長非福非福增長者如有夢中非福非福相續轉其事云何彼隨覺時非善非惡勝解力故夢中還似彼事而轉故如覺時能取非受非非愛果說為增長謂若覺時作威儀路或工巧慶或作田種搭負等事由斯串習勝解力故夢中還似彼所作轉故於夢中非福非福業亦得增長問若於夢中福增長者何故佛說愚人眠時无果異熟答如人覺時能作種種田種等事眠則不能如是覺時能修種種殊勝善業謂能讀誦聽聞說授簡擇文義修不淨觀持息念等別惣念住順決擇分入正決定得預流果乃至能得阿羅漢

果或復能修人天勝業眠時於此皆不能成故說眠時無果異孰是故尊者世友說曰眠時所作福業果少故說無果非謂全无問若於夢中非福增長何故佛說寧當睡眠勿起惡覺若如人覺時數起種種增上惡覺眠時則无故作是說非謂夢中一切非福皆不增長問夢中善不善業能引來同分不答不能以明了業能引來同分彼味劣故有說亦能謂彼能引瞿瞿等聞劣眾同分非餘勝者評曰如是說者不應作是說如前說者好眠時但能造圓滿業非牽引業隨他力轉性味劣故然得欲界五蘊異熟夢名何法乃至廣說問何故作此論答前雖說夢作用而未說夢自性今欲說之復次為破他宗顯正義故謂或有執夢非實有如譬喻者彼作是說夢中自見飲食飽滿諸根充悅覺已飢渴身力虛羸夢中自見眷屬圍遶奏五樂音歡娛受樂覺已皆元獨處愁頓夢中自見四兵圍遶東西馳走覺已安然由此應知夢非實有為

這彼執顯實有夢若夢非實便違經如契經說我為菩薩時於一夜中作五大夢又契經說勝軍大王於一夜中作十大夢毗奈耶說說說粟離王於一夜中作十四夢又契經說難地迦母來自佛言我夫犯戒既命終已於夜夢中現昔時身來謂我曰汝是我婦可為昔事世尊我時都无異想曾无一念隨順彼心世尊告曰善哉善哉汝是不還果人豈復染斯欲事又契經說汝等當斷如夢之法此法是何謂五取蘊又伽他說如夢所會人覺已便不見死已於所愛不見亦復然若夢非實便與此等所說相違由是因緣故作斯論夢名何法答諸睡眠時心心所法於所緣轉彼覺已隨憶能為他說我已夢見如是如是事是謂夢問若夢所見覺已不憶設憶不能為他說者為是夢不答彼亦是夢但不圓滿若圓滿者此所說問夢以何為自性答即以夢時心心所法而為自性有作是說意為自性由志

勢力諸心所轉取夢境故有餘師說念為自性由念勢力覺已隨憶為他說故或有說者五取蘊為自性夢時諸蘊展轉相資成夢事故復有說者以一切法為夢自性皆是夢心所緣事故評曰如是諸說雖各有義而家初說於理為善以此中說諸睡眠時心心所法於所緣轉此顯睡時若心心所法於所緣境明了轉者說名為夢不說餘故問夢在意地非五識身如何夢中能見色等有作是說是諸鬼神先示其人吉不吉相雖在意地而緣色譬尊者妙音作如是說夢中法亦能見當來吉不吉相通達夢事則造夢書諸仙人等作如是說大德說曰夢中雖无眼等五識能見色等而由意地眠勢衰微夢見色等如難地迦母所見夢事尊者世友作如是說由五因緣見所夢事如彼頌言由疑慮串習分別曾更念亦非人所引五緣夢應知壽吠陀書作如是說七因緣故夢見色等如彼頌言

阿毘達磨三藏論疏卷第三十七卷 第十八法
由曾見聞受 希求亦分別 當有及諸夢

七緣夢應知

應說五緣見所夢事一由他引謂若諸天諸鬼神鬼呪術藥草親勝所念及諸聖賢所引故夢二由曾更謂先見聞覺知是事或曾串習種種事業今便夢見三由當有謂若將有吉不吉事法介夢中先見其相四由分別謂若思惟希求疑慮即便夢見五由諸病謂若諸大不調適時便隨所增夢見彼類問何界趣處有此夢耶答欲界有夢非色无色彼無睡故於欲界中有作是說四趣有夢唯除地獄彼由苦逼無睡眠故應說地獄亦容有夢如施設論說等活地獄中雖熱所逼骨肉焦爛有時冷風所吹或因獄卒唱活彼即還活骨肉復生苦受暫停便生少樂由此故知亦容有睡因斯有夢問何等補特伽羅有夢答異生聖者皆得有夢聖者中從預流果乃至阿羅漢獨覺亦皆有夢唯除世尊所以者何夢似顛倒佛於一切顛倒習氣皆已斷盡故無有夢如於覺

阿毘達磨三藏論疏卷第三十七卷 第十九法
時心心所法无顛倒轉時亦介問

佛亦有睡眠耶答有云何知然契經說故如契經說諸離繫子未至佛所作是問言喬答摩尊尊有睡眠不世尊告曰祠火當知我極熱時為解食問亦暫睡眠彼復白佛世有一類沙門梵志作如是言有睡眠者即是愚癡喬答摩尊將无是事世尊告曰若有諸漏難染後有生老病死苦果未斷未遍知而睡眠者可名愚癡佛於諸漏難染後有生老病死苦果已斷已遍知故雖有睡眠不名愚癡然諸睡眠略有二種一染汗二不染汗諸染汗者佛及獨覺阿羅漢等已斷遍知不染汗者為調身故乃至諸佛亦現在前况餘不起故知諸佛亦有睡眠是故睡眠通五趣中有亦有在胎卵中諸報身分已滿足者亦有睡眠問夢所見事為是曾更為非曾更設介何失若曾更者云何夢見有角人耶豈曾有時見人有角契經所說復云何通如說菩薩於一夜中作五大夢一者夢見身即大地頭枕妙高山

阿毘達磨三藏論疏卷第三十七卷 第二十法
王右手攬西大海左手攬東大海兩

足攬南大海二者夢見有吉祥草名曰堅固從臍中出漸高漸大遍覆虛空三者夢見有諸蟲鳥身白頭黑綠菩薩足極至膝輪還復退落四者夢見有四色鳥從四方來至菩薩邊皆成一色五者夢見糞穢山上經行往來而不被汗菩薩何處曾更此事而夢見耶若所夢事非曾更者云何菩薩非顛倒耶有作是說夢所見事皆是曾更問若介云何夢見有角人耶豈曾有時見人有角答彼於覺時異處見人異處見角夢中憎乱見在一處故元有失復次於大海中有獸似人頭上有角彼曾見之今還夢見以大海中遍有一切有情形類故名大海問菩薩五夢復云何通菩薩豈曾更如是事答曾更有二者曾見二者曾聞菩薩昔時雖未曾見而曾聞故今夢見之問菩薩何時聞如是事答曾於過去諸佛法中習行彼佛亦曾夢見斯事為其宣說從後得聞故今夢見有作是說初時人亦有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 第三張 四二

夢見如是事者從彼傳說苦陸得聞
由此今時復還夢見復有說者夢所
見事非必曾更問若尔云何苦陸非
顛倒耶答此是无上正等菩提之先
地故非顛倒攝問諸占夢書誰之所
造答仙人所造彼由宿住隨念智力
憶念本事而造此書問彼智不能觀
未來境觀未來境乃是願智彼无願
智云何能造占未來事諸夢書耶答
彼由比知未來夢事謂見過去如是
夢者有如是果現在亦然由此比
知未來如是夢者亦當有如是果故
彼能造諸占夢書有說諸仙亦有獲
得妙願智者能造此書為諸有情避
危難故問夢境宿住隨念智境何者
為多答夢境多非第四靜慮宿住隨念
智境所以者何第四靜慮宿住隨念
智唯能憶念三無數劫夢則能知無
數无数大劫之事故有問言頗有不
入靜慮不起通慧而能得知无数無
數大劫事不答有謂夢問如世尊說
汝等當斷如夢之法此法是何謂五
取蘊何故取蘊說如夢耶答剎那性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 第三張 四三
故不久住故誑有情故滅壞法故虛
為性故難狀足故說之如夢

說初有部發智大毗婆沙論卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八 捌

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中無慙愧納息第五之餘
如契經說有五蓋為五蓋攝諸蓋為
諸蓋攝五蓋乃至廣說問何故作此
論答欲令疑者得決定故如契經說
有五蓋一貪欲蓋二瞋恚蓋三惛沉
睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋或有
生疑蓋唯有五無明非蓋欲令此疑
得決定故顯五蓋外別有第六謂無
明蓋由此因緣故作此論為五蓋攝
諸蓋為諸蓋攝五蓋合諸蓋攝五蓋
非五蓋攝諸蓋不攝何等謂无明蓋
諸蓋多故能攝五蓋五蓋少故不攝
諸蓋如大器能覆小器小器不能覆
大器无明隨眠雖亦是蓋重故不說
在五蓋中世尊別立為第六蓋謂前
五蓋勢力皆等无明偏重是故別說
為證此義復引契經如世尊說
無明蓋所覆愛結所繫縛愚智俱感得
如是有識身

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八卷第二十四例

問無明是蓋亦是結愛是結亦是蓋
何故此中說無明唯是蓋說愛唯是
結耶答元明亦應說是結愛亦應說
是蓋而不說者應知此是有餘之說
復次欲現種種文種種說故若以種
文種種說者義則易解易可受持餘
便煩亂復次欲現二門乃至廣說如
無明說蓋愛亦應介如愛說結無明
亦應介為現二門乃至廣說是故元
明但說為蓋愛但名結復次無明蓋
義多結義少故但說為蓋愛結義多
蓋義少故但說為結復次無明蓋義
重結義輕故但說為蓋愛結義重蓋
義輕故但說為結復次覆義是蓋義
諸煩惱中更无第二煩惱能覆有情
慧眼如無明者故說為蓋繫義是結
義諸煩惱中更无第二煩惱繫縛有
情又處生死如貪愛者故說為結諸
有情類為無明蓋所盲愛結所縛故
不能棄捨生死趣向涅槃譬如有人
遭二怨賊一縛其手足二以土空眼
是人被縛眼无所見不能逃避至安
隱處有情亦尔无明所覆貪愛所結

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八卷第二十四例

不能捨離生死趣向涅槃此中應說
二怨賊喻昔有二賊一名伊利一名
捨奢恒共遊止若遇財主一縛手足
一空其目取財而去其人被縛目無
所見即於是處困苦至死有情亦然
無明貪愛所覆繫故沉淪生死是故
尊者妙音說曰諸有情類無明所盲
貪愛所縛又處生死增長惡法是故
無明偏說為蓋愛偏名結其義善立
然無明蓋勢用偏重一勝前五故佛
不說在五蓋中五蓋勢力皆齊等故
諸蓋彼覆耶乃至廣說問何故復作
此論答先依契經理趣但於五蓋外
別立第六无明為蓋今欲依對法理
趣說一切煩惱无非是蓋以覆障義
是蓋義故一切煩惱皆能覆障聖道
及聖道加行善根是故皆名為蓋由
此因緣復作斯論諸蓋彼覆耶答應
作四句此中蓋者依性相說貪欲等
五若過去若未來若現在無不皆是
所立五中蓋性相故皆名為蓋此中
覆者依作用說一切煩惱在現在時
有覆竹用故名為覆過去未來无覆

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八卷第二十四例

作用故不名覆由此二種子有寬狹
故作四句有蓋非覆謂過去未來五
蓋此有蓋性相故名為蓋而无覆作
用故不名覆以過去者作用已息未
來者未有作用故問過去蓋覆過去
相續未來蓋覆未來相續現在蓋覆
現在相續何故今說過去未來是蓋
非覆答若依諸法自性說者覆通三
世以諸法自性通三世故若依補特
伽羅說者覆唯現在以補特伽羅唯
現在故謂唯於現在蘊界處法立補
特伽羅非於過去彼隨法數非有情
故今唯依彼補特伽羅建立覆義故
唯現在又先已說覆依作用立故不
應為難有覆非蓋謂除五蓋諸餘煩
惱現在前此復云何謂色無色界一
切煩惱欲界見慢无明及五蓋所不
攝諸纏現在前是謂覆非蓋問何故
唯說現在煩惱是覆非餘答若說現
在當知亦說過去未來性相同故然
現在世有覆作用顯故偏說復次現
在煩惱於自相續覆障聖道及聖道
加行善根過未下今故說現在復次

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 取相
現在煩惱於自相續發起諸業過未
不介故說現在復次現在煩惱於自
相續取果與果過未不介故說現在
復次現在煩惱於自相續能為同類
因遍行因異熟因取等流果異熟果
過未不介故說現在復次現在煩惱
於自相續能為染汙現可訶責令沒
於泥墮非理屢過未不介故說現在
復次現在煩惱於自相續作熱惱事
作損害事過未不介故說現在復次
現在煩惱於自相續作自性愚及所
緣愚過未不介故說現在復次現在
煩惱於自相續愚於三世及離世法
過未不介故說現在復次現在煩惱
障導所依所緣行相令不解脫過未
不介故說現在由如是等種種因緣
唯說現在煩惱名覆有蓋亦覆謂五
蓋隨一現在前謂貪欲蓋現在前時
覺位有三蓋現在前謂貪欲昏沉
掉舉睡位有四蓋現在前謂前三并
睡眠如貪欲蓋瞋恚作疑蓋亦介
若昏沉蓋現在前時覺位定有二蓋
現在前謂昏沉掉舉睡位定有三蓋

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 取相
現在前謂前二并睡眠如昏沉蓋掉
舉蓋亦介若睡眠蓋現在前時定有
三蓋現在前謂睡眠昏沉掉舉如是
五蓋現在前時亦名為蓋有蓋性相
故亦名為覆有覆作用故有非蓋非
覆謂除前相

此中所名以相聲說若法已立名已
稱說者作前三句未立名未稱說者
作第四句故言除前相此復云何謂
行蘊中作四句過去未來五蓋為初
句除五蓋諸餘現在煩惱為第二句
現在五蓋為第三句餘相應不相應
行蘊及四蘊全并三無為為第四句
諸欲界繫无明隨眠彼一切不善耶
乃至廣說問何故作此論答前顯無
明亦是蓋性未顯不善今欲顯之復
次為止他宗顯正義故謂或有執一
切煩惱皆是不善如辭前者彼作是
說一切煩惱不巧便慧所攝持故皆
是不善為遮彼執顯諸煩惱有是不
善有是無記問一切煩惱不巧便慧
所攝持故應皆不善如何亦說有無
記耶答感不受果故名不善非不巧

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 取相
便所攝持故若不介者无覆无記應
有不善彼性中亦有不巧便者故或
復有執欲界煩惱皆是不善色无色
界一切煩惱皆是无記為遮彼執顯
欲界身見邊見及彼相應無明亦是
无記由是因緣故作斯論諸欲界繫
無明隨眠彼一切不善耶答諸不善
無明隨眠皆欲界繫有欲界繫无明
隨眠非不善謂欲界繫有身見邊執
見相應无明問何故欲界身見邊見
及彼相應俱有等法非不善耶答若
法體是无慙无愧或彼相應或彼俱
有或彼所生者是不善身見等法與
彼相違故非不善所餘廣釋如後結
蘊不善納息諸色无色界繫无明隨
眠彼一切无記耶乃至廣說問何故
復作此論答前顯無明有是不善性
未顯亦无記今欲顯之復作斯論諸
色无色界繫无明隨眠彼一切無記
耶答諸色无色界繫无明隨眠皆是
无記有无記無明隨眠非色无色界
繫謂欲界繫有身見邊執見相應
無明

阿彌陀佛聖號卷第八卷 結八
 問何故色無色界繫煩惱及彼相應俱有等法非不善耶答若法體是无慙元愧或彼相應或彼俱有或彼所生者是不善上二界繫煩惱等法與彼相違故非不善所餘廣釋如後結蘊不善納息諸見苦集所斷無明隨眠彼皆是遍行耶乃至廣說問何故作此論答前說無明是不善或無記而未說彼是遍行非遍行今欲說之故作斯論諸見苦集所斷無明隨眠皆見苦集所斷有見苦集所斷無明隨眠非遍行謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明即見苦集所斷貪瞋慢隨眠相應無明諸見滅道所斷無明隨眠彼皆非遍行耶答諸見滅道所斷無明隨眠皆非遍行有非遍行無明隨眠非見滅道所斷謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明即見苦集所斷貪瞋慢隨眠相應無明此中遍行非遍行義餘處廣說故不顯示
 云何不共無明隨眠乃至廣說問何

阿彌陀佛聖號卷第八卷 結九
 故作此論答前說無明亦是蓋性是不善或無記是遍行非遍行未說無明是不共非不共今欲說之復次前說煩惱相應無明未說煩惱不相應無明今欲說之故作斯論云何不共無明隨眠答諸無明於苦不了於集滅道不了此中不了者顯不欲忍義謂由無明迷覆心故於四聖諦不欲忍故名不了非但不明如貧賤人惡食在腹雖遇好食不欲食之異生亦余無明覆心聞四聖諦不欲不忍問若余云何不名忍見答无行相轉說名邪見此唯不欲非无行相故非邪見復次謗毀實物名為邪見此唯不欲故非邪見問此中所說不了名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作是說此顯無明自性問如是無明行相云何答无知黑闇愚癡是此無明行相問如是无明所緣云何答即四聖諦有餘師說此顯無明行相謂此無明唯於四聖諦不了行相轉問若尔品類足論所說當云何通如說云何不共無明隨眠隨增謂無知黑闇

阿彌陀佛聖號卷第八卷 結十
 愚癡答應知彼論是有餘說彼說無明行相不盡謂此更有不了行相有說不了即是无知黑闇愚癡無相違過問如是无明自性云何答自體自相即此自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問如是無明所緣云何答即四聖諦復有說者此顯無明所緣謂於苦不了者說緣苦諦於集滅道不了者說緣集滅道諦自性行相皆如前說評曰應作是說如是无明於四聖諦一向愚鈍一向闇昧一向不明了一向不決擇以為自性已說自性所以今當說問如是无明何故名不共不共是何義答如是无明自力而起非餘隨眠相應起故名為不共非如貪等相應無明他力而起有作是說如是无明非餘隨眠相雜而起故名不共有餘師說如是无明與餘隨眠不同意樂故名不共或有說者如是无明與餘隨眠所作各別故名不共復有說者如是无明迷四聖諦不與隨眠相應而起故名不共或復有說如是无明不與隨眠

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十一 復問

相應唯是異生所起故名不共有餘
復說如是無明於起煩惱為上首
故名不共問不共無明為但見所斷
為通五部耶設余何失若唯見所斷
識身論說當去何通如說彼是修所
斷不共無明相應心若通五部此本
論文何故不說而但言於苦不了於
集滅道不了耶答應作是說如是無
明唯見所斷問若余識身論說當去
何通答彼文應作是說彼是修所斷
隨眠不相應無明相應心不應說言
彼是修所斷不共無明相應心問說
不共無明相應心說隨眠不相應無
明相應心義有何異答修所斷無明
容有隨眠不相應者而不名不共所
以者何他力起故謂若無明自力而
起非餘隨眠相應起者名為不共修
所斷元明雖有不與隨眠相應起者
而非自力所起是忿恨等力所起故
不名不共有作是說不共無明五部
皆有問若余此本論文何故不說答
此中但說見道所斷不共元明以此
無明迷四聖諦不與隨眠相應起故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十二 復問

修所斷者雖非隨眠相應而起而不
迷諦是故不說復次此中但說唯異
生起不共無明修所斷者重者亦起
是故不說復次此中但說通緣有漏
无漏有為无為不共無明修所斷者
但緣有漏有為是故不說復次此中
但說自力而起不共無明修所斷者
他力所起是故不說問此修所斷不
共無明何心中有答若欲界者十小
煩惱地法等俱心中可得初靜慮者
論誑惱俱心中可得第二靜慮以上
地者唯橋相應心中可得問此中所
說不共無明何位現起答若諸異生
由勝解力發起正見或起邪見心勞
憊時數數聞起迷四聖諦不共無明
謂緣四諦不欲不忍不了行相問一
切心中皆有般若何緣今說不共無
明於諦不了答慧為無明所覆蔽故
不明不淨於四聖諦亦不能了復次
此中但說不共無明於諦不了不說
般若故不應責問頗有隨眠不與隨
眠相應耶答有即前所說不共無明
及修所斷念等俱起无明隨眠問頗

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十三 復問

有隨眠不名有隨眠耶答有即前所
說不共無明及修所斷念等俱起无
明隨眠緣彼隨眠已斷盡者問頗有
隨眠於諸隨眠不隨增耶答有即前
所說不共無明緣无漏者問頗有隨
眠非諸隨眠所隨增耶答有謂諸隨
眠已離繫者問如有隨眠不與隨眠
相應而起頗有隨眠不與諸經相應
起耶答无一切隨眠皆與昏沉掉舉
俱故問如有隨眠不與隨眠相應而
起頗亦有經而不與經相應起耶答
无諸染汗心皆與昏沉掉舉俱故問
如有隨眠不與隨眠相應而起頗亦
有經不與隨眠相應起耶答无諸經
必與无明隨眠相應起故
云何不共掉舉經答无不共掉舉經
問何故作此論答為令疑者得決定
故謂無明與掉舉俱通三界五部六
識不善無記遍與一切染汗心俱或
有生疑如無明有不共掉舉亦欲
令此疑得決定故顯掉舉經无不共
者故作斯論謂掉舉經必與无明隨
眠俱故亦與昏沉經相應故不名不

共問惛沉掉舉皆與一切染汙心俱

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八卷第七十五

何故此中但說掉舉非惛沉耶答是作論者意欲示故乃至廣說復次亦應說惛沉而不說者應知是有餘說復次惛沉掉舉恒相應故此中說一

則已說餘復次以掉舉纏隨順故逸多諸過失堅固猛利惛沉不介是故偏說由此契經於頓上分五結門中

唯立掉舉品類足論唯說掉舉在十煩惱大地法中施設論中唯說掉舉在五法內如說異生欲貪隨眠起時

必起五法一欲貪隨眠二欲貪隨眠增長生三無明隨眠四無明隨眠增長生五掉舉如是等處皆由掉舉多

過失故偏說非餘此中亦介復次以掉舉纏數行猛利繞亂四支五支靜慮是故偏說惛沉愚鈍隨順等持似

定而轉惛沉現前便速入定過失輕故此中不說復次以掉舉纏敗壞善品令於定境不能專注惛沉不介是

故偏說復次以掉舉纏繞亂心品於諸善法不欲勤修設欲勤修速還懈廢惛沉不介是故偏說復次以彼惛

沉似無明轉前已廣說無明隨眠則已說彼是故不說復次以掉舉纏猛利堅固多諸過失或有謂彼同於隨眠亦有不共是故偏說无不共者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三卷第十五

華蘊第一中相納息第六之一

色法生住老无常當言色耶非色耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為廣分別

契經義故如契經說佛告苾芻法有二種一者有為二者无為有為之起亦可了知盡及住異亦可了知無為

无起而可了知无盡住異而可了知諸師於此契經義趣不如實知起種種執謂或有執諸有為相非實有體

如譬喻者彼作是說諸有為相是不相應行蘊所攝不相應行蘊无有實體故諸有為相非實有體為遮彼執

顯有為相實有自體或復有執諸有為相皆是无為如分別論者彼作是說若有為相體是有為性羸劣故則

應不能生法住法異法滅法以有為相體是无為性強盛故便能生法乃至滅法或復有執三相是有為滅相

是无為如法密部彼作是說若無常相體是有為性羸劣故不能滅法以是无為性強盛故便能滅法為遮彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六卷第六

執顯有為相皆是有為或復有執相與所相一切相似如相似相續沙門彼作是說色法生住老無常體還是

色乃至識法生住老無常體還是識為遮彼執顯有為相唯不相應行蘊所攝或復有執色等五蘊出胎時名

生相續時名住衰變時名異命終時名滅如經部所為遮彼執顯唯是眾同分相非有為相有為相者諸有

為法一一剎那皆具四相復次為令疑者得決定故如定蘊說過去法得或過去或未來或現在未來現在

法得亦介或有生疑如得與法有同世者有異世者相與所相亦應如是為令彼疑得決定故顯相與法無異

世者所以者何得與所得不同一果不定俱行非俱有因故或異世相與所相是同一果決定俱行為俱有因

故必同世為遮前說種種異宗及為除疑故作斯論

除疑故作斯論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十四

色法生住老无常當言色耶非色耶
答應言非色此中色法謂十色及
法處少分彼有為相但是非色唯法
處攝此即所相能相異類非色法生
住老无常當言非色耶色耶答應言
非色此中非色法謂意處及法處少
分彼有為相如前說此即所相能相
同類有見法生住老無常當言有見
耶無見耶答應言無見此中有見法
謂色處彼有為相但是无見唯法處
攝此即所相能相異類無見法生住
老无常當言無見耶有見耶答應言
无見此中无見法謂十一處除色處
彼有為相如前說此即所相能相同
類有對法生住老無常當言有對耶
無對耶答應言无對此中有對法謂
十色處彼有為相但是無對唯法處
攝此即所相能相異類無對法生住
老无常當言无對耶有對耶答應言
无對此中无對法謂意處法處彼有
為相如前說此即所相能相同類有
漏法生住老无常當言有漏耶無漏
耶答應言有漏此中有漏法謂十色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十八

處及二處少分彼有為相但是有漏
唯法處攝此後諸門所相能相皆是
同類无漏法生住老無常當言無漏
耶有漏耶答應言無漏此中無漏法
謂意處法處少分彼有為相但是無
漏唯法處攝有為法生住老無常當
言有為耶無為耶答應言有為此中
有為法謂十一處及法處少分彼有
為相但是有為唯法處攝無為法生
住老無常當言無為耶有為耶答應
言無為法無生住老无常此中無為
法謂法處少分是无為故無有為相
此前所說五種二門所相能相有同有
異此後所說五種三門所相能相一
切皆同如應當知攝處多少及隨所
應遮前異執謂說所相能相世同即
遮經部異時四相說色等相非色等
攝即遮相似相續沙門說色等相還
色等攝說生等相皆是有為即遮法
密分別論者說生等相是無為法十
門分別生等諸相一切皆遮譬喻者
說生等諸相體非實有非實有法如
流衣等不應如是廣分別故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九

太何老乃至廣說問何故作此論答
前已依賢聖道理顯有為相今欲依
世俗道理顯有為相前已依賢聖言
說顯有為相今欲依世俗言說顯有
為相前已依勝義諦顯有為相今欲
依世俗諦顯有為相復次前已顯細
有為相今欲顯粗有為相前已顯覺
慧現見有為相今欲顯色現見有
為相前已顯剎那有為相今欲顯相
續有為相前已顯連縛有為相今欲
顯分位有為相故作斯論問此中何
故不問生耶答是作論者意欲令
乃至廣說復次亦應問而不問者應
知此中是有餘說復次若令諸法損
滅散壞此中說之生令諸法增長熾
盛是故不說復次若令諸法衰退離
散此中說之生令諸法增盛和合是
故不說去何老答諸行向背熟變相
是謂老契經中說駘希駘白皮緩皮
皺色衰力損身曲背僂喘息短急氣
勢萎羸行步遲微扶杖進止體多糜
黑猶如彩畫諸根味熟支分變壞舉
身戰掉動轉呻吟諸行朽敗是名為

阿毘達磨大毘婆沙論第三卷 第三十四

老阿毘達磨或說蘊熟或如此中所說老相諸行向者趣向死門諸行背者棄背少壯諸行熟者諸根味熟諸行衰者身力衰變尊者世友作如是說諸行損敗故名為老如故衣等諸行朽壞故名為老如破車等諸行羸弱故名為老如朽舍等諸行衰萃故名為老如萎花等諸行慢緩故名為老如樂器等大德說曰已生諸行損感引衰故名為老云何死答彼彼有情從彼彼有情眾同分移轉壞沒捨壽煬命根滅棄諸蘊身殞喪是謂死契經說死與此相同文句雖多而義無別同顯死故云何無常答諸行散壞破沒亡退是謂無常此中文句雖有多種義亦无別皆共顯了无常義故問云何无常散壞諸行答非如散壞穀豆等物但令諸行无復作用故名散壞謂一剎那作所作已第二剎那不復能作死无常何差別答諸死是无常有無常非死謂除死餘行滅問何故復作此論答世說无常與死无異欲顯老別故作斯論謂死唯內

阿毘達磨大毘婆沙論第三卷 第三十四

唯有情數唯有根心無常通內外有情无情數有根无根有心无心是謂差別問云何死亦无常云何无常非死耶答最後命根滅名死亦無常餘蘊滅名死亦无常餘時諸蘊滅名無常非死復次內諸蘊滅名死亦無常外諸蘊滅名无常非死如內外有情數无情數有根无根有心无心應知亦尔

業力強耶无常力強耶答業力強非无常力此中聖道以業聲說无常者謂滅相佛於聖道或說為受或說為想或說為思或說為意或說為燈或說為信精進念定慧或說為船拔山石水花或說為慈悲喜捨如是一一別釋如經此中聖道說名為業故業力強非无常力有作是說无常力強人能殺千人敵者是人名為勝千人敵此亦如是故无常力強非業力於此義中業力強非无常力所以者何業能滅三世行无常唯滅現在行故

阿毘達磨大毘婆沙論第三卷 第三十四

謂聖道力滅二世行斷彼諸行得擇滅故无常唯能滅現在行令彼不復有作用也復次聖道業力能滅可生不可生行今得擇滅亦令諸行在未來世畢竟不生得非擇滅无常唯能滅可生行非不生者故業力強有作是說此中業者能引五趣眾同分業无常者謂滅相故業力強非无常力有說无常力強非業力所以者何此業亦无常故於此義中業力強非无常力所以者何業力能引五趣眾同分無常唯能滅現在行故有餘師說此中業者謂能和合无常力者謂能別離故業力強非无常力有說無常力強非業力所以者何此業亦无常故於此義中業力強非无常力所以者何和合事難別離易故如作器難壞器則易此亦如是故業力強復有說者此中業力謂一切種身語意業無常力者謂无常相故業力強非无常力有說无常力強非業力所以者何此業亦无常故於此義中業力強非无常力所以者何業力能感一

切果法阿毗達磨論疏卷第八卷 第五五張州唯能滅起法故

說行有部發智大毗婆沙論卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九 捌

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中相納息第六之二

如世尊說有三有為之有為相有為之起亦可了知盡及住異亦可了知一剎那中去何起答生去何盡答無常去何住異答老問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有三有為之有為相乃至廣說雖作是說而不顯示去何起盡去何住異經是此論所依根本彼不說者今應說之復次為止他宗顯正義故謂或有執三有為相非一剎那如譬喻者彼作是說若一剎那有三相者則應一法一時亦主亦老亦滅然無此理手相違故應說諸法初起名生後盡名滅中熟名老為遮彼執顯一剎那具有三相問若如是者則應一法一時亦生亦老亦滅答作用時異故不相違謂法生時生有作用滅時老滅方有作用體雖同時用有先後一法生滅

作用究竟名一剎那故无有失或生滅位非一剎那然一剎那具有三體故說三相同一剎那由此因緣故作斯論

問諸行自性有轉變不設余何失若有轉變去何諸法不捨自相若无轉變去何此中說有住異答應說諸行自性无有轉變問若尔何故此中說有住異答此中住異是老别名非謂轉變如生名起無常名盡老名住異應知亦然復次有因緣故說无轉變有因緣故說有轉變有因緣故無轉變者謂一切法各住自體自我自物自性自相无有轉變有因緣故有轉變者謂有為法得勢時生失勢時滅得力時生失力時滅得士用時生失士用時滅得增上時生失增上時滅得功能時生失功能時滅熾盛時生萎歇時滅增進時生衰退時滅興舉時生墮落時滅猛利時生遲鈍時滅滋茂時生枯瘁時滅和合時生離散時滅故有轉變復次轉變有二種一者自體轉變二者作用轉變若依自

阿毘達磨法蘊論第三卷 第五十四 轉變說者應言諸行无有轉變以

阿毘達磨法蘊論第三卷 第四十四 多種相所謂如病如癱如箭乃至廣

阿毘達磨法蘊論第三卷 第四十五 等四相和合此四但是和合共相

彼自體无改易故若依作用轉變說者應言諸行亦有轉變謂法未來未去作用若至現在便有作用若入處二種一者自體轉變二者功能轉變若依自體轉變說者應言諸行無有轉變以彼自體無改易故若依功能轉變說者應言諸行亦有轉變謂未來世有生等功能現在世有滅等功能過去世有與果功能故有轉變復次轉變有二種一者物轉變二者世轉變若依物轉變說者應言諸行無有轉變以物恒时无改易故若依世轉變說者應言諸行亦有轉變謂有未來現在過去世改易故既有轉變說有異相无違理失

問諸有為相於有為法為是自相為共相耶設余何失若是自相云何一切法而有四相若是共相云何一切有為法各各別有四相耶有作是說此是自相問若余云何一法有四相耶答一法四相亦無有失如一色法有

同生相復有餘生相不設余何失若有者此復有餘此復有餘如是屢轉應成无窮若无者誰生此生而生他耶答應作是說生復有生問若余生相應成无窮有作是說許此無窮亦无有失三世寬博豈无住處由是因緣生死難斷難破難越眾苦生長連綿无窮又同一刹那故元无窮失有餘師說諸行生時三法俱起一者法二者生三者生中生能生二法謂法及生生生唯生一法謂生由此道理元无窮失問何故生能生二法生唯主生耶答法性介故不應為難如諸女人有生二子有生一子豈應為難評曰應作是說諸行生時九法俱起一者法二者生三者生四者住五者住住六者異七者異異八者滅九者滅滅此中生能生八法謂法及三相四隨相生唯生一法謂生由此道理無窮失問何故生能生八法生唯主生耶答法性介故不應為難如鷄犬等有生八子有

問諸有為相於有為法為是自相為共相耶設余何失若是自相云何一切法而有四相若是共相云何一切有為法各各別有四相耶有作是說此是自相問若余云何一法有四相耶答一法四相亦無有失如一色法有

生一子豈應為難如生與生生住與住住異與異滅與滅應知亦不問諸行起時除其自性餘有為法皆有作用能生此法何故唯說生能生此法耶答諸行起時生正能生餘但佐助故但說生能生此法如女產時雖有諸女而為佐助母正生故獨名產者尊者世友作如是說要有生故此法得生故但說生能生此法此義有餘亦待餘緣此法生故復作是說若無生者此法不生故但說生能生此法此亦有餘若無餘緣法不生故大德說曰生相勝故說生能生謂法起時雖有餘緣而生寂勝如伎書畫漆水等時雖有餘緣而說勝者如但說生能生此法故名生相住異滅相應知亦然

至廣說品類足說復云何通如說云何生謂諸行起云何住謂諸行生已不壞云何老謂諸行熟云何无常謂諸行生已壞答應作是說有為法有住相問若亦有為相中何故不說答契經應說有四有為之有為相而不說者應知彼是有餘之說復次諸有為法實有住相似無為故佛不說在有為相中復次若法能令諸行損減世尊說在有為相中住相能令諸行增益故不說在有為相中問生亦能令諸行增益何故說在有為相中答生寂能令諸行損減非老无常所以者何若生不引令入現在老何所衰无常寧滅由生引行令入現在故老能衰无常能滅故生寂能損減諸行譬如有人隱在稠林有三怨敵欲為損害一從稠林牽之令出一損其力一漸彼命若一不從稠林牽出二何損害三相於行應知亦然復次若法能令諸行和合及令散壞世尊說在有為相中生相能令諸行和合異滅能令諸行散壞住相不令故不說在

有為相中復次若法能令諸行歷世世尊說在有為相中生相令行從未來世入現在世異滅令行從現在世入過去世住相不令故不說在有為相中復次標別有為名有為相住相墮在無為部中故佛不說名有為相有說彼經亦說住相如彼經說盡及住異亦可了知住即住相問何故但說有三有為之有為相答住異合立故但說三世尊欲令歎有為法於求寂滅故於彼經住異合說
如示室利與黑耳俱令諸有情住異俱捨問契經所說復云何通如說必若諸行不住答不久住故說不住言非謂全無剎那住相尊者世友作是釋言契經但遮剎那後住說不住言非謂諸行無剎那住若全無住世尊不應建立施設世及剎那復作是釋剎那住相微細難知難可施設故說不住謂剎那量是佛所知非諸聲聞獨覺等境如乘神通屈伸辟壤從此處沒至色究竟於其中間非不相續可有從此往至彼義亦非一法移轉

訂改遺華天竺經卷第九卷 第九後列

至彼又無從此越至彼義是故決定
剎那剎那生滅相續從此至彼於其
中間諸剎那量取極微細唯佛能知
由此故言諸行不性大德釋曰諸行
生已雖少時住而老无常速即損滅
故言不住有作是說有為法无住相
問此前三說當云何通如說色法生
住老无常乃至廣說若此前三應說色
法生老无常乃至廣說不應言住而
言住者應知此住是老別名如生名
起无常名盡老名為住應知亦余故
三相中老名住異間品類足說復云
何通如說云何住謂諸行生已不壞
若彼論所說我不能通評曰既不能
通應信有住由住相力諸行生已能
取自果能取所緣由異滅力一剎那
後无復作用若无住相諸行應无因
果相續心所法應无所緣故必有住
問言異相者為滅壞故名為異相為
轉變故名異相耶設余何失若滅壞
故名異相者應有為相但有三種異
即滅故若轉變故名異相者應同轉
變外道所宗若應作是說非滅壞故

阿毘達磨天竺經卷第九卷 第九後列

及轉變故名為異相然令諸行作用
損敗作用朽故作用羸弱作用衰痺
作用懈緩故名異相有作是說令轉
變故名為異相問若余應同轉變外
道所立宗義若彼執諸行相續轉時
前位不滅轉變為後如薪成灰乳為
酪等今說諸行相續轉時前滅後生
而有轉變謂有為法生時勢感滅時
勢衰生時力強滅時力劣生時名新
滅時名故生時滋茂滅時枯瘁生時
和合滅時離散生時興舉滅時墮落
生時猛利滅時遲鈍生時得作用滅
時失作用生時得增上滅時失增上
生時得功能滅時失功能生時熾盛
滅時萎歇生時增進滅時退減生時
得士用滅時失士用生時未熟滅時
已熟故名轉變非同外道
問諸有為相與所相法為同為異設
余何失若同者云何四不為一一不
為四又取一時應作四解若異者云
何不以餘相為相有作是說相所相
同問若余云何四不為一一不為四又
取一時應作四解若相雖有四而體

阿毘達磨天竺經卷第九卷 第九後列

是一於一自體有多相故於一而緣
作四種解理亦無違如於一物起元
常等多行相故有餘師說相所相異
問若余云何不以餘相為相若無如
是失能相所相從無始來不相屬故
復次能相所相從無始來恒和合故
不相離故常相隨故相難住故尊者
世友作如是說相所相異然諸能相
依所相起如煙依火是故不以餘相
為相復次能相既相所相過惠雖不
相離而相不同如病既是人之過惠
雖不相離而相各別若病與人相不
異者其病若愈人亦應无大德說曰
佛說生等是有為之相故知相屬而
相不同如舍等屬人而相有異
問若一切剎那皆有老相何不一切時
首生白髮答此難非理老相白髮不
相即故白髮是色有見有對老相非
色无見無對二體既異如何難言有
老相時即有白髮復次老與少壯或
有相違或不相違若相違者首生白
髮不相違者不生白髮復次若增益
大種多損減大種少者不生白髮若

損滅大種多增益大種少者首生白
駁復次氣勢強者不生白駁氣勢弱
者首生白駁復次白駁不由老相故
起但眾同分將欲盡時有此異熟可
獸相起如酒油等將欲盡時法亦於
中有滓穢起問何界趣處有白駁耶
答在欲界有非色無色地獄趣无傍
生鬼有人三洲有除此俱盧彼无如
是可獸相故乘純淨業而生彼故由
雜穢業白駁生故問如是白駁何等
人有答異生聖者皆有白駁諸聖者
中從預流果乃至獨覺皆有白駁唯
除世尊佛无此等可獸相故以白駁
等是滓穢故諸佛皆無駁希駁白皮
緩皮被音聲破壞解支節苦亦無心
乱漸捨諸根般涅槃時諸根頓滅問
佛田何業得此果耶答先苦薩時三
无數劫修集種種難行苦行所起善
業後後剎那轉增轉盛信慧堅猛諸
所施為无萎歇故由此善業為相似
因今受如斯相似勝果故无駁白面
皴等事

阿毗達磨大毗婆沙論第五卷 第七頌
一切時皆有屍骸相現答若有根身
滅有根身生者无屍骸相現若有根
身滅无根身生者有屍骸相現復次
若有心身滅有心身生者无屍骸相
現若有心身滅无心身生者有屍骸
相現復次若有情數身滅有情數身
生者无屍骸相現若有情數身滅无
情數身生者有屍骸相現復次若有
執受身滅有執受身生者无屍骸相
現若有執受身滅无執受身生者有
屍骸相現復次由諸有情業增上力
命終後有屍骸相現謂諸有情須受
用彼皮肉筋骨駁毛爪齒蹄角等故
由諸有情業增上力活時未有屍骸
相現謂一晝夜慈有六十四億九万
九千九百八十剎那五蘊生滅若一
剎那皆有屍骸相現者則一有情
屍骸大地無容受處既不埋殞深為
可惡諸有情類逃避無方故由有情
業增上力活時未有屍骸相現問化
生有情於命終後何故无有屍骸相
現答以彼受生及命終時諸根身分
須得捨故如入水中暫出暫沒不可

阿毗達磨大毗婆沙論第十卷 第七頌
知彼沒何所至出何所從故化生死
後无屍骸相現復次化生有情其身
輕妙猶如火焰雲霧電光滅則無餘
故无屍現復次大種多者无有屍骸
彼造色多故无屍骸復次非根多者
死有屍骸彼根法多故无屍骸復次
駁毛不等等捨法多者死有屍骸化
生有情可捨法少故無屍骸復次覽
精血等以成身者死有屍骸化生不
念故無屍骸
問諸有為法生時為體是生法故生
為與生相合故生耶設余何失若體
是生法故生者生相則應無用若與
生相合故生者則无為法生相合故
亦應可生答應作是說體是生法故
生問若个生相則應无用答雖體是
生法若無生相合者則不可生故彼
生時由生相合生相是彼生勝因故
如可破法破因能破及可斷法斷因
能斷故可生法生相能生有作是說
與生相合故生問若个無為與生相
合亦應可生答无為无有生相合義
故不可生如虛空等無破因合故不

阿毘達磨法蘊論第三十卷 第六十四

可破无断因合故不可断無生相合
故不可生應知亦合生相與彼未嘗
合故有為住異二種問答應知亦合
問諸有為法滅時為體是無常法故
滅為與無常相合故滅耶設余何先
若體是無常法故滅者則无常相應
成无用若與無常相合故滅者則無
為法無常合故亦應可滅答應作是
說體是無常法故滅問若余無常相
則應无用答雖體是无常法若无
常相合者則不可滅故復滅時由無
常合无常是彼滅勝因故如可生法
生因能生此亦如是有作是說與无
常相合故滅問若余無為與无常合
應亦可滅答无為无有无常合義故
不可滅如虛空等無生相合故不可
生此亦如是無常與彼未嘗合故有
餘師說有為體是生住異滅若無四
相則不可知猶如闇中有瓶衣等若
无燈照則不可知此亦如是故有為
相是彼了因評曰應知此中初說
為善

為相耶設余何失若有者云何無為
名非聚法若无者品類足說當云何
通如說云何不生不住不滅法謂一
切无為法答應作是說諸無為法无
無為相問若余品類足說當云何通
答翻對有為故作是說謂有為法有
生住滅无為異彼說不生等非謂別
有不生等相如契經說佛告苾芻汝
等有生有老有死有沒有所以若
何汝等諸行猶如幻車陽焰等故問
此中所說生出生死沒有何差別有作
是說无有差別生即是出生即是沒
一切皆是剎那性故尊者世友作如
是說入母胎時名生出母胎時名出
諸蘊熟時名沒捨諸蘊時名死腸胃
者日中有諸蘊得時名出捨時名沒
生分諸蘊得時名生捨時名死尊者
妙音作如是說胎卵漏生諸蘊起時
名生諸根漸生故壞時名死有餘屍
骸故化生諸蘊起時名出諸根頽出
故壞時名没无餘屍骸故大德說曰
於諸趣中初受生時名生命根盡時
名死中間諸蘊剎那生時名出剎那

阿毘達磨大毘婆沙論第三十卷 第七十四

滅時名没尊者覺天作如是說有
有情生時名生死時名死无情有
生時名出生死時名没是謂生出生死
差別
雜蘊第一中無義納息第七之一
如世尊說
修諸餘苦行當知无義俱彼不獲利安
如陸揮般掉
如是等章及解章義既領會已次應
廣釋問何故作此論答為欲分別契
經義故雖一切論皆為釋經然此納
息禪多經義謂契經說世尊住在鄰
盧頻螺池邊丑爛縛那河側菩提樹
下成佛未久為諸聲聞略說法要告
諸苾芻我已解脫無義苦行得解脫
彼甚為善哉自正願力速說無上佛
菩提故時諸苾芻聞佛所說歡喜踊
躍恭敬尊重攝心屬耳聽受法要亦
時惡魔作如是念今彼沙門喬答摩
種菩提樹下為眾說法其諸聲聞恭
敬聽受我今應往為作留難便自化
作摩納婆身來至佛前說如他曰
仁今捨苦行古仙真淨道更修餘穢道

必不獲清淨
阿毗達磨大毘婆沙論卷第九 第六九節 去

此中義者謂彼惡魔於諸天身作真淨想於昔外道所修苦行起能證得真淨道想故白佛言仁今何故捨舊諸仙能得真淨苦行妙道修餘鄙穢逆樂道耶此必不能獲得清淨宜時速捨故佛為彼說此頌言修諸苦行乃至廣說此頌意言非我於彼外道苦行不能修故而棄捨之但審觀察如是苦行畢竟不能斷諸煩惱得真義利故我捨之更修真實處中妙行由斯已證无上菩提能拔眾生生死劇苦此頌義者外道所修種種苦行在正法外故說諸餘有說應言下賤苦行謂諸苦行略有二種一者上勝謂八聖道及彼眷屬二者下賤謂諸外道所修苦行雜我執故立下賤名復次彼諸外道所修苦行為求世間生死苦果以果劣故立下賤名有說應言不死苦行言不死者是天別名即呼天魔王為不死魔崇如是外道苦行故此名為不死苦行復次諸外道等希求天中諸妙欲樂修此苦

行故說名為不死苦行次言當知無義俱者修彼苦行當知能引此世他世諸衰損事名無義俱復言彼不獲利安者重釋前義利謂利益安謂安樂彼諸苦行不能永斷諸煩惱故不能引生殊勝善故不獲究竟利益安樂如在陸地揮船棹者唐設劬勞終無所遂外道苦行當知亦亦雖勤修習不獲利安時彼天魔復請佛曰若此苦行不獲利安佛修何道得真清淨世尊告曰

我修戒定慧處中真淨道得究竟淨果及无上菩提
契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼所不分別者今應盡分別之故作斯論何故世尊作如是說修餘苦行元義俱耶答彼行趣死近死至死非如是苦行能超越死故謂諸有情為欲超越老死海故修彼苦行然彼苦行從見趣起倍令沉沒老死海故佛說修彼與無義俱生老死三遍在諸有老死正是有情所歎死起厭強故此偏說尊者妙音作

如是說一切流轉皆名無義一切還滅皆名有義如是苦行從見趣起違背還滅隨順流轉故說修彼與無義俱大德說曰三惡趣皆名無義善趣解脫皆名有義如是苦行邪方便起違善趣等順惡趣苦故說修彼與無義俱尊者世友作如是說如是苦行能令眾生墮在生死恒受諸界諸趣諸生諸處眾苦故說修彼與無義俱又世尊說結加趺坐端身正願住對面念乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有諸苾芻居阿練若或在樹下或在靜室結加趺坐端身正願住對面念乃至廣說契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論問諸威儀中皆得修善何故但說結加趺坐答此是賢聖常威儀故謂過去未來過曉伽沙數量諸佛及佛弟子皆住此威儀而入定故復次如是威儀順善品故謂若行住身速疲勞若倚卧時便增惛睡唯結加坐元斯過失故能於習殊勝善

結加坐元斯過失故能於習殊勝善

阿毘達磨心論論師第九卷第三頌

品復次如是威儀違惡法故謂餘威儀順雖欲等諸不善法唯結加坐能違彼故復次如是威儀引人天等入正法故謂餘威儀不能引導人天龍鬼阿素洛等令入佛法如結加坐威儀者故復次如是威儀生人天等敬信心故謂餘威儀不能發起人天龍鬼阿素洛等敬信之心如結加坐威儀者故設此威儀生惡尋伺為生他善尚應住之况自順生殊勝善品復次唯依此威儀證得无上佛菩提故謂依餘威儀亦能證得二乘菩提不能證得佛菩提故復次住此威儀怖魔軍故謂佛昔於菩提樹下結加坐坐破二魔軍謂自在天及諸煩惱故令魔眾見此威儀即便驚恐多分退散復次此是不共外道法故謂餘威儀外道亦有唯結加坐外道無故復次結加坐坐順修定故謂諸散善住餘威儀皆能修習若發定善唯結加坐寂為隨順由如是等種種因緣是故但說結加坐坐問結加坐坐義何

阿毘達磨心論論師第九卷第三頌

曰以兩足跏趺加致兩膝如龍盤結端坐思惟是故名為結加坐坐脇尊者言重疊兩足左右交疊正觀境界名結加坐唯此威儀順修定故大德說曰此是賢聖吉祥坐故名結加坐問端身者是何義答是身正直而安坐義問正願者是何義答是順善品而注心義問住對面念是何義耶答面謂定境對謂現瞋此念令心現瞋定境无倒明了名對面念復次面謂煩惱對謂對治此念對治能為生死上首煩惱名對面念復次面謂自面對謂對瞋此念令心對瞋自面而觀餘境名對面念問何故繫念在自面耶答無始時來男為女色女為男色多分依面故觀自面伏諸煩惱復次有情貪心多依面上眉眼唇齒耳鼻等生非餘身支故觀自面伏除貪欲復次面有七孔不淨常派生獸難心過餘身分故觀自面而修默捨復次自面見希不多起愛故彼繫念在面非餘若不照時自不見故復次修觀行者多樂觀察十二處相面上恒有九處

阿毘達磨心論論師第九卷第三頌

老別是故觀之有亦說為住背面念對背二義俱理無違所以者何由此念力棄背雜染對向清淨故棄背生死對向涅槃故棄背流轉對向還滅故棄背五欲對向定境故棄背菩薩耶見對向空解脫門故棄背執對向无我故棄背邪法對向正法故由是對背俱理無違安住此念者名住對面念

甲辰歲高麗國大藏部監奉勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中无義納息第七之二

云何名住對面念耶答修觀行者繫念眉間或觀青瘀或觀臃腫或觀膿膿或觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分離或觀白骨或觀骨鏤此等名為住對面念問何緣繫念在眉間耶答修觀行者先依此處生賢聖樂後漸遍身是故被於眉間繫念如受欲者男女根處先生欲樂後漸遍身此亦如是亦有本說繫念眉間者謂眼即觀繫念在鼻按中復有本說繫念眼際或有本說繫念鼻端有本說住无貪俱念此即說住奢摩他俱念或有說住與明俱念此即說住毗鉢舍那俱念修觀行者如是繫念在眉間等觀察死屍青瘀等相即不淨觀此中名為住對面念問何故此中但說不淨觀名對面念非持息念界差別觀耶答此中亦應說持息念界差

別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十 別觀名對面念而不說者是有餘說

復次應知此中且說初觀謂不淨觀是衆觀初應知說初即顯中後復次應知此中就多分說謂修觀者多分依止不淨觀門趣入聖道非持息念界差別觀是故偏說尊者妙音作如是說一切如理作意所引念皆名對面念非唯不淨觀然尊者迹多行尼子隨順契經且說不淨觀名對面念謂契經說有諸苾芻居向練若或在樹下或在靜室結加趺坐端身正願住對面念為斷貪欲離貪欲故心多安住如為斷貪欲如是為斷瞋恚憎沉睡眠掉舉惡作疑應知亦余於王蓋中貪欲最重又寂在初是故偏說彼近對治謂不淨觀貪欲若斷餘隨斷故不別說彼近對治法名對面念問修觀行者繫念眉間亦時當言住在此何位答超作意位然瑜伽師終不淨觀惣有三位一初習業位二已熟終位三超作意位修此觀者復有三種一者樂略二者樂廣三樂廣略此中唯樂略者謂彼行者先往塚間觀

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十 察死屍青瘀等相善取相已退坐一

處重觀彼相若心散亂不明了者復往塚間如前觀察善取其相如是乃至若得明了心不散亂速還住處洗足就座結加趺坐調適身心令離諸蓋憶念觀察先所取相以勝解力移屬自身始從青瘀乃至骨鏤於骨鏤中先觀足骨次觀踝骨次觀脛骨次觀膝骨次觀脛骨次觀腕骨次觀手骨次觀脊骨次觀脇骨次觀背骨次觀臂骨次觀肘骨次觀腕骨次觀手骨次觀肩骨次觀項骨次觀頤骨次觀齒骨後觀髑髏彼勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念住是名樂略修觀行者不淨觀成唯樂廣者謂彼行者先往塚間觀察死屍青瘀等相如前廣說展轉乃至繫念眉間以止息已復轉此念先觀髑髏次觀齒骨展轉乃至後觀足骨彼勝解力觀自骨已復觀外骨在自骨邊漸逾一牀一房一寺一園一邑一田一川一國展轉乃至大海邊際周

阿達摩六度集論卷第四

遍大地心眼及骨瓔瓔充滿復漸略之乃至唯觀自身骨瓔於中漸復略去足骨展轉乃至後觀獨體彼勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念住是名樂廣修觀行者不淨觀成樂廣略者謂彼行者先往塚間觀察死屍青瘀等相如前廣說展轉乃至大海邊際周遍大地心眼及處骨瓔充滿復漸略之展轉乃至後觀獨體繫念眉間少止息已數復廣略如前觀察至純熟已繫念眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念住是名樂廣略修觀行者不淨觀成問何緣修此不淨觀時數數廣略緣不淨境答欲顯觀心得自在故謂於境界得自在者乃能數數廣略觀之若不自在便無斯力復次彼喻伽師作如是念我從無始生死已來煩惱亂心不淨謂淨今於不淨如實觀察欲令純熟數廣略觀復次欲顯善根勢力大故義言我取少不淨相便能漸廣充滿大地復漸略之

阿達摩六度集論卷第五

唯觀少分豈不於境勢力大耶復次彼喻伽師自顯力大故數於境廣略觀察謂元始來為欲貪力所執持故於不淨境不能自在廣略觀之今伏欲貪得自在故能數廣略觀不淨境是故此中應作四句有不淨觀所緣必非自在少謂彼但於自身數觀不淨有不淨觀自在少非所緣少謂彼暫於周遍大地起不淨想不能數觀有不淨觀所緣必亦自在少謂彼暫於自身起不淨想不能數觀有不淨觀非所緣必亦非自在少謂彼能於周遍大地數觀不淨復有四句有不淨觀所緣无量非自在無量謂即前第二句有不淨觀自在無量非所緣無量謂即前第一句有不淨觀所緣无量亦自在無量謂即前第四句有不淨觀非所緣无量亦非自在無量謂即前第三句問修此三種不淨觀時齊何名為初習業位齊何名為已熟修位齊何名為超作意位答唯樂略者從往塚間觀察死屍青瘀等相廣說乃至以勝解力移屬自身始從

阿達摩六度集論卷第六

青瘀乃至骨瓔一切皆名初習業位從於骨瓔先觀足骨廣說乃至後觀獨體復於此中除半觀半復除一分唯觀一分一切皆名已熟修位以勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念住一切皆名超作意位唯樂廣者從往塚間觀察死屍青瘀等相廣說乃至復漸略之乃至唯觀自身骨瓔一切皆名初習業位從復於中略去足骨展轉乃至後觀獨體復於此中除半觀半復除一分唯觀一分一切皆名已熟修位至純熟已繫念眉間湛然而住乃至廣說一切皆名

阿毗達磨大毗婆沙論第四十卷 第七經 論

超作意位有作是說唯樂略者從往塚間觀察死屍青瘀等相廣說乃至以勝解力移屬自身始從青瘀乃至骨瑣如是皆名初習業位從於骨瑣先觀足骨廣說乃至後觀髑髏如是皆名已熟修位以勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住乃至廣說如是皆名超作意位唯樂廣者從往塚間觀察死屍青瘀等相廣說乃至至繫念眉間少時止息如是皆名初習業位少止息已復轉此念先觀髑髏廣說乃至後觀髑髏如是皆名已熟修位以勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住乃至廣說如是皆名超作意位樂廣略者從往塚間觀察死屍青瘀等相廣說乃至至繫念眉間少時止息如是皆名初習業位少止息已數復廣略如前觀察乃至純熟如是皆名已熟修位至熟修已繫念眉間湛然而住乃至廣說如是皆名超作意位有餘師說前說三種修此觀者從往塚間廣說乃至至繫念眉間湛然而住皆通初習業及

阿毗達磨大毗婆沙論第四十卷 第八經 論

已熟修位有差別者初習業位於其中間心有散亂已熟修位於其中間心无散亂若轉此念復觀髑髏或左或右或後或前起不淨想入身念住展轉乃至入法念住齊此名為超作意位復有說者樂略等三從往塚間廣說乃至至繫念眉間湛然而住皆通三位有差別者初習業位心有散亂亦不明了已熟修位雖不散亂而未明了超作意位心不散亂亦得明了復次初習業位是下品故觀行遲鈍多有留難已熟修位是中品故觀行少利猶有留難超作意位是上品故觀行迅速全无留難是謂差別問不淨觀以何為自性答以無貪善根為自性修定者說以慧為自性所以者何經為量故如契經說眼見色已隨觀不淨如理思惟乃至廣說觀是慧故有餘師說以厭為自性所以者何厭所緣故評曰此不淨觀無貪善根以為自性非慧非厭所以者何對治貪故問前與經說當云何通答與慧相應故說為觀而此體是无貪

阿毗達磨大毗婆沙論第四十卷 第九經 論

善根是綠色貪近對治故若并眷屬四蘊五蘊為其自性此不淨觀界者唯欲色界以无色界无綠色法不淨觀故地者十地謂在欲界靜慮中間及四靜慮四近分故所依者唯依欲界身以无色界身不起此觀故行相者非十六行相所緣者唯緣欲界色處為境問此不淨觀為緣欲界一切色處為少分耶答此緣欲界一切色處問若尔經說當云何通如契經說尊者无滅在一林中宴坐樹下過初夜分有四天女皆名悅意端嚴殊妙來至尊者无滅座前合掌恭敬頂禮雙足退住一面白尊者言我四天女能於四處變化自在一者隨欲化作種種上妙色身諸相愛者我等皆能歡娛承事二者隨欲化作種種上妙衣服三者隨欲化作種種妙莊嚴具四者隨欲化作種種上妙花香飲食珍翫諸欲樂具尊者頗能相納受不時彼尊者作是思惟此四故來見相燒惱我當於彼起不淨觀既思惟已入初靜慮不能起之展轉遂入

阿毘達磨俱舍論卷第四 第三十 他 五

第四靜慮亦不能起便作是念此四天女有種種色故我不能觀為不淨彼若純作一種色者我必能觀遂告彼曰諸婦頗能皆為我現青色身不淨令現黃赤猶故不能復起念言若作白色順骸骨想彼若更能為現白色我定於彼能觀不淨即告之言婦更為我變身為白即為變之亦復不能觀為不淨以諸天女形色鮮潔如妙光明難起厭故問尊者無滅何故今天轉作青黃赤白四色答欲觀諸色變壞相故復次色相移轉易起厭故復次青色隨順青瘵想故黃色隨順膿爛想故赤色隨順異赤想故白色隨順骸骨想故復次青黃赤白是衆色本又無諍論故令轉變歷試自心能起厭不尊者無滅知彼色妙不能觀之起不淨想遂便閉目默然而坐彼知尊者都無滌心慙愧礼足忽尔不現如二力士相撲時知力既齊解手而退天女無滅應知亦然既尔云何說不淨觀能緣欲界一切

阿毘達磨俱舍論卷第四 第三十 他 五

色耶若無滅不能普於欲界一切色處起不淨想餘有能者故不相違如佛獨覺舍利子等利根聲聞皆能觀故問有緣佛色身起不淨觀不有作是說元有能者佛色微妙寂極鮮潔如淨光明不可厭故有餘師說佛能自緣起不淨觀餘无能者或有說者不淨觀有二種一色緣起二色過患色緣起者能緣佛身色過患者不能緣佛復有說者不淨觀有二種一相境二自相境共相境者能緣佛身自相境者不能緣佛此不淨觀念住者身念住俱有說此非根本念住但可身念住加行智者世俗智俱三摩地者非三摩地俱根相應者總說但與三根相應謂樂喜捨過去未來現在者是三世過去緣過去現在緣現在未來生法緣未來若不生法緣三世善不善無記者是善緣三種繫不繫者是欲色界繫緣欲界繫學無學非學非元學者是非學非元學緣非學非元學見所斷修所斷不斷者是修所斷緣修所斷緣名緣義者唯緣

阿毘達磨俱舍論卷第四 第三十 他 五

義緣自相續他相續非相續者緣自他相續加行得離染得生得者有加行得有離染得非生得離染得者謂離染時而修得故加行得者謂作加行現在前故佛无加行獨覺下加行聲聞或中加行或上加行異生上加行現在前曾得未曾得者通曾得未曾得聖者菩薩後有異生通曾得未曾得餘異生唯曾得聞思修所成者通三種在意地五識身者唯在意地間若介經說當云何通如契經說眼見色已隨觀不淨如理思惟乃至廣說若五識為門引生意識起不淨觀故作是說然不淨觀唯在意識如意近行唯在意地亦由五識所引發故契經亦說眼見色已廣說乃至意知法已起喜憂捨六意近行此亦如是問此不淨觀亦緣聲香味觸法不答此唯緣色不緣餘五問若介經說當云何通如契經說眼見色已廣說乃至意知法已隨觀不淨如理思惟若由六識門引不淨觀故作是說然不淨觀緣色非餘復次依通對治故作

是說謂不淨觀雖但綠色而能對治緣六境貪如為色貪所覆蔽者終不淨觀而伏除彼為聲等貪所覆蔽者亦從此觀而伏除之故作是說復次先於色處起不淨觀歎患諸色後於依色聲等五境亦能歎患諸聲等雖是餘觀非不淨觀而不淨觀所引生故名不淨觀復次先緣色處修不淨觀得純熟已後於餘境亦欲歎患若能者善若不能者還緣色處起不淨觀如欲戰時先安營壘然後出戰若勝者善若不勝者還投營壘此亦如是故作是說然不淨觀緣色非餘復次先於色處起不淨觀後於聲等起餘歎觀彼與此觀狀行相同故亦說彼名不淨觀復次不淨觀有二種一者根本二者等流若根本者唯緣色處若等流者通緣聲等乃至有漏心心所法阿毗達磨唯說根本不淨觀故說緣色處契經通說根本等流不淨觀故說見色已廣說乃至意知法已隨觀不淨如理思惟問誰能起此不淨觀耶答聖者異生俱能現起聖

通一切學天學位問何處起此不淨觀耶答唯人三洲能初現起天中無有青瘀等相故六欲天唯能後起有說初後皆唯人趣六欲天中無青瘀等不淨相故都不現起問觀房等中骨等充滿此不淨觀為何所緣有作是說彼緣自身骨等為境有餘師說緣曾塚間所見骨等或有說者緣房等中諸空界色評曰應作是說此是假想勝解作意相應無貪隨所樂緣皆无有失問此觀一切非骨璣等為骨璣等寧非顛倒答此是善故如理作意所引生故無貪善根為自性故引生聖道勝加行故伏煩惱故感受果故雖不如實而非顛倒有作是說此不淨觀亦名顛倒於非不淨觀不淨故問若尔何故非不善耶答由二緣故名為不善一緣緣倒二自性倒此不淨觀雖所緣倒非自性倒故非不善復次由二緣故名為不善一緣緣倒二意樂倒此不淨觀雖所緣倒非意樂倒故非不善

為五謂有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛爪齒塵垢皮肉骨髓筋脉肝肺脾胃腎大小腸膽生熟藏熱心肚屎尿涕唾汗液膿血脂膏腦膜辟如有人觀見倉內麻米豆等種種雜物充滿其中此亦如是是名第一現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等唯觀骸骨識於中行是名第二現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等唯觀骸骨識於中行亦住今世亦住後世是名第三現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等唯觀骸骨識於中行不

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十卷 第六卷 樹

五現見等至問如是五種現見等至以何為自性有作是說以慧為自性說如實觀察故有餘師說以三摩地為自性說等至故評曰應作是說以无貪為自性觀察不淨對治貪故而說觀察及等至者此從彼生及生彼故又與定慧共相應故已說自性所以今當說問何故名為現見等至答現見謂眼由眼見色引生此故立現見名依等至生能生等至或復此與等至相應故名等至問五中後四亦觀於識如何可說現見謂眼答由眼現見諸不淨物展轉引生如是五種現見等至五中後四亦能緣識於理无違問誰有此五現見等至答第一第二異生聖者皆得有第三是預流者及一來者所有第四是不還者所有第五是阿羅漢所有如契經說舍利子言世尊所起現見等至無餘通達所知境故說为无上諸餘沙門婆羅門等不能及故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十卷 第十七卷 樹

无上有作是說如實觀故說为無上謂觀眼是眼觀毛是毛乃至廣說評曰彼不應作是說若作是說便顯世尊觀多境不淨觀唯觀少境實疑毛等但攝欲界少分色故應作是說前說为善能伏一切故名无上聲聞獨覺不能摠伏一切色處皆為不淨無滅不能觀天女色為不淨故除佛無能觀佛身色為不淨故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十卷 第十八卷 樹

又世尊說大目軌連底沙梵天不說第六無相住者耶乃至廣說問何故作此論答为廣分別契經義故謂契經說世尊一在室羅筏住持多林給孤獨園過初夜分有三梵天光明照耀來詣佛所到已頂礼世尊雙足却住一面時一梵天前白佛曰大仙當知娑計多國多苾芻尼今夜命過作是語已退住一面第二梵天復前白佛大仙當知彼多尼衆有有餘依而滅度者作是語已退住一面第三梵天又前白佛大仙當知彼多尼衆有有餘依般涅槃者作是語已退住一面時三梵天合掌恭敬繞佛三匝

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十卷 第十八卷 樹

礼雙足已忽然不現至明清旦世尊來詣苾芻衆中敷座而坐告苾芻衆曰昨過初夜分有三梵天光明照耀來詣我所廣說乃至忽然不現介時具壽大目軌連在彼衆中作如是念何等梵天有此智見知住有餘无餘依者作是念已入三摩地如壯士夫屈伸臂須臾捨多林没至於梵世去底沙梵不遠而出從三摩地起整理衣服詣底沙梵所作是問言何等梵天有此智見知住有餘无餘依者問大目軌連有勝智見過底沙梵多俱脛倍何故性問底沙梵耶答大目軌連知而故問如佛有時知而故問有餘梵天腰底沙梵者何故但問底沙梵耶答此梵本是大目軌連共住弟子相委故問復次彼底沙梵住不還果餘梵衆天有未知者欲顯彼德令餘梵天恭敬尊重是故偏問時底沙梵答尊者言即梵衆天有此智見知住有餘无餘依者大目軌連復問彼曰諸梵衆天皆有如是勝智見不底沙答曰非彼皆有此勝智見若梵衆

天於天長壽妙色名譽不生喜足不
如實知勝出離者无此智見若梵眾
天於天長壽妙色名譽能生喜足亦
如實知勝出離者有此智見尊者復
問彼天如何知住有餘無餘依者底
沙答曰若有苾芻得阿羅漢是俱解
脫彼梵眾天作如是念今此大德是
俱解脫乃至有身人天皆見身壞命
終都无見者若有苾芻得阿羅漢非
俱解脫是慧解脫彼梵眾天作如是
念今此大德是慧解脫乃至有身人
天皆見身壞命終都无見者若有苾
芻非阿羅漢非俱解脫非慧解脫然
是身證彼梵眾天作如是念今此大
德是身證者當修勝根親近善友若
得隨順房舍資具必當漏盡證得无
漏心慧解脫於現法中能自通達證
具足住又自了知我生已盡梵行已
立所作已辦不受後有若有苾芻雖
非身證而是見至彼梵眾天作如是
念今此大德是見至者當修勝根親
近善友廣說乃至不受後有若有苾
芻雖非見至是信勝解彼梵眾天作

如是念今此大德是信勝解當修勝
根廣說乃至不受後有底沙梵天說
是語已默然而住問底沙何故不說
隨信隨法行耶答若補特伽羅是彼
境界者彼便說之隨信隨法行非底
沙境界是故不說所以者何若他心
智知見道者決定先起无漏法智生
上界者无漏法智必不現前故隨信
法行非底沙境界復次若補特伽羅
在梵天處有種類者彼便說之隨信
隨法行在梵天處无其種類故彼不
說今時尊者大目犍連問底沙梵說
法語已歡喜踊躍示現教導讀勵慶
喜懇懇取別入三摩地如壯士夫屈
伸臂頃從梵天没至摺多林苾芻眾
中欵然出現從三摩地起前詣佛所
頂礼雙足退坐一面具以上事而白
世尊佛便問曰大目犍連底沙梵天
不說第六无相住者耶目連答曰如
是世尊作是語已即從座起頂礼佛
足合掌恭敬而白佛言今正是時唯
願為眾宣說第六无相住者今苾芻
眾聞已受持佛告目連諦聽諦聽極

善作意當為汝說若有苾芻於一切
相不復思惟證无相心三摩地具足
住是名第六无相住者契經雖作是
說而不分別其義彼是此論所依根
本彼不說者今欲說之復次有於彼
經不了其義便執緣滅諦入正性離
生見道名為无相住故唯滅諦中無
諸相故為遮彼執欲顯見道非但緣
滅故作斯論
大何名第六无相住者耶答隨信行
隨法行名為第六无相住者問去何
得知隨信法行名為第六无相住者
答一切聖者惣有七種底沙梵天已
說五種未說隨信隨法行者故知此
二合為第六无相住者所以者何此
二无相不可安立不可施設在此在
彼若苦法智忍若苦法智廣說乃至
若道類智忍以此无相不可安立不
可施設在此在彼故名第六无相住
者問何故此二合立一耶答即此文
說此二俱無相不可安立不可施設
故復次此二俱不起不相似心故此
二俱有十五心故此二心品現行等

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十一

故此二俱是速疾道故此二意樂俱不起故此二俱是微細道故此二俱是不可安立施設法故此二俱是難覺道故此二俱是不現見故問此二於一切皆不現見耶答不介於聲聞獨覺雖不現見於佛世尊是現見故復次此二地等道等品等離染等故合立為一間前五既非无相住攝何故說此名為第六无相住耶答无相住者是聖者中第六聖者故名第六无相住者非无相住惣有六種此名第六如餘處說宮第五非前四名席然所言法惣有五種第五名席此中亦然又如餘處說第六增上王非前五亦名王然增上法惣有六種增上王是第六此亦如是無相住者是第六非六皆名无相住然无相聲說多種義謂或說空或說无相或說不動心解脫或說非想非非想處廣釋所以如智蘊說此中无相正說見道義如前釋又極迅速難了知故謂聲聞他心智極設加行但知二心謂普法智忍及苦法智相應心若欲知

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十一

第三乃知第十六若獨覺他心智極設加行但知四心謂初二心及滅類智忍滅類智相應心有說獨覺但知三心謂初二心及集類智相應心唯佛他心智能次第遍知是故見道名為无相

說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之三

如契經說佛轉法輪憍陳那等莖菴見法地神藥又舉聲遍告世尊今在婆羅痾斯仙人鹿苑三轉法輪具十二相乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說佛轉法輪地神藥又舉聲遍告契經雖作是說而不分別其義不說地神為自有智見為因他故知舉聲遍告經是此論所依根本彼不說者今應說之復次欲令疑者得決定故經說地神舉聲遍告佛在鹿苑三轉法輪或有生疑地神自有現量智見知如是事欲令此疑得決定故顯彼但有比量智見生處得智於轉法輪非現境故由是因緣故作斯論為彼地神有正智見知佛轉法輪莖菴見法不答無此事甚深非彼境故彼云何知答由五緣故一者信世尊故謂佛起世俗心

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第三張 造

我轉法輪亦見法由是彼知謂備若起無漏心或未曾得世俗心一切有情無能知者若起曾得世俗心時諸有情類有能知者謂佛起此世俗心時若欲令鉢根者亦知則魃奴等亦能了知若欲令利根者亦不知則舍利子等入邊際第四靜慮起妙願智亦不能知若欲令惡趣亦不知則猴等亦能了知若欲令善趣亦不知則諸人天無能知者今佛欲令地神知故起曾得世俗心我轉法輪亦見法地神知已舉聲遍告問佛何故起此世俗心答三無數劫修集種種難行苦行為益有情今轉法輪茲見法即昔加行今初得果深生歡喜故起此心復次昔發引捨為饒益他今始得果故起此心復次昔發大願為拔濟他今始得果故起此心復次所期勝義利樂有情今創果遂故起此心二者或佛告他我轉法輪亦見法故彼得聞謂若於心得善巧者佛起心已即能了知若但於言得善巧者佛告他已方能了知問世尊何

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第三張 造

故告他今知答世尊欲顯善說法中所言誠諦一見一樂眾皆同許故告他知復次三無數劫修多苦行為益有情今初得果深生歡喜故告他知復次世尊自顯於九十六諸道法中取尊取勝無能及者故告他知復次欲顯佛法實能出離有大神變故告他知復次佛欲顯亦憍陳那等真實功德亦示世間良福田故告他今知復次欲令天人於佛聖教深敬信故告他今知復次世尊自顯遠離法慳於希有法無師奉故告他今知復次佛欲顯已有大士法非餘道故告他今知復次世尊自顯有聰明相非餘道故告他今知契經說諸聰明者有三種相一善思所思二善作所作三善說所說三者或從大德天仙所聞謂佛轉法輪五苾芻見法問何等名曰大德天仙有作是說是淨居天有餘師說是欲界天已見諦者復有說者有長壽天曾見過去諸佛世尊轉法輪相今見世尊有如是相歡喜踊躍告他今知地神既聞聲適告

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第四張 造

四者或彼尊者憍陳那等起世俗心佛轉法輪我等見法由是彼知問何故尊者起世俗心答已答二十種薩迦耶見故已斷一切惡趣因故無邊生死今有邊故無際苦海今有際故已見聖諦故入正定聚故深生歡喜故起此心復次昔所發起引捨大願及諸苦行今果遂故深生歡喜故起此心五者或彼告他地神得聞問何故尊者告他今知答尊者欲顯善說法中所言誠諦一見一樂眾皆同許故告他今知復次欲顯世尊三無數劫修多苦行今初得果故告他知復次欲顯佛法於九十六諸道法中取尊取勝故告他知復次欲顯佛法實能出離有大神變故告他知復次欲令天人於佛聖教深敬信故告他今知復次為欲引發無量有情樂法心故告他今知復次欲令無量懈怠有情勤精進故告他今知復次欲顯如來捨極苦行有大果故告他今知復次欲顯自身歸依佛法不唐捐故告他今知轉法輪義如後定蘊不還納息

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十一 當廣顯亦又契經說有諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡三十三天數數雲集善法堂中稱說某處有某尊者或彼弟子剝除躡被服袈裟正信出家勤修聖道諸漏已盡證得無漏心慧解脫於現法中能自通達證具足住又自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂園生樹契經中說有諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡三十三天乃至廣說契經雖作是說而不分別其義不說三十三天為自有智見為因他故知集善法堂稱說其事經是此論所依根本彼不說者今應說之復次欲令疑者得決定故謂有生疑彼天自有現量智見知如是事欲令此疑得決定故顯彼但有比量智見生處得智於漏盡德非現境故由是因緣故作斯論為彼諸天有正智見知諸苾芻得阿羅漢諸漏盡不答無此事甚深非彼境故彼云何知答由五緣故一者信世尊故謂佛起世俗心是諸苾芻得阿

羅漢諸漏已盡由是彼知謂佛若起無漏心或未嘗得世俗心一切有情無能知者若起嘗得世俗心時諸有情類有能知者謂佛起此世俗心時如前廣說乃至令佛欲令彼天知故起嘗得世俗心是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡彼天知已集善法堂稱說其事問佛何故起此世俗心答以彼真實遍佛意故謂若苾芻永斷後有乃為真實遍可佛意是諸苾芻諸漏已盡永斷後有皆能真實遍佛意故起世俗心今諸天知雲集稱說二者或佛告他是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡故彼得聞謂若於心得善巧者佛起心已即能了知若但於言得善巧者佛告他已方能了知問世尊何故告他令知答世尊欲顯善說法中所言誠諦一見一樂眾皆同許故告他知復次世尊自顯於九十六諸道法中寧尊寧勝元能及者故告他知復次欲顯佛法實能出離有大神變故告他知復次佛欲顯亦彼諸苾芻真實功德亦示世間良福田故告他

今知復次欲令天人於佛聖教深淨信故告他今知復次佛欲勉勵餘修行者勇進心故告他今知三者或從大德天仙所聞謂彼苾芻諸漏已盡問何等名曰大德天仙答天中證得阿羅漢者問彼一切阿羅漢皆知是事而告他耶答不尔根等勝者能知非餘四者或彼尊者起世俗心我已漏盡得阿羅漢由是彼知問何故尊者起世俗心答以彼尊者無始時來煩惱熾盛身心熱惱今得清涼無始時來生死相續今得永斷既捨鬱蒸而得清涼捨有受味得無受味捨耽嗜得出離捨滌汗得清淨深生歡喜故起此心五者或彼告他諸天得聞問何故尊者告他今知答尊者欲顯善說法中所言誠諦一見一樂眾皆同許故告他知餘隨所應如佛告他及憍陳那告他中說復次欲令先來供給尊者衣服飲食敷具醫藥諸施主等聞生歡喜功德更增故告他知復次欲令先來不敬信者生敬信故告他今知復次欲顯出家勤修苦行

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第一 第八
有勝果故告他令知問諸餘天神亦有稱說漏盡者不答應說亦有問何故唯說三十三天答以彼諸天數數要集論善惡事故偏說之謂彼諸天於白黑月每常八日若十四日若十五日集善法堂稱量世間善惡多少復次三十三天常共同察造善惡者見造善者便擁護之見造惡者即共毀是故偏說復次三十三天見人造善歡喜讚歎故偏說之復次三十三天有圓生樹喻阿羅漢故偏說之問三十三天亦共稱說有學者不答亦共稱說諸有學者若諸有情孝養父母彼尚稱說况有學者問若余何故契經說彼但共稱說阿羅漢耶答依勝說故謂無學法補特伽羅俱勝有學是故偏說復次以圓生樹與漏盡者多分相似可以為喻是故偏說復次以漏盡者極可樂故離眾過故極清淨故無罪各故極難得故无可憊故應供養故偏稱說之復次以阿羅漢解脫圓滿功德具足永盡一切生老病死故偏稱說復次若阿羅漢

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第二 第九
出現世間天人充滿惡趣減少如有德王出現於世是故偏說復次若阿羅漢出現世間諸天眾增非天眾減如月滿時大海盈滿是故偏說復次若阿羅漢出現世間則諸天軍勝阿素洛如戰時見善勇天子是故偏說復次若阿羅漢出現世間後生天子壽色名譽勝前生者如貧賤人以飯汁施勝餘施主是故偏說復次若阿羅漢出現世間以少物施便獲大果如迦葉波尊者無減施一鹿食人天多返受勝妙果是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令見者生少淨心生天受樂如狗蝦蟇氣噓執惡是故偏說復次若阿羅漢出現世間生死牢獄多得解脫如王生子大救天下是故偏說復次若阿羅漢出現世間善惡趣道明了顯現如日出時照燭安險是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令諸天不失天位如天帝釋妻相蠲除是故偏說復次若阿羅漢出現世間今天宮中天仙充滿如為善友之所攝持功德充滿是故偏說

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第五 第十
復次若阿羅漢出現世間能令諸天欲五欲樂如天帝釋瑛塵輪王妙欲現前能生歡捨是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令世間聽聞正法菩提分寶悉皆豐饒如海寶船隨所至處是故偏說復次若阿羅漢出現世間一切有情悉皆受樂如降甘雨稼穡豐稔是故偏說由如是等種種因緣是故諸天唯說無學問三十三天為稱說一切阿羅漢為少分耶有作是說稱說一切以彼諸天好讚他德諸阿羅漢所作已辦甚為希有故皆稱說復有說者不稱說一切所以者何有阿羅漢若百若千依山谷中而入寂滅諸共住者尚不了知况餘天人遠共稱說問稱說何等阿羅漢耶答如此經中所稱說者謂阿羅漢造作增長名譽業者彼稱說之若不造作名譽業者設復造作而不增長彼不稱說復次若有豪貴而出家者彼稱說之如釋王等復次若有巨富大功德者彼稱說之如無減等復次若有大智利他無倦者彼稱說之如

阿毘達磨心論卷之五上 一四七上 造

舍利子等復次若能護持佛法眾所共歸依者彼稱說之如欽光等復次若有生時震動天地現光明者彼稱說之復次若有出家精勤苦行能作難作護持佛法天人者彼稱說之餘阿羅漢彼不稱說問增上慢者諸天知不有作是說有知不知謂依殊勝功德起增上慢者諸天不知若依下劣功德起增上慢者諸天則知復次若依微妙功德起增上慢者諸天不知若依麤淺功德起增上慢者諸天則知復次若依界功德起增上慢者諸天不知若依欲界功德起增上慢者諸天則知有餘師說增上慢者諸天不知如天帝釋世無佛時若見外道獨處閑居便往其所觀察禮敬謂是如來帝釋尚然况餘天眾問諸犯戒者諸天知不答有知不知謂犯廣重戒諸天則知若犯微細戒諸天不知

高麗大藏經卷之五上 一四七上 造
故謂勝感經作如是說一時佛在耶地迦邑郡氏迦林時摩揭陀國有八万四千諸輔佐臣一時命過有說疾疫故彼命終有說彼為未生怨然謂未生怨煞父王已亦煞輔佐八万四千彼諸眷屬詣阿難所作如是言彼彼國邑有信佛者身壞命終如來皆記生彼彼處摩揭陀國先王侍臣八万四千亦皆信佛今已命過未蒙世尊記所生處唯願為請阿難許之於日初分往如來所頂禮雙足却住一面恭敬合掌現親受相方便請言彼彼國邑有信佛者身壞命終佛記生處摩揭陀國影堅王日八万四千亦皆信佛今已命終如來不記彼諸眷屬心生愁惱若佛不記彼生處者恐彼眷屬起嫌恨心唯願世尊哀愍為記又佛在此摩揭陀國成等正覺其地有思又影堅王深信三寶供養恭敬未嘗暫闕是故世尊必應為記佛愍彼故默然許之即持衣鉢入鄰地迦如法乞食食訖還至郡氏迦林收衣鉢洗足已入所止房敷座而坐安

阿毘達磨心論卷之五上 一四七上 造
身定意繫念思惟觀摩揭陀諸臣生處同佛於諸法總舉心時無尋智見自然而轉何故入房專精思察答欲顯業果極深遠故最微細故難覺知故難顯了故難現見故由是一切三歲教中毗奈耶藏最為甚深多明業果差別相故諸契經中說業果最最為甚深十二支中行有二種最為甚深此八蘊中第四業蘊最為甚深四難思中有情業最為甚深故佛入房專精思察復次佛欲顯亦摩揭陀目身心因果障尋對治命終受生一一皆有種種差別是故入房專精思察復次應受化者猶未集故謂佛說法非為一人如大龍王雨必普潤為待无量應化有情故且入房思惟繫念復次勝感天子猶未至故謂影堅王被子煞已生多聞室名曰勝感彼聞如未說其輔佐生處差別必來聽受為待彼故且復入房復次欲令阿難說重法故謂若為彼輕說法即彼於法不深敬重欲令渴仰聞必受持如

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十一 第五十五
理思惟廣為他說故且入室繫念思惟復次為斷愚人憍慢心故謂無智者實无所知懷聰明慢若他請問不觀淺深率尔便答佛欲斷彼憍慢心故自顯智見於一切法任運而轉若得他問尚審思惟安詳而答况無智者問便酬對復次佛欲自顯善士法故謂諸善士有三種相即善思所思等故不問已輕易而答復次佛欲自顯智者相故謂諸智者審思方說故佛得問繫念思惟有作是說佛欲入房遊戲靜處阿難請問故未酬答尔時世尊於日後分徙定而起出詣眾中敷如常座安詳而坐尊者阿難前至佛所頂礼雙足合掌恭敬而白佛言如來今者面目清淨進止從容諸根寂靜必遊靜處受現法樂先所請者唯願說之佛告阿難如是如是如汝所說諦聽諦聽善思念之當為汝說摩竭陀國八万四千諸輔佐巨已命終者或是化法調伏或是法隨法行皆斷三結得預流果不復退墮定趣菩提極七返有七返人天往來流

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十一 第五十六
轉作苦邊際一類生在四大王眾天如長乃至一類生在他化自在天眾同分中乃至廣說問輔佐巨者義何謂耶答彼恒護持佛法僧寶令无損減故名輔佐復次以彼皆是頻毗婆羅內供奉了故名輔佐復次彼皆翼助頻毗婆羅攝養國人故名輔佐復次彼是先世曾所立名謂昔有王七寶具足王四洲諸將領輔佐八万四千乘空遊戲時輪寶等忽止不行王遂驚怖謂諸目日將非失位或命盡取菩提樹神仰白王曰此下不遠有菩提樹諸佛依之成等正覺不應在上乘空而行王聞疾下頂礼悔謝與諸輔佐恭敬右遶設供養已從餘道去時轉輪王者今影堅王是八万四千輔佐巨者今未生怨所誅者是故知輔佐是先世名契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論
云何彼名化法調伏云何彼名法隨法行答若在天下而見法者名化法調伏若在人中而見法者名法隨法

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十一 第五十七
行復次若不受持戒而見法者名化法調伏若受持戒而見法者名法隨法行復次若在人中種諸善根亦令成熟後生天中得解脫者名化法調伏若在人中種諸善根亦令成熟即於人中得解脫者名法隨法行復次若在人中修順決擇分善根後生天中得通達者名化法調伏若在人中修順決擇分善根即於人中得通達者名法隨法行復次若在人中修加行道後生天中入正性離生者名化法調伏若在人中修加行道即於人中入正性離生者名法隨法行復次若在人中修行諦善根後生天中得諦現觀者名化法調伏若在人中修行諦善根即於人中得諦現觀者名法隨法行復次若在人中修治善根後生天中見清淨者名化法調伏若在人中修治善根即於人中見清淨者名法隨法行復次若在人中受假名戒後生天中得聖所受戒者名化法調伏若在人中受假名戒即於人中得聖所受戒者名法隨法行復次

若在人中得別解脫靜慮律儀可謂善業名律儀第一 律儀法 律儀法後生
 天中得無漏律儀者名化法調伏若
 在人中得別解脫靜慮律儀即於人
 中得無漏律儀者名法隨法行復次
 若在人中受作意戒後生天中得法
 亦戒者名化法調伏若在人中受作
 意戒即於人中得法亦戒者名法隨
 法行復次若在人中得增上戒增上
 心學後生天中得增上慧學者名化
 法調伏若在人中得增上戒增上心
 學即於人中得增上慧學者名法隨
 法行復次若在人中修預流支復生
 天中得預流果者名化法調伏若在
 人中修預流支即於人中得預流果
 者名法隨法行復次若在人中得世
 俗信後生天中得證淨者名化法調
 伏若在人中得世俗信即於人中得
 證淨者名法隨法行復次若在人中
 修三十七菩提分法後生天中得具
 足者名化法調伏若在人中修二十
 七菩提分法即於人中得具足者名
 法隨法行問何故天中得見法者名
 化法調伏即於人中得見法者名法

隨法行耶答若於天中得見法者修
 加行少若於人中得見法者修加行
 多故謂在人中得見法者先勤恭勤
 供養師友誦素恒覽學毗奈耶聽受
 史擇阿毗達磨於一切法自相共相
 思惟觀察得純熟已往詣山林居閑
 靜處初夜後夜除去睡眠漸復受持
 小大七法始從日沒至日出時結跏
 趺坐頂安靜鎮行毘法杖精進熾然
 繫念思惟方入聖道彼由如是多加
 行法是故各為法隨法行者於天中
 得見法者由昔人中聞思修故今時
 任運聖道現前彼受化生見法調伏
 故立化法調伏別名
 云何多欲乃至廣說問何故作此論
 答為欲分別契經義故謂契經說有
 多欲有不喜足契經雖作是說而不
 分別其義經是此論所依根本彼不
 說者今應說之故作斯論云何多欲
 答諸欲已欲當欲是謂多欲此本論
 師於異名義得善巧故以種種名顯
 亦多欲文雖有異而體无別云何不
 喜足答諸不喜不喜不遍喜不已

喜不當喜是謂不喜足此本論師於
 異名義得善巧故以種種名顯示不
 喜足文雖有異而體無別多欲不喜
 足何差別乃至廣說問何故復作此
 論答欲令疑者得決定故謂此二法
 展轉相似見多欲者世人共言是不
 喜足見不喜足者世人共言是多欲
 或有生疑此二是一為令彼疑得定
 定故顯此二種其義各別故作斯論
 多欲不喜足何差別答於未得可愛
 色聲香味觸衣服飲食床座醫藥及餘
 資具諸希求尋索思慕方便是謂多
 欲此中於未得可愛色聲香味觸者
 依在家者說彼於未得可愛色等四
 方追求謂務農者追求田園牛羊等
 畜衣宅穀等諸資生具若富貴者追
 求勝位國土城邑象馬珍玩諸欲樂
 具於未得衣服飲食床座醫藥及餘
 資具者依出家者說彼於未得衣鉢
 房舍資具及弟子等種種追求諸
 希求等名雖有異而體无別皆為顯
 亦多欲義故於已得可愛色聲香味
 觸衣服飲食床座醫藥及餘資具諸

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十一 第七十一

復希復欲復樂復求是謂不喜足此
中於已得可愛色聲香味觸者依在
家者說彼於已得可愛色等不生喜
足復更希求謂務農者於田園等得
一希二乃至廣說若富貴者於勝位
等得一希二乃至廣說於已得衣服
飲食床座醫藥及餘資具者依出家
者說彼於已得衣等不生喜足復更
希求謂於衣鉢房舍資具及弟子等
得一希二乃至廣說諸復希等名雖
有異而體無別皆為顯亦不喜足故
如是差別者顯多欲故希求尋索思
慕方便即多欲是希求等因若心無
愛者无希求等故及顯不喜足故復
希復欲復樂復求即不喜足是復希
等因若心無貪者無復希等故此即
顯亦多欲不喜足雖俱以貪不善根
為自性而依未得已得境起故有差
別有作是說不喜足是因多欲是果
此中因果示相顯示或有說者希欲
是多欲追求是不喜足復有說者難
滿是多欲多希求故難養是不喜足
喜選擇故有餘師說多欲唯在意地

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十一 第七十二

緣未未故不喜足通六識身緣現在
故評曰應作是說此二俱是欲界一
切貪不善根俱通六識謂彼一切令
於已得色等境界不喜足義名不喜
足令於未得色等境界多希求義名
為多欲是故此二皆通欲界六識俱
起貪不善根
云何少欲乃至廣說問何故作此論
答為欲分別契經義故謂契經說有
少欲有知足契經雖作是說而不分
別其義經是此論所依根本彼不說
者今應說之復次前說多欲及不喜
足今欲說彼近對治法故作斯論云
何少欲答諸不欲不已欲不當欲是
謂少欲此本論師於異名義得善巧
故以種種名顯示少欲文雖有異而
體無別云何喜足答諸善等喜過善
已喜當善是謂喜足此本論師於異
名義得善巧故以種種名顯示喜足
文雖有異而體元別少欲喜足何差
別乃至廣說問何故復作此論答欲
令疑者得決定故謂此二法展轉相
似見少欲者世人共言是喜足見喜

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十一 第七十三

足者世人共言是少欲或有些疑此
二是一為令彼疑得決定故顯此二
種其義各別故作斯論少欲喜足何
差別答於未得可愛色聲香味觸衣
服飲食床座醫藥及餘資具諸不希
不求不尋不索不思慕不方便是謂
少欲此中於未得可愛色聲香味觸
者依在家者說彼於未得可愛色等
不生希求謂務農者於田園等不生
希求若富貴者於勝位等不生希求
於未得衣服飲食床座醫藥及餘資
具者依出家者說彼於未得衣鉢房
舍資具及弟子等不生希求諸不希
等名雖有異而體無別皆為顯示少
欲義故問何故此中問少欲而答不
欲耶答未得可愛色等資具惣有二
種謂如法不如法於如法者有欲於
不如法者不生欲故復次於應受者
有欲於不應受者不生欲故復次於
能止苦者有欲於增煩惱者不生欲
故復次於梵行求有欲於欲求有求
邪梵行求不生欲故復次於饒益他
寧有欲於損害他事不生欲故應知

可跋達磨大毗婆沙論卷第四十二 第二十二段

此中不生欲者謂不善欲有欲者謂善欲於已得可愛色聲香味觸衣服飲食床座醫藥及餘資具諸不復希不復欲不復樂不復求是謂喜足此中於已得可愛色聲香味觸者依在家者說彼於已得可愛色等生喜足故不復希求謂務農者於田園等隨得充濟便生喜足不復希求若富貴者於勝位等隨所已得便生喜足不復希求於已得衣服飲食床座醫藥及餘資具者依出家者說彼於已得衣等生喜足故不復希求謂於衣鉢房舍資具及弟子等隨所已得便生喜足不復希求不復希等名雖有異而體無別皆為顯示喜足義故如是差別者顯少欲故不希不求乃至廣說即少欲是不希不求等因若心有愛者有希求等故及顯喜足故不復希等即喜足是不復希等因若心有貪者有復希等故此即顯示少欲喜足雖俱以無貪善根為自性而依未得已得境起故有差別有作是說喜足是因少欲是果此中因果手相顯

可跋達磨大毗婆沙論卷第四十二 第二十二段

示或有說者不希欲是少欲不追求是喜足復有說者易滿是少欲少希求故易養是喜足不選擇故有餘師說少欲唯在意地緣未來故喜足通六識身緣現在故評曰應作是說此二俱是三界繫及不繫無貪善根俱通六識謂彼一切今於已得色等境界生喜足義名為喜足今於未得色等境界少希求義名為少欲是故此二皆通三界繫及不繫六識俱起元貪善根

應知此中有少欲者而名多欲如但須一兩藥即得充濟而希二兩等有多欲者而名少欲如須百千資生眾具方得充濟但欲今所不復多希有少求者而名不喜足如得少物已得充濟而復少求有多求者而名喜足如得少物全未充濟更須百千供身方足但求今所不復多求

說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏部監製

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十二

造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之四

云何難滿乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有難滿有難養契經雖作此說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論云何難滿答諸重食重噉多食多噉大食大噉非少能濟是謂難滿諸重食等名雖有異而體無別皆為顯示難滿義故云何難養答諸難極養極難養極難養者好咀嚼好嘗暇選擇而食選擇而致非趣能濟是謂難養難養難養等名雖有異而體無別皆為顯示難養義故難滿難養有何差別答即前所說是謂差別問何故作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見難滿者世人共言此是難養見難養者世人共言此是難滿或有生疑此二是一為今彼疑得決定故

顯此二種其義各別故作斯論謂即前說重食噉等非少能濟是難滿餐極饜等非趣能濟是難養復次多欲是難滿希多食故不喜足是難養選擇而食故此中文略但依食說應知衣等亦有二義有本無此差別問答問何故此中不問差別答應問而不問者當知此義有餘復次答不異前故不復問非如多欲不喜足答異前故去何易滿乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有易滿有易養契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之復次前說難滿難養今欲說彼近對治法故作斯論去何易滿答諸不重食不重噉不多食不多噉不大食不大噉少便能濟是謂易滿不重食等名雖有異而體无別皆為顯亦易滿義故去何易養答諸不饜不極饜不饜不極饜不饜不極饜不嗜不極嗜不好咀嚼不好嘗噉不選擇而食不選擇而噉趣得便濟是謂易養諸不饜等名雖有異而體无

別皆為顯亦易養義故易滿易養有何差別答即前所說是謂差別問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見易滿者世人共言此是易養見易養者世人共言此是易滿或有生疑此二是一為令彼疑得決定故顯此二種其義各別故作斯論謂即前說不重食等少便能濟是易滿諸不饜等趣得便濟是易養復次少欲是易滿不希食故喜足是易養不選擇而食故此中文略但依食說應知衣等亦有二義有本無此差別問答問何故此中不問差別答應問而不問者應知此義有餘復次答不異前故不復問非如少欲喜足答異前故

解乃得充濟將報濕勝集曾供觀茲葛尼曰當為汝等說我勝法尼眾請言尊既易滿誠有勝法阿羅漢曰汝勿相輕吾實易滿茲葛尼言曰食一斛如何易滿阿羅漢曰汝等不知我此生前曾為牝象載佛馱都末入此國由斯善業今得為人出家修道成阿羅漢餘習力故曰應食飯一斛五斗恒自節量但食一斛如斯易滿非我而誰時茲葛尼頂礼悔謝又勝軍三福德力故曰能食飯飲甘蔗漿各兩大斛此漿及飯因一莖蔗一枝稻生然自節量各食一斛此等多食而名易滿有選擇食名為難養如食麩食足得充濟而饜餐故選擇食之有選擇食而名易養如食麩食不得支身選擇食之方可充濟而於美食心不就嗜或有貪多而食少如烏鷄等或有食多而貪少如象馬等或有貪食俱多如猫犬等或有貪食俱少如龜鱉等難滿難養俱是欲界通於六識貪不善根易滿易養俱是三界繫及不繫通於六識无貪善根如契經

說有四聖種皆以善足為其自性此
四廣如定蘊不還納息中說
雜蘊第中思納息第八一

大何思云何慮如是等章及解意
既領會已次應廣釋問何故作此論
答為止他宗顯正義故謂或有執思
慮是心如譬喻者彼說思慮是心差
別無別有體為遮彼執顯思與慮是
心所法別有自體或復有執思之與
慮聲雖有異而體無別如聲論者彼
說思慮音韻雖別而无異體為遮彼
執顯此二種自體亦別故作斯論云
何思答謂思等思增思思性思類心
行意業是謂思此本論師於異名義
得善巧故以種種名顯亦思體文雖
有異而體无別問此中思者說何等
思有作是說此說牽引眾同分思有
餘師說此說圓滿眾同分思評曰應
作是說此中惣說一切意業若能牽
引眾同分者若能圓滿眾同分者若
有漏者若无漏者若在有意地若在五
識皆說名思一切皆有造作相故云
何慮答諸慮等慮增慮攝量度觀

察是謂慮此本論師於異名義得善
巧故以種種名顯亦慮體文雖有異
而體無別問此中慮者說何等慮有
作是說此說通達四聖諦慮謂見道
等如實觀察四聖諦故有餘師說此
中正說修所成慮謂攝頂忍世第一
法或有說者此中正說思所成慮謂
不淨觀持息念等乃至念住復有說
者此中正說聞所成慮謂分別諸法
自相共相安立諸法自相共相除物
體愚及所緣愚於諸法中不增不減
或復有說此中正說生所得慮謂於
三藏十二分教受持轉讀究竟流布
評曰應作是說此中惣說一切般若
若生所得若聞所成若思所成若修
所成若通達諦若有漏者若無漏者
若在有意地若在五識皆說名慮一切
皆有觀察相故
思慮何差別問何故復作此論答欲
令疑者得決定故謂此二法展轉相
似見多思者世人共言此人多慮見
多慮者世人共言此人多思或有生
疑此二是一為令彼疑得決定故顯

此二種其體各別故作斯論思慮何
差別答思者業慮者慧是謂差別復
次思是造作相慮是觀察相復次能
分別愛非愛果令無雜亂是思相能
分別諸法自相共相今无疑惑是慮
相問一切不善善有漏法皆能感受
非愛異熟果何故但說思能分別愛
非愛果非餘法耶答思最勝故作如
是說謂思能感受非愛果勢力取勝
是故偏說如偈書滌雖有餘緣以人
勝故人得其名此亦如是問分別諸
法自相共相餘心心所亦有此能何
故說此是慧非餘答慧取勝故作如
是說謂慧分別諸法自相共相取勝
是故偏說引喻如前問何等慧能分
別諸法自相何等慧能分別諸法共
相耶答分別一物相者是分別自相
分別多物相者是分別共相復次分
別一一蘊等者是分別自相分別二
蘊三蘊等者是分別共相復次聞思
所成慧多分別自相修所成慧多分
別共相復次十六行相所攝慧多
分別自相十六行相所攝慧唯分別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第八法 論

共相復次行諦時慧多分別自相現
觀時慧唯分別共相復次別觀諸諦
慧名分別自相惣觀諸諦慧名分別
共相問此二種慧如何應知答如種
種物近帝青寶自相不現皆同彼色
分別共相慧應知亦亦如種種物遠
帝青寶青黃等色各別顯現分別自
相慧應知亦亦復次如日出時光明
遍照眾闍遺分別共相慧應知亦
亦如日出已漸照眾物墻壁在數隙山
巖幽藪皆悉顯現分別自相慧應知
亦亦復次如人持燈初入闇室頓破
諸闇分別共相慧應知亦亦如燈入
已漸照瓶衣器篋諸物分別自相慧
應知亦亦復次如鏡遠照別相不顯
分別共相慧應知亦亦如鏡近照別
相明了分別自相慧應知亦亦復次
如人遠觀山林等物分別共相慧應
知亦亦如人近觀山林等物分別自
相慧應知亦亦問此中所說聞思修
所成慧其相云何有作是說若於三
藏十二分教受持轉讀究竟流布名
聞所成慧依此發生思所成慧依此

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第八法 論

發生修所成慧此新煩惱證得涅槃
如依金鑛生金依金生金剛此能摧
壞山石等物評曰應作是說若於三
藏十二分教受持轉讀究竟流布是
生得慧依此發生聞所成慧依此發
生思所成慧依此發生修所成慧此
新煩惱證得涅槃如依種生芽依芽
生莖依莖轉生枝葉花果復次依聞
生者名聞所成慧依思生者名思所
成慧依修生者名修所成慧復次聞
所引者名聞所成慧思所引者名思
所成慧修所引者名修所成慧復次
緣力起者名聞所成慧因力起者名
思所成慧俱力起者名修所成慧復
次他力起者名聞所成慧自力起者
名思所成慧俱力起者名修所成慧
復次資糧力起者名聞所成慧自性
力起者名思所成慧俱力起者名修
所成慧復次外力起者名聞所成慧
內力起者名思所成慧俱力起者名
修所成慧復次教力起者名聞所成
慧義力起者名思所成慧定力起者
名修所成慧

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第八法 論

問如是三慧有何差別答聞所成慧
於一切時依名了義彼作是念素怛
纜毗奈耶阿毗達磨所說有何義耶
親教軌軌同梵行者所說有何義耶
諸餘論等所說有何義耶隨其所念
皆能解了思所成慧有時依名了義
有時不依名而了義修所成慧於一
切時不依名而了義如有三人入池
洗浴一未學浮二學未善三學已善
未學浮者於一切時攀岸草等然後
洗浴聞所成慧應知亦亦學未善者
或攀不攀而能洗浴思所成慧應知
亦亦學已善者於一切時無所攀附
自在洗浴修所成慧應知亦亦復次
聞所成慧為三慧因思所成慧唯思
慧因非聞慧因彼是劣故非修慧因
彼異界故修所成慧唯修慧因非聞
慧因彼是劣故非思慧因彼亦劣故
及異界故復次聞所成慧唯聞慧果
非餘二果彼是勝故思所成慧是二
慧果非修慧果彼是勝故及異界故
修所成慧是二慧果非思慧果彼異
界故復次聞所成慧現在前時唯修

阿毘達磨俱舍論卷第二 第十區 造 月

聞慧思所成慧現在前時唯修思慧
修所成慧現在前時能修三慧問何
故二慧現在前時唯修自類修所成慧
能修三種答聞思二慧不依定生勢
力下劣現在前時唯修自類即習修
故說名為修不修未來自類他類修
所成慧依定而生勢力增勝現在前
時能修自類及修他類修自類者現
在習修未來得修修他類者唯未來
修復次聞思所成慧初剎那現在前
時唯成就現在第二剎那已後現在
前時成就過去現在後不起時唯成
就過去修所成慧未曾得者初剎那
現在前時成就未來現在第二剎那
以後成就三世後不起時唯成就過
去未來有餘師說聞思二慧串習勝
者現在前時亦修未來自類善法彼
說成就非如前說
如是三慧界者欲界有二謂聞所成
慧思所成慧色界有二謂聞所成慧
修所成慧無色界唯有修所成慧問
何故欲界無修所成慧耶答欲界是
不定界非修地非離染地若欲修時

二 莊嚴論卷第三 第三區 造

墮思中故問何故色無色界無思所
成慧耶答色无色界是定界是修地
是離染地若欲思時墮修中故問何
故無色界元聞所成慧耶答彼無耳
根聽聞法故聞所成慧要因耳根聽
聞法已展轉能引現在前故有作是
說欲界具有三慧色無色界如前說
欲界修所成慧者如現觀邊世俗智
空空無願無相無相三摩地俱
及盡智時所修欲界善根相應然極
少故諸處不說有餘師說欲色二界
皆具三慧無色界唯有修所成慧或
有說者欲色二界皆具三慧无色界
有二種謂思修所成慧復有說者三
界皆具有三慧評曰應知此中初說
為善地者聞所成慧在五地謂欲界
四靜慮有說在六地謂前五及靜慮
中間有說在七地謂前六及未至地
思所成慧唯在一地謂欲界修所成
慧有漏者在十七地謂四靜慮四近
分靜慮中間四無色四近分无漏者
在九地謂四靜慮未至中間下三無
色所依者聞所成慧後欲色界身

阿毘達磨俱舍論卷第二 第六區 造

所成慧依欲界身修所成慧依三界
身行相者有作是說聞思所成慧非
十六行相有漏故修所成慧十六行
相或餘行相評曰應作是說三慧皆
通十六行相及餘行相以十六行相
通有漏無漏故問若三慧皆通十六
行相及餘行相者如是三慧有何差
別答如前已說種種差別然聞思所
成慧自力故無未來修他力故有未
來修修所成慧自力故有未來修是
謂差別所緣者三慧皆緣一切法念
住者三慧皆通四念住智者聞思所
成慧唯世俗智修所成慧通十智根
相應者聞修所成慧三根相應謂樂
喜捨思所成慧二根相應謂喜及捨
三摩地俱者聞思所成慧非三摩地
俱有漏故修所成慧三三摩地俱及
不俱過去未來現在者此三慧皆墮
三世緣三世及離世善不善無記者
此三慧皆是善緣三種繫不繫者聞
所成慧欲色界繫思所成慧唯欲界
繫修所成慧色无色界繫及不繫三
慧三緣三界繫及不繫學元學非學

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十二 第七十四

非無學者聞思所成慧唯非學非無
學修所成慧通三種三慧皆緣三種
見所斷修所斷不斷者聞思所成慧
唯修所斷修所成慧通修所斷及不
斷三慧皆緣三種緣名緣義者此三
慧皆緣名義緣自相續他相續非相
續者此三慧皆緣三種在意地在五
識身者唯在意地以五識中無加行
善故加行得離染得生得者此三慧
皆通加行得離染得非生得聞思所
成慧離染得者離有頂染時得故有
說三慧雖加行得而亦可言生得從
上地没生下地時亦有得故有餘師
說聞所成慧在欲界者唯加行得在
色界者可言是加行得可言是生得
可言是加行得者謂在欲界加行修
習聞所成慧觀察諸法自相共相極
純熟者從欲界没生色界時乃可得
故可言是生得者雖在欲界加行修
習聞所成慧觀察諸法自相共相若
未生彼猶未能得要生色界方得故
故思所成慧唯加行得修所成慧通
三得加行離染生時得故問如是三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十二 第七十五

慧聲聞獨覺如來具幾答如來雖具
三慧然是修所成慧所顯所以者何
自然覺悟具力无畏及大悲等修功
德故獨覺雖具三慧而是思所成慧
所顯所以者何彼雖自然覺悟而无
力無畏等諸修功德由多思慮而入
道故聲聞雖具三慧而是聞所成慧
所顯所以者何彼聞法音而入道故
復次如是三慧皆可名為聞所成慧
如說多聞能知法等皆可名為思所
成慧如此中說慮即是思慮以思故
亦名為思皆可名修所成慧如說云
何應修法謂善有為法又契經說有
三種慧一言說究竟慧即是此中聞
所成慧二思慮究竟慧即是此中思
所成慧三出離究竟慧即是此中修
所成慧一切加行善心心所皆入如
是三慧品攝云何尋乃至廣說問何
故作此論答為止他宗顯正義故謂
或有執尋伺即心如摩喻者為遮彼
執顯尋與伺是心所法或復有執尋
伺是假為遮彼執顯此二種是實有
法故作斯論云何尋答諸心尋求辨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十二 第七十六

了顯示推度構畫分別性分別類是
謂尋諸心尋求等名雖有異而體无
差別皆為顯了尋自性故云何伺答
諸心伺察隨行隨轉隨流隨屬是謂
伺諸心伺察等名雖有異而體无差
別皆為顯了伺自性故尋伺何差別
答心麤性名尋心細性名伺是謂差
別問何故復作此論答欲令疑者得
決定故謂此二法展轉相似見多尋
者世人共言此是多伺見多伺者世
人共言此是多尋或有生疑此二體
一欲令彼疑得決定故顯此二體自
體各別故作斯論問此中所說心麤
細性顯何義耶有作是說此則顯心
麤性細性若作是說尋伺應以心為
自性亦不相應一物麤細不俱有故
有餘師說此顯心麤時有尋性心細
時有伺性若作是說應顯尋伺非一
心俱心麤細時剎別故評曰應作
是說此中顯示即一心中麤性名尋
細性名伺若作是說顯一心中有尋
有伺尋令心麤伺令心細問云何一
心麤細二法不相違答所作異故

尋性猛利同性遲鈍共助一心故雖

廣細而不相違問尋伺麤細其相如

何答如針鳥翻和束撥身生受利鈍

尋伺亦亦又如酢水等分相和置於

口中生識利鈍尋伺亦亦又如鹽麩

等分相和置於口中生識利鈍尋伺

亦亦施設論說如叩鐘鈴銅鐵器等

其聲發運前後細尋伺亦亦法蘊

論說如天震雷人吹貝等初大後微

尋伺亦亦又作是說如鳥飛空鼓翼

翔翥前後細尋伺亦亦彼說皆顯

尋伺不俱作用增時有前後故有作

是說如以熟酥置冷水上日光照觸

由水日故非釋非凝如是一心有尋

有伺二力任持非麤非細是故尋伺

乎得相應尋令心麤伺令心細

此中略有三種分別一自性分別謂

尋伺二隨念分別謂意識相應念三

推度分別謂意地不定慧欲界三識

身唯有一種自性分別雖亦有念而

非隨念分別不能憶念故雖亦有慧

而非推度分別不能推度故欲界意

地具三分別初靜慮三識身唯有一

自性分別雖有念慧非二分別義

如前說初靜慮意地若不定者具三

分別若在定者有二分別謂自性及

隨念雖亦有慧而非推度分別若推

度時便出定故第二第三第四靜慮

心若不定者有二分別謂隨念及推

度除自性彼無尋伺故若在定者唯

有一種隨念分別无色界心若不定

者有二分別除自性若在定者唯有

一種隨念分別諸無漏心隨地不定

有但有二分別者謂除推度有唯有一

分別者謂隨念无具三者无不定故

云何掉舉乃至廣說問何故作此論

答為止他宗顯正義故謂或有執掉

舉心乱無有別體為遮彼執欲顯此

二其體各別故作斯論云何掉舉答

諸心不寂靜不止息躁動掉舉心躁

動性是謂掉舉不寂靜等名雖有異

而體無差別皆為顯了掉舉自性故

云何心乱答諸心散乱流蕩不住非

一境性是謂心乱心散乱等名雖有

異而體無差別皆為顯了心乱自性

故掉舉心乱有何差別答不寂靜相

名掉舉非一境相名心乱是謂差別

問何故復作此論答為令疑者得定

定故謂此二法展轉相似見掉舉者

世人共言此是心乱見心乱者世人

共言此是掉舉或有生疑此二是一

欲令此疑得決定故顯此二種其體

各別故作斯論不寂靜相者謂令心

躁動障尋五支四支定故非一境相

者謂令心流蕩於外色聲香味觸故

問掉舉心乱其相如何答如人坐床

一挽令起掉舉亦亦發動心故一策

令行心乱亦亦令心於境數移轉故

又如今水從泉眼出掉舉亦亦令心

躁動故令水出已流滿諸池心乱亦

亦令心流散故問心乱以何為自性

答以潦汙三摩地為自性有作是說

有別心所名為心乱非三摩地評曰

應作是說前說為善即三摩地煩惱

相應令心於境數數移轉名心乱故

掉舉心乱雖恒相應然約用增應作

四句有心名有掉舉非有心乱謂於

一境三摩地極躁動時有心名有心

乱非有掉舉謂於多境三摩地不極

躁動時有心名有掉舉亦有心亂謂於多境三摩地極躁動時有心不名有掉舉亦非有心亂謂於一境三摩地不極躁動時大德說曰若心名有心亂亦名有掉舉有心名有掉舉非有心亂謂於一境三摩地極躁動時如行一路馳走不息

復次此中因說心所應說大地等法謂大地法有十種一受二想三思四觸五欲六作意七勝解八念九三摩地十慧大煩惱地法亦有十種一不信二懈怠三放逸四掉舉五无明六忘念七不正知八心亂九非理作意十邪勝解此二種大地法名雖二十體唯十五謂大地法中受想思觸欲名五體亦五大煩惱地法中不信懈怠放逸掉舉无明亦名五體亦五所餘十法名雖有十體唯有五謂大煩惱地法中忘念即大地法中念不正知即彼慧心亂即彼三摩地非理作意即彼作意邪勝解即彼勝解然大地法通染行不染行大煩惱地法唯染行念等五法順善品勝多違云云

諸善品中或有生疑唯不染行故復說在煩惱地中有說此五順染亦勝是故重說惜沉頓定餘不遍染故不立在此地法中然於此中應作四句有是大地法非大煩惱地法謂受想思觸欲有是煩惱地法非大地法謂不信懈怠放逸掉舉無明有是大地法亦大煩惱地法謂忘念不正知心亂非理作意邪勝解有非大地法亦非大煩惱地法謂除前相諸有欲令心亂非三摩地者彼說此二種大地法名有二十體有十六所作四句與前有異謂第一句有六法即前五種及三摩地第二句亦有六法謂前五及心亂第三句有四法謂前五中除心亂第四句如前說評曰此中前說為善小煩惱地法有十種一忿二恨三覆四惱五諂六誑七憍八憒九嫉十害大善地法有十種一信二精進三慇四愧五無貪六无瞋七輕安八捨九不放逸十不害大不善地法有五種一無明二憍沉三掉舉四無慈五無愧大有覆无記地法有三種

一無明二憍沉三掉舉大無覆无記地法有十種即前大地受等十法問大地法等有伺義耶答若法一切心中可得名大地法謂若染行不染行若有漏無漏若善不善无記若三界繫不繫若學无學非學非無學若見所斷修所斷不斷若在心地若五識身煩惱起時皆可得故名大煩惱地法應知此中不信等五唯與一切染行心俱故立大煩惱地法忘念等五如前已說若法少分染行心中可得名小煩惱地法謂念等七唯不善論誑憍或不善或無記又忿等七唯欲界繫論誑欲界初靜慮繫憍三界繫又此十種唯修所斷唯在意地若一起時必無第二手相違故名小煩惱地法若法唯在一切善心中可得名大善地法謂若

有漏若無漏若生得善若加行善若

有漏若無漏若生得善若加行善若

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十二 第三十法 造

三界繫若不繫若學若無學若非學非無學若在心地若五識身一切善心皆可得故名大善地法若法一切不善心中可得名大不善地法謂若見苦所斷若見集所斷若見滅所斷若見道所斷若修所斷若在意地若五識身一切不善心中皆可得故名大不善地法應知此中無慙无愧唯在一切不善心中可得故名大不善地法捨沈掉舉煩惱纏通與一切不善心相應又障止觀勢用強故復建立在不善地中无明一種隨眠所攝遍與一切不善心相應故復立在不善地中所餘隨眠及隨煩惱無如是義若法一切有覆無記心中可得名大有覆无記地法謂若欲界薩迦耶見邊執見相應心若色無色界一切煩惱相應心若在意地若五識身一切有覆無記心中皆可得故名大有覆无記地法應知此中無別心所唯是有覆无記性攝唯有無明昏沈掉舉是煩惱纏障止觀勝或是隨眠遍在一切有覆无記心中可得故立

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十二 第三十法 造

有覆無記地中若法一切無覆无記心中可得名大无覆無記地法謂若欲界繫若色界繫若無色界繫若在意地若五識身若異熟生若威儀路若工巧處若通果心皆可得故名大无覆无記地法應知此中無別心所唯是無覆无記性攝即受等十遍在一切無覆无記心中可得故立無覆无記地中

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十二

劫形造

甲辰歲高麗國大藏都監

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十三 造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中思納息第八之二

應知此中有二種三摩地一染汙二不染汙染汙者名三摩地亦名散亂不染汙者名三摩地不名散亂故三摩地有十二句一有三摩地一所緣是散亂二有三摩地一所緣非散亂三有三摩地一行相是散亂四有三摩地一行相非散亂五有三摩地一所緣一行相是散亂六有三摩地一所緣一行相非散亂七有三摩地多所緣是散亂八有三摩地多所緣非散亂九有三摩地多行相是散亂十有三摩地多行相非散亂十一有三摩地多所緣多行相是散亂十二有三摩地多所緣多行相非散亂有三摩地一所緣是散亂者如有一類隨於一物思惟不淨修未純熟復即於此或觀青赤或觀臙脹或觀膿爛或觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分

難或觀白骨或觀骨鎖其心散亂流
蕩不住不專一境由此因緣前定退
失後定不進有三摩地一所緣非散
亂者如有一類隨於一物思惟不淨
修已純熟復即於此或觀青赤廣說
乃至或觀骨鎖心不散亂不流不蕩
安住守一由此因緣前定不失能進
後定

有三摩地一行相是散亂者如有一
類思惟非常修未純熟復即由此或
觀增減或觀變時或觀轉變或觀磨
滅其心散亂流蕩不住不專一境由
此因緣前定退失後定不進有三摩
地一行相非散亂者如有一類思惟
非常修已純熟復即由此或觀增減
廣說乃至或觀磨滅心不散亂不流
不蕩安住守一由此因緣前定不失
能進後定

有三摩地一所緣一行相非散亂者
如有一類思惟色非常修已純熟復
即於此由此或觀增減廣說乃至或
觀磨滅心不散亂不流不蕩安住守
一由此因緣前定不失能進後定

有三摩地多所緣是散亂者如有一
類於身住循身觀修未純熟復於受
住循受觀於心住循心觀於法住循
法觀其心散亂流蕩不住不專一境
由此因緣前定退失後定不進
有三摩地多所緣非散亂者如有一
類於身住循身觀修已純熟復於受
住循受觀乃至於法住循法觀心不
散亂不流不蕩安住守一由此因緣
前定不失能進後定

安住守一由此因緣前定不失能進
後定

有三摩地多所緣多行相是散亂者
如有一類思惟身是非常修未純熟
復觀受是苦心是空法是非我其心
散亂流蕩不住不專一境由此因緣
前定退失後定不進

阿毘達磨受戒論卷第三 第幾 逆

慧問此中何故問少答多謂不正知
唯淨行慧非理所引慧通淨及不淨
云何知然如業蘊說諸意惡行皆是
非理所引意業有是非理所引意業
非意惡行謂一切有覆无記意業及
一分無覆无記意業故知非理所引
慧名通淨不淨答此中非理所引慧
者應知唯攝諸淨行意所以者何非
理所引略有二種一者世俗二者勝
義今說勝義非理所引故知唯攝諸
淨行慧唯淨行法名為勝義非理所
引無覆无記但由世俗得彼名故
此後應理論者與分別論者相對問
答難通顯不正知雖是非理所引慧
攝然有正知而妄語義汝說不正知
是非理所引慧耶者是分別論者問
重定前宗若不定他宗說他過失則
不應理答如是者是應理論者答謂
前所立理無顛倒故言如是汝何所
欲諸有正知而妄語者彼皆失念不
正知故而妄語耶者亦是分別論者
問寧有妄語復審所宗答如是者亦
是應理論者答謂彼所說稱可所宗

阿毘達磨受戒論卷第三 第幾 逆

故言如是又何所欲無有正知而妄
語耶者是分別論者將欲設難否定
所宗顯違正理答不尔者是應理論
者遮彼所問顯理無違謂雖不正知是
非理所引慧然有正知而妄語義非
無此義故言不尔應聽我說若言不
正知是非理所引慧諸有正知而妄
語皆皆失念不正知故而妄語者則
應說無有正知而妄語若不說无有
正知而妄語者則不應言不正知是
非理所引慧諸有正知而妄語皆皆
失念不正知故而妄語作如是說俱
不應理者是分別論者前後兩關翻
覆設難前關顯順宗違理後關顯順
理違宗二俱不可故地結言作如是
說俱不應理彼難意言若不正知即
是非理所引慧者諸虛誑語皆是非
理所引慧發此語即從不正知起應
說無有正知妄語若說非無正知妄
語則不應說此語皆從不正知起故前
違理後復違宗進退推微二俱有難
應理論者後通意言諸虛誑語雖許
皆從不正知起而可說為正知妄語

阿毘達磨受戒論卷第三 第幾 逆

所以者何虛誑語者正知彼事而妄
說故謂彼正知所見等事而顛倒說
是故說為正知妄語復次虛誑語者
正知自想而妄說故謂彼正知見等
自想而顛倒說是故說為正知妄語
復次虛誑語者正知自見而妄說故
謂彼正知見等自見而顛倒說是故
說為正知妄語復次虛誑語者應正
知說而妄說故謂彼對他王目等界
應正知說而顛倒說是故說為正知
妄語故虛誑語雖許皆從不正知起
而可說為正知妄語若此語從不正
知起則但名不正知妄語非正知妄
語者此語亦從十大地法等起亦應
名受等妄語非正知妄語應理論者
此後反破分別論者以通前難三種
破中是等被破三種破義如前已說
然於受等大地等法略去初後但舉
中間無明語彼以通前難應詰彼言
諸無明皆不正知相應耶者是應理
論者問審定他宗若不定他宗說他
過失則不應理答如是者是分別論
者答所問理定故言如是汝何所欲

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四三 第九段 述
諸有正知而妄語者皆無明趣无明
所纏失念不正知故而妄語耶者亦
是應理論者問舉有妄語重審彼宗
答如是者亦是分別論者答謂此所
說稱可彼宗故言如是又何所欲無
有正知而妄語耶者是應理論者將
欲設難及定彼宗顯違正理答不介
者是分別論者遮此所問顯理无違
謂諸无明雖皆不正知相應然有正
知而妄語義非無此義故言不介應
聽我說者言一切无明皆不正知相
應諸有正知而妄語皆無明趣无明
所纏失念不正知故而妄語者則應
說無有正知而妄語若不說無有正
知而妄語者則不應言一切無明皆
不正知相應諸有正知而妄語皆无
明趣無明所纏失念不正知故而妄
語作如是說亦俱不應理者是相應
論者前後兩關翻覆設難前關顯順
宗違理後關顯順理違宗二俱不可
故摠結言作如是說亦俱不應理此
難意言若諸无明皆不正知相應者
諸虛誑語皆是失念不正知發此語

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四三 第九段 述
即從無明而起應說無有正知妄語
若說非无正知妄語則不應說此語
皆從無明而起故前違理後復違宗
進退推微二俱有難分別論者理應
通言諸虛誑語雖許皆從無明而起
然可說為正知妄語不說彼為無明
妄語應理論者應告彼言我宗亦介
諸虛誑語雖許皆從不正知起而可
說為正知妄語非不正知故彼非難
云何憍乃至廣說問何故作此論答
為欲分別契經義故謂契經說心憍
心慢契經雖作是說而下分別其義
經是此論所依根本彼不說者今應
說之故作斯論云何憍答諸憍醉極
醉悶極悶心傲逸心自取是謂憍此
中憍等名雖有異而體無別皆為顯
了憍自性故云何慢答諸慢已慢當
慢心舉恃心自取是謂慢此中慢等
名雖有異而體無別皆為顯了慢自
性故憍慢何差別問何故復作此論
答欲令疑者得決定故謂此二法展
轉相似見多憍者世人共言此是多
慢見多慢者世人共言此是多憍為

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四三 第九段 述
今彼疑行決定故顯憍與慢自性各
別故作斯論憍慢何差別答若方於
他染著自法心憍逸本名憍若方於
他自舉恃相名慢是謂差別此中憍
者謂不方他但自染著種姓色力財
位智等心傲逸相此中慢者謂方於
他種姓色力財位智等自舉恃相問
憍以何為自性有作是說意為自性
未施未鄰聲相近故有餘師說愛為
自性此中說染著自法故復有說者
慢為自性未施未鄰聲相近故然依
他轉但名為慢不依他轉說名為慢
亦名為憍評曰應作是說有別心所
愛所引起說名為憍唯在意地唯修
所斷此憍與慢多種差別謂慢是煩
惱憍非煩惱慢是結縛隨眠隨煩惱
經憍非結縛隨眠及經但隨煩惱慢
通見修所斷憍唯修所斷慢非大地
等法攝憍長小煩惱地法攝然慢與
憍俱三界繫問慢方他起欲色二界
修所斷慢可方他起外門轉故無色
界慢見所斷慢不方他起內門轉故
云何名慢答且無色界修所斷慢雖

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第十五 迦

不方他而住慢相故亦名慢復次先在下界方他起慢由數習力後生無色彼慢現行有作是說雖生无色慢不現行而在下界亦起彼慢謂二證得無色定者長轉問答所得定相因斯起慢謂我所得勝於彼定我能速入彼則不能我能久住彼則不介見所斷慢雖不方他而住慢相故亦名慢復次修所斷慢方他而起由數習力引見所斷慢亦現行有作是說見所斷慢亦方他起如我見者集在一處長轉問答我見相因斯起慢謂已我見勝他我見評曰應作是說非一切慢要方他起無始時來數習力故依自相續慢亦現行如契經言尊者無滅往詣尊者舍利子所作如是言我有天眼清淨過人觀千世界不多用力舍利子言此是汝慢此慢但依自相續起然說諸慢方他起者從多分說多分方他而起慢故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第二 迦
緣他地或復有執慢緣無漏或復有執慢緣無為或復有執慢緣他部為遮如是種種僻執顯一切慢皆有所緣不緣他地不緣無漏不緣無為不緣他部故作斯論若起增上慢我見若是苦或見集是集此何所緣若如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦顯忍苦現觀邊者於苦忍樂顯了是苦集現觀邊者於集忍樂顯了是集彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於苦見是苦或於集見是集由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣苦或即緣集此中如有一類者謂修順使擇分者親近善士者謂親近善友善友謂佛及佛弟子令修善法得利樂故聽聞正法者毀此流轉讚歎還滅引勝行教名為正法彼能易耳無倒聽聞如理作意者謂厭惡流轉欣樂還滅正思所聞趣修勝行由此因緣者謂田前三為加行故得諦顯忍者謂順定擇分善根中忍此忍隨順四聖諦

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第十五 迦
理或順聖道故名諦顯苦現觀邊者於苦忍樂顯了是苦者謂緣苦諦顯忍集現觀邊者於集忍樂顯了是集者謂緣集諦顯忍忍樂顯了是忍異名皆為顯示觀察法忍現觀者謂見道此忍近彼故名為邊此則抱顯法隨法行此中具顯四預流支謂親近善士乃至法隨法行預流向果此為先故彼由此忍作意持故者彼瑜伽師由忍觀諦於境作意善根持故能令見疑暫不現行或由中間不作意故者已出前定未入後定說為中間非理作意名不作意或此顯無如理作意此則顯後設行不覺見疑不行者由忍作意善根持故此中見者謂有身見及戒禁取疑者謂疑有說見者謂有身邊見戒禁取唯除邪見得忍不撥四聖諦故西方師言唯戒禁取此中名見以得忍者不執我故評曰應作是說彼亦執我是故此中初說為善雖躉執我不執斷常故雖躉計淨不執為勝故然諸煩惱由五因緣雖未永斷而不現行一由奢摩他力

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第三

二由毗鉢舍那力三由善師友力四
由好居處力五由性薄煩惱力此中
略故但舉前二忍謂毗鉢舍那作意
謂奢摩他由二善根所任持故見疑
不行設行不覺者煩惱細故覺慧劣
故便作是念乃至廣說者彼有漏忍
觀苦集諦便謂已得無漏真見未得
謂得名增上慢因見苦起者緣所緣
苦因見集起者緣所緣集彼有漏忍
雖能捨別觀苦集諦而增上慢但能
別緣謂見苦所斷者但緣自地見苦
所斷法乃至廣所斷者但緣自地修
所斷法問此增上慢亦應能緣苦集
忍品心心所法何故但說緣苦集耶
答亦應說彼而不說者應知此中是
有餘說復次緣忍品者唯修所斷緣
苦集者通五部慢此中但說能遍緣
者故不說緣忍曾上慢復次有漏忍
品亦苦集攝是故此中說緣苦集緣
苦集言遮計此慢无所緣執亦遮此
慢能緣他地及他部執有餘師說緣
苦集者緣苦集忍非緣苦集彼說非
理後依滅道增上慢中不說即緣滅

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第三

或道故即緣苦集不違理故
若起增上慢我見滅是滅或見道是
道此何所緣答如有一類親近善士
聽聞正法如理作意由此因緣得諦
順忍滅現觀邊者於滅忍樂顯了是
滅道現觀邊者於道忍樂顯了是道
彼由此忍作意持故或由中間不作
意故見疑不行設行不覺便作是念
我於滅見是滅或於道見是道由此
起慢已慢當慢心舉恃心自取名增
上慢此即緣彼心心所法此中諸句
義如前說此即緣彼心心所法者彼
有漏忍觀滅道諦便謂已得無漏真
見未得謂得名增上慢因見滅起者
緣能緣滅有漏忍品心心所法因見
道起者緣能緣道有漏忍品心心所
法彼有漏忍雖緣滅道而增上慢但
緣忍品心心所法滅道寂靜非慢境
故緣心等言遮計此慢無所緣執亦
遮此慢能緣元為及無漏執問此增
上慢為欲界繫色界繫耶設今何失
若欲界繫欲界元順史擇分忍此何
所緣若色界繫未離欲染補特伽羅

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第六

應無此慢有作是說此慢是色界繫
問若未離欲染補特伽羅應無此
慢答此中略說離欲染者有說未離
欲染者亦起未至地增上慢彼不應
作是說未離下地染者必不起上地
煩惱故復有說者此慢亦是欲界繫
問若未離欲界無順史擇分忍此何所
緣答欲界雖無順史擇分而亦有彼
相似善根此增上慢緣彼而起欲界
具有一切功德相似法故若起增上
慢我生已盡乃至廣說問何故復作
此論答前文唯說異生所起增上慢
今欲通說異生聖者所起增上慢如
異生聖者應知未見諦已見諦未現
觀已現觀不定聚正定聚无聖道有
聖道亦未復次前文唯說未得果者
增上慢今欲通說未得果已得果者
增上慢復次前文唯說依見道生增
上慢今欲通說依見修無學道生增
上慢復次前文唯說依學道生增上
慢今欲通說依學无學道生增上慢
復次前文唯說欲色界增上慢今欲
通說三界增上慢故作斯論若起增

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第十二

上慢我生已盡此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣生此中此是道此是行者隨於何處作道行想已遍知苦乃至已修道者隨於何處作苦集滅道想我生已盡者隨於何處作生想此即緣生者緣所盡生即有漏蘊問此增上慢亦應能緣慢者所執有漏道行何故但說緣所盡生答亦應說彼而不說者應知此中是有餘說復次緣道行者唯修所斷緣所盡生通五部慢此中但說能遍緣者復次有漏道行亦是生攝故說緣生有餘師說所執道行說名為生能生慢故此慢但緣能盡生道彼說非理後依梵行已立等慢不說緣生故此慢緣所盡生不違理故若起增上慢我梵行已立此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我梵行已立由此

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第十八

起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法此中諸句義如前說我梵行已立者隨於何處作梵行想諸阿羅漢於學道名已立於無學道名今立此即緣彼心心所法者此增上慢緣彼所執有漏道行無漏梵行非彼境故若起增上慢我所作已辦此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我已斷隨眠已害煩惱已吐結已盡漏所作已辦由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法此中諸句義如前說已斷隨眠廣說乃至已盡漏者此本論師於異名義得善巧故作種種說文雖有異而體無別皆為顯亦煩惱滅故斷害吐盡於隨眠等交至建立義並無違即煩惱滅名為所作證之滿足故名已辦此即緣彼心心所法者此增上慢緣彼所執有漏道行諸煩惱滅非彼境故若起增上慢我不受後有乃至廣說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第二十五

問何故復作此論答前說依時解脫所起增上慢今欲說依不時解脫所起增上慢復次前說依盡智所起增上慢今欲說依元生智所起增上慢故作斯論若起增上慢我不受後有此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡梵行已立所作已辦不受後有由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣有心中諸句義如前說復說我生已盡等者顯元生智依盡智起如前盡智依道行起故說道行不受後有者得無生智不復退墮受後有故此即緣有者此增上慢即緣所不受有心中問答如前應知以有與生義相似故有本說緣心心所法顯不受後有即是滅道故問我生已盡何故不然答彼亦應念但綺字說問誰起幾種增上慢耶有說異生起五種增上慢謂於勝品有漏善根及預流等四沙門果預流起四除第一一來起三除前二不還起二除前三

諸阿羅漢無增上慢問預流等云何
於自果起慢答於勝根性起增上慢
有說異生起九種增上慢謂於勝品
有漏善根及於无漏四向四果預流
果起七除前二一來向起六除前三
一來果起五除前四不還向起四除
前五不還果起三除前六阿羅漢向
起二除前七阿羅漢果無增上慢預
流向無起增上慢義評曰聖者亦於
勝有漏善起增上慢故六聖者如前
所起各復增一問異生云何於阿羅
漢起增上慢答異生有二種一愛行
者二見行者若愛行者修不淨觀伏
愛品煩惱令不現行彼性不起見品
煩惱便自謂得阿羅漢果若見行者
修持息念伏見品煩惱令不現行彼
性不起愛品煩惱便自謂得阿羅漢
果問此增上慢為但依有處起為亦
依無處耶答通依二處起謂異生於
有漏善起增上慢依有處起於无漏
善起增上慢依无處起預流果於預
流果及有漏善起增上慢依有處起
於預流向乃至阿羅漢果起增上慢

依無處起廣說乃至阿羅漢向於阿
羅漢向及有漏善起增上慢依有處
起於阿羅漢果起增上慢依無處起
問未得色無色界根本定者亦能起
彼增上慢耶有說不起以彼煩惱繫
屬彼地根本定故應說不定全未得
者必不能起未離下地上地煩惱不
現前故若已證得而未起者容起彼
慢彼近分地亦有慢等諸煩惱故
云何自謂卑而起慢乃至廣說問何
故作此論答欲令疑者得決定故謂
有生疑自高越物可名為慢自卑尊
他應不名慢為令彼疑得決定故顯
有卑慢自卑尊他故作斯論云何自
謂卑而起慢耶答如有一類見他勝
已種姓族類財位伎藝及田宅等作
是念言彼少勝我我少劣彼然劣於
他多百千倍由此起慢已慢當慢心
舉恃心自取是名自謂卑而起慢此
中種謂刹帝利婆羅門等姓謂迦葉
波喬答摩等族謂父族母族類謂白
黑等財謂金銀等位謂王侯等伎謂
巧術等藝謂書數等田謂稼穡生處

宅謂人等居處等謂等餘聰辯等事
於如是事見他勝已多而謂少故成
卑慢若稱量者則不名慢
復次慢有七種一慢二過慢三慢過
慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢
慢者於劣謂已勝或於等謂已等由
此起慢已慢當慢心舉恃心自取過
慢者於等謂已勝或於勝謂已等由
此起慢廣說如前慢過慢者於勝謂
已勝由此起慢廣說如前我慢者於
五取蘊謂我我所由此起慢廣說如
前增上慢者於勝功德未得謂得未
獲謂獲未觸謂觸未證謂證由此起
慢廣說如前卑慢者於他多勝謂已
少劣由此起慢廣說如前邪慢者實
自無德謂已有德由此起慢廣說如
前問增上慢邪慢俱依未得處起云
何差別答增上慢通於有無處起邪
慢唯於無處起復次增上慢通於已
得未得處起邪慢唯於未得處起復
次增上慢於等功德或勝功德處起
邪慢都無功德處起復次增上慢於
似功德或實功德處起邪慢都无功

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十三 第三十二
 德處起復次增上慢內外道俱起亦
 慢唯外道起復次增上慢具生聖者
 俱起邪慢唯具生起是謂云別問如
 是七慢幾見所斷幾修所斷有作是
 說一唯見所斷謂我慢一唯修所斷
 謂卑慢餘五通見修所斷有餘師說二
 唯見所斷謂我慢邪慢一唯修所斷
 謂卑慢餘四通見修所斷評曰應作
 是說七慢皆通見修所斷問我慢邪
 慢云何通修所斷答有身見及邪見
 於五部法執我我所及撥為無此後
 或緣見苦所斷法起我慢及邪慢或
 乃至緣修所斷法起我慢及邪慢故
 此二慢通修所斷問云何卑慢見所
 斷耶答如我見者互相問答我見相
 已有便知他我見勝已而於多勝謂
 已少劣遂起卑慢此等卑慢是見所
 斷問如是七慢幾何界繫有作是說
 欲界具七上二界唯有六除卑慢彼
 無彼量種姓等故評曰色無色界亦
 具七慢問彼元彼量種姓等義寧有
 卑慢答彼雖元有彼量種等而有此
 度定等切德復次先在欲界方起而

起由數習力後生上界引起彼慢有
 作是說雖生上界卑慢不起而在欲
 界起彼卑慢如二證得上界定者展
 轉問答所得定相因斯校量有起卑
 慢評曰應作是說非卑慢等受比度
 他勝劣而起無始時來數習力故
 生上界亦有現行是故三界皆具
 七慢

說一切有部發智大毘婆沙論卷第四十三

勅彫造

甲辰歲高麗國大藏都監三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十四

三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘譯

詔撰

雜蘊第一中思納息第八之三

如契經說若起欲尋恚尋害尋或自
 害或害他或俱害乃至廣說問何故
 作此論答為廣分別契經義故謂契
 經說佛告苾芻我未證得三菩提時
 或起欲尋恚尋害尋或起出離尋無
 恚尋無害尋雖起欲尋恚尋害尋而
 不放逸便作是念若起欲尋恚尋害
 尋或自害或害他或俱害契經雖作
 是說而不分別其義經是此論所依
 根本彼不說者今應說之故作斯論
 云何欲尋自害答如有一類起貪纏
 故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身
 焦心焦復由此緣當受長夜非受非
 樂非喜非悅諸異熟果如是自害此
 中身勞等顯欲尋等流果令身顯疲等
 能驅役故令身心勞如熾火故能燒
 身心令熱令焦當受長夜等顯欲尋
 異熟果當受惡趣非受果故云何欲

尋害他答如有一類起貪纏故觀視他妻彼夫見已心生瞋忿結恨愁惱如是害他問觀他妻者亦招苦果應名俱害何故說此唯是害他答觀視過輕其夫未能現加辱害是故不說云何欲尋俱害答如有一類起貪纏故汗奪他妻彼夫覺已遂於其妻及於其人打縛斷命或奪財寶如是俱害問彼夫害他亦招苦果應名三害何以稱俱答彼人現世不遭罪罰反被稱譽是故不說復次夫亦是他故名俱害云何志尋自害答如有一類起瞋纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害此中二果如前應知云何志尋害他答如有一類起瞋纏故斷害他命如是害他問斷他命者亦招苦果應名俱害何故說此唯是害他答斬賊命等現無責罰更被稱譽是故不說云何志尋俱害答如有一類起瞋纏故斷害他命亦復被他斷害其命如是俱害問熱能害者亦招苦果應

名三害何以稱俱答誅害他者世共稱譽現無罪苦是故不說復次彼亦是他故名俱害云何害尋自害答如有一類起害纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害此中二果如前應知云何害尋害他答如有一類起害纏故打縛於他如是害他問打縛他者亦招苦果應名俱害何故說此唯是害他答打縛惡人世同稱讚現不招苦是故不說云何害尋俱害答如有一類起害纏故打縛於他亦復被他之所打縛如是俱害此中問答如前應知尚此三惡尋以何為自性答欲尋以欲界五部六識身俱貪相應尋為自性志尋亦以五部六識身俱瞋相應尋為自性害尋有說即瞋一分相應尋有自性害即瞋故問若介志尋害生命二欲打縛衆生前名為志後名為害後次瞋有二種一於應瞋處起二於不應瞋處起前名為志後名為

害彼二相應尋名志尋害尋故有差別有說害尋無明一分相應尋為自性害即無明故如施設論說何緣故痴增謂於害界害想害尋若習若修若多所作彼相應尋名為害尋評曰應作是說有別心所說名為害非瞋非無明非隨眠自性是瞋所引是瞋等流隨瞋後起名煩惱垢唯修所漸意識相應此相應尋是害尋自性此三不善故名惡尋復次有三善尋一出離尋二無志尋三无害尋問此三善尋以何為自性答皆以一切善心相應尋為自性謂三惡尋一一別起自性各異非與一切不善心俱此三善尋無別自性皆與一切善心相應問若介此三有何差別答自性無別而義有異是三惡尋近對治故謂諸善尋遠欲尋故名出離尋遠志尋故名無志尋遠害尋故名無害尋如契經說我未證得三菩提時雖起欲尋志尋害尋而不放逸問善薩爾時若不放逸如何猶起此三惡尋尊者世友作如是說善薩雖起此三惡尋而

勤修善名不放逸復次雖起惡事而速能覺知是不善名不放逸復次雖起即能歇棄吐捨名不放逸復次起便能修彼對治名不放逸復次起已即能斷因缺依了知境過名不放逸復次三因緣故煩惱現前一由因力二境界力三加行力菩薩起此三不善事但由因力能伏餘二名不放逸大德說曰菩薩雖起速能伏除如一滯水墮熱鐵上名不放逸勵尊者曰起已速捨如救頭然名不放逸問菩薩何處起三惡事勵尊者曰由因力故隨處而起不勞定責如盲顛屢愚者皆迷隨至皆然何定處所有作是說菩薩棄捨轉輪王位踰城出家求無上覺尋訪師友至王舍城於日初分入城乞食百千眾生圍遶瞻仰禮拜讚歎心無厭足菩薩於彼初起欲尋眾圍遶故妨廢乞食飢火所惱復起志尋瞋心漸歇害尋復起須臾覺察生重慙愧有餘師說菩薩棄捨劫比羅城依空閑林求無上覺父王遂遣釋種五人隨逐侍衛於中有

執樂行得淨初見菩薩修苦行時即便捨去中復有執苦行得淨後見菩薩捨苦行時亦復辭去時有難陀難陀跋羅二梵志女因獻乳糜見無侍者遂住供給女手柔軟摩觸菩薩菩薩於彼便起欲尋即生念言先吾左右不棄我者豈有女人得近於我遂於左右復起志尋瞋心稍歇害尋復起便自覺悟生大慙愧或有說者菩薩未出家時父王淨飯為聘五百玉女以為妃嬪娛樂菩薩不令出家菩薩捨之而出家已諸王遣使索女還國淨飯王曰我子出家心甚憂惱見其妃嬪時用慰懷今者未能放其還國諸王聞已各生忿志共發兵戈來相征罰父王憂怖遣告菩薩吾今坐汝致此怨讎有說天神來告菩薩菩薩聞已於父王所先發欲尋於五百王志尋次起於其軍眾復起害尋少時覺察深生慙愧復有說者菩薩出家修苦行時憶昔所受五欲樂事起於欲尋後聞天壽亂已宮室復起志尋於彼媒媾復起害尋須臾覺悟生

大慙愧或復有說菩薩六年修苦行時惡魔隨逐欲作留難或時亦現可受色像菩薩於彼發起欲尋或時亦現可畏色像菩薩於彼發起志尋或時亦現悔弄色像菩薩於彼發起害尋少時追悔深起慙愧尊者妙音作如是說菩薩先以欲界聞思所生二慧伏諸煩惱受此慧故發起欲尋須臾覺悟此是煩惱增惡此故發起志尋漸復歇發起害尋於後覺知深生慙愧大德說曰菩薩昔居菩提樹下初夜魔女來相媚亂令時菩薩覺起欲尋中夜魔軍忽來逼惱菩薩於彼暫起志尋漸復歇發起害尋須臾覺察即入慈定令魔兵眾摧敗

隋三落

如契經說菩薩起此三惡尋已便自了知此能自害害他俱害問云何菩薩所起欲尋志尋害尋能為三害於雖無害用而依相說惡尋必有三字相故復次惡尋起時自利事速故名自害利他事速故名害他俱利事速故名俱害復次惡尋起時自利事速

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第八

故名自害利他事壞故名害他俱利
事壞故名俱害復次惡尋起時自利
心息故名自害利他心息故名害他
俱利心息故名俱害復次惡尋起時
於自相續取果與果故名自害令諸
施主雖施四事而無大果故名害他
即摠此二名為俱害復次惡尋起時
於自相續生自性愚及所緣愚故名
自害令他施主施無大果故名害他
即摠此二名為俱害復次惡尋起時
染自相續故名自害染他相續故名
害他即摠此二名為俱害復次惡尋
起時令自相續離賢聖樂故名自害
亦令他離故名害他即摠此二名為
俱害尋者世友說曰惡尋起時令自
相續離繫果遠故名自害令所化者
離繫果遠故名害他即摠此二名為
俱害尊者妙音說曰惡尋起時令自
相續勝功德遠故名自害令所化者
勝功德遠故名害他即摠此二名為
俱害大德說曰惡尋起時令一切智
一切種智不能速證故名自害令所
化者不疾得益故名害他即摠此二

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第九

名為俱害脇尊者曰惡尋起時身心
熱惱故名自害失所化益故名害他
即摠此二名為俱害尊者覺天說曰
惡尋起時身心不適故名自害天神
訶責故名害他即摠此二名為俱害
如契經說佛告苾芻我初成佛多起
二尋謂安隱尋及遠離尋問此二尋
以何為自性答安隱尋以出離尋為
自性遠離尋以無患害尋為自性有
說翻此復次安隱尋對治欲尋遠離
尋對治恚害尋有說翻此復次安隱
尋無貪善根相應遠離尋無瞋癡善
根相應有說翻此復次安隱尋對治
貪相應尋遠離尋對治瞋癡相應尋
有說翻此復次安隱尋慈悲相應尋
離尋喜捨相應有說翻此復次安隱
尋苦集智相應遠離尋滅道智相應
有說翻此復次安隱尋空及苦集無
願三摩地俱遠離尋無相及道無願
三摩地俱有說翻此尊者妙音說曰
見流轉過失相應尋名安隱尋見還
滅功德相應尋名遠離尋尊者覺天
說曰見還滅功德相應尋名安隱尋

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第十

見流轉過失相應尋名遠離尋大德
說曰無邊利益意相應尋名安隱尋
無邊安樂意相應尋名遠離尋脇尊
者曰無邊安樂意相應尋名安隱尋
無邊利益意相應尋名遠離尋尊者
世友說曰無邊憐愍意樂所起名安
隱尋無邊調善意樂所起名遠離尋
問何故初成佛已多分起此二尋答
由此二尋是阿耨多羅三藐三菩提
前行者及淨道故復次為對治昔在
家時受欲樂故初成佛已多起遠離
尋為對治修苦行時无利苦故初成
佛已起安隱尋復次初成佛已慶自
德故多起安隱尋欲度他故多起遠
離尋
智多耶境多耶乃至廣說問何故作
此論答為止他宗顯正義故謂或有
執有緣无智如譬喻者彼作是說若
緣幻事健達縛城及旋火輪鹿受等
智皆緣無境為遮彼執顯一切智皆
緣有境或復有執有智不緣境有境
非智緣為遮彼執顯一切智皆能緣
境顯一切境皆智所緣復次為顯外

道有顛倒故境智相違及顯內道無顛倒故境智相順復次有說智多非

境以一境上有多智故今欲顯示境多非智由此因緣故作斯論智多耶

境多耶答境多非智所以者何智亦境故謂智唯攝一界一處一蘊少分

境攝十八界十二處五蘊有作是說智多非境所以者何如非想非非想

處下下品一剎那受為欲界十智知謂九不同分界隨行隨眠相應品智

及善世俗智知為欲界十智知乃至無所有處亦亦為非想非非想處十

六智知謂十一遍行隨眠相應品智及修所斷貪慢無明相應智元履無

記善世俗智如是摠有九十六智共無漏智九十七智知彼一受餘受餘

法如理應知是故當知智多非境彼說非理所以者何彼智相應俱有等

法及智自性皆是境故設智非境其境尚多况智亦境而境非多問若智

亦境智境何別答能知是智所知是境復次智唯非色无見无對有為相

應有所依有所緣有行相境通色非

色有見無見有對無對有為无為相應不相應有所依無所依有所緣无

所緣有行相無行相復次智唯三世三諦所攝境通三世非世四諦所攝

此等名為境與智別智多耶識多耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有

執識智二法展轉相應忍即智故為遮彼執顯一切智與識相應非一切

識與智相應諸無漏忍非智性故或復有執智唯無漏識唯有漏至不相

應為遮彼執顯識與智俱通二種有相應義有餘師執智即是識分位差

別故智與識無相應義為遮彼執顯識與智體用各別有相應義由此因

緣故作斯論智多耶識多耶答識多非智所以者何諸智皆識相應非諸

識皆智相應忍相應識非智相應故問諸無漏忍何故非智答於所見境

未重觀故謂無始來於四聖諦未以无漏真實慧見今雖創見而未重觀

故不名智要同類慧於境重觀方成智故無一有情於一切法無始時來

非有漏慧數數觀之故有漏慧皆智所攝復次忍於聖諦推度忍可未究

竟故非智所攝復次忍與所斷疑得俱故非智所攝設不與俱而是彼類

有漏無間道非真對治故雖疑得俱而亦是智由无漏忍非智所攝故說

識多復次識攝七界一處一蘊智唯一界一處一蘊少分所攝是故智少

有漏行多耶無漏行多耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理

故謂或有執佛生身是無漏如大衆部彼作是說經言如來生在世間長

在世間者行若住不為世法之所染汙由此故知如來生身亦是無漏為

遮彼執顯佛生身定是有漏若佛生身是无漏者則於佛身無比女人不

應起愛指髮不應起瞋傲士不應起慢嗚盧頻螺不應起癡既緣起愛及

瞋慢癡故佛生身定非無漏問若余彼部所引契經當云何釋答彼依法

身故作是說經言如來生在世間長在世間者依生身說若行若住不為

世法之所染汙者依法身說故不相

法苑珠林卷之四十四 雜品 第七十五

這復次依不隨順故說不滌謂世八法隨順世間諸有情類亦隨順彼故說滌行世間八法隨順如來佛不順之故說不滌復次如來生身雖是有漏而超八法故說不滌問利等八法如來亦有何故言起利謂哀愍勇長者故一日受彼三億具衣裘謂入彼大娑羅村乞食不得空筓而返毀謂戰遮婆羅門女及孫陀利謗佛聲造十六大國譽謂如來生時聲徹他化自在成佛聲至色究竟天轉法輪時聲至梵世稱謂跋羅闍闍志以五百頌現前讚佛論力外道鳩波離等諸大論師以百千頌瞻仰讚佛具壽阿難合掌讚佛諸希有法尊者舍利子恭敬讚佛諸無上法如是一切讚謂跋羅闍闍志先五百頌現前罵佛苦謂如來有時背痛礮石毒刺傷足指等樂謂如來有輕安樂及生死中取勝受樂如何世尊超世八法荅如來雖遇利等四法而不生於高歡喜愛如來雖遇衰等四法而不生於下感憂患由此名超故稱不滌非謂

法苑珠林卷之四十四 雜品 第七十五

無漏立不滌名如妙高山住金輪上八方猛風不能傾動諸佛亦住淨尸羅世間八法不能傾動是故為遠他宗異說顯亦正理故作斯論有漏行多耶無漏行多耶荅有漏行多非無漏行所以者何有漏行攝十處二處少分无漏行唯攝二處少分故有作是說無漏行多非有漏行所以者何如欲界繫下下品攝一剎那色定為四種無漏慧縛一苦法智忍二苦法智三集法智忍四集法智餘色餘法如理應知復有此餘諸無漏法故無漏行決定為多有餘師說有漏行多所以者何如一無漏行為四有漏緣一邪見二疑三無明四善世俗智餘無漏行如理應知復有此餘諸有漏法故有漏行決定為多評曰應作是說有漏無漏行雖俱无邊而此本論師且約處攝說有漏多非無漏行復次此本論師雖不問荅有為无為諸法多少而義應有問有為法多耶無為法多耶荅有為法多非无為法所以者何有為法攝十一處一處少

法苑珠林卷之四十四 雜品 第七十五

分無為法唯攝一處少分故評曰應作是說無為法多非有為法所以者何隨有漏法有介所體擇滅無為數量亦介随无漏道有介所體非擇滅無為數量亦介復有此餘隨有漏法體量多少諸非擇滅及虚空无為故無為法多非有為法然准前門且依處說故說无為其數是少六何行圓滿乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經義故謂契經說佛弟子眾尸羅圓滿等持圓滿般若圓滿行圓滿護圓滿契經雖作是說而不分別其義不說云何行護圓滿經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何行圓滿荅无學身律儀語律儀命清淨問學及非學非無學亦有律儀何故此中唯說無學荅依勝說故謂若法若補特伽羅俱無學勝是故偏說復次若有律儀非不律儀所損壞者此中說之學筆不介無學身業名身律儀无學語業名語律儀无學身語業名命清淨即是正業正語正命契經說戒或名

尸羅或名為行或名為足或名為篋

言尸羅者是清涼義謂惡能令身心
熱惱戒能安適故曰清涼又惡能招
惡趣熱惱戒招善趣故曰清涼又尸
羅者是安眠義謂持戒者得安隱眠
常得善夢故曰尸羅又尸羅者是數
習義常習善法故曰尸羅又尸羅者
是得定義謂持戒者心易得定故曰
尸羅又尸羅者是蹉跎義如伽他說
佛法池清涼尸羅為蹉跎聖浴不濡身
逮彼岸功德

又尸羅者是嚴具義有莊嚴具於幼
為好非壯老年有莊嚴具於壯為好
非幼老年有莊嚴具於老為好非幼
壯年尸羅嚴身三時常好如伽他說
尸羅嚴身具幼壯老咸宜住信慧為殊
福無能並者

又尸羅者是明鏡義如鏡明淨像現
其中住淨尸羅無我像現又尸羅者
是階陛義如尊者無滅言我蹈尸羅
階外無上慧殿又尸羅者是增上義
佛於三千大千世界有威勢者皆尸
羅力昔此迦濕彌羅國中有一耆龍

名無怯懼稟性暴惡多為損害去彼
不遠有毗訶羅數為彼龍之所燒惱
寺有五百大阿羅漢共議入定欲逐
彼龍盡其神力而不能遣有阿羅漢
從外而來詣舊住僧為說上車時外
來者至龍住處彈指語言賢面遠去
龍聞其聲即便遠去詣阿羅漢恠而
問言汝遣此龍是何定力彼答眾曰
我不入定亦不起通但護尸羅故有此
力我護輕罪如防重禁故使惡龍驚
怖而去由此尸羅是增上義又尸羅
者是頭首義如有頭首即能見色聞
聲嗅香嘗味覺觸知法有尸羅者即
能見四聖諦色聞未曾有身身等說
喚三十七覺分花香堂出家遠離三
苦提寂靜味覺靜慮解脫等持等至
觸知緣處界自相共相法是故尸羅
是頭首義契經說戒名為行者以持
世間說戒名行故諸世間見持戒者
言依自行見破戒者言彼無行又淨
持戒是象行本能至涅槃故名為行
契經說戒名為足者能往善趣至涅
槃故如有足者能避險惡至安穩焉

有淨戒者能越惡趣生天人中或起
生死到涅槃岸故名為足契經說戒
名為篋者任持一切功德法故謂持
戒者任持功德不令退散如篋持寶
尊者妙音作如是說戒名不壞所以
者何如足不壞則能自在往安隱處
具淨戒者亦復如是能至涅槃此中
無學身語淨戒名行圓滿行中極故
去何護圓滿答无學根律儀應知此
中根是所護由念慧力護眼等根不
令於境起諸過患如鈎制象不令奔
逸是故無學正念正知名護圓滿如
伽他說

世間諸瀑流正念能防護若令畢竟斷
其功唯正知
問根律儀根不律儀各以何為自性
答根律儀以正念正知為自性根不
律儀以失念不正知為自性云何知
然經為量故如契經說天音必為汝
今不應自開窟漏苾芻答曰我當覆
之天復語言瘡漏非小以何能覆苾
芻答曰我當覆以正念正知天曰善
哉此為真覆故知此二是根律儀覆

護律儀義相似故根不律儀翻前而立故是失念及不正知問若正念正知是根律儀者契經所說當云何通如說念慧圓滿故根律儀圓滿豈說自性圓滿故自性圓滿耶答念慧有二種一因性二果性因性者名念慧果性者名根律儀復次念慧有二種一生得善二加行善生得善者名念慧加行善者名根律儀復次念慧有二種一不定善二定善不定善者名念慧定善者名根律儀復次念慧有二種一世間善二出世間善世間善者名念慧出世間善者名根律儀復次念慧有二種一學二無學學者名念慧無學者名根律儀復次念慧有二種一鈍根種性二利根種性鈍根種性名念慧利根種性名根律儀故與契經不相違害有作是說根律儀以不放逸為自性根不律儀以放逸為自性有餘師說根律儀以六恒住法為自性根不律儀以此所對治諸煩惱業為自性或有說者根律儀以於六根已斷已遍知法不成就性

彼對治道成就性為自性根不律儀以於六根未斷未遍知法成就性及彼對治道不成就性為自性復有說者根律儀以於六根已斷已遍知時所有妙行善根生長廣大為自性根不律儀以於六根未斷未遍知時所有惡行不善根生長廣大為自性有作是言根律儀以一切善法為自性根不律儀以一切染汙法為自性復有說言根律儀以一切善法及順善無覆元記法為自性根不律儀以一切染汙法及順染無覆元記法為自性昔此迦濕彌羅國中有毗訶羅名吉祥胤二阿羅漢曾住其中俱證三明具八解脫得无導解是說法師是親兄弟父名難提婆羅門種俱作是說根律儀根不律儀皆以無覆元記不相應行蘊中律儀不律儀為自性問若此俱是無覆元記心不相應行蘊攝者此二自性有何差別答隨順染汙者名不律儀隨順清淨者名律儀是謂差別評曰此諸說中初說為善經說念慧能護根故

復次即此念慧有位亦得斷律儀名隨位差別建立多種且說有漏斷律儀者謂欲界見修所斷法以未至地能離欲界有漏九無間道中念慧二法為斷律儀若初靜慮見修所斷法以第二靜慮近分地能離初靜慮九無間道中念慧二法為斷律儀乃至無所有處見修所斷法以非想非非想處近分地能離元所有處九無間道中念慧二法為斷律儀若說无漏斷律儀者謂欲界見修所斷法以未至地能離欲界無漏諸無間道中念慧二法為斷律儀若初靜慮見修所斷法以依未至靜慮中間及初靜慮能離初靜慮三地無漏諸無間道中念慧二法為斷律儀第二靜慮見修所斷法以前三地及第二靜慮能離第二靜慮四地無漏諸無間道中念慧二法為斷律儀第三靜慮見修所斷法以前四地及第三靜慮能離第三靜慮五地無漏諸无間道中念慧二法為斷律儀第四靜慮見修所斷法及無色界見所斷法以前五地及

第四靜慮能離第四靜慮等六地無

漏諸无間道中念慧二法為斷律儀

空無邊處修所斷法以前六地及空

无边處能離空無邊處七地無漏九

無間道中念慧二法為斷律儀識无

邊處修所斷法以前七地及識無邊

處能離識无边處八地無漏九無間

道中念慧二法為斷律儀无所有處

及非想非非想處修所斷法以前八

地及無所有處能離二地九地无漏

九無間道中念慧二法為斷律儀

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十五

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中思納息第八之四

云何異生性乃至廣說問何故作此

論答為止他宗顯正義故謂或有執

欲界見苦所斷十隨眠是異生性如

犢子部彼說異生性是欲界繫是流

汙性是見所斷是相應行蘊攝為遮

彼執顯異生性是三界繫是修所斷

是不流汙是不相應行蘊所攝或復

有執異生性無實體如醉喻者為遮

彼執顯異生性自體實有為遮此等

諸部異執顯亦正理故作斯論此本

論中說異生性品類足論說異生法

如說云何異生法謂地獄傍生鬼界

比俱盧洲無想天彼業彼生是謂異

生法問何故此本論中說異生性非

異生法品類足論說異生法非異生

性耶答是作論者意欲令故復次此

彼皆是有餘說故復次此彼二論各

說一種互相顯故復次異生性勝非

異生法此本論中且就勝說此論已

說異生性故品類足論不重說之此

論未說異生法故品類足論說異生

法此顯彼論在此後造有作是說彼

論已說異生法故此不重說彼論未

說異生性故此論說之此顯彼論在

此先造問何故名異生性尊者世友

作如是說能令有情起異類見異類

煩惱造異類業受異類果異類生故

名異生性復次能令有情墮異界故

往異趣故受異生故名異生性復次

能令有情信異師故作異相故受異

法故作異行故求異果故名異生性

大德說曰能令有情依止異類界趣

生有發起種種顛倒煩惱造作增長

感後有業輪轉生死無分限故名異

生性阿毗達磨諸論師言異生分故

異生體故名異生性尊者妙音作如

是說異生類故名異生性脇尊者言

異生依故障聖性故名異生性問何

故名異生法答諸異生者有此法故

名異生法辭如世間王法目法問諸

異生法聖者亦有何故但立異生法

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十五 第三疏 造

名答諸異生法聖者多无設有少者
不名聖法以聖者於彼得而不在身
成就不現前故唯異生於彼得而亦
在身成就亦現前故名異生法復次
異生成就彼法能令彼法取果與果
故名異生法聖者雖成就彼法而不
令故不名聖法復次異生成就彼法
能令彼法往異趣異界異處異生受
異果故名異生法聖者雖成就彼法
而不令故不名聖法復次異生性是
有漏彼法亦有漏故名異生法聖性
是无漏彼法非无漏故名異生法復
次異生為彼所覆蔽故所纏縛故所
誑惑故名異生法聖不令故不名聖
法復次諸異生類隨順彼法生長彼
法故名異生法聖不令故不名聖法
問異生性異生法何差別答異生性
唯非色異生法通色非色異生性唯
無見異生法通有見無見異生性唯
無對異生法通有對無對異生性唯
不相應異生法通相應不相應異生
性唯无所依無所緣无行相異生法
皆通二種異生性唯不染汗無罪無

異熟異生法皆通二種復次異生性
唯无記異生法通善不善无記異生
性通三界繫異生法唯欲色界繫異
生性唯修所斷異生法通見修所斷
復次異生性是因果異生法是果如
果能作所作亦令復次異生性法界
法處行蘊所攝復次異生法十八界十二
處五蘊所攝復次異生性苦法智忍
時捨異生法餘時捨如是等門是謂
差別如世尊說隨信隨法行起異生
地未得預流果定不命終問何故名
異生地答一切聖者皆名同生此異
於彼故名異生客受異生名異生地
問若令聖者異異生故應名異生答
一切聖者同會真理同見同欲故名
同生異生不令可厭賤故立異生名
不應為難尊者世友作如是說客起
異見異類煩惱客造異業客墮異界
往異趣等而受生故名異生地復次
容信異師廣說乃至求異果故名異
生地大德說曰異於正法及毗奈耶
而受生故名為異生是諸異生生長
依處名異生地

六何異生性答若於聖法聖暖聖見
聖忍聖欲聖慧諸非得已非得當非
得是謂異生性問為不得苦法智忍
是異生性為不得一切聖法是異生
性耶設令何失若不得苦法智忍是
異生性者道類智已生捨苦法智忍
令時苦法智忍非得應是異生性是
則住修道無學道者亦應名異生若
不得一切聖法是異生性者則應一
切有情皆名異生無聖者成就一切
聖法故謂乃至佛亦不成就二乘聖
法及自乘學法亦應名異生有作是
說不得苦法智忍是異生性問若令
道類智已生捨苦法智忍令時苦法
智忍非得應是異生性是則住修道
無學道者亦應名異生答苦法智忍
生時容彼非得令於自相續永不復
生故住修道无學道者於苦法智忍
雖不成就而不名不得亦不名得如
眼根生時容彼非得令於自相續永
不復生眼根滅已雖不成就而不名
不得亦不名得此亦如是故无前過
復次道類智已生苦法智忍雖不成

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第六 道

就而成就彼等流果故不名異生復有說者不得一切聖法是異生性問若令則應一切有情皆名異生無聖者成就一切聖法故答雖無聖者具足成就一切聖法而非異生以彼非得雜聖得故謂若身中聖法非得不得雜聖者是異生性聖者身中聖法非得雜聖得故非異生性彼得非得恒俱生故復次彼非得有二種一不共二不共不共者是異生性共者非異生性聖者身中聖法非得一向是共故無前失復次彼非得有二種一未被害二已被害未被害者是異生性已被害者非異生性聖者身中聖法非得皆已被害故無前失復次一切聖法非得有二一依異生相續現起二依聖者相續現起前是異生性後非異生性故無聖者名異生失問聖法聖暖聖見聖忍聖欲聖慧有何差別有作是說此中六句皆共顯亦皆法智忍初一是惣後五是別初一是略後五是廣初一是不分別後五是分別謂苦法智忍令蘊種子皆悉萎悴

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第六 道

故名聖暖推求諦理故名聖見忍可諦理故名聖忍愛樂諦理故名聖欲史擇諦理故名聖慧復次苦法智忍令有種子皆悉萎悴故名聖暖推求行轉故名聖見忍可行轉故名聖忍愛樂解脫故名聖欲覺了諦理故名聖慧有說六地苦法智忍即是此中六句所顯有說六姓苦法智忍即是此中六句所顯復有說者此中六句皆共顯亦一切聖法謂諸聖法義有惣別初一是惣後五是別五中二釋如前應知有說六姓一切聖法即是此中六句所顯有說三乘學元學法即是此中六句所顯有餘師說此中顯亦真實相似二種聖法相似聖法即暖等四順史擇分聖法者謂真實聖法即无漏道聖暖者謂暖法聖見者謂頂法聖忍者謂下中忍法聖欲者謂增上忍法聖慧者謂世第一法若未修得暖法等四當知彼是全介異生若得暖等亦名聖者如世尊說若有成就暖等善根我說彼名相聖者然異生性唯是真實聖法非得

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第六 道

非不得餘故彼不應言暖等謂暖等此異生性當言善耶不善耶元記取答應言元記謂無覆元記非得性故一切非得皆是無覆无記性攝問異熟生等四無記中此何所攝答非四所攝但是等流无覆無記問此何故非有覆元記答非離染時捨此性故何故異生性非善耶答善法或由加行故得或由餘緣故得無設加行求作異生又斷善時善法皆捨得諸善法不成就性若異生性是善性者斷善根者應非異生非直語言其義便立故復問答顯非善等此中有說善法或由加行故得者顯由加行所起諸善或由餘緣故得者顯彼所修未來諸善復次善法或由加行故得者顯加行得善或由餘緣故得者顯離染得善復次善法或由加行故得者顯加行得善中順勝進分順史擇分或由餘緣故得者顯加行得善中順退分順住分問若令此中何故不說生得善耶答應說而不說者當知此義有餘復次此中但說難得勝善諸

阿毗達磨大毗婆沙論卷之五

生得善易得下劣故不說之復次諸異生性皆是生得者此中說生得善者便不異彼故不說之復有說者善法或由加行故得者顯加行得善或由餘緣故得者顯生得善復次善法或由加行故得者顯勝進時所得諸善或由餘緣故得者顯退等時所得諸善此中應作四句分別或有善法由加行故得非由餘緣如暖頂忍世第一法見道現觀邊世俗智道類智不動心解脫無諍願智邊際定等或有善法由餘緣故得非由加行如生得善或有善法由加行故得亦由餘緣如四沙門果靜慮無色无量解脫勝處遍處等或有善法非由加行故得亦非由餘緣者無也無說加行求作異生者顯異生性非加行得善謂必無有先非異生後求證得彼下賤故無始時來是異生故又斷善時善法皆捨等者顯異生性非生得善謂斷善時正斷生得非加行故若斷善根非異生者甚違正理彼極惡故勿有如斯所說過失故異生性決定非

阿毗達磨大毗婆沙論卷之五

善何故異生性非不善耶答辦欲味時不善皆捨得不善法不成就性生異生性是不善者諸異生雖欲捨應非異生若非異生彼後不應還生欲界聖難欲濟必不更受欲界生故又若介者色無色界應元異生便有大失故異生性定非不善故彼唯是無覆元記此異生性當言欲界繫耶色界繫耶無色界繫耶答應言或欲界繫或色界繫或元色界繫非直語言其義便立故應問答重顯斯義何故異生性非唯欲界繫耶答欲界沒生無色界時欲界法皆捨得欲界法不成就性若異生性唯欲界繫者諸異生欲界沒生無色界應非異生若非異生則應生彼元退墮者聖者生上必無退受下地生故雖欲界沒生色界者亦捨欲界法而非全捨彼猶成欲界變化心等故由此但說生元色界何故異生性非唯色界繫耶答色界沒生無色界時色界法皆捨得色界法不成就性若異生性唯色界繫者諸異生色界沒生無色界應非異

阿毗達磨大毗婆沙論卷之五

生若非異生猛慧子等不應生下聖不介故雖色界沒生欲界者亦捨色界法而非全捨彼猶成色界煩惱等法故由此但說生無色界何故異生性非唯無色界繫耶答入正性離生先現起欲界苦後合現觀色無色界苦聖道起先辦欲界事後合辨色無色界苦是故異生性非唯無色界繫法應如是若成就此地異生性必先現觀此地苦諦又聖道起先為對治異生性故作如是說問若介異生性應唯欲界繫答唯欲界繫有前過失故此應言通三界繫此異生性當言見所斷耶修所斷耶答應言修所斷非直語言其義便立故應問答重顯斯義何故異生性非見所斷耶答見所斷法皆染汗異生性不染汗故諸染汗法隨部隨品漸漸斷之得不成就諸異生性苦法智忍一時類捨隨地第九無間道力一時頓斷故非染汗又世第一法正滅苦法智忍王生介時捨三界異生性

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十五 第三十

得彼不成就性非於今時見所斷法而有捨故若異生性是見所斷應此位中未捨彼性則具縛者住若法智忍時應成就異生性見所斷法具成就故住此位者應名為聖亦名異生便成雜亂故異生性非見所斷問今時唯應捨欲界異生性上二界異生性先不成成就故如何乃說捨三界耶答應說今時捨三界中隨一異生性得彼不成就性而言捨三界異生性者為滿三數故作是說謂上二界異生性先不成就今復捨欲界異生性三數便滿故作是說有說上二界異生性雖先不成就今復不成成就亦說捨之何先不成就今復不成就耶謂轉遠故有說欲界異生性能資能引上二界異生性與彼為門為加行故若捨欲界異生性時亦說捨彼有說成就欲界異生性時色無色界諸異生性容當現起與彼為依安足處故若捨欲界異生性時斷彼生路故亦說捨有說今時三界諸異生性得非擇滅故作是說今時獨得三界九地諸異生性非擇滅故以是義故有問言

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十五 第三十一

頗有法一時捨九時斷耶答有謂異生性一時捨者謂苦法智忍生時九時斷者謂離欲界乃至非想非非想處各於第九無間道時頗有於異生性已得擇滅未得非擇滅耶答應作四句或有於異生性已得擇滅未得非擇滅謂諸異生已離欲界乃至無所有處染或有於異生性已得非擇滅未得擇滅謂諸聖者未離欲界染或有於異生性已得擇滅及非擇滅謂諸聖者已離欲界乃至非想非非想處染或有於異生性未得擇滅及非擇滅謂諸異生未離欲界染頗有異生性未斷而不成就耶答應作四句或有異生性未斷而不成就謂諸異生欲界未離初靜慮染彼上八地異生性未斷而不成就已離初靜慮染未離第二靜慮染彼上七地異生性未斷而不成就乃至已離無所有處染彼上一地異生性未斷而不成就若生初靜慮未離第二靜慮染彼上七地異生性未斷而不成就已離第二靜慮染未離第三靜慮染

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十五 第三十二

彼上六地異生性未斷而不成就乃至已離無所有處染彼上一地異生性未斷而不成就乃至若生無所有處染彼上一地異生性未斷而不成就若諸聖者未離欲界染彼九地異生性未斷而不成就已離欲界染未離初靜慮染彼上八地異生性未斷而不成就乃至已離無所有處染未離非想非非想處染彼上一地異生性未斷而不成就或有異生性成就而非未斷謂諸異生欲界已離欲界染彼欲界異生性成就而非未斷乃至生無所有處已離無所有處染彼無所有處異生性成就而非未斷或有異生性未斷亦成就謂諸異生未離欲界染彼欲界異生性未斷亦成就乃至生無所有處未離無所有處染彼無所有處異生性未斷亦成就若生非想非非想處染彼非想非非想處異生性未斷亦成就或有異生性非未斷亦非成就謂諸異生欲界已離初靜慮染未離第二靜慮染彼初靜慮異生性非未斷亦非成就乃

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第五五 世 六

至已離無所有處染彼初靜慮乃至
元所有處異生性非未斷亦非成就
若生初靜慮未離第二靜慮染彼欲
界異生性非未斷亦非成就已離第
二靜慮染未離第三靜慮染彼欲界
第二靜慮異生性非未斷亦非成就
乃至已離無所有處染彼欲界第二
靜慮乃至無所有處異生性非未斷
亦非成就乃至若生非想非非想處
彼欲界乃至元所有處異生性非未
斷亦非成就若諸聖者已離欲界染
未離初靜慮染彼欲界異生性非未
斷亦非成就已離初靜慮染未離第
二靜慮染彼欲界初靜慮異生性非
未斷亦非成就乃至已離非想非非
想處染彼三界九地異生性非未斷
亦非成就頗有異生性已斷而成就
耶答應作四句謂前第二句作此初
句前初句作此第二句前第四句作
此第三句前第三句作此第四句准
前所說應知其相
異生性名何法答三界不染汙心不
相應行問何故復作此論答欲令疑

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第六 世

者得決定故謂前說不得聖法名異
生性或有生疑不得聖法非實有體
如未得財欲令此疑得定故顯異
生性是實有法行蘊所攝故作斯論
有作是說前雖已顯異生性相而未
辨體今欲說之故作斯論有餘師說
前雖已顯異生性體未辨其相今欲
說之故作斯論或有說者前顯異生
性對治今欲說異生性體故作斯論
言三界者遮異生性唯欲界繫不染
汙者遮異生性是染汙法及見所斷
心不相應者遮異生性是心所法行
者遮異生性非實有法假法理非行
蘊攝故此即遮異執顯異生性體尊
者妙音說異生性即眾同分如牛羊
等諸眾同分即說名為牛羊等性如
是異生眾同分體名異生性有餘師
言別有一法是不染汙心不相應行
蘊所攝如命根等名異生性為遮彼
執前說異生性名不得聖法不得即
是不成就性問何緣不許即異生眾
同分及有別法名異生性而許聖法
不成就性名異生性耶答異生眾同

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第七 世

分非親違聖法故別有一法不可知
故非如聖法不成就性親違聖法有
相可知名異生性理善成立
諸法邪見相應彼法邪思惟相應耶
乃至廣說問何故異生性後說邪支
耶答此二展轉相扶持故謂異生性
扶持邪支此邪支復能扶持異生性
復次行者欲異生性及八邪支而修
聖道故異生性後復分別邪支諸法
邪見相應彼法邪思惟相應耶答應
作四句中邪見一切地有非一切
染汙心有身見等聚中无故邪思惟
一切染汙心有非一切地靜慮中聞
以上無故由此相望作大四句有法
邪見相應非邪思惟謂邪見相應邪
思惟及餘邪思惟不相應邪見相應
法此中邪見相應邪思惟者謂欲界
未至定初靜慮邪見俱尋彼唯與邪
見相應非邪思惟自性與自性由三
因緣不相應故一無二思惟俱時起
故二前後思惟不和合故三諸法自
性不自觀故謂待他生不待自性及
餘邪思惟不相應邪見相應法者謂

靜慮中間乃至有頂邪見相應法即

九大地法九大煩惱地法憍沉向心有法邪思惟相應非邪見謂邪思惟相應邪見及餘邪見不相應邪思惟相應法此中邪思惟相應邪見者謂欲界未至定初靜慮邪見彼唯與邪思惟相應非邪見自性與自性由前所說三種因緣不相應故及餘邪見不相應邪思惟相應法者謂欲界未至定初靜慮除邪見聚取餘染汗聚中邪思惟相應法即有身見邊執見戒禁取見取疑貪瞋慢不共無明相應聚中邪思惟相應法謂十大地法等如理應知有法邪見相應亦邪思惟謂除邪見相應邪思惟及除邪思惟相應邪見諸餘邪見邪思惟相應法謂欲界未至定初靜慮邪見聚中邪見邪思惟相應法即九大地法九大煩惱地法無慙無愧憍沉睡眠伺心有法非邪見相應亦非邪思惟謂邪見不相應邪思惟邪思惟不相應邪見及諸餘心心所法色無為心不相應行此中邪見不相應邪思惟者

謂欲界未至定初靜慮除邪見聚取

餘染汗聚中邪思惟彼俱不相應彼聚無邪見故自性與自性不相應故邪思惟不相應邪見者謂靜慮中間乃至有頂邪見彼俱不相應自性與自性不相應故彼地無思惟故及諸餘心心所法者謂靜慮中間乃至有頂除邪見聚取餘染汗心心所法并一切善無覆無記色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行如是諸法俱不相應彼聚无邪見故彼地無思惟故不染汗故非相應法故諸法邪見相應彼法邪精進相應耶答應作四句此中邪見一切地有非一切染汗心邪精進一切地及一切染汗心俱有由此相並作中四句有法邪見相應非邪精進謂邪見相應邪精進此中邪見相應邪精進者謂邪見聚中懈怠但與邪見相應非邪精進自性與自性不相應故有法邪精進相應非邪見謂邪見及餘邪見不相應邪精進相應法此中邪見者謂諸邪見皆與邪精進相應非邪見

彼聚定有邪精進故自性與自性不

相應故及餘邪見不相應邪精進相應法者謂一切地除邪見聚取餘染汗聚中邪精進相應法有法邪見相應亦邪精進謂除邪見相應邪精進諸餘邪見相應法此中除邪見相應邪精進者以邪精進體數極多此中但除與邪見相應者餘無蓋故非此所除諸餘邪見相應法者謂邪見聚中除邪精進及邪見體取餘心心所法彼俱相應即九大地法八大煩惱地法無慙無愧憍沉睡眠尋伺及心有法非邪見相應亦非邪精進謂邪見不相應邪精進及諸餘心心所法色無為心不相應行此中邪見不相應邪精進者謂有身見等相應邪精進彼俱不相應以彼聚中無邪見故自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂一切善無覆無記心心所法非有染汗色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行如是諸法俱不相應不染汗故非相應法故如以邪見對邪精進以邪見對邪念

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十五 第三十二

邪定亦亦此中應作二中四句邪念
邪定如邪精進過一切地一切染汗
心皆得有故如以邪見對邪精進邪
念邪定以邪思惟對邪精進邪念邪
定亦亦此中應作三中四句以邪思
惟不遍一切地如邪見不遍一切染
汗心故

諸法邪精進相應被法邪念相應耶
答應作四句此中二法俱過一切地
一切染汗心有由此相莖作小四句
有法邪精進相應非邪念謂邪念此
中邪念必與邪精進相應非邪念恒
俱有故自性與自性不相應故有法
邪念相應非邪精進謂邪精進此中
邪精進必與邪念相應非邪精進恒
俱有故自性與自性不相應故有法
邪精進相應亦邪念謂邪精進邪念
相應法此中除邪精進及邪念體取
餘染汗心心所法即九大地法八大
煩惱地法十小煩惱地法無慙元愧
貪瞋慢疑惰沉睡眠惡作怖尋伺及
心如是諸法是染汗者二俱相應恒
俱有故有法非邪精進相應亦非邪

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十五 第三十三

念謂諸餘心心所法色無為心不相
應行此中諸餘心心所法者謂一切
善無覆元記心心所法非有染汗餘
如前說如以邪精進對邪念以邪精
進對邪定亦亦如以邪精進對邪念
邪定以邪念對邪定亦亦此中應作
二小四句皆過一切地一切染汗心有
故此中不說邪語等三非相應法故
問此八邪支幾欲界繫幾色界繫幾
無色界繫耶答邪見邪精進邪念邪
定通三界繫邪思惟邪語邪業邪命
唯欲色界繫色界中唯初靜慮上地
無故有說色界亦无邪命彼不為活
命起身語業故評曰此中前說為善
彼貪所起身語二業名邪命故問此
八邪支幾見所斷幾修所斷耶答一
見所斷謂邪見三修所斷謂邪語邪
業邪命餘四通見修所斷問此雜蘊
中何故先說清淨法後說雜染法耶
答為欲顯亦世第一法士用果故謂
世第一法能引見道永斷邪見是彼
士用果清淨即是世第一法等雜染
即是邪見等八支

說切有部發智大毗婆沙論卷第四十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十六

五百大阿羅漢等述
三藏法師玄奘奉
詔譯

結經第二中不善納見第一
三結乃至九十八隨眠如是章及解
章義既領會已次應廣釋此三結等
皆是契經所說唯除五結及九十八
隨眠此中應除如是二論所以者何
一切阿毗達磨皆為解釋契經此二
論既非契經所說是故應除由此尊
者妙音作如是說一切阿毗達磨皆
為釋經因如是如是經作如是如是
論非經說者皆應除之有說不應除
此二論所以者何彼二亦是契經說
故謂於增一阿笈摩五法中說五結
九十八法中說九十八隨眠時經久
遠而俱亡失此本論師以願智力憶
念觀察於此意叙而解釋之有說此
二雖非經說而不應除問五結既非
契經所說何故不除答諸論皆隨作
者意樂不違法相欲造便造謂於此
中說遍行結非遍行結遍行非遍行

阿毘達磨大婆沙論卷第六 第三 造

結說通行結者如三結說非通行結者如五結說通行非通行結者如九結由此五結雖非經說而不應除問九十八隨眠既非經說何故不除答阿毘達磨皆為擇經七種隨眠是無所說今作論者廣以行相界部差別而分別之是故此論亦不應除問何故於此先立章耶答為欲顯諸門義故若不立章門義無由得顯如彩畫者不能彰畫虛空復次欲令此論久住世故謂此論中華善立章納息章門而百千眾中乃有一人能具誦持况不善立誰當有能誦持如是雜亂文句無誦持者便速隱沒復次若不立章則空无所問必有所依而發問故問何故論者依經立章答諸所造論皆為擇經故諸經中所有種種不相似義今此解釋立為雜義乃至見義立為見蘊然一一蘊具一切義復次為顯契經義無量故非如外典文多義少或全無義如過摩行擊會有一万二千頌唯明二事一明遷伐擊劫劫多去二明遷摩將劫多

阿毘達磨大婆沙論卷第六 第三 造

遊佛經不令若文若義無量無邊无量者義難測故無邊者文難知故譬如大海無量无边無量者深无边者廣復次欲顯契經堪問難故非如外典不堪問難若問難時轉增無義如鉢摩子不耐打觸若打觸時便失棄穢佛經不令堪任問難若問難時生淨戒色善根妙觸如婆羅痲斯所出疊衣堪耐打觸若打觸時發鮮淨色及勝妙觸復次欲顯契經發則妙故謂有三事覆則妙發則不妙一愚人二女人三外道書論復有三事發則妙覆則不妙一智人二日月三佛法經論復次欲顯契經堪思擇故非如外典不堪思擇若思擇時能便有情慧眼損滅如人觀日損滅眼根佛法不令堪任思擇若思擇時慧眼增益如人觀月增長眼根問何故於此先立章後作門耶答如造舍法故如欲造舍先立基址後方結構如是尊者欲造法舍如基址法故先立章如結構法故後作門復次如種種法故如欲種樹先治其地然種

阿毘達磨大婆沙論卷第六 第三 造

種種如是尊者欲種法樹如治地法故先立章如種殖法故後作門復次如結髮法故如欲結髮先經其縷然後結花如是尊者欲結法髮如經縷法故先立章如結花法故後作門復次如彩畫法故如欲彩畫必先作模後填眾彩如是尊者欲畫法像如作摸法故先立章如填彩法故後作門復次如刺鏤法故如欲刺鏤必先作朴後刺支體如是尊者欲鏤法像如作朴法故先立章如刺支體法故後作門復次如觀行法故如瑜伽師先立大種及所造色後以極微剝那分拈尊者亦如立大種及所造色故先立章如以極微剝那分拈故後作門復次如佛說法故如佛說法先標後釋謂先標言六界六觸處十八意近行及四依處說名有情後復釋言如是名六界乃至如是名四依處尊者亦如先標法故先立章如後釋法故後作門復次欲現二種善巧法故謂先立章現於義善巧後作門現於文善巧如義善巧文善巧當知義

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 三三三 總論

力文力義無尋解法无尋解義無尋
解究竟法無尋解究竟亦亦復次顯
已智見无錯乱故謂若智見有錯乱
者其所造論亦復錯乱不能立蘊納
息章門若彼智見無錯乱者其所造
論亦不錯乱能善立蘊納息章門尊
者顯已智見無課故先立章然後作門
問向故立章先依三結後乃至依九
十八隨眠耶答是作論者意欲亦故
謂作論者隨已意欲而作此論不違
法相故不應責脇尊者曰一切生疑
謂若先說三不善根或乃至先說九
十八隨眠者亦皆有疑何緣立章先
依於彼故但所說不違法相若先若
後俱無有失復有說者阿毗達磨應
以相求不應責其先後次第或有說
者此中亦可隨少因緣釋其次第然
阿毗達磨義理深廣若復釋此便為
繁乱難可受持故不復釋有作是說
此中欲顯漸增法故謂先說三次四
次五乃至寂後說九十八復次顯煩
惱樹漸增長故先說三結乃至後說
九十八隨眠有餘師說欲顯漸增

次證得沙門果故謂三結斷證得初
果是以先說三不善根欲漏倍斷得
第二果即彼盡斷得第三果是故次
說餘二漏斷得第四果是故後說瀑
流扼取身繫蓋等无別斷證皆重顯
亦三漏故說是故此中先說三結乃
至後說九十八隨眠

有三結謂有身見結戒禁取結疑結
問此三結以何為自性答以二十一
事為自性謂有身見結三界見苦所
斷有三事戒禁取結三界見苦道所
斷有六事疑結三界見苦集滅道所
斷有十二事此二十一事是三結自
性我物相分自體本性已說自性所
以今當說問何故名結結是何義答
繫縛義是結義合苦義是結義雜毒
義是結義此中繫縛義是結義者謂
結即是繫云何知然如契經說尊者
執大藏往尊者舍利子所問言大德
為眼結色色結眼耶乃至意法為問
亦尔舍利子言眼不結色色不結眼
此中欲貪說名能結乃至意法亦復
如是如黑白牛同一鞅繫若有問言

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 三七七 總論
為黑繫白自繫黑耶應正答言黑不
繫白白不繫黑此中有鞅說名能繫
由此故知結即是繫合苦義是結義
者謂欲界結令欲界有情與欲界苦
合非樂色界結令色界有情與色界
苦合非樂無色界結令無色界有情
與無色界苦合非樂雜毒義是結義
者謂勝妙生及有漏定如無量解脫
勝處遍處等以雜煩惱故聖者厭離
如雜毒食雖復美妙智者遠之

如世尊說三結永斷證預流果得不
墮法定趣菩提極七及有七生天上
七生人中流轉往來作苦邊際問如
阿毗達磨說八十八隨眠永斷證預
流果池喻經說無量苦斷證預流果
何故此說三結永斷證預流果耶答
應作是說此是世尊為所化生有餘
略說復次世尊觀察所化有情意樂
隨眠為說法要意樂者謂善根隨眠
者謂煩惱觀察如是意樂隨眠略說
法要斷彼煩惱所說攝量不少不多
少說不能斷彼煩惱多說於彼則為
唐指譬如良醫觀察病者病及病因

授以方藥所授稱量不少不多少則不能除其病苦多則於彼亦為唐指復次所說法要有略有廣略者謂說三結永斷證預流果廣者謂說八十八隨眠永斷及說无量苦斷證預流果如略說廣說諸不分別說分別說總說別說無異說有異說不過說遍說頓說漸說當知亦亦復次為利根者說三結永斷證預流果為鈍根者說八十八隨眠永斷及說无量苦斷證預流果如為利根鈍根者說諸為因力緣力內力外力自思惟力他說法力開智者說智者說當知亦亦復次為誘怯弱者化有情顯示易行如牽手故謂怯弱者怖多所行為誘進之於多說少此中應說佛果氏子於多聞少便奉行喻謂有慈菊名佛果氏子如來在世於佛法出家是時已制過二百五十學處於半月夜說別解脫戒經時聞說自愛諸善男子樂學戒者應如是學使生怯弱誰能於此眾多學處具足奉行便詣佛所頂禮雙足白言世尊我今不能守護如

是眾多學處請退還京修本修業世尊哀愍歎言訶擯復勸諭曰善哉善哉佛果氏子汝能修學三學處不謂增上戒學增上心學增上慧學彼聞數少歡喜踊躍即白佛言我能修學彼學如是三種學時便為已學一切學處如是世尊若說八十八隨眠永斷或說無量苦斷證預流果者則所化有情心生怯弱誰能拔此八十八種大煩惱誰能越此八十八種大煩惱河誰能竭此八十八種大煩惱海誰能碎此八十八種大煩惱山誰能修此八十八種煩惱對治由世尊說三結永斷證預流果彼聞數少歡喜踊躍便勤修學三結對治斷三結時諸見所斷皆得永斷同對治故復次世尊於此說勝事故謂見所斷諸煩惱中三結最勝是故尊者妙音說曰於見所斷諸煩惱中三結最勝餘皆屬此如因見生貪瞋慢等復次世尊於此說上首故謂此三結是見所斷煩惱上首如勇健將常在軍前此等三結見所斷煩惱生長難可制

依復次世尊於此說勝功德勝怨敵故勝功德者謂預流果勝怨敵者謂此三結復次佛於此說三三摩地近障法故謂有身見是空近障戒禁取是無願近障疑是無相近障復次如是三結近見道者數現行故如雜蘊說忍作意持見疑不行設行不覺煩惱微細覺慧劣故見謂有身見及戒禁取疑即是疑復次由此三結難斷難破難可越度是故偏說復次由此三結過患增盛堅固眾多是故偏說謂有身見結是六十二見趣根本諸見趣是餘煩惱根本餘煩惱是業根本諸業是異熟眾根本依異熟果一切善不善無記法皆得生長戒禁取結能起種種無義苦行疑結能使有情疑前際疑後際疑前後際於內猶豫此為何物云何此物誰現有誰當有如有情生從何來死往何所復次如是三結已斷已遍知乃至阿羅漢猶相似轉謂有身見結苦類智忍時已斷已遍知諸阿羅漢猶相似轉謂作是說我等我衣我同住我弟子

我房舍我資具於無我中而說有我戒禁取結道類智忍時已斷已遍知諸阿羅漢猶相似轉如洗手足住阿練若但畜三衣常行乞食乃至具足受持十二杜多功德謂得清淨曾聞尊者路摩尚依迦雖是阿羅漢每日洗浴謂得清淨此類極多疑結道類智忍時已斷已遍知諸阿羅漢猶相似轉謂阿羅漢速見堅物便生猶豫况耶人耶為男為女若見二路亦懷疑惑此是正道非正道耶見二衣鉢亦懷猶豫是我所有他所有耶如是一切復次諸瑜伽師以三結斷為其上首揔證一切見所斷結諸擇滅故復次諸瑜伽師以三結斷為其上首揔覺一切見所斷結諸擇滅故復次如是三結是順下分通三界故貪欲瞋恚雖是順下分而不通三界邊執見邪見見取慢無明等雖通三界非順下分故不說斷復次七隨眠中諸預流果已永斷者此中說故謂預流果七隨眠中已永斷二謂見及疑見有二種謂緣自地他地差別於中各

說一上首者復次於九結中諸預流果已永斷者此中說故謂預流果於九結中已斷三結謂見取疑是故尊者妙音說曰此經應言永斷三結證預流果謂見取疑復次十隨眠中諸預流果已永斷者此中說故十隨眠者謂五見疑貪恚慢癡預流於此十隨眠中已永斷六謂五見疑此中唯說永斷三結不說六者但說轉故謂此六中有身見是轉邊執見是隨轉戒禁取是轉見取是隨轉疑是轉邪見是隨轉已說轉當知亦說隨轉是故但說永斷三結復次此經略現門梯陞故謂見所斷諸煩惱中有唯一部有通二部有通四部若說有身見當知揔說唯一部者若說戒禁取當知揔說通二部者雖更無別通二部隨眠而戒禁取則名通二部或復說彼相應俱有若說疑當知揔說通四部者復次見所斷結有是身見當知揔有是他界遍行若說有身見當知揔說自界遍行若說戒禁取疑當知揔說他界遍行問何故自界遍行但說

一結他界遍行說二結耶答他界遍行通有漏緣無漏緣故若說戒禁取當知揔說有漏緣結若說疑當知揔說無漏緣結如自界遍行他界遍行諸自地遍行他地遍行當知亦復次見所斷結有是有漏緣有是無漏緣若說有身見及戒禁取當知揔說有漏緣結若說疑當知揔說無漏緣結問何故說二有漏緣結無漏緣結但說一耶答有漏緣結有是自界自地緣有是他界他地緣若說有身見當知揔說自界自地緣者若說戒禁取當知揔說他界他地緣者如有漏緣無漏緣諸有諍緣無諍緣世間緣出世間緣有愛味緣無愛味緣就皆依緣出離依緣墮界緣不墮界緣順結緣不順結緣順取緣不順取緣順緣緣不順緣緣當知亦復次見所斷結有有為緣有無為緣若說有身見及戒禁取當知揔說有為緣結若說疑當知揔說無為緣結有為緣結說二所以如前應知如有為緣無為緣諸常緣無常緣恒緣非恒緣有變

可說度大藏經卷第廿六 非世果 卷一 二

易緣無變易緣當知亦不復次見所
斷結有是見性有非見性若說有身
見及戒禁取當知摠說是見性結若
說疑當知摠說非見性結是見性結
說二所以如前應知如見性非見性
諸規性非規性推求性非推求性樂
尋覓性非樂尋覓性樂迴轉性不樂
迴轉性堅執性不堅執性數取境性
不數取境性當知亦不復次見所斷
結有是不善有是無記若說戒禁取
疑當知摠說諸不善結若說有身見
當知摠說諸無記結諸不善結說二
所以如前應知如不善无記有異熟
無異熟感二果感一果无慚無愧相
應无慚無愧不相應當知亦不復次
見所斷結有歎行相轉有感行相轉
若說有身見及戒禁取當知摠說歎
行相轉者若說疑當知摠說感行相
轉者歎行相轉說二所以如前應知
復次如是三結障三淨蘊是故備說
謂有身見障淨戒蘊有說障淨定蘊
戒禁取障淨定蘊有說障淨戒蘊
障淨慧蘊如障三淨蘊證障三三三

可說度大藏經卷第廿七 非世果 卷一 三

修三清淨當知亦不復次如是三結
障八支聖道是故備說謂有身見障
正語正業正命有說障正念正定戒
禁取障正念正定有說障正語正業
正命疑障正見正思惟正精進復次
欲令疑者得決定故說預流果永斷
三結謂世間疑已得聖者猶執有我
猶執吉凶猶懷疑惑故世尊說永斷
此三證預流果以預流果初聖果故
問為初得道故名預流為初得果故
名預流設今何失而俱有過若初得
道故名預流則第八聖應名預流第
八聖者謂隨信行及隨法行從勝數
之是第八故彼寂初得无漏道故若
初得果故名預流則倍離欲染及全
離欲染者入正性離生至道類智位
應名預流今時證得四聖果中寂初
果故有作是說以初得道故名預流
問第八聖者應名預流答若初得道
具緣道智乃名預流第八聖者雖初
得道而未具得緣道智故不名預流
復次若初得道是道類智修道果道
所攝道者乃名預流第八不復次

可說度大藏經卷第廿八 非世果 卷一 四

若初得道具三緣者乃名預流一捨
已得道二得未得道三得結斷一味
得捨已得道者謂捨見道得未得道
者謂得修道得結斷一味得者謂得
三界見所斷結一味斷得第八不
復次若初得道具五緣者乃名預流
一捨已得道二得未得道三得結斷
一味得四頓得八智五一時修十六
行相第八不復次若初得道已斷
一切見所斷結無事煩惱忍所斷惑
見邪性者乃名預流第八不復次
若初得道有相有施設可共談論者
乃名預流第八不復次若初得道
容死生者乃名預流第八不復次
師說以初得果故名預流問倍離欲
染及全離欲染者入正性離生至道
類智位應名預流答若初得果是漸
次非超越乃名預流餘則不復次
若初得果證初解脫是初得度住初
果者乃名預流餘則不復次若初
得果先未以世俗道倍離欲染及全
離欲染而得果者乃名預流餘則不
復次若初得果先未以世俗道證

欲界法六品斷或九品斷而得果者乃名預流餘則不尔復次若初得果是四果中最初果者乃名預流餘則不尔復次若初得果者乃名預流餘則不尔復次若初得果是四雙八隻補特伽羅中最初果者乃名預流餘則不尔復次若初得果地定者乃名預流謂一來果地雖走而道不定有漏無漏道俱能得故不還果地定者不定依六地有漏无漏道皆能得故阿羅漢果道雖定而地不定依九地皆能得故預流果地定唯依未至定無漏道得故復有說者不以初得道故名預流亦不以初得果故名預流然以成就預流果故名預流補特伽羅名依法立如酥油瓶藥水等故問以何義故名預流耶答流謂聖道預者謂入彼入聖道故名預流問一來不還及阿羅漢亦入聖道應名預流答若依此義亦不遮彼然預流果初故受名餘依別德更立異稱

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第七疏 故唯說預流果得不墮法耶答亦應說餘而不說者應知此經是有餘說復次諸果各有勝義顯義謂預流果不墮法勝不墮法顯故說不墮不墮惡趣故一來果一來法勝一來法顯故說一來唯一往來故不還果不還法勝不還法顯故說不還不還欲界故阿羅漢果無生法勝无生法顯故說无生不受後有故是故預流獨說不墮問異生亦有得不墮法何故於此不說異生答應說而不說者當知此義有餘復次彼不定故謂諸異生於不墮法有得不得諸預流者定得不墮故備說之 定者謂住正性定聚諸預流者定般涅槃故說為定緣已變故猶如坏器三層閣上投之於地未至地頃雖曰未破必當破故亦名為破 趣菩提者盡無生智名曰菩提彼於菩提願樂忍可勤重受欲隨順趣向臨至名趣 極七返者謂唯受七有問應言十四有或二十八有若此唯依本有說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第七疏 者應言十四有天上人中各七有故若依本有中有說者則二十八有天人各有十四有故謂七本有及七中不有七故說極七有耶答如七葉樹不過七故說極七有謂天與人本有中有各有七故如餘經說佛轉法輪四諦三轉十二行相非唯三轉十二行相應說十二轉四十八行相謂於四諦各有三轉十二行相然一一諦各有三轉十二行相不過三轉十二行相故說此言餘經亦說有七處善及三義觀達於聖法毗奈耶中能盡諸漏不應但說有七處善彼應說有三十五處善或無量處善不過七故作如是說謂於五蘊或於餘法一一各有七處善故此亦如是又餘經說茲篇我今當說二法二謂眼色乃至意法彼不應言二應說有十二不過二故說二法言此亦如是問何預流唯經七有流轉往來不增不減腸尊者曰若增若減亦俱生疑唯受七有不違法相故不應責復次彼異熟因但有尔所感異執果勢力在故復次

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十六 第五十 遊
彼業力故能受七有聖道力故不至

第八如為七步毒蝕所蝕大種力故能行七步毒勢力故不至第八復次若受八有彼第八生應無聖道聖道法今不依欲界第八身故彼第八生若无聖道應見諦已還不見諦得聖果已還不得果入現觀已還不現觀成聖者已還作異生勿有斯過故唯七有復次若受八有便越三世過死伽沙應正等覺法毗奈耶則於如來非內眷屬如過七族不名為親復次增上忍時已除欲界人天七生色無色界處別一生於諸餘生得非擇滅若法已得非擇滅者必不現前故唯七有復次彼於欲界上下七處有受生義七處謂人及六欲天於中往來人天相間故受七有復次欲界九品煩惱勢力有差別故彼受七有復次彼於七有修七覺支得圓滿故唯受七有復次彼於七有修七依定七種聖道得圓滿故唯受七有復次彼於七有修七隨眠能對治道得圓滿故唯受七有不增不減

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十六 第五十二 遊
七生天上七生人中者此依圓滿預

流而說故人天有等受七生然有預流人天生別謂或天七人六或人七天六或天六人五或人六天五或天五人四或人五天四或天四人三或人四天三或天三人二或人三天二或天二人一或人二天一此中且說極多生者故說預流人天各七問圓滿預流何處滿七為在天上為在人中受第七有般涅槃耶此中有說若依此生得預流果即說此生入七有數彼作是說若人中得果則天上滿七而般涅槃若天上得果則人中滿七而般涅槃有作是說若依此生得預流果不說此生入七有數彼作是說若人中得果選人中滿七而般涅槃若天上得果還天上滿七而般涅槃應知此中初說非理以得果生中有全是異生攝故是則預流唯應說受二十七有而施設論說預流者二十八有流轉往來作苦邊際故不應說初得果生入七有數問受七有者前六生中起聖道不有說不起若當起

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四十六 第五十三 遊

者應般涅槃有說亦起業力持故不般涅槃問若滿七有無佛出世彼在家得阿羅漢耶有說不得彼要出家受餘法服得阿羅漢有說彼在家得阿羅漢已後必出家受餘法服如是說者彼法念成佛弟子相乃得極果如五百仙人在伊師迦山中修道本是聲聞出無佛世彌猴為現佛弟子相彼皆學之證獨覺果无學不受外道相故
流轉往來者天上壽盡來生人中人中壽盡往生天上如富貴者林苑遊觀流謂中有轉謂本有作苦邊際者是證苦邊際義問此苦邊際為在苦中為在苦外若在苦中應非邊際若在苦外世間現喻當云何通如世金等初中後際无不是金苦之邊際亦應是苦有作是說苦邊際者謂在苦中即阿羅漢最後諸蘊體雖是苦非後苦因不生後苦後苦不續名苦邊際有餘師說苦邊際者謂在苦外即是涅槃永出苦故名苦邊際世間現喻不必須通非三截攝不須釋故

法聖法理各別故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十七

造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中不善納息第一之二

有三不善根謂貪不善根瞋不善根癡不善根問此三不善根以何為自性答以十五事為自性謂貪瞋不善根各欲界五部為十事癡不善根欲界四部及見苦所斷一分為五事謂欲界繫見集滅道修所斷癡全是不善立不善根見苦所斷癡有十種即五見疑貪瞋慢俱不共無明以為第十於中八種是不善故立不善根身邊二見相應無明是无記故非不善根問根是因義身邊二見相應無明既是一切不善法因何故不立不善根耶答若法體是不善能為一切不善法因者立不善根身邊二見相應無明雖是一切不善法因而體是无記故非不善根由此三不善根以十五事為自性已說自性所以今當說問何故名不善根不善根是何義答

於諸不善法能生能養能增能益能攝能持能滋長義是不善根義尊者世友作如是說於諸不善法為因為種子為轉為隨轉為等起為攝益義是不善根義大德說曰於諸不善法為本為能植為轉為隨轉能攝益義是不善根義問若不善因義是不善根義前生不善五蘊與後生未生不善五蘊為因前生十不善業道與後生未生十不善業道為因前生不善三十四隨眠與後生未生不善三十四隨眠為因如是等不善法皆應立不善根何故但說三不善根尊者世友作如是說此是世尊觀所化者宜問法故有餘略說賜尊者言佛知諸法性相勢用餘不能知若法應立不善根者則便立之故不應責尊者妙音作如是說大師知此貪瞋癡三於諸不善為因勢用偏重偏近故立為根復次不善法中此三最勝名義勝故偏立為根復次不善法中此三難斷難破難越故偏立根復次不善法中此三過重過多過盛故偏立根復

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第三頌 達摩

次此三遮障三種善根是三善根增上怨敵是故偏立為不善根復次離欲淨時此三極作留難障導如守獄卒是故偏立為不善根復次諸不善法此為上首猶如猛將在軍前行由此勢力諸餘不善皆得生長故偏立復次諸不善法此三為因為根為導為尊為緣為等起為能作為主為本故立為根因者如種故根者堅牢故尊者能引故尊者能生故緣者能助故等起者能發生故能作者能長養故主者能攝受故本者能為依故復次以此三法具五義故立不善根餘法不介謂此三法通五部通六識是隨眠性能發廣惡身語業斷善根時為強加行通五部者謂通見苦乃至修所斷此簡五見及疑遍六識者謂眼識乃至意識相應此簡慢是隨眠性者謂貪不善根是欲貪隨眠性瞋不善根是瞋恚隨眠性癡不善根是無明隨眠性此簡諸纏煩惱垢等能發廣惡身語業者如契經說貪瞋癡生一切能惡身語意業斷善根時

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第四頌 達摩

為強加行者如施設論說諸斷善根云何而斷以何行相斷謂如有一是極猛利貪瞋癡類乃至廣說此二俱擇不善根義問增上邪見能斷善根何故不立不善根耶答斷善加行及正斷時此三皆勝故立為根邪見唯於斷善時勝非加行位故不立根謂諸內外淨淨事業加行時難究竟時易如諸善薩見老病死逼惱世間為救濟故初發無上正等覺心由此心故三無數初修習百千難行苦行无有留身常不退轉初善提心甚為難得非後盡智无生智時所修未來三界善法是故邪見非不善根復次斷善根時此三為轉亦為隨轉故立為根邪見非轉亦非隨轉故不立根有作是說斷善根時貪瞋但為轉癡亦為隨轉故立為根邪見但為隨轉非轉究竟時易故不立根復次邪見所以能斷善根應知皆由貪瞋癡力是故但立貪等為根謂不善根摧伏善法令無勢力羸劣衰損然後邪見能斷善根復次先說具五義者立不善

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第五頌 達摩

根邪見不介謂唯四部意識相應隨眠性而不能發廣惡身語業見所斷心於身語業非近因等起剎那等起故非斷善時為強加行是故邪見非不善根由前五義遮簡諸餘不善五蘊謂不善色蘊五義皆無不善受想識蘊及非隨眠經垢相應行蘊雖通五部通六識能發廣惡身語業而闕餘二義不善不相應行蘊雖通五部而闕後四義諸隨眠中五見及疑雖是隨眠性而闕餘四義慢雖通五部是隨眠性能發廣惡身語業而闕餘二義十纏中惰沉掉舉無慙无愧雖通五部通六識能發廣惡身語業而闕餘二義瞋雖通五部而闕餘四義忿覆惡作嫉慳雖亦能發廣惡身語業而闕餘四義誑詐憍害恨惱是煩惱等流故名煩惱垢雖亦能發廣惡身語業而闕餘四義故皆不立為不善根復次貪瞋癡三是業增上根本集故立不善根如契經說迦邏摩當知貪瞋癡三是業根本集應知此經依增上說餘非增上故不立

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十九

根復次貪瞋癡三蓋故業盡故立為
根如契經說貪瞋癡盡故諸業亦隨
盡此經亦依增上義說復次貪瞋癡
三展轉相引展轉相助故立為根如
契經說貪能起瞋瞋能起貪無明助
二應知亦從貪瞋而起復次此於三
受多隨增故立不善根餘法不亦如
說於樂受貪隨增於苦受瞋隨增於
不苦不樂受癡隨增問於一一受一
切隨增何故此中作如是說若從多
分故作如是說謂於樂受貪多隨增
於苦受瞋多隨增於不苦不樂受癡
多隨增復次貪依樂受而起以樂受
為根本造多惡行引多苦果瞋依苦
受而起以苦受為根本造多惡行引
多苦果癡依不苦不樂受而起以不
苦不樂為根本造多惡行引多苦果
故作是說復次此三佛說是違順故
立不善根餘法不亦謂契經說諸有
情類由違順力多興闢諍如諸天眾
與阿素洛由違順力數起闢諍亦如
邏摩邏伐拏等為私多等起諸闢諍
因斯殺言無量有情當知皆是白違

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十九

順力違者謂瞋貪名為順問此中何
故不說癡耶答癡即在此二分中攝
已說連順則已說癡若諸有情不愚
癡者為天妙境尚不造惡况為人間
及惡趣境而興闢諍造諸惡業因斯
流轉受苦無窮復次略現煩惱梯階
門故說不善根唯有三種謂諸煩惱
三品所攝貪品瞋品癡品為三如契
經說佛告梵志若諸有情為二十一
煩惱染心雖自執有真實淨法得畢
竟淨而墮惡趣受下賤身大德法救
於彼經中攝諸煩惱皆入三品謂貪
瞋癡三品差別說一則說彼品一切
如說貪品瞋品癡品如是親品怨品
中品有恩品有怨品無二品適意品
不適意品非二品應知亦復次由
三不善根起十惡業道墮十惡處是
故偏說云何三不善根起十惡業道
如契經說殺生有三種謂貪瞋癡生
乃至邪見應知亦亦施設論亦說三
不善根是十惡業道生長因本云何
由彼墮十惡處如契經說殺生業道
若習若修若多所作能令眾生苦者

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十九

地獄傍生鬼界廣說乃至邪見亦亦
施設論亦說殺生業道若習若修若
多所作取上品者墮無間地獄次微
劣者墮大炎熱地獄次微劣者墮炎
熱地獄次微劣者墮大彌叫地獄次
微劣者墮彌叫地獄次微劣者墮眾
合地獄次微劣者墮黑繩地獄次微
劣者墮等活地獄次微劣者墮傍生
趣寧微劣者墮餓鬼界廣說乃至邪
見亦亦復次若世尊說為內垢者立
不善根餘法不亦如契經說內垢有
三謂貪瞋癡如說內垢內怨內熾內
賊亦亦復次若世尊說有增減者立
不善根餘法不亦如契經說云何貪
增瞋增癡增云何貪減瞋減癡減於
餘煩惱不說增減是故不立為不善
根復次若說增上退因緣者立不善
根餘法不亦如說苾芻苾芻尼等若
自觀見貪瞋癡增應自了知退諸善
法復次若佛說為煩惱障者立不善
根餘法不亦如說云何名煩惱障謂
有一類貪瞋癡三數數現行增上猛
利復次若世尊說彼為塵者立不善

根餘法不介如契經說塵有三種謂貪瞋癡如說為塵根裁垢穢熱惱毒箭火刺刀毒癘病亦是故立三不善根

問三不善根云何現起答若心起貪瞋則不起若心起瞋貪則不起此二心起決定有癡所以者何貪瞋行相更互相違癡不介故貪行相歡瞋行相感無明行相俱不相違復次貪現起時令身增益攝持身故瞋現起時令身損減毀壞身故癡於此二俱不相違復次貪起令身柔軟調適欣樂所緣若愛前境晝夜觀之无厭足故瞋起令身麤濫剛強憎背所緣若憎前境乃至不欲舉眼看故癡於二事俱不相違

三不善根皆通五部亦遍六識所以者何若不善根唯見所斷則修所斷不善應無根而生若不善根唯修所斷則見所斷不善應无根而生故不善根定通五部若不善根唯在意地則五識中不善應无根而生若不善根唯在五識則意地不善應无根而

生故不善根定遍六識若貪俱起諸不善心由二根故說名有根謂貪及彼相應無明若瞋俱起諸不善心由二根故說名有根謂瞋及彼相應无明餘惑俱起諸不善心由一根故說名有根謂唯無明

問多處說根謂有處說有身見為根或有處說世尊為根或有處說欲為根或有處說不放逸為根或有處說自性為根此諸根名義何差別答說有身見為根者依諸見趣謂執我我所故六十二見趣生長說世尊為根者依所說法謂唯佛能說難染清淨繫縛解脫流轉還滅等諸妙法門說欲為根者依集善法謂要有欲能集諸善說不放逸為根者依守善法謂不放逸故能守護諸善諸放逸者雖有善法而復退壞說自性為根者依不捨自體謂一切法以自性為根不失自體問若余無為法亦應名有根答若依此義諸無為法說名有根亦無有過有說有處說自性為根者依同類因謂同類因與後生未生自性類

法為同類因故問苦法智忍及俱起法應名無根答此雖无同類因而為他同類因諸无為法則不如是有作是說苦法智忍及俱起法雖無同類因而有相應俱有因故不名無根法評曰應作是說此中自體說名自性無處說因為自性故

有三漏謂欲漏有漏無明漏問此三漏以何為自性答以百八事為自性謂欲漏以欲界四十一事為自性即貪五瞋五慢五見十二疑四纏十有漏以色無色界五十二事為自性即貪十慢十見二十四疑八無明漏以三界十五事為自性即欲色无色界各五部無明由此三漏以百八事為自性品類足說云何欲漏謂欲界除無明諸餘結縛隨眠隨煩惱纏是名欲漏云何有漏謂色無色界除无明諸餘結縛隨眠隨煩惱纏是名有漏云何無明漏謂三界无知是名無明漏彼言應理若作是說緣三界無知是名無明漏則應不攝无漏緣無明問身語惡行為是隨煩惱非隨煩惱

耶取亦何失若是隨煩惱此中何故
不說若非隨煩惱識身足論當云何
通如彼說身語惡行是不善非結非
縛非隨眠是隨煩惱非經應棄應捨
應斷應通知能生後苦異熟有作是
說身語惡行是隨煩惱問若此中
何故不說答應說而不說者當知此
義有餘復次若法是隨煩惱亦是經
者此中說之身語惡行雖是隨煩惱
而非經故此中不說復有說者身語
惡行非隨煩惱問識身足論當云何
通答識身足論應作是說身語惡行
是不善非結非縛非隨眠非隨煩惱
非經乃至廣說而彼論說是隨眠煩
惱者以身語惡行為隨煩惱所擾惱
故亦名隨煩惱問若亦彼亦為結所
繫乃至為經所經亦應名結乃至名
經答理亦應然而不說者應知彼是
有餘之說復次彼論為現異聞異說
由異說故義則易解復次彼論為現
二門二略二階二墜二炸二明二文
二影由斯門等二義俱通如彼自性
非結等故名非結等亦非隨煩惱自

性故應名非隨煩惱如彼為隨煩惱
所擾惱故名隨煩惱亦為結所繫乃
至經所經故應名為結乃至名經彼
但為現二門等故各彰一說二義俱
通是故三漏以百八事為其自性已
說自性所以今當說問何故名漏漏
是何義答留住義淹貯義流注義禁
持義魅惑義醉亂義是漏義留住義
是漏義者誰今有情留住欲界色无
色界所謂諸漏淹貯義是漏義者如
漏器中淹貯種子便能生芽如是有
情煩惱器中淹貯業種能生後有流
注義是漏義者如泉出水乳房出乳
如是有情從六處門諸漏流注禁持
義是漏義者如人為他所禁持故不
能隨意遊適四方如是有情為諸煩
惱所禁持故循瑛諸界諸趣諸生不
得自在趣涅槃界應是漏義者
如人為見之所魅惑不應說而說不
應作而作不應思而思如是有情為
諸煩惱所魅惑故起身語意三種惡
行醉亂義是漏義者如人多飲根莖
破葉花果等酒即更醉亂不了應作

不應作事無慙无愧顛倒放逸如是
有情飲煩惱酒不了應作不應作事
無慙无愧顛倒放逸聲論者說阿薩
臘縛者薩臘縛是涼義阿是分齊義
如言天雨阿波叱梨或施財食阿旃
荼羅阿言顯此乃至彼義如是煩惱
流轉有情乃至有頂故名漏
問若留住義是漏義者諸業亦有留
住功能如契經說二因二緣留諸有
情久住生死謂煩惱業由煩惱業為
種子故生死難斷難離難滅有人八
歲或十歲時斷煩惱盡得阿羅漢但
由業力仍住生死或九十歲有至百
年何故唯說煩惱為漏不說業耶答
應說而不說者當知此義有餘復次
業不定故謂或有業留諸有情久住
生死或復有業令諸有情對治生死
煩惱不令故獨名漏復次業以煩惱
為根本故謂定元有不斷煩惱而捨
諸業是故唯說煩惱為漏復次業由
煩惱勢力引故但說煩惱是漏非業
有煩惱盡而壽住者亦由煩惱餘勢
力故如以泥團擲壁雖乾而不墮者

問處傳法卷之七 第三十七

應知此是渴時餘力復次煩惱盡故
而般涅槃非由業盡故業非漏諸阿
羅漢業積如山後蘊不續般涅槃故
問何故欲界諸煩惱等除無明立欲
漏色無色界諸煩惱除無明立有漏
三界無明立元明漏耶答先作是說
留住義是漏義欲界有情所以住欲
界者由彼期心於欲意樂於欲歎羨
於欲希望於欲思求於欲尋訪於欲
歎洩於欲是故欲界煩惱等除無明
立欲漏色無色界有情所以住色无
色界者由彼期心於有意樂於有歎
羨於有希望於有思求於有尋訪於
有歎洩於有是故色无色界煩惱除
無明立有漏三界有情所以期心欲
有乃至就洩欲有而住三界者皆由
無知之力是故三界無明立元明漏
復次欲界有情雖亦求有而多求欲
是故欲界煩惱等除無明立欲漏色
無色界有情全不求欲但求於有有
作是說雖亦求欲而多求有是故色
無色界煩惱除無明立有漏三界有
情所以多求欲及有者由无知力是

問處傳法卷之七 第三十八

故三界無明立無明漏復次若界有
成有壞是界所生煩惱等除元明立
欲漏若界有成無壞是界所生煩惱
除元明立有漏三靜慮地雖亦有成
有壞而第四靜慮及無色界有成无
壞故徒多說若界有成有壞及界有
成無壞有情住者由無知力是故三
界無明立元明漏有餘但釋立有漏
因謂住於此有求彼有若住於彼無
求此有故彼煩惱除無明立有漏譬
喻論師但立二漏謂無明漏及有愛
漏二際緣起之根本故謂元明是前
際緣起根本有愛是後際緣起根本
問彼云何釋經三漏耶答彼說有愛
有二種謂有不善有元記有有異熟
有無異熟有感二果有感一果有元
慙無愧相應有元慙無愧不相應諸
不善有異熟感二果無慙无愧相應
者立欲漏由此愛故欲界餘煩惱等
除無明亦名欲漏諸无記無異熟感
一果無慙无愧不相應者立有漏由
此愛故色无色界餘煩惱除無明亦
名有漏問何故由愛餘煩惱等除无

問處傳法卷之七 第三十九

明名欲漏及有漏耶答以愛難斷難
破難越適重過多過感能令界別地
別部別由愛勢力生諸煩惱乃至廣
說愛之過患是故由愛餘煩惱等得
二漏名問何故三界無明別立无明
漏耶脇尊者曰佛知諸法性相勢用
無有錯謬若法堪任獨立漏者便獨
立漏若不堪任獨立漏者便共立漏
故不應責復次前已說漏是留住義
無餘煩惱留諸有情久住生死如无
明者故獨立漏尊者妙音作如是說
佛知无明留諸有情久住生死勢力
連疾尤重親近過餘煩惱故獨立漏
復次因無明故於所知境有愛慮礙
故獨立漏復次由无明故令諸有情
不知前際不知後際不知前後際不
知內不知外不知內外不知業不知
果不知業果不知善行不知惡行不
知因不知從因生法不知佛法憎寶
不知苦集滅道不知善不善法不知
有罪無罪不知應修不應修不知勝
劣不知黑白於摠別緣起緣生諸法
及六觸處無實智見有黑闇礙是故

獨立無明為漏復次元明難離有大過患故獨立漏貪難離而無大過患瞋雖有大過患而非難離慢等俱無故共立漏復次經說無明為上首為諸惡首故獨立漏如說無明為上首為前相故生无量種惡不善法復於其中無慙无愧復次無明自體尤重者謂業尤重故獨立漏自體尤重者謂與一切煩惱相應亦有不共作業尤重者謂共一切煩惱作業亦獨作業餘煩惱等則不如是復次經說無明為惡母本故獨立漏如說諸此世他世顛墜惡趣者皆無明為本亦貪欲為因復次經說無明名為浪者故獨立漏如契經說必著當知真實浪者即無明是謂有毒蟲名為浪者自身既盲生子亦盲彼若螫他亦令他盲無明亦亦自既盲暗令相應法亦成盲暗若在有情相續中起亦令盲暗復次無明在三界緣一界生愚謂无色界四蘊在九地緣一地生愚謂非想非非想處四蘊有九品緣一品生愚謂

非想非非想處下下品四蘊故獨立漏問餘他界地適行隨眠應如無明各獨立漏若無明偏多故獨立漏謂有九種他界地緣適行無明即邪見等七種相應及二不共邪見見取疑但有二戒取唯一故不應難復次無明是諸煩惱上首周普遍行故獨立漏上首者謂無明覆故於四聖諦不樂不忍昏迷不了如飢餓人先遇食飽食飲已於後雖得種種銷饌而不甘樂如是有情无明覆食久蘊心中後時雖遇四諦美食而不甘樂由不樂故便生猶豫謂此是苦為非苦耶乃至是道為非道耶如是無明引生猶豫一切猶豫能引決定若遇正說得正決定便知有苦乃至有道若遇邪說得邪決定便謂无苦乃至無道如是猶豫引生邪見彼作是念若無四諦決定有我及我所如是邪見引生身見復作是念此我我所為斷為常若見所執相似相續便謂為常即是常見若見所執變壞不續便謂為斷即是斷見如是身見引生邊

見彼於三見隨計一種能得清淨解脫出離即是戒取如是邊見引生戒取復作是念如是我既得清淨解脫出離便為家勝即是見取如是戒取引生見取彼愛自見憎恚他見於自他見稱量起慢如是無明於引隨眠最為上首由隨眠故引起十纏謂忿嫉纏是瞋等流覆纏有就是貪等流有餘師說是癡等流應作是說是二等流或貪名利覆蔽自罪或由無知覆蔽罪故增沉睡眠及無愧纏是癡等流掉舉與慳及无慙纏是貪等流惡作纏是疑等流隨眠亦引六煩惱垢謂害恨垢是瞋等流惱垢是見取等流誑憍垢是貪等流諂垢是五見等流如是無明復為上首引生纏垢周普者從無開獄乃至有頂皆可得故又異生位見位偕位皆成就故又於諸法自相共相皆迷起故遍行者非以無明一剎那起能緣五部為五部因五部隨增說名遍行但由元明遍一切處同類起故說名遍行謂與遍行隨眠俱起即名遍行與不遍

阿毘達磨論事論卷第七 弟子法 造

行隨眠俱起名不遍行自界他界自地他地有漏無漏緣有為無為緣亦如是說與諸煩惱俱起和合如團中膩如麻中油故名遍行由此無明具上三義故獨立漏如契經說彼由非理作意起故欲漏有漏元明漏未生者便生已生者倍復增廣間有亦所煩惱生還亦所煩惱滅一剎那後必不住故云何而說三漏生已倍增廣耶答依下中上漸增說故謂下品生已為中品緣中品生已為上品緣故作是說復次依等無間緣說倍復增廣謂下品煩惱生已與中品為等無間緣中品煩惱生已與上品為等無間緣故作是說復次依同類遍行因說倍復增廣謂下品煩惱生已與中品為二因中品煩惱生已與上品為二因故作是說復次依取果與果說倍復增廣謂下品煩惱生已能取能與中品果中品煩惱生已能取能與上品果故作是說尊者世友作如是說非煩惱多說倍增廣依彼生已不復還墮未生位中故作是說復次依彼生

阿毘達磨論事論卷第七 弟子法 造

已不復還墮未來世中故作是說復次依數數生故作是說謂一煩惱生已復起非理作意不依對治便生第二次復生第三次乃至百千故作是說復次依漸猛利故作是說謂下煩惱生已復起非理作意不依對治便生中品復生上品展轉增盛故作是說復次依隨境轉故作是說謂隨緣一色等境界煩惱生已由彼復起非理作意不依對治更緣聲等生諸煩惱故作是說大德說曰依一有中經多行故說倍增廣謂具縛者從無間獄乃至有頂煩惱皆等自地煩惱無增減故然有現行不現行者若起非理作意不依對治便數現行若起如理作意依對治者便不現行故作是說如契經說漏有七種為害熱惱謂或有漏是見所斷乃至廣說問勝義漏有三種謂欲漏有漏元明漏何故於此說七漏耶答此中漏具亦說漏聲如諸經中於彼彼具亦說彼彼如前廣說脇尊者曰佛說法已有異所化來至會中如來憐愍以別文句復說

阿毘達磨論事論卷第七 弟子法 造

七漏今彼得解復次佛說三漏利根已解為能根者復說七漏如利鈍根因力緣力內力外力內思惟力外聞法刀開智說智應知亦尊者望滿作如是說佛此中說二勝義漏謂見所斷及修所斷見所斷漏以自名說修所斷漏依對治說彼對治有二種謂伏對治及斷對治於中前五依伏對治寂後一種依斷對治故說七漏如契經說正知見彼得阿羅漢果時從欲有無明漏心得解脫問離欲界染時從欲漏心得解脫離有頂染時從有漏無明漏心得解脫佛何故說正知見彼得阿羅漢果時從欲等三漏心得解脫答此中於已解脫亦說今解脫聲此即於近以遠聲說如說今者從何所來又如餘處已斷說斷已入說入已受說受此亦如是復次依欲有漏雙究竟滅故作是說復次依證三漏一味斷得故作是說復次依集漏斷故作是說復次依滅作證故作是說如說得阿羅漢果時九十八隨眠滅作證復次依得無學治彼

法智故作是說復次依得無學離彼
繫性故作是說復次依相續斷故作
是說謂無始來數斷欲漏二漏續起
今斷二漏無復相續復次依斷彼緣
故作是說謂無始來二漏與彼作三
種緣今斷二漏彼緣永斷復次依獸
對治故作是說謂彼證得第四果時
捨獸三漏我無始來為彼誑惑心不
解脫今得解脫深生獸離問今時五
蘊皆得解脫何故但說心解脫耶答
心於五蘊軍勝故說謂若說勝亦已
說餘如王得脫眷屬亦亦復次以心
為首揔說五蘊皆得解脫復次以依
心故名心所法以心大故名大地法
故但說心復次修他心智無間道時
但緣心故作如是說心諸勝事如餘
廣說

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十八

造

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中不善約息第三

有四瀑流謂欲瀑流有瀑流見瀑流
無明瀑流因此四瀑流以何為自性
答以百八事為自性謂欲瀑流以欲
界二十九事為自性即貪五瞋五慢
五疑四纏十有瀑流以色無色界二
十八事為自性即貪十慢十疑八見
瀑流以三界三十六事為自性即欲
色无色界各十二見無明瀑流以三
界十五事為自性即欲色无色界各
五部無明由此四瀑流以百八事為
自性已說自性所以今當說問何故
名瀑流瀑流是何義答漂激義騰注
義墜溺義是瀑流義漂激義是瀑流
義者謂諸煩惱等漂激有情令於諸
界諸趣諸生生死流轉騰注義是瀑
流義者謂諸煩惱等騰注有情令於
諸界諸趣諸生生死流轉墜溺義是
瀑流義者謂諸煩惱等墜溺有情令

於諸界諸趣諸生生死流轉問若墜
溺等義是瀑流義者頓上分結應非
瀑流彼今有情趣上生故答頓上分
義異瀑流義謂依界地立頓上分結
彼今有情趣上界地故依解脫道立
為瀑流雖生有頂而今有情沉没生
死不至解脫及聖道故尊者妙音亦
作是說雖久生上而為瀑流之所漂
溺退善品故尊者左受作如是說此
中增上數行煩惱如瀑流故說名瀑
流問何故別立見為瀑流取而不
別立為見漏耶答尊者言佛知諸法
性相勢用若法堪任別建立者則別
立之若不尔者便揔建立復次諸見
輕躁行相猛利於留住義不隨順故
與餘遲鈍煩惱合立為欲有漏與漂
激等義相隨順是故別立瀑流取
如一車等駕以二牛性俱躁急車等
必壞若彼二牛一遲一疾斥相制御
便無所損故不別立見為見漏復次
見性躁動順離染法不順留住是故
與餘遲鈍煩惱合立為漏於漂激等
其義相順故別立為瀑流取問若

見躁動順轉法不應立為瀑流取

取以瀑流等順沉溺故答為呵外道

著諸見故別立諸見為瀑流等謂諸

外道隨起見趣邪推求境便於生死

轉復沉溺無有出期僻如老象陷溺

淤泥隨動其身轉復沉溺分別論者

說有四漏謂欲漏有漏見漏無明漏

於彼論宗不須問答

有四軛謂欲軛有軛見軛無明軛此

軛自性如瀑流說而義有異謂瀑流

義是瀑流義和合義是軛義謂諸有

情為四瀑流所漂溺已復為四軛和

合繫礙便能荷擔生死重苦如牽擔

牛置之棘軛勒以鞵鞅能挽重載故

一切處說瀑流已即便說軛義相隣故

有四取謂欲取見取戒禁取我語取

問此四取以何為自性答以百八事

為自性謂欲取以欲界三十四事為

自性即貪五瞋五慢五無明五疑四

纏十見取以三界三十事為自性即

欲色無色界見各有十戒禁取以三

界六事為自性即欲色無色界戒禁

取各二我語取以色无色界三十八

事為自性即貪十慢十無明十疑八

由此四取以百八事為自性已說自

性所以今當說問何故名取答以三

事故說名為取一執持故二取採故

三選擇故又以二事故名為取一能

熾然業二行相猛烈能熾然業者取

令五趣有情業火恒熾然故行相猛

利者諸取行相極勇捷故問取是何

義答新義是取義如緣薪故火得熾

然有情亦余煩惱為緣業得熾盛復

次纏裹義是取義如蠶作蠶自經自

裹乃至於中而自取死有情亦余起

諸煩惱自經自裹而於其中傷失慧

命展轉乃至墮諸惡趣復次傷害義

是取義如利毒刺數刺其身身便損

壞有情亦余煩惱毒刺數刺法身法

身便壞問何故無明別立漏瀑流軛

而不別立取耶賜尊者言佛知諸法

性相勢用若於此中堪別立者則別

立之若不介者便摠摠立故不應責

復次前說以三事故名取謂執持取

採選擇无明雖有前三而無第三故

不別立取以無明愚暗不能選擇法

故復次前說以二事故名取謂能熾

然業及行相猛烈無明雖能熾然業

而非行相猛烈故不別立取以無明

遲鈍不能速了法故問何故五見中

四見合立為見取一見別立為戒禁

取耶賜尊者言佛知諸法性相勢用

若於見中堪別立者則別立之若不

余者便摠建立故不應責復次前說

以二事故名取謂能熾然業及行相

猛烈五趣有情由戒禁取熾然諸業

等餘四見故別立取尊者妙音作如

是說五趣有情由戒禁取熾然諸業

勢用速疾尤重親近過餘四見故別

立取復次以戒禁取違逆聖道速離

解脫故別立取違逆聖道者由戒禁

取捨真聖道妄計種種非理苦行能

得清淨如漸飲食卧及卧於面隨日

轉服氣服水或唯嚼果或但食菜或

著弊衣或全露體執如是等能得清

淨速離解脫者如修行苦行邪道

如是如是速離解脫復次以戒禁取

欺誑內外二道故別立取欺誑內道

者如執洗淨受持十二杜多功德能

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第六注

證清淨欺詐外道者如執種種即前
所說非理苦行能得清淨尊者妙音
亦作是說此戒禁取現見生苦如炎
熾火欺誑二道如慈嬰兒故別立取
問何故名我語取為以行相為以所
緣若以行相薩迦耶見應名我語取
我行相轉故若以所緣諸法无我如
何可說我語取耶答不以行相不以
所緣名我語取有前失故然欲界煩
惱除見立欲取色無色界煩惱除見
立我語取問何故亦耶答欲界煩惱
依婦欲轉依境界轉依衆具轉依他
身轉故立欲取色無色界煩惱與彼
相連依內起故立我語取復次欲界
煩惱感內身時須嬾欲漢境界須衆
具須第二故立欲取色無色界煩惱
感內身時與彼相連故立我語取復
次欲界煩惱感內身時唯依非定多
因外門外事故立欲取色无色界煩
惱感自身時唯依於定多因內門內
事故立我語取復次欲界煩惱不能
感得廣大身形長久壽量故立欲取
色無色界煩惱能感得廣大身形如

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第七注

色究竟天身長万六千踰繕那亦能
感得長久壽量如非想非非想處壽
八万大劫故彼煩惱立我語取問何
故欲漏瀑沫乾取亦攝諸經有漏等
中全不攝彼有作是說有漏乃至我
語取中亦攝諸經品類足說去何有
漏謂色无色界除無明諸餘結縛隨
眠隨煩惱經是名有漏有瀑沫乾及
我語取亦應攝經應作是說上界經
少不自在故不說為有漏乃至我語
取欲界雖多而見所斷不具足故不
自在故但總說十經不別說五部問
諸煩惱垢何故不說為漏等耶有作
是說彼亦說在欲漏等中品類足說
六何欲漏謂欲界除無明諸餘結縛
隨眠隨煩惱經是名欲漏乃至廣說
隨煩惱者即煩惱垢應作是說煩惱
垢麁不堅住故不說漏等不信慳怠
放逸亦由過輕微故不說漏等如契
經說如是四取無明為因无明為集
是無明類從无明生問餘經皆說愛
為取緣此經何故作如是說答依近
因故說愛為取緣依遠因故說无明

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第八注

為取因等如近因遠因在此在彼現
前不現前此衆同分餘衆同分應知
亦亦復次依同類因故說愛為取緣
依同類遍行因故說無明為取因等
復次為破外道虛妄僻執故說無明
為取因等謂諸外道雖捨居家無取
無積勤修苦行而由無智者諸見趣
墮險惡道无有出期故說無明為取
因等問愛即攝在欲取等中何故乃說
愛為取緣答即貪隨眠初起名愛後
增名取故不相違復次即貪隨眠下
品名愛中上品取故不相違
有四身繫謂貪身繫瞋身繫戒
禁取身繫此實執身繫問此四身繫
以何為自性答以二十八事為自性
謂貪欲瞋恚身繫各欲界五部為十
事戒禁取身繫三界各二部為六事
此實執身繫三界各四部為十二事
由此四身繫以二十八事為自性已
說自性所以今當說問何故名身繫
身繫是何義答縛身義結生蓋是身
繫義縛身義是身繫義者謂此四種
於生死中縛有情身等縛遍縛如焦

阿含經卷之四第廿八章第九節

異門說貪欲身繫未斷未遍知故於彼彼身彼彼形彼彼所得自體為因為緣為縛為等縛為遍縛為結相續如結髮師或彼弟子取種種花集置一處以纏結作種種花髮纏與花髮為因為緣為縛為等縛為遍縛為結相續餘三身繫廣說亦介結生義是身繫義者如契經說三事合故得入母胎一者父母俱有染心二者其母無病值時三者健達縛正現在前介時健達縛愛恚二心展轉現在前方得結生故結生義是身繫義問若縛身等義是身繫義者餘煩惱等亦有此義何故不立為身繫耶有作是說此是世尊觀所化者有餘略說脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪任立身繫者則便立之若不尔者則不建立故不應責尊者妙音作如是說佛知此四縛有情身等縛遍縛勢用速疾尤重親近過餘煩惱是故偏立復次此四身繫縛二部身過餘煩惱是故偏立謂初二身繫縛在家者身過過餘煩惱後二身繫縛出家者身過

阿含經卷之四第廿八章第十節

餘煩惱如在家出家有室宅無室宅有攝受無攝受有積聚无積聚有眷屬無眷屬無遠離有遠離應知亦介復次此四身繫縛三界身過餘煩惱是故偏立謂初二身繫縛欲界身過餘煩惱後二身繫縛色无色界身過餘煩惱復次此四身繫起二諍根過餘煩惱是故偏立謂初二身繫起受諍根後二身繫起見諍根如契經說執瓶持杖梵志詣大迦多行郝所作是問言何因何緣刹帝利與刹帝利諍婆羅門與婆羅門諍吠舍與吠舍諍或達羅與或達羅諍尊者答言彼由貪瞋愛諍根故平興闢諍梵志復言何因何緣諸出家者無有室宅攝受積聚而相闢諍尊者答言彼由戒禁取及此實執見諍根故平興闢諍如二諍根二邊二箭二戲諍二我執應知亦介復有說者此中現門現略現入汝但說四謂諸煩惱或唯見所斷或通見修所斷若說後二身繫當知惣說唯見所斷者若說初二身繫當知惣說通見修所斷者復次諸煩

阿含經卷之四第廿八章第十一節

惱或是遍行或非遍行若說後二身繫當知惣說是遍行者若說初二身繫當知惣說非遍行者復次諸煩惱或是見性或非見性若說後二身繫當知惣說是見性者若說初二身繫當知惣說非見性者復次諸煩惱或唯異生現行或通異生聖者現行者若說初二身繫當知惣說唯異生現行者若說初二身繫當知惣說通異生聖者現行者復次諸煩惱或歡行相轉或感行相轉若說餘三身繫當知惣說歡行相轉者若說餘三身繫當知惣說歡行相轉者復次諸煩惱或唯欲界繫或通三界繫若說初二身繫當知惣說唯欲界繫者若說後二身繫當知惣說通三界繫者故為現門現略現入契經但說四種身繫有五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋昏沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋問此五蓋以何為自性答以欲界三十事為自性謂貪欲瞋恚各欲界五部為十事昏沉掉舉各三界五部通不善元記唯不善者立蓋為十事睡眠唯欲界五部通

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四 第七十

善不善無記唯不善者立蓋為五事
惡作唯欲界修所斷通善不善唯不
善者立蓋為一事疑通三界四部通
不善无記唯不善者立蓋為四事由
此五蓋以欲界三十事為自性問蓋
有何相尊者世友作如是說自性即
相相即自性以一切法自性與相不
相離故復次就求諸欲是貪欲拒憎
恚有情是瞋恚相身心沉沒是昏沉
相身心躁動是掉舉相令心昧略是
睡眠相令心變悔是惡作相令心行
相猶豫不決是疑相已說蓋自性及
相所以今當說問何故名蓋蓋是何
義答障義覆義破義壞義墮臥義
是蓋義此中障義是蓋義者謂障聖
道及障聖道加行善根故名蓋覆
義乃至臥義是蓋義者如契經說有
五大樹種子雖小而枝體大覆餘小
樹令枝體等破壞墮臥不生花果云
何為五一名建折部二名劫臂恒羅
三名阿濕縛健陀四名鄒曇跋羅五
名諾瞿陀如是有情欲界心樹為此
五蓋之所覆故破壞墮臥不能生長

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四 第七十一

十覺支花四沙門果故覆等義是蓋義
問若障聖道及障聖道加行善根是
蓋義者餘煩惱等亦有此義世尊何
故不說蓋耶有作是說此是世尊為
所化者有餘略說顯尊者言佛知諸
法性相勢用有蓋相者便立為蓋無
蓋相者則不立之故不應責尊者妙
音作如是說佛知此五能障聖道及
障聖道加行善根勢用捷速尤重親
近過所餘法故偏立蓋復次如是五
蓋因時果時俱能為障故偏立蓋因
時為障者此五隨一現在前時心尚
不能起有漏善無記何況聖道果時
為障者由此五蓋隨諸惡趣便換障
導一切功德
復次如是五蓋欲界有情多數現起
行相微細餘煩惱等則不如是故偏
立蓋謂慢見等欲界有情起者甚少
如地獄等豈能起慢我所受苦勝他
苦耶傍生趣中如鍛墓等愚癡闇劣
豈能發起諸惡見趣是故尊者妙音
說曰諸餘煩惱雖障聖道而此五種
數數現行行相微細是故偏立復次

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四 第七十二

此五障定及障定果勝餘煩惱故偏
立蓋復次此五能障三界雜染九遍
知道四沙門果勝餘煩惱故偏立蓋
復次貪欲令速離諸欲法瞋恚令速
離諸惡法惰沉睡眠令速毗鉢舍那
掉舉惡作令速奢摩他彼由速此離
諸欲惡法及毗鉢舍那奢摩他故便
為疑箭惱壞其心為有諸惡不善業
果為非有邪因斯造作種種惡業是
故偏立此五為蓋復次貪欲瞋恚破
壞戒蘊昏沉睡眠破壞慧蘊掉舉惡
作破壞定蘊彼由破壞此三蘊故便
為疑箭惱壞其心為有諸惡不善業
果為非有邪因斯造作種種惡業是
故偏立此五為蓋復次貪欲瞋恚障
導戒蘊昏沉睡眠障導慧蘊掉舉惡
作障導定蘊彼由障導此三蘊故便
為疑箭惱壞其心為有諸惡不善業
果為非有邪因斯造作種種惡業是
故偏立此五為蓋如說破壞障導三
蘊破壞障導三學三修三淨亦復
有說者此中現門現略現入是故但
立此五為蓋謂煩惱等或唯一部或

阿彌陀佛經卷第四

通四部或通五部若說惡作當知摠說唯一部者若說疑蓋當知摠說通四部者若說餘蓋當知摠說通五部者復次諸煩惱等或唯見所斷或唯修所斷或通見修所斷若說疑蓋當知摠說唯修所斷者若說餘蓋當知摠說通見修所斷者復次諸煩惱等或是隨眠或非隨眠若說貪欲瞋恚疑蓋當知摠說是隨眠者若說昏沉睡眠掉舉惡作當知摠說非隨眠者復次諸煩惱等或是適行或非適行或通二種若說疑蓋當知摠說是適行者若說貪欲瞋恚惡作當知摠說非適行者若說昏沉掉舉睡眠當知摠說通二種者復次諸煩惱等或唯異生現行或通異生聖者現行若說疑惡作蓋當知摠說唯異生現行者若說餘蓋當知摠說通異生聖者現行者復次諸煩惱等或歡行相轉或感行相轉或通二種若說貪欲當知摠說歡行相轉者若說瞋恚作疑蓋當知摠說感行相轉者若說昏沉睡

阿彌陀佛經卷第六

眠掉舉當知摠說通二種者故為現門現略現入契經但立此五為蓋問蓋名有五體有幾耶答體有七種謂貪欲蓋名體俱一瞋恚疑蓋應知亦亦昏沉睡眠蓋名一體二掉舉惡作蓋應知亦亦如名對體名施設對體施設名異相對體異相名異性對體異性名分別對體分別名覺慧對體覺慧應知亦亦問何故貪欲瞋恚疑一一別立蓋昏沉睡眠掉舉惡作二二合立蓋耶脇尊者言佛知諸法性相勇用若法堪任別立蓋者則別立之若不亦者便共立蓋故不應復次若是隨眠亦隨性者各別立蓋若是纏性非隨眠者二共立蓋復次若是圓滿煩惱性者各別立蓋若非圓滿煩惱性者二共立蓋結縛隨眠隨煩惱纏五義具足者名圓滿煩惱復次以三事故故名共立蓋謂一食故一對治故等荷擔故此中一食一對治者謂貪欲蓋以淨妙相為食不淨觀為對治由此一食一對治故別立一蓋瞋恚蓋以可憎相為食慈觀為對

阿彌陀佛經卷第八

治由此一食一對治故別立一蓋疑蓋以三世相為食緣起觀為對治由此一食一對治故別立一蓋昏沉睡眠蓋以五法為食一瞋憤二不樂三頭欠四食不平等五心羸劣性以毗鉢舍那為對治由此同食同對治故共立一蓋掉舉惡作蓋以四法為食一親里尋二國土尋三不死尋四念昔樂事以奢摩他為對治由此同食同對治故共立一蓋等荷擔者貪欲瞋恚疑一一能荷一蓋重擔故別立蓋昏沉睡眠二二能荷一蓋重擔故共立蓋如城邑中一人能辦一所作者則令別辦若二能辦一所作者則令共辦又如椽梁強者用一弱者用二此亦如是問何緣五蓋次第如是答如是次第於文於說俱隨順故復次如是次第授者受者俱隨順故復次五蓋如是次第生故世尊如是次第而說是故尊者世友說曰得可愛境便生貪欲失可愛境次生瞋恚失此境已心便羸弱次生昏沉由昏沉故心便憤悶次生睡眠從彼覺已次

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十八 遊

生掉舉既掉舉已次生惡作從惡作後復引生疑由此五蓋次第如是問佛說五蓋差別有十六何分五為十蓋耶答以三事故分五為十一內外故二自體故三善惡故內外者謂有貪欲蓋緣內而起有貪欲蓋緣外而起故成二蓋有瞋恚蓋是瞋自體有瞋恚蓋是瞋因緣故成二蓋自體者謂有惰沉蓋有睡眠蓋有掉舉蓋有惡作蓋二分成四善惡者謂疑於善惡分成二蓋故由三事分五為十此十一能障通慧善提涅槃故名蓋問七隨眠中慢無明見世尊何故不立蓋耶答慢非蓋者能隱覆心故名為蓋慢能策心令心高舉故不立蓋無明所以不立蓋者等荷擔故說名為蓋无明隱覆行相轉故荷擔偏重不順等義故不立在此蓋類中見非蓋者能滅慧故說名為蓋見即是慧不可自性還滅自性故慧非蓋問因論生論蓋能摠滅有為善法何故但說蓋滅慧耶答以慧勝故但說滅慧即摠說滅有為善法勝尚能滅况

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十九 遊

鮮劣者如人能伏千人敵者諸餘劣者豈不能伏閻色無色界諸煩惱等何故非蓋答彼无蓋相故不立蓋後次蓋能障導三界離染四沙門果九遍知道色無色界諸煩惱等無如是能故不立蓋復次蓋能障導定及定果色无色界諸煩惱等無如是能故不立蓋復次蓋能障導三三根三種律儀三種善提三慧三蘊三學三修三淨色無色界諸煩惱等无如是能故不立蓋三三者謂見道修道無學道三根者謂未知當知根已知根具知根三種律儀者謂別解脫律儀靜慮律儀無漏律儀三種善提者謂聲聞善提獨覺善提無上善提三慧者謂聞所成慧思所成慧修所成慧三蘊者謂戒蘊定蘊慧蘊三學三修三淨亦今復次蓋唯不善色無色界諸煩惱等皆是无記故不立蓋問因論生論何故唯立下善為蓋非无記耶答障善法聚故名蓋由此蓋者唯是不善如契經說善法聚者謂四念住近障此者謂惡法聚惡法聚者

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十 遊

即是五蓋尊者妙音亦作是說雖煩惱障聖道故皆應名蓋而為有諸深歇離故唯說不善問無慙无愧既唯不善遍與一切不善心俱何故非蓋有作是說此是世尊為受化者有餘略說脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪任立為蓋者則便立之若不介者不立為蓋故不應責尊者世友作如是說無慙无愧雖與一切不善心俱唯是不善而造惡時无羞無恥於所造惡多諸巧便於障覆義不顯了故不立為蓋尊者妙音亦作是說無慙无愧雖於所作不善業中勢用增上而於障覆義不顯了故不立蓋尊者佛陀提婆說日無慙无愧雖障戒蘊而彼勢用不及貪瞋雖障定蘊而彼勢用不及掉舉及以惡作雖障慧蘊而彼勢用不及惰沉及以睡眠故不立蓋問嫉慳二結何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是有餘之說有作是說此是世尊為受化者簡略而說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立蓋者則便立之若不介者

阿彌陀經卷第四十八 第三十五

不立為蓋故不應責尊者世友作如是言嫉慳二種惱亂二趣及與出家在家二眾故立為結然於障覆義不增強故不立蓋尊者妙音亦作是說嫉慳二結蓋義不顯故不立蓋尊者覺天作如是說嫉慳二結障戒定慧勢用不及貪欲蓋等故不立蓋問忿覆二纏何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是有餘之說有作是說此是如來為所度生簡略之說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立蓋者則便立之不堪立者便不立蓋故不應責尊者世友作如是說忿覆二纏於障覆心義不顯了故不立蓋尊者妙音亦作是說忿覆二纏於障覆義非增上故不立為蓋尊者覺天作如是說忿覆二纏障戒蘊等勢用不及貪欲蓋等故不立蓋西方諸師作如是說忿覆二種無別體故不別立蓋問六煩惱垢何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是有餘之說有作是說此是如來為所度生簡略之說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立

阿彌陀經卷第四十八 第三十六

蓋者則便立之不堪立者便不立蓋故不應責尊者世友作如是言六煩惱垢行相麤動不順蓋義故不立蓋尊者妙音亦作是說六煩惱垢不順蓋相故不立蓋微細數行是蓋相故尊者覺天作如是說六煩惱垢障戒定慧勢用不及貪欲蓋等故不立蓋如契經說無明蓋所覆受結所繫縛愚智俱感得如是有識身問元明能覆亦能縛受結能縛亦能覆何故但說無明所覆受結縛耶答俱應說二而不說者應知彼是有餘之說復次欲令所說義易解故以種種語種種文說復次彼經欲現二門二略二階二證二明二炬二文二影如說無明所覆受結亦應余如說受結所縛無明亦應余欲現二門乃至二影互相顯照故作是說復次先作是說覆是蓋義無餘煩惱覆障慧眼如無明者是故但說無明所覆縛是結義無餘煩惱繫縛有情流轉生死如受結者是故但言受結所縛諸有情類無明所盲受結所縛不能趣入究竟涅槃

阿彌陀經卷第四十八 第三十七

此中應說二狂賊喻昔有二賊恒在嶮路若捉得人一全其眼一縛手足彼人既盲復被繫縛不能逃避有情亦亦無明所盲受結所縛不能趣入究竟涅槃流轉生死恒受苦惱尊者妙音亦作是說無明所盲受結所縛便客造作惡不善業復次依增上義故作是說謂無明覆用增上受結縛用增上復次依多分義故作是說謂無明多分能覆受結多分能縛說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結總第二中不善納息第二

有五結謂貪結瞋結慢結嫉結慳結問此五結以何為自性答以三十七事為自性謂貪結慢結各三界五部為三十事瞋結欲界五部為五事嫉結慳結各欲界修所斷為二事由此五結以三十七事為自性已說自性所以今當說問何故名結結是何義答繫縛義合苦義雜毒義是結義此廣如上三結中說問何故但立此為結耶答亦應說餘而不說者當知此是有餘之說有作是說此是世尊為所化者簡略而說耶尊者言佛知諸法性相勢用堪立結者則建立之不堪立者便不建立故不應責尊者世友作如是說此中但說迷色等事自相煩惱繫心為結貪瞋慢三唯是迷事自相煩惱故立為結五見及疑唯是迷理共相煩惱无明雖復通迷理

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第三結

事而多迷理故不立結嫉慳二纏亦但迷事惱亂二部及二趣故過患多故亦立為結餘纏及垢無如是事故不立結尊者妙音亦作是說此五於事結心過重故立為結尊者覺天作如是說此五於事數數現行惱亂自他過患尤重故立為結餘煩惱等无如是事故不立結有五頓下分結謂貪欲頓下分結瞋恚頓下分結有身見頓下分結戒禁取頓下分結疑頓下分結問此五頓下分結以何為自性答以三十一事為自性謂貪欲瞋恚身見頓下分結三界見苦所斷為三事戒禁取頓下分結三界各見苦所斷為六事疑頓下分結三界各四部為十二事由此五頓下分結以三十一事為自性已說自性所以今當說問何故名頓下分結頓下分結是何義耶答如是五結下界現行下界所斷結下界生取下界等流異熟異故名頓下分結下界者謂欲界問若余一切煩惱皆是下界現行身在欲

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第三結

界一切煩惱皆容起故六十四隨眠是下界所斷欲界三十六非想非非想處二十八唯在欲界方能斷故三十六隨眠結下界生欲界三十六隨眠一一現在前皆令欲界生相續故三十四隨眠能取下界等流異熟果欲界三十四隨眠是不善能為異熟因故二隨眠唯能取下界等流果欲界有身見邊執見是無記故不能取異熟果如是一切煩惱皆應名頓下分結世尊何故唯說此五名頓下分結非餘煩惱耶答亦應說餘而不說者當知此是有餘之說有作是說此是世尊為所化者簡略而說脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪立頓下分結則建立之若不堪者便不建立故不應責尊者妙音作如是說佛知此五下界現行下界所斷結下界生取下界果勢用捷速尤重親近過餘煩惱故偏立為頓下分結復次下有二種謂界下有情下界下者謂欲界有情下者謂異生由初二結過患重故不越欲界由後三結過患重故

不越異生故唯立此五為順下分結

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第四位

復次下有二種謂地下有情下地下

謂欲界有情下謂異生由初二結過

患重故不出下地由後三結過患重

故不出下有情故但說此五名順下

分結復次此五於彼欲界有情猶如

獄卒及防過者故偏立為順下分結

謂初二結猶如獄卒後之三結如防

過者如有罪人禁在牢獄有二獄卒

恒守禦之不令輒出復有三人常為

防邏彼人設以親友財力傷害獄卒

走出遠去三防邏者還執將來閉置

牢獄此中牢獄即喻欲界罪人即喻

愚夫異生二獄卒者喻初二結三防

邏人喻後三結若有異生以不淨觀

傷害貪欲後以慈觀傷害瞋恚離欲

乃至無所有處生初靜慮乃至有頂

彼有身見戒禁取疑還執將來置在

欲界尊者妙音亦作是說二結未斷

未遍知故不出欲界三結未斷未遍

知故還生欲界故偏說此五名順下

分結尊者左受亦作是說二所縛故

不越欲界三未斷故還墮欲界故偏

立此五為順下分結復次此中現門

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第三二

現略現入故偏說此五名順下分結

謂諸煩惱或唯一部或通二部或通

四部或通五部若說有身見當知惣

說唯一部者若說戒禁取當知惣說

通二部者若說疑當知惣說通四部

者若說貪欲瞋恚當知惣說通五部

者如是唯見所斷通見修所斷是通

行非通行唯異生現行通異生聖者

現行歡行相轉感行相轉應知亦亦

復次通見修所斷諸煩惱中唯有貪

瞋獨立通六識唯見所斷諸煩惱中

唯身見等三為轉為上首故偏立此

五為順下分結復次若問何故初二

結立順下分結如不善根中廣答若

問何故後三結立順下分結如三結

中廣答由此二問答摠遮餘煩惱問

何故隨煩惱非順下分結答彼亦應

是順下分結而不說者當知有餘有

作是說此是世尊為所化者簡略之

說復有說者若令下界及下有情生

相續者立順下分結隨煩惱不能結

生故不立為順下分結

如契經說汝等應受持我前所顯五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第四位

順下分結今時會中摩洛迦子即從

座起偏袒一肩右膝著地向薄伽梵

曲躬合掌白言世尊我已受持世尊

所說五順下分世尊告曰云何受持

彼言貪欲即是欲貪隨眠經心是順

下分世尊已顯我已受持乃至疑結

廣說亦亦佛言癡人外道異學聞汝

所說當訶詰汝如病嬰兒仰臥牀上

彼尚不了色等欲塵况能現起貪欲

經心然彼猶有欲貪隨眠乃至疑結

廣說亦亦問如佛所說五順下分彼

具受持寧被訶責答訶所取義非所

取名訶所解義非所解名遮所說義

不遮其言謂彼具壽說起煩惱名順

下分非不起者佛說煩惱若未斷時

名順下分不必現起復次彼說煩惱

要現行時名順下分佛說成就亦得

名為順下分結復次彼說煩惱要現

在時名順下分佛說三世皆得名為

順下分結復次彼說煩惱要經心時

名順下分佛說若經若隨眠位皆得

名為順下分結如說貪欲經及隨眠

名為順下分結

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四九 第七法 造 頌

不正善斷時名順下分結乃至疑結廣說亦亦有五順上分結謂色貪順上分結无色貪順上分結掉舉順上分結慢順上分結無明順上分結問此五順上分結以何為自性答以八事為自性謂色貪即色界修所斷愛為一事無色貪即无色界修所斷愛為一事掉舉慢無明即色無色界各修所斷掉舉慢無明為六事由此五順上分結以八事為自性已說自性所以今當說問何故名順上分結順上分結是何義答令趣上義令向上義令上生相續義是順上分結義問若趣上等義是順上分結義者順上分結應非瀑流墜溺等是瀑流義故答瀑流義異順上分義謂依界地立順上分彼今有情趣上生故依解脫道立為瀑流雖生有頂而令有情沉沒生死不至解脫及聖道故問何故色界無色界貪各別立為順上分結餘三二界合立一耶答餘三亦應依界別立而不合者當知有餘復次欲令所說義易解故以種種語種種文

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四九 第八法 造 頌

說復次世尊欲現二門二略二階二階二明二炬二文二影如愛依界別立二結掉舉慢無明亦應各立二如掉舉等二界合立愛亦應合如是便應順上分結或八或四為現二門乃至二影互相顯照故作是說復次愛令界別地別部別愛能增長一切煩惱愛有愛處所說多過故依界別立為二結掉舉等三無如是事故上二界合立為一問何故唯修所斷立為順上分結答令趣上生名順上分見所斷結亦令墮下故不立為順上分結復次上人所行名順上分上人是聖非諸異生見所斷結唯異生起故不立為順上分結於聖者中唯不還者所起諸結立順上分問因論生論何故預流及一來者所起諸結非順上分答順上分者謂趣上生預流一來所起諸結亦令生下故不立為順上分結復次若越度界亦得果者彼所起結立順上分預流一來雖復得果非越度界故彼所起非順上分復次若越度界亦斷不善煩惱盡者所

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四九 第九法 造 頌

起諸結立順上分預流一來二事俱闕故所起結非順上分復次若越度界順下分結亦斷盡者彼所起結名順上分預流一來二事俱闕故所起結非順上分復次順下分所依各異若身中起順上分結彼必不起順下分結若身中起順下分結彼必不起順上分結預流一來身中容起順下分結故必不起順上分結復次若不復起似異生業彼所起結立順上分預流一來猶復現起似異生業故所起結非順上分去何彼起似異生業謂樂著雜緣塗飾香花鬘蓄金銀珠玩寶物驅役作使猶行播哥亦與男女同處一牀摩觸屍骸生細滑想又無慙耻行非梵行此等名為似異生業復次若有不復生於血滴增羯吒私入於母胎生熟二截中間住者彼所起結名順上分預流一來容有此事故所起結非順上分如彼契經說賈恒羅居士告諸親友汝等當知我定不復生於血滴增羯吒私入於母胎生熟二截中間止住我

已永斷五順下分不復還退受欲界

阿毘達磨法蘊論卷第四九 此下十卷 造界

生尊者妙音亦作是說解脫貪欲瞋
恚結者我說解脫入母胎事問順上
分中掉舉自性為是結不設介何失
若是結者品類足說當云何通如說
云何結法謂九結云何非結法謂除
九結諸餘法若非結者此經所說當
云何通如說云何五順上分結謂色
貪無色貪掉舉慢无明答應言是結
問品類足說當云何通答外國諸師
所誦異此謂彼誦言云何結法謂九
結及順上分結中掉舉云何非結法
謂除九結及順上分結中掉舉諸餘
法問迦濕弥羅國諸師何故不如彼
誦答此亦應如彼誦而不誦者有別
意趣以彼掉舉是結非結不決定故
謂掉舉性少分是結即上二界者少
分非結即欲界者或有是結即聖所
起者或有非結即異生起者有位是
結即已離欲染聖者所起有位非結
即未離欲染聖者所起問何故掉舉
上二界者是結欲界者非結耶答以
欲界非定界非修地非離染地無障

定慧能覺掉舉為擾亂事故不立結

阿毘達磨法蘊論卷第四九 第十卷 造界

色無色界是定界是修地是離染地
有勝定慧能覺掉舉為擾亂事故立
為結如迦村邑雖發大聲亦不為患
阿練若處雖發小聲亦以為患復次
欲界多有非法煩惱如忿恨等覆障
掉舉今不明了故不立結色無色界
无多如此非法煩惱覆障掉舉彼明
了故立之為結如迦村邑惡行莖莖
雖多不覺阿練若處惡行莖莖雖少
易覺問惛沉掉舉俱通三界俱通六
識俱通五部並與一切染汙心俱何
緣掉舉立順上分非惛沉耶答以彼
掉舉為過猛利過重過多故佛立為
順上分結亦由此故立十煩惱大地
法中又由此故外國所誦品類足說
云何結法謂九結及順上分結中掉
舉又由此故雜蘊已說云何不共無
明隨眠云何不共掉舉經又由此故
施設論說異生欲貪隨眠起時有五
法起一欲貪隨眠二欲貪隨眠隨生
有誦欲貪隨眠增益三無明隨眠四
三明隨眠隨生有誦无明隨眠增益

五掉舉惛沉不介故不立為順上分

阿毘達磨法蘊論卷第四九 第十卷 造界

結復次以掉舉經行相明利所作捷
速擾亂五支四支定慧故佛立為順
上分結惛沉行相闇昧遲鈍與定相
似能隨順定故惛沉者能遠發定故
不立為順上分結復次惛沉既無
明等流無明復是順上分結覆障惛
沉今不明了是故惛沉非順上分問
上界亦有誦誑惛三何不立為順上
分結答諸煩惱垢震動易息繫縛用
劣故不立諸結聚中即由此義闕
尊者言佛知諸法性相勢用堪立結
者便立為結若不介者則不立之故
不應責蓋者妙音亦作是說誦誑惛
等震動易息不順結義故不立結一
切隨眠經中少分可立為結
有五見謂有身見邊執見邪見見取
戒禁取問此五見以何為自性答以
三十六事為自性謂有身見邊執見
各三界見苦所斷為六事邪見見取
各三界四部為二十四事戒禁取三
界各見苦道所斷為六事由此五見
以三十六事為自性已說自性所以

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第三疏 造

今當說問何故名見見是何義答以四事故名見一徹視故二推度故三堅執故四深入所緣故徹視故者謂能徹視故名為見問此見既邪又是顛倒云何名視答雖邪顛倒而性是慧能見所緣故亦名視如人見境若明若昧俱名視故推度故者謂能推度故名為見問一剎那頃如何推度答性猛利故亦能推度堅執故者謂能堅執故名為見此見於境僻執堅牢非聖慧刀無由令捨佛佛弟子執聖慧刀截彼見芽方令捨故如有海獸名室首魔羅彼所嚙物非刀不能解謂彼若嚙諸草木等要截其芽方令捨故如有頌言
愚人所受持 鱷魚所銜物 室首魔羅嚙 非刀不能解
深入所緣故者謂性猛利深入所緣如針墮泥故名為見復次以二事故名見一觀視故二度度故復次以三事故名見一有見相故二成所作故三於境無尋故復次以三事故名見一意樂故二執著故三推究故復次

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第十四疏 造

以三事故名見一意樂故二加行故三無知故意樂故者謂意樂壞者加行故者謂加行壞者无知故者謂俱壞者復次意樂故者謂邪修定者加行故者謂邪推求者無知故者謂邪聞法者
已釋諸見摠義一一別義今當釋問何故名有身見答此見於有身轉故名有身見問餘見亦有於有身轉彼應名有身見答此見於自身轉非他身於有身轉非無身故名有身見餘見於自身轉或於他身轉於有身轉或於無身轉故不名有身見於自身轉者謂自界地緣於他身轉者謂他界地緣於有身轉者謂有漏緣或有為緣於無身轉者謂无漏緣或無為緣問邊執見亦於自身轉非他身於有身轉非無身彼應名有身見答義雖俱有而初得名後所立名更隨餘義謂彼別執斷常二邊故隨此義名邊執見復次此見於有身轉執我我所故名有身見餘見雖亦有於有身轉而不執我我所故不名有身見復

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第十五疏 造

次此見於有身轉作我我所行相故名有身見餘見雖亦有於有身轉而不作我我所行相故不名有身見復次此見於有身轉計我作我受故名有身見餘見雖亦有於有身轉而不計我作我受故不名有身見復次此見於有身轉順施成修故名有身見餘見雖亦有於有身轉而不順施成修故不名有身見復次此見於有身轉不違業果故名有身見餘見雖亦有於有身轉而違業果故不名有身見尊者世友作如是說此見但於自身轉故名有身見即五取蘊名為自身問何緣取蘊名自身耶答自因緣力之所作故自業煩惱所得果故對邊執見問答如前問何故名邊執見答此見執二邊故名邊執見謂於斷常二邊轉故如契經說迦多衍那若以正慧如實知見世間集者則於世間不執為無執為元者即是斷見謂彼若見後身生時便作是念如是有情死此生彼必定非斷若以正慧如實知見世間滅者不執為有執為有

新編法苑珠林卷第九 第十一疏 道安

者即是常見謂彼若見諸蘊界處別別相續便作是念如是有情有生有滅必定非當復次此見所執極邊鄙故名邊執見謂諸外道執有實我已為愚根况復執我為斷為常而非邊鄙復次此見所執極邊遠故名邊執見謂諸外道執有實我於無我理已為邊遠况復執我為斷為常而非邊遠復次此執二邊行相轉故名邊執見謂執斷常二行相轉如契經說菴菴當知我不與世間諍而世間與我諍問此經所說其義云何尊者世友作如是說世尊定說有因果故謂佛若遇常見外道彼說諸法有果無因以無因故自性常有世尊告曰汝言有果我亦說有汝言無因是愚癡論世尊若遇斷見外道彼說諸法有因無果以無果故當來斷滅世尊告曰汝言有因我亦說有汝言無果是愚癡論佛於二論各許一邊離斷離常而說中道故作是說我不與世間諍而世間與我諍復次世尊是如法論者諸外道等是非法論者如法論者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第二疏 提持

法亦無諍非法論者法亦有諍復次佛於世俗隨順世間彼於勝義不隨順佛復次世尊善斷二諍根故二諍根者謂愛及見佛已永斷故說無諍世間未斷故說有諍大德說曰世尊是如理論者諸外道等是非理論者如理論者法亦無諍非理論者法亦有諍如馬涉險步有恆昂若遊平路行無差逸復次佛是見義見法見善見調柔者故說无諍世間不介故說有諍問何故名邪見答邪推度故說名邪見問若介五見皆邪推度何獨說此為邪見耶答依別行相立此名故別行相者謂無行相若不依此而立名者則應五種皆名邪見五見皆是邪推度故然无行相過患尤重故唯依此立邪見名復次若邪推度亦壞事者說名邪見所餘四見雖邪推度而不壞事故別立名復次若邪推度因果者說名邪見所餘四見雖邪推度不諍因果故別立名復次若邪推度與施戒修極相違者說名邪見餘見不介故別立名復次若邪推

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第十六疏 地

度亦諍過去未來現在正等菩提三寶歸者說名邪見餘見不介故別立名復次若邪推度壞二恩者說名邪見餘見不介故別立名二恩者謂法恩生恩壞法恩者謂无施與無愛樂無祠祀无妙行無惡行无妙惡行業果異熟無此世無他世壞生恩者謂無父无母無化生有情世間无有真阿羅漢正至正行乃至廣說復次若邪推度起二怨者說名邪見餘見不介故別立名起二怨者一起法怨二起生怨起法怨者謂言無施與乃至廣說起生怨者謂言無父母乃至廣說復次若邪推度壞現量者說名邪見餘見不介故別立名如人墮墜熾火坑中為誰世間言我受樂邪見有情亦復如是居種種苦蘊界處中邪見纏心言我無苦如是說者名壞現量復次若邪推度名暴惡者說名邪見如契經說苾芻當知諸邪見者隨彼見力所有身業語業思求願行反彼種類一切能招不可愛不可喜不可樂不可意異所以者何彼邪見

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九第十

是暴惡見故所餘四見雖邪非惡而非暴惡故別立名問何故名見取若此取諸見故名見取問此通取五取蘊何故名見取耶答此因諸見通取五蘊故名見取復次以何相故立見取名謂若取見或取餘蘊執取勝者立見取名復次此應名見等取略去等言但名見取復次此多取見故名見取問何故名戒禁取答此取諸戒禁故名戒禁取問此通取五取蘊何故名戒禁取耶答此因戒禁通取五蘊故名戒禁取復次以行相故名戒禁取謂取戒禁或取餘蘊執能淨者名戒禁取復次此見應名戒禁等取略去等言故名戒禁取復次此多取戒禁故名戒禁取問何故名二見俱名為取舍由此二見取行相轉故俱名取謂有身見執我我所邊執見執斷常邪見執無取此諸見以為取勝故名見取取諸戒禁能得淨故名戒禁取復次前之三見推度所緣勢用猛利故名為見後之二見執受能緣勢用猛利故名為取

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九第十

有六愛身謂眼觸所生愛身耳鼻舌身意觸所生愛身如是愛身應說一種如九結中三界諸愛執立受結或應說二如七隨眠中欲界愛立欲貪隨眠色無色界愛立有貪隨眠或應說三如契經說苾芻當知三愛河者即三界愛或應說四如契經說有諸苾芻苾芻尼等因衣服因飲食因卧具因有無有愛生時生住時住著時著或應說五謂見苦集滅道及修所斷愛或應說九謂上上品乃至下品愛或應說十八如十八愛行或應說三十六如三十六愛行或應說百八如百八愛行若在身剎那分別有無量愛問世尊何故廣一愛等略无量愛等說六愛身耶答約所依故謂供一愛至無量愛无不皆依六根六門六階六障六跡六路六泉而出六識相應故但說六問瞋恚無明亦依六根廣說乃至六識相應世尊何故說六愛身不說六瞋恚六無明身耶答應說而不說者當知此義有餘復次已說愛身當知則亦說瞋恚三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九第十

明身所依等故復次愛通三界獨行遍六識故說為身瞋恚雖亦獨行遍六識而不通三界無明雖亦通三界而非獨行遍六識故不說為身復次愛通三界獨行遍六識異生聖者俱得現行故說為身瞋恚雖亦獨行遍六識異生聖者俱得現行而不通三界無明雖亦通三界異生聖者俱得現行而非獨行遍六識故不說為身復次愛能分別諸界諸地諸部亦能生長一切煩惱故立為身瞋恚无明無如是事故不說為身問何故名身答多愛積集故名為身謂非一剎那眼觸所生愛名眼觸所生愛身要多剎那眼觸所生愛乃名眼觸所生愛身乃至意觸所生愛身亦如獨一象不名象軍要多象集乃名象軍馬車步軍應知亦是故多愛方名愛身問有身見等亦多積集應名為身何獨說愛答有身見等亦應名身而不說者是有餘說復次有身見等唯在意地不在五識故不名身問无慙無愧惰沉掉舉亦通六識何不名身

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第三十二 迦達

答亦應名身而不說者當知此是有餘之說復次前說通三界獨行遍六識者說之為身惰沈掉舉雖通三界而非獨行遍六識故不得名身無慙无愧二義俱闕故不名身復次隨眠微細勢用增強可名為身經垢變動勢用羸劣故不名身復次前說愛能分別諸界諸地諸部故說為身有身見等無如是義尚不名身何況經垢說一切有部發智大毘婆沙論卷第四九

甲辰歲高麗國大藏都監

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十

五百大阿羅漢等造

三藏法師女榮奉

詔譯

結蘊第二不善納息第一之五

有七隨眠謂欲貪隨眠瞋隨眠有貪隨眠慢隨眠無明隨眠見隨眠疑

隨眠聞此七隨眠以何為自性答以

九十八事為自性謂欲貪瞋恚隨眠

各欲界五部為十事有貪隨眠色无

色界五部為十事慢無明隨眠各

三界五部為三十事見隨眠三界各

十二為三十六事疑隨眠三界各四

部為十二事由此七隨眠以九十八

事為自性已說自性所以今當說問

何故名隨眠隨眠是何義答微細義

隨增義隨縛義是隨眠義微細義是

隨眠義者欲貪等七行相微細如七

極微成一細色隨增義是隨眠義者

欲貪等七普於一切微細有漏皆悉

隨增乃至一極微或一剎那頃欲貪

等七皆隨增故隨縛義是隨眠義者

如空行影水行隨於空行謂鳥水行

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十 第三十二 迦達

謂魚鳥以翅力欲度大海水中魚善取其相而作是念無有飛鳥能過大海唯除勇迅妙翅鳥王即逐其影鳥之墮水魚便吞之如是隨眠於一切位恒現起得非理作意若現前時即受等流或異熟果復次微細義是隨眠義者依自性說隨增義是隨眠義者依彼得說復次微細義是隨眠義者依自性說隨增義是隨眠義者依相續說隨縛義是隨眠義者依習氣堅牢說復次微細義是隨眠義者依過去隨眠說隨增義是隨眠義者依現在隨眠說隨縛義是隨眠義者依未來隨眠說復次微細義是隨眠義者依行相說隨增義是隨眠義者依所緣縛說隨縛義是隨眠義者依相應縛說復次微細義隨增義是隨眠義者依相應隨眠說隨縛義是隨眠義者依不相應隨眠說問隨眠皆與心等相應如何言依不相應說答此中於得立隨眠名得隨眠故說名隨眠水國諸師作如是說由四種義故

隨眠謂微細義隨入義隨增義隨縹
義是隨眠義微細義是隨眠義者謂
欲貪等自性行相俱極微細隨入義
是隨眠義者謂欲貪等隨入相續無
不周遍如油在麻脈在團中无不同
遍隨增義是隨眠義者謂欲貪等於
相續中展轉隨增如孩乳母隨縹義
是隨眠義者如空行影水行隨逐復
次微細義是隨眠義者依自性說隨
入義是隨眠義者依相應說隨增義
是隨眠義者依行相說隨縹義是隨
眠義者依彼得說

應以三事知諸隨眠一以自性故二
以果故三以補特伽羅故以自性故
者欲貪隨眠如食與菓顯患隨眠如
食辛辨有愛隨眠如乳母衣慢隨眠
如憍傲人無明隨眠如盲瞽者見隨
眠如失道者疑隨眠如臨歧路以果
故者欲貪隨眠若習若修若多所作
當生鵠雀鷺鷥等中顯患隨眠若習
若修若多所作當生蜂蝎毒蝮等中
有貪隨眠若習若修若多所作當生
色無色界慢隨眠若習若修若多所

作當生卑賤種族無明隨眠若習若
修若多所作當生愚盲種族見隨眠
若習若修若多所作當生外道種族
疑隨眠若習若修若多所作當生邊
鄙種族以補特伽羅故者欲貪隨眠
如難陀等瞋恚隨眠如氣噓指髮等
有貪隨眠如遇墨多阿邏茶盟達洛
迦等慢隨眠如傲士等無明隨眠如
鄒盧頻螺婁迦葉波等見隨眠如善
星等疑隨眠如摩洛迦子等問嫉慳
何故不立隨眠答彼二無有隨眠相
故復次隨眠微細彼二震動復次隨
眠輕微彼二尤重復次隨眠猛利彼
二數行復次隨眠是根本煩惱彼二
是煩惱等流謂嫉是瞋恚等流慳是
欲貪等流復次隨眠習氣堅固如於
此地燒燒山木火滅雖久其地猶熱
彼二習氣不堅固如於此地燒草樺
皮火燒滅已其地便冷復次隨眠難
伏彼二易伏是故彼二不立隨眠餘
纏及垢准二應說

有九結謂愛結患結慢結無明結見
結取結疑結嫉結慳結問此九結以

何為自性答以百事為自性謂愛慢
無明結各三界五部為四十五事患
結唯欲界五部為五事見結有十八
事謂有身見邊執見各三界見若所
斷為六事邪見三界各四部為十二
事取結有十八事謂見取三界各四
部為十二事戒禁取三界各見苦道
所斷為六事疑結三界各四部為十
二事嫉慳結各欲界修所斷為二事
由此九結以百事為自性已說自性
所以今當說問何故名結結是何義
答繫縛義合苦義雜毒義是結義所
餘廣釋如三結處已釋諸結摠義一
一自性今當廣說云何愛結謂三界
貪然三界貪於九結中摠立愛結七
隨眠中立二隨眠謂欲界貪名欲貪
隨眠色無色界貪名有貪隨眠於餘
經中立為三愛謂欲愛色愛无色愛
問此三何別答世尊所化根有三品
為利根者說一愛結為中根者說二
隨眠為鈍根者說三界愛復次世尊
所化修有三種為初習業者說一愛
結為已熟修者說二隨眠為超作意

結為已熟修者說二隨眠為超作意

法苑珠林卷第十 第六

者說三界受復次世尊所化樂有三
 種為樂略者說一愛結為樂廣者說
 三界受為樂略廣者說二隨眠復次
 合苦義是結義以三界貪俱令有情
 苦合非樂故立一愛結隨增義是隨
 眠義以欲界貪外門隨增色無色貪
 內門隨增故立二隨眠添境義是愛
 義以所添著欲色無色境有差別故
 立三界愛云何惠結謂於有情欲為
 損害問若於非情欲為損害亦應是
 惠何故不說答從多說故謂此惠結
 多於有情欲為損害少於非情是故
 不說復次從重說故謂於有情欲為
 損害其罪甚重非於非情是故不說
 復次從本說故謂此惠結要於有情
 欲為損害然後方於非情亦起是故
 不說復次依想說故謂於非情若起
 惠結亦於彼處起有情想是故但說
 於有情起云何慢結謂七種慢一慢
 二過慢三慢過慢四我慢五增上慢
 六卑慢七邪慢慢謂於劣謂已勝於
 等謂已等令心高舉過慢謂於等謂
 已勝於勝謂已等令心高舉慢過慢

法苑珠林卷第十 第七

謂於勝謂已勝令心高舉我慢謂於
 五取蓋謂我我所令心高舉增上慢
 謂未得勝德謂已得令心高舉卑
 慢謂於他多勝謂已劣令心高舉
 邪慢謂實全無德謂已有德如是七
 慢總名慢結云何元明結謂三界無
 知此說為善若作是說緣三界無
 即應不攝無漏緣元明云何見結謂
 三見即有身見邊執見邪見總名見
 結云何取結謂二取即見取戒禁取
 總名取結問何故五見中三見立見
 結二見立取結耶答於合苦時由名
 等故謂前三見同是女名後之二見
 同是男名以見是女聲取是男聲故
 復次於合苦時由事等故謂見結取
 結各攝十八事復次攝隨眠亦等故
 謂見結取結於九十八隨眠中各攝
 十八復次前三見是推度非執受故
 合立見結後二見是推度亦執受故
 合立取結復次前三見等推度境故
 合立見結後二見等推度見故合立
 取結云何疑結謂於諸猶豫問何故
 說此於諸猶豫答欲令疑者得決定

法苑珠林卷第十 第八

故謂如有人遠見堅物便生猶豫抗
 耶人耶設彼是人為男為女或見二
 道便生猶豫是所往路為復非耶見
 二求鋒亦生猶豫是我所有他所有
 耶或疑此等是實疑結欲令彼疑得
 決定故今顯此疑但是欲界無覆无
 記邪智為體非真疑結真疑結者謂
 於苦等四諦猶豫云何嫉結謂心妬
 忌云何慳結謂心悋護問何故說此
 二相別耶答欲令疑者得決定故謂世
 間人於嫉謂慳於慳謂嫉於嫉謂慳
 者如有見他所得好事心生妬忌便
 謂為慳然實妬忌是嫉非慳於慳謂
 嫉者如有見他悋護妻等便謂為嫉
 然實悋護是慳非嫉為令彼疑得定
 定故說嫉與慳二相差別問何故於
 十纏中唯立慳嫉為結答唯此二纏
 有結相故餘無結相故不立結復次
 以後顯初故但說二謂十纏中嫉慳
 居後說後為結則已顯初復次以嫉
 與慳獨立離二故立為結餘纏不令
 獨立者謂自力現行離二者謂一向
 不善忿覆二纏雖能獨立亦復離二

而似隨眠為隨眠相之所映奪其相不顯故不立結由此義故外國諸師說此二種即隨眠性昏沉掉舉不能獨立他力起故亦不離二或是不善或無記故隨眠惡作雖亦獨立而不離二隨眠通善不善元記惡作通善不善性故無慙无愧雖是離二而非獨立唯嫉與慳獨立離二異隨眠相故立為結復次以嫉與慳取為鄙賤深可厭毀故立為結復次以嫉與慳性甚猥弊違背正理故立為結謂他榮勝於自無損何緣於他橫生妬忌雖復積聚百千珍財終不能持一錢往至後世何緣固情悻護而不施他復次由二法故令諸有情於生死中多受毀辱一無威德二極貧窮无威德者由多嫉妬極貧窮者由多慳悻若無威德極貧窮者父母兄弟妻子僮僕尚輕蔑之况非親者故十纏中立二為結復次嫉慳於彼欲界有情猶如獄卒及防捍者如有罪人繫在囹圄二卒禁守不令得出復有清潔莊嚴園林二人防捍不令得入囹圄

者喻惡趣園林者喻人天獄卒防捍喻嫉與慳欲界有情所以繫在惡趣囹圄不能得出復不得入人天園考以嫉與慳二結障故如契經言時天帝釋往詣佛所作如是問由何結故人天及龍阿素洛等屢與戰闘世尊告曰由嫉與慳問諸有情類或具九結或有六結或有三結或全無結具九結者謂具縛具生有六結者謂已離欲染異生及未離欲染聖者有三結者謂已離欲染聖者全無結者謂阿羅漢無成二結及一結者佛何故說由嫉與慳人天龍等屢與戰闘答彼經但說諸富貴者數現行結不說成就謂天帝釋二天中尊由嫉與慳與非天眾數戰闘故但說二結復次佛為呵責天帝釋故於彼契經說此二結謂諸天中有蘇陀味勝阿素洛阿素洛宮有端正女勝彼諸天天自慳味嫉他美女非天慳女嫉他美味天為美女往非天屢非天為味復往天宮是故諸天與阿素洛由嫉慳結致與戰闘今時天帝與阿素洛通闘

戰已心猶恐怖來詣佛所作如是問由何結故人天及龍阿素洛等屢與戰闘彼意問言由何結故天與非天數與戰闘故佛告曰由嫉與慳佛意告言汝等天眾及阿素洛由嫉慳結數與戰闘故嫉與慳是汝等患亦是重擔傷言汝等應速捨離問六煩惱垢何故非結答相展動故若相微細繫縛堅牢可立為結垢相展動繫著不堅故不立結有九十八隨眠謂欲界繫三十六隨眠色無色界繫各三十一隨眠此即已釋問何故說此九十八隨眠耶答是作論者意欲令故謂本論師隨欲作論不違法相故不應責復次為止著文沙門意故謂有沙門執著文字離經所說終不敢言彼作是說誰有智慧過於佛者佛唯說有七種隨眠如何強增為九十八為遮彼意廣七隨眠為九十八謂依行相界部別故七隨眠中欲會隨眠部別故為五瞋忌隨眠亦亦有會隨眠界別故為二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第三十

部別故為五界部別故為十慢隨眠
界別故為三部別故為五界部別故
為十五無明隨眠亦見隨眠界別
故為三行相別故為五部別故為十
二行相界部別故為三十六疑隨眠
界別故為三部別故為四界部別故
為十二是故七隨眠依行相界部別
故為九十八隨眠廣略雖異而體無
差別

三結乃至九十八隨眠幾不善幾無
記問何故作此論答為止他宗顯正
義故謂或有說一切煩惱皆是不善
由不巧便所攝持故如譬喻者為遮
彼意顯諸煩惱有是不善有是無記
若諸煩惱由不巧便所攝持故是不
善者此不巧便應非不善非不巧便
所攝持故不巧便者即是無知所攝
持者是相應義自體不與自體相應
故不巧便應非不善復有欲令欲界
煩惱皆是不善色无色界一切煩惱
皆是無記為遮彼意顯亦欲界有身
見邊執見及彼相應無明亦是無記
復有說者欲現門義故作斯論謂前

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第三十

已說何故於此先立章耶為欲顯示
諸門義故若不立章門義无由得顯
如彩畫者不能彩畫虛空既立章已
應顯門義答三結中一無記謂有身
見問何故有身見是无記耶答若法
是无慙无愧自性與無慙无愧相應
是无慙无愧等起等流果者是不善
有身見非無慙无愧自性不與無慙
无愧相應非無慙无愧等起等流果
故是无記復次此有身見非一向壞
意樂故非不善無慙无愧不相應故
非一向壞意樂復次此見不違施戒
修故謂執我者作如是說由布施故
我當富樂由持戒故我當生天由修
定故我當解脫故是无記復次此有
身見唯迷自體不遍惱他故是无記
謂執我者眼見色時言我見色色是
我所廣說乃至意了法時言我了法
法是我所雖於自體有此倒執而不
惱他故是无記復次此有身見无異
熟果故是无記尊者世友作如是說
此有身見不能發起麁身語業故是
無記問不善煩惱亦有不能起麁身

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第三十

語業若應是无記答貪瞋癡慢若增
感時必能發起麁身語業此有身見
設增感時亦不能起麁身語業故是
無記復次此有身見不令有情墮諸
惡趣故是无記問不善煩惱亦有不
令墮惡趣者應是无記答不善煩惱
若增感時必令有情墮諸惡趣此有
身見設增感時亦終不令墮諸惡趣
故是无記復次此見不能感非愛果
故是无記問此見既今後有相續後
有即是非愛果攝如何不能感非愛
果如契經說苾芻當知我終不讚起
後有者所以者何若起後有一剎那
者則為增苦苦者即是非愛果攝答
此中所說非愛果者是苦苦類契經
所說非愛果者通三苦類此有身見
今有相續非苦苦類故不相違復次
此有身見雖起後有為苦苦本說為
增苦而不與彼為異熟因故是无記
大德說曰此有身見是顛倒執是不
安隱是愚癡類故是不善若有身見
非不善者更有何法可名不善如世
尊說乃至愚癡皆是不善彼說不應

理非異熟因故若有身見皆不善者

色無色界應有苦苦然世尊說乃三
愚癡皆不善者非巧便故說為不善
不言能感不受果故二應分別謂戒
禁取疑結或不善或無記問應分別
者義何謂耶答應分拈故名應分別
謂後二結一分是不善一分是無記
故應分別分別論者作如是言所問
二結應分別記非一向等由此故言
二應分別謂彼二結欲界是不善色
无色界是無記問何故色无色界煩
惱是無記耶答若法是无慙無愧自
性與無慙无愧相應是无慙無愧等
起等流果者是不善色无色界煩惱
不亦故是無記復次色无色界煩惱
非一向壞意樂故非不善無慙无愧
不相應故非一向壞意樂復次色無
色界煩惱無異熟果故是无記問因
論生論何故色无色界煩惱無異熟
果耶答四支五支定所伏故如毒蛇
等呪術所伏不能為害此亦如是復
次上界無彼異熟器故若彼煩惱有
異熟者應是苦受苦受必是欲界所

繫不應上界煩惱異熟是欲界繫故

彼煩惱定無異熟復次彼邪見等非
極顛倒於分相似處所起故不惱他
故但是無記謂彼邪見謗言無苦然
上二界有相似樂上界見取執彼諸
蘊以為第一然彼亦有相似第一彼
戒禁取執彼諸蘊以為能淨然彼亦
有相似能淨謂色界道能淨欲界无
色界道能淨色界故彼煩惱定非不
善尊者世友作如是說上界煩惱不
能發起麤身語業故是無記問不善
煩惱亦有不能起麤身語業者應是
无記答不善煩惱若增盛時必能發
起麤身語業上界煩惱設增盛時亦
不能起麤身語業故是无記復次上
界煩惱不令有情墮諸惡趣故是無
記問不善煩惱亦有不令墮惡趣者
應是无記答不善煩惱若增盛時必
令有情墮諸惡趣上界煩惱設增盛
時亦終不令墮諸惡趣故是无記復
次彼惑不能感非愛果故是无記問
彼惑既令後有相續後有即是非愛
果爾如何不能感非愛果如契經說

必當當知我終不讚起後有者所以者

何者起後有一剎那者則為增苦苦
者即是非愛果攝答此中所說非愛
果者是苦苦類契經所說非愛果者
通三苦類上界煩惱令有相續非苦
苦類故不相違大德說曰上界煩惱
若是無記更有何法可名不善如世
尊說若諸煩惱能發起業皆是不善
彼說非理若彼煩惱是不善者色无
色界應有苦苦然世尊說若諸煩惱
能發起業皆不善者依惡業說故不
相違三不善根唯不善以彼自性不
不善復與一切不善法為因為本為
道路為由序為能作為生為緣為有
為集為等起故三漏中一無記謂有
漏由上所說諸因緣故色無色界一
切煩惱皆是无記二應分別謂欲漏
或不善或無記无慙无愧及彼相應
是不善無慙无愧者顯彼自性唯是
不善及彼相應者顯欲漏中三十四
事及三少分亦是不善三少分者謂
彼相應惛沉睡眠掉舉少分餘是無
記謂欲漏中有身見邊執見及三少

阿毗達磨大毘婆沙論卷第廿一 第六卷 達

分皆是無記三少分者謂有身見邊
執見相應惛沉睡眠掉舉少分如是
五法無慙无愧不相應故皆非不善
問无慙不與無慙相應无愧不與無
愧相應豈是無記答无慙雖不與無
慙相應而與無愧相應无愧雖不與
無愧相應而與无慙相應俱不相應
者方是无記故无明漏或不善或無
記无慙無愧相應是不善謂欲界見
集滅道及修所斷無明唯是不善見
苦所斷三見疑慢貪瞋相應及不共
無明亦是不善餘是无記謂欲界二
見相應及色無色界一切无明無慙
无愧不相應故皆是無記問何故十
經中唯說與無慙无愧相應耶答是
作論者意欲余故謂作論者隨欲造
論不違法相故不應責復次此二唯
是不善遍與一切不善心相應是故
偏說忿覆嫉慳雖唯是不善而不遍
與一切不善心相應惛沉掉舉雖遍
與一切不善心相應而非唯是不善
睡眠惡作二義俱無是故不說隨眠
與垢准此應知無慙无愧二義俱有

阿毗達磨大毘婆沙論卷第廿一 第六卷 達

之不善義多少量等如函蓋相稱故
偏說相應四瀑流中一無記謂有瀑
流義如前說三應分別謂欲瀑流或
不善或无記無慙无愧及彼相應是
不善無慙无愧者顯彼自性唯是不
善及彼相應者顯欲瀑流中二十四
事及三少分亦是不善三少分者謂
彼相應惛沉睡眠掉舉少分餘是无
記謂欲瀑流中與有身見邊執見相
應惛沉睡眠掉舉少分無慙无愧不
相應故皆是無記見瀑流或不善或
無記欲界三見是不善謂邪見見取
戒禁取无慙無愧相應故欲界二見
色無色界五見是无記无慙無愧不
相應故無明瀑流或不善或無記无
慙無愧相應是不善謂欲界見集滅
道及修所斷无明唯是不善見苦所
斷三見疑慢貪瞋相應及不共無明
亦是不善餘是无記謂欲界二見相
應及色無色界一切无明無慙无愧
不相應故皆是無記如四瀑流四顛
亦尔瀑流與顛名體等故四取中一
無記謂我語取義如前說三應分別

阿毗達磨大毘婆沙論卷第廿一 第六卷 達

謂欲取或不善或無記無慙无愧及
彼相應是不善无慙無愧者顯彼自
性唯是不善及彼相應者顯欲取中
二十八事及四少分亦是不善四少
分者謂彼相應惛沉睡眠掉舉元明
少分餘是无記謂欲取中與有身見
邊執見相應惛沉睡眠掉舉元明少
分無慙无愧不相應故皆是無記見
取或不善或無記欲界二見是不善
謂邪見見取欲界二見无色无界四
見是无記欲界二見者謂有身見邊
執見无色无界四見者謂五見中除
戒禁取戒禁取或不善或無記欲界
是不善無慙无愧相應故无色无界
是无記無慙无愧不相應故四身繫
中二不善謂貪欲瞋恚二應分別謂
戒禁取此實執身繫欲界是不善无
慙無愧相應故无色无界是无記無
慙無愧不相應故五蓋唯不善皆與
无慙無愧相應故五結中三不善謂
瞋嫉慳結二應分別謂貪慢結或不
善或無記欲界是不善無慙无愧相
應故无色无界是无記无慙無愧不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第三十二條 遊七

應故五順下分結中二不善謂貪欲瞋
恚一無記謂有身見二應分別謂戒
禁取疑結或不善或無記欲界是不
善色无色界是無記五順上分結唯
無記无慙無愧不相應故五見中二
無記謂有身見邊執見三應分別謂
邪見見取戒禁取或不善或無記欲
界是不善色无色界是無記六愛身
中二不善謂鼻舌觸所生愛身四應
分別謂眼耳身觸所生愛身或不善
或無記欲界是不善梵世是無記意
觸所生愛身或不善或無記欲界是
不善色无色界是无記七隨眠中二
不善謂欲貪瞋恚隨眠一無記謂有
隨眠四應分別謂慢疑隨眠或不善
或無記欲界是不善色无色界是無
記無明隨眠或不善或无記無慙無
愧相應是不善謂欲界見集滅道及
修所斷無明見苦所斷有身見邊執
見不相應无明餘是無記謂欲界有
身見邊執見相應无明及色無色界
一切無明見隨眠或不善或無記欲
界三見是不善謂邪見見取戒禁取

欲界二見色無色界五見是無記九
結中三不善謂恚嫉慳結六應分別
謂愛慢取疑結或不善或无記欲界
是不善色無色界是无記无明結或
不善或無記无慙無愧相應是不善
餘是無記義如前說見結或不善或
无記欲界一見是不善謂邪見欲界
二見謂有身見邊執見色無色界三
見是無記九十八隨眠中三十三不
善六十四无記一應分別謂欲界見
苦所斷無明隨眠或不善或无記無
慙無愧相應是不善謂有身見邊執
見不相應无明餘是無記謂有身見
邊執見相應无明

說切有部發智大毗婆沙論卷第五

甲辰歲高麗國大藏部監
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十一

次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中不善納息第一之六

問何故名善不善无記答若法巧便
所持能招愛果性安隱故名善巧便
所持者顯道諦能招愛果者顯苦集
諦少分即有漏善性安隱者顯滅諦
若法非巧便所持能招不愛果性不
安隱故名不善此摠顯苦集諦少分
即諸惡法若法與彼二種相違故名
無記復次若法能招可愛果樂受果
故名善若法能招不愛果苦受果故
名不善若法與彼二種相違故名无
記復次若法能引可愛有芽及解脫
芽故名善若法能引非愛有芽故名
不善若法與彼二種相違故名無記
復次若法能令生善趣故名善若法
能令生惡趣故名不善若法與彼二
種相違故名无記復次若法墮還滅
品性輕昇故名善若法墮流轉品性
沉重故名不善若法與彼二種相違

故名無記霧尊者言由四事故故名善

一自性故二相應故三等起故四勝

義故自性故者謂自性善有說是慙

愧有說是三善根相應故者謂相應

善即彼相應心心所法等起故者謂

等起善即彼所起身語二業不相應

行勝義故者謂勝義善即是淨歷安

隱故名善分別論者亦作是說自性

善謂智相應善謂識等起善謂身語

業勝義善謂理脈由四事故名不善

一自性故二相應故三等起故四勝義

故自性故者謂自性不善有說是无

慙无愧有說是三不善根相應故者

謂相應不善即彼相應心心所法等

起故者謂等起不善即彼所起身語

二業不相應行勝義故者謂勝義不

善即是生死不安隱故名不善分別

論者亦作是說自性不善謂癡相應

不善謂識等起不善謂身語業勝義

不善謂生死屬尊者言若法是如理

理作意相應從非理作意等起是非

理作意等流果故名不善若法與彼

二種相違故名无記復次若法是慙

愧自性與慙愧相應從慙愧等起是

慙愧等流雜繫果故名善若法是无

慙无愧自性與无慙无愧相應從无

慙无愧等起是无慙无愧等流果故

名不善若法與彼二種相違故名无

記復次若法是三善根自性與三善根

相應從三善根等起是三善根等流

雜繫果故名善若法是三不善根自

性與三不善根相應從三不善根等

起是三不善根等流果故名不善若

法與彼二種相違故名无記復次若

法是信等五根自性與信等五根相

應從信等五根等起是信等五根等

流離繫果故名善若法是五蓋自性

與五蓋相應從五蓋等起是五蓋等

流果故名不善若法與彼二種相違

故名无記集異門說何故名善答由

此能引可愛可樂可樂悅意如意果

善此顯異熟果何故名不善答由此

能引不可愛不可樂不可樂不悅意

不如意果故名不善此顯等流果復

次由此能引不可愛不可樂不可樂

不悅意不如意異熟故名不善此顯

異熟果若法與彼二種相違故名无

記問世尊定記若真是苦集真是真

減真是滅道真是道一切法者謂十

二處如是諸法世尊顯說施設開示

如何可立為无記耶答非為不說故

名无記然諸善法佛記為善諸不善

法記為不善若法不可記善不善說

為无記復次佛記善法有可愛果記

不善法有非愛果若法無彼二果可

記說為無記復次由二事故善法可

記一由自性二由異熟不善亦无

記雖有自性可記而无異熟故名无

記或有不說故名無記如諸經中應

捨置記四種記論雜蘊已說

三結乃至九十八隨眠幾有異熟幾

無異熟問何故作此論答為止他宗

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

阿毗達磨大毗婆沙論卷之三十五

顯異熟因及異熟果俱通五蘊或復有執諸異熟因果若熟已因體便无如欽光部彼作是說諸異熟因果未熟位其體猶有果若熟已其體便无如外種子芽未生位其體猶有芽若生已其體便無為遠彼意顯異熟因果已熟位其體猶有或復有執善不善業无異熟果如諸外道為破彼義顯善惡業有異熟果為上此等種種異執顯已所宗故作斯論復次勿為止他顯示已義但為開發諸法實性令生正解故作斯論答諸不善有異熟諸无記無異熟此廣分別應准前門問有異熟者義何謂耶為與自異熟法俱名有異熟為與他異熟法俱名有異熟設今阿失若與自異熟法俱名有異熟則因果應並如他所說復云何通如說作惡不即受非如乳成酪猶反覆火上愚蹈久方燒有薩闍草磨置乳中即便成酪業果不尔如灰覆火愚夫輕蹈初雖不覺後便被燒作惡亦尔因時雖樂至果

阿毗達磨大毗婆沙論卷之三十五

熟時有惡趣咎若與他異熟法俱名有異熟則應聖道亦有異熟與他異熟俱時起故答自異熟俱名有異熟問若尔因果應並如他所說復云何通答俱有二種一者有俱二者並俱有俱者如有因有果有所緣有異熟有因有果者如因謝已百俱脰劫果乃現前相去雖遠而後名有因前名有果有所緣者如人住此觀日月輪發生眼識此彼相去雖四十千踰繕那量而此眼識名有所緣有異熟者如造業已百俱脰劫異熟方起相去雖遠而前業因名有異熟並俱者如有尋有伺有喜有警覺有尋者謂尋相應法有伺者謂伺相應法有喜者謂喜根相應法有警覺者謂作意相應法應知此中有異熟者依有俱說不依並俱復次俱有二種一者有俱二者合俱有俱者如有因有果有所緣有異熟合俱者如有尋有伺有喜有警覺應知此中有異熟者依有俱說不依合俱復次俱有三種一者近俱二者遠俱三者近遠俱近俱者如

阿毗達磨大毗婆沙論卷之三十五

有尋有伺有喜有警覺遠俱者如有因有果有所緣有異熟近遠俱者如有漏有隨眠有緣有事有漏者謂漏相應法及漏所緣法有隨眠亦尔有緣者謂與彼緣近遠諸法有事亦尔事謂因事或所繫事應知此中有異熟者依遠俱說不依餘二問何故名異熟答異類而熟故名異熟熟有二種一同類二異類同類熟者謂等流果即善生善不善生不善无記生無記異類熟者謂異熟果即善不善法招無記果餘問答義如雜蘊說三結乃至九十八隨眠幾見所斷幾修所斷問何故作此論答為止他宗顯已義故謂辟喻者作如是說異生不能斷諸煩惱大德說曰異生元有斷隨眠義但能伏纏若作是說於理無損問彼何故作此執答依契經故謂契經說若以聖慧見法斷者是名真斷非諸異生已有聖慧故未能斷問若尔經說復云何通如說苾芻彼狂慧子已斷欲染已斷色染已斷空無邊處識无边處無所有處添生非

聖德太子傳卷第三十 華人第

想非非想處又說外仙已離欲染彼作是答所引契經不斷說斷不離說離如餘契經不斷說斷不離說離何等契經不斷說斷如說

愚執我我所死時皆永斷智者既知此不執我我所

何等契經不離說離如說有村邑中童男童女戲弄灰土以造舍宅於此舍宅未離染時修營擁衛若時離染毀壞捨去如此二經不斷說斷不離說離所引契經義亦應然諸異生於諸煩惱實未永斷但能暫伏謂離染時以世俗道攀初靜慮離欲界染漸次乃至攀非想非非想處離无所

有處染非想非非想處无上可攀故不能離猶如契雙綠草木時攀上捨下若至極處无上可攀即便退下如人上樹應知亦然如野干等踐暴麻

蘆但損苗莖不除根栽異生離染應知亦然唯能暫伏不能永斷為遮彼意顯諸異生以世俗道亦能斷結或復有執必元聖者以世俗道斷煩惱

義彼作是說聖者何緣捨無漏道而

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 次

用世俗為遮彼意顯有聖者以世俗道斷煩惱義或復有執一切煩惱皆悉頓斷无漸斷義彼作是說金剛喻定現在前時煩惱頓斷即由彼定斷一切惑是故說名金剛喻定猶如金剛能破鐵石牙骨貝玉末尼等故彼雖許有四沙門果然斷煩惱要金剛定問前之三果未能斷惑何用立為彼作是答前之三果伏諸煩惱引令剛定今現在前方能永斷故非元用譬如農夫左手握草右執利鎰一時刈斷為遮彼意顯諸煩惱有二對治謂見及修二道差別一一現前皆能永斷或復有執於四聖諦得現觀時頓而非漸為斷彼執顯於四諦得現觀時漸而非頓見所斷惑如修所斷不應一時斷一切故若於四諦得現觀時頓非漸者便違聖教如契經說給孤獨長者來詣佛所白佛言世尊於四聖諦得現觀時為頓為漸世尊

告曰如四梯梯漸登非頓或復有執一切煩惱无有見修所斷差別為遮彼意顯諸煩惱定有見修所斷差別

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十 次

為止此等種種異執顯已所宗故作斯論復次勿為止他顯示已義但為開發諸法實性令生正解故作斯論答三結中有身見結見為前行有二句或見所斷或見修所斷問前行是何義答先立義先答義是前行義先立義是前行義者先立見所斷句後立不定句先答義是前行義者先以見所斷句答後以不定句答云何見所斷若有身見非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊苦忍斷是見所斷謂有身見從欲界乃至非想非非想處可得世俗道起能斷欲界乃至無所有處有身見於非想非非想處有身見此世俗道無能斷力便住不進後若見道現在前時方能斷彼此中有身見者定彼自性非想非非想處繫者定彼地隨信隨法行者定彼能斷補特伽羅現觀邊苦忍者定彼對治道斷者定彼道所作若有身見有不雜對治決定對治不共對治聖者斷非異生聖道斷非世俗見道斷非修道忍斷非智者是此所說餘若異

彼意顯諸煩惱定有見修所斷差別

告曰如四梯梯漸登非頓或復有執

一切煩惱无有見修所斷差別為遮

彼意顯諸煩惱定有見修所斷差別

告曰如四梯梯漸登非頓或復有執

一切煩惱无有見修所斷差別為遮

阿毗達磨大毗婆沙論 第十卷 第十次

生斷修所斷世尊弟子斷見所斷何者是餘謂從欲界乃至五所有處有身見彼若異生斷以修道斷聖者斷以無漏道斷異生斷以智斷聖者斷以忍斷異生斷以九品斷九品聖者斷以一品斷九品異生斷數起斷聖者斷不起斷異生斷不觀諦斷聖者斷觀諦斷如有身見結五順下分結中有身見結五見中有身見邊執見亦余自性同故俱通九地唯一部故戒禁取疑結見為前行有二句或見所斷或見修所斷前行義如上說云何見所斷若戒禁取疑非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷是見所斷謂戒禁取疑從欲界乃至非想非非想處可得世俗道起能斷欲界乃至無所有處戒禁取疑於非想非非想處戒禁取疑此世俗道無能斷力便住不進後若見道現在前時方能斷彼此中戒禁取疑者定彼自性非想非非想處繫者定彼地隨信隨法行者定彼能斷補特伽羅

阿毗達磨大毗婆沙論 第十卷 第十次

現觀邊諸忍斷者定彼對治道斷者定彼道所作若戒禁取疑有不雜對治定定對治不共對治聖者斷非異生聖道斷非世俗見道斷非修道忍斷非智者是此所說餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷何者是餘謂從欲界乃至五所有處戒禁取疑彼若異生斷以修道斷聖者斷以見道斷異生斷以世俗道斷聖者斷以無漏道斷異生斷以智斷聖者斷以忍斷異生斷以九品斷九品聖者斷以一品斷九品異生斷數起斷聖者斷不起斷異生斷不觀諦斷聖者斷觀諦斷如戒禁取疑結四暴流軛中見暴流軛四取中見取戒禁取四身繫中戒禁取此實執取身繫五順下分結中戒禁取疑結三見中亦見見取戒禁取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結亦余自性同故俱通九地唯四部故貪不善根修為前行有二句或修所斷或見修所斷問前行義何義答先立義先善義是前行義先立義是前行義者先立修所斷句後

阿毗達磨大毗婆沙論 第十卷 第十次

立不定句先善義是前行義者先以修所斷句善後以不定句善云何修所斷若貪不善根學見迹諸智斷是修所斷謂貪不善根五部可得即見善乃至修所斷見道起能斷見善乃至見道所斷貪不善根於修所斷貪不善根此見道無能斷力便住不進後勝修道現在前時方能斷彼此中貪不善根者定彼自性學見迹者定彼能斷補特伽羅諸智者定彼對治道斷者定彼道所作若貪不善根有不雜對治決定對治不共對治聖者斷非異生修道斷若見道智斷非忍者是此所說餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷何者是餘謂前四部貪不善根即見善乃至見道所斷彼若異生斷以修道斷聖者斷以見道斷異生斷以世俗道斷聖者斷以無漏道斷異生斷以智斷聖者斷以忍斷異生斷以九品斷九品聖者斷以一品斷九品異生斷數起斷聖者斷不起斷異生斷不觀諦斷聖者斷觀諦斷問此中所說若貪不善根學

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第六次
 見迹諸智斷是修所斷者顯聖者身
 中修所斷貪不善根餘若異生斷修
 所斷世尊弟子斷見所斷者顯異生
 聖者身中見所斷貪不善根餘有異
 生身中修所斷貪不善根此中何故
 不說答應說而不說者當知此義有
 餘復次彼已說在前所說中所以者
 何以部差別建立煩惱不以在身諸
 煩惱部有五無六聖者見道現在前
 時斷見所斷後若修道現在前時斷
 修所斷異生修道現在前時斷五
 部以諸異生不能分別五部差別唯
 能總斷說異生斷修所斷言即已說
 彼故不別說復次說學見迹諸智斷
 言即已顯彼故不別說異生身中修
 所斷者即學見迹智所斷故如貪不
 善根眼癡不善根三漏中欲漏四暴
 流軛中欲暴流軛四取中欲取四身
 繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡作
 疑餘蓋五結中瞋結五順下分結中
 貪欲瞋恚結七隨眠中欲貪瞋恚隨
 眠九結中恚結亦亦自性同故俱唯
 欲界通五部故有漏無明漏見為前

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第六次
 行有三句或見所斷或修所斷或見
 修所斷問前行是何義答先立義先
 答義是前行義先立義是前行義先
 先立見所斷句次立修所斷句後立
 不定句先答義是前行義者先以見
 所斷句答次以修所斷句答後以不
 定句答云何見所斷若有漏無明漏
 非想非非想處繫隨信隨法行現觀
 邊諸忍斷是見所斷謂有漏從初靜
 慮乃至非想非非想處可得元明漏
 從欲界乃至非想非非想處可得世
 俗道起能斷初靜慮乃至无所有處
 有漏欲界乃至無所有處無明漏於
 非想非非想處有漏無明漏此世俗
 道元能斷力便住不進後若見道現
 在前時方能斷彼見所斷者此中有
 漏無明漏者定彼自性非想非非想
 處繫者定彼地隨信隨法行者定彼
 能斷補特伽羅現觀邊諸忍者定彼
 對治道斷者定彼道所作若有漏无
 明漏有不雜對治決定對治不共對
 治聖者斷非異生聖道斷非世俗見
 道斷非修道忍斷非智者是此所說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第六次
 六何修所斷若有漏無明漏學見迹
 諸智斷是修所斷謂彼有漏无明漏
 有五部見道現在前時斷前四部於
 修所斷有漏無明漏此見道无能斷
 力便住不進後勝修道現在前時方
 能斷彼此中有漏無明漏者定彼自
 性學見迹者定彼能斷補特伽羅諸
 智者定彼能斷對治道斷者定彼道
 所作若有漏無明漏有不雜對治決
 定對治不共對治聖者斷非異生修
 道斷非見道智斷非忍者是此所說
 餘者異生斷修所斷世尊弟子斷見
 所斷何者是餘謂從初靜慮乃至无
 所有處有漏從欲界乃至无所有處
 無明漏異生身中五部聖者身中四
 部彼若異生斷以修道斷聖者斷以
 見道斷異生斷以世俗道斷聖者斷
 以無漏道斷異生斷以智斷聖者斷
 以忍斷異生斷以九品斷九品聖者
 斷以一品斷九品異生斷數起斷聖
 者斷不起斷異生斷不觀諦斷聖者
 斷觀諦斷如有漏無明漏四暴流軛
 中有無明暴流軛四取中我語取五

結中貪慢結六愛身中意觸所生愛
身七隨眠中有貪慢无明隨眠九結
中愛慢无明結亦亦自性同故俱通
八九地及通五部故前行有三種一
不共前行二畢竟前行三取初前行
不共前行者如三結等畢竟前行者
如三不善根等取初前行者如有漏
無明漏等若諸煩惱通三界繫唯見
所斷彼見為前行有二句如三結等
若諸煩惱唯欲界繫通於五部彼修
為前行有二句如三不善根等若諸
煩惱通三界繫亦通五部彼見為前
行有三句如有漏無明漏等是謂此處
略毗婆沙惡作蓋修所斷異生聖者
俱以九品智斷彼故如惡作蓋五結
中嫉慳結五順上分結六愛身中前
五愛身九結中嫉慳結亦同是九
品智所斷故疑蓋若異生斷修所斷
世尊弟子斷見所斷此唯欲界前四
部故九十八隨眠中二十八見所斷
謂有頂前四部十修所斷謂三界修
所斷部餘若異生斷修所斷世尊弟
子斷見所斷謂下八地前四部問若

二十八見所斷十修所斷餘不定者
品類足論何故說九十八隨眠中八
十八見所斷十修所斷耶答此文是
了義彼文是不了義此文元別意趣
彼文有別意趣此文無別因緣彼文
有別因緣此文依勝義諦說彼文依
世俗諦說復次彼論依漸次者具縛
者非超越者說此論依非漸次者不
具縛者超越者說復次彼論唯依聖
者離染非異生聖道作用非世俗說
此論通依聖者異生離染聖道世俗
道作用說復次此論是決定說彼論
依異門說謂先離欲乃至无所有處
深入正性離生者彼見道中亦證下
八地見所斷法無漏離繫得故作是
說八十八見所斷十修所斷尊者妙
音亦作是說此論所說依決定理品
類足論說八十八見所斷者依證元
漏解脫得說或依漸次得果者說
問何故名見所斷何故名修所斷耶
見不離修修不離見如何建立二所
斷名答雖見道中亦有如實修可得
修道中亦有如實見可得而見者是

慧修者是不放逸如實者是增廣義
或猛利義見道中慧多不放逸少修
道中不放逸多慧少故彼所斷名
有差別復次如實者是平等義或相
似義雖見道中有余所慧亦有余所
不放逸修道中有余所不放逸亦有
余所慧而見道中慧用增勝不放逸
用劣弱修道中不放逸用增勝慧用
劣弱故彼所斷名有差別尊者世友
作如是說雖觀四諦斷諸煩惱不可
分別此見所斷此修所斷而由見力
斷棄吐者名見所斷如已得道若習
若修若多所作分齊品類漸令微薄
乃至究竟皆斷盡者名修所斷有作
是說見所斷者亦名修所斷見道中
亦有如實修故修所斷者亦名見所
斷修道中亦有如實見故於此義中
若由見力斷棄吐者名見所斷如已
得道若習若修若多所作分齊品類
漸令微薄乃至究竟皆斷盡者名修
所斷問此說何義答此說見道是猛
利道暫現在前一時能斷九品煩惱
修道是不猛利道數數修習久時方

阿毘達磨毗婆沙論卷第三十 著于跋次

斷九品煩惱如利鈍二刀同截一物
利者煩斷鈍者漸斷雙見斷者名見
所斷數修斷者名修所斷復次若以
見增上道斷者名見所斷若以修增
上道斷者名修所斷復次若以見慧
二相道斷者名見所斷若以見智慧
三相道斷者名修所斷復次若以眼
明覺慧四相道斷者名見所斷若以
眼明覺智慧五相道斷者名修所斷
復次若以諸忍斷者名見所斷若以
諸智斷者名修所斷復次若九品以
一品斷者名見所斷若九品以九品斷
者名修所斷復次若以未知當知根
斷者名見所斷若以已知根斷者名
修所斷復次若如折石而斷者名見
所斷若如絕藕絲而斷者名修所斷
復次若違勇決者名見所斷若違加
行者名修所斷復次未見諦而觀諦
斷者名見所斷若已見諦重觀諦斷
者名修所斷復次若以一因道而斷
者名見所斷若以二因道而斷者名
修所斷復次如大力士擲甲冑而斷
者名見所斷如疋疾人御驢車而斷

阿毘達磨毗婆沙論卷第三十 著于跋次

者名修所斷復次若斷彼時唯修自
所觀諦諸行相者名見所斷若斷彼
時亦修他所觀諦諸行相者名修所
斷復次若以向道未成就果而斷者
名見所斷若以向道已成就果而斷
者名修所斷復次若以無分齊品類
道斷者名見所斷若以有分齊品類
道斷者名修所斷復次若以隨信隨
法行道斷者名見所斷若以信勝解
見至身證道斷者名修所斷復次若
以初頃起道而斷者名見所斷若以
後數起道而斷者名修所斷復次若
離繫四沙門果攝者名見所斷若
彼離繫或三或二或一沙門果攝者
名修所斷復次若所斷法緣元事者
名見所斷若所斷法緣有事者名修
所斷復次若彼斷已永不退者名見
所斷若彼斷已或退或不退者名修
所斷復次若解脫已不復縛者名見
所斷若解脫已或復縛或不復縛者
名修所斷復次若離繫已不復繫者
名見所斷若離繫已或復繫或不復
繫者名修所斷復次若斷彼時忍為

阿毘達磨毗婆沙論卷第三十 著于跋次

無間道智為解脫道者名見所斷若
斷彼時智為無間道智為解脫道者
名修所斷復次若斷彼時智為加行
道智為無間道智為解脫道者名見
所斷若斷彼時智為加行無間解脫
道者名修所斷復次若法先得非得
滅後得擇滅者名見所斷若法或先
得非得滅後得擇滅或先得擇滅後
得非得滅或一時得二滅者名修所
斷復次若斷彼時修緣一諦道者名
見所斷若斷彼時修緣四諦道者名
修所斷復次若斷彼時修四行相道
者名見所斷若斷彼時修十六行相
道者名修所斷復次若斷彼時唯修
相似道者名見所斷若斷彼時修初
似不相似道者名修所斷復次若斷
彼時修二或一三摩地者名見所斷
若斷彼時修三三摩地者名修所斷
復次若斷彼時不起斷者名見所斷
若斷彼時或起斷或不起斷者名修
所斷

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十二

次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中不善納息第一之七

三結乃至九十八隨眠幾見苦所斷乃至幾修所斷問何故作此論答前門雖已止煩斷沙門意而未遮煩現觀者意亦未顯漸現觀義今欲遮煩顯漸現觀有作是說前門雖已遮煩現觀者意亦已顯漸現觀義而不廣顯明了現見今令廣顯明了現見或有說者今欲顯示五部煩惱及五對治五部煩惱者謂苦忍苦智是見苦所斷對治乃至道忍道智是見道所斷對治苦集滅道及世俗智是修所斷對治由此因緣故作斯論答三結中有身見結見苦所斷問何故有身見唯見苦所斷答此見唯於苦處轉故觀察苦時此見便斷復次此見唯於果處轉故觀察果時此見便斷復次有身見結是倒自性一切顛倒

皆見苦斷顛倒斷時此見亦斷同對治故復次此煩惱初無間道苦法類忍現在前時即便永斷若煩惱細後無間道金剛喻定現在前時方能斷盡如衣有垢不堅者纔洗便淨若堅者以淳灰等用功浣之然後得淨亦如瓦器膩不深入水盪便淨膩深入者或以湯煮或以火燒然後得淨尊者妙音亦作是說此見處故初無間道現在前時即便永斷水器二喻亦如前說復次非此見根深入境地不深入故其性羸劣初無間道苦法類忍現在前時即便永斷若煩惱根深入境地後無間道金剛喻定現在前時方能斷盡譬如樹根不深入地小風吹之即便摧倒根深入者大風吹之乃可摧倒尊者世友作如是說此有身見緣五蘊起如實觀見五取蘊時此見便斷復次此有身見從常樂淨我想而生四想斷時此見便斷大德說曰此有身見緣有身生名有身見若觀有身無我我所此見便斷故有身見結唯見苦所斷如有

身見結五顯下分結中有身見結五見中有身見盡執見亦亦自性同故俱迷苦故二取禁取結有二種或見苦所斷或見道所斷問何故戒禁取非見集滅所斷耶答外道唯於苦道起此戒禁取故謂諸外道亦能謂集如垢穢處亦能謂滅如洗浴度彼謂集定垢穢處故不生怖求彼謂滅是洗浴處故妄生怖求妄怖未故發起種種无利苦行如發起无利苦行如是如是煩惱增染汚身心去涅槃遠如人為除身體垢故穢水澡浴如如澡浴如是如是更增垢穢故戒禁取唯通二部復次此戒禁取唯於苦道二處轉故苦處轉者見苦所斷道處轉者見道所斷復次此戒禁取唯於穢淨二處轉故穢處轉者見苦所斷淨處轉者見道所斷復次此戒禁取唯有二種謂內外道所起差別內道起者見苦所斷外道起者見道所斷復次此戒禁取唯有二種謂非因計因及非道計道非因計因者見苦所斷非道計道者見道所斷如戒禁

何定廣斷論第五卷 第拾次

取結四取中戒禁取四身繫中戒禁
取身繫五頓下分結中戒禁取結五
見中戒禁取亦亦自性同故疑結有
四種或見苦所斷乃至或見道所斷
問何故無有修所斷疑答未見事時
心有猶豫見彼事已猶豫即除故无
有疑是修所斷如疑結四瀑流乾中
見瀑流乾四取中見取四身繫中此
實執身繫五蓋中疑蓋五頓下分結
中疑結五見中邪見見取七隨眠中
見疑隨眠九結中見取疑結亦全體
類同故三不善根有五種或見苦所
斷乃至或修所斷五部皆有貪瞋癡
故如三不善根三漏四瀑流乾中除
見餘瀑流乾四取中欲取我語取四
身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡
作疑餘蓋五結中貪瞋慢結五頓下
分結中貪欲瞋恚結六愛身中意觸
所生愛身七隨眠中除見疑餘隨眠
九結中愛恚慢无明結亦全體類同
故雖惣說此皆通五部而別分別有
一有二有四有五欲漏等中有身見
邊執見惡作嫉慳忿覆唯一部戒禁

斷論第六卷 第拾次

取唯二部邪見見取疑唯四部貪瞋
慢等通五部故惡作蓋修所斷智所
斷故如惡作蓋五結中嫉慳結五頓
上分結六愛身中前五受身九結中
嫉慳結亦亦同依事轉品類等故九
八隨眠中二十八見苦所斷若慶轉
故十九見集所斷集慶轉故十九見
滅所斷滅慶轉故二十二見道所斷
道慶轉故十修所斷依事轉故問此
中何者名見苦所斷乃至何者名修
所斷耶答若對治決定對治所緣決
定者名見苦乃至見道所斷若對治
不決定對治所緣不決定者名修所
斷復次若慶所決定對治所緣決定
者名見苦乃至見道所斷若慶所不
決定對治所緣不決定者名修所斷
復次若苦忍苦智為對治者名見苦
所斷乃至若道忍道智為對治者名
見道所斷若苦集滅道及世俗智為
對治者名修所斷復次若苦法類忍
斷者名見苦所斷乃至若道法類忍
斷者名見道所斷若四法類智及世
智智斷者名修所斷復次若觀苦諦

斷論第七卷 第拾次

斷者名見苦所斷乃至若觀道諦斷
者名見道所斷若或觀苦諦乃至或
觀道諦或觀餘事斷者名修所斷復
次若違苦諦觀者名見苦所斷乃至
若違道諦觀者名見道所斷若違四
諦觀及違餘事觀者名修所斷
二結乃至九十八隨眠幾見幾非見
問何故作此論答為止他宗顯正義
以謂或有執一切煩惱皆是見性所
以者何行相猛利說名為見一切煩
惱名於自業行相猛利如有身見執
我我所行相猛利邊執見執斷執帶
行相猛利邪見執无行相猛利見取
執軍勝行相猛利戒禁取執能淨行
相猛利疑猶豫行相猛利貪染著行
相猛利瞋憎惡行相猛利慢高舉行
相猛利无明不了行相猛利故諸煩
惱皆是見性或復有執一切煩惱皆
非見性所以者何了達諸法說名為
見一切煩惱於自所緣皆不了達故
非見性為止彼意顯諸煩惱有是見
性有非見性故作斯論答三結中二
見一非見二見者謂有身見戒禁取

一非見者謂疑餘廣說如本論廣釋見義如前已說謂五見處

三結乃至九十八隨眠幾有尋有伺幾元尋唯伺幾無尋元伺問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執從欲界乃至有頂皆有尋伺如辟喻者彼何故作此執依契經故謂契經說心廣性名尋心細性名伺然廣細性從欲界乃至有頂皆可得知三界皆有尋伺大德說曰對法諸師所說非理所以者何心廣細性三界皆有契經說此即是尋伺而言尋伺唯二地有謂欲界及梵世故對法者所說非理亦名惡說惡受持者不名善說善受持者阿毗達磨諸論師言我等所說及所受持是善非惡所以者何施設廣細有多種故謂有廣說細是廣隨眠是細此中尋伺非廣非細此二非細非隨眠故或有屬說色蘊是廣四蘊是細此中尋伺是細非廣行蘊攝故或有屬說欲界是廣初靜慮是細此中尋伺俱通廣細二地皆有尋及伺故或有屬說初靜慮是

廣第二靜慮是細此中尋伺是廣非細初靜慮上元尋伺故如是等處施設廣細有多品類不應定執廣性名尋細性名伺亦不應執尋伺二種三界皆有然契經說尋伺是心廣細性

者依下二地能擾動心廣細性說第二靜慮乃至有頂心難擾動故元尋伺又彼既說二定以上有尋有伺云何建立有尋伺等三地有異彼作是說欲界初靜慮一切善染元覆無記及靜慮中間乃至有頂染行心等名有尋有伺地靜慮中間善及元覆無記心等名無尋唯伺地第二靜慮乃至有頂善及無覆元記心等名無尋元伺地若介經說當云何通如契經說尋伺寂靜元尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足住彼作是說此經依善元覆無記不依染說尋伺寂靜彼說非理所以者何有伺因緣入第二定唯善無記尋伺寂靜非染行耶寧說染行尋伺寂靜非善元記所以者何諸染行法離染時捨善無記法越界地時方捨盡故然譬喻者是元知果黑

聞是不動加行果故說尋伺三界皆有而尋與伺下二地有上七地無是為正說為止如是他宗所說顯示正理故作斯論答三結三種謂或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺云何

有尋有伺謂在欲界及初靜慮云何無尋唯伺謂在靜慮中間云何無尋無伺謂在上三靜慮及四无色餘廣說如本論問此中何者名有尋有伺何者名無尋唯伺何者名無尋無伺耶答若與尋伺俱尋伺相應是尋伺等起尋伺所轉者名有尋有伺若不與尋俱唯與伺俱不與尋相應唯與伺相應非尋等起唯伺等起尋已寂靜唯伺所轉者名無尋唯伺若非尋伺俱非尋伺相應非尋伺等起非尋伺所轉者名無尋無伺復次若有種種尋求種種伺察者名有尋有伺若無種種尋求有種種伺察者名無尋唯伺若無種種尋求亦無種種伺察者名無尋無伺復次若有數數尋求數數伺察者名有尋有伺若無數數尋求有數數伺察者名無尋無伺若無數數

尋求亦無數數伺察者名元尋無門

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三之三

三結乃至九十八隨眠幾樂根相應
幾苦喜憂捨根相應問何故作此論
答為上他宗顯正理故謂或有執謂
法生時漸次非頓如譬喻者大德說
日諸法生時次第而生元並起蓋如
經挾路有多商侶一一而過尚無二
人一時過義况得有多諸有為法亦
復如是一一從自生相而生別和合
生理不俱起阿毘達磨諸論師言有
因緣故說有為法別和合生一一從
自生相生故有因緣故說有為法一
和合生不相離者一時生故謂依立
相說有為法別和合生若依利耶說
有為法一和合生不相離者必俱起
故或復有執力無力義是名相應不
相應義謂若此法由彼力生即說此
法與彼相應若法不由彼力生者雖
俱時起无相應義如由彼心力此心
生故得說此心與彼心相應又由心
力心所生故得說心所與心相應又
由心所力心所生故得說心所與心
所相應不由心所力心得生故不可

說心與心所相應為遮彼意顯示心

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三之三

與心所相應心所亦與心所相應心
所又得與心相應唯心與心無相應
義一身二心不俱起故或復有執謂
法各與自性相應不與他性彼作是
說相愛重義是相應義無法與法極
相愛重如自性者是故唯與自性相
應為遮彼意顯示唯與他性相應相
應名義異體相望而建立故如心心
所展轉相望同一所依一所緣等乎
不相捨名相應故或復有執謂法與
自性无相應義亦非不相應无相應
義者諸法不待自性而生故非不相
應者極相愛重是相應義故為遮彼
意顯示諸法不乱相應故作斯論問
何故但問與受相應答是作論者意
欲令故謂作論者隨欲造論不違法
相故不應責復次以受與受行相各
別不違成就而遠現行是故偏問不
違成就者一身容成就五受根故違
現行者必元二受俱時現行故復次
以受隨根轉變而起於一受體建立
五根餘法不令故偏問受復次受居

十二緣起輪中猶如車轂是故偏問

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三之三

復次以一切法皆歸趣受是故偏問
復次除受更問何根相應若問命等
八根相應便為非理不相應故若問
信等五三无漏相應亦為非理唯是
善故若問餘染及想思等心所相應
亦為非理無根相故或有即是煩惱
性故若問念定及慧相應亦為非理
煩惱相應無根相故或有即是煩惱
性故若問意根亦不應理依心建立
相應法故又心相應無差別故受有
根相非煩惱體能生煩惱故問相應
答三結中有身見戒禁取結三根相
應除苦憂根問此何故除苦根答苦
根在五識此二結在意地故不相應
問此何故除憂根答憂感行相轉此
二結歎行相轉故不相應摠說此二
三根相應別分別者若在欲界初二
靜慮喜捨相應若在第三靜慮樂捨
相應若在第四靜慮及无色界唯捨
相應是故摠說三根相應疑結四根
相應除苦根問此何故除苦根答苦
根在五識疑在意地故不相應摠說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第七次

疑結四根相應別分別者若在欲界
憂捨相應若在初二靜慮喜捨相應
若在第三靜慮樂捨相應若在第四
靜慮及無色界唯捨相應是故說
四根相應問何故疑結若在欲界不
與喜根相應若在初二靜慮則與喜
根相應耶答歡感行相不相應故謂
欲界疑感行相轉喜根歡行相轉行
相既別無相應義初二靜慮疑與喜
根俱歡行相轉故得相應以等義是
相應義故復次欲界喜貪疑細故不
相應問何故欲界喜貪欲界有情
不應起而起故於欲界事亦不應起
而起故云何欲界有情不應起而起
謂欲界有情本性是苦復加餘苦應生
厭離而更踴躍豈不是貪云何於欲
界事不應起而起謂若見他顛蹶迷
謬應生慈愍而更歡笑豈不是貪云
界疑結沉思故細微細既別无相應
義初二靜慮疑喜俱細故得相應復
次欲界疑結敦重喜根輕躁故不相
應初靜慮二俱敦重故得相應復次
欲界疑結於內門轉欲界喜根於外

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第七次

門轉故不相應初二靜慮俱內門轉
故得相應復次欲界疑結如主喜根
如客故不相應初二靜慮二皆如主
故得相應復次欲界疑結雖不與喜
受相應而與憂受相應初二靜慮疑
結若不與喜受相應便為无受喜是
彼地自性受故若疑心聚全無受者
便違相律及相應法勿有斯過是故
疑結初二靜慮喜根相應三不善根
中貪不善根三根相應除苦憂根以
苦憂根感行相轉貪不善根歡行相
轉故不相應瞋不善根三根相應除
樂喜根以樂喜根歡行相轉瞋不善
根感行相轉故不相應癡不善根及
欲漏無明渴五根相應以彼皆通六
識身歡感行相轉故有渴三根相應
除苦憂根以色無色界无憂苦根故
彼无憂苦因根蘊當廣說除邪見餘
廣說如本論邪見四根相應除苦根
以苦根在五識邪見在意地故不相
應惣說邪見四根相應別分別者若
在欲界三根相應除樂苦根若在初二
靜慮喜捨根相應若在第三靜慮樂

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第七次

捨根相應者在第四靜慮及无色界
唯捨根相應問欲界邪見何者喜根
相應何者憂根相應耶答或有本來
不好施與不好愛樂不好祠祀彼後
若遇邪見外道聞說无施與無愛樂
無祠祀無妙行无惡行無妙惡行業
果異熟聞已歡喜作是念言我從本
來不好施與乃至祠祀甚為好事以
彼無果无異熟故如是邪見喜根相
應或有本來好行施與好行愛樂好
行祠祀彼後若遇邪見外道聞說无
施與无愛樂無祠祀無妙行無惡行
無妙惡行業果異熟聞已憂感作是
念言我從本來好行施與乃至祠祀
極為唐捐以彼無果无異熟故如是
邪見憂根相應廣釋相應義六因中
已說三結乃至九十八隨眠幾欲界
繫繫色界繫繫無色界繫問何故作
此論答為止他宗顯正理故謂或有
執欲界所有煩惱及隨煩惱名數色
無色界亦有為止彼意顯示欲界是
不定地多諸煩惱及隨煩惱色无色
界是定地故少諸煩惱及隨煩惱如

百論卷大深沙論第三卷 第七段 次

願隨眠及惡作等彼界無故或復有執有漏瀑流觀我語取欲界亦有緣內而生諸煩惱等得彼名故為止彼意顯有漏等不通欲界上二界惑定所攝藏多緣內起得彼名故或復有執深慳二經梵世亦有如分別論者問彼何故作此執答依契經故謂契經說大梵天王告諸梵眾我等不須往詣沙門喬答摩所札歌聽法即住此處當令汝等度生老死證永寂滅彼說梵王為嫉慳結纏繞心故作如是語為遮彼意顯嫉慳結唯欲界有或復有執梵世有覆纏問彼何故作此執答依契經故謂契經說大梵天王不了尊者馬勝所問恐梵眾知方便引出要言愧謝彼說梵王由覆纏故引出眾外方申不了為遮彼意顯示覆纏唯欲界有然大梵王為慢詭詐覆蔽心故便作是語由此因緣故作斯論答三結三種或欲界繫或色界繫或無色界繫餘廣說如本論問何故名欲界繫色界繫無色界繫耶答繫在欲故名欲界繫繫在色故名

阿毗達磨大深沙論第三卷 第七段 次

色界繫繫在无色故名无色界繫如牛馬等繫在於柱或在於柱名柱等繫復次為欲界足所繫縛故名欲界繫為色界足所繫縛故名色界繫為無色界足所繫縛故名无色界繫足謂煩惱如他言
傍所行無邊無足誰將去
如人有足則得自在遊涉八方无足不介如是有情有煩惱足則能遊涉諸界趣生元煩惱足則不如是諸佛永斷煩惱足故於界趣生元復流轉然由定慧所行無邊復次欲界窟宅所攝藏故欲界我執所執者故名欲界繫色界窟宅所攝藏故色界我執所執者故名色界繫无色界窟宅所攝藏故無色界我執所執者故名無色界繫窟宅謂愛我執謂見復次為欲界愛所滋潤我我所見所執者故名欲界繫為色界愛所滋潤我我所見所執者故名色界繫為无色界愛所滋潤我我所見所執者故名無色界繫復次欲界樂欲所堅者故名欲界繫色界樂欲所堅者故名色界繫

阿毗達磨大深沙論第三卷 第七段 次

無色界樂欲所堅者故名無色界繫樂者謂愛欲者謂見復次為欲界生死所繫縛故名欲界繫為色界生死所繫縛故名色界繫為无色界生死所繫縛故名無色界繫復次為欲界垢所汙故毒所害故穢所染故名欲界繫為色界垢所汙故毒所害故穢所染故名色界繫為無色界垢所汙故毒所害故穢所染故名无色界繫一切煩惱皆名為穢非亦是瞋故通三界復次為欲界煩惱所繫縛故名欲界繫為色界煩惱所繫縛故名色界繫為无色界煩惱所繫縛故名無色界繫
諸結墮欲界彼結在欲界耶乃至廣說此中墮者墮有六種一界墮二趣墮三補特伽羅墮四處墮五有漏墮六自體墮界墮者如此中說諸結墮欲界彼結在欲界等此中意說若是此界法即名墮此界若欲界法名墮欲界若色界法名墮色界若無色界法名墮無色界趣墮者如說法者行法施時發是願言以此法施令墮諸

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十

趣有情遠出生老病死補特伽羅墮者如毗奈耶說有三補特伽羅墮僧數中今僧和合處墮者如品類足說云何色蘊謂十色處及隨法處色有漏墮者如品類足說云何隨法謂有漏法自體墮者如大種蘊說有執受是何義答此增語所顯墮自體法於六墮中此中唯依界墮作論此中在者在有四種一自體在二器在三現行在四處在自體在者謂一切法各住自體自我自物自相自本自性中器在者如菓等在盆中天授等在舍中現行在者若法於此現行可得處在者若法於此處可得此中惣依四在作論或具不具如應當知諸結墮欲界彼結在欲界耶答應作四句有結墮欲界彼結非在欲界謂纏纏色界沒起欲界中有色界沒生欲界者唯是具生彼欲界中有在色界起法應如是死有滅處中有現前知種滅處萌芽現前彼從死有至中有時欲界三十六隨眠隨一現前令生相續及惡魔住梵世顯所顯故訶非

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十

亦來經所經者有說念經彼念經心訶非佛故有說覆經彼覆經心訶非佛故有說癡經彼癡經心訶非佛故有說慳經彼慳經心訶非佛故評曰應作是說於九經中隨一現前而訶非佛除眠不能發語等故問何故名魔答斷慧命故或常放逸而自言故問何故名惡答懷惡意樂成就惡法及惡惡故尊者妙音作如是說勅惡者死生彼處故說名為惡問魔住梵世何所為耶答訶非佛故問彼有何力能住梵世答梵所引故如契經說一時薄伽梵在室羅筏住捨多林給孤獨園今時有一梵天生在梵世起惡見起此處是常恒不變易純未出離過此處者今時世尊知彼心已辟如壯士屈伸辟項從此處沒至梵世出去彼梵天不達而住時彼梵天遇見佛已即命佛曰善來大仙此處是常恒不變易純未出離更无有常恒不變易純未出離過此處者人能厭捨灾患欲界而來至此甚為善

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十

哉宜於此間安樂常住世尊告曰此處非常恒不變易純未出離而汝謂常恒不變易純未出離由重無明蔽汝心故汝應省察過去諸梵墮欲界者如花果落去何妄計此為常等如是梵天再三自讚佛亦再三訶彼所說今時彼梵親佛威光難為抗敵又住寂靜離欲地中不樂言論便作是念誰能與佛為敵論耶念已便憶魔與如未恒為怨對必能抗敵即以神力引置梵世化作欲地而安處之今時彼梵復白佛言此處是常乃至廣說世尊告曰此處非常廣說如上魔便白佛大仙應隨梵天所說勿復違非當奉行之若違非者辟如有人吉祥天神未過其舍以刀杖等驅逐令出亦如有人從高轉墮放捨手足便墜深坑又如有人從樹端落放捨手足墮必至地故應奉順梵天所說復白佛言仁豈不見我等梵眾圍繞梵天鈔順其言不敢違逆佛時告曰汝非梵王亦非梵眾乃是惡魔無有恥愧措來相覆今時惡魔知佛覺已心

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十三

懷愧惱不能自退梵以神力令彼還

宮因彼契經而作此論是謂有結還

欲界彼結非在欲界墮欲界者是界

墮非餘墮非在欲界者色界可得故

此有三在除自體在不在自界現在

前故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十三

五百大阿羅漢等造

次

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二不善約息第一之八

有結在欲界彼結非墮欲界謂經所

經欲界沒起色界中有欲界沒生色

界者通異生及聖者彼色界中有在

欲界起法應如是死有滅處中有現

前如種滅處萌芽現前彼從死有至

中有時若異生色界三十一隨眠隨

一現前今生相續若聖者色界修所

斷三隨眠隨一現前今生相續及住

欲界色无色界結現在前謂住欲界

不死不生而色无色界結現在前彼

通異生及聖者若異生色無色界六

十二隨眠隨一現前謂愛見疑慢上

靜慮者若聖者色無色界修所斷六

隨眠隨一現前謂愛慢上靜慮者彼

定後煩惱現在前煩惱後定現在前

是謂有結在欲界非墮欲界在欲界

者有三在除自體在不在自界現在

前故非墮欲界者墮色无色界故是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十三

界墮非餘墮有結墮欲界彼結亦在

欲界謂經所經欲界沒起欲界中有

生有欲界沒生欲界者通異生及聖

者異生於五趣生無導聖者於二趣

生無導謂人天從死有至中有時若

異生欲界三十六隨眠隨一現前令

生相續若聖者欲界修所斷四隨眠

隨一現前今生相續從中有至生有

亦今及住欲界欲界結現在前謂住

欲界不死不生而欲界結現在前彼

通異生及聖者若異生欲界三十六

隨眠隨一現前若聖者欲界修所斷

四隨眠隨一現前是謂有結墮欲界

亦在欲界墮欲界者是界墮非餘墮

亦在欲界者具四在在自界現在

前故有結非墮欲界彼結亦非在欲

界謂經所經色界沒起色界中有生

有色界沒生色界者通異生及聖者

若異生上亦生下一一處有多生

若聖者生上不生下一一處唯一生

從死有至中有時若異生色界三十

一隨眠隨一現前今生相續若聖者

色界修所斷三隨眠隨一現前今生

阿毗達磨大毗婆沙論卷之三

相續從中有至生有亦余色界沒生無色界彼亦通異生及聖者從死有至生有時若異生无色界三十一隨眠隨一現前令生相續若聖者无色界修所斷三隨眠隨一現前令生相續無色界沒生无色界彼亦通異生及聖者若異生生上亦生下一一處有多生若聖者生上不生下一一處唯一生從死有至生有時若異生无色界三十一隨眠隨一現前令生相續若聖者无色界修所斷三隨眠隨一現前令生相續无色界沒生色界彼唯異生從死有至中有時色界三十一隨眠隨一現前令生相續及住色界色无色界結現在前謂住色界不死不生而色無色界結現在前彼通異生及聖者若異生色無色界六十二隨眠隨一現前謂愛見疑慢上靜慮者若聖者色無色界修所斷六隨眠隨一現前謂愛慢上靜慮者彼定後煩惱現在前煩惱後定現在前住無色界無色界結現在前謂住无色界不死不生而無色界結現在前

阿毗達磨大毗婆沙論卷之三

彼通異生及聖者若異生無色界三十一隨眠隨一現前若聖者无色界修所斷三隨眠隨一現前是謂有結非墮欲界亦非在欲界非墮欲界者墮色無色界故是界墮非餘墮非在欲界者在色无色界現在前故容具四在亦在自界現在前故諸結墮色界彼結在色界耶答應作四句如文廣說然與欲界四句相翻謂前初句作此第二句前第二句作此初句前第三句作此第四句前第四句作此第三句雖廣翻前而細有異故復廣說謂前初句有二種一色界沒起欲界中有二魔住梵世訶推如來今第二句有三種即前二及住色界无色界結現在前前第二句有三種一欲界沒起色界中有二住欲界色界結現在前三住欲界無色界結現在前今初句但有前二前第三句有二種一欲界沒起欲界中有生有二住欲界欲界結現在前今第四句有七種謂即前二及別有五欲界沒生无色界二無色界沒生无色界三無色界

阿毗達磨大毗婆沙論卷之三

沒生欲界四住欲界無色界結現在前五住無色界無色界結現在前前第四句有七種一色界沒起色界中有生有二色界沒生無色界三無色界沒生無色界四无色界沒生色界五住色界色界結現在前六住色界无色界結現在前七住無色界無色界結現在前今第三句但有二種謂前第一及前第五既有此異故復廣說墮在多少唯前應知諸結墮无色界彼結在無色界耶答諸結在無色界彼結墮無色界以无色界現在前者定非欲色二界結故有結墮无色界彼結非在無色界謂住欲色界无色界結現在前謂住下二界不死不生無色界結現在前彼通異生及聖者若異生无色界三十一隨眠隨一現前謂愛見疑慢上靜慮者若聖者无色界修所斷三隨眠隨一現前謂愛慢上靜慮者彼定後煩惱現在前煩惱後定現在前是謂有結墮无色界彼結非在无色界墮無色界者是界豈非餘墮非在無色界者在欲色界

現在前故此有三在除自體在不在
阿毘達磨大毘婆沙論卷第三卷第六次第七
 自界現在前故諸結非墮欲界彼結
 非在欲界耶答應作四句翻上應知
 謂前欲界初句作此第二句前第二
 句作此初句前第三句作此第四句
 前第四句作此第三句諸結非墮色
 界彼結非在色界耶答應作四句翻
 上應知謂前色界初句作此第二句
 前第二句作此初句前第三句作此
 第四句前第四句作此第三句諸結
 非墮無色界彼結非在無色界耶答
 如是以無色界現在前結決定非墮
 欲色界故有結非在無色界彼結非
 不墮無色界謂住欲色界无色界結
 現在前謂住下二界不死不生无色
 界結現在前彼通異生及聖者若異
 生無色界三十一隨眠隨一現前謂
 愛見疑慢上靜慮者若聖者无色
 界修所斷三隨眠隨一現在前愛慢
 上靜慮者彼定後煩惱現在前煩惱
 後定現在前是謂有結非在無色界
 彼結非不墮无色界非在无色界者
 在欲色界現在前故此有三在除自

離在不在自界現在前故非不墮无
阿毘達磨大毘婆沙論卷第三卷第七次
 色界者是界墮非餘墮此結墮無色
 界故問何故於此立非句耶答是作論
 者意欲令故謂本論師隨欲造論不
 違法相故不應責復次欲顯言論得
 自在故謂於言論得自在者能立非
 句若於言論不自在者尚不能依是
 句作論况立非句復次欲令弟子生
 覺意故謂依非句而作論者則諸弟
 子能生覺意謂諸法性此亦可余彼
 亦可亦不相違背復次或有非句與
 是句別如後補特伽羅品中是句有
 四三二非句有五六四今則不令故
 立非句
 具見世尊弟子乃至廣說問何故作
 此論答為止他宗顯己義故謂有執
 色九品漸次分而斷如外國師彼
 作是說如諸捺汙心心所法九品漸
 斷色亦應令為遮彼意顯諸捺汙心
 心所法九品漸漸斷色有漏善无覆無
 記心心所法要由第九無間道力一
 時頓斷問何故捺汙心心所法九品
 漸漸斷色有漏善無覆无記心心所法

要由第九无間道力一時斷耶答明
阿毘達磨大毘婆沙論卷第三卷第八次
 與無明不相違故謂下下明起斷上
 上無明乃至上上明起斷下下无明
 色有漏善无覆無記與明無明俱不
 相違然與明无明為依安足處如燈
 與闇更互相違器及油炷不違於二
 然能為依及安足處復次染心心所
 是自性斷與道相違隨何品道現在
 前時便斷彼品令失成就得不成就
 色有漏善无覆無記非自性斷不正
 違道諸捺汙色加行道時已失成就
 諸有漏善无覆無記多分斷已猶有
 成就隨地第九无間道時正斷捺汙
 心心所法令色等上所緣縛盡故亦
 說名斷色等法如燈明起正能破闇
 兼能熱器燒炷盡油復次勿為止他
 顯已宗義但為顯示諸法正理開悟
 學者故作斯論問為簡何事說具見
 言世尊弟子復簡何事答說具見言
 為簡隨信隨法行者世尊弟子為簡
 異生問何故隨信隨法行者不名異
 見答若相續中已具見四諦已斷四
 邪見者得名具見隨信隨法行者未

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿七

已具見四諦當具見故未已斷四邪見當已斷故不名具見復次若相續中已斷四種無知愚闇已起四種無漏智者得名具見隨信隨法行者未已斷四種無知愚闇當已斷故未已起四種無漏智當已起故不名具見復次若相續中已破四種猶豫疑網已起四種決定聖智者得名具見隨信隨法行者未已破四種猶豫疑網當已破故未已起四種決定聖智當已起故不名具見復次若相續中无如霜雹及餘災害煩惱惡行顛倒見者得名具見隨信隨法行者猶有此事不名具見如諸稼穡有以災害者不名為具此亦如是復次若已降伏四諦洲者得名具見隨信隨法行者未已降伏四諦洲故不名具見問何故異生不名世尊弟子答若聞佛說三寶四諦決定信受者名世尊弟子異生聞說三寶四諦或信不信故不名世尊弟子復次若唯事佛不事餘天者名世尊弟子異生事佛或事餘天故不名世尊弟子復次若於三寶得

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿七

證淨者名世尊弟子異生不介故不名世尊弟子復次若於佛法心不移動如門閻者名世尊弟子異生於佛法其心輕動如柳絮墨花故不名世尊弟子復次若聞正法已不為邪間所壞者名世尊弟子異生聞正法已或為邪間所壞故不名世尊弟子問此中說何等名具見世尊弟子耶答此中說預流一來不還阿羅漢名具見世尊弟子諸色未斷彼色繫耶乃至廣說此中諸色若時名斷即時離繫若時離繫即時名斷先斷後離繫先離繫後斷無是事故捺汗心所法或先斷後離繫或斷時即離繫彼有九品謂上上乃至下前八品先斷後離繫下下品斷時即離繫謂上上品斷已猶為後八品為所緣繫及至前八品斷已猶為下下品為所緣繫同地九品展轉相緣為繫事故若斷第九品時九品皆得離繫於前八品所緣繫盡波相應繫先已盡故名得離繫於第九品二繫俱盡故得離繫是謂此處略略婆沙具見世尊弟子

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿七

諸色未斷彼色繫耶答如是設色繫彼色未斷耶答如是前已說諸色若時名斷即時離繫若時離繫即時名斷先斷後離繫先離繫後斷元是事故以一切色之後元間道所斷故今時即名得離繫故預流一來五地諸色未斷而繫不還未離初靜慮捺四地諸色未斷而繫已離初靜慮捺二地諸色未斷而繫已離第三靜慮捺未離第四靜慮捺一地諸色未斷而繫具見世尊弟子諸受想行識未斷彼受想行識繫耶答如是謂預流一來有三界修所斷受想行識未斷而繫不還未離初靜慮捺有八地修所斷受想行識未斷而繫已離初靜慮捺未離第二靜慮捺有七地修所斷受想行識未斷而繫乃至已離元所有處捺有一地修所斷受想行識未斷而繫有受想行識繫彼受想行識非未斷謂家家或一來或二間欲界修所斷上中品結已斷遍知彼相

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十卷次
應受想行識下品結繫此中家家已

斷欲界前三品或四品結亦已斷彼
相應受想行識故相應受想行識猶
為欲界後六品或五品結為所緣繫
一來已斷欲界前六品結亦已斷彼相
應受想行識彼相應受想行識猶為欲
界後三品結為所緣繫一間已斷欲界
前七品或八品結亦已斷彼相應受
想行識彼相應受想行識猶為欲界
後二品或一品結為所緣繫是謂繫
非未斷

具見世尊弟子諸色已斷彼色離繫
耶答如是設色離繫彼色已斷耶答
如是前已說諸色若時名斷即時離
繫若時離繫即時名斷先斷後離繫
先離繫後斷無是事故以一切色取
後无間道所斷故亦時時名得離繫
故謂不還者已離色染五地諸色已
斷離繫已離第三靜慮染未離第四
靜慮染四地諸色已斷離繫已離第
二靜慮染未離第三靜慮染三地諸
色已斷離繫已離初靜慮染未離第
二靜慮染二地諸色已斷離繫未離

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十卷次
世尊弟子諸受想行識已斷彼受想

行識離繫耶答諸受想行識離繫彼
受想行識已斷謂阿羅漢三界見修
所斷受想行識已斷離繫不還已離
無所有處染三界見所斷及八地修所
斷受想行識已斷離繫已離識无边
處染未離無所有處染三界見所斷
及七地修所斷受想行識已斷離繫
乃至未離初靜慮染三界見所斷及
一地修所斷受想行識已斷離繫預
流一來三界見所斷受想行識已斷
離繫有受想行識已斷非離繫謂家
家或一來或一間欲界修所斷上中
品結已斷遍知彼相應受想行識下
品結繫此中家家已斷欲界前三品
或四品結亦已斷彼相應受想行識
彼相應受想行識猶為欲界後六品
或五品結為所緣繫一來已斷欲界
前六品結亦已斷彼相應受想行識
彼相應受想行識猶為欲界後三品
結為所緣繫一間已斷欲界前七品或
八品結亦已斷彼相應受想行識彼相
應受想行識猶為欲界後二品或一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十卷次
品結為所緣繫是謂已斷非離繫

問諸預流者若斷欲界上品結亦即
斷彼相應受等彼相應受等猶為八
品結為所緣繫若斷欲界上中品結
亦即斷彼相應受等彼相應受等猶
為七品結為所緣繫此中何故不說
預流但說家家一來一間為繫非未
斷及斷非離繫答應說而不說者當
知此義有餘復次諸預流者壞相不
定是故不說謂具縛者无如是義不
具縛者有如是義家家等三皆有此
義其相不壞決定故說復次諸預流
者若斷欲界一二品結无死生義故
不說之如斷五品謂瑜伽師得初果
已為斷欲界修所斷結起大加行必
無未斷一大品結有死生故如斷五
品必無未斷第六品結有死生義家
家等三有死生故此中偏說問色无
色界八地受等亦有已斷非離繫義
及有猶繫非未斷義如斷一品八品
猶繫乃至斷八品第九品猶繫此中
何故但說欲界不說色界無色界耶
答應說而不說者當知此義有餘復

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十卷次
應受想行識猶為欲界後二品或一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一

次此中且顯初入加行已說欲界即亦說彼復次漸斷欲界修所斷結建立多種補特伽羅謂斷三四說名家若斷第六說名一來若斷七八說名一間漸斷上界修所斷結无如是義是故不說問欲界修所斷下品結分斷如一間者亦有已斷非離繫義及有猶繫非未斷義此中何故但說欲界修所斷結上中品斷又彼相應受想行識亦有上中品結繫義如斷上上八品猶繫若斷上中七品猶繫若斷三四六五猶繫何故但說下品結繫若亦應說彼而不說者應知此是有餘略說欲令智者思力增故此中家家是預流差別一間是一來差別家家有二種謂生二家三家別故生二家者謂斷欲界前四品結餘有欲界二有種子生三家者謂斷欲界前三品結餘有欲界三有種子問何故無有斷三品結名家耶若若斷第五必斷第六成一來故第六品結性羸劣故不能獨斷一乘果如一縷然不能制象一間者謂斷欲界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一

前七品或八品結餘有欲界一有種子問彼或猶有二品結在何故說彼為一間耶若不以一品煩惱在故名為一間但以彼有一有種子名一間故有餘師說無斷八品名一間者所以者何若斷第八必斷第九成不還故第九品結性羸劣故不能獨障證不還果如一縷然不能制象如無斷五名為家家如實義者有斷八品名為一間無斷五品名家者所以者何斷五品已若斷第六證一來果猶生欲界自地所有引眾同分定應熟業有與果義不極為障第六品結性羸劣故不能獨障證一來果故无斷五名家者斷八品已若斷第九證不還果決定無有生欲界義自地所有引眾同分定應熟業无與果義極為障礙第九品結雖性羸弱而能助彼障不還果故有斷八名一間者由此故說有情三位定應熟業極作障礙一者從頂將入忍位二者將證不還果位三者將得阿羅漢位謂從頂位將入忍時惡趣所有引眾同分定

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一

應熟業極作障礙義言汝若得入忍位決定不受三惡趣生我於誰身當受異熟由此於彼極作障礙聖者將離欲界漆時欲界所有引眾同分定應熟業極作障礙義言汝若證不還果決定不復受欲界生我於誰身當受異熟由此於彼極作障礙聖者將離有頂漆時二界所有引眾同分定應熟業極作障礙義言汝若成阿羅漢決定不復受後有生我於誰身當受異熟由此於彼極作障礙故无斷三名為家家有斷第八名一間者家家有二謂天家家及人家天家家者謂於天上或受二生或受三生或一天家或二天家或三天家受二生或一天家或二天家或三天家受二生或受三生或一洲處或二洲處或三洲處受二三生或一人家或二人家或三人家受二三生一間有二謂天一間及人一間天一間者謂於天上唯受一生或四大三眾天或三十三天或夜摩天或覩史多天或樂變

隋唐不說論卷第十

化天或他化自在天受此一生人一間者謂於人中唯受一生或賸部洲或東勝身洲或西牛貨洲受此一生由三緣故建立家家一由業故二由根故三由結故由業故者謂先造作增長欲界二有或三有業由根故者謂彼已得對治欲界三品或四品結无漏諸根由結故者謂彼已斷欲界三品或四品結於此三緣隨一不具不名家案由三緣故建立一間一由業故二由根故三由結故由業故者謂先造作增長欲界一有業由根故者謂彼已得對治欲界七品或八品結无漏諸根由結故者謂彼已斷欲界七品或八品結於此三緣隨一不具不名一間

問聖者為造欲界引眾同分業不有說不造所以者何以欲界多諸過患多諸災橫是故聖者不造欲界引眾同分業但造欲界滿眾同分業問若尔契經所說當云何通如契經說佛讚慈氏成佛事時會中有學未離欲者聞已發願使我見彼勝妙事已

此三緣故論卷第十

乃般涅槃者彼曾資緣未嗣重善暫發此願若觸重苦即便狀離一切有生作是念言設有是事能如怖鳥速逃於空我亦今時速趣滅度故彼不造能引欲界眾同分業彼於是說家家二有或三有業異生位造非於聖位三四品結或異生位或聖位斷一間一有業唯異生位造七八品結或異生位或聖位斷有說聖者亦造欲界引眾同分業彼業所引眾同分果勢力熾盛殊勝微妙清淨鮮白无諸過患無諸災橫隨順善品彼作是說家家二有或三有業異生位造或於聖位三四品結或異生位或聖位斷一間一有業或異生位或聖位造七八品結或異生位或聖位斷

問若在欲界經生聖者為復得生上二界不設何失二俱有過若得生者增壹經說當云何通如說有五種補特伽羅此間下種此間究竟一極七返有二家家三一來四一間五現法般涅槃此間下種者謂在欲界入正性雜生此間究竟者謂在欲界得

此三緣故論卷第十

諸漏盡有五補特伽羅此間下種彼門究竟一中般涅槃二生般涅槃三有行般涅槃四元行般涅槃五上流般涅槃此間下種者謂在欲界入正性離生彼間究竟者謂在色无色界得諸漏盡若不生者帝問經頌當云何通如彼頌說

三於此知法二於彼勝進既得勝進已俱昇梵輔天

彼第二說復云何通如說大德我行如理若有教誨我當奉行即於此間作善邊際若无教誨曾聞殊妙色究竟天我後命終當生於彼若若在欲界經生聖者不復得生色无色界問若尔帝問經頌當云何通若彼二雖昇梵世而非死生謂有釋女名瞿比迦有三莖菴常入其舍以妙音聲為彼說法彼聞法已心生淨信設患女身願為男子命終生在三十三天為帝釋兒端嚴殊妙天為立字稱瞿博迦時三莖菴自愛聲故命終生在健達縛中健達縛者是天樂神晝夜常為諸天作樂時瞿博迦見已便識告

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十三 第三張次

言我昔聞汝法音默惠女身願為男子命終生此三十三天為帝釋兒端嚴殊妙汝等曾修无上梵行寧生卑賤健達縛中時三樂神聞彼語已二極善愧得離欲染以神通力昇梵輔天一猶住此是故彼二雖昇梵世而非死生有說彼二雖有死生而不遠理謂昔人中但曾修得順決擇分命終生在健達縛中由瞿博迦譏謂彼故二極善愧得入見道離欲界染證不還果命終生在梵輔天中故有死生亦不遠理問彼第二說復云何通如說大德我行如理廣說如前答帝釋不解阿毗達磨不知欲界經生聖者不得上生故作是說問彼對佛前作違理語世尊何故不訶制之答佛知彼言雖復違理而不墮道故不訶制後入法性自嘗解了恐彼著恥故不訶之有說欲界經生聖者亦有得生色无色界問若尔增壹經說當云何通如說有五補特伽羅乃至廣說答聖者有二種一有雜乱有移轉二无雜乱無移轉有雜乱有移轉者應知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十三 第三張次

如帝問經說無雜乱無移轉者應知如增壹經說由斯理趣二說善通計曰若在欲界經生聖者定不復生色无色界所以者何若在欲界經生聖者必無三事一者不退二者不轉根三者不生色无色界聖道久住彼相續中極堅牢故恐上二界有長時苦同欲界故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四 次

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中不善納息第之九有五補特伽羅謂隨信行隨法行信勝解見至身證乃至廣說問何故尊者此結蘊中依五補特伽羅作論後智定蘊中依七補特伽羅作論謂於此五加慧解脫及俱解脫答是作論者意欲尔故乃至廣說復次此結蘊中依有結者而作論故不說後二智定蘊中依有智定者而作論故有結无結者俱應說之復次此結蘊中依有煩惱者而作論故不說後二智定蘊中依有智定者而作論故有煩惱无煩惱者俱應說之復次此結蘊中以補特伽羅為章以煩惱為門故不說後二智定蘊中以補特伽羅為章以智定為門故亦說後二是故此彼依五依七補特伽羅而造於論云何隨信行補特伽羅謂有一類本米稟性多信多受多恩多樂多隨順多勝解

何處在摩訶般若經第三三章第三節上

不好思量觀察。爾時由彼稟性多信等故。有時遇佛或佛弟子為說法。要教授教誡。廣為開闡。無常苦空。无我等義。彼作是念。所為我說。無常苦空。无我等義。甚為善哉。欲令我修如是。觀行我應。無倒精勤。修學彼勤。修學無常苦空。無我等觀。既淳熟已。漸次引起世第一法。次復引生苦法智忍。從此見道十五剎那一切皆名隨信行者。此隨信行。補特伽羅。或是預流向。或是一來向。或是不還向。謂若具縛。或乃至斷五品結已。入正性離生。彼於見道十五心頃。名預流向。若斷六品。或乃至斷八品結已。入正性離生。彼於見道十五心頃。名一來向。若難欲染。或乃至難無所有。處染已入正性離生。彼於見道十五心頃。名不還向。云何隨法行。補特伽羅。謂有一類。本來稟性多思多量。多觀察。多簡擇。不好信愛。思樂隨順。及與勝解。由彼稟性多思等故。有時遇佛或佛弟子。為說法。要教授教誡。廣為開闡。无常苦空。无我等義。彼作是念。所為我

何處在摩訶般若經第三三章第三節上

說。無常苦空。無我等義。我應觀察。為實。為虛。審觀察已。知无顛倒。復作是念。甚為善哉。欲令我修如是。觀行我應。無倒精勤。修學所餘。廣說如隨信行。云何信勝。解補特伽羅。謂隨信行得道。類智捨。隨信行得信勝。解問。彼於今時。何所捨得。捨捨名得。名捨道。得道捨名者。捨隨信行。名得。名者得。信勝。解名。捨道者。捨見道。得道者。得修道。此信勝。解補特伽羅。或是預流果。或是一來向。或是一來果。或是不還向。或是不還果。或是阿羅漢。向。謂住預流果。未勝進。來名預流果。若從此勝進。名一來向。若住一來果。未勝進。來名一來果。若從此勝進。名不還向。若住不還果。未勝進。來名不還果。若從此勝進。名阿羅漢。向。云何見至。補特伽羅。謂隨法行。得道。類智捨。隨法行。得見至。問。彼於今時。何所捨得。捨捨名得。名捨道。得道捨名者。捨隨法行。名得。名者得。見至名捨道者。捨見道。得道者。得見至。補特伽羅。或是預流果。乃至或是阿羅漢。向。

何處在摩訶般若經第三三章第三節上

如信勝。解。應說其相。云何身證。補特伽羅。謂信勝。解。或見至。以身具證。八解脫。未以慧盡。諸漏。彼捨信勝。解。或見至。得身證。問。彼於今時。何所捨得。外國諸師。作如是說。捨捨名得。名捨道。得道捨名者。捨信勝。解。或見至。名得。名者得。身證。名捨道者。捨信勝。解。或見至。道得道者。得身證。道迦濕。彌。羅。國。諸論師。言。此捨捨名。非捨道。得道。信勝。解。等。得滅。定。時。不捨。不得。无漏道。故。云何慧。解。脫。補特伽羅。謂信勝。解。或見至。但以慧盡。諸漏。未以身具證。八解脫。彼捨信勝。解。或見至。得慧。解。脫。問。彼於今時。何所捨得。捨捨名得。名捨道。得道捨名者。捨信勝。解。或見至。名得。名者得。慧。解。脫。名捨道者。捨修。道。得道者。得。无學。道。云何。俱。解。脫。補特伽羅。謂慧。解。脫。或見至。或身證。以身具證。八解脫。亦以慧盡。諸漏。彼捨慧。解。脫。或見至。或身證。得俱。解。脫。若先得。阿羅漢。果。後得滅。定。彼捨慧。解。脫。得俱。解。脫。但捨名。得。名。非捨道。得道。如捨信勝。解。等。得身證。說。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿六

若先得滅定後得阿羅漢果被捨身證得俱解脫捨名得名捨道得道捨名者捨身證名得名者得俱解脫名捨道者捨修道得道者得元學道若諸菩薩證得无上正等菩提被盡智時捨見至得俱解脫捨名得名捨道得道捨名者捨見至名菩薩修位名見至故得名者得俱解脫名諸佛皆具俱解脫故捨道者捨修道得道者得無學道西方師說菩薩學位先起滅定後得菩提被捨身證得俱解脫迦濕弥羅國諸論師言三十四念得菩提故菩薩學位未起滅定故盡智時定捨見至得俱解脫必无鉢根未得滅定得盡智時成俱解脫故無捨信勝解得俱解脫者

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿六

二種一者行世解脫二者在身解脫彼未得滅定時入出定心不得行世不行世故不得在身若得滅定入出定心行世在身故名解脫是故有漏無漏二心俱得解脫如俱解脫依義立名前五立名亦應依義問何故名隨信行答由彼依信隨信行故名隨信行謂依有漏信隨無漏信行依有縛信隨解脫信行依有繫信隨繫繫信行由信為先得入聖道如是種類補特伽羅從本以來性多信故若聞他勸汝應務農以自存活彼不思察我為應作為不應作為能作為不能作為有宜便為無宜便聞已便作或聞習學書等印等種種伎藝以自存活亦不思察廣說乃至聞已便作或聞他勸汝應出家亦不思察為應出家不應出家為能出家不能出家為能持戒不能持戒為有宜便為无宜便聞他勸已即便出家既出家已若聞他勸汝應誦習彼不思察為應誦習不應誦習為能誦習不能誦習為有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿六

宜便為无宜便為素恒續為毗奈耶為阿毗達磨聞他勸已即便誦習或聞他勸應讀經亦不思察我為應作為不應作為能作為不能作為有宜便為无宜便聞已便作或聞他勸住阿練若亦不思察我為應住為不應住我為能住為不能住為有宜便為无宜便聞已便住彼漸次修聖道加行展轉引起世第一法无間引生若法智忍從此見道十五剎那名隨信行問何故名隨信行答由彼依法隨法行故名隨法行謂依有漏法隨无漏法行依有縛法隨解脫法行依有繫法隨難繫法行由慧為先得入聖道如是種類補特伽羅從本以來性多慧故若聞他勸汝應務農以自存活彼便思察我為應作為不應作為我為能作為不能作為有宜便為无宜便思察已然後作之餘廣如前隨信行說彼漸次修聖道加行展轉引起世第一法無間引生若法智忍從此見道十五剎那名隨法行問隨信行者如有余所信亦有余所慧隨

法華經疏論卷第三

注行者如有亦所慧亦有所信何故一名隨信行一名隨法行耶若或但信他展轉修行而入聖道或自思察展轉修行而入聖道若但信他展轉修行入聖道者名隨信行若自思察展轉修行入聖道者名隨法行復次或由因力加行力不放逸力皆不廣大而入聖道或由三力皆悉廣大而入聖道者名隨信行若由三力皆悉廣大而入聖道者名隨法行復次或由止行而入聖道或由觀行而入聖道若由止行入聖道者名隨信行若由觀行入聖道者名隨法行復次或樂奢摩他或樂毗鉢舍那樂奢摩他者名隨信行樂毗鉢舍那名隨法行如樂慧欲亦亦復次或由止為先而入聖道或由觀為先而入聖道若由止為先入聖道者名隨信行若由觀為先入聖道者名隨法行復次或有奢摩他增或有毗鉢舍那增奢摩他增者名隨信行毗鉢舍那增者名隨法行復次或由

法華經疏論卷第三

止熏心依觀得解脫或由觀熏心依止得解脫若由止熏心依觀得解脫者名隨信行若由觀熏心依止得解脫者名隨法行復次或有純報或有利報若純報者名隨信行若利報者名隨法行復次或有說智或有開智有說智者名隨信行有開智者名隨法行復次或由緣力而入聖道或由因力而入聖道若由緣力入聖道者名隨信行若由因力入聖道者名隨法行復次或得增上心奢摩他非增上慧毗鉢舍那或得增上慧毗鉢舍那非增上心奢摩他前名隨信行後名隨法行復次如世尊說二因二緣能生正見一外聞他法音二內如理作意若外聞他法音多者名隨信行若內如理作意多者名隨法行復次如契經說人有四法多有所作一親近善士二聽聞正法三如理作意四法隨法行若親近善士聽聞正法多者名隨信行若如理作意法隨法行多者名隨法行復次或有多住無貪善根或有多住無癡善根多住無貪

法華經疏論卷第三

善根者名隨信行多住無癡善根者名隨法行復次或有外信有情或有內思正法外信有情者名隨信行內思正法者名隨法行問何故名信勝解答由彼依信得信勝解故名信勝解謂依見道所攝信得修道所攝信勝解依向道所攝信得果道所攝信勝解復次由彼補特伽羅以信為先心脫三結是故名信勝解問何故名見至答由彼依見得至於見故名見至謂依見道所攝見得至修道所攝見依向道所攝見得至果道所攝見復次由彼補特伽羅以見為先心脫三結是故名見至問信勝解亦應名信至見至亦應名見勝解何故一名信勝解一名見至耶答如信勝解名信勝解見至亦應名見勝解如見至名見至信勝解亦應名信至而不令者欲現異相異門說法今諸智者受樂受持不相雜亂問何故名身證答由彼以身證八解脫未以慧盡諸漏故名身證問何故名慧解脫答由彼以慧盡諸漏未以身證八解脫故名

慧解脫俱解脫名如前已釋

問如見道中依利鈍別建立二種補特伽羅謂隨信行及隨法行修道中亦依利鈍別建立二種補特伽羅謂信勝解及見至何故無學道中不依利鈍別建立二種補特伽羅而惣說一或慧解脫或俱解脫耶答欲界乃至無所有處或有漏道為斷對治或無漏道為斷對治若非想非非想處唯無漏道為斷對治故惣立一補特伽羅復次前位或有貪多行者或有不者若難非想非非想處染時身等元貪故惣立一補特伽羅復次前位或有癡多行者或有不者若難非想非非想處染時身等無癡故惣立一補特伽羅復次前位或特伽羅復次前位或有慢多行者或有不者若難非想非非想處染時身等元慢故惣立一補特伽羅復次以無學位解脫平等故惣立一補特伽羅如契經說如來解脫與阿羅漢慈蕭解脫等无差別復次以無學位同第界三界煩惱重疊同截有頂煩惱頭首同越三界後有閻津同棄三界所

有受欲故惣立一補特伽羅有作是說無學位中亦有二種補特伽羅謂

時解脫不時解脫問若令唯應建立二種補特伽羅謂能及利或應立六補特伽羅謂見修无學位各有二種即隨信行乃至第六不時解脫如何立七補特伽羅答由五緣故建立七種一由如行故二由根故三由定故四由解脫故五由定及解脫故由如行故者謂隨信行及隨法行由根故者謂信勝解及見至由定故者謂身證由解脫故者謂慧解脫由定及解脫故者謂俱解脫隨信行者或應說一謂七種中名隨信行或應說三謂由根故即下中上或應說五謂由種性故即退法乃至堪達或應說十五謂由道故即苦法智忍乃至道類智忍位或應說七十三謂由離染故即欲界具縛離一品乃至九品染為十離初靜慮一品乃至九品染為九欲界第十即初靜慮具縛者故不別說後類應知乃至離無所有處一品乃至九品染為九合

七十三或應說六百五十謂由所依故即三洲六欲天所依各有前說

七十三種若以根種性道離染所依二合三合四合五合其數增長如理應思若以在身剎那分析應說无量隨信行者此中惣說一隨信行如隨信行數隨法行亦令根道離染所依等故唯種性別以隨法行唯是不動種性攝故信勝解者或應說一謂七種中名信勝解或應說三謂由根故或應說五謂由種性故或應說八十一謂由離染故即欲界具縛離一品乃至九品染為十離初靜慮乃至元所有處各一品乃至九品染為六十三離非想非非想處一品乃至八品染為八合八十一有說離染故應說八十二謂前說八十一加離有頂第九品染无間道時或應說四百五謂由所依故即欲界所依有八十一初靜慮所依有七十二第二靜慮所依有六十三第三靜慮所依有五十四第四靜慮所依有四十五空无邊處所依有三十六識無邊處所依有二十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十

無所有處所依有十八非想非非想處所依有九謂彼具縛及離一品乃至八品漆為九合四百五有說此應說四百一十四謂欲界所依有八二初靜慮所依有七十三第二靜慮所依有六十四第三靜慮所依有五十五第四靜慮所依有四十六空無邊處所依有三十七識無邊處所依有二十八無所有處所依有十九非想非非想處所依有十謂彼具縛及離一品乃至八品漆為九離第九品無間道時為彼第十此依九地所依分別若依二十九處所依分別其數多少如理應思以根種性離漆所依二三四合數更增廣若在身剎那分拈應說无量信勝解者此中揔說一信勝解如信勝解見至亦亦根及離漆所依等故唯種性別以諸見至唯是不動種性攝故身證者或應說一謂七種中名身證或應說三謂由根故或應說六謂由種性故即退法乃至不動法或應說九謂由離漆故即非想非非想處具縛及離一品乃

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十

至八品漆為九復有說者此應說十謂即前九加離第九無間道時為彼第十或應說二十七謂由所依故欲界所依有九色界所依有九无色界所依有九此唯非想非非想處非三無色得滅定者不生彼故有說此應說三十謂三界各加第九無間道時此依三界所依分別若依地處所依分別其數多少如理應思以根種性離漆所依二三四合數更增廣若在身剎那分拈有無量身證者此中揔說為一身證慧解脫者或應說一謂七種中名慧解脫或應說三謂由根故或應說六謂由種性故或應說九謂由所依故即欲界乃至非想非非想處所依此依九地所依分別若依二十九處所依分別成二十九若以根種性所依二三合數如理應思若在身剎那分拈即有無量慧解脫者此中揔說一慧解脫如慧解脫數俱解脫亦余有差別者謂彼所依以俱解脫不在下三無色處故此五稱持伽羅於三結乃至九十八

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十

隨眠幾成就幾不成就此中尊者以補特伽羅為章以諸煩惱為門故作斯問答隨信行於三結若類智未已生皆成就若類智已生二成就一不成成就二成就者謂戒禁取疑彼通三界二四部故一不成就者謂薩迦耶見彼唯通三界見若所斷故於三不善根未離欲漆皆成就已離欲漆皆不成就此三唯是欲界繫故已離欲漆者彼異生位先已離故後准應知於三漏未離欲漆皆成就已離欲漆二成就一不成就二成就者謂有漏無明漏一不成就者謂欲漏於四瀑流取未離欲漆皆成就已離欲漆三成就一不成就三成就者謂有見無明瀑流取見戒禁我語取一不成就者謂欲瀑流取於四身繫未離欲漆皆成就已離欲漆二成就二不成就者謂戒禁取此實執身繫二不成就者謂貪欲瞋恚身繫於五蓋未離欲漆道法智未已生皆成就道法智已生四成就一不成就已離欲漆皆不成就五蓋唯是欲界繫故四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四

成就者謂前四蓋一不成就者謂結蓋道法智已生彼已斷故於五結未離欲染皆成就已離欲染二成就三不成就二成就者謂貪慢結通三界繫故三不成就者謂瞋嫉慳結唯欲界繫故於五順下分結未離欲染若類智未已生皆成就若類智已生四成就一不成就四成就者謂初後各二一不成就者謂有身見已離欲染若類智未已生三成就二不成就三成就者謂後三二不成就者謂初二普類智已生二成就三不成就二成就者謂後二三不成就者謂初三於五順上分結未離色染皆成就已離色染四成就一不成就四成就者謂除色貪一不成就者謂色貪於五見若類智未已生皆成就若類智已生三成就二不成就三成就者謂後三二不成就者謂初二於六愛身未離欲染皆成就已離欲染未離梵竺染四成就二不成就四成就者謂初後各二二不成就者謂鼻舌觸所生愛身已離梵世染一成就五不成就一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四

成就者謂第六五不成就者謂前五於七隨眠未離欲染皆成就已離欲染五成就二不成就五成就者謂有貪等五二不成就者謂貪瞋慢於九結未離欲染皆成就已離欲染六成就三不成就六成就者謂受等六三不成就者謂恚嫉慳於九十八隨眠未離欲染若法智未已生皆成就者謂具縛者若法智忍時一切隨眠無不成就餘廣說如本論問何故不說道類智已生耶若彼若已生非隨信行是故不說如隨信行隨法行亦不此二地道離染所依若定若生無不皆等唯根有異謂鈍根者名隨信行利根者名隨法行故信勝解於三結皆不成就彼唯見所斷故於三不善根未離欲染皆成就已離欲染皆不成就彼唯欲界繫故未離欲染者謂預流果一來向一來果不還向已離欲染者謂不還果阿羅漢向彼或異生位已離欲染或至二位方離欲染後准應知於三漏未離欲染皆成就已離欲染二成就一不成就二成就

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四

者謂有漏無明漏一不成就者謂欲漏於四瀑流乾未離欲染三成就一不成就三成就者謂欲有元明瀑流乾一不成就者謂見瀑流乾已離欲染二成就二不成就二成就者謂有無明瀑流乾二不成就者謂欲見瀑流乾於四取未離欲染二成就二不成就二成就者謂欲我語取二不成就者謂見戒禁取已離欲染一成就三不成就一成就者謂後一三不成就者謂前三於四身繫未離欲染二成就二不成就二成就者謂前二二不成就者謂後二已離欲染皆不成就前二唯欲界繫後二唯見所斷故於五蓋未離欲染四成就一不成就四成就者謂前一不成就者謂後一已離欲染皆不成就前四後一皆欲界繫故於五結未離欲染皆成就已離欲染二成就三不成就二成就者謂貪慢結三不成就者謂瞋嫉慳於五順下分結未離欲染二成就三不成就二成就者謂前二三不成就者謂後三已離欲染皆不成就前二

欲界繫後三見所斷故於五順上分
何處說繫後三見所斷故於五順上分
 結未離色染皆成就已離色染四成
 就一不成就四成就者謂除色貪一
 不成就者謂色貪於五見皆不成就
 彼唯見所斷故於六愛身未離欲染
 皆成就已離欲染未離梵世染四成
 就二不成就四成就者謂初後各二
 二不成就者謂中間二已離梵世染
 一成就五不成就一成就者謂後一
 五不成就者謂前五於七隨眠未離
 欲染五成就二不成就五成就者謂
 欲貪瞋恚有貪慢无明二不成就者
 謂見疑已離欲染三成就四不成就
 三成就者謂有貪慢无明四不成就
 者謂餘四於九結未離欲染六成就
 三不成就六成就者謂愛恚慢無明
 嫉慳結三不成就者謂見取疑結已
 離欲染三成就六不成就三成就者
 謂愛慢無明六不成就者謂餘六於
 九十八隨眠未離欲染十成就八十
 八不成就十成就者謂三界修所斷
 八十八不成就者謂三界見所斷已
 離欲染未離色染六成就九十二不

成就六成就者謂色无色界修所斷
何處說成就六成就者謂色无色界修所斷
 九十二不成就者謂三界見所斷及
 欲界修所斷已離色染三成就九十
 五不成就三成就者謂無色界修所
 斷九十五不成就者謂三界見所斷
 及欲色界修所斷如信勝解見至亦
 今此二地道離染所依若定若生無
 不皆等唯根有異謂能根者名信勝
 解利根者名見至故身證於三結三
 不善根皆不成就以三結唯見所斷
 故三不善根唯欲界繫故身證必已
 離三界見所斷及下八地修所斷故
 於三漏二成就一不成就二成就者
 謂有元明漏一不成就者謂欲漏於
 四瀑流麤二成就二不成就二成就
 者謂有元明二不成就者謂欲見於
 四取一成就三不成就一成就者謂
 我語取三不成就者謂餘三取於四
 身繫及五蓋皆不成就前二身繫及
 五蓋唯欲界繫故後二身繫唯見所
 斷故於五結二成就三不成就二成
 就者謂貪慢結三不成就者謂瞋
 恚結於五順下分結皆不成就前

二唯欲界繫後三見所斷故於五
何處說唯欲界繫後三見所斷故於五
 順上分結四成就一不成就一不成
 就者謂色貪四成就者謂餘四於五
 見皆不成就於見所斷久已離故於
 六愛身一成就五不成就一成就者
 謂第六五不成就者謂前五於七隨
 眠三成就四不成就三成就者謂有
 貪慢無明四不成就者謂餘四於九
 結三成就六不成就三成就者謂愛
 慢无明六不成就者謂餘六於九十
 八隨眠三成就九十五不成就三成
 就者謂無色界修所斷九十五不
 成就者謂三界見所斷及欲色界修
 所斷
 問頗有聖者成就九十八隨眠耶答
 有謂具縛者入正性離生住善法智
 忍時問頗有聖者已斷八十八隨眠
 未斷十隨眠而未得果耶答有謂已
 離色染入正性離生住滅顛智時彼
 欲界三十六隨眠色界三十一隨眠
 無色界見苦集滅所斷二十一隨眠
 已斷未斷無色界見道所斷七及修
 所斷三隨眠而未得果住向道故問

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四

頗有已斷九十八隨眠而未得阿羅漢果耶答有謂已離無所有處染未離非想非非想處染彼已斷欲界三十六隨眠色界三十一隨眠下三无色三十一隨眠而未得阿羅漢果彼或是異生或是不還者故評曰彼不應作是說九十八隨眠依界建立不依地故由此彼問應答言无

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十五 次

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中不善納息第二十一

有身見與有身見為緣緣有身見與戒禁取乃至无色界修所斷無明隨眠為幾緣乃至無色界修所斷无明隨眠與无色界修所斷無明隨眠與有身見乃至無色界修所斷慢隨眠為幾緣乃至實說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執緣無實性如譬喻者問彼師何故作此執耶答彼依契經故作是執謂契經說无明緣行彼作是言無明无異相行有異相云何無異相法與有異相法作緣而有實性大德說曰諸師隨想施設緣名非實有性為遮彼執顯實有緣故作斯論若執諸緣无實性者應一切法皆無實性四緣具攝一切法故謂因緣攝一切有為法等无間緣除過去現在阿羅漢取後心心所法

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十五 次
攝餘過去現在一切心心所法所緣緣增上緣捨攝一切法

復次若諸緣性非實有者則一切法無其深義謂若顯示一切法時若不攝在諸緣觀察則為鹿淺易可了知若攝在緣而觀察者則為甚深過四大海唯佛種智能究竟知復次若諸緣性非實有者應不施設三種菩提謂以上智觀察緣性名佛菩提若以中智觀察緣性名獨覺菩提若以下智觀察緣性名聲聞菩提復次若諸緣性非實有者覺慧應无三品轉義謂諸覺慧下應常下中應常中上應常上然諸覺慧下可為中中可為上故諸緣性定實有體有功能故由此尊者妙音說曰若諸緣性非實有者師應不能令弟子慧初劣後勝弟子亦應常為弟子不轉成師然由諸緣性實有故師令弟子慧得漸增弟子有時得成師義故諸緣性決定實有問若諸緣性是實有者云何通彼所引契經答無明自體雖无異相而所作業得有異相謂無量門無

量梯墮功能差別與行作緣辟如一

人有五伎藝彼體雖一而用有五
復次為欲顯示諸有為法自性羸劣
不得自在依怙於他無自作用不隨
已欲故作斯論自性羸劣者謂諸有
為法從緣生性立自性名有說有為
有生滅故自性羸劣有說有為從緣
生故自性羸劣如契經說苾芻當知
色是無常諸因諸緣能生色者亦是
無常既是无常因緣所起色云何常
受想行識亦復如是由羸劣故諸有
為法或四緣生或三緣生或二緣生
尚无一緣獨能生者何況無緣故有
為法自性羸劣如羸病者或四人扶
或三人扶或二人扶方能起住尚无
一人獨令起住何況無人不得自在
者謂諸有為法無自力用而可得注
依怙於他者謂諸有為法必依怙他
方能起用無自作用者謂諸有為法
不能自起分別作用誰造於我我為
造誰不隨已欲者謂諸有為法無自
欲樂勿令我生勿令我滅而得速者
復次為欲顯示迷緣起者緣起正理

故作斯論謂或有執准有無明緣行

乃至生緣若死是緣起云為今彼迷得
開解故顯有為法皆是緣起亦世所言
此中應說復次勿為止他顯已宗義但
欲開示緣起正理令他得解故作斯論
答有身見與有身見為或四三二一
緣問何故此中間有身見與有身見
為幾緣答言為或四三二一緣後
智蘊中間法智與法智為幾緣答言
因等无開所緣增上耶答是作論者
意欲令故乃至廣說復次此彼應同
而有異者是作論者以種種說作種
種文莊嚴於義使不雜亂令易受持
復次為欲顯示二門二略二階二階
二炸二明二文二影如此所說彼亦
應然如彼所說此亦應然故作是說
復次此說說了義彼說說了義此說
無別意彼說有別意此說无別因彼
說有別因此說是勝義彼說是世俗
復次此所作論依四分別一分別界
二分別世三分別剎那四分別等无
開緣彼所作論依一分別謂但分別
等无開緣故此所說與彼有異此中

四者云何四如有身見無開起有身

見即思惟彼前生與後生為四緣謂
一剎那有身見无開第二剎那有身
見現在前此後所生即緣前起彼前
與後具作四緣謂因等无開所緣增
上緣因緣者謂前生有身見與後生
有身見為二因謂同類因及造行因
等无開緣者謂後生有身見從前生
有身见无開而生所緣緣者謂後生
有身見緣前生有身見而生增上緣
者謂前於後或唯無障或不导生此
中因緣如種子法等无開緣如開遮
法所緣緣如任杖法增上緣如不障
法後生有身見由前生有身見為四
緣攝受故能行世能取果能作業能
知緣此中三者云何三如有身见无
開起有身見不思惟彼前生與後生
為三緣除所緣謂一剎那有身見無
開第二剎那有身見現在前此後所
生不緣前起謂或緣色受想行識或
除前有身見緣所餘行蘊彼前與後但
作三緣謂因等无開增上緣釋此三
緣如前廣說後生有身見由前生有

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五卷 第七次

身見為三緣攝受故能行世能取果
能作業能知緣或有身見無聞起餘
心後起有身見即思惟彼前生與後
生為三緣除等無聞謂一剎那有身
見無聞第二剎那有身見不現在前
或邊執見或邪見或見取或戒禁取
或疑或貪或瞋或慢或無明或有漏
等或無覆無記心現在前此後還起
有身見即緣前生有身見彼前與後
但許三緣謂因所緣增上緣釋此三
緣如前廣說復生有身見由前生有
身見為三緣攝受故能行世能取果
能作業能知緣此中二者去何二如
有身見無聞起餘心後起有身見不
思惟彼前生與後生為二緣謂因增
上謂一剎那有身見無聞第二剎那
有身見不現在前或邊執見乃至或
無覆無記心現在前此後還起有身
見不緣前生有身見謂或緣色受想
行識或除有身見緣所餘行蘊彼前
與後但作二緣謂因增上緣釋此二
緣如前廣說後生有身見由前生有
身見為二緣攝受故能行世能取果

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五卷 第七次

能作業能知緣此中一者去何一後
生有身見與前生有身見若作所緣
為所緣增上不作所緣一增上以後
與前無因緣无等無聞緣義故問何
故此中問一答二答論者作論立法非
一或有先遮後答或有先答後遮先遮
後答者如此中說若作所緣為所緣增
生者是遮二緣不作所緣一增上者是
答一緣先答後遮者如一行納息說若
前生未斷則繫者是答繫若前未生設
生已斷則不繫者是遮不繫後有說
者此俱是答謂後與前若作所緣便
為二緣答前二問不作所緣但為一
緣答此一問前答二中但答一分所
未答者此中答之後准此釋未來有
身見與過去現在有身見若作所緣
為所緣增上不作所緣一增上未來
現在有身見與過去有身見若作所
緣為所緣增上不作所緣一增上問
現在有身見正有作用可能緣境過
去有身見作用已息如何能緣而此
中說若作所緣為所緣增上答過去
有身見曾在現在時緣彼已滅今誰

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五卷 第七次

過去追說彼用故作是說問此中前
說後生有身見與前生有身見若作
所緣為所緣增上不作所緣一增上
者說過去後生有身見與過去前生
有身見為二緣何故不說未來有
身見與未來有身見為二緣耶答
應說而不說者當知此義有餘復次
此中但說有前後者彼無前後故略
不說問未來生位與未生者豈无前
後答世無別故不名前後問若介過
去前生後生世既無別應非前後答
彼法曾在現在等時有世別義故成
前後未來不介故略不說欲界有身
見與色无色界有身見為一增上謂
欲界有身見於上二界有身見或唯
無障或不孛生故為一增上緣非因
緣者謂界地別因果斷故非等無聞
緣者謂无下地煩惱無聞上地煩惱
現在前故非所緣緣者謂決定无上
地煩惱緣下義故色无色界有身見
與欲界有身見若作等無聞為等无
聞增上不作等無聞一增上謂若注
色無色界有身見俱生心而命終起

欲界有身見俱生心而結生者彼色

無色界有身見與欲界有身見為等
泛開增上緣非因緣者義如前說非
行緣者謂諸有身見不緣他地故
若不住色无色界有身見俱生心而命
緣起欲界有身見俱生心而結生者彼
色無色界有身見與欲界有身見但為
一增上緣非等无間緣者謂彼欲界有
身見非色無色界有身見無間生故
非餘二緣義如前說色界有身見
无色界有身見為一增上義如前說
無色界有身見與色界有身見若作
等無間為等无間增上不作等无
間一增上此中諸義准前應知如有
身見與有身見應知有身見與餘一
切非遍行餘一切非遍行與一切非
遍行一切遍行與一切非遍行亦不
謂諸隨眠類別有十即五見五非見
三見者謂有身見邊執見邪見見耶
戒禁取五非見者謂疑貪瞋慢无明
此中五名遍行謂邪見見取戒禁取
疑無明五名非遍行謂有身見邊執
見貪瞋慢此中有身見邊執見雖遍

緣自地故名遍行而不緣他地故亦

名非遍行由此攝在非遍行中如有
身見與有身見應知有身見與餘一
切非遍行亦不者如有身見與有身
見為緣多少有身見與餘一切邊執
見貪瞋慢為緣多少亦不餘一切非
遍行與一切非遍行亦不者如有身
見與有身見為緣多少邊執見與邊
執見貪瞋慢有身見貪與貪瞋慢有身
見邊執見與邊執慢有身見邊執見貪
慢與慢有身見邊執見貪瞋慢為緣多
少亦不一切遍行與一切非遍行亦
不者如有身見與有身見為緣多少
邪見見取戒禁取疑無明一一與有
身見邊執見貪瞋慢為緣多少亦不
有身見與戒禁取為緣或四三二一
緣此中四者云何四如有身見無間
起戒禁取即思惟彼前生與後生為
四緣謂有身見剎那无間戒禁取剎
那現在前此後所生即緣前起彼前
與後具作四緣謂因等無間所緣
上緣因緣者謂前生有身見與後生
戒禁取為二因謂同類因及遍行因

等無間緣者謂後生戒禁取從前生

有身見無間而生所緣緣者謂後生
戒禁取緣前生有身見而生增上緣
者謂前於後或唯無障或不孛生此
中因緣如種子法等无間緣如開闢
法所緣緣如任杖法增上緣如不障法
後生戒禁取由前生有身見為四緣
攝受故能行世能取果能作業能知
緣此中三者云何三如有身見无間
起戒禁取不思惟彼前生與後生為
三緣除所緣緣謂有身見剎那无間戒
禁取剎那現在前此後所生戒禁取
不緣前有身見起謂或緣色受想行
識或除有身見緣所餘行蘊彼前生
有身見與後生戒禁取但作三緣謂
因等無間增上緣釋此三緣如前廣
說後生戒禁取由前生有身見為三緣
攝受故能行世能取果能作業能知緣
或有身见无間起餘心後起戒禁取即
思惟彼前生與後生為三緣除等無間
謂有身見剎那無間戒禁取剎那不
現在前或有身見或邊執見或邪見

阿毗達磨大毗婆沙論卷之三

或見取或疑或貪或瞋或慢或无明或有漏善或无覆無記心現在前此彼方起戒禁取即緣前生有身見彼前生有身見與後生戒禁取但作三緣謂因所緣增上緣釋此三緣如前廣說後生戒禁取由前生有身見為三緣攝受故能行世能取果能作業能知緣此中二者云何二如有身見无間起餘心後起戒禁取不思惟彼前生與後生為二緣謂因增上謂有身見剎那無間戒禁取剎那不現在前或有身見乃至无覆無記心現在前此後方起戒禁取不緣前生有身見謂或緣色受想行識或除有身見緣所餘行蘊彼前生有身見與後生戒禁取但作二緣謂因增上緣釋此二緣如前廣說後生戒禁取由前生有身見為二緣攝受故能行世能取果能作業能知緣此中一者云何一後生有身見與前生戒禁取若作兩緣為所緣增上不作兩緣一增上以後與前無因緣无等無間緣義故此甲問答如前應知未來有身見與過

阿毗達磨大毗婆沙論卷之三

云現在戒禁取若作所緣為所緣增上不作所緣一增上未來現在有身見與過去戒禁取若作所緣為所緣增上不作所緣一增上此中問答如前應知欲界有身見與色无色界戒禁取為一增上謂欲界有身見於上二界戒禁取或唯无障或不导生一為一增上緣非因緣者謂界地別因果斷故非等无間緣者謂无下地煩惱元間上地煩惱現在前故非所緣緣者謂決定无上地煩惱緣下義故色无色界有身見與欲界戒禁取若作所緣非等无間為所緣增上謂若不位色无色界有身見俱生心而命終起欲界戒禁取俱生心而結生此欲界戒禁取緣色无色界有身見起彼色无色界有身見與欲界戒禁取為所緣增上緣非因緣者義如前說非等無間緣者謂彼欲界戒禁取非色无色界有身見無間生故若作等無間非所緣為等無間增上謂若住色无色界有身見俱生心而命終起以界戒禁取俱生心而結生此欲界

阿毗達磨大毗婆沙論卷之三

戒禁取不緣色无色界有身見起彼色无色界有身見與欲界戒禁取為等无間增上緣非因緣者義如前說非所緣緣者此不緣彼故若作等無間及所緣為等无間所緣增上謂若住色无色界有身見俱生心而命終起欲界戒禁取俱生心而結生此欲界戒禁取緣色无色界有身見起彼色无色界有身見與欲界戒禁取為所緣增上緣非餘三緣義如前說但為一增上緣非餘三緣義如前說色界有身見與無色界戒禁取為一增上義如前說无色界有身見與色界戒禁取若作所緣非等無間為所緣增上若作等无間非所緣為等无間增上若作等無間及所緣為等無間所緣增上不作等无間及所緣一增上此中諸義准前應知如有身見

阿毘達磨舍婆多論卷第五 第三跋 次

與戒禁取應知有身見與餘一切遍行一切遍行與一切遍行餘一切非遍行與一切遍行亦余如有身見與戒禁取應知有身見與餘一切遍行亦余者如有身見與戒禁取為緣多少亦余一切遍行與一切遍行亦余者如省身見與戒禁取為緣多少邪見與邪見與戒禁取疑無明見取與見取戒禁取疑無明邪見見取疑與疑無明邪見見取戒禁取疑無明與無明邪見見取戒禁取疑為緣多少亦余餘一切非遍行與一切遍行亦余者如有身見與戒禁取為緣多少邊執見貪瞋慢一一與邪見見取戒禁取疑無明為緣多少亦余

阿毘達磨舍婆多論卷第五 第五跋 次

斷煩惱有二種一遍行二不遍行見集所斷煩惱亦余見滅所斷煩惱有二種一有漏緣二元漏緣見道所斷煩惱亦余修所斷煩惱唯有一種謂不遍行此中見苦所斷遍行煩惱與見苦所斷遍行煩惱為四緣謂因等無間所緣增上因緣者有四因謂相應俱有同類遍行等無間緣者謂見苦所斷遍行煩惱無間見苦所斷遍行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷遍行煩惱無間見苦所斷遍行煩惱而生增上緣者謂此與彼唯无障生見苦所斷遍行煩惱與見苦所斷不遍行煩惱為四緣因緣者有二曰謂同類遍行等無間緣者謂見苦所斷遍行煩惱無間見苦所斷不遍行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷不遍行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷不遍行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷遍行煩惱與見集所斷遍行煩惱為四緣因緣者唯一因謂同類等无間緣者謂見苦所斷不遍行煩惱無間見苦所斷遍行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷不遍行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷不遍行煩惱與見集所斷遍行煩惱為三緣除

阿毘達磨舍婆多論卷第五 第五跋 次

集所斷遍行煩惱緣見苦所斷遍行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷遍行煩惱與見集所斷不遍行煩惱及見滅道修所斷一切煩惱為三緣除所緣因緣者唯一因謂遍行等无間緣者謂見苦所斷遍行煩惱無間彼諸煩惱現在前增上緣如前說非所緣緣者彼諸煩惱不能緣他部非遍行故見苦所斷不遍行煩惱與見苦所斷不遍行煩惱為四緣因緣者有三因謂相應俱有同類等无間緣者謂見苦所斷不遍行煩惱無間見苦所斷不遍行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷不遍行煩惱與見苦所斷不遍行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷不遍行煩惱與見集所斷遍行煩惱為四緣因緣者唯一因謂同類等无間緣者謂見苦所斷不遍行煩惱無間見苦所斷遍行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷不遍行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷不遍行煩惱與見集所斷遍行煩惱為三緣除

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第八次

因等無間緣者謂見苦所斷不遍行
煩惱無間見集所斷遍行煩惱現在
前所緣緣者謂見集所斷遍行煩惱
緣見苦所斷不遍行煩惱而生增上
緣如前說非因緣者非遍行法不與
他部煩惱為因見苦所斷不遍行煩
惱與見集所斷不遍行煩惱及見滅
道修所斷一切煩惱為等無間增上
緣等無間緣者謂見苦所斷不遍行
煩惱無間彼諸煩惱現在前增上緣
如前說非餘二緣者不遍行法定非
他部漆法因故不遍行或定不能緣
他部法故如見苦所斷二種煩惱與
九種煩惱為緣多少見集所斷二種
煩惱與九種煩惱為緣多少應知亦
見滅所斷有漏緣煩惱與見滅所斷
有漏緣煩惱為四緣因緣者有三因
謂相應俱有同類等無間緣者謂見
滅所斷有漏緣煩惱無間見滅所斷
有漏緣煩惱現在前所緣緣者謂見
滅所斷有漏緣煩惱見滅所斷有
漏緣煩惱而生增上緣如前說見滅
所斷有漏緣煩惱與見滅所斷無漏

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第九次

緣煩惱為三緣除所緣因緣者唯一
因謂同類等無間緣者謂見滅所斷
有漏緣煩惱無間見滅所斷無漏緣
煩惱現在前增上緣如前說非所緣
緣者謂見滅所斷無漏緣煩惱唯緣
擇滅非煩惱故見滅所斷有漏緣煩
惱與見苦集所斷遍行煩惱為三緣
除因等無間緣者謂見滅所斷有漏
緣煩惱無間見苦集所斷遍行煩惱
現在前所緣緣者謂見苦集所斷
遍行煩惱緣見滅所斷有漏緣煩
惱而生增上緣如前說非因緣者非
遍行法於他部漆法無因義故見滅所
斷有漏緣煩惱與見苦集所斷不遍
行煩惱及見道修所斷一切煩惱為
等無間增上緣非因非所緣等無間
緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱無間
彼諸煩惱現在前增上緣如前說非
因緣義亦如上說非所緣緣者彼諸
煩惱非遍行故不緣他部見滅所斷
無漏緣煩惱與見滅所斷無漏緣煩
惱為三緣除所緣因緣者有三因謂
相應俱有同類等無間緣者謂見成

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第十次

所斷無漏緣煩惱無間見滅所斷無
漏緣煩惱現在前增上緣如前說非
所緣緣者彼緣擇滅非煩惱故見滅
所斷無漏緣煩惱與見滅所斷有漏
緣煩惱為四緣因緣者唯一因謂同
類等無間緣者謂見滅所斷無漏緣
煩惱無間見滅所斷有漏緣煩惱現
在前所緣緣者謂見滅所斷有漏緣
煩惱緣見滅所斷無漏緣煩惱而生
增上緣如前說見滅所斷無漏緣煩
惱與見苦集所斷遍行煩惱為三緣
除因等無間緣者見滅所斷無漏緣
煩惱無間見苦集所斷遍行煩惱現
在前所緣緣者見苦集所斷遍行煩
惱緣見滅所斷無漏緣煩惱而生增
上緣如前說非因緣者不遍行或與
他部漆法不為因故見滅所斷無漏
緣煩惱與見苦集所斷不遍行煩惱及
見道修所斷一切煩惱為等無間增
上緣非因非所緣等無間緣者謂見
滅所斷無漏緣煩惱無間彼諸煩惱
現在前增上緣如前說非因緣者不
遍行或與他部漆法無因義故非所緣

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十六次

緣者彼諸煩惱不遍行故不緣他部如見滅所斷二種煩惱與九種煩惱為緣多少見道所斷二種煩惱與九種煩惱為緣多少應知亦令修所斷煩惱與修所斷煩惱為四緣因緣者有三因謂相應俱有同類等無間緣者謂修所斷煩惱無間修所斷煩惱現在前所緣緣者謂修所斷煩惱緣修所斷煩惱而生增上緣如前說修所斷煩惱與見苦集所斷遍行煩惱為三緣除因等無間緣者謂修所斷煩惱無間見苦集所斷遍行煩惱現在前所緣緣者謂見苦集所斷遍行煩惱緣修所斷煩惱而生增上緣如前說非因緣者非遍行法不為他部添法因故修所斷煩惱與見苦集所斷不遍行煩惱及見滅道所斷一切煩惱為等元間增上緣非因非所緣等無間緣者謂修所斷煩惱無間彼諸煩惱現在前增上緣如前說非因緣者非遍行法不為他部添法因故非所緣緣者不遍行感皆不能緣他部法故又諸煩惱有十五部謂三界各有見

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十六次

皆乃至修所斷五部於中一與十五部為緣多少如理應思又一與九部煩惱分為九種合二十七於中一與二十七為緣多少如理應思說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十六

次

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之一

有九結謂愛結乃至瞋結若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋此中事者事有五種一自體事二所緣事三繫事四因事五攝受事自體事者如見蘊說若事能通達彼事能遍知耶設事能遍知彼事能通達耶彼於諸忍諸智自體以事聲說即彼復說若事已得彼事成就耶設事成就彼事已得耶此中有說一切法自體以事聲說有作是說若法有得者以事聲說所緣事者如品類足說一切法皆是智所知隨其事云何隨其事謂若法是以智所行境彼於所緣以事聲說然契經說當為汝等說四十四智事及七十七智事者阿毗達磨諸論師言彼經說自體事謂諸忍智緣有支者以事聲說尊者妙音作如是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿九

說彼經說所緣事謂諸忍智所緣有
支以事聲說繫事者如中說若於
此事有愛結繫亦有志結繫耶乃至
廣說此中五部法以事聲說謂見者
集滅道修所斷法是五部煩惱所繫
事故說名繫事因事者如品類足說
云何有事法云何无事法彼意說有
因法無因法又伽他說
恐驚心寂靜能永斷諸善 故生死盡故
不受於後有

披頌意說一切生死皆依於因有因
故有生死因斷故生死盡由此不復
受未來三有生攝受事者如契經說
應捨田事宅事財事攝受之心應離
田事宅事財事攝受之業又伽他說
若於田事財 牛馬等僮僕男女親別欲
是人名極貪

又在家者作如是言我攝此事我持
此事諸如是等名攝受事復有五事
一界事二處事三蘊事四世事五制
那事於此十事此中但依繫事作論
不依餘九
阿毗達磨諸論師言所繫事是實能

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿九

繫結亦實補特伽羅是假擗子部說
所繫事是實能繫結亦實補特伽羅
亦是實聲論者說能繫結是實所繫
事是假補特伽羅亦假問彼何故說
所繫事是假耶答彼說有染與无染
境不決定故知境非實謂如有一端
正女人種種在嚴來入眾會有見起
教有見起貪有見起瞋有見起嫉有
見起厭有見起悲有見生捨應知此
中子見起教諸欲者見而起貪諸
怒憎者見而起瞋諸同夫者見而起
嫉諸有修習不淨觀者見而起厭諸
離欲仙見起悲繫作如是念此妙色
相不久當為无常所滅諸阿羅漢見
而生捨由此故知境無實體彼說非
理所以者何若境非實應不作緣生
心心所若亦應无染淨品法補特伽
羅定非實有佛說無我无我所故

諸煩惱有與五識相應有與意識相
應五識相應者若在過去繫過去事
若在現在繫現在事若在未來生法
者繫未來事不生法者繫三世事意
三相應者若在過去若在未來若在

現在皆容繫三世事復次眼識相應
煩惱於色處作所緣繫於被相應意
處法處作相應繫耳識相應煩惱於
聲處作所緣繫於被相應意處法處
作相應繫鼻識相應煩惱於香處作
所緣繫於被相應意處法處作相應
繫舌識相應煩惱於味處作所緣繫
於被相應意處法處作相應繫身識
相應煩惱於觸處作所緣繫於被相
應意處法處作相應繫於被相應意
處於十二處作所緣繫於被相應意
處法處作相應繫是謂一行略毘婆
沙若於此事有愛結繫亦有志結繫
耶答若於此事有志結繫必有愛結
繫或有愛結繫无志結繫謂於色無
色界法有愛結未斷此中愛結通三
界五部唯有漏緣非遍行志結唯欲
界通五部唯有漏緣非遍行諸具縛
者於欲界五部事若有愛結繫亦有
志結繫若有志結繫亦有愛結繫於
色无色界五部事有愛結繫无志結
繫不具縛者於欲界五部事隨未斷
處有愛結繫亦有志結繫若已斷處

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿九

現在皆容繫三世事復次眼識相應
煩惱於色處作所緣繫於被相應意
處法處作相應繫耳識相應煩惱於
聲處作所緣繫於被相應意處法處
作相應繫鼻識相應煩惱於香處作
所緣繫於被相應意處法處作相應
繫舌識相應煩惱於味處作所緣繫
於被相應意處法處作相應繫身識
相應煩惱於觸處作所緣繫於被相
應意處法處作相應繫於被相應意
處於十二處作所緣繫於被相應意
處法處作相應繫是謂一行略毘婆
沙若於此事有愛結繫亦有志結繫
耶答若於此事有志結繫必有愛結
繫或有愛結繫无志結繫謂於色無
色界法有愛結未斷此中愛結通三
界五部唯有漏緣非遍行志結唯欲
界通五部唯有漏緣非遍行諸具縛
者於欲界五部事若有愛結繫亦有
志結繫若有志結繫亦有愛結繫於
色无色界五部事有愛結繫无志結
繫不具縛者於欲界五部事隨未斷
處有愛結繫亦有志結繫若已斷處

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十

元愛結繫亦元志結繫於色无色界
五部事隨未斷處有愛結繫元志結
繫若已斷處元愛結繫亦無志結繫
由愛結長志結短故所問應作順後
句答若於此事有志結繫必有愛結
繫謂於欲界五部未斷盡事或有受
結繫元志結繫謂於色无色界法有
受結未斷此中或有八地未斷乃至
或有非想非非想處未斷於此地中
或有五部未斷乃至或有偕所斷未
斷於此部中或有九品未斷乃至或
有下下品未斷此中總相說未斷言
問何故色无色界五部法元志結繫
耶答以上二界元志結故問何故上
二界無志結耶答彼於志結非田器
故復次諸瑜伽師默患志結求上二
界若上二界有志結者諸瑜伽師不
應求彼勤修加行若法下地有上地亦
有者是則應無漸次滅法此若元者
亦應無有究竟滅法是所引故若復
撥元究竟滅法則亦應撥解脫出離
勿有斯過故上二界無有志結復次
志結必依薩滋相續色无色界相續

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十

細滑勝奢摩他所滋潤故无有志結
復次若於此界有憂苦投則有志結
諸有情類依憂苦投於他相續起瞋
恚故色無色界無憂苦投故无志結
復次若欲界中有无慙無愧則有志
結有情依止无慙无愧於他相續起
瞋恚故上二界無無慙无愧故無志
結復次若於是界有嫉與慳則有志
結諸有情類依止嫉慳於他相續起
瞋恚故色无色界無嫉无慳故無志
結復次若於是界有女男根則有志
結諸有情類依女男根於他相續起
瞋恚故色無色界无女男根故无志
結復次若於此界有段食貪則有志
結諸有情類依段食貪於他相續起
瞋恚故色无色界無段食貪故无志
結復次若於此界有姪欲愛則有志
結諸有情類依姪欲愛於他相續起
瞋恚故色無色界无姪欲愛故無志
結復次若於此界有五重蓋則有志
結諸有情類依五重蓋於他相續起
瞋恚故色无色界無五重蓋故無志
結復次若於是界有五妙欲則有志

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十

結諸有情類依五妙欲起瞋恚故色
无色界無五妙欲故无志結復次若
於是界有怨憎相則有志結怨憎相
者謂九惱事色無色界无怨憎相故
无志結由此尊者妙音說言有情若
遇諸怨憎相便起志結諸怨憎相上
二界無故无志結復次慈是志結近
對治道色界有慈故无志結如處若
有吠嵐婆風是處雲烟必不得住色
界无故無色亦无非諸煩惱下地所
無上地得有漸次斷故若於此事有
愛結繫亦有慢結繫耶答如是設有
慢結繫復有愛結繫耶答如是謂愛
慢結俱通三界五部唯有漏緣非遍
行長短等故所問應作如是句答若
具縛者三界五部事皆為二結繫不
具縛者隨已斷處无二結繫若未斷
處有二結繫或有九地乃至或有一
地於此地中或有五部乃至或有一
部於此部中或有九品乃至或有一
品故言如是
若於此事有愛結繫亦有无明結繫
耶答若於此事有愛結繫必有无明

結繫或有無明結繫無愛結繫謂若
智已生集智未生於見苦所斷法有
見集所斷無明結未斷此中愛結通
三界五部唯有漏緣非遍行無明結
通三界五部有漏無漏緣遍行非遍
行諸具縛者於三界五部事若有愛
結繫亦有無明結繫若有無明結繫
亦有愛結繫不具縛者於已斷處或
有遍行無明結繫無愛結繫無明結
長愛結短故所問應作順前句答謂
於三界五部事中若有愛結繫必有
無明結繫或有無明結繫無愛結繫
廣說如前謂若智已生集智未生見
苦所斷愛無明結於自部事已斷盡
故俱不能繫見集所斷遍行無明結
於見苦所斷事為所緣繫見集所斷
愛結於見苦所斷事非所緣繫非遍行
故非相應繫是他聚故若於此事有
愛結繫亦有見結繫耶答應作四句此
中愛結通三界五部唯有漏緣非遍
行見結通三界唯四部通有漏無漏
緣遍行非遍行諸具縛者於三界五
部事若有愛結繫亦有見結繫若有

見結繫亦有愛結繫不具縛者愛結
通五部故長唯有漏緣非遍行故短
見結唯四部故短唯有漏無漏緣遍
行非遍行故長此二下有長短義故
所問應作四句而答或有愛結繫無
見結繫謂集智已生滅智未生於見
滅道所斷見結不相應法及於修所
斷法有愛結未斷此中見滅道所斷
見結不相應法者謂彼邪見自性及
見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明等
聚相應不相應法於此諸法愛未斷
故有愛結繫彼於自聚為所緣繫及
相應繫若於他聚為所緣繫非相應
繫無見結繫所以者何遍行見結緣
五部者彼已斷故餘未斷者於此見
結不相應法非所緣繫無漏緣故非
相應繫是他聚故自性與自性不相
應故彼於修所斷法愛未斷故有愛
結繫或有九地愛結未斷乃至或有
一地愛結未斷於此地中或有九品
愛結未斷乃至或有一品愛結未斷
無見結繫所以者何遍行見結緣五
部者彼已斷故修所斷部元見結故

復次滅智已生道智未生於見道所
斷見結不相應法及於修所斷法有
愛結未斷此中見道所斷見結不相
應法如前說於此諸法及於修所斷
法有愛結繫無見結繫亦如前說復
次具見世尊弟子於修所斷法有愛
結未斷此中道類智已生具見三界
四聖諦故名為具見彼於修所斷法
愛未斷故有愛結繫或有九地愛結
未斷乃至或有一地愛結未斷於此
地中或有九品愛結未斷乃至或有
一品愛結未斷無見結繫所以者何
一切見結彼已斷故或有見結繫无
愛結繫謂若智已生集智未生於見
苦所斷法有見集所斷見結未斷此
中苦智已生集智未生見苦所斷愛
結見結二俱已斷見集所斷見結未
斷故於見苦所斷法為所緣繫見集
所斷愛結雖未斷而於見苦所斷法
非所緣繫非遍行故非相應繫是也
聚故或有二俱繫謂具縛者於見修
所斷法有二結繫問何故名具縛者
答由此有情一切支分皆能縛故一

切支分皆被縛故名為具縛一切支阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十 第六 火 三
 分皆能縛者五部頌偈皆能為縛一
 切支分皆被縛者五部諸法皆被繫
 縛此具縛者於見苦所斷法有一部
 受結繫二部見結繫於見集所斷法
 亦亦於見滅所斷見結相應法有一
 部受結繫三部見結繫於見結不相
 應法有一部受結繫三部見結繫於
 見道所斷法亦亦於修所斷法有一
 部受結繫二部見結繫復次苦智已
 生集智未生於見集滅道修所斷法
 有二結繫此中於見集所斷法有一
 部受結繫一部見結繫於見滅所斷
 見結相應法有一部受結繫二部見
 結繫於見結不相應法有一部受結
 繫一部見結繫於見道所斷法亦亦
 於修所斷法有一部受結繫一部見
 結繫亦時於見苦所斷法雖有見結
 繫而無受結繫故此不說復次集智
 已生滅智未生於見滅道所斷見結
 相應法有二結繫此中於見滅道所
 斷見結相應法各有一部受結繫一
 部見結繫亦時於見滅道所斷見結

不相應法及修所斷法雖有受結繫阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十二 火 三
 而無見結繫故此不說復次滅智已
 生道智未生於見道所斷見結相應
 法有二結繫此中於見道所斷見結
 相應法有一部受結繫一部見結繫
 亦時於見道所斷見結不相應法及
 修所斷法雖有受結繫而無見結繫
 故此不說或有二俱不繫謂集智已
 生滅智未生於見苦集所斷法無二
 結繫滅智已生道智未生於見苦集
 滅所斷法無二結繫具見世尊弟子
 於見所斷法無二結繫已離欲染於
 欲界法無二結繫已離色染於欲色
 界法無二結繫已離無色染於三界
 法無二結繫此中諸法能繫所繫俱
 已斷故皆離二結謂愛見結俱離繫
 故此復應作頌設問答頗有見滅道
 所斷見結相應法有受結繫無見結
 繫非不見隨眠之所隨增耶答有謂
 六品結斷已入正性離生集智已生
 滅智未生見滅道所斷前六品見結
 相應法有受結繫後三品受結繫彼
 未斷故無見結繫隨行見結緣五部

者彼已斷故自部前六品無漏緣見阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十三 火 三
 結亦已斷故自部後三品無漏緣見
 結雖未斷而於前六品已斷見結相
 應法非所緣繫無漏緣故非相應繫
 是他聚故而見隨眠非不隨增見取
 我禁取自部後三品於前六品猶隨
 增故見隨眠通五見見結唯是前三
 見故如對見結對疑結亦亦謂如見
 結通三界唯四部通有漏無漏緣通
 行非遍行疑結亦亦是故受結若對
 疑結如對見結若於此事有受結繫
 亦有取結繫耶答應作四句此中受
 結通三界五部唯有漏緣非遍行取
 結通三界唯四部有漏緣通遍行非
 遍行諸具縛者於三界五部事若有
 受結繫亦有取結繫若有取結繫亦
 有受結繫不具縛者受結通五部故
 長唯非遍行故短取結通遍行非遍
 行故長唯四部故短此二皆有長短
 義故所問應作四句而答或有受結
 繫無取結繫謂集智已生滅智未生
 於修所斷法有受結未斷滅智已生
 道智未生於修所斷法有受結未斷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十四 沙 自

具見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷此中或有九地愛結未斷乃至或有一地愛結未斷於此地中或有九品愛結未斷乃至或有一品愛結未斷由未斷故有愛結繫無取結繫所以者何遍行取結緣五部者彼已斷故非遍行取結緣已斷於修所斷法非能繫故修所斷部無取結故或有取結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷取結未斷此中苦智已生集智未生見苦所斷愛結取結二俱已斷見集所斷取結未斷故於見苦所斷法為所緣繫見集所斷愛結雖未斷而於見苦所斷法非所緣繫非遍行故非相應繫是他聚故或有二俱繫謂具縛者於見修所斷法有二結繫此中具縛者於見苦所斷法有一部愛結繫二部取結繫於見集所斷法亦於見滅所斷法有一部愛結繫三部取結繫於見道所斷法亦於修所斷法有一部愛結繫二部取結繫復次苦智已生集智未生於見

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五 次

集滅道修所斷法有二結繫此中於見集所斷法有一部愛結繫一部取結繫於見滅道所斷法各有一部愛結繫二部取結繫於修所斷法有一部愛結繫一部取結繫於見苦所斷法雖有取結繫而無愛結繫故此不說復次集智已生滅智未生於見滅道所斷法有二結繫此中於見滅道所斷法各有一部愛結繫一部取結繫於修所斷法雖有愛結繫而無取結繫故此不說復次滅智已生道智未生於見道所斷法有二結繫此中於見道所斷法有一部愛結繫一部取結繫於修所斷法雖有愛結繫而無取結繫故此不說或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法無二結繫具見世尊弟子於見所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離无色染於三界法無二結繫此中諸法能繫所繫俱已斷故皆

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 次

離二結謂愛取結俱離繫故若於此事有愛結繫亦有嫉結繫耶若於此事有嫉結繫必有愛結繫或有愛結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有愛結未斷此中受結通三界五部唯有漏緣非遍行嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行諸具縛者於欲界修所斷事若有愛結繫亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有愛結繫於欲界見所斷四部事及色無色五部事有愛結繫無嫉結繫不具縛者若未離欲染於欲界修所斷事具二結繫於三界見所斷四部事隨未斷處有愛結繫無嫉結繫若已斷處無二結繫於色無色界修所斷事有愛結繫無嫉結繫已離欲染於欲界五部事無二結繫於色无色界五部事隨未斷處有愛結繫無嫉結繫若已斷處無二結繫由愛結長嫉結短故所問應作順後句若若於此事有嫉結繫必有愛結繫謂於欲界修所斷未離繫事或有愛結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有愛結未

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十六 第七十次 中

斷此中或有四部愛結未斷乃至三
有一部愛結未斷於色無色界法有
愛結未斷此中或有八地愛結未斷
乃至或有一地愛結未斷於此地中
或有五部愛結未斷乃至或有一部
愛結未斷於此部中或有九品愛結
未斷乃至或有一品愛結未斷由未
斷故有愛結繫無嫉結繫所以者何
見所斷部無嫉結故色无色界亦無
嫉結彼無嫉慳如前意說如對嫉結
對慳結亦不謂嫉與慳俱唯欲界修
所斷有漏緣非遍行故如愛結對後
作一行慢結對後作一行亦不謂愛
與慢俱通三界五部唯有漏緣非遍
行故

若於此事有患結繫亦有慢結繫耶
答若於此事有患結繫必有慢結繫
或有慢結繫無患結繫謂於色無色
界法有慢結未斷此中患結唯欲界
通五部唯有漏緣非遍行慢結通三
界五部唯有漏緣非遍行諸具縛者
於欲界五部事若有患結繫亦有慢
結繫若有慢結繫亦有患結繫於色

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十六 第七十次 中

無色界五部事有慢結繫無患結繫
不具縛者於欲界五部事隨未斷處
有患結繫亦有慢結繫若已斷處无
患結繫亦无慢結繫於色無色界五
部事隨未斷處有慢結繫無患結繫
若已斷處無慢結繫亦无患結繫由
患結短慢結長故所問應作順前句
答若於此事有患結繫必有慢結繫
謂於欲界五部未斷盡事或有慢結
繫無患結繫謂於色无色界法有慢
結未斷此中或有八地未斷乃至或
有一地未斷於此地中或有五部未
斷乃至或有一部未斷於此部中或
有九品未斷乃至或有一品未斷若
於此事有患結繫亦有无明結繫耶
答若於此事有患結繫必有无明結
繫或有無明結繫無患結繫謂未離
欲染苦智已生集智未生於欲界見
苦所斷法有見集所斷無明結未斷
此中患結唯欲界通五部唯有漏緣
非遍行無明結通三界五部有漏无
漏緣遍行非遍行諸具縛者於欲界
三部事若有患結繫亦有无明結繫

若於此事有患結繫亦有慢結繫耶
答若於此事有患結繫必有慢結繫
或有慢結繫無患結繫謂於色無色
界法有慢結未斷此中患結唯欲界
通五部唯有漏緣非遍行慢結通三
界五部唯有漏緣非遍行諸具縛者
於欲界五部事若有患結繫亦有慢
結繫若有慢結繫亦有患結繫於色

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十六 第七十次 中

若無明結繫亦有患結繫於色無
色界五部事有無明結繫无患結繫
不具縛者於欲界已斷處或有遍行
無明結繫無患結繫於色無色界未
斷處亦由患結短元明長故所問
應作順前句答若於此事有患結繫
必有无明結繫謂於欲界五部未斷
盡事或有無明結繫无患結繫謂未
離欲染苦智已生集智未生於欲界
見苦所斷法有見集所斷無明結未
斷此中未離欲染者若已離欲染於
欲界法二結俱無故說未離彼苦智
已生集智未生見苦所斷患與無明
二俱已斷見集所斷遍行元明猶未
斷故於見苦所斷法為所緣繫見集
所斷悉結於見苦所斷法非所緣繫
非遍行故非相應繫是他聚故復次
於色无色界法有元明結未斷此中
或有八地無明結未斷乃至或有一
地無明結未斷於此地中或有五部
元明結未斷乃至或有一部元明結
未斷於此部中或有九品無明結未
斷乃至或有一品無明結未斷由未

若無明結繫亦有患結繫於色無
色界五部事有無明結繫无患結繫
不具縛者於欲界已斷處或有遍行
無明結繫無患結繫於色無色界未
斷處亦由患結短元明長故所問
應作順前句答若於此事有患結繫
必有无明結繫謂於欲界五部未斷
盡事或有無明結繫无患結繫謂未
離欲染苦智已生集智未生於欲界
見苦所斷法有見集所斷無明結未
斷此中未離欲染者若已離欲染於
欲界法二結俱無故說未離彼苦智
已生集智未生見苦所斷患與無明
二俱已斷見集所斷遍行元明猶未
斷故於見苦所斷法為所緣繫見集
所斷悉結於見苦所斷法非所緣繫
非遍行故非相應繫是他聚故復次
於色无色界法有元明結未斷此中
或有八地無明結未斷乃至或有一
地無明結未斷於此地中或有五部
元明結未斷乃至或有一部元明結
未斷於此部中或有九品無明結未
斷乃至或有一品無明結未斷由未

斷故有無明結繫無志結繫彼无志
 結故若於此事有恙結繫亦有見結
 繫耶答應作四句此中恙結唯欲界
 通五部唯有漏緣非遍行見結通三
 界唯四部通有漏无漏緣遍行非遍
 行諸具縛者於欲界五部事若有志
 結繫亦有見結繫若有見結繫亦有
 恙結繫於色无色界五部事有見結
 繫無恙結繫不具縛者恙結通五部
 故長唯欲界有漏緣非遍行故短見
 結通三界有漏無漏緣遍行非遍行
 故長唯四部故短此二取有長短義
 故所問應作四句而答或有恙結繫
 無見結繫謂未離欲染集智已生滅
 智未生於欲界見滅道所斷見結不
 相應法及於欲界修所斷法有恙結
 未斷此中見滅道所斷見結不相應
 法者謂邪見自性及其取戒禁取疑
 貪瞋慢不共無明等聚相應不相應
 法於此諸法志未斷故有恙結繫彼
 於自聚為所緣繫及相應繫若於他
 聚為所緣繫非相應繫無見結繫所
 以者何遍行見結緣五部者彼已斷

故餘未斷者於此見結不相應法非
 所緣繫无漏緣故非相應繫是他聚
 故自性與自性不相應故彼於欲界
 修所斷法志未斷故有恙結繫或有
 九品恙結未斷乃至或有一品恙結
 未斷無見結繫所以者何遍行見結
 緣五部者彼已斷故修所斷部無見
 結故復次滅智已生道智未生於欲
 界見道所斷見結不相應法及於欲
 界修所斷法有恙結未斷此中見道
 所斷見結不相應法如前說於此諸
 法及於欲界修所斷法有恙結繫無
 見結繫亦如前說復次具世尊弟
 子未離欲染於欲界修所斷法有恙
 結未斷彼於欲界修所斷法志未斷
 故有恙結繫無見結繫如前應知或
 有見結繫无恙結繫謂未離欲染昔
 智已生集智未生於欲界見苦所斷
 法有見集所斷見結未斷於色無色
 界法有見結未斷此中苦智已生集
 智未生見苦所斷恙結見結二俱已
 斷見集所斷見結未斷故於見苦所
 斷法為所緣繫見集所斷恙結雖未

斷而於見苦所斷法非所緣繫非遍
 行故非相應繫是他聚故於色无色
 界法有見結未斷者或有八地見
 結未斷乃至或有一地見結未斷於
 此地中或有四部見結未斷乃至或
 有一部見結未斷由未斷故有見結
 繫无恙結繫彼無恙故或有二俱繫
 謂具縛者於欲界見修所斷法有二
 結繫此具縛者於欲界見苦所斷法
 有一部恙結繫二部見結繫於欲界
 見集所斷法亦於欲界見滅所斷
 見結相應法有一部恙結繫三部見
 結繫於彼見結不相應法有一部恙
 結繫二部見結繫於欲界見道所斷
 法亦於欲界修所斷法有一部恙
 結繫二部見結繫復次未離欲染昔
 智已生集智未生於欲界見集滅道
 修所斷法有二結繫此中於欲界見
 集所斷法有一部恙結繫一部見結
 繫於欲界見滅所斷見結相應法有
 一部恙結繫二部見結繫於彼見結
 不相應法有一部恙結繫一部見結
 繫於欲界見道所斷法亦於欲界

修所斷法有一部志結繫一部見結

繫介時於欲界見苦所斷法雖有見

智已生滅智未生於欲界見滅道所

斷見結相應法有二結繫此中未離

欲塗於欲界見滅道所斷見結相應法

各有一部志結繫一部見結繫介時

於欲界見滅道所斷見結不相應法

及修所斷法雖有志結繫而元見結

繫故此不說復次滅智已生道智未

生於欲界見道所斷見結相應法有

二結繫此中未離欲塗於欲界見道

所斷見結相應法有一部志結繫一

部見結繫介時於欲界見道所斷見

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 次

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

結茲第二中一行納息第三二

或有二俱不繫謂示智已生滅智未

生於見苦集所斷法及於色無色界

見滅道所斷見結不相應法并於色

無色界脩所斷法無二結繫滅智已

生道智未生於見苦集滅所斷法及

於色無色界見道所斷見結不相應

法并於色無色界脩所斷法無二結

繫具見世尊弟子未離欲塗於見所

斷法及於色無色界脩所斷法無二

結繫已離欲塗於欲界法無二結繫

得解脫時說彼徒繫而得不繫上二

界法本無志結故說彼為本性不繫

以不繫言合二種義故此說為二俱

不繫如毗奈耶說有二種補特伽羅

名為清淨一者本來不犯禁戒二者犯

已如法悔除第一本性無塗故名清

淨第二從塗得淨故名清淨不繫亦

今故無有失問色無色界見滅道所

斷見結不相應法何者是耶答彼邪

見自性及其取戒禁取疑貪慢不共

無明等聚相應不相應法相應法者

謂邪見自性及其取乃至不共元明

聚中心心所法不相應法者謂邪見

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 第六十四

得解脫時說彼徒繫而得不繫上二

界法本無志結故說彼為本性不繫

以不繫言合二種義故此說為二俱

不繫如毗奈耶說有二種補特伽羅

名為清淨一者本來不犯禁戒二者犯

已如法悔除第一本性無塗故名清

淨第二從塗得淨故名清淨不繫亦

今故無有失問色無色界見滅道所

斷見結不相應法何者是耶答彼邪

見自性及其取戒禁取疑貪慢不共

無明等聚相應不相應法相應法者

謂邪見自性及其取乃至不共元明

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 第六十四

繫若有取結繫亦有志結繫於色無色界五部事有取結繫無志結繫不具縛者志結唯欲界非遍行故短通五部故長取結唯四部故短通三界遍行非遍行故長此二平有長短義故所問應作四句而答或有志結繫無取結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界修所斷法有志結未斷滅智已生道智未生於欲界修所斷法有志結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有志結未斷此中或有九品志結未斷乃至或有一品志結未斷由未斷故有志結繫無取結繫所以者何遍行取結緣五部者彼已斷故非遍行取結於修所斷法未斷已斷俱不能繫故修所斷部無取結故或有取結繫無志結繫謂未離欲染智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷取結未斷於色無色界法有取結未斷此中未離欲染智已生集智未生於欲界見苦所斷志結取結二俱已斷欲界見集所斷取結未斷故於欲界見

苦所斷法為可緣繫欲界見集所斷志結雖未斷而於欲界見苦所斷法非所緣繫非遍行故非相應繫是他聚故於色無色界法有取結未斷者或有八地取結未斷乃至或有一地取結未斷於此地中或有四部取結未斷乃至或有一部取結未斷由未斷故有取結繫無志結繫彼元志故或有二俱繫謂具縛者於欲界見修所斷法有二結繫此中具縛者於欲界見苦所斷法有一部志結繫二部取結繫於欲界見集所斷法亦於欲界見滅所斷法有一部志結繫三部取結繫於欲界見道所斷法亦於欲界修所斷法有一部志結繫二部取結繫復次未離欲染智已生集智未生於欲界見集滅道修所斷法有二結繫此中於欲界見集所斷法有一部志結繫一部取結繫於欲界見滅道所斷法各有一部志結繫二部取結繫於欲界修所斷法有一部志結繫一部取結繫今時於欲界見苦所斷法雖有取結繫而無志結

繫故此不說復次集智已生滅智未生於欲界見滅道所斷法有二結繫此中亦未離欲染於欲界見滅道所斷法各有一部志結繫一部取結繫今時於欲界修所斷法雖有志結繫而無取結繫故此不說復次滅智已生道智未生於欲界見道所斷法有二結繫此中亦未離欲染於見道所斷法有一部志結繫一部取結繫今時於欲界修所斷法雖有志結繫而無取結繫故此不說或有二俱不繫謂未離欲染集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結謂志取結俱離繫故若於此事

阿毘達磨俱舍論卷第十卷第七疏

有志結繫亦有嫉結繫耶答若於此

事有嫉結繫必有志結繫或有志結

繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有

志結未斷此中志結唯欲界通五部

唯有漏緣非遍行嫉結唯欲界修所

斷有漏緣非遍行諸具縛者於欲界

修所斷事若有志結繫亦有嫉結繫

若有嫉結繫亦有志結繫於欲界見

所斷事有志結繫無嫉結繫又具縛

者若未離欲滌於欲界修所斷事具

二結繫於欲界見所斷事隨未斷處

有志結繫無嫉結繫若已斷處無二

結繫若已離欲滌於欲界五部事无

二結繫於色無色界五部事若具縛

若不具縛一切時無二結繫由志結

長嫉結短故所問應作順後句答若

於此事有嫉結繫必有志結繫謂於

欲界修所斷未離繫事或有志結繫

無嫉結繫謂於欲界見所斷法有志

結未斷此中或有四部志結未斷乃

至或有一部志結未斷由未斷故有

志結繫無嫉結繫所以者何見所斷

部无嫉結故如對嫉結對慳結亦介

阿毘達磨俱舍論卷第十卷第七疏

謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣

非遍行故

若於此事有元明結繫亦有見結繫

耶答若於此事有見結繫必有元明

結繫或有元明結繫元見結繫乃至

廣說此中無明結通三界五部有漏

無漏緣遍行非遍行見結通三界唯

四部通有漏无漏緣遍行非遍行諸

具縛者於三界五部事若有元明結

繫亦有見結繫若有見結繫亦有元

明結繫不具縛者無明結長見結短

故所問應作順後句答若於此事有

見結繫必有無明結繫謂於三界五

部有見結未斷事或有無明結繫无

見結繫謂集智已生滅智未生於見

滅道可斷見結不相應法及於修所

斷法有無明結未斷此中見滅道所

斷見結不相應法者謂彼邪見自性

及見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明

等聚相應不相應法於此諸法元明

結未斷故有無明結繫彼於自聚為

所緣繫及相應繫若於他聚為所緣

繫非相應繫元見結繫所以者何通

阿毘達磨俱舍論卷第十卷第八疏

行見結緣五部者彼已斷故餘未斷

者於此見結不相應法非所緣繫无

漏緣故非相應繫是他聚故自性與

目性不相應故彼於修所斷法无明

結未斷故有無明結繫或有九地無

明結未斷乃至或有一地無明結未

斷於此地中或有九品無明結未斷

乃至或有一品無明結未斷元見結

繫所以者何遍行見結緣五部者彼

已斷故修所斷部無見結故復次滅

智已生道智未生於見道所斷見結

不相應法及於修所斷法有無明結

未斷此中見道所斷見結不相應法

如前說於此諸法及於修所斷法有

元明結繫無見結繫亦如前說復次

具見世尊弟子於修所斷法有元明

結未斷此中或有九地无明結未斷

乃至或有一地無明結未斷於此地

中或有九品無明結未斷乃至或有

一品無明結未斷由未斷故有元明

結繫元見結繫所以者何一切見結

彼已斷故如對見結對疑亦介謂如

見結通三界唯四部通有漏无漏緣

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十七章第六

遍行非遍行疑結亦介是故無明結若對疑結如對見結若於此事有無明結繫亦有取結繫耶若於此事有取結繫必有無明結繫或有元明結繫無取結一若乃至廣說此中無明結通三界五部有漏元漏緣遍行非遍行取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行諸具縛者於三界五部事若有無明結繫亦有取結繫若取結繫亦有元明結繫不具縛者元明結長取結短故所問應作順後句若若於此事有取結繫必有無明結繫謂於三界五部有取結未斷事或有無明結繫無取結繫謂集智已生滅智未生於修所斷法有無明結未斷滅智已生道智未生於修所斷法有無明結未斷具見世尊弟子於修所斷法有無明結未斷此中或有九地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有九品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷由未斷故有無明結繫無取結繫所以音何遍行取結緣五部者彼已斷故

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十七章第十

非遍行取結未斷已斷於修所斷法非能繫故修所斷部無取結故若於此事有無明結繫亦有嫉結繫耶若若於此事有嫉結繫必有無明結繫或有無明結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有無明結未斷此中元明結通三界五部有漏無漏緣遍行非遍行嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行諸具縛者於欲界修所斷事若有元明結繫亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有無明結繫於欲界見所斷四部事及色無色界五部事有元明結繫無嫉結繫不具縛者若未離欲染於欲界修所斷事具二結繫於三界見所斷四部事隨未離繫處有無明結繫無嫉結繫若已離繫處無二結繫於色無色界修所斷事有無明結繫無嫉結繫已離欲染於欲界五部事無二結繫於色無色界五部事隨未離繫處有元明結繫無嫉結繫若已離繫處無二結繫由元明結長嫉結短故所問應作順後句若若於此事有嫉結繫必有

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十七章第十一

無明結繫謂於欲界修所斷未離繫事或有元明結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有無明結未離此中或有四部無明結未斷乃至或有一部無明結未斷於色無色界法有元明結未斷此中或有八地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有五部無明結未斷乃至或有一部無明結未斷於此部中或有九品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷由未斷故有元明結繫無嫉結繫所以者何見所斷部無嫉結故色無色界亦無嫉故如對嫉結對慳結亦介謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行故若於此事有見結繫亦有取結繫耶若若於此事有見結繫必有取結繫或有取結繫無見結繫乃至廣說此中見結通三界唯四部通有漏無漏緣遍行非遍行取結通三界唯四部有漏緣通遍行非遍行諸具縛者於三界五部事若有見結繫亦有取結繫若有取結繫亦有見結繫不具縛者有於見滅道所

阿毘達磨俱舍論卷第二十三 八

斷見結不相應法有取結繫無見結
繫由見結短取結長故所問應作順
前句答若於此事有見結繫必有取
結繫謂於三界五部未離見結繫事
或有取結繫無見結繫謂集智已生
滅智未生於見滅道所斷見結不相
應法有取結未斷滅智已生道智未
生於見道所斷見結不相應法有取
結未斷此中見滅道所斷見結不相
應法如前說於此諸法取結未斷故
有取結繫彼於自聚為所緣繫及相
應繫若於他聚為所緣繫非相應繫
無見結繫所以者何遍行見結緣五
部者彼已斷故餘未斷者於此見結
不相應法非所緣繫無漏緣故非相
應繫是他聚故自性與自性不相應
故若於此事有見結繫亦有疑結繫
耶答應作四句此中見結通三界唯
四部通有漏無漏緣遍行非遍行疑
結亦亦諸具縛者於三界三部事若
有見結繫亦有疑結繫若有疑結繫
亦有見結繫不具縛者見疑二結各
於自聚有繫故長各於他聚元聚故

阿毘達磨俱舍論卷第二十三 九

短是故所問應作自本四句而答或
有見結繫無疑結繫謂集智已生滅
智未生於見滅道所斷見結相應法
有見結未斷滅智已生道智未生於
見道所斷見結相應法有見結未斷
此中見滅道所斷見結相應法者謂
彼邪見相應心心所法見結於彼有
相應繫以未斷故無所緣繫元漏緣
故疑結於彼全無繫義所以者何遍
行疑結緣五部者彼已斷故餘未斷
者於見結相應法非所緣繫元漏緣
故非相應繫是他聚故或有疑結繫
無見結繫謂集智已生滅智未生於
見滅道所斷疑結相應法有疑結未
斷滅智已生道智未生於見道所斷
疑結相應法有疑結未斷此中見滅
道所斷疑結相應法者謂彼疑相應
心心所法疑結於彼有相應繫以未
斷故無所緣繫無漏緣故見結於他
全元繫義所以者何遍行見結緣三
部者彼已斷故餘未斷者於疑結相
應法非所緣繫無漏緣故非相應繫
是他聚故或有二俱繫謂具縛者於

阿毘達磨俱舍論卷第二十四 一

見修所斷法有二結繫此中具縛者
於見苦所斷法有二部見結繫二部
疑結繫於見集所斷法亦亦於見滅
所斷見結相應法有三部見結繫二
部疑結繫於見滅所斷疑結相應法
有三部疑結繫二部見結繫於見滅
所斷見疑一結不相應法有二部見
結繫二部疑結繫於見道所斷法亦亦
於修所斷法有二部見結繫二部疑
結繫若智已生集智未生於見苦集
滅道修所斷法有二結繫此中苦智
已生集智未生於見苦所斷法有一
部見結繫一部疑結繫於見集所斷
法亦亦於見滅所斷見結相應法有
二部見結繫一部疑結繫於見滅所
斷疑結相應法有二部疑結繫一部
見結繫於見滅所斷見疑二結不相
應法有一部見結繫一部疑結繫於
見道所斷法亦亦於修所斷法有一
部見結繫一部疑結繫或有二俱不
繫謂集智已生滅智未生於見苦集
所斷法及於見滅道所斷見疑二結
不相應法并於修所斷法無二結繫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十五

滅智已生道智未生於見若集滅所
斷法及於見道所斷見疑二結不相
應法并於修所斷法無二結繫具見
世尊弟子於見修所斷法無二結繫
已離欲染於欲界法無二結繫已離
色染於欲色界法無二結繫已離無
能繫所繫俱已斷故皆離二結謂見
疑結俱離繫故見滅道所斷見疑
二結不相應法雖未離自部繫而見
疑二結於彼不繫故名無二結繫若
於此事有見結繫亦有嫉結繫耶卷
應作四句此中見結通三界唯四部
通有漏無漏緣遍行非遍行嫉結唯
欲界修所斷有漏緣非遍行諸具縛
者於欲界修所斷事若有見結繫亦
有嫉結繫若有嫉結繫亦有見結繫
於欲界見所斷四部事及色無色界
五部事有見結繫無嫉結繫不具縛
者若未離欲染若智已生集智未生
於三界見所斷四部事及於色無色
界修所斷事有見結繫無嫉結繫於
欲界修所斷事具二結繫集智已生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十六

滅或道智未生於欲界修所斷事有
嫉結繫無見結繫於三界見滅或道
所斷見結相應法有見結繫無嫉結
繫於三界見若集所斷法及見滅道
所斷見結不相應法無二結繫若已
離欲染於欲界五部事無二結繫於
色無色界五部事隨未離見結者有
見結繫無嫉結繫若已離見結者無
二結繫此二牙有長短義故所問應
作四句而答或有見結繫無嫉結繫
謂於欲界見所斷法及於色無色界
法有見結未斷此中於欲界見所斷
法有見結未斷者或有四部見結未
斷乃至或有一部見結未斷於色無
色界法有見結未斷者或有八地見
結未斷乃至或有一地見結未斷於
此地中或有四部見結未斷乃至或
有一部見結未斷由未斷故有見結
繫無嫉結繫所以者何見所斷部及
上二界無嫉結故或有嫉結繫無見
結繫謂未離欲染集智已生滅智未
生於欲界修所斷法有嫉結未斷滅
智已生道智未生於欲界修所斷法

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十七

有嫉結未斷具見世尊弟子未離欲
染於欲界修所斷法有嫉結未斷此
中或有九品嫉結未斷乃至或有一
品嫉結未斷由未斷故有嫉結繫無
見結繫所以者何遍行見結緣五部
者彼已斷故餘未斷者於修所斷法
不能為繫無漏緣故修所斷部元見
結故或有二俱繫謂具縛者於欲界
修所斷法有二結繫此中具縛者於
欲界修所斷法有二部見結繫一部
嫉結繫復次未離欲染若智已生集
智未生於欲界修所斷法有二結繫
此中未離欲染者或有九品未離乃
至或有一品未離彼若智已生集智
未生於欲界修所斷法有一部見結
繫一部嫉結繫或有二俱不繫謂未
離欲染集智已生滅智未生於見若
集所斷法及於見滅道所斷見結不
相應法并於色無色界修所斷法無
二結繫滅智已生道智未生於見若
集滅所斷法及於見道所斷見結不
相應法并於色無色界修所斷法無
二結繫具見世尊弟子未離欲染於

阿毘達磨發智論卷十七 第六 止

見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫此中或有已斷故不繫或有本无故不繫如對嫉結對慳結亦不謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行故如見結對後作一行疑結對後作一行亦不謂見與疑俱通三界唯四部通有漏无漏緣遍行非遍行故若於此事有取結繫亦有疑結繫耶答若於此事有疑結繫必有取結繫或有取結繫无疑結繫乃至廣說此中取結通三界唯四部有漏緣遍行非遍行疑結通三界唯四部通有漏无漏緣遍行非遍行諸具縛者於三界五部事若有取結繫亦有疑結繫若有疑結繫亦有取結繫不具縛者有於見滅道所斷疑結不相應法有取結繫无疑結繫由取結長疑結短故所問應作順後句答若於此事有疑結繫必有取結繫謂於三界五部未離疑結事或有取結繫无疑結繫

阿毘達磨發智論卷十七 第九 止

謂集智已生滅智未生於見滅道所斷疑結不相應法有取結未斷滅智已生道智未生於見道所斷疑結不相應法有取結未斷此中見滅道所斷疑結不相應法者謂彼疑白性及見取戒禁取貪瞋慢不共无明等聚相應不相應法於此諸法取結未斷故有取結繫彼於目聚為所緣繫及相應繫若於他聚為所緣繫非相應繫無疑結繫所以者何遍行疑結緣五部者彼已斷故餘未斷者於此疑結不相應法非所緣繫无漏緣故非相應繫是他聚故自性與自性不相應故若於此事有取結繫亦有嫉結繫耶答應作四句中取結通三界唯四部有漏緣遍行非遍行嫉結唯欲界修所斷有漏緣非遍行諸具縛者於欲界修所斷事若有取結繫亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有取結繫繫於欲界見所斷四部事及色无色界五部事有取結繫无嫉結繫不具縛者若未離欲染集智已生集智未生於三界見所斷四部事及色無色

阿毘達磨發智論卷十七 第十 止

界修所斷事有取結繫无嫉結繫於欲界修所斷事具二結繫集智已生滅或道智未生於欲界修所斷事有嫉結繫無取結繫於三界見滅或道所斷事有取結繫无嫉結繫於二界見苦集所斷事無二結繫若已離欲染於欲界五部事無二結繫於色无色界五部事隨未離取結者有取結繫無嫉結繫若已離取結者无二結繫此二事有長短義故所問應作四句而答或有取結繫无嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有取結未斷此中於欲界見所斷法有取結未斷者或有四部取結未斷乃至或有一部取結未斷於色無色界法有取結未斷者或有八地取結未斷乃至或有一地取結未斷於此地中或有四部取結未斷乃至或有部取結未斷由未斷故有取結繫无嫉結繫所以者何見所斷部及上二界无嫉結故或有嫉結繫无取結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷滅智已

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十七

生道智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有嫉結未斷此中或有九品未斷乃至或有一品未斷由未斷故有嫉結繫元取結繫所以者何遍行取結緣五部者彼已斷故餘未斷者於修所斷法不能為繫非所緣故修所斷部元取結故或有二俱繫謂具縛者於欲界修所斷法有二結繫此中具縛者於欲界修所斷法有二部取結繫一部嫉結繫復次未離欲染者智已生集智未生於欲界修所斷法有二結繫此中未離欲染者或有九品未離乃至或有一品未離彼智已生集智未生於欲界修所斷法有一部取結繫一部嫉結繫或有二俱不繫謂未離欲染集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於色無色界修所斷法无二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於色無色界修所斷法无二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結

繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法无二結繫已離無色染於三界法無二結繫此中或有已斷故不繫或有本無故不繫如對嫉結對慳結亦令謂嫉與慳俱唯欲界修所斷有漏緣非遍行故若於此言有嫉結繫亦有慳結繫耶

答如是設有慳結繫復有嫉結繫耶答如是謂嫉慳結俱唯欲界修所斷故所問應作如是句吞若未離欲染於欲界修所斷法具二結繫於三界見所斷法及色无色界修所斷法無二結繫已離欲染於三界一切法无二結繫長短相似故言如是問嫉結依他而轉慳結依自而轉何緣不相問俱答如是耶有作是說嫉結於他能緣亦現起於自能緣不現起慳結於自能緣亦現起於他能緣不現起此據能緣故言如是復有說者此二俱緣自地而起問嫉結緣他而起可令緣自而起云何答如有施主為二忘首作資生具一則成好一不成好不成好者見而生嫉作是念言彼資

生具如我所得豈不仗哉此嫉亦能緣自而起問慳結緣自而起可令緣他而起云何答如有一類見他施時便起慳心作如是念彼人何用施他物為然所施物自全無分此慳亦能緣他而起故答如是於理無違說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅影造

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五十八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

次

結蘊第二中一行納息第二之三

若於此事有過去愛結繫亦有未來
 耶乃至廣說此中諸結有二種一迷
 自相二迷共相迷自相者謂愛惑慢
 嫉慳結迷共相者謂無明見取疑結
 迷自相諸結中愛結於三界五部事
 能為繫未來未斷定繫彼三世一切
 事過去不定謂於此事若前生未斷
 則繫若前未生設生已斷則不繫現
 在亦不定謂於此事若現在前則繫
 不現在前則不繫慢結亦不悉結於
 欲界五部事能為繫未來未斷定繫
 彼三世一切事過去不定謂於此事
 若前生未斷則繫若前未生設生已
 斷則不繫現在亦不定謂於此事若
 現在前則繫不現在前則不繫嫉結
 於欲界修所斷事能為繫未來未斷
 定繫彼三世一切事過去不定謂於
 此事若前生未斷則繫若前未生設

生已斷則不繫現在亦不定謂於此
 事若現在前則繫不現在前則不繫
 慢結亦不悉結於三界五部
 事能為繫過去未來未斷定繫彼三
 世一切事現在不定謂於此事若現在
 前則繫不現在前則不繫是謂阿六
 小七六七略毘婆沙

若於此事有過去愛結繫亦有未來
 耶答如是所以者何前說愛結於三
 界五部事能為繫未來未斷定繫彼
 三世一切事故設有未來復有過去
 耶答若前生未斷則繫若前未生設
 生已斷則不繫所以者何前說愛結
 過去不定謂於此事若前生未斷則
 繫若前未生設生已斷則不繫故問
 若時過去愛結已斷即時未未愛結
 亦已斷若時過去愛結未斷即時未
 來愛結亦未斷今何故說若前生未
 斷則繫若前未生設生已斷則不繫
 耶外國諸師作如是說若前生未斷
 則繫者說中三品結若前未生則不
 繫者說下三品結設生已斷則不繫
 者說上三品結迦濕彌羅國諸論師

二若前生未斷則繫者說九品結若
 前未生則不繫者說後三品結設生
 已斷則不繫者說前六品結如過去
 前六品愛結已斷未來亦不後三品
 愛結雖未斷而未生故在未來未為繫
 非過去此中意說若於此事有未來
 愛結未斷亦有前生愛結未斷即於
 此事亦有過去愛結繫義若於此事
 雖有未來愛結未斷而前於此愛結
 未生雖餘處生而於此事亦名未生
 設生已斷即於此事無有過去愛結
 繫義若於此事有過去愛結繫亦有
 現在耶答若現在前所以者何前說
 愛結現在亦不定謂於此事若現在
 前則繫不現在前則不繫故謂於此
 事若起愛結現在前則有現在愛結
 繫義若於此事或起餘結現在前或
 起善無覆无記心現在前或於餘處
 起愛結現在前或無心時則無現在
 愛結繫義設有現在復有過去耶答
 若前生未斷則繫若前未生設生已
 斷則不繫此中義意如前廣說若於
 此事有未來愛結繫亦有現在耶答

若於此事有過去愛結繫亦有未來
 耶乃至廣說此中諸結有二種一迷
 自相二迷共相迷自相者謂愛惑慢
 嫉慳結迷共相者謂無明見取疑結
 迷自相諸結中愛結於三界五部事
 能為繫未來未斷定繫彼三世一切
 事過去不定謂於此事若前生未斷
 則繫若前未生設生已斷則不繫現
 在亦不定謂於此事若現在前則繫
 不現在前則不繫慢結亦不悉結於
 欲界五部事能為繫未來未斷定繫
 彼三世一切事過去不定謂於此事
 若前生未斷則繫若前未生設生已
 斷則不繫現在亦不定謂於此事若
 現在前則繫不現在前則不繫嫉結
 於欲界修所斷事能為繫未來未斷
 定繫彼三世一切事過去不定謂於
 此事若前生未斷則繫若前未生設

阿毗達磨大毗婆沙論

若現在前此中義意亦如前說設有現在復有未來耶答如是此中義意如前已說

若於此事有過去愛結繫亦有未來現在耶答未來必繫現在若現在前此中義意並如前說設有未來現在復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意亦如前說若於此事有未來愛結繫亦有過去現在耶答此中有四句或有未來無過去現在謂於此事愛結未斷而前未生設生已斷不現在前此中愛結未斷者顯有未來愛結而前未生設生已斷者遮有過去愛結不現在前者遮有現在愛結或有未來及過去無現在謂於此事有愛結前生未斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結不現在前者遮有現在愛結既有愛結前生未斷即亦顯有未來愛結是故此中不別說有或有未來及現在無過去謂於此事有愛結現在前而前未生設生已斷此中有愛結現在前者顯有

阿毗達磨大毗婆沙論

現在愛結而前未生設生已斷者遮有過去愛結既有愛結現在前即亦顯彼未繫有故不別說未來有義或有未來及過去現在謂於此事有愛結前生未斷亦現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結亦現在前者顯有現在愛結既有過去現在愛結未來亦有不說自成設有過去現在復有未來耶答如是此中義意亦如前說若於此事有現在愛結繫亦有過去未來耶答未來必繫過去若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意並如前說設有過去未來復有現在耶答若現在前此中義意亦如前說如受結歷六應知恚慢嫉慳非遍行無明結歷六亦介迷自相結義相似故雖有廣狹而得相類若於此事有過去見結繫亦有未來耶答如是設有未來復有過去耶答如是若於此事有過去見結繫亦有現在耶答若現在前設有現在復有過去耶答如是若於此事有未來見結繫亦有現在耶答若現在前

阿毗達磨大毗婆沙論

設有現在復有未來耶答如是若於此事有過去見結繫亦有未來現在耶答未來必繫現在若現在前設有未來現在復有過去耶答如是若於此事有未來見結繫亦有過去現在耶答過去必繫現在若現在前設有過去現在復有未來耶答如是若於此事有現在見結繫亦有過去未來耶答如是設有過去未來復有現在耶答若現在前所以者何先作是說遂共相諸結於三界五部事能為繫過去未來未斷定繫彼三世一切事現在不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫故如見結歷六應知取疑追行無明結歷六亦介迷共相結義相似故雖有廣狹而得相類若於此事有過去愛結繫亦有過去未來生設生已斷則不繫謂於此事若前生愛結未斷亦有前生志結未斷即於此事亦有過去志結繫義若於此事雖有前生愛結未斷而前於此志結未生雖餘厚生而於此事亦

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六之第拾次

名未生設生已斷即於此事無有過
去志結繫義設有過去志結繫復有
過去愛結繫耶若前生未斷則繫
若前未生設生已斷則不繫謂於此
事若有前生志結未斷亦有前生愛
結未斷即於此事亦有過去愛結繫
義若於此事雖方前生志結未斷而
前於此愛結未生雖餘處生而於此
事亦名未生設生已斷即於此事无
有過去愛結繫義若於此事有過去
愛結繫亦有未來志結繫耶若未
斷云何未斷謂未離欲染必亦有未
來志結繫義設有未來志結繫復有
過去愛結繫耶若前生未斷則繫
若前未生設生已斷則不繫謂於此
事若有未來志結未斷亦有前生愛
結未斷即於此事亦有過去愛結繫
義若於此事雖有未來志結未斷而
前於此愛結未生雖餘處生而於此
事亦名未生設生已斷即於此事無
有過去愛結繫義若於此事有過去
愛結繫亦有現在志結繫耶若現
在前謂於此事若有前生愛結未斷

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六之第拾次

亦有志結現在前則有現在志結繫
義若於此事或起餘結現在前或起
善無覆無記心現在前或於餘處起
意結現在前或無心時則無現在志
結繫義設有現在志結繫復有過去
愛結繫耶若前生未斷則繫若前
未生設生已斷則不繫謂於此事若
有志結現在前亦有愛結前生未斷
即於此事亦有過去愛結繫義若於
此事雖有志結現在前而前於此愛結
未生雖餘處生而於此事亦名未生
設生已斷即於此事無有過去愛結
繫義若於此事有過去愛結繫亦有
過去現在志結繫耶若此中有四句
或有過去愛結繫无過去現在志結
繫謂於此事有愛結前生未斷無志
結前生設生已斷不現在前此中有
愛結前生未斷者顯有過去愛結无
志結前生設生已斷者遮有過去志
結不現在前者遮有現在志結或有
過去愛結繫及有過去志結繫无現
在謂於此事有愛結意結前生未斷
无志結現在前此中有愛結志結前

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六之第拾次

生未斷者顯有過去愛結志結无志
結現在前者遮有現在志結或有過
去愛結繫及有現在志結繫无過去
謂於此事有愛結前生未斷有志結現
在前而前未生設生已斷此中有愛
結前生未斷者顯有過去愛結有志
結現在前者顯有現在志結而前未
生設生已斷者遮有過去志結或有
過去愛結繫及有過去現在志結繫
謂於此事有愛結志結前生未斷及
有志結現在前此中有愛結志結前
生未斷者顯有過去愛結志結有志
結現在前者顯有現在志結設有過
去現在志結繫復有過去愛結繫耶
若前生未斷則繫若前未生設生
已斷則不繫此中義意廣如前說若
於此事有過去愛結繫亦有未來現
在志結繫耶若此中有三句或有過
去愛結繫無未來現在志結繫謂於
色無色界法有愛結前生未斷此中
有愛結前生未斷者顯有過去愛結
於色無色界法者遮有未來現在志
結彼无志結如前應知或有過去愛

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十

結繫及有未來志結繫元現在謂於此事有愛結前生未斷及有志結未斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結及有志結未斷者顯有未來志結未斷者必有未來繫義故不現在前者遮有現在志結或有過去愛結繫亦有未來現在志結繫謂於此事有愛結前生未斷及有志結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結及有志結現在前者顯有現在志結此未來有不說自成以現在前者未來必有故設有未來現在志結繫復有過去愛結繫取若若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未來志結繫耶若此中有三句或有過去愛結繫無過去未來志結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結於色無色界法者遮有過去未來志結或有過去愛結繫及有未來志結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十

及有志結未斷而無志結前生設生已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有無志結未斷者顯有未來志結無志結前生設生已斷者遮有過去志結或有過去愛結繫亦有過去未來志結繫謂於此事有愛結前生未斷者顯有過去愛結於色無色界法者遮有三世志結或有過去愛結繫及有未來志結繫元過去現在謂於此事有愛結前生未斷及有志結未斷而前未生設生已斷不現在前此中有愛結前

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十

生未斷者顯有過去愛結有無志結未斷者顯有未來志結而前未生設生已斷者遮有過去志結不現在前者遮有現在志結或有過去愛結繫及有未來現在志結繫元過去謂於此事有愛結前生未斷及有志結現在前而前未生設生已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有無志結現在前者顯有現在志結此未來有不說自成義如前說而前未生設生已斷者遮有過去志結或有過去愛結繫及有過去未來志結繫元現在謂於此事有愛結前生未斷而無志結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有無志結前生未斷者顯有過去志結此未來有不說自成義如前說而無志結現在前者遮有現在志結或有過去愛結繫亦有過去未來現在志結繫謂於此事有愛結前生未斷及有志結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有無志結前生未斷者顯有過去志結有無志結現在前者顯有現在

志結此未來有不說自成有過去現

阿毘達磨法蘊論卷第十三

在者必亦有未來故設有過去未來
現在志結繫復有過去愛結繫耶若
若前生未斷則繫若前未生設生已
斷則不繫此中義意廣如前說如對
志結對嫉結繫結亦俱唯欲界故
以愛對彼作小七句如對志結說差
別者於欲界見所斷法及於色无色
界法有愛結前生未斷無過去未來
現在嫉結繫結此中有愛結前生未
斷者顯二七句中有過去愛結於欲
界見所斷法及於色無色界法无三
世嫉結者遠二七句中有過去未
來現在嫉結此於欲界見所斷法
與前差別以嫉二結唯修所斷故
若於此事有過去愛結繫亦有過去
慢結繫耶若前生未斷則繫若前
未生設生已斷則不繫謂於此事若
有前生愛結未斷亦有前生慢結未
斷即於此事亦有過去慢結繫義若
於此事雖有前生愛結未斷而前於
此慢結未生雖餘處生而於此事亦
名未生設生已斷即於此事无有過

去慢結繫義設有過去慢結繫復有

阿毘達磨法蘊論卷第十三

過去愛結繫耶若前生未斷則繫
若前未生設生已斷則不繫謂於此
事若有前生慢結未斷亦有前生愛
結未斷即於此事亦有過去愛結繫
義若於此事雖有前生慢結未斷而
前於此愛結未生雖餘處生而於此
事亦名未生設生已斷即於此事无
有過去愛結繫義若於此事有過去
愛結繫亦有未來慢結繫耶若如是
所以者何前說慢結於三界五部事能
為繫未來未斷定繫彼三世一切事
故設有未來慢結繫復有過去愛結
繫耶若前生未斷則繫若前未生
設生已斷則不繫謂於此事若有未
來慢結未斷亦有前生愛結未斷即
於此事亦有過去愛結繫義若於此
事雖有未來慢結未斷而前於此愛
結未生雖餘處生而於此事亦名未
生設生已斷即於此事无有過去愛
結繫義若於此事有過去愛結繫亦
有現在慢結繫耶若現在前謂於
此事若有前生愛結未斷亦有慢結

現在前則有現在慢結繫義若於此

阿毘達磨法蘊論卷第十三

事或起餘結現在前或起善無覆无
記心現在前或於餘處起慢結現在
前或無心時則無現在慢結繫義說
有現在慢結繫復有過去愛結繫耶
若前生未斷則繫若前未生設生
已斷則不繫謂於此事若有慢結現
在前亦有愛結前生未斷即於此事
亦有過去愛結繫義若於此事雖有
慢結現在前而前於此愛結未生雖
餘處生而於此事亦名未生設生已
斷即於此事無有過去愛結繫義若
於此事有過去愛結繫亦有過去現在
慢結繫耶若此中有四句或有過去
愛結繫無過去現在慢結繫謂於此
事有愛結前生未斷無慢結前生設
生已斷不現在前此中有愛結前生未
斷者顯有過去愛結未斷无慢結前生未
斷生已斷者遮有過去慢結不現在前
者遮有現在慢結或有過去愛結繫
及有過去慢結繫無現在謂於此事
有愛結慢結前生未斷无慢結現在
前此中有愛結慢結前生未斷者顯

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

有過去愛結慢結無慢結現在前者
遮有現在慢結或有過去愛結繫及
有現在慢結繫無過去謂於此事有
愛結前生未斷及有慢結現在前而
前未生設生已斷此中有愛結前生
未斷者顯有過去愛結有慢結現在
前者顯有現在慢結而前未生設生
已斷者遮有過去慢結或有過去愛
結繫及有過去現在慢結繫謂於此
事有愛結慢結前生未斷及有慢結現
在前此中有愛結慢結前生未斷者
顯有過去愛結慢結有慢結現在前
者顯有現在慢結設有過去現在慢
結繫復有過去愛結繫耶若前生
未斷則繫若前未生設生已斷則不
繫此中義意廣如前說若於此事有
過去愛結繫亦有未來現在慢結繫
耶若未來必繫現在若現在前此中
未來必繫者未來慢結若未斷時定
繫三界五部一切事故現在若現在
前者義如前說設有未來現在慢結
繫復有過去愛結繫耶若前生未
斷則繫若前未生設生已斷則不繫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

此中義意廣如前說若於此事有過
去愛結繫亦有過去未來慢結繫耶
若未來必繫過去若前生未斷則繫
若前未生設生已斷則不繫此中二義
並如前說設有過去未來慢結繫復
有過去愛結繫耶若前生未斷則
繫若前未生設生已斷則不繫此中
義意亦如前說若於此事有過去愛結
繫亦有過去未來現在慢結繫耶若
此中有四句或有過去愛結繫及有
未來慢結繫無過去現在謂於此事
有愛結前生未斷無慢結前生設生
已斷不現在前此中有愛結前生未
斷者顯有過去愛結無慢結前生設
生已斷者遮有過去慢結不現在前
者遮有現在慢結此未來有不說自
成彼愛結未斷此慢必有故或有過
去愛結繫及有過去未來慢結繫無
現在謂於此事有愛結慢結前生未
斷無慢結現在前此中有愛結慢結
前生未斷者顯有過去愛結慢結無
慢結現在前者遮有現在慢結此未
來有不說自成義如前說或有過去

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

愛結繫及有未來現在慢結繫無過
去謂於此事有愛結前生未斷及有
慢結現在前而無前生設生已斷此
中有愛結前生未斷者顯有過去愛
結有慢結現在前者顯有現在慢結
而無前生設生已斷者遮有過去慢
結此未來有不說自成慢結現在前
必有未來故或有過去愛結繫亦有
過去未來現在慢結繫謂於此事有
愛結慢結前生未斷及有慢結現在
前此中有愛結慢結前生未斷者顯
有過去愛結慢結有慢結現在前者
顯有現在慢結此未來有不說自成
義如前說設有過去未來現在慢結
繫復有過去愛結繫耶若前生未
斷則繫若前未生設生已斷則不繫
此中義意廣如前說若於此事有過
去愛結繫亦有過去無明結繫耶若
如是所以者何前說迷共相諸結於三
界五部事能為繫過去未斷定繫故
三世一切事無明既亦是共相結故
若如是設有過去無明結繫復有過
去愛結繫耶若前生未斷則繫若

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十八 第九段

前未生設生已斷則不繫謂於此事
 若有前生无明結未斷亦有前生愛
 結未斷即於此事亦有過去愛結繫
 義若於此事雖有前生无明結未斷
 而前於此愛結未生雖餘處生而於
 此事亦名未生設生已斷即於此事
 无有過去愛結繫義若於此事有過
 去愛結繫亦有未來无明結繫耶若
 如是所以者何前說共相諸結於三
 界五部事能為繫未來未斷定繫成
 三世一切事故設有未來无明結繫
 復有過去愛結繫耶若前生未斷
 則繫若前未生設生已斷則不繫謂
 於此事若有未來无明結未斷亦有
 前生愛結未斷即於此事亦有過去
 愛結繫義若於此事雖有未來无明
 結未斷而前於此愛結未生雖餘處
 生而於此事亦名未生設生已斷即
 於此事无有過去愛結繫義若於此
 事有過去愛結繫亦有現在無明結
 繫耶若若現在前謂於此事若有前
 生愛結未斷亦有無明結現在前則
 有現在無明結繫義若於此事或起

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十八 第十段

善無覆元記心現在前或於餘處起
 元明結現在前或無心時則无現在
 無明結繫義設有現在无明結繫復
 有過去愛結繫耶若前生未斷則
 繫若前未生設生已斷則不繫謂於
 此事若有无明結現在前亦有愛結
 前生未斷即於此事亦有過去愛結
 繫義若於此事雖有無明結現在前
 而前於此愛結未生雖餘處生而於
 此事亦名未生設生已斷即於此事
 无有過去愛結繫義若於此事有過
 去愛結繫亦有過去現在無明結繫
 耶若過去必繫現在若現在前此中
 義意並如前說設有過去現在無明
 結繫復有過去愛結繫耶若前生
 未斷則繫若前未生設生已斷則不
 繫此中義意廣如前說若於此事有
 過去愛結繫亦有未來現在无明結
 繫耶若若未來必繫現在若現在前此
 中義意並如前說設有未來現在无
 明結繫復有過去愛結繫耶若前
 生未斷則繫若前未生設生已斷則
 不繫此中義意廣如前說若於此事

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十八 第十一段

有過去愛結繫亦有過去未來无明
 結繫耶若如是所以者何前說共相
 諸結於三界五部事能為繫過去未
 來未斷定繫彼三世一切事故設有
 過去未來无明結繫復有過去愛結
 繫耶若前生未斷則繫若前未生
 設生已斷則不繫此中義意廣如前
 說若於此事有過去愛結繫亦有過
 去未來現在无明結繫耶若過去未
 來必繫現在若現在前此中義意皆
 如前說設有過去未來現在無明結
 繫復有過去愛結繫耶若前生未
 斷則繫若前未生設生已斷則不繫
 此中義意廣如前說

說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十九

次

五百大阿羅漢等造

釋

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中一行納息第二之四

若於此事有過去受結繫亦有過去見結繫耶答若未斷謂於此事若有前生愛結未斷見結亦未斷即於此事亦有過去見結繫義若於此事雖有前生愛結未斷而見結已斷即於此事無有過去見結繫義如道類智已生於修所斷法有愛結前生未斷集類智已生於見滅道所斷見結不相應法有愛結前生未斷由此義故此中揔說若未斷言不說道類智未至已生位由彼位亦有有愛元見故迷共相結過去未斷必繫三世所繫事故非如愛等作不定說設有過去見結繫復有過去受結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有前生見結不繫亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去受結繫義若於此事雖有前生

見結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去受結繫義若於此事有過去受結繫亦有未來見結繫耶答若未斷謂於此事若有前生愛結未斷見結亦未斷即於此事亦有未來見結繫義若於此事雖有前生愛結未斷而見結已斷即於此事無有未來見結繫義如前說設有未來見結繫復有過去受結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有未來見結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去受結繫義若於此事雖有未來見結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去受結繫義若於此事有過去受結繫亦有現在見結繫耶答若現在前謂於此事若有前生愛結未斷亦有見結現在前則有現在見結繫義若於此事或起餘結現在前或起善元覆無記心現在前或於餘處起見結現在前或元

心時則無現在見結繫義設有現在見結繫復有過去受結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有見結現在前亦有愛結前生未斷即於此事亦有過去受結繫義若於此事雖有見結現在前而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去受結繫義若於此事有過去受結繫亦有過去現在見結繫耶答此中有三句或有過去受結繫無過去現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷而見結已斷此中有見結已斷者遮有過去現在見結謂集類智已生於見滅道所斷見結不相應法有前生愛結未斷道類智已生於修所斷法有前生愛結未斷或有過去受結繫及有過去見結繫元現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結未斷而不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去受結有見結未斷者顯有過去見結彼未斷位

於所繫事必有過去見結繫故而不
阿毘達磨大毘婆沙論卷十九 第六
 現在前者遮有現在見結或有過去
 受結繫亦有過去現在見結繫謂於
 此事有受結前生未斷亦有見結現
 在前此中有受結前生未斷者顯有
 過去受結亦有見結現在前者顯有
 現在見結此過去有不說自成見結
 現在前過去必有故設有過去現在
 見結繫復有過去受結繫耶若前
 生未斷則繫若前未生設生已斷則
 不繫此中義意廣如前說若於此事
 有過去受結繫亦有未來現在見結
 繫耶若此中有三句或有過去受結
 繫無未來現在見結繫謂於此事有
 受結前生未斷而見結已斷此中有
 受結前生未斷者顯有過去受結而
 見結已斷者遮有未來現在見結餘
 如前說或有過去受結繫及有未來
 見結繫元現在謂於此事有受結前
 生未斷及有見結未斷而不現在前
 此中有受結前生未斷者顯有過去
 受結有見結未斷者顯有未來見結
 彼未斷位於所繫事必有未來見結

繫故而不現在前者遮有現在見結
阿毘達磨大毘婆沙論卷十九 第六
 或有過去受結繫亦有未來現在見
 結繫謂於此事有受結前生未斷及
 有見結現在前此中有受結前生未
 斷者顯有過去受結有見結現在前
 者顯有現在見結此未來有不說自
 成見結現在前未來必有故設有未
 來現在見結繫復有過去受結繫耶
 若前生未斷則繫若前未生設生
 已斷則不繫此中義意廣如前說若
 於此事有過去受結繫亦有過去未
 來見結繫耶若未斷此中義意如
 前應知設有過去未來見結繫復有
 過去受結繫耶若前生未斷則繫
 若前未生設生已斷則不繫此中義
 意廣如前說若於此事有過去受結
 繫亦有過去未來現在見結繫耶若
 此中有三句或有過去受結繫元過
 去未來現在見結繫謂於此事有受
 結前生未斷而見結已斷此中有受
 結前生未斷者顯有過去受結而見
 結已斷者遮有過去未來現在見結
 謂集類智已生見滅道所斷見結不

相應法有受結前生未斷道類智已
阿毘達磨大毘婆沙論卷十九 第六
 生修所斷法有受結前生未斷或有
 過去受結繫及有過去未來見結繫
 無現在謂於此事有受結前生未斷
 及有見結未斷而不現在前此中有
 受結前生未斷者顯有過去受結有
 見結未斷者顯有過去未來見結而
 不現在前者遮有現在見結或有過
 去受結繫亦有過去未來現在見結
 繫謂於此事有受結前生未斷亦有
 見結現在前此中有受結前生未斷
 者顯有過去受結亦有見結現在前
 者顯有現在見結此過去未來有不
 說自成見結現在前必有過去未來
 故設有過去未來現在見結繫復有
 過去受結繫耶若前生未斷則繫
 若前未生設生已斷則不繫此中義
 意廣如前說如對見結對取結疑結
 亦亦俱唯三界見所斷故以愛對彼
 作小七句如對見說於中亦有少分
 差別謂取結唯有道類智已生於修
 所斷法有受結前生未斷者有過去
 及無三世取非如見結集類智已生

於見滅道所斷見結不相應法有愛
結前生未斷者亦有過去愛无三世
見差別義少故此不說如愛結對後
作小七乃至嫉結對慳結隨其所應
作小七亦介此中隨其所應者唯慢
與愛俱通三界五部唯有漏緣非為
行故對後作小七句皆如愛說无明
通三界五部有漏无漏緣遍行非遍
行見疑通三界唯四部通有漏无漏
緣遍行非遍行二取通三界唯四部
有漏緣通遍行非遍行恚唯欲界通
五部唯有漏緣非遍行嫉慳唯欲界修
所斷有漏緣非遍行如是諸結寬狹
有異對後七句有不同者是故須說
隨所應言
如小七大七亦介差別者以二對一乃
至以八對一謂以過去愛結恚結先
對過去慢結次對未來次對現在次
對過去現在次對未來現在次對過
去未來後對過去未來現在慢結作
七句如以過去愛結恚結對慢結作
七句對無明結見結取結疑結嫉結
堅結各作七句亦介次除愛結以過

去恚結慢結先對過去无明結次對
未來次對現在次對過去現在次對
未來現在次對過去未來後對過去
未來現在无明結作七句如以過去
恚結慢結對无明結作七句對見結
取結疑結嫉結慳結各作七句亦介
次除恚結以過去慢結无明結先對
過去見結次對未來次對現在次對
過去現在次對未來現在次對過去
未來後對過去未來現在見結作七
句如以過去慢結无明結對見結作
七句對取結疑結嫉結慳結各作七
句亦介次除慢結以過去无明結見
結先對過去取結次對未來次對現
在次對過去現在次對未來現在次
對過去未來後對過去未來現在取
結作七句如以過去无明結見結對
取結作七句對疑結嫉結慳結各作
七句亦介次除無明結以過去見結
取結先對過去疑結次對未來次對
現在次對過去現在次對未來現在
次對過去未來後對過去未來現在
疑結作七句如以過去見結取結對

結作七句對嫉結慳結各作七句
亦介次除見結以過去取結疑結先
對過去嫉結次對未來次對現在次
對過去現在次對未來現在次對過
去未來後對過去未來現在嫉結作
七句如以過去取結疑結對嫉結作
七句對慳結作七句亦介復除取結
以過去疑結嫉結先對過去慳結次
對未來次對現在次對過去現在次
對未來現在次對過去未來後對過
去未來現在慳結作七句如以二結
對一結以三以四以五以六以七以
八結對一結亦介
如過去愛等為首有七乃至過去未
未現在愛等為首亦各有七如是應
知有七七句中有說以過去愛等先
對過去恚等次對未來次對現在次
對過去現在次對未來現在次對過
去未來後對過去未來現在恚等為
初七句以過去愛等先對未來恚等
次對現在次對過去現在次對未來
現在次對過去未來次對過去未來
現在後對過去恚等為第二七句以

百選集大藏經卷五第廿七次

過去愛等先對現在志等次對過去
現在次對未來現在次對過去未來
次對過去未來現在次對過去後對
未來志等為第七句以過去愛等
先對過去現在志等次對未來現在
次對過去未來次對過去未來現在
為第四句以過去愛等先對未來現
在志等次對過去未來次對過去未
來現在次對過去次對未來次對現
在後對過去現在志等為第五句
以過去愛等先對過去未來志等次
對過去未來現在次對過去次對未
來次對現在次對過去現在後對未
來現在志等為第六句以過去愛
等先對過去未來現在志等次對過
去次對未來次對現在次對過去現
在次對未來現在後對過去未來志
等為第七句是謂小七以過去愛
等先對過去慢等次對未來次對
現在次對過去現在次對未來現在
次對過去未來後對過去未來現在
慢等為初七句以過去愛等先對

百選集大藏經卷五第廿八次

未來慢等次對現在次對過去現在
次對未來現在次對過去未來次對
過去未來現在後對過去慢等為第
二七句以過去愛等先對現在慢
等次對過去現在次對未來現在次
對過去未來次對過去未來現在次
對過去後對未來慢等為第三七句
以過去愛等先對過去現在慢等
次對未來現在次對過去未來次對
過去未來現在次對過去次對未來
後對現在慢等為第四七句以過去
愛等先對未來現在慢等次對過去
未來次對過去未來現在次對過去
去次對未來次對現在後對過去現
在慢等為第五七句以過去愛等
先對過去未來慢等次對過去未來
現在次對過去次對未來現在慢等
為第六七句以過去愛等先對過去
未來現在慢等次對過去次對未來
來次對現在次對過去現在次對未
來現在後對過去未來慢等為第七
七句是謂大七如是所說唐捐其功

百選集大藏經卷五第廿九次

亦文無益於義無益以重說故又非
唯七七句應作是說以過去愛等先
對過去志等次對未來後對現在次
對過去現在次對未來現在次對過
去未來後對過去未來現在志等為
初七句以未來愛等先對未來志等
次對現在次對過去現在次對未來
現在次對過去未來次對過去未來
現在後對過去志等為第二七句以
現在愛等先對現在志等次對過去
現在次對未來現在次對過去未來
次對過去未來現在次對過去後對
未來志等為第三七句以過去現在
愛等先對過去現在志等次對未來
現在次對過去未來次對過去未來
為第四七句以未來現在愛等先對
未來現在志等次對過去未來次對
過去未來現在次對過去次對未來
次對現在後對過去現在志等為第
五七句以過去未來愛等先對過去
未來志等次對過去未來現在次對
過去次對未來次對現在次對過去

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五

現在後對未來現在愛等先對過去
句以過去未來現在愛等先對過去
未來現在愛等先對過去次對未來
次對現在次對過去現在次對未來
現在後對過去未來愛等為第七七
句是謂小七以過去愛等先對過
去慢等次對未來次對現在次對過
去現在次對未來現在次對過去未
來後對過去未來現在慢等為初七
句以未來愛等先對未來慢等次
對現在次對過去現在次對未來現
在次對過去未來次對過去未來現
在後對過去慢等為第二七句以現
在愛等先對現在慢等次對過去
現在次對未來現在次對過去未來
次對過去未來現在次對過去後對
未來慢等為第三七句以過去現在
愛等先對過去現在慢等次對未
來現在次對過去未來次對過去未
來現在次對過去次對未來後對現
在慢等為第四七句以未來現在愛
等先對未來現在慢等次對過去
未來次對過去未來現在次對過去

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十六

次對未來次對現在後對過去現在
慢等為第五七句以過去未來愛等
等先對過去未來慢等次對過去未
來現在次對過去次對未來次對現
在次對過去現在後對未來現在慢
等為第六七句以過去未來現在愛
等先對過去未來現在慢等次對
過去次對未來次對現在次對過去
現在次對未來現在後對過去未來
慢等為第七七句若作是說功不唐
捐於文有益於義有益不重說故又
唯有七七句
問一行歷六小七大有何差別答
名即差別謂名一行名歷六名小七
名大七故復次依一行法作問答故
名一行依六句法作問答故名歷六
依七句法作問答以一對一故名小
七依七句法作問答以二對一乃至
以八對一故名大七復次以不相似
法對不相似法作問答不以世定故
名一行以相似法對相似法作問答
以世定故名歷六以不相似法對不
相似法作問答以世定以一對一故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十七

名小七以不相似法對不相似法作
問答以世定以二對一乃至以八對
一故名大七一一行歷六小七大七是
謂差別
三結乃至九十八隨眠於九十八隨
眠中一一攝發隨眠答一切應分別
問何故作此論答為止他宗顯正義
故謂或有說諸法攝他性非自性攝
如分別論者彼依假名契經及依世
俗言論故作是說依假名契經者如
契經說諸臺帳等所有中心為臺帳
等眾材所依能任持彼令不散墜故
說中心能攝於彼然彼中心與眾材
異而說能攝故知諸法皆攝他性非
自性攝餘經亦說於五根中慧根取
勝慧根能攝諸餘四根然彼慧根與
四根異而說能攝故知諸法皆攝他
性非自性攝又餘經說世尊告彼手
長者言汝以何法攝自徒眾徒眾云
何受汝所攝手長者言世尊為我說
四攝事一者布施二者愛語三者利
行四者同事我以此四攝自徒眾徒
眾由此受我所攝然手長者與徒眾

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第六法

異而說攝衆故知諸法皆攝他性非
自性攝餘經復說正見正思惟正精
進慧蘊攝正念正定定蘊攝然正思
惟正精進與慧蘊異正念與定蘊異
而說彼攝故知諸法皆攝他性非自
性攝伏世俗言論者謂世間說戶極
攝扇縷攝衣服附攝薪等在家者說
我能攝曰諸畜財寶僮僕家屬出家
者說我攝徒衆資具衣鉢如是能攝
與所攝異故知諸法皆攝他性為止
彼意顯一切法皆攝自性是勝義攝
若攝他性是勝義者則一法自性應
是一切法一法生時一切法應生一
法滅時一切法應滅復有別失應見
若所斷即見集滅道修所斷攝斷見
若所斷時見集所斷等煩惱亦應斷
若介修後諸對治道應成无用勿有此
過故一切法唯攝自性是勝義攝問
若一切法唯攝自性昇勝義攝非他
性者分別論者所引契經世俗言論
當云何通答所引契經是不了義依
假名說有別意趣謂契經說諸臺帳
等所有中心為臺帳等是村所依能

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第七法

但持彼令不散墜故說中心能攝彼
者於任持義假立攝聲此任持彼不
散墜故假立攝名非勝義攝又契經
說於五根中慧根最勝慧根能攝餘
四根者於方便慧假立攝聲慧為方
便今餘四根亦遠運轉能辦大事假
立攝名非勝義攝又契經說以四攝
事攝徒衆者於能引彼令不離散假
立攝聲由四攝事方便誘引假立攝
名非勝義攝又契經說正思惟正精
進亦慧蘊攝正念亦定蘊攝者於隨
順義假立攝聲以正思惟正精進隨
順慧蘊正念隨順定蘊故假立攝名
非勝義攝又彼所引世俗言論戶極
攝扇縷攝衣服附攝薪等依任持義
假說攝名非勝義攝在家者說能攝
田等出家者說攝徒衆等依饒益義
假說攝名非勝義攝攝他性者待時
待因而立攝名非究竟攝待時者謂
有時能攝有時不攝待因者謂有因
能攝有因不攝故非究竟如有頌曰
有因故起愛有因故起憎世間無无因
而起愛憎者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第八法

攝自性者不待時因而有攝義是究
竟攝不待時者諸法无時不攝自性
以彼一切時不捨自體故不待因者
諸法無因而攝自性以不待因緣而
有自體故若欲觀察一切法者應先
觀彼自性攝義則觀察諸法自性攝
時有何勝利得何功德答除去我惡
及一合想修習法想別想易滿謂諸
有情若有我想一合想皆貪瞋癡等
煩惱增盛由增盛故不能解脫生老
病死愁歎憂苦諸災患若除我想
及一合想便觀色法如麴麩聚不久
離散觀无色法前後不俱不久磨滅
摠觀一切有為之法猶如沙搏風飄
散壞由此便得空解脫門相似種子
觀有為法空非我故便於生死深不
願樂由此復得無願解脫門相似種
子彼於生死不願樂故便於涅槃深
心願樂由此復得無相解脫門相似
種子彼於如是三三摩地依下生中
依中生上依上發慧離三界染得三
菩提證永寂滅觀察諸法自性攝時
便獲如是勝利功德由此因緣故作

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九

斯論此中一切應分別者謂三結乃至九十八隨眠一有所攝隨眠各異是故一切皆應分別

謂三結中有身見結攝三者謂此結於九十八隨眠中攝三隨眠即三界見苦所斷有身見隨眠此約總種類說攝三隨眠若別分別欲界者攝欲界有身見色界者攝色界有身見无色界者攝無色界有身見此一界有三世別過去者攝過去有身見未來者攝未來有身見現在者攝現在有身見此復一一有多剎那各自相攝後准應知戒禁取結攝六者謂此結於九十八隨眠中攝六隨眠即三界見苦道所斷戒禁取隨眠疑結攝十二者謂此結於九十八隨眠中攝十二隨眠即三界見苦集滅道所斷疑隨眠三不善根中貪瞋不善根各攝五者謂攝欲界五部貪瞋癡不善根攝四一少分者謂攝欲界後四部及見苦所斷不善無明三漏中欲漏攝三十一者謂攝欲界三十六隨眠中除五無明餘三十一有漏攝五十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九

二者謂攝色无色界六十二隨眠中除十無明餘五十二無明漏攝十五者謂攝三界各五部无明四瀑流中欲瀑流攝十九者謂攝欲界五部貪瞋慢及四部疑有瀑流攝二十八者謂攝色无色界各五部貪慢及各四部疑見瀑流攝三十六者謂攝三界各十二見即有身見邊執見各一戒禁取二邪見見取各四為十二无明

邊流攝十五者謂攝三界各五部无明如四瀑流四軛亦尔者名義雜別而體同故四取中欲取攝二十四者謂攝欲界五部貪瞋慢无明及四部疑見取攝三十者謂攝三界各十見即前所說十二見中除二戒禁取餘十見戒禁取攝六者謂攝三界各二戒禁取我語取攝三十八者謂攝色无色界各五部貪慢無明及各四部疑四身繫中貪欲瞋恚身繫各攝五者謂攝欲界五部貪瞋戒禁取身繫攝六者謂攝三界各二戒禁取此實執身繫攝十二者謂攝三界各四見取五蓋中貪欲瞋恚蓋各攝五者謂

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九

攝欲界五部貪瞋疑蓋攝四者謂攝欲界四部疑餘蓋無所攝者憍沉瞋眠掉舉惡作是經性故不攝隨眠五結中貪慢結各攝十五者謂攝三界各五部貪慢瞋結攝五者謂攝欲界五部瞋嫉慳結无所攝者此二結非隨眠性故五順下分結中貪欲瞋恚結各攝五者謂攝欲界五部貪瞋有身見結攝三者謂攝三界各一有身見戒禁取結攝六者謂攝三界各二戒禁取疑結攝十二者謂攝三界各四

部疑五順上分結中色貪結攝一少分者謂攝色界修所斷少分貪无色貪結攝一少分者謂攝无色界修所斷少分貪掉舉結无所攝者非隨眠性故慢結攝二少分者謂攝色无色界各修所斷少分慢無明結攝二少分者謂攝色无色界各修所斷少分無明五見中有身見邊執見各攝三者謂攝三界各一有身見邊執見邪見見取各攝十二者謂攝三界各四邪見見取戒禁取攝六者謂攝三界各二戒禁取六愛身中眼耳身觸听

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九卷 第五卷 第六卷 次
 生愛身各攝二少分者謂各攝欲色界修所斷各少分貪鼻舌觸所生愛身各攝一少分者謂各攝欲界修所斷少分貪意觸所生愛身攝十三二少分者謂攝三界各前四部及无色界修所斷貪并欲色界修所斷各少分貪七隨眠中欲貪瞋恚隨眠各攝五者謂攝欲界五部貪瞋有貪隨眠攝十者謂攝色無色界各五部貪瞋無明隨眠各攝十五者謂攝三界各五部慢無明見隨眠攝三十六者謂攝三界各十二見疑隨眠攝十二者謂攝三界各四部疑九結中愛慢無明結各攝十五者謂攝三界各五部貪慢無明恚結攝五者謂攝欲界五部瞋見取結各攝十八者謂見結攝三界各一有身見邊執見四邪見取結攝三界各二戒禁取四見取疑結攝十二者謂攝三界各四部疑嫉慳結无所攝者非隨眠性故九十八隨眠中欲界有身見攝欲界有身見乃至无色界修所斷无明攝無色界修所斷無明者各各自攝彼自性故問

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九卷 第五卷 第六卷 次
 云何諸法各攝自性答自性於自性是有是實是可得故說名為攝自性於自性非異非外非離非別恒不空故說名為攝自性於自性非不已有非不今有非不當有故名為攝自性於自性非增非減故名為攝諸法自性攝自性時非如以手取食指捨衣等然彼各各執持自體令不散壞故名為攝於執持義立以攝名故勝義攝唯攝自性

說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十

五百大阿羅漢等造 三藏法苑玄奧奉 詔譯

次

結蘊第二中一行納息第二之五

三結乃至九十八隨眠為前攝後後攝前耶問何故作此論答為重遮遣分別論者執他性攝及重開顯應理論者說自性攝今轉分明故作斯論卷三結三不善根牙不相攝者謂自性各別故三結三漏三結二漏少分牙相攝餘不相攝者謂三結與欲漏有漏中有身見戒禁取疑牙相攝自性同故與無明漏及二漏少分牙不相攝自性異故後准應知三結四瀑流三結三瀑流少分牙相攝餘不相攝者謂三結與欲有見瀑流中有身見戒禁取疑牙相攝與无明瀑流及三瀑流少分牙不相攝如對四瀑流對四軛亦亦自性同故三結四取三結一取三少分牙相攝餘不相攝者謂三結與戒禁取及餘三取中有身見疑牙相攝與餘三取少分牙不相

攝三結四身繫一結一身繫不相攝
餘不相攝者謂戒禁取結與戒禁取
身繫不相攝與餘三身繫不相攝
三結五蓋一結少分一蓋不相攝餘
不相攝者謂疑結中不善者與疑蓋
不相攝與餘四蓋不相攝三結五
結不相攝者自性異故三結五順
下分結三結三順下分結不相攝餘
不相攝者謂三結與五順下分結中
有身見戒禁取疑結不相攝與餘
二結不相攝三結五順上分結不
不相攝者自性異故三結五見二結
二見不相攝餘不相攝者謂前三結
與五見中有身見戒禁取不相攝與
餘三見不相攝三結六受身不
相攝者自性異故三結七隨眠三結
一隨眠一少分不相攝餘不相攝者
謂三結與疑隨眠及見隨眠中有身
見戒禁取不相攝與餘五隨眠及見
隨眠中餘三見不相攝三結九結
三結一結二少分不相攝餘不相攝
者謂三結與九結中疑結及見結中
有身見取結中戒禁取不相攝與餘

六結及見結中餘二見取結中見取
不相攝三結九十八隨眠三結二
十一隨眠不相攝餘不相攝者謂三
結與九十八隨眠中三有身見六戒
禁取十二疑隨眠不相攝與餘七十
七隨眠不相攝如是乃至九結九
十八隨眠七結九十八隨眠不相攝
餘不相攝者謂九結中前七結與九
十八隨眠不相攝後二結與隨眠不
不相攝此二俱非隨眠性故此中舉
初三結舉後九結與後廣辨相攝三
不善根乃至七隨眠與後相攝略不
說者相易了故三結乃至九十八隨
眠幾令欲有相續幾令色有相續幾
令無色有相續卷一切應分別問何
故作此論卷為止他宗顯已義故謂
或有執不染汙心亦令有相續如分
別論者問彼何故作此執答彼依契
經故作此執謂契經說菩薩正知入
母胎正知住母胎正知出母胎既有
正知入母胎者正知即在不染汙心
故不染汙心亦令有相續為遮彼意顯
唯淨汙心能令有相續故作斯論問

云何通彼所引契經答依無倒想說
正知言謂諸有情多起倒想而入母
胎男入胎時於母起愛於父起恚女
入胎時於父起愛於母起恚謂彼與
已有順違故後有菩薩入母胎時心
無顛倒於父父想於母母想雖俱親
愛而无異心有親愛故心有染汙无
倒想故名為正知故彼契經不違我
義復次所以作此論者謂或有執唯
愛與恚令有相續如譬喻者問彼何
故作此執答依契經故謂契經說三
事合故得入母胎一者父母交愛和
合二者母身是時調適三健遠縛正
現在前時健遠縛二心不起謂愛恚
俱由此故知唯愛與恚令有相續為
遮彼意顯一切煩惱皆令有相續故
作斯論問云何通彼所引契經答契
經說彼中有位心正結生時非唯愛
恚故我所說不違彼經復次所以作
此論者謂或有執惡趣唯用恚心結
生善趣唯用愛心結生為遮彼意顯
欲界一切處三十六隨眠一一現前
令生相續色界一切處三十一隨眠

一現前令生相續無色界一切屬

一現前令生相續無色界一切屬
三十一隨眠一一現前令生相續故
作斯論復次勿為止他顯示已義然
為顯示諸法正理開悟有情故作斯論
然諸有聲說多種義此中有者說眾
同分及隨眾同分有情數五蘊如說
諸在欲界死生者皆受欲有邪等彼
亦說眾同分及隨眾同分有情數五
蘊如說諸經所纏受地獄有等彼亦
說眾同分及隨眾同分有情數五蘊
如說受欲有時取初得幾業所生根
等彼亦說眾同分及隨眾同分有情
數五蘊如說四有謂本有死有中
生有彼亦說眾同分及隨眾同分有
情數五蘊如說諸捨欲有受欲有彼
一切欲界法滅欲界法現在前邪等
彼亦說眾同分及隨眾同分有情數
五蘊如說云何有法謂一切有漏法
彼說一切有漏法名有如說頗勒懼
那當知識食能令後有生起彼說結
生心及眷屬名有如說阿羅隨當知
若業能令後有相續是名有者彼說
能引後有思名有如說取緣有阿毗

阿毗達磨論師言彼說時分五蘊名有

遠唐諸論師言彼說時分五蘊名有
尊者妙音作如是說彼說能引後有
諸業名有如說七有一地獄有二傍
生有三鬼界有四天有五人有六業
有七中有彼說五趣及彼因彼方便
名有謂地獄有等即是五趣業有是
彼因中有是彼方便如說云何欲有
謂諸業欲界繫取為緣能趣後生乃
至廣說彼說業及異熟名有不說取
緣問若介門論所說當云何通如說
欲有欲界一切隨眠隨增色有色界
一切隨眠隨增無色有無色界一切
隨眠隨增欲有可介所以者何欲界
五部業皆能感異熟彼容欲界一切
隨眠所隨增故色無色有云何可介
所以者何彼界唯有修所斷業感異
熟故答彼門論中應說欲有欲界一
切隨眠隨增色有色界遍行及修所
斷隨眠隨增無色有無色界遍行及
修所斷隨眠隨增而不介者有別意
趣謂五部結有心是有眷屬故亦假
說為有故說一切隨眠隨增有說彼
論有章有門章中但說業及異熟名

阿毗達磨論師言彼說時分五蘊名有

有不說取緣門中具說彼業異熟及
說取緣故說一切隨眠隨增許曰欲
不應作是說所以者何彼論師先立
章義後以門通如何門中與章說異
是故前說於理為善
問何故名有答有增有減故名有有
問若介聖道亦有增減應亦名有答
若有增減亦能長養攝益任持有者
說名為有聖道雖有增減而損減違
害破壞諸有故不名有復次若有增
減亦令諸有生老病死不斷絕者說
名為有聖道雖有增減而令諸有生
老病死皆斷不續故不名有復次若
有增減亦是趣苦集行趣有世間生
老病死集行者說名為有聖道雖有
增減而是趣苦滅行趣有世間生老
病死滅行故不名有復次若有增減
亦是薩迦耶見事顛倒事愛事隨眠
事貪瞋癡安足處有垢有毒有過有
刺有濁墮有墮苦集諦者說名為有
聖道雖有增減而與此一切相違故
不名有復有說者此可怖畏故名為
有問若介涅槃亦可怖畏應亦名有

如契經說必藉當知無聞異生以愚

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十八

癡故怖畏涅脛謂於是處我不有我
所亦不有我當不有我亦當不有
答若有怖畏是正見者起說名為有
涅脛雖有怖畏而是邪見者起故不
名有復次若有怖畏通異生及聖者
起說名為有涅脛雖有怖畏而是異
生非聖者起故不名有有作是說是
苦法器故名有問有亦是樂法器
如契經說大名當知色若一向是苦
非樂非樂所隨無少樂喜所隨逐者
應元有情為求樂故染著於色大名
當知以色非一向苦亦是樂亦是樂
所隨是少樂喜所隨逐故有諸有情
為求樂故染著於色又契經說決定
建立三受無雜一樂二苦三非苦樂
又契經說道依道具涅脛依道以道
樂故證樂涅脛是故諸有非唯苦器
寧以苦器釋有名耶答生死法中雖
有少樂而苦多故立苦器名是故諸
有唯名苦器如毒瓶中置一帝蜜不
由此故名為蜜瓶但名毒瓶以毒名
故有亦如是多苦所依但名苦器

然諸相續略有五種一中有相續二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十

生有相續三時分相續四法性相續
五剎那相續中有相續者謂死有蘊
減中有蘊生此中有蘊續死有蘊是
故名為中有相續生有相續者謂中
有蘊滅或死有蘊滅生有蘊生此生
有蘊續中有蘊或續死有蘊是故名
為生有相續時分相續者謂羯刺藍
乃至盛年時分蘊滅頰部曇乃至老
年時分蘊生此頰部曇乃至老年時
分蘊續羯刺藍乃至盛年時分蘊是
故名為時分相續法性相續者謂善
法無間不善法或無記法生此不善
法或無記法續前善法不善法或無
記法無間廣說亦亦是故名為法性
相續剎那相續者謂前前剎那無間
後後剎那生此後後剎那續前前剎
那是故名為剎那相續此五相續亦
得攝在二相續中前三不離法性剎
那二相續故法性亦得入剎那中一
切皆是剎那性故此五相續界者欲
界具五色界唯四除時分无色界唯
三除中有及時分趣者地獄唯四除

時分餘四趣皆具五生者四生皆具

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十

五種相續此由但依中生三有相續
作論
謂三結令三有相續者此依揔種類
說然此三結通三界繫欲界繫者今
欲有相續色界繫者令色有相續无
色界繫者令無色有相續生有中
取初剎那隨一現前而結生故餘隨
本論如理應知問隨眠能令諸有相
續非纏非垢不堅牢故意地煩惱令
有相續非五識身正結生時定有意
識无五識故何緣本論說五蓋嫉慳
結鼻舌觸而生愛身令欲有相續眼
耳身觸所生愛身令欲色有相續掉
舉順上分結令色无色有相續耶答
本論應說貪欲瞋恚疑蓋令欲有相
續貪慢无明順上分結令色无色有
相續意觸所生愛身令三有相續餘
二蓋嫉慳結掉舉順上分結前五觸
所生愛身不令有相續而不作是說
者應知此文有別意趣謂未解脫餘
二蓋等命終還生欲有等故說彼能
續欲有等言然結生時非由彼力復

次由三緣故說諸煩惱令有相續一

此等字及後論皆在卷五或六

未斷故二能感有異熟果故三結生時能潤有故諸在意地不善隨眠三緣具有无記隨眠不能感有但有二緣諸在五識不善隨眠不能潤有但有二緣無記隨眠唯有未斷无餘二緣不善纏垢但有二緣无能潤有无記纏垢唯有一緣謂未斷故慢沉蓋等由未斷故或感有故說能續有非能潤有於理无違

三結乃至九十八隨眠依何定滅間何故作此論答欲顯諸佛出現世時有勝事故施設論說遠瞻部洲有轉輪王路廣一踰縉那無輪王時海水所覆无能見者若轉輪王出現于世大海水減一踰縉那此輪王路介乃出現金沙遍布布衆寶莊嚴旃檀香水以灑其上轉輪聖王巡至洲渚與四種軍俱遊此路如是諸佛未出世時根本地依無能見者諸有斷結皆依邊地若具十刀轉法輪王出現于世根本地依介乃出現菩提分法金沙遍布種種功德衆寶莊嚴四澄淨水

以灑其上佛與无量無邊眷屬俱遊

此等字及後論皆在卷五或六

此路越涅槃城由是因緣故作斯論復次為遮分別論者有諸煩惱不依定滅彼作是說若有聖者生在非想非非想處彼無聖道現在前義壽量盡時煩惱亦盡成阿羅漢名為齊頂為遮彼執顯无煩惱不依定滅故作斯論此中定者顯對治道謂對治道或說為定或說為道或名對治或名作意或說為行言雖有異其義無別此中滅者顯示永斷謂此永斷或說為滅或說為盡或名離染或名離繫或名解脫言雖有異其義无別昔此法內有二論師一名侍毗羅二名瞿沙伐摩尊者侍毗羅作如是說此中說永斷无餘斷畢竟斷无片影斷如是永斷是聖者非異生是聖道能非世俗道所以者何因七依經造此論故彼經唯說七根本地謂四靜慮下三無色非根本地有世俗道能斷煩惱故知唯聖者用無漏道斷尊者瞿沙伐摩作如是說此中說永斷无餘斷畢竟斷无片影斷如是永斷是聖者

亦異生是聖道能亦世俗道問豈不

此等字及後論皆在卷五或六

此論因七依經如何異生依根本地起世俗道有永斷義答由此因緣說阿毗達磨照了契經等猶如明燈契經等中所未說者此中說之所未現者此中現之彼有餘說此无餘說是故聖者及諸異生依七根本及八邊地起聖世俗道俱能永斷結如是二說俱得善道此本論文容二義故答三結或依四或依未至滅者四謂四靜慮地未至謂未至地及靜慮中間此二俱名未至地故問此地何故名未至耶答未入根本能現在前斷諸煩惱故名未至問契經唯說根本為依非未至地此中何故說三結或依四或依未至滅答此中應說或依四或未至滅不應言依未至滅而言依未至滅者有別意趣謂後依言重說根本此中意言三結或依四滅者或四根本依滅或依未至滅者或未至四根本依而滅如有問他汝為入城作此事為未入城作此事此中一城前後兩說依言亦介於理无違復

次依言有通有別別者唯說諸根

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十四

本地如七依經過者通說根本邊地
如此中說故此依言亦不違理然此
三結依欲界乃至非想非非想處可
得欲界者唯依未至滅初靜慮者或
依初靜慮或依未至滅第二靜慮者
或依二靜慮或依未至滅第三靜慮
者或依三靜慮或依未至滅第四靜
慮及四无色者或依四靜慮或依未
至滅所以者何三結永斷无餘斷畢
竟斷無片影斷必以見道然諸見道
唯依六地謂四靜慮及未至定靜慮
中間若依未至定入正性離生如是
三結依未至滅乃至若依第四靜慮
入正性離生如是三結依第四靜慮
滅雖唯有第四靜慮及四无色地三
結或依四或依未至滅而依摠種類
說餘亦无失雖依八地邊起世俗道
亦分斷三結而非永斷故此不說然
此三結永斷唯在道類忍時若別說
者有身見永斷唯在苦類忍故言依
四依未至滅三不善根及欲漏依未
至滅者難欲染時彼永斷故若異生

若聖者若有漏道若無漏道俱依未

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五

至難欲染故有漏无明漏或依七或
依未至滅者七謂四靜慮及下三无
色即七依定未至謂未至定及靜慮
中間此二俱名未至地故此中有漏
從初靜慮乃至非想非非想處可得
無明漏從欲界乃至非想非非想處
可得此二俱難非非非想處染時
方得永斷彼非非非想處染九
地道而得永離故言或依七或依未
至滅然无明漏欲界者唯依未至滅
有漏无明漏初靜慮者依初靜慮或
依未至滅第二靜慮者依二靜慮或
依未至滅乃至識無邊處者依四靜
慮下二無色或依未至滅无所有處
非想非非想者依四靜慮下三无色
或依未至滅依摠種類亦得說餘或
依七或依未至滅此中但說二永斷
處故唯聖者無漏道斷即是取後全
剛喻定餘隨所應如本論說異生聖
者世俗聖道永斷差別如理應知
諸結過去彼結已繫耶乃至廣說問
何故作此論答為止他宗顯正理故

謂或有說過去未來非實有體或復

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十七

有說煩惱斷已畢竟不退為遮彼說
顯示過去未來實有及顯煩惱斷已
有退故作斯論應知此中先名已繫
後名當繫現名今繫又於此中有作
是說結用名繫有作是說結得名繫
然結於得有二種類一如牛正引得
前行二如犢子隨得後行三如形質
與影得俱如牛王者先結後得如犢
子者先得後結如形質者結與得俱
諸結過去彼結已繫耶答諸結過去
彼結已繫謂結在過去彼得亦過去
曾為繫故說名已繫有結已繫彼結
非過去謂結未來現在已繫即諸結
在未來現在彼得在過去曾為繫故
此結如犢子隨得後行故諸結未來
彼結當繫耶答應作四句義不定故
有結未來彼結非當繫謂結未來已
斷已遍知已滅已吐定不當退此中
已斷者謂已得斷遍知已遍知者謂
已得智遍知已滅者謂已得擇滅已
吐者謂已斷繫得已證離繫得有作
是說已斷已遍知已滅已吐同顯捨

阿毘達磨藏論卷第七

義定不當退者謂不退法阿羅漢未
來三界見修所斷結定不當退退法
阿羅漢未來三界見所斷結定不當
退不退法不還者已離无所有處染
未來三界見所斷結及下八地修所
斷結定不當退乃至若未離初靜慮
染未來三界見所斷結及欲界修所
斷結定不當退退法不還及預流一
未來三界見所斷結定不當退不
退法異生若已離无所有處染如苦
薩等未來下八地見修所斷結定不
當退乃至若已離欲界染未離初靜
慮染未來一地見修所斷結定不當
退是謂有結未來被結非當繫有結
當繫彼結非未來謂結過去已斷已
遍知已滅已吐定當退此中諸句義
如前釋定當退者謂退法阿羅漢過
去三界修所斷結有定當退退法不
還若已離无所有處染過去下八地
修所斷結有定當退乃至若未離初
靜慮染過去一地修所斷結有定當退
退法異生若已離无所有處染過去
八地見修所斷結有定當退乃至若

阿毘達磨藏論卷第十八

已離欲界染未離初靜慮染過去一
地見修所斷結有定當退是謂有結
當繫彼結非未來有結未來彼結亦
當繫謂結未來已斷已遍知已滅已
吐定當退此中已斷等如初句釋定
當退者如第二句釋然前說過去今
說未來有結非未來彼結亦非當繫
謂結過去已斷已遍知已滅已吐定
不當繫及現在結此中諸句如初句
釋然前說未來今說過去及現在結
者謂現在結亦非未來是現在故亦
非當繫是今繫故諸結現在彼結今
繫耶答諸結現在彼結今繫謂現在
諸結定有現在得如形質影必俱有
故有結今繫彼結非現在謂結過去
未來今繫即過去未來結有現在得
過去結者如牛王引得前行未結
者如犢子隨得後行彼得現在故名
今繫
諸用此道斷欲界結退此道時還得
彼結繫不乃至廣說問何故作此論
答為止他宗顯正理故謂或有執定
無退起諸煩惱義如分別論者彼引

阿毘達磨藏論卷第十九

世間現喻為證謂作是說如瓶破已
唯餘瓦不復作瓶諸阿羅漢亦應
如是金剛喻定煩惱已不應復起
諸煩惱退如燒木已存有餘灰不還
為木諸阿羅漢亦應如是無漏智火
燒煩惱已不應復起諸煩惱退彼引
此等世間現喻證無退起諸煩惱義
為遮彼執顯有退起諸煩惱義若无
退者便違契經如契經說阿羅漢有
二種一退法二不退法又契經說由
五因緣令時解脫阿羅漢退隱沒忘
失去何為五一多營事業二樂諸戲
論三好和鬪諍四憂涉長途五身恒
多病又契經說有阿羅漢名瞿叵迦
是時解脫六反退已於第七時恐復
退失以刀自害而般涅槃故知定有
起煩惱退問若有退義分別論者所
引現喻當云何通答不必須通所以
者何彼非素怛囉非毗捺耶非阿訶
達磨但是世間麤淺現喻世間法異
賢聖法異不應引世間法難賢聖法
若必須通當說喻過喻既有過為證
不成如瓶破已必有餘瓦得阿羅漢

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿九

已有餘煩惱不若有煩惱者應非阿羅漢若無煩惱者即義與喻別不應為證如燒木已定有餘灰得阿羅漢已有餘煩惱不若有煩惱者應非阿羅漢若無煩惱者即義與喻別不應為證然世間木無被燒義但木極微與火極微為因已滅此火極微與灰極微為因已滅應作是說木是火因火是灰因而世間想謂火燒木令木成灰木既滅已猶有餘灰非全無物故喻與法義不相似又阿羅漢斷諸煩惱非令全無過去未來煩惱性相猶實有故若相續中違煩惱道未現在前余時名為煩惱未斷若相續中違煩惱道已現在前斷諸繫得證離繫得不成就煩惱名煩惱已斷應作是說修習聖道是希有事今阿羅漢雖斷煩惱而不令无是故尊者妙音說曰煩惱不在自身中行說名為斷非令全无如說天授舍宅中無非謂天授餘處亦无煩惱斷時應知亦余過去有故若還退緣為因引生未來煩惱故必有起煩惱退義問分別論

○阿毗達磨大毗婆沙論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿九

者云何釋通應理論者所引契經答彼說退時退道非果以沙門果是無為故問既許有退退道退果有何差別而說无退又彼許无學道時為得學道為全不得若得學道果亦應退非無學果成學道故若全不得便有大過退無學道不得學道若亦應住異生位故若非異生及學无學應離凡聖有別有情許即便非世尊弟子故應許有起煩惱退分別論者又說隨眠是纏種子隨眠自性心不相應諸纏自性與心相應纏從隨眠生纏現前故退諸阿羅漢已斷隨眠纏既不生彼如何退故說無退是應正理彼如是說是無知果是黑闇果是無明果是不勤方便果然實有起煩惱義為止彼宗及顯退法相應正理故作斯論問退以何法為自性耶有作是說若起如是煩惱諸纏現前故退即以此法為退自性若作是說退以不善有覆無記為其自性有餘師說若退墮時隨順退者是退自性若作是說以

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿九

一切法為退自性由退墮時諸法皆有隨順退義譬喻尊者作如是言退無自性唯假施設所以者何身中先有諸善功德今遇退緣退失此法有何自性如人有財為賊所奪有人問曰汝今失財以何為體財主答曰我本有財今為賊奪但无財物知有何體如人有衣為他奪去露形而住有人問曰汝今無衣以何為體衣主答曰我先有衣今被奪去知有何體如人衣破有人問曰汝今衣破用何為體衣破者曰我衣先完今衣破已知有何性如是身中先有勝德今唯退矣有何自性評曰退自性者是不成就無覆无記即是非得心不相應行蘊所攝即在復有所餘如是類法心不相應中攝應知退與順退法異能以不成就非得為自性無覆无記心不相應行蘊所攝順退法以一切不善有覆无記為其自性如僧破與破僧罪異僧破以不和合為自性無覆无記心不相應行蘊所攝破僧罪以虛誑語為自性僧成就破破僧人成

第四七冊

五八九

就罪如是退與順退法異故退自性
決定實有是不相應行蘊所攝即是
非得其理極成

說一切有部發智毗婆沙論卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第六十一 弗

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中一行納息第二之六

問為煩惱現在前故退為退已煩惱
現在前設亦何失二俱有過所以者
何若煩惱現在前故退者品類足說
當云何通如說三緣故起欲貪隨眠
一欲貪隨眠未盡未遍知二順欲貪
經法現在前三於彼有非理作意廣
說乃至起疑隨眠應知亦亦經所
說復云何通如說由五因緣令時解
脫阿羅漢退謂多營事業乃至身恒
多病定蘊所說復云何通如說由非
學非無學心退起學法得云何彼是
阿羅漢而起煩惱現在前又何等心
無間起煩惱現在前者退已煩惱現
在前者施設論說當云何通如說若
時心速心剛強起無色界三經現在
前謂貪瞋無明而多起慢彼三經內
隨一現前應說彼退無色貪盡住色
貪盡中識身論說復云何通如說一

阿毘達磨大毗婆沙論卷第六十一 弗

類補持伽羅無色染汙心現在前故

捨無學善根學善根相續退無學心

住學心品類足說復云何通如說云

何順退法謂不善及有覆無記住何

等心後煩惱現在前答應作是說煩

惱現在前故退問此已善通後諸違

難前諸違難當云何通答皆非違難

所以者何品類足說三緣故起諸隨

眠者依未斷盡煩惱者說謂起煩惱

現在前者或有已斷盡自地煩惱或

有未斷盡自地煩惱彼依未斷盡自

地煩惱而起煩惱現在前者說又起

煩惱現在前者或退或不退彼依不

退而起煩惱現在前者說又起煩惱

現在前者或染汙心無間或不染汙

心無間彼依染汙心無間而起煩惱現

在前者說又起煩惱現在前者有具

因緣有不具因緣彼依具因緣而起

煩惱現在前者說謂諸有情三因緣

故起諸煩惱名具因緣一由因力二

由境界力三由加行力欲貪隨眠未

斷未遍知者說因力順欲貪隨眠現

在前者說境界力於彼有非理作意

者說加行力復次為遮外道所說意趣故作是說由三緣故起諸隨眠謂外道說專由境界起諸煩惱若有境界煩惱便生若境界壞煩惱不起為遮彼意說諸緣起亦因未斷自類隨眠亦由彼有非理作意契經中說由五種因緣今時解脫阿羅漢退者彼於退具說退因緣如餘經說彼具名彼定蓋所說由非學非無學心退起學法得者彼說相違不說果退復次煩惱相應心亦名非學非無學故說果退亦不違理云何彼是阿羅漢而起煩惱現在前者先是阿羅漢後起煩惱現在前者起煩惱現在前便非阿羅漢如先異生後入聖道入聖道已便非異生如先學者後起無學法起無學法已便非學者此亦如是於理何違何等心無聞起煩惱現在前者若畢竟離非想非非想處起彼地經現在前故退者即彼地善心無聞起煩惱現在前者未畢竟離非想非非想處起彼地經現在前故退者即彼地或善心或染汙心無聞起

煩惱現在前乃至初靜慮應知亦介若畢竟離欲界染起欲界經故退者即欲界或善心或無覆無記心無聞起煩惱現在前者未畢竟離欲界染起欲界經故退者即欲界或善心或染汙心或無覆無記心無聞起煩惱現在前此中若未得根本善靜慮無色定現在前者彼不能起色無色界經現在前故退但能起色無色界經現在前故退若得根本善靜慮現在前非無色定者彼不能起無色界經現在前故退但能起色界經現在前故退若得根本善靜慮無色定現在前者彼能起三界經現在前故退有餘師說退已煩惱現在前問此已善通前諸違難後諸違難當云何通答皆非違難所以者何施設識身二論所說依覺知位不說退時謂先雖退而未覺知煩惱現在前乃覺知故如有先論四阿笈摩餘務所經迷便忘失乃至未論猶不覺知後若誦時方知忘失彼雖先忘而今始覺此亦如是先退後知依和時說故不違理品類足

說不善及有覆無記名順退法者依損善品轉遠善品故作是說如如煩惱現在前時如是如是損遠善品故說順退非謂煩惱現在前時方退善法先已退故住何等心後煩惱現在前者住欲界無覆無記心後煩惱現在前謂威儀路及工巧處非異熟生性羸劣故問豈不羸劣強順於退若於淨品其性雖劣而於染品力強勝者住彼便退已煩惱即現在前異熟生心於淨品性俱劣故住彼心時非進非退有說欲界三無記心隨住一種皆有退義此心無聞煩惱現前然此欲界無覆無記心有與三界經相違者住此心時必不退起三界煩惱有與欲色界經相違不與無色界經相違者住此心時雖不退起欲色界煩惱而容退起無色界煩惱有與欲界經相違不與色無色界經相違者住此心時雖不退起欲界煩惱而容退起色無色界煩惱有與三界經皆不相違者住此心時皆容退起二界煩惱評曰此二說中前說為善

阿婆塞美經論卷第一 第七

要起煩惱現在前時乃成退失勝切
德故此說退位若退性者不必要起
煩惱現前不退無學位有退性者故
問退時為住意地為住五識身耶答
應作是說住意地退非五識身問若
尔云何通臨陀行郵事昔有玉号臨
陀行郵將諸宮室詣水跡山除去男
子純與女人奏五伎樂縱意嬉戲樂
音清妙香氣芬馥命諸女人露形而
儂時有五百離欲仙人乘神境通經
此上過有見妙色有聞妙聲有嗅妙
香皆退神通墮此山上如折翼鳥不
復能飛王見問曰汝等是誰諸仙答
曰我是仙人王復問言汝得非想非
非想處根本定不仙人答言我等未
得王乃至問汝等為得初靜慮不仙
乃至答我等曾得而今已退時王瞋
忿作如是言不離欲人如何觀我宮
人殊女極非所宜便拔利劍斷截五
百仙人手足彼諸仙人有住眼識退
者有住耳識退者有住鼻識退者如
何言住意地退耶猛慧子事復云何
通昔有仙人名猛慧子食時常受勝

阿婆塞美經論卷第一 第七

軍王請每至食時乘神通力如鷹王
飛至王宮上王自承接抱置金床燒
香散花恭勤禮拜以妙飲食而供養
之仙人食訖除器澡漱呪願王已飛
空而去王於後時以國事故欲詣餘
處作是念言我行去後誰當如我承
事仙人脫不如法仙人性躁或呪咀
我令失王位或斷我命或害國人便
問少女我行去後汝能如我事仙人
耶女答言能王遂懇約勅少女令
如常法供養仙人然後乃行營理國
事仙人後日臨至食時飛空而來至
王宮所王女承抱置金床上仙人離
涂力微劣故觸細更觸退失神通如
常受供食訖澡漱及呪願已欲乘空
去而不能飛入王苑中欲修舊道聞
象馬等種種宣聲雖極作意而不能
得時彼仙人知室羅筏城中土女恒
作是念若大仙人履地行者我等當
得接足供養彼仙尔時便起矯慧語
王女曰汝告城中今日仙人履地而
出諸所欲作皆應作之於是王女即
便依教諸人聞已除去城中瓦礫糞

阿婆塞美經論卷第一 第七

穢掃灑清淨嚴列幢幡燒香散花作
語音樂莊嚴嚴麗猶如天城是時仙
人步行而出去城不遠入林樹間欲
修舊道聞諸鳥聲其心驚亂而不能
得便捨此去詣於河邊復聞水中龍
魚騰躍心既宣擾而不能修遂即登
山作如是念我退善品都由有情說
我曾修戒禁苦行當感有翅猶狸之
形水陸空行無脫我者發惡願已毒
心稍息須臾復能離八地涂後生非
想非非想處有頂齊止甘露門田八
万劫中受閑靜樂業壽盡已還生此
間苦法林中作猫狸獸身及兩翅各
廣五十踰繕那量以此大身富有情
類空行水陸無得免者從此命終墮
無間獄受諸劇苦難有出期如是仙
人住身識退如何言住意地退耶復
云何通天帝釋事謂釋迦佛未出世
時有一仙人名為洲胤天帝數往諮
受法義後於一時天帝乘輦欲往仙
所阿素落女設芝夫人竊作是念今
天帝釋將無捨我欲往其餘諸美人
所便先昇輦自隱其形令天帝釋不

知同在臨至仙所迴顧見之因即告

阿毗達磨大毗婆沙論卷之六

言汝何來此仙人不欲見諸女人且速還宮不應住此設芝桂託不欲還宮天帝既忿以華蓋擊夫人遂以詔

囑音謝仙人聞之便生欲愛退勝定故螺髻便墮此即仙人住耳識退如何言住意地退耶答應知此等住意

地退由眼等識引令起故作如是說於理無違尊者僧伽筏蘊說曰住五識退於理何違五識取境時亦生煩

惱故謂對治力極羸劣者眼見色等亦空退故評曰應作是說住意地退非五識身對違頓境要有分別起煩

惱故由此故說若住意地有六勝事不共五識一退二離染三死四生五斷善根六續善根

退有三種一已得退二未得退三受用退已得退者謂先已得諸勝功德

遇緣而退未得退者如伽他說我觀天世間退於聖慧眼由耽著名色不見四真諦

此頌意說一切有情若勤方便皆應獲得諸聖慧眼但由耽著名與色故

不能精勤修正方便於四真諦未得

阿毗達磨大毗婆沙論卷之六

現觀於聖慧眼有未得退又如頌言愚夫衆所形是則為衰損於頂而退墮

斷滅諸善根此頌佛依天授而說謂彼已起暖善根不久當起頂善根中間貪著勝名利故於頂善根有未得退從此展轉

漸減善根諸如是等名未得退受用退者謂於已得諸勝功德不現在前

如佛於已得諸佛功德不現在前獨覺於已得獨覺功德不現在前聲聞於已得聲聞功德不現在前餘亦應介

問如是三退佛獨覺聲聞各有幾種答佛有一種謂受用退已得諸功德有不現前故無未得退住諸有情最

勝根故無已得退諸佛皆是不退法故獨覺有二種謂未得退及受用退未得退者未得諸佛最勝根故受用

退者有已得功德不現在前故無已得退獨覺皆是不退法故聲聞乘中不時解脫有二種謂未得退及受用

退未得退者未得諸佛獨覺根故受用退者有已得功德不現在前故無

已得退不時解脫非退法故時解脫

阿毗達磨大毗婆沙論卷之六

具三種已得退者已得功德有可退故未得退者未得三乘不退根故受用退者有已得功德不現在前故有

作是說佛全無退無已得退者諸佛皆是不退法故無未得退者住諸有情最勝根故無受用退者佛於過去

三無數劫修集百千難行苦行皆為利樂一切有情得成佛已晝夜六時

觀有情界無可化者而不饒益是故諸佛無受用退雖有功德不現在前非本所期故不多退獨覺唯有一受

用退有已得功德不現在前故無未得退者於獨覺乘根性已定更不求佛勝根性故無已得退者獨覺皆是不退法故聲聞乘中不時解脫亦准

有受用退有已得功德不現在前故無未得退者於聲聞乘根性已定更不求佛獨覺乘故無已得退者不時

解脫不退法故時解脫有二種一已得退已得功德有可退故二受用退有已得功德不現在前故無未得退

者於時解脫根性已定不求三乘勝

阿彌陀經疏卷之二 第三十二

根性故評曰此二說中初說為善諸佛定有受用退故獨覺聲聞於勝根性有欽羨故時解脫者有可轉作不時解脫如何說彼無未得退問云何知佛有受用退答契經說故如契經說佛告阿難如來所得四增上心現法樂住我說於彼展轉有退如與弟子共集會時若不動心解脫身作證具足住我說於彼都無有退由此知佛有受用退問此經為說有已得退為當說有受用退耶設介何失二俱有過所以者何若此經說已得退者四增上心現法樂住亦不應退諸佛皆是不退法故若此經說受用退者不動心解脫亦應有退非一切時現在前故答此中說佛有受用退問此已善通前所設難後所設難當云何通謂不動心解脫亦應有退非一切時現在前故答不動心解脫以成就為勝若得彼法更無所作故雖不現前而不說為退四增上心現法樂住以現行為勝不現前者便說為退有作是說此契經中說未至定名不動

阿彌陀經疏卷之二 第三十三

心解脫說根本靜慮名增上心現法樂住世尊多起未至定現在前非根本靜慮謂食前食後將說法時及說法竟并說法已入靜室時佛雖於諸定能速疾入而於最近者數入非餘故佛數數入未至定如勇健者雖於諸處能速往來而於近處數數遊徙非於遠處故作是說有餘師說此契經中說利益他事名不動心解脫說自利益事名增上心現法樂住世尊多起利益他事現在前非自利益事故作是說或有說者此契經中說慈悲名不動心解脫說喜捨名增上心現法樂住世尊多起慈悲現在前少起喜捨故作是說復有說者此契經中說大悲名不動心解脫說大捨名增上心現法樂住世尊多起大悲現在前少起大捨故作是說尊者妙音作如是說此契經中說一切結永斷遍知名不動心解脫說一切種有為功德名增上心現法樂住佛於一切無為功德恒成就故說為不退佛於一切有為功德有不起者並說有退

阿彌陀經疏卷之二 第三十四

有為功德以起現前為勝事故尊者覺天作如是說此契經中說能得名不動心解脫說所得名增上心現法樂住佛於一切所得功德有不現前故說有退諸能得恒現在前故說不退問若佛亦有受用退者此受用退何者最多為佛為獨覺為聲聞耶答此受用退佛最為多非獨覺聲聞彼功德少故謂佛一剎那項功德不現在前有受用退多於二乘盡眾同分於諸功德有受用退所以者何如來功德無量無數微妙熾盛最勝清淨過諸世界極微塵量一一功德皆應現前若不現前有受用退故受用退佛最為多如轉輪王統四洲者若一日夜捨自國土有受用退多餘小王盡眾同分捨自國土有受用退前來且說三乘無學於三種退有具不具學位異生隨其所應當准此說如定蓋說以何等故上三果有退非預流果耶且彼文說見所斷煩惱於無事起故斷已不退云何說彼於無事起謂無慮轉故云何無慮轉謂於

可受覺... 第十卷 第十卷 第十卷

我轉故於勝義諦我畢步無故彼所
繼斷已不退修所斷煩惱於有事起
故斷已有退云何說彼於有事起謂
有慶轉故云何有慶轉謂於少分淨
相轉故云何名為少分淨相謂於最
爪脣齒面目手足指等形顯色中有
少淨相於中亦有諸不淨相觀不淨
相如理作意先離煩惱觀彼淨相由
非理作意起煩惱退無有少法有我
我所可令觀彼退無我觀如契經說
一切法無我無有情無命者無養育
者無補特伽羅於此身內空無士夫
無能作者無造作者無能受者無造
受者純空行聚是故一切見所斷結
聖慧斷已皆永不退是故無退預流
果者復次永斷三界見所斷結立預
流果無退三界見所斷結永斷者故
復次永斷非非非想處見所斷結
立預流果無退非非非想處見所
斷結永斷者故問云何無退彼永斷
者答以彼非非非想處見所斷結
難斷難破難可越度是故斷已不可還
續復次以忍對治無事煩惱立預流

果必無退忍起無事結故彼不退復
次由見道力得預流果定無退失見
道者故問因論生論何故定無退見
道者答以見道是極速疾道不起期
心道無客退失如是道故復次諸論
伽師入見道已名墮法河墮大法流
墮法波浪墮法洄流尚無暇能起有
漏善無覆無記心况有能起滌汙心
退如人墮在山谷瀑流隨浪漂溺尚
不能據此彼兩岸何况能出復次見
道能治三界所有見所斷結無退三
界見所斷結對治道故復次見道能
治所有非非非想處見所斷結無
退非非非想處見所斷結對治道
故復次見道能治忍所對治無事煩
惱無有退彼對治道故復次見道創
見四聖諦理了明白無於此理重
迷謬者故必不退問如至無學位有
退住修道寧無至修位退住見道者
答修道位中有起煩惱現在前義見
道位中無起煩惱現在前義是故彼
此不可為例復次修道位中客有退
音故至無學位有退住修道見道位

中無有退者故至修道位無退住見道
問退阿羅漢果住預流果時名退不
還一未果不答亦名退彼所以者何
住彼下故如人從彼第三層舍墮至
于地彼人亦說墮初二層此亦如是
問本不成就中間二果今何言退答
已不成就復不成就故亦名退問如
何說彼已不成就復不成就答彼先
已遠今更遠故復次先斷余所煩惱
盡故建立二果今還退起余所煩惱
故說彼退復次先斷二果所對治得
今還退起故說彼退復次先用如是
無間解脫斷諸煩惱得二果者今還
退起所斷煩惱令彼二道遠而更遠
故說彼退復次不還一來果是阿羅
漢因故退果時因亦名退問預流果
亦是阿羅漢因退阿羅漢時預流應
退答此預流果是下聖位退上果時
極住此果若後退失預流果者應本
得果今還不得見道位中無住義故
應本見諦今還不見應本現觀今非
現觀應本聖者今成異生欲令無有
如是等過故無退失預流果義復次

阿毗達磨大毗婆沙論 第七卷 第七卷 第七卷

一、此字在法苑珠林卷之五

以預流果是見道證先說見道必無退義是故無退預流果者此說位退不說根性預流果轉根亦有退者故退根本沙門果若未還得無命終義若退彼向雖未還得容可命終所以者何根本果位易見易施設謂此是預流果乃至此是阿羅漢果是故退已若未還得必不命終向位難見難施設故從彼退已雖未還得有命終義復次根本果位諸瑜伽師於果發起增上慶悅如務農者於六月中借治稼穡後叔子實積置場中生大慶悅此亦如是故退果時生大慶悅若未還得終不捨命向中不介故退彼時雖未還得有命終義復次根本果位具三因緣一捨曾得道二得未曾得道三證結斷一味得故退果時若未還得必不命終向即不介故退彼位雖未還得容可命終復次根本果位具五因緣一捨曾得道二得未曾得道三證結斷一味得四頓得八智五一時修十六行相故退果時若未還得無命終理向中不介故退彼時

一、此字在法苑珠林卷之五

未還得有命終義復次根本果位具六因緣師最勝安隱歎息之處故退果時若未還得無命終義向即不介故退彼時雖未還得有命終理復次根本果位所有結斷是所作及所作究竟所有聖道是切用及切用究竟故退果時若未還得無命終理向中結斷是所作非所作究竟所有聖道是切用非切用究竟故退向時雖未還得有命終義復次根本果位容諸行者廣修聖道故退果時若未還得無命終理向中不容廣修聖道故退向已雖未還得有命終義復次根本果位諸瑜伽師能善了知功德過失功德者謂道及道果過失者謂生死因果故退果時若未還得無命終理向中不介故退彼時雖未還得有命終義復次根本果位諸瑜伽師方能善取四聖諦相向中不介事未成故如人道行於四方相未能善取若坐一處方能善取果向亦然故退果時若未還得無命終理若退向時雖未還得有命終義復次根本果位若退

一、此字在法苑珠林卷之五

失時有證知者故未還得必不命終退失向時無證知者故未還得有命終義如村邑中若被劫奪有證知者速可還得兩村邑間若被劫奪無證知者難可還得復次根本果位諸瑜伽師先廣加行安足堅固由此退時若未還得終不捨命向中不介故退彼時若未還得有命終理預流果先廣加行者謂彼先求解脫果故精勤修習惠施淨戒不淨觀持息念念住聞所成慧思所成慧修所成慧及燻頂忍世第一法并見道中十五心頃即此捨名安足堅固有作是說從初乃至世第一法名廣加行見道十五心名安足堅固一來果先廣加行者謂即前說及離欲諸加行道六無間道五解脫道即此名為安足堅固有作是說預流果名安足堅固不還果先廣加行者謂即前說及離欲諸加行道三無間道二解脫道即此名為安足堅固有作是說一來果名安足堅固阿羅漢果先廣加行者謂即前說及離初靜慮乃至無所有處

染一一地各有諸加行道九無間道
九解脫道并離非想非非想處諸
加行道九無間道八解脫道即此
名安足堅固有作是說不還果名安
足堅固復次根本果位諸瑜伽師斷
絕止息一切生分故退果時若未還
得無命終義向中不介故退彼時雖
未還得有命終理謂預流果除欲界
七生及色無色界一處一生餘一
切生得非擇滅一來果除欲界二生
及色無色界一處一生餘一切生
得非擇滅不還果除色無色界二
處一生餘一切生得非擇滅阿羅漢
果於一切生得非擇滅不復生故復
次根本果位諸瑜伽師總集三界見
修所斷煩惱斷得故退果時若未還
得終不捨命而中不介故退彼時雖
未還得有命終義謂預流果位總集
三界見所斷煩惱斷得一來果位總
集三界見所斷及欲界修斷六品煩
惱斷得不還果位總集三界見所斷
及欲界修所斷九品煩惱斷得阿羅
漢果位總集三界見修所斷一切煩

惱斷得復次根本果位是瑜伽師本
所求處故退果已若未還得必不命
終向位不介故退彼時若未還得有
命終義
若離欲界淨或離初靜慮淨或復乃
至離無所有處淨此後得入正性離
生後若退者決定不起下地纏退但
容得起上地纏退所以者何下地煩
惱有漏無漏二對治道所殘害故無
有勢力起彼而退復次斷彼纏後有
見道至鎮壓其上故不能起下地纏
退譬如有人從山墮落墮後復有類
山墜上尚不能動况能起行復次斷
彼纏後有忍智生無有退忍智者故
不能起下地纏退復次斷彼纏後起
法類智無有全退法類智者故不能
起下地纏退復次斷彼纏後起增上
忍世第一法無退增上忍世第一法
者故不能起下地纏退復次異生離
欲界淨乃至離無所有處淨時地地
見修所斷煩惱總為一束作九品斷
後入見道得聖果已設起下地煩惱退
者為但得彼修所斷結為亦得彼見

所斷結若仁得彼修所斷結如何二
結同一道斷退彼道時但唯得一若
亦得彼見所斷結如何得聖果成見
所斷結是故異生隨離何地何品淨
已後若得入正性離生得聖果已必
無還起先時所斷煩惱退義
問如當得阿羅漢果住金剛喻定時
猶成就非想非非想處下下品結若
退阿羅漢果還起非想非非想處下
下品結時為亦得成就金剛喻定不
答不得成就金剛喻定所以者何金
剛喻定用大功力加行作意修習而
得彼下下品結不由功力加行作意
修習而得是故退時但得彼結不得
此定復次金剛喻定勝進時得彼下
下品結退墮時得是故退時但得彼
結不得此定復次金剛喻定現在前
時違彼結現行不違彼成就就是故金
剛喻定現在前時猶成就彼結非想
非非想處下下品結現在前時連金
剛喻定現行亦違成就就是故退起彼
品結時必不成就金剛喻定復次金
剛喻定是無間道無住無間道而退

者亦有無退已住無間道者有住解脫道而退者亦有退已住解脫道者有作是說亦有住勝進道而退者及有退已住勝進道者是故住金剛喻定時成就有頂下丁品結退起有頂下下品結時必不還得金剛喻定

說切有部發智大毗婆沙論卷第六十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

毗婆沙論卷第六十二

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結薄第二中一行納息第二十七

問何處有退答欲界有退非餘界人趣有退非餘趣問欲界天中何故無退答無退具故問豈不彼天有五妙欲勝於人趣寧說為無答諸契經中說五退具天中非有故說為無復次六欲天中初入聖道得聖果者皆是利根諸利根者皆不退故問能根人中入聖道已後生天上為有退不答彼亦不退所以者何經生聖者決定不退亦不轉根亦不得生色無色界聖道於彼相續中住既經多時極堅牢故問三惡趣中何故不退答彼無離染入聖道義既無勝德於何說退問色無色界既有勝德何故無退答彼無退具功德堅牢是故不退問何等人可退何等人不可退耶答有人信他隨他意欲而入聖道有人自信隨自意欲而入聖道初人可退

阿毘達磨大毗婆沙論卷第六十二 第八

後人不可退復次有不思量觀察得失而入聖道有極思量觀察得失而入聖道初人可退後人不可退復次有人因力加行力不放逸力皆不廣大有人三力皆悉廣大初人可退後人不可退復次有信為先而入聖道有慧為先而入聖道初人可退後人不可退復次有奢摩他為先而入聖道有毗鉢舍那為先而入聖道初人可退後人不可退復次有行止行有行觀行初人可退後人不可退復次有多愛樂希求於止有多愛樂希求於觀初人可退後人不可退復次有止增上有觀增上初人可退後人不可退復次有止熏心依觀得解脫有觀熏心依止得解脫初人可退後人不可退復次有得內心止不得增上慧法觀有得增上慧法觀不得內心止初人可退後人不可退復次有樂習定不樂多聞有樂多聞不樂習定初人可退後人不可退復次有樂自利不樂利他有樂利他不樂自利初人可退後人不可退復次有隨信行

種性有隨法行種性初人可退後人不可退復次有鈍根者有利根者初人可退後人不可退復次有緣力入道有因力入道初人可退後人不可退復次有外友力入道有內友力入道初人可退後人不可退復次有從他聞法力入道有內正思惟力入道初人可退後人不可退復次有無貪增上有無癡增上初人可退後人不可退復次契經中說人有四法能多所作一親近善士二聽聞正法三如理作意四法隨法行初二法增上者可退後二法增上者不可退復次有心善解脫慧不善解脫有慧善解脫心不善解脫初人可退後人不可退有作是說有心善解脫慧不善解脫有慧善解脫心不善解脫此二人可退有心善解脫慧善解脫此人不可退問諸已退者住經幾時答住經少時乃至未覺彼尋覺已速修勝進復次彼起煩惱現前退時深生慙愧速即令斷如明眼人晝日平地忽白顛蹶速起四顧勿有他人見我者不如是

行者起煩惱時深生慙愧勿有諸佛或佛弟子或餘善人知我者不故速令斷還復本位復次彼起煩惱現前退時燒身心故速令還滅如更體者迸火觸身不能堪耐速即除滅復次彼起煩惱現前退時雖臭穢故速便除斷如樂淨人有少糞穢墮彼身上速即除洗復次彼起煩惱現前退時身心重故速便棄捨如羸弱者忽得重擔力所不速速即棄之有作是說退者不定不自在故起諸煩惱或速能斷還復本位或經久時方得本果謂以欲界聞思慧力引起修慧聖道現前轉信勝解成見至根然後復趣阿羅漢果故彼退已遲速不定問若退不還阿羅漢果已為復作彼不應作事耶答不復能作所以者何退上果者所作事業與先未得上果聖人事業異故

解脫安住法者謂彼不退亦不昇進堪達法者謂彼堪能達至不動不動法者謂彼本得不動種性或由練根而得不動問退法阿羅漢必退耶乃至堪達法阿羅漢必練根至不動耶有作是說阿羅漢中退法必退思法必思持刀自害護法必能守護解脫安住法必能不退亦不昇進堪達法必能練根至不動以是事故彼名退法乃至名堪達法若作是說依六作用建立六種阿羅漢名彼說欲界具有六種色無色界唯有二種謂安住及不動法如是說者退法阿羅漢不必退乃至堪達法阿羅漢不必練根至不動法問若介何故彼名退法乃至彼名堪達法耶答阿羅漢中退法者不必退若退從此種性非餘乃至堪達法者不必練根至不動法若能練根至不動者決定從此種性非餘若作是說依六種性建立六種阿羅漢名此說三界皆具六種六種種性遍三界故問云何建立如是六種阿羅漢耶答依根建立問根有九品謂下下中

阿毘達磨沙門論卷之六 第六 律 律

下上中下中中上上上上上上上上
云何依根建立六種不立九耶有作
是說此六種中退法成就二品根謂
下下中思法成就一種根謂下上
護法成就一種根謂中下安住法成
就一種根謂中中堪達法成就一種
根謂中上不動法阿羅漢成就一種
根謂上下獨覺成就一種根謂上中
佛成就一種根謂上上評曰彼不應
作是說無一成就二品根故利根尚
無具二品根者况鈍根者有具二品
根應作是說阿羅漢中退法成就下
下品根思法成就中下品根護法成
就下上品根安住法成就中下品根
堪達法成就中中品根從時解脫練
根至不動法成就中上品根本種性
不動法成就上下品根獨覺成就上
中品根如來成就上上品根
有說六種阿羅漢中退法作一事謂
退思法作二事謂退及思護法作三
事謂退思護安住法作四事謂退思
護及安住堪達法作五事謂退思護
安住及練根至不動如是說者退法

阿毘達磨沙門論卷之六 第六 律 律

作三事一退住學根二練根至思三
即住彼般涅槃思法作四事一退住
學根二退住退法根三練根至護四
即住彼般涅槃護法作五事一退住
學根二退住退法根三退住思法根
四練根至安住五即住彼般涅槃安
住法作六事一退住學根二退住退
法根三退住思法根四退住護法根
五練根至堪達六即住彼般涅槃堪
達法作七事一退住學根二退住退
法根三退住思法根四退住護法根
五退住安住法根六練根至不動法
七即住彼般涅槃問思法阿羅漢退
住學根時得何學根為得退法種性
學根為得思法種性學根為得退
法種性學根非思法種性學根所以
者何彼先於學位未得思法學根故
今若退得思法學根是進非退不應
正理契經中說有阿羅漢名高底迦
是時愛心解脫彼六反退失阿羅漢
果已第七反還得阿羅漢果時恐復
退失以刀自害問彼為是退法為是
思法耶設尔何失二俱有過所以考

阿毘達磨沙門論卷之六 第六 律 律

何若是退法有緣自害若是思法何
故退耶答應作是說彼是退法問若
尔何故以刀自害答彼獸退故以刀
自害若先不退而自害者乃是思法
有作是說彼從退法練根至思仍恐
退故以刀自害故不違理若本性思
至無學位定定無有退住學義
諸用此道斷欲界結退此道時還得
彼結繫不答還得彼結繫諸用此道
斷色無色界結退此道時還得彼結
繫不答還得彼結繫此中有說結用
名繫謂先離染時斷諸結繫用退時
還得彼結繫用有作是說結得名繫
謂離染時斷諸結得名繫用退時還
得彼結得名繫用有作是說結得名繫
結得結用結得名繫用但有一時
必有第二為縛不捨名為結用不必
現在得結屬已足是結得名繫用
過去未來無得用故問若道能斷結
住此道不退若住此道退此道不斷
結謂無間道能斷諸結無住此道而
有退者住解脫道容有退者無用此
道斷諸結義今何故說諸用此道斷
三界諸結退此道時還得彼結繫答

此不違理所以者何無閒道是解脫道因解脫道是無閒道果退此果時亦說因退復次諸無閒道是煩惱得對治退起煩惱得時亦說退彼復次為斷煩惱故立無閒道退起煩惱時亦說退彼復次斷名有二一通二別別唯無閒道通解脫道今依通義故不相違尊者僧伽跋蘇說曰住無閒道及解脫道俱有退義如預流者已斷前五品煩惱起上上品經退時名退前五品無閒解脫道評曰彼不應作是說所以者何必無有住無閒道退亦無退已住無閒道是故前說於理為善謂退果時名退因等

諸或有說無斷遍知諸無為法無自性故為止彼宗顯無為法實有自性故斷遍知決定實有或復有說此斷遍知非唯有九一切擇滅皆得名為斷遍知故為遮彼說顯斷遍知唯有九種後當顯說立九因緣有說斷遍知唯有一種以一切擇滅體唯一故為遮彼意顯斷遍知體非唯一故作斯論

問斷是無為不能緣慮無決了用何名遍知答此雖不能緣慮決了而是智果故名遍知如阿羅漢是解果故亦名為解如六觸處是業果故亦名舊業如天眼耳是通果故亦名為通此斷亦是智果故名遍知問修所斷斷是智果故名遍知見所斷斷乃是忍果何名遍知答彼斷亦是世俗智果謂世俗道離欲界乃至無所有處深彼八地中見所斷斷是世俗智果故名遍知問若世俗道有作用處見所斷斷是智果故名遍知此於非想非非想處無斷作用彼見所斷斷云何名遍知知道者僧伽跋蘇

對說曰彼是慧果故名遍知斷有二種一是智果二是慧果此中慧果說名遍知評曰彼不應作是說所以者何契經但說有二遍知一智遍知二斷遍知佛曾不說有慧遍知又慧非智應名遍慧何名遍知知是智故應作是說忍所得斷金剛喻定現在前時復能證故亦名智果謂金剛喻定是勝義沙門彼所證滅名沙門果由此定證得阿羅漢果時證得三界見修所斷斷是故此斷亦名遍知復次忍是智眷屬故亦名智此忍所得滅亦名遍知復次此斷既由智種族得故名遍知如瞿荅摩種族所出名為荅摩復次此斷既有遍知相故名遍知由此亦為智所證故如過去未來眼雖不見色而不捨眼相故名為眼尊者妙音作如是說此斷應立理遍知名謂遍了知勝義諦理究竟音諦理而證得故勝尊者言此斷應立捨遍知名謂遍了知生死過失永捨生死而證得故如是二說雖不違理而經但說斷遍知名故三說中初

說為善

阿含經卷之三 沙門果未名無餘依

然斷自性亦名為斷亦名為離亦名為減亦名為諦亦名遍知亦名沙門果亦名有餘依涅脥界亦名無餘依涅脥界如是八種於諸位中有具不具謂苦法智忍滅苦法智生時彼所得斷名斷名離名諦名未名遍知未名沙門果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界苦類智忍滅苦類智生時彼所得斷名斷名離名減名諦未名遍知未名沙門果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界集法智忍滅集法智生時彼所得斷名斷名離名減名諦名遍知謂欲界見苦集所斷結盡遍知未名沙門果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界集類智忍滅集類智生時彼所得斷名斷名離名減名諦名遍知謂色無色見苦集所斷結盡遍知未名沙門果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界未名無餘依涅脥界減法智忍滅減法智生時彼所得斷名斷名離名減名諦名遍知謂欲界見減所斷結盡遍知未名沙

阿含經卷之三 沙門果未名無餘依

門果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界減類智忍滅減類智生時彼所得斷名斷名離名減名諦名遍知謂色無色界見減所斷結盡遍知未名沙門果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界道法智忍滅道法智生時彼所得斷名斷名離名減名諦名遍知謂欲界見道所斷結盡遍知未名沙門果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界道類智忍滅道類智生時彼所得斷名斷名離名減名諦名遍知謂色無色界見道所斷結盡遍知名沙門果謂預流果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界今時此斷及三界見苦集滅所斷結斷并欲界見道所斷結斷捨證一味離繫得彼斷今時名斷名離名減名諦名遍知即前所得名沙門果謂預流果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界預流未證一來果斷欲界一品乃至五品結時彼所得斷名斷名離名減名諦未名遍知未名沙門果未名有餘依涅脥界未名無餘依

阿含經卷之三 沙門果未名無餘依

涅脥界斷第六品結無間道滅解脫道生時彼所得斷名斷名離名減名諦未名遍知名沙門果謂一來果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界今時此斷及三界見所斷結斷并欲界修所斷結斷并欲界修所斷前五品結斷捨證一味離繫得彼斷今時名斷名離名減名諦未名遍知即前所得名沙門果謂一來果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界一來未證不還果斷第七第八品結時彼所得斷名斷名離名減名諦未名遍知名沙門果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界今時此斷及三界見無間道滅解脫道生時彼所得斷名斷名離名減名諦名遍知謂五順下分結盡遍知名沙門果謂不還果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界今時此斷及三界見所斷結斷并欲界修所斷前八品結斷捨證一味離繫得彼斷今時名斷名離名減名諦名遍知謂五順下分結盡遍知名沙門果謂不還果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥

阿毗達磨大毗婆沙論 第五卷 第九

界離初靜慮乃至第三靜慮各九品結及離第四靜慮前八品結時彼所得斷名斷名離名滅名諦未名遍知未名沙門果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界離第四靜慮第九品結無間道滅解脫道生時彼所斷名斷名離名滅名諦名遍知謂色愛盡遍知未名沙門果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界

問此色愛盡遍知云何建立為色界一切修所斷結盡為第四靜慮一切修所斷結盡為第四靜慮修所斷下下品結盡耶有作是說唯第四靜慮修所斷下下品結盡有餘師說唯第四靜慮一切修所斷結盡評曰應作是說色界一切修所斷結盡皆是色愛盡遍知然斷下下品結時得遍知名離空無邊處乃至無所有處各九品結及離非想非非想處前八品結時彼所得斷名斷名離名滅名諦未名遍知未名沙門果未名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界離彼第九品結金剛喻定滅初盡智生時彼所

阿毗達磨大毗婆沙論 第五卷 第十

得斷名斷名離名滅名諦名遍知謂一切結盡遍知名沙門果謂阿羅漢果名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界亦時此斷及三界見所斷結斷及下八地修所斷結斷并非想非非想處前八品修所斷結斷證一味離繫得彼斷亦時名斷名離名滅名諦名遍知謂一切結盡遍知名沙門果謂阿羅漢果名有餘依涅脥界未名無餘依涅脥界若阿羅漢蓋界滅後更不續入無餘依涅脥界已今時彼斷名斷名離名滅名諦名遍知即前所得名沙門果謂阿羅漢果不名有餘依涅脥界而名無餘依涅脥界

問一切擇滅皆名為斷斷是智果故皆應名遍知何故此名唯在九位餘位不得遍知名耶答唯九位中或四緣具或五緣具得遍知名餘位不然故唯立九謂前六位唯見道果具四緣故得遍知名一滅雙因二離俱繫三得無漏離繫得四缺有頂諸遍行後之三位是修道果具五緣故得遍知名即前四緣及永度界謂苦法智

阿毗達磨大毗婆沙論 第五卷 第十一

忍滅苦法智生時未滅雙因雖滅見苦所斷因未滅見集所斷因故未離俱繫雖離見苦所斷繫未離見集所斷繫故唯得無漏離繫得未致有頂諸遍行雖有一緣闕三緣故彼所得斷未名遍知苦類智忍滅苦類智生時未滅雙因雖滅見苦所斷因未滅見集所斷因故未離俱繫雖離見苦所斷繫未離見集所斷繫故熱得無漏離繫得及致有頂諸遍行雖有二緣闕二緣故彼所得斷未名遍知集法智忍滅集法智生時名滅雙因先滅見苦所斷因今滅見集所斷因故亦離俱繫先離見苦所斷繫今離見集所斷繫故既得無漏離繫得及致有頂諸遍行具四緣故彼所得及前斷名第一遍知集類智忍滅集類智生時名滅雙因先滅見苦所斷因今滅見集所斷因故亦離俱繫先離見苦所斷繫今離見集所斷繫故既得無漏離繫得及致有頂諸遍行具四緣故彼所得及前斷名第二遍知滅法智忍滅滅法智生時名滅雙因先

忍滅苦法智生時未滅雙因雖滅見苦所斷因未滅見集所斷因故未離俱繫雖離見苦所斷繫未離見集所斷繫故熱得無漏離繫得及致有頂諸遍行雖有二緣闕二緣故彼所得斷未名遍知集法智忍滅集法智生時名滅雙因先滅見苦所斷因今滅見集所斷因故亦離俱繫先離見苦所斷繫今離見集所斷繫故既得無漏離繫得及致有頂諸遍行具四緣故彼所得及前斷名第一遍知集類智忍滅集類智生時名滅雙因先滅見苦所斷因今滅見集所斷因故亦離俱繫先離見苦所斷繫今離見集所斷繫故既得無漏離繫得及致有頂諸遍行具四緣故彼所得及前斷名第二遍知滅法智忍滅滅法智生時名滅雙因先

可定得所上三法第五卷 卷第五

減見苦集所斷因今減見滅所斷因
故亦離俱繫先離見苦集所斷繫今
離見滅所斷繫故既得無漏離繫得
及故有頂諸遍行具四緣故彼所得
斷名第三遍知減類智忍滅減類智
生時名減雙因先減見苦集所斷因
今減見滅所斷因故亦離俱繫先離
見苦集所斷繫今離見道所斷繫故
既得無漏離繫得及故有頂諸遍行
具四緣故彼所得斷名第六遍知如
是六種唯見道果具四緣立離欲界
修所斷一品乃至八品染時未減雙

可定得所上三法第五卷 卷第五

因雖減一品乃至八品因未減八品
乃至一品因故亦未離俱繫雖離一
品乃至八品繫未離八品乃至一品
繫故雖得無漏離繫得及故有頂諸遍
行而未永度界雖有二緣闕三緣故
彼所得斷未名遍知離彼第九品染
無間道滅解脫道生時名減雙因先
減八品因今減第九品因故亦離俱
繫先離八品繫今離第九品繫故既
得無漏離繫得及故有頂諸遍行并
永度欲界具五緣故彼所得及前斷
名第七遍知謂五順下分結為盡遍知
離四靜慮修所斷各一品乃至八品
染時未減雙因雖減一品乃至八品
因未減八品乃至一品因故未離俱
繫雖離一品乃至八品繫未離八品
乃至一品繫故雖得無漏離繫得及故
有頂諸遍行而未永度界雖有二緣
闕三緣故彼所得斷未名遍知離前
三靜慮修所斷各第九品染無間道
滅解脫道生時名減雙因先減八品
因今減第九品因故亦離俱繫先離
八品繫今離第九品繫故雖得無漏

可定得所上三法第五卷 卷第五

離繫得及故有頂諸遍行而未永度
界雖有四緣闕一緣故彼所得斷未
名遍知離第四靜慮修所斷第九品
染無間道滅解脫道生時名減雙因
先減八品因今減第九品因故亦離
俱繫先離八品繫今離第九品繫故
既得無漏離繫得及故有頂諸遍行
并未永度色界具五緣故彼所得及前
斷名第八遍知謂色愛盡遍知離四
無色修所斷各一品乃至八品染時
未減雙因雖減一品乃至八品因未
減八品乃至一品因故亦未離俱繫
雖離一品乃至八品繫未離八品乃
至一品繫故雖得無漏離繫得及故
有頂諸遍行而未永度界雖有二緣
闕三緣故彼所得斷未名遍知離前
三無色修所斷各第九品染無間道
滅解脫道生時名減雙因先減八品
因今減第九品因故亦離俱繫先離
八品繫今離第九品繫故雖得無漏
離繫得及故有頂諸遍行而未永度
界雖有四緣闕一緣故彼所得斷未
名遍知離非想非非想處修所斷第

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第廿九

九品漆金剛喻定滅初盡智生時名
滅雙因先滅八品因今滅第九品因
故亦離俱繫先離八品繫今離第九
品繫故既得無漏離繫得及設有頂
諸遍行并永度無色界具五緣故彼
所得及前斷名第九遍知謂一切結
盡遍知此後三種是修道果具五緣立
間四沙門果是解息處於諸斷皆證
一味離繫得何故不還阿羅漢果於
集諸斷立一遍知預流一來不說於
於集斷而後二果時具二義故於集
諸斷立一遍知二義者何一者得果
二者越界得預流果一來果時雖是
得果而非越界離第四靜慮第九品
漆時雖是越界而非得果得不還果
時二義無關一者得果謂得不還果
二者越界謂越欲界得阿羅漢果時
亦具二義一者得果謂得阿羅漢果
二者越界謂越無色界言於集者是
合一義於無色界分離漆故得預流
果全離漆故得阿羅漢果於欲界分
離漆故得一來果全離漆故得不還

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第廿九

果於色界分離全離漆俱不得果唯
於二處二義無關謂得果時亦即越
界故阿羅漢及不還果於集諸斷立
一遍知復次要具二義處方於集遍
知一者於三界中隨越一界二者於
順下順上分結中隨盡一種得預流
果一來果時二義皆關離第四靜慮
第九品漆時雖越色界而關一義得
不還果時二義無關一越欲界二順
下分結盡得阿羅漢果時亦具二義
一越無色界二順上分結盡故後二
果位方於集遍知復次要具二義處
方於集遍知一者於三界中隨越一
界二者於不善無記煩惱中隨盡
種得預流果一來果時二義皆關離
第四靜慮第九品漆時雖越色界而關
一義得不還果時二義無關一越欲
界二不善煩惱盡得阿羅漢果時亦
具二義一越無色界二無記煩惱盡
故後二果位方於集遍知復次要具
二義處方於集遍知一者於三界中
隨越一界二者於有異熟無異熟煩
惱中隨盡一種得預流果一來果時

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第廿九

二義皆關離第四靜慮第九品漆時雖
越色界而關一義得不還果時二義
無關一越欲界二有異熟煩惱盡得
阿羅漢果時亦具二義一越無色界
二無異熟煩惱盡故後二果位方於
集遍知復次要具二義處方於集遍
知一者於三界中隨越一界二者於
感二果一果煩惱中隨盡一種得預
流果一來果時二義皆關離第四靜
慮第九品漆時雖越色界而關一義
得不還果時二義無關一越欲界二
感等流異熟二果煩惱盡得阿羅漢
果時亦具二義一越無色界二唯感
等流一果煩惱盡故後二果位方於
集遍知復次要具二義處方於集遍
知一者於三界中隨越一界二者於
無慙無愧相應不相應煩惱中隨盡
一種得預流果一來果時二義皆關
離第四靜慮第九品漆時雖越色界
而關一義得不還果時二義無關一
越欲界二無慙無愧相應煩惱盡得
阿羅漢果時亦具二義一越無色界
二無慙無愧不相應煩惱盡故後二

果位方阿毘達磨大毘婆沙論卷第三集遍知復次要具二義處

方阿毘達磨大毘婆沙論卷第三集遍知一者於三界中隨越一

界二者於五趣四生中隨盡一種得

預流果一來果時二義皆闕離第四

靜慮第九品漆時雖越色界而闕一

義得不還果時二義無闕一越欲界

二盡人趣胎生得阿羅漢果時亦具

二義一越無色界二盡天趣化生故

後二果位方阿毘達磨大毘婆沙論卷第三集遍知

說切有部發智大毘婆沙論卷第六十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

結蘊第二中行納息第二之八

如是九遍知誰捨誰得幾答有諸

有情無捨無得謂諸異生問此中問

答不依異生但依聖者為有聖者於

九遍知無捨得不答有謂住本性有

勝進時亦無捨得謂苦法智忍滅苦

法智生時及苦類智忍滅苦類智生

時皆於九遍知無捨無得集法智忍

滅集法智生時無捨得一集類智忍

滅滅法智生時無捨得一滅類智忍

滅滅法智生時無捨得一滅法智忍

滅道類智生時若未離欲捺入正性

離生者亦無捨得一若已離欲捺入

正性離生者捨五得一謂捨前五得

五順下分結盡遍知此中有說六地

見道捨得皆今有說後五三法智位

不得遍知聖者離欲界一品乃至八

品淨時無捨無得離第九品漆無問

道滅解脫道生時捨六得一謂捨前

六得五順下分結盡遍知離初靜慮

一品漆乃至離第四靜慮八品漆時

無捨無得離第四靜慮第九品漆無

問道滅解脫道生時無捨得一謂色

愛盡遍知離空無邊處一品漆乃至

離非想非非想處八品漆時無捨無

得離非想非非想處第九品漆金剛

前定滅初盡智生時捨二得一謂捨

五順下分結盡及色愛盡遍知得一

切結盡遍知此說勝進時遍知捨得

退時亦有捨得此義謂阿羅漢起無

色界經退時捨一得二謂捨第九得

第八第七即彼起色界經退時捨一

得一謂捨第九得第七即彼起欲界

經退時捨一得六謂捨第九得前六

已離色界捺不還者起色界經退時

捨一無得謂捨色愛盡遍知即彼起

欲界經退時捨二得六謂捨第八第

七得前六未離色界捺不還者起欲

界經退時捨一得六謂捨五順下分

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第廿五 第

界經退時於九遍知無捨無得
如是九遍知問幾是靜慮果答九是
靜慮及眷屬果問幾是無色果答二
是無色及眷屬果謂色受盡及一切
結盡問幾是根本靜慮果答五謂第
二第四第六及後二有說第二第四
及後三為五尊者妙音說此有八謂
除第七問幾是靜慮眷屬果答九謂
未至定非餘靜慮中間如根本靜慮
說問幾是根本無色果答一謂第九
問幾是無色眷屬果答一謂第八是
空無邊處边分非餘問幾是見道果
答六謂前六有說七謂前七問幾是
修道果答三謂後三問幾是忍果答
應說如見道果問幾是智果答應說
如修道果問幾是法智果答三謂後
三問幾是類智果答二謂後二問幾
是法智品果答六謂第一第三第五
及後三問幾是類智品果答五謂第
二第四第六及後二有說六謂第二
第四第六及後三問幾是世俗道果
答二謂第七第八問幾是無漏道果
答九無漏道力得一切故

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第廿五 第

同若已離色滌入正性離生者彼何
時得色受盡遍知尊者僧伽跋蘇訶
曰道類智時得由彼介時名為住果
亦任向故評曰彼不應作是說非住
果時名任向故謂得果時未起一念
向道現前如何名向有餘師說彼後
若離空無邊處滌介時乃得色受盡
遍知謂彼介時修未來無漏諸靜慮
地彼斷對治故彼亦不應作如是說
介時但修未來無漏諸靜慮地無色
對治非色對治故復有說者彼後當
得阿羅漢果金剛喻定現在前時乃
得此色受盡遍知謂彼介時於三
界見修所斷煩惱等斷同證一味離
繫得故彼亦不應作如是說介時諸
斷摠集為一名一切結盡遍知如何
說得色受盡遍知應作是說彼定從
果起勝進道現在前時方乃得此色
受盡遍知若不許彼定從果起勝
果道現在前者諸已離第三靜慮滌
依下地入正性離生道類智時得第
三果既不起勝果道現在前彼若命
終生第四靜慮或無色界應不成就

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第廿五 第

無漏樂根若介便違十門納息如說
誰成就樂根若生遍淨若生遍淨
下若聖者生遍淨上勿有此失故必
應許諸得果已彼定從果起勝果道
介時方名得色受盡遍知由此理趣
若先已離欲界三四品滌入正性離
生道類智時得預流果若經生者定
是家家若先已離欲界七八品滌入
正性離生道類智時得一來果若經
生者定是一間若不許彼得聖果已
決定從果起勝果道彼若經生云何
成就三七八品無漏對治根
為九遍知攝一切遍知為一切遍知
攝九遍知答一切攝九非九攝一切
此中九者如前說一切者此及餘斷
一切體寬故能攝九此九體狹故不
能攝一切如大器能覆小器非小器
能覆大器不攝何等謂苦智已生集
智未生三界見苦所斷結盡非九所
攝即苦法智忍滅苦法智生時所得
欲界見苦所斷一切法斷及苦類智
忍滅苦類智生時所得色無色界見
苦所斷一切法斷如是諸斷非九所

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 毘婆沙

攝立見道果初二遍知緣未具故具見世尊弟子未離欲染欲界修所斷結盡非九所攝謂諸聖者離欲界一品乃至八品修所斷染所得諸斷非九所攝立修道果第一遍知緣未具故已離欲染未離色染色界修所斷結盡非九所攝謂諸聖者離初靜慮八品修所斷染乃至離第四靜慮八品修道果第二遍知緣未具故已離色染未離無色染無色界修所斷結盡非九所攝謂諸聖者離空無邊處一品修所斷染乃至離非想非非想處八品修所斷染所得諸斷非九所攝立修道果第三遍知緣未具故問諸異生者離欲界一品見修所斷染乃至離無所有處九品見修所斷染所得諸斷亦非九所攝此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次此中但依聖者作論不依異生以九遍知唯在聖者身中立故問諸已離欲界乃至無所有處染入正性離生彼先所得諸斷今至聖位隨其所

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 毘婆沙

乃至未得見修道果斷遍知名彼斷亦非此九所攝此中何故不說彼耶答應說而不說者當知此義有餘復次此中略顯初入門故相產者說不說細者復次此中但說具縛異生入聖道者彼非具縛而入聖道是故不說

有八補特伽羅一預流向二預流果三一來向四一來果五不還向六不還果七阿羅漢向八阿羅漢果問如是八種補特伽羅名既有八實體有幾阿毗達磨諸論師言此名有八實體唯五謂預流向阿羅漢果名有二種實體亦二預流果一來向名雖有二實體唯一一來果不還向名雖有二實體唯一不還果阿羅漢向名雖有二實體唯一帶果行向有情一故尊者妙音作如是說八補特伽羅名體俱有八彼作是說諸預流者乃至未起勝彼果道成就預流果故名預流者若起勝彼果道便捨預流果故名一來向非預流者諸一來者乃至未起勝彼果道成就一來果故名一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 毘婆沙

來者若起勝彼果道便捨一來果故名不還向非一來者諸不還者乃至未起勝彼果道成就不還果故名不還者若起勝彼果道便捨不還果故名阿羅漢向非不還者以依根立補特伽羅故不可言一有二種故彼所造生智論言問一來向成就預流果不答不成就問不還向成就一來果不答不成就問阿羅漢向成就不還果不答不成就問曰應作是說諸有漸次得四果者彼名雖八實體唯五如名體名施設體施設名異相體異相名異性體異性名建立體建立名差別體差別名分別體分別名覺體覺應知亦亦問若八實體唯有五者云何建立此八種名答依道現行故立八種謂預流者乃至未起勝彼果道彼預流果得而亦在身成就亦現在前於一來向未得未在身未成就未現在前名預流果非一來向若起勝彼果道現在前彼一來向得而亦在身成就亦現在前於預流果得而不在身成就不現在前名一來向非

預流果諸一來者乃至未起勝彼果道彼一來果得而亦在身故成就亦現在前於不還向未得未在身未成就未現在前名一來果非不還向若起勝彼果道現在前彼不還向得而亦在身成就亦現在前於一來果得而不在身故就不現在前名不還向非一來果諸不還者乃至未起勝彼果道彼不還果得而亦在身故成就亦現在前於阿羅漢向未得未在身未成就未現在前名不還果非阿羅漢向若起勝彼果道現在前彼阿羅漢向得而亦在身故成就亦現在前於不還果得而不在身故就不現在前名阿羅漢向非不還果故雖五而名有八若并起越得四果者即名有八體有七種謂見道中有一來向無預流果有不還向無一來果唯決定無阿羅漢向無不還果故體有七

成就者此成就者有少有多謂預流向或不成就或成就一二三四五不成就者謂苦法智忍乃至集法智忍位此五心須於見修道九種遍知皆未成就四緣五緣俱未具故成就一者謂集法智集類智忍位此二心須俱成就欲界見苦集所斷法斷一遍知故成就二者謂集類智滅法智忍位此二心須成就三界見苦集所斷法斷二遍知故成就三者謂滅法智滅類智忍位此二心須成就三界見苦集所斷法斷及欲界見滅所斷法斷三遍知故成就四者謂滅類智道法智忍位此二心須成就三界見苦集滅所斷法斷四遍知故成就五者謂道法智道類智忍位此二心須成就三界見苦集滅所斷法斷及欲界見道所斷法斷五遍知故預流果成就六謂道類智乃至未起勝彼果道成就三界見所斷法斷六遍知故一來向若信離欲染入正性離生者如預流向謂或不成就即見道初五心須或成就一二三四五即見道後十

心須如其次第二剎那若從預流果趣一來果者及一來果成就六謂從起勝預流果道乃至離欲染第六無間道皆名趣一來果者從道類智或離欲染第六解脫道乃至未起勝彼果道名一來果俱成就六即三界見所斷法斷六遍知不還向若已離欲染入正性離生者如預流向謂或不成就即見道初五心須或成就一二三四五即見道後十心須如其次第二剎那此中有說若已離欲染入正性離生者皆如預流向說有作是說若已離欲染未至定入正性離生者如預流向說若依上五地入正性離生者非如預流向謂從苦法智忍乃至集類智忍未成就遍知從集類智乃至滅類智忍成就一謂色無色界見苦集所斷法斷境知從滅類智乃至道類智忍成就二謂色無色界見苦集滅所斷法斷境知以上五地道非欲界法斷對治故於集滅道三法智時不得欲界見所斷法斷三遍知若從一來果趣不還

果者成就阿毘達磨俱舍論卷第廿三六謂從起勝一來果道乃

至離欲染第九無間道皆名趣不還

果者彼成就六謂三界見所斷法斷

六遍知不還果成就一謂五順下分

結盡從道類智或離欲染第九解脫

道乃至未起勝彼果道名不還果彼

成就一五順下分結盡遍知捨三界

見所斷斷及欲界修所斷斷為自性

故阿羅漢向或成就一或成就二謂

未離色染者成就一已離色染者成

就二謂從起勝不還果道乃至金剛

喻定皆名阿羅漢向彼若未離色界

染盡成就一謂五順下分結盡遍知

若已離色界染者成就二謂次前一

及色愛盡遍知阿羅漢果成就一謂

一切結盡遍知捨集三界一切法斷

為自性故獨覺大覺如阿羅漢俱唯

成就第九遍知問獨覺學位為成就

幾答部行喻者如聲聞說麟角喻者

如菩薩說問菩薩聖位成就幾耶答

且見道中有作是說如預流向初五
心須全未成就後十心須如其次第
二二剎那成就一二三四五種復有

說者初七心須全未成就從集類智

乃至滅類智忍成就一謂色無色界

見苦集所斷法斷遍知從滅類智乃

至道類智忍成就二謂色無色界見

苦集滅所斷法斷遍知第四靜慮非

欲界法斷對治故於集滅道三法智

時不得欲界見所斷法斷三遍知從

初道類智乃至金剛喻定皆成就一

謂五順下分結盡遍知問菩薩何時

得色愛盡遍知尊者僧伽蘇說曰

初道類智位即得此遍知評曰彼不

應作是說無一念須得果向故有作

是說難非想非非想處染初無間道

時得此遍知彼亦不應作如是說亦

時但修無色對治道非色對治故復

有說者金剛喻定現在前時得此遍

知彼亦不應作如是說亦時捨於三

界一切見修所斷法斷得一味離繫

得名得一切結盡遍知如何今時得

色愛盡應作是說菩薩聖位決定不
得色無色界見道所斷法斷遍知及
色愛盡遍知捨集遍知故無容修彼
斷對治故

結盡第二有情納已第三之一

三界各有二部結謂見修所斷如是

等章及解章義既領會已次應廣釋

問何故作此論答欲顯三界各二部

結今諸有情受種種苦謂此諸結於

生死中與諸有情作大繫縛作大無

義作大嶮伏由有此故今諸有情於

三界中受諸苦惱輪迴生死數入母

胎生熟藏聞住冥闇屢種種不淨之

所逼切生已不知此結過患復還染

習受苦無窮欲今有情於此諸結知

見覺已勤修對治斷此諸結得永涅

暉不復輪迴受生死苦如不覺知怨

家繫縛無義嶮伏則不能避若覺知

者便能避之故應思惟籌量觀察訶

毀諸結種種善語乃至經生亦不忘

失如慈愛子初生之時便作是說三

界各有見修所斷二部諸結有情由

此所繫縛故數入母胎受諸苦惱輪

迴生死難有出期間尊者何故於初

生時作如是語答以彼尊者在母胎
中眾苦逼切便作是念何緣有情數
入母胎受如是苦作是念已由宿障

阿毗達磨大毗婆沙論卷 第五十五
樂多聞願力即能了知皆由三界各

二部結末永斷故由是初生便能訶
毀二部諸結種種過患由此因緣故
作斯論問此中部言欲顯何義答欲
顯衆義如苾芻部名苾芻衆婆羅門
部名婆羅門衆餘亦如是部衆群衆
名異義同問此中部言欲顯何義答
顯一時義云何知然契經說故如契
經說橋薩羅主勝軍大三來詣佛所
到已頂礼世尊雙足退坐一面以勸
愛語慰問世尊佛亦隨宜而慰喻彼
既問喻已復白佛言我昔聞佛曾說
此語去來今世無有沙門婆羅門等
於一切法具實智見若言有者必無
是處喬答摩尊憶此語不佛言不憶
復白佛言世或有人惡受文義異受
異說喬答摩尊必不應令唯願密憶
為我說之佛言大王我憶往昔曾作
是語去來今世無有沙門婆羅門等
於一切法頌得智見若言有者必無
是處史定經於三無數劫修習百千
難行苦行積漸具六波羅蜜多然後
乃能於一切法具實智見故知頌者

阿毗達磨大毗婆沙論卷 第五十五
欲顯一時

於欲界見修所斷二部結頗有頌得
繫耶答有謂已離欲染異生從離欲
染退時及色無色界沒生欲界時謂
諸異生已離欲染若起欲界下下纏
退頌得欲界見修所斷下下品結若
起欲界下中纏退頌得欲界見修所
斷下下中二品結乃至若起欲界
上上纏退頌得欲界見修所斷九品
諸結先頌斷故今還頌得又上二界
沒生欲界時九品纏中隨起何品令
生相續皆頌得欲界見修所斷九品
諸結故有頌得此繫頗有頌離繫耶
答有謂異生離欲染時此說異生離
欲染位挽束欲界見修所斷諸煩惱
結以為九品如刈草法品品頌斷謂
以下下品無開道頌斷欲界見修所
斷上上品結乃至以上上品無開道
頌斷欲界見修所斷下下品結故有
頌離此繫頗有漸得繫耶答無謂史
定無先得欲界見所斷結後得欲界
修所斷結亦決定無先得欲界修所
斷結後得欲界見所斷結故無漸得

阿毗達磨大毗婆沙論卷 第五十五
此繫頗有漸離繫耶答有謂世尊弟

子先離彼見所斷結後離彼修所斷
結謂諸聖者先以見道斷欲界見所斷
結後以修道斷欲界修所斷結故有
漸離此繫
於色界見修所斷二部結頗有頌得
繫耶答有謂已離色染異生從離色
染退時及無色界沒生欲色界時謂
諸異生已離色染若起色界下下纏
退頌得色界見修所斷下下品結若
起色界下中纏退頌得色界見修所
斷下下中二品結乃至若起色界
上上纏退頌得色界見修所斷九品
諸結此說自地若起彼下地九品纏
中一一退時皆頌得上地見修所斷
九品諸結若起欲界九品結中一一
退時亦皆頌得色界見修所斷九品
諸結有作是說此中應言已離色染
異生起欲界及梵世纏退時頌得色
界見修所斷二部諸結評曰彼不應
作是說所以者何此中說頌得界
繫不說地故若起第四靜慮纏退乃
至若起欲界纏退皆頌得色界見修

所斷結其義無異先煩斷故今還類
 得又無色界沒生欲色界時九品經
 中隨起何品令生相續皆類得色界
 見修所斷九品諸結有作是說此中
 應言無色界沒生欲界及梵世時煩
 得色界見修所斷二部諸結評曰彼
 不應作是說所以者何此中搃說煩
 得界繫不說地故若生第四靜慮乃
 至若生欲界皆煩得色界見修所斷
 諸結其義無異故有類得此繫頗有
 煩難繫耶答有謂異生離色漆時此
 說異生離色漆位搃束色界一靜
 慮見修所斷諸煩惱結各為九品如
 刈草法品品煩斷謂下下品無間道
 煩斷色界一靜慮見修所斷上上
 品結乃至以上上品無間道煩斷色
 界一一靜慮見修所斷下下品結故
 有類難此繫頗有漸得繫耶答無謂
 史定無先得色界見所斷結後得色
 界修所斷結亦史定無先得色界修
 所斷結後得色界見所斷結故無漸
 得此繫頗有漸難繫耶答有謂世尊
 弟子先難彼見所斷結後難彼修所

斷結謂諸聖者先以見道斷色界見
 所斷結後以修道斷色界修所斷結
 故有漸難此繫
 於無色界見修所斷二部結頗有煩
 得繫耶答無謂無異生全離無色漆
 後起自下纏退煩得無色界見修所
 斷結義亦無異生三界二沒生三界
 時煩得無色界見修所斷結義故無
 煩得此繫頗有煩難繫耶答無謂無
 異生於無色界全離漆義故史定無
 煩難無色界見修所斷結此約界說
 不約地故雖約地說有煩難義而非
 此中意所顯示故無煩難此繫前無
 煩得准此應知頗有漸得繫耶答無
 謂史定無先得無色界見所斷結後
 得無色界修所斷結亦史定無先得
 無色界修所斷結後得無色界見所
 斷結故無漸得此繫頗有漸難繫耶
 答有謂世尊弟子先難彼見所斷結
 後難彼修所斷結謂諸聖者先以見
 道斷無色界見所斷結後以修道斷
 無色界修所斷結故有漸難此繫
 問異生聖者隨離何地九品漆時

無間道幾解脫道而得離耶有作是
 說異生但以三無間道三解脫道離
 九品漆謂以下品無間解脫道離上
 三品漆以中品無間解脫道離中三
 品漆以上品無間解脫道離下三品
 漆聖者亦亦有餘師說異生但以一
 品無間解脫道煩離九品漆聖者以
 九品無間解脫道漸離九品漆所以
 者何異生道鈍於所知斷不能分拈
 作九品異故一品道而煩斷之聖者
 道利於所知許能善分拈作九品異
 故九品道而漸斷之評曰彼不應作
 是說若作是說欲顯異生劣於聖者
 顯聖者劣於異生若諸異生以一
 品道離九品漆聖者以九品道離九
 品漆豈非聖者劣於異生如多服毒
 飲少藥時便能檢吐誰不稱善應作
 是說異生聖者無不皆以九無間道
 九解脫道離九品漆問若亦異生聖
 者有何差別答異生以九無間道九
 解脫道搃束見修所斷諸結以為九
 品如刈草法品別煩斷聖者以一無
 間道一解脫道煩斷九品見所斷結

以九無間道九解脫道漸斷九品修
所斷結是謂異生聖者差別

問異生聖者隨離何地九品染時以
幾加行以幾入定而得離耶有作是
說以三加行以三入定離九品染謂
以初加行以初入定離上三品以第
二加行以第二入定離中三品以第
三加行以第三入定離下三品評曰
應作是說此事不定或有以一加行
以一入定離九品染或有乃至以九
加行以九入定離九品染

問異生聖者隨離何地九品染時為
止息為不止息取有作是說異生不
止息聖者或止息或不止息復有說
者聖者不止息異生或止息或不止
息評曰應作是說此事不定謂異生
聖者俱或止息或不止息離九品染
有餘師說離欲界染不止息離色無
色界染或止息或不止息或有說者
離色無色界染不上息離欲界染或
止息或不止息評曰應作是說此事
不定離三界染皆或止息或不止息
而離九品問異生聖者起纏退時起

何品纏得何品結有作是說異生於
下三品中隨起一纏退時得下三品
結於中三品中隨起一纏退時得下
中六品結於上三品中隨起一纏退
時得九品結聖者起下下品纏退時得
下下品結起下中品纏退時得下下
下中二品結乃至起上上品纏退時得
九品結復有說者異生於九品中隨
起一品纏退時皆得九品結聖者退
時義如前說所以者何異生作以世
俗定力任持相續諸世俗定力羸劣

故淨不堅牢染法易得聖者亦以無
漏定力任持相續諸無漏定力強勝
故淨法堅牢染法難得故評曰彼不
應作是說所以者何異生聖者俱未
曾見不服毒藥而致死者應作是說
異生若起下下品纏退時得下下中
結若起下中品纏退時得下下中
二品結乃至若起上上品纏退時得
九品結聖者亦亦問若何異生聖者
有何差別答異生若起下下品纏退
時頻得見修所斷下下品結若起下
中品纏退時頻得見修所斷下下下

中二品結乃至若起上上品纏退時
頻得見修所斷九品結聖者若起下
下品纏退時唯得修所斷下下品結
若起下中品纏退時唯得修所斷下
下中二品結乃至若起上上品纏
退時唯得修所斷九品結見所斷結
無退得義是謂異生聖者差別有師
師說若起欲界下三品中隨一纏退
時得欲界下三品結若起欲界中三
品中隨一纏退時得欲界下中六品
結若起欲界上三品中隨一纏退時得
欲界九品結若起色無色界下下品
纏退時得彼下下品結若起色無色
界下中品纏退時得彼下下中二
品纏乃至若起色無色界上上品纏
退時得彼九品結或有說者若起欲
界九品中隨一纏退時皆得欲界九
品結若起色無色界纏退時義如前
說所以者何欲界無定染法易得色
無色界有定染法難得故評曰彼不
應作是說斷煩惱時皆由定故應作
是說三界九地諸煩惱中若起下下
品纏退時皆唯得下下品結若起下

第四七冊

中品經退時皆得下下中二品結
乃至若起上上品經退時皆得九
品結

說一切有部毘婆沙論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
敕彫造

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六十四

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

記譯

辨

結道第二中有情納息第三之三

生欲界聖者有三事命終一全離染
而命終二全退而命終三分離染而
命終異生但有二事命終一全離染
而命終二全退而命終無分離染而
命終者生色界聖者有二事命終一
全離染而命終二分離染而命終無
有退者色無色界無退義故異生但
有一事命終謂全離染彼無退故無
分離染而命終故生無色界聖者異
生應知亦不問何故聖者有分離染
而命終異生不亦答以諸聖者有無
漏定任持相續令極堅固異生但有
世俗諸定任持相續非極堅固復次
聖者成就勝奢摩他毗鉢舍那異生
不亦復次聖者成就無漏道力隨意
所為異生不亦是故聖者有分離染
而命終義異生即無有作是說以諸
聖者具三種力一聖道力二煩惱力

三定業力定業力故有全離染而命
終義煩惱力故有全退已而命終義

聖道力故有分離染而命終義異生
但有二種力謂煩惱力定業力無聖道
力定業力故有全離染而命終義煩
惱力故有全退已而命終義無聖道
力故無分離染而命終義有餘師說
聖者有三力一道力二煩惱力三定
業力由道力故有全離染而命終由
煩惱力故有全退已而命終由定業
力故有分離染而命終若全離染得
此地生非擇滅故決定受業便不與
果由此定業為留難故有分離染而
命終者如家家等異生但有二力謂
道力煩惱力無定業力由道力故有
全離染而命終由煩惱力故有全退
已而命終無定業力故無分離染而
命終設全離染而有還生此地義故
決定受業不為留難或有說者分
離染位有別立聖補特伽羅謂離欲界
三四品染別立家家離六品染別立
一來離七八品別立一間是故聖者
有分離染而命終義異生定無分離

染位如聖別立補特伽羅是故彼無分離染已而命終義復有說者聖者於定有自在力故離染時有離少分而命終者異生於定無自在力故離染時無離少分而命終者尊者僧伽筏菴說曰異生亦有分離染位而命終者然命終已結生心時先所斷結必還成就評曰彼不應作是說彼命終心勢力劣故先所斷結已得成就是故前說於理為善

問以世俗道離諸染時無間解脫有幾行相答諸無間道有三行相一慮行相二苦行相三障行相諸解脫道有三行相一靜行相二妙行相三離行相問無間道中何行相後起解脫道何行相取有作是說從處行相無間道後起靜行相為解脫道從苦行相無間道後起妙行相為解脫道從障行相無間道後起離行相為解脫道有餘師說從處行相無間道後起妙行相為解脫道從苦行相無間道後起靜行相為解脫道從障行相無間道後起離行相為解脫道處妙苦靜

障離對故評曰此事不定從處行相無間道後起靜等三種行相為解脫道從苦行相無間道後起妙等三種行相為解脫道從障行相無間道後起離等三種行相為解脫道以此六種有漏行相隨離染者所樂起故

問以世俗道離諸染時無間解脫各緣何地答離欲染時九無間道唯緣欲界九解脫道緣初靜慮問若爾善通根蓋所說如說頗有思惟色界法而能遍知欲界耶答有彼意說斷遍知云何二道所緣行相而不雜亂若此二道所緣行相有雜亂者於離染事如何不為障導留難答如是二道所緣行相雖有雜亂於離染事然不能為障導留難所以者何彼於離染諸逕路中已善修習加行成故如見道中緣欲界忍智後緣有頂忍智現在前緣有頂忍智後緣欲界忍智現在前雖有所緣行相雜亂於現觀事然不能為障闕留難所以者何彼於現觀諸逕路中已善修習加行成

故此亦如是故無有失有作是說離欲染時九無間道八解脫道皆緣欲界最後解脫緣初靜慮如以滅道智離非想非非想處染時九無間道八解脫道皆緣滅道最後解脫道緣非想非非想處有漏四蓋此亦如是有餘師說離欲染時或無止息或有止息無止息者九無間道八解脫道皆緣欲界最後解脫道緣初靜慮有止息者或離一品即便止息或離二品即便止息如是乃至或離八品方乃止息若離一品即止息者彼無間道緣欲界解脫道緣初靜慮若離二品即便止息者彼二無間道一解脫道緣欲界第二解脫道緣初靜慮如是乃至若離八品方止息者彼八無間道七解脫道皆緣欲界第八解脫道緣初靜慮或有說者離欲染時九無間道九解脫道皆緣欲界如以苦集智離欲染時九無間道九解脫道皆緣欲界此亦如是問若爾雖無無間解脫所緣行相雜亂過失據蓋所說當云何通如說頗有思惟色界法而能

於現觀諸逕路中已善修習加行成

阿... 卷之三

遍知欲界耶若有意說斷遍知若
 根蘊依近如行而說謂修行者將離
 欲染先起如是分別思惟欲界若
 障初靜慮靜妙離間若介根蘊後說
 復云何這如說頗有思惟無色界法
 而能遍知欲界耶若無彼意說斷遍
 知豈修行者將離欲染不先起此分
 別思惟欲界若塵障無色界靜妙離
 耶若雖起如是分別思惟而遠非近
 非於思惟無色界後即能引生離欲
 染道思惟色界是近如行即能引生
 離欲染道故彼二說非不相違復有
 說者離欲染時九無間道九解脫道
 皆緣初靜慮問若介善通根蘊所說
 如說頗有思惟色界法而能遍知欲
 界耶若有意說斷遍知又無二道
 所緣行相雜亂過失云何緣他地能
 離餘地染若此亦無失如滅道智離
 諸染時雖緣滅道而斷苦集此亦如
 是評曰如是諸說雖各能生弟子覺
 慧而最初說於理為善謂九無間道
 皆緣欲界九解脫道皆緣初靜慮所
 以者何以世俗道離欲染時狀下於

上方能離故如離欲染離上七地染
 應知亦介

問世俗無間解脫道中一一能修幾
 種行相若諸異生者離欲染時九無
 間道中修三行相謂苦塵障八解脫
 道中修六行相謂苦塵障及靜妙離
 最後解脫道中即修此六行相亦修
 末來初靜慮地無邊行相如是乃至
 離無所有處染隨其所應當知亦介
 若諸聖者離欲染時九無間道中修
 十九行相謂塵等三及有漏無漏十
 六聖行相八解脫道中修二十二行
 相謂塵等三靜等三及有漏無漏十
 六聖行相最後解脫道中即修此二
 十二行相亦修末來初靜慮地無邊
 行相即諸聖者離初靜慮染時九無
 間道中修十九行相謂塵等三及唯
 無漏十六聖行相八解脫道中修二
 十二行相謂塵等三靜等三及唯無
 漏十六聖行相最後解脫道中即修
 此二十二行相亦修末來第二靜慮
 地無邊行相如是乃至離無所有處
 染隨其所應當知亦介問何故初靜

阿... 卷之三

慮近分通修有漏無漏十六聖行相
 上地近分唯修無漏耶若初靜慮近
 分有聖行相故能通修有漏無漏十
 六聖行相上地近分無聖行相故唯
 能修無漏行相有作是說諸異生者
 離欲染時九無間道中修九行相謂
 塵等三及慈悲喜捨不淨觀持息念
 八解脫道中修十二行相謂即前九
 及靜等三最後解脫道中即修此十
 二行相亦修末來初靜慮地無邊行
 相若諸聖者離欲染時九無間道中
 修二十五行相謂塵等三慈悲喜捨
 不淨觀持息念及有漏無漏十六聖
 行相八解脫道中修二十八行相謂
 即前二十五及靜等三最後解脫道
 中即修此二十八行相亦修末來初
 靜慮地無邊行相上地近分修義如
 前問何故初靜慮近分能修如是種
 種行相上地近分不能修耶若初靜
 慮近分有種種善根故能修此種種
 行相上地近分諸善根少故不能修
 種種行相復次欲界煩惱有種種相
 還修種種善根對治上地煩惱無種

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十五

攝處等行相通緣三界無色所攝處
等行相唯緣無色界耶答靜慮地中
有遍緣智能緣自下地上地無色
地中無遍緣智唯緣自上不緣下地
復次靜慮地中功德處顯易知易了
非無色地復次靜慮地中多諸功德
多諸勝利無色不介復次靜慮地中
善有種種異相異性無色不介復次
靜慮地中有異相根異相受異相心
心所法無色不介是故介時所修未
來靜慮所攝處等行相通緣三界無
色所攝處等行相唯緣無色界
欲界見所斷結盡何果攝乃至廣說
問何故作此論答先說三界二部諸
結類漸得捨未說彼斷是何果攝今
欲說之故作斯論欲界見所斷結盡
何果攝答四沙門果或無處四沙門
果攝者謂彼結盡證預流果時即預
流果攝證一來果時即一來果攝證
不還果時即不還果攝證阿羅漢果
時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異
生已離欲染彼結盡非果攝已離欲
染入正性離生者見道十五心頃彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十五

結盡非果攝次第者道現觀二心百
彼結盡非果攝欲界修所斷結盡何
果攝者不還阿羅漢果或無處不還
果攝者謂彼結盡證不還果時即不
還果攝阿羅漢果攝者謂彼結盡證
阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處
者謂諸異生已離欲染彼結盡非果
攝已離欲染入正性離生者見道十
五心頃彼結盡非果攝無次第者非
果攝義所以者何離欲染第九無間
道滅時方斷彼盡第九解脫道生時
證不還果彼結盡即不還果攝故色
界見所斷結盡何果攝答四沙門果
或無處四沙門果攝者謂彼結盡證
預流果時即預流果攝乃至證阿羅
漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂
諸異生已離色染彼結盡非果攝已
離色染入正性離生者見道十五心
頃彼結盡非果攝無次第者非果攝
義所以者何道類智忍滅時方斷彼
盡道類智生時隨其所應證前三果
彼結盡即前三果攝故色界修所斷
結盡何果攝答阿羅漢果或無處阿

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十五

羅漢果攝者謂彼結盡證阿羅漢果
時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異
生已離色染彼結盡非果攝已離色
染入正性離生者見道十五心頃及
道類智等諸有學位彼結盡非果攝
次第者從雜第四靜慮染第九解脫
道乃至金剛喻定現在前時彼結盡
非果攝無色界見所斷結盡何果攝
答四沙門果謂彼結盡證預流果時
即預流果攝乃至證阿羅漢果時即
阿羅漢果攝無異生者非果攝義所
以者何無有異生能離非想非非想
處見所斷結故亦無次第者非果攝
義所以者何道類智忍滅時方斷彼
盡道類智生時隨其所應證前三果
彼結盡即前三果攝故無色界修所
斷結盡何果攝答阿羅漢果謂彼結
盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無
異生者非果攝義所以者何無有異
生能離非想非非想處修所斷結故
亦無次第者非果攝義所以者何金
剛喻定現在前時方斷彼盡初盡智
生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢

阿毗達磨大毗婆沙論卷之三

果攝故有五部結謂見苦所斷結乃至修所斷結問何故作此論答先說三界二部結盡諸果所攝而未說五部結盡諸果所攝今欲說之故作斯論見苦所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非非想慮見苦所斷結故次第者苦現觀一心須集滅現觀各四心須道現觀三心須彼結盡非果攝見集所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者如前說或無處者無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非非想慮見集所斷結故次第者集現觀一心須滅現觀四心須道現觀三心須彼結盡非果攝見滅所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者如前說或無處者無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非非想慮見滅所斷結故次第者

阿毗達磨大毗婆沙論卷之三

滅現觀一心須道現觀三心須彼結盡非果攝見道所斷結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非非想慮見道所斷結故亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故修所斷結盡何果攝答阿羅漢果謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非非想慮修所斷結故亦無次第者非果攝義所以者何金剛喻定現在前時方斷彼盡初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢果攝故有九部結謂苦法智所斷結乃至修所斷結問何故作此論答先雖說五部結盡諸果所攝而未說九部結盡諸果所攝今欲說之故作斯論即前五部諸結依對治差別說為九部謂法類智品各別所對治結分為八部

阿毗達磨大毗婆沙論卷之三

雜所對治捨為一部故有九部苦法智所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝者集現觀三心須滅現觀四心須道現觀三心須彼結盡非果攝若

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿七 第七節
 義所以者何無異生者能離非想非
 非想慮見集所斷結故次第者集現
 觀一心須滅現觀四心須道現觀三
 心須彼結盡非果攝若滅法智所斷
 結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非
 果攝已離欲染入正性離生者見道
 十五心須彼結盡非果攝次第者滅
 道現觀各三心須彼結盡非果攝若
 滅類智所斷結盡無有異生非果攝
 義所以者何無異生者能離非想非
 非想慮見滅所斷結故次第者滅現
 觀一心須道現觀三心須彼結盡非
 果攝若道法智所斷結盡謂諸異生
 已離欲染彼結盡非果攝已離欲染
 入正性離生者見道十五心須彼結
 盡非果攝次第者道現觀二心須彼
 結盡非果攝故說無慮道類智所斷
 結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡
 證預流果時即預流果攝乃至證阿
 羅漢果即阿羅漢果攝無有異生非
 果攝義所以者何無異生者能離非
 想非非想慮見道所斷結故亦無次
 第者非果攝義所以者何道類智忍

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿七 第八節
 滅時方斷彼盡道類智生時隨其所
 應證前三果彼結盡即前三果攝故
 修所斷結盡何果攝答阿羅漢果謂
 彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果
 攝無有異生非果攝義所以者何無
 異生者能離非想非非想慮修所斷
 結故亦無次第者非果攝義所以者
 何金剛喻定現在前時方斷枝盡初
 盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿
 羅漢果攝故
 問為無間道能斷諸結為解脫道能
 斷諸結設余何失二俱有過所以者
 何若無間道能斷諸結此文所說當
 云何通如說苦法智所斷結乃至道
 類智所斷結若解脫道能斷諸結智
 蘊所說當云何通如說諸結見苦所
 斷彼結非苦智斷是苦忍斷乃至諸
 結見道所斷彼結非道智斷是道忍
 斷答應作是說唯無間道能斷諸結
 問若余善通智蘊所說此文所說當
 云何通答此文應作是說有九部結
 謂苦法智忍所斷乃至道類智忍所
 斷而不作是說者有別意趣謂忍屬

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿七 第九節
 智長智助伴諸忍所斷名智所斷如
 臣所作名王所作復次無間道正能
 斷結解脫道持令不生謂無間道雖
 正斷結若無解脫道持令不生者彼
 結還起便為過患顯解脫道於斷有
 用故此文說法類智斷復次無間解
 脫同一所作於斷結事俱有勢力如
 二力士同害一怨一獲置地一令不
 起不余還起能為過患又如二人同
 逐一賊一駭令出一牢閉門不余還
 入能為過患又如二士同投一蛇一
 內瓶一中一牢蓋口不余還出能為過
 患無間解脫斷結亦然顯解脫道於
 斷有用故此文說法類智斷復次欲
 顯解脫道於無間道所斷結中有多
 作用此多作用如根蘊說故此文說
 法類智斷復次諸無間道正斷結得
 諸解脫道與彼諸結斷得俱生既得彼
 斷有斷彼用故此文說法類智斷復
 次斷有二種一別二通別唯無間通
 解脫此依通說故不違理復次此中
 諸忍以智名說能引智故因立果名
 如飢渴名因彼因觸故能斷結唯無

間道

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十五 善法流

有十五部結謂三界各有五即見苦所斷結乃至將所斷結問何故作此論答先雖說九部結盡諸果所攝而未說十五部結盡諸果所攝今欲說之故作斯論謂約界部二門分別諸結差別有十五種欲界見苦集滅道所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者若欲界見苦所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝者若現觀三心須集滅現觀各四心須道現觀三心須彼結盡非果攝若欲界見集所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝次第者集現觀三心須滅現觀四心須道現觀三心須彼結盡非果攝若欲界見所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十五 善法流

添入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝次第者滅道現觀各三心須彼結盡非果攝若欲界見道所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝次第者道現觀二心須彼結盡非果攝欲界修所斷結盡何果攝答不還阿羅漢果或無處不還果攝者謂彼結盡證不還果時即不還果攝阿羅漢果攝者謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝無次第者非果攝義所以者何離欲染第九無間道滅時方斷彼盡第九解脫道生時證不還果即不還果攝故色界見苦集滅道所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果者如前說或無處者若色界見苦所斷結盡謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝次第者若

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十五 善法流

現觀一心須集滅現觀各四心須道現觀三心須彼結盡非果攝若色界見集所斷結盡謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝次第者集現觀一心須滅現觀四心須道現觀三心須彼結盡非果攝若色界見滅所斷結盡謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝若色界見道所斷結盡謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心須彼結盡非果攝無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果或無處阿羅漢果攝者謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十五

十五心頃及道類智等諸有學位彼結盡非果攝次第者從雜第四靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼結盡非果攝無色界見苦集滅所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果者如前說或無處者若無色界見苦所斷結盡無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見修所斷結故次第者苦現觀一心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若無色界見集所斷結盡無有異生非果攝義如前說次第者集現觀一心頃滅現觀四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若無色界見滅所斷結盡無有異生非果攝義如前說次第者滅現觀一心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若無色界見道所斷結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義如前說亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十五

方前彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故無色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義如前說亦無次第者非果攝義所以者何金剛喻定現在前時方斷盡初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢果攝故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第六十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十五

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詠譯

結蘊第二中有情納息第三之三三結乃至九十八隨眠一一盡何果攝問何故作此論答先難說十五部結盡諸果所攝而未說十六章煩惱盡諸果所攝今欲說之故作斯論答三結中有身見盡四沙門果攝或無處四沙門果攝者謂彼盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂無異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處有身見故次第者苦現觀一心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃有身見盡非果攝如三結中有身見盡應知五頓下分結中有身見五見中有身見邊執見盡亦亦自性等故同對治故戒禁取疑盡四沙門果攝四果攝義如前應知此無異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處戒禁取疑故

阿毘達磨大毗婆沙論 卷第... 第六

亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果戒禁取疑盡即前三果攝故如三結中戒禁取疑盡應知四瀑流軛由見瀑流軛四取中見取戒禁取四身繫中戒禁取此實執身繫五順下分結中戒禁取疑五見中邪見見取戒禁取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結盡亦余自性等故同對治故三不善根盡不還阿羅漢果攝或無慮不還果攝者謂彼盡證不還果時即不還果攝阿羅漢果攝者謂彼盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無慮者謂諸異生已離欲染彼盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼盡非果攝無次第者非果攝義所以者何離欲染第九無間道滅時方斷彼盡第九解脫道生時證不還果即不還果攝故如三不善根盡應知三漏中欲漏四瀑流軛中欲瀑流軛四取中欲取四身繫中貪欲瞋恚五蓋中前四蓋五結中瞋嫉慳結五順下分結中

阿毘達磨大毗婆沙論 卷第... 第七

貪欲瞋恚六愛身中真舌觸所生愛身七隨眠中貪欲瞋恚九結中恚嫉慳結盡亦余自性等故同對治故有漏無明漏盡阿羅漢果攝謂彼盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處有漏無明漏故亦無次第者非果攝義所以者何金剛喻定現在前時方斷彼盡初盡智生時證阿羅漢果彼盡即阿羅漢果攝故如有漏無明漏盡應知四瀑流軛中有無明瀑流軛四取中我語取五結中貪慢結五順上分結中除色貪餘四六愛身中意觸所生愛身七隨眠中有貪無明慢九結中愛慢無明結盡亦余自性等故同對治故疑蓋盡四沙門果攝或無慮四沙門果攝者如前說或無慮者謂諸異生已離欲染疑蓋盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃疑蓋盡非果攝次第者道現觀二心頃疑蓋盡非果攝色貪順上分結盡阿羅漢果攝或無慮阿羅漢果攝者謂彼盡證

阿毘達磨大毗婆沙論 卷第... 第八

阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無慮者謂諸異生已離色染彼盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心頃及道類智等諸有學位彼盡非果攝次第者從離第四靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼盡非果攝如色貪順上分結盡應知眼耳身觸所生愛身盡亦余自性等故同對治故然有老別此中應言或無慮者謂諸異生已離梵世染彼盡非果攝已離梵世染入正性離生者見道十五心頃及道類智等諸有學位彼盡非果攝次第者從離初靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼盡非果攝九十八隨眠中欲界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無慮此如十五部結中欲界前四部盡說欲界脩所斷隨眠盡不還阿羅漢果攝或無慮此如十五部結中欲界第五部盡說色界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無慮此如十五部結中色界前四部盡說色界脩所斷隨眠盡阿羅漢果攝

或無處此如十五部結中色界第五

部盡說無色界見苦集滅所斷隨眠

盡四沙門果攝或無處此如十五部

結中無色界前三部盡說無色界見

道所斷隨眠盡四沙門果攝此如十

五部結中無色界第四部盡說無色

界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝此如

十五部結中無色界第五部盡說預

流向中諸結盡何果攝若無處所以

者何預流果前無沙門果攝彼盡故

預流果中諸結盡何果攝若預流果

謂此果中捨攝三界見所斷諸結盡

一來向中諸結盡何果攝若預流果

或無處預流果攝者謂此果中捨攝

三界見所斷諸結盡或無處者謂倍

難欲添入正性離生者見道十五心

項諸結盡非果攝次第者欲界前五

品修所斷諸結盡非果攝所以者何

是勝果道所證得故如勝果道非果

所攝所得結盡理亦應尔一來果中

諸結盡何果攝若一來果謂此果中

捨攝三界見所斷諸結盡及攝欲界

修所斷諸結盡及攝欲界修所斷諸

結盡設尔何失二俱有過所以者何

若說諸向果中所成就諸結盡者前

諸結盡為說諸向果中新所證得諸

結盡問此中為說諸向果中所成就

三果中諸結盡不應唯說自果攝如

已難 前五品添入正性離生者至

道類智時證預流果彼欲界修所斷

五品結盡非此果攝何故不說或無

處耶又已離欲前八品添入正性離

生者至道類智時證一來果彼欲界

修所斷第七八品結盡非此果攝何

故不說或無處耶又已離欲乃至無

所有處添入正性離生者至道類智

時證不還果彼上二界七地修所斷

結盡非此果攝何故不說或無處耶

若說諸向果中新所證得諸結盡者

後三向中諸結盡不應亦說前果攝

向中新所證結盡定非前果所攝故

若此中捨說諸向果中所成就諸結

盡問若尔善通後三向難前三果難

當云何通若此說具縛入見道者故

前三果所成就結盡唯說自果攝有

作是說此中果位說新所證所求滿

故向位未滿所求事故捨說成就故

向果位二說善通

具見世尊弟子未離欲染欲界修所

斷諸結盡何果攝若一來果或無處

或無處此如十五部結中色界第五

部盡說無色界見苦集滅所斷隨眠

盡四沙門果攝或無處此如十五部

結中無色界前三部盡說無色界見

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第... 戒律部 第四

一來果攝者謂欲界修所斷前六品諸結盡或無處者謂欲界修所斷第七第八品諸結盡已離欲染未離色染色界修所斷諸結盡何果攝答無處謂離初靜慮一品乃至第四靜慮八品染彼修所斷諸結盡非果攝已離色染未離無色染無色修所斷諸結盡何果攝答無處謂離空無邊處一品乃至非想非非想處八品染彼修所斷諸結盡非果攝

此中說有四沙門果謂預流果一來果不還果阿羅漢果問何故說此四沙門果答為止他宗顯已義故謂或有說四沙門果唯是無為如分別論者問彼何故作是說答依契經故如契經說佛告苾芻吾當為汝說沙門性及其沙門沙門果云何沙門性謂八支聖道云何沙門謂成就此法者云何沙門果謂預流果乃至阿羅漢果云何預流果謂永斷三結云何一來果謂永斷三結薄貪瞋癡云何不還果謂永斷五順下分結云何阿羅漢果謂永斷貪瞋癡及一切煩惱依

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第... 戒律部 第四

故說沙門果唯是無為為遮彼意顯沙門果亦有為亦無為若沙門果唯無為者便違契經如契經說有行四向有住四果此中住者住有為果非無為果以無為果不可住故彼作是說無為果中亦可說住故施設論作如是說彼住於斷不求勝進為得未得為獲未獲為觸未觸為證未證彼論非證所以者何彼論意說住於道故謂住斷者非如乘象馬住象馬上但於證斷道不進不退說名為住有餘契經唯說有為是沙門果如說五根增上猛利迅速圓滿名俱解脫阿羅漢果次減劣者名慧解脫阿羅漢名一來果最減劣者名預流果此中唯說信等五根勝劣差別名沙門果故知沙門果非但是無為問若沙門果亦是有為云何通彼所引契經答四沙門果實通有為無為而彼契經且說是無為者所以者何唯說果故若法是沙門果非沙門性者彼經說之道是沙門果亦是沙門性故彼不

說復次若法是婆羅門果非婆羅門性者彼經說之道是婆羅門果亦是婆羅門性故彼不說復次若法是梵行果非梵行性者彼經說之道是梵行果亦是梵行性故彼不說復次若法是果非有果者彼經說之道是果亦是有果故彼不說復次若法是離非有離者彼經說之道是離亦是有離故彼不說復次若法是所求非所求者彼經說之道是所求亦是所求故彼不說為止如是他宗所說欲顯自宗故說四果復次勿為止他顯示已義但為開發法相正理令他了知故說四果問四沙門果自性是何答品類足論作如是說預流果有二種謂有為及無為云何有為預流果謂證預流果者於諸學法已正當得已得者謂過去正得者謂現在當得者謂未來云何無為預流果謂證預流果者於諸結斷已正當得已得者謂過去正得者謂現在當得者謂未來問道是有為墮在三世可說於彼已正當得斷是無為不墮三世云何說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿五

於彼已正當得耶答品類足論應作是說於諸結斷得獲觸證不應說言已正當得作是說者有別意趣以顯彼斷得及相續得者謂彼斷得在過去名已得在現在名正得在未求名當得當得相續者謂證斷相續在過去名已得在現在名正得在未求名當得又彼論說一來果有二種謂有為及無為云何有為一來果謂證一來果者於諸學法已正當得餘如前說云何無為一來果謂證一來果者於諸結斷已正當得餘如前說不還果有二種謂有為及無為云何有為不還果謂證不還果者於諸學法已正當得餘如前說云何無為不還果謂證不還果者於諸學法已正當得餘如前說云何無為阿羅漢果謂證阿羅漢果者於諸結斷已正當得餘如前說論中亦作是說預流果有二種謂有為及無為云何有為預流果謂

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿五

此果得及此得得此果得者謂有差無為預流果得此得得者謂此果得之得由此果得故成就預流果由此得得故成就此果得若諸學根學力學戒學善根八學法及此種類諸學法是名有為預流果云何無為預流果謂三結永斷及此種類諸結法永斷八十八隨眠永斷及此種類隨眠法永斷是名無為預流果一來果有二種謂有為及無為云何有為一來果謂此果得及此得得餘如前說若諸學根學力學戒學善根八學法及此種類諸學法是名有為一來果云何無為一來果謂三結永斷及此種類諸結法永斷八十八隨眠永斷及此種類隨眠法永斷貪瞋癡倍斷及此種類煩惱法倍斷是名無為一來果不還果有二種謂有為及無為云何有為不還果謂此果得及此得得餘如前說若諸學根學力學戒學善根八學法及此種類諸學法是名有為不還果云何無為不還果謂五順下分結永斷及此種類諸結法永斷

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿五

九十二隨眠永斷及此種類隨眠法永斷是名無為不還果阿羅漢果有二種謂有為及無為云何有為阿羅漢果謂此果得及此得得餘如前說若諸無學根無學力無學戒無學善根十無學法及此種類諸無學法是名有為阿羅漢果云何無為阿羅漢果謂貪瞋癡永斷及一切煩惱永斷越一切趣斷一切路滅三種火渡四瀑流摧諸傲慢難諸渴愛破阿賴耶無上究竟無上寂靜無上安樂及諸愛盡離滅涅槃是名無為阿羅漢果是謂四沙門果自性我物相分本性已說自性所以今當說問何故名沙門果沙門果是何義答所有聖道是沙門性有為無為及諸擇滅是此果故名沙門果問若今此果不應唯四謂見道中八忍品是沙門性八智品是有為沙門果八部法斷是無為沙門果離欲界染時九無間道是沙門性九解脫道是有為沙門果九品法斷是無為沙門果如是乃至離非想非非想處染時應知亦如是便有

八十九有為沙門果八十九無為沙門果若依此說此沙門果有二百六十七謂八十九在過去八十九在現在八十九在未來品類足論作如是說云何果法謂一切有為法及擇滅隨諸聖道余所剎那即有余所有為沙門果隨有漏法有余所量擇滅無為亦有余所隨有余所擇滅無為即有余所無為沙門果若以剎那在身分別便有無量沙門果體何故唯說四沙門果有作是說此是世尊為受化者所宜聞故有餘略說賜尊者曰唯佛世尊能具正智諸法性相勢用分齊餘不能知若此堪立沙門果者即便立之若不堪者便不建立故不應難尊者世友作如是說此是世尊為開智者簡要而說故不應難復次此四果位易見易施設謂此是預流果乃至此是阿羅漢果所餘諸位難見難施設故佛但說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師於果發起增上慶悅餘位不余如務農者於六月中修治稼穡後取子寶積置場中生大

慶悅此亦如是故佛唯說四沙門果復次此四果位具三因緣一捨曾得道二得未曾得道三證結斷一味得餘位不余故佛唯說四沙門果復次此四果位具五因緣一捨曾得道二得未曾得道三證結斷一味得四煩得八智五一時修十六行相餘位不余故佛唯說四沙門果復次此四果位是瑜伽師最勝安隱躡息之慶餘位不余故佛唯說四沙門果復次此四果位所有聖道是功用是功用究竟所有結斷是所作是所作究竟餘位聖道是功用非功用究竟餘位結斷是所作非所作究竟故佛唯說四沙門果復次此四果位客修行者廣修聖道餘位不余故佛唯說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師能善了知功德過失功德者謂道及道果過失者謂生死因果餘位不余故佛唯說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師方能善取四聖諦相餘位不余如人道行於四方相未能善取若坐一處方能善取此亦如是故佛唯說四

沙門果復次此四果位若退失時有證知者餘位不余如村邑中若被劫奪有證知者非兩中間故佛唯說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師先廣加行安足堅固餘位不余預流果先廣加行者謂彼先未解脫果故精勤修習惠施淨戒不淨觀持息念念住間思修慧及煖頂忍世第一法并見道中十五心頃即此捨名安足堅固有說從初乃至世第一法名廣加行見道十五心名安足堅固一來果先廣加行者謂即前說及離欲染諸加行道六無間道五解脫道即此名為安足堅固有說預流果名安足堅固不還果先廣加行者謂即前說及離欲染諸加行道三無間道二解脫道即此名為安足堅固有說一來果名安足堅固阿羅漢果先廣加行者謂即前說及離初靜慮一品染諸加行道乃至金剛喻定即此捨名安足堅固有說不還果名安足堅固故佛唯說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師斷絕止息一切生分餘位不余謂

頂流果除欲界七生及色無色界一

一處一生餘一切生得非擇滅一來

果除欲界二生及色無色界一一處

一生餘一切生得非擇滅不還果除

色無色界一一處一生餘一切生得

非擇滅呵羅漢果於一切生得非擇

滅故佛唯說四沙門果復次此四果

位諸瑜伽師摠集三界見修所斷煩

惱斷得餘位不介謂預流果位摠集

三界見所斷煩惱斷得一來果位摠

集三界見所斷及欲界修所斷前六

品煩惱斷得不還果位摠集三界見

所斷及欲界修所斷九品煩惱斷得

阿羅漢果位摠集三界見修所斷一

切煩惱斷得故佛唯說四沙門果復次

此四果位是瑜伽師本所求處餘位

不介故佛唯說四沙門果復次此四

果位諸瑜伽師說有退者若未還得

必不命終餘位不介故佛唯說四沙

門果復次此四果位對治五趣得非

擇滅餘位不介謂預流果對治地獄

傍生鬼趣得非擇滅一來果對治人

趣一分得非擇滅不還果對治人趣

全分得非擇滅阿羅漢果對治天趣

得非擇滅故佛唯說四沙門果復次

此四果位對治四生得非擇滅餘位

不介謂預流果對治卵生濕生得非

擇滅一來果對治胎生一分得非擇

滅不還果對治胎生全分得非擇滅

阿羅漢果對治化生得非擇滅故佛

唯說四沙門果復次此四果位對治

二邊餘位不介言二邊者謂欲界及

有頂對治欲界邊故得一來不還果

對治有頂邊故得預流阿羅漢果故

佛唯說四沙門果復次此四果位對

治二有根本餘位不介二有根本者

謂欲界及有頂對治欲界有根本故

得一來不還果對治有頂有根本故

得預流阿羅漢果故佛唯說四沙門

果復次此四果位能永對治二種惡

思及彼異熟所依諸蘊餘位不介二

種惡思者謂斷善根思及起無間業

思預流果能永對治斷善根思一來

果能永對治起無間業思不還果能

永對治彼異熟果阿羅漢果能永對

治彼所依諸蘊故佛唯說四沙門果

復次此四果位對治三法餘位不介

謂預流果對治三結一來果對治三

不善根及欲漏一分不還果對治三

不善根及欲漏全分阿羅漢果對治

有漏無明漏故佛唯說四沙門果復

次此四果位對治四法餘位不介謂

預流果對治見瀑流取戒禁取

及後二身繫一來果對治欲瀑流取

取及初二身繫一分不還對治欲瀑

流取取及前二身繫全分阿羅漢果

對治有無明瀑流取及我語取故佛唯

說四沙門果復次此四果位對治五法

餘位不介謂預流果對治疑蓋後三順

下分結及五見一來果對治前四蓋

瞋嫉怪結及前一順下分結一分不

還果對治前四蓋瞋嫉怪結及前二

順下分結全分阿羅漢果對治貪悖

結及五順上分結故佛唯說四沙門

果復次此四果位對治六受身餘位

不介謂預流果對治見所斷意觸所

生愛身一來果對治鼻舌觸所生愛

身一分不還果對治鼻舌觸所生愛

身全分阿羅漢果對治眼耳身觸所

生愛身及修所斷意觸所生愛身故

佛唯說曰沙門果復次此四果位對

治七隨眠餘位不介謂預流果對治

見疑隨眠一來果對治欲貪瞋恚隨

眠一分不還果對治欲貪瞋恚隨眠

全分阿羅漢果對治有貪瞋無明隨

眠故佛唯說四沙門果復次此四果

位對治九結餘位不介謂預流果對

治見取疑結一來果對治恚嫉慳結

一分不還果對治恚嫉慳結全分阿

羅漢果對治受慢無明結故佛唯說

四沙門果復次此四果位對治九十

八隨眠餘位不介謂預流果對治三

界見所斷隨眠一來果對治欲界修

所斷隨眠一分不還果對治欲界修

所斷隨眠全分阿羅漢果對治色無

色界修所斷隨眠故佛唯說四沙門

果復次此四果位各出一種重煩惱

際餘位不介謂預流果出見所斷重

煩惱際一來果出能等起五無間業

重煩惱際請欲界前六品煩惱能等

起五無間業後三品不介勢力劣故

不還果出諸不善重煩惱際阿羅漢

果出諸無記重煩惱際故佛唯說四

沙門果

問何故離欲界添立二沙門果謂一

來不還果離色無色界添立一沙門

果謂阿羅漢果耶賜尊者曰唯佛世

尊能具正知諸法性相勢用分齊餘

不能知若離此添堪立二果便即立

二若離此添堪立一果便即立一故

不應難復次四沙門果無不皆因離

三界添而得建立謂離三界見所斷

添立預流果若離三界見所斷添及

離欲界修所斷前六品添立一來果

若離三界見所斷添及離欲界修所

斷添立不還果若離三界見修所斷

添立阿羅漢果復次以欲界是不定

界非修地非離添地故離彼添立二

沙門果色無色界是定界是修地是

離添地故離彼添唯立一沙門果復

次以欲界難斷難破難可越度故離

彼添立二沙門果色無色界易斷易

破易可越度故離彼添唯立一沙門

果復次以欲界過患增盛過患堅固

過患衆多故離彼添立二沙門果色

無色界與此相違故離彼添唯立一

沙門果復次以欲界煩惱猶如瀑流

難可越度故離彼添立二沙門果如

人渡河其水深廣濤波漂急數數止

息乃能渡之如契經說色主當知言

瀑流者喻五妙欲色無色界與此相

違故離彼添唯立一沙門果復次以

欲界是驗難界煩惱增重作業增重

猶如重擔難可越度故離彼添立二

沙門果色無色界非驗難界煩惱作

業設有增重而易越度故離彼添唯

立一沙門果如人擔重登嶮難山數

數止息乃能越度若至平地雖復擔

重而易遠涉此亦如是復次以欲界

是雜穢界猶如淤泥雜諸糞穢難可

出離故離彼添立二沙門果色無色

界與此相違故離彼添唯立一沙門

果如糞聚上造立官室雖復妙好人

不樂住色無色界亦復如是為居欲

界雜穢法上雖復妙好賢聖不樂是

故尊者僧伽筏蘇作如是說此欲界

中多諸過失謂言父母兄弟姊妹妻

子眷屬亡失財位或被割截耳鼻手

足及諸身分或復遭於四百四病由

如長等種種因緣受諸劇苦如是欲界多諸過失若離彼捺捺立一切四沙門果猶少况二復次以欲界有男身女身難可越度故離彼捺立二沙門果色無色界唯有男身易可越度故離彼捺唯立一沙門果復次以欲界有男根女根難可越度故離彼捺立二沙門果色無色界無男女根易可越度故離彼捺唯立一沙門果復次以欲界有不善無記二種煩惱難可越度故離彼捺立二沙門果色無色界唯有一種無記煩惱易可越度故離彼捺唯立一沙門果如不善無記二種煩惱如有異熟無異熟生二果生一果無慙無愧相應不相應煩惱應知亦尔復次以欲界有苦根憂根無慙無愧嫉怪段食及姪欲愛五盖五欲諸惡趣等種種過患難可出離故離彼捺立二沙門果色無色界與此相違故離彼捺唯立一沙門果復次欲界具有十八界十二處等多有漏法難可出離故離彼捺立二沙門果色無色界有漏法少故離彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第五十四
 捺唯立一沙門果問何故離見所斷捺立初一沙門果離修所斷捺立後三沙門果耶答見所斷捺易可遠離故離彼時立初一沙門果修所斷捺難可遠離故離彼時立後三沙門果說一切有部發智大毘婆沙論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 弗

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中有情納息第三之四

問前說聖道是沙門性有為無漏及諸擇滅是此果故名沙門果無漏道力所證得者可立此名世俗道力所證得者如一來不還果云何名沙門果答如無漏道離欲界捺若倍若全立果分齊如是聖者以世俗道離欲界捺若倍若全亦立一來及不還果故二亦得沙門果名尊者僧伽後說曰以世俗道離欲捺時亦修未來諸無漏道所得二果是彼果故亦得建立沙門果名彼不應作是說所以者何未來聖道未有作用如何於彼此得果名有餘師說以世俗道離欲捺時無漏道得恒相續轉所得二果是彼果故亦得建立沙門果名彼不應作是說所以者何得無斷結證斷作用如何於彼此得果名復有說者以世俗道得二果者金剛喻定現在

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿二

前時捨證三界見修所斷一味斷得前所得斷是此果故名沙門果此定是真沙門性故彼亦不應作如是說所以者何得二果時未得此定若得此定失彼果名如何彼二名沙門果應作是說從多立名多是聖道所得果故謂世俗道得二果時三界一切見所斷斷皆是聖道力所得故名沙門果雖有欲界六品九品修所斷斷非聖道得然從多分亦得建立沙門果名一無漏得捨所得故

問如是所說四沙門果幾是假名幾是實義答二是假名謂一來不還果二是實義謂預流阿羅漢果問何故一來不還果名假名果預流阿羅漢果名實義果耶答諸世俗道是假名道中間二果少彼所得以多從少名假名果諸無漏道是實義道初後二果全彼所得故初後果名實義果復次中間二果有漏無漏二道共得名假名果假名即是共所得義如共有者名假名物初後二果唯是無漏道力所得名實義果實義即是獨所得

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿二

義如獨有者名實義物復次中間二果世俗聖道假設名言而證得故名假名果謂彼二道在未來時假作義言既同一事捨一所作一應隨喜初後二果唯聖道得非由二道假設名言而證得故名實義果有餘師說假名果者謂初二果唯聲聞乘所證得故實義果者謂後二果一切聲聞獨覺大覺皆證得故多是實義少是假名評曰彼不應作是說少多非表假實義故此中前說於理為善所以者何沙門果者是沙門性力所引得唯無漏道是沙門性成就彼者名真沙門故彼所得二果名實義沙門果諸世俗道非沙門性成就彼者名假沙門故彼所得二果名假名沙門果問道是有為有下中上隨因力生可名為果斷是無為無下中上非因所生云何名果答斷雖不生而具所得加行證故亦名為果謂瑜伽師住高山頂或居靜室節量飲食減省睡眠及資身具受持小七大七日法頂安定鎮行總法杖從今日沒至明日出發起

珠勝勇猛精進展轉引生無漏聖道由斯證得四沙門果時示導者讚慰彼言善哉善哉汝能精進修正加行今得此果如務農者於六月中修治畦壟耘耨稼穡後取子實積置場中舊務農者讚慰彼曰善哉善哉汝於六月多設劬勞今得此果故道與斷俱得果名如是所說四沙門果問幾是靜慮果答四是靜慮及眷屬果問幾是無色果答一謂阿羅漢果問幾是根本靜慮果答二謂不還果阿羅漢果問幾是靜慮近分果答四謂初靜慮近分非餘靜慮中間如根本說問幾是根本無色果答一謂阿羅漢果問幾是無色近分果答無問幾是見道果答三謂除阿羅漢果問幾是修道果答三謂除預流果問幾是忍果答三謂除阿羅漢果問幾是智果答三謂除預流果問幾是類智果答一謂阿羅漢果問幾是法智品果答三謂除預流果問幾是類智品果答四問幾是世俗道果答二謂一來果及

不還果問幾是無漏道果阿毘達磨沙門論卷五 第五答曰

如契經說摩揭陀主吠提四子未生
怨王來詣佛所到已頂礼世尊雙足
退坐一面而白佛言為有現見沙門
果不佛言亦有王問云何世尊告曰
我今問王應隨意答若王給侍或諸
僮僕不自在者有時見王昇高臺殿
設五伎樂與諸眷屬歡娛嬉戲彼既
見已作是念言我亦是人如何不尔
然王宿世多修福業故於今生受斯
勝報我於今者應修勝業亦當如王
眾所欽羨作是念已便捨家法剃除
鬚髮被服袈裟受持三歸及清淨戒
於十業道能斷能修王餘使人於外
見已尋還啓白具陳上事請王追取
如本駁等王聞其言如所請不王言
不也若有此人我應往見礼訖供養
如彼本時供事於我我於今者而供
勇之盡其形壽施與衣服飲食醫藥
房舍卧具及諸資緣令無匱乏佛告
王曰如此之事豈非現見沙門果耶
王曰佛言誠如聖教問諸沙門果實
唯有四何故此經復說第五卷真沙

門果實唯有四此說現見沙門果者
但是出家近士用果問出家既非真

沙門性如何說有沙門果耶答出家
雖非真沙門性而世假立沙門性名
故諸世間見出家者便謂我見如是
沙門是故出家近士用果亦得假立
沙門果名此現見名表非實義師子
乳經復作是說唯我法內有四沙門
謂初沙門乃至第四外道法內無真
沙門及婆羅門唯有空号於如是事
慶大衆中正師子乳都無所畏應知
此中初沙門者謂諸預流第二沙門
者謂諸一來第三沙門者謂諸不還
第四沙門者謂諸阿羅漢勝者曰
應知此中佛隨勝者於先而說初沙
門者謂諸阿羅漢第二沙門者謂諸
不還第三沙門者謂諸一來第四沙
門者謂諸預流善賢經中復作是說
若此處有八支聖道當知是處有四
沙門謂初沙門乃至第四此中有說
趣四果向名四沙門初沙門者謂預
流向第二沙門者謂一來向第三沙
門者謂不還向第四沙門者謂阿羅

漢向脇尊者曰此契經中說四種向
及說四果若此處有八支聖道者即

說四向當知是處有四沙門者即說
四果唯隨經中亦作是說沙門有四
無有第五四沙門者一勝道沙門二
示道沙門三命道沙門四行道沙門
應知此中勝道沙門者謂佛世尊自
能覺故一切獨覺應知亦然示道沙
門者謂尊者舍利子無等覺故大法
行故常能隨佛轉法輪故一切無學
聲聞應知亦尔命道沙門者謂尊者
阿難隨雖居尊位而同無學多問聞
持具淨戒禁一切有學應知亦然汗
道沙門者謂莫喝落迦苾芻意蓋他
財物等是問如上所引三種經中所
說沙門有何差別有作是說師子乳
經說沙門者謂住四果善賢經中說
沙門者謂行四向唯隨經中說沙門
者謂住四果及行諸向有餘師說師
子乳經說沙門者謂住四果善賢經
中說沙門者謂行四向及住四果准
隨經中說沙門者謂具足攝一切沙
門或有說者師子乳經及善賢經說

沙門者謂住四果唯陀經中說沙門者謂住果向一切沙門復有說者師子吼經及善賢經說沙門者謂學無學唯陀經中說沙門者謂學無學及非學非無學有作是言師子吼經及善賢經說沙門者謂諸聖者唯陀經中說沙門者謂諸聖者及諸異生復有說言師子吼經及善賢經說沙門者謂持戒者唯陀經中說沙門者謂持戒者及犯戒者或復有說此三經中所說沙門義無差別問前二經說有四沙門汗道沙門豈四所攝答亦四所攝謂預流向然預流向有近有遠近謂見道遠謂此前順決擇分順解脫分乃至正信而出家者如契經說有四種預流支謂親近善士聽聞正法如理作意法隨法行支因向名義無差別問善賢經說若此處有八支聖道當知是處有四沙門汗道沙門豈此所攝答亦此所攝以聖道支有實有假實謂無漏正見等八假謂有漏正見等八汗道沙門亦得成就有漏正見故彼亦是初沙門攝復有

說者前二經說四種沙門即是第三經所說勝道等四非預流等故此三經所說無異問初經所說當云何通唯我法內有四沙門佛於眾中正師子吼世尊豈說唯我法內有毀犯戒而師子吼答說亦無失所以者何汗道沙門雖復破戒而不破見雖破加行不破意樂設有問言汝犯戒惡為善為不善彼言不善為惡作為不應作彼言不應作為有異熟為無異熟彼言有異熟為得可受果為得不可受果彼言得不可受果為惡趣受為善趣受彼言惡趣受為自身受為他身受彼言自身受為是師過為是教過為是自過彼言非師過亦非教過是我之過彼有如是見正見信有因果不愚因果如是正見九十六種外道所無故佛眾中正師子吼依彼而說亦無有過如契經說佛告苾芻我實知見有三種人於諸有情多有所作其恩難報假使盡形以諸上妙衣服飲食并具醫藥及餘資緣而供養之亦不能報

云何為三一者有人為他說法令捨家法趣於非家剝除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒二者有人為他說法令集法皆是滅法遠塵離垢於諸法中生淨法眼三者有人為他說法令盡諸漏證得無漏心慧解脫於現法中自能通達生已盡等具足而住問勸他令受近事律儀是人亦名多有所作其恩難報此契經中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次出家律儀是因是果故經偏說謂此是近事律儀果必著律儀因故復次勸出家者即是勸人入於聖法故經偏說謂入聖法略有二種一者世俗二者勝義世俗者謂捨離家法趣於非家剝除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒勝義者謂從世第一法入苦法智忍復次勸出家者即是勸人脫庸賤事故經偏說謂在家者多為種種庸賤惡事之所逼切諸出家人解脫此故復次勸出家者即是勸人解脫眾苦故經偏說謂出家者解脫現身諸苦惱事由以此長轉

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿二 第七 諸 卷七

解脫一切生老病死憂悲苦惱生死法故復次勸出家者即是勸人受現法樂由以展轉復得畢竟自在安樂故經當說復次勸出家者即是勸人現佛出世故經偏說現佛出世略有二種一者世俗二者勝義世俗者謂捨離家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒勝義者謂於四聖諦得真淨覺初出家時已現世俗佛出於世既出家已展轉修行復現勝義佛出於世復次勸出家者即是勸人學諸佛身故經偏說謂諸佛身略有二種一者生身二者法身若捨家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒當知即是學佛生身若能展轉修習正行於四聖諦起直淨覺當知即是學佛法身故復次勸出家者即是勸人學諸佛行故經偏說然諸佛行略有二種一若世俗二者勝義世俗者謂捨離家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒勝義者謂於四聖諦能正了知初出家時已能隨學世俗

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿二 第七 諸 卷七

佛行既出家已精進修行復能隨學勝義佛行復次勸出家者即是勸人入佛法海故經偏說謂若有人棄捨家法淨信出家即名初入諸佛法海若盡諸漏證般涅槃名究竟入諸佛法海復次勸出家者即是勸人決定趣入真解脫路故經偏說如契經說諸出家者於四聖諦定得如實智見現觀復次勸出家者即是勸人決定常得三種律儀謂別解脫律儀靜慮律儀無漏律儀故經偏說復次勸出家者即是勸人決定當得三種善蓋謂戒蓋定蓋慧蓋故經偏說如三善蓋如是三學三修三淨應知亦復次勸出家者即是勸人決定當得三種正道謂見道修道無學道故經偏說如三正道三地亦復次勸出家者即是勸人決定當得三無漏根謂未知當知根已知根具知根故經偏說復次勸出家者即是勸人如應當得三種菩提謂聲聞菩提獨覺菩提無上菩提故經偏說復次勸出家者即是勸人決定當得三種牟尼謂身卑

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿二 第七 諸 卷七

尼語牟尼意牟尼故經偏說如三三靜三清淨亦復次勸出家者即是勸人身心遠離故經偏說謂出家時身便少事身少事故心亦少事由斯遠離煩惱惡業復次勸出家者即是勸人身心離垢故經偏說謂出家時身便清淨身清淨故心亦清淨身心淨故煩惱業垢速得除滅復次勸出家者即是勸人身心妙好故經偏說謂出家時身便妙好身妙好故心亦妙好復次勸出家者即是勸人身心端嚴故經偏說謂出家時身便端嚴身端嚴故心亦端嚴復次勸出家者即是勸人決定當得究竟寂靜即是涅槃故經偏說復次勸出家者即是勸人得不共法故經偏說謂出家時威儀服飾所作事業不與一切在家者共復次勸出家者即是勸人棄煩惱業故經偏說謂出家時剃除鬚髮被服袈裟受持淨戒煩惱惡業皆斷捨離出家形飾非彼器故如香潔人臭穢不住復次勸出家者即是勸人作無盡業得無盡財作無罪業得無

罪財作無害業得無害財作不共外

問曰：此經天師論家之義。前云：罪財作無害業得無害財作不共外。道業得不共外道財作不共異生業得不共異生財故經偏說復次勸出家者即是勸人一向修學螺盡之行謂盡壽修清白梵行諸在家者不能如是故經偏說問螺盡之行其義云何尊者世友作是說昔此洲內有二仙人一名餉佉二名履企具足第一軌則梵行諸在家者皆不能及勸人出家即勸同彼有作是說如螺貝上雕畫文像堅固難壞風吹日曝及餘外緣卒難毀滅出家人行亦復如是在家不能修如是行雖暫受持而尋毀壞有餘師說如螺貝上雕畫文像清潔明了無諸垢穢出家人行亦復如是在家不能修如是行雖極受持而猶雜穢現見在家得不還果雖離欲涼而處居家受畜生數非生數物所作事業未甚清淨况有在家得初二果與異生類無有老別出家之人雖破禁戒猶勝在俗受持戒者故經偏說勸人出家其恩難報復次勸出家者即是勸人修尊貴業所得果報

勝琰鹿王輪王帝釋故經偏說勸人出家其恩難報勸人受持近事戒等無如受事故經不說問何故此經唯說令得初後二果其恩難報不說令得中間二果答應說而不說者當知此義有餘復次此中具攝四沙門果所以者何遠塵離垢於諸法中生淨法眼者說前三果謂諸具縛及離欲界五品塗已入正性離生生淨法眼得預流果若離欲界六七品塗已入正性離生生淨法眼得一來果若離欲界乃至無所有處塗已入正性離生生淨法眼得不還果令盡諸漏及得無漏心慧解脫者即是令得阿羅漢果故此經中具攝四果復次此經說得初後二果即具說得四沙門果現始終故始謂預流果終者即是阿羅漢果如現始終如是初入已度加行究竟應知亦亦復次此經說得初後二果即已說得中間二果謂得預流果者決定無間得一來果得阿羅漢果者決定次前得不還果故復次初後二果定由無漏道力所得故偏

勝琰鹿王輪王帝釋故經偏說勸人

所說摩訶薩婆論卷之七。此經云：勝琰鹿王輪王帝釋故經偏說勸人。出家其恩難報勸人受持近事戒等。無如受事故經不說問何故此經唯說令得初後二果其恩難報不說令得中間二果。答應說而不說者當知此義有餘復次此中具攝四沙門果。所以者何遠塵離垢於諸法中生淨法眼者說前三果謂諸具縛及離欲界五品塗已入正性離生生淨法眼得預流果若離欲界六七品塗已入正性離生生淨法眼得一來果若離欲界乃至無所有處塗已入正性離生生淨法眼得不還果令盡諸漏及得無漏心慧解脫者即是令得阿羅漢果故此經中具攝四果復次此經說得初後二果即具說得四沙門果現始終故始謂預流果終者即是阿羅漢果如現始終如是初入已度加行究竟應知亦亦復次此經說得初後二果即已說得中間二果謂得預流果者決定無間得一來果得阿羅漢果者決定次前得不還果故復次初後二果定由無漏道力所得故偏

說之中間二果或是世俗道力所得故此不說如有漏無漏道力所得繫縛解脫道力所得應知亦亦復次初後二果俱起非想非非想處而得故偏說之謂預流果起非想非非想處見所斷得阿羅漢果起非想非非想處屢修所斷得復次此經略現初入門故由此但說初後二果謂諸沙門果有因見道得有因修道得者說預流果應知揔說見道得者若說阿羅漢果應知揔說修道得者如見道修道得如是見地修地未如當知根已知根得應知亦亦復次諸沙門果有因見所斷煩惱盡故立有因修所斷煩惱盡故立若說預流果應知揔說因見所斷煩惱盡故立者若說阿羅漢果應知揔說因修所斷煩惱盡故立者如因見修所斷煩惱盡故立如是因無事有事煩惱盡故忍所對治智所對治煩惱盡故立應知亦亦復次諸沙門果有因對治見戲論故立有因對治愛戲論故立若說預流果應知揔說因對治見戲論故立者若說阿

說之中間二果或是世俗道力所得

問曰：此經天師論家之義。前云：罪財作無害業得無害財作不共外。道業得不共外道財作不共異生業得不共異生財故經偏說復次勸出家者即是勸人一向修學螺盡之行謂盡壽修清白梵行諸在家者不能如是故經偏說問螺盡之行其義云何尊者世友作是說昔此洲內有二仙人一名餉佉二名履企具足第一軌則梵行諸在家者皆不能及勸人出家即勸同彼有作是說如螺貝上雕畫文像堅固難壞風吹日曝及餘外緣卒難毀滅出家人行亦復如是在家不能修如是行雖暫受持而尋毀壞有餘師說如螺貝上雕畫文像清潔明了無諸垢穢出家人行亦復如是在家不能修如是行雖極受持而猶雜穢現見在家得不還果雖離欲涼而處居家受畜生數非生數物所作事業未甚清淨况有在家得初二果與異生類無有老別出家之人雖破禁戒猶勝在俗受持戒者故經偏說勸人出家其恩難報復次勸出家者即是勸人修尊貴業所得果報

因對治愛戲論故立若說預流果應知揔說因對治見戲論故立者若說阿

羅漢果應知拙說因對治受戲論故

立者如因對治二種戲論故立如是

因對治二邊二箭二諍根故立應知

亦介復次諸沙門果或因頻斷煩惱

故得或因漸斷煩惱故得若說預流

果應知拙說因頻斷煩惱故得者謂

及起越得一來不還果者若說阿羅

漢果應知拙說因漸斷煩惱故得者

謂及次第得一來不還果者由如是

等種種因緣此經但說今他證得初

後二果其恩難報

諸預流者所成就學法此法預流果

攝耶乃至廣說問何故作此論卷先

唯說無為沙門果今欲說有為無為

沙門果故作斯論此中所問先略後

廣謂先問所成就學無學法次問所

成就無漏法後問所成就一切法諸

預流者所成就學法此法預流果攝

耶答或攝或不攝義不定故云何攝

答有為預流果已得不失已得者謂

至故不失信勝解預流果攝種種性

根或不退失去何不攝答諸預流者

所得勝進無漏根等有為法謂雜欲

界修所斷前六品染諸如行道六無

間道五解脫道諸勝進道如是學法

預流者雖成就而非預流果所攝以

勝果道非果攝故設法預流果攝此

是學法耶答或學或非學非無學義

不定故云何學答有為預流果謂道

類智等及彼眷屬云何非學非無學

答無為預流果謂三界見所斷法斷

諸一來者所成就學法此法一來果

攝耶答或攝或不攝義不定故云何

攝答有為一來果已得不失已得者

謂信勝解已得信勝解一來果攝種

性諸根見至已得見至一來果攝種

性諸根不失者謂信勝解不轉根作

見至故不失信勝解一來果攝種種

諸根或不退失去何不攝答諸一來

者所得勝進無漏根等有為法謂

以勝果道非果攝故設法一來果

攝此是學法耶答或學或非學非無

學義不定故云何學答有為一來果謂

道類智等或雜欲染第六解脫道等及

彼眷屬云何非學非無學答無為一

來果謂三界見所斷法斷及欲界前

六品修所斷法斷諸不還者所成就

學法此法不還果攝耶答或攝或不

攝義不定故云何攝答有為不還果

已得不失已得者謂信勝解已得信

勝解不還果攝種種性諸根見至已得

見至不還果攝種種性諸根不失者謂

信勝解不轉根作見至故不失信勝

解不還果攝種種性諸根或不退失云

何不攝答諸不還者所得勝進無漏

根等有為法謂離初靜慮乃至非想

非非想處染諸如行道無間道及有

學解脫道勝進道如是學法不還者

雖成就而非不還果所攝以勝果道

非果攝故設法不還果攝此是學法

耶答或學或非學非無學義不定故

云何學答有為不還果謂道類智等

或雜欲染第九解脫道等及彼眷屬

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿二

云何非學非無學者無為不還果謂三界見所斷法斷及欲界修所斷法斷諸阿羅漢所成就無學法此法阿羅漢果攝耶若如是謂阿羅漢所成就一切加行無間解脫勝進道皆是阿羅漢果攝以彼無有勝果道故無有勝果可趣求故設法阿羅漢果攝此是無學法耶若或無學或非學非無學義不定故云何無學者有為阿羅漢果謂盡智無生智無學正見及彼眷屬云何非學非無學者無為阿羅漢果謂三界一切見修所斷法斷諸預流者所成就無漏法此法預流果攝耶若或攝或不攝義不定故云何攝者有為無為預流果已得不失有為預流果者謂道類智等及彼眷屬無為預流果者謂三界見所斷法斷已得者謂信勝解已得信勝解預流果攝種性諸根見至已得見至預流果攝種性諸根及已得三界見所斷法斷不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解預流果攝種性諸根或不退失云何不攝者諸預流

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿二

者所得勝進無漏根等有為法及彼所證諸結盡并預流者所成就非擇滅諸預流者所得勝進無漏根等有為法者謂離欲界修所斷前六品染諸加行道六無間道五解脫道諸勝進道如是無漏法預流者雖成就而非預流果所攝以勝果道非果攝故及彼所證諸結盡者謂欲界前五品修所斷法斷是勝果道所證斷故如勝果道非此果攝并預流者所成就非擇滅者謂預流者於三界及無漏法得非擇滅彼難成就此非擇滅而此非擇滅非預流果攝所以者何非擇滅是無記預流果是善故設法預流果攝此是無漏法耶若如是謂有為及無為預流果俱是無漏故諸一來者所成就無漏法此法一來果攝耶若或攝或不攝義不定故云何攝者有為無為一來果已得不失有為一來果者謂道類智等或離欲染第六解脫道等及彼眷屬無為一來果者謂三界見所斷法斷及欲界前六品修所斷法斷已得者謂信勝解已

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿二

得信勝解一來果攝種性諸根見至已得見至一來果攝種性諸根及已得三界見所斷法斷并欲界前六品修所斷法斷不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解一來果攝種性諸根或不退失以及欲界前六品修所斷法斷云何不攝者諸一來者所得勝進無漏根等有為法及彼所證諸結盡并一來者所成就非擇滅諸一來者所得勝進無漏根等有為法者謂離欲界修所斷後三品染諸加行道三無間道二解脫道諸勝進道如是無漏法一來者雖成就而非一來果所攝以勝果道非果攝故及彼所證諸結盡者謂欲界第七勇八品修所斷法斷是勝果道所證斷故如勝果道非此果攝并一來者所成就非擇滅者謂一來者於三界及無漏法得非擇滅彼難成就此非擇滅而此非擇滅非一來果攝所以者何非擇滅是無記一來果是善故設法一來果攝此是無漏法耶若如是謂有為無為一來果俱是無漏故說一切有部發智大毘婆沙論卷第廿二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘

譯

結蓋第二中有情納息第三之五

諸不還者所成就無漏法此法不還
果攝耶答或攝或不攝義不定故云
何攝答有為無為不還果已得不失
有為不還果者謂道類智等或離欲
淨第九解脫道等及彼眷屬無為不
還果者謂三界見所斷法斷及欲界
修所斷法斷已得者謂信勝解已得
信勝解不還果攝種性諸根見至已
得見至不還果攝種性諸根及已得
三界見所斷法斷并欲界修所斷法
斷不失者謂信勝解不轉根作見至
故不失信勝解不還果攝種性諸根
或不退失此及欲界修所斷法斷云
何不攝答諸不還者所得勝進無漏
根等有為法及彼所證諸結盡并不
還者所成就非擇滅諸不還者所得
勝進無漏根等有為法者謂離初靜
慮乃至非想非非想處諸加行道

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

無間道及有學解脫道勝進道如是
無漏法不還者雖成就而非不還果
所攝以勝果道非果攝故及彼所證
諸結盡者謂初靜慮乃至無所有處
各九品修所斷法斷及非想非非想
處前八品修所斷法斷是勝果道所
證斷故如勝果道非此果攝并不還
者所成就非擇滅者謂不還者於三
界及無漏法得非擇滅彼雖成就此
非擇滅而此非擇滅非不還果攝所
以者何非擇滅是無記不還果是善
故設法不還果攝此是無漏法耶答
如是謂有為無為不還果俱是無漏
故諸阿羅漢所成就無漏法此法阿
羅漢果攝耶答或攝或不攝義不定
故云何攝答有為無為阿羅漢果已
得不失有為阿羅漢果者謂盡智無
生智無學正見及彼眷屬無為阿羅
漢果者謂三界見修所斷法斷已得
者謂時解脫已得時解脫阿羅漢果
攝種性諸根不時解脫已得不時解
脫阿羅漢果攝種性諸根及已得三
界見修所斷法斷不失者謂時解脫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

不轉根作不時解脫故不失時解脫
阿羅漢果攝種性諸根或不退失此
及三界修所斷法斷云何不攝答阿
羅漢所成就非擇滅謂阿羅漢於三
界及無漏法得非擇滅彼雖成就此
非擇滅而此非擇滅非阿羅漢果攝
所以者何非擇滅是無記阿羅漢果
是善故設法阿羅漢果攝此是無漏
法耶答如是謂有為無為阿羅漢果
俱是無漏故
諸法預流者成就此法預流果攝耶
答應作四句此成就果攝乎有寬狹
故有法預流者成就非預流果攝謂
預流者所得勝進無漏根等有為法
及彼所證諸結盡并預流者所成就
非擇滅有漏法此中有四法前三如
前說彼所成就有漏法者有三種
謂善染汗無覆無記善復有二謂加
行善及生得善染汗謂三界修所斷
染法無覆無記謂威儀路工巧處異
熟生如是諸法預流者成就非預流
果攝果唯無漏此有漏故有法預流
果攝非預流者成就謂預流果未得

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第廿七 第五

已失未得者謂信勝解未得見至預
流果攝種性諸根及見至不得信勝
解預流果攝種性諸根已失者謂信
勝解轉根作見至故失信勝解預流
果攝種性諸根或有退失有法預流
者成就亦預流果攝謂預流果已得
不失應知此中義如前說有法非預
流者成就亦非預流果攝謂除前相
此中相聲即名所表謂若法已攝已
說名所表者作前三向此中除之若
法未稱未說名所表者作第四句此
復云何謂善染汗無覆無記善有二
種謂有漏及無漏有漏善者謂預流
者所不成就加行離染生得善無漏
善者謂預流者所不成就不位上位
一切聖道及所未得上位擇滅染汗
者謂三界見所斷染法及預流者已
斷欲界修所斷染法無覆無記者謂
預流者所不成就威儀路工巧處異
熟生及一切變化心等如是諸法見
第四句諸法一來者成就此法一來
果攝耶答應作四句此成就果攝不
有寬狹故有法一來者成就非一來

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第廿七 第六

果攝謂一來者所得勝進無漏根等
有為法及彼所證諸結盡并一來者
所成就非擇滅有漏法此中有四法
前三如前說彼所成就有漏法者按
有三種謂善染汗無覆無記善復有
二謂加行善及生得善染汗謂欲界
後三品修所斷染法及色無色界修
所斷染法無覆無記謂威儀路工巧
處異熟生如是諸法一來者成就非
一來果攝果唯無漏此有漏故有法
一來果攝非一來者成就謂一來果
未得已失未得者謂信勝解未得見
至一來果攝種性諸根及見至不得
信勝解一來果攝種性諸根已失者
謂信勝解轉根作見至故失信勝解
一來果攝種性諸根或有退失有法
一來者成就亦一來果攝謂一來果
已得不失應知此中義如前說有法
非一來者成就亦非一來果攝謂除
前相此中相聲即名所表謂若法已
攝已說名所表者作前三向此中除
之若法未稱未說名所表者作第四
句此復云何謂善染汗無覆無記善

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第廿七 第七

有二種謂有漏及無漏有漏善者謂
一來者所不成就加行離染生得善
無漏善者謂一來者所不成就下位
上位一切聖道及所未得上位擇滅
染汗者謂三界見所斷染法及一來者
已斷欲界修所斷染法無覆無記者
謂一來者所不成就威儀路工巧處
異熟生及一切變化心等如是諸法
是第四句諸法不還者成就此法不
還果攝耶答應作四句此成就果攝
手有寬狹故有法不還者成就非不
還果攝謂不還者所得勝進無漏根
等有為法及彼所證諸結盡并不還
者所成就非擇滅有漏法此中有四
法前三如前說彼所成就有漏法者
摠有三種謂善染汗無覆無記善復
有三謂加行離染生得善染汗謂色
無色界修所斷染法無覆無記謂威
儀路工巧處異熟生及變化心等如
是諸法不還者成就非不還果攝果
唯無漏此有漏故有法不還果攝非
不還者成就謂不還果未得已失未
得者謂信勝解未得見至不還果攝

阿毘達磨沙門論卷第二

種性諸根及見至不得信勝解不還果攝種性諸根已失者謂信勝解轉根作見至故失信勝解不還果攝種性諸根或有退失有法不還者成就亦不還果攝謂不還果已得不失應知此中義如前說有法非不還者成就亦非不還果攝謂除前相此中相聲即名所表謂若法已攝已說名所表者作前三句此中除之若法未攝未說名所表者作第四句此復云何謂善染汙無覆無記善有二種謂有漏及無漏有漏善者謂不還果所不成就加行離染生得善無漏善者謂不還者所不成就下位上位一切聖道及所未得上位擇滅染汙者謂三界見所斷染法及欲界修所斷染法無覆無記者謂不還者所不成就威儀路工巧處異熟生及變化心等如是諸法是第四句諸法阿羅漢成就此法阿羅漢果攝耶答應作四句此成就果攝于有寬狹故有法阿羅漢成就非阿羅漢果攝謂阿羅漢所成就非擇滅有漏法彼所成就非擇滅

阿毘達磨沙門論卷第二

首如前廣說彼所成就有漏法者有二種謂善及無覆無記善有三種謂加行離染生得善無覆無記謂威儀路工巧處異熟生及變化心等如是諸法阿羅漢成就非阿羅漢果攝果唯無漏此有漏故有法阿羅漢果攝非阿羅漢成就謂阿羅漢果未得已失未得者謂時解脫未得不時解脫阿羅漢果攝種性諸根及不時解脫不得時解脫阿羅漢果攝種性諸根已失者謂時解脫轉根作不時解脫故失時解脫阿羅漢果攝種性諸根或有退失有法阿羅漢成就亦阿羅漢果攝謂阿羅漢果已得不失應知此中義如前說有法非阿羅漢成就亦非阿羅漢果攝謂除前相此中相聲即名所表謂若法已攝已說名所表者作前三句此中除之若法未攝未說名所表者作第四句此復云何謂善染汙無覆無記善有二種謂有漏及無漏有漏善者謂阿羅漢所不成就加行離染生得善無漏善者謂諸學法染汙者謂三界見所斷

阿毘達磨沙門論卷第二

染法無覆無記者謂阿羅漢所不成就威儀路工巧處異熟生及變化心等如是諸法是第四句問信勝解為轉根作見至不設介何失二俱有過所以者何若信勝解轉根作見至者後根蘊中何故不說如彼說若捨無漏根得無漏根彼皆從果至果耶答若從果至果彼皆捨無漏根得無漏根有捨無漏根得無漏根非從果至果謂現觀邊道類智現在前時及時解脫阿羅漢練根作不動時此本論師有何勞倦而不說信勝解練根作見至時若信勝解不轉根作見至者此中所說當云何通如此說有法預流果攝非預流者成就謂預流果未得已失若信勝解不轉根作見至者如何預流果有得已而失耶後智蘊說復云何通如彼說預流者於三三摩地未來皆成就過去若已滅不失即成就現在若現在前即成就若信勝解不轉根作見至者如何預流者有三摩地已滅而失為簡彼故說有已滅而不失耶識身論

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十一 跋非

說復云何通如彼說有過去無學心是已了非今了非當了謂時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解彼練根作見至已還得阿羅漢果彼時解脫道所攝無學心是已成就非今成就非當成就彼於成就施設了聲是已了者是已成就非今了者非今成就非當了者非當成就若信勝解不轉根作見至者如何彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解練根作見至已還得阿羅漢果耶答應作是說有信勝解轉根作見至

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十一 跋非

練根義至無學位亦應如是如學位中無救護無勢力無學位中亦應亦故亦顯有退法等轉根作思法等如學始終如是舉初入已度加行究竟應知亦不尊者僧伽茂蘊說曰信勝解練根作見至即攝在根蓋所說中即是從果至果攝故謂預流者修習練根加行道已趣一來果若得一來果即名轉根得果與轉根時無差別若一來者修習練根加行道已趣不還果若得不還果即名轉根得果與轉根時無差別問何故無有得預流果阿羅漢果即名練根彼作是答出過欲界是無始來數數舊法無一有情於欲界未嘗離故由此得有求轉根者倍離全離欲界染故得二果時亦即轉根出過有頂非無始來數數舊法無一有情於有頂染曾已離故由此無有未轉根者分離全離有頂染故得二果時亦即轉根問如汝所說學位練根進得二果即是從果至果攝故不別說者無學位中有六種性轉退法作思法乃至轉安住作

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十一 跋非

心達時後根蓋中何故不說但說時解脫練根作不動耶彼作是答此亦攝在根蓋說中所以者何轉退法作思法時不捨退法根而得思法根乃至轉安住作堪達時不捨前四根而得堪達根若轉堪達作不動時頃捨前五根得不動根故彼但說時解脫練根作不動時捨無漏根得無漏根非從果至果不說轉退法等作思法等評曰彼不應作是說所以者何尚無有一成就二根况有成就五品根者又不還者修習練根加行道已雖不能得阿羅漢果何故不能轉作見至諸異生輩雖不得果而有轉根何緣聖者離得果時無轉根義緣染轉根加行各別如何離染得二果時亦即轉根故後根蓋舉始舉終影顯士故不說信勝解練根作見至亦不說退法等練根作思法等有餘師說無信勝解轉根作見至

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿五 第五段

流果有得已而失耶彼於山中有作是說不成就過去未來得有作是說有成就過去未來得者作是說不成就過去未來得者彼說預流果得在未來名未得在過去名已失在現在名成就若作是說有成就過去未來得者彼說預流果有三種謂下中上若初住下預流果時於中上預流果名未得於下品預流果名成就不應說已失無所已失故若初住中預流果時於上預流果名未得於下預流果名已失於中預流果名成就若初住上預流果時於中下預流果名已失於上預流果名成就不應說未得無所未得故問若初住中預流果者於下未得若初住上預流果者於中下俱未得如何說已失耶彼作是答起過彼故說名已失謂彼先時有可得義今至勝位已起過彼更不可得故名已失由斯理趣雖信勝解無有轉根作見至者而得說預流果有未得已失義後智蘊說復云何通如彼說預流者於三三摩地未來皆成就

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿五 第五段 佛本

過去若已滅不失即成就現在若現在前即成就若信勝解不轉根作見至者如何預流者有三三摩地已滅而失為簡彼故說有已滅而不失耶彼作是答後智蘊中應作是說預流者於三三摩地未來皆成就過去已滅即成就不應說不失而說不失者是謂音錯謬識身論說復云何通如彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解練根作見至已還得阿羅漢果彼作是答我不能通識身論文極明了故評曰既不能通識身論說又前損減智蘊論文雖通此文亦不應理故應信受有信勝解能轉根作見至若有學位不能轉根無學位中亦不應不轉如有學位無救護無勢力無學位中亦應介故尊者佛護作如是說信勝解轉根作見至有六事不共一者在欲界不在色無色界二者依靜慮不依無色定三者用無漏道不用世俗道四者用法智不用類智五者是已退非未退六者住果非住勝果道問彼何故在欲界非在色無色

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿五 第五段 佛本

界耶彼作是答由說法力方能轉根唯欲界中有說者故問彼何故依靜慮不依無色定耶彼作是答學位練根要依得果地無依無色定得學果者故學轉根不依無色問彼何故用無漏道不用世俗道耶彼作是答要猛利道方能轉根世俗道鈍故彼不用問彼何故唯用法智不用類智彼作是答要生欲界方能轉根欲界唯得法智自在故彼不用類智轉根問彼何故是已退者非未退者彼作是答獸患退者方未練根要曾退已而有獸患故未退者無轉根義問彼何故住果非住勝果道彼作是答若住勝果道而練根者應練根時捨多道得少道彼應名退不名為進故唯住果有轉根義以練根時唯得果故阿毗達磨諸論師言學轉根時於彼六事三事應理三事不可謂彼所說學位轉根在欲界非在色無色界者此事應理唯欲界有轉根義故又彼所說彼依靜慮不依無色定者此亦應理唯依靜慮得學果故又彼所說

彼用無漏道不用世俗道者此亦應

理學位練根如見道故然彼所言彼

用法智不用類智者此事不可所以

者何義不定故謂生欲界或有於法

智得自在非類智或有於類智得自

在非法智故又彼所言是已退者非

未退者此亦不可所以者何義不定

故謂或已退或復未退然怖畏退或

求勝根而練根故又彼所言彼住果

非住勝果道者此亦不可所以者何

義不定故謂學練根或住果位或住

勝果道求利根故或畏退故問若住

退耶若彼求利根不求多道故無有

失如多銅鐵質少金銀豈名失利

問於欲界內何處轉根為但人中為

功德勝女人故評曰應作是說諸轉

根者亦依男身亦依女身以依女身

亦能發起勝功德故問隨依何地先

得學果後即依彼而轉根耶有說即

依彼學者轉根亦有依餘地然勝非

劣謂初二果依未至定得果轉根不

依餘地若不還果依彼地得即依彼

地而後轉根或依餘地然勝非劣諸

不還者極少成就三地果極多成就

六地果謂大第者離欲界滌第九解

脫道時彼成就三地不還果即未至

定初靜慮及靜慮中間若已離欲滌

即依此三地入正性離生者彼道類

智時亦即成就此三地不還果若依

第二靜慮入正性離生者彼道類智

還果即彼若依第二靜慮而轉根者

彼捨三地不還果得四地不還果即

彼若依第三靜慮而轉根者彼捨三

地不還果得五地不還果即彼若依

第四靜慮而轉根者彼捨三地不還

果得六地不還果若依第二靜慮得

不還果已即依第二靜慮而轉根者

彼捨四地不還果得四地不還果即

彼若依第三靜慮而轉根者彼捨四

地不還果得五地不還果即彼若依

第四靜慮而轉根者彼捨四地不還

果得六地不還果若依第三靜慮得

不還果已即依第三靜慮而轉根者

彼捨五地不還果得五地不還果即

彼若依第四靜慮而轉根者彼捨五

阿毗達磨大毗婆沙論

阿毗達磨大毗婆沙論

阿毗達磨大毗婆沙論

阿毘達磨沙門論卷第五 第九

果已若依第三靜慮而轉根者彼捨六地不還果得五地不還果即彼若依第二靜慮而轉根者彼捨六地不還果得四地不還果即彼若依初靜慮等三地而轉根者彼捨六地不還果得三地不還果依第三靜慮得不還果已若依第二靜慮而轉根者彼捨五地不還果得四地不還果即彼若依初靜慮等三地而轉根者彼捨五地不還果得三地不還果依第二靜慮得不還果已若依初靜慮等三地而轉根者彼捨四地不還果得三地上地而轉根者捨得多少如前應知問若依上地得不還果後依下地而轉根者既捨多道得少道故應名損減豈是增益答彼未利根未未多道捨多得少亦無有過如多賤貨質少貴珍乃名增益不名損減依果說已若依道說諸不還者未離初靜慮若依初靜慮等三地而轉根者彼捨三地聖道得三地聖道已離初靜慮未離第二靜慮若依初靜慮等

阿毘達磨沙門論卷第五 第十

三地而轉根者彼捨四地聖道得三地聖道已離第二靜慮未離第三靜慮若依初靜慮等三地而轉根者彼捨五地聖道得三地聖道已離第三靜慮未離第四靜慮若依初靜慮等三地而轉根者彼捨六地聖道得三地聖道已離第四靜慮未離空無邊處若依初靜慮等三地而轉根者彼捨七地聖道得三地聖道已離空無邊處未離識無邊處若依初靜慮等三地而轉根者彼捨八地聖道得三地聖道已離識無邊處若依初靜慮等三地而轉根者彼捨九地聖道得三地聖道未離第二靜慮若依第二靜慮而轉根者彼捨四地聖道得四地聖道已離第二靜慮未離第三靜慮若依第二靜慮而轉根者彼捨五地聖道得四地聖道乃三已離識無邊處若依第二靜慮而轉根者彼捨九地聖道得四地聖道未離第三靜慮若依第三靜慮而轉根者彼捨五地聖道得五地聖道已離第三靜慮

阿毘達磨沙門論卷第五 第十一

未離第四靜慮若依第三靜慮而轉根者彼捨六地聖道得五地聖道乃至已離識無邊處若依第三靜慮而轉根者彼捨九地聖道得五地聖道未離第四靜慮若依第四靜慮而轉根者彼捨六地聖道得六地聖道已離第四靜慮未離空無邊處若依第四靜慮而轉根者彼捨七地聖道得六地聖道乃至已離識無邊處若依第四靜慮而轉根者彼捨九地聖道得六地聖道已離初靜慮等若依第二靜慮等而轉根者捨得多少如理應思無依無色而轉根者學果不依無色定故應作是說若於上地已得自在而依下地學轉根等亦得上地無漏果道然轉根時不得無色彼定無有不還果故此中應作頗設問答頗有聖者捨九地聖道得六地聖道而名為進不名退耶答有謂已離識無邊處若依勝解依第四靜慮而轉根時頗有聖者已離無所有處若依成就一地聖道耶答有謂已離無所有處若依未

至定入正性離生彼見道中一五心
頃頗有不逮者已離無所有處漆唯
成就三地無漏果道耶答有謂已離
無所有處漆信勝解於上地不得自
在依未至定或初靜慮或靜慮中間
轉根作見至時頗有身證者不成就
無漏無色定耶答有謂身證信勝解
轉根作見至時

說一切有部發智大毗婆沙論卷第六十七

甲辰歲高麗國大蔭都監表
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十八

五百大阿羅漢等造

三歲法師玄奘譯

結通第二中有情約息第三之六

問已離無所有處漆信勝解轉根作
見至時既捨三無色無漏對治道於
三地斷為亦捨不設今何失二得有
過所以者何若捨彼斷云何不成就
彼三地煩惱若不捨者云何捨彼道
而不捨斷耶答應作是說不捨彼斷
問既捨彼道如何不捨三地斷耶答
下三無色地有二對治道一者世俗
二者無漏學轉根時雖捨彼無漏而
不捨世俗白世俗得持彼斷故學轉
根時不失彼斷問若世俗道有作用
慶學轉根時可不捨斷若世俗道無
作用慶學轉根時寧不捨斷如離非
想非非想處一品乃至八品漆已信
勝解轉根作見至時彼非想非非想
處修所斷法斷為捨為不捨若捨彼
斷云何不成就彼地煩惱若不捨者
云何捨彼對治而不捨斷有作是說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十九
無分離非想非非想處漆而轉根
者彼若轉根或全離漆或復全退復
有說者亦有分離非想非非想處漆
而轉根者雖捨彼道而不捨斷評曰
應作是說彼雖捨道亦捨彼斷而不
成就彼地煩惱如諸異生已離無所
有處漆命終生非想非非想處彼於
欲界乃至識無邊處若道若斷雖皆
捨之而不成就彼地煩惱此亦如是
故不應難問下地煩惱不依上身可
捨道斷而不成就下地煩惱上地煩
惱亦依下身學轉根時既捨道斷云
何不成就已所斷煩惱若分離非想
非非想處一品乃至八品漆已而轉
根者離彼漆後起如見道無間解脫
持彼相續不令復退如異生位已離
無所有處漆入正性離生得不還果
已必不退起先所斷結此亦如是故
不應難

問信勝解轉根作見至時用幾加行
道幾無間道幾解脫道而轉根耶有
作是說彼用一如行道九無間道九
解脫道而轉根評曰彼不應作是說

學無漏根非久修習易可轉故應作此二處皆指阿羅漢而言是說彼但用一加行道一無間道一解脫道而轉根如見道故問時解脫阿羅漢轉根作不動時用幾加行道幾無間道幾解脫道而轉根耶有作是說彼用一加行道一無間道一解脫道而轉根評曰彼不應作是說以無學根是久修習難可捨故又捨重果更得重果多用功故如人壕舍復造舍時多用功力非如創造應作是說彼用一加行道九無間道九解脫道而轉根如修道故

問信勝解轉根作見至時加行道等為有漏為無漏耶答彼加行道或有漏或無漏未來所修通有漏及無漏彼無間道一向無漏未來所修亦唯無漏彼解脫道一向無漏未來所修有作是說亦唯無漏復有說者余時通修有漏無漏問時解脫阿羅漢轉根作不動時加行道等為有漏為無漏耶答彼加行道或有漏或無漏未來所修通有漏及無漏八解脫道一向無漏未來所修亦唯無

漏第九解脫道一向無漏未來所修通有漏及無漏彼於今時隨其所應兼修三界諸善根故

問信勝解轉根作見至時加行道等為是曾得為未曾得耶答彼加行道或是曾得或未曾得無間解脫道唯未曾得問時解脫阿羅漢轉根作不動時加行道等為是曾得為未曾得耶答彼加行道或是曾得或未曾得九無間道九解脫道唯未曾得

信勝解轉根作見至時加行無間道是信勝解道攝解脫道是見至道攝時解脫阿羅漢轉根作不動時加行道九無間道八解脫道是時解脫道攝第九解脫道是不時解脫道攝信勝解轉根作見至時若住果而轉根者彼加行無間解脫道皆是果道攝若住勝果道而轉根者彼加行無間道是勝果道攝解脫道是果道攝時解脫阿羅漢轉根作不動時彼加行無間解脫道皆是果道攝彼無勝果道故信勝解轉根作見至時若住果一而轉根者彼捨果道得果道若住勝

果道而轉根者彼捨果道及勝果道唯得果道時解脫阿羅漢轉根作不動時唯捨果道得果道無學位無勝果道故阿羅漢有六種謂退法思法護法安住法堪達法不動法退法阿羅漢轉根作思法時彼捨退法根得思法根思法阿羅漢轉根作護法時彼捨思法根得護法根護法阿羅漢轉根作安住法時彼捨安住法根得安住法根安住法阿羅漢轉根作堪達法時彼捨安住法根得堪達法根堪達法阿羅漢轉根作不動法時彼捨堪達法根得不動法根如是五位一皆用一加行道九無間道九解脫道而得轉根彼加行道九無間道八解脫道起時有得無捨第九解脫道起時有得有捨謂捨退法等根得思法等根前四位加行無間解脫道及第五位加行無間八解脫道皆是時解脫道攝第九解脫道是不時解脫道攝如無學道有六種性修道亦有此六種性謂學退法種性乃至學不動法種性問信勝解轉根作見至時

若住退法種性者為轉退法種性根即得不動法種性根為轉退法種性根但得思法種性根漸次勝進最後方得不動法種性根乃至若住安住法種性者為轉安住法種性根即得不動法種性根為轉安住法種性根但得堪達法種性根復轉堪達法種性根方得不動法種性根耶有作是說若住退法種性者轉退法種性根即得不動法種性根不由漸次勝進方得乃至若住安住法種性者轉安住法種性根即得不動法種性根不由漸次勝進方得所以者何學位轉根異無學位謂無學位難捨難得要多功用漸次乃成學位不介故須轉得評曰彼不應作是說捨得難易但由無間解脫多少不由漸頓而有差別應作是說若住退法種性者轉退法種性根但得思法種性根漸次勝進方至不動乃至若住安住法種性者轉安住法種性根但得堪達法種性根復轉堪達法種性根方得不動法種性根如是五位一一皆用一如行

道一無間道一解脫道而得轉根彼加行無間道起時有得無捨解脫道起時有得有捨謂捨退法等種性根得思法等種性根前四位加行無間解脫道及第五位加行無間道皆是信勝解道攝第五位解脫道是見至道攝如修道位有六種性見道位亦有此六種性謂學退法種性乃至學不動法種性然見道位無轉根者所以者何見道速疾不起意樂一起相續要至修道方有更起餘加行故如見道位有六種性相應行地亦有此六種性謂相應行退法種性乃至相應行不動法種性此地中有六種性者謂煖頂忍世第一法此是聖道近加行故緣諦行相似聖道故依身及定同見道故前位不介故不立六種性此相應行地亦有轉根義謂轉退法煖種性根起思法煖種性根轉思法煖種性根起護法煖種性根轉護法煖種性根起安住法煖種性根轉安住法煖種性根起堪達法煖種性根轉堪達法煖種性根起不動法煖

種性根轉聲聞煖種性根起獨覺種性根轉聲聞獨覺煖種性根起佛頂種性根如說煖頂位亦介忍位有異謂轉退法忍種性根起思法忍種性根漸次乃至轉堪達法忍種性根起不動法忍種性根轉聲聞忍種性根起獨覺忍種性根無轉聲聞獨覺忍種性根起佛忍種性根義所以者何忍違惡趣諸得忍性者於諸惡趣得非擇滅菩薩有時衆大願力生諸惡趣饒益有情故二乘忍位無趣佛乘理有餘師說聲聞煖頂位有轉趣獨覺及佛義獨覺煖頂位無轉趣佛義所以者何如佛無師自然覺言獨覺亦介如佛期心一結跏坐引發一切善功德聚從不淨觀乃至發起盡無生智中間相續不起異心獨覺亦介評曰彼不應作是說麟角喻獨覺煖頂位中可無趣佛義部行喻者煖頂位中轉趣佛乘不違理故由此前說於理為善問相應行地諸轉根者為有無間解脫道不有說亦有謂轉退法等種性起思法等種性時一

一別有一加行道九無間道九轉脫

道以久修習有漏種性難捨得故如無學位轉無漏根有餘師說一一但有一加行道一無間道一解脫道修習曠等非久遠故易捨易得如有學位轉無漏根復有說者相應地中諸轉根者但起加行數數修習劣欣勝乃至轉得勝位種性無無間道及解脫道以得勝時不捨劣故非如聖位諸轉根者無成就二品無漏種性故得勝品時必捨劣品故須無間及解脫道評曰相應地中諸轉根者雖不捨劣得勝品根而得勝時劣品種性不現行故亦名為捨故轉退法種性等起思法種性等時用多加行引一無間一解脫道而得轉根亦不違理修習曠等非久遠故有漏加行難成辦故若轉趣餘乘無無間解脫時經久遠乃成辦故世第一法位雖有六種性然不轉根一剎那故前預流果位亦有六種性既有轉根亦有退者故有於彼作問答言頗有退預流果而不成就見所斷結耶答有謂退

勝種性時諸在欲界死者皆受欲

有耶乃至廣說問何故作此論為止他宗顯正理故謂或有說三界死生皆無中有為止彼宗顯欲色界定有中有無色界無或復有說無色界中亦有無色故亦有中有如欲色界為止彼宗顯無色界無諸色故亦無中有或復有執欲色界中業益利者即無中有業遲鈍者即有中有為止彼宗顯欲色界皆有中有故作斯論所說有聲顯多種義一行納息已廣說之此中有聲顯屬眾同分有情數五蘊諸在欲界死者皆受欲有耶答應作四句在欲界死生與受欲有年有寬狹故有在欲界死生非受欲有謂欲界沒起色界中有此通異生及諸聖者色界中有在欲界起所以者何法應如是若於是處死有蘊滅即於此處中有蘊生如種滅處即有芽生法應余故此中在欲界死者謂欲界死有在欲界滅故在欲界生者謂色界中有在欲界起故非受欲有者謂受色有即受色界中有諸蘊有受欲

有非在欲界死生謂色界起欲界

中有此唯異生欲界中有在色界起所以者何法應如是廣說如前此中受欲有者謂受欲界中有諸蘊非在欲界死者謂色界死有在色界滅故非在欲界生者謂欲界中有在色界起故有在欲界起欲有者謂受欲界中有在欲界起故受欲有者謂受欲界生有諸蘊有非在欲界死生亦非受欲有謂色界死生色無色界無色界死生無色色界色界死生色界者謂生中有及生生有此通異生及諸聖者此中若從死有趣中有時非在欲界死者謂色界死有在色界滅故非在欲界生者謂

色界中有在色界起故非受欲有者謂受色有即受色界中有諸蘊若從中有趣生有時非在欲界死者謂色界中有在色界滅故非在欲界生者謂色界生有在色界起故非受欲有者謂受色有即受色界生有諸蘊色界歿生無色界者謂生有以無色界無中有故此通異生及諸聖者此中非在欲界死者謂色界死有在色界滅故非在欲界生者謂無色界生有在無色界起故非受欲有者謂受無色有即受無色有即受無色界生有諸蘊無色界歿生無色界者謂生有以此通異生及諸聖者此中非在欲界死者謂無色界死有在無色界滅故非在欲界生者謂無色界生有在無色界起故非受欲有者謂受無色有即受無色界生有諸蘊無色界歿生色界者謂生中有此唯異生此中非在欲界死者謂無色界死有在無色界滅故非在欲界生者謂色界中有在色界起故非受欲有者謂受色有即受色界中有諸蘊諸在色界死生者皆受色

有耶答應作四句在色界死生與受色有年有寬狹故有在色界死生非受色有謂色界歿起欲界中有此唯異生欲界中有在色界起此中在色界死者謂色界死有在色界滅故在色界生者謂欲界中有在色界起故非受色有者謂受欲有即受欲界中有諸蘊有受色有非在色界死生謂欲界起色界中有此通異生及諸聖者色界中有在欲界起此中受色有者謂受色界中有諸蘊非在色界死者謂欲界死有在欲界滅故非在色界生者謂色界中有在欲界起故有在色界死生亦受色有謂色界歿起色界中有生有以此通異生及諸聖者異生上亦生下一一處受多生聖者生上不生下一一處唯受一生此中若從死有趣中有時在色界死者謂色界死有在色界滅故在色界生者謂色界中有在色界起故受色有者謂受色界中有諸蘊若從中有趣生有時在色界死者謂色界中有在色界滅故在色界生者謂色界

生有在色界起故受色有者謂受色界生有諸蘊有非在色界死生亦非受色有謂欲界歿生欲界無色界無色界及生無色界欲界歿生欲界者謂生中有及生有此通異生及諸聖者此中若從死有趣中有時非在色界死者謂欲界死者有在欲界滅故非在色界生者謂欲界中有在欲界起故非受色有者謂受欲有即受欲界中有諸蘊若從中有趣生有時非在色界死者謂欲界中有在欲界滅故非在色界生者謂欲界生有在欲界起故非受色有者謂受欲有即受欲界生有諸蘊欲界歿生無色界者謂生有以此通異生及諸聖者此中非在色界死者謂欲界死有在欲界滅故非在色界生者謂無色界生有在無色界起故非受色有者謂受無色有即受無色界生有諸蘊無色界歿生無色界者謂生有以此通異生及諸聖者此中非在色界死者謂無色界死有在無色界滅故非在色界生者謂無色界生有在無色界起

阿毘達磨法蘊論卷第二 第三
故非受色有者謂受無色有即受無

色界生有諸蘊無色界歿生欲界者謂生中有此唯異生此中非在色界死者謂無色界死有在無色界滅故非在色界生者謂欲界中有在欲界起故非受色有者謂受欲有即受欲界中有諸蘊諸在無色界死生者皆受無色有耶答諸在無色界死生者皆受無色有謂無色界無諸色故無下中有在彼起義故不可說在彼死生不受彼有此通異生及諸聖者異生上亦生下一一處受多生聖者生上不生下一一處唯受一生有受無色有非在無色界死而在無色界生謂欲色界歿生無色界唯生有此通異生及諸聖者此中受無色有者謂受無色界生有諸蘊非在無色界死者謂欲色界死有在欲色界滅故而在無色界生者謂無色界生有在無色界起故

諸在欲界死生者有幾耶答四謂欲色界異生聖者此中欲界異生聖者通中有生有色界異生聖者唯中有

阿毘達磨法蘊論卷第二 第六
生有不在欲界起故欲界歿生無色

界者無色界生有不在欲界死處是故此唯有四不得說六無色界生不依色處故不可言在欲界起諸在色界死生者有幾耶答三謂欲界異生色界異生聖者此中欲界異生唯中有色界異生聖者通中有生有色界歿生無色界者無色界生有不依色故不可說彼在色界起故此唯三不得說五諸在無色界死生者有幾耶答二謂無色界異生聖者中有必依色處起故無色界歿生欲色界者中不在無色界起故此唯二不得說四諸非在欲界死生者皆非受欲有耶答應作四句乃至廣說謂前欲界四句中初句作此第二句第二句作此初句第三句作此第四句第四句作此第三句中諸義如前應知諸非在色界死生者皆非受色有耶答應作四句乃至廣說謂前色界四句中初句作此第二句第二句作此初句第三句作此第四句第四句作此第三句中諸義如前應知諸非在無

色界死生者皆非受無色有耶答諸在欲界死生者有幾耶答四謂欲色界異生聖者此中欲界異生聖者通中有生有色界異生聖者唯中有

阿毘達磨法蘊論卷第二 第七
色界死生者皆非受無色有耶答諸

非在無色界死生者皆非受無色有謂受無色有者必在無色界生故有非受無色有非不在無色界死而非在無色界生謂無色界歿生欲色界此唯異生無色界歿生欲色界中有諸蘊此中非受無色有者謂受欲色有故非不在無色界死者謂在無色界死故而非在無色界生者謂在欲色界生故諸非在欲界死生者有幾耶答五謂欲界異生色無色界異生聖者問此應有八云何說五謂色界歿生色界異生聖者色界歿生無色界異生聖者色界歿生欲界異生無色界歿生無色界異生聖者無色界歿生色界異生如是有八寧說五耶答種類同故但說有五謂色界歿生色界異生及無色界歿生色界異生此二雖別而色界異生種類同故合說為一色界歿生無色界異生及無色界歿生無色界異生此二雖別而無色界異生種類同故合說為一色界歿生無色界聖者及無色界歿生

色界死生者皆非受無色有耶答諸在欲界死生者有幾耶答四謂欲色界異生聖者此中欲界異生聖者通中有生有色界異生聖者唯中有

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第九 第廿九 三

無色界聖者此二雖別而無色界聖者種類同故合說為一餘有欲界異生色界聖者各為一故足前為五諸非在色界死生者有幾耶答六謂三界異生聖者問此應有九云何說六謂欲界死生欲界異生聖者欲界死生色界異生聖者欲界死生無色界異生聖者無色界死生無色界異生聖者無色界死生欲界異生如是有九寧說六耶答種類同故但說有六謂欲界死生欲界異生及無色界死生欲界異生此二雖別而欲界異生種類同故合說為一欲界死生無色界死生及無色界死生無色界聖者此二雖別而無色界死生無色界聖者及無色界死生無色界聖者此二雖別而無色界聖者種類同故合說為一餘有欲界聖者色界異生及聖者各為一故足前為六諸非在無色界死生者有幾耶答四謂欲色界異生聖者問此應有七云何說四謂欲界死生欲界異生聖者欲界死生色界異

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第九 第廿九 四

生聖者色界死生色界異生聖者色界死生欲界異生如是有七寧說四耶答種類同故但說有四謂欲界死生欲界異生及色界死生欲界異生此二雖別而欲界異生種類同故合說為一欲界死生色界異生及色界死生色界異生此二雖別而色界異生種類同故合說為一欲界死生色界聖者此二雖別而色界聖者種類同故合說為一餘有欲界聖者足前為四頗有欲界死不生欲界耶乃至廣說此中所說與前異者謂遮生有故說不生說起中有亦說不生頗有欲界死不生欲界耶答有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃起欲色界中有者謂欲界死起欲色界中有雖在欲界起非生有故說不生欲界生無色界者謂欲界死生無色界生有彼不在欲界故說不生欲界般涅槃者謂欲界死諸漏盡者便般涅槃永不生故說不生欲界餘文廣釋准前應知問無色界死生欲色界者按二中有何處

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第九 第廿九 五

現在前有作是說在第四靜慮評曰彼不應作是說所以者何若無色界有方處者可作是說然無色界無有方處何緣遠至第四靜慮有餘師說若從彼死生無色界即在彼方處中有現在前彼亦不應作如是說所以者何若作是說從無色界死生無色界者云何可令應作是說若欲色界死生無色界及無色界死生無色界者彼無色界死生欲色界時按二中有即當生處而現在前諸欲界死不生欲界者有幾耶答六謂三界異生聖者乃至廣說問何故不說般涅槃者答應說而不說者當知此義有餘復次此中說死更受生者般涅槃者死已不生故此不說復次此納息內依諸有情補特伽羅而興問答般涅槃者捨有情數墮於法數不可施設補特伽羅故此不說後准應知頗有欲界死不生三界耶答有謂起欲色界中有或般涅槃乃至廣說此中亦遮生有作論故起中有及般涅

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿五

勝者皆名不生諸欲界死不生三界者有幾耶答四謂欲色界異生聖者即欲界死欲色界中有中者諸色界死不生三界者有幾耶答三謂欲界異生色界異生聖者即色界死欲色界中有中者諸無色界死不生三界者有幾耶答二謂欲色界異生即無色界死欲色界中有中者聖者不生下界地故唯說異生頗有未離欲染命終不生欲界耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說唯伏煩惱亦得上生如辭喻者為遮彼意顯伏煩惱不得上生要斷下地諸煩惱盡方得上生故作斯論分別論者撥無中有於此等問極生迷惑謂未離此地染命終不生此及下地若信中有於此等問不生迷惑遮生有故問如何得知未離下染不得生上答下地煩惱障導上地諸功德故未得上地根本功德不生彼故若執唯伏下地煩惱即得上生諸以欲界聞思慧力伏煩惱者彼應不生三界九地聞思慧力

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿五

能伏三界九地煩惱令不起故非修慧力伏諸煩惱令不現行勝聞思慧以聞思慧分別諸法伏諸煩惱勝修慧故諸未離欲染命終不生欲界者有幾耶答二謂欲界異生聖者未離欲染不上生故但有欲界住中有中異生聖者諸未離色染命終不生欲色界者有幾耶答四謂欲色界異生聖者問此應有七云何說四謂欲界沒生欲界異生聖者欲界死生色界異生聖者色界死生色界異生聖者色界死生欲界異生如是有七寧說四耶答種類同故但說有四謂欲界死生欲界異生及色界死生欲界異生此二雖別而欲界異生種類同故合說為一欲界死生色界異生及色界死生色界異生此二雖別而色界異生種類同故合說為一欲界死生色界聖者及色界聖者此二雖別而色界聖者種類同故合說為一餘有欲界聖者足前為四諸未離無色染命終不生三界者有幾耶答四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿五

謂欲色界異生聖者問此應有九云何說四謂欲界沒生欲界異生聖者欲界沒生色界異生聖者色界沒生色界異生聖者色界死生欲界異生無色界死生色界異生無色界死生欲界異生如是有九寧說四耶答種類同故但說有四謂欲界死生欲界異生及色無色死生欲界異生此三雖別而欲界異生種類同故合說為一欲界死生色界異生及色無色死生色界異生此三雖別而色界異生種類同故合說為一欲界死生色界聖者及色界聖者此二雖別而色界聖者種類同故合說為一餘有欲界聖者足前為四前來生言皆說中有依遮生有而作論故說一切有發智大毘婆沙論卷第六

甲辰歲高麗國大歲都監奉勅彫造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二十四有情納息第三之七

此中欲界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生九十八隨眠隨增九結繫聖者十隨眠隨增六結繫此中者謂前來所說諸有情中一切有情祇唯有六謂三界各有異生及聖者欲界異生具九十八隨眠隨增具九結繫欲界聖者唯有修所斷十隨眠隨增見所斷者皆已斷故六結繫者除見取疑此三聖者亦已斷故色界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生六十二隨眠隨增六結繫聖者六隨眠隨增三結繫異生六十二隨眠隨增者謂色無色界各三十一欲界三十六彼已斷故六結繫者除恚嫉慳定界無故聖者六隨眠隨增者謂色無色界修所斷各三彼已斷欲界修所斷四故三結繫者謂愛慢無明餘已斷故無色界異生聖者幾隨

眠隨增幾結繫耶答異生三十一隨眠隨增六結繫聖者三隨眠隨增三結繫異生三十一隨眠隨增者謂無色界三十一種餘已斷故六結繫者除恚嫉慳彼界無故聖者三隨眠隨增者謂無色界修所斷三餘已斷故

三結繫者謂愛慢無明餘已斷故同欲界有情非上二界隨眠隨增此何故說欲界異生具九十八隨眠隨增欲界聖者修所斷十隨眠隨增色界有情非無色界隨眠隨增此何故說色界異生有六十二隨眠隨增色界聖者修所斷六隨眠隨增答依不解脫彼得說故謂欲界異生雖非色無色界隨眠隨增而未解脫彼隨眠得故說隨增欲界聖者雖非色無色界修所斷隨眠隨增而未解脫彼隨眠得故說隨增由此色界異生聖者說無色界隨眠隨增亦不違理復次此依彼得現行說故謂欲界異生雖非色無色界隨眠隨增而有彼得現在轉故亦說隨增欲界聖者雖非色無色界修所斷隨眠隨增而有彼得現

在轉故亦說隨增由此色界異生聖者說無色界隨眠隨增亦不違理復次此依彼得已得未得正得說故亦不違理已得者說彼過去得未得者說彼未來得正得者說彼現在得謂欲色界異生聖者雖非上界隨眠隨增而有三世彼隨眠得流轉未斷故說隨增復次依容現起故作是說謂欲界異生聖者雖非色無色界隨眠隨增而容現起彼隨眠故亦說隨增謂離欲染已彼容現起故由此色界異生聖者說無色界隨眠隨增應知亦亦難彼退已亦容現起下界隨眠而已斷故有能畢竟不復退故不說下界隨眠隨增復次顯彼等流曾現起故作如是說亦不違理謂欲界有情從不可知本際已來無不曾起色無色界諸隨眠者故說隨增色界有情從不可知本際已來無不曾起無色界諸隨眠者故說隨增問色無色界諸隨眠者故說隨增問色無色界有情從不可知本際已來無不曾起欲色二界諸隨眠者何故不說亦為下界隨眠隨增答雖亦曾起而已

斷故不說隨增問亦有聖者具九十八隨眠謂具縛者住苦法智忍時此中何故說欲界聖者但有十種隨眠隨增耶答雖亦有此而時少故但說有十隨眠隨增謂初剎那具九十八此剎那後即已斷十條忽便至第十六心時聞既促故但說有條所斷十隨眠隨增復丈入見道者有七十三前九有情初剎那須雖具成就九十八種而不現行以見道位善有漏心尚不得定况起滌汗無覆無記此中唯依現行煩惱建立有情分位差別故說聖者極多唯十隨眠隨增唯此十種各現起故餘處亦依現行煩惱建立有情分位差別如契經說有一梵志來詣佛所問言世尊當為天耶佛言不也復問當為龍阿素洛健達縛揭路荼緊捺落莫呼各伽藥又邏剎婆非人人耶佛言不也所以者何梵志當知若有諸漏未斷未遍知以現行故當生天趣可當為天廣說乃至當生人趣可當為人我於諸漏已斷已遍知如斷樹根截多羅頭由此

諸漏永不現行於諸後有得不生法故我定不現行於諸後有得不生法為人有處亦依現行異熟建立有情分位差別如契經中有伽他曰佛是真人 自調常定 恒遊梵路心樂寂靜

若受此界異熟相續即名此界受生有情謂受欲界異熟相續即名欲界受生有情若受色界異熟相續即名色界受生有情若受無色界異熟相續即名無色界受生有情佛既受人異熟相續證實法故名真人此論亦依現行異熟建立有情界地差別如十門中說誰成就眼根謂生色界若生欲界已得未失誰不成就眼根謂生無色界若生欲界未得已失此依三界異熟相續若現在前名生此界餘法不定故不依說

問何故尊者此納息中數依中有而作論耶答為止他宗顯正理故謂或有執三界受生皆無中有如分別論者或復有說欲色界生定中有中有如應理論者問分別論者依何量故執

無中有者依至教量謂契經說者有一類造作增長五無間業無間必定生地獄中既言無間必生地獄故知中有定為無又伽他說

再生汝今過威位 至乘將近琰魔王 欲往前路無資糧 未住中間無所止 既說中間無所止屢故知中有定為無又說過難證無中有謂如影光中無間隙死有生有應知亦然問應理論者依何量故說中有者依至教量如契經說入母胎者要由三事俱現在前一者母身是時調適二者父母交愛和合三怱連縛正現在前除中有身何處連縛前蓋已壞何現在前故縛連縛即長中有又經說有中般涅槃中有若無此依何立餘經復說此身已壞餘身未生意成有情依止於愛而施設取世尊既說此身已壞餘身未生意成有情依愛立取故知中有定非無若無中有意成有情名何所表又說過難證中有謂從此洲歿生北俱盧等若無中有此身既滅彼身未生中間應斷是則

彼身本無而有此身亦則本有而無法亦應尔本無而有有已還無勿有斯過故中有問應理論者云何釋通分別論者所引至教而說中有是有非無若彼所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何且彼經說若有一類造作增長五無間業無間必定生地獄者彼經意遮餘趣餘業不遮中有遮餘趣者謂無間業定生地獄不扣餘趣有此業者命終定生捺落迦中非餘趣故遮餘業者謂無間業頓次生受非頓現法受非頓後次受由此業力命終定墮捺落迦中受異熟故此是彼經所說意趣若如經文而取義者彼經既說造作增長五無間業無間必定生地獄中豈造四三二一餘業不生地獄而但說五又說無間生地獄中豈造業已第二剎那即墮地獄然造業已有經百年方墮地獄是故不應如文取義便執中有定為無所引伽他亦同此釋謂遮餘趣及遮餘業說無中間不遮中有問應理論者云何釋通分別論

者所說過難而說中有定有非無若彼所設難不必須通所以者何非三藏故世俗法異賢聖法異不應引世俗法而詰難賢聖法若必須通應說喻過喻既有過為證不成謂如影光非有情數無根無心死有生有豈同彼耶又如影光俱時而起死有生有豈俱生耶又此影光無間隙喻乃證中有是有非無謂如影光無間隙無如是死有趣中有時無間無隙復從中有趣生有時亦無間隙是故中有定有非無問分別論者云何釋通應理論者所引至教而執中有決定為無若彼所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何且初經說入母胎者要由三事廣說乃至三健達縛正現在前健達縛言經不應說彼無鼓等諸樂器故應說蓋行彼蓋行故應理論者便詰彼言縱說蓋行或健達縛俱證中有是有非無異此蓋行言何所表分別論者復作責言汝說四生皆有中有胎卵可有三事入胎濕化二生云何可今故所引經非應

正理應理論者箴喻彼言三事入胎隨應而說誰令三事要遍四生非說此言便遮中有分別論者通第二經言有中天主彼入滅由此經說中般涅槃又捨欲界已未至色界而入滅者名中般涅槃或受色界眾同分已未經多時而入滅者名中般涅槃或生色界壽量未盡而入滅者名中般涅槃是故此名非證中有應理論者便詰彼言此中天主佛何處說經但說有二十八天謂四大王眾天乃至非想非非想處天不說有中天汝依何而說又經說有生般涅槃汝亦應許有天主生住彼入滅又契經說有行般涅槃乃至上流汝亦應許有天主名有行乃至上流既無別天主為生等如何別立有天主中又汝所說捨欲界已未至色界而入滅者名中般涅槃亦不應理所以者何既捨欲界未至色界若無中有依何身住而般涅槃故汝所言空無實義又汝所說或受色界眾同分已未經多時而入滅者名中般涅槃此亦非理所以者

阿彌陀佛大藏經卷第廿一卷 第五卷

何生般涅脛依此立故又無色界亦應說有中般涅脛生彼未久有盡餘結而入滅故若介無色亦應說有七善士趣便違契經以契經說七善士趣唯色界故又汝所說或生色界壽量未盡而入滅者名中般涅脛此亦非理所以者何一切有情多分中破唯除人趣北俱盧洲及住觀史多天一生所繫菩薩諸餘中破而入滅者皆應名為中般涅脛是則此名非唯色界故彼所說皆不應理分別論者通第三經言意成有情即是無色界謂有出家犢子梵志已離欲染得天眼通彼有同學已離色染先此命終生無色界犢子梵志以天眼通欲色界中遍觀不見便作是念彼斷滅耶為丈自疑來至佛所以所發事而白佛言喬答摩尊願為解說此身已壞餘身未生意成有情依止何法而施設取世尊告曰梵志當知此身已壞餘身未生意成有情依止於愛而施設取佛意告言汝之同學從此命終生無色界依愛立取非謂斷滅應理

阿彌陀佛大藏經卷第廿一卷 第二卷

論者便詰彼言經說意成表多種義或表中有或表化身或表初人或表上二界何緣知此表無色天不表中有分別論者作如是說寧知此言唯表中有不表無色應理論者作如是言即以此經知表中有謂此經說此身已壞餘身未生意成有情依愛立取此身已壞餘身未生意成有情豈難中有非無色界可名未生故彼通經定不應理問分別論者云何釋通應理論者所設過難而執中有決定為無答諸從死有至生有時要得生有方捨死有如折路迦緣草木等先安前足方移後足是故死生中無斷過應理論者便詰彼言若作是說則有大過謂人中死生地獄者應先得地獄諸蓋後方捨人中諸蓋若介趣壞所依身壞有一身內二心俱生趣壞者謂彼於介時是地獄趣亦人趣攝身壞者謂彼於介時是地獄身亦人身攝有一身內二心俱生者謂死有生有二心俱生一有情身二心並起心既有二身應非一故彼所說非

阿彌陀佛大藏經卷第廿一卷 第五卷

為擇難問此二論師於一中有一說為有一執為無如是二說何者為勝答應理論者所說為勝所引至教及設過難彼不通故然分別論者是無知果黑闇果無明果不勤加行果由此史定撥無中有然此中有是實有物與實有物性相相應如是為止他宗所說及顯自宗所說正理故作斯論復次勿為止他顯已宗說然為顯示諸法正理開悟學者故作斯論問一切中有為是趣攝非趣攝耶設介何失二俱有過所以者何若是趣攝施設論說當云何通如彼論說為五趣攝四生為四生攝五趣答四生攝五趣非五趣攝四生不攝何等不攝中有法蘊論說復云何通如彼論說云何眼界答四大種所造清淨色是眼及眼根眼處眼界地獄傍生鬼天人眼脩所成眼及中有眼品類足論復云何通如彼論說云何眼根謂四大種所造淨色能視能見眼界眼處眼根所攝地獄傍生鬼天人眼或復所餘中有等眼若非趣攝尊者達

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

羅達多所說當云何通如說中有趣
向彼趣即彼趣攝如稻穀芽雖非稻
穀能引彼故亦名稻穀有作是說諸
趣中有即諸趣攝問若介善通尊者
達羅達多所說施設論說當云何通
答施設論文應作是說四生五趣展
轉相攝隨其種類而不介者應知彼
文誦者錯謬問法蓋論說復云何通
答法蓋論文應作是說地獄傍生鬼
天人眼修所成眼不應復說及中有
眼而復說者有別意趣謂中有眼雖
即趣攝以微細故復別顯之如賊軍
將雖賊軍攝以罪重故詞諸賊已復
別訶之又如女人雖欲具攝以過重
故毀欲具已復別毀之中有亦介雖
即趣攝以微細故復別顯之由此已
通品類足說有說中有非趣所攝問
若介善通施設論等尊者達羅達多
所說當云何通答彼不須通非三藏
故文頌所說或然不然達羅達多是
文頌者言多過責故不須通若必
通應未彼意謂諸中有似所趣形故
說攝在所向諸趣地獄中有形如地

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

獄乃至人中有形即如人而實中有
非趣所攝評曰此二說中後說為善
所以者何趣謂所趣即所至處中有
趣彼非所至處猶如道路故非趣攝
復次趣非擾亂中有擾亂是故中有
非趣所攝復次趣多安住中有不住
如風陽焰故非趣攝復次諸趣是果
中有是因因不即果故非趣攝如因
非果作非所作取非所取向非所向
應知亦介復次諸趣相益中有相細
細不即益故非趣攝如細非虛不現
見非現見不明了非明了應知亦介
復次中有在彼二趣中間故非趣攝
如田邑土世界中間非田等攝復次
趣是根本善惡業招彼加行業招於
中有因既有異故不相攝
問何界地處有中有耶有作是說業
益利者即無中有業邊銳者即有中
有由此地獄及諸天中皆無中有業
益利故人傍生鬼或有中有或無中
有業不定故復有說者化生有情即
無中有業益利故三生有情或有中
有或無中有業不定故有餘師說若

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

用順定受業而招生者即無中有若
兩順不定受業而招生者即中有
應作是說欲色界生定中有連續
處別死有生有令不斷故無色界生
定無中有因何故無色界定無中有
耶答非田器故謂色法是有田器
無色界生無諸色故定無中有復次
連續處別死有生有令不斷故而起
中有無色界生無方處別可須連續
而起中有故無色界定無中有復次
若界地處受二種業異熟果者便有
中有二種業者一順中有受業二順
生有受業復有二種一順起受業二
順生受業復有二種一順起異熟業
二順生異熟業復有二種一順細果
業二順益果業無色界中唯受一種
業異熟果故無中有一種業者謂順
生有受業乃至順處果業復次若界
地處受加行根本二種業異熟果者
便有中有無色界中唯受根本業異
熟果故無中有復次若界地處受二
種業異熟果者便有中有二種業者
一有色業二無色業復有二種一相

一經卷之三第廿二卷 第七十卷 第七
應業二不相應業復有二種一有所

依業二無所依業復有二種一有所

緣業二無所緣業復有二種一有行

相業二無行相業復有二種一有誓

覺業二無誓覺業無色界中唯受一

種業異熟果故無中有一種業者謂

無色業乃至有誓覺業復次若界地

處受能趣所趣業異熟果者便有中

有無色界中唯受所趣業異熟果故

無中有如能趣所趣能續所續應知

亦亦復次若界地處受身語意三種

業異熟果者便有中有無色界中唯

受一種業異熟果故無中有復次

若界地處受善五蘊異熟果者便有

中有無色界中唯受善無色四蘊異

熟果故無中有復次若界地處受十

善業道異熟果者便有中有無色界

中唯受後三善業道異熟果故無中

有復次若界地處受黑黑或白白或

黑白黑白業異熟果者便有中有無

色界中不受此三業異熟果故無

中有復次若界地處有鮮白回及鮮

白果者便有中有無色界中雖有鮮

可說遺棄等論第九 第七十卷 第七
白因而無鮮白果故無中有復次若

界地處有去有來便有中有無色界

中無去無來故無中有明若此處死

還生此處如問有死生自屍中既無

云來何須中有連續二有今不斷耶

豈有情死已或生惡趣或生人中或

生天上或般涅槃生惡趣者識在脚

滅生人中者識在齋滅生天上者識

在頭滅般涅槃者識在心滅諸有死

已生自屍中為蟲等者彼未死時念

受自面故彼死已生自面上既從彼

脚來生自面若無中有誰能連續無

此處死還生此處捨身受身必移轉

故設有是事無色亦無故無色界定

無中有問無色界死生欲色界者既

隨當生彼中有現前彼無往來何用

中有昔彼先已造感中有業雖無往

來亦受中有業刀所引必應起故

問中有可轉不可轉耶譬喻者說中

有可轉以一切業皆可轉故彼說所

造五無間業尚可移轉况中有業若

無間業不可轉者應無有能出過有

頂有頂等業最為勝故既許有能過

可說遺棄等論第九 第七十卷 第七
有頂者故無間業亦可移轉阿毗達

磨詰論師言中有於界於趣於處皆

不可轉感中有業極猛利故問若中

有於界不可轉者無聞必勸事當云

何通有於姓子於佛法中適出家已

不學多聞即使居在阿練若處堅持

禁戒心樂寂靜乘宿因力修世俗定

若起世俗初靜慮時便謂得預流果

乃至若起世俗第四靜慮時便謂得

阿羅漢果彼一生中起增上場未得

謂得未獲謂獲未解謂解未證謂證

不求勝進彼命終時第四靜慮中有

現前便作是念一切結縛我已永斷

應般涅槃更無生處何緣有此中有

現前遂起邪見撥無解脫若有解脫

我應得之由謗涅槃邪見力故第四

靜慮中有便滅無間地獄中有現前

命終後生無間地獄是則中有於界

可轉寧說於界不可轉耶答位本有

時有此移轉非中有位故不相違謂

彼將死由業勢力第四靜慮生相現

前彼既見已便作是念一切結縛我

已永斷應般涅槃更無生處何緣有

此生相現前遂起邪見撥無解脫若有解脫我應得之由謗濕暍邪見力故第四靜慮生相便滅無間地獄生相現前命終後生無間地獄位本有位有此移轉非中有位故不違理問若中有於趣不可轉者善惡行者事當云何通室羅筏國昔有二人一恒修善一常作惡修善行者於一身中恒修善行未嘗作惡作惡行者於一身中常作惡行未嘗修善修善行者臨命終時順後次受惡業力故歛有地獄中有現前便作是念我一身中恒修善行未嘗作惡應生天趣何緣有此中有現前遂起念言我定應有順後次受惡業今孰故此地獄中有現前即自憶念一身已來所修善業深生歡喜由勝善思現在前故地獄中有即便隱歿天趣中有歛介現前從此命終生於天上作惡行者臨命終時順後次受善業力故歛有天趣中有現前便作是念我一身中常作惡行未嘗修善應生地獄何緣有此中有現前遂起邪見撥無善惡及異

孰果若有善惡異孰果者我不應然由謗因果邪見力故天趣中有尋即隱歿地獄中有歛介現前從此命終生於地獄是則中有於趣可轉寧說中有不可轉耶答彼本有時有此移轉非中有位故不相違謂諸有情臨命終位有愛非愛生相現前如契經說修善行者臨命終時見妙堂閻園林地池浴伎樂香花慶慶陳列寶飾舉等似欲相迎作惡行者臨命終時見險溝壑猛火烟焰刀山劍樹毒刺稠林狐狼野干貓狸塚墓穢惡眾具似欲相迎修善行者臨命終位順後次受惡業力故有地獄趣生相現前彼既見已便作是念我一身中恒修善行未嘗作惡應生天趣何緣有此生相現前遂起念言我定應有順後次受惡業今孰故此地獄生相現前即自憶念一身已來所修善業深生歡喜由勝善思現在前故地獄生相即便隱歿天趣生相歛介現前從此命終生於天上作惡行者臨命終時順後次受善業力故歛有天趣生相現

前彼既見已便作是念我一身中常作惡行未嘗修善應生地獄何緣有此生相現前遂起邪見撥無善惡及異孰果若有善惡異孰果者我不應然由謗因果邪見力故天趣生相即便隱歿地獄生相歛介現前從此命終生於地獄彼本有位有此移轉非中有位故不違理問若中有於處不可轉者彼影堅王事當云何通摩揭陀國昔有大王名曰影堅恒樂修集觀史多天勝妙善業命終乘彼中有之身往彼天處至妙高山脇多聞王宮邊正遇為王造諸飲食其色鮮潔香氣美妙見已起愛作是念言願且生此受斯飲食然後乃趣觀史多天作是念時彼天中有尋即隱歿多聞天子中有現前因此便生多聞天處是則中有於處可轉寧說中有不可轉耶答彼本有時有此移轉非中有位故不相違謂影堅王為假名子未生怨王閉在囹圄斷諸飲食削足下皮飢渴所逼受諸苦惱今時佛在鷲峯山中憐愍彼故身放慈光從窓牖

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

入照觸王身今王少時身心安隱便作是念世尊大慈寧不垂憐救我苦厄尔時世尊知王心念便告尊者大目犍連汝可速詣影聖王所如我辭曰大王當知我於大王所應作者皆已作訖謂已永拔諸惡趣苦人少時定受惡業佛尚不免况王小聖而得免耶宜自安心勿甚憂惱尔時尊者大目犍連承佛語已即入勝定起神境通鷲峯山没於王宮出如慶泉池出没自在欬然踊現影聖王前告彼王曰大王當知如來大慈所言無二深見因果能善記別故遣我來慰問於汝今告汝曰大王當知我於大王所應作者皆已作訖謂已永拔諸惡趣苦人中少時定受惡業佛尚不免况王小聖而得免耶宜自安心勿甚憂惱尔時尊者大目犍連因復與王說種種法時王飢渴所逼惱故於所說義不能領解白目連曰諸天食中何天段食最為美妙宜為我說我願欲聞時大目犍連次第讚說六欲天中美妙飲食王初聞說曰天王處

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

多聞王宮美妙飲食便即捨命生彼天宮與多聞王而作太子王為立号名最勝尊尋從彼天來詣佛所到已頂礼世尊雙足歡喜踊躍歎自稱名我最勝尊願佛垂念彼住本有臨命終時觀史多天生相先現受多聞室美妙食時觀史多天生相便受多聞天子生相現前從此命終受彼中有乘斯中有而生彼天既本有時有此移轉非中有位故不相連

說一切有部發智大毘婆沙論卷第六十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十

佛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結盜第二有情納息第三之八

問住中有位為經幾時答經於少時速求生故謂住中有於六處門遍求生緣速往和合問若受中有即遇生緣此彼和合可速往彼與彼緣會於中結生若過生緣不和合者如何彼住不趣多時如有父在迦濕弥羅國母在至鄰或有母在迦濕弥羅國父在至鄰如是生緣難可和合如何中有速往結生答應知有情作父母業有定不定故於父母有可轉義不可轉義若於父母俱可轉者即往餘父母和合慶結生若於父可轉於母不可轉者即彼女人性雖貞潔受持五戒具足威儀而必與餘男子和合今中有者速往結生若於母可轉於父不可轉者即彼男子性雖賢良受持五戒威儀具足而必與餘女人和合今中有者速往結生若於父母俱不

可轉者即彼有情未命終位由此業力阿毗達磨大毗婆沙論卷第三故令其父母雖有住緣而不顧慈必起相趣和合之心彼相趣時於所經處毒不能害刃不能傷火不能燒水不能溺及餘種種支橫因緣皆不能尋必得和合今彼有情既命終已適受中有即往結生問若諸有情欲常增者可隨中有速往結生若有欲心不常增者如何中有隨往結生如馬春時欲心增感餘時不介牛於夏時欲心增感餘時不介狗於秋時欲心增感餘時不介能於冬時欲心增感餘時不介如何有情適受中有令彼和合而往結生答由彼有情位中有位業增上力令其父母非時欲心亦得增感相趣和合彼得結生有餘師說相似類中亦得結生故無有失謂馬春時欲心增感餘時不介驢一切時欲心增感應生馬中者以非時故轉生驢中牛於夏時欲心增感餘時不介野牛恒時欲心增感應生牛中者以非時故轉生野牛中狗於秋時欲心增感餘時不介野于恒時欲心

增感應生狗中者以非時故轉生野干中熊於冬時欲心增感餘時不介阿毗達磨大毗婆沙論卷第三照一切時欲心增感應生熊中者以非時故轉生羆中雖彼形相與餘相似而眾同分如本不轉以諸中有不可轉故如是有住經少時必往結生速求生故尊者設摩達多說日中有極多住七七日四十九日定結生故尊者世友作如是說中有極多住經七日彼身羸劣不久住故問若七日内生緣和合彼可結生若介所時生緣未合彼豈斷壞答彼不斷壞謂彼中有乃至生緣未和合位數死數生無斷壞故大德說曰此無定限謂彼生緣速和合者此中有身即少時住若彼生緣多時未合此中有身即多時住乃至緣合方得結生故中有身住無定限問中有形量大小云何答欲界中有如五六歲小兒形量色界中有如本有特形量圓滿問若欲界中有如五六歲小兒形量云何於父母起顛倒想生愛患耶答形量雖小而諸根猛利如本有特能作諸事

業如壁等上盡老人形其量雖小而阿毗達磨大毗婆沙論卷第三有老相問菩薩中有其量云何答如住本有盛年時量三十二相注嚴其身八十隨好而為閻師身真金色圓光一尋由此菩薩住中有時照百俱脛四大洲等如百千日一時俱照梵音深妙令人樂聞如美音鳥其聲清亮智見無尋離諸雜滌問菩薩中有若如是者法善現頌當云何通如說白象相端嚴具六牙四足正知入母腹寢如仙隱林

答此不須通非三歲故文頌所說或然不然諸文頌者言多過實若必須通應求彼意隨現夢相故作是說謂彼國中夢見此相以為吉瑞故菩薩母夢見此事欲令占相諸婆羅門聞已感言此相甚吉故法善現作如是說亦不違理菩薩已於九十一劫不墮惡趣况最後身受此中有而入母胎是故智者不應依彼所說文頌而言菩薩所受中有如白象形

問中有諸根為具不具答一切中有皆具諸根初受異熟必圓妙故有作

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿五 第五卷 佛

是說中有諸根亦有不具隨本有位
所不具根彼亦不具如印印物像現
如印如是有趣本有故如本有時
有根不具此中初說於理為善謂中
有位於六處門遍求生處根必無缺
此說眼等非女男根色界中有無彼
根故欲界中有彼亦不定當受如胎
二類生者住中有位有女男根至如
胎中方有不具若不介老應無當受
如胎生義

問一切中有形狀云何答中有形狀
如當本有謂彼當生地獄趣者所有
形狀即如地獄乃至當生天趣中者
所有形狀即如彼天中有本有一業
引故有作是說若此命終受中有者
中有形狀即如此身如印印物像現
如印彼說非理所以者何無色界受
受欲色界中有身者何所似耶豈有
諸天所受中有形如地獄寧有地獄
所受中有形如諸天又色界受欲
界者所受中有應非女男欲界終
生色界者所受中有應是女男是故
此中初說應理問若中有形狀如當

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿五 第五卷 佛

本有一狗等腹中容有五趣中有頻
起既有地獄中有現前如何不能焚
燒母腹地獄本有多為猛火所焚燒
故答彼居本有亦不恒燒如暫遊增
或餘地獄施設論說有時等活捺落
迦中令風暫起有聲唱言等活捺落
介時有情尋復等活本有尚然况在
中有設許恒燒如不可見亦不可觸
以中有身極微細故火亦應介諸趣
中有雖居一腹非手觸燒業所遮故
母腹亦介故不被燒問若在小處有
情命終生色界者如何容受色界中
有大形狀耶答中有色身微細無尋
寧恐處小而不容受雖中有形如當
本有而事業等不必皆同

問諸趣中有行相云何答地獄中有
頭下足上而趣地獄故如他言
顛墜於地獄足上頭歸下由毀謗諸仙
樂寂修苦行
諸天中有足下頭上如人以箭仰射
虛空上昇而行往於天趣餘趣中有
皆悉傍行如鳥飛空往所生處又如
壁上畫作飛仙舉身傍行未當生處

阿毘達磨大毘婆沙論卷第廿五 第五卷 佛

問中有行相皆如是耶答應作是說
不必皆介且依人中命終者說若地
獄死還生地獄不必頭下足上而行
若天中死還生天趣不必足下頭上
而行若地獄死生於人趣應首上昇
若天中死生於人趣應頭歸下鬼及
傍生二趣中有隨所往處如應當知
有餘師說中有行相一切皆介所以
者何表所造業有差別故謂地獄業
極穢下故初受中有頭必歸下後隨
所往行相不定生諸天業極勝上故
初受中有首必上昇後隨所往行相
不定餘三種業非極上下故彼中有
初皆傍行後隨所往行相不定復有
說者一切中有初受所造業異熟故
皆表所造業有差別地獄中有是極
下業所得果故隨行動時足上頭下
諸天中有是最上業所得果故隨行
動時足下頭上餘三中有是處中業
所得果故隨行動時首之與足等無
上下雖彼所往上下不定而行動時
頭足必介

問中有生時為有衣不答色界中有

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第廿一

一切有衣以色界中慚愧增故慚愧
即是法身衣服如彼法身具勝衣服
生身亦亦故彼中有常與衣俱欲界
中有多分無衣以欲界中多無慚愧
唯除菩薩及白淨苾芻尼所受中有
恒有上妙衣服有餘師說菩薩中有
亦無有衣唯有白淨苾芻尼等所受
中有常與衣俱問何緣菩薩中有無
衣而白淨等中有有衣答由白淨尼
曾以衣服施四方僧故彼中有常有
衣服問若余菩薩於過去生以妙衣
服施四方僧白淨尼等所施衣服碎
為微塵猶未為比如何菩薩中有無
衣而彼中有常有衣服答由彼願力
異菩薩故謂白淨尼以衣奉施四方
僧已便發願言願我生主常著衣服
乃至中有亦不露形由彼願力所引
發故所生之慶常豈衣服彼最後身
所受中有常有衣服入母胎位乃至
出時衣不離體如彼身漸大增長
如是如是衣隨漸大後於佛法正信
出家先所著衣變為法服受具戒已
轉成五衣於佛法中勤修正行不久

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第廿一

便證阿羅漢果乃至最後般涅槃時
即以此衣纏身火墜菩薩過去三無
數劫所修種種殊勝善行皆為迴向
無上菩提利益安樂諸有情故由斯
行願於最後身居諸有情最尊勝位
衆生遇者無不蒙益是故菩薩所受
中有雖具相好而無有衣願力有殊
不應為難諸有發願如白淨尼所受
中有亦有衣服應知此中前說應理
菩薩功德慚愧增上諸餘有情色界
中有所不及故在中有位必不露示
問在中有位資取食不答色界中有
不資取食欲界中有必資取食問欲
界中有取食云何有作是說欲界中
有至有食處便食彼食至有水處便
飲彼水由彼飲食以自存濟此說非
理所以者何中有極多難同濟故謂
契經說如從袋等瀉糲米等置倉錢
中數極稠密五趣有情所受中有散
在處處數量過彼若彼受用諸飲食
者一切世間所有飲食唯供狗犬一
類中有尚不周濟况餘中有而可充
足又中有身既極輕妙受處重食身

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第廿一

應散壞惡作是說中有食音非食體
質故無前過謂有福者欲饗清淨華
吳食等輕妙香氣以自存活若無福
者欲饗糞穢臭爛食等輕細香氣以
自存活又彼所食香氣極少中有雖
少而得同濟
如是有中有多種名或名中有或名
捷達縛或名未有或名意成問何故
中有或名中有答居死有後在生有
前二有中聞有自體起欲色有攝故
名中有問餘有亦在二有中聞有自
體起三有所攝寧非中有者若有居
在二有中聞輕細難見難明難了立
中有名餘有雖在二有中聞重易
見易明易了不名中有復次若有居
在二有中聞是界是生非趣所攝名
為中有餘有雖在二有中聞界生趣
攝故非中有復次若有居在二有中
聞已捨前趣未至後趣說為中有餘
有雖在二有中聞而未捨前趣或已
至後趣故非中有問何故中有名健
達縛答以彼食香而存濟故此名唯
屬欲界中有問何故中有名未有耶

四經卷第六卷論男女卷 第五卷 第 九

若於六處門未生有故如住中有未後有心相續猛利住餘不介故獨中有立未有名問何故中有復名意成若從意生故謂諸有情或從意生或從業生或從異熟生或從煙欲生從意生者謂劫初人及諸中有色無色界并變化身從業生者謂諸地獄如契經說地獄有情業所繫縛不能免難由業而生不由意樂從異熟生者謂諸飛鳥及鬼神等由彼異熟勢輕健故能飛行空或壁障無尋從煙欲生者謂六欲天及諸人等諸中有身從意生故乘意行故名為意成

四經卷第六卷論男女卷 第五卷 第 九

世尊經中作如是說三事和合得入母胎父母俱有涂心和合母身調適無病是時及健達縛正現在前此健達縛介時二心展轉現前入母胎藏此中三事和合者謂父及母并健達縛三事和合父母俱有涂心和合者謂父及母俱起姪會而共合會母身調適無病是時者謂母起貪身心悅預名身調適持律者說由母起貪身心渾濁如春夏水渾濁而流不能自持

四經卷第六卷論男女卷 第五卷 第 九

名身渾濁母腹清淨無風熱痰下增逼切故名無病由此九月或十月中任持胎子令不損壞言是時者謂諸母邑有穢惡事日月恒有血水流此若過多由稀濕故不得成胎此若太少由乾稠故亦不成胎若此血水不少不多不乾不濕方得成胎名為是時是中有者入胎時故謂母血水於最後時餘有二滴父精最後餘有一滴展轉和合方得成胎及健達縛正現在前者謂即中有此處現在前非於餘處非前非後此健達縛介時二心展轉現前入母胎藏者謂健達縛將入胎時於父於母受意二心展轉現起方得入胎若男中有將入胎時於母起愛於父起恚作如是念若彼丈夫離此處者我當與此女人交會作是念已顛倒想生見彼丈夫遠難此處尋自見與女人和合父母交會精血出時便謂父精是自所有見已生喜而便迷悶以迷悶故中有意重既虛重已便入母胎自見已身在母右脇向脊蹲坐介時中有諸蘊便滅生有蘊生名結生已若女中有將入胎時於父起愛於母起恚作如是念若彼女人離此處者我當與此丈夫交會作是念已顛倒想生見彼女人遠難此處尋自見與丈夫和合父母交會精血出時便謂母血是自所有見已生喜而便迷悶以迷悶故中有意重既虛重已便入母胎自見已身在母左脇向腹蹲坐介時中有諸蘊便滅生有蘊生名結生已諸有情類多起如是顛倒想已而入母胎唯除菩薩將入胎時於父父想於母母想雖能正知而於其母起親附愛乘斯愛力便入母胎餘隨所應義如前說問中有何處入於母胎有作是說中有無導隨所樂處而便入胎問若中有身無能障導如何依住此母胎中答業力所拘故依此住有情業力不可思議無障導物令有障導是故此不應為難應作是說中有入胎必從生門是所愛故由此理趣諸雙生者後生為長所以者何先入胎者必後出故問菩薩中有何處入胎答從

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第... 第... 第...

右賜入正知入胎於母母想無姪愛
故復有說者從生門入諸勿胎生法
應亦故問輪王獨覺先中有位何處
入胎若從右賜入正知入胎於母母
想無姪愛故復有說者從生門入諸
勿胎生法應亦故有餘師說若薩福
慧極增上故將入胎時無顛倒想不
起姪愛輪王獨覺雖有福慧非極增
上將入胎時雖無倒想亦起姪愛故
入胎位必從生門

施設論說若彼父母福業增上子福
業劣不得入胎若彼父母福業劣
子福業勝不得入胎要父母子三福
業等方得入胎問若富貴丈夫與貧
賤女合或富貴女人與貧賤男合如
向中有亦得入胎若富貴男子與貧
賤女人合時必於自身起下劣想於
彼女人尊勝想富貴女人與貧賤
男子合時必於自身生下劣想於彼
男子起尊勝想貧賤男子與富貴女
人合時必於自身生尊勝想於彼女
人起下劣想貧賤女人與富貴男子
合時必於自身起尊勝想於彼男子

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第... 第... 第...

生下劣想子於父母將入胎位應知
亦然故入胎時皆有等義
問中有微細一切牆壁山崖樹等處
不能尋此彼中有為相尋耶有作是
說此彼中有亦不相尋以極微細相
觸身時不覺知故復有說者此彼中
有亦不相尋以相遇時此彼展轉有
語言故問若余寧說中有無尋若於
餘無尋非謂中有問此彼中有皆相
尋耶若自類相尋非於餘類謂地獄
中有但尋地獄中有乃至天中有但
尋天中有有作是說少尋於勝以應
重故勝不尋劣以細輕故謂地獄中
有尋五中有傍生中有尋四中有鬼
界中有尋三中有有人中有尋二中有
天中有唯尋天中有

問神通力與中有位諸有所行何
者為疾有作是言中有行疾所以者
何經說業力勝神通故如是說者神
境通力行勢迅速非諸中有問若余
何故經說業力勝神通境通若依無障
導故作是說不依行勢謂佛神通能
導一切有情神通獨覺神通除佛能

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第... 第... 第...

導諸餘神通舍利子神通除佛獨覺
能導一切有情神通大目犍連神通
除佛獨覺及舍利子能導一切有情
神通諸利根者神通能導一切能根
者神通無佛獨覺一切聲聞及餘有
情呪術藥物能導中有今不往趣應
受生處然必往彼隨類結生由此契
經說諸業力勝神通力若依行勢而
作論者應說神通勝於中有問中有
為能手相見不答能手相見問誰能
見誰有作是說地獄中有唯見地獄
中有乃至天中有唯見天中有有餘
師說地獄中有唯見地獄中有傍生
中有見二中有鬼界中有見三中有
人中有見四中有天中有見五中有
復有說者地獄中有見五中有乃至
天中有亦見五中有問諸本有眼見
中有不有作是說地獄傍生鬼人趣
眼不見中有唯天趣眼能見中有問
諸天趣眼誰能見誰有作是說四大
王衆天眼除自上處中有見下中有
乃至他化自在天眼除自上處中有
見下中有初靜慮天眼除自上處中

見下中有初靜慮天眼除自上處中

阿毘達磨大毘婆沙論卷之二十一 論眼

有見下中有乃至第四靜慮天眼除
自上處中有見下中有復有說者欲
界天眼不見中有色界天眼能見中
有唯能見下不見自上若作是說無
生得眼能見第四靜慮中有應作是
說住本有者諸生得眼皆無能見中
有身者唯極清淨修得天眼能見中
有問云何知然答契經說故謂契經
說若男若女具淨尸羅修諸善法彼
命終已得意成身如白衣光或如明
夜極淨天眼乃能見之若男若女毀
犯淨戒作諸惡法彼命終已得意成
身如黑羈光或如闇夜極淨天眼乃
能見之由此故知住本有者諸生得
眼皆無能見中有身者
毗奈耶說度使魔羅伽誅藥又提婆
達多毗盧宅迦皆即此身陷入無間
大地獄中受諸劇苦問此等為受中
有身不替受中有身然以迅速難可
覺知故作是說初一剎那死有蘊滅
中有蘊生後一剎那中有蘊滅生有
蘊生由此迅速難可覺知有作是說
彼於佛等起重惡行臨命終時身極

阿毘達磨大毘婆沙論卷之二十一 論地

厚豈故此大地不能持彼如油滾沙
即便陷入既入地已方乃命終受中
有身後生地獄是故說彼皆即此身
陷入無間大地獄中依初陷時而作
是說有餘師說彼業猛利未及命終
無間地獄火焰上踊纏縛彼身牽入
地獄彼於中路方乃命終受中有身
後至地獄捨中有身方得生彼依初
去時而作是說亦不違理
如契經說今時天帝即於佛前說如
他日
大仙應當知我即於此座還得天壽命
唯願尊憶持
問天帝今時有死生不設今何失二
俱有過所以者何若有死生應受中
有如何時眾恒見彼身若無死生如
何彼說還得天壽答應作是說彼無
死生問若今善通前所設難伽他所
說當云何通答依脫惡趣故作是說
謂佛為彼略說法要彼見真諦得預
流果於諸惡趣畢竟解脫隨意所樂
入天受生故於佛前歡喜踊躍作諸
愛語說此如他日人因也解脫定

阿毘達磨大毘婆沙論卷之二十一 論地

隨意所樂歡娛遊適還至他所作如
是言我賴汝恩還得壽命天帝亦亦
故不相違復次彼依解脫見道所斷
諸煩惱病故作是說謂佛為彼略說
法要今斷一切見道所斷諸煩惱病
安住第一無病聖道及道果中故於
佛前歡喜踊躍說此伽他如人遇醫
重病得愈隨意受用諸飲食等還至
醫所作如是言我賴汝恩還得身命
天帝亦亦故不相違復次彼依獲得
四神足壽故於佛前說如是頌如契
經說甚當當知何等為壽謂四神足
世尊為彼略說法要今不起座得四
神足故於佛前歡喜踊躍作諸愛語
說此伽他復次彼依獲得慧命根故
作如是說如契經說諸命根中慧命
最勝謂佛為彼略說法要今得慧命
故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此
伽他問豈天帝釋先無慧根今聞法
已方乃獲得答先雖有慧而是有漏
今得無漏故作是說復次彼依解脫
三種衰相故作是說謂諸天中將命
終位先有二種五衰相現一小二大

云何名為小五衰相一者諸天往未轉動從嚴身具出五樂聲善奏樂人所不能及將命終位此聲不起有說復出不如意聲二者諸天身光赫并晝夜恒照身無有影將命終時身光微昧有說全滅身影便現三者諸天層體細滑入香池浴纔出水時水不著身如蓮花葉將命終位水便著身四者諸天種種境界悉皆殊妙漂脫諸根如旋火輪不得暫住將命終位專著一境經於多時不能捨離五者諸天身力強盛眼管不瞬將命終時身力虛劣眼便數瞬云何名為大五衰相一者衣服先淨今穢二者花冠先威今萎三者兩腋忽然流汗四者身體欬生臭氣五者不樂安住本座前五衰相現已猶可轉後五衰相現已不可轉時天帝釋已有五種小衰相現不久當有大衰相現心生憂怖作是念言誰能救我如是衰厄我當歸誰得免斯難作是念已便自了知除佛世尊無能救護尋詣佛所求哀請救佛為說法便得見諦令彼衰相

一時皆滅故於佛前歡喜踴躍作諸愛語說此伽他諸有欲令順現受業引眾同分彼作是說天帝即於聽法座上更新引得命等八根諸有欲令順現受業不能引得眾同分者彼作是說天帝即於聽法座上除五衰相身位如本由此理趣故無死生有餘師說時天帝釋亦有死生問若余善通伽他所說前所設難當云何通謂有死生必受中有如何時眾恒見彼身荅一切天中本有中有皆是化生諸化生者死無遺質中有迅速故眾不知天帝釋身而有間斷問施設論說天初生時如五歲等小兒形量天懷膝上款余化生彼天便謂是我男女此新生天亦言彼天是我父母其量既小如何時眾皆見如本荅初生雖小生已尋大時間迅速眾不覺知復有說者眾雖覺知而作是念此天帝釋神力自在於世尊前自現神變或大或小不謂死生有餘師說非一切天於初生時身量皆小如帝釋等大威德天於初生時及中有位皆如

本有威年時量故雖死生而眾不覺如是說者彼無死生故二說中初說為善經死生者身心變故施設論說初時人有忽腹行身形既變共号為鈍復有欬然生第三牙身形既變共号為象問如是轉變有死生不設余何失二俱有過所以者何若有死生應受中有如何眾人不見間斷若無死生如何人趣即作傍生荅應作是說彼無死生問若余善通前所設難如何人趣即作傍生荅非即人趣轉作傍生但彼身形前後有異於中有說彼恒是人然宿業因興衰不定初福業勝故作人形後時食惡諂曲增故人形相減變作傍生如或有人被他呪術變似驢等而實是人復有說者彼是傍生然彼適從極光淨受乘宿惡業受傍生趣前福餘勢初時以人後時食惡諂曲增故人形相減復傍生形如鍛墓身前後轉變前名科十顯黑形圓後名鍛墓形方顯雜然彼前後俱是傍生初初受入應知亦余有餘師說彼有死生

問若尔善通後所設難前所設難當

云何通謂有死生必受中有如何衆

人不見間斷荅劫初時人本有中

皆是化生諸化生者死無遺質中有

迂速時人不知彼所受身而有間斷

如是說者彼無死生故二說中初說

為善經死生者多忘本事既憶本言

故非死生

說初有發智大毗婆沙論卷第七十

甲辰歲高麗國大藏都監

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十 雜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之一

二十二根乃至九十八隨眠如是四

十二章及解章義既領會已應廣分

別二十二根者謂眼根耳根鼻根舌

根身根女根男根命根意根樂根苦

根喜根憂根捨根信根精進根念根

定根慧根未知當知根已知根具知

根此廣分別如後根蘊根納息中

十八界者謂眼界色界眼識界耳界

聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界

味界舌識界身界觸界身識界意界

法界意識界此界契經亦名略說亦名

廣說名略說者對大記經如大譬喻

大涅槃等名廣說者對處契經彼處

契經亦名略說亦名廣說名略說者

對界契經名廣說者對蘊契經彼蘊

契經亦名略說亦名廣說名略說者

對處契經名廣說者對諸所有受皆

是苦等經彼諸所有受皆是苦等經

但名略說不名廣說有作是說此界

契經等亦名略說亦名廣說即依自

說不對餘經謂界經中廣說色心略

說心所故彼處契經亦名略說亦名

廣說即依自說不對餘經謂處經中

廣說色略說心所故彼蘊契經亦

名略說亦名廣說即依自說不對餘

經謂蘊經中廣說心所略說色心故彼

諸所有受皆是苦契經但名略說不

名廣說復有說者此界契經名為廣

說亦攝一切法彼大譬喻大涅槃等

經雖名廣說而不攝一切法彼處契

經雖攝一切法而非廣說是處中說

故彼蘊契經不名廣說是略說故亦

不攝一切法但攝有為非無為故彼

諸所有受皆是苦等經不名廣說是

極略說故於中亦有攝一切法者如

說諸法空無我等有餘師說更無略

說契經如世尊說施有二種一者涉

施二者財施經等更無廣說契經如

大譬喻大涅槃經等如是諸說雖各

有義然佛世尊於所知境先作廣說

後作略說謂於所知境先廣說十八

界後即於此略說為十二處復即於此除無為法略說為五蘊是名世尊廣略說法即依如是廣略說法佛告尊者舍利子言我於法寶能廣略說而能解者甚為難得復依如是廣略說法尊者舍利子白佛言世尊唯願如來廣略說法此定當有解法寶者於如是事應作譬喻如海龍王久處大海增長威勢上昇虛空與布大雲遍覆空界擊雷是曜震大雷音普告世間我當注雨一切藥草卉木菓林聞如是聲皆大驚懼咸作是念此大龍王處大海中久增威勢今若注雨未有息期我等皆當定為漂沒亦時大地聞如是聲心不驚疑面無異色虛懷仰請海龍王言唯願恣情降注大雨過百千歲我悉能受世尊亦介曾於過去釋迦牟尼帝幢寶鬘然燈勝觀乃至軍後迦葉波佛所增長福德智慧資具糧昇有餘依涅槃空界興大悲雲遍覆世間發勝慧電普照一切虛空非我無畏雷音遍告所化舍利子等我於法寶能廣略說而能解

者甚為難得時諸所化除舍利子聞佛此言皆生怯懼咸作是念佛得如是昔所未得名句文身為我等說恐不能解唯舍利子六十劫中增長智見猛利圓滿猶如大地聞佛此言心不驚疑面無異色能無所畏而請佛言唯願如來廣略說法此定當有解法寶者問亦應有法非諸聲聞獨覺境界彼舍利子何緣無畏作如是請答彼唯請佛聲聞所知非佛所知聲聞境界非佛境界聲聞所行非佛所行聲聞根所及非佛根所及故不違理復次知佛開許故作是請謂舍利子作如是念世尊慈悲諸所說法必應稱量定有饒益要於田器而雨法雨所雨法雨終不唐捐諸所發言必依法器若非法器終不發言世尊既知我有余所堪受法器作如是言故知世尊開許我請是故尊者請佛無畏問佛為何等所化有情說蘊處界廣略三法答佛隨所化所愚而說謂愚於界者為說十八界若愚於處者為

說十二處若愚於蘊者為說五蘊復次世尊所化略有三種一初習業二已串修三超作意初習業者為說十八界已串修者為說十二處超作意者為說五蘊復次世尊所化有三種根謂鈍中利為鈍根者說十八界為中根者說十二處為利根者說五蘊復次世尊所化有三種智一者聞智二者說智三者引智為聞智者說五蘊為說智者說十二處為引智者說十八界復次世尊所化有三種樂謂廣中略為樂廣者說十八界為樂中者說十二處為樂略者說五蘊復次世尊所化有三種憍一恃姓憍二恃財憍三恃命憍逸恃姓憍逸者為說十八界謂族姓義是界義種類貴賤無差別故恃財憍逸者為說十二處謂生門義是處義隨有所生尋散盡故恃命憍逸者為說五蘊謂積聚義是蘊義有為積聚尋散滅故復次世尊所化有三種愚一者愚色心二者愚於色三者愚心所愚色心者為說十八界於此界中廣說色心略

阿毘達磨法蘊論卷第六

說心所故愚於色者為說十二處於此處中廣說色略說心所故愚心所者為說五蘊於此蘊中廣說心所略說色心故復次為計我者說十八界謂一身中有多界別無一我故為愚所依及所緣者說十二處謂分別識有六所依六所緣故為我愚者說五蘊謂身唯有生滅五蘊不應恃怙起我愚故佛為此等所化有情說蘊處界廣略三法

問此十八界名有十八實體有幾答此界實體或有十七或有十二若說六識便失意界離六識身無別意界故十八界名有十八實體十七若說意界便失六識離此意界無別六識故十八界名有十八實體十二如名與體名施設體施設名異相體異相名異性體異性名差別體差別名建立體建立名覺體覺應知亦亦問若十八界名有十八體或十七或十二者云何建立十八界耶答以三事故故建立十八一以所依二以能依三以境界以所依故立六內界謂眼界乃

阿毘達磨法蘊論卷第六

一至意界以能依故立六識不謂眼識界乃至意識界以境界故立六外界謂色界乃至法界問若以所依能依境界各有六故立十八界有差別者諸阿羅漢寂後念心應非意界依彼不能生後識故答彼亦是意界依彼不能生後識者非彼為障但餘緣障故後識不起設後起者亦作所依如有餘緣不生芽等豈沒壞地非芽等依此十八界過去未來現在皆具問過去可有此十八界以六識身無間已滅名意界故未來現在如何亦有十八界耶答此十八界依相而立三世各有十八界相若未來現在識無意界相者過去識亦應無以相無轉故

問等無間緣未來未有現在過去亦應不立此既得立意界應然答等无間緣依用而立未來未有等无間法故不可立等无間緣設立於誰有此緣用此十八界依相而立未來雖無識所依用而已有識可立所依故此與彼不可為例諸阿羅漢寂後念心

阿毘達磨法蘊論卷第六

非非等無間緣而是意界准此應知餘契經中世尊自說惡又聚喻說此喻已告諸苾芻有情身中有多界性彼亦攝在此十八界所依能依境界攝故又佛於彼多界經中說界差別有六十二彼亦攝在此十八界即所依等三事攝故問何故世尊為眾說彼六十二界答為對外道身見為本有六十二見趣別故又世尊告天帝釋言憍尸迦當知世有種種界隨各所想而各執著隨各執著而各說之各言此實餘皆愚妄彼亦攝在此十八界即所依等三事攝故有作是說彼經諸見以界聲說皆唯攝在此法界中尊者左受作如是說以四事故立十八界一自性故二所作故三能作故四蘊差別故以自性故建立色界乃至法界以所作故建立眼識界乃至意識界以能作故建立眼界乃至意界以蘊差別故建立十八界謂色蘊差別建立十界一界少分識蘊差別建立七心界三蘊攝在一法界中如是名為諸界自性我物自體相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第九

分本性已說界自性所以今當說問
何故名界界是何義答種族義是界
義段義分義片義異相義不相似義
分齊義是界義種種因義是界義聲
論者說馳流故名界任持故名界長
養故名界應知此中種族義是界義
者如一山中有多種族謂金銀銅鐵
白錫鉍錫丹青等石白瑤土等異類
種族如是於一相續身中有十八界
異類種族段義是界義者如有次第
安布段物得種種名謂次第安布材
木等段名為宮殿臺觀舍等次第安
布餘甘子等段名阿摩洛迦次第安
布竹篾等段名蓋扇等次第安布骨
肉等段名男女等如是次第安布眼
等十八界段名為有情摩納婆等分
義是界義者謂男身中有十八分女
等亦亦即十八界片義是界義者謂
男身中有十八片女等亦亦即十八
界異相義是界義者謂眼界相異乃
至意識界相異不相似義是界義者
謂眼界不似餘界乃至意識界不似
餘界分齊義是界義者謂眼界分齊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第十

異餘十七界乃至意識界分齊異餘
十七界種種因義是界義者謂因此
故有眼界非即因此乃至有意識界
乃至因此故有意識界非即因此乃
至有眼界聲論者說馳流故名界者
謂此諸界馳流三界五趣四生輪轉
生死任持故名界者謂此諸界任持
自性長養故名界者謂此諸界長養
他性是故種族義是界義乃至長養
故名為界
已惣說界立名所因今當一一別說
其相問眼界云何答諸眼於色已正
當見及彼同分是名眼界已見色者
謂過去眼正見色者謂現在眼當見
色者謂未來眼及彼同分者此國諸
師說有四種一者過去彼同分眼謂
眼界不見色已滅二者現在彼同分
眼謂眼界不見色正滅三者未來彼
同分眼謂眼界不見色當滅四者未
來畢竟不生眼界外國諸師說有五
種三如前說未來畢竟不生眼界分
為二種一有識屬眼界二無識屬眼
界舊外國師同此國說舊此國師曰

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第十一

外國說諸見色眼於自有情名同分
眼於餘有情亦名同分諸不見色眼
於自有情名彼同分眼於餘有情亦
名彼同分有作是說諸見色眼於自
有情名同分眼於餘有情名彼同分
諸不見色眼於自有情名彼同分眼
於餘有情亦名彼同分復有說者諸見
色眼於自有情名同分眼於餘有情
非司分亦非彼同分諸不見色眼於
自有情名彼同分眼於餘有情非同
分亦非彼同分彼不應作是說云何
有眼而非同分非彼同分應作是說
於三說中初說應理問豈用他眼能
見色耶答誰說能用他眼見色問若
無能用他眼見色如何有情自見色
眼於餘有情亦名同分答以有用眼
根恒定故眼界用者謂能見色如眼
於色有用已滅說為同分於自於他
此同分名恒無改轉雖無能用他眼
見色而有用眼恒名同分正滅當滅
應知亦亦問同分眼能見色彼同分
眼不能見色云何見色眼是不見色
眼之同分不見色眼是彼見色眼之

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三

同分耶答彼此二眼牙為因故謂見色眼與不見色眼為因不見色眼亦與見色眼為因復次彼此二眼牙相生故謂見色眼能生不見色眼不見色眼復能生見色眼復次彼此二眼牙相引故謂見色眼能引不見色眼不見色眼復能引見色眼復次彼此二眼牙相轉故謂見色眼能轉不見色眼不見色眼復能轉見色眼復次彼此二眼牙相續故謂見色眼能續不見色眼不見色眼復能續見色眼復次見色眼與不見色眼俱一界攝俱一處攝俱一根攝同一見性故不見色眼是不見色眼之同分不見色眼復是彼見色眼之同分如眼界耳界舌身界亦亦同分彼同分品類差別皆相似故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三

色謂色界不為眼所見正滅三者未來彼同分色謂色界不為眼所見當滅四者未來畢竟不生色界或有色界於一有情是同分於二三四乃至百千諸有情等亦是同分謂此色界是一有情眼所見亦是二三四乃至百千諸有情等眼所見故如百千人同觀初月然此色界於諸緣彼生眼識者名同分於不緣彼生眼識者名彼同分又如象中有一伎女形容端正眾具莊嚴諸有緣之起眼識者彼色界名彼同分又如法師昇座說法言辭清辯形貞端嚴諸有緣之起眼識者彼色界名彼同分或有眼界於一有情名彼同分於二三四乃至百千諸有情等亦名彼同分謂彼色界在隱顯處無量有情不能見故或有色界一切有情眼所不見即彼色界於一切時名彼同分如妙高山中心之色及大地中大海下色一切有情無有見者問彼色豈非天眼境

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三

界答彼色雖是天眼境界而無用故此不觀之復次非一切時天眼現起故有彼色天眼不見問彼色豈非佛眼境界答彼色雖是佛眼境界而無用故佛不觀之復次非一切時有佛出世如今無佛既無佛眼故有彼色非佛眼見
問何故見色眼於自有情名同分於餘有情亦名同分而所見色於見者名同分於不見者名彼同分耶答容一色界多有情見無一眼界二有情用故謂有色界一有情見容二三四乃至百千有情亦見是共見故諸有見者此色界於彼名同分諸不見者此色界於彼名彼同分無一眼界二有情用况多有情是不共故諸用此眼能見色者此眼於彼名同分諸餘有情眼若見色若不見色此眼於彼亦名有作用眼既是不共於一切時相恒定故如色界聲香味觸界亦亦同分彼同分品類差別皆相似故然於此義或有欲令唯嗅嘗覺各自身中諸香味觸彼作是說香味觸界依

世俗理如色界說謂諸世間作如是語汝所嗅香我等亦嗅汝所嘗味我等亦嘗汝所覺觸我等亦覺依勝義理香味觸界如眼界說謂一有情所嗅香餘不能嘗共一有情所覺觸界餘不能覺問若一觸界二有情身各在一邊共所遍觸豈非勝義如色界說答如是觸界有多極微和集一處二身遍觸各得一邊無共得者故勝義理如眼界說香味觸界准此應知復有欲令亦嗅嘗覺他及非情諸香味觸彼作是說香味觸界若已受用及受用時依世俗理如色界說謂諸世間說共得故依勝義理如眼界說一既受用餘不得故若未受用香味觸界依勝義理亦有共得如色界說義謂在未來當至現在有多人等共得義故若依前義應作是說香味觸界依世俗理如色界說依勝義理如眼界說若依後義應作是說香味觸界若已受用及受用時依世俗理如色界說依勝義理如眼界說若未受用

諸論皆作是說如色界聲香味觸界亦亦以香味觸可共得故問眼識界云何答眼及色為緣所生眼識是名眼識界問眼識生時除自性餘一切法皆作緣何故但眼色為緣答此中且說增勝緣故謂若法是眼識所依所緣者此中說之眼是眼識所依色是眼識所緣是故偏說餘法不介復次若法是眼識近增上緣者此中說之眼及色與眼識作近增上緣勝眼識上生住異滅是故偏說復次若法是眼識不共勝緣者此中說之眼及色與眼識作不共勝緣勝眼識生住異滅是故偏說問眼識亦以色為緣生何故名眼識不名色識耶答亦有經說此名色識如說色界為緣生色識乃至法界為緣生法識問但有一經作如是說餘一切經皆說眼識如何不說名色識耶答眼是內故但名眼識色是外故不名色識復次眼是所依故但名眼識色是所緣故不名色識復次眼是根故但名

是有境故但名眼識色是境故不名色識復次眼是不共故但名眼識色是共故不名色識復次諸立名者皆就所依顯所立名有差別故眼是識所依根故但名眼識乃至意是意識所依根故但名意識如聲唯就所依立名顯所立名有差別故如依鼓起但名鼓聲若依貝起但名貝聲依筍篥等應知亦介問眼等六識皆依意生何緣前五不名意識答若法是識不雜不共不乱所依識名依彼眼是眼識不雜不共不乱所依故名眼識廣說乃至身是身識不雜不共不乱所依故名身識意是五識雜共乱依是故前五不名意識問若介意識亦應不說名意識耶答意識更無不雜不共不乱所依如前五識是故但說名為意識以是因緣應作四句有法是眼識所依非等無間緣謂俱生眼有法是眼識等無間緣非所依謂無間已滅諸心所法有法是眼識所依亦是等無間緣謂無間已滅眼界有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第十八章 緣

法非眼識所依亦非等無間緣謂除前相乃至身識四句亦不若法是意識所依亦是等無間緣有法是意識等無間緣而非所依謂無間已滅諸心所法尊者世友亦作是說眼識亦以色為緣生何緣眼識不名色識答眼是眼識所依色不不故復次眼是眼識勝緣色不不故復次眼唯隨自相續色不定故復次眼唯在近色不定故復次眼唯在內色不定故復次眼是不共色不不故復次眼唯有執受色不定故復次眼有損益識隨損益色不不故問色若有損益識亦隨損益若無色者眼識不生亦應名色識何緣但說名眼識耶答此不應例所以者何有眼根者雖一色壞更緣餘色眼識可生若無眼根雖有多色恒現在轉眼識不生是故眼識損益隨根不隨於色復次眼有下中上識隨下中上色不不故復次眼是不共色不定故有緣一界色生二界眼識無依一界眼生二界眼識故有緣一趣色生五趣眼識無依一趣眼生二趣

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第十九章 緣

眼識况有多故有緣一色生四生眼識無依一生眼生二生眼識况有多故復次眼是眼識勝增上緣色不不故大德說曰若眼有留難識亦有留難若眼無留難識亦無留難故名眼識不名色識問若色有留難眼識亦有留難無所緣色眼識不生故答色有衆多眼唯有一不應為例謂若有眼雖一色壞而緣第二眼識得生若第二壞緣第三色眼識得生餘壞緣餘生識亦不若一身中眼根壞者設有無量那度多色正現在前緣彼眼識皆不得生是故眼識不名色識乃至身識應知亦不問有契經言眼所識色此有何意諸色但是眼識所識眼根不能了別色故答彼於所依顯能依事故不違理謂佛世尊或於所依顯能依事故或於能依顯所依事故於所依顯能依事故如彼經言眼所識色於能依顯所依事故如有處說眼識所受眼識所了說名所見復次彼經應言眼識所識色誦者錯謬故彼但言眼所識色復次彼經應言眼識所

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第二十章 緣

識色略去中間故但說眼所識色如說牛車擇滅等故復次彼契經中依勝具說故不違理如伎漆書依勝具說此亦如是如作伎樂時雖有樂具及諸子女并餘助伴而伎樂主偏得其名是勝具故又如漆衣等時非無水器漆師助伴而彼漆色偏得其名是勝具故又如書時非無水墨盛貯墨器及人筆等而筆勝故偏得其名此亦如是雖識色時有多識具謂空明等而眼勝故偏得其名故彼經說眼所識色復次眼是識色所依止故彼契經言眼所識色如言道路是商侶等所應行處然彼道路但是脚足所應行處彼商侶等是彼脚足所依止故偏得其名此亦如是如眼識界耳鼻舌身識界亦不緣生立名釋通經義皆相似故問意界云何答諸意於法已正當了及彼同分是名意界已了法者謂過去意界正了法者謂現在意界當了法者謂未來意界及彼同分者謂未來畢竟不生意界無有過去現在意

界是彼同分心。心所法必託所緣方能起。故由此未來當生。意界亦必是同分。問。意界若緣十七界起。是同分不答。亦是同分。如眼界等有見等用。必是同分。意界亦介有了用者。即名同分。
問。法界云何。答。諸法為意已。正當了。是名法界。已為着了。者謂諸法界已為過去。意界所了。正為着了。者謂諸法界正為現在。意界所了。當為着了。者謂諸法界當為未來。意界所了。問。法界為有彼同分。不答。無所以者。何以無有法非去來今無量意識所了。別故。有意識起。一剎那中。唯除自性。相應俱有了。別所餘一切法。故問。餘十七界亦是意識所了。別境。應皆是同分。便無彼同分。如何說有彼同分。耶。答。餘十七界不依意識立。為同分。及彼同分。但依各別根境相對。謂眼對色。色對眼。乃至身對觸。觸對身。問。若介。意界及意識界。唯應對法界立。同分。彼同分。是則緣餘十七界者。應非同分。答。理應如是。然以意界及意

識界能通了別一切法。故依自作用立。為同分。如眼等根。有見等用。必不立。為彼同分。故有餘師說。法界。攝攝一切法。盡以十七界。亦名法。故無斯過失。彼不應作是說法。名雖通。而法界別。故由此前說。於理為善。此中應作。頗設問。答。頗有俱有法。有是同分。有是彼同分。耶。答。有謂彼同分。十七界上。生住異滅。法界攝。故恒名同分。頗有相應俱有法。有是同分。有是彼同分。耶。答。有謂未來不生意。是意識界等。是彼同分。彼相應心所法。及彼隨轉色。不相應行。法界攝。故恒名同分。說一切有部發智大毗婆沙論卷第七十五

甲辰歲高嚴國大歲部監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五

雜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二

問。意識界云何。答。意及法為緣。所生意識。是名意識界。此中間。答。分別如眼識界。應知。問。何緣。六識界。不說。彼同分。答。應說。而不說者。當知。此義。有餘。復次。六識界。是生所顯。依生。建立。彼同分。心。是不生。故唯說。同分。復次。六識界。是用所顯。依用。建立。彼同分。心。無作用。故唯說。同分。復次。六識界。皆是。意界攝。已說。意界。有彼同分。應知。即已說。六識界。故不復說。問。若介。不應立。六識界。此六。即是。意界攝。故。答。雖即。意界。而為。建立。根境。識。三。各有。六。故。復。別。說。有。六。識。差別。問。諸契經中。說。心意。識。如是。三種。差別。云何。或有說者。無有。差別。心。即是。意。意。意。即是。識。此。三。聲。別。義。无。異。故。如火。名。火。亦。名。焰。頂。亦。名。熾。然。亦。名。生。明。亦。名。受。祀。亦。名。能。熟。亦。名。黑。路。亦。

何處摩大毘婆沙論卷第三 第三 聲 難
名鎖息亦名烟幢亦名金相如是一

次有十種名聲雖有異而體無別如
天帝釋亦名鑠羯羅亦名捕爛達羅
亦名莫伽梵亦名婆醜縛亦名憍尸
迹亦名設芝夫亦名印遠羅亦名千
眼亦名三十三天尊如是一主有十
種名聲雖有異而體無別如對法中
說受名受亦名等受亦名別受亦名
覺受亦名受趣如是一受有五種名
聲雖有異而體無別故契經說心意
識三聲雖有異而無差別復有說者
心意識三亦有差別謂名即差別名
心名意名識異故復次世亦差別謂
過去名意未來名心現在名識故復
次施設亦有差別謂界中施設心處
中施設意蘊中施設識故復次義亦
有差別謂心是種族義意是生門義
識是積聚義復次業亦有差別謂速
行是心業如有頌曰

能速行獨行無身寐於窟 調伏此心者
解脫大怖畏
前行是意業如有頌曰
諸法意前行意尊意所引 意淨淨言作

何處摩大毘婆沙論卷第三 第三 聲 難
苦樂如影隨

續生是識業如契經說入母胎時識
若無者羯刺藍等不得成就故知續
生是識業用復次彩畫是心業如契
經說苾芻當知諸傍生趣由心彩畫
有種種色歸趣是意業如契經說苾
芻當知如是五根各別所行各別境
界意根提領受彼所行境界意歸趣
彼作諸事業了別是識業如契經說
苾芻當知識能了別種種境界復次
滋長是心業思量是意業分別是識
業脇尊者言滋長分割是心業思量
思惟是意業分別解了是識業應知
此中滋長者是有漏心分割者是無
漏心思量者是有漏意思惟者是無
漏意分別者是有漏識解了者是无
漏識心意識三是謂差別

問眼色眼識界為必同繫為亦有異
繫耶答如是三種或有同繫或有異
繫云何同繫謂生欲界以欲界眼見
欲界色時彼欲界眼欲界色生欲界
眼識即彼以初靜慮眼見初靜慮色
時彼初靜慮眼初靜慮色生初靜慮

何處摩大毘婆沙論卷第三 第四 聲 難
眼識若生初靜慮以初靜慮眼見初

靜慮色時彼初靜慮眼初靜慮色生
初靜慮眼識是名同繫云何異繫謂
生欲界以初靜慮眼見欲界色時彼
初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識即
彼以第二靜慮眼見欲界色時彼第
二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見
初靜慮色時彼第二靜慮眼初靜慮
色生初靜慮眼識見第二靜慮色時
彼第二靜慮眼第二靜慮色生初靜
慮眼識即彼以第三靜慮眼見欲界
色時彼第三靜慮眼欲界色生初靜
慮眼識見初靜慮色時彼第三靜慮
眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二
靜慮色時彼第三靜慮眼第二靜慮
色生初靜慮眼識見第三靜慮色時
彼第三靜慮眼第三靜慮色生初靜
慮眼識即彼以第四靜慮眼見欲界
色時彼第四靜慮眼欲界色生初靜
慮眼識見初靜慮色時彼第四靜慮
眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二
靜慮色時彼第四靜慮眼第二靜慮
色生初靜慮眼識見第三靜慮色時

靜慮色時彼第四靜慮眼第二靜慮
色生初靜慮眼識見第三靜慮色時

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第三法論

彼第四靜慮眼第三靜慮色生初靜
慮眼識見第四靜慮色時彼第四靜
慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識若
生初靜慮以初靜慮眼見欲界色時
彼初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識
所餘廣說如生欲界若空第二第三
第四靜慮廣說隨相應知頗有異繫
眼異繫色生異繫眼識耶答有謂以
第二靜慮眼見欲界色時彼第二靜
慮眼欲界色生初靜慮眼識以第三
靜慮眼見欲界色時彼第三靜慮眼
欲界色生初靜慮眼識見第二靜慮
色時彼第三靜慮眼第二靜慮色生
初靜慮眼識以第四靜慮眼見欲界
色時彼第四靜慮眼欲界色生初靜
慮眼識見第二靜慮色時彼第四靜
慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見
第三靜慮色時彼第四靜慮眼第三
靜慮色生初靜慮眼識如是三種各
異地繫是謂眼識同繫異繫義
問身眼色眼識界為必同繫為亦有
異繫耶答如是四種或有同繫或有
異繫六何同繫謂生欲界以欲界眼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第三法論

見欲界色時彼欲界身欲界眼欲界
色生欲界眼識若生初靜慮以初靜
慮眼見初靜慮色時彼初靜慮身初
靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識是
謂同繫云何異繫謂生欲界以初靜
慮眼見欲界色時彼欲界身初靜慮
眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮
色時彼欲界身初靜慮眼初靜慮色
生初靜慮眼識即彼以第二靜慮眼
見欲界色時彼欲界身第二靜慮眼
欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色
時彼欲界身第二靜慮眼初靜慮色
生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼
欲界身第二靜慮眼第二靜慮色生
初靜慮眼識即彼以第三靜慮眼見
欲界色時彼欲界身第三靜慮眼欲
界色生初靜慮眼識見初靜慮色時
彼欲界身第三靜慮眼初靜慮色生
初靜慮眼識見第二靜慮色時彼欲
界身第三靜慮眼第二靜慮色生初
靜慮眼識見第三靜慮色時彼欲界
身第三靜慮眼第三靜慮色生初靜
慮眼識即彼以第四靜慮眼見欲界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第三法論

色時彼欲界身第四靜慮眼欲界色
生初靜慮眼識見初靜慮色時彼欲
界身第四靜慮眼初靜慮色生初靜
慮眼識見第二靜慮色時彼欲界身
第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮
眼識見第三靜慮色時彼欲界身第
四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼
識見第四靜慮色時彼欲界身第四
靜慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識
若生初靜慮以初靜慮眼見欲界色
時彼初靜慮身初靜慮眼欲界色生
初靜慮眼識即彼以第二靜慮眼見
欲界色時彼初靜慮身第二靜慮眼
欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色
時彼初靜慮身第二靜慮眼初靜慮
色生初靜慮眼識見第二靜慮色時
彼初靜慮身第二靜慮眼第二靜慮
色生初靜慮眼識即彼以第三靜慮
眼見欲界色時彼初靜慮身第三靜
慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜
慮色時彼欲界身第三靜慮眼初靜
慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色
時彼初靜慮身第三靜慮眼第二靜

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十二 第六張 靜

慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼初靜慮身第三靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識即彼以第四靜慮眼見欲界色時彼初靜慮身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識見第四靜慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識如初靜慮生第二第三第四靜慮廣說隨相應知有差別者若生第二靜慮應一切時說第二靜慮身若生第三靜慮應一切時說第三靜慮身若生第四靜慮應一切時說第四靜慮身頗有異繫身異繫眼異繫色生異繫眼識耶答有謂生欲界以第三靜慮眼見第二靜慮色時彼欲界身第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識即彼以第四靜慮眼見第二靜慮色時彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十二 第六張 靜

欲界身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼欲界身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識若生第二靜慮以第三靜慮眼見欲界色時彼第二靜慮身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識即彼以第四靜慮眼見欲界色時彼第二靜慮身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼第二靜慮身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識以第四靜慮眼見欲界色時彼第三靜慮身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼第三靜慮身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識如四靜慮各異地繫是謂身眼識同繫異繫義如說眼界色界眼識界及與身同繫異繫如是耳界聲界耳識界及與身同繫異繫廣說隨相應知

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十二 第六張 靜

而無香鼻識故此不說問身鼻香鼻識界為必同繫為亦有異繫耶答如是四種唯有同繫謂欲界身欲界鼻欲界香生欲界鼻識雖有餘繫身及鼻界而無香鼻識故此不說如鼻界香界鼻識界及與身唯同繫如是舌界味界舌識界及與身唯有同繫廣說隨相應知問身觸身識界為必同繫為亦有異繫耶答如是三種或有同繫或有異繫云何同繫謂生欲界彼欲界身欲界觸生欲界身識若生初靜慮彼初靜慮身初靜慮觸生初靜慮身識是謂同繫云何異繫謂生第二靜慮彼第二靜慮身第二靜慮觸生初靜慮身識若生第三靜慮彼第三靜慮身第三靜慮觸生初靜慮身識若生第四靜慮彼第四靜慮身第四靜慮觸生初靜慮身識是謂異繫身觸必無異地繫義以根境合方生識故根境虛細必相似故此中無四相對同異身界無別所依身故同意法意識界為必同繫為亦有異

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第三法論

繫耶若如是三種或有同繫或有異
繫云何同繫謂欲界意欲界法生欲
界意識乃至非想非非想處意非想
非非想處法生非想非非想處意識
是謂同繫云何異繫有作是說欲界
善心無間唯有未至定現在前未至
定無間欲界善心現在前或有說者
欲界善心無間有未至定或初靜慮
現在前彼二無間欲界善心現在前
復有說者欲界善心無間有未至
定或初靜慮或靜慮中間現在前彼
三無間欲界善心現在前尊者妙音
作如是說欲界善心無間有未至定
或初靜慮或靜慮中間或第二靜慮
現在前彼四無間欲界善心現在前
如超定時初靜慮等無間超第二靜
慮等而第三靜慮等現在前故評曰
彼不應作是說定不定心相生異故
應作是說欲界善心無間有未至定
或初靜慮現在前彼二無間欲界善
心現在前彼無間勢力能至此故
謂欲界善心無間或未至定或初靜
慮現在前時彼欲界意初靜慮地志

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第三法論

識法或三界繫或不繫彼二無間欲
界善心現在前時彼初靜慮地意欲
界意識法或三界繫或不繫初靜慮
無間順次入第二靜慮時彼初靜慮
意第二靜慮意識法或三界繫或不
繫第二靜慮無間逆次入初靜慮時
彼第二靜慮意初靜慮意識法或三
界繫或不繫第二靜慮無間順次入
第三靜慮時彼第二靜慮意第三靜
慮意識法或三界繫或不繫第三靜
慮無間逆次入第二靜慮時彼第三
靜慮意第二靜慮意識法或三界繫
或不繫第三靜慮無間順次入第四
靜慮時彼第三靜慮意第四靜慮意
識法或三界繫或不繫第四靜慮無
間逆次入第三靜慮時彼第四靜慮
意第三靜慮意識法或三界繫或不
繫第四靜慮無間順次入空無邊處
時彼第四靜慮意空無邊處意識法
或無色界繫或不繫空無邊處元明
逆次入第四靜慮時彼空無邊處意
第四靜慮意識法或三界繫或不繫
空無邊處無間順次入識無邊處時

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第三法論

彼空無邊處意識無邊處意識法或
識無邊處繫或元所有處繫或非想
非非想處繫或不繫識無邊處無間
逆次入空無邊處時彼識無邊處意
空無邊處意識法或無色界繫或不
繫識無邊處無間順次入無所有處
時彼識無邊處意無所有處意識法
或無所有處繫或非想非非想處繫
或不繫無所有處無間逆次入識無
邊處時彼無所有處意識無邊處意
識法或識無邊處繫或無所有處繫
或非想非非想處繫或不繫元所有
處無間順次入非想非非想處時彼
無所有處意非想非非想處意識法
或非想非非想處繫或不繫非想非
非想處無間逆次入無所有處時彼
非想非非想處意無所有處意識法或
無所有處繫或非想非非想處繫或
不繫初靜慮無間順超入第三靜慮
時彼初靜慮意第三靜慮意識法或
三界繫或不繫第三靜慮無間逆超
入初靜慮時彼第三靜慮意初靜慮
意識法或三界繫或不繫乃至識無

阿毘達磨舍婆多論卷第七 第四法華

邊處無間順起入非想非非想處時
彼識無邊處意非想非非想處意識
法或非想非非想處繫或不繫非想
非非想處無間逆起入識無邊處時
彼非想非非想處意識無邊處意識
法或識無邊處繫或無所有處繫或
非想非非想處繫或不繫餘地隨相
皆應廣說

如是已說順逆入定次復應說入定
定果此中定果者十四變化心謂欲
界初靜慮各有四第二靜慮有三第
三靜慮有二第四靜慮有一且欲界
有四變化心者謂初靜慮果乃至第
四靜慮果此四變化心無間淨四靜
慮現在前淨四靜慮無間此四變化
心現在前欲界初靜慮果變化心無
間淨初靜慮現在前時彼欲界意初
靜慮意識法或三界繫或不繫淨初
靜慮無間欲界初靜慮果變化心現
在前時彼初靜慮意欲界意識法即
所變化或四處或二處如是乃至欲
界第四靜慮果變化心無間淨第四
靜慮現在前時彼欲界意第四靜慮

阿毘達磨舍婆多論卷第七 第五法華

意識法或三界繫或不繫淨第四靜
慮無間欲界第四靜慮果變化心現
在前時彼第四靜慮意欲界意識法
即所變化或四處或二處餘十靜慮
果變化心對淨靜慮廣說隨相應知
如是已說入定定果次復應說命終
受生謂欲界受生初靜慮時彼欲界
意初靜慮意識法或上八地繫或不
繫初靜慮受生欲界時彼初靜慮意
欲界意識法或三界繫或不繫欲界
受乃至生非想非非想處時彼欲界
意非想非非想處意識法或非想非
非想處繫或不繫非想非非想處受
乃至生欲界時彼非想非非想處意
欲界意識法或三界繫或不繫乃至
無所有處受生非想非非想處時彼
無所有處意非想非非想處意識法
或非想非非想處繫或不繫非想非
非想處受生無所有處時彼非想非
非想處意無所有處意識法或無所
有處繫或非想非非想處繫或不繫
是謂異繫此中無四相對同異以意
界等通在九地不必依止色身起故

阿毘達磨舍婆多論卷第七 第六法華

問此六識身幾有分別幾無分別答
前五識身唯無分別第六識身或有
分別或無分別且在定者皆無分別
不在定者容有分別計度分別遍與
不定意識俱故此中且說眼識後起
分別意識問以欲界眼見欲界色及
以色界眼見欲界色時於彼色起
幾種眼識此後於彼復起幾種分別
意識答已斷善根者眼見色時於彼
色起二種眼識謂涕汗無覆無記此
後於彼復起三種分別意識謂善涕
汗無覆無記不斷善根者若諸異生
未離欲界染眼見色時於彼色起三
種眼識謂善涕汗無覆無記此後於
彼復起欲界三種分別意識謂善涕
汗無覆無記即彼若生欲界已離欲
界染未離初靜慮染以欲界眼見諸
色時於彼色起二種眼識謂除涕汗
此後於彼復起分別意識若退法者
欲界三種初靜慮二種不退法者欲
界初靜慮各二種謂除涕汗即彼以
初靜慮眼見欲界色時於彼色起無
覆無記眼識此後於彼復起分別意

六八〇

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十三 第五法靜

返法者欲界及前三靜慮各唯善第三靜慮三種即彼已離第三靜慮染未離第四靜慮染以初靜慮眼見欲界色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種四靜慮各二種不退法者欲界及第四靜慮各二種前三靜慮各唯善見初靜慮色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種即彼以第二靜慮眼見欲界色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種四靜慮各二種不退法者欲界第四靜慮各二種前三靜慮唯善見初靜慮色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種即彼以第二靜慮眼見欲界色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十三 第五法靜

識若退法者欲界及初三靜第四靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種即彼以第三靜慮眼見欲界色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種四靜慮各二種不退法者欲界第三靜慮色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種見第二靜慮色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初三靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種見第三靜慮色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初三靜慮各二種第三靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種見第二靜慮色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初三靜慮各二種第三靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種

說一切有部發智大毘婆沙論卷第七十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十三 離

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之三

即彼以第四靜慮眼見欲界色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種四靜慮各二種不退法者欲界第四靜慮各二種前三靜慮各唯善見初靜慮色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種見第二靜慮色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初三靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種見第三靜慮色時於彼色起无覆无記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初三靜慮各二種第三靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各唯善第四靜慮二種

不退法者欲界及前三靜慮各唯善

第四靜慮二種見第四靜慮色時於

彼色起無覆元記眼識此後於彼復

起分別意識若退法者欲界及前三

靜慮各二種第四靜慮三種不退法

者欲界及前三靜慮各唯善第四靜

慮三種即彼若已離第四靜慮染以

四靜慮眼見五地色於彼色起無覆

無記眼識及五地分別意識多少隨

相應知此中已離初靜慮染等以欲

界眼見諸色時於彼色起眼識分別

准前易了故不復說若諸異生生初

靜慮未離初靜慮染見欲界色時於

彼色起二種眼識除染汗此後於彼

復起分別意識欲界三種初靜慮二

種見初靜慮色時於彼色起三種眼

識此後於彼復起分別意識欲界二

種初靜慮三種即彼已離初靜慮染

未離第二靜慮染以初靜慮眼見欲

界色時於彼色起眼識分別廣說如

前見初靜慮色時於彼色起二種眼

識所起分別如前應知即彼以第二

靜慮眼見欲界色時於彼色起元覆

元記眼識此後於彼復起分別意識

欲界三種前二靜慮二種見初靜慮

色時於彼色起無覆元記眼識此後

於彼復起分別意識欲界及第二靜

慮各二種初靜慮三種見第二靜慮

色時於彼色起無覆元記眼識此後

於彼復起分別意識欲界及初靜慮

各二種第二靜慮三種即彼已離第

二靜慮染未離第三靜慮染以三地

眼見四地色或已離第三靜慮染未

離第四靜慮染或已離第四靜慮染

以四地眼見五地色於彼色起眼識

分別准前應知如說異生生初靜慮

如是即彼生第二第三第四靜慮一

一廣說隨相應知

已說異生若諸聖者未離欲界染見

欲界色時於彼色起三種眼識此後

於彼復起欲界三種分別即彼若生

欲界已離欲界染未離初靜慮染以

欲界眼見諸色時於彼色起二種眼

識此後於彼復起分別意識若退法

者欲界三種初靜慮二種不退法者

欲界初靜慮各二種即彼以初靜慮

眼見欲界色時於彼色起無覆元記

眼識此後於彼復起分別意識初靜

慮二種欲界若退法者三種不退法

者二種見初靜慮色時於彼色起無

覆元記眼識此後於彼復起分別意

識初靜慮三種欲界唯善即彼已離

初靜慮染未離第二靜慮染以初靜

慮眼見欲界色時於彼色起無覆元

記眼識此後於彼復起分別意識若

退法者欲界三種初靜慮二種不退

法者欲界二種初靜慮唯善見初靜

慮色時於彼色起無覆元記眼識此

後於彼復起分別意識欲界唯善初

靜慮若退法者三種不退法者唯善

即彼以第二靜慮眼見欲界色時於

彼色起無覆元記眼識此後於彼復

起分別意識若退法者欲界三種前

二靜慮各二種不退法者欲界第二

靜慮各二種初靜慮唯善見初靜慮

色時於彼色起無覆元記眼識此後

於彼復起分別意識欲界唯善第二

靜慮二種初靜慮若退法者三種不

退法者唯善見第二靜慮色時於彼

色起無覆元記眼識此後於彼復起
可達摩經卷第三十三第五
 分別意識欲界初靜慮各唯善第三
 靜慮三種即彼已離第二靜慮染未
 離第三靜慮染以三地眼見四地色
 或已離第三靜慮染未離第四靜慮
 染或已離第四靜慮染以四地眼見
 五地色於彼色起眼識分別隨相應
 知此中已離初靜慮染等以欲界眼
 見諸色時於彼色起眼識分別准前
 易了故下復說

已說聖者生欲界即彼若生初靜慮
 未離初靜慮染見欲界色時於彼色
 起二種眼識此後於彼復起初靜慮
 二種分別見初靜慮色時於彼色起
 三種眼識此後於彼復起初靜慮二
 種分別即彼已離初靜慮染未離第
 二靜慮染以初靜慮眼見欲界色時
 於彼色起眼識分別准前應知見初
 靜慮色時於彼色起二種眼識此後
 於彼復起前三靜慮二種分別即彼
 以第二靜慮眼見欲界初靜慮色時
 於彼色起无覆無記眼識此後於彼
 復起前三靜慮各二種分別見第二

靜慮色時於彼色起無覆元記眼識
可達摩經卷第三十三第五
 此後於彼復起分別意識初靜慮唯
 善第二靜慮三種即彼已離第二靜
 慮染未離第三靜慮染以初靜慮眼
 見欲界初靜慮色時於彼色起眼識
 分別准前應知即彼以第二靜慮眼
 見欲界初靜慮色時於彼色起無覆
 元記眼識此後於彼復起分別意識
 初及第三靜慮各二種第二靜慮唯
 善見第二靜慮色時於彼色起无覆
 無記眼識此後於彼復起分別意識
 前二靜慮各唯善第三靜慮二種即
 彼以第三靜慮眼見欲界初靜慮色
 時於彼色起无覆無記眼識此後於
 彼復起分別意識初及第三靜慮各
 二種第二靜慮唯善見第二靜慮色
 時於彼色起无覆無記眼識此後於
 彼復起分別意識前三靜慮各唯善
 第三靜慮二種見第三靜慮色時於
 彼色起无覆無記眼識此後於彼復
 起分別意識前三靜慮各唯善第三
 靜慮三種即彼已離第三靜慮染未
 離第四靜慮染或已離第四靜慮染

以四地眼見五地色時於彼色起眼
可達摩經卷第三十三第五
 識分別隨相應知如說聖者生初靜
 慮如是即彼生第二第三第四靜慮
 一一廣說隨相應知
 此中眼識依自地眼緣下地色容有
 二種謂除染汗緣自地色容有三種
 若依上地眼唯无覆無記善染汗眼
 識唯生自地容現在前由此必定繫
 屬生故善分別意識能緣一切自上
 下地染汗分別意識唯能緣自下地
 無覆無記分別意識唯能緣自下地
 善及染汗分別意識生自下地容現
 在前非生上地無覆无記分別意識
 唯生自地容現在前由此必定繫屬
 生故眼識後起分別意識非唯一生
 設經多生緣所見色亦得起故問何
 緣生在後三靜慮而得現起初靜慮
 眼識耶辟喻者說誰說生在後三靜
 慮而能現起初靜慮地眼等諸識然
 後三靜慮自有眼等識依自地报了
 自下境若不介者云何生上作巧方
 便引初靜慮眼等諸識今現在前評
 曰彼不應作是說應作是說後三靜

慮無眼等識所以者何無尋伺故眼等五識恒與尋伺相應起故問何緣生現在後三靜慮不引欲界眼等諸識今現在前而但引起初靜慮識有作是說欲界劣故生在勝地不欲引彼眼等諸識今現在前有餘師說彼界別故謂欲界繫眼等諸識與上地根不同界繫初靜慮識與上地根雖不同地而界同故亦依彼起或有說者欲界眼等識非修果非通果故依上地根不得現起初靜慮眼等識是修果是通果故依上地根亦得現起復有說者欲界眼等識非定界非修地非離染地故依上地根不得現起初靜慮眼等識是定界是修地是離染地故依上地根亦得現起由如是等種種因緣生後三靜慮得起初靜慮眼等諸識不起欲界如說眼識依諸地根了諸地色引意識中三種分別數有多少耳等諸識准此應知問諸成就眼界亦成就色界耶答若成就眼界亦成就色界有成就色界不成就眼界謂生欲界若未得眼或得已

失未得眼者謂羯刺藍等位及生育者得已失者謂得眼已或腐爛或被挑或蟲食或餘緣壞問諸成就眼界亦成就眼識界耶答應作四句有成就眼界不成就眼識界謂生第二第三第四靜慮眼識界不現在前有成就眼識界不成就眼界謂生欲界若未得眼或得已失有成就眼界亦成就眼識界謂生欲界已得眼而不失或生初靜慮或生第二第三第四靜慮眼識界現在前有不成就眼界亦不成就眼識界謂生無色界問諸成就色界亦成就眼識界耶答若成就眼識界亦成就色界有成就色界不成就眼識界謂生第二第三第四靜慮眼識界不現在前問若不成就眼界亦不成就色界耶答若不成就色界亦不成就眼界有不成就眼界非不成就色界謂生欲界若未得眼或得已失問諸不成就眼界亦不成就眼識界耶答應作四句有不成就眼界非不成就眼識界謂生欲界若未得眼或得已失有不

成就眼識界非不成就眼界謂生第二第三第四靜慮眼識界不現在前有不成就眼界亦不成就眼識界謂生無色界有非不成就眼界亦非不成就眼識界謂生欲界已得眼而不失或生初靜慮或生第二第三第四靜慮眼識界現在前問諸不成就色界亦不成就眼識界耶答若不成就色界亦不成就眼識界有不成就眼識界非不成就色界謂生第二第三第四靜慮眼識界不現在前問諸眼界不成就成就亦色界耶答若色界不成就成就眼界亦不有眼界不成就成就非色界謂生欲界漸得眼界問諸眼界不成就成就亦眼識界耶答應作四句有眼界不成就成就非眼識界謂無色界現生第二第三第四靜慮或生欲界漸得眼界有眼識界不成就成就非眼識界謂生第二第三第四靜慮眼識界現在前或從彼現生欲界及初靜慮有眼界不成就成就亦眼識界謂無色界現生欲界及初靜慮

有眼界非不成就成亦非眼識

界謂除前相問諸色界不成就成

就亦眼識界耶答應作四句有色界

不成就成就非眼識界謂無色界

歿生第二第三第四靜慮有眼識界

不成就成就非色界謂生第二

三第四靜慮眼識界現在前或從彼

歿生欲界及初靜慮有色界不成就

得成就亦眼識界謂無色界歿生欲

界及初靜慮有色界非不成就成

就亦非眼識界謂除前相

問諸眼界成就得不成就亦色界耶

答應作四句有眼界成就得不成就

非色界謂生欲界已得眼而失有色

界成就得不成就非眼識界謂欲界無

眼者歿生無色界有眼界成就得不

成就亦色界謂欲界有眼者歿生無

色界或色界歿生無色界有眼界非

成就得不成就亦非色界謂除前相

問諸眼界成就得不成就亦眼識界

耶答應作四句有眼界成就得不成

就非眼識界謂生欲界已得眼而失

或第二第三第四靜慮歿生無色界

有眼識界成就得不成就非眼界謂

欲界無眼者歿生無色界或欲界初

靜慮歿生第二第三第四靜慮或即

住彼眼識界已現在前而斷有眼界

成就得不成就亦眼識界謂欲界有

眼者歿生無色界或初靜慮歿生无

色界有眼界非成就得不成就亦非

眼識界謂除前相問諸色界成就得

不成就亦眼識界耶答應作四句有

色界成就得不成就非眼識界謂第

二第三第四靜慮歿生無色界有眼

識界成就得不成就非色界謂欲界

初靜慮歿生第二第三第四靜慮或

即住彼眼識界已現在前而斷有色

界成就得不成就亦眼識界謂欲界

初靜慮歿生無色界有色界非成就

得不成就亦非眼識界謂除前相

如眼界色界眼識界展轉相對有十

二論如是耳界聲界耳識界展轉相

對乃至意界法界意識界展轉相對

亦各應有十二論如是則說同分對

同分若不同分對不同分應作是說

眼界色界眼識界有五種三論耳界

聲界耳識界有四種三論鼻界香界

鼻識界有三種三論舌界味界舌識

界有二種三論身界觸界身識界有

一種三論如是一一隨相應知十二

者謂眼處色處耳處聲處鼻處香

處舌處味處身處觸處意處法處隨

何故作此論答為廣分別契經義故

謂契經說有生聞婆羅門來詣佛所

到已頂礼世尊雙足合掌恭敬慰問

佛已退坐一面而白佛言喬答摩尊

常為衆說一切亡何一切齊何施設

此一切言佛告生聞婆羅門曰我說

一切即十二處所謂眼處乃至法處

如來齊此施設一切若有沙門婆羅

門等作如是說我能捨佛所說一切

別更施設有一切言彼但有語而无

實義若還問之便不能了後自思審

轉生迷悶所以者何非彼境故契經

雖作是說而不分別其義經是此論

所依根本彼不說者今欲說之故作

斯論問若作是說言一切者謂十八

界或作是說言一切者謂五蘊及无

為或作是說言一切者謂四諦及虛

空非擇滅或作是說言一切者謂心
與色如是等說豈但有語而无實義
若此中遮義不遮於文但遮義施設
不遮文施設佛意說言一切法性皆
攝入此十二處中若有說言我能施
設別更有法不攝在此十二處中依
但有語而无實義非佛意說十二處
外无名色等差別法門然佛所說十
二處教取上勝妙若此是處中說攝一
切法故十八界教雖攝一切法而是
廣說難可受持五蘊教非唯略說難
可解了而亦不能攝一切法以蘊不
攝三無為故唯佛所說十二處教攝
諸法盡非廣非略是故說為取上勝
妙故作是言若欲觀察諸法性相當
依如是十二處教若依如是十二處
教觀察諸法所有性相便生十二余
焰智光復現十二實義影像如人瑩
拭十二明鏡懸在諸方若入其中便
現十二自身影像一一有情身中有
十二處可得問若一身中有十二處
云何建立十二處耶答以彼自性作

用別故謂十二處雖在一身而十二
種自性作用有差別故非互相雜如
一室內有十二人伎藝各別雖同一
室而有十二自性作用復次以二事
故立十二處一以所依即眼等六二
以所緣即色等六復次以三事故立
十二處一以自性二以所依三以所
緣自性故者謂立眼處乃至法處所
依故者謂立眼處乃至意處所緣故
者謂立色處乃至法處如是名為諸
處自性我物自體相分本性
已說處自性所以今當說問何故名
處處是何義答生門義是處義生路
義藏義舍義經義然處義田義池義
流義海義白義淨義是處義應知此
中生門義是處義者如城邑中出生
諸物由此長養諸有情身如是所依
及所緣內出生種種心心所法由此
長養染淨相續生路義是處義者如
道路中通生諸物由此長養諸有情
身如是所依及所緣內通生種種心
心所法由此長養染淨相續藏義是
處義者如庫藏中有金銀等寶物積

集如是所依及所緣內有心心所諸
法積集倉義是處義者如芻倉中有
稻麥等諸穀積集如是所依及所緣
內有心心所諸法積集經義是處義
者如織經上編布諸緯如是所依及
所緣上遍布種種心心所法然處義
是處義者如戰場中斷百千頭今隨
於地如是所依及所緣內有無量種
心心所法為無常滅之所滅壞田義
是處義者如在田中有無量種苗稼
生長如是所依及所緣內生長種種
心心所法池義是處義者如有問言
水從何池出何處道下通何處攝世間
苦樂等皆盡
世尊告曰
眼耳鼻舌身意及諸餘處此攝名及色
能令無有餘水從此池出此處道不通
此處攝世間苦樂等皆盡
流義是處義者如有問言
諸處將流泄以何能制防若從彼已流
誰復能偃塞
世尊告曰
諸處將流泄正念能制防若從彼已流

淨慧能偃塞 阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 第十七 諸色

海義是處義者如世尊說苾芻當知諸有情類以眼為海現前諸色是彼濤波於色濤波自制抑者能度眼海得免洄復還剎娑等種種嶮難乃至意法廣說亦亦白義是處義者謂眼等處處顯明了淨義是處義者謂眼等處真實澄潔是謂生門乃至淨義外論說此名勃路擊如摩健地迦出家外道說喬答摩說諸勃路擊皆采入我呪術章句勃路擊聲含二種義一根本義二能作義以十二處與心心所為根本故及能作動心心所故已惣說處立名所因今當一一別說其相問眼處云何答諸眼於色已正當見及彼同分是名眼處已見色等言如界中已釋乃至意處應知亦介問色處云何答諸色為眼已正當見及彼同分是名色處已所見等言如界中已釋乃至法處應知亦介問若十色處法處少分皆體是色何故唯一名色處耶答唯此一處色相處顯易見易了故名色處餘處不介故立

別名復次唯此一處是二眼境謂肉 阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 第十八 諸色

天眼故名色處餘處不介故立別名復次唯此一處是三眼境謂肉天聖慧眼故名色處餘處不介故立別名復次唯此一處是二眼境眼識所緣故名色處是故尊者妙音說曰若二眼境眼識所緣立色處名餘處不介復次若有處細長短此彼方處可了立色處名餘處不介故非色處復次若形相大及可積聚易了知者立色處名餘處不介故非色處復次若可種植增長易了立色處名餘處不介故非色處種植增長通內外分分種種植謂下種時增謂萌芽時長謂莖葉花果時內分種植謂刺藍位增謂頸部曼位長謂閉尸鍵南鋒羅奢佉等位復次若可施設為方隅性立色處名餘處不介故非色處唯於色處施設一切方隅自性非餘處故復次若可施設踰繕那性立色處名餘處不介故非色處唯於色處施設一切踰繕那性非餘處故復次若能覆蓋諸餘色法如巾帽者立色處名餘

處不介故非色處唯有色處能攝覆 阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 第十九 諸觸

蓋諸餘色法非餘處故復次若處具有形色顯色立色處名餘處不介故非色處復次若處具有二十種色或二十一立色處名餘處不介故非色處問何故名觸處為是可觸故名觸處為體是觸故名觸處為觸所緣故名觸處設介何失三皆有過所以者何若是可觸故名觸處極微展轉既不相觸如何觸處是可觸耶若體是觸故名觸處大種造色非觸自性如何觸處體是觸耶若觸所緣故名觸處此亦是餘心心所境如何但說觸所緣耶答應作是說此是可觸故名觸處問極微展轉既不相觸如何觸處是可觸耶答依世俗說不依勝義謂世共說眼所受境名可見耳所受境名可聞鼻所受境名可嗅舌所受境名可嘗身所受境名可觸意所受境名可知是故可觸故名觸處復次緣生身識故名觸處如契經說身觸為緣生於身識此是勝義了別境心故此所緣名為觸處復次此名觸處

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三卷下

亦名養處由此長養諸餘色法今增
感故如能增喜名為喜處此能長養
故名養處尊者世友作如是說極微
展轉手相觸不答手不相觸若相觸
者即應住至第二剎那大德說曰一
切極微實不相觸但由無開假立觸
名有作是說極微展轉實不相觸亦
非無開但和合住彼此相近假立觸
名問十二處體无非是法何故唯一
立法處名答雖十二處體皆是法而
但於一立法處名亦無有失有譬喻
故如十八界體雖皆法而但於一立
法界名又如十智雖皆緣法而但於
一立法智名又如七覺支雖皆能擇
法而但於一立法覺支名又如六
隨念雖皆緣法而但於一立法隨念
名又如四念住雖皆緣法而但於一
立法念住名又如四證淨雖皆緣法
而但於一立法證淨名又如四無尋
解雖皆緣法而但於一立法無尋解
名又如三寶三歸雖體皆法而但於
一立法寶法歸名此亦如是雖十二
處體皆是法而但於一立法處名亦

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三卷下

無有失復次法處有一名餘處有二
名一名者謂共名以十二處皆是法
故二名者謂共不共名共名如前不
共名者謂眼處等欲令易了顯不共
名法處更無不共名故但顯共名故
名法處復次至有為法生相唯在此
處攝故獨名法處復次四有為相是
一切法印封幟簡別有為異無為
故彼相唯在此處攝故獨名法處復
次名向文身詮表顯示諸法性相令
易解了彼三唯在此處攝故獨名法
處復次如諸腦隔通風行故名風行
處法處亦不通生諸法故名法處諸
煩惱業及定慧等能生一切有為法
故及能通證無為法故復次達一切
法皆空非我空解脫門在此處攝故
名法處問能執諸法為我我所薩迦
耶見亦此處攝如何此處不名我處
答薩迦耶見是虛妄執不稱諸法實
相而解是故此處不立我名空解脫
門證法實相是故此處依彼名法復
次擇滅涅槃是常是善不變不易生
空病死所不能壞是勝義法彼法唯

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三卷下

在此處攝故獨名法處復次分別諸
法自性共相安立諸法自相共相破
自性愚及所緣愚於一切法不增不
減如實解慧唯此處攝故名法處餘
處不介故別立名復次此攝多法故
名法處攝多法者謂於此處有色非
色法相應不相應法有所依无所依
法有所緣无所緣法有行相无行相
法有警覺无警覺法有為法無為法
餘處不介故別立名復次此處對意
故名法處謂眼等處唯對色等唯有
意處對一切法故對意者別得通名
由如是等種種因緣十二處中一名
法處
別說諸處一一相已今應復說諸處
次第問何故世尊先說內處後說外
處答以依六識所依所緣次第說故
問何故世尊於六內處先說眼處乃
至後說意處於六外處先說色處乃
至後說法處答隨順文詞詮表相故
復次隨順說者受者持者次第法故
復次隨順細次第法故謂六內處
眼處取處是故前說乃至意處取細

是故後說六外處中色處取處是於

前說乃至法處取細是故後說復次

依定不定次第說故六內處中前五

定取現在境故前說意處取境不決

定故後說謂以三世及無為法或惣

或別為所取故前五處中前四定取

所造色故前說身處取境不決定故

後說謂以能造及所造色或惣或別

為所取故前四處中於所取境速速

明者前說此相違者後說依內六處

前後次第說外六處次第亦亦復次

依處上下次第說故謂一身中眼處

竅上耳處次下鼻處次下舌處次下

身多在下意无方處故取後說依六

內處前後次第說六外處應知亦亦

復次依諸有情展轉相遇禮儀次第

故作是說謂相遇時先手相見次與

言論次奉香花次設飲食次授細妙

卧具等事由此取後手相得意故十

二處次第如是

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三

勅鹿造

甲辰歲高麗國大藏部監

阿毘達磨大毗婆沙論卷第七十四 雜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之四

問云何建立內處外處為依於法為

依於我設介何失二俱有過所以者

何若依於法法無作用於無作用一

切法中云何建立內處外處若依於

我我實性無如何依我立內外處答

唯依法立然非一切謂六識身是淨

淨法所依止處若與六識作所依者

名為內處作所緣者名為外處故依

法立內外處名復次若法是根立為

內處若法是根義立為外處復次若

法是有境立為內處若法是境立為

外處有說依我立內外處我即是心

我執依故於此心上假立我名如契

經說

由善調伏我 智者得三天應善調伏心

心調能引樂

既善調心即善調我故知心上假立

我名此我所依立為內處我所緣者

立為外處然內外名非圓成實謂於

我是內者於他名外於我是外者於

他名內故而且依一立內外名非不

決定

如契經說汝等苾芻於內六處應如

實知問於外六處亦應如實知何故

世尊唯勸知內處答世尊欲令諸弟

子輩多於內門修靜慮故如契經說

汝等苾芻應觀內根不應緣外復次

世尊欲令諸弟子輩內修靜慮無所

增益如契經說汝等苾芻應內修定

勿妄增益常樂我淨汝等苾芻應內

修定如實觀察諸行無常苦空非我

因集生緣由此八種聖慧行相於一

切時應觀諸有復次世尊欲令諸弟

子輩於內修習不共靜慮如世尊說

汝等苾芻應內修定不應修習諸共

靜慮謂貪苦障靜妙離觀汝等苾芻

應內修定謂應修習不共靜慮觀察

諸有如病如癱如箭惱害无常有苦

是空非我由此八種勝尋思杖能遍

摧伏一切有生復次此契經中唯勸

觀察內六處者以內是外所依止故

亦勸觀彼所以者何以有我故便有
我所見故有我見故有五我見
故有十五我所見有我執故有我
執有我癡故有我癡有我有愛故
我所愛為養內我求外資具復次世
尊欲令諸弟子等先於內法修念住
故謂修行者先緣內法修習念住既
成滿已方緣於外由如是等種種因
緣是故世尊唯勸知內

如契經說有六內處契經復說有六
觸處問此二六處有何差別或有說
者此二無別所以者何六內處即六
觸處六觸處即六內處聲雖有異而
義無別復有說者亦有差別謂名即
差別名內六處名六觸處故復次諸
同分者名六觸處彼同分者名六內
處復次諸可生法名六觸處不可生
法名六內處復次有業用者名六觸
處無業用者名六內處若作是說諸
現在者名六觸處過去未來者名六
內處復次諸已生者名六觸處未已
生者名六內處若作是說過去現在
名六觸處未來名六內處復次心

所法正依住者名六觸處心所法
不正依住唯空轉者名六內處復次
眼等六處作觸所依義名六觸處作
餘心心所法所依義名六內處觸等
者言眼等六處自性名內六處若
所作名六觸處如苾芻鉢若說自性
但名為鉢苾芻用時名苾芻鉢尊者
望滿作如是言眼等六處自體名內
六處若與觸作所依名六觸處如鐵
鉢若說自體但名鐵鉢若成鉢時
名鐵鉢鉢同眼等六處亦為受等處
所依止何故但名觸處不名受等處
耶答亦應說受等處而不作是說者
當知此義有餘復次契經舉勝顯
劣者謂於一切心心所中觸最為勝
若說觸處當知顯名受等處復次
心心所法以觸為命觸所住持觸所
引發由觸力故能現在前故名觸處
謂心心所於境流散由觸顯持令得
和合又若無觸諸心心所應如死屍
不能觸對自所緣境皆由觸力有觸
境用如有命根身能覺觸是故眼等
但名觸處如契經說六內處名此是

六外處名彼岸問六內外處與此彼
岸有何相似而作是說答與心心所
作所依緣有近有遠似此彼岸故作
是說如河兩岸近者名此遠者名彼
如是六處與心心所作所依者近故
如此岸作所緣者遠故如彼岸復次
是心心所初入已渡如此彼岸故作
是說如諸有情初入河處名為此岸
已渡河處名為彼岸如是與心心所
法作所依者如初入故名此岸作所
緣者如已度故名彼岸故內外處名
此彼岸復次契經中說寂滅涅槃名
為彼岸涅槃唯是外處所攝既名彼
岸故內六處得此岸名如契經說薩
迦耶是此岸薩迦耶滅是彼岸薩迦
耶者即是生死於生死中六內處勝
故六內處得此岸名既六內處名為
此岸故六外處得彼岸名問此中何
法如河而說六內外處如此彼岸耶
答心心所法如河故內外處如此彼
岸如有瀑河漂此彼岸情非情物同
趣大海心心所法亦復如是漂內外
處所攝有情同趣生老病死大海問

於此河中誰為船棹答八支聖道如

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 其取船

有船棹百千衆生之所依止從河此

岸渡至彼岸隨意遊適如是無量無

邊有情依止聖道從生死此岸至涅

槃彼岸自在遊賞故八聖道猶如船棹

如契經說有八勝處有十遍處問彼

八與十既亦名處何故但有十二處

耶答彼八與十皆攝在此十二處中

謂彼自性俱有相應即此意處法處

攝故如契經說有四無色處謂空無

邊處識無邊處無所有處非想非非

想處問何故世尊於四無色以處聲

說答為破外道解脫執故謂諸外道

執四無色為四涅槃一執空無邊處

名無身涅槃二執識無邊處名無邊

意涅槃三執無所有處名淨聚涅槃

四執非想非非想處名世間空塔波

涅槃為破如是外道涅槃執故說四

無色名為生處非真解脫真解脫云

乃名涅槃
如契經說復有二處一無想非想處
二非想非非想處問何故世尊說此
二處答為破外道解脫執故謂諸外

道於此二處起解脫想為破彼想佛

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第七 第七

說此二名為生處非真解脫復次為

破外道不還想故謂諸外道於此二

處起不還想為破彼想佛說此二名

退還處謂彼處沒退還諸界諸趣諸

生流轉生死無息期故復次為破外

道不散想故謂諸外道執此二處是

真解脫不復散壞為破彼執佛說此

二處散壞處謂從彼及散向諸界諸

趣諸生流轉生死無息期故若從無

想有情入受決定散墮欲界受生若

從非想非非想受非聖散墮下地受

生復次觀此二處壽量長遠諸外道

等執為解脫唯諸異生所受生處壽

量長遠有過於無想天者謂彼壽

量五百大劫一切有情所受生處壽

量長遠無過非想非非想處謂彼壽

量八万大劫為遠外道此解脫執佛

說此二名為生處非真解脫復次佛

於餘處以二名說一名有情居二名
為識住於此二處亦二名說一名有
情居二名為處故於此二以處聲說
謂受生處復次佛說諸識住定是有

情居有有情居而非識住謂此二處

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第八 第八

顯非無此故說處名即是有情所居

處義
如契經說尊者舍利子往詣佛所作

如是言大德世尊施設諸處為無有上

謂十二處攝一切法此是世尊無餘

知見過此更無所知見法若有沙門

婆羅門等覺所知法過世尊者無餘

是處問尊者舍利子如何能知此十

二處攝一切法而讚佛言施設諸處

為無有上答由教故知謂舍利子得

四證淨於佛所說決定信受曾聞世

尊說十二處攝一切法由此故知問

尊者舍利子於十二處唯有教智无

證智耶答亦有證智謂舍利子於十

二處亦能一一無倒證知問佛舍利

子於十二處俱能一一無倒證知佛

舍利子有何差別答佛能於此十二

處法一一證知自相共相尊者舍利

子於此十二處法唯能一一證知共

相於彼自相未能一一如實證知謂
有無量諸處差別皆攝入此十二處
中而舍利子須他顯示乃能知故復

次尊者舍利子於十二處一一證知由他教引佛於十二處一一證知皆能自覺不由他教

復次佛於十二處具一切智一切種智尊者舍利子於十二處唯有一切智無一切種智復次佛於十二處不依六識而能證知唯有今所尊者舍利子於十二處要依六識方能證知唯有今所謂舍利子作是念言一切識身唯有六種識身定有阿依阿緣此所依緣定有十二故十二處不增不減

復次尊者舍利子雖於十二處一一證知而要先思惟佛所說法謂佛先說十二處名後隨此名一一分別世尊分別十一處已時舍利子作是念言前十一處阿不攝法必應攝在取後法處故作是說大德世尊施設諸處為無有上謂十二處攝一切法世尊證知十二處相不由思惟他所說教故舍利子雖能證知十二處相而與佛智極有差別是故言佛為无上尊五蘊者謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊

問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經中說有五蘊色乃至識雖作是說而不廣釋經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論問色蘊云何答如契經說諸所有色皆是四大種及四大種所造餘復說云何色蘊諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名色蘊乃至識蘊廣說亦余阿毗達磨作是說言云何色蘊謂十色處及法處阿攝色是名色蘊問此三處說義有何異答各為遮止他宗所說問如契經說諸所有色皆是四大種及四大種所造此為遮止何宗所說答此為遮止覺天等說謂佛觀察未來世中有覺天等當作是說四大種外無別所造為遮彼意故作是說諸所有色皆是四大種及四大種所造顯非大種有所造色問餘經復說諸所有色若過去若未來若現在乃至廣說此為遮止何宗所說答此為遮止外道所說謂佛在世有出家外道云

為杖髻撥無過去未來為遮彼意故世尊說諸所有色若過去若未來若現在乃至廣說顯有過去未來色等問阿毗達磨作如是言云何色蘊謂十色處及法處所攝色此為遮止何宗所說答此為遮止譬喻者說謂譬喻者撥無法處所攝諸色故此尊者法救亦言諸所有色皆五識身所依所緣如何是色非五識身所依所緣為遮彼意故作是說云何色蘊謂十色處及法處所攝色問若法處所攝諸色是實有者尊者法救所說當云何通答不必須通非三藏故若必須通當正彼說諸所有色皆五識所依及六識所緣法處所攝色雖非五識所依所緣而是意識所緣色攝復次法處所攝色依四大種而得生故從所依說在身識所緣中故彼尊者說亦無失問受蘊云何答六受身謂眼觸所生受乃至意識所生受契經及阿毗達磨皆作是說問想蘊云何答六想身謂眼觸所生想乃至意識所生想契經及阿毗達磨皆作是說問行

阿毗達磨大毘婆沙論卷第七 第二分 蘊

蘊云何答契經說此是六思身謂眼觸所生思乃至意觸所生思阿毗達磨說此行蘊略有二種謂相應行不相應行乃至廣說問世尊何故於相應不相應行蘊中偏說思為行蘊非餘行耶答思於施設行蘊法中寂為上首思能導引攝養諸行故佛偏說如愛施設集諦法中寂為上首愛能導引攝養諸集故佛偏說復次造作有為故名為行思是造性餘法不尔故佛偏說思為行蘊問識蘊云何答六識身謂眼識乃至意識契經及阿毗達磨皆作是說如是名為諸蘊自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名蘊蘊是何義答聚義是蘊義合義是蘊義積義是蘊義略義是蘊義若世施設即蘊施設若多增語即蘊增語聚義是蘊義者謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切惣為一聚立為色蘊乃至識蘊聚義亦尔合義是蘊義者謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至

阿毗達磨大毘婆沙論卷第七 第三分 雜

至若遠若近如是一切惣為一合立為色蘊乃至識蘊合義亦尔積義是蘊義者如種種物惣為一種名雜物蘊如是諸色惣為一積立為色蘊乃至識蘊積義亦尔略義是蘊義者謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切惣略一處立為色蘊乃至識蘊略義亦尔問過去未來現在諸色可略聚耶答雖不可略聚其體而可得略聚其名乃至識蘊應知亦尔問若尔无為亦應立蘊諸無為名可略聚故答諸有為法有作用故有略聚義雖體有時不可略聚者而略聚其名立色等蘊諸無為法無作用故無略聚義雖可略聚其名而不可立為蘊若世施設即蘊施設者謂色蘊可施設有三世乃至識蘊亦可施設有三世故若多增語即蘊增語者如多財名財蘊多穀名穀蘊多軍名軍蘊雖多人眾不相疊有而同一事故故名為軍如是俱脰那度多等諸極微色雖相去遠以相同故合立色蘊乃至識蘊无量剎那

阿毗達磨大毘婆沙論卷第七 第四分 雜

雖相去遠而相同故合立識蘊問若多增語是蘊增語者為有一極微名色蘊不有作是說非一極微可立色蘊若立色蘊要多極微復有說者一極微有蘊相故亦可各別立為色蘊若一極微無色蘊相眾多聚集亦應非蘊阿毗達磨諸論師言若觀假蘊應作是說一極微是一界一處一蘊少分若不觀假蘊應作是說一極微是一界一處一蘊如人於穀聚上取一粒穀他人問言汝何所取彼人若觀穀聚應作是答我於穀聚取一粒穀若不觀穀聚應作是答我今聚穀乃至識蘊一一剎那問答亦尔如是已釋諸蘊惣名今應分別諸蘊次第問何故世尊先說色蘊乃至寂後說識蘊耶答隨順文辭詮表相故復次隨順說者受者持者次第法故復次隨順細次第法故謂五蘊內色蘊寂處故佛先說於四蘊內受蘊寂處故次色說問受等四蘊無有方處無形質故如何可說有處有細耶答雖無方處亦無形質而依行相立

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十四 第五段 解

廣細名如世有言我手足痛我頭腹痛我支節痛痛即是受以受如色可施設故於無色蘊說受取蘊於三蘊內想取為廣女男等想易了知故次受後說於二蘊內行蘊相廣貪瞋癡等相易了故次想後說識蘊廣細取境相難了知故取在後說

復次從無始來男女於色更相愛樂故先說色更相愛色由貪受味故次說受此貪受味由顛倒想故次說想此顛倒想由煩惱生故次說行一切煩惱依識而生捺汗諸識故後說識復次二種色觀於入佛法為甘露門謂不淨觀及持息念故先說色既觀色已能見受過故次說受見受過已想不顛倒故次說想想元倒已煩惱不生故次說行無煩惱故識便清淨故後說識復次色蘊如器為無色蘊所依所緣是故先說受如飲食是正所貪故次說受想如助味由顛倒想貪著諸受故次說想行如厨人諸煩惱業能有造作故次說行識如食者能了別境故後說識復次依界地故

說五先後謂欲界中有諸妙欲色

顯了故先說色諸靜慮中有喜樂等受相顯了故次說受前三無色取空等相想顯了故次說想有頂地中心取最為勝行相顯了故次說行色等四種即四識住識是能依故取後說問五蘊有為皆應名行何緣於一獨立行名答如十八界雖皆是法而但於一立法界名廣說乃至三寶二歸雖皆是法而但立一法實法歸如是五蘊雖皆是行而但於一立行蘊名亦無有過復次行蘊有一名餘蘊有二名一名者謂共名謂五種蘊皆是行故二名者謂共不共名共名如前不共名者謂餘四蘊欲令易了顯不共名行蘊更無不共名故但顯共名故名行蘊復次生一切行生相唯在此蘊攝故獨名行蘊復次四有為相是一切行印封幟幟簡別有為異無為故彼相唯在此蘊攝故獨名行蘊復次名句文身詮表顯示諸行性相作用差別令易解了彼三唯在此蘊攝故同名行蘊復次覺一切行皆空

非我空解脫門此蘊攝故獨名行蘊

問能執諸行為我我所薩迦耶見亦此蘊攝如何此蘊不名我蘊答薩迦耶見是虛妄執不稱諸行實相而解是故此蘊不立我名空解脫門覺行實相是故此蘊依彼名行復次分別諸行自相共相安立諸行自相共相破自性愚及所緣愚於一切行不增不減如實解慧唯此蘊攝故名行蘊餘蘊不介故別立名復次此攝多行故名行蘊攝多行者謂此蘊中有相應不相應行有所依無所依有所緣無所緣行有所依無所依有所緣無所緣行餘蘊不介故別立名復次行謂造作有為法中能造作者思寂為勝思但攝在此行蘊中故此蘊獨名為行問大地法等諸心所中何故別立受想為蘊餘心所法不別立耶勝尊者言唯佛通達諸法性相作用差別若法堪任獨立蘊者便獨立蘊若不堪任獨立蘊者便共立蘊故不應責復次世尊欲以異相異文莊嚴於教

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十四 第八段 論一

故作是說謂佛若以異相異文莊嚴於義則受化者欣樂受持不生厭倦復次世尊欲現二門二略二階二階二焯二明二光二影故作是說謂如受想各別立蘊餘心所法亦應別立如餘心所合立行蘊受相亦應合立為蘊如是則應蘊有無量或但有三以現二門乃至二影故蘊有五不減不增復次世尊欲顯二門法要是故別立受想為蘊謂諸心所有是根性有非根性若說受別立蘊當知已說是根心所若說想別立蘊當知已說非根心所如根性非根性明性非明性現見性非現見性喜觀性非喜觀性妙性非妙性勝性非勝性有勢力性無勢力性增上性非增上性應知亦合復次受想二法二界所顯故別立蘊謂受蘊色界所顯喜樂等受色界增故想蘊無色界所顯空識等想无色界增故復次由二法故諸瑜伽師於二界勞倦故別立蘊謂受力故諸瑜伽師於色界勞倦想力故諸瑜伽師於無色界勞倦復次諸有情類耽著

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十四 第九段 論

樂受執顛倒想生死輪迴受諸劇苦欲今了知此二過患故別立蘊復次受想二法為因發起二諍根本勝餘法故別立為蘊謂受能發起受諍根本想能發起見諍根本如能發起二諍根本如是能發起二雜染二邊二箭二戲論二我所應知亦合復次受想二法別立識住故獨立蘊餘心所法惣立識住故共立蘊復次諸瑜伽師默惡受想入滅盡定故別立蘊如施設論說云何加行得滅盡定以何方便起滅盡定謂初修業者於一切行不作功用亦不思惟但作是念誰未生故受想得生誰已生故受想便滅作是念已能如實知滅定未生故受想得生若滅定生受想便滅知已歇離受想二法乃至不生得滅盡定由如是等種種因緣別立受想各為一蘊

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十四 第十段 論

非瓶衣等復次諸有為法生滅相應有因有緣得有為相可立為蘊諸元為法生滅不相應無因無緣不得有為相故不立蘊復次諸有為法屬因緣緣因緣和合可立為蘊諸元為法與此相違故不立蘊復次諸有為法為生所起為老所衰為无常所滅可立為蘊諸無為法與此相違故不立蘊復次諸有為法諸作用能了所緣可立為蘊諸元為法與此相違故不立蘊復次諸有為法墮在三世與苦相應有前後際有下中上可立為蘊諸元為法與此相違故不立蘊復次諸無為法元五蘊相不可立在此五蘊中亦不可立為第六蘊无聚積等諸蘊相故復次蘊是作相諸无為法無有作相故不立蘊復次蘊從他生諸无為法不從他生故不立蘊由如是等種種因緣無為非蘊

如契經說有五種功德蘊謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊問蘊應有十如何說五答彼戒等蘊皆攝在

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第三張 雜
此色等五中故蘊唯五如契經說摩

者阿難告諸苾芻作如是語我親從
佛邊受八万法蘊從諸苾芻所傳受
得二千問世尊既說衆多法蘊如何
但說有色等五答彼多法蘊皆攝在
此色等五中故蘊唯五問彼諸法蘊
是何蘊攝有作是說一切法蘊語為
自性彼說攝在此色蘊中有餘師說
一切法蘊名為自性彼說攝在此行
蘊中是故世尊唯說五蘊

問一一法蘊其量云何有作是說有
法蘊論六千頌成一法蘊各如彼量
復有說者如世尊說蘊處界食緣
起諦實念住正斷神足根力覺支道
支如是等類一一法門各一法蘊不
可定說有介所頌尊者妙音作如是
說一一法蘊有五十万五千五百五
十頌文有餘師說一一法蘊有十五
万五千五百五十頌文有餘復言一
一法蘊唯有一万五千五百五十頌
文評曰彼皆不應作如是說應作是
說受化有情有八万行為對治彼八
万行故世尊為說八万法蘊彼諸有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第三張 雜
情依佛所說八万法蘊入佛法中作

所應作各得究竟
說一切有部發智大毗婆沙論卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

雜

結蘊第二中十門納息第四之五

五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取蘊
行取蘊識取蘊問何故作此論答為
欲分別契經義故謂契經說有五取
蘊謂色取蘊乃至識取蘊契經雖作
是說而不廣辯其義經是此論所依
根本彼不說者今應分別故作斯論
問色取蘊云何答若色有漏有取彼
色在過去未來現在或起欲或起貪
或起瞋或起癡或起怖或復隨起一
心所隨煩惱是名色取蘊此中起欲
起貪者謂起受結起瞋者謂起恚結
起癡者謂起無明結起怖者有作是
說此中不應說或起怖所以者何怖
即煩惱若說煩惱即已說怖問若余
此怖以何煩惱為自性有作是說以
有身見為自性所以者何執有我者
多怖畏故若說有身見即已說怖有
餘師說以受為自性所以者何若有

阿毘達磨藏論卷第五 第三集 終十一

受者多怖畏故復有說者以元智為自性所以者何諸无智者多怖畏故若說无明即已說怖評日應作是說此所起中應別說怖所以者何有別心所與心相應是怖自性此即攝在復有所餘如是類法與心相應心所法內非諸煩惱問此怖自性於何處有答在欲界有非上二界問若怖自性色界中無云何釋通契經所說如契經說必當當知有極光淨先生諸天見後生者觀劫火焰心生恐怖而慰喻言大仙勿怖大仙勿怖我數曾見此劫火焰燒空梵宮即於彼滅如他所說復云何通如說

聞說長壽天有妙色名譽深心懷狀怖如應對師子

答細頌於狀以怖聲說問若介狀怖有何差別答名即差別謂彼名狀此名為怖尊者世友作如是說怖唯欲界狀通三界復作是說怖在煩惱品狀在善根品復作是說怖通染汗无覆元記狀唯是善大德說日於衰損事深心疑慮欲得速離說名為怖已

阿毘達磨藏論卷第五 第三集 終十二

得遠離深心憎惡說名為狀如是名為狀怖差別問異生聖者誰有怖耶有作是說異生有怖聖者无怖所以者何聖者已離五怖畏故五怖畏者一不活畏二惡名畏三性眾畏四命終畏五惡趣畏証曰應作是說異生聖者二皆有怖問聖者三離五種怖畏如何有怖答聖者雖无五種大怖而有所餘暫時小怖問何等聖者有餘小怖為有學位無學位耶有作是說唯有學位有餘小怖以怖唯是煩惱品故証曰應作是說學元學位皆容有怖學謂預流一來不還者元學謂阿羅漢獨覺除佛世尊佛元恐怖毛豎等事於一切法如實通達得無畏故或復隨起一心所隨煩惱者謂緣色生諸餘過行及修所斷餘煩惱等問受取蘊去何答若受有漏有取彼受在過去未去現起或起或起貪或起瞋或起癡或起怖或復隨起一心所隨煩惱是名受取蘊此中廣釋如前應知有差別者謂隨起一隨煩惱中緣此受生諸餘過行及見行

斷餘非過行如受取蘊如是想行及識取蘊廣說應知是名取蘊自性我物自體相分本性

已說自性所以今當說問何故名取蘊取蘊是何義答此從取生復能生取故名取蘊復次此從取轉復能轉取故名取蘊復次此由取引復能引取故名取蘊復次此由取長養復能長養取故名取蘊復次此由取增廣復能增廣取故名取蘊復次此由取流派復能流派取故名取蘊復次此由取蘊屬取故名取蘊如臣屬三故名王臣諸有漏行都无有我設有問言汝屬於誰應正答言我屬於取復次諸取於此應生時生應住時住應執時執故名取蘊復次諸取於此增長廣大故名取蘊復次諸取於此長養攝受故名取蘊復次諸取於此染著難捨猶如塵垢染著衣服故名取蘊復次諸取於此深生樂著如魚鬻等樂著河池故名取蘊復次此是諸取巢穴舍宅故名取蘊謂依此故貪瞋癡慢見疑纏皆得生長

阿毘達磨藏論卷第五 第三集 終十三

已說自性所以今當說問何故名取蘊取蘊是何義答此從取生復能生取故名取蘊復次此從取轉復能轉取故名取蘊復次此由取引復能引取故名取蘊復次此由取長養復能長養取故名取蘊復次此由取增廣復能增廣取故名取蘊復次此由取流派復能流派取故名取蘊復次此由取蘊屬取故名取蘊如臣屬三故名王臣諸有漏行都无有我設有問言汝屬於誰應正答言我屬於取復次諸取於此應生時生應住時住應執時執故名取蘊復次諸取於此增長廣大故名取蘊復次諸取於此長養攝受故名取蘊復次諸取於此染著難捨猶如塵垢染著衣服故名取蘊復次諸取於此深生樂著如魚鬻等樂著河池故名取蘊復次此是諸取巢穴舍宅故名取蘊謂依此故貪瞋癡慢見疑纏皆得生長

應知此中依同分取立取蘊名謂依
欲界取名欲界取蘊依色界取名色
界取蘊依無色界取名無色界取蘊
如依三界同分取立取蘊名依九地
取應知亦於此於界地無雜亂故若
於相續客有雜亂謂依自取他蘊名
取蘊亦依他取自蘊名取蘊若於相
續無雜亂者一切外物應非取蘊以
外物中無諸取故然諸外物依有情
取立取蘊名乎生長故問蘊與取蘊
有何差別答名即差別彼名為蘊此
名取蘊復次蘊通有漏無漏取蘊唯
有漏復次蘊攝三諦取蘊攝二諦復
次蘊攝十七界一界少分取蘊攝十
五界三界少分復次蘊攝十一處一
處少分取蘊攝十處二處少分復次
蘊攝五蘊取蘊攝五蘊各少分復次
於蘊中有流轉者受訶責有還滅者
受讚歎於取蘊中有流轉者受訶責
無還滅者受讚歎蘊與取蘊是謂
差別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第六法緣
欲余故謂本論師隨自意欲而作此
論不違法相故不應責復次不應詰
問此本論師所以者何世尊施設十
八界已復於此中略出少分施設六
界故此六界十八界中攝五界全四
界少分五界全者謂前五識界四界
少分者謂色觸意及意識界此中空
界攝色界少分地水火風界攝觸界
少分識界攝意界意識界少分以此二
界通有漏元漏識界唯攝有漏分故
由此六界十八界中攝五界全四界
少分問置本論師世尊何故十八界
中略出少分施設六界答觀受化者
所宜差別謂有所化於所知境但愚
少分或有所化於所知境愚於一切
愚少分者為說六界愚一切者為說
十八界復次世尊所化有利根者有
鈍根者為利根者說六界為鈍根者
說十八界復次世尊所化有開智者
有說智者為開智者說六界為說智
者說十八界復次世尊所化有樂略
者有樂廣者為樂略者說六界為樂
廣者說十八界復次於十八界之中

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第七法緣
現門故說六界謂十八界中有是色
有非色若說前五界當知已說諸是
色界若說識界當知已說諸非色界
復次十八界中有有見有元見若說
空界當知已說諸有見者若說餘五
界當知已說諸無見者復次十八界
中有有對有無對若說前五界當知
已說諸有對者若說識界當知已說
諸無對者復次十八界中有相應有
不相應若說識界當知已說諸相應
者若說餘五界當知已說不相應者
如相應不相應如是有有所依無所依
有所緣無所緣有行相無行相有警
覺無警覺應知亦復次由此六界
能生能養能長有情色無色身故復
施設能生者謂識界能養者謂地水
火風界能長者謂空界復次由此六
界能引能持能增有情色無色身故
復施設能引者謂識界能持者謂地
水火風界能增者謂空界復次由此
六界是根本有情事是遍行有情事
是無始有情事是無分別有分別有
情事故復施設根本有情事者謂欲

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第九九

色界受生有情從結生心乃至死有無此六界無勢用時適行有情事者謂欲色界一切有情從結生心乃至死有無此六界不增上時無始有情事者謂不可知本際已來諸有情類從結生心乃至死有無此六界不用時無分別有情事者謂有情未可分別別是男是女如羯刺藍類部曇闍尸捷南位如是六界亦有勢用或有有情已可分別別是男是女鉢羅奢佉等位如是六界亦有勢用尊者妙音作如是說由此六界得入母胎勢用增上故復施設由如是等種種因緣故佛世尊於十八界略出少分施設如是六界差別

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第九九

衆同分足皮血肉都無損壞由此故知內分堅性有勝有劣外分中堅性者謂地山礫石埵瓦草木螺蚌鱉蛤鉅鐵金銀白鐵鉛錫末屈真珠珊瑚虎魄珂貝瑩玉帝青大青末羅羯多杵藏石藏旃頰胆迦及紅頰梨吠琉瑠等所有堅性此內外分種種堅性以相同故略為一聚搃名地界問水界云何答濕性雖此水界搃是濕性而此濕性差別無邊謂內外分濕性各異內分中濕性者謂淚汗涕唾肪膏髓腦涎膽痰癢膿血尿等所有濕性外分中濕性者謂江河池沼泉井溝渠四大海等所有濕性此內外分種種濕性以相同故略為一聚搃名水界問火界云何答煖性雖此火界搃是煖性而此煖性差別無邊謂內外分煖性各異內分中煖性者謂身中執等熱逼熱由此所飲所食所嗽皆易消熟令身安隱此若增時便成執病外分中煖性者謂炬燈燭陶甕爐等火聚炎焰燒諸城村山林曠野及諸藥草日輪未屈天龍宮殿所出

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第九九

光焰并地獄等諸火煖性應作是說內火煖性執於外火所以者何若以飲食置釜鑊中下然熾火經一日夜猶不能令形色變易如在腹中經須臾頃此內外分種種煖性以相同故略為一聚搃名火界問風界云何答輕等動性雖此風界搃是動性而此動性差別無邊謂內外分動性各異內分中動性者謂有上行風有下行風有住脇風有住腹風有住背風有如鍼風有如刀風有革菱羅風有婆咀瑟耻羅風有婆咀婁拉摩風有入息風有出息風有隨身支節行風所有動性外分中動性者謂四方風或有塵風或無塵風或毗濕縛風或吠嵐婆風或小風或大風或風輪風等所有動性此內外分種種動性以相同故略為一聚搃名風界問空界云何答如契經說有眼穴空有耳穴空有鼻穴空有面門空有咽喉空有心中空有心邊空有通飲食處空有貯飲食處空有棄飲食處空有諸支節毛孔等空是名空界阿毘達磨

作如是說云何空界謂隣導色導謂積聚即牆壁等有色近此名隣導色如牆壁間空叢林間空樹葉間空牖牖間空往來處空指間等空是名空界有作是說此文應言云何空界謂隣難除色然色有二種一者易除謂有情數二者難除謂无情數此空界色多近非情牆壁樹等而施設故名隣難除色舊對法者及此國師俱說空界處處皆有謂骨肉筋脉皮血身分晝夜明闇形顯等處皆有此色問緣空界色眼識生不有說緣此眼識不生謂空界色雖眼識境而此眼識畢竟不生復有說者緣空界色眼識亦生問若何故見不明了答此空界色晝為明所覆夜為闇所覆故眼雖見而不明了問虛空空界有何差別答虛空非色空界是色虛空不見空界有見虛空無對空界有對虛空元漏空界有漏虛空元為空界有為問若此虛空是無為者契經所說當云何通如契經說世尊以手摩捫虛空告苾芻眾豈

獸歸林藪鳥歸虛空聖歸涅槃法歸分別彼亦於空界說虛空聲復有頌言虛空無鳥跡外道無沙門愚夫樂戲論如來則無有彼亦於空界說虛空聲有餘經說鳥步虛空跡難可現亦不可尋彼亦於空界說虛空聲有處問虛空而答以空界如品類足作如是言云何虛空謂有虛空無障無導也於中行周遍增長問何故問虛空而答以空界答虛空微細難可顯說空界相處易可開示以處顯細故作是說問以何緣故知有虛空尊者世友作如是說以佛說故知有虛空謂契經中伴屢屢說虛空虛空故知實有問

為但信教知有虛空為此虛空亦現量得答亦現量得若无虛空一切有物應无容處既有容受諸有物處知有虛空復作是說以有往來聚集處故知有虛空若無彼因彼亦不有言彼因者即是虛空虛空是彼容受因故復作是說容有導物知有虛空若無虛空彼無容處復作是說若無虛空應一切處皆有障導現見有無障導處故知虛空決定實有無障導相是虛空故大德說曰虛空不可知非所知事故所知事者色非色性虛空與彼俱不相應所知事者謂此彼性虛空與彼俱不相應此虛空名但是世間分別假立評曰應作是說實有虛空非彼不知即謂非有由前教理實有虛空問若余虛空有何作用答虛空無為無有作用然此能與種種空界作近增上緣彼種種空界能與種種大種作近增上緣彼種種大種能與有對造色等作近增上緣彼有對造色能與心心所法作近增上緣若無虛空如是展轉因果次第皆

百世遠唐大藏經論卷第五 第四深難
不成立勿有此失是故虛空體相實
有不應撥無

問識界去何答五識身及有漏意識
問何故無漏識不立識界耶答與識
界相不相應故若法能長養諸有攝
益諸有任持諸有者立六界中無漏
意識能損減諸有散壞諸有破滅諸
有是故不立在六界中復次若法能
令諸有相續生若病死流轉不絕者
立六界中無漏意識與此相連是故
不立在六界中復次若法是趣苦集
行亦是趣有世間生老病死集行者
立六界中無漏意識與此相連是
故不立在六界中復次若法是有身
見事顛倒事受事隨眠事與貪瞋癡
為安足處有垢有毒有穢有刺有過
有濁墮在諸有苦集諦攝者立六界
中無漏意識與此相連是故不立在
六界中尊者世友作是問言此六界
中何故不攝無漏意識即自答言如
是六界從諸漏生无漏意識不從漏
生復作是說如是六界能生諸漏無
漏意識不生諸漏復作是說如是六

百世遠唐大藏經論卷第五 第五深難
界是我執緣無漏意識非我執緣復
作是說如是六界是有情依無漏意
識非有情依復作是說如是六界是
異熟依無漏意識非異熟依復作是
說如是六界是入胎緣無漏意識非
入胎緣復作是說如是六界無始來
有無漏意識非無始有大德說曰如
是六界是自體分无漏意識非自體
分脇尊者言如是六界是生死依無
漏意識非生死依由如是等種種因
緣無漏意識不立識界問蘊取蘊界
有何差別答名即差別謂名為蘊名
為取蘊名為界故復次於有為法施
設蘊於有漏法施設取蘊於有情數
法施設界復次蘊有流轉還滅作用
取蘊唯有流轉作用界有結生入胎
作用如是名為蘊取蘊界三種差別
有二法謂有色無色法問何故作此
論答為欲遮遺補特伽羅及為顯示
智殊勝故為欲遮遺補特伽羅者謂
顯唯有有色無色法畢音无實補特
伽羅故及為顯示智殊勝者謂有聰
慧殊勝智者由此二法通達一切此

百世遠唐大藏經論卷第五 第五深難
二遍攝一切法故由此二緣故作斯
論問有色法云何答謂十處一處少
分十處者謂眼耳鼻舌身色聲香味
觸處一處少分者謂法處少分問無
色法云何答謂一處一處少分一處
者謂意處一處少分者謂法處少分
問此中何等名有色法無色法耶答
若法有色名體是色者名有色法若
法有非色名體非色者名無色法或
有法雖有色名而體非色如契經說
寂靜解脫起有色法至無色法應知
此中有色法者即有色定又契經說
身證色定具足而住又如我有言今
正受如是色受又如佛說我以如是
色經典句付屬汝等應正受持如是
等處雖有色名而體非色若有色名
體是色者名有色法或色體有色用
或色用有色體或體與相手相有故
立有色名復次若法體是四大種或
是四大種所造者名有色法若法體
非四大種或非四大種所造者名無
色法復次若法大種為因及體是所
造色者名有色法若法非大種為因

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十七

及體非所造色者名無色法復次若法可種植可增長者名有色法若法不可種植及不可增長者名無色法尊者世文作如是說有色相者名有色法何等名有色相謂有漸次積集相者名有色相復作是說若有漸次散壞相者名有色相復作是說若有形質可取相者名有色相復作是說若有方所可取相者名有色相復作是說若有大小所取相者名有色相復作是說若有障尋可取相者名有色相復作是說若有怨害可取相者名有色相復作是說若有損害可取相者名有色相復作是說若增益可取相者名有色相復次若有三種色相可得名有色相謂或有色有見有對或復有色無見有對或復有色無見無對復作是說若有牽來引去相者名有色相復作是說有變尋相名有色相問若有變尋相名有色相者過法未來極微無表既無變尋應无色目若無色相體應非色答彼亦是色得色相故謂過去色雖今元變尋

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十七

而曾有變尋未來色雖今元變尋而當有變尋極微一一雖無變尋而多積集即有變尋元表自體雖無變尋而彼所依有變尋故亦名變尋所依者何謂四大種所依有變尋故無表亦可說有變尋如樹動時影亦隨動復作是說若有容受障尋相者名有色相復作是說若有大種為因相者名有色相復作是說無一切色同一色相所以者何眼處色相異乃至法處所攝色相異大德說曰若有能壞有對色相是有色相與前所說色相相違名無色相若法有此無色相者名無色法問墮法處色何不攝在十色處中答若色可以剎那極微而分拊者立十色處墮法處色雖有剎那可分拊義而無極微可分拊義故不攝在十色處中復次若色可作五識所依及所緣者立十色處墮法處色不與五識作所依緣故不攝在十色處中復次若色有障尋可立十色處墮法處色既無障尋故不攝在十色處中問為欲界色多色界色多耶

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十七

答若依處說欲界色多色界色少所以者何以欲界色攝二處全九處少分色界色唯攝九處少分若依體說色界色多欲界色少所以者何以色界身處俱廣大故謂色界身形量廣大過於欲界色界處所亦復如是施設論說如從此處至梵眾天從梵眾天至梵輔天其量亦亦廣說乃至如從此處至善見天從善見天至色究竟其量亦亦故色界色多於欲界復有二法謂有見無見法問何故作此論答為欲遮遣補特伽羅及為顯示智殊勝故為欲遮遣補特伽羅者謂顯唯有見無見法畢竟無實補特伽羅故及為顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二遍攝一切法故復次為止他宗顯正理故謂或有執一切法皆是有見如尊者妙音彼作是說一切法皆是有見慧眼境故為止彼意顯一切法或有見或見無見由此三緣故作斯論問有見法云何答一處謂色處問無見法云何答十一處謂餘十一處

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五 第三十章

問有見無見是何義耶尊者世友作如是說能現所現及可亦現在此在彼是有見義與此相連是無見義大德說曰是眼所照是眼所行是眼境界是有見義與此相連是无見義勝尊者言若有影像明了可見是有見義與此相連是无見義問何故有色十一處中唯一色處說名有見蒼唯一色處處顯易了廣說如前十一色內唯一色處立色處名此有見法有二十種謂長短方圓正不正高下青黃赤白影光明暗雲烟塵霧復有說者此有二十一謂前二十種加空一顯色問此二十色內幾有顯无形幾有顯有形答二十色內八有顯无形謂青黃赤白影光明暗餘十二色有顯有形有說此中應作四句或有色有顯無形謂青黃赤白影光明暗此八種色有顯可知無形可知故或有色有形無顯謂身表色此有形可知無顯可知故或有色有顯有形謂長短方圓正不正高下雲烟塵霧此十二種有顯有形而可知故或有色無顯

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五 第三十章 六八

無形謂除前相即空界色問水鏡等中所有影像為是實有非實有耶辭喻者說此非實有所以者何面不入鏡鏡不在面如何鏡上有面像生阿毗達磨諸論師言此是實有是眼所見眼識所緣色處攝故問面不入鏡鏡不在面云何實有蒼生色因緣有多種理非一種理故彼非難如緣月光月愛珠器得有水生非不實有彼所生水有水用故如緣日光及日愛珠牛糞末等而有火生非不實有彼所生火有火用故如緣鑽燧及人功力而有火生非不實有彼所生火有火用故如是緣水鏡等及人面等有影像生非不實有所生影像能為所緣生覺念故問世間所聞諸谷響等為是實有非實有耶譬喻者說此非實有所以者何一切音聲剎那性故於此處生即此處滅剎那生自然即滅如何能至谷等生響阿毗達磨諸論師言此是實有是耳所聞耳識所緣聲處攝故問聲剎那生即此處滅如何能至谷等生響蒼生聲因緣

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五 第三十章 七〇

非一種理有多種理故彼非難如緣唇齒舌咽喉等相擊出聲故所出聲非不實有生耳識故如是緣聲及緣谷等而有響生非不實有能為所緣生覺念故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第五

甲辰歲高麗國大藏部監奉

初彫造