

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十六

辯

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六

復有二法謂有對无對法問何故作此論答為欲遮違補特伽羅及為顯示智殊勝故為欲遮違補特伽羅者謂顯唯有有對無對法畢竟无實補特伽羅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若與對俱說名有對不與對俱說名无對若作是說五識身等名為有對所依所緣俱對等故或復有執若與顯俱說名有對不與顯俱說名無對若作是說顯相應品心心所法說名有對為止彼意顯有尋色說名有對此所餘法說名無對由此三緣故作斯論問有對法云何答十處謂五內色處及五外色處問無對法云何答二處謂意處及法處問有對無對是何義耶答諸極微

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十六 第三分 辯
積聚是有對義非極微積聚是無對

義復次諸可分指是有對義不可分指是無對義復次諸可積集是有對義不可積集是無對義復次諸有障尋是有對義若無障尋是无對義復次諸有形質是有對義若元形質是無對義復次若能容受及能障尋是有對義若不能容受及不能障尋是无對義若言若可分指則可積集若可積集則有障尋若有障尋則有形質若有形質則能容受及能障尋若能容受及能障尋是有對義與上相違是無對義尊者世友作如是說有細分相有障尋相是有對相無細分相無障尋相是無對相大德說曰若能容受及能障尋相是有對相若不能容受及不能障尋是無對相尊者妙音作如是說若可施設極微積聚性顯色長短性隨生音響性者是有對相與此相違是無對相此中極微積聚性者說八處顯色長短性者說色處隨生音響性者說聲處尊者世友作如是說極微難合積集住

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十六 第三分 辯
相是有對相與此相違是無對相尊者覺天作如是說能據處所展轉相

尋是有對相與此相違是無對相應知有對相有三種一障尋有對二境界有對三所緣有對障尋有對者如以手擊手以手擊石以石擊石以石擊手以手擊鐘此等展轉更相障尋如是名為障尋有對境界有對者如眼根等諸有境法各於自境界有所拘尋如是名為境界有對所緣有對者如心心所有所緣法各於自所緣有所拘尋如是名為所緣有對如是三種有對法中山中但說障尋有對問障尋有對十色處中幾處展轉有相尋義有作是說唯有觸處有相尋義餘十一處無相尋義非所觸故或有說者唯有五處有相尋義謂內處中唯有身處若外處中色香味觸彼作是說若以手擊手即以五擊五若以手擊石即以五擊四若以石擊石即以四擊四若以石擊手即以四擊五若以手擊鐘亦以四擊四復有說者唯有九處有相尋義十色處中

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第六十五 離
唯除聲處若不介者有以手等擊眼
處等時應不生苦評曰應作是說十
種色處皆有尋義若聲處無礙者此
應无積聚義又不應名障尋有對施
設論說眼定對色色定對眼廣說乃
至意定對法法定對意彼師但依境
界有對而造彼論故作是說或有眼
於水有尋於陸無尋如魚等眼或有
眼於陸有尋於水無尋如人等眼或
有眼於水於陸二俱有尋如水運刺
塗捕魚人等眼或有眼於水於陸二
俱無尋謂除前相即被翳眼或有眼
於夜有尋於晝無尋如鸛鵒等眼或
有眼於晝有尋於夜无尋如人等眼
或有眼於晝於夜二俱有尋如馬鹿
獐狸等眼或有眼於晝於夜二俱無
尋謂除前相即被翳眼此中有礙者
謂境界有對
復有二法謂有漏無漏法問何故作
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
謂顯唯有有漏無漏法畢竟无實補
特伽羅及為顯示智殊勝者謂有聰

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第六十五 離
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
正理故謂或有執佛身无漏如大衆
部問彼何故作此執答依契經故如
契經說苾芻當知如來生在世間長
在世間出世間住不為世法之所染
汙彼作是說既言如來出世間住不
為世法之所染汙由此故知佛身無
漏為止彼意顯佛身唯是有漏若
佛生身是無漏者便違契經如契經
說無明所覆受結所縛愚夫智者感
有識身世尊亦是智者所攝身定應
是無明愛果是故佛身定應有漏又
若佛身是無漏者無比女人不應於
佛生身起愛指毀於佛不應生瞋諸
惱傲者不應生慢瞋瞋盧頻螺迦葉波
等不應生癡於佛生身既有發起貪
瞋癡慢故知佛身定非無漏問若佛
生身是有漏者云何通彼所引契經
答彼說法身故不成證謂彼經說如
來生在世間長在世間者說佛生身
出世間住不為世法所染汙者說佛
法身復次依佛不隨世法轉義說復

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第六十五 離
契經故無有失謂世八法隨世間轉
世間亦隨世八法轉雖世八法隨世
間轉而佛不隨世八法轉復次依佛
解脫世八法義說彼契經故無有失
問佛亦曾遇此世八法如何說佛解
脫此耶謂一日中勇猛長者曾奉施
佛三百千衣諸如是等名佛遇利佛
入娑羅婆羅門邑乞食不得空鉢而
還諸如是等名佛遇衰佛於生時名
譽上至他化自在得菩提時名譽上
至色究竟天轉法輪時名譽上至大
梵王宮諸如是等名佛遇譽佛為戰
遮婆羅門女孫陀利女惡心毀謗惡
名流布十六大國諸如是等名佛遇
毀佛為跋羅墮闍梵志以五百頌現
前譏罵諸如是等名佛遇譏即此梵
志須臾迴此五百頌言現前讚佛如
是論力及鴉波離以妙伽他現前讚
佛尊者舍利子以衆多頌現前讚佛
無上功德尊者阿難陀以衆多頌現
前讚佛希有妙法諸如是等名佛遇
稱佛有輕安及勝受樂一切有情所
不能及名佛遇樂佛有頭痛背痛腹

痛及有傷足出血等事名佛過苦既有此事如何解脫答雖過此事而不生染故說世尊於此解脫謂佛雖遇利等四法而心不生高歡喜愛又佛雖遇衰等四法而心不生下感憂患如妙高山據金輪上八方猛風不能傾動世尊亦住戒金輪此世八法所不能動是故名為此解脫解脫此故說為不染非謂生身亦是無漏然佛生身從漏生故說為有漏能生他漏故名有漏是故為止他宗所說及顯已宗無顛倒理并前二緣故作斯論問有漏法為何答十處二處少分謂意處法處少分問無漏法為何答二處少分謂即意處法處少分問有漏無漏其義為何答若法能長養諸有攝益諸有任持諸有是有漏義與此相違是無漏義復次若法能令諸有相續生老病死流轉不絕是有漏義與此相違是無漏義復次若法是趣苦集行及是趣諸有世間生老病死行是有漏義與此相違是無漏義復次若法是有身見事苦集諦攝

是有漏義與此相違是無漏義復次若法能令諸漏增長是有漏義若法能令諸漏損減是無漏義尊者世友作如是說有漏相者從漏生相是有漏相能生漏相是有漏相無漏相者與此相違大德說曰若離此諸漏不有應知此事是有漏相若離此諸漏得有應知此事是無漏相尊者覺天作如是說若法是漏生長依處是有漏相與此相違是無漏相復有二法謂有為無為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有為無為法畢竟元實補特伽羅故及為顯示智殊勝者謂有聰慧智殊勝者由此二法通達一切此二邊攝一切法故復次為止他宗顯正理故謂或有執有對法是有為無對法是無為或復有執有漏法是有為無漏法是无為為止彼意顯無對法及無漏法俱通有為無為由此三緣故作斯論問有為法為何答十一處一處少分謂法處少分問無為

法為何答一處少分謂法處少分問有為無為是何等義答若法有生有滅有因有果得有為相是有為義若法無生無滅無因無果得無為相是無為義復次若法依屬因緣和合作用是有為義若法不依屬因緣和合作用是無為義復次若法為生所起為老所衰為無常所滅是有為義與此相違是無為義復次若法派轉於世能取果有作用分別所緣是有為義與此相違是無為義復次若法墮世墮蘊與苦相續前後變易有下中上是有為義與此相違是无為義尊者世友作如是說何等有為相謂墮世相墮蘊相是有為相何等無為相謂不墮世相不墮蘊相是無為相大德說曰若法由有情加行而有聚散是有為相若法由有情加行而無聚散是無為相尊者覺天作如是說若法由因緣作是有為相若法不由因緣作是無為相尊者妙音作如是說若法與有為相合是有為相若法一與有為相合是無為相

何明達摩大師法苑珠林卷第六第十張

復有三法謂過去未來現在法問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執世與行異如譬喻者分別論師彼作是說世體是常行體無常行行世時如器中果從此器出轉入彼器亦如多人從此舍出轉入彼舍諸行亦亦從未來世入現在世從現在世入過去世為止彼意顯世與行體無差別謂世即行行即是世故大種蘊作如是說世名何法謂此增語所顯諸行復有愚於三世自性謂撥無過去未來執現在是無為法為止彼意顯過去未來體相實有及顯現在是有為法所以者何若過去未來非實有者應無成就及不成就如第二頭第三手第六頭第十三處第十九界無有成就及不成就過去未來法亦應亦既有成就及不成就故知實有過去未來又應詰彼撥無過去未來體者若有異熟因在現在世時彼所得果當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去若言在未來應說有未來若言在現在應

何明達摩大師法苑珠林卷第六第十張

說異熟因果同時如是便違伽他所說作惡不即受非如乳成酪猶灰覆火上愚蹈久方燒

若言彼果不在三世彼應元果以異熟果非無為故若無果者目亦應無如第二頭第三手等若有異熟果在現在世時彼所酬因當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去若言在未來應說有未來若言在現在應說異熟因果同時如是便違前所引頌若言彼因不在三世彼應無因以異熟因非無為故若無因者果亦應無如第二頭第三手等復次若過去未來非實有者應元出家受具戒義如有頌言若執無過去應無過去佛若無過去佛無出家受具復次若過去未來非實有者應出家衆皆有正知而虛誑語如有頌言若執無過去而言歲少多彼應日日增正知虛誑語復次若過去未來非實有者彼現在世應亦是無觀過去未來施設現在

何明達摩大師法苑珠林卷第六第十張

故若無三世便無有為若無有為亦無無為觀有為法立無為故若無有為無為應無一切法若無一切法應無解脫出離涅槃如是便成大邪見者勿有斯過故知實有過去未來又現在世非無為法因緣生故有作用故無為不尔如是為遮他宗所說及顯正理故作斯論

問過去法云何答五蘊十二處十八界各一分問未來法云何答五蘊十二處十八界各一分問現在法云何答五蘊十二處十八界各一分問如是三世以何為自性答以一切有為法為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問何故名世世是何義答行義是世義問諸行無來無去云何行義是世義所以者何諸行若來不應有去來相合故諸行若去不應有來去相合故復次諸行若來則來應應空諸行若去則去應應盈是故尊者世友說言諸行無來亦無有去剎那性故住義亦無諸行既無來去等相

如何立有三世差別答以作用故立
 三世別即依此理說有行義謂有為
 法未有作用名未來正有作用名現
 在作用已滅名過去復次色示變尋
 名未來正有變尋名現在變尋已滅
 名過去受未領納名未來正能領納
 名現在領納已滅名過去想未取相
 名未來正能取相名現在取相已滅
 名過去行未造作名未來正有造作
 名現在造作已滅名過去識未了別
 名未來正能了別名現在了別已滅
 名過去復次眼未見色名未來正能
 見色名現在見色已滅名過去廣說
 乃至意未了法名未來正能了法名
 現在了法已滅名過去問現在眼等
 若彼同分無見等用應非現在答彼
 雖無有見等作用而決定有取果作
 用是未來法同類因故諸有為法在
 現在時皆能為因取等流果此取果
 用遍現在法無雜亂故依之建立過
 去未來現在差別復次諸有為法三
 有為相未已作用名未來一已作用
 二正作用名現在三已作用名過去

復次諸有為法未有四緣作用名未
 來正有四緣作用名現在四緣作用
 已滅名過去復次諸有為法未有六
 因作用名未來正有六因作用名現
 在六因作用已滅名過去復次諸有
 為法未取未與士用果名未來正取
 正與士用果名現在取與士用果已
 滅名過去復次諸有為法未取未與
 等流果名未來正取或與等流果名
 現在取或與等流果已滅名過去復
 次不善善有漏法未取未與異熟果
 名未來正取未與異熟果名現在取
 異熟果已滅名過去復次諸有為法
 未酬相應俱有因名未來正酬相應
 俱有因名現在酬相應俱有因已滅
 名過去復次諸有為法未已酬同類
 遍行因名未來已酬未滅名現在已
 酬已滅名過去復次異熟無記法未
 已酬異熟因名未來已酬未滅名現
 在已酬已滅名過去復次諸有為法
 未已起滅名未來已起未已滅名現
 在已起已滅名過去復次諸有為法
 未已起壞名未來已起未已壞名現

在已起已壞名過去復次諸有為法
 未已起離名未來已起未已離名現
 在已起已離名過去如起對滅壞離
 生對滅壞離亦亦然契經中未來亦
 說已生等者依彼種類故作是說如
 說有法已生已有已作有為有所作
 緣已生有盡法有費法有離法有滅
 法有壞法欲令不壞無有是處此中
 已生者唯說生所生法已有者顯有
 自性已作者顯有過患有為者顯有
 造作有所作者顯業有果緣已生者
 顯因緣合有盡費離滅壞法者顯定
 當有欲令不壞無有是處者顯不自
 在復次諸有為法在二世前名過去
 在二世後名未來在二世中名現在
 復次諸有為法為三世因名過去
 為二世因名現在為一世因名未來
 復次諸有為法是三世界名未來是
 二世果名現在是一世界名過去復
 次諸有為法觀過去現在故施設未
 來不觀未來故施設未來無第四世
 故觀未來現在故施設過去不觀過
 去故施設過去無第四世故觀過去

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十六
未來故施設現在不觀現在故施設
現在無第四世故如是名為三世差
別依此建立諸行行義由此行義世
義得成

問諸有為法未來生時為已生而生
為未已生而生設今何失二俱有過
所以者何若已生而生者云何諸行
非轉還耶若未已生而生者云何諸
行非本無而有耶答應作是說有因
緣故已生而生謂一切法已有自性
本來各住自體相故已有體故說名
已生非從因緣已生自體因緣和合
起故名生有因緣故未已生而生謂
未來法名未已生有從因緣正得生
故問諸有為法未來生時為已有故
而生為未已有故而生設今何失二
俱有過所以者何若已有故而生者
自體已有復何用生若未已有故而
生者應一切法本無今有說一切有
應不得成答應作是說已有而生問
若余善通後所設難前所設難當云
何通答體雖已有而無作用今過因緣
而生作用問作用與體為一為異答

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十六
不可定說為一為異如有漏法一
體上有無常等眾多義相不可定說
為一為異此亦如是故不應責問為
此法生即此法滅為餘法生餘法滅
耶設今何失二俱有過所以者何若
此法生即此法滅者應未來生即未
來滅若餘法生餘法滅者應色等
生餘受等滅答應作是說有因緣
故說此法生即此法滅謂色蘊生即
色蘊滅乃至識蘊生即識蘊滅有因
緣故說餘法生餘法滅謂未來世生
現在世滅問諸有為法未來生時為
世體生為世中生設今何失二俱有
過所以者何若世體生者一法生時
應未來世一切法生此既生已應无
未來此復已滅應无現在便壞三世
一切有義若世中生者云何諸行非
異世耶答應作是說有因緣故說世
體生以一剎那行生時即是未來世
生故有因緣故說世中生未來世行
有多剎那於中唯一剎那生故問諸
有為法未來生時為自性生為他性
生設今何失二俱有過所以者何若

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十六
自性生者云何非本無自性今有自
性本無實物今有實物若他性生者
云何不捨自性成無性相答應作是
說非自性生亦非他性生然於自性
有如是法生已而滅
問若法是色性彼法是過去性耶若
應作四句有法是色性非過去性謂
未來現在色性有法是過去性非色
性謂過去四蘊性有法是色性亦過
去性謂過去色性有法非色性亦非
過去性謂未來現在四蘊性及無為
性如以色性對過去性有四句以色
性對未來現在性亦各有四句如色
蘊對三世有三四句受想行識蘊對
三世亦如是便有十五四句問若
法是色性彼法是方處性耶答若法
是方處性彼定是色性有法是色性
非方處性謂過去未來色及現在極
微無表色色性問若法是受性彼法非
方處性耶答若法是受性彼定非方
處性有法非方處性而非是受性謂
想行識蘊及極微無表色無為性如
受蘊想乃至識蘊應知亦介

問若法是色彼法有變尋耶答若法有變尋彼定是色有法是色而無變尋謂過去未來色及現在極微元素色問若法受彼法能領納耶答若法能領納彼定是受有法是受非能領納謂過去未來受問若法是想彼法能取像耶答若法能取相彼定是想有法是想非能取相謂過去未來想問若法行彼法能造作耶答若法能造作彼定是行有法是行非能造作謂過去未來行問若法是識彼法能了別耶答若法能了別彼定是識有法是識非能了別謂過去未來識問未來諸法有出無入過去諸法有入無出如何未來不施設減如何過去不施設增尊者世友作如是說為已計數而言未來不施設減復言過去不施設增耶既未計數如何可言不可施設未來有減過去有增然過去未來法無邊量故不可施設有增有減如大海水無量无边取百千不知其減投百千粒不知其增復作是說未來諸法未已起未已滅故不

施設減過去諸法已起已滅故不施設增復作是說未來諸法未已起已壞故不施設減過去諸法已起已壞故不施設增復作是說未來諸法未已起已離故不施設減過去諸法已起已離故不施設增如起對滅壞離以生對滅壞離廣說亦余大德說曰若有尋物流行世者可言施設有減有增然有為法緣合故生生已即滅如何施設過去有增未來有減勝尊者曰過去未來法無作用如何施設有增有減

問過去未來為有積聚如現在世牆壁等物為無積聚各離散耶設今何失二俱有過所以者何若有積聚如現在世牆壁等者云何施主造所捨物功不唐捐云何去來非有方所云何壁等不皆是常云何去來非可現見若無積聚各離散者云何可說有過去事如契經說過去有王名大善見都香茅城居善法殿如是等事元量無邊云何可說有未來事如契經說未來有佛号慈氏尊今時有王名曰

續法所都大城名鷄觀末如是等事無量無邊云何宿住隨念智觀過去事死生智觀未來事妙願智觀過去未來事未來諸法未集現在時如何聚物非本無今有現在諸法散往過去時如何聚物非有已還無有作是說過去未來亦有積聚如現在世牆壁等物問若今善通後所設難前所設難當云何通且諸施主造所捨物所設功力寧不唐捐答為現見故謂未造時物雖已有而未現見施主造已方可現見故不唐捐云何去來非有方所答許有方所復有何過去何壁等不皆是常答剎鄰无常與彼合故云何去來非可現見答彼非現在五識境故非可現見要與現在五識為境方可現見詳曰過去未來非有積聚如現在物但各離散問若今善通前所設難後所設難當云何通且云何說有過去事答如曾現在說亦無失云何可說有未來事答如當現在說亦無失云何宿住隨念智等觀察過去未來事耶答如曾所更如當所

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十七
受而觀過去未來世事此有何過而
不能通復有說者如呼諸字次第相
續引生名句顯所說義雖彼諸字不
可積集而能引生名句顯義如是過
去未來世法雖無積聚而能生智隨
其所應知所知境復有說者以現在
事類觀去來猶如農夫以現稼穡類
知前後未來諸法來集現在時如何
聚物非不無今有現在諸法散往過
去時如何聚物非有已還無答三世
諸法因性果性隨其所應次第安立
體實恒有無增無減但依作用說有
說無諸積聚事亦實有物假施設有
時有時无如是此宗許有元義有何
過難而不能通分位有無是所許故
說一切有部發智大婆沙論卷第十七

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十七 離

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉詔譯

結盡第二中十門納息第四之七

說一切有部有四大論師各別建立
二世有異謂尊者法救說類有異尊
者妙音說相有異尊者世友說位有
異尊者覺天說待有異說類異者彼
謂諸法於世轉時由類有異非體有
異如破金器等作餘物時形雖有異
而顯色無異又如乳等變成酪等時
捨味勢等非捨顯色如是諸法從未
來世至現在世時雖捨未來來類得現
在類而彼法體無得無捨復從現在
世至過去世時雖捨現在類得過去
類而彼法體亦無得無捨說相異者
彼謂諸法於世轉時由相有異非體
有異一說法有三世相一相正合二
相非離如人正涼一女色時於餘女
色不名離涼如是諸法住過去世時
正與過去相合於餘二世相不名為
離住未來世時正與未來相合於餘

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十七 離
二世相不名為離住現在世時正與
現在相合於餘二世相不名為離說
位異者彼謂諸法於世轉時由位有
異非體有異如運一籌置一位名一
置十位名十置百位名百雖歷位有
異而籌體無異如是諸法經三世位
雖得三名而體無別此師所立世無
雜亂以依作用立三世別謂有為法
未有作用名未來世正有作用名現
在世作用已滅名過去世說待異者
彼謂諸法於世轉時前後相待立名
有異如一女人待母名女待女名母
體雖無別由待有異得女母名如是
諸法待後名過去待前名未來俱待
名現在彼師所立世有雜亂所以者
何前後相待一一世中有三世故謂
過去世前後剎耶名過去未來中間
名現在未來三世類亦應然現在世
法雖一剎耶待後待前及俱待故應
成三世豈應正理說相異者所立三
世亦有雜亂一說法彼皆許有三
世相故說類異者離法自性說何為
類故亦非理諸有為法從未來世至

現在時前類應滅從現在世至過去時後類應生過去有未來有滅豈應正理故唯第三立止為善諸行客有作用時故

復有三法謂善不善無記法問善法云何善善五蘊及擇滅問不善法云何不善不善五蘊問無記法云何善無記五蘊及虛空非擇滅餘義廣說如前不善納息

復有三法謂欲界色界無色界繫法問欲界繫法云何善欲界繫五蘊問色界繫法云何善色界繫五蘊問無色界繫法云何善無色界繫四蘊餘義廣說亦如前不善納息復有三法謂學無學非學非無學法問學法云何善學五蘊問無學法云何善無學五蘊問非學非無學法云何善有漏五蘊及三無為問學等三法其義云何善以無貪瞋癡道學斷貪瞋癡是學義以無貪瞋癡道不學斷貪瞋癡已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次以無愛道學斷愛非愛事是學義以無愛道學斷愛者

遮無學道非愛事者遮世俗道以無愛道不學斷愛已學斷故亦非愛事是無學義以無愛道不學斷愛者遮學道非愛事者遮世俗道與二相違是非學非無學義復次學斷煩惱學諦現觀是學義不學斷煩惱已學斷故亦不學諦現觀已學諦現觀故是無學義與二相違是非學非無學義復次學斷二求謂欲求有求學滿一求謂梵行求是學義不學斷二求已學斷故不學滿一求已學滿故是無學義與二相違是非學非無學義復次若相續中有煩惱得亦有無漏道得而學斷煩惱是學義若相續中無煩惱得而有無漏道得不學斷煩惱已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次若相續中未離貪愛有無漏道得而學斷貪愛是學義若相續中已離貪愛而有無漏道得不學斷貪愛已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次見修道攝是學義無學道攝是無學義與二相違是非學非無學義復次見修

地攝是學義無學地攝是無學義與二相違是非學非無學義復次未知當知已知根攝是學義具知根攝是無學義與二相違是非學非無學義復次隨信行隨法行信勝解見至身證五聖者身中諸無漏道是學義慧解脫俱解脫二聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義復次四向及前三果七聖者身中諸無漏道是學義第四果一聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義復次十八學聖者身中諸無漏道是學義九無學聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義問注學果者乃至未起勝果道時諸無漏道云何名學答學阿世耶猶未息故彼無漏道亦得名學

復有三法謂見所斷修所斷無斷法問見所斷法云何善隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷十八隨眠及彼相應心心所法彼所等起不相應行是名見所斷法問修

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五 諦論第二

所斷法云何答學見近修所斷此後
云何謂修所斷十隨眠及彼相應彼
所等起身語二業彼所等起不相應
行并不染汙諸有漏法是名修所斷
法問無斷法云何答無漏五蘊及三
無為餘義廣說如前不善納息四諦
者謂苦諦集諦滅諦道諦問何故作
此論答為廣分別契經義故謂契經
說有四聖諦雖作是說而不廣辯經
是此論所依根本彼未說者今欲說
之故作斯論問如是四諦自性云何
阿毘達磨諸論師言五取蘊是苦諦
有漏因是集諦彼擇滅是滅諦學無
學法是道諦辟喻者說諸名色是苦
諦業煩惱是集諦業煩惱盡是滅諦
奢摩他毗鉢舍那是道諦分別論者
作如是說若有八苦相是苦是苦諦
餘有漏法是苦非苦諦招後有愛是
集是集諦餘愛及餘有漏因是集非
集諦招後有愛盡是滅是滅諦餘愛
盡及餘有漏因盡是滅非滅諦學八
支聖道是道是道諦餘學法及一切
無學法是道非道諦若作是說諸阿

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五 諦論第二

羅漢但成就苦滅二諦不成就集道
二諦所以者何招後有愛諸阿羅漢
已斷盡故學八支聖道得阿羅漢果
時皆已捨故尊者妙音作如是說若
墮自相續五蘊若墮他相續五蘊若
有情數及無情數諸蘊如是說一切皆
是苦是苦諦修觀行者起現觀時唯
觀墮自相續五蘊為苦不觀墮他相
續五蘊及無情數諸蘊為苦所以者
何遍切行相是苦現觀墮他相續及
無情數蘊於自相續非遍切故彼生
智論作如是說自相續蘊極自遍切
非他相續及無情數蘊非離自身他
及非情能相遍切無自身者他及非
情何所遍切故現觀時唯觀墮自相
續五蘊為苦非餘若墮自相續五蘊
因若墮他相續五蘊因若有情數及
無情數諸蘊因如是一切皆是集是
集諦修觀行者起現觀時唯觀墮自
相續五蘊因為集不觀墮他相續五
蘊因及無情數諸蘊因為集若墮自
相續五蘊盡若墮他相續五蘊盡若
有情數及無情數諸蘊盡如是一切

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五 諦論第二

皆是滅是滅諦修觀行者起現觀時
唯觀墮自相續五蘊盡為滅不觀墮
他相續五蘊盡及無情數諸蘊盡為
滅若墮自相續五蘊對治若墮他相
續五蘊對治若有情數及無情數諸
蘊對治如是一切皆是道是道諦修
觀行者起現觀時唯觀墮自相續五
蘊對治為道不觀墮他相續及無情
數諸蘊對治為道如是說者若墮自
相續五蘊若墮他相續五蘊若有情
數及無情數諸蘊如是說一切皆是
苦是苦諦修觀行者起現觀時皆觀
苦問遍切行相是苦現觀墮他相續
及無情數蘊於自相續既非遍切修
觀行者起現觀時何故亦觀為苦答
設彼於自不能遍切亦觀為苦所以
者何無始時來於一切苦皆起無智
為對治彼皆應起智無始時來於一
切苦皆起猶豫為對治彼皆應起決
定無始時來於一切苦皆起諍謗為
對治彼皆應起信故應遍觀一切為
苦況彼於自亦能遍切所以者何若
有為他所打觸者亦生大苦豈非遍

切若有空中木石瓦等墮自身上亦生大苦豈非遍切既有遍切自相續義故現觀時亦觀為苦若墮自相續五蘊因若墮他相續五蘊因若有情數及無情數諸蘊因如是一切皆是集是諦修觀行者起現觀時皆觀為集若墮自相續五蘊盡若墮他相續五蘊盡若有情數及無情數諸蘊盡如是一切皆是滅是滅諦修觀行者起現觀時皆觀為滅若墮自相續五蘊對治若墮他相續五蘊對治若有情數及無情數諸蘊對治如是一切皆是道是道諦修觀行者起現觀時皆觀為道如是名為四諦自性我物自體相分本性

已說諦自性所以今當說問何故名諦諦是何義答實義是諦義真義如義不顛倒義無虛誑義是諦義問若實義是諦義乃至無虛誑義是諦義者虛空非擇滅亦有實義乃至無虛誑義何故世尊不立為諦答若法是苦是苦因是苦盡是苦對治者世尊立為諦虛空非擇滅非苦非苦因非苦

虛非苦對治是故世尊不立為諦復次若法是蘊是蘊因是蘊盡是蘊對治者立為諦虛空非擇滅非蘊非蘊因非蘊盡非蘊對治故不立為諦復次若法是疾病是疾病對治者立為諦虛空非擇滅非疾病非疾病對治者立為諦虛空非擇滅非疾病對治故不立為諦復次若法是痼疾前惱害過患是痼疾前惱害過患對治者立為諦虛空非擇滅於彼皆非故不立為諦復次若法是重擔是重擔對治者立為諦虛空非擇滅於彼皆非故不立為諦復次若法是彼岸是彼岸是河是船筏者立為諦虛空非擇滅於彼皆非故不立為諦復次若法是苦是苦因是苦盡是苦對治者立為諦虛空非擇滅非苦非苦因非苦盡非苦對治者立為諦虛空非擇滅於彼皆非故不立為諦復次若法有因性果性者立為諦虛空非擇滅無因性果性故不立為諦復次虛空非擇滅無漏故非苦集諦無記故非滅諦無為故非道

諦復次虛空非擇滅不墮世故非三諦無記故非滅諦復次虛空非擇滅非蘊自性故非三諦無記故非滅諦復次虛空非擇滅不隨苦故非三諦無記故非滅諦復次若法是邪見及無漏慧所緣者立為諦虛空非擇滅非邪見及無漏慧所緣故不立為諦復次若法是有明及明所緣者立為諦虛空非擇滅非無明及明所緣故不立為諦復次若法是淨事者立為諦虛空非擇滅非淨事及清淨事故不立為諦復次若法是可欣事及可厭事者立為諦虛空非擇滅非可欣事及可厭事故不立為諦復次若法是欣作意事及厭作意事者立為諦虛空非擇滅非欣作意事及厭作意事故不立為諦

問若不顛倒義是諦義者四種顛倒應非諦攝所以者何顛倒轉故答以餘緣故立為顛倒以餘緣故是諦所攝謂三緣故立為顛倒一決度故二增益故三一向倒故是有是實實相相應故是諦攝復次彼於無常計常

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第三十頌

苦計為樂不淨計淨無我計我故立為倒以有因性果性故是諦攝問若無虛誑義是諦義者諸虛誑語應非諦攝所以者何虛誑轉故答以餘緣故立虛誑語謂違自想誑惑他故以餘緣故是諦所攝謂是有是實實相相應復次以餘緣故立虛誑語謂不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不知言知知言不知以餘緣故是諦所攝謂有因性果性是故實義是諦義乃至無虛誑義是諦義

問此四聖諦云何建立為依實事為依因果為依現觀而建立耶設余何失三皆有過所以者何若依實事而建立者諦應有三謂苦集諦無別體故應合為一滅為第二道為第三故有三諦若依因果而建立者諦應有五謂有漏法因果別故既立為二諸無漏道亦有因果應分為二滅為第五故有五諦若依現觀而建立者諦應有八謂瑜伽師入現觀位先別觀欲界苦後合觀色無色界苦先別觀

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第三十一頌

欲界諸行因後合觀色無色界諸行因先別觀欲界諸行滅後合觀色無色界諸行滅先別觀欲界諸行對治後合觀色無色界諸行對治故有八諦答應作是說此四聖諦依因果立問若余應有五諦非四答聖道因果合立一故諸四非五謂無漏道因性果性皆是能趣苦有世間生老病死死流轉集行亦應合一諦應唯三答雖今行相有別有惣是故建立聖諦唯四謂於有漏果性有四行相一苦二非常三空四非我於有漏因性有四行相一因二集三生四緣於無漏道因性果性惣唯有四行相一道二如三行四出有作是說以三緣故建立四諦一實事故二因果故三誘信故實事故者謂此四諦實事有二一者有漏二者無漏因果故者謂有漏事有因果性果性立苦諦因性立集諦無漏事中有二種類一有因性有果性二有果性無因性有因性有果

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第三十二頌

性者立道諦有果性無因性者立滅諦問何故有漏事因性果性各立一諦無漏道因性果性合立一諦耶答緣彼誘信有別惣故謂於有漏因性果性各別起誘一於果性誘實非苦二於因性誘實非集又於有漏因性果性各別生信一於果性信實是苦二於因性信實是集於無漏道因性果性惣起一誘謂誘非道惣生一信謂信是道是故三緣建立四諦復有說者依現觀故建立四諦問若余聖諦應八非四答諸行相同故四非八謂欲界苦及色無色界苦雖別現觀而同是苦諦及同苦等行相所觀故合立一欲界諸行因及色無色界諸行因雖別現觀而同是集諦及同因等行相所觀故合立一欲界諸行滅及色無色界諸行滅雖別現觀而同是滅諦又同滅等行相所觀故合立一欲界諸行對治及色無色界諸行對治雖別現觀而同是道諦又同道等行相所觀故合立一故依現觀建立四諦不增不減

問苦集滅道各有何相。脇尊者曰：逼迫是苦相。生長是集相。寂靜是滅相。出離是道相。尊者世友作如是說。流轉是苦相。能轉是集相。止息是滅相。還滅是道相。復作是說。生依流轉是苦相。能轉生依是集相。生依止息是滅相。能滅生依是道相。大德說曰：於實有事建立諦名。謂五取蘊如從爐出極熱鐵團。三苦所隨。順苦流轉。沒在苦海。難苦而住。如苦合成猶如鐵團。與火合故。火勢隨逐。極熱如火。此五取蘊亦復如是。與苦合故。如苦合成。故與苦合是苦諦。相如是苦蘊從煩惱生。由業轉交諸趣。流轉無始相續。故能生轉是業諦。相此煩惱業究竟難故。於諸趣生不復流轉。故不流轉是滅諦。相修淨戒定正觀。生滅能斷。有因能證有盡。故能斷證是道諦。相。

問若諦有四何故世尊說有一諦如如他說。

一諦無有二衆生於此疑別說種種諦我說無沙門。

此頌意言。唯有一諦。外道猶預別說。有多佛說。彼法中無沙門。道果沙門。道果依一諦。故脇尊者曰。言一諦者。謂四聖諦。各唯有一唯一苦諦。無第二苦。唯一集諦。無第二集。唯一滅諦。無第二滅。唯一道諦。無第二道。故說一諦不違說四復次言一諦者。謂一滅諦。為欲遮遣餘解脫。故謂諸外道說四解脫。一無身解脫。即空無邊處。二無邊意解脫。即識無邊處。三淨聚解脫。即無所有處。四世尊堵波解脫。即非想非非想處。佛作是說。彼非真實解脫。出離是無色有真解脫者。唯一滅諦。究竟涅槃。復次言一諦者。謂一道諦。為欲遮遣餘道諦。故謂諸外道說多道諦。如執自餓為道。或執臥灰為道。或執隨日轉為道。或執飲風飲水食果食菜為道。或執露形為道。或執臥刺棘等為道。或執不卧為道。或執著弊故衣為道。或執服諸藥物。漸食為道。佛作是說。彼非真道。是邪僻道。是虛偽道。是矯詐道。如是諸道。非諸善士所應習行。是諸惡人所應。

遊履真淨道者。謂一道諦。即正見等八支聖道。復次言一諦者。謂一滅諦。永捨一切生死苦故。又一諦者。謂一道諦。能斷一切生死。因故。餘契經中說有二諦。一世俗諦。二勝義諦。問世俗勝義二諦。云何有作是說。於四諦中前二諦是世俗諦。男女行住及瓶衣等世間現見諸世俗事。皆入苦集二諦中。故後二諦是勝義諦。諸出世間真實功德。皆入滅道二諦中。故復有說者。於四諦中前三諦是世俗諦。苦集諦中有世俗事義。如前說。佛說滅諦如城。如宮。或如彼岸。諸如是等世俗施設滅諦中有是故。滅諦亦名世俗。唯一道諦是勝義諦。世俗施設此中無故。或有說者。四諦皆是世俗諦。攝前三諦中有世俗事義。如前說。道諦亦有諸世俗事。佛以沙門婆羅門名說道諦。故唯一切法空非我。理是勝義諦。空非我。中諸世俗事。絕施設。故評曰。應作是說。四諦皆有世俗勝義。苦集中有世俗諦者。義如前說。苦諦中有勝義諦者。謂苦非常空非。

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第七大婆沙

我理集諦中有勝義諦者謂因集生緣理滅諦中有世俗諦者佛說滅諦如園如林如彼岸等滅諦中有勝義諦者謂滅靜妙離理道諦中有世俗諦者謂佛說道如船如石山如梯如臺觀如花如水道諦中有勝義諦者謂道如行出理由說四諦皆有世俗勝義諦故世俗勝義俱攝十八界十二處五蘊虛空非擇滅亦二諦攝故

問世俗中世俗性為勝義故有為勝義故無設余何失二俱有過所以者何若世俗中世俗性勝義故有者應唯有一諦謂勝義諦若世俗中世俗性勝義故無者亦應唯有一諦謂勝義諦若應作是說世俗中世俗性勝義故有若世俗中世俗性勝義故無佛說二諦言應非實佛說二諦言既是實故世俗中世俗性勝義故有問若余唯應有一諦謂勝義諦答實唯有一諦謂勝義諦問若余何故立有二諦答依差別緣立有二諦不依實事若依實事唯有一諦謂勝義諦依

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第七大婆沙

差別緣建立二種若依此緣立世俗諦不依此緣立勝義諦若依此緣立勝義諦不依此緣立世俗諦譬如一受有四緣性若依此緣立因緣性不依此緣乃至立增上緣性若依此緣乃至立增上緣性不依此緣乃至立因緣性又如一受有六因性若依此緣立相應因性不依此緣乃至立能作因性若依此緣乃至立能作因性不依此緣乃至立相應因性二諦亦依別緣立不依實事問世俗勝義亦可施設各是一物不相雜耶答亦可施設其事云何尊者世友作如是說能顯名是世俗所顯法是勝義復作是說隨順世間所說名是世俗隨順賢聖所說名是勝義大德說曰宣說有情瓶衣等事不虛妄心所起言說是世俗諦宣說緣性緣起等理不虛妄心所起言說是勝義諦尊者達羅達多說曰名自性是世俗此是苦集諦少分義自性是勝義此是苦集諦少分及餘二諦二無為如契經說出家梵志惣有三種婆羅

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第七大婆沙

門諦云何為三謂有出家梵志作如是說一切有情皆不應害如是所說是諦非虛是名第一婆羅門諦復有出家梵志作如是說我非彼所有彼非我所有如是所說是諦非虛是名第二婆羅門諦復有出家梵志作如是說諸有集法皆有滅法如是所說是諦非虛是名第三婆羅門諦問此中何者是婆羅門何者是諦答此中意說出家人道名婆羅門彼所說中前三是諦餘皆虛妄一切有情皆不應害者謂諸有情皆不應殺我非彼所有彼非我所有者謂我不屬彼彼不屬我諸有集法皆有滅法者謂諸有生皆歸於滅復有說者此中意說住佛法者名婆羅門即前所說三種名諦為對外道佛說此經謂有外道自謂我是真婆羅門而為祠祀殺諸牛羊及多聚集雜類眾生而斷其命佛對彼故作如是說損害他者非真婆羅門真婆羅門者於諸有情皆不應害復有外道自謂我是真婆羅門而為生天受諸欲樂勤修梵行佛對彼故

作如是說為天欲樂修梵行者非真婆羅門真婆羅門者於諸所有志元繫屬而修行梵行復有外道自謂我是真婆羅門而執斷常乘於中道佛對彼故作如是說執斷常者非真婆羅門真婆羅門者知有集法皆有滅法集故非斷滅故非常非斷非常契於中道復次此經意說三解脫門所有加行一切有情皆不應害者說空解脫門加行我非彼所有彼非我所有者說無願解脫門加行諸有集法皆有滅法者說無相解脫門加行有作是說此經意說三解脫門如其次第或有說者此經意說三三摩地謂空無願無相三種如其次第復有說者此經意說戒蘊定蘊慧蘊三種如其次第如說三蘊如是三學三修三淨應知亦余

如契經說佛告苾芻觀四方者謂觀四諦問世尊何故於四聖諦以方聲說答觀所化者宜聞說故謂有所化聞以方聲說四聖諦即易悟入故佛於諦說四方聲如餘契經佛為所化

於八解脫說八方聲所化聞之即易悟入此經亦余故於四諦說四方聲問四諦四方有何相似而於四諦說四方聲答四諦四方四數等故問佛於何諦說何方聲答佛於苦諦說東方聲於彼集諦說西方聲以現觀時先觀苦諦次觀集故有作是說東方如集西方如苦先因後果次第說故佛於道諦說南方聲道諦南方俱應供故佛於滅諦說北方聲滅諦北方俱取勝故

如契經說於四聖諦應知慧想問此為依攝為依所緣若依攝者四諦慧根乎不相攝如何於四諦說應知慧根若依所緣即一切法皆是所緣何獨四諦答應作是說此不依攝不依所緣而作是說然於建立四聖諦時慧用取勝故作是說於四聖諦應知慧根如於建立四證淨時信用取勝故作是說於四證淨應知信根如於建立四正勝時精進用取勝故作是說於四正勝應知精進根如於建立四念住時念用取勝故作是說於四

念住應知念根如於建立四神足時定用取勝故作是說於四神足應知定根此中亦余有作是說此依所緣問慧根既能緣一切法何獨四諦作是說耶答若法有漏無漏慧緣此中偏說虛空非擇滅唯有漏慧緣故此不說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十七

甲辰辰高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八

終

三百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之八

如契經說尊者舍利子作如是言諸善法生皆四聖諦攝趣四聖諦問三諦有為說生可令滅諦無為既無生義如何可說諸善法生攝在四諦答此經意說諸善法生無不攝在四聖諦中不言四諦一一皆攝所生善法於理何違復次生有二種一有自性故名為生二從緣起故名為生有自性故名為生者生言顯體非滅壞義從緣起故名為生者生言欲顯從緣起義諸善法中具二生者三諦所攝唯有自性故名生者滅諦所攝故經所說亦不違理復次生有二種一作用生二彼得生諸善法中具二生者三諦所攝唯彼得生者滅諦所攝擇滅雖不生而得生故賜尊者曰此契經中說諸忍智名所生善此諸忍智隨應攝在四聖諦中不言遍攝言趣

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八終

諦者是緣諦義謂苦忍智道諦而緣苦諦集忍智道諦攝緣集諦滅忍智道諦攝緣滅諦道忍智道諦攝緣道諦

如契經說佛告苾芻一切如來應正等覺說拔濟法謂四聖諦宣說開示四聖諦法拔濟有情出生死故問何故說此拔濟法耶答欲顯要由自勤修道有拔濟義不由他修云何知然契經說故如契經說有婆羅門名道德迦來詣佛所到已頂礼世尊雙足合掌恭敬而說頌言

稽首此人間勇猛真梵志淨眼普觀照願能除我疑

問今此頌中欲顯何義答彼婆羅門稟性懶惰謂他修道能除自惑故對佛說愛語伽他欲顯世尊是天梵志乘勇猛願末生人間為濟有情已修聖道唯願哀慈除我疑惑世尊於是為說頌言

我於脫汝疑必無自在刀要汝見勝法方能越瀑流今此頌中世尊欲顯無他修造斷自

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八終

惑義若有此義我坐樹下修聖道若一切有情煩惱應斷我於一切具大慈悲而諸有情惑未煩斷故無他道斷自惑義如他服藥自病不除要自服藥其病方愈由此故知要自修道有拔濟義不由他修是故世尊說拔濟法此拔濟法即四聖諦欲令有情依此修造見四聖諦斷自疑惑問言拔濟者是何義耶答從險難處引諸有情置平坦處故名拔濟險難處者謂異生性如深坑谷及山嶽等諸可畏處平坦處者謂諸聖性如大三路由佛宣說四聖諦法從異生性極險難處引諸有情置諸聖性極平坦處謂令入道及得道果故名拔濟復次從平等處引入正性故名拔濟平等處者謂世第一法正性者謂苦法智忍由佛宣說四聖諦法引諸有情從世第一法入苦法智忍故名拔濟復次從大苦處引諸有情置大樂處故名拔濟大苦處者謂生死大樂處者謂涅槃由佛宣說四聖諦法引諸有情令出生死得大涅槃故名拔濟問

何故四諦名拔濟法非界處蓋答觀
四聖諦入道得果離染盡漏觀界處
蓋不如是故復次觀四聖諦令所化
者近入聖道近證法身觀界處蓋是
遠加行謂修行者遠加行中初習業
位觀十八界已串修位觀十二處超
作意位觀於五蘊燭頂忍等近加行
中方觀四諦能入聖道證果法身故
唯四諦名拔濟法

問言聖諦者是何義耶為是善故名
為聖諦為無漏故名為聖諦為聖者
成就故名聖諦耶設余何失三皆有
過所以者何若是善故名聖諦者四
中後二可名聖諦唯是善故前一既
通三種如何亦名聖諦若無漏故名
聖諦者四中後二可名聖諦是元漏
故前二既有漏如何名聖諦若聖者
成就故名聖諦者非聖者亦成就如
何獨名聖諦如說誰成就苦集諦謂
一切有情誰成就滅諦謂不具縛者
答應作是說聖者成就故名聖諦問
若余善通前二種難第三難云何通
答聖具成四故名聖諦異生不介問

亦有聖者不具成四如具縛者見道
初心滅諦介時猶未成故答時分少
故非如異生謂具縛者見道初心雖
未成四此後必具成就四種異生恒
時不具成四是故苦等獨名聖諦復
次聖者品中有具成四故名聖諦異
生品中無成四者故非彼諦復次若
聖法印印相續者得聖者名彼所有
諦故名聖諦復次若已得聖所愛戒
名為聖者彼所有諦故名聖諦復次
若已得聖慧名為聖者彼所有諦故
名聖諦復次若已得聖奢摩他毗鉢
舍那名為聖者彼所有諦故名聖諦
復次若已得聖財名為聖者彼所有
諦故名聖諦復次若已入聖胎名為
聖者彼所有諦故名聖諦復次若已
得聖覺支道支名為聖者彼所有諦
故名聖諦尊者僧伽筏蘇說曰佛在
世時異生聖者共興誦論諸異生說
諸行是常樂淨有我諸聖者說諸行
無常苦空非我諸異生說我言是諸
聖者復說我言是諦為滅諦故共誦
諦所請佛決之偈作是言聖言是諦

餘言非諦所以者何聖於苦等現知
見覺所言是諦異生不介是故四諦
唯屬聖者非諸異生故名聖諦尊者
世友作如是說如是四諦唯諸聖者
聖慧通達故名聖諦

問苦聖諦云何答如契經說生苦老
苦病苦死苦非愛會苦愛別離苦求
不得苦略說一切五取蘊苦是名苦
聖諦應知此中與生相合故名生苦
與住異相合故名老苦與逼惱相合
故名病苦與滅相合故名死苦與非
愛會相合故名非愛會苦與愛別離
相合故名愛別離苦與不自在不隨
所欲相合故名求不得苦如是諸苦
皆是有漏取蘊所攝故名略說一切
五取蘊苦復次生是一切苦安足處
苦之良田故名生苦若能衰變可愛
盛年故名老苦病能損壞可愛安適故
名病苦死能斷滅可愛壽命故名死
苦不可愛境與身合時引生眾苦故
名非愛會苦諸可愛境遠離身時引
生眾苦故名愛別離苦求如意事不
果遂時引生眾苦故名求不得苦如

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十八 樂論

是諸苦皆是有漏取蘊所攝故名略說
一切五取蘊苦問五取蘊苦其量廣
大何故名略答苦雖廣大而略說之
故名為略謂五取蘊苦患極多不可
廣說欲令所化起生厭離故略說之
譬如有入多諸過惡不可廣說有問
彼過但可撻答是極惡人言雖是略
而過甚廣此亦如是故名略說五取
蘊苦

問於諸蘊中為有樂不設今何失二
俱有過所以者何若諸蘊中亦有樂
者何故名苦諦而不名樂諦若諸蘊
中全無樂者契經所說當云何通如
契經說大名當知色若一向有苦無
樂非樂所隨不生喜樂遠離樂者有
情不應為樂於色起貪起者以諸色
中有苦有樂亦樂所隨亦生喜樂不
離樂故有情為樂於諸色中起貪起
著乃至於識廣說亦今又說三受各
定建立不相雜亂謂樂及苦不苦不
樂又契經說道依資糧涅槃依道以
道樂故得涅槃樂道既是樂如何蘊
中可說無樂答應作是說於諸蘊中

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十八 樂論

亦有少樂以諸蘊中苦多樂少
多故但名苦蘊如毒瓶中置一滴蜜
少從多故但名毒瓶諸蘊亦今樂少
苦多唯名苦諦有作是說於諸蘊中
全無樂故但名苦諦問若今經說當
云何通答相待立名假說有樂謂受
上苦時於中苦起樂想受中苦時於
下苦起樂想受地獄苦時於傍生苦
起樂想受傍生苦時於鬼界苦起樂
想受鬼界苦時於人苦起樂想受人
苦時於天苦起樂想受有漏苦時於
無漏道亦生樂想故說有樂復有說
者若依世間施設於諸蘊中亦說有
樂謂諸世間飢時得食渴時得飲寒
時得煖熱時得冷行疲倦時得車馬
等皆言得樂若依賢聖施設於諸蘊
中應說無樂謂諸聖者從無間獄乃
至有頂諸蘊界處皆等觀見如熱鐵
團評曰應知此中初說為善苦多樂
少但名苦諦

問苦集聖諦士何答如契經說諸
有愛及後有愛喜俱行愛彼彼喜愛
定名苦集聖諦問諸有漏法能為因

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十八 樂論

義皆是集諦何故世尊但說集諦是
愛非餘答愛於施設集聖諦中勢用
增強非餘有漏故偏說愛是集非餘
然有漏法皆是集諦如施設行蘊中
思取勝故說思非餘而實相應不相
應行皆是行蘊是故偏說愛為集諦
復次愛是三世眾苦因本道路由緒
能作生緣集起勝故偏說集諦復次
愛能數數招集苦果勝故偏說如有
頌言

如樹根未拔 斫斫還復生 未斷愛隨眠
數數感眾苦

復次愛於有情能燒能潤是故偏說
因時能潤果時能燒如熱油滲墮在
身時能燒能潤愛於有情亦復如是
復次以愛能起如起尸鬼能招生業
是故偏說如有水處有起尸鬼能起
死尸有愛身中有招生業能招生死
復次以愛能攝有情无情內外諸事
是故偏說攝有情者由愛勢力攝受
妻子奴婢作使象馬牛羊馳驅等事
攝无情者由愛勢力攝受宮殿舍宅
衣財及設表等復次愛能長養男身

女身是故偏說謂諸有情由愛勢力能正供養父母師長又能養育妻子作使朋友眷屬乃至禽獸由愛勢力從一谷中殘害生類持至餘谷養育其子復次以愛勢力欲得未來生趣自體由欲得故便起希望由希望故即便求覓由求覓故得生趣體故偏說愛復次愛能滋潤諸有生死令不萎枯是故偏說如水能潤樹木藥草令不萎枯復次愛能潤識生後有芽謂由愛力得入母胎滋潤精血令住胎藏是故偏說復次若有所依所緣行相能起愛者即此所依所緣行相起餘煩惱猶如魚王所遊止處小魚皆隨此亦如是由此說愛名煩惱王是故偏說復次若相續土有貪愛者諸餘煩惱皆集其中如潤濕衣塵垢易著是故偏說愛為集諦復次若相續中有貪愛水諸餘煩惱皆悉樂住如有水處魚蝦蟃等皆悉樂住是故偏說復次愛如熾火能燒一切又如藏水飲無足時是故偏說如熾火中按諸物類悉皆燒盡無充足時又如

渴人飲以鹹水隨飲隨渴無厭足時
 如是身中未離愛者貪著境界元薄
 足時復次愛能和合別異有情今不
 別異是故偏說如水 and 合別異砂等
 今不相離復次愛今有情善法生盡
 無所堪能愛潤有情今有位者不能
 出離是故偏說謂諸有情由愛勢力
 所修善法生盡無能又潤有情今於
 生死所在執著不能超昇如蠅蜂等
 至酥油壑濕皮等上膠粘翅足不能
 飛空復次愛於有情因位果位所作
 有異是故偏說謂所起愛於諸有情
 因時隨順如善親友果時違害如惡
 怨家如諸商人入海採寶至一洲渚
 遇邏剎斯先現善顏作諸愛語以禮
 供事請以為夫後知委信方便誘引
 禁鐵城中飲食血肉漸至都盡唯有
 餘骨愛邏剎斯亦復如是先今有情
 嬉戲造惡後令墮惡趣受種種劇苦
 復次愛是起因是故偏說如契經說
 業為生因愛為起因生死流轉復次
 愛難斷離是故偏說如人忽過二邏
 剎斯一作母形難可免離二作怨形

易可免難如是有情未離欲染有二煩惱數數現行一者貪欲難可斷難二者瞋恚易可斷難復次愛數現行微細難覺是故偏說如善鐵師所用利器所有斷盡微細難知復次愛於有支漸立三種是故偏說謂初起時說名為愛次增廣位說名為取死後得果說名無明復次有十染法愛為上首是故偏說如契經說佛告阿難緣愛故求緣求故得緣得故集緣集故貪緣貪故著緣著故慳緣慳故攝受緣攝受故守護緣守護故執持刀杖鬪諍欺誑詐輕侮生元量種種惡不善法復次愛於染汙八等至中勢力增強是故偏說如說味相應初靜慮為在定時味為出定已味應言出定已味非在定時味乃至味相應非想非非想處廣說亦令復次佛說貪愛縛諸異生如纏繫鳥是故偏說復次佛說貪愛如網如藤籠縛難免是故偏說復次佛說貪愛深廣難渡猶如大海是故偏說復次佛說貪愛長遠如河難可尋是故偏說如契經

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十八 第三十五

說言長河者喻三種愛謂欲愛色愛無色愛復次以佛說貪愛難斷難破難可越度是故偏說復次佛說貪愛多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次佛說貪愛能令界別地別部別及能生長一切煩惱是故偏說由如是等種種因緣有漏法中唯愛一種世尊偏說為集聖諦而集聖諦非唯愛攝問苦滅聖諦云何答如契經說即諸所有愛及後有愛喜俱行愛被彼喜愛無餘斷棄吐盡離滅靜沒是名苦滅聖諦問既說諸受無餘斷等名苦滅聖諦即集亦滅如何但說苦滅聖諦答此亦應說集滅聖諦而不說者是有餘說復次已說苦滅當知即說集諦亦滅以苦與集是一物故復次若說苦滅應知已說集諦亦滅要滅其因果乃滅故復次為所化者欣樂滅故但說苦滅謂所化者於苦厭心勝於厭集無始時來為苦逼故今聞佛說苦滅聖諦便生歡喜言此弊惡眾苦滅盡甚為快哉由此喜心速求證滅白如是等種種因緣世尊但說苦

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十八 第三十六

滅聖諦而不說為集滅聖諦問趣苦滅道聖諦云何答如契經說八支聖道謂正見乃至正定是名趣苦滅道聖諦問此亦應說趣集滅道如何但說趣苦滅道答此亦應說趣集滅道而不說者是有餘說復次已說趣苦滅道當知即說趣集滅道以苦與集非別物故復次若說趣苦滅道應知已說趣集滅道要滅因已果方滅故復次為所化者欣樂滅道故作是說謂所化者厭苦情深聞說此道能趣苦滅極生歡喜由此速能修道加行是故但說趣苦滅道復次欲顯聖道唯能遮苦令永不生故作是說謂設問道汝為有力令因非因果非果不道答不能然諸因緣能生苦者我能對治今不生苦是故但說趣苦滅道復次為欲遮遣於道誹謗是故但說趣苦滅道謂有幼年七八歲等證無學果乃至百歲壽命方盡於其中間受種種苦如受四百四病等苦世人見之便誹謗道言此聖道不能盡苦是故世尊作如是說聖道能滅後有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十八 第三十七

眾苦由如是等種種因緣世尊但說趣苦滅道而不說為趣集滅道問何故世尊先說苦諦乃至最後說道諦耶答隨順文辭故作是說謂作是說文辭隨順復次若作是說隨順說者受者持者非餘次第復次依現觀時故作是說謂次第法略有三種一生起次第二易說次第三現觀次第生起次第者謂四念住四靜慮四無色等諸瑜伽師先起身念住是故先說乃至後起法念住是故後說靜慮無色廣說亦易說次第者謂四正勝四神足五根五力七等覺支八道支等雖四正勝俱時而有而易說故先說斷惡後說修善於斷惡中先說斷已生惡後說遮未生惡於修善中先說起未生善後說增已生善若作是說言辭輕便四神足等廣說亦余現觀次第者謂四聖諦諸瑜伽師於現觀位先現觀苦故佛先說次現觀集故佛次說次現觀滅故佛次說後現觀道故佛後說問因論生論何故行者入現觀時先

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第十一段

現觀苦乃至寂後現觀道耶答依前細故謂四諦中苦諦家最故先現觀漸次乃至道諦家最故後現觀如學射時先射麈物漸次乃至能射毛端復次以迷苦愚能持迷集愚乃至迷滅愚能持迷道愚若未除迷苦愚終不能除迷道愚故先現觀苦乃至寂後現觀道復次以迷苦愚能引迷集愚乃至迷滅愚能引迷道愚若未除迷苦愚必不能除迷道愚故先現觀苦乃至寂後現觀道復次以苦諦觀能引集諦觀乃至滅諦觀能引道諦觀若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀故先現觀苦乃至寂後現觀道復次以苦諦觀是集諦觀因本道路由緒能作生緣集起乃至滅諦觀是道諦觀因本道路起若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀故先現觀苦乃至寂後現觀道

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第十一段

復次苦諦觀是集諦觀如行所依門安足處乃至滅諦觀是道諦觀如行所依門安足處若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀故先現觀苦乃至寂後現觀道如尊者言修觀行者知五取蘊如病如癰如箭等已次求其因知是集諦次求無憂知是滅諦後求對治知是道諦如癰弱人身遭病等為苦所逼便起念言我此病等因何而生知因風熱癰癰等起復作是念何當得愈知除滅時復作是念由何當愈知服藥等由此因緣故先現觀苦乃至寂後現觀道復次修觀行者知五取蘊多諸過患次求其因次求其滅後求對治如人有子專行劫盜作如是念我子因誰而作此惡知因惡友復作是念子所行惡何時當止知調善時復作是念誰令調善知由善友由此因緣故先現觀苦乃至寂後現觀道

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第十一段
問故問知苦斷集順何次第答此順世間伐樹次第謂伐樹者先斷枝等然後拔根伐生死樹次第亦先知苦者如斷枝等後斷集者如拔樹根問先道後滅隨順次第何故行者先現觀滅後現觀道答證滅修道次第順故問證滅修道順何次第答此順所趣能趣次第若先說修道後說證滅者不知此道為是誰道若先說證滅後說修道者即知此道是趣滅道如人問他當示我道他反詰言汝問何道其人報言問某城道他遂答言此是彼道先說證滅後說修道應知亦亦舉滅亦道順次第故復次諸瑜伽師先以緣三諦道斷迷三諦愚後以緣道諦道斷迷道諦愚故先現觀滅後乃現觀道譬如有人先觀他面知其好醜後欲自知面好醜故取鏡照之由此因緣先現觀滅後現觀道問現觀諦時為觀自相為觀共相設亦何失二俱有過所以者何若觀自相諸法自相差別無邊應無觀諦得究竟者且地自相無邊差別觀未窮

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十八 第九疏
盡而便命終况更能觀諸餘自相若
觀共相如何四諦不煩現觀復於何
時以如實智觀諦自相於諦自相若
不能觀云何名為現觀諦者各應作
是說觀於共相問如何四諦不煩現
觀答現觀諦時雖觀共相而不現觀
一切共相謂但現觀少分共相然自
共相差別無邊且地大種亦名自相
亦名共相名自相者對三大種名共
相者一切地界皆堅相故大種造色
合成色蘊如是色蘊亦名自相亦名
共相名自相者對餘四蘊名共相者
諸色皆有變異相故即五取蘊合成
苦諦如是苦諦亦名自相亦名共相
名自相者對餘三諦名共相者諸蘊
皆有逼迫相故思惟如是共逼迫相
即是思惟苦及非常空非我相亦即
名為苦諦現觀如是現觀若對諸諦
名自相觀若對諸蘊名共相觀由對
諸蘊名共相觀故現觀時名觀共相
由對諸諦名自相觀故於四諦不煩
現觀復次一諦非四四諦非一故於
四諦不煩現觀復次一行相非四四

行相非一故於四諦不煩現觀復次
有漏無漏相各差別故於四諦不煩
現觀復次有為無為相各差別故於
四諦不煩現觀復次果因所證能證
各別故於四諦不煩現觀復次以四
聖諦或相有異或性相異故無一
時煩現觀義復次能覺所覺根與相
義行相所緣境與有境相各有別故
於四諦不煩現觀復次於一一諦尚
不煩現觀况有一時煩觀四諦謂現觀
位先別觀欲界苦後合觀色无色界
苦先別觀欲界集後合觀色无色界
集先別觀欲界滅後合觀色无色界
滅先別觀欲界道後合觀色无色界
道故無煩觀四聖諦義
問因論生論何故行者先別觀欲界
苦後合觀色无色界苦耶答依虛細
相而起現觀欲界苦盡故先現觀色
無色界苦細故後現觀問若今色界
苦盡應先現觀无色界苦細應後現
觀如何一時觀二界苦答俱定地攝
故合現觀謂欲界苦非定地攝故先
別觀色无色界苦俱定地攝故後合

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十八 第十疏
觀復次欲界苦與身俱現執受故先
別觀色无色界苦不與身俱非現執受
故後合觀復次欲界苦現痛逼迫如
荷重擔故先別觀色无色界苦非現
痛逼迫如荷重擔故後合觀復次欲
界苦現惱行者如現怨敵故先別觀
色无色界苦非現惱行者如現怨敵
故後合觀復次欲界苦近故先別觀
色无色界苦遠故後合觀如近遠如是
隣逼非隣逼和合非和合此身眾同
分餘身眾同分應知亦復次欲界
苦現見故先別觀色无色界苦不見見
故後合觀問入現觀位於色无色界
苦若不現見云何名現觀耶答現見
有二種一執受現見二離染現見入
現觀位於欲界苦具二現見故名現
觀於色无色界苦唯有離染現見故
名現觀如商賈者有兩擔財一自身
擔二使他擔自身擔者具二現見一
知重現見二知財現見使他擔者唯
一現見謂知財現見復次欲界苦有
善不善無記三種故先別觀色无色
界苦唯有善元記二種故後合觀復

次行者成就欲界異生性故先別觀
欲界苦不成就色无色界異生性
後合觀色无色界苦謂法應尔若成
就此界異生性者即先觀此界苦
次於欲界苦先起誹謗故先別現觀
而生於信於色无色界苦後起誹謗
故後合現觀而生於信由如是等種
種因緣先別觀欲界苦後合觀色无
色界苦三諦現觀准此應知

問若以共相現觀諦者復於何時以
如實智觀諦自相於諦自相若不能
觀去何名為現觀諦者答非如實智
於諸自相以自相觀名諦現觀而如
實智於諸自相以共相觀名諦現觀
復次於諦自相共相無知現觀諦時
一切煩斷雖觀共相而亦得名如實
現觀諸諦自相復次苦非常等名諦
自相此於諸蘊即名共相故於諸諦
觀苦等時即名現觀自相共相益等
自相差別無邊觀之不能斷諸煩惱
故現觀位不各別觀問入現觀時既
惣觀蘊如何於諦不惣觀耶答入現
觀時觀四諦理斷迷四諦刊相煩

無一煩惱惣迷四諦故於四諦不惣
現觀於諸蘊中有惣迷惑故於諸蘊
得惣現觀又蘊自相非諸諦理無始
已了故不復觀四諦自相無始未了
故今於彼各別現觀

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十八

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十九 華

三百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之九

如契經說苦聖諦應以慧遍知阿毗
達磨說智所遍知謂一切法問若一
切法是所遍知如阿毗達磨說何故
契經唯說以慧應遍知苦答契經唯
依出世間慧說苦聖諦是應遍知阿
毗達磨惣依世間出世間慧說一切
法是所遍知如世間出世間有漏無
漏縛解繫不繫應知亦尔復次契
經唯依近遍知慧說苦聖諦是應遍
知阿毗達磨依近遠慧說一切法是
所遍知如近遠隣逼非隣逼和合非
和合應知亦尔復次契經唯依觀共
相慧說苦聖諦是應遍知阿毗達磨
惣依觀自相共相慧說一切法是所
遍知如自相共相慧自相共相覺自
相共相作意應知亦尔復次契經唯
依不共慧說苦聖諦是應遍知阿毗
達磨惣依共不共慧說一切法是所

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九 第廿五

遍知復次契經依現觀時說苦聖諦是應遍知阿毗達磨依行諦時說一切法是所遍知復次契經依施設覺說苦聖諦是應遍知阿毗達磨依勝義覺說一切法是所遍知問施設覺者義何謂耶答依果顯易見方便說遍知苦依生死因不續方便說永斷集依具二德不在身方便說應證滅依能永斷諸煩惱道方便說應修道如是名為施設覺義非盡理故立施設名脇尊者言世尊唯說應遍知苦或謂唯苦是應遍知故對法中說一切法是所遍知世尊唯說集應永斷或謂唯集是應永斷故對法中說有漏法皆應永斷世尊唯說滅應作證或謂唯滅是應作證故對法中依得作證說諸善法皆應作證世尊唯說道應修習或謂唯道是應修習故對法中惣說一切善有為法皆應修習此則顯示經義不了阿毗達磨是了義說復次為令永斷生死道路故佛唯說應遍知苦謂有身見是六十二見趣根本見趣是餘煩惱根本諸餘

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九 第廿六

煩惱是業根本諸業復是異熟根本依止異熟生長一切善不善无記法由此輪轉生死無窮遍知苦時斷有身見身見斷致生死路絕故佛唯說應遍知苦復次為令永斷五我見十五我見故佛唯說應遍知苦復次為令永斷有身見邊執見及為難得空無願三摩地故佛唯說應遍知苦復次從無始來諸有情類於五取蘊起我有情命者三者及養育者數取趣想誰能斷此諸惡倒想今得法想謂苦遍知故佛唯說應遍知苦復次從無始來於苦非常空非我蕞起常樂我淨想誰能斷此諸顛倒想今得無顛倒想謂苦遍知故佛唯說應遍知苦復次從無始來諸有情類雖為諸蘊損惱遍切如荷重擔而於諸蘊希求貪著如諸嬰兒雖為乳母打罵遍切而歸附之欲令有情斷諸貪著故佛唯說應遍知苦復次從無始來諸有情類由諸煩惱惡行顛倒令心心所於境邪曲誰令正且謂苦遍知故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九 第廿七

師若遍知苦便能安住無倒想心設彼現觀苦聖諦已於餘聖諦不復現觀有人問言此五取蘊為苦為樂答言唯苦如熱鐵團復問取蘊為常非常答言非常一剎那後決定不住復問取蘊為淨不淨答言不淨如糞穢聚復問取蘊有我無我答言无我作者受者皆不可得唯空行聚此无顛倒由苦遍知故佛唯說應遍知苦復次取蘊如病性不調適取蘊如癰性能遍切取蘊如箭性能損害取蘊如刀性能傷切取蘊如毒性能熱害取蘊如火性能焚燒取蘊如怨性能不饒益取蘊如邊城恒為種種業煩惱賊之所侵擾能知此者謂苦遍知故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦名遇真佛出現世間名入勝義如理正法名真出家名真受用正法財寶得無障身故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦名捨曾緣得未曾緣名捨共得不共名捨世間得出世間故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦開未曾開聖道

門故能捨未曾捨異生性能得未曾得聖性故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦捨名得名捨界得界捨性得性捨名得名者謂捨異生名得聖者名捨界得界者謂捨異生界分得聖者界分捨性得性者謂捨異生種性得聖者種性故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦得心得因得苦不得苦因得明不得明因故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦捨五同分得八同分者謂四向四果同分故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦則捨如抑繫異生性住如帝幢佛法性故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦名為軍初得法證淨故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦名軍初得无有是處如契經說無有是處見聖諦者故斷他命越所學處乃至廣說故佛唯說應遍知苦復次諸瑜伽師若遍知苦名為軍初入大法海登大法山摧大怨敵昇大

法座故佛唯說應遍知苦復次苦應遍知非皆永斷集應永斷不應唯遍知滅應作證不應唯遍知道應修習不應唯遍知故佛唯說應遍知苦復次於四聖諦皆應遍知苦在軍初故唯說苦

如契經說苦集聖諦應以慧永斷阿毗達磨說應永斷者謂有漏法若說唯愛是集諦者應問彼言諸有漏法皆應永斷如對法說何故世尊唯說愛應永斷非餘一切有漏法耶彼應如前愛為集若說一切有漏法因是集諦者應問苦諦亦應永斷何故唯說集應永斷若佛為捨苦故作是說汝等若欲捨眾苦者應永斷集永斷故苦則不生名真捨苦復次佛為捨眾故作是說汝等若欲捨苦果者應永斷因因永斷故苦果不生名真捨果復次為止苦流故作是說如止流者當堰水源欲止苦流應永斷集復次永斷集故便害俱因離俱繫得無漏離繫得滅有頂遍行因故佛唯說集應永斷復次若斷因者果

即隨斷若滅因者果即隨滅若棄因者果即隨棄若吐因者果即隨吐故佛唯說集應永斷復次世尊欲令諸有情類捨蘊重擔故作是說謂如有人荷負重擔經險難處而復踰蹶為擔逼切欲脫無由有人語言欲脫此擔當斷擔索乃可脫之如是有情荷蘊重擔經歷生死諸險難處為蘊重擔之所逼切故佛告汝等若欲脫蘊重擔當永斷集集既斷已蘊重擔便脫復次為對外道故作是說謂諸外道苦果所逼雖厭苦果而不斷因如愚癡猶捨人逐塊故佛告彼汝等厭苦當永斷集集因斷已苦果不生便得解脫復次集引三界下中上果若永斷集苦果不生是故世尊告有情類汝等厭苦當永斷集復次集能生長三種苦果若永斷集彼不生長是故世尊告有情類若厭三苦當永斷集復次集能生長口程苦生若永斷集彼不生長是故世尊告有情類若厭四苦當永斷集復次集能生長五種苦趣若永斷集彼不生長是故世

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十九 集殊
尊告有情類若獸五苦當示新集復
次苦但應捨不應斷之故佛唯說集
應示斷由如是等種種因緣世尊唯
說集應示斷

如契經說苦滅聖諦應以慧作證阿毘
達磨說得作證者謂諸善法問若諸
善法皆應作證如對法說何故世尊
唯作是說滅應作證答滅是解脫離
繫為相故佛唯說滅應作證復次滅
無處所亦无所依故佛唯說滅應作
證復次滅雖是因而無有果滅雖是
果而無有因故佛唯說滅應作證復
次滅雖是因而無有因滅雖是果而
無有果故佛唯說滅應作證復次滅
是能作非有能作是緣非有緣是離
非有離故佛唯說滅應作證復次滅
令益無而不變法故佛唯說滅應作
證復次滅能息三蘊四遮五故佛唯
說滅應作證復次滅是一味廣大道
果能淨四姓及諸名言名無上法故
佛唯說滅應作證復次滅唯無漏得
通二種滅唯非學非无學得通三種
滅一諦攝得三諦攝滅唯不繫得通

三種滅唯不斷得通二種故佛唯說
滅應作證復次滅是善亦是常是善
亦離世是善亦離蘊是善无三諦是
善無前後故佛唯說滅應作證復次
滅是沙門果非沙門是婆羅門果非
婆羅門是梵行果非梵行是道果非
道故佛唯說滅應作證復次為證滅
故證有為善故佛唯說滅應作證由
如是等種種因緣故佛唯說滅應
作證

如契經說趣苦滅道聖諦應以慧修
習阿毘達磨說應修習法者謂有為
善法問諸有為善皆應修習如對法
說何故世尊唯作是說應修聖道答
聖道應修不應永斷非如餘善應斷
應修故佛唯說應修聖道復次聖道
唯有得修習修非如餘善具四種修
所謂得習對治除遣故佛唯說應修
聖道復次聖道具善無漏二聖非如
餘善唯有善聖故佛唯說應修聖道
復次聖道應修不斷緣振貪等煩惱
非如餘善亦修亦斷緣彼煩惱故佛
唯說應修聖道復次聖道應修是出

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十九 集殊
非沒非如餘善雖是應修亦出亦沒
謂出欲界沒初靜慮乃至出无所有
處沒非想非非想處故佛唯說應修
聖道問得聖道者離欲染已生初靜
慮乃至離無所有處染已生非想非
非想處如何聖道是出非沒答雖有
是事而諸聖道不招異熟非如餘善
能招異熟故諸聖道唯名為出復次
修習聖道能損諸有能害諸有能破
諸有修習餘善長養諸有攝益諸有
任持諸有故佛唯說應修聖道復次
修習聖道斷有流轉生老病死今不
相續修習餘善續有流轉生老病死
不令間斷故佛唯說應修聖道復次
修習聖道是趣苦有世間生老病死
滅行修習餘善是趣苦有世間生老
病死集行故佛唯說應修聖道復次
修習聖道非有身見事乃至不墮苦
集諦攝修習餘善是有身見事乃至
墮在苦集諦攝故佛唯說應修聖道
復次修習聖道非界趣生生老病死
流轉之因修習餘善是界趣生生老
病死流轉之因故佛唯說應修聖道

復次修習聖道令界趣生生老病死
流轉都盡修習餘善令界趣生生老
病死流轉無盡故佛唯說應修聖道
復次聖道唯是可愛可愛果可憍可
憍果可意可意果可欣可欣果可樂
可樂果餘善不令故佛唯說應修聖
道復次聖道是沙門是沙門果是婆
羅門是婆羅門果是梵行是梵行果
是道是道果故佛唯說應修聖道復
次修習聖道定趣涅槃修習餘善所趣
不定故佛唯說應修聖道由如是等
種種因緣故佛唯說應修聖道
有十六行相緣四聖諦起謂緣苦諦
有四行相一苦二非常三空四非我
緣集諦有四行相一因二集三生四
緣滅諦有四行相一滅二靜三妙
四離緣道諦有四行相一道二如三
行四出問十六行相名有十六實體
有幾有作是說名有十六實體有七
謂緣苦諦四種行相名有四種實體
亦四緣餘三諦各四行相名雖有四
實體唯一問何故緣苦有四行相名
有四種實體亦四緣餘三諦而不令

耶答緣苦行相是四顛倒近對治故
如四顛倒名體各四緣餘三諦所起
行相非四顛倒近對治故名雖有四
實體唯一評曰應作是說十六行相
名與實體俱有十六如名與體名施
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
名覺了體覺了應知亦令問言行相
者自性是何答自性是慧應知此中
慧是行相亦是能行亦是所行與慧
相應心心所法雖非行相而是能行
亦是所行與慧俱有不相應行及餘
有法雖非行相亦非能行而是所行
有作是說言行相者慈以一切心心
所法為其自性若作是說諸心心所
皆是行相亦是能行亦是所行餘一
切法雖非行相亦非能行而是所行
復有說者所言行相以一切法為其
自性若作是說諸相應法亦是行相
亦是能行亦是所行不相應法雖是
行相亦是所行而非能行評曰應作
是說言行相者自性是慧如初所說
如是名為行相自性我物自體相分

本性
已說自性所以今當說問何故名行
相行相是何義答於諸境相簡擇而
轉是行相義問何故名苦廣說乃至
何故名出苦傷痛逼迫如荷重擔違
逆聖心故名為苦由二緣故說名非
常一由所作二由屬緣由所作者諸
有為法一剎那須能有所作第二剎
那不復能作由屬緣者諸有為法繫
屬眾緣方有所作違我所見故名為
空違於我見故名非我如種子法故
名為因能等出現故名為集今有續
起故名為生能有成辦故名為緣譬
如涅槃輪繩水等眾緣和合成辦乾
等取盡永盡故名為滅有為相息故
名為靜是善是常故名為妙寂極安
隱故名為離是離自體非有離故違
害邪道故名為道違害非理故名為
如趣涅槃宮故名為行能永超度故
名為出是能出性非沒性故復次廣
重所逼故名為苦性不究竟故名非
常內離士夫作者受者違作受者故
名為空性不自在故名非我引發諸

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第七

有故名為因今有等現故名為集能有滋產故名為生有所造作故名為緣性不相續盡諸相續故名為滅三火永寂故名為靜脫諸災橫故名為妙出眾過患故名為離是出要路故名為道能契正理故名為如能正趣向故名為行永超生死故名為出問有四行相觀生死果何故此果但名苦諦不名非常空非我諦若亦應說為非常等諦而不說者是有餘說復次既說為苦諦當知已說為非常空及非我諦以相同故復次苦相不共唯有漏法是苦非餘故名苦諦非常等三是餘共相謂非常相三諦皆有空非我相遍一切法故此不名非常等諦復次苦遍諸有有情聞之能捨生死故名苦諦美妙飲食持與小兒若語是苦彼便遠棄語非常等彼無捨心是故不名非常等諦復次生死有苦愚智同信外道聞之亦不誹謗聞非常等有不信故名苦諦非非常等復次能知所知易分別故但苦諦非非常等謂佛世尊說有苦

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第八

智故此所知但名苦諦如智所知覺所覺根根義行相所緣有境及境應知亦不復次此苦諦名舊所傳說是舊文句過去諸佛過現如沙皆以苦名表示此諦今佛亦不故不應復次此諦四相苦相初是故世尊但名苦諦問有四行相觀生死因何故此因但名集諦不名因等三種諦耶答亦應說為因生緣諦而不說者是有餘說復次既說為集諦當知已說因生緣諦以相同故復次能知所知易分別故但名集諦非因生緣謂佛世尊說有集智故此所知但名集諦如智所知覺所覺等應知亦不復次此集諦名舊所傳說是舊文句過去諸佛過現如沙皆以集名表示此諦今佛亦不故不應復次緣相無漏亦有聖道亦名因生緣故集不共故立以諦名是故世尊但名集諦問有四行相觀於涅槃何故涅槃唯名滅諦不名靜等三種諦耶答亦應說為靜妙離諦而不說者是有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第九

餘說復次既說為滅諦當知已說靜妙離諦以相同故復次能知所知易分別故但名滅諦非靜妙離謂佛世尊說有滅智故此所知但名滅諦如智所知覺所覺等應知亦不復次滅名不共故立諦名滅名唯顯究竟滅故靜名濫定妙離濫道故不名為靜妙離諦復次此滅諦名舊所傳說是舊文句過去諸佛過現如沙皆以滅名表示此諦今佛亦不故不應復次此諦四相滅相初是故世尊但名滅諦問有四行相觀於聖道何故聖道但名道諦不名如等三種諦耶答亦應說為如行出諦而不說者是有餘說復次既說為道諦當知已說如行出諦以相同故復次能知所知易分別故但名道諦非如行出謂佛世尊說有道智故此所知但名道諦如智所知覺所覺等應知亦不復次道名唯顯趣涅槃路故立諦名如濫正理行通有漏出通涅槃故此不名如行出諦復次此道諦名舊所傳說是舊文句過去諸佛過現如沙皆以

道名表亦此諦今佛亦不故不應言
復次此諦四相道相寂初是故世尊
但名道諦

毗婆沙耶說世尊有時為四天王三先以
聖語說四聖諦四天王中二能領解
二不領解世尊憐愍彼故以兩印
度邊國俗語說四聖諦謂聖聖迷迷
踰部達摩部二天王中一能領解一
不領解世尊憐愍彼故復以一
種筏乘車語說四聖諦謂摩奢觀者
僧攝摩薩縛恒羅毗利達時四天王
皆得領解問佛以聖語說四聖諦能
令所化皆得解不設余何失二俱有
過所以者何若言能者後二天王聞
聖語說何故不解若不能者如他所
說當云何通如有頌言

佛以一音演說法 衆生隨類各得解
皆謂世尊同其語 獨為我說種種義
一音者謂梵音若至那人在會坐
謂佛為說至那音義如是摩迦葉
那達刺陀末瞿婆佉沙觀貨羅博喝
羅等人來在會坐各各謂佛獨為我
說自國音義聞已隨類各得領解又

貪行者來在會坐聞佛為說不淨觀
義若瞋行者來在會坐聞佛為說慈
悲觀義若癡行者來在會坐聞佛為
說緣起觀義憍慢行者等類此應知此
如他中既作是說如何可說佛以聖
語說四聖諦不令一切所化有情皆
得領解有作是說佛以聖語說四聖
諦能令一切所化有情皆得領解問
若余何故後二天王聞聖語說而不
能解答彼四天王意樂有異為滿彼
意故佛異說謂二天王作如是念若
佛為我以聖語說四聖諦者我能受
行第三天王作如是念若佛為我以
南印度邊國俗語說四諦者我能受
行第四天王作如是念若佛為我隨
以一種筏乘車語說四諦者我能受
行是故世尊隨彼意說復次世尊欲
顯於諸言音皆能善解故作是說謂
有生疑佛唯能作聖語說法於餘言
音未必自在為決彼疑佛以種種言
音說法顯於諸方言音自在所說法
要聞皆受行復次有所化者依佛不
變形言而得受化有所化者依佛轉

變形言而得受化依佛不變形言得
受化者若變形言而為說法彼不能
解如說佛在摩揭陀國為度池堅步
行十二踰繕那故七萬衆生皆得見
諦彼皆依佛不變形言而得受化若
變形言為說法者彼諸衆生應不見
諦依佛轉變形言得受化者若不變
形言而為說法彼不能解是故世尊
作三種語為四天王說四聖諦復有
說者佛以一音說四聖諦不令一切
所化有情皆能領解世尊雖有自在
神力而於境界不能改越如不能令
耳見諸色眼聞聲等問若余前頌當
云何通答不必須通非三歲故諸讚
佛頌言多過實如分別論者讚說世
尊心常在定善安住念及正知故又
讚說佛恒不睡眠離諸蓋故如彼讚
佛實不及言前頌亦然故不須釋復
次如來言音遍諸聲境隨所欲語皆
能作之謂佛若作至那國語勝在至
那中華生者乃至若作博喝羅語勝
在彼國中都生者以佛言音遍諸聲
境故彼如他作如是說復次佛語輕

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七九 第三三經

利速疾迴轉雖種種語而謂一時謂
佛若作至鄰語已無間復作磔迦國
語乃至復作博喝羅語以速轉故皆
謂一時如旋火輪非輪輪想前頌依
此故亦無違復次如來言音雖有多
種而同有益故說一音

如契經說佛告苾芻此苦聖諦我昔
未聞於此法中如理作意由此便生
眼智明覺此苦聖諦慧應遍知我昔
未聞乃至廣說此苦聖諦慧已遍知
我昔未聞乃至廣說集滅道諦廣說
亦亦此苦聖諦我昔未聞等顯未知
當知根此苦聖諦慧應遍知等顯已
知根此苦聖諦慧已遍知等顯具知
根集滅道諦各顯三根應知亦亦大
德法教作如是說我思此經舉身毛
豎以佛所說必不違義定有次第今
此契經越次第說具知根後復說未
知當知根故非佛獨覺及諸聲聞得
有如是觀行次第具知根後如何復
起初無漏根若捨此經必不應理佛
初說故以五莖莖而為上首八萬諸
天聞此所說皆證法故若欲不捨復

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七九 第三三經

違次第故思此經舉身毛豎然後大
德雖作是言而不捨經但迴文句彼
作是說此經應言此苦聖諦我昔未
聞乃至廣說集滅道諦廣說亦亦此
苦聖諦慧應遍知此集聖諦慧應永
斷此滅聖諦慧應作證此道聖諦慧
應修習昔未聞等廣說如前此苦聖
諦慧已遍知此集聖諦慧已永斷此
滅聖諦慧已作證此道聖諦慧已修
習昔未聞等廣說如前若作是說不
失次第隨順現觀非如經說阿毘達
磨諸論師言不應輒迴此經文句過
去無量諸大論師利根多聞過於大
德尚不敢迴此經文句況今大德而
可輒迴但應尋求此經意趣謂說法
者依二次第一依隨順說法次第如
此經說二依隨順現觀次第如大德
說脇尊者言此經不說三無漏根但
說菩薩菩提樹下欲界聞思所成慧
力修行四諦問世尊既說我由此觀
證得無上正等菩提豈有聞思證菩
提義答菩薩由此聞思慧力伏除一
切四聖諦愚由此定當證無上覺故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七九 第三三經

說由此證得菩提如人先時濕皮覆
面後得除去以穀覆之其障輕微可
言無障故此非說三無漏根
如契經說佛告苾芻我於四聖諦三
轉十二行相生眼智明覺問此應有
十二轉四十八行相何故但說三轉
十二行相耶答雖觀一諦皆有三
轉十二行相而不過三轉十二行相
故作是說如預流者極七反有及七
處善并二法等此中眼者謂法智忍
智者謂諸法智明者謂諸類智忍覺者
謂諸類智復次眼是觀見義智是決
斷義明是照了義覺是覺察義
問此四聖諦若自性斷者亦所緣斷
耶答應作四句有自性斷非所緣斷
謂緣無漏苦集及無所緣諸有漏法
有所緣斷非自性斷謂緣有漏聖道
有自性斷亦所緣斷謂緣有漏苦集
有非自性斷亦非所緣斷謂緣無漏
聖道及無所緣聖道滅諦

說一切有部發智大毘婆沙論卷第七九

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八十

離

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二十門納息第四之十

四靜慮者謂初靜慮第二靜慮第三靜慮第四靜慮問何故作此論答欲令疑者得決定故謂品類足說云何初靜慮謂初靜慮攝善五蘊乃至云何第四靜慮謂第四靜慮攝善五蘊彼唯說善靜慮或有生疑靜慮唯善非染亦非無覆無記為次彼疑顯四靜慮通善及染無覆無記故作斯論問此四靜慮自性六何答各以自地五蘊為自性是名靜慮自性我物自體相分本性

已說自性所以今當說問何故名靜慮為能斷結故名靜慮為能正觀故名靜慮若能斷結故名靜慮則無色定亦能斷結應名靜慮若能正觀故名靜慮則欲界三摩地亦能正觀應名靜慮有作是說以能斷結故名靜慮問諸無色定亦能斷結應名靜慮

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十 第三品 離

答若定能斷不善無記二種結者名為靜慮諸無色定唯斷無記非不善故不名靜慮問若作是說唯未至定可名靜慮上地不斷不善結故答上地雖無彼斷對治而有不善厭壞對治以能厭壞亦名能斷問若作是說上地滅道法智品及彼一切類智品應非靜慮皆非欲界斷及厭壞二對治故答彼於欲界雖無全界全地對治而彼界地容有不善厭壞對治由此勢力餘亦得名復次四靜慮中有能對治不善結者無色全無故靜慮名不通無色尊者妙音作如是說色界六地於欲界結皆有斷對治及厭壞對治然未至定已斷彼結餘地對治無彼可斷雖無彼可斷而有對治用如日三分皆能破暗初分已破餘無可破又如六人共一怨家一人已煞餘無可煞又如六燈皆能破暗持一入室其暗已除餘五入時無暗可破如是六地於欲界結皆有斷能非唯未至若不介者依上五地入見道時應不證得欲見所斷諸結離繫既

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十 第三品 離

能證得故知六地於欲界結有新對治復次若定能斷見修所斷二結盡者名為靜慮諸無色定唯能斷修所斷結盡故非靜慮復次若能斷結五蘊俱生能為所依起多功德能具攝受四支五支能發六通具四通行三種變現三明三根三道三地四沙門果九遍知道見修二道法類二智及忍智者名為靜慮諸無色定雖能斷結而不具上所說功德故非靜慮復有說者以能正觀故名靜慮問若介欲界有三摩地亦能正觀應名靜慮答若能正觀亦能斷結名為靜慮欲界三摩地雖有能正觀而不能斷結故不名靜慮復次若能正觀堅固難壞相續久住於所緣境長時注意而不捨者名為靜慮欲界三摩地無如是德故非靜慮復次若三摩地具有定名定用能正觀者名為靜慮欲界三摩地雖有定名而無定用如泥掾梁有名無用故非靜慮復次若三摩地非散亂風之所搖動如密室燈能正觀者名為靜慮欲界三摩地多散

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十 第四品 靜慮
亂風之搖動如四衢燈故非靜慮如是說者要具二義方名靜慮謂能斷結及能正觀欲界三摩地雖能正觀而不能斷結諸无色定雖能斷結而不能正觀故非靜慮復次若能遍觀遍斷結者名為靜慮欲界三摩地雖能遍觀而不能遍斷結諸无色定二義俱無故非靜慮復次若能靜息一切煩惱及能思慮一切所緣名為靜慮欲界三摩地雖能思慮一切所緣不能靜息一切煩惱諸无色定兩義都無故非靜慮復次諸无色定有靜無慮欲界三摩地有慮無靜色定俱有故名靜慮靜謂等引慮謂遍觀故名靜慮
四靜慮支惣有十八謂初靜慮有五支一尋二伺三喜四樂五心一境性第二靜慮有四支一內等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮有五支一行捨二正念三正慧四受樂五心一境性第四靜慮有四支一不苦不樂受二行捨清淨三念清淨四心一境性問四靜慮支名有十八實體有幾

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十 第五品 靜慮
答唯有十一謂初靜慮支名與實體俱有五種第二靜慮支雖有四而三如前增內等淨第三靜慮支雖有五而第五如前但增前第四靜慮支雖有四而後三如前但增第一故靜慮支名有十八實體十一復有說者實體唯十謂三靜慮樂合為一誣曰彼不應作是說初二靜慮是輕安樂第三靜慮別是受樂初二靜慮樂行蘊攝第三靜慮樂受蘊攝故前所說於理為善如名實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今問此中何者是靜慮何者是靜慮支答心一境性是靜慮以三摩地為自性故此及所餘是靜慮支問若三摩地是靜慮者初三靜慮應各唯四支第二第四靜慮應各唯三支則靜慮支應唯十四云何乃說十八支耶答三摩地是靜慮亦是靜慮支餘是靜慮支非靜慮故有十八如擇法是覺亦是覺支餘是覺支非覺正見是道亦是道支餘是道

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十 第六品 靜慮
支非道離非時食是齋亦是齋支餘是齋支非齋此亦如是如是名為靜慮支自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名靜慮支靜慮支是何義答寂靜思慮故名靜慮隨此靜慮故名靜慮支以隨順義負重增義成大事義堅勝義分別義是支義故隨順義者若法隨順此地靜慮名此地靜慮支多重擔義者若法能引此地靜慮名此地靜慮支成大事義者若法能辦此地靜慮名此地靜慮支堅勝義者若法助成此地靜慮令其堅勝名此地靜慮支分別義者如軍車等諸分別異故名軍車等支如是靜慮諸分別異名靜慮支如是已釋靜慮支名次應分別離無雜相問若是初靜慮支亦是第二靜慮支耶答應作四句有是初支非第二支謂尋伺有是第二支非初支謂內等淨有是初支亦是第二支謂喜樂心一境性有非初支亦非第二支謂除前相問若是初靜慮支亦是第三靜慮支耶答應作四句有

是初支非第三支謂尋伺喜樂有是
第三支非初支謂捨念慧樂有是初
支亦是第三支謂心一境性有非初
支亦非第三支謂除前相問若是初
靜慮支亦是第四靜慮支耶答應作
四句有是初支非第四支謂尋伺喜
樂有是第四支非初支謂不苦不樂
捨念有是初支亦是第四支謂心一
境性有非初支亦非第四支謂除前
相問若是第二靜慮支亦是第三靜
慮支耶答應作四句有是第二支非
第三支謂內等淨喜樂有是第三支
非第二支謂捨念慧樂有是第二支
亦是第三支謂心一境性有非第二
支亦非第三支謂除前相問若是第
二靜慮支亦是第四靜慮支耶答應
作四句有是第二支非第四支謂內
等淨喜樂有是第四支非第二支謂
不苦不樂捨念有是第二支亦是第
四支謂心一境性有非第二支亦非
第四支謂除前相問若是第三靜慮
支亦是第四靜慮支耶答應作四句
有是第三支非第四支謂慧樂有是

第四支非第三支謂不苦不樂有是
第三支亦是第四支謂捨念心一境
性有非第三支亦非第四支謂除前相
問輕安行捨一切地有何故初二靜
慮立輕安為支非行捨第三第四靜
慮立行捨為支非輕安耶答先說隨
順是支義故謂輕安唯隨順初二靜
慮故立為支行捨唯隨順第三第四
靜慮故立為支復次手相覆故謂初
二靜慮輕安用勝能覆行捨故立為
支第三第四靜慮行捨用勝能覆輕
安故立為支問何故此二能手相覆
答此二行相更相連故謂輕安相輕
舉行捨相沉靜俱時而有更手相連
如人一時亦行亦住亦睡亦覺一向
相連而善心中對治各異故得俱起
謂輕安能對治惛沉行捨能對治掉
舉復次為對治欲界五識身及所引
身愈重故初靜慮立輕安為支為對
治初靜慮三識身及所引身愈重故
第二靜慮立輕安為支第二第三靜
慮無盡識身及所引身愈重可對治
故第三第四靜慮不立輕安為支彼

既不立輕安為支故立行捨為支復
次初二靜慮有染汙喜擾動身心故
世尊說應習輕安不應住捨是故初
二靜慮唯立輕安為支第三第四靜
慮無染汙喜擾動身心故世尊說但
應住捨勿習輕安是故第三第四靜
慮唯立行捨為支復次初二靜慮輕
安有因謂諸善喜如契經說心有喜
故身則輕安是故初二靜慮唯立輕
安為支第三第四靜慮輕安無因謂
無善喜唯應住捨故彼住立行捨為
支復次第三靜慮棄捨極喜第四靜
慮棄捨極樂故此唯立行捨為支初
二靜慮既不立行捨為支故立輕安
為支無相連故問內等淨即是信諸
地皆有何故唯在第二靜慮立為支
耶答前說隨順是支義故謂信唯順
第二靜慮故唯此立信為支復次
初靜慮中尋伺如火身識如泥令心
相續熱惱濁亂信不明淨如熱泥中
面像不現第二靜慮無尋伺火及識
身泥心相續中信相明淨如清冷水
面像得現故於此立內等淨支第三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十 第七十

靜慮有極悅受第四靜慮有勝捨受
覆心相續信相不顯故彼及初皆不
建立內等淨支復次第二靜慮諸喻
伽師於離染中初生信勝故唯此立
內等淨支謂瑜伽師離欲界染起初
靜慮現在前時作是思惟我雖已離
不定界染諸定地染為可離耶彼後
復離初靜慮染第二靜慮現在前時
於界地染俱可離中初生大信如欲
界染我既能離色無色染亦必可離
如初靜慮染既可離乃至非想非非
想處染定可離彼初靜慮現在前時
未生定信後二靜慮現在前時雖有
定信而非初故信相不顯故皆不立
內等淨支復次起增上信必依大喜
因喜信者信必堅固第二靜慮有極
勝喜故唯此立內等淨支問慧遠諸
地何故唯於第三靜慮立為支耶答
前說隨順是支義故謂慧遠順第三
靜慮故但於彼立正慧支復次第三
靜慮有適悅受諸適悅中此最為勝
就著此故諸瑜伽師不欲欲求上地
勝法此受即是自地留難對治此故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十 第七十

立正慧支是故世尊作如是說應以
正慧覺了此樂勿固貪著不取上地
上下地中無有自地極樂留難如此
地者故彼不立正慧為支復次初靜
慮中有應尋伺覆障正慧第二靜
慮有極喜躍覆障正慧第四靜慮有
勝捨受覆障正慧以勝捨受是元明
分正慧是明明無明分不相違害故
皆不立正慧為支第三靜慮元有如
彼覆障正慧法故立為支問念追諸地
何故唯在後二靜慮立念為支答前
說隨順是支義故謂念唯順後二靜
慮故但於彼立念為支復次後二靜
慮俱有地地增上留難對治故立
念為支餘地不尔謂第二靜慮有極
勝喜輕躁漂溺如遲刹斯諸瑜伽
師由此衰退不能堅固離自地染為
對治彼第三靜慮立念為支是故世
尊作如是說應住正念勿為下地喜
所漂溺退失自地第三靜慮有極勝
樂生死樂中此為最上留礙行者如
詐親怨諸瑜伽師由此衰退不能堅
固離自地染為對治彼第四靜慮立

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十 第七十

念為支是故世尊作如是說應住正
念勿為下地樂所留導退失自地復
次初靜慮中有應尋伺猶如暴風覆
障正念第二靜慮有極喜躍如水濤
波覆障正念故俱不立正念為支後
二靜慮元此過失是故俱立正念為支
問若是靜慮支亦是菩提分耶答應
作四句有是靜慮支非菩提分謂伺
樂受捨受有是菩提分非靜慮支謂
精進正語正業正命有是靜慮支亦
是菩提分謂餘菩提分法有非靜慮
支亦非菩提分謂除前相問何故伺
樂受捨受不立菩提分耶答被覆障
故謂伺被正思惟之所覆障樂受被
輕安樂之所覆障捨受被行捨之所
覆障故不立為菩提分法問若余何
故立靜慮支答菩提分中為策正見
立正思惟為菩提分同行相細策正
見中為尋覆障立靜慮支為遮下地
惡不善法不相覆障菩提分中輕安
樂受同一剎那有相覆障靜慮支中
地別建立无覆障義菩提分中行捨
受捨同一剎那有相覆障靜慮支中

對治利益支用各別不相覆損問何故精進非靜慮支答諸靜慮支順自地勝精進於順他地為勝謂初靜慮精進順第二靜慮為勝乃至无所有處精進順非想非非想處為勝故彼不立為靜慮支復次精進損害三摩地因三摩地因即是勝樂如契經說樂故心定勤精進者身心多苦修三摩地身心多樂是故精進非靜慮支問何故正語正業正命非靜慮支答靜慮支者謂與靜慮相應住境必有所依所緣行相及有警覺乃名相應正語業命无如是義是故不立為靜慮支由此四相及諸得等不相應法皆不應立為靜慮支非助等持住一境故問何故慚愧無貪无瞋不放逸不害等非靜慮支耶答非極隨順諸靜慮故此諸善法多於欲界散地惡法為近對治勢力增強非於定地是故不立為靜慮支問心想思等何故不立為靜慮支答非極隨順諸靜慮故心順流轉定順還滅故心不立為靜慮支復次心勝如王諸心所法皆

如臣佐定是心所故心不立為靜慮

支如諸國王不事臣佐想思觸欲皆順流轉作用偏勝定順還滅故彼不立為靜慮支作意唯在欲界散地對境用勝非諸定地故亦不立為靜慮支勝解唯於无學位勝靜慮遍於一切位勝故彼不立為靜慮支復次此中應以諸靜慮支對四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支展轉相攝復應以初靜慮支至第四靜慮支對菩提分法展轉相攝復應以初靜慮支乃至第四靜慮支對四念住乃至八聖道支展轉相攝應隨其相一一廣說

說謂初靜慮近分如根本亦有五支然除喜受增捨受第二靜慮近分如根本亦有四支亦除喜受增捨受第三靜慮近分如根本亦有五支然除樂受增捨受第四靜慮近分及无色定如根本第四靜慮皆亦有四支評曰應作是說靜慮近分及无色定皆不立支功德少故苦道攝故問若尔善通此中所說施設論說當云何通答依因長養故說為勝言支等者謂覺道支

問何故初及第三靜慮俱立五支第二第四靜慮俱立四支耶答前說隨順是支義故謂四靜慮各有尔所能隨順法不增不減復次欲界諸惡難斷難破難可越度故初靜慮建立五支為牢強對治第二靜慮重地極喜難斷難破難可越度第三靜慮建立五支為牢強對治初及第三靜慮俱無如是難斷難破難越度法是故第二第四靜慮唯立四支以彼俱不假牢強對治故復次為對治欲界增上五欲境貪故初靜慮立五支為對治

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十第六 靜慮

第二靜慮五部重地喜受故第三靜慮亦立五支初及第三靜慮俱无如是所對治故第二第四靜慮俱立四支復次為欲隨順超定法故謂從五支定超入五支定復從四支定超入四支定以支等者易可超入問若從第三靜慮超入空无邊處復從第四靜慮超入識无邊處彼俱无支云何隨順答諸外內事初作時難後成辦時不假隨順且外事者如遮諾迦與臣懷月十二年中學造金法初成一粒如糠麥量便師子吼我等今者能造金山言內事者如瑜伽師修神境通初學離地如半莖勝次復離地如一指勝如是漸漸半支一麥半指一指半標一標半肘一肘半尋一尋彼後成時隨心欲往色究竟天自在能往超定亦今初時難故假支齊等後時易故設不立支亦能超入故初第三各立五支第二第四各立四支如契經說苾芻當知有四天道能令有情未淨者淨淨者轉明問何故世尊作如是說答欲令有情於生天道

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十第七 離

深生歡怖欣求安住勝義天道生天者謂三十三天彼有四苑莊嚴殊妙一名象車二名鹿野三名歡喜四名雜林如是四苑有四衢道天諸姝女遊集其中諸勝美人於中遊止種種音樂恒時擊奏安置種種餽膳飲食寶樹行列枝條蔭映花葉茂盛香氣氤氳果實繁多光淨甘美隨欲變為雅韻和鳴諸天於中受諸欲樂遊戲既畢相與入苑於此正法毗奈耶中擇減涅槃如彼天苑四妙靜慮如四衢道通明姝女遊集其中解脫無導美人遊止三藏音樂恒時擊奏安置淨喜餽膳飲食菩提分法寶樹行列無量解脫勝處遍覆枝條蔭映覺支道支花葉茂盛諸妙淨戒香氣氤氳諸沙門果光淨甘美學與无學隨欲變為雅韻和鳴眾聖於中受勝定樂遊戲既畢俱入涅槃

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十第八 離

故但說離欲惡不善法耶答惡不善法以為上首惣離欲界故作是說復次惡不善法違害聖道自性應斷彼若斷已不復成就是故偏說諸有漏善无覆無記不違聖道非自性斷彼若斷已猶可成就是故不說然有漏善無覆无記斷惡不善時亦隨說斷同一對治故一時斷故如燈遠暗非炷油盡而破暗時亦能燒炷盡油熱器復次惡不善法難斷難破難可越度是故偏說復次惡不善法多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次惡不善法離欲塗時極為障導留難繫縛如暴獄卒故偏說之復次諸瑜伽師專為斷彼惡不善法修初靜慮是故偏說復次諸瑜伽師憎惡彼故惣捨欲界故偏說離惡不善法復次惡不善法上地所無故偏說離由如是等種種因緣唯說離欲惡不善法問此中何者是欲何者是惡不善法耶答事具欲是欲煩惱欲是惡不善法復次欲謂五欲惡不善法謂五蓋復次欲謂欲愛惡不善法謂欲界諸餘煩惱

復次欲謂欲尋惡不善法謂患害尋
復次欲謂欲界惡不善法謂患害界
復次欲謂欲想惡不善法謂患害想
復次欲謂欲愛惡不善法謂即欲愛
此即說離種種欲愛有尋有伺者與
尋俱法名有尋與伺俱法名有伺離
生者問上地中離勝妙清淨過初靜
慮何故唯說此名離生答此中舉初
以顯後故作如是說世尊有處舉後
顯初如說云何非自他害謂在非想
非非想處如舉初後始入已度加行
究竟應知亦今復次初得離生發希
奇想後時不介故作是說復次以初
靜慮唯從離生後諸靜慮亦從定生
從離生故名為離生如水生者說名
水生陸地生者說名陸生復次初靜
慮離二無漏定為眷屬故獨名離生
謂未至定靜慮中間復次初靜慮離
是後離門所依加行因本道路及安
足處獨得離名復次初靜慮離壹引
任持長養後離獨得離名復次初靜
慮離是後諸離生緣集起獨得離名
復次上地諸離決定依止初靜慮離

得及前起故初靜慮獨得離名復次
諸瑜伽師離欲界染起初靜慮現在
前時歡喜踴躍勝於後時故獨名離
如飢渴人初得飲食雖復慮惡而生
歡喜勝於後時得美飲食復次三種
行者依初靜慮得入離生得果練根
及盡諸漏故獨名離三種行者謂具
縛者分離欲者全離欲者復次為令
疑者得決定故獨立離名如欲界中
有尋有伺有諸識身尊昇眷屬初靜
慮中亦有此事或有生疑如欲界無
離初靜慮亦為決此疑說初靜慮
有離非欲復次欲界无離近對治彼
故初靜慮獨立離名復次唯初靜慮
能離三界一切煩惱獨立離名復次
唯初靜慮有四沙門果道九遍知果
道具三十七菩提分法故獨名離復
次唯初靜慮能離所有苦根憂根男
根女根无慚无愧食愛婬愛五蓋五
欲慳貪嫉恚五蘊十二處及十八界
等故獨名離由如是等種種因緣唯
初靜慮獨名離生喜樂者喜謂喜意
樂謂輕安樂復次喜受攝攝樂行這

攝初靜慮具足住者謂得獲成就初
靜慮善五蘊得獲成就名具足住
復次尋伺滅內等淨心一趣無尋元
伺定生喜樂第二靜慮具足住是名
第二天道尋伺滅者問得第二靜慮
時惣滅初靜慮一切法何故但說尋伺
滅耶答以尋伺為上首惣滅初靜慮
故作是說復次尋伺難斷難破難可
越度是故偏說復次尋伺多諸過患
熾盛堅牢是故偏說復次尋伺離初
靜慮染時極為障留難繫縛如暴
獄卒故偏說之復次諸瑜伽師專為
斷尋伺修第二靜慮是故偏說復次
諸瑜伽師憎惡尋伺故惣捨初靜慮
故偏說之復次尋伺上地所無是故
偏說由如是等種種因緣但說尋伺
滅內等淨者內謂心等淨謂信由信
平等令內心淨故名內等淨尊者世
友作如是說尋伺躁動擾亂定心信
能除彼令心等淨如波浪息水則澄
清是故說信名內等淨復作是說染
喜騰躍渾濁定心信能除彼令心等
淨如離泥濁水則澄清是故說信名

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第二靜慮

內等淨大德法救作如是說行者將入第二靜慮心於定境信向樂住不流馳散久住一境得第二定斯有是處此由信力是故說信名內等淨心一趣者謂一門轉非如欲界心六門轉初靜慮中心四門轉第二靜慮心一門轉故名一趣即是心行一境界義无尋無伺者謂尋伺已滅定生者問初靜慮亦有定何故唯說第二靜慮名定生耶答第二靜慮等持增盛勝妙清淨過初靜慮是故偏說復次第二靜慮定所引發定所長養初靜慮後現在前故名為定生非如初靜慮非定所引發非定所長養欲界心後現在前故不名定生復次初靜慮心有定不定有內門轉有外門轉有緣內事有緣外事第二靜慮心多在定多唯內門轉唯緣內事故名定生復次第二靜慮滅語言本語言本者謂尋與伺如契經說要尋伺已能發語言非不尋伺第二靜慮尋伺已滅無語言本故說定生復次第二靜慮名聖默然故名定生如契經說佛告

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第二靜慮

目連汝等勿輕第二靜慮此是聖者默然法故由如是等種種因緣定生準在第二靜慮喜樂者喜謂喜根樂謂輕安樂復次喜受遍攝樂行遍攝第二靜慮具足住者得獲成就第二靜慮善五蓋得獲成就名具足住說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十

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八十一

五百大阿羅漢等造

此

三藏法師玄奘奉 詔

結蘊第二十門納息第四之十一

復次離喜住捨正念正慧身受樂已應說捨第三靜慮具足住是名第三天道離喜者問得第三靜慮時捨離第二靜慮諸有漏法何故但說離喜耶答以喜為上首捨離第二靜慮諸有漏法故偏說喜復次以喜難斷難破難可越度故偏說之復次以喜多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次以喜離第二靜慮滌時極為障羂繫縛留難如暴獄卒故偏說之復次諸瑜伽師專為對治喜故修第三靜慮是故偏說復次諸瑜伽師憎厭喜故捨捨第三靜慮故偏說之復次喜上地無餘法容有故偏說喜由如是等種種因緣唯說離喜住捨正念正慧者捨謂行捨正念謂勝善念正慧謂勝善慧身受樂者身謂意身有作是說意有樂時亦令大種所造色身有適

悅樂此即意識相應樂受名身受樂
聖應說捨者聖謂諸佛及聖弟子應
為他說應自住捨問聖於諸地皆應
說捨何故唯說第三靜慮答第三靜
慮具自他地二種留難故偏說之他
地留難者謂第二靜慮喜漂沒輕躁
如遲刹斯能令瑜伽師於第二靜慮
離染退故說應捨勿為此喜之所
留難自地留難者謂第三靜慮樂生
死樂中此樂實勝諸瑜伽師染著此
樂不求上地勝妙功德故說道者為
初習業諸瑜伽師說此樂受是留難
處不應染著復次佛及弟子應為他
說第三靜慮自他地留難過失勸
他令捨是故名為聖應說捨謂為他
說第三靜慮有勝樂受能令眾生染
著迷悶不求上地勝妙功德故應
住正念正知勿為此樂之所留難亦
為他說第二靜慮有勝喜受能令眾
生漂溺輕躁退失第二靜慮離染汝
等應住正念及捨勿為此喜之所留
難如舊商主為新商人說諸國邑所
有過患謂如是國如是邑中多諸難

女博戲矯詐酒肆賊難應遠防之勿
令汝等喪失財貨第三靜慮具足住
者謂得獲成就第三靜慮善五蘊得
獲成就名具足住
復次斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂
捨念清淨第四靜慮具足住是名第
四天道斷樂者問得第四靜慮時從
離第三靜慮諸有漏法何故但說斷
樂耶答以樂為上首從離第三靜慮
諸有漏法故偏說樂復次以樂難斷
難破難可越度故偏說之復次以樂
多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次
以樂離第三靜慮染時極為障障繫
縛留難如暴獄卒故偏說之復次諸
瑜伽師專為對治樂故修第四靜慮
是故偏說復次諸瑜伽師憎厭樂故
捨離第三靜慮故偏說之復次樂上
地無餘法容有故偏說樂由如是等
種種因緣唯說斷樂斷苦者問離欲
染時修觀行者已斷苦根何故今離
第三靜慮染時乃說斷苦答此於已
斷說名為斷謂於遠事而說近聲如
已求者亦說今求如說大王從何處

來如已解脫說解脫聲如說由此知
見心解脫欲漏有漏無明漏離欲染
時心已解脫欲漏離非想非非想處
染時心解脫有漏無明漏如於已入而
說入聲如說菩薩入正性離生得現觀
邊世俗智如於已受而說受聲如說
受樂受時如實知受樂受無有自知
現在受者故知已受而說受聲此中
亦已斷說斷謂於遠事而說近聲
復次依雙法盡俱說斷聲言雙法者
謂苦與樂離欲染時雖苦已盡而樂
未盡今離第三靜慮染已苦樂俱盡
俱說斷聲復次斷樂者謂斷第三靜
慮樂根斷苦者謂斷彼相應心心所
法復次斷樂者謂斷第三靜慮樂根
斷苦者謂斷第三靜慮入出息諸賢
聖者於入出息生於苦想過諸異生
於無間獄所起苦想復次斷樂者謂
斷第三靜慮樂根斷苦者謂即斷彼
樂根心說无常故苦先喜憂沒者離
欲染時憂根已沒離第二靜慮染時
喜根已復沒是故說今先喜憂沒不
苦不樂者謂不苦不樂受捨清淨者

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十卷 第五張 第一節

謂行捨念清淨者謂善念問下地亦有無漏捨念何故但說第四靜慮捨念清淨答第四靜慮捨念俱離八擾亂事故名清淨苦樂憂喜入息出息尋伺名為八擾亂事此中皆無獨名清淨復次第四靜慮無內外災故名清淨下三靜慮有內外災不名清淨謂初靜慮內有尋伺火故外為火災所燒第二靜慮內有極喜水故外為水災爛第三靜慮內有出入息風故外為風災飄第四靜慮無此三災故說清淨復次第四靜慮所依身器三災不及念無忘失捨無誼難非如下地故說清淨復次第四靜慮離諸煩惱及隨煩惱故說捨念清淨非餘謂有捨念離諸煩惱非隨煩惱謂下三靜慮無漏捨念或有捨念離隨煩惱非諸煩惱謂第四靜慮有漏捨念或有捨念離諸煩惱及隨煩惱謂第四靜慮無漏捨念或有捨念非離煩惱及隨煩惱謂下三靜慮有漏捨念及欲界一切捨念應知此中隨煩惱者即上所說八擾亂事

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十卷 第五張 第二節

復次第四靜慮所依色身澄潔明淨譬如燈光捨念依彼故亦清淨復次第四靜慮是圓滿依諸依中勝是究竟地諸地中尊故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮定名不動定之勢力遍所依身故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮是七依定齊下上俱有三無漏定故由此捨念亦名清淨復次第四靜慮有二事廣一慶所廣二善根廣故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮過現伽沙菩薩依之入正性離生證得無上正等菩提故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮三瑜伽師依之得入正性離生得果盡漏謂佛獨覺及諸聲聞故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮大種造色顯色形色皆極勝妙故彼捨念亦名清淨復次依第四靜慮宿住隨念智能緣欲界及四靜慮諸宿住事故彼捨念亦名清淨由如是等種種因緣第四靜慮所有捨念獨名清淨第四靜慮具足住者謂得獲成就第四靜慮善五蘊得獲成就名具足住

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十卷 第五張 第三節

如契經說有四種增上心所現法樂住問何故名為增上心所答此中心所即三摩地无三摩地具大勢力有大功用能成大事能如根本四靜慮者故此獨名增上心所復次四靜慮中有無量種種增上心所殊勝功德如无量解脫勝處遍處無尋解无諍願智邊際定等是故獨名增上心所復次依四靜慮諸瑜伽師以無量門受心所樂謂前所說諸功德門及空空等三摩地是故獨名增上心所復次此四靜慮樂通行攝是故獨名增上心所問四靜慮中亦有能引後樂功德何故但說現法樂住答亦應說為後法樂住而不說者應知此經是有餘說復次若說此為現法樂住應知已說後法樂住以後法樂用現法樂為因得故如契經說先於此間修彼等至後方生彼復次後法樂住依止繫屬現法樂住現法樂住不依止繫屬後法樂住是故但說現法樂住即已說彼復次現法樂住與後法樂住為加行門

已說此即已說彼復次現法樂住是
因後法樂住是果若已說因即已說
果如因果如是能作所作能生所生
能成所成能續所續能引所引能轉
所轉能相所相應知亦介復次現法
樂近後法樂遠若已說近即已說遠
如近遠如是隣逼非隣逼和合非和
合此身眾同分餘身眾同分應知亦
介復次現法樂住若愚若智內道外
道正觀邪觀皆共信有故偏說之後
法樂住有不信者如諸外道是故不
說復次諸愚夫類多貪現樂不求後
樂於現樂中貪少欲樂不求廣大離
欲妙樂世尊欲令捨小欲樂得四靜
慮廣大妙樂作如是說汝等若求廣
大樂者當捨欲樂修四靜慮是故但
說現法樂住復次以四靜慮現在前
時必受現樂故偏說之後樂不定或
退生下或進生上或般涅槃是故不
說由如是等種種因緣世尊但說四
種靜慮名現法樂近分無色雖亦有
樂義而苦通行攝故不說之
如契經說如是四種增上心所現法

樂住諸修定者數數入出應正了知
寂靜解脫超過諸色四無色定諸修
定者數數入出應正宣示問何故世
尊於四靜慮勸應了知於四無色勸
應宣示答靜慮顯明了易見諸修
定者從彼出已復樂欲入故佛告言
若欲復入應正了知入出定相勿有
謬失無色微細相隱難見諸修定者
從彼出已不樂復入故佛告言若不
樂復入應正宣示他入出定相勿令
忘失復次四靜慮中多有種種異相
功德諸修定者從彼出已復樂欲入
故佛告言若樂復入應正了知入出
定相勿有謬失無色定中無有多種
異相功德諸修定者從彼出已不樂
復入故佛告言若不樂復入應正宣
示他入出定相勿令忘失復次四靜
慮中根受心所有多異相諸修定者
從彼出已復樂欲入故佛告言若樂
復入應正了知入出定相勿有謬失
無色定中根受心所无多異相諸修
定者從彼出已不樂復入故佛告言
若不樂復入應正宣示他入出定相

勿令忘失復次四靜慮中有元量種
功德勝利諸修定者從彼出已復樂
欲入故佛告言若樂復入應正了知
入出定相勿有謬失无色定中無无
量種功德勝利諸修定者從彼出色
不樂復入故佛告言若不樂復入應
正宣示他入出定相勿令忘失復次
四靜慮中有遍照智緣自上下諸修
定者從彼出已復樂欲入故佛告言
若樂復入應正了知入出定相勿有
謬失無色定中無遍照智能緣自上
不緣下地諸修定者從彼出已不樂
復入故佛告言若不樂復入應正宣
示他入出定相勿令忘失由如是等
種種因緣佛於靜慮勸應了知於四
無色勸應宣示
如契經說四種靜慮有四勝利四無
色定有一勝利問何故靜慮勝利有
四無色定中勝利唯一答即由前說
種種因緣靜慮無色勝利有異此中
復有二不共答謂靜慮中有三種定
一有尋有伺二無尋唯伺三無尋无
伺無色定中唯有一種無尋元同復

次四靜慮中有三種受謂喜樂捨無色定中唯有捨受故四靜慮勝利有四无色定中勝利唯一問靜慮勝利有何差別答名即差別謂名靜慮名勝利故復次靜慮三種謂善染汙无覆無記勝利唯善復次靜慮二種謂有漏无漏勝利唯無漏復次靜慮或色界繫或不繫勝利唯不繫復次靜慮或學或無學或非學非無學勝利唯學無學復次靜慮或見所斷或修所斷或非所斷勝利唯非所斷復次靜慮通途不染勝利唯不染復次靜慮通有異熟元異熟勝利唯無異熟復次靜慮三諦攝除滅諦勝利唯道諦攝是謂靜慮勝利差別

如契經說初靜慮憂和滅第二靜慮苦根滅問難欲染時斷憂及苦契經何故作是說耶答依過對治故作是說謂難欲染位雖斷苦根而未名盡過苦對治於初靜慮得離染時過苦對治故說苦滅苦對治者謂初靜慮復次依過族姓及苦所依故作是說謂難欲染位雖斷苦根而未過苦所

依族姓於初靜慮得離染時過苦所依及苦族姓故說苦滅所依族姓謂諸識身間離欲染位雖斷憂根而未過彼對治所依及彼族姓不應說憂初靜慮滅答憂根對治所依族姓皆在意識既與憂根同在意識故正斷時即說彼滅苦根所依及苦族姓不與對治同在一識故過對治所依族姓方說苦滅有作是說第二靜慮苦根滅者謂尋伺滅以諸賢聖於尋伺中發生苦想過諸異生歇地獄苦能生苦想故名苦根

有契經中說四靜慮猶如床座問世尊何故說四靜慮如床座耶答是高勝性攝受性故高勝性者對欲界說以四靜慮出欲界故攝受性者對善法說靜慮攝受多善法故復次諸賢聖者於无始來生死長途極生疲歇故於靜慮暫時憩息如倦長途暫居牀座故於靜慮說牀座譬

有契經說四靜慮譬如涼風問世尊何故說四靜慮如涼風耶答此能止業煩惱熱故謂初靜慮能止欲界

種種不善業煩惱熱第二靜慮能止初靜慮尋伺相應業煩惱熱第三靜慮能止第二靜慮極意相應業煩惱熱第四靜慮能止第三靜慮極樂相應業煩惱熱故說靜慮譬如涼風

有契經中說四靜慮如妙飲食問世尊何故說四靜慮如飲食耶答有能任持法身義故如村邑中諸妙飲食皆送王城長養尊勝如是種種勝妙善根皆集靜慮長養法身故說靜慮如妙飲食

有契經中佛為梵志說第四靜慮名究竟迹問世尊何故為婆羅門捨前三靜慮說第四靜慮名究竟迹答有婆羅門闍佛具有一切智見復聞諸佛无不皆依第四靜慮證得无上正等菩提一切施設第四靜慮為究竟迹彼作是念若佛施設第四靜慮是究竟迹決定具有一切智見作是念已來問世尊佛知彼意故但為說第四靜慮是究竟迹彼聞決定信佛具有一切智見佛又告彼婆羅門言第四靜慮是如來迹是佛所行佛所習

阿毗達磨大毗婆沙論第八土卷 第五張節

近如野龍鳥夏日中時從稠林出見
地方所其地沃潤花果茂盛流泉浴
池其水清美雜花映發甚可愛樂見
已歡喜以牙搗地而安其足世尊亦
余第四靜慮行捨現前掘介地而
安智足應知此中如來迹者說第四
靜慮究竟奢摩他佛所行者說第四
靜慮究竟毗鉢舍那佛所習近者說
說第四靜慮究竟止觀

有契經中說四靜慮皆是樂住問世
尊何故說四靜慮是樂住耶答根本
靜慮易現在前故名樂住非如近分
及無色定難現在前所以者何諸有
情類為欲界業煩惱繫縛引未至定
今現在前極為艱難如被反縛甚難
自解有情亦未至定極為艱難修不
淨觀或持息念經於十年或十二年
有能引起未至定者有不能引故極
艱難若離欲染起初靜慮不由功用
故易現前從初靜慮復欲引起靜慮
中間多用功力異心所滅異心所生
廣心所滅細心所生尋俱者滅伺俱

阿毗達磨大毗婆沙論第八土卷 第五張節

者生故定中間亦難現起譬如有人
以木破木多用功力然後乃破以初
靜慮自地心所有滅有生亦復如是
後三靜慮近分難起根本易起如初
應知問已離下染起無色定亦不難
難寧非樂住答雖離下染以無色定
極微細故起亦艱難起靜慮時易於
彼故又無色界既無諸色非皆信有
故修行者欲起彼定亦其艱難如不
長者求白具壽阿難陀言我等在家
長夜貪著色等五境聞無色界極生
驚恐如臨深坑六何有情而都无色
故難信有以難信故起極艱難復次
依四靜慮易可離染非近分等故名
樂住譬如二人俱往一處一從陸路
一則乘船雖俱到彼而乘船者不為
艱難非陸路者如有有情有依靜慮
而離染者有依近分或依無色而離
染者雖俱離染而依靜慮不為艱難
非近分等故唯靜慮得樂住名復次
唯靜慮中具二種樂故名樂住一樂
受樂二輕安樂前三靜慮皆具二樂
第四靜慮雖無受樂而輕安樂勢用

阿毗達磨大毗婆沙論第八土卷 第五張節

廣大勝前二樂近分无色雖有輕安
而不廣大故不名樂復次樂有二種
一者主樂二者客樂主樂者謂依靜
慮起靜慮客樂者謂依靜慮起无色
住住靜慮地具起二樂故名樂住住
無色地不具二樂故非樂住近分非
勝故不得名復次四靜慮中無惱害
樂勢用廣大非近分等故名樂住
如契經說若於是處無諸惱害說名
為樂復次根本靜慮現在前時長養
大種遍身中生令身充悅故名樂住
近分定等現在前時長養大種唯心
邊生非極充悅故非樂住有作是說
近分定等現在前時長養大種雖遍
身生而長養用不及靜慮現在前時
長養大種故非樂住譬如二人同一
池浴一身入水一用手澆雖俱洗浴
而入水者聞益為勝非手澆者復次
四靜慮中止觀力等故名樂住近分
定中觀強止劣無色定中止強觀劣
俱非樂住復次四靜慮中精進與止
平等而轉故名樂住雖一切地精進
力強而靜慮中為止所制故平等轉

阿彌陀經大藏經論卷第二

餘地不介故非樂住復次四靜慮中增上捨斷離染可得故名樂住謂離染時有二種斷一增上捨斷二有功用斷依近分無色離諸染時名有功用斷極難故依根本靜慮離諸染時名增上捨斷任運轉故譬如二人俱詣一方一乘良馬一乘惡馬乘良馬者甚不艱難至所詣處乘惡馬者甚為艱難方得至彼復次四靜慮中無功用道離染可得故名樂住近分無色有功用道而得離染故非樂住如多人乘俱疲大河有依草束有依浮草有依排筏有依船舫依船舫者任運安樂得至彼岸依餘物者怖畏艱難而到彼岸有情亦余度煩惱河有依靜慮有依餘地雖俱從生死此岸度至涅槃彼岸而依靜慮者安樂易到故名樂住非依近分無色者由如是等種種因緣唯四靜慮名為樂住如名樂住如是亦名觸住俱住

阿彌陀經大藏經論卷第二

復次以四無量是靜慮中勝功德故問此四無量自性是何答慈悲俱以無瞋善根為自性對治瞋故若兼取相應隨轉則四蘊五蘊為自性欲界者四蘊色界者五蘊問若慈悲俱以無瞋善根為自性對治瞋者慈對治何等瞋悲對治何等瞋耶答慈對治斷命瞋悲對治捶打瞋復次慈對治應瞋瞋應慈對治不應瞋瞋應有作是說慈無量以無瞋善根為自性對治瞋故悲無量以不害為自性對治害故喜以喜根為自性若兼取相應隨轉則欲界者四蘊為自性色界者五蘊為自性問若喜無量以喜根為自性者品類足說當云何通如說云何喜無量謂喜及喜相應受想行識若彼所起身語二業若彼所起心不相應行皆名為喜豈有喜受與受相應答彼文應說謂喜及喜相應想行識不應言受而言受者是誦者誤復次彼論說五蘊為喜無量自性雖喜受與受不相應而餘心心所法與受相應故作是說亦不違理有餘師

阿彌陀經大藏經論卷第二

說此喜無量欣為自性欣體非受別有心所與心相應有說欣在喜根相應聚中可得有作是說喜根後生欣由喜力所引起故若作是說此喜無量與受相應亦不違理捨以無貪善根為自性對治貪故若兼取相應隨轉則欲界者四蘊為自性色界者五蘊為自性如是名為無量自性問此四無量其相云何答自性即是相相即是自性自性與相不相離故事者世友作如是說授與饒益是慈相除去表損是悲相慶慰得捨是喜相忘懷平等是捨相

已說無量自性及相所以今當說問何故名無量無量是何義答普緣有情對治無量戲論煩惱故名無量問戲論有二種一愛戲論二見戲論何無量對治何戲論耶答无量不能斷諸煩惱但能制伏或令轉遠有時四種皆對治愛有時四種皆對治見若依四種近對治說應言慈悲近對治見戲論以見行者多瞋恚故喜捨近對治愛戲論以愛行者多親附故有

作是說慈悲近對治受戲論喜捨近對治見戲論復次普緣有情對治無量放逸煩惱故名無量謂四无量能近對治欲界放逸諸煩惱故復次如是四種是諸賢聖廣遊戲處故名無量如富貴人有無量種廣遊戲處謂諸園苑宮殿臺閣遊獵等處復次如是四種能緣無量有情為境生無量福引無量果故名無量

此四无量界者在欲色界地者慈悲捨三在七地謂欲界四靜慮及未至定靜慮中間有說在十地謂四靜慮四近分靜慮中間及欲界喜无量在三地謂欲界初二靜慮有餘師說初二靜慮無悲无量所以者何初二靜慮有勝喜受歡行相轉悲无量感行相轉初二靜慮若有悲者則一心中有歡有感便違正理問若初二靜慮如何有無漏歡若元漏歡與真實作意相應不違於喜如如於境覺真實相如是如是深生喜慰如如於境深生喜慰如是如是復欣彼覺如人求寶而掘於地如如掘地如是如是

得諸實物如如得寶如是如是復欣掘地悲無量與勝解作意相應故遠於喜評曰應作是說初二靜慮有悲無量云何知然有至教故如定慈說初二靜慮攝初二靜慮四無量等故知有悲此四無量所依者唯依欲界身而得現起行相者慈有與樂行相悲有拔苦行相喜有喜慰行相捨有捨置行相所緣者唯緣欲界唯緣聚集唯緣和合唯緣有情謂緣欲界五蘊二蘊有情為境若諸有情住心地心者則緣彼五蘊若諸有情住他地心或無心者則緣彼二蘊有作是說初靜慮無量緣欲界有情第二靜慮無量緣欲界及初靜慮有情第三靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情第四靜慮無量緣欲界及下三靜慮有情復有說者初靜慮無量緣欲界及初靜慮有情第二靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情第三靜慮無量緣欲界及下三靜慮有情第四靜慮無量緣欲界及四靜慮有情有餘師說慈無量緣欲界及下二靜慮

以者何慈無量與樂行相轉唯四地中有樂受故悲無量唯緣欲界所以者何悲無量拔苦行相轉唯欲界中有苦受故喜無量緣欲界及初二靜慮所以者何喜無量喜慰行相轉唯三地中有喜受故捨無量緣欲界四靜慮所以者何捨無量捨置行相轉一切地中有捨受故評曰此諸說中初說為善謂四但緣欲界為境念住者此四唯與法念住俱智者此四唯與世俗智俱三摩地者此四不與三摩地俱唯有漏故根相應者慈悲捨三與喜樂捨三根相應喜全不與受根相應若兼說彼相應隨轉則喜亦與喜根相應過去未來現在者此四無量皆通三世過去緣過去現在緣現在未來可生法緣未來不可生法緣三世善不善無記者此四無量唯是善緣三種欲界色界无色界繫者此四無量欲色界繫唯緣欲界繫學無學非學非無學者此四無量唯非學非無學唯緣非學非無學見所斷修所斷非所斷者此四無量唯修所斷

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二
緣見修所斷緣名緣義者此四無量
通緣二種緣自相續緣他相續者此
四無量唯緣他相續加行得離淨
得者此四無量皆通二種應知此
中離淨得者謂初靜慮元量離欲
界淨故得第二靜慮無量離初靜慮
淨故得第三靜慮元量離第二靜慮
淨故得第四靜慮無量離第三靜慮
淨故得或離自此地淨時修得元
量加行得者謂四無量多由加行而
現在前佛不由加行而現在前獨覺
由下加行而現在前聲聞由中上加
行而現在前異生不定種姓多故曾
得未曾得者此四元量皆通二種一
切聖者及住後有異生皆通二種諸
餘異生唯是曾得有作是說一切聖
者及住內法異生皆通二種外法異
生唯是曾得

甲辰歲高麗國大藏部監
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二 節

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

譯

結第二十四納息第四十二

問此四無量加行云何答緣七有情
而起加行七有情者謂分欲界一切
有情為怨親中三品差別怨親二品
復各分三謂下中上中品有情搭為
一種無差別故於此七品有情境中
若欲修慈先緣親品於親品中先緣
上品上品親者謂自父母執親教
或餘隨一可尊重處智慧多聞同
行者於此上品親有情境作是思惟
云何當令此有情類得如是樂然心
剛強難可調伏從無始來串習成故
於極有恩諸有情所惡阿世耶任運
生長善阿世耶雖作意起而不能住
復應勇勵思其重恩剴心令住如以
芥子投於錐鋒雖有者時而難可住
又習不已加行乃成由善巧力投之
方住如是行者於上品親要勤修習
與樂慈樂經於多時乃得堅住於上

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二 節
親與樂慈樂得堅住已次於中親
復修如是與樂慈樂此既成已次於
下親復修如是與樂慈樂此既成已
次於中品次於下怨次於中怨後於
上怨各修如是與樂慈樂漸次修習
至成滿時普於欲界一切有情與樂
慈樂平等相續如於上親上怨亦亦
齊此名為修慈究竟修悲修喜次第
亦然拔苦慶慰意樂有別云何當令
此有情類離如是苦是悲意樂此有
情類得樂離苦豈不懷哉是喜意樂
欲修捨時先緣中品謂於彼起捨置
意樂中品有情軍易捨故緣親發愛
緣怨發瞋故緣處中初修於捨捨中
品已次捨下怨次捨中怨次捨上怨
次捨下親次捨中親次捨上親先捨
其怨後捨親者瞋心易捨非愛心故
漸次修習至成滿時普於欲界一切
有情捨置意樂平等相續無異分別
猶如持秤緣有情類如提觀林齊此
名為修捨究竟問何等有情能修元
量答有情種性略有二種一於有情
樂求過夫二於有情樂求功德苦於

阿毗達磨大毘婆沙論第八上卷 第三節 量
有情樂求夫者於四無量多不能修
所以者何阿羅漢等欲求其失亦可
得故彼於先時亦有瑕隙故令我等
今輕毀之誰能於彼作饒益事若於
有情樂求德者於四無量多分能修
所以者何斷善根者欲求其德亦可
得故彼於先時多修善業故今感得
尊貴家生形身端嚴眾所樂見言詞
威肅聞皆敬受智慧多聞人皆推仰
我應於彼作饒益事

問此四無量次第云何為如說而生
為別有次第有作是說如說而生謂
瑜伽師先於欲界諸有情類欲與饒
益與饒益者即是慈相故佛說慈以
為第一次於欲界諸有情類欲除衰
損除衰損者即是悲相故佛說悲以
為第二彼諸有情既得饒益復離衰
損次應於彼而生慶慰慶慰彼者即
是喜相故佛說喜以為第三既於有
情生慶慰已次應於彼平等捨置等
捨置者即是捨相故佛說捨以為第
四故四無量如說而生復有說者此
四無量先悲次慈次喜後捨謂瑜伽

師先於欲界諸有情類欲除衰損次
復於彼欲與饒益次復於彼深生慶
慰次復於彼平等捨置尊者僧伽筏
蘇說曰悲喜二種互相制御若先起
悲次必生喜悲令心下須喜策故若
先生喜次必起悲喜令心舉須悲制
故評曰應作是說非四無量如說而
生所以者何修觀行者隨樂生故有
觀行者先起於慈次悲次喜後起於
捨廣說乃至有觀行者先起於捨次
喜次悲後起於慈或有不定有觀行
者得慈非餘廣說乃至有觀行者得
捨非餘或有不定非四無量有順次
入或逆次入或順起入或逆起入如
通解脫勝處通處

問若未起初靜慮無量能起第二靜
慮無量不乃至若未起第三靜慮無
量能起第四靜慮無量不有說不能
初靜慮無量與第二靜慮無量為加
行門依梯階故乃至第三靜慮無量
與第四靜慮無量為加行門依梯階
故有說亦能謂觀行者若依此地得
自在力即依此地先起無量未起下

地無漏聖道尚起上地無漏聖道況
四無量而不能起問為下地無量後
起上地無量速疾為上地無量後起
下地無量速疾耶答上地无量後起
下地無量速疾非下地無量後起上
地無量速疾如學梵書後學佉盧瑟
吃書速疾非學佉盧瑟吃書後學梵
書速疾問初靜慮無量無間即能起
第二靜慮無量不乃至第三靜慮無
量無間即能起第四靜慮無量不依
逆次第為問亦亦有說不能必修自
地如行引發方現前故有說亦能已
熟修者起一加行或无加行能歷諸
地或上或下起無量故問慈無量等
無間即能起悲無量等不答如定慈
說思惟何等入慈等至謂樂有情乃
至思惟何等入捨等至謂捨有情有
作是說彼說無量俱生行相復有說
告彼說无量等無間緣若作是說彼
說無量俱生行相慈無量等無間能
生悲無量等若作是說彼說無量等
無間緣慈無量等無間不能生悲無
量等四種加行各有差別自加行後

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十三卷第六師部

現在前故應知作意略有三種一自相作意二共相作意三勝解作意自相作意者如有思惟地蒸堅相水為濕相火為煖相風為動相如是一切共相作意者如十六聖行相俱生作意等勝解作意者如不淨觀持息念解脫勝處遍處等俱生作意問此四無量於三種中為與何等作意俱生答唯與勝解作意俱生假想起故問且慈無量欲與他樂緣何等樂與有情耶有作是說彼緣第三靜慮中樂欲與有情生死樂中此取勝故若作是說諸有未得第三靜慮彼應不能起慈無量或有說者彼餘生中曾受第三靜慮中樂今復復止第三靜慮起有住隨念智緣曾受樂欲與有情若作是說諸有未得第三靜慮有住智者彼應不能起慈無量復有說者彼緣無間所受諸樂欲與有情謂飲食樂或車乘樂或衣服樂或卧具樂或餘種種近所受樂緣此諸樂欲與有情尊者世友作如是說彼緣有情所受樂相欲令有情恒受此樂若

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十三卷第七師部

作是說慈應不能普緣有情所以者何非諸有情皆有樂故復作是說彼緣有情起樂根相欲令有情恒受此樂若作是說慈應不能普緣有情所以者何非諸有情於一切位恒起樂根現在前故復作是說彼緣有情所受飲食車乘衣服及卧具等種種樂相欲令有情恒受此樂若作是說慈應不能普緣有情所以者何非諸有情皆得如是諸樂具故大德說曰先加行時緣曾所見諸有情樂以憐愍心起勝解想欲令一切欲界有情平等皆得如是樂具由此因緣皆受樂此中意說諸瑜伽師居近村城阿練若處於日初分著衣持鉢入近村城如法乞食於所經處見諸有情純受勝樂謂乘為馬輦等行眾寶嚴身僮僕侍衛音樂讚詠陳列香花受極悅樂如諸天子見諸有情唯受劇苦謂無衣服頭髮蓬亂身體臭穢手足皸裂執破瓦盂巡行乞食飢窮苦逼如諸餓鬼見是事已速還住處取水洗足結跏趺坐柔軟身心今其調

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十三卷第八師部

適離諸障蓋有所堪能憶想先時所見苦樂於有情類等起憐愍欲令皆受所見勝樂問所緣有情非皆得樂如何慈觀非顛倒耶答利益意樂所等起故安樂意樂所等起故調善意樂所等起故憐愍意樂所等起故如理作意所等起故善根相應故慚愧相應故自性是善故伏諸煩惱故遠離煩惱故不名顛倒復有說者設名顛倒亦無有失問若名顛倒應成不善答顛倒有二種一自性二所緣具二顛倒乃名不善慈無量觀雖有所緣顛倒而非自性顛倒故非不善尊者世友作如是說慈無量觀雖不能令所緣有情皆得勝樂而亦緣彼諸有情類樂具為境故非顛倒復作是說緣諸有情樂根為境故非顛倒復作是說修此加行能伏瞋纏故非顛倒大德說曰如是慈觀能遠瞋心故非顛倒問此慈無量為緣一有情欲與其樂為緣多有情欲與其樂答慈慈無量初僅習時緣多有情欲與其樂慈緣有情修慈心故後或滿已緣

阿毗達磨大毗婆沙論卷八十三 第九分
一緣多欲與其樂隨意自在如慈無
量問答分別悲亦應令

如契經說慈俱行心無怨元對無惱
無害廣大元量善修習故與樂勝解
遍緣一方二方三方四方上下若豎
若橫緣此世間遍一切分遍一切處
一切有情慈俱行心與樂勝解遍具
足住乃至廣說問此慈無量緣諸有
情何故經說緣一方等答此經應言
緣東方等諸有情類而言遍緣一方
等者於有情類以方聲說如舉其器
示器中物此經復說緣此世間遍一
切分遍一切處一切有情慈俱行心
與樂勝解遍具足住者問此慈無量
緣諸有情為以方域邊際而觀為以
有情邊際而觀設今何失二俱有過
所以者何若以方域邊際觀者何故
經說緣此世間遍一切分遍一切處
一切有情若以有情邊際觀者何故
非別得有情無邊際有作是說此以
方域邊際而觀問若令善通後所設
難前所設難當云何通答應知此說
少分一切謂一切言略有二種一少

阿毗達磨大毗婆沙論卷八十三 第十分
分一切二一切一切此經但說少分

一切故不違理復有說者此以有情
邊際而觀問若令善通前所設難後
所設難當云何通答雖無別得有情
邊際而有總得有情邊際如四生攝
一切有情無一有情非四生攝或有
說者佛以有情邊際而觀餘以方域
邊際而觀有餘師說佛及獨覺俱以
有情邊際而觀聲聞異生但以方域
邊際而觀評曰應作是說此不決定
以四無量一皆是假想皆與勝解作意
相應或有一切皆以有情邊際而觀
或有一切皆以方域邊際而觀如世
尊說須知當知我七歲中修慈心故
七成壞劫不來生此世界壞時生極
光淨世界成已生空梵宮作大梵王
威德自在於千世界我為獨尊復於
後時來生欲界三十六反作天帝釋
於元量世作轉輪王具四種兵成就
七寶以法御世亦号法王此經所言
七歲中者佛意正說經七雨時謂昔
勝時有一菩薩名大威勇於中印度
作大國王以大威恩統攝一切然彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷八十三 第十分
國土時多暑熱去城不遠有一大林

其地高涼花果茂盛草木青翠泉池
清冷時彼國人於雨四月多捨城邑
來此避暑各隨所樂作諸事業時菩
薩王以國事務及諸城邑委任大臣
亦往此林居高靜處離欲界染修四
無量雨四月中無時懈廢既度雨際
節氣漸涼林中諸人各還城邑作諸
事業今時菩薩亦從林出還詣王都
設大法祀廣修施福以諸飲食衣服
香花鳥馬輦轡房舍檀栴燈明卧具
及醫藥等奉施沙門并婆羅門貧病
孤獨速行羈客諸乞求者既修施已
受持淨戒如是往還經於六反至第
七反過雨際時有說壽終生極光淨
有作是說壞劫時至菩薩命終生極
光淨故知七歲謂七雨時問菩薩所
修四無量定是色界繫可由此故生
極光淨及生梵天云何復作帝釋輪
王豈色界業招欲界果答菩薩命時
起三元量一欲界繫由此得作帝釋
輪王二初靜慮繫由此得作大梵天
王三第二靜慮繫由此得生極光淨

附遺廣入藏沙論第十卷第五段
天復次欲界雖無根本無量而有元
量入出定心此招輪王帝釋異熟根
本無量感極光淨或大梵王復次欲
界雖無究竟無量而有加行由此得
作帝釋輪王究竟無量能招梵王或
極光淨復次欲界具有一切善根相
似種子乃至亦有相似滅定由有無
量相似善根得作輪王或天帝釋由
有元量真實善根得生梵天或極光
淨復次菩薩林中修無量故生極光
淨或作梵王由還王都說大施會作
轉輪王由受持戒作天帝釋復次此
經中說三福業事謂施戒修如彼經
說苾芻當知我念過去造三種業得
三種果由彼我今具大威德所謂布
施調伏寂靜布施即是施福業事調
伏即是戒福業事寂靜即是修福業
事施福業事能感輪王戒福業事感
天帝釋修福業事感大梵王或極光
淨如契經說有三種福業事一施性
福業事謂以諸飲食衣服香花廣說
乃至及醫藥等奉施沙門婆羅門等
二戒性福業事謂離斷生命離不與

取離欲邪行離虛誑語離飲酒等三
修性福業事謂慈俱行心無怨天對
無惱無害廣說如前悲喜捨俱行心
廣說亦介問色無色界有多善根何
故唯說此四元量為修性福業事耶
答世間唯於饒益他事起福業想色
無色界諸善根中無欲饒益他如四
元量者是故偏說此為修福業事復
次世於福業起於福想諸善根中無
有能感廣饒益果如無量者是故偏
說復次此四無量及所得果堅牢難
壞故獨名福如他說
福非火所燒風亦不能碎福非水所爛
能淨持世間福能與王賊勇猛相抗
不為人非人之所能侵奪福終無捨失
如堅固伏藏以決定能招此世他世樂
問非福亦非火所燒等此中何故唯
說福耶答非福雖非火所燒等而非
福果為火等壞四無量福及所得果
於去來今非火等壞
如契經說佛告苾芻妙眼弟子於諸
學處若有一切及一切種善圓滿者
身壞命終生於梵世於諸學處若有

一切及一切種不善圓滿者身壞命
終或生他化自在天或生樂變化天
或生觀史多天或生夜摩天或生三
十三天或生四大王眾天或生大剎
帝利家或生大婆羅門家或生大長
者家或生隨一大富貴家生如是等
諸尊勝家豐饒財寶倉庫盈溢具大
宗業多諸眷屬僮僕作使為馬輦
恒受快樂問若余妙眼應勝世尊所
以者何妙眼弟子於諸學處善圓滿
者得生梵世不善圓滿者生六欲天
及生人中受富貴快樂世尊弟子於
諸學處善圓滿者生天解脫不善圓
滿者墮諸惡趣受諸劇苦理豈不耶
答不應以佛格量妙眼所以者何佛
弟子中取卑小者謂預流果兩勝妙
眼況餘尊者又即世尊昔菩薩位作
梵志師名為妙眼不應以彼格量世
尊問豈菩薩時勝已成佛答非彼勝
佛但有別意謂彼妙眼樂修梵住彼
諸弟子求生梵世故為開示修梵住
法彼弟子中樂修梵住若已圓滿起
梵住者身壞命終生於梵世彼弟子

中樂修梵住若未圓滿起梵住者身壞命終隨福多少生六欲天及生人趣諸尊勝家受大快樂又彼勝時人皆純善不修元量加行善根亦得生天人中受樂况修無量加行善根而不生天人中受樂佛為弟子證得涅槃制別解脫律儀學處若有弟子不犯律儀不破學處不越軌則不踰界分彼得生天及證解脫若有弟子犯律儀破學處越軌則踰界分彼命終已墮諸惡趣妙眼弟子於四梵住諸學處中修滿未滿世尊弟子於別解脫律儀學處有持有犯故彼與佛不應格量又彼經說今時妙眼作如是念吾今不應與諸弟子同生一處應修上慈生極光淨作是念已便速修起第二靜慮勝慈無量於此命終生極光淨間妙眼菩薩既近佛地決定應離財法二憊何緣自修第二靜慮勝慈無量生獲上天但為弟子說初靜慮四梵住法今生梵世答彼觀弟子根器所宜故但為彼說初靜慮復次彼諸弟子是受離門長夜期心帝

求梵世故但為說生梵世回復次世無佛時無有能起後三靜慮諸元量者唯除隣近佛地菩薩問上地無量明淨勝妙過於下地何故彼說第二靜慮名上慈耶答觀初靜慮說彼為上復次勝彼弟子所修無量故名上慈復次妙眼所修是未曾得過曾得者故名上慈復次世無佛時元有能起後三靜慮諸元量者唯有妙眼能起第二靜慮無量故名為上是故尊者妙音說曰異生元能起上三地諸元量者由佛說力世尊弟子亦能起之問何故元量名梵住耶答梵世在初具可得故謂未至定雖在初而非具有彼無喜故第二靜慮雖復具有而非寂初上地俱闕唯初靜慮梵天所居寂初具有故名梵住復次對治非梵故名梵住非梵即是欲界煩惱初靜慮中慈悲喜捨近對治彼故名梵住復次對治非梵行故名梵住非梵行者謂難欲事初靜慮中慈悲喜捨近對治彼故名梵住復次修梵行者身中可得故名梵住復次梵謂

世尊慈悲喜捨佛所施設故名梵住復次梵謂梵音慈悲喜捨梵音所說故名梵住復次修此四種得生梵天為大梵王故名梵住復次以四無量於梵福中取勝寂尊故名梵住問梵住元量有何差別有作是說無有差別謂四梵住即四無量復有說者亦有差別謂名即差別此名梵住彼名無量故復次對治非梵名為梵住對治戲論名為無量復次對治非梵行為梵住對治戲論行為無量復次修梵行者身可得名為梵住離戲論者身中可得名為無量復次對治不信名為梵住對治放逸名為元量復次在梵世者名為梵住在上地者名為元量復次在未至定及梵世者名為梵住在上地者名為元量復次在未至定及梵世者名為梵住在上地者名為元量復次在無量在上地者唯名為元量復次曾所得者名為梵住未曾得者名為無量復次內道所得名為梵住亦名元量外道所得唯名梵住復次共所得者名為梵住不共得者名為無量是

故尊者妙音說曰梵住是共異生與聖者共競此法故無量是不共聖者與異生不共競此法故梵住無量是謂差別

佛說有四補特伽羅能生梵福云何為四謂有一類補特伽羅於未曾立率堵波處為佛舍利起率堵波是名第一補特伽羅能生梵福復有一類補特伽羅於未曾立僧伽藍處為佛弟子起僧伽藍是名第二補特伽羅能生梵福復有一類補特伽羅佛弟子眾既破壞已還今和合是名第三補特伽羅能生梵福復有一類補特伽羅修四梵住是名第四補特伽羅能生梵福譬喻者說如是契經非皆佛說此中前三亦非一切皆生梵福彼所得果不相似故謂若有人在佛生處得菩提慶轉法輪慶般涅槃慶起大制多眾寶嚴飾復有餘人更於諸處聚砂石等作小制多彼二生福豈得相似又若有人為佛弟子造僧伽藍高廣嚴飾如誓多林竹林大林園林寺等復有餘人為佛弟子隨宜

造立小僧伽藍彼二生福豈得相似

又若有人令彼天授所破僧眾還得和合復有餘人能善和息憍餉弥等僧聞諱事彼二生福豈得相似故知彼經非皆佛說亦非一切皆生梵福四梵住經是佛所說此四梵住皆是梵福阿毗達磨諸論師言如是契經皆佛所說此中四種皆生梵福問彼所得果豈相似耶答所為等故皆生梵福謂未曾立率堵波處為佛世尊真實大梵起率堵波若大若小皆生梵福於未曾立僧伽藍處為佛弟子修梵行者起僧伽藍若大若小皆生梵福佛弟子眾若大若小既破壞已不得同修清淨梵行若今和合還得同修清淨梵行故和合者皆生梵福所為既等故前三中事雖有異而福無別復次饒益等故皆生梵福如修率堵波處為佛舍利起率堵波亦為饒益無量有情謂於是處元量百千諸有情類以諸香花寶幢幡蓋及伎樂等諸供養具而供養之由此起善

身語意業或種豪族多饒財寶形貌

端嚴眾所愛敬具大威德勝善種子或種輪王及天帝釋并魔王等諸善種子或種聲聞獨覺及佛菩提種子如是饒益無量有情如修無量為欲饒益元量有情如是未立僧伽藍處為佛弟子起僧伽藍亦為饒益元量有情謂於是處元量百千諸有情類以諸飲食具醫藥種種資具奉施供養或經一日或經七日半月一月或經五年或常相續由此起善身語意業佛弟子眾由此因緣受持讀誦思惟解說三藏文義起不淨觀或持息念別搃念住或煬頂忍世第一法入正決定得果漏盡由此因緣令施主等或種豪族廣說乃至或種聲聞獨覺及佛菩提種子如是饒益無量有情如修元量為欲饒益無量有情如是和合佛弟子眾亦為饒益元量有情謂僧破已應入見道得果盡漏受持讀誦思惟解說三藏文義住阿練若修不淨觀持息念等所有善品皆不得成應種三業善是種者亦不能

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十 第三十卷

種由此三千大千世界法輪不轉乃至淨居諸天亦有異心現起佛弟子衆還和合時應入見道得果盡漏乃至應種三乘種者皆能成辦由此三千大千世界法輪復轉乃至淨居諸天皆無異心現起如是饒益無量有情饒益等故皆生梵福尊者世友作如是說若未曾立牽堵波處為佛舍利起牽堵波由四因緣能生梵福一以廣大恩願捨多財故二令無量有情種善根故三諸所營造善究竟故四安置如來身界藏故若未曾立僧伽藍處為佛弟子起僧伽藍由四因緣能生梵福一以廣大恩願捨多財故二令無量有情種善根故三諸所營造善究竟故四元所依止佛弟子衆令得依止修善業故若僧破已還令和合由四因緣能生梵福一捨離四種語惡行故二攝受四種語妙行故三破壞非法故四建立正法故若有修習四無量者由四因緣能生梵福一離違順故二斷諸蓋故三得梵果故四繫屬梵故由此四種皆生梵福

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十 第三十卷

問此四梵福其量云何有作是說若業能招轉輪王果齊此名為一梵福量有餘師說若業能招天帝釋果齊此名為一梵福量或有說者若業能招他化自在天王勝果齊此名為一梵福量復有說者若業能招梵天王果齊此名為一梵福量或復有說世界成時一切有情能感世界增上果業齊此名為一梵福量有餘復說除近佛地菩薩善業諸餘有情能招財富增上果業齊此名為一梵福量復有餘說大梵天王初請佛轉正法輪所得梵福齊此名為一梵福量問梵王何時得此梵福有作是說彼初發心欲往請佛當於今時即得梵福彼師不應作如是說若作是說應未作業而便得福復有說者正請佛時得此梵福彼亦不應作如是說正請佛時心是欲界無覆无記無覆无記無異熟果豈名梵福應作是說大梵天王既請佛已還歸梵宮世尊於後轉正法輪五莖葛衆八万諸天皆得見諦諸神傳唱聲至梵宮梵王問已

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十 第三十卷
歡喜踊躍作是念言由我請佛轉正法輪饒益無邊諸有情類我所應作念已作訖梵王今時乃得梵福評曰如是諸說一梵福量皆是讚美此梵福言未為掃實而實梵福無量无量是廣大思所引發故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三十

甲辰歲高藏國大藏都監
勅造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十三

卷一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

結蘊策中十門納息第四之十三

如契經說住慈定者刀毒水火皆不能害必無灾橫而致命終問何故念耶尊者世支作如是說以慈三摩地是不害法故復作是說慈三摩地威勢大故復作是說慈三摩地為饒益他諸天善神皆擁衛故復作是說修靜慮者靜慮境界具神通者神通境界所有威德不思議故復作是說住慈定者起勝分心非勝分心有死生故大德說曰若住慈定色界大種遍身分生今所依身堅密如石故不可害問悲喜捨定為可害不若可害者何故慈定與悲喜捨俱無量攝而獨慈定不可害耶若不可害者經何故不說答應作是說悲喜捨定亦不可害問若念此經何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次既說定應知亦說悲喜捨定種類同故復

次慈定在初若說慈定應知已說非

喜捨定復次住悲等定雖不可害而出定時身有微苦慈定不介是故偏說復次住悲等定雖不可害而皮有損慈定不介是故偏說復次悲等根本雖不可害而加行時則可傷害慈則不介是故偏說曾聞有人雖得欲界慈定加行而犯王法時法司者執送見王自言此人犯應死罪時王乘為欲出城遊見已遣人檢王法律知其所犯王應手害王遂大瞋以矛攢彼其人見已便起慈心令所攢矛還趣王所去王不逮而投於地王見驚怖問罪人言汝有何術能為此事其人答言我无異術見王瞋故遂起慈心令惡心者不能為害王因懺謝遂釋放之由此故知修慈加行亦不可害悲等不介

如契經說修慈斷瞋修悲斷害修捨斷不樂修捨斷貪瞋問既說慈捨俱對治瞋所對治瞋有何差別答慈對治斷命瞋捨對治捶打瞋復次慈對治是處瞋捨對治非處瞋問無量為

能斷煩惱不若能斷者定蘊所說當

云何通如說慈悲喜捨皆不能斷諸結若不能斷者此經云何通答應作是說無量不能斷諸煩惱問若令善通定蘊所說此經所說當云何通答斷有二種一暫時斷二畢竟斷依暫時斷此經說能斷依畢竟斷定蘊說不斷如是經論二說善通如暫斷畢竟斷如是有片斷无片斷有影斷无影斷有餘斷无餘斷有隨縛斷無隨縛斷有分斷無分斷制伏斷拔根斷伏諸纏斷害隨眠斷應知亦令

問若四無量不斷煩惱餘經所說復
云何通如說芻蕘修慈心定若不勝
進住不還果廣說乃至修捨心定應
知亦余答彼經說聖道名慈等心定如
諸經中佛於聖道或說為想或說為
受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筏或
說為山石或說為水華一一引經如
餘處說彼經亦余於無漏道說慈等
學亦不違理復次為求慈等四種持
主離欲染者或見異生或是聖者若

是異生先離欲染得慈等定於後得入正性離生證不還果若彼先時於欲界染未得全離後時得入正性離生證預流果或一來果彼後證得不還果者是慈等力若是聖者離欲染時得慈等定及不還果依此故說修慈等定得不還果亦不違理

如契經說修不淨觀能斷欲貪修捨
無量亦斷欲貪此二何別答修不淨
觀對治婬欲貪修捨無量對治境界
貪復次修不淨觀對治顯色貪修捨
無量對治形色貪復次修不淨觀對
治細觸貪修捨無量對治容儀貪復
次修不淨觀對治形臭貪修捨無量
對治有情貪是謂差別

如契經說與慈俱脩念等覺支依止
離依止無欲依止滅迴向於捨悲喜
捨三說亦如是問無量有漏覺支無
漏云何有漏與無漏俱尊者世友作
如是說由四无量調伏其心令心質
直有所堪能從此無間引起覺支覺
支無間引起無量无量覺支相離而
起故說為俱而實不生

問曰無量中何者最勝有作是說慈取為勝所以者何不可害故有餘師說悲取為勝所以者何佛以大悲說正法故或有說者喜取為勝所以者何斷不樂故復有說者捨取為勝所以者何斷貪瞋故大德說曰由二因緣捨取為勝一由所作謂若修捨能斷貪瞋二由寂靜謂於有情無分別轉故捨取勝問世尊何故但說大悲不說大慈大喜大捨答皆應說大以佛身中一切功德皆是大故為欲饒益元量有情心所起故為欲拔濟元量有情心所起故為欲哀愍元量有情心所起故於諸有情善心平等相續轉故然於此中不應為問所以者何若悲自性即是大悲可為此問然悲大悲自性各別故不應問而諸經中亦有處說大慈大喜及大捨言問悲與大悲有何差別答名即差別謂名為悲名大悲故復次悲以無瞋善根為自性大悲以無癡善根為自性復次悲對治瞋不善根大悲對治癡不善根復次悲在四靜慮大悲唯

在第四靜慮復次悲是無量攝大悲
非無量攝復次悲在異生聖者身中
成就大悲唯在聖者身中成就復次
悲在聲聞獨覺及佛身中成就大悲
唯在佛身成就復次悲但能悲而不
能救大悲能悲亦復能救如有二人
住大河岸見有一人為水所溺一唯
扼手悲嘆而已不能救之悲亦如是
第二悲念投身入水而救濟之大悲
亦亦尊者世友作如是說悲但緣欲
界苦所苦有情大悲緣三界苦所苦
有情復作是說悲但緣麁苦所苦有
情大悲緣麁細苦所苦有情復作是
說悲但緣苦苦所苦有情大悲緣三
苦所苦有情復作是說悲但緣身苦
所苦有情大悲緣身心苦所苦有情
復作是說悲但緣現法苦所苦有情
大悲緣現法及後法苦所苦有情復
作是說悲但緣近苦所苦有情大悲
緣近遠苦所苦有情復作是說悲但
緣現在苦所苦有情大悲緣三世苦
所苦有情大悲說曰大悲是佛第四
靜慮不共住法能遠隨行能細隨行

阿彌達摩經卷第八十三卷第七品
能遍隨行普於一切怨親中品諸有情類平等而轉悲與異生聲聞獨覺皆等成就定不能緣色無色界悲與大悲是謂差別

問以何義故名大悲拔濟大苦諸有情類故名大悲大苦者謂地獄傍生鬼界中苦復次拔濟沉溺三毒淤泥諸有情類安置聖道及聖道果故名大悲復次以大利益大安樂事攝有情類故名大悲謂今有情脩身語意三種妙行感大尊貴多饒財寶形良端嚴眾所愛敬輪王帝釋魔王等果及種三乘菩提種子如是等事皆由大悲復次大價所得故名大悲非如獨覺聲聞菩提於一齊日以一搏食施與一人發勝思願便名樹彼菩提種子由斯展轉得彼菩提大悲要由經多時分於一切處以一切種上妙樂具施諸有情乃至身命都元慘惜發勝思願方名樹彼大悲種子由斯展轉乃得大悲復次大加行得故名大悲非如聲聞菩提唯六十劫修加行得獨覺菩提唯經百劫修加

阿彌達摩經卷第八十三卷第八品
行得如來大悲三元數劫修習百千難行苦行然後乃得故名大悲復次依大身住故名大悲非如獨覺聲聞菩提依下劣身亦得現起大悲要依具三十二大丈夫相所莊嚴身八十隨好間飾支體身真金色圓光一尋觀無厭足依如是身方得現起故名大悲復次捨大法樂故名大悲謂佛棄捨家上勝妙圓滿清淨不共法樂數數踰越無量百千俱胝輪圓山等為他說法不辭勞倦故名大悲復次由此勢力能令大士作難作事故名大悲謂佛世尊為眾生故捨尊貴位或作陶師或作力士或作樂人或作獵師或作姓女或作乞人或引難陀通遊五趣或現近遠而化指歸雖具慚愧為化女人現陰藏相雖離掉舉為化眾生現廣長舌作如是等極難作事故名大悲復次由此勢力動大捨山今不安住故名大悲常有二種不共住法一者大捨二者大悲若佛大捨現在前時假使一切世界有情皆被燒然如乾薪聚雖佛前住而不現

阿彌達摩經卷第八十三卷第九品
之若起大悲乃至見一眾生受苦無羅延身雖極堅固難可搖動而猶搖風吹芭蕉葉由此等義故名大悲毗奈耶說佛以普慈慈蔭有情而為說法問諸有情類由佛普慈慈蔭之時為得樂不若得樂者何故地獄傍生鬼界及餘苦厄諸有情類由佛慈蔭而不離苦若不得樂如他所說當云何通如說鬼神以惡意欲來趣向人雖未觸害身而已生恐怖惡意向人即令恐怖佛心慈蔭寧不得樂有作是說佛以普慈慈蔭有情亦令得樂問若令善通伽他所說前所說難當云何通答佛觀有情業可轉者普慈緣彼即令得樂若觀彼業不可轉者佛不緣彼而起普慈復有說者佛雖以普慈慈蔭有情而諸有情不即得樂問若令善通伽前所說難伽他所說當云何通答佛以普慈慈蔭他故現種種事乃令得樂鬼神亦應現可畏事方令恐怖非唯慈心世尊所現種種事者或現神通或現愛

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十三 第十頌 第五

事或現妙藥或現妙觸或現樂影如是所現其類極多現神通者曾聞佛住王舍大城驚鷺池邊竹林精舍時有居士請佛及信欲往其家設大施會佛日初分著衣持鉢與苾芻眾入王舍城未生怨王惡友天授所教化故縱極狂醉護財大為欲害如來介時如來申舉右手於五指端化五師子為見驚怖及顛避之佛於其後化作大坑其坑深廣各百千肘為見轉怖便顧左右佛於左右化作高牆俱欲顛壓為見惶懼仰視虛空佛於空中化作大石周匝猛焰將欲墮落為見驚惶周憚遍顧佛又屢屢化作猛火唯佛足邊清涼安靜為既見已醉心醒悟佛知調伏滅五師子為前以鼻摩世尊足佛以百福莊嚴相手摩彼為頂便以為語而為說法諸行无常諸法无我涅槃寂靜汝應於我起敬信心不久必得脫傍生趣為聞法已起敬信心厭離為身不復飲食命終生在三十三天念荷佛恩來詣佛所佛為說法見四聖諦禮敬佛已還

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十三 第十頌 第六

自天宮時世皆言護財大為佛慈慈故往醒生天此中慈陰謂現神通佛於餘處復現神通曾聞佛欲般涅槃時遊力士呂至播波村住彼村邊尺蠖林內力士聞已共集議言我等皆應同詣佛所若不往者當罰五百古大金錢无邑家用時有力士名曰盧遮豪望多財心不信佛竊作是念我不惜錢但不能違親友制約遂與邑人同詣佛所頂禮佛足却住一面介時阿難謂盧遮曰汝來見佛甚為善哉无上福田不久當往娑羅林聞入大寂滅盧遮性直白阿難言我來見佛非自心願但不能違親友制約阿難以手牽盧遮前詣佛所而白佛言盧遮力士不信三寶唯願世尊為說法要佛作是念此受行人貪著五欲若為說法亦未能解佛憇彼故為現神通化作一坑屍棄无蒲臭烟燈燐猛火洞然其中出聲盧遮力士若不信佛聽受法者彼命終已定生此中盧遮見聞身心戰懼便歸投佛佛為說法心生信已即受三歸時世皆

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十三 第十頌 第七

言盧遮力士佛慈陰故令信三寶此中慈陰謂現神通現受事者曾聞佛住彌綈羅邑大自在天菴羅林內有梵志婦名婆斯耆耆喪失六子心遂狂亂追念于故露形馳走遇來入此菴羅林中遙見世尊多百千眾前後圍繞而為說法狂者見佛法介便醒彼既著慚曲躬而坐介時佛告尊者阿難汝可取衣與梵志婦吾欲為彼說正法要阿難受教取衣與之彼著衣已禮佛而坐佛作是念此婆斯耆心沒憂海假使令者過流伽沙佛為說法亦不能解佛憇彼故為現神通化作太子在其前住彼見歡喜憂惱俱息佛為說法見四聖諦時世皆言此婆斯耆佛慈陰故狂醒見諦此中慈陰謂現受事佛於餘處復現受事曾聞佛往室羅筏國住菩多林給孤獨園有一梵志稻田成熟垂當刈今一子守忽遇灾雹田壞子亡梵志發狂露形馳走遇來入此菴羅林中遙見世尊多百千眾前後圍繞而為說法狂者見佛法介便醒前禮佛足還

坐一面併作是念此婆羅門心沒憂
海假使今者過瓊伽沙佛為說法亦
不能解佛愍彼故為現神通化作龜
田及所愛子彼見歡喜憂惱便息佛
為說法見四聖諦時世皆言此婆羅
門佛慈蔭故狂醒見諦此中慈蔭謂
現愛事現妙藥者曾聞世尊遊迦尸
邑展轉來至婆羅痼斯住施麻林仙
人墮處有一居士名曰大軍彼居士
婦亦名大軍夫婦二人俱信三寶恒
以資具慈佛及僧有一苾芻服吐下
藥吐下過量因致風虛醫人處方須
服肉汁時看病者往居士家具以上
事告居士婦彼居士婦遣使持錢向
市買肉時彼國王名為梵授生子歡
喜普勸城中一日斯教使者遍城求
肉不得時居士婦知已念言我慈佛
僧諸資身具彼病苾芻藥須肉汁今
既不獲或因致死復念世尊昔菩薩
位為救他命數捨身肉今我亦應學
菩薩行即入靜室手執利刀自割腠
肉持與使者令辦肉汁施病苾芻病
者得已不作憶念因即服之所患便

愈時居士婦苦痛所逼呻吟在室不
汪自安居士外來問其所在家人因
以先事具白居士入室見婦呻吟遂
發瞋念沙門釋子極無慚愧如何受
施不知時宜施雖無厭反應知量尋
往佛所欲白世尊正位如來為眾說
法瞻仰尊顏瞋心便止竊作是念未
應白佛先當請佛及苾芻僧因至家
中乃可具白遂前禮佛退坐一面佛
說法竟即從坐起請佛及僧明當受
供佛知請意默然許之居士還家夜
辦供具晨朝敷座遣使白佛供已
訖惟聖知時尔時世尊以日初分著
衣持鉢將苾芻僧往居士家敷座而
坐知而故問家母在何居士答言在
室病苦佛告居士汝可語之大悲世
尊今令喚汝佛非唯解內緣起法亦
善能知外緣起事即以神力引香山
中療刀瘡藥封塗其瘡令止苦痛平
復如本居士入室告其妻言大悲世
尊令我喚汝妻曰佛力不可思議纔
聞世尊令仁喚我瘡苦痛止平復如
本夫妻喜躍倍加敬信共詣佛所頂

禮雙足佛為說法俱見聖諦時世皆
言大軍夫妻佛慈蔭故瘡愈見諦此
中慈蔭謂現妙藥佛於餘處復現妙
藥昔勝軍王斷賊手足棄城墜中世
尊尔時著衣持鉢為乞食故將欲入
城彼賊見佛舉聲大喚唯願世尊垂
哀救苦佛非唯解內緣起法亦善能
知外緣起事即以神力引香山中療
刀瘡藥封塗其瘡令止苦痛因為說
法賊聞法已見四聖諦時世皆言乃
至惡賊佛慈蔭故苦止見諦此中慈
蔭謂現妙藥現妙藥者曾聞佛住鷲
峯山南提婆達多居鷲峯北晝夜頭
痛不能寢食阿難愁愁彼具白世尊佛
申右手如為王鼻穿鷲峯山摩天授
頂現細妙觸發誠諦言我於天授慈
心憐慈與羅怛羅等無異者當令天
授頭痛即止天授頭痛應聲便止遂
願念言誰手見觸既知佛手而作是
言善達醫方可用自活時人皆曰乃
至天授佛慈蔭故頭痛得除此中慈
蔭謂現妙觸佛於餘處復現妙觸曾
聞世尊巡行房舍至一房內見一苾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六
病則養中不能起動彼見佛已悲
彌白佛世尊我今無歸無救世尊告
曰汝本出家豈不歸依三界慈父彼
言如是佛復告言汝何乃言無歸無
救汝曾瞻養病茲荷耶答言不曾佛
言故耳他不看汝世尊便自扶病茲
荷脫彼身衣安置一處復以竹片刮
去彼身所著糞穢以白土泥塗摩支
體天帝注水而沐浴之後以牛糞塗
其房中更敷新草扶令安坐浣所汗
衣曝乾令著佛分半食而與食之以
福莊嚴細妙觸手摩其頂上令彼病
苦應時即愈因為說法成阿羅漢時
世皆言乃至病者佛慈蔭故病除得
果此中慈蔭謂現妙觸現樂影者曾
聞世尊與舍利子一處經行時有一
鳥為鷹所逐怖急便趣舍利子影怖
猶不止舉身戰慄復趣佛影身心坦
然時舍利子合掌白佛如何此鳥至
我影中猶有恐懼後至佛影心無驚
怖身不戰慄世尊告言汝六十劫脩
不害意我於三大無數劫中脩不害
意汝有善習我已永斷故今如是時

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六
世皆言乃至小鳥佛慈蔭故今怖畏
除此中慈蔭謂現樂影佛於餘處復
現樂影曾聞愚暴毗盧宅迦壞如天
宮劫比羅國詩賦釋種劫奪珍財將
五百釋女還室羅筏國共昇臺觀而
自矜誇釋種豪慢我已誅訖釋女語
言釋種為戒所防制故令汝誅殺毗
盧宅迦聞已大忿此諸釋女猶懷微
揚皆戴手足棄城墮中釋女介時苦
痛所逼各專念佛請垂哀愍佛知彼
念大悲所牽屈申臂領尋至其所念
天帝釋令持衣覆自放身光照諸釋
女時諸釋女蒙光影響覆苦痛皆除身
心安隱因為說法皆見聖諦命終生
妙三十三天世人皆言佛慈蔭故乃
至釋女皆獲利樂此中慈蔭謂現樂
影由如是等種種因緣故非慈蔭即
今得樂
如契經說修慈究竟極至遍淨天脩
悲究竟極至空无边處修喜究竟極
至識无边處修捨究竟極至无所有
處問修慈究竟極至遍淨是事可
得彼果故繫屬彼故修三無量究竟

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六
極至下三無色奈何可尔豈有色界
善若無色果耶答有作是說此說甚深
彌勒下生當解此義復有說者尊者
寂授能解此義此本論師當造論時
達彼在定不獲請問有餘師說佛
所化宜於元色說无量聲乃能悟解
故作是說如於解脫說八方聲或有
說者此中佛於第三靜慮下三无色
對治覺支說為慈等故不違理有餘
復言與彼相似故作是說謂慈无量
樂行相轉樂受極至第三靜慮悲无
量苦行相轉有苦便有斷手足等種
種苦事空无边處訶責諸色似悲行
相喜无量歡行相轉識无边處於識
歡悅似喜行相捨无量捨行相轉无
所有處多所棄捨似捨行相故依相
似說无量聲復次至彼樂住故作是
說謂樂修慈者離欲界染起初淨慮
心不樂住更求勝進離初靜慮染起
第二靜慮亦復如是離第二靜慮染
起第三靜慮時心便樂住樂修悲者
離欲界乃至第三靜慮染起第四靜
慮心不樂住更求勝進離第四靜慮

淨起空无边處時心便樂住樂修善者離欲界乃至第四靜慮淨起空无边處心不樂住更求勝進離空无边處淨起識无边處時心便樂住樂修捨者離欲界乃至空无边處淨起識无边處心不樂住更求勝進離識无边處淨起無量聲復次依相隨順故作是說謂慈所起欲界等流順第三靜慮第三靜慮所起欲界等流順慈廣說乃至捨所起欲界等流順元所有處無所有處所起欲界等流順捨故依相順說无量聲復次為對外道於無色界起解脫想故於无色說无量聲顯无色界皆如无量非真解脫是故尊者妙音說曰諸外道輩愚无色界執為解脫故佛於彼說無量聲顯似无量非真解脫

四無色者謂空无边處識无边處元所有處非想非非想處問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有說无色界有色如分別論者或復有說無色界无色如應理論者問分別論

音依何教理說无色界亦有色耶答依契經故謂契經說名色緣識緣名色无色界既有識亦應有名色餘經復說壽煖識三恒和合不相離不可施設離別殊異无色界中既有壽識亦應有煖壽經復說離色受想行不應說識有去來住有死有生无色界中既得有識亦應具足有四識住復有過難若无色界全無色者欲色界死生无色界或二万劫或四万劫或六万劫或八万劫諸色斷已後死還生欲色界時色云何起若色斷已還得起者般涅槃已諸行既斷亦應後時還起諸行勿有此失故无色界決定有色問應理論者依何教理說无色界全無色耶答依契經故謂契經說色界出離欲无色界出離色寂滅涅槃出離有為既說无色界出離色故无色界定無諸色餘經復說入靜慮時觀一切色受想行識如病如毒乃至廣說入无色定時觀一切受想行識如病如毒乃至廣說由此故知无色界中定无諸色餘經復說元

色諸定寂靜解脫超過諸色由此故知無色界中定无諸色餘經復說起諸色想滅有對想不思惟種種想入无边空無邊處具足住故无色界定无諸色復有過難若無色界猶有色者應無漸次滅法若无漸次滅法應无究竟滅法若無究竟滅法應无解脫出離涅槃勿有此過故无色界決定无色問此二說中何者為善答應理論師所說為善問應理論者云何釋通分別論者所引契經答彼所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何如來說法或依欲界或依色界或依無色界或依欲色界或依欲无色界或依三界或依離三界依欲界者如說三界三尋三想謂欲志害依色界者如說四靜慮依無色界者如說四無色依欲色界者如彼所引經依色无色界者如說修定意所成等依三界者如說三界及三有等依離三界者如說涅槃及聖道等且彼所引等一契經名色與識平為緣者依欲色界說若無色界唯名與識

更不為緣若即如文而取義者即彼經說六處緣觸豈无色界具有六處又彼所引第二契經壽煥識三不相離者亦依欲色界說若无色界唯壽與識亦不相離若即如文而取義者即彼經說壽煥識三不可施設離別殊異豈此三種蘊界處門不可施設離別殊異又彼所引第三契經離色受想行不應說識有去來等者亦依欲色界說若无色界應說離受想行不應說識有去來等若即如文而取義者如餘經說一切有情皆依食住豈上二界亦資段食問云何通彼所說過難答此不須通非三藏故若必須通應示義趣謂於三界死生往來或色續色或色續无色或無色續无色或无色續色故不應說諸色斷已復去何起无斷義故問若離色已復還生色般涅槃已應還起行答離有二種一暫時離二究竟離暫時離者復可還生究竟離者必不復起故不應難問分別論者云何釋通應理論者所引契經彼作是說此所引經云

不了義是假施設有別意趣所以云何謂彼經說无色界出離色者出離色非元細色如說色界出離諸欲而色界中猶許有色說无色界出離諸色无色界中應許有色彼不應作是說不說色界出離色故可猶有色說无色界出離色故應定无色又如色界說出離欲細欲亦無說无色界出離色故亦無細色又无色界無塵受等亦應說為元受等界又色界色細於欲界應說色界亦名无色下三無色塵於有頂應說下三名有色界故彼所說定不應理彼於餘經及說過難皆不能通是故應和分別論者是元知果黑闇果元明果不勒加行果說无色界猶有細色然無色界諸色皆無為止如是他宗所說顯示已宗所有正義非但止他顯已所說示為顯示諸法正理今他解了故作新論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

阿毗達磨大毗婆沙論

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

經蘊第二中十門納息第四之十四

云何空無邊處品類足說空無邊處總有二種謂定及生若生彼處元覆無記受想行識如是極名空無邊處乃至非想非非想處說亦如是此中定者謂無色定生者即說無色界生若生彼處無覆无記受想行識此言說彼四蘊異熟契經中說起諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住是名空无邊處此中起諸色想者謂起眼識相應想開離初靜慮時已起此想何故今說起諸色想耶答過所依故過有二種一過自性二過所依離初靜慮時過彼自性說名為起離第四靜慮時過彼所依說名為起彼復次過現行故過有二種一者斷過二者不現行過離初靜慮時斷諸色想說名為起離第四靜慮時彼不現行說名

起彼復次過住處故過有二種一過欲貪二過住處離初靜慮時過彼欲貪說名為起離第四靜慮時過彼住處說名起彼復次若生第四靜慮眼識引彼色貪現前故離第四靜慮時亦說起諸色想不復引起緣色貪故滅有對想者謂滅耳鼻舌身識相應想問離欲界時已滅耳身識相應想初靜慮時已離耳身識相應想何故今說滅有對想耶答前諸答中隨其所應亦通此問有師說眼相應想名有對想問離欲界時已滅一切眼相應想何故今說滅有對想耶答過依處故謂諸依處能起眼想今離第四靜慮時皆起過彼故名為滅問何故不名滅諸色想起有對想答亦應云說欲現異文令生愛樂復次欲現二門乃至廣說不思惟種種想者謂不現起第四靜慮意識相應諸雜亂想問種種想者義何謂耶答此想緣種種處差別相故謂染汙者緣十處差別相不染汙者緣十二處差別相是故此想名種

種想問何故說不思惟種種想耶答以種種想離第四靜慮時極作留難繫縛障礙如暴獄卒故世尊說離第四靜慮時不應思惟起種種想如是便能速離此染入元邊空空無邊者問此何故名空無邊處為以自性為以所緣設今何失二俱有過所以者何若以自性空無邊處以四蘊為自性不應名空若以所緣空無邊處緣四聖諦及虛空非擇滅云何但名空無邊處答應作是說此不以自性亦不以所緣但以加行故名空無邊處如施設論說以何加行修空元邊處定由何加行入空無邊處定謂初業者先應思惟牆上樹上崖上舍上等諸虛空相取此相已假想勝解觀察照了無邊空相以先思惟無邊空相而修加行展轉引起初無色定故說此名空無邊處復次法舍初遠離色地名空無邊處復次法舍初解脫色地名空無邊處謂瑜伽師先攀上地離下地地若離第四靜慮時攀空無邊處四處而離第四

靜慮時先緣上地作虛空想後方引起離下地若至樹端更无上枝而可攀故但起空想復次依等流故說此定名空無邊處謂瑜伽師從此定出必起相以空想現前曾聞芝蘭出此定已便舉兩手捫摸虛空有見問言汝何所覓芝蘭答曰我覓自身彼言汝身即在林上如何餘處更覓自身故從此出起虛空想此想即是前定等流具足住者謂得發成就空無邊處善四蘊於得獲成就說具足住聲是故名為空無邊處云何識無邊處如起經說起一切空無邊處入元邊識識無邊處具足住是名識無邊處問此何故名識無邊處為以自性為以所緣設今何失二俱有過所以者何若以自性識無邊處以四蘊為自性不應但名識無邊處若以所緣識無邊處緣四聖諦及虛空非擇滅亦不應但名識無邊處答應作是說此不以自性亦不以所緣但以加行名識無邊處如施設論

說以何加行修識無邊處定由何加行入識無邊處定謂初業者先應思惟清淨眼等六種識相取此相已假想勝解觀察照了無邊識相以先思惟無邊識相而修加行展轉引起第二元色定故說此名識無邊處復次依等流故說此定名識無邊處謂瑜伽師從此定出起相似識相現前謂於識相歡悅而住具足住者謂得獲成就識無邊處善四蘊於得獲成就說具足住聲是故名為識無邊處云何無所有處如契經說起一切識無邊處入無所有無所有處具足住是名無所有處問此何故名無所有處答此中無我无我所故問一切地中無我我所何獨此名無所有處答無有餘地能令我執及我所執羸劣穿薄勢力減少如此地者故此獨名無所有處復次此地無有真實常恒不變易法損伏常見勝諸餘地故此獨名無所有處復次此地無有所趣所歸屋舍室宅能為救護損伏憍慢懈怠放逸勝諸餘地故此獨名無所

有處復次此地中無元邊行相初捨彼相故此獨名無所有處尊者世友作如是說於此定中無能所攝行相轉故如說非我有處有時有所屬物亦無處時物屬我者故此獨名無所有處具足住者謂得獲成就无所有處善四蘊於得獲成就說具足住聲是故說名無所有處問佛何故說無所有處獨名捨耶答捨謂聖道能盡捨故有聖道地此處為後故於此地獨立捨名尊者世友作如是說此地近捨假想勝解无邊行相廣觀解於獨立捨名大德說曰此地棄捨作意功用無邊行相心心所法無功用生故獨名捨云何非想非非想處如契經說起切無所有處入非想非非想處具足住是名非想非非想處問此何故名非想非非想處答此地中無明了相亦無无想相故名非想非非想處無明了想相者非如七地有想定於亦無无想相者非如無想及減定於由此地想闍毗羸劣不明了不決定

故名非想非非想處具足住者謂得獲成就非想非非想處善四蘊於得獲成就說具足住聲是故名為非想非非想處問欲界非想非非想處何緣無有無漏道耶答非由器故謂彼二地非無漏道所依由器故無漏道二地中無復次斷有想故謂彼二地是有根本諸無漏道斷有根本故無漏道二地中無復次斷二邊故謂彼二地是下上邊諸無漏道能斷二邊住於中道故彼地無復次欲界無定亦非修地非離染地有頂闍毗不決定疑諸無漏道必依定界修離染地明利決定故二地無復次欲界地中掉舉增上有頂地中寂止增上非無漏道所依止處問何故世尊於無色定皆說起言靜慮不介答佛於靜慮亦說起言如世尊告鵬陀夷言苾芻離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足而住我說是火亦是所斷亦是應起乃至第四靜慮亦介問唯一經說靜

問：諸經皆說無色是起此有何意？答：靜慮中有種種異相不相似法，故不說起無色不介。故獨說起復次靜慮中有異相，諸根異相，諸受及有異相，心有所法，故不說起無色不介。故獨說起復次靜慮中有種種功德，多種勝利，故不說起無色不介。故獨說起復次靜慮顯明了現見，故不說起無色細隱不明了不現見。故獨說起復次靜慮遍緣自上下地，故不說起無色唯能緣自上下地。故獨說起復次以諸靜慮與上下地雖不死生而有往來，謂神通力從下往上從上來下，故不說起無色地中無如是義。故獨說起復次以諸靜慮與上下地中有交雜，下地中有上地，現前上地中有下地，現前既有交雜，故不說起無色地中無如是義。故獨說起復次生上靜慮起下地法如諸識身變化心等，故不說起生上無色必不起下。諸有漏法，故獨說起復次生上靜慮有下地法，得常隨轉如變化心等，故不說起生上無色必無下地。諸有漏

問：諸經皆說無邊處二万劫壽識，無邊處四万劫壽無所有處六万劫壽，非想非非想處八万劫壽，問何故無色壽量有倍增者，有增半者，有增少分者？耶答：如異熟因有介所力還受介所異熟果，故復次空識無邊處有無邊行相，亦有餘行相，謂空無邊處無邊行相，招万劫壽餘行相，亦招万劫壽識。無邊處無邊行相，招二万劫壽餘行相，亦招二万劫壽。此上更無元邊行相，唯有餘行相，故彼壽量不倍增。下然無所有處，別有摧伏我，我所等勝善觀行，異於餘地，由彼善招二万劫壽，故餘行相所招壽量亦倍增。復次空識無邊處有奢摩他毗鉢舍那，謂空元邊處奢摩他招万劫壽，毗鉢舍那亦招万劫壽識。無邊處奢摩他招二万劫壽，毗鉢舍那亦招二万劫壽。此上無勝毗鉢舍那，唯有奢摩他，故彼壽量不倍增。下餘如前

問：諸經皆說無邊處二万劫壽識，無邊處四万劫壽無所有處六万劫壽，非想非非想處八万劫壽，問何故無色壽量有倍增者，有增半者，有增少分者？耶答：如異熟因有介所力還受介所異熟果，故復次空識無邊處有無邊行相，亦有餘行相，謂空無邊處無邊行相，招万劫壽餘行相，亦招万劫壽識。無邊處無邊行相，招二万劫壽餘行相，亦招二万劫壽。此上更無元邊行相，唯有餘行相，故彼壽量不倍增。下然無所有處，別有摧伏我，我所等勝善觀行，異於餘地，由彼善招二万劫壽，故餘行相所招壽量亦倍增。復次空識無邊處有奢摩他毗鉢舍那，謂空元邊處奢摩他招万劫壽，毗鉢舍那亦招万劫壽識。無邊處奢摩他招二万劫壽，毗鉢舍那亦招二万劫壽。此上無勝毗鉢舍那，唯有奢摩他，故彼壽量不倍增。下餘如前

性四無色處解脫皆以四蘊為自性
想受滅解脫以不相應行蘊為自性
如是名為解脫自性我物自體相分
本性已說自性所以今當說問何故
名解脫解脫是何義答棄背義是解
脫義問若棄背故名解脫者何等解
脫棄背何心答初二解脫棄背色貪
心第三解脫棄背不淨觀心四無色
處解脫各自棄背次下地心想受滅
解脫棄背一切有所緣心故棄背義
是解脫義尊者世友作如是說心於
煩惱解脫清淨故名解脫大德說曰
由勝解力而得解脫故名解脫勝
者言有所背捨故名解脫此八解脫
界者初三解脫是色界前三無色處
解脫有漏者是無色界無漏者是不
繫後二解脫是無色界地者初二解
脫在初二靜慮及未至定靜慮中間
餘地亦有相似善根而不立為初二
解脫所以者何欲界散亂棄背力多
故不建立初二解脫棄背欲界及初
靜慮識身所引緣色貪心故初二靜
慮立初二不淨解脫第二第三靜慮

無識身所引緣色貪心故第三第四
靜慮不立初二不淨解脫第三解脫
在第四靜慮下地亦有相似善根而
不立為第三解脫所以者何立淨解
脫為欲棄背不淨觀心若在下地為不
淨觀力所摧伏不廣不明故不建立
第三靜慮雖无初二不淨解脫而為
勝樂所迷亂故不廣不明故不建立
第四解脫在空无邊處問於此地中
何法是解脫何法非解脫答離第四
靜慮緣諸加行道九無間道八解脫
道及生得善等非解脫餘有為善是
解脫第五解脫在識无边處問於此
地中何法是解脫何法非解脫答離
空無邊處諸諸加行道九無間道八
解脫道及生得善等非解脫餘有為
善是解脫第六解脫在無所有處問
於此地中何法是解脫何法非解脫
答離識无边處諸諸加行道九無間
道八解脫道及生得善等非解脫餘
有為善是解脫第七解脫在非想非
非想處問於此地中何法是解脫何
法非解脫答離無所有處諸諸加行

這九无間道八解脫道及生得善等
非解脫餘有為善是解脫想受滅解
脫在非想非非想處所依者初三解
脫依欲界身起想受滅解脫依欲色
界身起餘四解脫依三界身起行相
者初二解脫作不淨行相第三解脫
作淨行相四無色處解脫作十六行
相或餘行相想受滅解脫不作行相
緣者初三解脫緣欲界色處第四解
脫緣四無色及彼因彼滅一切類智
品若四無色及類智品非擇滅并虛
空若謂一物若謂多物一切皆緣第
五解脫緣後三无色及彼因彼滅一
切類智品若後三無色及類智品非
擇滅并虛空若謂一物若謂多物一
切皆緣第六解脫緣後二无色及彼
因彼滅一切類智品若後二无色及
類智品非擇滅并虛空若謂一物若
謂多物一切皆緣第七解脫緣非想
非非想處及彼因彼滅一切類智品
若非想非非想處及類智品非擇滅
并虛空若謂一物若謂多物一切皆
緣想受滅解脫無所緣有作是說空

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十四 第四分

元邊處解脫亦緣第四靜慮非擇滅
餘所緣如前說乃至非想非非想處
解脫亦緣无所有處非擇滅餘所緣
如前說念住者初三解脫身念住俱
四無色處解脫四念住俱想受滅解
脫若依自性相雜念住應言非念住
俱若依所緣念住應言是法念住智
者初三解脫世俗智俱前三無色處
解脫六智俱謂苦集滅道智類智世
俗智非想非非想解脫世俗智俱想
受滅解脫不與智俱三摩地者初三
及後二解脫非三摩地俱前三無色
處解脫三三摩地俱或非三摩地俱
根相應者初二解脫喜捨根相應想
受滅解脫非根相應餘五解脫皆捨
根相應三世者皆通三世緣三世者
初三解脫過去緣過去現在緣現在
未來若生法緣未來若不生法緣三
世四無色處解脫緣三世及離世想
受滅解脫無所緣善不善無記者皆
唯是善緣善不善無記者初三解脫
緣三種四無色處解脫唯緣善无記
想受滅解脫無所緣三界繫及不繫

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十四 第四分

者初三解脫唯色界繫後二解脫唯
無色界繫前三無色處解脫有漏者
无色界繫无漏者是不繫緣三界繫
及不繫者初三解脫唯緣欲界繫四
无色處解脫緣無色界繫及不繫想
受滅解脫无所緣學無學非學非無
學者初三及後二解脫唯非學非无
學前三無色處解脫通三種緣學無
學非學非無學者初三解脫唯緣非
學非无學四無色處解脫緣三種想
受滅解脫无所緣見所斷修所斷非
所斷者初三及後二解脫唯修所斷
前三無色處解脫有漏者修所斷无
漏者非所斷緣見所斷修所斷非所
斷者初三解脫唯緣修所斷四無色
處解脫緣三種想受滅解脫無所緣
緣名緣義者初三解脫唯緣義四無
色處解脫若謂無色界亦有名者彼
說通緣名義若謂無色界無名者彼
說唯緣義想受滅解脫無所緣緣自
相續他相續非相續者初解脫緣自
他相續第二第三解脫有說唯他相
續有說通緣自他相續四無色處解

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十四 第四分

脫緣三種想受滅解脫無所緣如行
得離染得者想受滅解脫唯如行得
餘七解脫亦如行得亦離染得離染
得者初靜慮地解脫離欲界染時得
乃至非想非非想處解脫離無所有
處染時得彼後由如行現在前如行
得者由如行故得亦由如行故現在
前聲聞或由中如行或由上加行獨
覺由下如行佛不由如行得及現前
曾得未曾得者想受滅解脫唯未曾
得餘七解脫通曾得未曾得謂聲聞
者及內法異生皆通曾得及未曾得
外法異生唯是未曾得
如是已說解脫捨相一一別相今應
廣說有色觀諸色是初解脫有色者
謂有內各別色想未離未捨未除觀
諸色者謂為離捨除內各別色想由
勝解作意觀外諸色若青赤若膿爛
若脂服若骨鏹是初解脫者初謂名
數次第在初或入此定次第在初解
脫謂入此定時所有善色受想行識
捨名解脫內無色想觀外色是第二
解脫內無色想者謂內各別色想已

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十四 第七十七

離已捨已除觀外色者謂不為離捨
除內各別色想而由勝解作意觀外
諸色若青瘀等廣說如前第二及解
脫亦如前說問為觀外色時有內無
色想為觀外色時無內無色想耶設
今何失二俱有過所以者何若觀外
色時有內無色想者云何一心不作
二解若作二解應有二體一心二體
與理相違若觀外色時無內無色想
者此中所說當云何通謂內無色想
觀外色是第二解脫答應作是說若
觀外色時無內無色想問若今善通
前所設難此中所說當云何通答依
觀行者期心說故謂觀行者先作期
心我若於內無色想時應觀外色世
尊依彼故作是說內無色想觀外色
復次依觀行者先起分別修行說故
謂觀行者先作如是分別修行我若
於內無色想時應觀外色故作是說
復次此中文句依義准說謂若內無
色想時義准必應觀外諸色若觀外
色時義准必應內無色想復次此中
文句兼加行善根說內無色想者說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十四 第七十八

加行善根觀外色者說究竟善根復
次內無色想者約所依說觀外色者
約所緣說淨解脫身作證具足住是
第三解脫問此淨解脫為即有色觀
諸色為即內無色想觀外色耶若即
有色觀諸色者此與初解脫有何差
別若即內無色想觀外色者此與第
二解脫有何差別答應作是說此淨
解脫即內無色想觀外色問若今此
與第二解脫有何差別答名即差別
謂彼名第二此名第三復次地亦有
差別謂彼在初二靜慮此在第四靜
慮復次相續亦有差別謂第二解脫
通依內外道相續淨解脫唯依內道
相續復次第二解脫作不淨行相淨
解脫作淨行相復次第二解脫對治
色貪淨解脫對治不淨觀復次第二
解脫少加行少功用得淨解脫多加
行多功用得復次第二解脫自性明
淨所緣不明淨自性勝妙所緣非勝
妙淨解脫自性所緣俱明淨俱勝妙
是謂第二第三差別問修觀行者何
故修此淨解脫耶答欲證善根滿未

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十四 第七十九

滿故謂觀行者作是念言雖觀不淨
相不起煩惱而未知善根為成滿不
若觀淨相煩惱不生乃知善根已得
成滿故觀淨相修淨解脫復次修觀
行者觀不淨相心沉感故善品不增
為令善品更增進故復觀淨相修淨
解脫如遊塚間數觀屍穢心沉感故
善品不增為令善品更增進故觀妙
園林須臾池浴或遊城邑觀諸妙事
令心欣悅能修勝善此亦應然故觀
淨相復次修觀行者久觀不淨心便
樂著善品不增為令善品得增進故
捨不淨觀修淨解脫復次修觀行者
欲顯自心堅牢不退謂緣淨境煩惱
不生况緣餘境故觀淨相修淨解脫
復次修觀行者顯自善根有大勢力
謂緣淨境煩惱不生况緣餘境故觀
淨相修淨解脫復次顯淨解脫非諸
有情皆能修起唯妙勝解樂淨天眾
來生人中乃能修起故修行者修淨
解脫曾聞苾芻於日後分來詣佛所
求好房舍佛勅阿難與好房舍阿難
受勅而授與之彼苾芻言宜淨掃灑

懸繒幡蓋燒香散花敷軟牀褥安置
好枕我乃受之不令不用阿難於是
具以白佛佛言隨索皆應與之今時
阿難具辦授與苾芻受已於夜初分
起淨解脫因是次第起餘解脫諸漏
永盡成阿羅漢復修加行引起神通
於晨朝時乘通而去阿難於後往詣
彼房不見苾芻但見牀座尋往白佛
佛告阿難汝勿輕彼彼於昨夜起淨
解脫及餘解脫成阿羅漢引起神通
晨朝已去然彼苾芻從妙勝解樂淨
天受來生人中彼若不得淨妙房舍
便不能修第三解脫乃至不得極果
神通由是故知此淨解脫非諸有情
皆能脩起唯樂淨者乃能起之第三
與解脫亦如前說四無色解脫如四
無色就想受滅解脫如後根蘊當廣
分別數及解脫准前應知

問何故靜慮少分善根立為解脫元
色地一切皆立解脫耶答靜慮應顯
明了見見故少善根立為解脫元色
細隱不明了不見見故根本地皆立
解脫復次靜慮中有種種異相不相
似法故少善根立為解脫元色不令
是故說立復次靜慮中有異相根受
心心所法故少善根立為解脫無色
不令是故說立復次靜慮有多功德
勝利故少善根立為解脫無色不令
是故說立復次靜慮遍緣自上下地
故少善根立為解脫無色唯緣自上
非下是故說立復次靜慮解脫是有
有漏故別建立無色解脫亦通無漏
是故說立問因論生論何故熱慮解
脫唯有漏元色解脫通有漏無漏耶
答前說五門亦通答此中復有一不
共答謂靜慮中所有解脫唯與勝解
作意相應諸無色中所有解脫多與
真實作意相應故不相似

問何故世尊於八解脫以方聲說答
觀所化故如於四諦說四方聲問解
脫與方有何相似答解脫與方俱有
八故問方乃有十如何相似答如調
象法唯依八方非上下方是故相似
復次如人平面唯視八方如是正心
修八解脫復次如依八方能調龍象
解脫亦依八加行而現在前除解
脫障尊者妙音作如是說方與解脫
三同三異言三同者一如調象者要
趣於方乃能調象世尊亦亦要趣解
脫能調所化二如調象者於一時間
唯趣一方而調一象世尊亦亦一時
唯依一種解脫調一所化三如調象
者令所調象趣一方時去餘方遠世
尊亦亦令所化生起一解脫現在前
時餘解脫遠不現行故言三異者一
如調象者要趣於方乃能調象世尊
不令端坐一處亦亦令所化能起解脫
二如調象者於一時間唯趣一方而調
一象世尊不令於一時間令多所化
起多解脫三如調象者令所調象趣
一方時去餘方遠世尊不令所化
生起一解脫現在前時餘解脫近由
成就故復次佛欲自顯是勝調御故
於解脫說以方聲曾問橋薩羅主勝
軍大王勅捕象人捕大野象令調象
者依調象法善調御之象既調已王
與象師共乘遊獵時所乘象見雌象
群欲心熾盛即便奔逐象師盡術制
不能迴王與象師俱被傷損過目禁

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十四 第三十三 諸部
樹命清還宮王其象師付法刑罰時

調象者自大王言彼象實調願王許
驗時象貪息便速還宮象師見之將
詣王所遂於象頂置熱鐵丸徐語之
言此是軍後調伏汝法應忍受之若
不忍受必以先來調汝苦事次第調
汝象聞便忍不動如山時熱鐵丸燒
然象頂如燒樺皮王見嗟咤令去鐵
丸告象師曰此象既調先何故介象
師跪白我能調身不能調心王言頗
有能調心者象師曰有謂佛世尊能
調眾生身心諸病王聞歡喜尋與象
師乘所調象往詣佛所見佛世尊多
百千眾圍遶說法前礼佛足退坐一
面佛即為王說甚深法非諸獨覺聲
聞所知因告苾芻如調象者正調象
時於八方內但趣一方而調於象調
馬牛等亦復如是無上調御調所化
時頻依八方而調所化言八方者喻
八解脫故顯世尊是勝調御於八解
脫說以方聲

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十四

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八十三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

論第二中十門納息第四之十五

如契經說有一苾芻來詣佛所頂礼
佛足退坐一面而白佛言世尊說有
明界淨界空無邊慶界識無邊慶界
無所有慶界非想非非想慶界滅界
如是七界緣何施設世尊告曰緣闇
故施設明界緣不淨故施設淨界緣
色趣故施設空無邊慶界緣邊際故
施設識無邊慶界緣所有故施設無
所有慶界緣有身故施設非想非非
想慶界緣有身滅故施設滅界問此
中苾芻依何事問世尊復以何事而
答答此中苾芻依八解脫覆相而問
佛亦以此覆相而答明界者謂初二
解脫淨界者謂第三解脫四無色慶
界者謂四無色解脫滅界者謂想受
滅解脫問何故苾芻依八解脫覆相
而問答以彼苾芻少欲喜足覆藏已
言不欲令他知自有德故作此問問

何故世尊以八解脫覆相而答答欲
令苾芻意樂滿故謂彼苾芻作如是
念若佛為我覆相而答八解脫者豈
不善哉由此世尊覆相而答此中緣
闇故施設明界者闇謂欲界緣色慶
貪初二解脫是彼對治故緣彼立緣
不淨故施設淨界者不淨謂初二解
脫第三解脫是彼對治故緣彼立緣
色趣故施設空無邊慶界者色趣謂
第四靜慮第四解脫是彼對治故緣
彼立緣邊際故施設識無邊慶界者
邊際謂空無邊慶彼住色邊際故第
五解脫是彼對治故緣彼立緣所有
故施設無所有慶界者所有謂識無
邊慶彼有無邊行相轉故第六解脫
是彼對治故緣彼立緣有身故施設
非想非非想慶界者有身謂無所有
慶此猶有生死身非全無所有故第
七解脫是彼對治故緣彼立緣有身
滅故施設滅界者有身滅謂非想非
非想慶以彼能滅無所有慶有身法
故第八解脫是彼對治故緣彼立有
作是說此中苾芻依略廣離三界染

阿毘達磨大毘婆沙論第八十五卷 第三經 即上

覆相而問世尊亦以此覆相而答明
界者略顯離欲界染加行道此緣間
施設者聞謂欲界緣五欲貪色界加
行是彼對治故緣彼立淨界者略顯
離欲界染空無邊處界者略顯離色
界染識無邊無所有非想非非想處
界者廣顯離無色界染滅界者略顯
離無色界染此中有說明界者略顯
離欲界染唯未至定斷欲聞故淨界
者廣顯離色界染以四靜慮等皆名
淨故空無邊處界者略顯離色界染
後三無色處界者廣顯離無色界染
滅界者略顯離無色界染欲界唯有
一地染故略顯對治色無色界各有
四地染故廣略顯彼對治譬喻者說
此中苾芻依八等至覆相而問佛亦
以此覆相而答然此經文誦者增減
謂增減界而滅廣界明界者謂初二
靜慮此緣間施設者聞謂外緣諸蓋
初二靜慮是彼對治故緣彼立淨界
者謂第三靜慮廣界者謂第四靜慮
四無色處界即四無色處
即此經說時彼苾芻聞佛所說歡喜

阿毘達磨大毘婆沙論第八十五卷 第四經 即上

敬受復白佛言世尊明界乃至滅界
由何定得佛告苾芻如是諸界由自
行餘定得苾芻聞已歡喜敬受禮佛
而去此中有說彼問得界復有說者
彼問得斷
若問得界彼問意言如是諸界由何
定得彼體佛答意言明界乃至非想
非非想處界由自行定得自行定者
謂自近分由自近分離下地染得自
地解脫謂由初靜慮近分離欲界染
得初二靜慮由第四靜慮近分離第
三靜慮染得淨解脫由空無邊處近
分離第四靜慮染得空無邊處解脫
乃至由非想非非想處近分離無所
有處染得非想非非想處解脫唯有
滅界由餘定得餘定者謂有所依定
即是非想非非想處彼是諸有根本
定故或有說此名有勝定於諸有中
此取勝故或說此名想受滅定是想
受滅入出定故由此定得第八解脫
若問得斷彼問意言如是諸界由何
定得彼斷佛答意言明界乃至無所
有處界由自行餘定得自行定者謂

阿毘達磨大毘婆沙論第八十五卷 第五經 即上

自近分即有漏定餘定者謂諸無漏
定欲界乃至無所有處皆由此二定
離染得彼斷非想非非想處界但由
餘定得唯無漏定能離非想非非想
處染得彼斷故滅界但由餘得餘謂
有身滅即是涅槃般涅槃時捨滅盡
定說名為斷由餘涅槃而得彼斷故
說彼由餘得
八勝處者一內有色想觀外色少二
內有色想觀外色多三內無色想觀
外色少四內無色想觀外色多內無
色想觀外諸色青黃赤白復為四種
如是八種名八勝處問此八勝處自
性是何答無貪善根以為自性對治
貪故若兼取相應隨轉則欲界者以
四蘊為自性色界者以五蘊為自性
如是名為勝處自性我物自體相分
本性已說自性所以今當說問何故
名勝處勝處是何義答勝所緣境故
名勝處復次勝諸煩惱故名勝處雖
觀行者非一切能勝所緣境而於所
緣不起煩惱亦名為勝如契經說於
此處勝故名勝處此八勝處界者皆

是色界地者前四勝處在初二靜慮及未至定靜慮中間後四勝處在第四靜慮所依者皆依欲界身起行相者一切皆非分明行相所緣者皆緣欲界一切色處問若介經說當云何通尊者無滅在室羅筏住一精舍介時有四悅意天女來至尊者座前而立白言我等於四色處轉變自在隨所愛色皆能化作以相娛樂隨心所玩衣服嚴具皆能現之願垂納受以充供侍尊者無滅作是念言我應緣彼起不淨觀作是念已入初靜慮緣彼不能起不淨想乃至後入第四靜慮緣亦不能起不淨想復作是念此天女身有種種色惑亂人意若彼能作一種色者我能於彼起不淨觀念已語言姊等前說於四色處轉變自在願能為我皆現青色天女奉教即為現青緣亦不能起不淨想復作是念彼於四色轉變自在若作餘色或能緣之起不淨觀念已語言願現黃色天女即為皆現黃色緣亦不能起不淨想復語天女皆現赤色緣亦不

能起不淨想復作是念於諸色中白色最能順不淨觀我當令彼皆現白色念已語言願現白色天女復為皆現白色緣亦不能起不淨想尊者無滅作是念言天女殊妙不可勝伏於是問目默然而坐天和尊者都無染心相顧訥訥忽然而坐天和尊者定不勝彼境界亦不能勝尊者定如二力士展轉力齊不能相勝此亦如是此經所說當云何通尊者無滅於天

色境雖不能勝舍利子等利根勝定皆能勝之問緣佛身色頗有能起不淨觀不有說不能以佛身色光明赫曜清淨無垢元有能緣起不淨想有作是說一切異生聲聞獨覺皆不能緣諸佛身色起不淨想唯佛世尊於佛身色容有能緣起不淨想或有說者不淨觀有二種一觀色過患二觀色緣起觀色過患者不能緣佛起不淨想觀色緣起者亦不能緣佛起不淨想復有說者不淨觀有二種一於自相轉二於共相轉於自相轉者不能緣佛起不淨想於共相轉者亦能緣

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十五

佛起不淨想問諸不淨觀為在意地為在五識答在意地非五識問若介經說當云何通如說眼見色已隨觀不淨如理思惟廣說乃至身覺觸已隨觀不淨如理思惟答由五識身方便引起諸不淨觀故作是說如意近行實唯意地五識引起此亦應介問諸不淨觀唯緣色處但應說言眼見色已隨觀不淨如理思惟何故亦言耳聞聲已廣說乃至身覺觸已如理思惟答如不淨觀能伏色貪亦能伏餘四境貪故作如是說亦不違理有作是說眼見色已廣說乃至身覺觸已二皆能引起緣色不淨觀故作如是說或有說者非不淨觀緣聲等起別有殊勝不淨行相能緣聲等不淨相生復有說者諸瑜伽師先緣色處修不淨觀得成熱已後緣聲等起默思想勝伏彼境能伏者善若不能伏復緣色處起不淨觀如習聞戰而活命者從木無出與他聞戰得勝者善若不得勝還入木無此亦如是故不相違有餘師說此契經中不說緣

色起不淨觀但說於色等起法惠想觀此成滿已乃至能默心心所法故彼經說意知法已隨觀不淨如理思惟故不淨言顯狀惠想非不淨觀故八勝處唯以欲界一切色處為所緣境念住者此八唯與身念住俱智者一切唯與世俗智俱三摩地者一切不與三摩地俱根相應者總說但與喜捨相應三世者皆通三世緣三世者此八勝處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无記者皆唯是善緣善不善无記者皆緣三種三界繫及不繫者皆唯色界繫緣三界繫及不繫者皆唯緣欲界繫學無學非學非无學者皆唯非學非無學緣學無學非學非無學者皆唯緣非學非無學見所斷修所斷非所斷者皆唯修所斷緣見所斷修所斷非所斷者皆唯緣修所斷緣名緣義者皆唯緣義緣自相續他相續非相續者初二緣自他相續後六有說唯緣他相續有說通緣自他相續加行得離染得者皆通

二種離染得者在初靜慮者離欲界染時得在第二靜慮者離初靜慮染時得在第四靜慮者離第三靜慮染時得彼後由加行現在前加行得者由加行故得亦由加行故現在前聲聞或由中加行或由上加行獨覺白下加行佛不由加行得及現前曾得未曾得者皆通曾得未曾得謂諸聖者及內法異生皆通二種外法異生唯是曾得如是已說勝處捨相一一別相今應廣說內有色想觀外色少若好若惡於彼諸色勝知勝見是初勝處此中內有色想者謂有內各別色想未離未捨未除觀外色者謂為離捨除各別內色想由勝解作意觀外諸色少者謂二種少一而緣少二自在少若好者謂不弊壞青黃赤白色若惡者謂弊壞青黃赤白色於彼諸色勝知勝見者謂為調伏欲貪故斷壞欲貪故超越欲貪故於彼諸色起勝知見勝伏彼色謂攝受彼及調伏彼猶如大家及大家子攝受調伏自諸僕使是故名為勝知勝見是初

勝處者初謂名數次第在初或入彼定次第在初勝處者謂入彼定時所有善色受想行識捨名勝處如初勝處應知第二勝處亦亦有差別者謂此第二觀外色多多有二種一而緣多二自在多餘如前說內无色想觀外色少若好若惡於彼諸色勝知勝見是第三勝處此中內无色想者謂內各別色想已離已捨已除觀外色者謂不為離捨除內各別色相而由勝解作意觀外諸色餘如前說如第三勝處應知第四勝處亦亦有差別者謂第四勝處觀外色多內无色想觀外色青青顯青現青光无量無量淨妙可喜可樂不可違逆如臨莫迦花或婆羅症斯染青衣色於彼諸色勝知勝見有如是想是第五勝處此中內无色想外觀色義如前說青者謂諸青色若大若小總說為青青顯者謂彼青色眼所照了眼所行境故名青顯青現者謂彼青色如為眼識了了別已引生意識亦分別之故名青現青光者謂彼青色光明照曜故名

青光無量者謂彼青色廣无边際故名無量无量淨妙者謂如青色廣无边際彼淨妙相亦无边際是故名爲無量淨妙可意者謂彼青色可欣可悅令意悅豫故名可意可樂者謂彼青色可愛可玩若緣於此不復希餘故名可樂不可違逆者謂彼青色令心堪忍隨順趣向是故名爲不可違逆如鵝莫迦花或婆羅痂斯涂青衣色者謂彼極青故引爲喻於彼諸色勝知勝見義如前說有如是想者謂於彼青色有如前說青想現前是第五勝處義亦如前如說青勝處說黃赤白勝處應知亦亦有差別者黃勝處應說如羯尼迦羅花赤勝處應說如勝度時縛迦花白勝處應說如鵝私星婆羅痂斯黃赤白衣隨類應說問四顯色中何者最勝世共說此是吉祥如是說白色最勝世共說此是吉祥故如四方中東方最勝是吉祥故白色亦亦大德說曰綠白色時令心明淨以不隨順昏沉睡眠能任持身故宜爲勝

十遍處者謂青黃赤白地水火風空无邊處識無邊處遍處問此十遍處自性是何答前八遍處以無貪善根爲自性對治貪故若兼取相應隨轉即欲界者以四蘊爲自性色界者以五蘊爲自性後二遍處俱以四蘊爲自性如是名爲遍處自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名遍處遍處是何義答由二緣故名爲遍處一由無間二由廣大由無間者謂此青等勝解作意不相間雜故名无間由廣大者謂緣青等勝解作意境相無邊故名廣大德說曰所緣寬廣無有間隙故名遍處此十遍處界者前八遍處是色界後二遍處是无色界地者前八遍處在第四靜慮第九遍處在空无边處第十遍處在識无边處所以者何以淨解脫在第四靜慮由此能入後四勝處此後四勝處復能入前八遍處此中解脫唯於所緣捨取淨相未能分別青黃赤白後四勝處雖能分別青黃赤白而未能作無邊行相前四遍

處非唯分別青黃赤白而亦能作無邊行相謂觀青等一无邊復思青等爲何所依知依大種故次觀地等二無邊復思此所覺色由何廣大知由虛空故次起空無邊處復思此能覺誰爲所依知依廣識故次復起識无边處此所依識无別所依故更不立上爲遍處所依者前八遍處唯依欲界身起後二遍處通依三界身起行相者此十皆作無邊行相所緣者前八遍處唯緣欲界色處後二遍處各緣自地四蘊念住者前八遍處身念住俱後二遍處法念住俱智者一切皆與世俗智俱三摩地者一切不與三摩地俱根相應者一切唯與捨根相應三世者皆通三世緣三世者前八遍處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後二遍處俱緣三世善不善元記者皆唯善緣善不善元記者前八遍處緣三種後二遍處緣善元記三界繫及不繫者前八遍處唯色界繫後二遍處唯無色界繫緣三界繫及

阿毘達磨心論卷第八之三 第五十條

不繫者前八遍處唯緣欲界繫後二遍處唯緣无色界繫學無學非學非元學者皆唯非學非元學緣學元學非學非無學者皆唯緣非學非無學見所斷修所斷非所斷者皆唯修所斷緣見所斷修所斷非所斷者前八遍處唯緣修所斷後二遍處緣見修所斷緣名緣義者皆緣義緣自相續他相續非相續者前八遍處有說唯緣他相續有說通緣自他相續後二遍處俱緣自他相續加行得離染得者皆通加行得及離染得離染得者前八遍處離第三靜慮染時得第九遍處離第四靜慮染時得第十遍處離空无邊處染時得彼後由加行現在前加行得者由加行故得亦由加行故現在前聲聞或由中加行或由上加行獨覺由下加行佛不由加行得及現前曾得未曾得者皆通曾得未曾得謂諸聖者及內法異生通曾得未曾得外法異生唯是曾得問此十遍處加行云何答前四遍處以眼識為加行至成滿時緣青黃赤

阿毘達磨心論卷第八之三 第五十一條

曰四色處為境中四遍處以身識為加行至成滿時緣地水火風四觸處為境有作是說前七遍處以眼識為加行中一遍處以身識為加行所以者何地水火遍處以形顯色為所緣故風遍處以動性觸為所緣故復有說者前八遍處皆以眼識為加行所以者何風遍處亦以色為所緣故如世間說東風南風西風北風有塵風無塵風毗隴縛風吠嵐婆風輪風等故風遍處亦緣色處空無邊處以空為加行識無邊處以識為加行如是已說遍處揔相一一別相今應略說於一切青若上若下若傍無二无量起一青想是初遍處一切青者謂諸青色若小若大揔名為青上者謂上方下者謂下方傍者謂四方四維無二者謂純青相无餘間雜無量青謂無邊際起一青想者謂由勝解作意於一切處起一青想是初遍處者初謂名數次第在初或八此定次第在初遍處謂入此定時所有善色受想行識揔名遍處如青遍處廣說

阿毘達磨心論卷第八之三 第五十二條

乃至識无邊處遍處亦余有差別者後二遍處不應說色唯應說受想行識蘊問前八遍處可有上下彼所緣境有方處故後二遍處緣空緣識所緣既無方處上下云何可說有上下耶答後二遍處所緣雖無上下方所而所依定有三品故可說上下上謂依上品定下謂依下品定復言傍者依中品定復次修觀行者身所居處有上下故可言上下傍謂處等其事云何下者住人中中者住四大王衆天上者住三十三天如是乃至他化自在展轉相望為下中上上者名下者名下中者名傍問何故第三靜慮无解脫勝處遍處耶答非田器故乃至廣說復次對治欲界初靜慮中識身所引緣色貪故初二靜慮立緣不淨解脫勝處第三靜慮無識身所引緣色貪故第三靜慮不立緣色不淨解脫勝處前三靜慮有尋伺喜樂及入出息擾亂事故無淨解脫後四勝處前八遍處緣淨妙境能伏煩惱其事甚難

是故必依無擾亂地乃得成就復次
第三靜慮去欲界遠於靜慮中又非
寂勝故无解脫勝處遍處復次第三
靜慮如第三无色无多功德故无解
脫等謂空識無邊處有元邊行相功
德非想非非想處有滅定功德無所
有處无無邊行相又無滅定是故此
地功德減少第三靜慮如彼亦無解
脫勝處遍處功德復次第三靜慮有
生死中寂勝受樂能令行者耽著迷
乱故無解脫勝處遍處問若尔應無
无量通等諸餘功德答言功德少不
說全无若此地中無无量等應此靜
慮空无功德復次無量毖綠通慧遊
戲此地得有解脫勝處遍處功德別
綠色等伏諸煩惱以難成故此中無
如契經說得地遍處定者作如是念
地即是我我即是地地之與我無二
無別得餘遍處定者隨自所緣廣說
亦尔問得遍處定者必已離第三靜
慮染彼所起我見必是第四靜慮若
第四靜慮我見必唯緣第四靜慮地
等前八遍處但緣欲界色處為境如

何可說與彼我見同緣地等有作是
說此中於未得彼定者說得彼定者
聲如非沙門說名沙門非婆羅門說
名婆羅門謂以欲界聞思所成初學
修習地等遍處猶未能斷欲界煩惱
未得根本地等遍處故緣地等容起
我見或有說者仍舊名說亦不相違
如有國王雖失王位仍舊名說亦呼
為王如是先得地遍處等今雖退失
仍名得者彼起欲界我見緣欲界地
等計我於理無違復有說者依連入
出遍處我見作如是說亦不相違謂
彼先得地遍處等後速退起欲界我
見緣執欲界地等為我速復還得第
四靜慮地遍處等彼緣欲界地等為
境如提婆達多先得靜慮以神境通
力變作小兒著金縷俗衣作五花
頂在未生怨太子膝上婉轉而戲仍
令太子知是尊者提婆達多時未生
怨憐愛抱持嗚而復以唾置口中提
婆達多貪利養故遂咽其唾故佛訶
曰汝是死屍食人唾者彼咽唾時便
退靜慮速復還得令所變身在太子

勝如故而戲遍處我見應知亦余有
餘師說此中有身見執第四靜慮地
等為我前八遍處亦緣第四靜慮地
等問豈不前八遍處緣欲界色耶答
亦緣欲界色亦緣第四靜慮色問色
界諸天純一白色云何緣彼作青等
耶答色界有情純一白色彼非情數
亦有青等評曰彼不應作是說若有
身見與八遍處相應俱有可設難言
如何相應俱有法或緣第四靜慮或
緣欲界然有身見前八遍處非相應
非俱有不應為難而一有情名計我
者亦名得定者以有身見故名計我
者以遍處故名得定者有身見執第
四靜慮地等為我前八遍處緣欲界
色非俱時故善通此經此有身見與
八遍處所依身同所緣境異
如契經說有地等定有地等遍處問
此地等定與地等遍處有何差別答
地等定在欲界四靜慮地等遍處唯
在第四靜慮復次加行時名地等定
成滿時名地等遍處復次因時名地
等定果時名地等遍處復次若作少

應法為五三十六種隨眠者謂見苦

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

所斷有十見集滅所斷各七見道所斷有八修所斷有四唯依部說不依界故此中有身見相應法為有身見及彼相應無明隨眠之所隨增隨其所應為所緣相應縛此即於說若別說者若於彼為所緣縛即於彼非相應縛若於彼為相應縛即於彼非所緣縛餘應准此此復為餘見苦所斷一切隨眠及見集所斷通行隨眠之所隨增但為所緣縛如有身見相應法邊執見及見苦所斷邪見乃至憍明相應法為見苦所斷不共無明隨眠之所隨增隨其所應為所緣相應縛此復為餘見苦所斷一切隨眠及見集所斷通行隨眠之所隨增但為所緣縛見苦所斷不相應法為見苦所斷一切隨眠及見集所斷通行隨眠之所隨增但為所緣縛如見苦所斷十一法見集所斷八法隨應亦不見滅所斷邪見相應法為見滅所斷邪見及彼相應無明隨眠之所隨增

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

但為相應縛此復為餘見滅所斷有漏緣隨眠及通行隨眠之所隨增但為所緣縛如見滅所斷邪見相應法見滅所斷疑相應法隨應亦不見滅所斷見取相應法為見滅所斷見取及彼相應無明隨眠之所隨增隨其所應為所緣相應縛此復為餘見滅所斷有漏緣隨眠及通行隨眠之所隨增但為所緣縛如見滅所斷見取相應法見滅所斷貪瞋慢相應法隨應亦不見滅所斷不共無明相應法為見滅所斷不共無明隨眠之所隨增但為相應縛此復為餘見滅所斷有漏緣隨眠及通行隨眠之所隨增但為所緣縛見滅所斷不相應法為見滅所斷有漏緣隨眠及通行隨眠之所隨增但為所緣縛如見滅所斷八法見道所斷九法隨應亦不見滅所斷貪相應法為修所斷貪及彼相應無明隨眠之所隨增隨其所應為所緣相應縛此復為餘修所斷隨眠及通行隨眠之所隨增但為所緣縛如修所斷貪相應法修所斷瞋慢相應

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

法隨應亦不見修所斷不共無明相應法為修所斷不共無明隨眠之所隨增隨其所應為所緣相應縛此復為餘修所斷隨眠及通行隨眠之所隨增但為所緣縛修所斷不相應法為修所斷一切隨眠及通行隨眠之所隨增但為所緣縛若說攝法應依十八界若說諸識應依十二處若說諸智應依四聖諦若說諸隨眠應依五部今說隨眠故依五部分別隨眠隨增差別眼根欲色界通行及修所斷隨眠隨增者眼根通欲色界唯修所斷故有修所斷隨眠隨增然此眼根通在五地謂欲界四靜慮此五各為自地通行及修所斷隨眠隨增耳鼻舌身根亦亦通欲色界五地唯修所斷如眼根故女根欲界通行及修所斷隨眠隨增者女根唯欲界修所斷故有修所斷隨眠隨增男根亦亦通欲色界修所斷如女根故命根三界通行及修所斷隨眠隨增者命根通三界唯修所斷故有修所斷隨眠隨增然此命根通在三地謂欲界四

靜慮四無色此九各為自地遍行及修所斷隨眠隨增等五根亦亦者信等五根通有漏无漏有漏者亦通三界九地唯修所斷如命根故無漏者非隨眠隨增意根一切隨眠隨增者意根通有漏無漏有漏者通三界五部故有亦所隨眠隨增然此意根在九地謂欲界四靜慮四无色此九各為自地一切隨眠隨增无漏者非隨眠隨增捨根亦亦者亦通有漏无漏有漏者亦通三界九地五部如意根故樂根色界一切欲界遍行及修所斷隨眠隨增者樂根通欲色界唯三地在有謂欲界初及第三靜慮欲界者在五識初靜慮者在三識此二俱唯修所斷故一一各為自地遍行及修所斷隨眠隨增第三靜慮者在意識通有漏无漏有漏者通五部及通一切隨眠相應故自地一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增喜根色界一切欲界除無漏緣疑及彼相應无明餘一切隨眠隨增者喜根通欲色界唯三地在有謂欲界初二靜慮欲界者

通五部不與瞋疑隨眠相應由喜根歡行相轉瞋疑感行相轉歡感相違不相應故欲界喜根除見滅道所斷疑及彼相應無明為餘一切欲界隨眠隨增見滅道所斷疑及彼相應無明於喜根非所緣縛緣无漏故非相應縛不相應故餘疑及瞋雖不相應而於喜根有緣縛義故說喜根欲界除無漏緣疑及彼相應無明餘一切隨眠隨增初二靜慮喜根俱通有漏無漏有漏者俱通五部及通一切隨眠相應定地疑亦與喜樂相應故各自地一切隨眠隨增故說喜根色界一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增憂根欲界一切隨眠隨增者憂根唯欲界通五部及一分隨眠相應故有亦所隨眠隨增三無漏根無隨眠隨增者一切無漏法非諸隨眠隨增事故所以者何若法是有身見事是顛倒事是隨眠事是貪瞋癡所安足處有垢有穢有濁者為諸隨眠之所隨增无漏法不亦故非隨眠之所隨增復次若憂有愛是憂即為隨眠隨

增如濕膩處塵穢易著無漏法不亦故非隨眠之所隨增復次若法有身見執為我我所是憂即為隨眠隨增無漏法不亦復次若法是隨眠所緣事及隨增事者即為隨眠之所隨增無漏法雖是隨眠所緣事而非隨增事故非隨眠之所隨增復次若法是隨眠所緣憂亦是隨增憂者即為隨眠之所隨增無漏法雖是隨眠所緣憂而非隨增憂故非隨眠之所隨增憂尊者曰無漏滑淨非諸隨眠能安其足是故不為隨眠隨增如吹琉璃極滑淨者蚊蠅等不能安足大德說曰無漏焰熱非諸隨眠能安其足是故不為隨眠隨增如焰熱地不可安足尊者妙音作如是說无漏威猛隨眠緣彼而不隨增如梅茶羅子觀威猛王面心極戰怯尊者世友作如是說緣有漏法起隨眠時隨眠漸增如人觀月眼根增長故有漏法隨眠隨增緣無漏法起隨眠時隨眠漸減如人觀日眼根損減故無漏法不為隨眠之所隨增

阿毗達磨大毘婆沙論第八十六卷 第二十四品 耳鼻舌身色聲觸眼可身識界欲

色界通行及修所斷隨眠隨增者此十一界通欲色界唯修所斷故有餘所隨眠隨增此法界說然地有異謂眼等八通在五地故為五地通行及修所斷隨眠隨增眼耳身識唯在二地謂欲界初靜慮故唯二地通行及修所斷隨眠隨增眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色取蘊前五界有色有見有對法亦亦者如是諸法亦通欲色界五地唯修所斷如眼界等故香味鼻舌識界欲界通行及修所斷隨眠隨增者如是四界唯欲界修所斷故有餘所隨眠隨增香味處亦亦者亦唯欲界修所斷如香界等故意法意識界一切隨眠隨增者如是三界皆通有漏無漏有漏者通三界九地五部及通一切隨眠相應故為一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增意法處後四蘊後四取蘊識界無色無見無對有漏有為法過去未來現在非學非無學法亦亦者此諸法中有唯有漏有通有漏無漏諸有漏者皆這三

阿毗達磨大毘婆沙論第六十一卷 第十三品 二

界九地五部及通一切隨眠相應故為一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增無漏無為法無隨眠隨增學光學元斷法亦亦者皆無漏故義如前說善及修所斷法三界通行及修所斷隨眠隨增者此中善法通有漏無漏修所斷法唯有漏諸有漏者皆通三界九地唯修所斷故有餘所隨眠隨增無漏者非隨眠隨增不善及欲界繫法欲界一切隨眠隨增者如是二法唯欲界通五部故有餘所隨眠隨增無記法色無色界一切欲界二部及見集所斷通行隨眠隨增者無記法謂色无色界諸染汙法及無覆元記法欲界有身見邊執見品諸染汙法及無覆元記法并虛空非擇滅若色無色界無記法通二界八地五部故為色無色界一切隨眠隨增若欲界無記法染汙者唯見苦所斷故為欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增不染汙者唯修所斷故為欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增虛空非擇滅非隨眠隨增色界繫

阿毗達磨大毘婆沙論第六十一卷 第十四品 三

法色界一切隨眠隨增者此唯色界通四地五部故有餘所隨眠隨增无色界繫法無色界一切隨眠隨增者此唯無色界通四地五部故有餘所隨眠隨增見所斷法見所斷一切隨眠隨增者此通三界九地及前四部故有餘所隨眠隨增修所斷隨眠不能緣見所斷法故非修所斷隨眠隨增苦集諦一切隨眠隨增者苦集二諦攝攝三界九地五部諸有漏法故為一切隨眠隨增滅道智三三摩地亦亦者皆無漏故一切不為隨眠隨增三三摩地唯無漏者此中唯說三解脫門所攝定故四靜慮色界一切隨眠隨增者此四靜慮通有漏無漏有漏者唯色界通五部通染汙不染汙若定若生皆是此四靜慮所攝是故為色界一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增四无量色界通行及修所斷隨眠隨增者此中唯說成滿无量唯在色界然喜無量唯在初二靜慮餘三無量通在四靜慮皆唯修所斷是

故摠說色界通行及修所斷隨眠隨增前三解脫八勝處前八遍處他心智亦令者此中亦說成滿解脫勝處遍處故唯色界修所斷攝依地差別如前應知他心智通有漏无漏有漏者唯在色界通四靜慮唯修所斷故此及前三種有漏如无量說四无色无色界一切隨眠隨增者四无色中前三通有漏无漏第四唯有漏諸有漏者唯无色界通五部通涂汗不涂汗若定若生皆是此四无色所攝是故按為无色界一切隨眠隨增无漏者非隨眠隨增後五解脫後二遍處无色界通行及修所斷隨眠隨增者此中有漏者隨地差別皆唯无色界唯修所斷故有餘所隨眠隨增无漏者非隨眠隨增世俗智除无漏緣見餘一切隨眠隨增者此世俗智通三界九地五部涂汗不涂汗一切有漏慧故有餘所隨眠隨增除无漏緣見者謂除見滅道所斷邪見彼於世俗智非所緣縛緣无漏故非相應縛自性與自性不相應故邪見即是世俗

智故然諸隨眠於世俗智所緣相應二縛差別應作四句或有隨眠於世俗智為所緣縛非相應縛謂有漏緣見或有隨眠於世俗智為相應縛非所緣縛謂除无漏緣見諸餘无漏緣隨眠或有隨眠於世俗智為所緣縛亦相應縛謂除有漏緣見諸餘有漏緣隨眠此即摠說若別說者若於彼為所緣縛即於彼非相應縛若於彼為相應縛即於彼非所緣縛或有隨眠於世俗智非所緣縛亦非相應縛謂无漏緣見於此義中霧尊者說四句有異或有隨眠於世俗智為所緣縛非相應縛謂自地緣世俗智見隨眠未斷或有隨眠於世俗智為相應縛非所緣縛謂除自地他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣見隨眠諸餘自地他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣隨眠未斷或有隨眠於世俗智為所緣縛亦相應縛謂除自地緣世俗智見隨眠諸餘自地緣世俗智隨眠未斷此即摠說若別

說者若於彼為所緣縛即於彼非相應縛若於彼為相應縛即於彼非所緣縛或有隨眠於世俗智非所緣縛亦非相應縛謂一切他地隨眠及自地隨眠已斷設未斷者而是他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣見隨眠三重三摩地三界通行及修所斷隨眠隨增者重三摩地通三界九地唯修所斷故有餘所隨眠隨增有身見結見苦所斷一切及見集所斷通行隨眠隨增者謂三結中有身見結通三界九地唯見苦所斷故有餘所隨眠隨增有身見順下分結有身見邊執見亦余者謂五順下分結中有身見及五見中有身見邊執見亦通三界九地唯見苦所斷如三結中有身見故戒禁取結見苦所斷一切及見集所斷通行見道所斷有漏緣隨眠隨增者謂三結中戒禁取結通三界九地唯見苦道所斷唯有漏緣故有餘所隨眠隨增見道所斷无漏緣隨眠於戒禁取非所緣縛緣无漏故非相應縛不相

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第三十八沙門

應故戒禁取及戒禁取身繫順下分
結戒禁取亦余者謂四取中戒禁取
四身繫中戒禁取五順下分結中戒
禁取五見中戒禁取亦通三界九地
唯見苦道所斷唯有漏緣如三結中
戒禁取故疑結見所斷有漏緣及疑
相應無漏緣无明隨眠隨增者謂三
結中疑結通三界九地前四部通有
漏无漏緣故有今所隨眠隨增見所
斷有漏緣者謂見苦集所斷一切及
見滅道所斷有漏緣隨眠見滅道所
斷无漏緣隨眠於疑結非所緣縛緣
无漏故非相應縛或異聚故或自性
與自性不相應故疑順下分結疑隨
眠疑結亦余者謂五順下分結中疑
結七隨眠中疑隨眠九結中疑結亦
通三界九地前四部有漏无漏緣如
三結中疑結故貪瞋不善根欲界有
漏緣隨眠隨增者謂三不善根中貪
瞋唯欲界通五部唯有漏緣故有今
所隨眠隨增无漏緣隨眠於貪瞋非
所緣縛緣无漏故非相應縛異聚故
餘准應知前二身繫前二蓋疑結前

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第九沙門

二順下分結前二隨眠志結亦余者
謂四身繫中貪瞋五蓋中貪瞋五結
中瞋結五順下分結中貪瞋七隨眠
中欲貪瞋志九結中志結亦唯欲界
通五部唯有漏緣如貪瞋不善根故
痼不善根欲界除无漏緣无明餘一
切隨眠隨增者謂三不善根中痼唯
欲界通五部有漏无漏緣故有今所
隨眠隨增除无漏緣无明者見滅道
所斷无漏緣相應不共无明於痼不
善根非所緣縛緣无漏故非相應縛
自性與自性不相應故欲漏欲界一
切隨眠隨增者謂三漏中欲漏唯欲
界通五部有漏無漏緣故有今所隨
眠隨增欲漏欲取惜沉睡眠掉舉
蓋亦余者謂四暴流中欲暴流四軛
中欲軛四取中欲取五蓋中惜沉睡
眠掉舉蓋亦唯欲界通五部有漏无
漏緣如欲漏故有漏色无色界一切
隨眠隨增者謂三漏中有漏通色無
色界八地五部有漏無漏緣故有今
所隨眠隨增有暴流軛我語取亦余
者謂四暴流中有暴流四軛中有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第三十九沙門

四取中我語取亦通色无色界八地
五部有漏无漏緣如有漏故无明漏
除无漏緣无明餘一切隨眠隨增者
謂三漏中無明漏通三界九地五部
有漏无漏緣故有今所隨眠隨增除
無漏緣无明者彼於无明漏非所緣
縛緣无漏故非相應縛自性與自性
不相應故無明暴流軛无明隨眠无
明結亦余者謂四暴流中無明暴流
四軛中無明軛七隨眠中无明隨眠
九結中無明結亦通三界九地五部
有漏无漏緣如无明漏故見暴流軛
見所斷有漏緣及見相應无漏緣无
明隨眠隨增者謂四暴流中見暴流
四軛中見軛通三界九地前四部有
漏无漏緣故有今所隨眠隨增除无
漏緣邪見疑及彼疑相應无明并无
漏緣不共无明以彼於見暴流軛非
所緣縛緣无漏故非相應縛自性與
自性不相應故或他聚故見取邪見
見隨眠見結亦余者謂四取中見取
五見中邪見七隨眠中見隨眠九結
中見結亦通三界九地前四部有漏

見所斷有漏緣隨眠隨增者謂四身
繫中此實執身繫通三界九地前四
部唯有漏緣故有亦所隨眠隨增見
取取結亦余者謂五見中見取九結
中取結亦通三界九地前四部唯有
漏緣如此實執身繫故惡作蓋欲界
遍行及修所斷隨眠隨增者謂五蓋
中惡作蓋唯欲界修所斷故有亦所
隨眠隨增嫉慳結鼻舌觸所生愛身
嫉慳結亦余者謂五結中嫉慳結六
愛身中鼻舌觸所生愛身九結中嫉
慳結亦唯欲界修所斷如惡作蓋故
疑蓋欲界見所斷有漏緣及疑相應
無漏緣无明隨眠隨增者謂五蓋中
疑蓋唯欲界通前四部有漏无漏緣
故有亦所隨眠隨增除欲界無漏緣
疑邪見及彼邪見相應无明并無漏
緣不共無明以彼於疑蓋非所緣縛
緣無漏故非相應縛自性與自性不
相應故或他聚故貪慢結三界有漏
緣隨眠隨增者謂五結中貪慢結通
三界九地五部唯有漏緣故有亦所

陽明隨增意趣所生愛身慢隨眠受
慢結亦令者謂六愛身中意觸所生
愛身七隨眠中慢隨眠九結中愛慢
結亦通三界九地五部唯有漏緣如
五結中貪慢結故色貪色界遍行及
修所斷隨眠隨增者謂五順上分結
中色貪唯色界四地修所斷不還者
身中現行故有令所隨眠隨增異生
位中色界遍行已於彼貪有所緣縛
故無色貪无色界遍行及修所斷隨
眠隨增者謂五順上分結中無色貪
唯無色界四地修所斷不還者身中
現行故有令所隨眠隨增如前說
後三順上分結色無色界遍行及修
所斷隨眠隨增者謂五順上分結中
掉舉慢無明通色无色界八地唯修
所斷不還者身中現行故有令所隨
眠隨增餘如前說眼耳身觸所生愛
身欲色界遍行及修所斷隨眠隨增
者謂六愛身中眼耳身觸所生愛身
通欲界初靜慮唯修所斷故有令所
隨眠隨增有貪隨眠色無色界有渴
緣隨眠隨增者謂七隨眠中有貪

眼通色無色界八地五部皆有漏緣故有余所隨眠隨增欲界見苦所斷隨眠欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見苦所斷十隨眠一一皆為欲界見苦所斷一切隨眠及見集所斷遍行隨眠隨增欲界見集所斷隨眠欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見集所斷七隨眠一一皆為欲界見集所斷一切隨眠及見苦所斷遍行隨眠隨增欲界見滅所斷隨眠欲界見滅所斷除無漏緣不共无明餘一切及遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見滅所斷七隨眠一一皆為余所隨眠隨增欲界見道所斷隨眠欲界見道所斷除無漏緣不共無明餘一切及遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見道所斷八隨眠一一皆為余所隨眠隨增見滅道所斷中俱說除無漏緣不共无明者彼於隨眠非所緣縛緣无漏故非相應縛不與隨眠相應故欲界修所斷隨

阿毘達磨大毗婆沙論卷第八十七

眠欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界修所斷四隨眠一皆為余所隨眠隨增色無名二計五部隨眠廣說亦尔等者謂九十八隨眠中色界五部三十一無色界五部三十一一皆為自界自部及遍行隨眠隨增廣如欲界說以相同故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十六

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八十七 節

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二十門納息第四之十七

此中隨眠於諸隨眠為所緣縛及相應縛寬狹不等應作四句或有隨眠於諸隨眠為所緣縛非相應縛謂有漏緣不共無明或有隨眠於諸隨眠為相應縛非所緣縛謂除無漏緣不共無明諸餘无漏緣隨眠或有隨眠於諸隨眠為所緣縛亦相應縛謂除有漏緣不共無明諸餘有漏緣隨眠此即搃說若別說者若於彼為所緣縛即於彼非相應縛若於彼為相應縛即於彼非所緣縛或有隨眠於諸隨眠非所緣縛亦非相應縛謂無漏緣不共無明於此義中霧尊者說四句有異或有隨眠於諸隨眠為所緣縛非相應縛謂自地不共无明緣彼未斷或有隨眠於諸隨眠為相應縛非所緣縛謂除自地他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或

阿毘達磨大毗婆沙論卷第八十七 第幾節

無漏緣不共无明諸餘自地他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或无漏緣隨眠未斷或有隨眠於諸隨眠為所緣縛亦相應縛謂除自地緣彼不共無明諸餘自地緣彼隨眠未斷此即搃說若別說者若於彼為所緣縛即於彼非相應縛若於彼為相應縛即於彼非所緣縛或有隨眠於諸隨眠非所緣縛亦非相應縛謂諸隨眠已斷設未斷者若他地隨眠若自地他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或无漏緣不共無明

問若諸隨眠有尋有伺彼於有尋有伺法為所緣縛耶答應作四句有諸隨眠有尋有伺而於有尋有伺法非所緣縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或无漏緣有諸隨眠於有尋有伺法為所緣縛而非有尋有伺謂諸隨眠無尋唯伺是有漏緣緣彼未斷有諸隨眠有尋有伺亦於有尋有伺法為所緣縛謂諸

隨眠有尋有伺是自地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠非有尋有伺亦於有尋有伺法非所緣縛謂諸隨眠無尋唯伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣及諸隨眠無尋無伺問若諸隨眠無尋唯伺彼於無尋唯伺法為所緣縛耶答應作四句有諸隨眠無尋唯伺而於無尋唯伺法非所緣縛謂諸隨眠無尋唯伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣有諸隨眠於無尋唯伺法為所緣縛而非無尋唯伺謂諸隨眠有尋有伺是自地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠無尋唯伺亦於無尋唯伺法為所緣縛謂諸隨眠無尋唯伺是有漏緣緣彼未斷有諸隨眠非無尋唯伺亦於無尋唯伺法非所緣縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣若諸隨眠有尋有伺而是他地及諸隨眠無尋無伺

問若諸隨眠無尋無伺彼於無尋無伺法為所緣縛耶答應作四句有諸隨眠無尋無伺而於無尋無伺法非所緣縛謂諸隨眠無尋無伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或無漏緣有諸隨眠於無尋無伺法為所緣縛而非無尋無伺謂諸隨眠有尋有伺或無尋唯伺是自地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠無尋無伺亦於無尋無伺法非所緣縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或無漏緣若諸隨眠有尋有伺而是他地及諸隨眠無尋無伺

有諸隨眠無尋唯伺而於無尋唯伺法非相應縛謂諸隨眠無尋唯伺而已斷有諸隨眠於無尋唯伺法為相應縛而非無尋唯伺謂諸隨眠有尋有伺於無尋唯伺法為相應縛有諸隨眠無尋唯伺亦於無尋唯伺法為相應縛謂諸隨眠無尋唯伺而未斷有諸隨眠非無尋唯伺亦於無尋唯伺法為相應縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷及諸隨眠無尋無伺問若諸隨眠無尋無伺彼於無尋無伺法為相應縛耶答應作四句有諸隨眠無尋無伺而於無尋無伺法非相應縛謂諸隨眠無尋無伺而已斷有諸隨眠於無尋無伺法為相應縛而非無尋無伺謂諸隨眠無尋唯伺於無尋無伺法為相應縛有諸隨眠無尋無伺亦於無尋無伺法為相應縛謂諸隨眠無尋無伺而未斷有諸隨眠非無尋無伺亦於無尋無伺法為相應縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷及諸隨眠有尋有伺頗有法是有漏是心所無尋唯伺未斷未遍知而非無尋

唯何隨眠隨增耶答有謂欲界尋頗

有法是有漏是心所無尋唯何未斷

未遍知而為有尋有伺隨眠隨增耶

答有謂欲界初靜慮尋頗有法是有

漏是心所無尋无伺而非無尋無伺

隨眠隨增耶答有謂靜慮中間何頗

有聚一時生一時住一時滅一而住

一而緣同行相生時俱生滅時俱滅

而隨眠於彼有是相應縛有非相應

縛耶答有謂不共無明聚無明於彼

有是相應縛謂於無明相應法有非

相應縛謂於無明自性眼根乃至無

色界解所斷元明隨眠緣識及緣緣

識於九十八隨眠中一一有幾隨眠

隨增耶問何故作此論答為止他宗

顯正義故謂譬喻者作如是說眼等

六識身所緣境各別彼說意識別有

所緣不緣眼等五識所緣又說六識

唯緣外境不緣內根亦不緣識為遮

彼意顯前五識各別所緣唯緣外境

不緣根識意識所緣與五識境有同

有異亦緣內根亦緣諸識復次為欲

顯示諸法正理令他了知故作斯論

應知此中所緣諸法有十六種謂三

界各五部及無漏法能緣諸識亦有

如是十六種異問此中何法幾識所

緣答欲界見苦所斷法五識所緣一

欲界見苦所斷一切隨眠相應識二

欲界見集所斷遍行隨眠相應識三

欲界修所斷善及無覆無記識四色

界修所斷善及無覆無記識五法智

品無漏識欲界見集所斷法五識所

緣亦亦有差別者謂見集所斷一切

隨眠相應識見苦所斷遍行隨眠相

應識欲界見滅所斷法六識所緣一

欲界見苦所斷遍行隨眠相應識二

欲界見集所斷遍行隨眠相應識三

欲界見滅所斷有漏緣隨眠相應識

四欲界修所斷善及無覆無記識五

色界修所斷善及無覆無記識六法

智品無漏識欲界見道所斷法六識

所緣亦亦有差別者謂見道所斷有

漏緣隨眠相應識欲界修所斷法五

識所緣一欲界見苦所斷遍行隨眠

相應識二欲界見集所斷遍行隨眠

相應識三欲界修所斷善及無覆無

記識四色界修所斷善及無覆無記

識五法智品無漏識欲界見道所斷

法六識所緣亦亦有差別者謂見道

所斷有漏緣隨眠相應識欲界修所

斷法五識所緣一欲界見苦所斷遍

行隨眠相應識二欲界見集所斷遍

行隨眠相應識三欲界修所斷善及

覆無記識四色界修所斷善及無覆

無記識五法智品無漏識色界見苦

所斷法八識所緣一欲界見苦所斷

他界緣遍行隨眠相應識二欲界見

集所斷他界緣遍行隨眠相應識三

欲界修所斷善識四色界見苦所斷

一切隨眠相應識五色界見集所斷

遍行隨眠相應識六色界修所斷善

及無覆無記識七無色界修所斷善

識八類智品無漏識色界見集所斷

法八識所緣亦亦有差別者謂色界

見集所斷一切隨眠相應識見苦所

斷遍行隨眠相應識色界見滅所斷

法九識所緣一欲界見苦所斷他界

緣遍行隨眠相應識二欲界見集所

斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界

修所斷善識四色界見苦所斷遍行

隨眠相應識五色界見集所斷遍行

隨眠相應識六色界見滅所斷有漏

緣隨眠相應識七色界修所斷善及

無覆無記識八無色界修所斷善識

九類智品無漏識色界見道所斷法

六識所緣亦亦有差別者謂色界見

道所斷有漏緣隨眠相應識欲界修

所斷法五識所緣一欲界見苦所斷

遍行隨眠相應識二欲界見集所斷

遍行隨眠相應識三欲界修所斷善

及無覆無記識四色界修所斷善及

無覆無記識五法智品無漏識欲界

見道所斷法六識所緣亦亦有差別

阿毘達磨大毘婆沙論第十卷 第七十四節
復次此中所緣法有三十二種謂前十六法各有二種前四部二種者一相應二不相應修所斷二種者一染汙二不染汙無漏法二種者一有為二無為有為元漏謂法類智品無為元漏謂三無為能緣識亦有三十二種謂前十六識各有二種見苦集所斷二者一遍行隨眠相應識二不遍行隨眠相應識見滅所斷二者一有為緣隨眠相應識二無為緣隨眠相應識見道所斷二者一有漏緣隨眠相應識二無漏緣隨眠相應識修所斷二者一染汙識二不染汙識無漏有二者一法智品無漏識二類智品無漏識此中一法有餘所識所緣一識有餘所隨眠隨增各隨所應准前應說

二加行善法無記有五異熟生法二威儀路法三工巧處法四通果無記法五自性無記法色界六者謂善有二如欲界說無記有四除工巧處餘如欲界說無色界四者謂善有二如欲界說無記有二一異熟生二自性無記無漏法有五謂法智品類智品及三元為能緣識有百一十四謂三界五部染汙識有九十八即九十八隨眠相應識三界修所斷不染汙識有十四謂欲界有六一生得善識二加行善識三異熟生識四威儀路識五工巧處識六通果無記識色界有五除工巧處識餘如欲界說無色界有三一生得善識二加行善識三異熟生識無漏識有二一法智品無漏識二類智品無漏識此中一法有餘所識所緣一識有餘所隨眠隨增各隨所應准前應說問生得善識能緣何法答欲色界者能緣三界及無漏一切法无色界者能緣自地有漏無漏一切法及虛空問加行善識能緣何法答欲色界者能緣三

阿毘達磨大毘婆沙論第十卷 第七十五節
界及元漏一切法无色界者能緣自上地有漏無漏一切法及虛空并下地有漏法問異熟生無記識能緣何法答欲界不善果者唯緣欲界修所斷法善果者唯緣欲界五部法色界者緣自下地一切有漏法有說唯緣自地五部法無色界者唯緣自地五部法問威儀路識能緣何法答欲界者唯緣欲界五部法色界者唯緣欲色界五部法問工巧處識能緣何法答唯緣欲界五部法問通果無記識能緣何法答欲界者唯緣欲界修所斷法色界者唯緣欲色界修所斷法問虛空非擇滅何識所緣答三界修所斷善識所緣眼根緣識欲色界三部無色界遍行及修所斷緣識三界四部者眼根通欲色界五地唯修所斷十六識內八識所緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷遍行隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

修所斷善及染汗無覆無記識此識
欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增
四色界見苦所斷遍行隨眠相應識
此識色界見苦所斷一切及見集所斷
遍行隨眠隨增五色界見集所斷遍
行隨眠相應識此識色界見集所斷
一切及見苦所斷遍行隨眠隨增六
色界修所斷善及染汗無覆無記識
此識色界修所斷一切及遍行隨眠
隨增七無色界修所斷善識即空無
邊處近分善心此識无色界修所斷
一切及遍行隨眠隨增八无漏識謂
苦集法類智品此識非隨眠隨增故
說眼根緣識欲色界三部无色界遍
行及修所斷隨眠隨增眼根緣識十
六識內十三識所緣一欲界見苦所
斷一切隨眠相應識是眼根緣識
緣眼根欲界見苦所斷遍行隨眠
相應識等故此識欲界見苦所斷一
切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲
界見集所斷一切隨眠相應識是眼
根緣識緣眼根欲界見集所斷
遍行隨眠相應識等故此識欲界見

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠
隨增三欲界見道所斷無漏緣隨眠
相應識是眼根緣識緣眼根苦
集法智品相應識故此識欲界見道
所斷一切及遍行隨眠隨增四欲界
修所斷善及染汗无覆無記識是眼
根緣識緣眼根欲界修所斷識
等故此識欲界修所斷一切及遍行
隨眠隨增五色界見苦所斷一切隨
眠相應識是眼根緣識緣眼根
色界見苦所斷遍行隨眠相應識等
故此識色界見苦所斷一切及見集
所斷遍行隨眠隨增六色界見集所
斷一切隨眠相應識是眼根緣識
緣眼根色界見集所斷遍行隨眠
相應識等故此識色界見集所斷一
切及見苦所斷遍行隨眠隨增七色
界見道所斷无漏緣隨眠相應識是
眼根緣識緣眼根苦集類智品
相應識故此識色界見道所斷一切
及遍行隨眠隨增八色界修所斷善
及染汗無覆無記識是眼根緣識
緣眼根色界修所斷識等故此識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

色界修所斷一切及遍行隨眠隨增
九无色界見苦所斷遍行隨眠相應
識是眼根緣識緣眼根无色界
修所斷善識故此識无色界見苦所
斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增
十無色界見集所斷遍行隨眠相應
識是眼根緣識緣眼根無色界
修所斷善識故此識无色界見集所
斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增
十一無色界見道所斷無漏緣隨眠
相應識是眼根緣識緣眼根苦
集類智品相應識故此識無色界見
道所斷一切及遍行隨眠隨增十二
無色界修所斷善及染汗無覆無記
識是眼根緣識緣眼根无色界
修所斷善識等故此識無色界修所
斷一切及遍行隨眠隨增十三苦集
道智品无漏識是眼根緣識緣
眼根有漏无漏識故此識非隨眠隨
增故說眼根緣識三界四部隨眠
隨增耳鼻舌身根亦亦者謂耳等根
亦通欲色界五地唯修所斷女眼根
故女根緣識欲界三部色界遍行及

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十 第六分

修所斷緣緣識欲界四部色界三部
無色界遍行及修所斷者女根唯欲
界修所斷十六識內五識所緣一欲
界見苦所斷遍行隨眠相應識此識
欲界見苦所斷一切及見集所斷遍
行隨眠隨增三欲界見集所斷遍行
隨眠相應識此識欲界見集所斷一
切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲
界修所斷善及染汙无覆無記識此
識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨
增四色界修所斷善及無覆無記識
此識色界修所斷一切及遍行隨眠
隨增五無漏識謂苦集法智品此識
非隨眠隨增故說女根緣識欲界三
部色界遍行及修所斷隨眠隨增女
根緣緣識十六識內九識所緣一欲界
見苦所斷一切隨眠相應識是女根
緣緣識緣緣女根欲界見苦所斷遍
行隨眠相應識等故此識欲界見苦
所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨
增二欲界見集所斷一切隨眠相應
識是女根緣緣識緣緣女根欲界見
集所斷遍行隨眠相應識等故此識

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十 第九分

欲界見集所斷一切及見苦所斷遍
行隨眠隨增三欲界見道所斷无漏
緣隨眠相應識是女根緣緣識緣緣
女根苦集法智品相應識故此識欲
界見道所斷一切及遍行隨眠隨增
四欲界修所斷善及染汙无覆無記
識是女根緣緣識緣緣女根欲界修
所斷識等故此識欲界修所斷一切
及遍行隨眠隨增五色界見苦所斷
遍行隨眠相應識是女根緣緣識緣
緣女根色界修所斷善及無覆無記
識故此識色界見苦所斷一切及見
集所斷遍行隨眠隨增六色界見集
所斷遍行隨眠相應識是女根緣緣
識緣緣女根色界修所斷善及無覆
無記識故此識色界見集所斷一切
及見苦所斷遍行隨眠隨增七色界
修所斷善及染汙无覆無記識是女
根緣緣識緣緣女根色界修所斷善
及无覆無記識等故此識色界修所
斷一切及遍行隨眠隨增八无色界
修所斷善識是女根緣緣識緣緣女
根色界修所斷善及無覆無記識故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十 第十分

此識无色界修所斷一切及遍行隨
眠隨增九苦集道智品无漏識是女
根緣緣識緣緣女根有漏无漏識故
此識非隨眠隨增故說女根緣緣識
欲界四部色界三部無色界遍行及
修所斷隨眠隨增男苦根亦者謂
男苦根亦唯欲界修所斷如女根故
命根緣識三界三部緣緣識三界四
部者命根通三界九地唯修所斷十
六識內十識所緣一欲界見苦所斷
遍行隨眠相應識此識欲界見苦所
斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增
二欲界見集所斷遍行隨眠相應識
此識欲界見集所斷一切及見苦所斷
遍行隨眠隨增三欲界修所斷善及染
汙无覆無記識此識欲界修所斷一
切及遍行隨眠隨增如欲界三部識
色无色界各三部識亦合為九識
十无漏識謂苦集法類智品此識非
隨眠隨增故說命根緣識三界三部
隨眠隨增命根緣識十六識內十三
識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠
相應識是命根緣緣識緣緣命根欲

界見苦所斷遍行隨眠相應識等故

此識欲界見苦所斷一切及見集所

斷遍行隨眠隨增一欲界見集所斷

一切隨眠相應識是命根緣緣識緣

緣命根見集所斷遍行隨眠相應識

等故此識欲界見集所斷一切及見

苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見道

所斷無漏緣隨眠相應識是命根緣

緣識緣緣命根苦集法智品相應識

故此識欲界見道所斷一切及遍行

隨眠隨增四欲界修所斷善及染污

無覆元記識是命根緣緣識緣緣命

根欲界修所斷識等故此識欲界修

所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界

四部識色无色界各四部識亦亦有

差別者謂見道所斷無漏緣隨眠相

應識緣緣命根苦集類智品相應識

後准應知合為十二識十三苦集道

智品元漏識是命根緣緣識緣緣命

根有漏無漏識故此識非隨眠隨增

故說命根緣緣識三界四部隨眠隨增

說切有部發智大毗婆沙論卷第六

五歲卷

甲辰歲高麗國大藏都監

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十八

五百大阿羅漢等造

三歲法師玄奘奉詔譯

結蘊第二十門納息第四之十八

意根緣緣緣識有為緣者意根通

三界九地五部有漏及無漏法類智

品故十六識所緣一欲界見苦所斷

一切隨眠相應識此識欲界見苦所

斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增

二欲界見集所斷一切隨眠相應識

此識欲界見集所斷一切及見苦所

斷遍行隨眠隨增三欲界見滅所斷

有為緣隨眠相應識此識欲界見滅

所斷有為緣及遍行隨眠隨增四欲

界見道所斷一切隨眠相應識此識

欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨

增五欲界修所斷善及染污無覆無

記識此識欲界修所斷一切及遍行

隨眠隨增如欲界五部有為緣識色

無色界各五部有為緣識亦合為

十五識十六無漏識謂苦集道法類

忍智品此識非隨眠隨增故說意根

緣識有為緣隨眠隨增意根緣緣識亦

十六識所緣此意根緣緣識隨眠隨

增亦如意根緣緣識說故說意根緣緣

識有為緣隨眠隨增捨根亦合者捨

根亦通三界九地五部有漏及無漏

法類智品如意根故

樂根緣緣欲界四部色界有為緣無

色界二部及遍行緣緣識欲無色界

四部色界有為緣者樂根通欲界初

及第三靜慮欲界者五識身相應初

靜慮者三識身相應此二唯有漏作

所斷第三靜慮者意識相應通有漏

無漏有漏者通五部無漏者通法類

智品故此樂根十六識內十二識所

緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應

識此識欲界見苦所斷一切及見集

所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所

斷遍行隨眠相應識此識欲界見集

所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨

增三欲界見道所斷無漏緣隨眠相

應識此識欲界見道所斷一切及遍

行隨眠隨增四欲界修所斷善及染

污無覆無記識此識欲界修所斷一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十八卷 第五張 節

切及遍行隨眠隨增五色界見苦所斷一切隨眠相應識此識色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增六色界見集所斷一切隨眠相應識此識色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增七色界見滅所斷有為緣隨眠相應識此識色界見滅所斷有為緣及遍行隨眠隨增八色界見道所斷一切隨眠相應識此識色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增九色界修所斷善及染汙無覆無記識此識色界修所斷一切及遍行隨眠隨增十無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識此識无色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增十一無色界修所斷善識此識無色界修所斷一切及遍行隨眠隨增十二無漏識謂苦集道法類智品此識非隨眠隨增故說樂根緣識欲界四部色界有為緣無色界二部及遍行隨眠隨增樂根緣識十六識內十四識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識是樂根緣緣識緣樂根欲界見苦

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十八卷 第四張 節

所斷遍行隨眠相應識等故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識是樂根緣緣識緣樂根見集所斷遍行隨眠相應識等故此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見道所斷一切隨眠相應識是樂根緣緣識緣樂根樂根欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識及苦集道法智品相應識故此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增四欲界修所斷善及染汙無覆無記識是樂根緣緣識緣樂根欲界修所斷識等故此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增五無色界見苦所斷遍行隨眠隨增六無色界見集所斷遍行隨眠隨增六無色界見集所斷遍行隨眠相應識是樂根緣緣識緣樂根無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識等故此識無色界見集所斷一切

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十八卷 第五張 節

及見苦所斷遍行隨眠隨增七無色界見道所斷一切隨眠相應識是樂根緣緣識緣樂根無色界見道所斷無漏緣相應識及道類智品無漏識故此識無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增八無色界修所斷善及染汙無覆無記識是樂根緣緣識緣樂根無色界修所斷善識等故此識无色界修所斷一切及遍行隨眠隨增及色界五部有為緣識是樂根緣緣識緣樂根隨其所應有漏無漏識故此識隨其所應色界有為緣隨眠隨增此五并前八合為十三識十四苦集道智品無漏識是樂根緣緣識緣樂根有漏無漏識故此識非隨眠隨增故說樂根緣緣識欲無色界四部色界有為緣隨眠隨增喜根緣識欲色界有為緣無色界二部及遍行緣緣識欲色界有為緣無色界四部者喜根通欲界及初二靜慮唯意識相應欲界者唯有漏通五部初二靜慮者通有漏無漏有漏者通五部無漏者通法類忍智品故此

喜根十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見滅所斷有為緣隨眠相應識此識欲界見滅所斷有為緣及遍行隨眠隨增四欲界見道所斷一切隨眠相應識此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增五欲界修所斷善及淨汙无覆無記識此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界五部有為緣識色界五部有為緣識亦合為十識十一无色界見道所断无漏緣隨眠相應識此識無色界見道所断一切及遍行隨眠隨增十二无色界修所断善識此識無色界修所断一切及遍行隨眠隨增十三无漏識謂苦集道法類智品此識非隨眠隨增故說喜根緣識欲色界有為緣無色界二部及遍行隨眠隨增喜根緣識十六識內十五識所緣一欲界見

苦所断一切隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根自部他部隨其所應有漏識故此識欲界見苦所断一切及見集所断遍行隨眠隨增二見集所断一切隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根自部他部隨其所應有漏識故此識欲界見集所断一切及見苦所断遍行隨眠隨增三欲界見滅所断有為緣隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根自部有為緣隨眠相應識故此識欲界見滅所断有為緣及遍行隨眠隨增四欲界見道所断一切隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根自部一切隨眠相應識及苦集道法智品相應識故此識欲界見道所断一切及遍行隨眠隨增五欲界修所断善及淨汙无覆無記識是喜根緣緣識緣緣喜根欲界修所断識等故此識欲界修所断一切及遍行隨眠隨增如欲界五部有為緣識色界五部有為緣識亦合為十識十二无色界見苦所断遍行隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根無

色界見道所断无漏緣隨眠相應識等故此識无色界見苦所断一切及見集所断遍行隨眠隨增十二无色界見集所断遍行隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根無色界見道所断无漏緣隨眠相應識等故此識無色界見集所断一切及見苦所断遍行隨眠隨增十三无色界見道所断一切隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根無色界見道所断无漏緣隨眠相應識及苦集道法智品相應識故此識無色界見道所断一切及遍行隨眠隨增十四無色界修所断善及淨汙无覆無記識是喜根緣緣識緣緣喜根無色界修所断善識等故此識無色界修所断一切及遍行隨眠隨增十五苦集道智品无漏識是喜根緣緣識緣緣喜根有漏无漏識故此識非隨眠隨增故說喜根緣緣識欲色界有為緣无色界四部隨眠隨增憂根緣識欲界有漏緣色界遍行及修所断緣緣識欲界有為緣色界三

部無色界遍行及修所斷者憂根作
欲界有漏意識相應通五部十六識
內七識所緣一欲界見苦所斷一切
隨眠相應識此識欲界見苦所斷一
切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲
界見集所斷一切隨眠相應識此識
欲界見集所斷一切及見苦所斷遍
行隨眠隨增三欲界見滅所斷有為
緣隨眠相應識此識欲界見滅所斷
有為緣及遍行隨眠隨增四欲界見
道所斷有漏緣隨眠相應識此識欲
界見道所斷有漏緣及遍行隨眠隨
增五欲界修所斷善及染汙無覆無
記識此識欲界修所斷一切及遍行
隨眠隨增六色界修所斷善及無覆
無記識此識色界修所斷一切及遍
行隨眠隨增七無漏識謂苦集法智
品此識非隨眠隨增故說憂根緣識
欲界有漏緣色界遍行及修所斷隨
眠隨增憂根緣識十六識內十識所
緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應
識是憂根緣緣識緣緣憂根自部他
部隨其所應有漏識故此識欲界見

苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠
隨增二欲界見集所斷一切隨眠相
應識是憂根緣緣識緣緣憂根自部
他部隨其所應有漏識故此識欲界
見集所斷一切及見苦所斷遍行隨
眠隨增三欲界見滅所斷有為緣隨
眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根
自部有為緣隨眠相應識故此識欲
界見滅所斷有為緣及遍行隨眠隨
增四欲界見道所斷有漏緣隨眠相
應識是憂根緣緣識緣緣憂根自部
有漏緣隨眠相應識故此識欲界見
道所斷有漏緣及遍行隨眠隨增五
欲界修所斷善及染汙無覆無記識
是憂根緣緣識緣緣憂根欲界修所
斷識等故此識欲界修所斷一切及
遍行隨眠隨增六色界見苦所斷遍
行隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣
憂根色界修所斷善及無覆無記識
故此識色界見苦所斷一切及遍行
隨眠隨增七色界見集所斷遍行隨
眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根
色界修所斷善及無覆無記識故此

識色界見集所斷一切及見苦所斷
遍行隨眠隨增八色界修所斷善及
染汙無覆無記識是憂根緣緣識緣
緣憂根色界修所斷善及無覆無記
識等故此識色界修所斷一切及遍
行隨眠隨增九无色界修所斷善識
是憂根緣緣識緣緣憂根色界修所
斷善及無覆無記識故此識无色界
修所斷一切及遍行隨眠隨增十苦
集道智品無漏識是憂根緣緣識緣
緣憂根有漏無漏識故此識非隨眠
隨增故說憂根緣緣識欲界有為緣
色界三部無色界遍行及修所斷隨
眠隨增
信等五根緣緣識緣識三界四部者
信等五根通有漏無漏有漏者通三
界九地唯修所斷無漏者通九地法
類智品故此信等五根十六識內十
三識所緣一欲界見苦所斷遍行隨
眠相應識此識欲界見苦所斷一切
及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界
見集所斷遍行隨眠相應識此識欲
界見集所斷一切及見苦所斷遍行

隨眠隨增三欲界見道所斷無漏緣
隨眠相應識此識欲界見道所斷一
切及遍行隨眠隨增四欲界修所斷
善及淨行無覆無記識此識欲界修
所斷一切及遍行隨眠隨增如欲界
四部識色無色界各四部識亦合
為十二識十三元漏識謂苦集道法
類智品此識非隨眠隨增故說信等
五根緣識三界四部隨眠隨增信等
五根緣識十六識內亦十三識所緣
一欲界見苦所斷一切隨眠相應識
是信等五根緣緣識緣信等五根
自部他部隨其所應有漏識故此識
欲界見苦所斷一切及見集所斷遍
行隨眠隨增二欲界見集所斷一切
隨眠相應識是信等五根緣緣識緣
緣信等五根自部他部隨其所應有
漏識故此識欲界見集所斷一切及
見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見
道所斷一切隨眠相應識是信等五
根緣緣識緣緣信等五根自部無漏
緣隨眠相應識及苦集道法智品相
應識故此識欲界見道所斷一切及

遍行隨眠隨增四欲界修所斷善及
淨行無覆無記識是信等五根緣緣
識緣緣信等五根欲界修所斷識等
故此識欲界修所斷一切及遍行隨
眠隨增如欲界四部識色元色界各
四部識亦合為十二識十三苦集
道智品元漏識是信等五根緣緣識
緣緣信等五根有漏元漏識故此識
非隨眠隨增故說信等五根緣緣識
三界四部隨眠隨增
三元漏根緣識三界二部及遍行緣
緣識三界四部者三元漏根通苦集
滅道法類智品十六識內七識所緣
一欲界見道所斷無漏緣隨眠相應
識此識欲界見道所斷一切及遍行
隨眠隨增二欲界修所斷善識此識
欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增
如欲界二部識色元色界各二部識
亦合為六識七元漏識謂道法類
智品此識非隨眠隨增故說三元漏
根緣識三界二部及遍行隨眠隨增
三元漏根緣識十六識內十三識所
緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應

識是三元漏根緣緣識緣緣三元漏
根欲界見道所斷無漏緣隨眠相應
識等故此識欲界見苦所斷一切及
見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見
集所斷遍行隨眠相應識是三元漏
根緣緣識緣緣三元漏根欲界見道
所斷無漏緣隨眠相應識等故此識
欲界見集所斷一切及見苦所斷遍
行隨眠隨增三欲界見道所斷一切
隨眠相應識是三元漏根緣緣識緣
緣三元漏根欲界見道所斷無漏緣
隨眠相應識及道法智品相應識故
此識欲界見道所斷一切及遍行隨
眠隨增四欲界修所斷善及淨行無
覆無記識是三元漏根緣緣識緣緣
緣緣信等五根自部他部隨其所應
有漏識故此識欲界見集所斷一切
及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界
見道所斷一切隨眠相應識是信等
五根緣緣識緣緣信等五根自部無
漏緣隨眠相應識及苦集道法智品
相應識故此識欲界見道所斷一切
及

阿毗達磨大毘婆沙論第八卷 第十七章 隨眠
三部无色界通行及修所斷緣識
三界四部眼耳鼻舌身色聲觸處色
取蘊前五界有見有對法亦亦者如
是諸法皆通欲色界五地唯修所斷
故如眼根等應知其相香味鼻舌識
界緣識欲界三部色界通行及修所
斷緣識欲界四部色界三部无色
界通行及修所斷香味處亦亦者如
是諸法皆唯欲界修所斷故如女根
等應知其相眼耳鼻識界緣識欲色
界三部緣識欲色界四部无色界
二部及遍行者如是諸法通欲界及
初靜慮唯修所斷十六識內七識所
緣一欲界見苦所斷通行隨眠相應
識二欲界見集所斷通行隨眠相應
識三欲界修所斷善及染汙无覆无
記識如欲界三部識色界三部識亦
亦合為六識七无漏識謂苦集法類
智品故眼耳鼻識界緣識欲色界三
部隨眠隨增如是緣識十六識內十
一識所緣一欲界見苦所斷一切隨
眠相應識二欲界見集所斷一切隨
眠相應識三欲界見道所斷无漏緣

阿毗達磨大毘婆沙論第八卷 第十六章 隨眠
隨眠相應識四欲界修所斷善及染
汙无覆无記識如欲界四部識色界
四部識亦亦合為八識九无色界見
道所斷无漏緣隨眠相應識十无色
界修所斷善識十一苦集道法類智
品无漏識故眼耳鼻識界緣識欲
色界四部無色界二部及遍行隨眠
隨增意界意識界緣識緣識有為
緣意處後四蘊有為法過去未來現
在法亦亦者如是諸法皆通三界九
地五部有漏及无漏法類智品如意
根等應知其相法界緣識三界一切
緣緣識有為緣法處元色無見無對
善法亦亦者此諸法中除善餘法皆
通三界九地五部有漏及无漏法類
智品并三元為故十六識所緣此諸
緣識亦十六識所緣唯除无為緣識
善法通有漏无漏有漏者通三界九
地唯修所斷无漏者通法類智品并
擇滅故此善法亦十六識所緣然見
苦集所斷中唯取遍行隨眠相應識
見滅道所斷中唯取無漏緣隨眠
應識此善法緣識亦十六識所緣唯

阿毗達磨大毘婆沙論第八卷 第十七章 隨眠
除无為緣識故此諸法緣識三界一
切隨眠隨增緣緣識有為緣隨眠隨
增色蘊緣識欲色界四部无色界二
部及遍行緣緣識三界四部有色法
亦亦者色蘊及有色法俱通有漏无
漏有漏者通欲色界五地唯修所斷
无漏者通六地法類智品故十六識
內十一識所緣一欲界見苦所斷遍
行隨眠相應識二欲界見集所斷遍
行隨眠相應識三欲界見道所斷无
漏緣隨眠相應識四欲界修所斷善
及染汙无覆無記識如欲界四部識
色界四部識亦亦合為八識九无色
界見道所斷无漏緣隨眠相應識十
无色界修所斷善識十一无漏識謂
苦集道法類智品故色蘊等緣識欲
色界四部無色界二部及遍行隨眠
隨增此色蘊等緣識十六識內十三
識所緣謂三界各四部識除見滅所
斷識然无色界見苦集所斷中唯取
遍行隨眠相應識合為十二識十三
苦集道智品无漏識故色蘊等緣緣
識三界四部隨眠隨增後四取緣緣

識有漏緣緣識有為緣識界有漏法見所斷法亦亦者此諸法中除見所斷餘法皆通三界九地前五部唯有漏故皆十六識所緣然除見滅道所斷无漏緣識此諸緣識亦十六識所緣然除見滅所斷无為緣識故此諸法緣識有漏緣隨眠隨增緣識有為緣隨眠隨增无漏法緣識三界三部及遍行緣緣識有為緣无斷法亦亦者無漏及無斷法謂滅道諸及虛空非擇滅故十六識內十識所緣一欲界見滅所斷无為緣隨眠相應識二欲界見道所斷无漏緣隨眠相應識三欲界修所斷善識如欲界三部識色無色界各三部識亦亦合為九識十無漏識謂滅道法類智品故此二法緣識三界三部及遍行隨眠隨增此二法緣識十六識所緣於中唯除无為緣識故此二法緣緣識有為緣隨眠隨增无為緣緣識三界二部及遍行緣緣識有為緣者三元為法十六識內七識所緣一欲界見滅

所斷无為緣隨眠相應識二欲界修所斷善識如欲界二部識色无色界各二部識亦亦合為六識七無漏識謂滅法類智品故無為法緣識三界二部及遍行隨眠隨增无為法緣識十六識所緣於中唯除无為緣識故无為法緣緣識有為緣隨眠隨增不善法緣識欲界有漏緣色界遍行及修所斷緣緣識欲界有為緣色界三部無色界遍行及修所斷欲界繫法亦亦者不善等法唯欲界通五部故如前及後應知其相无記法緣識欲界三部色無色界有漏緣緣識欲界四部色無色界有為緣者无記法通三界欲界者修所斷及見苦所斷中有身邊執見品色无色界者通五部并二無為故無記法十六識內十四識所緣一欲界見苦一切隨眠相應識二欲界見集所斷遍行隨眠相應識三欲界修所斷善及漆汗无覆無記識及色无色界各五部識於中唯除无漏緣識合為十三識十四无漏識謂苦集法類智品故无記法漏

識欲界三部色无色界有漏緣隨眠隨增无記法緣識十六識內十五識所緣除欲界見滅所斷識色无色界各五部識中除无為緣識故無記法緣緣識欲界四部色無色界有為緣隨眠隨增色界繫法緣識欲界三部色界有漏緣无色界遍行及修所斷緣緣識欲界三部色界有為緣無色界四部者色界繫法通五部故十六識內十識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識及色界五部有漏緣識合為八識九无色界修所斷善識十無漏識謂苦集類智品故色界繫法緣識欲界三部色界有漏緣無色界遍行及修所斷隨眠隨增色界繫法緣識十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識二欲界見集所斷一切隨眠相應識三欲界修所斷善及漆汗无覆無記識及色界五部有為緣識合為八識九无色界見苦所斷遍行隨眠相應識一

阿毗達磨大毗婆沙論第八卷第六之三

無色界見集所斷遍行隨眠相應識
十一無色界見道所斷無漏緣隨眠
相應識十二無色界修所斷善及淨
行無覆無記識十三苦集道智品无
漏識故色界繫法緣緣識欲界三部
色界有為緣无色界四部隨眠隨增
無色界繫法緣緣識欲界三部無色
界有漏緣緣緣識欲界三部色界四
部无色界有為緣者无色界繫法通
五部故十六識內十二識所緣一欲
界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應
識二欲界見集所斷他界緣遍行隨
眠相應識三欲界修所斷善識如欲
界三部識色界三部識亦合合為六
識及无色界五部有漏緣識合為十
一識十二無漏識謂苦集類智品故
无色界繫法緣緣識欲色界三部無色
界有漏緣隨眠隨增無色界繫法緣
識十六識內十三識所緣謂欲界見
苦集修所斷三部識色界四部識除
見滅所斷識於見道所斷識中唯取
無漏緣隨眠相應識无色界五部有
為緣識合為十二識十三苦集道智

阿毗達磨大毗婆沙論第八卷第六之三

品無漏識故无色界繫法緣緣識欲
界三部色界四部无色界有為緣隨
眠隨增學无學法緣識三界二部及
遍行緣緣識三界四部者學無學法
唯無漏通四諦法類智品故如三无
漏相應知其相非學非無學法緣識
三界四部及見道所斷有漏緣緣緣
識有為緣者此法通三界五部唯有
漏故十六識所緣唯除見道所斷无
漏緣識故非學非無學法緣識三界
四部及見道所斷有漏緣隨眠隨增
此法緣識亦十六識所緣然除無為
緣識故此法緣緣識有為緣隨眠隨
增修所斷法緣識三界三部緣緣識
三界四部者修所斷法通三界九地
故如命相應知其相

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八十九 節

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二十門納息第四之十九

苦集諦緣識有漏緣緣緣識有為緣
世俗智亦尔者苦集諦等皆通三界
九地五部唯有漏故如後四取蘊等
應知其相滅諦緣識三界二部及遍
行緣緣識有為緣者如無為法應知
其相道諦緣識三界二部及遍行緣
緣識三界四部苦集滅道智及三三
摩地亦尔者如三無漏相應知其相
四靜慮緣識欲界四部色界有為緣
無色界二部及遍行緣緣識欲無色
界四部色界有為緣者四靜慮通有
漏無漏有漏者唯色界通五部無漏
者通四諦法類智品故四靜慮十六
識內十二識所緣一欲界見苦所斷
他界緣遍行隨眠相應識二欲界見
集所斷他界緣遍行隨眠相應識三
欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識
四欲界修所斷善識此及色界五部

有為緣識合為九識十無色界見道
所斷無漏緣隨眠相應識十一無色
界修所斷善識十二無漏識謂苦集
類智品道法類智品故四靜慮緣識
欲界四部色界有為緣無色界二部
及遍行隨眠隨增四靜慮緣識十六
識內十四識所緣除欲無色界各見
滅所斷識及除色界無為緣識無漏
識中取苦集道智品故四靜慮緣識
識欲無色界四部色界有為緣隨眠
隨增慈悲捨無量緣識欲色界三部
無色界遍行及修所斷緣緣識欲界
三部色無色界四部淨解脫後四勝
處前八通處亦亦者三無量通色界
四地淨解脫等唯第四靜慮皆唯有
漏修所斷故十六識內八識所緣一
欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相
應識二欲界見集所斷他界緣遍行
隨眠相應識三欲界修所斷善識四
色界見苦所斷遍行隨眠相應識五
色界見集所斷遍行隨眠相應識六
色界修所斷善及染污無覆元記識
七無色界修所斷善識八無漏識謂

苦集類智品故三無量等緣識欲色
界三部无色界遍行及修所斷隨眠
隨增三無量等緣識十六識內十二
識所緣謂欲界見苦集修所斷識及
色無色界各四部識除見滅所斷識
於見道所斷中唯取無漏緣隨眠相
應識無色界見苦集所斷中唯取遍
行隨眠相應識合為十一識十二苦
集道智品無漏識故三無量等緣識
識欲界三部色無色界四部隨眠隨
增喜無量緣識欲色界三部緣緣識
欲界三部色界四部無色界二部及
遍行初二解脫前四勝處亦亦者喜
無量等唯初二靜慮有漏修所斷故
十六識內七識所緣一欲界見苦所
斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界
見集所斷他界緣遍行隨眠相應識
三欲界修所斷善識四色界見苦所
斷遍行隨眠相應識五色界見集所
斷遍行隨眠相應識六色界修所斷
善及染污無覆無記識七無漏識謂
苦集類智品故喜無量等緣識欲色
界三部隨眠隨增喜無量等緣識六

六識內十識所緣謂欲界見苦集修
所斷識及色界四部識除見滅所斷
識於見道所斷中唯取無漏緣隨眠
相應識合為七識八無色界見道所
斷無漏緣隨眠相應識九無色界修
所斷善識十苦集道智品無漏識故
喜無量等緣緣識欲界三部色界四
部無色界二部及遍行隨眠隨增前
三無色緣識緣緣識欲界三部色界
四部無色界有為緣者前三無色通
有漏無漏有漏者唯無色界通五部
無漏者通四諦類智品故十六識內
十三識所緣一欲界見苦所斷他界
緣遍行隨眠相應識二欲界見集所
斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界
修所斷善識如欲界三部識色界三
部識亦亦及色界見道所斷無漏緣
隨眠相應識并無色界五部有為緣
識合為十二識十三無漏識謂苦集
道類智品前三無色緣識亦十六識
內十三識所緣謂欲界見苦集修所
斷識及色界四部識除見滅所斷識
并無色界五部有為緣識合為十二

阿毗達磨大毘婆沙論第九卷第三分

識十三苦集道智品無漏識故前三
無色緣識及緣緣識俱欲界三部色
界四部無色界有為緣隨眠隨增非
想非非想處緣識欲色界三部無色
界有漏緣緣識欲界三部色界四
部無色界有為緣者非想非非想處
唯有漏通五部故十六識內十二識
所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行
隨眠相應識二欲界見集所斷他界
緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷
善識如欲界三部識色界三部識亦
余及無色界五部有漏緣識合為十
一識十二無漏識謂苦集類智品故
非想非非想處緣識欲色界三部無
色界有漏緣隨眠隨增非想非非想
處緣識十六識內十三識所緣謂欲
界見苦集修所斷識及色界四部識
除見滅所斷識於見道所斷中唯取
無漏緣隨眠相應識并無色界五部
有為緣識合為十二識十三苦集道
智品無漏識故非想非非想處緣緣
識欲界三部色界四部無色界有為
緣隨眠隨增空識無邊處無所有處

阿毗達磨大毘婆沙論第九卷第六分

解脫緣識緣識欲界三部色無色
界四部者此三解脫通有漏無漏有
漏者唯無色界修所斷加行善攝無
漏者唯類智品故十六識內十二識
所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行
隨眠相應識二欲界見集所斷他界
緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷
善識如欲界三部識色界三部識亦
余及色界見道所斷無漏緣隨眠相
應識合為七識八無色界見苦所斷
遍行隨眠相應識九無色界見集所
斷遍行隨眠相應識十無色界見道
所斷無漏緣隨眠相應識十一無色
界修所斷善及淨汗無覆無記識十
二無漏識謂苦集道類智品此三解
脫緣識亦十二識所緣謂欲界見苦
集修所斷識色無色界各四部識除
見滅所斷識合為十一識十二苦集
道智品無漏識故此三解脫緣識緣
緣識俱欲界三部色無色界四部隨
眠隨增後二解脫及後二遍處緣識
三界三部緣緣識欲界三部色無色
界四部者此四法唯無色界修所斷

阿毗達磨大毘婆沙論第九卷第七分

加行善攝故十六識內十識所緣一
欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相
應識二欲界見集所斷他界緣遍行
隨眠相應識三欲界修所斷善識如
欲界三部識色界三部識亦余合為
六識七無色界見苦所斷遍行隨眠
相應識八無色界見集所斷遍行隨
眠相應識九無色界修所斷善及淨
汗無覆無記識十無漏識謂苦集類
智品故此四法緣識三界三部隨眠
隨增此四法緣識十六識內十二識
所緣謂三界各見苦集修所斷識及
色無色界各見道所斷無漏緣隨眠
相應識并苦集道智品無漏識故此
四法緣緣識欲界三部色無色界四
部隨眠隨增法智緣識欲界二部及
遍行色界遍行及修所斷緣緣識欲
界四部色界三部無色界遍行及修
所斷者法智在六地故十六識內四
識所緣一欲界見道所斷無漏緣隨
眠相應識二欲界修所斷善識三色
界修所斷善識四無漏識謂道法智
品故法智緣識欲界二部及遍行色

界通行及修所斷隨眠隨增法智緣
識十六識內九識所緣一欲界見苦
所斷通行隨眠相應識二欲界見集
所斷通行隨眠相應識三欲界見道
所斷一切隨眠相應識四欲界修所
斷善及淨汗無覆無記識五色界見
苦所斷通行隨眠相應識六色界見
集所斷通行隨眠相應識七色界修
所斷善及淨汗無覆無記識八無色
界修所斷善識九苦集道智品無漏
識故法智緣識欲界四部色界三
部無色界通行及修所斷隨眠隨增
類智緣識色無色界二部及通行欲
界通行及修所斷緣識欲界三部
色無色界四部者類智在九地故十
六識內六識所緣謂色無色界各見
道所斷無漏緣隨眠相應識及三界
修所斷善識合為五識六無漏識謂
道類智品故類智緣識色無色界二
部及通行欲界通行及修所斷隨眠
隨增此類智緣識十六識內十二識
所緣謂三界各見苦集所斷通行隨
眠相應識及修所斷善及淨汗無

無記識并色無色界各見道所斷一
切隨眠相應識合為十一識十二苦
集道智品無漏識故類智緣識欲
界三部色無色界四部隨眠隨增問
何界何地見道所斷邪見緣何品何
地聖道耶有作是說彼邪見但緣斷
對治聖道若作是說欲界邪見但緣
未至定所攝聖道初靜慮邪見但緣
三地所攝聖道第二靜慮邪見但緣
四地所攝聖道第三靜慮邪見但緣
五地所攝聖道第四靜慮及無色界
邪見皆但緣六地所攝聖道復有說
者彼邪見亦緣欲界對治聖道若作
是說欲色界邪見皆緣六地所攝聖
道空無邊處邪見緣七地所攝聖道
識無邊處邪見緣八地所攝聖道無
所有處及非想非非想處邪見俱緣
九地所攝聖道評曰應作是說欲界
見道所斷邪見緣六地一切法智品
聖道色無色界見道所斷邪見皆緣
九地一切類智品聖道以種類同故
他心智緣識欲色界四部無色界二
部及通行緣緣識三界四部者他心

智通有漏無漏有漏者通色界四地
唯修所斷加行善攝無漏者通四靜
慮地道法類智品故他心智十六識
內十一識所緣一欲界見苦所斷他
界緣通行隨眠相應識二欲界見集
所斷他界緣通行隨眠相應識三欲
界見道所斷無漏緣隨眠相應識四
欲界修所斷善識五色界見苦所斷
通行隨眠相應識六色界見集所斷
通行隨眠相應識七色界見道所斷
無漏緣隨眠相應識八色界修所斷
善及淨汗無覆無記識九無色界見
道所斷無漏緣隨眠相應識十無色
界修所斷善識十一無漏識謂苦集
類智品及道法類智品故他心智緣
識欲色界四部無色界二部及通行
隨眠隨增他心智緣識十六識內十三
識所緣謂三界各四部識除見滅所
斷無色界見苦集所斷識中唯取遍
行隨眠相應識合為十二識十三苦
集道智品無漏識故他心智緣緣識
三界四部隨眠隨增三盡三庫地緣
識三界三部緣緣識三界四部者三

阿闍維摩訶經卷第八十九 第三十 張師戒中

重三庫地通三界九地唯修所斷加行善攝故十六識內十識所緣一欲界見苦所斷通隨眠相應識三欲界見集所斷通隨眠相應識三欲界修所斷善及淨汗無覆無記識如欲界三部識色無色界各三部識亦合為九識十無漏識謂苦集法類智品故三重三庫地緣識三界三部隨眠隨增三重三庫地緣識十六識內十三識所緣謂三界各四部識除見滅所斷合為十二識十三苦集道智品無漏識故三重三庫地緣緣識三界四部隨眠隨增

有身見結緣識三界三部者謂此結緣識三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增緣緣識三界四部者謂此結緣緣識三界各四部隨眠隨增除見滅所斷有身見順下分結有身見邊執見亦合者謂五順下分結中有身見五見中有身見邊執見緣緣識緣緣識隨眠隨增亦如三結中有身見結說戒禁取結緣識三界三部及見道所斷有漏緣者謂此結緣識三界各

阿闍維摩訶經卷第八十九 第三十 張師戒中

見苦集修所斷三部及見道所斷有漏緣隨眠隨增緣緣識三界四部者謂此結緣緣識三界各四部隨眠隨增除見滅所斷戒禁取及戒禁取身繫戒禁取順下分結戒禁取亦合者謂四取中戒禁取四身繫中戒禁取五順下分結中戒禁取五見中戒禁取緣緣識緣緣識隨眠隨增亦如三結中戒禁取結說疑結緣識有漏緣者謂此結緣識三界各五部有漏緣隨眠隨增緣緣識有為緣者謂此結緣緣識三界各五部有為緣隨眠隨增緣緣識有為緣隨眠隨增無明漏暴流執見取此實執身繫貪慢結疑順下分結邪見見取意觸所生愛身慢無明見疑隨眠受慢無明見取疑結亦合者謂三漏中無明四暴流執中無明四取中見取四身繫中此實執五結中貪慢五順下分結中疑五見中邪見見取六愛身中意觸所生愛七隨眠中慢無明見疑九結中受慢無明見及取疑緣緣識緣緣識隨眠隨增亦如三結中疑結說三不善根及欲漏緣識欲界有漏緣

阿闍維摩訶經卷第八十九 第三十 張師戒中

色界通行及修所斷者謂此四法緣識欲界五部有漏緣色界通行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界有為緣色界三部無色界通行及修所斷者謂此四法緣緣識欲界五部有為緣色界見苦集修所斷三部无色界遍行及修所斷隨眠隨增欲暴流執取前二身繫除惡作餘蓋瞋結前二順下分結欲貪瞋患隨眠患結亦合者謂四暴流執取中欲四身繫中前二五蓋中除惡作餘五結中瞋五順下分結中前二七隨眠中欲貪瞋患九結中患結緣緣識隨眠隨增亦如三不善根及欲漏說有漏緣識欲界三部無色界有漏緣者謂有漏緣識欲界見苦集修所斷三部色無色界各五部有漏緣隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色有為緣者謂有漏緣識欲界見苦集修所斷三部色無色界各五部有為緣隨眠隨增有暴流執我語取有貪隨眠亦合者謂四暴流執中有四取中我語七隨眠中有貪緣緣緣緣識隨眠隨增亦如三漏

中有漏說惡作蓋緣識欲界三部色界遍行及修所斷者謂此蓋緣識欲界見苦集修所斷三部色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷者謂此蓋緣緣識欲界四部除見滅所斷色界見苦集修所斷三部無色界遍行及修所斷觸所生愛身嫉慳結亦亦者謂五結中嫉慳六愛身中鼻舌觸所生愛九結中嫉慳緣緣識隨眠隨增亦如惡作蓋誑色貪順上分結緣識欲色界三部無色界遍行及修所斷者謂此結緣緣識欲色界見苦集修所斷三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色界四部者謂此結緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色界各四部隨眠隨增除見滅所斷後四順上分結緣識三界三部者謂此結緣識三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色四部者謂此結緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色

界各四部除見滅所斷隨眠隨增眼耳身觸所生愛身緣識欲色界三部者謂此愛身緣識欲色界各見苦集修所斷三部隨眠隨增緣緣識欲色界四部無色界遍行及修所斷者謂此愛身緣緣識欲色界各四部除見滅所斷無色界遍行及修所斷隨眠隨增欲界見苦集及修所斷隨眠緣識欲界三部色界遍行及修所斷者謂此隨眠緣識欲界見苦集修所斷三部色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷者謂此隨眠緣緣識欲界四部除見滅所斷色界見苦集修所斷三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增欲界見滅所斷隨眠緣識欲界三部及見滅所斷有漏緣色界遍行及修所斷者謂此隨眠緣識欲界見苦集修所斷三部及見滅所斷有漏緣色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界有為緣色界三部無色界遍行及修所斷者謂此隨眠緣緣識欲界五部有為緣色界見苦集修所

斷三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增欲界見道所斷隨眠緣識欲界三部及見道所斷有漏緣色界遍行及修所斷者謂此隨眠緣識欲界見苦集修所斷三部及見道所斷有漏緣色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷者謂此隨眠緣緣識欲界四部除見滅所斷色界見苦集修所斷三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增色界見苦集及修所斷隨眠緣識欲色界三部無色界遍行及修所斷者謂此隨眠緣識欲色界各見苦集修所斷三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色界四部者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色界各四部除見滅所斷隨眠隨增色界見滅所斷隨眠緣識欲色界三部及色界見滅所斷有漏緣無色界遍行及修所斷者謂此隨眠緣緣識欲色界各見苦集修所斷三部及色界見滅所斷有漏緣無色界遍行及修所斷隨眠隨

阿毘達磨大毘婆沙論第八卷 第七品 增緣緣識欲界三部色界有為緣無

色界四部者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色界五部有為緣無色界四部除見滅所斷隨眠隨增色界見道所斷隨眠緣識欲色界三部及色界見道所斷有漏緣無色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色界四部者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色各四部除見滅所斷隨眠隨增無色界見苦集及修所斷隨眠緣識三界三部者謂此隨眠緣識三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色界四部者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色無色界各四部除見滅所斷隨眠隨增無色界見滅所斷隨眠緣識三界三部及無色界見滅所斷有漏緣者謂此隨眠緣識三界各見苦集修所斷三部及無色界見滅所斷有漏緣者

阿毘達磨大毘婆沙論第八卷 第八品 眠隨增緣緣識欲界三部色界四部

無色界有為緣者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色界四部除見滅所斷無色界五部有為緣隨眠隨增無色界見道所斷隨眠緣識三界三部及無色界見道所斷有漏緣者謂此隨眠緣識三界各見苦集修所斷三部及無色界見道所斷有漏緣隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色界四部者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色各四部除見滅所斷隨眠隨增問何故此中但說緣識及緣緣識不說緣緣緣識等耶答為遮展轉無窮過故謂若更說第三緣識復應更說第四緣識如是展轉即為無窮復次如等無間緣但應思惟至第二轉不應思惟第三轉等所緣緣亦應亦復次諸法緣識與緣緣識隨眠隨增多分有異故定應說第三轉等隨眠隨增多分無異故不復說復次阿毘達磨略示方隅令開智者展轉悟入故不復說第三轉等

阿毘達磨大毘婆沙論第八卷 第九品 意根乃至無色界修所斷無明隨眠

於三界十五部心中一一等無間生幾心耶問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說心與心為等無間緣非心所心所與心所為等無間緣非心如譬喻者為遮彼意顯心心所展轉能作等無間緣非唯相似故作斯論此中欲顯等無間緣是故唯問心心所法問此中何故但問生有漏心不問生無漏心耶答此是結蘊唯有漏心能增長結故偏說之問分別諸結但依五部今何故問十五心耶答今此蘊中非唯顯結亦顯結事此通三界故問三界十五部心心所中心軍為勝故此獨問不問心所此中生者說正生時等無間緣作用時故說一切心摠有十六即前十五及無漏心問此十六心展轉相望各從幾生復各生幾答欲界前四部心各從十五心生除無漏心唯能生欲界五部心非下地染污心能生上地心故亦非染污心能生無漏心故欲界修

所斷心從十六心生復能生十六心
 色界前四部心從十一心生除欲界
 前四部心及無漏心唯能生欲色界
 十心色界修所斷心從十二心生除
 欲界前四部心復能生十六心無色
 界前四部心從七心生謂自界五部
 心及欲色各修所斷心復能生十五
 心除無漏心無色界修所斷心從八
 心生謂自界五部心欲色界各修所
 斷心及無漏心復能生十六心無漏
 心從四心生復能生四心謂三界各
 修所斷心及無漏心非無漏心與染
 汙心相入出故此中攝攝一切有情
 或一切時容有而說非但說一補特
 伽羅於一剎那有如是事
 意根等無間生十五心者十六心中
 除無漏心非所說故此則說有差
 別者若未離欲界染欲界意根等無
 間容生六心謂欲界五及色界修所
 斷心即未至定加行善心若已離欲
 界染未離色界染欲界意根等無間
 容生十心謂欲界五如退等時及色
 界五如續生等時若已離色界染欲

界意根等無間容生十一心謂欲界
 五如退等時色界一如入定時無色
 界五如續生時若未離色界染色界
 意根等無間容生十一心謂欲界五
 如續生或退等時色界五無色界修
 所斷心即空無邊處近分加行善心
 等如入定時若已離色界染色界意
 根等無間容生十一心謂欲界修所
 斷心即通果心等色界五如退等時
 無色界五如續生等時無色界意根
 等無間容生十五心謂欲界五如續
 生時色界五如續生退等時及無色
 界五捨及信等五根亦亦者生十五
 心如意根故樂根等無間生十一心
 者謂欲色界各五及無色界修所斷
 心即第三靜慮樂根等無間起入空
 无邊處有漏定故樂等四受及五識
 身必不令終故等無間不生無色前
 四部心若根等無間生五心者謂欲
 界五憂根亦亦者亦生五心如苦根
 故非從憂苦能入定心彼與定心極
 相違故喜根等無間生十心者謂欲
 色界五部心欲界喜根生欲界五

色界喜根生色界五非欲界喜根等
 無間生色界染汙喜俱心亦非色界
 喜根等無間生欲界染汙喜俱心喜
 根唯能引自地煩惱故此中有說色
 界喜根等無間生欲界善無記心欲
 界喜根等無間不生色界善無記心
 要欲界捨根等無間能生色界心等
 故未知當知根等無間不生心者不
 生三界十五心故即由此義經說見
 道名無相者無間不生有漏心故已
 知具知根等無間生三心者謂三界
 修所斷善心此中得預流一來果已
 或以欲界心出或以未至定心出得
 不還果已若依未至定者亦以此二
 心出若依餘五地者皆以自地出得
 阿羅漢果已若依未至定者或以欲
 界心出或以未至定心出若依無所
 有處者或以無所有處心出或以非
 想非非想處心出若依餘地者皆以
 自地心出
 眼耳身識界生十心者謂欲色界各
 五部唯生自界鼻舌識界生五心者
 謂欲界五部无漏法生三心者謂三

阿毗達磨大毘婆沙論第九卷 第三十四節
界修所斷過去法生二心者謂色無
色界修所斷即出滅定無想異熟無
想定心至生用時過去能入心心所
法今時方有等無間緣取與果用問
出無想異熟心為通色界五部為但
修所斷耶設今何失二俱有過所以
者何若通色界五部此中何故不說
謂此中應說過去生六心何故但言
過去生二若但修所斷根蘊所說當
云何通如說彼想起已彼諸有情從
彼處彼起應言或善或惡無記於彼
起色界有漏緣隨眠隨增若應作是
說出無想異熟心通色界五部問若
亦此中何故不說若應說而不說者
當知此義有餘復次此中但說出無
想滅定心加行功用所引故出無
想異熟心非加行功用所引起故
此不說復次此中但說唯是善心出
無想異熟心或善或惡或無記故此
不說有作是說出無想異熟心唯修
所斷問根蘊所說當云何通若彼文
應作是說於彼起色界遍行隨眠隨
增然遍無漏緣故說有漏緣隨眠隨

阿毗達磨大毘婆沙論第九卷 第三十四節
增註曰此二說中前說為善問何故
彼想非無漏緣隨眠隨增若彼執無
想為涅槃執無想定為聖道是故亦
時不起邪見撥無滅道從此以後容
起邪見未來法不生心者非等無間
緣故四無量生六心者謂色界五部
及欲界修所斷緣欲界故緣有情故
不能引起無色界心前三解脫前四
勝處應知亦令緣欲界故第四第五
解脫生六心者謂無色界五部及色
界修所斷他心智生六心者謂色界
五部及欲界修所斷五通等無間不
能引起無色界心第三解脫後四勝
處前八遍處生五心者謂色界五部
皆事別觀不能引起無色界心後二
遍處生五心者謂無色界五部是假
想觀不能引起色界定心第八解脫
不生心者雖是心等無間而非心等
無間緣故法智生二心者謂欲色界
修所斷心緣欲界四諦故不能引起
無色界心心貪瞋上分結生二心者
謂欲色界修所斷心下地染心不生
上故後四順上分結生三心者謂三

阿毗達磨大毘婆沙論第九卷 第三十四節
界修所斷心由此五結不還身中方
現行故餘文易了故不分別
說一切有部發智大毘婆沙論卷第八十九

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九十

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二十

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
一二所增隨眠當言有尋有伺無尋
唯伺無尋無伺耶問何故作此論其
為止他宗顯正理故謂或有說尋伺
是心廣細相故乃至有頂諸汴汴心
皆有尋伺是故尋伺三界皆有如辟
喻者為遮彼執顯唯欲界及初靜慮
未至定中有尋有伺靜慮中間無尋
唯伺第二靜慮乃至有頂無尋無伺
由此因緣故作斯論眼根所增隨眠
具三者謂緣眼根所增隨眠通欲界
四靜慮五地通行及修所斷如是隨
眠若在欲界及初靜慮有尋有伺若
在靜慮中間無尋唯伺若在第二第
三第四靜慮無尋無伺故說具三後
說具三者皆准此應知然無尋無伺
地或多或少女根所增隨眠有尋有
伺者彼所增隨眠唯在欲界故眼耳

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十 第三張

身識界所增隨眠或有尋有伺或無
尋唯伺者眼等五識雖有尋有伺而
在初靜慮者亦為靜慮中間隨眠作
所緣緣故彼所增隨眠亦通無尋唯
伺初靜慮所增隨眠或有尋有伺或
無尋唯伺者初靜慮言總顯未至根
本靜慮中間三地諸法故說有二設
唯顯根本亦必有二靜慮中間初靜
慮等所有隨眠緣三地故餘文易了
故不分別

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
二所增隨眠當言樂根苦根喜根
憂根捨根相應耶問何故作此論答
為止他宗顯正理故謂或有執樂苦
二受隨所依身從欲界乃至第四靜
慮皆有喜憂二受隨所依心從欲界
乃至非想非非想處皆有為遮彼意
欲顯樂受唯在欲界初及第三靜慮
苦憂二受唯在欲界喜憂唯在欲界
初二靜慮唯有捨受遍在諸地或復
有執心心所法次第而起互不相應
如譬喻者為遮彼意顯心心所俱時
而生有相應義由此因緣故作斯論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十 第三張

眼根所增隨眠四根相應除苦根者
眼根所增隨眠通欲色界五地通行
及修所斷若在欲界喜憂捨根相應
若在初二靜慮喜捨根相應若在第
三靜慮樂捨根相應若在第四靜慮
唯捨根相應是故總說四根相應苦
根唯與五識相應五識中無緣眼根
等諸隨眠故彼定不與苦根相應女
根所增隨眠三根相應除樂苦根者
女根所增隨眠唯在欲界欲界樂苦
俱在五識故彼不與樂苦相應意根
所增隨眠五根相應者意根通與五
受相應故相應緣五根相應若所緣
緣有四除苦三重三摩地所增隨眠
四根相應除苦根者苦根唯緣色等
五境非定等故三三摩地唯無漏故
不增隨眠非此所說餘文易了不復
分別恐諸智者生厭倦故

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
誰成就誰不成就問何故作此論答
為止他宗顯正理故謂或有執無實
成就不成就性唯假建立欲顯成就
不成就性是實有物若不令者便違

阿毘達磨大毘婆沙論第九十卷 第四張 諸共論

契經如契經說應知如是補特伽羅成就善法及不善法又契經說我成就十力四無所畏等若無成就就不就性異生聖者有學無學斷善根者不斷善者決定建立皆不得成決定因緣不可得故然成就者不成就者是世俗有若成就性不成就性是勝義有如死生者是世俗有諸死生法是勝義有入出定者是世俗有所入出定是勝義有作者受者是世俗有業異熟果是勝義有如是成就就不就性是勝義有施設成就就不就者是世俗有謂若身中有成就性名成就者若彼身中有不成就性名不成就者如樹等是假色等四塵是實如是補特伽羅是假色等五蘊是實於此假者身相續中依得非得說有成就就不就法由此因緣故作斯論眼根色界及欲界已得不失成就者色界諸天皆具根故決定成就眼等五根此具根者依顯者說女男根不顯无亦名具根又客有者彼皆成就故說具根非一切有勿憂苦等彼亦有

阿毘達磨大毘婆沙論第九十卷 第五張 諸共論

故及欲界已得者謂鋒畢奢佉位以彼不失者謂不爛壞不墮落不蟲食不被害無色界及欲界未得已失不成就者無色界無色故不成就眼等根及欲界未得者謂羯刺藍頰部曇閉尸鍵南位已失者謂爛壞墮落蟲食被害耳鼻舌根亦余者如眼根說身根欲色界成就者有也界生必有身根故無色界不成就者彼無色故女男根欲界已得不失成就者如眼根說色無色界及欲界未得已失不成就者色無色界無女男根無難愛故歡捨此根生彼界故色無色界無段食故必因段食有此根故因無慚愧有此根故又女男根彼無用故問若今鼻舌彼亦應无彼無熱香香味事故答鼻舌二根於彼有用謂莊嚴身及起言說女男二根令身醜陋有慚愧者必隱覆之尊者妙音作如是說上二界無招彼業故問色無色界既無男根應非丈夫蒼色無色界有丈夫用故名丈夫丈夫用者謂能離欲能成善事故名丈夫如契經說四

阿毘達磨大毘婆沙論第九十卷 第六張 諸共論

向四果皆名丈夫非諸女人皆無向果如契經說此大生主雖是女人而入聖道行果盡漏亦名丈夫於此義中應作四句或有丈夫不成就男根謂生色無色界等或有成就男根而不名丈夫如扇搽半擇迦等或有丈夫亦成就男根謂具男根離欲淨等或有非丈夫亦不成就男根謂除前相胎卵濕生漸命終者漸捨眼等六種色根於身根中亦有漸捨謂手足等若捨一切身根極微即便命終若地獄中解諸支節乃至糜爛亦有身根有說今時亦有眼等若全无者後應不生異熟斷已後不續故有作是說諸地獄中眼等六根斷已更續業所引故趣法今故如人等中文節斷壞不可還續地獄等中文節斷已尋復續生諸趣法今不可相例故彼眼等斷已還生身根必無全分斷者若全分斷無更續義是諸色根所依止故彼有少分身根極微依此後時還生支節諸支節內所有身根斷已還生如眼根等有餘師說諸地獄中雖

解身支為百千分而諸分內皆有身
 根諸分中間有連續故如碎杜仲及
 藕根莖亦如破葦蒂不相離若相離
 者身根即无非一有情有二身故而
 世現見斷諸蟲身為多分已猶行動
 者風勢所轉非有身根命意捨根一
 切有情皆成就者皆通三界九地諸
 位恒成就故樂根遍淨以下及聖者
 生上成就異生生上不成就者樂根
 唯在欲界初及第三靜慮通有漏无
 漏欲界初靜慮者唯有漏第三靜慮
 者通二種諸有漏者生上捨下故不
 成就諸無漏者生上地時不捨下地
 無漏唯有得果轉根退時捨故問若
 生第二靜慮未離第二靜慮染彼成
 就何地樂根答彼成就第三靜慮染
 汙樂根若彼已離第二靜慮染復得
 第三靜慮無染樂根是故若生遍淨
 以下皆成就樂根此遍淨言總顯自
 地舉後顯前餘皆准此問頗有聖者
 生在第四靜慮以上不成就樂根耶
 有說亦有謂已離第三靜慮染依第
 二靜慮及下三地入正在離生得不

還果已不起後向命終往生第四靜
 慮以上諸地彼不成就樂根評曰彼
 不應作是說若已離上地染依下地
 入正性離生者彼得果已必起勝果
 道修上地無漏得上地滅然後命終
 如已離欲界三四品或七八品染入
 正性離生彼得果已必起勝果道修
 勝品無漏得勝品滅然後命終問若
 已離第三靜慮染依第二靜慮及下
 三地信勝解練根作見至彼不起後
 向命終往生第四靜慮以上諸地彼
 成就何樂根答彼於上地若得自在
 當練根時亦能修上無漏樂根設於
 上地不得自在彼得果已亦必起勝
 果道修上無漏然後命終是故聖者
 生遍淨上決定成就无漏樂根成就
 喜根准此應說若根欲界成就色無
 色界不成就者欲界有情乃至佛亦
 成就若根遍境遍時不由分別而生
 若欲色無色界無若根者由勝定力
 所滋潤故无遍境故無有不善業煩
 惱故又色無色是勝界故謂劣界中
 勝身亦有苦受如欲界聲聞及獨覺

大覺若勝界中劣身亦无苦受如色
 無色界異生如有灾秋時嘉苗亦遭
 蟲食等事無灾秋時穢草亦無蟲食
 等事憂根未離欲染成就已離欲染
 不成就者憂根必由分別而起未離
 欲者分別生憂已離欲者起分別時
 不生憂感是故憂根是善性者若離
 欲染亦不成就欲界煩惱所引發故
 三無漏根已得不失成就未得已失
 不成就者謂未知當知根已入見道
 名已得道類智未現在前名不失苦
 法智忍未現在前名未得道類智現
 前以後名已失已知根已起道類智
 或退阿羅漢果名已得盡智未現在
 前名不失道類智未現在前或未退
 阿羅漢果名未得盡智現前以後名
 已失具知根盡智現在前名已得不
 退阿羅漢果名不失盡智未現在前
 名未得退阿羅漢果名已失身色聲
 觸界欲色界成就無色界不成就者
 問身色觸界可令聲界云何恒時成
 就有作是說大種合離必生聲界有
 情若在欲色界中大種恒有故常發

高麗大藏經卷第九十 第十卷

聲評曰彼不應作是說若四大種必
恒生聲此所生聲何大種造若即此
造應名有對色一四大種生若說餘
造餘四大種復必生聲如是展轉有
無窮過應作是說生欲色界有情身
中多四大種在一身內有相擊者便
發生聲不相擊者即無聲起雖一身
中必有聲界非諸身分皆遍發聲尊
者覺天作如是說非欲色界恒成就
聲此本論文依多分說眼耳身識界
梵世以下及生上三靜慮現在前成
就不現在前及無色界不成就者謂
生欲界及初靜慮隨其所應成就滌
汙或善三識諸無記中有慣習者亦
恒成就如勝威儀工巧通果若生第
二靜慮以上唯無記者時有現前即
便成就若不現前則不成就以五識
身性羸劣故他地現起勢不堅強若
意識中變化心等設生他地勢亦堅
強故不現前亦得成就无漏元為如
意界等恒成就者謂非擇滅一切有
情無不成就不擇滅故後无斷法准
此應知三種三摩地如道諦等已得

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二 第二卷

成就未得不成就者得已必無退捨
事故將般涅槃方修得故般涅槃已
非有情數故不可說不成就言餘文
易了故不分別

眼根乃至無色界修所斷无明隨眠
一一得通通知時於九十八隨眠中幾
隨眠得通通知於九結中幾結盡問何
故作此論答為止他宗顯正理故謂
或有執色法亦有見所斷者為遮彼
意顯諸色法非見所斷或復有執異
生不能斷見所斷隨眠有餘復執異
生不能斷諸隨眠唯能制伏為遮彼
意顯諸異生能斷欲界乃至無所有
處見修所斷隨眠唯除有頂故作斯
論然諸通通知略有二種一智通知二
斷通知此中但依斷通知而作論斷
是擇滅雖非遍知是遍知果故名遍
知如六觸處說名故業果立因名遍
知亦亦又此中說得遍知者謂斷彼
盡隨斷何法究竟盡時名得遍知非
要唯依九遍知說眼根得遍知時色
愛盡者謂眼根在五地即欲界四靜
慮欲愛盡時欲界眼根得遍知乃至

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第三卷

第四靜慮愛盡時第四靜慮眼根得
遍知今依究竟得遍知說故色愛盡
名得遍知餘皆准此異生三十一隨
眠得遍知者異生介時斷色界見修
所斷三十一隨眠盡故无結盡者謂
九結中介時無一究竟盡故雖諸隨
眠亦名為結而此中說差別法門謂
說隨眠依九十八說結依九餘例應
知聖者三隨眠得遍知者聖者介時
唯色界修所斷三隨眠得遍知故无
結盡者謂九結中無一結盡女男根
得遍知時欲愛盡者謂女男根唯在
欲界故欲愛盡名得遍知異生三十
六隨眠得遍知者異生介時斷欲界
見修所斷三十六隨眠盡故三結盡
者謂九結中介時意婬慳結究竟盡
故聖者四隨眠得遍知者聖者介時
唯欲界修所斷四隨眠得遍知故三
結盡者如異生說然志結中唯修所
斷命根得遍知時无色愛盡者謂命
根在九地欲愛盡時欲界命根得遍
知乃至非想非非想愛盡時非想
非非想愛命根得遍知今依究竟得

遍知說故无色受盡名得遍知三隨眠得遍知者今時斷无色界修所斷三隨眠盡故三結盡者謂九結中受慢無明三結盡故樂根得遍知時遍淨愛盡即樂根得遍知者今時不得九十八隨眠中一隨眠究竟盡故作是說餘例應知然得遍知有十七位謂四法忍智四類忍智時唯得見所斷諸法遍知欲界乃至無所有處八地愛盡時通得見修所斷諸法遍知非想非非想處一地愛盡時唯得修所斷諸法遍知諸法於此十七位中名得遍知隨相應說恐文繁廣不別顯示

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一二減作證時於九十八隨眠中幾隨眠減作證於九結中幾結盡問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執金剛喻定現在前時煩斷一切三界見修所斷煩惱此前三位唯能伏經於諸隨眠皆未能斷如煩斷沙門彼說煩覺得無學果如夢覺時頃捨惛睡為遮彼意顯斷隨眠分位

差別有八十九此諸位中皆證滅故或復有執唯無間道斷隨眠得唯解脫道能證彼滅如西方沙門彼作是說非無間道不斷煩惱非解脫道不證彼滅為遮彼意顯無間道能斷煩惱隔煩惱得令不續故亦能證滅引離繫得令正起故諸解脫道唯名證滅與離繫得俱現前故又為顯示減作證理今智者知故作斯論於法作證略有二種一智作證二得作證智者謂諸善法通果无記得能證獲此中唯依得作證說於中但依減作證說減謂擇減於諸位中起得證減名減作證此減作證隨位差別有八十九謂四法忍智四類忍智時及九地各九無間解脫道時四法類忍智時唯證見所斷法滅非想非非想處前八無間解脫道時唯證修所斷法滅餘七十三時通證見修所斷法滅又減作證證有五位謂各自品對治道時及證得四沙門果時并練根時應說有六而練根時必得果故即四果

故說五時三界見修所斷煩惱於此五位減作證時有具不具或有煩惱唯有一時謂非想非非想處第九品修所斷即證得阿羅漢果時或有煩惱唯有二時謂非想非非想處前八品修所斷及下七地各九品修所斷即各自品對治道時及證得阿羅漢果時欲界第九品修所斷亦二時謂證得後二果時或有煩惱唯有三時謂欲界第七八品修所斷即各自品對治道時及證得後二沙門果時欲界第六品修所斷亦三時謂證得後三沙門果時或有煩惱唯有四時謂色无色界見道所斷即證得四沙門果時欲界前五品修所斷亦四時謂各自品對治道時及證得後三沙門果時或有煩惱具有五時謂三界見苦集滅所斷及欲界見道所斷即各自品對治道時及證得四沙門果時此依聖者減作證說若依異生八地見修所斷煩惱皆唯自品對治道時名減作證餘有漏法減作證時唯前煩惱應知分位歷眼根等四十二

爾無尋無伺耶眼根乃至無色界修
所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識
當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺
耶眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠當
言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識當言樂苦憂捨根
相應耶眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠當
言樂乃至捨根相應耶眼根乃至無
色界修所斷無明隨眠斷道緣識及
緣緣識所增隨眠當言樂乃至捨根
相應耶眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠緣識及緣緣識誰成就誰不
成就眼根乃至無色界修所斷無明

隨眠緣識及緣緣識所增隨眠誰成
就誰不成就眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠滅緣識及緣緣識誰成
就誰不成就眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增
隨眠誰成就誰不成就眼根乃至無
色界修所斷無明隨眠斷道緣識及
緣緣識誰成就誰不成就眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠斷道緣識
及緣緣識所增隨眠誰成就誰不成
就眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠緣識及緣緣識得遍知時於九十
八隨眠中幾隨眠得遍知於九結中
幾結盡眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠得
遍知時幾隨眠得遍知幾結盡眼根
乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣
識及緣緣識得遍知時幾隨眠得遍
知幾結盡眼根乃至無色界修所斷
無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨
眠得遍知時幾隨眠得遍知幾結盡
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識得遍知時幾隨

眠得遍知幾結盡眼根乃至無色界
修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣
識所增隨眠得遍知時幾隨眠得遍
知幾結盡眼根乃至無色界修所斷
無明隨眠緣識及緣緣識滅作證時
於九十八隨眠中幾隨眠滅作證於
九結中幾結盡眼根乃至無色界修
所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增
隨眠滅作證時幾隨眠滅作證幾結
盡眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠滅緣識及緣緣識所增隨眠滅作
證時幾隨眠滅作證幾結盡眼根乃
至無色界修所斷無明隨眠滅緣識
及緣緣識所增隨眠滅作證時幾隨
眠滅作證幾結盡眼根乃至無色界
修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣
識滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識所增隨眠滅作
證時幾隨眠滅作證幾結盡眼根乃
至無色界修所斷無明隨眠各九結
中幾結所繫三縛中幾縛所縛十隨
眠中幾隨眠隨增六垢中幾垢所染

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一 諸蘊義 若四部隨眠隨增耳鼻舌身命意捨信等五根斷道緣識及緣緣識亦不女根斷道緣識欲界四部色界三部隨眠隨增緣緣識欲色界四部無色界二部及遍行隨眠隨增男苦憂根斷道緣識及緣緣識亦不樂根斷道緣識欲色界四部無色界二部及遍行隨眠隨增緣緣識三界四部隨眠隨增喜根斷道緣識及緣緣識亦不通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠幾為所緣縛非相應縛幾為相應縛非所緣縛幾為所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非相應縛答眼根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲色界見苦集所斷不遍行無色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂緣眼根欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界遍行及修所斷隨眠眼根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一 諸蘊義 相應縛者謂三界二部之無常行見苦集所斷不遍行隨眠眼根緣識緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣及無色界見苦集所斷不遍行隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界三部無色界遍行及修所斷隨眠眼根緣識緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見苦集所斷不遍行無色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一 諸蘊義 眼女根緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲界見道所斷有漏緣色界見苦集所斷不遍行無色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲界三部色界遍行及修所斷隨眠女根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界三部隨眠命根緣緣識所增隨眠有為

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一 諸蘊義 眼女根緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲界見道所斷有漏緣色界見苦集所斷不遍行無色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲界三部色界遍行及修所斷隨眠女根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界三部隨眠命根緣緣識所增隨眠有為

所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及三界他界地緣隨眠隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界三部隨眠命根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠意根緣識及緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛者無也若為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及緣意根三界他界地緣隨眠隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界有漏緣隨眠意根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界無為緣隨眠捨根緣識及緣緣識所增隨眠亦不樂根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲無色界見道所斷有漏緣欲界見苦集所斷不遍行無色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及

緣樂根欲色界他界地緣隨眠隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲界遍行修所斷及色界有漏緣隨眠樂根所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲無色界見滅所斷一切及色界見淡所斷無為緣隨眠喜根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂無色界遍行修所斷及見道所斷有漏緣隨眠有為所緣縛

縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及緣喜根欲色界他界地緣隨眠隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界一切有漏緣隨眠喜根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見滅所斷無為緣及無色界見滅所斷一切隨眠憂根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛者無

也有為所緣縛亦相應縛謂欲界一切有漏緣隨眠受根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界一切無漏緣色界二部及苦集所斷不遍行及無色界一切隨眠受根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂色界見苦集所斷不遍行無色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲界見道所斷無漏緣欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲界一切有漏緣色界遍行及修所斷隨眠受根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界見滅所斷無為緣色無色界二部及無色界見苦集所斷不遍行隨眠信等五根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界見苦集所斷不遍行及見道所斷有漏緣道眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及緣信等三根三

界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界遍行及修所斷隨眠信等五根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠信等五根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛者無也若為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界三部及見道所斷有漏緣隨眠信等五根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠三無漏根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界遍行修所斷及見道所斷有漏緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣隨眠有為所緣縛亦相應縛者無也三無漏根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界

見滅所斷一切及見苦集所斷不遍行隨眠三無漏根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界見苦集所斷不遍行隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界遍行修所斷及見道所斷有漏緣隨眠三無漏根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠三無漏根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛者無也若為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界三部及見道所斷有漏緣隨眠信等五根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠三無漏根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛者無也若為相應縛非所緣縛謂三界遍行修所斷及見道所斷有漏緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣隨眠有為所緣縛亦相應縛者無也三無漏根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界

問通摩大藏經沙論卷第九十二

所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見道所斷一切見苦集所斷不遍行及無色界一切隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣欲色界見苦集所斷不遍行及無色界遍行修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界遍行修所斷及見滅所斷有為緣隨眠根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見滅所斷無為緣無色界見滅所斷一切及見苦集所斷不遍行隨眠耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦非相應縛謂欲色界遍行修所斷及欲界見滅所斷有為緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲色界遍行修所斷無為緣隨眠有為所緣縛亦非相應縛者無也女根滅緣識所增隨眠有為緣隨眠有為所緣縛亦非相應縛者無也女根滅緣識所增隨眠有為緣隨眠有為所緣縛亦非相應縛者無也

問通摩大藏經沙論卷第九十三

眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見道所斷一切見苦集所斷不遍行色界二部見苦集所斷不遍行及無色界一切隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲色界見道所斷有漏緣欲色界見苦集所斷不遍行無色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲色界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界遍行修所斷及欲界見滅所斷有為緣隨眠女根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見滅所斷無為緣無色界二部及無色界見苦集所斷不遍行隨眠男苦憂根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦非相應縛謂三界遍行修所斷及見滅所斷有為緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見滅所斷無為緣隨眠有為所緣縛亦非相應縛者無也

問通摩大藏經沙論卷第九十四

有為所緣縛亦相應縛者無也命根滅緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見道所斷一切及見苦集所斷不遍行隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣及見苦集所斷不遍行隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界遍行修所斷及見滅所斷有為緣隨眠命根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷無為緣隨眠意捨信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷無為緣隨眠意捨信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦非相應縛者無也

所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣見苦集所斷不遍行隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界遍行及修所斷隨眠眼根斷道緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛者無也若有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界三部及見道所斷有漏緣隨眠眼根斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠耳鼻舌身根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦小女根斷道緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲界見道所斷有漏緣及欲色界見苦集所斷不遍行

隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界遍行及修所斷隨眠女根斷道緣識所增隨眠非所緣縛亦相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見滅所斷一切色界見道所斷一切及無色界一切隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂色無色界見道所斷有漏緣無色界遍行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界三部及欲界見道所斷有漏緣隨眠女根斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切及無色界見苦集所斷不遍行隨眠男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦小命根斷道緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂

三界見道所斷有漏緣及見苦集所斷不遍行隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界遍行及修所斷隨眠命根斷道緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛者無也若有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛者謂三界三部及見道所斷有漏緣隨眠命根斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠意捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦小樂根斷道緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣及欲色界見苦集所斷不遍行無色界遍行及修所斷隨眠有為相應

為非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界遍行及修所斷隨眠樂根斷道終識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切及無色界見苦集所斷不通行隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂無色界見苦集所斷不通行隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界三部無色界遍行修所斷及三界見道所斷有漏緣隨眠樂根斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠喜根斷道緣緣識及緣緣識所增隨眠亦今通除意蘊准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識於三界十五部心

一第無間生幾心者眼根緣識及緣緣識一一等無間生十五心耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心者眼根緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生十五心耳鼻古身命意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦令女根緣識所增隨眠等無間生十心緣緣識所增隨眠等無間生十五心男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠亦令通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠減緣識及緣緣識一一等無間生幾心者眼根減緣識及緣緣識一一等無間生十五心耳乃至信等五根減緣識及緣緣識亦令通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠減緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心者眼根減緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生十五心耳鼻古身命意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦令女根緣識所增隨眠等無間生十心緣緣識所增隨眠等無間生十五心男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠亦令通餘章義准此應知

一五心耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦余通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根緣識及緣緣識各具三耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦余通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識所增隨眠當言有尋
有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根
緣識及緣緣識所增隨眠各具三耳
乃至三無漏根緣識及緣緣識所增
隨眠亦亦通餘章義准此應知眼根
乃至無色界修所斷無明隨眠緣
識及緣緣識當言有尋有伺無尋唯
伺無尋無伺耶答眼根緣識及緣
緣識各具三耳乃至信等五根緣識
及緣緣識亦亦通餘章義准此應
知眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠緣識及緣緣識所增隨眠當言
有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答
眼根緣識及緣緣識所增隨眠各具
三耳乃至信等五根緣識及緣緣
識所增隨眠亦亦通餘章義准此應
知眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠緣識及緣緣識當言有尋有
伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根斷
道緣識及緣緣識各具三耳乃至信
等五根斷道緣識及緣緣識亦亦通
餘章義准此應知眼根乃至無色界

修所斷無明隨眠斷道緣識及緣
緣識所增隨眠當言有尋有伺無尋唯
伺無尋無伺耶答眼根斷道緣識及
緣緣識各具三耳乃至信等五根斷
道緣識及緣緣識亦亦通餘章義准
此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識當言有尋有伺無尋唯
伺無尋無伺耶答眼根斷道緣識及
緣緣識各具三耳乃至信等五根斷
道緣識及緣緣識亦亦通餘章義准
此應知

識及緣緣識所增隨眠當言樂乃至捨
根相應耶答眼根緣識及緣緣識
所增隨眠四根相應除苦根耳乃至信
等五根緣識及緣緣識所增隨眠
亦亦通餘章義准此應知眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠斷道緣識
及緣緣識當言樂乃至捨根相應耶
答眼根斷道緣識及緣緣識四根相
應除苦根耳乃至信等五根斷道緣
識及緣緣識亦亦通餘章義准此
應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識所增隨眠當言
樂乃至捨根相應耶答眼根斷道緣
識及緣緣識所增隨眠四根相應除
苦根耳乃至信等五根斷道緣識及
緣緣識所增隨眠亦亦通餘章義准
此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識誰成就誰不成就答
眼根緣識空無遷變以下及聖者生
上成就異生主上不成就緣緣識一
門有情皆成就耳鼻舌身根緣識及

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十二

義

五百大阿羅漢等造

三藏法師 六美奉 詔譯

結蘊第二十門納息第四之二十二

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識誰成就誰不成
就答眼根斷道緣識及緣緣識一切
有情皆成就耳鼻舌身命意樂喜捨
信等五根斷道緣識及緣緣識亦不
女根斷道緣識欲色界及聖者生無
色界成就異生生無色界不成就此
緣緣識一切有情皆成就男苦憂根
斷道緣識及緣緣識亦不通餘章義
准此應知眼根乃至無色界修所斷
無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增
隨眠誰成就誰不成就答眼根斷道
緣識及緣緣識所增隨眠未離無色
界染成就已離無色界染不成就可
鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道
緣識及緣緣識所增隨眠亦不女根
斷道緣識所增隨眠未離色界染成
就已離色界染不成就此緣緣識所

增隨眠未離空無邊處染成就已離
空無邊處染不成就男苦憂根斷道
緣識及緣緣識所增隨眠亦不通餘
章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識得遍知時於九十八
隨眠中幾隨眠得遍知於九結中幾
結盡答眼根緣識得遍知時空無邊
處憂盡即眼根緣識得遍知無結盡
此緣緣識得遍知時無色愛盡三隨
眠得遍知三結盡耳鼻舌身根緣識
及緣緣識得遍知時亦不女根緣識
得遍知時色愛盡異生三十一隨眠
得遍知無結盡聖者三隨眠得遍知
無結盡此緣緣識得遍知時空無邊
處憂盡即女根緣識得遍知無結
盡男苦憂根緣識及緣緣識得遍知
時亦不命根緣識及緣緣識得遍知
時無色愛盡三隨眠得遍知三結盡
意樂喜捨信等五三無漏根緣識及
緣緣識得遍知時亦不通餘章義准
此應知

緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時
幾隨眠得遍知幾結盡答眼根緣識
所增隨眠得遍知時空無邊處憂盡
即眼根緣識所增隨眠得遍知無結
盡此緣緣識所增隨眠得遍知時無
色愛盡三隨眠得遍知三結盡耳鼻
舌身根緣識及緣緣識所增隨眠得
遍知時亦不女根緣識所增隨眠得
遍知時色愛盡異生三十一隨眠得
遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無
結盡此緣緣識所增隨眠得遍知時
空無邊處憂盡即女根緣識所增
隨眠得遍知無結盡男苦憂根緣識
及緣緣識所增隨眠得遍知時亦不
命根緣識及緣緣識所增隨眠得遍
知時無色愛盡三隨眠得遍知三結
盡意樂喜捨信等五三無漏根緣識
及緣緣識所增隨眠得遍知時亦不
通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
滅緣識及緣緣識得遍知時幾隨眠
得遍知幾結盡答眼根滅緣識得遍
知時色愛盡異生三十一隨眠得遍

知無結盡聖者三隨眠得遍知無結

盡此緣緣識得遍知時無色愛盡二

隨眠得遍知三結盡耳鼻舌身樂喜

批減緣識及緣緣識得遍知時亦余

女根減緣識得遍知時色愛盡具生

三十一隨眠得遍知無結盡聖者三

隨眠得遍知無結盡此緣緣識得遍

知時空無邊處愛盡即女根減緣緣

識得遍知無結盡男苦憂根減緣緣

及緣緣識得遍知時亦余命根減緣

識及緣緣識得遍知時無色愛盡三

隨眠得遍知三結盡意捨信等五根

減緣識及緣緣識得遍知時亦余通

餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠

減緣識及緣緣識所增隨眠得遍知

時幾隨眠得遍知幾結盡若眼根減

緣識所增隨眠得遍知時色愛盡具

生三十一隨眠得遍知無結盡聖者

三隨眠得遍知無結盡此緣緣識所增

隨眠得遍知時無色愛盡三隨眠得

遍知三結盡耳鼻舌身樂喜根減緣

識及緣緣識所增隨眠得遍知時亦

余女根減緣識所增隨眠得遍知時

色愛盡具生三十一隨眠得遍知無

結盡聖者三隨眠得遍知無結盡此

緣緣識所增隨眠得遍知時空無邊

處愛盡即女根減緣緣識所增隨眠

得遍知無結盡男苦憂根減緣緣及

緣緣識所增隨眠得遍知時亦余命

根減緣識及緣緣識所增隨眠得遍

知時無色愛盡三隨眠得遍知三結

盡意捨信等五根減緣緣識及緣緣

識所增隨眠得遍知時亦余通餘章

義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠

斷道緣識及緣緣識得遍知時幾隨

眠得遍知幾結盡若眼根斷道緣識

及緣緣識得遍知時無色愛盡三隨

眠得遍知三結盡耳鼻舌身命意樂

喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識

得遍知時亦余女根斷道緣緣識得

遍知時色愛盡具生三十一隨眠得

遍知無結盡聖者三隨眠得遍知無

結盡此緣緣識得遍知時無色愛盡三

隨眠得遍知三結盡男苦憂根斷道

識及緣緣識得遍知時亦余通餘

章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠

斷道緣識及緣緣識所增隨眠得遍

知時幾隨眠得遍知幾結盡若眼根

斷道緣識及緣緣識所增隨眠得遍

知時無色愛盡三隨眠得遍知二結

盡耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根

斷道緣識及緣緣識所增隨眠得遍

知時亦余女根斷道緣緣識所增隨

眠得遍知時色愛盡具生三十一隨

眠得遍知無結盡聖者三隨眠得遍

知無結盡此緣緣識所增隨眠得遍

知時無色愛盡三隨眠得遍知三結

盡男苦憂根斷道緣識及緣緣識所

增隨眠得遍知時亦余通餘章義准

此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠

緣識及緣緣識減作證時於九十八

隨眠中幾隨眠減作證於九結中幾

結盡若眼根緣識減作證時空無邊

處愛盡即眼根緣識減作證無結盡

至阿羅漢九十八隨眠減作證九結

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第八

盡此緣緣識滅作證時得阿羅漢果
九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身
根緣識滅及緣緣識滅作證時亦令女
根緣識滅作證時色受盡異生三十
一隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨
眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨
眠滅作證九結盡此緣緣識滅作證
時空無邊處受盡即女根緣緣識滅
作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠
滅作證九結盡男若憂根緣識及緣
緣識滅作證時亦令女根緣識及緣
緣識滅作證時得阿羅漢果九十八
隨眠滅作證九結盡意樂喜捨信等
五三無漏根緣識及緣緣識滅作證
時亦令通餘章義准此應知
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識滅所增隨眠滅作證時
幾隨眠滅作證幾結盡若眼根緣識
所增隨眠滅作證時空無邊處受盡
即眼根緣識所增隨眠滅作證無結
盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九
結盡此緣緣識滅所增隨眠滅作證時
得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第九

結盡耳鼻舌身根緣識及緣緣識所
增隨眠滅作證時亦令女根緣識所
增隨眠滅作證時色受盡異生三十
一隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨
眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨
眠滅作證九結盡此緣緣識滅所增隨
眠滅作證時空無邊處受盡即女根
緣緣識滅所增隨眠滅作證無結盡至
阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡
男若憂根緣識及緣緣識滅所增隨眠
滅作證時亦令女根緣識及緣緣識
滅所增隨眠滅作證時得阿羅漢果九
十八隨眠滅作證九結盡意樂喜捨
信等五三無漏根緣識及緣緣識滅所
增隨眠滅作證時亦令通餘章義准
此應知
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
滅緣識及緣緣識滅作證時幾隨眠
滅作證幾結盡若眼根緣緣識滅作
證時色受盡異生三十一隨眠滅作
證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅
作證九結盡此緣緣識滅作證時得
阿羅漢果九十八隨眠滅作證九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第十

果九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻
舌身樂喜根滅緣識及緣緣識滅作
證時亦令女根滅緣識滅作證時色
受盡異生三十一隨眠滅作證無結
盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證無
結盡此緣緣識滅作證時得阿羅漢
果九十八隨眠滅作證九結盡此
緣緣識滅作證時空無邊處受盡即
女根滅緣緣識滅作證無結盡至阿
羅漢九十八隨眠滅作證九結盡男
若憂根滅緣識及緣緣識滅作證時
亦令女根滅緣識及緣緣識滅作證
時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證
九結盡意樂喜捨信等五三無漏根
緣識滅作證時亦令通餘章義准此
應知
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
滅緣識及緣緣識滅所增隨眠滅作證
時幾隨眠滅作證幾結盡若眼根滅
緣識滅所增隨眠滅作證時色受盡
異生三十一隨眠滅作證無結盡至
阿羅漢九十八隨眠滅作證無結盡
此緣緣識滅作證時得阿羅漢果九
十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識

十八隨眠減作證九結盡耳鼻舌身

樂喜根減緣識及緣緣識所增隨眠

減作證時亦令女根減緣識所增隨

眠減作證時色受盡具生三十一隨

眠減作證無結盡聖者三隨眠減作

證無結盡至阿羅漢九十八隨眠減

作證九結盡此緣緣識所增隨眠減

作證時空無邊處受盡即女根減緣

緣識所增隨眠減作證無結盡至阿

羅漢九十八隨眠減作證九結盡男

苦憂根減緣識及緣緣識所增隨眠

減作證時亦令根減緣識及緣緣

識所增隨眠減作證時得阿羅漢果

九十八隨眠減作證九結盡意捨信

等五根減緣識及緣緣識所增隨眠

減作證時亦令通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠

斷道緣識及緣緣識減作證時幾隨

眠減作證我結盡若眼根斷道緣識

及緣緣識減作證時得阿羅漢果九

十八隨眠減作證九結盡耳鼻舌身

命意樂喜捨信等五根斷道緣識及

緣緣識減作證時亦令女根斷道緣

緣緣識減作證時亦令女根斷道緣

識減作證時色受盡具生三十一隨

眠減作證無結盡聖者三隨眠減作

證無結盡至阿羅漢九十八隨眠減

作證九結盡此緣緣識減作證時得

阿羅漢果九十八隨眠減作證九結

盡男苦憂根斷道緣識及緣緣識減

作證時亦令通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠

斷道緣識及緣緣識減作證時幾隨

眠減作證我結盡若眼根斷道緣識

及緣緣識減作證時得阿羅漢果九

十八隨眠減作證九結盡意捨信等

五根減緣識及緣緣識所增隨眠減

作證時亦令女根斷道緣識及緣緣

識減作證時色受盡具生三十一隨

眠減作證無結盡聖者三隨眠減作

證無結盡至阿羅漢九十八隨眠減

作證九結盡此緣緣識減作證時得

阿羅漢果九十八隨眠減作證九結

盡男苦憂根斷道緣識及緣緣識減

作證時亦令通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠

斷道緣識及緣緣識減作證時幾隨

眠減作證我結盡若眼根斷道緣識

及緣緣識減作證時得阿羅漢果九

各九結中幾結所繫三縛中幾縛所

縛十隨眠中幾隨眠隨增六垢中幾

垢所添十纏中幾纏所纏若眼根九

結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢

所添十纏所纏耳乃至信等五根亦

令通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠

緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾纏

所纏若眼根緣識及緣緣識九結所

繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所添

十纏所纏耳乃至信等五根緣識及

緣緣識亦令通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠

緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾

纏所纏若眼根緣識及緣緣識九

結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢

所添十纏所纏耳乃至信等五根減

緣識及緣緣識亦令通餘章義准此

應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠

斷道緣識及緣緣識幾結所繫乃至

幾纏所纏若眼根斷道緣識及緣緣

識九結所繫三縛所縛十隨眠隨增

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三
六垢所染十纏所纏耳乃至信等五
根斷道緣識及緣緣識亦不通餘章
義准此應知

成就眼根乃至無色界修所斷無明
隨眠者幾結所繫乃至幾纏所纏若
成就眼根者若異生未離欲染九結
所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所
染十纏所纏已離欲染未離初靜慮
染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增
三垢所染二縛所縛已離初靜慮染
六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一
垢所染二纏所纏若聖者未離欲染
入正性離生苦類智未已生九結所
繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染
十纏所纏若類智已生道類智未已
生九結所繫三縛所縛八隨眠隨增
六垢所染十纏所纏道類智已生未
離欲染六結所繫三縛所縛四隨眠
隨增六垢所染十纏所纏已離欲染
未離初靜慮染入正性離生苦類智
未已生六結所繫二縛所縛九隨眠
隨增三垢所染二纏所纏若類智已
生道類智未已生六結所繫二縛所

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三
縛七隨眠隨增三垢所染二纏所

道類智已生未離初靜慮染三結所
繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染
二纏所纏已離初靜慮染入正性離
生苦類智未已生六結所繫二縛所
縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏
若類智已生道類智未已生六結所
繫二縛所縛七隨眠隨增一垢所染
二纏所纏道類智已生未離無色染
三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一
垢所染二纏所纏已離無色染無結
繫乃至無纏纏成就可鼻舌身女男
命意樂苦喜捨信等五根者亦成就
就憂根者若異生九結所繫三縛所
縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏
若聖者若類智未已生九結所繫三
縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏
所纏若類智已生道類智未已生九
結所繫三縛所縛八隨眠隨增六垢
所染十纏所纏道類智已生六結所
繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染
十纏所纏成就未知當知根者未離
欲染入正性離生苦類智未已生九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三
結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢

所染十纏所纏若類智已生九結所
繫三縛所縛八隨眠隨增六垢所染
十纏所纏已離欲染未離初靜慮染
入正性離生苦類智未已生六結所
繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染
二纏所纏若類智已生六結所繫二
縛所縛七隨眠隨增三垢所染二纏
所纏已離初靜慮染入正性離生苦
類智未已生六結所繫二縛所縛九
隨眠隨增一垢所染二纏所纏若類
智已生六結所繫二縛所縛七隨眠
隨增一垢所染二纏所纏成就已知
根者若未離欲染六結所繫三縛所
縛四隨眠隨增六垢所染十纏所纏
若已離欲染未離初靜慮染三結所
繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染
二纏所纏若已離初靜慮染三結所
繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染
二纏所纏成就具知根者無結繫乃
至無纏通餘章義准此應知
成就眼根乃至無色界修所斷無明
隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫乃

可說通論卷第二 第七十條
至幾纏所纏若成就眼乃至具知根纏
識及緣緣識者諸結所繫乃至諸纏
所纏如前成就眼根者說通餘章義
准此應知

成就眼根乃至無色界修所斷無明
隨眠減者幾結所繫乃至幾纏所纏
若成就眼根減者若異生未離初靜
慮添六結所繫二縛所縛九隨眠隨
增三垢所添二纏所纏已離初靜慮
添六結所繫二縛所縛九隨眠隨增
一垢所添二纏所纏若聖者未離初
靜慮添入正性離生苦類智未已生
六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三
垢所添二纏所纏若類智已生道類
智未已生六結所繫二縛所縛七隨
眠隨增三垢所添二纏所纏道類智
已生未離初靜慮添三結所繫二縛
所縛三隨眠隨增三垢所添二纏所
纏已離初靜慮添入正性離生苦類
智未已生六結所繫二縛所縛九隨
眠隨增一垢所添二纏所纏若類智
已生道類智未已生六結所繫二縛
所縛七隨眠隨增一垢所添二纏所

可說通論卷第二 第七十一條
纏道類智已生未離無色添三結所
繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所添
二纏所纏已離無色添無結繫乃至
無纏纏成就耳鼻舌身女男命信等
五根減者亦亦成就意根減者若異
生未離欲添九結所繫三縛所縛十
隨眠隨增六垢所添十纏所纏已離
欲添未離初靜慮添六結所繫二縛
所縛九隨眠隨增三垢所添二纏所
纏已離初靜慮添六結所繫二縛所
縛九隨眠隨增一垢所添二纏所纏
若聖者未離欲添入正性離生苦類
智未已生九結所繫三縛所縛十隨
眠隨增六垢所添十纏所纏若類智
已生道類智未已生九結所繫三縛
所縛八隨眠隨增六垢所添十纏所
纏道類智已生未離欲添六結所繫
三縛所縛四隨眠隨增六垢所添十
纏所纏已離欲添未離初靜慮添入
正性離生苦類智未已生六結所繫
二縛所縛九隨眠隨增三垢所添二
纏所纏若類智已生道類智未已生
六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三

可說通論卷第二 第七十二條
垢所添二纏所纏道類智已生未離
初靜慮添三結所繫二縛所縛三隨
眠隨增三垢所添二纏所纏已離初
靜慮添入正性離生苦類智未已生
六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一
垢所添二纏所纏若類智已生道類
智未已生六結所繫二縛所縛七隨
眠隨增一垢所添二纏所纏道類智
已生未離無色添三結所繫二縛所
縛三隨眠隨增一垢所添二纏所纏
已離無色添無結繫乃至無纏纏成
就樂苦喜憂捨根減者亦亦通餘章
義准此應知
成就眼根乃至無色界修所斷無明
隨眠減緣識及緣緣識者幾結所繫
乃至幾纏所纏若成就眼根乃至信
等五根減緣識及緣緣識者諸結所
繫乃至諸纏所纏如前成就眼根減
者說通餘章義准此應知
成就眼根乃至無色界修所斷無明
隨眠斷道者幾結所繫乃至幾纏所
纏若成就眼根乃至信等五根斷道
若諸結所繫乃至諸纏所纏亦如前

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九 第三十二
成就意根滅者說成就眼根乃至無
色界修所斷無明隨眠斷道緣識及
緣緣識者諸結所繫乃至諸纏所經
如前成就意根滅緣識及緣緣識者
說通餘章義准此應知

不成就眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠者幾結所繫乃至幾纏所經
答不成就眼耳鼻舌女男根者諸結
所繫乃至諸纏所經如前成就眼根
者說不成就身根者若異生六結所
繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所添
二纏所纏若聖者未離無色添三結
所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所
添二纏所纏已離無色添無結繫乃
至無纏纏不成就樂喜根者六結所
繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所添
二纏所纏不成就苦根者若異生未
離初靜慮添六結所繫二縛所縛九
隨眠隨增三垢所添二纏所纏已離
初靜慮添六結所繫二縛所縛九隨
眠隨增一垢所添二纏所纏若聖者
未離初靜慮添三結所繫二縛所縛
二隨眠隨增三垢所添二纏所纏已

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九 第三十三
初靜慮添未離無色添三結所繫
二縛所縛三隨眠隨增一垢所添二
纏所纏已離無色添無結繫乃至無
纏不成就憂根者諸結所繫乃至
諸纏所經如前成就眼根滅者說不
成就信等五根者九結所繫三縛所
縛十隨眠隨增六垢所添十纏所纏
不成就未知當知根者若異生諸結
所繫乃至諸纏所經如前成就眼根
異生說若聖者未離欲添六結所繫
三縛所縛四隨眠隨增六垢所添十
纏所纏已離欲添未離初靜慮添三
結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢
所添二纏所纏已離初靜慮添未離
無色添三結所繫二縛所縛三隨眠
隨增一垢所添二纏所纏已離無色
添無結繫乃至無纏纏不成就已知
根者若異生諸結所繫乃至諸纏所
經如前不成就未知當知根異生說
若聖者在見道未離欲添若類智未
已生九結所繫三縛所縛十隨眠隨
增六垢所添十纏所纏若類智已生
九結所繫三縛所縛八隨眠隨增六

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九 第三十四
垢所添十纏所纏已離欲添未離初
靜慮添若類智未已生六結所繫二
縛所縛九隨眠隨增三垢所添二纏
所纏若類智已生六結所繫二縛所
縛七隨眠隨增三垢所添二纏所纏
已離初靜慮添若類智未已生六結
所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所
添二纏所纏若類智已生六結所繫二
縛所縛七隨眠隨增一垢所添二纏
所纏在無學道無結繫乃至無纏纏
不成就具知根者若異生諸結所繫
乃至諸纏所經如前不成就已知根
異生說若聖者在見道諸結所繫乃
至諸纏所經如前不成就已知根者
在見道說在修道諸結所繫乃至諸
纏所經如前不成就未知當知根者
在修道說通餘章義准此應知
不成就眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫
乃至幾纏所經答不成就眼根緣識
者六結所繫二縛所縛九隨眠隨增
一垢所添二纏所纏不成就可鼻舌
身女男若憂根緣識者及不成就六

男苦憂根緣緣識者亦令通餘章義
准此應知

不成就眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠滅者幾結所繫乃至幾經所
經若不成就眼根滅者若異生在欲
界九結所繫三縛所縛十隨眠隨增
六垢所染十經所經在識無邊處以
上六結所繫二縛所縛九隨眠隨增
一垢所染二經所經若聖者在見修
道諸結所繫乃至諸經所經如前未
離欲染在見修道聖者說不成就耳
鼻舌身女男樂苦根滅者亦令有差
別者不成就女男若根滅者應言在
第二靜慮以上不成就樂根滅者應
言在第三靜慮具縛及在空無邊處
以上不成就喜根滅者若異生在欲
界具縛九結所繫三縛所縛十隨眠
隨增六垢所染十經所經在第四靜
慮以上六結所繫二縛所縛九隨眠
隨增一垢所染二經所經若聖者具
縛入正性離生初剎那頃九結所繫
三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十
經所經不成就憂根滅者亦令有差

別者應言在第二靜慮以上不成就
命及信等五根滅者諸結所繫乃至

諸經所經若異生如前未離欲染諸
異生說若聖者在見修道如前未離
欲染在見修道諸聖者說不成就意
捨根滅者若異生具縛若聖者具縛
入正性離生初剎那頃俱九結所繫
三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十
經所經通餘章義准此應知
不成就眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠滅緣識及緣緣識者幾結所
繫乃至幾經所經若不成就眼根滅
緣識者六結所繫二縛所縛九隨眠
隨增一垢所染二經所經不成就耳
鼻舌身樂喜根滅緣識者及不成就
女男若憂根滅緣識及緣緣識者亦
令通餘章義准此應知

不成就眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠斷道者幾結所繫乃至幾經
所經若不成就眼根斷道者若異生
在欲界九結所繫三縛所縛十隨眠
隨增六垢所染十經所經在識無邊
處以上六結所繫二縛所縛九隨眠

隨增一垢所染二經所經若聖者在
見修道諸結所繫乃至諸經所經如

未離欲染在見修道諸聖者說不成
就耳鼻舌身女男樂苦根斷道者亦
令有差別者不成就女男若根斷道
者應言在第二靜慮以上不成就樂
根斷道者應言在第三靜慮未起
加行道及在空無邊處以上不成就
喜根斷道者若異生在欲界九結所
繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染
十經所經在第四靜慮以上六結所
繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染
二經所經若聖者在見修道諸結所
繫乃至諸經所經如未離欲染在見
修道諸聖者說不成就憂根斷道者
亦令有差別者應言在第二靜慮以
上不成就命信等五根斷道者若異
生若聖者諸結所繫乃至諸經所經
如前在欲界不成就眼根斷道若異
聖者說不成就意捨根斷道者若異
生若聖者諸結所繫乃至諸經所經
如前在欲界不成就喜根斷道若異
聖者說通餘章義准此應知

不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏而纏若不成就女根斷道緣識者六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏不成就男苦憂根斷道緣識者亦余通餘章義准此應知決擇餘門准前應說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十三

甲辰歲高麗國大藏都監勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十三 義

五百大阿羅漢等造

三藏法師 玄奘奉

詔譯

智蘊第三中學支納息第二之一

如世尊說學行迹成就學八支彼成就過去幾未來幾現在幾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解釋契經義故如契經說學行迹成就學八支漏盡阿羅漢成就十無學支契經雖作是說而不說彼成就過去幾未來幾現在幾契經是此論所依根本彼未說者今應說之復次為止他宗顯正理故謂或有執過去未來無實自性現在雖有而是無為為遮彼意顯示實有過去未來可成就故若彼非有應不成就如第二頭第六蘊等既可成就故知實有又為顯示現在世法定是有為有生滅故或復有執無實成就不成就性如辟喻者彼說有情不離諸法說名成就離諸法時名不成就俱假施設如五指合假說為拳離即

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十三 義

非拳此亦如是問彼何故作是執於彼依契經故作是執謂契經說有輪三成就七實若成就性是實有者成就輪實神珠實故應法性壞所以者何亦是有情亦非情故成就為實及馬寶故復應趣壞所以者何亦是傍生亦是人故成就女寶故復應身壞所以者何亦是男身亦女身故成就主兵主藏目故復應業壞所以者何君目難故勿有此失故成就性定非實有為遮彼意顯成就性定是實有若不令者便違契經如說學行迹成就學八支漏盡阿羅漢成就十無學支聖者現起有漏心時應不成就過去未來諸無漏法云何成就八支十支復違餘經如說如是捕持伽羅成就善法及不善法若彼善法現在前時應不成就不善法若不善法現在前時應不成就善法若無記法現在前時應不成就善不善法云何說成就善不善法耶復違餘經如說成就七善法者彼現法中多住喜樂如理勤修必能盡漏七善法者知法知

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三

義乃至廣說七中若一現在前時應不成就餘六善法若起餘法現在前時應不成就七云何成就七善法耶復違餘經如說如來成就十力若起一力現在前時應不成就九若起餘法現在前時應不成就十云何如來成就十力復有餘失謂諸異生不泯汙心現在前住應成無學不成就三界一切煩惱故諸無學者起有漏心現在前位應成異生不成就一切學無學法故勿有此失故成就性決定實有問若成就性是實有者前解喻者所引界經當云何通答輪王於彼有自在力隨意受用如成就故立成就名若全撥無實成就性如何於彼立成就名復有餘師許有成就撥不成就彼作是說諸成就性有作用故可是實有不成就性既無作用云何實有為遮彼執顯不成就亦是實有若不成就非實有者亦應非有實成就性相待立故如影與光明暗晝夜寒熱等事相待而立闕一不成此亦如是復次不成就性與成就性近平相

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三

違故俱實有如貪無貪瞋無瞋癡無癡等近平相連故俱實有復次若不成就非實有性應不施設煩惱斷法所以者何非聖道生斷諸煩惱如刀斷物如石磨香然諸聖道現在前時令諸煩惱成就得滅亦令彼煩惱不成就得生今時說為斷諸煩惱有餘復執道是無為如分別論者彼作是說唯一無上正等菩提常住不滅隨彼彼佛出現世間能證者雖異而所證無別如一龍為妙飾莊嚴雖有多人次第乘御而彼龍為前後是一問彼何故作此執答彼依界經如界經說佛告苾芻我證舊道故知聖道定是無為為遠彼執欲顯聖道墮三世故定是有為非無為法墮三世故又執聖道體是無為便違界經如界經說有一近事名毗舍佉來詣法授苾芻且所問言聖道為是有為為是無為苾芻且言聖道有為墮三世故問若聖道是有為分別論者所引界經當云何通答由五事相似故說名舊道一地相似諸佛皆依第四靜慮得

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三

菩提故二加行相似諸佛皆經三無數劫修習六種波羅蜜多得圓滿故三所緣相似諸佛皆緣四聖諦理證菩提故四行相似諸佛皆以苦非常等十六行相修聖道故五所作相似諸佛皆以無漏道力斷自身中一切煩惱亦令無量無邊有情得涅槃樂故若不依此釋舊道名而執無為是舊義者即彼經說舊城舊郭豈舊城都是無為法又若經說證舊聖道即執聖道是無為法界經亦說地退舊皮豈地舊皮是無為法如伽他說
若斷愛無餘如蓮花露水苾芻捨此彼如地脫舊皮
如舊城等皆是有為舊聖道言理亦應余為止此等他宗所說及為顯示諸法正理故作斯論
如世尊說學行迹成就學八支此中云何學八支謂學正見乃至正定成就者問誰成就為法成就為補特伽羅成就耶設余何失二俱有過所以者何若法成就者一切法既無作用

於無作用一切法中何法能成就何法而成就若補特伽羅成就者皆義勝義補特伽羅都不可得既無真實補特伽羅云何說彼能成就法云應作是說非法成就亦非補特伽羅成就然有真實成就性及不成就性而無真實成就者及不成就者如有真實難染清淨繫縛解脫流轉還滅因果死生諸業異熟道及道果而無真實難染清淨者乃至修道證道果者有作是說法成就問若余法無作用云何成就答諸法雖無作用而有功能問若余眼處成就十一處十一處亦應成就眼處答依此理說亦無有過皆有功能手相引故評曰應作是說能成就者非法亦非補特伽羅無真實作用故補特伽羅非實有故然有四蘊五蘊生時與如是類諸得俱轉說名成就與如是類非得俱轉名不成就問若余經說當云何通如說如是補特伽羅成就善法及不善法答此是世尊於諸蘊中依世俗說不言實有補特伽羅成就諸法則此

中何者是成就義尊者世友作如是說不斷義是成就義問若余具縛補特伽羅於一切法皆名不斷應皆成就答非皆成就有未得故復作是說已得義是成就義問若余無學已得學法應成就彼答非成就彼已捨彼故復作是說不棄捨義是成就義問若余學位不棄捨無學法應成就彼答非成就彼未得彼故復作是說已得未捨義是成就義此言應理若法已得而未捨時必成就故大德說曰世俗有情不離諸法假說成就勝義中無成就性故問何故名學為學所學為得學法設余何失二俱有過所以者何若學所學故名學者定蘊所說當云何通如說有學非學所學謂有學者安住自性若得學法故名學者昇經所說當云何通如說佛告尸縛迦言學所學故說名為學答應作是說學所學故說名為學問若余定蘊所說當云何通答彼說世俗共稱學者謂於所學學不學時世共稱彼以為學者故本論師說彼為學而實

非學復次彼於所學希望不止依於期心故說為學有作是說得學法故說名為學問若余昇經所說當云何通答昇經依彼不息期心不捨加行故作是說謂有學者雖或起善心或起不善心或起無記心而恒不捨趣涅槃心及彼加行故一切時名學所學然亦有時不學所學如人在路暫憩息時有人問言欲何所趣其人答曰欲趣某方以不捨趣心雖住亦言趣是學者行迹故名學行迹問無學行迹明淨勝妙過於有學何緣但說學行迹耶答亦應說有無學行迹而不說者是有餘說復次既已說始則已說終故已說學迹則亦說無學復次欲顯各別有殊勝事謂有學位行迹殊勝無學位中解脫殊勝如王與臣各有勝事謂王尊貴威伏殊勝目於事業勇戰殊勝復次有學行迹能斷煩惱勝煩惱愁無學不令復次有學行迹為斷煩惱勤修加行無學不令復次數數行義是行迹義有學數行無學不令是故不說三學

行迹

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十三 第十張 教止

彼成就過去幾未來幾現在幾。若依有尋有伺定初學見現在前過去無未來現在八此中有尋有伺定者謂未至定及初靜慮依者有說俱生是依復有說者等無間緣是此依義評曰應作是說即彼二地慈說為依初有四種一入正性離生初謂依彼地初入正性離生故二得果初謂依彼地初得學果故三轉根初謂依彼地信勝解初鍊根作見至故四離染初謂世俗道離諸染已初依彼地起無漏道現在前故此中慈依四初作論而座諸位有具不具隨其所應當審思擇學見現在前者問學者亦有非學非無學見現在前彼亦是學見是諸學者所起見故何故此中不說學者學見現在前耶答應作是說而不說者當知此中是有餘說復次此中學見即說學見非學者見故不應責過去無者謂如前說諸初剎那現在前時全無過去未有一念已生滅故設已生滅得果轉根或退捨故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十三 第十張 教止

未來八者謂即初時具修未來學八支故現在八者亦時八支現在前故彼滅已不失若復依有尋有伺定學見現在前過去未未來現在八此中彼者謂彼八支滅已者謂無常滅已不失者謂由三因緣失無漏道一得果故二轉根故三退捨故無此三緣故言不失若復依等者謂彼第二剎那以去復依有尋有伺定學見現在前問何故復起此地學見答念報恩故謂依此地破煩惱念念報彼恩故復重起如因鎧仗伏慈敵已復數修治受重嚴護復次由四緣故復重起彼一為現法樂住二為遊戲功德三為觀本所作四為受用聖財過去八者謂從第二剎那以後成就過去初剎那時已起滅者未來現在各有八者如前應知彼滅已不失若依無尋無伺定學見現在前過去未未來八現在七此中無尋無伺定者謂第二第三第四靜慮問何故不說靜慮中間應說而不說者當知此義有餘復次靜慮中間與後三地支無增減是故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十三 第十張 教止

不說過去未來各有八者如前應知現在七者除正思惟彼無尋故彼滅已不失若依無色定學見現在前過去未未來八現在四此中無色定者謂前三無色定問何故不說第四無色定耶答彼地無聖道故後當說起世俗心故過去未來各有八者如前應知現在四者除正思惟正語業命彼地無故彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去未來八現在無此中入滅定者謂正住滅受想定世俗心者謂出滅定有漏定心或復起餘有漏定心過去未來各有八者謂前寂初所起有尋有伺定八支及未來修者現在無者在滅定時無聖道故世俗心時不起無漏八道支故若依無尋無伺定初學見現在前過去未未來八現在七此中依義如前應知無尋無伺定即後三靜慮初者具四如前廣說釋學見義亦如前說過去無者初剎那時未有一念已生滅故設已生滅三緣捨故未來八者謂即初時具修未來學八支故現在

七者彼地無有正思惟故彼滅已不失若復依無尋無伺定學見現在前過去現在七未來八此中彼滅已不失等如前釋過去七者謂從第二剎那以後成就過去初剎那時已起滅七彼滅已不失若依無色定學見現在前過去七未來八現在四此中過去七者謂初剎那已起滅者餘如前釋彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去七未來八現在無此中一切如前應知彼滅已不失若依有尋有伺定學見現在前過去七未來現在八此中過去七者謂前寂初起無尋無伺定七支未來八者即寂初位未來所修行入滅定世俗心後說起有尋有伺定者後當分別

若依無色定初學見現在前過去無未來八現在四此中無色定者謂前三無色定初者唯依離染作論以世俗道離諸染已初起無漏三無色定現在前故無依無色入見道義故無第一入正性離生初無依無色得學果義亦無依無色學位緣根義故無

得果及轉根初餘如前釋問有漏無色定必依無漏靜慮為加行起無漏無色定亦應必依無漏靜慮為加行起何故此中說依無色定初學見現在前過去不成就八支耶答無漏道支有屬靜慮有屬無色屬靜慮者雖過去成就而屬無色者過去不成就故說過去無有八支有作是說有依世俗道得不還果已不起無漏道復以世俗道離四靜慮染或復離三無色染已初起元漏無色定時彼過去無八支聖道故作是說過去全無彼滅已不失若復依無色定學見現在前過去現在四未來八此中過去四者謂前所起初念四支未來八者謂前所修未來八支餘如前釋彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去四未來八現在無此中一切如前應知彼滅已不失若依有尋有伺定學見現在前過去四未來八此中過去四者謂無色定初起四支未來八者即彼時修未來八支問無色定無間必無能起有尋有伺定何故

此中作如是說者當知此中是說次第非定次第依說隨順說不依定隨順說彼滅已不失若依無尋無伺定學見現在前過去四未來八現在七此中過去四者謂先依無色定寂初所起四支未來八者即彼所修未來八支問次前所起有尋有伺定八支入過去皆應不失如何但說過去四耶答此中所說過去未來皆顯寂初起及修者不顯後位所起所修故無有失現在隨時現在前故隨起而說問今於此中說何學者答若諸學者於一切定次第遍入如有次第階上階梯是此所說謂有學者先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅定後起世俗心如是學者是此所說若有學者先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅定後起無漏心此等學者非此所說如雜蘊說若有一類補特伽羅具十二支緣起法者是其所說若不見者非此所說如契經說先見女人形貌端嚴眾所樂見次見衰老次見

疾病次見命終次見已後諸位變壞

如是女人是經所說若不介者非經所說此中學者應知亦然評曰應作是說此中揔說一切學者隨諸學者於諸位中所起學支皆攝盡故應知行迹差別有四一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行然諸行迹應說一種謂趣苦滅行趣有世間生老病死滅行或應說二謂趣名滅行及趣色滅行或應說三謂趣三界滅行或應說五謂趣五蘊滅行或應說十二謂趣十二支緣起滅行或應說無量謂在相續剎鄰差別無邊際故問世尊何故廣一二三略十二等建立如是四通行耶答以三事故一以地故二以根故三以補特伽羅故此則揔說若別說者但以二事謂地故根故或地故補特伽羅故地故根故者謂未至定靜慮中間三無色定諸鈍根者所有聖道名苦遲通行即此諸地諸利根者所有聖道名苦速通行四根本靜慮諸鈍根者所有聖道名樂遲通行即此諸地諸

利根者所有聖道名樂速通行地故

補特伽羅故者謂未至定靜慮中間三無色定隨信行信勝解時解脫者所有聖道名苦遲通行即此諸地隨法行見至不時解脫者所有聖道名苦速通行四根本靜慮隨信行信勝解時解脫者所有聖道名樂遲通行即此諸地隨法行見至不時解脫者所有聖道名樂速通行問此四通行自性是何答五蘊四蘊以為自性謂在靜慮及近分者五蘊為自性在無色者四蘊為自性如是名為通行自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名通行通行是何義答通謂通達行謂行迹能正通達趣向涅槃是通行義苦遲通行者問聖道非苦受自性亦非苦受相應何故名苦答近分無色難成辦故所起聖道說名為苦根本靜慮易成辦故所起聖道說名為樂此廣分別如前結蘊四靜慮中間何故聖道說名為遲答由鈍根者所起聖道不能速趣究竟涅槃故說名遲諸

利根者而起聖道疾趣涅槃故說名

速問有信勝解疾至涅槃勝於見至如信勝解精勤修行速證涅槃見至懈怠不能速證如有頌言不放逸放逸多覺寤睡眠如乘利鈍馬勤行者先至如有二人俱趣一方一乘利馬一乘鈍馬乘利馬者不勤行故不能速至乘鈍馬者以勤行故便能速至如是見至與信勝解俱趣涅槃若信勝解精勤修行速證涅槃見至懈怠不能速證如何乃說鈍根聖道不能速趣說名為遲答此中意說等勤行者若等勤行見至速證非信勝解故說為遲問此四種行五蘊四蘊以為自性何故名通通唯顯慧非餘蘊故答以慧增故但說名通如見道中雖具五蘊以慧增故但立見名如現觀邊諸世俗智雖以四蘊五蘊為性而慧增故但立智名金剛喻定雖以四蘊五蘊為性持增故但立定名通行亦不故不應責如契經說六何苦速通行謂諸苦言

於五取蘊訶毀歎惡問苦遲通行緣
四諦境何故世尊但說緣苦答亦應
說此緣餘三諦而不說者是有餘說
復次苦諦在初既說緣苦應知亦說
緣餘三諦復次彼契經中但顯加行
未顯根本謂加行時緣五取蘊起歎
行相至根本時緣四聖諦集異門論
作如是說云何苦遲通行謂靜慮所
不攝鉅信等五根云何苦遲通行謂
靜慮所不攝利信等五根云何樂遲
通行謂靜慮所攝鉅信等五根云何
樂遲通行謂靜慮所攝利信等五根
問此四通行五蘊四蘊以為自性何
故彼論唯說利鉅信等五根答依勝說
故謂於五蘊四蘊行中五根乘勝復
次信等五根於所作事方便善巧能
速成辦勝於餘蘊故偏說之問諸有
情類有中根不若者彼論何故不
說若無者昇經當云何通如契經說
有諸有情在世間生在世間長有利
根者有中根者有鉅根者乃至廣說
有作是說無有中根而以者何見道
有二一隨信行道二隨法行道修道

亦有二信勝解道二見至道無學道
亦有二一時解脫道二不時解脫道
無第三道故無中根問若介昇經當
云何通答受佛化者有先見諦有中
見諦有後見諦先見諦者說名利根
中見諦者說名中根後見諦者說名
鉅根復次受佛化者有近見諦有遠
見諦有不近不遠見諦近見諦者說
名利根如阿若多憍陳那等遠見
諦者說名鉅根如善賢等不近不遠
見諦者說名中根如護國等復有說
者亦有中根問若介彼論何故不說答
應說而不說者當知此義有餘復次
中根即在利鉅中攝所以者何說鉅
根時中根名利勝鉅根故說利根時
中根名鉅劣利根故由此尊者世友
說曰中根應言在利根攝勝鉅根故
此復可言在鉅根攝劣利根故大德
說曰中根可言利鉅根攝而不可言
上下根攝所以者何利鉅根者各三
品故云何知然大覺獨覺舍利子等
皆隨法行種性中攝此三種根豈得
同以利根性中既有三品故知鉅根性

亦得有三品利鉅二道各三品故契
經中說有三品根以第三道不可得
故阿毗達磨說無中根如是善通經
論二說
集異門論復作是說苦遲通行若習
若修若多所作能滿苦遲通行樂遲
通行若習若修若多所作能滿樂遲
通行問說何所滿為滿於根為滿轉
染若滿於根苦遲通行若習若修若
多所作理應能滿二速通行樂遲通
行若習若修若多所作亦應能滿二
速通行若滿離染遲應滿遲速應滿
速何故彼論作是說耶答應作是說
彼說滿根且說相以非不相似苦與
苦相以非樂與樂相以非非故
問誰成就幾通行答或有成就一謂
未離欲染者或有成就二謂已離欲
染者尊者僧伽筏蘊說曰有具成就
四通行者謂依根本靜慮練根者住
無間道時未捨二遲通行而得二速
通行評曰彼不應作是說若作是說
便應壞根補特伽羅壞根者今時應
足鉅根亦是利根壞補特伽羅者今

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 若王義
時應亦是信勝解等亦是見至等勿

有此失是故前說於理為善有成乾

一二無成就三四無一成就利鈍根故

問誰用幾通行作所作事耶答有但

用一或有有用二或有有用三有具用四

而不一時有用一者謂或唯用苦遲

通行作所作事如鈍根者依未至定

靜慮中間三無色定隨其所應入正

性離生得果離染修餘功德而般涅

騁或復唯用苦速通行作所作事如

利根者依未至定靜慮中間三無色

定隨其所應入正性離生得果離染

修餘功德而般涅騁或復唯用樂遲

通行作所作事如鈍根者離欲染已

依四根本靜慮隨其所應入正性離

生得果離染修餘功德而般涅騁或

復唯用樂速通行作所作事如利根

者離欲染已依四根本靜慮隨其所

應入正性離生得果離染修餘功德

而般涅騁有用二者謂或有用苦遲

通行及樂遲通行作所作事如鈍根

者依未至定等及依初靜慮等隨其

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 若王義
德而般涅騁或復有用苦遲通行及苦

遲通行作所作事如鈍根者唯依未

至定等隨其所應入正性離生得果

離染修餘功德而般涅騁或復有

有用樂遲通行及苦速通行作所作

事如鈍根者依初靜慮等及依未至定

等隨其所應入正性離生得果離染

修餘功德而般涅騁或復有用

樂遲通行樂速通行作所作事如鈍

根者唯依初靜慮等隨其所應入正

性離生得果離染修餘功德而般涅

騁或復有用苦速通行及樂速

通行作所作事如利根者依未至定

等及依初靜慮等隨其所應入正性

離生得果離染修餘功德而般涅騁

有用三者謂或有用苦遲通行及樂

遲苦速通行作所作事如鈍根者依

未至定等及依初靜慮等隨其所應

入正性離生得果離染修餘功德

而般涅騁或復有用苦遲通行及

苦速樂速通行作所作事如鈍根者

依未至定等及初靜慮等隨其所應

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 若王義
遲樂速通行如鈍根者依未至定等

及依初靜慮等隨其所應入正性離

生得果離染修餘功德而般涅騁

或復有用樂遲通行及苦速樂速

通行作所作事如鈍根者依初靜慮

等及依未至定等隨其所應入正性

離生得果離染修餘功德而般涅

騁有用四者謂鈍根者依未至定

等及初靜慮等隨其所應入正性離

生得果離染修餘功德而般涅騁

試一切有部發智大毘婆沙論卷第九十三

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九十四 義

五百大阿羅漢等造

三藏法師 玄奘 譯

智蘊第三中學支納息第二

問誰於如是四種通行得幾捨幾答諸異生位無得無捨此四通行唯無渴故世第一法現在前時得一或二未有所捨問此中不依異生作論唯依聖者答亦有聖者於四通行無得無捨謂自性住進退位中有得捨義且進位中若未離欲染入正性離生住苦法智忍乃至道法智時皆無捨得一道類智忍時捨一得二若已離欲染依未至定入正性離生住苦法智忍乃至道法智時亦皆無捨得一道類智忍時捨一得二若依上地入正性離生住苦法智忍乃至道法智時皆無捨得二道類智忍時捨二得二若預流者趣一來果諸加行道五無間道五解脫道時皆無捨得一第六無間道時捨一得二若一來者趣不還果諸加行道二無間道二解脫道

○阿毗達磨大毗婆沙論

時無捨得第一九無間道時捨一得二若不還者趣阿羅漢果離初靜慮乃至無所有處諸加行無間解脫道時皆無捨得二離非想非非想處諸諸加行道八無間道八解脫道時亦皆無捨得二第九無間道時捨二得二是說離染位若未離欲染信勝解練根作見至諸加行道時無捨得一無間道時捨一得二若已離欲染信勝解練根作見至諸加行道時無捨得二無間道時捨二得二若時解脫阿羅漢練根作不動諸加行道八無間道八解脫道時皆無捨得二第九無間道時捨二得二是說轉根位若未離欲染聖者起諸相似無量解脫勝處遍處及不淨觀持息念念住等諸功德時皆無捨得一若已離欲染聖者起無量解脫勝處遍處不淨觀持息念念住無礙解無諍願智邊際定三三摩地三三摩地離將靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道等時皆無捨得二若入滅定想微細心時亦無捨得二微微

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十四 義
心時無捨無得諸如是等是說修功德位若退位中阿羅漢及已離欲染有學退勝根住劣根時皆捨二得二未離欲染有學退勝根住劣根時皆捨一得一是說退根位若阿羅漢起色無色界纏退時捨二得二起欲界纏退時捨二得一若不還者已離色等染起色界等纏退時捨二無得即不還者起欲界纏退時捨二得一若不還者退勝果道時捨一無得退一來果時捨一得二若預流者退勝果道時捨一無得是說離染位退餘功德義准應知如施設論說有四種補特伽羅謂有補特伽羅現法中遲身壞後速或有補特伽羅現法中遲身壞後遲或有補特伽羅現法中遲身壞後亦遲或有補特伽羅現法中遲身壞後亦速問後二可舍前二去何聖者轉生決定不退亦不轉根欲界經生決定不入色無色界如何可說現遲後速復如何說現速後遲豈有見至經生退為信勝解者答彼論不說轉根及退但說情達及

第四八冊

一三九

問說通名大藏經卷第百四十四卷

懈怠者若現身懈怠後身精進者名現法中遲身壞後速若現身精進後身懈怠者名現法中速身壞後遲若現身懈怠後身亦懈怠者名現法中亦精進者名現法中速身壞後亦速如是名為後論說意如契經說有四種行一不堪忍行二堪忍行三調伏行四寂靜行云何不堪忍行謂不堪忍寒熱飢渴蚊蟻風曝地竭惡觸惡人侵惱非理語言身中而生種種苦痛於此等事不能堪忍是名不堪忍行云何堪忍行謂能堪忍如前所說寒熱等事是名堪忍行云何調伏行謂根律儀是名調伏行云何寂靜行謂無漏道是名寂靜行問為四通行攝彼四行為彼四行攝四通行耶答彼四行攝四通行非四通行攝彼四行不攝何等謂彼前三如契經說有四種斷一苦遲通斷二苦速通斷三樂遲通斷四樂速通斷此中苦遲通斷苦故遲故說名為苦苦速通斷但以苦故說名為劣樂遲通斷但以遲故

說名為劣樂速通斷不能正顯廣大饒益天人眾者不廣大故亦名為劣世尊通斷能正顯示廣大饒益天人眾故獨名為妙問為四通行攝四通斷為四通斷攝四通行耶答展轉相攝各隨其事謂苦遲通斷即苦遲通斷行乃至樂速通斷即樂速通行故隨其事展轉相攝復有說者四通斷唯無學四通行通學無學若作是說四通行攝四通斷非四通斷攝四通行不攝何等謂有學四通行問聖道是妙不應名劣如品類足說云何劣法謂不善有覆無記法何故昇經說四通斷有名為劣劣者有二種一滌汙劣二減少劣四種通斷雖非滌汙劣而有減少劣有作是說苦遲通斷是未至定靜慮中間三無色定時解脫聖道攝苦遲通斷即是彼地諸聲聞乘不時解脫聖道攝樂遲通斷是四根本靜慮時解脫聖道攝樂速通斷中不能正顯廣大饒益天人眾者即是四根本靜慮諸聲聞乘不時解脫聖道攝樂速通斷中能正顯示廣大

饒益天人眾者是併乘聖道攝問獨覺聖道是何品攝有作是說聲聞品攝復有說者佛品中攝所以者何如帶無師自能覺故有然師說前三通斷如前應知樂速通斷中不能正顯廣大饒益天人眾者是獨覺聖道攝樂速通斷中能正顯示廣大饒益天人眾者是世尊聖道攝問根本靜慮聲聞不時解脫聖道是何品攝有作是說獨覺品攝復有說者佛品所攝所以者何彼無漏根依佛得故有作是言前三通斷是外異生樂速通斷中不能正顯廣大饒益天人眾者是獨覺聖道攝樂速通斷中能正顯示廣大饒益天人眾者是世尊聖道攝問聲聞聖道是何品攝有作是說獨覺品攝復有說者佛品所攝所以者何彼無漏根依佛得故或有說者前三通斷是諸外道樂速通斷中不能正顯廣大饒益天人眾者是聲聞聖道攝樂速通斷中能正顯示廣大饒益天人眾者是世尊聖道攝問獨覺聖道是何品攝有作是說聲聞

品攝復有說者常品所攝所以者何如佛無師自能覺故評曰如是諸說雖各自生弟子覺意而實義者四種通斷即四通行二四通攝三乘聖道然第四中不能正顯廣大饒益天人與者聲聞獨覺二聖道攝能正顯示廣大饒益天人衆者佛聖道攝此通二斷非唯第四彼界經中不說此唯是樂速通斷故在佛身者皆是妙故問四通行中世尊依何通行入正性離生得果離染盡漏獨覺依何通行聲聞依何通行耶答世尊依樂速通行入入正性離生得果離染盡漏云何知然經為量故如界經說驀母一時來詣佛所作如是問世尊依何通行證得阿耨多羅三藐三菩提耶佛告驀母一切如來應正等覺皆依樂速通行證得無上正等菩提示時驀母便說二難世尊往因六年苦行乃證無上正等菩提云何言依樂速通行佛言愚人我不因彼六年苦行證大菩提棄捨彼已受食乳糜然後依止樂速通行證得無上正等菩提由此

故知世尊依止樂速通行入見道等以依第四靜慮入正性離生乃至得菩提故獨出獨覺如佛世尊衆出獨覺所依不定如諸聲聞聲聞乘中尊者舍利子依苦速通行入正性離生得果離染依樂速通行盡漏所以者何彼依未至定入正性離生得果離染依第四靜慮盡漏故尊者大目連依苦速通行入正性離生得果離染及盡漏所以者何彼依未至定入正性離生得果離染依無色定盡漏故問何故舍利子與大目連俱依未至定入正性離生得果離染而舍利子依第四靜慮得阿羅漢果大目連依無色定得阿羅漢果耶答此二尊者俱是到究竟聲聞故決定漸次得四沙門果是故俱依未至定入正性離生而尊者舍利子是毗鉢舍那行故依第四靜慮得阿羅漢果尊者大目連是奢摩他行故依無色定得阿羅漢果問一切到究竟聲聞為皆決定漸次得四沙門果不答皆決定漸次得四沙門果所以者何一切到究竟聲聞皆是

隨佛轉法輪者若不漸次得四沙門果云何於彼入住出心能善解說問能善解說四沙門果入住出心無如佛者佛豈漸次得四沙門果耶答於此義中不應難佛以佛往昔為菩薩時已能善說四沙門果勝舍利子住無學位故不應以聲聞難佛諸聲聞人非自證處不能為他自在說故有作是說一切到究竟聲聞非皆決定漸次得四沙門果所以者何若彼在異生位先已離欲染豈遇佛說法要退已後方趣預流果耶問若尔云何能善解說四沙門果答此不應難如阿難陀是銳根者雖住學位而能善說四沙門果能令無量百千有情成阿羅漢况利根者超越證住無學地而不能說評曰應作是說一切到究竟聲聞皆決定漸次得四沙門果不以能說故但以法今故謂過疏伽沙數如來應正等覺所有到究竟聲聞弟子皆漸次證得四沙門果是故法今不應為難如世尊說漏盡阿羅漢成就十無學支此中云何十無學支謂無學正見

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九十四第十張

乃至正定及無學正解脫正智問學位為有正解脫正智不若有者此中何故不說若無者契經所說當云何通如契經說尊者舍利子慰喻給孤獨長者言勿怖勿怖無聞異生成就不信惡戒少聞慳慳惡慧邪見邪思惟邪勝解邪解脫邪智故怖墮地獄傍生鬼界汝已永斷不信惡戒乃至邪解脫邪智成就信戒聞捨慧正見正思惟正勝解正解脫正智故不應怖若應作是說學位亦有正解脫正智問若余此中何故不說答有有二種一者有體二者有支

學位雖有正解脫正智體而不立為正解脫正智支問何故無學位立正解脫正智為支學位不立答依勝立故謂諸法中無學法勝非學法補特伽羅中無學補特伽羅勝非學補特伽羅是故學位雖有此二不立為支復次唯無學位正解脫正智勢用多故自性勝故離過患故建立為支復次唯無學位正解脫正智已斷一切有根本故建立為支復次唯無學心具

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九十四第十張

二解脫一者自性二者相續故彼相應勝解與智建立為支二解脫心是非差別應作四句或有心自性解脫非相續解脫謂有學無漏心或有心相續解脫非自性解脫謂無學有漏心或有有心自性解脫亦相續解脫謂無學無漏心或有有心非自性解脫亦非相續解脫謂有學有漏心及一切異生心復次有學正解脫正智為邪解脫邪智所覆損故不立為支問有學正見正思惟等亦為邪見邪思惟等之所覆損何故立支答有學正見正思惟等親斷邪見邪思惟等一切煩惱皆煩惱悉猶如鐵仗故立為支問有學正解脫正智豈不能害諸煩惱耶答解脫非正智諸煩惱皆煩惱已得解脫故正智雖能害諸煩惱一切煩惱而不能害見所斷者故不立支復次唯無學位正解脫正智無相違法故立為支相違法者謂邪解脫邪智復次唯無學心全分解脫故心相應勝解與智建立為支非如學心少分解脫謂見所斷一切煩惱少分不

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九十四第十張

解脫謂修所斷一切煩惱復次唯無學心一切解脫一切離繫故心相應勝解與智建立為支一切解脫者謂於五部煩惱一切離繫者謂於五部所緣復次唯無學心解脫一切障遠離一切障故心相應勝解與智建立為支解脫一切障者謂於五部障遠離一切障者謂於五部所緣復次唯無學位斷如藤愛難諸繫縛故彼二法建立為支復次唯無學位斷依有頂煩惱重障故彼二法建立為支復次唯無學位已斷三界煩惱最故彼二法建立為支復次唯無學位解脫圓滿故彼二法建立為支復次唯無學位輕安樂勝非煩惱熱所損害故唯無學位受輕安樂廣大殊勝所作事業已成辦故如王已害一切怨敵所受快樂廣大殊勝唯無學位已滅一切煩惱意言牟尼滿故唯無學位棄捨染汙蘊摺得純淨蘊摺故唯無學位棄捨熱惱界處得清涼界處故唯無學位棄捨不善根所依得善根所依故唯無學位棄捨煩惱自

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第三十義
記得清淨自體故唯無學位是諸世
間功德田故如世尊說

若有貧等者如有穢草田故難貪等田
施者獲大果

唯無學位損害便獲無罪故唯無
學位破一切著斷一切縛難一切障
故唯無學位遍知四食及四識住起
越九種有情居故唯無學位功德現
行無難穢故謂唯有妙行無諸惡行
唯有善根無不善根由如是等種種
因緣唯無學位正解脫正智建立為
支問若有學位有邪解脫及邪智者
經所說當云何通如說長者勿怖
勿怖汝已永斷不信惡戒乃至邪解
脫邪智耶答邪解脫邪智有二種一
者能令有情墮三惡趣即見所斷彼
已永斷二者不令有情墮三惡趣即
修所斷彼猶成就

如契經說佛告阿難舍利子是聰慧
甚善能為給孤獨長者善分別四預
流支十種義問云何分別四預流支
十種義脇尊者曰於二預流支皆
以十義分別故謂以十義分別親近

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第三十義
善士乃至以十義分別法隨法行尊者

者望滿作如是說以信分別親近善
士以聞分別聽聞正法以正見分別
如理作意以餘分別法隨法行尊者
妙音作如是說以信戒分別親近善
士以聞分別聽聞正法以正見分別
如理作意以餘分別法隨法行阿毗
達磨諸論師言以信戒分別親近善
士以聞及慧分別聽聞正法以正見
分別如理作意以餘分別法隨法行
尊者世友作如是說以信戒捨分別
親近善士以聞及慧分別聽聞正法
以正見分別如理作意以餘分別法
隨法行大德說曰尊者舍利子為給
孤獨長者善分別四預流支及四證
淨四預流支者即是分別四預流支
十種義者即是分別四證淨謂以三
事分別四證淨一自性故二等起故
三等流故自性故者謂信與戒等起
故者謂聞捨慧正見正思惟由聞慧
故等起於信由正思惟等起於戒由
捨正見信戒增長等流故者謂正勝
解正解脫及正智問正勝解正解脫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第三十義
有何差別答因名正勝解果名正解脫

復次加行時名正勝解究竟時名正
解脫問聞慧正見正智有何差別答
謂謂聞所成慧思謂思所成慧正見
正智謂修所成慧因名正見果名正
智尊者左受作如是說以十種義分
別四預流支及彼等流果謂以信戒
捨分別親近善士以聞分別聽聞正
法以正思惟正勝解分別如理作意
以慧正見分別法隨法行以正解脫
正智分別彼等流果勝尊者曰此中
以十義為五事分別四證淨一自性
故謂信戒二相以故謂捨正勝解三
加行故謂聞及慧四隨順故謂正見
正思惟五果故謂正解脫正智尊者
覺天作如是說此中以十義分別四
預流支謂以信戒捨分別親近善士
以聞及慧分別聽聞正法以正思惟
分別如理作意以餘分別法隨法行
問何故名阿羅漢答應受世間勝供
養故名阿羅漢謂世無有清淨命緣
非阿羅漢所應受者復次阿羅漢者謂
一切煩惱盡名能害用利慧刀害煩

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第二緣義
惱賊令無餘故名阿羅漢復次羅漢

名生阿是無義以無生故名阿羅漢

彼於諸界諸趣諸生生死法中不復

生故復次漢名一切惡不善法言阿羅

者是遠離義遠離諸惡不善法故名

阿羅漢此中惡者謂不善業不善者

謂一切煩惱障善法故說為不善是

連善義如有頌言

遠離惡不善安住勝義中應受世上供

故名阿羅漢

漏盡者謂諸漏永盡問順諸漏法亦

得永盡何故但說彼漏盡耶答彼以

漏盡而為上首應知亦說順漏法盡

復次諸漏難斷難破難越非順漏法

故偏說之復次諸漏過失多勝堅牢

非順漏法故偏說之復次諸漏自性

斷斷已不成就與聖道相違故偏說

盡諸聖道起正與一切煩惱相違非

有漏善無覆無記然諸聖道斷煩惱

時亦兼斷彼如明燈起與闇相違非

油炷器然破闇時亦令油盡炷燵器

熱問何故但說漏盡不說暴流轉等

答三漏在前攝煩惱盡是故偏說暴

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第三緣義
流轉等雖有攝煩惱盡而不在前三

結三不善根雖在前而攝煩惱不盡

故阿羅漢但說漏盡非暴流等

彼成就過去幾未來幾現在幾若

依有尋有伺定初無學智現在前過

去無未來十現在九此中有尋有伺

定者謂未至定及初靜慮依者有說

俱生是依復有說者等無間緣是此

依義評曰應作是說即彼二地惣說

為依初有四種如前廣說此中但依

二初作論一得果初謂依彼地初得

阿羅漢果二轉根初謂依彼地時解

脫初練根作不動無學智現在前者

謂盡智問無學者亦有非學非無學

智見現在前彼亦是無學智見是諸

無學者所起智見故何故此中不說

無學者無學智見現在前耶答應作

是說而不說者當知此中是有餘說

復次此中無學智見即說無學智見

非無學者智見故不應責過去無者

謂如前說二初剎那現在前時全無

過去未有一念已生滅故設已生滅

得果轉根或退捨故未來十者謂即

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第四緣義
初時具修未來無學十支故現在九

者亦時九支現在前故謂除正見此

剎那中無容起故彼滅已不失若復

依有尋有伺定無學智現在前過去

現在九未來十此中彼者謂彼九支

滅已者謂無常滅已不失者謂無三

因緣失彼聖道如前說若復依等者

謂彼第二剎那已去復依有尋有伺

定盡無生智隨一現在前問何故復

起此地智耶答念報恩故由四緣故

如前廣說過去九者謂從第二剎那

以去成就過去初剎那時已起滅者

餘如前說彼滅已不失若依無尋無

伺定無學智現在前過去九未來十

現在八此中無尋無伺定者謂後三

靜慮不說靜慮中間義如前說現在

八者除正思惟彼無尋故餘如前說

彼滅已不失若依無色定無學智現

在前過去九未來十現在五此中無

色定者謂前三無色定不說第四載

如前說現在五者除正思惟正語業命

彼地無故餘如前說彼滅已不失若

入滅定或世俗心現在前過去九未

來十現在無此中入滅定者謂住寂
受想定世俗心者謂出滅定有漏定
心或復起餘有漏定心過去九者謂
前寂初所起有尋有伺定九支未
來十者即彼初時所修十支現在無
者今時聖道不現前故彼滅已不失
若依有尋有伺定初無學見現在前
過去現在九未來十此中初無學見
者謂無學正見過去九者謂初所起
有尋有伺定無學智俱生聚九支現
在九者謂除正智以見與智不俱起
故未來十者是先初智及今初見所
修十支餘如前說彼滅已不失若復
依有尋有伺定無學若智若見現
在前過去未來十現在九此中若智
者盡無生智隨一若見者無學正見
過去十者謂前初智初見俱生聚十
支未來十者即彼所修現在九者智
時除見見時除智餘之支餘如前說
彼滅已不失若依無尋無伺定若智
若見現在前過去未來十現在八此
中現在八者除正思惟智見隨一餘
八支餘如前說彼滅已不失若依無

色定無學若智若見現在前過去未
來十現在五此中現在五者除正思
惟正語業命智見隨一餘五支餘如
前說彼滅已不失若入滅定或世俗
心現在前過去未來十現在無此
中過去未來十者是前初智初見時
所起所修十支餘如前說
若依無尋無伺定初無學智現在前
過去未來十現在八此中初無學
智現在前者謂盡智過去無者初創
鄰時未有一念已生滅故設已生滅三
緣捨故未來十者謂即初時具修未
來無學十支現在八者除正思惟及
正見餘如前說彼滅已不失若復依
無尋無伺定無學智現在前過去現
在八未來十此中無學智現在前者
謂盡無生智隨一餘如前說彼滅已
不失若依無色定無學智現在前過
去八未來十現在五此中過去八者
謂前無尋無伺定初無學智俱生聚
八支餘如前說彼滅已不失若入滅
定或世俗心現在前過去八未來十
現在無此中過去八者謂初智初見

聚八支餘如前說彼滅已不失若依
有尋有伺定無學智現在前過去
八未來十現在九此中現在九者謂
除正見餘如前說彼滅已不失若依
無尋無伺定初無學見現在前過
去現在八未來十此中初無學見現
在前者謂無學正見過去八者謂初
智俱生聚八支未來十者謂前初智
及今初見所修十支餘如前說彼滅已
不失若復依無尋無伺定展轉乃至
若依有尋有伺定無學若智若見現
在前等皆隨所應准前應說
若依無色定初無學智現在前過去
無未來十現在五此中初無學智現
在前者謂盡智過去無者初創鄰時
未有一念已生滅故設已生滅三緣捨
故未來十者謂即初時具修未來無
學十支現在五者除正思惟正語業
命及正見餘如前說彼滅已不失若復
依無色定無學智現在前過去現在
五未來十此中無學智現在前者謂
盡無生智隨一未來十者謂初智時
所修十支餘如前說彼滅已不失若

阿毘達磨大毗婆沙論卷第九 第三十 義

入滅定或世俗心現在前過去五未來十現在無此中過去五者謂初智俱生聚五支餘如前說彼滅已不失若依有尋有伺定乃至若依無尋無伺定無學智現在前等皆隨而應准前應說若依無色定初無學見現在前過去現在五未來十此中初無學見現在前者謂無學正見過去五者謂前初智俱生聚五支未來十者謂前初智及今初見所修未來十支彼滅已不失若復依無色定無學若智若見現在前過去六未來十現在五此中過去六者謂前初智俱生聚五支及前初見俱生聚五支合為六餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前展轉乃至若依無尋無伺定無學若智若見現在前等皆隨而應准前應說

此中一切過去未來皆說最初起及修者不說後位而起而修現在隨起現前者說而說無學亦通一切非唯次第遍入定者問何故得學果時見為無間道見為解脫道得無學果時

阿毘達磨大毗婆沙論卷第九 第三十 義

見為無間道智為解脫道耶答無學果位所應作業一切已辦加行止息不復尋求故不名見學果不介故得見名問何故無學位初說智後說見學位初後皆說見耶答無學位初必起盡智故初說智後若更起勝功德時亦有推度故後說見學位先起苦法智忍唯見非智故初說見後無漏智所作未辦推度不息亦得見名故後說見

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九 古

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九十五

義

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔記

智蘊第三中學支納息第一之三

云何為見乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說諸有為法皆是見性所以者何行相猛利說名為見諸有為法皆有作用行相猛利故有為法皆是見性為遮彼意顯唯眼根及決度慧是見非餘或復有說現觀邊忍亦是智性如辟喻者彼作是說無漏智眼初墮境時證名為忍後安住境說名為智如涉路者於平坦處初念止息後便安住大德亦說下智名忍上智名智為遮彼意顯無漏忍是見非智有餘復說盡無生智亦是見性為遮彼意顯彼息求不復推度是智非見復次此智蘊中應具分別見智慧三自性差別故作斯論

云何為見答眼根五見世俗正見學無學見問何故眼根說名為見答由

四事故一賢聖說故二世俗說故三經說故四世現見故賢聖世俗說故者謂諸賢聖及諸世俗俱作是言我眼見彼往來行住坐卧等事又若見人顛蹶迷謬俱作是說汝既眼見何故尔耶契經說故者謂契經說眼見色已不應取相及取隨好復作是說眼見色已應觀不淨如理思惟復作是說眼見色已好不應愛惡不應憎復作是說眼見色已起喜愛捨三意近行復作是說眼見色已不應歡感雅應住捨正念正知世現見故者謂世現見眼明淨者所見無謬不明淨者所見有謬又世現見有眼根者能見諸色無眼根者不能見色又世現見眼所對方能見彼色所不對方便不能見又世現見多不能見被障諸色眼有障故尊者世友作如是說何故眼根說名為見謂世現見有淨眼者言我見淨有不淨眼者言我見不淨大德說曰何故眼根說名為見謂契經說眼根所得眼識所了說名所見世俗亦然是故眼根說名為見五見者

謂有身見邊執見邪見見取戒禁取問何故此五說名為見答以四事故一觀現故謂能觀現所應取境問此五邪僻顛倒觀現如何名見答此雖邪僻顛倒觀現而是慧性故名為見如人眼根雖不明了而能觀現故亦名見二決度故謂能決度所應取境問既一剎那如何決度答性猛利故立決度名三堅執故謂於自境堅固僻執非聖道劍不能令捨佛及弟子以聖道劍斷彼見牙後方捨故如有海獸名室首摩羅凡所銜物堅執不捨要以利劍斷截其牙然後乃捨五見亦然四深入故謂於所緣銳利深入如針墮泥復次以二事故此五名見一照瞞故二推求故復次以三事故此五名見一見相相應故二能成見事故三於緣無尋故復次以三事故此五名見一意樂故二執著故三尋求故復次以三事故說名為見一意樂故二加行故三無知故意樂故者謂得定者見加行故者謂尋思者見無知故者謂隨聞者見

復次意樂故者謂意樂壞者見加行故者謂加行壞者見無知故者謂俱壞者見是故此五亦說名見世俗正見者謂善意識相應慧是見性故說名為見學見者謂學無漏慧無學見者謂無學正見此二亦俱是見性故名為見應知此中五見於境如露夜見色世俗正見於境如晴夜見色學見於境如露晝見色無學見於境如晴晝見色
云何為智答五識相應慧除無漏慧餘意識相應慧此中五識相應慧有三種一善二染汙三無覆無記善者謂唯生得善染汙者謂唯修所斷貪瞋癡相應無覆無記者謂異熟生亦有少分威儀路工巧處及通果心俱生餘意識相應慧亦有三種一善二染汙三無覆無記善有二種一有漏二無漏有漏善有三種一加行得三雖染得三生得加行得者謂聞所成慧思所成慧修所成慧聞所成慧者謂於文義如理決擇思所成慧者謂不淨觀持息念及念住等修所成慧者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十五 諸法無量論

謂煖頂忍世第一法現觀邊世俗智無量解脫勝處遍處等離染得者謂靜慮無量無色解脫勝處遍處等生得者謂生彼地法今所得善無漏有二種一學二無學學謂學八智無學謂盡智無生智無學正見智淨行智謂見修所斷煩惱隨煩惱相應無覆無記者謂異熟生威儀路工巧處通果心俱生

云何為慧答六識相應慧此有三種謂善染汙無覆無記廣如前說有差別者無漏八忍亦是慧攝擇法通故一切心俱皆得有慧已說見智慧三種自性復應分別此三雜不雜相諸見是智耶答應作四句見與智自性手有廣狹故有見非智謂眼根及無漏忍問何故眼根不名為智答眼根是色智非色故復次眼根不相應無所依無所緣無行相無警覺智不介故問何故無漏忍非智耶答以無漏忍於所觀諦雖忍而未決雖觀而未審雖尋求而未究竟雖伺察而未了知雖現觀而未重審唯作切用加行

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十五 諸法無量論

不息故不名智復次決定義是智義忍與所斷疑得俱生於所見境未極決定故不名智尊者世友作如是說忍於聖諦雖正堪忍而未審知故不名智大德說曰見事究竟乃立智名非初忍時見事究竟故無漏忍雖不名智而實是智霧尊者曰重觀名智從無始來於四聖諦未有一念聖慧觀觀忍起剋觀故未名智五識俱慧雖於所緣不能重觀而色等境從無始來已起無量有漏慧觀依種類說既名重觀故亦名智餘有漏智不立緣者准此應知不應為難

有智非見謂五識身相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧問何故五識身相應慧非見耶答行相猛利深入所緣說名為見五識身相應慧行相不猛利不能深入所緣故不名見復次見能分別彼慧不能分別故見能緣自相共相彼慧唯能緣自相故見能緣三世及無為彼慧唯能緣現在故見能數數取境彼慧唯能一剋剋取境故見於所

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十五 諸法無量論

緣籌量觀察彼慧不介由如是等種種因緣五識身相應慧不名為見問盡智無生智何故非見耶答此二智行相不猛利故不深入所緣故復次見作切用加行不息二智不介如安住鳥故不名見復次尋求伺察說名為見二智不介故不名見由此尊者妙音說曰盡無生智所作已辦更無勝事而可追求故不名見有作是說諸無漏慧總有二種一能對治惡見二能對治無知能對治惡見者名見盡無生智唯能對治無知故不名見復有說者諸無漏慧總有三種一唯能對治惡見二唯能對治無知三能對治惡見無知唯能對治惡見者是見非智謂現觀邊無漏忍唯能對治無知者是智非見謂盡智無生智能俱對治者是智亦是見謂餘無漏慧尊者世友作如是說推度名見盡無生智所作究竟不復推度故不名見復作是說尋求名見盡無生智所作已辦不復尋求故不名見復作是說若盡無生智是見性者諸阿羅漢唯

應成就九無學支除正智支然世尊說諸阿羅漢成就十無學支故盡無生智非見問如世俗正見學見無學見雖亦是智而名為見若盡無生智雖亦是見而名為智斯有何失答如初修習加行觀時世俗正見雖具智見性而立正見支非正智支已入學位諸學八智雖具智見性而立正見支非正智支已至無學位無學正見雖具智見性而立正見支非正智支若盡智無生智亦具智見性者亦應立正見支非正智支是則諸阿羅漢應成就九無學支如是便違世尊所說諸阿羅漢成就十支大德說曰盡無生智定是見性決度性故問若今阿羅漢應唯成就九支答二支唯無學地有謂正解脫正智八支通學無學地有謂餘八支盡無生智雖亦是見而所作事已得究竟異前學位故別立支不應為難評曰應作是說盡無生智是智非見所作已辨於四聖諦不復推求加行息故除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧者此有二種

一染汙二無覆無記染汙者謂貪瞋慢疑及不共無明相應慧無覆無記者謂異熟生威儀路工巧處通果心俱生慧問何故意地貪等相應慧非見耶答彼慧行相不猛利故不能深入所緣境故復次彼二煩惱所覆損故二煩惱者謂貪瞋慢疑隨一及彼相應無明問若今不共無明相應慧應是見唯一煩惱相應起故答彼無明有二種一見所斷不共無明覆障尤重過二煩惱二修所斷不共無明與自力起纏垢相應彼獨立故能覆損慧如貪瞋等故彼相應慧如貪等相應亦不名見問何故無覆無記慧非見耶答彼慧行相不猛利故不能深入所緣境故復次彼慧勢力極羸劣故不名為見要有勢力於境堅強方名見故問諸異熟生威儀路慧勢力羸劣於理可舍工巧處慧及通果心相應之慧勢力強盛寧非見耶答工巧處慧雖有勢力寂強盛者如毗濕縛羯磨天等彼所造作如願智生而為邪命所覆損故不名為見二巧

事皆欲活命為因起故雖工巧處心兩法現在前時是不染汙而為邪命力所引生故說彼由邪命覆損即是為貪所覆損義設不為貪所覆損者勢力淨洩行相劣鈍於所緣境不能深入故不名為復次二巧處慧如疑而轉於所緣境不能決定所以者何雖極巧者作工巧事若為他人之所彈斥便猶豫故諸通果慧於所緣境亦不猛利不能深入所緣境故但由前定勢力所引任運轉故於所緣境不推求故不名為見復次諸通果慧由先串習所變化事為因引生如習工巧故不名為復次異熟生等四無記慧皆勢力劣如不放善不放染汙故不成見有見亦智謂五見世俗正見除無漏忍及盡無生智餘無漏慧即學八智及無學正見此無漏慧及前五見世俗正見皆具見智二種相故第三句攝

有非見非智謂除前相相謂所名若法是前三句所表皆名為相除此餘法為第四句是第四句所表之法此

三界善見智慧成就就欲色界無覆無
 記智慧成就無漏見慧若智已生集
 智未已生未離欲染者成就三界見
 集滅道見智慧成就就三界修斷染
 行智慧成就欲色界善見智慧成就
 欲界無覆無記智慧成就無漏見智
 慧即彼已離欲染未離色染者成就
 色無色界見集滅道斷見智慧成就
 就色無色界修斷染行智慧未得
 無色界善心者成就欲色界善見智
 慧已得無色界善心者成就三界善
 見智慧成就就欲色界無覆無記智慧
 成就無漏見智慧即彼已離色染者
 成就無色界見集滅道斷見智慧
 成就無色界修斷染行智慧成就就
 三界善見智慧成就就欲色界無覆無
 記智慧成就無漏見智慧集智已生
 滅智未已生未離欲染者成就三界
 見滅道斷見智慧成就就三界修斷
 染行智慧成就就欲色界善見智慧
 成就就欲界無覆無記智慧成就無
 漏見智慧即彼已離欲染
 未離色染成就就色無色界見滅道斷

斷見智慧成就就色無色界修斷染
 行智慧未得無色界善心者成就欲色
 界善見智慧已得無色界善心者成
 就三界善見智慧成就就欲色界無覆
 無記智慧成就無漏見智慧滅智已
 生道智未已生未離欲染者成就三
 界見道斷見智慧成就就三界修斷
 染行智慧成就就欲色界善見智慧
 成就就欲界無覆無記智慧成就無漏
 見智慧即彼已離欲染未離色染者
 成就就色無色界見道斷見智慧成
 就就色無色界修斷染行智慧未得
 無色界善心者成就欲色界善見智
 慧已得無色界善心者成就三界善
 見智慧成就就欲色界無覆無記智慧
 成就無漏見智慧即彼已離色染成
 就無色界見道斷見智慧成就就無色
 修斷染行智慧成就就三界善見智
 慧成就就欲色界無覆無記智慧成就
 無漏見智慧
 信勝解見至未離欲染者成就三界
 修斷染行智慧成就就欲色界善見
 智慧成就就欲界無覆無記智慧成就

無漏見智慧即彼已離欲染未得無
 色界善心者若生欲界成就就色无
 色界修斷染行智慧成就就欲色界善
 見智慧成就就欲色界無覆無記智慧
 成就無漏見智慧若生色界不成就
 欲界善見智慧成就就餘如生欲界說
 即彼已得無色界善心未離色染者
 若生欲界成就就色無色界修斷染
 行智慧成就就三界善見智慧成就就
 色界無覆無記智慧成就就無漏見智
 慧若生色界不成就欲界善見智慧
 成就就餘如生欲界說即彼已離色
 若生欲界成就就無色界修斷染行
 智慧成就就三界善見智慧成就就
 色界無覆無記智慧成就就無漏見智
 慧若生色界不成就欲界善見智慧
 成就就餘如生欲界說即彼已離色
 若生色界不成就欲界善見智慧成
 就就餘如生欲界說若生無色界不
 成就就色界善見智慧及不成就欲色
 界無覆無記智慧若異熟生心現在前
 則成就無色界無覆無記智慧若異
 熟生心不現在前則亦不成就無色界
 無覆無記智慧成就就餘如生欲界說
 阿羅漢若生欲界成就就三界善見智

阿毘達磨集異論卷第五 第七論 義

六

慧成就欲色界無覆無記智慧成就
無漏見智慧若生色界成就色無色
界善見智慧成就欲色界無覆無記
智慧成就無漏見智慧若生無色界
異熟生心不現在前成就無色界善
見智慧成就無漏見智慧若異熟生
心現在前亦成就無色界無覆無
記智慧

諸見已斷已遍知彼智耶若如是設
智已斷已遍知彼見耶若如是諸見
已斷已遍知彼慧耶若如是設慧已
斷已遍知彼見耶若如是諸智已斷
已遍知彼慧耶若如是設慧已斷已
遍知彼智耶若如是所以者何見智
慧三斷遍知住皆相似故問誰於見
智慧已斷已遍知若諸阿羅漢此說
究竟斷遍知者有學異生多少不定
謂阿羅漢三界見智慧皆已斷已遍
知諸不還者若已離無所有處染三
界見所斷見智慧及八地修所斷見
智慧已斷已遍知乃至若未離初靜
慮染三界見所斷見智慧及欲界修
所斷見智慧已斷已遍知諸一來預

阿毘達磨集異論卷第五 第十論 義

六

流者三界見所斷見智慧已斷已遍
知隨信隨法行若滅智已生道智未
已生三界見苦集滅所斷見智慧已
斷已遍知若集智已生滅智未已生
三界見苦集所斷見智慧已斷已遍
知若苦智已生集智未已生三界見
苦所斷見智慧已斷已遍知聖者如
是若諸異生已離無所有處染八地
見修所斷見智慧已斷已遍知乃至
已離欲界染未離初靜慮染一地見
修所斷見智慧已斷已遍知是名見
智慧三問定攝成就斷五門分別
諸正見是擇法覺支耶乃至廣說問
何故作此論答前論是此所依根本謂
前作是說云何為見云何為智云何
為慧雖作是說而未分別正見正智
與擇法覺支若有廣狹今欲分別故
作斯論然今於此問說達磨發智論中
有決定相若覺支後分別道支則道
支唯無漏以七覺支唯無漏故若覺
支前分別道支則道支通有漏無漏
此中覺支前分別道支故應知道支
通有漏無漏是謂此處略毗婆沙諸

阿毘達磨集異論卷第五 第十一論 義

六

有智者應隨分別

諸正見是擇法覺支耶若應作四句

正見與擇法覺支支有廣狹故有三

見非擇法覺支謂世俗正見以諸覺

支助如實覺唯無漏故有擇法覺支

非正見謂盡無生智非見性故有正

見亦擇法覺支謂除盡無生智餘無

漏慧即現觀邊八忍及學八智無學

正見如是三種具二相故有非正見

亦非擇法覺支謂除前相相謂所名

如前廣說此復是何謂行蘊中除意

識相應善慧諸餘行蘊及四蘊全并

無為法作第四句諸正智是擇法覺

支耶若應作四句正智與擇法覺支

亦有廣狹故有正智非擇法覺支

謂世俗正智彼無覺支相故有擇法

覺支非正智謂無漏忍彼無智相故

有正智亦擇法覺支謂除無漏忍餘

無漏慧即學八智及盡無生智無學

正見具二相故有非正智亦非擇法

覺支謂除前相相謂所名如前廣說

此復是何謂行蘊中除六識相應善

慧諸餘行蘊及四蘊全并無為法作

第四句問何故此中唯說正見正知與擇法覺支平有廣狹不說餘道支與餘覺支平有廣狹耶答是作論者意欲令故乃至廣說復次此中亦應說諸是正勤亦是精進覺支耶答諸是精進覺支亦是正勤有是正勤非精進覺支謂世俗正精進乃至諸是正定亦是定覺支耶答諸是定覺支亦是正定有是正定非定覺支謂世俗正定應作是說而不說者應知此中是有餘說復次此中所說現始現終略去中間故作是說始謂正見終謂正智如現始終初入已度方便究竟應知亦亦復次看法相對滿四句者此中說之看法相對唯有順後句者此中不說復次此智蘊中看法是見智慧自性者則分別之是智類故精進念定非智類故此中不說七覺支八道支一一現在前時幾覺支幾道支現在前耶問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說諸心所法次第而生非一時生如譬喻者大德亦說諸心所法次第而生非一時生

如多寶偈過一狹路要一一過非二非
多諸心所法亦復如是——各別生相
而生必無一時和合生義問彼依何量
作如是說答依至教量謂契經說若
於余時心沈忍沈修三覺支名非時
能謂輕安定捨修三覺支名是時修
謂擇法精進喜若於余時心掉忍掉
修三覺支名非時修謂擇法精進喜
修三覺支名是時修謂輕安定捨彼
作是說覺支既有時非時修故知心
所次第而生非一時起又餘經說舍
利子言我於七覺支定能隨意自在
住謂我欲於此覺支定曰初分住即
便能住若我欲於此覺支定曰中分
住即便能住若我欲於此覺支定曰
後分住即便能住彼作是說既舍利
子於七覺支隨所欲住故知心所次
第而生非一時起其理決定為遮彼
意顯諸心所有一時生故作斯論問
若諸心所有一時生云何通彼所引
契經答前契經說時非時修三覺支
者乃證心所非要次第一而生說
三覺支一時修故證諸心所有俱時

生問若諸覺支隨所依地或六或七
一時而生何故經說時非時修各唯
三種答依止觀品覺支勢用有增減
故作如是說謂三覺支是奢摩他品
三覺支是毗鉢舍那品若奢摩他品
覺支增時令心沉下今時應修觀品
覺支等心令舉而修止品故說非時
若毗鉢舍那品覺支增時令心浮舉
今時應修止品覺支抑心令下而修
觀品故說非時雖諸覺支一時而起
而用有增減故唯說三復次入聖道
時依止觀品有差別故作如是說謂
若依奢摩他品覺支入聖道者應修
止品覺支抑心令下而修觀品故說
非時若依毗鉢舍那品覺支入聖道
者應修觀品覺支策心令舉而修止
品故說非時有餘師說與上相違謂
若依奢摩他品覺支入聖道者心多
沉下應修觀品覺支策心令舉而修
止品故說非時若依毗鉢舍那品覺
支入聖道者心多浮舉應修止品覺
支抑心令下而修觀品故說非時雖
諸覺支體俱時起而彼作用有增減

時故經所說不違俱起但違次第一而二生

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十五

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九十六

義

五百大阿羅漢等造

三藏法師

玄奘

詔譯

智度第三中學支納息第一之四

彼後所引舍利子經亦不定遮一時生義謂舍利子善知入出覺支定心於覺支定隨心所欲能自在住此依時分說住覺支隨意自在不說別起一覺支故不成證復次彼經依住三地覺支故作是說亦不違理謂於日初分欲住有尋有伺地覺支即便能住於日中分欲住無尋唯伺地覺支即便能住於日後分欲住無尋無伺地覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住三根相應覺支而說亦不違理謂於日初分欲住樂根相應覺支即便能住於日中分欲住喜根相應覺支即便能住於日後分欲住捨根相應覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住三三摩地俱生覺支而說亦不違理謂於日初分欲住空三摩地俱生覺支即

阿毘達磨大毗婆沙論卷第九十六

義

便能住於日中分欲住無願三摩地俱生覺支即便能住於日後分欲住無相三摩地俱生覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住三智俱生覺支而說亦不違理謂於日初分欲住盡智俱生覺支即便能住於日中分欲住無生智俱生覺支即便能住於日後分欲住無學正見智俱生覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住九地覺支而說亦不違理謂於日初分欲住未至定等三地覺支即便能住於日中分欲住後三靜慮地覺支即便能住於日後分欲住前三無色地覺支即便能住故作是說不違俱起或復有執靜慮近分有喜無或或復有執靜慮中閒以上諸地有正思惟或復有執無色地中亦有戒為遮此等種種異執及顯正理故作斯論

若依未至定念覺支現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前此中六覺支者除喜覺支九道支者正見正智隨除一種

餘皆具有此說即遮靜慮近分有喜無戒亦有誦言若依有尋有伺未至定念覺支現在前者雖於義無益而為除疑故作是說如餘處說依未至言通靜慮中間及上地近分皆未至彼根本定故立未至名今為簡去靜慮中間及上近分故說若依有尋有伺未至定言此顯唯依初靜慮前未至定念覺支現在前若依初靜慮念覺支現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前此中九道支者如前說餘皆具有若依靜慮中間念覺支現在前時學六覺支七道支現在前無學六覺支八道支現在前依第三第四靜慮亦此中六覺支者除喜覺支學七道支者除正思惟無學八道支者除正思惟及正見正智隨一此說便止上地亦有正思惟執若依第二靜慮念覺支現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前彼地有喜無正思惟餘如前說若依無色定念覺支現在前時學六覺支四道支

現在前無學六覺支五道支現在前此中六覺支者除喜覺支學四道支者除正思惟及正語業命無學五道支者即除前四及正見正智隨一此說便止無色定中亦有戒執擇法精進輕安定捨覺支正見正勤正念正定道支亦合皆通一切地如念覺支故此即總說有差別者若正見道支現在前時定除正智

若依初靜慮喜覺支現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前此中九道支者正見正智隨除一種餘皆具有若依第二靜慮喜覺支現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前此中學七道支者除正思惟無學八道支者除正思惟及正見正智隨一問何故近分地無喜覺支耶答非田器故復次諸近分地已離下塗未離下塗俱得現前未甚希奇故不生喜如人被縛及解脫時所得勝事心於此事不以為奇故不生喜復次若近分地亦有喜者與根本地應無差

別復次若近分地亦有喜者應就著此喜不來根本地若介便應障離下塗如人中路有所耽著於所趣方不能達至故諸近分無喜覺支若依未至定正思惟現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前此中六覺支者除喜覺支九道支者正見正智隨除一種餘皆具有若依初靜慮正思惟現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前此中無學九道支者如前應知問何故上地无正思惟若非田器故復次為對治尋希求上地若上地中亦有尋者應不希求起勝加行復次若下地法上地皆有是則應無漸次滅法若無漸滅法應無究竟滅法若無究竟滅法應無解脫出離涅槃勿有此失是故上地無正思惟復次正思惟為上地微細復次正思惟者是尋求相上無尋求故彼非有復次若地中有身語表業及正識中隨有一種可於此地有正思惟上地中無身語表業及正識身故彼非有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

若依未至定正語現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前此中六覺支者除喜覺支餘如前說若依初靜慮正語現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前此中無學九道支者如前應知若依靜慮中間正語現在前時學六覺支七道支現在前無學六覺支八道支現在前依第三第四靜慮亦亦此中六覺支者除喜覺支學七道支者除正思惟無學八道支者除正思惟及正見正智隨一若依第二靜慮正語現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前此中學七道支無學八道支俱如前說正業正命亦亦者俱唯六地有故問何故無色無正語等三種戒耶答非田器故復次戒是色一分無色無色故彼無戒復次戒是太種所造無色無大種故亦無戒問既無無漏大種亦應無無漏戒耶答戒由大種而得成色不由大種而成無漏但由心力成無漏故復次歌忘

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

諸色入無色定戒是色故彼地中無復次若無色定猶有色者則應無有漸次滅法乃至廣說故彼無戒復次對治惡戒故有善戒無色界定不能對治諸惡戒法故無善戒所以者何諸惡戒法唯欲界有無色於欲界四遠故不能對治云何四遠一所依遠二所緣遠三行相遠四對治遠故無色定無正語等三種戒支

有三十七菩提分法謂四念住四正勝四神足五根五力七覺支八道支世尊雖說菩提分法而不說有三十七種但說七覺支名菩提分法云何知然經為量故謂契經說有一慈菩來詣佛所頂禮足却住一面而白佛言如世尊說七覺支者何謂七覺支世尊告曰即七種菩提分法名七覺支問菩提分法有三十七何故世尊唯說七覺支名菩提分法答佛隨慈菩所問而答慈菩唯問七覺支故佛唯說七菩提分法若彼慈菩問四念住乃至若問八道支者佛亦應隨彼所問一一而答復次彼契經中唯說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

無漏菩提分法唯七覺支一向無漏故偏說之餘通有漏故彼不說有作是說餘契經中亦具說有三十七種菩提分法時既久遠彼經滅沒云何知然如彼尊者達摩達多作如是說世尊有時說一道支有時說二乃至有時說三十七即三十七菩提分法如舍柯喻契經中說於三十七修道法中若唯取決定者則應說七種修道法謂七覺支唯無漏故若唯取不決定者則應說餘六位修道法謂四念住乃至八道支通有漏無漏故若通取決定不決定者則應說三十七種修道法謂前六位及七覺支故三十七菩提分法亦是世尊契經所說問菩提分法名有三十七實體有幾耶答此實體有十一或十二若以一初攝入覺支即七覺支名既有七實體亦七信正思惟各唯一種正語慈命有說為二正命即是正語業故有說為三正語業外有正命故若說為二即唯十一若說為三則有十二所以者何謂四念住慧根慧力正見

阿毘達磨法蘊論卷第六 六六 六六 六六

八道支見道中勝七覺支修道中勝
問何故八道支見道中勝七覺支修
道中勝耶答求趣義是道支義見道
速疾不越期心順求趣義故見道中
八道支勝覺悟義是覺支義修道九
品數數覺悟順覺悟義故修道中七
覺支勝問若今何故先說七覺支後
說八道支耶答隨順文詞巧妙次第
法故復次隨順說者受者輕便次第
法故復次隨順增數次第法故謂先
說四次說五次說七後說八故復次
顯清淨法漸增長故謂先修四次修
五次修七後修八故有餘師說諸修
行者先由念住於身等境自相共相
如實了知除自相愚及所緣愚導起
諸善如有目者引導盲徒是故最初
說四念住由念住力了知境已於斷
修事能發正勤故於第二說四正勝
由正勝力令相續中過失損滅功德
增盛於殊勝定能正修習故於第三
說四神足由神足力令信等五與出
世法為增上緣故於第四說於五根
根義既成能招趣趣煩惱惡業不離

阿毘達磨法蘊論卷第六 六六 六六 六六

屈伏故於第五說於五力力義既成
能如實覺四聖諦境無有猶豫故於
第六說七覺支既如實覺四聖諦已
厭捨生死依趣涅槃故於第七說八
道支評曰應知此中前說為勝以修
道位隣近菩提順覺義勝故說覺支
又修道位九地九品數數能覺覺支
勝故如是已總說菩提分法七位次
第今當別說覺支道支二位次第問
何故七覺支中先說念覺支乃至後
說捨覺支耶答隨順文詞巧妙次第
法故復次隨順說者受者輕便次第
法故尊者妙音作如是說已見諦者
憶念先時所現觀事而為上首修習
覺支今漸圓滿如契經說彼於此法
繫念思惟令不迷謬起念覺支修令
圓滿念圓滿已於法簡擇籌量觀察
起擇法覺支修令圓滿擇法滿已發勤
精進心不退屈起精進覺支修令圓
滿精進滿已發生勝喜心不滌著起
喜覺支修令圓滿喜圓滿已身心荷
適離昏沉故起輕安覺支修令圓
滿輕安滿已身心悅樂得三摩地起

阿毘達磨法蘊論卷第六 六六 六六 六六

定覺支修令圓滿定圓滿已遠離貪
憂念便住捨起捨覺支修令圓滿故
七覺支如是次第問何故八道支中
先說正見支乃至後說正定支耶答
隨順文詞巧妙次第法故復次隨順
說者受者輕便次第法故尊者妙音
作如是說求見諦者於現觀事正見
為先修習道支今漸圓滿如契經說
由正見故起正思惟由正思惟故得正
語由正語故復得正業由正業故復
得正命由正命故發起正勤由正勤
故復起正念由正念故能起正定故
八道支如是次第
已說次第所依地今當說問何地有
幾菩提分法答未至定中有三十六
除喜覺支初靜慮中具三十七靜慮
中間及第三第四靜慮各唯有三十
五除喜覺支及正思惟第二靜慮有
三十六除正思惟前三無色有三十
二除喜覺支及正思惟正語業命欲
界有頂各有二十二除覺支道支唯
無漏故若覺支前說道支者欲界有
頂亦有道支通有漏故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十五

已說依地現存前今當說問何地有
幾善提分法俱時現前答未至定中
有三十六善提分法唯三十三俱時
現前除三念住所以者何以四念住
所緣各別尚無有二俱時現前況有
三四初靜慮中具三十七唯三十四
俱時現前除三念住靜慮中間及第
三第四靜慮各三十五唯三十二俱時
現前除三念住第二靜慮有三十六
唯三十三俱時現前除三念住前三無
色有三十二唯二十九俱時現前除
三念住欲界有頂有二十二唯有十
九俱時現前除三念住餘隨義說非
要別體

已說現在前離不離相今當說問此
三十七善提分法中諸是覺支者亦
是道支耶答應作四句有是覺支非
道支謂喜輕安捨有是道支非覺支
謂正思惟正語業命有是覺支亦是
道支謂除信諸餘善提分法有非覺
支亦非道支謂信問何故立喜為覺
支耶答順覺悟義是覺支義喜順彼
勝故立覺支問云何喜順彼勝答以

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十五

修道中九地九品數修勝覺如如於
諦能如實覺如是如是發生勝喜如
如生喜如是如是復樂於諦起如實
覺如人掘地得諸珍寶如如掘地如
是如是得實生喜如如得實生喜如
是如是復樂掘地此亦如是問何故
不立喜為道支答順求趣義是道支
義喜非順彼勝故不立道支問云何
去非順彼勝答如如於諦發生勝喜
如是如是樂住不去故於求趣喜非
隨順如人在路有所樂著於所趣方
不能速至此亦如是問何故輕安捨
俱立為覺支答順覺悟義是覺支義
輕安與捨順彼勝故俱立覺支問云
何輕安捨俱順彼勝耶答由輕安力思
諸事務住平等捨便能於諦起如實
覺故順彼勝問何故輕安捨不立為
道支答順求趣義是道支義輕安與
捨非順彼勝故不立為道支問云何
此二非順彼勝答輕安息求捨不樂
趣與求趣義一向相違如去與住
眠與覺一向相違此亦如是問正思
惟何故立為道支非覺支耶答順求

趣義是道支義彼等正見求出生死
速趣涅槃如杖擣牛速有所至故立
道支求趣不息是正思惟覺支安
義不相順諸安靜者能如實覺是故
不立彼為覺支問何故正語業命立
為道支非覺支耶答順求趣義是道
支義正語業命如轂能成見道輪故
順求趣義立為道支順覺悟義是覺
支義覺悟非色是相應有所依有所
緣有行相有警覺正語業命與彼相
違故不立為覺支問何故信不立覺
支道支耶答初發趣時信用增上已
入聖位修覺道支時分不同故俱不
立復次諸清淨法於清淨品相有圓
滿者有不圓滿者圓滿者謂具有根力
覺道支相與此相違名不圓滿不圓滿
中有覺支相無道支相者立為覺支非
道支如喜輕安捨有道支相無覺支
相者立為道支非覺支如正思惟正
語業命相圓滿者立覺道支如念定
慧等不圓滿中無覺道支相者俱不
立如信問何不立心為善提分法答
心無善提分法相故復次心於雜染清

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十五

心無善提分法相故復次心於雜染清

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十六

淨品中勢用均等菩提分法於清淨品勢用偏增是故不立復次菩提分法多緣共相心多緣自相是故不立復次菩提分法對治煩惱一切煩惱皆是心所故能對治亦非是心復次菩提分法輔佐菩提心王不應輔佐於覺如王無有輔佐臣義復次心令生死輪轉無窮菩提分法能斷生死義不相應是故不立復次菩提分法能調伏心不可不調即能調攝諸有欲今定即心者說心亦是菩提分法彼違理故非此所論問大地法中何故但立念定慧受為菩提分法念定慧三順清淨品勢用增上菩提分法亦復如是故攝此三受於離染清淨品中勢用俱勝故亦立為菩提分法有餘師說受於離染勢用雖勝而於淨品作饒益事如旃荼羅姓雖鄙劣而與豪族作饒益事故亦立為菩提分法想思觸欲於離染品勢用偏增故不立為菩提分法於假想觀勝解偏增菩提分法順真實觀是故勝解非彼所攝有餘師說菩提分法學位

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十六

偏增三無學位勝解方勝故不立為菩提分法作意於境令心發覺易脫不定菩提分法令心住境義不相應故亦不立有餘師說初取境時作意力勝至境相續彼力漸微菩提分法要取境已多時方有義不相應故亦不立問何故三受皆通無漏唯立喜為菩提分法答樂捨二受無彼相故復次菩提分法行相猛利樂捨遲鈍故俱不立復次無漏樂受為輕安樂所覆損故捨為行捨所覆損故相下明了故不立為菩提分法問何故尋伺俱通無漏唯立尋為菩提分法答伺無彼相是故不立復次菩提分法行相猛利伺用微劣是故不立復次伺用為尋所覆損故於樂正見尋用偏增故伺不立菩提分法問大善地法中何故但立信精進輕安捨四德為菩提分法耶答由此四種順菩提勝故偏立為菩提分法謂趣菩提信為上首將起眾行信為初基故立信為菩提分法精進遍策趣菩提行令速趣向三乘菩提故亦立為菩提分

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十六

法輕安調適對治惛沉助觀品勝行捨平等對治掉舉助止品勝菩提分中止觀為主故俱立為菩提分法慙愧等六散善品中勢用雖勝而於定善勢用微劣故不立為菩提分法以菩提分定善攝故有餘師說大善法中若所治強自性勝者立為覺分餘則不介所治弱者謂與一切染心相應自性勝者謂眾行本榮發眾行助止觀勝信精進輕安捨皆具二義慙愧等六無具二者謂慚等五二義並無不立速一種雅聞自性勝故不立為菩提分法問何故欲猒亦體是善而不立為菩提分法答欲猒二法不能遍緣一心品中無容俱起助覺非勝是故不立問何故一切色等法中雅無表色有立覺分非餘法耶答正語業命隨順聖道勢用偏增故立覺分餘法不介是故不立問何故聖種不立覺分答若於在家及出家眾二事勝者立為覺分一期心勝二受行勝彼四聖種於出家眾有二事勝於在家者唯一事勝謂有期心無受行

義如天帝釋坐寶花座有十二卍度
多諸天美女恒自圍遶常有六万音
樂而為娛樂於四聖種雖有期心無
受行義影聖王等諸大國王給孤獨
等諸大長者亦復如是故四聖種不
立覺分有作是說前三聖種無貪善
根以為自性第四聖種即是精進樂
斷樂修精進攝故若作是說第四聖
種亦是覺分分別論者立四十一菩
提分法謂四聖種足三十七不應理
故非此所論品類足說云何念覺支
謂聖弟子於苦集滅道思惟苦集滅
道起能助菩提念乃至廣說是未知
當知根或諸學者見生死過患惛勝
利起能助菩提念乃至廣說是已知
根或阿羅漢觀心解脫起能助菩提
念乃至廣說是具知根是名念覺支
乃至捨覺支廣說亦云何正見謂
聖弟子於苦集滅道思惟苦集滅
道起擇法乃至廣說是未知當知根
或諸學者見生死過患惛勝利起
擇法乃至廣說是已知根或阿羅漢
觀心解脫起擇法乃至廣說是具知

根是名正見乃至正定廣說亦云何
何故覺支中說起能助菩提念等言
道支中不說起能助菩提擇法等言
答應說而不說者當知此義有餘復
次欲現異說異文由異說異文故說
者受者俱生欣樂復次欲現二門二
略二階二證二相二明二光二影故
作是說復次先作是說盡無生智名
日菩提修道位中覺支義顯近菩提
故說助菩提見道位中道支義顯去
菩提速是故不說如契經說不淨觀
俱修念覺支依止歇依止離依止滅
迴向於捨乃至捨覺支廣說亦云何
不淨觀是有漏七覺支是無漏云何
有漏法與無漏法俱尊者世支作如
是說以不淨觀攝伏其心令極調柔
有堪能已無間能起覺支現前從此
復能起不淨觀依如是義故說俱言
如契經說諸聖弟子若以一心屬耳
聽法能斷五蓋修七覺支速令圓滿
問要在意識修所成慧能斷煩惱非
在五識生得聞思能斷煩惱如何乃
說若以一心屬耳聽法能斷五蓋答

依展轉因故作是說謂善耳識無間
引生善意識此善意識無間引生聞
所成慧此聞所成慧無間引生思所
成慧此思所成慧無間引生修所成
慧此修所成慧修習純熟能斷五蓋
故不違理問斷五蓋時未能圓滿修
七覺支何故契經作如是說能斷五
蓋修七覺支速令圓滿答離欲染時
名能斷五蓋離色染時名修七覺支
離無色染時名速令圓滿故無有失
有作是說離欲染時名能斷五蓋離
無色染時名修七覺支速令圓滿此
說初後略去中間故無有失復有說
者無間道時名能斷五蓋解脫道時
名修七覺支速令圓滿相隣近故說
名為速

說一切有部發智大毘婆沙論卷第九十六

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九十七 義

五百大阿羅漢等造

二藏法師 玄奘 奉 詔譯

智蘊第三中學支納息第五

諸法念覺支相應彼法擇法覺支相應耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執無實相應諸心心所不俱起故為遮彼意欲顯相應是實有物故作斯論答應作四句此中念及擇法覺支俱遍一切地一切無漏心故應作小四句有法念相應非擇法謂擇法覺支者謂念俱生擇法覺支自性彼與念相應非擇法覺支由三緣故自性不與自性相應一無二體俱時起故二前與後不和合故三一切法不觀自體必以他體為緣生故有法擇法相應非念謂念覺支者謂擇法俱生念覺支自性彼與擇法相應非念覺支自性不與自性相應義如前說有法念相應亦擇法謂二相應法者謂念擇法覺支俱生除二自性餘相應法即八大

地法十大善地法隨地位亦有尋伺等及心有法非念相應亦非擇法謂餘心心所法色無為心不相應行者謂除無漏心心所法諸餘有漏心心所法及一切色無為心不相應行作第四句如對擇法覺支對精進輕安定捨覺支正勤正定亦余者如念覺支對擇法覺支作小四句對精進覺支乃至正定應知亦余諸法念覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句此中念覺支遍一切地一切無漏心喜覺支遍一切無漏心非一切地故應作中四句有法念相應非喜謂喜覺支及喜不相應念覺支相應法者謂念俱生喜覺支自性彼與念相應非喜覺支自性不與自性相應義如前說及喜不相應念覺支相應法即未至定靜慮中間後二靜慮前三無色念覺支相應法彼與念相應非喜覺支彼諸地中皆無喜故有法喜相應非念謂喜覺支相應念者謂喜俱生念覺支自性彼與喜相應非念覺支自性不與自性相應義如前

說有法念相應亦喜謂二相應法者謂念喜覺支俱生除二自性餘相應法即八大善地法十大善地法隨地位亦有尋伺等及心有法非念相應亦非喜謂喜不相應念覺支及餘心心所法色無為心不相應行者謂未至定靜慮中間後二靜慮前三無色念覺支自性彼非念覺支相應自性與自性不相應故亦非喜覺支相應彼諸地中皆無喜故除無漏心心所法諸餘有漏心心所法及一切色無為心不相應行作第四句如對喜覺支對正見正思惟亦余者如念覺支對喜覺支作中四句對正見正思惟應知亦余諸法念覺支相應彼法正念相應耶答如是設法正念相應彼法念覺支相應耶答如是者謂念覺支即是正念故應作如是句諸法擇法覺支相應彼法精進輕安相應耶答應作四句此中擇法精進覺支俱遍一切地一切無漏心故應作小四句有法擇法相應非精進謂精進覺支者謂擇法俱生精進覺支

自性彼與擇法相應非精進覺支自性與自性不相應故有法精進相應非擇法謂擇法覺支者謂精進俱生擇法覺支自性彼與精進相應非擇法覺支自性與自性不相應故有法精進相應亦精進謂二相應法者謂擇法精進覺支俱生除二自性餘相應法即九大地法九大善地法隨地位亦有尋伺等及心有法非擇法相應亦非精進謂餘心心所法色無為心不相應行者謂除無漏心心所法諸餘有漏心心所法及一切色無為心不相應行作第四句如對精進覺支對輕安定捨覺支正勤正念正定亦亦者如擇法覺支對精進覺支作小四句對輕安定捨覺支正勤正念正定應知亦亦諸法擇法覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句此中擇法覺支遍一切地一切無漏心善覺支遍一切無漏心非一切地故應作中四句有法擇法相應非喜謂喜覺支及喜不相應擇法覺支相應法者謂擇法俱生喜覺支自性彼與

擇法相應非喜覺支自性與自性不相應故及喜不相應擇法覺支相應法即未至定靜慮中間後二靜慮前三無色擇法覺支相應法彼與擇法相應非喜覺支彼諸地中皆無喜故有法喜相應非擇法謂喜覺支相應擇法者謂喜俱生擇法覺支自性彼與喜相應非擇法覺支自性與自性不相應故有法擇法相應亦喜謂二相應法者謂擇法喜覺支俱生除二自性餘相應法即八大地法十大善地法隨地位亦有尋伺等及心有非擇法相應亦非喜謂喜不相應擇法覺支及餘心心所法色無為心不相應行者謂未至定靜慮中間後二靜慮前三無色擇法覺支自性彼與法覺支相應自性與自性不相應故亦非喜覺支相應彼諸地中皆無喜故除無漏心心所法諸餘有漏心心所法及一切色無為心不相應行作第四句如對喜覺支對正思惟亦亦者如擇法覺支對喜覺支作中四句對正思惟應知亦亦諸法擇法覺支

相應彼法正見相應耶答諸法正見相應亦擇法相應有法擇法相應非正見相應謂正見所不攝擇法覺支相應法者謂盡無生智相應法彼與擇法覺支相應非正見盡無生智非見性故由擇法覺支正見故作頓後句諸法精進覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句中精進覺支遍一切地一切無漏心喜覺支遍一切無漏心非一切地故應作中四句廣釋四句准前應知如對喜覺支對正見正思惟亦亦者如精進覺支對喜覺支作中四句對正見正思惟應知亦亦諸法精進覺支相應彼法輕安覺支相應耶答應作四句中精進與輕安覺支俱遍一切地一切無漏心故應作小四句廣釋四句准前應知如對輕安覺支對定捨覺支正念正定亦亦者如精進覺支對輕安覺支作小四句對定捨覺支正念正定應知亦亦諸法精進覺支相應彼法正勤相應耶答如是誤法正勤相應法精進覺支相應耶答如是者謂

阿毘達磨心論卷第九

第七

喜覺支

精進覺支即是正勤故應作如是句
諸法喜覺支相應彼法輕安覺支相
應耶答應作四句此中喜覺支遍一
切無漏心非一切地輕安覺支遍一
切無漏心亦遍一切地故應作中四
句廣釋四句准前應知如對輕安覺
支對定捨覺支正勤正念正定亦亦
者如喜覺支對輕安覺支作中四句
對定捨覺支正勤正念正定應知亦
亦諸法喜覺支相應彼法正見相應
耶答應作四句此中喜覺支遍一切
無漏心非一切地正見遍一切地非
一切無漏心故應作大四句有法喜
相應非正見謂喜覺支相應正見及
正見不相應喜覺支相應法者謂喜
覺支俱生正見自性彼與喜覺支相
應非正見自性與自性不相應故及
正見不相應喜覺支相應法即初二
靜慮盡無生智俱生喜覺支相應法
彼與喜覺支相應非正見是他聚故
有法正見相應非喜謂正見相應喜
覺支及喜覺支不相應正見相應法
者謂正見相應喜覺支自性彼與正

見相應非喜覺支自性與自性不相
應故及喜覺支不相應正見相應法
即未至定靜慮中間後二靜慮前三
無色正見相應法彼與正見相應非
喜覺支彼諸地中皆無喜故有法喜
相應亦正見謂二相應法者謂喜覺
支正見俱生除二自性餘相應法即
八大地法十六善地法隨地位亦有
尋伺等及心有法非喜相應亦非正
見謂喜覺支不相應正見正見不相
應喜覺支及餘心心所法色無為心
不相應行者謂喜覺支不相應正見
即未至定靜慮中間後二靜慮前三
無色正見自性彼非喜覺支相應彼
諸地中皆無喜故亦非正見相應自
性與自性不相應故正見不相應喜
覺支即初二靜慮盡無生智俱生喜
覺支自性彼非正見相應是他聚故
亦非喜覺支相應自性與自性不相
應故及餘心心所法即未至定靜慮
中間後二靜慮前三無色盡無生智
俱生聚心心所法及一切有漏心心
所法并一切色無為心不相應行者

阿毘達磨心論卷第九

第七

喜覺支

第四句如對正見對正思惟亦亦者
如喜覺支對正見作大四句對正思
惟應知亦亦
諸法輕安覺支相應彼法定覺支相
應耶答應作四句此中輕安定覺支
俱遍一切地一切無漏心故應作小
四句廣釋四句准前應知如對定覺
支對捨覺支正勤正念正定亦亦者
如輕安覺支對定覺支作小四句對
捨覺支乃至正定應知亦亦諸法輕
安覺支相應彼法正見相應耶答應
作四句此中輕安覺支遍一切地一
切無漏心正見遍一切地非一切無
漏心故應作中四句廣釋四句准前
應知如對正見對正思惟亦亦者如
輕安覺支對正見作中四句對正思
惟應知亦亦
諸法定覺支相應彼法捨覺支相應
耶答應作四句此中定捨覺支俱遍
一切地一切無漏心故應作小四句
廣釋四句准前應知如對捨覺支對
正勤正念亦亦者如定覺支對捨覺
支作小四句對正勤正念應知亦亦

諸法定覺支相應彼法正見相應耶
 答應作四句此中定覺支遍一切地
 一切無漏心正見遍一切地非一切
 無漏心故應作中四句廣釋四句准
 前應知如對正見對正思惟亦合者
 如定覺支對正見作中四句對正思
 惟應知亦合諸法定覺支相應彼法
 正定相應耶答如是設法定正定相應
 彼法定覺支相應耶答如是者謂定
 覺支即是正定故應作如是句
 諸法捨覺支相應彼法正見相應耶
 乃至廣說此中捨覺支對正見正思
 惟作中四句對正勤正念正定作小
 四句正見對正思惟作大四句對正
 勤正念正定作中四句正思惟對正
 勤正念正定作中四句正勤對正念
 正定作小四句正念對正定作小四
 句如是一切准前應知
 云何世俗正見乃至廣說問何故作
 此論答為欲分別諸契經中深隱義
 故如契經說
 若成就增上世俗正見者設經百千生
 終不墮惡趣

如是等經雖說種種世俗正見而不
 廣釋經是此論所依根本彼未釋者
 今應分別復次前雖揔說見智慧三
 而未別說云何世俗正見云何世俗
 正智前論是此所依根本彼未說
 者今應說之復次為止他宗顯正理
 故謂或有說意識相應善有漏慧非
 皆是見如譬喻者彼作是說三識所
 引能發表業及令終時意地善慧皆
 非見性所以者何見有分別五識所
 引意地善慧如五識身不能分別故
 非見性見內門起能發表業意地善
 慧依外門轉故非見性見用強猛命
 終善慧勢用微劣故非見性問彼云
 何通契經而說如契經說彼命終時
 善心心所法與正見俱行彼作是答
 世尊說彼將命終時相續善心正見
 俱起非正死位有正見行為違彼執
 顯意識俱一切善慧皆見性猶由如
 是等種種因緣故作斯論
 云何世俗正見答意識相應有漏善
 慧此有三種一加行得二離染得三
 生得加行得者謂聞而成慧思而

慧修所成慧此中差別有不淨觀持
 息念等及諸念住并煖頂忍世第一
 法等俱生慧離染得者謂靜慮無
 量無色解脫勝處遍處等俱生慧生
 得者謂生彼地所得善慧諸如是等
 世俗正見差別無邊如四大海水滂
 無量今於此中略說廣顯世俗正見
 云何世俗正智答五識相應善慧及
 意識相應有漏善慧五識相應善慧
 者謂眼識相應善慧乃至身識相應
 善慧眼識相應善慧者謂觀父母諸
 佛獨覺菩薩聲聞親教軌範及餘尊
 重同梵行等所起眼識相應善慧可
 識相應善慧者謂聽父母親教軌範
 及餘尊重同梵行等所有善語及聽
 諸佛聖弟子等三藏法教所起耳識
 相應善慧鼻舌身識相應善慧者謂
 受用段食時所起三識相應善慧此
 非一切皆能起之要觀行者觀察段
 食而受用時方能發起意識相應有
 漏善慧廣如前說
 已說世俗正見正智自性離不雜相
 今當說諸世俗正見是世俗正智耶

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

答諸世俗正見亦是世俗正智有世俗正智非世俗正見謂三識相應善慧此中世俗正見必於所察審決故五識俱慧不名為見如前已說世俗正見攝世俗正智世俗正智攝世俗正見耶答世俗正智攝世俗正見非世俗正見攝世俗正智不攝何等謂三識相應善慧此中正智體寬正一狹故如大攝小非小攝大

諸成就世俗正見彼世俗正智耶答如是說成就世俗正智彼世俗正見耶答如是問華成就世俗正見正智耶答不斷善根者此則總說若別說者有多有少謂或有唯成就欲界世俗正見正智或有唯成就色界或有唯成就無色界或有成就欲色界或有成就色無色界或有成就三界世俗正見正智如說三界九地亦亦或或多或少如理應說諸世俗正見已斷已遍知彼世俗正智耶答如是說世俗正智已斷已遍知彼世俗正見耶答如是問誰於世俗正見正智已斷已遍知耶答諸阿羅漢此則總說若別

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

說者有多有少謂已離無所有處惡異生聖者八地世俗正見正智已斷已遍知乃至已離欲界初靜慮惡異生聖者一地世俗正見正智已斷已遍知此世俗正見正智是有漏故具間定攝成就斷五門分別

問何故名世俗為可變壞故名世俗為貪依處故名世俗若可變壞故名世俗者聖道亦可變壞應名世俗若貪依處故名世俗者亦是瞋癡依處何獨說貪答應作是說是可變壞故名世俗問若亦聖道亦可變壞應名世俗答若可變壞能續諸有增長者名為世俗聖道雖可變壞而不能續諸有乃令諸有損減故非世俗復次若可變壞能令生死流轉無窮生老病死恒相續者名為世俗聖道雖可變壞而不令生死流轉無窮乃斷生老病死令不相續故非世俗復次若可變壞是趣苦集行亦是趣有世間生老病死集行者名為世俗聖道雖可變壞而非趣苦集行亦非趣有世間生老病死集行故非世俗復次

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七

若可變壞是有身見處是顛倒處受處隨眠處是貪恚癡安立足處有垢有毒有過有判有濁有染隨有世間隨苦集諦者名為世俗聖道雖可變壞而與彼相違故非世俗復有說者是貪依處故名世俗問若亦瞋癡依處何獨說貪答彼雖亦是瞋癡依處而貪初勝是故偏說然經中說可變壞故名世俗如經言具壽

豐瞻來詣佛所頂禮雙足而白佛言世尊而說世俗義何謂耶佛言豐瞻是可變壞故名世俗具壽豐瞻復白佛言何謂可變壞佛告豐瞻眼處可變壞色處可變壞乃至意處可變壞法處可變壞由可變壞故名世俗問何故世尊說十二處是可變壞故名世俗非餘法耶答觀受化者耳聞諸處是世俗言而得悟解故偏說處如餘經中說取蘊等名為世俗此經亦然復次十二處教是處中說而攝法盡故偏說之間諸變壞者皆世俗耶答應作四句有是世俗而非變壞謂過去未來苦集二諦有是變壞而非世

俗謂現在道諦有是世俗亦是變壞
謂現在苦集二諦有非世俗亦非變
壞謂過去未來道諦及一切無為間
變與壞有何差別答變者顯示細無
常法壞者顯示廣無常法復次變
者顯示剎那無常壞者顯示眾同分
無常復次變者顯示內分無常壞者
顯示外分無常復次變者顯示有情
數無常壞者顯示非情數無常如說
舍壞倉庫等壞云何無漏見乃至廣
說問何故作此論答前雖總說見智
慧三而未別說云何無漏見云何無
漏智前論是此所依根本彼未說者
今應說之復次前雖已說世俗見智
今欲顯彼近對治法故作斯論云何
無漏見答除盡無生智餘無漏慧此
復是何謂現觀邊八無漏忍及學
八智無學正見云何無漏智答除無
漏忍餘無漏慧此復是何謂學無學
八智已說無漏見智自性今當顯示
誰不雜相諸無漏見是無漏智耶答
應作四句有無漏見非無漏智謂無
漏忍此有見相無智相故有無漏智

非無漏見謂盡無生智此有智相無
見相故有無漏見亦無漏智謂除無
漏忍盡無生智餘無漏慧此復是何
謂學八智無學正見此有見相及智
相故有非無漏見亦非無漏智謂除
前相相謂所名廣如前說此復是何
謂行蘊中除無漏慧諸餘行蘊及四
蘊全并無為法作第四句無漏見智
相攝四句准定應知諸成就無漏見
彼無漏智耶答諸成就無漏智亦無
漏見有成就無漏見非無漏智謂苦
法智忍現在前時令時未修無漏智
故此本論師善知諸法性相差別若
應說者乃至一念亦別說之不應說
者乃至量過四大海水而亦不說所
說廣略要觀有用問何故此中但說
問定攝成就四不說斷耶答有垢者
斷無漏無垢故不說斷如衣器等要
有垢者須浣滌之非無垢者是故無
漏不應說斷問若無漏法不應斷者
契經所說當云何通如說苾芻汝等
若解我之所說後喻法門注尚應斷
何況非法此法應知即無漏道答斷

有二種一斷受斷二棄捨斷聖道雖
無斷受斷而有棄捨斷般涅槃時棄
捨此故謂諸苾芻先依聖道得盡諸
漏念報恩故數復修起聖道現前後
為世間四百四病眾苦遍切故
佛告曰汝等苾芻已依聖道作所應
作當應棄捨入無餘依涅槃如人伐
筏得渡河已念報其恩而猶荷戴他
人告曰汝先依此已得渡河今可棄
捨自在而去苾芻亦尔
問此中云何是法非法答內道言教
是法外道言教是非法內道言教顯
宜非我隨順涅槃能令永斷生老病
死尚應斷之何況外道所有言教皆
宜非我違逆涅槃能令世間生老病
死增長相續而不應斷復有說者若
善受持名句文身者是法不善受持
名句文身者是非法善受持者尚應
斷之況不善者而不應斷尊者妙音
作如是說若善受持阿笈摩者是法
不善受持阿笈摩者是非法善受持
者尚應斷之況不善者而不應斷脇
尊者曰如理作意是法不如理作意

阿毘達磨藏論卷第九十七 第七九發義
是非法如理作意者尚應斷之況不

如理者而不應斷復次慚愧是法無
慚無愧是非法三善根是法三不善
根是非法四念住是法四顛倒是非
法五根是法五蓋是非法六隨念是
法六愛身是非法七覺支是法七隨
眠是非法八道支是法八邪支是非
法九次第定是法九結是非法十善
業道是法十不善業道是非法此等
清淨法尚應斷之況彼等雜染法而
不應斷

智蘊第三中五種納息第二之一

云何邪見如是等章及解章義既領
會已次應廣釋問何故作此論答為
欲分別邪經義故如邪經說苾芻當
知諸邪見者如其所見起身語業思
求願行皆是彼類如是諸法一切能
招不可愛樂不可欣喜不隨所欲不
如意果所以者何由此邪見是勸惡
見故邪經雖有是說而不分別其義
經是此論所依根本彼未說者今應
說之復次前雖摠說見智慧三而未
別說云何邪見云何邪智前論是此

阿毘達磨藏論卷第九十七 第三
而依根本彼未說者今應說之故作

斯論云何邪見答若不成立則五見
皆名邪見謂若不安立薩迦耶等五
見名及行相差別即彼五見皆名邪
見皆於所緣邪推度故若安立即唯
無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡
行無妙惡行業果異熟等見名邪見
謂若安立薩迦耶等五見名及行相
差別則唯作無行相轉者獨名邪見
邪中極故如說餽酥及惡梅茶羅等
云何邪智答六識相應染汙慧此中
五識相應染汙慧者謂貪瞋相應慧
意識相應染汙慧者謂五見及貪瞋
慢疑不共無明并餘纏垢相應慧如
是一切皆名邪智已說邪見邪智自
性難不雜相今當說諸邪見是邪智
邪答諸邪見是邪智謂邪推求者必
邪審決故有邪智非邪見謂五識相
應染汙慧即貪瞋相應慧及除五見
餘意識相應染汙慧即貪瞋慢疑及
不共無明并餘纏垢相應慧邪見攝
邪智邪智攝邪見耶答邪智攝邪見
非邪見攝邪智不攝何等謂五識相

阿毘達磨藏論卷第九十七 第三
應染汙慧及除五見餘意識相應染汙

慧有審決相無推度相故諸成就邪
見彼邪智耶答諸成就邪見亦邪智
邪智多故見亦智故即道類智未已
生位有成就邪智非邪見謂學見迹
即道類智已生諸有學位名學見迹
已具見四聖諦迹故此則摠說若別
說者有多有少謂或成就九地邪智
乃至或有成就一地邪智一地中
或有成就九品邪智乃至或有成就
一品邪智諸邪見已斷已遍知彼邪
智耶答諸邪智已斷已遍知亦邪見
謂阿羅漢有邪見已斷已遍知非邪
智謂學見迹此則摠說若別說者有
多有少謂或有九地邪智非已斷已
遍知乃至或有一地邪智非已斷已
遍知一地中或有九品邪智非已
斷已遍知乃至或有一品邪智非已
斷已遍知染汙邪智九品斷故
云何正見乃至廣說問何故作此論
答為欲分別邪經義故如邪經說諸
正見者如其所見起身語業思求願
行皆是彼類如是一切能招可愛可

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十七 第七 第七

樂可欣可喜隨所欲如意果所以者何由此正見是賢善見故契經雖有是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之復次前雖揔說見智慧三而未別說云何正見云何正智前論是此所依根本彼未說者今應說之復次前雖已說邪見邪智今欲說彼近對治法故作斯論云何正見答盡無生智而不攝意識相應善慧此有二種一有漏二無漏有漏者即世俗正見如前廣說無漏者謂無漏忍及學八智無學正見云何正智答五識相應善慧及無漏忍所不攝意識相應善慧此有二種一有漏即世俗正見二無漏即學無學八智

已說正見正智自性雖不雜相今當說諸正見是正智耶答應作四句有正見非正智謂無漏忍此有見相無智相故有正智非正見謂五識相應善慧及盡無生智此有智相無見相故有正見亦正智謂無漏忍盡無生智所不攝意識相應善慧此有二種

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十七 第七 第七

一有漏即世俗正見二無漏即學八智無學正見此二皆具見智相故有非正見亦非正智謂除前相相即四名廣如前說謂行蘊中除諸善慧諸餘行蘊及四蘊全并無為法作第四句此攝四句准定應知諸成就正見復正智耶答如是設成就正智彼正見耶答如是問誰成就正見正智耶答不斷善根者此則揔說若別說有多有少謂或有唯成就欲界二或有唯成就色界二或有唯成就無色界二或有唯成就色界無漏二或有唯成就欲色界二或有唯成就色無色界二或有成就欲色無色界三或有成就欲色界無漏二或有成就色無色界無漏二或有成就三界無漏二諸正見已斷已遍知彼正智耶答如是設正智已斷已遍知彼正見耶答如是問誰於正見正智已斷已遍知耶答阿羅漢此則揔說若別說者有多有少謂已離無所有處塗有學具生八地正見正智已斷已遍知乃至已離欲塗

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十七 第七 第七
未離初靜慮塗有學具生一切正見正智已斷已遍知依究竟說唯阿羅漢說初有部發智大毗婆沙論卷第九十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
刊印

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十

義

五百大阿羅漢等造

三藏法師 玄奘 奉 詔譯

智蘊第三中五種納息第二之二

如契經說云何邪見謂無施與無受樂無祠祀乃至廣說云何正見謂有施與有受樂有祠祀乃至廣說問施與受樂祠祀有何差別有作是說無有差別施與受樂祠祀三聲同顯一義無差別故如有頌言

若施僧福田名善施愛祀世間解所讚彼當獲大果

復有說者亦有差別謂名即差別此名施與此名受樂此名祠祀三名別故有說此三義亦差別外論者言無施與者謂無施三類福無受樂者謂無施別婆羅門福無祠祀者謂無施眾婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無受樂者謂無施非大祠中婆羅門福無祠祀者謂無施大祠中婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無受樂者謂無施不佳天祠婆羅

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十第三頌義

門福無祠祀者謂無施不佳天祠婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無受樂者謂無施非火婆羅門福無祠祀者謂無施火婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無受樂者謂無施出家婆羅門福無祠祀者謂無施出家婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無受樂者謂無施不修定婆羅門福無祠祀者謂無施修定婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無受樂者謂無施不修苦行婆羅門福無祠祀者謂無施修苦行婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無受樂者謂無施非善習誦吠陀及吠陀支論婆羅門福無祠祀者謂無施善習誦吠陀及吠陀支論婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無受樂者謂無施不具解行婆羅門福無祠祀者謂無施具解行婆羅門福復次無施與者謂無施三類等福無受樂者謂無施婆羅門福無祠祀者謂無施天福內論者言無施與者謂無過去福無受樂者謂無未

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十第三頌義

求福無祠祀者謂無現在福復次無施與者謂無身業福無受樂者謂無語業福無祠祀者謂無意業福復次無施與者謂無施性福無受樂者謂無戒性福無祠祀者謂無修性福復次無施與者謂無施悲田福無受樂者謂無施恩田福無祠祀者謂無施福田福復次無施與者謂無將施時欣樂福無受樂者謂無正施時心淨福無祠祀者謂無施已歡喜無悔福復次無施與者謂無能施淨信無受樂者謂無所捨財法無祠祀者謂無所施受者復次無施與者謂無所捨財法無受樂者謂無所施受者無祠祀者謂無施福業復次無施與者謂無將施時福無受樂者謂無正施時福無祠祀者謂無受用時福復次無施與者謂無布施時福無受樂者謂無受用時福無祠祀者謂無後隨念福復次無施與者謂無作意捨福無受樂者謂無身語捨福無祠祀者謂無彼受用福復次無施與者謂無能施福無受樂者謂無施所

得果無祠祀者謂無所施田復次無施與者謂無施惡趣福無受樂者謂無施人趣福無祠祀者謂無施天趣福復次無施與者謂無施異生福無受樂者謂無施有學聖者福無祠祀者謂無施無學聖者福此等名為三種差別

諸左慧皆是結耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說諸染汙慧非結自性彼作是說云何是慧而有縛義為遣彼執顯染汙慧見為性者是結所攝故作斯論諸左慧皆是結耶答應作四句左慧與結手廣狹故有左慧非結謂除二結餘染汙慧除二結者謂除見結取結餘染汙慧者謂貪瞋慢疑不共無明及餘纏垢相應慧此有左慧相無結相故有結非左慧謂七結即愛等七此有結相無左慧相故有左慧亦結謂二結即見結取結具二相故有非左慧亦非結謂除前相相謂所名如前廣說此復是何謂行蘊中除染汙慧及餘七結諸餘行蘊及四蘊全

并無為法作第四句

問何故名左左是何義答意樂左故隨左品故說名為左即是偏僻用非便義復次彼於解脫正理善品皆違越故說名為左復次不吉祥故說名為左如有於佛賢聖制多及天靈廟不右違者以不吉祥故名為左復次用非巧便故名為左如世見有諸用左人咸謂此人非巧便者復次所行不正故名為左如說外道是左道人所謂所行皆不正故問若染汙慧名左慧者何故說佛身有左光答立左名因義各別故謂染汙慧違越解脫正理善品故立左名佛有常光附身而起以恒安住故立左名不同餘光起滅不定以佛身有常光一尋乃至微塵及細蟲等光感而鑠皆不近身復有說者佛有三光映奪餘光皆令成左是故說佛身有左光佛三光者一佛身光作真金色此光照觸諸金山時令彼威光隱沒不現二佛齒光極鮮白色此光照觸雪山王時令彼威光隱沒不現三佛智光清淨遍照

此光照觸外道邪論皆令摧伏隱沒不現如三光令餘退沒皆成左性故名為左有作是說佛身金光照齒所發鮮白光時顯佛面門威嚴增威如秋麗日光照雪山令彼山王威嚴轉盛

問諸佛皆有如是左光遍身一尋恒發照不答諸佛皆有如是左光遍身一尋恒時發照問若今然燈佛本事云何通如釋經說然燈如來應正等覺身光赫奕照燈光城周圍遶踰繕耆量經十二年晝夜無別觀華開合以知晝夜既尔云何諸佛皆有常光一尋答彼經不說然燈如來遍身所發常光一尋但說彼佛為化有情現大神變發化光照於十二年施作佛事有作是說非諸佛身皆有如是常光一尋以佛身光非相好攝或大或小起滅不定評曰應作是說諸佛皆有如是左光遍身一尋恒時發照雖非相好攝而法尔恒有諸佛身常有勝妙威光故云何學見乃至廣說問何故作此論

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第七之三

答前雖惣說見智慧三而未別說云何學見云何學智云何學慧前論是此所依根本彼未說者今應說之故作斯論云何學見答學慧謂無漏忍及學八智從苦法智忍乃至金剛前定諸無漏慧皆名學見云何學智答學八智謂四法智及四類智云何學慧謂學見學智惣名學慧見智俱有擇法相故已說學見智慧自性離不離相今當說諸學見是學智耶答諸學智示學見學智必有推度相故有學見非學智謂無漏忍此忍未有審決相故諸學見是學慧耶答如是說學慧是學見耶答如是學位見與慧遍無漏心故諸學智是學慧耶答諸學智亦學慧有學慧非學智謂無漏忍義如前說此三攝義准定應知諸成就學見彼學智耶答諸成就學智亦學見智即見故有成就學見非學智謂苦法智忍現在前時今時未有無漏智故諸成就學見彼學慧耶答如是說成就學慧彼學見耶答如是學位見慧必俱成就故諸成就學智彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第八之三

學慧耶答諸成就學智亦學慧有成就學慧非學智謂苦法智忍現在前時忍有慧相無智相故云何無學見乃至廣說問何故作此論答前雖惣說見智慧三而未別說云何無學見云何無學智云何無學慧前論是此所依根本彼未說者今應說之故作斯論云何無學見答盡無生智而不攝無學慧謂無學正見云何無學智答無學八智謂四法智及四類智云何無學慧答無學見無學智惣名無學慧見智定有擇法相故已說此三自性離不離相今當說諸無學見是無學智耶答諸無學見亦無學智無學位中能推度者必審決故有無學智非無學見謂盡無生智此智息求不推度故諸無學見是無學慧耶答諸無學見亦無學慧有無學慧非無學見謂盡無生智此智唯有擇法審決二種相故諸無學智是無學慧耶答如是說無學慧是無學智耶答如是無學智慧俱遍無學無漏心故此三攝義准定應知諸

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第九之三

阿羅漢無不成就此三種者是故此三展轉相問皆答如是學無學三不說斷者俱無斷故云何非學非無學見乃至廣說問何故作此論答前雖惣說見智慧三而未別說云何非學非無學見云何非學非無學智云何非學非無學慧前論是此所依根本彼未說者今應說之故作斯論云何非學非無學見答眼根五見世俗正見此三見相廣如前說謂觀現等云何非學非無學智答五識相應慧及意識相應有漏慧俱通三種謂善染汙無覆無記廣如前說云何非學非無學慧答五識相應慧及意識相應有漏慧俱遍一切有漏心品皆有審決擇法相故已說此三自性離不離相今當說諸非學非無學見是非學非無學智耶答應作四句此見與智斥廣狹故此中初句謂眼根者唯能觀現非審決故第二句謂五識相應慧等者有審決相無推度相故第三句謂五見世俗正見者皆有推度審決相故

第四句謂除前相者相謂所名如前廣說此復是何謂色蘊中除眼根諸餘色蘊行蘊中除有漏慧諸餘行蘊及三蘊全并無為法作第四句非學非無學見慧相對作四句亦非學非無學智慧相對自性等故皆答如是此三攝義准定應知成就與斷廣說准前初納息就應知其相若成就一定有餘二隨一已斷已得遍知餘二亦介故更相問答如是

如大梵天作如是說我是梵是大梵得自在乃至廣說問何故作此論答諸惡見趣於生死中今諸有情起大染著引大無義與生死苦作大依處謂有此者定於三界往返輪迴受諸苦惱數數趣入穢闇母胎住生藏下熟藏之上為諸不淨恒所逼切出產門時受諸劇苦生墮草等如利刀割此等苦事無量無邊皆由不知見趣過患欲令知己厭惡斷滅故作斯論如大梵天作如是說我是梵是大梵得自在我於世間能造化能出生是彼父此於五見何見攝見何諦斷此

見耶此中以二事推求諸見趣一以自性二以對治以自性者謂此諸見趣以何為自性以對治者謂此諸見趣以何為對治雖蘊見蘊生智論中皆亦以二事推求諸見趣謂以自性及以對治如生智論作如是說沙門喬答摩是幻化者誰或世間佛由此道已起幻誑彼誑此道是邪見攝是彼自性見道而斷是彼對治道智生時能斷如是不實推求乃至廣說梵網經中亦以二事推求見趣一以自性二以等起梵問經中但以一事推求見趣謂以等起如是諸處合以三事推求見趣一以自性二以等起三以對治賜尊者曰不應推求諸惡見趣所以者何誰有智者勞煩詰問無明者暗盲者墮坑評曰應以三事推求見趣所以者何若以三事推求見趣雖是具生

具煩惱縛而同聖者諸惡見趣永不現行此中應說實法師因緣如離蘊中已廣說其事

答我是梵是大梵得自在者取劣法為勝見取攝見苦所斷此中梵王實非真梵非真大梵非於一切皆得自在而謂自身實是真梵是真大梵普於一切皆得自在彼於下劣法而計為實勝故見取攝是彼自性所以者何法中量勝唯有涅槃有情中勝唯有聖者佛心得自在於法亦自在聲聞獨覺雖於諸法未得自在而於自心已得自在梵王於此二種自在俱未能得而彼自謂已得自在於劣計勝故見取攝苦智生時能斷如是不實推求不實分別顛倒惡見令永滅故名見苦斷是彼對治由此見取於苦處生故見苦時此見永滅如日鏡出輕霜即除如草端露風搖便隨我於世間能造化能出生是彼父者非因計因戒禁取攝見苦所斷此中意說諸有情類各自業成內身外物而彼梵王謂自能化出生為父非因計

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八 第三十頌義

因戒禁取攝是彼自性見苦所斷是
彼對治如前應知如梵眾天作如是
說此是梵是大梵得自在於世間
能造化能出生是我等父此於五見
何見攝見何諦斷此見耶答此是梵
是大梵得自在者取劣法為勝見取
攝見苦所斷此中梵眾執大梵王是
梵是大梵普得自在於劣計勝見取
所攝是彼自性見苦所斷是彼對治
廣說如前此於世間能造化能出生
是我等父者非因計因戒禁取攝見苦
所斷此中梵眾執大梵王普於世間
是造化者是出生者與彼為父非因
計因戒禁取攝是彼自性見苦所斷
是彼對治廣說如前
問此中是梵是大梵得自在有何差
別答是梵者謂執梵王五取蘊果是
真清淨寂靜安樂是大梵者謂執
梵王五取蘊果於諸真淨寂樂中尊
得自在者謂執梵王五取蘊果有最
勝用統攝一切皆得自在如是皆名
取劣為勝謂執穢苦為真淨樂及有
淨樂寂勝用故真樂淨者謂滅道諦

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八 第三十頌義

滅道二諦俱是真勝一切法中涅槃
最勝是善是常超越餘法故有為法由
聖道最勝能永超越生死法故一切
隨眠不隨增故如有頌言
滅於諸法勝道於有為勝一切有情中
如來為最勝

問於梵世中梵王寂勝觀彼為勝應
是正見如何說彼是惡見耶答若謂
唯於梵世中勝容非惡見然彼謂於
一切取勝故惡見攝彼於諸佛獨覺
聲聞及上諸天皆為劣故又彼妄執
五取蘊果同真滅道故惡見攝問此
中於世間能造化能出生是彼父等
有何差別答於世間者謂於有情世
間及器世間能造化者謂能造作器
世間及能化作有情世間能出生者
謂能出生非情數物重顯造義是彼
父等者謂是一切有情之父重顯化
義此執皆是非因計因謂執梵王五
取蘊果能造化作一切世間然諸世
間有情數者各從自業煩惱而生非
情數者一切有情業增上力共所引
起彼於劣果執為勝因既非因計曰

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八 第三十頌義

故戒禁取攝此及前見取俱迷果處
苦諦生故皆見苦所斷又我常執力
所引故如彼皆成見苦所斷
已說如是惡見自性及彼對治等起
云何梵網經中說彼等起如彼經說
前劫壞時諸有情類多從此及生極
光淨眾同分中此劫成時空中先有
梵天宮起時極光淨有一有情壽業
福盡從彼天歿來生梵宮獨一長時
儼然而住後便起愛思念同侶云何
當令諸餘有情生我同分為我等侶
問彼由何緣起斯愛念勝尊者曰不
應詰問無明者愚盲者顛踈有作是
說往彼處者今時法今起此愛念謂
法令力是彼生緣復有說者無始時
來諸有情類樂相習近由串習力引
彼受生故彼愛念由因力起或有說
者彼未除滅攝眾受故謂先於此為
眾導師後生彼天猶有餘習由此勢
力引起彼愛有餘師說極光淨天來
至梵世作初靜慮種種化身與大梵
王共相娛樂彼後息化還自天宮於
是梵王追慕同侶起斯愛念有作是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第八大段教云

言梵王自起初靜慮化作梵眾身而自娛樂後既疲倦便息神通化眾沒已作如是念誰能常起諸化眾身云何當今餘有情類生我同分為我徒侶有餘復言梵王先起自地天眼傍見餘界大梵天王梵輔梵眾恭對圍繞見已念言彼之形色容貌威光非勝於我彼有徒眾而我獨無云何當今餘有情類來生我所為我徒眾彼經復說梵王當起此思念時極光淨天餘有情類諸有壽盡業盡福盡皆從彼殞來生梵世梵王見已作是念言此諸有情是我化作問梵王何故起此念耶答由彼梵王先起思願彼有情類應念而生故彼梵王起如是念有作是說梵王化作諸梵眾已入中間定既入定已化眾便沒時極光淨有情命終來生梵世後大梵王從定起已既見梵眾作是念言前所化眾應已隱沒今諸有情現在前者或應是我化力引生或可是先思願所作由斯大梵作是念言此諸有情是我化作彼經復說梵眾生已作是念言我等

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第九大段教云

曾見如是有情長壽久住問彼住何處曾見梵王答即住梵世曾見梵王然不憶知何處曾見如於集會曾見一人後經久時復遇相見雖醒曾相見而不憶處所或有作是說彼住中有曾見梵王若余云何曾見大梵長壽久住以中有身速求生處不久住故復有說者彼從極光淨來至梵宮為娛樂梵王今時曾見問彼既已失第二靜慮云何能憶上宿住事答彼諸梵眾離自地滌復依第二靜慮起宿住隨念智通能憶上地曾所見事問若余何故緣大梵王起斯惡見答從離滌退故緣梵王復起惡見問豈不色界無退義耶答初初成時彼亦有退有餘師說彼以本性念生智憶上曾見事問豈不色界無有本性念生智耶答初初成時色界亦得有本性念生智或有說者梵王先入中間靜慮住經多時彼諸梵眾從上地殞生梵世中見大梵王長壽久住威光赫奕不敢親附後出定已命諸梵眾共相慰問時諸梵眾互相謂言我等曾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第十大段教云

見如是有情長壽久住彼經復說時諸梵眾作是念言我等皆是梵王化作從彼而生是我等父問何緣彼起如是念耶答彼聞梵王數作是說我能造化我能出生是汝等父聞已深信復曾見梵王長壽久住既深信重故起是念如有國王實無技用然對目眾而自矜誇我於昔時有大威勇親率士眾摧伏勦敵目眾既聞無不信受咸言我等幸遇大三親友國人皆獲安樂復有說者彼聞梵王數如前說為審決故便起宿住隨念智通觀察自他先蘊相續漸次乃至初結生心而不能觀前命終位下通不能觀上境故彼由通力知大梵王先生久住後起思念我等便生由此定知我等皆是梵王化作從彼而生是我等父故由通力彼起是念問初初成時幾有情類同時發起如前所說顛倒想見有作是說小千界中有一大梵十獨梵千梵眾中千界中有千大梵十獨梵千梵眾大千界中有千千大梵俱毘獨梵百俱

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 第三十九頌

毘婆沙復有說者小千界中有一大
梵十獨梵十千梵衆中千界中有千
大梵十千獨梵俱毘婆沙衆大千界中
有十千大梵俱毘婆沙獨梵百俱毘婆沙
有依雜說大千界中有俱毘婆沙百
俱毘婆沙百千俱毘婆沙衆評曰應作
是說大千界中有俱毘婆沙百俱毘婆
獨梵十俱毘婆沙度多梵衆初初成時
同時發起如前所說顛倒想見

問大梵天王住在何處梵輔梵衆住
何處耶西方諸師作如是說初靜慮
地處別有三二梵衆天處二梵輔天處
三大梵天處此處即是靜慮中間迦
濕彌羅諸論師說初靜慮地唯有二
處即梵輔天中有高勝靜慮如近衆
落有勝園林是大梵王常所居處此
處即是靜慮中間問大梵天等身
量云何答大梵王身量一踰繕那半
梵輔天身量一踰繕那梵衆天身
量半踰繕那問大梵天等壽量云何
答大梵王壽量一劫半梵輔天壽量一
劫梵衆天壽量半劫應知此處四十中
劫合為一劫問大梵天王經幾時量

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 第三十九頌

獨一而住經幾時量與衆共住經幾
時量復與衆別有作是說經五中劫
獨一而住經五中劫與衆共住經五中
劫復與衆別復有說者經十中劫獨
一而住經十中劫與衆共住經十中
劫復與衆別評曰應作是說經於半
劫獨一而住經於半劫與衆共住經
於半劫復與衆別二十中劫是半劫
量梵輔梵衆依未至地心命終結生
大梵依靜慮中間心命終結生所以
者何命終結生心唯捨受相應捨受
雅在初靜慮近分地有非根本地故
諸起此見我一切忍此於五見何見
攝乃至廣說問何故作此論答為欲
分別界經義故謂界經說長爪梵志
來詣佛所而白佛言喬答摩當知我
一切不忍乃至廣說界經雖作是說
而不說此於五見何見攝見何諦斷
此見經是此論所依根本彼未說者
今應說之故作斯論問何故名為長
爪梵志答由彼梵志身爪俱長而且
說為長爪梵志問彼復何緣習此長
爪答彼貪習業無容剪故有作是

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 第三十九頌

說彼恒山居爪騷雖長無人剪剃復
有說者彼在家時樂習絃管後雖出
家猶愛長爪故不剪之有餘師說彼
在外道法中出家外道法中有留爪
者故說彼為長爪梵志此中以二事
推求見趣一以自性二以對治如文
應知問此惡見趣等起云何答尊者
舍利子及大目犍連投佛出家是此
等起謂長爪梵志是舍利子舅曹教
尊者外道書論聞舍利子與大目連
歸佛出家深心憂悔作如是念智境
無窮設解深遠終有迴義彼喬答摩
多聞智慧雖定應勝舍利子等而必
應有勝喬答摩定復有餘能勝彼者
如是展轉智境無窮故我不應不設
方便作是念已來詣佛所而白佛言
喬答摩當知我一切不忍世尊告曰
汝為忍此所起見不時彼梵志作是
思惟若答言忍便違所立若言不忍
便無所宗若無所宗則非論道忍已
愧耻默然而住復次長爪梵志是斷
見者彼觀一切後當必斷故佛告言
汝所起見亦當斷不復次長爪梵志

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九

是猶豫者彼觀一切皆可猶豫故佛告言汝於自見亦猶豫不然彼梵志有占相智自知所立必當墮負故彼梵志默然而住世尊告曰無量有情同汝所見汝亦同彼謂諸世間依三種見一有一類起如是見立如是論我一切忍二有一類起如是見立如是論我一切忍三有一類起如是見立如是論我一切忍一分忍一分不忍此中若言一切我皆忍省彼依此見生愛貪著若言一切我皆不忍者彼依此見不生愛貪著若言我一分忍一分不忍者彼依此見一分生愛貪著一分不生愛貪著問一切見趣無不皆能生愛貪著世尊何故說依彼見有不生者答應知彼經有別意趣謂常見者執有後世於能引發後有業思生愛貪著若斷見者執無後世於能引發後有業思不愛貪著是彼經所說意趣然諸見趣無不皆能生愛貪著謂斷見者信有現在入胎為初命終為後撥無他世於此見中生愛貪著與常見者保執無異

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九

五百大阿羅漢等造
三藏法師 玄奘 奉 詔 譯

智蘊第三中五種納息第二之三

如契經說佛告梵志若有沙門婆羅門等捨惡見趣而不取者當知此類少中復少問此類云何少中復少答世間有情性愚鈍者如大地土性聰慧者如水上土性聰慧中邪見者多正見者少喻如前說是故名為少中復少問如見蘊說斷常見者展轉相違云何此中說有一類起如是見我一分忍一分不忍而不相違答此中說一補特伽羅若執色蘊為常彼執四蘊為斷若執四蘊為常彼執色蘊為斷故此二見非不相違見蘊說二補特伽羅一執色常一執色斷乃至執識亦有二種故彼二見展轉相違彼經復說世尊說此見趣法如長水梵志遠塵離垢於諸法中生淨法眼時舍利子受具足戒已經半月隨觀此法得阿羅漢問時舍利子隨觀何

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九

法尊者世友作如是說尊者舍利子即隨觀世尊為彼梵志說見趣法成阿羅漢復有說者尊者舍利子即隨觀梵志得預流果道所觀法成阿羅漢有作是說尊者舍利子即隨觀梵志得預流果能證學法成阿羅漢大德說曰彼舍利子隨觀緣起有十二支差別性法成阿羅漢是名舍利子所隨觀法諸起此見有阿羅漢天魔所燒漏失不淨乃至廣說問何故作此論答為欲分別佛涅槃後假名苾芻所起惡見今有智者知而制之故作斯論諸起此見有阿羅漢天魔所燒漏失不淨此於五見何見攝見何諦斷此見耶答非因計因戒禁取攝見苦所斷此中非因計因者謂彼不淨徒煩惱生而說天魔所燒故出故戒禁取以為自性見苦所斷顯彼對治苦智生時能斷如是不實推求不實分別顛倒惡見令永滅故名見苦斷廣說如前諸起此見有阿羅漢於自解脫猶有無知此於五見何見攝見何諦斷

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十九 第三張

此見耶答謗阿羅漢無漏智見邪見攝見道所斷此中謗阿羅漢無漏智見者謂阿羅漢於自解脫由無漏智見已離無知而說猶有無知則撥無彼無漏智見是故邪見以為自性見道所斷顯彼對治道智生時能斷如是不實推求乃至廣說如前應知諸起此見有阿羅漢於自解脫猶有疑惑此於五見何見攝見何諦斷此見耶答謗阿羅漢越渡疑惑邪見攝見道所斷此中謗阿羅漢越渡疑惑者謂阿羅漢於自解脫由無漏道已斷疑惑而說猶有疑惑則撥無彼道是故邪見以為自性見道所斷顯彼對治道智生時能斷如是不實推求乃至廣說如前應知諸起此見有阿羅漢於自解脫猶有疑惑此於五見何見攝見何諦斷此見現量慧眼身證自在邪見攝見道所斷此中謗阿羅漢無障無背現量慧眼身證自在者謂阿羅漢實自證得無障無背現量慧眼身證自在非但由他而得度脫然說但由他故得度則

道且文下

訪聖道是故邪見以為自性見道而斷顯彼對治道智生時能斷如是不實推求乃至廣說如前應知諸起此見道及道支苦言所召此於五見何見攝見何諦斷此見耶答非回計回戒禁取攝見苦所斷此中非目計目者謂諸聖道要修方得而說苦言能召今起故戒禁取以為自性見苦所斷顯彼對治苦智生時能斷如是不實推求乃至廣說如前應知此於苦果計為道因故見苦時永斷此見已說五種惡見自性及彼對治等起云何謂大天因緣是此等起昔末土羅國有一實主少聘妻室生一男兒頗客端正與字大天未久之間實主持實遠適他國展轉貿易經久不還其子長大淩穢於母後聞父還心既怖懼與母設計遂煞其父彼既這一無閒業已事漸彰露便將其母殺轉逃隱波叱梨城彼後過逢本國所供養阿羅漢苾芻復恐事彰遂設方計煞彼苾芻既造第二無閒業已心轉憂感後復見母與餘交通便憤恚

阿達磨大毘婆沙論卷第九 苾芻張載
言我為此故造二重罪移流他國
跼不安今復捨我更好他人如是倡
繼誰堪容忍於是方便復煞其母彼
造第三無間業已由彼不斷善根力
故深生憂悔寢處不安自惟重罪何
緣當滅彼後傳聞沙門釋子有滅罪
法遂往鷄園僧伽藍所於其門外見
一苾芻徐步經行誦伽他曰
若人造重罪修善以滅除彼能照世間
如月出雲翳
時彼聞已歡喜勇躍知歸佛教定能
滅罪因即往詣一苾芻所懇懇固請
求度出家時彼苾芻既見固請不審
檢問遂度出家還字大天教授教誡
大天聰慧出家未久便能誦持三藏
文義言詞清巧善能化導波叱梨城
無不歸仰王聞召請數入內宮恭敬
供養而請說法彼後既出在僧伽藍
不正思惟夢失不淨然彼先攝是何
羅漢而令弟子浣所汙衣弟子白言
阿羅漢者諸漏已盡師今何容猶有
斯事大天告言天魔所嬈汝不應怖
然所漏失略有二種一者煩惱二者

不淨煩惱漏失阿羅漢無猶未能免
不淨漏失所以者何諸阿羅漢煩惱
雖盡豈无便利涕唾等事然諸天
常於佛法而生憎嫉見修善者便往
壞之縱阿羅漢亦為其嫌故我漏失
是彼所為汝今不應有疑惟是名
第一惡見等起又彼大天欲令弟子
歡喜親附橋設方便次第記別四沙
門果時彼弟子稽首自言阿羅漢等
應有證智如何我等都不自知彼遂
告言諸阿羅漢亦有無知汝今不應
於已不信謂諸無知略有二種一者
涕汙阿羅漢已無二者不涕汙阿羅
漢猶有由此汝輩不能自知是名第
二惡見等起時諸弟子復白彼言曾
聞聖者已度疑惑如何我等於諦實
中猶懷疑惑彼復告言諸阿羅漢亦
有疑惑疑有二種一者隨眠性疑阿
羅漢已斷二者處非處疑阿羅漢未
斷獨覺於此而猶成就况汝聲聞於
諸諦實能無疑惑而自輕耶是名第
三惡見等起後彼弟子披讀諸經說
阿羅漢有聖慧眼於自解脫能自證

知因曰師言我等若是阿羅漢者應
自證知如何但由師之令入都無現
智能自證知彼即答言有阿羅漢但
由他入不能自知如舍利子智慧第一
一大目乳連神通第一佛若未記彼
不自知况由他入而能自了故汝於
此不應窮詰是名第四惡見等起
然彼大天雖造眾惡而不斷滅諸善
根故後於中夜自惟罪重當於何處
受諸劇苦憂惶所逼數唱苦哉近住
弟子聞之驚怖晨朝眾問起居安不
大天答言吾甚安樂弟子尋白若今
昨夜何唱苦哉彼遂告言我呼聖道
汝不應惟謂諸聖道若不至誠稱苦
召命終不現起故我昨夜數唱苦哉
是名第五惡見等起大天於後集先
所說五惡見事而作頌言
餘所訪無知猶豫他令入道因聲故起
是名真佛教
於後漸次鷄園寺中上座苾芻多皆
滅没十五日夜布灑他時次當大天
昇座說戒彼便自誦所造伽他余時眾
中有學無學多聞持戒持淨慮者聞

彼所說無不驚訶吐我愚人寧作是
說此於三藏曾所未聞咸即對之翻
彼頌曰
然所訪無知猶豫他令入道因聲故起
汝言非佛教
於是竟夜闍諍紛然乃至終朝明堂
詩盛城中士庶乃至大目相次來和
皆不能息王聞自出詣僧伽藍於是
兩朋各執已誦持王聞已亦自主疑
尋白大天孰非誰是我等今者當
寄何朋大天曰王戒經中說若欲滅
諍依多人語王遂令僧兩朋別住賢
聖朋內者年雖多而僧數少大天朋
內者年雖少而眾數多王遂從多依
大天眾訶伏餘眾事畢還宮余時鷄
園諍猶未息後隨異見遂分二部一
上座部二大眾部時諸賢聖和眾奉
遲便捨鷄園欲往他處諸目聞已遂
速白王王聞既曉便勅目曰宜皆引
至苑伽河邊載以破船中流墜溺即
驗斯輩是聖是凡目奉王言便將驗
試時諸賢聖各起神通猶如鷹王陵
虛而往復以神力攝取船中同捨鷄

圖未得通者現諸神變作種種示相
次乘空西北而去王聞見已深生愧
悔悶絕躡地水灑乃蘇速即遣人尋
其所趣使還知在迦濕弥羅復固請
還僧皆辭命王遂起捨迦濕弥羅
國遣僧伽藍安置賢聖泉隨先所變
作種種示即以標題僧伽藍號謂鷄
園等數有五百復遣使人多資珍寶
營辦什物而供養之由是余未此國
多有諸賢聖來任持佛法相傳制造
于今猶感波吒梨王既失彼衆相率
供養住鷄園僧於後大天目遊城邑
有占相者遇余見之竊記彼言今此
釋子却後七日定當命終弟子聞之
憂惶啓告彼便報曰吾已久知還至
鷄園遣諸弟子分散遍告波吒梨城
王及諸目長者居士却後七日吾當
涅槃王等聞之無不傷歎至第七日
彼遂命終王及諸目城中士庶悲哀
應募各辦香薪并諸酥油花香等物
積置一處而焚之持火來燒隨至
隨滅種種方計竟不能然有占相師
謂衆人曰彼不消此殊勝具宜以

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十九 第二十二
狗真而灑穢之便用其言火遂炎發
須臾焚蕩俄成灰燼暴風卒三隨散
無遺故彼是前惡見等起諸有智者
應知避之
省第三中他心智納息第三之一
云何他心智云何宿住隨念智如是等
言下及解章義既領會已次應廣釋門
何故尊者依前二智而作論耶答是
彼尊者意欲令故謂本論師隨欲造
論不違法相故不應責如此尊者於
根蘊中依法類二智而作論於定論
中依盡無生一智而作論復於根蘊
中依苦集滅道四智而作論於結蘊
定蘊及此蘊後依八智而作論於勝
智等處依十智而作論如是尊者於
此蘊初依他心宿住二智而作論如
善巧陶師先熟調泥圓置輪上隨自
意樂造器等物尊者亦令聞思修慧
觀察法相斷自性愚及所緣愚隨欲
造論故不應責復次以前二智俱通
加行及離染得俱是修所成俱是通
目性俱是四文五文靜慮果故偏依
之而作此論復次以前二智俱以智

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十九 第二十三
見為自性俱於所緣分齊而取謂他
心智唯緣現在宿住隨念智但緣過
去故偏依之而作此論有作是說以
此二智俱通有漏無漏二品故偏依
之而作此論評曰彼不應作是說宿
住隨念智唯有有漏故
云何他心智答若智修所成是修果
依止修已得不失能知他相續現在
欲色界心心所法或無漏心心所法
是謂他心智此中若智修所成者謂
修所成慧為自性故是修果者謂是
四支五支靜慮果故依止修者謂依
數習而成成就故已得不失者已證得
不捨故問何故不說未得已失答應
說而不說者當知此義有餘復次若
由此智說名成就他心通者此中說
之未得已失諸他心智無如是義是
故不說能知他相續現在欲色界心
心所法或無漏心心所法者謂能如
實知他有情身中現在世欲色界或
无漏心心所法此說他心智所緣境
相有别誦言若智現起如實知他有
情有所尋求有所伺察有所攝受衆

得而起意及意所有是謂他心智此
中若智現起者說現行他心智如實
知者簡別占相智等他有情者簡別
知自心心所法有所尋求者謂欲界
初靜慮心心所法有所伺察者謂靜
慮中間心心所法有所攝受者謂後
三靜慮心心所法復有說者有所尋
求顯欲界初靜慮有所伺察顯從欲
界乃至靜慮中間有所攝受顯從欲
界乃至第四靜慮此中顯示能尋求
等故色等法非此智境衆緣所起者
如能知智由四緣生所知亦由四緣
生故意及意所有者意即是心諸
心所法名意所有如是皆說他心智
境此他心智或應說一謂他心智通
及示導或應說二謂有漏無漏有縛
解脫有繫不繫或應說三謂下中上
品或應說四謂四靜慮果或應說六
謂有漏無漏各有三品或應說八謂
四靜慮果各有有漏無漏或應說九
謂下下品乃至上上品或應說十二
謂四靜慮果各有三品或應說十八
謂有漏無漏各有九品或應說二十

四謂四靜慮果各有有漏無漏此復
各有三品或應說三十六謂四靜慮
果各有九品或應說七十二謂四靜
慮果各有有漏無漏此復各有九品
若以在身剎那分別應說無量元邊
此中總說一他心智問此他心智以何
為自性答以慧為自性是謂他心智
自性我物自體相分本性已說自性
所以今當說

問何故名他心智他心智是何義耶
答知他心故名他心智問此亦知他
諸心所法何故但名他心智耶答諸
瑜伽師意樂加行欲知他心非他心
而是故但立他心智名以心為先亦
知心所辭也有人意樂加行但欲見
王若見王時亦見目等復次諸法立
名依多緣故謂或依自性或依對治
或依加行或依相應或依所依或依
所緣或依行相或依所緣及行相等依
自性立名者謂五蘊四諦世俗智等
依對治立名者謂法智類智對治欲
界上二界故依加行立名者謂空識
三慧處無所有處五現見定他心智

等依相應立名者如品類足說云何
順樂受等法謂樂受等相應如是一
切依所依立名者謂眼識等依所緣
立名者謂四念住無相定等依行相
立名者謂苦集智此二行相無雜所
緣雜故依所緣及行相立名者謂滅
道智此二所緣行相俱無雜故諸如
是等立名因緣乃有無量今他心智
但依加行立名非餘復次相應品中
心取勝故依知勝法立此智名如說
王來非無目等復次以依心故名心
所法心是大地故諸心所法名大地所
有故但說心復次修他心通無間道位
唯緣心故但說知心

此他心智界者有漏他心智是色界
無漏他心智是不繫問何故無色界
無他心智耶答非因器故乃至廣說
復次修他心智依色起故地者唯在
四根本靜慮非近分無色彼地不能
發五通故問靜慮中間心所法何
地智能知耶有作是說初靜慮上品
智能知復有說者第二靜慮下品智
能和評曰應作是說初靜慮三品智

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第三分

皆能知所以者何一地攝故所依者唯依欲色界身起行相者無漏他心智作緣道諦四行相轉有漏他心智作不明了行相轉而緣者初靜慮他心智緣欲界初靜慮地心心所法第二靜慮他心智緣欲界初二靜慮地心心所法第三靜慮他心智緣欲界前三靜慮地心心所法第四靜慮他心智緣欲界四靜慮地心心所法無他心智能知無色心心所法彼地勝故如初靜慮等他心智不知第二靜慮等心心所法問生欲色界起無色地心心所法是他心智所緣境不若非所緣境如不知果因亦念故念住者是三念住除身念住智者是四智謂法類道世俗智即惣說彼為他心智三摩地俱者無漏他心智道無願俱有漏他心智非三摩地俱相應者惣說此與三根相應謂樂喜捨三世者是三世緣三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是善緣善不善無記者緣三種繫不繫

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第三分

有漏他心智唯色界繫無漏他心智唯不繫緣繫不繫者緣欲色界繫及不繫學無學非學非無學者過三種緣學無學非學非無學者緣三種見修而斷不斷者有漏他心智唯修而斷無漏他心智是不斷緣見修而斷及不斷者緣三種緣名緣義者唯緣義緣自他相續非相續者唯緣他相續加行離染得者通加行離染得離染得者謂初靜慮者離欲界染時得乃至第四靜慮者離第三靜慮染時得或離自地上地染時亦容修得加行得謂修勝進加行時得及起加行今現在前謂諸聲聞以中上品加行獨覺准以下品加行佛不以加行能現在前曾得未曾得者一切聖者及內法異生皆通曾得未曾得外法異生准是曾得

問修他心智加行云何答施設論說初修業者於世俗定已得自在數起現前令轉明利先審觀察自身心相若時身有如是相現今時便起如是相心若時自起如是相心今時身有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第三分

如是相現自審觀察身心相已次審觀察他身心相若時身有如是相現今時便起如是相心若時他起如是相心今時身有如是相現審觀察他身心相已次純觀彼心心所法作是思惟我應觀彼心心所法何所尋求何所伺察何所攝受既思惟已純觀彼此相續前後行相差別觀彼此相若得純熟齊是名為修他心智加行成滿集異門論作如是說修他心智加行云何謂審觀察緣五取蘊為若非常空非我智行相差別漸次能引無漏智生善知他心名他心智問無漏他心智能緣四諦智何故但說緣苦智耶答亦應說緣餘三諦智而不說者當知有餘復次此中且說初入加行但緣苦智不說緣餘後相續時亦緣餘智問前施設論後集異門所說加行有何差別答前說有漏他心智加行後說無漏他心智加行復次前說他心智加行非勝妙明淨後說他心智加行勝妙明淨然他心智雖加行時亦緣色起而成滿時不復緣色

所以者何先觀盡法為入細故又他
心智雖加行時亦緣自相續而成滿
時唯緣他相續所以者何緣自不多
他心智故又他心智但緣他心不緣他
心所緣行相若緣他心所緣行相應
緣自心非他心智自心是彼所緣及
能緣行相故問若眼不見色為能知
他心不答能知耳聞聲故問若不見
色聞聲為能知他心不答能知鼻嗅
香故問若不見色聞聲臭香為能知
他心不答能知舌嘗味故問若不見
色聞聲臭香嘗味為能知他心不答
能知身覺觸故問若不見色聞聲臭
香嘗味覺觸為能知他心不有作是
說彼不能知所以者何他心智起因緣
色故評曰應作是說初引發時則不
能知已成滿者雖不緣色而亦能知
曾得有漏心心所法有十五種是他
心智所應取境謂欲界及四靜慮各
有下中上三品心心所法曾得有漏
他心智有十二種謂四靜慮各有下
中上三品他心智此中初靜慮曾得
有漏他心智下品者能知欲界三品

及初靜慮下品曾得有漏心心所法
中品者能知欲界三品及初靜慮下
中二品曾得有漏心心所法上品者
能知欲界及初靜慮各三品曾得有
漏心心所法如是展轉乃至第四靜
慮曾得有漏上品他心智能知欲界
及四靜慮各三品曾得有漏心心所
法如曾得有漏十二種他心智知十
五種曾得有漏心心所法未曾得有
漏十二種他心智知十五種未曾得
有漏心心所法亦余無漏心心所法
有十二種是他心智所應取境無漏
他心智亦有十二種謂四靜慮各有
三品此中第二靜慮無漏他心智下
品者能知初靜慮及第二靜慮各唯
下品無漏心心所法中品者能知初
靜慮及第二靜慮各下中二品無漏
心心所法上品者能知初靜慮及第
二靜慮各三品無漏心心所法如是
展轉乃至第四靜慮上品無漏他心
智能知四靜慮各三品無漏心心所
法問何故上地下中品有漏他心智
俱能知下地三品有漏心心所法上地

下中品無漏他心智不知下地中上
品無漏心心所法耶答有漏無漏心
心所法建立各異謂有漏心心所法
依相續建立有一身相續中成就三
品有漏心心所法無漏心心所法依
根品建立無一身相續中成就二品
無漏心心所法況有成就三者建立
既別故知有異
有十四種通果心心所法皆是他心
智所應取境謂欲界初靜慮各有四
靜慮果第二靜慮有後三靜慮果第
三靜慮有後二靜慮果第四靜慮有
第四靜慮果問初靜慮他心智於
欲界四靜慮通果心心所法能知幾
種有作是說能知四種所以者何一
切皆是欲界攝故復有說者唯能知
初靜慮果不知餘三所以者何如不
知因果亦余故
諸他心智於地度根度補特伽羅度
心心所法皆不能知於地度心心所
法不能知者謂初靜慮他心智不能
知第二靜慮以上心心所法乃至第
三靜慮他心智不能知第四靜慮以上

心所法於根度心所法不能知者謂能根者他心智不能知利根者心所法於補特伽羅度心所法不能知者謂有學他心智不能知無學心所法問一切無學他心智皆能知一切有學心所法耶答不也謂時解脫他心智不能知見至心心所法見至他心智亦不能知時解脫心心所法所以者何時解脫他心智於見至心心所法根度故不知見至他心智於時解脫心心所法補特伽羅度故不知問有學上地他心智無學下地他心智此二為得手相知耶答不也所以者何有學上地他心智於無學下地他心智補特伽羅度故不知無學下地他心智於有學上地他心智地度故不知問聲聞上地他心智如來下地他心智此二為得手相知耶答不也所以者何聲聞上地他心智於如來下地他心智根度故不知如來下地他心智於聲聞上地他心智地度故不知獨覺並餘乘准前義應說

如來無漏心心所法及未曾得有漏心心所法俱非他心智現所取境曾得有漏心心所法佛欲令他知者即知謂佛若欲令能根者知我心非利根者則地獄等亦知佛心舍利子等皆不能知若欲令傍生趣等知我心非人天趣則傍生趣等亦知佛心人及天趣皆不能知云何知然契經說故謂契經說一時佛住廣嚴城樹猴池側重閣精舍時諸苾芻以世尊鉢及彼自鉢皆置露處有一猴猴下婆羅樹來趣鉢時時必至眾恐彼損鉢競馳逐之佛言汝等不應馳逐彼有別意須臾當知時彼猴猴取世尊鉢徐還上樹成滿流蜜安庠而下持奉世尊以有蟲故世尊不受佛起曾得有漏心品令彼云蟲猴猴即知退住一處擇去蟲已來奉世尊未作淨故佛復不受佛起曾得有漏心品令彼以水遍灑作淨猴猴即知退住一處以水作淨還奉世尊於是世尊哀愍為受猴猴歡喜踊躍無量徧詣却行隨跪而死乘斯福業得生人中長六

出家勤修梵行不久便獲阿羅漢果世共号為獻臺上座尊者論力由彼因緣以妙伽陀而讚佛曰
無上天人調御士能令惡趣亦知心若住其深微妙定乃至人天不能了佛他心智能知三道獨覺他心智能知二道聲聞他心智能知一道問佛得緣佛他心智不有說不得所以者何無二如來俱出世故復有說得此說能緣不說現起問獨覺得緣獨覺他心智不答麟角喻者唯佛應知眾出獨覺決定得緣獨覺他心智此說能緣亦說現起聲聞亦定得緣聲聞他心智此亦說能緣亦說現起異生定得緣異生他心智如眾出獨覺及諸聲聞說有作是說麟角喻獨覺見亦定得緣麟角喻獨覺他心智亦說能緣亦說現起餘世界中有麟角喻獨覺出世無理遮故唯佛無漏心心所法及未曾得有漏心心所法定無他心智能緣現起者無色界一切心心所法定非他心智所緣非其境故說一切有部發智大毘婆沙論卷第九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 義

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之二

諸有情類有流轉者有還滅者流轉者謂更受生還滅者謂趣涅槃若諸有情生欲色界及諸異生無色界修他心智者於彼心所法由二事故得他心智一者能緣二者現起若諸有情已般涅槃及諸聖者生無色界修他心智者於彼心所法由一事故得他心智謂但能緣不能現起問若諸聖者生無色界能修下地他心智不有說不修以彼畢竟無起義故評曰應作是說雖必不起而彼得修生上能修下无漏故如法智品不違理故異生彼無修此義

緣有心心所法是佛他心智境非獨覺聲聞或有心心所法是佛獨覺他心智境非諸聲聞或有心心所法是佛獨覺聲聞他心智境如解經說慈苾芻自知大雪山中有如是處祿猴與人

但不能行有如是處祿猴能行人一不能行有如是處祿猴與人二俱能行此昇經中大雪山者顯所知法如是處者顯在見道十五剎那祿猴獨覺人顯聲聞能行不能行顯諸他心智然他心智能知同類心心所法非同類謂有漏者知有漏無漏者知無漏曾得者知曾得未曾得者知未曾得法智品者知法智品類智品者知類智品聲聞他心智於見道唯能知二剎那心獨覺他心智於見道唯能知三剎那心佛他心智於見道次第能知十五剎那心所以者何佛他心智不由加行而現在前獨覺他心智由下加行而得現前聲聞他心智由中加行或上加行方現前故謂修觀者將入見道聲聞欲知彼見道心先修法智品他心智加行彼修觀者既入見道此他心智加行已滿便能知彼二剎那心謂苦法智忍及苦法智俱心修觀者入類智品聲聞復修類智品他心智加行經十三剎那加行方滿乃能知彼第十六心謂本欲知第三心

今乃知彼第十六心是故聲聞他心智唯知見道初二心若修觀者將入見道獨覺欲知彼見道心先修法智品他心智加行彼修觀者既入見道此他心智加行已滿便能知彼二剎那心謂苦法智忍及苦法智俱心修觀者入類智品獨覺復修類智品他心智加行經五剎那加行方滿乃知彼第八心謂本欲知彼第三心今乃知彼集類智俱心有說知彼第十五心經十二剎那加行滿故有說獨覺能知四心謂知初二及第八第十四心有餘師說能知初二及第十一第十二心即滅類智忍及滅類智俱心佛他心智不由加行故具知彼見道十五剎那心佛智於三道皆能知自相共相獨覺智於獨覺聲聞道能知自相共相於佛道能知共相非自相聲聞智於聲聞道能知自相共相於佛獨覺道能知共相非自相問聲聞入現觀時於佛獨覺道能現觀不設今何失若能現觀云何聲聞他心智不能知佛及

西邊諸論卷第百六十六

獨覺心若不能現觀云何亦得緣彼證淨又應現觀時不違觀道諦答應作是說聲聞入現觀時於佛獨覺道亦能現觀問若云何聲聞他心智不能知佛及獨覺心答人現觀時知彼共相非自相故能現觀他心智唯知自相故彼他心智不知佛及獨覺心

西邊諸論卷第百六十七

即使能知物類智盡於餘剎那不復欲知設復欲知亦不能知智若未盡欲知即知又物類智於諸剎那不欲別知設欲別知亦不能知諸欲知者唯於物類復有說者知別剎那問若云何此智所依非多答無如是此彼等故如我他心智聚二十一法有無量無邊剎那於餘一切有情一切心所法一一剎那別別能緣如是諸餘一切有情他心智聚亦各有無量無邊剎那於餘一切有情一切心所法一一剎那別別能緣故智所依無偏多失評曰應知此中後說為善心心所法所緣定故

西邊諸論卷第百六十八

是未來他心智所知若在現在即是現在他心智所知亦是未來不生法他心智所知依此意說過去未來法是九智所知不說過去未來法是現在他心智所知復有欲令他心智現在前時能知他相續三剎那心謂現在前者次前滅者次後生者論依此說亦不相違評曰彼不應作是說以他心智雖知現在他心而非餘法故問諸他心智為緣一物為緣俱生心所聚設云何過若緣一物契經所說當云何通如契經說於有貪心如實知此是有貪心乃至廣說若於一時知貪及心豈非緣聚餘經所說復云何通如世尊說我一作意遍知若蓋僧諸心之所念若緣聚者云何他心智有三念住別答應作是說一剎那頃他心智起但緣一物問若云契經所說當云何通如說於有貪心如實知此是有貪心耶答有貪心者謂貪相應心然知貪時不即知心若知心時不復知貪如觀有垢衣若觀垢時則不觀衣若觀衣時不復觀垢此

亦如是故不相違問若今餘經所說復去何通如世尊說我一作意遍知慈蓋僧諸心之所念耶答彼經不說他心智但說此智謂佛先以一他心智觀一慈蓋心而念已後以此智慈觀慈蓋僧諸心之所念知彼皆住寂靜正行有作是說此非他心智亦非此智乃是願智慈知慈蓋諸心所念復有說者此非他心智亦非此智及願智然世尊盡智現在前時得欲界如是種類未曾得無量無訛心心而法不入靜慮亦不趣通一作意時由此則能遍知慈蓋僧諸心之所念有說此是欲界善心盡智時得謂勝思慧有餘師說諸他心智能緣俱生心心所聚問若今云何他心智有三念住別答初引發時有三念住後成滿時慈緣俱起心心所法作雜緣法念住評曰一切他心智一剎那頃但緣一法唯緣實物唯觀自相唯觀現在時唯觀他相續唯觀心心所不在見道非空無相三摩地俱亦非盡智無生智攝無間道中不脩不起是空淨

道種類攝故

六何宿住隨念智若智修所成是修果依止修已得不失能現憶知諸宿住事種種相狀及所言說是謂宿住隨念智此中若智修所成者謂修所成慧為自性故是修果者謂是四支五支靜慮果故依止修者謂依數習而成就故已得不失者已證得不捨故問何故不說未得已失答應說而不說者當知此義有餘復次若由此智說名成就宿住通者此中說之未得已失諸宿住智無如是義是故不說能現憶知諸宿住事者謂此智能明了憶知過去生中欲色界自他相續等事種種相狀及所言說者謂生本死有名種種相狀可顯示彼相狀別故中有名所言說中有微細但可言說不可示其相狀別故有作是說中有名種種相狀似本有故生本死有名所言說可說彼為剎帝利等種姓別故又本有時能起種種言論事故復有說者種種相狀者略顯前生事及所言說者廣顯前生事有餘

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百 第九

師說種種相狀者顯過去世所詮義事及所言說者顯過去世能詮表事如釋經說佛告阿難若有相狀及有言說可施設有色身名身若無相狀及無言說可施設有增語觸有對觸不阿難白佛不也世尊此中內六處名相狀外六處名言說有作是說外六處名相狀內六處名言說所以者何依內六處可說六識及觸言故謂說名眼識眼觸乃至意識意觸又契經說由如是相狀入初靜慮具足住此中相者謂加行相狀者謂所緣狀如論所說除前相者相謂所名如伽他說
若成就八智十六行相者如瞻部真金無能說其過
此中相聲說無漏慧應知此中諸宿住事種種相狀及所言說皆顯宿住隨念智境即欲色界過去生中自他所更有漏五蘊
此宿住隨念智或應說一謂宿住隨念智通明力或應說二謂曾得未曾得或應說三謂下中上三品或應說

阿毘達磨心論卷第二 第七

四謂四靜慮果或應說六謂曾得未曾得各有三品或應說八謂四靜慮果各有曾得未曾得或應說九謂下下品乃至上品或應說十二謂四靜慮果各有三品或應說十八謂曾得未曾得各有九品或應說二十四謂四靜慮果各有曾得未曾得復各有三品或應說三十六謂四靜慮果各有九品或應說七十二謂四靜慮果各有曾得未曾得此復各有九品若以在身剎那分別應說無量無邊此中搃說一宿住隨念智問此宿住隨念智以何為自性答以慧為自性是謂宿住隨念智自性我物自體相分本性

阿毘達磨心論卷第二 第八

體而念力增名本性念生智如伏除色想雖慧為體而想力增名伏除色想此亦如是雖體是慧而念力增名宿住隨念智

此宿住隨念智界者是色界問何故無色界無宿住隨念智耶答非田器故乃至廣說復次宿住隨念智依色引發無色界無色故無此智地者唯在四根本靜慮非近分無色彼地不能發五通故問靜慮中間諸宿住事依何地智能隨念知有作是說初靜慮上品隨念智能知復有說者第二靜慮下品隨念智能知評曰應作是說初靜慮三品隨念智皆能知所以者何一地攝故所依者唯依欲色界身起行相者作不明了行相非十六行相攝故所緣者初靜慮宿住隨念智緣欲界初靜慮前際有漏五蘊此智不能緣四靜慮前際有漏五蘊此智不能緣無色界諸宿住事彼地勝故如初靜慮宿住隨念智不知第二靜慮以上諸宿住事乃至第三靜慮宿住隨念

阿毘達磨心論卷第二 第九

智不知第四靜慮以上諸宿住事是故第四靜慮宿住隨念智不知無色界諸宿住事問曾生欲色界所起無色界諸宿住事是此智所緣不答非此智所緣如不知果因亦尔故問若宿住隨念智不能知無色界宿住事者界經所說當云何通如界經說世尊於過去諸宿住事若有色若無色若有想若無想種種相狀及所言說皆能憶知有作是說若有色者謂欲色界生本元有色相故若無色者謂中有位色微細故評曰彼不應作是說所以者何若作是說聲聞亦知與佛何異而舍利子以此讚佛无上德耶應作是說若有色者謂欲色界若無色者謂無色界然佛不以宿住隨念智憶知無色界諸宿住事但以比智知無色界諸宿住事問若尔外道及諸聲聞亦有比智與佛何異而舍利子以此讚佛無上德耶答應知比智略有三種一外道二聲聞三佛外道欲觀諸宿住事若觀欲色界或二万劫不見或四万劫不見或六万

劫不見或八万劫不見便謂斷滅聲聞欲觀諸宿住事若觀欲色界二万劫不見便謂彼生空無邊處而彼或生上地壽量不盡而死若觀欲色界四万劫不見便謂彼生識無邊處而彼或再生空無邊處或生上地壽量不盡而死若觀欲色界六万劫不見便謂彼生無所有處而彼或三生空無邊處或一生半生識無邊處或生非想非非想處壽量不盡而死若觀欲色界八万劫不見便謂彼生非想非非想處而彼或四生空無邊處或再生識無邊處或一生一分生無所有處世尊欲觀諸宿住事若觀欲色界命終時心或結生時心即如實知如是有情當生空無邊處或從彼殞如是有情當生識無邊處或從彼殞如是有情當生無所有處或從彼殞如是有情當生非想非非想處或從彼殞於此四處或壽量盡而死或壽量不盡而死皆如實知是故外道比智謂彼斷滅聲聞比智或如其事或不如其事佛比智明淨勝妙皆如實

知內法兵生及諸獨覺比智無色界宿住事如諸聲聞應知其相因第口許處而起宿住隨念智為一剎那慈緣五地諸宿住事為地地別緣設介何失若慈緣五地云何應細一時能知若地地別緣何故說此能緣五地若應作是說地地別緣問若介何故說此能緣五地答但說以智能緣五地不說一時斯有何失下三靜慮准此應知有作是說者初引起地地別緣若至成滿時能慈緣五地念住者唯是慈緣法念住尊者妙音作如是說通四念住如界經說我念過去受樂受苦既念知樂受苦即是受念處評曰應作是說念過去世諸樂苦具名受樂若非但緣受故彼非證然宿住隨念智慈觀前生分位差別唯是慈緣法念住攝智者唯是世俗智尊者妙音作如是說此通六智謂八智中除他心智及滅智除他心智者彼緣現在此緣過去故除滅智者彼緣元為此緣有為故評曰應作是說此唯世俗智緣前際事故三摩地俱者非

三摩地俱唯有漏故根相應者三根相應謂樂喜捨三世者是三世緣三世者過去現在者緣過去未來者緣三種善不善無記者唯是善緣善不善無記者緣三種繫不繫者唯色界繫緣繫不繫者唯緣欲色界繫學非學非無學者唯非學非無學緣學非學非無學者唯緣非學非無學見修所斷不斷者唯修所斷緣見修所斷不斷者緣見修所斷緣名緣義者通緣名義緣自他相續非相續者緣自他相續加行離染得者通加行離染得離染得者謂初靜慮者離欲界染時得乃至第四靜慮者離第三靜慮染時得或離自地上地染時亦客修得加行得者謂修勝進加行時得及起加行今現在前謂諸聲聞以中上品加行獨覺唯以下品加行佛不以加行能現在前此所得者唯修所成在定有故曾得未曾得者一切聖者及內法異生皆通曾得未曾得外法異生唯是曾得有作是說位寂後有異生及諸聖者通曾得

夫曾得諸餘異生唯是曾得

問於宿住隨念智加行云何答施設論說切修業者於世俗定已得自在數起現前令轉明利先審憶念次前滅心隨念知已次審憶念久已滅心隨念知已展轉乃至加行成滿此中有說漸審憶念至入母胎前一剎那心名加行成滿若作是說非善成滿所以者何入母胎前一剎那心是中有位中有即是此生所攝以衆同分無差別故猶憶此生豈善成滿應作是說漸審憶念至此中有前一剎那心名加行成滿彼是前生命終心故能隨念知名善成滿問修此加行漸憶念時為以剎那為以分位答此以分位不以剎那若以剎那漸次憶念半生未盡即便命終豈能修至加行成滿謂先憶念此生老位次復憶念此生中等位次復憶念此生少年位次復憶念此生童子位次復憶念此生嬰孩位次復憶念此生鋒羅奢佉位次復憶念此生鍵南位次復憶念此生開口位次復憶念此生顛部墨

位次復憶念此生羯刺藍位次復憶

念入母胎位次復憶念住中有位次復憶念初受中有位軍後憶念前生命終位今時此智加行成滿問修此加行時為依自相續為依他相續耶有作是說依自相續若今自前生欲色界者可今若前生無色界者云何可今復有說者依他相續若今他前生欲色界者可今若前生無色界者云何可今評曰應作是說修此加行時亦依自相續亦依他相續依自相續修加行者若自前生欲色界者即依自相續加行成滿若自前生無色界者轉依他相續加行成滿依他相續修加行者若他前生欲色界者即依他相續加行成滿若他前生無色界者轉依自相續加行成滿問修此加行時為依欲界為依色界耶答此有四種或有依欲界初修加行後依色界如行成滿謂與暴惡難共住者同住一處作是思惟此必前生從欲界死漸審憶念此乃前生從色界死或有依色界初修加行後依欲界

加行成滿謂與調善易共住者同住

一處作是思惟此必前生從欲界死漸審憶念此乃前生從欲界死或有依欲界初修加行還像欲界加行成滿謂與暴惡難共住者同住一處作是思惟此必前生從欲界死漸審憶念此果前生從欲界死或有依色界初修加行還像色界加行成滿謂與調善易共住者同住一處作是思惟此必前生從色界死漸審憶念此果前生從色界死如依界修加行差別依趣等亦余

問此宿住隨念智為但憶知曾所更事為亦憶知未曾更事答此但憶知曾所更事問若今此智應不憶知五淨居事無始時來未生彼故答曾所更事略有二種一者曾見二者曾聞雖未曾見五淨居事而曾聞故亦能憶知餘欲色界極遠極勝諸難知事准此應知

問此宿住隨念智為一入定唯知一生為一入定知多生耶答初引發時若一入定唯知一生後成熟時若一入

定知百千生世尊一入定若初若後
皆能知百千生問此宿住隨念智為
能捨近百千生事而知遠百千生事
耶答初引發時不能後成熟時則能
世尊若初若後俱能

問此宿住隨念智漸次憶知前際無
量宿住事已欲退出時為依前入漸
次退出為頻出耶有作是說必依前
入漸次退出評曰應作是說隨所意
樂若漸若頻皆能退出問以宿住智
憶知前際宿住事已無間即能起死
生智觀察後際死生事耶答佛能非
餘諸佛功德不作加行能現前故獨
覺聲聞諸外道等要作加行方能
起故

問此宿住隨念智一剎那頃能知幾
生答能知一生云何知然有聖教故
如毗奈耶說尊者淨妙告諸苾芻言
我一起心憶知過去五百生事時諸
苾芻皆共訶擯言汝自稱得過人法
不應共住必無但起一剎那心知多
生故今時佛告諸苾芻言汝等不應
訶擯淨妙隨實想說不犯重故謂此

淨妙曾生無想有情天中五百劫寄
今憶彼事謂五百生隨實想說故不
犯重由此證知一剎那頃但知一生
問此宿住隨念智一剎那頃能知幾
趣耶有作是說此智一剎那頃但知
一趣謂或知地獄趣乃至或知天趣

復有說者此智一剎那頃能知二趣
謂或知地獄傍生趣或知鬼界傍生
趣或知人傍生趣或知天傍生趣評
曰應作是說此智一剎那頃隨其所
應能知多趣謂若憶念轉輪王事一
剎那頃即知人鬼傍生三趣若知輪
王諸臣眷屬名知人趣若知能轉輪
及受祀鬼等名知鬼趣若知為馬等
名知傍生趣若能憶念多獸多王與
天帝釋共集會事能知四趣唯除地
獄知餘三趣廣說如前知天趣者謂
知帝釋及彼眷屬假使五趣一處集
會一剎那頃皆能憶知是故此智一
剎那頃隨其所應能知多趣

如契經說常見論者憶知宿住事有
三種差別一有常見論者能憶知二
萬劫事二有常見論者能憶知四萬

劫事三有常見論者能憶知八萬劫
事復有別誦第三憶知六萬劫事問
何等常見論者能憶知二萬劫事乃
至何等常見論者能憶知八萬劫事
耶答常見論者能憶知八萬劫事
能憶知二萬劫若中報者能憶知四
萬劫若上報者能憶知八萬劫復次

常見論者能憶知三劫壞事若能憶
知火劫壞事者彼能憶知二萬劫若
能憶知水劫壞事者彼能憶知四萬
劫若能憶知風劫壞事者彼能憶知
八萬劫復次常見論者能憶知三根
壞事若能憶知喜根壞事者彼能憶
知二萬劫若能憶知樂根壞事者彼
能憶知四萬劫若能憶知捨根壞事
者彼能憶知八萬劫復次常見論者
有三無種性差別若有聲聞種性者
彼能憶知二萬劫若有獨覺種性者
彼能憶知四萬劫若有佛種性者彼
能憶知八萬劫是謂三種別憶知緣

問已說二智自性離不離相今當說
諸他心智皆現知他心心所法耶答
應作四句此中他心智通三世現知

阿毘達磨大毗婆沙論卷第二

阿毘達磨大毗婆沙論卷第二

三藏法師玄奘奉詔譯

他心心所法者唯現在然通他心智及非他心智故有四句有他心智非現知他心心所法謂過去未來他心智此有他心智相而無現知他心等用謂過去者作用已滅故未來者未有用作用故有現知他心心所法非他心智謂如有一或觀相或聞語或得如是生處得智能現知他心心所法觀相現知他心心所法者人趣中有如鵝波難陀釋子至一近事家見其門邊有一駃犢便告近事君得卧具如汝門邊駃犢皮者豈不美哉時彼近事作是念言今此釋子定應欲得我駃犢皮持作卧具便害駃犢以皮施與釋子受之還本所止牘無悲憂焉後而行故知人中有觀相智聞語現知他心心所法者人趣中有如鵝波難陀釋子見一居士著新好衣入誓多林便告彼曰若得三衣數具似汝所著衣者豈不美哉時彼居士作是念言今此釋子定應欲得我所著衣作卧具便脫施與故知人中有聞語智有作是說所引二種譬聞語智

或俱觀相此本論文應作是說或觀相或占卜能現知他心心所法或觀相者如前所說及餘見聞身語業相知他心者或占卜者如諸外道種種占卜知他心者生處得智能現知他心心所法者謂地獄等有其事云何且地獄中亦有生處得智能知他心等然无別現事可說問彼於何時知他心等答初生地獄未受苦時若受苦已尚不能知自心所念况能知他心心所法問彼住何心知他心等善耶漆汗耶无覆元記耶答三種皆能知問為住意識為住五識知他心等答唯住意識問為住威儀路心為住工巧處心為住異熟生心知他心等答唯住威儀路心所以者何彼無現起工巧處心故彼異熟生心唯五識有故說初有部發智大毗婆沙論卷第二

初形造

甲辰歲高麗國大藏部監奉

阿毘達磨大毗婆沙論卷第三百 廣

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

智論第三中他心智納息第三之三

傍生趣亦有生處得智能知他心等云何知然昔有女人置兒一處作餘事業時有一狼持其兒去傍人為逐語彼狼言汝今何緣將他兒去狼遂報曰其母過去五百生中常害我子我亦過去五百生中常害彼子怨相報于今未息彼若能捨我亦捨之傍人便告彼兒母曰汝若惜子當捨怨心女人報言我已捨矣狼觀女意都不捨怨但恐害兒妄言已捨遂害其子捨之而去問傍生何時知他心等答初中後位皆悉能知問彼住何心知他心等善耶漆汗耶无覆無記耶答三種皆能知問為住意識為住五識知他心等善耶唯住意識問為住威儀路心為住工巧處心為住異熟生心知他心等善耶三種皆能知彼亦現起工巧處心故彼異熟生心意識亦

有故非如地獄決定不受善具熱。鬼趣亦有生處得智知他心等云何。知然昔有女人為鬼所魅羸瘦將死。况師問鬼汝今何為悲此女人是使。報言此女過去五百生中常害我命。我亦過去五百生中常害彼命。怨相報于今未息。彼若能捨我亦捨之。呪師因報彼女人曰。汝若惜命當捨。怨心女人報言我已捨矣。鬼觀女意。都不捨怨。恐命不全。妄言已捨。遂許其命。捨之而去。問鬼趣何時知他心等。答初中後位皆能知。問彼住何心。知他心等善耶。染汙耶。無覆無記耶。答三種皆能知。問為住意識為住五識。知他心等。答唯住意識。問為住或俄路心。為住工巧處心。為住異熟生心。知他心等。答三種皆能知。如勝生趣說。

天趣亦有生處得智知他心等。然微細故不別說之餘。如傍生鬼趣廣說。人趣中无生處得智知他心等。所以者何。非田器故。有勝觀相聞。無智等。覆覆故。有他心通及願智等。所障。

故問。誰生處得智知幾趣心。即作是說。各唯自知。復有說者。地獄在知地獄傍生。知二鬼趣。知三天趣。知五地設論說。哀羅筏等。善住龍王。知天心者。是比相智知非生處得智。日應作是說。於四趣中生處得智。各知五趣。於理無違。問人趣亦有本性念生智。類應能知他心等。何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。復次少故。不說。謂人趣中得此智者。極少有。故而不說之。有作是說。本性念生智。類不能現知他心。心所法。故此不說。

有他心智。亦現知他心。心所法。謂若智修所成。是修果。依止資已。得不失。能現知他現在欲色界心心所法。或無漏心心所法。此是現在他心智通。廣如前釋。有非他心智。亦非現知他心。心所法。謂除前相相謂所名。乃至廣說。謂行蘊中。總除三世他心智通。及除現在觀相聞語生。裏得智能現知他心。心所法者。諸餘行蘊及四蘊全。并無為法。作第四句。

諸宿住隨念智。皆現憶知諸宿住事。耶。答應作四句。此中宿住隨念智。通三世現憶知。諸宿住事者。唯現在然。宿住隨念智。及非宿住隨念智。故有四句。有宿住隨念智。非現憶知。諸宿住事。謂過去未來宿住隨念智。此有宿住隨念智。相而无現憶知。諸宿住事。用諸過去者。作用已滅。故未來者。未有作用。故有現憶知。諸宿住事。非宿住隨念智。謂如有一得本性念生智。或得如是生處得智。能現憶知。諸宿住事。本性念生智。現憶知。宿住事者。唯人趣有餘四趣中。无此智。故生處得智。能現憶知。諸宿住事者。謂地獄等有其事云何。且地獄中。如契經說。地獄有情。互相謂言。奇哉。自誤。我等過去曾聞沙門婆羅門說。諸欲過患。能引未來。可怖畏事。汝等應斷。我等雖聞。而不信用。今因彼欲受斯劇苦。問彼於何時憶宿住事。答初生地獄。未受苦時。若受苦已。次前滅事。尚不能憶。況久滅事。而能憶知。問彼生何心。憶宿住事。答住善染汙元夏。

何謂通處云云論卷第一 第三十六
無記皆能憶知於六識中唯住意識
於三元記中唯住威儀路問彼生處
得智能憶知幾生答能憶知一生謂
從彼歿來生此者有說乃至知五百
生傍生趣有生處得智能現憶知宿
住事者如契經說有螺音狗昔為梵
志名刀提那憶宿住事子今昇座食
飯示實皆隨其言問於何時憶宿住
事答初中後位皆能憶知問彼住何
心憶宿住事答住善染汙無覆无記
皆能憶知於六識中唯住意識三元
記中通住三種問彼生處得智能憶
知幾生有作是說唯憶一生謂從彼
歿來生此者評曰應作是說能憶多
生如狼憶知五百生事思趣亦有生處
得智能現憶知宿住事者如他他說
我昔集珍財以法或非法他今當樂
我獨愛貧苦

何謂通處云云論卷第一 第三十六
說唯憶一生謂從彼歿來生此者評
曰應作是說能憶多生如元憶知五
百生事天趣亦有生處得智能現憶
知宿住事者如他他說
我施捨多林蒙人法王住賢聖得受用
改我心歡喜
問彼於何時憶宿住事答初中後位
皆能憶知問彼住何心憶宿住事答
住善染汙无覆無記皆能憶知於六
識中唯住意識三無記中通住三住
問彼生處得智能憶知幾生有作是
說唯憶一生謂從彼歿來生此者評
曰應作是說能憶多生人趣中無生
處得智能憶宿住事非田器故為本性
念生智等所損覆故為宿住隨念通
及願智等所映蔽故
有宿住隨念智亦現憶知諸宿住事
謂若智修所成是修果依止修已得
不失能現憶知諸宿住事種種相狀
及所言說此是現在宿住隨念智通
廣如前釋有非宿住隨念智亦非現
憶知諸宿住事謂除前相相謂所名
乃至廣說謂行蘊中惣除三世宿住

何謂通處云云論卷第一 第三十六
隨念智通及除現在本性念生智空
處得智能現憶知宿住事者諸餘行
蘊及四蘊全并無為法作第四句
諸宿住隨念智皆知他過去蘊處界
心相續耶答應作四句此中初句是
緣自相續宿住隨念智第二句是緣
他相續願智及宿住隨念智加行第
三句是緣他相續宿住隨念智第四
句是緣自相續願智及宿住智加行
是謂此處略毗婆沙有宿住隨念智
非知他過去蘊處界心相續謂若智
修所成是修果依止修已得不失知
自前生過去蘊處界心相續此即緣
自相續宿住隨念智緣過去生自宿
住事故有知他過去蘊處界心相續
非宿住隨念智謂若智修所成是修
果依止修已得不失知他此生過去
蘊處界心相續此即緣他相續願智
及宿住智加行緣現在生他過去事
故有宿住隨念智亦知他過去蘊處
界心相續謂智修所成是修果依止
修已得不失知他前生過去蘊處界
心相續此即緣他相續宿住隨念智

緣過去生他宿住事故有非宿住隨
念智亦非知他過去蘊處界心和續
若智修所成是修畢依止修已得不
失知自此生過去蘊處界心和續此
即緣自相續願智及宿住隨念智如
行緣自此生過去事故此中願智唯
緣此生過去諸有漏法宿住隨念智
唯緣前生過去諸有漏法宿住隨念
智如行亦唯緣此生過去諸有漏法
然諸願智通緣三世此中唯取緣此
生過去有漏法者問前所說本性念
生智以何為自性答以慧為自性是
謂本性念生智自性我物自體相分
本性已說自性所以今當說問何故
名本性念生智本性念生智是何義
耶答生謂前生諸有漏法智謂此生
能知彼智念謂此智俱生勝念言本
性者簡別修得即本性智由勝念力
知過去生諸有漏法故名本性念生
智復次住本性心由勝念力發起此
智知過去生諸有漏法故名本性念
生智本性心者謂善染汗元覆无記
不由修得故名本性復次本性者謂

諸法自性即過去生諸有漏法自性
智由念力知本性生故名本性念生
智復次本性者謂前際法性即過去
生有漏法性智由念力知本性生故
名本性念生智問此智俱生法有多
種何故但說念耶答念力增故如四
念住持息念宿住隨念智雖慧為體
而念力增故名念住等如伏除色想
雖體是慧而慧力增故名伏除色想
此亦如是雖體是慧而念力增故名
本性念生智問此本性念生智在何
界有答唯欲界有問此本性念生智
在何趣有答唯人趣有所以者何唯
欲界人趣中能造殊勝業引得此智
又人趣中智慧猛利勝餘趣故問此
本性念生智由何業力而引起耶有
作是說若諸有情慧作受語令他歡
喜由彼業力能引此智復有說者若
諸有情慧傳好事令他心悅身得安
樂由彼業力能引此智有餘師說若
諸有情見他惶怖方便慰喻為作歸
依令得无畏由彼業力能引此智或
有說者若諸有情見他愁惱以法開

喻令得无憂由彼業力能引此智有
餘復說若諸有情見險隘處修令寬
博使往來者无有艱難由彼業力在
母腹中无迫迫苦故得此智或有餘
說若諸有情施他種種美妙飲食由
彼業力能引此智評曰應作是說若
有情不造惱害他業恒作饒益他
事由斯業故在母腹中不為風熱痰
癆病等之所逼切後出胎時无迫迫
苦是故能憶諸宿住事故有是說若
諸有情住在母腹及出胎時不受衆
病迫迫苦者皆應能憶過去生事但
由母病及迫迫苦皆忘之問此本
性念生智初中後時何者為勝答此
不決定謂或有初生時勝如世跋羅
等初生之時便作是說今此家中頗
有財物令我隨意行布施耶或有中
年時勝如尊者護國等或有老年時
勝如菴婆瑟梯等廣說如契經
問此本性念生智能憶幾生事耶有
作是說唯能憶一生事謂從彼歿來
生此者或有說者此能憶二生或乃
三生事如王舍城內有一層兒名

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 聖王品

曰伽陀是未生怨王少知友曾白
太子汝登王位與我何願太子語言
當恣汝請後未生怨害父自立伽陀
於是從王乞願王便告曰隨汝意求
伽陀自言願王許我王舍城中獨行
屠熱王遂告曰汝今王何求此惡願
豈不怖畏當來苦耶屠兒自王諸善
惡業皆无有果何所怖畏王遂告曰
汝云何知伽陀白王我憶過去六生
於此王舍城中常行屠熱家後生三
十三天多受快樂從彼天殞來生
此間少小與王得為知友故知善惡
其果定无王聞生疑便往白佛佛告
王曰此事不虛然彼屠兒曾以一食
施與獨覺發邪願言使我常於王舍
城內獨行屠熱後得生天由勝業因
果遂其願彼先勝業與果今盡却後
七日定當命終生彌叫地獄次第受
先屠業苦果是故此智極知七生復
有說者此極能憶五百生事謂有必
當自憶過去五百生中墮餓鬼趣念
彼所受飢渴苦時遍身流汗深心怖
惱息諸事業精進熾然後經多時得

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 聖王品

預流果彼作是念我從先來賴諸苾
芻濟惠資具令我怖已得永滅今
應追覓諸資身具以酬先恩作是念
已慶慶求覓諸資身具時諸苾芻見
而謂曰汝先少事今何故多彼遂為
他具說本事復有苾芻自憶過去五
百生中墮地獄趣念彼所受地獄苦
時諸毛孔中遍皆流血身及衣服非
常臭穢每日詣水澡浴浣衣眾人謂
之計水為淨彼息事業精進熾然經
於多時證阿羅漢於後不數澡浣
衣眾人恠問彼亦為他具說本事由
此故知此智憶念極五百生有餘師
說此智能知過去壞劫及成劫事謂
佛往昔為菩薩時為化有情發大誓
願有時曾作旃荼羅王名曰三鈎善
通一切書論呪術今時阿難作彼王
子名師子耳頹貞端正世所絕倫時
舍利子作婆羅門名曰池堅善通明
論及諸眷屬彼有一女名為貞潔客
貞端嚴眾所樂見時王往詣婆羅門
所為子求婚池堅大忿白彼王言汝
百姓中取為卑賤我是梵志諸姓中

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 聖王品

尊何緣來此故相輕辱時王遂告婆
羅門言族姓尊卑亦无常定汝何見
忽而自矜高汝頗曾聞諸梵書字是
誰所造池堅報曰我聞古昔有婆羅
門名瞿頻陀是彼所造王曰彼時瞿
頻陀者即我身是汝又頗聞法盧瑟
吒書字是誰所造婆羅門曰我聞古
昔有大仙人名法盧瑟吒是彼所造
王曰彼時大仙人者即我身是王又
問言汝頗曾聞諸吠陀論及彼眷屬
世俗書等是誰造耶婆羅門言如是
如是部黨書論即是彼彼諸婆羅門
仙人等造王又報言彼皆是我昔時
名字汝頗知耶如何汝今自矜見幾
池堅於是——推微如王所言是實
非謬深心欽慕遂許王誓由此故知
此智能憶極過去世劫成壞事
如契經說佛告邑主我自憶念過去
九十一劫以來於淨戒田施飲食等
嘗无廢闕又亦不憶為飲食等於戒
毀傷問世尊為以宿住隨念智憶知
此事為以本姓念生智憶知此事設
介何失若以宿住隨念智憶知此事

何故但憶九十一劫而不多耶若以本性念生智憶知此事何故前說有說此智唯憶一生有說憶二乃至極七生有說憶五百生有說憶劫成壞而不說能憶九十一劫耶答應作是說世尊以宿住隨念智憶知此事問若尔何故但憶九十一劫而不憶多答實能憶多且說今許問若尔何故不說憶多脇尊者曰一切生疑若說憶多若說憶少皆生疑問故隨事說於理元違不應責問復次從彼建立七佛世尊是故偏說復次從彼以來偕相好業故偏說之復次從彼以來業道清淨不墮惡趣恒受男身常憶宿住是故偏說復有說者世尊以本性念生智憶知此事問若尔何故前說有說唯憶一生乃至有說憶劫成壞而不說能憶九十一劫耶答前說餘人能憶多少而不說佛若說佛者亦能憶多問本性念生智為能憶知中有事不有作是說不能憶知所以者何以中有事極微細故非此智境評曰應作

是說本性念生智亦能憶知中有中事所以者何若不憶知此智知境應成間難謂少分能知少分不知故問菩薩前生既有本性念生智於取後生為亦有不設尔何失若有者云何緣力非勝因力耶若无者云何菩薩非轉衰退答應作是說菩薩寂後身亦有本性念生智問若尔云何緣力非勝因力耶答非无緣力者名有內因力及以利根故名有內因力謂此菩薩於諸有情根性寂勝名有內力又誰說菩薩无緣力耶有淨居天現老病死覺發菩薩歎生死心豈非緣力又麻擇女為菩薩說讚涅槃頌覺發菩薩欣涅槃心亦是緣力如說不久汝當得安樂以為母無憂以為父寂滅以為妻菩薩見聞如是事已既增歡欣踰城出家又過去生有元量佛為菩薩說菩提資糧諸如是等皆名緣力有作是說菩薩寂後身無本性念生智問若尔云何非轉衰退答雖无此智而有殊勝宿住隨念智及預智等故非

衰退評曰應知此中前說應理從九十一劫恒有此智故云何時愛心解脫乃至廣說問何故作此論答為欲分別辨經義故謂經說佛告阿難苾芻不應樂與眾聚敬諸戲論若樂眾聚則戲論者能證時愛心解脫及不動心解脫无有是處若諸苾芻不樂眾聚不耽戲論能證二解脫斯有是處契經雖作是說而不廣釋其義不說此二解脫自性及得因緣根蓋雖說得二因緣不顯自性今欲顯之復次為止他宗顯正理故謂或有說時愛心解脫是有學有所作不動心解脫是无學無所作為遮彼意顯二解脫俱是无學更无所作或復有說時愛心解脫是有漏不動心解脫是无漏為遮彼意顯二解脫俱是无漏復有欲令時愛心解脫是有為不動心解脫是无為為遮彼意顯二解脫俱是有為由此等緣故作斯論云何時愛心解脫答時解脫阿羅漢盡智或无學正見相應心勝解已勝

解當勝解云何不動心解脫若不動
法阿羅漢盡智无生智或無學正見
相應心勝解已勝解當勝解此中盡
无生智無學正見相應心者簡別有
學及有漏心勝解者謂現在已勝解
者謂過去當勝解者謂未來此即簡
異无為解脫顯二解脫唯以无學無
漏心相應勝解為自性然一切法中
唯有二法是解脫自性謂无為法中
擇滅是解脫自性有為法中大地法
所攝勝解是解脫自性此勝解有二
種一染汙謂貪等相應名邪勝解二
不染汙謂无貪等相應名正勝解此
正勝解復有二種一有漏謂不淨觀
持息念无量解脫勝處遍處等相應
勝解二無漏謂學无學勝解學勝解
者謂四向三果所攝勝解即苦法智
忍乃至金剛喻定相應勝解无學勝
解者謂阿羅漢果所攝勝解即盡无
生智无學正見相應勝解无學勝解
復有二種一時愛心解脫即五種阿
羅漢果所攝勝解亦名時解脫二不
動心解脫謂不動法阿羅漢果所攝

勝解亦名不時解脫此二解脫各有
二種一名心解脫離貪愛故二名慧
解脫離无明故問若元學勝解離貪
愛故名心解脫離无明故名慧解脫
者集異門說當云何通如說云何心
解脫謂无貪善根對治貪愛云何慧
解脫謂无癡善根對治无明耶答集
異門論應作是說云何心解脫謂无
貪善根相應勝解云何慧解脫謂无
癡善根相應勝解應作是說而不說
者有別意趣謂依善根顯示勝解若
依无貪故心解脫貪愛此相應勝解
名心解脫若依无癡故慧解脫无明
此相應勝解名慧解脫是故此中二心
解脫俱以無學勝解為自性是名解
脫自性我物自體相分本性已說自
性所以今當說問何故名時解脫時
解脫是何義耶答由彼解脫待時得
故時雖有多略有六種一得好衣時
二得好食時三得好卧具時四得好
處而時五得好說法時六得好補特
伽羅時待得好衣時者謂彼要得細
熨鮮淨勝妙衣服時乃得解脫若不

尔者則不得解脫待得好食時者謂
彼要得美妙飲食酥蜜等時乃得解
脫若不尔者則不得解脫待得好卧
具時者謂彼要得厚软卧具牀褥等
時乃得解脫若不尔者則不得解脫
待得好處而者謂彼要得寂靜處而
勝妙房舍時乃得解脫若不尔者則
不得解脫待得好說法時者謂彼要
得如理應機教授時乃得解脫
若不尔者則不得解脫待得好補特
伽羅時者謂彼要得具勝德行業性
柔和易共住者與同住時乃得解脫
若不尔者則不得解脫問何故名不
時解脫不時解脫是何義耶答由彼
解脫不待時得故得即如前所說六
種不待得好衣時者謂彼雖得惡舊
掃衣時而能速得解脫勝解脫者
得價直百千兩金衣時不待得好食
時者謂彼雖得惡劣飲食時而能速得
解脫勝解脫者得自味飲食時不
待得好卧具時者謂彼雖得邊鄙卧
具石牀等時而能速得解脫勝解脫
者得上妙卧具時不待得好處而所

時者謂彼雖得憤鬧處所惡處舍時而能速得解脫勝時解脫者得靜妙處而時默彼誼雖速入定故不待得好說法時者謂彼雖得連理失機教誡教授時而能速得解脫勝時解脫者得如理應機教誡教授時默彼而說速入定故不待得好補特伽羅時者謂彼雖得不具德行為性俱處難共住者與同住時而能速得解脫勝時解脫者得具德行等與同住時默彼狠惡速入定故復次依狹小道而得解脫故名時解脫狹小道者謂若極速第一生中種善根第二生中令成熟第三生中得解脫餘不決定依廣大而得解脫名不時解脫廣大道者謂若極遲聲聞乘經六十劫而得解脫如舍利子獨覺乘經百劫而得解脫如麟角喻佛乘經三無數劫而得解脫復次依羸劣道而得解脫故名時解脫羸劣道者謂於解脫品加行不能恒常殷重修故若於日初分修於中後分則不能修若於夜初分修於中後分則不能修雖能

修而不殷重依強勝道而得解脫故名不時解脫強勝道者與上相違復次依止增道而得解脫故名時解脫依觀增道而得解脫故名不時解脫復次依可引奪道而得解脫故名時解脫可引奪道者謂所修道可為適意不適意饒益不饒益樂苦資具之所引奪依不可引奪道而得解脫故名不時解脫不可引奪道者與上相違復次依五種種姓道而得解脫故名時解脫五種種姓道者謂退法種姓道乃至堪達法種姓道依一種種姓道而得解脫故名不時解脫一種種姓道者謂不動法種姓道此則說五種種姓阿羅漢名時解脫不動法種姓阿羅漢名不時解脫問因論生論何故前五阿羅漢總立為一時解脫第六阿羅漢別立為一時解脫耶答有別緣故時解脫多不時解脫少謂依種姓施設前五種姓名時解脫阿羅漢第六種姓名不時解脫故有別緣故

漢三乘皆有不時解脫阿羅漢故有別緣故二解脫等謂二解脫俱離煩惱俱是清淨無摩身中聖道攝故復次時解脫劣故施設五種不時解脫勝故建立一種如今世間國王大臣長者居士諸富貴者其數極少諸貧賤類其數甚多又如世間佛及獨覺到究竟聲聞其數極少諸餘聲聞其數甚多又如世間聰慧者少愚昧者多又如世間為善者少作惡者多又如世間正見者少邪見者多又如世間端正者少醜陋者多又如世間調柔者少剛強者多如是前五阿羅漢劣故名時解脫第六阿羅漢勝故別名不時解脫復次前五阿羅漢世間易得故合立一名時解脫第六阿羅漢世間難得故別立一名不時解脫如今世人往至鄰國執師子國還者極少往近聚落還者甚多此亦是復次前五阿羅漢不多用功力不多設加行不多作意而得故合立一名時解脫第六阿羅漢與上相違故別立一名不時解脫復次前五阿羅

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百一十
漢有增有減故合立一名時解脫第六
阿羅漢無增無減故別立一名不
時解脫此中增者謂進減者謂退
說一切有部發智大毘婆沙論卷第二百

甲辰歲高麗國大藏都監求
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百一十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之四

何緣時心解脫名愛耶答時得脫阿
羅漢恒於此法殷勤守護不令退失
勿我遇緣退失此法如一目人自反
親友懇懃守護寶愛執藏勿遇寒熱
塵翳等緣令此一目更當失壞彼亦
如是故名為愛謂缺損者於自功德
為性實愛過利損者如諸女人於自
男女稟性慈愛過諸丈夫復次時解
脫阿羅漢於自解脫未得自在多用
功力乃能現前既得現前歡喜實垂
故名為愛不時解脫阿羅漢於自解
脫已得自在少用功力即能現前雖
得現前而不極重故不名愛復次時
解脫阿羅漢功德容退彼畏退故數
起現前故名為愛不時解脫阿羅漢
功德无退不畏退故不數現前故不
名愛復次時解脫阿羅漢由信增進
證故名為愛不時解脫阿羅漢由慧

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百一十
增道證故名愛復次時解脫阿羅
漢性多調善人多愛樂故名為愛不
時解脫阿羅漢性多剛強人不愛樂
故不名愛如今世人性不利者多分
軟善人好親附性不餒者多分剛強
人不親附復次時解脫阿羅漢无厭
背聖道善根故名為愛不時解脫阿
羅漢有厭背聖道善根故名不名愛厭
背聖道善根者謂空空无願無願无
相無相三摩地相應善根此本論文
雖不問答而義有故今應說之問何
緣不時解脫名不動耶答以體殊勝
故名不動如今世間殊勝飲食衣服
嚴具說名不動不為劣物捨量轉故
復次貪等煩惱令諸有情身心輕躁
令諸善根生剝離散故名為動不時
解脫阿羅漢不為如是煩惱所動故
名不動復次貪等煩惱能令有情於
諸分位勝劣不定故名為動不時解
脫阿羅漢不為如是煩惱所動故名
不動如勇健人無敵能動名不動者
復次不時解脫阿羅漢於諸功德定
不退失故名不動如善射人射必中

的名不動者如契經說佛告舍利子
 若有苾芻苾芻且等成就就不動心解
 脫末且實者能斷不善法能修習善
 法問何故不動心解脫說名末且實
 耶答以不動心解脫堅牢故勝妙故
 無過故明徹故無垢故清淨故難得
 故可愛樂故名末且實復次以不動
 心解脫能破无明闇故名末且實如
 以光明末且置闇室中能破彼闇作
 顯照事如是以不動心解脫末且實
 置相續中能破无明闇作顯照事復
 次以不動心解脫能除煩惱塵垢故
 名末且實如清水末且置濁水中水
 便澄淨如是以不動心解脫末且實
 置相續中能除一切煩惱塵垢復次
 以不動心解脫善安住故名末且實
 如方等末且隨所置處即善安住如
 是以不動心解脫末且實置相續中
 即善安住定无退失復次以不動心
 解脫能除貧乏聖財故名末且實如
 無價末且置室宅內能引財寶除諸
 貧匱如是以不動心解脫末且實置
 相續中能引聖財除乏功德復次以

不動心解脫能饒益諸有情故名末
 且實如如意珠置高幢上隨意所樂
 雨諸寶物充濟百千貧匱有情如是
 世尊以不動心解脫末且實置不放
 逸无量幢上隨諸有情所樂差別兩
 正法實能令无量無邊有情離生死
 苦善根滿足由如是等種種因緣說
 不動心解脫名末且實問若不動心
 解脫有如是勝事何故世尊說不動
 心解脫名无減無增法耶答依修行
 者平等說故謂若東方有元量剎帝
 利子南方有元量婆羅門子西方有
 元量吠舍子北方有元量戍達羅子
 皆未歸我剎除躡被服袈裟正信
 捨家趣於非家於不動心解脫身作
 證具足住或不念者此不動心解脫
 亦无減無增故復次依聖教功德元
 邊說故謂聖教中有元邊功德非唯
 有不動心解脫假使此不動心解脫
 去亦不減來亦不增故復次依佛切
 德元邊說故謂佛身中有元邊功德
 非唯有不動心解脫假使不動心解
 脫去亦不減來亦不增故復次為除

變事若不定者應為現之方便引令
 入佛正法
 此契經中佛為居士子說二種示導
 一神變示導二記心示導三教誡示
 導問何故名示導答示謂示現道謂
 導引現希有事引入正法故名示導
 如守門者立示導名謂守門者示現
 內事導引外人示現外事導引內人
 示現內事導引外人者謂彼修王若
 不濕浴寢食觀實即便引現示現外
 事導引內人者謂彼伺外貢獻珍奇
 殊方信物引內人受如是示現佛正
 法中微妙功德方便導引所化有情
 令其趣入故名示導
 此契經中復說菩薩初中後夜各起
 通明起通明已明星出時證得无上
 正等菩提問何緣菩薩初中後夜各
 起通明答過現伽沙後身菩薩將證
 大覺法應余故復次初中後夜各起
 通明欲令自身成法器故復次欲現
 神變了達事故通能現神變明能了
 達事故起通明復次欲現安足速作
 事故通現安足明速作事故起通明

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第六大緣 知

後句皆如本文應知

問何等阿羅漢唯修盡智元學正見
二元漏慧何等阿羅漢具修盡無生
智元學正見三元漏慧耶答有阿羅
漢心善解脫非慧善解脫有阿羅漢
心慧俱善解脫前唯修二後具修三
復次有阿羅漢因力加行力不放逆
力皆狹小有阿羅漢因力加行力不
放逆力皆廣大前唯修二後具修三
復次有阿羅漢是奢摩他行有阿羅
漢是毗鉢舍那行前唯修二後具修
三如二行二樂二欲二愛亦亦復次
有阿羅漢修止為先而入聖道有阿
羅漢修觀為先而入聖道前唯修二
後具修三復次有阿羅漢以止修心
依觀得解脫有阿羅漢以觀修心依
止得解脫前唯修二後具修三復次
有阿羅漢得內心奢摩他不得增上
慧法觀有阿羅漢得內心奢摩他亦
得增上慧法觀前唯修二後具修三
復次如契經說二因二緣能生正見
一外聞他音二內正作意若外聞他
音增上者唯修二若內正作意增上

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第六大緣 知

者具修三復次如契經說有四法者
多有所作一親近善士二聽聞正法
三如理作意四法隨法行前二增者
唯修二後二增者具修三復次鈍根
者唯修二利根者具修三如鈍根利
根緣力因力外分力內分力說智聞
智應知亦亦復次若元貪善根增者
唯修二若元癡善根增者具修三復
次若以滅道智盡三界結者唯修二
若以苦集智盡三界結者具修三復
次若以無相道無願三摩地盡三界
結者唯修二若以空苦集無願三摩
地盡三界結者具修三此中時受心
解脫阿羅漢金剛喻定唯一剎那盡
智深注長時相續從盡智出或起元
學正見或起世俗心不動心解脫阿
羅漢金剛喻定及盡智唯一剎那元
生智深注長時相續從元生智出或
起元學正見或起世俗心一切阿羅
漢皆修元學正見圓滿而非一切皆
現在前

問盡智元生智有何差別答且名即
差別謂此名盡智此名元生智復次

因是盡智果是元生智復次已作是
盡智因長養是元生智復次未得而
得或已得而得是盡智唯未得而得
是元生智復次或解脫道或勝進道
攝是盡智唯勝進道攝是元生智復
次依之建立五阿羅漢是盡智依之
建立一阿羅漢是元生智復次通利
鈍根者得是盡智唯利根者得是元
生智是謂差別問家初盡智是何智
耶有作是說是苦類智所以者何諸
瑜伽師觀生死果而入聖道觀生死
果聖道滿故如以毒箭射諸禽獸其
毒家初從瘡門入漸次遍身作毒事
已死時遠從瘡門而出聖道亦亦復
有說者是集類智所以者何諸瑜伽
師觀生死果而入聖道觀生死因聖
道滿故一切生死皆果因攝先遍知
果後遍知因則生死道斷不復相續
名為苦邊評曰應作是說家初盡智
亦是苦類智亦是集類智若起苦類
智今時不起集類智若起集類智今
時不起苦類智

如契經說諸阿羅漢如實自知我生

已盡梵行已立所作已辦不受後有
 此中我生已盡者然諸生名顯多種
 義謂或有生名顯入母胎或有生名
 顯出母胎或有生名顯分位五蘊或
 有生名顯不相應行蘊少分或有生
 名顯非想非非想處四蘊或有生名
 顯入母胎者如說云何生謂彼彼有
 情於彼彼眾同分中生等生入起出
 現或有生名顯出母胎者如說菩薩
 初生即行七步或有生名顯分位五
 蘊者如說有緣生或有生名顯不相
 應行蘊少分者如說云何生謂諸蘊
 起或有生名顯非想非非想四蘊者
 如此中說我生已盡問此盡何生過
 去耶未來耶現在耶若盡過去生過
 去生已滅何復盡若盡未來生未來
 生未至何所盡若盡現在生現在生
 不住何須盡若應作是說盡三世生
 所以者何此中生名既顯非想非非
 想處四蘊諸瑜伽師搖觀非想非非
 想處三世四蘊離彼染故今生因果
 皆不得成大德說曰我生已盡言如
 世尊說牟尼觀生盡彼亦如此應別

微問而應答言盡未來生以修行者
 受持戒禁勤修梵行皆為遠止未來
 世生今不起故譬如有入有三厄難
 三者已受二者正受三者當受諸已
 受者彼已受故不復遮止諸正受者
 彼正受故不可遮止諸當受者應以
 財貨或親友力或餘方便而遮止之
 行者亦亦諸過去生已滅故不須遮
 止諸現在生正受故不可遮止諸未
 來生修正加行而遮止之今本不生
 故說為盡梵行已立者謂元漏行已
 立問為學梵行已立為無學梵行已
 立耶答學梵行已立非無學梵行所
 以者何無學梵行今始立故所作已
 辦者一切煩惱皆已斷故一切所作
 已究竟故一切道路已遠塞故復次
 諸界趣生生老病死皆畢竟盡故名
 所作已辦不受後有者顯无生智問
 非一切阿羅漢皆得无生智何故諸
 契經初皆說阿羅漢不受後有耶有
 作是說佛於經中隨有者說而結集
 者通冠經初復有說者結集法者皆
 得願智无尋解等殊勝功德觀察世

尊說諸經時阿羅漢眾若有无生智
 者即亦說彼不受後有若无無生智
 者即不說彼不受後有後誦持者不
 善簡別故通誦在一切經初尊者妙
 音作如是說諸阿羅漢皆无後有故
 通說為不受後有不說无生智為不
 受後有故不相違曉尊者口若諸煩
 惱未斷未遍知者皆不說為我生已
 盡梵行已立所作已辦不受後有若
 諸煩惱已斷已遍知者皆說為我
 生已盡乃至不受後有
 問我生已盡乃至不受後有一當
 言是何智耶有作是說我生已盡是
 盡智梵行已立所作已辦不受後有
 是无生智或有說者我生已盡梵行
 已立是盡智所作已辦不受後有是
 无生智復有說者我生已盡梵行已
 立所作已辦是盡智不受後有是无
 生智問不時解脫阿羅漢初起盡智
 唯一剎那无間必起无生智尚元二
 剎那盡智无間起无生智義况有三
 剎那盡智後方起无生智者如何今
 說我生已盡梵行已立所作已辦是

丁卯年不說論卷第三 第七

蓋智不受後有是無生智耶答於一
剎那盡智自性義說為三非三剎那
故不違理賜尊者曰此中四句不說
盡智無生智亦不說無學正見但撥
讚說諸阿羅漢一切生盡梵行已立
所作已辦不受後有如是四種无別
自性有說此中我生已盡是盡智梵
行已立是道智所作已辦是滅智不
受後有是無生智有說此中我生已
盡是集智梵行已立是道智所作已
辦是滅智不受後有是苦智有說此
中我生已盡是遍知集梵行已立是
遍知道所作已辦是遍知滅不受後
有是遍知苦有說此中我生已盡是
觀集梵行已立是觀道所作已辦是
觀滅不受後有是觀苦有說此中我
生已盡是證集梵行已立是證道所
作已辦是證滅不受後有是證苦有
說此中我生已盡是斷集梵行已立
是修道所作已辦是證滅不受後有
是知苦有說此中我生已盡是捨因
梵行已立是得道所作已辦是證果
不受後有是知事有說此中我生已

蓋是集无願梵行已立是道无願所

作已辦是滅无相不受後有是苦无
願及空

問何故名盡智為緣盡故名為盡智

為煩惱盡身中起故名盡智耶設不
何失若緣盡故名盡智者盡智唯應

緣滅聖諦不應說此緣四聖諦若煩
惱盡身中起故名盡智者則无生智

无學正見亦應名盡智彼亦煩惱盡
身中起故名盡智應作是說唯煩惱盡身

中起故名為盡智問若尔無生智及
无學正見亦應名盡智若煩惱盡

身中初起及遍有者乃名盡智无學
正見雖皆遍有而非初起无生智非

遍有時解脫者不成就故亦非初起
必盡智後方現前故有作是說此緣

盡故名為盡智問此緣四諦豈獨緣
盡答以盡勝故獨擇智名謂四諦中

滅諦最勝最勝性故是善常故依之
建立能緣智名故名盡智

問有无漏慧離十六種聖行相不設
尔何失若者識身論中何故不說

若元者品類足論當云何通如說云

何盡智謂我已知苦已斷集已證滅

已修道彼十六中何行相攝復說云

何无生智謂我已知苦不復知乃至

我已修道不復修彼十六中何行相
攝集異門論復云何通如說我已盡

欲漏有漏无明漏是盡智彼不復當
起是无生智彼十六中何行相攝此

論見蘊復云何通如說受樂受時如
實知受樂受此十六中何行相攝契

經所說復云何通如說我生已盡乃
至不受後有彼十六中何行相攝答

應作是說離十六行相無別无漏慧
問若尔善通識身足論品類足論當

云何通答我已知苦不復知者是苦
四行相已斷集不復斷者是集四行

相我已證滅不復證者是滅四行相
我已修道不復修者是道四行相問

集異門論復云何通答知三漏盡及
不復起是六行相謂苦非常及緣集

四問此論見蘊復云何通答彼意不
說知受樂受但說知道即道等四行

相問契經所說當云何通答由三種
緣故作是說一加行故二對治故三

作事故四相續故五補特伽羅故加行故者謂瑜伽師先加行時作如是念我當盡一切生乃至我當不受後有對治故者謂瑜伽師修如是對治令一切生盡乃至令不受後有作事故者謂瑜伽師作如是事謂盡一切生乃至不受後有相續故者謂瑜伽師得如是相續令一切生盡乃至不受後有補特伽羅故者謂如是補特伽羅易見易施設謂一切生盡乃至不受後有由此五緣經作是說我生已盡乃至不受後有非无漏觀中有如是行相要二智後起此分別有作是說亦有无漏慧離十六行相問若尔善通品類足等識身論中何故不說若諸行相現在有用能作勝事彼論說之若不尔者彼論不說復次若諸行相能入聖道得果離染盡諸漏者彼論說之若不尔者彼論不說復次若諸行相加行无間解脫勝進四道皆有彼論說之餘无漏慧行相唯在遠加行道及遠勝進道可得故彼論不說評曰應作是說无無漏慧

離十六聖行相

云何學明乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說佛告居士如汝先以學智學見學明觀四聖諦今此耶舍童子亦以元學智元學見元學明觀四聖諦故此童子決定不復樂住居家畜諸資產受五欲樂契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之復次世間妄執種種呪論以為真明謂文明事明歟明會明瞿瞿明刺旦迦明健獸梨明星明烏明孔雀明烏鈞明呪龍地明火明水明迷乱明等及諸外論世間於此起真明想為遠彼意欲顯別有勝義真明故作斯論云何學明答學慧謂學位元漏慧云何學智答學八智謂學位四法智四類智云何無學明答元學意謂无學位諸无漏慧云何无學智答无學八智謂无學位四法智四類智問何故名明答通達解了故名為明問若尔諸善有漏慧亦通達解了應亦名明答若能通達解了亦於四聖

諦次擇現觀者乃名為明諸善有漏慧雖能通達解了而於四聖諦不能次擇現觀故不名明如順决擇分所攝慧雖極猛利而於四聖諦未能决擇現觀未能畢音真實决擇現觀諦故復次若能通達解了不為元知猶豫邪見之所雜乱斷見疑已不復令起不增諸有生老病死非身見事非墮苦集不增无明永離煩惱瞋恚隨者乃名為明諸善有漏慧雖能通達解了而无餘德故不名明復次諸善有漏慧俱涉二品故不名明謂與明元明俱作三緣故如人與已怨親交涉非定名親復次諸善有漏慧與諍明者俱是苦集世間品攝故不名明問若善有漏慧不名明者契經所說當云何通如說有三明一宿住隨念智證明二死生智證明三漏盡智證明後一可尔前二云何答前二亦少分明相故假名明謂連煩惱故不離煩惱故順勝義明故引无漏明故是故尊者妙音說曰於三明明中唯漏盡智是勝義明餘二能引勝義明故

假立明名復次宿住隨念智證明通
達解了前際法故死生智證通達
解了後際法故漏盡智證明通達解
了涅槃性故皆說為明復次初明知
前際派轉法故第二明知後際派轉
法故第三明知還滅法故皆說為明
復次初明除前際无知故第二明除
後際无知故第三明除涅槃无知故
皆說為明復次初明除蘊愚故第二
明除有情愚故第三明除法愚故皆
說為明復次初明知諸有情前際由
如是業死彼生此因果相續第二明
知諸有情後際由如是業死此生彼
因果相續第三明知諸有情由如是
道能盡諸漏斷斷因果唯此一種是
勝義明前之二種是世俗明復次如
是三明皆能隨順厭捨生死皆能引
發殊勝功德皆能趣向畢竟涅槃故
名為明而實明者唯无漏慧問何故
六通中三立為明三不立為明耶答
神境智證通如二巧處轉天耳智證
通能取聲他心智證通能取自相无
勝用故不立為明後之三通皆有勝

用故立為明勝用者謂能隨順厭
捨生死皆能引發殊勝功德皆能趣
向畢竟涅槃問云何後三通皆有此
勝用答第四宿住隨念智證通見前
際事深生厭離第五死生智證通見
後際事深生厭離第六漏盡智證通
既厭離已欣樂涅槃由此皆能隨順
厭捨生死乃至皆能趣向畢竟涅槃
復次第四通見前際自衰損事深生
厭離第五通見後際他衰損事深生
厭離第六通既厭離已欣樂涅槃由
此皆有前三勝用復次第四通見前
際種種相續諸蘊界處深生厭離第
五通見後際種種散壞諸蘊界處深
生厭離第六通既厭離已欣樂涅槃
由此皆有前三勝用復次第四通能
除常見第五通能除斷見第六通既
離二邊安住中道由此皆有前三勝
用復次第四通能引空慧脫門第五
通能引无願脫門第六通能引无
相解脫門由此皆有前三勝用由如
是等種種因緣後之三通皆有勝用
故六通內偏立為明集異門論作如

是說有三種无學明一元學宿住隨
念智證明謂知諸有情行有相續无
學智二元學死生智證明謂知諸有
情自業勝劣无學智三元學漏盡智
證明謂知漏盡无學智問漏盡智證
明是无學法故可說為无學智前二
明是非學非无學法如何可說為無
學智耶答彼論應作是說有三種无
學明又應說為无學者智而不作是
說者應知无學身中起故前二亦名
无學略去中間如牛車等如施設論
說有二種三摩地一聖二非聖聖復
有三一善有漏二无漏三無覆无記
此中善有漏定以善故名聖非以无
漏故名聖若無漏定以善故及无漏
故名聖无覆無記定雖非善故无漏
故名聖而以聖者身中起故亦名為
聖此亦如是無學者身中起故亦名
無學及无學智問前二種明學者亦
有何故唯立在無學位答在无學位
明義勝故謂若說法勝則无學法勝
非學若說補特伽羅勝則無學補特
伽羅勝非學復次无學者明勝不雜

無明故學者明劣難無明故不立為明
有四種殊勝功德一通二明三力四
示導如來身中漏盡智具四種義謂
漏盡智證通漏盡智證明漏盡智力
教誡示導獨覺無學聲聞漏盡智有
三種義謂除力義餘三如前如來身
中宿住隨念智及死生智有三種義
謂除示導有通明力獨覺無學聲聞
即前二智有二種義謂是通明非力
示導學者及具生身中即前二智唯
有通義無餘三種有作是說時解脫
阿羅漢身中漏盡智唯有二義謂通
示導非力兼明餘二智唯有一義謂
通非餘神境智他心智一切身中皆
明言二義謂通示導天耳智一切身
中唯有一義謂通非餘問何故如來
身中有智立為力聲聞獨覺身中諸
智皆不立為力耶答不可屈伏无障
導義是力義聲聞獨覺身中諸智猶
為无知屈伏及有障故不名力曾
聞佛與尊者舍利子一處經行有一
有情來詣彼所佛告舍利子汝可觀
此有情過去曾於何處為汝親友時

舍利子以初靜慮乃至以第四靜慮
宿住隨念智觀之皆不能見便從
定起而白佛言我之定力觀不能
見佛告舍利子如是有情曾於過去
余所劫前為汝親友彼時既遠非諸
聲聞獨覺境界故汝不知佛又一時
與舍利子一處經行時有一人遇緣
而死佛告舍利子汝應觀彼當生何
處時舍利子以初靜慮乃至以第四
靜慮天眼觀之皆不能見便從定起
而白佛言我之天眼觀不能見佛告
舍利子此人命終生其世界彼處既
遠非諸聲聞獨覺境界故汝不知問
三乘漏盡既无差別何故漏盡智二
乘非力耶答佛漏盡智勝妙猛利非
諸聲聞獨覺所及雖俱盡漏而有遲
速如有二人各伐一樹一人勇健加
用利斧一人力劣又用鈍斧雖俱伐
樹而有遲速故佛漏盡智立力非二
乘又二乘智雖能盡漏有餘習故不
名為力又漏盡智立為力者不依能
盡自身漏故但依能令他身漏盡謂
佛善達如是有情應依苦這通行當

得漏盡乃至如是有情應依樂速通
行當得漏盡由此方便為說正法皆
令漏盡故立力名二乘不介故不名力
說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二

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三十三 廣

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之五

問六通中幾是明非示導幾是示導非明幾是明亦是示導幾非明亦非示導耶答二通是明非示導謂宿住隨念智證通及死生智證通二通是示導非明謂神境智證通及他心智證通一通是明亦是示導謂遍盡智證通一通非明亦非示導謂天耳智證通問何故六通三示導三非示導耶答現希有事令他信伏引入正法故名示導三有此義餘三不然謂若自說我能遠聞我能遠見我能遠憶諸宿住事他皆生疑為虛為實不即信伏故非示導曾聞有一居士信外道法屈請離繫親子及彼徒眾來赴其家供以飲食離繫親子適入其家即便微笑居士恠問師離掉舉何為笑耶彼遂答言吾有妙德汝在家者豈盡知耶於是居士懇懇問之彼

便告曰捺末陀河側有二獼猴共聞不已俱墮彼河為水漂溺吾為是事

愁而笑之居士讚言甚為希有大師天眼清淨乃令食時既三居士念言我當因食驗彼虛實便以飯覆臍先授與師以瞻次飯與彼弟子時彼弟子受已即食師獨不食居士問言大師何緣而獨不食彼言元臍如何食之居士調言奇哉天眼乃能遠見不能近觀外道師徒時深愧耻故天眼等三非示導自說遠聞及能遠憶亦不令他即信伏故既不信伏如何可引令入正法是故此三皆非示導若為示現神境智通變一為多變多為一乃至梵世神力自在令多有情深心信伏引入正法故名示導若為示現他心智通記說彼心思念差別如所記說皆實非虛令多有情深心信伏引入正法故名示導若為示現遍盡智通隨其所宜教誡教授速令見諦遠塵離垢於諸法出生淨法眼展轉乃至諸漏永盡令多有情深心信伏引入正法故名示導

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 廣

問應為何等補特伽羅現神變事答若於佛法決定信者及不信者不應為現若不定者應為現之引入正法此更元餘方便故云何知然如經說一時佛在迦茶建池城側周市菴羅林中有居士子名華拔多來詣佛所頂禮策足却住一面而白佛言今此城中安隱豐樂多諸人眾深心信敬佛法僧寶唯願世尊留一弟子恒在此處對諸沙門婆羅門等時現神變示過人法令此城中信佛法者倍增堅信令暫往來諸不信者信受佛法時佛告彼居士子我曾下令諸弟子眾對諸沙門婆羅門等現諸神變示過人法然我常令諸弟子眾覆藏自善發露已惡時居士子復白佛言若佛弟子對諸沙門婆羅門等現神變事示過人法有何過患而佛不許若佛弟子覆藏自善發露已惡有何功德而佛許之今時世尊告居士子我今問汝隨汝意答若我弟子對諸沙門婆羅門等現神變事變一為多變多為一乃至梵世神力自在

信佛法者見此事已向不信者說如是言奇哉世尊諸聖弟子能現如是甚希有事時不信者語信者言此何希有世有明呪名健獸梨善受持者亦能示現如是幻惑誰有智者現斯鄙事佛告居士於汝意云何有不信者作如是言譏信者不居士子曰實有斯事世尊復告居士子言若我弟子記說他心思念差別如所記說皆實非虛信佛法者知此事已向不信者說如是言奇哉世尊諸聖弟子乃有如是甚希有事時不信者語信者言此何希有世有明呪名剎丘迦善受持者亦能造作如是幻惑誰有智者作斯鄙事

佛告居士子於汝意云何有不信者作如是言譏信者不居士子曰實有斯事今時世尊告居士子若我弟子對諸沙門婆羅門等現神變事示過人法有是過患故我不許若我弟子覆藏自善發露已惡順賢聖法世所播譽有斯功德故我許之由此故知決定信者及不信者不應為現諸神

眾疑故作是說謂大目連於布濕他夜損瞻波必苦令出眾外時有苾芻心生疑念勿苾芻僧令致減少故世尊說假使殊勝功德聚於眾中損出不動心解脫者我苾芻僧亦元有減彼若來者眾亦不增况彼苾芻破戒犯禁壞諸威儀遠離白法豈令清眾有減有增復次以不動心解脫不可退故說名無減不勝進故說名無增故不動心解脫雖有勝事而佛說為無減無增

諸時愛心解脫皆盡智相應耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂有聞說時解脫阿羅漢唯修盡智無學正見便疑不時解脫阿羅漢亦唯修二復有聞說不時解脫阿羅漢修盡智無學正見便疑不時解脫阿羅漢亦修三種欲除彼疑顯時解脫唯修二種不時解脫具修三種復次前雖說二解脫自性而未說彼離不離相今欲說之故作斯論此中時愛心解脫對盡智相應有四句不動心解脫對无生智相應作順

復次如無間道解脫道故通如元間道明如解脫道故起通明復次如見道修道故通如見道明如修道故起通明復次欲顯善有漏無覆元記有漏无漏及无漏法現前有用故起通明善有漏法者謂神境智證通及宿住隨念智證通明无覆無記法者謂天眼智證及天耳智證二通有漏无漏法者謂他心智證通无漏法者謂漏盡智證通明復次為欲次第降伏魔怨初中後夜各起通明曾聞菩薩知修苦行非真道已遂受難陀難陀跋羅姊妹所奉具十六德香蜜乳藥食已身心安隱有力從吉祥人邊受吉祥草詣菩提樹下手自敷設如婆蘇吉龍王盤身結加趺坐坐已便發堅固誓言我若於此不盡諸漏證得无上正等菩提當不起今時大地大海諸山六種震動如海輕船逐浪高下乃至他化自在天宮皆悉震動猶如猛風吹芭蕉葉魔王驚怖觀動所因遂見菩薩坐菩提樹端身不動皆取菩提速出自宮往菩薩所謂菩

薩曰刹帝利子可起此座今濁惡時

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第七張 第七

衆生剛強定不能證元上菩提且應
現受轉輪王位我以七寶當相奉獻
菩薩告曰汝今所言如誘童子日月
辰星可令墜落山林大地可昇虛空
欲令我今不取大覺起此座者定無
是處余時魔王告菩薩曰汝若不用
我軟美語須臾令汝見大怖事作是
語已雨花還宮遍告六天汝等速辦
弓弩刀劍闔輪羅索矛稍戟等諸闔
戰具我有人怨在菩提樹當與汝等
速往伐之菩薩今時作如是念與凡
人聞尚不可輕況他化天大自在主
念已速修離欲淨道離欲界除起初靜
慮神境智通化作種種對敵勝具魔
軍若作鳥形來者我應化作貓狸形
敵魔軍若作貓狸形者我應化作狗
狸形敵魔軍若作狗狸形者我應
化作豺豹形敵魔軍若作豺豹形者
我應化作虎形敵之魔軍若作虎形
來者我應化作獅子敵之魔軍若作
獅子形者我應化作龍麟敵之魔軍
若作龍麟來者我應化作猛火敵之

魔軍若作猛火來者我應化作暴雨

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第八張 第一

敵之魔軍若作暴雨來者我應化作
大蓋敵之如是敵類有元量種種復化
堅固吹琉璃臺身華嚴中而能遠見
座前地下化作能發雷吼大種作是
化已復自念言勿我前生障他修善
遂起宿住隨念智明自見前生曾不
障導諸修善者乃以種種諸修善具
而資助之又自思惟勿我善業劣彼
魔善思已便見魔王前生唯曾設一
元遮施會於彼會中有一獨覺由斯
善業今得生天自見前生設元遮會
百千万億其數難知於諸會中佛獨
覺等百千万億數亦難知復自思惟
我布施福尚不與彼而共格量况戒
定等元量善業彼皆絕分作是念已
端身正意儼然而坐於後魔王將三
十六俱伽魔軍各現種種可畏形相
執持戰具色類元邊遍三十六踰繕
那量俱時奔趣菩提樹下余時菩薩
告魔王言汝昔但設一大施會神用
尚然我於往昔設元遮會百千万億
其數難知况餘功德汝皆絕分何緣

來此欲相惱耶時惡魔王謂菩薩曰

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第九張 第一

我之功德以汝為證汝之功德誰復
證耶菩薩遂伸相好嚴手擊座前地
時彼地下雷吼六種震大音聲魔軍
既聞驚駭退散知已非敵各自還宮
菩薩既成業生眼耳但極聞見一踰
繕那魔軍既遠欲聞其聲有何評論
遂起天耳既聞聲已欲觀彼色為何
所作復起天眼既見色已欲知其心
當何思念起他心通知帝釋天衆心
生慶喜魔王眷屬心生嫉惱菩薩於
是復審思惟魔黨何緣起斯惡事知
起惡事皆緣五欲耽著五欲皆由煩
惱既厭煩惱遂盡諸漏證得无上正
等菩提故欲次第降伏魔怨初中後
夜各起通明
諦現觀時於何最初而得證淨佛耶
法耶僧耶問何故作此論答為止他
宗顯正理故謂或有說於四聖諦二
時現觀如分別論者問彼何故作是
說答彼依契經如世尊說若於苦諦
元有疑惑於集滅道諦亦元有疑惑
既於四諦頓無疑惑故知現觀定須

非漸為遮彼意顯現觀時於四聖諦
定漸非頓若不介者便違契經如契
經說給孤獨長者來詣佛所頂禮佛
足自佛言世尊詣瑜伽師於四聖諦
為頓現觀為漸現觀佛告居士諸瑜
伽師於四聖諦定漸現觀如漸登上
四梯梯法問若於四諦漸現觀者云
何釋通分別論者所引契經若彼所
引經應作是說若於道諦无有疑惑
於苦集滅諦亦无有疑惑而不作是
說者應知有別意趣謂彼經說已得
果者若於苦諦无有疑惑於餘三諦
亦无疑惑迷四諦疑皆已斷故尊者
世友作如是說彼經意說疑不現行
謂瑜伽師若於苦諦已入現觀無有
疑惑於餘三諦所有疑惑得雖未斷
而永不行於彼已得非擇滅故大德
說曰若初得入正性離生於諸諦實
皆名現信問彼大德亦說於四聖諦
得現觀時漸而非頓今何故作是說
答彼說若住苦法忍時若於四諦不
皆得信必无住義如持泥器至重閣
上投之於地未至地頃器雖未破必

當破故亦得破名此亦如是是故為
止他宗所說及顯正理故作斯論
此中佛者謂佛身中諸无學法緣彼
无漏信名佛證淨此中法者謂獨覺
身中三三三三三三三三三三三
中二无漏根等諸學法及苦集滅三
諦緣彼无漏信名法證淨此中僧者
謂聲聞身中學无學法緣彼无漏信
名僧證淨諸无漏戒名戒證淨自性
淨故依證起故名證淨
若苦集滅現觀時於法取初得證淨
道現觀時於佛法僧取初得證淨此
中苦現觀時於法取初得證淨者謂
即於苦法得无漏信勝尊者言余時
於苦信有通惠亦於苦滅信有勝利
謂此苦滅極為淨妙如是下賤鄙穢
苦滅甚為快哉集現觀時於法取初
得證淨者謂即於集法得无漏信勝
尊者言余時於集信有通惠下於集
滅信有勝利謂以集滅極為淨妙如
是下賤鄙穢集滅甚為快哉滅現觀
時於法取初得證淨者謂即於滅法
得无漏信信滅勝利極為淨妙謂有

漏法畢竟寂滅甚為快哉問於三聖
諦得現觀時一者得二種證淨謂
信與戒何故此中唯說得信答應說
得二而不說者應知此中是有餘說
復次此中非但問誰得幾證淨而問
誰得幾緣何實證淨戒无所緣雖得
不說有作是說於法取初得證淨者
不說唯得緣法證淨但說於法而得
證淨信戒俱因法實得故皆得名法
證淨道現觀時於佛法僧取初得證
淨者外國諸師作如是說道現觀時
三劍都項即現在信及隨轉戒應知
具有四證淨義謂即此信緣佛身中
无學法故名佛證淨此信復緣獨覺
身中學无學法菩薩身中諸學法故
名法證淨此信復緣聲聞身中无漏
法故名僧證淨此隨轉戒名戒證淨
評曰彼下應作是說時現在信攝緣
三乘無漏法故唯是離緣法證淨攝
然即此信現在前時亦修未來多剎
那信於此无量剎那信中若有唯緣
佛无學法名佛證淨若有唯緣獨覺
善法无漏法者是不離緣法證淨攝

阿毘達磨大毘婆沙論卷五 第三三法

若有唯緣聲聞身中學無學法名僧
證淨若有雜緣佛及獨覺菩薩身中
無漏法者若有雜緣佛及聲聞無漏
法者若有雜緣獨覺菩薩聲聞身中
無漏法者若有雜緣佛及獨覺菩薩
聲聞無漏法者皆是雜緣法證淨攝
現在未來信隨轉戒是戒證淨如見
道位道現觀時三剎那須道類智時
應知亦介有差別者三剎那時唯修
緣道諸信及戒道類智持修緣四諸
諸信及戒

問滅道二諦是清淨事是可信處現
觀此時可得證淨苦集二諦是雜染
事非可信處是諸煩惱顛倒惡行所
依止故現觀彼時如何亦得證淨答
由二緣故而得證淨一由可信二由
可求於滅道諦具由二緣而得證淨
於苦集諦但由一緣而得證淨謂是
可信而非可求如人掘鑿有寶等處
彼於是處有信有求若人掘鑿無寶
等處彼於是處有信無求是處雖無
寶水等物然有所為而掘鑿之此亦
如是故無有失尊者妙音作如是說

阿毘達磨大毘婆沙論卷五 第三三法

諸瑜伽師先見苦集有過患故後於
滅道見有勝利謂此滅道極為淨妙
永息能除如是穢惡苦集諦故由此
行者於苦集諦雖有所求亦得證淨
賜尊者曰諸瑜伽師為苦集諦之所
逼惱故於滅道見有勝利譬如有人
風雨所逼便見室蓋是可歸依故於
苦集雖有所求亦得證淨

諸瑜伽師皆於滅諦由二緣故而得
證淨一由可信二由可求非於道諦
皆由二緣而得證淨謂隨信行者於
隨信行隨法行道俱由二緣而得證
淨隨法行者於隨法行道具由二緣
而得證淨於隨信行道但由一緣而
得證淨謂是可信非所求故信勝解
者於信勝解及見至道俱由二緣而
得證淨若見至者於見至道具由二
緣而得證淨於信勝解道但由一緣
而得證淨謂是可信非所求故時解
脫者於時解脫及不時解脫道俱由
二緣而得證淨不時解脫者於不時
解脫道具由二緣而得證淨於時解
脫道但由一緣而得證淨謂是可信

阿毘達磨大毘婆沙論卷五 第三三法

非所求故聲聞乘者於三乘道皆由
二緣而得證淨獨覺乘者於自上無
道俱由二緣而得證淨於聲聞乘道
但由一緣而得證淨謂是可信非所
求故諸佛乘者於佛乘道具由二緣
而得證淨於二乘道但由一緣而得
證淨謂是可信非所求故

問若緣舍利子身中無學法起無漏
信為是法證淨為是僧證淨耶設亦
何失若是法證淨者彼緣聲聞無學
法起如何名法證淨若是僧證淨者
云何獨一補特伽羅而得名眾答應
作是說是僧證淨問彼既獨一如何
名僧答彼舍利子聲聞乘中寂尊勝
故雖是獨一補特伽羅而僧證淨依
法建立非數取趣緣聲聞乘無學法
起無漏信故非無漏信緣假有情
若依未至定未曾得佛證淨現在前
時現在修二證淨未來修四證淨曾
得佛證淨現在前時現在修二證淨
未來無乃至第四靜慮應知亦介
若依無色定未曾得佛證淨現在前
時現在修一證淨未來修四證淨曾

得佛證淨現在前時現在修一證淨
未來无如佛證淨應知餘三證淨亦
各有差別者無色定中无戒證淨
問去何建立四證淨耶為以自體為
以所緣為以自體准應有二謂信及
戒若以所緣准應有三謂佛法僧證
淨戒无所緣故答應作是說亦以自
體亦以所緣而建立四證淨謂以自
體建立戒證淨戒无所緣故以所緣
建立餘三證淨信緣三寶故如以自
體以所緣建立以自體以三寶以自
體以隨念建立應知亦亦是名證淨
自性我物自體相分本性已說自性
所以今當說問何故名證淨證淨是
何義答淨謂信戒離垢故於四聖
諦別別觀察別別籌量別別覺證而
得此淨故名證淨賜尊者曰此應名
不壞淨言不壞者不為不信及諸惡
戒所破壞故淨謂清淨信是心之清
淨相故戒是大種清淨相故尊者世
友作如是說此應名不斷淨謂得此
已无有沙門婆羅門等力能引奪令
斷壞故如契經說是名見為根信證

智相應世間沙門婆羅門等不能
奪令其斷壞大德說曰若於佛法不
能觀察籌量覺證所得信戒易可
動轉如水上升若於佛法能審觀察
籌量覺證所得信戒不可動轉猶如
帝幢故此正應名不動淨尊者妙音
作如是說如是四種應名見淨見四
聖諦得此淨故或應名慧淨聖慧淨
轉故
問何故世尊先說佛證淨乃至後說
戒證淨耶答若作是說隨順文詞次
第法故復次隨順說者受者持者次
第法故復次佛是能說故應先信法
是所說故應次信僧是所為故應次
信戒是僧所住故寂後說復次佛如
良醫故應先信法如无病故應次信
僧如看病者故應次信戒如妙藥故
寂後說復次佛如商主能示道路故
應先信法如實者是正所趣故應次
信僧如商侶能為助伴故應次信戒
如資糧能正任持故寂後說復次佛
如船師故應先信法如彼岸故應次
信僧如同載故應次信戒如船筏故

寂後說由此等緣此四證淨如是次第
如契經說聖所愛戒不破不穿不雜
不穢聖所愛用非凡所取智者所讚
能善究竟能善引發問何故名為聖
所愛戒答是諸功德所依處故謂諸
聖者愛樂功德故愛此戒如人愛寶
亦愛寶器如是聖者愛樂清淨善提
分法功德實故亦愛如是所依戒器
復次聖者憎惡諸破戒惡戒能對治
破戒惡故聖者愛之復次聖者憎惡
諸險惡趣戒能超越險惡趣故聖者
愛之復次聖者憎惡生死流轉戒能
超越生死流轉故聖者愛之復次聖
者愛涅槃戒能趣涅槃故聖者愛之
如契經說戒能展轉趣向涅槃聖者
愛樂問不破不穿不雜不穢如是四
句有何差別有說无別如是四種聲
雖有異義无別故如集異門論說於
此諸戒恒作恒轉勸作勸轉亦名不
破亦名不穿亦名不雜亦名不穢故
知此四聲異義同有說此四亦有差
別謂名即差別此名不破此名不穿
此名不雜此名不穢復次於初犯聚

阿臥達磨不眠夢論卷第一百三十九張廣 許弘

不違越故名不破於第二犯聚不違
越故名不穿於第三第四犯聚不違
越故名不離於第五犯聚不違越於
心不穢復次不違越故名不破不依
貪故名不穿不依瞋故名不離不依
癡故名不穢復次不違越故名不破
依无貪故名不穿依无瞋故名不離
依无癡故名不穢復次不違越故名
不破依奢摩他故名不穿依毗鉢舍
那故名不離能斷煩惱故名不穢復
次不違越故名不破不為惡尋所損壞
故名不穿自體堅住故名不離極清
淨故名不穢復次自性堅強故名不
破遠離非所行故名不穿非犯戒惡
所間雜故名不離不捨善意樂故名
不穢此中復說聖所受用者是諸切
德所依止故非凡所取者非諸異生
執此淨戒為真道故智者所讚者佛
及弟子所稱譽故能善究竟者俱時
圓滿故能善引發者能招愛果故
如契經說有大龍象以信為手以捨
為牙以慧為頭以念為頭於其兩肩
搭集善法問何故世尊說信為手

卷之三

善法故如鳥有手能取有情元情
數物如是聖者有信手故能取種種
微妙善法是故世尊說信為手
如契經說苾芻當知天中時時有四
聲起云何為四謂若此間有聖弟子
成就多住佛證淨者今時成就佛證
淨天歡喜踊躍高聲唱言我先成就
佛證淨故而來生此今聖弟子成就
多住佛證淨故亦當生我衆同分中
與我為伴甚為快哉成就多住餘三
證淨廣說亦今問此聖弟子及彼諸
天皆具成就四種證淨何故說有成
就多住佛證淨者乃至說有成就多
住戒證淨者答依修加行入法時說
謂或有行者求佛證淨勤修加行而
入聖道乃至或有行者求戒證淨勤
修加行而入聖道故作是說復次依
多愛樂作意而說謂或有行者多分
愛樂緣佛作意乃至或有行者多分
愛樂緣戒作意故作是說
如契經說佛告苾芻若有信樂汝所
說者汝當哀愍方便為說四種證淨
勸令安住以自調伏所以者何諸口

第三示商

大種可令變異成就如是四證淨者終无變異問世尊何故說此契經答示說法師說法儀故謂有說者不知受者是器非器輕介為說令彼受者或生輕慢或生怯怖空无可得故世尊說若有信樂汝所說者汝當哀愍方便為說勿得輕余復次示報恩者真報恩故如餘經說苾芻當知若有孝子一肩擔父一肩擔母經於百年嚴處造歷猶非真實報父母恩若有孝子能勸父母於佛法僧因果等法未信者信信者增長无淨戒者勸受持戒有慳貪者勸行惠施无勝慧者勸信勝慧令善安住以自調伏乃名真實報父母恩故此經中教為說法問諸佛法中有无量種功德法寶皆應為他方便宣說何故於此獨令為說四證淨耶答應知此中證淨為首摠令為說諸功德寶勝尊者曰此中世尊以證淨聲說諸聖道謂諸聖道或是相應或是俱有若說信應知摠說相應聖道若說戒應知摠說俱有聖道復次此中略顯初入法門謂常

法中諸功德實或是色法或非色法
若說戒應知捨說是色法實若說信
應知捨說非色法實如色非色如是
相應不相應有所依无所依有所緣
无所緣有行相无行相有警覺无警
覺是根非根等應知亦尔復次此四
證淨有不壞相及清淨相故偏說之
復次依四證淨所引等流設施殊勝
四沙門果故偏說之復次此四證淨
能止惡趣及貧窮怖故偏說之以戒
能止惡趣怖信能止貧窮怖故雖无
漏信戒不如異熟果而无漏信戒必
與有漏信戒于相引發故能遮止二
種怖畏復次為欲方便導引可化外
道有情入佛法故謂諸苾芻或有親
屬先為外道以親愛故來相慰問時
諸苾芻不護彼意讚歎佛法毀訾外
道令彼瞋恨轉遠佛法故世尊說汝等
苾芻无力无畏大悲等德不知有情
根欲性行不應輕尔為他說法若有
信樂汝所說者汝當哀愍方便為說
四種證淨勸令安住以自調伏所以
者何諸四大種可令變異成就如是

四證淨者終无變異問一切法性皆
无變異何故唯說四大種亦答欲以四
法顯四法故復次諸瑜伽師先觀大
種无變異相後觀諸法性不變異心
便歡悅故偏說之復次以四大種能
持一切情非情法故偏說之復次以
四大種能持一切生死流轉故偏說
之復次以四大種能持五蘊今不斷
絕故偏說之復次諸外道說大種有
五其性常住為對彼故佛說唯四而
是无常假使大種汝執為常可令變
異得證淨者終无變異

如契經說末生怨王能成就无根信
問諸有為法无有根何故說彼信
无根耶答此信无有見道根故如契
經說是名見為根信證智相應謂未
生怨所成就信不依見道故名无根
然彼信心堅固難壞如依見道復次
末生怨王所成就信不可改易如无
漏信而无有根諸无漏信依无漏根
以无漏智无漏善根為根本故復次
此信无有同類因故說名無根謂无
始末未得如是堅強信故辭如有樹

依他莖生自既无根名無根樹復次
末生怨王所成就信自性堅固不由
親近佛及弟子乃能發生故名无根
由此信力若乘鳥馬若在高樓遙見
世尊即便投下頂礼雙足曰堅信力
或佛威神无所傷損復次末生怨王
所成就信未免惡趣故名无根彼後
命終暫墮地獄受少苦已方生天故
說一切有部發智大毗婆沙論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅影造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四百 廣

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之六

諸預流者於四顛倒幾已斷幾未斷耶答一切已斷問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或說有十二顛倒八唯見所斷四通修所斷如分別論者問彼依何量作如是說答依契經故謂契經說於元常起常想顛倒心顛倒見顛倒倒於苦起樂於无我起我於不淨起淨想顛倒心顛倒見顛倒由此故知一切顛倒有十二種於中八種唯見所斷謂常我中各取三種樂淨中各唯取見顛倒四種通修所斷謂樂淨中各取想心二顛倒此中見所斷者苦類智忍現在前時方畢竟斷修所斷者金剛喻定現在前時方畢竟斷為止彼意顯諸顛倒唯有四種唯見所斷故作斯論謂此間言諸預流者於四顛倒幾已斷幾未斷即止顛倒有十二種此復答言一

初已斷即止顛倒通修所斷无修所斷法預流已斷故又若顛倒有十二種通修所斷便違契經如契經說佛告苾芻若四顛倒所顛倒者當知定是愚夫異生此經既說有四顛倒應

知顛倒非十二種既說顛倒所顛倒者當知彼是愚夫異生應知顛倒非修所斷問若諸顛倒唯有四種分別論者所引契經當云何通答想心二種實非顛倒親近顛倒故顛倒相應故亦名顛倒問若余受等諸心所法亦應名顛倒彼與心想義相相似故答世間但於心想二種說顛倒名非受思等是故但說心想顛倒佛隨世俗而說法故

問此四顛倒自性是何答見為自性問若余五見中幾見為自性答此以見苦所斷二見半為自性謂有身見見取全及邊執見中常見二見半非顛倒自性謂邪見戒禁取全及邊執見中斷見有作是說此四顛倒於五見中三見各一分以為自性謂有身見中我見是我顛倒自性非我所見

邊執見中常見是常顛倒自性非斷見見取中見苦所斷執樂淨見是樂淨顛倒自性非餘見取問何故唯此

是顛倒耶答以三事故建立顛倒一捺度性故二安增益故三一向倒故邪見斷見雖是推度性及一向倒而非妄增益壞事轉故戒禁取雖是推度性及妄增益而非一向倒亦於少分實處轉故謂有色界道能淨欲界有無色界道能淨色界有上地道能淨下地與元漏道漸染證滅義相似故如是名為顛倒自性我物自體相分本性

已說自性所以今當說問何故名顛倒顛倒是何義答於義諦理顛倒而轉故名顛倒由此四顛倒唯見苦所斷問何故四顛倒唯見苦所斷答由此唯於苦處轉故見苦諦時此便永斷復次由此唯於果處轉故若見果時此便永斷復次此四顛倒有是有身見有依有身見有身見斷時餘亦隨斷對治同故由此四顛倒唯見苦所斷復次苦諦廣顯於中迷誤過失極

重賢聖所詞故立顛倒三諦微隱於中迷譯過非極重不甚被訶不立顛倒如人晝日平地顛蹶世共訶笑非夜慘處復次諸瑜伽師現觀苦已心无顛倒故見苦時顛倒皆斷設見苦已未見餘三便出觀者若有問言此五取蘊為常无常彼便定答皆是无常一剎那後必不住故復若問言此五取蘊為樂為苦彼便定答一切是苦如熱鐵丸復若問言此五取蘊為淨不淨彼便定答皆是不淨如糞穢聚復若問言此五取蘊有我无我被便定答皆无有我定无作者无遣作者亦无受者無遣受者唯空行聚故四顛倒唯見苦所斷苦類智時一切已斷故

問若今亦有隨信隨法行者已斷此四顛倒此中何故不說而但說言諸預流者一切已斷耶答應說而不說者當知此義有餘復次隨信隨法行者有差別相有已斷盡謂苦類智已生有未斷盡謂苦類智未生是故不說諸預流者无差別相皆已斷故此

中說之復次欲令疑者得決定故偏說預流謂預流者猶如妻子處妙具摩執女人著妙衣服塗飾香花駢役僮僕捶打縛錄諸有情類同諸異生有見生疑未斷顛倒是故說彼已斷顛倒一未准此故不別說諸隨信行隨法行者有漏善心尚不現起況起染汙无覆無記於彼无疑是故不說

問預流一來於五欲境起染受時為起樂淨想為起苦不淨想耶設今何失若起樂淨想者如何非顛倒若起苦不淨想者如何於境起染受耶答應作是說起樂淨想問若今何故非顛倒耶答先作是說由三事故建立顛倒預流一來於境所起樂及淨想雖是妄增益而非推度性非見性故亦非一向顛倒有少實事故復次於諦理所起樂淨想者是顛倒攝預流一來皆已斷盡於境事所起樂淨想者非顛倒攝預流一來猶未斷盡客有現前有作是說預流一來於五欲境起染受時於彼唯起苦不淨想問若

今何故起染受耶答彼雖於境知苦不淨而无始來串習煩惱燒然身心熱痛所逼不覺於境而起染受如有樂淨婆羅門子其指有時遇觸不淨諸鍛師所求大淨之鍛師語言幸有灰等洗以清水足可使淨何能忍苦求大鍛之婆羅門言灰水等洗不能令淨要當為我以火淨之於是鍛師以熱鐵鉗而鉗其指時婆羅門熱苦所逼不覺振手內指口中彼雖審知指為不淨苦逼不覺內置口中預承一來染受亦介復次彼雖於境知苦不淨而无始來串習煩惱燒然身心熱痛所逼為止息故於境染受如軟弱者身患癱瘓痛苦難忍醫語之言汝可當以濕狗糞塗苦痛可息其人聞已速取塗之彼雖審知狗糞不淨為止苦故而取塗之預流一來染受亦介故彼雖起苦不淨想而於五欲起染受事諸預流者於空无願無相三三庫地成就過去幾未來幾現在幾問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說過去未來无實自性

百四十五卷一四六卷末部百四十六卷

或復有說無實成就不成就性為違
彼意欲顯實有過去未來成就性等
故作斯論答未來一切過去若已滅
不失現在若現在前此中未來一切
者具成就三過去若已滅不失者隨
一二三已滅非練根故失則成就過
去今所現在若現在前者若隨一現
在前則成就現在一旦道類智初剎
那時不成就過去无一剎那已生滅
故已生滅者得果捨故成就未來三具
得修故成就現在一謂道无願此滅
已不失若空現在前彼成就過去一
謂无願未來三現在一謂空此滅已
不失若无相現在前彼成就過去二
謂空无願未來三現在一謂无相此
滅已不失若三三摩地隨一現在前
彼成就過去未來三現在一謂現在
前者

有三三摩地謂空元觀無相然三摩地或應說一謂心中大地法內名三摩地又五根中名定根五力中名定力七覺支中名定覺支八道支中名正定或應說二謂有漏無漏三摩

新刊通鑑纂要卷之四

地或繫縛解脫或繫不繫三摩地。或應說三謂此所說或應說四謂三界繫及不繫或應說五謂三界繫及學無學廣說乃至若以相續剎部分別則有無量三摩地。問若今世尊何故增一減無量等。建立三種三摩地耶。答由三緣故。唯建立三一對治。故二期心故。三所緣故。對治故者。謂空三摩地是有身見近對治。故問空三摩地有。空非我二行相。有身見有我我所二行相。此中以何等行相對治。何等行相耶。答以非我行相對治。我相以空行相對治。我所行相復次以非我行相對治。五我見行相以空行相對治。十五我所見行相如對治。我見我所見行相如是對治。已見已所見行相是我屬我行相是已屬已行相應知亦復次以非我行相對治。我愛以空行相對治。我所愛如對治。我愛我所愛如是對治。已愛已所愛我癡我所癡已癡已所癡等應知亦復次以非我行相對治。執蘊是我行相以空行相對治。執蘊中有我行相。

同治運屬大興縣沙洲表石一百 第九張

如對治執蘊是我執蘊中有我行相如是對治執塵是我執塵中有我執界是我執界中有我若惣若別行相應知亦今期心故者謂无願二摩地諸修行者期心不願三有法故問彼於聖道亦不願耶答雖於聖道非全不願而彼期心不願三有聖道依有故亦不願又彼期心不願五蘊聖道是溫故亦不願又彼期心不願三世聖道墮世故亦不願又彼期心不願衆苦聖道與苦展轉相續故亦不願問若今何故修聖道耶答為趣涅槃故修聖道謂修行者作是思惟究竟涅槃由何趣證思已定知必由聖道故雖不願而要修之如越瀑流要憑船筏而緣故者謂无相三摩地此定所緣離十相故謂離色聲香味觸及女男三有為相復次蘊名為相此定所緣離諸蘊相故名无相復次世名為相前後名相上中下等名相此定所緣離世等相故名無相有作是說三三摩地皆由對治差別建立謂空三摩地近對治有身見无願三摩地

近對治戒禁取无相三摩地近對治
疑由此為先對治一切復有說者三
三摩地皆依行相差別建立謂空三
摩地有空非我二行相无願三摩地
有苦非常及集道各四行相無相三
摩地有滅四行相故三摩地唯建立三
施設論中初作是說空三摩地是空
非无願無相無願三摩地是無願非
空無相无相三摩地是無相非空无
願所以者何由此三種行相別故即
彼論中次作是說空三摩地是空亦
無願非无相無願三摩地是無願亦
空非无相無相三摩地唯是无相非
空無願問何故空无願展轉相亦而
無相獨立耶答依初得時有同異故
謂若依空三摩地入正性離生苦現
觀四心頃亦修無願若依无願三摩
地入正性離生苦現觀四心頃亦修
空故空无願展轉相亦初得无相修
自非餘復次依初對治有同異故謂
空无願初對治時俱能對治見苦所
斷煩惱等故无相初對治時獨能對
治見滅所斷煩惱等故即彼論中復

作是說空三摩地是空亦无願無相
无願三摩地是无願亦空無相无相
三摩地是元相亦空無願問此三何
故一一具三答一一自體有三義故
謂此一一非常非恒非不變易非我
我所故皆名空不願生長貪瞋癡等及
後有故皆名無願離色聲香味觸女
男七種相故皆名无相
是名三三摩地自性我物自體相分
本性已說自性所以今當說問何故
名三摩地三摩地是何義耶答由三
緣故名三摩地一平等故二攝持故
三相相似相續故平等故者謂元始來
煩惱惡行邪見顛倒令心心所偏曲
而轉由此定力令心心所於境正直
平等而轉故名三摩地攝持故者謂
无始來心心所法於境馳散由此定
力方便攝持令住一境故名三摩地
相似相續故者謂无始來心心所法
善淨无記異類相續由此定力前後
一類唯善相續故名三摩地復次由
三緣故名三摩地謂住一境故相續
住故正審慮故復次由三緣故名三

摩地謂能持身令平等故攝諸善法
令不散故能令善心平等轉故復次
由三緣故名三摩地謂於所緣恒不
捨故任持種種勝善法故今奢摩地
毗鉢舍那住一所緣平等轉故尊者
世友作如是說何故名三摩地攝持
多種善心心所令於一境平等相續
故名等持復作是說能持平等故名
等持如能持嬰兒故名持嬰兒者能
持水故名持水者能持秤故名持秤
者此亦如是能持種種勝平等法故
名等持大德說曰即此等持亦名等
至此復多種謂善法等至不善法等
至无記法等至九次第等至兩兩交
會亦名等至於此義中唯說能持善
心心所令其相續平等而轉故名等
持不善無記等非此所說
三三摩地界者若有漏是三界若无
漏是不繫地者若有漏在十一地若
无漏在九地所依者依三界相續行
相者空三摩地有二行相无願三摩
地有十行相无相三摩地有四行相
問諸空三摩地皆作空行相轉耶答

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第三摩地

應作四句有空三摩地非作空行相轉謂空三摩地作非我行相轉有作空行相轉非空三摩地謂空行相轉空三摩地相應諸法有空三摩地亦作空行相轉謂空行相轉空三摩地有非空三摩地亦非作空行相轉謂若唯說此種類者即非我行相轉空三摩地相應諸法若不唯說此種類者即除前相如轉作四句已轉當轉應知亦余如空行相作三四句非我行相應知亦余如是空三摩地有六四句無額三摩地有三十四句無相三摩地有十二句如是三三摩地合有四十八句所緣者空三摩地若有漏緣一切法若无漏唯緣苦諦無額三摩地緣三諦除滅諦无相三摩地唯緣滅諦念住者空无額三摩地各四念住俱无相三摩地唯法念住俱智者空三摩地四智俱謂法類苦世俗智无額三摩地七智俱除滅智無相三摩地四智俱謂法類滅世俗智三摩地者即三摩地根相應者三根相應謂樂喜捨三世者是三世

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第三摩地

緣三世者空三摩地若有漏緣三世及離世若無漏及無額三摩地緣三世無相三摩地緣離世善不善無記者皆是善緣善不善无記者空無額三摩地緣三種無相三摩地唯緣善三界繫不繫者若有漏是三界繫若無漏是不繫緣三界繫不繫者空三摩地若有漏緣三界繫及不繫若無漏唯緣三界繫無額三摩地緣三界繫及不繫無相三摩地唯緣不繫學無學非學非無學者皆通三種緣學無學非學非無學者空三摩地若有漏緣三種若無漏唯緣非學非无學無額三摩地緣三種無相三摩地唯緣非學非無學見修所斷不斷者若有漏皆修所斷若無漏皆不斷緣見修所斷不斷者空三摩地若有漏緣三種若無漏唯緣見修所斷無額三摩地緣三種無相三摩地唯緣不斷緣名緣義者空無額三摩地通緣名義無相三摩地唯緣義緣自相續他相續非相續者空三摩地若有漏緣三種若無漏及無額三摩地唯緣自

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第三摩地

他相續无相三摩地唯緣非相續加行得離染得者皆通二種曾得未曾得者皆通二種

此三三摩地亦名三解脫門問三摩地與解脫門有何差別答三摩地通有漏無漏解脫門唯无漏問何故解脫門唯无漏耶答有漏有縛為解脫門不應理故問依何義立解脫門耶為依入正性離生為依盡漏設今何失若依入正性離生立解脫門者則應唯苦法智忍相應定名解脫門若依盡漏立解脫門者則應唯金剛喻定名解脫門答應作是說俱依二義立解脫門然解脫門攝攝一切無漏定謂一切聖道皆名正性離生得一切聖道時皆名為入斷諸漏時皆名盡漏四道俱定皆有盡義如世第一法无間苦法智忍現在前時得空三摩地名入正性離生苦現觀无間集現觀現在前時得無額三摩地亦名入正性離生集現觀无間滅現觀現在前時得无相三摩地亦名入正性離生餘位无間起无漏定時應知亦

今見道位中別起無漏三三摩地別盡諸漏脩道位中捨起無漏三三摩地捨盡諸漏无等位中捨起無漏三三摩地捨盡諸漏亦名盡漏是故三解脫門捨盡諸无漏定問何故名解脫門答涅槃名解脫依此三三摩地能趣證解脫故名解脫門復次如排槍故名解脫門如闢敵時先以排槍防淨怨敵後以利劍斷怨家頭今墮戰場隨意所趣如是行者與煩惱怨敵共闘戰時先以三解脫門排槍防淨煩惱怨敵後以無漏慧劍斷煩惱成就性頭今墮不成就性地如本所願趣向涅槃如契經說定是正道不定是邪道定心得解脫非不定心是故无漏三三摩地是解脫門非有漏定施設論說空有多種謂內空外空內空无所行空勝義空空如是十種空如餘處分別問何緣諸處多分別空答以空行相是二十種薩迦耶見近對治故彼二十種薩迦耶見能為一切煩惱根本派注生死不趣涅槃

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十三

過患增上故多說彼近對治法如契經說若聖弟子三持攝具足成就斷一切惡不善法修習善法速得圓滿問何故等持說名為攝善性端嚴故可愛樂故如少壯者首冠花鬘形貞端嚴眾所愛樂如是聖者冠等持鬘功德端嚴天人敬愛又如人首若冠花鬘不為極風飄亂其髮如是聖者冠等持鬘諸功德掉不能亂又如人首冠以花鬘隨所經行多獲勝利如是聖者冠等持鬘於諸位中多獲功德諸位謂入正性離生得果離染永盡諸漏又如以縷結花作鬘能令眾花久不散壞如是勝定持諸功德雖經久時而不失壞是故說此名等持鬘又如以縷貫結眾花世間於中共生鬘想如是聖者以三等等持攝諸功德諸天人眾於此共生等等持鬘想又如以縷貫結眾花繫在一處世間於中共繫鬘想如是以定攝諸善心繫在一境諸天人眾咸謂聖者繫等持鬘是故等持以鬘為喻如契經說空三摩地是上座住處問

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十三

何故佛說空三摩地是上座住處耶答上座多住此空定故謂三界中佛是第一功德上座多住空定獨覺是第二功德上座亦多住空定尊者舍利子是第三功德上座亦多住空定目犍連等諸大聲聞亦名上座彼亦多住空三摩地故說此空定是上座住處復次空三摩地是諸內道不共住處一切內道皆是上座一切外道皆是嬰兒謂內道法中年八歲者亦名上座成就功德上座法故外道法中年八十者亦名嬰兒成就過失嬰兒法故問外道豈有無願無相而但說空是不共法答外道法中雖無真實無願無相而有相似謂廣行相等相似無願靜行相等相似無相九十六種外道法中尚无相似空定况有真實故唯說空定是內道不共法復次空三摩地能引上座功德法故名上座住處上座功德法者謂道及道果空三摩地能引彼力殊勝非餘是有身見近對治故復次空三摩地能令身心安住不動故名上座住處謂

諸有清乃至未得空三摩地身心輕躁猶如風塵若得此定身心不動安靜如山是故尊者妙音說曰若知諸法是空非我身及覺慧皆不動捨身心安靜故名上座故說空是上座住處復次諸瑜伽師若住空定其心安住不為世間適意不適意可愛非可愛饒益非饒益樂具苦具之所傾動是故說為上座住處夫上座者心安住故云何知然如契經說尊者舍利子生母命終同住弟子還俗有芭齒必蓋常於尊者心有怨恨聞此事已速告尊者舍利子言汝母命過弟子還俗汝意云何舍利子言我母命過生死法余弟子還俗凡愚何怪芭齒必蓋竊作是念言雖自慰心必焦惶時舍利子多住空故雖聞是事而心不動於日初分著衣持鉢入室羅筏城次第乞食飯食既訖還捨多林收衣鉢洗足已以巨師楹置左肩上出所住處往詣閻林坐一樹下入於天住作是思惟世間頗有可愛妙色變壞之時令我憂悲生苦惱不自審觀

察都元是事於日後分還捨多林來舍利子言從閻林來阿難復問尊者住彼入何等定答言我入有尋伺定復問住彼何所尋思時舍利子具以上答阿難遂問舍利子言尊者常說若佛世尊不出世者我等便為元目而死佛是世間可愛妙色若當變壞尊者豈能不生憂悲若惱事不合利子言若有是事亦何憂惱但作是念世尊滅度一何疾哉世間眼滅誰能將導阿難歎曰善哉善哉尊者善修空三摩地我我所執及我慢等已斷遍知如斷草根多羅樹頂令彼於後永不復生世尊妙色雖當變壞有為法然何所憂惱由此故知住空定者其心安住不為世間違順傾動是故說為上座住處元願無相勢力不然故不說為上座住處如契經說尊者舍利子於憍薩羅國住一林中時有活命出家外道亦住彼林隣近尊者去林不遠諸村邑中

有時廣設四月節會時彼外道巡詣村邑飽食猪肉恣情飲酒竊持殘音還至林中見舍利子坐一樹下酒所昏故起輕蔑心我今與彼雖俱出家我獨富樂而彼貧苦尋趣尊者作是頌言
我已飽酒肉復竊持餘米地上草木山皆現如金聚
時舍利子聞已念言此死外道都無慚愧乃能元賴說此如他我今亦應對彼說頌作是念已即說頌言
我常飽元相恒住空定門地上草木山皆現如嚕聚
今此頌中尊者舍利子作師子吼說三解脫門謂於初句說無相解脫門於第二句說空解脫門於後二句說元願解脫門問時彼外道身命尚存何緣輕言此死外道答應知死言目鄙惡事復次彼元慧命故說為死此中元相三摩地者謂元相聲說多種義或於空三摩地說無相聲如是或於見道或於不動心解脫或於非想非非想處或即於元相三摩地說無相聲於空三摩地說元相聲者如

契經說有一莖莖得无相心定然極
能故不知此定有何果報有何勝利
彼作是念尊者阿難佛及弟子常所
稱歎我應往問復作是念尊者阿難
善知聲相若得我問必還問我汝已
得此所問定耶若答言得便為自願
所得勝法遠少欲行若言不得是虛
誑語若作餘言便是亂亂上座莖莖
遠越軌範復作是念我應隨逐尊者
阿難若為他說此定事者我亦得聞
遂逐六年竟不聞說彼懷疑久俛仰
問言若有獲得无相心定不沉不舉
攝持諸行如水堤塘解脫故住住故
解脫佛說此定有何果報有何勝利
阿難聞已便反問言汝得此定耶彼
作是念我昔所慮今果得之便默然
而住阿難告言佛說此定得解思報
得解勝利解謂智生修道盡漏汝亦
不久當得此事此中不沉者已斷我
見故不舉者已斷我所見故又不沉
者已斷五我見故不舉者已斷十五
我所見故如我我所見已已所見我
我所愛已已所愛我我所癡已已所

癡應知亦尔又不沉者得涅槃故不
舉者捨生死故攝持諸行者多起如
行多用功力極善作意得此定故如
水堤塘者如水從泉出流湯池中堤
塘堰之不令流散如是此定隨一境
轉遍滿此境便住不散解脫故住者
是自性解脫住故解脫者是相續解
脫此定觀无我我所相故名无相而
實是空以彼莖莖專修此定能初證
入正性離生於最後時盡諸漏故法
印經說若觀色聲香味觸相而捨諸
相名无相定彼觀境界相而捨有情
相謂以空定觀色等法捨有情想於
中都无女男等故由此尊者妙音說
曰諸有情想淨境界相故觀境相捨
有情想女男相无名無相定而實是
空三摩地攝

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二目五 癡

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

法譯

智蘊第三 他心智納息第三

於見道說無相聲者如說目連不說
第六无相住者云何第六無相住者
謂隨信行隨法行者不可施設在此
在彼不可施設在苦法智忍乃至在
道類智忍故問何故見道說名无相
答見道速疾不越期心不可施設此
彼相故於不動心解脫說无相聲者
如說大德瞿達多當知貪欲瞋恚愚
癡是相有不動心解脫是策勝無相
問何故不動心解脫名無相耶答一
切煩惱皆名為相彼心不為煩惱擾
亂煩惱於心不得自在心於煩惱得
自在故說名无相於非想非非想處
說無相聲者如說我多起加行多用
功力得无相心定不應於中欣樂淨
著此說不起有頂味定唯起淨定問
何故非想非非想處名無相耶答彼
无明了想相亦无无想相但有昧鈍

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第三三三

不明了想微細現行如疑而轉故名無相即於无相三摩地說无相聲者如此中說三三摩地謂空无願無相三摩地所緣境中无十相故

如契經說一時佛住室羅筏城東康母精舍尊者阿難來詣佛而頂礼雙足而白佛言我憶一時佛住釋種迷主盧園親從世尊聞如是義由我多住空三摩地乃至廣說我於是義善受持不世尊告曰汝善受持如說无異問若善受持不應生猶豫既生猶豫云何善受持若雖生猶豫而不邪分別不全忘故亦名善受持問尊者阿難聞持第一如來所說八万法蓋以正念器皆能受持寧於一句而生疑或答聞此法持心憂惱故誅諸釋種是此因緣謂毗盧宅迦愚癡甚故破劫比羅城誅諸釋種已至第二日尊者阿難將一苾芻入彼城內此城昔日如妙天宮當於今時其猶丘塚所有樓觀却敵埤堦諸窓牖等皆悉毀壞如實樹行无不摧折清泉池沼泥血所渾見以驚驚孔雀駭驚命

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第三三三

鳥等皆為烟焰所逼惱故飛散虛空諸小女男失父母故隨逐阿難悲啼號哭各陳喪失父母諸親阿難復至母猶池側見諸釋種昨為癡王埋以半身鐵磨磨無證聖死者七万七千尊者阿難見是事已極生憂惱於後世尊諸根閑寂覺慧安住不動如山心意宴然猶持石鉢攝念安靜若持油器諸根調順如寶馬王正視安庠來入城內觀有為法變壞无常今時阿難觀世尊面威光轉盛顏自熙怡見已念言世尊與我生地眷屬毀喪无異世尊安靜不動如山而我身心極生苦惱佛知其念告阿難言由我多住空三摩地汝起城邑想處我起阿練若想汝起親屬想處我起中庸人想汝起有情想處我起圓滿法想故我安靜不動如山佛知阿難及苾芻衆心於是處不能修善遂漸行至室羅筏城暫時住在鹿母精舍

今時阿難憂苦稍止來詣佛而白佛言我憶一時乃至廣說由此尊者聞是法時心憂惱故而生疑或問佛

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第三三三

言我多住空三摩地者多住何空有說多住元所行空於四威儀順此空故謂若有一餘三便空是故此空佛所多位評曰應作是說住本性空觀法本性空无我故雖見變壞而不憂惱時諸苾芻聞世尊說由我多住空三摩地便疑此是佛不共定佛知其意告阿難言若有苾芻亦欲多住此空定者當除城邑想及有情想起阿練若想若能如是與我无異問世尊何故勸諸苾芻先除二想若由此二想令諸苾芻生憂惱故世尊於是復告阿難若餘苾芻亦欲多住此空定者當除有情想及阿練若想起於地想若能如是與我无異如有餘苾芻應除阿練若想及地想起空无邊處想乃至有餘苾芻應除識无邊處想及无所有處想起非想非非想處想若能如是與我无異若復能除无所有處想及非想非非想處想乃能究竟多住空想問何故世尊於一切位漸減前一想漸增後一想下捨勸除前諸想耶答過去諸佛過究如沙

阿彌陀佛大歡喜少諸衆生一百五 卷五張 市

皆作如是次第說故復次欲令所說
文不亂故若摠勸除前諸想者其文
便亂諸佛說法文必元亂故漸減前
一想漸增後一想復次欲令所說文
不重故若摠勸除前諸想者其文便
重諸佛說法文必不重故作是說復
次欲令所說文要略故若摠勸除前
諸想者文便繁廣諸佛說法文必
略故作是說復次欲顯論道法應
故謂古昔論師凡興論道若取後一
必捨前一世尊既是無上論師故依
論道作如是說問此中城邑想乃至
非想非非想處想各顯何事答城邑
想者顯緣劫比羅城想有情想者顯
緣種種想阿練若想者顯緣諸瞿陀
園想及緣苾芻修善處想地想者顯
分散色想所以者何若有諸色則有
新截手足耳鼻身分等若空无边處
想者即顯空无边處想乃至非想非
非想處想者即顯非想非非想處想
復次城邑想者顯十五我所見有情
想者顯五我見阿練若想者顯能緣
空處想地想者顯所緣空處四无色

阿波連署大歐美之繪卷第五 第一張 卒

想顯彼對治復次城邑想者顯欲界
器世間有情想者顯欲界有情世間
阿練若想者顯前二靜慮地想者顯
後二靜慮四无色想顯彼對治復次
城邑想者揔顯欲界所以者何欲界
穢雜如城邑故如伽他說
若能伏城邑判罵縛害等苦樂不能動
如山名萎萎

有情想者顯初靜慮所以者何初靜
慮地猶有王目尊卑差別有情衆故
阿練若想者顯第二第三靜慮所以
者何離尋伺喜名聖默然故地想者
顯第四靜慮所以者何彼地中有地
遍處故四无色想顯彼對治即彼經
說佛告阿難如是趣入无上空定能
速盡諸漏證得无漏無如行解脫問
云何名為有如行解脫无如行解脫
耶答時解脫名有如行解脫不時解
脫名無如行解脫復次前五種性阿
羅漢相續中名有如行解脫不動種
性阿羅漢相續中名无如行解脫復
次若依未至定靜慮中間下三无色
地者名有如行解脫若依根本四靜

12. 877-880, 1-880-885, 1-885-1100, 1-1100-1105, 1-1105-1110, 1-1110-1115, 1-1115-1120, 1-1120-1125, 1-1125-1130, 1-1130-1135, 1-1135-1140, 1-1140-1145, 1-1145-1150, 1-1150-1155, 1-1155-1160, 1-1160-1165, 1-1165-1170, 1-1170-1175, 1-1175-1180, 1-1180-1185, 1-1185-1190, 1-1190-1195, 1-1195-1200, 1-1200-1205, 1-1205-1210, 1-1210-1215, 1-1215-1220, 1-1220-1225, 1-1225-1230, 1-1230-1235, 1-1235-1240, 1-1240-1245, 1-1245-1250, 1-1250-1255, 1-1255-1260, 1-1260-1265, 1-1265-1270, 1-1270-1275, 1-1275-1280, 1-1280-1285, 1-1285-1290, 1-1290-1295, 1-1295-1300, 1-1300-1305, 1-1305-1310, 1-1310-1315, 1-1315-1320, 1-1320-1325, 1-1325-1330, 1-1330-1335, 1-1335-1340, 1-1340-1345, 1-1345-1350, 1-1350-1355, 1-1355-1360, 1-1360-1365, 1-1365-1370, 1-1370-1375, 1-1375-1380, 1-1380-1385, 1-1385-1390, 1-1390-1395, 1-1395-1400, 1-1400-1405, 1-1405-1410, 1-1410-1415, 1-1415-1420, 1-1420-1425, 1-1425-1430, 1-1430-1435, 1-1435-1440, 1-1440-1445, 1-1445-1450, 1-1450-1455, 1-1455-1460, 1-1460-1465, 1-1465-1470, 1-1470-1475, 1-1475-1480, 1-1480-1485, 1-1485-1490, 1-1490-1495, 1-1495-1500, 1-1500-1505, 1-1505-1510, 1-1510-1515, 1-1515-1520, 1-1520-1525, 1-1525-1530, 1-1530-1535, 1-1535-1540, 1-1540-1545, 1-1545-1550, 1-1550-1555, 1-1555-1560, 1-1560-1565, 1-1565-1570, 1-1570-1575, 1-1575-1580, 1-1580-1585, 1-1585-1590, 1-1590-1595, 1-1595-1600, 1-1600-1605, 1-1605-1610, 1-1610-1615, 1-1615-1620, 1-1620-1625, 1-1625-1630, 1-1630-1635, 1-1635-1640, 1-1640-1645, 1-1645-1650, 1-1650-1655, 1-1655-1660, 1-1660-1665, 1-1665-1670, 1-1670-1675, 1-1675-1680, 1-1680-1685, 1-1685-1690, 1-1690-1695, 1-1695-1700, 1-1700-1705, 1-1705-1710, 1-1710-1715, 1-1715-1720, 1-1720-1725, 1-1725-1730, 1-1730-1735, 1-1735-1740, 1-1740-1745, 1-1745-1750, 1-1750-1755, 1-1755-1760, 1-1760-1765, 1-1765-1770, 1-1770-1775, 1-1775-1780, 1-1780-1785, 1-1785-1790, 1-1790-1795, 1-1795-1800, 1-1800-1805, 1-1805-1810, 1-1810-1815, 1-1815-1820, 1-1820-1825, 1-1825-1830, 1-1830-1835, 1-1835-1840, 1-1840-1845, 1-1845-1850, 1-1850-1855, 1-1855-1860, 1-1860-1865, 1-1865-1870, 1-1870-1875, 1-1875-1880, 1-1880-1885, 1-1885-1890, 1-1890-1895, 1-1895-1900, 1-1900-1905, 1-1905-1910, 1-1910-1915, 1-1915-1920, 1-1920-1925, 1-1925-1930, 1-1930-1935, 1-1935-1940, 1-1940-1945, 1-1945-1950, 1-1950-1955, 1-1955-1960, 1-1960-1965, 1-1965-1970, 1-1970-1975, 1-1975-1980, 1-1980-1985, 1-1985-1990, 1-1990-1995, 1-1995-2000, 1-2000-2005, 1-2005-2010, 1-2010-2015, 1-2015-2020, 1-2020-2025, 1-2025-2030, 1-2030-2035, 1-2035-2040, 1-2040-2045, 1-2045-2050, 1-2050-2055, 1-2055-2060, 1-2060-2065, 1-2065-2070, 1-2070-2075, 1-2075-2080, 1-2080-2085, 1-2085-2090, 1-2090-2095, 1-2095-2100, 1-2100-2105, 1-2105-2110, 1-2110-2115, 1-2115-2120, 1-2120-2125, 1-2125-2130, 1-2130-2135, 1-2135-2140, 1-2140-2145, 1-2145-2150, 1-2150-2155, 1-2155-2160, 1-2160-2165, 1-2165-2170, 1-2170-2175, 1-2175-2180, 1-2180-2185, 1-2185-2190, 1-2190-2195, 1-2195-2200, 1-2200-2205, 1-2205-2210, 1-2210-2215, 1-2215-2220, 1-2220-2225, 1-2225-2230, 1-2230-2235, 1-2235-2240, 1-2240-2245, 1-2245-2250, 1-2250-2255, 1-2255-2260, 1-2260-2265, 1-2265-2270, 1-2270-2275, 1-2275-2280, 1-2280-2285, 1-2285-2290, 1-2290-2295, 1-2295-2300, 1-2300-2305, 1-2305-2310, 1-2310-2315, 1-2315-2320, 1-2320-2325, 1-2325-2330, 1-2330-2335, 1-2335-2340, 1-2340-2345, 1-2345-2350, 1-2350-2355, 1-2355-2360, 1-2360-2365, 1-2365-2370, 1-2370-2375, 1-2375-2380, 1-2380-2385, 1-2385-2390, 1-2390-2395, 1-2395-2400, 1-2400-2405, 1-2405-2410, 1-2410-2415, 1-2415-2420, 1-2420-2425, 1-2425-2430, 1-2430-2435, 1-2435-2440, 1-2440-2445, 1-2445-2450, 1-2450-2455, 1-2455-2460, 1-2460-2465, 1-2465-2470, 1-2470-2475, 1-2475-2480, 1-2480-2485, 1-2485-2490, 1-2490-2495, 1-2495-2500, 1-2500-2505, 1-2505-2510, 1-2510-2515, 1-2515-2520, 1-2520-2525, 1-2525-2530, 1-2530-2535, 1-2535-2540, 1-2540-2545, 1-2545-2550, 1-2550-2555, 1-2555-2560, 1-2560-2565, 1-2565-2570, 1-2570-2575, 1-2575-2580, 1-2580-2585, 1-2585-2590, 1-2590-2595, 1-2595-2600, 1-2600-2605, 1-2605-2610, 1-2610-2615, 1-2615-2620, 1-2620-2625, 1-2625-2630, 1-2630-2635, 1-2635-2640, 1-2640-2645, 1-2645-2650, 1-2650-2655, 1-2655-2660, 1-

慮者名無如行解脫是名二種解脫差別

有三重三摩地謂空空三摩地无願
无願三摩地无相無相三摩地施設
論說云何空空三摩地謂有苾芻思
惟有漏有取諸行皆念是空觀此有
漏有取諸行空无常恒不變易法我
及我所如是觀時无閒復起心心所
法思惟前空觀亦復是空觀此空觀
亦空无常恒不變易法我及我所如
人積聚衆多柴木以火焚之手執長
竿周旋撻撥欲令都盡既知將盡斫
執長竿亦投火中燒令同盡云何无
願无願三摩地謂有苾芻思惟有漏
有取諸行皆念无常觀此有漏有取
諸行非常非但是變易法如是觀時
无閒復起心心所法思惟前无常觀
亦復是无常觀此无常觀亦非常非
恒是變易法喻如前說云何無相无
相三摩地謂有苾芻思惟擇滅皆是
寂靜觀此棄捨諸依愛盡離滅涅槃
如是觀時无閒復起心心所法思惟
寂靜觀非羣滅亦是寂靜觀此非擇

滅亦无生等誼。法故喻如前說。應知彼論所說義者。謂先起空定觀五取蘊為空。後起空定觀前空觀亦為空。謂觀空者。亦是空。故先起无願定觀五取蘊為无常。後起无願無願定觀前无願觀亦是无常。謂觀无常者。亦是无常。故先起無相定觀擇滅為寂靜。後起无相無相定觀无相觀亦寂靜。謂觀寂靜者。非擇滅亦是寂靜。三有為相皆寂靜。故如燒茶羅。積集眾木。燒死屍時。手執長竿。鍛撥令盡。後亦燒竿。此亦是問。何時得此重三摩地。有作是說。見道中得如得現觀邊世俗智時。亦得此故。或有說者。修道中得如聖者。離染得變化心時。亦得此故。復有說者。盡智時得如盡智時。修得三界有漏善根。亦得此故。評曰。應作是說。若應得此三摩地者。彼離非想非非想處。然得乃得如是重三摩地。非皆能得。諸有得者。後起加行。方現在前。佛元加行。獨覺有中。加行聲聞。有中。上如行。問此重三摩地。幾智後。現在前耶。答。

四智後。現在前。謂法智類智苦智滅智。此則總說。若別說者。欲界重三摩地。三智後。現在前。謂法告滅智。色无色界重三摩地。三智後。現在前。謂頌苦滅智。欲界重三摩地。未至定所攝聖道。後現在前。非想非非想處重三摩地。无所有處所攝聖道。後現在前。餘地重三摩地。皆自地所攝聖道。後現在前。

此三重三摩地界者。通三界地者。在十一地。謂未至定靜慮中間四根本靜慮四根本无色及欲界所修者。唯依欲界身行相者。空三摩地有二行相。空空三摩地。唯有空行相。所以者何。唯空行相。聖道後。現在前。故問何故此定。唯空行相。聖道後。現在前。耶。答。以空行相。與有相違。能令有情速捨生死。此重空定。厭背聖道。尚能捨聖道。况不捨生死。故唯空行相。聖道後。現在前。問何故此定。不作非我行相。耶。答。若見諸法。非我不見。為空者。雖厭生死。而非增勝。若見為空。則於生死厭力。增勝。如人在道。獨行。遇逢

伴。雖知非屬於已。而不大愁。後若別時。便極愁惱。故空行相。於厭生死勝於非我。由是此定。不作非我行相。无願三摩地。有十行相。無願无願三摩地。唯有无常行相。所以者何。唯无常行相。聖道後。現在前。故問何故此定。唯无常行相。聖道後。現在前。耶。答。以无常行相。與有相違。能令有情速捨生死。此重無願定。厭背聖道。尚能捨聖道。况不捨生死。故唯无常行相。聖道後。現在前。問何故此定。不作苦行相。耶。答。聖道非苦。故問何故此定。不作緣集四行相。耶。答。聖道不能招三有。故問何故此定。不作緣道四行相。耶。答。此定。若作緣道行。相應。欣聖道。不應厭背。无相三摩地。有四行相。无相無相三摩地。唯有靜行相。所以者何。唯靜行相。聖道後。現在前。故問何故此定。不作滅行相。耶。答。滅有二種。一非擇滅。二元常滅。若作滅行相。則不知緣何滅。問若余亦應非靜行相。謂靜亦有二種。一非擇滅。二擇滅。若作靜行相。則亦不知緣何靜。耶。答。

有慶說二滅无慶說二靜故不應例復次滅義蓋多靜義蓋少謂滅有三靜唯二故若復不作靜行相者此更作何行相問何故此定不作妙行相耶答以非擇滅非妙法故所以者何品類足說云何妙法謂善无漏法非擇滅无記故非妙法問何故此定不作離行相耶答以非擇滅非離法故所以者何品類足說云何離法謂欲界善戒色无色界出離所生諸善等至學法无學法及擇滅此定所緣非擇滅无彼所說離法相故此三重地地所緣者空及无願無願三摩地有說別緣寂後剎那聖道有說別緣寂後剎那聖道俱生三摩地有說捨緣相續聖道有說捨緣相續聖道俱生三摩地无相無相三摩地緣非擇滅念住者皆唯法念住俱智者皆唯世俗智俱三摩地者即是有漏三摩地非无漏三摩地根相應者三根相應諸樂喜捨三世者是三世緣三世者空及无願無願三摩地若在過去現在緣過法若在未來諸有欲令

別緣寂後剎那聖道或彼俱生三摩地者彼說正起者緣現在餘未來者緣三世諸有欲令捨緣相續聖道或彼俱生三摩地者彼說正起者緣過云現在餘未來者緣二世有餘師說三重空无願三摩地捨緣一切聖道彼說三世皆緣三世无相無相三摩地唯緣離世善不善无記者皆是善緣善不善无記者前二唯緣善後一唯緣无記三界繫不繫者皆通三界繫緣三界繫不繫者皆緣不繫學无學非學非无學者皆是非學非无學緣学无學非學非无學者前二緣無學後一緣非學非无學見修所斷不斷者皆是修所斷緣見修所斷不斷者皆緣不斷緣名緣義者皆緣義緣自他相續非相續者前二緣自相續後一緣非相續如行得離染得者皆通二得曾得未曾得者皆唯未曾得問此三重三摩地何處誰起答欲界起非色无色界人趣起非餘趣三洲起非北洲三洲中男女俱能起非扇搆等尊者瞿沙筏摩說曰唯瞻部洲能

起非餘洲唯男身能起非女身所以者何此定唯依強勝身故唯瞻部洲男身強勝評曰應知此中前說應理三洲男女俱強勝故如瞻部洲男於心定俱得自在故皆強勝問何等補特伽羅能起此三摩地答聖者能起非異生无學能起非有學不時解脫能起非時解脫所以者何若於定得自在及无煩惱身方能起此三摩地故一切異生及信勝解二事俱无見至雖於定得自在而身中猶有煩惱時解脫雖身中无煩惱而於定不得自在故皆不能起此定唯有不暗解脫具二事故能起此定問何時是此三摩地耶為初剎那為捨相續若初剎那是此定者後相續者名何定耶若捨相續是此定者識身論說當云何通如說頗有法是世間有漏有取取法所攝依內起因擇生唯善性欲界繫定從无漏無聞而生緣无漏法唯是聖者不共之法非共異生若有謂欲界繫空无願無

願無相無相三摩地有作是說唯初
 剎那是以定攝問若尔後相續者名
 何定耶答彼定此定相似善根非此
 定攝復有說者此諸相續皆是此定
 問若尔識身論說當云何通答彼論
 說此定種類謂此定前後雖多剎
 那而皆是此定一種類攝此從元漏
 無間而生故不違彼若別說者初剎
 那定次无漏生緣无漏法後相續者
 雖非无漏無間而生而緣无漏
 問此重三摩地何時現在前有作是
 說臨涅槃時方起此定謂阿羅漢臨
 般涅槃後起聖道次聖道後此定現
 前出此定已便般涅槃不復起此定
 亦不起聖道評曰應作是說得此定
 者隨欲現前時无決定問聖道无間
 此定現前此定无間起聖道不答此
 定无間不起聖道所以者何歟聖道
 故有作是說此定无間亦起聖道問
 此定无間若起聖道云何說此歟聖
 道耶答此定雖能歟背聖道而不如
 聖道能歟背此定聖道雖能歟背此
 定而聖道後此定現前此定雖能歟

背聖道此後聖道今不現前謂曰應
 作是說聖道无間此定現前此定无
 間不起聖道以無用故由此應知前
 說應理
 問此定不能斷諸煩惱亦不能引殊
 勝功德何緣聖者有數起耶答以四
 因緣有數起者一住現法樂故二遊
 戲功德故三觀本所作故四受用聖
 財故復次此三摩地勢用微密定自
 在者乃能現前故數起之遊戲勝觀
 諸道過去皆已修已息耶乃至廣說
 脩有四種一得脩二習脩三對治脩
 四除遣脩得脩習脩謂一切善有為
 法對治脩除遣脩謂一切有漏法西
 方諸師說脩有六謂前四種更加二
 脩一防護脩二分別脩防護脩者謂
 防護諸報如契經說於此六根善調
 伏善覆藏善守護善攝善修能招後
 樂分別脩者謂分別色身如契經說
 此身中有幾毛几齒乃至廣說此國
 諸師說後二種即是對治除遣脩攝
 故一切脩唯有四種此中依前二脩
 作論然四種脩歷法分別應作四句

有法是前二脩非後二脩謂无漏有
 為法有法是後二脩非前二脩謂染
 汙及无覆無記有為法有法是前二
 脩亦是後二脩謂善有漏法有法非
 前二脩亦非後二脩謂无為法問脩
 是何義答重發義是脩義習學義是
 脩義今明淨義是脩義有為善法現
 在者習脩所顯未來者得脩所顯現
 在者習故得故名脩未來者唯得故
 名脩現在者受用故名脩未來者引
 發故名脩現在者在身故名脩未來
 者起得故名脩現在者現前故名脩
 未來者成就故名脩現在者正作所
 作事故名脩未來者如遍與欲故名脩
 諸道過去皆已脩已息耶答諸道過
 去皆已脩已息已脩者謂過去善已
 有得習二脩故已息者謂過去云法所
 作已息故有道德已脩已息非過去謂
 道未來已脩已息如不淨觀乃至盡
 智現在前時能脩未來无量剎那善
 有為法此所脩法第二剎那已後皆
 名已脩已有得脩故名已息所作
 已辦故而非過去現在未來故諸道

未來皆未已修已息耶答應作四句
義不定故有道未來非未已修已息
謂道未來已修已息此如次前所說
者是有道未已修已息非未來謂未
曾得道初現在前謂未曾得不淨觀
乃至盡智正現在前此未已修正有
得修及習修故亦未已息正作所作
事故而非未來在現在故有道未來
亦未已修已息謂道未來未已修已
息謂不淨觀乃至盡智現在前時能
修未來元量剎鄰善有為法此所修
法初剎鄰須名未已修今正得修故
亦名未已息正作所作事故此所修
道猶在未來有道非未來亦非未已
修已息謂道過去及曾得道今現在
前道過去者已修已息如前已說及
曾得道今現在前者先有得修故名
已修所作已辦故名已息即是曾得
不淨觀等現在前時明此道現在今
習修故正作事故應名未已修已息
云何說非未已修已息耶答雖依習
修應唯說過去道是此句攝而依得
修故亦說現在曾得道為此句攝

現在皆正修耶答諸道現在皆正修
謂若現在未曾得道由得習二修故
名正修若現在曾得道但由習修故
名正修有道正修非現在謂未曾得
道初現在前所修未來被種類道然
種類有四種一修種類二律儀種類
三界種類四相似種類修種類者如
此中說未曾得道初現在前所修未
來被種類道此中有說有漏道以有
漏道為種類无漏道以无漏道為種
類評曰應作是說有漏道以有漏无
漏道為種類无漏道以无漏有漏道
為種類所以者何一現前俱修未
來二種道故由彼勢力未來修者皆
可說為彼種類故律儀種類者如禁
蓋說若成就過去成亦成就未來現
在此種類成耶此中律儀以律儀為
種類別解脫律儀以別解脫律儀為
種類靜慮律儀以靜慮律儀為種類
无漏律儀以无漏律儀為種類律儀
加行以律儀加行為種類律儀後起
以律儀後起為種類於中表以表為
種類无表以无表為種類不種類者

如根蘊說若成就此種類眼根亦成
就此種類身根耶此中若是此界法
還以此界法為種類謂欲界法以欲
界法為種類色界法以色界法為種
類无色界法以无色界法為種類相
似種類者如毗奈耶說尊者物犢子
左手放光右手分卧具等與相似種
類苾芻謂令持素恒續者與持素恒
續者同在一處持毗奈耶者與持毗
奈耶者同在一處持阿毗達磨者與
持阿毗達磨者同在一處居阿練若
者與居阿練若者同在一處令諸苾
芻種類同者共在一處談論靜默手
相隨順修諸善法无憂惱故契經亦
說諸有情類諸界各別種類同者更
相受樂惡者樂惡善者樂善於四種
類中此中但依修種類而作論謂不
淨觀乃至盡智現在前時能修未來
无量剎鄰善有為法此所修法初剎
鄰須是正得修而非現在在未來故
此中現在對正修謂若唯依得修說
應作四句謂或有現在非正修如曾
得道今現在前或有正修非現在如

修未來初剎那須或有現在亦正修
如未曾得道現在前或有非現在亦
非正修如道過去及未來已修已息
此中通依得習修說故以現在對正
修問唯作順前句答以現在道必有
習修名正修故

問若退上果住下果時所得下果名
得修耶答名得非修問彼還進得所
退果時所得上果名得修不答若過
去者名得非修若未來者名為得修
問何故過去者名得非修未來者名
得修耶答若現在道與彼為因者可
說彼為得修現在道與過去無因義
故過去道名得非修問若退上果住
下果時所得未來下無漏果既有現
在無漏得因何不名修答若現在因
由勝進故得未來者彼可名修退住
下果時現在無漏得雖是彼因而非
勝進故不名修不由現在得修彼未
來故但由退故彼得現前

智蘊第三中修智納息第四之一

有八智謂法智乃至道智如是等章
及解章義既領會已次應廣釋問何

問修進次第論卷第五 第三十四

故尊者修此八智而作論耶答諸作
論者隨欲造論不應詰責故本論師
隨自意欲不違法相而造此論餘處
亦依八智作論如前結過後定蘊等
有處唯依一剎那智而作論如雜蘊
智納息中說頗有一智知一切法耶
答元有處唯依二智作論如次前納
息及根蘊定蘊有處唯依四智作論
如後根蘊有處具依十智作論謂本
論師於所知境具足了達自相共相隨
欲造論或略或廣不違法相故不應
責復次不應詰責作論者意謂此八
智是佛所說此本論師依經造論經
說八智不可增減尊者不能減一說
七增一說九所以者何諸佛所說元
增減故又佛所說元量無邊以義無
量文無邊故如大海水元量無邊以
深元量廣元邊故假使尊者舍利子
等諸大論師數過百千那度多等同
時出世為釋佛經二句義故製造百
千俱胝等論覺意窮盡猶不能了如
是二句義之邊際況本論師於佛所
說八智義中能有增減問佛於經中

問修進次第論卷第五 第三十五

或說二智或說四智或說八智或說
十智何緣尊者此中但依八智作論
答以此八智是處中說諸智蓋故
依造論謂二智等皆是略說諸智不
三十智契經雖攝智盡而是廣說唯
此八智攝諸智盡是處中說故偏依
之復次如是八智學無學者及有染
元染者身中俱有故偏依之盡元生
智唯無學者及唯無染者身中可得
是故不依復次如是八智通智見性
故偏依之盡元生智不通見性是故
不依復次如是八智數數修起故偏
依之盡元生智不數修起是故不依
白如是等種種因緣此中但依八智
作論

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十五

曰辰歲高麗國大藏部

為形造

阿毗達磨大毘婆沙論卷第二百六 摩

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中修智納息第四之二

或有一智攝一切智謂法智非如法智以智體是法故或有二智攝一切智謂有漏智无漏智或有三智攝一切智謂法智類智世俗智或有四智攝一切智謂前三智加他心智或有五智攝一切智謂世俗智及苦集滅道智或有六智攝一切智謂前五智加他心智或有七智攝一切智謂八智中除他心智或有八智攝一切智謂此中說法智類智他心智世俗智苦智集智滅智道智問若此八智攝一切智復有八智謂法智智淨智死生智漏盡智宿住隨念智妙願智盡智无生智如是八智何智攝耶答隨其所應皆攝在此謂法住智是知因智正知三界下中上景法所住因故彼智即此四智所攝謂法類世俗集智淨智是知滅智彼智即此四智

阿毗達磨大毘婆沙論卷第二百六 摩 智即前三智若能知他心心所法名

他心智又无漏智由行相別復立四

智若於苦諦作四行相轉者名苦智

乃至若於道諦作四行相轉者名道

智問若決定智唯有一種或二或三

云何此中立有八智答以五事故立

有八智一對治故立法類智二自性

故立世俗智三加行故立他心智四

行相故立苦集智五行相所緣故立

滅道智尊者左受作如是說對治四

種愚故立有八智四種愚者一界愚

二心愚三法愚四諸愚對治界愚故

立法類智對治心愚故立他心智對

治法愚故立世俗智對治諦愚故立

苦集滅道智是名八智自性我物自

體相分本性

已說智自性所以今當說問何故名

智智是何義答決定義是智義問若

介疑相應慧應不名智於所緣境不

決定故答彼亦是智一剎那須於所

緣境亦決定故然此聚中疑勢用勝

令心於境多剎那中猶預不決說名

疑聚如三摩地一剎那中於境恒注

阿毗達磨大毘婆沙論卷第二百六 摩 而攝謂法類世俗滅智死生智即此

世俗智所攝尊者妙音說死生智四

智所攝謂法類世俗苦智評曰應知

此中前說應理漏盡智諸有欲令緣

漏盡法故名漏盡智者四智所攝謂

法類世俗滅智諸有欲令漏盡身得

故名漏盡智者八智所攝宿住隨念

智世俗智所攝尊者妙音說宿住隨

念智六智所攝即八智中除他心智

緣過去法故及除滅智緣有為法故

評曰應知此中前說應理妙願智世

俗智所攝尊者妙音說妙願智八智

所攝謂十智中除盡无生智是見性

故評曰應知此中前說應理盡智无

生智俱六智所攝除他心智非見性

故及除世俗智是无漏故由此八智

攝一切智

尊者僧伽筏蘇說曰應說一智謂決

定智以決定義是智義故此決定智

有二差別一者有漏二者無漏若有

漏者由自性故名世俗智若无漏者

由對治差別故復立二種謂對治欲

界者名法智對治色无色界者名類

有時若與掉舉相應令多剝離於境
轉易說名為亂又如有情若多貪者
說名貪行若多瞋者說名瞋行若多
癡者說名癡行一一非不有餘煩惱
此亦如是故无有失譬喻者說若心
有智則无無知若心有疑則无決定
若心有慮則无有細然對法者所說
法相如開業林謂一心中有智有無
知有非智非無知有疑有決定有非
疑非決定有慮有細有非慮非細阿
毗達磨諸論師言許法俱生斯有何
失謂諸心所展轉力生一心相應相
用各別智謂般若无知謂无明非智
非无知謂餘心所法疑謂猶豫決定
謂智非疑非決定謂餘心所法慮謂
尋細謂伺非慮非細謂餘心所法如
諸色法異類俱生心所亦故无有
失有作是說於所緣境重決擇義是
智義諸有漏慧於所緣境元始時來
數數決擇故皆名智諸无漏慧重決
擇者皆名為智唯无漏忍於四聖諦
未重決擇故不名智復有說者由二
義故說名為智謂證知義及了知義

證知義者謂證知苦乃至證知道義
名智了知義者謂了知自相續了知
他相續故名智
已按說諸智所以一一所以今當說
問何故名法智若智體是法故名法
智問若余餘智亦體是法何故不名
法智耶答雖一切智體皆是法而但
於一立法智名如十八界十二處七
覺支六隨念四念住四證淨四無尋
解三寶三歸皆體是法而但於一建
立法名此亦如是故不應責復次法
智但有一名謂共名餘智有二名謂
共不共名為簡別故說不共名復次
初覺知法故名法智後覺知法故名
類智復次若初得法證淨相應智故
名法智此後所得故名類智復次於
現見法得現量智故名法智此後所
得故名類智復次欲界多有非法煩
惱謂忿恨覆惱嫉慳等相應煩惱若
智是彼近對治者名法智色无色界
無有如是非法煩惱對治彼者法智
後生故名類智復次若智六地所攝
能緣一也說名法智若智九地所攝

能緣八地說名類智此依有漏地說
復次若智六地所攝能緣六地說名
法智若智九地所攝能緣九地說名
類智此依无漏地說復次若智對治
十八界十二處五蘊者名法智若智
對治十四界十處五蘊者名類智復
次若智對治善不善无記五蘊者名
法智若智對治善无記五蘊者名類
智復次若智對治福非福不動行者名
法智若智對治福及不動行者名類
智復次若智對治段食煙欲愛者名
法智若智對治諸定愛者名類智問
何故名他心智答知他心故名他心
智問此亦知他諸心所法何故但名
他心智耶答以期心故謂修觀者先
起意樂欲知他心由此意樂後知心
時亦知心所如人意樂本欲見王後
見王時亦見臣等復次諸法得名由
多緣故謂或由自性得名如諦如蘊
如世俗智或由對治得名如法類智
或由加行得名如他心智等或由相
應得名如說樂受等相應法名順樂
受等法或由所依得名如眼識等或

由行相得名如若集智或由所緣得名如念住等或由行相所緣得名如滅道智故由加行名他心智復次以心勝故雖亦知心所但名他心智如王來等復次以心是大地故名心所名大地法復次證他心通無間道時但緣心故復次說心遠行獨行等故復次說心是前行等故復次說心是增上王故復次說心是城主故復次說心是依趣故復次說心能起善惡戒故復次說心能引善惡趣故復次心是內處遍諸界地有所緣故復次心是所依非心所故復次若心行處心所隨故復次若心調伏不調伏時諸心所法亦如是故復次若心源散不源散時諸心所法亦如是故由此等緣此他心智雖亦知心所而名他心智問何故名世俗智答知世俗故名世俗智問亦知勝義何故但名世俗智耶答雖亦少分知蓋界處四聖諦等諸勝義法而多分知男女往來瓶衣車乘舍林山等世俗法故名世俗智復次此世俗智實無智相而諸世

俗共立智名如非三種但諸人衆假想施設共立主名復次此世俗智一切有情展轉共計元有諍論如僧上坐如悅衆人衆所許故名爲世俗復次此世俗智遍諸有情緣一切境故名世俗復次此世俗智愚癡所依繫屬愚癡是愚癡者安立足處故名世俗聲論者說此世俗智爲諸無知之所覆蔽如器中物器所覆蔽故名世俗復次此世俗智爲對治道之所變壞爲愚癡者之所欣尚故名世俗問何故名苦智乃至道智耶答緣苦聖諦四行相轉故名苦智乃至緣道聖諦四行相轉故名道智問諸世俗智亦能緣四諦各四行相轉豈名四智耶答若唯緣苦聖諦四行相轉者名苦智乃至若唯緣道聖諦四行相轉者名道智諸世俗智於四聖諦或一別緣或二合緣或三合緣或四總緣或緣餘法或復從緣所起行相亦不定故故名苦智乃至道智以雜亂故復次若別緣四諦各四行相轉不與苦集同一縛者名四諦智

諸世俗智雖亦有別緣四諦各四行相轉而與苦集同一縛故名四諦智問此與滅道不同一縛何故不立滅道智耶答初不立故後亦不立復次若別緣四諦各四行相轉能對治煩惱者名四諦智諸世俗智雖亦有別緣四諦各四行相轉而不能對治煩惱故名四諦智復次若別緣四諦各四行相轉於四聖諦證見明了不爲見疑元明所惑不增煩惱不招三有定趣涅槃者名四諦智諸世俗智無如是義故名四諦智復次若別緣四諦各四行相轉是聖性者名四諦智諸世俗智非聖性攝故名四諦智如是八智界者他心智若有漏是色界若無漏是不繫世俗智通三界餘六智是不繫地者法智在六地類智在九地他心智在四地世俗智在十地謂八等至八近分靜慮中間及欲界餘四智法智攝者在六地類智攝者在九地他智攝者在六地類智定他心智唯依欲色界起類智世俗

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六 第三十二 摩 智俱依三界起餘智法智攝者唯依

欲界起類智攝者通依三界起行相者法智類智俱作十六行相他心智元漏者作道四行相有漏者作不明了行相世俗智作十六行相亦作餘行相苦集滅道智各作四行相問諸苦智皆作苦行相轉耶答應作四句或有苦智非作苦行相轉謂苦智作非常空非我行相轉或有作苦行相轉非苦智謂作苦行相轉苦智相應法或有苦智亦作苦行相轉謂作苦行相轉苦智有非苦智亦非作苦行相轉若唯取此種類者謂作非常空非我行相轉苦智相應法若不唯取此種類者謂除前相如轉有四句已轉當轉應知亦如苦智對苦行相有三四句對非常空非我行相應知亦如苦智有十二句集滅道智應知亦如如是揔有四十八四句所緣者法智類智俱緣四諦他心智緣他心心所法世俗智緣一切法苦智緣苦諦集智緣集諦滅智緣滅諦道智緣道諦念住者他心智是三念住除

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六 第三十二 摩 身念住滅智是法念住餘智通四念

住智者此八智即是八智三摩地者法智類智三三摩地俱他心智无漏者道无願三摩地俱有漏者非三摩地俱世俗智非三摩地俱苦智空无願三摩地俱集智集无願三摩地俱滅智无相三摩地俱道智道无願三摩地俱根相應者世俗智五根相應餘智三根相應謂樂喜捨三世者此八智皆通三世緣三世者法智類智世俗智皆緣三世及離世他心智過去緣過去現在緣現在未來生法緣未來不生法緣三世滅智緣離世餘智緣三世善不善无記者世俗智通三種餘智唯是善緣善不善无記者類智緣善无記滅道智唯緣善餘智緣三種三界繫不繫者他心智若有漏色界繫若无漏是不繫世俗智通三界繫餘智是不繫緣三界繫不繫者法智緣欲界繫及不繫類智緣色无色界繫及不繫他心智緣欲色界繫及不繫世俗智緣三界繫及不繫若集智緣三界繫滅道智緣不繫學

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六 第三十二 摩 無學非學非元學者他心智道三種

世俗智唯非學非元學餘智是學元學緣學元學非學非元學者法類世俗他心智皆緣三種苦集滅智唯緣非學非元學道智緣學元學見修所斷不斷者他心智若有漏修所斷若無漏是不斷世俗智是見修所斷餘智是不斷緣見修所斷不斷者法類世俗他心智緣三種苦集智緣見修所斷滅道緣不斷緣名緣義者法類世俗若集智通緣名義餘智唯緣緣自他相續非相續者法類世俗智緣三種他心智緣他相續苦集道智緣自他相續滅智緣非相續加行得離染得生得者世俗智通三種餘智通加行離染得未曾得未曾得者他心世俗智通未曾得未曾得餘智未曾得復次法智有四種一於法初知故名法智二於法現知故名法智三於法實知故名法智四於法出離知名法智比類智亦有四種一以因比類知果二以果比類知因三以身語業比類知心四以所說法比類知佛他心

智亦有四種謂從四緣生亦能為四緣此智所知亦亦世俗智亦有四種一知名世俗二知縛世俗三知假立世俗四知執著世俗苦智亦有四種一知生苦二知流轉苦三知熱惱苦四知和合苦集智亦有四種一知業二知煩惱三知愛四知事滅智亦有四種一知三結永斷二知薄貪瞋癡三知五順下分結盡四知一切結盡道智亦有四種一知從第八補特伽羅一切學位諸有所作二知降伏悉敵三觀本所作四觀近盡漏盡智亦有四種一見所不攝二遠離空定三非他心智四如行遲緩无生智亦有四種一因故二果故三相續故四補特伽羅此中所說四法智等汎釋經中諸智差別非皆即是法智等攝復次應說十智攝為一智謂法智皆以法為體故應說十智攝為一智謂類智皆是聖種類故應說十智攝為一智謂決定智以決定義是智義故應說十智攝為一智謂所知智所知智故重審決故應說十智攝為一智謂

道智道諦攝故應說十智攝為一智謂類智能滿所願故應說十智攝為一智謂盡智煩惱盡者身中得故應說十智攝為一智謂无生智不退隨故云何法智答於欲界諸行諸行因諸行滅諸行能斷道所有无漏智此中諸行者謂苦諦諸行因者謂集諦諸行滅者謂滅諦諸行能斷道者謂道諦能知欲界如是四諦諸无漏智攝名法智又於法智及法智地所有无漏智是謂法智者問何故復說此耶答前雖說能斷欲界諸行无間道而未說如行解脫勝進道今欲說之此中法智者謂三道家智法智地者謂三道家智相應俱有等法復次能斷道者謂无間道法智法智者謂餘三道家智法智地者謂四道家智相應俱有等法及四法忍品復次能斷道者謂能斷欲界煩惱四道無漏法法智者謂餘時所起所修法智法智地者謂彼相應俱有等法次後類智准此應知他心智等如文廣說應知其相法智乃至道智於八智中二攝幾

問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執諸法攝者謂攝他性不攝自性如分別論者為遮彼執欲顯諸法皆攝自性不攝他性故作斯論此中理趣如結蘊中已廣分別答法智攝法智五智少分謂他心智苦集滅道智者此中應說法智攝法智然法智在六地未至定者攝未至定者乃至第四靜慮者攝第四靜慮者又法智有四種謂四諦智苦智攝苦智乃至道智攝道智又法智在三世過去攝過去未來攝未來現在攝現在過去未來各多剎那一一自攝即此法智攝他心智少分者謂他心智有有漏有元漏此唯攝无漏彼无漏復有法智品有類智品此唯攝法智品故說攝彼少分即此法智攝苦集滅道智少分者謂彼四智各有法智品有類智品此唯攝法智品故說攝彼少分類智攝類智五智少分謂他心智苦集滅道智者此中應說類智攝類智然類智在九地未至定者攝未至定者乃至无所有處者攝无所有

四靜慮者又此他心智攝世俗智少

分者謂世俗智在二八地此唯攝彼

智少分謂法類智者此中攝說苦智

者乃至第四靜慮者攝第四靜慮者

又他心智有有漏有無漏有漏攝有

漏者故說攝彼少分又此他心智攝道

智品攝法智品類智品攝類智品又

此他心智連三世過去攝過去未來

攝未來現在攝現在過去未來各多

剎那一一自攝即此他心智攝法智

少分者謂法智在六地此唯攝彼在

四根本靜慮者又法智有四種謂四

靜智此唯攝彼道智又彼道智有別

緣者有攝緣者有緣現在者有緣過

去未來者有緣自相續者有緣他相

續者有緣心所法者有緣餘蘊者

此唯攝彼別緣現在他相續心所法

故說攝彼少分如說此攝法智少

分說此攝類智少分亦亦有差別者

應說類智在九地此唯攝彼在根本

四靜慮者又此他心智攝世俗智少

分者謂世俗智在二八地此唯攝彼

在根本四靜慮者又世俗智有善染

行無覆無記此唯攝彼善者又彼善

者有別緣者有緣緣者廣說如前此

唯攝彼別緣現在他相續心所法

者故說攝彼少分又此他心智攝道

智少分者謂道智在九地此唯攝彼

在根本四靜慮者又彼道智有別緣

者有攝緣者廣說如前此唯攝彼別

緣現在他相續心所法者故說攝

彼少分世俗智攝世俗智他心智少

分者此中攝說世俗智攝世俗智然

世俗智在十八地欲界者攝欲界者

乃至非想非非想處者攝非想非非

想處者又世俗智有善染行無覆無

記善者攝善者染行者攝染行者無

覆無記者攝無覆無記者又世俗智

連三世過去攝過去未來攝未來現

在攝現在過去未來各多剎那一

自攝又世俗智攝他心智少分者謂

他心智有有漏有無漏此唯攝彼有

漏者故說攝彼少分若智攝苦智二

智少分謂法類智者此中攝說苦智

攝苦智然苦智止九地未至定者攝

未至定者乃至無所有處者攝無所

有處者餘如前說又此苦智攝法智

少分者謂法智有苦集滅道智此唯

攝彼苦智故說攝彼少分如說此攝

法智少分說此攝類智少分亦亦如

苦智攝一智二智少分集智滅智應

知亦亦道智攝道智三智少分謂法

類他心智者此中攝說道智攝道智

道智在九地未至定者攝未至定者

乃至無所有處者攝無所有處者餘

如前說又此道智攝法類智少分者

四前苦智攝法類智少分說又此道

智攝他心智少分者謂他心智有有

漏有無漏此唯攝彼無漏者故說攝

彼少分此中攝者謂攝自性自性於

目性實有可得不得不脫常住不空

恒為障導故說為攝

若成就法智乃至廣說問何故作此

論答為止他宗顯正理故謂或有執

無實成就不成就性如譬喻者為遠

彼執顯成就性不成就性決定實有

應說類智在九地此唯攝彼在根本

四靜慮者又此他心智攝世俗智少

分者謂世俗智在二八地此唯攝彼

在根本四靜慮者又世俗智有善染

行無覆無記此唯攝彼善者又彼善

者有別緣者有緣緣者廣說如前此

唯攝彼別緣現在他相續心所法

者故說攝彼少分又此他心智攝道

智少分者謂道智在九地此唯攝彼

在根本四靜慮者又彼道智有別緣

者有攝緣者廣說如前此唯攝彼別

緣現在他相續心所法者故說攝

故作斯論若成就法智於此八智
成就幾不成就若或三四五六七八
謂若法智苦類智忍時无他心智成
就三有他心智成就四此中三者謂
法智苦智世俗智四者謂前三加他
心智若未離欲染入正性離生者今
時成就三若已離欲染入正性離生
者今時成就四後諸所說准此應知
若法智時法智苦智成就現在未未
即一智體以對治故名法智以行相
步名苦智世俗他心智成就過去未
來苦類智忍時增見增慧增道非智
非名今時法智苦智世俗智或他心
智皆唯成就過去未來以現在无故
後諸所說准此應知若類智集法智
忍時无他心智成就四有他心智成
就五此中四者謂法類苦世俗智五
者謂前四加他心智苦類智時增見
增慧增道增智增名謂類智名此苦
智名若法智時已得故集法智忍時
增見慧道非智非名集法智乃至滅
法智忍時无他心智成就五有他心
智成就六此中五者謂法類苦集忍

俗智六者謂前五加他心智集法智
時增見慧道及智名謂集智名此法
智名若法智時已得故集類智忍集
類智滅法智忍時增見慧道非智非
名所以者何集類智時所得集智名
不異集法智時所得集智名故今時
所得類智名不異苦類智時所得類
智名故滅法智乃至道法智忍時无
他心智成就六有他心智成就七此
中六者謂法類苦集滅世俗智七者謂
前六加他心智滅法智時增見慧道
及智名謂滅智名滅類智忍滅類智
道法智忍時增見慧道非智非名所
以者何滅類智時所得滅智名不異
滅法智時所得滅智名故今時所得
類智名不異苦類智時所得類智名
故道法智乃至道類智時无他心智
成就七有他心智成就八此中七者
謂八智中除他心智八者謂前七加
他心智道法智時增見慧道及智名
謂道智名道類智忍道類智時增見
慧道非智非名所以者何道類智時
所得道智名不異道法智時所得道

智名故今時所得類智名不異苦類
智時所得類智名故若成就類智乃
至若成就道智於此八智成就少多
如文廣說應知其相增見慧道及增
智名如法智中應知其相然成就法
智及苦智以苦法智時為初成就類
智以苦類智時為初成就他心智以
離欲染第九解脫道及无色界漫生
色界中有結生心為初成就世俗智
无初一切有情本成就故成就集智
以集法智時為初成就滅智以滅法
智時為初成就道智以法智時為初
法類苦集滅道智從初得後乃至未
般涅槃恒時成就世俗智從不可
本際乃至未般涅槃恒時成就他心
智已離欲染未生無色界未般涅槃
恒時成就就是謂此處略畧婆沙
若修法智亦類智耶乃至廣說問何
故作此論答為止他宗顯正理故謂
或有說善染无記法皆有修義為遠
彼執顯唯善有為法得有修義云何
知然如契經說善有為法應修非餘
所以者何若法智者為受果故精勤

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百六 第三疏 廣

修習令漸增長說名為修唯善有為法能得愛果謂得世間可愛異熟增上果故亦得出世離繫果故諸有智者精勤修習從下至中從中至上令速獲得所求愛果染污記法及善元為無如是用故不名修或有撥無未來修義謂過去未來俱無實體故為遮彼執顯定實有過去未來現在能修未來善法謂現在世勝善為因引起未來諸善法得由得彼法故說彼為所修若元能修未來善者則應元有得果等義謂得果等時現在唯有一智未來修八智現在唯有一行相未來修十六行相現在唯有一剎那未來修無量剎那現在或唯有有漏心心所法未來修有漏无漏心心所法或有現在唯有无漏心心所法未來修无漏有漏心心所法如是等事皆應不成復次諸佛證得大菩提時現在唯有盡智功德若無未來修善義者則應諸佛无一切智勿有此等大過失故必應許修未來善法為遮此等種種異執及顯正理故作斯論

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百六 第三疏 廣

修有四種如前廣說此中唯依二修作論謂得修習修

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六

甲辰歲高麗國大藏部謹表
勅彫造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百七

廣

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中修智納息第四之三

異生離欲時諸加行道九无間道八解脫道中現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智第九解脫道中現在唯修世俗智未來修世俗他心智離初靜慮時若依初靜慮作加行彼加行道中現在唯修世俗智未來修世俗他心智若依第二靜慮近分作加行彼加行道九无間道八解脫道中現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智第九解脫道中現在唯修世俗智未來修世俗他心智離第二第三靜慮時應知亦亦離第四靜慮時若依第四靜慮作加行彼加行道中現在唯修世俗智未來修世俗他心智若依空无边處近分作加行彼加行道九无間道九解脫道中現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智離空无边處時諸加行道九无間道

九解脫道中現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智難識元邊慶元所有慶染時應知亦介

未離欲染具生起四無量初二解脫前四勝慶不淨觀持息念念住履頂忍世第一法時現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智已離欲染具生起四無量初三解脫八勝慶前八遍慶不淨觀持息念念住時現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智起暖頂忍世第一法時現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智起无色四解脫二遍慶及念住時現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智引發五通時諸加行道二解脫道中現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智一解脫道中現在唯修世俗他心智未來亦唯修世俗他心智五元間道中現在唯修世俗智未來亦唯修世俗智二解脫道中不修智元記故

聖者見道中若如是功德現在修未來即修如是功德如諸忍現在前時現在修如是忍未來亦修如是忍諸

智現在前時現在修如是智未來亦修如是智除三心須未來亦修世俗智謂苦集滅類智時亦修未來現觀邊世俗智問何故見道中唯修同分修道中能修同分不同分耶答以見道處所定對治定故唯修同分修道處所不定對治不定故能修同分不同分復次以見道所緣不定對治不定故能修同分不同分復次見道中初得聖種性於四聖諦初修聖行相故唯修同分修道中已得聖種性於四聖諦已修聖行相故能修同分不同分復次見道中初得見諦初得現觀故唯修同分修道中已得見諦已得現觀故能修同分不同分道類智時元他心智者現在修道類二智未來修六智除世俗他心智有他心智者現在修道類二智未來修七智除世俗智聖者以世俗道離欲染時若元漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修七智除他心智若世俗作加行彼加行道九元間道

八解脫道中現在唯修世俗智未來修七智除他心智第九解脫道中現在唯修世俗智未來修八智離初靜慮染時若元漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修八智若世俗作加行彼加行道九解脫道中現在唯修世俗智未來修八智九元間道中現在唯修世俗智未來修七智除他心智乃至離元而有慶染時應知亦介以無漏道離欲染時若世俗作加行彼加行道中現在唯修世俗智未來修七智除他心智若元漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修七智除他心智九元間八解脫道中四法智隨二現在修未來修七智除他心智第九解脫道中四法智隨二現在修未來修八智離初靜慮染時若以世俗作加行彼加行道中現在唯修世俗智未來修八智若元漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修八智九元間道中二法四類智隨二現在修未來修七智除他心智九

阿毘達磨心論卷之七 第五品 緣

解脫道中二法四類智隨二現在修
未來修八智乃至離元所有處深
知亦亦離非想非非想處深時若世
俗作加行彼加行道中現在唯修世
俗智未來修八智若無漏作加行彼
加行道中四法四類智隨二現在修
未來修八智九元間道中二法四類
智隨二現在修未來修六智除世俗
他心智八解脫道中二法四類智隨
二現在修未來修七智除世俗智第
九解脫道中二類智隨二現在修未
未修八智及修三界無量善根
未離欲染信勝解練根作見至時若
世俗作加行彼加行道中現在唯修
世俗智未來修七智除他心智若無
漏作加行彼加行道中四法四類智
隨二現在修未來修七智除他心智
元間道中四法四類智隨二現在修
未來修六智除世俗他心智解脫道
中四法四類智隨二現在修未來有
說修六智除世俗他心智有說修七
智除他心智已離欲染信勝解練根
作見至時若世俗作加行彼加行道

阿毘達磨心論卷之七 第六品 緣引

中現在唯修世俗智未來修八智若
無漏作加行彼加行道中四法四類
智隨二現在修未來修八智元間道
中四法四類智隨二現在修未來修
六智除世俗他心智解脫道中四法
四類智隨二現在修未來有說修七
智除世俗智有說修八智時解脫阿
羅漢練根作不動時若世俗作加行
彼加行道中現在唯修世俗智未來
修八智若無漏作加行彼加行道中
四法四類智隨二現在修未來修八
智九元間道中二法四類智隨二現
在修未來修六智除世俗他心智八
解脫道中二法四類智隨二現在修
未來修七智除世俗智第九解脫道
中二類智隨二現在修未來修八智
及修三界無量善根未離欲染聖者
起四元量初二解脫前四勝處不淨
觀持息念及世俗念住時現在唯修
世俗智未來修七智除他心智難修
靜慮時初剎那頃四法四類智隨二
現在修未來修七智除他心智第二
剎那頃現在唯修世俗智未來修七

阿毘達磨心論卷之七 第七品 緣

智除他心智第三剎那頃四法四類
智隨二現在修未來修八智引發五
通時五無間道中現在唯修世俗智
未來修七智除他心智諸加行道二
解脫道中現在唯修世俗智未來修
八智一解脫道中未來修八智現在
唯修世俗他心智有說亦修道法道
類隨二他心智二解脫道不修智無
記故已離欲染聖者起四無量世俗
解脫勝處遍處不淨觀持息念世俗
念住世俗元導解元淨願智邊際定
空空元願無願元相無相三摩地入
滅定想微細心時現在唯修世俗智
未來修八智起無漏他心智時現在
修道法道類隨二他心智未來修八
智依靜慮地起無漏念住無漏義元
導解時四法四類智隨二現在修未
來修八智起無漏辨元導解時道法
道類智隨二現在修未來修八智依
無色定起無漏念住無漏義無導解
無漏解脫時四類智隨二現在修未
來修八智依無色定起無漏辨元導
解時現在修道類二智未來修八智

起入滅盡定微微心時現在唯修世
俗智未來亦在修世俗智是謂以處
略毗婆沙

若修法智亦類智耶答應作四句義
不定故有修法智非類智謂入現觀
苦集滅道法智時學見迹阿羅漢已
得法智現在前時此中入現觀苦集
滅道法智時者謂見道中四法智時
唯修法智不修類智所以者何以見
道中若如是功德現在修未來即修
如是功德法智現在前時唯修未來
法智品類智現在前時唯修未來類
智品故學見迹阿羅漢已得法智現
在前時者學謂預流一來不還補特
伽羅迹謂四聖諦以无漏慧已具見
四諦迹故名學見迹阿羅漢者謂慧
解脫或俱解脫此學无學已得法智
現在前時唯修法智是習修故不修
類智所以者何以曾得法現在前時
勢力羸劣尚不能及第二剎那况能
修餘未來遠者有修類智非法智謂
入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅
漢已得類智現在前時此中入現觀

苦集滅類智時者謂見道中三類智
時唯修類智不修法智義如前說學
見迹阿羅漢已得類智現在前時者
謂學无學曾得類智現在前時唯修
類智不修法智義如前說有俱修謂
入現觀道類智時學見迹阿羅漢未
得无漏智現在前時未得世俗智現
在前能俱修時此中入現觀道類智
時者謂見道後道類智時能修法智
亦修類智由此位中捨曾得道得未
曾得道證結斷一未得須得八智俱
時修十六行相故學見迹阿羅漢未
得无漏智現在前時者謂有學位以
无漏道離欲染若无漏作加行彼加
行道九无間道九解脫道時乃至離
无所有處染時亦亦離非想非非想
處染若无漏作加行彼加行道九無
間道八解脫道時信勝解練根作
見至若无漏作加行彼加行道无間
道解脫道時離修靜慮初後心時起
无漏他心智無漏念住无漏解脫時
如是等學位未得無漏智現在前時
能修法智亦修類智若无學位離非

想非非想處染第九解脫道時時解
脫練根作不動若无漏作加行彼加
行道九無間道九解脫道時離修靜
慮初後心時起无漏他心智無漏念
住无漏无尋解無漏解脫時如是等
無學位未得无漏智現在前時能修
法智亦修類智未得世俗智現在前
能俱修時者謂學位以世俗道離欲
染若世俗作加行彼加行道九无間
道九解脫道時乃至離無所有處染
時亦亦離非想非非想處染若世俗
作加行彼加行道時信勝解練根作
見至若世俗作加行彼加行道時離
修靜慮中間心時引發五通諸加行
道五无間道三解脫道時起四无量
世俗解脫勝處遍處不淨觀持息念
世俗念住入滅定想微細心時若无
學位時解脫練根作不動若世俗作
加行彼加行道時離修靜慮中間心
時引發五通諸加行道五无間道三
解脫道時起四無量世俗解脫勝處
遍處世俗念住世俗无尋解无淨願
智證決定空元願無願无相無相

阿毘達磨心論卷第二 第二品

三摩地入滅定想微細心時如是等
學无學位未得世俗智現在前時能
修未來法智類智有俱不修謂學見
迹阿羅漢已得世俗智現在前時未
得世俗智現在前俱不修時一切異
生染汙心无記心無想定滅定无想
天无漏忍時此中學見迹阿羅漢已
得世俗智現在前時者謂有學无學
位已得世俗智現在前時勢力羸劣
尚不能修未來自類有漏功德况能
修異類法智類智品未得世俗智現
在前俱不修時者謂即有學无學位
未曾得聞思所成慧及入滅定微微
心現在前時皆不能修法智類智一
切異生者謂異生位諸有心時皆不
能修法智類智此非異生所修法故
染汙心者謂諸聖者諸染汙心現在
前時皆不能修法智類智以染汙心
是順退分其性沉重憊怠相應自尚
非修况能修他无漏功德要順勝分
其性輕妙精進相應心方能修善故
无記心者謂諸聖者諸无記心現在
前時皆不能修法智類智以無記心

何處邊大心論卷第二 第二品

即下羸劣如磨搗子自尚非修况能
修他無漏功德要堅勝心能修功德
无想定滅定者謂住无想定及住滅
定時俱不能修法智類智要有心位
方有所修无心位中不能修故無想
天者有說生彼於一切時不起善心
故不能修法智類智有說生彼雖起
善心而不能修加行善法以彼唯起
生得善故尚不能修加行有漏况法
類智彼豈能修無漏忍時者謂見道
中八無漏忍時不能修智今時唯修
自類功德非他類故
問何故已得善法現在前時不能修
餘未來諸善功德答作用劣故已受
用故已作事故已與果故復次已修
已息无勢用故復次起已得法現在
前時前已得修今復習修二修歷世
但有損減更無增益豈能更修未曾
得善如人食用先所集財但有損減
更无增益豈名更集未曾集財復次
若多用功所起善法能修未來諸餘
善法起已得善現在前時不多用功
故不能修未來善法復次若已得善

阿毘達磨心論卷第二 第二品

現在前時能修未來諸善法者世尊
將欲入涅槃時次第入諸靜慮等至
亦應能修未來功德世尊現起初盡
智時已具得修一切功德今若更修
前應未得者今前位功德未滿初成
佛時應非究竟證得无上正等菩提
勿有此失故已得善現在前時定不
能修未來善法餘修智義如文廣說
准前方隅應知其相
法智乃至道智於八智中二緣義
智耶問何故作此論答為止他宗顯
正理故謂或有說諸所緣緣非實有
體為遮彼執顯所緣緣實有自體故
作斯論答法智緣七智除類智類智
緣七智除法智所以者何法智緣下
類智緣上故不相緣如有二人同住
一處一人觀地一人觀空如是二人
不相見面他心智世俗智俱緣八智
者此二能緣心心所法故若智集
智俱緣二智謂他心世俗智者此二
能緣緣有漏心品故滅智不緣智者
緣无為故道智緣七智除世俗智者
緣道諦故有餘於此別作問言法智

乃至道智於八智中一一崇智緣耶
 即自答言法智四智緣除類苦集滅
 智類智四智緣除法苦集滅智也心智
 七智緣除滅智世俗智六智緣除滅
 道智苦集滅道智五智緣除苦集滅智
 法智乃至道智自他相望為幾緣耶
 問何故作此論答為止他宗顯正理
 故謂或有執緣無實體為遮彼意欲
 顯四緣實有自體故作斯論答法智
 與法智為四緣乃至廣說問何故此
 中與前結蘊不善納息所說有異謂
 此中說法智與法智為四緣不善納
 息說有身見與有身見或為四三二
 一緣耶答如此中說彼亦應今如彼
 所說此亦應今但為顯示異相異文
 今受持者生欣樂故復次欲現二門
 二略二影二梯二隆二明二炸令知
 所說更相顯故復次彼說是了義此
 說非了義彼說无別意此說有別意
 依說無別緣此說有別緣彼說依勝
 義此說依世俗復次彼依四種差別
 而說謂界差別世差別剎那差別等
 無間緣差別此唯依一種差別而說

謂等無間緣差別法智與法智為
 四緣者謂因等無間所緣增上此
 中因者如種子法等無間者如問
 題法所緣者如柱杖法增上者如
 不障法法智與法智為因緣者謂
 為一因即相似因為等無間緣者謂
 法智無間法智現在前為所緣緣
 者謂法智緣法智而生為增上緣
 者謂法智不障專法智生與類智
 為三緣除所緣者謂法智與類智
 為三緣除所緣為因緣者謂法智
 與類智為一因即同類因為等無間
 緣者謂法智無間類智現在前為
 增上緣者謂法智不障專類智生
 除所緣者謂法智與類智手不相
 緣與他心智為四緣等者謂法智與
 自相續他心智為因等無間非所緣
 與他相續他心智為所緣非因等無
 間餘如前說與世俗智為三緣除因
 者謂因緣如種子法無漏與有漏非
 種子法故法智與世俗智非因緣但
 為三緣與苦集滅智為三緣除所緣
 者謂苦集智緣有漏法智無漏此

非彼所緣滅智無為法法智有為
 故非彼所緣與道智為四緣如前說
 類智與類智為四緣等者謂前法智應
 知其相他心智與他心智為四緣等
 者此中因緣謂一同類因餘如前說
 與世俗智為四緣者此中因緣謂同
 類異熟二因餘如前說與苦集智為
 四緣等者謂元漏他心智與苦集智
 為一同類因者定非所緣彼緣有漏
 故若有漏他心智與苦集智為所緣
 者定非因緣有漏不與元漏為因緣
 故與滅智為三緣除所緣者彼緣无
 為故與道法類智為四緣者教如前
 說世俗智與世俗智為四緣者此中
 因緣謂同類遍行異熟三因餘如前
 說與苦集智為三緣除因者有漏不
 與元漏法為因緣故與滅道智為二
 緣謂等元間增上者彼緣元漏故餘
 如前說與法類智為三緣除因者有
 漏與元漏非如種子故與他心智為
 四緣等者謂世俗智與自相續有漏
 他心智為同類因等無間緣與自相
 續元漏他心智為等元間緣俱非所

可此達摩大師與神秀大師
緣與他相續有漏他心智為所緣非
因等无開苦智與智及集滅智為
三緣除所緣等者如文廣說其中所
以准前應知

諸結欲界繫彼結法智斷耶乃至廣
說問何故作此論答欲令疑者得決
定故謂法智能斷色无色界結類智
不能斷欲界結或有生疑如法智能
斷色无色界結類智為亦能斷欲界
結耶如類智不能斷欲界結法智為
亦不能斷色无色界結耶欲令此疑
得決定故顯法智定能斷色无色界
結類智定不能斷欲界結故作斯論
問何故法智能斷色无色界結類智
不能斷欲界結耶答法智先斷欲界
結故亦能斷色无色界結類智不先
斷色无色界結故不能斷欲界結復
次類智未斷色无色界結故法智斷
之法智已斷欲界結故類智不斷復
次若類智能斷欲界結者云何斷耶
為先斷色无色界結後斷欲界結為
先斷欲界結後斷色无色界結耶若
先斷色无色界結後斷欲界結者欲

界結應先已斷故復何所斷者先斷
欲界結後斷色无色界結者類智則
應受他詞責自界諸結猶未能斷如
何欲斷他界結耶如王未降自國怨
敵欲伏他國為他所詞復次一切類
智定以法智為因故法智能助彼斷
色无色界結非一切法智定以類智
為因故類智不能助法智斷欲界結
復次道類智後類智多分不現在前
設現在前勢用羸劣要畢竟離欲界
結已勝用類智方客現前故彼不能
斷欲界結復次法智要離欲界結已
用方猛利由猛利故能斷上結類智
要離有頂結已用方猛利彼猛利時
下結已斷復何所斷復次法智極猛
利斷不善結尚不用功况无記結而
不能斷如極利刀尚能斷鐵况草木
等類智不極猛利斷无記結尚多用
功况不善結而當能斷如以鈍刀斷
草木等尚多用功况能斷鐵復次法
智具能斷十八界十二處五蘊如有
壯士力敵千夫能斷上結類智唯能
斷十四界十處五蘊不用功故不斷

可此達摩大師與神秀大師
下結復次欲界邪見能緣三界皆焦
先斷彼已復欲斷彼所緣是故法智
能斷上二界結色无色界邪見不能
緣欲界苦集是故類智不能斷欲界
結復次欲界他界緣遍行諸結能緣
色无色界苦集先斷彼已復欲斷彼
所緣是故法智能斷上二界結上界
他界緣遍行諸結不緣欲界苦集是
故類智不能斷欲界結如有國王先
煞然賊後亦壞彼遊戲之虞復次欲
界諸蘊遍切有情過於重擔既斷彼
已數復讀彼對治及滅令時復能斷
上諸蘊是故法智能斷上界結類智
不能斷欲界結然法智能斷色无色
界結者是滅道法智非苦集法智所
以者何法應令故謂修行者為欲界
蘊現所逼切過於重擔既捨放已報
彼對治及滅惡故數復觀察數觀察
時即自然能斷色无色界結復次欲
界是不定界非修地非離染地色無
色界是定界是修地是離染地非厭
不定界法能斷定界結故復次欲界
是塵色無色界是細非厭塵界法能

斷細界結故復次欲界是下劣色無色界是勝妙非歇下方界法能斷勝妙界結故復次欲界是下色界是中无色界是上非歇下方界法能斷中上界結復次若苦集法智能斷色无色界結者便為於異處倍歇離於異處得解脫如斷手繫手得解脫若斷足繫足得解脫非斷手繫足得解脫非斷足繫手得解脫是故法智能斷色无色界結者是滅道法智非苦集法智然滅道法智能斷色无色界結者唯生欲界非生色无色界所以者何入出法智方便心唯欲界繫生上二界者已捨此心必不起故復次法智隨轉戒唯是欲界大種所造生上二界者捨此大種必不起故復次生上二界者必於法智所作已辦加行已息不復現前如呵羅漢於三界結斷對治道所作已辦不復現前問若余何故諸呵羅漢起无漏智耶答欲觀所捨諸蘊過患及觀所得滅道勝利故彼復起諸无漏智復次彼由四緣起无漏智一為住現法樂故二為心戲

勿德故三為觀本所作故四為受用聖財故尊者妙音作如是說世尊弟子生无色界不起靜慮受靜慮中所發功德生色界者亦能起之彼說何義彼說若生无色界者不起法智斷上界結生色界者若未離色无色界亦能起滅道法智斷色无色界結評曰彼不應作是說所以者何若有此義應不決定謂生色界於法智少分能起少分不能起少分能起者謂滅道法智少分不能起者謂苦集法智或有能起或有不能起或有能起者謂未離彼染或有不能起者謂已離彼染或時能起或時不能起或時能起者謂起離染道時或時不能起者謂引善根時是故前說於理為善諸結欲界繫彼結法智斷耶答應作四句義不定故有結欲界繫非法智斷謂欲界結或忍斷或餘智斷或不斷此中或忍斷者謂四法智忍斷或餘智斷者謂世俗智斷或不斷者謂已斷故或未起彼斷加行故有結法智斷非欲界繫謂色无色界結法

新即色无色界修斷結滅道法智斷有結欲界繫亦法智斷謂欲界結法智斷即欲界修斷結四法智斷有結非欲界繫亦非法智斷謂色无色界結或忍斷或餘智斷或不斷此中或忍斷者謂四類智忍斷或餘智斷者謂類智或世俗智斷或不斷者謂已斷故或未起彼斷加行故諸結色无色界繫彼結類智斷耶答諸結類智斷彼結色无色界繫謂色无色界修斷結四類智斷有結色无色界繫非類智斷謂色无色界結或忍斷或餘智斷或不斷此中或忍斷者謂四類智忍斷或餘智斷者謂世俗智斷或不斷者謂已斷故或未起彼斷加行故必无苦智能斷彼結无漏智唯能斷修斷故設結若智斷彼結見苦所斷耶答諸結

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第二二章 摩

苦智斷彼結非見苦斷是修斷斷
無漏智不能斷見斷故見集滅道
所結對專滅道智斷准上應知唯
元明道能斷結由此說古智等
不衆斷見所結結

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三百七

甲辰歲高麗國大藏經

跋尾造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八 摩

五百六阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

省溫第三中修智納息第四之四

諸結法智斷彼結滅法智作證耶乃
至廣說問何故作此論答為止他宗
顯正理故謂或有執無間道斷諸結
得解脫道證彼滅得如外國諸論師
為遮彼意顯無間道能斷諸結得亦
證彼滅得若無間道唯斷結得解脫
道方能證彼滅得者便違此說諸結
法智斷彼結滅法智作證等若以滅
道法智究竟難非想非非想處深者
彼以法智為無間道類智為解脫道
如何可說諸結法智斷彼結滅即法
智作證耶是故應知無間道能斷諸
結得亦證彼滅得理不可違由此因
緣故作斯論諸結法智斷彼結滅法
智作證耶答諸結法智斷彼結滅法
智作證謂隨法智為無間道斷今所
結此無間道即能證彼今所滅故有
結滅法智作證彼結非法智斷謂或

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第三二章 摩

忍斷或餘智斷彼結滅法智作證此
預流者以世俗道斷欲界一品乃至
五品結已復以法智為無間道斷第
六品得一果余時無間道法智證
先忍所斷三界見所斷結滅及證先
世俗智所斷欲界前五品修所斷結
滅一來者以世俗道斷欲界第七第
八品結已復以法智為無間道斷第
九品得不還果余時無間道法智證
先忍所斷三界見所斷結滅及證先
世俗智所斷欲界前五品修所斷結
滅不還者以世俗道或類智難初靜
慮乃至無所有處深以類智斷非想
非非想處八品結已復以法智為無
間道斷第九品得無學果余時無間
道法智證先忍所斷三界見所斷結
滅及證先世俗智所斷欲界修所斷
結滅類智世俗智所斷七地修所斷
結滅類智所斷非想非非想處前八
品修所斷結滅如是諸結滅法智作
證彼結非法智斷諸結類智斷彼結
滅類智作證耶答諸結類智斷彼結
滅類智作證謂隨類智為無間道斷今

所結此無間道即能證彼今所說故
有結滅類智作證彼結非類智斷謂
或思斷或餘智斷彼結滅類智作證
如諸聖者以法智或世俗道離欲界
乃至至無所有處深以法智斷非想非
非想處八品結已復以類智斷第九
品得無學果余時無間道類智證先
忍所斷三界見所斷結滅及證先法
智世俗智所斷八地修所斷結滅法
智所斷非想非非想處前八品修所
斷結滅如是諸結滅類智作證彼結
非類智斷諸結苦智斷彼結滅苦智
作證耶若諸結苦智斷彼結滅苦智
作證謂隨苦智為無間道斷余所結
此無間道即能證彼余所滅故有結
滅苦智作證彼結非苦智斷謂或思
斷或餘智斷彼結滅苦智作證如預
派者以世俗道或集滅道智斷欲界
一品乃至五品結已復以苦智為無
間道斷第六品余時無間道苦智證
先忍所斷三界見所斷結滅及證先
世俗集滅道智所斷欲界前五品修
所斷結滅一來者以世俗道及集滅

道智斷欲界第七第八品結已復以
苦智為無間道斷第九品得不還果
今時無間道苦智證先忍所斷三界
見所斷結滅及證先世俗集滅道智
所斷欲界前八品修所斷結滅不還
者以世俗道或集滅道智離初靜慮
乃至至無所有處深以集滅道智斷非
想非非想處八品結已復以苦智為
無間道斷第九品得無學果余時無
間道苦智證先忍所斷三界見所斷
結滅及證先世俗集滅道智所斷八
地修所斷結滅集滅道智所斷非想非
非想處前八品修所斷結滅如是諸
結滅苦智作證彼結非苦智斷如說
苦智說集滅道智應知亦今問前門
此門有何差別答諸有欲令無間道
斷諸結得解脫道證彼滅得者彼說
前門顯無間道作用此門顯解脫道
作用諸有欲令無間道能斷諸結得
亦證彼滅得者彼說前門顯無間道
能斷諸結得及證彼滅得此門唯顯
無間道證諸結滅得如斷結得證彼
滅得捨過失修功德捨元義得有義

捨下劣得勝妙難安染污證寂靜樂
應知亦今復次前門顯斷有為此門
顯證無為復次前門顯顯斷此門顯
數斷復次前門顯斷時即證此門顯
先斷後證是謂前門此門差別
眼根乃至至無色界修所斷無明隨眠
於十智中幾智知耶乃至廣說問何
故作此論答為止他宗顯正理故謂
或有執有諸覺慧無所緣境如取幻
事健達縛城鏡像水月影光塵愛於
火輪等種種覺慧皆無實境為緣依
執顯諸覺慧皆實有境或復有執有
能知智不知所知有所知境非智所
知為適彼執顯无能知智不知所知
及無所知境非智所知由此因緣故
作斯論若問攝應依十八界審思而
答若問識應依十二處審思而答若
問隨眠應依五部審思而答若問智
應依四聖諦審思而答如是諸法易
可顯示易可施設此中問智故應依
四聖諦審思而答然一切法略有五
種謂四諦所攝及所不攝此中三界
苦集及道諦所攝法各有二種謂相

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八 第六十四

應及不相應滅諦所攝法及諦所不攝法各唯一種謂不相應欲界苦集諦所攝相應法七智知除類滅道智不相應法六智知除類他心滅道智色界苦集諦所攝相應法七智知除法滅道智不相應法六智知除法他心滅道智元色界苦集諦所攝相應智滅諦所攝法六智知除他心苦集道智道諦所攝相應法七智知除苦集滅智不相應法六智知除他心苦集滅智諦所不攝法一智知謂世俗智是謂此處略略婆沙此中眼根七智知等准前所說應知其相問何故名智答能知所知故名智問何故名所知答是智所知故名所知尊者妙者作如是說能量故名智所量故名所知能稱所稱能度所度應知亦余助尊者言能知故名智若法是智所行所緣所取境事說名所知智與所知相對建立故無有智不知所知亦无所知非智所知無智无所知無所知無智

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八 第六十五

如說無常想若習若修若多所作能除一切欲貪色貪無色貪掉舉我慢無明乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說元常想若習若修若多所作廣說如前契經雖有是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之故作斯論問世尊何故說此契經答有諸有情心多懈怠不勤精進捨諸善觀為勸策彼故說此經復次為勸學者捨後有愛故說此經謂世尊說此勤當來成佛時寧有諸學者作是念言願我當見彼成佛事乃般涅槃故佛告言汝等今者有諸資具少時適意故愛後有若之資緣為苦所逼便於諸有都不愛樂今時應修此元常想永盡諸漏而般涅槃是故不應貪愛後有故為學者說此契經然元常想若習若修若多所作能除一切欲貪者此想應言法智相應謂苦法智此想應言有尋有伺謂未至定尋伺俱生此想應言捨根相應謂未至定捨根俱生此想應言與無願

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八 第六十六

俱謂苦元願相應此想應言緣欲界繫謂緣欲界五蓋能除一切色貪者此想應言類智相應謂苦類智此想應言或有尋有伺謂未至定及初靜慮尋伺俱生或無尋唯伺謂靜慮中間唯伺俱生或無尋無伺謂在後三靜慮此想應言或樂根相應謂在第三靜慮或喜根相應謂在初二靜慮或捨根相應謂在未至定靜慮中間第四靜慮此想應言與元願俱謂苦元願相應此想應言緣色界繫謂緣色界五蓋能除一切無色貪者此想應言類智相應謂苦類智或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺樂喜捨根相應與元願俱緣無色界繫如前能除色貪想說有差別者此想或無尋元伺謂在後三靜慮及前三無色或捨根相應謂在未至定靜慮中間第四靜慮及前三無色緣無色界繫謂緣無色界四蓋能除一切掉舉我慢元明者此想應言法類智相應謂苦法類智此想應言或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺樂喜捨根相

應與元願俱皆如前能除無色貪想說此想應言或緣欲界繫謂緣欲界五蘊或緣色界繫謂緣色界五蘊或緣无色界繫謂緣无色界四蘊問一切聖道皆能斷結何故唯說元常想耶答此中想聲顯諸聖道謂佛或時以受聲想聲思聲意聲聲聲信精進念定慧聲聲聲聲聲山石聲水聲花聲慈悲喜捨聲顯諸聖道廣說如前此中亦合故不應難問元常想唯能對治二部煩惱謂見苦及修所斷何故此中說能除三界貪等不應說此中但應說能除三界貪等不應說一切而說一切者一切有二種謂少分一切及一切一切此中但說少分一切諸見苦及修所斷一切非餘復次佛為聖者說此契經彼已永斷見所斷結斷彼修習此元常想令斷一切三界修所斷結故無有過問元常想能對治七隨眠何故此中唯說能盡貪憍元明答由此三種通三界通五部是故偏說五見及疑雖通三界而不遍五部願雖遍五部而不通三

界故不說之復次由此三種通三界

界生聖者俱可現行是故偏說五見及疑雖通三界而諸聖者必不現行願雖生聖者俱可現行而不通三界是故不說問何故貪分三界差別而掉舉等不然答彼亦應分三界差別而不分者應知有餘復次欲現異說異文在嚴於義今受持者生欣樂故復次欲現二門二略乃至廣說復次貪愛是重難斷難破多諸過患是故偏分復次以貪愛故諸界諸地諸部差別是故偏分問修無常想能除七慢何故此說唯除我慢答此中且說近對治故謂元常想是我慢近對治如契經說若諸苾芻修無常想者能引元我想若住無常無我想者能斷我慢速盡諸漏問何故一切隨煩惱中唯說掉舉答隨煩惱中過患增者唯有掉舉謂通三界是纏性攝增沉雖具如是二義而在上界順等至故過患不增是故此中偏說掉舉如說七處善三義觀能於此法毗捨耶中速盡諸漏云何為七謂如實知色色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第十分 應與

集色滅趣色滅行色味色患色出如實知受想行識七亦合此智當言法智乃至道智耶乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說苾芻當知有七處善及三義觀廣說如前契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之故作斯論問世尊何故說此契經答有諸學者已入見道住修道中為修所斷煩惱所惱世尊欲令修彼對治告言汝等已得聖道何不依之斷餘煩惱如勇健人為怨所惱他人告曰汝既勇健寧不害怨而為彼惱復次有諸學者已得初果於後勝果不作加行設作加行不如實知世尊欲令起勝加行告言汝等若能不捨先得預流諸加行者不久必獲究竟漏盡佛為彼故說此契經如實知色是四智謂法類世俗苦智者此中法智知欲界色果類智知色界色果世俗智知一切色果苦智知有漏色果非常苦空非我此雖有四而立一善皆同觀察一色果故如實

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八 第三家 應云

知色集是四智謂法類世俗集智者此中法智知欲界色因類智知色界色因世俗智知一切色因集智知有漏色因集生緣此雖有四而立一善皆同觀察一色因故如實知色滅是四智謂法類世俗滅智者此中法智知欲界色滅類智知色界色滅世俗智知一切色滅滅智知有漏色滅靜妙離此雖有四而立一善皆同觀察一色滅故如實知趣色滅行是四智謂法類世俗道智者此中法智知欲界色對治道類智知色界色對治道世俗智知一切色對治道道智知有漏色對治道如行出此雖有四而立一善皆同觀察一色道故如實知色味是四智謂法類世俗集智者此中四智皆知色味如前應知此雖有四而立一善皆同觀察一色集故如實知色患是四智謂法類世俗苦智者此中四智皆知色患如前應知此雖有四而立一善皆同觀察一色苦故如實知色出是四智謂法類世俗滅智者此中四智皆知色出如前應知

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八 第三家 應云

此雖有四而立一善皆同觀察一色滅故如實知受想行識七亦令者如觀色說問若令應說二十五處善或元量處善何故說七答觀一一蓋各各有七下過上數故說有七如餘經說諸預派者極七反有彼若別說二趣二有應二十八謂人趣有七天趣有七人中有七天中有七然不過七故說七名又如餘經說有二法謂眼色乃至意法又如餘經說三轉法輪有十二行相彼不過二及十二故說二十二此亦如是賜尊音言此經應說如實知色乃至識如實知色集乃至識集如實知色滅乃至識滅如實知趣色滅行乃至趣識滅行如實知色味乃至識味如實知色患乃至識患如實知色出乃至識出若作是說唯有七處善非三十五或無量種復次若略說有七處善若廣說有三十五或元量種或經略說故唯有七如略廣悉別不分別分別顯說漸說應知亦令復次為利根者說七處善為鈍根者說三十五或無量種如利

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八 第三家 應云

根鈍根因力緣力內分力外分力內思惟力外圍法力開智說智應知亦令復次依近觀察說七處善依遠觀察說三十五或無量種如近遠隣逼非隣逼現前非現前此眾同分餘眾同分應知亦令復次依無漏觀說七處善依有漏觀說三十五或元量種如有漏无漏世出世縛解繫不繫應知亦令復次依現觀時說七處善依觀察時說三十五或無量種復次依惣相觀故說七處善依別相觀故說三十五或無量種如惣相別相觀自相共相觀自相共相覺自相共相作意應知亦令問此中為說自相作意為說共相作意耶設今何失若說自相作意者此中所說當云何通如說七處善三義觀能於此法毗持耶中速盡諸漏非自相作意可能盡漏若說共相作意者此中所說復云何通如說如實知色乃至如實知識答應作是說此中正說自相作意問若令云何能速盡漏答此自相作意能引共相作意彼

共相作意能達盡漏依展轉因故作是說復有說者此中正說共相作意問若余云何此契經說如實知色乃至如實知識耶答此契經中應作是說如實知蘊盡集盡滅趣蘊滅行蘊味蘊患盡出而別說者應知說時異現觀時異如佛為四天王先以聖語說四聖諦二解二不解等如前已說故知說時異現觀時異謂說時別說現觀時惣現觀故

問七處善三義觀有何差別答名即差別謂名七處善名三義觀故有作是說七處善是无漏三義觀是有漏問若今此說當云何通如實知色是四智謂法類世俗智等答此世俗智雖亦容有而不現行復次此七處善是聖行相說為无漏實通有漏對三義觀非聖行相准是有漏故名無漏問為能以七處善入三義觀耶答不能以七處善是无漏行相三義觀是有漏行相故復有說者七處善通有漏无漏三義觀唯有漏問為能以七處善入三義觀耶答能然多用切

力多起作意多作加行謂如實知色乃至識如實知色患乃至識患而入蘊觀如實知色集乃至識集如實知色味乃至識味而入處觀如實知色滅乃至識滅如實知色出乃至識出而入界觀雖能知是以七處善入三義觀而多用功力多起作意多作加行問三義觀在前七處善在後世尊何故先說七處善後說三義觀耶答雖三義觀在前七處善在後而先說七處善後說三義觀者於說於文皆隨順故復次如是次第說者受者皆隨順故復次若作是說於文於義皆圓滿故若先說三義觀後說七處善者則於義雖圓滿而於文不圓滿尊者妙音作如是說應前說者則前說之應後說者則後說之二俱無過以三義觀位別有二一在見道前二在修道前見道前者此中不說修道前者此中說之如見道修道見地修地未知當知根已知根應知亦亦爾尊者言此中說一地謂修行地見地修地元學地如說七處善三義觀等說修

行地如實知色色集色滅趣色滅行乃至識亦亦者說見地如實知色色患色出乃至識亦亦者說修地遠盡諸漏者說元學地問何故見道中說四處善修道中但說三處善耶答以見道處所決定對治決定非修道故復次以見道所緣決定對治決定非修道故復次以見道初得見諦初得現觀修道已得見諦已得現觀故復次以見道初得聖種性初得聖行相修道已得聖種性已得聖行相故問何故於此七處善中無說前三諦一說道諦耶答此中道諦數分別故謂如實知色乃至識此如實知皆是道諦如實知色集乃至識集色滅乃至識滅趣色滅行乃至趣識滅行色味乃至識味色患乃至識患色出乃至識出此如實知亦皆是道諦既於道諦數分別故不垂說之復次有已生苦有未生苦有已生苦因有未生苦因有已生苦滅有未生苦滅如是諸法唯有道諦能知斷證故說三諦則已說道復次有近苦有遠苦有近

可離遠苦因有近苦滅有遠苦滅

苦因有遠苦因有近苦滅有遠苦滅如是諸法唯有道諦能知斷證故說三諦則已說道復次三諦有邊是故再說道諦無邊故唯一說問因論生論何故三諦說有邊而道諦說無邊耶答苦可盡知集可盡斷滅可盡證道不可盡修故餘義廣說如現觀邊世俗智處復次前四處善說見道位見道必具觀察四諦故具說四後三處善說修道位修道位中所修聖道即是道諦未必具觀四聖諦故但說三種復次一切賢聖皆默苦集欣樂涅槃聖道不全是故世尊再說三諦一說道諦問何故見道中先說苦諦後說集諦而修道中先說集諦後說苦諦耶答見道中依現觀次第修道中依因果次第故作是說復次見道中依見次第修道中依說次第故作是說以見次第先果後因說次第先因後果故復次佛修修道為愛行者說斷愛法作如是言汝等先應觀察諸蘊味觀察味已見味過患見過患已能速出離復次修道位中已於生死

有分齊故不多默苦但為煩惱投濁

心故多默煩悶諸煩惱中受數行故多分默受故修道中先觀愛味次觀愛患後觀愛出復次愛於現在最能引心馳逐諸境愛於未來最能潤有令不斷絕故諸聖者默愛心增修道位中先觀愛味次觀愛患後觀愛出問何故世尊令所化者數數觀察所知境界答无始時來迷所知境失於正道沉淪生死受種種苦世尊欲令悟所知境趣於正道超出生死離種種苦故令數觀所知境界此中要者謂七處善及三義觀問先集後味有何差別答名即差別謂名色等集名色等味故復次集通六識味唯意地復次集通染汗不染汗味唯染汗復次集通三界味唯欲界復次集通業煩惱味唯煩惱復次集通諸煩惱味唯是愛是謂差別問諸蘊集為是一為有異耶設今何失若是一者契經所說當云何通如說蘊集故有色集觸集故有三蘊集名色集故有識集若有異者施設論說復云何通如說此

愛若過去若未來若現在皆是苦因

告根本苦道路苦由緒苦能作苦生苦緣苦有苦集及苦等起答應作是說有別緣故諸蘊集是一有別緣故諸蘊集有異謂依遠因故諸蘊集是一依近因故諸蘊集有異如依遠近在彼在此不現前現前餘身眾同分此身眾同分應知亦今復次契經中說三種集異一煩惱集二苦集三業集謂意集故有色集者說煩惱集觸集故有三蘊集者說苦集名色集故有識集者說業集此經中說業名色故如說煩惱苦蘊集煩惱苦業有煩惱苦業生煩惱苦業路應知亦今復次契經中說三時有異一積集時二受用時三守護時謂意集故有色集者說積集時觸集故有三蘊集者說受用時名色集故有識集者說守護時復次此中別說三時有異一將和合時二正和合時三不別離時謂意集故有色集者說將和合時觸集故有三蘊集者說正和合時名色集故有識集者說不別離時復次此契經

中說三有異一中有二本有三生有謂意集故有色集者說中有觸集故有三蘊集者說本有名色集故有識集者說生有復次喜集故有色集者說名緣色觸集故有三蘊集者說名緣名名色集故有識集者說名色緣名復次以愛希求未來諸有身分自體故世尊說意集故有色集觸能長養心心所法任持牽引令現在前故世尊說觸集故有三蘊集識依名色增長廣大故世尊說名色集故有識集問先苦後患有何差別答名即差別謂名色等苦名色等患故復次苦通三受患唯苦受復次苦通染汙不染汙患唯染汙復次苦通三界患唯欲界復次苦通煩惱業苦患唯煩惱復次苦通諸煩惱患唯在愛是謂差別色乃至識滅色乃至識出何差別耶答若由此愛諸色集起彼斷名色滅若諸餘愛綠色增廣彼斷名色出乃至廣說問何故此中間色等滅而答愛等滅耶答因斷故果隨斷因滅故果隨滅因息故果隨息捨因故亦捨

果吐因故果亦吐若斷道路諸有不續色等永滅便至苦邊故問色等滅而吞愛等滅問何故此中已生受等斷名滅未生受等斷名出耶答已生煩惱業已有所作已障聖道已取果已與果已為同類遍行異熟因已取等派異熟果於自相續已作染汙已作繫縛已作苦事但可斷滅不可出離故說為滅未生煩惱業與上相連可出離故說之為出如三苦事一者已受二者正受三者當受已正受者不可出離當應受者或以自力或以他力或財物力而可出離問何故此中三說愛非說餘煩惱業耶答以愛難斷難破難可越度多諸過患甚可訶責故三說之如諸賊女人與餘惡法惣訶厭已復別訶厭復次由愛力故界別地別部別一切煩惱因愛而生因愛增長故三說之問何故諸處以種種問數數分別滅諦非餘答以此滅諦一切法中最勝最妙四聖諦中亦最勝妙故多分別問何故此中但問答分別滅出差別非集味等意

耶答亦應說彼二種差別而不說者是有餘說復次此中以後顯示於前謂問答分別滅出差別應知前二亦應說之復次滅諦最勝故偏分別苦集非勝故不說之

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八

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一百九

三

五百大阿羅漢等造

二藏法師玄奘譯

智度第三十七聖納息第五之一

隨信行乃至俱解脫於八智幾成就幾不成就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理故謂或有執无實成就不成就性為遮彼執顯成就性不成就性體俱實有故作斯論問何故此中及後定蓋俱依七種補特伽羅而作論前於結蓋不善納息唯依五種補特伽羅而作論耶答是作論者意欲介故乃至廣說復次前結蓋中依有結者而作論故不說後二補特伽羅此及定蓋依有智定補特伽羅而作論故亦說後二復次前結蓋中以補特伽羅為章以煩惱為門故不說後二此及定蓋以補特伽羅為章以智定為門故亦說後二以慧解脫及俱解脫雖无煩惱而有智定故具說七補特伽羅廣辯七種補特伽羅

如前結蓋不善納息

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第三之三

答隨信行於八智或成就一二三四五六七八義不定故謂苦法智忍時無他心智一有他心智二者若未離欲染入正性離生不成就他心智故名無他心智彼成就一世俗智若已離欲染入正性離生成就他心智故名有他心智彼成就世俗他心二智苦法智苦類智忍時無他心智三有他心智四者此二心頃若不成就他心智但成就三謂法智苦智世俗智若成就他心智則成就四謂前三加他心智後位增智准前應知隨法行亦余者如隨信行或成就一乃至八故以此二聖地等道等所依身等離染亦等唯根有異謂隨信行是鈍根攝若隨法行是利根攝信勝解於八智或成就七八謂無他心智七有他心智八者謂未離欲染不成就他心智故唯成就七若已離欲染亦成就他心智故具成就八見至亦余者如信勝解或成就七或具八故以此二聖地等道等所依身等離染亦等

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第三之三

如有異准前應知身證慧解脫俱解脫於此八智皆成就者以此三聖皆已離欲染具成就八智故隨信行乃至俱解脫於八智成就過去幾未來幾現在幾問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執過去未來俱非實有為遮彼執顯彼實有復次前雖惣說成就八智未依三世分別多少今欲說之故作斯論答隨信行於八智苦法智忍時無他心智過去未來一現在無有他心智過去未來二現在无有他心智有他心智義如前說一謂世俗智二謂世俗他心智忍非智故現在都无苦法智時元他心智過去一者謂世俗智未來三者謂法智苦智世俗智現在二者謂法智苦智有他心智過去二未來四現在二者過去未來加他心智現在不加以他心智見道決定元容現前亦不修故後位增智准前應知隨法行亦余者此二地等廣說如前信勝解於八智無他心智未來七有他心智未來八過去若已滅不失

現在若現在前者過去若已滅非得
果練根及退故失則成就若未已滅
設已滅三緣故失則不成就此說元
漏智或他心智非世俗智以世俗智
過去未來定成就故現在或一或二
或三若無心時都不成就見至亦不
者准前應知身證等三如文具說已
滅不失謂若已滅非練根等及退故
失則成就

隨信行乃至俱解脫法智乃至道智
現在前時幾智現在前耶問何故作
此論答為止他宗顯正理故謂或有
執諸智雖可一現前不得有二為
遮彼執顯智現前或一或二或復三
種有餘復執入現觀時惣觀四諦四
智頻起為逐彼執顯現觀時各別觀
諦无二諦智俱時起義况得起多或
復有執多識俱生多智並起為遮彼
執顯一有情一剎那中唯起一識智
體亦亦故作斯論答隨信行法智現
在前時二智現在前謂法智智二廣
說乃至道智現在前時二智現在前
謂道法智二者謂見道位七智現在

前時一一剎那智體雖一而義說二
謂對治故或名法智或名類智行相
故或名苦智乃至或名道智隨法行
亦亦者此二地等廣說如前信勝解
法智現在前時或二三智現在前謂
法智智二廣說乃至道智現在前時
或二三智現在前謂道法智非他心
智二是他心智三道類智非他心智
二是他心智三者謂修道位諸智現
在前時一一剎那智體雖一而義說
二或義說三謂无漏智現在前時若
苦集滅智及他心智所不攝道智但
義說二謂對治故或名法智或名類
智行相故或名苦智乃至或名道智
若他心智所攝道智則義說三謂對
治故或名法智或名類智行相故名
道智加行故名他心智有漏智現在
前時若非他心智則唯一智謂世俗
智若是他心智則義說二謂自性故
名世俗智加行故名他心智見至身
證亦亦者謂位等故諸智現前義相
似故慧解脫法智現在前時或二三
智現在前謂法智智非二元生智二

是盡或无生智三廣說乃至道智現
在前時或二三智現在前謂道法智
非盡无生他心智二是盡或无生或
他心智三道類智非盡无生他心智
二是盡或无生或他心智三者謂无
學位諸智現在前時一一剎那智體
雖一而義說二或義說三謂无漏智
現在前時若盡无生智所不攝苦集
滅智及盡无生他心智所不攝道智
但義說二謂對治故或名法智或名
類智行相故或名苦智乃至或名道
智若盡或无生智所攝苦集滅智及
盡或无生或他心智所攝道智則義
說三謂對治故或名法智或名類智
行相故或名苦智乃至或名道智事
辨故或名盡智因圓故或名无生智
加行故名他心智有漏智現在前
時若非他心智則唯一智謂世俗智
若是他心智則義說二謂自性故名
世俗智加行故名他心智問何故盡
智无生智他心智體不相雜耶答盡
智无生智非見自性他心智是見自性
故不相雜盡智无生智所起行相示

阿含經卷第六 阿含經卷第六 第九卷

有異故亦不相雜謂苦我已知等是盡智所起行相不復當知等是元生智所起行相俱解脫亦余者謂位等故隨信行乃至俱解脫於三三摩地幾成就幾不成就問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執三三摩地體唯是一義說三種為遮彼執顯此三種自性各異故作斯論答隨信行於三三摩地滅法智忍未已生成就二已生成就三者謂滅法智忍未現在前但成就空無二苦法智忍時二雙修故滅法智忍已生乃至道類智忍現在前時皆成就三復成就無相故隨法行亦令者此二地等廣說如前信勝解乃至俱解脫於三三摩地皆成就者已具得故

阿含經卷第六 阿含經卷第六 第九卷

四心頃現在一謂空見苦後三心頃及見集初心頃過去一謂空見集後三心頃見滅初心頃過去二謂空元願見苦見集各四心頃未來二謂空無願見滅四心頃現在一謂元相見集四心頃見道三心頃現在一謂元願見滅後三心頃見道三心頃皆過去具三見滅四心頃見道三心頃皆未來亦具三若依無願入正性離生應知亦令有差別者謂過去定元空唯有一或二見苦見集各四心頃見道三心頃皆現在一謂元願問何等補特伽羅依空入正性離生何等補特伽羅依空入正性離生耶答若見行者依空入正性離生若愛行者依元願入正性離生唯除菩薩雖是愛行而依空入正性離生又見行者復有二種者我見者依非我行相入正性離生善我所見者依空行相入正性離生諸愛行者亦有二種我憍增者依非常行相入正性離生憍急增者依苦行相入正性離生復次若剎根者多依空入正性離生若鈍

阿含經卷第六 阿含經卷第六 第九卷

根者多依無願入正性離生如利根鈍根乃至開智說智應知亦令若依無願入正性離生者彼或依元願無相離三界染盡眾同分空不現前隨法行亦令者此二地等廣說如前信勝解乃至俱解脫於三三摩地皆未來三過去若已滅不失現在若現在前者此皆准前應知其相隨信行乃至俱解脫空元願無相三摩地現在前時幾智現在前耶答隨信行空三摩地現在前時或二或無廣說乃至俱解脫亦令者謂見道中忍時元智智時有二智修道中苦集滅智時有二智道智時或二或三智元學道四苦集滅智元學正見攝者一有二智非元學正見攝者一有三智道智若非元學正見攝者有三智若是無學正見攝他心智者亦有三智即此若非他心智者唯有二智問何故盡无生智不與空三摩地相應耶答行相異故謂空行相非盡无生智若盡無生智行相非空復次空三摩地與見相應盡无生智非見故復次

空三摩地自性是勝義所起行相亦是勝義盡无生智自性雖是勝義而所起行相非勝義謂此智後作是念言我生已盡等有我行相是世俗攝非勝義故

隨信行乃至俱解脫三元漏根之覺支八道支隨應現在前時幾智現在前耶若隨信行未知當知根現在前時或二或无廣說乃至俱解脫亦今者謂見道中八忍時全元智七智時各有二智修道中苦集滅智時各有二智道智時或有二智或有三智無學道中苦集滅道智時或有二智或有三智准前應知問此中數說慧解脫者起他心智此起必依根本靜慮若慧解脫亦能現起根本靜慮豈不違害蘇尸摩經彼經中說慧解脫者不能現起根本靜慮若慧解脫有二種一是少分二是全分少分慧解脫於四靜慮能起一二三全分慧解脫於四靜慮皆不能起此論中說少分慧解脫故能起他心智蘇尸摩經說全分慧解脫彼於四靜慮皆不能起

如是二說俱為善通由此少分慧解脫者乃至能起有頂等至但不得滅定若得滅定名俱解脫諸法智相應彼法類智相應耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執心心所法一而生無相應義為速彼執顯心心所必俱時生有相應義或復有執心心所法前後相應有餘復執自性與自性相應為速彼執顯相應者必俱時生別有自體故作斯論此中諸法由三緣故手相交涉對顯相應謂或有法由相攝故手相交涉如智與智或復有法由相應故手相交涉如智與三摩地或復有法由相攝相應故手相交涉如智與智與根覺支道支是謂此處略毗婆沙諸法法智相應彼法類智相應耶若不全設法類智相應彼法法智相應耶若不全所以者何非一心故所緣異故對世俗智亦全所以者何非一心故有漏無漏聚各異故諸法法智相應彼法他心智相應耶若應作四句義不定故有法法智相應非他心

智謂他心智所不攝法智相應法此法是何謂苦集滅法智及他心智所不攝道法智相應法有法他心智相應非法智謂法智所不攝他心智相應法此法是何謂類智世俗智所攝他心智相應法有法法智相應亦他心智謂法智所攝他心智相應法此法是何謂此相應九大地法十大善地法尋伺及心有法非法智相應亦非他心智謂法智他心智及法智他心智不攝不相應諸餘心心所法色无為心不相應行此中法智他心智者自性與自性不相應故及法智他心智不攝不相應諸餘心心所法者不攝除彼自性不相應除彼相應取諸餘心心所法此法是何謂苦集滅類智他心智所不攝道類智相應聚無漏忍相應聚他心智不相應一切有漏心心所法色無為心不相應者謂一切色無為心不相應行皆非法智相應亦非他心智無所緣故對苦集滅道智及正見亦全者如法智對他心智作四句此對苦集滅道智及

入道支中正見亦余

此處通明時空法智等元 第十五卷 事

諸法法智相應彼法空三摩地相應耶若應作四句此中法智與三三摩地相應空三摩地與二智二忍相應二智者謂苦法智苦類智二忍者謂苦法智忍苦類智忍是故此中作大四句有法法智相應非空謂法智相應空及空不相應法智相應法此中法智相應空者謂法智俱生空三摩地此與法智相應非空自性與自性不相應故及空不相應法智相應法者謂無願無相俱生法智相應法有法空相應非法智謂空相應法智及法智不相應空相應法此中空相應法智者謂空俱生法智此與空相應非法智自性與自性不相應故及法智不相應空相應法者謂苦類智及苦忍俱生空三摩地相應法有法法智相應亦空謂二相應法此中二相應法者謂法智空俱生聚中除二自性諸餘心心所法此法是何謂二相應八大法十大善地法尋伺及心有法非法智相應亦非空謂法智不

相應空亦不相應法智及法智空二

攝不相應諸餘心心所法色無為心不相應行此中法智不相應空者謂苦類智及苦忍俱生空三摩地此非法智相應是他聚故亦非空相應自性與自性不相應故空不相應法智者謂元願無相俱生法智此非空相應是他聚故亦非法智相應自性與自性不相應及法智空不攝不相應諸餘心心所法者不攝除二自性不相應除二相應取諸餘心心所法此法是何謂法智不相應元願無相相應聚及一切有漏心心所法色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行皆非法智相應亦非空元所緣故對元願無相喜覺支正思惟亦余者如法智對空作大四句此對元願無相喜覺支正思惟亦余論法法智相應彼法未知當知根相應耶若應作四句義不定故有法法智相應非未知當知根謂未知當知根所不攝法智相應法此法是何謂已知根具知根所攝法智相應法此

與法智相應非未知當知根是他聚

故有法未知當知根相應非法智謂未知當知根所攝法智及法智不攝不相應未知當知根相應法此中未知當知根所攝法智者謂未知當知根俱生聚中法智此與未知當知根相應非法智自性與自性不相應故及法智不攝不相應未知當知根相應應法者謂諸難智及无漏忍俱生聚中未知當知根相應法此與未知當知根相應非法智是他聚故有法法智相應亦未知當知根謂未知當知根所攝法智相應法此法是何謂餘八根及彼相應餘非根心所法有法非法智相應亦非未知當知根謂未知當知根所不攝法智及法智未知當知根不攝不相應諸餘心心所法者謂法智

不攝不相應已知根具知根俱生聚
中心心所法及一切有漏心心所法
皆非法智相應亦非未知當知根是
他聚故色無為心不相應行者謂一
切色無為心不相應行皆俱不相應
無所緣故對已知具知根亦亦若如
法智對未知當知根有四句此對已
知根具知根亦亦

諸法法智相應彼法念覺支相應耶
答應作四句義不定故有法智智相
應非念謂法智相應念覺支此與法
智相應非念自性與自性不相應故
有法念覺支相應非法智謂法智及
法智不相應念覺支相應法此中法
智者謂念覺支俱生法智此與念覺
支相應非法智自性與自性不相應
故及法智不相應念覺支相應法者
謂无漏忍及類智俱生聚中念覺支
相應法此與念覺支相應非法智是
他聚故有法智智相應亦念謂二相
應法即法智俱生聚中除法智及念
諸餘心心所法與二相應此復是何
謂二相應八大地法十大善地法尋

伺及心有法非法智相應亦非念謂

法智不相應念覺支及餘心心所法
色無為心不相應行此中法智不攝
應念覺支者謂無漏忍類智俱生聚
中念覺支此非法智相應是他聚故
亦非念相應自性與自性不相應故
及餘心心所法者此非无漏心心所
法但是有漏心心所法色無為心不
相應行者謂一切色無為心不相應
行皆俱不相應无所緣故對精進聖
安定捨覺支正精進正念正定亦亦
者如法智對念覺支有四句此對精
進覺支乃至正定亦亦諸法法智相
應彼法擇法覺支相應耶答諸法法
智相應亦擇法覺支法智皆是擇法
覺支攝故有法擇法覺支相應非法
智謂法智不攝擇法覺支相應法
此法是何謂无漏忍類智俱生聚中
擇法覺支相應法此與擇法覺支相
應非法智是他聚故如法智對後類
智對後亦亦者如法智對類智乃至
正定類智對他心智乃至正定亦亦
諸法他心智相應彼法世俗智相應

耶答應作四句義不定故有法他心

智相應非世俗智謂世俗智不攝
他心智相應法此法是何謂无漏他
心智相應法有法世俗智相應非他
心智謂他心智不攝世俗智相應
法此法是何謂他心智不攝諸善
染汗无覆無記世俗智相應法有法
他心智相應亦世俗智謂他心智不
攝世俗智相應法此法是何謂此相
應九大地法十大善地法尋伺及心
有法非他心智相應亦非世俗智謂
他心世俗智及他心世俗智不攝不
相應諸餘心心所法色無為心不相
應行此中他心世俗智者自性與自
性不相應故及他心世俗智不攝不
相應諸餘心心所法者謂无漏忍若
集滅智及他心智不攝道智俱生
聚心心所法俱不相應是他聚故色
無為心不相應行者謂一切色無為
心不相應行俱不相應无所緣故對
道智擇法覺支正見亦亦者如他心
智對世俗智有四句此對道智擇法
覺支正見亦亦諸法他心智相應彼

阿毘達磨心論卷第九 第四品 應
法若智相應耶答不令設法若智相
應彼法他心智相應耶答不令對集
減智空无相三摩地未知當知根亦
余者非一心故或行相異故或所緣
異故諸法他心智相應彼法無願三
摩地相應耶答應作四句義不定故
有法他心智相應非無願謂他心智
相應無願及無願不相應他心智相
應法此中他心智相應无願者謂他
心智俱生無願此與他心智相應非
无願自性與自性不相應故及無願
不相應他心智相應法者謂有漏他
心智相應法此與他心智相應非无
願是他聚故有法无願相應非他心
智謂无願相應他心智及他心智不
相應无願相應法此中無願相應他
心智者謂无願俱生他心智此與無
願相應非他心智自性與自性不相
應故及他心智不相應无願相應法
者謂苦集无願及他心智不相應道
無願相應法此無願相應非他心智
是他聚故有法他心智相應亦無願
謂二相應法即無漏他心智俱生

中除他心智及無願三摩地諸餘心
心所法此法是何謂八大地法十大
善地法尋伺及心有法非他心智相
應亦非無願謂他心智不相應無願
無願不相應他心智及諸餘心心所
法色無為心不相應行此中他心智
不相應無願者謂苦集無願及他心
智不相應道無願此非他心智相應
是他聚故亦非無願相應自性與自
性不相應故無願不相應他心智者
謂有漏他心智此非無願相應是他
聚故亦非他心智相應自性與自性
不相應故及諸餘心心所法者謂空
無相俱生聚中心心所法及他心智
不攝不相應有漏心心所法此俱不
相應是他聚故色無為心不相應行
者謂一切色無為心不相應行此俱
不相應無所緣故對念精進喜輕安
定捨覺支正思惟正精進正念正定
亦亦者如他心智對無願有四可此
對六覺支四道支亦亦
諸法他心智相應彼法已知根相應
耶答應作四句義不定故有法他心

智相應非已知根謂已知根所不攝
他心智相應法此法是何謂具知根
所攝他心智相應及有漏他心智相
應心心所法此法他心智相應非已
知根是他聚故有法已知根相應非
他心智謂已知根所攝他心智及他
心智不攝不相應已知根相應法此
中已知根所攝他心智者謂修道中
無漏他心智此與已知根相應非他
心智自性與自性不相應故及他心
智不攝不相應已知根相應法者謂
修道中苦集滅智俱生聚及他心智
所不攝道智俱生聚中心心所法此
與已知根相應非他心智是他聚故
有法他心智相應亦已知根謂已知
根所攝他心智相應法此法是何謂
修道中無漏他心智相應法即此相
應八無漏根及彼相應餘非根心所
法有法非他心智相應亦非已知根
謂已知根所不攝他心智及他心智
已知根不攝不相應諸餘心心所法
色無為心不相應行此中已知根所
不攝他心智者謂具知根所攝他心

智及有漏他心智此非他心智相應
 自性與自性不相應故亦非已知根
 相應是他聚故及他心智已知根不
 斷不相應諸餘心心所法者謂未知
 當知根俱生聚心心所法他心智不
 斷不相應具知根俱生聚心心所法
 他心智不斷不相應有漏心心所法
 此俱不相應是他聚故色無為心不
 相應行者謂一切色無為心不相應
 行俱不相應無所緣故對具知根亦
 合者如他心智對已知根有四句此
 對具知根亦合諸法世俗智相應彼
 法苦智乃至正定相應耶答不介設
 法苦智乃至正定相應彼法世俗智
 相應耶答不介所以者何非一心故
 苦智乃至正定皆無漏故
 諸法苦智相應彼法集智相應耶答
 不介設法集智相應彼法苦智相應耶
 答不介對滅道智無相三摩地亦合所
 以者何非一心故行相異故或所緣異
 故諸法苦智相應彼法空三摩地相應
 耶答應作四句莫不定故有法苦智相
 應非空謂苦智相應空及空不相應苦

智相應法此中苦智相應空者謂
 智相應空三摩地此與苦智相應非
 空自性與自性不相應故及空不相
 應苦智相應法者謂無願俱生苦智
 相應法此與苦智相應非空是他聚
 故有法空三摩地相應非苦智謂空
 相應苦智及苦智不相應空相應法
 此中空相應苦智者謂空三摩地俱
 生苦智此與空相應非苦智自性與
 自性不相應故及苦智不相應空相
 應法者謂苦忍俱生空相應法此與
 空相應非苦智是他聚故有法苦智
 相應亦空謂二相應法此法是何謂
 苦智相應空俱生聚中除苦智及空
 諸餘心心所法即八大地法十大善
 地法尋伺及心有法非苦智相應亦
 非空謂苦智不相應空乃至廣說此
 中苦智不相應空者謂苦忍俱生空
 此非苦智相應是他聚故亦非空相
 應自性與自性不相應故空不相應
 苦智者謂無願俱生苦智此非苦智
 相應自性與自性不相應故亦非空
 相應是他聚故及諸餘心心所法

謂苦智不相應無願俱生聚心心所
 法無相俱生聚心心所法一切有漏
 心心所法此俱不相應是他聚故色
 無為心不相應行者謂一切色無為
 心不相應行此俱不相應無所緣故
 對無願亦合者如苦智對空有四句
 此對無願亦合對三無漏根七覺支
 八道支如法智說者如法智對三無
 漏根等此苦智對三三漏根等廣說
 亦合

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三九

此卷第十九幅第二十行他心智不
 相應之苦字之末本本脫遺無願相
 應法及空不相應等九七十二行
 文今依二本補之

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一百十

庶

三百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔記

智蘊第三之三 三藏法師玄奘奉 詔記

諸法集智相應彼法滅智相應耶答
不介設法滅智相應彼法集智相應
耶答不介對道智空元相三摩地亦
介所以者何非一心故行相異故或
所緣異故諸法集智相應彼法無願
三摩地相應耶答應作四句義不定
故有法集智相應非元願謂集智相
應無願即集智俱生無願三摩地此
與集智相應非元願自性與自性不
相應故有法無願相應非集智謂集
智及集智不相應元願相應法此中
集智者謂元願俱生集智此與無願
相應非集智自性與自性不相應故
及集智不相應無願相應法者謂苦
忍苦智集忍集智道忍道智俱生聚
中元願相應法此與無願相應非集
智是他聚故有法集智相應亦元願
謂二相應法此法是何謂集智俱生

聚中除集智及元願諸餘心心所法
即八大地法十大善地法尋伺及心
有法非集智相應亦非元願謂集智
不相應無願乃至廣說此中集智不
相應無願者謂苦忍苦智集忍道忍
道智俱生聚中元願此非集智相應
是他聚故亦非無願相應自性與自
性不相應故及諸餘心心所法者謂
空無相俱生聚中心心所法及一切
有漏心心所法此俱不相應是他聚
故色無為心不相應行者謂一切色
無為心不相應行此俱不相應元願
緣故對三元漏根七覺支八道支如
法智說者謂如法智對三元漏根等
此集智對三元漏根等廣說亦介
諸法滅智相應彼法道智相應耶答
不介設法道智相應彼法滅智相應
耶答不介對空元願三摩地亦介所
以者何非一心故行相異故所緣異
故諸法滅智相應彼法無相三摩地
相應耶答應作四句義不定故有法
滅智相應非元相謂滅智相應元相
即滅智俱生無相三摩地此與滅智

相應非元相自性與自性不相應故
有法無相相應非滅智謂滅智及滅
智不相應元相相應法此中滅智者
謂無相俱生滅智此與無相相應非
滅智自性與自性不相應故及滅智
不相應元相相應法者謂滅忍俱生
無相相應法此與無相相應非滅智
是他聚故有法滅智相應亦元相謂
二相應法此法是何謂滅智俱生聚
中除滅智及無相諸餘心心所法即
八大地法十大善地法尋伺及心有
法非滅智相應亦非元相謂滅智不
相應無相乃至廣說此中滅智不相
應無相者謂滅忍俱生無相此非滅
智相應是他聚故亦非無相相應自
性與自性不相應故及諸餘心心所
法者謂空元願俱生聚中心心所法
及一切有漏心心所法此俱不相應
是他聚故色無為心不相應行者謂
一切色無為心不相應行此俱不相
應元願緣故對三元漏根七覺支八
道支如法智說者謂如法智對三元
漏根等此滅智對三元漏根等廣說

亦亦

諸法道智相應彼法空三摩地相應耶答不介設法空三摩地相應彼法道智相應耶答不介對无相三摩地亦介所以者何非一心故行相異故所緣異故諸法道智相應彼法无願三摩地相應耶答應作四句義不定故有法道智相應非无願謂道智相應无願即道智俱生無願此與道智相應非无願自性與自性不相應故有法无願相應非道智謂道智及道智不相應无願相應法此中道智者謂无願俱生道智此與无願相應非道智自性與自性不相應故及道智不相應无願相應法者謂苦忍苦智集忍集智道忍俱生聚中无願相應法此與無願相應非道智是他聚故有法道智相應亦无願謂二相應法此法是何謂道智俱生聚中除道智及无願諸餘心心所法即八大地法十大善地法尋伺及心有法非道智相應亦非無願謂道智不相應无願乃至廣說此中道智不相應无願者

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五十 第四經 尊者

謂苦忍苦智集忍集智道忍俱生聚中無願此非道智相應是他聚故亦非无願相應自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂空无相俱生聚中心心所法及一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色无為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應无所緣故對三無漏根七覺支八道支如法智說者謂如法智對三元漏根等此道智對三元漏根等廣說亦介

諸法空三摩地相應彼法无願三摩地相應耶答不介設法無願三摩地相應彼法空三摩地相應耶答不介對無相亦介所以者何非一心故行相異故或所緣異故諸法空三摩地相應彼法未知當知根相應耶答應作四句義不定故有法空相應非未知當知根謂未知當知根所不攝空相應法此法是何謂已知根具知根俱生空相應法此與空相應非未知當知根是他聚故有法未知當知根相應非空謂未知當知根所攝空

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五十 第六經 尊者

及空不攝不相應未知當知根相應法此中未知當知根所攝空者謂未知當知根俱生聚中空此與未知當知根相應非空自性與自性不相應故及空不攝不相應未知當知根相應法者謂无願無相俱生聚中未知當知根相應法此與未知當知根相應非空是他聚故有法空相應亦未知當知根謂未知當知根所攝空相應法此法是何謂此聚中八根及彼相應諸非根心心所法有法非空相應亦非未知當知根謂未知當知根所不攝空乃至廣說此中未知當知根所不攝空者謂已知根具知根俱生聚中空此非空相應自性與自性不相應故亦非未知當知根相應是他聚故及空未知當知根不攝不相應諸餘心心所法者謂已知根具知根所攝無願无相俱生聚中心心所法及一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色无為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應无所緣故對已知具知根亦介者

四庫全書卷之三

如空三摩地對未知當知根有四句

此對已知具知根亦亦諸法空三摩

地相應彼法念覺支相應耶若應作

四句義不定故有法空相應非念謂

空相應念即空三摩地俱生念覺支

此與空相應非念自性與自性不相

應故有法念相應非空謂空及空不

相應念相應法此中空者謂念覺支

俱生空三摩地此與念相應非空自

性與自性不相應故及空不相應念

相應法者謂無願無相俱生念覺支

相應法此與念相應非空是他聚故

有法空相應亦念謂二相應法即空

俱生聚中除空及念諸餘心所法

此法是何謂八大地法十大善地法

尋伺及心有法非空相應亦非念謂

空不相應念乃至廣說此中空不相

應念者謂無願無相俱生念覺支此

非空相應是他聚故亦非念相應自

性與自性不相應故及諸餘心所

法者謂一切有漏心心所法此俱不

相應是他聚故色無為心不相應行

者謂一切色無為心不相應行此俱

不相應無所緣故對擇法精進安

捨覺支正見正精進正念亦亦者謂

如空三摩地對念覺支有四句此對

擇法等亦亦諸法空三摩地相應彼

法喜覺支相應耶若應作四句義不

定故有法空相應非喜謂空相應喜

及喜不相應空相應法此中空相應

喜者謂空俱生聚中喜覺支此與空

相應非喜自性與自性不相應故及

喜不相應空相應法者謂未至定靜

慮中間後二靜慮前三无色地中空

三摩地相應法此與空相應非喜是

他地故有法喜相應非空謂喜相應

空及空不相應喜相應法此中喜相

應空者謂喜覺支俱生聚中空三摩

地此與喜相應非空自性與自性不

相應故及空不相應喜相應法者謂

無願無相俱生聚中喜相應法此與

喜相應非空是他聚故有法空相應

亦喜謂二相應法即初二靜慮空俱

生聚中除空及喜諸餘心所法此

法是何謂八大地法十大善地法尋

伺及心有法非空相應亦非喜謂空

不相應喜乃至廣說此中空不相應

喜者謂無願無相俱生聚中喜此非

空相應是他聚故亦非喜相應自性

與自性不相應故喜不相應空者謂

未至定靜慮中間後二靜慮前三无

色地中空三摩地此非空相應自性

與自性不相應故亦非喜相應是他

地故及諸餘心所法者謂未至定

靜慮中間後二靜慮前三无色地中

無願無相俱生聚中心心所法及一

切有漏心心所法此俱不相應是他

聚故色无為心不相應行者謂一切

色无為心不相應行此俱不相應无

所緣故對正思惟亦亦者如空三摩

地對喜覺支作四句此對正思惟亦

亦諸法空三摩地相應彼法定覺支

相應耶若諸法空相應彼法定相應

一切空三摩地皆是定覺支攝故有

法定相應非空謂空不攝定相應

法此法是何謂無願無相俱生聚中

定覺支相應法此與定覺支相應非

空是他聚故對正定亦亦者如空三

摩地對定覺支作順前句此對正定

亦令如空對後無願無相對後亦令
者如空三摩地對後無願無相對後
廣說亦令有差別者如空對喜覺支
正思惟無願無相對喜覺支正見正
思惟亦令

諸法未知當知根相應依法已知根
相應耶答不令設法已知根相應依
法未知當知根相應耶答不令對具
知根亦令所以者何非一心故位各
別故諸法未知當知根相應彼法念
覺支相應耶答應作四句義不定故
有法未知當知根相應非念謂未知
當知根所攝念即未知當知根俱生
聚中念此與未知當知根相應非念
覺支自性與自性不相應故有法念
覺支相應非未知當知根謂未知當
知根所不攝念相應法此法是何謂
已知根具知根俱生聚中念相應法
此與念相應非未知當知根是他聚
故有法未知當知根相應亦念謂未
知當知根所攝念相應法此法是何
謂餘八根及彼相應諸非根心所法
有法非未知當知根相應亦非念謂

未知當知根所不攝念乃至廣說此
中未知當知根所不攝念者謂已知
根具知根俱生聚中念此非未知當
知根相應是他聚故亦非念相應自性
與自性不相應故及餘心心所法者
謂一切有漏心心所法此俱不相應
是他聚故色無為心不相應行者謂
一切色無為心不相應行此俱不相
應無所緣故對擇法精進定慧等正
見正精進正念正定亦令者謂如未
知當知根對念覺支有四句此對擇
法覺支等亦令諸法未知當知根相
應彼法喜覺支相應耶答應作四句
義不定故有法未知當知根相應非
喜謂未知當知根所攝喜及喜不攝
不相應未知當知根相應法此中未
知當知根所攝喜者謂未知當知根
俱生聚中喜此與未知當知根相應
非喜自性與自性不相應故及喜不
攝不相應未知當知根相應法者謂
未至定靜慮中間第三第四靜慮地
中未知當知根相應法此與未知當
知根相應非喜是他地故有法喜覺

支相應非未知當知根謂未知當知
根所不攝喜相應法此法是何謂已
知根具知根俱生聚中喜相應法此
與喜相應非未知當知根是他聚故
有法未知當知根相應亦喜謂未知
當知根所攝喜相應法此法是何謂
餘八根及彼相應諸非根心所法有
法非未知當知根相應亦非喜謂未
知當知根所不攝喜乃至廣說此中
未知當知根所不攝喜者謂已知根
具知根俱生聚中喜此非未知當知
根相應是他聚故亦非喜相應自性
與自性不相應故及喜未知當知根
不攝不相應諸餘心心所法者謂未
至定靜慮中間後二靜慮前三无色
地中已知根具知根俱生聚中心心
所法及一切有漏心心所法此俱不
相應是他聚故色無為心不相應行者
謂一切色無為心不相應行此俱不
相應無所緣故諸法未知當知根相
應彼法輕安覺支相應耶答應作四
句義不定故有法未知當知根相應
非輕安謂未知當知根相應輕安此

與未知當知根相應非輕安自性與
自性不相應故有法輕安相應非未
知當知根謂未知當知根不相應輕
安相應法此法是何謂已知根具知
根俱生聚中輕安相應法此與輕安
相應非未知當知根是他聚故有法
未知當知根相應亦輕安謂未知當
知根相應輕安相應法此法是何謂
十大地法九大善地法尋伺及心有
法非未知當知根相應亦非輕安謂
未知當知根不相應輕安即已知根
具知根俱生聚中輕安此非未知當
知根相應是他聚故亦非輕安相應
自性與自性不相應故及餘心心所
法者謂一切有漏心心所法此俱不
相應是他聚故色无為心不相應
行者謂一切色無為心不相應行此
俱不相應无所緣故對捨覺支亦介
者謂如未知當知根對輕安覺支有
四句此對捨覺支亦介諸法未知當
知根相應彼法正思惟相應耶答應
作四句義不定故有法未知當知根
相應非正思惟謂未知當知根相應

正思惟及正思惟不相應未知當知
根相應法此中未知當知根相應正
思惟者謂未知當知根俱生聚中正
思惟此與未知當知根相應非正思
惟自性與自性不相應故及正思惟
不相應未知當知根相應法者謂靜
思中間後三靜慮地中未知當知根
相應法此與未知當知根相應非正
思惟是他聚故有法正思惟相應非
未知當知根謂未知當知根不相應
正思惟相應法此法是何謂已知根
具知根俱生聚中正思惟相應法此
法與正思惟相應非未知當知根是
他聚故有法未知當知根相應亦正
思惟謂未知當知根相應正思惟相
應法此法是何謂十大地法九大善
地法尋伺及心有法非未知當知根
相應亦非正思惟謂未知當知根不
相應正思惟乃至廣說此中未知當
知根不相應正思惟者謂已知根具
知根俱生聚中正思惟此非未知當
知根相應是他聚故亦非正思惟相
應自性與自性不相應故及諸餘心

心所法者謂靜慮中間後三靜慮前
三无色地中已知根具知根俱生聚
中心心所法及一切有漏心心所法
此俱不相應是他聚故色无為心不
相應行者謂一切色无為心不相應
于此俱不相應无所緣故如未知當
知根對後已知具知根對後亦介有
差別者具知根對正見應作四句與前
有異有法具知根相應非正見謂具
知根所攝正見及正見不攝不相應
具知根相應法此中具知根所攝正
見謂具知根俱生正見此與具知根
相應非正見自性與自性不相應故
及正見不攝不相應具知根相應法
者謂盡智无生智俱生聚中具知根
相應法此與具知根相應非正見是
他聚故有法正見相應非具知根謂
具知根所不攝正見相應法此法是
何謂未知當知根已知根俱生聚中
正見相應法此與正見相應非具知
根是他聚故有法具知根相應亦正
見謂具知根所攝正見相應法此法
是何謂餘八根及彼相應諸非根心

所法有法非具知根相應亦非正見
謂具知根所攝正見乃至廣說此
中具知根所攝正見者謂未知當
知根已知根俱生聚中正見此非具
知根相應是他聚故亦非正見相應
目性與自性不相應故及諸餘心心
所法者謂一切有漏心心所法此俱
不相應是他聚故色無為心不相應
行者謂一切色無為心不相應行此
俱不相應無所緣故念覺支乃至正
念對後廣說如覺支納息者如此蘊
初納息已廣說如說苾芻當為汝
說四十四智事汝應諦聽極善作意
乃至廣說問何故作此論答為廣分
別契經義故如契經說佛告苾芻
當為汝說四十四智事汝應諦聽乃
至廣說契經雖作是說而不分別其
義經是此論所依根本彼未說者今
應說之故作斯論問世尊何故說此
契經答世尊昔者由此加行為門為
路證得无上正等菩提今復說此示
諸弟子汝等若能不捨如是加行門
路不久當得證渴永盡譬如長音白

是方便集得殊勝而受富樂復亦以
此方便教諸子孫告言汝等若能不
捨如是方便必獲殊勝亦二富樂世
尊亦云何四十四智事謂知生知死
知老知死集智知生知死知老知死
死滅行智如是知生有取受受飼六
處名色識行智知行集智知行滅智
知趣行滅行智是名四十四智事問
此中何故不說知元明智等耶答應
說而不說者當知此義有餘復次若
法有支所攝以有支為因是有支果
者此中說之元明雖亦有支所攝而
不以有支為因亦非有支果故此不
說復次若依此法具起四智此中說
之依元明但起三智不起緣有支集
智故此不說此中知老死智等四十
四智事當言法智乃三智耶答應
言知老死智是四智謂法類世俗若
智乃至廣說此中知老死智是四智
謂法智者知欲界老死類智者知色
无色界老死世俗智若者俱知三
界老死如知若有四智知集滅道應
知亦亦如依生知死起十六智事乃盡

依行應知亦余如是合有一百七十
六智事若以相續剎那分別則有無
量无边智事此中世尊依十一支四
諦差別各起四智故但說有四十四
智事

此四十四智事幾有漏幾元漏答一
切皆通有漏元漏幾緣有漏幾緣元
漏答二十二緣有漏二十二緣無漏
幾有為幾元為答一切是有為幾緣
有為幾緣元為答三十三緣有為十
一緣元為幾過去幾未來幾現在答
一切皆通三世幾緣過去幾緣未來
幾緣現在答三十三緣三世十一緣
非世若如雜蘊分位三世應言三緣
過去謂知行智知行集智知識集智
三緣未來謂知老死智知老死集智
知生智十六緣現在謂知生集智知
有智知有集智知取智知取集智知
愛智知愛集智知受智知受集智知
觸智知觸集智知六處智知六處集
智知名色智知名色集智知識智十
一緣三世十一緣非世問如是智事
既不能入正性離生得果證淨及盡

諸漏何緣聖者修今現前答由四緣

故一為住現法樂故二為遊戲功德故三為觀本所作故四為受聖財故如說苾芻吾當為汝說七十七智事汝應諦聽極善作意乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故廣說如前問世尊何故說此契經答世尊昔者由此加行為門為路廣說如前云何七十七智事謂知生緣老死智知彼非不生緣老死智知過去生緣老死智知彼非不生緣老死智知未來生緣老死智知彼非不生緣老死智及法住智遍知此是元常有為愚所作從緣生盡法滅法難法滅法如依生緣老死起七智乃至依元明緣行亦尔故有七十七智事問此中何故不說知無明所從緣智耶答應說而不說者當知此義有餘復次若法有支所攝以有支為因是有支果者此中說之元明雖亦有支所攝而不以有支為因亦非有支果故此不說復次若依此法起緣有支七智者此中說之依元明所從緣不起緣有

支七智故此不說

此中知生緣老死智等七十七智事當言法智乃至道智耶答應言知生緣老死等前六智皆是四智謂法智世俗集智第七法住智是一世俗智如知生緣老死七智乃至知元明緣行七智亦尔此中法智者知欲界生緣老死等類智者知色无色界生緣老死等世俗智集智者俱知三界生緣老死等問已說生緣老死等何故復說非不生緣老死等耶答論有二種一立自宗二遮他宗立自宗者如善說法者立善說法宗惡說法者立惡說法宗應理論者立應理論宗分別論者立分別論宗遮他宗者如善說法者遮惡說法宗惡說法者遮善說法宗應理論者遮分別論宗分別論者遮應理論宗若但說生緣老死等者或有生疑為興言論作如是說理未必尔為夫彼疑顯此理定是故復說非不生緣老死等此中知生緣老死是法類世俗集四智知非不生緣老死亦是四智合有八智知過去

未來生緣老死亦各有八智合有二十四智第七法住智唯是一世俗智

故足前有二十五智如知生緣老死乃至知元明緣行亦尔如是合有二百七十五智若以相續剎那分別見有無量无边智事此中世尊依十一支三世差別各起七智故但說有十七智事問何故不說知現在耶有作是說七中前二即知現在復有說者七中前二通知三世過去未來難了知故復別說知現在不尔故不別說此七十七智事幾有漏幾无漏答十一法住智唯有漏唯是世俗智性攝故餘六十六智通有漏无漏四智攝故有作是說一切皆通有漏无漏幾緣有漏幾緣无漏答一切皆緣有漏幾有為幾元為答一切皆有為必無智體是无為故幾緣有為幾緣无為答一切皆緣有為幾過去幾未來幾現在答一切皆通三世幾緣過去幾緣未來幾緣現在答諸有欲令七中前二唯緣現在者彼說二十二緣過去二十二緣未來二十二緣現在十

一緣三世諸有欲令七中前二通緣二世者彼說二十二緣過去二十二緣未來三十三緣三世此智不能入正性離生等由四緣故脩令現前義如前說

問何故第七名法住智答法者是果住者是因知果法所住因故名法住智謂知三界下中上果所住之因名法住智此智唯知因之別相非聖行相故唯世俗智攝有作是說此通四智謂法類世俗集智問若何故說是一世俗智答實通无漏此中且說是有漏者此多分知因別相故復有說者前六智是因智故名為法住緣彼起智名法住智此智知道非知集因亦四智攝謂法類世俗道智問若何故作如是說遍知此是无常有為思所作從緣生盡法滅法離法滅法无漏豈得名離法耶答此中但應作如是說遍知此是无常有為乃至滅法不應說離法而說離法者欲顯聖者亦厭無漏不生欣樂故說離法有餘復說前知因智是四智性今

知彼智名法住智故此法住智知彼世俗智亦名知離法評曰應知此中初說為善

如世尊說蘇尸摩當知先有法住智後有涅槃智問此中何者是法住智何者是涅槃智耶有作是說知集智是法住智知滅智是涅槃智有餘復說知苦集智是法住智知滅道智是涅槃智或有說者知苦集道智是法住智知滅智是涅槃智問若何故說先有法住智後有涅槃智耶答雖有法住智在涅槃智後而有法住智在涅槃智前故作是說復有說者知流轉智是法住智知還滅智是涅槃智復次知緣起智是法住智知緣起滅智是涅槃智復次知生死智是法住智知生死滅智是涅槃智有餘師說近分地智是法住智根本地智是涅槃智云何知然經為量故如契經說有諸外道共集議言佛未出時我等多獲名譽利養由佛出世名利頓絕如日既出燭火潛輝設何方便名利如本然倘答摩有二事勝謂善經

論形貞端嚴雖形貞難移而經論易竊我等眾內有蘇尸摩念慧堅強堪竊彼法若得彼法名利如本既共議已告蘇尸摩彼由二緣遂受眾請一愛親友二善根熟便出王舍城詣竹林精舍謂苾芻曰我欲出家時諸苾芻將往白佛佛知根性違諸苾芻度令出家與受具戒彼後未久誦三藏文亦少解義竊作是念欲利親友今正是時遂從竹林出欲還王舍城然佛有遍照護法天眼恒觀世間誰能竊者時有五百應真苾芻蘇尸摩前自讚已德我生已盡梵行已立所作已辦不受後有蘇尸摩曰仁等所證依何定耶為初靜慮為乃五無所有處耶諸苾芻言我等所證皆不依彼蘇尸摩言若不依彼如何得證諸苾芻曰我等皆是慧解脫者時蘇尸摩問已任然不識所謂便作是念脫我親友問此義者我當云何還詣佛所問如是義世尊告曰蘇尸摩當知先有法住智後有涅槃智蘇尸摩曰我今不知何者法住智何者涅槃智佛

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一

言隨汝知與不知然法應尔時蘇尸

摩不果先願然彼五百應直必並依

未至定得漏盡已後方能起根本等

至由此故知近分地智是法住智後

本地智是涅槃智

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百

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一百二十一 退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之三

若成就法智彼類智耶若得此中

得者已得名得謂苦類智現前以後

後諸得言皆准此釋設成就類智彼

法智耶若如是謂苦法智現前以後

法智苦智恒成就故若成就法智彼

他心智耶若若得不失此中得者謂已

離欲染不失者謂不退起欲界煩惱

設成就他心智彼法智耶若得謂

苦法智現前以後若成就法智彼世

俗智耶若若如是一切有情無不成就

世俗智故設成就世俗智彼法智耶

若若得謂苦法智現前以後餘智一

行如文廣說然法智類智及四諦智

若得以後恒時成就他心智有漏者

已離欲染若不退起欲界煩惱及不

生無色界恒時成就無漏者已離欲

染若不退起欲界煩惱恒時成就世

俗智一切有情恒時成就就是謂此處

阿毗婆沙

若成就過去法智彼未來耶若如是

此成就過去者必成就未來故此在

何位謂已入正性離生苦現觀後二

心須集滅現觀各四心須道現觀三

心須得四沙門果及學無學練根已

若法智已滅不失設成就未未彼過

去耶若若已滅不失則成就謂前所

說諸位若未滅設滅已失則不成就

此在何位謂已入正性離生苦現觀

一心須謂苦法智時得四沙門果及

學無學練根已法智未滅設滅已失

謂得果練根或退故失若成就過去

法智彼現在耶若若現在前謂若不

起類智諸忍或世俗智非無心位介

時法智定現在前此在何位謂已入

正性離生集滅道現觀各一心須謂

三法智時得四沙門果及學無學練

根已若法智已滅不失及現在前設

成就現在彼過去耶若若已滅不失

成就此如次前所說諸位若未滅設

滅已失則不成就此在何位謂已入

正性離生苦現觀一心須謂苦法智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 退

時得四沙門果及學无學練根已若法智未已滅設滅已失而法智現在前若成就未來法智彼現在耶若現在前此在何位謂已入正性離生苦集滅道現觀各一心須謂四法智時得四沙門果及學无學練根已若法智現在前設成就現在彼未來耶若如是若成就現在法智者必成就未來故若成就過去法智彼未來現在耶若未來定成就現在若現在前此如前成就過去現在說設成就未來現在彼過去耶若若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就此如前說設成就現在彼過去耶設若成就未來法智彼過去現在耶若若未非過去現在謂彼已得未滅設滅已失不現在前此中已得者顯有未來未滅設滅已失者顯無過去不現在前者顯無現在此在何位謂得四沙門果及學无學練根已若法智未已起滅先已起滅者已失及不現在前有未來及過去非現在謂彼已滅不失不現在前此中已滅不失者顯

阿毗達磨大毗婆沙論卷三二 滅法智

有過去不現在前者顯元現在但有過去必有未來此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心須集滅現觀各三心須除法智時道現觀二忍心須得四沙門果及學无學練根已若法智已滅不失不現在前有未來及現在非過去謂彼現在前未滅設滅已失此中現在前者顯有現在未滅設滅已失者顯無過去但有現在必有未來此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂苦法智時得四沙門果及學无學練根已若法智未滅先滅已失而現在前有未來及過去現在謂彼已滅不失亦現在前此中已滅不失者顯有過去亦現在前者顯有現在若有過去現在必有未來此如前成就過去現在說設成就過去現在彼未來耶若如是但成就過去現在必成就未來故若成就現在法智彼過去未來耶若未來定成就過去若已滅不失則成就如前成就三世位說若未滅設滅已失則不成就如前成就未來現在非過去說設

阿毗達磨大毗婆沙論卷三二 滅法智

成就過去未來彼現在耶若現在前如前成就三世位說如法智歷六類苦集滅道智亦尔者如法智依三世有六句問答類苦集滅道智亦尔有差別者各說自名隨應而說若成就過去他心智彼未來耶若如是但成就過去必成就未來故此在何位謂生欲界已離欲染若生色界若學者在欲色界已起无漏他心智不失生無色界未得無學果設成就未來彼過去耶若若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂學者在欲色界未起無漏他心智設起已失生無色界設起不失生無色界得无學果若成就過去他心智彼現在耶若若現在前謂若不起餘智諸忍非無心位尔時此智定現在前此在何位謂諸聖者或諸異生生欲色界此他心智現在前時設成就現在彼過去耶若如是此如次前所說諸位若他心智現在前時必成就過去有漏他心智無漏者則不定若成就未來

阿毗達磨大毗婆沙論卷三二 滅法智

他心智彼現在耶答若現在前此如前成就過去現在說成就現在彼未來耶答如是但成就現在必有未來故若成就過去他心智彼未來現在耶答未來定成就現在若現在前此在何位謂他心智現在前時即欲色界異生聖者設成就未來現在彼過去耶答如是此如次前所說諸位若成就未來他心智彼過去現在耶答有未來非過去現在謂彼已得不失未滅設滅已失不現在前此中已得不失者顯有未來未滅設滅已失者顯無過去不現在前者顯無現在

此在何位謂若學者在欲色界未起無漏他心智設起已失生無色界設起不失生無色界得元學果有未來及過去非現在謂彼已滅不失不現在前此在何位謂生欲界已離欲染他心智不現在前若生色界他心智不現在前若學者在欲色界已起無漏他心智不失生無色界未得元學果有未來及過去現在謂彼現在前即生欲色界異生聖者他心智現在

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三

前時設成就過去現在彼未來耶答如是此如次前所說諸位若成就現在他心智彼過去未來耶答如是亦如次前所說諸位設成就過去未來彼現在耶答若現在前此亦如前所說諸位

若成就過去世俗智彼未來耶答如是設成就未來彼過去耶答如是一切有情無不成就過去未來世俗智故若成就過去世俗智彼現在耶答若現在前謂若不起諸無漏慧非無心位此世俗智定現在前設成就現在彼過去耶答如是此等准前應知其相

若成就過去法智彼過去類智耶答若已滅不失則成就此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已起法類智已滅不失若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃得一來不還果及學者練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失設成就

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三

過去類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如前成就過去法智及類智位說若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼未來類智耶答若得謂苦類智已生此在何位謂已入正性離生苦現觀後

一心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失設成就未來類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失若成就過去法智彼現在類智耶答若現在前謂若不起餘智諸忍非無心位此定現前此在何位謂已入正性離生苦集滅現觀各一心頃謂類智時得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失類智現在前時設成就現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三

前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失而類智現在前若成就過去法智彼過去現在類智耶答有過去法智非過去現在類智謂法智已滅不失類智未滅設滅已失不現在前此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂類智悉時得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅先滅已失不現在前有過去法智及過去類智非現在謂法類智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各三心須除類智時得四沙門果及學無學練根已法智類智已滅不失而類智不現在前有過去法智及現在類智非過去謂法智已滅不失類智現在前未滅設滅已失此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂苦類智時得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅先滅已失而現在前有過去法智及過去現在類智謂法類

阿毗達磨大毘婆沙論卷五十二 苦類退

智已滅不失類智現在前此在何位謂已入正性離生集滅現觀各一心須謂類智時得四沙門果及學無學練根已法類智已滅不失而類智現在前設成就過去現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若類智已滅不失法智未滅設滅已失而類智現在前若成就過去法智彼未來現在類智耶答有過去法智非未來現在類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂苦類智忍時有過去法智及未來類智非現在謂法智已滅不失已得類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前三心須得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失類智不現在前有過去法智及未來現在類智謂法智已滅不失類智現在前此在何位謂已入正性離生苦集滅現觀各後一心須得四沙門

阿毗達磨大毘婆沙論卷五十二 苦類退

果及學無學練根已若法智已滅不失類智現在前設成就未來現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失而類智現在前若成就過去法智彼過去未來類智耶答有過去法智非過去未來類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂苦類智忍時有過去法智及未來類智非過去謂法智已滅不失已得類智未滅設滅已失此在何位謂已入正性離生苦現觀後一心須得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失有過去法智及過去未來類智謂法類智已滅不失此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心須道現觀三心須得四沙門果及學無學練根已法智類智已滅不失設成就過去未來類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前

阿毗達磨大毘婆沙論卷五十二 苦類退

說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼過去未來現在類智耶答有過去法智非過去未來現在類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生若現觀一心須謂苦類智忍時有過去法智及未來類智非過去現在謂法智已滅不失已得類智未滅設滅已失不現在前此在何位謂得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失不現在前有過去法智及未來現在類智非過去謂法智已滅不失類智現在前未滅設滅已失此在何位謂已入正性離生若現觀後一心須得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失而現在前有過去法智及過去未來類智非現在謂法類智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前三心須得四沙門果及學無學練根

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十卷 第三三三退

已法智類智已滅不失類智不現在前有過去法智及過去未來現在類智謂法類智已滅不失類智現在前此在何位謂已入正性離生集滅現觀各後一心須得四沙門果及學無學練根已法智類智已滅不失而類智現在前設成就過去未來現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若類智已滅不失亦現在前法智未滅設滅已失如對類智作小七對集滅道智亦余者如法智對類智作小七對集滅道智作小七亦亦有差別者各說自名隨應而說若成就過去法智彼過去他心智耶答若已滅不失則成就此在何位謂已離欲染入正性離生若現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已滅不失若學者法智無漏他心智已滅不失生無色界未得無學果若未滅

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十卷 第三三三退

設滅已失則不成就此在何位謂未離欲染入正性離生若現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得初二沙門果及未離欲染學練根已若法智已滅不失若學者法智已滅不失無漏他心智未滅設滅已失生無色界未得無學果設成就過去他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如前俱成就說若未滅設滅已失則不成就此在何位謂諸異生欲界已離欲染及生色界若已離欲染入正性離生若現觀初二心須得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智未滅設滅已失若學者無漏他心智已滅不失法智未滅設滅已失生無色界未得無學果若成就過去法智彼未來他心智耶答若已得不失此中已得者謂已離欲染不失者謂不退起欲染此在何位謂已離欲染入正性離生若現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已滅不失

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十卷 第三三三退

若學者在欲界法智已滅不失生色無色界未得無學果設成就未來他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂諸異生已得他心智不失若已離欲染入正性離生苦現觀初二須得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智未滅設滅已失若學者在欲界法智未滅設滅已失生色無色界設滅已不失生彼得無學果若成就過去法智彼現在他心智耶答若現在前此在何位謂得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已滅不失他心智現在前設成就現在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂諸異生起他心智現在前時若得後二沙門果及已離欲染有學無學練根已法智未滅設滅已失而他心智現在前時若成就過去法智彼過去現在他心智耶答有過去法智非過去現在

阿毗達磨大毗婆沙論卷三二 第二二二

在他心智謂法智已滅不失他心智未滅設滅已失不現在前此在何位謂未離欲染入正性離生苦現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得初二沙門果及未離欲染學練根已法智已滅不失若學者法智已滅不失無漏他心智未滅設滅已失生無色界未得無學果有過去法智及過去他心智非現在謂法智他心智已滅不失他心智不現在前此在何位謂已離欲染入正性離生苦現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已滅不失他心智不現在前若學者無漏他心智已滅不失生無色界未得無學果有過去法智及過去現在他心智謂法智已滅不失他心智現在前此在何位謂得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已滅不失他心智現在前設成就過去現在他心智彼過去法智耶答已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅

阿毗達磨大毗婆沙論卷三二 第二二二

已失則不成就此在何位謂諸異生起他心智現在前時若得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智未滅設滅已失而他心智現在前時若成就過去法智彼未來現在他心智耶答有過去法智非未來現在他心智謂法智已滅不失未得他心智設得已失此在何位謂未離欲染苦現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得初二沙門果及未離欲染學練根已法智已滅不失有過去法智及未來他心智非現在謂法智已滅不失他心智已得不失不現在前此在何位謂已離欲染入正性離生苦現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得後二沙門果及已離欲染學無學練根已法智已滅不失他心智不現在前有過去法智及未來現在他心智謂法智已滅不失他心智現在前此如前成就過去法智現在他心智說設成就未來現在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說

阿毗達磨大毗婆沙論卷三二 第二二二

諸位若云滅設滅已失則不成就此
如前成就現在他心智不成就過去
法智說若成就過去法智彼過去未
來他心智耶答有過去法智非過去
未來他心智謂法智已滅不失未得
他心智設得已失此如前有過去法
智非未來現在他心智說有過去法
智及未來他心智非過去謂法智已
滅不失他心智已得不失未滅設滅
已失此在何位謂學者法智已滅不
失無漏他心智未滅設滅已失生无
色界未得无學果有過去法智及過
去未來他心智謂法智他心智已滅不
失此如前成就過去法智他心智說
設成就過去未來他心智彼過去法
智耶答若已滅不失則成就若未滅
設滅已失則不成就此如前設成就
過去他心智彼過去法智耶說若成就
過去法智彼過去未來現在他心智
耶答有過去法智非過去未來現在
他心智謂法智已滅不失未得他心
智設得已失此如前有過去法智非
未來現在他心智說有過去法智及

未來他心智非過去現在謂法智已滅不失他心智已得不失未滅設滅已失不現在前此如前有過去法智及未來他心智非過去說有過去法智及過去未來他心智非現在謂法智他心智已滅不失他心智不現在前此如前有過去法智及過去他心智非現在說有過去法智及過去未來他心智謂法智已滅不失他心智現在前此如前有過去法智及過去現在他心智說成就過去未來現在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就此如前設成就過去現在他心智彼過去法智耶說若成就過去法智彼過去世俗智耶答如是以過去未來世俗智一切有情皆成就故此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學无學練根已若法智已滅不失設成就過去世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未

滅設滅已失則不成就此在何位謂一切異生若已入正性離生苦現觀初二心頃得四沙門果及學无學練根已法智未滅設滅已失若成就過去法智彼未來世俗智耶答如是此如前若成就過去法智彼過去世俗智耶說成就未來世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就此如前設成就過去世俗智彼過去法智耶說若成就過去法智彼現在世俗智耶答若現在前謂若不起諸無漏慧非無心位此定現前此在何位謂得四沙門果及學无學練根已若法智已滅不失起世俗智現在前時設成就現在世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂一切異生若得四沙門果及學无學練根已法智未滅設滅已失起世俗智現在前時餘文准前應知其相若成就過去法智彼過去苦智耶答若已滅不失則成就此在何位謂已

入正性離生苦現觀後二心須集滅
現觀各四心頃道現觀三心頃得四
沙門果及學無學練根已若法智苦
智已滅不失若未滅設滅已失則不
成就此在何位謂得四沙門果及學
無學練根已若非苦法智已滅不失
苦智未滅設滅已失設成就過去苦
智彼過去法智耶若已滅不失則
成就此如前成就過去法智苦智說
若未滅設滅已失則不成就此在何
位謂得四沙門果及學無學練根已
若苦類智已滅不失法智未滅設滅
已失若成就過去法智彼未來苦智
耶若如是若成就過去法智者必成
就未來苦智故此在何位謂已入正
性離生苦現觀後二心頃集滅現觀
各四心頃道現觀三心頃得四沙門
果及學無學練根已若法智已滅不
失設成就未來苦智彼過去法智耶
若若已滅不失則成就此如次前所
說諸位若未滅設滅已失則不成就
此在何位謂已入正性離生苦現觀
一心頃謂苦法智時得四沙門果及

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十一 苦智類

學無學練根已法智未滅設滅已失
若成就過去法智彼現在苦智耶若
若現在前謂若不起餘智諸忍非无
心位此定現前此在何位謂已入正
性離生苦現觀一心頃謂苦類智時
得四沙門果及學無學練根已若法
智已滅不失而苦智現在前設成就
現在苦智彼過去法智耶若若已滅
不失則成就此如次前所說諸位若
未滅設滅已失則不成就此在何位
謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦
法智時得四沙門果及學無學練根
已法智未滅設滅已失而苦智現在
前時餘文准前應知其相如法智對
後作小七乃至滅智對道智隨其所
應作小七亦合者謂如法智對後類
智等作小七如是類智對後他心智
等乃至滅智對後道智應知亦合如
小七七大七亦合者謂如八智以前對
後作小七如是八智以前對後作大
七應知亦合差別者以二或多對一
或以一對二或多者謂前小七中定
以一對一今大七中或以二或多對

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十一 苦智類

一或以一對二或多是謂小七大大
差別如過去為首有七未來乃至過
去未來現在為首亦各有七如應當
知者謂如過去法智等為首問三世
類智等有小小大七差別如是未來法
智等為首問三世類智等乃至過去
未來現在法智等為首問三世類智
等亦各有小小大七差別皆如所應當
知其相此中一行歷六小小大七差
別等義如前結溫廣說應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十一 苦智類

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之一

三惡行三不善根為前攝後後攝前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欲分別契經義故如契經說有三惡行三不善根契經雖作是說而不廣辯亦未說三惡行攝三不善根三不善根攝三惡行契經是此論根本彼未說者今應說之故作斯論

三惡行者謂身惡行語惡行意惡行去何身等惡行如世尊說何者身惡行謂斷生命不與取欲邪行何者語惡行謂虛誑語離間語麁惡語雜穢語何者意惡行謂貪欲瞋恚邪見應知此中世尊唯說根本業道所攝惡行不說業道加行後起所攝惡行此發智論通說所有不善身業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名身惡行通說所有不善語業若是業

道所攝若非業道所攝如是一切名語惡行通說所有不善意業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名意惡行

如此論中攝諸惡行集異門論亦作是說故彼論言何者身惡行謂斷生命不與取欲邪行如是非說隨順契經又言復次斷生命不與取非梵行如是復攝前所不攝於自妻室所起欲行又言有餘不善身業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有非理所引身業問何者非理所引身業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂非理作意復有說者此是一切有覆無記及一分無覆無記身業一切有覆無記身業者謂初靜慮地詭受等所起一分無覆無記身業者謂應如是去來如是行住如是坐卧如是裁割如是縫綴而不如是去來行住乃至縫綴此等身業作不應作不應理故攝在非理所引品中由此名身惡行若作是說身惡行則通不善無記欲界色界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 業蘊

然惡行唯不善唯欲界是故前說者好又彼論言何者語惡行謂虛誑語離間語麁惡語雜穢語如是所說隨順契經又言有餘不善語業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有非理所引語業問何者非理所引語業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂非理作意復有說者此是一切有覆無記及一分無覆無記語業一切有覆無記語業者謂初靜慮地詭受等所起一分無覆無記語業者謂應說一言二言多言男言女言非男言去來今言而不如是說一乃至去來今言此等語業說不應說不應理故攝在非理所引品中由此名語惡行若作是說語惡行則通不善無記欲界色界然惡行唯不善唯欲界是故前說者好又彼論言何者意惡行謂貪欲瞋恚邪見如是所說隨順契經又言有餘不善意業如是復攝諸不善思又言有餘諸有非理所引意業問何等非理所引意業前所未攝今更攝耶答

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 業蘊

前說自性今說等起此誰所等起謂
非理作意復有說者此是一切有覆
元記及一分無覆元記意業名非理
所引意業一切有覆無記非理所引
意業者謂欲界薩迦耶見邊執見相
應意業及色無色界一切煩惱相應
意業一分元覆無記非理所引意業
者謂諸意業起如前說無覆元記非
理所引身業語業若作是說意惡行
則通不善及以無記又通三界然惡
行唯不善唯欲界是故前說者好
如發智論集異門論攝身惡行及語
惡行施設論中所說亦亦唯除意惡
行別有所攝故彼論言問為身三惡
行攝一切身惡行為一切身惡行攝
身三惡行耶答一切攝三非三攝一
切不攝者何謂非斷命以手杖等捶
擊有情及非邪行於所應行作不淨
行起飲酒等諸放逸業由不正知失
念受用諸飲食等及不能避諸犯戒
者諸如是等所起身業非三所攝問
諸犯戒者無量云何能避雖復捨此
還近彼故答所在皆有欲離實難能

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 第一分

不隨染是為真避故有說言身雖在
遠而隨彼習即名親近身雖在近不
隨彼習即名遠離問為語四惡行攝
一切語惡行為一切語惡行攝語四
惡行耶答一切攝四非四攝一切不
攝者何謂如有一獨處空閑作如是
說無有惠施無有親愛無有祠祀如
是等語惡行世間有情不生領解非
四所攝問為意三惡行攝一切意惡
行為一切意惡行攝意三惡行耶答
一切攝三非三攝一切不攝者何謂
貪欲瞋恚邪見俱生受想行識非三
所攝彼論中意惡行攝四蓋自性如
是施設五蓋自性為諸惡行
問此發智論集異門論與佛契經及
施設論攝諸惡行何故不同答依二
種門說諸惡行一依世俗二依勝義
謂佛契經及施設論依世俗門說諸
惡行此發智論集異門論依勝義門
說諸惡行如依世俗勝義分別如是
依不了義了義有別意趣无別意趣
有別因緣無別因緣世俗諦現觀勝
義諦現觀等應知亦亦復有說者由

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 第二分

三緣故所攝不同謂自性故相雜故
世譏嫌故此發智論集異門論說其
自性施設論中說其相雜若法雖非
惡行自性而與惡行相和雜故亦得
其名於契經中說世譏嫌以諸世間
於根本業道多生譏嫌非於業道加
行後起由此緣故攝諸惡行經論不
同如是名為惡行自性
已說自性所以今當說問何故名惡
行惡行有何義答可厭毀故名惡遊
履依慶故名行可厭毀故名惡者如
有說言惡妻子惡衣食惡人惡處惡
往來等遊履依慶故名惡行者謂斷
生命廢惡語及瞋恚行有情慶不與
取欲邪行及貪欲行資具慶虛誑語
離間語雜穢語行於名慶邪見行名
色慶復有說者感苦受果故名惡動
轉捷利故名行問沈溺諸惡云何捷
利答彼惡行者有如是巧便雖行惡
行而令世間不知其惡故名捷利復
有說者習近惡人故能招惡趣故名
惡行復有說者有三因緣故名惡行
謂惡思所思故惡說所說故惡作所

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 第三分

作故惡思所思謂意惡行惡說所說謂語惡行惡作所作謂身惡行復有說者有三因緣故名惡行謂惡作義故可厭毀故決定能感非愛果故惡作義者行身語意諸惡行故名為惡行可厭毀者謂行惡行毀犯尸羅常為諸天大師有智同梵行者共所厭毀決定能感非愛果者謂諸所有身語意惡行無感无容能感可愛果有處有容感非愛果集異門論亦作是說有何因緣名為惡行謂彼能感非愛樂非適悅不可意果此顯等流果復言能感非愛樂非適悅不可意異熟此顯異熟果

三不善根者謂貪瞋癡問此三以何為自性答貪不善根有五即欲界繫五部所斷愛瞋不善根有五則五部所斷恚癡不善根有五即欲界繫見集滅道及修所斷全并見苦所斷一分然見苦所斷無明有十此中除有身見邊執見相應取餘無明故言一分此十五法唯是不善適生不善法名不善根應知此三皆與六識身相

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 第幾經

應是名三不善根自性已說自性以今當說問何故名不善根不善根有何義答能生不善義是不善根義能養不善義能增不善義能長不善義能益不善義能持不善義能令不善法廣流布義是不善根義尊者世友作如是說諸不善因義是不善根義諸不善種義等起不善義能為轉因引不善義為隨轉因生不善義攝益一切不善法義是不善根義大德說日依止此物過能生長諸不善法能為轉因為隨轉因攝益不善故名不善根

問若不善因義是不善根義者是即前生不善五蘊與後一切已生未生不善五蘊為因前生十不善業道與後一切已生未生十不善業道為因前生不善三十四隨眠俱生品與後一切已生未生不善三十四隨眠俱生品如應為因如是一切不善法皆應名不善根如是三種有何殊勝不共因緣世尊獨立為不善根答此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 第幾經

心行願樂簡略而說脇尊者曰唯佛世尊究竟了達諸法性相亦知勢用非餘所知若法有不善根相即便立之無者不立尊者妙音亦作是說大師知此三不善根有如是勢用如是強盛如是親近能與一切不善為因除此不善根餘不善法无如是事復有說者如是三種能生一切不善諸法難斷難滅難起難度是故獨立為不善根復有說者如是三種多諸過患謂生一切現法後法眾多憂苦是故獨立為不善根復有說者如是三種於出欲界極為障礙如壯獄牢守於獄門是故獨立為不善根復有說者如是三種於不善中寂為殊勝軍為上首前行前導如最勝軍將導一切此不善根增上力故能令一切不善增廣是故獨立為不善根復有說者如是三種與三善根為近對治怨敵障尊是故獨立為不善根復有說者如是三種能與一切不善為因為根為眼為集為緣發起一切不善諸法障礙一切諸功德法不善法中寂

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 第幾經

為殊勝是故獨立為不善根復有說者如是三種遍攝一切不善諸法謂諸不善或是貪品或是瞋品或是癡品是故獨立為不善根又此三種具足五義謂通五部遍在六識是隨眠性能起廢惡身業語業作斷善根牢強加行是故獨立為不善根通五部者遮五見疑遍六識者遮其諸慢隨眠性者遮纏垢等能起廢惡身業語業作斷善根牢強加行者示現根義又此五義遮一切法成立根義謂不淨汙法有遍六識無餘四義淨汙色蘊全無五義淨汙受蘊想蘊及除煩惱纏垢所餘相應淨汙行蘊雖通五部亦遍六識而非隨眠性雖能起廢惡身語二業而非斷善牢強加行所有淨汙不相應行蘊雖通五部無餘四義淨汙識蘊中眼等五識全無五義意識雖通五部亦能起廢惡身業語業而無餘三義十煩惱中五見及疑有隨眠性無餘四義慢通五部是隨眠性能起廢惡身業語業元餘二義於十纏中昏沉掉舉無慚無愧

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十三

通五部亦遍六識而非隨眠性雖起廢惡身業語業而非斷善牢強加行睡眠一種雖通五部無餘四義所餘五纏雖起廢惡身語二業無餘四義六煩惱雖亦有時能起廢惡身語二業無餘四義唯貪瞋癡具足五義非所餘法是故獨立為不善根又此三種多於三受隨逐隨增是故獨立為不善根又此三種欲界有情多分現起能發十種不善業道生十惡處是故獨立為不善根如是三種通五部與六識俱起諸不善品為根此中貪相應品由二根故說名有根謂貪及彼相應元明瞋相應品亦二根故說名有根謂瞋及彼相應元明除此所餘不善心品由一根故說名有根所謂元明問世尊慶說根不同謂或說有身見邊執見為根或說世尊為根或說樂欲為根或說不放逸為根或說自性為根如是等有何義答有身見邊執見由能發起六十二見故說為根世尊能說難淨淨繫縛解脫生死

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十三

涅槃起正教法故說為根樂欲能引一切善法故說為根諸不放逸攝護一切所修善法今不散失故說為根自性能持自體不失故說為根如是無為能持自體故說為根亦无有過復有說者為同類因持等流果或是同類因性所持是故有為自性名根復有說者相應俱有因力任持是故有為自性名根名能顯了諸法自性故亦說彼為自性根此貪瞋癡能生能長諸不善法故說為根三不善根如結蘊廣說已說三惡行三不善根自性今當顯示華无雜相三惡行三不善根為前攝後後攝前耶答應作四句有惡行非不善根謂身語惡行邪見不善思由此唯有惡行相无不善根相故有不善根非惡行謂癡不善根由此唯有不善根相無惡行相故有惡行亦不善根謂貪欲瞋恚不善根由此具有二種相故有非惡行非不善根謂除前相相謂所名除前三句名所顯義所餘諸法為第四句謂色蘊中除

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十三

不善色取餘色蓋於行蓋中除三不善根不善邪見及不善思取餘相應不相應行蓋及三蓋全并無為法如是一切作第四句是故說言謂除前相復次於眼識貪俱生不善品中或有惡行非不善根應作四句有惡行非不善根謂不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根謂貪不善根有非惡行非不善根謂除前相如於眼識作四句乃至於意識亦亦如於貪俱生不善品作六四句於瞋俱生品亦亦於邪見俱生不善品中唯意地故作一四句有惡行非不善根謂邪見及不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根者無也有非惡行非不善根謂除前相於不共無明俱生不善品中亦以唯意地故作一四句有惡行非不善根謂不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根者無也有非惡行非不善根謂除前相

阿毘達磨大毘婆沙論卷百三十三 第三十 進

別契經義故如契經說有三妙行三善根契經雖作是說而未廣辯廣說如前三妙行者謂身妙行語妙行意妙行云何身等妙行如世尊說何者身妙行謂離斷生命離不與取離欲邪行何者語妙行謂離虛誑語離離間語離忘忌語離雜穢語何者意妙行謂元貪無瞋正見應知此中世尊唯說此本業道所攝妙行不說業道加行後起所攝妙行

此發智論通說所有善身業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名身妙行通說所有善語業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名語妙行通說所有善意業等若是業道所攝若非業道所攝如是一切名意妙行如此論中攝諸妙行集異門論亦作是說故彼論言何者身妙行謂離斷生命離不與取離欲邪行如是所說隨順契經又言復次離斷生命離不與取離非梵行如是復攝前所攝於自妻室離起欲行又言有餘善身業如是復攝所有業道加行後

阿毘達磨大毘婆沙論卷百三十三 第三十 進

起又言有餘諸有如理所引身業門何等如理所引身業前所攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分元覆無記身業謂應如是去來如是行住如是坐卧如是裁割如是縫綴而皆如是如應去來乃至縫綴此等身業作所應作應正理故攝在如理所引品中由此名身妙行若作是說身妙行則通善及无記然妙行唯善是故前說者好又彼論言何者語妙行謂離虛誑語離離間語離離惡語離雜穢語如是所說隨順契經又言有餘善語業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有如理所引語業問何等如理所引語業前所攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分元覆無記語業謂應說一言二言多言男言女言非男非女言去來今言而皆如是說一乃至去來今言此等語業說所應說應正理故攝在如理所引品中由此名語妙行若

阿毘達磨大毘婆沙論卷百三十三 第三十 進

作是說語妙行則通善及無記然妙行唯善是故前說者好又彼論言何者意妙行謂無貪無瞋正見如是所說隨順契經又言有餘善意業如是復攝所有善思又言有餘諸有如理所引意業問何等如理所引意業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分無覆無記意業名如理所引意業謂諸意業起如前說無覆無記如理所引身業語業若作是說意妙行則通善及無記然妙行唯善是故前說者好

如發智論集異門論攝身語妙行施設論中所說亦今唯除意妙行別有所攝故彼論言

問為身三妙行攝一切身妙行為一切身妙行攝身三妙行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂離前說以手杖等捶擊有情及所應行諸不淨行并飲酒等諸放逸業而能安住正知正念受用食等復能正避諸犯戒者諸如是等所起身業非三所攝

阿毗達磨大毗婆沙論卷三 第六分 起

所餘問答如前應知問為語四妙行攝一切語妙行為一切語妙行攝語四妙行耶答一切攝四非四攝一切不攝者何謂如有一獨處空閑作如是說有惠施有親愛有祠祀如是等語妙行於世有情不生領解非四所攝問為意三妙行攝一切意妙行為一切意妙行攝意三妙行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂無貪無瞋正見俱生受想行識非三所攝彼論中意妙行攝四蘊自性如是施設五蘊自性為諸妙行

問此發智論集異門論與契經施設論攝諸妙行何故不同答依二種門說諸妙行一依世俗二依勝義謂契經施設論依世俗門說諸妙行此發智論集異門論依勝義門說諸妙行如依世俗勝義分別如是依不了義了義等廣說如前復有說者由三緣故所攝不同謂自性故相雜故世所欣讚故此發智論集異門論說其自性施設論中說其相雜若法雖非妙行自性而與妙行相雜故亦得其名

阿毗達磨大毗婆沙論卷三 第六分 起

於契經中說世欣讚以一切世間於根本業道多起欣讚非於業道加行後起由此緣故攝諸妙行經論不同如是名為妙行自性已說自性所以今當說問何故名妙行妙行有何義答可欣讚故名妙遊履所依處故名行可欣讚故名妙者如有說言妙妻妙衣食妙人妙處妙往來等遊履所依處故名行者謂即於前三種惡行所依之處與彼相違起三妙行復有說者感樂受果故名為妙動轉捷利故名為行問於妙行中云何捷利於行妙行者有如是巧便雖不希求世間名譽而為勸他修妙行故所修妙行皆令他知故名捷利復有說者習近善人能起善趣故名妙行復有說者有三因緣故名妙行謂善思所思故善說所說故善作所作故善思所思謂意妙行善說所說謂語妙行善作所作謂身妙行復有說者有三因緣故名妙行謂善作義故可欣讚故決定能感可愛果故善作義者行身語意諸善行故名為妙行可欣讚者

阿毗達磨大毗婆沙論卷三 第六分 起

謂行善行守護尸羅常為諸天大師有智同梵行者共所欣讚決定能感可愛果者謂所有身語意妙行无厭元容能感非愛諸果異熟有處有容能感可愛諸果異熟集異門論亦作是說有何因緣名為妙行謂彼能感可愛可樂適意悅意甚可喜果此顯等流果復言能感可愛可樂適意悅意可喜異熟此顯異熟果

三善根者謂無貪无瞋無癡善根云何无貪善根謂心所法與心相應是貪對治是名無貪善根性云何無瞋善根謂心所法與心相應是瞋對治是名無瞋善根性云何无癡善根謂心所法與心相應是癡對治是名無癡善根性此三善根於一心中具足可得三不善根非於一心具足可得又三善根具足防衛一切善心通六識身有漏无漏三不善根不能具足防衛一切諸不善心又三善根遍與善心相應三不善根不遍與不善心相應又三善根能遍發起一切善心三不善根不能遍起一切不善心如

是隨轉不隨轉等皆應廣說是名三善根自性

已說自性所以今當說問何故名善根善根有何義答能生善義是善根義能養善義能增善義能長善義能益善義能持善義能令善法廣流布義是善根義尊者世友作如是說善法因義是善根義善法種義等起善義能為轉因引諸善義為隨轉因生諸善義攝益一切諸善法義是善根義大德說曰依止此物遍能生長一切善法能為轉因為隨轉因攝益諸善故名善根

問若善法因義是善根義者前生善五蘊與後一切已生未生善五蘊為因前生十善業道與後一切已生未生十善業道為因前生三十七菩提分法與後一切已生未生三十七菩提分法為因如此則一切善法皆應名善根如是三種有何殊勝不共因緣立為善根答此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情心行願樂簡略而說稱尊者曰唯佛世尊究竟了達

諸法性相亦知勢用非餘能知若法有善根相者即便立之無者不立尊者妙音亦作是說大師知此三種善根如是勢用如是強盛如是親近能與一切善法為因其餘善法无如是事復有說者此三善根於諸善法最為殊勝以殊勝故立為善根復有說者此三善根於諸善法取為上首前行前導如取勝軍將導一切如是善根增上力故能令一切善法增廣故立為善根復有說者此三善根能與一切善法為因為根為眼為集發起一切善法障導一切不善諸法於善法中取為殊勝故立為根復有說者以三善根能遍發起十善業道生十善處故立為根由如是等諸因緣故於善法聚唯此三種立為善根已說三妙行三善根自性今當顯示雜无雜相三妙行三善根為前攝後後攝前耶答應作四句有妙行非善根謂身語妙行及善思由此唯有妙行相無善根相故有善根非妙行謂正見所不攝无癡善根由此唯有善根相

無妙行相故有妙行亦善根謂無貪
无瞋正見由此具有二種相故有非
妙行非善根謂除前相相謂所名除
前三句名所顯義所餘諸法為第四
句謂色蘊中除諸善色取餘色蘊於
行蘊中除三善根及諸善思取餘相
應不相應行蘊及三蘊全并無為法
如是一切作第四句故言謂除前相
復次於眼識俱生善法品中或有妙
行非善根應作四句有妙行非善根
謂善思有善根非妙行謂无癡善根
有妙行亦善根謂无貪無瞋有非妙
行非善根謂除前相如於眼識俱生
善品如是乃至於身識俱生善品亦
介於正見俱生品中或有妙行非善
根應作四句有妙行非善根謂善思
有善根非妙行者無也有妙行亦善
根謂無貪无瞋正見有非妙行非善
根謂除前相盡智無生智俱生品中
或有妙行非善根應作四句有妙行
非善根謂善思有善根非妙行謂无
癡善根有妙行亦善根謂無貪無瞋
有非妙行非善根謂除前相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 第三張

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之二

三惡行十不善業道為三攝十攝
三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三惡
行十不善業道契經雖作是說而不
廣辯廣說如前復有說者前已分別
三種惡行而未分別十不善業道今
欲分別故作斯論

此中三惡行名略事廣十不善業道
名廣事略故三惡行攝十不善業道
非十不善業道攝三惡行以諸惡行
攝業道已而更有餘譬如大器覆於
小器而更有餘是故三攝十非十攝
三不攝者何謂除業道所攝餘身語
意惡行何者是餘身語惡行謂身語
業道加行後起及施設論所說諸業
并一切遮罪所攝業何者是餘意惡
行謂不善思
今當顯示十不善業道根本加行後

起三種差別彼斷生命三種者謂若屠羊者彼先誑羊所若買若牽若縛若打乃至命未斷命時所有不善身語業是斷生命加行若以煞心正斷他命命時所有不善身表及此剎那無表是斷生命根本從是以後即於是處所有剝皮斷截支突或賣或食所起不善身語表無表業是斷生命後起不與取三種者謂初起盜心往彼彼處面謀伺察攻牆斷結取他財寶乃至舉物未離本處命時所有不善身語業是不與取加行若以盜心正取他物舉離本處命時所有不善身表及此剎那無表是不與取根本從是以後或物主覺乃至相繫相害則以煞生加行為偷盜後起若主不覺分張受用命時所起不善身語表無表業是不與取後起欲邪行三種者謂以欲火所燒逼故若信若書若飲食財寶以表愛相彼或摩或觸乃至未和合前所有不善身語業是欲邪行加行若於命時彼此和合所起不善身表及此剎那無表是欲邪行

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百二十三 第四 過

根本此中有說續和合時即成業道有說暢熱惱時方成業道從是以後即依此事所有不善身語表無表業是欲邪行後起虛誑語三種者謂以財利名譽等故對一有情或大眾會矯為明證覆想而說乃至未發所攝受虛誑語言命時所有不善身語業是虛誑語加行若正發所攝受虛誑語言命時所有不善身語表及此剎那無表是虛誑語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是虛誑語後起離間語三種者謂以財利名譽等故種種方便於他親友破壞離間乃至未發正破壞言命時所有不善身語業是離間語加行若以壞意正發壞言命時所有不善身語表及此剎那無表是離間語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是離間語後起此中有說若離間語令他沮壞方成業道若令者破壞聖人應非業道然離間語壞聖者重如是說者但起壞心作離間語若壞不壞皆成業道廣惡語三種者謂

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百二十三 第四 過

本性多瞋恚故將出語時先現憤發身掉色變怒目叱吒住彼人所乃至未發正毀辱言命時所有不善身語業是廣惡語加行若至其所發毀辱言命時所有不善身語表及此剎那無表是廣惡語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是廣惡語後起此中有說令彼瞋惱方成業道若令者罵離欲者應非業道然廣惡語罵離欲者重如是說者但懷憤恚發廣惡言若惱不惱成業道離欲語三種者謂以財利恭敬名譽及戲樂故樂作種種非義非時不應法語或非優者欲作愚者歡笑語時指頰跳躍作諸言笑乃至未發彼根本語命時所有不善身語業是離間語加行若正發起諸無義說雜戲語時所有不善身語表及此剎那無表是離間語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是離間語後起其餘貪欲瞋恚邪見意三業道起即根本非有加行後起差別有說亦有加行後起謂不善思

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百二十三 第四 過

此中根本七不善業道諸有表業及此
刹那諸無表業各具五義一惡行二
犯戒三不律儀四業五業道從是已
後諸無表業各唯有四義謂除業道
唯於思究竟時名業道故

問由幾不善業道俱生思究竟轉答
於身業自性三不善業道中或時由
一思究竟轉謂身三業一而起或
時由二思究竟轉謂如有一盜他羊
等有是希望即於盜時亦斷其命或
自行欲邪行遣使作煞盜隨一以欲
邪行唯自所究竟故若有如是種類
法生一刹那頃由二不善業道俱生
思究竟轉或時由三思究竟轉謂如
有一先遣二使煞生偷盜自行欲邪
行若有如是種種法生一刹那頃三
皆究竟矣時三不善業道俱生思究
竟轉猶如群賊相期一處劫掠他時
於刹那頃有牽彼車有斷彼命有姪
彼婦當知余時彼諸盜者有由三不
善業道俱生思究竟轉於語業自性
四不善業道中或時由一思究竟轉
謂語四業一而起有說一者唯

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十三 業法 退

穢語或時由二思究竟轉謂作虛誑
語非時故有雜穢語或作離間語非
時故有雜穢語或作虛惡語非時故
有雜穢語或時由三思究竟轉謂作
虛誑語離間語非時故有雜穢語或
作虛誑語虛惡語非時故有雜穢語
或作離間語虛惡語非時故有雜穢
語或時由四思究竟轉謂作虛誑語
離間語虛惡語非時故有雜穢語若
拙論之或時由五思究竟轉或乃至
由八思究竟轉謂遣六使作六業道
自行欲邪行若有如是種類法生一
刹那頃七皆究竟及意三業道隨一
現前如是八種業道俱生思究竟轉
當知意三各別現起思究竟轉無俱
生義無二心故無遣他故由此不說
或九或十俱生之義

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十三 業法 退

所攝元斷生命者由彼無能斷他命
故如說於彼乃至所有惡不善業未
盡滅吐定不命終無不與取者由彼
無有受財分故無欲邪行者由彼無
有攝受妻室故無虛誑語及離間語
者无攝受虛誑語事故常無和合故
有虛惡語者苦受所逼故有雜穢語
者非時說故貪欲瞋恚邪見具有未
離欲故傍生鬼趣皆具十種非律儀
非不律儀所攝人趣三洲具十不善
業道或不律儀所攝或非律儀非不
律儀所攝北拘盧洲有後四非律儀
非不律儀所攝无斷生命者定壽千
歲無中天故及性淳善定非進故无
不與取者彼無攝受自他分故無欲
邪行者無攝受妻室故彼若欲作非
梵行時與彼女人共詣樹下若所應
者樹枝任覆令彼和合若不覆者並
愧而離無虛誑語者無有攝受虛誑
語事故無離間語者由彼有情恒和
好故無虛惡語者由彼常說美言
故有雜穢語者由彼非時歌詠戲笑
故貪欲瞋恚邪見具有未離欲故欲

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十三 業法 退

界天中具十不善業道非律儀非不律儀所攝問彼天為有斷命事不答彼雖不自相害而害餘趣復有說者亦自相害故如是說諸天手足隨斷隨生斬首中截即便殞沒有不與取乃至雜穢語者由彼亦有劫盜他物侵他所受作矯妄言說破壞語憤恚罵辱非時歌詠等故貪欲瞋恚邪見具有未離欲故

問若盜命過茲芻財物於誰處得根本業道耶答若已作羯磨者於羯磨衆處得若未作羯磨者普於一切善說法衆處得

問若得伏藏物作盜恣而自用者彼於誰處得根本業道答於王處得大地所有皆屬王故復有說者於其田宅所屬處得所以者何彼於此中被稅利故如是說者於王處得大地所有王為主故其田宅主唯輸地利非伏藏利問若取兩國中間伏藏作盜想者復於誰處得根本業道答若轉輸王出現世時輸王處得若無輸王都無處得

阿闍世王本緣沙論第三十三卷 第九說 述

問若盜如未牢塔波物於誰處得根本業道有說亦於國王處得有說於施主處得有說於守護人處得有說於能護彼天龍藥叉非人處得如是說者於佛處得所以者何如世尊言阿難當知若我住世有於我所恭敬供養及涅槃後乃至千歲於我默都如芥子許恭敬供養我說若住平等之心感異熟果平等平等由此言故世尊滅度畢經千歲一切世間恭敬供養佛皆攝受

問若於受學禁戒女人所行不淨行謂茲芻尼鄔波斯迦勤修梵行及熾然修外道苦行毀犯彼者於誰處得根本業道或有說者於彼各別所師處得復有說者於彼同梵行處得如是說者於王處得彼是國王所防護故問於寄客女人行不淨行彼於誰處得根本業道或有說者於所寄主人處得如是說者於王處得彼是國王所防護故

問於自貨女行不淨行於誰處得根本業道答若與其價都無處得若不

阿闍世王本緣沙論第三十三卷 第九說 述

與價於王處得

問於未嫁女行不淨行於誰處得根本業道答若已許他於夫處得若未許他於其父母諸親處得

問若有女人為其父母兄弟姊妹親族等護有罰有尋是他妻妾他所攝受乃至或有贈一花瓔若於彼所行不淨行於誰處得根本業道答於能攝護乃至贈一花瓔處得如施設論說贈部洲人形文成婬東毗提訶西瞿陀尼北拘盧洲四大王衆天三十三天亦亦夜摩天相抱成婬觀史多天執手成婬樂變化天歡笑成婬他化自在天相顧成婬

問地居所起婬事加行即是空居根本業道空居業道有加行不答皆有加行謂夜摩天即以執手歡笑願盼為加行觀史多天即以歡笑願盼為加行樂變化天即以願盼為加行問唯相願成業道處有加行不若於彼亦有先對一方為盼他女迴願餘方未觀加行見成根本先坐一宮為願他女起趣餘宮未觀加行見成

阿闍世王本緣沙論第三十三卷 第九說 述

根本問何緣地居形成煙空居不
亦答此煩惱廣彼煩惱細此煩惱重
彼煩惱輕此煩惱勤彼煩惱利又彼
諸天境界熾盛境界明淨境界勝妙
由如是境界所牽引故繞觸對時即
今醉悶是故於彼欲火易息復有說
者以上諸天近離欲道是故於彼欲
火漸微如是說者一切姪事必二形
交欲火方息

問若余施設論說當云何通答彼說
時量過速差別謂夜摩天如相抱時
量欲火便息乃至他化自在天如願
時時量欲火便息施設論中但依時
量故作是說

三妙行十善業道為三攝十攝三
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三妙行
十善業道契經雖作是說而未廣辯
廣說如前復有說者前已分別三種
妙行而未分別十善業道今欲分別
故作斯論

此中三妙行名略事廣十善業道名
廣事略故三妙行攝十善業道非十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 善律儀

善業道攝三妙行說喻如前不攝者
何謂除業道所攝身語意妙行所餘
身語意妙行此中何等身語妙行非
業道攝謂身語業道加行後起及施
設論所說諸業并離遮罪所攝諸業
何等意妙行非業道攝謂善思今應
顯示十善業道根本加行後起三種
差別謂離十不善業道根本即十善
業道根本離不善業道加行後起即
善業道加行後起此復云何猶如勤
策受具戒時先整衣服入受戒場頂
禮僧足求親教師受持衣鉢往問遮
處來至眾中重問遮難白一羯磨乃
至第三羯磨未竟名善業道加行
若至第三羯磨究竟名時表業及此
剎鄰無表是名善業道根本從是以
後為說四依四重等事是名善業道
後起

此中根本七善業道若表及此剎鄰
無表各具七義一尸羅二妙行三律
儀四別解脫五別解脫律儀六業七
業道從此已後諸无表業各准有五
義謂除別解脫及業道已得究竟解

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 善律儀

脫諸惡非最初故亦准於思究竟時
名業道故問由幾善業道俱生思究
竟轉答於受八戒及五戒時若住五
識善心由六善業道俱生思究竟轉
若住意識善心由七善業道俱生思
究竟轉若住淨心或無記心由四
善業道俱生思究竟轉受十戒時亦
余受具戒時若住五識善心由九善
業道俱生思究竟轉若住意識善心
由十或九善業道俱生思究竟轉若
住淨心或無記心或無心時由七
善業道俱生思究竟轉受非律儀非
不律儀時身語七善業道隨所要期
多少不定意三善業道或有或无或
多或少生欲界者若起欲界五識善
心由二善業道俱生思究竟轉若起
欲界意識善心由三善業道俱生思
究竟轉若起色界善心及彼地無漏
正見俱生心由十善業道俱生思究
竟轉若起彼地盡智无生智俱生心
由九善業道俱生思究竟轉若起無
色界善心及彼地无漏正見俱生心
由三善業道俱生思究竟轉若起彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 善律儀

地盡智無生智俱生心由二善業道俱生思究竟轉生初靜慮者若起三識善心由二善業道俱生思究竟轉若起自地意識不定善心由三善業道俱生思究竟轉若起自地意識有漏定心及自地無漏正見俱生心由十善業道俱生思究竟轉若起自地盡智无生智俱生心由九善業道俱生思究竟轉若起第二第三第四靜慮善心及彼地无漏正見俱生心由十善業道俱生思究竟轉若起彼地盡智無生智俱生心由九善業道俱生思究竟轉若起無色界善心及彼地無漏正見俱生心由三善業道俱生思究竟轉若起彼地盡智無生智俱生心由二善業道俱生思究竟轉如生初靜慮如是生第二靜慮乃至生無色界皆應廣說差別者除三識身生無色界亦除前七業道

問於何界何趣有幾善業道可得答欲界具十或律儀或非律儀非不律儀所攝色界亦具十皆律儀所攝無色界中成就有十現前唯三於諸趣中

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第三十四 第三十五

卽落迦有後三傍生鬼趣具十皆非律儀非不律儀所攝人趣三洲及欲界天皆具有十或律儀或非律儀非不律儀所攝北拘盧洲唯有後三皆非律儀非不律儀所攝色無色天如前已說

三業十業道為三攝十攝三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三業十業道契經雖作是說而未廣辯廣說如前復有說者欲顯業趣最甚深最微細難見難覺故所以者何一切如來所說經中無有甚深如業經者十二轉中無有甚深如業轉者佛十力中無有甚深如業力者於八蘊中無有甚深如業蘊者四不思議中無有甚深如業不思議者由是緣故世尊一時極善安住愍憫作意攝心思惟入閑靜處默然宴坐審諦觀察摩揭陀國諸輔佐臣為在何趣為受何生為往何處由此作意方能了知彼諸臣等在如是趣受如是生往如是處問諸佛法令纔舉心時於一切法殊勝智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第三十四 第三十五

見無障礙轉為何義故極善安住愍憫作意廣說乃至默然而坐或有說者為顯業趣最甚深故最微細故最難見故最難覺故復有說者為審觀察摩揭陀國諸輔佐臣種種因性種種果性種種相續性種種對治性及命終心續生心等由此觀察如應念知復次世尊為欲委知彼諸臣等生處差別故極作意復有說者為待當來所化生故有所化生應聞說法作饒益事於此衆中猶未集會復有說者為待辰那栗連婆故彼是先世顛毗婆羅於此衆中猶未集會復有說者欲令阿難生尊重意愍憫恭敬無倒受持思量觀察復有說者為欲除斷諸邪慢人憍慢心故謂有於法少分知己便生憍慢而不修學為除彼意顯佛世尊不由加行於一切法殊勝智見無障導轉尚於一切問記事

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第三十四 第三十五

一時入閑靜處默然宴坐尊者阿難
請問斯事世尊未荅便入寂定從定
起已乃為記別由是因緣故作斯論
復有說者由三因緣所以作論一為
分別契經義故二為遮止他所說故
三為顯了世間現見所行事故為分
別契經義者謂契經說業有二種一
思業二思所起業彼所說業今欲廣
釋是名分別契經義為遮止他所說
者如勝論外道說五種業謂取捨屈
申行為第五業數論外道說九種業
謂取捨屈申舉下開閉行為第九業
或有外道說十二處皆是業性彼作
是言眼作何業謂見色色作何業謂
眼所行廣說乃至意作何業謂能知
法法作何業謂意所行欲止如是邪
宗所立顯示無倒諸業自性又譬喻
者說身語意業皆是一思為遮彼意
顯除思體別有身語二業自性又分
別說部建立貪欲瞋恚邪見是業自
性彼何故作是說依契經故如契經
說故思所造身三種業已作已集是
惡不善能生眾苦感苦異熟故思所

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 第七論 通

此說四種業意三種業已作已集是
惡不善能生眾苦感苦異熟意三業
者謂貪恚邪見由此經故說貪等三
是業自性為遮彼意顯貪欲等非業
自性故作斯論問若貪欲等非業性
者分別說部所引經云何通答是業
資糧故說名業如薄伽梵處經中
說彼資糧名為彼法如前廣說樂資
糧等名為樂等此中亦介於業資糧
說名為業尊者法救作如是說此中
世尊唯攝其業就所依處顯示業性
故作是說謂若依此階梯殊勝思究
竟轉則於此處宣說業名如是一切
名為遮止他所說故為顯了世間現
見所行事者謂諸世間於其業果立
業名想如見彩畫錦繡等物說言如
是奇巧作業此實非業但是業果是
名顯了世間現見所行事故由此三
緣故作斯論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 第七論 通

身業以三種業皆依身故若等起者
應一切業皆名意業以三皆是意等
起故若具由三緣建立三業一自性
故建立語業二所依故建立身業三
等起故建立意業復有說者由三緣
故建立三業一依自處故二依他處
故三依相應處故依自處故建立語
業依他處故建立身業依相應處故
建立意業如是名為三業自性
已說自性所以今當說問何故名業
業有何義答由三義故說名為業一
作用故二持法式故三分別果故作
用故者謂即作用說名為業持法式
者謂能任持七眾法式分別果者謂
能分別愛非愛果
問若今者彼俱有相應法亦能分別
愛非愛果名業耶答此中唯說勝
者名業此三種業於諸俱有相應法
中取為勝故譬如世間於種種勝處
得種種名此亦如是如世間說樂師
作樂此中非無樂具樂器及樂人等
但於其中樂師最勝故得其名又如
書者非無種種紙墨筆等及勤方便

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 第七論 通

和合成字然隨取勝人得其名涼者
鍛者喻亦如是今此亦然雖有種種
自性俱有及相應法一切皆能感異
熟果然於其中能分別果業為取勝
是故偏說復有說者由三義故說名
為業一有作用故二有行動故三有
造作故有作用者即是語業如是評
論我當如是如是所作有行動者即
是身業雖實元動如往餘方有造作
者即是意業造作前二由此義故說
名為業十業道者謂身三業道語四
業道意三業道

問十善業道十不善業道豈不合說
有二十耶何故此中但說有十答不
過十故謂依惡行所依止處發起十
種不善業道即依此處由遠離故即
能發起十善業道復有說者略說十
種廣說二十如略廣如是無差別差
別捨別遍不遍元異有異俱時次第
應知亦介復有說者隨利根者故說
有十隨鈍根者故說二十如利根鈍
根如是因力緣力內力外力內如理
作意所任持力外他言音多修習力

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三

十善退

略開智力廣辯智力應知亦介是名
十業道自性

已說自性所以今當說問何故名業
道業道有何義答思名為業思所遊
履究竟而轉名為業道問若思名業
思所遊履究竟而轉名業道者餘善
不善一切無記無不皆為思所遊履
究竟而轉一切皆應說名業道有何
殊勝不共因緣唯說此十以為業道
答此是世尊有餘之說大師觀彼所
化有情心行願樂簡略而說勸尊者
日唯佛世尊究竟了達諸法性相亦
知勢用非餘所知若法有業道相者
即便立之無者不立尊者妙音亦作
是說大師知此十種業道有如是勢
用如是強盛如是親近能與業思作
所行路令究竟轉除此業道餘一切
法無如是事復有說者由二因緣建
立業道一世所訶毀二世所稱歎即
是十種不善業道及善業道問若世
所訶毀名業道者是則惡心出佛身
血一切世間皆共訶毀何故不說以
為業道答若世所訶毀如來出世及

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三

不出世一切時有者立為業道出佛
身血有佛世有無佛世無故不立業
道於稱歎中遠離出血所有問答應
知亦介復有說者由三因緣建立業
道一由依處二由施設三由分別愛
非愛果復有說者若由此故今內外
物有時衰損有時增盛建立業道當
知此中所居為外壽等為內云何由
此外物衰損謂斷生命業道增時一
切外物皆少光澤不久堅住若不與
取業道增時一切外物有災有患多
遭霜雹塵穢等患若欲邪行業道增
時一切外物多有怨覺若虛誑語業
道增時一切外物多諸臭穢若離間
語業道增時一切外物多不平正丘
陵坑坎險阻懸隔若虛惡語業道增
時一切外物展弊鄙惡毒刺沙礫設
有金銀等寶少而無光不調難用若
雜穢語業道增時一切外物時候乖
變速疾磨滅多不成實若貪欲業道
增時一切外物多分損減微細少
若瞋患業道增時一切外物多分枯
悴果實苦澁若邪見業道增時一切

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三

十善退

外物多分零落乏少花果或全无果是名由此令外物減云何復知由此業道故令壽量等內物減耶謂若十不善業道具增長時此賸部洲有四衰損出現於世謂壽量衰損有情衰損資具衰損善品衰損壽量衰損者謂初初時此賸部洲人壽无量歲至初末時人壽十歲有情衰損者謂初初時此賸部洲廣博嚴淨多諸淳善福德有情城邑次比人民充滿至初末時唯餘萬人資具衰損者謂初初時此賸部洲安隱豐樂種種地味帝竹稻米為上妙食至初末時人民飢餓唯稗稗等為上妙食善品衰損者謂初初時此賸部洲十善業道增上圓滿於初減時十惡業道增上圓滿云何由此令諸外物有時增耶謂若離斷生命業道增時一切外物悉多光澤長時堅住離不與取業道增時一切外物不為災患霜雹等障之所侵損離欲邪行業道增時一切外物無諸怨競離虛誑語業道增時一切外物皆多香潔離離間語業道增時

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百二十三 第三十三 總述

一切外物嚴好易求地平如掌廣博穰淨離塵惡語業道增時一切外物微妙豐饒無有險澁毒刺沙磧金銀等寶調柔光淨多所堪任離雜穢語業道增時一切外物時元平變堅固成實無貪食業道增時外物充足圓滿增威無瞋業道增時外物光澤果實甘美正見業道增時外物豐饒花果繁實是名由此令外物增云何復知由此業故令壽量等內物增耶謂若十善業道具增長時此賸部洲有四增威出現於世謂壽量增威有情增威資具增威善品增威壽量增威者謂初末時此賸部洲人壽十歲至初增時壽八萬歲有情增威者謂初末時此賸部洲唯餘萬人至初增時廣博嚴淨多諸淳善福德有情城邑次比人民充滿資具增威者謂初末時此賸部洲人民飢餓以稗稗等為上妙食至初增時安隱豐樂種種地味帝竹稻米為上妙食善品增威者謂初末時世間十惡業道增威至初增時世間十善業道增威復有說者由

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百二十三 第三十三 總述

三果故立十善道一異熟果二等流果三增上果謂斷生命若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中多病短命是等流果彼增上故所感外物皆少光澤不久堅住是增上果諸不與取若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中財寶匱乏是等流果彼增上故所感外物有災有患多遭霜雹塵穢等障是增上果諸欲邪行若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中妻不貞良是等流果彼增上故所感外物多有怨競是增上果諸虛誑語若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生入中多遭誹謗是等流果彼增上故所感外物多諸臭穢是增上果諸離間語若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中親友乖離是等流果彼增上故所感外物多不平正丘陵坑坎險阻懸隔是增上果諸惡惡

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百二十三 第三十三 總述

語若習若修若多修習生鄰落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中恒聞種種不如意聲是等流果彼增上故所感外物應弊鄙惡毒刺沙礫雖有金等少而無光不調難用是增上果諸雜穢語若習若修若多修習生鄰落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中言不威肅是等流果彼增上故所感外物時候乖變速疾磨滅多不成實是增上果諸有貪欲若習若修若多修習生鄰落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中貪欲猛利是等流果彼增上故所感外物多分損減微細少是增上果諸有瞋恚若習若修若多修習生鄰落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中瞋恚猛利是等流果彼增上故所感外物多分枯悴果實苦澁是增上果諸有邪見若習若修若多修習生鄰落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中愚癡猛利是等流果彼增上故所感外物多分零落之少花果或全无果是增上果離

阿毘達磨大毘婆沙論卷百二十五 第七十 邊

此生命若習若修若多修習生人天趣是異熟果從彼處沒來生此間無病長壽是等流果彼增上故所感外物皆多光澤長時堅住是增上果由此道理其餘白品九善業道與上相違皆應廣說故由三果立十業道問何故不說思為業道答思即是業思所行故名為業道當知業道非即是思是故不說如王所行說名王路而王路非干此亦是思所行故說名業道而業道非思王座等喻亦復如是復有說者若法與思俱如三事和合而生有作用轉立為業道思不與思俱如三事和合而生有作用轉故非業道復有說者若法與思俱時而生有作用轉立為業道思不與思俱時而生有作用轉不立業道復有說者若法與思同在現在與思為路立為業道思不與思同在現在與思為路不立業道問若遣他斷生命乃至作雜穢語彼使或經多日乃作時遣他者思滅已久云何得名與思同在現在為路令思究竟立業道耶答

阿毘達磨大毘婆沙論卷百二十五 第七十 邊

就可得義建立業道謂若餘法可得與思同時為路故立業道非一剎那二思可得現在為路是故不立思為業道問思亦與思同在現在謂他相續思何故不說答依自相續建立業道不依他立

已說三業十業道自性今當顯示雜无雜相三業十業道為三攝十攝三耶答應作四句有業非業道謂業道所不攝身語業及意業全有業道非業謂後三業道有業亦業道謂前七業道有非業非業道謂除前相謂所名如前廣說謂色蘊中除業取餘色蘊行蘊中除不善貪瞋邪見及無貪無瞋正見并一切思取餘相應不相應行蘊及三蘊全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相問十業道中何故前七建立業及業道後三唯業道非業耶答如施設論說諸斷生命是業是作用與能發起斷生命思為因為道為跡為路廣說乃至諸雜穢語是業是作用與能發起雜穢語思為因為道為跡為路所有

阿毘達磨大毘婆沙論卷百二十五 第七十 邊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十四 退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之三

不善貪恚邪見非業非作用唯與即
彼俱生品思為因為道為跡為路離
斷生命是業是作用與能發起離斷
生命思為因為道為跡為路廣說乃
至離雜穢語是業是作用與能發起
離雜穢語思為因為道為跡為路所
有無貪无瞋正見非業非作用唯與
即彼俱生品思為因為道為跡為路
由此證知彼義應尔

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 第五

業蘊第四中惡行納息第一之三
三業謂身語意業四業謂黑黑熱熱
業白白異熱熱業黑白黑白異熱業非
黑非白無異熱熱業能盡諸業為三攝
四四攝三耶問何故作此論答為欲
分別契經義故如契經說三業四業
契經雖作是說而未廣辯亦未曾說
為三攝四為四攝三乃至廣說復有
說者前雖分別三業而未分別四業
今欲分別故作斯論此中云何黑黑
異熱業謂不善業能感嶮趣異熱
問異熱不應名黑所以者何如品類
足說云何黑法謂不善法及有覆无
記法云何白法謂善法及无覆無記
法諸異熱果无覆無記何故名黑答
此中但應說云何黑業謂不善業能
感嶮趣不應更說黑異熱言應如
是說而不尔者有何意趣謂如是說
已成立黑是因非果如說賊兒此所

出言罵父非子此中亦尔復有說者
此中依止不可意黑故作是說黑有
二種一染汙黑二不可意黑此中業
由二黑故說名為黑異熱但由不可
意黑故亦名黑問黑業亦感人中天
異熱何故但說感惡趣異熱耶答亦
應說而不說者當知此義有餘復有
說者彼不決定謂人天中若處有黑
業異熱此處必有白業異熱无處唯
有黑業異熱无白業異熱者諸惡趣
中若處有白業異熱此處必有黑業
異熱有處唯有黑業異熱无白業異
熱者由惡趣中有決定黑異熱處是
故偏說集異門論復作是說云何黑
黑異熱業謂不善業感那落迦趣問
諸不善業亦感傍生鬼趣異熱何故
唯說感那落迦不說餘耶答應說而
不說者當知此義有餘復有說者彼
不決定謂傍生鬼趣亦受不善業異
熱亦受善業異熱那落迦趣決定唯
受不善業異熱是故偏說復有說者
世尊經中以重惡業怖諸有情為順
彼經是故但說感那落迦諸不善業

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 第五

名黑黑異熟業為顯此義應引律經
有二外道一名布刺拏憍難迦受持
牛戒二名頗制羅迦你迦受持狗戒
此二外道於一時間同集會坐作如
是言世間所有難行禁戒我等二人
修學已滿誰能如實記別我等所感
異熟聞釋迦種生一太子頗貞端正
以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴
其身觀无狀足身真金色常光一尋
言音清亮和雅悅意過妙音鳥羯羅
頻迦智見無尋辯才無滯狀捨家法
出趣非家勤修苦行復還狀離修處
中行證得无上正等菩提具一切智
如實證見諸法性相斷一切疑網施
一切決定究竟一切問論原底我等
二人今應往問若得記別我等禁戒
所感異熟則當依學豈不快哉於是
二人來至佛所種種愛語相慰問已
退坐一面時布刺拏先為他問而白
佛言此迦你迦受持狗戒修學已滿
當何所趣當何所生世尊告曰汝布
刺拏止不須問勿因此事汝等皆當
不忍不信心懷恥恨如足至三彼猶

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四

慙慙請問不止佛以慈愍告言諦聽
吾當為汝如實記別受持狗戒若無
缺犯當生狗中若有缺犯當墮地獄
時布刺拏聞佛語已心懷憂怖悲泣
哽咽不能自勝世尊告曰吾先豈不
數告汝言止不須問勿因此事汝等
皆當不忍不信心懷恥恨今果如是
時布刺拏便自抑止而白佛言不以
世尊記別迦你迦當生狗趣故我悲泣
然我長夜受持牛戒修學已滿恐亦
當余所以憂怖唯願大慈為我宣說
受持牛戒當何所趣當何所生世尊
告曰受持牛戒若無缺犯當生牛中
若有缺犯當墮地獄如是等事如經
廣說問云何受持狗戒牛戒名无缺
犯若持狗戒一如狗法名無缺犯若
持牛戒一如牛法名無缺犯若不介
者名有缺犯是故世尊以重惡業怖
諸有情故說能感那落迦趣諸不善
業為順彼經故集異門作如是說感
那落迦諸不善業名黑黑異熟業復
有說者見道所斷諸不善業名黑黑
異熟業自種類中無白雜故如是說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四

者一切不善業皆名黑黑異熟業由
欲界中不善強感不為善法之所陵
雜以不善法能伏能斷自地善故善
業羸劣而為不善之所陵雜以欲界
善不能斷不善故
云何白白異熟業謂色界繫善業罔
無色界繫善業亦感白白異熟何故唯
說色界繫善業名白白異熟業不說
無色界繫善業耶答應說而不說者當
知此義有餘復有說者若說色界繫
善業名白白異熟業當知已說無色界
繫善業亦是彼業同是定地修地法
故若說此當知亦說彼復有說者若
諸善業能感二種異熟果謂中有生
有此善業名白白異熟業无色界業
唯感生有不感中有是故不說如中
有生有如是起受生受起異熟生異
熟起果生果細果廣果應知亦介復
有說者若業能感二種異熟謂色非
色此諸善業名白白異熟業無色界
業唯感非色不感於色是故不說復
有說者若具二業能感異熟謂色非
色此中善業名白白異熟業無色界

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四

唯有非色業無有色業是故不說如色非色如是相應不相應有所依無所依有行相無行相有所緣无所緣有作意無作意二種業應知亦亦復有說者若具三業能感異熟謂身語意此淨善業名白白異熟業無色界中唯有意業能感異熟是故不說復有說者若具以五蘊能感異熟此淨善業名白白異熟業無色界中唯有四蘊能感異熟是故不說復有說者若有具足十善業道能感異熟此淨善業名白白異熟業无色界中唯有三善業道能感異熟是故不說復有說者若此界中有二鮮淨有二明白一因二果此界善業名白白異熟業無色界中有一鮮淨明白謂因是故不說由如是等種種因緣唯色界繫善業名白白異熟業非無色界繫善業云何黑白黑白異熟業謂欲界繫善業能感人天趣異熟業間無有一業亦黑亦白何故名黑白黑白異熟業耶答為欲顯示一依止中一相續中受二種業所感異熟一黑二白是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二

故說名黑白黑白異熟業問諸惡趣中亦受黑白二業異熟何故唯說能感人天趣異熟業名黑白黑白異熟業不說能感惡趣異熟業耶答應說而不說者當知此義有餘復有說者若說能感人天善業名黑白黑白異熟業當知已說能感惡趣善業亦是彼業以難雜相無差別故若說此當知已說彼復有說者彼不定是故不說謂在欲界人天趣中無有一處而不雜受黑白業異熟者諸惡趣中雖有雜受黑白業異熟處而更有處一向純受黑業異熟謂一分傍生鬼及一切地獄由惡趣中有不決定是故不說復有說者欲界繫修所斷善不善業名黑白黑白異熟業一種類中二業雜故復有說者若善不善業能感欲界人天傍生鬼趣異熟名黑白黑白異熟業於一趣中雜受二業異熟故如是說者欲界一切善業名黑白黑白異熟業以彼善業體雖是白而為不善黑所陵雜以不善能斷自地善故不善不介

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二

不為自地善所陵雜自地善不能斷自地不善故由此欲界善業名第三業云何非黑非白無異熟業能盡諸業謂能永斷諸業學思問諸无漏業是勝義白何故乃名非黑非白答集異門論施設論皆說此業不同不善涂汙黑及感不可意異熟黑故說非黑白故說非白復有說者此依果白故說非白白有二種一因白二果白善有漏業具二白故名白諸無漏業唯有因白而無果白故不名白復有說者依異熟白故名非白白有二種一自體白二異熟白善有漏業具二白故名白無漏業唯有自體白无異熟白故不名白復有說者此無漏業能斷世間所愛異熟非世所愛無有白相故不名白以是義故名非黑白此無漏業非如前三感異熟果是故說名無異熟業此無漏業令前三業畢竟滅盡等盡遍盡永斷永害弃捨變吐離欲寂滅是故說名能盡諸業如是則說十七學思謂見道中四法智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二

忍相應學思離欲界染八無間道相應學思此十二思能盡黑黑異熱業離欲界染第九無間道相應學思能盡黑黑異熱業及黑白黑白異熱業離初靜慮染第九無間道相應學思乃至離第四靜慮染第九無間道相應學思能盡白白異熱業如是十七無漏思說名能斷諸業學思復有說者一切無間道無漏思皆名能斷諸業學思以一切無間道皆能斷諸業故復有說者一切學思皆名能斷諸業學思以諸學思皆能對治有漏業故如是說者謂初說唯十七無漏思正能對治前三業故問諸無漏慧相應俱有皆能正斷前三種業何故唯說無漏學思答思能發動諸法今斷是故偏說復有說者雖皆能斷此中並業故唯說思問若亦應說隨轉身語業何故唯說思耶答由此學思與無漏慧相應而轉同一所緣同一行相同一所依相助有力能斷諸業非身語業得有是事是故不說

已說三業四業自性今當顯示離無離相三業四業為三攝四攝三即答三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業一切無記業此中除能斷諸業學思餘無漏業者諸說十七無漏思為第四業者彼說除十七思餘無漏加行無間解脫勝進道相應思及學隨轉業并一切無學業是名餘無漏業諸說一切無間道相應學思為第四業者彼說除一切無間道餘無漏加行解脫勝進道相應學思及學隨轉業并一切無學業是名餘無漏業諸說一切學思為第四業者彼說學隨轉業一切無學業是名餘無漏業如是說者謂初說除無色界繫善業者謂無色界繫一切善業除無記業者謂三界繫諸元記業由此道理三業具攝學無學非學非無學業四業唯攝學非學非無學業三業具攝欲界色界無色界繫業四業唯攝欲色界繫業三業具攝善不善無記業四業唯攝善不善業三業具攝見所斷修所斷無斷業四業唯攝三種一分

三業具攝有漏無漏業染汗不染汗業有異熟無異熟業相應不相應業有隨轉無隨轉業表無表業四業唯攝諸二業少分如是等門皆應廣說是故說言三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業一切無記業三業謂身語意業復有三業謂現法受業順次生受業順後次受業問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說順現法受等三業而不廣辯廣說如前復有說者前雖分別身等三業而未分別順現法受等三業今欲分別故作斯論

云何順現法受業謂若業此生造作增長則於此生受異熟果是名順現法受業問若業此時造作增長則於此時受異熟果耶答不尔所以者何諸善惡業要待相續或度相續方受異熟謂若此業造作增長或則於此一相續中或則於此一時分中或則於此一眾同分中受異熟果如是名為順現法受業必無有業此剎那造

則此及次剝那熟義由異類故親引發故此中所有世所現見順現法受業者曾聞有採樵者入山遇雪迷失途路時會日暮雪深寒凍將死不久即前入一叢密林中乃見一黑先在林內形色青紺眼如雙炬其人惶恐分當失命此實菩薩現受惡身見其憂恐尋慰喻言汝今勿怖父母於子或有異心吾今於汝終無惡意即前捧取將入窩中溫煨其身令蘇息已取諸根果勸隨肝食恐冷不消抱持而卧如是恩養經於六日至第七日

天晴路現人有歸心罷既知已復取甘果飽而餞之送至林外懇告別人跪謝曰何以報恩罷言我今不須餘報但如此日我護汝身汝於我命亦願如是其人敬諾搭樵下山逢二攜師問言山中見何至獸樵人答言我亦不見餘獸唯見一黑獨師未請能相示不樵人答曰若能與我三分之二吾當示汝攜師依許相與俱行竟害罷命分肉為三樵人兩手欲取罷肉惡業力故雙臂俱落如珠縛於

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百四十五 第三十二

如畜養根獨師荒忙驚問所以樵人取愧具述委白是二獨師責樵人曰他既於汝有此大恩汝今何忍行斯惡逆怪哉汝身何不糜爛於是獨師北持其肉施僧伽藍持僧上座得妙願智則時入定觀是何肉則知是與一切衆生作利樂者大菩薩肉尋時出定以此事白衆衆皆驚歎共取香薪焚燒其肉收其餘骨起窣堵波禮拜供養如是惡業要待相續或度相續方受其果

復次昔有屠販牛人驅牛涉路人多糧盡飢渴乏息而識曰此等羣牛終非已物宜割取舌以濟飢虛則時以鹽塗諸牛口牛貪鹹味出舌舐之則用利刀一時截取以火暗炙而共食之食已相與臨水漱漱俱嚼楊波措齒既了聲以刮舌惡業力故諸人舌根猶如爛果一時俱落如是惡業要待相續或度相續方受其果復次聞昔有暴惡者令每執器自搗牛乳攪便過量母止之言餘者可留以乳犢子其人既聞忽生瞋忿以手

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百四十五 第三十二

拘乳散其母面隨着母身乳滴多少惡業力故則令被人身上墨生余肝白癩如是惡業要待相續或度相續方受其果是為略引順現法受三種惡業昔憍薩羅國有王名勝軍生其一女具十八醜貧賤者不與富貴者不求有長者子財位喪失三聞遠使召至告言吾有小女少乏客色卿若不恥辱俸珍財其人許之三聞歡喜多賜財寶田宅僕使恣其所欲降嬪以札密令歸第其人慙恥出則閉鑰親知莫見有諸密友責言何故不示我妻長者子言何遠之有衆人怪其推延遂共立約却後七日各將室家會某園林歡娛讎賞逮者當罰金錢五百至第七日皆如所約唯長者子不將婦來自恃財富任罰多少其婦獨在家中自責自恨我宿何罪受此惡身衆人皆樂唯我獨苦不如早死一心念佛便欲自害佛知時至則於此沒踊出其前女見如來深生悲喜發殷淨心觀佛相好善業力故須臾變身猶如天女倍增踴躍佛為說法

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百四十五 第三十二

遠塵離垢得預流果世尊既還彼女獨坐端正無比安隱快樂時彼朋類既見其人不將妻室便醉以酒竊其戶鑰共往其家遇見其婦端嚴無比如帝釋妃於是衆人深生讚仰因相謂曰比不示人誠由於此則馳園所共謝其夫并慶讚之其人慙被謂相譏弄及還見之深生疑怪問言聖女為是幻術為鬼魅耶我婦安在其妻具以上事答之於是其夫得未曾有歸依三寶如是善業要待相續或度相續方受其果

昔健駄羅國迦膩色迦王有一黃門恒監內事麤出城外見有群牛數盈五百來入城內問駐牛者此是何牛答言此牛將去其種於是黃門則自思忖我宿惡業受不男身今應以財救此牛難遂償其價悉令得脫善業力故令此黃門則復男身深生慶悅尋還城內佇立宮門附使啓王請入奉覲王令喚入恠問所由於是黃門具奏上事王聞驚喜厚賜珍財轉授高官令知外事如是善業要待相續

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四卷 第三十卷

或度相續方受其果

昔恒叉尸羅國有一女人至月光王捨千頭處札無憂王所起靈廟見有狗糞在佛座前尋作是思此處清淨如何狗糞穢汙其中以手捧除香泥塗飾善業力故令此女人遍體生香如栴檀樹口中常出青蓮華香如是善業要待相續或度相續方受其果是為略引順現法受三種善業

云何順次生受業謂若業此生造作增長於第二生受異熟果是名順次生受業

云何順後次受業謂若業此生造作增長隨第三生或隨第四或復過此受異熟果是名順後次受業

問諸順現法受業定於現法受耶順生順後為問亦亦辭喻者說此不決定以一切業皆可轉故乃至無間業亦可令轉問若云何說名順現法受業等耶彼作是說諸順現法受業不定於現法中受異熟果若受者定於現法非餘故名順現法受業順生順後所說亦亦彼說一切業皆可轉

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四卷 第六十卷

乃至無間業亦可轉若無間業不可轉者應元有能越第一有然有能越第一有者是故無間業亦應可轉阿毘達磨諸論師言諸順現法受業決定於現法中受異熟果故名順現法受業順生順後所說亦亦是故若問何故名順現法受業乃至順後次受業應以此答

復有餘師說四種業謂順現法受業順次生受業順後次受業順不定受業諸順現法受業乃至順後次受業此業不可轉諸順不定受業此業可轉唯為轉此第四業故受持禁戒勤修梵行彼作是思願我由是當轉此業復有餘師說五種業謂順現法受業順次生受業順後次受業各唯一種順不定受業中復有二種一異熟決定二異熟不決定諸順現法受業順次生受業順後次受業順不定受業中異熟決定業皆不可轉順不定受業中異熟不決定業此業可轉唯為轉此第五業故受持禁戒勤修梵行彼作是思願我由是當

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四卷 第七十卷

轉此業復有餘師說八種業謂順現法受業有二種一異熟決定二異熟不定受業亦各有二一異熟決定二異熟不定是謂八業於中諸異熟定業皆不可轉諸異熟不定業皆可轉為轉此故受持禁戒勤修梵行是故

此中應作四句謂或有業時分決定異熟不定或有業異熟決定時分不定或有業時分決定異熟亦不定云何業時分決定異熟不定謂順現法受業順次生受業順後次受業中異熟不定業云何業異熟決定時分不定謂順現法受業中異熟定業云何業時分決定異熟亦定謂順現法受業順次生受業順後次受業中異熟之業云何業時分不定異熟亦不定謂順現法受業中異熟不定業如是名為八業四句

問頗有一時一剎那頃能起三種業耶謂順現法受業順次生受業順後次受業若有謂先遣二使斷生命不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四卷 第六後退

與取後自行欲邪行以此自所究竟非由他故若有如是種類法生三業同時皆得究竟於中初業於現法中受異熟果第二業於無間生受異熟果第三業於隨第三生以後諸生受異熟果其餘業道自作教他差別亦亦

問此順現法受業等幾能引眾同分果幾能滿眾同分果或有說者二能引眾同分果亦能滿眾同分果謂順次生受業順後次受業二能滿眾同分果不能引眾同分果謂順現法受業順不定受業復有說者三能引眾同分果亦能滿眾同分果謂除順現法受一能滿眾同分果不能引眾同分果謂順現法受復有欲今順現法受業亦能引眾同分果若作是說此四種業一切皆能引眾同分果及滿眾同分果問如是諸業何者眾勝或有說者順現法受業眾勝所以者何近得果故復有說者順後次受業眾勝所以者何一切菩薩業眾為勝而皆是順後次受故問順現法受業能近

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四卷 第九後退

得果於諸業中可說為勝順後次受業去果懸遠云何眾勝耶答順現法受業雖近得果而果下劣不名眾勝順後次受業雖去果遠而果殊勝難盡故名眾勝如外種子有近得果而果下劣有去果遠而果眾勝如有秋苗經三半月則便結果此果眾近而眾下劣如稻麥等經於六月其果乃熟去果次遠而次為勝如法梨樹經五六年或十二年方結其果此果次勝如多羅樹經於百年方結其果此果眾勝如外種子去果眾近其果眾劣去果次遠其果次勝去果眾遠其果眾勝隨其果勝劣差別內業亦亦順現法受業去果眾近而果眾劣順次生受業去果次遠而果次勝順後次受業去果眾遠而果眾勝勝隨其果勝劣差別故順後次受業眾勝非餘問於何界中能造幾業有說欲界能造四種善不善業色無色界能造三種善業除順現法受所以者何於欲界中依佛菩薩聲聞獨覺父母師長諸有德邊發起增上善惡業故此業

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四卷 第九後退

速疾受異熟果色無色界無此勝緣是故於彼不能起此順現法受業問若介品類足說當云何通如彼說言順現法受業順次生受業順後次受業一切隨眠之所隨增答於彼論中應作是說順現法受業欲界一切隨眠之所隨增順次生受業順後次受業欲界一切隨眠色無色界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增而說問若介集異門說復云何通如彼說言順現法受業順次生受業順後次受業欲界一切隨眠色無色界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增答彼大應作是說順現法受業欲界一切隨眠之所隨增順次生受業順後次受業欲界一切隨眠色無色界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增應作是說而不說者有何意趣當知彼中言勢所引故作是說如是說者色無色界亦能引起順現法受業問前說欲界依佛菩薩等勝緣能起順現法受業上二界無此勝緣云

何能起荅彼處但以因力任持亦能引起順現法受業欲界亦有但由因力起此業者謂或有人開門大施供養賢聖而不能引順現法受業或復有人以一搏食施一傍生而能引起順現法受業如是等故知不必皆依勝緣而起此業然其要由因力任持方能引起是故往昔阿毘達磨迦濕彌羅諸大論師咸作是說若懇淨心持一把草施他牛食當知能引順現法受業

問於何趣中能造幾業答那落迦中能造四種不善業三種善業除順現法受傍生餓鬼及三洲人欲界天中能造四種善不善業北拘盧洲能造四種善業三種不善業除順次生受色無色界天中能造多少如前已說問於何生中能造幾業答於四生中皆能造四種善不善業

問誰於何地能造幾業答若諸異生
生在欲界未離欲界能造欲界四
種善不善業若已離欲界未離初
靜慮染着退法者彼能造欲界四種

業能造初靜慮三種業除順現法受
有說彼能造初靜慮二種業謂順後次
受及不定受若不退法者彼能造欲界
三種善業除順次生受能造初靜慮
三種業除順現法受若已離初靜慮
未離第二靜慮若退法者彼能
造欲界四種業能造初二靜慮三種
業除順現法受有說彼能造第二靜
慮二種業謂順後次受及不定受若
不退法者彼能造欲界三種善業除
順次生受能造初靜慮二種業謂順
後次受及不定受能造第二靜慮三
種業除順現法受廣說乃至若已離
無所有處若退法者彼能造欲界
四種業能造四靜慮四無色三種業除
順現法受有說彼能造非想非非想處
二種業謂順後次受及不定受若不
退法者彼能造欲界三種善業除順次
生受能造四靜慮三無色二種業謂順
後次受及不定受能造非想非非想
處三種業除順現法受如是已說異
生生在欲界若諸異生生初靜慮未
離初靜慮未離第二靜慮四種業

若已離初靜慮未離第二靜慮未
彼能造初靜慮三種業除順次生受
能造第二靜慮三種業除順現法受
廣說乃至若已離無所有處未離
造初靜慮三種業除順次生受能造
三靜慮三無色二種業謂順後次受
及不定受能造非想非非想處三種
業除順現法受如說生初靜慮如是
乃至生非想非非想處亦應廣說如
是已說諸地異生若諸聖者生在欲界
未離欲界未離初靜慮未離第二靜
善業已離欲界未離初靜慮未離
能造欲界二種業謂順現法受及不
定受能造初靜慮三種業除順現法受
已離初靜慮未離第二靜慮未離
退法者彼能造欲界二種業謂順現
法受及不定受能造初二靜慮三種
業除順現法受有說彼能造第二靜
慮二種業謂順後次受及不定受若
不退法者彼能造欲界二種善業謂
順現法受及不定受能造初靜慮一
種業謂不定受能造第二靜慮三種
業除順現法受乃至若已離無所有

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷 第三十四

處未離非想非非想處未離若退法
者彼能造欲界二種業謂順現法受
及不定受能造四靜慮三種業除現
法受能造四無色三種業除順現法
受此則總說若別說者四無色中若
造順次生受業則不造順後次受業
若造順後次受業則不造順次生受
業有說彼能造非想非非想處二種
業謂順後次受及不定受若不退法
者彼能造欲界二種善業謂順現法
受及不定受能造四靜慮三無色一
種業謂不定受能造非想非非想處
二種業謂順次生受及不定受若已
離非想非非想處未離初靜慮二
種業謂順現法受及不定受能造四
靜慮四無色一種業謂不定受如是
已說聖者生在欲界若諸聖者生初
靜慮未離初靜慮未離初靜慮
三種業除順後次受若已離初靜慮
未離第二靜慮未離初靜慮
二種業謂順現法受及不定受能造
第二靜慮三種業除順現法受若已
離第二靜慮未離第三靜慮未離

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷 第三十四

能造初靜慮二種業謂順現法受及
不定受能造第二靜慮一種業謂不
受能造第三靜慮三種業除順現法
受廣說乃至若已離無所有處未
離非想非非想處未離初靜慮
二種業謂順現法受及不定受能造
三靜慮三無色一種業謂不定受能
造非想非非想處二種業謂順次生
受及不定受若已離非想非非想處
未離初靜慮二種業謂順現法受及
不定受能造三靜慮四無色一
種業謂不定受如說聖者生初靜慮
如是生第二第三第四靜慮廣說亦
亦除未離自地未離彼能造自地四
種業與前差別若諸聖者生空無邊
未離空無邊處未離彼能造空無邊
二種業謂順現法受及不定受若已
離空無邊處未離識無邊處未離
能造空無邊處二種業謂順現法受
及不定受能造識無邊處二種業謂
順次生受及不定受若已離識無邊
處未離無所有處未離彼能造空無
邊處二種業謂順現法受及不定受

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷 第三十四

乃至意法廣說亦亦相應受者如說有樂受法有苦受法有不苦不樂受法云何樂受法謂樂受相應法云何苦受法謂苦受相應法云何不苦不樂受法謂不苦不樂受相應法異熟受者如此中說順樂受業順苦受業順不苦不樂受業於此五受中依異熟受而作此論云何順樂受業謂欲界繫善業乃至第三靜慮地善業云何順苦受業謂不善業云何順不苦不樂受業謂廣果繫善業及無色界繫善業問順樂受業決定能感樂受異熟果耶餘二受業為問亦亦若決定者此後所說當云何通如後論言頗有業不感身心受異熟而感異熟耶答有謂諸業感色心不相應行異熟若不定者何故說名順樂受業順苦受業順不苦不樂受業有說定感謂順樂受業決定能感樂受異熟由此故名順樂受業乃至順不苦不樂受業決定能感不苦不樂受異熟由此故名順不苦不樂受業問若介後所說云何通如說頗有業不感身心

何毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

受異熟而感異熟耶乃至廣說答彼業定感彼受異熟及感色心不相應行然所感受不常現前所感色等則恒相續於所感受不現前時說彼受業唯感色心不相應行是故無過如此則二文善通復有說者順樂受業不定能感順樂受異熟乃至順不苦不樂受業不定能感不苦不樂受異熟問若介何故此業名順樂受等耶答順樂受業雖不定感樂受異熟然感樂受異熟者唯此業非餘故說此為順樂受業餘二受業所說亦介復有說者順樂受業雖不定感樂受異熟然如樂受能與喜樂作所依止令喜樂生相續而轉作安足處餘異熟果亦能如是故名順樂受業順苦受業雖不定感苦受異熟然如苦受能與憂苦作所依止令憂苦生相續而轉作安足處餘異熟果亦能如是故名順苦受業順不苦不樂受業雖不定感不苦不樂受異熟然如不苦不樂受不能與喜樂憂苦作所依止不能令喜樂憂苦生相續而轉作安足

何毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

處餘異熟果亦復如是故名順不苦不樂受業復有說者如樂受能長養所依餘異熟亦介故名順樂受業如苦受能損害所依餘異熟亦介故名順苦受業如不苦不樂受非能長養亦非損害所依餘異熟亦介故名順不苦不樂受業問欲界乃至第三靜慮有不苦不樂受異熟不若者此中所說云何通如說云何順不苦不樂受業謂廣果繫善業及無色界繫善業若無者靜慮中間所有善業當言能感何受異熟或有說者下地無有不苦不樂受異熟所以者何下地法塵此受微細下地不寂靜此受寂靜復有說者下地有情所起善業皆為求樂受故起無有希求不苦不樂受者是故下地所有善業不感此受異熟問彼亦無有求苦受者何故下地感此異熟答欲界有情為求樂故多造苦因故雖不求而感彼異熟捨受寂靜無有求樂受而造捨受業者是故無彼異熟問靜慮中間所有善業當言能感何受異熟答感初靜慮喜

何毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

根異熟復有說者感初靜慮樂受異熟問若今後文云何通如說頗有業感心受異熟非身耶答有謂善无尋業答彼文應作是說謂善無尋無伺業而不作是說者有何意耶應知此中言勢減少或有說者靜慮中間所有善業雖不感受異熟果而能感色心不相應行問若今何故此後論言善无尋業感心受耶答但言能感心受非身不言唯感心受異熟非感色心不相應行復有說者下地亦有不苦不樂受異熟問此中所說當云何通如說云何順不苦不樂受業謂廣果繫善業及無色界繫善業答此中但顯順不苦不樂受業異熟取後邊際謂第四靜慮是有色地邊無色界是三界邊復有說者此中但顯此受異熟不共田器誰是此受異熟不共田器謂第四靜慮及無色界復有說者下地雖有此受異熟然為餘受所覆相不明不久相續從廣果上更無餘受唯有此受明了相續是故偏說諸說下地無不苦不樂受異熟者彼說欲

界下三靜慮阿羅漢等住威儀心入涅槃廣果阿羅漢住威儀心異熟心入涅槃無色界阿羅漢住異熟心入涅槃諸說下地亦有不苦不樂受異熟者彼說欲界四靜慮阿羅漢等住威儀心異熟心入涅槃無色界阿羅漢住異熟心入涅槃

事展轉相攝
三業謂身語意業復有三業謂欲色無色界繫業為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業此中前三業通有漏無漏後三業唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業

已說前後三業自性今當顯示雖無雜相為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業無漏業此中前三業通有記無記後三業唯有記前三業通有漏无漏業後三業唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業及無漏業三業謂身語意業復有三業謂過去未來現在業復有三業謂善不善无記業復有三業謂學无學非學非無學業復有三業謂見所斷修所斷无斷業為前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝所以者何以身語意業自性或過去或未來或現在或善或不善或無記或學或無學或非學非無學或見所斷或修所斷或无斷故言隨其

四業如前說三業謂順現法受等業為四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思欲界繫善不善不定業色界繫善不善決定業有四亦三謂欲界繫善不善決定業及色界繫善決定業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善不定業及無記業四業如前說三業謂順樂受等業為四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三非四謂無色界繫善業有四亦三謂欲界繫善不善業色界繫善業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業及無記業

四業如前說三業謂過去等業復有

三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為四攝三攝四耶答三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業及元記業

四業如前說三業謂欲界繫等業為四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三非四謂無色界繫善業一切無記業有四亦三謂欲界繫善不善業色界繫善業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業三業謂順現法受等業復有三業謂順樂受等業為前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂不定業此中前三唯攝定業後三通攝不定業是故言後攝前非前攝後不攝者何謂不定業

三業謂順現法受等業復有三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂不定業無記業無漏業此中前三業唯攝定唯有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五卷第八卷

記唯有漏業後諸三業通攝不定有記無記有漏無漏業是故言後攝前非前攝後不攝者何謂不定業元記業無漏業

三業謂順現法受等業復有三業謂欲界繫等業為前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂不定業無記業此中前三業唯攝定唯有記業後三通攝不定有記無記業是故言後攝前非前攝後不攝者何謂不定業無記業

三業謂順樂受等業復有三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無記業無漏業此中前三業唯有記唯有漏後諸三業通有記無記有漏無漏是故言後攝前非前攝後不攝者何謂無記業元記業問何故無記及無漏業不感樂受等異熟耶答諸元記業自性離勞勢不堅住故無異熟諸元漏業離諸煩燥非三界繫故無異熟所以者何

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五卷第九卷

所起業自性堅強煩燥所繫者能感異熟辟如外種若體堅實有水所潤糞土所覆乃能生芽若不堅實雖有水潤糞土所覆不能生芽若雖堅實无水所潤糞土所覆亦不生芽內業亦亦若體堅強愛水所潤餘煩燥覆能感異熟諸無記業雖愛水潤餘煩燥覆而性劣不堅不感異熟諸無漏業雖體堅強无愛水潤餘煩燥覆不感異熟諸不善業有漏善業具足二義能感異熟是故無記及无漏業非前所攝

三業謂順樂受等業復有三業謂欲界繫等業為前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無記業此中前三業唯有記後三通有記無記是故言後攝前非前攝後不攝者何謂無記業

三業謂諸過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝義異體不異故三業謂過去等業復有三業謂欲界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五卷第十卷

繫等業為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業此中前三業通有漏无漏後三唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業

三業謂善等業復有三業謂欲界繫等業為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業此中前三業通有漏无漏後三唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂无漏業此中前三業通有漏无漏是故言後攝前非前攝後不攝者何謂无漏業三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝如前釋頗有業感身受非心耶答有謂不

阿毘達磨論第三百五卷 第十疏

言業謂以不善業感身受非心受耶答彼類問何故不善業不感心受耶答彼類心受所謂憂根而憂根非異熟故不感心受問何故憂根非異熟耶答憂根作意生故分別強故難欲捨故異熟不介

頗有業感心受非身耶答有謂善無尋業此中諸有欲令下地無不苦不樂受異熟果者此善無尋業所感心受異熟謂第二靜慮喜根第三靜慮樂根第四靜慮及無色界捨根有說亦感初靜慮喜根同一地故而不感三識相應樂根以此業微細故諸有欲令下地亦有不苦不樂受異熟果者此善無尋業所感心受異熟謂第二靜慮喜根捨根第三靜慮樂根捨根第四靜慮及無色界捨根有說亦感靜慮中間捨根有說亦感初靜慮喜根樂根廢故非此業感

頗有業感身受耶答有謂善有尋業諸有欲令下地無不苦不樂受異熟果者此善有尋業若在欲界感五識身相應樂根身受異熟及感意識

阿毘達磨論第三百五卷 第十疏

相應喜根心受異熟若在初靜慮感三識身相應樂根身受異熟及感意識相應喜根心受異熟諸有欲令下地亦有不苦不樂受異熟果者此善有尋業若在欲界感五識身相應樂根捨根身受異熟及感意識相應喜根捨根心受異熟若在初靜慮感三識身相應樂根捨根身受異熟及感意識相應喜根捨根心受異熟問何故喜根是異熟果非憂根耶答喜受行相有麤有細不必恒時作意而起不必恒時是強分別微細定中亦得有故又此喜根非離欲捨與異熟法不相違故有是異熟憂根不介故非異熟問何故捨根唯善業感非不善耶答捨根行相微細寂靜智者所樂故善業感諸不善業性是麤動故不能感捨受異熟頗有業不感身心受而感異熟耶答有謂諸業感色心不相應行異熟色異熟者謂九處除聲處心不相應行異熟者謂命根眾同分得生住老無常有說及無想事

阿毘達磨論第三百五卷 第十疏

若受在五識身身受在意地名心受復有說者諸受中無分別者名身受有分別者名心受復有說者若受緣自相境名身受緣自相共相境名心受復有說者若受緣現在境名身受緣三世及無為境名心受復有說者若受緣實有境名身受緣實有假有境名心受復有說者若受於境一往取者名身受數數取者名心受復有說者若受於境變緣即了者名身受推尋乃了者名心受復有說者諸受中若依色綠色名身受若依非色綠色非色名心受如色非色如是有對無對積聚非積聚和合非和合說亦令尊者世友說曰佛說二受謂身受心受何者名身受何者名心受此中無有身受諸所有受皆是心受何以故心相應故然所有受若依五根轉名身受恒以身為增上緣故若依意根轉名心受恒以心為增上緣故有作是說無有身受諸所有受皆是心受何以故心相應故然所有受若依三根轉取和合境名身受恒作想六

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 第四卷

名依三根轉取不和合境名心受非恒作想故大德說曰受有二種一者身受二者心受若是身受亦是心受有是心受而非身受謂所有受不取外事而起分別但依內事執取其相而起分別謂緣一切補特伽羅及緣法處所攝色心不相應行無為法等名心受大德欲令如是心受無實境界唯分別轉

如說三障謂煩惱障業障異熟障問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說若諸有情成就六法雖問如來所證所說法毗奈耶而不堪任遠塵離垢於諸法中生淨法眼何等為六一煩惱障二業障三異熟障四不信五不樂六惡慧雖說成就如是六法而未廣辯亦未曾說六何名煩惱障去何業障去何異熟障彼契經是此論緣起根本彼所未說者今應說之故作斯論復有說者前雖分別諸業而未分別彼業等障今欲分別故作斯論

如是三障摠以熾然猛利煩惱五無

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 第十卷

間業那落迦等種種異熟皆性已說自性所以今當說問何故名障答如是三種能礙聖道及聖道加行善根是故名障云何煩惱障謂如有一本性具足熾然貪瞋癡煩惱由如此故難生厭離難可救誨難可開悟難得免離難得解脫此中本性具足熾然猛利貪煩惱者如難陀等具足熾然猛利瞋煩惱者如指摩等具足熾然猛利癡煩惱者如迦葉波等問若余者如說難生厭離難可救誨難可開悟難得免離難得解脫此言善通由彼精勤方便教化皆見諦故如說能礙聖道及聖道加行善根此云何通答彼雖能尋聖道及聖道加行善根然由佛力巧化方便彼得見諦於舍利子等諸大聲聞非所化境復有說者具足熾然猛利貪煩惱者如黃門等具足熾然猛利瞋煩惱者如氣虛等具足熾然猛利癡煩惱者如六師等問若余如說能尋聖道及聖道加行善根此言善通由彼畢竟不見諦故如說難生厭離難教誨等此

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 第十卷

云何通由彼畢竟不得見諦不名難故答應作是說不生厭離不可教誨等而不作是說者有何意趣謂即不生厭離名難生厭離乃至即不得解脫名難得解脫

問云何建立此煩惱障為依成就就依現行答此依現行不依成就若依成就者則一切有情無有差別等具成就諸煩惱故由依現行而建立故煩惱差別則成四句或有煩惱熾然非熾利或有煩惱熾利非熾然或有煩惱亦熾然亦熾利或有煩惱非熾然亦非熾利煩惱熾然非熾利者謂下品煩惱數行者是熾利非熾然者謂上品煩惱不數行者是熾然亦熾利者謂上品煩惱數行者是非熾然非熾利者謂下品煩惱不數行者是此中熾然非熾利煩惱亦是煩惱障由此煩惱雖是下品以數行故依下生中依中生上漸次乃至能斷善根彼熾利非熾然煩惱亦非煩惱障由此煩惱雖是上品不數行故漸可損減乃至能入正性離生究竟斷滅彼

阿毘達磨藏論卷百五十五卷 第十卷 退

熾然亦熾利煩惱是煩惱障一切為重彼非熾然非熾利煩惱非煩惱障一切為輕如是善根亦有四句或有善根熾然非熾利或有善根熾利非熾然或有善根熾然亦熾利或有善根非熾然非熾利熾然非熾利者謂下品善根數行者是熾利非熾然者謂上品善根不數行者是熾然亦熾利者謂上品善根數行者是非熾然非熾利者謂下品善根不數行者是此中熾然非熾利善根不為煩惱障所障由此雖是下品善根以數行故依下生中依中生上漸次增長能速趣證一切結斷彼熾利非熾然善根則為煩惱障所障由此雖是上品善根不數行故或客煩惱數現行漸次增長能斷善根彼熾然亦熾利善根一切為勝彼不熾然不熾利善根一切為劣

云何業障謂五無聞業何等為五一害母二害父三害阿羅漢四破僧五惡心出佛身血問如前所說能尋聖道及聖道加行善根故名為障除五

阿毘達磨藏論卷百五十五卷 第十卷 退

無聞業復有其餘妙行惡行所謂史定第八有業及上瞋恚纏害摺多鐵等由此為障不能於現法中趣入聖道何故不說為業障耶答亦應說此以為業障而不說者當知此義有餘此中三障皆有餘說復有說者五無聞業定能為障是故偏說餘妙行惡行或能為障或不為障是故不說復有說者五無聞業具五因緣易見易知是故偏說何等為五一自性故二趣故三生故四果故五補特伽羅故自性故者謂此五種性是史定極重惡業趣故者此五決定於地獄受不於餘趣生故者此五決定順次生受非順現法受非順後次受非順不定受果故者謂此五種定感世間極不受果補特伽羅故者謂能造此五補特伽羅易見易知謂此能害母此能害父乃至此能出佛身血除此五種所餘一切妙行惡行皆無如是五種因緣易見易知是故不說問諸無聞加行能滿彼果業此於彼果為定不定若言定者此中何故不

阿毘達磨藏論卷百五十五卷 第十卷 退

說又尊者指躋室利趣多云何能轉
若不定者害生命納息所說云何通
如說頗有未害生熟生未滅此業異
熟定生地獄耶答有知作無間業加
行時命終或有說者此業於彼果定
問害生命納息則為善通而此中何
故不說答此中應說五無間業及彼
加行而不說者有何意耶答此已說
在五無間中五無間業用此為加行
故若說果當知已說加行問尊者指
躋云何能轉答彼猶未作無間加行
是故彼說我今且未熟母且當飯食
問豈非欲害一切智耶答余時彼於
非一切智起害加行非於一切智由
是因緣世尊化作凡流慈鞠入踏婆
林勿彼尊者於一切智起熟加行不
可救療若諸有情於一切智起熟如
行如殘伽沙數如來應正等覺亦不
能救令脫地獄故知彼於非一切智
起熟加行非於一切智問室利趣多
云何能轉答彼亦不作無間加行是
故彼雖密設火葬及雜毒食而心念
言如來若是一切智者自當避之若

可達摩說論卷第一百十五卷 第三十二

非一切智者便當殄滅勿令幻惑令
敗世間故彼非於一切智所起熟加
行是以可轉復有說者此業於彼果
不定問此中不說則為善通尊者指
躋室利趣多業亦可轉害生命納息
當云何通答諸無間加行能滿彼果
業此於彼果有定有不定害生命納
息說彼定者尊者指躋室利趣多所
可轉易是不定者如是二說俱為善
通云何異熟障謂諸有情蒙那落迦
傍生鬼界北拘盧洲无想天處問餘
洲亦有異熟為障如扇搥迦半擇迦
無形二形等此中何故不說答此中
應說而不說者當知此是有餘之說
是以前說此中三障皆有餘說復有
說者此中但說決定為障彼非決定
由彼有情所有異熟或有為障或不
為障是以不說
問如是三障於一相續可成就幾者
或但成一謂於三種隨一二成就或
成就二謂煩惱障業障或煩惱障異
熟障無有成就業障異熟障非煩惱
障者由此亦無成就三者

丁巳年八月十五日 論卷第一百十五卷 第三十二

問如是三障何者取重或有說者異
熟障重所以者何因時可轉果時不
可轉故復有說者業障取重所以者
何業障能引異熟障故如是說者煩
惱障重以煩惱障能引業障業障復
能引異熟障如是皆以煩惱為本是
故取重

三惡行中何者取大罪謂破僧虛誑
語此業能取無間地獄一切壽量異
熟若果餘業不定故問此說破僧虛
誑語為取大罪餘處復說意業為取
大罪餘處復說邪見為取大罪此三
大罪有何差別或有說者罪有三種
一業二煩惱三惡行業中意業為大
罪煩惱中邪見為大罪惡行中破
僧虛誑語為大罪復有說者惱亂大
眾故意業為大罪滅一切善根故邪
見為大罪憂感尤甚羅熟果故破僧
虛誑語為大罪復有說者三業中意
業為大罪五見中邪見為大罪五無
間業中破僧虛誑語為大罪復有說
者見所斷業道中邪見為大罪修所
斷業道中破僧虛誑語為大罪見修

阿毗達磨說論卷第一百十五卷 第三十二

所斷業中意業為大罪復有說者依思業故說意業為大罪依思所造業故說破僧虛誑語為大罪依非業故說邪見為大罪復有說者依能起業故說意業為大罪依所起業故說破僧虛誑語為大罪依非業故說邪見為大罪復有說者依能轉業故說意業為大罪依所轉業故說破僧虛誑語為大罪依非業故說邪見為大罪是名三種大罪差別

問彼破僧時亦有身業往來加行思惟及餘語業何故但說虛誑語能破僧耶答若破僧時加行究竟一切時有者此中說之於諸業中唯虛誑語加行究竟一切時有能令僧壞是故偏說餘業不介是故不說

問如說能取無間地獄果何故名無間地獄耶答此假立名假立想不必如名患有其義又此地獄亦名無間亦名熱鐵猛焰熾然攢射支體亦名常於六觸處門受諸苦惱亦名自受業所招苦復有說者以於此中無間無隙可令樂受暫現在前故名無間

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十三

問餘地獄中為有歌舞及飲食等喜樂事耶答餘地獄中雖無異熟喜樂而有等流喜樂如施設論說等活地獄有時有分涼風颭吹或聞如是音聲唱言等活等活時彼有情忽然還活支節血肉平復如本髮生喜樂無間地獄無如是事故名無間復有說者生彼有情其數甚多無間無隙故名無間此說不然所以者何上品惡行生彼地獄世間有情不皆能起上品惡行如要修習上品妙行方生有頂世間有情不皆能起上品妙行是故生有頂者少生無間者亦多故彼非說問若亦云何名無間答依異熟果說名無間以諸有情造大惡業生彼地獄得廣大身一身形態皆廣大遍彼多處中無間隙故名無間

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百十六

退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第五

問此業能取一切壽果為何劫或有說者是成劫復有說者是壞劫復有說者是大劫如是說者此是中劫由彼亦有不盡中劫而得脫故如毗奈耶說提婆達多當於人壽四萬歲時來生人中必定當證獨覺菩提舍利子等所不能及問如是伽他當云何通

諸有破僧人破壞和合僧生無間地獄壽量經劫住

尊者世友作如是說滅一切住亦名一劫如世間人於滅一日任持所作亦名直日此亦如是

問此破僧罪亦能取地獄五蘊異熟何故但言取一劫壽或有說者以壽為先世尊慈說取五蘊果復有說者此中世尊說寂勝法謂五蘊中壽命寂勝是故伽他說復有說者壽命能持

一切五蘊令不散壞是故偏說復有說者壽從初生盡眾同分無有間斷今眾同分亦無間斷餘法不尔是故不說復有說者由壽量故表知世間或增或減或進或退或興或衰是故偏說

問何故破僧得劫住罪非起惡心出佛身血耶答若起惡心出佛身血壞佛生身若破壞僧壞佛法身一切如來應正等覺敬重法身不重生身復有說者若起惡心出佛身血但毀尊重若破壞僧即名毀壞尊重所重若起惡心出佛身血但傷大師若破壞僧即名傷損大師所師如大師如是法王歸依依趣亦尔有說彼起殺心出佛身血但是加行罪以佛法尔不可害故破僧不尔是根本罪如加行根本如是加行究竟亦尔復有說者若起惡心出佛身血不多發起廣大加行但由率尔率暴而傷破僧不尔要由發起廣大加行或經一月乃至四月方便誘誑諸新學慈藹令彼順已然後能破是以罪重復有說者若起

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 戒蘊 近

惡心出佛身血不惱乱大眾華傷佛身不能令佛生惱乱心亦不誑擾以作此事世間眾生或有聞者或不聞故若破壞僧極大誑擾惱乱大眾以破僧時應得入正性離生者不得入正性離生應得果證者不得果證應離欲者不得離欲應盡漏者不得盡漏不得誦持思惟三藏不得靜慮思惟諸法修習靜慮無色等至不得種殖三乘種子三千大千世界法輪不轉展轉聲至淨居諸天令其覺慧不得安靜明了現行若所破僧還和合時應入正性離生者即入正性離生應得果證者即得果證應離欲者得離欲應盡漏者得盡漏便有誦持思惟三藏在空閑處思惟諸法修習靜慮無色等至亦能種殖三乘種子三千大千世界法輪復轉展轉聲至淨居諸天令其覺慧復得安靜明了現行由是因緣若起惡心出佛身血不能生起經劫住罪若破壞僧便能生起經劫住罪

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 戒蘊 近

覆无記不相應行為自性是不相應行蘊所攝即餘處說復有所餘如是種類不相應行是故僧破異破僧罪異僧破是不和合性無覆无記是不相應行蘊所攝破僧罪是虛誑語不善語業色蘊所攝如退體異退法亦異退體是不成就性无覆無記不相應行蘊所攝退法是不善有覆无記五蘊所攝此亦如是僧破異破僧罪異由此僧破僧所成就破僧罪破僧人成就

問何處破僧答在欲界人趣若破羯磨僧通在三洲若破法輪僧唯瞻部洲所以者何若處有大師可得及道可得即於是處有破法輪餘洲無有大師及道是故亦无破法輪者譬如世間若處有王是處有為王起若處有力士是處有捕力者起此亦如是若於是處有大師是處有邪師起若處有道是處有邪道起法尔邪正同處相違

問破羯磨僧破法輪僧有何差別答破羯磨者謂一界內有二部僧各各別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 戒蘊 近

住作布灑陀羯磨說戒破法輪者謂立異師異道如提婆達多言我是大師非沙門喬答磨五法是道非喬答磨所說八支聖道所以者何若能修習是五法者速證涅槃非八支道云何五法一者盡壽著糞掃衣二者盡壽常乞食食三者盡壽唯一坐食四者盡壽常居迦露五者盡壽不食一切魚肉血味鹽酥乳等是謂破羯磨僧破法輪僧差別

問於破僧時極少幾人成破僧事答破羯磨僧極少八人四人已上方名各各別住作布灑陀羯磨說戒乃得名為羯磨壞故破法輪僧極少九人以一界內有二部僧各各別住於無慙愧部中定別有一衆所尊重能教誨者當知則是提婆達多於正衆中極少四人於邪衆中極少五人如是極少下至九人則法輪僧壞問齊何當言法輪僧壞答施設論說提婆達多自為第五皆共受壽齊此當言法輪僧壞復有說者作表白已復有說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三

者難所聞處復有說者難所見處復有說者難見聞處如是說者若由意樂捨受餘師謂彼愚癡諸苾芻衆由定意樂發如是心作如是語提婆達多是我大師非佛世尊齊此當言法輪僧壞問何等種類補特伽羅破法輪僧答補特伽羅有二種一者愛行二者見行諸見行者破法輪僧非愛行者以見行者所有意樂堅固猛利於難染清淨品所作決定無有退轉諸愛行者無如是事故不能破又唯男子破法輪僧非諸女人亦非扇搗半擇迦等所以者何破法輪時法介自安立為大師而諸女人非增上器於大師非分故不能破然能廣作破僧方便猶如麤喜苾芻等諸扇搗半擇迦無形二形皆是愛行諸愛行者所有意樂不堅不猛於染淨品皆不決定是故彼類不能破僧

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三

大師涅槃後時非初後者由此二時諸苾芻衆於聖教中和合一味不可破壞非於二施未出時者謂聖教中未生戒見二種施時非未和合共結界時者要一界內有二部僧別住異惑方名破僧故非未建立第一雙者謂未建立第一雙時定无能破法輪僧者諸佛法亦皆有第一雙賢聖弟子若有破壞法輪僧已不經日夜此第一雙還令和非於大師涅槃後者若於大師般涅槃後作如是言我是大師非如來者咸共責言大師在世汝何不言我是大師今涅槃後乃作是語是故決定於此六時法輪不壞於所餘時法輪可壞

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三

問住何等心僧破或有說者住於眼識復有說者住於耳識復有說者住於意識如是說者六識身中隨住一識皆容僧破問住何等受僧破或有說者住於樂根復有說者住於苦根復有說者住於喜根復有說者住於憂根復有說者住於捨根如是說者於五受中隨住一受皆容僧破

問僧破是何心果或有說者是出家
心果所以者何在家無有僧破壞故
復有說者受具心果所以者何勤策
無有僧破壞故復有說者若取隣近
受具心果若取懸遠出家心果如是
說者若住此心僧破壞者即此心果
問何等種類補特伽羅可破壞耶答
唯是異生非諸聖者所以者何世尊
記說无憂無容一切聖者可破壞故
問諸有已得順決擇分為可破不或
有說者除此所餘是可破壞復有說
者此亦可破所以者何世尊唯記无
憂無容一切聖者是可破壞不記
餘故

問如提婆達多能破壞僧何故說
言世尊眷屬不可破壞尊者世友說
曰此中說四向四果名世尊眷屬是
真弟子是真實僧不可破壞復次佛
眷屬有二一是異生二是聖者提婆
達多唯破異生由此故說彼能破僧
一切聖者皆不可破由此故說世尊
眷屬不可破壞大德說曰佛眷屬有
二一內二分內謂聖者無動无壞外

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十 第八張 退

訶異生可動可壞此中異生可動壞
故提婆達多能破壞僧聖无動壞故
說世尊眷屬不壞

問破僧時佛在衆不答佛時住彼
界內而不在衆云何知耶曾聞提婆
達多欲破僧時佛以慈愍故呵制之
言提婆達多汝勿破僧勿起極重惡
不善業勿起非愛大苦果處佛雖如
是慈愍呵制而彼都无止息之心尔
時世尊起正智見審觀前際勿我昔
時破他眷屬即自觀見昔我无量無
數劫前曾破壞他仙人眷屬依業異
熟今現在前觀見是已知此僧衆定
當破壞便入靜室默然宴坐提婆達
多便破壞僧故知世尊在於界內而
不在衆

問為一切佛皆有如是破僧事耶有
說不尔所以者何若有如是破壞他
業造作增長便有破僧若無是業則
无破僧唯世尊釋迦牟尼曾有此業
造作增長故今僧破餘佛不尔有說
餘佛亦有破僧曾聞迦葉波佛時有
苾芻名曰花上是譽上子造五無間

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十 第八張 退

斷滅善根

問提婆達多為先破僧後斷善根先
斷善根後破僧耶或有說者彼先破
僧後斷善根所以者何要具尸羅多
聞端正貴族威肅言詞善巧乃能破
僧若斷善根便失淨戒非增上故不
能破僧尊者世友亦是說提婆達多
多先破壞僧後斷善根若先斷善根後
破僧者於破僧時應不能生一劫住
罪所以者何非斷善根補特伽羅於
非法中起非法想於破僧中起有罪
想若於非法起於法想於破僧中起
無罪想而破僧者終不能生一劫住
罪要於非法起非法想於破僧中起
有罪想如是破僧方能生起一劫住
罪由此道理諸破壞僧一切皆生劫
住罪耶設有能生劫住罪者一切皆
能破僧耶應作四句或有破僧非能
生起一劫住罪謂於非法起於法想
及於破僧起非罪想而破壞僧或有
能生一劫住罪而非破僧謂斷善根
或有破僧亦能生起一劫住罪謂於
非法起非法想於破僧中起有罪想

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十 第八張 退

而破壞僧或有不能破壞於僧亦不能生一劫住罪謂除前想大德說曰彼起破僧如行時亦起斷善如行起斷善如行時亦起破僧如行是故彼破僧時則斷善斷善時則破僧彼由俱時造二罪故成就極重惡不善業而無一念悔愧之心

問諸造無間業彼斷善耶設斷善彼造無間業耶答應作四句或有造無間業非斷善如未生怨王等或有斷善非造無間業如六師等或有造無間業亦斷善如提婆達多始褻持等或有不造無間業亦不斷善謂除前想三妙行中何者最大果謂第一有等至中思此業能取非想非非想處八万劫壽果當知此中依異熟果為問故作此答若依五果或唯依離繫果為問應作是答謂金剛喻定相應思此思能證一切結盡斷過知果由此中意問異熟果故作是答

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十卷 第三十二

能感多果答先以一思慤感後以多思成滿譬如畫者先以一色作摸後填眾彩此亦如是復有說者多思能感問云何不名一眾同分果分分別感答於彼定中緣一境界一類行相有眾多思相續而起或有能感十千劫壽或有能感二十千劫或有能感三十千劫或有能感四十千劫等壽如是多思分分別感然依一種定前加行起一類定緣一境界一類行相多思相續現前而感故名一身如是說者一思慤感多思成滿

問此思為是近分地攝為根本地攝耶或有說者是近分地復有說者是根本地如是說者此則不定或近分地或根本地所以者何以一切思同一地故問八万劫者是何劫耶或有說者此是中劫復有說者此是成劫復有說者此是壞劫如是說者此是大劫

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十卷 第三十二

取勝法謂四蘊中壽為最勝是故偏說有說唯壽能持四蘊今不散壞是故偏說有說壽於一期無斷令眾同分亦無間斷餘法不介是故偏說復有說者由壽量故表知世間或增或減或進或退或興或衰由此因緣故偏說壽

如說惡行妙行感愛非愛寂大果如是善不善根并十業道亦應廣說謂三不善根中何者最大罪謂能起破僧虛誑語此不善根能取無間地獄一劫壽果十不善業道中何者最大罪謂破僧虛誑語此業能取無間地獄一劫壽果三善根中何者最大果謂能起第一有等至中思此善根能取非想非非想處八万劫壽果十善業道中何者最大果謂與第一有等至中思俱者此業道能感非想非非想處八万劫壽果應知此中以略說故但說惡行妙行寂大果非餘業蘊第四中邪語納息第二之一

諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶如是等章及解章義既領會已次應

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十卷 第三十二

廣釋問何故作此論答為止他宗顯
己義故謂譬喻者說離語及業別
有正命邪命體性彼何故作是說由
契經故如契經說八支聖道彼作是
說佛說八支者各有體性不相雜亂
由此便說正命邪命離語業外有體
可得為遮彼意顯正命等皆即語業
故作斯論如於不善語業道中若貪
所起名為邪語亦名邪命為命起故
瞋癡所起但名邪語不名邪命不為
命而起故於不善身業道中若貪所
起名為邪業亦名邪命瞋癡所起但
名邪業不名邪命所以如前於善語
業道中無貪所起名為正語亦名正
命邪命對治故无瞋癡所起名為正
語不名正命所以如前於善身業道
中无貪所起名為正業亦名正命无
瞋癡所起名為正業不名正命所以
如前由此即顯正命邪命皆攝語業
而為體性是謂此處略毗婆沙諸邪語
彼邪命耶設邪命彼邪語耶答應
作四句有邪語非邪命謂除趣邪命
語四惡行諸餘語惡行即瞋癡所起

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十六 第四疏 送

語業是語業性故非為命起故有邪
命非邪語謂起邪命身三惡行即貪
所起身業為命起故非語業性故後
語句中應唯此釋有邪語亦邪命謂
起邪命語四惡行有非邪語非邪命
謂除趣邪命身三惡行諸餘身惡行
諸邪業彼邪命耶設邪命彼邪業耶
答應作四句有邪業非邪命謂除趣
邪命身三惡行諸餘身惡行即瞋癡
所起身業是身業性故非為命起故
有邪命非邪業謂趣邪命語四惡行即
貪所起語業為命起故非身業性故
後二句准此釋有邪業亦邪命謂趣
邪命身三惡行有非邪業非邪命謂
除趣邪命語四惡行諸餘語惡行此中
諸貪所起皆以趣向邪命故名邪命
諸正語彼正命耶設正命彼正語耶
答應作四句有正語非正命謂除趣
正命語四妙行諸餘語妙行即無瞋
无癡所起語業是語業性故非邪命
對治故有正命非正語謂趣正命身
三妙行即無貪所起身業是邪命對
治故非語業性故後二句准此釋有

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十六 第五疏 送

正語亦正命謂趣正命語四妙行有
非正語非正命謂除趣正命身三妙
行諸餘身妙行諸正業彼正命耶設
正命彼正業耶答應作四句有正業
非正命謂除趣正命身三妙行諸餘
身妙行即無瞋無癡所起身業是身
業性故非邪命對治故有正命非正
業謂趣正命語四妙行即無貪所起
語業邪命對治故非身業性故後二
句准此釋有正業亦正命謂趣正命
身三妙行有非正業非正命謂除趣
正命語四妙行諸餘語妙行此中諸
無貪所起皆以趣向正命故名正命
已略顯示離無雜相今當廣說彼差
別相謂若有為利活命因緣起諸惡
行此名邪語邪業亦名邪命是語業
性故為命所起故若有為餘種種因
緣起諸惡行名邪語邪業不名邪命
是語業性故非為命起故餘門准此
釋復次若有隨其種種傍生明呪邪
活命緣起諸惡行名邪語業亦名邪
命若有為餘種種因緣起諸惡行名
邪語業不名邪命復次若以四受因

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十六 第六疏 送

緣起諸惡行名邪語業亦名邪命若以餘緣起諸惡行名邪語業不名邪命復次若有矯詐現相以利求利五邪命緣起諸惡行名邪語業亦名邪命若為餘緣起諸惡行名邪語業不名邪命復次若起惡行加行名邪語業亦名邪命若起惡行根本業道名邪語業不名邪命所以者何加行難除非根本故復次若起種種違罪名邪語業亦名邪命若起性罪名邪語業不名邪命所以者何遮罪難防非性罪故由如是等六門七門所說道理決定無能離語業外別立邪命問若介何故說邪語等三種及於經中說八支聖道正語業外別說正命耶答佛以邪命誑惑於人微細難覺故與語業俱時示現復別示現如賊軍將同眾誅戮復別舉首復有說者以諸邪命難可淨除故與語業俱時呵責復別呵責猶如女人與諸事欲及煩惱欲俱時說過復別呵責云何邪命難可淨除謂有二法難除難捨即在家者邪見及出家者邪命諸在家

阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十六 第七十七退

人雖極聰慧受持五戒若苦所逼則以種種香花飲食祠禱天神諸出家人雖極聰慧受持具戒資身命緣繫屬他故見施主時便慙威儀現觀善相是故別說邪命正命矣經及施設論皆作是說斷生命乃至邪見皆有三種一從貪生二從瞋生三從癡生云何斷生命從貪生謂如有一以貪皮肉筋骨等故害他有情或為所愛悅意親友曾當於已作饒益者而行殺事或他以此財及諸饒益求已行殺如國王等以諸財位招募驍勇令討未伏如是等殺名從貪生云何從瞋生謂如有一於他有情有損惱心怨嫌之心惡意樂心而斷彼命或復害彼親屬朋友以絕怨路如是等殺名從瞋生云何從癡生如有一類起如是見立如是論馳馬牛羊雞脂鹿等皆為祠祀人所食用是以殺之無罪復有一類起如是見立如是論虎豹豺狼蜈蚣蛇等傷害於人為除患殺亦无罪又此西方有婆度車名曰目迦起如是見立如是論父母衰老

阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十六 第七十八退

及遭痼疾若能殺者得福無罪所以者何夫衰老者諸根朽敗不能飲食若死更得新勝諸根飲新煖乳若遭痼疾多受苦惱死便解脫故殺無罪如是等殺名從癡生以迷業果起邪謗故云何不與取從貪生謂如有一欲他財物不與而取或為所愛悅意親友曾當於已作饒益者而行盜竊或他以此財及諸饒益求已行盜如募將士掠他財寶如是等盜名從貪生云何從瞋生謂如有一於諸有情有損惱怨嫌惡意樂心而盜彼物令其困惱或復盜彼親友財物以憎彼故如是等盜名從瞋生云何從癡生如有一類諸婆羅門起如是見立如是論大地所有本是梵王神力化作施諸婆羅門今婆羅門勢力羸弱剝帝利等侵奪受用故婆羅門取受用時是取已物皆無盜罪然彼取時作他物想如是等盜名從癡生迷於業果起邪謗故云何欲邪行從貪生謂此多分以就

阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十六 第七十九退

深心或以財利諸饒益事於彼彼所行欲邪行是名從貪生云何從瞋生謂如有一於他有情有損惱怨嫌惡意樂心欲令汙辱受諸衰損便於彼所行欲邪行是名從瞋生云何從癡生謂婆羅門起如是見立如是論諸婆羅門應言四婦刹帝利三吠舍應二或達羅一婆羅門等數若未滿姓他妻室亦无有罪然彼姓時起屬他想又以此西方有幾度車名曰目迦起如是見立如是論母女姊妹及兒妻等於彼行欲處無有罪所以者何一切母邑皆如熟果已辦飲食道路橋般階梯曰等法亦有情共所受用是故於彼行欲无罪此等邪行名從癡生所以如前

云何虛誑語從貪生謂如有一為名利故於他有情覆想而說若為已若為他如國王等招募辯士令行遊說為誘未伏彼人亦時以財位故或依內誑外或依外誑內或依二誑二此等虛誑語名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱心怨嫌惡意樂心欲

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三

陷彼故行虛誑語或復於彼所愛親友作虛誑語以憎彼故此等虛誑語名從瞋生云何從癡生謂如有一起如是見立如是論諸為自他身難命難而妄語者不得妄語罪如獵師問鹿所在及賊軍問王軍所在雖實見實知恐害彼故雖不實答而無有罪當知彼類非不有罪彼謂都无便數數作此等虛誑語名從癡生所以如前

云何離間語從貪生謂如有一為名利故於彼有情或彼親友作離間語若為已若為他如國王等招募辯士令行離間規令他伏彼人亦時以財位故或依內離外或依外離內或依二離二又婆羅門有二施主一施衣二施食婆羅門念言若二施主共和好者我於二所各得一事若彼乖違則一處皆得二事由是因緣行離間語是名從貪生云何從瞋生如有於他有損惱心怨嫌惡意樂心而離間彼或彼親友壞彼故是名從瞋生云何從癡生如有一類婆羅門等起

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三

如是見立如是論諸不律儀家若和好者為惡滋多若乖離者作惡便少是故若有於彼類中作離間語終無有罪是名從癡生所以如前云何癡惡語從貪生如以名利於他有情罵詈毀辱若為已若為他如國王等委酷法人令主弊獄及令軍佐制造書檄由此等緣作癡惡語是名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱心怨嫌惡意樂心便罵辱彼或彼親友若為已若為他是名從瞋生云何從癡生謂如文島外道名事大天性甚率暴多癡惡語彼諸弟子以為善妙皆習癡語是名從癡生所以如前

云何雜穢語從貪生謂如有一為已及他名利等故作雜穢語如俳優者為財利故於大集處種種詠戲調雜說又諸男女以受染心作雜穢語復有製造世俗文章受持諷誦是名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱心怨嫌惡意樂心輕調彼故作雜穢語或輕調彼所愛親友以憎彼故是名從瞋生云何從癡生如有一類

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三

婆羅門起如是見立如是論諸有祀
火或祀餘神或誦咒施諸呪術等一
切皆得清淨解脫是名從癡生所以
如前云何貪從貪生謂貪經无間貪
經現前是名貪從貪生云何從瞋生
謂瞋經无間貪經現前是名貪從瞋
生云何從癡生謂癡經无間貪經現
前是名貪從癡生云何瞋從貪生謂
貪經无間瞋經現前是名瞋從貪生
云何從瞋生謂瞋經无間瞋經現前
是名瞋從瞋生云何從癡生謂癡經
无間瞋經現前是名瞋從癡生

云何邪見從貪生謂貪纏無間邪見
纏現前是名邪見從貪生云何從瞋
生謂瞋纏無間邪見纏現前是名邪
見從瞋生云何從癡生謂癡纏無間
邪見纏現前是名邪見從癡生問已
知十不善業道一切皆從貪瞋癡起
於中一一幾為加行幾為究竟而能
起耶或有說者斷生命麁惡語及瞋
恚三為加行由瞋究竟不與取欲邪
行及貪欲三為加行由貪究竟餘語
業道三為加行由三究竟邪見一種

阿毘達磨大毘婆沙論第六卷 第三十二頌退

三為加行由癡究竟復有說者欲邪
行不定謂若欲令要出不淨方成業
道者則三為加行由貪究竟若有欲
令纔入穢門便成業道者則三為加
行由三究竟所餘業道一切皆以三
為加行由三究竟

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

何武進唐大猷婆沙論卷百十六卷 第十卷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之二

有律儀有不律儀有住律儀者有住

不律儀者云何律儀謂有七種即離

斷生命乃至離雜穢語去何不律儀

謂亦有七種即斷生命乃至雜穢語

云何住律儀者謂有七衆一苾芻二

艾蒿居三正學四勤策男五勤策女

六近事男七近事女云何住不律儀

者謂有十二種不律儀家一屠羊二

層鷄三層猪四捕鳥五捕魚六遊獵

七作賊八魁贈九縛龍十守獄十一

煮狗十二婆具履迹此中屠羊者為

活命故懷煞害心若買若賣養飼斷

命如是一切皆名屠羊屠鷄屠猪亦

復如是捕鳥者為活命故採捕衆鳥

捕魚等亦如是縛龍者為活命故習

呖龍或言縛象煮狗者謂梅茶羅

等諸穢惡人婆具履迦者謂有傍生

名婆具羅即是磷類恒於曠野吞食

商侶有人專能熟之取商侶價以自活命由此故名婆具履迦有說置疎名婆具羅有人為活命故恒設置疎取諸衆生故名婆具履迦有說獵主名婆具履迦如有頌言

廣出婆具履迦苦終不還投婆具羅智者棄凡俗出家終不還歸苦迫近尊者妙音作如是說若受上命許問獄囚肆情暴虐加諸苦楚或非理斷事或毒心賦稅如是一切皆名住不律儀者

問如是諸律儀要受方得此不律儀亦如是耶或有說者亦由受得謂手執煞具擔從今日乃至命終常作此業以自活命今時便得此不律儀復有說者雖執煞具自立擔言然彼不得此不律儀由二緣得一由作業二由受事由作業者謂生不律儀家取初作彼煞生等業今時便得此不律儀由受事者謂生餘家為活命故懷煞害心往屠羊等不律儀所作是擔言我從今者乃至命終常作汝等所作事業以自活命今時便得此不律

阿毗達磨大毗婆沙論卷百七 第五 退

儀復有說者此亦最初作彼業時乃獲得此不律儀彼說不律儀唯緣得

若有以下品心起有表業受諸律儀盡衆同分彼諸律儀下品隨轉雖於後時勵力發起身語意攝惡行妙行然彼律儀常下品轉更不增長若有以中品心起有表業受諸律儀盡衆同分彼諸律儀中品隨轉雖於後時勵力發起身語意攝惡行妙行然彼律儀常中品轉不增不減若有以上品心起有表業受諸律儀盡衆同分彼諸律儀上品隨轉雖於後時勵力發起身語意攝惡行妙行然彼律儀常上品轉更不損減故如是問頗有新學茲焉成就上品律儀而阿羅漢成就下品律儀耶答有謂有新學茲焉以上品心起有表業受諸律儀有阿羅漢以下品心起有表業受諸律儀如是新學茲焉成就上品律儀而阿羅漢成就下品律儀

阿毗達磨大毗婆沙論卷百七 第五 退

所攝表无表業於餘一切有情身上唯得下品不律儀所攝无表業若彼後時隨以下中上品經斷衆生命於此衆生唯得下中上品斷生命所攝表無表業更不得不律儀所攝表無表業先已得故如是取初以中品經以上品經廣說亦亦斷生命等隨別漸得不律儀業普煩得故問如屠羊者不欲煞餘衆生何故此人普於一切有情所得不律儀耶答雖於羊處起不律儀然諸有情一切皆有羊處界處又彼惡心境界寬遍故於一切得不律儀无有是處為分別故設諸有情皆作羊像來住前者於彼一切皆起惡心皆欲煞害是故於一切有情所得不律儀

住不律儀者有於一切有情得不律儀非由一切支非由一切因有於一切有情得不律儀由一切支非由一切因有於一切有情得不律儀由一切因非由一切支有於一切有情得不律儀由一切支由一切因若由一切支由一切因得不律儀非於一切

阿毗達磨大毗婆沙論卷百七 第四 退

有情者此類無有一切有情者即是一切有情之類一切支者謂斷生命乃至說雜穢語一切因者謂下中上經或貪愛癡有於一切有情得不律儀非由一切支非由一切因者謂以下經斷衆生命或中或非餘亦不起餘支有於一切有情得不律儀由一切支非由一切因者謂以下經斷衆生命乃至說雜穢語或中或非餘有於一切有情得不律儀由一切因非由一切支者謂以下中上經斷衆生命不起餘支有於一切有情得不律儀由一切支由一切因者謂以下中上經斷衆生命乃至說雜穢語住律儀者有於一切有情得律儀非由一切支非由一切因有於一切有情得律儀由一切支非由一切因有於一切有情得律儀由一切支由一切因若於一切有情得律儀由一切因非由一切支者此類無有若由一切支由一切因得律儀非於一切有情者此亦無有一切有情者即是一切有情之類一切支者謂離斷生命

阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十五 第五十五

乃至離雜穢語一切因者謂下中上品心或無貪无瞋無癡有於一切有情得律儀非一切支非一切因者謂以下心受近事勤策戒或中或上或二非餘有於一切有情得律儀亦一切支非一切因者謂以下心受近事乃至慈藹戒或中或上或二非餘有於一切有情得律儀亦一切支亦一切因者謂以下中上心如次受近事勤策慈藹戒問若以下中上心如次受近事近事勤策戒時即名於一切有情得律儀亦一切因非一切支何以言無若此中但依盡壽律儀作論不依晝夜所以者何彼名為齋於律儀中非決定故

阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十五 第六十五

問如善律儀有支不具諸不律儀亦如是耶答健馱羅國諸論師言不律儀業有支不具若諸有情生在種種不律儀家生便瘡癰盡衆同分不能言說彼但可得身三業性不律儀業不得語四迦濕彌羅國諸大論師咸作是說諸不律儀無支不具如善律儀漸次受者有支不具諸不律儀則不如是無漸受故易可得故問住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得律儀至明旦時捨律儀還得不律儀耶答健馱羅國諸論師言住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得律儀至明旦時捨律儀還得不律儀得律儀故不律儀斷捨律儀故不律儀續迦濕彌羅國諸大論師咸作是說住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得律儀至明旦時捨律儀不得不律儀得律儀故捨捨不律儀分齊極故又捨律儀是故今時名非律儀非不律儀若彼有情盡衆同分不復作者不得不律儀若復作者還得不律儀盡壽律儀由四緣捨一捨所學二二形生三斷

阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十五 第六十五

善根四捨衆同分諸持律者說法滅
沒時為第五緣謂法滅沒時一切所
學出家受具結界羯磨皆息滅是
故今時律儀亦捨如是說者當於今
時先得律儀不捨已出家者猶名出
家已受具者猶名受具未出家者無
復出家未受具者無復受具依此故
言一切息滅

諸不律儀由四緣捨一受別解脫律
儀二得靜慮律儀三三形生四捨衆
同分問如善律儀捨所學捨此不律
儀亦如是耶答或有說者若能決定
捨諸熱具亦時捨不律儀如是說者
雖復決定捨諸熱具若不受戒得善
律儀終不得名捨不律儀

三惡行三曲穢濁乃至廣說問何故
作此論答為欲分別契經義故如契
經說有三惡行三曲穢濁契經雖作
是說而不廣辯廣說如前復有說者
前納息中已分別三惡行而未分別
三曲穢濁今欲分別故作斯論
三曲穢濁謂身曲身穢身濁語曲語
穢語濁意曲意穢意濁三曲云何謂

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七 第三十 通

諂巧起身語意業所以者何諂名為
曲由曲相法所起三業說名為曲是
彼果故問復何因緣諂名為曲答直
相違故如有頌言
諸盤迴屈曲 不平直不正 嶮坑澗稠林
是皆喻其諂

復有說者以諸有情諂巧損汙難出
生死難入涅槃猶如曲木難出稠林
難入聚落此亦是故名為曲復有
說者以諸有情諂巧損汙諸所作事
將現在前復還棄背將欲出言復還
內止其性嶮惡難得意趣難可共交
故名為曲復有說者以諸有情諂巧
損汙諸聰慧者皆應遠離如樂淨人
逃避塚間死屍臭穢正直所厭故名
為曲復有說者以諸有情諂巧損汙
諸佛於彼亦捨大悲如諸病人良醫
所棄障尋正化故名為曲問諂在何
處答在欲界初靜慮非上地問何故
上地無諂答上地於諂非田非器非
地非依以非田器非地依故於彼不
有復有說者為除其諂往趣上地若
於上地復有諂者不應加行求趣上

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七 第三十 通

地若下地法上地亦有者不應施設漸
次滅法若不施設漸次滅法則應無
有究竟滅法若無究竟滅法便無解
脫若無解脫亦无生死則一切法無
欲今無如是過是故上地無諂復有
說者若於是處安立王臣安立衆生
尊卑差別則有其諂非於上地得有
斯事故無有諂諸有王臣衆主尊卑
差別必懷諂曲更相接事故復有說者
若於是處有諸識身有尋有伺及有
自性身語表業則有其諂如是諸法
上地皆无故無有諂三穢云何謂瞋
所起身語意業所以者何瞋名為穢
由穢相法所起三業說名為穢是彼
果故問諸煩惱皆是其穢如有頌言
世間諸穢草 能穢汙良田 如是諸貪穢
穢汙諸含識
世間諸穢草 能穢汙良田 如是諸瞋穢
穢汙諸含識
慢愛无明餘煩惱說亦如是故
此中唯瞋名穢答雖諸煩惱皆名為
穢然唯瞋患有二穢名故獨名穢如
上頌言如是諸穢穢穢汙諸含識復

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七 第三十 通

有說者由此瞋恚穢自相續穢他相續勝餘煩惱故說名穢云何穢自相續謂若瞋恚現在前時舉身麤強慍慍聲感發掉不安如鬼所著人不喜見云何穢他相續謂若瞋恚亂他時令他塵垢或受鞭撻乃至喪命問瞋在何處答在欲界非上二界問何故上二界無瞋耶答非田非器乃至廣說復有說者為除瞋故求趣上界廣說如前復有說者若於是處有慍嫉結則有瞋恚所以者何以諸有情依慍嫉結於他相續起瞋恚故上界不介故無瞋恚復次若處有無慍無愧則有瞋恚上界不介復次若處有苦憂根則有瞋恚上界不介復次若處有男女根則有瞋恚上界不介復次若處有段食愛及姪欲愛則有瞋恚上界不介釋皆如前是故上界無有瞋恚復有說者若於是處有怨害因則有瞋恚怨害因者名九惱事色無色界無怨害因故无有瞋是故尊者妙音說言怨害因緣則令瞋轉或有說者若所依身乾燥麤強則有瞋

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十七 第二十二

恚上界依身潤澤柔濡故无瞋恚復有說者色無色界有瞋對治謂等引慈故無有瞋如於是處若有吠藍婆風是處雲場終不得住上界亦介有瞋對治等引中慈吠藍婆風故瞋雲場於彼不住

三濁云何謂貪所起身語意惡行所以者何貪名為濁由濁相法所起三業說名為濁是彼果故問何因緣故貪名為濁答能染濁故世間染色說名為濁如世間說根濁莖濁枝濁葉濁花濁果濁此皆能染故名為濁復次濁者是鄙下義世間並謂多貪欲者名為鄙濁復次濁者是不清淨義由貪蔽心習近染法捨淨法故問貪在何處答在欲界乃至非想非非想處已說自性今當顯示離无雜相為三惡行攝三曲穢濁三曲穢濁攝三惡行耶答應作四句有惡行非曲穢濁謂除欲界諸瞋貪所起身語意惡行諸餘身語意惡行有曲穢濁非惡行謂初靜慮諸貪所起身語意業及餘色無色界貪所起意業有惡行亦曲穢濁

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十七 第二十二

謂欲界諸瞋貪所起身語意惡行有非惡行非曲穢濁謂除前相相謂所名如前說謂於色蘊中除不善色及諸貪所起有覆無記色取餘色蘊於行蘊中除不善思貪瞋耶見及諸貪所起有覆元記思取餘相應不相應行蘊及三蘊全并元為法如是一切作第四句故言謂除前相

此中有二種等起謂因等起及剎那等起因等起名能轉心剎那等起名隨轉心問五識亦能作二等起發身語業不或有說者五識不能發身語業所以者何唯有意識於身語業作轉隨轉令彼業現前五識不能作轉亦不能作隨轉不能令彼業現前問若亦如說自見身表業自聞語表業三識識此云何通答不見身表但見餘相不聞語表但聞餘音即由此義名見名聞三識識者緣他身業非自身業復有說者五識亦能發身語業以意識作能轉亦作隨轉五識雖不作能轉而作隨轉發彼業故若作是說即為善通自見身表自聞語表所以

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十七 第二十二

者何若以意識作能轉及隨轉亦以
眼識作隨轉者便見身表若以意識
作能轉及隨轉亦以耳識作隨轉者
便聞語表三識識者亦緣自業亦緣
他業尊者僧伽伐蘇說曰五識亦能
發身語業作因等起及剎那等起所
以者何如有士夫先不作意欲放他
打即還打彼非於今時得起我當打
彼思念當知即是住身識打是故五
識亦能發起身語二業作因等起及
剎那等起如是說者五識不能作因
等起發身語業所以者何意識於身
語業作能轉及隨轉五識唯作隨轉
不作能轉故

此中若善心作能轉即善心作隨轉
若染汙心作能轉即染汙心作隨轉
若威儀路心作能轉即威儀路心作
隨轉若工巧處心作能轉即工巧處
心作隨轉發身語業問若威儀路心
作能轉即彼心作隨轉者如有行時
遇見佛俚等起善眼識或見姪女等
起染眼識如是豈非善染隨轉起彼業
耶尊者世友作如是說此由覺慧速

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五

疾迴轉起增上慢謂於行位起此眼
識而實行時則善心染心不現在前
若善心染心現在前時即止不行此
善心染心但如伴者不名等起復有
說者威儀路心發起業時善染心等
相助發起是故威儀路心轉時其隨
轉心容有三種謂善染无記問若工
巧處心作能轉即彼心作隨轉者如
畫師畫作佛時起善眼識畫女人時
起染眼識如是豈非善染隨轉發彼
業耶尊者世友作如是說覺慧速疾
起增上慢謂於畫時起此眼識而實
畫時善心染心不現在前若善心染
心現在前時便止不畫此善心染心
但如伴者不名等起復有說者工巧
處心發起業時善心染心相助發起
是故工巧處心為能轉時其隨轉心
容有三種謂善染無記問異熟生心
何故不能作二等起發身語業耶答
強盛心發身語業異熟生心其性羸
劣故不能發復有說者若身語業異
熟生心為二等起而發起者此身語
業當言是何為威儀路為工巧處為

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五

異熟生若威儀路或工巧處異熟生
心云何能發若異熟生此身語業應
是異熟然身語業定非異熟加行起
故亦不可說為善染汙執異熟生心
所起故由此異熟生心不能發身語
業復次若見所斷心作能轉修所斷
心作隨轉或修所斷心作能轉即修所
斷心作隨轉發身語業斯有是處若
見所斷心作能轉即見所斷心作隨
轉或修所斷心作能轉見所斷心作
隨轉發身語業無有是處何以故以
見所斷心不能作剎那等起發身語
業故今於此中因論生論問何故住
見所斷心不能作剎那等起發身語
業耶答要廣散心能作剎那等起發
身語業此心微細故不能發復次外
門轉心能作剎那等起發身語業此
心內門轉故不能發復有說者若見
所斷心能作剎那等起發身語業者
此業當言是何為見所斷為修所斷
為俱所斷若見所斷者此身語業應
非修所斷法為方便依謂修所斷四
大所造若修所斷者不應以見所斷

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五

心為剎那等起若俱所斷者隨所起一業應成二分如是則一法有二自性但不介故見所斷心非剎那等起問若見所斷心不能作剎那等起發身語業者契經所說當云何通如契經說諸邪見人所有身語意業若思若求若所造作一切皆得不可受不可樂非悅意果所以者何此見暴惡所謂邪見若依因等起作如是說非依剎那等起是故無過復次若此眾同分心作能轉即此眾同分心作隨轉或餘眾同分心作能轉即餘眾同分心作隨轉發身語業斯有是處若此眾同分心作能轉餘眾同分心作隨轉發身語業無有是處復有說者亦有是處謂如有人發願當作五年大會中間命終乘此願力生富貴家自憶宿命如昔所願一切皆作如是則名此眾同分心作能轉餘眾同分心作隨轉發身語業

三妙行三清淨謂身語意清淨乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三妙行三清淨

阿毘達磨大毘婆沙論卷百五十五 第七大張 退

雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前納息中已分別三妙行未分別三清淨今欲分別故作斯論

為三妙行攝三清淨二清淨攝三妙行耶答隨其事展轉攝攝所以者何諸身妙行即身清淨諸語妙行即語清淨諸意妙行即意清淨問無漏妙行永離垢離穢離濁可名清淨有漏妙行既有垢有穢有濁云何名清淨答有漏妙行以分清淨故名清淨所以者何有漏妙行亦能離乃至無所有處諸煩惱垢故得名清淨復有說者有漏妙行能引發隨順第一義清淨故亦名清淨

三妙行三寂默謂身語意寂默乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三妙行三寂默雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前納息中已分別三妙行未分別三寂默今欲分別故作斯論

三妙行三寂默為三妙行攝三寂默三寂默攝三妙行耶答應作四句有妙行非寂默謂除無學身語妙行諸

阿毘達磨大毘婆沙論卷百五十五 第七大張 退

餘身語妙行及一切意妙行有寂默非妙行謂無學心有妙行亦寂默謂無學身語妙行有非妙行非寂默謂除前相相謂所名如前廣說謂於色蘊中除善色行蘊中除無貪無瞋正見及諸善思識蘊中除無學心取餘色行識蘊及二蘊全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相

三清淨三寂默為三清淨攝三寂默三寂默攝三清淨耶答應作四句有清淨非寂默謂除無學身語清淨諸餘身語清淨及一切意清淨此復云何謂學非學非無學身語清淨及三種意清淨以意寂默唯無學心故有寂默非清淨謂無學心非業性故有清淨亦寂默謂無學身語清淨有非清淨非寂默謂除前相相謂所名如前廣說

問何故於五蘊中唯色識二蘊建立寂默非餘蘊耶答應具建立而不立者當知此義有餘復有說者此中顯示寂初寂後故作是說初謂色蘊後謂識蘊如說初後如是入出趣向已

阿毘達磨大毘婆沙論卷百五十五 第七大張 退

度方便究竟當知亦復有說者此中顯示寂寂寂細於五蘊中色蘊寂廣識蘊寂細復有說者真實寂寂唯無學心此無學心由誰比度謂身語業故唯無學心身語業建立寂寂問何故寂寂唯在無學答唯無學身中寂寂可得學及非學非無學身中皆不可得因論生論何故唯無學身中寂寂可得非餘耶答由此寂寂是寂勝法非劣身中有勝法可得所以者何若說勝法則無學法勝非學法等若說勝補特伽羅則無學補特伽羅勝非有學等復有說者無學身中煩惱意言究竟息滅寂寂圓滿故立寂寂餘身不介故不建立

問妙行清淨寂寂有何差別或有說者名即差別謂名妙行名清淨名寂寂復有說者義亦差別謂善巧作義是妙行義體潔白義是清淨義離癡亂義是寂寂義復有說者能感受愛果故名妙行不雜煩惱故名清淨究竟靜息故名寂寂是謂妙行清淨寂寂三種差別諸身惡行彼盡非理所引

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十 第三十 第三十

身業耶設非理所引身業彼盡身惡行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非理所引身語意業契經雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前納息中雖已分別三種惡行而未分別非理所引身語意業今欲分別故作斯論諸身惡行彼盡非理所引身業耶設非理所引身業彼盡身惡行耶答諸身惡行彼盡非理所引身業何以故以諸惡行皆違理故非理作意所等起故有非理所引身業非身惡行謂有覆無記身業及無覆無記非理所引身業有覆無記身業者謂初靜慮地諂愛等煩惱所起身業無覆無記非理所引身業者謂應如是去來而不如是去來等廣說如前諸語惡行彼盡非理所引語業耶設非理所引語業彼盡語惡行耶答諸語惡行彼盡非理所引語業何以故以諸惡行皆違理故非理作意所等起故有非理所引語業非語惡行謂有覆無記語業及無覆無記非理所引語業有覆無記語業

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十 第三十 第三十

者謂初靜慮地諂愛等所起語業無覆無記非理所引語業者謂應作一言而不作等廣說如前

諸意惡行彼盡非理所引意業耶設非理所引意業彼盡意惡行耶答應作四句有意惡行非非理所引意業謂貪欲瞋恚邪見三種意惡行有非理所引意業非意惡行謂有覆無記意業及無覆無記非理所引意業有覆無記意業者謂欲界繫薩迦耶見邊執見相應思及色無色界一切煩惱相應思無覆無記非理所引意業者謂思能起如前所說無覆無記非理所引身語二業有意惡行亦非理所引意業謂不善意業有非意惡行亦非非理所引意業謂除前相相謂所名如前廣說謂於行蘊中作四句於中除貪瞋邪見及染汙思并無覆無記非理所引思取餘相應不相應行蘊及四蘊全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相

諸身妙行彼盡如理所引身業耶設如理所引身業彼盡身妙行耶答諸

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十 第三十 第三十

身妙行彼盡如理所引身業何以故一切妙行不違理故如理作意所等起故有如理所引身業非身妙行謂無覆無記如理所引身業此復云何謂應如是去來而能如是去來等廣說如前

諸語妙行彼盡如理所引語業耶設如理所引語業彼盡語妙行耶答諸語妙行彼盡如理所引語業何以故一切妙行不違理故如理作意所等起故有如理所引語業非語妙行謂無覆無記如理所引語業此復云何謂應作一言而作一言等廣說如前諸意妙行彼盡如理所引意業耶設如理所引意業彼盡意妙行耶答應作四句有意妙行非如理所引意業謂無貪無瞋正見三種意妙行有如理所引意業非意妙行謂一分無覆無記如理所引意業即思謂能起如前所說無覆無記如理所引身語二業有意妙行亦如理所引意業謂善意業有非意妙行亦非如理所引意業謂除前相相謂所名如前廣說謂於行蘊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七 第三三三退

中作四句於中除無貪無瞋正見及善思并無覆無記如理所引思取餘相應不相應行蘊及四蘊全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七 第三三三退

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八

退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之三

諸法由業得彼法當言是善不善無記耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂犢子部分別論者欲令音聲是異熟果問彼由何量作如是說答由聖言故如施設論說何緣善薩感得梵音大士夫相菩薩音聲由此說故彼便計聲是異熟果為遮此意顯一切聲非異熟果故作斯論諸法由業得彼法當言是善不善無記耶答依異熟果諸法由業得彼法由業得無記問何故作是說答或有諸法雖由業得而非無記如諸律儀不律儀等為簡彼法故作是說依異熟果諸法由業得彼法由業得無記此中犢子部分別論者問應理論者言定作是說依異熟果諸法由業得彼法由業得無記耶此是審定他宗之言

若不審定他所立宗便難他者則無有能與他作過亦是微難他所不說故審定言汝今忍可定作是說法異熟果諸法由業得彼法是無記耶應理論者答言如是彼復問言為何所欲如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善耶應理論者答言如是彼復難言聽我說汝負處失處違自言處若作是說依異熟果諸法由業得彼法是无記則不應言如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善作是說者不應道理若作是說如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善則不應言依異熟果諸法由業得彼法是无記而作是說不應道理應理論者釋彼難言應作是說菩薩昔餘生中造作增長感異熟果大宗業由是因緣展轉出生如來咽喉微妙大種從此能生妙語音聲而聲非異熟

問若一切聲非異熟果施設論說當云何通答依展轉因作如是說然一切聲非異熟果問何故諸聲非異熟

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十八 聲論

果或有說者聲屬第三傳謂最初業生諸大種大種生聲聲屬第三故非異熟果復有說者聲屬第五傳謂初業生異熟大種異熟大種生長養大種長養大種生等流大種從此等流大種生聲聲屬第五故非異熟果復有說者聲隨欲轉非異熟法可隨欲轉復有說者聲復生聲非從異熟復生異熟有說聲是現在如行所發異熟果是先業所起復有說者離初靜慮時語表便斷若是異熟者應離三界際時方斷復有說者聲有三種謂善不善無記異熟果唯无記有說若聲是異熟者生可愛趣應一切時出如意聲生非可愛趣應一切時出不如意聲現見有時與此相違是故聲非異熟復有說者聲有間斷異熟色无間斷是故聲非異熟然諸菩薩由二因緣發願求佛大士夫相微妙梵音一由曾見二由曾聞由曾見者謂彼菩薩曾見諸佛廣大集會為諸有情以梵音聲宣說正法摧伏異論微妙深遠具丈夫相由曾聞者謂彼菩薩

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十八 聲論

具聞如來以梵音聲宣說正法乃至具丈夫相亦時菩薩見聞歡喜深心愛樂則便擔受順彼正因我諸禁戒梵行精進皆當迴向願於未來得住如是大士行類由此意樂復以種種上妙香花供具音樂供養諸佛獨覺聲聞制多形像承事供養父母師長同梵行者修如是等殊勝福時一一迴求此梵聲相又勤淨除二種業道謂麤惡語及雜穢語由勤淨除麤惡語故得大士相微妙梵音由此梵音摧伏一切外道他論由勤淨除雜穢語故感得言詞威肅清亮由此言詞暖奪一切世俗異論辭如有人見他處在華妙堂閤陳列五樂歡娛自恣聞他拊奏五樂音聲作是思惟我於何時當得如是處妙堂閤陳列五樂歡娛自適既思惟已勤加功力積集財寶如其所願皆能辦之菩薩亦由見及聞發願求佛梵音聲相諸業過去乃至廣說問何故作此論答諸有不願去來愚三世者欲令過去未來是元唯說現在無為是有為遮彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十八 聲論

執顯過去未來是實有法故作斯論
復次所以作此論者為欲遮止外道
所說故彼說言一切諸法後為前因
猶如泉水後逼於前令涌令注如是
後水為前水因諸法亦由後念法
所推逼故令從未來起入現在復從
現在滅入過去是故未來為現在因
現為過因為遮彼執明一切法前為
後因非後前因若說後法為前因者
便違內外諸法緣起違內法緣起者
謂應行緣無明乃至老死緣生因於
子息而有父母眼識為緣生於眼色
乃至意識為緣生於意法從顛部墨
生羯邏藍乃至從老生於中年違外
法緣起者謂應芽為種因乃至果為
花因如是等若介則有大過謂未作
應得應先受善惡熟後造善惡業
先墮無間獄後造五逆罪先受輪王
位後造輪王業先證阿耨多羅三藐
三菩提然後修菩薩行若未作而得
亦應已作而失如此則無繫縛出離
勿有此過是故諸法前為後因非後
前因由是因緣故作斯論

阿毘達磨大毘婆沙論卷百五十五 第三十二

諸業過去彼果過去耶答彼果或過
去或未來或現在果謂異熟果由已
滅等差別故成三種諸業未來彼果
未來耶答如是以非果先因在後故
諸業現在彼果現在耶答彼果或現
在或未來所釋如前此中有說依剎
那現在作論依此所說諸業過去彼
果隨在何世而彼業皆有四種謂順
現法受乃至順不定受諸業未來諸
業現在隨所有果彼業亦四而不應
言諸業現在彼果現在非此剎那造
業即此剎那受異熟果故或有說者
此中依分位現在而作論依此所說
諸業過去彼果過去未來現在諸業
未來諸業現在彼果未來皆如前說
諸業現在彼果現在者彼業有二謂
順現法受順不定受復有說者此中
依一眾同分現在作論依此所說諸
業過去彼果或過去者如前說或未來
者彼業有二謂順後次受及順不定
受或現在者彼業有三除順現法受
諸業未來亦如前說諸業現在彼果
或現在者彼業有二謂順現法受及

阿毘達磨大毘婆沙論卷百五十五 第六十二

順不定受或未來者彼業有三除順
現法受問頗有順現法受業因在過
去果在未來耶答有謂依剎那分位
現在不依一眾同分現在而說復有
說者亦依一眾同分現在而說謂如
有人造作增長順現法受業已未獲
與果率介命終介時即名因在過去
果在未來頗有順現法受業因在過
去果在現在或在現在果在未來
耶若依一眾同分現在為問應答言
無尊者妙音說有謂如前說頗有如
身業感異熟果語業意業不介耶乃
至廣說今於此中方便顯示三業所
感受非受果後見蓋中方便顯示分
位差別此中所問先答黑品後答白
品是名此處略毗婆沙頗有如身業
感異熟果語業意業不介耶答有如
身不護語護彼於介時有善心或無
記心謂於今時起不善身表業由此
發起无表業隨轉及於今時或先時
起善語表業由此發起無表業隨轉
即於介時善心現起或无記心此中
身業感非受異熟語業感受異熟意

阿毘達磨大毘婆沙論卷百五十五 第六十三

業若善心起感愛異熟若無記心起不感愛非愛異熟又如身護語不護彼於今時有不善心或無記心謂於今時起善身表業由此發起无表業隨轉及於今時或由先時起不善語表業由此發起無表業隨轉即於今時不善心現起或無記心此中身業感愛異熟語業感非愛異熟意業若不善心起感非愛異熟若無記心起不感愛非愛異熟是名如身業感異熟果語業意業不介

頗有如語業感異熟果身業意業不介耶若有如身護語不護彼於今時有善心或無記心謂於今時或由先時起善身表業由此發起无表業隨轉及於今時起不善語表業由此發起無表業隨轉即於今時善心現起或無記心此中身業感愛異熟語業感非愛異熟意業若善心起感愛異熟若無記心起不感愛非愛異熟如身不護語護彼於今時起不善心或無記心謂於今時或由先時起不善身表業由此發起无表業隨轉及於

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十八 業緣

今時起善語表業由此發起无表業隨轉即於今時起不善心或無記心此中身業感非愛異熟語業感愛異熟意業若不善心起感非愛異熟若無記心起不感愛非愛異熟是名如語業感異熟果身業意業不介諸有欲令有缺減律儀不律儀者依彼意趣此諸句中身護語不護語護身不護皆得依三種說謂若住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀諸有欲令無缺減律儀不律儀者依彼意趣此等唯依住非律儀非不律儀者說非餘

頗有如意業感異熟果身業語業不介耶若有如身護語護彼於今時有不善心此相違說亦介此相違等如前准釋此中若意業感非愛異熟身語業便感愛異熟若意業感愛異熟身語業便感非愛異熟是名如意業感異熟果身業語業不介頗有如身業語業感異熟果意業不介耶若有如身不護語不護彼於今時有善心或無記心此相違說亦介

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十八 業緣

如前准釋此中若身語業感非愛異熟意業便感愛異熟或都不感若身語業感愛異熟意業便感非愛異熟或都不感是名如身業語業感異熟果意業不介

諸有欲令有缺減律儀不律儀者及有欲令無缺減律儀不律儀者依彼意趣此諸句中身護語護身不護語不護皆得依三種說謂若住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀頗有如身業意業感異熟果語業不介耶若有如身不護語護彼於今時有不善心此相違說亦介如前准釋

頗有如語業意業感異熟果身業不介耶若有如身護語不護彼於今時有不善心此相違說亦介如前准釋頗有如身業語業感異熟果意業亦介耶若有如身不護語不護彼於今時有不善心此相違說亦介如前准釋此中或三業皆感非愛異熟或三業皆感愛異熟是名如身業語業感異熟果意業亦介

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十八 業緣

感異熟果耶答有謂心不相應行感異熟果色心心所法心不相應行此復云何謂无想定滅盡定得及彼生老住無常

問無想定感何異熟或有說者无想定感無想及色異熟命根衆同分是彼有心靜慮異熟所餘諸蘊是俱異熟復有說者无想定感無想及色異熟命根是彼有心靜慮異熟所餘諸蘊是俱異熟復有說者无想定感無想異熟所餘諸蘊是俱異熟問若介命根便非是業所感異熟品類足說當云何通如說一法是業異熟非業所謂命根答一切命根是異熟果諸異熟果多由業感故作是說然此不無非業感者復有說者若有心時亦感無心諸蘊異熟若無心時亦感有心諸蘊異熟問若介應有心因感無心果應无心因感有心果答此亦无過如有色因感無色果或無色因感有色果業果差別不違正理此亦如是評曰應作是說無想異熟唯无想定感一切命根及衆同分眼等色根

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十二 第三法 通

皆業所感餘蘊俱感問滅盡定感何異熟答感非想非非想處四蘊異熟問得感何異熟答感色心心所法心不相應行問得感衆同分不或有說者不感所以者何衆同分者是業所感此得非業故不能感諸說得不感衆同分者彼說諸得感色異熟者能感四處謂色香味觸亦感心心所法異熟者謂樂受苦受不苦不樂受及相應法感心不相應行異熟者謂得生住老無常尊者僧伽伐蘇說曰得亦能感衆同分果謂衆多得積集能感一衆同分所得依身愚鈍羸劣不明不利猶如蚯蚓蛇象等彼衆同分是得所感諸說得亦能感衆同分者彼說此得感色異熟者謂九處除聲處感心心所法異熟者謂樂受苦受不苦不樂受及相應法感心不相應行異熟者謂命根衆同分得生住老無常彼不應作是說所以者何得得相望不同一果假使積集數過俱旺復何所益若同一果可有是事是故如前所說者好尊者妙音作如

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十二 第三法 通

是說得不能感衆同分果餘業感得衆同分時於其眼處乃至意處得亦能感相狀異熟即彼諸法生住老無常此中亦攝依附彼法不自在故頗有順現法受等三業非前非後受異熟果耶答有乃至廣說此中非前者遮過去非後者遮未來受異熟果者謂三業同於一剎那頃受異熟果依此立問是以答言有謂順現法受業色者此業能感四處異熟謂色香味觸順次生受業心心所法者此業能感樂受苦受不苦不樂受及彼相應異熟順後次受業心心不相應行者此業能感四類異熟謂命根衆同分得生住老無常又順現法受業心不相應行者此業能感二類異熟謂得生住老無常順次生受業色者此業能感九處異熟除聲處順後次受業心心所法者此業能感樂受苦受不苦不樂受及彼相應異熟又順現法受業心心所法者此業能感樂受苦受不苦不樂受及彼相應異熟順次生受業心不相應行者此業能感四類異熟

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十二 第三法 通

謂命根衆同分得生住老无常順後
次受業色者此業能感九處異熟謂
除聲處頗有順樂受等三業非前後
受異熟果耶答有謂順樂受業色者

此業能感人天九處異熟謂除聲處能
感惡趣四處異熟謂色香味觸順苦
受業心心所法者此業能感苦受及
彼相應異熟順不苦不樂受業心不
相應行者此業能感人天四類異熟
謂命根衆同分得生住老无常能感
惡趣二類異熟謂得生住老无常又
順樂受業心不相應行者此業能感
人天四類異熟謂命根衆同分得主
住老无常能感惡趣二類異熟謂得
生住老无常順苦受業色者此業能
感惡趣九處異熟謂除聲處能感人
天四處異熟謂色香味觸順不苦不
樂受業心心所法者此業能感不苦
不樂受及彼相應異熟又順樂受業
心心所法者此業能感樂受及彼相
應異熟順苦受業心不相應行者此
業能感惡趣四類異熟謂命根衆同
分得生住老无常能感人天二類異

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十四

熟謂得生住老无常順不苦不樂受
業色者此業能感人天九處異熟謂
除聲處能感惡趣四處異熟謂色
香味觸

頗有三界業非前後受異熟果耶
答有乃至廣說此中道理應答言無
以異熟果界地斷故而言有者有何
理耶有說此中以問非理是故隨彼
作非理答何故須作非理問耶欲試驗
他故為此問曾聞迦濕彌羅國有一論
師至北印度聞閼林僧伽藍知衆事者
耆為僧使彼不受言我是論師應免
斯事其知事者往白衆首阿羅漢言
迦濕彌羅國有一苾芻至此僧伽藍
次當僧使彼不受言我是論師應免
斯事阿羅漢言汝應往問頗有三界
業非前後受異熟果耶知僧事者
便往問之彼得此問答言無有知僧
事者還往衆首阿羅漢所自言已問
彼答言無阿羅漢言定是論師應免
僧事故今於此還述彼問欲有試驗
故亦復作非理而答復有說者依增
上果為此問答亦不違理以三界業

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十四

容有一時受此果故謂欲界繫業色
者此業亦感欲界繫九處異熟謂除聲
處色界繫業心心所法者謂婆羅門
長者居士諸淨信者聞有苾芻證得
靜慮便施種種衣服飲食諸資身具
彼受施已發生樂受及相應法無色
界繫業心不相應行者謂婆羅門長
者居士諸淨信者聞有苾芻得無色
定便施種種衣服飲食諸資身具彼
受施已命根不斷又欲界繫業心不
相應行者此業亦感欲界四類異熟
謂命根衆同分得生住老无常色界
繫業色者謂婆羅門長者居士諸淨

信者聞有苾芻證得靜慮便施種種
衣服飲食諸資身具彼受施已長養
諸根增益大種無色界繫業心心所
法者謂婆羅門長者居士諸淨信者
聞有苾芻證無色定便施種種衣服
飲食諸資身具彼受施已發生樂受
及相應法又欲界繫業心心所法者
此業亦感樂受苦受不苦不樂受及彼
相應法色界繫業心不相應行者謂
婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十四

菊證得靜慮便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已命根不斷無色界繫業色者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證無色定便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已長養諸根增益大種由此道理今於此中依增上果作此問答亦不違理以增上果一切界地無隔斷故頗有善不善業非前非後受異熟果耶答有乃至廣說謂善業色者此業能感人天九處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟謂色香味觸不善業心所法者此業能感苦受及彼相應異熟心不相應行者此業能感惡趣四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感人天二類異熟謂得生住老無常又善業心所法者此業能感樂受不苦不樂受及彼相應異熟心不相應行者此業能感人天四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常不善業色者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能感人天四處異熟謂色香味觸

阿毗達磨大毘婆沙論卷百十八 第七十頌

頗有見修所斷業非前非後受異熟果耶答有乃至廣說謂見所斷業色者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能感人天四處異熟謂色香味觸修所斷業心所法者此業能感苦受及彼相應異熟心不相應行者此業能感惡趣四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感人天二類異熟謂得生住老無常又見所斷業心所法者此業能感苦受及彼相應異熟心不相應行者此業能感惡趣四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感人天二類異熟謂得生住老無常又見所斷業心所法者此業能感苦受及彼相應異熟心不相應行者此業能感惡趣四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感人天二類異熟謂得生住老無常不善業色者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟謂色香味觸不善業色者

阿毗達磨大毘婆沙論卷百十八 第七十一頌

此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能感人天四處異熟謂色香味觸異熟因果如雜蘊智納息中已廣說業蘊第四中害生納息第三之一頗有已害生殺生未滅耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋此中有非殺生以殺生聲說有非加行以加行聲說謂殺生加行亦名殺生殺生後起亦名加行是謂此處略毗婆沙頗有已害生殺生未滅耶答有如是斷他命被加行未息謂如有人為害他命以刀杖等加害加行未息而彼命已斷遣使呪藥廣說亦爾頗有未害生殺生已滅耶答有如是斷他命被加行已息謂如有人為害他命以刀杖等加害其命未斷彼謂已斷不復加害遣使呪藥廣說亦爾頗有已害生殺生已滅耶答有如是斷他命被加行已息謂如有人為害他命以刀杖等加害即命斷時加行亦息遣使呪藥廣說亦爾頗有未害生殺生未滅耶答有如是斷他命被加行未息謂如有人為害他命以刀杖

阿毗達磨大毘婆沙論卷百十八 第七十二頌

等加害其命未斷彼加行亦未息遣使呪藥廣說亦尔

頗有未害生殺生未滅此業異熟定生地獄耶答有如作無間業加行時命終其事云何謂如有人欲害其母適起加行或為官司所獲或母有力反害其子或母福德天神為殺子墮地獄而母猶存或起加行致母必死而便中悔自害其命亦生地獄如害母如是造餘无間應知亦尔問唯法無衆生云何而有殺罪尊者世友說曰如雖无衆生而有衆生想如是雖無衆生而有煞罪復次此蘊界處能起我想有情想命者生者養者補特伽羅想是故若斷壞彼得殺生罪復次蘊界處能起我想常樂淨想是以若斷壞之彼得殺生罪大德說言此蘊界處是有執受起三時覺謂我當殺正煞已殺是故若斷壞彼得殺生罪然衆生是世俗有殺生罪是勝義有此殺生罪由二緣得一起加行二果究竟若起加行果不究竟或果究竟不起加行皆不得殺罪若起加行

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五

果亦究竟方得殺罪問頗有亦起加行果亦究竟而不得殺罪耶答有如果能煞所殺俱時捨命或能殺者前死問殺何蘊名殺生過去耶未來耶現在耶過去已滅未來未至現在不住悉無殺義云何名殺生耶答殺未來蘊非過去現在問未來未至云何可殺答彼住現在遮未來世諸蘊和合說名為殺由遮他蘊和合生緣故得殺罪有說殺現在未來蘊但非過去問未來可尔現在不住設彼不殺亦自然滅云何殺耶答斷彼勢用說名為殺所以者何先現在蘊雖不住而滅然不能令後蘊不續今現在蘊不住而滅則能令其後蘊不續故於現蘊亦得殺罪問諸蘊中何蘊可殺於彼得殺罪有說色蘊所以者何唯色可為刀杖等所觸故有說五蘊問四蘊無觸云何可殺答彼依色轉色蘊壞時彼便不轉故亦名殺如餅破時乳等亦失又彼都於五蘊起惡心而殺故於彼得殺罪問為殺無記於彼得罪為三種耶有說無記所以

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五

者何唯无覆無記可為刀杖等所觸故有說三種問善涂汙法無觸云何可煞答善涂汙法依無記轉无記壞時彼便不轉故亦名殺餘廣說如前問如以一加行俱時殺母及餘女人彼於母得殺生及無間无表罪於餘女人唯得煞生無表罪而此表業為但得一為得二耶有作是說但得一表所以者何以一加行俱時而殺无差別故尊者妙音說曰彼得二表所以者何此身表業極微所成害母及餘極微各異如無表得二表亦應尔問如以一加行殺多衆生隨尔所衆生得尔所無表罪而此表業為但得一為得多耶有說得一所以者何以一加行俱時而殺無差別故尊者妙音說曰彼得多表廣說如前問殺壽應盡者得殺罪不答若此刹那壽應盡即尔時加害者不得殺罪若由加害乃至令彼一刹那壽住不生法皆得殺罪况多刹那問殺斷未摩者得殺罪不答若此刹那正應捨命即尔時加害者不得殺罪若由加

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五

害乃至令彼一刹那命住不生法皆得殺罪况多刹那

問若有害他令定當死便自害命得殺罪不答不得所以者何以彼果未究竟便自失命無後衆同分可成就彼罪故問若戰鬪時互相加害俱時死者各得殺罪不答不得所以者何以二皆悲果未究竟便俱失命無後衆同分可成就彼罪故問若為王等逼令行殺得殺罪不有說不得所以者何他力所制非彼意樂故如是說者亦得殺罪除自要心寧捨已命終不害他如是則無罪問若依先王所制法令刑罰有過得殺罪不答得王及法司若遣他殺得殺生無表罪彼所遣人及若自殺俱得殺生表無表罪若衆多有情謀害一命彼起加行親斷命者得殺生攝表無表罪餘同謀及作聲援者但得殺生無表若彼多人等設加行斷彼一命當知皆得表元表罪頗有非身作而得殺生罪耶答有謂語遣殺頗有不發語而得虛誑語罪耶答有謂身表頗有非身作

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八

不發語而得二罪耶答有謂仙人意憤及布灑他時默然表淨

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中害生納息第三之二

頗有業不善順苦受異熟未熟乃至廣說問何故作此論答為止他義顯已義故謂或有說無有中有或復有說雖有中有而生惡趣者无或復有說生惡趣者雖有中有而生地獄者无或復有說生地獄者雖有中有而先造無間業者无或復有說先造無間業者

雖有中有而中有中不受無間異熟或復有說雖住中有亦受無間異熟而但受四蘊不受色蘊欲遮此等種種僻執顯有中有於有色界一切生處无不皆有於中亦受色蘊異熟由是因緣故作斯論

頗有業不善順苦受異熟未熟非不初受異熟果而起淥汙心耶答有如造作增長无間業已此業取初地獄中有異熟果生問造作增長何差別

有說無差別有說名則差別此名造作此名增長有說義亦有差別謂或有由一惡行墮諸惡趣或有由三若造作不名增長若盡究竟名為造作亦名增長若具由三墮惡趣者造一二時但名造作不名增長若具造三名為造作亦名增長如三惡行三妙行亦亦差別者生善趣復次或有由一無間墮於地獄或具由五若由一

者彼加行位但名造作不名增長若至究竟名為造作亦名增長若具由五造一至四但名造作不名增長若具造五名為造作亦名增長復次或有由一不善業道墮諸惡趣或具由十若由一者彼加行位但名造作不名增長若至究竟名為造作亦名增長若具由十造一至九但名造作不名增長若具造十名為造作亦名增長如十不善業道十善業道亦亦差別者生善趣復次或有由多妙行感一眾同分如諸菩薩最後眾同分由三十二百福所感若造一百福至三

阿毗達磨大毗婆沙論 第三卷 造

十一百福但名造作不名增長若時具造三十二百福名為造作亦名增長復次或有業故思所造或有業非故思造若故思所造名為造作亦名增長若非故思所造但名造作不名增長審思而造率亦而造說亦亦復次或有業順三時受或有業順不定受順三時受名為造作亦名增長順不定受但名造作不名增長順決定受順不定受說亦亦

復次或有業順別定受或有業順別定受順別定受者名為造作亦名增長順不別定受者但名造作不名增長復次或有業時分定異熟亦定或有異熟定時分不定二俱定者名為造作亦名增長唯一定者但名造作不名增長復次有不善業順惡趣受有不善業順善趣受前名造作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說亦亦復次有不善業不善為助伴有不善業善業為助伴前名造作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說亦亦復次有不善

阿毗達磨大毗婆沙論 第三卷 造

業無作見邪見迷因果相續中生有不善業有作見正見不迷因果相續中生前名造作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說亦亦復次有不善業壞戒壞見有不善業壞戒不壞見前名造作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說亦亦復次有不善業加行壞意樂壞有不善業加行壞意樂不壞前名造作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說亦亦復次有不善業作已不捨不變不吐不依對治有業作已捨變吐依對治前名造作亦名增長後名造作不名增長如是有業三時覺察三時不覺察作已無悔作已有悔作已隨念作已不隨念數數憶念不數數憶念說亦亦復次若業能取果與果名為造作亦名增長若業取果不能與果但名造作不名增長尊者世友說曰若所作業意樂迴向意樂顯示為同類者稱讚顯說是名造作亦名增長若所作業與此相違但名造作非名增長有作是說若所作業

阿毗達磨大毗婆沙論 第三卷 造

一切種圓滿一切種究竟如造制多嚴飾同畢此名造作亦名增長若所作業與此相違但名造作不名增長大德說言若所作業衆緣和合必定感果名為造作亦名增長若所作業與此相違但名造作不名增長如是等有無量門是名造作增長差別

無間業有五種一害母二害父三害阿羅漢四破和合僧五起惡心出佛身血問此五無間業以何為自性答以身語業為自性前三後一身業為自性第四一種語業為自性是故此五三界三處一蓋所攝三界者色聲法界三處者色聲法處一蓋者色蓋是名無間業自性已說自性所以今當說問何故名無間答由二緣故說名無間一遮現後二遮餘趣遮現後者此五但是順次生受非順現法受及順後次受故名無間遮餘趣者謂此決定於地獄受非雜餘趣故名無間由二因緣建立無間一背恩養二壞德曰背恩養者謂害母害父壞德曰者謂餘三種由二因緣得無間罪

阿毘達磨毘婆沙論卷第二十九 第三十二

一起加行二果究竟雖起加行果不究竟彼不得無間罪雖果究竟不起加行亦不得無間罪雖起加行果不究竟者謂如有人欲害其母母覺知已藏穀積中有餘女人在母寢處其入既至謂是已母以刀害之害已方更往穀積中措拭刀刃刀觸母身因茲置命起加行時果未究竟果究竟時已無加行由此不成無間之罪有果究竟不起加行者謂如有人扶持父母經險路過恐其賊來推逼令進父母顛仆因即喪命果雖究竟非加行起是故要起加行及果究竟方成無間問頗有起加行及果究竟而不得無間罪耶答有謂與所殺俱時命終無後衆同分可成就彼罪故有兄違弟自往害母弟依兄教俱得無間若弟違他及共他害唯弟得無間有兄違弟令他害母弟依兄教俱得無間若弟自害及共他害唯弟得無間有兄違弟共他害母弟依兄教俱得無間若弟自害及但令他唯弟得無間有兄違弟母來當害弟依兄教俱

阿毘達磨毘婆沙論卷第二十九 第六十四

得無間若母去方害唯弟得無間如兄違弟兄違於姊弟違於兄違姊亦如違害來違害去住坐卧亦如害母害父亦如害阿羅漢出佛身血遣使差別類此應知若非人煞非人父母不得無間罪非人煞人父母非人應知亦如唯有人類煞人父母方得無間問若扇拂半擇迦無形二形煞害父母得無間不答不得所以者何彼身法亦志力微劣不能作律儀不律儀器故尊者世友作如是說扇拂迦等煞害父母不得無間所以者何彼於父母無愛敬心可先現前今滅壞故復次彼於父母無勝慙愧可先現前今滅壞故復次彼於父母無勝慙愧可先現前今滅壞故大

阿毘達磨毘婆沙論卷第二十九 第六十五

德說言諸傍生類煞害父母於無間罪有得不得謂聰慧者得非聰慧者不得曾聞有聰慧龍馬人貪其種令與母合馬後覺知新勢而死問如以一加行俱時煞母及餘女人彼所有無表已如前說彼有表業於誰邊得耶答於母邊得所以者何以於彼中無間罪為勝故尊者妙音說曰諸有表業極微所成害母及餘極微各異故有表罪於二人邊得問如有女人刺藍墮有餘女人收置身中後所生子以誰為母煞害何者得元間罪答前為生母後為養母唯害生母得無間罪以羯刺藍依前生故諸所作事應諮養母於非母作母想害及於母作非母想害俱不得無間罪要於母作母想害方得無間罪於父及餘應知亦亦頗有女人非母非阿羅漢害之得無間罪耶答有謂害轉根為女父頗有男子非父非阿羅漢害之得無間罪耶答有謂害轉根為男母問若母是阿羅漢或父是阿羅漢彼害一時為但得一無間罪為得二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九 第九

耶若言但得一者彼背恩養及壞德田云何得一經說復云何通如佛告迦葉持言汝今已得二無間罪謂害父及阿羅漢若言得二者彼害一命云何而得二罪答應言得一彼背恩養及壞德田俱於一身轉故契經應說汝由二緣得無間罪謂害父及阿羅漢而言得二罪者欲以二罪訶責彼故有餘師言罪體雖一而感苦倍是以說二

問如害阿羅漢得無間罪害諸有學亦得是罪耶答不得所以者何前說無間由二緣得一背恩養二壞德田害諸有學非壞德田以彼有功德亦有過失有妙行亦有惡行有善根亦有不善根故問退失阿羅漢果者害之得無間耶答不得還是有學故如前說問此於最後命將斷時必住元學云何不得無間耶答於無學身無惡心故謂彼但於學者身中起煞意及加行非於無學由無無間因故不得無間罪

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九 第九

群賊所煞劫奪衣物有近住官皆志捉獲送至王所王勅依法其中有一賊逃至勝林求欲出家時苾芻眾不害檢察度令出家為受具戒時典刑者將餘群賊至於塚間欲屠割之苾芻聞已為知世間可厭事故皆共往觀向出家者亦在其中見諸罪人支節分解各各異處彼新出家者即時惶恐問絕擇地久而乃穌眾問其故答言死者是我朋侶我昨與其同為此事若不出家亦遭斯苦苾芻聞已互相謂言今此惡人如何處置便往白佛佛言此人煞苾芻眾得無間罪不合出家若已出家眾應駁擯勿與同止所以者何造無間者於我正法毗奈耶中不能生長諸善法故問彼不知知是阿羅漢何故得無間罪答不以知故得罪以壞德田故得罪彼於苾芻眾中起無簡擇等煞意樂由此極惡之心害及阿羅漢是故得無間罪

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九 第九

問若先造餘無間後乃破僧彼生地獄先受何果若先受餘元間果者破

僧應成順後次受若先受破僧果者

餘無間應成順後次受若先造餘

無間業彼後不能破僧若先破僧後

便能造餘無間業彼後所造皆由破

僧增上力故同招無間地獄果餘順

次生受惡行隨無間業准此應知又

先破僧後造餘無間業彼後所造皆

由破僧增上力故同招無間乃至極

受一切壽果更無增壽餘順次生受

惡行隨無間業壽量長短亦准此知

問若因破僧生無間地獄壽命未盡

世界便壞者彼中天不若中天者彼

極重業所引壽量云何中斷若不天

者云何不與世界壞而作留難如契

經說若處乃至一有情在災便不壞

若若壽量定彼無中天問若云云何

不於世界壞而作留難若彼由業力

引置餘世界地獄中受如王都內欲

有恩赦先移重囚置於邊獄然後放

赦彼亦如是有說此世界將欲壞時

若諸有情造無間業者彼命終法介

更不生此間而必生於餘世界地獄

中受此業果有說世界將欲壞時定

無有情造極惡業

同頗有具造五無間耶有說元所以

者何此業極重無器能勝而客受故

有餘師說有具造五如迦葉波佛時

有苾芻名花上是譽上子彼具造五

無間業及斷善根問由一無間與乃

至由五墮於地獄有何差別若由一

無間墮地獄者其身狹小若具不多

若受現前非極猛利若乃至由五無

間墮地獄者其身廣大若具增多若

受現前極為猛利

問五無間業何者最重若破和合僧

壞法身故次出佛身血次害阿羅漢

次害母後害父母之恩養於父為重

德田勢力於恩田為勝故問世尊所

有諸元學法說名為佛此不可害云

何惡心出血得無間罪耶尊者世友

說曰以於能成大菩提法起惡意樂

欲毀壞故雖害生身而於彼得無間

罪復次成諸佛無學法依生身轉若

壞所依當知亦壞能依如餅破乳則

失是以得無間罪問如起惡心出佛

身血得無間罪頗有起惡心不至出

血亦得此無間罪耶若是有是故應作

四句有起惡心出佛身血不得無間

罪謂起欲打心而出血有起惡心不

至出血而得無間罪謂起欲煞心乃

至今血移處有起惡心出佛身血亦

得無間罪謂起欲煞心而出血有起

惡心不至出血不得無間罪謂起欲

打心乃至令血移處問佛身為有瘡

穴等不若無所以者何一切如來相

好圓滿身毛皮等殊妙齊平是故无

有瘡穴等事問此何業果若如來昔

於三無數劫修菩薩行時若見有情

身分缺壞便起深悲方便救濟要令

圓滿若見佛像菩薩像聖僧像靈龕

制多僧伽藍等彫落破壞方便修治

要令如本由此業故今得如是相好

莊嚴無瘡穴等

頗有故思害生命後不受遠離而於

一切有情得防護耶若若有如起熱加

行中間證見法性此顯不因受諸學

處但由入正性離生時得不作律儀

名為防護其事云何契迦契經是此

論根本昔有釋種名契迦先是世尊

祖父僮僕因事逃叛住雪山所產育男各數十人如親戚舍宅嚴好維倉庫盈溢而以收獵為事曾於一時少壯丈夫皆出遊獵時薄伽梵欲往天宮為報母恩安居說法先以佛眼遍觀世間多有眾生佛應親度由不見佛失獲益時尋見擊迦及諸眷屬善根已熟見諦時至今時世尊為度彼故徙往處沒現彼門前老父還見則知是佛歡喜迎逆恭敬作禮白言聖子今是何日降至我家善逝法王今是何日得垂顧念則命掃灑敷飾淨座燒香散花請佛世尊入家就座時彼老父率諸女人稽首佛足合掌恭敬取家所有乾濕淨衣調和香味以奉世尊今時世尊告言止止諸佛如來不食血肉時彼老父及諸女人承命慚恥却坐一面有說佛於是日虛中而過有說取北洲食以濟中時佛應彼機為說法要合家大小同證離生得預流果生淨法眼深心歡喜瞻仰世尊佛願餘機重為說法時諸少年收捕禽鹿悉行煞害更設機

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三下 第四張

弃捨肉而歸至諸婦人常所迎處於是日特性不來咸作是思勿有他故登高覘望遙見家中有非常人威光赫弈如鑄金臺父及女人前後圍遶便生忿恚共相謂言此等不迎必由彼制恚怒既深不遑釋捨持刀直進規欲害佛父叱之言汝等止止此是聖子善逝法王來度我等宜各慶幸勿起惡心諸子既聞咸生悔愧棄刀釋捨指首求哀恭敬合掌却坐一面佛應彼機為說法要諸子聞已亦證離生得預流果生淨法眼深心歡喜瞻仰世尊時林野中无量麋鹿諸機穿死傷非一由聖道力令諸子等煞生業道無表不生問煞何等生於加行位可入聖道有作是說煞傍生等但非煞人有作是說亦通煞人唯除已起無間加行故作是說如起煞加行中聞證見法性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三下 第五張

名不受學處有於一切有情受遠離非得防護如受學處而犯遠離此顯雖受別解脫律儀而不如理作意及貪等煩惱故於所防護不能遠離有於一切有情得防護亦受遠離如受學處不犯遠離此顯已受別解脫律儀復能如理作意思擇乃至為命亦不故犯如聞昔有乞食苾芻次第巡里到珠師舍正逢彼匠為王穿珠見苾芻來歡喜持針入家取食苾芻衣赤日照光生暎映寶珠亦同赤色有鵝在側謂肉便吞苾芻見之遮護不及珠師持針咸滿食未授與苾芻交謝而去其人於後覺少一珠竊謂苾芻盜而持去尋則奔逐擒獲將還責言沙門汝既釋子何无廉恥盜我王珠苾芻答言我无此事其人竊念若不苦治珠不可得便加考楚兩處血流彼吞珠鵝復來啖血其人悲憤以杖擊之鵝因致死苾芻便請看鵝死活彼尋叱言且理出珠何須鵝事苾芻固請彼乃為看報言已死苾芻告曰鵝吞汝珠其人不信猶疑假託

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三下 第六張

苾芻謂曰我實見吞彼遂持刀以割
鵝腹乃於腹內得所失珠彼生慙恥
悲喜交集禮謝苾芻自言尊者何不
早示使我盲愚苦楚尊身造斯惡業
長夜受苦無有出期苾芻告言我受
禁戒寧捨身命不傷蟻卵若先示汝
必定害鵝不護眾生豈名持戒如此
等類名於有情亦得防護亦受遠離
有非於一切有情得防護亦非受遠
離謂除前相謂所名如前廣說謂
除成就三律儀人二律儀天趣餘人
天及餘趣全作第四句故言除前相
有四種律儀名為防護一別解脫律
儀二靜慮律儀三無漏律儀四斷律
儀別解脫律儀者謂欲界尸羅靜慮
律儀者謂色界尸羅無漏律儀者謂
無漏尸羅斷律儀者謂於靜慮元漏
二律儀中各取少分離欲界染九無
間道中世俗隨轉戒二律儀攝謂靜
慮律儀及斷律儀無漏隨轉戒亦二
律儀攝謂無漏律儀及斷律儀問
何故唯此名斷律儀者能與破戒及
起破戒煩惱作斷對治故謂前八無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 第六十 律

間道中二隨轉戒唯與起破戒煩惱
作斷對治第九無間道中二隨轉戒
通與破戒及起破戒煩惱作斷對治
是故靜慮無漏律儀對斷律儀應作
四句靜慮律儀對斷律儀作四句者
有是靜慮律儀非斷律儀謂除離欲
界染九無間道中世俗隨轉戒諸餘
世俗隨轉戒有是斷律儀非靜慮律
儀謂離欲界染九無間道中無漏隨
轉戒有是靜慮律儀亦是斷律儀謂
離欲界染九無間道中世俗隨轉戒
有非靜慮律儀亦非斷律儀謂除離
欲界染九無間道中無漏隨轉戒諸餘
無漏隨轉戒無漏律儀對斷律儀作
四句者有是無漏律儀非斷律儀謂
除離欲界染九無間道中元漏隨轉
戒諸餘無漏隨轉戒有是斷律儀非
無漏律儀謂離欲界染九無間道中
世俗隨轉戒有是無漏律儀亦是斷
律儀謂離欲界染九無間道中無漏
隨轉戒有非無漏律儀亦非斷律儀
謂除離欲界染九無間道中世俗隨
轉戒諸餘世俗隨轉戒

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 第六十 律

問此四律儀誰成就幾卷或有但成
就一謂除斷律儀餘三律儀一成就
就而無但成就斷律儀者或有成就
二謂或別解脫靜慮二或靜慮無漏
二或靜慮斷二而無成就無漏斷二
者或有成就三謂或別解脫靜慮無
漏三或別解脫靜慮斷三或靜慮無
漏斷三無有成就別解脫無漏斷三
者或有具成就四此中但成就別解
脫律儀者謂異生生欲界受學處未
得色界善心但成就靜慮律儀者謂
異生生欲界不受學處得色界善心
而猶具縛及生第二第三第四靜慮
但成就無漏律儀者謂聖者生無色
界或成就別解脫靜慮二者謂異生
生欲界受學處得色界善心而猶具
縛或成就靜慮元漏二者謂聖者生
欲界不受學處未離欲界染及生第
二第三第四靜慮或成就靜慮斷二
者謂異生生欲界不受學處而離欲
界一品乃至九品染及生初靜慮或
成就別解脫靜慮無漏三者謂聖者
生欲界受學處未離欲界染或成就

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 第六十 律

別解脫靜慮斷三者謂異生生欲界受學處離欲界一品乃至九品漆或成就靜慮無漏斷三者謂聖者生欲界不受學處離欲界一品乃至九品漆及生初靜慮或具成就四者謂聖者生欲界受學處離欲界一品乃至九品漆

問此四律儀幾隨心轉幾不隨心轉答三隨心轉一不隨心轉謂別解脫律儀問何故別解脫律儀不隨心轉答別解脫律儀廣而重隨心轉律儀細而輕故有說別解脫律儀為惡戒所損伏隨心轉律儀不為惡戒所損伏故有說別解脫律儀為惡意樂及害意樂所損伏隨心轉律儀不為彼所損伏故有說別解脫律儀勢用捷利行及心故有說別解脫律儀依表隨心轉律儀依無表故有說別解脫律儀是表果隨心轉律儀是表果故有說別解脫律儀依表是表果隨心轉律儀依心是心果故有說別解脫律儀依部衆人和合受得隨心轉律

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三下九卷第三下

儀但依法得故有說別解脫律儀依他得隨心轉律儀依自得故有說別解脫律儀不與心一生一住一滅隨心轉律儀與心一生一住一滅故有說別解脫律儀不與心一果一等流一異熟隨心轉律儀與心一果一等流一異熟故有說別解脫律儀不與心俱生隨心轉律儀與心俱生故有說隨心轉法理應如是心若善彼亦善不善無記亦亦別解脫律儀唯是善若隨心轉者善心起時彼可隨轉不善無記心起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心欲界彼亦欲界色無色界不繫亦亦別解脫律儀唯是欲界若隨心轉者欲界心起時彼可隨轉色無色界不繫心起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心學彼亦學元學非學非無學亦亦別解脫律儀唯非學非無學若隨心轉者非學非無學心起時彼可隨轉學無學起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心見所斷彼亦見所斷修所斷不斷亦亦別解脫律儀唯

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三下九卷第三下

修所斷若隨心轉者修所斷心起時彼可隨轉見所斷心非所斷心起時彼應斷故有說若別解脫律儀隨心轉者應未來修未來成就然別解脫律儀元未來修及未來成就故有說若此別解脫律儀隨心轉者應不施設住戒長幼故有說若此律儀隨心轉者應不施設戒品決定故有說若此別解脫律儀隨心轉者應非四緣五緣而捨言四緣者一捨學處二二形生三善根斷四捨衆同分言五緣者謂上四緣及夜盡故有說若此別解脫律儀隨心轉者應從上界生欲界時得若亦便應元住律儀不律儀等三種差別故有說若別解脫律儀隨心轉者有心時可有元心時應斷故勿有此等諸過失故別解脫律儀不隨心轉問住別解脫律儀者犯律儀時捨律儀不外國諸師作如是說彼捨律儀得非律儀非不律儀若時發露元覆藏心如法悔除便捨非律儀非不律儀還得律儀若作是說便為善通發露悔過還住律儀作法悔除亦非無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三下九卷第三下

用有餘師說彼犯律儀時捨律儀得
非律儀非不律儀若時發露无覆藏
心如法悔除便捨非律儀非不律儀
而不得律儀問如說發露悔過還住
律儀當云何通如法悔除豈非無用
答住善意樂名住律儀余時捨惡意
樂發善意樂故非无用然實此位不
得律儀後有說者彼犯律儀時現在
律儀斷得非律儀非不律儀而成就
過去律儀若時發露无覆藏心等如
第二說或有說者彼犯律儀時初剎
那斷次後復續迦濕弥羅國諸論師
言彼犯律儀時不捨律儀而得非律
儀非不律儀是故余時名住非律儀
非不律儀亦名住律儀者若時發露
无覆藏心如法悔除便捨非律儀非
不律儀但名住律儀者如有富者負他
債時名負債者亦名富者後還債已
但名富者若如是說便為善通發露
悔過還住律儀作法悔除亦非無用
問善戒云何能治惡戒答由捨受心
為助伴故無始數習諸惡戶羅暫受善
戒則能除捨猶如室中久時積闇明

燈纔至則便除遣又如於淡久習鹹
想纔嘗鹽味彼想則除善戒治惡亦
後如是道治煩惱應知亦然

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百十九

口承歲高麗國大藏經
勅附造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第二百二十 退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中害生納息第三之三

問別解脫律儀為但從所能有情處
得為亦從非所能處得耶若但從所
能處得者則此律儀應有增減謂從
非所能處生所能處時律儀應增即
從所能處生非所能處時律儀應減
又此律儀應少分處受而世尊說無
少分受又應成立離繫所宗謂彼外
道為誘他故作如是言善來男子有
衆生去此過百踰繕那若起善心棄
捨刀杖擄不害彼於彼便得不煞律
儀若言亦從非所能處得者法救論
所說當云何通如彼說尸羅從所能
處得慈從所能非所能處得答應作
是說律儀從所能非所能處得問前
三種難此為善通法救論云何通耶
答當知彼尊者以密意說佛亦以密
意說諸契經况彼尊者无密意言密
意者何謂彼尊者說現在世蘊受處

名為所能過去未來名非所能別解脫戒名曰尸羅靜慮無漏二戒名慈彼說別解脫戒唯於現在有情數蘊界處得不於過去未來墮法故故靜慮無漏二律儀通於三世蘊界處得故彼所說理亦无違是故別解脫律儀與靜慮無漏二律儀有差別相謂別解脫律儀唯於現在有情處得靜慮無漏二律儀通於三世境界處得別解脫律儀通於業道根本加行後起處得靜慮無漏二律儀唯於業道根本處得由此差別應作四句有蘊界處於彼得別解脫律儀非靜慮無漏謂現在業道加行後起有蘊界處於彼得靜慮無漏律儀非別解脫謂過去未來根本業道有蘊界處於彼得別解脫律儀亦靜慮無漏謂現在世根本業道有蘊界處不從彼得別解脫律儀亦非靜慮無漏謂過去未來業道加行後起問若別解脫律儀唯於現在有情處得非於去來蘊界處者則諸如來應正等覺律儀不等所以者何過去諸

阿毗達磨大毗婆沙論 卷一百一十五 慈緣 通

佛出現世時无量有情為緣儀境彼有情類已入涅槃釋迦牟尼於彼境上不得律儀今釋迦佛出現世時無量有情為緣儀境彼有情類已入涅槃慈氏如來於彼境上不得律儀境有寬狹律儀亦尔豈非諸佛律儀不等答應作是說律儀境界雖有多少而律儀體前後無異俱從一切有情境處發得故有作是說三世如來律儀不等亦无有失問若亦施設論說當云何通如彼說一切如來應正等覺皆悲平等答由三事等故名平等一修行等謂諸如來皆於過去三無數劫勤修四種波羅蜜多究竟圓滿得菩提故二利益等謂諸如來等於無量應化有情作利樂事皆究竟故三法身等謂諸如來皆得十力四無所畏三念住大悲十八不共法等勝功德故由此三義故言平等非律儀體無多少異又由根等故說等言以一切如來皆住上品根故又由戒等一切如來皆得上品戒故有餘師說一切如來應正等覺所有律儀皆

阿毗達磨大毗婆沙論 卷一百一十五 慈緣 通

於一切有情處得故說等言非體無異謂過去佛律儀所從諸有情境說今猶在釋迦牟尼從彼境上亦得律儀然无此理釋迦如來應正等覺律儀所從諸有情境說當在者慈氏亦不從彼境上亦得律儀然无此理故說等言亦无有失然諸律儀應說有一如說戒蘊戒修戒學或應說二謂表无表或應說三謂下中上或從無貪無瞋无癡所生差別或應說四謂身語業各有表無表或應說六謂表無表各有下中上或三根所生或應說七謂離斷生命乃至離離微語或應說九謂從下下乃至上上或應說十二謂身語表無表各有三品或三根生或應說十四謂離斷生命乃至離離微語各有表無表或應說十八謂表無表各有九品或應說二十一謂離斷生命乃至離離微語各有三品或三根生或應說四十二謂離斷生命乃至離離微語各有表无表皆從三品或三根生若以相續利那分別則有無量律儀今總說七種謂離

阿毗達磨大毗婆沙論 卷一百一十五 慈緣 通

斷生命乃至離雜穢語此中有說彼七支戒一於一切有情處得而所得是一彼說於一有情所犯一支戒持於一切有情處此一支戒斷餘六猶轉此即善通世尊所說若犯學處非必為非沙門非釋種等有說此七支戒一於一切有情處得而所得各異如有情數量所得戒亦依說於一有情所犯一支戒時即此一有情處一支戒斷餘六猶轉餘有情處七支皆轉問若云何通世尊所說若犯學處非必為等答依勝義必為言非必為以不能趣彼故有餘師說別解脫律儀隨因差別成二十一此中有說二十一種一於一切有情處得而所得不異彼說由貪煩惱於一有情所犯一支戒時於一切有情處無貪所生一支戒斷餘二十種如先猶轉此則善通世尊所說若犯學處非必為等有說此二十一種一於一切有情處得而所得各異如有情數量所得戒亦依說由貪煩惱於一有情所犯一支戒時即此一有情處

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三 第五法

無貪所生一支戒斷餘二十種如先猶轉餘有情處二十一種具足皆轉問若云何通世尊所說若犯學處非必為等答依勝義必為言非必為如前說依如是理故作是說爭作出家犯諸學處不為五戒鄒波索迦所以者何彼若毀犯五種學處身中便空諸出家者設犯五處而更有餘衆多猶轉遮濕彌羅國諸論師言雖犯律儀而律儀不斷如法悔除還名持戒无有須受別捨得故未悔除位具得二名若已悔除但名持戒問於外物中得律儀不若有得者所得律儀應有增減謂生草枯時酒味壞時應減即彼生時熟時應增如是等事其類寔繁是故律儀應有增減若無得者即此律儀境應少分處受而世尊說如是律儀无少分受又斷生草等悔除應無用有作是說雖有得者而不名律儀但是順律儀法問此順律儀法為是律儀攝為非律儀攝若是律儀攝說為律儀或說順律儀竟有何異若非律儀攝此有何相

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三 第六法

而言順律儀非律儀攝如是說者於外法中亦得律儀問若云律儀應有增減答無增減以得得故謂此律儀攝於一切生草等上得一元表而世間無有元生草等時於一切蒲桃等酒則不壞時得一無表世間無有無諸酒時是故律儀无有增減餘亦如是問別解脫律儀由何等心得答由普於一切有情起善意樂无損害心得若起此心於某處受某處不受不得律儀由此律儀過於一切所應受處得防護故是故說若此律儀有方域者大地所不受由此律儀於有情處得有情界多世界少故若成就身彼成就身業耶答應作四句有成就身非身業謂處非聲若諸異生住胎臘中若生欲界住非律儀非不律儀都無身表設有而失彼住非聲及胎臘中者雖成就身未能發表先所發表死時已失此表依前衆同分故問何故此位未能發表答以身微劣未能與表為所依故有餘師言廣心能發身語表業彼心細故又

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三 第六法

外門心能發表業今時彼心內門轉故又外事心能發表業彼心緣內事起故不能發表有說此位中迫迫不得自在尚不能動況起表業如為怨賊縛置籠中掛龍牙上尚不能動況有肝趣問若介何故亦說胎中有轉動耶答風力肝轉非心肝為表業必由心力肝起若生欲界住非律儀非不律儀無身表者謂眠醉悶捨諸如行不求起表設有而失者謂三緣故雖起表而失一意樂息故二捨加行故三限勢過故有成就身業非身謂諸聖者生無色界此中學成就身業隨轉身業無學成就身業隨轉身業生無色故不成就身有成就身亦身業謂諸聖者住胎臟中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表或先有不失若生色界此中聖者住胎臟中時亦未能起表但成就靜慮無漏無表若生欲界住律儀者謂於三種律儀或一或二或具而住即別解脫靜慮無漏住不律儀者謂屠羊等住非律儀非不律儀

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十八

現有身表者謂不眠不醉不悶不捨加行求起表業或先有不失者謂三緣故先所起表不失一意樂不息故二不捨加行故三限勢未過故此說由怨重信或猛利纏起表元表乃至未捨若生色界者彼決定成就身無表業或亦成就身表有非成就身亦非身業謂諸異生生無色界彼无色故不成就身異生故不成就身業有漏者度界地已捨故無漏者未得故問何故有漏色業度界地捨非无漏耶答有漏色業被縛有繫无漏色業解脫離繫故有說有漏色業墮界地無漏墮地而不墮界故有說有漏色業同類大種造能造所造俱有漏故无漏色業異類大種造大種有漏業無漏故由此因緣度界地時有漏業捨无漏不捨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十八

善根勢力大故自有善根勢力微劣雖復成就不障惡趣況不成就如生得善或有善根勢力強盛雖不成就而障惡趣況復成就如此忍法是故雖捨不墮惡趣復有說者由此善根身中生故今招惡趣諸業煩惱遠於身畢竟不起因尚不起況墮惡趣如人秋時服於下藥藥雖不住彼人身中而彼身中病亦不生此亦如是復有說者由此善根勢力威猛熏習身故今招惡趣諸業煩惱於此身中永不復起因不起故不墮惡趣如師子王所居窟穴王雖不在餘氣尚存諸小禽獸無能入者此亦如是復次此善根身中如主勢力強盛不善如客勢力衰微復次此善根意樂增上樂斷惡法樂修善法復次此善根身中生已一切惡趣得非擇滅非擇滅法無有生者是以不墮復次由此善根身中生故今彼行者墮大法流由如此義不墮惡趣復有說者由此善根隣近聖道依聖道力不墮惡趣如怖惡賊依附於王依王力故今諸怨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十八

賊不敢正現况能為害此亦如是近聖道故令招惡趣諸業煩惱尚不現行况墮惡趣復有說者由此善根守護聖道所住身器義言此身聖道當住能招惡趣諸業煩惱應求遠離如有勝處王應居止所司守掌餘無能住此亦如是復有說者由此善根身中生故令彼行者定處人天不居惡趣如富貴者定居勝處不居卑陋此亦如是有說此善根如行正勝令招惡趣諸業煩惱勢力衰微不復能招惡趣異熟是故雖捨不墮惡趣有說由此善根增上力故令彼行者見惡行過失妙行功德由此惡業必不復生况墮惡趣有說由此善根增上力故令彼行者住善意樂見生死過濕顯勝德不造惡業不墮惡趣有說由此善根增上力故令彼行者其心調柔隨順涅槃信根深固由此雖捨不墮惡趣尊者妙音說曰由此善根增上力故令彼行者意樂殊勝於般涅槃心常隨順趣向臨入欲樂忍可希求敬愛由此因緣不造惡業是故雖

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百一十卷 第三十卷

捨不墮惡趣問何故異生命終時捨所得忍法聖者不捨答異生元有無漏對治以自持御故此善根終時捨聖有無漏對治以自持御是故不捨有說異生定力羸劣勢不堅牢以有漏故如無膠水雜諸彩色藍所盡物不得久住是以故捨聖者无漏定力堅強持此善根終不捨所說譬喻翻上應知有說異生無勝止觀故命終捨聖者相違命終不捨有餘師說異生命終亦不捨忍問若亦此文及大種蘊何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說已說在第三句中謂諸聖者住胎藏中成身及業聖有二種一世俗二勝義得此善根名世俗聖若入聖道名勝義聖發心出家尚名聖者况得忍法有餘師說此不決定異生命終有捨不捨若於忍法恒時加行殷重加行修習堅牢彼命終時不捨忍法若不尔者命終時捨如所聽習若極淳熟經久不忘不尔便忘如慈授子於初生時便能當言結有二部乃至廣說如是說者

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百一十卷 第三十卷

異生命終定捨忍法善根劣故異生依此地起此類善根命終還生此地捨同分故尚史定捨况色界法經欲界生而當不捨契經中說生有四種謂卵生胎生濕生化生云何卵生謂諸有情由卵聲生當住卵器已住今住卵聲威衰破壞卵聲生等生起現起出已出謂鵝鴈孔雀鸚鵡舍利迦俱攢羅命鳥等及一類龍一類妙翅一類人趣復有所餘由卵聲生廣說如上是一類生云何胎生謂諸有情由胎膜生當住胎膜已住今住胎膜威衰破壞胎膜生等生起現起出已出謂象馬牛羊駝驢鹿等及一類龍一類妙翅一類鬼一類人趣復有所餘由胎膜生廣說如上是一類生云何濕生謂諸有情由濕氣生或依草木諸葉窟聚或依腐肉食糞穢等或依敗池河海展轉相潤相逼相依生等生起現起出已出謂蚊蚋蠅蝶百足蚰蜒蟻行蜂等及一類龍一類妙翅一類人趣復有所餘由濕氣生廣說如上是一類

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百一十卷 第三十卷

濕生云何化生謂諸有情生無所託諸根無缺支體圓具依處類生類起頻出謂諸地獄天趣一切中有及一類龍一類妙翅一類鬼一類人趣復有所餘諸有情類生無所託廣說如上名化生問欲界天中諸妙色鳥為不生為化生耶若卵生者彼命終已應有尸骸是則諸天應見穢色然諸天眾於六處門常對妙境如契經說彼眼所見一切可愛適意平等乃至意所知亦亦若是化生前化生中何故不說若彼皆卵生問若亦彼命終已應有尸骸云何諸天見穢色耶若彼命終未久有暴風飄舉其尸遠棄他處有餘師說彼皆化生問前化生中何故不說若應說而不說者當知此義有餘有說彼已攝在前所說一類妙翅鳥中是以無過問如是四生以何為自性答四蘊五蘊以為自性謂欲色界五蘊无色界四蘊此中有說唯異熟蘊以為自性有說亦通長養是名四生自性已說自性所以今當說問何故名生答諸有情類和合而

阿毗達磨大毗婆沙論卷百三 雜聚退

廷故名為生問三界五趣皆和合起亦名為生何獨此四答此四唯令有情數起亦遍攝有情數界趣不令以界雖遍有情數而非但有情數起通非情故趣雖但有情起而非遍有情數不攝中有故由此但四說名為生問生是何義答有情現義是生義有情起義有情出義是生義問於何界趣有幾生可得著於欲界中四生可得色無色界唯有化生彼受生時無所託故於五趣中天及地獄唯有化生有說鬼趣亦唯化生有說鬼趣亦有胎生如餓鬼女白目連曰

我夜生五子隨生皆自食晝生五亦然雖盡而无飽

傍生人趣皆具四生人卵生者皆於此洲有商人入海得一雌鶴形色傳麗奇而悅之遂生二卵於後卵開出二童子端正聰慧年長出家皆得阿羅漢果小者名鄒波世羅大者名世羅又如毗舍佉母生三十二卵般遮羅王妃生五百卵等人胎生者如今

阿毗達磨大毗婆沙論卷百三 雜聚退

世人濕生者如曼獸多遮盧鄒波遮盧鶴鵲養羅衛等人化生者如劫初八四生有情皆受生已容得聖法得聖法已必更不受卵濕二生問何故尔耶答卵濕二生性多愚昧聖者聰慧故不受彼生有說卵濕二生法尔與聖性相違故聖者不受有餘師說彼二生類多惡意樂多害意樂聖者不尔意樂唯善有說彼二生類多行惡戒沉溺苦海聖者已得聖所愛戒堅固淨豪能越度彼有說卵濕二生是傍生類聖者已得彼非擇滅有說卵濕二生多相迫迫聖者不尔多寬太業由如此義聖者不受彼二生類有餘師說聖樂獨處厭怖重生而濕生者類多繁雜諸卵生者類經再生謂出母胎及出卵殼故世間說梵志沙門鳥名再生象名再飲是以聖者不受彼生有餘師說卵濕二生多無依怙聖者成就勝依怙法故不受彼生由此有如是說若養羅衛有勝依怙則不應為摩健地迦之所陵辱尊者妙音說曰父所生起子還生中此說意

阿毗達磨大毗婆沙論卷百三 雜聚退

言如近佛地諸大菩薩是衆聖之
彼定不受卽濕二生得果聖子亦復
如是由此所說諸因緣故聖必不受
卽濕二生

問如是四生何者最廣有作是說卽
生最廣如聞外國諸山谷中隨所
處卽皆充滿泉等踐踏都不覺知有
餘師言胎生最廣如聞外國有一蝦
蟇生七畦子一魚遊歷七陂池中生
子充滿有餘師說濕生最廣所以者
何若於雨際設有聚集腐糞等下
自金輪上至梵世而彼一切悉可爲
五如是諸虫皆濕生攝如是說者化
生最廣攝二趣全三趣少分及一切
中有皆化生故又二界全一界少分
皆化生故於欲界中三生如行亦化
生故問如是四生何者最勝答化生
最勝問若何故最勝身菩薩不受
化生答二出世時不和合故謂初初
時人受化生亦時佛不出世至劫減
時佛出于世今時人無化生復有說
者化生輕飄不堪與佛力元畏等切
德山王作依止故復有說者一切化

阿毘達磨大毘婆沙論卷百十卷第七十卷

生其身微弱不能荷負阿耨多羅三
藐三菩提之重擔故復有說者若受
化生便無親族眷屬等事而後皆是
妙業之果菩薩長夜勤修妙業極圓
滿故不受化生復有說者菩薩長夜
精進熾然造作增長感父母業菩薩
父母亦於長夜修習感聖子業若受
化生則二所修俱空無果是以不受
有說欲顯菩薩一切尊勝所謂智見
族姓位等以是義故不受化生有說
爲新衆生族姓慢故依勝族姓不受
化生有說欲攝引樂在家者令入法
故不受化生若受化生彼當說言佛
無親屬故毀家法豈比我等若菩薩
生剎帝利家宗親強盛而能狀捨如
棄涕唾開甘露門成等正覺則彼皆
生希有之想所說敬受有說菩薩欲
爲法幢作內外護故不受化生諸佛
皆有內護外護內謂菩提分法外謂
親屬若無外護當爲外道惡黨所壞
故佛世尊度諸釋種以護正法由此
乃至六群苾芻亦言若有外道來憚
佛者佛若不制我等亦能以力伏彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷百十卷第六十卷

有說欲止外道謗故不受化生謂佛親
從觀史多宮歿身光赫奕照大千世
界入於母胎十月滿已從母胎出即
行七步自稱獨尊出家苦行誦菩提
樹成等正覺尚被謗言過百劫後大
幻當出無父無母食噉世間若受化
生便增誹謗是故菩薩不受化生有
說爲欲燒益當來諸有情故不受化
生所以者何若受胎生便有遺身般
涅槃後雖越千載元量有情乃至若
能於遺身界如芥子許起怨淨心恭
敬供養獲无边福生天受樂得般涅
槃若受化生便無是事所以者何化
生命終如燈光滅無遺餘故此中因
論生論問何故化生命終無遺餘耶
答由彼生時諸根頻起所以歿時亦
復頻滅如人戲水作出乍沒復有說
者化生輕妙如雲如電亦如風焰滅
已無餘莫知方所復次化生造色增
餘三生大種增由造色增故滅則頻
減復次化生根法增餘三生非根法
增由根法增故滅則頻減謂化生者
所受身形肢爪等物無根法少問若

阿毘達磨大毘婆沙論卷百十卷第九十卷

化生死無遺餘者何故經說化生妙翅鳥取化生龍為食耶答以不知故取之為食然不充飢有說彼龍未死之頃暫得充飢死已還飢飢復取食無違經過復有說者諸化生龍其身精妙如酥油等纔吞入腹便成食事或有說者化生妙翅鳥多諸巧便得化生龍以足按頸從尾吞之命未絕來能作食事死則不亦有餘師說彼妙翅鳥食化生龍時涎液先流爛腦隨下與龍俱咽食事便成非化生龍獨成食事

問餘經所說復云何通如說大地獄中有黑駝狗肥壯暴惡撲諸有情卧鐵地上搗裂其腹取食腸肚答由彼腸肚未離身來暫得充飢故說為食有說由彼受罪有情惡業力故但今受苦非作食事

若成就身彼成就語業耶答應作四句有成就身非語業有成就語業非身有成就身亦語業有非成就身亦非語業此皆如前身對身業中說差別者此說語表以身業語業繫地有

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十 婆沙論

無必無別故若成就身彼成就意業耶答諸成就身彼成就意業有成就意業非身謂生無色界若成就身彼成就身業語業耶答有成就身非身業語業謂處外聲若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀尤身語表設有而失有成就身及身業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就身及身業語業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界設成就身業語業彼成就身耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身彼成就身業意業耶答有成就身及意業非身業謂處外聲若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身表設有而失有成就身及身業

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十 婆沙論

意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表或先有不失若生色界設成就身業意業彼成就身耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身彼成就語業意業耶答有成就身及意業非語業有成就身及語業意業此皆如前身對身業意業中說差別者此說語表設成就語業意業彼成就身耶答或成就或不成就亦如彼說若成就身彼成就身業語業意業耶答有成就身及意業非身業語業有成就身及身業意業非身業語業有成就身及語業意業此皆如前身對身業語業中說以意業一切時皆成就故設成就身業語業意業彼成就身耶答或成就或不成就亦如彼說

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十 婆沙論

有不失無語表設有而失有成就語業非身業謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有而失有成就身業亦語業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界若諸聖者生無色界有非成就身業亦非語業謂慶郊若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀无身語表設有而失若諸異生住無色界若成就身業彼成就意業耶若諸成就身業彼成就意業有成就意業非身業謂慶郊若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀无身表設有而失若諸異生住無色界若成就身業彼成就語業意業耶若成就身業及意業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就身業及語業意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百一十二 第三十二 邊

有不失若生色界若諸聖者生無色界設成就語業意業彼成就身業耶若成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失无身表設有而失

若成就語業彼成就意業耶若諸成就語業彼成就意業有成就意業非語業此如前身業對意業說差別者此說語表此上所說略略義者所謂彼身若生無色界定不成就生欲色界則定成就彼身語業若在知聲異生慶胎藏中及諸異生住無色界定不成就一切聖者色界異生及欲界異生住善惡戒者皆定成就餘或成就或不成就意業一切皆定成就

說一切有部發智大毘婆沙論卷第二百一十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅剛造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百一十二 第三十二 邊

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百一十二 頌

三百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中害生納息第三之四

若業未離染彼業異熟未離染耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂犢子部說五部業所得異熟亦通五部欲止彼意顯業雖通五部而彼異熟唯修所斷故作斯論若業未離染彼業異熟未離染耶若諸業未離染彼業異熟定未離染或有業異熟未離染彼業已離染謂預流者見所斷業已離染彼業異熟未離染應知此中或有業先離染後異熟方離染或有業與彼異熟俱時離染必無異熟先得離染後時彼業方得離染謂四法忍時令四部所攝諸不善業先得離染非彼異熟又離欲界染前八無間道時令前八品修所斷諸不善業先得離染非彼異熟彼諸異熟要至第九無間道時方得離染是名業先離染後彼異熟方得離

淙若離欲界淙第九無間道時令第九品諸不善業一切不善身業語業欲界善業及彼諸異熟俱時離淙難初靜慮淙第九無間道時令初靜慮業及彼異熟俱時離淙如是乃至離非想非非想處淙第九無間道時令非想非非想處業及彼異熟俱時離淙如是名為業與異熟俱時離淙以非色不善業五部所攝亦九品道斷諸不善色業有漏善業一切異熟難修所斷唯上上品道斷故是名此處略毗婆沙然此中依二業作論謂見所斷修所斷故作是說若依五業作論者則不應言謂預流者見所斷業乃至廣說應作是說謂未離欲淙者

苦智已生集智未生見苦所斷業已離淙彼業異熟未離淙集智已生滅智未生見苦集智所斷業已離淙彼業異熟未離淙滅智已生道智未生見苦集滅所斷業已離淙彼業異熟未離淙道智已生未離欲界淙者見苦集滅道所斷業已離淙彼業異熟未離淙離欲界淙一品乃至八品時彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百五十五 第五十五

八品業已離淙彼業異熟未離淙離欲界淙第九無間道時彼第九品業一切不善身語業欲界善業及彼諸異熟俱時離淙難初靜慮乃至非想非非想處淙第九無間道時諸地善業及彼異熟俱時離淙而不作是說者由依二業而作論故

若業已離淙彼業異熟已離淙耶答諸業異熟已離淙彼業定已離淙或有業已離淙彼業異熟未離淙謂預流者見所斷業已離淙彼業異熟未離淙此中分別廣如前說若業有果彼業皆有異熟耶乃至廣說問何故作此論答為止邪宗顯正義故謂有外道執一切善惡業無果異熟為止彼意顯一切業無不有果諸有漏善及不善業皆有異熟故作斯論然契經中說果有五種一等流果二異熟果三離繫果四士用果五增上果等流果者謂善生善不善生不善無記生無記異熟果者謂諸不善有漏善法招異熟因是善惡果唯無記異類而熟故立異熟名離繫果者謂無間道

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百五十五 第五十五

斷諸煩惱此無間道以煩惱等斷為離繫果及士用果以解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為等流果若無間道以能於先來諸煩惱斷集得作證此無間道以彼煩惱斷但為士用果此則總說若別說者苦法智忍以彼欲界見苦所斷十隨眠等斷為離繫果及士用果以苦法智品為等流果及士用果以後等勝諸無漏道為等流果如是乃至道類智忍以色無色界見道所斷十四隨眠等斷為離繫果及士用果以道類智品為等流果及士用果以後等勝諸無漏道為等流果以三界見苦集滅所斷及欲界見道所斷諸隨眠等斷集得作證此道類忍以彼諸斷為士用果諸預流者於一來果求作證時初五無間道以彼五品隨眠等斷為離繫果及士用果以五解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為等流果第六無間道以第六品隨眠等斷為離繫果及士用果以第六解脫道為等流果及士用果以後

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百五十五 第五十五

等勝自類諸道為等流果以三界見所斷及欲界修所斷前五品隨眠等斷集得作證此第六無間道以彼諸斷為士用果諸一來者於不還果求作證時無間道起能斷欲界修所斷四隨眠若新第七及第八品此無間道以彼二品隨眠等斷為離繫果及士用果以二解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為等流果若新第九品一無間道以第九品隨眠等斷為離繫果及士用果以第九解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為等流果以三界見所斷及欲界修所斷前八品隨眠等斷集得作證此第九無間道以彼諸斷為士用果諸不還者於無學果求作證時無間道起能斷色無色界修所斷六隨眠若新初靜慮塗一品乃至九品此九無間道以彼九品隨眠等斷為離繫果及士用果以九解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為等流果如是乃至離非想非非想處塗前八無間道以彼八品隨

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十二卷 第三分

眠等斷為離繫果及士用果以八解脫道為等流果及士用果以後等勝諸無漏道為等流果金剛喻定以第九品隨眠等斷為離繫果及士用果以初盡智品為等流果及士用果以後等勝諸無漏道為等流果以三界見所斷及下八地修所斷并非想非非想處修所斷前八品隨眠等斷集得作證此金剛喻定以彼諸斷為士用果若諸異生離欲界乃至無所有處見修所斷諸無間道以彼諸斷諸解脫道及後等勝自類諸道為果多少如理應思士用果者若法由彼士用故成此法說為彼士用果增上果者若法由彼增上所起當知此法是彼增上及增上果是餘增上非增上果謂後生諸法是前法增上及增上果前生諸法是後法增上非增上果未來諸法是過現法增上及增上果過現諸法是未來法增上非增上果未來現在法是過去法增上及增上果過去諸法是未來現在法增上非增上果問士用果增上果何差別答

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十二卷 第三分

諸所作事於能作者是士用果及增上果於能受者唯增上果如稼穡等所作諸事於農夫等是士用果及增上果於受用者唯增上果士用力起名士用果增上力起名增上果增上力寬不障礙故士用力狹能引證故是名二果差別西方諸師說果有九種謂於前五更加四種一安立果二加行果三和合果四修習果安立果者謂依風輪安立水輪復依水輪安立金輪復依金輪安立大地復依大地安立一切情非情數此中後後是前前果餘安立果類此應知加行果者謂不淨觀或持息念為加行故漸次引起盡無生智餘加行果類此應知和合果者謂眼色和合生眼識乃至意法和合生意識餘和合果類此應知修習果者謂由色界道起欲界化及欲界語此化及語是修習果餘修習果亦亦如濕泥羅國諸論師言此中後四即前五攝彼即士用增上果故應知世俗對治道業具由五果說名有果彼加行解脫勝進道業及餘不

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十二卷 第三分

善善有漏業由四果故說名有果除
離繫果若諸無漏對治道業亦由四
果說名有果除異熟果彼加行解脫
勝進道業及無記業由三果故說名
有果除離繫果及異熟果是名此處
略毗婆沙

若業有果彼業皆有異熟耶答諸業
有異熟彼業皆有果應知此業或由
五果或由四果說名有果或有業有
果彼業無異熟謂無記業無漏業應
知此業或由四果或由三果說名有
果然無異熟不堅實故无受潤故
若業無果彼業皆無異熟耶答無有
業無果謂一切業或由五果或由四
果或由三果說有果故或有業無異
熟謂無記業無漏業如前說問若一
切業皆有果者佛所說頌當云何通
如說

如花雖可愛 有色而無香 如有妙語
無異無所作

答依說法者佛說此頌謂說法時彼
聽法者不能信受如教奉行名為無
果或說法者雖復善說而不能行故

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十一卷 第九頌

言無果或先有所言許施他物後不
能惠故言無果問餘經所說復云何
通如說

有命樂愜眠 空無果無義 無味無勝利
都無有出生

答有覺寤時能逮勝德樂睡眠故虛
越此時世尊依彼說如是頌問若樂
睡眠空無果者餘經所說復云何通
如說寧可睡眠勿餘尋伺答有覺寤
時起惡尋伺聞諍惱亂無量有情佛
為誠彼故作是說由此義故經有別
意非謂諸業都無有果

若業不善彼業皆顛倒耶答應作四
句有業不善彼業非顛倒謂如有一
見有因果起如是見立如是論有業
有業果異熟而行身語意惡行問何
因緣故彼行惡行答三因緣故一由
時故二由處故三由補特伽羅故由
時故者謂五濁增時諸有情類威德
損減喜造諸惡在彼時故亦行惡行
由處故者謂生達繫幾處中諸有
情類其性愚鄙多造惡業生彼處故
亦行惡行由補特伽羅故者謂有一

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十一卷 第九頌

類得惡行衆同分其性癡暴多造惡
業如屠羊等諸不律儀親近彼故亦
行惡行應知此業由自性故說名不
善是身語意惡行攝故由所依故名
非顛倒是作見不愚因果正見身
中所等起故如寶器中盛諸真藏有
業顛倒彼業非不善謂如有一見無
因果起如是見立如是論無業無業
果異熟而行身語意妙行問何因緣
故彼行妙行答三因緣故一由時故
二由處故三由補特伽羅故由時故
者謂五濁不增時諸有情類具大威
德好修諸善在彼時故雖不樂為亦
行妙行由處故者謂生中國諸有情
類其性聰敏志意調柔多修善業生
彼處故雖不樂為亦行妙行由補特
伽羅故者謂有一類得妙行衆同分
其性和雅多修善業如住律儀親近
彼故雖不樂為亦行妙行應知此業
由所依故說名顛倒是無作見愚於
因果邪見身中所等起故由自性故
名非不善是身語意妙行攝故如穢
器中盛諸珍寶有業亦不善亦顛倒

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十一卷 第九頌

謂如有一見無因果起如是見立如是論無業無果異熟後行身語意惡行問何因緣故彼行惡行答三因緣故如前說應知此業由自性故說名不善以身語意惡行攝故由所依故復名顛倒是无作見愚於因果邪見身中等所起故如穢器中盛諸真穢有業非不善非顛倒謂如有一見有因果起如是見立如是論有業有業果異熟後行身語意妙行問何因緣故彼行妙行答三因緣故如前說應知此業由自性故名非不善以身語意妙行攝故由所依故名非顛倒是有所見不愚因果正見身中等所起故如寶器中盛諸珍寶

若業是善彼業不顛倒耶答應作四句謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣如前說復次於此有異解釋若業不善彼業皆顛倒耶答應作四句有業不善彼業非顛倒謂如有一於見有不見想他問言汝見不彼或自為或為他或為

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第七十頌

名利便覆此想此忍此見此欲答言我見應知此業由想力故名為不善以覆想說故由所說事名非顛倒於見言見故有業顛倒彼業非不善謂如有一於見有不見想他問言汝見不彼不自為不為他不為名利不覆此想此忍此見此欲答言不見應知此業由所說事名為顛倒以於見言不見故由想力故名非不善以不覆想而說故有業亦不善亦顛倒謂如有一於見有見想他問言汝見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此見此欲答言不見應知此業由想力故名為不善以覆想而說故由所說事復名顛倒以於所見言不見故有業非不善非顛倒謂如有一於見有見想他問言汝見不彼不自為不為他不為名利不覆此想此忍此見此欲答言我見應知此業由想力故名非不善以不覆想而說故由所說事名非顛倒以於所見說言見故如於所見作四句如是於所聞覺知亦各作四句如於所見聞覺知各作

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第七十一頌

四句如是於所不見聞覺知亦各作四句如以不善對顛倒作八四句如是以善對不顛倒應知亦亦是則合成十六四句及前二四句成十八四句復揔以不善九小四句及善九小四句各為一大四句是故揔別有二十四句

此中眼識所受名見耳識所受名聞三識所受名覺意識所受名知說四境故見聞覺知是根非識然舉識者顯眼等根必由識助方能取境以同分根能有作用非彼同分故問何故眼等三識所受各立一種而鼻舌身三識所受合立一種名為覺耶尊者世友說曰三識所緣皆唯無記境無記故根立覺名又以三根唯取至境與境合故立以覺名大德諺言唯此三根境界純昧猶如死尸故發識時說名為覺有餘師言眼耳二識依自界緣自他界意識依自他界緣自他界故彼所受各立一種鼻等三識唯依自界唯緣自界故彼所受合立一種如自界他界同分不同分說亦余

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第七十二頌

有餘師言眼耳二識依同分緣同分
不同分意識依同分不同分緣同分
不同分故彼所受各立一種鼻等三
識唯依同分唯緣同分故彼所受合
立一種此說界同分有說眼耳二識
依無記緣三種意識依三種緣三種
故彼所受各立一種鼻等三識唯依
無記唯緣無記故彼所受各立一種
有說眼耳二識依近緣近遠意識依
近遠緣近遠故彼所受各立一種鼻
等三識依近緣近故彼所受各立一
種此三根境無間而住方能發識故
名為近有說眼耳二識或所依大所
緣小或所緣大所依小或所依所緣
等眼識所依大所緣小者如見毛端
等所緣大所依小者如見山等所依
所緣等者如見蒲桃果等如是耳識
如量應知意識所依雖不可說其量
大小而所緣境或大或小故彼所受
各立一種鼻等三識所依所緣大小
量等故彼所受各立一種隨所依根
極微多少與所境極微合時方能
發生鼻等識故有說眼等三識緣業

阿毗達磨大毗婆沙論第三十二卷第十四頌

非業故彼所受各立一種鼻等三識
唯緣非業故彼所受各立一種有說
眼等三識緣持戒犯戒及緣餘法故
彼所受各立一種鼻等三識唯緣餘
法故彼所受各立一種有餘師言眼
等三識通緣律儀不律儀及餘法故
彼所受各立一種鼻等三識唯緣餘
法故彼所受各立一種有說眼等三
識通緣表及餘法故彼所受各立一
種鼻等三識唯緣餘法故彼所受各
立一種有說眼等三識通緣染不染法
故彼所受各立一種鼻等三識唯緣
不染故彼所受各立一種有說眼等三
識通緣妙行惡行及緣餘法故彼所
受各立一種鼻等三識唯緣餘法故
彼所受各立一種由此所說見聞覺
知隨識依緣有別有總若成就不善
業彼成就色無色界繫業耶答諸成
就不善業彼成就色無色界繫業
謂生欲界若斷善根彼成就就不善
業及色無色界繫一業謂染汙業不
斷善根未得色界善心者亦若已
得色界善心未離欲界染彼成就不

阿毗達磨大毗婆沙論第三十二卷第十五頌

善業及色界繫二業謂善染汙無色
界繫一業謂染汙有成就色無色界
繫業非不善業謂生欲界已離欲界
若未得無色界善心彼成就色界繫
三業謂善染汙無覆無記無色界繫
一業謂染汙若已得無色界善心未
離色界染彼成就色界繫三業謂善
染汙無覆無記無色界繫二業謂善
染汙若已離色界染未離無色界染
彼成就色界繫二業謂善無覆無記
無色界繫二業謂善染汙若已離無色
界染彼成就色界繫二業謂善無覆
無記無色界繫一業謂善若生色界
者謂若未得無色界善心彼成就色
界繫三業謂善染汙無覆無記無色
界繫一業謂染汙若已得無色界善
心未離色界染彼成就色界繫三業
謂善染汙無覆無記無色界繫二業
謂善染汙若已離色界染未離無色
界染彼成就色界繫二業謂善無覆
無記無色界繫二業謂善染汙若已
離無色界染彼成就色界繫二業謂

阿毗達磨大毗婆沙論第三十二卷第十六頌

善無覆無記無色界繫一葉謂善
若成就欲界繫善業彼成就色無色
界繫善耶答諸成就欲界繫善業彼
定成就色無色界繫善有成就色無
色界繫善非欲界繫善謂斷善根
補特伽羅若生色界謂若成就欲界
善業未得色界善心彼成就色無色界
繫一葉若已得色界善心未離欲界
彼成就色界繫二葉無色界繫一葉
若已離欲界未得無色界善心彼
成就色界繫三葉無色界繫一葉若
已得無色界善心未離色界未離彼
成就色界繫三葉無色界繫二葉若
已離色界未離無色界未離彼成就
色界繫二葉及成就無色界繫二葉若
已離無色界未離無色界未離彼成
就色界繫一葉若斷善根彼成就
就色無色界繫一葉若生色界未得無
色界善心彼成就色界繫三葉無色界
繫一葉若已得無色界善心未離色
界未離彼成就色界繫三葉無色界
繫二葉若已離色界未離無色界未
離彼成就色界繫二葉無色界繫二葉

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百三卷第七波羅

若已離無色界未離彼成就色界繫二
葉無色界繫一葉前斷善根此生色
界俱不成就欲界繫善業已斷善根
故已捨彼善故若成就欲界繫善業
彼成就色無色界繫善業耶答應作
四句有成就欲界繫善業非色無色
界繫善業謂生欲界不斷善根未得
色界善心有成就色無色界繫善業
非欲界繫善業謂生色界得無色界
善心有成就欲界繫善業亦色無色
界繫善業謂生欲界得無色界善心
有非成就欲界繫善業亦非色無色
界繫善業謂斷善根補特伽羅若成
就欲界繫善業彼成就色界繫善耶答
如是設成就色界繫善業彼成就欲界
繫善耶答如是謂生欲界若斷善根
彼成就欲界繫二葉色界繫一葉若
不斷善而未得色界善心彼成就欲
界繫三葉色界繫一葉若已得色界
善心未離欲界未離彼成就欲界繫三
葉色界繫二葉若已離欲界未離
色界未離彼成就欲界繫二葉色界
繫三葉若已離色界未離彼成就欲界繫

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百三卷第七波羅

二葉色界繫二葉若生色界未離色
界未離彼成就欲界繫一葉色界繫三
葉若已離色界未離彼成就欲界繫一
葉色界繫二葉
若成就欲界繫善業彼成就無色界繫
善耶答諸成就欲界繫善業彼成就無
色界繫善業謂生欲界若斷善根彼成
就欲界繫二葉無色界繫一葉若不
斷善根未離欲界未離彼成就欲界繫
三葉無色界繫一葉若已離欲界未
得無色界善心彼成就欲界繫二
葉無色界繫一葉若已得無色界善
心未離無色界未離彼成就欲界繫二
葉無色界繫二葉若已離無色界未
離彼成就欲界繫二葉無色界繫一葉
若生色界未得無色界善心彼成就
欲界繫一葉無色界繫一葉若已得
無色界善心未離無色界未離彼成
就欲界繫一葉無色界繫二葉若已離
無色界未離彼成就欲界繫一葉無色
界繫一葉有成就無色界繫善業非欲
界繫善業謂生無色界補特伽羅謂生
彼界若未離彼界未起異熟生心彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百三卷第七波羅

成就無色界繫三業若不起異熟生
心彼成就無色界繫二業若已離無
色界染起異熟生心彼成就無色界
繫二業若不起異熟生心彼成就無
色界繫一業俱不成就欲界繫業已
捨彼故若成就欲界繫業彼成就就
不繫業耶若應作四句有成就欲界繫
業非不繫業謂諸異生生欲色界有
成就不繫業非欲界繫業謂諸聖者
生無色界有成就欲界繫業亦不繫
業謂諸聖者生欲色界有非成就欲
界繫業亦非不繫業謂諸異生生無
色界

若成就色界繫業彼成就無色界
繫業耶若諸成就色界繫業彼定
成就無色界繫業謂生欲界若未
得色界善心彼成就色界繫一業
無色界繫一業若已得色界善心
未離欲界染彼成就色界繫二業
無色界繫一業若已離欲界染未
得無色界善心彼成就色界繫三業
無色界繫一業若已得無色界善心

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十三卷第二十二頌

未離色界染彼成就色界繫三業無
色界繫二業若已離色界染未離無
色界染彼成就色界繫二業無色界
繫二業若已離無色界染彼成就色
界繫二業無色界繫一業若生色界
未得無色界善心彼成就色界繫三
業無色界繫一業若已得無色界善
心未離色界染彼成就色界繫三業
無色界繫二業若已離色界染未離
無色界染彼成就色界繫二業無色
界繫二業若已離無色界染彼成就
色界繫二業無色界繫一業有成就
無色界繫業非色界繫業謂諸有情
生無色界謂生彼界若未離無色界
染起異熟生心彼成就無色界繫三
業若不起異熟生心彼成就無色界
繫二業若已離無色界染起異熟生
心彼成就無色界繫二業若不起異
熟生心彼成就無色界繫一業
若成就色界繫業彼成就就繫業耶
若應作四句有成就色界繫業非不
繫業謂諸異生生欲色界有成就就
繫業非色界繫業謂諸聖者生無色

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十三卷第二十二頌

界有成就色界繫業亦不繫業謂諸
聖者生欲色界有非成就色界繫業
亦非不繫業謂諸異生生無色界
若成就無色界繫業彼成就就繫業
耶若諸成就就繫業彼定成就無色
界繫業謂諸聖者生欲色界若未得
無色界善心彼成就就繫業無色
界繫一業若已得無色界善心未離
無色界染彼成就就繫業無色界
繫二業若已離無色界染彼成就就
繫業無學業無色界繫一業若諸聖者
生無色界未離無色界染起異熟生
心彼成就就繫學業無色界繫三業
若不起異熟生心彼成就就繫學業
無色界繫二業若已離無色界染起
異熟生心彼成就就繫學業無色
界繫二業若不起異熟生心彼成就就
不繫學業無色界繫一業有成就就
無色界繫業非不繫業謂諸異生生若
生欲色界未得無色界善心彼成就就
無色界繫一業若已得無色界善心
彼成就就無色界繫二業若諸異生生
無色界若起異熟生心彼成就就無色

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十三卷第二十二頌

界繫三葉若不起異熟生心彼成就
無色界繫二葉若成就欲界色界無
色界繫不繫葉彼命終生何處若或
欲界或色界或無色界或無生處謂
諸聖者若生欲界未離欲界染彼成
就欲界繫三葉色界繫二葉無色界
繫一葉不繫學葉彼命終生欲界若
已離欲界染未得無色界善心彼成
就欲界繫二葉色界繫三葉無色界
繫一葉不繫學葉彼命終生色界若
已得無色界善心未離色界染彼成
就欲界繫二葉色界繫三葉無色界
繫一葉不繫學葉彼命終亦生色界
若已離色界染未離無色界染彼成
就欲界繫二葉色界繫三葉無色界
繫一葉不繫學葉彼命終生無色界
若已離無色界染彼成就欲界繫二
葉色界繫三葉無色界繫一葉不繫
學葉彼命終無生處若諸聖者生
色界未得無色界善心彼成就欲界
繫一葉色界繫三葉無色界繫一葉
不繫學葉彼命終生色界若已得無
色界善心未離色界染彼成就欲界

阿毘達磨大毗婆沙論卷一百二十一 葉第二十四頌

繫一葉色界繫三葉無色界繫二葉
不繫學葉彼命終亦生色界若已離
色界染未離無色界染彼成就欲界
繫一葉色界繫二葉無色界繫一葉
不繫學葉彼命終生無色界若已離
無色界染彼成就欲界繫二葉色界
繫一葉無色界繫一葉不繫學葉
彼命終無生處由此故說成就四葉
者彼命終或生欲界或生色界或生
無色界或無生處

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

阿毘達磨大毗婆沙論卷一百二十一 葉第二十四頌

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百二十三 頌

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之一

若成就身表彼成就此無表耶如是
等章及解章義既領會已次應廣釋
問何故作此論答為止他宗顯已義
故謂譬喻者說表無表業無實體性
所以者何若表業是實可得依之令
無表有然表業無實云何能發無表
令有且表業尚無無表云何有而言
有者是對法諸師矯妄言耳如人遇
見美女為染近故語言汝可解去人
服吾衣汝天衣女聞歡喜如言為解
彼人即前種種摩觸迷心意已語言
天衣已為汝著女言我今體露如是
寧死不露天衣何在彼答之言天服
微妙唯我見之非汝能見如是愚人
本無天衣況為他著諸對法者所說
亦尔本無表業況有依表所起無表
故對法者妄興此論又表無表若是
色者青黃赤白為何耶復云何成

善不善性若因搖動成善惡性花劍等動何故不介為止如是譬喻者意顯自所宗表無表業皆是實有故作斯論若諸表業無實體者則與契經相違如契經言愚夫希欲說名為愛愛所發表說名為業又契經言在夜尋伺猶如起煙且動身語猶如發焰若無表業無實體者則亦與契經相違如契經說色有三攝一切色有色有見有對有色無見有對有色無見無對若無無表色者則應無有三種建立無第三故又若撥無表無表色或題四字未生怨王應當不觸害父無間謂發表位父命猶存父命終時表業已謝由先表力得後無表故未生怨觸無間業又彼杖毆出家外道亦應不觸害應無間謂發表位目連命猶存目連涅槃時表業已謝由先表力得後無表故彼外道觸無間業又若撥無表無表業應無建立三品有異謂住律儀品住不律儀品住非律儀非不律儀品然彼所言此表無表體若是色青黃赤白為何耶

阿毗達磨大毗婆沙論第三卷第三品頌

此責不然非顯色外無別色故當知身表是形非顯語表是聲亦非顯色二種無表法處色攝故不可責以同青等然諸色處惣有四種一有色處唯顯可了非形二有色處唯形可了非顯三有色處顯形俱可了四有色處顯形俱不可了顯可了非形者謂青黃赤白影光明闇形可了非顯者謂身表色顯形俱可了者謂所餘若顯若形俱可了色顯形俱不可了者謂空界色又如所說若身搖動成善惡性花劍等動何不介者此亦不然有根法異無根法異身是有情數攝由心運動能表有善惡心心所法花劍等不介故表無表決定實有然表無表依身而起有依一分如彈指舉足等一分動轉作善惡業有依具分如礼佛逐怨等舉身運動作善惡業此中隨所依身極微數量表業亦介如表數量無表亦介問隨彼彼業若有表即有無表耶若有無表即有表耶或有說者七根本業道決定具有表與無表加行後起表業定有無表

阿毗達磨大毗婆沙論第三卷第三品頌

不定唯猛利纏及殷重信所作發無表非餘有說七根本業道無表定有表則不定若自作者有表若違他作唯得無表加行後起如前說評曰應作是說除欲邪行餘根本業道無表定有表則不定若自作即時究竟者彼有表業若違他作或究竟時表已息者則唯有無表若欲邪行表亦定有加行位決定有表無表不定如前說後起位定有無表表則不定若作則有不作則無當知此說散心所作若隨支分定散差別有表無表如理應思

彼非律儀非不律儀所攝妙行惡行由三因緣無表不斷一由意樂不息二由加行不捨三由限勢未過由意樂不息加行不捨者如於佛像軍塔波等起淨淨心恭敬供養所發無表從初剎那乃至意樂未息或加行未捨已未相續不斷若意樂息及加行捨無表便斷限勢未過者謂淨淨心及猛利纏所作善惡隨彼勢力無表不斷如猛利纏煞据多鐵所發無表

阿毗達磨大毗婆沙論第三卷第四品頌

盡形相續淨淨心所作亦介謂如有人起殷重信修營供具奉施衆僧燒香散花種種供養或於佛說如是日月五年會等請諸衆僧種種供養起淨淨心發身語業乃至意樂未息或加行未捨無表不斷若意樂息及捨加行無表便斷餘處中行廣說亦介復有處中妙行惡行盡衆同分無表不斷妙行者如有立願若不供養諸佛形像窣堵波等終不先食彼於日日隨力所能下至一花一香供養盡衆同分無表不斷或有立願若不施他資具命緣終不先食彼於日日隨力所能下至施他一搏之食半搏手衣盡衆同分無表不斷或有立願若於三寶不先供養終不先食彼於日日隨力所能下至施僧一器之食或復塗掃一足之地盡衆同分無表不斷或有立願每年某日施諸貧乏或供養僧即取少物以供彼用留所餘財以為儲擬盡衆同分無表不斷如是等是名妙行惡行者如有立願我當日於彼怨所作諸事損若不作

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五 第五頌頌

者終不先食即於日下至一打或一惡言訶罵毀辱盡衆同分無表不斷如是等是名惡行
或有造作諸佛形像窣堵波等諸供養具書寫三藏所攝正法造聖僧像建僧伽藍給施衣藥諸資身具安立福舍種植樹林造井橋船階道處等此諸表業所發無表具由三緣相續不斷一由意樂二由所依三由事物由意樂者謂緣彼事深生歡喜意樂不息由所依者謂所依身同分相續命未終位由事物者謂所依建佛像等事未都壞滅如是三緣隨闕一種由前所發無表便斷是名妙行惡行者謂造罽網刀箭等事應准前說是謂所說表無表業略毗婆沙
若成就身表彼成就此無表耶答應作四句有成就身表非此無表謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表不得此無表或先有身表不失不得此無表現有身表者謂不眠不醉不悶不捨加行求起身表不得此無表者謂非殷重信非猛利纏雖發身表

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五 第六頌頌

不得此無表或先有身表不失者謂三緣故不捨表業一意樂不息故二不捨加行故三限勢未過故不得此無表者義如前說有成就身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀無身表設有而失若生色界無身表設有而失若諸聖者生無色界此中聖者住胎藏時不能起表前生表業已失但成就靜慮無漏無表住律儀者謂住靜慮無漏律儀無身表者謂或眠或醉或悶捨諸加行不求起表故設有而失者謂由三緣捨身表業一意樂息故二捨加行故三限勢過故若生色界無身表者謂捨加行不求起表故設有而失者如前說若諸聖者生無色界者學成就學無表無學成就無學無表有成就身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表亦得此無表或先有身表不失

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五 第七頌頌

亦得此無表若生色界現有身表或先有身表不失此中現有身表亦得此無表等者謂以殷重信或猛利經發表亦得無表若住別解脫律儀若住不律儀彼定成就身表無表若生色界現有身表者謂不捨加行求起表業餘如前說有非成就身表亦非此無表謂處外聲若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身表設有而失若諸異生無色界諸異生類住胎中已失前生表無表業現不能起如前應知生無色界已捨有漏未得無漏彼地無色故餘如前說若成就善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就善身表非此無表謂生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表不得此無表或先有此表不失不得此無表現有善身表者謂不眠等故不得此無表者謂非殷重信所起故或先有此表不失者謂前說三緣故不得此無表者謂彼亦非殷重信所起故問住不律儀者有何善身表答

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十五 第八十四頌

彼亦於父母師長佛獨覺諸佛弟子等供養恭敬起善表故有成就善身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀無善身表設有而失若生色界無善身表設有而失若諸聖者生無色界此中住律儀者謂住靜慮無漏律儀不得別解脫律儀者謂住此律儀定成就善身無表故餘如前說有成就善身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若生色界現有善身表或先有此表不失此中一切義如前說有非成就善身表亦非此無表謂處外聲若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀無善身表設有而失若諸異生無色界

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十五 第八十五頌

答諸成就不善身無表彼定成就此表有成就不善身表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表或先有此表不失不得此無表現有不善身表者謂不眠等故不得此無表者謂非猛利經所起故先有此表不失者謂前說三緣餘如前說問住何等律儀有不善身表答住三律儀皆容得有問住靜慮無漏律儀者有何等不善身表答有於有情起攝打等不善身表問亦應有成就不善身無表非身表謂遣他煞等是則此中應作四句何故作順後句耶有作是說應作四句有成就不善身表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表或先有此表不失不得此無表有成就不善身無表非此表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀遣他煞等有成就不善身表及此無表謂生欲界住不律儀若住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表亦得此無表

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十五 第八十六頌

或先有此表不失亦得此無表有非成就不善身表亦非此無表謂處邪歸若諸異生住胎藏中若生欲界住律儀及住非律儀非不律儀無不善身表設有而失不得此無表若生色無色界應作是說而不說者應知此文但依同類表無表說不依異類謂從身表發身無表是名同類若由語表發身無表是名異類應作是說無有唯成就不善身無表者故此但應作順後句所以者何若能發語遣他然等由此發得身無表者必亦成就不善身表以必能動身手等故若不尔者前說成就善身無表非此表中亦應作是說若住不律儀及住非律儀非不律儀以善語言遣他施等由此發得善身無表前於善中既無此說故知發言遣他施等由此發得身無表者必亦能動身手等故由此成就善身表業是故二處皆無此說若成就有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就有覆無記身無表有成就此表謂生色界現有有覆無記

阿毘達磨大毗婆沙論卷第三十三

表問何故欲界無有覆無記身表耶答欲界煩惱能為等起發身語者皆是不善唯薩迦耶見及邊執見彼相應無明雖是有覆無記而皆是見所斷非見所斷心能發身語業以內門起極微細故問若生欲界已離欲界染起初靜慮煩惱現前何故不發有覆無記身語表業答生欲界中唯能起彼等至煩惱非生煩惱諸煩惱中發身語業唯生煩惱有餘師說法性應尔若起此地煩惱現前還能轉動此地異熟相續發起此地表業諸染汙業必以自地異熟相續為所依止非生欲界容有色界異熟相續是故唯生色界初靜慮中得起此有覆無記身語表業

阿毘達磨大毗婆沙論卷第三十三

先有身表不失不得此無表先有身表不失者謂三緣故如前所說不得此無表者謂非殷重信及猛利纏所等起故有成就過去身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀先無身表設有而失若生色界先無身表設有而失若諸學者生無色界無身表等准前應知問若諸學者以世俗道得不還果曾不現起無漏律儀便生無色彼云何成就過去身無表業若不成就何故此文作如是說若諸學者生無色界耶有作是說亦有學者生無色界不成就過去身無表業然此文中但依成就者說是以無過有餘師說得聖果已必起勝果聖道現前故諸學者生無色界必定成就過去身無表業有成就過去身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀先有身表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身表不失亦得此無表若生色界先有身表不失此中若住

阿毘達磨大毗婆沙論卷第三十三

別解脫律儀若住不律儀者有說此
文唯說第二剎那以後初剎那頃未
有過去表無表故有作是說即初剎
那亦成就過去表無表業前加行業
彼成就故有非成就過去身表亦非
此無表謂慶郊聲若諸異生住胎藏
中若生欲界住非律儀非不律儀先
無身表設有而失若阿羅漢及諸異
生生無色界

若成就過去善身表彼成就此無表
耶答應作四句有成就過去善身表
非此無表謂生欲界住不律儀及住
非律儀非不律儀先有善身表不失
不得此無表有成就過去善身無表
非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲
界住律儀不得別解脫律儀先無善
身表設有而失若生色界先無善身
表設有而失若諸學者生無色界有
成就過去善身表亦此無表謂生欲
界住律儀不得別解脫律儀先有善
身表不失亦得此無表若住別解脫
律儀若住不律儀及住非律儀非不
律儀先有善身表不失亦得此無表

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第四品 頌

若生色界先有善身表不失若住別
解脫律儀者此中二說如前應知問
生色界者云何成就過去善身表答
如佛一時往至梵世梵眾諸天禮拜
旋遠乃至彼加行未捨以來成就過
去善身表業有非成就過去善身表
亦非此無表謂慶郊聲若諸異生住
胎藏中若生欲界住不律儀及住非
律儀非不律儀先無善身表設有而
失若阿羅漢及諸異生生無色界
若成就過去不善身表彼成就此無
表耶答諸成就過去不善身無表彼
成就此表有成就過去不善身表非
此無表謂生欲界住律儀及住非律
儀非不律儀先有不善身表不失不
得此無表此中二說如前應知
若成就過去有覆無記身表彼成就
此無表耶答無成就過去有覆無記
身表及此無表若成就過去無覆無
記身表彼成就此無表耶答無成就
過去無覆無記身表及此無表
若成就未來身表彼成就此無表耶
答無成就未來身表有成就此無表
謂諸聖者住胎藏中生欲界已得定

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第四品 頌

界善心若生色界若諸聖者生無色
界問何故無有成就未來身語表業
答無有預造未來表業非已生故若
成就未來身語表業應未造業而有
受用何故成就未來無表彼與心俱
隨心修故

若成就未來善身表彼成就此無表
耶答無成就未來善身表有成就此
無表謂諸聖者住胎藏中若生欲界
已得色界善心若生色界若諸聖者
生無色界

若成就未來不善身表彼成就此無
表耶答無成就未來不善身表及此
無表

若成就未來有覆無記身表彼成就
此無表耶答無成就未來有覆無記
身表及此無表

若成就未來無覆無記身表彼成就
此無表耶答無成就未來無覆無記
身表及此無表問何故無有成就去
來有覆無覆無記表業答彼成就得
勢力唯介但能成就同剎那業無力
能成已滅未至彼業過去得亦過去
彼業未來得亦未來彼業現在得亦

現在有說彼業習氣不堅牢故無成就去來世者如善惡業習氣堅牢則能成就去來二世無記不介

若成就現在身表彼成就此無表耶
答應作四句有成就現在身表非此
無表謂生欲界住律儀不得別解脫
律儀現有身表不得此無表設先有
身表不失而不得此無表若住非律
儀非不律儀現有身表不得此無表
設先有身表不失而不得此無表若
生色界現有身表此中生欲界住律
儀者謂住靜慮無漏律儀現有身表
者即顯爾時心不在定及不眠等不
得此無表者顯過現表非般重信非
猛利纏所等起故不發無表故現在
無有成就現在身無表非此表謂生
欲界住律儀不得別解脫律儀正在
定設不在定現無身表先有身表不
失得此無表若住別解脫律儀及住
不律儀現無身表若住非律儀非不
律儀現無身表先有身表不失得此
無表若生色界正在定此中正在定
者顯有無表亦遮有表得此無表者

阿毗達磨大毘婆沙論第三十三卷第二十四頌

顯有過去身表所發身無表業現在
隨轉若住別解脫律儀及住不律儀
現無身表者有作是說此說第二剎
那以後彼剎那必有表故有作是
說彼初剎那亦是所說有現無身表
受不律儀故及在定中得具戒故有
成就現在身表亦此無表謂生欲界
住律儀不得別解脫律儀現有身表
亦得此無表或先有身表不失得此
無表若住別解脫律儀及住不律儀
現有身表若住非律儀非不律儀現
有身表亦得此無表或先有身表不
失得此無表此中若住別解脫律儀
及住不律儀現有身表者有作是說唯
取初剎那以後諸剎那無身表故有
說亦取諸餘剎那後位身表亦容起
故有非成就現在身表亦非此無表
謂慶卸歸及住胎藏中若生欲界住
律儀不得別解脫律儀不在定現無
身表設先有身表不失而不得此無
表若住非律儀非不律儀現無身表
設先有身表不失而不得此無表若
生色界不在定現無身表若生無色

阿毗達磨大毘婆沙論第三十三卷第二十五頌

界此中不在定者顯不成就現在無
表餘如前說若成就現在善身表彼
成就此無表耶答應作四句有成就
現在善身表非此無表謂生欲界住
律儀不得別解脫律儀現有善身表
不得此無表設先有善身表不失而
不得此無表若住不律儀及住非律
儀非不律儀現有善身表不得此無
表設先有善身表不失而不得此無
表若生色界現有善身表此中若生
色界現有善身表者必不成就現在
無表以必不在定故餘如前說有成
就現在善身無表非此表謂生欲界
住律儀不得別解脫律儀正在定設
不在定現無善身表先有善身表不
失而得此無表若住別解脫律儀現
無善身表若住不律儀及住非律儀
非不律儀現無善身表先有善身表
不失而得此無表若生色界正在定
若住別解脫律儀現無善身表者有
作是說此說第二剎那以後有作是
說通初剎那如前說故
有成就現在善身表亦此無表謂生

阿毗達磨大毘婆沙論第三十三卷第二十九頌

欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表亦得此無表先有善身表不失得此無表若住別解脫律儀現有善身表若住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表亦得此無表先有善身表不失得此無表有非成就現在善身表亦非此無表謂處所及住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀不在定現無善身表設先有善身表不失而不得此無表若住不律儀及住非律儀非不律儀現無善身表設先有善身表不失而不得此無表若生色界不在定現無善身表若生無色界若成就現在不善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在不善身表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表設先有不善身表不失而不得此無表住律儀者謂住三種律儀不得此無表者非猛利經所等起故餘皆如前說有成就現在不善身無表非此表謂生欲界住不律儀現無不善身表若

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第三十二段

住律儀及住非律儀非不律儀現無不善身表先有不善身表不失得此無表住不律儀現無不善身表者有作是說除初刹那有說通初有但由語發身不律儀故

有成就現在不善身表亦此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表亦得此無表先有不善身表不失得此無表若住不律儀現有不善身表皆如前說有非成就現在不善身表亦非此無表謂處所及住胎藏中若生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現無不善身表設先有不善身表不失而不得此無表若生色無色界皆如前說若成就現在有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就現在有覆無記身無表有成就此表謂生色界現有有覆無記身表

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第三十二段

如是語表無表廣說亦尔但說語聲與前有異此中所說決定義者欲界必無隨心轉無表色界必無依表發無表問何故尔耶答法應尔故復有說者欲界中有依表發無表是故必無隨心轉無表色界中有隨心轉無表是故必無依表發無表復有說者欲界表業能發無表是故必無隨心轉無表色界表業不發無表是故得有隨心無表復有說者欲界生得能發業心般重猛利故所發表能發無表色界生得能發業心非般重猛利故所發表不能發無表復有說者若生欲界無定心故不定心勝故所發表能發無表若生色界有定心故不定心劣故所發表不能發無表以如是等諸因緣故色界必無依表無表欲界定無隨心無表

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第三十二段

不能解了義故有餘師說彼是語業人雖不了彼所說義而彼同類乎相領解又如解禽獸語者聞彼音聲知所說故問諸化語是語業不有作是說彼是語業由心發故有餘師說彼非語業但名語聲以所化身無執受故若業欲界繫彼業果欲界繫耶乃至廣說應知此中依四果作論除增上果以增上果不決定故極寬濬故謂生一一界各有三果及四果業一各以四界諸法為增上果若業欲界繫彼業果欲界繫耶若諸業欲界繫彼業果亦謂三果或二果有業果欲界繫非彼業謂由色界道作欲界化發欲界語此化及語是色界道士用果若業色界繫彼業果色界繫耶若諸業果色界繫彼業亦謂三果或二果有業色界繫非彼業謂由色界道作欲界化發欲界語此化及語是色界道士用果及由色界道證諸結斷即諸靜慮近今世俗道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若業無色界繫彼業果

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百二十三 第三

無色界繫耶若諸業果無色界繫彼業亦謂三果或二果有業無色界繫非彼業謂由無色界道證諸結斷即諸無色近分道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若業不繫彼業果不繫耶若諸業不繫彼業果亦謂三果或二果有業果不繫非彼業謂由色無色界道證諸結斷即諸近分世俗道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若業非欲界繫彼業果非欲界繫耶若諸業果非欲界繫彼業亦謂由色界道作欲界化發欲界語此化及語是色界道士用果若業非色界繫彼業果非色界繫耶若諸業非色界繫彼業亦謂由色界道作欲界化發欲界語此化及語是色界道士用果及由色界道證諸結斷即諸靜慮近今世俗道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若業無色界繫彼業果非無色界繫耶若諸業非無色界繫彼業果亦謂三果或二果有業

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百二十三 第三

宗非無色界繫非彼業謂由無色界道證諸結斷即諸靜慮近今世俗道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若業非不繫彼業果非不繫耶若諸業果非不繫彼業亦謂三果或二果有業果不繫非彼業謂由色無色界道證諸結斷即諸近分世俗道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知問諸所化事由誰化作為由道耶為由化心耶若由道者何故化心說名能化若由化心者此中所說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語有作是說諸所化事由道化作問若何故化心說名能化答應名所化心不應名能化然由道力作化事已化心與所化俱時起故名能化心實非能化有餘師說諸所化事由化心作問若亦此說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語答依展轉因故作是說如子孫法謂神境通無間而滅化心與所化俱時而起化心即是此道近士用果所化事復是化心近士用果所化事謂四處或二處

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百二十三 第三

如是說者諸所化事由道化作亦由
化心謂神境通道無間而滅化心與
所化俱時而起雖俱時起而能化心
唯是道果諸所化事是前道果及化
心果

問離所化身發化語不有說不發問
若余此說當云何通如說由色界道
作欲界化發欲界語答所化身有二
種一者有語二者無語由色界道作
欲界化者顯無語化身發欲界語者
顯有語化身有說離化身亦發化語
如在空界不見化身但聞化語而此
中所說由色界道作欲界化者顯
有語無語化身發欲界語者顯依
身離身化語如是說者離所化身不發
化語語者必由處四大種相擊起故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

○阿毗達磨大毗婆沙論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三 頌

一百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

葉蘊第四中表無表納息第四之二

頗有葉有漏有漏果耶乃至廣說應
知此中依三果作論除士用果及增
上果以士用果多難故多法為因
得一法故以增上果不決定故極寬
漫故如前已說迦濕彌羅國諸論師
言此中依一因多果作論若依此說
頗有葉有漏有漏果耶答有謂等流
異熟果頗有葉有漏無漏果耶答有
謂離繫果頗有葉有漏有漏無漏果
耶答有謂等流異熟離繫果頗有葉
無漏無漏果耶答有謂等流離繫果
頗有葉無漏有漏果耶答無頗有葉
無漏有漏無漏果耶答無頗有葉有
漏無漏有漏無漏果耶答無所以者
何此中依一因多果而作論故無如
是因體是有漏亦是無漏如無此因
亦無此果故答言無頗有葉有漏無
漏有漏果耶答無頗有葉有漏無漏

無漏果耶答無西方諸師作如是說
此中依多因一果而作論若依此說
頗有葉有漏有漏果耶答有謂等流
異熟果頗有葉有漏無漏果耶答有
謂離繫果頗有葉有漏有漏無漏果
耶答無所以者何此中依多因一果
而作論故無如是果體是有漏亦是
無漏如無此果亦無此因故答言無
頗有葉無漏無漏果耶答有謂等流
離繫果頗有葉無漏有漏果耶答無
頗有葉無漏有漏無漏果耶答無頗
有葉有漏無漏有漏無漏果耶答無
頗有葉有漏無漏有漏果耶答無頗
有葉有漏無漏無漏果耶答有謂離
繫果評曰應知此中前說為善以本
論文多同前故依一體葉為問答故
無一葉體通染淨故

頗有葉學學果耶答有謂等流果頗
有葉學無學果耶答有謂等流果頗
有葉學非學非無學果耶答有謂離
繫果頗有葉無學學果耶答有謂等流
果頗有學無學學果耶答無頗有葉
無學非學非無學果耶答無問時

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第三頌

第四八冊

三六九

脫阿羅漢練根作不動第九無間道
頻證三界見修所斷一切結斷彼諸
結斷是此道果應答言有何故言無

答雖是此道士用果而非離繫果前

已說此中除士用增上果故答言無

頗有業非學非無學非學非無學果

耶答有謂等流異熟離繫果頗有業

非學非無學學果耶答無問世第一

法無間引生苦法智忍此忍應是世

第一法所引生果應答言有何故言

無答彼雖是士用果而非三果所攝

前已說此中依三果作論故答言無

頗有業非學非無學無學果耶答無

如世尊說不修身不修戒不修心不

修慧乃至廣說修有四種謂得修習

修對治修除遣修如智蘊等廣說此

中依二修作論謂對治修除遣修若

於身戒心慧對治道未生名不修身

乃至不修慧此依對治修說又緣身

戒心慧所有煩惱未斷未遍知名不

修身乃至不修慧此依除遣修說若

於身戒心慧對治道已生名為修身

乃至修慧此依對治修說又緣身戒

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十三卷 第三三三

心慧所有煩惱已斷已遍知名為修
身乃至修慧此依除遣修說是謂此
處略毗婆沙

六何不修身答若於身未離貪欲潤

意渴又無間道能盡色貪彼於此道

未修未安若於身未離貪者謂未離

愛未離欲者謂於愛欲未斷未遍知

未離潤者謂於愛潤未斷未遍知未

離意者謂於愛意未斷未遍知未離

渴者謂於愛渴未斷未遍知又無間

道能盡色貪者謂無間道能盡色界愛

彼於此道未修未安者謂未修習及

未安息修謂習修安謂得修又起名

修滅名安又已生名修已滅名安應

知此中若於身未離貪欲潤意渴名

不修身者依除遣修說又無間道能

盡色貪彼於此道未修未安名不修

身者依對治修說有餘師說若於身

未離貪欲潤意渴名不修身者謂於

緣身愛未斷未遍知又無間道能盡

色貪彼於此道未修未安名不修身

者謂於緣身諸餘煩惱未斷未遍知

有作是說若於身未離貪等者顯未

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十三卷 第四四四

斷繫得又無間道能盡色貪等者顯未
證離繫得如未斷繫得未證離繫得
如是未損減過失未修習功德未棄

下劣未證勝妙未捨無義未得有義

未除有受熱惱未受無受快樂應知

亦尔或有說者若於身未離貪等者

顯無間道未起作用又無間道能盡

色貪等者顯解脫道未起作用後有

說者若於身未離貪等者顯未離欲

界乃至第三靜慮淨又無間道能盡

色貪等者顯未離第四靜慮淨此等

差別如理應知云何不修戒若若於

戒未離貪廣說如身云何不修心若

若於心未離貪欲潤意渴又無間道

能盡無色貪彼於此道未修未安若

於心未離貪等如前說又無間道能

盡無色貪者謂無間道能盡無色界

愛未修未安如前說應知此中若於

心未離貪欲潤意渴名不修心者依

除遣修說又無間道能盡無色貪彼

於此道未修未安名不修心者依對

治修說有餘師說若於心未離貪等

者謂於緣心愛未斷未遍知又無間

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十三卷 第三三三

道能盡無色貪等者謂於緣心諸餘煩惱未斷未遍知餘廣說如前復有說者若於心未離貪等者顯未離欲界乃至無所有處染又無間道能盡無色貪等者顯未離非想非非想處染此等差別如理應知云何不修慧答若於慧未離貪廣說如心已說不修身等自性離無雜相今當說若不修身彼不修戒耶答如是設不修戒彼不修身耶答如是以身與戒俱於離第四靜慮染時方斷盡故若不修身彼不修心耶答諸不修身彼不修心有不修心非不修身謂已離色染未離無色染若不修身彼不修慧耶答諸不修身彼不修慧有不修慧非不修身如前說若不修戒彼不修心耶答諸不修戒彼不修心有不修心非不修戒如前說若不修戒彼不修慧耶答諸不修戒彼不修慧有不修慧非不修戒如前說此中諸如前說者俱謂已離色染未離無色染以對治處同故若不修心彼不修慧耶答如是設不修慧彼不修心耶答如是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第六卷

以心與慧俱於離非想非非想處染時方斷盡故

如世尊說修身修戒修心修慧云何修身答若於身已離貪欲潤意渴又無間道能盡色貪彼於此道已修已安云何修戒答若於戒已離貪廣說如身云何修心答若於心已離貪欲潤意渴又無間道能盡無色貪彼於此道已修已安云何修慧答若於慧已離貪廣說如心略毗婆沙及釋諸句翻前黑品如理應思

已分別修身等自性離無雜相今當說若修身彼修戒耶答如是設修戒彼修身耶答如是以身與戒俱於離第四靜慮染時方斷盡故若修身彼修心耶答諸修心彼修身有修身非修心謂已離色染未離無色染若修身彼修慧耶答諸修慧彼修身有修身非修慧如前說若修戒彼修心耶答諸修心彼修戒有修戒非修心如前說若修戒彼修慧耶答諸修慧彼修戒有修戒非修慧如前說此中諸句如前說者俱謂已離色染未離無色染

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第六卷

以對治處同故若修心彼修慧耶答如是設修慧彼修心耶答如是以心與慧俱於離非想非非想處染時方斷盡故

已隨本論文句差別釋不修身戒心慧等當復隨義釋此差別有作是說不修身者謂於不淨淨想顛倒未斷未遍知不修戒者謂於苦樂想顛倒未斷未遍知不修心者謂於無常常想顛倒未斷未遍知不修慧者謂於無我想顛倒未斷未遍知有餘師說不修身者謂於暖食未斷未遍知不修戒者謂於觸食未斷未遍知不修心者謂於識食未斷未遍知不修慧者謂於意思食未斷未遍知或有說者不修身者謂於色蘊未斷未遍知不修戒者謂於受蘊未斷未遍知不修心者謂於識蘊未斷未遍知不修慧者謂於想蘊行蘊未斷未遍知復有說者不修身者謂於色隨識住未斷未遍知不修戒者謂於受隨識住未斷未遍知不修心者謂於能住識未斷未遍知不修慧者謂於想隨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第六卷

識住行隨識住未斷未遍知有作是言不修身者謂未修身念住不修戒者謂未修受念住不修心者謂未修心念住不修慧者謂未修法念住有餘師言不修身者謂未修身修不修戒者謂未修戒修不修心者謂未修心修不修慧者謂未修慧修有餘復說不修身者謂身於覺支未能隨順不修戒者謂戒於覺支未能隨順不修心者謂心於覺支未能隨順不修慧者謂慧於覺支未能隨順或復有說不修身者謂身未能為戒所依不修戒者謂戒未能為奢摩他所依不修心者謂奢摩他未能為毗鉢舍那所依不修慧者謂毗鉢舍那未能為諸煩惱如不修身等如是諸說差別如是修身等翻此應知

若成就過去戒彼成就未來現在此類戒耶乃至廣說類有四種一修類二律儀類三界類四相似類修類者如前智蘊說謂未曾得道現在前時能修未來自類諸道此中有說諸有漏道有漏為類諸無漏道無漏為類

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三卷九張頌

復有說者諸有漏道通以有漏無漏為類諸無漏道通以無漏有漏為類若有漏道現在前時通修有漏及無漏道此由有漏道力修故俱名彼類若無漏道現在前時通修無漏及有漏道此由無漏道力修故俱名彼類律儀類者如此業蘊說謂有成就過去戒非未來現在此類戒等此中律儀律儀為類靜慮律儀靜慮律儀別解脫律儀為類靜慮律儀靜慮律儀為類無漏律儀無漏律儀為類律儀加行律儀加行為類律儀根本律儀根本為類律儀後起律儀後起為類表戒表戒為類無表戒無表戒為類界類者如後根蘊說謂有成就此類眼根非此類身根等此中若法於此界有即說此為彼類謂欲界法欲界為類色界法色界為類無色界法無色界為類相似類者如毗奈耶說謂物持子左手放光右手分僧卧具與同類者諸持經者持經者共諸持律者持律者共諸說法者說法者共諸閑居者閑居者共分配同類非異類者欲

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三卷第十張頌

令展轉相隨順故善法增進惡法損減如說有情諸界各別有同類者更相隨順惡勝解者惡勝解俱善勝解者善勝解俱更相隨順作所應作今於此四類中依律儀類而作論

若成就過去戒彼成就未來現在此類戒耶答有成就過去戒非未來現在此類戒謂表戒已滅不失此類戒不現前有及未來非現在靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前有及未來非未來謂表戒已滅不失此類戒現前有及未來現在靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前成就過去戒非未來現在此類戒謂表戒已滅不失此類戒不現前者此說表戒表戒為類如先已受近事戒勤策表戒不現前或先已受勤策戒勤策表戒不現前近事女等說亦若說無表戒即以無表戒為類諸有欲令若犯戒時現在戒類斷過去不失者彼說此中更應作是說及無表戒已滅不失此類戒不現前如已受近事戒而毀犯或已受勤策戒必為戒而毀犯

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三卷第二張頌

近事女等說亦令諸有欲令若犯戒時現在戒不斷過去亦不失者彼說此中更無餘說無有唯成過去無表戒而非現在此類無表故及未來非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅雖成就而不現前及現在非未來謂表戒已滅不失此類戒現前此說表戒表戒為類如先已受近事戒勤策表戒現在前或先已受勤策戒苾芻表戒現在前此中復應作如是說及無表戒已滅不失此說無表戒無表戒為類諸說犯戒時現在戒斷過去不捨者彼說受近事等戒已乃至第二剎那無犯彼成就現在無表亦成就過去諸說犯戒時現在戒不斷過去亦不捨者彼說近事等受戒已至第二剎那即犯者亦成就現在何况無犯近事女等說亦令及未來現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅亦成就亦現前

若成就未來戒彼成就過去現在此

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十五 第二張頂

類戒耶答有成就未來戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界有及過去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前有及現在非過去謂無漏戒初現前有及過去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前有成就未來戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界及過去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅雖成就不現前及現在非過去謂無漏戒初現前者此說苦法智忍及得果轉根初剎那現前位及過去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者皆如前說

若成就現在戒彼成就過去未來此類戒耶答有成就現在戒非過去未來此類戒謂表戒初現前有及過去非未來謂表戒已滅不失此類戒現前有及未來非過去謂無漏戒初現前有及過去未來謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前成就現在戒非過去未來此類戒謂表戒初現前者

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十五 二張頂

此說別解脫律儀初受得位問此位亦成就過去加行戒云何說非過去耶答此中依根本律儀類而作論彼但是律儀加行而非根本律儀是故不說及過去非未來者謂表戒已滅不失此類戒現前此說表戒表戒為類如先已受近事戒勤策表戒現在前或先已受勤策戒苾芻表戒現在前近事女等說亦令若說無表戒無表戒為類二說差別如前應知及未來非過去謂無漏戒初現前者此說苦法智忍及得果轉根初剎那現前位及過去未來者謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅亦成就亦現前此中三種律儀謂別解脫律儀靜慮律儀無漏律儀唯依別解脫律儀安立七眾差別不依餘二十眾者一苾芻二苾芻尼三式叉摩那四室羅摩拏洛迦五室羅摩拏理迦六耶波索迦七耶波斯迦問何故唯依別解脫律儀安立七眾差別不依餘耶答以別解脫律儀漸次而得漸次安立故

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十五 第二張頂

謂若能離四性罪一遮罪名即波
迦若復能離四性罪多遮罪名室羅
摩拏洛迦若有能離一切性罪一切
遮罪名茲菊茲菊屋等准此應知靜
慮無漏七支律儀頻得頻起頻安立
若依靜慮無漏律儀安立七衆是則
七衆安立差別應頻非漸有作是說
別解脫律儀從初表業發得已後於
一切時現在成就若眠若醉若狂若
悶若思不思若赤汗心若無記心若無
心等一切位中現在相續隨轉不斷
故可依之立七衆別靜慮無漏律儀
若正在定現在成就現在隨轉出則
不然故不依之立七衆別若依靜慮
無漏律儀立七衆別者則七衆安立應
不決定入出定時無期限故有餘師
說別解脫律儀七衆差別俱唯欲界
可得安立靜慮無漏律儀通上界得
若當依此立七衆者則七衆安立應
通上界有餘復說別解脫律儀七衆
差別俱唯人趣可得安立靜慮無漏
律儀亦通天趣若當依此立七衆者
則七衆安立應通天趣復有說者別

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百三十三

解脫律儀七衆差別但由有佛出世
可得安立靜慮無漏律儀若佛出世
若不出世俱可安立若當依此立七
衆者是則七衆安立差別亦應通在
無佛出世有餘師說何故不依靜慮
律儀以立七衆唯依別解脫者以別
解脫律儀七衆差別但內道有外道
則無靜慮律儀通內外道有若當依
此立七衆者則七衆安立應通外道
復何故不依無漏律儀以立七衆但
依別解脫者以別解脫律儀七衆差
別俱通凡聖無漏律儀唯聖非凡若
當依此立七衆者則七衆安立應唯
在聖由此所說諸因緣故唯依別解
脫律儀安立七衆不依餘二
如世尊說鄒波索迦有五學處謂離
慾生離不與取離欲邪行離虛誑語
離飲諸酒問何故名鄒波索迦答親
近修事諸善法故謂彼身心狎習善
法故名鄒波索迦問若余者諸不斷
善皆名鄒波索迦耶以彼身心亦修
善故答不余此依律儀所攝妙行善
法以立名故問若余者諸住律儀皆

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百三十三

名鄒波索迦耶以彼皆修律儀善故
答此以在初故得名餘律儀更以餘
緣建立復次此是律儀初入加行為
能近事餘律儀與此相違故彼非難
有餘師說親近承事諸善士故謂彼
恒時親承善士故名鄒波索迦有作
是說親近修事精進行故謂彼恒時
受樂修習速捨生死速證涅槃精進
之行故名鄒波索迦復有說者親近
承事諸佛法故謂彼至誠受持守護
諸佛法律不惜身命故名鄒波索迦
問何故此五名為學處答是近事者
所應學故有說此應名為學處若有
遊此便外無上智慧殿故如尊者阿
奴律陀告諸苾芻我依戒住戒成為
梯蹬已能升陟無上慧殿汝等應學
勿生放逸有說此應名為學處由學
此五善惡戒故有說此應名為學處
此為徑路一切律儀妙行善法皆得
轉故有說此應名為學禁如諸外道
所受禁法種種差別以為標幟如是
聖衆以此五種所學禁法為初標幟
有說此應名為學本諸所應學此為

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百三十三

本故有說此五應名學基於涅槃城為基趾故

問何故於非梵行中唯依離犯他妻建立學處而不依離犯自妻耶答舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說離欲邪行是近事者所受律儀家族本地離非梵行則不如是故此唯立離犯他妻賜尊者曰法王法主知此律儀有法能為障礙遮止有法不為障礙遮止謂欲邪行於此律儀寂極能為障礙遮止如守門者禁門不開餘非梵行則不如是故此唯立離犯他妻有作是說犯欲邪行性罪所攝世所譏嫌餘非梵行雖性罪攝非世譏嫌故此不制有作是說於他妻等遠離則易非於自妻謂處居家妻子遠離晝夜習近恩愛纏心不能受持遠離習近內真不淨外假莊嚴如畫真車自妻骸骨離欲邪行易防護者謂求他妻難遂心故有餘師說若犯他妻即是根本惡禁道攝非於自妻是故不說有餘師言於自妻室生喜足者亦得名為純一圓滿清白梵行

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十張

故此不立有說此是諸佛方便令他入法謂佛先觀若作如是立近事戒有彼於惡行能離幾許即如實知彼所離者如四海水餘未離者如草端露彼既能見犯他是罪能遠離之不久亦見犯自有罪亦當遠離故此唯立離犯他妻復有說者此是諸佛善權方便若佛為其制自妻者則諸國王宰官長者不能棄捨自妻室故便自佛言我不能受如來禁戒復求請除離自妻室我等由斯得有繼嗣故佛唯立離犯他妻有餘師言若諸聖者經生不犯立近事戒於自妻不介所以者何犯自妻有三謂從貪瞋癡生經生聖者雖不犯從癡所生癡見品攝故聖者已斷而犯貪瞋所生是故不立

問鄒波索迦若更受持遠離非梵行等五種學處彼為別得異先所受諸律儀不替更不別得然名取勝鄒波索迦以別受持遠離禁故如苾芻等若更受持十二杜多功德更不別得異先所受苾芻等戒然名取勝大士

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十張

苾芻等以別受持遠離行故彼亦如是問何故語四善業道中離虛誑語獨立學處而非餘耶答舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說離虛誑語是近事者所受律儀家族本地離離間等則不如是故此唯立離虛誑語尊者曰法王法主知此律儀有法能為障礙遮止有法不為障礙遮止謂虛誑語於此律儀寂極能為障礙遮止如守門者禁門不開離間語等則不如是有作是說虛誑語性罪所攝譏嫌重離間語等雖性罪攝譏嫌少輕故不立為近事學處有作是說離虛誑語易可防護非離餘三謂處居家御僮僕等難可遠離離間等三及身業中捶撻等事復有說者作虛誑語業道重餘三少輕故不立為近事學處有餘師說唯虛誑語能破壞僧故立學處餘三不介有餘復說若諸聖者經生不犯立近事戒聖者經生必定遠離虛誑語業非餘語業所以者何餘語有三謂從貪瞋癡生經生聖者雖不犯從癡所生癡見品攝故

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十張

聖者已斷而犯貪瞋所生是故不立問世尊何故於遮罪中唯離飲酒立為學處答舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說唯離飲酒是近事者所受律儀家族本地離餘遮罪則不如是故此唯立離飲諸酒賜尊者曰法王法主知此律儀有法能為障礙遮止有法不為障礙遮止謂飲諸酒於此律儀最極能為障礙遮止如守門者禁門不開離餘遮罪則不如是故此唯立離飲諸酒有作是說離飲諸酒易可防護非餘遮罪謂酪漿沙糖水等足能止渴何用酒為有餘師言離飲酒戒能惣防護諸餘律儀如塹垣城能惣防護復有說者若不防護離飲酒戒則惣毀犯諸餘律儀餘則不介曾聞有一鄒波索迦稟性仁賢受持五戒專精不犯後於一時家屬大小當為賓客彼獨不往留食供之時至取食鹹味多故須臾增渴見一器中有酒如水為渴所逼遂取飲之尔時便犯離飲酒戒時有隣難來入其舍盜心捕煞烹煮而敢於此復

阿毘達磨大毗婆沙論第一百二十三卷 第七下流頌

犯離煞盜戒隣女尋難來入其室復以威力強逼交通緣此更犯離邪行戒隣家憤怒將至官司時斷事者詰問所以彼皆指諱因斯又犯離虛誑語如是五戒皆因酒犯故遮罪中獨制飲酒有餘師說酒令失念增無慚愧其過深重故偏制立如律中說制他國中有一毒龍性極暴惡為稼穡害其所居池水陸空飛無敢近者時有尊者名曰善來以巧方便令其調伏因此名釋流布八方於是信心贊興供養漸次遊化至室羅筏值彼城中請僧設會有近事女家不豐饒獨請善來奉上飲食食多鹽味須臾增渴為渴所逼現相求飲時近事女作是思惟尊者所食極為肥膩若飲冷水或當致疾遂設方便授以清酒彼不審察便取飲之讚慰收衣趣勝林寺將至醉悶醺眩便倒衣鉢錫杖狼藉在地露體而卧無所覺知佛將阿難經行遇見知而故問此卧者誰何為此間醉酒而卧阿難白佛此是善來佛告阿難可集僧眾僧眾集已佛

阿毘達磨大毗婆沙論第一百二十三卷 第七下流頌

在眾中敷如常座結加趺坐尔時世尊告苾芻眾汝等聞見苾芻善來曾以巧便伏毒龍不諸苾芻眾隨已見聞各白佛言我曾聞見佛言汝等於意云何善來今能伏蝦蟆不苾芻皆曰不也世尊尔時如來種種方便呵毀酒過告諸苾芻汝等若稱佛為師者自今已往下至茅端所沾酒涕亦不得飲故遮罪中獨制飲酒有作是說飲酒能令智慧衰退如說長者智慧衰退是第六失故遮罪中獨制飲酒有餘師說聖者經生必不飲酒雖嬰孩位養母以拍強滯口中不自在飲而無有失纔有識別設過強緣為護身命亦終不飲故遮罪中獨立酒戒

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨大毗婆沙論第一百二十三卷 第七下流頌

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百四 難

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之三

問頗有唯受三歸成近事不為有律儀缺減成近事不若言有者契經所說文句差別豈非無義如說我某甲歸佛法僧願尊憶持我是近事我從今日乃至命終護生歸淨亦應說有律儀缺減勤策必勤等若無者即前契經文句差別寧非無義何故安立一分少分多分滿分近事耶健馱羅國諸論師言唯受三歸及律儀缺減悉成近事問若唯受三歸成近事者契經文句寧非無義經說近事受律儀時於戒師前作如是說我某甲歸佛法僧願尊憶持我是近事我從今者乃至命終於其中間護生歸淨若彼由此表但得三歸名為近事而未得律儀後說學處方得律儀然彼文句非為無義由後自誓令前三歸得堅牢故若不護生歸非淨故問若缺減

律儀成近事者便為善順一分等言所以者何若受一名一分受二名少分受三受四名多分具受五名滿分故云何不有律儀缺減勤策必勤等耶答佛觀所化機宜不同授與律儀亦不一種如諸近事不樂捨家為攝引故佛隨其意於五學處多少受得故彼律儀有缺減受必勤勤策意樂捨家為安立故制具律儀具受乃得故彼律儀無缺減受以是世尊內眷屬故迦濕彌羅國諸論師言無有唯受三歸及缺減律儀名為近事問若介契經寧非無義如說我某甲歸佛法僧乃至廣說答彼由此表既得二歸亦得律儀故成近事問此唯自誓離於煞生云何由此具得五種若由此自誓離煞為依五種律儀亦俱時得五學處中彼為勝故以受戒者為不損生於損生中煞為上首故以離煞為五所依又諸生言非唯離煞謂不損惱一切有情彼自誓言我從今者乃至命盡於諸有情不害其命不盜其物不侵其妻不行虛誑為護前

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百四 難

四亦不飲酒故護生言非唯離煞然有別誦言捨生者此言意說捨煞生等略去煞等但說捨生又捨生言顯於生類捨損惱事即五律儀皆為遮防損生事故由此自誓方得律儀故彼契經非為無義問若唯自誓便得律儀何故復說五種學處答雖由自誓已得律儀而未了知彼差別相欲令知故說五學處故彼所說皆非無義問若介何故說有一分等耶波索迦耶答此說持位非說受位謂於五中持一不持四名一分持二不持三名少分持三持四名多分具持五名滿分尊者僧伽拔蘇分同前二師說彼說無有唯受三歸便成近事然有缺減五種律儀亦成近事謂彼將受近事戒時先與戒師共詳審議如是學處我能受持如是學處我不能受既詳議已歸佛法僧自誓要期得介所戒隨先詳議能受少多今得律儀其數亦介由此故說近事律儀名詳議戒非勤策等戒得有此名如是說者無但三歸即成近事亦無缺減近

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百四 難

事律儀成近事者如無缺憾勤策等律儀名勤策等彼亦如是

問諸有但受近事律儀不受三歸得律儀不有說不得以受三歸與此律儀為門為依為加行故有說不定謂若不知先受三歸後方受戒信戒師故便受律儀彼得律儀戒師得罪若彼解了先受三歸後受律儀是正儀式但慍慢故不受三歸作如是言且應受戒何用歸信佛法僧為彼慢經心雖受不得問若先不受近事律儀便受勤策律儀得勤策律儀不有說不得以近事律儀與此律儀為門為依為加行故有說不定若不了知先受近事律儀後方受勤策律儀信戒師故受此律儀彼得律儀戒師得罪若彼解了先受近事律儀後受勤策律儀是正儀式但慍慢故不欲受學近事律儀作如是言何用受此近事劣戒彼慢經心雖受不得如說不受近事律儀而受勤策律儀如是不受勤策律儀而受慈葛律儀廣說亦亦問諸近事受勤策律儀及勤策受慈

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十四

慈律儀彼為捨前律儀得後律儀不若捨前得後者何故施設說前後律儀彼俱成就又若捨者後捨勤策為近事時及捨慈葛為勤策時更受戒云何得彼近事勤策二律儀耶若不捨者彼既成就二律儀或復三種何故得名唯依後戒又親教師彼既有二何故佛說後是前非若受後律儀不捨前戒謂近事受勤策律儀不捨近事五更得勤策十小時成就十五律儀若勤策受慈葛律儀不捨前十五更得慈葛過二百五十小時成就過二百六十五律儀有餘師說若近事受勤策律儀不捨近事五更得勤策五小時成就十種律儀若勤策受慈葛律儀不捨前十更得慈葛過二百四十小時成就過一百五十律儀問彼既成就二律儀或復三種何故得名唯依後戒若就勝立名不應為難如得勝立捨本劣名問彼親教師既有二種何故佛說後是前非若以勝律儀依後師得不依前故如不依彼律儀得名彼師亦不復

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十四

說者捨前律儀問若亦何故施設論說前後律儀彼俱成就若彼論意說由前律儀資後令勝前戒勢力令時猶轉故說成就而先律儀實不成就問後捨慈葛為勤策時及捨勤策為近事時後云何得彼二戒耶答即由語表自捨我今還為勤策或近事故得二律儀非成舊戒如是說者不捨前戒而得後戒彼後所受非前所受相違法故又前後戒因緣各別不應相合成十款等

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十四

分有情處得答應言先得廣說如前問近事律儀依何處有答依欲界有非色無色界依人趣有非餘趣依三洲有除北洲問若此律儀唯依人趣契經所說當云何通如契經說時天帝釋來詣佛所作如是言願佛憶持我是近事我從今者乃至命終於其中間護生歸淨答彼自顯示是信等流非受律儀不應為難

如契經說近住律儀具足八支何等為八謂離害生命離不與取離非梵行離虛誑語離飲諸酒諸放逸處離歌舞倡伎離塗飾香鬘離高廣牀離非時食問此有九支何以言八答二合為一故說八支謂離塗飾香鬘與離歌舞倡伎同於莊嚴處轉故合立一支問云何名近住云何近住支答離非時食名為近住離害生等名近住支問此近住支應唯有七答離非時食名為近住亦近住支故不唯七如正見名道亦道支餘名道支非道擇法名覺亦覺支餘名覺支非覺支三摩地名靜慮亦靜慮支餘名靜慮支

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二十四卷第十一

非靜慮如是離非時食名近住亦近住支餘名近住支非近住故說近住具足八支尊者妙音眾世說曰應言近住或全無支或一二三乃至或六非要具八方名近住如是說者非全無支乃至或上得名近住名近住者要具八支

問近住律儀云何而得答從他教得謂隨師教自發誠言恭敬受得問受律儀者或先自發言或與師俱說得律儀不答不得要隨師語也師語而說方受得故問近住律儀從誰應受答從七眾受皆得非餘所以者何若無盡壽戒者則不堪任為戒師故問若何服飾受此律儀答常所受用衣服嚴具著之皆得受此律儀若為暫時莊嚴身者必須棄捨方受此戒床座等具准此應知問齋何持受答齋一晝夜不增不減謂清旦時從師受得至明清旦律儀便捨問若有頻受半月一月或復多時得律儀不答應言不得所以者行一晝夜時分限定故光闍維來易了知故一晝食時非

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二十四卷第十一

時定故非一晝夜近住律儀可使頻經二晝夜受況多晝夜可頻受得如近事等盡壽律儀不可頻受二眾同分況多同分可頻受得晝夜律儀理亦應令律儀分齊唯有二故問受晝非夜受夜非晝得此戒不有說不得所以者何佛說此為晝夜戒故問若小者尊者近多行邪說因緣當云何通如說時彼尊者告屠兒言汝等皆應離此惡業勿於來世受大苦果屠兒答言我以此業而自存活如何能離尊者告言汝等所作屠羊等業何時分造屠兒答言唯於晝分尊者告曰汝等可於夜分受持近住八戒諸屠兒輩歡喜奉行命終皆生曠野鬼趣每於晝日有黑駿狗欬然而現噉食其肉唯餘骸骨俄頃肉生平復如舊還被食噉受諸苦惱如地獄趣每至夜分五欲自娛遊戲受樂猶如天趣尊者復誦諸欲邪行婬女等處告言汝等應離此業勿於來世受大苦果彼人答言我等久習如是事業非九能離尊者告言汝等所作邪穢事

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二十四卷第十一

業在何時分彼人答言唯於夜分尊者告曰汝等可於晝分受持近住八戒諸邪行者歡喜奉行命終皆生曠野鬼趣每於夜分有百足虫款尔而生啖食其肉唯餘骸骨俄頃肉生平復如舊還被啖食受諸苦惱如地獄趣每至晝分五欲自娛遊戲受樂猶如天趣如是所說當云何通答彼妙行攝非是律儀受妙行果非律儀果是以無過有餘師言是彼尊者神力化作非是真實令俱眩耳獸世間故化為彼事故不須通有說亦得謂有要期月八日等恒受齋戒有緣礙故得如是受評曰前說為善晝夜戒故問若至午後受此戒者亦得戒不答應言不得除先要期月八日等恒受齋戒彼有餘緣午前不憶食已方憶深生悔愧即請戒師如法受者亦得此戒

問扇搗半擇迦無形二形受近住律儀得律儀不答應言不得所以者何彼所依身志性羸劣非律儀器亦不能為不律儀器如鹹鹵田嘉苗穢草

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十四 第三緣顯

俱不生是然應援彼近住律儀今生妙行當受勝果或扇搗等國王委任今知要務苦楚多人若受律儀善心暫息饒益多人故亦應為受然實不得近住律儀

如是所說近住律儀或有根本業道淨而近分不淨如自在者受此律儀有彼厨人欲害生命擬充所食彼便告曰我今受戒不得煞生留待明朝煞充所食復有捕獲怨敵將來請欲加害彼便告曰我今受律儀不得煞害留待明旦依法刑戮如是名為根本業道淨而近分不淨世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨而惡尋思之所損害謂欲尋思惡尋思害尋思世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害而不攝受正念謂佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害攝受

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十四 第三緣顯

正心而不迴向解脫謂求生天欲樂等故受持禁戒世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果若有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害攝受正念迴向解脫世尊說彼所受律儀是殊勝業能獲大果世尊說後所受律儀告毗舍佉子母曰若有成就此八近住律儀十六大國所有珍寶欲比其價十六分中不能及一如是百分千分百千分數分等分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一十六大國者謂決伽國摩揭陀國迦尸國憍薩羅國佛栗氏國末羅國奔健羅國蘇羯摩國頰濕縛迦國頰飯底國葉伎那國鈎跋闍國俱慮國般遮羅國後蹉國戎洛西那國此十六國豐諸珍寶故論說之諸珍寶者謂末尼真珠吠琉璃寶螺貝璧玉珊瑚金銀瑪瑙洛揭拉婆寶頰濕摩揭婆寶赤珠右旋寶等又佛依後所說律儀訶天帝釋所說讚頌如天帝釋問佛所說近住律儀功德殊勝便以伽他而讚歎曰

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十四 第三緣顯

六齋神變月 受持八戒齋 彼功德殊勝 則為與我等

亦時世尊告必諸眾此天帝釋所說 伽他達於道理若阿羅漢可作是說 所以者何此天帝釋貪瞋癡等未能 永離未得解脫生老病死憂悲苦 纏縛身心如何可言受持此戒所獲 功德與我等耶諸阿羅漢諸漏已盡 所作已辦捨諸重擔自利已滿盡諸 有結心喜解脫不受後有彼可說言 受持此戒所獲功德則與我等天帝 功德唯感天帝受持八戒證三菩提 故不應言但與我等

問誰應受此近住律儀有作是說唯 聖者非異生唯是近事非非近事誰 有為暫時捨盡壽然有為盡壽捨盡 壽為盡壽捨暫時誰有為暫時受盡 壽然有為盡壽受暫時如是說者亦 聖者亦異生亦近事亦非近事然薄 伽梵為毗舍佉虛子母說及天帝釋 所說伽他唯依聖者

問近住律儀依何處有答唯依欲界 有非色無色界依人趣有非餘趣依

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷第十

三洲有除北洲問若此律儀唯依人 趣契經所說當云何通如契經說有 海居龍從大海出於六齋日受八戒 齋放捨身心寂然而住徐發吟韻作 如是言今於世間無所惱害若彼得 妙行不得律儀自慶暫時離諸惡行 彼自憶念昔在人中受八戒齋不能 清淨有毀犯故墮龍趣中作是思惟 我本人趣若能清淨持八戒齋今應 生天受諸快樂何期毀犯墮斯惡趣 獸惡行故數從海出受八戒齋吟韻 自慶然實彼龍唯得妙行不得律儀 問何故此律儀名為近住答近阿羅 漢住故名近住以受此律儀隨學彼 故有說此近盡壽戒住故名近住有 說此戒近時而住故名近住如是律 儀或名長養長養養少善根有情令 其善根漸增多故有說長養在家善 根令近出家善根住故問如是所說 八支律儀幾是尸羅支幾是不放逸 支幾是遠離支答五是尸羅支謂離 害生命乃至離飲酒一是不放逸支 謂離非時食餘二是遠離支又前曰

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷第十

是尸羅支離性罪故第五是不放逸 支雖受尸羅若飲諸酒心便放逸不 能護故後三是遠離支以能隨順臥 離心故臥離能證律儀果故由此近 住具言八支而於五增三於一減一 合二為一故前一為二故 業蘊第四中自業納息第五之一 云何自業自業是何義如是等章及 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如契 經說佛告摩訶婆世間有情皆由自 業故是業分皆從業生業為所依業 能分判諸有情類彼彼處所高下勝 劣契經雖作是說而未廣辯自業之 義契經是此論所依根本彼不說者 今應說之故作斯論尊者世友說曰 世間有情皆由自業者謂自作業還 自受異熟皆是業分者謂如所作業 受如是異熟皆是業分者謂如所作業 因取異熟果生於彼他所應生處業 為所依者謂業為依因受彼彼有具 勝劣者謂如前說彼彼生處由業分

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷第十

判高下勝劣

云何自業答若業已得今有異熟及業異熟已生正受若業已得今有異熟者此句顯示順中有受業及業異熟已生正受者此句顯示順生有受業如順中有受順生有受應知順起受異熟順生受異熟順起受果順生受果順細果順廣果業亦亦問為由因故名自業為由果故名自業耶若由因故名自業者後句所說當云何通後句說言及業異熟已生正受若由果故名自業者前句所說當云何通諸業已得今有異熟有作是說但由因故名為自業由前句故有作是說但由果故名為自業由後句故如是說者但由因故名為自業問若公何故復說及業異熟已生正受答於往果位彼因方得自業之名是故尊者妙音說曰若受非受果已起現前彼業亦時名為自業非未造業及造業時有能現前受異熟果業滅已果方起故

自業是何義答是得自果自等流自

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷第十張

異熟義此中有說自果者士用果自等流者等流果自異熟者異熟果有說諸句皆顯異熟果此下說感異熟業名自業故有慶等流以異熟聲說如說何等名受異熟答言受是有慶異熟以等流聲說如此中說復次此業所招異熟於自相續現熟非餘故名自業問為此造業即此受果為異造業異受果耶答有緣故說此造此受有緣故說異造異受有緣故說無造無受有緣故說此造此受者謂蘊處界展轉相續剎那雖異可說一故有緣故說異造異受者謂人趣造業餘趣受果餘趣造業亦亦有緣故說無造無受者謂一切法無我無有情無命者無養育者無補特伽羅空無內士夫難作者受者唯有生滅諸行聚故於自相續養隨養育隨育護隨護轉隨轉益隨益故名自業問善業異熟可於自相續能為養等不善業異熟於自相續但為損害如那落迦十三猛焰經燒其身彼寧有養等耶答養等有二種一令增長二令不斷

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷第十張

善業異熟於自相續由二事故說名養等惡業異熟於自相續但令不斷說名養等非令增長故無有過若業是自業此業當言過去耶未來耶現在耶答此業當言過去問何故此業不當言未來答非先受果後造因故問何故此業不當言現在答異熟因果不俱時故

若業是自業此業成就耶答應作四句有業是自業此業不成就謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業已失如無間業已現在前已牽異熟果正現前此業已失由捨所依眾同分故若律儀業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受順次生受順後次受順不定受果正現前此業已失由四緣故或五緣故謂捨所學二形生斷善根捨眾同分或明相出若不律儀業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失由四緣故謂受律儀得靜慮二形生捨眾同分若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行已

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷第十八張

現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失由三緣故謂意樂息捨加行限勢過若欲界繫善不善思已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失謂若善者由斷善根或由捨眾同分等故若不善者由離染故若惡作憂根俱生善思已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失由斷善根故或已離染故若初靜慮順退分順勝進分順決擇分等業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失由已離染故或易界地等故如是乃至非想非非想處順退分等業廣說應知有業成就此業非自業謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業不失如無間業已現在前已牽異熟果未現前此業不失由未捨所依眾同分故若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷

憂根俱生善思已現在前已牽異熟皆有四種謂順現法受等如前說果未現前此業不失由無前所說諸失緣故若初靜慮順退分順住分順勝進分順決擇分等業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果未現前此業不失由未全離染不易界地等故如是乃至非想非非想處順退分等業廣說應知有業成就此業亦成就謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業不失如律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行已現在前已牽異熟此有二種謂順現法受順不定受果正現前此業不失由無前所說諸失緣故若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業不失由無前所說諸失緣故若諸靜慮無色順退分順住分順勝進分順決擇分等業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業不失

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷

由無前所說諸失緣故有業非自業此業亦不成就謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業已失如無間業餘眾同分中已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分順住分順勝進分順決擇分等業餘眾同分中已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟此業已失由前所說諸失緣故非亦有四句翻是應知謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣說如前

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論第三十四卷第三十四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百三 頌

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩第四中自業納息第五之二

若業是自業此業定當受異熟耶答
應作四句有業是自業此業定當不
受異熟謂業已得今有異熟及業異
熟已生正受此業異熟已至寂後位
此寂後言義有多種謂有寂後千劫
有寂後百劫有寂後劫有寂後千歲
有寂後百歲有寂後歲有寂後月有
寂後晝夜有寂後剎那云何寂後千
劫謂如一業能引非想非非想處八
十千劫壽量彼住寂後千劫時此業
是自業此業定當不受異熟已至寂
後異熟位故云何寂後百劫謂如一
業能引無煩天處十百劫壽量彼住
寂後百劫時此業是自業此業定當
不受異熟已至寂後異熟位故云何
寂後劫謂如一業能引遍淨天處六
十四劫壽量彼住寂後劫時此業是
自業此業定當不受異熟已至寂後

異熟位故云何寂後千歲謂如一業
能引他化自在天處十六千歲壽量
彼住寂後千歲時此業是自業此業
定當不受異熟已至寂後異熟位故
云何寂後百歲謂如一業能引此俱
盧洲十百歲壽量彼住寂後百歲時
此業是自業此業定當不受異熟已
至寂後異熟位故云何寂後歲謂如
一業能引南瞻部洲百歲壽量彼住
寂後歲時此業是自業此業定當不
受異熟已至寂後異熟位故云何寂
後月謂如一業能引十二月壽量彼
住寂後月時此業是自業此業定當
不受異熟已至寂後異熟位故云何
寂後晝夜謂如一業能引三十晝夜
壽量彼住寂後晝夜時此業是自業
此業定當不受異熟已至寂後異熟
位故云何寂後剎那謂如一業能引
百剎那壽量彼住寂後剎那時此業
是自業此業定當不受異熟已至寂
後異熟位故有業定當受異熟此業
非自業謂業非已得今有異熟及業
異熟非已生正受此業異熟未熟如

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百三 頌

無間業已現在前已牽異熟果未現
前若律儀業若不律儀業若非律儀
非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲
界繫善不善思若惡作憂根俱生善
思若諸靜慮無已順退分順住分順
勝進分順決擇分等業已現在前已
牽異熟此有三種謂順現法受順次
生受順後次受果未現前有業是自
業此業定當受異熟謂業已得今有
異熟及業異熟已生正受此業異熟
未至寂後位此寂後言義有多種謂
有寂後千劫乃至寂後剎那寂後千
劫者謂如一業能引非想非非想處
八十千劫壽量彼住寂初千劫時此
業是自業此業定當受異熟謂定當
受七十九千劫異熟乃至彼住第七
十九千劫時此業是自業此業定當
受異熟謂定當受千劫異熟寂後百
劫者謂如一業能引無煩天處十百
劫壽量彼住寂初百劫時此業是自
業此業定當受異熟謂定當受九百
劫異熟乃至彼住第九百劫時此業
是自業此業定當受異熟謂定當受

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百三 頌

百劫異熟家後劫者謂有一業能引遍淨天處六十四劫壽量彼住寂初劫時此業是自業此業定當受異熟謂定當受六十三劫異熟乃至彼住第六十三劫時此業是自業此業定當受異熟謂定當受一劫異熟如是寂後千歲乃至寂後剎那隨其所應廣說亦如是諸業果正現前故名爲自業未至寂後異熟位故名定當受異熟有業非自業此業定當不受異熟謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業異熟已熟謂諸無間業餘衆同分中已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟如律儀業若不律儀業廣說乃至若諸靜慮無色順退分順住分順勝進分順決擇分等業已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟非亦有四句翻是應知謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣說如前若業成就此業定當受異熟耶若應作四句有業成就此業定當

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二十五卷第四分

不受異熟謂業過去不善善有漏異熟已熟此業不失若業未來不善善有漏已得而定不生若業無記無漏成就此中謂業過去不善善有漏異熟已熟此業不失者如律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行已現在前已牽異熟此有二種謂順現法受順不定受果已現前此業不失無前所說諸失緣故若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果已現前此業不失無前所說諸失緣故若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果已現前此業不失無前所說諸失緣故若諸善善有漏已得而定不生者謂欲界繫善不善思未來已得而定不生定不生故此業定當不受異熟若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業未來已得而定不生定不生故此業定當不受異

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二十五卷第四分

熟若業無記無漏成就者謂無記無漏業雖成就而性不真實及無受潤故此業定當不受異熟有業定當受異熟此業不成就謂業過去不善善有漏異熟未熟此業已失若業未來不善善有漏不得而定當生此中謂業過去不善善有漏異熟未熟此業已失者如律儀業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受順次生受順後次受果未現前此業已失由前所說諸失緣故若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受等如前說果未現前此業已失由前所說諸失緣故若業未來不善善有漏不得而定當生者謂諸無間業未來未得而定當生定當生故定當受異熟若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二十五卷第六分

慮無色順退分乃至順決擇分等業
未來未得而定當生定當生故定當
受異熟此有三種謂順現法受等如
前說有業成就此業定當受異熟謂
業過去不善善有漏異熟未熟此業
不失若業未來不善善有漏已得亦
定當生若業現在不善善有漏此中
謂業過去不善善有漏異熟未熟此
業不失者謂諸無間業已現在前已
牽異熟果未現前若律儀業若不律
儀業若非律儀非不律儀諸餘身語
妙行惡行若欲界繫善不善思若惡
作憂根俱生善思若諸靜慮無色順
退分乃至順決擇分等業已現在前
已牽異熟此有三種謂順現法受等
如前說果未現前此業不失由無前
所說諸失緣故若業未來不善善有
漏已得亦定當生者謂欲界繫善不
善思未來已得亦定當生定當生故
定當受異熟此有三種謂順現法受
等如前說若惡作憂根俱生善思若
諸靜慮無色順退分乃至順決擇分
等業未來已得亦定當生定當生故

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十五

定當受異熟此有三種謂順現法受
等如前說若業現在不善善有漏者
謂諸無間業正現在前若律儀業若
不律儀業若非律儀非不律儀諸餘
身語妙行惡行若欲界繫善不善思
若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無
色順退分乃至順決擇分等業正現在
前此有三種謂順現法受等如前說
有業不成就此業定當不受異熟謂
業過去不善善有漏異熟已熟此業
已失若業未來不善善有漏不得亦
定不生若業無記無漏不成就此中
謂業過去不善善有漏異熟已熟此
業已失者謂諸無間業餘眾同分中
已消已受廣說如前若律儀業若不
律儀業若非律儀非不律儀諸餘身
語妙行惡行若欲界繫善不善思若
惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順
退分乃至順決擇分等業已在過去
已消已受廣說如前此業已失由有前
說諸失緣故若業未來不善善有漏
不得亦定不生者謂諸無間業未來未
得定當不生定不生故定當不受異

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十五

熟若律儀業廣說乃至若諸靜慮無色
順退分乃至順決擇分等業未來未
得定當不生定不生故定當不受異熟
若業無記無漏不成就者謂由不貞
實及無愛潤故或先未得或得已失故
非亦有四句翻是應知謂前第二句
作此第一句前第一句作此第二句
前第四句作此第三句前第三句作
此第四句廣說如前
若預流者有不善業能順苦受乃至
廣說問何故作此論答欲令寂者得
決定故如說二因令墮惡趣謂見所
斷修所斷業諸預流者雖已永斷見
所斷業而未能斷修所斷業或有生
疑諸預流者應墮惡趣或復生疑彼
應已斷修所斷業欲令彼疑得決定
故顯預流者雖未永斷修所斷業而
彼決定不墮惡趣故作斯論若預流
者有不善業能順苦受異熟未熟彼
既成就應墮惡趣何道障故而不墮
耶答由二部結縛諸有情令墮惡趣
謂見所斷修所斷結縛諸預流者雖未
永斷修所斷結而巳永斷見所斷結

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十五

開一資糧不墮惡趣如車具二輪有所運載鳥有二翼能飛虛空闕一不然此亦如是故預流者不墮惡趣隨本論文所釋如是然有說者愚墮惡趣智則不然一切預流是智者故凡墮惡趣聖則不然一切預流是聖者故有惡意樂害意樂者墮惡趣有善意樂無害意樂者不然一切預流有善意樂無害意樂故犯戒者墮惡趣持戒者不然一切預流是持戒者由彼已得聖所受戒堅牢解故復有說者一切預流於諸惡趣得非擇滅諸法若得非擇滅者彼法畢竟不現在前是故預流不墮惡趣有餘師說若有不見惡行過失妙行功德彼墮惡趣一切預流如實知見善惡得失由失念故雖暫起惡業而不墮惡趣有作是說薩迦耶見未斷未遍知造惡業者容墮惡趣一切預流薩迦耶見已斷已遍知雖暫起惡業而不墮惡趣如世尊說若有身見已斷已遍知具五功德一者障三惡趣二者遮五無間業三者解脫種種諸惡見趣四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第三張頌

者無際生死已作分齊五者臨命終時心神明了有說預流智腹淨故雖有惡業不墮惡趣如有二人食不應食一內火劣所食不消便致大苦一內火盛所食易消不增大苦如是異生及預流者雖俱受境作不善業而諸異生智腹不淨無聖道火故便墮惡趣受諸劇苦諸預流者智腹淨故於人天中但受微苦有說預流從無量殍伽沙等如來應正等覺聖種中生故雖有惡業不墮惡趣如有二人俱犯王法一是凡庸便致重刑一是王子但遭訶責如是異生及預流者俱作惡業而諸異生非聖種故所造惡業招惡趣苦一切預流是聖種故惡業但招人天輕苦有說預流見境過故雖有惡業不墮惡趣如有二魚俱貪鉤餌一無善巧為貪吞鉤喪失身命一有善巧以尾擊餌接取食之不失身命如是異生及預流者雖俱受境作不善業而諸異生無聖智故於所受用不見過失深生耽著便招重苦諸預流者有聖智故於所受用見

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第七張頌

諸過失不深耽著但受輕苦有欲預流具止觀故雖有惡業不墮惡趣如瞿陀與鳥俱於水上共食死屍有人以箭射之瞿陀無畏便沒水中鳥有翼故即時飛去如是異生及預流者雖俱受境作不善業為無常苦所中射時異生無止觀翼故即便沉沒惡趣水中預流有止觀翼故便昇天人涅槃空界有說預流及一未者心調柔故順涅槃故信種堅故信根深故雖有惡業不墮惡趣譬如大海載勸眾流汝今便可漂拔諸樹同集我所眾流對曰餘悉能漂唯除楊柳海問其故眾流復言柳具二德不可漂至一盤根深固二柔軟隨流設鼓波濤不能漂拔如是惡趣義勸惑流汝今可漂諸受欲者同集我所惑流對曰餘悉能漂唯除二果惡趣問其故惑流復言彼具二德不可漂至一信根深固二心行調柔鼓波濤不能漂拔故預流者不墮惡趣

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第三張頌

如世尊說我聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑乃至廣說

問何故作此論答欲令疑者得決定故如世尊說若有苾芻苾芻尼等能隨觀察見自身中有四證淨現在前者應自審記已盡地獄傍生餓鬼趣惡趣坑又世尊說若有多聞諸聖弟子能隨觀察見自身中有四證淨現在前者彼聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼趣惡趣坑有於此疑諸預流者於自己盡地獄傍生餓鬼等事有現量智能正知耶為令彼知諸預流者於前說事但由比量非現量知故作此論諸預流者為有現智能自審知已盡地獄傍生餓鬼趣惡趣坑而自記耶若不能若亦彼云何知若信佛語故謂世尊說若有苾芻苾芻尼等如前廣說又世尊說若有多聞諸聖弟子廣說乃至已盡地獄傍生餓鬼趣惡趣坑問此中地獄傍生餓鬼已攝惡趣何故復說趣惡趣坑答前廣後略前刊後總前開後合無重說過有作是說地獄言顯地獄傍生言顯傍生餓鬼言顯餓鬼趣惡趣坑言顯旁攝半擇迦無形二形以彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百二十五卷 第五十頌

是人中嶮惡趣坑故後有說者地獄等言顯地獄等嶮惡趣坑言顯造無間業者以彼於無間生必墮地獄故有餘師說地獄等言顯地獄等嶮惡趣坑言顯斷善根者以彼若不續必墮地獄故有餘師說地獄等言顯地獄等嶮惡趣坑言顯不律儀者以彼當墮諸惡趣故或有說者地獄等言顯惡趣果嶮惡趣坑言顯往彼因如世尊說汝等苾芻若見有行三惡行者當知已見地獄傍生餓鬼趣有餘復說地獄等言顯三惡趣險言重顯地獄以地獄中無善異熟不安隱故惡趣言顯餓鬼以彼資具恒時匱乏所趣皆惡故坑言顯傍生以彼劫成時生劫壞時殁難可出故有餘師言險言總顯三惡趣以三惡趣極危險故惡趣言亦總顯三惡趣以彼所趣皆穢惡故坑言亦總顯三惡趣以彼身心皆極下劣居鄙穢法如真坑故問地獄等處有無量種苦具現在如何可言已盡地獄傍生鬼等答一切聖者不生彼故更不受彼蘊界處故

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百二十五卷 第五十頌

說名已盡非全令彼苦具亦無方名已盡問亦有異生不墮惡趣何故但說聖者已盡答異生不定或有不墮亦有墮者以不定故不說已盡一切聖者決定不墮是故偏說問諸預流者於人天趣亦少分盡何故但說盡地獄等答諸預流者於人天趣有生不生於地獄等決定不生是故偏說又預流者已得四智謂苦集滅道智未得盡智無生智故問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂有生疑諸預流者於已盡中但比知故於四聖諦亦應比知復有生疑諸預流者已斷見所斷煩惱及果故亦應已得盡無生智為除彼疑顯預流者已得四智未得盡智及無生智得四智故於四諦中現智證知未得盡智無生智故比知已盡故作斯論問何故預流未得盡智及無生智答盡一切生斷一切惑辦一切事方起盡智及無生智非預流者盡一切生斷一切惑辦一切事是故未得盡無生智有餘師說永盡一切界趣生處生老病死

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百二十五卷 第五十頌

方可證得盡無生智非預流者永盡一切界趣生處生老病死是故未得盡無生智

如世尊說由學謀害那伽諦觀却後七日憍薩羅家必當殄滅云何學謀害乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說必當當知以害濕器壞尸羅威由學謀害那伽諦觀却後七日憍薩羅家必當殄滅云何名為害濕器耶謂憍薩羅主毗盧擇迦放縱癡狂害諸釋種此諸釋種是彼母親自小已來數同器食世間說此為濕器親彼背此親而行等害害濕器親故說害濕器言有說應言以害濕面謂諸釋種雨淚求哀不矜濕面而行煞戮有說應言以害濕眼謂諸釋種悲淚盈目不生慈哀反害其命以此業故必當殄滅云何名曰壞尸羅威謂壞世俗無漏戒故學謀害者學謂預流及一來果彼行謀害由謀害故令彼王種不久當滅云何名曰那伽諦觀此那伽言目阿羅漢諸阿羅漢審諦觀彼或薄伽梵名

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二十五卷第六大族類

大那伽謂佛世尊當審諦觀察却後七日憍薩羅家必當殄滅學謀害故毗盧擇迦却後七日種族皆盡云云方諸師作如是說由學謀害憍薩羅家第七日中必當殄滅今欲分別彼契經中所說義故而作斯論

云何學謀害答如有學者未離欲染他如害時便作念言當令衰壞母失愛子問何緣學者被他害耶答由三緣故謂非時非處非道行故非時行者謂夜分中遊於聚落村亭閑邏為巡候者之所捉獲縛錄推問種種加害非處行者謂入酒家娼家王家博戲家等為監察者之所捉獲鞭撻考評種種苦切非道行者謂營農月輒入園田踐他苗稼為守護者之所捉獲加諸苦楚以苦逼故便作念言當令衰壞母失愛子衰壞者謂死滅母子乖離故名母失愛子問學者已得不作律儀何故乃作如是謀害答彼由苦逼便於自身起如是念寧當令我衰壞失愛勿令我為斯苦所逼不於他身是以無過有說於他亦起

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二十五卷第六大族類

斯念然但欲訶責不欲加害所以者何若彼了知由此謀害下至能煞一歲卵者設救自命亦不起此心故此所念但為訶責問此學謀害為但作念為亦發言有說但念而不發言有說發言亦無有過為訶責故非加害故所以者何若彼了知由此語業下至能害一歲卵者設救自命尚不起心況起語業問若城邑等父母所居學者於中起謀害不有說不起有說亦起但為訶責廣說如前又如學者已離欲染他如害時從離欲退作是念言當令衰壞母失愛子問彼為退已發此心言為未退時起此謀害若彼退已發此心言便無威力所作謀害云何速成若未退時起此謀害既無欲惡如何起此謀害心言答應作是言彼必退已問既無威力如何速成答未離欲時威力微劣起多心念謀害方成離欲退時勝道餘勢資彼心願謀害速成有作是說彼未退位天龍神鬼敬德歸誠彼遇苦緣退行謀害天等助力令事速成問不還退

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二十五卷第六大族類

時既行誅害阿羅漢退亦誅害耶若無學退時不行誅害由果殊勝雖暫退時行相作業不同學退問無學退已誅害尚無況未退時得有誅害若介經說當去何通如說羯洛迦孫馱佛訶叱度使魔羅應時彼魔陷入地獄若但為訶責不欲加害然彼業盡自墮地獄曾聞彼佛將一侍者名曰至遠入婆羅村次第乞食時魔度使化作少年擲石逐打侍者頭破血流被面隨佛後行時佛右旋如象王頭見如是事訶叱魔言汝何非分造斯惡業魔時業盡便墮地獄故但訶責非欲加害

問諸學誅害為但自為亦為他耶答有亦為他如昔於此迦濕彌羅國有王都名娘邏吒去城不遠有僧伽藍名曰石崖中有苾芻是阿羅漢僧伽藍則自漆袈裟城中人有失一犢工尋訪至此還問苾芻見犢子不答言不見彼漸前行苾芻業力令彼人見衣似牛皮漆汁如血煮札似內器如牛頭見已驚怒叱言大賊如何苾芻

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百二十五卷第三十頌

盜我犢子而後屠然遂加楚撻縛送王所王付法司禁閉牢獄以彼業力令諸門人雖歷多時而無憶者惡業盡已彼諸門人皆生憶念我師何在尋訪乃知禁在牢獄便共白王我師無辜枉禁多歲願王昭察放我等師王勒法司速宜放出彼阿羅漢在禁多時衣壞髮長無沙門像法司巡察不見苾芻尋還白王無此因類門人重啓師定在中因繫多年失沙門相願於禁所令宣告言誰是沙門王恩放出王如其語尋令宣告彼阿羅漢惡業既盡纔聞喚聲如睡夢覺以神通力上昇虛空猶如鷹王翔空而住王見是已投身悶絕冷水灑面良久乃穌自傷無知枉禁聖者當墮惡趣無有出期遂與群目仰空礼謝唯願聖者哀恕我僉時阿羅漢俯而告曰吾於汝等曾不生瞋王曰若然請垂攝受尊者慈愍下降王宮王及群目歡喜讚礼為剃鬚髮奉上新衣并彼門人廣設供養香花翼從送往伽藍彼門徒中多諸聖者時阿羅漢蜀眾而

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百二十五卷第三十頌

言以我宿殃橫遭拘繫勿以惡意觀彼王都時有勤策得預流果其身在遠不聞此言後隨苾芻入王都邑見師禁處竊起害心此非法城枉禁親教綿歷歲序倍受艱辛哀哉苦毒誠為難忍時有非人敬信三寶知勤策念於此夜中雨土滿城一切煙滅又即此國昔有王都名曰善堅去城不遠有僧伽藍名鐵主迦中有苾芻是阿羅漢入深靜慮不捨戶扇城中有人妻報投寺見僧入定藏竄床下其夫尋後入寺問僧僧不審察答言不見夫遂遍求床下捉得夫乃瞋罵云賊苾芻如何沙門輒蔽我婦縱情楚撻縛送王所王付法司廣如前說與前別者有晚出家證預流果而行誅害非人縱火燒滅王都故知亦有為他誅害

問諸學誅害其體是何答瞋相應思是誅害體內法名誅害外法名意憤外仙意憤令村無村令城無城今國無國由斯彼觸害生命罪問何故俱令村等殲滅外仙得罪內則不介答

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百二十五卷第三十頌

外無聖道內有聖道外關止觀內具止觀外為加害內為訶責外亦起於行內但發心言是故外仙得罪非內

問諸學謀害必果遂耶答此不決定若諸有情造作增長大威勢業異熟現前便不果遂如昔有一婆羅門王名補沙友憎嫉佛法焚燒經典壞室堵波破僧伽藍害苾芻眾於迦濕訶羅國一邊境中破五百僧伽藍況於餘處惡魔方便使鳩鵲荼藥又鬼神冥助威勢令所往處無能拒者漸滅佛法至菩提樹菩提樹神名為諦語作如是念今此惡王甚大愚暴將欲毀壞殃伽沙等諸佛世尊破惡魔軍成妙覺處即自化現殊勝女身佇立其前彼王見已尋生貪染護法善神遂得其便煞王及軍并惡神眾無得免者時佛法中有多學者雖作謀害無一得成由彼國王福力大故又如昔者達刺陀王入迦濕彌羅國毀滅佛法煞苾芻眾壞室堵波破僧伽藍焚燒經典今時彼國有多賢聖雖起謀害亦無成者由彼惡王福力大故由此

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五卷第二三張

故說若諸有情造作增長大威勢業異熟現前便不果遂

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅刊造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五卷第二三張

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六 訶

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中自業納息第五之三

云何苾芻留多壽行乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說時薄伽梵留多命行捨多壽行又欲分別毗奈耶義故如毗奈耶說大生主為首五百苾芻尼留多命行捨多壽行經毗奈耶雖有是說而未分別留捨因緣彼經及毗奈耶是此論根本彼未說者今應說之故作斯論又諸造論皆為分別諸所有法自相共相今此亦然不應為問云何苾芻留多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在若於僧眾若別人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣與具布施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感富異熟業願此轉捨壽異熟果時彼能捨富異熟業則轉能捨壽異熟果問彼有何緣留多壽行答留多壽行略

有二緣謂為饒益他及住持佛法為饒益他者謂教弟子修諸觀行彼審觀察齊我壽住此諸門人逮勝法不設我壽盡為更有餘能善開示道非道不若見無能便留壽行為住持佛法者謂營佛像僧房等事彼審觀察齊我壽住此所營事得成辦不設我壽盡為更有餘善巧方便能成辦不若見無能便留壽行又被觀見當有國王大臣長者等欲毀滅佛法便審觀察齊我壽住當有方便令不毀滅不設我壽盡為更有餘善巧方便能住持不若見無能便留壽行

為留壽行以衣鉢等施僧別人依契經說謂世尊說若有施主能施他物名施五事由此還當得五事果一壽二色三力四樂五辯彼審觀察為施僧眾當獲大果為施別人若見施僧當獲大果便施與僧若施別人當獲大果便施別人是故於僧或別人所以衣以鉢或以隨一沙門令緣眾具布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感富異

阿毗達磨大毘婆沙論第一百六卷 第三後頌

熟業願此轉招壽異熟果時彼能知富異熟業則轉能招壽異熟果同理無富異熟果可成壽異熟果何故乃說富異熟業則轉能招壽異熟果若無轉果體有轉業力謂由布施邊際定力轉富異熟業招壽異熟果雖俱可轉而彼今時不願富果析壽果故有餘師說有業先感壽異熟果然有灾障由今布施邊際定力彼灾障滅壽異熟起雖俱可轉而彼今時不願富果析壽果故有作是說有業先招壽異熟果然不決定由今布施邊際定力令招壽業決定與果復有欲令由施定故引取宿世殘壽異熟謂阿羅漢有餘生中殘壽異熟由今布施邊際定力引令現前定力不思議今之新還續

問所留壽行正由誰引為由施力為定力耶若由施力不應入定若由定力不應行施有說由施有說由定如是說者俱由二種雖多行施若不入定彼終不能引壽果故雖數入定若不行施彼終不能引壽果故然施力

阿毗達磨大毘婆沙論第一百六卷 第三後頌

能引定力令決定由此故言俱由二種云何必若捨多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在如前布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感壽異熟業願此轉招富異熟果時彼能招壽異熟業則轉能招富異熟果間彼有何緣捨多壽行答自利利他俱究竟故已得盡智故名自利究竟於利他事若有堪能此事成已便歸圓寂若無堪能亦名究竟有作是說彼獸自身猶如毒器故願棄捨如有頌言

其行妙成立 聖道已善修 壽盡時歡喜 猶如捨毒器

為捨壽行以衣鉢等施僧別人依契經說謂世尊說諸福業事略有三種一施性福業事二戒性福業事三修性福業事於施性事若習若修若多所作感大富果乃至廣說彼審觀察為施僧眾當獲大果為施別人若見施僧當獲大果便施與僧若施別人當獲大果便施別人故於僧眾或別人所以衣以鉢或以隨一沙門令緣

阿毗達磨大毘婆沙論第一百六卷 第四頌

衆具布施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感壽異熟業願此轉能招富異熟果時彼能招壽異熟業則轉能招富異熟果問理無壽異熟果可成富異熟果何故乃說壽異熟業則轉能招富異熟果若無轉果體有轉業力謂由布施邊際定力轉壽異熟業招富異熟果雖俱可轉而彼今時不願壽果析富果故有餘師說有業先感富異熟果然有定障由今布施邊際定力彼定障減富異熟起雖俱可轉而彼今時不願壽果析富果故有作是說有業先招富異熟果然不決定由今布施邊際定力令招富異熟果復有說者有業先招富異熟果後而非妙由今布施邊際定力令感富異熟果轉招妙果謂彼先引長時處果今由施定祈願力故令彼轉招今時妙果復有欲令由施定故引取宿世殘富異熟謂阿羅漢有餘生中殘富異熟由今布施邊際定力引令現前定力不思議令久斷還續

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十六 第五版 頌

問此富異熟正由誰引為由施力為定力耶若由施力不應入定若由定力不應行施有說由施有說由定如是說者俱由二種雖多行施若不入定彼終不能引富果故雖數入定若不行施彼終不能引富果故然施力能引定力令決定由此故言俱由二種問若諸有情壽果富果不決定者可有留捨若俱決定如何留捨答但作分限無留捨事譬如良醫所記分限無能過者此亦應然尊者妙音作如是說彼阿羅漢由起邊際第四定力引色界大種令身中現前而彼大種有順壽行有違壽行由此因緣或留或捨有作是說彼阿羅漢由此自在三摩地力轉去曾有宿業所生諸根大種住時勢分引取未曾定力所起諸根大種住時勢分彼說不然命根別有非根大種為自性故經說世尊留多命行捨多壽行其義云何有作是說諸佛世尊捨第三分壽有作是說諸佛世尊捨第五分壽若說諸佛捨第三分壽者彼說世尊

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十六 第五版 頌

釋迦牟尼壽量應住百二十歲捨後四十但受八十問佛出世時此洲人壽不過百歲何故世尊釋迦牟尼壽百二十若如佛色力種姓富貴徒衆智見勝餘有情壽量亦應過衆人故若說諸佛捨第五分壽者彼說世尊釋迦牟尼所感壽量應住百歲捨後二十但受八十問諸佛色力種姓富貴徒衆智見勝餘有情何故壽量與衆人等若生在此所壽量時故由此經言捨壽行者謂捨四十或二十歲留命行者謂留三月問何故世尊留捨今所命行壽行不增減耶答諸佛事業善究竟故齊今所時諸佛事業得善究竟故不增減有說法云諸佛世尊唯捨唯留今所壽命有說欲顯諸佛世尊不貪壽命能早棄捨諸餘有情貪壽命故不能棄捨勤求圓寂勿有生疑佛亦如是故捨壽行顯異有情化事未終復留三月有說欲顯諸佛世尊善住聖種故捨壽行謂如世尊於有有具深生喜足於壽亦然有說世尊避衰老位故捨壽行所化

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十六 第五版 頌

有情事未究竟復留三月如鄔陀夷一時為佛按摩支體見異常相而白佛言今者世尊支體舒緩諸根變異容貌改常今位尚然況過八十故迦葉老捨多壽行有說欲顯得定自在故佛世尊留捨壽命如世尊說我善修行四神足故欲住一劫或一劫餘如意能住有說欲顯諸佛世尊能伏眾魔留捨壽命謂證無上妙菩提時已伏二魔謂天煩惱今將證入涅槃界時又伏二魔謂蘊及死伏蘊魔故捨多壽行伏死魔故留多命行問命行壽行有何差別有說無別如品類足說云何命根謂三界壽有說此二亦有差別謂名即差別名為命行名壽行故有說由此故活名命行由此故死名壽行有說所留名命行所捨名壽行有說可生法名命行不可生法名壽行有說暫時住名命行一期住名壽行有說同分名命行彼同分名壽行有說修果名命行業果名壽行有說無漏業果名命行有漏業果名壽行有說明果名命行無明果名壽

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百一十六卷第六頌

行有說新業果名命行故業果名壽行有說與果業果名命行不與果業果名壽行有說近業果名命行遠業果名壽行尊者妙音作如是說順現受業果名命行順次生受順後次受順不定受業果名壽行命行壽行是謂差別

問多行言有何義答多言顯示所留所捨非一刹那行言顯示所留所捨是無常法問何處留捨命行壽行答在欲界非餘界在人趣非餘趣在三洲非北洲問誰能留捨命行壽行答是聖者非異生是無學非有學是不時解脫非時解脫亦男亦女

云何心狂亂乃至廣說問何故作此論答為釋契經毗奈耶故如契經說婆私瑟掃婆羅門女喪六子故心發狂亂露形馳走見世尊已還得本心毗奈耶說室利筏蹉心狂亂故行無量種種非沙門法不順法行毗奈耶中又作是說苦受所逼若心狂亂及初葉位皆無有犯契經毗奈耶雖作是說而不廣辯今為廣辯故作新論

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百一十六卷第六頌

云何心狂亂答謂由四緣勢力所逼令心狂亂一由非人現惡色像過已驚恐令心狂亂謂有非人變作象馬馳牛羊等可畏色相來現其前心便狂亂問彼曾不見象馬等耶何故今時見便驚恐答彼雖曾見而今非時非處非道忽然見故言非時者謂於夜分見象馬等便作是念何故今時有象馬等來至我所定是非人來相逼害由此驚恐心便狂亂言非處者謂於堂閭房閣等處見象馬等便作是念何緣此處有象馬等定是非人來相逼害由此驚恐心便狂亂言非道者謂於塚間非象馬等當所行路見象馬等便作是念何緣於此有象馬等定是非人來相逼害由此驚恐心便狂亂二由非人忿打支節苦受所逼令心狂亂謂於大眾遊止處所以輕慢心棄諸便穢或於諸佛獨覺聲聞精舍等中行不淨行善神忿恚打觸支節人有支節如芥子許若打觸時心便狂亂三由大種乘違令心狂亂謂有多食胡桃麻子莖藤等時

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百一十六卷第六頌

發契風等大種乖反心便狂亂四由
先業異熟令心狂亂謂有先時歡喜
踊躍傳驚怖事令他憂惱或作坑窞
陷墜衆生或縱猛火焚燒山澤或以
強力逼他飲酒或以倒想解釋契經
如是等業令心狂然此狂亂非異
熟果但從惡業異熟所生以惡業不
招意地異熟故有說狂亂由五緣緣
前四如前愁憂第五謂因喪失所受
子等愁毒纏心遂發狂亂

問此心狂於何處有答於欲界有
非色無色界然地獄無心常亂故心
狂亂者謂時非恒鬼及傍生有心狂
亂人天亦有除比俱盧彼無罪業增
上果故問此心狂亂誰有誰無答聖
者異生俱容得有聖通衆聖唯除諸
佛佛無心亂無壞音聲無斷末磨無
漸捨命異生心亂具由五緣聖者但
由大種承適聖無驚恐超五畏故無
非人打無穢事故亦無先世惡業異
熟以決定業必先受已方入聖故不
決定業由聖道力已轉滅故亦無愁
憂證法性故有說聖者亂由二緣謂

大種乖違及非人所打問聖者已得
不作律儀定無穢事非人何念答信
佛法者敬重衆聖終不惱觸有不信
者憎嫉衆聖伺便惱觸故聖亦為非
人所打

問住何等心得有狂亂答住有漏非
無漏住意識非五識問若余何緣見
二月等答此等皆是意識分別非五
識中有斯亂解問為未狂心說有狂
亂為已狂心說有狂亂答非未狂心
說有狂亂亦非已狂心說有狂亂然
有狂亂心無狂亂心住未來世若遇
狂亂緣則無狂心或有狂心起若遇
不狂亂緣則有狂心滅無狂心起
問若心狂亂亦散亂耶答應作四句
有心狂亂非散亂謂狂者無染心有
心散亂非狂亂謂不狂者有染心有
心狂亂亦散亂謂狂者有染心有
非狂亂亦非散亂謂不狂者無染心
現前

何種相應法皆是不善耶答謂無慚
無愧問經有十種何故唯說無慚無
愧答是作論者意欲示故乃至廣說

有說此三唯是不善亦與一切不善
心俱忿覆慳嫉雖但不善而非一切
不善心俱昏沉掉舉雖與一切不善
心俱非唯不善以通不善無記性故
瞋眠惡作非唯不善亦非一切不善
心俱瞋眠通三性惡作通二性故覺
無悔惡心此二不行故諸不善心中
皆有無慚無愧諸無慚無愧皆不善
心俱手不相離是故偏說此中亦應
問何善相應法皆是善耶答謂慚愧
以慚愧與善心更互相隨不相離於
而不說者非獨此二唯善性攝遍善
心故

佛教六何乃至廣說問何故作此論
答為止於非佛教起佛教想故如令
有言我說佛教我聞佛教彼於非佛
教中起佛教想為欲遮止如是想故
及為顯示佛所說者是真佛教餘所
說者非真佛教故作斯論問今時何
故有作是言我說佛教我聞佛教答
彼依根本故作是說謂今所說染淨
縛解生死涅槃因果等法根本皆是
佛所說故有說彼依相以而說謂佛

先依如是次第名句文身為他演說
今亦復依如是次第名句文身而宣
說故有說彼依隨順而說謂佛先依
如是隨順名句文身為他演說今亦
復依如是隨順名句文身而宣說故
有說彼依辦事處同故作是說謂如
佛邊親聞法要入聖得果離染盡漏
聞今所說亦辦斯事

佛教云何答謂佛語言唱詞評論語
音語路語業語表是謂佛教問何故
佛教唯是語表非無表耶答生他正
解故名佛教他正解生但由表業非
無表故有說佛教耳識所取非無表
業可耳識取故非佛教有說佛教二
識所取諸無表業唯一識取故非佛
教有說世尊三無數劫精勤苦行求
佛語表今得成滿非無表故謂佛世
尊昔於無量正等覺所精勤苦行求
無上智為他說法依蘊界處求蘊界
處展轉相續今得成佛為諸有情演
說法要令捨生死得般涅槃此事皆
由佛語表業是故佛教唯佛語表
問如是佛教以何為體為是語業為

阿毘達磨大毘婆沙論卷百十六 第一四頌頌

是名等若是語業次後所說當云何
通如說佛教名何法答謂名身句身
文身次第行列表安布次第連合
如他所說復云何通如說欲為頌因
文即是字頌依名轉造者為依若是
名等此文所說當云何通如說佛教
云何謂佛語言乃至語表是謂佛教
答應作是說語業為體問若亦次後
所說當云何通如說佛教名何法答
謂名身句身乃至廣說答後文為顯
佛教作用不欲開示佛教自體謂次
第行列安布連合名句文身是佛教
用問如他所說復云何通答有於名
轉有於義轉此中且說於名轉者有
說佛教名等為體問若亦此文所說
當云何通如說佛教云何謂佛語言
乃至廣說答依展轉因故作是說如
世子孫展轉生法謂語起名名能顯
義如是說者語業為體佛意所說他
所聞故

佛教當言善耶無記耶乃至廣說問
何故復作此論答前雖顯示佛教自
體而未顯示佛教等起今欲顯示故

阿毘達磨大毘婆沙論卷百十六 第十五頌頌

作斯論佛教當言善耶無記耶答或
善或無記云何善謂佛善心所教語
言乃至語表云何無記謂佛無記心
所發語言乃至語表問於佛教中何
者善何者無記答阿毗達磨素怛纒
藏多分是善毗奈耶藏多分無記如
世尊說門應關閉衣鉢應置竹架龍
牙如是等言皆無記故有說佛教若
為所化說應知是善若為餘事說是
則無記如世尊告阿難陀言汝往觀
天為雨不雨園中何故高聲大聲如
是等言皆無記故有說佛教若用功
說應知是善若任運說是則無記有
說佛教力無畏等所攝受者應知是
善力無畏等不攝受者是則無記
聲聞獨覺善心發語善無記心俱得
究竟無記心發語無記善心俱得究
竟佛善心發語善心究竟無記心發
語無記善心俱得究竟究竟無善心發
語無記心究竟諸佛說法有增無減
故佛所作業定無萎退故

此論答前雖顯示佛教自體而未顯

阿毘達磨大毘婆沙論卷百十六 第十六頌頌

示佛教作用今為顯示故作斯論
佛教名何法答謂名身句身文身次
第行到次第安布次第連合此則提
顯佛教作用契經應頌記說伽他自
說因緣譬喻本事本生方廣希法論
識名何法答謂名身句身文身次第
行到次第安布次第連合是名佛教
作用差別契經大何謂諸經中散說
文句如說諸行無常諸法無我涅槃
寂靜等問契經有何義答此略說有
二義一結集義二刊定義結集義者
謂佛語言能攝持義如花蔓纏如結
縷者以縷結花冠衆生首久無遺散
如是佛教結集義門冠有情心久無
忘失刊定義者謂佛語言能裁斷義
如正繩墨如工巧者繩墨衆材易了
正邪去曲留直如是佛教刊定義門
易了是非去惡留善應頌云何謂諸
經中依前散說契經文句後結為頌
而誦誦之即結集文結集品等如世
尊告苾芻衆言我說知見能盡諸漏
若無知見能盡漏者無有是處世尊
散說此文句已復結為頌而誦誦言

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百六十六卷第五十四頌

有知見盡漏 无知見不然 達蘊生滅時
心解脫煩惱

記說云何謂諸經中諸弟子問如來
記說或如來問弟子記說或弟子問
弟子記說化諸天等問記亦然若諸
經中四種問記若記所證所生處等
伽他云何謂諸經中結句諷頌彼彼
所說即驕頌等如伽他言

習近親愛與怨憎 便生貪欲及瞋恚
故諸智者俱遠避 獨處經行如驕角
自說云何謂諸經中因憂喜事世尊
自說因喜事者如佛一時見野象王
便自頌曰

象王居曠野 放暢心無憂 智士處閑林
逍遙志恬寂 因憂事者如佛一時見老夫妻便自
頌曰

少不修梵行 喪失聖財寶 今如二老鶴
共守一枯池
因緣云何謂諸經中遇諸因緣而有
所說如義品等種種因緣如毗奈耶
作如是說由善財子等最初犯罪是
故世尊集苾芻僧制立學處

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百六十六卷第五十八頌

譬喻大何謂諸經中所說種種衆多
譬喻如長譬喻大譬喻等如大涅槃
持律者說

本事云何謂諸經中宣說前降所見
聞事如說過去有大王都名有香茅
王名善見過去有佛名毗鉢尸為諸
弟子說如是法過去有佛名為或企
毗濕縛浮羯洛迦孫駄羯諾迦牟尼
迦葉波為諸弟子說如是法如是等
本生云何謂諸經中宣說過去所經
生事如熊鹿等諸本生經如佛因提
婆達多說五百本生事等

方廣云何謂諸經中廣說種種甚深
法義如五三經梵網幻網五蘊六處
大因緣等脇尊者言此中般若說名
方廣事用大故

希法云何謂諸經中說三寶等甚希
有事有餘師說諸弟子等讚歎世尊
希有功德如舍利子讚歎世尊無上
功德尊者慶喜讚歎世尊甚希有法
論議云何謂諸經中決判默說大說
等教又如佛一時略說經已便入靜
室宴默多時諸大聲聞共集一處各

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百六十六卷第六十頌

以種種異文句義解釋佛說

書名何法乃至廣說問何故作此論
答欲令疑者得決定故謂此論中廣
辯勝義自性差別勿有生疑作此論
者唯善勝義不開世俗為顯論者勝
義世俗俱善了達故作斯論

書名何法答謂如理轉變身業及此
所依諸巧便智此中書者非所造字
但是所有能造字法此能成字故說
為書如理轉變身業者顯所起果即
是色蘊所依巧便智者顯能起因即
是四蘊如是五蘊為書自性

數名何法答如理轉變意業及此所
依諸巧便智此中數者非謂所數稻
麻等物百千等數但是所有能數之
法此能數法故說為數佛弟子中尊
者慶喜善解數法餘所不過曾於一
時為乞食故執持衣鉢趣廣嚴城時
城門前有一外道遇見慶喜竊作念
言承此沙門解數第一吾今當試為
實余耶時城門邊有一大樹枝葉繁
茂名諾瞿陀外道趨前拍樹而問汝
今知此葉數幾何尊者仰頭尋答之

阿達摩大藏經論第一百六卷 第三十頌

曰今此樹葉若干百千言已入城於
後外道作是思惟何理驗知彼言虛
實便取少葉而藏匿之慶喜出城外
道重問仁向所數為定幾何慶喜報
言吾前已說外道復曰請重陳之尊
者看樹尋復答曰先有尔所今少若
千外道欣然謝而歎曰知數第一信
準其入又如波羅衍拏縱見佛頷便
言此決定有妙齒四十如斯解數其
類寔多如理轉變意業者顯所起果
所依巧便智者顯能起因如是四蘊
為數自性

算名何法答謂如理轉變語業及此
所依諸巧便智此中算者非謂所算
一十百千萬億等法但是所有能算
之法此能算法故說為算如理轉變
語業者顯所起果即是色蘊所依巧
便智者顯能起因即是四蘊如是五
蘊為算自性

印名何法答謂如理轉變身業及此
所依諸巧便智此中印者非所造印
但是所有能造印法此能成印故說
為印如理轉變身業者顯所起果即

阿達摩大藏經論第一百六卷 第三十頌

是色蘊所依巧便智者顯能起因即
是四蘊如是五蘊為印自性

詩名何法答謂如理轉變語業及此
所依諸巧便智此中詩者非所述詠
但是所有能成詠法此能成詠故說
為詩如理轉變語業者顯所起果即
是色蘊所依巧便智者顯能起因即
是四蘊如是五蘊為詩自性問於諸
文頌何者是詩何者非詩有作是說
佛語非詩餘語是詩有餘師說內教
非詩外教是詩如是說者文義相稱
能引義利不名為詩詩謂翻此世間
文頌

世間種種工巧業慶名何法乃至廣
說問何故作此論答欲以略文攝多
義故謂若隨諸工巧業慶而廣說者
生多言論欲以略言類攝彼故而作
斯論世間種種工巧業慶名何法答
謂慧為生造作彼彼工巧業慶及此
所依諸巧便智此中不辯所造作事
但為顯示能造作法造作彼彼工巧
業慶者顯所起果身語意業隨其所
應所依巧便智者顯能起因如是或

阿達摩大藏經論第一百六卷 第三十頌

以五蘊以四蘊為其自性

處說威儀路及起威儀路威儀路者謂色香味觸四處為體起威儀路者謂能起彼意法二處為體眼鼻舌身三識是威儀路加行非起威儀路意識是威儀加行亦是起威儀路又眼等四識能緣威儀路不能緣起威儀路意識能緣威儀路亦能緣起威儀路有餘由此所引意識具能緣十二處處說工巧處及起工巧處工巧處者謂色聲香味觸五處為體起工巧處者謂能起彼意法二處為體眼等五識是工巧處加行非起工巧處意識是工巧處加行亦起工巧處又眼等五識能緣工巧處不能緣起工巧處意識能緣工巧處亦能緣起工巧處有餘由此所引意識具能緣十二處

若成就學戒彼成就非學非無學戒耶若應作四句有成就學戒非學非無學戒謂學者生無色界彼世俗戒越界地捨故有成就非學非無學戒非學戒謂阿羅漢及諸異生生欲

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六 第三十頌

○阿毗達磨大毗婆沙論

色界諸阿羅漢在欲色界定成就非學非無學戒定成就學戒已捨故若諸異生在欲色界或成就非學非無學戒一切異生定成就學戒未得故有成就學戒亦非學非無學戒謂學者生欲色界一切學者在欲色界定成就非學非無學戒及學戒未捨故有非成就學戒亦非學非無學戒謂阿羅漢及諸異生生無色界生彼阿羅漢定成就學戒已捨故生彼異生定成就學戒未得故彼二世俗戒俱不成就越界地捨故

若成就無學戒彼成就非學非無學戒耶若應作四句有成就無學戒非學非無學戒謂阿羅漢生無色界彼世俗戒越界地捨故有成就非學非無學戒非無學戒謂諸學者及諸異生生欲色界學者在欲色界定成就世俗戒異生在欲色界或成就世俗戒彼俱不成就無學戒俱未得故有成就無學戒亦非學非無學戒謂阿羅漢生欲色界有非成就無學戒亦非學非無學戒謂諸學者及諸異

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六 第三十頌

生生無色界彼無學戒俱未得故彼世俗戒俱已捨故

問諸是戒彼業耶答諸是戒彼即業有是業非戒謂意業等問若處有戒彼有業耶答若處有戒彼有業或處有業無戒謂無色界等問若成就戒彼成就業耶答若成就戒彼成就業有成就業非戒謂異生生無色界等問若有戒彼有業耶答若有戒彼有業或有業無戒謂諸異生生無色界等

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六 第三十頌

第四八冊

三九九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七 真

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之一

大種所造處幾有見幾無見如是等
查及解章義既領會已應廣分別問
何故作此論答為欲分別契經義故
如契經說諸所有色皆是四大種及
四大種所造雖作是說而未廣辯大
種所造處幾有見幾無見乃至廣說
經是此論所依根本彼未說者今應
說之故作斯論有說為止餘師所說
謂此部內有二論師一者覺天二者
法救覺天所說色唯大種心所即心
彼作是說造色即是大種差別心所
即是心之差別彼何故作是說依契
經故如契經說眼肉團中若內各別
堅性堅類近有執受名內地界乃至
各別動性動類近有執受名內風界
彼依此經故說造色即是大種又契
經說云何等持謂善心一境性由此
故說心所即心間彼復云何立界處

難耶答彼作是說諸四大種有是能見
有是所見乃至有是能觸有是所觸諸
能見者立為眼界諸所見者立為色界
乃至諸能觸者立為身界諸所觸者立
為觸界心中有依眼根乃至有依意根
依眼根者立眼識界乃至依意根者立
意識界即六識身無間已滅立為意
界即心差別有名為受有名為想有
名為思并三無為立為法界如界處
亦小蘊者諸四大種立為色蘊諸心
差別有名為受有名為想有名為思
有名為識立為四蘊問彼云何通契
經所說諸所有色皆是四大種及四
大種所造答彼作是說非所造聲離
四大種別有所因即於大種立所造
聲云何知然如契經說苾芻當知觸
由二緣所謂眼色乃至意法有六觸
處是先所為是先所造我說即是故
業應知無間異生由此所觸受樂受
苦由此所造或此隨一非離前六觸
處別有第七觸處而可於中立所造
聲即於前六說為所造前經亦然非
離大種別有所造即於大種立所造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七 真

聲於我非難阿毗達磨諸論師言彼
所引經別有密意不可引證前所引
經彼經前說六觸處者謂密意說未
明了位後言由此所造或此隨一者
謂密意說已明了立如未明了位已
明了位如是無分別位有分別位未
可顯位已可顯位未可說位已可說位
應知亦尔又六觸處者說中有位由
此所造等者說本有位尊者妙音說
日彼經前說六觸處者謂密意說根
無缺位後說由此所造等者謂密意
說根有缺位觸尊者言有六觸處者
密意說欲界由此所造者密意說色
界或此隨一者密意說無色界經義如
是云何可證前經所說所造色言又
所造言若無異者餘經所說復云何
通如契經說尊者圓滿告尊者慶喜
言是壽當知所有我執誰之所造是
色所造是受想行識所造我執即是
薩迦耶見若所造言无別義者豈可
身見即是色等然離色等別有我執
故知經說所造色者非即大種問若
離大種別有造色如何會釋彼所引

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七 真

經於眼內團中有地界等答彼經說
眼根所依大種不說眼體又彼經說
世所共知肉團名眼非說眼根世於
肉團眼想轉故尊者妙音亦作是說
世於大種立眼根名以是眼根所依
止故有餘師說彼所引經於義無妨
彼經但說眼內團中有地等界不言
地等即是眼根於義何妨尊者法款
說離大種別有造色說心所法非即
是心然說色中二非實有謂所造觸
及法處色立蘊處界如對法宗彼亦
不然諸所造觸如餘造色應別有故
若無法處所攝色者無未戒等不應
有故欲止如是二師所說故作斯論
有說為止外道所說謂外道說大種
有五即前四及虛空今但說四明虛
空非大種問何故虛空不立大種尊
者世友作是釋言以虛空無大種相
故謂有增有減是大種相無增無減
是虛空相有損有益是大種相無損
無益是虛空相有與有衰是大種相
無與無衰是虛空相是故虛空不立
大種尊者妙音作如是釋虛空大種

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第六十四

其相各異謂有情身中所有大種多
是先業異熟所生虛空體無異熟生
義由此虛空不立大種大德說曰虛
空雖大而體非種不能生故餘有為
法雖能為種而體非大相不遍故由
此虛空不立大種為止如是外道所
執及顯自宗故作斯論有餘師說非
但為止他執顯自宗故而作此論但
於法相相應義中應顯所明故作斯論
問何故此中先辨大造答彼作論者
意欲示故謂本論師隨自意欲不違
法相先辨大造有說有情觀此二種
為入佛法真甘露門一不淨觀二持
息念不淨觀觀造色持息念觀大種
有說若觀大種造色漸次能證佛獨
覺聲聞三種菩提謂若以上智觀察
彼者起上品身念住從此次起上品
受念住次心心法次起離緣次煖頂
忍世第一法次起見道乃至起无學
道皆以上品身念住為上品善士證
得無上正等菩提若以中智觀察彼
者起中品身念住廣說乃至起無學
道皆以中品身念住為中品善士證

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第五十五

得中品獨覺菩提若以下智觀察彼
者起下品身念住廣說乃至起無學
道皆以下品身念住為下品善士證
得下品聲聞菩提有說若觀大種造
色便能降伏一切憍逸謂諸有情以
色族姓財寶自在眷屬等故生諸憍
逸若未觀察大種等時隨一現前勢
力強盛若觀察已便能降伏所以者
何如輪王身所有大造獨等所有大
造亦然由觀此故便捨憍逸以如是
等所說因緣故此蘊中先辨大造
契經中說諸所有色皆是四大種及
四大種所造諸所有言總有二種一
有餘義二無餘義有餘義者如世間
說諸所有食我盡欲取此但欲取隨
得少分無餘義者如世間說諸所有
法我盡欲知此總欲知一切法相此
中所說諸所有言總顯一切色法皆
盡謂所有色總有二種一四大種二
所造色除此更無第三色體問何故
大種唯四隅尊者曰此不應責所以
者何若增若減俱亦生疑不以疑故
便違法相但隨聖教唯說四種有餘

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第六十六

師言若減四者切用便關若過四者則亦無用如方床座唯有四足問何故名大種答大而是種故名大種如言大地如言大王義別體同應持業釋問云何大義去何種義答能減能增能損能益體有起盡是為種義體相形量遍諸方域成大事業是為大義問此四大何成大事業答與大積聚造色為依令壞令成是大事業由此唯四不減不增謂減不能成大事業增於事業復為無用問餘法何緣不名大種答餘無如是大種相故謂無為法大而非種其餘有為種而非大故唯此四得名大種

問造是何義為是因義是緣義耶設今何失俱見其過若是因義此四大種於所造色五因皆無如何可言能造諸色若是緣義諸所造色各除自體餘一切法無不皆是此增上緣如何但言大種所造答應作是說造是因義問此於造色五因皆無如何因義答雖同類等五因皆無而別有餘五種因義謂生因依因立因持因養

河上疏摩訶薩沙論第三卷之三

因以此能造有餘師言造是緣義問諸所造色各除自體餘法皆是此增上緣如何但言六種所造答增上緣義有親有疎有近有遠有合不合有在此生有在餘生諸親近合在此生者說名為因疏遠不合在餘生者說名為緣由此義故說諸大種與所造色為因增上亦不違理

問地水火風何相何業答堅是地相持是地業濕是水相攝是水業煖是火相熟是火業動是風相長是風業問地是堅相亦是色相廣說乃至風是動相亦是色相如何一法有二相耶答有亦無失由此理趣於一法中可得施設有多相故如一有漏法即有如病如癰等廣說乃至百四十句諸過患相而無有失此亦如是有餘師言相有二種一自相二共相堅濕煖動相是自相色相是共相如是二相牙不相違於一法立亦無有過

問此四大種於一切時不相離耶答如是云何知然如入胎經說佛告慶喜初羯邏藍若有地界無水界者便

河上疏摩訶薩沙論第三卷之三

應就散今不散者水所攝故若有水界無地界者便應流治今不流者地所持故若有地水無火界者便應燋爛今不燋者火所熟故若有三界無風界者應不增長今增長者風所動故問餘經所說當云何通地界擾亂或令至死或令有情受水死言乃至風界亦復如是答此說大種隨一增時能為擾亂非謂四種有時相離

問此四大種品類有幾答品類有四謂異熟生長養等流變化有餘師說品類有三謂異熟生長養等流其變化者長養所攝復有說者品類有二謂異熟生及長養變化大種入長養中等流攝入異熟長養評曰於前三說中說為善有四大種非二攝故

問一四大種為但造一造色極微為能造多若但造一如何不成因四果一因多果少理不應然若能造多則一四大種所造色有多極微云何長轉非俱有因對法者說有對造色展轉相望無俱有因許則便違對法宗義答應作是說一四大種但能造一

河上疏摩訶薩沙論第三卷之三

造色極微問如何不成因四果一因多果少理不應然答果少因多理亦無失世現見有如是類故因四果一於理無違有說造多問若尔者一四大種所造色有多極微云何展轉非俱有因答非一果故非俱有因以俱有因法必同一果故此不成因同猶豫故評曰如前說者好

問大種造色云何而住為大種在下造色在上為大種在上造色在下為大種造色相雜而住大種在外造色處中耶設尔何失一切有過若大種在下造色在上則諸造色近大種者可以大種為能造因所造色中有瞿遠者如何可以大種為因若大種在上造色在下則應造色為大種因不應大種為造色因若大種造色相雜而住大種在外造色處中者應斷截時見諸孔際猶如斷藕有說在下為因所依法應尔故問若尔於逼近色可說能造於瞿遠者云何造耶答不說一樹所有大種都在其下造諸造色但說一樹分分皆有在大種在下造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四卷第十頌頌

色在上有作是說相雜而住大種在外造色處中問若尔應斷截時諸孔際猶如斷藕答雖有孔際而不可見以諸大種非有見故所見孔際是造色故問諸內外事其相各別內事別者謂諸眾生若百若干集會一處威儀形相各各不同外事別者謂果石等或青或黃或赤或白香味等相各各不同如是相別為由業異為由大種異為由造色異答俱由三種依異熟因故說由業異依生因依因立因持因養因故說由大種異依同類因故說由造色異問外事差別由何業異答若諸有情行諸妙行感得外事形相平直色香味觸皆悉美妙若諸有情行諸惡行感得外事形相險曲色香味觸皆悉惡劣然諸果石等其相各別青黃赤白形貌等異或有相似由何威力答由三威力然大種強謂諸大種不平等者便有種種顯形等異若平等者則便相似

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四卷第十頌頌

造大種所造有說廣邊大種所造評曰搃說此聲一切身支大種所造若別說者輕小語聲應言喉邊大種所造此吒嚅乳蹄叫等聲應言遍身大種所造現見此等舉身掉動故問頗有色非四大種亦非四大種所造耶答有謂一二三大種此雖是色而非四大種唯一二三故亦非四大種所造以諸大種非所造故問何故大種非所造耶答能造所造性各別故因果異故能成所成性各別故如能成所成如是能引所引能生所生能作所作能和合所和合能轉所轉能相所相當知亦亦有說大種若是所造為三造一為四造一若三造一體用關少云何能造若四造一應地界等造地界等則有自性觀自性還然一切法他性為緣能有所作不顧自體由此大種不名所造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四卷第十頌頌

大種能造幾所造色不三云處所依大種能造幾所造色答應作是說眼處所依大種唯造眼處乃至法處所依大種唯造法處有作是說眼處所依大種能造三種謂眼處身處觸處耳鼻舌處所依大種亦亦身處所依大種能造二種謂身處觸處色聲香味法處所依大種亦亦觸處所依大種唯造觸處復有欲令一切大種皆能造色聲觸欲界大種皆造香味彼說眼處所依大種能造七種謂眼處身處色聲香味觸處耳鼻舌處所依大種亦亦身處所依大種能造六種謂身處色聲香味觸處法處所依大種亦亦色處所依大種能造五種謂色處聲香味觸處聲香味觸處所依大種亦亦有餘師說眼處所依大種能造十一種乃至法處所依大種亦亦評曰此諸說中初說為善謂眼處所依大種唯造眼處乃至法處所依大種唯造法處

問云何異相大種能造同相造色答觀別義故說亦無失謂觀別義故說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七卷第五十五卷

異相大種造同相造色觀別義故說同相大種造異相造色觀別義故說異相大種造異相造色觀別義故說同相大種造同相造色觀別義故說異相大種造同相造色者謂堅濕煖動相大種造同相造色等觀別義故說同相大種造異相造色者謂觸相大種造十一種造色觀別義故說異相大種造異相造色者謂堅濕煖動相大種造十一種造色觀別義故說同相大種造同相造色者謂觸相大種造觸相造色有說此造見相造色等

問大種造色相別云何尊者世友作如是說因是大種果是造色能生具大種所生是造色所依是大種能依是造色能相是大種所相是造色和合是大種和合所生是造色能建立是大種所建立是造色大德說曰堅濕煖動相是大種若色大種為因而無大種相是造色有餘師說大種如天帝造色如天衆大種如自在造色如眷屬大種如王造色如目大種如

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七卷第五十五卷

日月輪造色如日光月明大種如樹身造色如枝等大種如牆造色如影大種如燈焰造色如燈明大種如藕造色如花六種如鏡造色如像故尊者時毗羅言

根生從大種如燈焰生明如藕生蓮花如鏡生眾像

阿毘達磨諸論師言大種無見造色有見無見大種有對造色有對無對

大種有漏造色有漏無漏大種無記造色善不善無記大種欲色界繫造色欲色界繫及不繫大種非學非無學造色學無學非學非無學大種修

斯造色修斯不斷大種苦集諦攝造色苦集道諦攝大種無異熟造色有異熟無異熟六種不流造色流不

流大種非業造色業非業諸如是等大種造色二相差別有無量門

觸處實事有十一種謂四大種及十種造觸七種造觸者謂滑澀輕重冷

飢渴滑謂細軟澀謂魚強輕謂不可稱重謂可稱冷謂此所逼便起暖求

飢謂此所逼便起食欲渴謂此所逼

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七卷第五十五卷

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七卷第五十五卷

便定飲飲問何大種增故滑乃至渴耶有作是說不由大種偏增故滑乃至渴但由大種性類差別有滑滑黑乃至有生渴黑有餘師言水火增故滑地風增故濕火風增故輕地水增故重故施設論作是問言何緣活時身輕調順死便身重不調順耶答言活時火風未滅故身輕調順死後身中火風已滅故重不調順水風增故冷風增故飢謂風增故擊動食消引飢觸生便發食欲火增故渴謂火增故煎迫飲消引渴觸生便發飲欲問十一觸中極多緣幾發生身識有作是說一一別緣發生身識以十一種相用增故有餘師言極多緣五發生身識謂四大種滑等隨一復有說者總緣十一亦生身識問豈不五識唯取自相境耶答自相有二種一事自相二處自相依事自相說緣十一種觸生於身識依處自相說五識身取自相境是故無過如是說者緣十一事亦生身識如緣色處二十種高亦生眼識此亦應尔故五識身通緣

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

捨別而無五識取共相過多事自相一識能緣然不明了

問緣五色根所依大種發身識不有說不發如五色根不可觸故不發身識所依大種理亦應然問若尔何故說為身識所識答依法性說身識所識未來世中身識境故然元現在發身識義有說除身根所依大種皆能發身識以身根所依極隣近故不能為身識所識問十一種觸幾在欲界幾在色界答二唯在欲界謂飢與渴九通欲色界問若色界中有重觸者以何義施設說論說此俱蘆洲衣重一兩四大王衆天衣重半兩三十三天衣重一銖夜摩天中衣重半銖觀史多天衣重一銖中四分之一樂變化天衣重一銖中八分之一他化自在天衣重一銖中十六分之一此上天衣皆不可稱耶有說色界衣雖不可稱而餘物可稱有說彼界一衣雖不可稱多衣積集即可稱如細縷輕毛積集便重問若色界中有令觸者

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

彼施設論何故復說如人欲天所有冷暖可了知者上界俱無耶答冷有二種一能為益二能為損彼無能損有能為益又即彼說所有冷暖上界俱無豈以此言即說彼界亦無暖觸若尔則彼大種應唯有三非關功用而能造色故色界中冷暖俱有問飢渴二觸為是長養為是等流為是異熟健隨羅國西方師言通長養等流非異熟生以飲食能斷故阿毗達磨者不許異熟色斷已復續有說飢渴亦通異熟生性以飲食暫斷非永斷故斷有二種謂永斷暫斷永斷不可續非暫時斷如地獄中暫截身分異熟生色斷已續生迦濕鉢羅國諸論師言飽時彼亦不斷飲食障故不可覺知飲食消已還可覺知問若是異熟者為善業果惡業果耶答是二種果是故富者飢渴是善業果貧者飢渴是惡業果

問飢渴何處大種所造有說腹邊大種所造入胎經說在母腹中有時寄邊彼有情類有業異熟微風初起即

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

彼處大種能造飢渴有餘師說遍身分
中大種能造於飢渴時遍身擾惱故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅刪造

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷第九誦頌

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八 頌

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之二

大種所造處幾有見幾無見問何故
不問幾有幾無色若彼作論者意
欲令故隨彼意欲而造論但不違法
性便不應責有說所造無無色故不
得問言幾有幾無無色問亦無無為
後不應問幾有幾無為若亦不應
問而後問者當知彼是有餘之說有
說欲以種種文種種說莊嚴於義今
易解故復次欲以二門二階二略二
明二炸二影二光手相顯示如無所
造是無色故不問如是無所造是無
為故亦不應問如無所造是無為而
得問如是雖無所造是無色亦應問
如是二門手相顯示令知前後問答
理通有餘師言此中分別所造諸色
幾有見等既舉所造諸色為章寧復
可問幾有幾無等以諸色言即顯有幾
色體皆有礙礙義故有彼色義故色

有色非如有衣及有子等

大種所造處幾有見若一謂色處問
何故色處名為有見若眼根名見有
見用故所見色處有能見眼故名有
見如有主等或復見者是能顯示色
處相處可相顯示在此在彼相狀差
別所顯示色有能顯示故名有見如
有名等或復見者是諸影像唯有色
處可有影像故名有見餘則不介幾
無見若八二少分八者謂眼耳鼻舌
身聲香味處二少分者謂觸處法處
雖諸觸處皆無見攝而非一切是所
造色若所造色亦無見者是此所問
餘非所問故說少分法處亦介
大種所造處幾有對若九一少分九
者謂五內處及外四處一少分者謂
觸處雖諸觸處皆有對攝而非一切
是所造色若所造色亦有對者是此
所問餘非所問故說少分幾無對若
一少分謂法處雖諸法處皆無對攝
而非一切是所造色若所造色亦無
對者是此所問餘非所問故說少分
然有對有三種一障礙有對謂十色

處二境界有對謂五色根及心心所
三所緣有對謂心心所此中說障礙
有對非餘

大種所造處幾有漏答九二少分九
者如前說二少分者謂觸處法處雖
諸觸處皆有漏攝而非一切是所造
色若所造色亦有漏者是此所問餘
非所問故說少分非諸法處皆有漏
攝亦非一切是所造色若所造色亦
有漏者是此所問餘非所問故說少
分幾無漏答一少分謂法處非諸法
處皆無漏攝亦非一切是所造色若
所造色亦無漏者是此所問餘非所
問故說少分

大種所造處幾有為答九二少分九
者如前說二少分者謂觸處法處雖
諸觸處皆有為攝而非一切是所造
色若所造色亦有為者是此所問餘
非所問故說少分非諸法處皆有為
攝亦非一切是所造色若所造色亦
有為者是此所問餘非所問故說少
分幾無為答無彼皆有為故
大種所造處幾過去答十一少分謂

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二十八卷第二張

除意處雖諸眼處皆所造攝而非一
切皆在過去有在未來現在世故若
是所造亦過去者是此所問餘非所
問故說少分耳鼻舌身色聲香味觸
亦非諸觸處皆所造攝亦非一切
皆在過去若是所造亦過去者是此
所問餘非所問故說少分法處亦不
如說過去未來現在說亦如是等數
等故

大種所造處幾善答三少分謂色聲
法處雖諸色處皆所造攝而非一切
皆是善性若是所造亦善性者是此
所問餘非所問故說少分聲處亦不
非諸法處皆所造攝亦非一切皆是
善性若是所造亦善性者是此所問
餘非所問故說少分幾不善答三少
分如前說幾無記答七三少分七者
謂五內處及香味處三少分者謂色
聲觸處雖諸色處皆所造攝而非一
切皆是無記若是所造亦無記者是
此所問餘非所問故說少分聲處亦
不雖諸觸處皆無記攝而非一切皆
是所造若是無記亦所造者是此所

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二十八卷第四張

問餘非所問故說少分

大種所造處幾欲界繫答二九少分
二者謂香味處九少分者謂五內處
及色聲觸法處雖諸眼處皆所造攝
而非一切皆欲界繫若是所造亦欲
界繫者是此所問餘非所問故說少
分耳鼻舌身色聲處亦不非諸觸處
皆所造攝亦非一切皆欲界繫若是
所造亦欲界繫者是此所問餘非所
問故說少分法處亦不幾色界繫答
九少分如前說幾無色界繫答無彼
無色故

大種所造處幾學答一少分謂法處
非諸法處皆學所攝亦非一切皆是
所造若是所造亦學攝者是此所問
餘非所問故說少分幾無學答一少
分如前說幾非學非無學答九二少
分九者謂內五處及外四處二少分
者謂觸處法處雖諸觸處皆非學非
無學攝而非一切皆是所造若是非
學非無學亦所造者是此所問餘非
所問故說少分非諸法處皆非學非
無學攝亦非一切皆是所造若是非

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二十八卷第五張

學非無學亦所造者是此所問餘非所問故說少分

大種所造處幾見所斷答無必無諸色見所斷故幾修所斷答九二少分九者如前說二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆修所斷攝而於一切皆是所造若修所斷亦所造者是此所問餘非所問故說少分非諸法處皆修所斷攝亦非一切皆是所造若修所斷亦所造者是此所問餘非所問故說少分幾不斷答一少分謂法處非諸法處皆不斷攝亦非一切皆是所造若修所斷亦不斷者是此所問餘非所問故說少分

若成就大種彼所造色耶答諸成就大種彼成就所造色有成就所造色非大種謂諸聖者生無色界誰成就大種及所造色謂欲色界一切有情此則摠說若別說者或有有情成多大種及多造色或有有情成少大種及少造色成多大種及多造色者如大海中有諸有情所得身形或百二百三百四百五六七百踰繕那量如

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百二十八卷第六誡頌

易遲呼阿素洛王所得身形其量廣大如色究竟所得身形一萬六千踰繕那量成少大種及少造色者猶如致鐵水中至等乃至極細非入眼境問何故聖者生無色界唯成就造色非大種耶答彼界無色又成就他界大種以有漏法越地捨造色不亦通無漏故異地成就無有聖者不成就無漏成是故聖生彼界唯成就造色於中學成就學隨轉色無學成就無學隨轉色

若成就大種彼所造色耶答諸不成就所造色彼不成就大種有不成就大種非所造色謂諸聖者生無色界誰不成就所造色及大種謂生無色界一切異生彼界無有一切色故又不成就下界色故有漏諸色生上失故無漏諸色彼未得故問順前句中何所不攝而復須立順後句耶答順前句中唯攝欲色界一切有情及攝無色界一切聖者未攝無色界一切異生為欲攝彼故復立順後句若成就大種彼善色耶答應作四句

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百二十八卷第六誡頌

有成就大種非善色謂處外靜若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失彼處外靜住胎異生前生所有表無表色由失所依眾同分故一切已捨今於此位未能起表又無入定理故不成就一切善色問何故此位未能起表答以所依身極羸弱故要身強盛能起表業又此位心極微劣故心極勝者能發表業又此位心內門轉故心外門轉能起表業又此位中胎外迫迫尚不能動況能起表然有時胎動轉者此由風力非心所為表業必由心力所起問何緣此位無入定理耶答此位身心俱羸劣故又無入定加行緣故得忍異生命終捨忍如前業蘊已廣決擇四生廣說亦如業蘊若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表者謂睡眠醉悶及捨加行不求起表設有而失者謂由三緣故失一意樂息二捨加行三限勢過此亦如業蘊廣說有成就善色非大種謂諸聖者生無色

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百二十八卷第六誡頌

界是聖者故成就善色生無色故不成就大種彼諸聖者通學無學學成學善色無學成無學善色有成就大種亦善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界住胎聖者定成有漏無漏無表道力強故若生欲界住律儀者謂隨所應住三律儀住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表者謂不睡眠不醉不問不捨加行未起表業或先有不失者謂三緣故如前說若生色界者彼定成就靜慮律儀故有善色有非成就大種及善色謂諸異生生無色界生無色故不成大種有漏善色越界捨故無漏善色彼未得故

若成就大種彼不善色耶答諸成就不善色彼定成就大種有成就大種非不善色謂處外靜及住胎藏若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界謂若成就不善色者定在欲界無在欲

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十八 善身語表

界不成大種必有身故由此得為順後句答釋餘文句准上應知

若成就大種彼有覆無記色耶答諸成就有覆無記色彼定成就大種有成就大種非有覆無記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表謂若成就有覆無記色者定在色界無有在色界不成大種必有身故由此得為順後句答無有生欲界起有覆無記表善身語表依自他身故

若成就大種彼無覆無記色耶答如是設成就無覆無記色彼大種耶答如是成就大種者必成就身根等故若成就身根等者必成就大種故生欲色界一切有情皆成就大種及無覆無記色故生無色界二俱無故若成就大種彼善不善色耶答有成就大種非善不善色謂處外靜若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦善色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十八 第十頌

儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就大種亦善不善色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善色彼大種耶答如是謂成就善不善色者必在欲界在欲界者定成就大種故若成就大種彼善有覆無記色耶答有成就大種非善有覆無記色謂處外靜若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦善色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十八 第十一頌

成就大種亦善有覆無記色謂生色界現有覆無記身語表設成就善有覆無記色彼大種耶答如是謂成就善有覆無記色者必在色界在色界者定成就大種故

若成就大種彼善無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非善色謂處外聲若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界設成就善無覆無記色彼大種耶答如是謂成就善無覆無記色者必在欲色界在欲色界者定成就大種故

若成就大種彼不善有覆無記色耶答無謂成就不善色者必在欲界成就有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就大種彼不善無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非不

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十張頌

善色謂處外聲及住胎中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善無覆無記色謂生欲界住不律儀若住律儀及非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失設成就不善無覆無記色彼大種耶答如是謂成就不善無覆無記色者必在欲界在欲界者定成就大種故若成就大種彼有覆無記無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非有覆無記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表有成就大種亦有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就有覆無記無覆無記色彼大種耶答如是謂成就此二無記色者必在色界在色界者定成就大種故

若成就大種彼善不善有覆無記色耶答無謂成就善不善色者必在欲界成就善有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就大種彼善不善無覆無記色

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十張頌

耶答有成就大種亦無覆無記色非善不善色謂處外聲若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善無覆無記色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就大種亦善不善無覆無記色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善無覆無記色彼大種耶答如是謂成就此三色者必在欲界在欲界者定成就大種故

若成就大種彼善有覆無記無覆無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十張頌

記色耶答有成就大種亦無覆無記色非善有覆無記色謂處所若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀善住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就大種亦善有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就善有覆無記無覆無記色彼大種耶答如是謂成就此三色者必在色界在色界者定成就大種故

若成就大種彼不善有覆無記無覆無記色耶答無謂成就不善無覆無記色者必在欲界成就有覆無記無覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就大種彼善不善有覆無記無覆無記色耶答無謂成就善不善無覆無記色者必在欲界成就善有覆

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十卷第十卷

無記無覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就善色彼不善色耶答應作四句有成就善色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界若諸聖者生無色界有成就不善色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就善色亦不善色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失有非成就善色及不善色謂處所若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失若諸異生無色界

若成就善色彼有覆無記色耶答諸成就有覆無記色彼定成就善色或

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十卷第十六卷

成就善色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表若諸聖者生無色界若成就善色彼無覆無記色耶答應作四句有成就善色非無覆無記色謂諸聖者生無色界有成就無覆無記色非善色謂處所若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就善色亦無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界有非成就善色及無覆無記色謂諸異生無色界

若成就善色彼不善有覆無記色耶答無謂成就不善色者必在欲界成就有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就善色彼不善無覆無記色耶答有成就善色非不善無覆無記色

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十卷第七卷

謂諸聖者生無色界有成就善色亦無覆無記色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就善色亦不善無覆無記色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就不善無覆無記色彼善色耶答或成就或不成就云何成就即如上說云何不成就謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失

若成就善色彼有覆無記無覆無記色耶答有成就善色非有覆無記無覆無記色謂諸聖者生無色界有成就善色亦無覆無記色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八卷 第十卷

儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就善色亦有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就有覆無記無覆無記色彼善色耶答如是謂成就有覆無記無覆無記色者必在色界在色界者定成就善色故若成就善色彼不善有覆無記無覆無記色耶答無謂成就不善無覆無記色者必在欲界成就有覆無記無覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就不善色彼有覆無記色耶答無謂成就不善色者必在欲界成就有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就不善色彼無覆無記色耶答諸成就有不善色彼定成就無覆無記色有成就無覆無記色非不善色謂處外聲及住胎中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界

若成就不善色彼有覆無記無覆無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八卷 第九卷

記色耶答無如上說

若成就有覆無記色彼無覆無記色耶答諸成就有覆無記色彼定成就無覆無記色有成就無覆無記色非有覆無記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表如上所說略義者謂四大種生欲色界必定成就生無色界定成就無覆無記色亦介善色生色界定成就生欲無色界或成就或不成就不善色生色無色界定不成就生欲界或成就或不成就有覆無記色生欲無色界定不成就生色界或成就或不成就

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八卷 第二卷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百九

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中大造納息第三之三

諸四大種依何定滅乃至廣說問何故作此論答欲顯諸佛出現世間有大功德故如施設論說賸部洲邊繞大海際有轉輪王路廣一踰繕那諸轉輪王若不出世水所覆沒無能遊履若出世時海水周減一踰繕那此路乃現平飾清淨底布金沙旃檀香水自然灑潤輪王每欲巡此洲時導從四軍而遊此路如是諸佛未出世時無有能依諸根本地斷煩惱者若佛十力大法輪王出世間時根本地現平等清淨布覺分砂灑戒定水佛與無數那庾多眷屬依之趣入無畏涅槃宮問此中云何顯佛出世有大功德答佛不出世此間尚無況有能答如佛昔在室羅筏城住捨多林時有苾芻名曰馬勝是阿羅漢獨於靜室作是思惟諸四大種何處永滅為

欲知故入勝等持即以定心於捨多林沒欬然出在四大王眾天從定而起問彼天眾諸四大種何處永滅天眾答曰我等不知是四大種何處永滅然我所事四大天王智慧威德並皆殊勝彼或能了可往問之尊者即時詣四王所作如上問皆曰不知復共仰推三十三天眾三十三天眾復推帝釋帝釋仰推夜摩天眾夜摩天眾推蘇夜摩天子蘇夜摩天子推毗多天眾毗多天子推毗多觀史多天子毗多觀史多天子推樂變化天眾樂變化天眾推妙變化天子妙變化天子推他化自在天眾他化自在天眾推妙自在天子妙自在天子推梵天眾如是尊者遍問欲天竟不能知大種滅處欲往梵世入勝等持復以定心自在宮沒梵眾天出從定而起作如上問梵眾咸曰我等不知有大梵王是梵大梵作者化者為一切父自在生育具大威德無與等者無有不見不了不識彼定能知仁應往問尊者即問大梵所在梵眾答曰我亦

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百九

不知大梵天王定所在處仁欲見者隨處諦求即有光明於中而現尊者馬勝遂發誠心願大梵三於此眾現應時大梵即放光明便自化身為童子像首分五頂形貌端嚴在梵眾中隨光而現尊者前進問曰大仙諸四大種何處永滅梵王不遠作矯亂言苾芻當知我是大梵是自在者作者化者生者養者為一切父此是諸誰所發語葉尊者告曰我不問仁梵非梵等但問大種何處永滅余時大梵知此苾芻非矯亂言卒能酬遣便執兩手引出眾外此是諸誰所發身業出眾外已謝尊者言我實不知大種滅處然諸梵眾咸謂我是自在作者無不知見若我眾中云不知者是諸梵眾便見輕蔑尊者自失近捨如來速勞見問致無所獲今可速還詣佛請問如佛所說應正受持馬勝既聞梵王推佛歡喜辭退復入等持即以定心於梵世沒欬然還出捨多林中從定而起整理衣服往世尊前恭敬作禮問四大種何處永滅余時世尊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百九

為說不見邊際鳥喻云汝亦然乃至
梵宮遍請所問不得邊際還至此中
猶如彼鳥不得邊際然汝所問不合
同儀隨此而答亦乖答理汝欲問者
當如是問

四大與短長 細微淨不淨 於何處永棄
名色滅無餘

此問隨順應如是答

識不見無邊 周遍廣大性 更無餘廣大
能映奪此者 四大與短長 細微淨不淨
於是處永棄 名色滅無餘

有說此中佛說聖道世尊於此說識
聲故有說此中佛說涅槃以說無邊
識不見故若無佛出世說正法者則
雖梵王亦多愚惑若佛出世宣說正
法則八歲勤策亦能解了設有未問
長老知耶諸四大種何處永滅彼若
誦持大種蘊者即言依四定或依未
至滅世若無佛此等便無故佛出世
有大功德

諸四大種及所造色依何定滅若依
四定或依未至滅定或名道或名行
迹或名對治或名作意義無差別滅

阿毘達磨大毗婆沙論第三十九卷 第四頌

或名斷或名離染或名為盡或名離
執義亦無別昔於此部有二論師一
名時毗羅二名瞿沙伐摩尊者時毗
羅作如是說此中但說永斷無餘斷
無隨縛斷無少分斷無影像斷說聖
者斷非異生斷說聖道作用非世俗
道作用所以者何依七依經以立斯
論彼經但說根本地故無有異生或
諸聖者依根本地起世俗道能離染
故尊者瞿沙伐摩作如是說此中但
說永斷無餘斷無隨縛斷無少分斷
無影像斷此說應理餘則不然所以
者何此中通說諸聖者斷及異生斷
聖道作用及世俗道作用故問依七
依經以立此論彼經唯說諸根本地
無有異生或諸聖者依根本地起些
俗道能離諸染云何說通答由此故
言阿毗達磨是諸經鏡燈焰光明諸
契經中未宣說者此中宣說未示現
者此中示現經說有餘此中無餘經
說有異意此中無異意阿毗達磨中
言多盡理由此經論二說善通

大種造色依四定滅者謂依四靜慮

阿毘達磨大毗婆沙論第三十九卷 第五頌

依未至滅者謂依初靜慮近分及靜
慮中間空無邊處近分此中靜慮無
色近分靜慮中間皆名未至並未入
入勝根本地而能現前斷煩惱故問
契經唯說根本名依何故此中說依
未至有作是說此中應言依四定或
未至滅不應言依未至而言依者有
何意耶此文重說根本地故依四定
者說四依定依未至者謂舉諸依顯
諸未至非即說此未至為依如說入
城未入城耶雖再說城言無別城事
彼亦如是有餘師說此中依言慧說
諸定非但根本皆能與道作所依故
然七依定莊勝而說大種造色五地
所繫謂欲界四靜慮是故離第四靜
慮染時乃究竟斷然離彼染或依初
靜慮近分或依四靜慮或依靜慮中
間或依空無邊處近分若依空無邊
處近分離彼染時通聖者及異生唯
世俗道非聖道若依餘地離彼染時
唯聖者非異生唯聖道非世俗道此
中說究竟所滅大種造色謂第四靜
慮所繫故言依四定或依未至滅若

阿毘達磨大毗婆沙論第三十九卷 第六頌

欲界所繫大種造色但應言依未三
減依初靜慮近分減故初靜慮所繫
大種造色應言依初定或依未至減
依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近
分減故第二靜慮所繫大種造色應
言依二定或依未至減依前二靜慮
靜慮中間初及第三靜慮近分減故
第三靜慮所繫大種造色應言依三
定或依未至減依前三靜慮靜慮中
間初及第四靜慮近分減故應知此
中諸依前三靜慮及靜慮中間減者
唯聖者非異生唯聖道非世俗道諸
依初靜慮近分減者通聖者及異生
通聖道及世俗道諸依餘三靜慮近
分減者通聖者及異生唯世俗道非
聖道上七近分無聖道故

尋伺有對觸依何定減答依初定或
依未至減依初定減者謂依初靜慮
依未至減者謂依前二靜慮近分及
靜慮中間尋伺有對觸二地所繫謂
欲界初靜慮是故離初靜慮時乃
究竟斷然離彼染或依初靜慮或依
靜慮中間或依前二靜慮近分若依

阿毗達磨大毗婆沙論第三十九卷第七經論

第二靜慮近分離彼染時道聖者及
異生唯世俗道非聖道是依餘地離
彼染時唯聖者非異生唯聖道非世
俗道此中說究竟所減尋伺有對觸
謂初靜慮所繫故言依初定或依未
至減若欲界所繫尋伺有對觸但應
言依未至減依初靜慮近分減故此
通聖者及異生通聖道及世俗道
樂根依何定減答依三定或依未至
減依三定減者謂依前三靜慮依未
至減者謂依初靜慮近分及靜慮中
間第四靜慮近分樂根三地所繫謂
欲界初靜慮第三靜慮是故離第三
靜慮時乃究竟斷然離彼染或依
前三靜慮或依靜慮中間或依初及
第四靜慮近分若依第四靜慮近分
離彼染時通聖者及異生唯世俗道
非聖道若依餘地離彼染時唯聖者
非異生唯聖道非世俗道此中說究
竟所減樂根謂第三靜慮所繫故言
依三定或依未至減若欲界所繫樂
根但應言依未至減依初靜慮近分
減故初靜慮所繫樂根應言依初定

阿毗達磨大毗婆沙論第三十九卷第七經論

或依未至減依初靜慮靜慮中間及
前二靜慮近分減故此中諸依初靜
慮及靜慮中間減者唯聖者非異生
唯聖道非世俗道諸依初靜慮近分
減者通聖者及異生通聖道及世俗
道依第二靜慮近分減者通聖者及
異生唯世俗道非聖道

喜根依何定減答依二定或依未至
減依二定減者謂依前二靜慮依未
至減者謂依初靜慮近分及靜慮中
間第三靜慮近分喜根三地所繫謂
欲界前二靜慮是故離第二靜慮時
乃究竟斷然離彼染或依前二靜
慮或依靜慮中間或依初及第三靜
慮近分若依第三靜慮近分離彼染
時通聖者及異生唯世俗道非聖道
若依餘地離彼染時唯聖者非異生
唯聖道非世俗道此中說究竟所減
喜根謂第二靜慮所繫故言依二定
或依未至減若欲界所繫喜根但應
言依未至減依初靜慮近分減故初
靜慮所繫喜根應言依初定或依未
至減依初靜慮靜慮中間及前二靜慮

阿毗達磨大毗婆沙論第三十九卷第七經論

近分滅故此中諸依初靜慮靜慮中間
滅者唯聖者非異生唯聖道非世俗道
依初靜慮近分滅者通聖者及異生
通聖道及世俗道依第二靜慮近分
滅者通聖者及異生唯世俗道非聖道
苦根憂根段食依何定滅若依未至
滅謂初靜慮近分以苦根等唯欲界
繫是故離彼漆時即究竟斷然離彼
漆時唯依初靜慮近分此通聖者及
異生通聖道及世俗道

捨根觸思識食依何定滅若依七定
或依未至滅依七定滅者謂依四靜
慮及前三無色依未至滅者謂依初
靜慮近分及靜慮中間此捨根等九
地所繫謂從欲界乃至非想非非想
處是故離非非想非非想處漆時乃究
竟斷然離彼漆或依初靜慮近分或
依靜慮中間或依四靜慮或依前三
無色此唯聖者非異生唯聖道非世
俗道此中說究竟所滅捨根三食謂
非想非非想處所繫故言依七定或
依未至滅若欲界所繫捨根三食但
應言依未至滅依初靜慮近分滅故

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十九卷第十張類

初靜慮所繫捨根三食應言依初定
或依未至滅依初靜慮靜慮中間及
前二靜慮近分滅故第二靜慮所繫
捨根三食應言依二定或依未三滅
依前二靜慮靜慮中間初及第三靜
慮近分滅故第三靜慮所繫捨根三
食應言依三定或依未至滅依前三
靜慮靜慮中間初及第四靜慮近分
滅故第四靜慮所繫捨根三食應言
依四定或依未至滅依四靜慮靜慮
中間初靜慮近分空無邊處近分滅
故空無邊處捨根三食應言依五定
或依未至滅依四靜慮空無邊處靜
慮中間初靜慮近分識無邊處近分
滅故識無邊處捨根三食應言依六
定或依未至滅依四靜慮前二無色
靜慮中間初靜慮近分無所有處近
分滅故無所有處捨根三食應言依
七定或依未至滅依四靜慮前三無
色靜慮中間初靜慮近分非想非非
想處近分滅故此中諸依七定靜慮
中間滅者唯聖者非異生唯聖道非
世俗道諸依初靜慮近分滅者通聖

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十九卷第十張類

者及異生通聖道及世俗道諸依上
七地近分滅者通聖者及異生唯世
俗道非聖道

諸四大總人所造色已斷已遍知當
言住何果若阿羅漢果或無所住住
阿羅漢果者謂彼補特伽羅大種造
色已斷遍知住無學果或無所住者
謂彼補特伽羅大種造色已斷遍知
猶未住果即諸異生已離色界漆及
先離彼漆入正性離生住見道中十
五心頃若漸次者離第四靜慮漆或
後解脫道離空無邊處漆諸如行道
九無間道九解脫道乃至離無所有
處漆應知亦亦離非非想非非想處漆
諸如行道九無間道八解脫道住此
諸位補特伽羅大種造色已斷遍知
於四沙門果而猶未住問先離色界
漆入正性離生道類智時大種造色
已斷遍知此補特伽羅住不還果此
中何故不說若應說而不說者當知
此義有餘有說此中依漸次說謂說
具縛入正性離生者非超越者是故不
說尋伺有對觸已斷已遍知當言住何

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十九卷第十張類

果若阿羅漢果或無所住住阿羅漢
果者謂彼補特伽羅尋伺有對觸已
斷遍知住無學果或無所住者謂彼
補特伽羅尋伺有對觸已斷遍知猶
未住果即諸異生已離初靜慮染或
先離彼染入正性離生住見道中十
五心頃若漸次者離初靜慮染後
解脫道離第二靜慮染諸加行道九
無間道九解脫道乃至離無所有處
染應知亦亦離非想非非想處染諸
加行道九無間道八解脫道住此諸
位補特伽羅尋伺有對觸已斷遍知
於四沙門果而猶未住問先離初靜
慮染入正性離生道類智時尋伺有
對觸已斷遍知此補特伽羅住不還
果此中何故不說若應說而不說者
當知此義有餘有說此中依漸次說
廣說如前樂根已斷已遍知當言住
何果若住阿羅漢果或無所住住阿羅
漢果者謂彼補特伽羅樂根已斷遍
知住無學果或無所住者謂彼補特
伽羅樂根已斷遍知猶未住果即諸
異生已離第三靜慮染或先離彼染

阿毗達磨大毗婆沙論第一百九卷第三十二頌

入正性離生住見道中十五心頃若
漸次者離第三靜慮染後解脫道
離第四靜慮染諸加行道九無間道
九解脫道乃至離無所有處染應知
亦亦離非想非非想處染諸加行道
九無間道八解脫道住此諸位補特
伽羅樂根已斷遍知於四沙門果而
猶未住問先離第三靜慮染入正性
離生道類智時亦時樂根已斷遍知
此補特伽羅住不還果此中何故不
說若應說而不說者當知此義有餘
有說此中依漸次說廣說如前
喜根已斷已遍知當言住何果若阿
羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂
彼補特伽羅喜根已斷遍知住無學
果無所住者謂彼補特伽羅喜根已
斷遍知猶未住果即諸異生已離第
二靜慮染或先離彼染入正性離生
住見道中十五心頃若漸次者離第
二靜慮染後解脫道離第三靜慮
染諸加行道九無間道九解脫道乃
至離無所有處染應知亦亦離非想
非非想處染諸加行道九無間道八

阿毗達磨大毗婆沙論第一百九卷第三十二頌

解脫道住此諸位補特伽羅喜根已
斷遍知於四沙門果而猶未住問先
離第二靜慮染入正性離生道類智
時亦時喜根已斷遍知此補特伽羅
住不還果此中何故不說若應說而
不說者當知此義有餘有說此中依
漸次說廣說如前
苦根憂根毀食已斷已遍知當言住
何果若住阿羅漢果或無所住者謂
彼補特伽羅苦根等三已斷遍知猶
未住果即諸異生已離欲界染或先
離彼染入正性離生住見道中十五
心頃住此諸位補特伽羅苦根等三
已斷遍知於四沙門果而猶未住此
中不說漸次諸位名無所住以離欲
界染最後無間道生亦時苦根等三
究竟斷盡最後解脫道時此補特伽
羅必住不還果故
信根觸思識食已斷已遍知當言住

阿毗達磨大毗婆沙論第一百九卷第三十二頌

何果答阿羅漢果此中不說或無所住所以者何離非想非非想處捺衆後無間道生尔時捨根三食究竟斷盡寂後解脫道時此補特伽羅必住阿羅漢果故餘師於此作別意釋謂此意問四大種等已斷已遍知當言何果攝由此不說四大種等已斷遍知住不還果先離色捺後入正性離生道類智時雖得不還果而彼離繫非不還果攝以不還果但攝見所斷及欲界修所斷斷為斷果故評曰初說為善所以者何此中但問補特伽羅四大種等已斷遍知得住何果不問果攝故

契經中說食有四種一段食二觸食二意思食四識食去何段食謂由食細分段為緣長養諸根增益大種六何觸意思識食謂有漏觸意思識為緣長養諸根增益大種此中長養諸根者顯長養諸法增益大種者顯異熟諸法問諸根亦可增益有異熟故大種亦可長養有長養故何故此中唯作是說答諸根大種俱應作二種

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百二十九卷第六大頌頌

說而不說者當知此義有餘後次欲以種種文種種說莊嚴於義令易解故復次欲現二門二階二略二明二炸二影二光互相顯示如根說長養大種亦應尔如大種說增益根亦應尔由二門等互相影故則所說理通文要義顯

問如所說長養增益為於長益法長益為於不長益法長益耶若於長益法長益者彼長益法復何長益若於不長益法長益者不長益法云何長益答非於長益法長益亦非於不長益法長益然長益不長益法先住未來若遇長益緣則不長益法滅長益法生若遇不長益緣則長益法滅不長益法生雖無轉作而義俱立

問頗有有漏觸思識為緣長養諸根增益大種而非食耶答有謂異界觸思識能長養增益諸根大種問頗有同地觸思識為緣長養諸根增益大種而非

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百二十九卷第六大頌頌

食耶答有謂無漏觸思識能長養增益諸根大種問何故無漏不立食耶答諸無漏法無食相故又法現前增益諸有攝受諸有住持諸有可說為食無漏諸法損減違害破壞諸有故不說食又法現前連續諸有連續老死能令生死輪轉無窮可說為食無漏諸法斷息諸有斷息老死能令生死不復輪轉故不說食又法現前隨順苦集隨順老死能令生死諸有世間流轉不息可說為食無漏諸法隨順苦集滅隨順老死滅能令生死諸有世間不復流轉故不說食又法現前是身見事是顛倒事是貪愛事是隨眠事是貪瞋癡安立足處有垢有毒有穢有濁有刺有怨諸有所攝墮苦集諦可說為食無漏諸法非身見事非顛倒事非貪愛事非隨眠事非貪瞋癡安立足處無垢無毒無穢無濁無刺無怨非諸有所攝不墮苦集諦故不說食又無漏法不能究竟長養諸有雖暫長養非究竟故不說為食尊者妙音亦作是說非無漏法長

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百二十九卷第六大頌頌

養諸有雖暫長養而非究竟終遠有故不說為食夫說為食終能長養

問食體是何答是十六事於中十三事是限食體即十一觸及香味屢阿思識三是餘食體蘊界屢攝者是十一界五塵三蘊少分所攝十一界者謂七心界及香味觸法界五塵者謂香味觸屢意屢法屢三蘊者謂色行識蘊是謂四食自體我物性相

已說自體所以今當說何故名食食是何義答養有義是食義續有義持有義生有義養有義增有義是食義此四於有能事乃至能增故名為食問若寧有乃至增有是食義者諸有漏法皆應名食何故但說四耶賜尊者言唯佛世尊究竟了達諸法性相亦知勢用非餘能知若法有食相作用可立食者即便立之無者不立尊者世友作如是言此是世尊有餘之說略說影說有觀待說佛觀化宜而說法故尊者妙音說曰佛知此四事有續有持有生有養有增有體相勢用強盛隣近故立為食餘法不尔故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九卷 第三十三

不說食有餘師言如是四法極能長養諸界趣生老死世間令其流轉故立為食餘則不尔或有說者食有二相一牽引當有令現在前二任持今有令相續住有餘師說食有三種一者業食二者生食三者長養食業食謂思生食謂識長養食者謂段與觸

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十九

田辰歲高懸國大藏部監奉

劫雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九卷 第三十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十

真

三百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之四

問如是四食幾牽當有令現在前幾持今有令相續住有作是說一牽當有令現在前謂意思食三持今有令相續住謂餘三食或有說者二牽當有謂意思識二持今有謂餘二食有餘師說三牽當有謂觸思識一持今有所謂段食如是說者四食盡牽當有令現在前盡持今有令相續住問諸食於有幾未生令生幾生已長養有作是說諸食於有一未生令生謂意思食三生已長養謂餘三食復有說者二未生令生謂意思識二生已長養謂餘二食有餘師說三未生令生謂觸思識一生已長養所謂段食如是說者四食於有皆未生令生已長養問何食於何法食事偏增答段食養色根大種勝故於色根大種食事偏增觸食養心心所勝故於心

鳥等所食為細我鳥孔雀等所食是
麤餘空行類所食為細有作是說若
諸有情以草木等而為食者所食是
麤以餅飯等而為食者所食是細有
餘師說以餅飯等而為食者所食是
麤以酥油等而為食者所食是細有
餘復說面門吞噉諸食是麤膚毛孔
入諸食為細謂胎藏中諸有情類食
從膚入唯諸菩薩食從一切毛孔而
入有作是言若食取已有等流者此
食是麤無等流者此食為細如蘇陀
味香為食等

問觸思識食有麤細不若有者何故
契經唯說段食有麤細若無者何故
段食有麤細非餘耶答觸思識食亦
有麤細界地相待故謂欲界是麤色
界為細色界是麤無色界為細初靜
慮是麤第二靜慮為細乃至無所有
處是麤非想非非想處為細問若亦
何故契經不說若應說而不說者當
知此義有餘有說契經舉初顯後已
說段食有麤細當知餘食亦有麤細
有說段食由四因緣有多少故麤細

阿毗達磨大毘婆沙論第一百二十二卷第三十四頌

可知餘食不亦一追求故二積集故
三受用故四等流故追求故者謂諸
有情追求段食有多有少所求多者
是麤所求少者為細積集故者謂諸
有情積集段食有多有少所集多者
是麤所集少者是細受用故者謂諸
有情受用段食有多有少所受多者
是麤所受少者是細等流故者謂諸
有情段食等流有多有少等流多者
所食是麤等流少者所食是細有說
段食觀待諸處可說麤細餘食不亦
謂香味觸觀待色聲可說為細觀待
意法可說為麤觸思識三意法處攝
此於諸處唯細非麤無異觀待不說
麤細

問於何界有幾食答欲界具四段食
偏增色界有三觸食偏增無色亦三
下三無色思食偏增非想非非想處
識食偏增有說非想非非想處亦思
食增一思能感八十千劫壽量果故
問於何趣有幾食答地獄具四識食
偏增問地獄之中有何段食答飲餗
銅汁吞熱鐵丸以為段食問夫為食

阿毗達磨大毘婆沙論第一百二十二卷第六十四頌

示有所滋益此物入身燒屑舌等咽
喉胃腹從下出已焰赫轉增舉身焦
然六何名食答雖為燒惱而有食相
初入身時暫除飢渴故傍生具四隨
一偏增種種處所有差別故鬼趣具
四思食偏增曾聞一時尊者滿願為
乞食故將入布色羯邏伐底城於城
門前忽然見一老餓鬼女問言汝今
何為住此鬼女反問尊見我耶尊答
如是鬼女便曰我夫入城希此城中
有長者等癰腫潰爛當因擠搦收取
膿血還共食之為是我今於此住待
復問汝夫入來久近鬼女答曰飢渴
所迷不憶我夫入城久近然唯記此
城邊大河七移城南七移城北于今
未還尊者慰傷怛然捨去如是鬼女
飢渴多時希望所持身相續住故知
鬼趣思食偏增人及欲天皆具四食
然彼種類段食偏增色無色天如界
中說

問於何生有幾食答卵生具四觸食
偏增有說思食增云何知然如集異
門說海中有獸時出海濱於沙渾中

阿毗達磨大毘婆沙論第一百二十二卷第七十頌

產生諸如以沙埋覆還入海中彼在
郊般憶念母故身不爛壞謂憶念母
先乎煖時所有觸故若忘其母身便
爛壞有餘師說若母憶念如中子者
郊則不壞母若忘之彼郊便壞此不
應理所以者何勿以他食能持自命
是故前說於理為善胎生具四段食
偏增濕生具四觸食偏增化生具四
隨一偏增種類處所有差別故

所說食聲有二差別一世俗二勝義
世俗者如世間言有殘食瓶無殘食
瓶又如世間說城邑食所謂此食出
吉祥城此食出咀又翅羅城此食出
奢羯羅城此食出寂靜宮如是等又
如讀者說諸食名謂刺雜多食牟地
多食佛所讚食四方食等又如經說
順食逆食言順食者如世尊言苾芻
當知一切有食謂天暴雨其滴洪澍
諸山谿谷取先盈滿谿谷滿已小溝
澗滿小溝澗滿已大溝澗滿大溝澗
滿已小江河滿小江河滿已大江河
滿大江河滿已大海盈滿言逆食者
如世尊言苾芻當知一切有食大海

有食謂大江河大江河有食謂小江
河小江河有食謂大溝澗大溝澗有
食謂小溝澗小溝澗有食所謂谿谷
谿谷有食謂天暴雨勝義食者謂此
四食真實實益諸有情故

問諸段皆食耶答應作四句有段非
食謂以段為緣不能長益諸根大種
有食非段謂以觸思識為緣而能長
益諸根大種有段亦食謂以段為緣
而能長益諸根大種有非段非食謂
以觸思識為緣不能長益諸根大種
如段食有四句如是識思觸食各有
四句皆應廣說如是差別成十六句
問不能長益諸根大種便非食耶答
如是所以者何前說長益是食相故
問今現見有食已痛逼乃至或令捨
於身擔去何長益是食相耶答雖所
飲食有損有益但今說食謂益非損
益有二時一初食時二消化時或有
消化時損初食時益如食美毒此亦
名食或有初食時損消化時益如服
苦藥此亦名食由此二種隨於一時
作食事故皆得名食故說長益名食

食相有說彼類食已初雖不安後癢
吐時還能為益故先所說食自相成
經說苾芻如是四食能令部多有情
安住及能攝益求有有情問此經所
說部多求有二種有情云何差別答
住本有名部多住中有名求有於六
處門求當有故有說聖名部多異生
名求有彼類多求當求有故有說無
學名部多學名求有彼容希求當求
有故問部多有情亦可攝益求有有
情亦可安住如何但說能令部多有
情安住及能攝益求有有情答此契
經文俱應作二種說而不說者當知
此義有餘有說此中欲以種種文種
種說莊嚴於義今易解故有說此中
欲現二門二略乃至廣說有說本有
安住取經多時聖與無學求暫安住
於此義顯說安住言餘不如是不說
安住

經說苾芻如是四食是眾病本是癰
瘡本是毒箭本是老死因是老死緣
問食亦能為安樂根本如世尊說道
依資糧濕脬依道由道樂故得樂涅

賤道之資糧食為上首何故說是
等本耶答為止有情段食欲故彼由
貪食起諸惡行招感劇苦是故世蓋
作如是說設諸段食唯現樂因智者
尚應不生耽嗜以起惡業招當苦况
况為現身眾病本等是故智者不應
染著佛為此故說是契經

經說苾芻應觀段食如曠野子肉應
觀觸食如新剥皮牛應觀思食如火
坑炭炭應觀識食如三百利鉞問云
何苾芻應觀段食如曠野子肉答譬
如夫妻唯有一子面見端正情愛情
深值國飢荒欲詣他土行至曠野遂
絕糲糧前路尚遠不食數日皆困將
死其夫竊念路遠糧絕命在須臾我
等三人理不俱濟豈得相守俱喪此
中今若一人充食則死一存二猶勝
俱亡若以我供慮妻志淚悲恨自絕
不能出難若以妻供恐見失母亦不
存活便為兩失然所愛子我等所生
夫妻若存子容可得宜捨子命度茲
曠野作是念已悲不自勝妻便怖之
前問其故夫乃具以所念告之妻問

阿毗達磨大毗婆沙論第一百三十卷第三分

嗟問絕憐地良久乃無歸哭呼云
穉兒酷毒夫乃徐喻久而許之於是
夫妻抱子嗚嗟失聲悲叫何期苦哉
涕咽多時乃盡子命破折為脯充路
資糧每欲食時夫妻相哭稱言子子
雨淚而食食已嗟惋自責自咎然彼
夫妻自初籌議乃至食已隨路行時
曾無歡情唯念愛子如是行者住空
閑處終不放逸正思惟妻生一可愛
妙善法子心常念之初無捨離狀生
死境趣涅槃方於長時修資緣匱乏
為持聖道所依苦身捨所專修入城
乞食與不放逸正思惟俱自捨空閑
乃至食已曾無染著歡樂之心唯念
所捨專修之法苾芻如是於段食中
應觀如前曠野子肉若於段食已斷
遍知者於五欲愛亦斷遍知同一制
伏一對治故若五欲愛已斷遍知則
無一結未斷遍知能繫縛彼還生欲
界此依離欲愛得不還果順下分結
盡密意而說問云何苾芻應觀觸食如
新剥皮牛答假如其牛有過於主欲
令苦故生剥去皮其牛亦時以無皮

阿毗達磨大毗婆沙論第一百三十卷第三分

故隨所住止若地若空所有諸至寶
求啖食為去重故指觸著離草木壁
等轉增苦痛彼牛亦時寧有少樂觸
與未觸皆受大苦如是諸有靈者少
樂生與未生無不皆苦苾芻如是應
觀觸食猶如所說新剥皮牛若於觸
食已斷遍知者便於三受亦斷遍知
諸受以觸為緣生故如經言觸緣受
若於三受已斷遍知則所作已辦故
應思擇求斷觸食此依越有頂得阿
羅漢果一切結盡密意而說
云何苾芻應觀思食如火坑焰炭
如近城邑有大火坑無焰無煙焰炭
盈滿有不愚稚非驍智人見已念言
此大火坑焰炭盈滿我若墮者必死
無疑作是念已便起思願求欲遠之
即便捨去諸有癡幼頑無智人見已
念言此坑之中紅赫可愛便即投趣
受苦命終如彼智者見大火坑怖而
遠避如是諸聖於後有思深生欲捨
如無智者投大火坑受苦喪命如是
異生起後有思受無邊苦失於慧命
苾芻如是應觀思食如上所說焰炭

阿毗達磨大毗婆沙論第一百三十卷第三分

火坑若於思食已斷遍知者便於三
愛亦斷遍知以彼三愛是起因故如
契經說業為因故生愛為因故起於
於三愛已斷遍知則所作已辦故應
思擇求斷思食此亦依越有頂得阿
羅漢果一切結盡密意而說

問云何茲當應觀識食如三百利鉢
答假如有人於日初分被百鉢積日
中分時亦百鉢積於日後分亦百鉢
積如是日日受三百鉢乃至盡壽其
人亦時舉體皆瘡無少完全如芥子
許如是行者於日中恒為三百異
境所引如利鉢心於所專修而為侵
害乃至盡壽令所修習多諸瘡瘡甚
甚如是應觀識食如上所說三百利
鉢若於識食已斷遍知者則於名色
亦斷遍知以識是彼名色緣故如契
經說識緣名色若於名色已斷遍知
則所作已辦故應思擇求斷識食此
依越有頂得阿羅漢果一切結盡密
意而說

問餘食亦如三百鉢不若亦如三百
鉢者何故但說觀識食耶若不如三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十 第四品 頌

百鉢者何故唯識食如三百鉢非餘
食耶答餘食亦應如三百鉢如以此
觀識食亦應以此觀餘三食而契經
但說觀識食者當知此是有餘之說
有說此經示寂後邊顯前所說諸食
亦亦有餘師言心性對強寂難調伏
佛為呵責以三百鉢而為譬喻餘食
自以餘門說喻有說此經隨顯勝說
是故無過前三喻中理有通者皆以
此釋如契經說此吠羅摩婆羅門以
如是諸妙飲食布施摩訶婆羅婆羅
門衆有以飲食布施施諸部林中異生
此獲施福果大於彼問此契經中為
說何等名為膳部林中異生有作是
說膳部洲中諸有腹者皆此所說有
說諸有外仙已離欲染是此所說有
言此是近佛菩薩理不應然諸有布
施近佛菩薩所獲施福勝施俱旺阿
羅漢衆如是說者此說已得順決
分善根異生其德勝彼婆羅門故此
經復言若以飲食布施施諸部林中異
生有以飲食施一預流此獲施福果
大於彼由此已斷諸惡見故三結盡

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十 第三品 頌

故離見所斷惡趣因故作有邊際故
得預流果故此經復言若以飲食施
百預流有以飲食施一來此獲施福
果大於彼離修所斷惡趣因故薄貪
瞋癡故得一來果故此經復言若以
飲食施百一來有以飲食施一不還
此獲施福果大於彼由此已斷順下
分結故越欲界生故得不還果故此
經復言若以飲食施百不還果有以飲
食施一阿羅漢此獲施福果大於彼
由此已斷一切結故越有頂生故得
阿羅漢果故此經復言若以飲食施
百阿羅漢有以飲食施一獨覺此獲
施福果大於彼自能覺故此經復言
若以飲食施百獨覺有以飲食施一
如來此獲施福果大於彼自能遍覺
故亦能覺他故此經復言若以飲食
奉施如來有造僧伽藍施四方僧衆
此獲施福果大於彼以僧伽藍無障
礙故問施佛功德勝於施僧此中施
福皆先舉劣後舉其勝何故此中先
佛後僧答即是以是故先佛後僧所以
者何若聲聞僧便不攝佛若四方僧

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十 第三品 頌

則亦攝佛是福田僧並菊僧故若唯施佛但佛應受僧眾不受故福為劣若施僧眾僧眾與佛俱應納受故福為勝無障礙故獲福無限故雖所舉先佛後僧而猶得名先劣後勝

問所得果勝亦由勝思何故世尊唯讚田勝答世尊所化有二差別一信慧具足二有信無慧於信慧具佛不讚田彼自能知田非田故於信無慧佛則讚田彼不能知田非田故然彼施果或有欲令思勝故勝或有欲令田勝故勝而實果勝俱由二種由此得成四句差別謂有由田不由思勝或有由思不由田勝或有俱由二種故勝或由二種俱劣故劣問佛施舍利子舍利子施佛此二施福何者為多答諸有欲令果由思勝者彼說佛施福多以佛施思於現前位舍利子等尚不能知何況能及諸有欲令果由田勝者彼說舍利子施福多以佛福田三界中取勝故

問預流果向為可施不若可施者前經何故不說若不可施餘經所說復

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百三十一 第七十頌

云何通如說

四向與四果 是真福田僧 具戒慧等持 施者獲大果

有說可施謂衣服等非諸飲食問若可施者前經何故不說答前所引經說施飲食非衣服等是故不說有說此向亦可施食但有攝取而無受用謂毗呵羅中有入見道者餘人為受所施食分或將食時有入見道施主以食置其膝上或復安置易茶羅中問前所引經何故不說答彼經唯說能受用者此據攝取故不相違有餘師言此向不可施是故前經不說問若舍者所引經頌當云何通答彼頌欲顯補特伽羅由道差別成福田義謂顯成就無漏道者施獲大果名謂福田不說舍時能受他施前問可施不可施者意問能受不能受故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三百三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百三十一 第七十頌

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百三十一

沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中造納息第五

如契經說耶揭羅長者白佛言世尊我於一時自手執杓施僧飲食時有天神空中語我長者當知此阿羅漢果此阿羅漢向此不還果此不還向此一來果此一來向此預流果此預流向此持此犯我於今時雖聞彼語自省無有不平等心於僧眾中等心而施問彼天神者為是誰耶復何因緣來語長者答有作是說是魔眾天欲為長者善品留難有說是鬼以虛誑言惑亂長者有餘師說彼是長者常所祭天故來空中示導長者福田差別有餘復言彼是長者過去親屬生在天中以誠實言汲引長者問若是長者過去親屬於預流向云何能知見道迅速非其境故答預流向有二種一者世俗二者勝義得頓決擇分名為世俗已入見道名為勝義住世

俗向是彼天境若勝義向舍利子等尚不盡知況彼天等彼天所示但是世俗能受長者所施食故亦有餘經說勝義向如世尊告婆提梨言若有必多是俱解脫我設告彼汝來以身於此淳渠為我作約婆提梨聽於意云何彼聞我命為推逆不將登踊時為退避不正或踰時為轉側不婆提梨曰不也世尊復告婆提梨置俱解脫若有必多是慧解脫我設告彼乃至廣說復置慧解脫說於身證復置身證說於見至復置見至說信勝解置信勝解說隨法行置隨法行說隨信行佛問彼答一一如前有說此經亦說世俗預流果向以見道中不能聽受佛語義故評曰此中說勝義向於理為善以說隨信隨法行故問住見道時無能聽受佛說義者無異心故如何世尊以言告彼答世尊依彼志樂而說無如是事為分別故假在見道有異分心能受如來此言義者必捨見道作所勸事佛意呵責婆提梨言住見道中尚從我命況汝遠離

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第三經 佛

一切功德而於我所生違逆心是於此中說勝義向問長者何故華聞天語猶於僧中平等心施有說僧眾皆是長者一捷推聲所召集故彼作是念此皆是我一捷推聲之所召集無宜於此不等心施有說僧眾受此飲食皆除飢渴無差別故彼作是念我施飲食為除飢渴如阿羅漢受我施已飢渴得除具解異生受我飲食亦復如是無宜於此不等心施有說長者施僧飲食太意但欲饒益他故彼作是念我施飲食為饒益他不欲自利如阿羅漢受我飲食所得饒益毀戒亦然故我今應等心施有說長者避惡患故彼作是念若施不等僧或於我起惡患心由此當招不如惡果我即於彼便作慈憐何得名為真淨施主有說長者隨佛教故彼作是念如來常說若有於一補特伽羅偏心敬養有五過失若有一失尚不應為何況於五有說長者不望報故彼作是念施果異熟唯欲界受我若命終當生色界施

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第三經 佛

果於我便為無益設當有益尚不希求況復無益故我但應平等心施有說長者欲出家故彼作是念我離欲染得不還果猶於居家眷屬珍財不能棄捨諸出家者雖有具縛而於居家眷屬財產能棄捨能捨不積集受佛禁戒盡壽修行此一圓滿清淨梵行設有失念毀犯戒者深生慙耻常希清淨若在居家不能如是故我於此應等心施有說長者重儀相故彼作是念諸出家人剃髮染衣儀相同佛持戒破戒俱令世間瞻觀生福為作福田故我於中應等心施有說長者荷佛恩故彼作是念我依佛法獲得忍智金剛并劍摧破二十身見山峯斷截無邊惡趣根本作有邊際定趣涅槃於四諦中慧眼清淨盡下分結出欲淤泥故我不應於佛弟子心不平等而行惠施有說長者顯自所得覺慧堅牢不可轉故彼作是念我慧堅牢豈隨天言輕有轉變故於僧眾施心平等顯已如是故來白佛如契經中佛告慶喜施食有二果無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第三經 佛

差別一者菩薩受彼食已證得無上
正等菩提二者如來受彼食已入於
無餘大涅槃界問初受食者有貪瞋
癡後受食者貪瞋癡盡何緣施果無
差別耶答由思及田有偏勝故佛依
偏勝說果無差別初難陀難陀跋羅
姊妹二人聞說菩薩受十六轉甘味
乳糜必當得成無上等覺歡喜踊躍
發殊勝思持上乳糜奉施菩薩菩薩
食已即於是夜降伏魔軍成等正覺
女聞倍喜更起勝思彼所施田雖非
殊勝由思勝故能招勝果准施於佛
將涅槃時見佛身形少如衰變又聞
不久必入涅槃惡慕不堪其心擾亂
殊勝思願不能現前終由勝田能招
勝果佛依此故說無差別有作是說
欲遮准施變悔心故如彼經說佛告
阿難若彼准施工巧之子或他所引
或自尋思於施食中而生變悔於難
得事便為不得難得事者所謂諸佛
將涅槃時取後供養彼若生變悔者
汝便應以六度而勸喻之謂施食因
緣能招長壽色力樂譽富貴臣僚我

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二 第五跋 誦

從世尊親聞是事施食有二果
別一者菩薩受彼食已證得無上正
等菩提二者如來受彼食已入於無
餘大涅槃界復應告彼准施當知於
施食中若生變悔汝於如是難得事
中便為不得如失菩薩將成佛時奉
施乳糜所生勝福慎莫變悔由此故
言二果無別有說二時俱能資益難
染身故謂食於消化時能作食事佛
於後夜成正覺時彼食消化如成正
覺涅槃亦亦故說二施果無差別有
說初受食已證得佛法後受食已受
用佛法得修習修說亦如是有說初
受食已便入一切靜慮解脫等持等
至後受食已亦入一切靜慮解脫等
持等至有說初受食已渡煩惱河後
受食已渡生死河有說初受食已利
煩惱海後受食已迴生死海如是拔
煩惱樹拔生死樹破煩惱山破生死
山越煩惱依越生死依說亦如是有
說初受食已棄捨集諦後受食已棄
捨苦諦有說初受食已證入道諦後
受食已證入滅諦有說初受食已捨

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二 第六跋 誦

集入道後受食已捨苦入滅有說初
受食已超越諸漏後受食已超順漏
法有說初受食已超四瀑流後受食
已超順流法如流順流說超差別如
是扼順扼取順取身繫順身繫諸蓋
順諸蓋說超亦亦有說初受食已摧
破二魔謂煩惱魔自在天魔後受食
已亦破二魔謂蘊魔死魔有說初受
食已入有餘大涅槃界後受食已入
無餘大涅槃界佛依如是種種因緣
說二種施果無差別
大種蘊第五中緣納息第二之一
大種與大種為幾緣如是等章及解
章義既領會已當廣分別問何故作
此論答欲止譬喻者所說故彼說緣
性非實有法問彼何故作是說答依
契經故如契經說無明緣行行相有
異無明一相如何一相無明為緣生
異相行而緣是實尊者亦說緣是諸
師假立名号體非實有亦為遮止如
是所說顯示諸緣體是實有若諸緣
性非實有者則一切法皆非實有以
因緣攝一切有為法等無間緣攝過

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二 第七跋 誦

去現在除阿羅漢後心聚發心心
所法所緣緣增上緣攝一切法故又
若緣性非實有者應不施設諸法其
深謂不依因緣觀察則諸法性廣淺
易知若以因緣而觀察者則甚深華
過四大海唯佛能知非餘所測又若
緣性非實有者應不施設有三菩提
謂以上智觀因緣故得佛菩提以中
智觀得獨覺菩提以下智觀得聲聞
菩提又因緣性非實有者應不施設
有三品慧謂下品慧應常下品中應
恒中上應恒上無實緣力令增減故
若介便無師徒教習又師徒性應無
改轉尊者妙音亦作是說若緣非實
師不應令弟子覺慧轉下作中轉中
作上無修習緣令增長故師徒教誨
應不得成師應常師弟子亦介由如
是等所說理故知緣自性決定實有
同若緣實有當云何通譬喻論師所
引經義若無明雖一作用有多多用
為緣生異相行以有為法隨說眾緣
有無量門作用別故譬如一士而有
五能而不相違彼亦如是有說為顯

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三 第九卷 佛

諸有為法自性羸劣不能自起必藉
他緣無實作用無有自在故作斯論
此中自性謂法自體或云此顯所生
諸法自性羸劣以羸劣故有藉四緣
或三或二方得生起尚無有法藉一
緣生况無所藉如羸病者必假若四
若三若二所倚任緣而得起轉尚無
假一况全不假或云此顯能生因緣
自性羸劣以羸劣故或四或三或二
相資方能生法如羸劣者或四或三
或二相假能辦一事如契經說色是
無常色之因緣亦無常性無常所起
色云何常由諸有為性羸劣故不能
自起謂彼無力可能自生由不自生
故藉他起要假緣力方得生故由藉
他緣故無作用謂法無欲作是念言
我應作誰誰令我作我無作用故則無
自在謂我勿起我勿滅中諸有為法
不自在故有說為違諸緣起愚故作
斯論緣起愚者謂彼聞說無明緣行
乃至生緣老死便謂唯此是緣起法
今欲決定顯示從緣所生內外諸法
皆是緣起由此等緣故作斯論

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三 第九卷 佛

大種與大種為幾緣若因增上因者
二因謂俱有同類俱生互相望為俱
有因前生與後生為同類因增上者
謂不礙生及唯無障此依種類執相
而說然四大種有十一種謂眼處所
依乃至法處所依眼處所依與眼處
所依為因增上與餘所依但一增上
乃至法處所依與法處所依為因增
上與餘所依但一增上眼處所依大
種復有二種謂左與右左與右所依
為因增上與右所依但一增上右與
右所依為因增上與左所依但一增
上左眼所依大種復有二種謂所長
養及異熟生長養與長養為因增上
與異熟生但一增上異熟與異熟為
因增上與所長養但一增上異熟大
種復有二種謂善業異熟及不善業
異熟善業異熟與善業異熟為因增
上與不善業異熟但一增上不善業
說亦介善業異熟大種復有二種謂
天及人天與天為因增上與人但一
增上人說亦介天大種復有二種謂
欲界及色界欲界與欲界為因增上

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三 第九卷 佛

與色界但一增上色界說亦亦色界大種復有四種謂初靜慮乃至第四靜慮初靜慮與初靜慮為因增上與餘靜慮但一增上乃至第四靜慮說亦亦不善業異熟大種復有三種謂地獄傍生餓鬼地獄與地獄為因增上與餘二但一增上傍生餓鬼說亦亦如說異熟長養亦亦如說左右亦亦如說眼處所依大種乃至法處所依大種亦亦此中異者謂五外處有自他身情非情等差別應思問同趣同地處所差別展轉相望為有因不答有說無因此不應理應有大種是剎那故謂五淨居所有大種無始生死曾未起故諸所造色十一種等准前大種廣說應知大種與所造色為幾緣答因增上因者五因謂生因依因立因持因養因增上者謂不礙生及唯無障有說大種與所造觸為同類因此不應理大種所造觸非同類故所造色與所造色為幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者謂不礙生及唯無障此說相說差別說者准前大種如理應思所造色與

大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者謂不礙生及唯無障有說造觸與諸大種為同類因此不應理造觸大種非同類故大種與心心所法為幾緣答所緣增上所緣者謂與身識彼相應法及與意識彼相應法為所緣身識及相應法取自相意識及相應法取自相共相增上者如前說心心所法與心心所法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應俱有同類遍行異熟等無間者謂心心所法等無間心心所法現在前所緣者謂心心所法與心心所法為所緣增上者如前說心心所法與大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說大種與眼處為幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說眼處與眼處為幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說眼處與大種為幾緣答一增上增上義如前說如眼處耳鼻舌身香味處亦亦大種與色處為幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說色處與色

處為幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說色處與大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說如色處聲觸處亦亦如說雖然而義有異謂大種與聲處為因增上因者五因謂生等五增上者如前說聲處與聲處為因增上因者一因謂同類因增上者如前說聲處與大種為因增上因者一因謂異熟因增上者如前說大種與觸處為因增上因者七因謂生等五及俱有同類增上者如前說觸處與觸處為因增上因者七因謂生等五及俱有同類增上者如前說觸處與觸處為因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說大種與意處為幾緣答所緣增上所緣者謂與身識意識為所緣身識取自相意識取自相共相意識取時若一若多廣如前說意處與意處為幾緣答因等無間所緣增上因者三因謂同類遍行異熟等無間者謂意處等無間意處現在前所緣者謂意處與意處為所緣增上者如前說此依

種類揔相而說然意處有六種謂眼識乃至意識此中眼識與眼識為因等無間增上非所緣因者二因謂同類異熟等無間者謂眼識等無間眼識現在前增上者如前說非所緣者以眼識唯綠色眼識非色故如眼識與眼識眼識與耳鼻舌身識亦介眼識與意識為因等無間所緣增上者二因謂同類異熟等無間者謂眼識等無間意識現在前所緣者謂眼識與意識為所緣增上者如前說如眼識對六識耳鼻舌身識對六亦介意識與意識為因等無間所緣增上者三因謂同類遍行異熟等無間者謂意識等無間意識現在前所緣者謂意識與意識為所緣增上者如前說意識與眼識為因等無間增上非所緣因者三因即同類遍行異熟等無間者謂意識等無間眼識現在前增上者如前說非所緣者以眼識唯綠色意識非色故如意識對眼識意識對餘識亦介眼等五識展轉無間現在前不答諸喻如師說眼等五識展轉無間不現在前皆從意識

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十一 第十段

無間生故阿毘達磨諸論師言眼等五識展轉皆得無間而起若不介者違根意說如彼說苦根與苦根為因等無間增上非所緣意處與大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說大種與法處為幾緣答因所緣增上因者七因謂生等五及俱有同類所緣者謂與身識相應法及意識相應法為所緣增上者如前說法處與法處為幾緣答因等無間所緣增上因者五因即相應等五等無間者謂法處等無間法處現在前所緣者謂法處與法處為所緣增上者如前說法處與大種為幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者如前說大種與眼根為幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說眼根與大種為幾緣答一增上增上義如前說如眼根耳鼻舌身男女根亦介大種與命根為幾緣答一增上增上義如前說命根與大種為幾緣答一增上增上義如前說大種與意根為幾緣答所緣增上所緣增上義皆如

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十一 第五段

前說意根與大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說如意根樂苦喜憂捨信精進念定慧根亦介大種與未知當知根為幾緣答所緣增上所緣者謂諸大種與苦忍智集忍集智及相應根為所緣增上者如前說未知當知根與大種為幾緣答一增上增上義如前說如未知當知根已知根具知根亦介問大種對處問答有三何故對根問答唯二答彼造論者意欲介故謂所造論隨彼意欲而造論但今不違法相不應責其所以有說此是有餘之說有說此中現種種文種種說在嚴於義今易解故有說此中現二門二略乃至廣說有說諸根即處所攝若說處當知已說根是以不問有說此中廣略漸次謂初四問次三後二由前廣說後可准知為去繁文漸略而說問色法於色法有同類因耶答西方諸師譬喻尊者說色於色無同類因對法諸師說色於色有同類因如前雜蘊同類因中已廣分別何故四大種一生一住一減而不相

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十一 第五段

火界應無煖風又火若無彼應腐敗
問此四大種其相各異展轉相違云
何一時不相離起尊者世友作如是
說言異相相違因緣各別非諸相異
皆必相違諸不相違而相異者容俱
時起乎不相離如四大種及香味觸
青黃色等諸有異相而手相違必無
一時不相離起如薪與火電與絲縑
運呼月輪藥箭明闇

說切有部發智大毘婆沙論卷第百三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三十一 第三十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三十一

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

沛

大種蓋第五中緣約惠第二

問若堅不堅物轉相作者諸法云何
不捨自相云何相作如水性軟至冬
凝結斧斫猶難金等注堅若置炎鏹
便銷如水如是等豈非諸法捨自相
耶答非諸堅物轉作不堅亦非不堅
轉成堅物然堅不堅法住未來世若
遇堅緣則不堅法滅堅法續生遇不
堅緣則堅法滅不堅續生餘亦如是
故無諸法捨自相過

問大種等聚中有間隙不設今何失
二俱有過君有間隙寧不相離間隙
若無何不成一答有說此有間隙空界
於中相雜住故問若云何名不相
離答空界於中能自隱匿令於諸物
見不相離如叢中女自蔽其身有說
此無間隙展轉相逼無間住故問若
云何不成一耶答雖無間隙而不
成一如蓋覆界三世等中間隙雖無

而不成一彼亦如是又大種等自體
作用各各異故不可成一

問諸極微手相觸不設今何失二俱
有過若相觸者寧不成一或成有分
若不相觸擊時應散或應無聲答應
作是說極微手不相觸若觸則應或
遍或分遍觸則有成一體過分觸則
有成有分失然諸極微更無細分問
聚色相擊寧不散耶答風界攝持故
令不散問豈不風界能飄散耶答有
能飄散如壞劫時有能攝持如成劫
時問若不觸者即相擊時云何發聲
答即由此因故使聲發若相觸者如
何發聲謂諸極微體相觸者手等相
和體應相攝中無間隙如何發聲尊
者世友作如是說若諸極微手相觸
者彼應得住至後剎那大德說言實
不相觸但於合集無間生中隨世俗
諦假名相觸問諸是觸物為是觸為
因故生為非觸為因故生諸非觸物
為非觸為因故生為是觸為因故生
答有時是觸為因生於非觸謂和合
物正離散時有時非觸為因生於是

總謂離散物正和合時有時是觸因生於是觸謂和合物復和合時有時非觸為因生於非觸謂向遊塵同類相續

問極微當言見不可見耶答尊者妙音作如是說極微當言可見慧眼境故阿毗達磨諸論師言極微當言不可見非由天眼所能見故此中不依慧眼作問以於諸法無差別故頗有過去大種造過去色耶乃至廣說問何故作此論答欲止他義顯已義故謂有餘部撥無去來說現在世是無法欲止彼意顯有去來亦明現在是有為法廣如前說復有外道依世現喻執有為法後為前因彼作是言現見泉水前為後逼令其涌湧如是諸法由未來法逼令現在復由現法逼令過去故有為法後為前因今欲止彼外道所說顯有為法前能生後非後前因不令便違內外緣起謂世父母應從子生眼色應從眼識而起應無明等從行等生種種應從芽等而起先受苦樂報後造善惡業先得

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 諸法

菩提然後修行既未作而得應已作而失若令便無得解脫理又欲遮說大種造色必同世者顯有異世由此因緣故作斯論諸有對所造色及暗心轉無表色隨在何世即彼世大種造謂過去造過去現在造現在未來造未來未造表所起諸無表色復有三類造時不等謂初剎那如有對等各為同世大種所造第二剎那若在過現俱為過去大種所造若在未來通為現未大種所造後諸剎那過現如前若在未來通為三世大種所造所以者何諸有依表發起律儀及不律儀非二無表初剎那頃表無表色與此及餘能造大種現在俱滅滅至第二剎那以後表及大種俱在過去諸無表色有在過去有在未來有在現在是謂此處略毗婆沙

頗有過去大種造過去色耶答有謂過去一切有對所造色隨心轉無表表所起無表唯為過去大種所造頗有過去大種造未來色耶答有謂有未來表所起無表唯為過去大種所

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 諸法

造頗有過去大種造現在色耶答有謂有現在表所起無表唯為過去大種所造頗有未來大種造未來色耶答有謂未來一切有對所造色隨心轉無表及有未來表所起無表唯為未來大種所造頗有未來大種造過去現在色耶答無謂無果先因後理故頗有現在大種造現在色耶答有謂現在一切有對所造色隨心轉無表及有現在表所起無表唯為現在大種所造頗有現在大種造過去色耶答無謂無果先因後理故頗有現在大種造未來色耶答有謂有未來表所起無表唯為現在大種所造諸隨心轉無表是等深無執受有情數攝彼能造大種是長養無執受有情數攝諸表所起無表是等深無執受有情數攝彼能造大種是等深有執受有情數攝諸隨心轉無表有二種一靜慮律儀所攝二無漏律儀所攝此各有七謂離害生命乃至離難殺語靜慮律儀所攝七種共一四大種所造無漏律儀七種亦七諸表所起

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 諸法

無表有三種一律儀所攝二不律儀
所攝三非律儀非不律儀所攝律儀
所攝復有七種謂離害生命乃至離
雜穢語如是七種各一四大種所造
離害生命復有二種謂表無表此二
各一四大種所造有餘師說此表無
表共一四大種所造故彼問言頗有
一四大種造二處色耶答有謂色處
法處及聲處法處尊者妙音亦作是
說阿毗達磨諸論師言彼說非理不
可一四大種造廣細二果是故如前
所說者好如離害生命表與無表各
一四大種所造如是乃至離雜穢語
亦余不律儀所攝亦有七種謂害生
命乃至離穢語非二所攝有二七種
謂害生命離害生命乃至離穢語離
雜穢語此諸七種各一四大種所造
如是諸七各復有二謂表無表此亦
各一四大種造餘師說等如前應知
若成就過去大種彼過去所造色耶
乃至廣說問何故作此論答欲止撥
無去來二世及說成就不成就體非
實有者意顯去來世及成就等是時

阿毗達磨論疏卷之三 第三十四

有法故作此論若成就過去大種彼
過去所造色耶答無成就過去大種
有成成就過去所造色謂諸聖者住胎
藏中若生欲界住律儀若住不律儀
若住非律儀非不律儀先有身語表
不失若生色界若諸學者生無色界
問亦有學者生無色界不成就過去
所造色謂彼先在欲色界時未起未
滅諸無漏道命終生無色界都不成
就過去所造色如何乃說若諸學者
生無色界成就過去所造色耶答依
成就者作如是說謂有學者先欲色
界已起已滅諸無漏道彼成就過去
所造色故有說彼在欲色界時必已
起滅諸無漏道如勝進道必起現前
無有住果而命終故
若成就過去大種彼未來大種耶答
無成就過去未來大種問何故無成
就過去未來大種耶答由彼大種但
有亦所成就勢力剎那現前則有成
就已滅未現無成就者謂諸大種與
成就得必同一世今時彼得不現在
前故不成就有說大種習氣不堅故

阿毗達磨論疏卷之三 第三十五

無成就去來世者以是羸劣無記性
故謂善惡等習氣堅牢故有成就去
來世者劣無記法則不如是如暫執
持極香花物雖加洗拭習氣猶隨非
如執持餘木石等手纔放捨此氣便
無有說若成就去來世大種者則一
趣成就五趣大種如是一身即五趣
身是則趣壞所依亦壞欲令無如是
過是故大種不成就去來問如生一
趣成就五趣諸業煩惱而非趣壞此
亦應然答以異熟果故說諸趣差別
不以業煩惱故然諸大種或有是異
熟果者則有趣壞及所依壞過失故
彼非難
若成就過去大種彼未來所造色耶
答無成就過去大種有成就未來所
造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界
得色界善心若生色界若諸聖者生
無色界以彼定成就未來所造色故
若成就過去大種彼現在大種耶答
無成就過去大種有成就現在大種
謂生欲色界無有生欲色界不成就
大種故若成就過去大種彼現在所

阿毗達磨論疏卷之三 第三十六

造色耶。答無成就過去大種有成就
現在所造色。謂生欲色界無有生欲
色界不成就所造色。故

若成就過去所造色彼未來大種耶
答無成就未來大種有成就過去所
造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界
住律儀若住不律儀若住非律儀非
不律儀先有身語表不失若生色界
若諸學者生無色界若成就過去所
造色彼未來所造色耶答應作四句
有成就過去所造色非未來所造色
謂生欲界住律儀不得色界善心若
住不律儀若住非律儀非不律儀先
有身語表不失有成就未來所造色
非過去所造色謂阿羅漢生無色界
有成就過去所造色亦未來所造色
謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色
界善心若生色界若諸學者生無色
界有非成就過去所造色亦非未來
所造色謂處外殼若諸異生住胎藏
中若生欲界住非律儀非不律儀先
無身語表設有而失若諸異生生無
色界

阿迦達學大藏經抄卷第三十三 第九十五

蘇軾詩集卷之五 集賢堂

若成就過去所造色彼現在大種耶
答應作四句有成就過去所造色非
現在大種謂諸學者生無色界有成
就現在大種非過去所造色謂處
般若諸異生住胎藏中若生欲界住
非律儀非不律儀先無身語表設有
而失有成就過去所造色亦現在大
種謂諸聖者住胎藏中若生欲界住
律儀若住不律儀若住非律儀非不
律儀先有身語表不失若生色界有
非成就過去所造色亦非現在大種
謂阿羅漢若諸異生生無色界若成
就過去所造色彼現在所造色耶答
應作四句有成就過去所造色非現
在所造色謂諸學者生無色界有成
就現在所造色非過去所造色謂處
般若諸異生住胎藏中若生欲界
住非律儀非不律儀先無身語表設
有而失有成就過去所造色亦現在
所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲
界住律儀若住不律儀若住非律儀
非不律儀先有身語表不失若生色
界有非成就過去所造色亦非現在

所造色謂阿羅漢若諸異生生無色界過去已捨故現在無色身故若成就未來大種彼未來所造色耶若無成就未來大種有成就未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界若諸聖者生無色界若成就未來大種彼現在大種耶若無成就未來大種有成就現在大種謂生欲色界無有生欲色界不成就現在所造色故若成就未來所造色彼現在大種耶若應作四句有成就未來所造色非現在大種謂諸聖者生無色界有成就現在大種非未來所造色謂處所若諸異生住胎藏中若生欲界不得色界善心有成就未來所造色亦現在大種謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界有非成就未來所造色亦非現在大種謂諸異生生無色界若成就未來所造色彼

大正七年四月三日

現在所造色耶答應作四句有成就
未來所造色非現在所造色謂諸聖
者生無色界有成就現在所造色非
未來所造色謂處所報若諸異生住
胎藏中若生欲界不得色界善心有
成就未來所造色亦現在所造色謂
諸聖者住胎藏中若生欲界得色界
善心若生色界有非成就未來所造
色亦非現在所造色謂諸異生生無
色界

若成就現在大種彼現在所造色耶
答如是說成就現在所造色彼現在
大種耶答如是以非現在大種無果
故亦非現在所造色無因故

過去大種與過去大種為幾緣答因
增上因者二因謂俱有同類俱生乎
相望為俱有因前生與後生為同類
因增上者謂不礙生及唯無障過去
大種與過去所造色為幾緣答因增
上因者五因謂生因依因立因持因
養因增上者如前說過去所造色與
過去所造色為幾緣答因增上因者
三因謂俱有同類異熟增上者如前

說過去所造色與過去大種為幾緣
答因增上因者一因謂異熟因增上
者如前說

過去大種與未來大種為幾緣答因
增上因者一因謂同類因增上者如
前說未來大種與未來大種為幾緣
答因增上因者一因謂俱有因增上
者如前說未來大種與過去大種為
幾緣答一增上增上義如前說過去
大種與未來所造色為幾緣答因增
上因者五因謂生等五增上者如前
說未來所造色與未來所造色為幾
緣答因增上因者二因謂俱有因異
熟因增上者如前說未來所造色與
過去大種為幾緣答一增上增上義
如前說

過去大種與現在大種為幾緣答因
增上因者一因謂同類因增上者如
前說現在大種與現在大種為幾緣
答因增上因者有說此中依剎那現
在為論故唯一因謂俱有因有說此
中通依剎那分位一生現在為論故
有二因謂俱有同類增上者如前說

現在大種與過去大種為幾緣答一
增上增上義如前說過去大種與現
在所造色為幾緣答因增上因者五因
生等五增上者如前說現在所造色
與現在所造色為幾緣答因增上因
者有說此中依剎那現在為論故唯
一因謂俱有因有說此中通依剎那
分位一生現在為論故有三因謂俱
有同類異熟增上者如前說現在所
造色與過去大種為幾緣答一增上
增上義如前說

過去所造色與未來大種為幾緣答
因增上因者一因謂異熟因增上者
如前說未來大種與過去所造色為
幾緣答一增上增上義如前說過去
所造色與未來所造色為幾緣答因
增上因者二因謂同類異熟增上者
如前說未來所造色與過去所造色
為幾緣答一增上增上義如前說
過去所造色與現在大種為幾緣答
因增上因者一因謂異熟因增上者
如前說現在大種與過去所造色為
幾緣答一增上增上義如前說過去

所造色與現在所造色為幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說現在所造色與過去所造色為幾緣答一增上增上義如前說

未來大種與未來所造色為幾緣答因增上因者五因即生等五增上者如前說未來所造色與未來大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說

未來大種與現在大種為幾緣答一增上增上義如前說現在大種與未來大種為幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說未來大種與現在所造色為幾緣答一增上增上義如前說現在所造色與未來大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說

未來所造色與現在大種為幾緣答一增上增上義如前說現在大種與未來所造色為幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說未來所造色與現在所造色為幾緣答一增上增上義如前說現在所造色與未來

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第五十四

來所造色為幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說

現在大種與現在所造色為幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說現在所造色與現在大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說諸說此中依剎那分位一生現在為論者則符此答諸說此中但依剎那現在為論者則應答言但一增上便與本論答不相應

若成就欲界繫大種彼欲界繫所造色耶答如是說成就欲界繫所造色彼欲界繫大種耶答如是以無成就欲界繫大種而非果故亦無成就欲界繫所造色而非因故若成就欲界繫大種彼色界繫大種耶答應作四句有成成就欲界繫大種非色界繫大種謂生欲界色界大種不現在前有成就色界繫大種非欲界繫大種謂生色界不作欲界化不發欲界語有成成就欲界繫大種亦色界繫大種謂生欲界色界大種現在前若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第五十四

大種亦非色界繫大種謂生無色界若成就欲界繫大種彼色界繫所造色耶答應作四句有成成就欲界繫大種非色界繫所造色謂生欲界不得色界善心有成就色界繫所造色非欲界繫大種謂生色界不作欲界化不發欲界語有成成就欲界繫大種亦色界繫所造色謂生欲界得色界善心若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫大種亦非色界繫所造色謂生無色界

若成就欲界繫所造色彼色界繫大種耶答應作四句有成成就欲界繫所造色非色界繫大種謂生欲界色界大種不現在前有成就色界繫大種非欲界繫所造色謂生色界不作欲界化不發欲界語有成成就欲界繫所造色亦色界繫大種謂生欲界色界大種現在前若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界所造色亦非色界大種謂生無色界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第五十四

所造色非色界繫所造色謂生欲界不得色界善心有成就色界繫所造色非欲界繫所造色謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫所造色亦色界繫所造色謂生欲界得色界善心若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫所造色亦非色界繫所造色謂生無色界若成就色界繫大種彼色界繫所造色耶答諸成就色界繫大種彼定成就色界繫所造色有成就色界繫所造色非色界繫大種謂生欲界得色界善心色界大種不現在前問生欲界者住色界何等心令彼大種現在前為一向住善為三種耶設今何失俱見其過若一向住善心者施設說當云何通如說住此無聞異生由起色貪緣所緣故五蘊色有於現法中以取為緣趣當來有若住三種心者善心可亦有隨轉色為彼果故染及無記為有何果令彼現前有作是說唯住善心問施設說當云何通答彼說身中所增長色問若令彼說彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第八段 清

云何通如說住此無聞異生由起無色貪緣所緣故四蘊無色有於現法中以取為緣趣當來有彼身亦有所增長色何故不說有作是說應說而不說者當知此義有餘有說起彼界經時無增長色是以不說復有說者住三種心問善心可亦有隨轉果故餘二有何果令彼現前答彼生欲界者起色界善心時由隨轉色故令彼現前起染汙心時由有彼地空界色在此身中相雜住故令彼現前起無記心時由有彼地化色令彼現前故住三種心皆能起彼地大種

說初有部發智大毗婆沙論卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第八段 清

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二

清

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中緣納息第二之三

欲界繫大種與欲界繫大種為幾緣答因增上因者二因謂俱有同類俱生乎相望為俱有因前生與後生為同類因增上者謂不礙生又唯無障欲界繫大種與欲界繫所造色為幾緣答因增上因者五因謂生因依因立因持因養因增上者如前說欲界繫所造色與欲界繫所造色為幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說欲界繫所造色與欲界繫大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟增上者如前說欲界繫大種與色界繫大種為幾緣答一增上增上義如前說色界繫大種與色界繫大種為幾緣答因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說色界繫大種與欲界繫大種為幾緣答一增上增上義如前說

欲界繫大種與色界繫所造色為幾
緣答一增上增上義如前說色界繫
所造色與色界繫所造色為幾緣答
因增上因者三因謂俱有同類異熟
增上者如前說色界繫所造色與欲
界繫大種為幾緣答一增上增上義
如前說

欲界繫所造色與色界繫大種為幾
緣答一增上增上義如前說色界繫
大種與欲界繫所造色為幾緣答一
增上增上義如前說欲界繫所造色
與色界繫所造色為幾緣答一增上
增上義如前說色界繫所造色與欲
界繫所造色為幾緣答一增上增上
義如前說色界繫大種與色界繫
所造色為幾緣答因增上因者五因
謂生等五增上者如前說色界繫所
造色與色界繫大種為幾緣答因增
上因者一因謂異熟因增上者如前說
諸色欲界繫彼色一切欲界繫大種
所造耶答應作四句有色欲界繫非
欲界繫大種所造謂欲界繫大種以
諸大種非所造故有色欲界繫大種

阿毗達磨大毗婆沙論卷百三 第三 淨

所造非欲界繫謂色不繫欲界繫大
種所造此復云何謂一切法智品隨
轉色及依欲界身現前類智品隨轉
色有色欲界繫欲界繫大種所造謂
色欲界繫欲界繫大種所造此復云
何謂欲界繫有對所造色及表所起
無表有色非欲界繫非欲界繫大種
所造謂色界繫大種若色色界繫色
界繫大種所造若色不繫色界繫大
種所造

諸色色界繫彼色一切色界繫大種
所造耶答應作四句有色色界繫非
色界繫大種所造謂色界繫大種所
以如前有有色色界繫大種所造非色
界繫謂色不繫色界繫大種所造此
復云何謂依色界身現前類智品隨
轉色有色色界繫色界繫大種所造
謂色色界繫色界繫大種所造此復
云何謂色界繫有對所造色及有漏
隨心轉無表有色非色界繫非色界
繫大種所造謂欲界繫大種若色欲
界繫欲界繫大種所造若色不繫欲
界繫大種所造

阿毗達磨大毗婆沙論卷百三 第三 淨

諸色過去彼色一切過去大種所
造耶答應作四句有色過去非過
去大種所造謂過去大種所以如前
有色過去大種所造非過去謂色未
來現在過去大種所造此復云何謂
未來現在表所起無表過去大種所
造以依過去表故有色過去過去大
種所造謂色過去過去大種所造此
復云何謂過去一切有對所造色隨
心轉無表表所起無表有色非過去
非過去大種所造謂未來現在大種
若色未來現在現在大種所造若色
未來未來大種所造

諸色未來彼色一切未來大種所造
耶答諸色未來大種所造彼色一切
未來此復云何謂未來一切有對所
造色隨心轉無表若表所起無表未
來大種所造以依未來表故有色未
來未來未來大種所造謂未來大種若
色未來過去現在大種所造此復云
何謂未來表所起無表過去現在大
種所造以依過去現在表故
諸色現在彼色一切現在大種所造

阿毗達磨大毗婆沙論卷百三 第三 淨

耶答應作四句有色現在非現在大種所造謂現在大種若色現在過去大種所造此復云何謂現在表所起無表過去大種所造所以如前問此無表色亦有現在所依大種何故不說耶答彼是轉依非造依故此無表色有二種依一是轉依謂現在大種由彼力轉故二是造依謂過去大種由彼力造故此中但說造依不說轉依是故不說能造五因皆過去故有色現在大種所造非現在謂色未來現在大種所造此復云何謂未來表所起無表現在大種所造所以如前有色現在現在大種所造謂色現在現在大種所造此復云何謂現在一切有對所造色隨心轉無表若現在表所起無表現在大種所造以依現在表故有色非現在非現在大種所造謂過去未來大種若色過去未來過去大種所造若色未來未來大種所造

勝義或有生疑彼作論者唯善勝義不善世俗為令彼疑得決定故顯地界等與地等別故作斯論
地云何答顯形色此是世俗想施設地謂諸世間於顯形色依共假想施設地名如世間說青黃地等長短地等境界云何答堅性觸此是勝義能造地體
水云何答顯形色此是世俗想施設水謂諸世間於顯形色依共假想施設水名如世間說青黃等水長短等水云何水界答濕性觸此是勝義能造水體
火云何答顯形色此是世俗想施設火謂諸世間於顯形色依共假想施設火名如世間說青黃等火長短等火又如梵志觀火頌云
赤焰多疾疫黃兵綠飢饉綠豐青退滅白黑主興滅
火界云何答觸性觸此是勝義能造火體風云何答即風界風界云何答動性觸問何故不說世俗風耶答世間於風無假想故有餘師說世間於

風亦起假想少故不說如世間說此有塵風此無塵風毗濕縛風吠嵐婆風小風大風塵輪風等
地水火風幾處所攝乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂聞所說世俗地等便謂無體非處所攝非識所識或謂假實同一處攝同一識識為除彼疑顯假地等亦實有體但假立名於五處中隨一處攝於五識中隨一識識又顯假實不同處攝不同識識由此等緣故作斯論
地水火風幾處所攝幾識所識答地水火一處所攝謂色處眼所見故二識所識謂眼識意識眼識取自相意識取自相共相風一處所攝謂觸處身所得故二識所識謂身識意識取自相共相如前應知有說此亦通色處攝及眼識識少故不說
地水火風界幾處所攝幾識所識答一處所攝謂觸處身所得故二識所識謂身識意識取自相共相如前應知問幾處和合說為能牽幾處和合說為所牽答若有情數於有情數則九

處能牽九處所牽若有情數於非有情數則九處能牽四處所牽若非有情數於非有情數則四處能牽四處

所牽若非有情數於有情數則四處能牽九處所牽如說牽持運等亦亦問幾處和合說為能量幾處和合說為所量若四處能牽四處所量五根微妙非量法故問幾處和合說為能稱幾處和合說為所稱有作是說四處能稱四處所稱有餘師說四處能稱重是所稱問幾處和合說為能燒幾處和合說為所燒有作是說四處能燒四處所燒有餘師說幾處是所燒四處是所燒問幾處和合說為能斷幾處和合說為所斷有作是說四處能斷四處所斷有餘師說堅性是能斷四處是所斷問幾處和合說為能洗幾處和合說為所洗有作是說四處能洗四處所洗有餘師說四處能洗色處所洗如說洗已鮮白或如金色復有說者四處能洗觸是所洗如說杯盛澡屑往某池邊指洗其身令去塵垢或有說者四處是能洗十二處

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第三

是所洗由洗浴故內十二處皆悉明淨離諸垢濁

問此四大種幾能為災答三除地問何故地不能為災答非其四非其器乃至廣說有說猛利方能為災地性違鈍不能為災有說若能損壞內事彼於外事亦能為災謂斷末摩名壞內事此唯三大故地非災有說為壞地故立災三大於地能燒浸擊故說為災地則不亦有說若地亦為災者應從風輪乃至第四靜慮皆令堅固合為一持此乃成劫非謂能壞有說若地能為災者便應壞及第四靜慮然無諸災壞及彼者此中因論生論何故彼地災不及之有說即由地非災故有說彼地若為災及是則應無軍上災頂謂上三靜慮如次能為三災之頂若第四靜慮災所壞者便更無處為上災頂以諸無色無方處故有說欲避淨居諸天由彼更無上生義故若彼處所災所及者則淨居天無有盡壽而涅槃者若亦去何知彼壽量若言亦有盡壽涅槃是則彼地

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第三

災無由起如說若處乃至尚餘一蟻卵在災便不壞有說若處有內災者便有外災第四靜慮無內災故外災不及謂初靜慮內有如火尋伺故外

有火災第二靜慮內有如水喜悅故外有水災第三靜慮內有入出息風故外有風災第四靜慮更無內災是故外災皆不能災
問火災起時火從何出有作是說世界成時有七日輪俱時而起持雙山後隱伏而住然後彼處一日輪昇達蘊迷廬而為照耀至劫將末火災起時餘六日輪漸次而出由彼勢力世界便壞有說世界將欲壞時即一日輪分為七日由彼勢力世界便壞有說即一日輪至劫將末成七倍熱焚燒世界有說七日先藏地下後漸出現作用如前如是說者諸有情類業增上力令世界成至劫末時業力盡故隨於近處有火生乃至梵宮皆被焚燒
問水災起時水從何出有作是說第三靜慮邊雨熱灰水由此乃三極光

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第三

淨天皆被浸蕩有說從下水輪涌出由彼勢力世界便壞如是說者諸有情類業增上力令世界成至劫末時業力盡故隨於近處有災水生由彼因緣世界便壞

問風災起時風從何出有作是說第四靜慮邊有毗婆婆大風卒起百俱那界妙高山王金輪圍等皆被傾拔令手相擊上下翻騰如麴麵搏空中散滅有餘師說從下風輪有猛風起吹散世界如是說者諸有情類業增上力令世界成至劫末時業力盡故隨於近處有災風生至遍淨天皆被散壞

問三災起時一切外物為皆轉變頃彼災耶有作是言物皆變順謂此世界火災起時一切外物皆悉輕燥猶如乾草疊聚樺皮火繞觸時即燒即盡若水災起一切外物皆將離液如沙糖等水繞觸時隨即消壞若風災起一切外物皆將離散如沙越搏風繞觸時即便散壞若余諸法應捨自相如是說者三災起時堅濕等物亦

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第三緣 佛

無轉變但由有情業增上力令三災起能壞難壞

如是三災與所壞事必是同分界地所攝謂欲界災能壞欲界初靜慮災壞初靜慮乃至第三靜慮亦同問若介經說當云何通如說大地妙高山等皆悉洞然風吹絕煙長轉乃至上燒梵宮極光淨天有生夫久於劫成壞不善了知見已驚恐便作是念勿彼火焰燒盡梵宮當復燒此答當知彼經依相續說謂色界火續欲界生彼燒梵宮非欲界火水風相續准此應知

問此三災起先後云何答火水風三如次先後然非三種隣次而生謂七火災先次第起然後方有一水災生如是經於七七火劫及七水劫復十火災從彼無間一風災起故風水劫皆次火生火劫從三以數起故由此善釋遍淨天壽六十四劫如是所說是大劫量二各有八十中劫成住壞空各二十故且初火劫將燒壞時賸部洲人壽八萬歲安隱豐樂人眾

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第三緣 佛

甚多國邑村莊繁盛福及人多修習十善業道從此以後捺落途中有情命終不復生彼今時已度二十住劫二十壞劫此為軍初地獄有情從此漸減乃至最後無一為餘名為地獄有情界壞次壞傍生次壞餓鬼二壞相如地獄說次壞部洲諸有情壞問傍生鬼趣先人壞者人中所須乳酪等味耕馭等事如何得有有說由人業增上力有非情物似傍生現出乳等味作諸事業問人身今有八万户虫作任持緣今身相續彼時既闕身云何存答余時人身法余得住如諸菩薩轉輪王身雖無諸虫而法余住如是說者諸大海中是諸傍生本所住處云彼無有一傍生時即名傍生有情界壞若傍生類人等雜居人等壞時彼方隨壞鬼有情壞類此應知然略部洲人起將壞今時法余有一有情無師自思入初靜慮從彼定起唱如是言此初靜慮甚樂甚靜展轉宣告遍賸部洲聞者攝心皆入初定從此捨壽上生梵天賸部洲中有情漸減乃至無一有情為餘名賸部洲有情

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第三緣 佛

界壞次壞毗提訶洲次壞瞿陀居洲
一二壞相如瞻部說北拘盧洲如三
惡趣無得靜慮生梵世者然彼壽盡
必生欲天乃至彼處有情界盡名北
拘盧有情界壞人趣壞已四大王衆
天法亦有一得初靜慮從彼定起宣
告如前乃至彼處有情界盡名彼天
中有情界壞次壞三十三天次壞夜
摩天天次壞觀史多天次壞樂變化天
次壞他化自在天一壞相如初天
說欲界有情次第壞已時初靜慮有
一有情法亦能入第二靜慮從彼定
起唱如是言第二靜慮甚樂甚靜如
是展轉聲遍梵宮聞者攝心入第二
定命終皆往生彼天中初靜慮天有
情漸減乃至無一有情為餘名為梵
天有情界壞如是欲界及諸梵宮久
遠空虛無有情類瞻部洲等大地諸
山經歷多時天不降雨一切草木皆
悉乾焦更不復生乃至都盡久時復
有第二日輪出現世間炎赫倍熱由
此枯涸坑澗泉池乃至令其都無津
潤久時復有第三日輪出現世間炎

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第三十二

赫倍熱由此枯竭一切江河乃至今
其都無津潤久時復有第四日輪出
現世間炎赫倍熱由此枯涸無熱惱
池即四大河所從出者謂疏伽信度
縛蓋私多乃至令其都無津潤久時
復有第五日輪出現世間炎赫倍熱
由此漸次枯涸大海乃至令其都無
津潤久時復有第六日輪出現世間
炎赫倍熱由此大地妙高山等皆悉
焦熱發煙燄燄久時復有第七日輪
出現世間炎赫極熱由此大地妙高
山王等一時燄發中表燄熾乃至梵宮
悉皆焚蕩上徙梵世下至風輪周遍
燒燃無餘灰燼如酥油等燒燃盡時
無有遺餘此亦如是今時欲界初靜
慮中皆悉空虛都無所有二十壞劫
此時已度二十空劫從此為初問等
劫壞有情幾劫壞器有說十劫壞有
情十劫壞器有說十五劫壞有情五
劫壞器如是說者十九劫壞有情一
劫壞器別業難轉非共業故
如是世界壞經久時於下空中有微
風起二十空劫此時已度二十成劫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第三十三

從此為初所起微風漸廣漸厚時經
久遠盤結成輪厚十六億踰繕那量
廣則無數其體堅密假設有一大諾
健那以金剛輪奮威懸擊金剛有碎
風輪無損次有雲起雨風輪上滴如
車軸積水成輪如是水輪於未凝結
位深十一億二萬踰繕那有說廣量
與風輪等有言狹小分百俱胝百俱
胝輪其量皆等謂徑十二億三千四
百半圓量三倍謂三十六億一萬三
百五十踰繕那此不傍流由有情業
力有餘師說由風力所搏次於水輪
有別風起搏擊此水上結成金此即
金輪厚三億二萬水輪遂減唯深八
洛又有說金輪廣如水量有師復說
少廣水輪次有雲起雨金輪上滴如
車軸經於久時積水浩然深過八萬
猛風攖擊實等變生復有異風折令
區別謂分實立成諸山洲分水甘鹹
為內外海初四妙實成蕞逖廬挺出
海中覆金輪上謂四面如次北東南
西金銀吹瑠璃頭陀迦實隨賈威德
色現於空故瞻部洲空似吹瑠璃色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第三十四

此山出水八方踰繕那水中亦然端嚴可愛次以金寶成七金山遶蘇迷盧住金輪上在水中量同蘇迷盧出水相望各半半減次以土等成四大洲下據金輪遶金山外窠後以鐵成輪圍山在四洲外如牆圍遶出水半減第七金山在水量同蘇迷盧等諸山廣量皆與出水量同七金山間有七內海八功德水盈滿其中七金山外有鹹外海此八大海各深八万前七廣量如所遶山第八有說廣三億二万二千踰繕那有說更增千二百八十七踰繕那半蘇迷盧山有四層級初層傍出一万六千次上三層各半半減四層相去量各十千有說初層下齊水量次二去下量各十千其第四層去下二万四層四面如妙高山四寶所成莊嚴殊妙四層如次堅手持髻恒憍四王天衆居止持雙山等七金山上亦有四王所部村邑七山四級日月等天皆是四大王衆天場故欲天中此天最廣從第四層級後有四万踰繕那至蘇迷盧頂是三十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 戒工疏

三天住處山頂四面各二十千若據周圍數成八万有餘師說面各八十千與下際四邊其量正等山頂四角各有一峯其高廣量各有五百有藥叉神名舍剎手於中止住守護諸天於山頂中有城名善見面二千半周万踰繕那金城量高踰繕那半其地平坦真金所成俱用百一雜寶嚴飾地觸柔軟如如羅綿躡時齊膝隨足高下有微風起吹去萎華引新妙華弥散其地是天帝釋所都大城城有千門嚴飾壯麗門有五百青水藥又勇健端嚴踰繕那量各嚴鑿仗防守城門於其城中有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴蔽餘云宮故号殊勝而二百五十周千踰繕那其城四隅有四臺觀以金銀等四寶所成種種莊嚴甚可愛樂城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑謂此苑中隨天極力種種車現二廣惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生勝喜四喜林苑極妙欲塵殊類皆集塵觀無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 戒工疏

欲如是四苑形皆正方一周千踰繕那量中央各有一如意池面各五十踰繕那量八功德水盈滿其中隨欲妙花寶舟好鳥一奇麗種種莊嚴四苑四邊有四妙地中間去苑各二十踰繕那地一邊量皆二百是諸天衆勝遊戲所諸天於彼捕勝歡娛城外東北有圓生樹是三十三天受欲樂處盤根深廣五踰繕那聳幹上昇枝條傍布高廣量等百踰繕那舒葉開花妙香芬馥順風薰滿百踰繕那若逆風時猶遍五十城外西南角有大善法堂三十三天常於半月八日十四日十五日集此堂中詳辨人天及制伏阿素洛等如法不如法事如是等類餘處廣說

說切有部發智大毘婆沙論卷第三百三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 戒工疏

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十四

三百大阿羅漢等造

戒法師玄奘奉

詔譯

大種蘊第五十經息第二之四

已說成立風水金輪諸海山洲地居器已次辨成立空居諸天大梵天等所居宮地然彼宮殿有說依空有說依密雲彌布如地為彼宮殿所依外器世間至色究竟上無色故不可施設問從夜摩天至色究竟所依雲地其量如何有說從夜摩天至他化自在雲地皆等妙高頂量色界雲地下狹上廣謂初二三四靜慮地如次等彼四洲小千中千大千諸世界量有餘師說夜摩天宮雲地倍於妙高山頂乃至他化自在天宮雲地望前展轉相倍初二三定如次等於小千中千大千界量第四靜慮其量無邊由此若依第四靜慮起有身見極難除斷以執無邊地為我故問第四靜慮地若無邊災所不及寧非常住答剎那無常故無此失有說第四靜慮地中

宮殿所依俱無常定謂彼宮地隨彼諸天生時死時俱起沒故此說非理所以者何應無有情共器業故由此如前所說者好諸器世間既成立已窠初有一極光淨天由壽業福隨一盡故從彼歿已生大梵宮後諸有情亦從彼歿有生梵輔有生梵眾有生他化自在天宮漸漸下生乃至人趣北洲為始次瞿陀尼次毗提訶後生瞻部次生鬼趣次生傍生後生地獄由法尔力若處後空彼必先住若處先空彼必後住若大地獄一有情生余時已度二十成劫二十住劫此為軍初間幾劫器世間成幾劫有情漸住有說十劫器世間成十劫有情漸住有說五劫器世間成十五劫有情漸住如是說者一劫器世間成十九劫有情漸住

問齊幾世界俱壞俱成有說齊百俱胚四大洲界有說無數世界俱壞俱成云何知然經為量故如契經說佛告慈蔓我眼清淨過於人眼見東方等無數世界或有正壞或壞已空或

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十四 終

有正成或成已住如天大雨滴如車軸無間無缺此亦如是問何故一切世界不俱壞俱成答以諸有情業不等故謂有情類於此處所共業增長世界便成共業若盡世界便壞又有情類於彼處所淨業若增此界便壞淨業若減此界便成問若諸有情於劫將壞餘半劫在破和合僧墮無間獄有中夭不若有中夭彼業云何感一劫壽若不中夭彼於劫壞寧不稽留如契經言若處乃至一蟻卵在災便不壞況彼在耶有作是說彼無中夭若尔彼於劫壞寧不稽留劫欲壞時業增上力飄置餘界大地獄中譬如王都有嘉喜事先移極罪置邊獄中後於王都方降恩赦有餘師說劫欲壞時法尔有情其心調善於餘重罪尚能不為況有破壞和合僧者復有說者劫欲壞時若造破僧無間業者命終便墮他界獄中法尔不生將壞處故如說火劫世間壞時有情上生災起時分水劫風劫廣說亦然但水風災壞相有異謂水能浸潤風能

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十四 終

瓶擊所壞勢力遠近不同復如火劫些
間成時先後時分水風亦亦

如彼火劫有大三灾如是中劫小三

灾現一刀兵二疾疫三飢饉初刀兵

劫將欲起時瞻部洲人極壽十歲為

非法貪染汙相續不平受映蔽其

心邪法業纏瞋毒增上相見便起猛

利害心如今觀師見野禽獸隨手所

執皆成刀杖各逞凶狂互相殘害七

日七夜死亡略盡瞻部洲內饒餘萬

人各起慈心漸增壽量亦時名為度

刀兵劫次疾疫劫將欲起時瞻部洲

人極壽十歲由具如前諸過失故非

人吐毒疾疫流行過輒命終難可救

療都不聞有醫藥之名時經七月七

日七夜疾疫流行死亡略盡瞻部洲

內饒餘萬人各起慈心漸增壽量亦

時名為度疾疫劫後飢饉劫將欲起

時瞻部洲人極壽十歲亦具如前諸

過失故天龍忿責不降甘雨由是世

間久遭飢饉白飢饉故便有聚集白

骨運籌三種言異由二因故名有聚

集一人聚集謂彼時人由極飢羸聚

行世遠唐大藏經論卷第三十下

集而死二種聚集謂彼時人為慈悲後
人報其所食置於小筐擬為種子故

飢饉時名有聚集言有白骨亦由二

因一彼時人身形枯燥命終未久白

骨便現二彼時人飢饉所逼聚集白

骨煎汁飲之有運籌言亦二因故一

由糧少傳籌食之謂一家中從長至

幼隨籌至日得少食二謂以籌挑

故場蓋得少穀粒多用水煎分共飲

之以濟餘命如是飢饉經七年七月

七日七夜飢饉所逼死亡略盡瞻部

洲內饒餘萬人各起慈心漸增壽量

亦時名為度飢饉劫此三灾橫難復

難除然有聖言說彼對治謂若有能

一日一夜持不殺戒於未來生決定

不逢刀兵灾起若能以一訶梨恒維

起般淨心奉施僧眾於當來世決定

不逢疾疫灾起若有能以一搏之食

起般淨心奉施僧眾於當來世決定

不逢飢饉灾起問如是三灾餘洲有

不答無畏本灾而有相似謂瞋增威

身力羸劣數加飢渴此說二洲北拘

盧洲亦無相以以無罪業而生彼故

同前卷大藏經論卷第三十下

又彼無有瞋增威故
大種蓮第吾具見納息第三之一

已具見諦世尊弟子未離欲染所成

就色界繫身語業色何大種所造如

是等章及解章義既領會已當廣

分別問何故作此論答欲令疑者得

決定故謂契經說佛告苾芻若此身

中離生喜樂滋潤遍滿適悅適適

悅於此身中無有少分離生喜樂而

不遍滿此契經中說根本地勿謂唯

此根本地中有能離法非近分地斷

此疑故顯近分中亦有相似能離善

法有餘師說欲止分別論者說預流

一來亦得根本靜慮彼何故作是說

依契經故如說慧開無靜慮靜慮闕

無慧是二具足者去涅槃不遠預流

一來無不有慧故彼亦有根本靜慮

為遮彼執顯初二果未得靜慮問若

余彼所引頌當云何通尊者世友作

如是說彼說正思擇名靜慮若不亦

者外道亦得根本靜慮豈便許彼亦

有慧耶分別論者作是說言許彼有

慧復有何過彼說不然所以者何具

同前卷大藏經論卷第三十下

是二者便於涅槃已為不遠非諸外道去涅槃近以彼無有解脫法故有說為止辭喻者意彼說諸近分地唯有善法今明近分具有三種謂善染無記若近分地唯有善者世尊弟子未離欲貪依未至定起世俗道彼隨轉律儀何地大種造辟喻尊者作如是言是初靜慮大種所造豈不汝等說預流一來未得靜慮彼作是說我遮善靜慮非染無記彼說非理未離欲貪尚不能起初善靜慮况能起彼無覆無記是故為止他宗及顯正理故作斯論

問已說已具見諦何故復言世尊弟子答已具見諦者欲差別隨信隨法行故世尊弟子者欲差別諸異生故此是誰耶答此是預流及一來果非餘以說未離欲染故問隨信法行何故不名已具見諦有作是說已見四諦及已言邪見者名已具見諦隨信隨法行非已見四諦今正見故非已言邪見今正言故由此不名已具見諦有餘師說若相續中已除一切見

阿毗達磨大毗婆沙論卷四百四十四

倒惡行惡起煩惱方得名為已具見諦隨信隨法行今正能除不名已除猶成就故由此不名已具見諦如良田中無有一切塵電災橫名具足曰致諸稼穡復有說者若相續中已除四疑生四決定今時名已具見隨信隨法行今除四疑生四決定不名已具有說若身中已除四闇已起四明已除四無智已起四智名已具見隨信隨法行則不如是不名已具有說已伏四諦洲渚已除其中煩惱怨敵乃名已具隨信隨法行今伏今除不名已具問何故異生不名世尊弟子答若唯順佛語不受餘教名世尊弟子異生或順佛語或順邪言故不名世尊弟子有說諸有正聞非邪聞所伏乃名世尊弟子異生不亦有說若成就四種證淨名世尊弟子異生無四證淨故不名世尊弟子有說若唯稱佛以為大師名世尊弟子異生或稱外道邪魔以為師故不名世尊弟子有說若唯歸敬三寶以為福田名世尊弟子諸異生類或以邪神諸外

阿毗達磨大毗婆沙論卷四百四十五

道等以為福田不名世尊弟子有說若信唯佛是一切智唯佛所說法能渡生死唯慈喜僧是梵行者名世尊弟子諸異生類與此相違是故不名世尊弟子有說於佛聖教其心堅牢如天帝幢名世尊弟子諸異生類於佛教中心不堅牢猶如曇雲騰風上下轉動無恒故不名為世尊弟子已具見諦世尊弟子未離欲染所成色界繫身語業色何大種所造若色界繫此依種類相而說若別說者應言未至地大種所造此則遮說預流一來亦得靜慮者意說未離欲染故無有未離欲染而能得靜慮者又亦遮說未至地中無無記者意說色界大種造故無有未得靜慮地而能起彼大種者問何故此中但問隨世俗道身語業非無漏耶答彼造論者意欲令故隨彼意說而作斯論但今不遵法相不應責其所以有說應上同而不問者當知此義有餘有說無漏身語業決定不離隨世俗道身語業若問世俗當知已同無漏有

阿毗達磨大毗婆沙論卷四百四十六

說無漏律儀以世俗戒為加行為門
為依為安足處若問彼加行則已問
彼有說無漏戒依世俗戒得故問世
俗則問無漏有說隨世俗道身語律
儀必與能造同其種類今但問同類
隨地差別無漏異類是以不問有說
此隨世俗道色有異諍論謂有說是
未至地大種所造有說是初靜慮大
種所造是以問之無漏定是欲界大
種所造是以不問由此等緣唯問世
俗身語業不問無漏生欲界入有漏
四靜慮身語業色何大種所造若色
界繫此依種類摠相而說若別說者
隨初靜慮世俗道色即初靜慮繫大
種所造乃至隨第四靜慮世俗道色
即第四靜慮繫大種所造
生欲界入無漏四靜慮身語業色何
大種所造若欲界繫依欲界身現在
前故問何故有漏所依大種必與所
造同一地繫無漏所依隨何身起即
彼繫耶若答有漏律儀有縛有繫故為
同地大種所造無漏律儀離縛離繫
然依身起故隨何地身中現前即依

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四 第三十

大種所造有說有漏律儀墮界墮地
故自界地大種所造無漏律儀雖墮
於地而不墮界然依身起故隨所依
大種所造有說有漏律儀為同類大
種所造故地必同無漏律儀為異類
大種所造故隨身別以必依身現在
前故
生色界入有漏四靜慮身語業色何
大種所造若色界繫此依種類摠相
而說若別說者隨初靜慮世俗道色
即初靜慮繫大種所造乃至隨第四
靜慮世俗道色即第四靜慮繫大種
所造
生色界入無漏四靜慮身語業色何
大種所造若色界繫此亦依摠相說
若別說者若生初靜慮入無漏四靜
慮彼身語業皆初靜慮大種所造若
生第二靜慮入無漏三靜慮彼身語
業皆第二靜慮大種所造若生第三
靜慮入無漏二靜慮彼身語業皆第
三靜慮大種所造若生第四靜慮入
無漏第四靜慮彼身語業皆第四靜慮
大種所造此中應知生下地上地定

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四 第三十

現前生上地下地定不現前問何故
耶若下地定劣上地定勝於勝生欣
尚故起於劣生歡喜故不起有說下
趣於上上不趣下如臣朝王王不朝
臣有說生下地者於上地法更有所
作故起現前生上地者於下地法更
無所作是故不起如阿羅漢不起三
界斷對治道以無用故有說加行善
法由切用起生上地者下地法無用
非於無用法更起功力令現在前非
如無記
問大種隨地有五類別幾無間滅幾
無間現前若生欲界者若欲界心無
間有漏初靜慮現在前彼一類大種
滅謂欲界二類大種無間現前謂欲
界初靜慮若有漏初靜慮無間有漏
初靜慮現在前彼二類大種滅二類
大種無間現前謂欲界初靜慮若有
漏初靜慮無間有漏初靜慮現在前
彼二類大種滅謂欲界初靜慮一類
大種無間現前謂欲界若無漏初靜
慮無間有漏初靜慮現在前彼一類
大種滅一類大種無間現前謂欲界

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四 第三十

若無漏初靜慮無間有漏初靜慮現在前彼一類大種減謂欲界二類大種無間現前謂欲界初靜慮若有漏初靜慮無間欲界心現在前彼二類大種減謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界若欲界善心無間無漏初靜慮現在前若無漏初靜慮無間欲界善心現在前俱一類大種減一類大種無間現前謂欲界如入出初靜慮乃至入第四靜慮隨其所應皆應廣說如生欲界乃至生第四靜慮隨其所應亦應廣說

問若生欲界色界大種現在前時何處現前有說眉間有說鼻端有說心邊有說臍邊有說足指有作是說隨先加行安心處所是處現前有餘師說欲界大種廣色界大種細細入廣際如油入沙然根本靜慮現在前時色界大種遍身內起若近分定現在前時色界大種唯心邊起有說近分定現在前時色界大種亦遍身起然長養身不如根本如有二人俱詣池浴一在池側掬水浴身一入池中沒

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十四 法蘊二法 師

身而洗二人用水雖俱過身然長養身入池者勝問欲界身中先有間隙色界大種來入中耶答不尔未來欲界身自有二種一雅欲界大種二色界大種雜若時過入色界定緣彼唯欲界者便減色界雜者便生故不可言先有間隙後來住中

世尊弟子生無色界所成就無漏身語業色何大種所造答或欲界繫或色界繫問此中何故復作斯論答欲令疑者得決定故謂無色界無有諸色或有生疑世尊弟子生無色界所成就無漏色非大種所造為除此疑故說或欲界繫或色界繫大種所造問彼所成就色定欲色界大種所造何故言或答應決定說而言或者欲顯界無雜亂無漏對治有雜亂由界無雜亂故欲界大種所造異色界大種所造異無有一色二界大種所造是故說或此即惣說然無漏色隨起依地能造大種有五類別謂欲界四靜慮繫大種所造世尊弟子生無色界若阿羅漢唯成就未來五地大種

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十四 法蘊二法 師

所造無漏色非現在不起故非過去已捨故若不還者亦成就未來五地大種所造無漏色非現在不起故過去不定依五地身起有多少或全無故由此應說或有學者生無色界成就未來五地依戒過去全無謂先依欲界四靜慮身於第三果及第四向諸無漏道未起未滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去一謂先欲界四靜慮時隨依一身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去二謂先欲界四靜慮時隨依二身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去三謂先欲界四靜慮時隨依三身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去四謂先欲界四靜慮時隨依四身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十四 法蘊二法 師

或有學者生無色界成就未來五過
去五謂具依欲界四靜慮身於第三
果或第四向諸無漏道已起已滅從
彼命終生無色界有作是說無有學
者生無色界不成就過去色以彼究
在欲色界時於第三果或第四向必
已起滅方命終故是故本論說言若
諸學者生無色界成就過去未來所
造色若於彼得阿羅漢果成就未來
所造色非過去所造色若謂不企本
論應說學者生無色界有不成就過
去所造色尊者僧伽伐蘊說曰或有
學者生無色界都不成就過去未來
五地身中無漏業色謂先依欲界四
靜慮身於第三果及第四向諸無漏
道未起未滅從彼命終生無色界或
有學者生無色界成就過去未來各
一謂先欲界四靜慮時隨依一身於
第三果或第四向諸無漏道已起已
滅從彼命終生無色界如是成二成
三成四成五惟前廣說如理應思若
生彼界得阿羅漢果別得未來五地
依戒此說非理無得果時唯得無為

非有為故又與本論所說相連如說
聖者生無色界成就未來所造色非
過去大種若如彼意本論應說聖者
生無色界有不成就未來所造色故
前所說於理為善

無色界歿生欲界初所得諸根大
種何大種為因乃至廣說問何故復
作斯論答欲令疑者得決定故謂無
色界都無諸色或有生如是疑欲色
界歿生無色界彼色或經八万六万
四万二万劫斷從彼命終生欲色界
軍初所得諸根大種無因而生為除
彼疑顯彼諸色非無因生故作斯論
無色界歿生欲界軍初所得諸根大
種何大種為因答欲界繫此依種種
相而說若別說者應作是說無色
界沒來生欲界軍初所得諸根大種
若生地獄還以地獄大種為因乃至
若生天趣還以天趣大種為因若眼
根及彼大種還以眼根所依大種為
因餘根及境類此應知眼中左眼及
彼大種還以左眼所依大種為因左
中異熟還以異熟為因長養還以長

養為因如左右亦余餘根及境廣說
亦余然續生心俱起大種展轉為因
有因於眼等為生等因無始生死久
滅大種與今大種為同類自問何最
此中不問眼等與初所得根大為因
有說此是要略之言故不問耳有餘
師說大種通與根大為因是以問之
眼等不與大種為因是以不問有說
大種久滅及今並有因義眼等但有
久滅為因是故不說

無色界歿生色界軍初所得諸根大
種何大種為因答色界繫此亦依種
類說若別說者應作是說無色界
歿來生色界軍初所得諸根大種若
生初靜慮還以初靜慮大種為因乃
至若生第四靜慮還以第四靜慮大
種為因若眼根及彼大種還以眼根
所依大種為因眼中左右異熟長養
廣說如前餘根及境廣說亦余然續
生心俱起大種展轉為俱有因如是
等廣說如前

差別說如前應知餘義亦如前廣說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第三百三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅刊造

河東通志卷一百一十五 第九張

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百三十五

五百大阿羅漢等造

譯

三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第三見納息第三之二

生欲界作色界化乃至廣說問何故作此論答欲止他義顯已義故如譬喻者作如是說諸所化物皆非實有若實有者云何名化大德亦言化非實有是脩所現如屍起作鬼呪所為為止如是所說意趣顯諸化事皆是實有由此等緣故作斯論

生欲界作色界化發色界語彼身語色何大種所造答色界繫生色界作欲界化發欲界語彼身語色何大種所造答欲界繫以有漏所造色皆同分界地大種所造故然所化身差別有八謂生欲界作欲界化有二種一似自身二似他身作色界化亦有此二及生色界作色界化有二種一似自身二似他身作欲界化亦有此二是謂八此中但依二種作論謂生欲界作色界化及生色界作欲界化似

他身者問何故此中但依二身作論答彼作論者意欲示故隨彼意欲而造論但今不違法相不應責其所以有說唯此二身微細難見難了是故偏說有說唯此二身寂難現前藉多加行方能起故有說此於世間難可信受謂誰能作他界他身有說此二軍為希有謂能化作異界異身是故偏說諸變化心摠有二種一欲界繫二色界繫或為五謂欲界四靜慮繫或為十二則十二種能化者心謂得初靜慮果者乃至得第四靜慮果者各有三種何等為三一異生二有學三無學復有說三一外法異生二內法異生三聖者復有說三謂三位得一離染時得謂離下染得靜慮時二得果時得謂得無學果時三練根時得謂轉根作見至不動時或分十四謂欲界繫有四則四靜慮果初靜慮繫亦有四如欲界說第二靜慮繫有三則上三靜慮果第三靜慮繫有二則上二靜慮果第四靜慮繫有一則第四靜慮果以下地心羸劣故不能於

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百三十五 第九張 譯

上地化或分十五謂五地繫諸變化
心各有上中下品有說得五地變化
心者各有三類謂異生等如前說或
復分為四十二種謂前十四各有上
中下品有說得十四種變化心者各
有三類謂異生等如前說

諸作欲界化彼身還似欲界有情諸
作色界化彼身還似色界有情問所
作化身幾處攝若生欲界作欲
界化自身他身皆四處攝謂色香味
觸作色界化自身他身皆二處攝謂
色觸若生色界作色界化自身他
身皆二處攝作欲界化自身他身皆
四處攝如前說有說若作他身則四
處攝若作自身唯二處攝勿彼成就
香味處故如是說者雖化香味無成
就失如人衣服嚴具花香雖復在身
而不成就

問若生欲界作欲界化初靜慮果作
色界化初靜慮果如是二種誰劣誰
勝答此二運轉等無差別然色界者
界勝故勝問若生欲界作欲界化第
二靜慮果作色界化初靜慮果如是

問諸勝劣誰勝答欲界者運轉勝以

二種誰劣誰勝答欲界者運轉勝以
彼從欲界乃至第二靜慮能往還故
色界者界勝以色界法勝欲界故問
若生欲界作欲界化初靜慮果作色
界化第二靜慮果如是二種誰劣誰
勝答色界者二事勝一界勝二運轉
勝如說生欲界作欲色界化初第二
靜慮果相對辨勝劣如是生欲界作
欲色界化初第三靜慮果初第四靜
慮果第二第三靜慮果第二第四靜
慮果第三第四靜慮果相對辨勝劣
准前問答如理應思如生欲界如是
生初靜慮生第二靜慮生第三靜慮
隨其所應當思廣說

問如生初靜慮者有能發起身語表
心故令所化身作往來等種種作用
上諸靜慮無如是心化主生彼所化
云何有往來等用答如生初靜慮以
發起表心令化身轉作往來等用如
是生上諸靜慮亦以初靜慮發起表
心令所化身起往來等用如眼識等
有餘師說諸所化身無往來等種種
作用但默然住由化主力令彼似有

問諸勝劣誰勝答欲界者運轉勝以

往來等事如帝網戲非有現有問化
事起時為必有依託方得現耶為復
不尔有說化事必有依託謂必依於
木石塊等化主方能作所化事有餘
師說若初起通者所起化事要有所
假若通慧滿者無所依假能起化事
問為一心一化為一心多化若一心
一化經頌所說當云何通如說
一化主語時諸所化皆語一化主若默
諸化皆默然

若一心多化施設論說復云何通如
說神境智證通云何加行以何方便
起神境智證通答彼初業者習世俗
定令極自在極自在已起令現前由
現前故於神境通便能引發從彼乃
能隨起一化起一化事尚尔許心况
復多耶有作是說一心一化問所引
經頌當云何通答先以多心析多化
語後以一心令語俱發前多心是轉
後一心隨轉有餘師說一心多化問
彼施設論當云何通答若初起通者
一心一化若通慧滿者一心多化問
於一心中所起化事為必同類亦異

問諸勝劣誰勝答欲界者運轉勝以

類耶有說必同類化謂作象時不作馬等有說亦異類化謂初起通者一心但能作一類物若通慧滿者一心能作象等四軍

問已知修所成化事為亦有生得化耶有說無以生得勢用劣故但能轉變令似異本有說亦有然唯能作自身非餘問若云何通經所說如契經說有三魔女各各化作多百女身所謂童女產未產女中女老女其數各百又自化身種種嚴飾為惑媚故詣菩薩所謂菩薩曰可起沙門我等今來願相適事菩薩不受尋令彼身作衰老形著慙而退答即依魔女異熟身上化作前說多百女身如拘執毛不離拘執如是說者生所得心自身他身俱能化作云何知然曾聞尊者鄒波迦多端身靜慮魔為燒弄便以花鬘冠尊者頂尊者出定驚怖念言此誰所作尋則知此是魔所為為調彼故則以神力化作三屍繫魔王頸所謂死地死狗死人於是魔王極懷慙耻種種方便欲去不能所繫三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第六

屍纏繞其頸轉急轉臭魔既無所倍增惶恐為脫屍故便陷入地更出騰空又沒大海水中復入蘊迷廬腹盡力擺突終不能去魔既困弊自度力窮漸廢六天求欲免脫既不能得往梵宮邊請大梵言唯願哀愍解我頸上仙人所辱梵王告曰吾不能去可還歸依本繫汝者魔聞此已下賄部洲五體歸誠禮尊者足自言大德唯願慈悲救我前愆去尊所報余時尊者鄒波迦多徐告魔言吾知時矣魔重稽首謝過求哀請示何時為除所辱尊者告曰汝能從今乃至如來聖教未滅更不惱亂諸苾芻不魔曰唯然當如教勅請更誨示唯尊所為尊者復言向為佛法然有私願今欲請為魔曰唯命尊者告曰佛涅槃後經于百歲我身乃生如來法身吾今已見所未見者謂佛生身仁今願能為我現不魔曰此事甚易我能為之願尊見時勿便致敬令我獲罪尊者曰今則時為魔解去三屍魔王歡喜謝尊者已便入林中即自化身作如來

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第六

像三十二相八十種好威光赫奕過千日輪復更化作諸苾芻眾右舍利子左大目連尊者阿難持鉢隨後又與阿若多憍陳那等千二百五十人俱如半月形從林而出時尊者鄒波迦多見已歡喜得未曾有以淳淨意如斷根樹莫能自持不覺投身札魔雙足魔王悚懼尋滅化身由此故知生所得慧亦能化作自身他身問則彼尊者鄒波迦多於化事中所得自在過俱勝彼魔王尊者何緣不自化作而若求請魔王作耶答於修所成尊者自在於生得化不及魔王欲試魔王生得化力是故請彼化作佛身有說修所得化尊者自得生希有生所得化尊者不得生希有心欲寄魔王觀生得化是故求彼令作佛身有說尊者深心敬佛若自化作恐敬心不勝是以令魔作之有說尊者少欲若自化作恐天人等謂已是佛極加敬養般涅槃後諸天世人供養悲哀同佛滅度是以但請魔作問修得生得二種變化云何差別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第六

答所化無別但修得者淨速圓妙非生所得有說生得心化唯依自界身修得心化通依自他界身

問有留化事不若者佛何故般涅槃時不留化身令於滅後住持說法饒益有情若無者何故尊者大迦葉波已般涅槃留身久住曾聞尊者大迦葉波入王舍城取後乞食食已未久登難足山山有三峯如仰難足尊者入中結跏趺坐作誠言曰願我此身并納鉢杖久住不壞乃至經於五十七俱胝六十百千歲慈氏如來應正等覺出現世時施作佛事發此願已尋般涅槃時彼三峯便合成一掩蔽尊者儼然而住及慈氏佛出現世時將無量人天至此山上告諸眾曰汝等欲見釋迦牟尼佛杜多功德弟子眾中第一大弟子迦葉波不舉眾咸曰我等欲見慈氏如來則以右手撫難足山頂應時峯坳還為三分時迦葉波將納鉢杖從中而出上昇虛空無量天人觀斯神變歎未曾有其心調柔慈氏世尊如應說法皆得見

阿毘達磨大毘婆沙論卷百二十五 第九論 淨

諦若無留化如此之事云何有耶有說有留化事問若尔世尊何故不留化身至涅槃後住持說法答所應作者已究竟故謂佛所應度皆已度訖所未度者聖弟子度之有說無留化事問若尔迦葉波事云何得有答諸信敬天神所任持故有說迦葉波尔時未般涅槃慈氏佛時方取滅度此不應理寧可說無不說彼默然多時虛住如是說者有留化事是故大迦葉波已入涅槃問經說一時作雙示導謂身下出火身上出水身下出水身上出火此為一心為二心作若一心作云何一心有相違二果若二心作云何一時有二心俱起有說一心所作問云何一心有相違二果答先以二心別析水火後住一心令其俱發前二心是轉後一心隨轉有說二心所作問云何一時有二心俱起答由勝定力水火二心速疾迴轉似俱時發如物攢子左手放光右手隨言分僧卧具若時發表無容放光若時放光無容發表由勝定力光表二心

阿毘達磨大毘婆沙論卷百二十五 第十論 淨

速疾迴轉似俱時發水火二心應知亦尔

施設論說佛於一時化作化佛身真金色相好在嚴世尊語時化身亦語化身語時世尊亦語弟子一時作化弟子剝除鬚鬚著僧伽服弟子語時所化便默所化語時弟子便默所以者何佛於心定俱得自在入出速疾不捨所緣發自語已便發化語發化語已復發自語以極速故似俱時發弟子心定非極自在入出遲緩數捨所緣發自語已發於化語化語起時自語已滅發化語已復發自語自語起時化語已滅非極速故覺知前後問諸大聲聞亦能如是世尊於此有何不共答佛以一心能發二語謂自及化自語已化則語化語已自則語極迅速故非俱謂俱聲聞一心亦發二語謂自及化自語滅已化乃語化語滅已自乃語非極迅速故非俱覺非俱又佛世尊於諸智境皆得自在非諸聲聞故佛此中亦有不共彼復翻說佛於一時化作化佛身真

阿毘達磨大毘婆沙論卷百二十五 第十二論 淨

金色相好莊嚴世尊語時所化便默
所化語時世尊便默弟子一時作化
弟子剝除鬚髮者僧伽耶弟子語時
所化亦語所化語時弟子亦語問諸
大聲聞亦能如是世尊於此有何不
共答佛於心定俱得自在入出速疾
不捨所緣能以一心發於二語謂自
及化於中欲令語者便語不令語者
便默聲聞心定非極自在入出遲緩
數捨所緣雖能一心發於二語謂自
及化然於其中欲令一語第二亦語
欲令一點第二亦默不能令其一點
一語又佛世尊於諸智境皆得自在
非諸聲聞故佛此中亦有不共
契經中說佛告阿難我之神力能以
意所成身條余至於梵世阿難白佛
何其劣哉此事聲聞亦能世尊何足
自歎謂所化作名意所成身聲聞亦
能以此至於梵世佛若余者有何不
共世尊頗能離神通力以廣大種父
母生身於條忽間至梵世不世尊告
曰此我亦能阿難復言此事實難願
說譬喻令我信解佛言諦聽如世間

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第三十

鐵或餅或團置炎鑪中漸輕漸軟漸
調漸淨隨意所為如是如來身隨心
轉繫心於身作輕軟等想身隨心力
成輕軟等事由能繫心相續勢力令
所繫身運轉隨意此中有說佛盡智
時得欲界無覆無記未曾得心心所
法由此勢力不入靜慮不起神通纔
發心時則能舉身至色究竟何況梵
世有作是說世尊今時起緣風心令
身轉舉有餘師說起緣空心能令佛
身所往無尋有言佛意則說此身名
意所成由隨意力成輕軟等運轉事
故離定通力能運此身至梵世故與
聲聞別有言佛說意所成身則所化
身不假定通能至梵世與聲聞別有
言佛說由意勢通令所化身速至梵
世此擅疾力二乘等無故佛依此自
顯殊勝

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第三十

亦斷亦得者謂欲界繫初靜慮果不
斷不得者謂初靜慮繫上三靜慮果
第二靜慮繫上三靜慮果第三靜慮
繫上二靜慮果第四靜慮繫第四靜
慮果如離欲界深寂後無間道作四
引如是離初靜慮深寂後無間道乃
三離第三靜慮深寂後無間道隨其
所應各有四句
化當言有大種無大種耶答當言有
大種無有現色離大種故化當言有
所造色無所造色耶答當言有所造
色化有二種一條得二生得修得化
若欲界繫四處攝若色界繫二處攝
生得化若欲界繫九處攝若色界繫
七處攝由如是法成化身故化當言
有心無心耶答當言無心然化有二
種一條得此無心二生得此有心此
中說修得化非心依故又有二種一
作他身此無心二作自身此有心此
中說他身化非心依故若變化他有
情身者如自身說化當言誰心所轉
耶答當言化主由化主心今有表故
然修得化由化主心轉若生得化由

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第三十

自心轉此中說修得化又作他身由
化主心轉若作自身由自心轉此中
說他身化

問諸化皆滅耶答修得化滅生得化
有滅不滅謂天龍藥又等自身化時
有異色等起此於後時異色等滅而
自身在又作他身者滅作自身者有滅
不滅若變化他有情身者如自身說
問諸化所食誰腹中消答此若化主
所須所宜食者即化主腹中消若非
化主所須所宜食者如草木等聚置
一處若化他有情令飲食者隨化主
意有消不消

問化身由何出煙燄等答由化主力
謂諸化主欲於是處起煙起燄起煙
燄舉起煙燄舍則於是處煙燄等起
問由何化身有燒者有不燒者復以
何故有燒身不燒衣燒衣不燒身俱
不俱耶答由化主力謂諸化者隨意
所欲或燒不燒

如契經說尊者遠勝婆末羅子以神
通力上昇虚空火界焚身無餘灰燼
問彼尊者火焚身時為涅槃前為涅槃

阿毘達磨俱舍論卷第五 第五疏 佛

勝後答諸說有留化者彼說涅槃
火起焚身謂彼獲得心定自在將取
滅度神力昇空於虛空中化作牀座
及種種薪便以願力入火界定繞發
火已則般涅槃由此焚身令無灰燼
諸說無留化者彼說命未盡火起焚
身謂彼獲得心定自在將欲滅度神
力昇空入火等持令身漸死隨無振
震火起焚之乃至寂後唯有心命依
處如極細毛端許乃入涅槃火亦隨
滅餘毛端量所不燒者由細難知謂
無灰燼

中有當言有大種無大種耶乃至廣
說問何故次化明中有答是作論者
意欲令故乃至廣說有說化與中有
俱是微細難可了知有餘師說此二
俱是意所成身有說此二多諸誹謗
謂譬喻者說化非實分別論者殺無
中有前明化是實有今明中有非無
以是故次化明中有

中有當言有大種無大種耶答當言
有大種無有現色離大種故中有當
言有所造色無所造色耶答當言有

阿毘達磨俱舍論卷第五 第六疏 佛

所造色欲界九處攝色界七處攝由
如是法成彼身故中有當言有心無
心耶答當言有心中有當言誰心所
轉耶答當言自心由自心力起表業
故中有義如結蘊廣說

世名何法答此增語所顯行問何故
作此論答為止他宗顯自宗故謂譬
喻者分別論師執世與行其體各別
行體無常世體是常諸無常行行常
世時如諸器中果等轉易又如人等
塵入諸舍為遮彼執顯三世體則是
諸行行無常故世亦無常由是等緣
故作斯論三世義亦如結蘊廣說

劫名何法答此增語所顯半月月時年
問何故作此論答為釋經故如契經
說有一苾芻來詣佛所頂禮雙足却
住一面白世尊言佛恒說劫此為何
量佛言苾芻劫量長遠非百千等歲
數可知苾芻復言有壽喻不世尊言
有今為汝說如近城邑有金段石山
縱廣高量各踰繕那劫尸細縷百年

一拂山已磨滅此劫未終苾芻當知
汝等長夜經此劫數無量百千在於

阿毘達磨俱舍論卷第五 第七疏 佛

地獄傍生鬼趣及人天中受諸劇苦
生死輪轉未有盡期何得安然不求
解脫彼等則是此論所依經雖說初未
分別劫量是何今欲分別故作斯論
問何故但說半月月時年為劫不說
剎那臘縛半呼栗多晝夜以為劫耶
答應說而不說者當知此義有餘有
說此中舉處攝細謂剎那等細半月
月等處若說處當知已說細由積細
時為處時故有說此中舉近攝遠謂
初近為半月等所成半月等復為剎
那等成故說近時亦已說遠
劫體是何有說是色處云何知然如
施設論說初時人身光恒照以貪
味故光滅闇生於是東方有日輪起
光明輝朗同於昔照見已喜曰天光
來來以天光來故名為晝須臾未幾
日輪西沒闇起如先見已歎言天光
沒沒以天光沒故名為夜由此證知
劫體是色劫體皆積晝夜成故如是
說者晝夜等位無不皆是五蘊生滅
以此成劫劫體亦然然劫既通三界
時分故用五蘊四蘊為性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 華大經 佛

已說自性所以今當說何故名劫劫
是何義答分別時分故名為劫謂分
別剎那臘縛半呼栗多時分以成晝
夜分別晝夜時分以成半月月時年
分別半月等時分以成於劫以劫是
分別時分中極故得極名聲論者言
分別位故說名為劫所以者何劫是
分別有為行中究竟位故
劫有三種一中間劫二成壞劫三大
劫中間劫復有三種一減劫二增劫
三增減劫減者從人壽無量歲減至
十歲增者從人壽十歲增至八萬歲
增減者從人壽十歲增至八萬歲復
從八萬歲減至十歲此中一減一增
十八增減有二十中間劫經二十中
劫世間成二十中劫成已住此合名
成劫經二十中劫世間壞二十中劫
壞已空此合名壞劫總八十中劫合
名大劫成已住中二十中劫初一唯
減後一唯增中間十八亦增亦減間
此三誰最久有說減劫最久增劫為
中增減最久促謂身有光時所經時久
非身光滅乃至于今食地味時所經

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 華大經 佛

時久非地味滅乃至于今食地餅時
所經時久非地餅盡乃至于今食林
藤時所經時久非從彼盡乃至于今
食自然稻時所經時久非從彼盡乃
至于今故此減劫時最久如是說
者初減後增中間十八此二十劫其
量皆等唯於減時佛出于世於唯增
時輪王出世於增減時獨覺出世
問施設論說人中四洲由日月輪以
辨晝夜欲天晝夜云何得知答因相
故知謂彼天上若時鉢特摩花合
鉢羅花開眾鳥希鳴涼風疾起少欣
遊戲多樂睡眠當知今時說名為夜
若時殭鉢羅花合鉢特摩花開眾鳥
和鳴微風徐起多欣遊戲少欲睡眠
當知今時說名為晝

說切有部發智大毗婆沙論卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 華大經 佛

阿毘達磨毘婆沙論卷第一百六

沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五見納息第三

心起住滅分名何法答此增語所顯
剎那臘縛半呼栗多問此應半月等
前說所以者何由剎那等積成晝夜
晝夜積成半月月等半月月等積成
劫故何故前說展後說細耶答彼作
論者意欲余故乃至廣說有作是說
阿毘達磨應以相求不以先後但不
違法相隨說無失有餘師說此作論
中先說展後說細令諸學者漸次入
故此中起分謂生住分謂老滅分謂
無常有為法有三分齊謂時色名時
之極少謂一剎那色之極少謂一極
微名之極少謂依一字積此以為漸
多分齊名分齊如難蘊說
問彼剎那量云何可知有作是言施
設論說如中年女絹績毳時抖擻細
毛不長不短齊此說為恒剎那量彼
不欲說毳縷短長但說毳毛從指間

出隨所出量是恒剎那問前問剎那
何緣乃引施設論說恒剎那量答此
中舉展以顯於細以細難知不可顯
故謂百二十剎那成一恒剎那六十
恒剎那成一臘縛此有七千二百剎
那三十臘縛成一牟呼栗多此有二
百一十六千剎那三十牟呼栗多成
一晝夜此有少二十不滿六十五百
千剎那此五蘊身一晝一夜經於余
所生滅無常有說此展非剎那量如
我義者如壯士彈指頃經六十四剎
那有說不然如我義者如二壯夫掣
斷索多迦尸細縷隨余所縷斷經余
所剎那有說不然如我義者如二壯
夫執挽衆多迦尸細縷有一壯士以
至鄰國百練剛刀撻疾而斷隨余所
縷斷經余所剎那有說猶展非剎那
量實剎那量世尊不說云何知然如
契經說有一莖莖來詣佛所頂禮雙
足却住一面白世尊言壽行云何速
疾生滅佛言我能宣說汝不能知必
當言頗有譬喻能顯示不佛言有今
為汝說譬如四善射夫各執弓箭相

射於四方有一撻夫來語之
曰汝等今可一時放箭我能遍接俱
令不墮於意云何此撻疾不必莖白
佛甚疾世尊佛言彼人撻疾不及地
行藥叉地行撻疾不及空行藥叉空
行撻疾不及四大王衆天彼天撻疾
不及日月輪二輪撻疾不及堅行天
子此是導引日月輪車者此等諸天
展轉撻疾壽行生滅撻疾於彼剎那
派轉無有暫停由此故知世尊不說
實剎那量問何故世尊不為他說實
剎那量答無有有情堪能知故問豈
舍利子亦不知耶答彼雖能知而於
彼無用是故不說佛不空說法故
一歲有十二月晝夜增減略為二時
由減及增各六月故然晝與夜增減
相違雖各二時而無四位晝夜增減
各一臘縛月則各一牟呼栗多三十
牟呼栗多成一晝夜於中晝夜多少
四類不同增位極長不過十八減位
極短唯有十二晝夜停位各有十五
謂羯磨底迦月白半第八日晝夜各
十五牟呼栗多從此以後晝減夜增

各一臘縛至末伽始羅月白半第八
日夜有十六半呼栗多畫十四至報
沙月白半第八日夜有十七畫十三
至磨伽月白半第八日夜有十八畫
十二從此以後夜減畫增各一臘縛
至頗勒婁那月白半第八日夜有十
七畫十三至制怛羅月白半第八日
夜有十六畫十四至吠舍佉月白半
第八日晝夜各十五從此以後夜減
畫增各一臘縛至耆瑟掃月白半第
八日夜有十四畫十六至阿沙茶月
白半第八日夜有十三畫十七至室
羅筏拏月白半第八日夜有十二畫
十八從此以後晝減夜增各一臘縛
至婆達羅鉢陀月白半第八日夜有
十三畫十七至阿濕縛度闍月白半
第八日夜有十四畫十六如是復至
羯栗底迦月白半第八日晝夜停等
是名略說時之分齊

阿毗達磨大毘婆沙論卷百三十六 第六

分析不可觀見不可聽聞不可轉嘗
不可摩觸故說極微是取細色此七
極微成一微塵是眼眼識所取色中
取微細者此唯三種眼見一天眼二
轉輪王眼三位後有菩薩眼七微塵
成一銅塵有說此七成一水塵七銅
塵成一水塵有說此七成一銅塵七
水塵成一兔毫塵有說七銅塵成一
兔毫塵七兔毫塵成一羊毛塵七羊
毛塵成一牛毛塵七牛毛塵成一向
遊塵七向遊塵成一蛾七蛾成一虱
七虱成一穢麥七穢麥成指一節二
十四指節成一肘四肘為一弓去村
五百弓名阿練若處從此已去名邊
遠處則五百弓成摩揭陀國一俱盧
舍成北方半俱盧舍所以者何摩揭陀
國其地平正去村雖近而不聞聲其
方高下遠猶聲及是故北方俱盧舍
大八俱盧舍成一踰繕那踰繕那洲人
身長三肘半或有過者毗提訶人身
長八肘瞿陀尼人身長十六肘俱盧
洲人身長三十二肘四大王衆天身
長俱盧舍四分之一三十三天身長

阿毗達磨大毘婆沙論卷百三十六 第六

半俱盧舍天帝釋身長一俱盧舍夜摩
天身長俱盧舍四分之三觀史多天
身長俱盧舍樂變化天身長俱盧舍
及俱盧舍四分之三他化自在天身
長俱盧舍半梵衆天身長半踰繕那
梵輔天身長一踰繕那大梵天身長
一踰繕那半少光天身長二踰繕那
無量光天身長四踰繕那極光淨天
身長八踰繕那少淨天身長十六踰
繕那無量淨天身長三十二踰繕那
遍淨天身長六十四踰繕那無雲天
身長百二十五踰繕那福生天身長
二百五十踰繕那廣果天身長五百
踰繕那無想天身亦亦無煩天身長
千踰繕那無熱天身長二千踰繕那
善現天身長四千踰繕那善見天身
長八千踰繕那阿迦膩瑟掃天身長
十六千踰繕那如是名為色之分齊
頗有法四緣生耶乃至廣說問何故
作此論答為止說緣無實者意願諸
緣性皆是實有故作斯論從緣生法
有三種一色二心三心所法三心不相
應行色復有三謂善染污無覆無記

阿毗達磨大毘婆沙論卷百三十六 第六

心心所法心不相應行亦於此中善色及異熟所不攝無覆無記色生時一緣一少分於此有作用一緣者增上少分者因緣則同類因則此減時一緣一少分於此有作用一緣者增上少分者因緣則俱有因染汙色生時一緣一少分於此有作用一緣者增上少分者因緣則同類因遍行因則此減時一緣一少分於此有作用一緣者增上少分者因緣則俱有因異熟色生時一緣一少分於此有作用一緣者增上少分者因緣則同類因異熟因則此減時一緣一少分於此有作用一緣者增上少分者因緣則俱有因善心心所法及異熟所不攝無覆無記心心所法生時二緣一少分於此有作用二緣者增上無間一少分者因緣則同類因則此減時二緣一少分於此有作用二緣者增上無間一少分者因緣則俱有因相應因染汙心心所法生時二緣一少分於此有作用二緣者增上無間一少分者因緣則

阿毘達磨論義卷第三十六 第一經 持

同類因遍行因則此減時二緣一少分於此有作用二緣者增上無間一少分者因緣則俱有因相應因異熟心心所法生時二緣一少分於此有作用二緣者增上無間一少分者因緣則同類因異熟因則此減時二緣一少分於此有作用二緣者增上無間一少分者因緣則俱有因餘善及異熟所不攝無覆無記心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上少分者因緣則同類因則此減時一緣一少分於此有作用一緣者增上少分者因緣則俱有因染汙心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上少分者因緣則同類因遍行因則此減時一緣一少分於此有作用一緣者增上少分者因緣

阿毘達磨論義卷第三十六 第二經 持

則俱有因異熟心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上少分者因緣則同類因異熟因則此減時一緣一少分於此有作用一緣者增上少分者因緣則俱有因是謂此處略略毗婆沙
頗有法四緣生耶答有謂一切心心所法問此法生時但由二緣半於此有作用云何乃說四緣生耶答生位減位合說四緣起未已減位名生故問生時減時各二緣半若合說者應有五緣何故說四緣依種類說不過四故謂一緣唯於生時作用一緣唯於減時作用二緣通於二時作用故合說四頗有法三緣生耶答有謂無想等至減盡等至問此法生時但由二緣半於此有作用云何乃說三緣生耶答生位減位合說三緣起未已減位名生故問此於生時有二緣半減時有一緣半若合說者應有四緣何故說三緣依種類說不過三故謂一緣唯於生時作用二緣通於二時作用故合說三頗有法二緣生耶答

阿毘達磨論義卷第三十六 第三經 持

有謂除無想滅盡等至諸餘心不相應行及一切色問此法生時但由一緣半於此有作用云何乃說二緣生耶答生位減位合說二緣起未已滅摠名生故問此於生時有一緣半減時有一緣半應有三緣何故說二答依種類說不過二故謂二緣俱於生時減時有作用故頗有法一緣生耶答無所以者何諸有為法性羸劣故不自依故依止他故無作用故不自在故彼有為法寂極少者謂一剎那一極微法生位減位除其自體餘一切法為增上緣於減位中生等為彼俱有因故說為因緣由此定無一緣生者

此中因緣攝一切有為法等無間緣攝過去現在除阿羅漢後心聚餘心心所法所緣緣增上緣攝一切法又因緣攝五蘊等無間緣攝無色四蘊少分所緣緣增上緣攝五蘊及非蘊又因緣攝三世等無間緣攝二世少分所緣緣增上緣攝三世及非世問如是四緣誰勝誰劣有說因緣勝

阿毗達磨大毗婆沙論卷五十六 第三法

餘劣以因增長有生滅故有說等無間緣勝餘劣以能開闢聖道門故有說所緣緣勝餘劣諸心心所依仗故有說增上緣勝餘劣諸法生滅皆不障故如是說者皆勝皆劣功無差別故問諦與忍智為所緣緣於與三乘誰為親勝答無偏親勝如豆聚等但由忍智上中下故施設所緣有三差別如三力士射堅洛又摩訶諾健鄉中而不破鋒羅塞延提破而不度那羅延箭破已直度更穿餘物非彼洛又有堅軟異但由射者勢力不同故說洛又亦有差別

問何緣關故便般涅槃有說因緣流轉生死由因緣力因緣斷故生死則斷有說等無間緣以阿羅漢後心不續便涅槃故有說所緣緣以諸介焰不起此後心心所法便涅槃故有說增上緣以阿羅漢後心後無不障導便斷絕故如是說者四緣關故而般涅槃以涅槃時四緣攝法於彼相續皆無作用便般涅槃云何因相應法乃至廣說問何故作

阿毗達磨大毗婆沙論卷五十六 第三法

此論答欲止愚於相應法者執相應法體非實有顯相應法體是實有故作斯論於此義中有作是說此中但依一因作論謂相應因由此中說相應言故依彼意趣釋此文者云何因相應法答一切心心所法此是相應因自體法與相應因自體法相應故名因相應云何因不相應法答色無為心不相應行問色等既非相應因自體如何乃說因不相應答色等雖非相應因自體而與相應因自體不相應故說為因不相應斯有何失云何因相應因不相應法答則心心所法少分因相應少分因不相應少分因相應者謂自於他少分因不相應者謂自於自云何非因相應非因不相應法答則心心所法少分非因相應少分非因不相應少分非因相應者謂自於自少分非因不相應者謂自於他有說此中依二因作論謂相應因俱有因由此二因恒與彼法不相離故有說此中依三因作論謂相應因俱有因同類因由此三因通三

阿毗達磨大毗婆沙論卷五十六 第三法

性故有說此中依四因作論除同類因遍行因由此四因通三世故有說此中依五因作論除能作因以通無為非親勝故有說此中依六因作論由此所說因言揔故然相應法或有具作六因自體或有但作五因自體或有但作四因自體何等具作六因自體謂不善遍行心心所法何等但作五因自體謂不善非遍行心心所法若有覆無記遍行心心所法若善有漏心心所法何等但作四因自體謂有覆無記非遍行心心所法若無覆無記心心所法若無漏心心所法依彼意趣釋此文者云何因相應法者一切心心所法謂六因自體法與六因自體法相應五因自體法與五因自體法相應四因自體法與四因自體法相應故名因相應後三問答准前應知

云何緣有緣法乃至廣說問何故作此論答欲止愚於所緣緣性執所緣緣非實有法者意顯所緣緣體是實有故作斯論云何緣有緣法答若意

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第三十二

識并相應法緣心心所法由有所緣法為此所緣故說此為緣有緣法如明眼者見明眼人彼明眼人復有所見緣有緣法應知亦云云何緣無緣法答五識身并相應法若意識并相應法緣色無為心不相應行由無所緣法為此所緣故說此為緣無緣法如明眼者見生盲人彼生盲人更無所見緣無緣法應知亦云云何緣有緣緣無緣法若意識并相應法緣心心所法及色無為心不相應行由有所緣無所緣法為此所緣故說此為緣有緣緣無緣法如明眼者見明眼人及生盲人彼明眼人復有所見彼生盲人更無所見緣有緣緣無緣法應知亦云云何餘謂此第三句義則合初二更無異體此不應理與本論相違故如本論說緣有緣法是有為緣隨眠隨增緣無緣法是一切隨眠隨增緣有緣緣無緣法是有為緣隨眠隨增非緣有緣非緣無緣法是有漏緣隨眠隨增然有意識并相應法一剎那頃揔緣有緣及無緣法是以

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第三十二

如前所說者好云何非緣有緣非緣無緣法若色無為心不相應行由此法不緣有所緣無所緣法故說此為非緣有緣非緣無緣法如生盲人無所見此亦如是

如世尊說內無色想觀外色乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說內無色想觀外色準作是說而不分別云何內無色想觀外色乃至廣說今欲分別故作斯論云何內無色想觀外色耶答謂有蓋蓋起如是勝解今我此身將死已死將上舉已上舉將往塚間已往塚間將置地已置地將為種種蟲食已為種種蟲食彼於取後不見內身唯見外蟲是名內無色想觀外色謂彼由先多勝解力不見身相但見違逆損害內身外諸蟲相復有蓋蓋起如是勝解今我此身將死已死將上舉已上舉將往塚間已往塚間將置薪積已置薪積將為火焚已為火焚彼於取後不見內身唯見外火是名內無色想觀外色謂彼由先多勝解力不

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第三十二

見身相但見違逆損害內身外諸火相復有甚蓋起如是勝解今我此身甚為虛偽如雪或雪搏如沙糖或沙糖搏如生熟酥或生熟酥搏將為火炙已為火炙將融銷已融銷彼於寂後不見內身唯見外火是名內無色想觀外色謂彼由先多勝解力不見身相但見違逆損害內身外諸火相此中如雪或雪搏者謂北方諸瑜伽師如沙糖或沙糖搏者謂南方諸瑜伽師如生熟酥或生熟酥搏者謂一切廣諸瑜伽師問若時作內無色想則時觀外色耶為余時但觀外色不作內無色想耶設余何過若時作內無色想則時觀外色者云何一覺不作二解差別解耶如是一覺便成多體若余時但觀外色不作內無色想者此文所說內無色想觀外色復云何通答應說余時但觀外色不作內無色想問若余此文所說內無色想觀外色當云何通答依瑜伽師意樂而說謂觀行者有如是意樂我當內無色想觀外色隨彼而說然於余時唯觀

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 第六

唯

外色有說依彼先時分別行相是說謂瑜伽師先起如是分別行相我當如是如是作內無色想觀外色觀及修觀時唯觀外色有說此文依修加行成滿時說謂內無色想者說此善根加行時觀外色者說此善根成滿時非於一時有二種解有說此文依義至說謂若內無色想義至觀外色若觀外色義至內無色想非於一覺有二種解有說內無色想者說所依觀外色者說所緣非於所緣俱起二解有除師說若時作內無色想則時亦觀外色問若余云何一覺不作二解差別解耶答準作二解而不相違故無有失此不應理有無二相于相違故是故如前所說者好如世尊說有除色想乃至廣說問何故復作此論答彼作論者意欲余故乃至廣說有說為欲分別契經義故謂契經中說除色想而不廣辯今欲辯之故作斯論云何除色想耶答謂有甚蓋起如是勝解今我此身將死已死將上舉已上舉將往塚間已往

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 第六

唯

塚間將置地已置地將為種種蟲食已為種種蟲食此種種蟲將散已散彼於寂後不見自身亦不見蟲是名除色想謂彼由先多勝解力不見身相亦復不見違害內身外諸蟲相復有甚蓋起如是勝解今我此身將死已死將上舉已上舉將往塚間已往塚間將置薪薪已置薪薪將為火焚已為火焚此焚屍火將滅已滅彼於寂後不見自身亦不見火是名除色想謂彼由先多勝解力不見身相亦復不見違害內身外諸火相復有甚蓋起如是勝解今我此身甚為虛偽如雪或雪搏如沙糖或沙糖搏如生熟酥或生熟酥搏將為火炙已為火炙將融銷已融銷此能銷火將滅已滅彼於寂後不見自身亦不見火是名除色想謂彼由先多勝解力不見身相亦復不見違害內身外諸火相如雪搏等三種譬喻隨方差別如前應知問彼瑜伽師何處曾見如是諸相而今觀耶答由彼曾與同梵行者作勝

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 第六

唯

病人曾見苾芻大種手適斷諸飲食
呻吟苦痛雖加醫藥轉復增劇乃至
漸困暴汗交流喘息奔急須臾命盡
為縛牀舉安置其屍同學悲酸送至
葬所若所至處薪難得者便置坑中
怛然捨去後日重往見彼屍骸已為
狐狼鴟鵂鴞鷲鳥鵲餓狗之肝取食
須臾遠觀骨肉都盡倏忽四散其處
寂然若覆柴薪易可得者便積薪木
安置其屍以火焚之俄頃皆盡須臾
火滅寂無所有彼瑜伽師善取如是
種種相已疾還所住洗足敷座結跏
趺坐調直身心令無熱惱遠離諸盛
有所堪能憶念先時所取諸相以勝
解力想見已身次第有前所見衆相
若不曾作瞻養病人彼於一時見雪
搏等漸次為火之所銷融乃至後時
都無所見取是相已以勝解力想見
已身次第有前所見衆相由此緣故
諸瑜伽師於其自身起斯勝解問如
是觀察分位不同於諸觀門何等所
攝答是除色想及此加行并此加行
加行所攝謂不見身不見蟲火此寂

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十六 第六分

後位除色想攝若不見身而見蟲火
是除色想加行所攝若猶見身亦見
蟲火是此加行加行所攝有作是說
是除色想及第二初解脫所攝謂不
見身不見蟲火是除色想若不見身
而見蟲火是第二解脫若猶見身亦
見蟲火是初解脫有餘師說顯三善
根謂不見身不見蟲火此顯上品若
不見身而見蟲火此顯中品若猶見
身亦見蟲火此顯下品

說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
勅剛造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十六 第六分

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

不持淨第五中具見納息第三之四

詔譯

問此除色想自體云何答慧為自體
若余何故以想為名由此聚中起用
增故如持息念身等念住本性生念
宿住隨念皆慧為體以念為名念用
增故彼亦如是已說自體應釋其名
此以何故名除色想由此能遣諸雜
集色令不現前名除色想界者色界
地者第四靜慮所依者依欲界身行
相者不明了行相所緣者緣欲界問
此緣欲界何法答有說即緣積坑等處
有說即緣彼處空界如是說者即緣所
除所有諸色於中有說唯緣所除自身
諸色念住者身念住智者世俗智等
持者非等持俱報者捨根相應世者
通三世過去緣過去現在緣現在未
來可生者緣未來不生者緣三世善
不善無記者是善緣三種有說唯緣
無記三界繫不繫者是色界繫緣欲

界繫學無學非學非無學者是非學
非無學緣非學非無學見所斷修所
斷不斷者是修所斷緣修所斷緣自
身他身非身者有說唯緣自身有說
緣自他身有說通緣三種緣名緣義
者唯緣義加行得離染得者是加行
得非離染得已離第四靜慮染者若
不加行求此想時終不能起今現前
故有說佛離染得離有頂染時得故
餘加行得有說餘亦離染得而加行
現前佛不加行獨覺下加行聲聞或
中或上起慶者在欲界非色無色界
在人三洲非北洲問此誰所起答有說
唯聖者非異生有說異生亦起異生
有二種一內法異生二外法異生內
法者能起非外法以外法異生長夜
執我怖畏無我不樂遣除內所依色
故已說此想自性等門復應顯示有
離無雜問諸無除色想皆未離色染耶
答諸未離色染皆無除色想有無除
色想非未離色染謂已離色染而未
入彼定問諸有除色想皆已離色染耶
答諸有除色想皆已離色染有已離

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第三十

色染非有除色想謂已離色染而未
入彼定所以者何前說彼定唯加行
得非離染得故雖已離第四靜慮染
若不加行求此定時終不能起今現
前故有說此定雖離染得而獨覺等
要起加行方令現前此依現前有無
作論故作是說
問除色想言有多處說謂此處說離
蓋亦言入無色定除去色想波羅衍
拏亦作是說
諸有除色想能除一切身於內外法中
無有不見者
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
如是諸說義有何異答此說能遣諸
積集色令不現前名除色想波羅衍
拏眾義品說斷色界受名除色想離
蓋中說不緣下地流轉諸色名除色
想有說此除色想在第四靜慮波羅
衍拏眾義品說除色想者在七地謂
未至中間四靜慮空無邊處近分離
蓋所說除色想者亦在七地謂四無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第三十

色上三近分有說此除色想是身念
住波羅衍拏眾義品說除色想者是
法念住離蓋所說除色想者通四念
住有說此除色想是不共餘三是共
有說離蓋所說是共餘三不共是名
諸說異義
四識住七識住為四攝七七攝四耶
乃至廣說問何故作此論答為欲分
別契經義故謂契經說四識住七識
住九有情居而不廣分別亦不明攝
今欲廣解并顯相攝故作斯論四識
住者如契經說一色隨識住二受隨
識住三想隨識住四行隨識住色隨
識住者謂色有漏隨順於取有情數
攝行隨識住亦亦受隨識住者謂受
有漏隨順於取想隨識住亦亦受
師說色隨識住者謂色有漏隨順於
取有情數非有情數攝行隨識住亦
亦受隨識住如前說問有情數蓋
說為識住此事可亦非有情數蓋云
何名識住答有多種識住謂相應識
住俱有識住所依識住所緣識住所
行識住非有情數蓋是識所緣故名

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第三十

識住已說自性應說因緣何因緣故
說名識住若識於此中住等住近住
故名識住如馬等所住名馬等住有
說此中意所潤識增長廣大故名識
住有說此中愛所潤識攝受不離故
名識住有說此中諸有漏識隨順取
識生起執著安住增長故名識住

問何故無漏法不立識住若諸無漏
法無識住相故復次若法能增益有
能攝受有能住持有立為識住諸無
漏法能損減有能違害有能破壞有
故非識住復次若法乃至是身見事
乃至墮苦集諦立為識住諸無漏法
乃至非身見事乃至不墮苦集諦故
非識住有說若法喜所潤識於中增
長廣大立為識住諸無漏法與此相
違故非識住有說若法愛所潤識於
中攝受不離立為識住諸無漏法則
不如是故非識住有說若法諸有漏
識隨順取識於中生起執著安住增
長立為識住諸無漏法與此相違故
非識住

問何故識非識住若為識故立識住

阿毗達磨大毘婆沙論卷第七 第三十五

如為王故立王座如王座王牀王路
亦亦如王非路路非王是王所行故
名王路如是識非住住非識是識所
止故名識住是故識非識住有說若
法識所乘御如象馬船人所乘御彼
法立識住非識乘御於識故識非識
住復次若法與識俱生俱住俱滅於
識有用立為識住識於識不亦有說
識住法亦與識俱在現在是識所住
非識與識得有此事問自識他識俱
在現在何不長轉立識住耶答自識
於自識非識住故於他識亦非無異
相故復次於自識親尚非識住况於
疎遠有說若法與識三和合生手有
作用立為識住非識與識三和合生
手有作用故非識住

由自分識於中住故自分諸蘊得識
住名謂欲界蘊欲界識所住色界蘊
色界識所住無色界蘊無色界識所
住初靜慮蘊初靜慮識所住乃至非
想非非想處蘊非想非非想識所住
問生欲界起色無色界無漏心現在
前現在二蘊是識住不答應言是識

阿毗達磨大毘婆沙論卷第七 第六

住問無同分識於中止住云何名識
住若得識住相故謂同分識餘緣故
不生非此不能生故亦名識住如泉
池側置象馬魚師子等口以為注道
水不行時非此為障水若行者為作
所依雖水不行亦名注道彼亦如是
七識住者如契經說有色有情身異
想異如人一分天是第一識住有色
者謂彼有情有色可了有色身有色
界處蘊有色施設故名有色有情者
謂諦義勝義有情不可得非實有體
然於界處蘊中假施設說為有情
捺落意生僞童養者補特伽羅命者
生者故名有情身異者謂彼有情有
種種身種種顯現狀貌差別故名身
異想異者謂彼有情有樂想苦想不
苦樂想故名想異如人一分天者人
則一切人一分天謂欲界天是第一
識住者第一則次第中軍初數識住
謂彼所繫色受想行識釋識住義已
如前說有色有情身異想一如梵眾
天謂彼初起是第二識住有色等如
前說想一者謂彼有情添想無異如

阿毗達磨大毘婆沙論卷第七 第七

梵衆天者此顯梵世諸天謂彼初起者謂彼初生同起亦想後便想異是第二識住者第二准前識住如前說有色有情身一想異如極光淨天是第三識住有色等如前說身一者謂彼有情有一類身一類顯形狀貌無別想異者謂彼有情有樂想不苦不樂想由彼諸天厭捨本地喜報已起近分地捨報現前欲近分地捨報已起報本地喜報現前如富貴人欲欲樂已欣住法樂歌法樂已欣住欲樂如極光淨天者此顯第二靜慮諸天有色有情身一想一如遍淨天是第四識住有色等如前說想一者謂彼有情有無覆無記無差別想如遍淨天者此顯第三靜慮諸天無色有情一切色想皆超越故諸有對想皆隱沒故於別異想不作意故入無邊空空無邊處具足住如隨空無邊處天是第五識住無色有情一切空無邊處皆超越故入無邊識識無邊處具足住如隨識無邊處天是第六識住無色有情一切識無邊處皆超越故入

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第八 淨

無少所有無所有處具足住如隨無所有處天是第七識住此中諸無色者謂彼有情無色可了無有色身無色界處盡無色施設故名無色有情等如前說一切空無邊處皆超越等如餘處說識住者謂彼所繫受想行識問何故初靜慮有異身非上地答以初靜慮立王臣衆有差別故謂大梵王與諸梵輔及諸梵衆數集會於中種種顯形狀貌衣服語言各有差別上地不亦有說初靜慮受上中下無別異業熟故身有異上地不亦有說初靜慮受有尋伺業熟故身有異上地不亦有說初靜慮受表無表業熟故身有異上地不亦有說初靜慮受四識身相應業熟故身有異上地不亦有說初靜慮受三受相應業熟故身有異上地不亦由如是等種種因緣初靜慮身具上地身一又初靜慮由深汙想說為想一第二靜慮由善想說為想異第三靜慮由無覆無記異熟想說為想一問何故悉趣第四靜慮非想非非想

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第九 淨

處皆不立識住耶答有作是說彼亦應立在識住中而不立者是有餘說尊者世友作如是說此是世尊要略而說然悉趣等攝在此中謂諸悉趣當知攝在初識住中第四靜慮攝次三中非想非非想處攝後三中所以者何以界同故有說若處有二種識多分可得立為識住一受所攝受識二見所攝受識悉趣及非想非非想處受所攝受識多分不可得第四靜慮見所攝受識多分不可得故非識住有說若處有三種識多分可得立為識住一見所斷識二修所斷識三不斷識悉趣非想非非想處不斷識俱不可得第四靜慮見所斷識多分不可得故非識住問豈不第四靜慮異生皆有見所斷識可得耶答雖有而於彼地非多分可得五淨居天全無有故問人欲界天不斷識亦不可得應非識住答可得有二一自性可得二所依可得人欲界天不斷識雖非自性可得而所依可得故立識住問豈不非想非非想處不斷識亦所依

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第十 淨

可得耶生彼有得阿羅漢故答雖有而非多分以生彼中暫起聖道取無學果已乃至涅槃不現前故有說若處有六種識多分可得立為識住謂見苦斷斷識乃至修斷斷識及不斷識惡趣非想非非想處不斷識俱不可得第四靜慮前四斷斷識多分不可得故非識住問答分別如前應知有說若處識所樂住立為識住諸惡趣中苦所逼故識不樂住第四靜慮樂運動故識不安住謂諸異生或樂入無色或樂入無想或樂令識滅若諸聖者或樂入無色或樂入淨居或樂入無餘非想非非想處極寂靜故心微劣故識不樂住有說若處無壞識法而可得者立為識住諸惡趣中有極苦受第四靜慮有無想定無想異熟非想非非想處有滅盡定能壞識法故非識住有說若處由二事故發起殊勝異分諸識今現在前立為識住一由定故二由生故惡趣非想非非想處二事俱無第四靜慮雖有定故而無生故有言惡趣二事俱無第四靜慮雖有定故而

阿毘達磨論卷第一百下 第十張 中

無生故非想非非想處雖有生故而無定故由如是等種種因緣惡趣等非識住

問何故四識住中識非識住七識住中識是識住答由別因故立四識住由別因故立七識住謂若有法識所乘御與識俱行親近和合立四識住識望於識無如是事故不立在四識住中若法與識為因果果受轉相資立七識住識望於識有如是事故立七識住中

九有情居者如契經說有色有情身異想異如人一分天是第一有情居有色有情身異想一如梵衆天是第二有情居有色有情身一想異如極光淨天是第三有情居有色有情身一想一如遍淨天是第四有情居有色等如前說有情居者謂彼所繫色受想行識又是有情所居所住所止生處故名有情居有色有情無想無別想如無想有情天是第五有情居有色等如前說無想者彼處長時想等滅故則由此義名無想有情天無

阿毘達磨論卷第一百下 第十張 中

色有情一切色想皆超越故諸有對想皆隱沒故於別異想不任意故入無邊空空無邊處具足住如隨空無邊處天是第六有情居無色有情一切空無邊處皆超越故入無邊識識無邊處具足住如隨識無邊處天是第七有情居無色有情一切識無邊處皆超越故入無少所有無所有處具足住如隨無所有處天是第八有情居無色有情一切無所有處皆超越故入非想非非想處具足住如隨非想非非想處天是第九有情居無色等如前說一切無所有處皆超越等如餘處說

問何緣惡趣及無想所不攝廣果天等非有情居答有作是說彼亦應立為有情居而不立者是有餘說尊者世友作如是說此是世尊要略而說然惡趣等攝在此中謂諸惡趣當知攝在初有情居無想所不攝廣果天等當知攝在第五有情居所以者何以地同故有說若處餘樂來居已居其中不樂運動是處可立為有情居諸

阿毘達磨論卷第一百下 第十張 中

惡趣中二俱不然但由業力令往令住若隨意欲剎那不住故不建立第四靜慮除無想天餘雖樂來而好運動如邊城邑人不樂居謂彼異生或樂無色或樂無想若諸聖者或樂淨居或趣涅槃如國邊城恒為盜賊隣敵侵故貴族生財樂轉餘震雖留少分以充鎮守有諸商人來求資貨鎮人謂曰此處多灾無以相瞻商族咸曰此非城邑如是無想所不攝天威業所駭恒樂逐動故不說彼為有情居

已分別三種自性今當說雜無雜相問四識住七識住為四攝七七攝四耶答應作四句有四非七謂地獄傍生鬼界廣果色受想行及非想非非想處受想行有七非四謂人欲界天梵眾極光淨遍淨空無邊處識無邊處無所有處心有亦四亦七謂人欲界天梵眾極光淨遍淨色受想行及空無邊處識無邊處無所有處受想行有非四非七謂地獄傍生鬼界廣果非想非非想處心此中所以如前廣說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第五十頌 中

問四識住九有情居為四攝九九攝四耶答應作四句有四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果色受想行有九非四謂人欲界天梵眾極光淨遍淨無想天四無色心有亦四亦九謂人欲界天梵眾極光淨遍淨無想天色受想行及四無色受想行有非四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果心此中所以亦如前說問七識住九有情居為七攝九九攝七耶答九攝七非七攝九何所不攝答二處謂無想天處及非想非非想處此中所以亦如前說

問世尊何故於無想天及有頂天多說為處答有諸外道執此二處以為解脫佛為遮彼說為生處有說外道執此二處為最寂靜佛說為處明是宣動而非寂靜是界趣生源轉處故有說外道執此二處是真解脫永無退還故佛說彼是退還處非真解脫謂從非想非非想處沒多生下地無想天沒必生欲界有說彼二天壽量長遠外道多執為真涅槃謂無想天於

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第五十頌 中

唯異生生處壽量寂遠非想非非想天於一切生處壽量寂遠故佛說彼是無常處有作是說九有情居世尊皆以二名宣說於其七種作二名說謂名識住及有情居於餘二種亦二名說謂名為處及有情居有餘師說佛以識住與有情居展轉相攝餘不盡者唯有二處不應異釋空無邊等亦名處故有說生處精勤果中此居後邊故說名處謂唯異生生處精勤果中無想天為後邊一切生處精勤果中有頂天為後邊

大毘婆沙第五中執受納息第四一有執受大種與有執受大種為幾緣如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答彼作論者意欲示故隨彼意欲而作論但不違法相便不應責復次欲止說因緣法及去來世非實有者意顯諸因緣去來實有故作斯論此中有執受大種者謂現在剎那有情數攝心心所法所執受大種無執受大種者謂過去未來及現在一分有情數攝并三世一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第五十頌 中

切非情數攝所有大種是謂此處略毗婆沙

有執受大種與有執受大種為幾緣
答因增上因者一因謂俱有因增上
者謂不礙生及唯無障然有差別謂
一果者異類相望為因增上非一果
者但一增上有執受大種與無執受
大種為幾緣答因增上因者一因謂
同類因增上者如前說然有差別謂
有執受大種與未來有情數大種為
因增上與餘無執受大種但一增上
無執受大種與無執受大種為幾緣
答因增上因者二因謂俱有同類增
上者如前說然有差別謂過去有情
數大種與過去有情數大種為因增
上因者二因謂俱有同類增上者如
前說與未來有情數大種及現在有
情數無執受大種為因增上因者一
因謂同類因增上者如前說與餘無
執受大種但一增上過去非有情數
大種與過去非有情數大種為因增
上因者二因謂俱有同類增上者如
前說與未來現在非有情數大種為

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七 第六十

因增上因者一因謂同類因增上者
如前說與過去未來有情數大種及
現在有情數無執受大種但一增上
未來有情數大種與未來有情數大
種為因增上因者一因謂俱有因增
上者如前說與餘無執受大種但一
增上未來非有情數大種與未來非
有情數大種為因增上因者一因謂
俱有因增上者如前說與餘無執受
大種但一增上現在有情數無執受
大種與現在有情數無執受大種為
因增上因者一因謂俱有因增上者
如前說與未來有情數大種為因增
上因者一因謂同類因增上者如前說
與餘無執受大種但一增上現在非
有情數大種與現在非有情數大種
為因增上因者一因謂俱有因增上
者如前說與未來非有情數大種為
因增上因者一因謂同類因增上者
如前說與餘無執受大種但一增上
無執受大種與有執受大種為幾緣
答因增上因者一因謂同類因增上
者如前說然有差別謂過去有情數

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七 第六十一

大種與有執受大種為因增上因者
一因謂同類因增上者如前說餘無
執受大種與有執受大種但一增上
已說大種當說所造所造亦二謂有
執受及無執受現在剎那有情數攝
心心所法所執受者是有執受過去
未來及現在一分有情數攝三世一
切非情數攝是無執受是謂此處略
毗婆沙有執受所造色與有執受所
造色為幾緣答一增上增上義如前
說無因者有對所造色展轉相望非
俱有因故有執受所造色與無執受
所造色為幾緣答因增上因者二因謂
同類異熟增上者如前說然有差別
謂有執受所造色與未來有情數所
造色為因增上與餘無執受所造色
但一增上無執受所造色與無執受
所造色為幾緣答因增上因者三因
謂俱有同類異熟因增上者如前說
然有差別謂過去有情數所造色與
過去有情數所造色為因增上因者
三因謂俱有同類異熟因增上者如
前說與未來有情數所造色為因增

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七 第六十二

上因者二因謂同類異熟增上者如前說與現在有情數無執受所造色為因增上因者一因謂同類增上者如前說與餘無執受所造色但一增上過去非有情數所造色與過去未來現在非有情數所造色為因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受所造色但一增上未來有情數所造色與未來有情數所造色為因增上因者二因謂俱有異熟增上者如前說與餘無執受所造色但一增上未來非有情數所造色與一切無執受所造色但一增上現在有情數無執受所造色與現在有情數無執受所造色為因增上因者一因謂俱有因增上者如前說與未來有情數所造色為因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說與餘無執受所造色但一增上現在非有情數所造色與未來非有情數所造色為因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受所造色但一增上無執受所造色與有執受

阿毗達磨大毗婆沙論卷百十七 第七 淨

所造色為幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說然有差別謂過去有情數所造色與有執受所造色為因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說餘無執受所造色與有執受所造色但一增上

說一切有部發智大毗婆沙論卷百十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷百十七 第七 淨

阿毗達磨大毗婆沙論卷百三十八

淨

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

大種蘊第五章執受納息第四之二

因相應法與因相應法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應俱有同類遍行異熟等無間者謂因相應法等無間因相應法現在前所緣者謂因相應法與因相應法為所緣增上者謂不礙生及唯無障因相應法與因不相應法為幾緣答因等無間增上因者四因謂俱有同類遍行異熟等無間者謂因相應法等無間因不相應法現在前即無想等至滅盡等至是心心所等無間法故增上者如前說非所緣者因不相應法無所緣故因不相應法與因不相應法為幾緣答因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟增上者如前說因不相應法與因相應法為幾緣答因所緣增上因者四因謂俱有同類遍行異熟所緣者謂因不相應法與因相

應法為所緣增上者如前說非等無間者因不相應法非等無間緣故有所緣法與有所緣法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應俱有同類遍行異熟等無間者謂有所緣法等無間有所緣法現在前所緣者謂有所緣法與有所緣法為所緣增上者如前說有所緣法與無所緣法為幾緣答因等無間增上因者四因謂俱有同類遍行異熟等無間者謂有所緣法等無間無所緣法現在前即無想等至滅盡等至是心心所等無間法故增上者如前說非所緣者無所緣法無所緣故無所緣法與無所緣法為幾緣答因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟增上者如前說無所緣法與有所緣法為幾緣答因所緣增上因者四因謂俱有同類遍行異熟所緣者謂無所緣與有所緣法為所緣增上者如前說非等無間者無所緣法非等無間緣故有色法與有色法為幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八 第三疏

如前說有色法與無色法為幾緣答因所緣增上因者三因謂俱有同類異熟所緣者謂有色法與無色法為所緣增上者如前說非等無間者以有色法非等無間緣故無色法與無色法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應等五等無間者謂無色法等無間無色法現在前所緣者謂無色法與無色法為所緣增上者如前說無色法與有色法為幾緣答因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟增上者如前說有見無見有對無對說亦如是差別者有見法與有見法為二因謂同類異熟餘皆如前說有漏法與有漏法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應等五等無間者謂有漏法等無間有漏法現在前所緣者謂有漏法與有漏法為所緣增上者如前說有漏法與無漏法為幾緣答等無間所緣增上無漏法為幾緣答等無間無漏法現在前所緣者謂有漏法與無漏法為所緣即苦集忍智品心心所法

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八 第三疏

增上者如前說非因者以因如種子非有漏法與無漏法為種子故無漏法與無漏法為幾緣答因等無間所緣增上因者三因謂相應俱有同類等無間者謂無漏法等無間無漏法現在前所緣者謂無漏法與無漏法為所緣即滅道忍智品心心所法增上者如前說無漏法與有漏法為幾緣答等無間所緣增上無漏法為幾緣答等無間有漏法現在前所緣者謂無漏法與有漏法為所緣增上者如前說非因者以因如種子非無漏法與有漏法為種子故有為法與有為法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應等五等無間者謂有為法等無間有為法現在前所緣者謂有為法與有為法為所緣增上者如前說有為法與無為法為幾緣答無為法與有為法為幾緣答所緣增上所緣者謂無為法與有為法為所緣增上者如前說問何故有為法有因有緣無為法無因無緣耶答諸有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八 第三疏

為法性贏劣故藉諸因緣無為法強
感不藉因緣如劣者依他強者不依
此亦如是有說諸有為法有作用故
假諸因緣無為法無作用故不假因
緣如剎者須鑄掘者須錘無所作者
則無所須此亦如是有說諸有為法
行世取果作用了境故須因緣無為
法無如是事故不須因緣如遠行者
則須資糧不行不須此亦如是有說
有為如王亦如眷屬故有因緣無為
如王不如眷屬故無因緣如王王眷
屬富貴者富貴者眷屬帝釋帝釋眷
屬當知亦尔

問諸有為法有時不生誰作留華為
有為法無為法耶答諸有為法為作
留難非無為法以無為法恒與有為
作能作因及增上緣於生不生俱無
障故如泉池側師子口等水不流時
自有餘緣非此為障問諸無為法與
有為法作增上緣及所緣緣於能緣
不能緣作增上緣有勝劣不答增上
緣義等無差別若緣不緣皆無障故
所緣緣義則有差別於能緣者作所

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第三十六 第五

緣緣於不能緣則便不作諸經所經
續地獄有乃至廣說所說有聲義有
多種如結蘊廣說此中說續眾同分
有情數五蘊名有然相續有五一中
有相續二生有相續三分位相續四
法相續五剎那相續中有相續者謂
死有蘊滅中有蘊起中有續死有名
中有相續生有相續者謂中有蘊滅
生有蘊起生有續中有名生有相續
分位相續者謂羯邏藍位蘊滅頽部
曇位蘊起乃至中年位蘊滅老年位
蘊起皆以後位續前位名分位相續
法相續者謂善法等無間染或無記
法現在前染法等無間善或無記法現
在前無記法等無間善或染法現在
前皆以後法續前法名法相續剎那
相續者初剎那蘊等無間第二剎那
蘊現在前後剎那相續前剎那名剎那
相續此五皆入二相續中謂法相續
剎那相續皆不離法及剎那故界分
別者欲界具五色界有四除分位無
色界有三又除中有趣分別者地獄
有四除分位餘趣具五生分別者一

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第三十六 第五

切具五於此五相續中依二相續而
作論謂中有生有

諸經所經續地獄有眾初所得諸根
大種彼諸根大種與彼心心所法為
幾緣答一增上即彼心心所法與彼諸
根大種為幾緣答一增上諸經所經
續傍生有鬼有人有天人眾初所得
諸根大種彼諸根大種與彼心心所
法為幾緣答一增上即彼心心所法與
彼諸根大種為幾緣答一增上問若
彼心心所法不緣彼諸根大種而結
生者可說彼諸根大種與彼心心所
法但一增上若彼心心所法緣彼諸
根大種而緣生者彼諸根大種與彼
心心所法便為二緣謂所緣增上何
故定答但一增上答亦應說二而不說
者當知此義有餘有說此中說決定者
謂增上緣則定所緣緣不定是以不說
有說此中說手有者謂根大種與心
心所展轉為增上緣是以則說非心
心所與根大種為所緣緣是故不說
有說此中說相資者謂彼根大與心
心所更互相資增上義勝所緣不介

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第三十六 第五

隨緣何法皆得起故是以不說

生欲界入有漏初靜慮乃至非想非非想處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法為幾緣答一增上即彼心心所法與彼諸根大種為幾緣答一增上問彼心心所法若緣餘法而入定者可如所說若即緣彼諸根大種而入定者則有二緣何故乃說但一增上答應說而不說者當知此義有餘有說此中說決定者所緣不定是故不說有說此中說有者所緣不介是故不說有說此中說相資者謂心心所與彼根大更互相資增上義勝所緣不介隨緣何法皆得生起是故不說問入諸靜慮長益根大與入無色差別云何答靜慮長益多而非妙如縛喝國食無色長益妙而非多如中印度食

生欲界入無漏初靜慮乃至無所有處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法為幾緣答一增上即彼心心所法與彼諸根大種為幾緣答一增上此中不說所緣緣義及靜慮

可觀通書六卷卷第六十八 第六十八

無色長益差別如前應知問入有漏靜慮無色長益根大與入無漏差別太何答有漏長益多而非妙無漏長益妙而非多二喻如前

生色界入有漏初靜慮乃至非想非非想處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法為幾緣答一增上即彼心心所法與彼諸根大種為幾緣答一增上生色界入無漏初靜慮乃至無所有處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法為幾緣答一增上即彼心心所法與彼諸根大種為幾緣答一增上此中不說所緣及靜慮無色有漏無漏長益差別皆如前說

有執受是何義答此增語所顯墮自體法無執受是何義答此增語所顯非墮自體法然多處說有執受言謂此中說有執受是何義謂墮自體法契經復說

有執受苦盡便引生眾苦謂生苦老苦病苦及死苦有經復說無聞異生長夜修治有執

可觀通書六卷卷第六十八 第六十八

受我餘經復說況於此身暫停住中有執受品類足說九處少分名有執受識身論說有執受蘊是慈所緣問如是諸說義有何異答此中說內身所攝五蘊名有執受初契經說續眾同分有情數五蘊名有執受次契經說無始時來身見事五蘊名有執受後契經說內身所攝色蘊名有執受品類足說一剎那九處少分名有執受識身論說一剎那五蘊少分名有執受有情數九處少分名有執受有說二論說一剎那有根所攝九處少分名有執受有說二論說一剎那異熟所攝九處少分名有執受是名差別問慈何故但緣色答初修時緣色感時緣五蘊西方師說有執受有四種一身有執受二相續有執受三眾同分有執受四世俗施設有執受身有執受者謂初經所說有執受苦蘊相續有執受者如說我有根身相續執受眾同分有執受者如說我有根身眾同分執受世俗施設有執受者如說

可觀通書六卷卷第六十八 第六十八

我執受如是重擔如是事業此中說內身五蘊名有執受此所不攝法是无執受

問如前所說有執受無執受其相云何答有說若與血肉筋骨相雜住者名有執受與此相違名無執受有說於彼所刻破裂時生苦痛捨捨名有執受與此相違名無執受尊者妙音作如是說若法已生未滅有情數是有對非所聞名有執受已生者簡未來未滅者遮過去有情數者遮非有情數是有對者遮意處法處非所聞者遮聲處與此相違名無執受尊者左取作如是言若法有方分有情數繫屬身是有對可牽可斥名有執受有方分者遮過去未來有情數者遮非有情數繫屬身者遮身所出謂毳毛等是有對者遮意處法處可牽可斥者遮聲處與此相違名無執受

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

執受三處全七處少分是无執受三處如前說

問於此身中三十六種諸不淨物幾有執受幾無執受答毳毛爪齒根有執受餘無執受皮膚膽腦血生有執受初無執受骨肉筋脉心肺脾胃肝腸胃膜脂髓腦液生熟二藏皆有執受膏膿痰飲涕唾淚汗屎尿塵垢皆無執受順取是何義答此增語所顯有漏法非順取是何義答此增語所顯無漏法問何故有漏法名順取答有說此法從取生能生取故名順取有說此法從取轉能轉取故名順取有說此法取所引能引取故名順取有說此法取所長養能長養取故名順取有說此法取所增廣增廣於取故名順取此增廣言顯滋養義有說此法繫屬於取故名順取如屬王者名為順王由內無我若有問言汝屬於誰答言屬取有說諸取於此法中將生已生將執已執將住已住故名順取有說諸取於此法中將長養已長養故名順取有說諸取於此法中將增

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

廣已增廣故名順取有說諸取於此堅著如濕膩物塵垢隨著故名順取有說諸取於此樂住如魚蝦蟇樂處水中故名順取有說此法為取舍宅安立足處故名順取謂依此法一切愛慢見疑瞋癡諸纏垢等皆生長故諸有漏法由同分取得順取名非異分取謂欲界法由欲界取色界法由色界取無色界法由無色界取初靜慮地法由初靜慮地取乃至非想非非想地法由非想非非想地取以有漏法界地無雜故若依相續則有非義謂由自身取他身法得順取名由他身取自身法得順取名若不此外法應非順取外無取故

順結是何義答此增語所顯有漏法非順結是何義答此增語所顯無漏法廣釋順結非順結義如前順取非順取說

見處是何義答此增語所顯有漏法非見處是何義答此增語所顯無漏法然見處聲說有多處謂此中說見處是何謂有漏法俱迦捺臨契經復

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

說諸所有見諸所有見處諸所有見經諸所有見等起諸所有見損害世尊一切悉知悉見此中見者謂五見見處者謂見所緣見經者謂見現行見等起者謂見因見損害者謂見滅世尊一切悉知悉見者謂見對治有作是說見見處見經謂苦諦見等起謂集諦見損害謂滅諦世尊一切悉知悉見謂道諦阿羅揭陀喻經復說有六見處謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至悉應以正慧觀彼一切非我我所勿起我慢諸所有受乃至廣說諸所有想乃至廣說諸有見聞覺知若得若求意隨尋伺乃至廣說諸有此見有有情有世間常恒變化無變易法正如是住乃至廣說諸有此見我應不有我應非有我當不有我當非有若應以正慧觀彼一切非我我所勿起我慢必應於如是見處取處等隨觀察無我我所若能如是則於世間無所執受乃至廣說此中諸所有色受想者即色受想蓋諸有此見有有情

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 諸法

乃至廣說諸有此見我應不有乃三廣說者謂行蘊諸有見聞覺知等謂識蘊問見聞覺知其義已具若得若求意隨尋伺更何所顯答前廣今略前別今摠前開今合前漸今顯是謂所顯防諸漏經復作是說於六見處不正思惟則於內身隨起一執諦故住故我有我諦故住故我無我我見我我見無我無我見我或此有我有有情有命者有生者有養者有補特伽羅有意生有摩納婆或無曾當現於彼彼處已作未作諸善惡業受異熟果問如是四處說見處聲有何差別答有說此中所說見處顯一切有漏法初經所說見處摠顯五見第二經所說見處顯見及離見法第三經所說見處顯有身見邊執見有說此及初二經所說見處摠顯五取蓋第三經所說見處但顯行蘊少分有說此及初二經通顯相應不相應法第三經唯顯相應法如相應不相應有所依無所依有行相無行相有所緣無所緣有覺無覺覺亦余有說此及

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 諸法

初二經通顯有色無色法第三經唯顯無色法如有色無色有見無見有對無對亦余有說此及初二經通顯染不染法第三經唯顯染法如染不染有罪無罪有覆無覆黑白纏非纏亦余有說此及初二經通顯見修所斷法第三經唯顯見所斷法如見所斷修所斷無事有事忍對治智對治亦余有說此及初二經通顯善不善無記法第三經唯顯無記法有說此及初二經通顯有異熟無異熟法第三經唯顯無異熟法問諸有漏法由何見故說名見處答有說由有身見邊執見故說為見處此二但緣自地境故有說由四見故謂除邪見由此四種有漏緣故如是說者由五見故得見處名問若余滅道應名見處邪見境故答見處有二一見緣二隨眠處具此二義乃名見處滅道雖是邪見所緣處非隨眠處故不名見處有說見處有二一見緣二相應處具此二義立見處名滅道雖是見所緣處非相應處由此不

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 諸法

得名為見處

若法是內彼法內處攝耶乃至廣說問何故作此論答彼作論者意欲介故隨彼意欲而作論但不違法相便不應責有作是說為止他宗顯已義故謂有異宗說內外法皆非實有今遮彼意明內外法皆是實有故作斯論然內外法差別有三一相續內外謂在自身名為內在他身及非有情數名為外二處內外謂心心所所依名內所緣名外三情非情內外謂有情數法名內非有情數法名外此中但依相續為論

若法是內彼法內處攝耶答應作四句有法是內非內處攝如說於內受內法住修法觀彼法是內者在自身故非內處攝者非心心所所依故應知此中亦攝自身色等五境有法內處攝非是內如說於外身外心住修心觀彼法內處攝者是心心所所依故非內者非在自身故應知此中亦攝他身眼耳鼻舌有法是內亦內處攝如說於內身內心住修心觀彼法是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八 第七張 清

內者在自身故亦內處攝者心心所所依故應知此中亦攝自身眼耳鼻舌有法非是內非內處攝如說於外受外法住修法觀彼法非內者非在自身故非內處攝者非心心所所依故應知此中亦攝他身等色等五境

若法是外彼法外處攝耶答應作四句有法是非外非外處攝如說於外身外心住修心觀彼法是外者在他身故非外處攝者非唯心心所所緣故應知此中亦攝他身眼耳鼻舌有法外處攝非外如說於內受內法住修法觀彼法外處攝者唯心心所所緣故非外者非在他身及非有情數故應知此中亦攝自身色等五境有法非是外亦外處攝如說於外受外法住修法觀彼法是外者在他身及非有情數故亦外處攝者唯心心所所緣故應知此中亦攝他身等色等五境有法非外非外處攝如說於內身內心住修心觀彼法非外者非在他身及非有情數故非外處攝者非唯心心所所緣故應知此中亦攝自身眼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八 第七張 清

耳鼻舌

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八 第七張 清

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九

沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

大種蓋第五中執受納息第四之三

有二受謂身受心受乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有說受即是心分位差別復有說言唯有苦受無別樂捨為遮彼意顯受非心有二差別故作斯論問此中何故不問一受答彼作論者意欲令故乃至廣說有說此中顯受差別展轉相攝非顯受體故不問一有二受謂身受心受有三受謂樂受苦受不苦不樂受為二攝三三攝二耶答手相攝隨其事謂身受攝三少分即此攝身受心受亦亦是故說隨其事二受如前說有四受謂三界繫受及不繫受為二攝四四攝二耶答手相攝隨其事謂身受攝二少分即此攝身受二少分者欲界繫受色界繫受心受攝二全二少分即此攝心受二全者無色界繫受不繫受二少分者欲

界繫受色界繫受是故說隨其事二受如前說有五受謂樂根苦根喜根憂根捨根為二攝五五攝二耶答手相攝隨其事謂身受攝一全二少分即此攝身受一全者苦根二少分者樂根捨根心受攝二全二少分即此攝心受二全者喜根憂根二少分者樂根捨根是故說隨其事二受如前說有六受謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受為二攝六六攝二耶答手相攝隨其事謂身受攝五全即此攝身受五全者眼觸所生受乃至身觸所生受心受攝一全即此攝心受一全者謂意觸所生受是故說隨其事二受如前說有十八受謂六喜意近行六憂意近行六捨意近行為二攝十八十八攝二耶答二攝十八非十八攝二何所不攝謂有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受問何故有漏樂根非意近行耶答欲界初靜慮樂根唯在五識及三識意近行唯在意識故有漏樂根非意近行問第三靜慮有漏樂根唯在意識何故不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九 第三攝

說答初非分故後亦不立有說彼非全故謂無全地有漏樂根在意識者是故不立有說彼樂受雖與意識相應而非捷利意近行必捷利分別轉故又所對苦非近行故此亦不立問何故苦根非意近行答苦根唯五識相應意近行者意識相應有說苦根不能分別能分別者立意近行有說苦根取自相境意近行者取自共相復次苦根唯緣現在意近行者通緣三世復次苦根一往取境意近行者數性而取復次苦根不能思度能思度者立意近行問何緣五識相應捨根非意近行答如苦根說問何故無漏受非意近行答以無漏受無意近行相故又受若能增益諸有攝受諸有任持諸有立意近行無漏受損減違害破壞諸有故不立意近行又受乃至是身見事乃至至身見事乃至不墮苦集諦故不立意近行二受如前說有三十六受謂六就嗜依喜六出離依喜六就嗜依憂六出離依憂六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九 第三攝

耽嗜依捨六出離依捨為二攝三十
六三十六攝二耶答二攝三十六非
三十六攝二何所不攝謂如前說即
有漏樂根苦根五識相應捨根及無
漏受問答分別如前應知二受如前
說有百八受謂依三世各三十六為
二攝百八攝二耶答二攝百八
非百八攝二何所不攝謂如前說即
有漏樂根乃至無漏受問答如前三
受四受為三攝四四攝三耶答手相
攝隨其事謂樂受攝三少分即此攝
樂受三少分者欲界繫色界繫不繫
受苦受攝一少分即此攝若受一少
分者欲界繫受不苦不樂受攝一全
三少分即此攝不苦不樂受一全者
無色界繫受三少分者欲界繫色界
繫不繫受是故說隨其事三受五受
為三攝五五攝三耶答手相攝隨其
事謂樂受攝二全即此攝樂受一全
者樂根喜根苦受攝二全即此攝苦
受二全者苦根憂根不苦不樂受攝
一全即此攝不苦不樂受一全者捨
根是故說隨其事三受六受為三攝

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九 第七段

六六攝三耶答手相攝隨其事謂樂
受攝六少分即此攝樂受苦受攝六
少分即此攝若受不苦不樂受攝六
少分即此攝不苦不樂受諸六少分
者眼觸所生受乃至意觸所生受是
故說隨其事三受十八受為三攝十
八十八攝三耶答三攝十八非十八
攝三何所不攝謂有漏樂根苦根五
識相應捨根及無漏受三受三十六
受三受百八受說亦合皆於三受不
攝有漏樂根乃至無漏受故問答如上
四受五受為四攝五五攝四耶答手
相攝隨其事謂欲界繫受攝二全三
少分即此攝欲界繫受二全者苦根
憂根三少分者樂根喜根捨根色界
繫受攝三少分即此攝色界繫受三
少分者樂根喜根捨根無色界繫受
攝一少分即此攝無色界繫受一少
分者捨根不繫受攝三少分即此攝
不繫受三少分者樂根喜根捨根是
故說隨其事四受六受為四攝六六
攝四耶答手相攝隨其事謂欲界繫
受攝二全四少分即此攝欲界繫受

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九 第五段

二全者鼻觸所生受舌觸所生受四
少分者眼觸所生受耳身意觸所生
受色界繫受攝四少分即此攝色界
繫受四少分者眼觸所生受耳身意
觸所生受無色界繫受攝一少分即
此攝無色界繫受不繫受攝一少分
即此攝不繫受一少分者意觸所
生受是故說隨其事四受十八受為
四攝十八十八攝四耶答四攝十八
非十八攝四何所不攝謂有漏樂根
苦根五識相應捨根及無漏受四受
三十六受四受百八受說亦合問答
如上

五受六受為五攝六六攝五耶答手
相攝隨其事謂樂根捨根攝六少分
即此攝樂根捨根六少分者眼觸所
生受乃至意觸所生受苦根攝五少
分即此攝苦根五少分者眼觸所生
受乃至身觸所生受憂根喜根攝二
少分即此攝憂根喜根一少分者意
觸所生受是故說隨其事五受十八
受五受三十六受五受百八受皆如前
四受十八受等說是故說隨其所應六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九 第六段

受十八受六受三十六受六受百八受
當知亦亦十八受三十六受為十八
攝三十六三十六攝十八耶答手相
攝隨其事謂六喜意近行攝十二全
即此攝六喜意近行十二全者六就
嗜依喜六出離依喜六憂意近行攝
十二全即此攝六憂意近行十二全
者六就嗜依喜六出離依喜六捨意
近行攝十二全即此攝六捨意近行
十二全者六就嗜依喜六出離依喜
是故說隨其事十八受百八受為十
八攝百八攝十八耶答手相攝
隨其事謂六喜意近行攝三十六全
即此攝六喜意近行三十六全者六
就嗜依喜六出離依喜此各三世六
憂意近行攝三十六全即此攝六憂
意近行三十六全者六就嗜依喜六
出離依喜此各三世六捨意近行攝
三十六全即此攝六捨意近行三十
六全者六就嗜依喜六出離依喜此
各三世是故說隨其事三十六受百
八受為三十六攝百八攝十八攝三
十六耶答手相攝隨其事謂三十六各

阿毘達磨六度集論卷第九 第七經

攝三全即此攝三十六三全者即三
十六各三世別是故說隨其事
問十八意近行云何建立為以相應
為以自性為以所緣設介何過若以
相應則唯有一謂意識相應近行者
以自性則唯有三謂喜近行憂近行
捨近行若以所緣則唯有六謂色近
行乃至法近行何故說十八耶答趣
以三緣故立十八謂一意識相應近
行有喜憂捨三種自性各緣色等六
種境起故有十八已說自性當說所
以何因緣故名意近行答此十八受
意為近緣行於境界名意近行又此
為近緣今意於境數數行故名意近
行又依意故近境而行名意近行於
境捷利樂數分別故名為行如捷利
女數於其夫起分別行或取喜相或
取憂相或取捨相如是捷利受數於
六境起分別行或行順喜相或行順
憂相或行順捨相由此因緣名意近行
問此十八意近行為但意地亦五識
耶答唯在意地非五識問若介何故
經說眼見色已於順喜色起喜近行

阿毘達磨六度集論卷第九 第八經

於順憂色起憂近行於順捨色起捨
近行廣說乃至意知法已於順喜法
起喜近行於順憂法起憂近行於順
捨法起捨近行耶答由五識身所引
起故為近路故作如是說然意近行
唯在意地如不淨觀亦唯意地然與
經言眼見色已隨觀不淨具足安住
亦由眼識所引起故為近路故作如
是說又與經說眼見色已乃至廣說
故知意近行不在五識問亦說意知
法已豈亦不在意識耶答就勝說故
無過謂初喜等雖亦近行然非明利
後重於境捷利分別乃名近行由此
故言意知法已又五識中無近行義
如前已說
問前際後際所有分別亦是意近行
耶與經何故不說答是意近行但隨明
了故且說現在由斯類顯去來亦是
問諸有非見色已而分別色乃至非
觸觸已而分別觸此所生喜等是意
近行耶答是意近行然與經中依明
了義說見色已乃至廣說問諸有眼
見色已起聲等分別乃至意知法已

阿毘達磨六度集論卷第九 第九經

起色等分別此所生喜等是意近行耶答是意近行然契經中依明了義說見色已乃至廣說若作是說則覺所覺根根義行相所緣皆得明了若不令者便不分明

問此十八意近行幾雜緣幾不雜緣答十五不雜緣謂色意近行三乃至觸意近行三餘雜緣不雜緣謂法意近行三緣內六處及外法處若摠若別名不雜緣若緣此七或摠或別及外五中或一或二或乃至五名為雜緣於外五中若合緣二或乃至五亦名雜緣法意近行法名通故以合緣故非前十五

問頗有色等決定順喜乃至決定順捨耶答依所緣故無依相續故有謂有色等或時可意或時不可意或於彼可意於此不可意於餘非可意非不可意有說色等於親品順喜於怨品順憂於中品順捨

問此十八意近行幾續生幾命終答六謂六捨意近行所以者何諸喜憂意近行勝作意轉命終續生無勝作

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九 第二十二

意問羯邏藍等位中各有幾意近行答皆各有十八問幾意近行能離染耶答一謂雜緣捨法意近行能為無間道故若解脫道通有雜緣喜法意近行加行勝進亦通所餘

問此十八意近行何界地有幾答欲界具一切色界中初二靜慮各有十二除六憂第三第四靜慮各有六復除六喜無色界中空無邊處近分若許有別緣下者則有四捨意近行謂色聲觸法若唯許總緣下者則唯有一法捨意近行如是說者應說有四四無色根本及上三近分各唯有一法捨意近行

問幾意近行緣何界法答欲界繫十八中六唯緣欲界繫謂緣香味喜憂捨近行九通緣欲色界繫謂緣色聲觸喜憂捨近行三通緣三界繫及不繫謂緣法喜憂捨近行初二靜慮各十二中四唯緣欲界繫謂緣香味喜捨近行六通緣欲色界繫謂緣色聲觸喜捨近行二通緣三界繫及不繫謂緣法喜捨近行第三第四靜慮各

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九 第二十二

有六中二唯緣欲界繫謂緣香味捨近行三通緣欲色界繫謂緣色聲觸捨近行一通緣三界繫及不繫謂緣法捨近行空無邊處近分若許有四意近行者三唯緣色界繫謂緣色聲觸捨意近行一通緣色無色界繫及不繫謂緣法捨意近行者若許唯有一意近行謂法捨意近行者彼一通緣色無色界繫及不繫四無色根本及上三近分所有各一法捨意近行皆通緣無色界繫及不繫問此諸意近行轉成就幾若生欲界若未得色界善心成就欲界一切初二靜慮各八第三

第四靜慮各四無色界一若得色界善心未離欲界染彼成就欲界一切初靜慮十第二靜慮八第三第四靜慮各四無色界一若已離欲界染未得第二靜慮善心彼成就欲界初靜慮各十二第二靜慮八第三第四靜慮各四無色界一若得第二靜慮善心未離初靜慮染彼成就欲界初靜慮各十二第二靜慮十第三第四靜慮各四無色界一若已離初靜慮染

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九 第二十二

未得第三靜慮善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三第四靜慮各四無色界一若得第三靜慮善心未得第四靜慮善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三靜慮六第四靜慮四無色界一若得第四靜慮善心未得空無邊憂善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三第四靜慮各六無色界一若得空無邊憂善心諸說彼地近分有四意近行者彼成就欲界初二靜慮各十二第三第四靜慮各六空無邊憂四上三無色各一諸說彼地近分唯有一意近行者彼成就四無色各一餘如前說若生初靜慮若未得第二靜慮善心彼成就初靜慮十二第二靜慮八第三第四靜慮各四無色界一成就欲界一謂法捨意近行即通果心俱捨綠色等為境起故有說彼成就三謂色聲法捨意近行即通果心俱此心若緣所起身表即有緣色捨意近行此心若緣所起語表即有緣聲捨意近行此心若緣所變化事以摠緣故即有緣法捨意

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十九 第三緣 滿

近行有說彼成就六謂六捨意近行即通果心俱此心容有摠別緣故若得第二靜慮善心未離初靜慮染彼成就第二靜慮十餘如前說若已離初靜慮添未得第三靜慮善心彼成就第二靜慮十二餘如前說若得第三靜慮善心未得第四靜慮善心彼成就第三靜慮六餘如前說若得第四靜慮善心未得空無邊憂善心彼成就第四靜慮六餘如前說若得空無邊憂善心有說彼成就空無邊憂四上三無色各一有說彼成就四無色各一餘如前說生第二靜慮若未得第三靜慮善心彼成就第二靜慮十二第三第四靜慮各四無色界一欲界如前說成就初靜慮一謂法捨意近行以摠緣故有說成就三謂色聲法捨意近行若緣所起身表即有緣色捨意近行若緣所起語表即有緣聲捨意近行若緣所變化事以摠緣故即有緣法捨意近行有說彼成就四謂色聲觸法捨意近行以生第二靜慮起初靜慮三識身時客有彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十九 第四緣 滿

眷屬別綠色聲觸初靜慮地無覆無記意識現在前故或通果心摠別緣故若得第三靜慮善心未得第四靜慮善心彼成就第三靜慮六餘如前說若得第四靜慮善心未得空無邊憂善心彼成就第四靜慮六餘如前說若得空無邊憂善心有說彼成就空無邊憂四上三無色各一有說彼成就四無色各一餘如前說生第三靜慮若未得第四靜慮善心彼成就第三靜慮六第四靜慮四無色界一欲界初靜慮如前說成就第二靜慮一謂法捨意近行即通果心俱摠緣色等為境起故有說彼成就三謂色觸法捨意近行即通果心俱此心容有摠別緣故若得第四靜慮善心等如前說生第四靜慮成就多少應准前說生無色界不成就下成就自上亦應准前廣說問此諸意近行云何得答離欲界染前八無間解脫道時各得初靜慮近分六第九無間道時得初靜慮及彼眷屬十二得欲界一謂法捨意近行有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十九 第五緣 滿

說得三謂色聲法捨近行有說得六謂六捨近行離初靜慮深前八無間解脫道時各得第二靜慮近分六第

九無間道時得第三靜慮及彼近分

十二欲界如前說得初靜慮一謂法捨近行有說得三謂色聲法捨近行

有說得四謂色聲觸法捨近行離第

二靜慮深前八無間解脫道時各得

第三靜慮近分六第九無間道時得

第三靜慮及彼近分六欲界初靜慮

如前說得第二靜慮一謂法捨近行

有說得三謂色觸法捨近行離第三

靜慮深前八無間解脫道時各得第

四靜慮近分六第九無間道時得第

四靜慮及彼近分六欲界初二靜慮

如前說得第三靜慮一有說得三如

第二靜慮說離第四靜慮深一切無

間解脫道時各得空無邊處四有說

得一離空無邊處深乃至離無所有

處深一切無間解脫道時皆唯得一

證阿羅漢果時得欲界初二靜慮各

十二第三第四靜慮各六空無邊處

四有說一上三無色各一已說離深

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十九 第十六

得受生得者謂從上地沒生下地時

得自地一切及下地隨所應如說得

捨及斷亦應准前廣說

此十八意近行由就皆出離依有差

別故世尊說為三十六師句此中順

深受名耽嗜依順善受名出離依問

何故不說無覆無記答彼亦說在此

二中故謂無覆無記受有順深品有

順善品順深品者耽嗜依攝順善品

者出離依攝問何故說此名師句耶

答此差別句能表大師是師懷懺故

名師句由此諸句唯佛大師能知能

說無滯礙故如契經言若時眾會恭

敬信受如來不喜若不敬受如來不

憂正念正知住清淨捨有說此是外

道師句彼於此中有迷執故有說此

應名為師迹是諸邪師所遊履故有

說此應名為怨路愛名為怨依此而

轉或諸煩惱皆名為怨彼依此轉故

名怨路有說此應名為刀道遊涉此

者有傷害故如說梵志第三意刀若

揮舉時發惡招苦

問此三十六何界地有幾答欲界具

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十九 第十七

一切色界中初二靜慮各有二十第

三第四靜慮各有十無色界中空無

邊處近分若許有別緣則有五若說

唯摠緣則但有二如是說者應說有

五四無色根本及上三近分各唯有

二問此三十六何界地幾緣何界地

答欲界三十六中十二唯緣欲界繫

十八通緣欲色界繫六通緣三界繫

及不繫初二靜慮各二十中四唯緣

欲界繫六唯緣色界繫六通緣欲色

界繫二通緣色無色界繫及不繫二

通緣三界繫及不繫第三第四靜慮

各十中二唯緣欲界繫三唯緣色界

繫三通緣欲色界繫一通緣色無色

界繫及不繫一通緣三界繫及不繫

空無邊處近分若說有五者三唯緣

色界繫一通緣無色界繫及不繫一

通緣色無色界繫及不繫若說有二

者一通緣無色界繫及不繫一通緣

色無色界繫及不繫四無色根本及

上三近分各有二中二俱通緣無色

界繫及不繫

問此三十六誰成就幾答生欲界若

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十九 第十八

第四八冊

四八三

○阿毗達磨大毗婆沙論

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十九 第十六

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十九 第十七

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十九 第十八

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十九 第十九

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十九 第二十

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十九 第二十一

斷善根彼成就欲界十八初二靜慮各八後二靜慮各四四無色各一若不斷善根未得色界善心彼成就欲界三十六上地如前說若得初靜慮善心未離欲界染彼成就欲界三十六初靜慮十四上地如前說若已離欲界染未得第二靜慮善心彼成就欲界十二初靜慮二十上地如前說若得第二靜慮善心未離初靜慮染彼成就欲界十二初靜慮二十第二靜慮十四上地如前說若已離初靜慮染未得第三靜慮善心彼成就欲界初靜慮各十二第二靜慮二十上地如前說若得第三靜慮善心未離第二靜慮染彼成就欲界初靜慮各十二第二靜慮二十第三靜慮十上地如前說若已離第二靜慮染未得第四靜慮善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三靜慮十上地如前說若得第四靜慮善心未離第三靜慮染彼成就欲界初二靜慮各十二後一靜慮各十四無色各一若已離第二靜慮染未得空無邊處善心彼成

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第三八頌

就欲界初二靜慮各十二第三靜慮六第四靜慮十四無色各一若得空無邊處善心未離第四靜慮染彼成就空無邊處五有說二上三無色各一下地如前說若已離第四靜慮染未得識無邊處善心彼成就第四靜慮六空無邊處五有說二上三無色各一下地如前說若得識無邊處善心未離空無邊處染彼成就識無邊處二上二無色各一下地如前說若已離空無邊處染未得無所有處善心彼成就空無邊處四有說一識無邊處二上二無色各一下地如前說若得無所有處善心未離識無邊處染彼成就無所有處二有頂一下地如前說若已離識無邊處染未得有頂善心彼成就識無邊處一無所有處二有頂一下地如前說若得有頂善心未離無所有處染彼成就有頂二下地如前說若已離無所有處染未離有頂染彼成就無所有處一有頂二下地如前說若已離有頂染彼成就有頂一下地如前說生初靜慮若

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第三九頌

未得第二靜慮善心彼成就初靜慮二十第二靜慮八後二靜慮各四四無色各一成就欲界一謂法出離依捨有說成就三謂色聲法出離依捨有說成就六謂六出離依捨若得第二靜慮善心未離初靜慮染彼成就第二靜慮十四餘如前說若已離初靜慮染未得第三靜慮善心彼成就初靜慮十二第二靜慮二十餘如前說如是乃至離有頂染廣說如前如生初靜慮如是生第二靜慮等唯前廣說如理應知得捨斷三亦准前說如契經說以六出離依喜為仗為依為建立故於六耽嗜依喜能棄能捨及能變吐如是便斷以六出離依捨為仗為依為建立故於六耽嗜依捨能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說暫斷名斷復言以六出離依喜為仗為依為建立故於六出離憂能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說離欲界染復言以六出

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第三九頌

離依捨為仗為依為建立故於六出
離依喜能棄能捨及能變吐如是便
斷當知此說離第二靜慮添復言以
一種性所依捨為仗為依為建立故
於種種性所依捨能棄能捨及能變
吐如是便斷當知此說離第四靜慮
添復言以非彼性類為仗為依為建
立故於一種性所依捨能棄能捨及
能變吐如是便斷當知此說離非想
非非想處添非彼性類者謂無漏道
要曰此道能離非想非非想處添故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三百十九

乙巳歲高麗國大藏都監奉

初雕造

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三百十九 第七 癸

阿毗達磨大毘婆沙論卷第四百十 添

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大律論第五中執受納息第四之四

以無間道證預流果修彼道時四念
住幾現在修幾未來修乃至廣說問
何故作此論答欲止他宗顯已義故
謂或有說無未來修勿有未作而已
得故為遮彼執顯有未來修彼雖未
起已起彼類故或復有說二心俱行
以見聞等俱時有故為遮彼執顯無
二心俱行剎那迴轉非俱似俱故或
復有說四正斷等非一時有用因異
故為遮彼執顯此同時得有四種體
無別故或復有說信等唯無漏經說
異生無信等授故為遮彼執明信等
通有漏契經但說無漏根故或復有
說根力體異由彼勝劣位差別故為
遮彼執顯位雖殊而根力用一體有
故或復有說覺支通有漏說不淨俱
修念覺支故為遮彼執顯覺支唯無
漏經說有俱非同時俱故或復有說

近分地有喜經說依喜斷出離憂故
為遮彼執明近分無喜經說已斷當
斷名斷故或復有說正語業命不俱
時有一剎那中無二身語故為遮彼
執顯三戒俱三根所起一時可得故
或復有說預流一來亦得靜慮為遮
彼執顯俱不得未離欲故或復有說
忍即是智為遮彼執顯忍非智以於
諦境未審決故或復有說異生不斷
惑未見諦故為遮彼執顯明異生亦斷
惑見麤等故或復有說聖者不以世
俗道斷或為遮彼執顯聖自在隨用
何道故或復有說上地亦有正思惟
支為遮彼執顯上地無彼支以無尋
故或復有執無色亦有無漏戒支為
遮彼執顯彼無戒以無色故或復有
說三三摩地義別體同為遮彼執明
體亦異行相別故為止此等種種異
宗顯正所明故作斯論
以無間道證預流果修彼道時四念
住幾現在修幾未來修四正斷四神
足五根五力七覺支八道支四靜慮
四無量四無色八解脫八勝處十遍

阿毗達磨大毘婆沙論卷第四百十 第七 癸

處八智三等持幾現在修幾未來修
 答念住現在一未來四正斷神足現
 在未來四根力現在未來五覺支現
 在未來六道支現在未來八無靜慮
 無無量無無色無解脫無勝處無遍
 處無智等持現在未來一念住現在
 一未來四者此則遮二心俱行及無
 未來修執若有二心俱時行者則應
 現在修四念住然四念住必不俱行
 一心相應無四慧故不可此四一體
 建立行相所緣俱有異故非一相續
 多心並起勿由彼成多有情故若未
 來世無修義者則所修善無增廣義
 起多加行則為唐捐設切用多所獲
 少故又初成佛時應未具足一切切
 德勿有此等過失故有未來修未來
 世寬故具修四現修勢用能引當來
 種類法得令現前故現在一者謂無
 緣法念住見道諦故正斷神足現在
 未來四者此則遮說正斷神足非俱
 時有一正勤體有四所作如燈一時
 有四作用一三摩地由四因生故從
 所因立四名稱未來修者亦體一義

高麗大藏經卷第三十 蓮華

分故現在未來各言修四根力現在
 未來五者此則遮根力體異及說五
 種次第生執雖根力位異而自體無
 別即一信等有生破二用立根力名
 手不相違相資俱起故此五種非次
 第生覺支現在未來六者此則遮說
 近分有喜此處未得上根本地未離
 下怖不生喜故經說依喜斷出離憂
 者依加行道說非無間道故不相違
 此依未至無喜故六道支現在未來
 八者此則止正語業命不俱者意無
 貪瞋癡所發無表各有七種俱時起
 故無靜慮者此則止預派一來亦得
 靜慮者意此未離欲入見道故已離
 欲者非二向故無無量者此遮無量
 亦通無漏及見道中修無量執此緣
 有情故非無漏見道迅速又初得故
 不能兼修又復未得根本地故不修
 無量無無色者此遮無色有見道執
 無色中無遍緣智故必無見道又此
 未得無色定故無解脫無勝處無遍
 處者此遮前三解脫等亦通無漏者
 執十六行相所不攝故不名無漏又

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 持心品 持

今時未得根本地故彼皆不修無智
 者此則遮說忍即是智忍於諦境未
 如實審決故不名智又於此位自分
 修故不修未來諸智是故言無等持
 現在未來一者此則遮說三三摩地
 義別體同以三等持行相異故體亦
 有別一者謂無願等持道類忍時唯
 修此故雖八忍皆無間道依證果位
 說道類忍非餘

以無間道證一來果修彼道時四念
 住乃至三等持幾現在修幾未來修
 答若倍離欲深入正性離生修彼道
 時念住現在一未來四正斷神足現
 在未來四根力現在未來五覺支現
 在未來六道支現在未來八無靜慮
 無無量無無色無解脫無勝處無遍
 處無智等持現在未來一若倍離欲
 深入正性離生者此則遮說異生不
 斷惑然異生類能以廣等六種行相
 離欲界染乃至無所有處染若先已
 離六品欲染名倍離欲倍後三故所
 餘文句皆如前釋

若從預派果以世俗道證一來果修

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 持心品 持

彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍處智現在一未來七等持現在未來三以世俗道證一來果者此則遮說聖者不以世俗道斷或聖於二道俱成就故隨欲現前即以彼斷念住現在一者謂離緣法念住有漏離染無間道必捨緣故根力現在未來五者此則遮說信等唯無漏說觀信等為集等故佛觀三根方說法故有漏亦有根力用故覺支現在無者此則遮說覺支通有漏有漏不能如實覺故說不淨觀俱修念覺支者依展轉因有俱說未來六者聖者起有漏道時亦兼修無漏故道支現在無者雖道支通有漏然覺支後說故亦唯無漏阿毗達磨有如此相無無量等者未至定中無彼根本地諸善法故智現在一者謂世俗智未來七者除他心智以無間道相違故又未得故此中但依八智作論除盡

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第六論

無生以位局故等持現在無者三等持雖通有漏然此中說無漏者以無漏是解脫門故此文說第六無間道以彼能證一來果故餘如前說若從預流果以無漏道證一來果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍處智現在二未來七等持現在一未來三念住現在一者謂法念住或離不離以四法智隨起一故智現在二者謂苦智法智二或乃至道智法智二等持現在一者謂三中隨一餘如前說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第六論

無靜慮者見道後下不脩上故餘如前說
若依初靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在未來八靜慮現在未來一無無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一釋此文句准前應知
若依靜慮中間入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來七未來八靜慮現在未來一無無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一覺支現在六者靜慮中間無喜根故依上脩下故未來七道支現在七者此遮上地有尋者執此上心細故無有尋餘如前說若依第二靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在未來八靜慮現在未來一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第六論

二無無量無無色无解脫無勝處遍處無智等持現在未來一釋此文句准前應知

若依第三靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來三無無量無無色无解脫無勝處無遍處无智等持現在未來一釋此如前

若依第四靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來四無無量無無色无解脫無勝處無遍處无智等持現在未來一此隨所應如前釋

若從一來果以世俗道證不還果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無無色无解脫无勝處無遍處无智現在一未來七等持

阿毘達磨大毘婆沙論卷下 第九

現在無未來三釋此文句如前應知若從一來果以無漏道證不還果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無無色无解脫無勝處無遍處无智現在二未來七等持現在一未來三皆如前釋以無間道證神境智通修彼道時四念住乃至二等持幾現在修幾未來修若諸異生依初靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一無量現在無未來四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無遍處无智現在未來一無等持此中念住現在一者謂身念住神境智通但緣色故彼無間道亦但緣色門如金剛喻定緣有頂四蘊或三界滅道漏盡通緣有頂四蘊如是則所緣或異此中何故神境智通與無間道必同緣色若金剛喻定與最初盡無主智俱是觀諦斷煩惱道但求離

阿毘達磨大毘婆沙論卷下 第九

非於所緣有所轉作故所緣或異神境通等皆是隨事作意俱欲於境變現了知故所緣必同無量現在無未來四者根本地中有漏功德由同地故隨應皆修解脫現在無未來二者謂初二解脫彼在初二靜慮繫故勝處現在無未來四者謂初四勝處亦彼繫故智現在未來一謂世俗智問何故無他心智若無間道中不修彼故是客眼道之所修故餘隨所應如前說

若諸聖者依初靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在未來一無量現在無未來四无無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無遍處无智現在一未來七等持現在無未來三靜慮現在未來一者問聖者已離第三靜慮得第四靜慮依初靜慮修神境通无間道中應言靜慮未來修四無漏通依上下修故何故但說未來一耶若有說應言未

阿毘達磨大毘婆沙論卷下 第九

采修四而不說者當知有餘有說此
中依漸次者說謂從具縛入正性離
生乃至得不還果已依初靜慮修神
境通無間道中未來修一不修上者
以未得故有說假使離第三靜慮添
依初靜慮修神境通亦但修一不修
上地故問豈不依初靜慮斷上地添
及無學者修練根時亦修上地所有
功德耶寧說依下不能修上答新上
地或能修上者以彼地道所治同故
法斷彼或能治必修無學練根如得
彼果是故此皆依下修上諸通不令
故不修上如見道中唯修自下此例
非理見道是初得種性未自在故唯
自分修修道是已得種性於彼自在
寧不兼修然五通是勝功德修如行
時必極作意若諸靜慮已得自在何
理為障而不兼修由此應知前說者
好無無色等准此應知餘如前說
若諸異生依第二靜慮修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五無覺支无道
支靜慮現在未來一無量現在無未

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十 第十二波 師

來四無無色解脫現在無未來二勝
處現在無未來四无遍處智現在未
來一無等持靜慮現在未來一者彼
已得下地而不修者有漏功德唯自
地修墮界地故餘如前說

若諸聖者依第二靜慮修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五覺支現在无
未來七道支現在無未來八靜慮現
在一未來二無量現在無未來四無
無色解脫現在無未來二勝處現在
無未來四無遍處智現在一未來七
等持現在無未來三靜慮未來二者
謂初二靜慮初唯無漏餘如前說
若諸異生依第三靜慮修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五無覺支无道
支靜慮現在未來一無量現在無未
來三無无色無解脫無勝處無遍處
智現在未來一無等持無量未來三
者除喜無量無解脫等者第三靜慮
樂所迷故無解脫等毘行功德淨解
脫等雖作欣行相由地有定廣故亦

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十 第十二波 師

不得有餘如前說

若諸聖者依第三靜慮修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五覺支現在無
未來七道支現在無未來八靜慮現
在一未來三無量現在無未來三無
無色無解脫無勝處無遍處智現在
一未來七等持現在無未來三廣釋
如前若諸異生依第四靜慮修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五無覺支
無道支靜慮現在未來一無量現在
无未來三無無色解脫現在無未來
一勝處現在無未來四遍處現在無
未來八智現在未來一無等持解脫
未來一者謂淨解脫身作證具足住
勝處未來四者謂後四勝處遍處未
來八者謂前八遍處由此地中離八
灾橫故有此等清淨功德餘如前說
若諸聖者依第四靜慮修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五覺支現在無
未來七道支現在無未來八靜慮現

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十 第十二波 師

在一未來四無量現在無未來三無
無色解脫現在無未來一勝處現在
無未來四遍處現在無未來八智現
在一未來七等持現在無未來三廣
釋如前

以無間道證天耳智通他心智通宿
住隨念智通死生智通修彼道時四
念住乃至三等持幾現在修幾未來
修若依如神境智通應隨相說由此五
種皆依四靜慮異生聖者俱能起故
然修天耳死生智通無間道時現在
念住如神境智通說以俱緣色作身
念住故修他心智通無間道時現在
唯起心念住修宿住隨念智通無間
道時現在唯起法念住餘隨所應皆
如前說

以無間道證漏盡智通修彼道時四
念住乃至三等持幾現在修幾未來
修若依未至定證阿羅漢果修彼
道時念住現在一未來四正斷神足
現在未來四根力現在未來五覺支
現在六未來七道支現在未來八靜
慮現在無未來四無無量無色現在

阿毘達磨俱舍論卷下 第三十

解

無未來三解脫現在無未來三無勝
處無遍處智現在二未來六等持現
在一未來三念住現在一者謂法念
住或難不難四類智二法智隨一現
前故靜慮未來四者斷有頂或通修
上下能治道故無无量等者今時不
修有漏法故有漏不能治有頂故無
色解脫未來三者謂前三無色及即
彼三解脫通無漏故智現在二者謂
滅智法智二或道智法智二或苦智
類智二乃至或道智類智二未來六
者除世俗智及他心智彼有漏故與
無間道相違故等持現在一者謂空
无相無願隨一現前金剛喻定與六
智相應故此中但說斷有頂或第九
無間道彼能證得漏盡智通故餘如
前說

若依初靜慮證阿羅漢果修彼道時
念住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五覺支現在
未來七道支現在未來八靜慮現在
一未來四無無量無色現在無未來
三解脫現在無未來三無勝處無遍

阿毘達磨俱舍論卷下 第三十

解

後智現在二未來六等持現在一未
來三若依靜慮中間證阿羅漢果修
彼道時念住現在一未來四正斷神
足現在未來四根力現在未來五覺
支現在六未來七道支現在七未來
八靜慮現在無未來四無無量無色
現在無未來三解脫現在無未來三
無勝處無遍處智現在二未來六等
持現在一未來三若依第二靜慮證
阿羅漢果修彼道時念住現在一未
來四正斷神足現在未來四根力現
在未來五覺支現在未來七道支現
在七未來八靜慮現在一未來四無
無量無色現在無未來三解脫現在
無未來三無勝處無遍處智現在二
未來六等持現在一未來三若依第
三靜慮證阿羅漢果修彼道時
念住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五覺支現在
未來七道支現在七未來八靜慮
現在一未來四無無量無色現在無
未來三解脫現在無未來三無勝處
無遍處智現在二未來六等持現在

阿毘達磨俱舍論卷下 第三十

解

一未來三此隨所應如前釋

若依無色定證阿羅漢果修彼道時
舍住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五覺支現在
六未來七道支現在四未來八靜慮
現在無未來四無無量無色現在一
未來三解脫現在一未來三無勝處
無過憂智現在二未來六等持現在
一未來三依無色定者謂依空無邊
憂或依識無邊憂或依無所有憂由
此三地皆有無漏道能離非想非非
想憂染故非想非非想憂定力昧劣
非無漏道所依止故此中不說道支
現在四者此則遮說無色界有無漏
戒及說上地有正思惟者意以無所
依四大種故及上地心漸微細故問
如無無漏大種而有無漏戒如是雖
無彼地大種而有彼地戒斯有何失
答無漏戒不墮界地隨所依身大種
所造由此雖無無漏大種而有所造
無漏戒有漏戒必墮界地唯為自地
大種所造彼無大種故戒亦無問若
無漏戒隨所依身大種所造者生答

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十 第十八條 淨

色界入無漏無色定時應起彼定俱
無漏戒有所依身大種故若雖無漏
戒隨所依身大種所造然隨何地要
有大種造有漏戒方隨彼類起無漏
戒無色中無有大種造有漏戒故無
漏戒於彼亦無依彼所有發無漏故
問何故戒體唯色答遮惡色起故又
是身語業性故身語二業色為體故
問何故意業非戒答不能親遮惡戒
故問何故惡戒非意業答未離欲者
皆成就不善意業彼豈名犯戒或不
律儀耶是故惡戒非意業又善意
業若是善戒則應一切不斷善者志
名住律儀彼皆成就善意業故若許
公者便一有情名住律儀亦名住不
律儀者則應無有三種差別如是則
與聖教相違故善惡戒俱非意業又
世共許防禁身語說名戒故意業非
戒應知意業是發戒因不可戒因即
名為戒勿令因果有雜亂失是故無
色道支唯四未來通修下地無漏故
具有八無色解脫現在一者謂前所
依三地隨一餘如前釋

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十 第十九條 淨

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百 第二張 淨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一 匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之五

四念住者一身念住二受念住三心念住四法念住然此念住摠說唯一謂心所中一慧自性根中慧根力中慧力覺支中擇法覺支道支中正見或分為二謂有漏無漏或分為三謂下中上或分為四謂三界繫及不繫或分為五謂三界繫及學無學乃至若以相續剎那差別分別則有無量問世尊何故於此義中開少合多唯說四種答佛依正慧行相所緣麤細不同建立四種問若介何故界經中說觀內外俱十二種別答不過四故但說四種如七葉樹七生預流彼示如是問此體是慧何故世尊說為念住答慧由念力得住所緣故名念住或此慧力令念住境故名念住此二於境展轉相資勝於餘法故說念住廣辯念住如餘處說

四正斷者一於已生惡不善法為令斷故生欲發懃攝心持心二於未生惡不善法為不生故餘說如前三於未生善法為令生故餘說如前四於已生善法為令安住不忘倍修增廣故餘說如前然此正斷或摠為一謂心所中一精進體根中精進根力中精進力覺支中精進覺支道支中正精進或分為二謂有漏無漏或分為三謂下中上或分為四謂三界繫及不繫或分為五謂三界繫及學無學乃至若以相續剎那差別分別則有無量問世尊何故於此義中開少合多唯說四種答一精進體於剎那中作用不同建立四種謂於已生未生惡法斷及不生故復於未生已生善法生及增廣故如燈一念四用差別謂燒炷盡油熱器破闇彼亦如是問法蘊等論說斷已生惡不善法即具四種謂於已生惡不善法為令斷故生欲發懃攝持心者彼斷已生惡不善位亦能令彼惡不善法未生不生復令善法未生得生已生住等乃三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一 第二十七

說修已生善法令安住等亦具有四謂於已生善法為令安住不忘倍修增廣故生欲發懃攝持心者彼修已生諸善法位亦能令彼惡不善法已生者斷未生不生復令善法未生者生如是便成十六正斷何故於此但說四耶答依修行者差別意樂至加行位故作是說謂彼先時起一意樂至加行位便具四種如是依彼四種意樂至加行位故作是說然加行時皆唯有四不過四故但說四種如由意樂加行故說如是由趣入加行故說由依處加行故說由勝解加行故說應知亦尔已說自性當說所以問此四何緣說為正斷答由此四種能正斷故問前二可介後二云何答以初為名故無有失或此四種皆有斷義謂前二斷煩惱障後二斷所知障修善法時斷無知故暫斷永斷俱名斷故有處說此名為正勝無倒榮發成勝事故

問惡與不善何差別答惡謂有覆無記不善謂諸不善有作是說惡謂色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一 第二十八 匪

無色界及欲界少分淨法不善謂欲界多分淨法有說惡謂欲界身邊二見品不善謂欲界諸餘煩惱等問何故惡不善法已生者說令斷未生者說令不生答已生者於自相續已有作用故說令斷未生者於自相續未有作用故說令不生有說已生者於自相續已障聖道故說令斷未生者於自相續未障聖道故說令不生有說已生者於自相續已取果與果故說令不生有說已生者於自相續未取果與果故說令不生有說已生者於自相續已取等流果異熟果故說令斷未生者於自相續未取等流果異熟果故說令不生有說已生者於自相續已酬同類遍行因故說令斷未生者於自相續未酬同類遍行因故說令不生有說已生者於自相續已燒已惱故說令斷未生者於自相續未燒未惱故說令不生有說已生者於自相續已作譏呵已作垢染已作膠漆已墮惡意故說令斷未生者於自相續未作譏呵未作垢染未作膠漆未

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第三十三

墮惡意故說令不生問所修諸善隨余所生即余所滅無有生已過一剎那有停住義如何乃言於已生善法為令安住不忘倍修增廣耶答應知此中說二分善法謂順住分順勝進分令安住不忘者說順住分令倍修增廣者說順勝進分俱依相續展轉勝進說安住等故無有失有說此中說三品善法謂下中上令安住不忘者說依下品善根轉至中品令倍修增廣者說依中品善根轉至上品雖一剎那生已即滅而依相續故作是說此正斷欲界有四色無色界亦余問欲界有惡不善法可說有四云何上界亦說四耶答彼雖過患不具而具有彼功德有說彼雖無所治而有能治問未至地可余上地云何答有多種對治謂捨對治斷對治持對治遠分對治默壞對治上地雖無捨及對對治而有餘對治問靜慮可余無色云何答無色雖無壞對治而有持及遠分對治

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第三十三

此正斷學無學位各具四種問學位可余有惡不善法故無學云何答彼雖無過患而有功德有說彼雖無所治而有能治謂多種對治如前說彼雖無捨及斷而有所餘問緣慍勝精進何正斷攝有說初正斷攝以斷即慍勝故有說第二正斷攝以慍勝是不生故有說第三正斷攝緣慍勝時善法生故有說第四正斷攝緣慍勝時善法增故如是說者四正斷攝緣慍勝時作四事故謂緣諸法擇滅性時即令一切惡不善法已生者斷未生不生及令一切世出世善未生者生已生增廣

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第三十三

足非神如擇法是覺亦支餘六唯支非覺正見是道亦支餘七唯支非道離非時食是齋亦支餘七唯支非齋彼亦如是問若三摩地是神亦足或應立一或應立五何故說四耶答唯三摩地立為神足從四因生故說為四謂加行位或由欲力引發等持令其現起廣說乃至或由觀力引令現起由加行位四法隨增令等持起故得定位於一等持建立四種已說自性當說所以問此四何緣說為神足答諸所思求諸所欲願一切如意故名為神引發於神故名神足然此神用略有二種一世俗所欣二聖者所樂若分一為多合多成一此等名為世俗所欣若於世間諸可意事不住順想於諸世間不可意事不住違想於諸可意不可意事安住於捨正念正知此等名為賢聖所樂復有三種神用一運身二勝解三意勢運身神用者謂舉身凌虛猶若飛鳥亦如壁上所畫飛仙勝解神用者謂於遠作近解由此力故或住此洲手捫日月

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十七卷 耶

或屈伸轉頂至色究竟天意勢神用者謂眼識至色頂或上至色究竟天或傍越無邊世界問此三神用誰成就發有說聲聞成一謂運身獨覺成二除意勢唯佛世尊具成三種有說異生成一謂運身二無成二除意勢然聲聞運身所顯獨覺意解所顯佛具成三意勢所顯或復五種神用一業二異熟三變現四具德五發心業神用者謂中有等異熟神用者謂飛禽等變現神用者謂依靜慮分一為多合多為一等具德神用者謂四神足發心神用者謂天龍等此中天者謂欲界天於所說五神用中此中說具德神用如契經說苾芻當知欲三摩地斯行成就修於神足依止離依止無染依止滅迴向於捨勤三摩地心三摩地觀三摩地說亦如是此中說何名為離等有作是說是三摩地彼說若緣三摩地為境修於神足由二緣故名依離等謂意樂故及所緣故若緣餘法為境修於神足但由一緣名依離等謂意樂故非所緣故有餘同說是寂滅涅槃彼說若緣寂滅涅槃為境修於神足由二緣故名為離等謂意樂故及所緣故若緣餘法為境修於神足由二緣故名為離等謂意樂故及所緣故若緣餘法為境修於神足但由一緣名依離等謂意樂故非所緣故應知此中依止離者謂初靜慮依止無染者謂第二靜慮依止滅者謂第三靜慮迴向於捨者謂第四靜慮

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十七卷 耶

如契經說苾芻當知何等名壽謂四神足問何故神足說名為壽答由此為依壽不斷故謂在定位壽必無斷有說依此離壽安故謂在定位遠離壽安有說依此壽自在故如契經說若有苾芻苾芻且等於四神足若習若修若多修習彼若希求住壽一切或一切餘隨意自在由此故說神足為壽如契經說有一梵志來詣具壽阿難

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十七卷 耶

陀所獲獲愛語歡喜問訊已還坐一面問阿難曰何故於沙門喬答摩所勤修梵行問何故梵志作是問耶答彼是阿難昔時朋友委知尊者者是愛行人於五欲中先恒執著故未試驗為未愛斷而修梵行為求勝欲修梵行耶故作斯問阿難答言我為愛斷故在佛所勤修梵行問勤修梵行斷七隨眠何故但言我為愛斷答尊者慶喜亦知梵志是愛行人執著諸欲為汲引故意云若汝為愛所經欲求離者宜捨家法求世尊所隨我勤修清淨梵行故方便答我為愛斷婆羅門曰沙門喬答摩實有道遠能斷愛不阿難陀曰實有勿疑汝若來修定能斷愛梵志請曰願為說之令我心開必當依命尊者告曰惟我世尊如實知見說四神足依之修習速離愛纏問若有能於四念住等三十七種菩提分法隨一修習皆能斷愛何故但言修四神足答此是愛結近對治故謂有愛者馳散諸緣等持能為彼近對治梵志復曰如仁所言神足無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一 第十頌

邊修何能盡問梵志何故作是語耶答梵志意言此四神足其體遍在學無學位彼即無邊修何能盡修若不盡何能斷愛阿難告曰此非無邊梵志復言請為解說阿難告言吾今問汝可隨意答於意云何汝曾生欲入園遊不梵志曰然復問入園既遊觀已生欲還不梵志曰然復問二時所生樂欲豈不有異梵志曰然尊者告言如汝生欲二時有異一欲入園二欲還出如是神足學無學位亦各不同學位所修為欲斷愛無學所修為現法樂隨所修異非謂無邊梵志如何謂修不盡彼聞歡喜發淳淨心歸佛出家修於梵行

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一 第十一頌

中皆具二種此二廣辯如餘處說七覺支者一念覺支二擇法覺支三精進覺支四喜覺支五輕安覺支六定覺支七捨覺支擇法即慧喜即喜根捨謂行捨餘四如名即心中各一為性已說自性當說所以問何故此七名覺支耶答覺謂究竟覺即盡無生智或心實覺即無漏慧七為彼分故名為支擇法亦覺亦支餘六是支非覺此七廣辯如餘處說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一 第十二頌

說自性當說所以問此四何緣說為靜慮答靜謂寂靜靜慮謂籌慮此四地中定慧平等故稱靜慮餘隨有開不得此名此四廣如餘廣分別

四無量者謂慈悲喜捨慈謂與樂作意相應無瞋善根為性悲謂除苦作意相應無瞋善根為性有說不害為性言謂慶慰作意相應喜根為性有說以善心所中欣為自性捨謂平等作意相應無貪善根為性已說自性當說所以問何故名無量答由此四種緣無量有情故生無量善法故招無量勝果故廣說此四亦如餘廣四無色者謂空無邊廣乃至非想非非想處此亦二種一修得二生得修得者即彼地攝心一境性若并助伴即四蘊性生得者即彼地繫餘四蘊為性已說自性當說所以問何故此四說名無色答此四地中超過一切有色法故違害一切有色法故名於此無容生故說名無色此四亦如餘廣廣說

八解脫者一內有色觀諸色解脫二內

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百十三

無色想觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四空無邊廣解脫乃至七非想非非想處解脫八滅受想解脫身作證具足住此中前三無貪善根為性若并助伴即五蘊性次四即以彼根本地加行善四蘊為性有說亦以彼近分地前八解脫道為性取後解脫以滅盡等至為性已說自性當說所以問何故名解脫答解脫所有彼能障故餘義如餘廣廣說

八勝處者一內有色想觀外色少乃至廣說二內有色想觀外色多乃至廣說三內無色想觀外色少乃至廣說四內無色想觀外色多乃至廣說觀青黃赤白復為四種此八皆以無貪善根為性若并助伴即五蘊性已說自性當說所以問何故名勝處答降伏所緣摧滅貪憂故名勝處廣分別義如餘廣說

十遍處者謂舍別觀青黃赤白地水火風即為前八九空無邊廣十識無邊廣此中前八無貪善根為性若并助伴即五蘊性後二遍處即以彼地

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百十三

有漏加行善彼勝解俱品四蘊為性已說自性當說所以問何故名遍處答阿緣廣普勝解無邊故名遍處餘義如餘廣說

八智者謂法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道智非盡無生以位局故此八皆以心所法中慧為自性已說自性當說所以問何故名智者答於阿緣法審觀決定故名為智餘義如餘廣廣說

三等持者一空二無願三無相此三皆以心所法中三摩地為性通有漏無漏此中唯說無漏解脫門故若空無我二行相俱無漏等持名空三摩地若無常苦因集生緣道如行出十行相俱無漏等持名無願三摩地若減靜妙離四行相俱無漏等持名無相三摩地已說自性當說所以問何故名等持答平等持心令專一境有所成辦故名等持廣說此三如餘廣辨

四沙門果者一預流果二一來果三不還果四阿羅漢果此四各以二法為性一無為二有為無為果者謂預

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百十三

流果以三界見而斷斷擇滅為性一來果以三界見而斷斷及欲界修所斷前六品斷擇滅為性不還果以三界見而斷及欲界修所斷斷擇滅為性阿羅漢果以三界見修而斷斷擇滅為性有為果者隨其所應皆以無漏五蘊為性已說自性當說所以問何故名沙門果答無倒勇勵息除塗法名曰沙門是諸沙門所引證名沙門果此亦如餘處廣說

五通者一神境智通二天眼智通三天耳智通四他心智通五宿住隨念智通此五皆以慧為自性已說自性當說所以問何故名通答於自所緣無倒了達妙用無尋故名通界者四唯色界繫他心智通色界繫及不繫地者在四靜慮根本地非近分非無色所以者何若地有五通所依殊勝三摩地彼地有五通近分無色無五通所依殊勝三摩地是故於彼無此諸道有說若地奢摩他毗鉢舍那平等攝受彼地有五通近分無色隨一闕故無有五通所依者皆依欲色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百一十六

界行相者四種唯不明了行相他心智通若有漏亦不明了行相若無漏作道四行相所緣者神境智通緣欲色界或四處或二處天眼智通緣欲色界色處天耳智通緣欲色界聲處他心智通緣欲色界及不繫心心所宿住智通緣欲色界五蘊念住者前三唯身念住他心智通是三念住除身宿住智通唯法念住智者四種唯世俗智他心智通若有漏是世俗智他心智若無漏是法智類智道智他心智三摩地俱者四種非三摩地俱他心智通若有漏亦非三摩地俱若無漏與道無願三摩地俱根相應者係種類說三根相應謂樂根喜根捨根世者五種皆墮三世前四過去緣過去現在緣現在未來若生緣未來不生緣三世宿住智通過去現在緣過去未來緣三世善等者天眼天耳通是無記緣三種神境智通是善緣無記餘是善緣三種欲界繫等者四色界繫緣欲色界繫他心智通是色界繫及不繫緣欲色界繫及不繫學

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百一十七

等者四是非學非無學緣非學非無學他心智通是學無學非學非無學緣學無學非學非無學見所斷等者三是修所斷緣修所斷他心智通是修所斷及不斷緣見修所斷及不斷宿住智通是修所斷緣見修所斷緣名緣義者宿住智通通緣名義餘四唯緣義緣自相續等者他心智通唯緣他相續餘四通緣自他相續及非相續加行離染得者問此五通為加行得為離染得若加行得者智蘊所說云何通如說若成就現在他心智亦成就過去未來耶答如是若離染得者此蘊前說云何通如說以無間道證神境智通時念住現在修一未來修四等非起先得有未來修有說唯加行得問智蘊所說云何通答彼文應作是說若成就現在他心智未來定成就過去若已減不失則成就若未已減或已減而失則不成就而不說者言勢所引摠略答故有說唯離染得問此前三說云何通答說重調練善提分法非利得修介時但令

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百一十八

先所得者轉明勝故如是說者皆通
加行及離染得此蓋但說加行得者
智蓋唯說離染得者如是便為二說
善通有說於彼離染得中有已曾習
有未曾習智蓋說已曾習此蓋說未
曾習如是亦為二說善通離染得者
謂初靜慮所引發者離欲界染時得
乃至第四靜慮所引發者離第三靜
慮染時得若諸聖者及後有異生通
得曾習未曾習餘唯得曾習離染得
已加行現前佛不加行獨覺下加行
聲聞或中或上又隨離染解脫道時
所修得者皆離染得若於餘而修
得者皆加行得何處起者欲色界皆
得起欲界中唯人天中唯三洲通
男女身異生聖者學與無學皆得現
起問諸通為無間道攝為解脫道攝
若無間道攝者經所說云何通如說
分一為多合多為一乃至廣說非無
間道一剎那中有如是事若解脫道
攝者品類足說當云何通如說通云
何謂善慧天眼耳通解脫道是無記
慧云何名通答諸通是解脫道攝如

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十一 第三十頌

沙門果解脫道攝非無間道此亦如
是問品類足說當云何通答彼所說
通與此說異彼說善慧皆名為通以
說一切法皆是所通達故此中所說
勝慧名通此通或善或是無記通與
善慧得作四句有通非善慧謂天眼
耳通有善慧非通謂除通餘善慧有
俱是謂餘四通有俱非謂除前相
問此四通為如說而生為不介有作
是說如說而生謂先起神境智通故
佛前說乃至後起宿住智通故佛後
說謂彼聞色界天而不能往故先起
神境通往而不能見其色故次起天
眼通見而不能聞其語故次起天耳
通聞而不能知其心故次起他心通
知彼心已未知宿世曾相遇不故後
起宿住通世尊依此次第而說如是
說者次第無定謂或先起神境通乃
至或先起宿住通或有唯得神境通
如天授等或有唯得天眼通如善星
等是故諸通無順入逆入亦無超越次
第如諸等至或如無量解脫勝處遍處
同修起神境天眼通時俱有光明此

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十一 第三十頌

有何異答若修神境所引光明或化
所為或自性有若修天眼所引光明
非化所為唯自性有

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百四十一
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十一 第三十頌

根蘊第六中根納息第一之一

二十二根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二
十二根幾學幾無學幾非學非無學
如是等章及解章義既領會已應
廣分別問何故尊者以二十二根而
作論答是彼尊者所樂欲故隨彼所
欲不違法相而作斯論不應責其所
以有說不應問彼尊者以契經說二
十二根彼根契經是此論根本依彼
經造論不可責其因緣以彼尊者於
佛所說二十二根不能少減說二十
一不能少增說二十三以佛所說無
增減故不可增減如不可增減不可
多少不可損益無量無邊應知亦亦
以佛所說無量無邊不可於中作量
邊故無量者義難測故無邊者文難

知故辭如大海無量無邊無量者深
無邊者廣世尊所說應知亦然雖百
千俱那那度多數如舍利子等諸大
論師於佛所說二句文義豈百千論
分別解釋盡其覺性不得邊際是故
不應責彼尊者問置彼尊者世尊何
故說此契經答觀所化者應聞此法
得饒益故復次此經有別緣起謂有
梵志名曰生聞來詣佛所歡喜問訊
在一面坐而白佛言施設幾根攝法
根盡佛言我說二十二根攝諸根盡
若有遮此更說餘根當知彼說有言
無義善還問彼反生愚惑所以者何
非其境故由梵志問說此契經是共
不應徵佛說意問置佛說意梵志何
故但問諸根不問蘊界處等答隨彼
所疑而問不應為責或彼梵志性善
尋思隨有所聞意便歷問為知想義
周遍遊歷九十六道問諸根量如離
繫者施設一根所謂命根遍內外茹
故彼立制不欲冷水不斷生草以有
命故問諸外道於外物中執有何根
若有根法答有於外物執有意根有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十二 三三八

於外物執有命根有於外物執有二
根由意根故名有根法由命根故名
有命法有於外物執有二根謂業與
意隨應當說又如外道波羅設利作
如是說眼不見色耳不聞聲名聖修
根問何故彼名波羅設利答是所立
名不應問立名所以名隨假立不必
皆有實義故有說此是彼姓謂婆羅
門有姓憍賤有姓筏蹉有姓扇族略
有姓憍障那有姓婆羅墮聞有姓波
羅設利有說此是難種謂徒剎帝利
婆羅門生名波羅設利如從驢馬所
生名騾如是說者此是彼姓彼有弟
子名毘怛羅曾於一時來詣佛所歡
喜問訊在一面坐佛時告曰汝師波
羅設利為汝等說修根法耶毘怛羅
言我師曾說佛問云何彼云我師作
如是說眼不見色耳不聞聲名聖修
根無所取故佛即難曰若令盲者應
名聖修根不見色故時阿難隨佛邊
侍立為佛搖扇尋亦難言解者亦應
名聖修根不聞聲故問設有外道百
千俱那那度多數智慧辯才如舍利

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十二 第三張

子佛皆能伏何故世尊作初難已尊者慶喜作第二難世尊何故而不連止答佛觀慶喜咽喉有相知欲設難故便自止以佛昔在三無數劫精勤修習善薩行時尚不斷他所有才辯乃至弟子亦不遮遏况今成佛斷他辯才又佛了知若自所說若慶喜說平等無異無有增減故不遮止又顯師與弟子俱能摧伏他故若師弟子俱能伏者乃名善伏故不遮制又欲令彼無餘言故謂若世尊作第一難慶喜不作第二難者則彼外道還自眾中以餘慢心作如是言雖為彼師所伏而非弟子彼雖能伏我等而非我師若佛世尊作第一難慶喜復作第二難者則彼永捨憍慢之心弟子尚能摧伏我等何况彼師設我師來亦不能對何况我等又欲滿彼梵志意故彼作是念喬答摩尊諸力士中為無有上能伏能破一切論者而無屈撓諸論師中寂為尊勝往昔所有諸大論師尚無能對何况我等若彼弟子與我談論我當酬對豈不宜哉

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十二第四分

佛一切時滿所化意如其所念而汲引之故不連止慶喜所難復次佛以慶喜為證義人故彼外道眾信重慶喜以彼尊者形貌端嚴善知因陀羅聲明論故佛意令彼問所信人自驗師宗應正理不慶喜時說故佛不止復次欲顯世尊無勝已慮故謂諸外道應弟子中有勝已故遮其言辯佛無是事設有弟子百千俱旺那度多數辯才智慧如舍利子亦無問難與佛等者况能勝佛復次欲顯已斷法慳垢故謂諸外道不許弟子與他論難勿彼由斯多獲名譽恭敬利養佛則不介假使世間一切皆得無邊名利佛無一毫終無嫉妬是故不止慶喜所說復次欲顯弟子亦勝他故謂諸外道恐已門徒與他論難墮負受辱世尊弟子無不勝他若論難時益更光揚如來正法故不遮制復次為欲顯示善說法中文義滿足無異見故謂諸外道惡說法中文義乖違師徒見異隨有所立所說所解師與弟子各各相違佛正法中無此過失隨

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十三第五分

有所立所說所解弟子與師皆同一味由此等緣對彼外道佛與慶喜各設一難問外道若許盲瞽之人是聖修根云何成難答是為大難亦是檢說外道過失無能對者謂汝若許盲瞽之人亦得名為聖修根者汝等何故棄捨居家晝夜精勤修諸梵行但應毀壞眼耳二根自可名為聖修根者故前所說是為大難亦是檢訶一切外道又勝論者說有五根鼻舌眼身耳根為五又數論者說十一根謂五覺根五業根意根五覺根者所謂眼耳鼻舌身根五業根者謂語手足大小便根意者意根為第十一或復有說百二十根謂眼耳鼻各二為六舌身意命及五受根信等五根檢為二十六趣各二十為百二十彼說阿素洛為第六趣有說根是王義彼外道說有百二十主如天主龍主阿素洛主及人主等要受如是百二十處勝妙之身方得解脫生聞梵志聞如是等說根不同轉生疑惑不知何者是其實說聞釋氏宮生一大子具三

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十三第六分

十二大丈夫相八十隨好身真金色
圓光一尋見者歡喜觀無厭足捨輪
王位踰城出家精勤修習難行苦行
證得無上正等菩提一切知者一切
見者斷一切疑網施一切決定能盡
一切問難源底聞已即時來詣佛所
在一面坐而白佛言說根者多沙門
說幾根攝諸根盡問何故竟忘不以
所聞說根差別請問於佛而直作此
問耶答彼有惡慧恐佛於他所說根
中擇善而說故作此問佛依彼問答
言我說二十二根攝諸根盡若有遮
此更說餘根廣說乃至非其境故問
世尊何故復作是語若有遮此更說
餘根當知彼說有言無義若還問彼
反生迷惑所以者何非其境故答欲
令彼知先所聞一根乃至百二十根
皆非實故義言我是一切知者一切
見者尚不能於二十二根中減一根
說二十一增一根說二十三況諸外
道僻見無知於諸根中有能增減說
一乃至百二十耶由此因緣彼來詣
佛但問根義非蓋界等

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十二 第七

問此二十二根名有二十二實體有
幾答對法者言名二十二實體十七
於中男女三無漏根無別體故問何
故男女根無別體耶答此二即是身
根攝故如說女根云何謂身根少分
另根云何謂身根少分問何故三無
漏根亦無別體答此三即是九根攝
故九謂意根樂喜捨根信等五根此
九根有位名未知當知根有位名已
知根有位名具知根即見道位修道
位無學道位如次應知又在隨信隨
法行相續中名未知當知根在信解
見至身證相續中名已知根在慧解
脫俱解脫相續中名具知根九根聚
集隨位說三故無別體由此故說二
十二根名二十二實體十七尊者法
故作如是說名二十二實體十四謂
即前五及命捨定無別實體故彼說
問何故命根無實體答命根是不相
應行蓋所攝彼說不相應行蓋無實
體故問何故復說捨根無別體答彼
說離苦樂受無別不苦不樂受所以
若何諸所有受或樂或苦若非苦樂

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十二 第八

云何名受問若介經說三受當云何
通答彼作是說樂受苦受有上有下
有利有鈍有疎有靜諸上利踰者名
樂受苦受諸下鈍靜者名不苦不樂
受此體不定如說而轉問何故彼說
定根亦無別體答彼說離心無定體
故如說定云何謂心一境性由此諸
根名二十二實體十四尊者覺天作
如是說名二十二實體唯一所謂意
根彼作是說諸有為法有二自性一
大種二心離大種無所造色離心無
心所諸色皆是大種差別無色皆是
心之差別由此義故實根唯一如實
義者應如初說名二十二實體十七
如名體如是名施設體施設名異相
體異相名異性體異性名別性體別
性名分別體分別名覺悟體覺悟應
知亦介是名諸根自性我物性相自體
已說自性當說所以問何故名根根
是何義答增上義是根義明義是根
義現義是根義慧觀義是根義端嚴
義是根義卑義是根義勝義是根義
主義是根義問若增上義是根義者

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十二 第九

諸有為法展轉增上諸無為法於有為增上則一切法皆應立根何故世尊立二十二尊尊者言佛於諸法了達究竟善知諸法體相勢用餘不能知若法有根相者立根無者不立不應責問有說增上緣有下有上有劣有勝上勝立根下劣不立有說雖一切法皆有增上緣義而非皆有增上明現乃至主義如二十二根者如一切有情雖皆平有增上緣義而有勝者如鬼界中琰摩王勝傍生趣中師子王勝村中主勝國中王勝四大洲中轉輪王勝於欲界中自在天勝于世界中梵王為勝於三界中佛為最勝佛於一切有情類中獨攝法王無倫匹故如是諸法雖皆是增上緣而非一切皆有增上乃至主義如二十二根者故佛唯說此二十二根

問若增上義是根義者誰於何增上答眼根於四處增上一莊嚴自身二尊養自身三為識等依四作不共事莊嚴自身者雖有妙身分具足眼根若缺人不意觀故於嚴身此為增

阿毗達磨大毘婆沙論卷第四百二 第二十一 頌

上尊養自身者由眼根故見好惡色捨危就安令身久住為識等依者眼識及相應法依此而生作不共事者唯眼根見色非餘根耳根於四處增上一莊嚴自身二尊養自身三為識等依四作不共事莊嚴自身者雖有妙身分具足耳根若缺人不意觀故於嚴身此為增上尊養自身者由耳根故聞好惡聲捨危就安令身久住為識等依者耳識及相應法依此而生作不共事者唯耳根聞聲非餘根有餘師說眼根尊養生身為勝耳根尊養法身為勝如說

譬如明眼人能避現嶮難世有聰明者能離當苦惡多聞能知法多聞能離罪多聞捨無義多聞得涅槃

復有說者眼根耳根俱能尊養生身法身尊養生身如前說尊養法身者

由眼根故親近善士由耳根故聽聞正法由此能引如理作意法隨法行乃至展轉證得涅槃是故經說梵壽梵志勿壞二根謂眼與耳問何故於諸根聚中但說勿壞二根耶答由眼

阿毗達磨大毘婆沙論卷第四百二 第二十一 頌

耳根伴出世時為路為門趣入佛法又由眼耳過佛便能比知是佛如說苾芻汝若不能知佛心者應二處求一所聞二所見由此偏說勿壞二根鼻舌身根皆於四處增上一莊嚴自身二尊養自身三為識等依四作不共事莊嚴自身者雖有妙身分具足三根隨教人不意觀尊養自身者由此三根受用段食令身久住以段食是香味觸故為識等依者鼻識及相應法依鼻根生舌識及相應法依舌根生身識及相應法依身根生作不共事者唯鼻能嗅唯舌能嘗唯身覺觸各非餘根意根於二處增上一能續後有二自在隨轉能續後有者如說識若不託母胎名色得成羯邏藍不不也世尊自在隨轉者如說世間心所引亦為心所勞心若於彼生皆自在隨轉

有說意根於淨淨品增上如說心離染故有情離染心清淨故有情清淨男女二根於二處增上一有情異二分別異有情異者由此二根令諸有

阿毗達磨大毘婆沙論卷第四百二 第二十一 頌

情男女類別分別異者由此二根形相言音乳房等別謂初時無男女差別後於是處少造色生便有男女體類狀貌顯形言音衣著飲食受用差別有說此二於淨品增上於染勝者非於嫌欲此無疑故但由此二若壞若闕於不律儀五無間業不能受作亦復不能斷諸善根於淨勝者此男女根若壞若闕便不能起一切律儀亦復不能離三界染不能種植三乘種子命根於二處增上一令說有根二令根不斷命根若在可說有根及令諸根相續住故有說命根於四處勝一續眾同分二持眾同分三護養眾同分四令眾同分不斷五受根於難染品增上以諸有情由受熱力四方追求遊於鐵鑊鉤索嶮路登山越谷匍匐倒或入大海遇諸是難謂波浪洄漩室歎摩羅黑風旋風伏山灘磧墮惡龍宮還剎婆洲金毗羅難盜賊難等如是種種皆因諸受問無漏受云何於難染品增上耶答初起如行及趣入時亦於難染品增

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百四十二 第三十三 頌

上謂觀行者求彼受時亦須追求衣食等物由此勢力亦生染故有說受於淨淨俱勝樂受於染勝者如說於樂受貪隨增於淨勝者如說樂故心定苦受於染勝者如說於苦受瞋隨增於淨勝者如說苦為信依下苦不樂受於染勝者如說於不苦不樂受無明隨增於淨勝者如說六出離依捨信等五根於清淨品增上如說信生能離趣越放逸流海精進能除苦慧能得清淨

又說我聖弟子具信伊師迦能捨不善修習善法又佛告慶喜精進能得善提又說我聖弟子具精進力捨不善法修習善法又說念能遍行防護一切我聖弟子具念防護捨不善法修習善法又說定是正道不定是邪道定心得解脫非不定心定心能知諸蘊生滅又說我聖弟子具三定履能離不善修於善法又說

慧為世間上能順趣定擇能正知諸法能盡苦死苦

又說一切法中慧為最上又說姊妹我聖弟子能以慧刀斷諸結縛隨眠

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百四十二 第三十三 頌

經垢又說我聖弟子具慧垣牆能障惡法增長善法未知當知根於未見諦而見諦增上已知根於已見諦除煩惱過增上具知根於已除煩惱過得現法樂住增上由此各各於彼彼處有增上義故說為根

尊者宴沙筏摩作如是說唯意一種是勝義根是內是遍有所緣故是內者內處攝故是遍者從無間獄至有頂故有所緣者緣一切法故餘眼等根不具斯義是故不立為勝義根謂眼等五雖內處攝而非是遍非有所緣命根雖遍而非內處亦非有所緣憂喜雖有所緣非遍非內捨信等五雖遍有緣而非內處三無漏根如九根說問若唯意是勝義根者餘二十一何故名根答彼與意根作所依作依作難染作清淨作清淨位故亦名根誰作所依謂眼等五根誰作依謂命根誰作難染謂五受根誰作清淨謂信等五根誰作清淨位謂三無漏根即見位修位無學位問何故男女復得名根答生有情故生欲樂故制煩

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百四十二 第三十三 頌

惱故為淨依故生有情者謂生胎生
卵生有情生欲樂者謂於是處初生
欲樂後乃適身如依眉間初生聖樂
後乃適身此亦如是制煩惱者謂此
志性能於暫時伏諸煩惱為淨依者
謂淨汙識及相應法此為所依餘處
身根發三種識此唯發淨汙識非餘
發此識時唯作習近意故必與貪俱
尊者僧伽筏蘊作如是說唯命等六
是勝義根所謂眼耳鼻舌身命有情
本故問若命等六勝義根者餘十
六種何故名根答與命等六作種子
作淨汙作清淨作清淨位故亦名根
誰作種子謂意根誰作淨汙謂五受
根誰作清淨謂信等五根誰作清淨
位謂三無漏根即見位信位無學位
問何故男女亦得名根答欲界有情
欲為種子欲為苗稼此依何有謂男
女根是故此二亦得名根
尊者妙音作如是說命等八種是勝
義根謂眼耳鼻舌身男女命有情本
故問若命等八是勝義根者餘十四
種何故名根答與命等八作種子作

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十二

雜染作清淨作清淨位故亦名根廣
如前說

問身根極微遍身等有何故此獨名
女男根復說為顯尊者世友作如是
說此處顯顯是男女故名男女根復
說為顯顯有二形者亦能顯耶答此
不能顯不決定故由此故說非女非男
有說此處生流轉者還滅者故外道
六師補刺等名流轉者聲聞獨覺
及與如來名還滅者尊者說曰此處
能生諸仙半及諸聰慧者善調伏者
易共任者故名男女根亦說名顯
已說諸根相所以今當顯示一一
別相問眼根云何答若已見色今見
色當見色及此所餘是名眼根已見
色者說過去眼今見色者說現在眼
當見色者說未來眼此說同分及此
所餘者說彼同分眼如界中廣說乃
至意根說亦如是問女根云何答身
根少分男根云何答身根少分命根
云何答三界壽樂根云何答依順樂
觸所生身心樂平等受受所攝是謂
樂根告根云何答依順苦觸所生身

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十三

苦不平等受受所攝是謂苦根喜根云
何答依順樂觸所生心悅平等受受
所攝是謂喜根憂根云何答依順苦
觸所生心感不平等受受所攝是謂
憂根捨根云何答依順不苦不樂觸
所生身心捨非平等非不平等受受
所攝是謂捨根信根云何答於出離
遠離所生善法諸信順印可忍受欲
樂心清淨性是謂信根精進念定慧
根如文廣說問未知當知根云何答
未見諦者未現觀者諸學慧慧根及
所有根隨信隨法行於四聖諦未現
觀能現觀是謂未知當知根此中於
四聖諦未已見故名未見諦者未已
現觀故名未現觀者諸學慧慧根者
此說慧根及所有根隨信行隨法行於
四聖諦未現觀能現觀者說餘八根
捨此九根名未知當知根問此九根
中何故慧根再說別說餘根但作一
捨說耶答慧名義勝故謂根聚中慧
為最勝如國中王勝村中主勝餘根
不介有說慧為導首故如說莖莖諸
善法生明為導首明為前因由此引

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十三

生所有慧現。有說慧具三現觀。故謂慧具三現觀。一見現觀。二緣現觀。三事現觀。慧相應法有二現觀。謂除見非慧性。故慧俱有法。有一現觀。謂事非餘非慧性。故無所緣。故有說慧見煩惱。今不久住。如穴居衆生。人若見時。便還入穴。有說慧照相續。則煩惱不侵。如室有燈。賊不能盜。有說慧能照一切法。外日月等。唯照一界。一處一蕩。一世少分。慧能普照十八界。十二處。五蘊三世。及無為法。有說無慧者。縛有慧者。解有說慧入佛法甚歡娛。故謂佛法中以解為勝。是故諸有慧者。見妙法寶於中。歡娛如明眼人入於寶渚。若無智慧。雖入佛法。無所見。故常懷憂感。如生盲人至採寶所。更增愁毒。有說慧根如將如導。如目如首。是覺覺支。是道道支。有說慧能導引餘菩提分。令不異趣。如明眼者導衆盲人。令行正路。此亦如是有說。慧斷纏縛。猶如利刀。如說姊妹我聖弟子。能以慧刀斷諸結縛。隨眠。纏垢。有說慧如臺殿。如尊者阿逸律陀言。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十三

我依戒住。戒得昇無上智慧臺殿。有說慧能安立諸法。自相共相。能分別諸法。自相共相。破自體愚。及所緣愚。於諸法中。不增減轉。有說慧是諸佛所愛敬。故佛不受敬。有情色力族姓財富自在。但受敬慧。以慧能證諸功德。故有說慧能顯佛無與等。故謂證色力族姓財富榮貴自在。不能顯佛。是寂尊勝。唯慧能顯。以一切智。唯佛有故。餘根不介。以如是等。無量同緣慧根。餘根作差別說。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十二

甲辰歲高麗國大藏部監奉勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中根納息第一之二

問曰。知根云何。答曰。見諦者。已現觀者。諸學慧慧根。及所有根信解見至身證。於四聖諦。已現觀。重現觀。是謂已知根。此中於四聖諦。已見故名。已見諦者。已現觀故名。已現觀者。諸學慧慧根者。此說慧根。及所有根信解見至身證。於四聖諦。已現觀。重現觀。者。說餘八根。於此九根。名已知根。問諸無學者。於四聖諦。亦重現觀。如從退法轉至思法。乃至從堪達法轉至不動。何故。但說學重現觀。非無學取。答亦應說無學而不說者。當知有餘有說。此中學初顯後者。說學重現觀。當知已說無學。亦重現觀。如舉初顯後舉。始入顯已度舉。加行顯究竟當知亦亦。有說若斷未曾斷煩惱。得未曾得。沙門果者。說重現觀。無學亦時非斷未曾斷煩惱。亦非得未曾得。沙

門果是故不說有說者斷未曾斷繫
得未曾得離繫得者說重現觀無
學今時雖得未曾得離繫得而不斷
未曾斷繫得是故不說如斷繫得
離繫得除過患修功德捨下劣證上
妙去無義取有義盡渴愛苦受無熱
樂應知亦亦有說捨未曾捨無智得
未曾得智者說重現觀無學今時雖
得未曾得智而非捨未曾捨無智是
故不說應知此依添無智說由如是
等種種因緣學說重現觀非無學
問具知根云何答漏盡阿羅漢諸無
學慧慧根及所有根慧解脫俱解脫
能得現法樂住此中漏盡阿羅漢諸
無學慧慧根者此說慧根及所有根
慧解脫俱解脫能得現法樂住者說
餘八根從此九根名具知根問學者
亦有現法樂住何故但說無學耶答
亦應說學而不說者當知有餘有說
此中舉終顯始若說無學得現法樂
住當知已說學亦得現法樂住如舉
終顯始舉已度顯初入舉究竟顯加
行當知亦亦復次此說名義勝者以

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十三卷

法言之則無學法勝以補特伽羅言
之則無學補特伽羅勝有說此中說
得輕安樂非煩惱熱所損者學雖得
輕安樂而猶為煩惱熱所損是故不
說復次此中說受輕安樂自在廣大
者學於所作有所作故雖受輕安樂
而不自在亦不廣大如王未除一切
怨敵雖受王樂而不自在亦不廣大
彼亦如是是故不說有說此中說已
息煩惱意言已滿丰足相者學則不
然是故不說有說此中說有現法樂
住無後世樂住者學於二世皆有樂
住是故不說由如是等諸因緣故無
學說樂住非學

問為有三明阿羅漢不若者此中
何故不說若無者志舉經云何通如
說尊者舍利子恭敬合掌白佛言世
尊此五百苾芻幾是三明幾是俱解
脫幾是慧解脫此中因論生論尊者
舍利子知是事不若知者何故問若
不知者云何得名波羅蜜多聲聞應
作是說彼尊者知若今何故問亦有
知而問者如毗奈耶說今時世尊知

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十三卷

而故問由此不應以知故遮其問有
說尊者欲饒益他故謂舍利子雖自
了知而知眾中有不知者無無畏故
不能問佛舍利子無是過故為饒益
他所以發問有說尊者欲於眾中顯
差別故謂佛為五百苾芻如應說法
彼聞皆得阿羅漢果永斷後有稱可
佛心一切有情真實稱可佛心者謂
得阿羅漢果永斷後有尊者舍利子
作是念彼諸苾芻雖皆得阿羅漢果
永斷後有而未知彼誰先來勤修加
行誰不余欲於眾中顯有差別故發
斯問有說世尊先為五百苾芻說法
今等住果尊者舍利子欲顯彼道有
差別故是以發問有說世尊先為五
百苾芻說法今住平等無為解脫尊
者舍利子欲顯彼有為解脫非無異
故而發斯問有說尊者欲顯發功德
伏藏令世共知故如世伏藏土所覆
故世人不見若因開發乃得見之生
希有想如是功德寶藏以少欲土覆
世無知者由舍利子所顯發故世人
共知生希有想有說尊者欲發施主

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十三卷

增上思故有諸施主兩月中以承服等供給僧衆彼或生念我所施田為良美不為欲令彼生決定知我等已於良田植福快哉所作功不唐捐是故尊者發如是問有說尊者欲顯師徒儀式法應余故謂弟子法應問師師法應教弟子有說尊者願已未法無厭難諸懈慢令他亦然是以故同有說尊者欲斷世人少有所知便生傲足不問他故彼尊者念言世人智慧於我所十六分中不能及一我猶問他何況汝等少知少見而不問耶有說尊者欲顯難法性垢故謂法性者見他問時尚不生喜何況自問有說尊者欲止外道誹謗故謂諸外道恒謗佛言沙門喬答摩攝受鄢波底沙俱履多故夜從受法盡為他說若舍利子於大衆前合掌恭敬而請問者此謗便止有說尊者欲顯世尊弟子所有善說皆須佛印印之故發斯問如王所司所有符疏若無王印人不承受往開津等處為隨導若有王印人皆信用所往無導如是佛

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十五法四

弟子所有善說若無佛印他不信受如來滅後所有四衆亦不敬受若為佛印所印可者聞則奉行遺法四衆亦生敬重由此等緣彼舍利子而作斯問若無三明明阿羅漢者彼經所說云何通耶答應說有三明明阿羅漢問若余彼經善通此中何故不說答此中應作是說及所有根慧解脫俱解脫三明明能得現法樂住而不說者當知有餘復次已說在先所說中謂三明明阿羅漢或是慧解脫或是俱解脫若說慧解脫當知已說慧解脫三明明若說俱解脫當知已說俱解脫三明明不別說昔於此義有二論師一名時毗羅二名婁沙伐摩尊者時毗羅偏稱讚慧尊者婁沙伐摩偏稱讚滅定時毗羅作如是說慧勝非滅定慧有所緣滅定無所緣故婁沙伐摩作如是說滅定勝非慧滅定唯聖者有慧通異生有故稱讚慧者作如是言若具三明明非八解脫者是名三明明若具三明明亦八解脫者亦名三明明若具八解脫非三明明者是名俱解脫若有

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十五法四

法四

一明二明是名慧解脫所以者何以慧勝滅定故稱讚滅定者作如是言若具八解脫非三明明者是名俱解脫若具八解脫亦三明明者亦名俱解脫若具三明明非八解脫者是名三明明若有一明二明明慧解脫所以者何以滅定勝慧故此二所說俱唐捐其功於文無益於義無益然具三明明者有待滅定有不得滅定者得者名俱解脫三明明者不得者名慧解脫三明明今當重說三無漏根一一立名差別所以問何故名未知當知根答未已知而知未已知現觀而現觀斷無智故名示知當知根問者如是者若法智忍生於欲界五蘊苦得現觀若法智忍於彼復得現觀則是現觀已復現觀何故猶名未知當知根不名已知根耶答若法智忍於欲界五蘊苦名現觀非已現觀若法智生乃名已現觀然非已現觀而現觀故不名已知根有說若法智忍於欲界五蘊苦雖名現觀而不名知非智性故若法智生乃得名知今時雖名已現觀而現觀

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十五法四

而非已知而知故不名已知根又此中依智現觀而作論非忍故亦不名已知觀而現觀如何名已知根有說若法智後復有未已現觀道生此智為未已現觀覺所越所覆以下著上彼增上力故此不自在由此苦法智不名已知根餘忍智亦不

問何故名已知根答已知而知已現觀而現觀斷無智故名已知根問若如是者道類智忍生除其自性相應俱有法於餘一切類智品道皆得現觀此後道類智生於道類智忍自性相應俱有法乃得現觀今時於彼忍目性等未已現觀而現觀何故名已知根不名未知當知根答外國師說十六心剎那皆是見道問今不問彼但問十五心剎那為見道者何故今耶尊者僧伽筏蕪說曰道類智忍現在前時能修未來無量剎那道類智忍彼所修者於現在忍等已得現觀故無有過此不應理未來道無作用故應作是答從多分說名已知現觀謂已現觀者無量無邊未已現觀者但

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十五

有少許已現觀而現觀者猶如大地未已現觀而現觀者但如一塊妙高一塵大海一海虛空蚊虻喻亦如是故從多分名已知根問第十六心須應如七智何故獨說為已知根非已知而知故答此亦從多分說謂初剎那華與七智相似後諸剎那皆與彼異從多分說悉名已知根一類性故有說此後更無未已知道所越所覆不以下著上今不得自在必當今故於知言已知如去時名已去彼亦如是問何故名已知根答已知而知已現觀而現觀不斷無智先已斷故名已知根問若如是者三乘無學皆是具知何故世尊獨名為佛答能初覺故能通覺故能別覺故說名為佛聲聞獨覺不能初覺不能通覺不能別覺政不名佛有說若於今後目覺通覺無錯謬覺說名為佛獨覺雖能自覺無餘二種聲聞俱無故不名佛有說若於諸緣能自然覺一切種覺說名為佛獨覺雖有自然覺而無一切種覺聲聞俱無故不名佛有說若智於

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十五

能覺所覺行相所緣根根義有境界今談中能遍明覺說名為佛二乘不亦有說若有聞而不捨說名為佛二乘不亦有說若相續中永伏一切非理習氣說名為佛二乘不亦有說若有於甚深緣起河能盡源底說名為佛二乘不亦故經喻以三獸渡河謂兔馬為兔於水上但浮而渡馬或履地或浮而渡香鳥恒時踏底而渡聲聞獨覺及與如來渡緣起河如次亦亦有說若斷二種無知謂塗不塗說名為佛聲聞獨覺雖能斷塗不塗不塗故不名佛有說若斷二種疑惑謂事隨眠說名為佛聲聞獨覺雖斷隨眠而不斷事故不名佛有說若盡智時二障俱斷心得解脫謂煩惱障及解脫障說名為佛聲聞獨覺或先脫煩惱障後解脫障或先斷解脫障後煩惱障無俱脫者故不名佛有說若具二圓滿者說名為佛謂所依能依諸餘有情或所依圓滿非能依如轉輪王或能依圓滿非所依謂聲聞獨覺唯佛具二故得佛名如所依能依

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十五

器器中處處中明與行應知亦亦有說若三事圓滿說名為佛謂色煖觸二乘不亦有說若三事圓滿說名為佛謂立捨果成恣問二乘不亦有說若具三不讓三不共念住說名為佛二乘不亦有說若所言無二辯才無竭所記無謬說名為佛二乘不亦有說若具四智說名為佛謂因智時智相智說智二乘不亦有說若具四智說名為佛謂無著智無尋智無課智不退智二乘不亦有說若具種種因覺種種果覺種種相續覺種種對治法所不能除功德彼岸無能達者一切危厄堪能拔濟說名為佛二乘不亦有說若具十八不共佛法十力四無所畏大悲三不共念住說名為佛二乘不亦有說若有深遠微細遍行平等大悲心者說名為佛深遠者三無數劫所積集故微細者覺三苦故遍行者緣三界故平等者於怨親中無異轉故由如是等種種因緣於三具知唯一名佛

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十一 第十一疏

區區等何故於色蘊中唯立眼處等為根非色處等耶答由色處等無根相故有說內處攝者立根外處攝者不立有說若亦作所依者立根唯作所緣者不立有境境說亦亦有說若唯有情數攝者立根若不定者不立有說若唯是有執受者立根若非及不定者不立有說若唯相續攝者立根不定者不立有說若唯自相續受用者立根不定者不立有說不共者立根共者不立

問世尊何故於受蘊中苦受樂受各立二根不苦不樂受唯立一耶答不苦不樂受亦應立二而不立者當知是有餘說復次欲以種種文種種說在嚴於義令易解故復次欲現二門二略乃至廣說復次苦樂二受有明利有不明利有輕躁有不輕躁有安住有不安住諸明利輕躁不安住者立憂喜受諸不明利不輕躁安住者立苦樂受不苦不樂受唯不明利不輕躁安住故合立一復次苦受樂受轉有異故各分為二謂樂根轉異喜根轉

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十一 第十一疏

異苦根轉異憂根轉異不苦不樂受無異轉故合立為一復次苦受樂受亦相連故各分為二謂苦樂相連憂喜相連不苦不樂受無此相連故但說一

問何故想蘊不立為根答非根法多何獨問想問如色蘊行蘊少分立根受蘊識蘊皆立為根唯想不立所以故問答以想無根相故復次根者自力轉想由他轉如傭作人他教即作不教不作想於境轉亦復如是謂受思識領納造作了別境已想方取相復次根者自在不為他覆想為慧覆故不說根謂善想為善慧所覆如於善事善取相者世間說此名善慧人無記想為無記慧所覆如於世務善取相者世便說此名巧慧人染汙想為顛倒慧所覆如說於無常起常想顛倒乃至於非我起我想顛倒尊者世友說曰想何故不立根答增上義是根義想增上少故不立根問想亦有增上如說一切有為法展轉增上諸無為法於有為增上答我說少不

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十一 第十一疏

說無也又說根者能害煩惱想不能
害煩惱問想亦能害煩惱如說苾芻
於無常想若習若修若多修習能除
一切欲貪色無色貪若此於慧說想
名也大德說曰根是主義不隨於他
想則隨他餘心心所分別境已方能
取相故不立根尊者衆世說曰根者
沉實想用浮虛故勝解觀名為假想
世亦於彼不實解中言是沒想尊者
覺天說曰根者決定難可搖動想用
隨緣轉易不定如影像陽燄故不立
根問何故煩惱不立為根答彼無根
相是以不立有餘師說增上是根煩
惱下劣問煩惱能令諸有相續壞諸
善品令沒生死今遠涅槃難可調伏
云何下劣答以諸煩惱鄙賤可訶智
者棄之故名下劣非無勢用名為下
劣如旃荼羅補羯婆等雖有勢用亦
名下劣以諸勝人所輕賤故問若介
染汙受應不立根答受於染品勢用
增上故立為根煩惱不介以依諸受
生煩惱故問若介想應立根亦能生
煩惱故答想雖能生煩惱而不及受

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十四

勝由此義故亦不說在緣起支中有
說受雖隨順染品而亦與善法交通
煩惱唯於染品隨順而不順善故不
立根猶如獄正所居雖下而與善勝
文往非如守門獄卒雖有威猛苦切
於人而極惡可厭賤故貴勝離之
尊者僧伽伐蘇說曰若法有染無染
身中可得者立根煩惱唯於有染身
中可得故不立根若介憂根及具知
根皆不應立憂根但於有染身中可
得具知根但於無染身中可得故有
說根是主義煩惱非主是心所法故
若介受等亦應不立由此因緣前
說為善

問何故受善染無記皆立為根慧念
定唯善立根非染無記答受於順雜
染品勢用增上善染無記受皆有勢
力順雜染品故並立根慧念定三順
清淨品勢用增上唯善慧念定順清
淨品故立為根染慧念定乃相資助
斷清淨品無記慧等亦於淨品不順
是故皆不立根有餘師說受於三品
皆有勢用故並立根慧念定三唯於

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十五

淨品有勢用故唯善立根所以者何
諸受力故今有情類於諸善染無記
事轉由受於淨品勝故說在覺支靜
慮支中於染品勝故說在十二緣起
支中於非二品勝者謂由受故造作
種種無記事業慧等不介由此應知
意根亦於三品勝故善染無記皆立
為根於三勝者以三品法皆依心故
問何故作意勝解斷欲不立為根答
無根相故謂作意雖能發動於意趣
所緣境非一切時恒有勝用故不立
根問此於淨品豈無勝用諸善定者
初修定時無不皆由作意力故答初
修定時令心趣境雖暫有力心住境
已便無勝用故不立根勝解雖能令
心於境印可決定而於生長無別勝
用故不立根問豈不勝解於善法中
亦有勝用於戒等五蓋十無學支中
皆並立故答於善染位難染相顯立
解脫蓋正解脫支除此更無生長勝
用以無根相不立為根觸雖令心觸
對於境順生諸受然於染淨無別勝
用故不立根問豈不生受即是勝用

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十六

答受於潔淨有勝功能可立為根。唯生受於染淨品無親勝用。又觸唯能隨順染品。非順淨品。故不立根多。順淨品立諸根。故即由此故。欲不立根。亦於淨品無勝用。故問契經說諸法欲為根本。諸染淨品皆從欲生。如何於淨無有勝用。答雖染淨品無欲不生。契經說為諸法根本。然既生已。便無勝用。又多順受。故不立根。順下賤法。非增上。故問。思能令心造作善惡。立為意業。能發身語。能感生死。有增上用。勝於餘法。何不立根。答唯順離染。非清淨品。故不立根。有說諸業從煩惱生。煩惱鄙賤。非增上。故不立為根。業亦應小。如鄙賤人所生男女。人皆厭棄。不與交。譬諸業亦然。故無根義。問何故善心所法中。唯二立根。餘皆不立。答餘並無根相。故謂信能為諸善根本。無有善品離信而成。精進普能策發。來善無有善品離精進成。故此二法增上義勝。可立為根。餘則不。亦問。慙愧二種自性善攝。說為白法。何不立根。答此能對治。適不善心。一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十七頌頌

向黑品。自性不善。故說名白。及自性善。然於生長諸善法中。無別勝能。故無根義。問無貪無恚名為善根。此中何故不立為根。答彼建立根。與此義異。謂彼所治與六識俱通。五所斷是隨眠性能發。產重身語惡業。與斷善根作勝。加行具斯五義。立不善根。無貪等三能對治。彼及起諸散善業。故名善根。此中信等立根。通望生長一切善法。多依隨順出世善品。故無貪等於此。非根。問輕安不害不放逸。捨何不立根。答無根相。故謂彼所治四隨煩惱。三唯遍染心。一為惡尋。伴惱亂善。薩障取善。提故善法中。立彼能治。然於生長清淨品法。無勝所作。故不立根。問諸善皆依不放逸起。云何說所作非勝耶。答此但能除諸放逸法。故今諸善品依信等生。非彼親能。有生長用。問欣厭何故不立根。耶。答於散位中。此用雖勝於定善位。用不分明。根用必於兩位中勝。而於定位明了增進。故彼二法無有根義。問若何故立信為根。答澄淨用通一切。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十八頌頌

位故。非唯散位。是故立根。問惡作睡眠。及與尋伺。何故非根。答無根相。故謂前二種唯在散心。後二不通一切界地。又皆無有生善勝能。故皆不說有其根義。問若介等四受。應不立根。答。按而言之。受遍諸位。依彼種類。皆說為根。又受皆有生長增上。彼四不。介問道支中立尋靜慮支中立尋伺。豈非生長有增勝耶。答此於定慧有策持力。故立為支。非於生長有增上用。是故非根。問何故於諸不相應行。唯命立根。答唯命根有根義。故謂彼唯是有情數攝。唯是異熟能遍任持。故立為根。餘皆不。介所以者何。四有為相三義皆無。無想異熟無遍持義。其眾同分非唯異熟。由彼亦通等流性。故二無心定名。句文身得非得等。無後二義。故彼一切皆不立根。問若寂勝義是根義者。涅槃於一切法中寂勝。何不立根。答彼是諸根盡滅。廢故。根盡滅。廢不名為根。如斷等。壞廢不名斷。等有說若法行世取果。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十九頌頌

與果有諸作用了知所緣可立為根
涅槃不介有說若法生滅有因有果
有有為相可立為根涅槃不介有說
根者屬因屬緣和合而生涅槃不介
有說若法為生所生為至所至為滅
所滅可立為根涅槃不介有說根者
墮蘊墮世眾苦所隨涅槃不介有說
根者有前後相上中下相涅槃不介
有說寂勝是根義者謂於有為中勝
而有作用涅槃乃於一切法中寂勝而
無作用故不立根虛空非擇滅不立
根義准此應知

說切有部發智大毗婆沙論卷第二百四十三

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第二百四十四

阿毘達磨大毗婆沙論卷第二百四十四 匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六十根納息第二之三

此二十二根幾學幾無學幾非學非

無學答二學一無學十非學非無學

九應分別二學者謂未知當知根已

知根一無學者謂具知根十非學非

無學者謂七色命苦憂根九應分別

者謂意樂喜捨信等五根此皆應作

三分而答故名應分別一作學分二

作無學分三作非學非無學分分別

論者言此應作分別記故名應分別

謂意根或學或無學或非學非無學

云何學謂學作意相應意根此復云

何謂從苦法智忍乃至金剛喻定知

應意根云何無學謂無學作意相應

意根此復云何謂盡智無生智無學

正見相應意根云何非學非無學謂

有漏作意相應意根此復云何謂有

三種何等為三謂善染汙無覆無記

善復有三謂加行得離得生得加

行得者復有三種謂聞所成思所成

修所成聞思所成者謂不淨觀持息
念念住等相應修所成者謂煖頂忍
世第一法現觀邊世俗智靜慮無量
無色解脫勝處遍處等相應離染得
者謂由離染時得則靜慮無量無色
解脫勝處遍處等相應生得者謂生
時所得善染汙有二種謂見所斷修
所斷無覆無記有四謂威儀路工巧
處異熟生及變化等通果心如意根
樂根喜根捨根信根精進根念根定
根慧根亦亦然有差別謂信等五除
深無記餘隨所應問何故此中明意
根等唯說作意相應非餘答彼作論
者意欲令故乃至廣說尊重者曰此
不應問一切有疑說餘相應亦生疑
故但不違理隨說無過有說作意順
生心勝故謂相應法中順生心者唯
作意勝如不相應中順生法者唯有
生相是故偏說有說作意是覺相
是牽引相今意根等取所緣勝是故
偏說有說作意能生諸法勝於餘法
是故偏說

已分別諸根學等自性難無雜相今當說諸根學彼是學者根耶答應作四句有根學彼非學者根謂學根學者不成就此復云何謂隨信行不成就隨法行諸根隨法行不成就隨信行諸根信勝解不成就見至諸根見至不成就信勝解諸根還法姓學不成就五姓學諸根乃至不動法姓學不成就五姓學諸根佛乘姓學不成就餘二乘姓學諸根乃至聲聞乘姓學不成就餘二乘姓學諸根住苦法智忍位不成就上學位諸根乃至住道類智忍位不成就上學位諸根住學三果未上進位不成就下上學位諸根住上進位如應廣說有是學者根彼根非學謂非學非無學根學者成就此復云何謂諸學者生欲界已得者謂鉢羅奢佉位等不失者謂不失壞如眼根耳鼻舌根亦亦生欲色界彼成就身根女成就女根男成就男根生遍淨及下成就樂根生欲界成就苦根生極光淨及下成就喜

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百四 第三張 匯

根未離欲染成就憂根意命捨根一切成就生欲界未得無色界善心彼成就欲色界信等五根若得無色界善心成就三界信等五根生色界未得無色界善心彼成就色界信等五根若得無色界善心成就色無色界信等五根生無色界彼成就無色界信等五根有根學彼亦學者根謂學根學者成就此復云何謂隨信行成就隨信行諸根隨法行成就隨法行諸根信勝解成就信勝解諸根見至成就見至諸根還法姓學成就還法姓學諸根乃至不動法姓學成就不動法姓學諸根佛乘姓學成就佛乘姓學諸根乃至聲聞乘姓學成就聲聞乘姓學諸根住苦法智忍位成就苦法智忍位諸根乃至住道類智忍位成就一切見道諸根住學三果未上進位各成就所住果所攝諸根住上進位各成就所得果及勝果道所攝諸根有根非學彼亦非學者根謂無學根及非學非無學根學者不成就此復云何謂諸學者定不成就無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百四 第四張 匯

學諸根及有非學非無學根學者不成就謂諸學者生欲界不得眼根設得而失及生無色界彼不成就眼根不得者謂未至鉢羅奢佉位等設得而失者謂已失壞如眼根耳鼻舌根亦亦生無色界彼不成就身根女不成就男根男不成就女根有俱不成謂生色無色界及生欲界或本不得或已得漸命終等捨生遍淨上不成就樂根生色無色界不成就苦根生極光淨上不成就喜根已離欲染不成就憂根生欲界未得無色界善心彼不成就無色界信等五根生色界未得無色界善心彼不成就欲無色界信等五根生無色界彼不成就欲色界信等五根諸根無學彼是無學者根耶答應作四句有根無學彼非無學者根謂無學根無學者不成就此復云何謂時解脫不成就不時解脫諸根不時解脫不成就時解脫諸根還法不成就五種諸根乃至不動法不成就五種諸根佛不成就獨覺聲聞諸根獨覺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百四 第三張 匯

不成就佛聲聞諸根聲聞不成就佛
獨覺諸根有是無學者根彼根非無
學謂非學非無學根無學者成就此
復云何謂無學者生欲界已得眼根
不失及生色界彼成就眼根如眼根
耳鼻舌根亦亦生欲色界彼成就身
根及成就女根男成就男根生遍淨
及下成就樂根生欲界成就苦根生
極光淨及下成就喜根意命捨根一
切成就生欲界彼成就三界信等五
根生色界彼成就色無色界信等五
根生無色界彼成就無色界信等五
根有根無學彼亦無學者根謂無學
根無學者成就此復云何謂時解脫
成就時解脫諸根不時解脫成就不
時解脫諸根退法成就退法諸根乃
至不動法成就不動法諸根佛成就
佛諸根獨覺成就獨覺諸根聲聞成
就聲聞諸根有根非無學彼亦非無
學者根謂學根及非學非無學根無
學者不成就此復云何謂無學者定
不成就學諸根及有非學非無學根
無學者不成就謂無學者生欲界不

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四 第六 頌

得眼根設得而失及生無色界彼不
成就眼根如眼根耳鼻舌根亦亦生
無色界彼不成就身根女不成就男
根男不成就女根有俱不成就謂生色
無色界及生欲界或本不得或已得
而失生遍淨上彼不成就樂根生色
無色界彼不成就苦根生極光淨上
彼不成就喜根定不成就憂根生色
界彼不成就欲界信等五根生無色
界彼不成就欲色界信等五根
諸根非學非無學彼是非學非無學
者根耶答諸非學非無學者根彼根
非學非無學所以者何以成就學法
即名學者成就無學法即名無學者
若不成就學無學法名非學非無學
者即是異生彼而成就根唯是非學
非無學故有根非學非無學彼非非
學非無學者根謂非學非無學根非
學非無學者不成就此復云何謂諸
異生生欲界未得眼根設得而失及
生無色界彼不成就眼根如眼根耳
鼻舌根亦亦生無色界彼不成就身
根女不成就男根男不成就女根有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四 第六 頌

俱不成謂生色無色界及生欲界或
本不得或已得而失生遍淨上不成
就樂根生色無色界不成就苦根生
極光淨上不成就喜根憂欲界染不
成就憂根斷善根者不成就三界信
等五根生欲界不斷善根者未得色
界善心彼不成就色無色界信等五
根若得色界善心未得無色界善心
彼不成就無色界信等五根生色界
若未得無色界善心彼不成就欲無
色界信等五根若得無色界善心彼
不成就欲界信等五根生無色界彼
不成就欲色界信等五根
已分別諸根學等彼學等義今當說
問云何名學無學非學非無學耶答
以無貪道為斷貪故而學此道所攝
法名學以無貪道為斷貪故而不學
已學故此道所攝法名無學與二相
違名非學非無學復次以無瞋道為
斷瞋故而學此道所攝法名學以無
瞋道為斷瞋故而不學已學故此道
所攝法名無學與二相違名非學非
無學復次以無癡道為斷癡故而學

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四 第六 頌

此道所攝法名學以無礙道為斷礙故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次以無礙道為斷礙故而學然非愛事此道所攝法名學以無礙道為斷礙故而學者此則遮無學道然非愛事者此則遮世俗道以無礙道為斷礙故而不學已學故然非愛事此道所攝法名無學以無礙道為斷礙故而不學已學故者此則遮學道然非愛事者此則遮世俗道與二相違名非學非無學復次若道為斷二求滿一求故而學此道所攝法名學為斷二求者謂欲求有求滿一求者謂梵行求若道為斷二求滿一求故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次若道為斷煩憊修諦現觀故而學此道所攝法名學若道為斷煩憊修諦現觀故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次若所依中有煩憊得隨縛有無漏得隨逐彼是學若所依中無煩憊得隨縛有無漏得

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一 白起 第七 疏

隨逐彼是無學與二相違名非學非無學復次若所依中有愛隨縛有無漏得彼是學若所依中無愛隨縛有無漏得彼是無學與二相違名非學非無學復次若法見道修道所攝是學若法無學道所攝是無學與二相違是非學非無學見地修地無學地說亦不復次若法未知當知根已知根所攝是學若法具知根所攝是無學與二相違是非學非無學復次五種補特伽羅相續中諸無漏法是學五種補特伽羅者謂隨信行隨法行信勝解見至身證二種補特伽羅相續中諸無漏法是無學二種補特伽羅者謂慧解脫俱解脫與二相違是非學非無學復次七種補特伽羅相續中諸無漏法是學七種補特伽羅者謂四向前三果一種補特伽羅相續中諸無漏法是無學一種補特伽羅者謂阿羅漢果與二相違名非學非無學復次十八種補特伽羅相續中諸無漏法是學九種補特伽羅相續中諸無漏法是無學與二相違是

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一 白起 第十 疏

非學非無學此二十二根幾善幾不善幾無記答八善八無記六應分別八善者謂信等五三無漏根八無記者謂七色命根六應分別者謂意五受此復云何謂意根或善或不善或無記云何善謂善作意相應意根此有二種謂有漏無漏有漏有三謂加行得離染得生得無漏有二謂學無學云何不善謂不善作意相應意根此有二種謂見所斷修所斷即欲界三十四隨眠俱生作意相應意根云何無記謂無記作意相應意根此有二種謂有覆無記無覆無記有覆無記者謂欲界有身見邊執見及色無色界一切煩憊俱生作意相應意根無覆無記者謂威儀路工巧處異熟生通果俱生作意相應意根如意根捨報喜報樂報隨應亦令告報或善或不善或無記云何善謂善作意相應苦根此復云何謂生得善云何不謂修所斷云何無記謂無記作意相應苦根此復云何謂異熟生憂根或

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一 白起 十一 疏

善或不善云何善謂善作意相應憂根如說我於何時當於是處得具足住若於聖處已具足住於上解脫希求思慕心懷憂感云何不善謂不善作意相應憂根此復云何謂見所斷及修所斷問何故無有無記憂根答無記有二謂有覆無覆憂根且非有覆無記由與欲界有身見邊執見不相應故所以者何行相異故彼二見歎行相轉憂根感行相轉不相違法不相應故憂根亦非無覆無記非威儀路工巧處異熟生所攝故問何故憂根非威儀路所攝答憂根分別轉威儀路無分別轉若威儀路有憂根者設有分別我今應作如是威儀如佛世尊或如馬勝即分別時便應已住如是威儀然威儀路無此分別故威儀路無有憂根問何故憂根非工巧處答憂根分別轉工巧處無分別轉若工巧處有憂根者設有分別我今應作如是工巧如佛世尊或如妙業天子即分別時已應成辦如是工巧然工巧處無此分別故工巧處無有

阿毗達磨大毘婆沙論卷第二百四十四

憂根問何故憂根非異熟生答憂根分別轉異熟生無分別轉若異熟生有憂根者設有分別我今應受如是異熟如佛世尊或如轉輪聖王即分別時便應現受如是異熟然異熟生無此分別故異熟生無有憂根有說憂根現如行轉異熟生先業所引是故憂根非異熟生有說憂根隨欲而轉以於一切云失事中有起憂根有不起故異熟生者不隨欲受由業轉故是故憂根非異熟生有說憂根若是異熟則應重業但受少果謂有因作無間業已便生憂悻即應名為受彼異熟豈非果少有說憂根離欲時捨異熟生法離三界染而猶隨轉是故憂根非異熟生由此憂根唯善不善已分別諸根善等彼善等義今當說問云何名善不善無記耶答若法巧便所攝能招愛果自性安隱說名為善巧便所攝者顯道諦能招愛果者顯苦集諦少分自性安隱者顯滅諦若法不巧便攝招不受果性不安隱說名不善此則顯示苦集諦少分與二

阿毗達磨大毘婆沙論卷第二百四十四

相違說名無記有說若法能得愛果及樂受果說名為善若法能得不愛果及苦受果說名為不善與二相違說名無記有說若法能生愛有芽及解脫芽說名為善若法能生不愛有芽說名不善與二相違說名無記有說若法能感可愛趣說名為善若法能感不可愛趣說名為不善與二相違說名無記有說若法墮還滅品清淨品是輕舉性說名為善若法墮流轉品雜染品是沉重性說名為不善與二相違說名無記隨尊者曰由四緣故說名為善一自性故二相應故三等起故四勝義故自性善者有說是慇懃有說是三善根相應善者是彼相應心心所法等起善者是彼所起身語業心不相應行勝義善者謂涅槃安隱故名善分別論者作如是言自性善者謂智相應善者謂彼相應識等起善者謂彼所起身語業勝義善者謂涅槃由四緣故說名不善一自性故二相應故三等起故四勝義故自性不善者有說是無慇懃無愧以一

阿毗達磨大毘婆沙論卷第二百四十四

向不善通不善心故有說一定三不善
根以具五義故相應不善者謂彼相
應心心所法等起不善者謂彼所起
身語業心不相應行勝義不善者謂
生死不安隱故名不善分別論者作
如是言自性不善者謂癡相應不善
者謂彼相應識等起不善者謂彼所
起身語業勝義不善者謂生死有尊
者言若法是如理作意自性如理作
意相應如理作意等起如理作意等
派果難繫果者是善若法是不如理
作意自性不如理作意相應不如理
作意等起不如理作意等派果者是
不善與二相違是無記如如理作意
不如理作意慈愧無慈無愧三善根
三不善根信等五根五蓋亦亦集異
門說何故名善善有可受果可樂果
適意果悅意果可欣尚果名善此說
等派果復次有可受異熟可樂異熟
適意異熟悅意異熟可欣尚異熟名
善此說異熟果與此相違是不善與
二相違是無記餘義如結蓋初結
息廣說

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百十四 第十五 說

此二十二根幾有異熟乃至廣說問
何故作此論答欲止他宗顯已義故
謂辭喻者說離思無異熟因離受無
異熟果為違彼說顯異熟因及異熟
果俱通五蘊欲光部說諸異熟因異
熟未生彼因有體異熟生已彼因便
失如芽未生種猶有體芽既生已種
體便無欲止彼意顯因恒有復有外
道執善惡業無果異熟亦違彼意顯
善惡業有果異熟故作斯論
此二十二根幾有異熟幾無異熟答
一有異熟十一無異熟十應分別一
有異熟者謂憂根十一無異熟者謂
七色命三無漏根十應分別者謂意
四受信等五根此復云何謂意根或
有異熟或無異熟云何有異熟謂不
善善有漏意根云何無異熟謂無記
無漏意根如意根樂根喜根捨根亦
亦苦根或有異熟或無異熟云何有
異熟謂善不善苦根云何無異熟謂
無記苦根信等五根或有異熟或無
異熟云何有異熟謂有漏信等五根
云何無異熟謂無漏信等五根

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百十四 第十六 說

已分別諸根有異熟等彼有異熟等
義今當說問云何名有異熟等為與
自異熟俱故名有異熟為與他異熟
俱故名有異熟耶若與自異熟俱故
名有異熟者如何因果不並又違伽
他所說如說作惡不即熟等若與他
異熟俱故名有異熟者則無漏道應
名有異熟與他異熟俱故答應說與
自異熟俱故名有異熟問如何因果
不並及違伽他說耶答有二種俱一
者有俱二者並俱有俱者如有因有
果有所緣有異熟等並俱者如有尋
有伺有喜有作意等此中依有俱而
作論如有俱並俱有俱不相離俱亦
亦有說有三種俱一者遠俱二者近
俱三遠近俱前二如前遠近俱者如
有漏有隨眠有緣有事等此中但依
遠俱作論問何故名異熟答異熟而
熟故名異熟熟有二種一同類二異
類同類熟者謂等流果異類熟者謂
異熟果餘如結蓋廣說
此二十二根幾見所斷乃至廣說問
何故作此論答欲止他宗顯已義故

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百十四 第十七 說

如譬喻者說無有世俗道能斷煩惱
彼大德說異生無有斷隨眠者但能
伏纏亦非世俗道有永斷義由契經
言聖慧見已方能斷故為遮彼說顯
世俗道亦能永斷諸異生類亦斷隨
眠故契經說溫達洛迦遍摩子斷欲
斷色乃至斷於無所有處生於非想
非非想處又說有外道仙能離欲染
如是等所言聖慧見已方能斷者顯
能究竟斷有頂染或有說言諸世俗
道雖能永斷但是異生而非聖者非
捨勝道用多道故為止彼意顯諸聖
者亦以世俗道離八地染有作是說
頻斷非漸金剛喻定現在前時一切
煩惱一時斷故為遮彼執顯必漸斷
四沙門果漸次得故有執現觀唯頓
非漸為遮彼說顯漸非頓又為顯示
有二部結二部對治故作斯論
此二十二根幾見所斷幾修所斷幾
不斷答九修所斷三不斷十應分別
九修所斷者謂七色命苦根三不斷
者謂三無漏根十應分別者謂意四
受信等五根謂意根或見所斷或修

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十四 第六大段 顯

所斷或不斷云何見所斷謂意根隨
信隨法行現觀邊忍所斷此復云何
謂見所斷八十八隨眠相應意根云
何修所斷謂意根學見迹修所斷此
復云何謂修所斷十隨眠相應意根
及不塗汙有漏意根云何不斷謂無
漏意根如意根捨根亦亦樂根或見
所斷或修所斷或不斷云何見所斷
謂樂根隨信隨法行現觀邊忍所斷
此復云何謂見所斷二十八隨眠相
應樂根即第三靜慮見所斷云何修
所斷謂樂根學見迹修所斷此復云
何謂修所斷五隨眠相應樂根及不
塗汙有漏樂根五隨眠者謂欲界貪
無明色界貪慢無明
云何不斷謂無漏樂根喜根或見所
斷或修所斷或不斷云何見所斷謂
喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷此
復云何謂見所斷五十二隨眠相應
喜根五十二隨眠者謂欲界二十四
除瞋疑八色界二十八云何修所斷
謂喜根學見迹修所斷此復云何謂
修所斷六隨眠相應喜根及不塗汙

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十四 第六大段 顯

有漏喜根六隨眠者謂欲色界貪慢
無明云何不斷謂無漏喜根憂根或
見所斷或修所斷云何見所斷謂憂
根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復
云何謂見所斷十六隨眠相應憂根
十六隨眠者謂欲界邪見瞋疑無明
各四云何修所斷謂憂根學見迹修
所斷此復云何謂修所斷二隨眠相
應憂根及不塗汙憂根二隨眠者謂
欲界瞋無明信等五根或修所斷或
不斷云何修所斷謂有漏信等五根
云何不斷謂無漏信等五根
已分別諸根見斷等彼見斷等義今
當說問云何名見所斷修所斷耶如
見不離修修不離見見道中如實修
可得修道中如實見可得慧名為見
不放逸名修此中說何名為如實此
中意說偏多猛利名為如實謂見道
中慧多不放逸少修道中不放逸多
慧少或復此中意說平等名為如實
謂見道中隨有少所慧即有少所不
放逸修道中隨有少所不放逸即有
少所慧尊者世友作如是說觀四聖

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十四 第六大段 顯

諦斷諸煩惱云何分別此是見所斷此是修所斷答由見而斷由見而除由見變生名見所斷有說見所斷亦應言修所斷以見道中如實修可得故如是說者由見而斷由見而除由見變生名見所斷如所得道若習若修若多修習分齊斷限量漸令薄究竟斷名修所斷有說修所斷亦應言見所斷以修道中如實見可得故如是說者如所得道若習若修若多修習分齊斷限量漸令薄究竟斷名修所斷問此言有何義答此說見道是猛利道曾現在前九品煩惱一時而斷修道是不猛利道數習現前九品煩惱九時而斷如利鈍刀俱截一物利者一割便斷鈍者數割乃斷有

說若法以見增道斷名見所斷若法以修增道斷名修所斷有說若法以二相道斷名見所斷二相者謂見相慧相若法以三相道斷名修所斷三相者謂見智慧相有說若法以四相道斷名見所斷四相者謂眼明覺慧相若法以五相道斷名修所斷五相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四 第三張

者謂眼智明覺慧相有說若法由忍斷名見所斷若法由智斷名修所斷餘廣說如結蘊初納息

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四 第三張

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十五 正

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根莖第六中根納息第一之四

此二十二根幾見苦所斷乃至廣說問何故復作此論答前門遍說煩斷首意而猶未遍說煩現觀又亦未顯漸次現觀今欲遮顯故作斯論有說前門亦遍顯現觀亦顯漸現觀但不明了今欲今明了故作斯論有說所以作論者欲分別五部煩惱五部對治故造斯論五部煩惱者謂見苦所斷乃至修所斷五部對治者謂苦忍苦智乃至道忍道智此二十二根幾見苦所斷幾見集所斷幾見滅所斷幾見道所斷幾修所斷幾不斷答九修所斷三不斷十應分別九修所斷者謂七色命苦根三不斷者謂三無漏根十應分別者謂意四受信等五根謂意根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂意根隨信隨法行苦現觀受忍

所斷此復云何謂見苦所斷二十八
隨眠相應意根云何見集所斷謂意
根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此
復云何謂見集所斷十九隨眠相應
意根云何見滅所斷謂意根隨信隨
法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂
見滅所斷十九隨眠相應意根云何
見道所斷謂意根隨信隨法行道現
觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷
二十二隨眠相應意根云何修所斷
謂意根學見迹修所斷此復云何謂
修所斷十隨眠相應意根及不捺汙
有漏意根云何不斷謂無漏意根如
意根捨根亦亦樂根或見苦所斷或
見集見滅見道所斷或修所斷或不
斷云何見苦所斷謂樂根隨信隨法
行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見
苦所斷九隨眠相應樂根云何見集
所斷謂樂根隨信隨法行集現觀邊
忍所斷此復云何謂見集所斷六隨
眠相應樂根云何見滅所斷謂樂根
隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復
云何謂見滅所斷六隨眠相應樂根

阿毘達磨六度集論卷第五 五二〇

云何見道所斷謂樂根隨信隨法行
道現觀邊忍所斷此復云何謂見道
所斷七隨眠相應樂根云何修所斷
謂樂根學見迹修所斷此復云何謂
修所斷五隨眠相應樂根及不捺汙
有漏樂根五隨眠者謂欲界貪无明
色界貪慢無明云何不斷謂無漏樂
根喜根或見苦所斷或見集見滅見
道所斷或修所斷或不斷云何見苦
所斷謂喜根隨信隨法行苦現觀邊
忍所斷此復云何謂見苦所斷十七
隨眠相應喜根十七隨眠者謂欲
界除瞋

阿毘達磨六度集論卷第五 五二〇

斷六隨眠相應喜根及不捺汙有漏
喜根六隨眠者謂欲界除瞋色界一
切云何不斷謂無漏喜根憂根或見
苦所斷或見集見滅見道所斷或修
所斷云何見苦所斷謂憂根隨信隨
法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂
見苦所斷四隨眠相應憂根四隨眠
者謂欲界邪見瞋疑無明
云何見集所斷謂憂根隨信隨法行
集現觀邊忍所斷此復云何謂見集
所斷四隨眠相應憂根云何見滅所
斷謂憂根隨信隨法行滅現觀邊忍
所斷此復云何謂見滅所斷四隨眠
相應憂根云何見道所斷謂憂根隨
信隨法行道現觀邊忍所斷此復云
何謂見道所斷四隨眠相應憂根云
何修所斷謂憂根學見迹修所斷此
復云何謂修所斷二隨眠相應憂根
及不捺汙憂根二隨眠者謂欲界瞋
無明信等五根或修所斷或不斷云
何修所斷謂有漏信等五根云何不
斷謂無漏信等五根
已分別諸根見苦所斷等彼見苦所

阿毘達磨六度集論卷第五 第四跋

斷等義今當說問云何名見苦所斷
乃至修所斷耶答若法對治決定對
治所緣決定名見苦所斷乃至見道
所斷若法對治不決定對治所緣不
決定名修所斷有說若法處所決定
對治所緣決定名見苦所斷乃至見
道所斷若法處所不決定對治所緣
不決定名修所斷有說若法苦忍苦
智為對治名見苦所斷乃至若法道
忍道智為對治名見道所斷若法諸智
為對治名修所斷有說若法苦忍所
斷名見苦所斷乃至若法道忍所斷
名見道所斷若法諸智所斷名修所
斷有說若法觀苦諦所斷名見苦所
斷乃至若法觀道諦所斷名見道所
斷若法或觀苦諦或觀集滅道諦或
不觀諦所斷名修所斷有說若法與
見苦諦相連名見苦所斷乃至若法
與見道諦相連名見道所斷若法與
見四諦相連名修所斷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十五

名為見一切法無不皆於自事猛利
故惡名見為遮彼執顯諸法中唯眼
根及慧少分名見非餘故作斯論
此二十二根幾見幾非見答一見十
七非見四應分別一見者謂眼根十
七非見者謂六色命意五受信等四
根四應分別者謂慧三無漏根慧根
或見或非見云何見謂盡智無生智
所不攝意識相應慧根云何非見謂
餘慧根即五識相應慧根及盡智無
生智所攝慧根未知當知根或見或
非見云何見謂未知當知根所攝慧根
云何非見謂未知當知根所攝餘根
即餘八根如未知當知根已知根亦
亦具知根或見或非見云何見謂盡
智無生智所不攝具知根所攝慧根
云何非見謂具知根所攝餘根即餘
八根及盡智無生智所攝慧根
已分別諸根見等彼見等義今當說
問何故名見見是行義答由四緣故
名見一能觀故二推決故三堅執故
四深入所緣故能觀故者謂見自性
問邪見顛倒見彼何所觀答是故說

見自性謂離邪顛倒見而是見慧自
性故說能觀如人隨有所見即名能
觀非如盲者推決定者謂能推求決定
問一剎那頃如何推求答性猛利故
說名推求堅執故者謂諸見趣僻執
堅牢非聖道力無由令捨深入所緣
者謂於境猛入如針墮塗有說由二
緣故名見一照了性故二推度性故
有說由三緣故名見一有見相故二
成見事故三於境無尋故有說由三
緣故名見一意樂故二執著故三推
度故有說由三緣故名見一意樂故
二加行故三無智故意樂故者謂意
樂壞者加行故者謂加行壞者無智
故者謂俱壞者復次意樂故者謂修
定者加行故者謂尋思者無智故者
謂隨聞者
此二十二根幾有尋有伺乃至廣說
問何故作此論答欲止譬喻者所說
故彼說從欲界乃至有頂皆有尋伺
所以者何契經說故如契經說心愈
性是尋心細性是伺心愈細性是至
有頂彼大德說曰對法諸師說尋伺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十五

是心慮細性此慮細性相待而立乃至有頂皆現可得而說尋伺唯在欲界及梵世有此是惡說非為善說阿毗達磨諸論師言我等善說非為惡說以依多門說慮細性非是一種如說通慮隨眠細此中尋伺非慮非細以俱非通隨眠性故如說色蘊四蘊細此中尋伺俱是其細以俱攝在行蘊中故如說欲界慮初靜慮細此中尋伺俱通慮細以二俱通二地攝故如說初靜慮第二靜慮細此中尋伺俱是其慮以依多門說慮細性故尋與伺非至有頂若說尋伺至有頂者應不說有三地差別譬喻者言如從欲界乃至有頂皆有善染無記三法一切地染法皆名有尋有伺唯善無記有三地別若今何故說尋伺滅無尋無伺定生喜樂入第二靜慮彼言此依善尋伺說不說染汙此說不然何緣乃說滅善尋伺非滅染汙而應先滅染汙尋伺以離染時必斷彼故以越界地方捨於善故譬喻者真為惡說欲止彼意顯尋與伺唯在

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十五 第八十頌

二地故作斯論

此二十二根幾有尋有伺幾無尋無伺幾無尋無伺答二有尋有伺八無尋無伺十二應分別二有尋有伺者謂苦憂根八無尋無伺者謂七色令根十二應分別者謂意三受信等五三無漏根意根或有尋有伺或無尋無伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應意根此復云何謂欲界初靜慮意根云何無尋唯伺謂無尋唯伺作意相應意根此復云何謂靜慮中間意根

云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應意根此復云何謂從第二靜慮乃至非想非非想處意根

如意根捨根信等五根三無漏根亦舍樂根或有尋有伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺作意相應樂根此復云何謂欲界初靜慮樂根云何無尋無伺謂無尋無伺作意相應樂根此復云何謂第三靜慮樂根如樂根喜根亦舍然有差別謂第二靜慮喜根名無尋無伺

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十五 第七十頌

已分別諸根有尋有伺等彼有尋有伺等義今當說問云何名有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答若法與尋伺俱尋伺相應尋伺等起尋伺俱轉名有尋有伺若法不與尋伺俱唯尋伺等起尋已息滅唯伺俱轉名無尋唯伺若法不與尋伺俱非尋伺相應非尋伺等起尋伺已息名無尋無伺有說若法有尋求有伺察名有尋有伺若法無尋求有伺察名無尋唯伺若法無尋求無伺察名無尋無伺此二十二根幾樂根相應乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義如譬喻者說心心所次第而生彼大德言心心所法一一而起如經狹路尚無二並何況有多或復有說若法由彼力起即說與彼相應非餘謂心能生心及心所故心心所與心相應心所唯能生於心所故諸心所亦不相應心所不能生於心故不說心與心所相應或復有執諸法唯與自體相應彼作是言遍和合義是相應義

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十五 第三十頌

更無餘遍和合如自體於自體者說
說自體相應非他有執諸法自體於
自體非相應非不相應非相應者不
自觀故非不相應者遍和合故為止
如是種種異說顯心心所俱時而生
展轉相應非於自體唯望他說故作
斯論

此二十二根幾樂根相應幾苦根相
應幾喜根相應幾憂根相應幾捨根
相應答樂根喜根捨根九根少分相
應苦根憂根六根少分相應樂喜捨
根九根少分相應者謂意信等五根
三無漏根問云何樂喜捨與此九少
分相應耶答意根信等五根通與五
受相應此中但取三受相應故言少
分三無漏根多法為性今除受體與
餘相應故言少分苦根憂根六根少
分相應者謂意信等五根問云何苦
憂與此六少分相應耶答此六根與
五受相應此中但取憂苦相應故言
少分問何故但問與受相應不問餘
心心所耶答是作論者意欲令故隨
彼意欲而作論但不違法相便不應

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四百五 第一張

責有說一切法皆歸趣受是以問之
有說一受有多根相謂於一受分為
五根餘法不介故唯問受有說諸受
成就不相違現行相連是以偏問成
就不相違者謂一有情成就五受現
行相違者謂一有情一剎那中不能
起二何況起多有說以受是緣起輪
設是以偏問有說除受更欲問何若
問信等五根三無漏根彼唯是善非
與一切有相應義若問命等八根彼
唯無記又不相應問若余何故不問
意根答本由意根立相應法不可還
問與意相應是故此中唯問與受相
應之義五受自性非自相應故復唯
以餘法問受已分別諸根與受相應
彼相應義今當說問何故名相應相
應是何義答等義是相應義問諸心
品中心所法有多有少云何名等謂
欲界多色界少色界多无色界少善
多不善少不善多無記少有覆無記
多無覆無記少云何等義是相應義
答以事等故說名為等謂一心品中
若有二受一想等者可說非等然一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四百五 第十二張

心品中如受有一想等亦介故名為
等有說五種等義是相應義謂所依
等所緣等行相等時等事等餘廣說
如結蘊初納息

此二十二根幾欲界繫乃至廣說問
何故作此論答欲止他宗顯已教故
謂或有執色界有男女根彼作是言
有色身處皆有男女二根可得為止
彼意顯女男根唯欲界有故作斯論
復有說言樂根苦根五地可得謂欲界
四靜慮彼說有身皆有苦樂為遮彼
執顯苦根唯欲界有樂根唯三地有
故作斯論或復有說喜根憂根九地
可得謂從欲界乃至有頂彼說有心
皆有憂喜三界九地皆有心故又欲
界身不淨可厭尚於合時生喜離時
生憂況上界中身極淨妙猶如燈
心無燒濁如清涼池而於離合得無
憂喜為遮彼執顯憂唯欲界喜至第
二靜慮上地俱無故作斯論
此二十二根幾欲界繫幾色界繫幾
無色界繫幾不繫答四欲界繫三不
繫十五應分別四欲界繫者謂女男

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四百五 第十三張

苦憂根三不繫者謂三無漏根十五應分別者謂五色命意二受信等五根眼根或欲界繫或色界繫云何欲界繫謂欲界繫大種所造眼根云何色界繫謂色界繫大種所造眼根如眼根耳鼻舌身根亦亦命根或欲界繫或色界繫或無色界繫云何欲界繫謂欲界繫壽云何色界繫謂色界繫壽云何無色界繫謂無色界繫壽意根或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作意相應意根云何色界繫謂色界繫作意相應意根云何無色界繫謂無色界繫作意相應意根云何不繫謂無漏作意相應意根如意根捨根信等五根亦亦樂根或欲界繫或色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作意相應樂根云何色界繫謂色界繫作意相應樂根云何不繫謂無漏作意相應樂根如樂根喜根亦亦問何故色界無男女根答非其田非其器乃至廣說有說為欲棄捨男女根故修諸靜慮往色界生若彼亦有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四 五二四

男女根者則應無有求生彼界若法下地所有上地亦有者應不施設有漸次滅法若無漸次滅法亦應無畢竟滅法以漸次滅法能引畢竟滅法故若無畢竟滅法應無解脫若無解脫應無出離勿有如斯眾多過失故於色界無男女根有說女男二根段食所引如契經說初時人無女男根形相不異後食地味男女根生由此便有男女相異色界離段食故無此二根有說男女二根欲界有用非於色界是故彼無問鼻舌二根於彼無用云何得有答鼻舌二根於彼有帛令端嚴故非女男根有端嚴義可慙鄙故問色界天眾為女為男若余何失若是女者應有女根若是男者應有男根若非二者便違經說如說女身不得作梵王等而不遮男答應作是說彼皆是男問豈不彼類不成就男根耶答雖無男根而有餘丈夫相又能離染故說為男如契經中說諸果向皆名丈夫非無女人行向住果當知亦以能離染故說為丈夫毗

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四 五二四

奈耶由亦作是說佛以兩手捧大生主骨告苾芻眾汝等諦聽一切女人其性輕轉多諸嫉妬諂媚慳貪唯大生主雖是女人而離一切女人過失作丈夫所作得丈夫所得我說是輩名為丈夫色界諸天理亦應亦能離染故說為丈夫由此應作四句分別有是男子不成就男根謂色無色天大生主等有成就男根而非男子謂二形是有是男子亦成就男根謂切丈夫成就男根者有非男子亦不成就男根謂除前相諸是女者必成就女根有成就女根而非是女謂二形者若依所引毗奈耶義女亦四句應推廣說問何故上界無憂苦根答非田非器乃至廣說有說為欲棄捨憂苦根故修諸靜慮往色界生若彼亦有憂苦根者則應無有求生彼界若法下地所有上地亦有者應不施設有漸次滅法廣說如前勿有斯過故上界無憂苦根有說何故憂苦根色界無者以是欲界不共過失故諸界池中各有不共功德過失欲界過失

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四 五二四

者謂告根等功德者謂能入見道等上界功德過失隨地應廣說有說欲界是過失界由是過失界故雖殊勝身亦猶有苦如佛獨覺聲聞輪王上界是功德界由是功德界故雖下劣身亦無有苦如過惡歲雖有美稼不能無災若逢善歲雖諸穢草亦無災及欲界上界應知亦亦所以上界亦無憂者以諸憂根難欲捨故又是重無知等流果故生上界者雖重無知是故憂根於彼非有

已分別諸根欲界繫等彼欲界繫等義今當說問云何名欲界繫色界繫無色界繫耶答若法繫在欲界名欲界繫繫在色界名色界繫繫在無色界名無色界繫如牛繫在柱等名柱等繫或有說者若法繫屬欲界足名欲界繫繫屬色無色界足名色無色界繫足名煩惱如說佛無邊所行無足誰將去如人有足能往四方若無足者則不能往如是若有煩惱足者能往諸界諸趣諸生生死流轉無煩惱足則不能往或有說者若法為欲

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十七

界生死縛所繫名欲界繫為色無色界生死縛所繫名色無色界繫或有說者若法為欲界阿賴耶所藏摩羅異多所執名欲界繫為色無色界阿賴耶所藏摩羅異多所執名色無色界繫阿賴耶者謂受摩羅異多者謂見或有說者若法為欲界愛所潤見執為我我所名欲界繫為色無色界愛所潤見執為我我所名色無色界繫或有說者若法欲界樂欲所合名欲界繫色無色界樂欲所合名色無色界繫樂名為愛欲名為見或有說者若法為欲界垢所垢毒所毒穢所穢名欲界繫為色無色界繫所垢毒所毒穢所穢名色無色界繫此中一切煩惱名穢非但說瞋

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

相蓮第六中根納息第一之五

此二十二根幾因相應乃至廣說問何故作此論答欲止說因緣法非實有者意顯因緣法決定實有亦為遮止愚於相應執相應法非實者意令知相應是實有故而作斯論於此義中有說依一因作論謂相應因由此中說相應言故依彼意趣釋此文者此二十二根幾因相應答十四謂意五受信等五三無漏根此是相應因自體根與相應因自體法相應故名因相應幾因不相應答八謂七色命根問此八既非相應因體如何乃說因不相應答此八雖非相應因體而與相應因體不相應故說為因不相應斯有何失幾因相應因不相應答即前十四少分因相應少分因不相應少分因相應者謂自性於他性少分因不相應者謂自性於自性幾非

因相應非因不相應答即前十四少分非因相應少分非因不相應少分非因相應者謂自性於自性少分非因不相應者謂自性於他性有說此中依二因作論謂相應因俱有因由此二因恒與彼法不相離故依彼意趣釋此文者此二十二根幾因相應答十四此是二因自體根與二因自體法相應故名因相應後三問答如前應知有說此中依三因作論謂相應因俱有因同類因由此三因通三性故有說此中依四因作論謂除同類通行二因由此四因通三世故有說此中依五因作論謂除能作因以通無為非親勝故有說此中依六因作論由此所說因言捨故然相應法或作六因自體或作五因自體或作四因自體如大種蘊廣說依彼意趣釋此文者此二十二根幾因相應答十四謂六因自體根與六因自體法相應五因自體根與五因自體法相應四因自體根與四因自體法相應故名因相應後三問答如前應知

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四

此二十二根幾緣有緣乃至廣說問何故作此論答欲止說所緣緣非實者意顯所緣緣是實有故而作斯論此二十二根幾緣有緣答十三少分謂意樂喜憂捨信等五三無漏根少分有所緣法為此所緣故說此為緣有緣句如明眼者見明眼人彼明眼人復有所見緣有緣句應知亦余幾緣無緣答一十三少分一者謂苦根十三少分者如前說無所緣法為此所緣故說此為緣無緣句如明眼者見生盲人彼生盲人更無所見緣無緣句當知亦余幾緣有緣緣無緣答即前十三少分有所緣無所緣法為此所緣故說此為緣有緣緣無緣句如明眼者見明眼人及生盲人彼明眼人復有所見彼生盲人更無所見緣有緣緣無緣句應知亦余有餘謂此第三句義即合初二更無異體此證不然與本論相違故如十門說緣有緣法是有為緣隨眠隨增緣無緣法是一切隨眠隨增緣有緣緣無緣法是有為緣隨眠隨增非緣有緣非緣

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四

無緣法是有漏緣隨眠隨增然有意識并相應法一剎那須捨緣有緣及無緣法是故如前所說為善幾非緣有緣非緣無緣答八謂七色命根由此不緣有所緣無所緣法故說此為非緣有緣非緣無緣句如生盲人部無所見此句亦余此中略示二十二根緣有緣等四句差別十門所說十八界等亦應以此四句分別謂十八界中十色界為第四句五識界為第二句意識界為前第三句法界具為四句十二處中十色處為第四句意處為前三句法處具為四句五蘊中色蘊為第四句受想識蘊為前三句行蘊具為四句如蘊取蘊亦余六界中五色界為第四句識界為前三句有色法可見法有對法無為法滅諦為第四句無色法無見法無對法有漏法無漏法有為法過去未來現在法善不善無記法欲色無色界繫法學無學非學非靜慮無色皆具為四句四無量中若

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四

取自性緣住同分心有情則為第三句若緣不住同分心有情則為第二句若并取相應隨轉緣住同分心有情則為第三第四句若緣不住同分心有情則為第二第四句初三解脫八勝處前八遍處若取自性為第二句若并取相應隨轉則為第二第四句減受想解脫為第四句餘四解脫具為四句後二遍處為第三第四句減智無相等持為第二句他心智為初句餘六智二等持為前三句諸門頌中五識相應者為第二句意識相應者為前三句是中差別應思廣說諸根此法彼根異生耶設根異生彼根此法耶答諸根此法彼根非異生諸根異生彼根非此法問何謂此法何謂異生答此法謂聖者異生即異生諸根此法彼根非異生者謂諸無漏根唯聖者成就非諸異生諸根異生彼根非此法者謂見所斷根唯異生成就非諸聖者有說此法者謂住苦法智忍異生者謂住世第一法諸根此法彼根非異生者謂苦法智忍

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十三

俱生諸根唯住世法智忍者現起非住世第一法者諸根異生彼根非此法者謂世第一法俱生諸根唯住世第一法者現起非住世法智忍者有說此法者謂住律儀異生者謂住不律儀諸根住律儀者所起彼根非住不律儀者所起諸根住不律儀者所起彼根非住律儀者所起有說此法者謂不欽根異生者謂欽根如扇埵半擇迦無形二形等諸根不欽根者所起彼根非欽根者所起諸根欽根者所起彼根非不欽根者所起有說此法者謂不斷善根異生者謂斷善根諸信等根不斷善者所起彼根非斷善者所起諸邪見俱生根斷善者所起非不斷善者所起有說此法者謂住正定聚異生者謂住邪定聚諸住正定聚者所起根彼根非住邪定聚所起諸住邪定聚者所起根彼根非住正定聚者所起有說此法者謂住五淨居異生者謂住五異生處諸住五淨居者所起根彼根非住五異生處者所起諸住五異生處者所起

緣彼根非住五淨居者所起色蘊攝幾根答七謂眼等七色根受蘊攝幾根答五三少分五者謂五受根三少分者謂三無漏根少分以三無漏根九法為體此唯攝三故言少分想蘊攝幾根答無想非根故行蘊攝幾根若六三少分六者謂命信等五根三少分者謂三無漏根少分以三無漏根九法為體此唯攝五故言少分識蘊攝幾根答一三少分一者謂意識三少分者謂三無漏根少分以三無漏根九法為體此唯攝一故言少分善根幾界幾處幾蘊攝答八界二處三蘊八界者謂七心界法界二處者謂意識法處三蘊者謂受蘊行蘊識蘊唯攝善根有幾界幾處幾蘊答無不善根幾界幾處幾蘊攝答八界二處二蘊八界者謂七心界法界二處者謂意識法處二蘊者謂受蘊識蘊唯攝不善根有幾界幾處幾蘊答無有覆無記根幾界幾處幾蘊攝答六界二處二蘊六界者謂眼識界耳識界身識界意界意識界法界二處者

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十三

謂意處法處二蘊者謂受蘊識蘊
攝有覆無記根有幾界幾處幾蘊
無無覆無記根幾界幾處幾蘊
十三界七處四蘊十三界者謂內
二界及法界七處者謂內六處及
處四蘊者謂除想蘊唯攝無覆無
根有幾界幾處幾蘊
蘊五界者謂眼等五色根界五處
謂眼等五色根處非蘊者謂無蘊
無覆無記故

根法幾界幾處幾蘊攝苔十三界七
處四蘊十三界者謂內十二界及法
界七處者謂內六處及法處四蘊者
謂除起蘊唯攝根法有幾界幾處幾
蘊苔十二界六處二蘊十二界者謂
內十二界六處者謂內六處二蘊者
謂受蘊識蘊非根法幾界幾處幾蘊
攝苔六界六處三蘊六界者謂外六
界六處者謂外六處三蘊者謂色蘊
想蘊行蘊唯攝非根法有幾界幾處幾
蘊苔五界五處一蘊五界者謂外五
色界五處者謂外五色處一蘊者謂
想蘊根非根法幾界幾處幾蘊攝苔

可也達磨大毗婆沙論卷第一百四十六 第八後正

十八界十二處五蘊唯攝根非根法
有幾界幾處幾蘊荅一界一處二蘊
一界者謂法界一處者謂法處二蘊
者謂色蘊行蘊頗根為緣生根耶乃
至廣說有說此中有一攝一釋一廣
釋如說頗根為緣生根耶等是攝頗
眼根為緣生眼根耶等是釋眼根與
眼根為幾緣等是廣釋有說此中有
三攝三釋三廣釋如說頗根為緣生
根耶是攝荅生是釋生非根耶等是
廣釋頗眼根為緣生眼根耶是攝荅
生是釋生耳根乃至生具知根耶等
是廣釋眼根與眼根為幾緣是攝荅
因增上是釋乃至與具知根為所緣
增上等是廣釋有說此中有三攝三
釋如說頗根為緣生根耶等是攝荅
生等是釋頗眼根為緣生眼根耶等是
攝荅生等是釋眼根與眼根為幾緣
等是攝荅因增上等是釋

頗根為緣生根耶答生云何生答
眼為所依生意三受信等五根或眼
為所緣生意四受信等五三無漏根
頗根為緣生非根耶答生云何生

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十六 第九張 耶

如眼為所緣生想思觸作意等或眼
為所緣生想思觸作意及惡作睡眠
等頗根為緣生根非根耶答生云何
生答如眼為所依生意三受信等五
根想思觸作意等或眼為所緣生意
四受信等五三無漏根想思觸作意
等及惡作睡眠等頗非根為緣生非
根耶答生云何生答如色為所緣生
想思觸作意等及惡作睡眠等頗非
根為緣生根耶答生云何生答如色
為所緣生意五受信等五三無漏根
頗非根為緣生根非根耶答生云何
生答如色為所緣生意五受信等五
三無漏根想思觸作意等及惡作睡
眠等頗根非根為緣生根非根耶答
生云何生答如眼為所依色為所緣
生意三受信等五根想思觸作意等
頗根非根為緣生根耶答生云何生
答如眼為所依色為所緣生意三受
信等五根頗根非根為緣生非根耶
答生云何生答如眼為所依色為所
緣生想思觸作意等

有餘於此作第二文頗根為綠唯

阿拉伯書之北邊沙論卷第一百四十六 第十張 五

生根耶答不生由此根亦生非根故
頗根為緣唯生非根耶

答不生由此根亦生根故頗根為緣
唯生根非根耶答生云何生答如眼
為所依生意三受信等五根想思觸
作意等頗非根為緣唯生非根耶答
不生由此非根亦生根故頗非根為
緣唯生根耶答不生由此非根亦生
非根故頗非根為緣唯生非根耶
答生云何生答如色為所緣生意五
受信等五三無漏根想思觸作意等
及惡作睡眠等頗根非根為緣唯生
根非根耶答生云何生答如眼為所
依色為所緣生意三受信等五根想
思觸作意等頗根非根為緣唯生
耶答不生由此根非根亦生非根故
頗根非根為緣唯生非根耶答不生
由此根非根亦生根故

有餘於此作第三文頗唯根為緣生
根耶答不生由此根亦緣非根生故
頗唯根為緣生非根耶答不生由此
非根亦緣非根生故頗唯根為緣生
根非根耶答不生由此根非根亦緣

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十六

非根生故頗唯非根為緣生非根耶
答不生由此非根亦緣根生故頗唯
非根為緣生根耶答不生由此根亦
緣根生故頗唯非根為緣生非根耶
耶答不生由此根非根亦緣根生故
頗唯根非根為緣生非根耶答生
廣說如上頗唯根非根為緣生根耶
答生廣說如上頗唯根非根為緣生
非根耶答生廣說如上

頗眼根為緣生眼根耶答生云何生
答謂不尋生及唯無障頗眼根為緣
生耳根乃至具知根耶答生云何生
答如眼為所依生意三受信等五根
或眼為所緣生意四受信等五三無
漏根或謗眼根墮諸惡趣受諸色根
命根意根苦根異熟或信眼根生諸
善趣受諸色根命根意根樂根喜根
捨根異熟是名眼根為緣生耳根乃
至具知根如眼根耳鼻舌身女男命
根亦亦然有差別謂女男根非苦根
信等五根所依命根非一切根所依
頗意根為緣生意根耶生眼根乃至
具知根耶答生云何生答如意根為

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十六

所依生意五受信等五三無漏根或
意根為所緣生意四受信等五三無
漏根或謗意根墮諸惡趣受諸色根

命根意根苦根異熟或信意根生諸
善趣受諸色根命根意根樂根喜根
捨根異熟又意根有善不善善者於
善趣受諸色根命根意根樂根喜根
捨根異熟不善者於惡趣受諸色根
命根意根苦根異熟如意根五受信
信等五根亦亦然有差別謂一切非
所依苦根於自非所緣信等五根非
不善頗未知當知根為緣生未知當
知根耶生眼根乃至具知根耶答生
云何生答如未知當知根為所依生
未知當知已知意三受信等五根或
未知當知根為所緣生意四受信等
五三無漏根或謗未知當知根墮諸
惡趣受諸色根命根意根苦根異熟
或信未知當知根生諸善趣受諸色
根命根意根樂根喜根捨根異熟如
未知當知根已知根具知根亦亦然
有差別謂已知根為所依生已知根
具知根意根三受信等五根具知根

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十六

為所依生具知根意根三受信等五
根問眼根與眼根為幾緣與耳根乃
至具知根為幾緣乃至具知根與具
知根為幾緣與眼根乃至已知根為
幾緣答眼根與眼根為因增上因者
一因謂同類因增上者謂不尋生及
唯無障後增上義皆同此說與餘色
根命根苦根為一增上與餘根為所
緣增上餘根者謂意四受信等五三
無漏根如眼根耳鼻舌根亦亦身根
與身根女根男根為因增上因者一
因謂同類因與餘色根命根苦根為
一增上與餘根為所緣增上餘根者
如前說女根與女根身根為因增上
因者一因謂同類因與餘色根命根
苦根為一增上與餘根為所緣增上
餘根者如前說如女根男根亦亦命
根與命根為因增上因者一因謂同
類因與七色根苦根為一增上與
餘根為所緣增上餘根者如前說
意根與意根為因等無間所緣增
上因者三因謂同類遍行異熟因等
無間者謂意根等無間意根現在前

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六 第六十四頌

所緣者謂意根與意根為所緣諸等
無間及所緣義皆准此說與七色根
命根為因增上因者一因謂異熟
因與苦根為因等無間增上非所
緣因者五因謂相應俱有同類遍
行異熟因等無間者謂意根等無
間苦根現在前非所緣者苦根緣
色意根非色故與餘根為因等無
間所緣增上餘根者謂樂喜捨憂
信等五三無漏根此依具緣等故
說然因有異謂與樂喜捨根為五因
即相應等五與憂根為四因除異熟
因與信等五根三無漏根為三因即
相應俱有同類因如意根樂根喜根
捨根信等五根亦亦當知此依緣數
等故捨相而說然以因緣有差別故
恐文隔遠今具分別謂樂根與樂根
為因等無間所緣增上因者三因即
同類遍行異熟因與七色命根為因
增上因者一因即異熟因與意根為
因等無間所緣增上因者五因即相
應等五與苦根為因等無間增上非
所緣因者二因即同類異熟因非所

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六 第六十五頌

緣者苦根緣色樂根非色故與喜
根為因等無間所緣增上因者二因
即同類異熟因與憂根為因等無間
所緣增上因者一因即同類因與捨
根為因等無間所緣增上因者三因
即同類遍行異熟因與信等五根三
無漏根為因等無間所緣增上因者
三因即相應俱有同類因喜根與喜
根為因等無間所緣增上因者三因
即同類遍行異熟因與七色命根
為因增上因者一因即異熟因與意
根為因等無間所緣增上因者五因
即相應等五與樂根為因等無間所
緣增上因者三因即同類遍行異熟
因與苦根為因等無間增上非所緣
因者三因即同類遍行異熟因與憂
根為因等無間所緣增上因者二因
即同類遍行因與捨根為因等無間
所緣增上因者三因即同類遍行異
熟因與信等五根三無漏根為因等
無間所緣增上因者三因即相應俱
有同類因捨根與捨根為因等無間
所緣增上因者三因即同類遍行異

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六 第六十六頌

熟因與七色根命根為因增上因者
一因即異熟因與意根為因等無間
所緣增上因者五因即相應等五與
樂根喜根為因等無間所緣增上因
者三因即同類遍行異熟因與苦根
為因等無間增上非所緣因者三因
即同類遍行異熟因與憂根為因等無
間所緣增上因者二因即同類遍行
因與信等五根三無漏根為因等無
間所緣增上因者三因即相應俱有
同類因信根與信根為因等無間所
緣增上因者一因即同類因與七色
根命根為因增上因者一因即異熟
因與意根樂根喜根捨根為因等無
間所緣增上因者四因除遍行因與
苦根為因等無間增上非所緣因者
三因即相應俱有同類因與憂根為因
等無間所緣增上因者三因即相應
俱有同類因與精進等四根三無漏
根為因等無間所緣增上因者三因
即相應俱有同類因如信根精進等
四根亦合苦根與苦根為因等無間
增上非所緣因者二因即同類異熟

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十七終

因非所緣者苦根綠色苦根非色故
與七色根命根為因增上因者一因
即異熟因與三無漏根為所緣增上
所緣者謂與苦忍苦智集忍集智品
為所緣與餘根為因等無間所緣增
上餘根者謂意樂喜捨信等五根
此亦具緣等故說然因有異謂與
意根為四因除遍行因與樂根喜根
捨根為一因即同類異熟因與憂根為
一因即同類因與信等五根為三因
即相應俱有同類因憂根與憂根為因
等無間所緣增上因者二因即同類遍
行因與七色根命根為因增上因者一
因即異熟因與苦根為因等無間增
上非所緣因者三因即同類遍行異
熟因與三無漏根為所緣增上所緣
者謂與苦忍苦智集忍集智品為所
緣與餘根為因等無間所緣增上餘
根者謂意樂喜捨信等五根此亦具
緣等故說然因有異謂與意根為三
五因即相應等五與樂喜捨根為三
因即同類遍行異熟因與信等五根
為三因即相應俱有同類因未知當

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十八終

知根與未知當知根為因等無間所
緣增上因者三因即相應俱有同類
因所緣者謂與道忍道智品為所緣
與具知根為因所緣增上非等無間
因者一因即同類因所緣者謂與道忍
道智品為所緣非等無間者未知當知
根等無間具知根不現前故與七色
根命根苦根為一增上與憂根為所
緣增上與餘根為因等無間所緣增
上餘根者謂意樂喜捨信等五已知
根此亦具緣等故說然因有異謂與
意等九根為三因即相應俱有同類
因與已知根為一因即同類因已知
根與已知根為因等無間所緣增上
因者三因即相應俱有同類因與七
色根命根苦根為一增上與憂根未
知當知根為所緣增上與餘根為因
等無間所緣增上餘根者謂意樂喜
捨信等五具知根此亦具緣等故說
然因有異謂與意等九根為三因
即相應俱有同類因與具知根為一因
即同類因具知根與具知根為因等無
間所緣增上因者三因即相應俱有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十九終

同類與七色根命根若根為一增上與憂根未知當知根已知根為所緣增上與餘根為因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨信等五根因者三因即相應俱有同類因等無間者謂具知根等無間意等九根現在前所緣者謂具知根與意等九根為所緣增上者謂不導生及唯無障

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十七

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中有納息第二之一

欲有相續取初得幾業所生根如是等章及解章義既領會已當廣分別然有聲目多義如前廣說此中說續衆同分有情數五蘊名有相續有五亦如前說此中依二相續作論謂中有相續生有相續欲有相續取初得幾業所生根若即生胎生濕生得二謂身根命根眼耳鼻舌身根及意根餘色根不若得者如何於少時頃便得亦所根耶又此中何故不說毗奈耶說復云何通如說於母腹中二根初得謂身與命若損害彼乃至廣說若不得者何故經說天眼觀知是男是女若有言亦得問如何於少時頃便得亦所根耶若答余時雖無諸色根相而已具得彼根種子如清澁水酥蜜沙糖酒等和合貯在一器若以草瑞霏取一蒂於中具有盛等諸味竭

遲蘊位應知亦余一切色根種子皆具問若余何故此中不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中說皆得者餘得不定是以不說如生盲等不得眼等問毗奈耶說復云何通答彼說能持諸餘根者謂身根能持諸餘色根命根能持餘非色根是故偏說有說此位不得餘色根問天眼云何觀知男女答羯邏藍時雖無男女根而有男女相由觀彼相得知男女所以者何非彼已有男女二根可說觀故有餘師說依經故知經說若胎是男依母右脇向背蹲坐若胎是女依母左脇向腹蹲坐得天眼者觀此差別依經而說或有說者觀中有知謂天眼觀中有後位若是男子入於母胎知此羯邏藍是男非女若女入者復知此位是女非男如是說者羯邏藍位未得餘色根鉢鉢羅奢佉位中方乃得故化生得六或七或八無形者六謂眼耳鼻舌身命根一形者七謂前六及男女根隨一二形者八謂前六及男女根問餘無色根余時亦得謂意

五受信等五根此中何故不說答此中應說而不說者當知有餘有說今時一切得者此中則說餘無色根雖有得者而非一切是故不說謂上地殁生下地時雖得彼根若自地殁還生自地彼皆不得是故不說有說此中但問初得業所生者初受生位餘無色根雖有得者而非業生故此不說後位所得業所生而非初得故亦不說色有相續取初得幾業所生根答六謂眼耳鼻舌身命根無色有相續取初得幾業所生根答一謂命根頗思惟欲界繫法遍知欲界耶乃至廣說此中思惟者是取所緣義遍知者是究竟斷義此文顯示緣彼彼界法離彼彼界法或不能離頗思惟欲界繫法遍知欲界耶答遍知此通異生及聖者通無間道及解脫道若世俗道離欲染時九無間道緣欲界法離欲界染若無漏道苦集法智離欲染時九無間道九解脫道緣欲界法離欲界染頗思惟欲界繫法遍知色界耶答不遍知頗思惟欲

界繫法遍知無色界耶答不遍知問何故俱不遍知答欲界是不定界非修地非離染地色無色界是定界是修地是離染地非緣不定界非修非離染地法能離定界修地離染地法有說欲界是處界色無色界是細界非緣處界法能離細界染有說欲界是下界色界是中界無色界是妙界非緣下界法能離中妙界染有說欲界是劣界色無色界是勝界非緣劣界法能離勝界染由此等義故不遍知頗思惟色界繫法遍知色界耶答遍知此通異生及聖者通無間道及解脫道若世俗道離色染時九無間道緣色界法離色界染若無漏道苦集類智離色染時九無間道九解脫道緣色界法離色界染頗思惟色界繫法遍知欲界耶答遍知此通異生及聖者唯解脫道非無間道謂世俗道離欲染時九解脫道緣色界法離欲染若無漏道苦集法智離欲染時九解脫道緣色界法離欲染

界無色界是細界非緣處界法能離細界染有說色界是中界無色界是妙界非緣中界法能離妙界染有說色界是劣界無色界是勝界非緣劣界法能離勝界染由此等義故不遍知頗思惟無色界繫法遍知無色界耶答遍知此唯聖者非異生通無間道及解脫道謂無漏道苦集類智離無色染時九無間道九解脫道緣無色界法離無色界染頗思惟無色界繫法遍知欲界耶答不遍知問何故不遍知答以極遠故非觀極遠界法能離極遠界法頗思惟無色界繫法遍知色界耶答遍知此通異生及聖者唯解脫道非無間道謂世俗道離色染時九解脫道緣無色界法離色界染幾根遍知欲界答世俗道七無漏道八世俗道七者謂意捨信等五根無漏道八者謂前七及已知根幾根遍知色界答世俗道七無漏道十世俗道七者謂意捨信等五根無漏道十者謂前七及喜樂已知根

幾根遍知無色界答十一謂前十及具知根已知根為無間道具知根為解脫道當知此依寂後位說問離欲界時寂後解脫道容有根本初靜

無色界時遍知幾根答八謂意命捨信等五根由此諸根離非想非非想處時皆永斷故

慮現前彼以捨根為無間道喜根為解脫道何故不依寂後位說世俗道或八無漏道或九耶答此文應作是說世俗道七或八無漏道八或九而不說者當知有餘有說此中說決定者謂離非想非非想處時定以具知根為寂後解脫道離欲界時非定以喜根為寂後解脫道有於今時不能即入根本地故然於今時多依近分故唯說捨

幾根得預流果答九謂意捨信等五未知當知已知根未知當知根為無間道已知根為解脫道幾根得一來果若倍離欲入正性離生者九謂意根樂喜捨根隨一依地別故信等五未知當知已知根未知當知根為無間道已知根為解脫道若從一來果得不還果者世俗道七無漏道八七及八如一來說此依多分若入根本或八或九幾根得阿羅漢果答十一謂意樂喜捨信等五已知具知根已知根為無間道具知根為解脫道問此說十一為以用故為以有故若以用者無有一時三受並用如何說十一若以有者得不還果亦有三受何故不說答此以用故不

遍知欲界時遍知幾根答四謂女男苦憂根雖於今時遍知十九而依永斷無餘無分無片無影無隨縛斷故作是說或此中說上界不行不可得者故唯說四遍知色界時遍知幾根答五謂眼耳鼻舌身根雖於今時遍知十三而依永斷無餘無分無片無影無隨縛斷故作是說或此中說上界不行不可得者故唯說五遍知

得預流果遍知幾根答無余時未有根究竟斷故得一來果遍知幾根答無余時亦未有根究竟斷故得不還果遍知幾根答若已離欲入正性離生者無義如前說若從一來果得不還果者四謂女男苦憂根得阿羅漢果遍知幾根答八謂命意捨信等五根

以有故問無有一時三受並用云何說十一耶答依一相續作用而說故無有過謂容有一補特伽羅先以樂根得阿羅漢退已用喜復退用捨或初退用捨後退用喜如先以樂如是先喜先捨隨應亦不證不還果無如是事若以此根先得彼果退已還用此根而得此根者即捨根以喜樂得無還義故

諸根得一來果此根得彼果已當言成就當言不成就答解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就道類智或第六解脫道俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故道類智或第六無間道俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故諸根得不還果此根得彼果已當言成就當言不成就答解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就道類智或第九解脫道俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故道類智或第九無間道俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故問以無漏道得一來不還果時可言無間道攝者不成就若以世俗道得二果時無間道不捨云何言不成就答此二果文應作是說解脫道攝者當言成就無間道攝者當言成就或不成就而不作是說者當知此中唯依不共勝道而說有言此說現前成就以世俗道得二果已無間道諸根定不現前故諸根得阿羅漢果此根得

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十七 第九

彼果已當言成就當言不成就答解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就寂初盡智俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故金剛奢定俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故諸根得預流果此根斷何界結答色無色界或無斷色無色界者謂道類智忍俱生品諸根或無者謂道類智忍俱生品諸根以解脫道非斷對治故此根何果攝答預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品諸根或無者謂道類智忍俱生品諸根諸根得一來果此根斷何界結答欲界或色無色界或無斷欲界或無者謂從預流果得一來果時第六無間道俱生品諸根斷欲界結第六解脫道俱生品諸根不斷結斷色無色界或無者謂倍離欲添入正性離生得一來果時道類智忍俱生品諸根斷色無色界結道類智俱生品諸根不斷結此根何果攝答一來果或無一來果攝者謂第六解脫道及道類智俱生品諸根或無者謂第六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十七 第十

無間道及道類智忍俱生品諸根諸根得不還果此根斷何界結答欲界或色無色界或無斷欲界或無者謂從一來果得不還果時第九無間道俱生品諸根斷欲界結第九解脫道俱生品諸根不斷結斷色無色界或無者謂已離欲添入正性離生得不還果時道類智忍俱生品諸根斷色無色界結道類智俱生品諸根不斷結此根何果攝答不還果或無不還果攝者謂第九解脫道及道類智俱生品諸根或無者謂第九無間道及道類智忍俱生品諸根諸根得阿羅漢果此根斷何界結答無色界或無斷無色界者謂金剛奢定俱生品諸根或無者謂初盡智俱生品諸根此根何果攝答阿羅漢果或無阿羅漢果攝者謂初盡智俱生品諸根或無者謂金剛奢定俱生品諸根得預流果時所捨諸根此根斷何界結答欲界或色無色界或無得預流果時見道所攝已得諸根名為所捨此根或斷欲界謂四法智忍俱生品

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十七 第十一

諸根或斷色無色界謂四類智忍俱生品諸根或無謂七智俱生品諸根此根何果攝答無以無預流下果攝此諸根故得一來果時所捨諸根此根斷何界結答欲界或色無色界或無若倍離欲添入正性離生得一來果時見道所攝已得諸根名為所捨此根或斷欲界謂四法智忍俱生品諸根或斷色無色界謂四類智忍俱生品諸根或無謂七智俱生品諸根若從預流果得一來果時預流果及此勝果道所攝諸根名為所捨此根或斷欲界謂六無間道所攝諸根或無謂預流果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝諸根此根何果攝答預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品所捨諸根或無者謂此勝果道及見道所攝所捨諸根得不還果時所捨諸根此根斷何界結答欲界或色無色界或無若已離欲添入正性離生得不還果時見道所攝已得諸根名為所捨此根或斷色無色界謂四類智忍俱生品諸根或

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四百七 第十二張四

無謂四法智忍及七智俱生品諸根若從一來果得不還果時一來果及此勝果道所攝諸根名為所捨此根或斷欲界謂三無間道所攝諸根或無謂一來果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝諸根此根何果攝答一來果或無一來果攝者謂道類智俱生品及第六解脫道所攝所捨諸根或無者謂此勝果道及見道所攝所捨諸根得阿羅漢果時所捨諸根此根斷何界結答色界或無色界或無得阿羅漢果時不還果及此勝果道所攝諸根名為所捨此根或斷色界謂離四靜慮添各有九無間道所攝諸根或斷無色界謂離四無色添各有九無間道所攝諸根或無謂不還果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝諸根此根何果攝答不還果或無不還果攝者謂道類智俱生品及第九解脫道所攝所捨諸根或無者謂此勝果道所攝所捨諸根

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四百七 第十三張四

得預流果時所得諸根此根斷何界結答無謂得預流果時所得諸根皆是解脫道類所攝唯無間道攝能斷煩惱故此根何果攝答預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品所得諸根或無者謂今時所得世俗諸根問今時所得諸根皆是無漏預流果攝復有何世俗根是今所得而言或無答此文但應說預流果不應言或無而說或無者欲顯今時所得命等八根是無始時來所未曾得以是初得聖果依故得一來果時所得諸根此根斷何界結答無義如前說此根何果攝答一來果或無一來果攝者謂道類智俱生品及第六解脫道所攝所捨諸根或無者謂今時所得世俗諸根得不還果時所得諸根此根斷何界結答無義如前說此根何果攝答不還果或無不還果攝者謂道類智俱生品及第九解脫道所攝所捨諸根或無者謂今時所

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四百七 第十三張四

得世俗諸根得阿羅漢果時所得諸
根此根斷何界結答無義如前說此
根何果攝答阿羅漢果或無阿羅漢
果攝者謂初盡智俱生品所得諸根
或無者謂今時所得世俗諸根
諸預流者所成就根此根斷何界結
答欲界或無斷欲界者謂六無間道
所攝諸根或無者謂預流果及此勝
果道中諸加行道解脫道勝進道所
攝等諸根此根何果攝答預流果或
無預流果攝者謂道類智俱生品所
成就諸根或無者謂諸預流者所成就
勝果道所攝諸根及所成就餘善有
漏染汙無覆無記諸根
諸一來者所成就根此根斷何界結
答欲界或無斷欲界者謂三無間道
所攝諸根或無者謂一來果及此勝
果道中諸加行道解脫道勝進道所
攝等諸根
此根何果攝答一來果或無一來果
攝者謂道類智俱生品及第六解脫
道所攝所成就諸根或無者謂一來
者所成就勝果道所攝諸根及所成

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十二

就餘善有漏染汙無覆無記諸根
諸不還者所成就根此根斷何界結
答色界或無色界或無斷色界者謂
靜四靜慮染各有九無間道所攝諸
根斷無色界者謂離四無色染各有
九無間道所攝諸根或無者謂不還
果及此勝果道中諸加行道解脫道
勝進道所攝等諸根
此根何果攝答不還果或無不還果
攝者謂道類智俱生品及第九解
脫道所攝所成就諸根或無者謂不
還者所成就勝果道所攝諸根及所
成就餘善有漏染汙無覆無記諸根
諸阿羅漢所成就根此根斷何界結
答無以阿羅漢諸結已盡無可斷故
此根何果攝答阿羅漢果或無阿羅
漢果攝者謂阿羅漢所成就無漏諸
根或無者謂阿羅漢所成就善有漏
無覆無記諸根
諸預流者斷結諸根此根斷何界結
答欲界謂欲界修所斷前六品結此
根何果攝答無謂無間道能斷諸結
沙門果所攝諸根必是解脫道故諸

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十三

一來者斷結諸根此根斷何界結答
欲界謂欲界修所斷後三品結此根
何果攝答無所以如前
諸不還者斷結諸根此根斷何界結
答色界或無色界或無斷色界者謂
修所斷各九品結無色界者謂四無
色修所斷各九品結此根何果攝答
無所以如前諸阿羅漢諸結已盡無
斷結根故不問答
諸預流果所攝諸根此根斷何界結
答無以沙門果所攝諸根是解脫道
唯無間道能斷結故諸一來果不還
果阿羅漢果所攝諸根此根斷何界
結答無所以如前阿羅漢果又無結
可斷故
諸苦智是於苦無漏智耶乃至廣說
同何故作此論答欲令疑者得決定
故謂苦智集智行相無雜所緣有雜
滅智道智行相無雜所緣無雜或有
生疑如苦集智行相無雜所緣有雜
滅智道智亦如是耶如滅道智行相無
雜所緣無雜苦集智亦如是耶為人
此疑得決定故顯苦集智所緣有雜

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十四

滅道智所緣無雜故作斯論問何故
苦智集智行相無雜所緣有雜若離
苦無集離集無苦故謂一一有漏事
異義名苦因義名集即於一一有漏
事中若智作苦等四行相轉名苦智
若智作集等四行相轉名集智故若
集智行相無雜所緣有雜滅智道智
行相所緣二俱無雜滅等道等行相
異故有為無為所緣別故

諸苦智是於苦無漏智耶設於苦無
漏智是苦智耶若諸苦智是於苦無
漏智由無漏智於苦事中作非常苦
空非我四行相轉名苦智故有於苦
無漏智非苦智謂於苦知集智由無
漏智於苦事中作因集生緣四行相
轉名集智故前已說離苦無集故集
智所緣亦名為苦

諸集智是於集無漏智耶設於集無
漏智是集智耶若諸集智是於集無
漏智由無漏智於集事中作因集生
緣四行相轉名集智故有於集無漏
智非集智謂於集知苦智由無漏智
於集事中作非常苦空非我四行相

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百八十七

轉名苦智故前已說離集無苦故苦
智所緣亦名為集

諸滅智是於滅無漏智耶若如是設
於滅無漏智是滅智耶若如是設
智是於道無漏智耶若如是設於道
無漏智是道智耶若如是設由前已說
滅智道智行相所緣俱無雜故若無
漏智緣擇滅作滅靜妙離四行相轉
名滅智若無漏智緣聖道作道如行
出四行相轉名道智故

說切有部發智大毘婆沙論卷第一百四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百八十七

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中有約息第二之二

諸根無漏緣欲界繫此根法智相應
耶設根無漏法智相應此根緣欲界
繫耶若應作四句有根無漏緣欲界
繫此根非法智相應謂若法智及
相應根若法智集法智忍及相應根
集法智此中若法智忍是無漏慧根
此根緣欲界繫非法智相應以忍與
智不相應故及相應根者謂若法智
忍相應八無漏根此根亦緣欲界繫
非法智相應忍相應故若法智亦是
無漏慧根此根亦緣欲界繫非法智
相應自體與自體不相應故謂三緣
故自體不與自體相應一無二自性
俱生故二前後剎那不並故三一切
法不觀自性與他為緣故集法智忍
及相應根集法智亦如是有根無漏
法智相應此根不緣欲界繫謂滅道
法智相應根此是滅道法智相應入

無漏根此根不緣欲界繫緣不繫法故
有根無漏緣欲界繫此根亦法智相
應謂苦集法智相應根此是苦集法
智相應八無漏根此根緣欲界繫緣
欲界苦集故有根無漏不緣欲界繫
此根亦非法智相應謂苦類智忍苦
類智及二相應根集類智忍集類智
及二相應根滅法智忍及相應根滅
法智滅類智忍滅類智及二相應根
道法智忍及相應根道法智道類智
忍道類智及二相應根此中苦類智
忍苦類智俱是無漏慧根此根不緣
欲界繫緣色無色界繫故亦非法智
相應忍智與智不相應故及二相應
根者謂苦類智忍苦類智相應八無
漏根此根不緣欲界繫緣色無色界
繫故亦非法智相應與苦類智忍苦
類智相應故集類智忍集類智及二
相應根亦如是滅法智忍是無漏慧
根此根不緣欲界繫緣不繫法故亦
非法智相應忍智與智不相應故及相
應根者謂滅法智忍相應八無漏根
此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非法

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八第二張

智相應忍相應故滅法智亦是無漏
慧根此根不緣欲界繫緣不繫法故
亦非法智相應自體與自體不相應
故道法智忍及相應根道法智亦如
是滅類智忍滅類智俱是無漏慧根
此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非
法智相應忍智與智不相應故及二
相應根者謂滅類智忍滅類智相應
八無漏根此根不緣欲界繫緣不繫
法故亦非法智相應與滅類智忍滅
類智相應故道類智忍道類智及二
相應根亦如是
諸根無漏緣色無色界繫此根類智
相應耶設根無漏類智相應此根緣
色無色界繫耶答應作四句有根無
漏緣色無色界繫此根非類智相應
謂苦類智忍及相應根苦類智集類
智忍及相應根集類智此中苦類智
忍是無漏慧根此根緣色無色界繫
非類智相應忍智與智不相應故及相
應根者謂苦類智忍相應八無漏根
此根亦緣色無色界繫非類智相應
忍相應故苦類智亦是無漏慧根此

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八第二張

根亦緣色無色界繫非類智相應自
體與自體不相應故集類智忍及相
應根集類智亦如是有根無漏類智
相應此根不緣色無色界繫謂滅道
類智相應根此是滅道類智相應八
無漏根此根不緣色無色界繫緣不
繫法故
有根無漏緣色無色界繫此根亦類
智相應謂苦集類智相應根此是苦
集類智相應八無漏根此根緣色無
色界繫緣色無色界苦集故有根無
漏不緣色無色界繫此根亦非類智
相應謂苦法智忍苦法智及二相應
根集法智忍集法智及二相應根滅
法智忍滅法智及二相應根滅類智
忍及相應根滅類智道法智忍道法
智及二相應根道類智忍及相應根
道類智此中苦法智忍苦法智俱是
無漏慧根此根不緣色無色界繫緣
欲界繫故亦非類智相應忍智與智
不相應故及二相應根者謂苦法智
忍苦法智相應八無漏根此根不緣
色無色界繫緣欲界繫故亦非類智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八第二張

相應與忍法智相應故集法智忍集法智及二相應根亦如是滅法智忍滅法智俱是無漏慧根此根不緣色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應忍智與智不相應故及二相應根者謂滅法智忍滅法智相應八無漏根此根不緣色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應忍智與忍法智相應應故道法智忍道法智及二相應根亦如是滅類智忍是無漏慧根此根不緣色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應忍智與智不相應故及相應根者謂滅類智忍相應八無漏根此根不緣色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應忍相應故滅類智亦是無漏慧根此根不緣色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應自體與自體不相應故道類智忍及相應根道類智亦如是

法智當言法智耶乃至廣說問何故此中但依法類二智作論答彼作論者意欲余故隨彼意欲而造論但不違法性便不應責彼意欲依二智作

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四十八第三法

論即便作之謂法智類智如前智蘊隨論者意依二智作論謂他心智宿住隨念智如後定蘊隨論者意亦依二智作論謂盡智無生智如此蘊前隨論者意依四智作論謂苦智集智滅智道智如前結蘊隨論者意依八智作論謂法智類智他心智世俗智苦集滅道智如所知納息隨論者意依十智作論謂前八智及盡無生智辟如善巧陶師以濕土圍置於輪上隨意旋造成種種器於工巧法而不相連如是善作論者以聞思慧行所知境照了除癡然後隨欲造種種論於諸法性亦不相連有說唯法類智亦不相攝亦俱遍緣不相攝境謂有漏無漏有為無為四聖諦法有說以法類智攝一切無漏智盡是彼根本有說法類二智作分齊緣謂法智緣下類智緣上由此等緣故但依此二智作論

法智當言法智耶當言類智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶當言法智或他心智苦智集智滅智道

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四十八第六張

智當言法智者謂知欲界諸行諸行因諸行滅諸行對治道或他心智者謂知欲界諸行對治道他心所法或苦智者謂知欲界諸行非常相苦相空相非我相或集智者謂知欲界諸行因因相集相生相緣相或滅智者謂知欲界諸行滅滅相靜相妙相離相或道智者謂知欲界諸行對治道道相如相行相出相顯自性已當顯地法智當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶當言三種謂在未至初靜慮名有尋有伺在靜慮中間名無尋唯伺在上三靜慮名無尋無伺顯地已當顯相應

法智當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答當言三種謂在第三靜慮樂根相應在初二靜慮喜根相應在未至靜慮中間第四靜慮捨根相應顯相應已當顯行相

法智當言空無願無相相應耶答當言三種謂二行相空相應十行相無願相應四行相無相相應顯行相已當顯所緣法智當言緣欲界繫緣色

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四十八第六張

界繫緣無色界繫緣不繫耶答當言緣欲界繫或不繫緣欲界繫者謂若集法智緣不繫者謂滅道法智

類智當言類智耶當言法智他心智世俗智若智集智滅智道智耶答當言類智或他心智若智集智滅智道

智當言類智者謂知色無色界諸行諸行因諸行滅諸行對治道或他心

智者謂知色無色界諸行無漏對治道他心心所法或苦智者謂知色無

色界諸行非常等四種相或集智者謂知色無色界諸行因因等四種相

或滅智者謂知色無色界諸行滅滅等四種相或道智者謂知色無色界

諸行對治道道等四種相顯自性已當顯地類智當言有尋有伺無尋唯

伺無尋無伺耶答當言三種謂在未至初靜慮名有尋有伺在靜慮中名無尋唯伺在上三靜慮下三無色

名無尋無伺顯地已當顯相應

類智當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答當言三種謂在第三靜慮

樂根相應在初二靜慮喜根相應在

未至靜慮中第四靜慮下三無色捨根相應顯相應已當顯行相類智當言空無願無相相應耶答當言三種謂二行相空相應十行相無願相應四行相無相相應已顯行相當顯所緣

類智當言緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣不繫耶答當言緣色無色界繫或不繫緣色無色界繫者謂若

集類智緣不繫者謂滅道類智時心解脫當言學根得無學根得乃

至廣說問何故作此論答欲解釋契經義故如佛告阿難陀言若善不應

樂處憤悶若樂是者於時受心解脫或於不時不動心解脫身作證能具

足住無有是處若有苾芻不樂憤悶而樂寂靜於時受心解脫或不時不

動心解脫身作證能具足住斯有是處彼經雖說二種解脫而不分別此二自性亦未曾顯由何根得前智蘊

中雖已顯示解脫自性而未顯得今欲顯得故作斯論有說欲止他所說故謂或有執時心解脫有學有所作

所作未辦故不動心解脫無學無所作所作已辦故為速彼執顯二解脫俱是無學所作已辦或復有執時心解脫是有漏不動心解脫是無漏欲止彼意顯二解脫俱是無漏或復有執時心解脫是有為不動心解脫是

無為為止彼執顯二解脫俱是有為由此等緣故作斯論諸法中唯二法是解脫自性謂有為法中唯有勝解無

為法中唯有擇滅彼勝解者是心所大地法恒與心相應彼擇滅者是離

繫是勝義善常住涅槃勝解有二謂不染淨謂邪勝解即貪等煩惱隨煩惱相應不染謂正勝解即信等諸

善法相應此正勝解復有二種謂有漏無漏有漏者謂不淨觀持息念無量勝處遍處等相應無漏復二謂學

無學學者謂七聖身中無漏勝解無學者謂阿羅漢身中無漏勝解無學勝解復有二種謂時心解脫不時心

解脫時心解脫者謂五種阿羅漢身中無漏勝解不時心解脫者謂不動法阿羅漢身中無漏勝解此二亦名

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八第一張

心解脫慧解脫離貪故名心解脫離
無明故名慧解脫問若此勝解離貪
故名心解脫離無明故名慧解脫者
集異門等所說當云何通如說云何
離貪故心得解脫答無貪善根對治
貪故云何離無明故慧得解脫答無
癡善根對治癡故由此說故二解脫
體即是善根非是勝解答彼文應作
是說云何離貪故心得解脫答無貪
善根相應心勝解即可即此名為時
心解脫云何離無明故慧得解脫答
無癡善根相應心勝解即可即此名
為不動心解脫而不作是說者有何
意耶答此就依處以顯勝解謂依無
貪故心解脫貪依無癡故心解脫癡
然心解脫體是勝解

時心解脫當言學根得無學根得學
無學根得耶答當言學無學根得學
根得者謂無間道俱生根無學根得
者謂解脫道俱生根又學根得者謂
向道俱生根無學根得者謂果道俱
生根又學根得者謂金剛喻定俱生
品根無學根得者謂盡智俱生品根

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百八十一頌

又學根得者謂已知根無學根得者
謂具知根又學根得者謂修道俱生
根無學根得者謂無學道俱生根修
地無學地亦亦不動心解脫當言學
根得無學根得學無學根得耶答若
本得不動當言學無學根得者時解
脫阿羅漢得不動當言無學根得者
無學根得者廣說如前無學根得者
彼無間解脫道俱無學攝故一切結
盡當言學根得無學根得學無學根
得耶答當言學無學根得廣說如前
問此文何故不如不動心解脫說答
此文亦應作如是說若初證一切結
盡當言學無學根得若時解脫阿羅
漢得不動證一切結盡當言無學根
得而不作是說者有何意耶答解脫
有二謂有為無為二種心解脫是有
為一切結盡是無為有為解脫有下
中上初所得異後所得異故差別說
無為解脫無下中上後得同初故無
別說

以無間道證預流果此道當言法智
相應類智他心智世俗智苦智集智

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百八十二頌

緣智道智相應耶當言有尋有伺無
尋唯伺無尋無伺耶當言樂根喜根
捨根相應耶當言空無願無相相應
耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫
不繫耶答以無間道證預流果此道
當言忍相應有尋有伺捨根相應無
願相應緣不繫忍相應者道類智忍
俱故有尋有伺者唯依未至地故捨
根相應者未至地唯有捨受故無願
相應者道無願俱故緣不繫者類智
品為所緣故

以無間道證一來果此道當言法智
相應類智他心智世俗智苦智集智
滅智道智相應耶當言有尋有伺無
尋唯伺無尋無伺耶當言樂根喜根
捨根相應耶當言空無願無相相應
耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫
不繫耶答若倍離欲染入正性離生
者如證預流果說若從預流果以世
俗道證一來果此道當言世俗智相
應有尋有伺捨根相應緣欲界繫世
俗智相應者謂蘊等三行相隨一轉
故不與空等相應者彼唯無漏故緣

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百八十三頌

欲界繫者欲界五蓋為所緣故餘如前說若從預流果以無漏道證一來果此道當言法智相應或苦智或集智或滅智或道智相應有尋有伺捨根相應或空或無願或無相相應或緣欲界繫或緣不繫法智相應者謂四法智隨一相應或苦智相應者即苦法智相應乃至或道智相應者即道法智相應或空相應者謂二行相應或無願相應者謂十行相應或緣欲界繫者謂苦集法智或緣不繫者謂滅道法智餘如前說

以無間道證不還果此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶當言樂根喜根捨根相應耶當言空無願無相相應耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶若已離欲涼入正性離生此道當言忍相應或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺或樂根相應或喜根相應或捨根相應無願相應緣

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十四經

不繫或有尋有伺者謂依未至初靜慮或無尋唯伺者謂依靜慮中間或無尋無伺者謂依上三靜慮或樂根相應者謂依第三靜慮或喜根相應者謂依初二靜慮或捨根相應者謂依未至靜慮中間第四靜慮餘如前說若從一來果以世俗道證不還果者如以世俗道證一來果說若從一來果以無漏道證不還果者如以無漏道證一來果說以無間道證阿羅漢果此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶當言樂根喜根捨根相應耶當言空無願無相相應耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶若此道當言或法智相應或類智或苦智或集智或滅智或道智相應或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺或樂根或喜根或捨根相應或空或無願或無相相應或緣無色界繫或緣不繫或法智相應者謂滅道法智隨一相應或類智相應者謂四類智隨一相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十五經

應或苦智集智相應者即苦集類智相應或滅智道智相應者即滅道法類智相應或有尋有伺者謂依未至初靜慮或無尋唯伺者謂依靜慮中間或無尋無伺者謂依上三靜慮下三無色或樂根相應者謂依第三靜慮或喜根相應者謂依初二靜慮或捨根相應者謂依未至靜慮中間第四靜慮下三無色或空相應者謂二行相應或無願相應者謂十行相應或緣無色界繫者謂苦集類智緣有頂苦集故或緣不繫者謂滅道法類智緣三界滅及能對治道故幾根永斷滅起得預流果若無根永斷七根滅起一滅不起一起不滅得預流果七根滅起者七謂意捨信等五根滅謂此七無間道攝起謂此七解脫道攝又滅謂向道攝起謂果道攝又滅謂道類智忍品攝起謂道類智品攝又滅謂未知當知根俱生起謂已知根俱生又滅謂見道攝起謂修道攝見地修地亦亦一滅不起者

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十六經

謂未知當知根一起不減者謂已知根幾根永斷滅起得一果果若倍難欲添入正性離生者如證預流果說若從預流果以世俗道證一來果無根永斷七根滅起得一果果七根滅起者七如前說滅謂此七無間道攝起謂此七解脫道攝又滅謂向道攝起謂果道攝

若從預流果以無漏道證一來果無根永斷八根滅起得一果果八根滅起者八謂前七加已知根滅起義如前說

幾根永斷滅起得不還果若若已離欲添入正性離生無根永斷七根滅起一減不起一起不滅得不還果七根滅起者七謂意根樂喜捨根隨一信等五根餘如得預流果中說若從一來果以世俗道證不還果不入靜慮四根永斷七根滅起得不還果四根永斷者謂女男苦憂根七根滅起者七謂意捨信等五根滅起義如從預流得一來說若入靜慮四根永斷六根滅起一減不起一起不滅得不

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十八第七張

還果

四根永斷者如前說六根滅起者六謂意根信等五根滅起義如前說一減不起者謂捨根一起不滅者謂喜根若從一來果以無漏道證不還果不入靜慮四根永斷八根滅起得不還果八根者謂意捨信等五已知根餘如前說若入靜慮四根永斷七根滅起一減不起一起不滅得不還果七根者即前謂意捨信等五及已知根餘如以世俗道證不還果中說

問難欲界染第九解脫道誰即入靜慮誰不入耶答所依力劣者入所依力劣者不入有說所依力劣者入為長養所依故所依力強者不入不為長養所依故有說欣多者入欲多者不入有說喜樂多者入憂苦多者不入有說以滅道智離欲染者入以苦樂智離欲染者不入有說以無相道無願離欲染者入以空苦集無願離欲染者不入有說厭欲界法離欲染者入厭三界法離欲染者不入有說為求靜慮而離染者入為求解脫而

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十八第八張

離染者不入有說利根者入鈍根者不入如利根鈍根因力緣力內分力外分力內正思惟力外聞正法力應知亦尔

幾根永斷滅起得阿羅漢果若依未至證阿羅漢果一根永斷七根永斷滅起一減不起一起不滅得阿羅漢果一根永斷者謂命根七根永斷有漏攝滅謂無間道攝起謂解脫道攝又永斷謂世俗攝滅謂向道攝起謂果道攝又永斷謂非學非無學攝滅謂學攝起謂無學攝又永斷謂有頂攝滅謂金剛喻定俱生品攝起謂盡智俱生品攝又永斷謂修所斷攝滅謂已知根攝起謂具知根攝又永斷謂無色界繫攝滅謂修道地攝起謂無學道地攝一減不起者謂已知根一起不滅者謂具知根如依未至依靜慮中間第四靜慮三無色定亦尔若依初靜慮證阿羅漢果二根永斷六根永斷滅起一根滅起一減不起一起不滅得阿羅漢果

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十八第九張

二根永斷者謂命捨根六根永斷滅起者六謂意信等五根永斷滅起義如前說一根滅起者一謂喜根滅起義如前說一滅不起者謂已知根一起不滅者謂具知根如依初靜慮依第二第三靜慮亦亦然差別者依第三靜慮應說樂根起滅

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八 第三張 四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九 匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中觸納息第三之一

有十六觸謂有對觸增語觸明觸無明觸非明非無明觸受觸志觸順樂觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸云何有對觸乃至云何意觸如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論答為止他宗顯已義故謂釋論者說觸非實有所以者何契經說故如契經說眼及色為緣生眼識三和合觸等雜眼色眼識外實觸體不可得為違彼意顯觸體是實有若觸體非實有者便違經說如契經說觸為緣受若無觸者但應說六處緣受或說無緣不應言觸緣受又若觸體非實有者應說緣起唯十一支契經不應說有十二又若觸體非實有者但應說有九大地法然說有十故觸實有問若觸實有云何會釋彼所引經答

彼經意說三法和合為緣生觸非於無體得有生義此若不生云何緣受譬如日月愛珠及器和合為緣生水非無水生得有水用又如日日愛珠特薪和合為緣生火非無火生得有大用如是根境及識和合為緣生觸非無觸生得有觸用觸用謂能為緣生受是故欲止他說顯觸實有而作斯論問何緣根蘊分別觸耶答彼作論者意欲介故乃至廣說復次此不應問所以者何前已說一一蘊中具一切義故復次一切法觸所集起根由觸生故分別觸復次心心所以觸為命觸所引觸所轉觸力故現左前此中有根故分別觸復次先安立諸觸後辨根相應根以觸為章故應說分別觸

問諸聖教中或說一觸如心所中立觸心所十大地法中立觸大地法或說二觸謂有漏無漏縛解繫不繫或說三觸謂下中上善不善無記或說四觸謂三界繫及不繫或說五觸謂三界繫及學無學或說六觸謂眼觸

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九 第三張 四

乃至意觸或說七觸謂見苦所斷乃至修所斷并學無學或說八觸謂見苦所斷乃至修所斷及見道修道無學道或說九觸謂下下乃至上上或說十觸謂欲界繫乃至非想非非想處繫及不繫若約相續到那分別則有無量何故此中於一等廣說十六於無量略說十六耶答由六因緣不略不廣說十六觸謂所緣故障治故自性故連順故相應故所依故由所緣故立有對觸增語觸由障治故立明觸無明觸由自性故立非明非無明觸由連順故立受觸應觸由相應故立順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸由所依故立眼觸乃至意觸云何有對觸答五識身相應觸問何故此觸名有對答以有對法為所緣故問增語觸亦以有對法為所緣何故此觸獨名有對答以此觸以初故得名增語觸更以餘緣建立有說此觸但以有對法為所緣增語觸亦緣餘法有說此觸所依所緣皆是有對增語觸所緣雖或有對所依不余故別

阿毘達磨論要卷第一四九章三疏四

立名云何增語觸答意識身相應觸問何故此觸名增語答由此觸自性語增故名增語問云何此觸自性語增答有對觸唯欲色界繫此觸通三界繫及不繫又有對觸唯欲界初靜慮地可得此觸一切地可得又有對觸唯有漏此觸通有漏無漏由此等故自性語增有說此觸所緣語增故名增語問云何此觸所緣語增答有對觸唯以有色法為所緣此觸通緣有形色無色又有對觸但以有對法為所緣此觸通緣有對無對又有對觸但以有漏法為所緣此觸通緣有漏無漏又有對觸但以有為法為所緣此觸通緣有為無為由此等故所緣語增有說增語者謂名此觸緣名故名增語雖亦緣義而非不共故隨不共立名依別立通名如苦集智等云何明觸答無漏觸即三無漏根相應觸云何無明觸答染汗觸即一切煩惱隨煩惱相應觸云何非明非無明觸答不染有漏觸此中問答各有二遮謂非明者遮明觸非無明者遮無

阿毘達磨論要卷第一四九章三疏四

明觸不染者遮染汗觸有漏者遮無漏觸由此遮故此體唯攝一切有漏善無覆無記觸云何受觸答貪相應觸即三界五部所斷六識身俱貪相應觸云何恚觸答瞋相應觸即五所斷六識身俱瞋相應觸云何順樂受觸答樂受相應觸即樂喜根相應觸云何順苦受觸答苦受相應觸即苦憂根相應觸云何順不苦不樂受觸答不苦不樂受相應觸即捨根相應觸云何眼觸答眼識身相應觸謂依眼等根生故名眼等觸顯自性已當辯相攝然有一觸攝諸觸盡謂心中一觸自性此中二觸攝諸觸盡謂有對觸增語觸復有三觸攝諸觸盡謂明無明非明非無明觸及順樂順苦順不苦不樂受觸復有六觸攝諸觸盡謂眼觸乃至意觸問有對觸攝幾觸乃至意觸攝幾觸耶答有對觸攝六觸全七觸少分六全者謂有對觸眼耳鼻舌身觸七少分者謂無明非明非無明觸受恚觸順樂順苦順不

阿毘達磨論要卷第一四九章三疏五

苦不樂受觸問云何此攝彼七少分
答彼七通與六識相應此唯攝五識
相應故言少分增語觸攝三觸全七
觸少分三全者謂增語觸明觸意觸
七少分者如前說問云何此攝彼七
少分答彼七通與六識相應此唯攝
意識相應故言少分明觸攝明觸全
四觸少分謂增語觸順樂觸不苦不
樂受觸意觸問云何此攝彼四少分
答彼四通有漏無漏此唯攝無漏故
言少分無明觸攝三觸全十一觸少
分三全者謂無明觸受悲觸十一少
分者謂有對增語觸順樂觸苦觸不
苦不樂受觸眼觸乃至意觸問云何
此攝彼十一少分答彼十一通塗不
塗此唯攝塗故言少分非明非無明
觸攝非明非無明觸全十一觸少分
謂如前說問云何此攝彼十一少分
答即前十一通塗不塗不塗有通有
漏無漏此唯攝不塗有漏故言少分
憂觸攝憂觸全十一觸少分謂有對
增語觸無明觸順樂觸不苦不樂受
觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九第六節

一少分答彼十一通與貪俱生不俱
生此唯攝俱生故言少分悲觸攝悲
觸全十一觸少分謂有對增語觸無
明觸順苦觸不苦不樂受觸眼觸乃至
意觸問云何此攝彼十一少分答
彼十一通與瞋俱生不俱生此唯攝
俱生故言少分順樂受觸攝順樂受
觸全十二觸少分謂有對增語觸明
無明非明非無明觸受觸眼觸乃至
意觸問云何此攝彼十二少分答彼
十二通與樂受俱生不俱生此唯攝
俱生故言少分順苦受觸攝順苦受
觸全十一觸少分謂有對增語觸無
明非明非無明觸悲觸眼觸乃至意
觸問云何此攝彼十一少分答彼十
一通與苦受俱生不俱生此唯攝俱
生故言少分順不苦不樂受觸攝順
不苦不樂受觸全十三觸少分謂有
對增語觸明無明非明非無明觸愛
悲觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼
十三少分答彼十三通與捨受俱生
不俱生此唯攝俱生故言少分眼觸
攝眼觸全八觸少分謂有對觸無明

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九第七節

非明非無明觸受悲觸順樂觸苦觸
不苦不樂受觸問云何此攝彼八少
分答彼八通與眼識相應不相應此
唯攝相應故言少分如眼觸耳鼻舌
身觸亦亦是中差別者各攝自觸全
自識相應八少分意觸攝三觸全七
觸少分如增語觸說問何故名攝攝
是何義答自體於自體已有當有現
有可得故名為攝有說自體於自體
不異不外不差別不相離是有不空
故名為攝有說自體於自體非不曾
有非不今有非不當有故名為攝諸
法不捨自性義是攝義非如以指捨
衣以手取食彼可捨故有說拘尋義
是攝義諸法拘尋無如自體於自體
者有對觸幾根相應乃至意觸幾根
相應耶答有對觸一根全八根少分
相應一全者謂苦根八少分者謂意
樂捨信等五根問云何此與彼八少
分相應答彼八根通六識俱生品此
唯與五識俱生品相應故言少分增
語觸五根全八根少分相應五全者
謂喜憂三無漏根八少分者如前說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九第八節

問云何此與彼八少分相應答彼八根通六識俱生品此唯與意識俱生品相應故言少分明觸三根全九根少分相應三全者謂三無漏根九少分者謂意樂喜捨信等五根問云何此與彼九少分相應答彼九根通有漏無漏此唯與無漏相應故言少分明觸六根少分相應謂意五受根問云何此與彼六少分相應答彼六根通染不染此唯與染相應故言少分非明非無明觸十一根少分相應謂意五受信等五根問云何此與彼十一少分相應答彼十一根中前六通染不染後五通有漏無漏此唯與不染有漏相應故言少分受觸四根少分相應謂意樂喜捨根問云何此與彼四少分相應答彼四根通入俱生不俱生此唯與俱生者相應故言少分悲觸四根少分相應謂意苦憂捨相問云何此與彼四少分相應答彼四根通瞋俱生不俱生此唯與俱生者相應故言少分順樂受觸二根全九根少分相應二全者謂樂喜根

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十九 第九疏

九少分者謂意信等五三無漏根問大何此與彼九少分相應答彼九根中前六通樂受俱生不俱生此唯與俱生者相應後三道以九根為性此唯與六根相應故言少分順苦受觸二根全六根少分相應二全者謂苦憂根六少分者謂意信等五根問云何此與彼六少分相應答彼六根通苦受俱生不俱生此唯與俱生者相應故言少分順不苦不樂受觸一根全九根少分相應一全者謂捨根九少分者謂意信等五三無漏根問云何此與彼九少分相應答彼九根中前六通不苦不樂受俱生不俱生此唯與俱生者相應後三通以九根為性此唯與六根相應故言少分眼觸九根少分相應謂意樂喜捨信等五根問云何此與彼九少分相應答彼九根通眼識俱生品不俱生品此唯與俱生品相應故言少分如眼觸耳鼻舌身觸亦亦是中差別者各與自識俱生品根相應意觸五根全八根少分相應如增語觸說相應義廣說

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十九 第十疏

如上

諸根因有對觸此根有對觸相應耶設根有對觸相應此根因有對觸耶答諸根有對觸相應此根因有對觸謂此根以有對觸為四因即相應俱有同類異熟因有根因有對觸此根非有對觸相應謂根因有對觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相應者謂增語觸相應此根以有對觸為二因即同類異熟因及異熟生無所緣者謂命等八根此根以有對觸為一因即異熟因諸根因增語觸此根增語觸相應此根因增語觸耶答諸根增語觸相應此根因增語觸謂此根以增語觸為五因即相應俱有同類通行異熟因有根因增語觸此根非增語觸相應謂根因增語觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相應者謂有對觸相應此根以增語觸為三因即同類通行異熟因及異熟生無所緣者謂命等八根此根以增語觸為一因即異熟因諸根因明觸此根明觸相應耶答如是

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十九 第十一疏

設根明觸相應此根因明觸耶答如是此中因者謂三因即相應俱有同類因諸根因無明觸此根无明觸相應耶設根無明觸相應此根因無明觸耶答諸根无明觸相應此根因無明觸謂此根以無明觸為四因即相應俱有同類適行因有根因无明觸此根非無明觸相應謂根因无明觸餘觸相應及異熟生无明餘觸相應者謂非明非無明觸相應此根以無明觸為一因即異熟因及異熟生無明觸者謂命等八根此根以无明觸為一因即異熟因諸根因非明非無明觸此根非明非無明觸相應耶設根非明非無明觸相應此根因非明非無明觸耶答諸根非明非無明觸相應此根因非明非無明觸謂此根以非明非无明觸為四因即相應俱有同類異熟因有根因非明非無明觸此根非明非無明觸相應謂根因非明非無明觸無明觸生無明餘觸謂命等八根以非明非无明觸為一因即異熟因諸根因愛觸此根受觸相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第七十四

應耶設根受觸相應此根因受觸耶答諸根受觸相應此根因受觸謂此根以受觸為三因即相應俱有同類因有根因受觸此根非受觸相應謂根因受觸餘觸相應及異熟生無明餘觸相應者謂餘無明觸非明非無明觸相應此根以受觸為二因即同類異熟因謂餘無明觸相應根以受觸為同類因非明非無明觸相應根以受觸為異熟因及異熟生無明餘觸者謂命等八根以受觸為一因即異熟因如說受觸志觸亦亦差別者說自名諸根因順樂受觸此根順樂受觸相應耶設根順樂受觸相應此根因順樂受觸耶答諸根順樂受觸相應此根因順樂受觸謂此根以順樂受觸為五因即相應等五有根因順樂受觸此根非順樂受觸相應謂根因順樂受觸餘觸相應及異熟生無明餘觸相應者謂順苦受觸順不苦不樂受觸相應此根以順樂受觸為三因即同類適行異熟因及異熟生無明餘觸者謂命等八根以順樂

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第七十五

受觸為一因即異熟因如說順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸亦亦差別者說自名諸根因眼觸此根眼觸相應耶設根眼觸相應此根因眼觸耶答諸根眼觸相應此根因眼觸謂此根以眼觸為四因即相應俱有同類異熟因有根因眼觸此根非眼觸相應謂根因眼觸餘觸相應及異熟生無明餘觸相應者謂耳鼻舌身意觸相應此根以眼觸為二因即同類異熟因及異熟生無明餘觸者謂命等八根此根以眼觸為一因即異熟因如說眼觸耳鼻舌身觸亦亦差別者說自名諸根因意觸此根意觸相應耶設根意觸相應此根因意觸耶答諸根意觸相應此根因意觸謂此根以意觸為五因即相應等五有根因意觸此根非意觸相應謂根因意觸餘觸相應及異熟生無明餘觸相應者謂眼耳鼻舌身觸相應此根以意觸為三因即同類適行異熟因及異熟生無明餘觸者謂命等八根以意觸為一因即異熟因

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第七十六

諸成就此類眼根彼成就此類身根耶
乃至廣說類有四種一修類二律儀
類三界類四相似類此四廣說如前
耑蓋此中依界類而作論諸成就此
類眼根彼成就此類身根耶設成就
此類身根彼成就此類眼根耶答應
作四句有成就此類眼根非此類身
根謂生欲界不得眼根設得已失得
色界眼不得眼根者謂未至鉢羅奢
佉位等設得已失者謂已得眼根或
自然壞或過緣壞故失得色界眼者
謂由善習靜慮力故色界眼根依
欲界身得而不得彼界身根無成
就他界身故有成就此類身根非
此類眼根謂生欲界不得眼根設得
已失不得色界眼彼但成就欲界身
根二界眼根並不成就有成就此類
眼根亦此類身根謂生欲界眼根已
得不失若生色界已得者謂已至鉢
羅奢佉位等不失者謂所得眼根非
自然壞及過緣壞故不失生色界者
色界無有根不具故有非成就此類
眼根亦非此類身根謂生無色界故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百四十九 第十五誡

地定無諸色根故如眼根耳根亦不
此二俱有異界現前改諸成就此類
鼻根彼成就此類身根耶設成就此
類身根彼成就此類鼻根耶答若成
就此類鼻根彼成就此類身根有成
就此類身根彼不成就此類鼻根謂
生欲界不得鼻根設得已失不得鼻
根者謂未至鉢羅奢佉位等設得已
失者謂已得鼻根或自然壞或過緣
壞故失如鼻根舌根亦不此二俱無
異界現前故問何故生欲界得起色
界眼耳根現在前非鼻舌身根耶答
由眼耳二根有加持得離染得修所
成通所依性四支五支靜慮果故得
異界起現在前鼻舌身根無如是事
故唯自界起現在前有餘師言生欲
界者求起上界天眼耳根不求餘三
故不得起謂觀行者作是希求云何
令我見色界色聞色界聲由此便修
根本靜慮起天眼耳彼無香味可欲
嗅嘗故不求起色界鼻舌無生異地
覺異地獨設於彼求無理可起唯取
至境故問天眼以何為自性答非諸

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百四十九 第十六誡

筋骨血肉所成色界大種所造淨色
能無尋視體不可見眼界眼處眼根
所攝是謂天眼顯自性已當釋其名
問此何因緣說為天眼答此眼殊勝
故名為天世於勝法有天言故如說
天承天莊嚴具天飲食等此中皆以
殊勝名天彼亦如是界者色界繫地
者在四靜慮地非近分无色所以者
何若地有通所依勝定此地有天眼
非近分無色有通所依勝定故彼地
無天眼問何故近分無色無通所依
勝定耶答奢摩他毗鉢舍那那不平等
故非五支四支所成故非樂道所攝
故問若生欲界修得天眼現在前時
於何處起答即於生得眼根處起問
若生得眼根彼何處起答即於曾有
眼根處起問若彼處所合為一段不
可知者復何處起答即於應有眼根
處起問諸起天眼現在前者為有左
起右不起耶右起左不起耶左劣右
中耶左中右中耶右劣左中耶右中
左中耶答不如是起謂起天眼者必
二處眼俱起等劣等中等上一切天

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百四十九 第十七誡

眼无瞎无闕亦無眩乱及彼同分問
若生欲界化作色究竟万六千踰繕
那身天眼現前觀彼色時人身長三
肘半或四肘尚不適彼足指為住何
處觀彼色耶為上為下有說以神境
通住上而見如營舍人處上觀下如
是居上觀下衆色有說住下而見如
行像者處下觀上如是居下觀上衆
色有說彼時以神境智證通延廣此
身今通所化万六千踰繕那身量而
觀衆色有說欲界亦有万六千踰繕
那身應與所化色究竟身俱生若時
化作色究竟身余時欲界三肘半或
四肘身便滅彼万六千踰繕那身續
起即依常眼處所而觀衆色如是說
者如彼生處異熟身量化身亦如
微色界來欲界時化作化身還如欲界
異熟身量此作彼身當知亦余隨彼
所住觀見衆色

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九 第十八跋

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十 匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中觸納息第三之二

問若天眼現在前時生得眼為斷不
若斷者云何不異熟生色斷已復續
以阿毗達磨者不欲令異熟生色斷
已續故若不斷者天眼生得眼二俱
見色云何不錯乱耶答應言不斷以
異熟色斷已不續故是故尊者妙音
作如是問天眼現在前時生得眼當
言斷耶不斷耶答當言不斷即於是
處有色界大種與所造天眼俱現在
前問若余者天眼生得眼二俱見色云
何不錯乱耶答天眼起時生得眼住
彼同分故無有過辟如餘識現在前
時雖不見色而眼不斷此亦如是問
何故不俱見耶答以一身中無二識
俱起余時識依天眼不依生得眼故
有說有色非是生得眼境為見彼故
起天眼現前故於余時生得眼雖不
斷而無用是故不俱見有說天眼起

時生得眼斷問若余云何不異熟生
色斷已可續耶如是則違阿毗達磨
者說答斷有二種一暫斷二究竟斷
暫斷者可續非究竟斷是故無過有
說余時生得眼滅天眼生天眼滅生
得眼生彼身中眼根未嘗空故不可
謂斷有說彼時生得眼斷亦無有過
亦有異熟生色斷已續故云何知然
如契經說一切施王即時舉手自挑
兩目施婆羅門由勝思願令眼平復
又如經說惡行余時以竭地羅鈎挑
善行眼亦由菩薩勝思願故還得眼
根施設論說地獄有山墜近有情令
身碎壞於後未久諸根復生諸地獄
中此類非一故知異熟生色斷已可
續如是說者起天眼時生得眼不滅
異熟色斷亦無續義問前所引事當
云何通答彼不相違有別義故即如
所說一切施王余時但由施心成滿
故作是說實未挑眼其事云何謂佛
昔日為菩薩時曾作國王名一切施
能滿一切來求者意天上人中此名
流布時天帝釋知已念言彼王如斯

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十 第三跋

惠施無倦為求無上正等菩提為希世間名譽天位若希天位或為我悉當往驗之知其施意便自化作婆羅門身戴帽垂璫金鞞絡體手擎金杖來詣王前呪願王言願王尊勝王言梵志來何所求答言我求正法王眼王以四寶為眼施之彼不受言我今須眼何用此為王問是已便舉兩手欲自掩目帝釋知王施心決定便止王言欲何所求能施難施為求釋梵魔王位耶為希世間名譽歸敬王言此等皆非所求唯有離於生老病死應正等覺是我所願天帝問已便復本形讚嘆王言真是菩薩不久定得無上菩提作是言已忽然不現故彼亦時實未挑眼又彼所引善惡行經善行眼根有餘種子由勝思願圓滿勝前諸地獄中亦同此釋若無餘種則不可生故異熟色斷無續理由此天眼現在前時生得眼不斷問如生欲界所起天眼生色界亦起不有說不起以色界中隨生得眼所見多少修得眼亦亦無別作用是故不起如

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第三疏

是說者亦起現前問與生得眼同起復何用答欲遊戲通慧故起現前又有身非生得眼境故起天眼觀中有差別問為生欲界所起天眼勝為生色界所起勝耶答欲界所起猛利故勝謂佛獨覺到究竟聲聞所起天眼作用猛利非生色界所能現前色界所起所依故勝謂彼依身廣大勝妙所起天眼多極微成非欲界中此眼得起故二界起各有勝劣問修得天眼與生得眼有何差別答名即差別謂名天眼名生得眼有說體亦有異謂生得眼有同分彼同分修得天眼唯是同分又生得眼通所長養及異熟生修得天眼唯所長養有說因亦有異謂生得眼是業果修得天眼是修果問豈不生得眼亦是修果耶答彼少分是修果少分是生得智異熟果天眼唯修果有說天眼由加行作意力方得現前生得眼不尔有說果亦有異謂生得眼與善染無記識為所依修得天眼唯與無記識為所依有說境亦有異謂生得眼

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第四疏

不見中有修得天眼能見中有有說用亦有異謂修得天眼於生得眼作用熾盛微妙殊勝清淨明白捷利速細故有差別

問一念得起幾通果耶答諸有欲令無留化事天眼天耳無彼同分者彼說一念唯起一通果謂五通隨一諸有欲令有留化事天眼天耳無彼同分者彼說一念得起二通果謂神境通果及餘四隨一諸有欲令有留化事天眼天耳有彼同分彼說一念得起四通果謂神境通果天眼天耳及餘二隨一謂他心通宿住隨念通境界各別不俱起故如是說者應知第二所說為善以化事可留天眼天耳必無彼同分要於用時乃現前故問欲界所化色有四種謂初靜慮果乃至第四靜慮果初靜慮所得天眼為能具見四種色耶有說具見皆是欲界色處攝故有說唯見初靜慮景非餘以因勝故如因非境界亦應尔依第二靜慮所得天眼能見初二靜慮果色非餘依第三靜慮所得天

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第五疏

眼能見前三靜慮果色非餘依第四靜慮所得天眼具能見四靜慮果色如是說者謂初說依初靜慮所得天眼能見欲界初靜慮色乃至依第四靜慮所得天眼能見欲界四靜慮色問依第四靜慮所得天眼能見欲界四靜慮色者為見欲界色眼即見餘地色為更起餘眼見餘地色耶若見欲界色眼即見餘地色者如何一眼能見廣細二境若更起餘眼見餘地色者即第四靜慮天眼應有五類各唯見一地色即不應言此地天眼五地為境有作是說即見欲界色眼能見餘地諸色問如何一眼能見廣細二境答此亦無過如看大山即廣細色俱時能見見廣色者如見千枝六樹見細色者如見中間細草如是第四靜慮一眼能見五地諸色何過有餘師言見欲界色眼異乃至見第四靜慮色眼異問若爾第四靜慮天眼應有五類各唯見一地色即不應言此地天眼五地為境答一地天眼有五類別亦無有過約地種類說一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百一十六

眼見五地境非不於中所見各異如定蓋說依初靜慮所得天眼極能見何繫色答乃至梵世繫依第二靜慮所得天眼極能見何繫色答乃至極光淨繫依第三靜慮所得天眼極能見何繫色答乃至遍淨繫依第四靜慮所得天眼極能見何繫色答乃至廣果繫問傍極見幾何有說如見上有說傍見則寬如是說者彼文且說見上分齊不說傍境然隨根勢力傍見不定有遠有近如餘處說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百一十七

色究竟天對人亦亦問彼論所說除有修言是事可示云何得說除有神通或他威力所以者何雖有神通或他力引得至彼天若無天眼不能見故若有天眼雖不至彼亦能見故答彼但應說除有修言而復有餘言者有別意趣謂依他方梵天等說他方梵天等色亦是此方依初靜慮等所得天眼境界然以極遠難得彼眼不能見之若自有神通或他力所引至彼乃能以天眼見除有修言顯得天眼說後二句顯至彼因故彼所說有別意趣彼施設論復作是說初靜慮中有三天處謂梵眾梵輔及大梵天問如是三天不相見不答彼不相見問契經所說當云何通如說梵王有得自體如童子像非梵眾天眼之障界答是彼眼境而大梵王通力所遮令彼不見第二靜慮有三天處謂少光無量光極光淨問如是三天不相見不答彼不相見第三靜慮有三天處謂少淨無量淨遍淨問如是三天不相見不答彼不相見第四靜慮有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百一十八

八天處謂無雲福生廣果無煩無熱善現善見色究竟問如是八天不相見不答彼乎相見皆以同一繫故法蘊論說於眼周圍有時有分色界大種所造天眼清淨現前由此天眼能見前後左右上下諸色差別見前後左右諸色者非石壁等所障故見下諸色者非地水等所障故見上諸色者非雲霧等所障故問如是天眼能於一時頻見十方諸色境不有說能見以天眼根光明清徹自然遍照如末互寶適發光明有說不能一時頻見問法蘊所說當云何通答彼說天眼諸方無障非謂彼能一時頻見謂人等眼但能觀見面所向色欲見餘方要須迴轉俯仰方見天眼不介面向一方隨欲能見不須迴轉故說能見上下諸方非謂十方一時而見有作是說意淨故見問意淨是信即心所法與心相應此非見體云何能見答彼倭意根無有擾濁密意而說謂若意根不餘馳散離諸擾濁能令眼根見色分明故作是說有作是說

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九十九

勝解故見問所說勝解是心所法與心相應此非見體云何能見答依瑜伽師意樂安立故作是說謂瑜伽師起此意樂今我一念見十方色然能見色非即勝解又施設論作如是說諸有現入青遍處定從彼定起所見皆青又由多時住青林中後出餘處所見皆青依此故言勝解故見有作是說即人眼根轉為天眼能無障見此是數論外道所立彼作是說所起天眼即是人眼數習轉變明淨勝前立以天攝如中印度青林中行或經旬乃至數習所變舉目皆青修天眼時亦復如是若介冒者應不能修此天眼通便與聖教及現見事皆悉相違又法無常云何轉變一切天眼皆名無對石壁等物不能尋故問一切天眼於所見色為有尋不若有尋者何故說無對若無尋者如何住彼色答於所見色應說有尋問若介何故名無對耶答對有二種一境界有對二障尋有對若依境界有對天眼名有對於自境界不能越故若依障尋

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九十九

有對天眼名無對石壁等障不能尋故此約於境作用而說若約自體亦是障尋有對所攝極微性故又諸天眼於境界中諸瑜伽師隨欲自在於所欲見則有對尋所不欲見則無對尋一切天眼光明增上光明所引問天眼欲見闇中色時云何能見有作是說此由神通引起光明能見彼色此不應理不得神通便應不能修起天眼如是說者初引通時若難光明不能見色若通成滿設難光明亦能見色問神通天眼俱有光明有何差別答神通光明或自性有或變化有天眼光明唯自性有有作是說天眼光明或自性有或變化有神通光明唯變化有諸素恒續毗奈耶中皆說菩薩成就異熟生天眼晝夜能見面各踰繕那問菩薩所成異熟生眼實非天眼何故立此名答菩薩眼根體用殊勝如世勝事假立天名問諸餘有情亦能遠見山日月等菩薩但見面各踰繕那云何名勝答如彼所見菩薩亦能面各踰繕那約無障說謂無

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九十九

障處諸餘有情雖能遠見若有障處
自掌中物亦不能見菩薩不尔面各
踰繯那障無障處悲能徹視又餘有
情雖能遠見唯處非細苦蘊不尔面
各踰繯那乃至毛端亦能見故又餘
有情雖能遠見唯晝非夜菩薩不尔
面各踰繯那晝夜俱見有說於餘有
情所見遠近菩薩過彼一踰繯那故
作是說問菩薩成就如是淨眼應見
女身不淨充滿何緣故有染習事耶
賜尊者言菩薩煩惱未斷未遍知是
故猶為無明所迷不應責問如不應
責無明者愚者墮坑有說菩薩染
習彼時不觀不淨觀不淨時不染習
彼有說菩薩先世曾種勝受用業於
所受用不見不淨所不受用便見不
淨如是說者菩薩成就猛利智慧善
觀功德過失差別諸女人身亦容具
有功德過失菩薩觀察彼功德時勝
於一切就著欲者若當觀察彼過失
時勝於一切不淨觀者觀彼功德故
有染習

問轉輪王眼齊何能見答王四洲者

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百五十一 第三十二張 匪

面各能見四俱盧舍乃至王一洲者
面各能見一俱盧舍問主藏目眼齊
何能見答四洲王目見二俱盧舍乃
至一洲王目見半俱盧舍如契經說輪
王有時欲試藏目威力所及乘船遊
戲現伽河中勅藏目言吾今須寶藏
目敬諾請還辦之王不悅曰正尔須
辦藏目惶恐即以兩手托攪水中應
時捧出種種珍寶持以獻王復白王
言須者可取其不須者還棄水中問
輪王眼根勝主藏者何不自取今主
取耶答諸尊勝人法應如是如餘直
者雖有自知飲食衣服資具所在而
不自取此亦如是有餘師說諸轉輪
王餘生積集威侍目業彼業今熟諸
有眼須皆有侍目令其供辦若王自
取業即唐指問因論生論何等名為
諸轉輪王威侍目業答父母師長如
法教誨敬順無違是為此業若先曾
習如是業者感多侍人眼欲皆辨明
曾聞現伽河水有處深一踰繯那如
何藏目手及其底取諸珍寶答以輪
王業增上力故令寶上昇有說藥叉

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百五十一 第三十三張 匪

健達縛等持來授與有說恒有十千
天神隨主藏目而為給使彼持授與
問藏目何故啓白王言餘所不須當
還棄水答顯王業果不思議故諸有
所須隨處可得不同餘類恐身命緣
當有闕乏長時積聚

問聲聞獨覺及佛天眼能見幾世界
色答聲聞天眼不作加行見小千界
若作加行見中千界獨覺天眼不作
加行見中千界若作加行見大千界
世尊天眼不作加行見大千界若作
加行能見無量無邊世界如天眼還
天耳通等亦尔

地獄成就幾根乃至廣說問何故此
中但說成就極多少位非餘位耶答
彼作論者意欲尔故乃至廣說有說
欲除文雜亂過謂若具說一切位者
便於文雜亂難可受持故依多少是
際而說地獄成就幾根傍生乃至諸
無色隨信行乃至俱解脫成就幾根
答地獄極多十九極少八十九者謂
除三無漏根即是具七色根不斷善
者八者謂身命意及五受根即失六

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百五十一 第三十四張 匪

色根已斷善者傍生極多十九極少
三十九者謂除三無漏根即具七
色根者十三者謂身命意三受信等
五根即漸命終先捨六色根者如說
傍生鬼界亦亦斷善根者極多十三
極少八十三者謂除一形及信等五
三無漏根八者謂身命意及五受根
即漸命終及在地獄已失六色根者
邪定聚極多十九極少八十九者如
地獄極多說八者如斷善極少說除
在地獄失六色根正定聚極多十九
極少十一十九者謂除一形及二無
漏根即未離欲染不欽根聖者十一
者謂命意三受信等五一無漏根即
生無色界聖者不定聚極多十九極
少八十九者如邪定極多說八者如
斷善極少說及生無色界異生成就
命意捨信等五根斷部洲極多十九
極少八十九者謂二形者除三無漏
根及未離欲聖者除一形二無漏根
八者謂身命意三受根即斷善者漸
命終位如賤部洲毗提訶洲瞿陀尼
洲亦余俱廬洲極多十八極少十三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 第十五誡

十八者謂除一形三無漏根十三者
謂身命意三受信等五根即漸命終
位彼洲無有肩挑半擔迦無飛二形
斷善根邪定正定及離染者四大王
衆天極多十九極少十七十九者謂
除一形二無漏根即未離欲染聖者
十七者謂除一形憂根三無漏根即
已離欲染異生如四大王衆天三十
三天乃至他化自在天亦命梵衆天
極多十六極少十五十六者除二形
二受二無漏根即彼聖者十五者除
二形二受三無漏根即彼異生如梵
衆天極光淨天亦亦遍淨天極多十
六極少十四十六者如前說十四者
除二形三受三無漏根即彼異生廣
果天極多十六極少十三十六者如
前說十三者除二形四受三無漏根
即彼異生中有極多十九極少十三
十九者謂二形者除三無漏根及未
離欲染聖者除一形二無漏根十三
者謂斷善者除一形信等五三無漏
根及廣果異生除二形四受三無漏
根諸無色極多十一極少八十一者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 第十六誡

命意三受信等五一無漏根即彼聖
者八者命意捨信等五根即彼異生
隨信行極多十九極少十三十九者
除一形二無漏根即未離欲染住見
道者十三者身命意四受信等五一
無漏根即已離欲染漸命終位入見
道者問何故此位能入見道答是愛
行者一期生中恒狀生死臨命終時
苦受所觸狀心轉增能入見道如隨
信行隨法行亦亦信勝解極多十九
極少十一十九者除一形二無漏根
即未離欲染信勝解十一者命意三
受信等五一無漏根即無色界信勝
解如信勝解見至亦亦身證極多十
八極少十一十八者除一形憂根二
無漏根即欲界身證十一者如信勝
解極少說如身證慧解脫俱解脫亦
亦然身證成就已知根二解脫成
就具知根

眼根乃至慧根得遍知時幾根得遍
知耶答眼根得遍知時至離色染五
根得遍知此中遍知是彼愛斷遍知
亦故得遍知名五根者眼耳鼻舌身

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 第十七誡

離色染時彼永斷故雖於此位斷十
三根唯此五根得究竟斷如眼根耳
鼻舌身根亦余女根得遍知時至離
欲染四根得遍知謂男女憂苦難於
此位斷十九根唯此四根得究竟斷
如女根男根若根憂根亦余命根得
遍知時至離無色染八根得遍知謂
命意捨信等五根如命根意捨信等
五根亦余樂根得遍知時至離遍淨
染即樂根得遍知喜根得遍知時至
離極光淨染即喜根得遍知

眼根乃至慧根滅作證時幾根滅作
證取答眼根滅作證時至離色染五
根滅作證至阿羅漢十九根滅作證
五根者眼耳鼻舌身十九者除三無
漏根如眼耳鼻舌身根亦余女根滅
作證時至離欲染四根滅作證至阿
羅漢十九根滅作證四者男女憂苦
十九者如前說如女根男苦憂根亦
余命根滅作證時至阿羅漢十九根
滅作證如前說如命根意捨信等五
根亦余樂根滅作證時至離遍淨染
即樂根滅作證至阿羅漢十九根滅

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十五

作證如前說喜根滅作證時至離極
光淨染即喜根滅作證至阿羅漢十
九根滅作證如前說問此二門何差
別答諸有欲令無間道斷繫得解脫
道證離繫得者彼說如無間道作用
遍知門亦余如解脫道作用作證門
亦余諸有欲令無間道斷繫得亦證
離繫得者彼說如斷繫得遍知門亦
余如證離繫得作證門亦余如斷繫
得證離繫得除過失修功德棄下劣
證美妙捨無義得有義盡愛膏油受
無熱樂應知亦余有說如斷未斷初
門亦余如證未證後門亦余有說如
初作證初門亦余如重作證後門亦
余有說如斷時作證初門亦余如斷
已作證後門亦余是謂遍知作證
差別

說切有部發行人阿毗婆沙論卷第一百八十五

甲辰歲高麗國大藏部監奏
勅雕造

三藏法師玄奘奉 詔譯

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十五

虧

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

根蘊第六中等心納息第四之一

一切有情心當言等起等住等滅耶
如是等章及解章義既領會已當廣
分別問何故作此論答欲令疑者得
決定故謂諸有情或有身形廣大或
有身形狹小身形廣大者如大海中
有諸有情所得自體其量廣大或百
踰繕那或二三四五六七百或乃至
二十一百踰繕那如曷邏呼阿素洛
帝形量廣大長十六千踰繕那如色
究竟天身量身形狹小者如蚊蟻蟻
緣水醋細蟲諸明眼人雖極作意亦
不能見勿有生疑身廣大者心亦廣
大身狹小者心亦狹小欲令此疑得
決定故顯有情類大種所造色雖有
多少而心皆等故作斯論又諸有情
或有行動捷速或有行動遲緩行動
捷速者如馬鹿貓狸等行動遲緩者
如蟾蜍鉅蚓等勿有生疑行動速者

心生滅速行動遲者心生滅遲為令此疑得決定故顯諸有情雖大種所造色動有遲速而心生滅無不皆等又諸有情或有威儀輕躁猶若風颭覺慧漂轉如波上日或有威儀敦重猶如山嶽覺慧沉靜如密室燈勿有生疑威儀輕躁覺慧漂轉者心生滅速威儀敦重覺慧沉靜者心生滅遲為令此疑得決定故顯諸有情雖威儀有輕重覺慧有浮沉而心無不平等生等滅問若諸有情心等生滅何故威儀有輕重覺慧有浮沉耶答有諸有情於多境界有多心起有諸有情於一境界有多心起若諸有情於多境界起多心者則威儀輕躁覺慧漂轉若諸有情於一境界起多心者則威儀敦重覺慧沉靜由此等緣故作斯論一切有情心當言等起等住等滅耶答如是問為一切有情心等生等滅彼一切一剎那生一剎那滅耶為非一切有情心等生等滅亦非一切一剎那生一剎那滅耶設亦何過若一切有情心等生等滅彼一切一

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百五十五 第二張 初

剎那生一剎那滅者有心位可亦無心位云何謂入無想滅盡定時餘有情心亦生亦滅彼心滅而不生出無想滅盡定時餘有情心亦滅亦生彼心生而不滅住無想滅盡定時餘有情心亦生亦滅彼心不生不滅云何可說心生滅等同一剎那若非一切有情心等生等滅亦非一剎那生一剎那滅者此中所說當云何通謂一切有情心等起住滅答應作是說一切有情心等生等滅彼一切一剎那生一剎那滅問有心位可亦無心位云何答有心位可亦無心位亦可謂入無想滅盡定時如餘有情心生彼軍初剎那定亦生如餘有情心滅彼入定心亦滅出無想滅盡定時如餘有情心生彼出定心亦生如餘有情心滅彼軍後剎那定亦滅住無想滅盡定時如餘有情心剎那剎那亦生亦滅彼中間定剎那剎那亦生亦滅是故有心無心位俱可亦有餘師說非一切有情心等生等滅亦非一切一剎那生一剎那滅謂有有情心

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百五十五 第三張 初

滅不生如入無想滅盡定者或有有情心生不滅如出無想滅盡定者或有有情心不生不滅如住無想滅盡定者或有有情心亦生亦滅如住有心位者問此中所說當云何通答此依量等而說勿有謂心或大或小故說一切有情心等如是說者一切有情心等起等滅彼一切一剎那生一剎那滅以有為法從緣生已皆則滅故有貪心離貪心當言等起等住等滅耶答如是有瞋離瞋有癡離癡略散下舉小大掉不掉不靜靜不定定不修修不解脫解脫心當言等起等住等滅耶答如是問何故作此論答諸染汙心其性沉重諸善心其性輕舉勿有生疑染心生滅遲緩善心生滅迅速為令此疑得決定故顯二種心生滅時等故作斯論由二義故心名有貪一與貪相應二為貪所繫若唯貪相應故名有貪心則瞋等相應品及有漏善無覆無記應名離貪心然彼亦名有貪心貪所繫故雖由二義心名有貪此中但依相應義說无

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百五十五 第四張 初

雜亂故亦由二義心名離貪一貪不相應二是貪對治若唯貪不相應名離貪心者則瞋等相應品亦應名離貪心然彼不應名離貪心有染汙故雖由二義心名離貪此中但依貪對治說無雜亂故有瞋離瞋等皆准此知是故此中應作是說有貪心者謂貪相應離貪心者謂貪對治有瞋心者謂瞋相應離瞋心者謂瞋對治有癡心者謂癡相應離癡心者謂癡對治略心者謂善心於境攝錄故散心者謂染心於境縱逸故使歐羅國諸論師言眠相應心說名為略以世尊說眠名心略故如契經說云何眠夢謂眠夢位略聚散心問云何釋通見蘊所說彼說四智如實知略心謂法智類智道智世俗智一智如實知散心謂世俗智若彼說不應通以違他說而作論故若欲通者當改彼文略心散心下心等一智如實知謂世俗智舉心等四智如實知如前說彼說非理若如是說則染汙眠心應亦略亦散眠相應故是染汙故欲令無如

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五 第五張

是過是故如前所說為善下心者謂染汙心懈怠相應故舉心者謂善心精進相應故小心中者謂染汙心小生所習故大心中者謂善心大生所習故問無量有情習諸惡行非諸妙行染心現前非諸善心云何名染心小生所習善心大生所習耶答不以衆故立大小名此中若能修行自法說名為大餘名為小故三界中唯有一佛而名為大具自法故餘類雖多而名為小以諸自法不具足故有說染心名小小價得故謂染汙心不由加行不須財寶但起少許非理作意便相續轉如大河流善心名大大價得故謂諸善心要由加行及多加行雖捨百千珍寶有能現前或不現前有說染心名小小少根相應故謂諸染心或但一根或二相應無具三者善心名大多根相應故謂諸善心皆與三根相應无有闕者有說染心名小小少隨轉故謂諸染心唯三蘊隨轉善心名大多隨轉故謂諸善心或三蘊或四蘊隨轉有說染心名小小少眷屬故謂

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五 第六張

諸染心無未來修善心名大多眷屬故謂諸善心有未來修有說染心名小小對治故謂多煩惱相續現前斷少善根後還相續善心名大多對治故如起一念苦法智忍煩斷欲界見苦所斷十種隨眠令永不不起有說染心名小導首劣故何等名為染心導首謂諸無明如說無明為導首故便起無量惡不善法及能引生无慙無愧猶如商主无眼無足令諸商人所求不遂善心名大導首勝故何等名為善心導首謂諸慧明如說慧明為導首故便起无量諸妙善法復能引生殊勝慙愧猶如商主有眼有足令諸商人所求果遂有說染心名小威力小故善心名大威力大故謂无始來所習惡法善法繞起患令速離如經多時習无鹹想纔食鹽時彼想皆捨又如室中多時續闇燈明纔至彼闇便除又善法斷惡永令不生惡法斷善後必相續由此等緣染心名小善心名大掉心者謂染汙心掉舉相應故不掉心者謂善心行捨相應故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五 第七張

不靜心者謂染汙心下寂靜相應故一切煩惱皆不寂靜性靜心者謂善心寂靜相應故一切善法皆寂靜性不定心者謂染汙心散亂相應故定心者謂善心等持相應故不修心者謂於得修習修俱不修心修心者謂於得修習修隨一或俱修心不解脫心者謂於自性解脫相續解脫不解脫心解脫心者謂於自性解脫相續解脫隨一或俱解脫心壽當言隨心轉不隨心轉耶答不隨心轉問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂分別論者說壽隨心轉問彼何故作是說依契經故如契經說壽煖識三和合非不和合如是三法不可施設離別殊異由此證知壽隨心轉為止彼說顯壽不隨心轉故作斯論問何故壽不隨心轉答隨心轉法決定與心一起一住一滅壽非與心決定一起一住一滅故有說隨心轉法決定與心一果一等流一異熟壽非與心決定一果一等流一異熟故有說隨心轉法決定與心俱生壽非決定與心

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十一 第五

俱生故有說隨心轉法法心若善彼亦善不善無記亦亦壽唯無記若隨心轉者則無記心現在前時壽可轉善不善心現在前時壽應斷故有說隨心轉法法心若欲界繫彼亦欲界繫色無色界繫不繫亦亦壽唯三界繫而隨生此界有此界壽非餘若隨心轉者則生欲界欲界心現在前時壽可轉色界等心現在前時壽應斷乃至生無色界說亦如是有說隨心轉法法心若學彼亦學無學非學非無學亦亦壽唯非學非無學若隨心轉者非學非無學心現在前時壽可轉學心無學心現在前時壽應斷有說隨心轉法法心若見所斷彼亦見所斷修所斷不斷亦亦壽唯修所斷若隨心轉者則修所斷心現在前時壽可轉見斷等心現在前時壽應斷有說隨心轉法法心有心彼有心無彼无若壽隨心轉者有心時壽可轉無心時壽應斷則住無想滅盡等至及生无想心不行時應名為死無命根故欲令无如是過是故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十一 第五

壽不隨心轉問分別論者所引經云何通如說壽煖識三和合非不和合乃至廣說尊者世友說曰此約一所依一相續說謂此三法於一所依一相續中皆具可得可不說三法必俱隨轉若如所說作史定者應不施設蘊界處異以彼經言如是三法不可施設離別殊異故然壽是行蘊法界法處攝煖是色蘊觸界觸處攝識是識蘊七心界意處攝由此不應如文而取又此三法若定和合無色界應有煖非情中應有壽識無想定等應有識現行若許便違聖教正理是故不可隨文定取應知此文依容有義說和合等

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十一 第十

作斯論問云何名為隨相續轉有說
災橫名為相續謂生欲界不住無想
滅盡等至壽隨災橫相續而轉所以
有若何有於壽非恒作非恒轉非受
作非受轉非時行非處行不修梵行
食非宜食非量生者不熟熟者持之
於宜匪宜不能觀察不服醫藥不用
醫言不避災危作諸凶戲由此等故

壽便中夫若有於壽恒作恒轉受作
受轉時行處行修梵行食所宜食應
量生者令熟熟者棄之於宜匪宜能
審觀察服醫藥用醫言避災危遠凶
戲由此等故壽不中夫有說色身名
為相續謂生欲界不住無想滅盡等
至壽隨色身相續而轉所以者何若
身平和壽則无夫若身損壞壽則中
夫有說他身名為相續謂生欲界不
住無想滅盡等至壽隨他身相續而
轉所以者何若有他身於已壽命不
為損害壽便无夫若為損害壽便中
夫問云何名為一起便住答隨因起
已便相續住不隨災橫自身他身違
害而轉謂生欲界現住無想滅盡等

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 第十頌

至及生上界壽皆不隨外緣而轉問
欲界不入二無心定亦有壽量不隨
緣轉何故不說答應說而不說者當
知此義有餘有說此中說決定者謂
若住二無心定壽行決定不隨緣轉
餘或隨緣是故不說有說欲界雖復
更有不隨緣轉然為顯示二定威力
故偏說之

如經說有情所得自體有四種一有
所得自體可為自害不為他害二有
所得自體可為他害不為自害三有
所得自體可為自害亦為他害四有
所得自體不為自害亦不他害云何
有情所得自體可為自害不為他害
謂有欲界戲忘諸天時好嚴身耽著
嬉戲過時疲極失念而死復有欲界
意憤諸天有時忿恚角眼相視久憤
不勝從彼殞歿復有一類或龍妙翅
或鬼及人或復所餘可為自害非他
害者云何有情所得自體可為他害
不為自害謂處外殼或胎藏中諸根
未滿諸根未熟復有一類或龍妙翅
或鬼及人或復所餘可為他害非自

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 第十頌

害者云何有情所得自體可為自害
亦為他害謂諸禽獸或龍妙翅或鬼
及人或復所餘可為自害亦他害者
云何所得自體不為自害亦不他害
謂生色無色界一切中有一切地獄
住无想定滅盡定慈定隨信行隨法
行寂後有菩薩菩薩母菩薩處胎時
轉輪王輪王母輪王處胎時王仙佛
使佛所記者如梵者羅刹夜稽迦長
者子嘔恒羅長者子達頭羅長者子
治奢勝織師子時縛迦鳩摩羅等佛
所記者住寂後有補特伽羅所作未
辦北俱盧洲劫初時人哀羅伐擊龍
王善住龍王琰摩王等及餘一類俱
不害者是名四種所得自體世尊說
有所得自體不為自害亦不他害時
尊者舍利子從座而起偏袒一肩右
膝著地合掌恭敬而白佛言何等
情所得自體不為自害亦不他害耶
佛告舍利子非想非非想處有情不
差自言亦不他害問因論生論尊者
舍利子於此所問為了知不為了知
者何故復問苦不了知云何得名到

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 第十頌

究竟聲聞云何世尊不於非田非器而雨法雨令所說法空無果耶有說尊者了知問若余何故復問答亦有知而故問如毗奈耶說今時世尊知而故問為令所說得明了故又彼尊者雖自了知為饒益他是以故問謂於果會有未了知無无畏故不能問佛尊者舍利子成就无畏為益彼故雖知而問有說尊者亦不了知問若余云何得名到究竟聲聞答不說不知說已則知斯有何過問云何不於非田非器而雨法雨令所說法空無果耶答尊者舍利子雖不了知而於眾中有餘能知如慈氏菩薩等故非無果若无漏慧雖尔時舍利子勝若此俗慧則慈氏菩薩勝故佛一時與慈氏菩薩論世俗諦舍利子等諸大聲聞莫能解了問下地自體亦有俱非自他所害何故但說非想非非想處耶答舉後顯初故作是說世尊有處舉後顯初如此文等有處舉初顯後如說離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住如是等如舉

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十二 第七十四

後顯初舉終顯始舉出顯入舉究竟顯如行應知亦亦有說下地不定是以不說謂下地有情所得自體或無灾橫如住無想定等或有灾橫如盛忘諸天等非想非非想處定无灾橫是故偏說有說四靜慮三无色中亦有如欲界戲忘死等事非想非非想處亦無此事是故偏說有說下地有情皆有煩惱勢力增上彼若現前則便失歿非想非非想處无此煩惱是故世尊但說彼地尊者法救作是釋言此中為自所害者謂為自地對治道所害為他所害者謂為上地對治道所害初靜慮自體為自所害謂自地聖道為他所害謂第二靜慮邊世俗道乃至無所有自體為自所害謂自地聖道為他所害謂非想非非想處邊世俗道非想非非想處自體非自所害自地無聖道故亦非他害無上地邊世俗道故由此但說非想非非想處所得自體非俱所害住無想滅盡等至壽當言轉為住耶答當言轉問何故作此論答為令疑

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十二 第七十五

者得決定故謂住無想滅盡等至諸心心所一切不行尔時心心所法不起不滅勿謂此位所有壽行如心心所亦不起滅但凝然住為除此疑顯此位壽念念起滅故作斯論問云何名轉答剎那剎那起滅相續故名為轉則是遷流非凝住義如世尊說人壽漸盡如小河水若諸有情壽起便住云何知彼壽漸盡耶答由世盡劫盡故問何故作此論答為令疑者得決定故謂前文說若住无想滅盡等至及色無色界有情壽當言一起便住或謂彼壽一起不滅為除此疑顯彼壽行雖灾橫故說一起便住而實剎那剎那有生有滅令壽漸盡故作斯論問五蘊皆漸盡何獨說壽耶答世尊此中舉壽漸盡顯五皆有漸盡之義有說壽勝佛於此中舉勝顯劣故但說壽盡有說壽能任持五蘊若說壽盡當知已說五蘊盡義有說壽斷眾同分亦斷眾同分斷五蘊亦斷佛隨根本而說故說壽盡有說壽量有增有減有盛有衰故佛偏說問諸

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十二 第七十六

趣皆有壽漸盡義何故但說人壽漸盡答佛於今時為人說故有說佛意以人為首顯諸趣中壽皆漸盡有說佛是人之同類故所說法多隨順於人有說人壽有極增減盛衰義故謂初時人壽無量其後漸減至八萬歲後更轉減乃至十歲如是人壽漸盡義明了可知餘趣不尔故佛偏說問諸大河水亦有漸盡義何故但說如小河耶答大河常流不可知其漸盡不如諸小河水有時盈溢如夏雨時有時乾枯如至寒際諸有情類壽河亦然有時盈溢如結生位有時都盡如捨命時是故世尊以小河喻若諸有情壽起便住者謂住二無心定及上界有情世盡劫盡者有說細無常名世盡廣無常名劫盡有說剎那無常名世盡一期無常名劫盡有說有情數物無常名世盡非有情數物無常名劫盡有說內法無常名世盡外法無常名劫盡

入無想定幾根滅耶乃至廣說問河故作此論答欲上他宗顯已義故謂

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十一 第七十四 新

譬喻者分別論師執無想定細心下滅彼作是說若無想定都無有心命根便斷應名為死不名在定為止彼意顯無想定都無有心有執此定雖無有心但難欲深則能現起以界同故為遮彼意顯無想定難遍淨淨方現前要以第四靜慮為等無間緣故由此尊者世反作如是言云何無想定謂已離遍淨淨未離上淨出離想作意為先心心所法滅是名無想定由此因緣故作斯論入無想定幾根滅答七謂意捨信等五根何繫心心所滅答色界繫此依界類摠相而說然唯第四靜慮地繫出無想定幾根現前答七如前說何繫心心所現前答色界繫此亦依界類摠相而說然唯第四靜慮地繫由此所說證無想定決定無心以入定時但說諸根心心所法滅而不說起於出定時但說諸根心心所法起而不說滅故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十一

甲辰歲吉向廣國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十一 第十八卷 新

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十二

新

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

振蕙第六等心納息第四之三

問無想定自性云何答不相應行蘊為性是彼攝故界者在色界地者在根本第四靜慮地問何故下地無此定耶答非田非器乃至廣說又無想定滅心心所故得下地不順心心所滅問何故第四靜慮順心心所滅非下地耶答諸欲入彼定者先起欲界善心次入初靜慮次入第二靜慮次入第三靜慮後入第四靜慮於第四靜慮上中下心從上入中從中入下下品心斷入無想定譬如女人續毛為縷除去者縷續細者乃至將盡以手絕之入無想定當知亦尔從廣入細乃至都滅故此唯在第四靜慮又下諸地有歡感受行相震動難可除滅第四靜慮唯有處中受行相微細易可斷滅故下地中無无想定問何故無色界无彼定耶答唯有異小二

計習此定以為能證無想涅槃元色界中無有無想異熟可計故無想定於彼亦無又諸異生怖畏斷滅彼界无色若更滅心便為斷滅是彼所怖故彼界中無無想定問此無想定何處能起有作是說唯欲界起欲界心猛有說力故有餘師說通欲界三靜慮起由念曾修加行勢力亦能起故復有說者第四靜慮亦能現起除无想天勿果與因極相逼故彼現定當生欲界故問此無想定誰所起耶答唯異生起由作出離想故聖於有法無出離想問起此定後有能入見道不有說不能由此定是異生定故若起此定後能入見道便有聖者成就此定不應名異生定有說起此定後亦能入見道問若云何名異生定答聖雖成就而不現行彼依現行名異生定是故尊者妙音說曰得此定補特伽羅有能入正性離生者應言退失此定於彼極歡不現行故命終生於第四靜慮於彼處所有客受故評曰應知前所說好問此無想定為加

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百三十二 第三分

行得離染得答是加行得非離染得離第三靜慮染時不得故若離染得者聖離第三靜慮染時亦應得然則不應名異生定問此無想定亦得過去修未來耶有說不然唯有心得可有是事非於無心有得修義若作是說定初剎那唯成就現在定餘剎那成就過去現在出此定已但成就過去有說此定有未來修以加行得法有未來修故此定必由極作意力加行而得云何無未來修耶若作是說定初剎那成就未來現在定餘剎那成就三世出此定已成就過去未來問若如有心有得修者聖離第三靜慮染第九無間道時如得第四靜慮并眷屬亦應得此定是則不應名異生定答前說此定唯加行得是故異生聖者離第三靜慮染時皆悉不得唯諸異生離彼染已以加行力乃得之是故無過如是說考應如初說以有心定可未來修此定无心無未來修義由此過去亦无得理如別解脫律儀此亦如是問此無想定有退

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百三十二 第三分

轉不答此無退轉云何知然曾聞有苾芻得无想定出此定已諸根寂然進止威儀語言衣著受諸飲食皆悉詳審有阿羅漢先得願智見已念言此善男子必獲勝法我當觀其所證邊際念已入定以願智力見彼苾芻得無想定便從定起而語之言汝之所證極為非善如何過佛功德寶藏捨而認取外道所學糞壤定耶汝今宜應疾棄捨苾芻聞已作意捨之此定隨逐不能捨離乃至休道還家亦不能捨後命終已生無想天故知此定不可退轉譬喻者說此有退轉以一切業皆可轉故乃至無間業若過勝緣亦有轉義若无間業不可轉者應無有能越第一有評曰應知前所說好問此无想定於眾同分為能牽引為但圓滿答但能圓滿不能牽引以眾同分唯業所引此非業故問此无想定為順現法受為順次生受為順後次受為順不定受耶答唯順生法受非順現法受等非順現法受者以於餘處修此定已生無想天方與果

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百三十二 第四分

故非順後次受者此定猛利速與果故非順不定受者不可退轉故問此於何處受何異熟果答於无想天受五蘊異熟果入滅盡定幾根滅乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂譬喻者分別論師執滅盡定細心不滅彼說無有有情而无心者亦無有定而无心者若定無心命根應斷便名為死非謂在定為止彼意顯滅盡定都无有心有執此定雖無有心但離色染即能現起以界同故為止彼意顯滅盡定要離无所有處深方得現前非想非非想處心為等無間緣故由此尊者世友說言云何滅盡定謂已離無所有處深止息想作意為先心心所法滅是名滅盡定由此因緣故作斯論入滅盡定幾根滅答七謂捨信等五根何繫心心所滅答無色界繫此依界類揔相而說然唯非想非非想處繫出滅盡定幾根現前答或七或八有漏心七無漏心八謂若非想非非想處心出者七根現在前如前說若无所有處

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十二 二五五

心出者八根現在前謂前七及已知具知根隨一何繫心心所現前答或無色界繫或不繫謂若非想非非想處心出者無色界繫若无所有處心出者不繫由此所說證滅盡定之定無心以入定時但說諸根心心所法滅而不說起於出定時但說諸根心心所法起而不說滅故問滅盡定自性云何答不相應行蘊為性是彼攝故界者在無色界地者在根本非想非非想處地問何故下地無此定耶答非田非器乃至廣說又滅盡定滅極細心心所故得下地不順極細心心所滅問何故非想非非想處順極細心心所滅非下地耶答諸欲入彼定者先起欲界善心次入初靜慮次入第二靜慮如是乃至入無所有處次入非想非非想處於非想非非想處上中下心從上入中從中入下下品心斷入滅盡定所說譬喻如前應知故此唯在非想非非想處又下諸地皆名有想行相震動難可止息此地名非想非非想行相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十三 二五六

微細易可止息故下地中無滅盡定有說二定俱無心故各於一界邊立謂無想定於有色界邊立滅盡定於无色界邊立有說二定俱無心故各於一地邊立謂无想定依有色地邊立滅盡定依無色地邊立有說二定俱無心故各於一聚邊立謂无想定於大種所造色聚邊立滅盡定於心心所法聚邊立有說一切地皆有二種過一過貪欲二過住處初靜慮地過貪欲者謂自地聖道過住處者謂第二靜慮乃至無所有處過貪欲者謂自地地聖道過住處者謂非想非非想處過貪欲者謂下地聖道過住處者謂滅盡等至若下地有滅盡定者則下諸地應有三種過或二種過非想非非想處唯有一種過勿有如斯不平等過故滅盡定非下地有有說此定由二因緣立為解脫一背捨一切所緣二邊際心斷若下地有滅盡定者則非背捨一切所緣於上所緣未棄背故亦不可說邊際心斷中間心斷非邊際故有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十三 二五六

說此定次第定中為後邊故必從非
想非非想處無間而入由此等緣於
下諸地無減盡定唯有頂有如世尊
說何等名為減盡等至謂超過一切
非想非非想處故想受滅身作證具
足住問滅盡等至即非想非非想處
繫何故佛說超過一切非想非非想
處耶答雖即彼繫寂靜勝故佛說超
彼譬如村邊阿練若處雖即村界亦
以寂靜說離於村又有二種非想非
非想處一有心二無心超過一切非
想非非想處故者依有心非想非非
想處說想受滅身作證具足住者依
無心非想非非想處說如有心无心
相應不相應有所依無所依有行相
元行相有作意無作意有所緣无所
緣應知亦尔又有二種非想非非想
處一染汙二不染汙超過一切非想
非非想處故者依染汙者說想受滅
身作證具足住者依不染汙者說如
染汙不染汙見所斷修所斷亦尔又
有二種非想非非想處一曾得二未
曾得超過一切非想非非想處故者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十一 第八張 終

依曾得者說想受滅身作證具足住
者依未曾得者說如曾得未曾得共
不共亦尔又有二種非想非非想處
一離染得二如行得超過一切非想
非非想處故者依離染得者說想受
滅身作證具足住者依如行得者說
又依地次第超過而說超過一切無
所有處入非想非非想處具足住者
依超過下地貪欲說超過一切非想
非非想處故想受滅身作證具足住
者依超過自地有心住處說問諸無
學者可言超過一切非想非非想處
彼於有頂具有貪欲及住處二種過
故諸有學者於彼唯有一種過如何
可言超過一切答一切有二種一
切一切二少分一切此中學者依少
分說故無過有說此中但依超過住
處而說謂諸學者雖於有頂修斷
貪欲未能超過一切而於有頂住處
能一切超過有說此中依暫時超過
說謂諸學者暫時超過有心位一切
有頂出有心入無心故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十一 第九張 終

恒言想受滅不說心等答譬喻者說
此定有心唯滅想受問今不問彼但
問說無心者何故尔耶答說想受滅
顯餘亦滅非餘相應法離想受起故
有說此中說最勝者以諸心品想受
最勝以勝滅故餘亦隨滅有說此中
現門現略現趣入故謂心聚中有是
根性有非根性若說受當知已說是
根性者若說想當知已說非根性者
如根性非根性有明無明有現見無
現見應觀察不應觀察妙非妙尊非
尊勝非勝應知亦尔有說想受是諸
瑜伽師極所厭患由受力故令諸有
情色界勞弊由想力故令諸有情無
色勞弊是故世尊說想受滅有說想
受二界中勝受於色界中勝想於無
色界中勝有說耽樂受故執倒想故
令諸有情輪迴生死受諸苦惱有說
想受各別立蘊及立識住有說想受
能起愛見二種煩惱受力故起愛想
力故起見一切煩惱此二為首有說
想受是二譚根由受故耽著諸欲令
在家者起諸譚諍由想故耽著諸見

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十一 第十張 終

令出家者起諸闢諍如二諍根二邊二箭二戲論二我所二難染應知亦亦有說行者憎受想故入滅盡定由如是義故佛唯說滅此二法如施設論說云何如行起滅等至謂初修業者於一切行不作加行不欲思惟諸我所有未生想受當令不生已生想受當令速滅若於今時所有想受未生不生已生者滅是名為滅云何此滅說名等至謂於滅法無障无背自在現見自身所證故名等至以是事故世尊說滅唯一剎鄰等至相續問令心平等說名等至此中無心云何名等至答等至有二一令心平等二令大種平等無想滅盡定雖斷平等心令不相續而引平等大種令現在前故名等至

問何故二無心中唯滅盡定立為解脫非无想定尊者言佛於諸法體相作用了達究竟餘不能知若法有解脫相者便即立之無者不立復次滅盡定唯內法有故立解脫无想定唯外法有故不立解脫如內法外

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第二十二

法聖者異生亦令復次滅盡定唯背難染向清淨者相續中可得故立解脫无想定唯背清淨向難染者相續中可得故不立解脫如背難染向難染背生死向生死背流轉向流轉當知亦令復次滅盡定唯背我見向無我見者相續中可得故立解脫无想定唯背無我見向我見者相續中可得故不立解脫復次滅盡定唯背薩迦耶見向空觀者相續中可得故立解脫无想定唯背空觀向薩迦耶見者相續中可得故不立解脫復次前說滅盡定由二因緣立為解脫一背一切所緣二邊際心斷無想定二事俱無是故不立復次滅盡定唯障諸界諸趣諸生者相續中可得故立解脫无想定唯不障諸界諸趣諸生者相續中可得故不立解脫復次棄背諸有名為解脫滅盡定棄背諸界諸趣諸生生死轉流覺无想定不令由此等緣二無心中唯滅盡定立為解脫非无想定

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第二十三

差別名無想定名滅盡定復次界亦差別無想定色界繫滅盡定无色界繫復次地亦差別無想定在第四靜慮滅盡定在非想非非想處復次相續亦有差別无想定在異生相續滅盡定在聖者相續復次入無想定時作出離想入滅盡定時作止息想復次入無想定時唯默於想入滅盡定時通默受復次入無想定時唯欲滅想入滅盡定欲滅受想復次入無想定時滅色界繫心心所法入滅盡定時滅無色界繫心心所法復次入无想定時滅第四靜慮心心所法入滅盡定時滅非想非非想處心心所法復次無想定招色界異熱滅盡定招無色界異熱復次无想定招第四靜慮異熱滅盡定招非想非非想處異熱復次無想定唯順生受異熱滅盡定順生後不定受異熱故有差別尊者世友作是問言無想定滅盡定何差別答一名無想定一名滅盡定故有差別又界地相續想默欲樂所滅異熱皆有差別廣說如上又異生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第二十三

入無想定感無想處果聖者入滅盡定感有頂處果又無想定令諸異生受色界異熟果滅盡定令諸學者受無色界異熟果令無學者受無色界等流果是謂無想定滅盡定差別

問八解脫中世尊何故唯說第三第八解脫名身作證非餘耶如契經言淨解脫身作證想受滅解脫身作證答有餘契經於八解脫世尊皆說名身作證如大因緣經中佛於八解脫一一皆說身作證具足住故問雖少經中於八解脫說身作證於多經中唯說二種名身作證何故小耶答此二解脫八解脫中名義最勝是故偏說有說此二解脫俱用加行功力所證故有說此二各居一界邊謂淨解脫居色界邊想受滅解脫居无色界邊有說此二解脫各居一地邊謂淨解脫在第四靜慮邊想受滅解脫在非想非非想處邊有說淨解脫於七種所造色聚邊際而立想受滅解脫於心心所法聚邊際而立有說淨解脫雖取色淨相而不起煩惱以殊勝

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百二十二 第四十四 頌

故世尊安立身作證名想受滅解脫以無心故在身非心身力所起非心力起是故世尊說為身證有說於契經中說八解脫身作證者皆以此二解脫故得名身證由此等義故唯二種說身作證具足住者有多處說具足住聲謂或有處於色蘊少分說具足住或有於善五蘊說具足住或有於善四蘊說具足住或有於不相應行蘊一分說具足住或有於寂滅涅槃說具足住於色蘊一分說具足住者如伽他說

於妙慧聖教 具足住尸羅 一切皆賢善 多功德寶藏

於善五蘊說具足住者如說初靜慮乃至第四靜慮具足住於善四蘊說具足住者如說空無邊處乃至非想非非想處具足住於不相應行蘊一分說具足住者如此八解脫中說想受滅解脫身作證具足住於寂滅涅槃說具足住者如說於涅槃身作證具足住

縛者所起離上三品者所起離中三品者所起離下三品者所起種類各別故復有說四謂離六七八九品染者所起各以為一彼說具縛者乃至離五品染者皆未能起此定故有說此定有九種謂離上上品者所起乃至離下下品者所起唯具縛者不能起故有說此定有十種謂具縛者所起乃至離下下品者所起問若具縛者能起此定諸異生類何不能起答縛有二種一見所斷二修所斷於有頂中若斷見所斷縛具修所斷縛者能起此定具二縛者則不能起如是說者此滅盡定有十一種謂具縛者所起離上上品者所起乃至離下下品者所起時解脫阿羅漢練根得不動者所起問此十一種體有異耶有說不異問若何故說十一答由位別故非體有異有說此十一種其體各異隨位所起種類別故問若具縛者所起乃至時解脫阿羅漢練根得不動者所起差別云何答有具縛時起滅盡定即彼進斷一品染時復

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百二十二 第五十五 頌

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百二十二 第五十六 頌

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第十頌

起滅盡定彼於余時先所起者得而不在身成就不現前今所起者得亦在身成就亦現前即彼乃至從時解脫練得不動彼於余時前諸位中所起滅定得而不在身成就不現前今不動位所起滅定得亦在身成就亦現前由此應知體類各別問此定有上中下品類別不若有者施設論說士何通如彼說滅无差別若無者佛獨覺聲聞所起無勝劣耶有說此定無上中下問施設論說滅无差別雖已善通而佛獨覺聲聞所起无勝劣耶答體無勝劣皆以心心所滅為其性故但由加行說有差別謂佛起此定不由加行獨覺下加行聲聞或中或上如是說者此滅盡定有上中下品類差別問三乘所起有勝有劣雖已善通施設論說滅无差別當太何通答依能斷滅心心所法無差別義說無差別而滅盡定是有為故如餘有為有上中下由隨根性階分異故謂佛所得是上獨覺所得是中聲聞所得是下聲聞乘中有多

差別且有學位具縛所起為下下乃至斷八品所起為上上無學位中退法種性所起為下下乃至學得不動種性所起為上下餘本得不動種性所起為上中波羅蜜多聲聞所起為上上一種性中根品差別所起各有上中下品類差別是故滅定有多品類問此滅盡定幾物為體有說此定一物為體若滅現前即名无心故問云何一滅剎那現前即名无心答如一受剎那現前即名有受一想剎那現前即名有想一識剎那現前即名有識如是一滅剎那現前即名無心斯有何過有說此定十一物為體以十大地法及心滅故有說此定二十一物為體以十大地法及心滅故有說此定十大地法及心滅故如是說者隨滅心所心心所法即有八所物現前為此定體問此滅盡定自體既余其相云何答自體即相相即自體以一切法不可離體別說其相故尊孝世友作如是言此滅盡定解脫為相故作是說住此定者心心所法解脫勝解脫極勝

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第六頌

解脫離繫勝離繫極勝離繫問此定不能斷諸煩惱如何可說住此定者心心所法解脫等言答住此定者心心所法暫時解脫乃至暫時極勝離繫故說此言非謂此能斷諸煩惱有如是說若法想微細為因微微等無間不與彼俱非不成就是謂解脫問此說何法有說此說滅盡定若作是說此說滅定者彼說此定想微細為其因謂一因即同類因微微亦與作因謂一因即同類因亦與作等無間緣若作是說此說滅盡定者彼應說若法想微細為因微微為等無間不應說不與彼俱以彼滅定正現前故應說非不成就以住定時彼成就定故有說此說出定心若作是說此說出定心者彼說此出定心想微細為其因謂一因即同類因微微亦與作因謂一因即同類因亦與作等無間緣若作是說此說出定心者彼應說若法想微細為因微微為等無間應說不與彼俱以住定時彼出定心不現前故應說非不成就以住定

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第七頌

入時則出出時則入耶答入定時期
心欲入出定時期心欲出由期心故
無有錯亂又入定心緣未定出定
心緣過去定由所緣故亦無錯亂問
若入定心緣未定者為緣幾許未
來定耶有說但緣初剎那定有說通
緣應相續起者評曰應說此入定心
緣未定而不可說緣何剎那不緣
何剎那以未來定有多剎那未有先
後難亂住故問若出定心緣過去定
為緣幾許過去定耶答有說但緣最後
剎那定有說通緣相續起者評曰
應說此出定心緣過去定而不可說
緣何剎那不緣何剎那以過去定有
多剎那相雜住故

問入滅盡定時滅何等心所法為
過去為未來為現在若過去者過去
已滅復何所滅若未來者未來未至
云何可滅若現在者現在不住復云
何滅設非定力亦自滅故答應作是
說滅於未來問未來未至云何可滅
答住現在世遮於未來心所法令
不相續故說為滅如斯城路閉門豎

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百五十三 第三張 頌

幢不令人入出說名除寂此亦如是
有說通滅未來現在問現必不住復
云何滅設非定力亦自滅故答先現
在世心心所法今有緣法續起而滅
今現在世心心所法不令有緣法續
起而滅此由誰力所謂定滅問出滅
定時何等心心所法現在前耶有作
是說先所遮止住未來世心心所法
今現在前有餘師說餘未來世心心
所法今現在前所遮止住不生法
不可復起評曰應說起未來世心心
所法而不可說起何等不起何等以
未來世有多剎那未有先後難亂住故
問滅盡定有得過去修未來耶有說
此定無得過去及修未來如天眼耳
若作是說無得過去修未來者彼說
定初剎那唯成就現在定餘剎那成
就過去現在出此定已唯成就過去
有說此定有得過去及修未來如他
心智宿住智等若作是說有得過去
未來修者彼說定初剎那成就未來
現在定餘剎那成就三世出此定已
成就過去未來如是說者應如初說

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百五十三 第四張 頌

若謂此定有得過去修未來者退此
定已後還起時應說還得先所得者
而實此定退復起時名得未曾得定
如不犯重而還家者後更出家名得
未曾得戒彼亦如是問此滅定何處
起答在欲色界非无色界若初起唯
欲界若此起已於此定退命終生色
界中由串習力復能現起餘者不能
云何知然如契經說尊者舍利子告
苾芻衆言若苾芻戒定慧具足者能
數數入出滅受想定彼於現法及將
死時若不能辨如來聖言命終超段
食天慶生在身成身天中於彼復能
數數入出滅受想定斯有是慶應如
實知時具壽鄒陀夷在彼會坐語尊
者舍利子言彼苾芻生意成身天能
數入出滅受想定無有是慶第二第
三亦如是說問何故具壽鄒陀夷再
三違逆尊者舍利子答彼之所疑非
無慶所彼作是念得此定者必已離
無所有慶染命終應生非想非非想
處於彼必無起此定理又彼不了舍
利子意是故現前再三違逆問舍利

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百五十三 第五張 頌

子有何意趣彼具壽云何不了答舍利子說生色界者鄒陀夷說生無色界者舍利子說退者鄒陀夷說不退者由此不了故三違之問尊者何故不開悟彼而致重違逆耶答尊者念言誰能開悟如是愚執自是者耶有說尊者念欲開悟由再三違逆故彼意便止如箭喻經說有衆多增上慢苾芻於佛前各自讚美我生已盡乃至廣說佛時欲為說斷慢法由諸苾芻自讚不止故彼心便息世尊具足普緣大悲尚於慢人說法心息何況尊者舍利子耶有說尊者作如是念此所論事必聞於佛佛當以此呵鄒陀夷及阿難陀當使此誠經歷千載今无智者不敢違於智人所說尊者復念如是苾芻於大衆中再三違我竟無同梵行者隨喜我之所說今應詣佛決判此等事念已則時往至佛所頂禮雙足退坐一面告苾芻衆若苾芻戒定慧具乃至廣說時鄒陀夷亦在彼會復作如上違逆之言尊者余時作如是念彼故於大師所違反我

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十三 第七後部

說又無同梵行苾芻稱讚於我我於今者唯應默然時舍利子便默然住尔時佛告鄒陀夷曰汝以何等為意成身天豈不欲說非想非非想處耶彼答如是世尊告曰汝是愚人盲無慧眼云何與上座苾芻論甚深阿毗達磨佛於尔時現前呵責鄒陀夷已復責具壽阿難陀言汝見愚人觸惱上座何緣捨置曾不呵止世尊尔時呵責是已便入靜室宴寂而住問鄒陀夷有過故世尊呵之彼阿難陀何過被責答鄒陀夷是阿難陀共住弟子故佛責以不善教誨復次鄒陀夷是阿難陀攝徒衆者故佛訶其不如法告示復次尊者阿難陀是佛攝徒衆者故佛責曰汝何不知如法說者非法說者復次諸對法者所說甚深非多人所知唯除佛及舍利子阿難亦以多聞力知故佛責曰汝知此義何不稱讚上座所說以攝受法明耶由此等緣故佛呵責以是義故知滅盡定欲界初起退生色界復能現前餘不能起

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十三 第七後部

問何故生色界中能初起靜慮無色而非滅定耶答靜慮由三緣故初起一由因力二由業力三由法余力由因力者謂於餘生曾近起滅此靜慮故由業力者謂彼地順定受業已造作增長將與果故由法余力者謂世界壞時下地有情必生上故無色由二緣故初起一由因力二由業力由因力者謂餘生中曾近起滅此無色故由業力者謂彼地順決定受業已造作增長將與果故不由法余力第四靜慮以上無世界壞故滅盡定由一緣故初起謂由說力唯欲界中有佛說故能起現前不由因力以餘生中未曾起滅此滅定故不由業力以此定非業性故不由法余力以無色中无世界壞故問何故生欲色界能起滅定非無色界耶答命根依法轉一色二心此定無心斷心起故生欲色界起此定時心雖斷而命根依色轉生無色界色雖斷而命根依心轉若生彼起此定者色心俱無命根無依故應斷是應名死非謂入定

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十三 第七後部

是故生彼界不起問退此定已命終生下三無色不有說不生所以者何退此定已容生二處一能起此定處二受此定異熱處色界雖非受此定異熱處而是能起此定處非想非非想處雖非能起此定處而是受此定異熱處下三無色二事俱无故退此定無容生彼有說亦生然生彼者不名身證及俱解脫若作是說則為善通毗木差羅所說如說身證於淨四無色定或成就一或成就四云何一謂生非想非非想處云何四謂生欲色界如身證俱解脫亦云下三無色必不成就滅盡定故不得二名評曰應知此中初說為善

問住滅盡定得經幾時答欲界有情諸根大種由毖食住若久在定則在定時身雖無損後出定時身便散壞故住此定但應少時極久不得過七晝夜毖食盡故云何知然曾聞於一僧伽藍中有一苾芻得滅盡定食時將至著衣持鉢詣食堂中是日打撻釋少晚彼苾芻以精勤故便作是念

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 第九張 頌

我何為空過此時不修於善遂不觀後際則立誓願入於滅定乃至打撻釋當出時彼僧伽藍有難事起諸苾芻等散往他處經於三月難事方解苾芻還集僧伽藍中繞打撻釋彼苾芻徒定而出則便命終復有一苾芻得滅盡定而常乞食於日初分著七持鉢方欲詣村遇天大雨恐壞衣色少時停住則作是念我何為空過此時不修於善遂不觀後際則立誓願入於滅定乃至雨止當出有說亦時雨經半月有說一月其雨方止彼徒定出則便命終由此故知生於欲界若久在定則在定時身雖無損後出定時身便散壞故住此定但應少時極久不得過七晝夜色界有情諸根大種不由毖食之所任持故住此定或經半劫或經一劫或復過此問若有苾芻不立誓願入滅盡定云何當出答法亦應出如有心定又彼苾芻或欲飲食或欲便利以彼在定雖不為損出則致患故由此因必應出定問異生能入滅盡定不尊者世友說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 第十張 頌

不能入契經說為聖者定故若異生能入者亦應名異生定有說異生必欲上地離下地染如尺蠖垂非想非非想處無上地可欣故諸異生不能離彼染若不離彼見所斷染必無有能入滅盡定故諸異生不能入此定有說異生如入定則如是如是身心安息由安息故加行慢慢是以不能入滅盡定大德說曰異生不能入滅盡定以諸異生如入定則如是如是是我見堅牢怖邊際滅起深坑想是故不能入滅盡定

問菩薩為入滅盡定不尊者世友說不能入契經說為聖者定故若菩薩能入者亦應名異生定有說菩薩必欲上地離下地染如尺蠖垂廣說如前有說菩薩能入此定以諸菩薩求一切智於一切處皆悲尋求若當不能入此定者何名尋求一切處耶大德說曰菩薩不能入滅盡定以諸菩薩雖伏我見不怖邊際滅不起深坑想而欲廣修般羅若故於滅盡定心不樂入勿令般若有斷有尋故雖有能

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 第十一張 頌

而不現入此說菩薩未入聖位

問已知菩薩前眾同分中未曾起滅定後眾同分中為先起滅定後證无上正等菩提為先證無上正等菩提後起滅定若先起滅定者云何名為不起意樂云何非起不同分心云何名三十四心剎那得一切智若先證無上正等菩提者云何菩薩名滿學者云何得盡智時名善辦所作云何盡智起已名俱解脫若外國諸師作如是說一切菩薩先起滅盡定後證無上正等菩提問云何名為不起意樂答彼說一切菩薩先離无所有處染起如是定意樂我當不起于座依第四靜慮入正性離生得不還果起滅盡定證於無上正等菩提如所思惟後皆證得由此故說不起意樂問云何非起不同分心答彼說誰言菩薩不起不同分心然菩薩有不同分心設有此言亦不違理不違所立本意樂故問云何說三十四心剎那得一切智答彼說此依無漏心說不論入出滅盡定心迦濕弥羅國毗婆沙師

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十三卷第三十二經

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十三卷第三十二經

說一切菩薩先證無上正等菩提後起滅盡定問云何菩薩名滿學者答此依根滿果滿而說不說定滿斯有何過問云何得盡智時名善辦所作答解脫障有說以下無智為體有說於定不自在為體有說諸定不得為體若說以下無智為體者世尊得盡智時已斷一切無智已生彼對治智由此故名解脫障斷若說於定不自在為體者彼說世尊得盡智時於一切靜慮解脫等持等至若入若出皆得自在由此故名解脫障斷若說諸定不得為體者彼說世尊得盡智時已得一切靜慮解脫等持等至由此故名解脫障斷是故得說善辦所作問云何盡智起已名俱解脫答已得彼定入出心故名俱解脫非得定體則由此理名離染得後時不由加行起故是以菩薩三十四心剎那證得無上正等菩提云何名為三十四心剎那謂菩薩先離无所有處染後依第四靜慮入正性離生於見道中有十五心剎那道類智時為第十六則

此名斷有頂加行離非想非非想處染復有九無間道九解脫道是名三十四心剎那菩薩依此證無上覺如契經說毗舍佉波羅迦詣遠磨陣那苾芻所問言聖者諸苾芻等念何當言入滅盡定苾芻屈告毗舍佉言諸苾芻等入滅定時終不念言我今入滅定或復當入然由先時調練心故心轉微細隨順趣入問將欲入滅定時先敷繩床次洗足已結跏趺坐端身繫念後便入定於此中間豈不作念我今入滅定或復當入答速加行中雖有此念而從欲界善心無間入初靜慮乃至漸次入滅盡定於此隣近加行位中必不念言我今入滅定或復當入復問聖者諸苾芻等念何當言入滅盡定苾芻屈告毗舍佉言諸苾芻等出滅定時終不念言我今出滅定或復當出然彼身命六處為緣及本要期出滅盡定或由飢渴便利所惱在定雖不為損出則作患故彼法亦出於滅定又問聖者諸苾芻等入滅定時先滅何法身行

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十三卷第三十二經

耶語行耶意行耶苾芻居言諸苾芻等入滅定時先滅語行次身行後意行問入滅定時滅意行可令身語行去何謂從初靜慮入第二靜慮時語行已滅從第三靜慮入第四靜慮時身行已滅如何方說入滅定時滅身語行答入滅定時有遠有近遠滅身語行近滅意行又從入初靜慮乃至入非想非非想處皆名入滅定時為入滅定起此諸地現在前故是故無過復問聖者諸苾芻等出滅定時先起何法身行耶語行耶意行耶苾芻居言諸苾芻等出滅定時先起意行次身行後語行問出滅定時起意行可令身語行去何謂從第四靜慮入第三靜慮時身行方起從第二靜慮入初靜慮時語行方起如何可說出滅定時起身語行答出滅定時有近有遠近起意行遠起身語行又從滅定起乃至入初靜慮皆名出滅定時復問聖者諸苾芻等出滅定時其心何所隨順何所轉近何所垂入苾芻居言諸苾芻等出滅定時其心隨順

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第三十三

離轉近離垂入離問此中說何法名離有說滅定名離若作是說滅定名離者彼說若世俗心出則二緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故及所緣故若無漏心出苦集智相應者則一緣故其心隨順離轉近離垂入離謂所緣故非意樂故若滅道智相應者則其心非意樂故非所緣故隨順離轉近離垂入離有說涅槃名離若作是說涅槃名離者彼說若世俗心出則其心非意樂故非所緣故隨順離轉近離垂入離若無漏心出苦集道智相應者則一緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故非所緣故若滅智相應者則二緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故及所緣故有說滅定涅槃名離若作是說滅定涅槃名離者彼說若世俗心出及無漏心出苦集滅智相應者則二緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故及所緣故若道智相應者則一緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故非所緣故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第三十三

又問聖者諸苾芻等出滅定時若幾觸苾芻居告毗舍佉言觸三種觸一不動觸二無所有觸三三相觸問如是三觸有何差別尊者世友作如是說空無邊處識无边處是不動觸无所有處是无所有觸非想非非想處是无相觸有說空是不動觸无願是無所有觸无相是不動觸有說无漏無所有處緣涅槃者具名三觸謂無漏故名不動觸无所有處攝故名無所有觸緣涅槃故名無相觸大德說曰諸苾芻等出滅定時若起非想非非想處心不起餘不同分心當言觸無相觸若起无所有處不同分心當言觸无所有觸若起識無邊處不同分心當言觸不動觸由此理趣餘五有想定應知亦亦謂空無邊處及四靜慮由此次第入滅定不則由此出由此次第出滅定不則由此入由此次第而睡不則由此覺由此次第而覺不則由此睡彼亦如是如說由得依住此滅定故不受當來生老死苦不起彼集問滅定不能斷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第三十三

諸煩惱云何得有如是說耶答應觀
此中所說意趣謂諸有學出滅定已
作是思惟此滅定中心心所法暫滅
暫息須臾不行尚有如是寂靜微妙
何況涅槃有為諸行永滅永息究竟
不行由此為先斷餘煩惱滅相續進
入無餘依涅槃界若諸無學出滅定
已作是思惟廣說乃至由此為先滅
相續蘊入無餘依涅槃界依此密意
故作是說非謂滅定能斷煩惱

施設論說有作願入滅定不作願出
有作願出滅定不作願入有作願入
滅定亦作願出有作願入滅定不
作願出此中作願入滅定不作願出
者謂如有一作是願言我當入滅定
不作是願我當出滅定四有想定隨
一現前彼入滅定從滅定出四有想
定隨一現前作願出滅定不作願入
者謂如有一不作願言我當入滅定
而作是願我當出滅定四有想定隨
一現前彼入滅定從滅定出四有想
定隨一現前作願入滅定亦作願出
者謂如有一作是願言我當入滅定

阿毘達磨發智論卷第三 第八教 對

亦作是願我當出滅定四有想定隨
一現前彼入滅定從滅定出四有想
定隨一現前不作願入滅定不作願
出者謂如有一不作願言我當入滅
定亦不作願我當出滅定四有想定
隨一現前彼入滅定從滅定出四有
想定隨一現前問作願入出及唯作
願入者是事可亦以入定者必當出
故不作願入出及唯作願出者去何
可亦非不欲入而入定故答此中一
切皆欲入定皆欲出定然依入出定
心有自在不自在故作是說謂有於
入定心得自在非出定心彼作願出
定不作願入有於出定心得自在非
入定心彼作願入定不作願出有於
入出定心得自在彼不作願入定
亦不作願出有於入出定心得不自
在彼作願入定亦作願出問四有想
定何者是耶答四無色定問何故出
滅定時但說起四無色定答以四无
色定於出滅定時可作逆次出逆超
出故謂若以非想非非想處心出滅
定者彼若則起无所有處心是逆次

阿毘達磨發智論卷第三 第九教 對

出若則起識无边處心是逆超出若
以無所有處心出滅定者彼若則起
識无边處心是逆次出若則起空無
邊處心是逆超出是故但說四無
色定

說切有部發智大毘婆沙論卷第五百十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨發智論卷第三 第十教 對

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四

五百大阿羅漢等造

志

二藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六等心納息第四之四

契經中說住滅定者不為火所燒水所漂毒所中万所害他所殺問何故住滅定者有如是勝利尊者世友作如是說由此滅定是不害法故住此者非害所害有說此定有大威德為諸威德天神護之故不可害有說得靜慮者靜慮境界具神通者神通境界俱不思議故不可害有說此定無心非無心者有生有死故不可害等活契經是此論緣起者有佛名羯洛俱村歌有第一雙弟子一名極遠一名等活尊者等活曾於一城中作多教化眾所知識後於城邊多人行處入滅盡定時有放牧採樵行人見已咸言今此尊者端坐滅度誠為異哉我等宜應焚燒供養便取種種牛糞乾薪埋積其身焚之捨去尊者明且從定而起振還衣服於日初分持鉢

入城徐行乞食時焚燒者見已驚言我等昨燒其屍而今復來乞食城中人眾等皆唱言今此沙門死而還活由斯故名等活尊者應知身不燒者由滅定力故灰不燒者由神通力故有說身及衣俱不燒者皆由滅定力故是故彼經是此論緣起

傳喻中說若有施從滅定起者彼必成順現法受業問何故施從滅定起者必成順現法受業耶答此不必須通所以者何此非素恒纏毗奈耶阿毗達磨教但是傳喻所說諸傳喻說或然不然若必欲通者應知此施或得現果或得大果彼順世間意所樂故但說現果問何故施從滅定起者或得現果或得大果答若有施從此定起者則為施從一切靜慮解脫等持等至起者所以者何諸欲入出滅盡等至必先起欲界善心次入初靜慮是乃至入非想非非想處從此無間入滅盡定從此定出或起非想非非想處或起無所有處如是乃至逗起初靜慮復入欲界善心彼由如

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四 第三緣 訖

是功德熏相續故能令施者或得現果或得大果有說從滅定起者威儀寂靜來往語言衣著飲食皆悉詳審諸清信長者婆羅門等見已咸生希有之想以想淨心施諸資具故得現果或得大果有說得此定者名稱普聞過於餘定諸清信長者婆羅門等聞已皆生奇特之想以想淨心施諸資具故得現果或得大果有說住滅定者諸食皆斷若施從此起者則為施無食者食謂住有漏有心定者雖斷段食而食有漏觸思識食住無漏定者雖斷真實四食而有相似觸思識食住滅定者一切皆無是故施從此起者則為施於無食者食由此因緣或得現果或得大果有說若有施從此定起者則為施到涅槃還來者食以此定似涅槃故謂如入無餘依涅槃界者滅一切有所緣法心心所法不起不滅住滅定者亦滅一切有所緣法心心所法不起不滅故似涅槃是故施從此定起者則為施到涅槃還來者食由此因緣或得現果或

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四 第三緣 訖

得大果復次非但施從滅定起者能得現果若施五種補特伽羅皆得現果一從滅定起二從慈定起三從無諍定起四從見道起五從初得盡智起復次若施五種補特伽羅能得大果一父二母三病者四說法師五近佛地菩薩

問滅盡定於衆同分爲亦能引爲但滿耶答此但能滿而不能引所以者何唯業能引衆同分此非業故問此定爲順現法受爲順次生受爲順後次受爲順不定受耶答此定或順後生受或順後次受或順不定受非順現法受已生有頂不起此定故問此於何處受何異熟答此於非想非非想處受四蘊異熟問諸成就滅定亦成就彼異熟耶答應作四句有成就滅定非彼異熟謂生欲色界已得滅定及得已不退命終生非想非非想處滅定異熟不現在前有成就彼異熟非滅定謂得滅定已而退命終生非想非非想處滅定異熟現在前有成就滅定亦彼異熟謂得滅定已不

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十四 第三法 頌

退命終生非想非非想處滅定異熟現在前有非成就滅定亦非彼異熟謂生欲色界不得滅定設得已退若生空處識處無所有處若不得滅定生非想非非想處及得已而退命終生非想非非想處滅定異熟不現在前問諸退滅定亦退阿羅漢果耶答應作四句有退滅定非阿羅漢果謂學者退滅定及無學者退滅定而不起結有退阿羅漢果非滅定謂慧解脫阿羅漢果退及先學位起滅定已得阿羅漢果起上位結退有退滅定亦阿羅漢果謂先學位起滅定已得阿羅漢果起下位結退及無學位起滅定已起三界結隨一而退有非退滅定亦非阿羅漢果謂除前相阿羅漢有六種謂退法思法護法安住法堪達法不動法問諸退法彼一切俱解脫耶答應作四句有退法非俱解脫謂退法不得滅定有俱解脫非退法謂思法乃至不動法已得滅定有退法亦俱解脫謂退法已得滅定有非退法非俱解脫謂思法乃至不動法不

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十四 第三法 頌

得滅定如退法阿羅漢對俱解脫作四句餘五阿羅漢對俱解脫亦亦如是成六四句如無學道有六種阿羅漢學道亦有六種種性謂退法種性乃至不動法種性問諸退法學彼一七身證耶答應作四句有退法學非身證謂退法學不得滅定有身證非退法學謂思法學乃至不動法學已得滅定有退法學亦身證謂退法學已得滅定有非退法學亦非身證謂思法學乃至不動法學不得滅定如退法學對身證作四句餘五種性對身證亦亦如是成六四句問若法是心等無間彼法是心無間耶答應作四句有法是心等無間作心無間謂除滅定初剎那及餘有心位諸餘滅定剎那及出滅定心心所法有法是心無間非心等無間謂滅定初剎那及餘有心位彼生老住無常有法是心等無間亦心無間謂滅定初剎那及餘有心位心心所法有法非心等無間亦非心無間謂除滅定初剎那及餘有心位彼生老住無

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十四 第三法 頌

常論餘滅定剎那及出滅定心心位彼
生老住無常問若法是心等無間彼
法是滅定無間耶答應作四句有法
是心等無間非滅定無間謂滅定初
剎那及餘有心位心心所法有法是
滅定無間非心等無間謂陰滅定初
剎那及餘有心位彼生老住無常諸
餘滅定剎那及出滅定心心位彼生老
住無常有法是心等無間亦滅定無
間謂陰滅定初剎那及餘有心位諸
餘滅定剎那及出滅定心心所法有
法非心等無間亦非滅定無間謂滅
定初剎那及餘有心位彼生老住無
常生無想天幾根滅答八謂眼耳鼻
舌身命意捨根問此說從何處生無
想天耶答此說從無想中有生无想
生有問介時亦有信等五根現在前
滅何故不說答此文應作是說或八
或十三中有最後心無記者八善者
十三而不作是說者應知此義有諸
有作是說此中但依滅位生位皆有
者說信等五根唯滅位有非生位有
是故不說何繫心心所滅答色界繫

阿毗達磨大毗婆沙論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四

等根現前答八如前說何繫心心所
現前答色界繫死生必起自地心故
無想天幾幾根滅答八如前說何繫
心心所滅答色界繫幾根現前答或
八或九或十無形八謂眼耳鼻舌身
命意捨根一形九加男女根隨一二
形十加男女根何繫心心所現前答
欲界繫由此證知從無想天及定生
欲界問定生何處有說生地獄有說
生惡趣如是說者定生欲界夢所不
定或生惡趣或天或人問何故從無
想天及定生欲界答由異熟因勢力
今故隨異熟因所有勢力唯令如是
異熟起故有餘師說无想壽盡餘壽
壽業不增長故謂先增長无想壽業
今已受盡餘壽業先不增長故從
彼及定生欲界問彼亦曾起下三靜
慮何故不引彼地壽果答彼雖曾起
下三靜慮非堅執故不引彼壽唯堅
執者第四靜慮故引彼壽有說彼雖
曾起下三靜慮而非所求彼唯求於
第四靜慮有說彼雖曾起下三靜慮
但如所涉路而非所趣第四靜慮是

正所趣非如所涉路故引彼壽有說
若造無想天順次生受業者法亦
造欲界順後次受業如造北俱盧洲
順次生業者法亦造欲界天順後
次受業有說欲界是一切有情退所
歸處謂諸有情由業力勝力往色無
色界彼業若盡退墮欲界譬如大地
是諸飛鳥退所歸處謂諸飛鳥由翅
翻力飛騰虛空翻力盡時還墮於地
有說無想有情經五百劫住於無想
如熟睡眠覺已不能取錄異熟覺
欲界如人在樹端倚枝而眠多時欲
覺手忘攀攬即便墮地彼亦如是有
說求無想者執無想定為真道彼異
熟為涅槃乃至生彼天中此執隨逐
彼後從無想出將命終時見當生相
便作是念定无涅槃若實有者我已
證得於今何故生相現前田謗涅槃
及聖道故從彼處及生惡趣中尊者
妙音亦作是說彼謗涅槃及聖者故
從彼命終定生惡趣
問無想定無想事何差別答名則差
別此名無想定此名無想事復次曰

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四

是無想定果是無想事復次異熟法
是無想定異熟是無想事復次無想
定是善無想事是無記復次無想定
是定無想事是生復次無想定加行
功用作意所起無想事非加行功用
作意所起復次無想定通在此彼得
此彼現在前無想事唯在彼得彼現
在前復次無想定是加行得無想事
是生得是謂無想定無想事差別問
無想天在何處攝外國師說第四靜
慮處別有九此是一處迦濕彌羅國
諸論師言即廣果天攝然以高勝寂
靜故別立名猶如村邊阿練若處問
彼天身量云何答五百踰繕那間彼
壽量云何答五百劫問作何等威儀
住有說結加趺坐如沙門釋子有說
却踞而坐如婆羅門如是說者如先
入此定所住威儀則以此威儀於彼
五百劫住

無想有情生時當言有想耶無想耶
乃至廣說問何故作此論答欲止他
宗顯已義故謂或有說無想有情生
時死時俱無心想為遮彼意顯彼有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四 第三十 諸

情生時死時俱有心想非无心想有
死生故或復有說無想有情生時有
心死時无心想為遮彼意顯彼死時亦
有心想非無心想有命終故或復有
說無想有情生時死時雖俱有心然
唯一念非久相續為遮彼意顯彼生
時生已經久心猶相續後方無想從
無想出有心多時後方捨命是故如
是說頗有處唯二剎那有心謂結生
及命終時耶答應說無尊者妙音說
有謂即無想天頗有處結生心為等
無間緣命終心起耶答應說无尊者
妙音說有謂即无想天頗有處結生
心為四緣命終心起耶答應說無尊
者妙音說有謂即无想天為遮此等
故作斯論无想有情生時當言有想
耶無想耶答當言有想此則遮止執
无想天生時無心者意如世尊說彼
諸有情由想起故從彼處歿從彼歿
時彼想當言滅耶不滅耶答當言滅
此則遮止執無想天死時無心者意
當言住何處彼想滅耶答當言則住
彼處此則遮止執無想有情唯死時

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四 第三十 諸

生時一念有心者意問無想有情前
心多耶後心多耶有說前心多非後
心以彼未入無想位時異熟相續勢
力猛盛故多時有心方入無想出無
想已異熟相續勢力衰微故少時有
心則便捨命有說後心多非前心以
彼未入無想位時欲求無想其心猛
利故少時有心則入無想出无想已
無所欣求故多時有心然後捨命如
是說者此事不定或前多後少或前
少後多隨彼意樂有差別故
彼想當言善為無記耶答或善或無
記彼想幾隨眠隨增答色界有漏緣
幾結繫耶答六彼想者謂出無想想或
善或無記者善謂生得善无記謂有
覆无記或無覆无記色界有漏緣者
謂第四靜慮有漏緣隨眠問何故無
漏緣隨眠於彼想不隨增耶答彼計
無想為涅槃無想定為真道乃至生
彼及從彼歿唯如是執還復隨轉於
真滅道不謗為無故无漏緣今時不
起六結繫者除患嫉慳有餘結繫問
出無想想為五部所斷為但修所斷

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百四 第三十 諸

耶若余何失若五斷者十門所說當
云何通如說過去法為等無間生二
心若修斷者此文復云何通如說彼
想色界有漏緣隨眠隨增有作是說
此通五斷問十門所說當云何通答
彼文應言過去法為等無間生六心
謂色界五無色界一而不作是說者
有何意耶當知彼文但依二無心定
出心而說不說無想所以者何一无
心定加行功用作意而起無想不介
有餘師言唯修所斷問此文所說當
云何通答此文應言彼想色界遍行
及修所斷隨眠隨增而不作是說者
有何意耶當知此中兼說和合彼有
命終時心通於五部非但說出無想
心以命終心是前眷屬故此兼說評
曰應知前說者好無別道理遮餘心故
如世尊說一切有情皆由食住無想
有情由何食住答觸意思識問何故
作此論答欲令疑者得決定故謂无
想天必無段食觸意思識亦滅無餘
勿有疑彼无食而住則不可通世尊
所說一切有情皆由食住為除彼疑

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四

斷无想處雖無段食而有餘三與經
相應故作斯論問彼無想位三食亦
滅云何說有答食有二種一先時能
引二現在任持彼位雖无現任持食
而有先時能引之食故名有食有說
彼中有三種食一業食二生食三等
無間緣食業食者謂先所造彼地業
能引彼生故生食者謂結生心及俱
有法引彼一期令相續故等無間緣
食者謂入无想觸意思識為等无間
緣能引無想出心心所令必當起不
永斷故由此故說一切有情皆由食住
問眼根攝幾根乃至具知根攝幾根答
眼根攝眼根乃至廣說問何故作此
論答欲止說諸法唯攝他性者意顯
一切法有攝自性故作此論眼根攝
眼根者此依種類摠相而說若別說
者眼有二種謂左與右左攝左右攝
右左復有二謂所長養及異熟生所
長養攝所長養異熟生攝異熟生異
熟生復有二種謂善業異熟不善業
異熟善業異熟攝善業異熟不善業
異熟攝不善業異熟攝善業異熟復有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四

二種謂人與天人攝人天攝天天復
有二謂欲界色界欲界攝欲界色界
攝色界色界復四謂四靜慮初靜慮
攝初靜慮乃至第四靜慮攝第四靜
慮不善業異熟復有三種所謂地獄
傍生鬼界地獄攝地獄乃至鬼界攝
鬼界如是左眼并諸差別各有三世
過去攝過去未來攝未來現在攝現
在過去復有無量剎那一一剎那各
各自攝如過去未來亦然如左右亦
各中但依種類摠說如眼根耳鼻
舌命苦憂根亦各攝各攝自一根
故身根攝三根謂身女男根女根攝
女根身根少分如女根男根亦各
根攝意根三根少分謂三無漏根由
彼三根九法為體攝意非餘故言少
分如意根樂喜捨根信等五根亦各
未知當知根攝未知當知根九根少
分謂意三受信等五根此九皆通有
漏无漏今唯攝無漏於无漏中復有
三道今唯攝見道故言少分如未知
當知根已知根具知根亦各信力乃
至慧力念等覺支乃至捨等覺支正

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四

見乃至正定法智乃至道智空无願
無相攝幾根答信力攝一根三根少
分謂三无漏根此三各以九法為性
攝信非餘故言少分如信力餘四力
亦念等覺支攝四根少分謂念根
三无漏根念根通有漏無漏今唯攝
无漏三根九法為性今唯攝念故言
少分如念等覺支攝法精進喜定等
覺支亦念餘不攝根謂安捨等覺支
不攝根無根相故正見攝四根少分
謂慧根三无漏根如正見正勤念定
亦念餘不攝根謂正思惟正語業命
不攝根无根相故法智攝四根少分
謂慧根三无漏根如法智類智苦集
滅道智亦念他心智攝三根少分謂
慧根已知見知根云何攝慧根少分
謂慧根通緣一法多法自相共相現
在三世他身自身相應不相應境此
唯攝緣一法自相現在他身相應境
慧故言少分二无漏根九法為性此
唯攝慧慧中差別如前此唯攝緣一
法慧等故言少分世俗智攝一根少
分謂慧根以慧根通有漏无漏今唯

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十四 第十六

攝有漏故言少分空攝四根少分謂
定根三无漏根如空無願无相亦念
意根幾根相應乃至具知根幾根相
應答意根十根三根少分相應乃至
實說問何故作此論含有迷相應執
相應法非實有性為止彼意顯相應
法體是實有故作斯論意根十根相
應者謂五受信等五根三根少分相
應者謂三无漏根以彼三根九法為
性除意自體與餘相應故言少分樂
喜捨根九根少分相應謂意信等五
三无漏根與意信等五少分相應者
彼六根皆與五受根俱生今樂喜捨
各唯與自根俱生者相應故言少分
與三无漏根少分相應者彼三根九
法為性三受俱生今樂喜捨唯與自
根俱生者相應故言少分苦根憂根
六根少分相應謂意根信等五根云
何與彼少分相應謂彼六根五受俱
生今苦憂根唯與自根俱生者相應
故言少分信根四根九根少分相應
四根者謂精進念定慧九根少分相
應者謂意五受三无漏根與意五受

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十四 第十七

少分相應者彼六根通染不染今信
根唯與不染善者相應故言少分與
三无漏根少分相應者彼三根九法
為性今除信自體與餘相應故言少
分如信根精進念定慧根亦念未知
當知根與未知當知根九根少分相
應與未知當知根相應者此根九法
為性一一除自與餘相應皆名此根
此根相應九根少分相應者謂意樂
喜捨信等五根云何與彼少分相應
謂彼九根通有漏無漏今唯與彼无
漏相應於無漏中通見道修道无學
道今唯與彼見道相應故言少分如
未知當知根已知根具知根亦唯
位有別餘皆同故
信力乃至慧力念等覺支乃至捨等
覺支正見乃至正定法智乃至道智
空無願无相幾根相應答信力四根
九根少分相應四根者謂精進念定
慧九根少分相應者謂意五受三无
漏根義如前說如信力餘四力亦念
謂精進念定慧念等覺支十一根少
分相應謂意樂喜捨信等四三无漏

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十四 第十八

振與意三受信等四少分相應者彼八根通有漏无漏今唯與彼無漏相應故言少分與三無漏根少分相應者彼三根九法為性今除念自性與餘相應故言少分如念等覺支擇法精進定等覺支亦亦喜等覺支九根少分相應謂意信等五三無漏根與意信等五少分相應者彼六根通有漏无漏今唯與彼無漏相應於无漏中通像九地謂未至靜慮中間四靜慮下三無色今唯與彼依初二靜慮者相應故言少分與三無漏根少分相應者彼三根通樂喜捨及彼俱生今唯與喜根俱生者相應故言少分

妄捨等覺支三根九根少分相應三根者謂三無漏根九根少分相應者謂意樂喜捨信等五根云何與彼少分相應謂彼九根通有漏无漏今唯與彼無漏相應故言少分正見十一根少分相應謂意樂喜捨信等四三無漏根義如念等覺支說如正見正思惟正勤正定亦亦然正思惟少有差別謂意喜捨信等五三無漏根是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百十四 喜 九根 是

謂十一此十一根通依諸地今唯與依未至初靜慮者相應故言少分餘非根相應謂正語業命非根相應非相應法故法智十一根少分相應如正見說如法智類智苦集滅道智亦亦他心智十根少分相應謂意樂喜捨信等四已具知根義如攝中說世俗智二根八根少分相應二根者謂苦憂根八根少分相應者謂意樂喜捨信等四根云何與彼少分相應謂彼八根通有漏无漏今唯與彼有漏相應故言少分空無願无相十一根少分相應如念等覺支說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百十四 喜 九根 是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百十四

虧

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

根蘊第六等心納息第四之五

欲界殞生欲界時幾根滅乃至廣說此中顯示多門差別謂界差別補特伽羅差別根差別死有差別中有差別生有差別漸命終差別頻命終差別欲界殞生欲界時幾根滅答或四或九或八或十三或九或十四或十或十五漸命終者無記心四謂身命意捨善心九謂前四如信等五頻命終者若無形无記心八謂眼耳鼻舌身命意捨善心十三謂前八如信等五若一形無記心九謂前八如一形善心十四謂前九如信等五若二形者元記心十謂前九復加一形善心十五謂前十如信等五何繫心心所滅答欲界繫幾根現前答或八或九或十無形八謂眼耳鼻舌身命意捨根一形九謂前八加一形二形十謂前九復加一形何繫心心所現前

答欲界繫欲界歿生色界時幾根減
答或四或九或九或十四漸命終者
無記心四謂身命意捨善心九謂前
四加信等五頓命終者無記心九謂
眼耳鼻舌身命意捨及女男根隨一
善心十四謂前九加信等五何繫心
心所滅答欲界繫幾根現前答八謂
眼耳鼻舌身命意捨何繫心心所
現前答色界繫欲界歿生無色界時
幾根減答或四或九或九或十四如
前說何繫心心所滅答欲界繫幾根
現前答三謂命意捨何繫心心所
現前答無色界繫色界歿生色界時
幾根減答或八或十三無記心八謂
眼耳鼻舌身命意捨善心十三謂前
八加信等五何繫心心所滅答色界
繫幾根現前答八如前說何繫心心
所現前答色界繫色界歿生欲界時
幾根減答或八或十三如前說何繫
心心所滅答色界繫幾根現前答或
八或九或十如前說何繫心心所現
前答欲界繫色界歿生無色界時幾
根減答或八或十三如前說何繫心

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百十五 第三

心所滅答色界繫幾根現前答三如
前說何繫心心所現前答无色界繫
無色界歿生无色界時幾根減答或
三或八無記心三謂命意捨善心八
謂前三加信等五何繫心心所滅答
无色界繫幾根現前答三如前說何
繫心心所現前答無色界繫无色界
歿生欲界時幾根減答或三或八如
前說何繫心心所滅答無色界繫幾
根現前答或八或九或十如前說何
繫心心所現前答欲界繫无色界歿
生色界時幾根減答或三或八如前
說何繫心心所滅答無色界繫幾根
現前答八如前說何繫心心所現前
答色界繫

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百十五 第三

有昧劣如死及生時者故住捨受命
終結生
報應第六中心納息第五之一
諸法與心一起一住一滅彼法與心
相應耶如是等章及解章義既領會
已當廣分別問何故作此論答欲止
說相應非實者意乃至廣說故作斯
論諸法與心一起一住一滅彼法與
心相應耶若法與心相應彼法與
心一起一住一滅謂一切心所法有
法與心一起一住一滅彼法非心相
應謂隨心轉色心不相應行此中起
者謂生住者謂老滅者謂無常諸法
與心一起一住一滅彼法與心一所
緣耶若法與心一所緣彼法與心
一起一住一滅謂一切心所法有法
與心一起一住一滅彼法非心一所
緣謂隨心轉色心不相應行問何故
復作此論答欲止說所緣非實者意
乃至廣說故作斯論隨心轉義有十
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
記墮一世中一果者謂離繫果一等

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百十五 第四

流者謂等流果一異熟者謂異熟果
墮一世中者謂同一世攝此施相說
若別說者有漏斷結道中有八隨轉
義謂一起一住一滅一果一等流一
異熟是善墮一世有漏加行解脫勝
進道中及餘有漏善心品有七隨轉
義謂一起一住一滅一等流一異熟
是善墮一世無漏斷結道中亦有七
隨轉義謂一起一住一滅一果一等
流是善墮一世無漏加行解脫勝進
道中有六隨轉義謂一起一住一滅
一等流是善墮一世不善心品有七
隨轉義謂一起一住一滅一等流一
異熟是不善墮一世無記心品有六
隨轉義謂一起一住一滅一等流是
無記墮一世又心所法展轉相望
由五因緣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因緣
說名隨轉謂果故異熟故隨轉義廣
說如雜蘊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第五十四

復作此論答前納息中雖明心心所
法等剎那滅未辯色等今欲辯之故
作斯論又為遮止三剎那論沙門執
故謂有沙門說諸色法三剎那住說
心心所剎那則滅彼復二種一華生
論二次第論華生論者作如是言依
初眼根生初眼識彼俱生已眼根住
眼識滅依第二眼根生第二眼識彼
俱生已眼根住眼識滅依第三眼根
生第三眼識彼俱生已眼根住眼識
滅當知則與初眼俱滅問彼有何過
答彼初眼識有所依生無所依滅第
二眼識亦亦第三眼識有所依生雖
有所依滅而是他所依是謂彼過識
隨所依有生滅故次第論者作如是
言依初眼根生初眼識彼俱生已眼
根住眼識滅次復依彼生第二眼識
眼根住眼識滅後復依彼生第三眼
識此識與眼俱時而滅問彼有何過
答彼初眼識有所依生無所依滅第
二眼識無所依生無所依滅第三眼
識無所依生有所依滅是謂彼過識
隨所依有生滅故又彼二論有餘共

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第五十四

過謂人趣沒生地獄時人趣未捨已
得地獄如是則趣雜亂身雜亂趣雜
亂者謂彼有情是地獄趣亦是人趣
身雜亂者謂彼有情有地獄身亦有
人身便為太過依彼論意若入無想
滅盡定時諸根大種與心俱起不離
心然彼離心而住離心而滅為遠彼
執故作斯論諸法與心俱起不離心
彼法與心俱住俱滅不離心耶答欲
色界有情不住无想滅盡定者諸根
大種與心俱起不離心與心俱住俱
滅不離心若住無想滅盡定者彼便
離心問云何離心答彼離心而起離
心而住離心而滅心心所斷彼相續故
如說不修眼根乃至意根云何不修
眼根乃至廣說修有四種謂得修習
修對治修除遣修具辯如智蘊今依
後二修而作論問眼等根云何不修
復云何修答乃至眼等諸根對治道
未生名不修根此依對治修說又乃
至緣眼等所有煩惱未斷未知名不
修根此依除遣修說若眼等諸根對
治道已生名為修根此依對治修說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第五十四

又緣眼等所有煩惱已斷已知名為修根此依除遣修說是謂此處略毗婆沙云何不修眼根乃至身根答若於眼根未離貪未離欲潤慧渴又無間道能盡色貪彼於此道未修未安如不修眼根不修耳鼻舌身根亦不若於眼根未離貪者謂於眼未離愛未離欲者謂於愛欲未斷未知未離潤者謂於愛潤未斷未知未離慧者謂於愛慧未斷未知未離渴者謂於渴未斷未知又無間道能盡色貪者謂無間道能盡色界愛彼於此道未修未安者謂未修習及未安息修謂習修安謂得修又起名修滅名安又已生名修已滅名安應知此中若於眼根未離貪等者依對治修說或依除遣修說又無間道能盡色貪等者依除遣修說或依對治修說有說若於眼根未離貪等者謂緣眼根愛未斷未知又無間道能盡色貪等者謂緣眼根餘煩惱未斷未知有說若於眼根未離貪等者謂未斷繫得又無間道能盡色貪等者謂未證離繫

阿毘達磨大毗婆沙論卷第三十五 第八十

得如未斷繫得未證離繫得如是未損減過失未修習功德未棄下劣未證勝妙未捨無義未得有義未除有受熱惱未受無受快樂應知亦亦有說若於眼根未離貪等者謂無間道未起作用又無間道能盡色貪等者謂解脫道未起作用有說若於眼根未離貪等者謂未離欲界乃至第三靜慮染又無間道能盡色貪等者謂未離第四靜慮染如不修眼根不修餘四根亦云何不修意根答若於意根未離貪未離欲潤慧渴又無間道能盡无色貪彼於此道未修未安若於意根未離貪者謂於意未離愛餘句如前又無間道能盡无色貪者謂無間道能盡無色界愛未修未安如前說應知此中若於意根未離貪等者依對治修說或依除遣修說又無間道能盡无色貪等者依除遣修說或依對治修說次有三說如前應知第五有說若於意根未離貪等者謂未離欲界乃至无所有處染又無間道能盡无色貪等者謂未

阿毘達磨大毗婆沙論卷第三十五 第九十

能離非想非非想處染如說修眼根乃至意根云何修眼根乃至身根答若於眼根已離貪已離欲潤慧渴又無間道能盡色貪彼於此道已修已安如修眼根修耳鼻舌身根亦云云何修意根答若於意根已離貪已離欲潤慧渴又無間道能盡無色貪彼於此道已修已安此諸文句應與前不修相違廣說諸不成就學根得學根乃至廣說問何故作此論答愚於退者執退非有為遮彼意顯退實有故作斯論諸不成就學根得學根彼一切入正性離生耶答若入正性離生彼一切不成就學根得學根有不成就學根得學根彼非入正性離生謂退阿羅漢果時彼諸學根先捨今得諸不成就學根得學根彼一切世第一法等無間耶答若世第一法等無間彼一切不成就學根得學根有不成就學根得學根彼非世第一法等無間謂退阿羅漢果時彼諸學根先捨今得問何故復作此論答前雖顯示入正性離

阿毘達磨大毗婆沙論卷第三十五 第十十

生自體而未顯示入彼等無間緣今欲顯之故作斯論

諸捨無漏根得無漏根彼一切從果至果耶答若從果至果彼一切捨無漏根得無漏根謂預流者證一來果時捨預流果攝及勝果道無漏諸根得一來果攝無漏諸根從果至果者從預流果至一來果一來者證不還果時不還者證阿羅漢果時應知亦如證果時退果時亦亦有捨無漏根得無漏根彼非從果至果謂現觀邊道類智起時若時解脫阿羅漢緣根作不動時問道類智起時可令時解脫阿羅漢緣根作不動時云何可令答此文但應說現觀邊道類智起時不應說餘而說餘者欲顯此中但說從異類果至異類果時解脫阿羅漢緣根作不動時性類雖別果類不別故不名從果至果諸捨無漏根得無漏根彼一切無漏根減無漏根起耶答應作四句有捨無漏根得無漏根彼非無漏根減無漏根起謂退阿羅漢不還一來果時及以世俗道得

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五

二二二

一來不還果時令時無漏不現前故有無漏根減無漏根起彼非捨無漏根得無漏根謂已得無漏根現前滅起則先已得一切果向無漏諸根相續起滅彼非得起曾得道現在前故亦非捨聖道唯三時捨彼非此時故一退時二得果時三緣根時有捨無漏根得無漏根彼亦無漏根減無漏根起謂現觀邊道類智起時及以無漏道得一來不還果時得阿羅漢果時時解脫阿羅漢緣根作不動時現觀邊道類智起時捨無漏根者謂見道所攝得無漏根者謂修道所攝無漏根減者謂道類忍俱生品無漏根起者謂道類智俱生品以無漏道得一來果時捨無漏根者謂預流果攝及勝果道得無漏根者謂一來果攝無漏根減者謂第六無間道攝無漏根起者謂第六解脫道攝以無漏道得不還果隨應亦令得阿羅漢果時捨無漏根者謂不還果攝及勝果道得無漏根者謂阿羅漢果攝無漏根減者謂金剛喻定俱生品無漏根起

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第三法 頌

者謂初盡智俱生品時解脫阿羅漢緣根作不動時捨無漏根者謂時解脫道攝得無漏根者謂不時解脫道攝無漏根減者謂第九無間道攝無漏根起者謂第九解脫道攝餘位緣根略故不說有非捨無漏根得無漏根彼亦非無漏根減無漏根起謂除前相此中相聲依所名轉則前三句所不攝法為第四句此復云何謂諸異生位乃至增上忍位於無漏根非捨非得非減非起住世第一法時於無漏根非捨而得非減而起若諸聖者住苦法智忍乃至道法智時於無漏根非捨而得亦減亦起住道類智忍時於無漏根亦捨亦得亦減亦起從預流果證一來果時以世俗道者若無漏道為加行住加行道時於無漏根非捨而得減而非起若世俗道為加行住加行道五無間道五解脫道時於無漏根非捨而得非減非起住第六無間道時於無漏根亦捨亦得非減非起以無漏道者若世俗道為加行住加行道時於無漏根非捨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第三法 頌

頌

而得非滅而起若無漏道為加行住
加行道五無間道五解脫道時非捨
而得亦滅亦起住第六無間道時於
無漏根亦捨亦得亦滅亦起從一未
果證不還果隨應亦不從不還果證
阿羅漢果離初靜慮染時以世俗道
者若無漏道為加行住加行道時於
無漏根非捨而得滅而非起若世俗
道為加行住加行道九無間道九解
脫道時於無漏根非捨而得非滅非
起以無漏道者若世俗道為加行住
加行道時於無漏根非捨而得非滅
而起若無漏道為加行住加行道九
無間道九解脫道時於無漏根非捨
而得亦滅亦起如離初靜慮染乃至
離五所有塵染亦不離非想非非想
處染時若世俗道為加行住加行道
時於無漏根非捨而得非滅而起若
無漏道為加行住加行道八無間道
八解脫道時於無漏根非捨而得亦
滅亦起住第九無間道時於無漏根
亦捨亦得亦滅亦起信解練根作見
至時若世俗道為加行住加行道時

阿闍世經卷第一百五十五 第四十

於無漏根非捨而得非滅而起若無
漏道為加行住加行道時於無漏根
非捨而得亦滅亦起住無間道時於
無漏根亦捨亦得亦滅亦起時解脫
阿羅漢練根作不動時如離非想非
非想處染說難修靜慮初剎那時於
無漏根非捨而得滅而非起第二剎
那時於無漏根非捨而得非滅而起
第三剎那時如初剎那說若引發五
通五元間道三解脫道時若起無量
世俗解脫勝處遍處不淨觀持息念世
俗念住世俗無尋解無禪願智邊際
定空空無願無相無入滅定
想微細等時於無漏根非捨而得非
滅非起若起無漏他心通時若起無
漏念住無漏解脫無漏無尋解等時
於無漏根非捨而得亦滅亦起若起
微微心時若起聞思慧等時於無漏
根非捨非得非滅非起於如是等變
別位中隨其所應為第四句是故略
說除前相言

阿闍世經卷第一百五十五 第四十

足說六何未知當知根若未已見諦
未已現觀者諸學慧慧根若諸根隨
信隨法行於未現觀四聖諦能現觀
是名未知當知根彼文但說現在和
合能荷擔有作用未知當知根非過
云未來勿有生疑唯現在和合能荷
擔有作用是未知當知根非過去未
來為今彼疑得決定故顯在三世皆
是此根故作斯論諸未知當知根彼
一切於未現觀四聖諦能現觀耶答
應作四句有未知當知根彼非於未
現觀四聖諦能現觀謂未知當知根
在過去或未來彼有未知當知根相
故亦名未知當知根然非於未現觀
四聖諦能現觀過去作用已息未來
作用未起故有於未現觀四聖諦能
現觀彼非未知當知根謂諸非根法
於未現觀四聖諦能現觀此復云何
謂想思調作意欲勝解慙愧無貪无
瞋輕安捨不放逸不害尋伺隨心轉
色心不相應行如是諸法於未現觀
四聖諦雖能現觀而非未知當知根
以合九根為此根故有未知當知根

阿闍世經卷第一百五十五 第六十

彼亦於未現觀四聖諦能現觀謂未知當知根於未現觀四聖諦能現觀則現在和合能荷擔有作用未知當知根有非未知當知根彼亦非於未現觀四聖諦能現觀謂除前相則前三句所不攝法為第四句此復云何謂除三世未知當知根自性及其現在此根相應俱有非根法諸餘過去未來此根相應俱有非根法及已知根具知根俱生品一切有漏心心所法餘色心不相應行及無為皆是第四句故言除前相如未知當知根已知具知根隨其所應廣說亦尔

盡智當言盡智乃至道智耶乃至廣說問何故此中分別三智答是本論師意欲令故乃至廣說答盡智當言盡智謂自了知我已遍知苦我已永斷集我已證滅我已修道或法智謂自了知我已遍知欲界繫苦我已永斷欲界繫集我已證欲界繫諸行滅我已修斷欲界繫諸行道或類智謂自了知我已遍知色无色界繫苦我已永斷色无色界繫集我已證色无

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第十七章

色界繫諸行滅我已修斷色无色界繫諸行道或苦智謂自了知我已遍知三界繫苦或集智謂自了知我已永斷三界繫集或滅智謂自了知我已證三界繫諸行滅或道智謂自了知我已修斷三界繫諸行道問何故盡智非他心智答盡智非見自性他心智是見自性故何故非世俗智答盡智是無漏世俗智是有漏故顯自性已當顯地或有尋有伺謂依未至初靜慮或無尋唯伺謂依靜慮中間或无尋無伺謂依上三靜慮下三無色顯地已當顯相應或樂根相應謂依第三靜慮或喜根相應謂依初二靜慮或捨根相應謂依未至靜慮中間第四靜慮下三無色顯相應已當顯行相或元願相應謂十行相或無相相應謂四行相問何故盡智非空相應答空是勝義涉勝義盡智是勝義涉世俗故如說了知我生已盡涉我解故非空相應顯行相已當顯所緣或緣欲界繫或緣色无色界繫此謂緣苦集或緣不繫此謂緣滅道如

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第十七章

盡智無生智亦尔然有差別謂无生智當言無生智謂自了知我不復遍知苦不復永斷集不復證滅不復修道無學正見當言無學正見謂以四行相知五取蘊以四行相知五取蘊因以四行相知五取蘊滅以四行相知斷五取蘊道或法智謂知欲界四諦或類智謂知色无色界四諦或他心智謂知他無漏心心所法或苦集滅道智謂別知三界四諦問何故無學正見非世俗智答此無漏彼有漏故顯自性已地等四問如前說差別者此亦與空相應亦作空非我行相轉故諸軍初盡智乃至廣說問何故作此論答前明三智未辨等無間緣及所緣差別今欲辯之故作斯論諸軍初盡智彼一切無間道等無間耶答如是以初盡智必從金剛喻定等無間起故設无間道等無間彼一切盡智耶答如是以金剛喻定等无間必起盡智故諸軍初無生智彼一切盡智等無間耶答如是軍初無生智必從盡智等无間起故設盡智等無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第十七章

間彼一切無生智耶答或盡智謂時解脫或无生智謂不時解脫或無學正見謂時解脫諸緣彼無間道起則緣彼初盡智起耶答若緣生无間道起則緣彼初盡智起若不緣生无間道起則不緣彼初盡智起謂金剛喻定六智相應則滅道法智及四類智軍初盡智二智所攝則苦集類智若金剛喻定苦集類智相應者則與初盡智所緣境共以俱緣非想非非想處四蘊生故彼四蘊名生生死攝故若金剛喻定滅道法類智相應者則與初盡智所緣境異彼緣三界滅道此緣有頂苦集故諸緣彼盡智起則緣彼無生智起耶答如是設緣彼無生智起則緣彼盡智起耶答如是此二智俱以十四行相緣四諦故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百五十五 第三十二 終

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百五十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

根總第六中一心納息第三之二

終

諸法無學正見相應彼法无學正思惟相應耶答應作四句此中無學正見一切地可得非一切無漏心無學正思惟一切无漏心可得非一切地是故得作大四句有法無學正見相應非無學正思惟謂无學正見相應正思惟及无學正思惟不相應无學正見相應法無學正見相應正思惟者謂無學正見聚中正思惟此但與無學正見相應非无學正思惟自體與自體由三因緣不相應故一無二自性俱起故二前後剎那不並故三諸法不觀自體與他為緣故及無學正思惟不相應無學正見相應法者謂靜慮中間上三靜慮下三無色无學正見相應法此非無學正思惟相應彼地無正思惟故有法无學正思惟相應非無學正見謂無學正思惟

相應正見及無學正見不相應無學正思惟相應法无學正思惟相應正見者謂無學正思惟聚中正見此但與無學正思惟相應非無學正見自體與自體由三因緣不相應故及無學正見不相應无學正思惟相應法者謂未至初靜慮盡无生智聚中正思惟相應法此非無學正見相應彼聚中無正見故有法無學正見正思惟相應謂除无學正見相應正思惟及除無學正思惟相應正見諸餘無學正見正思惟相應法謂此聚中除二自體餘心心所與二相應此復云何謂九大地法十善地法心及伺有法非無學正見正思惟相應謂无學正見不相應正思惟無學正思惟不相應正見及前所不攝心心所法并色無為心不相應行無學正見不相應正思惟者謂盡無生智聚中正思惟此非無學正見相應彼聚中正見故亦非无學正思惟相應自體與自體不相應故無學正思惟不相應正見者謂靜慮中間上三靜慮

三無色無學正見此非正見相應自體與自體不相應故亦非無學正思惟相應彼地中無正思惟故及前所不攝心心所法者謂靜慮中間上三靜慮下三無色盡無生智聚心心所法及一切學有漏心心所法并色無為心不相應行當知皆是第四句攝諸法無學正見相應彼法無學正勤相應耶答應作四句此中無學正見一切地可得非一切無漏心無學正勤一切地一切無漏心可得是故得作中四句有法無學正見相應非無學正勤謂無學正見相應正勤此非無學正勤相應自體與自體不相應故有法無學正勤相應非無學正見謂無學正見及無學正見不相應無學正勤相應法無學正見者自體與自體不相應故無學正見不相應無學正勤相應法者謂盡無生智聚正勤相應法此非正見相應彼聚中無正見故有法無學正見正勤相應謂除無學正見相應正勤諸餘無學正見相應法正勤多故於此偏除然

此聚中除二自體餘心心所皆二相應此復云何謂九大地法九大善地法心及尋伺有法非無學正見正勤相應謂無學正見不相應正勤及前所不攝心心所法并色無為心不相應行無學正見不相應正勤者謂盡無生智聚中正勤此非正見相應彼聚中無正見故亦非正勤相應自體與自體不相應故及前所不攝心心所法者此中無餘無學心心所法前所不攝但有一切學有漏心心所法是前所不攝并色無為心不相應行當知皆是第四句攝如對正勤對正念正定正解脫亦亦此皆得作中四句故諸法無學正見相應彼法非無學正智相應諸法無學正智相應彼法非無學正見相應以此二法不俱起故諸法無學正思惟相應彼法無學正勤相應耶答應作四句此中無學正思惟一切無漏心可得非一切地無學正勤一切地一切無漏心可得是故亦得作中四句文如正見對正勤

說如對正勤對正念正定正解脫亦亦諸法無學正思惟相應彼法無學正智相應耶答應作四句此中無學正思惟一切無漏心可得非一切地無學正智一切地可得非一切無漏心是故亦得作大四句文如正見對正思惟說諸法無學正勤相應彼法無學正念相應耶答應作四句此中無學正勤正念俱一切地一切無漏心可得是故得作小四句有法無學正勤相應非無學正念謂無學正念此與無學正勤相應非正念自體與自體不相應故有法無學正念相應非無學正勤謂無學正勤此與無學正念相應非正勤自體與自體不相應故有法無學正勤正念相應謂除無學正勤正念諸餘無學正勤正念相應法謂此聚中除二自體餘心心所與二相應此復云何謂九大地法九大善地法心及尋伺有法非無學正勤正念相應謂前所不攝心心所法并色無為心不相應行此中無餘無學心心

所法前所不攝但有一切學有漏心
心所法是前所不攝并色無為心不
相應行當知皆是第四句攝如對正
念對正定正解脫亦亦此皆得作小
四句故諸法無學正勤相應彼法無
學正智相應耶答應作四句此中正
勤一切地一切無漏心可得正智一
切地可得非一切無漏心亦作中四
句文如正思惟對正勤說如正勤正
念正定亦亦

諸法無學正解脫相應彼法無學正
智相應耶答應作四句此中無學正
解脫一切地一切無漏心可得無學
正智一切地可得非一切無漏心亦
作中四句文如正勤對正智說
根蘊第六中魚納息第六

若成就眼根彼於二十二根幾成就
幾不成就如是等章及解章義既領
會已當廣分別問此納息何故名魚
答多位轉移難執取故何謂多位謂
具根不具根位無形一形二形位有
心無心位定不定位生界地差別位
斷善不斷善位離染未離染位善染

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百五十六 第六 對

無記心位異生聖者位見道修道無
學道位於此等位二十二根成與不
成轉移不定如魚難執故立此名若
成就眼根彼於二十二根幾成就幾
不成就乃至具知根問亦亦答若成
就眼根彼定成就五餘不定成就五
者謂眼身命意捨根餘不定者餘十
七根或成就或不成就謂耳鼻舌根
身根具者則成就不具者不成就女
根男根若一形隨成就一若二形俱
成就若無形俱不成就謂本不得或
得已由漸命終或餘緣故失樂根若
生遍淨及下若聖者生第四靜慮則
成就若異生生第四靜慮則不成就
若根若生欲界則成就若生色界則
不成就若喜根若生極光淨及下若聖
者生第三第四靜慮則成就若異生
生第三第四靜慮則不成就憂根若
未離欲染則成就若已離欲染則不
成就信等五根若不斷善則成就若
斷善則不成就未知當知根住見道
則成就餘則不成就已知根住修位
則成就餘則不成就具知根住無學

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百五十六 第七 對

位則成就餘則不成就就是故說餘不
定如眼根耳鼻舌根亦亦皆色界定
成就無色界定不成就欲界不定故
若成就身根彼定成就四餘不定成
就四者謂身命意捨根餘不定者餘
十八根或成就或不成就眼根眼根
具者則成就不具者不成就餘十七
根如前說若成就女根彼定成就八
餘不定成就八者謂女身命意樂苦
喜捨根餘不定者餘十四根或成就
或不成就如前應知如女根男根亦
亦若成就男女二根彼定成就十五
根謂男女身命意五受信等五根定
不成就三根謂三無漏根餘不定如
前應知若成就命根彼定成就三餘
不定成就三者謂命意捨根餘不定
者餘十九根或成就或不成就謂眼
耳鼻舌根生色界則成就生無色界
則不成就生欲界或成就或不成就
如前說身根生欲色界則成就生无
色界則不成就女根男根生色無色
界則不成就生欲界或成就或不成
就如前說樂根若生遍淨及下若聖

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百五十六 第八 對

者生上則成就若異生上則不成就苦根若生欲界則成就若生色無色界則不成就喜根若生極光淨及下若聖者生上則成就若異生上則不成就餘如前說如命根意根捨根亦合皆三界有情定成就故若成就樂根彼定成就四餘不定成就四者謂樂命意捨根餘不定者餘十八根或成就或不成就如前應知若成就苦根彼定成就七餘不定成就七者謂身命意四受除憂餘不定者餘十五根或成就或不成就如前應知若成就喜根彼定成就五餘不定成就五者謂命意樂喜捨根餘不定者餘十七根或成就或不成就如前應知若成就憂根彼定成就八定不成就一餘不定成就八者謂身命意五受根不成就一者謂具知根餘不定者餘十三根或成就或不成就如前應知若成就信根彼定成就八餘不定成就八者謂命意捨信等五根餘不定者餘十四根或成就或不成就如前應知如信根精進念定慧根亦

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百六 第九段 新

余若成就未知當知根彼定成就十三定不成就二餘不定成就十三者謂身命意四受除憂信等五未知當知根不成就二者謂已知具知根餘不定者餘七根或成就或不成就如前應知若成就已知根彼定成就十一一定不成就二餘不定成就十一者謂命意樂喜捨信等五已知根不成就二者謂未知當知具知根餘不定者餘九根或成就或不成就如前應知若成就具知根彼定成就十一一定不成就三餘不定成就十一者謂命意樂喜捨信等五具知根不成就三者謂憂前二無漏根餘不定者餘八根或成就或不成就如前應知若成就眼根彼於三世二十二根幾成就幾不成就乃至具知根問亦答若成就眼根彼定不成就過去未來八謂命等八無記根唯成就現在非過去未來勢羸劣故定成就過去未來二現在三過去二者謂意捨根此於現在非定成就以彼或住無心位故現三者謂眼身命根餘不定如

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百六 第九段 新

前說如眼根耳鼻舌亦若成就身根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來二現在二過去二皆謂意捨現二者謂身命餘不定如前說若成就女根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來五現在三過去未五者謂意四受除憂現三者謂女身命餘不定如前說如女根男根亦若成就男女二根彼定不成就過去未來八三世三無漏定成就過去未來九三世二現在四過去九者謂四受信等五三世二者謂意一受現在四者謂男女身命餘不定如前說西方師言應說過去未定成就十謂五受信等五三世定成就一謂意受名不定故迦濕彌羅國諸論師言名雖不定而數則定必有一受現在前故此中說數不說名若成就命根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來二現在一過去二者謂意捨現一者謂命餘不定如前說如命根意根捨根亦若成就樂

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百六 第九段 新

根彼定不成就過去未來八謂命等
定成就過去未來二未來一現在一
過未二者謂意捨未一者謂樂現一
者謂命餘不定如前說若成就若根
彼定不成就過去未來八謂命等定
成就過去未來五現在二過未五者
謂意四受除憂現二者謂身命餘不
定如前說若成就喜根彼定不成就
過去未來八謂命等定成就過去未
來二未來二現在一過未二者謂意
捨未二者謂樂喜現一者謂命餘不
定如前說若成就憂根彼定不成就
過去未來八三世一過未八者謂命
等三世一者謂具知定成就過去未
來四三世二現在二過未四者謂四
受三世二者謂意一受現二者謂身
命餘不定如前說健駄羅國說此之
應言過未成五謂五受三世成一謂
意受名不定故迦濕彌羅說名雖不
定以數定故應如前說若成就信根
彼定不成就過去未來八謂命等定
成就過去未來七現在一過未七者
謂意捨信等五現一者謂命餘不定

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六 第七二

如前說如信根精進念定慧根亦不
若成就未知當知根彼定不成就過
去未來八三世二現在二過未八者
謂命等三世二者謂已知具知現二
者謂苦憂定成就三世七過去未來
三未來現在一現在二三世七者謂
意一受信等五過未三者謂三受未
現一者謂未知當知現二者謂身命
此中二說如前餘不定如前說若成
就已知根彼定不成就過去未來八
三世二過未八者謂命等三世二者
謂餘二無漏定成就過去未來七未
來三現在一過未七者謂意捨信等
五未三者謂樂喜已知現一者謂命
餘不定如前說若成就具知根彼定
不成就過去未來八三世三過未八
者謂命等三世三者謂憂餘二無漏
定成就過去未來七未來三現在一
過未七者謂意捨信等五未三者謂
樂喜具知現一者謂命餘不定如前
說若不成就眼根彼於二十二根幾
不成就幾成就乃至具知根問亦不
答若不成就眼根彼定不成就一謂

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六 第七三

眼定成就三謂命意捨餘不定如前
說如眼根耳鼻舌女男根三無漏根
亦不若不成就身根彼定不成就十
謂七色苦憂未知當知定成就八謂
命意捨信等五餘不定如前說若男
女根俱不成就彼定不成就二謂男
女定成就三謂命意捨餘不定如前
說命意捨根無不成就若不成就樂
根彼定不成就九謂女男四受除捨
三無漏定成就八謂命意捨信等五
餘不定如前說若不成就苦根彼定
不成就五謂女男苦憂未知當知定
成就八謂命意捨信等五餘不定如
前說若不成就喜根彼定不成就八
謂女男苦喜憂三無漏定成就八謂
命意捨信等五餘不定如前說若不
成就憂根彼定不成就一謂憂定成
就八謂命意捨信等五餘不定如前
說若不成就信根彼定不成就八謂
信等五三無漏定成就八謂身命意
五受餘不定如前說如信根精進念
定慧根亦不若不成就眼根彼於三
世二十二根幾不成就幾成就乃至

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六 第七四

具知根問亦答若不成就眼根依
定不成就三世一過去未來七三世
一者謂眼過去七者謂命等七定成
就過去未來二現在一過去二者謂
意捨現一者謂命餘不定如前說如
眼根耳鼻舌女男根亦亦若不成就
身根彼定不成就三世十過去未來
一三世十者謂七色苦憂未知當知
過去一者謂命定成就過去未來五
三世二現在一過去五者謂信等五
三世二者謂意捨現一者謂命餘不
定如前說若男女根俱不成就彼定
不成就三世二過去未來六三世二
者謂男女過去六者謂五色命定成
就過去未來二現在一過去二者謂
意捨現一者謂命餘不定如前說命
意捨根無不成就若不成就樂根彼
定不成就三世九過去未來六三世
九者謂女男四受除捨三無漏過去
六者謂五色命定成就過去未來七
現在一過去七者謂意捨信等五現
一者謂命餘不定如前說若不成就
苦根彼定不成就三世五過去未來

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二

六三世五者謂女男苦憂未知當知
過去六者謂五色命定成就過去未
來七現在一過去七者謂意捨信等
五現一者謂命餘不定如前說若不
成就喜根彼定不成就三世八過去
未來六三世八者謂女男苦憂喜三
無漏過去六者謂五色命定成就過
去未來七現在一過去七者謂意捨
信等五現一者謂命餘不定如前說
若不成就憂根彼定不成就三世一
過去未來八三世一者謂憂過去八
謂命等定成就過去未來七現在一
過去七者謂意捨信等五現一謂命
餘不定如前說若不成就信根彼定
不成就三世八過去未來八三世八
者謂信等五三無漏過去八者謂命
等定成就過去未來四三世二現在
二過去四者謂四受三世二者謂意
一受現二者謂身命餘不定如前說
如信根清淨定慧根亦亦若不成就
就未知當知根彼定不成就三世一
過去未來八三世一者謂未知當知
過去八者謂命等定成就過去未來

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

二現在一過去二者謂意捨現一者
謂命餘不定如前說如未知當知根
已知具知根亦亦諸根善彼根因善
根耶設根因善根彼根善耶答諸根
善彼根因善根謂八根全及六根少
分此以善根為三因即相應俱有同
類有根因善根彼根非善謂善根所
引異熟生根即善根所引異熟命等
八根及意樂喜捨根此以善根為一
因謂異熟因此中無貪无瞋無癡名
因善根
諸根不善彼根因不善根耶設根因
不善根彼根不善耶答諸根不善彼
根因不善根謂六根少分此以不善
根為四因即相應俱有同類遍行有
根因不善根彼根非不善謂不善根
所引異熟生根即不善根所引命
等八根及意苦根此以不善根為一
因謂異熟因及欲界有身見邊執見
相應根此以不善根為二因謂同類
遍行此中貪瞋癡名因不善根
諸根無記彼根因無記根耶設根因
無記根彼根无記耶答應作四句迦

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十六

濕弥羅國毗婆沙師說無記根有三
謂無記愛慧無明無記愛者謂色無
色界五部愛無記慧者謂有覆無記
慧無覆無記慧有覆無記慧謂欲界
有身見邊執見及色無色界五部染
汙慧無覆無記慧謂威儀路工巧處
異熟生變化心俱生慧無記無明者
謂欲界有身見邊執見相應無明及
色無色界五部無明此中無記貪相
應心由三無記根故名有根心所餘
有覆無記心由二無記根故名有根
心謂無記慧無明一切無覆無記心
由一無記根故名有根心謂無記慧
依此以釋四句義者有根無記彼根
非因無記根謂無緣根即命等八根
此根無記而不以無記根為因有根
因元記根彼根非無記謂不善根即
六少分此根不善而以無記根為二
因謂同類遍行有根無記彼根亦因
無記根謂無記有緣根即五少分此
根無記亦以無記根為四因謂相應
俱有同類遍行有根非無記彼根亦
非因無記根謂善根即八全六少分

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百六 第六十四

此根非無記亦不以無記根為因頗
有根非因善根非因不善根非因無
記根彼根非無因耶答有謂緣根
即命等八根以色心不相應行為因
此非三性根為因而以色心不相應
行為三因謂俱有同類異熟西方諸
師說無記根有四謂無記愛見慢無
明無記愛者謂色無色界五部愛無
記見者謂欲界有身見邊執見及色
無色界五見無記慢者謂色無色界
五部慢無記無明者謂欲界有身見
邊執見相應無明及色無色界五部
無明此中無記貪相應心由二無記
根故名有根心謂無記愛無明無記
見慢相應心亦各由二無記根故名
有根心謂即彼及無明所餘有覆無
記心由一無記根故名有根心謂無
記無明依彼以釋四句義者此文應
作是說有根無記彼根非因無記根
謂無覆無記根此根無記而不以無
記為根因有根因無記根彼根非無
記謂不善根此根非無記而以無記
根為二因謂同類遍行有根無記彼

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百六 第六十四

根亦因無記根謂有覆無記根此根
無記亦以元記根為四因謂相應俱
有同類遍行有根非無記彼根亦非
因無記根謂善根此根非無記亦不
以無記根為因頗有根非因善根非
因不善根非因無記根彼根非無因
耶答有謂無覆無記根以色心不相
應行為因此根不以三性根為因
而以色心不相應行為無覆無記心
所為四因謂相應俱有同類異熟此
即說然相應根具有四因不相應
根唯三因除相應因問何故西方諸
師立慢為無記根答彼說力堅強義
是根義慢力堅強故立為根謂喻如
師所以退失百千善品皆由慢力問
何故此國諸師不立為根耶答此說
下義是根義慢令心舉於下不順故
不立根問何故此國諸師立無覆無
記慧為無記根答此說為依因義是
根義無覆無記慧為依因勝故立為
根問何故西方諸師不立為根答彼
說力堅強義是根義無覆無記慧勢
力羸劣故不立根問何故此彼國師

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百六 第六十四

俱不立疑為無記根答俱說定住義是根義疑不定住二門轉故不立為根如是說者如善不善根俱有三種無記根亦應今又如不善慢不立不善根無記慢亦應今故元記根唯三者善

根蘊第六中因緣納息第七

諸根因過去彼根緣過去耶如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論答為止撥無去來二世及撥無因緣者意乃至廣說故作斯論此中依二緣作論謂因緣所緣緣問何故不依餘二緣作論耶答等元間緣唯一剎那增上緣通一切法若依彼作論則文義不婉博故此但依二緣作論此中應作略毗婆沙謂十二根中十四有所緣八無所緣有所緣中五識身相應品過去緣過去現在緣現在未來生法緣未來不生法緣三世意識身相應品隨在何世若生不生皆緣三世及無為法又見苦見集所斷根通緣五部見滅見道所斷根唯緣自部及不斷修斷不斷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六 第三頌

根通緣三部及不斷又欲色界繫及不繫根通緣三界繫及不繫无色界繫根唯緣色無色界繫及不繫因緣差別亦應准知是謂此中略所說義隨文廣釋如理應知於中一切初翻因略而緣廣一切後翻緣略而因廣此中諸忍以智名說智眷屬故

說切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六 第三頌

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七

窮

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中得納息第一之一

諸得過去法彼得過去耶如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有執過未是無而說現在是無為法為遮彼執顯過未有現非無為故作斯論所以者何若無過去未來者應無有情成就彼法及不成就如第二頌第三手第六蘊第十三慶第九界等無有成就不成就者然有成就過去未來及不成就故知實有或復有執成就非實有法如譬喻者作如是論諸有情類不離彼法說名成就此無實體但是觀待分別假立如五指合名之為拳離即非拳故非實有如有情不離彼法說名成就離即不成就故體非實有問彼何故立此論耶答依契經故如契經說有轉輪王成就七寶若此成就是實有者

應成就他身及非有情數謂彼輪王若成就輪寶神珠寶者則法壞亦是有情數法亦是而非有情數法若成就象寶馬寶者則趣壞亦是人趣亦傍生趣若成就女寶者則身壞亦是男身亦是女身若成就主藏目寶兵將寶者則業壞亦是王亦是目勿有此過故成就非實有為止彼宗顯成就體是實有故而作斯論若成就體非實有者便違經說如說有學成就八支漏盡阿羅漢成就十支若成就非實者彼聖者有漏心現前及無心時便不成就三世聖道云何成就八支十支以支皆是無漏法故又若成就非實有者復違餘經如餘經說此補特伽羅成就善法及不善法若成就非實有者彼起善法時應不成就不善法起不善法時應不成就善法起無記法時應俱不成就又若成就非實有者復違餘經如說若慈藹成就七妙法者於現法中多住喜樂彼應成就一妙法或不成就謂七妙法隨一現前時彼慈藹但成就一以七妙

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七 第三緣 對

法皆慧為性尚無二慧俱起況當有七若起餘法現在前時則七妙法皆不成就又若成就非實有者復違餘經如說如來應正等覺成就十力彼應但說成就一力或不成就謂若隨起一力現前餘九離身便不成就以十力皆慧為體無二慧俱起故若起餘法現在前時是則十力皆不成就又若成就非實有者復有餘過異生應名離三界染諸阿羅漢應名異生謂諸異生起善無覆元記心及無心時身中現無煩惱復不成就過去未來豈不名為離三界染諸阿羅漢起有漏心及無心時現無聖道復不成就過去未來豈非異生無聖法故若亦便為大過是故成就決定實有問若成就就是實有者譬喻者所引經云何通答彼說自在名為成就謂轉輪王於自七寶攝御自在假說成就非如成就學八支等或復有執成就雖實有體而不成就无有實體為遮彼執顯不成就亦有實體故作斯論若不成就無實體者成就亦无實體觀

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七 第三緣 對

不成就說成就故如觀夜立盡觀闇立明皆實有體此亦如是又不成就是成就近對治更互相違如貪无貪瞋無瞋癡無癡定亂等若无實體何所相違成近對治又不成就若無體者應不施設斷諸煩惱謂聖道起斷諸煩惱非如以刀割肉以石磨物但斷繫得證離繫得令諸煩惱不成就起說名為斷故知實有不成就性或復為欲斷疑網故而作斯論謂離難說過去法生老住無常當言過去乃至廣說勿有生疑如相與法不異世不異剎那得與法亦亦如得與法有異世有異剎那相與法亦亦為令此疑得定定故明相與法定不異世不異剎那而得與法有同有異謂三世法一一各有三世得故問何故相與所相世及剎那決定無異得與所得或同或異耶答相與所相必同一果相隨行不相離無前後於同聚法不能棄捨得與所得不同一果非定相隨非不相離或有前後於同聚法或能棄捨如諸樹皮性離於樹是故為

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十七 第四緣 對

止他宗顯於已義及令疑者得決定故設不止他顯已令疑決定但於法相相應義中應顯所明故作斯論諸得過去法彼得過去耶此中得言欲何所顯謂獲成就云何知然如施設論說得云何謂獲成就獲云何謂得成就成就云何謂得獲成就就聲雖有別而義无異所得法類有十一種欲界有四謂善不善有覆无記無覆无記色界有三除不善無色界亦亦及无漏法欲界善不善無覆无記各具五蘊有覆無記唯有四蘊色界三各具五蘊无色界三各唯四蘊無漏法具五蘊及擇滅非擇滅除虛空無為非所得法故此中欲界善不善色若在過去有三世得若在未來唯有未來得若在現在有二世得謂未來現在善不善有覆无記四蘊及無覆无記中通果心俱生品四蘊彼得世雜剎那雜謂在過去未來現在皆具三世得故無覆无記一切色蘊具熟生四蘊及威儀路工巧處多分四蘊彼得世不雜剎那不雜若在過

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 五五 頌

去得亦過去若在未來得亦未來若在現在得亦現在威儀路四蘊中善串習者如佛馬勝及餘有情所善串習并工巧處四蘊中善串習者如佛妙業天子及餘有情所善串習彼得亦皆世雜剎那雜謂在三世各有三世得故色界善五蘊有覆无記及無覆无記中通果心俱生品四蘊彼得世雜剎那雜謂在三世各有三世得故不定善色蘊如欲界善不善色蘊說一切有覆无記無覆无記色蘊及威儀路具熟生四蘊彼得世不雜剎那不雜隨在彼世即唯有彼世得故无色界善有覆無記四蘊彼得世雜剎那雜謂在三世各有三世得故異熟生四蘊彼得世不雜剎那不雜隨在彼世即唯有彼世得故無漏五蘊彼得亦世雜剎那雜謂在三世各有三世得故此則說若別說者諸未曾得无漏五蘊及未曾得有漏修所成并未曾得聞思所成彼取初得若在未來彼法唯有未來得若在現在彼法則有未來現在得若在過去彼法

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 五五 頌

則有三世得擇滅非擇滅法雖非三世攝而有三世得然擇滅得有二種謂有漏无漏有漏擇滅得由離欲界染乃至無所有處染故起是世俗道類若未離染彼滅唯有過去未來得若已離染彼滅即有三世得無漏擇滅得由離三界見修所斷染故起是聖道類欲界見苦所斷法擇滅若若法智未現在前彼滅唯有未來得若現在前彼滅則有未來現在得若已滅彼滅則有三世得如是乃至有頂第九品法擇滅若盡智未現前等如理應知非擇滅得唯是有漏彼取初得若在未來彼滅唯有未來得若在現在彼滅則有未來現在得若在過去彼滅則有三世得此中初問答顯一一世法有三世得第二問答顯略毗婆沙諸得過去法彼得過去耶答彼得或過去或未來或現在得過去法過去得者謂過去三界一切諸蘊及无漏緣彼所有過去得過去法未來得

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 五五 頌

者謂過去欲界善不善五蘊有覆无
記四蘊無覆无記中通果心俱生品
及威儀路工巧處一分四蘊色界善
五蘊有覆无記及無覆无記中通果
心俱生品四蘊無色界善有覆无記
四蘊無漏五蘊彼所有未來得得過
去法現在得者謂過去欲界善不善
五蘊乃至廣說如未來欲界所有現在
得設得過去彼得過去法耶答彼法
或過去或未來或現在或無為過去
得得過去法者謂過去得得過去三
界一切諸蘊及無漏蘊過去得得未
來法者謂過去得得未來欲界善不
善有覆無記四蘊无覆無記中通果
心俱生品及威儀路工巧處一分四
蘊色界善五蘊有覆无記及無覆无
記中通果心俱生品四蘊無色界善
有覆無記四蘊無漏五蘊過去得得
現在法者謂過去得得現在欲界善
乃至廣說如未來得得過去得得元
法者謂過去得得擇滅非擇滅
諸得未來法得得未來耶答彼得或
未來或過去或現在得未來法未

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三 第三

得者謂未來三界一切諸蘊及无漏
蘊彼所有未來得得未來法過去得
者謂未來欲界善不善有覆无記四
蘊無覆无記中通果心俱生品及威
儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊
有覆無記及无覆無記中通果心俱
生品四蘊無色界善有覆无記四蘊
無漏五蘊彼所有過去得得未來法
現在得者謂未來欲界善乃至廣說
如過去彼所有現在得設得未來彼
得未來法耶答彼法或未來或過去
或現在或无為未來得得未來法者
謂未來得得未來三界一切諸蘊及
無漏蘊未來得得過去法者謂未來
得得過去欲界善不善五蘊有覆无
記四蘊無覆无記中通果心俱生品
及威儀路工巧處一分四蘊色界善
五蘊有覆无記及無覆无記中通果
心俱生品四蘊无色界善有覆無記
四蘊無漏五蘊未來得得現在法者
謂未來得得現在欲界善乃至廣說
如過去彼所有現在得設得未來
得得擇滅非擇滅諸得現在法彼得

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三 第三

現在耶答彼得或現在或過去或未
來得現在法現在得者謂現在三界
一切諸蘊及無漏蘊彼所有現在得
得現在法過去得者謂現在欲界善
不善有覆無記四蘊无覆無記中通
果心俱生品及威儀路工巧處一分
四蘊色界善五蘊有覆无記及無覆
無記中通果心俱生品四蘊无色界
善有覆无記四蘊無漏五蘊彼所有
過去得得現在法未來得者謂現在
欲界善不善五蘊有覆无記四蘊餘
如過去得說彼所有未來得設得現
在彼得現在法耶答彼法或現在或
過去或未來或無為現在得得現在
法者謂現在得得現在三界一切諸
蘊及無漏蘊現在得得過去法者謂
現在得得過去欲界善不善五蘊有
覆無記四蘊無覆无記中通果心俱
生品及威儀路工巧處一分四蘊色
界善五蘊有覆无記及無覆无記中
通果心俱生品四蘊無色界善有覆
無記四蘊无漏五蘊現在得得未來
法者謂現在得得未來欲界善不善

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百五十七 第一

有覆无記四蘊餘如得過去說現在得得无為者謂現在得得擇滅非擇滅諸得善法彼得善耶答如是以善法得必是善故設得善彼得善法耶答如是以諸善得唯得善法故不善無記問答亦亦能得所得性必同故諸得欲界法彼得欲界耶答如是以欲界法得必是欲界故設得欲界彼得欲界法耶答彼法或欲界或不繫欲界者謂欲界五蘊不繫者謂諸非擇滅以生欲界補特伽羅於三界繫及不繫法得非擇滅彼得皆是欲界繫故諸得色界法彼得色界耶答如是以色界法得必是色界故設得色界彼得色界法耶答彼法或色界或不繫色界者謂色界五蘊不繫者謂諸擇滅非擇滅擇滅者謂欲界下三靜慮五蘊擇滅彼世俗道類得皆色界繫以下地擇滅有漏得皆上地近分攝故非擇滅者謂生色界補特伽羅於三界繫及不繫法得非擇滅彼得皆是色界繫故諸得無色界法彼得無色界耶答如是以無色界法得皆

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 第七十頌 好

是無色界繫故設得无色界彼得无色界法耶答彼法或无色界或不繫無色界者謂无色界四蘊不繫者謂諸擇滅非擇滅擇滅者謂第四靜慮地繫五蘊及下三無色地繫四蘊擇滅後世俗道類得皆无色界繫所以如前非擇滅者謂生无色界補特伽羅於三界繫及不繫法得非擇滅彼得皆是無色界繫故諸得學法彼得學耶答如是以學法得必是學故設得學彼得學法耶答彼法或學或非學非無學學者謂學五蘊非學無學者謂諸學得所得擇滅諸得无學法彼得無學耶答如是以無學法得必是無學故設得无學彼得無學法耶答彼法或無學或非學非無學无學者謂无學五蘊非學非無學者謂諸無學得所得擇滅諸得非學非无學法彼得非學非無學耶答彼得或非學非無學或學或無學非學非无學者謂有漏五蘊四蘊得一切非擇滅得諸擇滅世俗道類得學者謂諸擇滅學道類得無學

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 第七十一頌 好

者謂諸擇滅無學道類得設得非學非無學彼得非學非无學法耶答如是以諸非學非無學得唯得非學非無學法故諸得見所斷法彼得見所斷耶答如是以見所斷法得必是見所斷故設得見所斷彼得見所斷法耶答如是以見所斷得唯得見所斷法故諸得修所斷法彼得修所斷耶答如是以修所斷法得必是修所斷故設得修所斷彼得修所斷法耶答彼法或修所斷或不斷修所斷者謂修所斷五蘊不斷者謂一切非擇滅及世俗道類所得擇滅諸得不斷法彼得不斷耶答彼得或不斷或修所斷不斷者謂无漏五蘊得及諸擇滅無漏道類得修所斷者謂一切非擇滅得及諸擇滅世俗道類得設得不斷彼得不斷法耶答如是以不斷得唯得不斷法故已隨本文辯諸得相當更隨義顯諸非得若法有得彼法有非得若法無得彼法无非得獲成就非獲非成就說亦由此一切有情數法及擇滅非擇滅有得非得有獲

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 第七十二頌 好

非獲有成就非成就一切非有情數法及虛空無為則皆無有非得等又於自相續法有得有非得等於他相續法無得非得等此中過去未來法各有三世非得現在法唯有過未二世非得以可成就法在現在世必成就故得與非得更不相違不俱起故善不善無記法非得皆唯無記三界法非得皆通三界學無學非學無學法非得皆唯非學非無學見所斷修所斷不斷法非得皆唯修所斷是謂非得略毗婆沙

諸不得過去法彼非得過去去耶答彼非得或過去或未來或現在不得過去法過去非得者謂過去善不善有覆元記無覆元記無漏五蘊彼所有過去非得此中斷善根者善五蘊離欲染者不善五蘊諸阿羅漢有覆元記五蘊一切有情多分無覆元記五蘊以無覆元記法已過剎那及未至剎那多分不成就故諸異生類無漏五蘊是謂捨相所不得法不得過去法未來非得者謂過去善不善有覆

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十一 第四十四

無記無覆元記無漏五蘊彼所有未來非得如前釋不得過去法現在非得者謂過去善不善有覆元記無覆元記無漏五蘊彼所有現在非得隨所應如前釋設非得過去彼不得過去法耶答彼法或過去或未來或現在或無為過去非得不得過去法者謂過去非得不得過去善乃至無漏五蘊如前釋過去非得不得未來法者謂過去非得不得未來善乃至無漏五蘊如前釋過去非得不得現在法者謂過去非得不得現在善乃至無漏五蘊如前釋過去非得不得無為法者謂過去非得不得無為法滅法謂具縛者於擇滅一切有情於非擇滅諸不得未來法彼非得未來耶答彼非得或未來或過去或現在不得未來法未來非得者謂未來善乃至無漏五蘊彼所有未來非得如前釋不得未來法過去非得者謂未來善乃至無漏五蘊彼所有過去非得如前釋不得未來法現在非得者謂未來善乃至無漏五蘊彼所有現在非得如前釋

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十一 第四十五

在非得如前釋設非得未來彼不得未來法耶答彼法或未來或過去或現在或無為未來非得不得未來法者謂未來非得不得未來善乃至無漏五蘊如前釋未來非得不得過去法者謂未來非得不得過去善乃至無漏五蘊如前釋未來非得不得現在法者謂未來非得不得現在善乃至無漏五蘊如前釋未來非得不得無為法者謂未來非得不得無為法滅法謂具縛者於擇滅一切有情於非擇滅諸不得未來法彼非得未來耶答彼非得或過去或未來或現在不得未來法未來非得者謂未來善乃至無漏五蘊彼所有未來非得如前釋不得未來法過去非得者謂未來善乃至無漏五蘊彼所有過去非得如前釋不得未來法現在非得者謂未來善乃至無漏五蘊彼所有現在非得如前釋

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十一 第四十六

前擇現在非得不得無為法者謂現在非得不得擇滅非擇滅如前擇諸不得善法彼非得善耶答不亦以彼非得是無記非善性故設非得無記彼不得善法耶答彼法或善或不善或無記以元記非得不得三性法故諸不得不善法彼非得不善耶答不亦以彼非得是元記非不善性故設非得無記彼不得不善法耶答彼法或善或不善或無記以無記非得不得三性法故諸不得無記法彼非得無記耶答如是以諸非得唯無記故設非得無記彼不得無記法耶答彼法或善或不善或無記以無記非得不得三性法故諸不得欲界法彼非得欲界耶答彼非得或欲界或色界或無色界不得欲界法欲界非得者謂生欲界欲界諸蘊非得不得欲界法色界非得者謂生色界欲界諸蘊非得不得欲界法無色界非得者謂生无色界欲界諸蘊非得設非得欲界彼不得欲界法耶答彼法或欲界或色界或無色界或不繫色界非得不得欲界法者謂生色界不得欲界諸蘊色界非得不得色界法者謂生色界不得色界諸蘊色界非得不得無色界法者謂生无色界非得不得無色界諸蘊无色界非得不得無色界法者謂生无色界不得无色界諸蘊及擇滅非擇滅諸不得無色界法彼非得無色界耶答彼非得或欲界或色界或无色界不得無色界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 第七張 頌

得不得欲界法者謂生欲界不得欲界諸蘊欲界非得不得色界法者謂生欲界不得色界諸蘊欲界非得不得無色界法者謂生欲界不得无色界諸蘊欲界非得不得不繫法者謂生欲界不得無漏諸蘊及擇滅非擇滅諸非得色界法彼非得色界耶答彼非得色界法欲界非得者謂生欲界色界諸蘊非得不得色界法色界非得者謂生色界色界諸蘊非得不得色界法無色界非得者謂生无色界色界諸蘊非得設非得色界彼非得色界法耶答彼法或欲界或色界或無色界或不繫色界非得不得欲界法者謂生色界不得欲界諸蘊色界非得不得色界法者謂生色界不得色界諸蘊色界非得不得無色界法者謂生无色界非得不得無色界諸蘊无色界非得不得無色界法者謂生无色界不得无色界諸蘊及擇滅非擇滅諸不得無色界法彼非得無色界耶答彼非得或欲界或色界或无色界不得無色界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 第八張 頌

法欲界非得者謂生欲界无色界諸蘊非得不得無色界法色界非得者謂生色界无色界諸蘊非得不得無色界法無色界非得者謂生无色界無色界諸蘊非得設非得無色界彼非得无色界法耶答彼法或欲界或色界或無色界或不繫无色界非得不得欲界法者謂生无色界不得色界法者謂生无色界非得不得色界諸蘊无色界非得不得色界法者謂生无色界非得不得无色界法者謂生无色界非得不得無色界諸蘊无色界非得不得無色界法者謂生无色界非得不得無色界諸蘊及擇滅非擇滅諸不得學法彼非得學耶答不亦以彼非得是非學非無學非是學故設非得非學非無學彼不得學法耶答彼法或學或無學或非學非無學以非學非無學非得不得三種法故諸不得無學法彼非得無學耶答不亦以彼非得是非學非無學非是學故設非得非學非無學或無學或非學非無學以非學非無學

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 第九張 頌

學非得不得三種法故諸不得非學
非無學法彼非得非學非無學耶答
如是以諸非得唯是非學非無學故
設非得非學非無學彼不得非學非
無學法耶答彼法或學或無學或非
學非無學以非學非無學非得不得
三種法故諸不得見所斷法彼非得
見所斷耶答不尔以彼非得是修所
斷非見所斷故設非得修所斷彼不
得見所斷法耶答彼法或見所斷或
修所斷或不斷以修所斷非得不得
三種法故諸不得修所斷法彼非得
修所斷耶答如是以諸非得唯修所
斷故設非得修所斷彼不得修所斷
法耶答彼法或見所斷或修所斷或
不斷以修所斷非得不得三種法故
諸不得不斷法彼非得不斷耶答不
尔以彼非得是修所斷非不斷故設
非得修所斷彼不得不斷法耶答彼
法或見所斷或修所斷或不斷以修
所斷非得不得三種法故

說刊有部發智大毗婆沙論卷第百五十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百五十七 第三家對

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百五十八

戲

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中得納息第二

問得非得何差別答名即差別謂名
得名非得復次得有漏無漏非得唯
有漏復次得善不善無記非得唯無
記復次得三界繫及不繫非得唯三
界繫復次得學無學非學非無學非
得唯非學非無學復次得見所斷修
所斷不斷非得唯修所斷復次得染
汙不染汙非得唯不染汙復次得有
異熟無異熟非得唯異熟復次得有
與所得法或俱起或不俱起非得與
所不得法必不俱起復次得苦集道
三諦攝非得唯苦集諦攝以如是等
門應知得非得差別

得故擇減得隨能證道性類差別以
諸擇減自無作用但由道力求證彼
時引彼得故非擇減得隨自所依性
類差別以非擇減自無作用非道所
求彼得但依命根眾同分而現前故
問非得隨何性類差別答彼定不隨
所不得法以相違故又不隨道非道
所求故但依命根眾同分轉故隨所
依性類差別問若諸非得非擇減得
俱隨所依性類差別者所依或異熟
或唯等流此二隨何性類差別答隨
等流性以義遍故異熟非遍故不隨
立問非得若隨所不得法性類差別
有何過耶答斷善根者應成就善已
離欲染者應成就三乘無漏法退
成就染異生應成就三乘無漏法退
果應成果捨向應成向二滅非得應
是無為由此等過非得不可隨所不
得性類有異

問所說得為更有得為無耶若更有
得者得傳有何非無窮言更無得
者此得由何可說成就答應說得復
有得問若尔應成無窮答無窮亦無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百五十八 第三家對

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八 第三法 新

有過由此生死難斷難越或無量得皆一剎那俱生而滅無無窮過如是說者一剎那中但有三法一彼法二得三得得由得故成就彼法及得得由得得故成就得由更互相得故非無窮是故說色蘊行蘊一得得乃至識蘊行蘊一得得有為無為一得得問為一一法各別有得為不亦耶或有說者便有法同一得得問若亦不應作如是說色蘊行蘊一得得等答欲顯法與得無異得故作如是說然實不無五蘊四蘊一得得義有說一法各別得得唯除得得與彼法同一得得問若亦便有無窮過失以得皆有生住異滅生等復有得與得得彼得得復有生等如是展轉成無窮故答無窮復有何過由此生死難斷難越或此諸法皆一剎那俱生而滅無無窮過如是說者法與生等同一得得相與所相極親近故由此善通色蘊行蘊一得得等又去如前無窮過失如說得如是非得與得相達應隨廣說然無同時非得非得有情

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八 第四法 新

數法現在前時必與得俱是故非得起時決定不與非得非得及彼法俱起由此三法互相達故異時說有此則不遮問過去未來得為成就為不成就若成就者則為無窮謂一剎那三法俱起一法二得三得得此三減位有六得生謂三得三得得此六減位十二得起謂六得六得得十二減位二十四得起謂十二得十二得得如是展轉無始時來乃至後際念念倍起其得無限隣次剎那倍增尚今況於隔越前前剎那諸得倍增是故展轉有無窮過若不成就便與此蘊後說相違如說從無色界歿生欲界時所得蘊界廣大種善根不善根無記根結縛隨眠隨煩惱經當言曾得未曾得得善善染汙法當言曾得得異熟法當言未曾得得如此則非不成就以得亦有善染汙故答應作是說過去未來得有成就者以善及染汙法等有三世得故問若亦豈非無窮答無窮復有何過由此生死難斷難越

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八 第五法 新

或彼諸得一剎那生無無窮過又此諸得但可言多而非無窮猶有分限故有餘師說無有成就過去未來得者是故無無窮過問此蘊後說當云何通答此蘊後文說所得法非能得得斯有何答如是說者應如初說得如所得應成就故又以得故名沙門果若過未得下成就者諸沙門果應剎那捨剎那得然無是事又諸聖道有三時捨謂退時得果時練根時若過未得下成就者則聖道應剎那剎那捨非謂三時欲令無如是過故有成就過未諸得若成就所得法亦成就彼得若所得法捨彼得亦捨以法與得捨得同故然得捨有四種一在彼法前二在彼法後三與彼法俱四非彼法前後及俱若所得法則有六種一有所得法唯有俱得如異熟生等二有所得法唯有前得如三類智邊世俗智等有說此等亦有俱得三有所得法唯有俱得後得如別解脫戒等四有所得法唯有俱得前得如道類智忍等五有所得法具有前後

俱得如所餘善染汙等六有所得法不可說有前後俱得而有諸得謂擇減非擇減必無有法唯有法後得者現在前時必有得故一切非得極有三種一在彼法前一在彼法後三非彼法前後及俱所不得法亦有三種一有所不得法唯有彼前非得謂未來情數畢竟不生法及入無餘涅槃家後剎鄰心等二有所不得法通有彼前彼後非得謂餘隨應有情數法三有所不得法無彼前後及俱非得而有非得謂擇減非擇減必無非得可與法俱以法現在前時是所得者必有得故非所得者無得無非得故亦無唯有彼後非得非無始來恒成就彼未捨必起彼類盡故然諸非得性羸劣故唯成就現在一一剎鄰得已即捨於未得彼法及已捨位恒有此非得應知

見道所起得有十五類即十五心時俱起諸得見道滅位與自所起諸得俱滅如日沒時與自所起光明俱沒然苦法智忍有十五得苦法智有十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十八 第六十 謝

四得乃至道類智忍但有一得問見道得為但有今所為更有餘有說但有今所有說更有餘未來世不生諸得而不可說此不應理寧當說無不應言有而不可說如是說者更有餘未來得苦法智忍一得俱生忍得相望乎無因義苦法智三得俱生二道得一離繫得二道得者謂苦法智忍得苦法智得一離繫得者謂欲界見苦所斷十繫得減十離繫得起苦法智與彼三得手不為因苦法智忍與彼三得皆有因義苦類智忍四得俱生三道得一離繫得苦類智忍與彼四得手不為因苦法智忍為四得因苦法智為三得因除苦法智忍得以加行善法勝非劣因故有為法得隨法勝劣故苦類智六得俱生四道得二離繫得苦類智與彼六得手不為因苦法智忍為六得因苦法智為五得因除苦法智忍得以彼劣故苦類智忍為三得因除前三得以彼劣故問不與前二道得作因是事可余彼所得劣故不與前離繫得作因云何

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十八 第七十 謝

可余彼所得寂勝故若有為法得隨所得法勝劣彼所引故無為法得隨道勝劣道所引故彼道劣故彼得非因如是乃至道類智忍二十二得俱生十五道得七離繫得道類智忍與彼諸得乎不為因苦法智忍皆與二十二得作因苦法智忍與二十一得作因除苦法智忍得乃至道法智但與三得作因謂二道得一離繫得非前十九得因以彼劣故由此故說頗有前生無漏法非後生無漏法因耶答有謂勝於劣

苦法智忍現在前時修未來無量苦法智忍此現在忍與所修為因彼是此果有說此現在忍非所修為因彼非此果以彼竟無一剎那現在前故評曰應說此為彼因彼是此果一相續攝非劣道故如是乃至金剛喻定現在前時修未來無量金剛喻定此現在定與所修為因彼是此果有說此現在定非所修為因彼非此果以彼竟無一剎那現在前故評曰應說此為彼因彼是此果一相續攝非劣道故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十八 第八十 謝

已生苦法智忍與不生苦法智忍為因亦與苦法智等一切學無學道為因已生苦法智與不生苦法智為因亦與苦類智忍等一切學無學道為因不與苦法智忍為因如是乃至已生盡智與未生盡智為因亦與後已生未生一切無學道為因不與一切學道為因由此故說頗有已生無漏法非未生無漏法因耶答有謂已生苦法智非未生苦法智忍因乃至已生盡智非未生金剛喻定因勝道不與劣道為因故

苦集諦是有漏彼諸得亦有漏滅諦是無漏彼諸得或有漏或無漏道諦是無漏彼諸得亦無漏又苦集諦是善不善無記彼諸得亦亦滅諦道諦是善彼諸得亦是善又苦集諦是三界繫彼諸得亦亦滅諦是不繫彼諸得或色界繫或無色界繫或不繫道諦是不繫彼諸得亦不繫又苦集諦是非學非無學彼諸得亦亦滅諦是非學非無學彼諸得或學或無學或非學非無學道諦是學無學彼諸得

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八 第九論

亦亦又苦集諦是見所斷修所斷彼諸得亦亦滅諦是不斷彼諸得或修所斷或不斷道諦是不斷彼諸得亦不斷又苦集諦是染汙不染汙彼諸得亦亦滅諦道諦是不染汙彼諸得亦亦又苦集諦是有異熟無異熟彼諸得亦亦滅諦是無異熟彼諸得或有異熟或無異熟道諦是無異熟彼諸得亦亦又苦集諦是苦集諦攝彼諸得亦亦滅諦是滅諦攝彼諸得是苦集道三諦攝道諦是道諦攝彼諸得亦亦所得四諦與能得得有如是等諸門同異

問何地所繫法有幾種離繫得答欲界乃至無所有處見修所斷法皆有三種離繫得謂學無學非學非無學非想非非想處見所斷法及前八品修所斷法皆有二種離繫得謂學無學彼第九品修所斷法唯有一種離繫得謂無學無學初心方初起故問何地所繫法有幾地無漏離繫得或有說者諸離繫得隨斷對治彼作是說欲界見修所斷法無漏離繫得未

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八 第十論

至定攝初靜慮見修所斷法無漏離繫得三地攝第二靜慮見修所斷法無漏離繫得四地攝第三靜慮見修所斷法無漏離繫得五地攝第四靜慮見修所斷法及無色界見所斷法無漏離繫得六地攝空無邊處修所斷法無漏離繫得七地攝識無邊處修所斷法無漏離繫得八地攝無所有處非想非非想處無漏離繫得九地攝復有說者諸離繫得隨壞對治彼作是說欲色界見修所斷法無漏離繫得皆六地攝空無邊處見修所斷法無漏離繫得七地攝識無邊處見修所斷法無漏離繫得八地攝無所有處非想非非想處見修所斷法無漏離繫得九地攝有作是說若地有法智品道彼地有欲界見修所斷法無漏離繫得若地有類智品道彼地有色無色界見修所斷法無漏離繫得彼作是說欲界見修所斷法無漏離繫得六地攝色無色界見修所斷法無漏離繫得九地攝評曰此中初說為善諸離繫得必由斷對治力

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八 第十論

所引起故問若以滅道法智離色無色界修所斷時彼色無色界修所斷法無漏離繫得為法智品攝為類智品攝耶若法智品攝此不應理彼法及斷類智所知故若類智品攝亦不應理彼斷及得法智所證故有作是說彼離繫得類智品攝問豈不彼斷及得法智所證耶答雖法智所證而類智攝類智所知故有餘師說彼無漏離繫得法智品攝問豈不彼法及斷類智所知耶答雖類智所知而法智攝法智所證故評曰此中初說為善以類智品是彼不共決定對治故問聖者以世俗道離諸地染時為是曾得道未曾得道耶有作是說是曾得道由此道無始時來串習曾得今現前故彼作是說聖者以世俗道離欲界修所斷上上品染時於欲界修所斷上上品法得二種離繫得一世俗得二無漏得世俗得是曾得道類無漏得是聖道類以世俗道現在前時亦修未來無漏道故於欲界見所斷上上品法得一種離繫得謂世俗

阿毘達磨毘婆沙論卷第一百十八 第十二誦

得是曾得道類不得無漏得先已得故問若云何共對治道轉成不共對治謂此曾得道先時施以欲界見修所斷諸法為九品斷今時此道唯新欲界修所斷故答此道猶名共對治道以此恒有俱斷力故此見所斷先已斷故今無可斷非不能斷是故恒名共對治道如離上上品乃至離下下品亦不離欲界修所斷乃至離無所有處修所斷亦不離餘師說是未曾得道由此道無始時來未習未得唯聖所起故彼作是說聖者以世俗道離欲界修所斷上上品染時於欲界修所斷上上品法得二種離繫得一世俗得二無漏得世俗得是未曾得道類無漏得是聖道類以世俗道現在前時亦修未來無漏道故於欲界見所斷上上品法不得離繫得不得世俗得者未曾得道非彼對治故不得無漏得者先已得故如離上上品乃至離下中品亦不離欲界修所斷八品離初靜慮修所斷八品乃至離無所有處修所斷八品亦

阿毘達磨毘婆沙論卷第一百十八 第二誦

今離欲界修所斷第九品解脫道時未來修曾得未曾得二世俗道今時於欲界修所斷法得三種離繫得一世俗曾得謂曾得道類二世俗未曾得謂未曾得道類三無漏得謂聖道類於欲界見所斷法得二種離繫得除未曾得世俗得問云何知第九解脫時能修未來未曾得未曾得二世俗道答以說若成就現在他心智彼定成就過去他心智故問何故離前八品染時修未曾得道離第九品染時脫道時修曾得未曾得道耶答離染道異得地亦異謂離染道唯未曾得未來所修亦未曾得若得地時現離染道雖未曾得根本地故通修未來未曾得未曾得道如離欲界修所斷第九品乃至離無所有處修所斷第九品亦不評曰應作是說聖者以世俗道離諸地染時應言是未曾得道昔來未曾得唯聖所起故然於未來通修曾得未曾得道所對治同故應作是說聖者以世俗道離欲界修所斷上上品染時於欲界修所斷上上品

阿毘達磨毘婆沙論卷第一百十八 第三誦

法得三種離繫得一世俗曾得謂
曾得道類二世俗未曾得謂未曾
得道類三無漏得謂聖道類於欲界
見所斷上上品法得一種離繫得謂
曾得世俗道類不得未曾得者未
曾得道非彼對治故不得無漏得者
先已得故如離上上品乃至離下下
品亦亦如離欲界修所斷乃至離無
所有處修所斷亦亦由此故說頗有
不退不得果不轉根非見道現在前
亦非異生類而於見所斷法得離繫
得耶答有謂前所說唯除離欲界第
六九品時

依所說義應作是說頗有離繫得
而不捨捨而不得耶答應作四句有
離繫得得而不捨謂諸異生離欲界
乃至無所有處塗時及諸聖者非得
果離塗時有離繫得捨而不得謂諸
異生從離欲界乃至無所有處塗退
時及諸聖者非失果退時若從欲界
殞生第二靜慮以上時從初靜慮殞
生第二靜慮以上時乃至從無所有
處殞生非想非非想處時從色無色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八 第三十二 經

界諸地殞生欲界時有離繫得亦得
亦捨謂進得四沙門果時信勝解練
根成見至時退法種性阿羅漢等練
根成思法等時從離塗或種性退若
三若四沙門果時若色無色界上地
殞生下地時有離繫得非得非捨謂
除前相問若先離欲界五品塗後入
正性離生苦法智生時於先所斷見
苦所斷五品法及今所斷見苦所斷
四品法皆得無漏離繫得乃至道法
智生時於先所斷見道所斷五品法
及今所斷見道所斷四品法皆得無
漏離繫得道類智生時於三界見所
斷法皆得無漏離繫得彼先所斷欲
界修所斷五品法無漏離繫得何時
當得尊者僧伽筏蘇作如是說道類
智時得以今時名預流果亦名一來
向故彼說不然所以者何以於今時
得預流果於一來果向道乃至未起
一剎那現前如何可說為一來向有
作是說起一來果加行道時得以是
一來向所攝故有餘師說得一來果
時得以住第六無間道時能引三界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八 第三十三 經

見所斷及欲界修所斷前六品法無
漏離繫得今起得一來果故如是說
者從預流果決定起勝進道彼現前
時得以從下果起趣上勝進道時必
修先所斷上位諸結對治道故問頗
有一剎那頃於無漏離繫得有身作
證而慧不見有慧見而身不作證乃
至作四句耶答有謂道類智忍滅道
類智生時應作四句有無漏離繫得
身作證而慧不見謂欲界見所斷法
無漏離繫得有無漏離繫得慧見而
身不作證謂色無色界修所斷法無
漏離繫得有無漏離繫得身作證慧
亦見謂色無色界見所斷法無漏離
繫得有無漏離繫得身不作證慧亦
不見謂欲界修所斷法無漏離繫得
問頗有一剎那頃於信等五根得而
不捨捨而不得乃至作四句耶答有
謂聖者離欲界塗住後無間道時
應作四句得而不捨者謂三地世俗
道二地無漏道所攝信等五根捨而
不得者謂欲界惡作憂根俱生信等
五根亦得亦捨者謂未至地無漏道

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八 第三十四 經

所攝信等五根捨無間道所攝得解脫道所攝非得非捨者謂除前相問若法過去彼得過去耶設得過去彼法過去耶答應作四句有法過去彼得非過去謂過去有情數法彼得左未來現在有得過去彼法非過去謂過去得得未來現在有情數法及擇滅非擇滅有法過去彼得亦過去謂過去有情數法彼得在過去有法非過去彼得亦非過去謂未來現在得得未來現在有情數法及擇滅非擇滅如過去作四句未來現在各作四句如理應知問若法在過去彼法有過去得耶設法有過去得彼法在過去耶答應作四句有法在過去彼法無過去得謂過去非有情數法有法有過去得彼法不在過去謂擇滅非擇滅及未來現在有情數法有過去得法在過去彼法亦有過去得謂過去有情數法有法非在過去彼法亦非有過去得謂未來現在非有情數法及虛空無為并未來現在有情數法及擇滅非擇滅無過去得如過

去作四句未來現在各作四句如理
 應知問若法不在過去彼法無過去
 得耶設法無過去得彼法不在過去
 耶答應作四句前第二句作此第一
 句前第一句作此第二句前第四句
 作此第三句前第三句作此第四句
 如前應知如過去作四句未來現在
 各作四句如理應知問若法有得彼
 法有離繫得耶設法有離繫得彼法
 有得耶答應作四句有法有得彼法
 非有離繫得謂無漏有為法及擇滅
 非擇滅有法有離繫得彼法非有得
 謂非有情數法有法有得彼法亦有
 離繫得謂有漏有情數法有法非有
 得彼法亦非有離繫得謂虛空無為
 問若法無得彼法無離繫得耶設法
 無離繫得彼法無得耶答應作四句
 前第二句作此第一句前第一句作
 此第二句前第四句作此第三句前
 第三句作此第四句如前應知
 問若法應修彼法得應修耶設法得
 應修彼法應修耶答若法應修彼法
 得亦應修有法得應修彼法非應修

謂擇滅問若法應斷彼法得應斷耶
設法得應斷彼法應斷耶若法應
斷彼法得亦應斷有法得應斷彼法
非應斷謂擇滅一分及非擇滅問若
法應斷彼法得應斷耶設法得應斷
彼法應斷耶若法應斷彼法得亦
應斷有法得應斷彼法非應斷謂擇
滅一分及非擇滅問何故諸得隨所
得法成善等性而不成色等耶若善
等是諸法性類諸法性類可相隨轉
色等是諸法自體諸法自體無相隨
義有說善等是共相可隨而轉色等
是自相無相隨義問何故諸得隨所
得法定是善等不隨所得法定是過
去等耶若所得諸法行世不定故能
得得世亦不定所得諸法善等性定
故能得得善等亦定問諸得幾識所
識幾智所知幾隨眠之所隨增耶若
諸得一識所識謂意識法界法處行
蘊攝故八智所知除滅智他心智以
是有為不相應故三界五部有漏緣
隨眠之所隨增以於得中無相應隨
增故問諸非得幾識所識幾智所知

幾隨眠之所隨增耶答諸非得一識
所識謂意識亦法界法處行蘊攝故
七智所知除滅智道智他心智以是
有漏不相應故三界修所斷及諸遍
行隨眠之所隨增以非得唯修所斷
故問頗有捨得而不得非得耶答有
謂入無餘涅槃時捨諸法得而不得
非得所依斷故問頗有諸法先起非
得一得以去更不起非得耶答有謂
諸非攝滅及無生智等一得以去乃
至無餘涅槃前恒成就故問頗有諸
法本來有得無非得耶有說無以有
得者必有非得故有說有如三類智
邊世俗智等非攝滅法本來有得無
有非得以彼本來定不生故問如有
一得能得彼法及得得亦有一非得
能捨彼法及非得非得耶答無以非
得同時無非得非得故以現在非得
必成就故問頗有法無得無非得彼
法滅有得有非得耶答有謂一切非
有情數法

說切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十八 第三十經 新

○阿毗達磨大毗婆沙論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十九

新

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中得納息第三

諸法善無色起彼法善心俱耶乃至
廣說問何故作此論答欲止說無相
應法無生老住滅無退者意及欲顯
說自宗正理相應法故而作斯論問
何故此中唯問无色起不問色耶答
彼作論者意欲令故隨彼意欲而作
此論但不違法相便不應責有說若
法一切界一切地一切部一切心中
可得者此中間之色法非一切界乃
至非一切心中可得故此不問有說
若法多分是心俱有由心力生隨心
而轉此中則問色法多分非心俱有
非心力生非隨心轉如苦法智忍時
有九十八隨眠得起然彼諸得非忍
俱有非忍力生非隨忍轉雖與忍俱
同無色法尚不說彼與忍心俱況諸
色法是故不問此中所說無色法起
善等心俱者要是彼心勢力所引故

無色法

諸法善无色起彼法善心俱耶答諸
法善無色起彼法或善心俱或不善
心俱或無記心俱云何善心俱答諸
法彼心相應彼心俱有善無色彼心
相應善无色者謂善心所法彼心俱
有善無色者謂彼法生老住无常此
中亦有同類得起略故不說彼應准
知云何不善心俱答如不善心若退
若生善法得起不善心退善得起者
謂諸聖者已離欲染若起欲界下下
下中二品經退時彼心與一來果及
勝果道并善惡作憂根俱生品四蘊
諸得俱起若起下上品經退時猶能
護加行者彼心亦與如前善得俱起
其有不能護加行者除一來勝果道
彼心與餘如前善得俱起問此中云
何名護加行不護加行耶答今於修
斷彼加行有能護煩惱勢力現在前
時有不能護故若起中下乃至上中
五品經退時彼心與預流果及勝果
道并善惡作憂根俱生品四蘊諸得
俱起若起上上品經退時猶能護加

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十九 第三十經 新

第四八冊

六一

行者彼心亦與如前善得俱起其有不能護加行者除預流勝果道彼心與餘如前善得俱起若一來者前六品經隨起何退除善惡作一愛根俱生品得彼心隨其所應與餘如前善得俱起若諸異生已離欲染隨起何品不善經退時彼心與善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起不善心生善得起者謂從色無色界殞生欲界以不善心結生時彼心與欲界生得善四蘊諸得俱起有說彼心亦有與一分聞思所成四蘊諸得俱起云何無記心俱答如無記心若退若生善法得起無記心退善得起者謂阿羅漢退勝根住劣根時彼无記心與劣根品善得俱起學退勝種子住劣種子亦介若阿羅漢起非想非非想處經退時彼心與不還果及勝果道并非想非非想處順退分諸得俱起如是乃至起初靜慮後八品經退時彼心與不還果及勝果道并初靜慮順退分諸得俱起若起初靜慮上上品經退時猶能護加行者彼心亦與如前善

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五百九 第三緣

得俱起其有不能護加行者除不還勝果道彼心與餘如前善得俱起若不還者及諸異生已離無所有處染起無所有處經退時彼心與無所有處順退分諸得俱起如是乃至起初靜慮經退時彼心與初靜慮順退分諸得俱起如已離元所有處染若已離識處染乃至已離初靜慮處應知亦介若諸異生已離初靜慮處欲界有身見邊執見經退時彼心與善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起無記心生善得起者謂無色界上地殞生下地時彼心與彼地善四蘊諸得俱起若從無色界及上靜慮地殞生下諸靜慮地時彼心與彼地善五蘊諸得俱起若從色无色界殞生欲界以有身見邊執見結生時彼心與欲界生得善四蘊諸得俱起有說彼心亦有與一分聞思所成諸得俱起若從欲界殞生上二界及上二界下地殞生上地時彼心與彼地生得善四蘊諸得俱起

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五百九 第三緣

法善心俱起彼法或善無色或无記無色云何善無色答諸法彼心相應彼心俱有善無色義如前釋云何無記无色答如善心勝進無記法得起及住善心無記諸根長養大種增益彼法得生老住无常善心勝進無記得起者謂離欲染第九無間道滅解脫道起時彼心與初靜慮果无記通果心品諸得俱起乃至離第三靜慮染第九無間道滅解脫道起時彼心與第四靜慮果无記通果心品諸得俱起金剛喻定滅盡智起時彼心與隨所應靜慮果无記通果心品諸得俱起已離欲染信勝解練根作見至如行道時有說及解脫道時彼心與隨所應靜慮果无記通果心品諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動依未至定乃至第四靜慮加行道時彼心與隨所應靜慮果无記通果心品諸得俱起及依一切地第九解脫道時彼心與四靜慮果无記通果心品諸得俱起引發五通諸加行道五無間道三解脫道時雜修靜慮初後無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五百九 第三緣

閒解脫道時起四無量初三解脫八勝處前八遍處時起无尋解及依未至定乃至第四靜慮增長時起無諍願智邊際定及增長時依未至定乃至第四靜慮起空空無願无願無相無相等諸功德及增長時彼心與隨所應靜慮果无記通果心品諸得俱起及住善心乃至彼法得生老住無常者謂生欲色界善心流注久相續起時諸根大種長養增益彼心與從得四相俱起諸根長養大種增益問答解釋如大種蘊

諸法不善無色起彼法不善心俱耶答諸法不善无色起彼法或不善心俱或無記心俱云何不善心俱答諸法彼心相應彼心俱有不善无色義如前釋云何無記心俱答如无記心若退若生不善法得起無記心退不善得起者謂諸異生已離欲染起欲界有身見邊執見纏退時彼心與見修所斷不善四蘊諸得俱起無記心生不善得起者謂從色无色界殞生欲界以有身見邊執見結生時彼心與

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十九 第三分

見修所斷不善四蘊諸得俱起

設法不善心俱起彼法不善無色耶答諸法不善心俱起彼法或不善无色或善無色或无記無色云何不善無色答諸法彼心相應彼心俱有不善無色義如前釋云何善無色答如不善心若退若生善法得起此如前善無色起不善心俱釋云何無記无色答如不善心若退若生无記法得起及住不善心無記諸根長養大種增益彼法得生老住无常不善心退無記得起者謂阿羅漢起欲界纏退時彼心與上八地修所斷無記四蘊諸得俱起諸不退者若已離无所有處染起欲界纏退時彼心與七地修所斷无記四蘊諸得俱起乃至若已離初靜慮染未離第二靜慮染起欲界纏退時彼心與一地修所斷無記四蘊諸得俱起諸異生類若已離无所有處染起不善纏退時彼心與七地見修所斷及欲界見所斷無記四蘊諸得俱起乃至若已離初靜慮染未離第二靜慮染起不善纏退時彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十九 第三分

心與一地見修所斷及欲界見所斷無記四蘊諸得俱起若已離欲界染未離初靜慮染起不善纏退時彼心與欲界見所斷無記四蘊諸得俱起不善心生無記得起者謂非想非非想處殞生欲界以不善心結生時彼心與七地見修所斷及欲界見所斷無記四蘊修所斷无記色行二蘊諸得俱起有說亦與欲界修所斷无記心心所諸得俱起謂善串習威儀路工巧處四蘊乃至初靜慮殞生欲界以不善心結生時彼心與欲界見所斷无記四蘊修所斷無記色行二蘊諸得俱起有說亦與欲界修所斷無記心心所諸得俱起如前說及住不善心乃至彼法得生老住无常者謂諸異生三十四隨眠聖者四隨眠隨一流注久相續起時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起餘如前說諸法無记无色起彼法無記心俱耶答諸法無记无色起彼法或無記心俱或善心俱或不善心俱云何无記心俱答諸法彼心相應彼心俱有無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十九 第三分

記無色義如前釋云何善心俱答如善心勝進無記法得起及住善心無記諸根長養大種增益彼法得生老住无常此如前善心俱起無記无色釋云何不善心俱答如不善心若退若生無記法得起及住不善心無記諸根長養大種增益彼法得生老住无常此如前不善心俱起無記无色釋設法無記心俱起彼法無記无色耶答諸法無記心俱起彼法或無記无色或善無色或不善無色云何無記无色答諸法彼此相應彼此俱有無記无色義如前釋云何善無色答如無記心若退若生善法得起此如前善無色起无記心俱答云何不善無色答如無記心若退若生不善法得起此如前不善无色起無記心俱釋諸法欲界無色起彼法欲界心俱耶答諸法欲界無色起彼法或欲界心俱或色界心俱或无色界心俱或不繫心俱云何欲界心俱答諸法彼此相應彼此俱有欲界無色彼此相應欲界无色者謂欲界心所法彼此俱

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十九 第九集 頌

有欲界無色者謂彼法生老住無常此中亦有同類得起略故不說云何色界心俱答如色界心若生若勝進欲界法得起及住色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住无常色界心生欲界得起者謂無色界退若生第四靜慮時彼此與第四靜慮果欲界通果心品諸得俱起乃至若生初靜慮時彼此與初靜慮果欲界通果心品諸得俱起如無色界殞生色界上地殞生下地亦尔色界心勝進欲界得起者謂以世俗道離欲界染第九無間道滅解脫道起時彼此與初靜慮果欲界通果心品諸得俱起乃至以世俗道離第三靜慮染第九無間道滅解脫道起時彼此與第四靜慮果欲界通果心品諸得俱起已離欲染信勝解練根作見至世俗加行道時彼此與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起依未至定乃至第四靜慮時解脫阿羅漢練根作不動世俗加行道時彼此與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起引

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十九 第十集 頌

發五通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時雜修靜慮中間心時起四無量初三解脫八勝處前八遍處時起无尋解及依未至定乃至第四靜慮世俗無尋解增長時起無諍願智邊際定及增長時依未至定乃至第四靜慮起空空無願无願無相无相等世俗諸功德及增長時彼此與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起及住色界心乃至彼法得生老住无常者謂生欲界入色界定時諸根大種長養增益彼此與彼得四相俱起云何无色界心俱答如住無色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住无常謂生欲界入無色界定時諸根大種長養增益彼此與彼得四相俱起云何不繫心俱答如不繫心勝進欲界法得起及住不繫心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住无常不繫心勝進欲界法得起者謂住見道三類智時彼此與苦集滅二現觀邊所修欲界世俗智品諸得俱起以無漏道

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十九 第十集 頌

離欲界染第九無間道滅解脫道起時彼心與初靜慮果欲界通果心品諸得俱起乃至以無漏道離第三靜慮染第九無間道滅解脫道起時彼心與第四靜慮果欲界通果心品諸得俱起金剛喻定滅盡智起時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得及今時所得欲界善法諸得俱起已離欲染信勝解練根作見至無漏加行道時有說及解脫道時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動依未至定乃至第四靜慮無漏加行道時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起依一切地第九解脫道時彼心與四靜慮果欲界通果心品諸得及今時所得欲界善法諸得俱起起無漏他心智通時雜修靜慮初後心時依未至定乃至第四靜慮無漏无尋解等增長時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起及住不繫心乃至彼法得生老住無常者謂生欲界入無漏未至乃至無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第三緣 靜

所有處定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起設法欲界心俱起彼法欲界無色耶答諸法欲界心俱起彼法或欲界無色或色界無色或无色界無色或不繫无色云何欲界无色答諸法彼心相應彼心俱有欲界無色義如前釋云何色界無色答如欲界心若退若生色界法得起欲界心退色界得起者謂諸聖者已離色染起欲界經退時彼心與色界四地修所斷法諸得俱起乃至已離初靜慮染未離第二靜慮染起欲界經退時彼心與色界一地修所斷法諸得俱起若諸異生已離色染起欲界經退時彼心與色界四地見修所斷法諸得俱起乃至已離初靜慮染未離第二靜慮染起欲界經退時彼心與色界一地見修所斷法諸得俱起欲界心生色界得起者謂從无色界歿生欲界時彼心與色界四地見修所斷法諸得俱起乃至從第二靜慮歿生欲界時彼心與色界一地見修所斷法諸得俱起云何無色界无

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第三緣 靜

色答如欲界心若退若生無色界法得起欲界心退无色界得起者謂阿羅漢起欲界經退時彼心與無色界四地修所斷法諸得俱起若不還者已離无所有處染起欲界經退時彼心與无色界三地修所斷法諸得俱起乃至已離空無邊處染未離識无边處染起欲界經退時彼心與无色界一地見修所斷法諸得俱起若諸異生已離无所有處染起欲界經退時彼心與无色界三地見修所斷法諸得俱起乃至已離空無邊處染未離識无边處染起欲界經退時彼心與无色界一地見修所斷法諸得俱起非非想處歿生欲界時彼心與无色界三地見修所斷法諸得俱起乃至從識无边處歿生欲界時彼心與无色界一地見修所斷法諸得俱起云何下繫无色答如欲界心退不繫法得起謂阿羅漢退勝根住劣根時彼欲界心與劣根品不繫得俱起學退勝種性住劣種性亦若諸聖者已

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第四緣 靜

雖欲滌起欲界下下中二品經退時彼心與一來果及勝果道諸得俱起若起下上品經退時猶能護加行者彼心亦與如前諸不繫得俱起其有不能護加行者彼心唯與一來果諸得俱起若起中下乃至上中五品經退時彼心與預流果及勝果道諸得俱起若起上上品經退時猶能護加行者彼心亦與如前諸不繫得俱起其有不能護加行者彼心唯與預流果諸得俱起若一來者前六品經隨起何退彼心隨應亦與如前諸不繫得俱起問欲界心勝進不繫法得亦起如或由施或由戒或由聞或由思故今於惡趣等得非擇滅此中何故不說有說應說而不說者當知此義有餘如是說者非擇滅雖不繫而彼得非不繫此中說不繫得起是故不說

諸法色界无色起彼法色界心俱耶答諸法色界無色起彼法或色界心俱或欲界心俱或无色界心俱或不繫心俱云何色界心俱答諸法彼心

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九 第十二品

相應彼心俱有色界無色義如前釋云何欲界心俱答如欲界心若退若生色界法得起此如前欲界心俱起色界無色說云何無色界心俱答如住无色界心色界諸根長養大種增益彼法得生老住無常謂生色界入无色界定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起云何不繫心俱答如不繫心勝進色界法得起及住不繫心色界諸根長養大種增益彼法得生老住无常不繫心勝進色界得起者謂住見道三類智時彼心與苦集滅三現觀邊所修色界世俗智品諸得俱起以无漏道離欲界若無漏為加行諸加行道九无間道九解脫道時彼心與未來所修色界道諸得俱起第九解脫道時亦與初靜慮果色界通果心品諸得俱起以无漏道離初靜慮乃至第三靜慮時若无漏為加行諸加行道九无間道九解脫道時彼心與未來所修色界道諸得俱起最後解脫道時亦與第二靜慮乃至第四靜慮果色界通果

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九 第十二品

心品諸得俱起以无漏道離第四靜慮及依未至定乃至第四靜慮離空無邊處乃至非想非非想處若无漏為加行諸加行道時彼心與未來所修色界道諸得俱起金剛喻定滅盡智起時彼心與今時所得色界善諸得俱起亦與隨所應靜慮果色界通果心品諸得俱起未離欲滌信勝解練根作見至若無漏為加行彼加行道時有說及解脫道時彼心與未來所修色界道諸得俱起已離欲滌信勝解練根作見至若無漏為加行彼加行道時有說及解脫道時彼心與未來所修色界道諸得俱起應靜慮果色界通果心品諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動依未至定乃至第四靜慮无漏加行道時彼心與未來所修色界道諸得及隨所應靜慮果色界通果心品諸得俱起依一切地第九解脫道時彼心與今時所得色界善諸得及四靜慮果色界通果心品諸得俱起起无漏他心智通時雜修靜慮初後心時依未至

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九 第十二品

定乃至第四靜慮無漏无礙解增長時即依彼諸地起無漏念住時彼心與未來所修色界道諸得及隨所應靜慮果色界通果心品諸得俱起及住不繫心乃至彼法得生若住無常者謂生色界入無漏未至乃至無所有處定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起設法色界心俱起彼法色界无色耶答諸法色界心俱起彼法或色界無色或欲界无色或無色界无色或不繫無色云何色界無色答諸法彼心相應彼心俱有色界无色義如前釋云何欲界無色答如色界心若生若勝進欲界法得起及住色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生若住無常此如前欲界無色起色界心俱釋云何无色界無色答如色界心若退若生无色界法得起色界心退無色界得起者謂阿羅漢起色界經退時彼心與无色界四地修所斷法諸得俱起諸不還者已離無所有處染起色界經退時彼心與無色界三地修所斷法諸得俱起

乃至已離空无邊處染未離識无邊處染起色界經退時彼心與無色界一地見修所斷法諸得俱起若諸異生已離无所有處染起色界經退時彼心與无色界三地見修所斷法諸得俱起乃至已離空无邊處染未離識无邊處染起色界經退時彼心與無色界一地見修所斷法諸得俱起色界心生无色界得起者謂從非想非非想處殞生色界時彼心與無色界三地見修所斷法諸得俱起乃至識无邊處殞生色界時彼心與無色界一地見修所斷法諸得俱起云何不繫無色答如色界心若退若勝進不繫法得起色界心退不繫得起者謂阿羅漢起色界經退時彼心與不還果及勝果道諸得俱起色界心勝進不繫得起者謂諸聖者以世俗道離欲界乃至第三靜慮染若世俗為加行一切加行無間解脫道時彼心與未來所修不繫法諸得俱起依未至定乃至第四靜慮離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行諸

加行道時彼心與未來所修不繫法諸得俱起信勝解練根作見至及依未至定乃至第四靜慮時解脫阿羅漢練根作不動若世俗為加行諸加行道時彼心與未來所修不繫法諸得俱起若諸聖者引發諸通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時雜修靜慮中心心時若諸聖者起四無量初三解脫八勝處前八遍處時起无尋解及依未至定乃至第四靜慮世俗無尋解增長時起無諍願智邊際定及增長時依未至定乃至第四靜慮起空空无願無願无相無相時及聖者即依彼地起不淨觀持息念世俗念住等諸功德及增長時彼心與未來所修不繫法諸得俱起問色界心生時不繫法得亦起如無色界殞生第四靜慮時彼心與第三靜慮見修所斷蘊擇滅得俱起乃至上地殞生初靜慮時彼心與欲界見修所斷蘊擇滅得俱起此中何故不說若有說應說而不說當知此義有餘如是說者今時所

得擇滅雖不繫而彼諸得是色界繫
非不繫是故不說

說切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十九

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十九 第三十頌新

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十

頌

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中得納息第一之四

諸法無色界无色起彼法無色界心
俱耶答諸法無色界无色起彼法或
无色界心俱或欲界心俱或色界心
俱或不繫心俱云何无色界心俱答
諸法彼心相應彼心俱有無色界无
色義如前釋云何欲界心俱答如欲
界心若退若生無色界法得起此如
前欲界心俱起無色界无色釋云何
色界心俱答如色界心若退若生无
色界法得起此如前色界心俱起無
色界无色釋云何不繫心俱答如不
繫心勝進無色界法得起謂以无漏
道離第四靜慮淨九無間道九解脫
道時彼心與未來所修无色界道諸
得俱起以无漏道離空無邊處乃至
無所有處淨若无漏為加行諸加行
道九無間道九解脫道時彼心與未
來所修无色界道諸得俱起此是

說於中若依未至定乃至第四靜處
離下三無色淨者除加行道依下三
无色離非想非非想處淨若無漏為
加行彼加行道時彼心與未來所修
無色界道諸得俱起及依一切地離
非想非非想處淨後解脫道盡智
起時彼心與今時所得無色界善諸
得俱起時解脫阿羅漢練根作不動
若依三元色无漏為加行彼加行道
時彼心與未來所修無色界道諸得
俱起及依一切地寧後解脫道時彼
心與今時所得無色界善諸得俱起
起無漏解脫時依无色定無漏无界
解增長時起无色無漏念住時彼心
與未來所修無色界道諸得俱起設
法無色界心俱起彼法无色界無色
耶答諸法无色界心俱起彼法或無
色界無色或欲界無色或色界无色
或不繫無色云何無色界无色答諸
法彼心相應彼心俱有无色界無色
義如前釋云何欲界无色答如住無
色界心欲界諸根長養大種增益彼
法得生老住无常此如前欲界无色

起無色界心俱釋云何色界无色答
如住無色界心色界諸根長養大種
增益彼法得生老住無常此如前色
界无色起無色界心俱釋云何不繫
无色答如無色界心若不勝進不
繫法得起無色界心退不繫得起者
謂阿羅漢起无色界經退時彼心與
不還果及勝果道諸得俱起無色界
心勝進不繫得起者謂諸聖者以世
俗道離第四靜慮若空無邊處近
分為加行彼加行道九無間道九解
脫道時及聖者以世俗道離下三无
色若世俗為加行一切加行無間
解脫道時并依无色定離非想非非
想處若世俗為加行彼加行道時
彼心與未來所修不繫法諸得俱起
時解脫阿羅漢練根作不動依无色
定若世俗為加行彼加行道時若聖
者起無色有漏解脫二遍處時依無
色定有漏无尋解增長時依無色定
起世俗念住空空無願无願無相无
相時起入滅定想微細心時彼心與
未來所修不繫法諸得俱起問无色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十一 第三分 終

界心生時不繫法得亦起如無色界
上地現生下地時彼心與所生次下
地見脩所斷諸染擇滅得俱起此中
何故不說有說應說而不說者當知
此義有餘如是說者余時所得擇滅
雖不繫而得是无色界繫非不繫是
故不說

諸法學無色起彼法學心俱耶答諸
法學无色起彼法或學心俱或非學
非無學心俱云何學心俱答諸法彼
心相應彼心俱有學无色彼心相應
學無色者謂學心所法彼心俱有學
无色者謂彼法生老住無常此中亦
有同類得起略故不說云何非學非
無學心俱答如非學非無學心若退
若勝進學法得起非學非無學心退
學得起者謂阿羅漢起非想非非想
處乃至初靜慮後八品經退時彼心
與不還果及勝果道諸得俱起若起
初靜慮上上品經退時猶能護加行
者彼心亦與如前學得俱起其有不
能護加行者彼心唯與不還果諸得
俱起諸不退者若起欲界下下下中

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十一 第三分 終

二品經退時彼心與一來果及勝果
道諸得俱起若起下上品經退時猶
能護加行者彼心亦與如前學得俱
起其有不能護加行者彼心唯與一
來果諸得俱起若起中下乃至上中
五品經退時彼心與預流果及勝果
道諸得俱起若起上上品經退時猶
能護加行者彼心亦與如前學得俱
起其有不能護加行者彼心唯與預
流果諸得俱起若一來者前六品經
隨起何退彼心隨其所應亦與如前
學得俱起非學非無學心勝進學得
起者謂諸學者以世俗道離欲界乃
至無所有處若世俗為加行一切
加行無間解脫道時及離非想非非
想處若世俗為加行彼加行道時
彼心與未來所修學法諸得俱起信
勝解練根作見至若世俗為加行彼
加行道時即此學者引發諸通諸加
行道五無間道二解脫道及世俗他
心智通解脫道時學者雖修靜慮中
間心時學者起四無量世俗解脫八
勝處十遍處時學者起入滅定想微

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十一 第三分 終

細心時學者修不淨觀持息念世俗
念住時彼心與未來所修學法諸得
俱起設法學心俱起彼法學無色耶
答諸法學心俱起彼法或學無色或
非學非無學無色云何學無色答諸
法彼心相應彼心俱有學無色義如
前釋云何非學非無學無色答如學
心勝進非學非無學法得起及住學
心非學非無學諸根長養大種增益
彼法得生老住無常學心勝進非學
非無學得起者謂住見道三類智時
彼心與苦集滅三現觀邊所修世俗
智品諸得俱起以無漏道離欲界乃
至無所有處涼若無漏為加行一切
加行無間解脫道時及離非想非非
想處涼若無漏為加行彼加行道時
彼心與未來所修世俗道諸得俱起
離欲界乃至第三靜慮涼第九解脫
道時彼心亦與通果心品諸得俱起
信勝解練根作見至若無漏為加行
彼加行道時有說及解脫道時彼心
與未來所修世俗道及通果心品諸
得俱起學者起無漏他心智通時學

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百六

第六

論

者難修靜慮初後心時學者起無漏
念住時彼心與未來所修世俗道及
通果心品諸得俱起學者起無漏解
脫時除通果心與如前說諸得俱起
及住學心乃至彼法得生老住無常
者謂諸學者生欲色界住色無色無
漏定時諸根大種長養增益彼心與
彼得四相俱起
諸法無學無學起彼法無學心俱耶
答諸法無學無學起彼法或無學心
俱或非學非無學心俱云何無學心
俱答諸法彼心相應彼心俱有無學
無色義如前釋云何非學非無學心
俱答如非學非無學心若退若勝進
無學法得起非學非無學心退無學
得起者謂阿羅漢退勝根住劣根時
彼非學非無學心與劣根品無學法
諸得俱起有說唯煩惱現前故退者
彼說此中但應言勝進不應言退如
是說者住無覆無記心亦退故以此
亦應說退謂住無覆無記心退堪達
根住住法根乃至退思法根住退法
根非學非無學心勝進無學得起者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百六

第七

論

謂時解脫阿羅漢練根作不動若世
俗為加行彼加行道時彼心與未來
所修無學法諸得俱起阿羅漢引發
諸通諸加行道五無間道二解脫道
及世俗他心智通解脫道時阿羅漢
難修靜慮中間心時阿羅漢起四無
量世俗解脫八勝處十遍處時起無
導解及世俗無導解增長時起無諍
願智邊際定空空無願無願無相無
相及增長時阿羅漢起不淨觀持思
念世俗念住并入滅盡定想微細心
時彼心與未來所修無學法諸得俱
起設法無學心俱起彼法無學無色
耶答諸法無學心俱起彼法或無學
無色或非學非無學無學云何無學
無色答諸法彼心相應彼心俱有無
學無色義如前釋云何非學非無學
無色答如無學心勝進非學非無學
法得起及住無學心非學非無學諸
根長養大種增益彼法得生老住無
常無學心勝進非學非無學得起者
謂金剛喻定滅盡智起時彼心與余
時所得世俗善及或亦與通果心品

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百六

第八

論

諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動若無漏為加行彼加行道時彼心與未來所修世俗道及或亦與通果心品諸得俱起後解脫道時彼心與今時所得世俗善及通果心品諸得俱起阿羅漢起無漏他心智通時阿羅漢離修靜慮初後心時阿羅漢依色界定起無漏念住及无漏無尋解增長時彼心與未來所修世俗道及通果心品諸得俱起阿羅漢起無漏解脫及依無色定起无漏念住并無漏无尋解增長時除通果心彼心與餘如前諸得俱起及住無學心乃至被法得生老住無常者謂生欲色界阿羅漢住色無色无漏定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起諸法非學非無學无色起彼法非學非無學心俱耶答諸法非學非無學無色起彼法或非學非无學心俱或學心俱云何非學非無學心俱答諸法彼心相應彼心俱有非學非無學无色義如前釋云何學心俱答如學心勝進非學非無學

阿毘達磨大毗婆沙論卷第二百一十

第九卷

論

法得起及住學心非學非無學諸根長養大種增益彼法得生老住无常此如前學心俱起非學非無學无色輝云何無學心俱答如無學心勝進非學非無學法得起及住无學心非學非無學諸根長養大種增益彼法得生老住无常此如前無學心俱起非學非無學无色輝設法非學非無學心俱起彼法非學非无學無色耶答諸法非學非無學心俱起彼法或非學非無學无色或學無色或无學無色云何非學非無學無色答諸法彼此相應彼心俱有非學非无學無色義如前釋云何學無色答如非學非無學心若退若勝進學法得起此如前學无色起非學非無學心俱釋云何無學無色答如非學非無學心若退若勝進無學法得起此如前无學無色起非學非无學心俱釋諸法見所斷無色起彼法見所斷心俱耶答諸法見所斷無色起彼法或見所斷心俱或修所斷心俱云何見所斷心俱答諸法彼此相應彼心俱

阿毘達磨大毗婆沙論卷第二百一十

第十卷

論

有見所斷無色彼心相應見所斷無色者謂見所斷心所法彼心俱有見所斷無色者謂彼法生老住無常此中亦有同類得起略故不說云何修所斷心俱答如修所斷心若退若生見所斷法得起修所斷心退見所斷得起者謂諸異生已離无所有處染或起無所有處修所斷經退或乃至起欲界修所斷經退時彼心或與一地見所斷法或乃至與八地見所斷法諸得俱起乃至已離欲界染未離初靜慮染起欲界修所斷經退時彼心與一地見所斷法諸得俱起修所斷心生見所斷得起者謂從非想非非想處或生無所有處以無所有處修所斷心結生或乃至生欲界以欲界修所斷心結生時彼心或與一地見所斷法或乃至與八地見所斷法諸得俱起乃至初靜慮染生欲界以欲界修所斷心結生時彼心與一地見所斷法諸得俱起設法見所斷心俱起彼法見所斷無色耶答諸法見所斷心俱起彼法或見所斷無色

阿毘達磨大毗婆沙論卷第二百一十

第十卷

論

或修所斷無色士何見所斷無色答
諸法彼心相應彼心俱有見所斷無

色義如前釋云何修所斷無色答如

見所斷心若退若生修所斷法得起

及住見所斷心修所斷諸根長養大

種增益彼法得生若住無常見所斷

心退修所斷得起者謂諸異生已離

無所有處染起無所有處見所斷經

退或乃至起欲界見所斷經退時彼

心與一地修所斷法或乃至八地修

所斷法諸得俱起乃至已離欲界染

未離初靜慮染起欲界見所斷經退

時彼心與一地修所斷法諸得俱起

見所斷心生修所斷得起者謂從非

想非非想處現或生無所有處以無

所有處見所斷心結生或乃至生欲

界以欲界見所斷心結生時彼心或

與一地修所斷法或乃至與八地修

所斷法諸得俱起乃至初靜慮現生

欲界以欲界見所斷心結生時彼心

與一地修所斷法諸得俱起及住見

所斷心乃至彼法得生若住無常者

謂生欲色界見所斷煩惱現在前時

諸根大種長養增益彼心與彼得四
相俱起

諸法修所斷元色起彼法修所斷心

俱耶答諸法修所斷元色起彼法或

修所斷心俱或見所斷心俱或不新

心俱云何修所斷心俱答諸法彼心

相應彼心俱有修所斷無色義如前

釋云何見所斷心俱答如見所斷心

若退若生修所斷法得起及住見所

斷心修所斷諸根長養大種增益彼

法得生若住無常此如前見所斷心

俱起修所斷無色釋云何不斷心俱

答如不斷心勝進修所斷法得起及

住不斷心修所斷諸根長養大種增

益彼法得生若住無常不斷心勝進

修所斷得起者謂住見道三類智時

彼心與苦集滅三現觀邊所修世俗

智品諸得俱起以無漏道離欲界乃

至無所有處染若元漏為加行一切

加行無間解脫道時及離非想非非

想處染若無漏為加行彼加行道時

彼心與未來所修世俗道諸得俱起

離欲界乃至第三靜慮染第九解脫

道時彼心亦與通果心品諸得俱起

金剛喻定滅盡智起時彼心與余時

所得世俗善及或亦與通果心品諸

得俱起信勝解練作見至若元漏

為加行彼加行道時有說及解脫道

時彼心與未來所修世俗道及或亦

與通果心品諸得俱起時解脫阿羅

漢練根作不動若無漏為加行彼加

行道時彼心與未來所修世俗道及

或亦與通果心品諸得俱起或復解

脫道時彼心與余時所得世俗善及

通果心品諸得俱起無漏他心智通

時離修靜慮初後心時依色界定起

無漏念住及元漏無尋解增長時彼

心與未來所修世俗道及通果心品

諸得俱起起無漏解脫及依元色定

起無漏念住并元漏無尋解增長時

除通果心品彼心與餘如前諸得俱

起及住不斷心乃至彼法得生若住

無常者謂生欲色界住色无色無漏

定時諸根大種長養增益彼心與彼

得四相俱起設法修所斷心俱起彼

法修所斷無色耶答諸法修所斷心

俱起彼法或修所斷无色或見所斷
无色或不斷无色云何修所斷無色
答諸法彼心相應彼心俱有修所斷
無色義如前釋云何見所斷无色答
如修所斷心若退若生見所斷法得
起此如前見所斷無色起修所斷心
俱釋云何不斷无色答如修所斷心
若退若勝進不斷法得起修所斷心
退不斷得起者謂阿羅漢退勝根住
劣根時彼修所斷心與劣根品不斷
法諸得俱起學退勝根住劣根性
亦亦阿羅漢起非想非非想處乃至
初靜慮後八品經退時彼心與不還
果及勝果道諸得俱起若起初靜慮
上上品經退猶能護加行者彼心亦
與如前不斷得俱起其有不能護加
行者彼心唯與不還果諸得俱起諸
不還者起欲界下下中二品經退
時彼心與一來果及勝果道諸得俱
起若起下上品經退猶能護加行者
彼心亦與如前不斷得俱起其有不
能護加行者彼心唯與一來果諸得
俱起若起中下乃至上中五品經退

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六 第六

時彼心與預流果及勝果道諸得俱
起若起上上品經退猶能護加行者彼
心亦與如前不斷得俱起其有不能護
加行者彼心唯與預流果諸得俱起
修所斷心勝進不斷得起者謂諸聖
者以世俗道離欲界乃至無所有處
深若世俗為加行一切加行無間解
脫道時及離非想非非想處若世
俗為加行彼加行道時彼心與未來
所修不斷法諸得俱起信勝解練根
作見至及時解脫阿羅漢練根作不
動若世俗為加行彼加行道時彼心
與未來所修不斷法諸得俱起若聖
者引發諸通諸加行道五無間道二
解脫道及世俗他心智通解脫道時
離修靜慮中間心時聖者起四無量
世俗解脫八勝處十遍處時起無尋
解及世俗無尋解增長時起無尋願
智邊際定空空無願無相無相無相
及增長時聖者起不淨觀持息念世
俗念住時起入滅定想微細心時彼
心與未來所修不斷法諸得俱起
諸法不斷無色起彼法不斷心俱耶

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六 第六

答諸法不斷無色起彼法或不斷心
俱或修所斷心俱云何不斷心俱答
諸法彼心相應彼心俱有不斷無色
義如前釋云何修所斷心俱答如修
所斷心若退若勝進不斷法得起此
如前修所斷心俱起不斷無色釋設
法不斷心俱起彼法不斷無色耶答
諸法不斷心俱起彼法或不斷无色
或修所斷无色云何不斷無色答諸
法彼心相應彼心俱有不斷無色義
如前釋云何修所斷無色答如不斷
心勝進修所斷法得起及住不斷心
修所斷諸根長養大種增益彼法得
生老住无常此如前修所斷無色起
不斷心俱釋
一切初靜慮皆有五支耶乃至廣說
問何故作此論有說欲止他所說故
如分別論者唯許初靜慮建立支非
餘所以者何依契經故如契經說毗
舍伽鄒波索迦往達磨陣那苾芻居
所問言聖者初靜慮有幾支答言具
壽有五支謂尋伺喜樂心一境性彼
鄒波索迦既不問上靜慮支彼苾芻

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六 第六

居又不說故知上諸靜慮不建立支
為遮彼意顯上諸靜慮亦建立支故
作斯論問若上諸靜慮亦立支者何
故毗舍佉不問苾芻居不說耶有說
彼疑者問不疑者不問隨問者說不
問者不說由此不應責其所以有說
毗舍佉欲試彼苾芻居於此事為能
知不且問初靜慮支彼既無滯而說
鄒波索迦便作是念此尊者於初靜
慮既能無滯而說於餘靜慮必亦能
知是故不問由彼更不問故苾芻居
亦不復說有說毗舍佉是利根性聞
初靜慮即知餘三故更不問苾芻居
亦知彼已悟更不為說有說毗舍佉
是鈍根性極作意力纔能問初靜慮
無力更能問餘是故不問苾芻居亦
知彼齊是能受持於餘非器故更不
說有餘師說為令疑者得決定解故
作斯論謂彼經但說初靜慮有五支
不說上地又但說支不說染與不染
今欲顯示上地亦有支唯不染汗中
具有令諸疑者生決定解故作斯論
一切初靜慮皆有五支耶答不染汗

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百字 第十卷 終

有五染汗無五無何等答元離生三
樂問何故染汗喜於染靜慮不說支
耶有說此文但應說無樂以輕安樂
染中無故若作是說彼不染初靜慮
具五支染初靜慮有四支有說此文
即是但說無樂由此樂從離生故喜
相應故名離生喜樂是故此文不言
無喜有說染靜慮中雖亦有喜無支
相故不立為支若作是說不染初靜
慮具五支染初靜慮唯有三支一切
第二靜慮皆有四支耶答不染汗有
四染汗無四無何等答無內等淨問
內等淨是信信通染汗不染汗何故
於染靜慮不說支耶有說此文應說
無樂以輕安樂染中无故若作是說
不染第二靜慮具四支染第二靜慮
有三支有說染信名不信此於染中
雖有無支相故不立為支若作是說
不染第二靜慮具四支染第二靜慮
唯有二支一切第三靜慮皆有五支
耶答不染汗有五染汗無五無何等
答無正念正知問念慧皆通染汗中
有何故不立染靜慮支有說此文應

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百字 第十九卷 終

說無捨大善地法染中无故若作是
說不染第三靜慮具五支染第三靜
慮有四支有說染念名失念染慧名
不正知此於染中雖有無支相故不
立為支若作是說不染第三靜慮具
五支染第三靜慮唯有二支一切第
四靜慮皆有四支耶答不染汗有四
染汗無四無何等答无捨念清淨問
念通染汗於染靜慮何故非支有說
此文但應說無捨大善地法染中無
故若作是說不染第四靜慮具四支
染第四靜慮有三支有說染念名失
念不名念清淨此於染中雖有無支
相故不立為支若作是說不染第四
靜慮具四支染第四靜慮唯有二支
此中有作是說諸染靜慮皆不立支
而唯說無喜樂等者隨明了義說謂
初靜慮離生喜樂有離生言故第二
靜慮內等淨有淨言故第三靜慮正
念正知有正言故第四靜慮捨念清
淨有清淨言故此皆於染明了相違
故偏說無而實染中一切支皆非有
說隨勝者說謂初靜慮出欲界重苦

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百字 第三十卷 終

利益支勝上三靜處於勝妙難勝對治支勝是故於靜靜處隨勝者說無然其餘文於靜靜處亦不建立

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六十

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

圓覺經大毘婆沙論卷第一百六十 事下盡

何毗達磨大毘婆沙論卷第一百六十一

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中得納息第二之五

詔譯

味相應初靜處入當言味耶出當言味耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂品類足說初靜處云何答初靜處所攝善色受想行識乃至第四靜處云何答第四靜處所攝善色受想行識勿令生如是疑靜處唯善欲顯靜處非唯是善故作斯論以靜處通善惡無覆無記故味相應初靜處入當言味耶出當言味耶答於能味當言入於所味當言出乃至味相應非想非非想處入當言味耶出當言味耶答於能味當言入於所味當言出此中要名為味三摩地名初靜處等即愛相應諸三摩地名味相應靜處无色問何故但說與愛相應非餘煩惱答是作論者意欲令故乃至廣說有說亦應說餘煩惱謂應說有身見相應初靜處入當言

取我我所耶出當言取我我所耶答於能取當言入於所取當言出廣說乃至至無明相應初靜處入當言愚耶出當言愚耶答於能愚當言入於所愚當言出乃至至非想非非想處說亦如是而作是說者應知此義有餘有說此中舉愛為門令知餘煩惱亦亦有說此中說相似者謂愛與定相似非餘煩惱所以者何定於所緣流注相續愛亦如是復次定於所緣審諦而取愛亦如是復次定於所緣繫心不離愛亦如是復次定於所緣攝受而轉愛亦如是復次定於所緣攝根大種愛亦如是諸餘煩惱无此相故不說相應問味是愛非靜處等不應言入以於定有入言故靜處等是定非愛不應言味以於愛有味言故何故二法更互得名答由此二法展轉相應更互受名斯有何過謂定愛相應故亦可名味受定相應故亦可言入此中入出者入出有五種一地二行相三所緣四異類心五剎都地八出者謂初靜處等无間第二靜處

何毗達磨大毘婆沙論卷第一百六十 性

現在前時名入第二靜處出初靜慮乃至無所有處等無聞非想非非想處現在前時名入非想非非想處出無所有處如順次入出如是逆次入出及順逆超入出亦亦行相入出者謂無常行相等無聞告行相現在前時名入苦行相出無常行相餘行相亦亦所緣入出者謂緣色定等無聞緣受定現在前時名入緣受定出緣色定緣餘定亦亦異類心入出者謂欲界心等無聞色界或不繫心現在前時名入色界或不繫心出欲界心色界心等說亦亦如欲界等心學等心亦如是餘善等心隨應亦亦剎那入出者謂初剎那等無聞第二剎那現在前時名入第二剎那出初剎那餘剎那亦亦於五入出中此依剎那入出而作論於能味當言入於所味當言出者有作是說此中說味相應定流注相續現在前時皆以前剎那為所味是所緣故後剎那為能味是能緣故於能味當言入者謂後後剎那味相應靜慮无色現在前時名於

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 第三頌性

能味已入於已起位方成能味故於所味當言出者謂前前剎那味相應靜慮无色已謝滅時名於所味已出於已滅位方成所味故問受相應定能緣三世何故唯說緣過去耶有說此依多分而說謂有情類法亦多緣曾所受變境生受味故有說過去定於相續中已作鏡蓋現在定從彼而起追應生受有說此中依入出定而為問答未來未定未名入出現在定名入未名出過去定名入已出今欲顯於已出位生味故但說緣過去有餘師說此中說淨定無聞起味相應定淨定為所味是所緣故味相應定是能味是能緣故餘如前說評曰應知初說為善此中入出皆依味定而作論故諸味相應初靜慮皆有覆无記耶乃至廣說問何故作此論答前文唯說受相應定今欲顯定亦與餘煩惱相應故作斯論諸味相應初靜慮皆有覆无記耶設有覆无記初靜慮皆味相應耶答諸味相應初靜慮皆有覆无記有覆无記初靜慮非味

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 第三頌性

相應謂除受餘煩惱現前乃至諸味相應非想非非想處皆有覆無記耶設有覆无記非想非非想處皆味相應耶答諸味相應非想非非想處皆有覆无記有覆无記非想非非想處非味相應謂除受餘煩惱現前此中味相應靜慮无色皆有覆无記者能障聖道及聖道加行故名有覆不招異熟果故名无記餘煩惱者謂見疑慢无明此諸煩惱與不潔淨靜慮無色展轉相續而現在前令瑜伽師名受上靜慮見上靜慮疑上靜慮慢上靜慮者亦有餘經隨煩惱垢共相應義煩惱勝故但說煩惱頗有不入初靜慮入第二靜慮耶答入乃至頗有不入無所有處入非想非非想處耶答入問何故作此論答欲令疑者得決定故如品類足說初者謂次第隨順相續連合中數為初故復次次第隨順相續連合入諸定時此寂初故諸契經中亦說九次第定或有生如是疑若不入初靜慮等便不能入第二靜慮等今欲令彼生決定解不

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 第三頌性

入初靜慮等亦能入第二靜慮等故作斯論頗有不入初靜慮入第二靜慮耶答入云何入謂從未至定或靜慮中間或第二靜慮近分或第二靜慮或第三靜慮近分或第三靜慮或第四靜慮等無間第二靜慮現在前此中有說欲界善心等無間唯能入未至定有說亦能入初靜慮有說亦能入靜慮中間尊者僧伽伐蘇說曰亦能入第二靜慮如起定者從初靜慮等無間起第二靜慮入第三靜慮如是亦應從欲界善心等無間起初靜慮入第二靜慮此不應理欲界善心非定心故不可得說與諸定心同其勢力頗有不入第二靜慮入第三靜慮耶答入云何入謂從初靜慮或第三靜慮近分或第三靜慮或第四靜慮近分或第四靜慮或空无边處有說亦從第二靜慮近分等無間第三靜慮現在前頗有不入第三靜慮入第四靜慮耶答入云何入謂從第二靜慮或第四靜慮近分或第四靜慮或空无边處近分或空无边處或

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

識无边處有說亦從第三靜慮近分等無間第四靜慮現在前如是乃至頗有不入無所有處入非想非非想處耶答入云何入謂從識无边處或非想非非想處近分或非想非非想處有說亦從无所有處近分等無間非想非非想處現在前此中遮剎那不遮相續不遮分位不遮眾同分不遮无始時未謂入此定前剎那不入彼定非餘剎那亦不曾入故相續等於此不遮由斯理趣應知亦有遮二遮三乃至遮七謂頗有不入初第二靜慮入第三靜慮耶答入謂依未至定靜欲界乃至第二靜慮際命終生第三靜慮或從上地歿生第三靜慮即於彼第三靜慮現在前乃至頗有不入四靜慮下三元色入非想非非想處耶答入謂依未至定靜欲界乃至无所有處際命終生非想非非想處即於彼非想非非想處定現在前此依遮剎那乃至遮眾同分不遮无始時未說其有亦不遮眾同分或亦不遮分位義亦无边應准前說頗有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

不入初靜慮生梵世耶答生乃至頗有不入非想非非想處生非想非非想處耶答生問何故作此論答欲令疑者得決定故如契經說先此入定後生彼中乃至廣說或有生疑要入彼定方得生彼欲令此疑得決定故顯雖不入彼定亦得生彼故作斯論問若介經說堂云何通答有諸有情先入彼定後生彼中有諸有情不入彼定而亦生彼契經說入定生彼者阿毗達磨說不入定生彼者如是則二說善通問若不入彼定亦得生彼何故世尊唯說入定生彼處耶答有諸外道謂梵天等非修定得故世尊說先此入定後方生彼令決定信眾由因得復次有諸有情耽著現在少分欲樂不樂當來離欲勝果世尊為彼毀甘欲樂讚離欲果彼有情聞已忻樂諸說所因故佛為說先入彼定後生彼屢復次有諸有情聞說上界離欲勝果不生信解佛意欲顯若能入彼根本定時現受勝樂令知彼果更為勝妙故佛為說先此入定後生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三

彼中復次有瑜伽師能入彼定雖樂生彼而不現入故佛為說先此入定後方生彼復次有瑜伽師雖欲界苦求離欲樂而於離欲法懈怠不修故佛為說先此入定後生彼處頗有不入初靜慮生梵世耶答生去何生謂依未至定離欲界染寂後解脫道及後時不入初靜慮彼若未離初靜慮染命終必當生於梵世或上地歿生彼天中間不起彼定去何生彼無異熟因故答順後次受業為異熟因故得生彼頗有不入第二靜慮生極光淨耶答生去何生謂依未至初靜慮靜慮中間第二靜慮近分隨一離初靜慮染不入第二靜慮彼若未離第二靜慮染命終必當生極光淨或上地歿生彼天中間頗有不入第三靜慮生遍淨耶答生去何生謂依未至初靜慮靜慮中間第二靜慮第三靜慮近分隨一離第二靜慮染不入第三靜慮彼若未離第三靜慮染命終必當生於遍淨或上地歿生彼天中如是乃至頗有不入非想非非想處

阿毘達磨沙門論卷第二 第六 性

生非想非非想處耶答生去何生謂依未至定乃至无所有處隨一離无所有處染未離上染不入非想非非想處命終必生非想非非想處此中遮初靜慮相續遮分位遮眾同分不遮无始時來若得初靜慮非第二靜慮彼命終生何處乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故如世尊說苾芻當知我說依初靜慮能盡諸漏依第二靜慮乃至无所有處能盡諸漏勿有生疑唯依根本定能盡諸漏非未至等為令此疑得決定故顯依九地皆能盡漏謂七根本夫至中間餘近分地雖不能盡而亦能斷故作斯論然得有二種一現前得二成就得此中依現前得而作論若得初靜慮非第二靜慮彼命終生何處答或梵世或極光淨或遍淨或廣果或空无邊處或識無邊處或无所有處或非想非非想處或无所有處現前得初靜慮非第二靜慮者決定已離欲界染而上地不定於中若未離初靜慮染彼命終生梵世若依未至

阿毘達磨沙門論卷第二 第六 性

定或初靜慮或靜慮中間或第二靜慮近分隨一離初靜慮染寂後解脫道及後時不入第二靜慮未離第二靜慮染彼命終生極光淨即彼若依未至初靜慮靜慮中間隨一離第二靜慮染未離上染彼命終生遍淨若即依前三地隨一離第三靜慮染未離上染彼命終生廣果如是乃至若即依前三地隨一離非想非非想處染彼命終无生處已離三界染故若得第二靜慮非第三靜慮彼命終生何處答或極光淨或遍淨乃至或非想非非想處或无所有處現前得第二靜慮非第三靜慮者決定已離初靜慮染而上地不定於中若未離第二靜慮染彼命終生極光淨若依未至初靜慮靜慮中間第二靜慮第三靜慮近分隨一離第二靜慮染不入第三靜慮未離第三靜慮染彼命終生遍淨即彼若依未至初靜慮靜慮中間第二靜慮隨一離第三靜慮染未離上染彼命終生廣果若即依前三地隨一離第四靜慮染未離上染

阿毘達磨沙門論卷第二 第六 性

彼命終生空無邊處如是乃至若即
依前四地隨一離非想非非想處染
彼命終生空無邊處若得第三靜慮非第
四靜慮彼命終生何處答或遍淨或
廣果乃至或非想非非想處或無處
所謂現前得第三靜慮非第四靜慮
者決定已離第二靜慮染而上地不
定於中若未離第三靜慮染彼命終
生遍淨若依未至定乃至第三靜慮
隨一離第三靜慮染未離上染彼命
終生廣果若即依前五地隨一離第
四靜慮染未離上染彼命終生空無
邊處如是乃至若即依前五地隨一
離非想非非想處染彼命終生空無
邊處若得第四靜慮非空無邊處彼命
終生何處答或廣果乃至或非想非
非想處或無處所謂現前得第四靜
慮非空無邊處者決定已離第三靜
慮染而上地不定於中若未離第四
靜慮染彼命終生廣果若依未至定
乃至第四靜慮隨一離第四靜慮染
未離上染彼命終生空無邊處若即
依前六地隨一離空無邊處染未離

阿毗達磨大毗婆沙論 第十一卷 第十一品 終

上染彼命終生識無邊處如是乃至
若即依前六地隨一離非想非非想
處染彼命終生空無邊處若得空無邊處
非識無邊處彼命終生何處答或空
無邊處乃至或無處所謂現前得空
無邊處非識無邊處者決定已離第
四靜慮染而上地不定於中若未離空
無邊處染彼命終生空無邊處若依
未至定乃至空無邊處隨一離空無
邊處染未離上染彼命終生識無邊
處如是乃至若即依前七地隨一離
非想非非想處染彼命終生空無邊處
若得識無邊處非空無邊處彼命終生
何處答或識無邊處乃至或無處所
謂現前得識無邊處非無所有處者
決定已離空無邊處染而上地不定
於中若未離識無邊處染彼命終生
識無邊處若依未至定乃至識無邊
處隨一離識無邊處染未離上染彼
命終生空無所有處如是乃至若即依
前八地隨一離非想非非想處染彼
命終生空無所有處若得非想非非
非想處染彼命終生何處答或無所有

阿毗達磨大毗婆沙論 第十一卷 第十一品 終

處乃至空無處所謂現前得無所有
處非非想非非想處者決定已離識無
邊處染而上地不定於中若未離無
所有處染彼命終生無所有處若依
未至定乃至無所有處隨一離無所
有處染未離上染彼命終生非想非
非想處若即依前九地隨一離非想
非非想處染彼命終生空無邊處由斯理
趣應知亦有得二得三乃至得七處
亦如是答理無異故不具說問若得
欲界善心非初靜慮此中何故不問
彼命終生何處耶有說亦應說若得
欲界善心非初靜慮彼命終生何處
答或欲界或梵世乃至或非想非非
想處或無處所謂現前得欲界善心
非初靜慮者彼決定在欲界而離染
不定謂彼若未離欲界染命終還生
欲界若依未至定離欲界染命終解
脫道及後時不入初靜慮未離初靜
慮染彼命終生梵世即彼若依未至
定離初靜慮染未離上染彼命終生
極光淨乃至若依未至定離無所有
處染未離上染彼命終生非想非非

阿毗達磨大毗婆沙論 第十一卷 第十一品 終

想處若依未至定難非想非非想處
 若彼命終無生處應作是說而不說
 者當知此義有餘有說彼不應問若
 欲界以此是定蓋正問答定及定果
 欲界非定非定果是故不說問得初
 靜慮非第二靜慮等彼命終亦生欲
 界等此中何故不說有說亦應說彼
 生一切下地而不說者當知此義有
 餘有說此是定蓋正顯生定地若說
 生下則有生欲界不定地過是故不
 說有說此中說得諸定而死生者諸
 生下者退捨諸定是以不說問諸生
 上者於命終時亦捨諸定何故則說
 若諸生上者雖有所捨猶名勝進况
 有所得諸生下者雖有所得尚名退
 墮况有所捨今是定蓋正顯勝進是
 故不說問契經但說依初靜慮乃至
 無所有處能盡諸漏云何知有靜慮
 中間及未至定依之盡漏若世尊說
 有三三摩地能盡諸漏謂有尋有伺
 无尋唯伺无尋無伺餘經又說初靜
 慮名有尋有伺第二靜慮以上名无
 尋无伺若無靜慮中間更說何等名

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三

無尋唯伺由此知有靜慮中間依之
 盡漏又契經說佛告苾芻我不唯說
 依靜欲惡不善法有尋有伺離生喜
 樂初靜慮具足住等能盡諸漏然由
 慧見亦能盡漏此經則顯有未至定
 依之盡漏又未靜欲染聖者未得靜
 慮而見聖諦若未至定依何得起
 聖道永斷諸漏由此故知有未至定
 依之盡漏問何不即說初靜慮等能
 盡諸漏而說依耶有說靜慮有先曾
 得若世尊說初靜慮等能盡諸漏則
 无知者謂得靜慮皆已盡漏是故備
 說依靜慮等起无漏道方能盡漏有
 說諸定唯是奢摩他要毗鉢舍那方
 能盡漏故說依定應須起慧有說諸
 定多是曾得勿有惑者不欲進修故
 說依之進求勝道不應生著問如契
 經說非想非非想處俱行修念等覺
 支餘經復說乃至想定能正通達能
 辯聖言前經亦說依初靜慮乃至無
 所有處能盡諸漏如是二說豈不相
 違若初經說能引發後二經說即依
 彼又初經說方便後二經說成滿問

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三

若尔何故說俱行耶答於前後義俱
 聲亦轉如世尊說曼駄多王起此想
 俱即便墮落又經復說起此想俱彼
 諸有情即便殞歿又緣經說毗摩質
 多羅王起此心俱尋見自身被五繫
 繫此皆前後而說俱覺修覺支經應
 知亦尔問若法初靜慮為因彼法是
 初靜慮果耶設法是初靜慮果彼法
 初靜慮為因耶答諸法初靜慮為因
 彼法是初靜慮果有法是初靜慮果
 彼法非初靜慮為因謂三界結斷及
 初靜慮果欲界通果心品乃至第四
 靜慮亦應作此問答於无色定唯應
 說結斷問諸捨初靜慮地心得第二
 靜慮地心皆初靜慮地心滅第二靜
 慮地心起耶答應作四句第一句者
 謂依未至定或靜慮中間或第二靜
 慮近分離梵世染不入根本地今時
 捨初靜慮地染汙心得第二靜慮地
 不染汙心而非彼滅此起第二句者
 謂非離染次第八定時第三句者謂
 初靜慮殞生第二靜慮時第四句者
 謂除前相問諸捨第二靜慮地心得

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

初靜慮地心皆第二靜慮地心滅初靜慮地心起耶答應作四句第一句者謂起欲界經退第二靜慮時第二句者謂逆次第入定時第三句者謂生時第四句者謂除前相問諸捨初靜慮煩惱彼得第二靜慮地善法耶答應作四句第一句者謂依未至定或初靜慮靜慮中間入見道四心頃第二句者謂依第二第三第四靜慮入見道時及聖者離上七地染時第三句者謂離靜慮染時第四句者謂除前相問諸捨第二靜慮地功德彼得初靜慮地煩惱耶答應作四句第一句者謂退上地對治及上地所修第二靜慮地功德時第二句者謂上地發生欲界及梵世時第三句者謂極光淨發生欲界及梵世時及起下地煩惱退第二靜慮時第四句者謂除前相於餘定隨其所應亦應作此問答分別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百空

甲辰歲高麗國大藏承監表
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百空 第八卷

○阿毗達磨大毗婆沙論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十二

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中得總息第一之六

思惟何等入慈定答與有情樂思惟何等入悲定答與有情苦思惟何等入喜定答慶諸有情思惟何等入捨定答於有情捨問此中為說等無間緣行相為說慈等俱生行相若說等無間緣行相者慈等現前復何行相若說慈等俱生行相者何故作是說思惟何等入慈定乃至廣說有說此中說等無間緣行相問若慈等現前復何行相答即作如是四種行相謂與有情樂乃至於有情捨有說此說慈等俱生行相問若何故作是說思惟何等入慈定乃至廣說答此中說已入名入於近說遠聲如說大王從何處來此於已來名來如說依空三摩地入正決定此亦已入名入所以者何非世第一法空三摩地相應改如說入正性離生得現觀邊世俗

習此亦已入名入所以者何三類智忍時方得彼智故如說受樂受時如實知我受樂受此亦說已受名受所以者何无有自知現在受故如說斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住此亦已斷名斷所以者何離欲界染時已斷苦根故如說阿羅漢心解脫欲漏心解脫有漏无明漏此亦已解脫名解脫所以者何離欲界染時已解脫欲漏故此中亦已入名入是故元過問慈無量等等無間緣為亦但作如此行相為更作餘行相耶答初修業者唯作如是四種行相能引慈等若已成滿隨其所欲亦作所餘若等行相引生慈等慈等起時唯作如前四種行相

慈斷何繫結答無悲喜捨斷何繫結答无問何故四无量不斷煩惱答行相異故謂十九行相能斷煩惱无量非彼行相四行相是无量斷煩惱不以此行相故復次無量是勝解作意唯真實作意能斷煩惱復次無量是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十二 第六卷

第四八冊

六三一

增益作意唯不增益作意能斷煩惱
復次无量唯緣現在要緣三世或无
為道能斷煩惱復次无量緣有情要
法想能斷煩惱復次無量緣一分境
非緣一分境道能斷煩惱復次无間
道能斷煩惱无量是解脫道時得故
問若无量不能斷煩惱者經說云何
通如說慈若習若修若多修習則能
斷瞋悲若習若修若多修習則能斷
害喜若習若修若多修習則能斷不樂
捨若習若修若多修習則能斷貪
斷有二種一暫時斷二究竟斷契經
說暫時斷此阿毘達磨遮究竟斷如
是則二說善通如暫時斷究竟斷如
是有餘斷无餘斷有影斷无影斷有
隨縛斷无隨縛斷推枝葉斷拔根本
斷制伏斷斷害隨眠斷應知亦尔
淨初靜慮斷何繫結答无乃至淨非
想非非想處斷何繫結答无此中淨
初靜慮等謂根本地非近分問何故
淨初靜慮等不斷煩惱答下地煩惱
雖所應斷而彼斷已此方現前无復
可斷自地煩惱雖現可得非所對治

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三張性

無力能斷於上亦然故不斷煩惱問
不能斷上是義可尔何故不能斷於
自地答自地煩惱所繫縛故如人被
縛不能自解又與自地諸煩惱等同
一縛故無力勝彼又自地愛所親愛
故如人親友雖劣不捨又自地煩惱
所楚難故謂展轉无間而現在前故
不能斷又自地善法與自地煩惱不
相忌難猶如夫妻又如旃荼羅子與
長者子交不相敬憚故不能斷又无
間道能斷煩惱淨根本地非无間道
故不能斷又无所顧乃能斷之於自
地法非无所顧故不能斷問何故有
漏道不能斷自地及上地无漏道則
能斷耶答以无漏道是不繫法於有
漏法无非是勝是故能斷又有漏道
作六行相默下地欣自地故唯斷下
無漏道作十六行相默背一切地故
能遍斷問有漏道亦作十六行相何
故不能遍斷答彼雖學作聖道行相
不明了故不斷煩惱如師子子未能
害獸

初第二第三解脫斷何繫結答无問

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四張性

何故此三不斷煩惱答行相異故謂
若以此行相斷煩惱不以此行相作
前三解脫若以此行相作前三解脫
不以此行相斷煩惱又前三解脫是
勝解作意唯真實作意能斷煩惱又
前三解脫是增益作意唯不增益作
意能斷煩惱又前三解脫緣自相境
唯共相境道能斷煩惱又前三解脫
唯緣現在要緣三世或无為道能斷
煩惱又前三解脫唯緣一蘊少分要
緣五蘊四蘊或非蘊道能斷煩惱又
前三解脫緣一分境非緣一分境能
斷煩惱又無間道能斷煩惱前三解
脫解脫道時得故空无边處解脫斷
何繫結答或空无边處或識无边處
或無所有處或非想非非想處或无
或空无边處者謂依空无边處解脫
離空无边處諸無間道乃至或非
想非非想處者謂依空无边處解脫
離非想非非想處諸無間道或无
者謂此諸加行解脫勝進道所攝空
无边處解脫及世俗空无边處解脫
識无边處解脫斷何繫結答或識无

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五張性

邊處或無所有處或非想非非想處
或無或識無邊處者謂依識無邊處
解脫離識無邊處諸無間道乃至
或非想非非想處者謂依識無邊處
解脫離非想非非想處諸無間道
或無者謂此諸加行解脫勝進道所
攝識無邊處解脫及世俗識無邊處
解脫無所有處解脫斷何繫結答或
無所有處或非想非非想處或無或
無所有處者謂依無所有處解脫離
無所有處諸無間道或非想非非
想處者謂依無所有處解脫離非想
非非想處諸無間道或無者謂此
諸加行解脫勝進道所攝無所有處
解脫及世俗無所有處解脫非想非
非想處解脫滅受想解脫斷何繫結
答無以非想非非想處無無漏故初
勝處斷何繫結答無乃至第八勝處
斷何繫結答無此中所以如前三解
脫說初遍處斷何繫結答無乃至第
十遍處斷何繫結答無此中前八如
八勝處後二隨應亦如前說
法智斷何繫結答或欲界或色界或

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第六 性

無色界或無或欲界者謂四法智隨
一現前離欲界諸無間道或色界
或無色界者謂滅道法智隨一現前
離色界或無色界諸無間道或無
者謂此諸加行解脫勝進道所攝法
智類智斷何繫結答或色界或無色
界或無或色界或無色界者謂四類
智隨一現前離色界或無色界諸
無間道或無者謂此諸加行解脫勝
進道所攝類智他心智斷何繫結答
無問何故他心智不斷煩惱有說他
心智緣一物為境非緣一物道能斷
煩惱有說他心智緣自相境唯共相
境道能斷煩惱有說他心智緣現在
要緣三世或無為道能斷煩惱有說
他心智但緣心心所法為境要緣四
蘊或五蘊或無為道能斷煩惱有說
他心智唯緣他相續為境要緣自他
相續或非相續境道能斷煩惱有說
無間道斷煩惱他心智解脫道時得
故世俗智斷何繫結答或欲界或色
界或無色界或無或欲界者謂離欲
界諸無間道或色界者謂離色界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第七 性

界諸世俗無間道或無色界者謂離
下三無色界諸無間道或無者謂
此諸加行解脫勝進道所攝世俗智
及餘欲界善世俗智諸根本地善世
俗智并一切染汙無覆無記世俗智
如世俗智皆集滅道智空無願無相
三摩地亦亦差別者此諸無漏智三
摩地皆能通斷九地而不能遍斷五
部於中四諦智能斷九地修所斷煩
惱空三摩地能斷九地見苦所斷及
修所斷煩惱無願三摩地能斷九地
見苦集道所斷及修所斷煩惱無相
三摩地能斷九地見滅所斷及修所
斷煩惱此是無間道與前差別於或
無中唯有此諸加行解脫勝進道所
攝非餘問若三三摩地亦能斷煩惱
者契經所說當云何通如說苾芻我
說知故見故能盡諸漏又說我聖弟
子以般若劍斷煩惱怨有說唯慧能
斷煩惱諸餘覺分助斷名斷如是說
者慧俱生品四蘊五蘊皆能斷煩惱
以共相念住斷煩惱故然佛或時稱
讚般若或稱讚定或稱讚餘皆為饒

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第八 性

益他有情故慈異熱何處受乃至
說問何故作此論答是作論者意欲
亦故乃至廣說復次欲止他所說故
謂或有說諸善不善無異熱果或復
有說諸有為法皆有異熱或復有說
一切不善及有漏善定得異熱為止
如是種種異說顯唯不善善有漏法
定有異熱而得不定故作斯論然此
中有二種定一異熱定二生定異熱
定者一切不善善有漏法皆有異熱
故生定者若彼異熱生者名或梵世
等若不生者名無處所是謂此處略
毗婆沙慈異熱何處受答或梵世或
極光淨或遍淨或廣果或無處所或
梵世乃至或廣果者謂四靜慮慈無
量異熱果生者或無處所者謂四靜
慮慈無量異熱果墮不生者如慈悲
捨亦亦皆通四靜慮故喜異熱何
處受答或梵世或極光淨或無處所
或梵世或極光淨者謂初第二靜慮
喜無量異熱果生者或無處所者謂
初第二靜慮喜無量異熱果墮不生
者淨初靜慮異熱何處受答或梵世

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十卷 第九段

或無處所或梵世者謂善有漏初靜
慮異熱果生者或無處所者謂善有
漏初靜慮異熱果墮不生者如淨初
靜慮如是淨第二靜慮乃至淨非想
非非想處亦亦差別者說自名初第
二解脫異熱何處受答或梵世或極
光淨或無處所此如喜無量說俱在
初二靜慮地故淨解脫異熱何處受
答或廣果或無處所或廣果者謂淨
解脫異熱果生者或無處所者謂淨
解脫異熱果墮不生者空無邊處解
脫乃至非想非非想處解脫異熱何
處受答或自地或無處所或自地者
謂四地有漏解脫各自異熱果生者
或無處所者謂三地無漏解脫及四
地有漏解脫各自異熱果墮不生者
滅受想解脫異熱何處受答或非想
非非想處或無處所此如非想非非
想處解脫說初四勝處異熱何處受
答或梵世或極光淨或無處所此如
初第二解脫說後四勝處異熱何處
受答或廣果或無處所此如淨解脫
說如後四勝處前八遍處亦亦後二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十卷 第十段

遍處異熱何處受答或自地或無處
所此如淨初二無色說他心智異熱
何處受答或梵世或極光淨或遍淨
或廣果或無處所或梵世乃至或廣
果者謂四靜慮有漏他心智各自異
熱果生者或無處所者謂無漏他心
智及有漏他心智異熱果墮不生者
世俗智異熱何處受答或欲界或色
界或无色界或無處所或欲界乃至
或无色界者謂三界有漏善及不善
世俗智各自異熱果生者或無處所
者謂三界無記世俗智及不善善有
漏世俗智異熱果墮不生者餘無漏
智無異熱故此中不說
定蘊第七中緣納息第二之一
有八等至謂四靜慮四无色有三等
至謂味相應淨無漏此中前七各具
三種第八唯二謂除無漏如是等章
及解章義既領會已應廣分別問何
故作此論答欲止他宗顯已義故謂
或有說八等至不攝一切等至或有
說等至唯淨無漏非味相應或有說
欲界非想非非想處亦無有無漏或有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十卷 第十一段

說無成就等法為止如是種種異執顯八等至攝一切等至乃至有成就等故作斯論問若八等至攝一切等至者毗奈耶說當云何通如說佛所入等至一切聲聞獨覺尚不知其名獨覺所入等至一切聲聞不知舍利子所入諸餘聲聞不知大目犍連所入除舍利子餘聲聞不知何故言八等至攝一切等至耶答一切等至无不攝在八等至中然由性般若有差別故令所入出等至亦有勝劣劣者於勝不能測知故作是說由此故說佛般涅槃時入不動明等至舍利子般涅槃時入師子奮迅等至大目犍連般涅槃時入香象頻申等至尊者阿難般涅槃時入旋風等至皆由根慧有差別故乃至般涅槃時所入等至亦有差別問等持等至有何差別答有說等持一物為體等至五蘊為體有說等持一剎那等至相續有說諸等持即等至有等至非等持謂尤想等至滅盡等至有說亦有等持非等至謂不定心相應等持由此應

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十二 第三十二頌

作四句有等至非等持謂二无心定有等持非等至謂不定心相應等持有等至亦等持謂一切有心定有非等至亦非等持謂除前相初靜慮者三種謂味相應淨无漏味相應者謂愛相應愛能持心於境流注其相順定故獨受其名所餘因緣如前已說淨謂善有漏无漏謂聖道問善有漏定有垢有濁有毒有刺有漏有過失云何名淨答雖非究竟淨而以少分淨故名淨謂不雜煩惱故煩惱相運故引發无漏勝義淨故順聖道故无漏善屬故問無漏等至是勝義淨何故不名為淨有說應說而不說者當知有餘有說无漏名淨共所了知有漏名淨非所共知是以偏說有說立名依差別義善有漏定初達淨法淨義為勝故說名淨聖道斷漏无漏義勝故名无漏如初靜慮三種乃至元所有處三種亦余非想非非想處有二種謂除无漏欲界有頂无聖道故問何故彼二地無聖道耶答非曰非器乃至廣說復次欲界非定地非

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十二 第三十二頌

修地非離染地有頂昧鈍羸劣要定地修地離染地明利強盛乃有聖道有說欲界掉舉增上有頂沉寂增上受不多掉舉不多沉寂地方有聖道有說欲界散亂有頂猶豫要寂靜決定地方有聖道有說欲界有頂是下上邊聖道居中不在邊故有說欲界有頂是有根本故无聖道謂生死樹或根在下莖等在上或根在上莖等在下欲界是喧雜根本說為下根具五趣故有頂是難離根本說為上根寂後離故若依喧雜根本為生死樹則欲界為根四靜慮為莖三元色為枝有頂為條葉若依難離根本為生死樹則有頂為根三元色為莖四靜慮為枝欲界為條葉故說欲界有頂為有根本以是有根本故无有聖道頗有成就味相應初靜慮非淨无漏耶答有謂欲愛未盡以下地愛未盡者必成就上地愛必未得上根本淨無漏故頗有成就淨初靜慮非味相應无漏耶答有謂異生生欲界梵世梵世愛盡以生此地或下地而此地

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十二 第三十二頌

受盡者必成就此地淨必不成就此地味相應故又以異生故不成就無漏頗有成就無漏初靜慮非味相應淨耶答有謂聖者生梵世上以聖者生上地必成就下地無漏必不成就下地味相應淨故味相應已斷故淨越界地捨故問生上地者亦成就下地通果心何故說不成就下地淨耶答有說無覆無記亦名為淨而此中不說者以彼是上地果故不名下地淨又一切地可得者此中說之通果心无色界無是故不說如是說者此中淨定說有漏善是故非難頗有成就味相應淨初靜慮非無漏耶答有謂異生欲界欲界受盡梵世受未盡及生梵世梵世受未盡以生此地或下地而此地受未盡者必成就此地味相應淨故又以異生故不成就無漏頗有成就味相應無漏初靜慮非淨耶答无以成就此地味相應無漏必成就此地淨故頗有成就淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者生欲界梵世梵世受盡以聖者生此

阿毘達磨沙門論卷第二 第五十四

地或下地而此地受盡者必成就此地淨無漏非味相應故頗有成就味相應淨無漏初靜慮耶答有謂聖者生欲界欲界受盡梵世受未盡及生梵世梵世受未盡以聖者生此地或下地而此地受盡此地受未盡者必成就此地三種故頗有不成就味相應初靜慮非淨元漏耶答有謂聖者生欲界梵世梵世受盡如是等文如本論說隨其所應與成就相違應廣說問梵世受盡者亦不成就淨退分初靜慮此中何故不說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中說全不成就彼雖不成就順退分而成就餘是故不說問何故淨定越界地捨非無漏耶答淨定有漏墮在界地生上厭下又無用故則捨无漏雖墮地而不墮界生上不厭下雖无用而不捨頗有得味相應初靜慮非淨無漏耶答有謂從梵世受盡退時及梵世上歿生欲界時問梵世受盡退時亦得淨退分初靜慮此中何故不說有說

阿毘達磨沙門論卷第二 第五十四

應說而不說者當知此義有餘有說此中說全得者彼唯得少分是故不說頗有得淨初靜慮非味相應無漏耶答有謂異生欲受盡時以彼難欲深第九解脫道時得根本淨初靜慮故頗有得无漏初靜慮非味相應靜耶答有謂依靜慮靜慮中聞入正性離生及得阿羅漢果時聞入正性離生者亦得淨初靜慮謂現觀邊世俗智此中何故不說有說應說而不說者當知有餘有說此中說全得者彼唯得少分是故不說有說入正性離生位中多分不得唯三剎那得是故不說有說唯世第一法滅苦法智忍生時名入正性離生今時唯得无漏故不說淨問得阿羅漢果時先已得無漏初靜慮謂入正性離生時何故復說得无漏耶答此文但應說入正性離生時不應說得阿羅漢果而作是說者欲顯先時雖得學无漏未得無學是故復說問若今亦應說起梵世上經退阿羅漢果時今時還得學無漏故答理亦應說而不說者欲顯

阿毘達磨沙門論卷第二 第五十四

无漏是勝功德於勝進時顯得則順退時顯得則不順是故不說問者今得學果時及信勝解練根作見至時俱得勝无漏此中何故不說答此先是學今所得亦是學是故不說以是故亦不說无學練根問得阿羅漢果時亦得无量有漏善法何故不說亦得淨耶有說應說而不說者當知有餘有說无漏捨先得後是故則說有漏不捨先得後是故不說有說今所得者與先所得俱名為淨義无差別不如學與无學有差別相是故不說有說雖得以不定故不說謂生欲界梵世得阿羅漢果者得生上地者則不得故有說此中說一切得者彼少分得是故不說頗有得味相應淨初靜慮非无漏耶答有謂梵世上受生梵世時以中有生時二俱得故頗有得味相應无漏初靜慮非淨耶答无問阿羅漢起梵世經退時俱得二種何故言无吞應說有即向所說者是而言无者當知有餘有說先不成就今成就者名得无漏初靜慮先已

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十八

成就是故不說有說前口說无漏是勝功德於勝進時顯得則順退時顯得則不順是故不說頗有得淨无漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者欲界受盡時以得不還果時二俱得故頗有得味相應淨无漏初靜慮耶答无問起梵世經退阿羅漢果時三種俱得何故不說答今時淨以少分得故不說無漏如前說問得與成就有何差別有說名即差別謂名得名成就有說未得而得名得已得而得名成就有說最初得名得後數數得名成就有說先不成就而成就名得先成就而成就名成就有說先无繫屬而有繫屬名得先有繫屬而有繫屬名成就有說初得名得得已不斷名成就有說初獲名得得已不失名成就就是故得唯在初成就通初後得成就是謂差別頗有捨味相應初靜慮非淨无漏耶答有謂梵世受盡時如是等文如本論說隨其所應與得相違應廣說問梵世受盡時亦捨退分淨何故不說答此中

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十八

說一切捨彼唯少分捨是故不說問得果練根及退位皆有唯捨无漏初靜慮非餘此中何故不說有說應說而不說者當知有餘有說此中說捨而不得者彼捨還得是故不說問捨不成就有何差別答名即差別名捨不成就如如是等如前得成就相違應廣說頗有退味相應初靜慮非淨无漏耶答无以捨煩惱不名退故頗有退淨初靜慮非味相應无漏耶答有謂異生從欲界受盡退時頗有退淨無漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者從欲界受盡退時頗有餘退耶答无問起上二界經退无學果及從種性退時皆有退无漏初靜慮非餘此中何故不說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中說退而不得者彼雖退而還得是故不說問捨退何差別有說名即差別謂名為捨名為退有說捨通勝進及退時退唯退時有說捨通損減及增益時退唯損減時有說捨通上下時退唯下時有說捨通盛衰時退唯衰時有說捨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十八

通味相應等三退唯二種除味相應
有說捨通利鈍根退唯鈍根是謂捨
退差別應知此中有六成就六不成
就五得三捨二退以明初靜慮味相
應等三種差別如說初靜慮乃至无
所有處說亦如是此是總說於中差
別如理應知非想非非想處不具三
種故不類顯然於所有二種亦准上
應知

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

白雲庵發願書第百卷 第五張 性

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百六十三

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中緣納息第三之二

淨初靜慮有四種謂順退分順住分
順勝進分順決擇分順退分者謂若
住此多分退失順住分者謂若住此
多分不退失不勝進順勝進分者謂
若住此多分勝進順決擇分者謂若
住此多八能入正性離生復次順退
分者與諸煩惱相起相雜煩惱無間
此現前此无間煩惱現前順住分者
能觀下地為廣苦障而生厭背能觀
自地為靜妙難而樂安住順勝進分
者能觀自地為廣苦障而生厭背能
觀上地為靜妙難而生欣樂順決擇
分者即煇頂忍世第一法等復次順
退分者隨順煩惱順住分者隨順自
地順勝進分者隨順上地順決擇分
者隨順聖道此分或作聖行相或作
餘行相而向聖道趣於解脫如初靜
慮乃至有頂隨應亦介

所有淨初靜慮離染故得離染故捨
退故得退故捨生故得生故捨耶答
有謂順退分初靜慮離欲界時得
離梵世時捨起梵世經退時得起
欲界經退時捨從上地殺生梵世時
得從梵世殺生欲界時捨乃至有頂
隨應亦介問若欲界沒生第二靜慮
第二靜慮殺生初靜慮者彼於初靜
慮何法往殺時捨還生時不得何法
還生時得往沒時不捨何法往沒時
捨還生時得何法往沒時不捨還生
時不得耶答彼於初靜慮順勝進分
順決擇分往殺時捨還生時不得順
退分及生得還生時得往沒時不捨
順住分往沒時捨還生時得除前根
所餘法往沒時不捨還生時不得問
若初靜慮沒生第二靜慮第二靜慮
沒生初靜慮者彼於初靜慮何法往
沒時捨還生時不得何法往還生時得
往沒時不捨何法往沒時捨還生時
得何法往沒時不捨還生時不得耶
答彼於初靜慮順勝進分順決擇分
往沒時捨還生時不得順退分還生

時得性沒時不捨順住分及生得性
沒時捨還生時得除前相所餘法性
沒時不捨還生時不得如初靜慮於
第二靜慮如是乃至至所有處於非
想非非想處亦亦如根本地如是諸
近分地亦應廣說頗有起第二靜慮
經退无漏初靜慮耶答有謂无學初
靜慮及上七地對治學初靜慮等頗
有起第二靜慮經退淨初靜慮耶答
有謂阿羅漢所修淨初靜慮及雜修
淨初靜慮等

若修淨初靜慮彼亦修无漏耶乃至
廣說修有四種謂得修習修對治修
除遣修此中前二修謂有為善法後
二修謂有漏法外國師說修有六種
謂前四及防護修分別修防護修者
即是修根如契經說若於六根善調
善覆善防善護善修者能引後樂分
別修者即是修身如契經說於此身
中有髮毛爪齒乃至廣說此後二修
應知即是對治修除遣修攝是故修
唯有四此中依二修作論謂得修習
修如餘廣說若修法智彼亦修類智

阿毗達磨大毘婆沙論卷百六十三 第二頌

耶乃至廣說彼亦依二修作論謂得
修習修餘廣復說若道過去彼道一
切已修已安耶乃至廣說彼亦依二
修作論謂得修習修如餘廣說若修
身彼修戒耶乃至廣說彼依二修作
論謂對治修除遣修餘廣復說若修
眼根彼修耳根耶乃至廣說彼亦依
二修作論謂對治修除遣修如餘廣
說若修空三摩地彼亦修无願三摩
地耶乃至廣說餘廣復說若修身念
住彼亦修受念住耶乃至廣說彼亦
皆依二修作論謂得修習修如餘廣
說若修无常想彼思惟無常想耶乃
至廣說有說彼依得修作論有說彼
依修習修如餘廣說云何應修法謂
善有為法此法雖復具四修義而彼
但依二修作論謂得修習修由此義
故應作四句有法有前二修无後二
修謂有為无漏法有法有後二修無
前二修謂染汙无覆無記法有法具
有四修謂善有漏法有法俱无四修
謂无為法問何故名修答遍修故名

阿毗達磨大毘婆沙論卷百六十三 第二頌

修教習故名修熏故名修學故名修
令光淨故名修應知此中現在習修
所顯未來得修所顯復次現在習故
名修未來得故名修復次現在受用
故名修未來引發故名修復次現在
辦事故名修未來與欲故名修復次
現在身中故名修未來得自在故名
名修復次現在現前故名修未來成
就故名修問何故已得善法現在前
時不修未來耶答已棄歇故已受用
故已作事故已與果故復次已修故
已息故勢用減故復次已得法現前
受用時唯有漸盡更无餘勢云何能
修未來如人受用先所積財唯有漸
減更無增益復次作功用起者能修
未來非起曾得法須作功用故不修
未來復次若已得法現在前復能修
未來者則佛般涅槃時現起一切靜
慮解脫等持等至余時亦應更修未
來如此則盡智時應不具得一切功
德云何得名所作究竟勿有此過故
已得法現在前時不修未來諸餘功
德若修淨初靜慮彼亦修无漏耶說

阿毗達磨大毘婆沙論卷百六十三 第二頌

修無漏初靜慮彼亦修淨耶答應作四句有修淨初靜慮非無漏謂已得淨初靜慮現在前若未得淨初靜慮現在前而不修無漏若未得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非無漏已得淨初靜慮現在前者謂異生及聖者或學或無學或聲聞或獨覺或如來或為現法樂住故或為受用聖財故起曾得世俗初靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未末功德然現前位即是習修故得名修淨初靜慮若未得淨初靜慮現在前而不修無漏者謂異生離欲界淨若寂後解脫道起根本初靜慮現在前時即異生為離初靜慮染依初靜慮為加行道時即異生依初靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道時即異生依初靜慮起四無量初二解脫前四勝處不淨觀念住三義觀熾頂忍世第一法有說亦起捨息念時如是等時雖起未得淨初靜慮而不修無漏若未得非

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

何靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非無漏者此中餘地以智名說即未至定靜慮中間謂異生離欲界淨即依未至定起第九解脫道時即異生為離初靜慮染依未至定起加行道時即異生已離欲染依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀時即異生為離初靜慮染依靜慮中間起加行道時即異生依靜慮中間起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀時如是等時起未曾得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非無漏有修無漏初靜慮非淨謂已得無漏初靜慮現在前若未得無漏初靜慮現在前而不修淨若未得非初靜慮世俗智及未得非初靜慮無漏智彼現在前而修無漏初靜慮非淨已得無漏初靜慮現在前者謂諸聖者或學乃至或如來或為現法樂住故乃至或為受用聖財故起曾得無漏初靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未末功德

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

然現前位即是習修故得名修無漏初靜慮若未得無漏初靜慮現在前而不修淨者謂依初靜慮入正性離生苦集滅現觀各三心頃道現觀四心頃聖者依初靜慮離初靜慮乃至無所有處淨九無間道九解脫道時及離非想非非想處淨九無間道八解脫道時信勝解依初靜慮鍊根作見至無間道解脫道時有說除解脫道時以此時亦修世俗道故如是說者今時唯修無漏道以同見道得果故時解脫阿羅漢依初靜慮鍊根作不動九無間道八解脫道時於如是時起未曾得無漏初靜慮現在前而不修淨若未得非初靜慮世俗智現在前而修無漏初靜慮非淨者此中餘地以智名說即從第二靜慮近分乃至非想非非想處謂聖者以世俗道離初靜慮淨若即第二靜慮近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依第二靜慮近分起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀時即聖者依第二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

靜慮為離第二靜慮乃至非想非非想處。若世俗為加行彼加行道時依第二靜慮信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗為加行彼加行道時難修第二靜慮中間心時即聖者依第二靜慮引發五通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即聖者依第二靜慮起四無量初二解脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時依第二靜慮起無尋解及世俗無尋解增長時依第二靜慮起空空無願無相無相及增長時即聖者以世俗道離第二靜慮淨若即第三靜慮近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依第三靜慮近分起三無量不淨觀持息念念住三義觀時即聖者依第三靜慮為離第三靜慮乃至非想非非想處。若世俗為加行彼加行道時依第三靜慮信勝解練根作見至乃至起空空無願無相無相及增長時廣如第二靜慮說差別者除

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 第九十條

解脫勝處喜無量餘皆如前即聖者以世俗道離第三靜慮淨若即第四靜慮近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依第四靜慮近分起三無量淨觀脫後四勝處前八遍處不淨觀念住三義觀時即聖者依第四靜慮為離第四靜慮乃至非想非非想處。若世俗為加行彼加行道時依第四靜慮信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗為加行彼加行道時難修第四靜慮中間心時即聖者依第四靜慮引發五通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即聖者依第四靜慮起三無量淨觀脫後四勝處前八遍處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時依第二靜慮起無尋解及世俗無尋解增長時依第二靜慮起空空無願無相無相及增長時即聖者以世俗道離第四靜慮淨若即空無邊處近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依空

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 第九十條

無邊處為離空無邊處乃至非想非非想處。若世俗為加行彼加行道時依空無邊處時解脫阿羅漢練根作不動若世俗為加行彼加行道時即聖者起空無邊處世俗解脫遍處世俗念住時依空無邊處起二無尋解及世俗無尋解增長時依空無邊處起空空無願無相無相及增長時即聖者以世俗道離空無邊處淨若即識無邊處近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依識無邊處為離識無邊處乃至非想非非想處。若世俗為加行彼加行道時餘廣如空無邊處說即聖者以世俗道離識無邊處淨若即無所有處近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依無所有處為離無所有處及非想非非想處。若世俗為加行彼加行道時餘亦廣如空無邊處說差別者除遍處即聖者以世俗道離無所有處淨若即非想非非想處近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時即聖者依非

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 第九十一條

想非非想處為離非想非非想處漆
加行道時時解脫阿羅漢練根作不
動以非想非非想處為加行彼加行
道時即聖者起非想非非想解脫念
住時依非想非非想處起二元尋解
空空无願無願无相無相及增長時
起入滅定想微細心時於如是時起
未曾得非初靜慮世俗智現在前而
修无漏初靜慮非淨及未得非初靜
慮無漏智現在前而修无漏初靜慮
非淨者此中餘地以智名說即從未
至定除初靜慮乃至无所有處謂已
離欲漆依未至定入正性離生道類
智時依未至定離初靜慮乃至无所
有處漆一切无間解脫道時離非想
非非想處漆九無間道八解脫道時
已離欲漆信勝解依未至定練根作
見至無間解脫道時時解脫阿羅漢
依未至定練根作不動九无間道八
解脫道時依靜慮中間入正性離生
苦集滅現觀各三心頃道現觀四心
頃依靜慮中間離初靜慮乃至无所
有處漆一切无間解脫道時離非想

阿毘達磨俱舍論卷第八 第三十頌

非非想處漆九無間道八解脫道時
依靜慮中間信勝解練根作見至无
間解脫道時時解脫阿羅漢練根作
不動九無間道八解脫道時依第二
靜慮入正性離生苦集滅現觀各三
心頃道現觀四心頃依第二靜慮離
第二靜慮乃至无所有處漆若无漏
為加行一切加行無間解脫道時離
非想非非想處漆若无漏為加行諸
加行道九无間道八解脫道時依第
二靜慮信勝解練根作見至若无漏
為加行彼加行無間解脫道時時解
脫阿羅漢練根作不動若無漏為加
行彼加行道九无間道八解脫道時
離修第二靜慮初後心時依第二靜
慮起無漏他心智通无漏念住及無
漏二元尋解增長時如依第二靜慮
如是依第三靜慮依第四靜慮廣說
亦尔差別者即離彼上漆依空无邊
處離空无邊處乃至无所有處漆若
无漏為加行一切加行無間解脫道
時離非想非非想處漆若无漏為加
行彼加行道九无間道八解脫道時

阿毘達磨俱舍論卷第八 第三十一頌

依空無邊處時解脫阿羅漢練根作
不動若无漏為加行彼加行道九无
間道八解脫道時起无漏空無邊處
解脫无漏念住及無漏二無尋解增
長時如依空無邊處如是依識无邊
處依无所有處亦尔差別者即離彼
上漆於如是時起未曾得非初靜慮
无漏智現在前而修無漏初靜慮非
淨有修淨初靜慮亦无漏謂未得淨
初靜慮現在前而修無漏若未得无
漏初靜慮現在前而修淨若未得非
初靜慮世俗智无漏智彼現在前而
修淨初靜慮及無漏若未得淨初靜
慮現在前而修无漏者謂聖者以世
俗道離欲界漆後起根本地解脫
道時即聖者依初靜慮為離初靜慮
乃至非想非非想處漆若世俗為加
行彼加行道時依初靜慮信勝解練
根作見至時解脫練根作不動若世
俗為加行彼加行道時離修初靜慮
中間心時即聖者依初靜慮引發五
道諸加行道五无間道二解脫道及
世俗他心智通解脫道時即聖者依

阿毘達磨俱舍論卷第八 第三十二頌

初靜慮起四無量初二 既前四勝
處不淨觀世俗念住三善觀七處善
有說亦起持息念時依初靜慮起无
尋解及世俗無尋解增長時依初靜
慮起空觀无願無願无相無相及增
長時於如是時起未曾得淨初靜慮
現在前而修无漏若未得無漏初靜
慮現在前而修淨者謂依初靜慮入
正性離生苦集滅現觀各一心頃若
以無漏道離欲界染寂後起根本地
解脫道時依初靜慮為難初靜慮乃
至非想非非想處若無漏為加行
彼加行道時依初靜慮得阿羅漢果
初盡智起時依初靜慮信勝解練根
作見至若无漏為加行彼加行道時
時解脫阿羅漢練根作不動若无漏
為加行彼加行道及寂後解脫道時
難修初靜慮初後心時依初靜慮起
無漏他心智通无漏念住无漏無尋
解增長時於如是時起未曾得无漏
初靜慮現在前而修淨若未得非初
靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮
及無漏者此中餘地以智名說即未

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十五

至定靜慮中間謂聖者以世俗道離
欲界染即依未至定起寂後解脫道
時依未至定為難初靜慮乃至非想非
非想處若世俗為加行彼加行道時
依未至定已離欲染信勝解練根作
見至時解脫練根作不動若世俗
為加行彼加行道時已離欲染聖者
依未至定起三無量初二解脫前四
勝處不淨觀持息念世俗念住三義
觀七處善起無尋解及世俗无尋解
增長時起空空無願无願無相无相
及增長時即聖者依靜慮中間為難
初靜慮乃至非想非非想處若世
俗為加行彼加行道時依靜慮中間
信勝解練根作見至時解脫練根作
不動若世俗為加行彼加行道時即
聖者依靜慮中間起三無量初二解
脫前四勝處不淨觀持息念世俗念
住三義觀七處善起无尋解及世俗
无尋解增長時起空空無願无願無
相無相及增長時於如是時起未曾
得非初靜慮世俗智現在前而修淨
初靜慮及無漏及未得非初靜慮

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十五

漏智現在前而修淨初靜慮及无漏
者此中餘地以智名說即徒未至定
除初靜慮乃至无所有處謂以无漏
道離欲界染即依未至定起寂後解
脫道時依未至定為難初靜慮乃至
非想非非想處若无漏為加行彼
加行道時依未至定得阿羅漢果初
盡智起時依未至定已離欲染信勝
解練根作見至若无漏為加行彼加
行道時時解脫練根作不動若无漏
為加行彼加行道及寂後解脫道時
已離欲染聖者依未至定起无漏念
住及无漏無尋解增長時依靜慮中
間入正性離生苦集滅現觀各一心
頃依靜慮中間為難初靜慮乃至非
想非非想處若无漏為加行彼加
行道時依靜慮中間得阿羅漢果初
盡智起時依靜慮中間信勝解練根
作見至若无漏為加行彼加行道時
時解脫練根作不動若无漏為加行
彼加行道及寂後解脫道時依靜慮
中間起无漏念住及无漏无尋解增
長時依第二靜慮入正性離生苦集

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十五

滅現觀各一心傾依第二靜慮得而
羅漢果初盡智起時依第二靜慮時
解脫練根作不動寂後解脫道時如
說依第二靜慮依第三第四靜慮亦
應如是說空無邊處得阿羅漢果
初盡智起時依空無邊處時解脫練
根作不動寂後解脫道時如說依空
無邊處依識無邊處無所有處亦應
如是說於如是時起未曾得非初靜
慮無漏智現在前而修淨初靜慮及
無漏

說一切有部發智大毘婆沙論卷第百六十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

西曆一千九百零六年 第十八卷 性

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百六十四

五百大阿羅漢等造

性

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中緣納息第二之三

有不修淨初靜慮亦非無漏謂已得
非初靜慮世俗智無漏智現在前若
未得非初靜慮世俗智無漏智彼現
在前而不修淨初靜慮及無漏若一
切染汙心無記心現在前若住元想
定滅盡定生無想天已得非初靜慮
世俗智現在前者此中餘地以智名
說即從欲界未至定除初靜慮乃至
非想非非想處謂此諸地曾得世俗
功德現在前時彼勢分尚不及自第
二剎那況能修餘未來功德又非初
靜慮故於淨無漏初靜慮俱無修義
已得非初靜慮無漏智現在前者此
中餘地亦以智名說即從未至定除
初靜慮乃至無所有處謂此諸地曾
得無漏功德現在前時彼勢分尚不
及自第二剎那況能修餘未來功德
又非初靜慮故於淨無漏初靜慮俱

無修義若未得非初靜慮世俗智現
在前而不修淨初靜慮及無漏者此
中餘地亦以智名說即從欲界未至
定除初靜慮乃至非想非非想處謂
異生起欲界未曾得不淨觀持息念
念住三義觀及餘聞思所成慧現在
前時異生難欲界諸加行道九無
間道八解脫道時即異生未離欲染
依未至定起三無量初二解脫前四
勝處不淨觀持息念念住三義觀
頂忍世第一法時已離欲染依未至
定起煖頂忍世第一法時依靜慮中
間起煖頂忍世第一法時即異生依
第二靜慮近分為加行離初靜慮染
彼加行道九無間道九解脫道時即
異生依第二靜慮引發五通諸加行
道五無間道三解脫道時起四無量
初二解脫前四勝處不淨觀念住三
義觀煖頂忍世第一法有說亦起持
息念時即異生離第二靜慮染一切
加行無間解脫道時即異生依第三
靜慮引發五通諸加行道五無間道
三解脫道時起三無量不淨觀念住

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百六十四 性

三義觀煩頂忍世第一法有說亦起持息念時即異生離第三靜慮染一切加行無間解脫道時即異生依第四靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道時起三無量淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀念住三義觀煩頂忍世第一法時即異生離第四靜慮染一切加行無間解脫道時即異生起空無邊處解脫遍處及念住時即異生離空無邊處識無邊處無所有處染一切加行無間解脫道時即異生起識無邊處無所有處非想非非想處解脫念住及識無邊處遍處時若諸聖者起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在前時即聖者以世俗道難欲界染若世俗為加行諸加行道九無間道八解脫道時以無漏道離欲界染若世俗為加行彼加行道時未離欲染信勝解練操作見至若世俗為加行彼加行道時即聖者未離欲染依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第四 第三十四

三義觀七處善時起入滅定微微心時於如是時起未曾得非初靜慮世俗智現在前不修淨初靜慮及元漏若未得非初靜慮元漏智現在前而不修淨初靜慮及無漏者此中餘地亦以智名說謂未離欲染入正性離生四諦現觀各四心頃已離欲染依未至定入正性離生苦集滅現觀各四心頃現觀三心頃以無漏道離欲界染若無漏為加行諸加行道九無間道八解脫道時未離欲染信勝解練操作見至若元漏為加行彼加行無間解脫道時未離欲染起無漏念住時於如是時起未曾得非初靜慮元漏智現在前不修淨初靜慮及元漏若一切染汙心現在前者謂三界煩惱隨煩惱相應心以彼順退體性沉重懈怠相應要順勝進體性輕舉精進相應方能修故一切無記心現在前者謂三界元覆無記心以彼不堅不住不實其性羸劣如朽敗種要堅住實其性強盛方能修故若住无想定滅盡定者以彼无心要由有心方能

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第四 第三十五

修故生无想天者有說彼天盡眾目分善心不起有說彼天善心雖起而非修所依故无修義此中但說生在修地而不修者然生餘處亦有不修易知故不說如說初靜慮第三靜慮說亦如是以此諸地於離下地染寂後解脫道時皆有入根本地有不入故若修淨第四靜慮彼亦修无漏耶設修无漏第四靜慮彼亦修淨耶答應作四句有修淨第四靜慮非无漏謂已得淨第四靜慮現在前若未得淨第四靜慮現在前而不修無漏已得淨第四靜慮現在前者謂異生及聖者或學乃至或如來為現法樂住等故起曾得世俗第四靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那况能修餘未來功德然現前位即是習修故得名修淨第四靜慮若未得淨第四靜慮現在前而不修无漏者謂異生離第三靜慮染寂後解脫道及為離第四靜慮染若第四靜慮為加行彼加行道時即異生依第四靜慮引發三通諸加行道五無間道三解脫道

阿毗達磨大毗婆沙論 卷第四 第三十六

時起三無量淨解脫後四勝處前八退處不淨觀念住三義觀煇頂忍世第一法時於如是時起未嘗得淨第四靜慮現在前而不修無漏有修無漏第四靜慮非淨謂已得無漏第四靜慮現在前若未得無漏第四靜慮現在前而不修淨若未得非第四靜慮世俗智及未得非第四靜慮無漏智彼現在前而修無漏第四靜慮非淨已得無漏第四靜慮現在前者謂諸聖者或學乃至或如來為現法樂住等故起得無漏第四靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德然現前位即是習修故得名修無漏第四靜慮若未得無漏第四靜慮現在前而不修淨者謂依第四靜慮入正性轉生苦集滅現觀各三心頃道現觀四心頃聖者依第四靜慮離第四靜慮乃至無所有處染一切無間解脫道時離非想非非想處染九無間道八解脫道時依第四靜慮信勝解練根作見至無間解脫道時解脫阿羅漢練根作

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

不動九無間道八解脫道時於如是時起未曾得無漏第四靜慮現在前而不修淨若未得非第四靜慮世俗智現在前而修無漏第四靜慮非淨者此中餘地以智名說即從未至定除第四靜慮乃至非想非非想處謂聖者依未至定為離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依未至定已離第三靜慮深信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗為加行彼加行道時已離第三靜慮染聖者依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善時起無尋解及世俗無尋解增長時起空空無願無相無相及增長時即聖者依初靜慮為離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依初靜慮已離第三靜慮深信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗為加行彼加行道時所離修初靜慮中間心時已離第三靜慮染聖者依初靜慮引發五通諸

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即彼依初靜慮起四無量初二解脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時起無尋解及世俗無尋解增長時起空空無願無相無相及增長時即聖者依靜慮中間為離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依靜慮中間已離第三靜慮深信勝解練根作見至時解脫練根作不動若世俗為加行彼加行道時已離第三靜慮染聖者依靜慮中間起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善時起無尋解及世俗無尋解增長時起空空無願無相無相及增長時如說依初靜慮如是依第二靜慮第三靜慮說亦亦差別者依第三靜慮除喜無量初二解脫前四勝處餘皆如前說即聖者以世俗道離第四靜慮染若即以空無邊處近分為加行一切加行無間解脫道時即彼以世俗道離空無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

邊處識無邊處無所有處若世俗
為加行一切加行無間解脫道時即
彼依无色定以無漏道離四无色若
若世俗為加行彼加行道時依无色
定時解脫阿羅漢練根作不動若世
俗為加行彼加行道時即聖者起无
色世俗解脫及後二遍處時即彼依
無色定起世俗念住二无尋解及世
俗二无尋解增長時起空空无願無
願無相无相及增長時起入滅定想
微細心時於如是時起未曾得非第
四靜慮世俗智現在前而修无漏第
四靜慮非淨及未得非第四靜慮無
漏智現在前而修无漏第四靜慮非
淨者此中餘地以智名說即從未至
定除第四靜慮乃至无所有處謂依
未至定離第四靜慮乃至无所有處
若無漏為加行一切加行无間解
脫道時離非想非非想處若無漏
為加行彼加行道九无間道八解脫
道時依未至定已離第三靜慮若信
勝解練根作見至若无漏為加行彼
加行无間解脫道時時解脫阿羅漢

阿毘達磨大毗婆沙論卷第九

練根作不動若無漏為加行彼加行
道九无間道八解脫道時即聖者已
離第三靜慮若依未至定起无漏念
住无漏無尋解增長時即聖者依初
靜慮離第四靜慮乃至无所有處若
若无漏為加行一切加行無間解脫
道時離非想非非想處若无漏為
加行彼加行道九无間道八解脫道
時依初靜慮已離第三靜慮若信勝
解練根作見至若无漏為加行彼加
行無間解脫道時時解脫阿羅漢練
根作不動若无漏為加行彼加行道
九无間道八解脫道時離初靜慮
初後心時即聖者已離第三靜慮若
依初靜慮起无漏他心智通无漏念
住及無漏无尋解增長時靜慮中間
如未至定說第二第三靜慮如初靜
慮說即聖者依空无邊處離空无邊
處乃至无所有處若无漏為加行
一切加行無間解脫道時離非想非
非想處若无漏為加行彼加行道
九无間道八解脫道時依空无邊處
行解脫阿羅漢練根作不動若無漏

阿毘達磨大毗婆沙論卷第九

為加行彼加行道九无間道八解脫
道時起无漏空無邊處解脫依空无
邊處起無漏念住及無漏二無尋解
增長時如說依空無邊處如是依識
無邊處无所有處亦亦差別者即離
彼上塗於如是時起未曾得非第四
靜慮无漏智現在前而修无漏第四
靜慮非淨有修淨第四靜慮亦无漏
謂未得淨第四靜慮現在前而修無
漏若未得無漏第四靜慮現在前而
修淨若未得非第四靜慮无漏智現
在前而修淨第四靜慮及無漏未得
淨第四靜慮現在前而修无漏者謂
聖者以世俗道離第三靜慮若家後
解脫道時即彼依第四靜慮為離第
四靜慮乃至非想非非想處若世
俗為加行彼加行道時依第四靜慮
信勝解練根作見至時解脫練根作
不動若世俗為加行彼加行道時離
修第四靜慮中間心時即聖者依第
四靜慮引發五通諸加行道五无間
道二解脫道及世俗他心智通解脫
道時即聖者依第四靜慮起三无量

阿毘達磨大毗婆沙論卷第九

淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀
世俗念住三義觀七處善時依第四
靜慮起无尋解及世俗无尋解增長
時起無尋解智邊際定及增長時依
第四靜慮起空空无願無願无相無
相及增長時於如是時起未曾得淨
第四靜慮現在前而修无漏若未得
無漏第四靜慮現在前而修淨者謂
依第四靜慮入正性離生苦集滅現
觀各一心須依第四靜慮為離第四
靜慮乃至非想非非想處若未得
為加行彼加行道時依第四靜慮得
阿羅漢果初盡智起時依第四靜慮
信勝解練報作見至若无漏為加行
彼加行道時時解脫阿羅漢練報作
不動若无漏為加行彼加行道及軍
後解脫道時雜修第四靜慮初後心
時依第四靜慮起无漏他心智通无
漏念住及无漏無尋解增長時於如
是時起未曾得無漏第四靜慮現在
前而修淨若未得非第四靜慮无漏
智現在前而修淨第四靜慮及無漏
者此中餘地以智名說即供未至定

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四 第五十頌性

除第四靜慮乃至無所有處謂供未
至定乃至第三靜慮離第三靜慮深
寂後解脫道時即依彼地得阿羅漢
果初盡智時及依彼地時解脫阿羅
漢練報作不動寂後解脫道時依无
色定得阿羅漢果初盡智時即依彼
地時解脫阿羅漢練報作不動寂後
解脫道時於如是時起未曾得非第
四靜慮無漏智現在前而修淨第四
靜慮及无漏有不修淨第四靜慮亦
非無漏謂已得非第四靜慮世俗智
无漏智現在前若未得非第四靜慮
世俗智無漏智彼現在前而不修淨
第四靜慮及無漏若一切染汙心无
記心現在前若住无想定滅盡定生
無想天已得非第四靜慮世俗智現
在前者此中餘地以智名說即供未
至定除第四靜慮乃至非想非非想
處謂此諸地曾得世俗功德現在前
時彼勢分尚不及自第二剎那况能
修餘未末功德又非第四靜慮故於
淨無漏第四靜慮俱无修義已得非
第四靜慮無漏智現在前者此中亦

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四 第五十一頌性

以智名而說餘地即供未至定除第
四靜慮乃至無所有處謂此諸地曾
得無漏功德現在前時彼勢分尚不
及自第二剎那况能修餘未末功德
又非第四靜慮故於淨无漏第四靜
慮俱无修義
若未得非第四靜慮世俗智現在前
而不修淨第四靜慮及无漏者此中
亦說餘地名智即從欲界除第四靜
慮乃至非想非非想處謂異生起欲
界未曾得不淨觀持息念念住三義
觀及餘聞思所成慧現在前時即異
生離欲界染一切加行无間解脫道
時即異生依未至定起三無量初二
解脫前四勝處不淨觀持息念念住
三義觀煖頂忍世第一法時即異生
依初靜慮為離初靜慮染起加行道
時依初靜慮引發五通諸加行道五
無間道三解脫道時起四無量初二
解脫前四勝處不淨觀念住三義觀
煖頂忍世第一法有說亦起持息念
時即異生依靜慮中間為離初靜慮
染起加行道時依靜慮中間起三无

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四 第五十二頌性

量初二解脫前四勝處不淨觀持白
念念住三義觀煩頂忍世第一法時
如說依初靜慮如是依第二靜慮第
三靜慮說亦亦差別者即離彼上漆
及第三靜慮除解脫勝處喜无量即
異生依第四靜慮近分靜第三靜慮
漆彼加行道九無間道八解脫道時
即異生依空無邊處近分靜第四靜
慮漆彼加行道九無間道八解脫道
時即異生依空無邊處起離下地漆
第九解脫道及起為離自地漆加行
道時起空無邊處解脫通處及念住
時即異生依識無邊處近分靜空無
邊處漆彼加行道九無間道八解脫
道時如依空無邊處如是依識無邊
處無所有處亦亦差別者無所有處
除遍處即異生依非想非非想處近
分靜無所有處漆彼加行道九無間
道八解脫道時即異生依非想非非
想處起離下地漆第九解脫道及
起非想非非想處解脫及念住時若
聖者起欲界未曾得不淨觀持息念
念住三義觀及餘聞思所成慧現在

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

前時即彼聖者以世俗道離欲界乃
至第二靜慮漆若世俗為加行一切
加行無間解脫道時以無漏道離欲
界乃至第二靜慮漆若世俗為加行
彼加行道時即彼聖者以世俗道離
第三靜慮漆若世俗為加行彼加行
道九無間道八解脫道時以無漏道
離第三靜慮漆若世俗為加行彼加
行道時未離第三靜慮漆信勝解依
未至定練根作見至若世俗為加行
彼加行道時即彼聖者未離第三靜
慮漆依未至定起三無量初二解脫
前四勝處不淨觀持息念世俗念住
三義觀七處善時未離第三靜慮漆
信勝解依初靜慮練根作見至若世
俗為加行彼加行道時即彼聖者未
離第三靜慮漆依初靜慮引發五通
諸加行道五無間道二解脫道及世
俗他心智通解脫道時即彼依初靜
慮起四無量初二解脫前四勝處不
淨觀世俗念住三義觀七處善有說
亦起持息念時未離第三靜慮漆信
勝解依靜慮中聞練根作見至若世

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

俗為加行彼加行道時即彼聖者未
離第三靜慮漆依靜慮中間起三無
量初二解脫前四勝處不淨觀持息
念世俗念住三義觀七處善時未離
第三靜慮漆信勝解依第二靜慮練
根作見至若世俗為加行彼加行道
時即彼聖者未離第三靜慮漆依第
二靜慮引發五通諸加行道五無間
道二解脫道及世俗他心智通解脫
道時即依第二靜慮起四無量初二
解脫前四勝處不淨觀世俗念住三
義觀七處善有說亦起持息念時未
離第三靜慮漆信勝解依第三靜慮
練根作見至若世俗為加行彼加行
道時即彼聖者未離第三靜慮漆依
第三靜慮引發五通諸加行道五無
間道三解脫道及世俗他心智通解
脫道時即依第三靜慮起三無量不
淨觀世俗念住三義觀七處善有說
亦起持息念時起入滅定微微心時
於如是時起未曾得非第四靜慮世
俗智現在前不修淨第四靜慮及元
偏及未得非第四靜慮元漏智現在

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

前而不修淨第四靜慮及無漏者此中餘地亦以智名說即從未至定乃至第三靜慮謂依未至定乃至第三靜慮入正性離生四諦現觀各四心項以無漏道離欲界若無漏為加行一切加行無間解脫道時以世俗道離欲界若無漏為加行彼加行道時依未至定離初第二靜慮若無漏為加行一切加行無間解脫道時離第三靜慮若無漏為加行彼加行道九無間道八解脫道時未離第三靜慮勝信勝解依未至定緣根作見至若無漏為加行彼一切加行無間解脫道時即彼聖者未離第三靜慮若依未至定起無漏念住時依初靜慮離初第二靜慮若無漏為加行一切加行無間解脫道時離第三靜慮若無漏為加行彼加行道九無間道八解脫道時未離第三靜慮勝信勝解依初靜慮緣根作見至若無漏為加行彼加行無間解脫道時即彼聖者未離第三靜慮若依初靜慮起無漏他心智通及無漏念住時依靜

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十四 第十八頌

慮中間離初第二靜慮若無漏為加行一切加行無間解脫道時離第三靜慮若無漏為加行彼加行道九無間道八解脫道時未離第三靜慮勝信勝解依靜慮中間緣根作見至若無漏為加行彼加行無間解脫道時即彼聖者未離第三靜慮若依靜慮中間起無漏念住時依第二靜慮離第二靜慮若無漏為加行一切加行無間解脫道時離第三靜慮若無漏為加行彼加行道九無間道八解脫道時未離第三靜慮勝信勝解依第二靜慮緣根作見至若無漏為加行彼加行無間解脫道時即彼聖者未離第三靜慮若依第二靜慮起無漏他心智通及無漏念住時依第三靜慮離第三靜慮若無漏為加行彼加行道九無間道八解脫道時未離第三靜慮勝信勝解依第三靜慮緣根作見至若無漏為加行彼加行無間解脫道時即彼聖者未離第三靜慮若依第三靜慮起無漏他心智通及無漏念住時如是時

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十四 第十九頌

起未曾得非第四靜慮無漏智現在前而不修淨第四靜慮及無漏者一切染汙心乃至生無想天者如前初靜慮中說如說第四靜慮乃至無所有處說亦如是以此諸地於離下地深寂後解脫道時皆必入根本地故問何故依近分離欲界乃至第二靜慮深寂後解脫道或即近分或入根本離第三靜慮乃至無所有處深寂後解脫道決定入根本地耶答下三近分與根本地受有差別故於未得根本地時有即能入者有不能入者上五近分與根本地受無差別故於求得根本地時定即能入諸瑜伽師依近分地離下地者必於自根本地生欣樂心力能起者必即起故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第六十四

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十四 第二十頌

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十五

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中緣納息第二之四

若寂初入無漏初靜慮乃至廣說初有四種一入正性決定初二得果初三轉染初四轉根初此中依二初作論謂得果及轉根得果初者謂得阿羅漢果初盡智時轉根初者謂時解脫阿羅漢緣緣作不動寂後解脫道時問何故於四初中但依二初作論答若今時修一切功德者此中依之作論唯二初位能如是修故依作論若寂初入無漏初靜慮今時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言有尋有伺或無尋唯伺或天尋無伺有尋有伺者謂所修靜慮中間无尋無伺者謂所修上三靜慮下三無色若寂初入無漏第二靜慮今時所得諸餘未來元漏心心所法彼一切當言喜根相

應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應樂根相應者謂所修第三靜慮喜根相應者謂所修初及第二靜慮捨根相應者謂所修未至定靜慮中間第四靜慮下三無色若寂初入無漏第三靜慮今時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言樂根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應義如前釋若寂初入無漏第四靜慮今時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言捨根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應義如前釋若寂初入無漏空無邊處今時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言空無邊處攝耶答彼或空無邊處攝或識無邊處攝者謂所修識無邊處无所有處攝者謂所修無所有處若寂初入无漏識無邊處今時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言識無邊處攝耶答彼或空无邊處攝或識無邊處攝或

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十五 終

无所有處攝義如前釋若寂初入無漏無所有處今時所得諸餘未來无漏心心所法彼一切當言无所有處攝耶答彼或空无邊處攝或識無邊處攝或无所有處攝義如前釋問何故此中於靜慮問相應於无色問攝答彼作論者意欲令故隨彼意而作論但不違法相便不應責有說於靜慮无色並應俱問而不問者當知此義有餘有說為現種種文種種說由種種文種種說故義則易解有說為現二門二略二階二炸二明二光二種文影如於靜慮說相應於无色亦如於无色說攝於靜慮亦亦有說靜慮麤顯易見易知故問相應无色微細難了難覺故但問攝有說靜慮有種種相乎不相似故問相應无色不介故但問攝有說靜慮有種種受種種根故問相應无色不介有說靜慮有多功德多勝利故問相應无色不介有說靜慮有遍緣智故問相應无色但有緣自上智故但問攝問何故此中於靜慮亦攝无色於無色不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十五 終

攝靜慮耶若彼作論者意欲令故乃至廣說有說於靜慮元色並應俱攝而不說攝者當知此義有餘有說為現種種文種種說由種種文種種說故義則易解有說為現二門二略二影二光乃至廣說有說元色依屬靜慮以先得靜慮後得无色故於靜慮亦攝无色靜慮不依屬无色故於无色不攝靜慮有說於靜慮亦不攝无色以無尋无伺等言有別意故謂无尋无伺者唯說後三靜慮捨根相應者唯說未至靜慮中間及第四靜慮以靜慮无色其相各異雖手相修而不相攝有說於无色亦應攝靜慮應作是說或未至定攝乃至或无所有處攝而不說者欲顯无色非入靜慮加行以靜慮現前不必因无色故有說生靜慮地能起无色生無色地不能起靜慮有說聖者生靜慮後客生無色生无色後無客生靜慮是故於靜慮攝無色於无色不攝靜慮味相應初靜慮乃至廣說問何故作此論若欲止譬喻者意以彼於緣性

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 注

中不明了故說緣非實有今欲顯示諸緣自性令知諸緣皆是實有故作斯論味相應初靜慮與味相應初靜慮等為幾緣答與自地味相應為因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因等无間者謂味相應初靜慮等无間味相應初靜慮現在前所緣者謂味相應初靜慮與味相應初靜慮為所緣增上者謂不尋生及唯无障此中因緣如種子法等无間緣如開避法所緣緣如任杖法增上緣如與欲法與自地淨為等无間所緣增上等無間者謂味相應初靜慮等无間淨初靜慮現在前如愛見慢疑上靜慮者煩惱等无間淨定現在前此則惣說若別說者淨有四種謂順退分順住分順勝進分順安擇分此中有說味相應等无間唯順退分現在前有說亦起順住分所緣者謂味相應初靜慮與淨初靜慮為所緣增上者謂不尋生及唯无障非因者以染汙法與善法非如種子法故由此義故味相應與自地淨若惣說為

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 注

三緣若別說或三或二謂與前二分為三緣與後二分為二緣與自地无漏為所緣增上所緣者謂與苦集類忍類智品為所緣增上者如前說非因者有漏法與无漏法非如種子法故非等无間者煩惱等无間不起聖道現在前故由此義故味相應與自地無漏若惣說為二緣若別說或二或一謂與苦集類忍智品為二緣與滅道類忍智品及一切法忍智品為一緣與淨無漏上三靜慮為所緣增上所緣者彼緣下地味相應故增上者謂不尋生及唯无障故非因緣者染於不潔非種子法故非等无間緣者已離下地方能起上根本地淨無漏故與餘為一增上餘謂味相應上三靜慮及一切無色增上義如前說非因緣者異界地法因果斷故及異類法非種子故非等无間緣者已離下地染上地染方現前故及相違故非所緣者上地煩惱及根本無色不緣下地有漏法故淨初靜慮與淨初靜慮等為幾緣答與自地淨為因

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 注

等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因等無間者謂淨初靜慮等無間淨初靜慮現在前所緣者謂與淨初靜慮為所緣增上義如前說此即應說若別說者淨有四分順退分與順退分為四緣與順住分亦分與餘二分為三緣除等無間順住分與順住分為四緣與順勝進分亦分與順退分為三緣除等無間與順勝進分亦與順退分為四緣與順退分亦與順退分無間順退分不現前故如是說者亦現在前是故與順退分為三緣除因緣以彼劣故與順住分亦亦順退分與順退分為四緣與順退分為所緣增上與順住分有說但為所緣增上以順又擇分無間順住分不現在前故如是說者亦現在前是故與彼為三緣除因緣與順勝進分亦與自地無漏為等元間所緣增上等無間者謂淨初靜慮等元間無漏初靜慮現在前此但從

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

順退擇分有說亦從順勝進分所緣者謂與元漏初靜慮為所緣增上者如前說非因緣者有漏法非元漏因故與自地味相應為等無間所緣增上等無間者如愛見慢疑上靜慮者淨定等無間煩惱現在前當知此從順退分或順住分起由已離未離自地染者起自地煩惱有差別故所緣者味者自地淨靜慮故餘如前說與淨無漏第二第三靜慮為等元間所緣增上等元間者於第二順次入故於第三順起入故當知從順勝進分入上淨非餘餘如前說與淨無漏第四靜慮為所緣增上元等無間者以極遠故餘如前說與餘為一增上餘謂味相應三靜慮及一切無色增上義如前說是中差別者謂與淨無漏无色非等元間者以極遠故餘如前說問亦有等無間緣謂初靜慮善心命終生上地時山中何故不說答應說與彼為等無間增上而不說者當知義則有餘有說此定蘊中唯說定善及定煩惱命終結生但是生善及

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

生煩惱是故不說有說此定蘊中唯說根本善及煩惱命終結生唯住並分不住根本是以不說元漏初靜慮與元漏初靜慮等為發緣答與自地無漏為因等元間所緣增上因者三因即相應俱有同類因所緣者謂與道忍道智品為所緣餘說如前此即應說若別說者法智品與法智品為四緣與類智品為三緣除所緣類智品與類智品為四緣與法智品為三緣除所緣苦集滅智品與苦集滅智品為三緣除所緣與道智品為四緣道智品與道智品為四緣與苦集滅智品為三緣除所緣未知當知根品與未知當知根品為四緣與已知根品為三緣除等元間已知根品與已知根品為四緣與已知根品亦與未知當知根品為二緣除因等無間除因者後生於前生非因故除等無間者修道等元間見道不現在前故具知根品與具知根品為四緣與未知當知根品及已知根品為二緣除因等無間元學法

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

智品與學類智品為一增上无學類
智品與學法智品為一增上是故以
摠說故去與自地無漏為四緣若差
別說則有如是或四三二一與无漏
第二第三靜處為因等無間所緣增
上以無漏法不墮界故異地為因緣
如前說與自地淨及淨第二第三靜
處為等無間所緣增上此中於自地
淨有說除順退分與餘三分為等無
間有說唯與後二分為等無間於上
地淨亦介如是說者漸次入時亦與
勝進分為等无間起越入時唯與順
次擇分為等无間問何故起越入時
唯順次擇分與無漏道至為等无間
緣餘時不介於起越時唯有猛暴
堅固善根能相引發順次擇分猛暴
堅固餘分不介與淨第四靜處及淨
無色為所緣增上以初靜處類智品
是無色對治故與淨無色亦為所緣
餘如前說與無漏第四靜處及無漏
無色為因所緣增上以無色道類智
品亦緣初靜處類智品故餘如前說
與餘為增上餘謂與一切味相應增

阿毘達磨沙門論卷第二

上義如前說由無漏與味極相違故
無等无間貪不能緣無漏法故非所
緣無漏與淨非種子法故非因問若
無漏與味極相違者云何作增上答
於无間起雖極相違而正生時去未
無障故得展轉至為增上
味相應第二靜處與味相應第二靜
處等為幾緣答與自地味相應為因
等無間所緣增上與淨初二靜處為
等无間所緣增上與一切无漏靜處
及淨第三第四靜處為所緣增上與
餘為一增上餘謂味相應初三第
四靜處及一切無色此中與淨初靜
處為等无間者謂瑜伽師第二靜處
淨定無間起諸煩惱其心熱惱如為
火燒遂即歸投淨初靜處故契經說
寧起厭作意俱初靜處不起劣作意
俱第二靜處問彼起何等淨初靜處
有說起順住分以易起故有說起順
勝進分防護上地故又此所說與味
相應初靜處為一增上問第二靜
處深心命終生初靜處則有等无間
緣何故不說答應說與彼為等无間

阿毘達磨沙門論卷第二

增上而不說者當知此義有餘有說
此定蘊中唯說定煩惱命終結生是
生煩惱是故不說有說此定蘊中但
說根本地煩惱命終結生唯住近分
地煩惱是故不說餘隨所應如前說
淨第二靜處與淨第二靜處等為幾
緣答與自地淨為因等无間所緣增
上與一切无漏靜處及淨初三第
四靜處并自地味相應為等无間所
緣增上與餘為一增上此亦如前隨
應廣說无漏第二靜處與无漏第二
靜處等為幾緣答與一切无漏靜處
為因等无間所緣增上與一切淨靜
處為等无間所緣增上與淨无色為
所緣增上與無漏无色為因所緣增
上與餘為一增上此亦隨應廣如前
說從第三靜處乃至非想非非想處
有五三一二問答廣說如本論應知
問如以世俗道離第四靜處及下三
無色深時一切無間道皆緣下地何
故不說第四靜處下三无色味相應
淨與上地淨為所緣耶答此亦應說
而不說者當知有餘有說此定蘊中

阿毘達磨沙門論卷第二

唯說根本地九無間道但是近分地
是故不說問何等元漏第三第四靜
慮與淨元漏無色為等無間耶答唯
類智品問何故非法智品有說法智
品依下緣下故謂法智品但依欲界
但緣欲界諸行及彼因彼滅彼對治
道淨無漏无色不介故法智品非彼

等無間緣有說法智品但緣欲界及
彼滅道緣欲界及彼滅道无間不得
即緣無色地境以極速故由此法智
品非无色等無間緣有說无色地非
法智品所依所緣及地故謂四靜慮
雖非法智品所依所緣而是法智品
地欲界雖非法智品地而是法智品
所依所緣諸无色地無如是事故非
法智品无間所起問何故淨无漏無
色但緣下地類智品道非法智品道
耶荅法智品道非彼地對治故問豈
不法智品道亦對治彼耶荅雖對治
彼而非根本亦非全是故不說謂雖
是彼修所斷法對治而非彼見所斷
法對治又雖滅道法智是彼對治而
非苦集法智有說類智品是彼主對

阿彌陀佛咒 第一百八十五卷 第十三張 性

法智品是彼客對治故非彼所
然淨无漏靜慮無色或下或上无間
而起從下起者名順次順超從上起
者名逆次逆超同類起者名純異類
起者名雜地無間者名次地有間者
名超有間唯能越於一地是謂此處
略畧婆沙

問所說超定加行云何答修超定時
彼修定者先起欲界善心從此无間
入有漏初靜慮次入有漏第二靜慮
次第乃至八非想非非想處從彼還
入有漏先所有處次第乃至復還入
有漏初靜慮於此諸地循環修習今
善淳熟如王路已復入無漏初靜慮
次入無漏第二靜慮次第乃至入无
漏无所有處從彼還入无漏識無邊
處次第乃至復還入无漏初靜慮於
此諸地循環修習令善淳熟如王路
已復入有漏初靜慮從有漏初靜慮
超入有漏第三靜慮從有漏第三靜
慮超入有漏空无边處從有漏空无
邊處超入有漏無所有處從有漏無
所有處還超入有漏空无边處從有

古歌連歌大系中卷下 二五二

此空無邊處起入有漏第三靜慮從
 有漏第三靜慮起入有漏初靜慮於
 此諸地循環修習令善淳熟如王路
 已復入无漏初靜慮從无漏初靜慮
 起入無漏第三靜慮從無漏第三靜
 慮起入无漏空無邊處從无漏空無
 邊處起入无漏無所有處從無漏无
 所有處還起入无漏空無邊處從無
 漏空无邊處起入無漏第三靜慮從
 無漏第三靜慮起入无漏初靜慮於
 此諸地循環修習令善淳熟猶如王
 路齊此起定如行成滿從此復入有
 漏初靜慮從有漏初靜慮起入無漏
 第三靜慮從无漏第三靜慮起入有
 漏空無邊處從有漏空無邊處起入
 无漏無所有處從无漏无所有處還
 起入有漏空无邊處從有漏空无邊
 處起入无漏第三靜慮從无漏第三
 靜慮起入有漏初靜慮如是名為起
 定成滿有餘師說修起定時先起欲
 界善心從此無間入有漏初靜慮次
 入有漏第二靜慮次第乃至入非想
 非非想處從彼還入有漏无所有處

阿彌達摩六時要妙論卷二 空五卷 第十五漫 性

靜慮非餘緣第三靜慮無間能下緣
初靜慮或第二靜慮上緣第四靜慮
或空无边處非餘如是乃至緣非想
非非想處无間能下緣識无边處或
无所有處非餘如依初定如是依餘
定隨其所應於所緣緣皆應廣說如
不能越二地所緣起定亦尔故不入
第四問若尔何故說淨解脫次起五
心淨解脫心緣於欲界第四靜慮遍
行隨眠能緣自上乃至有頂豈非能
越二地所緣若說不淨心不能越二
彼心是淨故不相違問如苦法智緣
欲界无間起若類忍乃至緣有頂云
何說不淨心不能越二若彼但是
摠緣不名為起亦俱緣餘地故是故
非難

問何處能起定若在欲界非色无色
在人趣非餘趣在二洲非北洲男子
女人俱能起定尊者僧伽筏蘇說曰
唯瞻部洲唯男子能起定餘洲及女
人所依劣故不能如是說者餘洲及
女人亦能起定彼於三摩地亦得心
自在故問何等補特伽羅能起定若

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十五
性

是聖者非異生是無學非學无學中
是不時解脫非時解脫於不時解脫
中要得願智邊際定等殊勝功德然
後能起問何故唯无學不時解脫能
起定耶若相續中无諸煩惱於定
自在乃能起定學相續中猶有煩惱
時解脫於定不得自在故並不能起
定問何等善根无間能起定耶若無
量解脫勝處遍處諸通等善根无間
皆不能起定唯无常等行相善根无
間能起所以者何要猛利增上善根
能起定故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅刪造

三藏法師玄奘譯
性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中攝納息第三之一

十想謂无常想無常苦想苦无我想
死想不淨想厭食想一切世間不可
樂想斷想離想滅想如是等章及解
章義既領會已應廣分別問何故此
中先依十想作論若彼作論者意欲
令故隨彼意欲而作斯論但不違法
相便不應責有說為欲分別契經義
故如契經中說有十想无常想乃至
滅想契經雖作是說而不廣辯今欲
辯之故作斯論問何故此中但說十
想若此不應問以是佛經所說故佛
於處廣經中唯說十想作論者於佛
所說中不能增一說十一想不能減
一說於九想所以者何佛所說法无
增減故不可增減如無增无減無多
無少无缺無長无量無邊亦尔无
量者義難測故無邊者文難了故
辭如大海无量無邊无量者深无边

者廣假使百千那度多教諸大論而如舍利子於佛所說二句經中造百千論分別解釋盡其覺性亦不能窮其邊量况復多耶問置作論者何故世尊但說十想答所化有情齊此所說事究竟故謂佛世尊凡所說法皆觀有情所應作事令善究竟齊此而止不增不減譬如良醫觀有病者隨應投藥不增不減佛亦如是有說世尊為顯聖道聖道加行及聖道果故說十想謂說無常想无常苦想无我想死想則顯聖道說不淨想厭食想一切世間不可樂想則顯聖道加行說斷想離想滅想則顯聖道果有說世尊為顯聖道聖道資糧及聖道果故說十想此中配釋如前應知有說世尊為顯奢摩他毗鉢舍那及二果故說於十想謂說不淨想厭食想一切世間不可樂想則顯奢摩他說无常想無常苦想无我想死想則顯毗鉢舍那說斷想離想滅想則顯彼二果有說世尊為顯此岸彼岸及於抵故說於十想謂說不淨想厭食

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三

想一切世間不可樂想則顯此岸說斷想離想滅想則顯彼岸說无常想無常苦想无我想死想則顯於世有說世尊為顯諸蘊諸界過失及彼還滅果故說十想謂說无常想无常苦想无我想則顯諸蘊過失說不淨想厭食想則顯欲界過失說一切世間不可樂想則顯色界過失說无我想則顯无色界過失說斷想離想滅想則顯彼還滅果有說世尊為顯入正性離生離三界染及彼道果故說十想謂說无常想无常苦想无我想無我想則顯入正性離生說不淨想厭食想則顯離欲界染以欲界有姪欲及段食欲於彼染習不能離欲界染故說一切世間不可樂想則顯離色界染以色界有生有中寂勝喜受寂勝樂受及第四靜慮寂勝輕安樂於彼耽著不能離色界染故說无我想則顯離无色界染以无色界壽量長遠於彼保著不能離无色界染故說斷想離想滅想則顯彼道果有說世尊為顯近對治所治障故說於十想謂說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三

無常想顯近對治於諸行中我慢障說無常苦想顯近對治憍怠障說无我想顯近對治我見障說不淨想顯近對治色貪障說厭食想顯近對治耽美食障說一切世間不可樂想顯近對治貪著世間可愛事障說死想顯近對治恃命憍逸障說斷想顯近對治諸非法障說離想顯近對治染著障說滅想顯近對治所依障有說世尊為顯對治外道執見故說十想謂諸外道於无常蘊中多起常執對治彼故說无常想彼由於蘊起常執故便計為樂對治彼故說无常苦想彼由於蘊執有樂故便計有我對治彼故說无我想彼由於執有我故便計有淨對治彼故說不淨想及厭食想彼由於執有淨故便樂著生死對治彼故說一切世間不可樂想彼由於著生死故便不求涅槃對治彼故說斷想離想滅想彼由於不求涅槃故保愛壽命對治彼故說於死想有說世尊為顯厭逆過失遠離過失及證離彼所得功德故說十想謂說不淨想

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三

厭食想一切世間不可樂想則顯
逆過失說无常想無常苦想苦无我
想死想則顯速難過失說斷想難想
滅想則顯證難彼所得功德有說世
尊為顯覺時斷究竟斷故說十想謂
說不淨想厭食想一切世間不可樂
想顯覺時斷說餘七想顯究竟斷如
覺時斷究竟斷如是有影斷无影斷
有餘斷無餘斷有縛斷無縛斷摧枝
葉斷拔根本斷制伏纏斷害隨眠斷
亦亦有說世尊為顯離三界染加行
離三界染道離三界染故說十想謂
說不淨想厭食想顯離欲界染加行
說无常想顯離欲界染道說斷想顯
離欲界染說一切世間不可樂想顯
離色界染加行說无常苦想顯離色
界染道說離想顯離色界染說死想
顯離无色界染加行說苦无我想顯
離无色界染道說滅想顯離無色
界染

如是十想界分別者不淨想厭食想
切世間不可樂想欲色界餘三界
及非界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六

地者不淨想厭食想在十地謂欲界
靜慮中間四靜慮及四近分一切世
間不可樂想在七地謂欲界未至靜
慮中間根本四靜慮餘七想有漏者
在十一地謂欲界未至靜慮中間根
本四靜慮四無色无漏者在九地謂
未至靜慮中間根本四靜慮下三無
色所依者不淨想厭食想一切世間
不可樂想依欲界餘依三界
行相者无常想作无常行相無常苦
想作苦行相苦無我想作无我行相
不淨想作不淨行相厭食想作厭逆
行相一切世間不可樂想作不可樂
行相死想作死行相斷想作斷行相
離想作離行相滅想作滅行相有說
後三一切皆作滅靜妙離四種行相
問死想亦通无漏云何聖道作死行
相耶答死為所緣故名死想然彼還
作无常行相問若今死想无常想有
何差別有說觀察諸行寂後無常此
想名死想觀察諸行剎那无常此想
名无常想有說觀察有執受諸行無
常此想名死想觀察有執受无執受

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六

諸行無常此想名無常想有說於有
情處轉名死想於法處轉名无常想
問若厭食想作厭逆行相者彼不淨
想亦作厭逆行相此二有何差別答
不淨想厭逆於色厭食想厭逆於味
有說不淨想對治姓貪厭食想對治
食貪諸有欲令十六行相外無聖道
者彼說無漏斷離滅想即作滅諸四
種行相諸有欲令十六行相外有聖
道者彼說无漏斷想即作斷行相乃
至无漏滅想即作滅行相
所緣者無常想有漏者三諦為所緣
無漏者苦諦為所緣無常苦想有漏
者二諦為所緣無漏者苦諦為所緣
苦无我想有漏者一切法為所緣无
漏者苦諦為所緣然佛此中所說三
想唯說緣苦諦非餘不淨想眼識為
加行所引發故色處為所緣厭食想
厭食故香味觸處為所緣有說此
想亦眼識為加行所引發故但以色
處為所緣一切世間不可樂想有說
唯緣欲界以說此想對治緣世間可
愛事貪欲此貪欲唯在欲界故此中

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六

有說唯緣世間可愛事有說亦緣可愛事所起貪欲問若唯緣欲界者去何名一切世間不可樂想答一切有二種一一切一少分一切此中說少分一切是故無過有說此想緣三界以名一切世間不可樂想故問若何故說此想對治世間可愛事貪欲彼貪欲唯在欲界故答彼經顯示初起趣入加行故作是說若已數習成德者亦能斷色无色界貪欲是故無過死想有說以軍後制那命根為所緣有說以軍後制那命根無常為所緣有說以軍後制那命根俱生五蘊為所緣有說以軍後制那命根俱生五蘊無常為所緣有說以一切衆同分命根為所緣有說以一切衆同分命根無常為所緣有說以一切衆同分命根俱生五蘊為所緣有說以一切衆同分命根俱生五蘊無常為所緣如是說者以軍後命根俱生五蘊無常為所緣斷想以斷為所緣難想以難為所緣滅想以滅為所緣此後三想隨別如此即是皆

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

以滅諦涅槃為所緣義念住者無常想無常苦想苦无我想四念住俱不淨想厭食想身念住俱一切世間不可樂想有說身念住俱有說法念住俱死想斷離滅想法念住俱智者无常想無常苦想苦无我想死想四智相應謂法智類智苦智世俗智不淨想厭食想一切世間不可樂想一智相應謂世智斷離滅想四智相應謂法智類智滅智世俗智三摩地者无常想無常苦想死想无漏者與無願三摩地相應苦無我想无漏者與空三摩地相應斷離滅想无漏者與无相三摩地相應不淨想厭食想一切世間不可樂想及餘七想中有漏者皆不與三摩地相應者慈說皆與三根相應謂樂喜捨根世者皆墮三世緣世者无常想無常苦想苦無我想緣三世不淨想厭食想一切世間不可樂想過去緣過去現在緣現在未來生者緣未來不亡者緣三世死想有說緣三世有說緣

未來斷離滅想緣非世善等者一切皆善緣善等者无常想無常苦想苦无我想不淨想緣善不善无記厭食想緣无記一切世間不可樂想有說緣三種有說緣不善无記死想有說緣无記有說緣三種斷離滅想唯緣善三界繫不繫者不淨想厭食想一切世間不可樂想欲色界繫餘三界繫及不繫緣三界繫不繫者无常想无常苦想苦无我想死想緣三界繫不淨想厭食想緣欲界繫一切世間不可樂想有說緣欲界以說此想對治緣可愛事貪欲此貪欲唯在欲界故有說緣三界以此名一切世間不可樂想故如是說者初說為善斷離滅想緣不繫學等者不淨想厭食想一切世間不可樂想唯非學非無學餘通三種謂學无學非學非無學緣學等者一切皆緣非學非无學見所斷等者不淨想厭食想一切世間不可樂想唯修所斷餘通修所斷及不斷緣見所斷

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六

等者無常想無常苦想無我想緣見修所斷不淨想默食想一切世間不可樂想緣修所斷死想有說緣修所斷有說緣見修所斷斷離滅想緣不斷

緣名義者元常想無常苦想苦无我想通緣名義死想有說唯緣義有說通緣名義餘六想但緣於義

緣自相續等者前七想緣自他相續後三想緣非相續

如行得離漆得生得者一切如行得離漆得非生得

有漏无漏者不淨想默食想一切世間不可樂想唯有漏餘有漏无漏外國師說死想唯有漏所以者何非諸

聖道作我當死行相轉故評曰應說此想有漏无漏以此想加行時雖作

我等當死行相若成滿時即於彼境還作无常行相轉故緣有漏无漏者

前七想緣有漏後三想緣无漏問此十想幾有漏緣无漏幾無漏緣有漏

幾有漏緣有漏幾无漏緣無漏答三少分是有漏緣无漏四少分是无漏

少分是有漏緣无漏四少分是无漏

可說者大毗婆沙論卷第十六

緣有漏三全四少分是有漏緣有漏三少分是无漏緣無漏問此十想幾

非有漏非不緣有漏乃至廣作四句前第二句作此等一句前第一句作

此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句有為无為者一

切皆是有為緣有為无為者前七想緣有為後三想緣无為問此十想幾

自性斷非所緣斷幾所緣斷非自性斷幾自性斷亦所緣斷幾非自性斷

亦非所緣斷答三少分自性斷非所緣斷四少分所緣斷非自性斷三全

四少分亦自性斷亦所緣斷三少分非自性斷亦非所緣斷問此十想幾

非自性斷非不所緣斷乃至廣作四句前第二句作此第一句前第一句

作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句

問此十想幾是轉幾是隨轉答三是轉謂不淨想默食想死想餘七是隨

轉問若余何想轉時幾想隨轉答不淨想默食想轉時各四想隨轉謂一

切世間不可樂想及斷離滅想死想

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

轉時七想隨轉謂無常想無常苦想苦無我想一切世間不可樂想及斷

離滅想云何不淨想轉時四想隨轉謂修行者起不淨想時先往塚間觀

不淨相所謂死屍青瘀膿膿膿爛或重歟食敗血肉狼藉支節分離或肉

盡筋連唯觀骨鏤次第連接取是相已至一近處閉目思惟若皆分明現

前者善若不明了當更往觀如此善觀不淨相已疾還所止洗足敷座結

跏趺坐調滑身心令身心柔軟身心堪能身心无熱身心離蓋既令身心

離諸蓋已取先外相以方己身如彼此亦亦如此彼亦亦謂我此身具有

如前諸不淨相因於足骨以拄踝骨因於踝骨以拄脛骨因於脛骨以拄

膝骨因於膝骨以拄脛骨因於脛骨以拄腕骨因於腕骨以拄脊骨因於

脊骨以拄脊骨因於脊骨傍連肋骨又因手骨以拄肘骨因於肘骨以拄

臂骨因於臂骨以拄肩骨因於肩骨以拄脊骨復因脊骨以拄項骨因於

項骨以拄頤輪因於頤輪以拄齒

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

上有髑髏於此身中骨鏤次第善取相已繫念眉間然其所樂有廣有略若樂略者即從眉間入身念住從身念住入受念住從受念住入心心念住從心心念住入法念住若樂廣者從眉間起復觀髑髏齒頰輪次第觀察乃至足骨次由勝解作意力故令所觀骨鏤漸增漸廣遍滿一牀一房一院一僧伽藍一村一田一城一國乃至大海邊際所有大地皆為白骨周匝遍滿復以勝解作意力故從彼漸略捨大地骨觀於一園捨一園觀一城乃至捨一房觀一牀復捨一牀所有骨相但觀身骨謂觀足骨次觀踝骨次觀脛骨乃至掌後觀髑髏骨捨髑髏骨繫念眉間彼瑜伽師若於如是廣略自在是名不淨觀成然此不淨觀有所緣少非自在少應作四句有所緣少非自在少謂但思惟自身骨鏤相而能數數入出彼觀有自在少非所緣少謂能思惟大地骨鏤相而不能數數入出彼觀有自在少亦所緣少謂但思惟自身骨鏤相亦不

四攝論卷第八 修持品 第十一 緣住

能數數入出彼觀有非自在少亦非所緣少謂能思惟大地骨鏤相亦能數數入出彼觀又此不淨觀有所緣無量非自在無量應作四句謂前第二句作此第一句前第一句作此第三句前第四句作此第三句前第三句作此第四句彼瑜伽師如是觀察不淨相已作是思惟生死諸行何可欣樂今時便於欲色无色三界諸行都不貪樂由如此故彼先所修一切世間不可樂想便得圓滿彼由不欣樂生死故便欣樂涅槃由此因緣先所修習斷離滅想皆得圓滿如是不淨想轉時四想隨轉云何飲食想轉時四想隨轉謂修行者起飲食想時觀手中若鉢中食從何而成知從穀等復觀穀等從何而來知從田中種子差別復觀種子由誰故生知由種種泥土糞穢如是觀已便作是念此食展轉從不淨生復能展轉生諸不淨誰有智者於中貪著又彼行者或常乞食或僧中食常乞食者晨旦澡漱嚼楊枝時於水作尿想於楊枝作

四攝論卷第八 修持品 第十一 緣住

指骨想著衣持鉢往聚落時於衣作濕人皮想於著緇作人腸想於鉢作髑髏想於錫杖作脛骨想於道路間所見碑石作骸骨想既至聚落見諸城壁作塚墓想見諸男女作骨鏤想於乞食時若得餅作人肚想若得麤作骨鏤想若得豆作人齒想若得餅作蛆虫想若得諸菜作人髮想若得羹臠作下汁想若得乳酪作人腦想若得酢醯作人脂膏想若得魚及空作人肉想若得諸飲作人血想若得歡喜丸等作乾糞想其僧中食者若得淨草作死人髮想所履牀座作骨聚想於所得飲食作不淨想譬如前說問行者何故於飲食等作不淨想耶答彼作如是思惟我無始生死由於不淨作淨想故輪迴五趣受諸苦惱今欲達彼趣涅槃樂是故於中觀為不淨復次彼行者作是念其令我於飲食生淨想故增益貪心障尋聖道故於飲食作不淨想由不淨想便能厭離彼瑜伽師如是於食起厭想已作是思惟生死諸行何可欣樂便

四攝論卷第八 修持品 第十一 緣住

言我今不生彼於所欲皆不自在前
蘊後所逼故必滅後蘊前所牽故必
生如是觀已便作是念世尊所說苦
無我想誠為善說以不自在即無我
故如是行者死想轉時今先所修苦
無我想而得圓滿行者復觀諸行生
滅不自在故於空行聚中不生貪樂
由此便於三界諸行不生樂著如是
死想轉時今先所修一切世間不可
樂想而得圓滿彼修行者既於生死
不樂著故便樂涅槃如是死想轉時
今先所修斷離滅想皆得圓滿由此
故說死想轉時七想隨轉問修諸想
時有勝解作意有真實作意彼勝解
作意所觀不實何非顛倒答彼修行
者知非真實不生實執故非顛倒問
若知不實何故猶作答為伏煩惱是
故須作問此若不實云何能伏煩惱
答由作彼想便能制伏如於餘女作
毋想時不生貪染於怨憎所作親想
時不生瞋恚於下人所作尊想時不
生憍慢此亦如是故須觀察

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

可達摩大毗婆沙論卷第一百六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六

五百大阿羅漢等造

性

二藏法師玄奘譯

詔譯

定蘊第七中攝納息第三之二

無常想等攝幾靜慮等耶答無常想
攝四靜慮四无色四解脫乃至廣說
問何故作此論答欲止他宗顯已義
故如分別論者許他性攝遮自性攝
今止彼意許自性攝遮他性攝故作
斯論問何故此中不說想還攝想答有
說是作論者意欲余故乃至廣說有說
此中應作是問无常想等攝幾想等
耶答无常想攝無常想乃至一切世
間不可樂想攝一切世間不可樂想
應作是說而不說者當知此義有餘
有說此中欲成立未成立義想還攝
想不待成立是故不說問若介後文
亦不應說初靜慮等還攝初靜慮等
有說靜慮等攝多法體非於多法自
性攝義不說自成想唯一法是故非
難有說彼亦不應說靜慮等攝靜慮
等而說者欲現種種文種種說由種

種文種種說在嚴於義義則易解有說為現二門二略二階二炸二明二光二種文影如不說想攝想如是亦應不說靜慮攝靜慮等如後說靜慮攝靜慮等如是亦應說想攝想欲令彼此二義俱通故作二文互相影發有說此中辨攝及相應義以想對想但有攝義无相應義是故不說此不應理於智等持亦不應說无相應故應作是說想自性無難於攝易了是故於說智與等持或自性有難或行相有難於攝難了是故則說无常想攝四靜慮者此即總說然諸靜慮皆五蘊性此无常想唯攝想蘊不攝餘蘊於想蘊中唯攝無常想不攝餘想於無常想中過去攝過去未來攝未來現在攝現在有漏攝有漏无漏攝无漏學攝學無學攝无學非學非無學攝非學非无學退法攝退法乃至不動法攝不動法於中在初靜慮者攝初靜慮乃至在第四靜慮者攝第四靜慮是故總說攝四靜慮如說攝四靜慮攝四无色四解脫亦尔差別者

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二

四無色四解脫四蘊為性餘想隨應亦准此說然諸想皆以想為自性故皆不攝智三摩地第八解脫問无常想亦通欲界繫此中何故不說答有說應說而不說者當知此義有餘有說無常想在欲界者是如行非根本此中唯說根本是故不說有說今此定蘊唯說定地法故不說欲界有說此中以十想對靜慮等門為問欲界非靜慮等門是故不說餘想不說義亦同此如無常想無常苦想苦无我想死想斷想離想滅想亦尔皆在八等至通有漏无漏故此七想以所緣行相異故不攝初三解脫八勝處十遍處及无量不淨想攝第三第四靜慮初二解脫問四靜慮中皆有不淨想何故唯說攝第三第四靜慮耶答亦應說攝初第二靜慮而不說者當知此義有餘有說若說攝初二解脫當知已說攝初二靜慮以初二解脫在初二靜慮故有說此中舉後顯初舉離喜地顯有喜地故有說初二靜慮元不淨想是故不說所以者何彼二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二

地皆有喜根一切喜根欣歡行轉不淨想厭感行轉非一心中二行轉故問若尔者此想所攝初二解脫在何地耶答在二近分非根本地亦以與喜受相違故問若尔後文不應說初二靜慮攝初二解脫前四勝處答彼說靜慮亦攝眷属如說城邑亦攝城邑邊問若尔不應說不淨想攝第三靜慮以彼地有樂受亦與不淨想相違故答第三靜慮言亦攝眷属非根本地是故无過若尔此中亦應說不淨想攝初二靜慮以俱俱許在近分地無差別故如是說者初二靜慮根本地中亦有不淨想及初二解脫若謂无者應無有能離此地染以此地有增上喜動踊其心若元不淨想初二解脫制伏彼者諸瑜伽師豈能離彼地染又彼亦應无苦集忍智以彼厭行轉故由此亦應无無常想无常苦想問云何喜受作厭行轉耶答能自在厭故亦生喜即生喜時於彼亦厭如嗔怨時亦厭亦喜有說如王與將士嗔怨敵已共受喜樂如是行者以不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二

淨想等推欲界已於初靜慮等共受
喜樂有說初靜慮中初二解脫及不
淨想對治欲界鼻舌二識第二靜慮
初二解脫及不淨想對治初靜慮眼
耳身識是故初二靜慮中定有初二
解脫及不淨想然此中略故不說不
淨想攝初二靜慮有說不淨想實在
四靜慮然此唯說攝第三第四靜慮
者以第三靜慮有生死中殊勝受樂
第四靜慮有生死中殊勝輕安樂難
獸難捨故於是中說不淨想初二靜
慮中无如是樂故不說攝問何故不
淨想但說攝初二解脫不說攝前四
勝處耶答不淨想是初修惣觀與初
二解脫相似故攝勝處是後起別觀
故不相攝如不淨想獸食想亦亦問
獸食想非解脫自性云何亦攝初二
解脫答此文但應說獸食想攝第三
第四靜慮而說如不淨想者欲顯獸
食想以不淨想為加行說獸食想及
加行故說如不淨想有說獸食想與
不淨想相雜相引有相攝義是故說
攝如不淨想有說獸食想亦作不淨

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十五 第五卷

行轉如說若得飯時作重紐想乃至
廣說是故亦攝初二解脫俱觀色處
不淨轉故問若獸食想與不淨想俱
觀色處不淨轉者世尊所說獸食想
不淨想何差別答體實无別但以所
對治受有差別故建立二想謂不淨
想對治姪欲受獸食想對治段食受
評曰不應作如是說佛所安立十想
各各異故又段食受緣段食起香味
觸處是段食性若許此想對治彼受
云何說同不淨想觀色處故攝初二
解脫耶是故應知初說為善此二想
所緣行相及地異故不攝餘解脫勝
處及遍處无量一切世間不可樂想
攝第三第四靜慮問初二靜慮亦
有此想何故不說攝耶答此文應說
攝四靜慮而但說攝後二者當知此
義有餘有說此中舉後顯初有說上
二靜慮是殊勝可愛樂地以有寂勝
受樂及寂勝輕安樂故於如是地說
有此想顯修行者於勝樂地中尚能
起不可樂想況於餘處是故唯說攝
此二地有說初靜慮為尋伺風所動

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十五 第五卷

第二靜慮為相喜水所漂雖有不淨
獸食一切世間不可樂想而不明淨
後二靜慮與此相違故說攝彼此想
所緣行相及地異故不攝一切解脫
勝處遍處無量初靜慮等攝幾靜慮
等耶答初靜慮攝初二靜慮四無量初
二解脫前四勝處八智三三摩地第
二靜慮攝第三靜慮四無量初二解
脫前四勝處八智三三摩地第三靜
慮攝第三靜慮三三摩地八智三三
摩地第四靜慮攝第四靜慮三三摩
地解脫後四勝處前八遍處八智三
摩地此中四靜慮皆以自根本地五
蘊為性故得攝此諸門功德應知皆
是自性攝非他性攝
慈無量等攝幾无量等耶答慈攝慈
世俗智乃至捨攝捨世俗智此中四
無量皆以俱生品諸蘊為性故得攝
世俗智慈緣有情為境故不攝解脫
勝處遍處及他心智有漏故不攝餘
智三三摩地
空無邊處等攝幾无色等耶答空无
邊處攝空无邊處及彼解脫彼遍處

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十五 第五卷

六智三三摩地識無邊處攝識無邊
處及彼解脫彼遍處六智三三摩地
無所有處攝元所有處及彼解脫六
智三三摩地非想非非想處攝非想
非非想處及彼解脫滅想受解脫世
俗智此中四無色皆以自根本地四
蘊為性故得攝此所有功德六智者
除法智他心智此二不依无色地故
初解脫等攝幾解脫等耶答初第二
第三解脫攝初第二第三解脫世俗
智空无边處解脫攝空无边處及
彼遍處六智三三摩地識无边處解
脫攝識无边處解脫及彼遍處六智
三三摩地无所有處解脫攝无所有
處解脫六智三三摩地非想非非想
處解脫攝非想非非想處解脫世俗
智滅想受解脫攝滅想受解脫此中
前三解脫皆以俱生品五蘊為性故
得攝世俗智是初惣觀故不攝勝處
遍處是有漏故不攝餘智三三摩地
緣色故不攝他心智四無色解脫各
以自地加行善四蘊為性是故得攝
後二遍處及六智三三摩地

阿毗達磨大毗婆沙論卷之七 非想處

初勝處等攝幾勝處等耶答初勝處
攝初勝處世俗智乃至第八勝處攝
第八勝處世俗智此中八勝處皆以
俱生品五蘊為性故得攝世俗智勝
處是中觀故不攝遍處有漏故不攝
餘智三三摩地緣色故不攝他心智
初遍處等攝幾遍處等耶答初遍處
攝初遍處世俗智乃至第十遍處攝
第十遍處世俗智此中十遍處皆以
俱生品五蘊四蘊為性故得攝世俗
智有漏故不攝餘智三三摩地緣色
及地異故不攝他心智
法智等攝幾智等耶答法智攝法智
五智少分乃至廣說法智攝法智者
法智在六地謂未至定靜慮中間及
四靜慮未至定攝未至定乃至第四
靜慮攝第四靜慮又法智在三道謂
見道修道无學道見道攝見道乃至
無學道攝無學道又法智緣四諦苦
法智攝苦法智乃至道法智攝道法
智又法智在四道謂加行无間解脫
勝進道加行道攝加行道乃至勝進
道攝勝進道又法智墮三世過去攝

阿毗達磨大毗婆沙論卷之七 非想處

過去未來攝未來現在攝現在於中
乃至此剎那攝此剎那彼剎那攝彼
剎那此中惣說故但言法智攝法智
攝五智少分者謂法智亦攝他心智
四諦智少分他心智通有漏无漏此
唯攝無漏无漏中有法智類智此唯
攝法智故言少分四諦智各通法智
類智此唯攝法智故言少分類智攝
類智五智少分者如法智說差別者
此在九地他心智攝他心智者他心
智在四根本靜慮初靜慮攝初靜慮
乃至第四靜慮攝第四靜慮又他心
智通有漏无漏有漏攝有漏无漏攝
無漏又他心智有法智類智法智攝
法智類智攝類智又他心智有學无
學非學非无學學攝學乃至非學非
无學攝非學非无學又他心智墮三
世過去攝過去未來攝未來現在攝
現在於中乃至此剎那攝此剎那彼
剎那攝彼剎那此中惣說故但言他
心智攝他心智攝四智少分者謂他
心智亦攝法智類智世俗智道智小
分法智類智各緣四諦此唯攝緣道

阿毗達磨大毗婆沙論卷之七 非想處

諦少分故言少分世俗智在十八地
謂欲界靜慮中開四靜慮四无色及
彼近分此唯攝四靜慮於四靜慮中
有善染汙无覆無記此唯攝善於善
中有生得聞所成修所成此唯攝修
所成於修所成中有加行无間解脫
勝進道此唯攝勝進於勝進道中有
順退分順住分順勝進分順止擇分
此唯攝順住分於順住分中有緣過
去未來現在及離世此唯攝緣現在
於緣現在中有緣自相續緣他相續
此唯攝緣他相續緣他相續中有緣
心心所有緣五蘊此唯攝緣心心所
緣心心所有緣一法有緣多法此
唯攝緣一法緣一法中有是他心智
有非他心智此唯攝他心智由如是
義故言少分道智在九地謂未至定
靜慮中間四靜慮三无色此唯攝四
靜慮於四靜慮中有見道修道无學
道此唯攝修道无學道於此二中有
加行無間解脫勝進道此唯攝勝進
道於勝進道中有緣過去未來現在
此唯攝緣現在於緣現在中有緣自

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六十一 攝論

相續有緣他相續此唯攝緣他相續
於緣他相續中有緣心心所法有緣
五蘊此唯攝緣心心所法於緣心心
所法中有緣一法有緣多法此唯攝
緣一法於緣一法中有是他心智有
非他心智此唯攝他心智由如此義
故言少分世俗智攝世俗智者世俗
智在十八地如前說欲界攝欲界乃
至非想非非想處攝非想非非想處
又世俗智有善染汙无覆無記善攝
善乃至无覆無記攝無覆無記於善
中有加行得離染得生得加行得攝
加行得乃至生得攝生得復有順退
分乃至順止擇分順退分攝順退分
乃至順止擇分攝順止擇分復有加
行道乃至勝進道加行道攝加行道
乃至勝進道攝勝進道復有過去未
來現在過去攝過去乃至現在攝現
在於中乃至剎那攝剎那彼剎
那攝彼剎那此中惣說故言世俗智
攝世俗智一智少分者謂世俗智亦
攝他心智少分他心智通有漏无漏
此唯攝有漏故言少分苦智攝苦智

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六十一 攝論

者苦智在九地在三道在四道墮三
世墮剎那隨在何地何道墮何世何
剎那即彼地彼道彼世彼剎那攝此
中惣說故言苦智攝苦智二智少分
者謂苦智亦攝法智類智少分法智
類智各緣四諦此唯攝緣苦諦故言
少分集智攝集智二智少分滅智攝
滅智二智少分者皆如苦智說道智
攝道智者亦如苦智說三智少分者
謂道智亦攝法智類智他心智少分
法智類智各緣四諦此唯攝緣道諦
他心智通有漏无漏此唯攝緣无漏
故言少分空三摩地等攝幾三摩地
耶若空攝空无願攝無願無相攝无
相空三摩地緣苦諦二行相轉無願
三摩地緣三諦十行相轉无相三摩
地緣滅諦四行相轉於中一行相
皆在九地在三道在四道墮三世墮
剎那隨何行相在何地何道墮何世
何剎那即彼行相彼地彼道彼世彼
剎那攝此中惣說故言空攝空乃至
無相攝無相三三摩地雖通有漏此
中依解脫門說故唯攝无漏

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六十一 攝論

如攝可得亦介由自體於自體可得是攝義故謂自體於自體是有自體於自體是實自體於自體是現有不異是不外是不相離是不解脫是無差別是不空是不无非客非遠非二非諍諸如是等皆是可得義故諸法自體攝自體非如以手攝食以指攝衣但一切法障碍自體令究竟不捨故名為攝有餘師說此自體攝有四種謂各別界各別物各別剎那各別相續各別界者謂眼界攝眼界乃至法界攝法界各別物者謂法界中有七物即色受想行及三无為色攝色乃至非擇滅攝非擇滅各別剎那者謂色中有過去未來現在過去攝過去乃至現在攝現在各別相續者謂現在色有墮自相續有墮他相續自相續攝自相續他相續攝他相續由此理趣餘應准知故言如攝可得亦介攝與可得義无異故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七上卷第七上卷

此論答為止愚於相應法執相應法非實有者意顯相應法是實有故而作斯論無常想與四靜慮相應者四靜慮皆五蘊性此想與彼二蘊全一蘊少分相應與四無色四解脫相應者四無色及四无色解脫皆四蘊性此想與彼二蘊全一蘊少分相應與四智相應者謂與法智類智世俗智苦智相應一三摩地相應者謂緣苦無願如無常想无常苦想苦無我想死想斷想離想滅想亦介者此依皆與四智一三摩地相應數同故言亦介於中一切同者謂死想行想異而名同者謂無常苦想智名同餘不同者謂苦无我想與空三摩地相應故唯有數同餘皆不同者謂斷離滅想與滅智无相三摩地相應故不淨想與後二靜慮初二解脫世俗智相應者此想與四靜慮相應而但言後二靜慮相應者如攝中說如不淨想狀食想亦介者此想實不與初二解脫相應而說與相應者亦如攝中說一切世間不可樂想與後二靜慮世俗

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七上卷第七上卷

智相應者此想亦與四靜慮相應而但言與後二相應者亦如攝中說初靜慮等與幾靜慮等相應耶答初靜慮與初靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地相應第二靜慮與第二靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地相應第三靜慮與第三靜慮三無量八智三三摩地相應第四靜慮與第四靜慮三無量淨解脫後四勝處前八遍處八智三三摩地相應此中四靜慮皆以自地五蘊為性一一地俱生四蘊展轉相應故言初靜慮與初靜慮乃至第四靜慮與第四靜慮相應非自性與自性有相應義又以一一靜慮攝多法故得與諸无量等功德相應三無量者除喜無量後二靜慮無喜根故諸有欲令喜無量不以喜受為自性者亦說此與喜受相應故彼二地唯三無量

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七上卷第七上卷

性而此中所說惣攝自性相應俱有為慈等體故說慈與慈相應乃至捨與捨相應即是俱生四蘊互相應義空無邊處等與幾無色等相應耶答空無邊處與空無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應識無邊處與識無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應無所有處與無所有處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應非想非非想處與非想非非想處及彼解脫世俗智相應此中四無色皆以自地四蘊為性一一地俱生四蘊展轉相應故言空無邊處與空無邊處乃至非想非非想處與非想非非想處相應又以一一无色攝多法故得與餘所說功德相應六智者如攝中說初解脫等與幾解脫等相應耶答初第二第三解脫與初第二第三解脫世俗智相應空無邊處解脫與空無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地相應識無邊處解脫與識無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地相應無所有處解脫與無所有處解脫六智

阿毘達磨藏論卷第十七終

三三摩地相應非想非非想處解脫與非想非非想處解脫世俗智相應滅想受解脫非相應前三解脫雖皆以無貪善根為自性而此中所說惣以自性相應俱有法為體故說初第二第三解脫與初第二第三解脫相應即是俱生四蘊互相應義四无色解脫如四無色說滅想受解脫雖有多法如心心所不相離俱時起而无所依所緣行相同義故非相應初勝處等與幾勝處等相應耶答初勝處與初勝處世俗智相應乃至第八勝處與第八勝處世俗智相應此中八勝處雖皆無貪善根為自性而此中所說惣以自性相應俱有法為體故說初勝處與初勝處乃至第八勝處與第八勝處相應初遍處等與幾遍處等相應耶答初遍處與初遍處世俗智相應乃至第十遍處與第十遍處世俗智相應前八遍處雖以无貪善根為自性此中所說惣以自性相應俱有法為體後二遍處惣以俱生四蘊為性故言初

阿毘達磨藏論卷第十七終

遍處與初遍處乃至第十遍處與第十遍處相應法智等與幾三摩地相應耶答法智與三三摩地少分相應乃至廣說法智與三三摩地少分相應者此智不與類智及一切忍俱三三摩地相應故言少分如法智類智亦不者此智不與法智及一切忍俱三三摩地相應故言亦不他心智與一三摩地少分相應者此智與普集滅智及他心智所不攝道智并一切忍俱三摩地不相應故言少分即是與一緣道无願三摩地少分相應義如他心智集滅道智亦不者此依數同故說亦不然集智唯與緣集无願三摩地少分相應滅智唯與无相三摩地少分相應道智唯與緣道无願三摩地少分相應皆除忍俱三摩地故普智與二三摩地少分相應者此智唯與智俱空三摩地及普智俱无願三摩地相應故言少分三三摩地門不別說相應者對前諸門具已說故於自門中无相應故

說初有部發智大毘婆沙論卷第一百十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨藏論卷第十七終

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中攝納息第三之三

若成就初靜慮等乃至廣說問何故作此論答為止撥無成就不成就性者意顯成就不成就性是實有故而作斯論若成就初靜慮等彼於四靜慮等幾成就幾不成就若成就初靜慮彼於四靜慮或一二三四一者謂梵世愛未盡此即異生聖者生欲界梵世若生欲界於初靜慮唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就彼梵世愛未盡故不成就上三靜慮二者謂梵世愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨若生欲界於初二靜慮唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於第二靜慮唯離染得故成就就若生極光淨於初靜慮唯成就元漏非有漏以越地捨故於第二靜慮唯離

染得故成就彼極光淨愛未盡故不成就上二靜慮三者謂極光淨愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨若生欲界於下三靜慮唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就就於第二第三靜慮唯離染得故成就若生極光淨於初靜慮唯成就無漏於第二第三靜慮唯離染得故成就若生遍淨於初二靜慮唯成就無漏於第三靜慮唯離染得故成就彼遍淨愛未盡故不成就第四靜慮四者謂遍淨愛盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至非想非非想處若生欲界於四靜慮皆唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於上三靜慮唯離染得故成就若生極光淨於初靜慮唯成就無漏於上三靜慮唯離染得故成就若生遍淨於初二靜慮唯成就無漏於第三第四靜慮唯離染得故成就若生廣果於下三靜慮唯成就無漏於第四靜慮唯離

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百八 第三之三

染得故成就若生无色界於四靜慮唯成就無漏於四無量或元或三或四無者謂生無色界此即聖者生彼四地成就無漏初靜慮非口元量以越界捨故三者謂生遍淨廣果此即聖者生彼二地成就無漏初靜慮及三無量除喜以越地捨故四者謂生欲界梵世極光淨此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨若生欲界梵世成就有漏無漏初靜慮及四無量若生極光淨成就無漏初靜慮及四無量於四无色或無或一二三四無者謂色愛未盡此即異生聖者欲愛盡色愛未盡故成就初靜慮非無色一者謂色愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至空无边處彼皆成就初靜慮及一无色若生欲界梵世成就有漏無漏初靜慮初无色若生極光淨乃至空无边處成就無漏初靜慮有漏無漏初無色彼上愛未盡共不成就上二無色二者謂空无边處愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百八 第三之三

世及聖者生極光淨乃至識無邊處
彼皆成就初靜慮及二無色若生欲
界梵世成就有漏無漏初靜慮初二
無色若生極光淨乃至空無邊處成
就元漏初靜慮有漏元漏初二無色
若生識無邊處成就無漏初靜慮初
无色有漏元漏第二无色彼上愛未
盡故不成就上二無色三者謂識無
邊處愛盡上愛未盡此即異生聖者
生欲界梵世及聖者生極光淨乃至
無所有處彼皆成就初靜慮及三无
色若生欲界梵世成就有漏元漏初
靜慮初二無色若生極光淨乃至空
無邊處成就無漏初靜慮有漏元漏
初三无色若生識無邊處成就無漏
初靜慮初无色有漏無漏第二第三
無色若生無所有處成就元漏初靜
慮初二无色有漏無漏第三无色彼
上愛未盡故不成就上一无色四者
謂无所有處愛盡此即異生聖者生
欲界梵世及聖者生極光淨乃至非
想非非想處彼皆成就初靜慮及四
无色若生欲界梵世成就有漏元漏

阿毘達磨沙門論卷第六 第三品 性

初靜慮三元色有漏一元色若生極
光淨乃至空無邊處成就無漏初靜
慮有漏無漏三元色有漏一無色若
生識無邊處成就無漏初靜慮一无
色有漏無漏二元色有漏一無色若
生无所有處成就無漏初靜慮二无
色有漏無漏一無色有漏一元色若
生非想非非想處成就元漏初靜慮
三無色有漏一無色於八解脫或无
或一二三四五六七八九者謂生遍
淨即彼愛未盡此即聖者生遍淨成
就無漏初靜慮而不成就解脫初二
解脫越地捨故後六解脫未離遍淨
染未得故是故言无一者謂生遍淨
即彼愛盡上愛未盡若生廣果即彼
愛未盡若生空無邊處即彼愛未盡
此即聖者生彼諸地成就元漏初靜
慮及一解脫此中若生遍淨即彼愛
盡上愛未盡彼成就淨解脫非餘前
二越地捨故後五未得故若生廣果
即彼愛未盡彼亦成就淨解脫非餘
如前釋若生空無邊處即彼愛未盡
彼成就有漏元漏空無邊處解脫

阿毘達磨沙門論卷第六 第三品 性

餘前三越地捨故後四未得故二者
謂生欲界梵世極光淨遍淨愛未盡
若生遍淨廣果廣果愛盡上愛未盡
若生空無邊處即彼愛盡上愛未盡
若生識無邊處即彼愛未盡此即異
生聖者生欲界梵世及聖者生極光
淨乃至識無邊處彼皆成就初靜慮
及二解脫於中若生欲界梵世遍淨
愛未盡彼成就有漏元漏初靜慮及
初二解脫非餘未得故若生極光淨
遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮餘
如前說若生遍淨廣果廣果愛盡上
愛未盡彼成就元漏初靜慮及第三
解脫有漏元漏第四解脫非餘初二
已捨故後四未得故若生空無邊處
即彼愛盡上愛未盡彼成就元漏初
靜慮及有漏無漏第四第五解脫非
餘初三已捨故後三未得故若生識
無邊處即彼愛未盡彼成就无漏初
靜慮及元漏第四解脫有漏無漏第
五解脫非餘如前釋三者謂生欲界
梵世極光淨遍淨愛盡上愛未盡若
生遍淨廣果空無邊處愛盡上愛未

阿毘達磨沙門論卷第六 第三品 性

蓋若生空識無邊處識元邊處受盡上受未盡若生无所有處即彼受未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至無所有處皆成就初靜慮及三解脫於中若生欲界梵世遍淨受盡上受未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫非餘未得故若生極光淨遍淨受盡上受未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果空元邊處受盡上受未盡彼成就無漏初靜慮及第三解脫有漏無漏第四第五解脫非餘前二已捨故後三未得故若生空無邊處識無邊處受盡上受未盡彼成就无漏初靜慮有漏无漏初三無色解脫非餘前三已捨故後二未得故若生識元邊處即彼受盡上受未盡彼成就无漏初靜慮第四解脫有漏无漏第五第六解脫非餘如前說若生无所有處即彼受未盡彼成就无漏初靜慮第四第五解脫有漏无漏第六解脫非餘如前說四者謂生欲界梵世極光淨廣果受盡上受未盡若生遍

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

淨廣果識無邊處受盡上受未盡若生空識元邊處無所有處元所有處受盡若生非想非非想處不得滅盡定此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至非想非非想處皆成就初靜慮及四解脫於中若生欲界梵世遍淨受盡上受未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏無漏第四解脫非餘未得故若生極光淨廣果受盡上受未盡彼成就无漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果識無邊處受盡上受未盡彼成就无漏初靜慮及第三解脫有漏无漏初三無色解脫非餘前二已捨故後二未得故若生空無邊處无所有處受盡彼成就无漏初靜慮有漏无漏初三無色解脫并第七解脫非餘前三已捨故後一未得故若生識元邊處無所有處受盡彼成就无漏初靜慮第四解脫有漏无漏第五第六解脫并第七解脫非餘如前說若生无所有處即彼受盡彼成就无漏初靜慮及第四第五解脫有漏无漏第六解

脫并第七解脫非餘如前說若生非想非非想處不得滅盡定彼成就无漏初靜慮三元色解脫并第七解脫非餘前三已捨故後一未得故或已捨故五者謂生欲界梵世極光淨空無邊處受盡上受未盡若生遍淨廣果無所有處受盡不得滅盡定若生非想非非想處得滅盡定此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果非想非非想處皆成就初靜慮及五解脫於中若生欲界梵世空无邊處受盡上受未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏无漏第四第五解脫非餘未得故若生極光淨空无邊處受盡上受未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果无所有處受盡不得滅盡定彼成就無漏初靜慮及第三解脫有漏無漏初三無色解脫并第七解脫非餘前二已捨故後一不得故若生非想非非想處得滅盡定彼成就无漏初靜慮初三無色解脫及後二解脫非餘已捨故六者謂生欲界梵世極

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

光淨識無邊處受盡上受未盡若生遍淨廣果得滅盡定此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及六解脫於中若生欲界梵世識元邊處受盡上受未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏无漏初三無色解脫非餘未得故若生極光淨識無邊處受盡上受未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果得滅盡定彼成就無漏初靜慮及第三解脫有漏无漏初三無色解脫并後二解脫非餘已捨故七者謂生欲界梵世極光淨无所有處受盡不得滅盡定此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨皆成就初靜慮及七解脫於中若生欲界梵世無所有處受盡不得滅盡定彼成就有漏无漏初靜慮及前三解脫有漏無漏初三無色解脫并第七解脫非第八未得故若生極光淨無所有處受盡不得滅盡定彼成就無漏初靜慮餘如前說八者謂生欲界梵世極光淨得滅盡定此即聖

阿毘達磨俱舍論卷第八 第十頌 性

者生欲界梵世極光淨皆成就初靜慮及八解脫於中若生欲界梵世得滅盡定彼成就有漏無漏初靜慮及一切八解脫若生極光淨得滅盡定彼成就無漏初靜慮及一切八解脫於八勝處或無或四或八無者謂生遍淨即彼受未盡若生无色界此即聖者生遍淨及无色界俱成就无漏初靜慮非八勝處以生遍淨即彼受未盡者前四已捨故四未得故生无色界者皆已捨故四者謂生欲界梵世極光淨遍淨受未盡若生遍淨即彼受盡若生廣果此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及四勝處於中若生欲界梵世遍淨受未盡彼成就有漏无漏初靜慮及前四勝處非餘未得故若生極光淨遍淨受未盡彼成就无漏初靜慮餘如前說九生遍淨即彼受盡及生廣果彼成就无漏初靜慮及後四勝處非餘已捨故八者謂生欲界梵世極光淨遍淨受盡此即異三聖者生欲界梵世及聖者生極光

阿毘達磨俱舍論卷第八 第十一頌 性

淨皆成就初靜慮及八勝處於中若生欲界梵世遍淨受盡彼成就有漏無漏初靜慮及八勝處若生極光淨遍淨受盡彼成就无漏初靜慮及八勝處於十遍處或無或二二八九十無者謂生欲界梵世極光淨遍淨遍淨受未盡若生无所有處非想非非想處此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨後二无色皆成就初靜慮非十遍處於中若生欲界梵世遍淨受未盡彼成就有漏无漏初靜慮非十遍處未得故若生極光淨遍淨遍淨受未盡彼成就無漏初靜慮非十遍處未得故若生後二无色彼成就无漏初靜慮非十遍處已捨故一者謂生空無邊處即彼受未盡若生識无邊處此即聖者生彼二地俱成就無漏初靜慮及一遍處於中若生空无邊處即彼受未盡彼成就一空无邊處遍處非餘前八已捨故後一未得故若生識無邊處彼成就一識無邊處遍處非餘已捨故二者謂生空無邊處即彼受盡此即聖者生彼

阿毘達磨俱舍論卷第八 第十二頌 性

成就元漏初靜慮及後二遍處非餘
已捨故八者謂生欲界梵世極光淨
遍淨遍淨愛盡上愛未盡若生廣
果即彼愛未盡此即異生聖者生欲
界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果
皆成就初靜慮及前八遍處於中若
生欲界梵世遍淨愛盡上愛未盡彼
成就有漏元漏初靜慮及前八遍處非
餘未得故若生極光淨遍淨遍淨愛
盡上愛未盡及生廣果即彼愛未盡
彼成就元漏初靜慮餘如前說九者
謂生欲色界色愛盡上愛未盡此即
異生聖者生欲界梵世及聖者生極
光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及前
九遍處於中若生欲界梵世色愛盡
上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮
及前九遍處非第十未得故若生極
光淨遍淨廣果色愛盡上愛未盡彼
成就元漏初靜慮餘如前說十者謂
生欲色界空無邊處愛盡此即異生
聖者生欲界梵世及聖者生極光淨
遍淨廣果皆成就初靜慮及十遍處
於中若生欲界梵世空無邊處愛盡

彼成就有漏無漏初靜慮及十遍處
若生極光淨遍淨廣果空無邊處愛
盡彼成就無漏初靜慮及十遍處於
八智或二四五六七八二者謂異生
及苦法忍位此中異生及先離欲染
依未至定苦法忍位成就有漏初靜
慮若依上五地苦法忍位成就有漏
元漏初靜慮彼一切皆成就二智謂
他心智世俗智四者謂苦法智苦類
忍位此位若依未至定則成就有漏
初靜慮若依上五地則成就有漏元
漏初靜慮彼皆成就四智謂他心智
世俗智苦法智五者謂苦類智集
法忍位此二位所成就有漏元漏初
靜慮如前分別彼皆成就五智謂前
四加類智六者謂集法智乃至滅法
忍位此諸位所成就初靜慮如前說
彼皆成就六智謂前五加集智七者
謂滅法智乃至道法忍位此諸位所
成就初靜慮如前說彼皆成就七智
謂前六加滅智八者謂道法智以上
諸位此中道法智道類忍位所成就
初靜慮亦如前說道類智位必成就

有漏元漏初靜慮其道類智上諸位
中生欲界梵世者定皆成就有漏元
漏初靜慮生極光淨以上諸地者唯
成就元漏初靜慮彼一切皆成就八
智謂前七加道智於三三摩地或元
或二或三無者謂諸異生彼成就有
漏初靜慮非三摩地不得故二者謂
諸聖者滅法忍未生此前三諸位若依
未至定唯成就有漏初靜慮若依上
五地成就有漏元漏初靜慮彼皆成
就二三摩地謂空元願三者謂滅法
忍已生此中從滅法忍乃至道類忍智
所成就初靜慮如前說道類智位必
成就有漏元漏初靜慮其道類智上
諸位中生欲界梵世者定皆成就有
漏元漏初靜慮生極光淨以上諸地
者唯成就元漏初靜慮彼一切皆成
就三三摩地如成就初靜慮乃至成
就第四靜慮隨所應亦亦謂如以初
靜慮對四靜慮乃至三三摩地辯成
就如是乃至以第四靜慮對四靜慮
乃至三三摩地辯成就隨其所應若
異生若聖者若離染得故若生得故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

若有漏若无漏若無若分若具等皆應廣說

七補特伽羅謂隨信行隨法行信勝解見至身證慧解脫俱解脫問隨信行等於味相應等四靜慮四元色幾成就幾不成就若隨信行於味相應四靜慮或無或一二三四無者謂色愛盡彼離染時皆已斷故一者謂遍淨愛盡上愛未盡彼唯成就上一靜慮一味二者謂極光淨愛盡上愛未盡彼唯成就上二靜慮地味三者謂梵世愛盡上愛未盡彼唯成就上三靜慮地味四者謂梵世愛未盡彼俱成就四靜慮地味下染未盡必成就上味下染已盡必不成就下味故於淨四靜慮或無或一二三四元者謂欲愛未盡於淨靜慮皆未得故一者謂欲愛盡上愛未盡彼成就下一地淨二者謂梵世愛盡上愛未盡彼唯成就下二地淨三者謂極光淨愛盡上愛未盡彼唯成就下二地淨四者謂遍淨愛盡彼具成就四地淨下染未盡必不成就上淨上染已盡身在下

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 緣地

者必成就下淨故以隨信行必在界故作是說於无漏四靜慮或无一二三四元者謂依未至定入正性離生此中或未離欲染故或雖離欲染不能修故皆不成就一者謂依初靜慮或靜慮中間入正性離生彼成就下一地無漏非餘或未得或不能修故二者謂依第二靜慮入正性離生彼成就下二地無漏非餘如前說三者謂依第三靜慮入正性離生彼成就下三地无漏非餘如前說四者謂依第四靜慮入正性離生彼具成就四地无漏皆已得修修故見道依下必不修上以是初得道故无漏依上必修下地以自在不繫故於味相應四元色或一二三四一者謂无所有處愛盡上愛未盡彼成就上一地味彼必未離有頂染故二者謂識无边處愛盡上愛未盡彼成就上二地味三者謂空无边處愛盡上愛未盡彼成就上三地味四者謂空无边處愛未盡彼具成就四地味所以如前說於淨四元色或無或一二三四元

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 緣地

者謂色愛未盡於淨無色皆未得故一者謂色愛盡上愛未盡彼成就下一地淨二者謂空无边處愛盡上愛未盡彼成就下二地淨三者謂識无边處愛盡上愛未盡彼成就下三地淨四者謂无所有處愛盡彼具成就四地淨所以如前說於无漏三無色皆不成就彼无見道故如隨信行隨法行亦以此二補特伽羅若道若地若定若離染若所依皆不異唯根異故信勝解於味相應四靜慮或无或一二三四元者謂色愛盡一者謂遍淨愛盡上愛未盡二者謂極光淨愛盡上愛未盡三者謂梵世愛盡上愛未盡四者謂梵世愛未盡彼成就及所以皆如前說於淨四靜慮或无或一二三四元者謂欲愛未盡若生無色界欲愛未盡者皆未得故生无色界者皆已捨故一者謂生欲界欲愛盡上愛未盡若生梵世即彼愛未盡若生極光淨即彼愛未盡若生遍淨即彼愛未盡若生廣果二者謂生欲界梵世梵世愛盡上愛未盡若生

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 緣地

極光淨即彼愛盡上愛未盡若生過淨即彼愛盡三者謂生欲界梵世極光淨愛盡上愛未盡若生極光淨過淨愛盡四者謂生欲界梵世遍淨愛盡此中信勝解客有生一切地義有漏善法生上必捨下是故得作如前所說於无漏四靜慮或无或一二三四无者謂欲愛未盡一者謂欲愛盡上愛未盡二者謂梵世愛盡上愛未盡三者謂極光淨愛盡上愛未盡四者謂遍淨愛盡此中依漸次得果離染者說或依隨所得勝靜慮即依彼入正性離生者說若不令者此文不應作如是說以有梵世愛盡而不成就二極光淨愛盡而不成就三遍淨愛盡而不成就四故何者是耶謂有離梵世乃至遍淨染依初靜慮乃至第三靜慮入正性離生至道類智時不成就無漏二乃至四靜慮故或此所說道類智時雖不成就二乃至四而從此後不久定成故於今時亦說成就謂道類智後不久必起勝果道時即修彼故於味相應四无色或一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第十卷

二三四乃至廣說於淨四无色或無或一二三四乃至廣說此中廣釋如靜慮中應知於無漏三無色或无或一二三無者謂色愛未盡一者謂色愛盡上愛未盡二者謂空无邊廣愛盡上愛未盡三者謂識无边廣愛盡此中亦依漸次得果離染者說若不令者此文不應作如是說以有色愛盡而不成就一空无边廣愛盡而不成就二識无边廣愛盡而不成就三故何者是耶謂有離色界乃至識无边廣染入正性離生至道類智時不成就无漏無色故或彼不久必起勝果道即成就故於今時亦說成就如信勝解見至亦令以此二補特伽羅若道若地若定若離染若所依皆不異唯根異故身證於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或无或一二三四乃至廣說於無漏四靜慮皆成就於味相應四无色成就一不成就三於淨四无色或一或四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色界於無漏三元色皆成就慧解脫於味

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第十卷

相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四乃至廣說於无漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四无色或一二三四乃至廣說於无漏三無色皆成就俱解脫於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四乃至廣說於无漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四無色或一或四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色界於无漏三無色皆成就此中廣釋如前應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第六十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六

第十卷

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十九

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中攝納息第三之四

頗有成就味相應四靜慮非淨非无

漏耶若有謂欲愛未盡彼於四靜慮

所有善法皆未得故無淨無漏即以

此故成就味相應四靜慮頗有成就

淨四靜慮非味相應非无漏耶若有

謂異生生欲界梵世色愛盡異生故

无无漏色愛盡故元味相應生欲界

梵世色愛盡故成就淨四靜慮頗有

成就无漏四靜慮非味相應非淨耶

若有謂聖者生無色界以聖者生彼

故成就无漏四靜慮即以生彼處故

無味相應淨問若色愛盡依未至定

初靜慮靜慮中間入正性離生或經

極作見至彼得果已不起勝果道命

終生無色界彼皆不成就无漏上三

靜慮何故說四耶若有說此依漸次得

果者說不依餘故有說彼入正性離

生者得不還果已必起勝果道修无

漏四靜慮然後生上若不令者應有
聖者生廣界以上不成就樂報若令
便違十門所說其信勝解練報作見
至者有說彼得果已亦必起勝果道
如前說修無漏四靜慮然後命終生
无色界有說彼緣根時即亦修上無
漏靜慮是故无過

頗有成就淨无漏四靜慮非味相應
耶若有謂聖者生欲界梵世色愛盡
問若色愛盡依未至定入正性離生
十五心頃不成就无漏靜慮至道類
智但成就一即彼乃至依第三靜慮
入正性離生十六心頃但成就三何
故說四耶若有說此中依漸次得果離
染者說有說彼得果已不久必起勝
果道現前修上无漏是故於十六心
時雖未成就必當得故亦說成就頗
有成就餘二或三耶若云謂成就味
相應四靜慮者必不成就四淨四无
漏故頗有不成就味相應四靜慮非
淨非无漏耶若有謂聖者生欲界梵
世色愛盡此如前成就中第六句釋
頗有不成就淨四靜慮非味相應非

無漏耶若有謂不成就无漏四靜
慮非味相應非淨耶若云此皆如前
成就中所无第四第五句釋頗有不
成就味相應四靜慮非无漏耶若
有謂聖者生無色界此如前成就中
第三句釋頗有不成就味相應无漏
四靜慮非淨耶若有謂異生生欲界
梵世色愛盡此如前成就中第二句
釋頗有不成就淨無漏四靜慮非味
相應耶若有謂欲愛未盡此如前成
就中初句釋頗有不成就味相應淨
無漏四靜慮耶若有謂異生生无色
界異生故無无漏四靜慮生無色界
故无味淨四靜慮

頗有成就味相應四無色非淨非无
漏耶若有謂色愛未盡彼於四无色
所有善法皆未得故无淨無漏即以
此故成就味相應四無色頗有成就
淨無漏四无色非味相應耶若有謂
生欲色界空无邊處阿羅漢阿羅漢
故無味相應生彼地故具成就四淨
三无漏頗有成就餘耶若云此中無
第二句唯成就四淨者以必有無漏

味隨一或俱故無第三句唯成就三
無漏者以必有淨故无第四句成就
四味淨非無漏及无第五句成就四
味三无漏非淨者以成就四味時必
不成就四淨或三無漏故即由此義
無第七句頗有不成就味相應四无
色非淨非无漏耶答有謂生欲色界
空无邊處阿羅漢此如前成就中第
六句釋頗有不成就淨无漏四無色
非味相應耶答有謂色愛未盡此如
前成就中初句釋頗有不成就餘耶
答無此中无唯不成就四淨者以彼
必亦不成就無漏故无唯不成就三
无漏者如成就中所无第四句釋无
不成就四味淨非無漏者如成就中
所無第三句釋无不成就四味三无
漏非淨者如成就中所无第二句釋
無一切皆不成就者以於三中隨一
或二必成就故於此靜慮無色成就
不成就中具成就者名成就具不成
就者名非成就及具不成就者名不
成就具成就者名非不成就應知
頗有得味相應四靜慮非淨非无漏

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第廿七

耶答有謂色愛盡起欲界經退時若
無色界殁生欲界時此中退者通異
生及聖者或學或无學起彼經時具
得四味非淨無漏生者唯異生於結
生時具得四味非淨無漏頗有得无
漏四靜慮非味相應非淨耶答有謂
依第四靜慮入正性離生若得阿羅
漢果時此中入正性離生時者謂苦
法忍起時余時無漏四靜慮先无而
得非味非淨得阿羅漢果時者謂盡
智起時余時無漏四靜慮皆捨而得
非味非淨雖淨四靜慮余時亦有得
者然其種類先有不捨今但更得少
分於淨四靜慮無一名得何况四耶
是故說非味非淨有說此依生无色
界得阿羅漢果者說問學練根時亦
有於無漏四靜慮皆捨而得何故不
說耶答應說而不說者當知此義有
餘有說此中略舉初後以顯中間故
不具說有說彼所捨所得俱是學類
非全別類是以不說由此亦不說无
學練根頗有得餘耶答无此中無第
二句唯得四淨及无第六句得四淨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第廿八

无漏非味者無有俱時得四淨故問
依第四靜慮見道三類智時及得阿
羅漢果時豈非具得四淨及無漏耶
何故不說答彼於余時於淨四靜慮
皆先得得不捨今雖更得少分猶於淨
四靜慮無一名得况復四耶是故不
說無第四句得四味淨非无漏及無
第五句得四味無漏非淨者以得四
味時必不得四淨或四無漏故即由
此義亦无第七句頗有捨味相應四
靜慮非淨非無漏耶答无無有俱時
離四地緣故頗有捨淨四靜慮非味
相應非無漏耶答有謂異生遍淨愛
盡起欲界經退時若欲界梵世殁生
无色界時此中生无色界通異生及
聖者頗有捨淨无漏四靜慮非味相
應耶答有謂聖者遍淨愛盡起欲界
經退時頗有捨餘耶答无此中無第
三句唯捨四无漏者以退捨時或非
全捨故或彼時還得故或兼捨淨故
得果捨時還即得故无第四第五第
七句者无有俱時斷四味故頗有得
味相應四無色非淨非无漏耶答有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第廿九

謂阿羅漢起欲色界經退時今時具得四味非淨无漏頗有得无漏三無色非味相應非淨耶答有謂得阿羅漢果時如前靜慮中釋頗有得餘耶答無此中元第二句唯得四淨者元有俱時得四淨故无第四第五第七句者以得四味時必不得四淨三无漏故無第六句得四淨三无漏非味相應者以於得三無漏時雖亦少分得淨而不名得故具如前釋頗有捨味相應四无色非淨非無漏耶答无以無俱時轉四地染故頗有捨淨四无色非味相應非无漏耶答有謂異生无所有處愛盡起欲色界經退時頗有捨淨無漏四无色非味相應耶答有謂聖者无所有處愛盡起欲色界經退時頗有捨淨三無漏者如靜慮中說無第四第五第七句者以無俱時斷四味故於此靜慮無色得及捨中全得者名得全不得者名非得全捨者名捨全不捨者名非捨應知

阿羅漢果時如前靜慮中釋頗有得餘耶

答無此中元第二句唯得四淨者元

耶答無以於功德法有退非於過失法故亦无俱時捨四味故頗有退淨四靜慮非味相應非无漏耶答有謂異生遍淨愛盡起欲界經退時頗有退淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂聖者遍淨愛盡起欲界經退時頗有退餘耶答无此中無第三句唯退無漏四靜慮者或與淨俱退故或不全退故或退時還得彼地故无第四第五第七句者於味无退故無唯退四无漏故頗有退味相應四无色非淨非無漏耶答无如前說頗有退淨四无色非味相應非無漏耶答有謂異生无所有處愛盡起欲色界經退時頗有退淨無漏四无色非味相應耶答有謂聖者无所有處愛盡起欲色界經退時頗有退餘耶答无此中無第三句唯退無漏三無色者或與淨俱退故或非全退故无第四第五第七句者如靜慮中說

阿羅漢果時如前靜慮中釋頗有得餘耶

答無此中元第二句唯得四淨者元

經而退無漏靜慮非淨耶答有謂无學練根未至第九解脫道位不起煩惱而退所得無間解脫道時問頗有不起經而退无漏靜慮非淨耶答有即前所說及學練根未至見至位不起煩惱而退所得无間解脫道時問頗有退七地所攝無漏功德而非淨耶答有謂少分離非想非非想處染還起彼地所斷品經退時問頗有唯得阿羅漢果時問頗有捨淨无漏靜慮唯得無漏耶答有謂阿羅漢起无色經退時問頗有无漏靜慮與淨俱時得而別捨耶答有謂得阿羅漢果及依靜慮得不還果并學者練根時問頗有淨靜慮與无漏俱時得而別捨耶答有謂聖者離自地染及生上地時問頗有淨無漏靜慮別時得俱時捨耶答有謂聖者離自地染起下地經退時問頗有淨无漏靜慮俱時得俱時捨耶答有謂聖者已離下地染起下地經退時如問靜慮如是无色亦應准問復次女前所說等至略

阿羅漢果時如前靜慮中釋頗有得餘耶

答無此中元第二句唯得四淨者元

有二十三種謂靜慮有十二即四味相應四淨四无漏無色有十一即四味相應四淨三無漏此二十三若廣建立成六十五等至謂前二十三加四无量四無尋解八解脫八勝處十遍處六通无諍願智所依問此六十五幾唯緣自地幾唯緣下地幾緣自地及下地幾緣自地及上地幾緣一切地答十等至唯緣自地謂八味相應及空識无边處遍處二十四等至唯緣下地謂四無量初三解脫八勝處前八遍處及无諍或有欲令无諍緣欲色界者除無諍七等至緣自地及下地謂法謂二无尋解五通所依九等至緣自地及上地謂淨无漏三無色及下三无色解脫此依緣有漏者說十二等至緣一切地謂淨无漏四靜慮義辯二無尋解漏盡通願智所依此亦但依緣有漏者說若通依緣无漏者說則有二十三等至緣一切地謂即前十二加十一無色謂淨无漏無色及无色解脫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十張性

即以彼為等無間耶設等至隨以何味相應靜慮為等无間即以彼為因耶答諸等至隨以彼味相應靜慮為因亦即以彼為等无間有等至以彼味相應靜慮為等無間而不以彼為因於中若等至以味相應初靜慮為等无間而不以彼為因者有十六謂淨初靜慮四无量初二解脫前四勝處五通所依若等至以味相應第二靜慮為等无間而不以彼為因者有十七謂淨第二靜慮四无量初二解脫前四勝處五通所依及淨初靜慮若等至以味相應第三靜慮為等无間而不以彼為因者有十謂淨第三靜慮三無量五通所依及淨第二靜慮若等至以味相應第四靜慮為等无間而不以彼為因者有二十三謂淨第四靜慮三无量淨解脫後四勝處前八遍處五通所依及淨第三靜慮

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十張性

耶答諸等至隨以彼味相應无色為因亦即以彼為等无間有等至以彼味相應无色為等無間而不以彼為因於中若等至以味相應空无边處為等無間而不以彼為因者有四謂淨空无边處即彼解脫即彼遍處及淨第四靜慮若等至以味相應無邊處為等無間而不以彼為因者有五謂淨識无边處即彼解脫即彼遍處及淨空無邊處即彼解脫若等至以味相應无所有處為等无間而不以彼為因者有四謂淨无所有處即彼解脫及淨識無邊處即彼解脫若等至以味相應非想非非想處為等无間而不以彼為因者有四謂淨非想非非想處即彼解脫及淨无所有處即彼解脫問若等至隨以何淨靜慮為因即以彼為等无間耶設等至隨以何淨靜慮為等無間即以彼為因耶答諸等至隨以彼淨靜慮為因亦即以彼為等无間有等至以彼淨靜慮為等無間而不以彼為因於中若等至以淨初靜慮為等无間而不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十張性

以彼為因者有六謂自地味相應无漏及淨无漏第二第三靜慮若等至以淨第二靜慮為等無間而不以彼為因者有八謂自地味相應无漏及淨无漏初第三第四靜慮若等至以淨第三靜慮為等無間而不以彼為因者有十一謂自地味相應无漏及淨无漏初第二第四靜慮空無邊處即彼解脫若等至以淨第四靜慮為等无間而不以彼為因者有十二謂自地味相應无漏及淨无漏第二第三靜慮空識無邊處即彼解脫問若等至隨以何淨無色為因即以彼為等無間耶設等至隨以何淨無色為等无間即以彼為因耶答諸等至隨以彼淨無色為因亦即以彼為等無間有等至以彼淨無色為等无間而不以彼為因於中若等至以淨空无邊處為等无間而不以彼為因者有十二謂自地味相應无漏及淨无漏第三第四靜慮識无边處無所有處即彼二處解脫若等至以淨識无边處為等无間而不以彼為因者

阿含經卷之四第百九十八卷 第十二卷

有十二謂自地味相應无漏及淨无漏第四靜慮空無邊處无所有處即彼二處解脫淨非想非非想處即彼解脫若等至以淨無所有處為等无間而不以彼為因者有十謂自地味相應无漏及淨无漏空識无边處即彼解脫淨非想非非想處即彼解脫若等至以淨非想非非想處為等无間而不以彼為因者有七謂自地味相應及淨无漏識无边處无所有處即彼二處解脫問若等至隨以何無漏靜慮為因即以彼為等无間耶設等至隨以何无漏靜慮為等无間即以彼為因耶答依一一無漏靜慮皆應作四句依无漏初靜慮作四句者有等至以无漏初靜慮為因非等无間此有七謂无漏第四靜慮三無色及三無色解脫有等至以无漏初靜慮為等无間非因此有十九謂淨初第二第三靜慮四无量初二解脫前四勝處二元尋解四通所依有等至以无漏初靜慮為因亦等无間此有七謂无漏初靜

阿含經卷之四第百九十八卷 第十二卷

第二第三靜慮二無尋解他心漏盡通所依有等至以无漏初靜慮為因亦非等无間此有三十二謂八味相應淨第四靜慮四無色三解脫後四勝處十遍處无諍願智所依依无漏第二靜慮作四句者有等至以无漏第二靜慮為因非等无間此有六謂无漏三無色及三无色解脫有等至以无漏第二靜慮為等无間非因此有十九謂淨四靜慮四无量初二解脫前四勝處法无尋解四通所依有等至以无漏第二靜慮為因亦等无間此有八謂无漏四靜慮二無尋解他心漏盡通所依有等至以无漏第二靜慮為因亦非等无間此有三十二謂八味相應淨四無色三解脫後四勝處十遍處詞无尋解無諍願智所依依无漏第三靜慮作四句者有等至以无漏第三靜慮為因非等无間此有四謂无漏識无边處无所有處即彼二處解脫有等至以无漏第三靜慮為等无間非因此有十三謂淨四靜慮空無邊處三无量法无

阿含經卷之四第百九十八卷 第十二卷

導解四通所依有等至以无漏第三靜慮為因亦等无間此有十一謂無漏四靜慮空无邊處即彼解脫二元導解他心漏盡通所依有等至不以无漏第三靜慮為因亦非等无間此有二十八謂八味相應上三淨無色喜無量五解脫八勝處十遍處詞非導解无諍願智所依依无漏第四靜慮作四句者有等至以无漏第四靜慮為因非等無間此有十三謂无漏初靜慮无所有處及无所有處解脫有等至以无漏第四靜慮為等无間非因此有二十八謂淨第二第三第四靜慮空識无邊處三無量淨解脫後四勝處前八遍處法无導解四通无諍願智所依有等至以无漏第四靜慮為因亦等无間此有十一謂无漏第二第三第四靜慮空識无邊處即彼解脫二元導解他心漏盡通所依有等至不以无漏第四靜慮為因亦非等无間此有二十三謂八味相應淨初靜慮无所有處非想非非想處喜无量四解脫前四勝處後二遍處

阿毗達磨大毗婆沙論 第十卷 性

詞無導解所依

問若等至隨以何无漏無色為因即以彼為等无間耶設等至隨以何无漏無色為等无間即以彼為因耶答依一一無漏無色皆應作四句依无漏空无邊處作四句者有等至以无漏空无邊處為因非等无間此有三謂无漏初第二靜慮及他心通所依有等至以无漏空无邊處為等无間非因此有六謂淨第三第四靜慮下三無色及空无邊處遍處有等至以无漏空无邊處為因亦等無間此有十一謂無漏第三第四靜慮三無色及下三無色解脫二無導解漏盡通所依有等至不以无漏空无邊處為因亦非等无間此有四十五謂八味相應淨初第二靜慮非想非非想處四无量五解脫八勝處九遍處二元導解四通無諍願智所依依无漏識无邊處作四句者有等至以无漏識无邊處為因非等无間此有四謂無漏初第二第三靜慮他心通所依有等至以无漏識无邊處為等無間非

阿毗達磨大毗婆沙論 第十卷 性

因此有七謂淨第四靜慮四无色非想非非想處解脫識无邊處遍處有等至以无漏識无邊處為因亦等无間此有十謂無漏第四靜慮三無色及下三無色解脫二元導解漏盡通所依有等至不以无漏識无邊處為因亦非等无間此有十四謂八味相應淨初第二第三靜慮四无量四解脫八勝處九遍處二無導解四通无諍願智所依依无漏初靜慮无所有處及无所有處作四句者有等至以无漏无所有處為因非等無間此有五謂無漏四靜慮及他心通所依有等至以无漏无所有處為等无間非因此有五謂淨四无色及非想非非想處解脫有等至以无漏無所有處為因亦等无間此有九謂无漏三無色下三無色解脫二無導解漏盡通所依有等至不以无漏無所有處為因亦非等无間此有十六謂八味相應淨四靜慮四无量四解脫八勝處十遍處二元導解四通无諍願智所依

阿毗達磨大毗婆沙論 第十卷 性

即以彼為所緣耶設等至隨以何味相應靜慮為所緣即以彼為因耶若諸等至隨以彼味相應靜慮為因亦即以彼為所緣有等至以彼味相應靜慮為所緣而不以彼為因於中若等至以味相應初靜慮為所緣而非因者有十三謂淨無漏四靜慮義无尋解三通願智所依或有欲令无諍亦緣色界者彼說有十四加無諍如是說者初說為善如味相應初靜慮味相應第二第三第四靜慮亦尔

問若等至隨以何味相應无色為因即以彼為所緣耶設等至隨以何味相應无色為所緣即以彼為因耶若諸等至隨以彼味相應无色為因亦即以彼為所緣有等至以彼味相應无色為所緣而不以彼為因於中若等至以味相應空无边處為所緣而不以彼為因者有十五謂淨無漏四靜慮義无尋解漏盡通願智所依淨无漏空無邊處即彼解脫遍處若等至以味相應識無邊處為所緣而不以彼為因者有十八謂淨无漏四靜

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 第十九頌 補

慮義無尋解漏盡通願智所依淨无漏空識無邊處即彼解脫遍處若等至以味相應无所有處為所緣而不以彼為因者有二十謂淨无漏四靜慮義无尋解漏盡通願智所依淨无漏下三無色及下三无色解脫若等至以味相應非想非非想處為所緣而不以彼為因者有二十一謂即前二十加淨非想非非想處及彼解脫

說初有部發智大毘婆沙論卷第一百六十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定慈第七中攝納息第三之五

問若等至隨以何淨靜慮為因即以彼為所緣耶設等至隨以何淨靜慮為所緣即以彼為因耶若依一一淨靜慮皆應作四句依淨初靜慮作四句者有等至以淨初靜慮為因而非所緣此有十五謂四无量二解脫四勝處二元導解三通所依有等至以淨初靜慮為所緣而非因此有九謂味相應初靜慮淨上三靜慮无漏四靜慮願智所依有等至以淨初靜慮為因亦作所緣此有六謂淨初靜慮二無尋解三通所依有等至不以淨初靜慮為因亦非所緣此有三十五謂七味相應淨四无色無漏三无色後四勝處六解脫十遍處元諍所依依淨第二靜慮作四句者有等至以淨第二靜慮為因而非所緣此有十四謂四无量二解脫四勝處法无導

解三通所依有等至以淨第二靜慮為所緣而非因此有九謂味相應第一靜慮淨初第三第四靜慮元漏四靜慮願智所依有等至以淨第二靜慮為因亦作所緣此有六謂淨第二靜慮二無尋解三通所依有等至不以淨第二靜慮為因亦非所緣此有三十六謂七味相應淨四无色無漏三无色後四勝處六解脫十遍處元諍詞無尋解所依依淨第三靜慮作四句者有等至以淨第三靜慮為因而非所緣此有七謂三无量法無尋解三通所依有等至以淨第三靜慮為所緣而非因此有九謂自地味相應淨初第二第四靜慮元漏四靜慮願智所依有等至以淨第三靜慮為因亦作所緣此有六謂淨第三靜慮二無尋解三通所依有等至不以淨第三靜慮為因亦非所緣此有四十謂七味相應淨四无色無漏三无色喜无量八勝處八解脫十遍處元諍詞無尋解所依依淨第四靜慮作四句者有等至以淨第四靜慮為因

阿毗達磨大毗婆沙論

卷之三

而非所緣此有二十一謂三無量淨解脫後四勝處前八遍處法元尋解元諍三通所依有等至以淨第四靜慮為所緣而非因此有八謂味相應第四靜慮淨下三靜慮無漏四靜慮有等至以淨第四靜慮為因亦作所緣此有七謂淨第四靜慮二元尋解三通願智所依有等至不以淨第四靜慮為因亦非所緣此有二十九謂七味相應淨四无色無漏三无色喜无量七解脫前四勝處後二遍處詞無尋解所依

阿毗達磨大毗婆沙論

卷之三

法

無漏初二無色淨空無邊處即彼解脫自地味相應願智所依若等至以淨无所有處為所緣而不以彼為因者有十七謂淨无漏四靜慮元漏三無色淨初二无色及初二無色解脫自地味相應願智所依依淨非想非非想處作四句者有等至以淨非想非非想處為因而非所緣此有一謂滅想受解脫有等至以淨非想非非想處為所緣而非因此有十九謂淨无漏四靜慮三无色及三無色解脫自地味相應願智所依有等至以淨非想非非想處為因亦作所緣此有五謂淨非想非非想處即彼解脫二元尋解漏盡通所依有等至不以淨非想非非想處為因亦非所緣此有四十謂七味相應四无量初三解脫八勝處十遍處二無尋解无諍五通所依問若等至隨以何無漏靜慮為因即以彼為所緣耶設等至隨以何无漏靜慮為所緣即以彼為因耶答諸等至隨以彼无漏靜慮為因亦即以彼為所緣有等至以彼無漏靜慮為

阿毗達磨大毗婆沙論

卷之三

法

所緣而不以彼為因於中若等毛以無漏初靜慮為所緣而不以彼為因者有十謂淨四靜慮四無色非想非非想處解脫願智所依如無漏初靜慮无漏第二第三第四靜慮亦介問若等至隨以何无漏無色為因即以彼為所緣耶設等至隨以何無漏無色為所緣即以彼為因耶答依一一无漏无色皆應作四句依无漏空无邊處作四句者有等至以无漏空无邊處為因而非所緣此有一謂他心通所依有等至以无漏空无邊處為所緣而非因此有十謂淨四靜慮四無色非想非非想處解脫願智所依有等至以无漏空无邊處為因亦作所緣此有十三謂無漏四靜慮三無色下三無色解脫二无導解漏盡通所依有等至以无漏空无邊處為因亦非所緣此有四十一謂八味相應四无量四解脫八勝處十遍處二无導解無諍四通所依如无漏空无邊處无漏識無邊處无所有處亦介

阿毗達磨大毘婆沙論卷五 施論

問若等至隨以何味相應靜慮為等無間即以彼為所緣耶設等至隨以何味相應靜慮為所緣即以彼為等无間耶答依一一味相應靜慮皆應作四句依味相應初靜慮作四句者有等至以味相應初靜慮為等无間而非所緣此有十三謂四無量初二解脫前四勝處三通所依有等至以味相應初靜慮為所緣而非等无間此有十謂淨上三靜慮無漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依有等至以味相應初靜慮為等无間亦作所緣此有四謂自地味相應淨二通所依有等至以味相應初靜慮為等无間亦非所緣此有三十八謂七味相應淨四无色無漏三无色六解脫後四勝處十遍處无諍三無導解所依依味相應第二靜慮作四句者有等至以味相應第二靜慮為等无間而非所緣此有十三謂四无量初二解脫前四勝處三通所依有等至以味相應第一靜慮為所緣而非等无間此有九謂淨上二靜慮無漏四靜

阿毗達磨大毘婆沙論卷五 施論

慮義無導解漏盡通願智所依有等至以味相應第二靜慮為等无間亦作所緣此有五謂自地味相應淨初二靜慮二通所依有等至以味相應第二靜慮為等无間亦非所緣此有三十八謂七味相應淨四无色無漏三无色六解脫後四勝處十遍處无諍三無導解所依依味相應第三靜慮作四句者有等至以味相應第三靜慮為等无間而非所緣此有六謂三無量三通所依有等至以味相應第三靜慮為所緣而非等无間此有九謂淨二靜慮無漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依有等至以味相應第三靜慮為等无間亦作所緣此有五謂自地味相應淨第二第三靜慮二通所依有等至以味相應第三靜慮為等无間亦非所緣此有四十五謂七味相應淨四无色無漏三无色喜無量八解脫八勝處十遍處无諍三無導解所依依味相應第四靜慮作四句者有等至以味相應第四靜慮為等无間而非

阿毗達磨大毘婆沙論卷五 施論

所緣此有十九謂三無量淨解脫後四勝處前八遍處三通所依有等至以味相應第四靜慮為所緣而非等無間此有九謂淨二靜慮無漏四靜慮義無導解漏盡通願智所依有等至以味相應第四靜慮為等無間亦作所緣此有五謂自地味相應淨第三第四靜慮二通所依有等至不以味相應第四靜慮為等無間亦非所緣此有三十二謂七味相應淨四無色無漏三無色喜無量七解脫前四勝處後二遍處無諱三無導解所依問若等至隨以何味相應無色為等無間即以彼為所緣耶設等至隨以何味相應無色為所緣即以彼為等無間耶答諸等至隨以彼味相應無色為等無間亦即以彼為所緣有等至以彼味相應無色為所緣而不以彼為等無間於中若等至以味相應空無邊處為所緣而不以彼為等無間者有十一謂淨三靜慮無漏四靜慮自地無漏義無導解漏盡通願智所依若等至以味相應識無邊處為

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八

所緣而不以彼為等無間者有十三謂淨無漏四靜慮無漏初二無色義無導解漏盡通願智所依若等至以味相應無所有處為所緣而不以彼為等無間者有十六謂淨無漏四靜慮淨空無邊處即彼解脫無漏三無色義無導解漏盡通願智所依若等至以味相應非想非非想處為所緣而不以彼為等無間者有十八謂淨無漏四靜慮初二淨無色即彼解脫無漏三無色義無導解漏盡通願智所依問若等至隨以何淨靜慮為等無間即以彼為所緣耶設等至隨以何淨靜慮為所緣即以彼為等無間耶答依一一淨靜慮皆應作四句依淨初靜慮作四句者有等至以淨初靜慮為等無間而非所緣此有十五謂四無量初二解脫前四勝處二無導解三通所依有等至以淨初靜慮為所緣而非等無間此有三謂淨無漏第四靜慮願智所依有等至以淨初靜慮為等無間亦作所緣此有十三謂自

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八

地味相應及淨無漏初三靜慮二無導解三通所依有等至不以淨初靜慮為等無間亦非所緣此有三十五謂七味相應淨四無色無漏三無色六解脫四勝處十遍處無諱詞無導解所依依淨第三靜慮作四句者有等至以淨第三靜慮為等無間而非所緣此有十謂三無量淨無漏空無邊處即彼解脫法無導解三通所依有等至以淨第三靜慮為所緣而非等無間此有一謂願智所依有等至

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八

以淨第三靜慮為等無間亦作所緣
此有十四謂自地味相應及淨无漏
四靜慮二无尋解三通所依有等至
不以淨第三靜慮為等無間亦非所
緣此有四十謂七味相應淨上三無
色无漏上二無色喜無量七解脫八
勝處十遍處无諍詞無尋解所依依
淨第四靜慮作四句者有等至以淨
第四靜慮為等無間而非所緣此有
二十七謂三無量淨解脫後四勝處
前八遍處无諍法無尋解三通所依
淨无漏初二無色即彼解脫有等至
以淨第四靜慮為所緣而非等無間
此有二謂淨無漏初靜慮有等至以
淨第四靜慮為等無間亦作所緣此
有十三謂自地味相應及淨无漏上
三靜慮二无尋解願智三通所依有
等至不以淨第四靜慮為等無間亦
非所緣此有二十三謂七味相應淨
上二無色无漏上一元色喜無量五
解脫前四勝處後二遍處詞无尋解
所依

問若等至隨以何淨無色為等無間

阿毘達磨大毘婆沙論卷下卷 第二二七

即以彼為所緣耶設等至隨以何淨
無色為所緣即以彼為等無間耶答
依一一淨無色皆應作四句依淨空
無邊處作四句者有等至以淨空无
邊處為等無間而非所緣此有六謂
淨無漏識无邊處无所有處即彼解
脫有等至以淨空无邊處為所緣而
非等無間此有五謂淨無漏初第二
靜慮願智所依有等至以淨空无邊
處為等無間亦作所緣此有十二謂
自地味相應及淨无漏上二靜慮空
无邊處即彼解脫遍處二无尋解漏
盡通所依有等至不以淨空无邊處
為等無間亦非所緣此有四十二謂
七味相應淨非想非非想處四无量
五解脫八勝處九遍處二无尋解無
諍五通所依依淨識無邊處作四句
者有等至以淨識無邊處為等無間
而非所緣此有五謂淨无漏無所有
處淨非想非非想處及彼二解脫有
等至以淨識无邊處為所緣而非等
無間此有七謂淨無漏初三靜慮願
智所依有等至以淨識無邊處為等

阿毘達磨大毘婆沙論卷下卷 第二二八

無間亦作所緣此有十三謂自地味
相應及淨無漏第四靜慮初二元色
及初二無色解脫識无邊處遍處二
无尋解漏盡通所依有等至不以淨
識無邊處為等無間亦非所緣此有
四十謂七味相應四無量四解脫八
勝處九遍處二无尋解无諍五通所
依依淨無所有處作四句者有等至
以淨無所有處為等無間而非所緣
此有二謂淨非想非非想處即彼解
脫有等至以淨無所有處為所緣而
非等無間此有九謂淨无漏四靜慮
願智所依有等至以淨無所有處為
等無間亦作所緣此有十三謂自地
味相應及淨無漏初三元色即彼三
解脫二无尋解漏盡通所依有等至
不以淨无所有處為等無間亦非所
緣此有四十一謂七味相應四無量
四解脫八勝處十遍處二无尋解无
諍五通所依依淨非想非非想處作
四句者有等至以淨非想非非想處
為等無間而非所緣此有一謂滅想
受解脫有等至以淨非想非非想處

阿毘達磨大毘婆沙論卷下卷 第二二九

為所緣而非等無間此有十二謂淨
无漏四靜慮空無邊處及空无边處
解脫願智所依有等至以淨非想非
非想處為等無間亦作所緣此有十
二謂自地味相應及淨上三无色即
彼三解脫无漏上二无色二無尋解
漏盡通所依有等至不以淨非想非
非想處為等無間亦非所緣此有四
十謂七味相應四无量三解脫八勝
處十遍處二無尋解無淨五通所依
問若等至隨以何无漏靜慮為等无
間即以彼為所緣耶設等至隨以何
無漏靜慮為所緣即以彼為等無間
耶答依一一無漏靜慮皆應作四句
依無漏初靜慮作四句者有等至以
无漏初靜慮為等無間而非所緣此有
十六謂四無量初二解脫前四勝處
二無尋解四通所依有等至以无漏
初靜慮為所緣而非等無間此有十
四謂淨無漏第四靜慮淨四无色无
漏三无色四无色解脫願智所依有
等至以无漏初靜慮為等無間亦作
所緣此有十謂淨無漏初三靜慮二

阿毗達磨大毘婆沙論卷第二十四

無尋解二通所依有等至不以无漏
初靜慮為等無間亦非所緣此有二
十五謂八味相應二解脫後四勝處
十遍處無淨所依依無漏第二靜慮
作四句者有等至以无漏第二靜慮
為等無間而非所緣此有十五謂四
無量初二解脫前四勝處法无尋解
四通所依有等至以无漏第二靜慮
為所緣而非等無間此有十二謂淨
四无色无漏三无色四无色解脫願
智所依有等至以无漏第二靜慮為
等無間亦作所緣此有十二謂淨无
漏四靜慮一寻解二通所依有等
至不以无漏第二靜慮為等無間亦
非所緣此有二十六謂八味相應二
解脫後四勝處十遍處无淨詞無尋
解所依依无漏第三靜慮作四句者
有等至以无漏第三靜慮為等無間
而非所緣此有八謂三無量法無尋
解四通所依有等至以无漏第三靜
慮為所緣而非等無間此有九謂淨
上三无色即彼三解脫无漏上二无
色願智所依有等至以无漏第三靜

阿毗達磨大毘婆沙論卷第二十五

慮為等無間亦作所緣此有十五謂
淨无漏四靜慮空无边處及空无边
處解脫二无尋解二通所依有等至
不以无漏第三靜慮為等無間亦非
所緣此有三十三謂八味相應喜无
量四解脫八勝處十遍處无淨詞無
尋解所依依无漏第四靜慮作四句
者有等至以无漏第四靜慮為等無
間而非所緣此有二十二謂三无量
淨解脫後四勝處前八遍處法無尋
解無淨四通所依有等至以无漏第
四靜慮為所緣而非等無間此有七
謂淨无漏初靜慮淨上二无色及彼
二解脫無漏上一无色有等至以无
漏第四靜慮為等無間亦作所緣此
有十七謂淨无漏上三靜慮初二无
色及初二无色解脫二无尋解二通
願智所依有等至不以无漏第四靜
慮為等無間亦非所緣此有十九謂
八味相應喜无量三解脫前四勝處
後二遍處詞無尋解所依
問若等至隨以何无漏無色為等无
間即以彼為所緣耶設等至隨以何

阿毗達磨大毘婆沙論卷第二十六

无漏無色為所緣即以彼為等无間耶答依无漏初二無色各應作四句依無漏後一無色應作順前句依無漏空无邊處作四句者有等至以无漏空無邊處為等无間而非所緣此有一謂空无邊處遍處有等至以无漏空无邊處為所緣而非等无間此有七謂淨無漏初二靜慮淨非想非非想處及彼解脫願智所依有等至以无漏空無邊處為等无間亦作所緣此有十六謂淨無漏後二靜慮初三無色即彼解脫二无導解漏盡通所依有等至以无漏空無邊處為等無間亦非所緣此有四十一謂八味相應四無量四解脫八勝處九遍處二無導解無諍五通所依依無漏識無邊處作四句者有等至以无漏識无邊處為等无間而非所緣此有一謂識无邊處遍處有等至以无漏識无邊處為所緣而非等无間此有七謂淨無漏初三靜慮願智所依有等至以无漏識無邊處為等无間亦作所緣此有十六謂淨无漏第四靜

阿毘達磨俱舍論卷第十 第七十卷 第七十卷

慮下三無色淨非想非非想處四无色解脫二无導解漏盡通所依有等至以无漏識無邊處為等无間亦非所緣此有四十一謂八味相應四無量四解脫八勝處九遍處二无導解無諍五通所依依無漏无所有處作順前句者謂若等至以无漏无所有處為等无間亦即以彼為所緣有等至以无漏无所有處為所緣而不以彼為等无間此有九謂淨无漏四靜慮願智所依問頗有一等至現在前時三十三等至捨而不得八等至得而不捨二等至亦捨亦得二等至少分捨少分得少分不捨不得十三等至少分捨而不得少分不捨不得七等至非捨非得耶答有謂慧解脫阿羅漢起味相應初靜慮退舍時於六十五等至中三十三捨而不得謂淨无漏上三靜慮淨无漏無色五解脫後四勝處十遍處漏盡通所依八得而不捨謂味相應靜慮无色二亦捨亦得謂无漏淨初靜慮捨無學及上所修得學及退分故二少分捨少分

阿毘達磨俱舍論卷第十 第七十卷 第七十卷

得少分不捨不得謂有欲令亦有无漏宿住隨念智通者依彼可得作此問答謂宿住隨念他心智通亦時少分捨即一切無學上地有漏及无學位等所修初靜慮有漏者少分得即初靜慮學少分不捨不得即初靜慮餘有漏者若有欲令宿住隨念智通唯有漏者依彼不應作此問答以宿住隨念智通亦時但有少分捨及少分不捨不得故十三少分捨而不得少分不捨不得謂四无量初二解脫前四勝處三通所依即上地一切及自地无學位等所修者捨而不得餘自地者不捨不得七非捨非得謂四无導解无諍願智所依滅盡解脫以本未得故問頗有得一等至而无所捨耶答有謂得滅盡解脫時問頗有頃得六等至而无所捨耶答有謂阿羅漢初起願智時頃得六等至謂四无導解無諍願智所依問頗有捨一等至而无所得耶答有謂遍淨殁生廣果時捨淨第三靜慮而无所得問四向四果補特伽羅於六十五等至

阿毘達磨俱舍論卷第十 第七十卷 第七十卷

誰成就幾不成就幾答預流向成就
八謂八味相應餘不成就如預流向
預流果一來向一來果亦亦不還向
極少成就八如前說即漸次者極
多成就四十七即已離无所有處漆

依第四靜慮入正性離生者謂淨无
漏四靜慮淨四无色味相應非想非
非想處四无量七解脫八勝處十遍
處五通所依不還果極多如向說極
少成就二十五謂八味相應淨無漏
初靜慮四无量初二解脫前四勝處
五通所依或減一二味增一二淨皆
亦二十五阿羅漢向極少成就十三
即生非想非非想處不得減盡解脫
者謂无漏四靜慮三無色味相應淨
非想非非想處四解脫若生无所有
處未離自地漆者亦成就十三謂增
一味減一解脫極多成就五十一即
生欲界梵世身證謂一味八淨七无
漏四无量八解脫八勝處十遍處五
通所依阿羅漢果極少成就十三即
生非想非非想處盡解脫阿羅漢謂
七无漏一淨四解脫漏盡通所依極

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十卷 第二十張 性

多成就五十七謂得无尋解无諍願
智者唯除八味相應餘皆具有佛定
成就五十七獨覺中部行者如欲界
聲聞麟角喻者如佛

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十卷 第二十張 性