

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十一

靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蓋第七中攝納息第三六

頗有味相應四靜慮時得耶答有謂色愛盡起欲界梵世經退時若無色界愛生欲界梵世時問何故復作此論答前雖明得捨而未分別漸頓令欲顯示漸頓差別又復前以味等三種相對分別今欲於中唯明自類故作斯論頓謂俱時漸謂先後此中顯味相應四靜慮於二時頓得謂退時生時退者從色愛盡生者從無色愛彼起欲界梵世經退及生欲界梵世時於四味相應俱時得故頗有味相應四靜慮頓捨耶答無以無俱時能離四地捺故頗有味相應四靜慮漸得耶答有此二時漸得謂退及生退者從色愛盡次第起下一靜慮經退時生者從無色愛次第生下一靜慮地時彼於四味相應漸次而得頗有味相應四靜慮漸捨耶答有以

必先離初靜慮乃至後離第四靜慮捺故頗有淨四靜慮頓得耶答無以無先不成就淨四靜慮今俱時得故頗有淨四靜慮頓捨耶答有謂通淨受盡起欲界經退時若欲界梵世生無色界時此中顯淨四靜慮於二時頓捨謂退時越界地時應准配釋頗有淨四靜慮漸得耶答有謂先離欲界捺時得初靜慮乃至後離第三靜慮捺時得第四靜慮故從無色界受次第生下四靜慮時雖亦名漸得而得一捨一故非此所說頗有淨四靜慮漸捨耶答有此二時漸捨謂退時越界地時退者謂漸次起下地經退時越界地者謂從下漸次生上地時從上靜慮次第生下靜慮地時雖亦名漸捨而捨一得一故非此所說頗有無漏四靜慮頓得耶答有謂依第四靜慮入正性離生若得阿羅漢果有餘於此不說得阿羅漢果以先學位已得無漏四靜慮故然於此應說得阿羅漢果以學所得皆捨今頓得無學故頗有無漏四靜慮頓捨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十一 第三六

耶答有謂聖者遍淨愛盡起欲界經退時雖得果練根及即彼不起欲界纏而退時亦有頓捨無漏四靜慮而即時還得是故不說頗有無漏四靜慮漸得耶答有以聖者離下地捺及有起勝果道時漸次得故頗有無漏四靜慮漸捨耶答有以聖者遍淨愛盡漸次起下地經退時漸捨無漏四靜慮故頗有味相應四無色頓得耶答有謂阿羅漢起欲色界空無邊處經退時此中無容有生時得頗有味相應四無色頓捨耶答無如前釋頗有味相應四無色漸得耶答有此中若退時於四有漸得生時於三有漸得頗有味相應四無色漸捨耶答有如前釋頗有淨四無色頓得耶答無以無先不成就淨四無色今俱時得故問得果練根時於淨四靜慮淨四無色皆有頓修何故前靜慮中及此無色皆答無耶答彼皆先有不捨今但更得少分故非此中所說得義頗有淨四無色頓捨耶答有謂無所有處受盡起欲色界經退時此中無容

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十一 第三六

有越界地捨頗有淨四無色漸得耶
答有如此前釋頗有淨四無色漸捨耶
答有此中退時於四有漸捨越地時
於三有漸捨頗有無漏三無色頗得
耶答有謂得阿羅漢果時無學練根
時雖亦頗得而非別類是故不說又
彼亦名得阿羅漢果時故不別說頗
有無漏三無色頗捨耶答有謂聖者
識無邊處受盡起欲色界經退時所
釋如前頗有無漏三無色漸得耶答
有以離下地染及有起勝果道時漸
次得故頗有無漏三無色漸捨耶答
有以聖者識無邊處受盡漸次起下
地經退時漸捨無漏三無色故
身語表無表依何定滅答身語表依
初或未至身語無表依四或未至問
何故作此論答為止說表無表業非
實有者意明表無表業皆是實有又
為遮說身語表業乃至第四靜慮無
表業乃至有頂今欲顯身語表乃至
梵世無表乃至第四靜慮故作斯論
問何故上三靜慮無身語表業耶答
身語表業尋伺所起若地尋伺可

阿毘達磨沙門論卷下 第四靜

得則有身語表業改契經言尋伺已
語非不尋伺身表亦應尋伺已作非不
尋伺上三靜慮尋伺滅故無身語表
問何故上地無尋伺耶答尋伺麤動
不寂靜上地微細寂靜故問何故身
語無表唯至第四靜慮非上地耶答
善無表業對治不善無表故有不善
無表唯在欲界無色界於欲界四遠
所遠故彼不有復有說者色界乃至
第四靜慮皆能厭惡欲界惡業上地
不介有說無表依色身大種彼無色
身及大種故亦無無表此中身語表
業有善不善無記不善者欲界繫依
未至定滅善無記者欲界初靜慮繫
欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者
依未至定初靜慮靜慮中間第二靜慮
近分滅未至言通八近分及靜慮中
間以皆非至根本定故然此中所說
定者有說依無漏定說有說依有漏
無漏定說若說依無漏定說者彼說
未至言顯未至定靜慮中間若說依
有漏無漏定說者彼說未至言顯未
至定靜慮中間及第二靜慮近分又

阿毘達磨沙門論卷下 第四靜

此中所說滅者有說通依種類滅說
有說唯依究竟滅說若說通依種類
滅說者彼說未至言攝三地於未至
定中攝有漏無漏以此能滅欲界初
靜慮繫身語表故若說唯依究竟滅
說者彼說未至言亦攝三地於未至
定中唯攝無漏以此能滅初靜慮繫
身語表故由此故說身語表依初或
未至滅身語無表有善不善不善者
欲界繫依未至定滅善者欲界四靜
慮繫及不繫欲界繫者依未至定滅
初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮
中間第二靜慮近分滅乃至第四靜
慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間
及空無邊處近分滅然此中所說定者
若說依無漏定說者彼說未至言顯
未至定靜慮中間若說依有漏無漏
定說者彼說未至言顯未至定靜慮
中間及上四近分又此中所說滅者
若說依種類滅說者彼說未至言攝
未至定靜慮中間上四近分於未至
定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫
乃至第四靜慮繫身語無表故若說

阿毘達磨沙門論卷下 第四靜

依究竟滅說者彼說未至言唯靜未至定靜慮中間空無邊處近分於未至定中唯攝無漏依此能滅第四靜慮繫身語無表故由此故說身語無表依四或未至滅表無表業廣說如業蘊

三惡行三妙行三不善根三善根依何定滅答依未至此中三惡行欲界繫依未至定滅身語二妙行欲界四靜慮繫及不繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅意妙行九地繫及不繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至無所有處繫者依七根本未至定靜慮中間非想非非想處近分滅非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中依三惡行近對治說三妙行故但言依未至滅三不善根欲界繫依未至定滅三善根九地繫及不繫所依

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三 靜慮

定滅如意妙行說此中亦依三不善根近對治說三善根故亦但言依未至滅三惡行乃至三善根如業蘊等廣說

四非聖語四聖語四生四種入胎四識住依何定滅答四非聖語四聖語胎卵濕生四種入胎依未至化生後三識住依七或未至色識住依四或未至四非聖語者謂不見言見不聞言聞不覺言覺不知言知問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說四非聖語謂不見言見乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼所不說者今應分別故作斯論云何不見言見非聖語答非眼所得非眼識所了名非所見此非所見說名不見若有於所不見不見想轉他問言汝於是事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此欲答言我見是名不見言見非聖語復有此類於見不見想轉而言見成非聖語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於見言

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三 善心所

見亦如於不見言見成非聖語耶答有謂如有一於所見事不見想轉他問言汝於是事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此欲答言我見彼於余時如不見言見成非聖語是亦名為不見言見非聖語如廣說不見言見非聖語如是不聞言聞不覺言覺不知言知非聖語廣說亦余復有四非聖語謂見言不見言聞言不聞覺言不覺知言不知云何見言不見非聖語答若眼所得眼識所了說名所見此所見說名見若有於所見見想轉他問汝於是事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此欲答言不見是名見言不見非聖語復有此類於不見見想轉而言不見成非聖語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於不見言不見亦如於見言不見成非聖語耶答有謂如有一於所不見事見想轉他問言汝於是事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此欲答言不見彼於余時如見

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三 善心所

言不見成非聖語是亦名為見言不見非聖語如廣說見言不見非聖語如是聞言不聞覺言不覺知言不知非聖語廣說亦爾問如是所說便有八非聖語或十六何故但說四耶答以所依事唯有四故謂一切非聖語皆依是聞覺知事起故唯說四復次略說四廣則有八或十六復次抱故說四別則有八或十六如摠別如是不分別分別不適言適言無異言有異言頻說漸說應知亦爾問非聖語以何為自性答以虛誑語為自性問何故此語名非聖耶答以不善故名非聖復次於非聖相續中現前故名非聖復次非聖所成就故名非聖復次非聖所說故名非聖復次非聖由此得非聖名故名非聖集異門說何故名非聖答由此能引不可愛不可憙不可樂不悅意不如意果故名非聖此顯等流果復次由此能招不可愛不可憙不可樂不悅意不如意異熟故名非聖此顯異熟果此非聖語或不律儀所攝或非律儀非不律

儀所攝是業道唯不善問頗有非聖語非業道是無記色界繫耶答有如大梵王對馬勝必驚所說語等彼雖亦名非聖語然非此中非聖語攝以此中所說事或顛倒或不顛倒而想必顛倒故阿羅漢獨覺等亦有不見言見等事而非此非聖語攝以非覆想說故如人想見枕而說見人又如尊者目連記當生男而後生女又言我住無所有處定聞粵陀尼池中有多龍象振鼻哮吼應知彼說皆非妄語以事雖倒而想無倒故唯佛世尊無有如是錯謬所說永拔一切無知習故現前了達三世境故四聖語者謂不見言不見不聞言不聞不覺言不覺不知言不知問何故復作此論答為欲分別契經義故如契經說四聖語謂不見言不見乃至廣說契經雖作是說而不廣分別今欲分別故作斯論云何不見言不見聖語答不見義如前釋若有於所不見不見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不

覆此想此愚此欲答言不見是名不見言不見聖語復有此類於見不見想轉而言不見成聖語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於見言不見亦如於不見言不見成聖語耶答有謂如有一於所見事不見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲答言不見彼於此時如於不見言不見成聖語是亦名為不見言不見聖語如廣說不見言不見不知言不知聖語廣說亦爾復有四聖語謂見言見聞言聞覺言覺知言知云何見言見聖語答見義如前釋若有於所見事見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲答言我見是名見言見聖語復有此類於不見見想轉而言見成聖語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於不見言見亦如於見言見成聖語耶答有謂如有一於所

不見事見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲答言我見彼於余時如於見言見成聖語是亦名為見言見聖語如廣說見言見聖語如是聞言聞覺言覺知言知聖語廣說亦余問如是所說便有八聖語或十六何故但說四耶答以所依事唯有四故謂一切聖語皆依見聞覺知事起故唯說四復次略故說四廣則有八或十六復次摠故說四別則有八或十六如摠別如是不分別分別不遍言遍言無異言有異言頻說漸說應知亦余問聖語以何為自性答實語為自性問何故此語名聖耶答以善故名聖復次於聖者相續中現前故名聖復次聖者所成就故名聖復次聖者所說故名聖復次聖者由此得聖名故名聖集異門說何故名聖答由此能引可愛可意可樂悅意如意果故名聖此願等流果復次由此能招可愛可意可樂悅意如意異熟故名聖此願異熟果此聖語

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一 雜論

或律儀所攝或非律儀非不律儀所攝是業道唯是善四非聖語唯欲界繫依未至定滅四聖語欲界初靜慮繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅然此中依四非聖語近對治說四聖語故但言依未至滅四生中胎卵濕生唯欲界繫故依未至定滅化生依七或未至滅謂化生九地繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者若說依無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間上七近分又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫化生故若說依究竟滅說者彼說未至言唯說未至定靜慮中間於

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一 雜論

未至定中唯斷無漏依此能滅非想非非想處繫化生故由此故說化生依七或未至滅四生如大種蘊廣說四種入胎者有正知入母胎住出亦如是第一入胎有正知入母胎不正知住不正知出是第二入胎有正知入母胎亦正知住不正知出是第三入胎有正知入母胎住出亦如是第四入胎問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有四種入母胎乃至廣說契經雖作是說而下廣分別契經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何不正知入母胎住出亦余答此有二種謂若薄福者於入胎時起顛倒想顛倒勝解見天陰慘寒切風雨多人鬧亂大眾聚集便念我今且入如是草棘叢中或稠林間草叢叢密或住如是牆間樹下以避風雨及諸喧亂念已即見身往其中彼住胎時亦起如是倒想勝解謂我今住如是叢林草叢叢密牆間樹下須更止息彼出胎時亦有如是倒想勝解謂我今出如是叢林

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一 雜論

草窟葉窟或捨牆間樹下而去若福
德者於入胎時亦起顛倒想顛倒勝
解見天陰慘寒切風而多人鬧亂大
衆聚集便念我應入此園苑或花林
間或昇殿堂或登樓閣以避風雨及
諸闌亂念已即見身入園中乃至登
閣於住胎時亦起如是倒想勝解謂
我今住如是園苑花林堂閣踟躕而
坐於出胎時亦有如是倒想勝解謂
我今出如是園苑乃至從於樓閣而
下是名第一不知入母胎住出亦
余云何正知入母胎不知住不正
知出答有多福者入母胎時不起顛
倒想顛倒勝解能自了知我今入母
胎彼住胎出胎便不正知如前廣說
是名第二正知入母胎不正知住不
正知出云何正知入母胎亦正知住
不正知出答有多福者於入母胎住
母胎時皆不起顛倒想顛倒勝解能
自了知我今入母胎我今住母胎然
於出時便不正知廣如前說是名第
三正知入母胎亦正知住不正知出
云何正知入母胎住出亦余答有多

阿彌陀佛經卷第三 第十通

福者入母胎時住母胎時出母胎時
皆不起顛倒想顛倒勝解能自了知
我今入母胎我今住母胎我今出母
胎是名第四正知入母胎住出亦余
問何入胎是誰耶答有說第四入胎謂
菩薩第三入胎謂獨覺第二入胎謂
輪王第一入胎謂餘有情有說第四
入胎謂菩薩第三入胎謂獨覺第二
入胎謂波羅蜜多聲聞第一入胎謂
餘有情有說第四入胎謂菩薩第三
入胎謂獨覺第二入胎謂預流一來
第一入胎謂餘有情有說諸有情中
有未妙智業亦清淨有未妙智而業
不淨有業清淨而不求智有不求智
業亦不淨初有情作軍後入胎第二
有情作第三入胎第三有情作第二
入胎軍後有情作軍初入胎謂初有
情入母胎時母腹安靜離諸燒觸住
母胎時胎藏寬博清淨無惱出母胎
時產門開舒不遭迫迫故入住出皆
不失念第二有情於入胎時及住胎
時如前安隱而不失念但於出時產
門狹小被迫迫故即便失念第三有

阿彌陀佛經卷第三 第十通

情於入胎時亦無燒觸如前安隱而
不失念然住胎時胎藏窄隘難穢所
惱及出胎時產門狹小極為迫迫故
於住出俱令失念第四有情入母胎
時母腹喧動驚恐不安及住出時如
前逼惱故於三時皆令失念復次此
四種入胎皆謂菩薩於中有說第四
入胎是第三阿僧企耶菩薩第三入
胎是第二阿僧企耶菩薩第二入胎
是初阿僧企耶菩薩第一入胎是此
前菩薩有說第四入胎是求後身菩
薩謂從觀史多天殺下生淨飯王宮
時第三入胎是一生所繫菩薩謂當
從胎部洲殺生觀史多天時第二入
胎是次此前生菩薩謂所從殺生胎
部洲迦葉波佛法中修梵行時第一
入胎謂此前菩薩評曰不應作如是說
以菩薩從九十一劫來常憶宿命於
死有中有生有本有常無倒想不失
念故由此因緣前說為善問諸結生
位必起染心一切染心皆與不正知
相應云何得說正知入母胎耶答所
說正知謂無顛倒想顛倒勝解非要

阿彌陀佛經卷第三 第十通

無明不相應故名為正知然菩薩於結生時亦起自體愛父母愛故亦有漆心問若余與餘有情何異答如餘有情將入胎時父非父想母非母想由如此故男則於父生志於母生愛起顛倒想謂與母會女則於母生志於父生愛起顛倒想謂與父會由此倒想而便結生菩薩不令將入胎時於父父想於母母想我依彼故增長後蘊當於瞻部洲中受尊勝報依此證得阿釋多羅三藐三菩提與諸有情作饒益事作是念已便於父母等生親愛由此結生是故正知謂無倒想非要無漆此四種入胎唯欲界繫是故但依未至定滅

四識住中後三識住依七或未至滅謂後三識住九地繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者若說依無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏定

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九靜

說者彼說未至言顯未至定靜慮中間上七近分又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫後三識住故若說依究竟滅說者彼未至言攝未至定靜慮中間於未至定中唯攝無漏依此能滅非想非非想處繫後三識住故由此故言依七或未至滅色識住依四或未至滅謂色識住五地繫欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅然此中所說定者有說依無漏定說有說依有漏無漏定說隨其所應如前分別又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫色識住故若說依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分依此能滅第四靜慮繫色識住故由此故言

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九靜

依四或未至滅四識住廣說如大種蘊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一百二十九靜

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百十二

五百大阿羅漢等造

誦

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中攝納息第三之七

五蘊五取蘊五趣五妙欲五學處依何定滅答色蘊色取蘊依四或末至四蘊四取蘊天趣依七或末至餘四趣五妙欲五學處依未至此中五蘊五取蘊廣說如十門納息然色蘊五地繫及不繫色取蘊唯五地繫此俱依四或末至滅謂欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者若說此依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫色蘊色取蘊故若說此依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分於未至定中唯攝無漏依此能滅第四靜慮

繫色蘊色取蘊故由此故說依四或末至滅四蘊九地繫及不繫四取蘊九地繫此俱依七或末至滅謂欲界繫者依未至定滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏亦如前分別所說滅者若說此依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫四蘊四取蘊故若說此依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間於未至定中唯攝無漏依此能滅非想非非想處繫四蘊四取蘊故由此故言依七或末至滅

五趣謂捺落迦傍生鬼人天趣問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說五趣謂地獄趣乃至天趣契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼所不說者今應分別故作斯論問趣體性是何為無記為三種若無記者品類足論當云何通

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百十二 第三之七

如說五趣一切隨眠之所隨增若三種者云何諸趣不相雜亂謂地獄趣成就乃至他化自在天業煩惱乃至他化自在天成就乃至地獄趣業煩惱故答應作是說趣體唯是無覆無記問若亦則諸趣不相雜亂然品類足說當云何通答彼文應說四趣是欲界遍行及修所斷隨眠隨增天趣是三界遍行及修所斷隨眠隨增而不作此說者當知是誦者錯謬有說彼論通說五趣者屬謂結生位五部煩惱相應之心彼心是一切隨眠所隨增故有說趣體通善染無記問若亦則品類足說善通云何諸趣不相雜亂答若以成就則有雜亂若以現行則無雜亂謂地獄趣於地獄趣業煩惱成就亦現行於乃至他化自在天業煩惱成就就不現行乃至他化自在天於他化自在天業煩惱成就亦現行於乃至地獄趣業煩惱成就就不現行是故諸趣無雜亂過評曰應說趣體唯是無覆無記云何知然如契經中尊者舍利子作是言若地獄諸漏現

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百十二 第三之七

在前時造作增長順地獄受業彼身語意曲穢濁故於捺落迦中受五蘊異熟異熟起已名捺落迦除此五蘊彼捺落迦都不可得乃至天趣說亦如是由此故知趣體唯是無覆無記問已知趣體唯是無覆無記於中為但是異熟為通長養若但是異熟者品類足說當云何通如說五趣攝五蘊十二處十八界聲處聲界非異熟故若通長養者則趣體雜亂以人趣中亦能引起色界長養諸根大種故答應作是說諸趣體性唯是異熟問品類足說當云何通答彼文應說五趣攝五蘊十一處十七界少分而不作是說者當知是誦者錯譯有說彼論通說五趣眷屬感五趣業及能防護非唯說趣是故無過然由煩惱界有差別由異熟蘊趣有差別是故趣體唯是異熟問何故名趣趣是何義答所往義是趣義是諸有情所應往所應生結生處故名趣已總說諸趣彼一一異相今當說

云何捺落迦趣答諸捺落迦一類伴

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百三第二十四頌

侶眾同分依得事得處得及已生捺落迦無覆無記色受想行識是名捺落迦趣此中一類伴侶眾同分言顯彼眾同分依得事得處得言顯彼界蘊處得及已生捺落迦無覆無記色受想行識言顯彼自體是異熟非餘問何故彼趣名捺落迦答是捺落迦所趣處故以捺落迦為所有故名捺落迦彼諸有情無憂無受無味無利無喜樂故名捺落迦或有說者由彼先時造作增長增上暴惡身語意惡行往彼生彼令彼生相續故名捺落迦有說捺落迦者是假名假想名施設想施設一切名想隨欲而立不必如義有說彼趣以卑下故名捺落迦謂五趣中無有卑下如彼趣者有說彼趣以顛墜故名捺落迦如有頌言顛墜於地獄足上而頭下由毀謗諸仙樂寂修苦行

有說捺落迦名入迹名為惡惡人生彼處故名捺落迦有說捺落迦名可樂捺是不義彼處不可樂故名捺落迦有說捺落迦名喜樂捺是壞義彼處壞喜

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百三第二十五頌

樂故名捺落迦有說捺落迦名歸趣捺是無義彼處有情重苦所逼無歸趣故名捺落迦有說捺落迦名救濟捺是無義彼處有情眾苦所逼無救濟者故名捺落迦問何故彼趣眾下眾大者名無間耶答彼是假名假想名施設想施設一切名想隨欲而立不必如義彼處或名百釘釘身或名六苦觸處或名自受苦受或名無間雖亦有間假說無間有說彼趣極受苦受無喜樂間故名無間問餘地獄中豈有歌儻飲食受喜樂異熟說不名無間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中有時涼風所吹血肉還生有時出聲唱言等活彼諸有情欸然還活唯於如是血肉生時及還活時暫生喜樂間受苦受故不名無間有說眾多有情造作惡業相續生彼滿彼處所故名無間評曰不應作是說生餘地獄多生無間者少所以者何以造作增長上品身語意惡業者乃生彼處有情造作增長上品惡業者生彼處者少

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百三第二十六頌

造作增長中下品惡業生餘地獄考
多如造作增長上品善業生有頂者
小造作增長中下品善業生餘處者
多故應作是說由造作增長增上不
善業生彼所得身形廣大一一有情
據多處所中無間隙故名無間問地
獄在何處答多分在此瞻部洲下
何安立答有說從此洲下四萬踰繕
那至無間地獄底無間地獄縱廣高下
各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕
那中安立餘七地獄謂次上有極熱
地獄次上有熱地獄次上有大嗔叫
地獄次上有嗔叫地獄次上有衆合
地獄次上有黑繩地獄次上有等活
地獄此七地獄一一縱廣萬踰繕那
次上餘有一千踰繕那五百踰繕那
是白塼五百踰繕那是泥有說從此
洲下四萬踰繕那至無間地獄此無
間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次
上有三萬五千踰繕那安立餘七地
獄一一縱廣高下各五千踰繕那次
上餘有五千踰繕那千踰繕那青色
土千踰繕那黃色土千踰繕那赤色

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五 第七雜持

土千踰繕那白色土五百踰繕那白
塼五百踰繕那是泥有說無間地獄
在於中央餘七地獄周迴圓遠如今
聚落園遠大城問若舍者施設論說當
云何通如說瞻部洲周圍六千踰繕
那三踰繕那半一一地獄其量廣大
云何於此洲下得相容受如有頌言
熱鐵地如血猛火恒洞然多百踰繕
那周遍焰交徹
答此瞻部洲上尖下闊猶如穀粟故
得容受由此經中說四大海漸入漸
深又一一大地獄有十六增謂各有
四門一一門外各有四增一增煨增
謂此增內燒煨沒膝二增糞增謂此
增內屍糞泥滿三鋒刃增謂此增內
復有三種一刀刃路謂於此中仰布
刀刃以為道路二劍葉林謂此林上
絛以鋸利劍刃為葉三鐵刺林謂此
林上有利鐵刺長十六指刀刃路等
三種雖殊而鐵枝同故一增攝四烈
河增謂此增內有熱鹹水并本地獄
以為十七如是八大地獄并諸眷屬
便有一百三十六所是故經說有一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五 第八雜持

百三十六捺落迦問何故眷屬地獄
說名為增答有說本地獄中一種苦具
治諸有情此眷屬中種種苦具治諸
有情故名為增是故天使經說眷屬
地獄中以種種苦具治有罪者有說
此是增受苦處故說名增謂本地獄
中被逼切已復於此處重遭苦故非
謂多種苦具名增本地獄中亦多苦
具故施設論說眷屬地獄中唯有一
種燒煨等故問諸地獄卒為是有情
數非有情數耶若是有情數者彼多
造惡復於何處受異熟耶若非有情
數者天德法善現頌當云何通如說
心常懷忿毒好集諸惡業見他苦生悅
死作殘魔卒
有說是有情數問彼多造惡復於何
處受異熟耶答即於彼地獄受以彼
中尚容無間業等極重異熟况復此
耶有說此是非有情數由諸罪者業
增上力令非有情似有情現以諸苦
具殘害其身問若舍大德法善現頌
當云何通答此不必須通以非素恒
纏毗奈耶阿毘達磨所說但是造制

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十五 第九雜持

文頌天造文頌或增或減不必如義何須通耶若必欲通者彼有別意謂若以鐵鐐繫縛初生地獄有情往來魔王所者是有情數若以種種苦具於地獄中害有情者是而非有情數大德依有情數作如是說膽部洲下有大地獄膽部洲上亦有邊地獄及獨地獄或在谷中或在山上或在曠野或在空中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄無大地獄所以者何唯膽部洲人造善猛利彼作惡業亦復猛利非餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是受淨淨業果處故問若餘洲無大地獄者彼諸有情造無間業斷善根等當於何處受異熟耶答即於此膽部洲下大地獄受問地獄有情其形云何答其形如人問語言云何答彼初生時皆作聖語後受苦時雖出種種受苦痛聲乃至無有一言可了唯有斫刺破裂之聲

云何傍生趣答諸傍生一類伴侶衆同分依得事得處得及已生傍生無覆無記色受想行識是名傍生趣解

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三第二十五

釋如前問何故彼趣名傍生答其形傍故行亦傍以行傍故形亦傍是故名傍生有說傍生者是假名假想名施設想施設一切名想隨欲而立不必如義有說彼諸有情由造作增長增上愚癡身語意惡行性彼生彼令彼生相續故名傍生趣有說彼趣聞鉗故名傍生聞鉗者即是無智一切趣中無有無智如彼趣者有說流遍諸處故名傍生謂此遍於五趣皆有捺落迦中有無足者如蟻矩吒虫等有二足者如鐵嘴鳥等有四足者如黑獸狗等有六足者如百足等於鬼趣中有無足者如毒蛇等有二足者如烏鴉等有四足者如狐狸象馬等有六足者如六足百足等於人趣三洲中有無足者如一切腹行虫有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等有多足者如百足等於北拘盧洲中有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等無有無足及多足者彼是受無惱害業果處故四大王衆天及三十三天中有二足者如妙色鳥等有四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三第二十五

足者如象馬等餘無者如前釋上四天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆無者空居天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者以何為乘亦聞彼天乘象馬等云何言無答由彼諸天福業力故作非情數象馬等形而為御乘以自娛樂問傍生本住何處答本所住處在大海中後時流轉遍在諸趣問其形云何答多分傍側亦有堅者如緊捺落畢舍遮醯盧索迦等問語言云何答初成時皆作聖語後以飲食時分有情不平事故及詭詐增上故便有種種語乃至有不能言者云何鬼趣答諸鬼一類伴侶衆同分乃至廣說問何故彼趣名閑戾多答施設論說如今時鬼世界王名琰魔如是初初時有鬼世界王名琰多是故往彼生彼諸有情類皆名閑戾多即是衆多界中所有義從是以後皆立此名有說閑戾多者是假名假想乃至廣說有說由造作增長增上慳貪身語意惡行性彼生彼令彼生相續故名鬼趣有說飢渴增故名鬼由

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三第二十五

彼穢集威飢渴業經百千歲不問水
名豈能得見况復得觸或有腹大如
山咽如針孔雖遇飲食而不能受有
說被驅侵故名鬼恒為諸天處處驅
役常馳走故有說多希望故名鬼謂
五趣中從他有情希望多者無過此
故由此因緣故名鬼趣問鬼住何處
答賸部洲下五百踰繕那有琰魔王
界是一切鬼本所住處從彼流轉亦
在餘處於此洲中有二種鬼一有威
德二無威德有威德者或住花林果
林種種樹上好山林中亦有宮殿在
空中者乃至或住餘清淨處受諸福
樂無威德者或住廁溷糞壤水竇坑
澆之中乃至或住種種穢穢諸不淨
處薄福貧窮飢渴所苦東毗提訶西
瞿陀尼亦有此二北拘盧洲唯有大
威德者有說全無以諸鬼趣慳貪所
感北拘盧洲是無所攝受有情生處
故四大王衆天及三十三天中唯有
大威德鬼與諸天衆守門防護導從
給使有說於此賸部洲西有五百渚
兩行而住於兩行渚中有五百城二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十五

百五十城有威德鬼住二百五十城
無威德鬼住是故昔有轉輪王名你
弥告御者摩怛梨曰吾欲遊觀汝可
引車從是道去令我見諸有情受善
惡果時摩怛梨即如王教引車從於
二渚中過時王見彼有威德鬼首冠
花鬘身著天衣食甘美食猶如天子
乘象馬車各各遊戲見無威德鬼頭
戴蓬亂裸形無衣顏色枯悴以疏自
覆執持瓦器而行乞自見已深信善
惡業果問鬼趣形狀云何答多分如
人亦有傍者或面似猪或似種種餘
惡禽獸如今壁上影畫所作問語言
云何答初成時皆作聖語後時隨
處作種種言或有說者隨從何處命
終生此即作彼形即作彼語評曰不
應作是說若從無色界受來生此趣
可無形無言耶應作是說隨所生處
形言亦云云何人趣答人一類伴侶
衆同分乃至廣說問何故此趣名末
奴沙答昔有轉輪王名易駄多告諸
人曰汝等欲有所作應先思惟稱量
觀察尔時諸人即如王教欲有所作

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十五

皆先思惟稱量觀察便於種種工巧
業處而得善巧以能用意思惟觀察
所作事故名末奴沙從是以來傳立
斯彌先未彌此末奴沙時人或相呼
以為雲頭或名多羅脰或名底落迦
或名阿沙茶有說末奴沙者是假名
假想乃至廣說有說先造作增長下
身語意妙行往彼生彼令彼生相續
故名趣有說多憍慢故名人以五
趣中憍慢多者無如人故有說能寂
靜意故名人以五趣中能寂靜意無
如人者故契經說人有三事勝於諸
天一勇猛二憶念三梵行勇猛者謂
不見當果而能修諸善行憶念者謂
能憶念久時所作所說等事分明了
了梵行者謂能初種順解脫分順決
擇分等殊勝善根及能受持別解脫
戒由此因緣故名趣問人住何處
答住四大洲謂賸部洲毗提訶洲瞿
陀尼洲拘盧洲亦住八中洲何等為
八謂拘盧洲有二眷屬一矩拉婆洲
二憍拉婆洲毗提訶洲有二眷屬一
提訶洲二憍提訶洲瞿陀尼洲有二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十五

眷屬一舍。說洲二盟。恒羅漫恒里。學洲。瞻部洲有二眷屬。一遮末羅洲。二筏羅遮末羅洲。此八洲中人形短小。如此方侏儒。有說七洲是人所住。遮末羅洲唯羅刹婆居。有說此所說八即是四大洲之異名。以一洲皆有二異名。故如是說者。應如初說。此八中洲。一復有五百小洲。以為眷屬於中。或有人住。或非人住。或有空者。問人趣形貌。去何答其形上立。然瞻部洲人面如車箱。毗提訶人面如半月。瞿毗尼人面如滿月。拘盧洲人面如方池。問語言。去何答世界初成時一切皆作聖語。後以飲食時分有情不平。等故。及諂誑增上。故便有種種語。乃至有不能言者。

去何天趣。答天一類伴侶。乃至廣說問。何故彼趣名天。答於諸趣中。彼趣軍勝。軍樂軍善。軍妙。軍高。故名天趣。有說先造作增長。上身體意。妙行往彼。生彼。令彼生相續。故名天趣。有說天者是假名。假想乃至廣說。有說光明增故名天。以彼自然身光恒照。書三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十六終

夜等故。聲論者說能照故名天。以現勝果。照了先時所修。因故。復次戲樂故名天。以恒遊戲。受勝樂。故問諸天住在何處。答四大王衆天住七金山及妙高山四層級上。并日月星。中三十三天住妙高山頂。夜摩乃至色究竟天。皆在空中。密雲如地。各有宮殿。於中居止。是別廣說。如大種蘊無色界天。無形色。故無別住處。問諸天形相。去何答其形上立。問語言。去何答皆作聖語。

已說五趣。一一差別於彼中有阿素洛。今當說謂有餘部立阿素洛為第六趣。彼不應作是說。契經唯說有五趣。故問何故名阿素洛。答素洛是天。彼非天。故名阿素洛。復次素洛名端政。彼非端政。故名阿素洛。以彼憎嫉諸天。今所得身形不端。政故。復次素洛名同類。彼先與天相近。而住然類不同。故名阿素洛。謂世界初成時。諸阿素洛先住。穢迷廬頂。後有極光淨天。壽盡業盡。福盡。故從彼天。毀來。生是中。勝妙宮殿。自然而出。諸阿素洛

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十六終

心生嫉恚。即便避之。此後復有第二天。生彼更移處。如是乃至三十三天。遍妙高山頂。次第而住。彼極瞋恚。即便退下。然諸天衆於初生時。咸指之言。此非我類。此非我類。由斯展轉。名非同類。復由生嫉恚。故形不端。政即以此故名非端政。問諸阿素洛。退住何處。答有說妙高山中有空。缺處。如覆寶器。其中有城。是彼所住。問何故經說阿素洛云。我所住海同一鹹味。答彼所部村落住鹹海中。而阿素洛落王住彼山內。有說大鹹海中。於金輪上有大金臺。高廣各五百踰繕那。臺上有城。是彼所住。問若何故施設論說。內海諸龍見阿素洛。軍著金銀。吠琉璃。頗胝迦。鍍銀。執金銀等種種器仗。從阿素洛城出。便告諸天。耶答天以諸龍在金山上。而為守邏。彼時遙見大鹹海中。阿素洛軍從城而出。便告天衆。如三十三天有四妙光。此謂衆車。廣惡難林。喜林。阿素洛王亦有四苑。一名慶悅。二名歡喜。三名極喜。四名可愛。如三十三天有波利夜。恒羅樹

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十六終

阿素洛王亦有質恒羅波吒梨樹如三十三天帝釋為主諸阿素洛毗摩質恒羅為主問阿素洛其形云何答其形上立問語言云何答皆作聖語問諸阿素洛何趣所攝答有說是天趣攝問若介何故不能入正性離生答詔曲所覆故其事云何答彼常疑佛朋黨諸天若佛為其說四念住彼作是念佛為我等說四念住必為諸天說五念住乃至若佛為說三十七助道法彼作是念佛為我等說三十七必為諸天說三十八以為如是詔曲心所覆故不能入正性離生復次不可以不能入正性離生故便謂惡趣所攝如諸達絮及篋戾車人亦不能入正性離生而非惡趣所攝彼亦應介如是說者是鬼趣攝問若介何故經說帝釋語毗摩質恒羅阿素洛王言汝本在此處天答帝釋應言汝本在此處鬼而言天者以尊敬婦公故作此愛語又令設芝聞生歡喜問若是鬼者何以與諸天交親耶答諸天貪美色故不為族姓如設芝阿素洛

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十二第二分

女端政無比是故帝釋納以為妻亦如大樹緊捺洛王女名為奪意端政無雙雖是傍生趣攝而蕪迷王太子蕪達那菩薩求婿為妻此亦如是問何以復能與天鬪戰答亦有劣者與勝者共諍如奴與主鬪狗與人鬪問亦有人所承事以為天者如夜栗達那神旃雅迦神旃茶履迦神布刺拳跋達羅神摩尼跋達羅神訶利底神末度塞建陀神等為是天趣為鬼趣耶若是天趣何故奪人精氣亦斷人命受人祠祀以諸天觀人飲食猶如糞穢不應貪餐以為香美故若是鬼趣訶利底神所說頌云何通如說可受汝應默嗚恒羅亦然我若見諸時亦令汝等見

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十二第二分

精氣等事如是說者彼是鬼趣問訶利底神頌當云何通答彼於諦愚實不能見而以深信故發此言又於余時聞說四諦起增上慢生見諦想故作是說問末度塞建陀所說復云何通答彼於趣愚實不能辨以自高故說我生天如今富人向僕隸邊自稱高貴彼亦如是又彼承事四大王眾大而以自身攝同所事故作是說諸依地住神如鳩呌茶藥又邏剌婆訶吒布恒那等皆鬼趣攝若緊捺落里舍連盧盧索迦婆路尼折羅頗勒窣羅等皆傍生趣攝彼形雖土立而猶有傍生相謂或有耳尖或有戴角或執險杖或作諸鳥獸頭或作傍生蹄具是故皆是傍生趣攝

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十二第二分

此中前四趣唯欲界繫故依未至定

滅天趣依七或未至滅然天趣九地

繫欲界繫者依未至定滅乃至非想

非非想處繫者依七根本未至定靜

慮中間滅然此中所說定者有說無

漏有說有漏無漏如前分別所說滅

者若說此依種類滅說者彼說未至

言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫天趣故若說此依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間於未至定中唯攝無漏依此能滅非想非非想處繫天趣故由此故言依七或末至滅

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅剛造

可毗達磨大毗婆沙論卷第百七十三第三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百七十三

五百大阿羅漢等造

靜

三藏法師大英奉

詔譯

定蘊第七中攝納息第三之八

五妙欲者謂眼所識可愛可喜可樂如意能引欲可涂著色乃至身所識可愛可喜可樂如意能引欲可涂著觸問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說眼所識可愛可喜乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論云何眼所識色妙欲答若色欲界眼觸所生受所緣境云何耳所識聲妙欲答若聲欲界耳觸所生受所緣境云何鼻所識香妙欲答若香鼻觸所生受所緣境云何舌所識味妙欲答若味舌觸所生受所緣境云何身所識觸妙欲答若觸欲界身觸所生受所緣境問意所識法何故不立妙欲耶答皆是愛所緣者立妙欲意所識法有非愛所緣故不立妙欲復次若法為二種愛所

緣者立妙欲謂眼觸所生受意觸所生受乃至身觸所生受意觸所生受意所識法但為一種愛所緣謂意觸所生受是故不立妙欲問若余者初靜慮色聲觸應立妙欲亦為二種愛所緣故答若法為二種愛所緣而彼愛是不善者立妙欲初靜慮色聲觸雖為二種愛所緣而彼愛是無記故不立妙欲如不善無記欲愛色愛說亦余有說若法為二種愛所緣而是姪因緣愛者立妙欲初靜慮色聲觸雖為二種愛所緣而非姪因緣愛故不立妙欲以是義故意所識法不立妙欲復次若法是共所受用者立妙欲如女相續男所受用男相續女所受用等意所識法非共受用故不立妙欲復次若法體相廣顯多生愛者立妙欲意所識法體相微細非多生愛故不立妙欲已說自性所以今當說問何故名妙欲答此欲妙故名為妙欲問此皆有漏多諸過失有何功德說名為妙答此中亦有少功德謂能生喜樂是故云妙復次諸欲下賤

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百七十三第三

而耽欲者分別增益取為淨妙故說
為妙復次諸欲稱可欲貪者意故說
為妙復次諸欲是耽欲者保護希尚
故說為妙復次此能隨順增長貪欲
受味故說為妙尊者妙音說曰此是
愚夫起妙想處故名為妙尊者世友
說曰此是諸習欲者所愛所喜所樂
所求故名妙欲尊者覺天說曰諸欲
雖非勝義妙而是世俗妙雖非究竟
妙而是暫時妙謂能少時引生喜樂
息諸苦故大德說曰諸欲下劣而似
淨妙故說為妙由此因緣故名妙欲
如契經說具壽迦莫迦往至佛所頂
禮佛足白佛言世尊佛常說欲欲為
顯何事佛言欲者即五妙欲何等為
五謂眼所識可愛可意可樂如意能
引欲可染著色乃至廣說問勝義欲
者謂愛何故世尊說色等名欲答是
欲具故名欲如樂具名樂垢具名垢
漏具名漏此亦如是問何以得知勝
義欲唯是愛答由阿芟摩故如尊者
舍利子說伽他言

世諸妙境非真欲 真欲謂人分別貪

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十五

妙境如本住世間 智者於中已除欲
今時有一邪命外道不遠而住即時
以頌詰舍利子言
若世妙境非真欲 說欲是人分別貪
茲當應名受欲人 起惡分別尋思故
時舍利子報外道言起惡尋思實名
受欲復為外道說伽他言

若世妙境是真欲 說欲非人分別貪
汝師應名受欲人 恒觀可意妙色故
時彼外道嘿不能報故知實欲是愛
非境契經中說欲生有三一有諸有
情樂受現前諸妙欲境彼於如是現
欲境中自在而轉謂人及天一分人
者全攝人趣天一分者謂下四天二
有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於
自化妙欲境中自在而轉謂第五樂
變化天三有諸有情樂受他化諸妙
欲境彼於他化妙欲境中自在而轉
謂第六他化自在天問依何建立此
三欲生答依受如生現前欲境故立
第一依受如樂自化欲境故立第二
依受如樂他化欲境故立第三問何
故人及前四天眾合立欲生後二天

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十五

眾各別建立答人及前四天煩惱處
後二天煩惱細復次人及前四天煩
惱利後二天煩惱數復次人及前四
天煩惱重後二天眾煩惱輕是故人
及前四天總立後二天別立有說人
及前四天境不熾盛後二天境界熾
盛復次人及前四天境不豐盈後二
天境界豐盈復次人及前四天境不
淨妙後二天境界淨妙復次人及前
四天境不奪心後二天境界奪心復
次人及前四天境不能令諸根醉悶
後二天境界能令諸根醉悶是故人
及前四天合立後二天別立有說人
及前四天去離欲道遠煙事難息是
故合立後二天去離欲道近煙事易
息是故別立有說人及前四天相觸
成煙是故合立第五天共笑成煙第
六天相視成煙故各別立此依奢願
煙事時量差別而說如前已辯有說
人及前四天同樂受用自然生境故
合立一第五天眾獨樂受用自所化
境第六天眾獨樂受用他所化境故
各立一此五妙欲唯欲界繫是故但

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十五

作未至定滅

五學處者謂離斷生命離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒此五廣說如業蘊皆欲界繫故唯依未至定滅六內處六外處六識身六觸身六受身六想身六思身六愛身依何定滅若五內處色聲觸外處依四或未至意內處法外處意識身及彼相應觸受想思愛身依七或未至香味外處鼻舌識身及彼相應觸受想思愛身依未至眼耳身識身及彼相應觸受想思愛身依初或未至問何故於此依六法而作論答彼作論者意欲介故隨彼意而作論但不違法相便不應責復次不應問作論者意此是契經所說故佛於經中屢屢說此諸六法門而不廣分別契經是此論所依根本彼所不分別者今應分別故作斯論問置作論者意即佛經中何故說此六法門耶答有說為顯五蘊及彼因故謂若說前五內處前五外處及法處一分則顯色蘊若說六受身及法處一分則顯受蘊若說六想身

可達磨大毗婆沙論卷百七十三 第六靜

及法處一分則顯想蘊若說六觸身及法處一分則顯行蘊若說六識身及意處則顯識蘊若說六思身六愛身則顯五蘊因如契經說業為生因受為起因生起即是所得五蘊有說為顯業煩惱若三種集故謂若說六思身則顯業集若說六愛身則顯煩惱集若說六觸身則顯苦集如為顯業等三集如是為顯業等三生業等三道應知亦亦諸六自性雜蘊等已說然前五內處及色聲觸外處皆五地繫故依四或未至滅於中欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅然此中所說定者有說依無漏定說有說依有漏無漏定說如前分別所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫云內處及色聲觸外處故若說依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分於未至定中唯

阿毗達磨大毗婆沙論卷百七十三 第六靜

攝無漏依此能滅第四靜慮繫五內處及色聲觸外處故由此故言依四或未至滅意內處法外處意識身及彼相應觸受想思愛身皆九地繫及有不繫者彼九地繫者依七或未至滅於中欲界繫者依未至定滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫意處等故若說依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間於未至定中唯攝無漏依此能滅非想非非想處繫意處等故由此故言依七或未至滅香呬等處鼻舌識身及彼相應觸受想思愛身皆欲界繫故唯依未至定滅眼耳身識身及彼相應觸受想思愛身皆二地繫故依初或未至滅於中欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二

阿毗達磨大毗婆沙論卷百七十三 第六靜

靜慮近分滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者有說依種類滅說有說依究竟滅說隨其所應亦如前分別由此故言依初或未至滅七識住八世法九有情居十業道依何定滅答初識住八世法初有情居十業道依未至第二識住有情居依初或未至第三識住有情居依二或未至第四識住有情居依三或未至第五有情居依四或未至第六識住第六有情居依五或未至第七識住第七有情居依六或未至第八識住第八有情居依七或未至第九識住第九有情居依七或未至七識住如大種蘊廣說於中初識住唯欲界繫故但依未至定滅第二識住初靜慮繫故依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅第三識住第二靜慮繫故依初二靜慮未至定靜慮中間第三靜慮近分滅第四識住第三靜慮繫故依初三靜慮未至定靜慮中間第四靜慮近分滅第五識住空無邊處繫故依五根本未至定靜慮中間識無邊處

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三 第七章終

近分滅第六識住識無邊處繫故依六根本未至定靜慮中間無所有處近分滅第七識住無所有處繫故依七根本未至定靜慮中間非想非非想處近分滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者此中無有種類滅究竟滅二說差別以各各但是一地繫故八世法者一利二無利三譽四非譽五讚六毀七樂八苦問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂分別論者及大眾部師執佛身身是無漏法彼何故作是說依契經故如契經說如來生世住世出現世間不為世法所染彼依此故說佛身身是無漏法又彼說言佛一切煩惱并習氣皆永斷故云何生身當是有漏為止彼意顯佛生身但是有漏非無漏法故作斯論問云何知佛生身是有漏法答如契經說慈尊當知無明所覆愛結所繫愚夫感得有識之身聰明者亦然佛生身既是無明愛果故知非無漏法又契經說十處二少分是有漏由

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三 第七章終

此故知佛生身定是有漏若佛生身是無漏者無比女不應生貪失掘利魔羅不應生瞋鄒盧頻螺迦葉波不應生癡憍慢婆羅門不應生慢以佛生身生他貪瞋癡慢故知定是有漏問若尔者彼所引經當云何通答彼經密意說佛法身謂如來生世住世者說佛生身出現世間不為世法所染如來不為世八法所染故言世法不染非謂無漏謂世八法隨順世間有情世間有情亦隨順世八法世八法隨順如來如來不隨順世八法故說如來非世法所染復次如來離世八法故言不染非謂無漏問如來亦有世八法何故言離有利者如鄒揭羅長者於一日中以三百千衣服施佛時縛迦醫王等八十人於一日中各奉佛百千雙橋舍耶衣無利者如佛一時著衣持鉢入娑羅婆羅門村乞食空鉢而入空鉢而出有譽者佛初生時名至他化自在天得阿耨多羅三藐三菩提時名至色究竟天轉法

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三 第七章終

輪時名至梵天非譽者如佛一日遭戰遮婆羅門女誹謗又於一時因孫陀利女惡聲聞於十六大國有毀者如跋羅情聞惡口婆羅門以五百頌現前罵佛有讚者如即彼婆羅門以佛容色不異故便生淨信復以五百頌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如是鄒波離婆耆耆尼羅部底等諸大論師皆以百千伽他現前讚佛有樂者佛有殊勝身心受樂及輕安樂一切有情所不能及有苦者世尊亦有背痛頭痛竭他羅刺傷足及迸石傷指出血如是等法世尊皆有故言離答彼皆不能令佛生染故名爲離謂佛世尊雖遇利等四法而心不高雖遭無利等四法而心不下又雖遇利等四法而心不散雖遭無利等四法而心不感又雖遇利等四法而心不塗故生喜雖遭無利等四法而心不憎故生憂又雖遇利等四法而不生愛雖遭無利等四法而不生惡譬如妙

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百三十三

高山王住金輪上八方猛風不能傾動世尊亦尔安住戒金輪上世間八風所不能動是故名爲不爲世法之所染汙非謂生身是無漏故說爲不染問如來於一切煩惱并習氣皆已永斷云何當說是有漏耶答雖自身中諸漏永斷而能增長他身漏故又從先時諸漏生故說爲有漏是故爲止他宗顯已義故而作斯論此中利者有二種一有命二無命有命利者謂得象馬牛羊妻子僮僕等無命利者謂得金銀等寶衣服等物無利者謂即不得前二種利譽者謂不現前讚美非譽者謂不現前毀訾讚者謂現前讚美毀者謂現前毀訾樂者謂欲界身心樂有說唯取五識相應樂苦者謂欲界身心苦有說唯取五識相應苦問此八世法幾界幾處幾蘊所攝答有命利十七界十一處五蘊所攝除聲聲非恒有故即屬身故無命利四界四處一蘊所攝謂色香味觸界處色蘊無利譽非譽讚毀樂苦二界二處三蘊所攝謂聲法界處色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百三十三

受行蘊此中無利法界法處行蘊所攝以無利是不成就故譽非譽讚毀聲界聲處色蘊所攝樂苦法界法處受蘊所攝若總說八世法則十八界十二處五蘊所攝有說利無利俱十八界十二處五蘊所攝以所得及所不得俱通十八界等故餘如前說有說利無利俱法界法處行蘊所攝以利無利用成就不成就性爲體故餘如前說問何故此八說名世法答世間有情所隨順故名爲世法世間有情若遇利等四法其心則高若遭無利等四法其心則下又若遇利等四法心則生歡若遭無利等四法心則生感又若遇利等四法心則憎故生憂喜若遭無利等四法心則生愛若遭無利等四法心則生悲故此八種名爲世法如來於此心不隨順故說不爲世法所染問聲聞獨覺受患斷故亦不隨順如是八法何故不說答彼不定故謂有不染如不動法者或復有染如退法等復次二乘猶有相似法故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百三十三

謂阿羅漢愛悲雖斷而有愛悲相似
餘習如二阿羅漢俱是不時解脫同
止一處一則多得敬養名稱一則不
得彼得者便似自高如有喜愛彼不
得者便似自下如有愛感故不說為
世法不捺唯佛永拔愛悲習氣假使
一切有情皆得勝利恭敬名譽如來
不得一毫之分終無自下似憂戚相
反生慶悅設佛獨得一切勝利恭敬
名譽諸餘有情無一毫分終無自高
如喜愛相反生慈惡故佛獨稱世法
不捺又佛世尊得利不高傍習斷故
無利不下樂遠離故得譽不歡愛習
斷故非譽不感得無畏故讚不生喜
傍習斷故毀不生憂住空三摩地故
樂不生愛住無願三摩地故苦不生
悲住無相三摩地故此八世法唯欲
界繫故但依未至定滅

九有情居廣說如大種蘊於中七種
滅義如七識住說第五有情居第四
靜慮繫故依四靜慮未至定靜慮中
間空無邊處近分滅第九有情居非想
非非想處繫故依七根本未至定靜

阿毗達磨大毘婆沙論卷第七上第五經

慮中間滅然此中所說定者有說無
漏有說有漏無漏如前分別此中亦
無種類滅究竟滅二說差別以各各
但是一地繫故十業道廣說如業蘊
於中十不善業道唯欲界繫故但依
未至定滅前七善業道五地繫及不
繫欲界繫者依未至定滅乃至第四
靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中
間空無邊處近分滅後三善業道九
地繫及不繫欲界繫者依未至定滅
乃至非想非非想處繫者依七根本
未至定靜慮中間滅然此中依不善
業道近對治欲界善業道說故但言
依未至定滅

四靜慮四無量四無色八解脫八勝
處十遍處依何定滅答初靜慮依初
或未至第二靜慮喜無量初二解脫
前四勝處依二或未至第三靜慮依
三或未至第四靜慮三無量淨解脫
後四勝處前八遍處依四或未至空
無邊處及彼解脫遍處依五或未至
識無邊處及彼解脫遍處依六或未
至後二無色後三解脫依七或未至

阿毗達磨大毘婆沙論卷第七上第六經

此中四靜慮乃至十遍處如餘處廣
說其四靜慮各自地繫及不繫自地
繫者各依自下根本地未至定靜慮
中間及次上近分滅然所說定者有
漏無漏如前分別所說滅者此中無
有種類滅究竟滅二說差別以各各
但是一地繫故四無量中喜無量初
二靜慮繫故依二或未至滅餘三無
量四地繫故依四或未至滅於中差
別隨應如前然所說定者有漏無漏
如前分別所說滅者有說依種類滅
說有說依究竟滅說隨其所應如前
分別然於未至定中皆唯攝無漏應
知四無色中前三無色各自地繫及
不繫自地繫者各依自下根本地未
至定靜慮中間及次上近分滅後一
無色唯有自地繫依七根本未至定
靜慮中間滅然所說定者有漏無漏
如前分別於後一無色唯應依無漏
定說所說滅者此中亦無種類滅究
竟滅二說差別亦各唯是一地繫故
八解脫中初二解脫如喜無量說下
三無色解脫如下三無色說後二解

阿毗達磨大毘婆沙論卷第七上第七經

脫如第四無色說淨解脫第四靜慮地繫故依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分減此中所說定及所說減皆如第四靜慮說八勝處中前四勝處如初二解脫說後四勝處如淨解脫說十遍處中前八遍處如後四勝處說空無邊處遍處唯自地繫故依五根本未至定靜慮中間識無邊處近分減識無邊處遍處亦唯自地繫故依六根本未至定靜慮中間無所有處近分減然此中所說定者有漏無漏如前分別所說減者亦無種類減究竟減二說差別亦各唯是

自地繫故
他心智世俗智依何定減答他心智依四或未至世俗智依七或未至此中他心智世俗智如餘處廣說然他心智四地繫及不繫初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分減乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分減然此中所說定者有漏無漏如前分別所說減者有說依種類減說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百十三

有說依究竟減說亦隨所應如前分別世俗智九地繫欲界繫者依未至定減乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間減然此中所說定及所說減皆隨所應如前分別由此故言依七或未至減

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百十三

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百十三第九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百十四

靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中不還納息第四之一

有五不還謂中般涅槃生般涅槃有行般涅槃無行般涅槃上流性色究竟為五攝一切為一切攝五耶如是等章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有五不還謂中般涅槃乃至廣說彼經雖作是說而不明為五攝一切為一切攝五亦未曾顯勝劣差別今欲具明故作斯論
為五攝一切一切攝五耶答一切攝五非五攝一切不攝何等謂現法般涅槃及往無色不還此中一切多非五故一切攝五非五攝一切猶如大器覆於小器非小器覆大一切者謂七不還即前五并現法般涅槃及付無色不還於中後二非五所攝故名為多問亦有不定般涅槃者謂或於欲界而般涅槃或於色界而般涅槃或於無色界而般涅槃此中何故不

說答應說而不說者當知此義有餘
復次彼即攝在七不還中故不別說
謂彼若在欲界般者即現法般涅槃
攝色界般者即五不還攝無色界般
者即往無色不還攝問亦有轉生般
涅槃者謂彼或從極七返有或從家
家或從一來或從一聞得不還果彼
得果已必於此生得般涅槃彼非現
法般涅槃以契經說云何現法般涅
槃謂即此生得預流果進斷結得
一來不還阿羅漢果由此因緣轉生
般者非七所攝此中何故不說答應
說而不說者當知有餘復次彼由默
受生故得不還果已未幾幾時即般
涅槃於其中間時極促故不容建立
是以不說復次彼亦攝在現法般涅
槃中故不別說以依此生得不還果
即於此生般涅槃故

中般涅槃生般涅槃何者為勝答若
住等斷則中般涅槃為勝若生般涅
槃斷結多則彼為勝謂此二不還若
並具初靜慮縛乃至若俱斷第四靜
慮前八品結則中般涅槃由三事故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十四 第三靜

勝一受苦少此受一有苦彼受二有
苦故二速滅煩惱大三疾捨蘊擔若
中般涅槃具初靜慮縛乃至斷第四
靜慮前七品結生般涅槃斷初靜慮
一品結乃至斷第四靜慮前八品結
則生般涅槃由一事故勝謂住多斷
中般涅槃乃至上流往色究竟何者
為勝答若住等斷則中般涅槃為勝
若乃至上流往色究竟斷結多則彼
為勝謂中般涅槃若對有行般涅槃
無行般涅槃皆如對生般涅槃說若
對上流往色究竟則於受苦有差別
謂此唯受一有苦彼極少受四有苦
故餘如前說如是生般涅槃乃至上
流往色究竟有行般涅槃乃至上流
往色究竟無行般涅槃上流往色究
竟何者為勝答若住等斷則生般涅
槃等為勝若有行般涅槃等斷結多
則彼為勝謂此諸不還隨所相對若
並具初靜慮縛乃至若俱斷第四靜
慮前八品結則生般涅槃於有行般
涅槃由一事故勝謂生般涅槃有勤
修進及速進道有行般涅槃唯有勤

可此三靜觀此受少者云云二二二二二二

修進無速進道於無行般涅槃白二
事故勝彼無勤修進亦無速進道故
於上流往色究竟由一事故勝謂受
苦少此受二有苦彼極少受四有苦
故有行般涅槃於無行般涅槃由一
事故勝此有勤修進道彼無故於上
流往色究竟由一事故勝無行般涅
槃於上流往色究竟亦由一事故勝
皆如前說若生般涅槃等具初靜慮
縛乃至斷第四靜慮前七品結有行
般涅槃等斷初靜慮一品結乃至斷
第四靜慮前八品結則有行般涅槃
等於生般涅槃等由一事故勝謂住
多斷復次集異門說有五種不還補
特伽羅謂中般涅槃乃至上流往色
究竟云何中般涅槃謂有補特伽羅
前生中於五順下分結已斷已遍知
於五順上分結未斷未遍知造作增
長順起有受業不造作增長順生有
受業從彼命終起色界中有即住彼
中有得如是種類無漏道由此道力
進斷餘結於無餘依涅槃界而般涅
槃是名中般涅槃問何故名中般涅

可此通當大毘婆沙論卷第三十四 第四靜

無答此補特伽羅已過欲界未到色界住彼中有而般涅槃故名中般涅槃復次此補特伽羅利根軟煩惱故能於中有而般涅槃故名中般涅槃復次此補特伽羅先得有心有心無間得學心學心無間得無學心無學心無間得非學非無學心即住彼心而般涅槃故名中般涅槃問此言欲差別誰答欲差別餘聖者謂餘聖者學心無間或起無學心或起非學非無學心此則不介學心無間必起無學心餘聖者非學非無學心無間或般涅槃或更起無學心此則不介非學非無學心無間定般涅槃以餘聖者數起聖道現在前此不數起故云何生般涅槃謂有補特伽羅前生中於五順下分結已斷已遍知於五順上分結未斷未遍知造作增長順起有受業順生有受業從彼命終起色界中有生色界天生已未久得如是種類無漏道由此道力進斷餘結於有餘依般涅槃界而般涅槃是名生般涅槃問何故名生般涅槃答此

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十四 善律持

精特伽羅生彼未久得阿羅漢果而般涅槃故名生般涅槃復次此補特伽羅生彼未久得阿羅漢果盡其壽量方般涅槃故名生般涅槃問若彼盡壽方般涅槃者何故名生般涅槃答依煩惱涅槃說非盡涅槃故無過云何有行般涅槃謂有補特伽羅前生中依有行道恒時作意依不息加行三摩地於五順下分結已斷已遍知於五順上分結未斷未遍知造作增長順起有受業順生有受業從彼命終起色界中有生色界天生已多時復依有行道恒時作意依不息加行三摩地進斷餘結於有餘依般涅槃界而般涅槃是名有行般涅槃問何故名有行般涅槃答此補特伽羅由有行道斷餘煩惱而般涅槃故名有行般涅槃復次此補特伽羅由有行道得阿羅漢果盡其壽量而般涅槃故名有行般涅槃復次此補特伽羅依有緣道進斷餘結而般涅槃故名有行般涅槃云何無行般涅槃謂有補特伽羅前生中依無行道不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十四 善律持

恒時作意依止息加行三摩地於五順下分結已斷已遍知於五順上分結未斷未遍知造作增長順起有受業順生有受業從彼命終起色界中有生色界天生已多時復依無行道不恒時作意依止息加行三摩地進斷餘結於有餘依般涅槃界而般涅槃是名無行般涅槃問何故名無行般涅槃答此補特伽羅由無行道斷餘煩惱而般涅槃故名無行般涅槃復次此補特伽羅由無行道得阿羅漢果盡其壽量而般涅槃故名無行般涅槃復次此補特伽羅依無緣道進斷餘結而般涅槃故名無行般涅槃大何上流往色究竟謂有補特伽羅前生中於五順下分結已斷已遍知於五順上分結未斷未遍知得世俗四靜慮將命終時退上三靜慮住初靜慮由即彼受及彼地造作增長順起有受業順生有受業故從彼命終起色界中有生梵眾天生已復能入世俗第二靜慮由即彼受及彼地造作增長順起有受業順生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十四 善律持

有受業故從彼命終生極光淨天生已復能入世俗第三靜慮由即彼愛乃至從彼命終生遍淨天生已復能入世俗第四靜慮由即彼愛乃至從彼命終生廣果天生已復能起下品離修世俗第四靜慮由即彼愛乃至從彼命終生無煩天如是乃至於餘四品離修世俗第四靜慮次第遍起於餘四天次第遍生是名上流性色究竟問何故名上流性色究竟答流有二種一死受二後有業此補特伽羅於二種流並未斷未遍知由此為緣及為因故上行上隨行上往上升性上受上隨受上流上隨流故名上流性色究竟復次此補特伽羅不下行唯勝進行得轉上轉妙轉勝定及生入彼定受彼生故名上流性色究竟復次此補特伽羅上流上生令上生相續故名上流問異生亦有上流上生令上生相續何故不名上流耶答若唯上流不下流者名為上流異生上流亦下流故不名上流有說若上流遍一切處無礙者名為上流異生

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四

不能遍一切處無礙故不名上流彼於淨居則有礙故問聖者上流亦於二處有礙謂大梵王及無想處何故得名上流答彼無別處即梵輔廣果二處攝故猶得名為遍一切處有說若上流能越界得果永斷順五下分結者說名上流異生雖能越界而不得果亦不永斷順五下分結故不名上流有說具三種流者說名上流謂業煩惱及與聖道異生唯有業煩惱流無聖道流是以不名上流復次上流有二種一行色界二行無色界行色界者乃至色究竟天行無色界者乃至非想非非想天又行色界者有離修靜慮行無色界者無離修靜慮復次上流有三種一全超二半超三一切處破全超者謂欲界破生梵眾天梵眾天破生色究竟或生非想非非想處而般涅槃半超者謂欲界破生梵眾天梵眾天破於上一切天處或更生一處或二或三或四或五乃至或唯超一處遍生餘處然後生色究竟或生非想非非想處而般涅槃

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四

繫一切處破者謂欲界破生梵眾天梵眾天破生梵光行天如是次第生上諸處乃至生廣果天從此以上有二路別一入淨居二入無色入淨居者廣果天破生無煩天次第乃至生色究竟而般涅槃入無色者廣果天破生空無邊處次第乃至生非想非非想處而般涅槃如一切處破有二路別應知全超半超亦亦問何等上流入淨居何等上流入無色答有二上流謂毗鉢舍那行者奢摩他行毗鉢舍那行者入淨居奢摩他行者入無色復次有二上流謂樂勝定及樂勝生樂勝定者入淨居樂勝生者入無色復次有二上流謂樂波擇及樂寂靜樂波擇者入淨居樂寂靜者入無色復次有二上流謂難修不難修難修者入淨居不難修者入無色又一切處破上流有來所顯非去有去所顯非來有來所顯亦去所顯有來所顯非去者謂生色究竟或非想非非想處有去所顯非來者謂生梵眾天有來所顯亦去所顯者謂生中間諸

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四

處非來所顯非去所顯者無問如前
說住色究竟者先得世俗四靜慮後
退住初靜慮彼住非想非非想處者
亦先得世俗四無色後退住初靜慮
為不耶答亦有如先得世俗四靜慮
後退住初靜慮命終生梵世展轉乃
至生色究竟如是亦有先得世俗四
靜慮四無色後退住初靜慮命終生
梵世展轉乃至生非想非非想處但
不必須余問何故不說彼退初靜慮
耶答無有退初靜慮而命終者是以
不說又此中顯不還差別彼退初靜
慮者非復不還是故不說問如說退
住初靜慮生梵衆天作全超半超一
切處歟上流彼若退住第二靜慮生
少光天退住第三靜慮生少淨天退
住第四靜慮生無雲天等彼亦得作
全超半超一切處歟上流不耶答有說
不得以生梵世於上不還所應生處
無缺減故依彼建立全超半超一切
處歟若退生上地處便缺減故不依
彼立全超等有說彼亦得名半超以
超少分中間處故有說亦得具名二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四

種彼說從欲界歟隨生何處即於彼
上所應生處亦可施設全超半超一
切處歟故問若不還者欲界歟生無
色界亦得作全超等不答有說不得有
說彼亦得名半超有說彼亦具名三
種此中所以皆如前釋問如住色究
竟上流必先得四靜慮退生梵世然
後能住色究竟天彼住非想非非想
處上流亦必先得四無色退生梵世
然後能住非想非非想處耶答不必
余以生色界不能初起難修靜慮要
欲界時曾起今復重修方能住色究
竟生無色者更無如是殊勝類業要
於欲界曾起今更重修然後能生有
頂是故住有頂者若先得無色而退
若先不得彼欲界歟生梵衆天皆能
住非想非非想處問所說上流為但
是信勝解為亦有見至耶答若不還
上定而上流者此通二種若退上定
而上流者唯信勝解復次即退上定
而上流者亦通二種問彼見至云何
退耶答彼非本性見至但於退後未
命終頃從信勝解練振作見至然後

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四

命終而生上界為上流故
問如色界有中般涅槃欲界亦有耶
答無問何故答欲界是不定界非修
地非離染地多諸過失災橫留難住
本有時尚難得果況住中有微劣身
耶色界不介故住中有能般涅槃復
次若住欲界中有般涅槃者則依中
有能越三界然無依中有身能越三
界者復次若住欲界中有般涅槃者
則中有中能斷三界煩惱然無住中
有身能斷三界煩惱者復次若住欲
界中有般涅槃者則中有中能斷不
善無記二種煩惱然無住中有身能斷
不善無記二種煩惱者復次若住欲
界中有般涅槃者則中有中能證若
二若三沙門果然無住中有身能證
若二若三沙門果者以是義故唯色
界有中般涅槃欲界則無復次中般
涅槃必於前生已離欲界染已離欲
界染者必不起欲界中有故於欲界
無中般涅槃復次欲界煩惱業重非
於中有微劣身中所能除斷復次中
有非得不得果所依但是得阿羅漢

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四

果所依復次欲界中有必不能起聖
道現前以劣弱故色界不余由此義
故欲界無有中般涅槃復次中有微
劣唯能起自根本地聖道現前非未
至等以難起故若欲界中有般涅槃
者則與此相違故必無有復次欲界
有違順相應煩惱有外六門煩惱有
能引二果煩惱有無慙無愧相應煩
惱及有忿等種種難離諸隨煩惱難
破難斷難越難離住本有中作大功
用尚難除斷況在中故無欲界中
般涅槃復次要曾具修九品對治方
於中有能般涅槃欲界中有必未具
修九品對治故彼中有不般涅槃問
如欲界受色界中有得般涅槃如
是從色界受色界中有亦般涅槃
不答不所以者何彼於欲界多苦多
障多諸苦橫可厭之身極生厭逆既
捨離已起色界中有現在前時於當
所受長時異熟亦生厭患便般涅槃
色界無有如是苦橫極可厭事令生
厭逆如於本有有緣礙故不般涅槃
今中有亦故從彼受所起中有不

阿毗達磨大毘婆沙論卷第四

般涅槃復次若色界受即彼中有般
涅槃者應亦名上流則五不還便成
雜亂謂彼無有差別因緣唯欲界受
住中有中般涅槃者名中般涅槃非
色界受者又無因緣從彼趣上名
上流由此過失故彼中有不般涅槃
問若欲界受起色界中有由厭逆故
得涅槃者何不即於欲界本有得涅
槃耶增厭逆故答彼住本有得不還
果已起阿羅漢果加行圓滿於未起
聖道頃即便命終故由前勢力能於
中有進斷餘結而般涅槃問彼加行
圓滿何故不起聖道而便命終答彼
或壽盡故或業盡故或福盡故或他
所害故或為饒益他故或非意遇惡
緣故不及起聖道而便命終有說彼
得不還果已修後加行將圓滿時便
遭長病或開資具或遇命等諸難因
緣未能盡漏從彼展轉遂至命終既
得色界中有新蘊諸根大種增上力
故速能引起聖道現前進斷餘結而
般涅槃問若欲界受生無色界亦有
般涅槃等不答有以欲界受生上

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五

二界更不再生般涅槃者隨在何處
即彼生中皆可建立生等三種二生
以上隨在何處皆可建立為上流故
問樂慧上流不至色究竟樂定上流
不至有頂於下諸處般涅槃者亦得
名為樂慧樂定二上流不答彼亦隨
類得二種名然說樂慧至色究竟樂
定至有頂者依極處說過此更無行
處故如預流者或名七返有而於
中間般涅槃者亦得此名彼亦如是
問何故聖者於上二界一一生處但
受一生於欲界中不如是耶答欲界
是不定界是雜亂地諸煩惱業相陵
相難無分齊法式故令聖者從下生
上上復生下或於一處而受多生色
無色界是定界非雜亂地諸煩惱業
不相陵難有分齊法式故令聖者唯
上下一處一生
復次生欲界聖者不名不還而名極
七返有等故生上下亦一處重生生
上界聖者名曰不還故唯生上亦不
重生由此義故不還義滿以尚不生
本處況有還生下者

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五

復次不還補特伽羅廣說有無量種
今且分別行色界五種當知此依界
建立故說一生不生建立故說二分
位差別建立故說五謂中般涅槃乃
至上流性色究竟即此根建立故說
十五謂下中上根各五地建立故說
二十謂初靜慮乃至第四靜慮各五
種性建立故說三十謂退法種性乃
至不動法種性各五處建立故說
八十謂梵衆天乃至色究竟天各五
種性根建立故說九十謂退法種性
下中上根各有五乃至不動法種性
亦余地種性建立故說百二十謂初
靜慮六種性各有五乃至第四靜慮
亦余地種性根建立故說三百六十
謂初靜慮六種性三根各五乃至第
四靜慮亦余處種性建立故說四百
八十謂梵衆天六種性各五乃至色
究竟天亦余處種性根建立故說一
千四百四十謂梵衆天六種性三根
各五乃至色究竟天亦余離染處種
性根建立故說一万二千九百六十
謂前一千四百四十各有九種離染

差別復次一中般涅槃差別建立亦
有多種謂界故說一根故說三地故
說四種性故說六離染故說九處故
說十六種性根故說十八地種性故
說二十四地離染故說三十六地種
性根故說七十二處種性故說九十
六地離染根故說一百八處離染故
說一百四十四種性離染根故說一
百六十二地離染種性故說二百一
十六處種性根故說二百八十八地
離染種性根故說六百四十八處種
性離染故說八百六十四處種性離
染根故說二千五百九十二如中般
涅槃有餘所乃至上流亦余如是摠
有一万二千九百六十不還差別如
行色界不還差別建立如是行無色
不還差別建立隨應亦余

說初有部發智大毗婆沙論卷第三百七十四

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三百七十四 第六分

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百七十五

靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定數第六中不還納息第四之二

如契經說佛告苾芻有七善士趣能
進斷餘結得般涅槃繫問云何建立七
善士趣為以界沙門果故為以地處
所故為以根煩惱故而建立耶設亦
何過若以界沙門果故而建立者應
但說一謂行色界不還若以地處所
故而建立者但應說四或說十六若
以根煩惱故而建立者應說有九以
彼各有九品故若皆不以此三緣建立
但以生不生品上行故建立七種若
由此故立初生品則由此故立初不
生品若由此故立第二生品則由此
故立第二不生品若由此故立第三
生品則由此故立第三不生品復以
上行義勝立上流為一由此建立七
善士趣謂生者或有勤修道有速進
道或有勤修道無速進道或無勤修
道無速進道初為第一次為第二次

為第三如生有三不生亦余復以上行義勝立上流為一由此建立七善士趣復次生者有上根有中根有軟根如次為三如生有三不生亦余餘如前說煩惱差別與此相違說亦余復次生者有上品道有中品道有下品道如次為三如生有三不生亦余餘如前說復次生者有上品業有中品業有下品業如次為三此依無漏業說若依有漏業說則後為第一次為第二初為第三如生有三不生亦余餘如前說有說生者有精進增上亦得勝慧有精進增上不得勝慧有得勝慧非精進增上如次為三如生有三不生亦余餘如前說有說生者有常加行亦頻加行有常加行不頻加行有頻加行不常加行如次為三如生有三不生亦余餘如前說有說生者有於生死見上品過患有於生死見中品過患有於生死見下品過患如次為三如生有三不生亦余餘如前說於涅槃作功德勝解差別說亦余有說生者或有上品奢摩他毗

阿毗達磨大毘婆沙論卷第二十三 第三張前

絳舍那或有中品或有下品如次為三如生有三不生亦余餘如前說餘善根差別說亦如是有說世尊願亦從七分位七種性七門七階七迹七路而越非想非非想處難斷難壞修所斷結得阿羅漢果故說如是七善士趣

問如生不生各有三種上流亦余謂全超半超一切處歿何故但說一耶答生不生各是一有相續於中分位差別難知欲令知故各說三種上流三種生數自辯差別易知是故但隨上行義勝合說一種復次生與不生一期時促差別義少分齊易知是故分三上流時長差別多種分齊難辯故合立一復次生不生亦有等義上流亦有別義欲以二文互相顯故作如是說復次生與不生善士趣相現前易了以彼速趣般涅槃故各分為三其上流者善士趣相微隱難知以彼尚經多生死故但合說一

問何故經中不生三種以三喻顯於生三種則不尔耶答如以三喻顯不

阿拉伯文

生三當知亦已顯生三種是故前說若由此故立初生品則由此故立初不生乃至廣說復次以不生者趣生處時如涉路者於中有去未遠便般涅槃有去少遠而般涅槃有去已遠無至生處而般涅槃是故世尊以二喻顯生中三種皆至生處更無所趣遠近差別故無別喻復次不生三種微細不現難覺難了故以喻顯生中三種義現易知不以喻顯復次不生三種界攝非趣生攝非趣相不圓滿故以喻顯生三不介故無喻顯復次佛觀未來有僻執者於中有中而生誹謗如分別論師等佛因欲決定中有義故以三譬喻顯滅差別於生有等無此誹謗故於生三不復說喻復次中般涅槃於生般等有二事勝一受苦少二速滅煩惱火三疾捨蘊擔故以三喻顯之生等不介故無喻顯問中般涅槃起何地聖道進斷餘結得阿羅漢果耶答起自地聖道謂若住初靜慮地中有般涅槃者彼起初靜慮地聖道乃至若住第四靜慮地

阿婆還磨大匙婆少論老菜百七上舊四夜靜

中有般涅槃者彼起第四靜慮地聖道問彼得果已亦有起未至定靜慮中間聖道耶答有說亦有起者謂若先依彼得不還果者今亦能起如是說者應說不起所以者何由法尔故復次以時促故彼得果已疾般涅槃何客更起餘地無漏復次中有唯於根本地聖道隨順非近分地以近分地聖道苦道所攝難現前故復次若地有定亦有生者住中有中起彼聖道未至定有定無生靜慮中間雖亦有生而是異生所生非聖者四根本靜慮有定有生故住中有起彼聖道問彼何故不起無色聖道答初時未得故後時無用故復次彼地攝難現前故復次彼苦道攝不欲起故問何故不說預流一來為善士趣耶答應說而不說者當知此義有餘有說世尊此中以七善士趣讚美中子或時有讚美長子如伽他言阿羅漢極樂以無貪愛心及我慢已斷永絕癡網故或時有讚美幼子如池喻經廣說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十五

今此亦以讚美中子是故不說預流一來有說本為差別預流一來世尊說此七善士趣謂彼雖得名為善士如契經言云何善士謂若成就有學正見乃至正定法云何勝善士謂若成就無學正見乃至正定然其不得名善士趣以彼尚遠非能近趣勝善士故唯不還者名為善士亦名善士趣彼是善士又能隣趣勝善士故由此義故預流一來非善士趣有說有學位中若已越界已得果者立善士趣預流一來雖已得果而未越界有說有學位中若已越界永斷不善煩惱業者立善士趣預流一來二俱不介有說有學位中若已得果及永斷不善煩惱業者立善士趣預流一來不能如是故不立善士趣如不善煩惱業如是有異熟無慙無愧相應二果煩惱業亦介有說有學位中若以越界及永斷五順下分結者立善士趣預流一來不介有說有學位中若已得果及永斷五順下分結者立善士趣預流一來不介有說有學位中

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十五

若已永斷非善士共有法者立善士趣何等名為非善士共有法謂樂在家愛戀妻子貪著卧具衣服飲食好著種種花鬘瓔珞及諸香等塗飾其身貯蓄一切不淨財物所謂金銀珍寶倉庫田宅奴僕作使諸象馬等及以染心摩觸骨環眾惡行集不淨之身而生淨想淨習欲事或時發恚起加拳等苦楚有情諸損惱業預流一來猶有此事故不說在善士趣中有說於有學位若更不入黑闇牢獄母胎藏中眾諸不淨而為身分生熟二藏中間住者立善士趣預流一來尚有斯事是故不立七善士趣尊者妙音作如是說若學已斷欲貪瞋恚不於母胎受迫迫苦者立善士趣預流一來不介有說若學不為違順境界燒觸心者立善士趣預流一來不介有說若趣上生不退還者立善士趣預流一來不介有說若學已得難修靜慮雖退而不失靜慮者立善士趣預流一來不介有說若學唯行善士法不行不善士法者立善士趣預流

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十五

一來亦行不善士法由如此義預流
一來不立善士趣

問行無色不還於行色界不還有五
事勝謂界勝地勝斷煩惱勝損減蘊
勝三摩鉢底勝何故不立為善士趣
答應說而不說者當知此義有餘有
說若廣現易了立善士趣彼不顧了
是故不說有說佛為勸誘未離欲界
多過患處染聖者令速離故說行色
界不還為善士趣不為勸誘未離色
界少過患處染聖者令速離故不說
行無色不還為善士趣有說若有色
身依有色處有來去等寂靜威儀可
令他知是善士者立善士趣行無色
者無如是事故不立善士趣有說若
處有五不還可施設七善趣者立善
士趣行無色不還不具五種不可施
設七善士趣是故不說有說若彼界
有唯聖者生處立善士趣無色界不
介有說若已得離修靜慮雖退而不
失靜慮者立善士趣行無色者不介
有說若界已離不善士法有諸善士
往還談論於是界中立善士趣無色

界不介故不立善士趣問何故阿羅
漢非善士趣答亦應說阿羅漢為善
士趣而不說者當知此義有餘復次
趣上生者立善士趣阿羅漢無生是
故不立復次趣上果者立善士趣阿
羅漢則是上果更無上果可趣是故不
立問時解脫阿羅漢亦趣上果謂求
不動何故非善士趣答彼趣上穩性
非趣上果復次若聖者成就煩惱而
不成就非善士法者立善士趣阿羅
漢不成就煩惱是故不說復次有學
位中有成就非善士法者對彼施設
七善士趣無學位不介是故不說復
次不還是善士趣阿羅漢是勝善士
趣若當說為善士趣者便是損減非
謂如實是故不說

問如所說離修靜慮以何為自性答
以五蘊為自性問何故名為離修靜
慮彼離修言欲何所顯答遍熏故名
離修合熏故名離修令嚴好故名離
修令明淨故名離修善喻者說緣彼
故名離修遍熏故名離修者如衣置
於一篋以香遍熏諸瑜伽師亦復如

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十五

是以前修二剎那無漏遍熏中間一
剎那有漏合熏故名離修者如花與
苴勝合熏今發香彼瑜伽師亦復如
是以二剎那無漏隣雜熏發一剎那
有漏令嚴好故名離修者如以眾花
散制多上令其嚴好如是行者以二
剎那無漏散一剎那有漏上令其妙
好令明淨故名離修者如以金等置
於爐中調鍊銷鑄令轉明淨如是行
者以一剎那有漏置於無漏二剎那
中數數調鍊令轉淨妙緣彼故名離
修者彼說以二剎那無漏緣一剎那
有漏故名離修界者所離修墮色界
能離修不墮界地者能所離修皆在
根本四靜慮地間有離修無色不答有
說無以難見故微細故有說佛於無
色有離修非聲聞獨覺所依者依欲
色界行相者有說能離修所離修皆
作十六聖行相所以者何以聖行相
無間能起聖道聖道無間復起聖行
相故如是說者能離修作十六行相
所離修或作十六行相或作餘行相
謂無量解脫勝處等所緣者有說能

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十五

難修以所難修為所緣所難修所緣
不定如是說者能難修緣四聖諦所
難修緣一切法念住者有說若能難
修若所難修皆作法念住有說所難
修四念住能難修唯法念住如是說
者能難修所難修皆容作四念住智
者有說能難修是苦集類智所難修
是世俗智如是說者能難修是四法
四類智所難修是世俗智若總說者
有學七智無學九智除他心智三摩
地俱者有說能難修空無願三摩地
俱所難修非三摩地俱如是說者能
難修三三摩地俱所難修非三摩地
俱根相應者總而言之能所難修皆
與樂喜捨三根相應過去未來現在
者能所難修俱三世緣三世者有說
能難修緣過去所難修緣三世及離
世如是說者俱緣三世及離世前已
說能難修緣四諦故不應具說善不
善無記者能所難修俱是善緣善等
者俱緣三種三界繫不繫者所難修
色界繫能難修是不繫緣界繫不繫
者俱緣三界繫及不繫學無學非學

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三之三

非無學者能難修或學或無學所難
修非學非無學緣學等者俱緣三種
見所斷修所斷不斷者所難修是修
所斷能難修是不斷緣見所斷等者
俱緣三種緣名緣義者俱緣名義緣
自相續他相續非相續者俱緣三種
何處起者欲色界起然初起在欲界
人趣三洲於此起已或退不退後生
色界復起現前加行得離染得生得
者佛離染得餘加行得云何加行謂
瑜伽師先入第四靜慮起多剎那無
漏從此則起多剎那有漏此後復起
多剎那無漏如是旋還後後漸減乃
至寂後二剎那無漏無間二剎那有
漏現前二剎那有漏無間復二剎那
無漏現前齊此名為難修靜慮加行
圓滿從此已後不由功用能從一剎
那無漏無間起一剎那有漏則此無
間復起一剎那無漏如是中間剎那
有漏前後剎那無漏難故名難修靜
慮今時名為難修靜慮根本成就如
是難修第四靜慮已乘此勢力隨其
所應亦能難修下三靜慮先依欲界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三之三

八趣三洲如是難修諸靜慮已後生
色界由串習力復能如前隨其所應
難修靜慮問何等補特伽羅難修靜
慮答是聖者非異生亦學亦無學謂
信勝解見至時解脫不時解脫皆能
難修問彼何故難修靜慮答三因緣
故難修靜慮一樂等至故二怖煩惱
故三樂受生故樂等至者謂為現法
樂住故或為受用聖法財故或為遊
戲功德故或為觀本所作故或為引
勝功德故怖煩惱者謂懼退起煩惱
現前失勝德故或畏退起煩惱現前
燒身心故樂受生者謂樂生彼不共
異生五淨居故信勝解具由三因緣
難修靜慮見至由二因緣難修靜慮
除怖煩惱不退法故時解脫由二因
緣難修靜慮除樂受生背一切生故
不時解脫由一因緣難修靜慮除怖
煩惱及樂受生不退法故背一切生
故問難修靜慮有幾品耶答有五
下品二上品三上品四上勝圓滿品
五上極圓滿品此一一品於成滿位
皆有三心一心有漏二心無漏如是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三之三

惣說有十五心五心有漏十心無漏問此十五心為不起定為起定耶答有說不起定譬如見道相續現前有說起定譬如修道數起數入如是說者此則不定或有不起定能十五心相續而轉或復起定於中或有起三心已而便起定或有起六心已而便起定或有起九心已而便起定或有起十二心已而便起定是故於彼五品中間或起不起難修成滿問此十五心幾是曾得幾是未曾得答有說五是未曾得十是曾得謂前五現在前時餘十未來修故有說十是未曾得五是曾得謂前十現在前時後五未來修故如是說者此則不定或有十五皆未曾得或有十五皆是曾得或有少分曾得少分未曾得問此十五心幾是轉幾是隨轉答有說前五轉後十是隨轉有說前十是轉後五是隨轉如是說者此則不定或一切皆是轉或一切皆是隨轉或少分是轉少分是隨轉問若此品類轉則此品類隨轉亦餘品類耶答有說若此品類轉

阿毘達磨沙門論卷第三 第四品轉

則此品類隨轉謂智所緣行相念住前後相順方成難修是故若此轉必此隨轉不亦便於難修為障有說若此品類轉餘品類隨轉謂智所緣行相念住異類相間方成難修是故若此轉必餘隨轉不亦便應平難修義如是說者此則不定謂若法智為轉或法智或類智為隨轉若類智為轉或類智或法智為隨轉餘智亦亦若緣有為為轉或緣有為或緣無為為隨轉緣餘法亦亦若無常行相為轉或無常或苦等行相為隨轉餘行相亦亦若身念住為轉或身念住或受念住等為隨轉餘念住亦亦問若轉隨轉或不同者行相所緣有雜亂故去何不於難修靜慮而作留難答先加行位已熟修故還路已成雖復雜亂而於難修不作留難如見道中及世俗道難修雖行相所緣上下雜亂而無留難此亦如是問若轉隨轉或亦同者云何得名難修靜慮非於一類行相所緣得名難故答有漏無漏相間相雜說名難修

阿毘達磨沙門論卷第三 第五品靜慮

非謂智等前後異故說名為難問何故修難修靜慮要有漏無漏相雜起耶答欲顯於此二類靜慮中俱得入出自在故復次欲以無漏置於前後熏中間有漏令轉勝妙生淨居故復次無始時未淨靜慮為味相應靜慮之所陵難今欲令與無漏靜慮更相出入令味相應不復相雜展轉遠故復次行者久入靜慮時極受長養遍身充密欲令身中暫時開暢故與無漏相雜而起諸欲難修四靜慮者要先難修第四靜慮彼成滿已次復難修第三靜慮次復難修第二靜慮後難修初靜慮若不先難修第四靜慮彼終不能難修下地問因論生論何故必先難修第四然後能修下三地耶答第四靜慮諸靜慮中軍圓滿故是起功德軍勝依故能引軍勝輕安樂故令所依身遍充密故是多功德所依止故是不動定故樂行中軍勝故軍有堪能故復次第四靜慮於無漏定中居於上於下各三地故復次第四靜慮過死伽沙數如來

阿毘達磨沙門論卷第三 第六品禪

應正等覺並皆依之得阿耨多羅三
藐三菩提故復次第四靜慮具五種
因五種果故五種因者謂五品雜修
五種果者謂五淨居天問雜修下三
靜慮有幾品耶答有說但有二品謂下
中上下地無有五淨居故如是說者
亦有五品問彼無五果何故有五品
因答雖無五果而其彼定法有五品
復次下地雖無五淨居果而有五品
根故問因論生論下三靜慮既有五
品雜修何緣無有五淨居果答非其
田非其器乃至廣說復次聖者臥患
異生共生處故求生淨居若下地有
淨居者便於異生共生處所不能狀
離於上處所未離緣故復次聖者欲
超異生受生處所故生淨居若下地
有淨居者便為不能超過異生受生
處所於上猶有異生處故復次聖者
臥患處故求生淨居下三地中皆
有災患故無淨居復次淨居勝業所
感壽量長遠若下地有者三灾起時
彼定壽者為命終不若命終者彼壽
量定不應中天若不命終應與灾起

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五

而作留難如說若處有一有情下至
蟻卵灾終不壞欲令無如是過故下
地無淨居身者世友說曰何故下地
無淨居者以雜修靜慮乃生淨居雜
修靜慮時必已離下三地涼非於已
離淨地而得受生是故淨居非下地
所有又利根者乃能雜修能離修者
必能速超下不淨地至純淨處故下
地無淨居又彼要得邊際定所依地
乃能雜修能離修者乃生彼處故於
下地無有淨居大德說曰下地有情
多於世界壞時生上成時生下生淨
居者無如是事是故下地無淨居天
問何故淨居唯五不增不減尊者
言此不應問所以者何若多若少俱
亦生疑不以疑故便為乖理然於法
相如實義中唯應有五不增不減有
說為對異生不共生處唯有五故聖
者生處亦唯有五異生不共生處五
者謂三惡趣北洲無想天有說雜修
靜慮有五品故所感淨居亦唯有五
問則雜修靜慮何故唯五不增減耶
答雜修勢力唯令所故如見道十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五

心勢唯令所不增不減如是雜修靜
慮勢力亦十五心而無增減復次雜
修靜慮是勝功德非下中品所攝唯
有上下上中上上勝上極故唯有
五有餘師說雜修靜慮則是訓練信
等五根如其次第隨一增上而成五
品故唯有五是故由雜修有五品故
淨居亦唯有五有說第四靜慮有九
品善根次第生於九處謂下下善根
生無雲天下中善根生福生天乃至
上上善根生色究竟於此諸處不可
增減是故淨居唯應有五有說第四
靜慮有九品煩惱若於九品全未伏
者生無雲天伏上上品者生福生天
乃至伏下中品者生色究竟無有伏
下下品而受生者是故淨居唯有五
種問頗有雜修靜慮而不生淨居耶
答有謂雜修靜慮已或成現法般涅
槃或退生下地或進生無色界此謂
不樂淨居而雜修靜慮者問頗有具
起五品雜修靜慮而生無雲天等耶
答有謂有先生無雲次生福生次生
廣果後乃次第生五淨居

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第百十五 諸士通

阿毘達磨大毗婆沙論卷第百十六

靜

三百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中不還納息第四之三

如施設論說有五淨居謂無煩無熱
善現善見色究竟天云何無煩天謂
無煩天一類伴侶眾同分依得事得
處得及已生彼天無覆無記色受想
行識是名無煩天問彼天何故名無
煩耶答彼是假名假想名施設想施
設隨欲而立不必如名悉有其義復
次彼天身無煩擾心無煩擾一期領
受純寂靜樂非下所有故名無煩復
次彼天審見苦真是苦集真是集滅
真是滅道真是道離下所起廣重煩
惱故名無煩復次煩者謂廣即廣果
天今此天寧初起彼故名無煩天云
何無熱天謂無熱天一類伴侶乃至
廣說問彼天何故名無熱耶答彼是
假名假想乃至廣說復次彼天身無
熱惱心無熱惱一期領受純清涼樂
非下所有故名無熱復次彼天審見

苦真是苦乃至道真是道離下所起
煩惱熱故故名無熱復次無煩天中
隣逼下地所起增上煩惱火故猶名
為熱此超彼故名無熱天云何善現
天謂善現天一類伴侶乃至廣說問
彼天何故名善現耶答彼是假名假
想乃至廣說復次彼天形色端正妙
好過下二天故名善現復次彼天審
見苦真是苦乃至道真是道離諸垢
濁心淨顯了故名善現復次彼得上
品雜修靜慮善廣顯故名善現天云
何善見天謂善見天一類伴侶乃至
廣說問彼天何故名善見耶答彼是
假名假想乃至廣說復次彼天形色
轉復妙好眾所樂觀故名善見復次
彼天審見苦真是苦乃至道真是道
離諸垢濁心轉淨了故名善見復次
彼得上勝圓滿品雜修靜慮所得善
法轉廣顯故名善見天云何色究竟
天謂色究竟天一類伴侶乃至廣說
問彼天何故名色究竟耶答彼是假名
假想乃至廣說復次彼天形色寧為
勝妙餘不及故名色究竟復次彼天

審見苦真是苦乃至道真是道離諸垢濁諸餘色天所不及故名色究竟復次彼得上極圓滿品雜修靜慮餘色界善報所不能及故名色究竟復次彼天於有色界最尊最勝最極故名色究竟復次彼亦名為礙究竟礙者謂積集色彼於此礙最尊最勝最極故名礙究竟復次彼亦名為頂究竟天是一切有色頂亦是究竟故問淨居天生為由業感為由雜修靜慮耶若介何失若由業者雜修靜慮則為唐捐若由雜修靜慮者便與品類足論所說相違如彼說雜修靜慮及由業故生淨居天乃至廣說答有作是說彼由業感問雜修靜慮豈不唐捐答由雜修靜慮業得決定故非唐捐復次要雜修靜慮後乃能引彼思業現前由此能引彼眾同分有餘師說由雜修靜慮問品類足說當云何通答即雜修靜慮以業聲說復次彼論先說雜修靜慮者為顯先時入彼定故後說及由業故生淨居者為顯後時即由彼力生淨居故如是說者

阿毗達磨大毗婆沙論

亦由業力亦由雜修靜慮謂雖有思業現前若不雜修靜慮則不得生彼雖有雜修靜慮若無思業現前亦不得生彼是故要有思業牽引雜修靜慮令其決定方得生彼

諸學彼一切為得未得而學耶設為得未得而學彼一切學耶答應作四句問何故作此論答始縛迦經是此論根本彼說學所學故名學勿有生疑諸有學者學所學時乃名為學生本性時不名為學諸無學者住本性時乃名無學學所學時不名無學就今此疑得決定故顯諸學者有住本性諸無學者亦學所學故作斯論有學非為得未得而學謂學住本性有二因緣名住本性一守賢善性而無退轉二守自分德而不進修今但說不進修名住本性謂預流者不進修一來果加行一來者不進修不還果加行不還者不進修阿羅漢果加行信勝解不求作見至又諸學者不求起所未得不淨觀持息念念住三義觀七處善靜慮無量無色解脫勝處

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

遍處不引發諸通不雜修靜慮不入滅盡定不受持讀誦素怛纒毗奈耶阿毗達磨亦不授與他不住阿練若處思惟觀察素怛纒毗奈耶阿毗達磨亦不經營佛法僧事是謂學非為得未得而學問彼何因緣不學所學答彼或長病或闕資緣作是思惟我已越度無量生死唯餘七有或餘一有或念我已出欲淤泥唯餘上界少許生在今既患苦或資緣闕幸可少息何遽進修由此學者不學所學有為得未得而學彼非學謂阿羅漢及異生進求上法此中上法謂勝功德即時解脫求作不動及阿羅漢起所未得不淨觀持息念念住三義觀七處善靜慮無量無色解脫勝處遍處引發諸通雜修靜慮入滅盡定起無礙解無諍願智邊際定空空無願無願無相無相受持讀誦素怛纒毗奈耶阿毗達磨若授與他若住阿練若處思惟觀察素怛纒毗奈耶阿毗達磨或復經營佛法僧事及異生求離欲塗色塗無色一分塗或起不淨觀

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

持息念念住三義觀七處善煩頂忍
世第一法靜慮無量無色解脫勝處
遍處引發諸通入無想定受持讀誦
素怛纁毗奈耶阿毗達磨若授與他
若住阿練若處思惟觀察素怛纁毗
奈耶阿毗達磨或復經營佛法僧事
是謂為得未得而學彼非學問何故
可羅漢復學所學答彼雖不為斷煩
惱故學而以愛樂勝功德故學有學
亦為得未得而學謂學進求上法即
預流者進修一來果加行廣說乃至
或復經營佛法僧事是謂學亦為得
未得而學有非學亦非為得未得而
學謂阿羅漢及異生住本性即時解
脫不求作不動廣說乃至亦不經營
佛法僧事及異生不求離欲界染廣
說乃至亦不經營佛法僧事是謂非
學亦非為得未得而學
諸無學彼一切不為得未得而學耶
設不為得未得而學彼一切無學耶
答應作四句有無學非不為得未得
而學謂阿羅漢進求上法即時解脫
求作不動及阿羅漢起所未得不淨

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十六世一求靜

觀持息念廣說乃至或復經營佛法
僧事是謂無學非不為得未得而學
有不為得未得而學彼非無學謂學
及異生住本性即預流者不進修一
來果加行廣說乃至亦不經營佛法
僧事及異生不為離欲界染廣說乃
至亦不經營佛法僧事是謂不為得
未得而學彼非無學有無學亦不為
得未得而學謂阿羅漢住本性即時
解脫不求作不動及阿羅漢不求起
所未得不淨觀持息念廣說乃至亦
不經營佛法僧事是謂無學亦不為
得未得而學有非無學亦非不為得
未得而學謂學及異生進求上法即
預流者進修一來果加行廣說乃至
或復經營佛法僧事及異生求離欲
界染廣說乃至或復經營佛法僧事
是謂非無學亦非不為得未得而學
問為學所學故名學為得學法故名
學設余何失若學所學故名學者此
文云何通如說學住本性若得學法
故名學者經說云何通如說學所學
故名學者答有說得學法故名學謂若學

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十六世一求靜

若不學但成就學法即名為學問若
余經說當云何通答彼經但依現學
者說不說一切復次彼經依意樂不
息故作是說謂諸學者若起善心若
起不善無記心若起加行若不起加
行彼一切學意樂未嘗廢息以不永
捨加行故如行路者憩休息時他問
何往答言往某彼亦以意樂不息故
雖住言往此亦如是有說學所學故
名學問若余此文云何通如說學住
本性答此依慧息加行而說然以意
樂不捨學故名學所學復次學住本
性時雖不起學心心所等而其學得
恒時現行依此義故名學所學問若
學者不學無學者學云何建立學無
學異答於聖位中約斷煩惱立學無
學不依修勝功德是故有異
順流是何義乃至廣說問何故作此
論答為欲分別契經義故如契經說
有四禪特伽羅一順流二逆流三中
住四到彼岸契經雖作是說而不廣
分別彼經是此論所依根本彼所不
說者今應說之故作斯論問順流是何

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十六世一求靜

義答於諸生語趣諸有諸種類諸生
死為支為門為事為道為迹向是順
流義逆流是何義答於諸生滅起滅
有滅種類滅生死滅為支為門為事
為道為迹向是逆流義流有多種或
說聖道名流或說業名流或說愛名
流或說生死名流此中流者但說生
死又契經說順流云何謂習諸欲及
造惡業逆流云何謂不習諸欲不造
惡業當知彼經依一生建立順流逆
流此中所說依多生建立順流逆流
復次彼經依暫時起欲惡離欲惡建
立順流逆流是故未離欲染聖者亦
名順流已離欲染異生亦名逆流此
中所說依長時向生死背生死建立
順流逆流是故有已離色染者而名
順流有未離欲染者而名逆流諸生
者謂四生諸趣者謂五趣諸有者謂
三有諸種類者謂地處等種類差別
諸生死者謂無始時來乃至後際流
轉差別為支者謂十二有支為門者
謂業煩惱為事者謂所依止為道者
謂趣生死道為迹向者謂趣薩婆耶

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九

集迹向此中前五句顯生死後五句
顯生死長養生死攝受生死任持生
死無斷絕生死增益隨順如引河流
而無有盡逆流義中生等五種如前
說差別者於彼得滅為支者謂八聖
道支為門者謂不淨觀持息念等為
事者謂三解脱門為道者謂趣生死
滅道為迹向者謂趣薩婆耶滅迹向
此中前五句顯生死滅後五句顯能
摧滅生死非長養能棄背生死非攝
受能散壞生死非任持能斷絕生死
非無斷絕能損滅違逆生死非增益
隨順如沒波潰漸令枯涸問齊何名
順流逆流者有說乃至苦法智忍未
生名順流者已生名逆流者有說乃
至世第一法未生名順流者已生名
逆流者有說乃至增上忍未生名順
流者已生名逆流者有說乃至忍法
有說乃至頂法有說乃至煖法有說
乃至念住有說乃至不淨觀持息念
等未生名順流者已生名逆流者如
是說者若未種順解脫分善根名順
流者已種順解脫分善根名逆流者

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九

所以者何無量有情雖能惠施沙門
婆羅門貧窮孤獨遠行疲極及苦行
者種種飲食衣服卧具醫藥房舍燈
明香花及諸珍寶種種所須又設無
遮祠祀大會如吠羅摩不對強等彼
由不種順解脫分善根故於生死長
夜受彼果已還生餓鬼中受飢渴苦
經百千歲乃至不聞飲食之名或生
人中貧窮下賤多諸苦惱或復見有
無量有情護持禁戒學習多聞受持
讀誦素恒纒毗奈耶阿毗達磨通達
文義分別解說又能傍通世俗諸論
所謂記論因論王論諸醫方論工巧
論等或復兼善外道諸論所謂勝論
數論明論順世間論離繫論等彼由
不種順解脫分善根故於生死長夜
受彼果已還生傍生趣中作諸牛羊
駝驢身等愚癡盲聵乃至不能言或
生人中盲聵喑啞闇鈍無智或復見
有無量有情修習諸定或離欲染或
離色染或離無色一分染住八等至
起四無量引發五通彼由不種順解
脫分善根故於生死長夜受彼果已

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九

還生地獄受諸劇苦或傍生趣作六
蟒身吐毒熾然崩巖裂石或生人中
作旃荼羅補羯婆等造穢惡業諸如
是等雖暫受福還墮故皆名順流
若諸有情或但惠施一搏之食或唯
受持一日夜戒或乃至誦四句伽他
或須臾間修定加行而能種殖順解
脫分善根由此後時雖因煩惱造作
種種身語意惡行或作無聞業或復
斷滅一切善根乃至身中無有少許
白法種子墮無間獄受種種苦而得
名為住涅睺岸以彼必得般涅睺故
此中有喻如釣魚人以食為餌置於
釣上著深水中魚吞之彼魚亦時
雖復遊戲或入穴中當知已名在彼
人手不久定當至岸上故由此故說
寧作提婆達多隨無間獄不作嚧達
洛迦過遲摩子生非想非非想天所
以者何提婆達多雖造三無間業斷
諸善根墮無間獄而於人壽四萬歲
時當得獨覺菩提利根勝舍利子等
嚧達洛迦過遲摩子雖離八地殊住
八等至極奢摩他垂越三有近甘露

阿闍世王問佛

門生非想非非想處經八万大劫受
寂靜樂徒彼命終由惡業力生彼阿
練若苦行林中作著翅飛狸捕食禽
獸水陸空行無得免者由此惡行命
終墮墮無間地獄具受種種難忍之
苦佛不記彼得解脫時由此故說
住苦行林中而名順流者雖處五欲
境界而名逆流者此中有喻如人賣
二器行一金二瓦脚跌而倒二器俱
破其人亦時不惜金器而惜瓦器以
是嗟恨人問其故彼具答之人復詰
言金器破壞汝能不惜何乃傷惜一
瓦器耶彼復答言汝誠愚癡所以者
何金器破已雖失器形不失器體還
付金師可令如本或勝於本瓦器破
已形體俱失雖付陶師乃至不堪復
作燈或況本器乎是故我今不歎金
器而惜瓦器如是天授已種順解脫
分善根故雖造眾惡生地獄中而當
成獨覺勝舍利子等如彼金器破已
還成狂喜子不種順解脫分善根故
雖離八地殊生有頂天而終墮惡趣
未期解脫如彼瓦器破已不收是故

阿闍世王問佛

未種順解脫分善根者名為順流已
種順解脫分善根者名為逆流問順
解脫分善根在有情身其相微細已
種未種去何可知答以相故知彼有
何相謂若聞善友說正法時身毛為
豎悲泣流淚狀離生死欣樂涅睺於
法法師深生愛敬當知決定已種順
解脫分善根若不能如是當知未種
此中有喻如人於田畦中下種子已
經久生疑我此畦中曾下種不躊躇
未決傍人語言何足猶豫汝今但可
以水灌漬以冀覆之彼若生芽則知
已種不然則不彼如其言便得決定
如是行者自疑身中曾種解脫種子
已不時彼善友而語之言汝今可往
至說法所若聽法時身毛為豎悲泣
流淚乃至於法法師生愛敬者當知
已種解脫種子不然則不故由此相
可得了知
自住是何義答非於諸生乃至諸生
死為支乃至為迹向亦非於生滅乃
至生死滅為支乃至為迹向是自住
義此謂少分所作已辦或一切所作

阿闍世王問佛

已辨意樂變息或究竟息不同順流及逆流者於生死涅槃各作所作意樂不息故名自住即是住自正義問諸阿羅漢彼一切自住耶設自住彼一切阿羅漢耶答諸阿羅漢彼一切皆自住彼為住何處謂住離非想非非想處捺阿羅漢果一切結盡斷遍知中有自住非阿羅漢謂不還彼為住何處謂住離欲捺不還果五順下分結盡斷遍知中如世尊言

永斷五煩惱學滿無引法得自在定根是人名自住

五煩惱者謂五蓋及五順下分結不還已盡故言永斷學滿者謂果滿根滿非等至滿無引法者謂欲界業煩惱所不能引得自在者謂得心自在即是於他心智證通得自在究竟義得定根者謂成就靜慮所攝三摩地根是人名自住者謂住離欲捺不還果五順下分結盡斷遍知中諸得極禁彼一切得極迹耶設得極迹彼一切得極禁耶答諸得極禁彼一切得極迹所以者何無學尸羅名

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十一

為極禁四種神足名為極迹諸有已得無學尸羅必亦速得四神足故有得極迹非得極禁謂不還如世尊言去何處葛得極迹謂於五順下分結永斷遍知所以者何以不還者已得四神足未得無學尸羅故或作是說諸得極迹彼一切到彼岸耶設到彼岸彼一切得極迹耶答諸得極迹彼一切到彼岸所以者何一切結盡名為極迹如契經說迹謂涅槃永斷五結不復輪迴生死名到彼岸諸阿羅漢身已作證名得極迹已斷五順上分結不復輪迴三界生死名到彼岸有到彼岸非得極迹謂不還如世尊言去何處葛名到彼岸謂於五順下分結永斷遍知以斷此故不復輪迴欲界生死名到彼岸復次阿羅漢於三界再到彼岸謂斷三界見所斷修所斷時不還者於欲界亦再到彼岸謂斷欲界見所斷修所斷時而未得涅槃故不名得極迹或作是說諸阿羅漢彼一切盡源底耶設盡源底彼一切阿羅漢耶答諸阿羅漢彼一切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十一

盡源底有盡源底非阿羅漢謂不還如世尊言去何處葛盡源底謂於三順下分結永斷遍知此中二釋如到彼岸說

齊何名菩薩乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經言有一有情是不愚類是聰慧類謂菩提薩埵雖作是說而不分別齊何名菩薩得何名菩薩彼契經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論復次為斷實非菩薩起菩薩增上慢故而作斯論所以者何有諸有情以一食施或以一衣或一住處乃至或以一楊枝施或受持一戒或誦一伽他或一攝心觀不淨等便師子吼作如是言我因此故定當作佛為斷如是增上慢故顯雖經於三無數劫具修種種難行苦行若未修習妙相業者猶未應言我是菩薩況彼極劣增上慢者是故菩薩乃至初無數劫滿時雖具修種種難行苦行而未能決定自知作佛第二無數劫滿時始能決定自知作佛而猶未敢發無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十一

畏言我當作佛第三無數劫滿已終妙相業時亦決定知我當作佛亦終無畏師子吼言我當作佛齊何名菩薩答齊能造作增長相異熟業問若諸有情發阿耨多羅三藐三菩提心能不退轉從此便應說為菩薩何故乃至造作增長相異熟業方名菩薩耶答若於菩提決定及趣決定乃名真實菩薩從初發心乃至未修妙相業來雖於菩提決定而趣未決定未得名為真實菩薩要至修習妙相業時乃於菩提決定趣亦決定是故齊此方名菩薩復次修妙相業時若人若天共識知欲是菩薩故名真實菩薩未修妙相業時唯天所知是故未得名真實菩薩復次修妙相業時捨五劣事得五勝事一捨諸惡趣恒生善趣二捨下劣家恒生貴家三捨非男身恒得男身四捨不具根恒具諸根五捨有忘失念恒得目性生念由此得名真實菩薩未修妙相業時與此相違是故不名真實菩薩問菩薩得此自性生念有何利益耶答菩薩得此

自性生念離有情過積集多聞深信因果善攝徒眾所說教誡終不唐捐菩提資糧轉復圓滿是為利益得何名菩薩答得相異熟業問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂先作是說齊能造作增長相異熟業名為菩薩勿有生疑雖齊此位名為菩薩而菩薩名或由證得其餘勝法欲顯即由相異熟業得菩薩名不由餘法故作斯論問由阿耨多羅三藐三菩提故名菩提薩埵何故未證得時此名隨轉及證得已便不隨轉而更名佛陀耶答由此薩埵未得阿耨多羅三藐三菩提時以增上意樂恒隨順菩提趣向菩提親近菩提愛樂菩提尊重菩提渴仰菩提求證欲證不懈不息於菩提中心無暫捨是故名為菩提薩埵彼既證得阿耨多羅三藐三菩提已於求菩提意樂加行並皆止息唯於成就覺義為勝一切涕汗不塗汗癡皆永斷故覺了一切勝義世俗諸煩惱故復能覺悟無量有情隨根欲性作饒益故由如是等覺義

勝故名為佛陀不名菩薩復次薩埵是勇猛者義未得阿耨多羅三藐三菩提時恆於菩提精進勇猛求欲速證是故名為菩提薩埵既得阿耨多羅三藐三菩提已便於菩提勇猛心息唯覺義勝故名佛陀以能成就寂勝覺故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

阿闍世王藏書院藏書百十六卷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七

譯

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中不還納息第四之四

問相異熟業以何為自性為身業為語業為意業耶答三業為自性然意業增上有說唯意業為自性非身語業所以者何此業猛利身語業鈍故問相異熟業為在意地為五識身耶答在意地非五識身所以者何此業有分別要觀察已行五識無分別隨境界力起故問相異熟業為加行得為離染得為生得耶答唯加行得非離染得非生得所以者何此業必在三無數劫修諸波羅蜜多圓滿身中加行功用作意後而得故有說此業加行得亦生得但非離染得問相異熟業為聞所成思所成修所成耶答唯思所成非聞非修所以者何此業勝故非聞所成欲界繫故非修所成有說此業通聞思所成但非修所成問相異熟業何處起耶答在欲界非

餘界在入趣非餘趣在欲部洲非餘洲依何身起者依男身起非女身等於何時起者佛出世時非無佛世緣何境起者現前緣佛起勝思願不緣餘境問三十二大丈夫相為一思所引為多思耶答亦何失若一思所引者云何少業能引多果施設論說復云何通如說如是類業能感足下平滿善住相乃至如是類業能感頂上烏瑟膩沙相若多思所引者云何一眾同分不分分別引耶答有說一思所引問云何少業能感多果答先以一思牽引後以多思圓滿是故無過譬如畫師先以一色作摸後填眾彩問施設論說復大何通答彼論說圓滿業不說牽引業故無過然三十二大丈夫相是眾同分圓滿業果非眾同分牽引業果有說多思所引問云何一眾同分不分分別引耶答余時善薩能一注心於一所依所緣行相有多思轉於中有思能感足下平滿善住相乃至有思能感頂上烏瑟膩沙相如是說者三十二思引三十二大

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七

丈夫相一一復以多業圓滿問善薩所起三十二思於諸相中先引何相答有說先引足下平滿善住相後引餘相先安其足後乃餘故有說先引目紺青相先以慈眼觀世間故如是說者此則不定隨此相緣合則引此相三十二大丈夫相者一足善住相謂佛足下平滿不凹不凸於踐躡時等接觸地是故唯佛足相分明惡心欲去終不能滅諸在家者若有此相必為人王寶伏率土諸出家者若有此相必為法王化導一切二者千輻輪相謂佛於雙足下有文如輪千輻具足輻輞圓滿分明巧妙妙業天子雖極作意不能擬之而別化作所以者何妙業天子所作化作事是無覆無記智所引此相是純淨業所引故復次彼天所作是生得智所引此相是增上加行智所引故復次彼天所作是一生所習智所引此相是無量生所習智所引故三者指纖長相謂佛其指纖長而漸銳節不展現並時無隙安布得中光澤圓滿四者足跟圓

長相謂佛足跟圓長端嚴應王省
手足細軟相謂佛手足細軟如如羅
綿六者手足細軟相謂佛手足指間
皆有網縷猶如王指若合時網即
不現而無皺緩開時便現而無皺
七者足跟端厚相謂佛足跟圓厚向
指膺寫兩邊端直與跟相稱蹠時不
廣足下如紅蓮華色網內邊如綠樹
文爪甲如赤銅華色網外邊作真金
色細毛紺潤如吹琉璃故佛雙足指
如寶履衆寶莊嚴光明微妙八者
泥耶跽相謂佛跽圓直漸下膺細
如翳泥耶鹿王跽九者勢峯藏密相
謂佛勢峯藏密猶如馬王若尔云何
所化得見有說世尊應所化故方便
示之有說世尊化作象馬陰藏殊妙
告所化言如彼我亦尔十者身分圓
滿相謂佛身分圓滿如諾羅陀樹如
從裔至頂如是從裔至足上下相稱
十一者身毛上靡相十二者孔生一
毛相十三者身毛右旋相謂佛身諸
毛孔各生一毛如吹琉璃其色紺潤
宛轉右旋毛端上靡所以一一毛孔

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第五品

一毛者以菩薩而不說法故十
四者身真金色相謂佛身真金色映
奪世間一切金光今不復現如今時
人所用鐵等於今時所用金邊威光
不現今時所用金至佛在世時所用
金邊威光不現佛在世時所用金若
至大海轉輪王路金砂瞻部捺陀金
邊威光不現此金沙金若至七金山
金邊威光不現七金山金至妙高山
王金邊威光不現妙高山王金至三
十三天莊嚴具金邊威光不現如是
展轉乃至樂變化天莊嚴具金至他
化自在天莊嚴具金邊威光不現此
他化自在天莊嚴具金若至佛身金
邊威光不現是故佛身金色最勝映
奪一切世間金色十五者常光一尋
相謂佛身分圓而常有光明面各一
尋晝夜恒照十六者皮膚細滑相謂
佛皮膚細滑塵水不住如吹琉璃及
蓮華葉設佛以足踏於塵山吹嵐瘴
風於中擊至欲令佛身及佛足下一
塵染著無有是處十七者七處充滿
相謂佛七處充滿於餘身分此為少

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第五品

增兩手兩足兩肩及項是為七處十
八者身廣洪直相謂佛身廣洪直不
偃不僂亦不傍敝端雅充實十九者
師子上身相謂佛身體分齊方廣威
肅如師子王上半身分二十者肩髀
圓滿相謂佛肩髀圓滿非諸搢力殊
壯力士之所能及二十一者立手摩
膝相謂佛平立舒手摩自膝輪二十
二者師子額輪相謂佛額輪廣好如
師子王二十三者具四十齒相二十四
者齒齊平密相二十五者牙齒鮮白
有光明相謂佛具四十齒皆悉齊平
中無間隙如毛髮許其色鮮白光明
皎映如雪山王問餘人但有三十二
齒而說彼身中有一百三骨佛具四
十齒何故亦言身中有一百三骨而
不增耶答餘人頭骨九分合成世尊
頭骨但有一眼是以俱有一百三骨
二十六者得掌上味相謂佛舌根淨
故令所飲食變成上味有說佛舌根
上有一切世間悅意美妙勝味種子
若諸苦酢等物至舌根時此種雜變
皆成上味有說如來舌根有如是勢

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第五品

力若諸飲食來至舌根於中悅意美妙性者便生舌識廣鄙性者不生舌識有說佛咽喉中有二乳泉若飲食時其乳流出雜諸飲食皆成上味然於此中舌根淨故令味殊勝此理顯然二十七者廣長舌相謂佛舌相薄軟廣長出時覆面至可疑際若還入口而於口中無所妨礙二十八者目紺青相謂佛眼目脩廣其色紺淨如蘇闍多青蓮花茶二十九者牛王睫相謂佛眼睫安布善好猶如牛王三十者烏瑟膩沙相謂佛頂髭骨肉合度量如覆拳青圓珠妙三十一者眉間白毫相謂佛眉間白毫長半尋量右旋宛轉光明清徹三十二者得梵音聲相謂佛於喉中有妙大種能發悅意和雅梵音如羯羅頻迦鳥及鵝深遠雷震之聲如帝釋鼓如是音聲具八功德一音深遠二者和雅三者分明四者悅耳五者入心六者發喜七者易了八者無厭問相是何義答幘幘義是相義殊勝義是相義祥瑞義是相義

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

問何故大丈夫相唯三十二不增不減耶答尊者說曰若增若減俱亦生疑唯三十二亦不違法相有說三十二者世間共許是吉祥數故不增減有說若三十二相在嚴佛身則於世間軍勝無比若當減者便為闕少若更增者則亦難亂皆非殊妙故唯余所如佛說法不可增減佛相亦余無減可增無增可減故問八十隨好為在何處答在諸相間隨諸相轉莊嚴佛身令極妙好問相與隨好不相障奪耶答不余相與隨好更相顯發如林中花顯發諸樹佛身如是相好莊嚴又如金山眾寶雜飾如是佛身威光奇特以如來身極盛淨故諸祥瑞物皆現其中如至那鏡極磨瑩已隨物遠近影像皆現佛身亦亦是故一切諸魔外道懷惡心者至佛處時無不瞻仰觀之無厭右繞而去問菩薩於身為有愛慢而莊嚴耶答不問云何答菩薩為欲降伏世間恃色憍慢不受化者令受化故以諸相好而莊嚴身復次為顯佛所有法皆殊勝

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

暫見功德皆悉殊勝若不尔者則所說法無人信受是故菩薩莊嚴其身復次欲與阿耨多羅三藐三菩提作所依器故所以者何殊勝功德決定依止殊勝之身彼未來阿耨多羅三藐三菩提提義語菩薩言汝欲令我在身中者先令汝身清淨殊勝以諸相好而莊嚴之若不尔者我亦不能於汝身生譬如有人欲聘王女迎至室宅彼寄遣使而語之言汝欲令我至舍宅者先應灑掃除去鄙穢懸繒幡蓋燒香散花種種莊嚴吾乃可往若不尔者我亦不能至汝舍宅是故菩薩莊嚴其身問菩薩造作增長相異熟業已中間或作轉輪王時為即所修相異熟業感彼相果為餘業耶答有說即以所修相異熟業以此業功能廣大假設至今恒作輪王而彼業勢亦不盡故如是說者彼以餘業所以者何菩薩修相異熟業皆為於軍後身受殊勝果未便受用然由彼業為增上造餘善業感輪王相果譬如大富

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

長者多諸珍寶其中大價寶珠未便
出用餘輕價者隨時貿易彼亦如是
問菩薩所得三十二相與輪王相有何
差別答菩薩所得有四事勝一熾盛
二分明三圓滿四得處復次有五事
勝一得處二極端嚴三文象深四隨
順勝智五隨順離染問菩薩造作增
長相異熟業已表至軍後身來於諸
有情有異相可識知不答有謂生貴
族形貌端嚴具丈夫身諸根圓滿得
宿命念深信因果喜樂多聞尊重正
法智見猛利有勝辯才志性調柔言
音和雅所作決定終無退屈見他受
苦情不堪忍要當拔濟所修無不迴
向菩提樂與有憍作饒益事而不求
報此等名為彼菩薩相問如契經說
佛一一相百福莊嚴何謂百福答此
中百思名為百福何謂百思謂如菩
薩造作增長足善仁相業時先起五
十思修治身器令淨調柔次起一思
正牽引彼後復起五十思令其圓滿
譬如農夫先治畦壟次下種子後以
糞水而覆溉之彼亦如是如足善住

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十

相業有如是百思莊嚴乃至頂上烏
瑟膩沙相業亦復如是由此故說佛
一一相百福莊嚴問何者是五十思
耶答依十業道各有五思謂依離然
業道有五思一離然思二勸導思三
讚美思四隨喜思五迴向思謂迴向
修向菩提故乃至正見亦亦是名五
十思有說依十業道各起下中上上
勝上極五品善思如離然靜慮有說
依十業道各起五思一加行淨二根
本淨三後起淨四非尋所害五念攝
受有說緣佛一相起五十剎那未曾
習思相續而轉問如是百福一一量
云何答有說若業能感轉輪王位於四
大洲自在而轉是一福量有說若業
能感天帝釋位於二天衆自在而轉
是一福量有說若業能感他化自在
天王位於一切欲界天衆自在而轉
是一福量有說若業能感大梵天王
位於初靜慮及欲界天衆自在而轉
是一福量有說婆伽婆世界主大梵天
王勸誡如來轉法輪是一福量問
彼請佛時是欲界繫無覆無記心去

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十

何名福答有說彼住梵世欲來請時先
起如是善心我當為諸有情作大饒
益請佛轉法輪余時即名得彼梵福
此不應理所以者何非未作時已成
就故如是說者彼請佛已還至梵宮
後世尊轉法輪時地神先唱如是是
轉聲微梵宮梵王聞已歡喜自慶發
淨淨心而生隨喜余時乃名成就此
福有說世界成時一切有情業增上
力能感三千大千世界是一福量有
說除近佛地菩薩餘一切有情所有
能感富樂果業是一福量有說此中
一一福量應以喻顯假使一切有情
皆悉生盲有一有情以大方便令俱
得眼彼有情福是一福量復次假使
一切有情皆飲毒藥悶亂將死有一
有情令皆除毒心得醒悟彼有情福
是一福量復次假使一切有情皆被
縛錄臨當斷命有一有情俱令解脫
一時得命彼有情福是一福量復次
假使一切有情壞戒壞見有一有情
能令俱時戒見具足彼有情福是一
福量評曰如是所說皆是淨淨意樂

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十

方便讚美菩薩福量然皆未得其究竟如實義者菩薩所起一一福量無量無邊以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已所引思願極廣大故唯佛能知非餘所測如是所說廣大福具足滿百莊嚴一相展轉乃至三十二相皆具百福佛以如是三十二百福莊嚴相及八十隨好莊嚴其身故於天上人中軍尊軍勝

問此相異熟業經於幾時修習圓滿答多分經百大劫唯除釋迦菩薩以釋迦菩薩極精進故超九大劫但經九十一劫修習圓滿便得無上正等菩提其事云何如契經說過去有佛號曰底砂或曰補砂彼佛有二菩薩弟子勤修梵行一名釋迦牟尼二名梅怛偃藥余時彼佛觀二弟子誰先根熟即如實知慈氏先熟能寂後熟復觀二士所化有情誰根先熟又如實知釋迦所化應先熟知已即念我今云何令彼寂滅相會過耶然令一人速熟則易非令多人作是念已便告釋迦吾欲遊山汝可隨去余時

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第七經

彼佛取尼師檀隨路先往既至山上入吠琉璃龕敷尼師檀結跏趺坐入火界定經七晝夜受妙喜樂威光熾然釋迦須臾亦往山上處處尋佛如鑽求母展轉遇至彼龕室前欽然見佛威儀端肅光明照曜專誠懇發喜歎不堪於行無間忘下一足瞻仰尊顏目不暫捨經七晝夜以一伽他讚彼佛曰

天地此界多閑室 遊宮天處十方無丈夫牛王大沙門 尋地山林遍無等如是讚已便超九劫於慈氏前得無上覺問近佛地菩薩必於名句文身得未曾得巧妙自在應以別頌異門讚佛何故經七晝夜唯以一頌而讚佛耶答菩薩余時思願勝故不重文頌若改文頌則思願不淳復次菩薩余時怖畏散亂如頌差別心亦異故云何而得一心流注復次菩薩顯已心無厭倦能於一頌新新發起勝思願故問何故慈氏菩薩自振先熟所化後熟釋迦菩薩則與此相違耶答慈氏菩薩多自饒益少饒益他釋迦菩薩多饒益他少自饒益是故皆與所

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第七經

化不並問如契經說菩薩經三劫阿僧企耶修行四波羅蜜多方得圓滿此是何等劫耶答有說是中劫有說是成劫有說是壞劫如是說者此是大劫積此大劫至一阿僧企耶如是至三阿僧企耶修習圓滿問此劫阿僧企耶量云何可知答有說以大劫為一積此一至百千名洛又至百百千名俱脛百千俱脛名那度多百千那度多名頻婆百千頻婆名建他此後非等數智所及至此所不及位名一劫阿僧企耶量第二第三劫阿僧企耶量亦亦有說以大劫為一積此一至百千名洛又至百百千名俱脛百千俱脛名俱脛俱脛百千俱脛俱脛名阿訶俱脛百千阿訶俱脛俱脛名阿訶俱脛百千阿訶俱脛俱脛名阿度多百千阿度多名阿度多分百千阿度多分百千那度多名那度多分百千那度多分百名俱物陀百千俱物陀名俱物陀分百千俱物陀分名鉢特摩百千鉢特摩名鉢特摩分

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第七經

佛名釋迦牟尼出現於世生剎帝利釋迦種中母名摩訶摩耶父名淨飯子名羅怛羅城名劫比羅筏窣覩多諸釋種侍者弟子名阿難陀第一雙弟子名舍利子大目犍連今時世間五濁增盛為生老死之所逼迫愚癡盲瞶無將導者彼佛世尊以悲願力於中出現精進增上化導有情未曾暫息由如此故為風所薄肩背有疾時有陶師名曰廣熾佛知時至即告侍者阿難陀言吾今身疾不安汝可往廣熾陶師家求胡麻油及燭水為吾塗洗侍者敬諾往陶師家住廣熾前受語問計已方便讚佛種種功德勝戒定慧三十二相八十隨好圓光赫奕智見無礙辯才無滯復告廣熾如是世尊若不出家當為輪王王四洲界我及汝等一切世間皆為僕使然今棄捨如是王位出家苦行得阿耨多羅三藐三菩提具一切智見斷一切疑網施一切決定能盡一切問論源底規諸有情猶如一子今者在此不遠而住然為拔濟汝等苦故恒

阿毘達磨大毗婆沙論卷第七 第十九

涉道路為風所薄肩背有疾須油燭水故相造詣頗能施耶今時廣熾聞已踊躍歎未曾有如何人間有是功德即報尊者仁今且還我當如命自往佛所其去未久廣熾即辨生胡麻油及燭香水持往佛所佛遙見之為令彼人種善根故脫去餘衣唯留襯身踞抗而待廣熾到已發淨淨心以所持油恭敬善巧塗佛肩背種種摩摺復以燭水香湯灌洗佛時風疾釋然除愈以慈軟音慰喻廣熾彼聞歡喜即發願言願我未來當得作佛名号眷屬時處弟子如今世尊等無有異當知彼陶師者即釋迦菩薩由本願故今名号等如昔不異然從彼佛發是願後乃至達事實歸如來是名初劫阿僧企耶滿從此以後乃至達事然燈如來是名第二劫阿僧企耶滿復從此後乃至達事勝觀如來是名第三劫阿僧企耶滿此後復經九十一劫修妙相業至達事迦葉波佛時方得圓滿有說有三種阿僧企耶一切阿僧企耶二生阿僧企耶三妙

阿毘達磨大毗婆沙論卷第七 第二十

行阿僧企耶劫阿僧企耶者謂以大劫為一積至洛叉俱胝展轉乃至過娑揭羅數生阿僧企耶者謂一一劫經無數生妙行阿僧企耶者謂一一劫修無數妙行由此三種阿僧企耶證無上覺此不應理如實義者此中但說經三劫阿僧企耶修行圓滿

說一切有部發智大毗婆沙論卷第七

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七 第二十一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十八

靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中不還納息第四之五

問如說菩薩經三劫阿僧企耶修四波羅蜜多而得圓滿謂施波羅蜜多戒波羅蜜多精進波羅蜜多般若波羅蜜多當言於何時分修何波羅蜜多而得圓滿答有說若菩薩行布施時不為慳怯之所屈伏當言施波羅蜜多圓滿持淨戒時不為惡戒之所凌雜當言戒波羅蜜多圓滿起精進時不為懈怠之所退敗當言精進波羅蜜多圓滿修般若時不為惡慧之所燒濁當言般若波羅蜜多圓滿有說若時菩薩但以悲心能施一切一切種物乃至身命頭目髓腦都无少許戀著之心齊此名為施波羅蜜多圓滿若時菩薩橫被有情斬截手足割剝耳鼻或斫身分乃至无完如芥子許小時无有一念瞋心況欲加報齊此名為戒波羅蜜多圓滿若時菩薩

心勇猛故經七晝夜一足而立不瞋而視以一伽他讚歎於佛而无一念懈倦之心齊此名為精進波羅蜜多圓滿若時菩薩名瞋煩陸精求菩提聰慧第一論難无敵世共稱仰齊此名為般若波羅蜜多圓滿或說乃至坐金剛座入金剛喻定將證无上正等菩提齊此方名般若波羅蜜多圓滿如是說者此等所說皆依一時一行增上說為圓滿如實義者得盡智時此四波羅蜜多方得圓滿外國師說有六波羅蜜多謂於前四加忍靜慮迦濕弥羅國諸論師言後二波羅蜜多即前四所攝謂忍攝在戒中靜慮攝在般若戒慧滿時即名彼滿故復有別說六波羅蜜多謂於前四加聞及忍若時菩薩能遍受持如來所說十二分教齊此聞波羅蜜多名為圓滿若時菩薩自稱忍辱被羯利王割截支體曾無一念忿恨之心反以慈言搭饒益彼齊此忍波羅蜜多名為圓滿此二亦在前四中攝忍如前說聞漸在慈難諸功德皆可名為波羅蜜

多而依顯了增上義說故唯有四門修此四波羅蜜多時於二劫阿僧企耶逢事幾佛答初劫阿僧企耶逢事七万五千佛初名釋迦牟尼寂後名寶髻第二劫阿僧企耶逢事七万六千佛寂初即寶髻寂後名然燈第三劫阿僧企耶逢事七万七千佛寂初即然燈寂後名勝觀於修相異熟業九十一劫中逢事六佛寂初即勝觀寂後名迦葉波當知此依釋迦菩薩說若餘菩薩不定如是釋迦菩薩於迦葉波佛時四波羅蜜多先隨分滿相異熟業今善圓滿從此勝部洲眾生觀史多天受天趣寂後異熟問何故菩薩唯於觀史多天受天趣寂後異熟不於餘天耶魯尊者言此不應問若上若下俱亦生疑然生彼天不違法相有說觀史多天是千世界天趣之中猶如齊法是故菩薩唯生彼天有說下天放逸上天根鈍唯觀史多天離二過失菩薩怖畏放逸獸患鈍根故唯生彼有說下天煩惱利上天煩惱數觀史多天離此二種菩

薩狀此二類煩惱故生彼天有說菩薩唯造作增長彼天處業故唯生彼有說唯觀史多天壽量與菩薩成佛及瞻部洲人見佛業熟時分相稱謂人間經五十七俱胝六十千歲能化所化善根應熟彼即是觀史多天壽量是故菩薩唯生彼天若生上天壽量未盡善根已熟若生下天壽量已盡善根未熟故不生彼有說為化觀史多天無量樂法菩薩眾故謂彼天中有九廊院廊各十二踰繕那量樂法菩薩常滿其中補處菩薩晝夜六時恒為說法上下天處无如是事有說菩薩恒時樂處中行故於寂後生處中觀史多天從彼歿已生中印度劫比羅筏窰觀城於夜中分踰城出家依處中行成等正覺為諸有情說處中法於夜中分入般涅槃由此唯生觀史多天非餘天處問何緣菩薩於寂後有唯從天歿不從人來答有說於諸趣中天趣勝故有說從天上來人所重故有說從天來時有神變事從人趣來無如是事有說人中无有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八第四品

如是壽量如觀史多與善根熟時相攝可故有說觀史多天樂法菩薩業增上力令此菩薩必生彼天為說法故有說菩薩彼有生天業定應受故有說若菩薩頻生人中而成佛者則生獸賤不受化故問何不即於觀史多天成正等覺而必來人間耶答隨諸佛法故謂過殘伽沙數諸佛世尊皆於人中而取正覺故復次天趣身非阿耨多羅三藐三菩提所依止故復次唯人智見猛利能得阿耨多羅三藐三菩提故復次諸天耽著妙欲於入正性離生得果難染等事非增上故復次人趣根性猛利多分能受如來正法天趣不尔復次寂後有菩薩必受胎生天趣唯化生故復次有二事處佛出世間一有獸心二有猛利智當知此二唯人趣有復次人天並是法器為欲俱攝故來人間若在天人則人無由往又不可令天上成佛來人間化人當疑佛是幻所作不受法故是以菩薩人間成佛然菩薩住觀史多宮彼壽量盡將下生時先觀四事一觀時分二觀處所三觀種姓四觀依

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八第四品

器觀時分者觀諸世間於何時中佛應出世即知從人壽八萬歲乃至百歲時佛應出世今正是時觀處所者謂觀世間於何方處佛應出世即知於瞻部洲中印度佛應出世非邊地達紫蒙度車中觀種姓者謂觀世間何種姓中佛應出世即知或刹帝利或婆羅門種姓中佛應出世隨彼時強勝者即生其中觀依器者謂觀世間何等女人父母種姓並皆清淨胎藏寬博無諸過失能持菩薩那羅延力所合成身經十月日即知瞻部洲中有是女人名字某甲堪為依器菩薩如是觀四事已即告行道天子言汝可巡告觀史多天眾却後七日補處菩薩當從此歿往瞻部洲中印度劫比羅筏窰觀城廣作佛事諸欲隨者當發往願行道天子歡喜敬諾乘已所有遷疾神通遍告觀史多天眾言天仙當知却後七日補處菩薩當下踰部洲生中印度劫比羅筏窰觀城廣作佛事仁等天眾欲隨從者當發往願尔時便有五百天子尋聲即發隨下

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八第四品

生願至第七日菩薩便與五百天子一時從觀史多天沒於臆部洲中印度劫比羅筏窺城俱時而生皆為釋種助宣佛事當知此說釋迦菩薩若餘菩薩隨其所應

如說慈氏汝於來世當得作佛乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經故如世尊說於未來世人壽八萬歲時此瞻部洲其地寬廣人民熾盛安隱豐樂村邑城郭鷄鳴相接女人年五百歲余乃行嫁彼時諸人身雖勝妙然有三患一者大小便利二者寒熱飢渴三者貪姓老病有轉輪王名曰餉佳威伏四方如法化世成就七寶所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏目寶主兵巨寶千子具足勇健端政能摧惡敵極大海際地平如掌無有丘坑沙礫毒刺人皆和睦慈心相向兵戈不用以正自守王有寶臺高千尋量廣十六分種種莊嚴待施福田興大福業其後不久剝除惡疑以信出家勤修梵行於現法中成阿羅漢即能自知我生已盡行已立

所作已辦不受後有得般涅槃時佛說是語已眾中阿氏多慈菴即從座起恭敬合掌而白佛言世尊願我於未來世當得作彼餉佳輪王威伏四方如法化世廣說乃至得般涅槃余時世尊呵叱彼曰癡人云何不欲一死而求再死願於來世作餉佳輪王乃至廣說然阿氏多如汝所願汝於來世定得作彼餉佳輪王降伏四方如法化世廣說乃至得般涅槃復告大眾未來人壽八萬歲時有佛出世名曰慈氏如來應正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈夫調御士天人師佛薄伽梵如我今者十号具足彼佛復於此世間天魔大梵沙門婆羅門天人眾中自稱我是如來應正等覺乃至佛薄伽梵具足證得自在通慧亦自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有得大涅槃復為有情宣說正法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行為諸人天正開梵行令廣修學无量百千使眾國遶无量慈種弟子侍衛作大饒

益如我今者亦於此世間天魔大梵廣說乃至无量釋種弟子侍衛作大饒益時佛說是語已眾中慈氏菩薩即從座起恭敬合掌而白佛言世尊願我於未來世當得作彼慈氏如來應正等覺廣說乃至如今世尊亦為無量釋種弟子侍衛作大饒益余時世尊聞彼語已起前際智審觀慈氏三無數劫修四波羅蜜多得圓滿不即如實知皆已圓滿復審觀彼百大劫中修相異熟業得圓滿不即如實知除金色相業餘皆圓滿由此佛告大生主喬答彌言汝今可以此金色衣布施眾僧若供養僧當知亦名供養於我佛時預知眾僧得此金色衣已有是因緣慈氏得慈氏得已必當施我乃至廣說由此因緣金色業滿此中或說佛欲令彼金色業滿告阿難陀言汝可為我覓新金色衣吾欲持與慈氏時阿難陀如教即得尋時跪進世尊得已命慈氏言汝可取此新金色衣慈氏承命然不敢取佛言但取任汝奉施佛上首僧所以者

何汝於未來當由此福饒益世間故
慈氏敬諾取已奉施佛上首僧由此
因緣金色業滿有說慈氏金色相業
亦先圓滿然佛令彼施金色衣者欲
顯功德雖滿而无厭足勸引他故世
尊起前際智觀慈氏前際已復起後
際智審觀未來人壽八萬歲時慈氏
有得阿耨多羅三藐三菩提所依身
不即知彼有復審觀察彼於今時為
有堪能得菩提不即知彼能世尊觀
彼前後際已即讚慈氏菩薩言善哉
善哉汝能發此廣大思願為欲饒益
无量有情誠為快善復告慈氏如汝
所願汝於來世人壽八萬歲時當得
作佛名曰慈氏如來應正等覺廣說
乃至無量慈種弟子侍衛作大饒益
如我今者亦為無量釋種弟子侍衛
作大饒益問阿氏多及慈氏俱求未
來八萬歲時身何故世尊訶阿氏多
而讚慈氏答阿氏多苾芻於有起意
樂起勝解起欣慕起希望起尋求故
佛訶之慈氏菩薩不於有起意樂乃
至尋求然於利樂諸有情事起意樂

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一 第三十 報靜

乃至尋求故佛讚之復次阿氏多求
世間輪王位故佛訶之慈氏求出世
法輪王位故佛讚之如是求流轉王
位求還滅王位說亦余復次阿氏多
求自利樂故佛訶之慈氏求利樂他
故佛讚之如是求自饒益求饒益他
說亦余契經雖作是說慈氏汝於未
世人壽八萬歲時當得作佛名慈氏
如來應正等覺乃至廣說而不分別
此何智於何轉契經是此論所依根
本彼所不分別者今應分別故作斯
論問如說慈氏汝於來世當得作佛名
慈氏如來應正等覺此何智答因智
道智此即如來觀察慈氏前後際智
問此於何轉答有於相異熟業轉由此
名因智有於无漏根力覺支道支得
阿耨多羅三藐三菩提轉由此名道
智此即如來觀察慈氏前際相異熟
業圓滿不圓滿智於因轉故說名因
智及是觀察慈氏後際无漏根力覺
支道支得无上正等菩提智於道轉
故說名道智然此二智俱是世俗智
攝以非十六行相智故或有身中雖

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一 第三十 報靜

有三十二相而无聖法謂異生轉輪
王或有身中雖有聖法而无三十二
相謂非輪王聲聞等或有身中有三
十二相亦有聖法而非佛謂餉佉王
等得聖道已或有身中無三十二相
亦无聖法謂餘異生一切佛身必有
無上三十二相及无上聖法謂正等
菩提問何故此中唯說於相異熟業
轉名因智不說於四波羅蜜多轉名
因智耶答應說而不說者當知此義
有餘復次相異熟業近四波羅蜜多
遠此中說近不說遠復次相異熟業
修時顯了人天共知四波羅蜜多不
余此中隨顯而說復次修相異熟業
時菩提決定趣亦決定修四波羅蜜
多時雖菩提決定而趣未決定是故
不說復次此中說知身近因菩提近
因相異熟業是身近因无漏根力等
是菩提近因四波羅蜜多及不淨觀
等非二近因是故不說
如說此苾芻於現法當辨聖言乃
至廣說問何故作此論答為欲分別
契經義故如自恣經說此苾芻即於

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一 第三十 報靜

現法當辨聖言能自了知我生已盡
梵行已立所作已辦不受後有得般
涅胝彼經雖作是說而不分別此何
智於何轉彼經是此論所依根本彼
所不說者今應說之故作斯論問如說
此甚難即於現法當辨聖言此何智
答道智問此於何轉答此於无漏根力
覺支道支得諸漏永盡轉由此名道
智此即如來觀諸甚難无漏根力覺
支道支得諸漏永盡智於道轉故說
名道智此亦是世俗智攝以非无漏
十六行相智故問此中何故不說因
智答有說此中應作是說此何智答因
智道智此於何轉答有於順解脫分
善根等轉由此名因智有於无漏根
力覺支道支得諸漏永盡轉由此名
道智而不作是說者當知此義有餘
有說无上菩提加行廣大三無數劫
百劫乃成彼因可重是故說觀彼智
聲聞菩提加行狹小謂極速者三生
便得第一生下種第二生成熟第三
生解脫因非可重故不說觀彼智有
說菩薩相異熟業所依種性等決定

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十八

故說知彼智聲聞順解脫分善根所
依種性等不決定故不說知彼智有
說佛有二事勝一所以依身二所得菩提
故觀彼所以具說知二種因智聲聞但
有所得菩提勝非所以依身故但說知菩
提因智有說知順解脫分善根等智
前亦不說故於此中不應為問願智
云何乃至廣說問何故作此論答前
雖說願智作用而未說彼自性今欲
說之故作斯論問願智云何答如阿羅
漢成就神通得自在在隨欲知義發
正願已便入邊際第四靜慮從定起
已如願皆知隨欲知義者問何故阿
羅漢欲知義耶答三因緣故一為饒
益弟子故二為住持佛法故三為知
世間安不安故饒益弟子者謂阿羅
漢於諸弟子修觀行時法應觀彼
入聖久近我壽盡來某甲能入正性
離生不設不能入者我命終後有
餘餘教令得入不如此皆以願智故
知是等名為饒益弟子住持佛法
者謂阿羅漢或有經營軍堵波毗訶
羅僧伽藍等佛法僧事時法應觀察

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十八

久近成辦盡我壽來為能辦不設不
辦者我命終後為有餘人能續辦不
或有國王大臣長者及商主等欲於
佛法作衰損事有阿羅漢念欲化之
即便觀察彼可化不設可化者為久
近耶我壽盡未化事果不設不果者
我命終後有能續不此等皆以願智故
知諸如是事名住持佛法知世間安
不安者謂阿羅漢或時觀察所在國
土及時分中當有豐饒怖畏安隱疾
疫等事欲令自他知趣捨故起願智
知如昔於此迦濕彌羅國有王名錄
迦為轉鳴國王入境侵奪時王錄迦
即率兵士欲與交戰彼王本性慈仁
恒懼惡業竊作是念不知我今戰必
得勝存王位不脫當不遂徒殺人民
更招殃罪死墮地獄曾聞某甲僧伽
藍中有阿羅漢得妙願智我當往問
念已即往歸誠禮敬請說所疑彼阿
羅漢便答王曰我雖曾得此智然資
緣闕故身力羸劣久不現前時王即
以種種飲食上妙資具而供給之尊
者未幾能起願智即為觀察便見彼

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十八

縛喝王必當奪得錄迦王位作大饒
蓋見已即報錄迦王言王當失國願
自思勉錄迦敬諾即率左右及將眷
屬捨國而去往投他土由此因緣諸
阿羅漢欲知彼義入邊際第四靜慮
者問何故名邊際第四靜慮耶答此
於第四靜慮為表為極為稠林故名
邊際第四靜慮即是寂勝品第四靜
慮義猶如樹端樹中寂勝名樹邊際
有說此是表智極智稠林智等諸功
德法所依處故名邊際第四靜慮謂
無量等種種功德熏相續已方起此
定故依此定所起功德於諸功德為
表為極為稠林猶如醍醐牛味中勝
有說此應名後際第四靜慮際有三
一前際二中際三後際此三即過去
現在未來如其次第此中前際二智
所知謂宿住隨念智及願智中際亦
二智所知謂他心智及願智後際唯
願智所知以來來境中唯有此智是
故此智名後際智能起此定名為後
際第四靜慮有說此應名未至際第
四靜慮際有三種一未至際二至際

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 第六十

三至已際此三即未來現在過去如
其次第如知現在名至際智知過去
名至已際智如是此智多分知未來
故名未至際智能起此定名未至際
第四靜慮有說此但應名邊際第四
靜慮所以者何邊者名現在蘊界處
際者名過去未來如於現在蘊界處
有現見智轉如是於過去未來亦有
現見智轉故此智名邊際智能起此定
名為邊際第四靜慮從定起已如願
皆知者問為在定知為起定知若余
何失者在定知何故此中說從定起
已如願皆知若起定知何故須入邊
際第四靜慮耶答即在定能知問何
故此中說從定起已如願皆知答此
於說時名知由說顯和故復次余時
今他知故說名為知有說起定能知
問何故復入第四靜慮答邊際第四
靜慮是知方便要入彼定此智生故
如是說者初說為善以在定能知起
定說故

問願智自性是何答自性是慧如自
性如是我物性相本性亦已說自

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 第六十一

性所以今當說問何故名願智答如願
能知故名願智問為如自願能知為
如他願能知耶答如自願亦知如他
願亦知隨所有願皆能知故復次知
所有願故名願智願有二種謂菩提
願及有願菩提願者如慈氏等願有
願者如阿氏多等願知此等願故名
願智復次智隨願起故名願智謂此智
殊勝要由先願作意加行所引發故
如來雖無作意加行而亦必有心願
為先有說此應名期智以所知境微
細甚深必起要期方能知故有說此
應名妙智以諸智中此寂勝故如世
間說妙飲食妙衣服等彼於勝說妙
聲此亦如是然此願智界者色界地
者在第四靜慮地所依者依欲界身
行相者作十六行相或餘行相所緣
者緣一切法念住者通四念住智者
舊阿毗達磨者說唯一世俗智有餘
師說八智性除盡无生所以者何彼
非見性願智是見性故如是說者唯
一世俗智三摩地俱者不與三摩地
俱唯有漏故根相應者捨根相應世

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 第六十二

者墮三世緣三世及離世善不善无記者是善緣三種三界繫不繫者唯色界繫緣三界繫及不繫學无學非學非無學者是非學非无學緣三種見所斷修所斷不斷者是修所斷緣三種緣名緣義者通緣名義緣自相續他相續非相續者通緣三種何處起者欲界起非色无色界欲界中唯人趣非餘人趣中唯三洲非北洲三洲中男女身俱能起尊者瞿沙筏摩作如是說言瞻部洲能起非餘洲唯男子能起非女人所以者何願智殊勝要依增上猛利之身餘二洲及女身皆羸劣故如是說者初說為善三洲男女身皆增上猛利以皆能得心自在及定自在故若不尔者經不應說大生主為上首五百苾芻居於一日中俱捨壽行而般涅槃彼若不得邊際第四靜慮則不能捨捨壽行既於此得何獨不能發起願智問何等補持伽羅能起此智答聖者非異生聖中无學非有學无學中唯不時解脫非時解脫所以者何若於定得自在及相

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六 第三靜

續不為煩惱所持者能起願智諸異生及信勝解二事俱无見至雖於定得自在而相續為煩惱所持時解脫雖相續不為煩惱所持而於定不得自在是故皆不能發起願智唯有不時解脫於定得自在及相續不為煩惱所持故能起願智

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六

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一百六 第三靜

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六

靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中不還納息第四之六

問願智為加行得為離染得答有加行得有離染得此中有說佛離染得盡智時得故聲聞獨覺加行故得加行故現在前有說佛及獨覺俱離染得盡智時得故聲聞加行故得加行故現在前有說佛獨覺到究竟聲聞皆離染得盡智時得故餘聲聞加行故得加行故現在前如是說者若決定可得者彼離染得盡智時得故後作加行方現在前佛不由加行獨覺下加行聲聞或中或上然有願智由邊際定加行故得加行故現在前問此願智加行云何答以一切地及邊際定為加行謂修行者將起此願智時先起欲界善心次此无間入初靜慮次入第二靜慮次第乃至入非想非非想處從非想非非想處起還入无所有處次第乃至入初靜慮從初靜慮

起復入第二靜慮次第乃至入第四靜慮彼既如是於上下地一切等至猶環入出今極調順第四靜慮已復於第四靜慮從下入中從中入上如是上品名為邊際第四靜慮從此次第引起願智是故尊者世友作如是言諸阿羅漢為饒益他故於上下地循環入出令調柔隨順第四靜慮若時加行流注无滯余時名為加行成滿從此能引願智現前大德說曰於無間滅無間起及俱生中了知方便若時加行流注无滯余時名為加行成滿從此引起願智現前

問宿住隨念智與緣過去願智何差別答名即差別謂此名宿住隨念智此名緣過去願智復次宿住隨念智知前際有漏五蘊此願智知有漏无漏諸蘊復次宿住隨念智知欲色界前際五蘊此願智知三界及不繫諸蘊復次宿住隨念智知諸蘊共相此願智知諸蘊自相及共相復次宿住隨念智此法者有外法者亦有此願智唯此法者有復次宿住隨念智異

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第幾靜

生有聖者亦有此願智唯聖者有復次宿住隨念智學无學非學非无學者皆有此願智唯無學者有復次宿住隨念智時解脫不時解脫相續中皆有此願智唯不時解脫相續中有復次宿住隨念智依四根本靜慮此願智唯依第四根本靜慮復次宿住隨念智通曾得未曾得曾習未曾習不共不共此願智唯未曾得未曾習不共復次宿住隨念智初引發時唯能生生次第隨念後成滿時若生次第若起百生千生等隨其際欲皆能隨念此願智初引發時及成滿時若次第若超越如其所願皆如實知復次此願智但於宿住隨念智所知境轉者即有六事勝一熾盛勝二增上勝三微妙勝四清淨勝五明白勝六迅速勝餘多耶是謂宿住隨念智緣過去願智差別

問他心智與緣現在願智何差別答名即差別謂此名他心智此名緣現在願智復次他心智緣一物為境此願智緣一物或多物為境復次他心

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第幾靜

智緣自相境此願智緣自共相境復次他心智緣他相續此願智緣自他相續復次他心智緣心所知法此願智緣五蘊復次他心智依四根本靜慮此願智唯依第四根本靜慮復次他心智此法者有外法者亦有此願智唯此法者有復次他心智異生有聖者亦有此願智唯聖者有復次他心智學无學非學非無學者皆有此願智唯无學者有復次他心智時解脫不時解脫相續中皆有此願智唯不時解脫相續中有復次他心智通曾得未曾得曾習未曾習不共此願智唯未曾得未曾習不共復次他心智有漏无漏此願智唯有漏復次他心智緣欲色界繫及不繫法為境此願智緣三界繫及不繫法為境復次此願智但於他心智所知境轉者即有六事勝謂熾盛勝等如前說況餘多耶是謂他心智緣現在願智差別問云何願智能知未來答有說以過去現在比知未來辭如田夫下種子已比知定有如是果生彼亦如是有說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第幾靜

若令願智應是比量智非現量智應作是說此願智不待觀因而能知果不待觀果而能知因是故此智是現量智非比量智問云何願智知无色界答有說由觀等流及行差別如觀行路之人知所從至有說若令願智應是比量智非現量智應作是說此願智不觀因而知果不觀果而知因故此智是現量智非比量智然聲聞獨覺有餘習過患故於所願境加行乃知如來餘習過患永盡故於所願舉心即知問世尊願智云何能知一切有情心相差別答有說此不必須問所以者何此是諸佛境界不可思議故有說先已品量而今能知有說由取一分所識知有情心相差別類知餘者如世界壞時有情多分生極光淨天於彼展轉訪宿住事後以宿住隨念智知佛亦如是有說佛於緣起善達故知有說佛於願智自在故知有說佛於自業善達故知有說佛於等流善達故知有說佛於行差別善達故知尊者說曰佛於有情心界欲知

阿毘達磨大毘婆沙論卷之二十一 第五張 靜

便知不因加行无煩責問以初得阿耨多羅三藐三菩提時此種類智皆已得故問何緣發起如是願智答為饒益他故謂先起願智觀諸有情意樂差別後隨所應作饒益事辭如良醫先觀病者差別相已然後授藥問願智當言善耶无記耶答或善或无記此中有說願智唯一謂在第四靜慮唯是善有說願智有二謂在第四靜慮及欲界各唯善有說願智有三謂第四靜慮善欲界善无記有說願智有五謂四靜慮及欲界各唯善有說願智有六謂四靜慮善欲界善无記有說願智有七謂上三靜慮唯善初靜慮及欲界各善无記有說願智有十謂四靜慮及欲界各有善无記如是說者應知如前說六者善問願智唯在第四靜慮又唯是善何故乃言四靜慮善欲界善无記耶答願智實在第四靜慮及唯是善然此中依密意說願智及願智後同緣起說智皆名願智故其事云何謂瑜伽師先依第四靜慮發起願智知所知法即

阿毘達磨大毘婆沙論卷之二十一 第五張 靜

緣此法入第三靜慮次第乃至即緣此法起欲界善心從此无間即緣此法起欲界善或无記心說所知法此中若根本若後起皆說名願智是故說或善或无記云何无諍行乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說我弟子中善現苾芻住無諍行第一雖作是說而不廣辯云何無諍行无諍名何法彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論問云何无諍行答一切阿羅漢善達內時外不如是若亦善達外時名无諍行云何內時謂自相續中所有煩惱云何外時謂他相續中所有煩惱遮此煩惱名為善達一切阿羅漢於自相續所有煩惱皆已遮斷於他相續所有煩惱則不決定若亦能遮名无諍行有說時謂三時即日初分日中分日後分於此三時制諸煩惱名為善達一切阿羅漢於自相續三時煩惱皆已制斷於他相續三時煩惱則不決定若亦能制名无諍行有說時謂六時即日夜各初中後

阿毘達磨大毘婆沙論卷之二十一 第五張 靜

分於此六時制諸煩惱名為善達一切阿羅漢於自相續六時煩惱皆已制斷於他相續六時煩惱則不決定若亦能制名無諍行尊者妙音說曰非謂無有自相續中煩惱故名無諍行但以能遮他相續中煩惱諍故名無諍行所以者何諍是對他之名非對自故問何故遮制煩惱名為善達答要由方便覺慧現前方能遮制自他煩惱故名善達問無諍名何法答令他相續無難截轉謂諸煩惱能為津潤垢膩難截得無諍者不為他相續中煩惱之所津潤垢膩難截即是遠離他相續中諸煩惱義有說此文應言於他相續無遺餘轉謂得無諍者如於自相續煩惱永斷無餘如是於他相續煩惱亦能遮制令無有餘即是遍遮他相續中應令彼起諸煩惱義有說此文應言於他相續無差別轉謂得無諍者如能遮親相續中煩惱令其不生如是亦能遮怨及中相續中煩惱令其不起即是平等遮制他相續中諸煩惱義問善達外時無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九第八

難截與有何差別答善達外時謂慧無難截轉謂煩惱不起

復次彼阿羅漢行五種法令他相續煩惱不起何等為五一淨威儀路二應時語默三善量去住四分別應受不應受五觀察補特伽羅淨威儀路者彼阿羅漢先一處坐若他來者即觀其心以何威儀令不起結若知由此生彼結者即便捨此住餘威儀若不起結即如本住先住餘威儀亦余應時語默者彼阿羅漢見他來時便觀其意為應與語為應默耶觀已若見語起彼結雖極欲語即便默然若見由默起彼結者雖不欲言而便與語若涉道路見二人來即觀誰應先可與語觀已若見與此語時彼起結者即與彼語與彼亦然若俱與語而起結者即便默然俱默亦若若語若默俱起結者即為避路令不起結善量去住者彼阿羅漢隨所住處即便觀察我為應住為應去耶若見住時起他結者處雖安隱資具豐饒隨順善品而便捨去若見由去生他結者處

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九第八

雖不安貧緣匱乏不順善品而便強住分別應受不應受者彼阿羅漢若有施主以資具施即觀其心為應受為不應受觀已若見受起彼結雖是所須而便不受若見不受起彼結者雖所不須而便故受觀察補特伽羅者彼阿羅漢為乞食故將入城邑里巷他家觀察此中男女大小勿有因我起諸煩惱若知不起便入乞食若知起者雖復極飢而便不入无如是事為分別故假使一切有情因見我故起煩惱者我即往一无有情處斷食而死終不令他因我起結彼阿羅漢修行如是五種行法則能遮他相續煩惱令不現前

問何故阿羅漢已得解脫而修此法自拘縛耶答彼阿羅漢先是菩薩性不忍有情造惡招苦為拔彼故恒作是念我无始來與諸有情手起纏縛輪迴五趣受諸劇苦我幸得免復應救彼又作是念我无始來或作倡妓或婬女等鄙穢之身百千衆生於我起結尚由此故長夜受苦況我今

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九第十

者難貪患礙為世福田於我起結而不招苦故我今者不應復作煩惱因緣故阿羅漢雖自解脫而為有情起無諍行

問彼為遮他自相煩惱為共相耶答唯自相可遮非共相所以者何共相煩惱隨其所應一時起緣一界一地一處一類一所得身執我我所或執斷常或撥為无或執第一或執能淨或起猶豫无明不了一切有情恒任運起不可遮止是故唯遮自相煩惱問無諍行自性云何為是定為是慧耶設亦何失若是定者此文云何通如說善達外時名无諍行善達是慧若是慧者餘說云何通如說應習靜定无諍答應說是慧問若何故說應習靜定无諍耶答彼應說應習靜慧无諍而說應習靜定无諍者欲顯與定俱故名定而實是慧是名无諍自住如自性我物等亦今已說自性以今當說問云何名无諍行答此行能對治他煩惱諍故名无諍行然諍有三一煩惱諍二蘊諍三閤諍煩惱諍

阿毘達磨六度集論卷第九 第七誦 頌

者謂百八煩惱蘊諍者謂死閤諍者謂諸有情互相陵辱言語相違應知此中說煩惱諍為遮有情起煩惱故復有說者由此能令自他諍无故名無諍行即是善修无我行義是故尊者善現曾於日暮至一毗訶羅扣門而立門內苾芻問言是誰尊者善現由住无諍久時熟修無我行故默不能答言我是善現良久乃曰此是世間假所立名為善現者又彼尊者曹路行遇雨至一外道門側避之外道問言仁字何等尊者善現由住无諍久時熟修无我行故默不能答我是善現再三問已乃徐答言此是世間假名善現故知善修无我行者今自他諍無說名无諍行有說諸瑜伽師由住此故於愛不受宜不宜可意不可意有利无利吾樂具中悉皆無諍故名无諍行

復次無諍界者墮色界有說隨欲色界如是說者初說為善地者在第四靜慮有說在五地謂四靜慮及欲界如是說者謂初說善所依者依欲界身行相

阿毘達磨六度集論卷第九 第七誦 頌

者是不分明行相所緣者緣欲界於欲界中但緣煩惱有說通緣欲界五蘊如是說者初說為善念住者是法念住有說通四念住如是說者法念住善智者是世俗智三摩地俱者非三摩地俱根相應者捨根相應世者墮三世緣未來善不善无記者是善緣不善有說通緣不善无記而多緣不善三界繫不繫者色界繫緣欲界繫善無學非學非無學者是非學非無學緣非學非无學見所斷斷所斷不斷者是修所斷緣修所斷有說通緣見修所斷多緣修所斷緣名緣義者但緣義緣自相續他相續非相續者但緣他相續有說通緣自他相續而多緣他相續何處起者應言欲界起非色无色界欲界中唯人趣非餘趣人趣中唯三洲非北洲三洲中男子女人俱能起尊者眾世說曰唯瞿沙洲唯男子能起如是說者初說為善何等補特伽羅起者是聖者非異生唯无學非學无學中唯不時解脫非時解脫所以者何以要得自在定及相

阿毘達磨六度集論卷第九 第七誦 頌

續不為煩惱所持者方能起故問佛獨覺到究竟聲聞為亦住無諍不設今何失若彼亦住無諍者無諍能遮他相續煩惱何故猶起百千衆生而緣彼起煩惱若彼不住無諍者契經說云何通如說尊者善現住無諍第一彼根性劣尚能住無諍佛獨覺等根勝而彼何故不能住於無諍耶答應言佛等亦住無諍問若今何故猶起百千衆生而緣彼起煩惱耶答佛及到究竟聲聞俱是說法教化他者皆得願智觀察有情我今為能令彼於我不起煩惱而種善不若知能者便往化之若知不能不起彼結但能令彼種善根者即念寧起彼結要當令種善根所以者何彼若能起毛許勝善必能摧滅如山煩惱諸惡行故若知俱不能者則方便避之勝於善現過百千倍有說佛及到究竟聲聞不住無諍問何故善現能住無諍佛等根勝不能住耶答尊者善現於無諍中愛樂尊重恒時修習佛等不令非於無諍起極尊重想故然非不能

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九 第四品 靜

住如是說者佛等亦住無諍然不多住為化有情故所以者何諸受化之根性不等或宜惡喻或宜訶責或宜稱讚然後入法彼雖或於訶責等位起貪瞋慢然必因此種諸善根是故如來舍利子等雖能恒住無諍行為化有情而不多住

問無諍為加行得為離染得答有加行得有離染得此中有說佛離染得盡智時得故聲聞獨覺加行故得加行故現在前有說佛及獨覺俱離染得盡智時得故聲聞加行故得加行故現在前有說佛獨覺到究竟聲聞皆離染得盡智時得故餘聲聞加行故得加行故現在前如是說者若決定可得者彼離染得盡智時得故後加行現在前佛不加行獨覺下加行聲聞或中或上然有無諍由邊際定加行故得加行故現在前問此無諍加行云何答以一切地及邊際定為加行如願智中廣說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九 第四品 靜

故作如是說若彼尊者於無諍行從昔以來愛樂修習由此展轉能起聖道斷諸煩惱成阿羅漢從此能起無諍現前依此密意故作是說非謂無諍能斷煩惱其事云何曾聞尊者昔由二緣於無諍中發起正願一由見二由聞由見者謂於往昔見佛弟子由住無諍每至城邑衢路市里將護有情令不起結由聞者謂於往昔聞佛弟子由住無諍餘說如前既見聞已起正憶念隨所修習施戒多聞精勤梵行一切皆以迴向無諍願我未來作佛弟子恒住無諍將護有情如所見聞諸佛弟子由彼願力感眾同分於釋迦牟尼佛法中為住無諍第一弟子為無諍故速疾證得阿羅漢果以無諍必依無學身故由斯密意契經說言修無諍行證法隨法問無諍作何行答作寂靜行為寂靜他諸煩惱故

如說我弟子中因偏重慈慧第一乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經中世尊記說五百

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九 第四品 靜

弟子各隨所能雙雙第一今本論問欲於相以雙中顯差別故而作斯論問何故世尊說諸弟子雙雙第一者世友說曰世尊欲顯善說法中師與弟子賢和无諍不相隱真實功德非如外道為名利故心懷嫉妬弟子與師不相非毀復次世尊欲顯善說法中弟子尚有真實功德可稱可記何況於師惡說法中師尚無有實德可記何況弟子復次欲顯善說法中慳垢永斷師與弟子互相稱揚真實功德非如外道有慳垢故師於弟子弟子於師尚不欲聞他人稱讚何況自說復次世尊顯已所應作事皆已成辦捨教授擔而自安故復次欲顯慈藹修正加行有所歸趣非悠悠故復次世尊欲令於所讚德隨彼愛樂多住中者生敬重心意望滿故復次佛為勸勵新學必稱今生希慕趣勤修故大德說曰由二因緣世尊記說弟子功德一者顯已現法樂住二者哀愍後世有情復次世尊自顯於九十六諸外道衆中我衆取勝故復

次世尊欲顯佛出世間有大饒益謂佛出世乃有如是諸第一雙開士出現非無佛時復次世尊欲令於諸功德差別門中別別樂者歡喜勤修捨諸懈怠疾證得故復次世尊欲以弟子所得證已所說是真實故復次欲止非謗善說法中無有現證上人法者故復次世尊欲止見諸慈藹形容顛悴生輕慢者顯此皆有殊勝功德阿毗達磨諸論師言隨諸佛法故謂過疏伽沙數如來應正等覺出現世間法皆記說弟子衆中所有多雙第一功德令佛亦復次欲令世間別別愛樂諸功德者聞生歡喜於佛正法起尊重心種種善根獲大饒益故復次欲與未來諸佛莊嚴徒衆故謂佛記說諸弟子已無量有情若見若聞皆生歡喜發起正願隨所修習施戒多聞正勤梵行皆以迴向第一功德願我來世於佛法中得預如斯諸正士數則為莊嚴彼佛徒衆復次欲令所記弟子自慶願滿故謂因偏壹等五百慈藹曾於過去五百佛所若

見若聞彼佛記說弟子功德歡喜發願隨我所有施戒多聞正勤梵行願於來世佛正法中得預如是大弟子數今既願滿復聞佛記歡喜踊躍深自慶幸故有是說一如來大弟子衆皆於過去五百佛所大擔莊嚴方得成就由如是等種種因緣佛記弟子雙雙第一問如說我弟子中因儒童點慧第一婆四迦等敏捷第一此二何差別答尊者因儒童心直心無曲心淳質增上尊者婆四迦等心濡心調柔心和順增上由此俱名第一此中點慧即是敏捷敏捷即是點慧而佛各稱第一故須問其異相尊者因儒童心直心無曲心淳質增上者直心無曲淳質名異義一如其次第以後擇前或心直者是惣句心無曲者別顯心無諂心淳質者別顯心無誑如點慧馬善識人意雖或驚觸無損於人尊者因儒童亦復如是由點慧故善知佛意於詰問時隨順正答其事太何如契經說彼在家時豐饒財寶親屬豪貴常

事曰天彼以盛年時當娉婦廣請外道婆羅門衆於自宅中大設祠祀佛於化事終不失時是日晨朝為化彼故著衣持鉢命阿難施汝可隨我入城乞食命已便入室羅筏城至因僞童宅門而住外道梵志遙見此言今日此家設吉祥會此不祥物何用采為佛聞便告阿難陀日汝往語彼諸外道等三界大師吉祥中軍汝不欲見吉事豈成此因僞童定於今日棄捨汝等授我出家盡汝技術餘留難不時阿難施受佛教勸如師子王無所畏難往如群鹿外道衆中告言如來善達因果所言誠諦語汝等曰三界大師吉祥中軍汝不欲見吉事豈成此因僞童定於今日棄捨汝等授我出家盡汝技術餘留難不外道聞已相視笑言沙門高答摩隨情說說何有將臨祀會延屈我等內外慶集而歸汝出家耶奇哉沙門如是妄語時有婆羅門名為五頂曾見世尊記事不謬告外道衆曰此因僞童定當出家莫生異念外道咸曰設有斯事

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第二張論

我等必能為作留難即共相率彈指拊掌遙因僞童室七重而住須臾日出此因僞童著新淨衣至重閣上燒香發願跪拜日輪今時世尊知化時至便自化作婆羅門形著烏鹿皮金繩絡體手執金杖從日輪來至因僞童前敷座而坐僞童接足歸誠頂敬外道喜曰僞童福人感大梵天親臨禮席事今已辦快哉沙門所言元實時佛即以所化作形告僞童言今作何事如是喧擾僞童著敕俯首答曰今隨俗法正欲娶婦佛問所費答言我費三百千金復問所用答言百千與婦作莊嚴具百千為衆辦諸飲食百千用施諸婆羅門佛言汝設飲食施婆羅門用二百千當獲受果事密可余餘百千者用買婦耶彼心直故即答言買佛言汝婦直余許耶且汝婦疑為直幾許僞童答言此无多直若諸偈彼婦女買之直一迦羯屋或唯直半復問彼不為直幾耶僞童答言此無所直佛復次第舉彼身中三十六物一一問之僞童亦一一而答

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第三張論

皆言此無所直然因僞童曾於過去迦葉波佛法中經十千歲修界方便觀因佛別問不淨物故過去所習善品現前遂伏欲貪離欲界淥世尊於是還復本形為因僞童說四真諦彼聞即得不還果證佛時便執因僞童手上昇虛空說伽他曰

雖極莊嚴而行法 靜調息務修梵行
一切世間累皆捨 即是淨志沙門僧
由此故知彼心質直若不令者化人間時彼應答言汝是梵志何用知我要婦事為娶婦法然云何名買由質直故隨問而答善品成熟得不還果是故世尊讚因僞童默慧第一

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十九

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九 第三張論

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百八十

靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中不還納息第四之七

尊者婆迦等心濡心調柔心和順增上者等言即攝尊者頗洛迦尊者至履迦此中心濡心調柔和順名異義一如其次第以後擇前或心濡者是愍句心調柔者別顯无憍心和順者別顯无慢云何得知婆迦迦等有心濡等事曾聞彼三人間佛出世訪知佛在室羅筏城三人相隨從王舍城往室羅筏世尊知彼經涉往及善根方熟即取別路從室羅筏往王舍城婆迦等至室羅筏聞佛已復往王舍城即復相將還趣王舍至已聞佛已往瞻波復更相將往瞻波國至已尋訪聞佛已往婆羅痾斯三人相隨復往彼國至已承佛已往劫比羅筏窺城復共詣彼承佛已往吠舍離城如是世尊於六大城循環六反婆迦等亦恒尋佛六反往還

佛知彼人根熟時至於室羅筏與其相見佛方入城彼從城出忽遇見佛歡喜不堪足未至地得預流果於後不久成阿羅漢然彼三人若不心濡調柔和順便應趣在一城待佛豈能尋佛遍六大城循環六反初無一念勞倦之心縱見佛時便證聖果故佛讚言婆迦等敏捷第一

問如說我弟子中小路於心迴善大路於想迴善此二何差別答尊者小路多住於心循心觀念住尊者大路多住於法循法觀念住問何故尊者小路多住於心念住尊者大路多住於法念住耶答由彼尊者意樂異故復次尊者小路是愛行者彼由心力元始時來於生死中多受苦惱今成無學常訶責心由此多住於心念住觀尊者大路是見行者彼由想力元始時未於生死中多受苦惱今成無學常訶責想由此多住於法念住觀問此二尊者何故立此名耶答曾聞室羅筏有婆羅門婦數生男生已輒死其婦未幾

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百八十 第二靜

復產一男即時遣人弃之大路經久不死故立此名彼婦後時復生一子還即遣人弃之小路亦經久不死因立此名尊者大路利根見行至年長大歸佛出家精進修行成阿羅漢尊者小路愛行鉅根樂處居家保德親屬廣致財產位望奢豪宗族熾盛受諸歡樂後皆棄滅如伽他曰
財積後必盡位高後必退親合後必離
善住後必死

由此小路於後未幾父母喪亡財寶散失退捨豪位眷屬乖離形容顛悴其兄大路見而愍之度令出家受具足戒授俱迦聲頌令習誦之
身語意莫作一切世間惡離欲念正知
不受苦元義

彼極間鈍受此伽他兩月中勤苦習誦牧牛羊者在路聞之誦皆通利彼猶未得過兩四月屢屢忘為謁世尊皆未集會每日晨旦新學必勤皆往鄔波陀耶阿遮利耶所受文請義理所廢忘小路亦時亦效他往將出房戶兄即問言汝欲何往答言欲

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百八十 第二靜

往耶波陀耶阿遮利耶所受文請義
理所廢忘其兄語言我即是汝耶波
陀耶更何所往然彼小路是應訶損
而入道者大路即時手擲其項曳出
房外叱言愚人我四月中投汝一頌
牧牛羊者誦皆通利汝猶未得而今
乃言欲往他處受文請義理所忘耶
小路既被兄訶損已至捨多林間啼
泣而住佛時從外入捨多林見而問
之可憐小路汝何以啼泣彼以上事
具白世尊佛便語言汝能隨我理所
忘不彼答言能令時世尊即以神力
轉彼所有誦伽他障更為授之尋時
誦得過前四月所用功勞復別授以
除塵垢頌而語之言今日苾芻從外
來者汝皆可為拭草屣上所有塵垢
小路敬諾如教奉行至日暮時有一
苾芻草屣極為塵垢所著小路拭之
一隻極淨一隻苦拭而不能淨即作
是念外物塵垢暫時染著猶不可淨
況內貪欲瞋癡等垢長夜染心何由
能淨作是念時彼不淨觀及持息念
使現在前次第即得阿羅漢果問小

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百八十四

路何緣如是聞能答尊者小路於昔
迦葉波佛法中具足受持彼佛三藏
由法慳垢覆蔽其心曾不為他授文
解義及理廢忘由彼業故今得如是
極聞能果有說彼尊者曾於婆羅
斯城作販猪人縛五百猪口運置船
上度至彼岸及下船時氣不通故猪
皆已死由彼業力如是聞能說彼
尊者昔餘生中曾聞塞羅陀獸門
令不得出在中而死由彼業故聞能
如是如世尊說苾芻當知我不見一
法速疾迴轉猶如心者所以者何心
速疾迴轉難作譬喻是故汝等應學
善知心善知心迴轉問所說心速疾
迴轉為以世為以所緣設今何失若
以世者則一切有為法皆於世速疾
迴轉若以所緣則一切心心所法皆
於所緣速疾迴轉何故但說心耶答
亦以世亦以所緣說心速疾迴轉然
依相續不依剎那若依剎那說心速
疾迴轉者則應於世有少分速疾迴
轉少分不速疾迴轉亦无於所緣速
疾迴轉以說若法為彼所緣此法无

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百八十五

時非彼所緣故由此但依相續說心
速疾迴轉謂一身中心或時善或時
不善或時元記或時依眼乃至或時
唯依於意或時緣色乃至或時緣法
一一類中復轉易故問諸心所法亦
有如是速疾迴轉何故但說心耶答
亦應說心所而不說者應知是傳有
餘之說亦是隨緣簡略之說有說此
中舉心亦攝心所以同聚故有說此
中說實勝者如說王未有說心所依
心以心故名心所以心是大地故心
所名大地所有故說心時亦說心所
有說他心智證通无間道但緣於心
是故偏說有說此中心聲惣說一切
心及心所以彼皆有積集義故有說
心是前導故但說心如伽他言意為
法前導等有說心名遠行如伽他言
心遠行獨行等有說心名為王如伽
他言第六增上王等復次心名為
依如契經說五根行處境界各別意
兼受用五根行處及彼境界彼依意
故復次心名城主如契經說言城主
者即有取識由如是義故但說心復

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百八十六

有說者心能發起善戒惡戒是故偏說如契經說善戒惡戒俱依心起有說心嶮生惡趣心平生善趣故但說心如契經說都提耶子鸚鵡偏童以於佛邊起惡心故身壞命終如擲貝珠須當墮地獄彼復於佛起善心故身壞命終如擲貝珠須當生天中有說心是內法遍一切處能有所緣是故偏說心是內法者內處攝故遍一切處者下從无聞上至有頂皆遍有故能有所緣者能緣一切法故有說心恒相續心所不余復次心无增減心所不余有說心於如所依所緣行相轉時心所隨轉如雄魚行處雌魚皆隨是故偏說有說若心不調伏不密不護不防不修不調柔者即便朽敗心所亦余若心調伏密護防修而調柔者便不朽敗心所亦余是故偏說復次若心不制馳散五境心所亦余若心由制不馳五境心所亦余如漚水筒上開則漏上閉則止是故但說心非心所問佛於餘處說心猶如猿猴何故乃言心速疾迴轉難作譬

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百第二十四

喻答非隨人隨力隨時隨慧能作彼喻故說難作不言无喻非隨人者非諸異生隨聞尋思劣定者能作唯佛獨覺及聖弟子善知諸心自相共相者能作非隨力者非不任意无加行作要由作意加行能作非隨時者非无佛時能作要佛日出世方能作故非隨慧者非廣淺慧能作唯深細慧乃能作故有說若有於心善知起善知住善知出善知增善知損善知方便善知時分善知所行善知引發者乃能作彼喻故說難作有說誰能作彼喻謂佛誰知能作彼喻謂即佛此二不俱故說難作有說誰能作彼喻謂善知心剎那无間生滅者誰知能作彼喻謂善知心剎那无間生滅者此二不俱故說難作有說彼喻或等或相似等者如說心如心相似者如說心如受等此俱攝在心速疾中是故前說此中心聲惣攝一切心及心所此外更无等及相似故說難作有說若法如心取境勢用可為彼喻然无此法故說難作雖契經說心如受

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百第二十四

雖然彼捨一枝取一枝須有百千心於境迴轉故說難作有說世尊但說難作譬喻以无證知者故不說全无譬喻謂佛力能化作一剎那樹以喻於心然无知者故說難作問尊者舍利子可不知耶答有說不知極速速故有說能知但不作意知以无用故背尊者曰世尊說心如猿猴者即是以心喻心猿猴騰躍輕躁皆心所為故問所說善知心善知心迴轉有何差別答有說无差別善知心即是善知心迴轉有說亦有差別謂名即差別名善知心名善知心迴轉復次觀心自性名善知心觀心行相名善知心迴轉復次觀心性差別名善知心觀心行境差別名善知心迴轉復次觀心自相名善知心觀心共相名善知心迴轉有說心念住觀名善知心法念住觀名善知心迴轉復次唯觀識食識蘊意處七心界名善知心惣觀四食五蘊十二處十八界名善知心迴轉有說觀心名善知心觀心所名善知心迴轉有說觀識名善知心觀識

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百第二十四

住名善知心迴轉脅尊者日觀有貪心名善知心觀轉有貪心為難貪心名善知心迴轉如有貪難貪應知有瞋離瞋有癡離癡散略下舉小大掉不掉不寂靜寂靜不定定不修修不解脫解脫不塗有漏无漏縛解繫不繫亦不

如說我弟子中含利子具大慧辨執大藏得无尋解此二何差別答尊者舍利子多住義无尋解尊者執大藏多住无尋解是故世尊各說第一問若尔尊者執大藏勝舍利子耶答舍利子勝以能自在住四但捨而住一故問何故舍利子多住於義執大藏多住四耶答尊者舍利子厭離名言愛重於義尊者執大藏於義名言皆生愛重有說尊者舍利子於四无尋解皆得自在而隨樂住一義无尋解彼一切時但求義故尊者執大藏於四无尋解皆未自在世尊說彼得无尋解彼作是思勿我於此四无尋解入住出心有所忘失不稱所記是故於四循環多住如二苾芻俱誦四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十 第三十

阿笈摩一皆通利一則生便彼通利者隨樂誦一其生搜者循環通理此亦如是故二尊者所住各異

問四无尋解自性是何答自性是慧云何知然如品類足說法无尋解云何謂於名句文身不退轉智義无尋解云何謂於勝義不退轉智詞無尋解云何謂於言詞不退轉智辨无尋解云何謂於无滯應理說及自在定慧中不退轉智由此故知慧為自性智即慧故是謂无尋解自性是我是物是性是相是本性已說自性所以今當說問何故名无尋解答於所知境通達无滯名無尋解謂法无尋解於名句文身義无尋解於涅槃勝義詞無尋解於諸方言詞辨无尋解於正說及道以不退智解无滯尋有說於所知境現見而知名無尋解如世於一現見事中云我於此解知无尋有說此應名深密解謂解阿毗達磨深密處故有說此應名隨應解謂隨於何境如應解故界者法詞二无尋解墮欲色界我辯二無尋解墮三界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十 第三十

及不墮界地者法无尋解有說在二地謂欲界初靜慮有說在五地謂欲界四靜慮有說在七地謂欲界未至靜慮中開及四靜慮義辯二無尋解有漏者在十一地謂欲界未至靜慮中開四靜慮四无色無漏者在九地謂未至靜慮中開四靜慮三無色詞無尋解在二地謂欲界初靜慮所依者四无尋解並依欲界行相者法詞二無尋解不明了行相義无尋解諸有欲令唯涅槃是勝義者彼說作減四行相及不明了行相諸有欲令一切法是勝義者彼說作十六行相及不明了行相辯無尋解有說作十二行相及不明了行相有說作道四行相及不明了行相所緣者法无尋解緣名句文身義無尋解或有欲令唯緣滅諦或有欲令緣一切法詞无尋解緣言詞辨无尋解緣道及說念住者法无尋解法念住義无尋解或有欲令唯法念住或有欲令具四念住詞無尋解身念住辯無礙解四念住智者法詞二無礙解世俗智義无尋

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十 第三十

解諸有欲令唯涅服是勝義者有起
六智性謂法智類智世俗智滅智重
智無生智有說四智性除盡无生無
導解是見性故諸有欲令一切法皆
是勝義者有說十智性有說八智性
除盡無生智辯无導解有說九智性
除滅智有說七智性又除盡无生智
有說六智性謂法智類智世俗智道
智盡智无生智有說四智性又除盡
無生智三摩地俱者法詞二無礙解
非三摩地俱義无導解或有欲令唯
無相及非三摩地俱或有欲令三三
摩地及非三摩地俱辯无礙解有說
空無願及非三摩地俱有說唯道无
願及非三摩地俱根相應者惣說與
三根相應然欲界者喜捨相應初二
靜慮喜根相應第三靜慮樂根相應
在餘地者唯捨根相應世者皆墮三世
法辯二元礙解緣三世詞无礙解過
去緣過去現在緣現在 未來
生者緣未來不生者緣三世有說法
與詞同有說法詞辯三無礙解過去
現在緣過去未來緣三世義无礙解

阿毘達磨大毘婆沙論卷百三十三

或有欲令唯緣離世或有欲令緣三
世及離世善等者皆是善法无礙解緣
無記義无導解或有欲令唯緣善或
有欲令緣三種詞辯二元導解緣三
種欲界繫等者法詞二無導解欲色
界繫義辯二無礙解三界繫及不繫
法無導解諸有欲令无色界亦有名
句文身者彼說緣三界繫諸有欲令
無色界无名句文身者彼說緣欲色
界繫義無導解或有欲令唯緣不繫
或有欲令緣三界繫及不繫詞无導
解緣欲色界繫辯無導解有說緣三
界繫及不繫有說緣欲色界繫及不
繫學等者法詞二無導解是非學非
無學緣亦亦義辯二無礙解是无學
及非學非无學義无導解或有欲令
唯緣非學非無學或有欲令緣三種
辯无礙解緣三種見所斷等者法詞
二無導解修所斷緣亦亦義辯二元
導解有漏者修所斷無漏者不斷義
無導解或有欲令唯緣不斷或有欲
令緣三種辯无導解緣修所斷及不
斷緣名緣義者法無導解唯緣名義

阿毘達磨大毘婆沙論卷百三十三

無得解或有欲令唯緣義或有欲令
通緣名義詞辯二無礙解唯緣於義
緣自相續等者法詞辯三元導解緣
自相續他相續有說但緣自相續義
無導解或有欲令但緣非相續或有
欲令緣三種加行得離染得者通加
行得及離染得於中有說佛離染得
盡智時得故聲聞獨覺加行故得加
行故現在前有說佛獨覺離染得盡
智時得故聲聞加行故得加行故現
在前有說佛獨覺到究竟聲聞離染
得盡智時得故餘聲聞加行故得加
行故現在前如是說者若定應得彼
離染得盡智時得故後加行現在前
佛不加行獨覺下加行聲聞或中或
上有无導解由加行故得加行故現
在前問四無導解加行云何答有說法
无礙解以習數論為加行義無導解
以習佛語為加行詞无導解以習聲
論為加行辯無導解以習因論為加
行於此四處若未善巧必不能生无
礙解故有說法詞二元導解以習外
論為加行義辯二元導解以習內論

阿毘達磨大毘婆沙論卷百三十三

為加行如是說者四無尋解皆以習佛語為加行如於一伽他中應如是說彼名習如是說名是法无尋解如行應如是解彼義習如是解義是義無尋解如行應如是訓彼詞習如是訓詞是詞无尋解如行應如是无滯說習如是無滯說是辨無尋解如行是故四無尋解皆以習佛語為加行問依何引發此无尋解答依第四靜慮邊際定慧之所引發尊者言依四靜慮通慧引發問何處能起此无尋解答唯欲界能起欲界中唯人趣三洲女身男身俱能起尊者眾世說日唯瞿部洲唯男子能起如是說者初說為善以三洲男子俱能畱捨壽故問何等補特伽羅能起无尋解答聖者非異生无學非學不時解脫非時解脫所以者何要相續不為煩惱所持及得自在定者方能起故信勝解二事俱無見至雖得自在定而相續為煩惱所持時解脫雖相續不為煩惱所持而不得自在定唯不時解脫具有二事是故能起問四无尋解

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

次第云何為如說而起為不令耶答前說如說而起如契經中先說義無尋解是故前起乃至後說辨无尋解是故後起謂瑜伽師為知義故先起義无尋解雖已知義而於名等未善安布是故次起法無尋解雖於名等已善安布而於言詞未能訓釋是故次起詞無尋解雖於言詞已能訓釋而未無滯應理而說是故後起辨无尋解有說如說而起如阿毗達磨中先說法無尋解是故前起乃至後說辨无尋解是故後起謂瑜伽師為知名等次第安布是故先起法无尋解雖知名等次第安布而未了所詮義是故次起義無尋解後二如前說有說不如說而起謂先起詞次起法次起義後起辨所以者何以彼行者先應了達世俗言詞次知言詞所依名等次知名等所依義趣知三事已方能无滯應理而說是故詞能引法法能引義義能引辨問四无尋解一一而得為不令耶答若得一時必具得四如四聖種一時而得隨所受樂次

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

第現前問獨覺到究竟靜聞得无尋解不若得者無退轉智名無尋解此智所知應无謬失何故尊者大目犍連記他生男而後生女記天當雨而竟不雨記王舍城軍勝而後反為吠舍離軍所敗獨覺何緣不能說法伽他所說復云何通

唯佛稱无學得无尋解者到功德彼岸永无諸慢失

若不得者何故經言我弟子中摩訶俱絺恥羅得无尋解彼尊者根劣佛尚說得大目犍連根勝於彼何故不得耶答應言獨覺到究竟靜聞亦得无尋解問無退轉智名无尋解何故尊者大目犍連所記有謬答彼於自分所觀境中智无退轉非於異分不觀境中故无有過如彼所記先實是男後轉為女時天亦雨但羅怛羅阿素洛王接置大海又二國將欲戰時護國藥叉先闢王舍城藥叉初勝後敗國人亦亦非初不勝然彼尊者於此所記男等事中但觀前位而不觀後若觀後者記亦无謬問若獨覺不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

得無尋解者何故不能為他說法若
彼愛寂靜樂獨處故怖畏喧雜眾
集故見遠離功德憤內過失故心背
徒眾豈能說法有說一切獨覺皆是
奢摩他行要毗鉢舍那行方能說法
有說一切獨覺不樂安布名身等故
有說彼審觀察設我說法使即能入
正性離生得果離染及漏盡者我亦
當說然不能如是我何能唐捐其切
耶是故不說有說一切獨覺能審度
量世間唯有二種所化一者佛所化
二者聲聞所化無有獨覺所化有情
故不說法有說夫說法者由二因緣
一者力所引發二者由隨他教獨覺
無力不隨他教又一者无畏引發二
者由隨他教獨覺无無畏不隨他教
又一者大悲引發二者由隨他教獨
覺无大悲不隨他教是故彼不能說
法問說法具由一切佛法何故但說
力無畏大悲非餘耶答力能安立自
論无畏能摧他論大悲能起說法欲
更不待餘故唯說此有說彼獨覺作
是思惟能說法者所謂法王及法王

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百 第七十四

子我非法三亦非法王子何能說法
是故不說有說彼獨覺作是念我從
昔來不曾習學諸說法事是故不說
有說若自覺而於三種正調伏事得
善巧者乃能說法獨覺不亦有說自
覺而能具一切智一切種智者方能
說法獨覺不亦有說夫說正法皆為
破我獨覺出世時眾生著我堅固難
破故不說法有說彼自覺者於說法
時心必依趣涅槃獨覺若起趣涅槃
心時第二剎那便入寂滅極樂解脫
故如來不令雖樂解脫而為大悲大
捨所持能久住說有說自覺而能成
就無忘失法乃能說法獨覺若在空
閑林中能以無尋解安布蘊界處等
名句文身若入聚落行乞食時前所
安布或有忘失彼作是念我既不得
無忘失法何用說法是故不說有說
獨覺種性法應如是雖得无尋解而
不樂說法欲有饒益唯現神通或但
為他授八齋戒問若聲聞獨覺亦
得无尋解如他所說復云何通答
唯佛所得究竟圓滿寂勝自在无有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百 第七十五

錯謬故作是說非謂二乘皆不成就
若不令者二乘亦應不得无學以伽
他說唯佛是无學故有餘師言聲聞
獨覺一切不得四無尋解問何故經言
我弟子中摩訶俱舍耶羅得無尋解
彼根非勝佛尚說得獨覺到究竟聲
聞根勝於彼何故言一切不得耶答
彼所說得是无尋解相似善根而非
真實以彼尊者於長夜中愛樂此法
精勤修習佛隨其意故說彼得餘雖
得此相似善根非極受樂勤修習故
不說彼得問何故二乘一切不得无
尋解耶答无退轉智名无尋解聲聞
獨覺於諸境界智有退轉以所記說
有誤失故非無尋解如是說者初說
為善以聲聞獨覺於自分境中智无
退故
此中願智攝願智邊際智无諍智四
無尋解如願智應知義無尋解亦亦
邊際智不攝詞餘如願智說无諍智
攝無諍智願智邊際智无礙解不
攝法詞辯三无尋解如无諍應知法
詞辯二無尋解亦亦如其所應各說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百 第七十六

自攝除無諍詞无尋解又不攝邊際
智此七種皆依邊際定得邊際定力
所引發故邊際靜慮體有六種謂七
除詞以第四靜慮取上品名邊際故
有餘師說四靜慮取上品皆名邊際
是故彼說邊際靜慮具有七種七智
相攝亦有差別准上應知然能引發
唯是第四靜慮邊際非餘

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十

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一百十 第五張靜

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十一 情

五百六阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中不還納息第四之八

如說我弟子中大迦葉波少欲喜足
具杜多行薄矩羅少病節儉具淨戒
行此二何差別答尊者大迦葉波所
得飲食若處若妙隨次第食無所簡
別猶如良馬隨得而食尊者薄矩羅
所得飲食或處或妙隨妙者而食
尊者問何故尊者大迦葉波處妙等
食尊者薄矩羅隨妙食尊者大
迦葉波具妙樂欲住沙門法具妙樂
欲故不簡妙食住沙門法故不簡處
食但隨所得次第而食尊者薄矩羅
具處樂欲住沙門法具處樂欲故簡
去妙者住沙門法故而食尊者復次
尊者大迦葉波廣識大福易得衣服
飲食卧具醫藥及餘資具先不受杜
多功德而能奉行彼由二緣極為難
事謂易得利養不受杜多功德而能
奉行尊者薄矩羅非廣識大福難得

衣服飲食卧具醫藥及餘資具先受
杜多功德亦能奉行少識慈苦受杜
多功德於中隨轉此不為難彼由二
緣非為難事謂難得利養先受杜多
功德隨而奉行有於此文作相違誦
謂尊者大迦葉波廣識大福易得衣
服飲食卧具醫藥及餘資具先受杜
多功德隨而奉行尊者薄矩羅非廣
識大福難得衣服飲食卧具醫藥及
餘資具先不受此杜多功德隨而奉
行少識慈苦不受杜多功德於中隨
轉此不為難彼由二緣非為難事謂難
得利養先不受杜多功德於中奉行
此顯迦葉波由三事故勝謂具妙樂
欲易得利養受行杜多功德問何故
尊者薄矩羅簡去妙食而食尊者答
意樂力故有情意樂不同隨所意樂
而食不可責其所以有說精妙飲食
多用功成不欲勞費是故不食有說
精妙飲食增長貪愛多由起諍是故
不食有說好食乃是富家所有為益
貧家是以不食有說美食必因害多
生命斷百千頭在於地上以多身分

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十一 第五張情

血冥所成懸彼有情是故不食有說
美食多生種種過患是以不食問如
所說薄矩羅蘭去妙者為初即不受
為受已弃之設今何失若初即不受
云何名受行次第乞食杜多行者若
受已弃之云何不損壞施主施物答
應言初即不受問若尔云何名受行
次第乞食杜多行者答彼尊者得天
眼願智將乞食時先觀何方何村邑
里巷唯有盛食知已便往次第行乞
如契經說有四聖種一依隨所得食
喜足聖種二依隨所得衣喜足聖種
三依隨所得卧具喜足聖種四依有
無有樂斷樂修聖種問世尊何故說
此契經答為諸弟子安立產業及所
作故謂前三安立產業第四安立所
作前三安立產業者謂捨四種業行
一種業捨四種業者一農務為業二
商估為業三傭作為業四自在為業
於此皆捨行一種業者唯以乞求為
業有說為顯示無盡資業及所應作
故復次為顯示無罪資業及所應作
故復次為顯示無損害資業及所應

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百二 第三分 持

作故復次為顯示不共外道資業及
所應作故此中資業謂前三所應作
謂第四有說為顯示道及道資糧故
此中前三顯道資糧後一顯道如道
及道資糧如是沙門沙門資糧婆羅
門婆羅門資糧梵行梵行資糧應知
亦尔由此等義故佛說此聖種契經
問聖種自性云何答皆以無貪善根
為自性有說前三是無貪善根後一
是精進如是說者初說為善皆對治
貪故問若尔依何別義說四種耶答
為對治四種受故謂於衣喜足對治
衣服受於食喜足對治飲食受於卧
具喜足對治卧具受樂斷樂修對治
有無有愛由此故說皆無貪性若兼
相應隨轉則欲色界五蘊性無色界
四蘊性此是聖種自性是我是物是
性是相是本性已說自性所以今當
說問何故名聖種有說亦聖亦種故
名聖種謂善故名聖無漏故名聖即
此能生諸功德法相續不斷故名為
種有說聖之種故名為聖種聖謂一
切無倒善法此四能生而相續故說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百二 第四分 持

名為種有說此於聖者相續中行令
彼不斷故名聖種有說此於聖者相
續中可得令彼不斷故名聖種有說
聖謂可愛可喜可樂可意之果此能
生彼相續不斷故名聖種此依等流
果說有說聖名可愛可喜可樂可意
異熟此能引彼相續不斷故名聖種
此依異熟果說有說聖者即是佛獨
覺聲聞彼從此生相續不斷故名聖
種有說正法名聖此能任持今久相
續故名聖種是以正法住世經於千
載而不滅者皆是聖種之力如緣梁
持舍使不散壞由此等緣故名聖種
界者皆墮三界及不墮界問色界無
飲食無色界無前三云何三界皆具
四種答彼雖無食等而有彼喜足功
德有說由下界具四種故展轉引生
上界者亦具四種尊者世友作如是
說上界雖無食等而有彼對治然對
治有四種謂斷對治厭壞對治持對
治遠分對治色界於食等具四對治
欲界有三除斷對治無色界有二謂
持及遠分尊者覺天說曰如雖無有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百二 第五分 持

無漏衣食等而有無漏聖種如是雖無色無色界食等而有彼界聖種大德說曰不顧戀身之資具尚名住聖種者況彼亦不顧戀身而當無聖種耶地者有漏在十一地無漏在九地所依者皆依三界行相者皆作十六行相及餘行相所緣者皆緣一切法念住者皆四念住智者皆八智或十智三摩地俱者皆三三摩地俱及非俱根者摠說皆與三根相應謂樂喜捨世者皆墮三世緣三世及離世善等者皆是善緣三種欲界繫等者皆三界繫及不繫緣亦介問若介施設論說云何通如說四聖種皆不為煩惱所染所離若彼遮煩惱相應不遮有漏故無過學等者皆通三種緣三種見所斷等者皆修所斷及不斷緣三種緣名緣義者皆緣名義緣自相續他相續非相續者皆緣三種加行得離染得生得者是加行得離染得非生得有說亦是生得如是說者初說為善若生得善亦是聖種者蟻卵蚊蠅等亦成就聖種耶是故聖種不

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百八 第七

攝生得善問聖種為聞為思為修所成耶答通三種攝為意地為五識唯意地非五識有說亦通五識評曰不應作是說所以者何五識中善唯生得故問若是加行善者外道所得靜慮無量無色解脫勝處遍處等亦是聖種耶答彼非聖種所以者何若欣樂解脫歡喜生死彼善根是聖種外道所樂皆是生死故彼善根不名聖種復次於有有具生喜足名聖種外道善根與此相違故非聖種以五頂外道等亦求生天受欲樂故復次聖種皆是出家品善根外道善根皆是在家品攝故非聖種

問少欲喜足俱對治貪無貪為性何故喜足立聖種非少欲耶答少欲之名有過失有增益喜足不介有過失者但言少欲不言無欲故有增益者於實無欲而名少欲故於喜足中無如是事故立聖種有說少欲於未來處未得事轉喜足於現在處已得事轉不取現在一迦履沙鉢等為難非於未來轉輪王位以喜足難故立為

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百八 第七

聖種有說為異外道故不說少欲為聖種若說少欲為聖種者諸外道輩當作是言我等真是住聖種者所以者何汝等猶著糞掃衣而我等露形無衣汝等猶乞食自活而我等多自餓不食汝等猶坐樹下而我等或常舉手踣足而住是故我等真名住聖種者為避彼故但說喜足為聖種外道於有有具不喜足故

問少欲喜足何差別有說少欲唯在意地喜足通六識身有說少欲唯欲界喜足通欲色界有說少欲唯欲色界喜足通三界有說少欲墮三界喜足三界繫及不繫如是說者少欲喜足俱通三界繫及不繫問若介何差別答少欲於未來處未得事轉喜足於現在處已得事轉是謂差別

問病緣醫藥所生喜足何故不說聖種耶答亦應說聖種而不說者當知有餘有說已攝在前所說中謂病緣醫藥有二種一可食二不可食可食者攝食中不可食者攝衣服卧具中有說為欲饒益病茲苦故不說於藥

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百八 第七

喜足為聖種謂有慈苦身雖有病以少務故不求醫藥若佛立此為聖種者彼便守病不能勤修聖道加行為饒益彼令勤修道是故不說彼為聖種有說若受用時能生放逸於彼喜足立為聖種病緣醫藥於受用時但能除病不增放逸是故不說有說若一切處一切人一切時受用者於彼喜足立為聖種病緣醫藥非有如是

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十一 第一分 諸情

二耶度多侍女園遠六萬音樂而自娛樂於四聖種恒有意樂而無受用頻毗婆羅等諸國王蘇達多等諸長者亦問為有一一聖種即名住聖種者耶答不介要具四種方名住聖種者然得一聖種時必具得四如無殫解得一必具四

過去諸佛皆稱讚糞掃衣而不許著今釋迦佛亦稱讚糞掃衣而便許著問何故亦耶答過去時人貪心微薄雖得價直百千衣服塗著之心不如今人塗著凡衣故有說彼時人眾豐饒財寶諸慈苦等欲求價直百千衣服易於今時求糞掃衣故尊者世友說曰過去時人意樂廣大見諸慈苦畜上妙資具便生歡喜信敬之心今時人意樂狹劣若見慈苦畜廢弊資具乃生歡喜信敬之心故尊者覺天說曰往昔時人身體細濡若受用廢弊物者則不能自存今時人身體麤韌雖受用廢弊則能自存故大德說曰過去諸佛稱讚糞掃衣當知即是亦許受用若不介者何故稱讚諸

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十一 第十分 諸情

佛不以無事而有所說故

如世尊說糞掃衣少易得無罪云何少云何易得云何無罪尊者世友說曰少用功而辦故非多人受用故名少隨彼彼時處皆可得名易得佛所聽許故智者受用故名無罪大德說曰少價量故名少不從他求故名易得無攝受故名無罪

由二因緣佛說於衣喜足為聖種一為訶責於衣不喜足如難陀等二為讚美於衣喜足如大迦葉波等由二因緣佛說於食喜足為聖種一為訶責於食不喜足如迦提梨等二為讚美於食喜足如薄拘羅等由二因緣佛說於卧具喜足為聖種一為訶責於卧具不喜足如愚王慈苦等如契經說愚王慈苦白佛言唯願世尊觀我床座廢弊如是二為讚美於卧具喜足如頤戔伐多等由二因緣佛說樂斷樂修為聖種一為訶責懈怠如闍陀等二為讚美精進如室路拏等由四因緣則知彼是安住聖種補特伽羅一不樂聞他說得利養二不樂

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十一 第十分 諸情

親近貪美食人三所畜資具少而清淨不生染著四於諸利養得與不得

不生愛憎

如世尊言此四聖種是軍勝知是種性知是可樂知是無難染不可訶責一切世間若沙門若婆羅門若天若魔若梵若餘世間無能如法說其過者云何名軍勝知有說此四聖種能引軍勝故得軍勝果故趣向軍勝故隨順軍勝故名爲軍勝佛所施設佛所知故說名爲知有說佛說五百聲聞各有軍勝之法此四聖在彼軍勝法中故名軍勝佛知此四是真喜足故名爲知有說佛及弟子名軍勝者彼所讚述名軍勝知有說佛知此四

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十二 第十二頌

四而無有盡云何名種性知答過現伽沙等諸佛及佛弟子皆從此生故名種性智者所知故名爲知有說種性者是能持義謂能住持聖教令久不滅故名種性是佛所知故名爲知云何名可樂知答此四是智者所樂智者所知故名可樂知有說佛知此四皆能資助樂斷樂修故名可樂知有說佛知此四是於晝夜各三時中智者隨應愛樂安住而無懈倦故名可樂知有說佛知此四是修行者所樂久住謂從此日後分結跏趺坐安住其中乃至明日初分餘緣所奪方從彼起云何名無難染答此四聖種不爲煩惱惡業所染雜故云何名不可訶責答若住此四恒爲住正法者之所讚美未嘗訶責即由此故一切世間沙門婆羅門天魔梵等無能如法說其過者尊者世友作如是言佛知此四能入聖胎故名軍勝知一切聖者皆從此生故名種性知是修行者晝夜所樂故名可樂知遠離四種世間事業故名無難染四事業者

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十二 第十三頌

謂農務商估僞作自在一切功德中此具故名不可訶責於自於他俱無損害故一切世間沙門婆羅門天魔梵等無能如法說其過者如薄伽梵於契經中說伽他言諸有伏愛憍常居邊卧具恒住不放逸彼有貪隨眠

問此伽他中爲辯何義答愛謂貪愛憎謂憎惡佛聖弟子若伏此二居邊卧具住不放逸便能永拔有貪隨眠復次若於正法毗奈耶中隨有所得味著心轉說名爲愛於所未得愁感心轉說名爲憎佛聖弟子於已得不味於未得不感故能俱伏由俱伏故居邊卧具住不放逸則能永拔有貪隨眠復次若於上妙衣服飲食貪求名愛若於麤弊衣服飲食嫌逆名憎佛聖弟子二俱能伏此句顯示於衣服飲食喜足聖種第二句顯示於卧具喜足聖種從二句顯示樂斷樂修聖種

問樂斷樂修有何差別答樂斷煩惱樂修聖道復次無間道名樂斷解脫

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十二 第十四頌

道名樂修復次見道名樂斷修道名樂修如見道修道如是見地修地未
知當知根已知根應知亦亦復次樂
斷者顯諸忍樂修者顯諸智樂斷樂
修是謂差別

如說大名學多住五蓋漸斷乃至廣
說問何故作此論答為欲分別契經
故如契經說佛告大名學多住五蓋
漸斷契經雖作是說而不分別云何
學云何學多住五蓋漸斷彼經是此
論所依根本彼所未說者今應說之
故作斯論如說大名學多住五蓋漸
斷此中大何學答預流或一來云何
學多住五蓋漸斷答漸斷漸離漸伏
漸背問何故此中不說隨信隨法行
名學多住五蓋漸斷耶答應說而不
說者當知此義有餘有說隨信隨法
行有住五蓋已斷者有住五蓋漸斷
者以不定故不說預流一來不決
定唯住五蓋漸斷是以說之有說若
彼身中五蓋煩惱可現行而漸斷者
此中則說隨信隨法行有漏善心無
覆無記心尚無容現行何況煩惱是

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 第十三

故不說問預流一來身中疑蓋已斷
惡作雖未斷而更不現行何故說彼
多住五蓋漸斷而復說可現行耶答
前文應作是說學多住諸蓋漸斷不
應言五而言五者事有五故謂貪欲
瞋恚睡眠惛沉掉舉有說先斷今斷
總說斷五如言斷五頓下分結得不
還果多住者謂數數住問斷離伏皆
有何差別有說無差別俱顯斷故有
說亦有差別謂斷彼縛故名斷離彼
得故名離今不行故名伏獸逆彼故
名背復次依無間道說斷依解脫道
說離此二依永斷說依近加行說伏
依遠加行說皆此二依暫斷說復次
依無間道說斷依解脫道說離此二
依正斷說依加行道說伏依勝進道
說皆此二依助斷說復次斷者依斷
對治說離者依持對治說伏者依遠
分對治說皆者依獸壞對治說斷離
伏皆是謂差別

如說苾芻法瓓度沙故毗奈耶瓓度
沙毗奈耶瓓度沙故法瓓度沙乃至
廣說問何故作此論答為欲分別契

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 第十三

經義故經說未來有諸苾芻不修身
戒心慧彼不修身戒心慧者法瓓度
沙故乃至廣說契經雖作是說而不
分別云何法云何毗奈耶云何法瓓
度沙故乃至廣說彼經是此論所依
根本彼所不說者今應應說故作斯
論云何法答八支聖道云何毗奈耶
答貪瞋癡滅云何法瓓度沙故毗奈
耶瓓度沙毗奈耶瓓度沙故法瓓度
沙答若於八支聖道不修習時彼於
貪瞋癡滅不能作證若於貪瞋癡滅
不作證時彼於八支聖道不能修習
由此因緣故作是說此中瓓度沙言
有說顯喜是有說顯毀壞若說顯喜
足者彼說云何法瓓度沙故毗奈耶
瓓度沙謂於見道生喜是故便於修
道不能修習若於修道不修習時便
於修所斷煩惱斷不能作證如是法
瓓度沙故毗奈耶瓓度沙云何毗奈
耶瓓度沙故法瓓度沙謂於見所斷
煩惱斷生喜是故便於修所斷煩惱
斷不能作證若於修所斷煩惱斷不
作證時便於修道不能修習如是毗

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十 第十三

奈耶瓓度沙故法瓓度沙若說顯毀壞者彼說由毀壞聖道故於貪瞋癡減不能作證故說法瓓度沙故毗奈耶瓓度沙由毀壞貪瞋癡減故便於聖道不能修習故說毗奈耶瓓度沙故法瓓度沙問聖道與滅無有過失不可毀壞如何言毀壞聖道滅耶答毀壞彼相續說毀壞彼非彼自體實可毀壞謂由煩惱現在前故毀壞相續由相續毀壞故今聖道轉遠由聖道轉遠故於貪瞋癡減不能作證故說毀壞如契經說此是法此是毗奈耶此是大師教問此三何差別答法謂八支聖道毗奈耶謂貪瞋癡滅大師教謂佛語有說法謂阿毗達磨藏毗奈耶謂毗奈耶藏大師教謂素怛攬藏是謂此三差別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五上 第七大論 情

行若著於此中隨義而行所謂為求涅槃故修習八支聖道故名法隨法行能安住此名法隨法行者問何故涅槃獨名為法八支聖道名隨法耶答於諸法中涅槃勝故生老病死不能侵故獨得法名八支聖道次彼順彼如王大臣故名隨法故契經說一切法中涅槃最勝有為法中聖道最勝然舍利子讚學經中說言具善法之隨法所謂離繫彼契經中聖道名法涅槃名隨法以先得聖道後證涅槃故前經依勝劣次第顯法隨法後經依證得次第顯法隨法復次別解脫名法別解脫律儀名隨法若於此中隨義而行名法隨法行謂為求別解脫故受別解脫律儀得已隨護無有毀犯名法隨法行能安住此名法隨法行者復次身律儀語律儀命清淨名法受此名隨法若於此中隨義而行名法隨法行謂為求身語律儀命清淨故受及受已隨護名法隨法行能安住此名法隨法行者問身語律儀命清淨即是別解脫律儀所攝

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五上 第七大論 情

何故重說耶答前是不分別說今是分別說前是摠說今是別說有說前是律儀所攝妙行所攝非離律儀所攝今是律儀所攝妙行所攝亦離律儀所攝有說前顯示所發起今顯示能發起前為護所發起故護能發起今為護能發起故護所發起有說前為護果故隨護於因今為護因故隨護於果如因果能作所作亦以此中別解脫戒表及初念無表是尸羅是律儀是妙行是般羅底木又是般羅底木又律儀是妙行是般羅底木又律儀非般羅底木又非初解脫故是業非業道究竟思不於此轉故如說具壽我今當說般羅底木又汝等諦聽此中何法名般羅底木又汝等尸羅為是說戒者語若是尸羅彼不可說何故言我當說般羅底木又若是說戒者語彼或善心說或不善無記心說毗奈耶說云何通如說般羅底木又是諸善法首上首前行有說是尸羅問尸羅不可說云何言我當

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五上 第七大論 情

說耶答依展轉因故名爲說如子孫
法謂語能起名名能顯義有說是說
戒者語問彼或善心說或不善無記
心說云何言是諸善法首上首前行
耶答彼毗奈耶依不障因故作是說
謂說戒者隨何心說聽者若能如說
修行皆能與彼一切功德作無障因
故言般羅衣木叉爲諸善法首上首等

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百十一

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

阿彌達磨大毘婆沙論卷第一百十一

第三卷

終

阿彌達磨大毘婆沙論卷第一百十一 情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中不還納息第四之九

云何法輪乃至廣說問何故作此論
答爲欲分別契經義故如契經說世
尊轉法輪諸餘世間沙門婆羅門天
魔梵等皆無有能如法轉者契經雖
作是說而不分別云何法輪齊何當
言轉法輪契經是此論所依根本彼
所不說者今應說之故作斯論云何
法輪答八支聖道若兼相應隨轉則
五蘊性此是法輪自性是我是物是
相是性是本性已說自性所以今當
說問何故名法輪答此輪是法所成
法爲自性故名法輪如世間輪金等
所成金等爲性名金等輪此亦如是
有說此輪於諸法性能簡擇極簡擇
能覺悟極覺悟現觀作證故名法輪
有說此輪能淨聖慧法眼故名法輪
有說此輪能治非法法輪故名法輪
法輪者謂布刺等六師所轉八邪

支輪問何故名法輪是何義答動轉
不住義是輪義捨此趣彼義是輪義
能伏怨敵義是輪義由斯等義故名
爲輪

如大四法門經說有二十善品二
十不善品此名梵輪乃至廣說問二
十善品可余二十不善品云何名梵
輪耶答佛意不說彼爲梵輪但說於
善不善品法有忍智轉名爲梵輪問
此何故名梵答極寂靜故離災橫故
無罪累故不惱害故說名爲梵問何
故名梵輪答以梵世在初可得及具
聖道故名梵輪第二第三靜慮非初
可得亦不具聖道第四靜慮雖是佛
身初得而不具聖道故名輪唯有
梵世是初可得及亦具足故名梵輪
有說修梵行者相續中可得故名梵
輪有說對治非梵行故名爲梵輪有
說對治三界見所斷非梵煩惱故名
梵輪有說此因梵王勸請而轉故名
梵輪有說佛是大梵佛所宣說分別
開示故名梵輪有說梵音演說故名
梵輪有說唯梵世聖道能對治衆多

非梵法故名爲梵輪衆多非梵法者謂三界見修所斷煩惱或不善無記煩惱或有異熟無異熟煩惱或生二果生一果煩惱或無慙無愧相應無慙無愧不相應煩惱或有事無事煩惱或忍所治智所治煩惱如是等名衆多非梵法有說唯梵世有多梵行果故名梵輪多梵行果者謂四沙門果上三靜慮唯有二沙門果無色唯有一沙門果唯梵世中具有四果或九遍知果上三靜慮唯有五遍知果無色唯有二遍知果唯梵世具有九遍知果或八十九沙門果唯梵世具有非於上地是故聖道說名梵輪問何故唯說見道名法輪非餘耶答前說動轉不住義是輪義見道是速疾道不起期心道於動轉不住寂爲隨順故獨名法輪有說前說捨此趣彼義是輪義見道中捨苦現觀趣集現觀乃至捨滅現觀趣道現觀是故見道獨名法輪有說以四事故故名輪一捨此二趣彼三未降伏者降伏四已降伏者守護見道中亦介捨此者

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第四分 情

捨苦現觀趣彼者趣集現觀未降伏者降伏即集現觀已降伏者守護即苦現觀乃至滅道說亦如是故名法輪有說迴轉義是輪義猶如車輪周旋迴轉如是見道忍智猶謂忍後智現前智後忍復現前法品類品類亦介故名法輪有說上下義是輪義猶如車輪或上或下如是見道緣境上下謂緣欲界已即緣有頂緣有頂已復緣欲界對治上下說亦如是故名法輪有說見道猶如輻輳輻法故說爲輪猶如車輪輳寂居中輻依輳住輻攝於輻如是見道苦集忍智如輻滅忍滅智如輳道忍道智如輻通緣道故或有說者苦集滅忍智如輻三諦如輳道諦如輻或有說者三諦忍智如輻道忍道智如輻四諦如輳或有說者正見正思惟正勤如輻正語業命如輳正念正定如輻或有說者正思惟正勤正念正定如輻正語業命如輳正見如輻或有說者唯正定如輻餘如前說有說降伏四方義是輪義我如轉輪王所有輪實降伏

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第四分 情

四洲所有怨敵如是行者以見道輪降伏四諦所有煩惱故名法輪有說見所斷煩惱名非法輪能起八邪支故見道是彼近對治故說名法輪尊者妙音說曰學八支道展轉和合一時至他相續中轉故名法輪此八支道見道位勝是故見道獨名法輪何當言轉法輪答若時具壽阿若多憍陳那見法問何故復作此論答前雖顯法輪自性而未顯作用今欲顯之故作斯論有說爲上摩訶僧祇部說法輪語爲自性彼作是說一切佛語皆是法輪若謂聖道是法輪者則苦提樹下已轉法輪何故至婆羅痾斯方名轉法輪耶爲止彼意顯法輪體但是聖道非佛語性若是佛語者則應苦提樹邊爲商人說法已名轉法輪何故後至婆羅痾斯國乃言轉法輪耶故知介時令他身中有聖道起方名轉法輪法輪聖道爲體故說齊阿若多憍陳那見法名佛轉法輪問若介佛於苦提樹下已名轉法輪何故於婆羅痾斯國乃言初轉法輪

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第四分 情

耶答轉法輪有二種一自相續中轉二令他相續中轉菩提樹下是自轉法輪婆羅痾斯是令他轉法輪佛以饒益他為正事故依令他轉說初轉法輪有說轉法輪有二種一不二不共菩提樹下所轉法輪與二乘共自利法故婆羅痾斯國所轉法輪不與二乘共利他法故依不共說故言彼處初轉法輪有說與此相違名共不共依共說轉如共不共未曾亦介有說若於轉時勝獨覺者乃言初轉謂諸獨覺亦能自轉但不令他唯佛亦能令他轉故有說若於轉時有人為證乃說初轉謂五苾芻證無我理方能為佛作證轉法輪人有說婆羅痾斯所轉法輪是佛昔日三無數劫所修苦行功勞之果故說初轉所以者何佛若欲於過去佛所般涅槃者即得隨意所以經於三無數劫精勤修習百千苦行於蘊處界求善巧者皆為饒益所化有情恒作是願若我證得無上菩提當為有情開甘露門令皆解脫生死牢獄故今所轉正是

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三 第三張 情

昔日苦行之果有說若能降伏他身煩惱方名法輪正所作用如王輪寶降伏他土非但降伏自所住宮如來法輪亦復如是依此說佛初轉法輪問若彼身中聖道生時即彼名為轉法輪者何故說佛轉法輪耶答依能轉因故作是說謂彼身中所有聖道世尊若不以言說手為其轉者則彼聖道無因得生彼聖道生皆由佛力是故說佛初轉法輪如轉輪王未已輪寶置於左手右手轉之則諸天神亦不能轉要王轉已彼能轉之故說輪王能轉非彼此亦如是有說依開覺緣故作是說謂彼身中雖有聖道乃至若未以佛語光而照觸者無由得生彼聖道生皆是佛力是故說佛初轉法輪譬如池中喙鉢羅等種種蓮花乃至若未以日光而照觸者則不開不敷不香日光照時則開敷香此亦如是有說依除障緣故作是說謂彼身中雖有聖道若佛不以未曾有善巧名句文身除彼身中所有障者則彼聖道無由得生彼聖道生由佛

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三 第三張 情

除障是故說佛初轉法輪有說依資助緣故作是說謂彼身中雖有聖道若佛不以法水灌之則聖道芽無由得生彼得生者由佛資助是故說佛初轉法輪如倉中種子開眾緣故芽則不生當知芽生由資助力此亦如是有說依示導緣故作是說謂彼身中雖有聖道若無如來言說示導彼者則彼身中聖道不轉佛開示故彼聖道轉是故說佛初轉法輪如闇室中以燈照了便見種種可取之物此亦如是有說二因二緣生於正見一聞他法音二如理作意由聞他法音故說佛初轉由如理作意故說彼自轉有說若人具足四法名多有所作謂親近善士聽聞正法如理作意法隨法行由親近善士聽聞正法故說佛轉法輪由如理作意法隨法行故說彼自轉法輪問憍陳那住苦法智忍即應說佛初轉法輪何故乃至道類智時方名為轉答苦法智忍時雖得名轉而未究竟道類智時於轉究竟有說道類智

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十三 第三張 情

時三因緣具故說名轉一捨曾道二得未曾道三結斷一味證有說道類智時五因緣具故名為轉一捨曾道二得未曾道三結斷一味證四煩得八智五一時修十六行相捨曾道者謂捨見道得未曾道者謂得修道結斷一味證者謂集證三界見所斷斷煩得八智者謂煩得四法智四類智一時修十六行相者謂一時修苦四行相乃至道四行相有說道類智時已斷一切見所斷煩惱無事煩惱忍所治煩惱永害見邪性故於今時方說為轉有說此所言轉依至果位可稱可數有相可說可得施設法補特伽羅而說非於先時不名為轉有說此所言轉約可命終受生處說非於先時不名為轉

如契經說佛說此法門時具壽憍陳那及八萬諸天遠塵離垢於諸法中生淨法眼此中遠塵者謂遠隨眠離垢者謂離經垢於諸法中者謂於四聖諦中生淨法眼者謂見四聖諦淨法眼生問佛說此法門時五苾芻皆

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百三 第九卷 情

見法何故但說憍陳那耶若以憍陳那先見法故謂憍陳那已入見道餘四猶在順決擇分善根位中有說世尊於彼有宿願故以彼為首而轉法輪是故偏說由此佛告憍陳那言汝已解耶彼言已解第二第三亦復如是因斯號彼為阿若多問世尊何故三問彼耶若彼憍陳那見聖諦已世尊便起前後際智作是觀察為憍陳那所應受惡趣相續蘊界處多為我過去三無數劫所經剎那臘縛半呼栗多多耶觀已即見憍陳那所應受無間地獄相續蘊界處多非我過去三無數劫所經剎那臘縛半呼栗多多見已便作是念我於三無數劫修無量百千難行苦行今得無上正等菩提但令憍陳那亦所無間地獄相續蘊界處住不生法中設我即般涅槃於我劬勞已為果滿况作餘事以慶慰故三反問之復次佛見從不可知本際以來憍陳那起煩惱縛憍陳那有情一切有情亦起煩惱縛憍陳那又見憍陳那於一切有情相續中受

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百三 第九卷 情

胎一切有情於憍陳那相續中受胎更相損害更相食啖說亦如是如是見前際見後際亦亦佛見此已便作是念我但令憍陳那一一人於一切有情離如是事於我三無數劫所修苦行便為果滿况更饒益無量有情欣慰情深是以三問有說為止諱謗是以三問謂佛為菩薩時默老病死出劫比羅伐率堵城求無上智時淨飯王遣釋種五人隨逐給侍二是母親三是父親母親二人執受欲得淨父親三人執苦行得淨當於菩薩修苦行時母親二人不忍可即便捨去菩薩知後苦行非道捨而受食羹飯酥乳以油塗身習處中行父親三人咸謂菩薩狂亂失志亦復捨去於是二女所謂難陀難陀跋難俱來給侍小時菩薩便作是念若彼五人不捨我者豈令女人未相親近菩薩受食十六轉乳糜已身力轉增從吉祥人邊受取草已誦苦提樹自敷草座結跏趺坐立如是普我今要當不起此座降魔軍眾永斷諸漏證取無上正等

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百三 第十卷 情

菩提立此華已尋時摧破三十六俱
 販惡魔軍眾以三十四心得阿耨多
 羅三藐三菩提佛眼遍觀一切世界
 誰應取初聞我正法我當為說觀已
 便知嚮達洛迦見遷摩子應先聞我
 法是時有天即白佛言嚮達洛迦見
 遷摩子昨日命過有說七日余時世
 尊亦起智見知彼命過便傷歎言彼
 失大利若彼聞我所說法者當得正
 解世尊復觀除彼誰應初聞我法我
 當為說觀已便知嚮達洛迦見遷摩
 子應先聞我法天復白言願遷茶迦遷摩
 命過來已經七日有說昨日余時世
 尊亦起智見知彼命過而傷歎言彼
 失大利若彼聞我所說法者當得正
 解問佛初得阿耨多羅三藐三菩提
 時何故不為二人說法而令命過不
 得聞法將非教化失時耶有說世尊
 初成佛時未起為他說法心又未以
 大悲緣有情界故無化道失時之咎
 尊者妙音說曰佛初得無上菩提時
 愛重法故多日思念尚不及起飲食
 之心况能起心為他說法復有說者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 第七十條 情

初成佛時未建立有情三聚差別未
 知所應化導及非所應故無有失有
 說彼時二人善根未熟未堪聞法所
 以者何佛成道已彼初一人若更經
 五十七日有餘命者應堪聞法有說
 五十六日有說四十九日彼第二人
 若更經五十一日有餘命者應堪聞
 法有說五十日有說四十三日由此
 非佛教化失時世尊或時留自壽行
 待所化者如待獲跋達羅等若能留
 他壽行無有是處問佛何故傷歎耶
 答佛先以彼二人為師習世俗定不
 得真法今佛自證無上真法欲令彼
 知又欲以已所證饒益於彼而彼命
 終是以傷歎問前說彼若聞我法者
 當得正解依何位說得正解耶有說
 此說入正性離生位有說住順決擇
 分善根位有說起順解脫分善根位
 如是說者乃至今彼除一切智增上
 慢知唯佛世尊具一切智今時名得
 正解世尊復觀除彼二人誰復取初
 應聞我法我當為說觀已即知憍障
 那等五人應先聞法即作是念彼皆

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 第七十一條 情

是我父母親族先來恭敬供養於我
 今欲酬報為何所在天即白言今在
 婆羅痾斯國仙人處苑今時世尊亦
 起智見知在彼處便捨菩提樹步涉
 而往婆羅痾斯問佛具軍勝神足何
 以步涉往耶答敬重法故不以神足
 然於行時足常去地如四指量一
 足迹皆有喜旋吉祥可愛千輻輪相
 分明如畫身影所觸乃至七日能令
 有情至其處者諸根安悅漸次行到
 婆羅痾斯今時五人忽遇見佛遂共
 立制彼憍答摩懈慢多求在亂失志
 空無所獲而今復來欲相呼誘我等
 宜各勿與言談恭敬問許但敷一常
 座任其坐不令時世尊漸行近彼威
 德所逼令捨本期不覺一時從座而
 起起走迎逆合掌歸命於中或有敗
 敷淨座或取佛衣或取佛鉢或有供
 水或有洗足俱白佛言唯願就座佛
 便作念如是癡人自立制約須臾還
 破時佛就座安詳而坐威光奇特如
 妙高山是時五人雖復恭敬而猶呼
 佛為具壽或復稱佛為喬答摩佛即

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 第七十二條 情

告言汝等勿呼如來為具壽亦勿稱
觸姓名若故介者當於長夜獲無義
利受諸劇苦所以者何如來已證無
上菩提安隱涅槃度生老病死覺一
切法性救護一切為三界尊成就無
邊功德法故時五人言具壽猶是昔
喬答摩身形所作不異往日懈慢多
求狂亂失志捨於苦行受好飲食以
油漆身皮膚光悅雖知具壽自稱證
得無上菩提安隱涅槃誰當相信而
不許我稱觸名姓世尊告曰汝今觀
我面貌威光諸根容止豈與昔日同
耶五人答言我觀具壽實異於昔佛
言我若不證法者豈得如是汝應以
此證知我得無上菩提何故猶於如
來而生不信世尊於是漸漸化誘令
其調伏於日初分為二人說法教誡
教授令餘三人入村乞食彼所乞食
充足六人於日後分為三人說法教
誡教授令餘二人入村乞食所乞飲
食充足五人也尊性離非時食故如
是教化經於三月有說四月令彼五
人善根熟已於迦栗底迦月白半八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第十五張

日如來為彼轉正法輪時憍陳那寂
初見法佛便三問汝已解耶此意問
書汝今觀我是懈慢多求狂亂失志
不證無上菩提涅槃而誑汝耶故三
問解不彼還三反答言已解此意答
言我今觀佛實非懈慢多求亦非狂
亂失志又實證得菩提涅槃而非誑
我我今為佛證人故三答已解是故
為止誹謗佛三問之有說為顯本願
滿足是以三問其事云何曾聞過去
此賢劫中有王名羯利時有仙人号
為忍辱住一林中勤修苦行時羯利
王除去男子與內宮眷屬作諸伎樂
遊戲林間縱意娛樂經久疲厭而便
睡眠內宮諸女為花果故遊諸林間
遙見仙人於自所止端身靜思便馳
趣之皆集其所到已頂礼圍繞而坐
仙人即為說欲之過所謂諸欲皆不
淨臭穢之法是可訶責是可厭患
誰有智者當習近之諸師皆應生厭
捨離王從睡覺不見諸女便作是念
將無有人誘奪去耶即拔利劍處處
求覓乃見諸女在仙人邊圍遶而坐

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第十六張

生大瞋恚是何大鬼誘我諸女即前
問之汝是誰耶答言我是仙人復問
在此作何事耶答言修忍辱道王作
是念此人見我瞋恚故便言我修忍辱
我今試之即復問言汝得非想非非
想處定耶答言不得次第責問乃至
汝得初靜慮耶答言不得王倍瞋恚
語言汝是未離欲人云何恣情觀我
諸女復言我是修忍辱人可伸一臂
試能忍不余時仙人便伸一臂王以
利劍斬之如斷藕根墮於地上王復
責問汝是何人答言我是修忍辱人
時王復令伸餘一臂即復斬之如前
責問仙人亦如前答我是修忍辱人
如是次斬兩足復截兩耳又割其鼻
一一責問答皆如前令仙人身七分
墮地作七瘡已王心便止仙人告言
王今何故自生疲厭假使斷我一切
身分猶如芥子乃至微塵我亦不生
一念瞋念所言忍辱終無有二復發
是願如汝今日我實無辜而斷我身
今成七分作七瘡孔我未來世得呵
耨多羅三藐三菩提時以大悲心不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第十七張

待汝請軍初今汝修七種道斷七隨眠當知尔時忍辱仙人者即今世尊釋迦牟尼是羯利王者即今具壽憍陣那是故憍陣那見聖諦已佛以神力除彼閹障令其憶念過去世事彼便自見為羯利王佛為仙人自以利劍斷佛七支作七瘡孔佛不瞋恨反以普願欲饒益之故佛世尊三問解不此意問言我豈違背昔願豈不如本普願已酬滿耶時憍陣那極懷耻愧合掌恭敬亦三答已解此意答言實知世尊不違昔願如本普願皆已酬滿我本愚癡作斯極惡唯願哀愍赦我重罪是故為滿本願佛三問之有說世尊顯已說法有善巧力故三問之謂此意言我於三無數劫修無量百千難行苦行所證得法由巧說故今彼須臾即得悟解是故三問有說世尊令餘四人聞生勇勸速入見道故三問之有說世尊欲顯善說法中師及弟子於所證法審諦真實雖增上慢不同外道於未得法起增上慢謂為已得是以三問問佛初轉法

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 第七十條

輪時有八万諸天亦同見法何故但說為憍陣那等五人轉法輪耶答此中但說正所為者諸天因五人故得聞非正所為是以不說有說人先見法故偏說之有說人是現見天非現見有說佛與人趣身相威儀所作悉同天則不尔有說若於是處名為滅即於是處名轉法輪謂雖天中有證甘露若人中無便名法滅是故但說為人轉法輪有說人中佛弟子有四眾差別天中不尔有說佛轉法輪以人為證不以天證有說人中有能轉者及所為者是以說之天中唯有所為無能轉者是故不說有說人中能得種種殊勝功德天中不尔是故但說為人轉法輪

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 第七十條

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 持
五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉詔譯
定薩第七中不還納息第四之十
轉法輪已地神唱聲展轉宣告乃至廣說問會中亦有餘天神眾發聲相告何緣但說地神唱聲答由彼地神先發聲故問地神何故先發聲耶答以彼眾近佛所住故復次彼恒隨佛而作衛故謂從菩薩處胎初生踰城出家及修苦行乃至成佛轉法輪時恒隨衛護令無留難今見如來轉法輪已歡喜踊躍自慶先來所施功勞今得果滿故先唱告復次時會雖有餘天神眾而彼地神性輕躁故是以先唱如今眾中性輕躁者多喜高聲彼亦如是復次地神性多喜慶見此希有極懷歡喜故先發聲復次此是近遠次第法故謂地神先唱次虛空神次四大王眾天如是展轉經須臾頃聲至梵世問聲是剎那性若此處生必此處滅云何可說至梵世耶答

依展轉義故作是說謂地神唱已虛空神唱展轉宣告乃至梵天如燃燈法展轉增廣有說轉法輪時無量天衆皆悉來集既聞法已各還所住宣告自部故說展轉聲至梵世有說彼時發聲亦無決定先後但是說者叙過次第法應如是故作是說地神先唱乃至廣說

如契經說轉輪王出世時聲至他化自在天佛為憍障那等轉法輪時聲至梵世佛得阿耨多羅三藐三菩提時聲至色究竟天問何故如是三種差別答轉輪王出世時以十善法教導有情此法必於欲界天中受異熟果六欲天衆皆生歡喜我等眷屬不久增多是故輪王出世聲至他化自在天梵天王請佛轉法輪彼聞佛轉法輪深慶隨喜是故轉法輪時聲至梵世淨居天覺悟菩薩令踰城出家求無上智彼聞菩薩得阿耨多羅三藐三菩提極懷喜慰是故初成佛時聲至色究竟天復次轉輪王是受者故出世時聲極欲界不至離欲地

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百二十五 菩薩藏經

佛轉法輪時於一衆會有尊卑勝劣此事唯至梵世是故轉法輪時聲至梵天唯有如來名聲高遠無所不至是故佛得無上菩提時其聲遍及所應至處乃至色究竟天設當有頂有情有耳識者聲亦徹彼所以者何如來久修名譽業故復次諸有情類造作增長大名譽業有上中下下者如轉輪王中者如憍障那等上者謂佛是故於彼聲有近遠復次諸有情類造作增長淨尊貴業有上中下下者如轉輪王中者如憍障那等上者謂佛是故聲至有近有遠尊者世友說曰諸有情類恭敬讚歎父母師長沙門婆羅門佛獨覺及佛弟子身語意業有上中下下者如轉輪王中者如憍障那等上者謂佛是故聲至三處不同

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百二十五 菩薩藏經

至復無記語有表聲非上地故復次唯至梵世得具起善淨行無覆無記正識現前非上地故有說若處有衆生差別轉法輪時聲則至彼復次若處作三千世界分齊者聲至於彼有說梵世是世間有情所尊重處是故轉法輪時聲但至彼復有說者上地諸天亦名為梵是故轉法輪時聲至梵世者不唯至初靜慮地

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百二十五 菩薩藏經

問佛所說法盡名法輪耶答不也唯令入見道者乃名法輪問若令聞佛說法入見道者多何故不皆名法輪耶答彼一切雖皆是法輪而最初寂後得正解者說為法輪初謂憍障那等後謂慈跋達羅

問一切佛轉法輪處為定不耶答定者然燈佛本事當云何通如說然燈佛於燈光城喝利多羅山轉正法輪乃至廣說若不定者達摩薩那所說頌云何通如說

應念過去佛於此尸宮仙論施鹿林亦初轉妙法

有說應言轉法輪處定問若然燈

佛本事當云何通答此不必須通所以者何此非素恒續毗奈耶阿毗達磨所說但是傳說諸傳所說或然不然若必欲通者應知過去燈光城即是今婆羅痾斯過去喝利多羅山即是今仙人座苑若作是說佛轉法輪處定者彼說有四處定二處不定四處定者謂菩提樹轉法輪處天上來下處現大神變處二處不定者謂佛生處及般涅槃處云何得知菩提樹處定答曾聞過去有轉輪王導從四兵飛空而過至菩提樹上其輪便止欲前不得王遂惶恐作是思惟我今將無欲失王位或命難耶時菩提樹神即白王曰大王勿怖王不失位亦無命難王不見下菩提樹耶此中有金剛座一切菩薩皆於此座證得無上正等菩提王欲過者可避此處從餘道往時王便下種種供養菩提樹已從餘道去以是事故知菩提樹處定轉法輪處定者如前所引法善現頌復云何知天上来下處定答曾聞佛去世後此處有難事起諸苾芻

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百八十五 諸菩薩行

等並皆捨去外道異學來居其中後諸苾芻來索其處語外道曰此是我師天上来處可速避去諸外道言此是我等常所住處因此二衆大興鬪諍近住城中長者居士諸官僚等來解其諍而不能得乃至王自解之亦不能定時諸苾芻告外道曰今當與汝俱設誠言應屬誰者當有瑞相外道言今彼遂先請而空無驗苾芻即復作誠諦言此處若是一切如來昇三十三天為慈母說法經三月已下來處者當現瑞相時彼住處大石柱上有石師子即便哮吼外道驚恐即時捨去從師子口復出衆寶花鬘纏遶石柱皆悉周遍時衆觀者歎未曾有於是苾芻遂共居止以是故知佛從天上来下處定復云何知現大神變處定答曾聞外道於六大城被佛追尋無所投迹遂共聚集請與如來相其神變佛皆不許後至室羅筏悉城城方始許可為現神變無量外道歸佛出家以此故知現大神變處定有說諸佛轉法輪處不定所以者何

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百八十五 諸菩薩行

若嚧達洛迦曷邏摩子及頻迦茶迦羅摩不命終者佛豈捨摩揭陀國往婆羅痾斯故知但隨應初聞法者在即於彼處而轉法輪問若余法善現頌當云何通答此不必須通所以者何此非素恒續毗奈耶阿毗達磨所說但是文頌失造文頌或增或減若必欲通者過去亦曾有佛於此初轉法輪非謂一切故非決定若作是說轉法輪處不定者彼說有三處定三處不定三處定者謂菩提樹天上來下處現大神變處三處不定者謂生處轉法輪處般涅槃處如所說佛於婆羅痾斯仙人論處施鹿林中為憍障耶等轉正法輪問何故名婆羅痾斯答此是河名去其不遠造立王城是故此城亦名婆羅痾斯問何故名仙人論處答若作是說諸佛定於此處轉法輪者彼說佛是取勝仙人皆於此處初轉法輪故名仙人論處若作是說諸佛非定於此轉法輪者彼說應言仙人住處謂佛出世時有佛大仙及聖弟子仙衆所

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百八十五 諸菩薩行

住佛不出世時有獨覺仙所住若無獨覺時有世俗五通仙住以此處恒有諸仙已住今住當住故名仙人住處有說應言仙人墮處昔有五百仙人飛行空中至此過退因緣一時墮落問何故名施鹿林答恒有諸鹿遊止此林故名施鹿林昔有國王名梵達多以此林施與群鹿故名施鹿林如羯蘭鐸迦長者於王舍城竹林園中穿一池以施羯蘭鐸迦鳥令其遊戲因名施羯蘭鐸迦池此亦如是故名施鹿林

云何正法答無漏根力覺支道支問何故作此論答為欲分別契經義故如伽他說

三世三佛陀能破諸愁毒彼皆重正法恒住於法性

又契經說有二補特伽羅能住持正法謂說者行者毗奈耶說我之正法應住千歲或復過此由度女人出家便減五百世尊雖於處處說正法言而不分別云何正法契經是此論所依根本彼所未說者今應說之故作

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第八十

斯論問有漏根力道支是正法不若是者此中何故不說若非者何故無漏是正法有漏非耶有說彼亦是正法問此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次有漏根等是無漏加行若說根本則已攝加行故不別說復次有漏根等是無漏加行故亦名無漏是故已攝在前所說中有說有漏根等非是正法問何故無漏是正法有漏非耶答以有漏法有過患故要無過患乃名正法復次是清淨是可稱讚名為正法有漏法與此相違故非正法復次正法者能永出生死得般涅槃有漏不尔故不名正法問念住正斷神足為亦是正法不若是者此中何故不說若非者何故根力覺支道支是正法念住等非耶答彼亦是正法問若尔此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若說根等則於此文隨順念住等非順此文是故不說復次念住正斷神足皆亦攝在此所說中謂四念住即慧根慧力擇法覺支正見所

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第八十一

攝四正斷即精進根精進力精進覺支正勤所攝四神足即定根定力定覺支正定所攝

齊何當言正法住答若時行法者住齊何當言正法滅答若時行法者滅問何故復作此論答為欲分別契經義故如契經說迦葉波當知如來所覺所說法毗奈耶非地界水界火界風界所能滅沒然有一類補特伽羅當出於世惡欲惡行成就惡法非法說法法說非法非毗奈耶說毗奈耶於毗奈耶說非毗奈耶彼能滅我三無數劫所集正法今無有餘契經雖是說而不分別齊何當言正法住齊何當言正法滅彼經是此論所依根本彼所不分別者今應分別故作斯論此中有二種正法一世俗正法二勝義正法世俗正法謂名句文身即素怛纁毗奈耶阿毗達磨勝義正法謂聖道即無漏根力覺支道支行法者亦有二種一持教法二持證法持教法者謂讀誦解說素怛纁等持證法者謂能修證無漏聖道若持教

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 第八十一

者相續不滅能令世俗正法久住若持證者相續不滅能令勝義正法久住彼若滅時正法則滅故契經說我之正法不依牆壁柱等而住但依行法有情相續而住問何故世尊不決定說法住時分耶答欲顯正法隨行法者住久近故謂行法者若行正行恒如佛在世時及如滅度未久時者則佛正法常住於世無有滅沒若無如是行正法者則彼正法速疾滅沒如佛告阿難陀言於我善說法毗奈耶中若當不度女人出家者我之正法應住千歲或復過此由度女人出家故令我正法滅五百歲問若正法住猶滿千年何故世尊作如是說答此依解脫堅固密意而說謂若不度女人出家應經千歲解脫堅固而今後五百歲唯有戒聞等持堅固非解脫者皆是度女人出家之過失耳有餘師說此依若不行八尊重法密意而說謂若度女人出家不令行八尊重法者則佛正法應滅五百歲世尊佛今彼行八尊重法故正法住世還

問如來正法云何滅耶答如來正法將欲滅時此瞻部洲當有三王出世一王有法二王無法其有法者生在東方威德慈仁伏五印度其無法者生在達羅維夷車中皆煩亂憊賤佛法相與合縱從西侵食漸入印度轉至東方志與佛法為大裏損隨所到處破壞寧堵波壞僧伽藍無有遺餘時東方王聞彼達羅維夷車王侵食印度漸至東方乃率兵士與之交戰彼王軍眾即時退走擒獲二王皆斷其命尋時遣使遍諸方維召命一切沙門釋子諸都集會住我國中我當盡形供給奉施衣服飲食卧具湯藥及餘所須令無乏短於是一切瞻部洲中所有莖葉皆來集會橋餉弥國時王日日設五年會種種供養然諸莖葉由多得利養故及由多有先為活命而出家故不能精勤讀誦經典不樂獨處靜慮思惟則群聚談說世事擾動喧雜夜則疲怠耽著

睡眠無所覺察由此於佛所有教誡皆悉悞緩而不遵行是時瞻部洲中唯有二行法者一是阿羅漢名蘇刺多一是三藏名室史施亦名般株而為眾首即於是日正法將滅日初分時橋餉弥城中王為上首五百淨信長者同時造立五百僧伽藍以彼先聞法將滅故舉手議言佛涅槃時以法付囑二部弟子一者在家二者出家勿謂今由在家弟子不能給施諸出家人令乏短故正法滅沒但由仁等出家弟子無正行故令正法滅有說如待客法初及後時皆設豐膳如是正法初出現時及後將滅皆致豐厚資緣供養有說彼作是念乃至佛法未滅世間猶有無量福田佛法若滅世間但有有量福田我等幸因佛法未滅當共及時作所應作有說釋迦為菩薩時見過去佛或由資緣闕故或由遭疾疫故令正法滅即時發願願我成佛勿由此事令法滅盡故法雖滅而資緣豐厚住處增廣是夜僧伽藍內為布灑陀故無量莖葉皆

共聚集時悅眾者請眾首三藏室文
迦為眾說般羅底水又三藏許之而
欲略說時阿羅漢竊刺多從座而起
偏袒一肩頂礼三藏合掌白言唯願
上座為眾廣說三藏答言於此眾中
誰能具行般羅底水又戒而請我廣
說阿羅漢曰如佛在世諸苾芻等於
諸學處所行邊際我皆能行若此名
為能具行者願為廣說作是語時三
藏弟子生大瞋恚即叱之言是何苾
芻故於眾前違反我師不受教誨尋
共害彼阿羅漢命勝義正法從斯滅
沒時有敬重彼阿羅漢天龍藥叉與
大瞋忿然彼三藏有說即彼阿羅漢
弟子為報仇故害三藏命有說王聞
彼阿羅漢無辜被煞追憶懊惱而然
三藏世俗正法從斯滅沒亦時世間
勝義世俗二種正法皆滅沒已經七
晝夜天地冥闇而其世間猶故未知
正法已滅所以者何由佛往昔為菩
薩時好掩他惡亦不舉他所隱覆事
由此業故法滅七日無有知者過七
日已大地震動殞星雨火燒諸方維

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十五 第七十四

空中天鼓發聲振吼其可怖畏天魔
眷屬生大歡喜於虛空中張大白蓋
空中復有大聲唱言釋迦大仙所有
正法從今永滅更無能入正性離生
妙甘露門於斯永閉大苦黑闇遍滿
世間更無救護將導之者有作是說
爾時一切律儀羯磨結界皆捨如是
說者從此以後更無結界羯磨受戒
然先所有今時不捨或有諸佛未般
涅脛正法便滅或有諸佛般涅脛後
經於七日正法便滅然我世尊釋迦
牟尼般涅脛後乃至千歲正法方滅
彼未般涅脛及般涅脛已經於七日正
法滅者依更無有入正性離生說名
為滅釋迦如來正法滅者依甘露界
斷說名為滅雖天中猶有甘露界在
然依人中滅故名滅問何故過去諸
佛有未般涅脛正法即滅有於般涅
脛後七日即滅今釋迦佛千歲方滅
耶答過去諸佛壽量長遠於彼正教
所應作者佛在世時多已究竟故法
連滅今世尊釋迦牟尼出百年時壽
量短促正教所作雖佛涅脛多未究

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十五 第七十五

竟乃至千歲於中有種善根者有成
熟者有解脫者是故經於多時正法
方滅有說過去諸佛所有弟子愛重
奢摩他非毗鉢舍那由重奢摩他於
恒住寂止不樂傳說契經等十二分
教故法速滅今世尊弟子愛重毗鉢
舍那非奢摩他由重毗鉢舍那故多
住觀察皆樂傳授契經等十二分教
是故正法多時乃滅問正法滅已無
得聖者耶答亦有從預流果得一未
果從一來果得不還果從不還果得
阿羅漢果而無從順決擇分入正性
離生者唯由此故名正法滅
若初入無漏初靜慮乃至廣說問何
故作此論答欲止他宗顯已義故謂
或有說無未來修或有說聖道是無
為或有說聖道是一為止彼意顯有
未來修亦顯聖道是有為而非是一
故作斯論若無未來修者則功德法
無增益義佛盡智時應不具一切智
若聖道是無為者便不可修以無為
法非所修故若聖道是一者則無三
世差別經不應說有三世佛等問若

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十五 第七十六

聖道是有為而非一者何故經說我證得甚道唯二無二答由五因緣故作是說謂加行相似行相相似等廣說如智蘊若初入無漏初靜慮得此故得諸餘無漏心心所法彼何世攝答未來若初入乃至無漏無所有處由得此故得諸餘無漏心心所法彼何世攝答未來此中初者有四種一入正性離生初二得果初三離染初四轉根初廣說如智蘊未來生時說名為得若至現在名為已得故今得者是說生時

諸生何世攝乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂譬喻者說有為法但有二時一未生時二已生時除此更無正生正滅今顯實有正生正滅時故作斯論復次為止撥無去來世執現在是無為法今說未來有生現在有滅故即顯去來非無而現在是有為故作斯論復次為止執有為法唯轉變隱顯而體無生滅今說未來生現在滅故即顯有為法非但轉變而實有生滅故作斯論

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十二 第七十

生何世攝答未來諸滅何世攝答現在以未來名正生現在名正滅現在名已生過去名已滅故

定蘊第七中一行納息第五之一

三三摩地謂空無願無相乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三三摩地所謂空無願無相契經雖作是說而不分別若成就空彼無願耶如是等彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論復次為止撥無不成就性說成就性但是假有欲顯成就不成就性俱是實有故作斯論復次為止撥無去來二世執現在是無為法顯有二世現是有為故作斯論

若成就空彼無願耶答如是設成就無願彼空耶答如是以此三三摩地俱時得故同對治故俱時得者謂若依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃亦得無願若依無願三摩地入正性離生苦現觀四心頃亦得空及於修道無學道中若得一必具二同對治者謂彼俱能對治見苦所斷煩

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 第六十

惱及修所斷雖於見道集現觀四心頃道現觀三心頃時得無願非空而先於不成就得成就時必俱得故恒俱成就若成就空彼無相耶答若得此中得謂已得即滅法智忍已生此後恒成就無相設成就無相彼空耶答如是以成就無相時必先得空故若成就無願彼無相耶答若得設成就無相彼無願耶答如是此如以空對無相說

若成就過去空彼未來耶答如是問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫阿羅漢練根作不動彼空三摩地已起滅不失設成就未來空彼過去耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說若依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 第六十一

若依無願三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅已起滅者由得果轉根故失若成就過去空彼現在耶若現在前謂不起無願或無相或有漏心亦非無心故言若現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失及現在前設成就現在空彼過去耶若若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地現在前而未已滅先已滅者由得果轉根故失若成就未來空彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三 第三十二 情

現在耶若若現在前謂不起無願或無相或有漏心亦非無心故言若現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地現在前設成就現在空彼未來耶若如是問此說在何位答此說即前所說諸位

若成就過去空彼未來現在耶若未來成就現在若現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失亦現在前設成就未來現在空彼過去耶若若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者如前現在對過去說若成就未來空彼過去現在耶若有成就未來空非過去現在有及

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三 第三十二 情

過去非現在有及現在非過去有及過去現在成就未來空非過去現在者謂已得空未已滅設已滅而失不現在前問此說在何位答此說依無願三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失亦不現在前及過去非現在者謂空已滅不失不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失不現在前及現在非過去者謂空現在前未已滅設已滅而失問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失而現在前

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三 第三十二 情

又過去現在者謂空已滅不失現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失亦現在前設成就過去現在空彼未來耶答如是此謂即前所說諸位諸成就過去現在必成就未來故若成就現在空彼過去未來耶答未來成就過去若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就未來成就者如前現在對未來說過去若已滅不失等者如前現在對過去說設成就過去未來空彼現在耶答現在前此如前未來對現在說差別者此中必成就過去如空歷作六句應知無願無相亦亦隨其所應盡當知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十三

甲夏 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 第二下 廣情

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十四 情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中一行納息第五之二

若成就過去空彼過去無願耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說依空三摩地入正性離生集現觀三心頃滅現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地已起已滅若得一來果不還果信勝解練根作見至空無願三摩地已起已滅若未已滅設已滅而失則不成就者此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀一心頃及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅不失無願三摩地未已起滅失已起滅者由得果轉根故失設成就過去無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說

在何位答若已滅不失則成就者此位如答次前問說若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動無願三摩地已起滅不失空三摩地未已起滅失已起滅者由得果轉根故失若成就過去空彼未來無願耶答如是此二決定俱時得故問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃若得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失設成就未來無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說若依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃若依無願三摩

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十四 第二下 廣情

地入正性離生苦集滅現觀各四心
頃道現觀三心頃及得預流果乃至
阿羅漢果若信勝解練根作見至時
解脫練根作不動空三摩地未已起
滅先已起滅者由得果轉故失若
成就過去空彼現在無願耶若現
在前謂若不起空或無相或有漏心
亦非無心故言若現在前問此說在
何位答此說依空三摩地入正性離
生集現觀四心頃道現觀三心頃及
得預流果乃至阿羅漢果若信勝解
練根作見至時解脫練根作不動空
三摩地已起滅不失無願現在前設
成就現在無願彼過去空耶若已
滅不失則成就若未已滅設已滅而
失則不成就問此說在何位答若已
滅不失則成就者此說即前所說諸
位若未已滅設已滅而失則不成就
者此說依無願三摩地入正性離生
苦集現觀各四心頃道現觀三心頃
及得預流果乃至阿羅漢果若信勝
解練根作見至時解脫練根作不動
空三摩地未已起滅先已起滅者由

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百廿四 第五張 情

得果轉根故失無願現在前若成就
過去空彼過去現在無願耶若有成
就過去空非過去現在無願有及過
去非現在有及現在非過去有及過
去現在成就過去空非過去現在無
願者謂空已滅不失無願未已滅設
已滅而失不現在前問此說在何位
答此說依空三摩地入正性離生苦
現觀三心頃及得一來果不還果信
勝解練根作見至空三摩地已起滅
不失無願未已起滅先已起滅者由
得果轉根故失亦不現在前及過去
非現在者謂空無願已滅不失無願
不現在前問此說在何位答此說依
空三摩地入正性離生滅現觀四心
頃及得預流果乃至阿羅漢果若信
勝解練根作見至時解脫練根作不
動空無願三摩地已起滅不失無願
不現在前及現在非過去者謂空已
滅不失無願現在前未已滅設已滅
而失問此說在何位答此說若依空
三摩地入正性離生集現觀一心頃
及得一來果不還果信勝解練根作

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百廿四 第五張 情

見至空三摩地已起滅不失無願未
已起滅先已起滅者由得果轉根故
失而現在前及過去現在者謂空無
願已滅不失無願現在前問此說在
何位答此說依空三摩地入正性離
生集道現觀各三心頃及得預流果
乃至阿羅漢果若信勝解練根作見
至時解脫練根作不動空無願三摩
地已起滅不失無願現在前設成就
過去現在無願彼過去空耶若已
滅不失則成就若未已滅設已滅而
失則不成就問此說在何位答若已
滅不失則成就者此說即前所說諸
位若未已滅設已滅而失則不成就
者此說依無願三摩地入正性離生
苦現觀三心頃集現觀四心頃道現
觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢
果若信勝解練根作見至時解脫練
根作不動無願三摩地已起滅不失
空三摩地未已起滅先已起滅者由
得果轉根故失無願現在前若成就
過去空彼未來現在無願耶若未來
成就現在若現在前問此說在何位

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百廿四 第五張 情

答此說依空三摩地入正性離生集現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無願現在前設成就未來現在無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生苦集現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去空彼過去未來無願耶答未來成就過去若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答未來成就過去若已滅不失則成就者此說依空三摩地入正性離生集現觀三心頃滅現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果阿羅漢

阿毗達磨大毘婆沙論卷第四 持世 持情

果時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失若得一果不還果信勝解練根作見至空無願三摩地已起滅不失若未已起滅設已起滅而失則不成就者此說依空三摩地入正性離生苦集現觀三心頃集現觀一心頃及得一果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅不失無願未已起滅先已起滅者由得果轉根故失設成就過去未來無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此位如答次前問說若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生苦集現觀三心頃集現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動無願三摩地已起滅不失空未已起滅先已起滅者由得果轉根故失若成就過去空彼過去未來現在無願耶答有成就過去空及未來無願非過去現

阿毗達磨大毘婆沙論卷第四 持世 持情

在有及未來現在非過去有及過去未來非現在有及過去未來現在成就過去空及未來無願非過去現在者謂空已滅不失無願未已滅設已滅而失不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦集現觀三心頃及得一果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅不失無願未已起滅先已起滅者由得果轉根故失亦不現在前及未來現在非過去者謂空已滅不失無願現在前非已滅設已滅而失問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生集現觀一心頃及得一果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅不失無願未已起滅先已起滅者由得果轉根故失而現在前及過去未來非現在者謂空無願已滅不失無願不現在前問此說在何位答此說若依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無願不現在前若得一果

阿毗達磨大毘婆沙論卷第四 持世 持情

不還果信勝解練報作見至空無願三摩地已起滅不失無願不現在前及過去未來現在者謂空無願已滅不失無願現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生集道現觀各三心頃及得預流果阿羅漢果時解脫練報作不動空三摩地已起滅不失無願現在前若得一未果不還果信勝解練報作見至空無願已起滅不失無願現在前設成就過去未來現在無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說若依無願三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃道現觀三心頃及得預流乃至阿羅漢果若信勝解練報作見至時解脫練報作不動無願已起滅不失空未已起滅先已起滅者由得果轉報故失無願現在前

若成就過去空彼過去無相耶答若

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十四 第九十條

已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說依空三摩地入正性離生滅道現觀各三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練報作見至時解脫練報作不動空三摩地已起滅不失無相已起滅先已起滅者由得果轉報故失設成就過去無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此位如答次前問說若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生滅道現觀各三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練報作見至時解脫練報作不動無相已起滅不失空未已

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十四 第九十條

起滅先已起滅者由得果轉報故失若成就過去空彼未來無相耶答若得此謂已得名得即滅法智忍已生問此說者何位答此說依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練報作見至時解脫練報作不動空三摩地已起滅不失設成就未來無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生滅現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練報作見至時解脫練報作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉報故失若成就過去空彼現在無相耶答若現在前謂不起空或無願或有漏心亦非無心故言若現在前問此說在何位答此說若依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十四 第九十條

果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相現在前設成就現在無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說若依無願三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相現在前若成就過去空彼過去現在無相耶答有成就過去空非過去現在無相有及過去非現在有及現在非過去有及過去現在成就過去空非過去現在無相者謂空已滅不失無相未已滅設已滅而失不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十四 第二張 情

空三摩地已起滅不失無相未已起滅先已起滅者由得果轉根故失亦不現在前及過去非現在者謂空無相已滅不失無相不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失無相不現在前及現在非過去者謂空已滅不失無相現在前未已起滅設已滅而失問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相現在前及過去現在者謂空無相已滅不失無相現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失無相現在前設成就過去現

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十四 第二張 情

在無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生滅現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相已起滅不失亦現在前若成就過去空彼未來現在無相耶答有成就過去空非未來現在無相有及未來非現在有及未來現在成就過去空非未來現在無相者謂空已滅不失未得無相與已得相連說名未得即滅法智忍未已生時問此說齊何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃非餘位以彼必成就未來無相故及未來非現在者謂空已滅不失已得無相不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生道現觀三心頃及得預流果

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十四 第二張 情

乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相不現在前及未來現在者謂空已滅不失無相現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相現在前但成就現在成成就未來故不別說設成就未來現在無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸者此說依無願三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相現在前若成就過去空彼過去未來無相耶答有成就過去空非過去未來無相有及未來非過去有及過去

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十四 第七十五 情

未來成就過去空非過去未來無相者謂空已滅不失未得無相問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃及未來非過去者謂空已滅不失已得無相未已滅設已滅而失問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相未已起滅先已起者由得果轉根故失及過去未來者謂空無相已滅不失問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅道現觀各三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失設成就過去未來無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十四 第七十五 情

離生滅道現觀各三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動無相已起滅不失空未已起滅先已起滅者由得果轉根故失若成就過去空彼過去未來現在無相耶答有成就過去空非過去未來現在無相有及未來非過去現在有及未來現在非過去有及過去未來非現在有及過去未來現在成就過去空非過去未來現在無相者謂空已滅不失未得無相問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃及未來非過去現在者謂空已滅不失已得無相未已滅設已滅而失不現在前問此說在何位答此說若得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失亦不現在前及未來現在非過去者謂空已滅不失無相現在前未已滅設已滅而失問此說在何位

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十四 第七十五 情

答此說依空三摩地入正性離生
滅現觀一心頃及得預流果乃至阿
羅漢果若信勝解練根作見至時解
脫練根作不動空三摩地已起滅不
失無相未已起滅先已起滅者由得
果轉根故失而現在前及過去未
非現在者謂空無相已滅不失無相
不現在前問此說在何位答此說依
空三摩地入正性離生道現觀三心
頃及得預流果乃至阿羅漢果若信
勝解練根作見至時解脫練根作不
動空無相已起滅不失無相不現在
前及過去未現在者謂空無相已
滅不失無相現在前問此說在何位
答此說依空三摩地入正性離生滅
現觀三心頃及得預流果乃至阿羅
漢果若信勝解練根作見至時解脫
練根作不動空無相已起滅不失無
相現在前設成就過去未現在無
相彼過去空耶答若已滅不失則成
就若未已滅設已滅而失則不成就
問此說在何位答若已滅不失則成
就者此說即前所說諸位若未已滅

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五百四 第十八

說已滅而失則不成就者此說若依
無願三摩地入正性離生滅現觀三
心頃及得預流果乃至阿羅漢果若
信勝解練根作見至時解脫練根作
不動無相已起滅不失亦現在前空
未已起滅先已起滅者由得果練根
故失如空對無相作七句應知無願
對無相亦亦隨其所應盡當知
如小七應知大七亦亦差別者以二
對一以過去空無願對過去無相
有七有說此是大七種性故不應言
對過去無相所以者何此但是一句
故應作是說如以過去空無願對無
相有七以此中具有七句故有說此
中不應言有七所以者何此但是大
七種性故應作是說如以過去空無
願對過去無相次對未來次對現在
次對過去現在次對未來現在次對
過去未來後對過去未來現在
無相有七以此中有一七句問一七句
答故有說此中所說顯於初句即有
七句所以者何此中有七七句問七
七句答故如以過去空無願對過去

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五百四 第十九

無相作初句次對未來次對現在次
對過去現在次對未來現在次對過
去未來後對過去未來現在無相為
第七句復以過去空無願對未來無
相作初句次對現在乃至後對過去
無相為第七句復以過去空無願對
現在無相作初句次對過去乃至後
對未來無相為第七句復以過去空
無願對過去現在無相作初句次對
未來現在乃至後對現在無相為第
七句復以過去空無願對未來現在
無相作初句次對過去未來乃至後
對過去現在無相為第七句復以過
去空無願對過去未來無相作初句
次對過去未來現在乃至後對未來
現在無相為第七句復以過去空無
願對過去未來現在無相作初句次
對過去乃至後對過去未來無相為
第七七句若作是說則唐捐其功於
文無益於義無益亦不成七七句若
欲於文有益於義有益亦成七七句
者應作是說如以過去空無願對過
去無相作初句次對未來次對現在

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五百四 第二十

修有俱修謂未得空現在前者未得
無願現在前修空若未得無相及未
得世俗智現在前修空無願未得空
現在前者謂依空三摩地入正性離
生苦現觀四心頃若依空三摩地離
欲界乃至無所有處染或以空為加
行彼一切加行無間解脫道及離非
想非非想處染除寂後解脫道若依
空三摩地信勝解練根作見至或以
空為加行彼加行無間解脫道及時
解脫練根作不動除寂後解脫道若
依空三摩地難修靜慮初後心頃若
依空三摩地起念住無色解脫義辨
二無礙解有說唯義無礙解於如是
時未得空現在前亦修無願未得無
願現在前修空者謂依無願三摩地
入正性離生苦現觀四心頃道類智
時若依無願離欲界乃至非想非非
想處染或無願為加行彼一切加行
無間解脫道若依無願信勝解練根
作見至時解脫練根作不動或無願
為加行彼一切加行無間解脫道若
依無願難修靜慮初後心頃若起無

欲界及有漏他心智通解脫道起無

漏他心智通若依無願起念住無色
解脫義辨二無礙解於如是時未得
無願現在前亦修空未得無相現在
前修空無願者見道中無於修道無
學道中若依無相離欲界乃至無所
有處染或無相為加行彼一切加行
無間解脫道及離非想非非想處染
除寂後解脫道若依無相信勝解練
根作見至或無相為加行彼一切加
行無間解脫道及時解脫練根作不
動除寂後解脫道若依無相難修靜
慮初後心頃若依無相起念住無色
解脫義無礙解於如是時未得無相
現在前修空無願未得世俗智現在
前修空無願者謂聖者以世俗道離
欲界乃至無所有處染或世俗道為
加行彼一切加行無間解脫道及離
非想非非想處染及信勝解練根作
見至時解脫練根作不動以世俗為
加行彼加行道難修靜慮中間心頃
引發五通諸加行道五無間道二解
脫道及有漏他心智通解脫道起無
量世俗解脫勝處遍處不淨觀持息

量世俗解脫勝處遍處不淨觀持息

念世俗念住七處善三義觀世俗無
礙解無淨願智邊際智空無願無
願無相無相入滅定想微細心於如
是時未得世俗智現在前修空及無
願有俱不修謂已得無相現在前若
未得無相現在前不修空無願若已
得世俗智現在前若未得世俗智現
在前不修空無願一切異生染汙心
無記心在無想定滅盡定生無想天
已得無相現在前者如前釋未得無
相現在前不修空無願者謂見道中
滅玩觀四心頃不修空無願如前釋
已得世俗智現在前者如前釋未得
世俗智現在前不修空無願者謂聖
者聞思所成慧入滅定微微心一切
異生者謂此中所說三三摩地唯無
漏故異生皆無故無修義染汙心者
謂染汙心是順退分性沉重懈怠相
應要順勝進性輕舉精進相應心方
能修故無記心者謂無記心不堅不
住不實羸劣如朽敗種要堅住實強
盛心方能修故在無想定滅盡定者
謂彼無心要有心位方能修故生無

謂彼無心要有心位方能修故生無

想天者有說生彼於一切時不起善心有說生彼雖起善心而非修所依雖前已遮一切異生而復遮無想定無想天者以彼是世俗所尚或疑有修故於如是時不修空及無願

若修空彼無相耶設修無相彼空耶答應作四句有修空非無相謂已得空現在前若未得空現在前不修無相若未得無願現在前修空非無相已得空現在前者如前釋未得空現在前不修無相者謂依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃未得無願現在前修空非無相者謂依無願入正性離生苦現觀四心頃有修無相非空謂已得無相現在前若未得無相現在前不修空已得無相現在前者如前釋未得無相現在前不修空者謂見道中滅現觀四心頃有俱修謂未得空現在前修無相若未得無相現在前修空若未得無願及未得世俗智現在前修空無相未得空現在前修無相者謂依空三摩地離欲界乃至無所有處深廣如前兼修無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十五 第三說 清

願說未得無相現在前修空者謂依無相三摩地離欲界乃至無所有處深或無相為加行彼一切加行無間解脫道及離非想非非想處深除寂後解脫道若依無相練根作見至以無相為加行彼加行無間解脫道及時解脫練根作不動除寂後解脫道若依無相難修靜慮初後心頃若依無相起念住無色解脫義無礙解於如是時未得無相現在前亦修空未得無願現在前修空無相者謂道類智時若依無願三摩地離欲界乃至非想非非想處深廣如前兼修空說未得世俗智現在前修空無相者謂聖者以世俗道離欲界乃至無所有處深廣如前兼修空無願說有俱不修謂已得無願現在前若未得無願現在前不修空無相若已得世俗智現在前若未得世俗智現在前不修空無相一切異生深汙心無記心在無想定滅盡定生無想天已得無願現在前者如前釋未得無願現在前不修空無相者謂見道中集現觀四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十五 第六說 清

須道現觀三心頃已得世俗智現在前者如前釋未得世俗智現在前不修空無相者謂聖者聞思所成慧入滅定微微心一切異生乃至生無想天者如前釋

若修無願彼無相耶設修無相彼無願耶答應作四句有修無願非無相謂已得無願現在前若未得無願及未得空現在前不修無相已得無願現在前者如前釋未得無願現在前不修無相者謂依無願入正性離生苦現觀四心頃集現觀四心頃道現觀三心頃未得空現在前不修無相者謂依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃有修無相非無願謂已得無相現在前若未得無相現在前不修無願已得無相現在前者如前釋未得無相現在前不修無願者謂見道中滅現觀四心頃有俱修謂未得無願現在前修無相若未得無相現在前修無願若未得空及未得世俗智現在前修無願無相此隨所應如前廣釋有俱不修謂已得空及已得

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十五 第七說 清

世俗智現在前若未得世俗智現前不修無願無相一切異生染汙心無記心在無想定滅盡定生無想天此亦隨應如前廣釋

頗有結空所斷非無願無相耶乃至廣說有二種決定一對治決定二作用決定此中依對治決定而作論非摩地俱時作用何況有三頗有結空所斷非無願無相耶答無以無如是類結唯是空所對治故頗有結無願所斷非空無相耶答有謂見集見道所斷結無願斷以彼唯是無願所對治故頗有結無相所斷非空無願耶答有謂見滅所斷結無相斷以彼唯是無相所對治故頗有結空無願所斷非無願耶答有謂見苦所斷結空無願斷以彼唯是空無願所對治故頗有結空無相所斷非無願耶答無以無如是類結唯是空無相所對治非無願故頗有結無願無相所斷非空耶答無以無如是類結唯是無願無相所對治非空故頗有結空無願

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百五 第八卷 情

無相所斷耶答有謂學見迹修所斷結空無願無相斷即是聖者三界修所斷結以彼是三三摩地所對治故頗有結非空無願無相所斷而是所斷耶答有謂異生所斷結即諸異生欲界乃至無所有處見修所斷結是世俗道所對治故問彼結豈非空無願無相所對治耶答是所對治然在聖者非異生彼在異生故說非空等斷有說前依對治決定而作論今依作用決定作論異生相續中三三摩地定無作用故說彼結非空等斷問若尔者聖相續中欲界乃至無所有處修所斷結亦世俗道斷何故但說空等斷耶答前文應說彼結亦是世俗道斷而不說者有何意耶應知聖者無漏道所顯故不說世俗道異生無無漏道故依世俗道說是以前說無過

云何作意入正性離生乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有說三三摩地隨一皆能入正性離生今遮彼意顯唯二三摩地隨

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百五 諸強情

一能入而非無相故作斯論或復有說唯無相三摩地能入正性離生如達摩趣多部說彼說以無相三摩地於涅槃起寂靜作意入正性離生為遮彼執顯唯無相三摩地不能入正性離生故作斯論云何作意入正性離生答或無常或苦或空或無我由此則止三三摩地及唯無相能入正性離生者意此中無常苦作意與無願三摩地相應空無我作意與空三摩地相應問何故唯此行相入正性離生非餘耶答入正性離生者有二種一愛行二見行愛行者依無願入見行者依空入菩薩雖是愛行而能依空入正性離生愛行者復有二種謂我慢增憍意增我慢增者以無常行相入憍意增者以苦行相入見行者亦有二種謂我見增我所見增我見增者以無我行相入我所見增者以空行相入是故唯作此四行相問此四行相與何位法相應有說與世第一法相應以說入正性離生故有說與苦法智忍相應問若尔何故言

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百五 諸強情

入答此說已入名入於近說遠聲如言大王從何處來彼於已來名來此亦如是問今時亦有餘心所法何故但說作意耶答以唯作意能引發心心所故有說作意於入正性離生寂隨順故

思惟何繫行入正性離生乃至廣說問何故作此論若欲止尊者達磨相違多說煩思惟三界行入正性離生又為止說思惟涅槃入正性離生者意故作斯論問思惟何繫行入正性離生答欲界繫由此則止如前二執問何故但思惟欲界繫行入正性離生耶答欲界苦處顯現見易觀察故有說欲界苦是彼相續現成就故有說欲界繫行具三苦故是以阿毗達磨者說觀三苦諸行入正性離生非如譬喻者唯說觀行苦諸行入正性離生此中不可意諸行名苦苦可意諸行名壞苦順捨諸行名行苦有說欲界苦於修行者現為逼惱極所厭故先觀彼入正性離生問涅槃亦是極所欣樂何不觀彼入正性離生耶

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百五

第一

答諸有情類歎苦心勝非欣涅槃所以者何現逼惱故不現見故如諸有情無不畏苦有不貪樂問緣何諦忍後能入正性離生有說緣道諦如是說者緣苦諦廣說如雜蘊初納息

盡智當言於身循身觀念住耶乃至當言於法循法觀念住耶答盡智應言或於身循身觀念住或於受或於心或於法循法觀念住如盡智無生智亦亦問何故作此論答為令疑者得決定故謂有生如是疑盡無生智非見性故亦應非念住性今欲決定明此二智雖非見性而是念住故作斯論復次見蘊中分別見自性念住今定蘊中分別非見自性念住故作斯論復次加行地中說修念住有因此故謂無學地無有念住今欲明無學地中有念住故而作此論復次經說盡無生智緣生及後有為境有因此故謂彼但緣生及後有今欲顯彼緣一切法唯除虛空及非擇滅故作斯論復次有執盡無生智唯捨緣五蘊今遠彼意顯盡無生智或捨緣五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百五 第二

蘊或復別緣故為此論盡智應言或於身循身觀念住者謂緣色蘊或於受循受觀念住者謂緣受蘊或於心循心觀念住者謂緣識蘊或於法循法觀念住者謂緣想蘊行蘊及擇滅此說不雜緣法念住若雜緣法念住則於五蘊或二緣或三緣或四緣或五緣緣二緣者謂色受緣色想緣色行緣色識緣受想緣受行緣受識緣想行緣想識緣行識緣三緣者謂色受想緣色受行緣色受識緣色想識緣色行識緣受想行緣受想識緣受行識緣想行識緣四緣者謂色受想行緣色受想識緣色受行識緣色想行識緣受想行識緣或五緣緣者謂色受想行識一切捨緣其擇滅無為若有漏法念住亦與色等餘法合緣此中所說是無漏故准不雜緣諸無漏初靜慮樂諸輕安等覺支樂此何差別答無差別諸無漏第二靜慮樂諸輕安等覺支樂此何差別答無差別問何故作此論答為止說初二靜慮有無漏樂報者意

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百五 第十

顯彼二地無無漏樂根故作斯論若有者不應答言此無差別所以者何輕安等覺支樂大善地法中輕安為自性無漏樂根大地法中受為自性故又輕安等覺支樂行蘊攝無漏樂根受蘊攝如是二樂便有差別而說無差別故知彼二地無漏樂者即輕安樂是故無漏樂根非彼地所有若從等持出彼所緣耶乃至廣說出有五種一地二行相三所緣四異類心五剎那此中但依二出作論謂地所緣若從等持出彼所緣耶設從所緣出彼等持耶答應作四句有從等持出非所緣謂如有一思惟此相入初靜慮彼復思惟此相入第二靜慮此中所緣以相聲說如綠色蘊初靜慮等無間綠色蘊第二靜慮現在前緣餘蘊亦是名從等持出非所緣問第二靜慮亦是等持何故言出答以地別故是故前說依二出作論謂地所緣有從所緣出非等持謂如有一思惟此相入初靜慮彼不出初靜慮復思惟餘相如綠色蘊初靜慮等無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百十五 第七十四頌情

間緣受蘊初靜慮現在前緣餘蘊亦是名從所緣出非等持有從等持出亦所緣謂如有一思惟此相入初靜慮彼思惟餘相入第二靜慮如綠色蘊初靜慮等無間緣受蘊第二靜慮現在前緣餘蘊亦是名從等持出亦非所緣謂如有一思惟此相入初靜慮住經多時如綠色蘊初靜慮流注相續多時現前緣餘蘊亦如蘊非蘊亦如初靜慮乃至無所有處亦如復有別義若從等持出彼行相耶答應作四句有從等持出非行相謂如有一以此行相入初靜慮彼復以此行相入第二靜慮如無常行相初靜慮等無間無常行相第二靜慮現在前緣行相亦亦有從行相出非等持謂如有一以此行相入初靜慮彼不出初靜慮復作餘行相如無常行相初靜慮等無間苦行相初靜慮現在前緣行相亦亦有從等持出亦行相謂如有一以此行相入初靜慮以餘行相入第二靜慮如無常行相初靜慮等

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百十五 第七十五頌情

無間苦行相第二靜慮現在前緣行相亦亦有非從等持出亦非行相謂如有一以此行相入初靜慮住經多時如無常行相初靜慮流注相續多時現前緣行相亦如初靜慮乃至無所有處亦如復有別義若從行相出彼所緣耶答應作四句有從行相出非所緣謂如有一以此行相思惟此相彼不捨此相復作餘行相如綠色蘊無常行相等無間緣色蘊苦行相現在前緣餘蘊餘行相亦亦有從緣出非行相謂如有一以此行相思惟此相即以此行相復思惟餘相如綠色蘊無常行相等無間緣受蘊無常行相現在前緣餘蘊餘行相亦亦有從行相出亦所緣謂如有一以此行相思惟此相復以餘行相思惟餘相如綠色蘊無常行相等無間緣受蘊苦行相現在前緣餘蘊餘行相亦亦有非從行相出亦非所緣謂如有一以此行相思惟此相住經多時如綠色蘊無常行相流注相續多時現前緣餘蘊餘行相亦如初靜慮非蘊

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百十五 第七十六頌情

亦尔

如說苾芻乃至想定能達聖言世尊弟子生非想非非想處依何定得阿羅漢果答無所有處問何故作此論答欲令疑者得決定故如契經說有七依定我說依彼能盡諸漏謂初靜慮乃至無所有處又契經說苾芻乃至想定能達聖言想定者謂四靜慮三無色能達聖言者謂能起智斷煩惱修道盡漏或有生如是疑非想非非想處既無聖道若世尊弟子生彼處者依何能盡諸漏將無彼類不由聖道得阿羅漢耶為令此疑得決定故說彼依無所有處得阿羅漢果復次為止分別論者說齊有頂阿羅漢故彼說世尊弟子生非想非非想處於命終時煩惱業命三事俱盡不由聖道得阿羅漢果為止彼意顯盡非俱必由聖道故作斯論問何故但說依無所有處非餘地耶答此於有頂最隣近故問生下諸地亦有隣近下地無漏何故不說依之盡漏而但說生有頂者耶答下諸地中有自地

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百一十五 第二十一

藏上地聖道易可現前非於下地所以者何下地繫善皆已捨故聖道難起由此無有起現前者生有頂不介自地無聖道又無上地可依不可不由聖道而能盡漏是故下地雖難而起然彼聖道由因力强非如行力暫起現前斷餘煩惱得阿羅漢果已設更住壽經八万劫終不重起以無用故如說尊者大目犍連言具壽我自憶住無所有處定聞身陀尼池邊有衆多龍象哮吼等聲彼尊者為在定聞為起定耶答起定聞非在定問何故作此論答為令疑者得決定故如毗奈耶說尊者大目犍連告諸苾芻言具壽我自憶在鷲峯山住無所有處定聞身陀尼池邊有衆多龍象哮吼等聲時諸苾芻共相謂言今此大目犍連自稱得過人法必無是事應共壞之所以者何住初靜慮者尚不聞聲何況住無所有處定便以此事白佛佛時告目洹等不應壞大目犍連所以者何大目犍連如想而說故毗奈耶雖作是說而不分別由此或

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百一十五 第二十八

有疑彼尊者者在定聞聲欲令此疑得決定故顯彼尊者起定聞聲故作斯論問諸餘聲聞亦知在定不聞聲故尚無此說況大目犍連是寂勝聲聞何故乃於苾芻衆中說不應說有說此不必須通所以者何此是偽毗奈耶故謂佛滅後有於素怛纁中置偽素怛纁毗奈耶中置偽毗奈耶阿毗達磨中置偽阿毗達磨諸偽文句不應通釋有說定海甚深聲聞如兔不得其底唯佛能盡故彼尊者雖作是說亦無有過問彼尊者豈不知在定不聞聲耶何故作如是說答彼尊者於定自在出入迅疾雖起定聞作住定想謂彼先從欲界善心入初靜慮從初靜慮入第二靜慮如是乃至入無所有處從無所有處起還入識處如是乃至入初靜慮從此欲界善心現前聞龍象等聲不起分別復還從欲界善心入初靜慮從初靜慮入第二靜慮如是乃至入無所有處從無所有處起還入識處如是乃至入初靜慮從此欲界善心現前不審分別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百一十五 第二十九

便作是語我自憶在無所有處定開
身隨於池邊龍象等聲彼但於二
心起分別知謂初入定心及後出定
心於其中間諸心相續不審分別故
作是說亦無有過

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百十五

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二百十五 第五張 情

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百十六 情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中一行納息第五之四

諸不定彼一切非聰慧無明趣耶乃
至廣說問何故作此論答為欲分別
契經義故如契經說諸有情類有定
有不定有聰慧明趣有非聰慧無明
趣雖作是說而不分別相攝差別彼
經是此論所依根本彼所不說者今
盡應說故作斯論問諸不定彼一切
非聰慧無明趣耶答諸不定彼一切
非聰慧無明趣有非聰慧無明趣而
非不定謂邪定問諸定彼一切聰慧
明趣耶答諸聰慧明趣彼一切定有
定彼非聰慧明趣謂邪定此中非聰
慧者謂愚夫異生無聖慧故聰慧者
謂諸聖者有聖慧故云何知然契經
說故如契經說佛告苾芻於汝意太
何諸有於苦聖諦如實知於苦集聖
諦苦滅聖諦趣苦滅行聖諦如實知
或有於此不如實知此中說何是聰

慧者苾芻自佛如我解佛所說義者
諸有於苦聖諦乃至於趣苦滅行聖
諦如實知名聰慧者非不如實知由
此故知聖是聰慧異生非聰慧聰慧
者是明趣明所依故非聰慧者是无
明趣無明所依故諸不定彼一切非
聰慧元明趣者謂諸不定必是異生
一切異生皆非聰慧無明趣攝有非
聰慧無明趣而非不定謂邪定者謂
諸邪定亦必異生彼於邪性定故不
名不定諸聰慧明趣彼一切定者謂
諸聖者於正性定故說名為定

諸不定彼一切不成就等覺支耶答
諸不定彼一切不成就等覺支有不
成就等覺支而非不定謂邪定是異
生故邪性定故諸定彼一切成就等
覺支耶答諸成就等覺支彼一切定有
定而不成就等覺支謂邪定如前釋
有三聚 邪性定聚二正性定聚三
不定聚邪性定聚謂成就五無間業
正性定聚謂成就學無學法不定聚
謂唯成就餘有漏法及無為是名三
聚自性界者邪性定聚一界少分謂

欲界正性定聚三界少分不定聚亦
亦趣者邪性定聚二趣少分謂人正
性定聚二趣少分謂人天不定聚三
趣全謂地獄傍生餓鬼二趣少分謂
人天生者邪性定聚一生少分謂胎
生正性定聚二生少分謂胎生化生
不定聚二生全謂卵生濕生二生少
分謂餘二生有說邪性定聚三生少
分除化生正性定聚四生少分不定
聚亦亦趣者有說邪性定聚三趣少
分正性定聚五趣全二十四處少分
不定聚五趣全二十四處少分如是
說者諸行有四十處不定聚十一處
全二十四處少分譬喻者說從无間
地獄乃至有頂皆有聚彼說般涅
脥法名正性定聚不般涅脥法名邪
性定聚不決定者名不定聚評曰如
前說者好此依集異門說若依施設
論說邪性定聚謂五無間業若彼因
彼果彼等流彼異熟及成就彼法補
特伽羅正性定聚謂學無學法若彼
因彼果彼等流及成就彼法補特伽
羅不定聚謂諸餘法若彼因彼果彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百六 第三攝情

等流彼異熟及成就彼法補特伽羅
是名三聚自性界者如前說趣者邪
性定聚二趣少分謂地獄及人正性
定聚亦二趣少分謂人天不定聚三
趣全謂傍生餓鬼三趣少分謂地獄
人天生者邪性定聚二生少分謂胎
生化生正性定聚四生少分不定聚
亦亦趣者分別如應當知
毗奈耶說世尊於菩提樹下建立一
切有情為三聚謂齊許名邪定聚
齊許名正定聚齊許名不定聚
問為依有情分齊建立為依法分齊
耶若依有情者云何非是得有情海
邊際耶若依法者聲聞亦能如是建
立佛與聲聞有何不共有說依有情
建立問若云何非是得有情海邊
際耶答佛得有情海邊際亦无有過
然摠相得非別相謂一切有情不出
四生如是而得說依法建立問若
亦聲聞亦能如是建立佛與聲聞有
何不共答聲聞因從佛聞佛無師自
能建立是為不共有說若三千世界
及千歲以來依有情建立若餘世界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百六 第四攝情

及餘時依法建立問若佛於菩提樹
下已建立有情為三聚者何故復言
晝夜六時以佛眼觀世間耶答先雖
建立三聚而未觀分位差別誰於何
時從邪定聚入不定聚誰於何時從
不定聚入邪定聚或正定聚欲知此
故復以佛眼晝夜觀察有說欲顯佛
於一切時分恒樂思惟利他事故有
說欲顯世尊大悲重心無懈倦故尊
者世友說曰有諸有情數數從餘世
界來生此土由先未建立故今以佛
眼觀之重為建立尊者覺天說曰佛
以法為師欲恭敬承事法故晝夜六
時以佛眼觀察世間尊者妙音說曰
佛欲顯己所作審諦故雖建立而復
觀察
諸成就等覺支彼成就無漏法耶答
諸成就等覺支彼成就無漏法以等
覺支是無漏故有成就無漏法非等
覺支謂諸異生以諸異生皆成就非
擇滅隨離何品染亦成就擇滅故諸
不成就等覺支彼不成就無漏法耶
答無不成就無漏法以必成就非擇

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百六 第五攝情

滅故有不成就等覺支謂諸異生以諸異生必不成就有為無漏法故諸得等覺支彼得無漏法耶答諸得等覺支彼得無漏法有得無漏法非等覺支謂諸異生問等覺支言得是事可入正性離生時未曾得而得故無漏法云何言得無有本來不成就非擇滅故有說此文但應言得等覺支不應言得無漏法有說此中無漏法有二品一覺支二擇滅入正性離生時得覺支隨離何品染時得擇滅異生於八地見修所斷隨離何品皆得擇滅故作是說有說此中无漏法有三品一覺支二擇滅三非擇滅入正性離生時得覺支隨離何品染時得擇滅隨於何時得非擇滅問豈不異生本皆成就非擇滅耶何故言得答雖本成就而依勝進位中亦可言得如或以施或以戒或以聞或以思或以不淨觀持息念念住或以煖頂忍世第一法等故令惡趣等法得非擇滅復次若以種類言之不應言得若以事差別言之亦可言得剎那

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百六 第七設情

剎那隨彼彼事各別得故諸捨等覺支彼捨無漏法耶答無全捨等覺支亦無全捨无漏法必無聖者還為異生故亦無有情不成就非擇滅故然非不有隨分捨義故言元全捨諸退等覺支彼退无漏法耶答無全退等覺支亦無全退無漏法義如前釋復次為止摩訶僧祇部說預流果有退及止辭喻者不許有非擇滅法故作是說無全捨全退等覺支及無漏法諸未斷彼未遍知耶乃至廣說此中依二種遍知作論一智遍知二斷遍知於智遍知中有說唯无漏智有說通有漏無漏智諸說唯無漏智者彼說若現觀時於五所斷法由智遍知故名遍知於見苦所斷法由斷遍知故名斷集現觀時亦亦差別者說自諦滅現觀時於滅諦由智遍知故名遍知於見滅所斷法由斷遍知故名斷道現觀時亦亦差別者說自諦修道中隨起何智於隨何所緣法由智遍知故名遍知於隨何所斷法由斷遍知故名斷是謂此處略毗婆沙諸

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百六 第七設情

未斷彼未遍知耶答諸未遍知彼未斷要由智知乃能斷故有未斷非未遍知謂苦智遍知故已遍知非斷遍知故已斷此謂苦智已生集智未生於四所斷法由智遍知故已遍知非斷遍知故已斷集智已生滅智未生於三所斷法滅智已生道智未生於一所斷法道智已生未離修所斷法於一所斷法由智遍知故已遍知非斷遍知故已斷即彼已離欲界染未離上染於色未離上染於無色界修所斷法由智遍知故已遍知非斷遍知故已斷諸已斷彼已遍知耶答諸已斷彼已遍知謂苦智已生集智未生於一所斷法由智遍知故已遍知斷遍知故已斷集智已生滅智未生於二所斷法滅智已生道智未生於三所斷法道智已生未離修所斷法於四所斷法由智遍知故已遍知斷遍知故已斷即彼已離欲界染未離上染於三界見所斷及欲界修所斷法已離色界染未離上染於三界見所斷及

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百六 第七設情

欲色界修所斷法盡智已生於三界見修所斷法由智遍知故已遍知斷遍知故已斷有已遍知非已斷謂若智遍知故已遍知非斷遍知故已斷此謂苦智已生集智未生於四所斷法等廣說如上諸說智遍知通有漏無漏智者彼說順決擇分善根位於五所斷法由智遍知故名遍知非斷遍知故名斷見道修道位如前說問豈不念住位中於一切法已名遍知耶答雖亦名遍知而非勝進此中說勝進者若行相與聖道同者名勝進有說若聞所成思所成修所成慧若煩頂忍世第一法於有漏事遍知自相共相故皆名智遍知是謂此處略毗婆沙諸未斷彼未遍知耶答諸未遍知彼未斷以先於彼得智遍知後方於彼斷遍知故有未斷非未遍知謂若智遍知故已遍知非斷遍知故已斷此謂順決擇分善根已生見道未生於五所斷法由智遍知故已遍知非斷遍知故已斷餘廣說如上諸已斷彼已遍知耶答諸已斷彼已

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百六 第九張情

遍知此如前釋有已遍知非已斷謂若智遍知故已遍知非斷遍知故已斷此謂順決擇分善根已生等廣說如上異生雖有斷而非斷遍知是故不說以非智遍知所證故智遍知者唯聖行相故

諸有此生眼不見色彼依何法引發天眼耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故如施設論說死生智證通云何加行去何引發死生智證通謂初修業者於世俗三摩地已善修習善得自在今起現前為欲引發天眼通故先取淨鏡面相或日月輪星宮藥草燈燭末尼諸光明相或大火聚燒諸城邑多踰繕耨談洞然相取是相已由假想作意力於不見位能起光明勝解相續引發天眼有時即於常眼處所有色界大種所造淨天眼起能見衆色若好若惡乃至廣說或有生如是疑諸有此生眼不見色彼便不能引天眼耶為今此疑得決定故顯雖此生眼不見色而彼亦能引發天眼故作斯論又施設

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百六 第六張情

論說天耳智證通云何加行去何引發天耳智證通謂初修業者於世俗三摩地已善修習善得自在今起現前為欲引發天耳通故先取爲馬車聲或鐘鼓釜貝簫笛歌詠讚誦等聲或四大聚手相扣擊所發音聲善取如是諸聲相已由假想作意力於離聞時能起諸聲勝解相續引發天耳有時即於常耳處所有色界大種所造淨天耳起能聞衆聲或人非人乃至廣說由此復有生如是疑諸有此生耳不聞聲彼應不能引發天耳欲今此疑得決定故顯雖此生耳不聞聲而彼亦能引發天耳故作斯論諸有此生眼不見色彼依何法引發天眼耶若有一得自性生念先餘生中眼曾見色彼依此故引發天眼諸有此生耳不聞聲彼依何法引發天耳耶若有一得自性生念先餘生中耳曾聞聲彼依此故引發天耳問諸有獲得宿住隨念智者亦能引發天眼天耳此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說若於生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百六 第六張情

盲者天眼生聾者天耳俱能引發者此中說之宿住隨念智唯能引發彼類天眼非天耳所以者何諸生聾者無宿住隨念智故要由他教此智生故是以不說

問何故天眼唯在四根本靜慮非近分地耶答非其田非其器乃至廣說復次若地有通所依三摩地則有天眼近分地無通所依三摩地故無天眼復次若地有支所攝三摩地則有天眼近分地不亦有說若地有樂通行道則有天眼近分地不介如是天眼或說唯一謂天眼或說二謂曾得未曾得或說三謂軟中上或說四謂四靜慮果或說六謂軟中上各有曾得未曾得或說八謂四靜慮果各有曾得未曾得或說九謂軟軟乃至上上或說十二謂四靜慮果各有軟軟中上或說十八謂軟軟乃至上上各有曾得未曾得或說二十四謂四靜慮各有前六或說三十二謂十六生得及十六修得有說四靜慮果各有軟中上為十二復各有五品雜修靜慮

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百六第二張

舉為二十是謂三十二或說三十六謂四靜慮果各有軟軟乃至上上或說七十二謂四靜慮各有前十八若以相續及剎那則有無量今但摠說一天眼如天眼天耳亦余問何故有不同分天眼耳現在前而無不同分天鼻舌身現在前耶答眼耳二根取不至境欲遠見遠聞故起不同分天眼耳現前鼻舌身根唯取至境於不同分無別用故不起現前有說若起不同分鼻舌二根現在前者則世所嗤謂云何此人重鼻兩舌若有不同分身根現在前者世亦嗤謂云何此人如雙生者有兩身耶是故鼻等元不同分又天眼左右勝劣品類必同謂非左劣右勝等又現前時必皆具足無瞎元關亦無眩亂及彼同分餘如根蘊觸納息中廣說

問何故異生退時見修所斷結增益世尊弟子退時唯修所斷結增益耶答異生用此道斷見所斷結即用此道斷修所斷結故彼退時二結俱增益世尊弟子用此道斷見所斷結彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百六第二張

於此道定不退用餘道新修所斷結彼於餘道有退有不退世尊弟子設用此道斷見所斷結即用此道斷修所斷結者彼亦無退何故作此論答為止撥無退性音意顯實有退故作斯論此中諸得以增益名說積集生故有慶說得名為近生近彼法生故如施設論說異生欲貪隨眠起時有五法起一者欲貪隨眠二者欲貪隨眠近生三者無明隨眠四者無明隨眠近生五者掉舉此中異生用此道斷見所斷結即用此道斷修所斷結者謂用九品道俱時斷見修所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟子用此道斷見所斷結者謂用一品道斷見所斷結彼於此道定不退用餘道斷修所斷結者謂用九品道斷修所斷結彼於餘道有退有不退世尊弟子設用此道斷見所斷結即用此道斷修所斷結者彼亦無退者謂設用一品道俱時斷見修所斷結者彼亦無退以世尊弟子見所斷結必不退故不可俱斷而別退故又佛弟子先

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百六第二張

異生時用九品道俱斷見修所斷結
今亦不退二道所鎮故復次異生用
修道俱時斷見修所斷結故彼退時
二結得俱起世尊弟子用見道斷見
修所斷結於此道定不退用修道斷
修前說復次異生用智俱時斷見修
所斷結故彼退時二結得俱起世尊
弟子用忍斷見所斷結於此道定
不退用智斷修所斷結於此道有
退有不退餘准前說復次異生不觀
諦俱時斷見修所斷結故彼退時二
結得俱起世尊弟子觀諦斷見所斷
結於此道定不退或觀諦或不觀
諦斷修所斷結於此道有退有不
退餘准前說復次異生用起不起道
俱時斷見修所斷結故彼退時二結
得俱起世尊弟子用不起道斷見所
斷結於此道定不退用起不起道
斷修所斷結於此道有退有不退
餘准前說復次異生用不猛利道俱
時斷見修所斷結故彼退時二結得
俱起世尊弟子用猛利道斷見所斷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百六 第十五

結彼於此道定不退用不猛利道斷
修所斷結於此道有退有不退餘
准前說有說異生用有漏道俱時斷
見修所斷結故彼退時二結得俱起
世尊弟子用無漏道斷見所斷結彼
於此道定不退用有漏元漏道斷修
所斷結於此道有退有不退然彼
說用無漏道斷者決定不退問若
應無退阿羅漢果者以有頂結唯無
漏道斷故若阿羅漢先以有漏道
斷下八地修所斷結者彼容有退以
根本不堅牢故若先以無漏道斷下
八地修所斷結者彼必不退以根本
堅牢故問何故無有退見道者耶答
以根本堅牢故去何根本謂求解脫
者所有若施若戒若修若營佛法僧
事若給侍老病若讀誦聖言為他演
說如理作意若修不淨觀持息念
住三義觀七處善煖頂忍世第一法
如是皆名見道根本有說見道猛利
捷疾能以一品道斷九品結是故不
退有說見道唯一剎那忍智現前是
故不退有說若見道有退即所修梵

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百六 第六

行不可保信以退見道為異三故明
所說聖者用餘道斷修所斷結彼於
餘道有退有不退者誰退誰不退耶
答時解脫退不動法不退復次鉢根
者退利根者不退復次內因力斷者
不退外緣力斷者退有說不淨觀為
加行斷者退持息念為加行斷者不
退有說若以世俗道斷下八地修所
斷結者有退若以出世道斷者不退
譬如臺觀基危可傾空則不傾
問何故上三果有退非預流果耶答
修所斷結依有事起謂有淨相有不
淨相彼由非理作意觀淨相時便於
不淨想退見所斷結依無事起无有
一法是我我所可今彼觀於無我見
退問何故作此論答欲止摩訶僧祇
部說預流果有退顯預流果決定无
退故作斯論修所斷結依有事起者
謂所執取賊毛爪等非無世間少分
淨相若非理作意思惟此時使於所
修不淨想退起先所斷修所斷結見
所斷結依無事起者謂所執取我我
所相畢竟无有故契經說法無作用

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百六 第七

亦無有情命者養者補特伽羅作者受者唯集諸行中無有我如以空拳誑諸童稚智者了達如見舒指是故見無我已必無有退故無退失預流果者

退上三果時諸所得無漏根力覺支道支乃至廣說問何故作此論答為止尊者設摩達多就退阿羅漢果時唯得未來先所捨學法不得過去所以者何以彼畢竟不現前故今欲顯退阿羅漢果時得過去未來先所捨學法過去雖不可現前而可成就由此因緣故作斯論退上三果時諸所得無漏根力覺支道支當言曾得未曾得耶答當言曾得謂先得果時捨今退時還得故謂未曾得聖道唯勝進時得故

無色界殁生欲界時諸所得蘊界處乃至廣說問何故作此論答亦為遮止設摩達多說元色界殁生欲界時唯得先所捨未來法不得過去所以者何以彼畢竟不現前故今欲顯無色界殁生欲界時得過去未來先所

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六十六(八)集情

捨法故作斯論若不尔者從無色界殁生欲界初結生時但應成就二世生死然無有情但成就二世生死者決定成就三世有漏法故無色界殁生欲界時諸所得蘊界處善不善元記根結縛隨眠隨煩惱經當言曾得未曾得耶答應言善法汙法曾得得異熟法未曾得善法汙法曾得得善善謂生得善四蘊有說亦得申習聞思所成四蘊此諸善法先由越界地故捨今界地來還故得汙汙謂不善有覆無記四蘊此汙汙法先由離染故捨今界地來還故得問或儀路二巧處四蘊申習者亦應得何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說無覆無記法中多分不得謂異熟生通果全及餘少分故雖少得而亦不說有餘師說申習者亦不得以羸劣故異熟法未曾得者謂元始來未曾得唯現在成就故問長養諸蘊亦未曾得得何故不說耶答應說而不說者當知此義有餘復次若說異熟應知亦已說長養以長養所

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六十六(九)集情

護異熟如人重人如牆重牆必相隨故今時亦有等流法未曾得得如異生性等以少故不說無色界殁生色界時諸所得蘊界處善不善元記根結縛隨眠隨煩惱經當言曾得未曾得耶答應言善法汙法曾得得異熟法未曾得善法汙法曾得得善善謂生得善四蘊加行善五蘊此諸善法先由越界地故捨今界地來還故得汙汙謂有覆無記四蘊此汙汙法先由離染故捨今界地來還故得無覆無記法中通果四蘊亦曾得得以少故不說長養及等流如前釋色界殁生欲界時諸所得蘊界處等如無色界殁生欲界說此中解釋亦如前應知

依初靜慮引發神境通道時彼極速至何處耶答乃至梵世依初靜慮引發天耳通道時彼極速聞何繫聲耶答乃至梵世依初靜慮引發他心通道時彼極速知何繫心心所法耶答乃至梵世依初靜慮引發宿住隨念通道時彼極速憶何繫宿住事耶答

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六十六(十)集情

乃至梵世依初靜慮引發天眼通時彼極遠見何繫色耶答乃至梵世如依初靜慮乃至依第四靜慮各隨自處廣說亦亦問何故作此論答欲令疑者得決定故如素怛纔毗奈耶說具神通者乃至梵世身在轉或有生如是疑神通自在但至梵世非至上地欲令此疑得決定故說乃至依第四靜慮所起神通乃至廣果或色究竟身自在轉故作斯論問若素怛纔毗奈耶說當云何通答若處有自地身表者世尊說之第二靜慮以上無自地身表是以不說有說彼中佛說寂初所得上地非初所得有說梵世言攝四靜慮以皆有支所攝受清淨三摩地故問乃至初靜慮有語表故依初靜慮發天耳聞彼聲上地既無語表依第二靜慮等引發天耳聞何等聲耶答如生初靜慮者依初靜慮語表業等起心發語如是生上三靜慮者亦依初靜慮語表業等起心發語即是彼地天耳所聞有說上地雖無語表聲而有餘聲是彼所聞故無有失問若

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第三十頌

生欲界依初靜慮發天耳通能聞上三靜慮諸天語表聲不有說不聞以處遠故或微細故有說若極作意者亦能聞以是同地法故問隨依何靜慮發神通境通能至何處答依初靜慮發者能至梵世乃至依第四靜慮發者能至廣果或色究竟聲聞不作意傍極小千世界作意極中千世界獨覺不作意極中千世界作意極大千世界佛不作意極大千世界作意能極無邊世界如神境通四通亦令廣釋六通如大種蘊

若於苦思惟苦得阿羅漢果彼思惟何繫苦答元色界繫苦此隨界摠說若隨地者應言非想非非想處繫苦即苦類智若於集思惟集得阿羅漢果彼思惟何繫集答無色界繫集此亦隨界摠說若隨地者應言非想非非想處繫集即集類智若於滅思惟滅得阿羅漢果彼思惟何繫諸行滅答或欲界繫或色無色界繫諸行滅即滅法智滅類智若於道思惟道得阿羅漢果彼思惟何繫諸行能斷道

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第三十頌

答或欲界或色無色界繫諸行能斷道即道法智道類智如是六智各四行相作無間道斷非想非非想處下品煩惱與金剛喻三摩地俱此能證得阿羅漢果金剛喻三摩地廣說如雜蘊第三納息雜色無色修所斷染皆用六智為無間道謂四類智滅道法智此說无漏道若有漏道唯世俗智彼不遍故非此所說依初靜慮起苦類智無間道時有唯緣自地苦有唯緣第二靜慮苦乃至有唯緣非想非非想處苦無合緣二乃至緣八廣細異故地別斷故如苦類智集類智亦亦起滅類智無間道時有唯緣自地諸行滅有唯緣第二靜慮諸行滅乃至有唯緣非想非非想處諸行滅有合緣二乃至緣八等微妙故皆連染故起道類智無間道時皆緣九地類智品道下相因故種類等故起滅法智無間道時唯緣欲界諸行滅起道法智無間道時皆緣六地法智品道如依初靜慮乃至依無所有處亦亦差別者依三无色無二法智不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第三十頌

緣下滅此中一切地不緣下苦集已
離下染起無用故

依初靜慮起無間道離初靜慮時
苦集類智唯緣初靜慮苦集滅類智
有唯緣初靜慮諸行滅有緣初第二
靜慮諸行滅有緣初第二第三靜慮
諸行滅有緣初第二第三第四靜慮
諸行滅有緣初靜慮乃至空無邊處
諸行滅有緣初靜慮乃至無所有處
諸行滅有緣初靜慮乃至非想非非
想處諸行滅道類智緣九地類智
品道滅法智唯緣欲界諸行滅道法
智緣六地法智品道依初靜慮起
無間道離第二靜慮時苦集類智
唯緣第二靜慮苦集滅類智有唯緣
初靜慮諸行滅有唯緣第二靜慮諸
行滅有緣初第二靜慮諸行滅有緣
第二第三靜慮諸行滅有緣初第二
第三靜慮諸行滅有緣第二第三第
四靜慮諸行滅有緣初第二第三第
四靜慮諸行滅有緣第二靜慮乃至
空無邊處諸行滅有緣初靜慮乃至

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 第五十頌

空無邊處諸行滅有緣第二靜慮乃
至識無邊處諸行滅有緣初靜慮乃
至識無邊處諸行滅有緣第二靜慮
乃至無所有處諸行滅有緣初靜慮
乃至無所有處諸行滅有緣第二靜
慮乃至非想非非想處諸行滅有緣
初靜慮乃至非想非非想處諸行滅
道類智滅道法智如前說依初靜慮
起無間道離第二靜慮時苦集類
智唯緣第三靜慮苦集滅類智有唯
緣初靜慮諸行滅有唯緣第二靜慮
諸行滅有唯緣第三靜慮諸行滅有
緣初第二靜慮諸行滅有緣第二第
三靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮
諸行滅有緣初第二第三靜慮諸行
滅有緣第二第三第四靜慮諸行滅
有緣第三第四靜慮空無邊處諸行
滅有緣初第二第三第四靜慮諸行
滅有緣第二靜慮乃至空無邊處諸
行滅有緣第三靜慮乃至識無邊處
諸行滅有緣初靜慮乃至空無邊處
諸行滅有緣第二靜慮乃至識無邊
處諸行滅有緣第三靜慮乃至空無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 第六十頌

有處諸行滅有緣初靜慮乃至識無
邊處諸行滅有緣第二靜慮乃至無
所有處諸行滅有緣第三靜慮乃至
非想非非想處諸行滅有緣初靜慮
乃至無所有處諸行滅有緣第二靜
慮乃至非想非非想處諸行滅有緣
初靜慮乃至非想非非想處諸行滅
道類智滅道法智如前說依初靜慮
起無間道離第四靜慮時苦集類
智唯緣第四靜慮苦集滅類智有唯
緣初靜慮諸行滅乃至有唯緣第四
靜慮諸行滅有緣初第二靜慮諸行
滅有緣第二第三靜慮諸行滅有緣
第三第四靜慮諸行滅有緣第四靜
慮空無邊處諸行滅有緣初第二第
三靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮
諸行滅有緣第三第四靜慮空無邊
處諸行滅有緣初第二靜慮乃至空無
邊處諸行滅有緣第三靜慮乃至識
無邊處諸行滅有緣第四靜慮乃至
元所有處諸行滅五六七八地合緣

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 第六十頌

如前說道類智滅道法智亦如前說
依初靜慮起無間道離空无邊處染
時苦集類智唯緣空无邊處苦集滅
類智有唯緣初靜慮諸行滅乃至有
唯緣空无邊處諸行滅有緣初第二
靜慮諸行滅有緣第二第三靜慮諸
行滅有緣第三第四靜慮諸行滅有
緣第四靜慮空无邊處諸行滅有緣
空識無邊處諸行滅有緣初第二第
三靜慮諸行滅有緣第二第三第四
靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮空
无邊處諸行滅有緣第四靜慮空識
无邊處諸行滅有緣空識無邊處無
所有處諸行滅四五六七八地合緣
如前說道類智滅道法智亦如前說
依初靜慮起無間道離識无邊處染
時苦集類智唯緣識无邊處苦集滅
類智有唯緣初靜慮諸行滅乃至有
唯緣識无邊處諸行滅有緣初第二
靜慮諸行滅有緣第二第三靜慮諸
行滅有緣第三第四靜慮諸行滅有
緣第四靜慮空无邊處諸行滅有緣
空識無邊處諸行滅有緣識无邊處

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百六十六卷下後情

無所有處諸行滅有緣初第二第三
靜慮諸行滅有緣第二第三第四靜
慮諸行滅有緣第三第四靜慮空無
邊處諸行滅有緣第四靜慮空識无
邊處諸行滅有緣空識無邊處無所
有處諸行滅有緣識无邊處无所有
處非想非非想處諸行滅四五六七
八地合緣如前說道類智滅道法智
亦如前說依初靜慮起無間道離無
所有處染時苦集類智唯緣无所有
處苦集滅類智有唯緣初靜慮諸行
滅乃至有唯緣無所有處諸行滅有
緣初第二靜慮諸行滅有緣第二第
三靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮
諸行滅有緣第四靜慮空无邊處諸
行滅有緣空識無邊處諸行滅有緣
識无邊處无所有處諸行滅有緣无
所有處非想非非想處諸行滅三四
五六七八地合緣如前說道類智滅
道法智亦如前說依初靜慮起無間
道離非想非非想處染時苦集類智
唯緣非想非非想處苦集滅類智有
唯緣初靜慮諸行滅乃至有唯緣非

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百六十六卷下後情

想非非想處諸行滅二三四五六七
八地合緣如前說道類智滅道法智
亦如前說如是依第二靜慮起無間
道離第二靜慮乃至非想非非想處
染乃至依無所有處起無間道離無
所有處及非想非非想處染如其所
應皆當廣說有差別者三無色地除
二法智及不能緣下地滅如是即說
生欲界者若生色無色界一切法智
皆不現起生彼上地不緣下滅如無
間道解脫道亦亦唯唯離非想非非
想處下下品染解脫道唯唯得有苦
集類智

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百六

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百六十六卷下後情

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百十七 情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中念住納息第一之一

有四念住謂身受心法念住如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答為欲解釋契經義故如契經說有四念住謂身念住乃至法念住雖作是說而不分別若修身念住彼受耶乃至廣說彼經是此論所依根本彼所不分別者今盡應說故作斯論然佛說有三種念住一自性念住二相雜念住三所緣念住於何處說自性念住耶答如契經說有一趣道能令有情清淨超越憂苦謂四念住何等為四謂於身猶身觀念住乃至於法猶法觀念住復何處說相雜念住耶答如契經說若有說善法聚者即四念住是為正說所以者何淳具圓滿善法聚者唯四念住何等為四謂於身猶身觀乃至廣說復何處說所緣念住耶答如契經說若有

說一切法即四念住是為正說所以者何具足攝受一切法者唯四念住何等為四謂於身猶身觀念住乃至廣說此中三經標句如其次第別說自性相雜所緣念住釋句皆說自性念住以循觀言俱目慧故問何故世尊於標句中或說自性念住或說相雜念住或說所緣念住於釋句中唯說自性念住耶答欲令勝義念住不失壞故念住有二種一勝義二世俗自性念住是勝義餘是世俗勝義念住於一切時不可失壞故佛於釋句中皆說自性有說由自性念住力故相雜所緣說名念住有說欲顯三種念住俱以慧為自性故謂一慧性由俱有法相雜助伴能有所作即名相雜念住由所緣力能遍隨觀即名所緣念住由佛於契經中說此三種念住故阿毗達磨者亦於處處依三種念住而作論云何知然如說云何身念住謂緣身慧乃至云何法念住謂緣法慧是謂說自性念住處此即契經所說有一趣道乃至廣說如說云

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百十七 情

何身念住謂身增上道所生有漏無漏善乃至云何法念住謂法增上道所生有漏無漏善是謂說相雜念住處此即契經所說善法聚者即四念住乃至廣說如說云何身念住謂十色處及法處所攝色云何受念住謂六受身云何心念住謂六識身云何法念住謂受蘊所不攝非色法處是謂說所緣念住處此即契經所說一切法者即四念住如是阿毗達磨所說與契經相應是故此中亦依三種念住而作論

問世尊為何等有情說自性念住乃至為何等有情說所緣念住耶答為即愚彼三種有情說三念住謂愚自性念住者為說自性念住乃至愚所緣念住者為說所緣念住復次有情行有差別謂初業者為初業者說所緣念住為已習行說相雜念住為已起作意說自性念住復次有情樂欲有差別謂廣略中樂略者為說自性念住樂中者為說相雜念住樂廣者為說所緣念住復次有情根有差別

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百十七 情

謂利中鉢為利根說自性念住為中
根說相雜念住為鈍根說所緣念住
復次有情智有差別謂開發生智分
別生智引導生智開發生智為說自
性念住分別生智為說相雜念住引
導生智為說所緣念住為如是等所
化有情故佛說此三種念住

問此三念住誰斷煩惱若唯相雜念
住能斷煩惱非餘問何故自性念住
不能斷煩惱耶若若離助伴唯慧
能斷煩惱故問何故所緣念住不能
斷煩惱耶若若彼作意普散故唯總略
所緣作意能斷煩惱問何故相雜念
住能斷煩惱耶若若具二緣故謂攝受
助伴故及總略所緣作意故問若若
修餘念住應成無用若若彼能引發相
雜念住非為無用有說斷有二種一
暫時斷二究竟斷修餘念住能暫時
斷故非無用相雜念住復有三種謂
聞思修所成若若別問此三何者能斷
煩惱若若修所成能斷煩惱非餘問何
故聞所成不能斷煩惱耶若若此必依
名乃於義轉唯不持名於義轉道能

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 雜蘊

斷煩惱問何故思所成不能斷煩惱
耶若由此作意是不定地所攝故唯
定地所攝道能斷煩惱問何故修所
成能斷煩惱耶若若具二緣故謂不持
名於義轉故及定地所攝故問若若
修餘二種應成元用若若彼能引發修
所成故謂聞所成能引發思所成思
所成能引發修所成修所成能斷煩
惱故非無用有說斷有二種如前廣
說修所成念住復有四種謂身受心
法問此四何者能斷煩惱若若法念住
能斷煩惱非餘問何故前三念住不
能斷煩惱耶若若彼是自相作意所攝
故唯共相作意所攝道能斷煩惱有
說彼一一蘊各別緣故要總緣四蘊
五蘊或雜蘊道能斷煩惱問若若修
前三種應成無用若若彼能引發法念住
故謂身念住能引發念住受念住能
引心心念住心心念住能引法念住法念
住能斷煩惱故非無用有說要先分
別諸蘊後方能總緣而斷煩惱故非
無用有說斷有二種如前廣說法念
住復有二種一雜緣二不雜緣若緣

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 雜蘊

想行蘊及無為名不雜緣若於五蘊
或二二緣或三三緣或四四緣或五
總緣及無為名為雜緣問此中何等
法念住能斷煩惱若若二俱能斷謂若
緣苦集道諦斷煩惱道是雜緣法念
住若緣滅諦斷煩惱道是不雜緣法
念住

此中或總說一念住謂大地法慧根
慧力正見淨法覺支或說二謂有漏
無漏縛解繫不繫或說三謂軟中上
品或聞思修所成或說四謂身受心
法或說五謂三界繫學無學或說六
謂有漏無漏各有領中上品或說八
謂身受心法各有有漏無漏或說九
謂軟軟乃至上上或說十二謂身受
心法各有軟中上品復有別說十二
如契經說於內身住猶身觀於外身
住猶身觀於內外身住猶身觀如身
三種乃至法亦亦或說十八謂有漏
無漏各有軟軟乃至上上品或說二
十四謂身受心法軟中上品各有有
漏無漏或說三十六謂身受心法各
有軟軟乃至上上品復有別說三十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 雜蘊

六如契經說於內身住默逆想於內身住不默逆想於內身住俱離捨正念正如於內身於外身內外身亦不於於身有九乃至於法亦不或說七十二謂身念住有漏無漏各有軟軟乃至上品如身念住有十八乃至法念住亦不若約相續刹那分別則有無量念住問若者世尊何故於一等廣說四念住於無量略說四念住耶答為對治四顛倒故謂對治於不淨淨想顛倒故說身念住對治於苦樂想顛倒故說受念住對治於無常常想顛倒故說心念住對治於無我我想顛倒故說法念住有說為對治四食故謂對治段食故說身念住對治觸食故說受念住對治識食故說心念住對治恣思食故說法念住有說為對治四識住故謂對治色近行識住故說身念住對治受近行識住故說受念住對治行近行識住故說心念住對治起近行行近行識住故說法念住有說為對治五蓋故謂對治色蓋故說身念住對治受蓋故說受念住對治識蓋故說心念住對治

阿毗達磨大毘婆沙卷第七上第五

想蓋行蓋故說法念住有說為對治四種不修故謂對治不修身故說身念住對治不修戒故說受念住對治不修心故說心念住對治不修慧故說法念住有說與四修同法故說四念住謂與修身同法故說身念住與脩戒同法故說受念住與脩心同法故說心念住與脩慧同法故說法念住問念住以何為自性為以念為以慧耶若以念者此說云何通如說於身循身觀乃至廣說若以慧者何故名念住又契經說當云何通如說於何處應觀念根謂於四念住若應說慧為自性問若何故名念住耶答念於此住等住各住故名念住如為馬等所住處名為馬等住此亦如是有說此由念力能於所緣起差別廣博作用而不失壞故名念住有說由念力故此瑜伽師審記所緣於所緣境意已還憶故名念住有說此修行者於所緣中先以念安住然後觀察復於所緣先通達已後以念安住為守護故如守門者故名念住有說此修

阿毗達磨大毘婆沙卷第七上第五

行者於所緣境先以念攝持後以慧觀察而斷煩惱譬如田夫先以左手攬取草等後以右手執鋤刈之此亦如是故名念住有說此瑜伽師被念鎧甲於心相續上執慧刀杖在生死陣中不為煩惱怨所降伏而能降伏於彼故名念住有說為遮取自性過故說名念住若名慧住者便有取自性過失有說為顯非唯自性能有所作故名念住由是等緣但名念住不名慧住問契經所說復云何通如說於何處應觀念根謂於四念住若以念根於念住位作用增上故作是說如信根於四淨位作用增上故佛復說於何處應觀信根謂於四證淨如是精進根於四正斷定根於四靜慮慧根於四聖諦亦不故世尊乃至復說於何處應觀慧根於四聖諦此亦如是是謂念住自性已說自性所以今當說何故名念住念住是何義答念於此住等住各住廣說如前已摠說念住所以一一所念以今當說問何故名身念住答此念

阿毗達磨大毘婆沙卷第七上第五

住緣身故名身念住問餘念住亦緣身謂受念住緣六受身心念住緣六識身法念住緣六想身六思身等何故不皆名身念住耶答此中所說緣身者謂綠色身餘念住緣非色身故不名身念住有說若緣鹿顯易見現見身者名身念住餘念住緣微隱難見難覺不見見身故不名身念住有說若所緣身是極微聚所成者彼名身念住餘所緣身非極微聚所成故彼不名身念住有說若緣於身而能知所知俱時生者名身念住餘雖緣身而能知所知不俱生故不名身念住雖法念住中有俱生者以少故不說如緣身故名身念住如是緣受故名受念住緣心故名心念住緣法故名法念住問一切皆是法一切皆非有法故何故唯一名法念住非餘耶答雖一切皆是法而但立一為法念住如十八界皆是法而但立一為法界十二處皆是法而但立一為法處如法界法處如是法智擇法覺支法隨念法證淨法無礙解法實法歸亦

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第一二

亦有說法念住有一名餘念住有二名有說法念住有共名餘念住有共不共名有說一切有為法由生所起生是彼所緣故名法念住有說一切法由名所顯名是彼所緣故名法念住有說諸有為相是一切有為法之標幟即此諸相墮在彼所緣中故名法念住有說空解脫門覺諸法性此空攝在彼所緣中故名法念住問若介者薩迦耶見亦覺諸法捕持伽羅性何故不依彼立名耶答彼非真實覺此是真實覺故无有過有說慧能分別諸法自相共相安立諸法自相共相損害害事愚及所緣愚於諸法中不增減轉此慧墮在彼所緣中故名法念住有說滅諦涅槃是勝義法常住不變此法攝在彼所緣中故名法念住有說此念住能緣多法謂色非色相應不相應有所依無所依有行相無行相有所緣無所緣有警覺无警覺是故名法念住有說身念住緣身不緣緣身慧受念住緣受不緣緣受慧心念住緣心不緣緣心慧法

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第二

念住緣身亦緣緣身慧緣受心法亦緣緣受心法慧是故唯此名法念住有說身念住緣身不緣身生老无常受念住緣受不緣受生老无常心念住緣心不緣心生老無常法念住緣身亦緣身生老無常緣受心法亦緣受心法生老无常是故唯此名法念住有說齊此諸瑜伽師我想一合想皆得止息法想差別想修習圓滿故名法念住謂瑜伽師分拈身已便計受為我分拈受已便計心為我分拈心已便計法為我分拈法已便知一切非我有情唯空行聚是故齊此法想圓滿名法念住已說念住一一所以彼次第今當說何故世尊先說身念住乃至後說法念住耶答顯示隨順故謂若如是次第顯示則於文字言說隨順有說說受隨順故謂若作如是次第則於師說及弟子受皆得隨順有說此係生起次第故次第有三種一生起次第第二顯示次第第三現觀次第生起次第者如此念住及靜慮無量无色解脫勝處遍處等顯示次

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第三

第者謂正斷神足振力覺支道支等現觀次第者謂四聖諦以瑜伽師先起身念住故佛前說乃至後起法念住故佛後說問因論生論何故諸瑜伽師先起身念住乃至後起法念住耶答依廣細次第故謂五蘊中色蘊寂廣故先觀察起身念住四無色蘊中受蘊寂廣故次觀察起受念住問受等無方所如何可施設廣細耶答雖元方所廣細而有行相廣細亦可施設此中受行相廣細如說我手足等痛又說我受如是如是苦故受等蘊雖非色而如色施設廣細四無色蘊中識蘊寂細而先起行蘊觀察起心念住者以想行蘊與溫脈寂微細法合施設故彼最後觀察起法念住有說從不可知本際以來男為女色女為男色是生染廣故先觀色起身念住染著此色由貪樂受故次觀受起受念住貪樂由於心不調伏故次觀心起心心念住心不調伏由煩惱未斷故後觀法起法念住有說以色可施設有增減有取捨相似相續故先

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三之三 第三十二 信

觀色起身念住於觀色時起身輕安及心輕安由此為先引起樂受故次觀受起受念住於觀受時引起勝義境界了別故次觀識起心念住彼作是念若廣起心亦起心所故最後觀法起法念住有說身愚能持受愚乃至心愚能持法愚非身愚不轉能轉受愚乃至非心愚不轉能轉法愚故四念住如是次第起有說身不愚能引受不愚乃至心不愚能引法不愚非身不愚不起能起受不愚乃至非心不愚不起能起法不愚故四念住如是次第起有說身觀能引受觀乃至心觀能引法觀非身觀不起能起受觀廣說如上所有說身觀與受觀為因為根為眼為道為漸為能作為緣生為起集為等起受觀與心觀心觀與法觀亦亦餘如前說有說身觀與受觀為加行為門為依乃至心觀與法觀亦亦餘如前說有說身觀與受觀為依止為迹處乃至心觀與法觀亦亦餘如前說問若身觀復以誰為依止迹處耶答以先所得奢摩他

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三之三 第三十三 信

相為依止為迹處如說彼先得不動奢摩他故身輕安相從足至頂周遍積聚由此能起身念住乃至法念住有說彼於相續中分別諸處起四念住謂瑜伽師先欲知諸色處故先分別色處及法處所攝色是故先起身念住次即於法處分別諸受故次起受念住次即於法處分別起行蘊及三無為故次起法念住彼復作是念除此有何即如實知餘有意處由此即分別意處故最後起心念住諸瑜伽師若依自相觀則先起法念住後起心念住若依共相觀則先起心念住後起法念住故四念住如是次第起問為先起緣內念住為先起緣外念住耶若亦有何過若先起緣內念住者經說云何通如說新學苾芻具淨尸羅意樂圓滿欲疾除斷欲貪瞋者應往澹泊路詣死屍所善取其相或青淤或膿爛乃至廣說若先起緣外念住者餘經說復云何通如說先於內身住隨身觀次於外身乃至廣說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三之三 第三十四 信

答應作是說先起緣內念住所以者何。以有我故。有我所有。我執故。有我所有。執有我見。故有我見。故有五我見。故有十五我見。有我愚故。有我所愚。有我愛故。有衆具愛。為長養肉。我求外資具。故問若介前所引經云。何通答彼是念住加行。非根本念住云。何知然。即彼經說善取相已。速還本處。憶念先所取相。若能善善。若不能者。復往屍所。更善取相。馳還本處。洗足入房敷座而坐。以勝解作意。令所取相明了。現前是名念住加行。若時以外所取相。置於內身而觀察者。乃名入根本念住。有說彼契經說果勝作意。非念住位云。何知然。即彼經說彼新學苾芻。得學意已。若欲往澹泊路者。隨欲而往。此中新學苾芻。即預流者。及一來者。故知彼契經說果勝作意。非念住位。

如契經說於內身住徧身觀於外身
住徧身觀於內外身住徧身觀乃至
廣說問此中何者名內身等何者名
外身等答自相續所攝色名內身他

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三百七 第十六品 清

相續所攝色及非有情數色名外身
內法外法說亦余自相續所攝受名
內受他相續所攝受名外受內心外
心說亦余有餘師說有情數色名內
身非有情數色名外身內法外法說
亦余受心如前說脅尊者言現在名
內過去未來及無為名外問何故現
在名內過去未來及無為名外耶答
以現在法多令有情攝受貪著非過
去未來及無為故此中於內身住循
身觀者住內身自相觀於外身住循
身觀者住外身自相觀於內外身住
循身觀者住內外身共相觀乃至法
亦亦有說於內身住循身觀者住內
身廣觀於外身住循身觀者住外身
廣觀於內外身住循身觀者住內外
身略觀乃至法亦亦有說於內身住循
身觀者對治我執於外身住循身觀
者對治我所執於內外身住循身觀
者對治我我所執乃至法亦余如我
執我所執我見我所見說亦如是有
說於內身住循身觀者對治五我見
於外身住循身觀者對治十五我所

附錄 大正庚申年九月廿七日

見於內外身住隨身觀者對治二十
種薩迦耶見乃至法亦尔如我見我
所見如是我愚我所愚說亦尔有說
於內身住隨身觀者對治我愛於外
身住隨身觀者對治奈是愛於內外
身住隨身觀者對治俱愛乃至法亦
尔問齊何當言身念住乃至法念住
圓滿耶答由二緣故當知圓滿一分
別所緣二善根增分別所緣者謂若
時能以剎那極微分拊所緣或唯以
剎那分拊所緣善根增者謂依下生
中依中生上齊此應知念住圓滿有
說由轉如行應知圓滿謂瑜伽師先
分別身分別身已轉身覺慧次分別
受分別受已轉受覺慧次分別心分
別心已轉心覺慧分別於法譬如農
天引水溉曰初畦滿已引溉第二第
二滿已引溉第三第三滿已引溉第
四此亦如是有說齊怨害相成應知
圓滿怨害相有二種一令不喜樂二
令生瞋恚此中但說令不喜樂名怨
害相謂瑜伽師分別身已便於身不
生喜樂而喜樂受等分別受已復於

阿彌陀佛大悲心懺悔咒一百零八遍十誦

受不生慧樂而慧樂心等分別心已復於心不生慧樂而慧樂於法分別法已便於一切境界不生慧樂應知介時念住圓滿

說切有部發智大毗婆沙論卷第一百十七

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一百十七 華嚴經

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十八 情

三百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

見蓋第八中念住納息第一之二

復次有三種念住謂聞思修所成差別此中有說於佛所說十二分教受持讀誦思量分別名聞所成念住依聞起思依思起修依修能斷煩惱如依金鑛出金依金出金剛依金剛能壞石等堅物習尊尊者言於佛所說十二分教受持讀誦思量分別名聞起思依思起修依修能斷煩惱如依種子生芽依芽生莖依莖生枝葉依枝葉生花果問此三念住何差別有說名則差別謂此名聞所成念住乃至此名修所成念住有說聞所成念住一切時依名於義轉謂素恒纔說有向義毗奈耶說有何義阿毗達磨說有何義鄒波拖耶說有何義阿連利耶說有何義餘書論說有何義思所成念住或依名或不依名於義而轉

修所成念住一切時離名於義轉辭如三人俱在池浴初入未學浮第二半學第三善學未學浮者一切時依岸浴半學浮者或依岸或離岸而浴善學浮者恒時離岸在中而浴如第一人聞所成亦如第二人思所成亦如第三人修所成亦如是謂此三念住差別

問此聞思修所成念住何界有幾種答欲界有二謂聞思所成非修所成者何欲界是不定界非修地非離染地作意修時便墮思中故色界有二謂聞修所成非思所以者何色界是定界是修地是離染地作意思時便墮修中故無色界有一謂修所成然修所成亦不墮界有餘師說欲界具有三種餘如前說有說欲界各具三種餘如前說有三界皆具三種唯修所成亦不墮界評曰初說者好問此諸念住誰為誰因答聞為三種因思唯思因非聞因以彼劣故非修因以界別故修唯修因非聞因以彼劣故非思因以彼劣及界別故誰為

誰果答聞唯聞果思聞思果非修修聞修果非思

問此三念住誰現前修幾答聞所成現前時唯修聞非思修思所成現前時唯修思非聞修此中聞思剎那現前時以習修故名修非修未來以勢劣故則以此故唯修自不修他修所成現前時能修三種聞思自力雖不能修未來而由他力有未來修義問聞思修所成念住佛獨覺聲聞各有幾種答佛具三種而修所成為勝以自然覺及具力無畏等功德故獨覺亦具有三而思所成為勝以自思惟覺而無力無畏等功德故聲聞亦具三種而聞所成為勝以從聞他音入聖道故如說

我聖弟子聞拔具足斷不善法修習善法復有三種念住謂言說究竟念住思惟究竟念住出離究竟念住應知此三則聞思修所成念住如其次第然聞等三種念住一切皆可名聞所成如說

多聞能知法多聞能離罪多聞捨無義

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第三品

多聞得涅槃

一切皆可名思所成如說思者是業慮者是慧彼所說慮則思所成一切皆可名修所成如說云何應修法謂一切善有為法

問何謂念住加行云何自相種性雜緣及聞思修所成念住生起次第答不淨觀持息念界作意是謂念住加行則此為先入自相種性身念住則身念住為先入自相種性受念住則受念住為先入自相種性心念住則心念住為先入自相種性法念住從自相種性法念住起雜緣法念住從雜緣法念住起三義觀從三義觀有聞所成身念住先作無常乃至至我相緣苦諦起次作因乃至至緣行相緣集諦起次作道乃至至出行相緣道諦起從此無間有聞所成受念住心念住各作十二行相緣三諦起亦亦從此無間有聞所成法念住先作無常乃至至我行相緣苦諦起次作因乃至至緣行相緣集諦起次作滅乃至至離行相緣滅諦起次作道乃至至出行

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第四品

相緣道諦起從聞所成法念住無間有思所成身念住作十二行相緣三諦起從此無間有受念住作十二行相緣三諦起從此無間有心念住作十二行相緣三諦起從此無間有法念住作十六行相緣四諦起從思所成法念住有修所成法念住先作無常乃至至無我行相緣苦諦起次作因乃至至緣行相緣集諦起次作滅乃至至離行相緣滅諦起次作道乃至至出行相緣道諦起如是緣四諦作十六行相法念住名為初煖是謂念住加行所引自相種性雜緣及聞思修所成念住生起次第問何故聞思所成念住皆初起身念住緣三諦作十二行相後乃起餘念住而修所成念住初則起法念住緣四諦作十六行相耶答未曾得種性故漸次得行相故先觀廣蘊後觀細蘊於五蘊中色蘊最廣先觀彼故初起身念住然身受心皆三諦攝故身念住緣三諦作十二行相如是聞所成身念住引起聞所成受念住聞所成受念住引起聞所

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第五品

成心念住聞所成心念住引起聞所

成法念住此聞所成法念住緣四諦

作十六行相聞所成四念住漸圓滿

已便能引起思所成四念住思所成

四念住漸圓滿已復能引起修所成

法念住此曾得種性故於一切蘊行

相堅住故初則起法念住先緣苦諦

作四行相乃至後緣道諦作四行相

如契經說如是修直正願念住能破

無明發起於明此中說何名修直正

願念住耶有作是說此中說苦法智

忍以此能破無明則欲界見苦所斷

十隨眠發起於明則苦法智有說此

中說道類智忍以此能破無明則色

無色界見道所斷十四隨眠發起於

明則道類智有說此中說金剛喻定

以此能破無明則非想非非想處軟

軟品煩惱發起於明則盡智有說此

中說一切無間道以此能破無明則

彼所斷煩惱品發起於明則彼品解

脫道賜尊者言此中說方便善巧所

攝受善慧名修直正願念住以此能

破無明則三不善根發起於明則三

善根

如薄伽梵說伽他言

若衆網便著無愛誰能將佛行无邊

無迹何迹引

此中佛所行者謂四念住問佛為得

念住邊際而般涅槃為不得邊際而

便般涅槃耶設余有何過若言得者

何故說佛所行無邊若不得者何故

說佛得盡智時事善究竟言有因緣

故可言得邊際有因緣故可言不得

邊際謂依牽引故可言得邊際依受

用故可言不得邊際復次依獲得故

可言得邊際依在身故可言不得邊

際復次依成就故可言得邊際依現

前故可言不得邊際

如契經說何謂非苾芻所行處應言

五妙欲是何謂是苾芻所行處應言

四念住是問五妙欲亦隨入念住中何

故說非所行處耶答依能觀者故作

是說謂若不如理觀名非所行處若

如理觀名所行處

如契經說有三念住聖者應習若有

聖者善習此時乃應御衆云何為三

謂如來為弟子說法時起深憐愍義

利悲心告言此為利益此為安樂此

為利益安樂若弟子衆恭敬屬耳住

奉教心行法隨法不越聖教受學學

處如來於彼亦不喜慶心不踊悅唯

住正捨正念正知是名第一念住若

有聖者善習此時乃應御衆復次如

來為弟子說法時起深憐愍乃至裁

利悲心告言此為利益此為安樂此

為利益安樂若弟子衆不恭敬不屬

耳不住奉教心不行法隨法違越聖

教不受學學處如來於彼亦不喜恨

心無憂感唯住正捨正念正知是名

第二念住若有聖者善習此時乃應

御衆復次如來為弟子說法時起深

憐愍乃至此為利益安樂若一分弟

子衆恭敬屬耳乃至受學學處一分

弟子衆不恭敬不屬耳乃至亦不受

學學處如來於彼亦不歡喜心不踊

悅於不敬受者亦不志恨

心無憂感唯住正捨正念正知是名

第三念住若有聖者善習此時乃應

御衆問若余者但應有二念住謂於

敬受及於不敬受云何說三種耶答
隨眾會有三故說三種謂有眾會一
切敬受有眾會一切不敬受有眾會
一分敬受一分不敬受是故隨彼說
三念住問若亦便應說七念住謂前
四及此三種答此中三種則入前四
以俱是前緣緣外法念住所攝故問
佛說法時若皆敬受便應無三念住
若有不敬受者將無世尊於非田非
器雨正法雨如是佛說法則為唐捐
若世尊為人說法欲令人解若當人
不解者亦有天能解之如是念住有
三亦非佛唐捐說法所以者何以人
不解故念住有三天能解故不於非
田非器而雨法雨有說佛說法時欲
令彼彼有情得阿羅漢果彼不得阿
羅漢果而得不還果故念住有三亦
非佛唐捐說法所以者何以不得阿
羅漢果故念住有三以得不還果故
不唐捐說法復次佛說法時欲令彼
彼有情得不還果彼不得不還果而
得一來果廣說如前如是欲令得一
來果預流果順決擇分善根順解脫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第九經

分善根順福分善根展轉次第廣說
亦亦復次佛說法時欲令彼彼有情
得現法果彼不得現法果而能種當
來善根故念住有三亦非佛唐捐說
法廣說如前問何故弟子敬受教時
佛不生喜不敬受時佛不生憂耶答
佛知有情有如是種性差別惡意樂
者行惡善意樂者行善若當惡意樂
者行善可於彼生喜善意樂者行惡
可於彼生憂但不如是種性別故如
知外物種性差別鐵鑛出鐵金鑛出
金是故於銷鑛時從鐵鑛得鐵心不
生憂從金鑛得金心不生喜若當與
此相違得者可生憂喜然无是事種
性異故世尊亦亦知諸有情種性差
別不生憂喜有作是說佛已善斷愛
慧法故謂喜似憂愛似恚佛於愛恚
皆已善斷故无憂喜復有說者佛已
善修空為根本而作是念誰為恭敬
者誰為不恭敬者唯空行聚故於眾
會不生憂喜

如契經說有一趣道能令有情清淨
謂四念住乃至廣說問云何名一趣

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第十經

道為以能超越一界故名一趣道為
以能超越一趣故為以能超越一生
故為以能通達一諦故為以能趣一
究竟故名一趣道為以但有一道故
名一趣道耶設亦何過若以能超越
一界故名一趣道者則非一趣道界
有三故若以能超越一趣故名一趣
道者亦非一趣道趣有五故若以能
超越一生故名一趣道者亦非一趣
道生有四故若以能通達一諦故名
一趣道者亦非一趣道諦有四故若
以能趣一究竟故名一趣道者亦非
一趣道以究竟有二種一事究竟二
功用究竟故若以但有一道故名一
趣道者亦非一趣道以道有多種謂
隨信行道隨法行道信勝解道見至
道時解脫道不時解脫道故云何言
有一趣道耶答則由前所說緣及餘
緣故名一趣道由前所說緣者謂以
能超越一界故名一趣道則無色界
以超此界者更不生三界故亦以能
超越一趣故名一趣道則天趣以超
此趣者更不往五趣故亦以能超越

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第十一經

一生故名一趣道則化生以起此生者更不受四生故亦以能通達一諦故名一趣道則道諦以此諦從元始時來未曾得故及未曾通達故亦以趣一究竟故名一趣道則事究竟以修功用究竟皆為得事究竟故亦以但有一道故名一趣道則聖道問豈不有隨信行道乃至不特解脫道如是便有多道耶答一切皆是趣苦滅行故說名一道如趣苦滅行如是趣有滅世間滅生死滅流轉滅生老病死滅行說亦亦是名由前所說緣故名一趣道及餘緣故者謂無異趣故不退還故至不退解脫故至背五趣之一趣故如說涅槃是阿羅漢趣由如是義名一趣道復有說者能對治異道故名一趣道謂諸外道或執不食為道或執隨日轉為道或執臥不飲風服水茹菜噉菓裸形屨衣卧不平等各以為道佛為對治彼異道故說一趣道此意義言彼種種道皆非真道但是惡邪妄道是不善士所習近道非諸善士所習近道所以者何

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 第十頌

真道唯一謂四念住或有說者能趣一解脫宮門故名一趣道此中應引喟底迦經所說喻如彼說佛告喟底迦如國邊城其牆堅厚却敵樓櫓垣現窺窓並皆嚴備唯有一門委一人捉其人聰慧多聞善習應入者聽不應者止彼每巡城窺之乃至不見獸往來處況餘門耶喟底迦當知彼守門者雖不知日日有入所有情入城出城然其定知諸有入出皆由此門不從餘門如是如來雖不作意知亦所有情已般涅槃亦所有情當般涅槃然其定知諸有情類已般涅槃未般涅槃皆由此道不依餘道是故以能趣一解脫宮門故名一趣道問正斷神足根力覺支道文為是一趣道不若是者何故彼經唯說念住名一趣道不說餘耶若非者何故唯念住是一趣道非餘耶答應說彼亦是一趣道問若余者何故彼經而不說耶答應說而不說者當知此義有餘有說若說念住當知亦已說正斷等有說念住是一趣亦是道正斷等

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 第八頌

是一趣而非道以非一切皆是慧故有說念住從初繫地乃至盡无生智作用恒勝正斷等不亦有說念住能分別諸法自相共相能建立諸法自相共相能害事愚及所緣愚於諸法中不增減轉正斷等不亦有說念住知有目者能將導所餘如盲者提分法趣涅槃官而無異趣如明眼者引諸盲人令隨正路不行非道念住亦亦是故彼經唯說念住名一趣道而不說餘

如契經說有一趣道能令有情清淨超滅憂苦乃至能證隨正理法謂聖正三摩地及彼因緣彼眾具問何故世尊或說般若為一趣道或說等持為一趣道耶答隨所化有情所未具者而說故謂所化有情或有闕奢摩他或有闕毗鉢舍那者闕奢摩他者為說等持為一趣道若闕毗鉢舍那者為說般若為一趣道若者則前所說念住以念住慧為性故如契經說若有能辦四念住則能辨正如理若能辨正如理則能辨聖道

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 第八頌

若能辨聖道則能辨甘露若能辨甘露則能解脫生老病死愁歎憂苦諸熱惱法問念住正如理聖道甘露何老別若名則老別謂名念住乃至名甘露有說念住則顯念住正如理顯正斷神足根力覺支聖道顯道支甘露顯彼果有說念住顯所緣念住正如理顯相雜念住聖道顯自性念住甘露顯彼果有說念住顯聞所成念住正如理顯思所成念住聖道顯修所成念住甘露顯彼果有說念住顯言說究竟念住正如理顯思惟究竟念住聖道顯出離究竟念住甘露顯彼果有說念住顯見道正如理顯修道聖道顯無學道見地修地無學地說亦今甘露顯彼果有說念住顯未知當知根正如理顯已知根聖道顯具知根甘露顯彼果是謂念住正如理聖道甘露老別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第六 甘露老別

六種謂前四及防護修分別修防護修者謂修根如說如是六根善調善護善守善防能感當來樂受異熟分別修者謂修身如說此身駸毛爪齒乃至廣說述漏跡羅國諸師言此後二修則前對治除遣修攝四修義如智蘊等廣說此中依二修作論謂得修習修依此二修於諸位中修念住有老別謂初煖位中緣三諦法念住現在修未來修四一行相現在修未來修四同分修非不同分緣滅諦法念住現在修則此未來修一行相現在修未來修四亦同分修非不同分非初蘊滅觀能修緣蘊道故增長煖緣三諦四念住隨一現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修十六緣滅諦法念住現在修未來修四一行相現在修未來修四一行相現在修未來修十六問何故初忍及增長位皆唯法念住現在修耶答以忍近見道故與見道相似如見道中唯法念住現在修忍亦亦尊者妙音說曰順決擇分善根二在欲界謂煖頂二在色界謂忍世第一法若依彼說初忍緣三諦法念住現在修未來修四一行相現在修未來修四同分修非不同分緣滅諦法念住現在修則此未來修非初蘊滅觀能修緣蘊道故一行相現在修未來修四同分修非不同分增長忍緣三諦四念住隨一現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第六 甘露老別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第六 甘露老別

十六緣滅諦法念住現在修未來修四一行相現在修未來修十六問何故初忍唯同分修增長忍亦不同分修耶答如前廣說評曰前說者好然順決擇分善根順見道故初起位中現在皆唯修法念住於增長位有四念住隨一現前從初忍位近見道故於一切時現在唯修法念住世第一法位亦唯法念住現在修未來修四一行相現在修未來修四同分修非不同分問世第一法亦是曾得種性已緣諦起行相何故唯同分修非不同分耶答世第一法是極隣近見道善根最與見道相似如見道中唯同分修非不同分世第一法亦亦有說世第一法是見道前行修治道者故如見道唯同分修有說世第一法唯有余所行相可修如裸形者無衣可奪應知增上忍亦余餘忍位中隨滅所緣則不修彼念住行相如應當知

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一百八 情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

見蘊第八中念住約息第二之三

若入正性離生苦集現觀各四心頃道現觀三心頃法念住現在修未來修四一行相現在修未來修四同分修非不同分滅現觀四心頃法念住現在修即此未來修非初无漏蘊滅觀即能修緣蘊道故一行相現在修未來修四同分修非不同分以初得无漏種性力未廣故道類智法念住現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修十六已得无漏種性勢增廣故從此以上一切聖者起未嘗得善根現在前時未來皆修四念住十六行相唯除聞思所成慧及入滅定微微心時餘一切異生又无聖行相是故從此以後但就修念住多少不說行相

若諸異生離欲界染加行道時四念住隨一現在修未來修四九無間道

九解脫道時法念住現在修未來修四如離欲界染乃至離第三靜慮染亦亦離第四靜慮染若則以第四靜慮為加行彼加行道時四念住隨一現在修未來修四若以空无边處近分為加行諸有欲令彼近分地有別緣者彼加行道時四念住隨一現在修未來修四九無間道八解脫道時法念住現在修未來修四第九解脫道時法念住現在修未來修三除身念住諸有欲令彼近分地唯捨緣者彼加行道九無間道八解脫道時法念住現在修則此未來修第九解脫道時法念住現在修未來修三除身念住如離第四靜慮染乃至離无所有處亦亦離別者除身念住則諸異生起不淨觀持息念身念住初三解脫八勝處前八遍處及引發神境天眼天耳通時身念住現在修未來修四起後三念住隨一現在修未來修四起四无量引發宿住隨念通時法念住現在修未來修四引發他心通時心念住或受心法念住隨一現在

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八 第三

修未來修四若起无色解脫及後三念住時後三念住隨一現在修未來修三除身念住若起空无边處識无边處遍處時法念住現在修未來修三除身念住是謂異生位所修耆別

若諸聖者離欲界乃至非想非非想處染一切加行道時四念住隨一現在修未來修四一切無間解脫道時法念住現在修未來修四信勝解緣根作見至時解脫練根作不動一切加行道時四念住隨一現在修未來修四一切無間道解脫道時法念住現在修未來修四若諸聖者起不淨觀持息念身念住初三解脫八勝處前八遍處及引發神境天眼天耳通及起詞无身解時身念住現在修未來修四若雜修靜慮及諸有欲令一切法皆是勝義若起義无身解辯无身解願智邊際定无色解脫入滅定想微細心時四念住隨一現在修未來修四若起四無量宿住隨念通及諸有欲令唯涅槃是勝義者起義无身解法无身解无諍後二遍處空空

阿毘達磨大毗婆沙論卷第九 第三經 情

无願无願無相無相時法念住現在修未來修四若引發他心通時心念住或受心法念住及起後三念住時隨一現在修未來修四謂此處略毗婆沙

若修身念住彼受耶設修受念住彼身耶答應作四句有修身念住非受謂已得身念住現在前以曾得法現在前時无力能及未來故不修受念住然現前是習修故說修身念住問亦有未得身念住現在前不修受如未曾得聞思所成身念住現在前時此中何故不說善應說而不說者當知此義有餘有就此中依修所成念住而作論无有未得修所成身念住現在前時不修受念住者是故不說有修受念住非身謂已得受念住現在前若未得受念住現在前不修身若未得心法念住現在前修受非身已得受念住現在前者如前釋未得受念住現在前不修身者謂諸異生離空无边處乃至无所有處若以受念住為加行彼加行道時若諸異

阿毘達磨大毗婆沙論卷第九 第四經 情

生起受念住无色解脫時於如是時未得受念住現在前修受非身未得心念住現在前修受非身者謂諸異生離空无边處乃至无所有處若以心念住為加行彼加行道時若諸異生起心念住无色解脫時於如是時未得心念住現在前修受非身未得法念住現在前修受非身者謂諸異生離第四靜慮寂寂後解脫道時離空无边處乃至无所有處若依下根本地起法念住為加行彼加行道時若依上近分地為加行諸有欲令无色近分有別緣者若以法念住為加行彼加行道无無間道九解脫道時諸有欲令无色近分唯捨緣者唯第九解脫道時若諸異生起法念住无色解脫及起後二遍處時於如是時未得法念住現在前修受非身有俱修謂未得身念住現在前若未得受念住現在前修身若未得心法念住現在前修身受未得身念住現在前者謂增長煥頂位身念住現在前若離欲界乃至非想非非想處染

阿毘達磨大毗婆沙論卷第九 第五經 情

盡定者謂彼无心要有心者方能修
故生无想者有說生彼於一切時善
心不起有說雖起而非修所依以不
能修未來法故於如是時不修身受
問亦有未得心念住現在前不修身
受如未曾得聞思所成心心念住現在
前時此中何故不說答應說而不說
者當知此義有餘有說此中說未曾
得念住現在前時能修未來而不修
身受者无未曾得心念住現在前時
能修未來而不修身受者是故不說
問若亦應說一切散善心何故但
說染汙心无記心耶答應說而不說
者當知此義有餘有說彼不決定難
用稱說謂若以修言之則彼无力能
修未來若以不修言之則現前時是
習修攝是故於此修不修中皆不說
彼如身念住受念住應知身念住心
念住亦亦以未來受念住心心念住修
不修必俱故

若修身念住彼法耶設修法念住彼
身耶答應作四句有修身念住非法
謂已得身念住現在前此如前釋有

阿毗達磨大毗婆沙論卷百九 第九十 增

修法念住非身謂已得法念住現在
前若未得法念住現在前不修身若
未得受心心念住現在前修法非身已
得法念住現在前者如前釋未得法
念住現在前不修身者謂初煖位緣
滅諦若入正性離生滅現觀四心須
若諸異生離第四靜慮染諸有欲令
空无邊處近分唯捨縛者若以彼為
加行彼加行道无九間道九解脫道
時若諸異生離空无邊處乃至無所
有度染以法念住為加行彼一切加
行無間解脫道時若諸異生起法念
住無色解脫及起後二遍處時於如
是時未得法念住現在前不修身未
得受念住現在前修法非身者如前
未得受念住現在前不修身說未得
心心念住現在前修法非身者即如受
既有俱修謂未得身念住現在前者
未得法念住現在前修身若未得受
心心念住現在前修身法未得身念住
現在前者如前未得身念住現在前
說未得法念住現在前修身者如前
未得法念住現在前修身受說未得

阿毗達磨大毗婆沙論卷百九 第九十 增

受心心念住現在前修身法者謂增長
煖頂位受心心念住現在前時若離欲
界乃至非想非非想處染受心心念
住為加行彼加行道時若信勝解練根
作見至時解脫練根作不動受心心
住為加行彼加行道時若引發他心
通受心心念住現在前時若以受心心
住難修靜慮時諸有欲令一切法是
勝義者彼起受心心念住義无尋解及
受心心念住辯无尋解願智邊際定无
色解脫入滅定想微細心時於如是
時未得受心心念住現在前修身法有
俱不修謂已得受心心念住現在前
一切染汙心无記心在无想定滅盡定
生無想天皆如前釋

若修受念住彼心耶設修心心念住彼
受耶答應作四句有修受念住非心
謂已得受念住現在前有修心心念
住非受謂已得心念住現在前皆如前
釋有俱修謂未得身受心心念住現在
前者未得法念住現在前修受心心
未得身念住現在前者如前諸未得身
念住現在前說未得受心心念住現在

阿毗達磨大毗婆沙論卷百九 第九十 增

前者如前諸未得受心念住現在前說未得法念住現在前修受心者如前諸未得法念住現在前修餘念住說有俱不修謂已得身法念住現在前若未得法念住現在前不修受心一切染汙心无記心在無想定滅盡定生无想天未得法念住現在前不修受心者如前諸未得法念住現在前不修餘念住說餘如前釋

若修受念住彼法耶設修法念住彼受耶若應作四句有修受念住非法謂已得受念住現在前此如前釋有修法念住非受謂已得法念住現在前若未得法念住現在前不修受已得法念住現在前者如前釋未得法念住現在前不修受者如前諸未得法念住現在前不修餘念住說有俱修謂未得身受心念住現在前若未得法念住現在前修受未得身念住現在前者如前諸未得身念住現在前說未得受心念住現在前者如前諸未得受心念住現在前說未得法念住現在前修受者如前諸未得法

阿毘達磨沙門論卷第九 第十頌情

念住現在前修餘念住說有俱不修謂已得身心念住現在前一切染汙心無記心在無想定滅盡定生无想天皆如前釋如受念住法念住應知心心念住法念住亦余以未來受念住心心念住修不修必俱故

於身軀身親念住當言法智乃至廣說問此文應先修而說所以者何以有自性乃可修故而不先說者有何意耶若阿毗達磨應以相求不以次第以阿毗達磨正欲分別諸法性相但不達其義若先若後說皆无失有餘師說欲顯此中唯分別修所成念住非聞思所成等故先說修後明自性於身軀身觀念住當言法智謂知欲界繫及一分无漏色當言類智謂知色界繫及一分无漏色不說他心智者他心智知心心所法身念住唯知色法故當言世俗智謂知一切色當言苦智謂知有漏色作非常苦空非我行相當言集智謂知有漏色作因集生緣行相不說滅智者滅智唯知无為法身念住知有為法故當言

阿毘達磨沙門論卷第九 第十頌情

道智謂知无漏色作道如行出行相此中不說盡無生智者以此是見蘊但說諸見性智彼智非見性是故不說顯自性已當顯地當言有尋有伺謂依未至初靜慮當言无尋唯伺謂依靜慮中間當言无尋无伺謂依上

三靜慮及四無色顯地已當顯相應當言樂報相應謂依第三靜慮當言喜報相應謂依初及第二靜慮當言捨報相應謂依未至靜慮中間第四靜慮及四無色顯相應已當顯行相當言空三摩地俱謂二行相當言無願三摩地俱謂十行相不說无相三摩地俱者如不說滅智說顯行相已當顯所緣當言緣欲色界繫謂緣苦集當言緣不繫謂緣道於受脩受觀念住當言法智謂知欲界繫及一分无漏受當言類智謂知色無色界繫及一分无漏受當言他心智謂知欲色界繫及一分無漏他相續現在前受當言世俗智謂知一切受當言苦智謂知有漏受作非常等四行相當言集智謂知有漏受作因等四行相

阿毘達磨沙門論卷第九 第十四頌情

不說滅智者以受念住唯若有為法故當言道智謂知无漏受作道等四行相不說餘智者如前釋顯自性已地相應行相皆如前說當顯所緣當言緣三界繫謂緣告集當言緣不繫謂緣道如於受於心亦尔此二所緣常相應故於法修法觀念住當言法智謂知欲界繫諸行及彼因彼滅彼一切法智品當言類智謂知色無色界繫諸行及彼因彼滅彼一切類智品當言他心智謂知欲色界繫及一分无漏他相續現在前除受及心餘心所法當言世俗智謂知一切法當言苦智謂知五取蘊作无常等四行相當言集智謂知有漏因作因等四行相當言滅智謂知擇滅作滅等四行相當言道智謂知无漏五蘊作道等四行相不說餘智者亦如前釋顯自性已地相應如前說當顯行相當言空无願三摩地俱亦如前釋當言无相三摩地俱謂四行相顯行相已當顯所緣當言緣三界繫謂緣告集當言緣不繫謂緣滅道

阿毗達磨法蘊沙門論卷第九 第十五段 清

如說受樂受時如實知我受樂受此四智乃至廣說問何故此中無度分別受心法念住一度分別身念住耶答彼作論者意欲尔故乃至廣說有說此中世尊亦應作是說彼行住等時如實知我行住等此四智乃至廣說而不說者有何意耶答若法微細難見難覺不明了不現見者則重分別身念住應顯乃至現見故不重說有說若依彼起種種不相似異相文句及異相智者則重分別身念住若分別時文句不異智亦不具故不重說問受樂受時則不如實知如實知時則不受樂受所以者何受樂受時彼受在現在非尔時能如實知不知相應故无二心俱行故如實知時彼受在過去未來非尔時名受樂受无作用故苦受不苦不樂受說亦尔佛何故說受樂受時如實知我受樂受等耶有說此中應作是說受樂受已如實知我已受樂受受苦受不苦不樂受已如實知我已受苦受不苦不樂受而不作是說者有何意耶應

阿毗達磨法蘊沙門論卷第九 第十六段 清

知此中說已受名受於過去說現在聲如說大王從何方來此說已來名來又如說菩薩入正性離生時得現觀邊世俗智此說已入名入彼亦如是尊者世友說曰諸受在過去未來時則不可受在現在時唯自性轉亦不可受云何說受樂受苦耶當知彼觀樂苦衆具相續而說謂觀樂具相續言我受樂觀苦具相續言我受苦復次彼觀樂苦因緣相續而說謂觀攝受因緣相續言我受樂觀損害因緣相續言我受苦復次彼於諸受相續轉時中間數起彼境意識便謂此於所依為益為損故言我今受樂受苦大德說曰彼於樂受苦所依大種相續轉中謂之為受故言我今受樂受苦

阿毗達磨法蘊沙門論卷第九 第十七段 清

復次他心智但知心所法此中如實智亦知心所法所依所緣復次他心智一一法緣此中如實智亦多法緣緣以是故不說他心智問此中復何故不說苦集智耶有說此中亦應說苦集智而不說者當知此義有餘有說苦集智是厭行相智此中如實智是欣行相智是故不說有說苦集智緣所厭事此中如實智緣所欣事有說苦集智憎惡所緣而轉此中如實智愛樂所緣而轉有說此中說如實知有漏无漏心心所法然有漏心心所法无始數知又處近易了起世俗智則能了知不待起无漏智是故無有捨世俗智而以苦集智知者无漏心心所法昔來未知又微細難了起无漏智乃能知之是故此中如實知有漏心心所法唯世俗智如實知无漏心心所法謂餘三智由此不說有苦集智有說此中說如實知有漏无漏心心所法事老別相彼有漏者起世俗智則知更不起苦集智以難起故及起時但知捨相故彼无漏

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九第九疏

者起世俗智不能知故便起道智然道智生雖不如前唯老別知然以捨相知老別事故有道智无苦集智有說此中說如實知有漏无漏心心所法行相老別然有漏心心所法多非緣諦行相設所有者亦未善成就故但以世俗智作非諦行相如實知其行相老別无漏心心所法皆是緣諦行相極善成就故還以道智作諦行相如實知其行相老別是故此中無苦集智不說盡无生智者此是見蘊但說諸見性智彼非見性智是故不說此中法智者謂知法智品樂受類智者謂知類智品樂受世俗智者謂知有漏樂受道智者謂知无漏樂受雖无一樂受四智所知謂有漏者一智知無漏者三智知然以捨說故言四智如實知樂受有說无漏樂受四智所知受苦受時如實知受苦受此一智謂世俗以受苦受唯有漏故世俗智知受不苦不樂受時如實知受不苦不樂受此四智謂法類世俗道如知樂受說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九第九疏

說預有部發智大毗婆沙論卷第一百九

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一百九第九疏

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十

情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

見蘊第八中念住納息第一之四

受樂身受苦身受不苦不樂身受及苦心受時如實知此一智謂世俗一切身受及苦心受唯有漏故起世俗智則如實知受樂心受不苦不樂心受時此四智謂法類世俗道此二心受通有漏无漏故以四智知廣釋如上問此中何者名身受何者名心受耶答若受在五識身名身受在意地名心受復次若受无分別名身受有分別名心受復次若受取自相境名身受取自共相境名心受復次若受取現在境名身受取三世及非世境名心受復次若受取事別境名身受取事別及和合境名心受復次若受一墮境者名身受數數墮境者名心受復次若受於境率尔轉者名身受思度轉者名心受復次若受以色為所依色為所緣者名身受以非色為

所依色非色為所緣者名心受如色非色如是有對无對積聚非積聚和合不和合廣說亦尔尊者世友說曰如佛所說彼於尔時受於二受謂身受心受云何身受云何心受答元有受是身受一切受皆是心受所以者何心相應故然諸受若依五根轉此受名身受恒以身為增上故若依意根轉此受名心受恒以心為增上故復作是說无有受是身受一切受皆是心受心相應故然諸受依取至境三根轉此受名身受恒作想故依取不至境三根轉此受名心受不恒作想故大德說曰若是身受彼亦心受耶答若是身受彼亦心受有是心受而非身受謂若計度外事於內取相及於事取補特伽羅并法處所攝色心不相應行无為相如此類受皆名心受以於非實有境分別轉故是謂身受心受差別

皆有漏故起世俗智則如實知受樂无味受不苦不樂無味受時如實知此四智謂法類世俗道此二元味受通有漏无漏故以四智知廣釋如上此中味者是受味著性故若受與彼為安足處名有味受有說味名一切煩惱取著性故若受與彼為安足處名有味受若受不與愛或一切煩惱為安足處名无味受問若尔者則一切苦受皆名有味皆能與愛或一切煩惱為安足處故又如品類足說云何有味法謂有漏法云何無味法謂无漏法何故此中說有苦無味受耶答苦受雖有漏而有少無味依性依彼故說苦无味依受謂彼有與煩惱相連及與煩惱不相雜性有餘師說苦受雖皆是有漏而有能引發隨順勝義无味無漏受者依彼故說苦无味受以能暫時伏諸味故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十 第三張 情

則如實知受樂出離依受不苦不樂
出離依受時如實知此四智謂法類
世俗道如前釋此中耽嗜謂受耽嗜
性故若受與彼為安足處名耽嗜依
受有說耽嗜名一切煩惱執著性故
若受與彼為安足處名耽嗜依受苦
受不與受或一切煩惱為安足處名
出離依受問若亦一切苦受皆應名
耽嗜依皆能與受或一切煩惱為安
足處故又如品類足說云何耽嗜依
法謂有漏法云何出離依法謂无漏
法何故此中說有苦出離依受耶答
苦受雖有漏而有少出離依性依彼
故說若出離依受謂彼有與煩惱相
違及與煩惱不相雜性有餘師說苦
受雖皆是有漏而有能引發隨順勝
義出離依无漏受者依彼故說若出
離依受以能變時伏諸耽嗜故
如說有貪心如實知有貪心乃至廣
說有二義故心名有貪一貪相雜故
二貪所繫故有說此中依相雜有貪
而作論有說此中依二種有貪而作
論所以者何若唯依相雜有貪而作

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十 第四分 情

論者則有漏善及无覆无記心等應
亦名離貪心然彼亦是有貪心貪所
繫故如有貪心應知有瞋心等亦亦
此中貪所繫故名有貪心貪對治故
名離貪心如是說者好謂貪所繫故
名有貪心貪對治故名離貪心若說
貪相應故名有貪心貪不相應故名
離貪心者則貪不相應餘煩惱相應
心等應名離貪心然彼亦是有貪心
貪所繫故若說貪相應故名有貪心
貪對治故名離貪心者則貪不相應
染汙心及无覆无記一分善心應非
有貪心亦非離貪心然彼亦是有貪
心貪所繫故有貪心如實知有貪心
此一智謂世俗智離貪心如實知離
貪心此四智謂法類世俗道皆如前
釋瞋所繫故名有瞋心瞋對治故名
離瞋心廣說如貪有瞋心如實知有
瞋心此一智謂世俗如前釋離瞋心
如實知離瞋心此三智謂法世俗道
此中依近對治說故不說類智以類
智品道非欲界近對治故餘如前釋
癡所繫故名有癡心癡對治故名離

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十 第三分 情

癡心如是說者好謂癡所繫故名有
癡心癡對治故名離癡心若說癡相
應故名有癡心癡不相應故名離癡
心者則无覆无記一分善心亦應名
離癡心然彼亦名有癡心癡所繫故
若說癡相應故名有癡心癡對治故
名離癡心者則无覆无記一分善心
應非有癡心亦非離癡心然彼亦是
有癡心癡所繫故有癡心如實知有
癡心此一智謂世俗離癡心如實知
離癡心此四智謂法類世俗道如前
釋染汙心者謂染汙心煩惱相應故不
染汙心者謂善心煩惱相違故有說善
心無覆无記心皆名不染汙心煩惱不
相應故染汙心如實知不染汙心此一智謂
世俗不染汙心如實知不染汙心此四智
謂法類世俗道如前有癡離癡心釋
略心者謂善心於所緣略攝故散心
者謂染汙心於所緣馳散故散心如
實知略心此四智謂法類世俗道散
心如實知散心此一智謂世俗此隨
所應如前釋迦濕弥羅外諸師言略
心者謂眠相應心以說心略名眠故

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十 第六分 情

如說眠云何謂眠者所有眠夢不能持身心略為性問若介者此中所說云何通如說略心知實知略心此四智乃至廣說答此文應作是說略心散心下心知實知略心散心下心此一智謂世俗舉心知實知舉心此四智如前說評曰彼不應作是說若作是說則染汙眠相應心應亦名略心眠相應故亦名散心以染汙故由此應知前說者好下心者謂染汙心懈怠相應故舉心者謂善心精進相應故下心知實知下心此一智謂世俗舉心知實知舉心此四智謂法類世俗道如前釋小心者謂染汙心小生所習故大心者謂善心大生所習故問今現見无量有情作惡少有情習善云何染心小生所習耶答此中不以類少名小但以淨法少故名小謂若淨法少生之所習者名小心淨法多生之所習者名大心是故遍生死海中唯佛多修善法而名為大非一切有情有說染汙心小價得故名小善心大價得故名大以染汙心因少

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第八 情

所為便起无量非理作意令煩惱惡行起如河流善心不介雖捨百千瓊寶或有能起或有不能起者有說染汙心少根故名小善心多根故名大謂染汙心或唯一根或復至二善心一切皆具三根有說染汙心少隨轉故名小善心多隨轉故名大謂染汙心唯三蘊隨轉善心或三蘊或四蘊隨轉有說染汙心少眷屬故名小善心多眷屬故名大謂染汙心无未來修故善心有未來修故有說染汙心少對治故名小善心多對治故名大如一剎鄰苦法智忍生能類永斷欲界見苦所斷十隨眠等此一力勝非彼一切如一力士能伏千人而无一剎鄰染汙心生有此勢力復次染汙心中所有上首關於眼足彼上首者則是无明如說无明為上首為前因故生无量種種惡不善法及彼種類無慙無愧善心中所有上首具有眼足彼上首則是明如說明為上首為前因故生无量種種善法及彼種類慙愧復次无始時來所習不善法覺時習

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第八 情

善則令永斷猶如室中多時積闇燈明覺照則便除遣如於多時習无蓋想暫覺時彼想便捨此亦如是不善斷善无如是事復次善於不善能畢竟伏或畢竟斷不善於善則不如是由此等緣染汙心名小善心名大小心知實知小心此一智謂世俗大心知實知大心此四智謂法類世俗道皆如前釋掉心者謂染汙心掉舉相應故不掉心者謂善心奢摩他相應故掉心知實知掉心此一智謂世俗不掉心知實知不掉心此四智謂法類世俗道皆如前釋不寂靜心者謂染汙心恒喧動故寂靜心者謂善心背喧動故不寂靜心知實知不寂靜心此一智謂世俗寂靜心知實知寂靜心此四智謂法類世俗道皆如前釋不定心者謂染汙心散乱相應故定心者謂善心背散乱故不定心如實知不定心此一智謂世俗定心如實知定心此四智謂法類世俗道皆如前釋不修心者謂於得修習修俱不修心修心者謂於得修習修或

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第九 情

俱或隨一修心不修心如實知不修心此一智謂世俗修心如實知修心此四智謂法類世俗道皆如前釋不解脫心者謂於自性解脫相續解脫俱不解脫心解脫心者謂於自性解脫相續解脫或俱或隨一解脫心不解脫心如實知不解脫心此一智謂世俗解脫心如實知解脫心此四智謂法類世俗道皆如前釋

如說有內貪欲蓋乃至廣說此聖教中內有二種一內廣攝故名內如說此六內廣乃至廣說二自相續攝故名內如說於內身隨身觀乃至廣說此中依相續內而作論不依廣內所以者何若依廣內而作論者則不應言有內貪欲蓋等以貪欲蓋等皆是外法廣攝故然彼雖是外廣而以自相續攝故說名為內如說有內貪欲蓋如實知有內貪欲蓋此一智謂世俗此中有者謂自相續中貪欲蓋現行可得或未離彼得獲成就或彼對治道未生此一智者以有漏故起世俗智則如實知無內貪欲蓋如實知

阿毘達磨法蘊論卷第十張情

元內貪欲蓋此三智謂法世俗道此中元者謂自相續中貪欲蓋非現行可得或已離彼得獲成就或彼對治道已生此三智者謂貪欲蓋雖欲界故彼近對治非類智品如未生內貪欲蓋而生如實知此一智謂世俗此中未生而生者謂由彼彼因彼彼緣內貪欲蓋生此一智者如前釋生已便斷斷已後不復生如實知此三智謂法世俗道此中生已便斷者謂彼對治道已生貪欲蓋斷斷已後不復生者謂或畢竟不生或乃至未退彼對治道此三智者如前釋如貪欲蓋應知瞋恚惛沉瞋掉舉惡作疑蓋亦余以彼皆是欲界繫故

如說有內眼結如實知有內眼結此一智謂世俗此中亦依相續內而作論不依廣內廣說如前所說有者亦謂自相續中眼結現行可得或未離彼得獲成就或彼對治道未生此一智者如前釋無內眼結如實知無內眼結此四智謂法類世俗道此中元者亦謂自相續中眼結非現行可得

阿毘達磨法蘊論卷第十張情

或已離彼得獲成就或彼對治道已生此四智者謂內眼結欲色界繫故彼近對治通法類智品如未生內眼結而生如實知此一智謂世俗此中未生而生者謂由彼彼因彼彼緣內眼結生此一智者如前釋生已便斷斷已後不復生如實知此四智謂法類世俗道此中生已便斷者謂彼對治道已生內眼結斷斷已後不復生者謂或畢竟不生或乃至未退彼對治道此四智者如前釋如眼結應知耳身意結亦余彼近對治俱通法類智品故鼻舌結如蓋說皆唯欲界繫故如說有內念等覺支如實知有內念等覺支此四智謂法類世俗道此中有者謂自相續中念等覺支現行可得或已得彼得獲成就或彼對治障已斷此四智者有說此中真實念等覺支三智知謂法類道智相似念等覺支一智知謂世俗智有說此中唯說真實念等覺支則此為四智知謂世俗智不明了知法類道智明了知元內念等覺支如實知無內念等

阿毘達磨法蘊論卷第十張情

覺支此一智謂世俗此中无者謂自相續中念等覺支非現行可得或未一智者如前說如未生念等覺支而證此四智謂法類世俗道此中未生而生者謂由彼彼因彼彼緣內念等覺支生生已住不忘等者問如余所生則余所滅剎鄰後必不住如何可說生已住不忘等耶答此中說二種善根謂順住分及順勝進分生已住不忘者說順住分善根生已令圓滿倍增廣者說順勝進分善根四智者如前釋如念等覺支應知擇法精進喜安定捨等覺支亦亦以種類同故問喜等覺支則是受前受念住中已觀今何故重觀察耶答前以受念住門觀察今以法念住門觀察復次前獨觀察今與餘覺支觀察復次前觀察彼自相今觀察彼共相復次前觀察有漏无漏今觀察元漏有說此中亦觀察有漏无漏以通觀察真實及相似覺支故

阿毗達磨大毗婆沙論卷百十 第十三 情

如說等隨觀自貪瞋癡增乃至廣說問何故作此論答為欲分別佛經義故如契經說諸苾芻苾芻尼等隨觀自貪增時彼應知退諸善法佛說名退瞋癡亦亦契經雖作是說而不廣分別云何貪增乃至癡增彼經是此論所依根本彼所不分別者今應分別故作斯論云何貪瞋癡增答有下貪瞋癡經故中有中故上是謂增此中有說依世所現見貪瞋癡增而作論貪增者如諸男子於童子位起下貪經於少年位起中貪經於成年位起上貪經於彼妻亦亦瞋增者如諸男子展轉聞諍未發戾語起下瞋經發戾語時起中瞋經結憾謀害起上瞋經癡增者如有男子生外道家未學彼書論起下癡經學而未達其義起中癡經若究竟通達起上癡經有說此中依觀待道理而作論謂觀下品貪經故施設中觀中故施設上瞋癡亦亦有說此中依退作論謂從下品貪經退故中從中退故上瞋癡亦亦

阿毗達磨大毗婆沙論卷百十 第十四 情

如說等隨觀自貪瞋癡減乃至廣說問何故復作此論答為欲分別即前經中餘所說義故如彼說諸苾芻苾芻尼等隨觀自貪減時彼應知不退善法佛說名不退瞋癡亦亦彼經雖作是說而不廣分別云何貪減乃至癡減彼經是此論所依根本彼所不說者今應應說故作斯論云何貪瞋癡減答元上貪瞋癡經故中无中故下是謂減有說此中依世所現見貪瞋癡減而作論貪減者如諸男子於成年位起上貪經於中年位起中貪經於老年位起下貪經於彼妻亦亦瞋減者如諸男子展轉結憾相謀害時起上瞋經為興聞諍遣使往返起中瞋經正聞諍時起下瞋經癡減者如諸男子生外道家學彼書論已通達時起上癡經若聞佛語心中住時起中癡經若於佛語少生信時起下癡經有說此中依觀待道理而作論謂觀上品貪經故施設中觀中故施設下瞋癡亦亦有說此中依離染作論謂上品貪經減故中中減故下

阿毗達磨大毗婆沙論卷百十 第十五 情

云何死邊際受乃至廣說問何故作此論答為欲解釋契經義故如契經說阿難陀當知昔有轉輪王名曰善見有如是類死邊際受猶如壯士多食美食須臾迷悶又契經說我今已生猛利損害死邊際受契經雖作是說而不分別云何死邊際受齊何當言死邊際受乃至廣說故作斯論有說所以作論者為止世間於非死邊際受起死邊際受想故如世間說我已受死邊際受今受當受彼於非死邊際受起死邊際受想所以者何若受此受不久便命終者乃名死邊際受故云何死邊際受答由此未摩斷命根滅問此受何故名死邊際耶答由此引至死邊際位故名死邊際受問若亦應說軍後受名死邊際受不應說由此未摩斷所以者何未摩斷已或經晝夜方命終故答則斷未摩受亦名軍後受以斷未摩後不久必命終故有說一衆同分中有二種受一身受二心受斷未摩受是身受軍後命根滅受是心受軍後

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百六十六

齊何當言死邊際受答齊此未摩斷命根滅問何故作復作此論答前說死邊際受自性而未顯位今欲顯之故作斯論死邊際受何處攝答法處發識相應答身識意識謂初未摩斷受身識相應軍後受意識相應問幾大種能斷未摩答三謂水火風問何故地大種不能斷未摩答非田非器乃至廣說有說猛利大種能斷未摩地大種不猛利有說若諸大種能壞外分能為外災彼亦能壞內分能斷未摩地大種不能壞外分不能為外災故亦不能壞內分不能斷未摩此中水大種斷未摩者謂將死時於內身中水界增盛由此浸漬令一切筋爛諸筋爛故支節解支節解故不久命終火大種斷未摩者謂將死時於內身中大界增盛由此燒逼令一切筋焦諸筋焦故支節解支節解故不久命終風大種斷未摩者謂將命終時於內身中風界增盛由此鼓擊令一切筋碎諸筋碎故支節解支節解故不久命終亦有欲令地大種能斷未

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百六十七

摩彼作是說將命終時身中地界增盛能令一切竅穴閉塞諸穴塞故支節解支節解故不久命終問何處有斷未摩答在欲界非色无色界於欲界中地獄无斷未摩以恒斷故傍生餓鬼有斷未摩人中三洲非北拘盧洲欲界諸天亦无斷未摩彼非惱亂業果故問何等補特伽羅有斷未摩答異生聖者皆有於聖者中預流一來不還阿羅漢獨覺皆有唯除世尊无惱亂業故諸佛世尊无斷未摩聲言不壞无漸命終以佛世尊諸根類滅故或阿羅漢有斷未摩非屠羊人等以斷未摩是惱亂業果故若有惱亂業者雖阿羅漢而斷未摩若无惱亂業雖屠羊人等亦无斷未摩事問未摩中間云何安布答象馬牛等諸大力獸未摩中間骨節相拄而復堅固大諸健都骨節相接猶如接版鉢羅塞建提骨節相鈎如鐵鈎相鈎都羅延身骨節連鏢猶如鐵鏢佛身骨節展轉盤結猶如盤龍諸餘有情

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百六十八

骨節相離而不堅固是故彼類其力
衰劣

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 第十九章

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十一 逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

見蘊第八中念住納息第一之五

阿羅漢般涅槃心當言善耶無記耶
答當言無記問何故作此論答欲令
疑者得決定故謂阿羅漢已斷不善
法成就善法或有便疑若介阿羅漢
應住善心而般涅槃欲令此疑得決
定故明阿羅漢雖斷不善法成就善法
然住無記心而般涅槃非善若先不
作此論者則乃至今若作是問阿
羅漢般涅槃心當言善耶無記耶彼
不解故或作是答是善非無記以阿
羅漢已斷一切不善法成就善法故
由先作此論故乃至今皆得正解
由是因緣故造斯論問何故阿羅漢
唯住無記心而般涅槃答唯無記心
順心斷故謂善心強盛堅住難壞能
令餘心長時續起於心斷不順無記
心羸劣如朽敗種不堅住易壞不能
令餘心長時續起故於心斷寂為隨順

有說以無記心起過患少故謂善不
善心由二門於生死中起多過患一
由異熟果門二由等流果門無記心
但由等流果門起過患非異熟果有
說以阿羅漢背一切生故謂餘有情
將命終時為當生故極作意力令善
心起勿我當墮諸非愛趣阿羅漢背
一切生故不復作意但住無記心而
般涅槃有說以阿羅漢不求趣異熟
器故謂餘有情求趣當來異熟器故將
命終時以極加行令善心起阿羅漢
不求趣如是異熟器故但住無記心而
般涅槃有說阿羅漢住自性心入於
涅槃自性心者則無記心以生心中
未嘗無故或有一眾同分中無善心
起謂已斷善根未相續者或有一眾
同分中無不善心起謂已離欲界染
者無有一眾同分中不起無記心者
是以說無記心名自性心唯住此心
入於涅槃有說阿羅漢要住如上親
友心而涅槃故如人欲適他土親友
追送其下親友至門而返中至村界
上至國境如是阿羅漢趣涅槃時不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十一 第二十章

善染汙心如下親友於離欲界及非
想非非想處時即便捨離善心如
中親友於起無記心時即便捨離無
記心如上親友於般涅槃時乃便捨
離有說此是阿羅漢漸捨生死法故
謂離欲界時捨一切不善心離非
想非非想處時捨一切染汙心起
無記心時捨一切善心入無餘依涅
槃時捨一切無記心尊者妙音說曰
一切善心皆是作功用起將命終時
不能復作功用是故唯住無記心而
般涅槃

問阿羅漢最後心為何所緣取有說
緣自身中諸根大種有說緣內六處
有說緣外六處有說緣十二處尊者
說曰阿羅漢最後心為何所緣取緣
自身彼於自身作無命離命者想空
解脫門現在前而般涅槃有說彼心
緣一切行以於諸行深見過失無願
解脫門現在前而般涅槃有說彼心
緣涅槃以於涅槃觀寂靜功德無相
解脫門現在前而般涅槃應知此中
依阿羅漢相續命終心說非利鄰取

阿羅漢最後心論卷第二 聖德

後心以彼心唯無記故大德說曰阿
羅漢最後心緣所見聞覺知境以彼
心是異熟生自體所攝由先業行盡
故自然斷滅如陶家輪勢極則止
何故雙賢弟子先般涅槃然後佛耶
答彼二尊者先長夜中造作增長感
無斷業勿空無果異熟故由二因緣
彼二尊者求如是處發起此業一以
見為先故二以聞為先故見為先者
彼二尊者過去曾見先三藐三佛陀
雙賢弟子先般涅槃然後彼佛聞為
先者彼二尊者過去曾聞先三藐三
佛陀雙賢弟子先般涅槃然後彼佛既
見聞已而便引起隨順彼因諸我既
行若戒若禁若行梵行一切迴向願
我未來得作如斯善士行類恒與大
師現受法樂而無間斷若佛先般涅
槃然後雙賢弟子者則彼所造作增
長感無斷業應空無果異熟問一切
造作增長感無斷業無如佛者若雙
賢弟子先般涅槃則佛感無斷業便空
無果異熟豈雙賢弟子感無斷業於
佛為勝耶答弟子於師有二種受用勝

阿羅漢最後心論卷第二 聖德

一財受用二法受用師於弟子有一
種受用勝謂財非法然造作增長感
無斷業但為法故非為財故是以無
前過失問雙賢弟子中般若勝者復
先涅槃非神通勝者神通勝者於彼
既失法受用義云何非感無斷業空
無果異熟耶答般若勝者無如世尊
彼雖涅槃以世尊在故於法受用非
空無果復次由法公故雙賢弟子先
佛般涅槃何謂法公謂法應如是不
可改易不可徵詰是法公義此顯一
切諸佛雙賢弟子法應先佛而般涅
槃此理無異有說與轉輪王相似法
故如轉輪王欲往彼彼未至方城必令
前軍勇將先導而往如是十力法轉
輪王欲往未至無餘依涅槃界亦令
如前軍勇將雙賢弟子先導而往有
說欲令所化有情入佛法故謂有所
化有情華近佛而住盡眾同分不欲
來詣佛所受行佛法若見雙賢弟子
般涅槃時便於生死厭怖來詣佛所
受行佛法有說為解所化有情憂憂
心故謂若佛先般涅槃則無有能解

阿羅漢最後心論卷第二 聖德

所化有情起憂心者若雙賢弟子先般
涅縣則有如來能於兩月中依彼
及自說無常教解彼愁憂令修勝行
有說欲令所化有情於佛當般涅縣
預繫念住故謂由雙賢弟子先般涅
縣所化有情便作是念佛亦不久當
般涅縣以雙賢弟子已涅縣故如天
欲雷必先掣電若不先掣而雷震
者則令怯弱有情聞之驚懼或復致死
是故天欲雷時慈有情故先流電輝
彼既知已虛心待之雖聞毛雷則無
驚駭如是若佛先般涅縣者則令一
類於佛慕戀渴仰有情驚懼悶絕若
雙賢弟子先涅縣者則令彼類預起
如來般涅縣想至佛涅縣則無悶絕
故有頌言

恒作無常想變壞則無憂如觀電為先
聞雷不驚怖

有說為息謗故謂有外道恒謗佛言
沙門喬答摩攝受耶波底沙及俱履
多故夜從誥受盡為他說若彼二人
般涅縣已世尊說法不異先時則諸
外道誹謗皆息有說為顯世尊不久

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十一第六緣述

住世必當般涅縣故如世界將欲壞
時蘇達盧山數為難陀耶波難陀二
大龍王經遠捨去諸天見已即知世
界不久當壞如是尊者舍利子大目
犍連先般涅縣世便知佛不久滅度
由如是等種種因緣故雙賢弟子先
般涅縣然後佛滅

問何故具壽蘇跋陀羅先般涅縣然
後佛耶答亦由法介故謂諸佛法介
寂後弟子先般涅縣然後佛問何謂
法介答法應如是不可改易故名法
介此顯一切諸佛法應後寂後弟子
而般涅縣此理無異有說與轉輪王
相似法故如轉輪王欲入園苑勝地
遊戲必以諸莊嚴具嚴飾寂小王今
其先入然後自往如是十力無上法
王將欲入如園苑勝地無餘依涅縣
界亦先以菩提分法莊嚴寂後弟子
令先涅縣然後自往有說尊者蘇跋
陀羅作是念一切同梵行者皆在我
前入有餘依涅縣界我當復在一切
同梵行者前入無餘依涅縣界由其
三願故彼先佛而般涅縣有說彼尊

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十一第七緣述

者作是念如受余所聖教功德還受
余所生死過患我既不能領受聖教眾
多功德何須久住領受生死眾多過
患故彼先佛而般涅縣有說彼尊者
怖畏多受利養恭敬故謂拘尸城諸
力士等先於彼尊者起大師想復知
彼得阿羅漢果彼尊者作是念若佛
般涅縣後彼必於我大設供養幸因
佛未涅縣諸力士等供養世尊未暇
相及我當先佛而般涅縣有說彼欲斷
絕諍根本故謂彼尊者作如是念若
我後佛般涅縣者外道謂我是彼同
類諸苾芻復言是我同類因此便興
種種聞諍彼觀未來有如是事是故
先佛而般涅縣有說欲顯世尊於寂
後位教化功德亦無減故謂或有作
是念世尊功德退減而般涅縣故彼
尊者欲顯世尊於寂後位亦能教化
有情令功德圓滿謂令入無餘依涅
縣界由如是等種種因緣故彼先佛
而般涅縣如說世尊依不動寂靜定
而般涅縣世間眼滅此為在定為出
定耶答出定問何故作此論答欲令

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十一第八緣述

疑者得決定故謂契經說世尊依不動寂靜定而般涅槃世間眼滅或有疑佛在定而般涅槃欲令此疑得決定故明佛出定而般涅槃故作斯論此中不動寂靜定者謂有欲界無覆無記心相應定似第四靜慮故名不動寂靜佛依此而般涅槃西方健馱羅國諸師作如是說如說世尊入第四靜慮而般涅槃世間眼滅此為在定為出定耶答出定問佛具入四靜慮而般涅槃何故但言入第四靜慮耶答雖亦入前三靜慮而非堅著若入第四靜慮即便堅著故偏說之有說為入第四靜慮故入前三靜慮是故偏說第四有說前三靜慮猶如在路第四靜慮是正所往是以偏說有說佛將般涅槃時從第四靜慮起入第三靜慮近分從第三靜慮近分起入第二靜慮近分從第二靜慮近分起入初靜慮近分從初靜慮近分起欲界善心現在前欲界善心無間欲界無覆無記心現在前即住此心而般涅槃以前三靜慮但入出近分非

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九十九 第九經 述

根本第四靜慮入出根本是故偏說尊者妙音說曰佛將入涅槃時第四靜慮無間欲界善心現在前欲界善心無間欲界無覆無記心現在前則住此心而般涅槃問豈有能從第四靜慮無間則起欲界善心耶答有謂佛非餘問何故佛般涅槃時寂後入第四靜慮耶答過現如沙數如來應正等覺法皆如是次第入定而般涅槃謂一切佛般涅槃時寂後法亦入第四靜慮從彼起已而般涅槃有說欲顯佛於彼定極自在故將涅槃而猶現入若不介者應不能現前有說佛欲悲愍後世生故謂佛滅後有諸眾生當作是念世尊具一切智臨涅槃時尚入第四靜慮況我等不於諸等至中動作加行耶由此勤修一切等至有說與轉輪王相似法故如轉輪王若先於此地灌頂而受王位後即於此地而命終如是十力無上法王先依第四靜慮受法王位後還依此地而般涅槃有說與大富商主相似法故如富商主寂後轉易大價

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九十九 第十經 述

珍寶而無應著如是世尊寂後棄捨殊勝第四靜慮而無應著世尊臨般涅槃時先起欲界善心從此無間入初靜慮從初靜慮入第二靜慮如是次第乃至從無所有處入非想非非想處從非想處受想定無間入無所有處從無所有處入非想非非想處從非想非非想處入識無邊處從識無邊處入空無邊處從空無邊處入第四靜慮入空無邊處從空無邊處入第三靜慮從第三靜慮入第四靜慮從第四靜慮入第二靜慮從第二靜慮入第三靜慮從第三靜慮入初靜慮從初靜慮入第二靜慮從第二靜慮入第三靜慮從第三靜慮入第四靜慮從第四靜慮起便般涅槃如是世尊臨涅槃時四度入第四靜慮前三入時未名不動寂靜定第四入時乃名不動寂靜定所以者何前三入時不緣涅槃第四入時乃緣涅槃故問何故世

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九十九 第十經 述

尊臨涅槃時不順起入諸定而但逆起入耶答過說如沙數如來應正等覺法皆如是起入諸定有說欲顯世尊於諸定得自在故所以者何若有於定得自在者乃能不因順起入而便逆起入若於諸定不自在者尚不能順起況能逆起而入諸定有說欲顯世尊能作難作事故謂不順起而能逆起入諸定者此事為難非如順起入已方逆起者有說欲顯世尊威力大故世尊威力乃能不順起而逆起聲聞獨覺若不順起則不能逆起而入諸定有說為欲兼入滅盡定故謂佛亦時若順起入諸定者則無容入滅盡定所以者何以滅盡定要從漸次非想非非想處心無間現在前故如是佛般涅槃時則不應現入一切靜慮解脫等持等至然佛般涅槃時決定現入一切靜慮解脫等持等至是故不順起入諸定而逆起入諸定問世尊何故臨般涅槃現入一切靜慮解脫等持等至耶答過說如沙數如來應正等覺法皆令故謂一切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二 第三十緣

佛臨般涅槃法皆現入一切靜慮等持等至有說欲顯世尊於諸定得自在故謂若於諸定得自在者臨般涅槃時猶能現入若於諸定不得自在餘時尚不能現入況臨般涅槃有說佛為悲愍後時諸有情故謂佛般涅槃後有諸有情當作是念世尊具一切智臨般涅槃尚現入一切靜慮解脫等持等至况我等於彼不勤作加行耶由此勤修靜慮解脫等持等至有說為欲重修所留設利羅故又為資養羸瘦身故又為准隨工巧之子福田增廣故又為止息因碎身所生身中諸苦受故有說與大富商主相似法故如巨富商主臨命終時開諸庫藏觀閱財寶付囑子孫然後捨命如是世尊為無上正法商主臨涅槃時開功德庫藏觀閱一切靜慮解脫等持等至諸法財寶付囑弟子然後涅槃尊者妙音說曰世尊自顯不退法故謂佛成就一切功德於一切境智得自在臨般涅槃猶能現起一切靜慮解脫等持等至如契經說世尊在拘尸

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二 第三十緣

城力士生處雙婆羅林間而般涅槃問世尊何故在拘尸城般涅槃耶答為欲化度拘尸城中諸力士故又為攝化外道蘇跋陀羅故又為令大力士補羯婆種獨覺菩提種子故又令彼妻種無上正等菩提種子故有說為止拘尸城中諸力士等被輕蔑事故謂佛若於餘大城中般涅槃者此小城中諸力士等便被輕蔑不得如來遺身一分故佛於此而般涅槃有說為廣流布佛身界故若佛於餘大城般涅槃者彼諸人眾難可摧伏於佛身界或生保護則不可分布若拘尸城般涅槃者諸力士等身心勇健心勇健故樂為分布身勇健故不為他伏樂分布故令佛身界廣得流布有說欲顯佛雖臨般涅槃而於世間猶受增上富貴果故謂佛若於諸餘大城般涅槃者則所受供養雖過輪王多百千倍未為奇特若雖於此極小邊城入於涅槃而所受供養猶過輪王多百千倍乃為奇特有說佛曾於此數數捨身命故如彼經說佛告

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二 第三十緣

阿難乃至拘尸城有金河雙婆羅林諸力士習增制多界分周匝正等十二踰繕那地如來於此六返捨轉輪王身命今第七返捨如來應正等覺身命阿難當知我不見於此地處或東或南或西或北如來更捨第八身命所以者何如來諸有道斷生死永蓋無後有故

如說佛告阿難汝應往雙婆羅林間為佛敷設共首卧牀如來於今日中夜當於無依涅槃界而般涅槃乃至廣說問世尊何故令敷設共首卧牀而卧耶答欲顯彼國論師法應念故謂彼國論師皆敷設共首卧牀而卧世尊亦念以佛能伏諸論師故即是無上第一論師故令隨彼敷設而卧有說欲顯遠離世所妄執吉祥事故謂彼國死者乃令牀上共首而卧佛為破彼妄吉祥執是故未般涅槃則令敷設共首卧牀而卧有說欲止拘尸城中諸力士等不淨心故謂彼國俗皆於北方建立天祠若佛北足而卧者即諸力士生不淨心云何欺蔑我等

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十五

所事北足而卧有說為欲顯佛恭敬正法故謂佛預知般涅槃後無上法炬北方熾然久久不滅故於牀上北首而卧有說佛欲顯已於一切時所作漸勝故謂佛三無數劫來所起善根漸漸增勝無有萎歇故令首趨勝方而卧以北方是勝方故有說佛欲顯北方人衆漸增廣故謂佛預知般涅槃後北方人衆漸漸增廣故令敷設共首卧牀而卧如說今時世尊趣所敷牀右脇在下累足西面共首而卧住光明想具念正知乃至廣說問世尊何故右脇而卧答欲顯佛如師子王而卧故如契經說卧有四種謂師子王卧天卧鬼卧豺狼卧師子王右脇而卧天即仰面鬼則伏面豺狼者卧左脇著地佛是無上人中師子故右脇而卧有說欲顯世尊如說而作故謂契經說佛告阿難汝等應學師子王卧佛是如說而作者既勸人右脇而卧故自亦為之問世尊何故卧般涅槃而不坐耶答欲令大衆於佛一切身分易了知故有說若佛卧涅槃者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十五

即身度量現可了知不待分別有說欲顯如來離矯誑故若佛坐涅槃者即不信者當作是言此是矯誑何有死人而能端坐有說為止當來於諸聖者生誹謗故若坐般涅槃者即於今時諸阿羅漢身力羸劣卧入涅槃世便謗言非阿羅漢若是者何不同佛坐涅槃耶有說為斷恃力者憍慢心故謂彼見佛卧般涅槃咸作是念世尊二身分皆具般羅延力尚為無常所逼不能正坐况我等輩凡下微弱而持少力生憍慢耶問世尊何故於中夜分而般涅槃答以此時寂靜故謂彼土暑熱晝時不堪作務多於初夜後夜分中作諸事業唯中夜分一切寂然如來恒時受樂寂靜讚美寂靜故於中夜而般涅槃有說欲顯佛於增減事善節量中不須更捨離故謂佛留初夜分令捨後夜分壽復於中夜分中留前捨後於其中分而般涅槃有說佛欲令大衆於生死黑闇起大歡怖故謂佛於迦栗迦迦月白半八日中夜而般

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十五

涅槃今時月輪沒於山頂如是佛正遍知月亦隱靜慮大涅槃山則時二種黑闇俱起謂色性闇及無明闇時諸大衆觀斯事已便於生死起大恐怖故於中夜而般涅槃有說佛一切時樂處中行故謂佛昔為菩薩時於寂後天生中生處中親吏多天屢於寂後人生中生中印度知比羅校軍增城於中夜分踰城出家習處中行證無上覺為益有情說離有無處中妙法於夜中分而般涅槃

如說今時阿難白佛言世尊此拘尸城中有如是如是力士并男女大小僮僕作使親友眷屬一切歸依世尊及法并慈當僧受諸學處乃至廣說問別解脫律儀由自表得云何彼力士等所受戒由他表得耶答佛神力故謂戒皆由自表而得然佛臨涅槃時以佛威力令力士等戒亦由他表而得有說尊者阿難先曾入拘尸城已授諸力士等三歸學處今但白佛令知欲顯諸力士等是佛真實弟子及顯如來於寂後位猶能攝受諸新

阿毘達磨大毗婆沙論卷第十

學輩是故世尊弟子具足非如外道至臨終時弟子離散有說別解脫律儀亦更有餘從他表得如半迦尸女等雖白表不大明了而由他表力故亦得別解脫律儀

如說佛告苾芻徒今以往及我滅度後不應輒度外道出家與受具戒準除釋種及事大多般外道若有釋種作外道服未求出家汝等即應度令出家與受具戒所以者何我之眷屬應聞許故乃至廣說問世尊成就遍行大悲何故唯今聞許自眷屬耶答有諸釋種先歸依外道未歸依佛今方便攝受故發此言謂因惡王毗盧釋迦誅戮知比羅伐罕堵城諸釋種故有餘釋種以怖畏故依外道出家偷存身命佛為彼故義言汝等以怖畏故依外道出家受彼法服今無怖畏必應還來歸依佛法故我勅諸弟子持令度彼因此無量釋種外道來歸佛法有說為欲誘引未入佛法增上慢釋種今入佛法故謂有釋種增上慢經心故諸衆同分不來見佛如

阿毘達磨大毗婆沙論卷第十

亦說此語已便般涅槃彼後聞之當作是念佛豈不以我為眷屬故臨般涅槃猶垂哀愍由此無不發淨淨心來歸佛法出家受戒尊者世友說曰如來為令釋種眷屬積集增廣殊勝善根故臨涅槃以為付囑如契經說今時世尊相上身分告苾芻衆曰汝應觀我汝應察我所以者何如來應正等覺難可出現難可得見過滙曇跋羅華問世尊何故袒上身分告苾芻衆汝應觀我乃至廣說答假如有人習奢摩他滿十二歲所生善品不如於須臾頃觀察佛相好之身所獲功德此中佛語義言我三無數劫所集福聚乃至未作灰聚以來汝等宜應諦仰觀察求堅固法問汝應觀我汝應察我有何差別答汝應觀我者謂以眼識汝應察我者謂以意識復次應觀我者謂以無分別心應察我者謂以有分別心復次應觀我者謂於現在應察我者謂於未來復次應觀我者謂於生身應察我者謂於法身復次觀我者謂觀所集察我者謂

阿毘達磨大毗婆沙論卷第十

察時證復次觀我者謂觀所默察我者謂察所依復次觀我者謂觀相好察我者謂察功德是謂觀察老別如契經說汝等必苦且可哉默應觀諸行是盡滅法此是世尊最後教誨問世尊何故說此語耶答諸必苦等以佛將涅槃故極懷愁惱展轉悲號佛欲止其悲哀令生觀行故說是語此中汝等必苦且可哉默者令住正念應觀諸行是盡滅法者令起正知復次可哉默者令修奢摩他觀諸行者令修毗鉢舍那復次可哉默者令止憂悲觀諸行者令起觀行尊者妙音說曰汝等必苦且可哉默者欲止他悲哀應觀諸行是盡滅法者顯自成就無忘失法此中佛語義言我成佛未久已作是說諸行無常有生滅法以起盡故彼寂為樂今復依彼說言諸行是盡滅法豈非我成就無忘失法耶

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十一

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一百九十一

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百九十二 遼

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

見蘊第八中念住納息第一之六

今時世尊說此語已便入初靜慮次第乃至入滅盡定時尊者阿難則問

尊者阿泥律陀言世尊今者已般涅槃耶答言未也但是入滅盡定耳復

問云何知耶答言我親從佛聞世尊入第四靜慮依不動寂靜定而般涅槃世間眼滅問尊者阿難為知故問

為不知耶若知者何故復問若不知者云何名知佛心耶有說彼尊者知

之問者云何故復問答亦有知而故問為發起言論故如說世尊知而

故問復次尊者阿難欲顯尊者阿泥律陀有勝德故雖知而問謂彼尊者

雖有勝德而眾不知欲令其知是以故問有說彼尊者不知問若云何名知佛心耶答佛出定已阿難知

其前心而彼時不知者以憍猶在定故復次彼尊者若住常性心時能知

佛心今時彼心由二憂惱所覆沒故不知佛心一者失眷屬憂惱二者失

大師憂惱問尊者阿泥律陀云何知耶有說世尊臨涅槃時入共聲聞等

至故彼得知評曰不應作是說以佛今時現入不共一切聲聞獨覺靜慮

解脫等持等至故問若然者彼云何知若世尊今時起共聲聞獨覺入出

定心彼由此知是彼境故猶如象王渡深河時若正在河中則人無知者

但觀入出水跡則知象王所入出處如是世尊若住甚深等至河時一切

聲聞獨覺不能現見但觀如入出水跡入出定心便知入如是定從如是

定出如說今時尊者大迦葉波作是念我當以何滅焚如來身火尋作是念我

今應以香乳滅之則起心時便有四道香乳從空而下由此今焚如來身

火一時而滅問何故必以香乳滅焚如來身火耶答欲顯與諸仙人相似

法故謂彼國俗若仙人命終則以乳滅焚身之火若受欲者命終則以酒

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百九十二

滅焚身之火佛於諸仙中勝則是第一仙人故今亦以香乳滅火復次欲令佛設利單極清淨故以乳灌之復次佛生身是乳所長養故今設利單亦以乳浴之復次乳性肥而能滅火或有物雖性肥而不能滅火乃令其熾如酥油等有物雖能滅火而性不肥如水酒等唯乳性肥又能滅火故唯以乳由此義故尊者大迦葉波現四道香乳用滅如來焚身之火

如說今時尊者阿難佛涅槃已經七晝夜右達焚如來大聚說伽他言

千衣纏佛葬唯二衣不燒謂外及觀身此為奇特事

問何故世尊唯二衣不燒耶答有信敬佛諸天神等威力所持令不燒故有說是佛願力所持令內外淨故謂一衣在內持如來馱都令不散涼一衣在外持所有灰令不飄至有說此表如來正法有內外二種護故內護者謂清淨苾芻苾芻尼等外護者謂淨信國王大臣等此則正法威力令其不燒有說此表如來內心外身

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 二五三

俱清淨故心清淨者謂已永離一切煩惱并習氣故身清淨者謂從寂靜相異熱業所引生故

如說四有謂本中有生有死有有聲目多義如前廣說此中有聲說屬眾同分有情數五蘊名有云何本有答除生分死分諸蘊中間諸有此則一期五蘊四蘊為性問何故此有說名本有答此是前時所造業生故名本有問若今餘有亦是本有答前時所造業所生故答若是前時所造業生應顯易覺明了現見者說名本有餘雖前時所造業生而微隱難覺非明了現見是以不說云何死有答死分諸蘊則命終時五蘊四蘊為性云何中有答除死分生分諸蘊中間諸有則二有中問五蘊為性問何故此有說名中有答此於二有中問生故名中有問若今餘有亦是中有答於二有中問生故答若於二有中問生非趣所攝者名中有餘雖二有中問生而是趣攝不名中有云何生有答生分諸蘊則結生時五蘊四蘊為性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 二五三

問此四有幾剎那幾相續答二剎那謂死有生有二相續謂餘有問此四有幾捺汗幾不捺汗答皆通二種問此四有心幾捺汗幾不捺汗答生有心唯捺汗餘心捺汗不捺汗問此四有幾有漏幾無漏答皆唯有漏問此四有時心幾有漏幾無漏答二唯有漏謂死有生有時心二通有漏無漏謂餘有時心問此四有時幾起同分心幾起不同分心答二唯起同分心謂死有生有時二起同分不同分心謂餘有時

諸欲有彼一切有五取耶乃至廣說此中諸蘊以行聲說過去如來應正等覺說蘊為行今釋迦牟尼如來應正等覺說行為蘊以先佛說五行今佛說五取蘊故此阿毗達磨中說五行者欲顯今佛所說五蘊則是先佛所說五行故問何故先佛說蘊為行今佛說行為蘊耶答佛觀所化有情隨所應而說故謂先佛所化應聞說行而得正解今佛所化應聞說蘊而得正解問何故名行答流轉故名行

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 二五三

謂前生諸蘊由後生諸蘊故流轉或後生諸蘊由前生諸蘊故流轉若生欲界以欲界心為同分心與彼命根衆同分為同分故以色無色界及無漏心為不同分心不與彼命根衆同分故若生色界以色界心為同分心以欲無色界及無漏心為不同分心若生無色界以無色界心為同分心以無漏心為不同分心

諸欲有彼一切五行耶設五行彼一切欲有耶答應作四句有欲有非五行謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡定彼時欲有唯二行故有五行非欲有謂色界有想天住同分心若無想天不得無想今時皆具五行彼無想天有心位必不起不同分心故而彼行非欲有有欲有亦五行謂欲界有情住同分心彼時欲有具五行故有非欲有亦非五行謂色界有想天住不同分心及住無想滅盡定若無想天得無想若生無色界今時但有二行或四行或一行彼行又非欲有故諸色有有想天彼一切五行耶

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十二 第六十

設五行彼一切色有有想天耶答應作四句有色有有想天非五行謂色界有想天住不同分心及住無想滅盡定今時色有有想天皆唯二行故有五行非色有有想天謂欲界有情住同分心若無想天不得無想今時雖皆五行而彼行非色有有想天故有色有有想天亦五行謂色界有想天住同分心今時色有有想天具五行故有非色有有想天亦非五行謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡定若無想天得無想若生無色界今時但有二行或四行或一行彼行又非色有有想天故諸色有無想天彼一切二行耶設二行彼一切色有無想天耶答應作四句有色有無想天非二行謂無想天不得無想今時彼色有無想天具五行故所以如前有二行非色有無想天謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡定若色界有想天住不同分心及住無想滅盡定今時雖皆二行而彼行非色有無想天故有色有無想天亦二行謂無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十二 第六十一

想天得無想今時彼色有無想天唯二行故有非色有無想天亦非二行謂欲界有情及色界有想天住同分心若生無色界今時乃有五行或四行或一行彼行又非色有無想天故諸無色有彼一切四行耶設四行彼一切無色有耶答諸四行彼一切無色有非欲色界有情有四行故有無色有非四行謂無色界有情住不同分心今時彼無色有唯一行故頗有五行耶乃至廣說問何故復作此論答前文雖成立有二行有而未遮止有三行有亦未成立有一行有今為遮止有三行有及欲成立有一行有故作斯論頗有有五行耶答有謂欲界有情及色界有想天住同分心若無想天不得無想彼必有自地現在五行故頗有有四行耶答有謂無色界有情住同分心頗有有三行耶答無以無有情三蘊成故所以者何心所法定不相離受想思等恒相應故頗有有二行耶答有謂欲界有情及色界有想天住不同分心若住無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十二 第六十二

想滅盡定若無想天得無想彼但有二行故頗有有一行耶答有謂無色界有情住不同分心彼但有一行故頗有有無行耶答無以無有情非盡成故一切有情必有自地命根等故見蘊第八中三有納息第二之一

諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前耶如是等章及解章義既領會已應廣分別然有聲目多義此中說屬衆同分有情數五蘊名有如說欲界死生欲界彼一切欲有相續耶乃至廣說彼亦說屬衆同分有情數五蘊名有如說諸經所經地獄有相續彼初所得諸根大種與此心心所法為一增上乃至廣說又復如說欲有相續時家初得幾業所生根乃至廣說又如說四有謂本有死有中有生有當知彼文皆說屬衆同分有情數五蘊名有如說頗勒蜜那識食所引能感後有令其現前彼說續生時心眷屬名有如說阿難陀如是業有能奉後有彼說奉後有思名有如說取緣有彼說分位五蘊名

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二第九

有尊者妙音說曰彼說奉後有業名有如說云何有法謂一切有漏彼說諸有漏法名有如說七有謂地獄有傍生有鬼界有人有天有業有中者彼說五趣五趣因五趣方便名有如說欲有云何謂業能感欲界後有乃至廣說彼說業及異熟名有不說取所緣有問若余彼後所說當云何通如說欲有欲界一切隨眠隨增乃至廣說欲有五部業皆能感異熟可說欲界一切隨眠隨增色無色有唯修所斷業能感異熟如何可說色無色界一切隨眠隨增耶答後文應作是說欲有欲界一切隨眠隨增色無色有色無色界遍行及修所斷隨眠隨增應作是說而不說者當知彼說有及眷屬名有和合有法亦名有故有餘師說前說業及異熟名有不說取所緣有後說業及異熟名有亦說取所緣有彼不應作是說諸作論者依章立門不可章所說異門所說異是故如前所說者好問何故名有答能有能非有故名有問若余聖道應

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二第十

名有聖道亦是能有能非有故名有能有能非有能長養攝益任持諸有者名有聖道雖能有能非有而於諸有損壞離散故不名有復次若能有能非有能令諸有相續流轉令老死道不斷者名有聖道雖能有能非有而令諸有不相續不流轉斷老死道故不名有復次若能有能非有是趣苦集行趣有世間流轉生死老死集行者名有聖道雖能有能非有而是趣苦滅行趣有世間流轉生死老死滅行故不名有復次若能有能非有是有身見事顛倒事隨眠事受事貪瞋癡安足處有垢有毒諸有所攝墮苦集諦者名有聖道雖能有能非有而非有身見事乃至愛事非貪瞋癡安足處無垢無穢無濁無毒非諸有攝不墮苦集諦故不名有有餘師說是苦器故名有問若余此亦是樂器如說大名若色一向是苦非樂非隨順樂不增長喜樂唯是離樂因者則諸有情不應於色起貪起染大名以色非一向苦亦是樂亦隨順樂亦增長

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二第十

喜樂非唯是離樂因故有情於色起貪起淨又佛決定建立三受不相雜亂謂樂受苦受不苦不樂受如是有漏法亦是樂器何故但說是苦器故名為有耶答以苦多故謂生死中苦多樂少順苦法多順樂法少以樂少故置在苦品如一帝室墮毒器中不名毒器猶名毒器以毒多故此亦如是復有說者可怖畏故名有問若介涅槃應亦名有如說慈苦諸愚夫類無聞異生於涅槃中生大怖畏謂我不有我我所不有我當不有我所謂當不有彼於涅槃既生怖畏是則涅槃亦應名有答於有生怖是則為正於涅槃生怖是則為邪以涅槃非可怖故由此不名為有復次若令異生聖者皆生怖畏乃名為有涅槃但令異生怖故不名有

相續有五一中有一相續二生有一相續三分位相續四法相續五剎那相續中有相續者謂死有蓋滅中有蓋生死有諸蓋由中有諸蓋說名相續故名中有相續生有相續者謂中有蓋

阿毘達磨論義疏卷第三之三 第三 通

滅生有蓋生中有諸蓋由生有諸蓋說名相續故名生有相續分位相續者謂羯邏藍分位滅頰部曇分位生羯邏藍分位由頰部曇分位說名相續乃至壯年分位滅老年分位生壯年分位由老年分位說名相續故名分位相續法相續者謂善法無間法或無記法現在前善法由染及無記法說名相續染法無記法無間各二現前廣說亦亦故名法相續剎那相續者前剎那無間後剎那現在前剎那剎那由後剎那說名相續故名剎那相續此五相續皆攝二相續中謂法相續剎那相續以中有生有分位相續皆名為法及剎那故欲界具五相續色界有四除分位無色界有三除中有及分位天都落迦及化生有四相續除分位餘皆具五有說天及化生亦具五相續於五相續中此中依二相續而作論謂中有生有諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前耶答諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前謂欲界命

阿毘達磨論義疏卷第三之三 第三 通

終還生欲界從死有往中有時捨欲有者謂欲界死有欲有相續者謂欲界中有欲界法滅者謂欲界死有諸蓋欲界法現在前者謂欲界中有諸蓋若從中有往生有時捨欲有者謂欲界中有欲有相續者謂欲界生有欲界法滅者

謂欲界中有諸蓋欲界法現在前者謂欲界生有諸蓋問若住欲界無覆無記心命終者住中有時不成就死有住生有時不成就中有可名為捨若住善或染心而命終者住中有時成就死有住生有時成就中有云何名捨有說此中但依住無覆無記心命終者說是故無過有說此中依現行捨說雖住中有成就死有住生有成就中有而不現行故說為捨有說此中棄背前蓋說名為捨不說成就不成就義有欲界法滅欲界法現在前而非捨欲有欲有相續謂不命終而欲界法滅欲界法現在前其事云何謂羯邏藍位無間頰部曇位現在前乃至壯年位無間老年位現在前

阿毘達磨論義疏卷第三之三 第三 通

善法無間染或無記法現在前善法無間善或無記法現在前無記法無間善及染法現在前剎剎無間後剎剎現在前諸捨欲有色有相續彼一切欲界法減色界法現在前耶答諸捨欲有色有相續彼一切欲界法減色界法現在前謂欲界命終生色界從死有往中有時捨欲有者謂欲界死有色有相續者謂色界中有欲界法減者謂欲界死有諸蘊色界法現在前者謂色界中有諸蘊有欲界法減色界法現在前而非捨欲有色有相續謂不命終欲界法減色界法現在前其事云何此中有說欲界善心無間未至定初靜慮現在前有說欲界善心無間未至定初靜慮靜慮中間現在前尊者妙音說曰欲界善心無間未至定初靜慮靜慮中間第二靜慮現在前所以者何如起定時初靜慮無間第三靜慮現在前此亦應念又欲界有四種變化心謂初靜慮果乃至第四靜慮果欲界初靜慮

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十三

果變化心無間淨初靜慮現在前乃至欲界第四靜慮果變化心無間淨第四靜慮現在前諸捨欲有無色有相續彼一切欲界法減無色界法現在前耶答如是設欲界法減無色界法現在前彼一切捨欲有無色有相續耶答如是問此中何故不說不命終欲界法減無色界法現在前耶答理必無有在無色界不命終而有欲界法減無色界法現在前故問豈不答有在欲界不命終而欲界得減無色界得現在前耶答此中說同類法減同類法現在前無有在欲界不命終而欲界同類法得減無色界同類法得而現在前是以不說有說此中說心心所法減心心所法現在前無有在欲界不命終而欲界心心所法減無色界心心所法現在前是故不說諸捨色有色有相續彼一切色界法減色界法現在前耶答諸捨色有色有相續彼一切色界法減色界法現在前謂色界命終還生色界從死有往中有時捨色有者謂色界死有

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十四

色有相續者謂色界中有色界法減者謂色界死有諸蘊色界法現在前者謂色界中有諸蘊從中有往生有時捨色有者謂色界中有色有相續者謂色界生有色界法減者謂色界中有諸蘊色界法現在前者謂色界生有諸蘊此中若住無覆無記心命終及住善心或染心命終時皆名捨色有問答分別如前應知有色界法減色界法現在前而非捨色有色有相續謂不命終色界法減色界法現在前其事云何謂初靜慮無間第二第三靜慮現在前第二靜慮無間初第三第四靜慮現在前第三靜慮無間初第二第四靜慮現在前第四靜慮無間染或無記法現在前善法無間諸捨色有欲有相續彼一切色界法減欲界法現在前耶答諸捨色有欲有相續彼一切色界法減欲界法現在前謂色界命終生欲界從死有往中有時捨色有者謂色界死有欲有

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五

相續者謂欲界中有色界法滅者謂色界死有諸蘊欲界法現前者謂欲界中有諸蘊有色界法滅欲界法現在前而非捨色有欲有相續謂不命終而色界法滅欲界法現在前其事云何此中有說未至定無間欲界善心現在前有說未至定初靜慮無間欲界善心現在前有說未至定初靜慮中無間欲界善心現在前尊者妙音說曰未至定初靜慮靜慮中間第二靜慮無間欲界善心現在前所以者何如起定時第三靜慮無間初靜慮現在前此亦應今又欲界有四種變化心謂初靜慮果乃至第四靜慮果淨初靜慮無間欲界初靜慮果變化心現在前乃至淨第四靜慮無間欲界第四靜慮果變化心現在前諸捨色有無色有相續彼一切色界法滅無色界法現在前耶答諸捨色有無色有相續彼一切色界法滅無色界法現在前謂色界命終生無色界從死有往生有時捨色有者謂色界死有無色有相續者謂無色

阿毘達磨沙門論卷第四上第十八條 遠

界生有色界法滅者謂色界死有諸蘊無色界法現在前者謂無色界生有諸蘊有色界法滅無色界法現在前而非捨色有無色有相續謂不命終而色界法滅無色界法現在前其事云何謂第三靜慮無間空無邊處現在前第四靜慮無間空識無邊處現在前

諸捨無色有無色有相續彼一切無色界法滅無色界法現在前耶答諸捨無色有無色有相續彼一切無色界法滅無色界法現在前謂無色界命終還生無色界從死有至生有時捨無色有者謂無色界死有無色有相續者謂無色界生有無色界法滅者謂無色界死有諸蘊無色界法現在前者謂無色界生有諸蘊有無色界法滅無色界法現在前而非捨無色有無色有相續謂不命終無色界法滅無色界法現在前其事云何謂空無邊處無間識無邊處無所有處現在前識無邊處無間空無邊處無所有處非想非非想處現在前無所

阿毘達磨沙門論卷第四上第十九條 遠

有處無間空識無邊處非想非非想處現在前非想非非想處無間識無邊處無所有處現在前善法無間識或無記法現在前善法無記法說亦今前剎那無間後剎那現在前諸捨無色有欲有相續彼一切無色界法滅欲界法現在前耶答如是設無色界法滅欲界法現在前彼一切捨無色有欲有相續耶答如是問此中何故不說不命終無色界法滅欲界法現在前耶答理必無有在無色界不命終而有無色界法滅欲界法現在前故餘問答如前諸捨無色有色有相續彼一切無色界法滅色界法現在前耶答諸捨無色有色有相續彼一切無色界法滅色界法現在前謂無色界命終生色界從死有往中有時捨無色有者謂無色界死有色有相續者謂色界中有無色界法滅者謂無色界死有諸蘊色界法現在前者謂色界中有諸蘊有無色界法滅色界法現在前而非捨無色有色有相續謂不命終而無色界法滅色界

阿毘達磨沙門論卷第四上第二十條 遠

法現在前其事云何謂識無邊處無
間第四靜慮現在前空無邊處無間
第三第四靜慮現在前

且隨本文分別義已當隨其義復廣
分別問若欲界命終還生欲界彼
何所捨何所得何法滅何法現在前
乃至若無色界命終生色界彼何所
捨何所得何法滅何法現在前答諸
欲界命終還生欲界若本住別解脫
律儀無不善身語表設有已失者若
住善心命終彼捨善蘊二無記蘊二
得無記蘊二即於彼時善五蘊一
蘊無記二蘊滅善一蘊淨四蘊無記
二蘊現在前若住染心命終彼捨善
蘊二無記蘊二得無記蘊二即於彼
時善二蘊淨四蘊無記二蘊滅善一
蘊淨四蘊無記二蘊現在前若住無
記心命終彼捨善蘊二無記蘊五得
無記蘊二即於彼時善二蘊淨一蘊
無記五蘊滅善一蘊淨四蘊無記二
蘊現在前則彼若有不善身語表不
失者若住善心命終彼捨善蘊二淨
蘊二無記蘊二得無記蘊二則於彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第二分 緣起

時善五蘊淨二蘊無記二蘊滅善一
蘊淨四蘊無記二蘊現在前若住染
心命終彼捨善蘊二淨蘊二無記蘊
二得無記蘊二則於彼時善二蘊淨
五蘊無記二蘊滅善一蘊淨四蘊無
記二蘊現在前若住無記心命終彼
捨善蘊二淨蘊二無記蘊五得無記
蘊二則於彼時善二蘊淨二蘊無記
五蘊滅善一蘊淨四蘊無記二蘊現
在前若本住不律儀無不善身語表設
有已失者

若住善心命終彼捨淨蘊二無記蘊
二得無記蘊二則於彼時善四蘊淨
二蘊無記二蘊滅善一蘊淨四蘊無
記二蘊現在前若住染心命終彼捨
淨蘊二無記蘊二得無記蘊二則於
彼時善一蘊淨五蘊無記二蘊滅善
一蘊淨四蘊無記二蘊現在前若住
無記心命終彼捨淨蘊二無記蘊五
得無記蘊二則於彼時善一蘊淨二
蘊無記五蘊滅善一蘊淨四蘊無記
二蘊現在前則彼若有善身語表不
失者若住善心命終等廣如住別解

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第二分 緣起

脫律儀有不善身語表說若本住非
律儀非不律儀無不善身語表設
有已失者若住善心命終彼捨無記
蘊二得無記蘊二則於彼時善四蘊
淨一蘊無記二蘊滅善一蘊淨四蘊
無記二蘊現在前若住染心命終彼
捨無記蘊二得無記蘊二即於彼時
善一蘊淨四蘊無記二蘊滅善一蘊
淨四蘊無記二蘊現在前若住無記
心命終彼捨無記蘊五得無記蘊二
則於彼時善一蘊淨一蘊無記五蘊
滅善一蘊淨四蘊無記二蘊現在前
即彼若有善身語表不失無不善身
語表設有已失者若住善淨無記心
命終如住別解脫律儀無不善身語
表設有已失者住三種心命終說即
彼若有不善身語表不失無不善身語
表設有已失者若住善淨無記心命
終如住不律儀無不善身語表設有已
失者住三種心命終說則彼若有善
不善身語表不失者若住善淨無記
心命終如住別解脫律儀有不善身
語表不失者及住不律儀有善身語

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 第三分 緣起

表不失者住三種心命終說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

高麗國大藏都監奉第一百九十二 第四卷

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百九十三 逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

見蘊第八中三有納息第二之二

諸欲界命終生初靜慮若本住別解

脫律儀或不住別解脫律儀有善身

語表不失者若住善心命終彼捨善

蘊五無記蘊二有說五得善蘊四無

記蘊二即於彼時善五蘊塗一蘊無

記二蘊減善一蘊塗四蘊無記二蘊

現在前若住無記心命終彼捨善蘊

五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即

於彼時善二蘊塗一蘊無記五蘊減

善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前若

本不住別解脫律儀無善身語表設

有已失者若住善心命終彼捨善蘊

四無記蘊二有說五得善蘊四無記

蘊二則於彼時善四蘊塗一蘊無記

二蘊減善一蘊塗四蘊無記二蘊現

在前若住無記心命終彼捨善蘊四

無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於

彼時善一蘊塗一蘊無記五蘊減善

一蘊塗四蘊無記二蘊現在前諸

界命終生第二第三第四靜慮若本

住別解脫律儀或不住別解脫律儀

有善身語表不失者若住善心命終

彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無

記蘊二即於彼時善五蘊塗一蘊無

記二蘊減善一蘊塗四蘊無記二蘊

現在前若住無記心命終彼捨善蘊

五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即

於彼時善二蘊塗一蘊無記五蘊減

善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前若本

不住別解脫律儀無善身語表設有

已失者若住善心命終彼捨善蘊五

無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於

彼時善四蘊塗一蘊無記二蘊減善

一蘊塗四蘊無記二蘊現在前若住

無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五

得善蘊四無記蘊二即於彼時善一

蘊塗一蘊無記五蘊減善一蘊塗四

蘊無記二蘊現在前諸欲界命終生

無色界若本住別解脫律儀或不住

別解脫律儀有善身語表不失者若

住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五

得善蘊四無記蘊一即於彼時善五
蘊一蘊無記二蘊減善一蘊塗四
蘊無記一蘊現在前若住無記心命
終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四
無記蘊一即於彼時善二蘊塗一蘊
無記五蘊減善一蘊塗四蘊無記一
蘊現在前若本不住別解脫律儀無
善身語表設有已失者若住善心命
終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四
無記蘊一即於彼時善四蘊塗一蘊
無記二蘊減善一蘊塗四蘊無記一
蘊現在前若住無記心命終彼捨善
蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊一
即於彼時善一蘊塗一蘊無記五蘊
減善一蘊塗四蘊無記一蘊現在前
諸色界命終還生色界即此地沒還
生此地者若住善心命終彼捨無記
蘊二得無記蘊二即於彼時善四蘊
塗一蘊無記二蘊減善一蘊塗四蘊
無記二蘊現在前若住染心命終彼
捨無記蘊二得無記蘊二即於彼時
善一蘊塗四蘊無記二蘊減善一蘊
塗四蘊無記二蘊現在前若住無記

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百之三第三頌 迤

心命終彼捨無記蘊五得無記蘊二
即於彼時善一蘊塗一蘊無記五蘊
減善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前
色界下地沒生上地者若住善心命
終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四
無記蘊二即於彼時善四蘊塗一蘊
無記二蘊減善一蘊塗四蘊無記二
蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五
無記蘊五得善蘊五得善蘊五塗蘊四
無記蘊五即於彼時善四蘊塗一蘊
無記二蘊減善一蘊塗四蘊無記二
蘊現在前若住染心命終彼捨善蘊
五無記蘊五得善蘊五塗蘊四無記
蘊五則於彼時善一蘊塗四蘊無記
二蘊減善一蘊塗四蘊無記二蘊現
在前若住無記心命終彼捨善蘊五
無記蘊五得善蘊五塗蘊四無記蘊
五即於彼時善一蘊塗一蘊無記五
減善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百之三第三頌 迤

諸色界命終生欲界者若住善心命
終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四
塗蘊四無記蘊二有說五則於彼時
善四蘊塗一蘊無記二蘊減善一蘊
塗四蘊無記二蘊現在前若住染心
命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊
四塗蘊四無記蘊二有說五即於彼
時善一蘊塗四蘊無記二蘊減善一
蘊塗四蘊無記二蘊現在前若住無
記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得
善蘊四塗蘊四無記蘊二有說五即
於彼時善一蘊塗一蘊無記五蘊減
善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前
諸色界命終生無色界者若住善心命
終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四
無記蘊一即於彼時善四蘊塗一蘊
無記二蘊減善一蘊塗四蘊無記一
蘊現在前若住無記心命終彼捨善
蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊一
即於彼時善一蘊塗一蘊無記五蘊
減善一蘊塗四蘊無記一蘊現在前
諸無色界命終生無色界即此地沒
還生此地者若住善心命終彼捨無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百之三第三頌 迤

記蘊一得無記蘊一即於彼時善四
蘊涂一蘊無記一蘊滅善一蘊涂四
蘊無記一蘊現在前若住涂心命終
彼捨無記蘊一得無記蘊一即於彼
時善一蘊涂四蘊無記一蘊滅善一
蘊涂四蘊無記一蘊現在前若住無
記心命終彼捨無記蘊四得無記蘊
一即於彼時善一蘊涂一蘊無記四
蘊滅善一蘊涂四蘊無記一蘊現在
前無色界下地沒生上地者若住善
心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善
蘊四無記蘊一即於彼時善四蘊涂
一蘊無記一蘊滅善一蘊涂四蘊無
記一蘊現在前若住無記心命終彼
捨善蘊四無記蘊四得善蘊四無記
蘊一即於彼時善一蘊涂一蘊無記
四蘊滅善一蘊涂四蘊無記一蘊現
在前無色界上地沒生下地者若住
善心命終彼捨善蘊四無記蘊一得
善蘊四涂蘊四無記蘊一則於彼時
善四蘊涂一蘊無記一蘊滅善一蘊
涂四蘊無記一蘊現在前若住涂心
命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊

阿毘達磨毘婆沙論卷第百九十三第六張 遠

四涂蘊四無記蘊一則於彼時善一
蘊涂四蘊無記一蘊滅善一蘊涂四
蘊無記一蘊現在前若住無記心命
終彼捨善蘊四無記蘊四得善蘊四
涂蘊四無記蘊一則於彼時善一蘊
涂一蘊無記四蘊滅善一蘊涂四蘊
無記一蘊現在前
諸無色界命終生欲界者若住善心
命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊
四涂蘊四無記蘊二有說五則於彼
時善四蘊涂一蘊無記一蘊滅善一
蘊涂四蘊無記二蘊現在前若住涂
心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善
蘊四涂蘊四無記蘊二有說五即於
彼時善一蘊涂四蘊無記一蘊滅善
一蘊涂四蘊無記二蘊現在前若住
無記心命終彼捨善蘊四無記蘊四
得善蘊四涂蘊四無記蘊二有說五
即於彼時善一蘊涂一蘊無記四蘊
滅善一蘊涂四蘊無記二蘊現在前
諸無色界命終生色界者若住善心
命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊
五涂蘊四無記蘊五即於彼時善四

阿毘達磨毘婆沙論卷第百九十三第七張 遠

蘊涂一蘊無記一蘊滅善一蘊涂四
蘊無記二蘊現在前若住涂心命終
彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊五涂
蘊四無記蘊五即於依時善一蘊涂
四蘊無記一蘊滅善一蘊涂四蘊無
記二蘊現在前若住無記心命終彼
捨善蘊四無記蘊四得善蘊五涂蘊
四無記蘊三即於彼時善一蘊涂一
蘊無記四蘊滅善一蘊涂四蘊無記
二蘊現在前

何故欲界隨眠不於色界法隨增耶
乃至廣說問何故作此論答欲令疑
者得決定故謂前結蘊有情納息中
說欲界異生有九十八隨眠隨增九
結繫色界異生有六十二隨眠隨增
六結繫無色界異生有三十一隨眠
隨增六結繫或有生疑欲界異生若
色無色界隨眠隨增色界異生為無
色界隨眠隨增欲令此疑得決定故
顯成就彼非彼隨增謂欲界異生但
為欲界隨眠隨增非色無色界色界
異生但為色界隨眠隨增非無色界
田此因緣故作斯論何故欲界隨眠

阿毘達磨毘婆沙論卷第百九十三第八張 遠

不於色界法隨增耶答界應雜亂及不可施設離欲染故界雜亂者謂彼亦是欲界亦是色界則不可說欲色界異及不可施設離欲染者謂離欲界貪時不名離欲界染離色界貪時乃名離欲界染此不應理何故欲界隨眠不於無色界法隨增耶答界應雜亂及不可施設離欲染故界雜亂者謂彼亦是欲界亦是無色界則不可說欲無色界異及不可施設離欲染者謂離欲界貪時不名離欲界染離無色界貪時乃名離欲界染此不應理何故色界隨眠不於欲界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故界雜亂者謂彼亦是色界亦是欲界則不可說色欲界異及彼非此所緣故者謂無上地煩惱緣下地法故何故色界隨眠不於無色界法隨增耶答界應雜亂及不可施設離色染故界雜亂者謂彼亦是色界亦是無色界則不可說色無色界異及不可施設離色染者謂離色界貪時不名離色界染離無色界貪時乃名離色界

阿毗達磨大毗婆沙論卷百九十三終

邊

染此不應理何故無色界隨眠不於欲界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故何故無色界隨眠不於色界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故皆如前應知
同所說三界云何建立為以地為以處為以愛斷耶設余何失若以地者應說九界地有九故謂欲界四靜慮四無色若以處者應說四十界有四十處故謂欲界二十處色界十六處無色界四處若以愛斷者亦應說九界謂欲界愛乃至非想非非想處愛各分齊有異故答應說以愛斷故建立三界問若今應立九界答同類愛斷故唯立三界謂從無間地獄乃至他化自在天皆由欲愛所差別故建立欲界從梵眾天乃至色究竟天皆由色愛所差別故建立色界從空無邊處乃至非想非非想處皆由無色愛所差別故建立無色界復次若處有有色有欲立欲界有色無欲立色界無色無欲立無色界復次若處有色有第二立欲界有色無第二立色界

阿毗達磨大毗婆沙論卷百九十三終

邊

無色無第二立無色界復次若處有色有境立欲界有色無境立色界無色無境立無色界復次若處有色有眾具立欲界有色無眾具立色界無色無眾具立無色界復次若處有色有欲有我執立欲界有色無欲有我執立色界無色無欲有我執立無色界復次若處有色有第二有我執立欲界有色無第二有我執立色界無色無第二有我執立無色界及眾具說亦今復次若處有色無慙無愧相應立欲界有色無慙無愧不相應立色界無色無慙無愧不相應立無色界復次若處有色慙嫉相應立欲界有色慙嫉不相應立色界無色慙嫉不相應立無色界復次若處有色憂苦根不相應立色界無色憂苦根不相應立無色界復次若處有色段食姪愛不相應立欲界有色段食姪愛不相應立色界無色段食姪愛不相應立無色界復次若處有五蘊異熟因五蘊異熟果不善無記隨眠隨增立欲界有

阿毗達磨大毗婆沙論卷百九十三終

邊

五蘊異熟因五蘊異熟果唯無記隨眠隨增立色界有四蘊異熟因四蘊異熟果唯無記隨眠隨增立無色界有四蘊異熟因四蘊異熟果唯無記隨眠隨增立欲界有五蘊異熟因得一果唯無記隨眠隨增立色界有四蘊異熟因得一果唯無記隨眠隨增立無色界復次若處有三受異熟因三受異熟果唯無記隨眠隨增立欲界有三受異熟因三受異熟果唯無記隨眠隨增立色界有一受異熟因一受異熟果唯無記隨眠隨增立無色界復次若處有五受異熟因四受異熟果不善無記隨眠隨增立欲界有三受異熟因三受異熟果唯無記隨眠隨增立色界有一受異熟因一受異熟果唯無記隨眠隨增立無色界復次若處有有色無色異熟因有色無色異熟果不善無記隨眠隨增立欲界有有色無色異熟因有色無色異熟果唯無記隨眠隨增立色界有無色異熟因無色異熟果唯無記隨眠隨增立無色界如有色

無色如是有見無見有對無對亦余問所說三界云何安立為上下重累為隣次傍布若上下者云何施設遍離彼漆云何神通能遍至彼若傍布者陀羅達多所說當云何通如說下方世界無邊上方世界無邊此中有說上下重累謂從此界風輪之下虛空懸遠有下方色究竟天彼下展轉乃至風輪次下復有色究竟天展轉向下乃至風輪如是展轉下方世界乃至無邊又從此界色究竟上虛空懸遠有上方風輪彼上展轉乃至色究竟天次上復有風輪展轉向上乃至色究竟天如是展轉上方世界乃至無邊問若云何施設遍離彼漆云何神通能遍至彼答若有離一欲界漆時即名離一切欲界漆以相同故然依初定所發神通但能至一欲界梵世非餘以慶別故如是離色界漆及依餘定發通隨應亦余有餘師說隣次傍布問若云陀羅達多所說當云何通答彼應作是說下方欲界無邊上方色界無邊

此中欲界諸處同一隨眠色無色界隨地差別各別隨眠問何故欲界諸處同一隨眠色無色界隨地各別答欲界是不定界非修地非離染地此中煩惱如無轡馬自在奔逸故一切處同一隨眠色無色界是定界是修地是離染地此中煩惱如有轡馬不自在轉故上下地各別隨眠復次欲界不善根強盛善根羸劣故一切處同一隨眠色無色界無不善根善根強盛故上下地各別隨眠復次欲界不善增長善法退減色無色界無不善法善法增長復次欲界不善如主善法如客色無色界無不善法善法如主復次欲界有不善根能斷善根色無色界無不善根能斷善根復次欲界禮儀無忌猶如夫妻故一切處同一隨眠色無色界禮儀有隔猶如母子故上下地各別隨眠復次欲界善法威儀有雜猶如王子與旃荼羅子同禁固圍故一切處同一隨眠色無色界善法威儀無雜猶如王子與長者子同禁固圍故上下地各別隨

眼問三界中間有物間不若有者彼
有二物界應成五即五中間復有四
物界應成九如是展轉便為無窮若
無者云何不三界合成一耶答應言
彼中更無物間問若介三界云何不
成一耶答於彼中間雖無物間而不
成一如十八界十二處五蘊三世四
大種等雖無物間而不成一此亦如
是復次性相異故物類別故雖無物
間而不成一問若介他化自在天上
初靜慮下中間懸遠有無量空界色
云何可知此是欲界此是色界分齊
差別耶答二界輪際俱有光網二光
分齊虛妙不等由此了知此是欲界
此是色界復次若欲界生得天眼所
能見處是欲界不能見處是色界復
次若欲界生得神通所能到處是欲
界不能到處是色界復次若欲界
受所緣是欲界色界受所緣是色界
是謂二界分齊差別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三

遍行隨眠若過於欲界法隨增者亦
應成遍行則不可施設遍行隨眠不
遍行隨眠相用差別及彼非此所緣
故者謂彼異部諸法非此不遍行隨
眠所緣此但以自部法為所緣故所
以者何由不遍行隨眠勢力建立五
部諸法有異若不遍行隨眠亦遍緣
五部者則於五部應遍隨增如是便
為五部雜亂五部雜亂故則對治雜
亂對治雜亂故則現觀雜亂現觀雜
亂故則不可施設遍知差別沙門果
差別欲令無如是過是故欲界不遍
行隨眠不遍於欲界法隨增何故色
界不遍行隨眠不遍於色界法隨增
耶答此應成遍行及彼非此所緣故
何故無色界不遍行隨眠不遍於無
色界法隨增耶答此應成遍行及彼
非此所緣故皆如前釋遍行因義廣
說如難蓋智納息及結蘊不善納息
有十想謂無常想乃至滅想此如定
蓋攝納息中已廣分別若修無常想
彼思惟無常想耶乃至廣說修有四
種謂得修習修對治修除遣修四修

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三第十六

義如智蓋他心智納息中廣說此中
有說但依習修作論有說通依得修
習修作論諸有欲令此中但依習修
作論者彼說若修無常想者謂無常
想現在前彼思惟無常想者謂以無
常想為所緣即是無常想現在前時
緣無常想義若修無常想彼思惟無
常想耶答應作四句有修無常想不
思惟

無常想謂緣餘法修無常想如緣色
受行識蘊除無常想緣餘想蓋起無
常想問此說在何位答在增長煩頂
位起無常行相身受心念住及緣餘
法法念住若離欲界乃至非想非非
想處染起無常行相身受心念住及
緣餘法法念住為加行彼加行道時
若信勝解練根作見至時解脫練根
作不動起無常行相身受心念住及
緣餘法法念住為加行彼加行道時
若起無常行相身受心念住及緣餘
法法念住時若即以此類念住非修
靜慮時諸有欲令一切法是勝義者
即起此類念住義無尋解時及起此

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三第十七

類念住辯無尋解願智邊際定無色解脫入滅盡定想微細心時如是等時修無常想無常想現在前故不思惟無常想緣餘法故有思惟無常想不修無常想謂緣無常想修餘想餘想者謂無常苦想苦無我想及餘善染無記想此中善想者謂加行善及生得善想加行善想謂聞思修所成聞所成者謂緣無常想起非無常行相聞所成想思所成者謂緣無常想起非無常行相思所成想修所成者謂緣無常想起非無常行相問此修所成想說在何位答在煖頂忍初及增長位緣無常想起非無常行相法念住若世第一法位起三行相法念住若已入正性離生若現觀四心頃起三行相法念住集道現觀各四心頃起四行相法念住若以緣無常想非無常行相法念住離欲界乃至非想非非想處若即以此為加行彼一切加行無間解脫道時若以緣無常想非無常行相法念住信勝解練根作見至時解脫練根作不動若

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三第十八張邊

即以此為加行彼一切加行無間解脫道時若以緣無常想非無常行相法念住離修靜慮及起他心智宿住隨念智通時起緣無常想非無常行相法念住時起四無量時諸有欲令一切法是勝義者即起此類法念住義無尋解時及起此類法念住辯無尋解願智邊際定無色解脫空識無邊處遍處入滅盡定想微細心時是名善想緣想者謂緣無常想起薩迦耶見執我我所起邊執見執斷常起邪見執無因無作及損滅起見取執上妙勝第一起成禁取執淨解脫出離起疑猶豫不決起無明無智黑闇愚癡起貪愛樂悅意起瞋不愛樂不悅意起慢高舉如是等時是名緣想無記想者謂緣無常想起非如理非不如理想是名思惟無常想緣無常想故不修無常想起緣想故有修無常想亦思惟無常想謂緣無常想修無常想如無常想長時相續現在前時緣自相續過去未來及他相續三世無常想問此說在何位答在煖頂

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三第十九張邊

忍初及增長位緣無常想起無常行相法念住若世第一法位起無常行相法念住若已入正性離生若現觀四心頃起無常行相法念住若以緣無常想非無常行相法念住離欲界乃至非想非非想處若即以此為加行彼一切加行無間解脫道時若以此類法念住信勝解練根作見至時解脫練根作不動若即以此為加行彼一切加行無間解脫道時若以此類法念住離修靜慮及有欲令一切法是勝義者起義無尋解及起願智邊際定無色解脫入滅盡定想微細心時有說及起無願無願三摩地時如是等時修無常想無常想現在前故亦思惟無常想緣無常想故有不修無常想亦不思惟無常想謂除前相問此說在何位答在初煖頂忍及增長忍起緣滅諦法念住若增長煖頂不緣無常想起非無常行相諸念住時若已入正性離生若現觀四心頃若於修位無學位中起一切不緣無常想非無常行相諸念住時如是等

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三第十九張邊

時不修無常想無常想不現前故亦不思惟無常想不緣無常想故迦濕彌羅國外諸師作如是說有下修無常想亦不思惟無常想謂緣餘法修餘想如緣色受行識蘊除無常想餘想蓋起餘想緣無為起餘想餘想者謂無常苦想苦無我想及餘一切非無常想廣說應知如無常想無常苦想苦無我想亦亦老別者說自名及第三句中皆除無願無願不淨想歎食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想隨應當知者謂若修不淨想彼不思惟不淨想以不淨想現在前時緣顯形色故若思惟不淨想彼不修不淨想以緣不淨想時餘想現在前故餘想者謂無常想無常苦想苦無我想及餘善染無記想如不淨想歎食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想亦亦老別者說自所緣謂若修歎食想彼不思惟歎食想以彼想現在前時緣香味觸故若思惟歎食想彼不修歎食想以緣彼想時餘想現在前故餘想者如前說若

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十三第三疏

修一切世間不可樂想彼不思惟一切世間不可樂想以一切世間不可樂想現在前時緣諸世間可愛事故若思惟一切世間不可樂想彼不修一切世間不可樂想以緣彼世間不可樂想時餘想現在前故餘想者如前說若修死想彼不思惟死想以死想現在前時緣壽命根及命根俱生無常性故若思惟死想彼不修死想以緣彼死想時餘想現在前故餘想者如前說若修斷想彼不思惟斷想以斷想現在前時緣涅槃故若思惟斷想彼不修斷想以緣彼斷想時餘想現在前故餘想者如前說若斷想離想滅想亦亦

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十三

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一百九十三第三疏

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十四 逆

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中三有納息第二之三

諸有欲令此中通依得修習修作論者彼說若修無常想者謂無常想者現前若不現前而修彼思惟無常想者謂以無常想為所緣即是無常想修時緣無常想義若修無常想彼思惟無常想耶若應作四句有修無常想不思惟無常想謂緣餘法修無常想如緣色受行識蘊除無常想餘想蓋修無常想緣無為修無常想問此說在何位答此說在增長煖頂位起身受心念住及緣餘法法念住若初頂忍及增長忍起緣滅諦法念住若以滅智離欲界乃至無所有處染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時離非想非非想處染說亦亦唯除第九解脫道時若以緣滅諦法念住信勝解練根作見至若以身受心念住及緣餘

法法念住為加行彼加行無間解脫道時無學練根說亦亦唯除第九解脫道若以身受心念住及緣餘法法念住雜修靜慮時若引發神境天眼天耳通時若以受心念住及緣餘法法念住起他心智通時若起不淨觀持息念初三解脫八勝處前八遍處法詞二無尋解時起無諍空空無願無願無相無相時有說除起無願無願時起身受心念住及緣餘法法念住時諸有欲令一切法是勝義者起身受心念住及緣餘法法念住義無尋解及有欲令唯涅槃是勝義者起義無尋解時起身受心念住及緣餘法法念住辨無尋解願智邊際定無色解脫入滅盡定想微細心時於如是時修無常想不思惟無常想有思惟無常想不修無常想謂緣無常想修餘想餘想者謂無常苦想苦無我想及餘善染無記想此中善想者謂加行善及生得善想加行善想謂聞思修所成聞思所成如前說修所成者謂緣無常想起非無常行相修所

阿毘達磨論集卷第三 第三張 迄

成想而不修無常想問此說在何位若在初煖位緣集道諦時若已入正性離生集現觀四心頃道現觀三心頃若異生離欲界乃至無所有處深若以緣無常想法念住為加行彼一切加行無間解脫道時即異生引發緣無常想法念住他心智宿住隨念智通時即異生起四無量及緣無常想法念住時即異生起緣無常想法念住無色解脫及起空識無邊處遍處時是名善想染及無記想如前說是名思惟無常想不修無常想有修無常想亦忍惟無常想謂緣無常想修無常想如無常想相續現在前時緣自相續過去及他相續三世無常想問此說在何位答此說在初煖位起緣若諦法念住增長煩頂起緣無常想法念住初頂忍及增長忍起緣三諦法念住若起世第一法若已入正性離生苦現觀四心頃及道類智時若以緣無常想法念住離欲界乃至非想非非想處深若即以此為加行彼一切加行無間解脫道時若以緣無常

阿毘達磨論集卷第三 第三張 迄

想法念住信勝解練根作見至時解脫練根作不動若即以此為加行彼一切加行無間解脫道時若以緣無常想法念住雜修靜慮時若起緣無常想他心智宿住隨念智通時起四無量時諸有欲令一切法是勝義者起緣無常想義無尋解及辨無尋解願智邊際定無色解脫入滅盡定想微細心時起空識無邊處遍處時有說及起無願無願時於如是時修無常想亦思惟無常想有不修無常想亦不思惟無常想謂除前相問此說在何位答此說在初煖位起緣滅諦法念住時若已入正性離生滅現觀四心頃及餘一切不緣無常想亦不修無常想位如其所應盡當知外國師誦亦如前應知如無常想無常苦想苦無我想亦亦差別者說自名及第三句中除有說無願無願不淨想厭食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想隨應當知者謂不淨想等亦應作四句而有差別謂若修不淨想彼思惟不淨想耶若應作四句

阿毘達磨論集卷第三 第四張 迄

有修不淨想彼不思惟不淨想謂緣餘法修不淨想問此說在何位答此說若以滅道智離欲界乃至第三靜慮若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行道後解脫道時有說一切解脫道時若依有色定離第四靜慮乃至非想非非想處若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行道時若生欲色界得阿羅漢果後解脫道時若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道時解脫道不定如前說時解脫練根作不動若依有色定以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道及最後解脫道時若以身受心念住及緣餘法法念住華修靜慮時若引發神境天眼天耳他心智通四無間道一解脫道及緣餘法他心智通解脫道時若起不淨觀持息念初三解脫八勝處前八遍處法詞二無尋解時若依有色定起身受心念住及緣餘法法念住時諸有欲

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第三分 總論

今一切法是勝義者依有色定起身受心念住及緣餘法法念住義無尋解時及有欲今唯涅槃是勝義者起義無尋解時若依有色定起辯無尋解及起身受心念住及緣餘法法念住願智邊際定時若起無諍時若依有色定起空空無願無願無相無相時於如是時修不淨想不思惟不淨想有思惟不淨想不修不淨想謂緣不淨想修餘想餘想者謂無常想無常苦想苦無我想及餘善法無記想此中善想者謂加行善及生得善想加行善想謂聞思修所成聞所成者謂緣不淨想起聞所成想思所成者謂緣不淨想起思所成想修所成者謂緣不淨想起修所成想而不修不淨想問此說在何位答此說在初煖頂忍及增長忍位緣苦集諦增長煖頂起緣不淨想法念住若起世第一法若已入正性離生苦集現觀各四心須若以世俗道或苦集智離欲界乃至第三靜慮染一切九無間道八解脫道時有說唯無間道時若以世

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第三分 總論

俗道離第四靜慮染以空無邊處近分緣不淨想法念住為加行彼一切加行無間道時若以苦集智離第四靜慮染九無間道九解脫道時若以苦集智信勝解練根作見至彼無間道時解脫道不定如前說若依空無邊處近分起緣不淨想法念住時是名善想染及無記想如前說差別者緣不淨想於如是時思惟不淨想不修不淨想有修不淨想亦思惟不淨想謂緣不淨想修不淨想問此說在何位答此說若以世俗道或苦集智離欲界乃至第三靜慮染以緣不淨想法念住為加行彼一切加行道最後解脫道時有說及一切解脫道時若依有色定離第四靜慮乃至非想非非想處染若即依此以緣不淨想法念住為加行彼一切加行道時若以緣苦集諦法念住信勝解練根作見至以緣不淨想法念住為加行彼加行道時解脫道不定如前說若依有色定時解脫練根作不動以緣不淨想法念住為加行彼加行道時若以

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第三分 總論

緣不淨想法念住雜修靜慮時若起緣不淨想他心智通時若起宿住隨念智通時若起四無量時若依有色定起緣不淨想法念住時諸有欲令一切法是勝義者依有色定起緣不淨想義無尋解時若起緣不淨想願智邊際定時於如是時修不淨想亦思惟不淨想謂除前相問此說在何位答此說初煩頂忍及增長忍起緣滅道諦法念住若增長煩頂起身受心念住及緣餘法法念住若已入正性離生滅道現觀各四心頃若以滅道智離欲界乃至第三靜慮緣彼一切九無間道八解脫道時有說唯無間道時若以滅道智離第四靜慮緣九無間道九解脫道時若以世俗道離第四靜慮緣即依空無邊處近分以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道九解脫道時若依有色定離空無邊處乃至非想非非想處漆一切無間解脫道時唯除離非想非非想處漆後解脫道若依無色

阿毘達磨毘婆沙論卷第四第十

定離空無邊處漆以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若依無色定離上三無色漆彼一切加行無間解脫道時唯除生欲色界離非想非非想處漆後解脫道若以緣滅道諦法念住信勝解緣緣作見至無間道時解脫道不定如前說時解脫緣緣作不動若依無色以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時唯除漆後解脫道若起無色解脫後二遍處時若依無色起身受心念住及緣餘法法念住時若依無色起義無尋解離無尋解空無願無願無相無相及起入滅盡定想微細心時善位如是若漆汗及無記位不緣不淨想并一切無心位於如是時不修不淨想亦不思惟不淨想如不淨想欲食想乃至滅想亦亦皆作四句於中差別如理應思

阿毘達磨毘婆沙論卷第四第十

行蘊起欲尋是名起欲尋不思惟欲尋緣餘法故有思惟欲尋不起欲尋謂緣欲尋起餘尋此有三種謂善漆無記善者謂加行善及生得善加行善中通聞思修所成聞所成者謂緣欲尋起聞所成思所成者謂緣欲尋起思所成修所成者謂緣欲尋起修所成問此說在何位答此說初煩頂忍及增長忍起緣欲界法念住若增長煩頂起緣欲尋法念住若起世第一法若已入正性離生苦現觀二心須謂苦法智忍苦法智集現觀二心須謂集法智忍集法智若以苦集智離欲界漆以緣欲尋法念住為加行彼加行道九無間道九解脫道時若以世俗智離欲界漆以緣欲尋法念住為加行彼加行道九無間道時若依未至定為離初靜慮乃至非想非非想處漆以緣欲尋法念住為加行彼一切加行道時乃至若依第四靜慮為離第四靜慮乃至非想非非想處漆以緣欲尋法念住為加行彼一切加行道時若以苦集法智信勝解

阿毘達磨毘婆沙論卷第四第十

靜慮染若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行彼一切加行無間解脫道時即依靜慮中間以道智離第二靜慮乃至非想非非想處染若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住為加行彼一切加行無間解脫道時唯除離有頂染後解脫道若依第二靜慮近分離初靜慮染若即依此以緣出離尋法念住為加行彼一切加行無間道時若依第二靜慮以道智離第二靜慮乃至非想非非想處染若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住為加行彼一切加行無間解脫道時唯除離有頂染最後解脫道如依第二靜慮依第三第四靜慮亦若依空無邊處以道智離空無邊處乃至非想非非想處染若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行彼一切加行無間解脫道時唯除離有頂染軍後解脫道如依空無邊處依識無邊處無所有處亦若依非想非非想處為離彼染以緣出離尋法念住為加行彼加行道時若依靜慮中間

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百十四 第十四 邊

至第四靜慮以苦集道智信勝緣根作見至若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行彼加行無間解脫道時即依彼諸地以道智時解脫練根作不動若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住為加行彼加行道九無間道八解脫道時若依無色定以道智時解脫練根作不動若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行彼加行道九無間道八解脫道時若以緣出離尋苦集道智世俗法念住離修上三靜慮時若依上三靜慮引發緣出離尋他心智通宿住隨念智通時若依靜慮中間乃至第四靜慮起無量時若起緣出離尋無色解脫時若依靜慮中間乃至非想非非想處起緣出離尋法念住時諸有欲令一切法是勝義者依靜慮中間乃至第四靜慮起緣出離尋苦集道智世俗法念住義無尋解時依無色起緣出離尋道智世俗法念住義無尋解時若依靜慮中間乃至非想非非想處起緣出離尋無尋解時若

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百十四 第十五 邊

起緣出離尋願智邊際定及入滅盡定想微細心時是名善染汗者謂緣出離尋起薩迦耶見執我我所廣說如前無記者謂緣出離尋起非如理非不如理作意於如是時思惟出離尋不起出離尋

有起出離尋亦思惟出離尋謂緣出離尋起出離尋如出離尋長時相續現存前時緣自相續過去未來及他相續三出離尋問此說在何位答此說依未至初靜慮初煩頂忍及增長忍位起緣三諦法念住若增長煩頂位起緣出離尋法念住若起世第一法若已入正性離生苦集道現觀各四心頃若以世俗道苦集道智離欲界染若即以此為加行彼一切加行無間解脫道時若依未至初靜慮以苦集道智離初靜慮染若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行彼一切加行無間解脫道時即依彼二地以道智離第二靜慮乃至非想非非想處染若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住為加行彼一切加行

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百十四 第十六 邊

無間解脫道時唯除離有頂染最後
解脫道即依彼二地以苦集道智信
勝解練根作見至若即以此及緣出
離尋世俗法念住為加行彼一切加
行無間解脫道時即依彼二地以道
智時解脫練根作不動若即以此及
緣出離尋苦集智世俗法念住為加
行彼加行道九無間道八解脫道時
若以緣出離尋苦集道智世俗法念
住離修初靜慮時若依初靜慮引發
緣出離尋他心智宿住隨念智通時
若依未至初靜慮起無量時及緣出
離尋法念住時諸有欲令一切法是
勝義者依未至初靜慮起緣出離尋
苦集道智世俗法念住義無尋靜時
即依彼二地起緣出離尋辨無尋靜
時有說即依彼二地起空空無願無
願時如是等時起出離尋亦思惟出
離尋有不起出離尋亦不思惟出離
尋謂除前相問此說在何位答此說
依靜慮中間乃至第四靜慮初煖頂
忍及增長忍位起緣滅諦法念住若
增長煖頂位起身受心心念住及緣餘

阿毘達磨大毗婆沙論卷第九十四 第七十七 邊

法法念住若已入正性離生滅現觀
四心須若依靜慮中間以滅智離初
靜慮染以身受心心念住及緣餘法
念住為加行彼一切加行無間解脫
道時即依靜慮中間以苦集滅智離
第二靜慮乃至非想非非想處染以
身受心心念住及緣餘法法念住為加
行彼一切加行無間解脫道時若依
第二靜慮近分離初靜慮染以身受
心心念住及緣餘法法念住為加行彼
加行道解脫道時若依第二靜慮以
苦集滅智離第二靜慮乃至非想非
非想處染以身受心心念住及緣餘法
法念住為加行彼一切加行無間解
脫道時如依第二靜慮乃至依無所
有處亦若依第三靜慮近分離第
二靜慮染若即依此以身受心心念
住及緣餘法法念住為加行彼一切加
行無間解脫道時如依第三靜慮近分
依第四靜慮近分亦若依空無邊
處近分離第四靜慮染諸說無色近
分有別緣者彼說若即依此以身受
心心念住及緣餘法法念住為加行

阿毘達磨大毗婆沙論卷第九十四 第七十八 邊

說無色近分無別緣者彼說若即依
此以緣餘法法念住為加行彼一切
加行無間解脫道時如依空無邊處
近分乃至依非想非非想處近分亦
若依非想非非想處為離彼染起
身受心心念住及緣餘法法念住為加
行彼加行道時若依靜慮中間乃至
第四靜慮以滅智信勝解練根作見
至以身受心心念住及緣餘法法念住
為加行彼加行無間解脫道時若依
靜慮中間乃至無所有處以苦集滅
智時解脫練根作不動以身受心心
念住及緣餘法法念住為加行彼一切
加行無間解脫道時若依非想非非
想處時解脫為練根作不動故以身
受心心念住及緣餘法法念住為加行
彼加行道時若以身受心心念住及緣
餘法法念住離修上三靜慮時若依
上三靜慮引發神境天眼天耳及緣
餘法化心智宿住隨念智通時若依
靜慮中間第二靜慮起初二解脫前
四勝處時若起第三第八解脫後四
勝處十遍處時若起身受心心念住及

阿毘達磨大毗婆沙論卷第九十四 第七十九 邊

緣餘法念住四無色解脫時若依靜慮中間乃至第四靜慮起不淨觀及依靜慮中間第二第三靜慮近分起持息念時若依靜慮中間乃至非想非非想處起身受心念住及緣餘法念住時諸有欲令一切法是勝義者依靜慮中間乃至非想非非想處起身受心念住及緣餘法念住義無尋解及有欲令唯濕勝是勝義者即依彼諸地起義無尋解時即依彼諸地起身受心念住及緣餘法念住靜無尋解時依靜慮中間乃至第四靜慮起法無尋解時有說及依靜慮中間起詞無尋解時若起身受心念住及緣餘法念住願智勝際定及入滅盡定想微細心時若起無靜時若依靜慮中間乃至非想非非想處起空無願無願無相無相時如是等時不起出離尋亦不思惟出離尋如出離尋無患尋無害尋亦余三惡尋三善尋廣說如雜蘊思納息

說初有部發智藏婆沙論卷第一百九十四

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一百九十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十五

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

見蘊第八中三有納息第二之四

諸法因無明此法緣無明耶乃至廣說問何故此中依明無明而作論答彼作論者意欲令故乃至廣說有說此二是雜染清淨根本法故謂一切雜染無明為根本如說所有種種惡不善法若生若長皆以無明為根為集為種類為等起一切清淨明為根本如說所有種種善法若生若長無不以明為根為集為種類為等起有說此二俱是上首法故謂世尊於契經中說此二種為上首法如說苾芻無明為上首無明為前相種種惡不善法皆得生起又由此成無慙愧者明為上首明為前相種種善法皆得生起又由此成有慙愧者有說此二是近相障對治法故謂無明是明近障明是無明近對治有說此二是所共知相違法故謂無明違明明違無明有

說此二俱緣相攝不相攝四重諦故俱緣不相攝有漏無漏法故俱緣不相攝有為無為法故由此等種種因緣故作論者依明無明而作斯論然明無明為因緣法品類差別有十一種彼欲界繫有四種謂善不善有覆無記無覆無記色界繫有三種除不善無色界繫亦及無漏法此中欲界繫善法明無明俱非其因並作三緣謂等無間所緣增上不善法無明為其四因謂相應俱有同類遍行亦為作四緣明非其因為作一增上緣欲界無覆無記法除無明異熟無明非其因為作三緣謂等無間所緣增上明非其因為作一增上緣無明異熟明為作一異熟因為作三緣謂因等無間增上非所緣以彼異熟在五識故明非其因為作一增上綠色界繫善法明無明俱非其因並作三緣謂等無間所緣增上色界有覆無記

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十五

法無明為其四因謂相應俱有同類
遍行亦為作四緣明非其因為作二
緣謂所緣增上色界繫無覆無記法
無明非其因為作二緣謂等無間所
緣增上明非其因為作一增上緣如
色界三種無色三種亦亦無漏法無
明非其因為作二緣謂所緣增上除
初無漏餘無漏法明為其三因謂相
應俱有同類為作四緣除初明餘初
無漏法明為其二因謂相應俱有或
一因謂俱有為作二緣謂因增上初
明明非其因為作一增上緣是謂此
處略畧沙

諸法因無明彼法緣無明耶答若法
因無明彼法緣無明此中因無明諸
法以種類言之彼法以無明為五因
謂相應俱有同類遍行異熟緣無明
者即因無明法以種類言之無明為
其四緣有法緣無明不因無明謂除
無明異熟諸餘無覆無記行及善行
無明於彼法或為三緣或為二緣或
為一緣而非其因諸法因明彼法緣
明耶答若法因明彼法緣明此中因

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第五十四

明諸法以種類言之彼法以明為三
因謂相應俱有同類緣明者即因明
法以種類言之明為其四緣有法緣
明不因明謂初明及諸有漏行明於
彼法或為三緣或為二緣或為一緣
而非其因

諸法因無明彼法緣明耶答若法因
無明彼法緣明此中因無明諸法以
種類言之彼法以無明為五因如前
說緣明者即因無明法以種類言之
明為其二緣謂所緣增上有法緣
明不因無明謂除無明異熟諸餘無
覆無記行及善行明於彼法或為四
緣或為三緣或為二緣或為一緣無
明非其因

諸法因明彼法緣無明耶答若法因
明彼法緣無明此中因明諸法以種
類言之彼法以明為三因謂相應俱
有同類緣無明者即因明法以種類
言之無明為其二緣謂所緣增上有
法緣無明不因明謂初明及諸有漏
行無明於彼法或為四緣或為三緣
或為二緣或為一緣明非其因

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第五十四

諸法因無明彼法不善耶答若法不
善彼法因無明此中因無明不善法
以種類言之彼法以無明為四因謂
相應俱有同類遍行有法因無明非
不善謂無明異熟及有覆無記行此
中無明異熟以無明為一異熟因有
覆無記行種類言之以無明為四因
謂相應俱有同類遍行而彼法非不
善是無記故

諸法因明彼法善耶答若法因明彼
法善此中因明善法以種類言之彼
法以明為三因謂相應俱有同類有
法善不因明謂初明及善有漏行此
中初明是善而不以明為因無前及
便明故善有漏行亦不以明為因無
因義故

頗有不因明不因無明彼法非無因
耶答有謂除無明異熟諸餘無覆無
記行及初明善有漏行如是諸法不
因明不因無明而非無因於中除無
明異熟諸餘無覆無記行以種類言
之有四因謂相應俱有同類異熟初
明有二因謂相應俱有善有漏行以

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第五十四

種類言之有三曰謂相應俱有同類
問初明俱無漏得亦不因明不因無
明而非無因此中何故不說答此文
應作是說及初明彼俱無漏得而不
說者當知此義有餘有說此得漏在初
明俱有因中是以不說彼不應作是
說得非初明俱有因故應言攝在初
明品中若說初明當知已說彼聚諸
法明無明義廣說如難蘊緣起納息
見蘊第八中想納息第三之一

諸法無常想生彼法無常想相應耶
如是等章及解章義既領會已應廣
分別問何故作此論答為止愚相應
法執相應法非實者意顯相應法決
定實有故作斯論諸法無常想生彼
法無常想相應耶答應作四句有法
無常想生非無常想相應謂無常想
現前必滅餘想現前必生彼相應法此
中說無常想無間無常苦想乃至滅
想隨一現在前彼相應法者謂除想
餘九大地法十大善地法有尋有伺
地尋伺無尋唯伺地伺及心如是諸
法無常想生無常想為等無間緣而

阿毘達磨心論卷第三第五第六經

起故非無常想相應與苦無我相乃
至滅想隨一相應故有法無常想相
應非無常想生謂餘想現前必滅無
常想現前必生彼相應法此中說無
常苦想乃至滅想隨一無間無常想
現在前

彼相應法者謂除想餘九大地法等
廣說如上如是諸法無常想相應非
無常想生無常苦想乃至滅想隨一
為等無間緣而起故有法無常想生
亦無常想相應謂無常想現前必滅
無常想現前必生彼相應法此中說
後無常想聚中除無常想餘心心所
法廣說如上如是諸法無常想生無
常想為等無間緣而起故亦無常想
相應彼聚中有故無常想難從無常
想生而非無常想相應必自性於自
性三因緣故不相應如前說有法非
無常想生亦非無常想相應謂餘想
現前必滅餘想現前必生彼相應法
此中說無常苦想乃至滅想隨一無
間隨一現在前彼諸想相應法廣說
如上如是諸法非無常想生餘想為

阿毘達磨心論卷第三第五第六經

等無間緣而起故亦非無常想相應
與餘想相應故如無常想乃至滅想
亦不隨其所應皆作四句如是便有
十種四句

諸法無常想生彼法無常想一緣耶
乃至廣說問何故作此論答欲止愚
於所緣體性執所緣性非實有法顯
所緣性決定實有故作斯論諸法無
常想生彼法無常想一緣耶答應作
四句有法無常想生非無常想一緣
謂無常想現前必滅餘想現前必生
彼有餘緣此中說緣色蘊元常想無
間緣受等蘊元常苦想若我我想隨
一現在前緣餘蘊及界處說亦亦彼
法從元常想生非無常想一緣緣餘
法故有法無常想一緣非元常想生
謂餘想現前必滅元常想現前必生
彼有此緣此中說緣色等蘊無常
苦想若無我想隨一無間即緣彼蘊
無常想現在前界處說亦亦彼法元
常想一緣不從無常想生元常苦想
若無我想隨一為等無間緣而起故
問此中說何想與何想同一緣耶為

阿毘達磨心論卷第三第五第六經

說無常想與無常想同一緣為說無常想與餘想同一緣設亦何失二俱有過若說無常想與無常想同一緣者此文云何通知說彼有此緣若說無常想與餘想同一緣者此文復云何通知說彼法非無常想生有時彼想從無常想生故答此中說無常想與無常想同一緣故言無常想一緣問若余此文云何通知說彼有此緣有說此文應作是說謂餘想現前必滅無常想現前必生彼相應法此則說無常想相應法與無常想相應如是說者此中攝三想謂無常想後起餘想餘想後復起無常想於中說後起無常想與前無常想同緣故言無常想一緣如是則二文善通或有於此作如是問今應思擇此中說何想與何想同一緣耶為說無常想與餘想同一緣為說餘想與無常想同一緣耶此二何差別若說無常想與餘想同一緣者此文云何通知說有法無常想一緣若苦無我想無間無常想生彼與苦無我想同一緣非無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十五 第九段 通

常想若說餘想與無常想同一緣者有時彼法從無常想生則不應說非無常想生有說此中說無常想與餘想同一緣問若余此文云何通知說有法無常想一緣答應作是說謂餘想現前必滅無常想現前必生彼想相應法若余彼法應從無常想生亦與無常想同一緣如是說者此中應說無常想與無常想同一緣是故此中攝攝三想謂初無常想次起餘想餘想無間起無常想此中說後生無常想與前生無常想同一緣如是則二過俱離有法無常想生無常想一緣謂無常想現前必滅無常想現前必生彼有此緣此中說綠色等蓋無常想無間即緣彼蓋無常想現在前界處說亦余彼法從無常想生亦與無常想同一緣有法非無常想生亦非無常想一緣謂餘想現前必滅餘想現前必生彼有餘緣此中說緣餘蓋無常苦想苦無我想隨一無間緣餘蓋無常苦想苦無我想隨一現在前界處說亦余彼法非無常想

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十五 第十一段 通

生餘想等無間緣而起故亦非無常想一緣餘想緣故如無常想乃至滅想亦余問此所說中餘想可余不淨想厭食想過去緣過去現在緣現在未來生者緣未來云何得成第三句耶答依相似說亦無有過謂前不淨想緣骨環而滅後不淨想復緣骨環而生以境相相似故亦名一獸食想亦余諸法由心起非不由心乃至廣說前業蓋中顯示愛非愛果由心而起分位差別此中顯示身語二業由心而起分位差別心有二種謂轉隨轉轉謂能引身語二業在彼前起隨轉謂助身語二業與彼俱生此中說轉不說隨轉問所說諸法謂是何耶或有說者是別解脫律儀者作是說諸法是別解脫律儀者彼說諸法由心起者謂別解脫律儀心力所引起非不由心者無有離心力而得彼律儀若時心起余時彼法耶答心先起後彼法謂先起如是心我當受別解脫律儀後便正起律儀表業若時心滅個時依

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十五 第十一節 通

法耶答心先滅後彼法謂彼心先生已滅後彼律儀表業生已復滅所以者何諸行無常所吞生已無力能暫停住剎那無間必謝滅故若時心得余時彼法耶答心先得後彼法謂彼善心由二緣故得一善心相續二界地來還彼律儀由表故得若時心捨余時彼法耶答彼法先捨後乃心謂彼律儀由四緣故捨一捨學處二二形生三善根斷四捨眾同分有說犯根本罪時亦捨彼心由二緣捨一善根斷二越界地問若欲界命終還生欲界者可先捨彼法後乃心若欲界命終生色無色界及般涅槃者彼法與心俱時而捨云何得說彼法先捨後乃心耶答此中但說欲界命終還生欲界者彼命終時捨眾同分故別解脫律儀亦捨雖捨眾同分而不捨心有說欲界命終生色無色界及般涅槃者有是此中所說彼將死時身力羸劣或斷末摩苦所觸故便失所受身語律儀後命終時其心方捨問若云云何可說某莖莖命終答仍本名

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十五 第十二受 邊

故無過如王失位猶名為王問彼未鉢等諸出家者云何得分答彼於昔時亦曾分他如是財物今時命過他還分之又是先來過傳所許曾聞昔有仙人命終同梵行者以其財物輸納於王而作是言此是某仙所有資產彼無繼嗣今持與王願為納受王令持還而語之言諸出家者所受用物我等俗人不應受用從今以去諸出家者若當命終所有資具同梵行者應共分之由是開許故無有過評曰如前所說者好所以者何若觸非是捨戒緣故本所要期乃至命終非命未終離斷善等而今戒捨是寂後命終剎那心與律儀一時俱失若時心受異熟亦時彼法耶答或余時或餘時今時者謂一剎那或一相續或一分位或一眾同分餘時者謂異剎那或異相續或異分位或異眾同分

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十五 第十三受 邊

力所引起非不由心者無有離心力而得不律儀若時心起余時彼法耶答心先起後彼法謂先起如是心我當受作如是事業後便正起不律儀表業若時心滅余時彼法耶答心先滅後彼法謂彼心先生已滅後不律儀生已復滅所釋如前若時心得余時彼法耶答心先得後彼法謂彼不善心由二緣故得一從離欲退二界地來還彼不律儀由表故得若時心捨余時彼法耶答彼法先捨後乃心謂不律儀由四緣故捨一受律儀二得靜慮三二形生四捨眾同分彼不善心由一緣捨謂離欲時若時心受異熟余時彼法耶答或余時或餘時如前釋復有說者諸法謂非律儀非不律儀所有身語妙行惡行若作是說諸法是非律儀非不律儀所有身語妙行惡行者彼說諸法由心起者謂彼身語妙行惡行心力所引起非不由心者無有離心力而得彼身語妙行惡行若時心起余時彼法耶答心先起後彼法謂先起如是心我當作如是如

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十五 第十四受 邊

是事業後便正起彼身語表若時心滅余時彼法耶答心先滅後彼法如前釋若時心得余時彼法耶答心先得後彼法謂彼善心二緣故得一善根相續二界地來還彼不善心亦二緣故得一從離欲退二界地來還彼身語妙行惡行由表故得若時心捨余時彼法耶答彼法先捨後乃心謂彼身語妙行惡行三緣故捨一意樂息二捨加行三勢力盡彼善心二緣故捨不善心一緣故捨皆如前說若時心受異熟余時彼法耶答或余時或餘時如前釋頗有法是所通達所遍知乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有說所通達所遍知非實有法或復有說無漏有為亦是所斷或復有說加行所起無覆無記亦是所修或復有說唯有涅槃是所作證欲止此等意趣明所通達所遍知是實有法所斷唯是有漏所修唯善有為所證通一切善及依定所起無覆無記故造斯論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五 第五十四

達故所遍知者謂一切法皆智遍知所遍知故如說所通達云何謂一切法所遍知云何謂一切法所斷者謂一切有漏法是對治道所應斷故如說所斷法云何謂一切有漏法所修者謂一切善有為法是得修習修隨一或俱故如說所修法云何謂一切善有為法所證者謂一切善及依定所起無覆無記是可欣尚求得彼故如說所作證法云何謂一切善法及依三摩鉢底所起無覆無記天眼天耳頗有法是所通達所遍知非所斷非所修非所作證耶答有謂虛空非擇滅如是二法是所通達是善慧所通達故亦是所遍知是智遍知所遍知故非所斷無漏故非所修無為故非所作證非可欣尚求得法故頗有法是所通達所遍知非所斷非所修是所作證耶答有謂擇滅此是所證是可欣尚求得法故餘如前釋頗有法是所通達所遍知非所斷是所修是所作證耶答有謂無漏有為法此是所修善有為故餘如前釋頗有法是所通達所遍知是所斷是所修是所作證耶

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五 第五十四

答有謂善有漏行此是所斷有漏故餘如前釋頗有法是所通達所遍知是所斷非所修是所作證耶答有謂定所起天眼耳此是所斷有漏故非所修無記故是所作證依定所起求得彼故餘如前釋頗有法是所通達所遍知是所斷非所修非所作證耶答有謂除定所起天眼耳餘無記行不善法義如前釋問外國諸師說所作證無覆無記法有八種謂依定所起天眼天耳及彼二識無覆無記法詞二無尋解願智變化心中何故但說天眼天耳非餘法耶答外國諸師所誦文句作如是說所作證法云何謂一切善法及依三摩鉢底所起無覆無記法迦濕彌羅國諸師亦應作是說而不說者有別意趣謂依定所起天眼耳識攝在所說天眼耳中若說所依當知已說依者法詞二無尋解及願智皆唯是善亦是所修非此所攝不應責問變化心似工巧轉非甚欣尚此中不說以是故不隨彼所說復次若依加行正所求得者是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五 第五十四

增上故此中說之天眼耳識無別加行但因所求天眼耳得諸變化心因起加行求離染得皆非增上故此不說復次天眼耳廣設加行暫時成就是為希有故此說之彼識及變化心因離欲染或界地還時不用功而得得已恒時三世成就非謂希有故此不說復次天眼耳是修果故是攝受支定果故離欲後能現前故於一切時識不空故起必無有彼同分故但成就者必作用故是眼耳通所依止故是堅生死勝根本故此中說之餘法不亦是故不說此中所說非擇滅者謂滅非離繫非擇法所得諸補特伽羅得時不離繫縛所得擇滅者謂滅是離繫是擇法所得諸補特伽羅得時便離繫縛此二滅廣說如雜蘊受納息頗有法無緣因緣無緣法緣無緣法俱生乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有說諸有為相無實體性如譬喻者所說所以者何彼說諸有為相是不相應行行蘊所攝諸不相應行皆無實體或復有說諸有為

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九 第十大段 迄

和是無為法如分別論者所說所以者何彼作是說若有為相是有為者其力羸劣何能生他乃至今滅以是無為故便能生法乃至滅法或復有說有為相中生老住是有為滅是無為所以者何彼說諸法今生老住則易令滅則難若無常相是有為者其性羸劣何能滅他以是無為故其性強盛能滅諸法或復有說色法生老住無常體即是色餘亦如是或復有說諸有為相是相應法為止如是種種異執顯有為相是實有性非無為法非即色等是不相應故造斯論頗有法無緣因緣無緣法緣無緣法俱生是有是有性非無性異色異受想識異相應行耶答有謂五識身彼相應法及緣色無為心不相應行意識身彼相應法所有生老住無常此法無緣是不相應行無所緣故此因緣無緣法緣無緣法俱生以前所說六識身及相應法為因即與彼俱生故由此已遮執有為相是無為者意非無為法從因生故此是有非

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九 第十大段 迄

無法故是有性非假法故非無非無性此為決定前所說義復次前二句成立已論後二句遮破他論成立已論者如善說法者成立善說法宗惡說法者成立惡說法宗應理論者成立應理論宗分別論者成立分別論宗遮破他論者如善說法者遮破惡說法宗惡說法者遮破善說法宗應理論者遮破分別論宗分別論者遮破應理論宗今此亦然前二句成立自宗後二句遮破他宗若不成立自宗便破他者則為空論無所依故若但成立自宗不破他者則於自宗非善成立是故先立已宗後破他論義言此生老住無常有如是理趣法亦是是有性非無性由此已遮執有為相非實有者意此異色非色法故異受想識非受想識法故由此已遮執色等相即是色等此異相應行是不相應法故由此已遮執有為相是相應法此法於彼法當言因當言緣耶答當言因當言緣此中何謂此法何謂彼法有作是說生老住無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九 第十大段 迄

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百九十六 遼

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第中想納息第三之二

見相應受幾隨眠隨增乃至廣說問何故作此論答為止撥無世俗正見者意顯實有世俗正見是修所斷及遍行隨眠之所隨增又邊說有修所斷疑隨眠者意顯疑隨眠唯見所斷故作斯論問如夜見物執耶人耶此疑豈非修所斷耶答此於彼事未了故疑了時便斷非隨眠性問此中何故但依見疑而作論答彼作論者意欲令故乃至廣說復次唯此二種要不相應而俱緣四諦俱通通行俱緣有漏無漏俱緣有為無為於餘煩惱為勝貪瞋慢雖不相應而不能通緣四諦唯不通行但緣有漏但緣有為無明雖緣四諦亦是遍行通緣有為無為有漏無漏而與一切煩惱相應皆非增勝是故此中但依見疑而作論見相應受幾隨眠隨增答三界有

漏緣及無漏緣見彼相應無明隨眠隨增此則揔說若別說者見相應受老別有五謂見苦所斷乃至修所斷此中見苦所斷見相應受見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增見集所斷見相應受見集所斷一切見苦所斷遍行隨眠隨增見滅所斷見相應受見滅所斷無漏緣見彼相應無明見滅所斷無漏緣見彼相應無明見道所斷一切有漏緣及遍行隨眠隨增修所斷見相應受修所斷一切及遍行隨眠隨增此中隨增老別應作四句或有隨眠於見相應受所緣故隨增非相應故或有隨眠於見相應受相應故隨增非所緣故或有隨眠於見相應受所緣故隨增亦相應故或有隨眠於見相應受非所緣故隨增亦非相應故初句者謂除有漏緣見彼相應無明諸餘有漏緣隨眠第二句者謂無漏緣見彼相應無明第三句者謂有漏緣見彼相應無明第四句

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百九十六 第二張 遼

者謂除無漏緣見彼相應無明諸餘無漏緣隨眠

見不相應受幾隨眠隨增答除無漏緣見彼相應無明諸餘隨眠隨增此則揔說若別說者見不相應受老別有五謂見苦所斷乃至修所斷此中見苦所斷見不相應受見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增見集所斷見不相應受見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增見滅所斷見不相應受除見滅所斷邪見彼相應無明諸餘見滅所斷及遍行隨眠隨增見道所斷見不相應受除見道所斷邪見彼相應無明諸餘見道所斷及遍行隨眠隨增修所斷見不相應受修所斷一切及遍行隨眠隨增此中隨增老別亦作四句或有隨眠於見不相應受所緣故隨增非相應故乃至廣作四句第一句者謂有漏緣見彼相應無明第二句者謂除無漏緣見彼相應無明諸餘無漏緣隨眠第三句者謂除有漏緣見彼相應無明諸餘有漏緣隨眠第四句者謂無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百九十六 第三張 遼

漏緣見彼相應無明

疑相應受幾隨眠隨增答三界見所
斷有漏緣及無漏緣疑彼相應無明
隨眠隨增此則搭說若別說者疑相
應受老別有四謂見苦集滅道所斷
此中見苦所斷見集所斷如前說見
滅所斷疑相應受見滅所斷疑彼相
應無明見滅所斷一切有漏緣及遍
行隨眠隨增見道所斷疑相應受見
道所斷疑彼相應無明見道所斷一
切有漏緣及遍行隨眠隨增此中隨
增老別亦作四句或有隨眠於疑相
應受所緣故隨增非相應故乃至廣
作四句第一句者謂除有漏緣疑彼
相應無明諸餘見所斷有漏緣隨眠
第二句者謂無漏緣疑彼相應無明
第三句者謂有漏緣疑彼相應無明
第四句者謂除無漏緣疑彼相應無
明諸餘無漏緣隨眠
疑不相應受幾隨眠隨增答除無漏
緣疑彼相應無明餘隨眠隨增此則
搭說若別說者疑不相應受老別有
五謂見苦所斷乃至修所斷此中見

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 第四品

苦所斷見集所斷如前說見滅所斷
疑不相應受除見滅所斷疑彼相應
無明諸餘見滅所斷及遍行隨眠隨
增見道所斷疑不相應受除見道所
斷疑彼相應無明諸餘見道所斷及
遍行隨眠隨增修所斷疑不相應受
修所斷一切及遍行隨眠隨增此中
隨增老別亦作四句或有隨眠於疑
不相應受所緣故隨增非相應故乃
至廣作四句第一句者謂有漏緣疑
彼相應無明第二句者謂除無漏緣
疑彼相應無明諸餘無漏緣隨眠第
三句者謂除有漏緣疑彼相應無明
諸餘有漏緣隨眠第四句者無漏緣
疑彼相應無明

因道緣起法幾界幾處幾蘊攝答十
八界十二處五蘊此中因者六因謂
相應乃至能作道者八支聖道謂正
見乃至正定緣起者十二支緣起謂
無明乃至老死此因道緣起具攝一
切界處蘊法問因及緣起可今道云
何亦具攝耶答此文應作是說因及
緣起十八界十二處五蘊攝道三界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 第五品

二處五蘊攝而不作是說者當知此
中搭說因道緣起攝一切界處蘊非
一一攝復有說者因道緣起法皆謂
六因此皆因之老別名故如施設論
說因道路等盡同一義是以皆攝十
八界等有作是說因謂一切有為法
如品類足說因法云何謂一切有為
法由此具攝十八界等道即是因此
因與誰為道與所得果由此亦攝十
八界等緣起亦是一切有為法如品
類足說緣起法云何謂一切有為法
由此亦攝十八界等除眼觸等起想
受心相應法及耳觸等起想受心不
相應法餘法幾界幾處幾蘊攝答十
八界十二處五蘊等起有二種謂因
及剎那此中但說剎那等起以說相
應不相應故問此所說中除何相應
不相應法取何餘法界處蘊攝耶答
此中除眼觸聚中非觸想受心餘相
應法及耳觸聚中生老住無常取所
餘法界處蘊攝所以者何此所說中
若法是眼觸等起想受心相應及耳
觸等起想受心不相應者是所除彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六 第六品

眼觸聚中應與受心相應而非
眼觸等起自體於自體無等起義故
想望眼觸等起及受心相應而非想
相應自體於自體無相應義故受心
說亦亦是故眼觸聚中觸想受心皆
非所除餘相應法眼觸等起及想受
心相應故乃是所除耳觸聚中觸非
耳觸等起亦非想受心不相應想雖
耳觸等起及想不相應而與受心相
應受心說亦亦餘心所法雖耳觸等
起而與想受心相應是故耳觸聚中
心心所法皆非所除彼俱起生老住
無常耳觸等起及想受心不相應故
乃是所除是名所除法餘法云何謂
六觸身六想身六受身六識身及耳
鼻舌身意觸聚中餘相應行蓋除耳
觸聚中生老住無常餘不相應行蓋
一切色無為如是餘法十八界十二
處五蘊攝乃至除身觸等起想受心
相應法及意觸等起想受心不相應
法餘法幾界幾處幾蘊攝答十八界
十二處五蘊此中展轉相望所除所
取准前應廣釋有餘於此作差別說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十六 第七段 迄

謂除眼觸等起想受心不相應法及
耳觸等起想受心相應法餘法十八
界十二處五蘊攝乃至除身觸等起
想受心不相應法及意觸等起想受
心相應法餘法攝如前說復有於此
作差別說謂除眼觸等起想受心相
應法及耳觸等起想受心相應法餘
法攝如前說乃至除身觸等起想受
心相應法及意觸等起想受心相應
法餘法攝如前說復有於此作差別
說謂除眼觸等起想受心不相應法
及耳觸等起想受心不相應法餘法
攝如前說乃至除身觸等起想受心
不相應法及意觸等起想受心不相
應法餘法攝如前說

見蓋第八中智納息第四之一

若事能通達彼事能遍知耶如是等
章及解章義既領會已次應廣釋問
何故作此論答欲止他說忍即是智性
者意顯示諸忍與自所斷疑得俱生
未重審決不得名智故作斯論事有
五種一自性事二繫事三所緣事四
因事五攝受事自性事者如世尊說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十六 第八段 迄

我當為汝說四十四智事及七十七智
事謂緣有支智以事聲說尊者妙音
作如是說彼經說所緣事謂諸有支
是智所緣故說名事然彼契經說智
為事非諸有支以後釋中但說智故
繫事者如前一行中說若事愛結繫
彼事亦應結繫耶謂五部煩惱於五
部法或所緣故繫或相應故繫彼五
部法以事聲說所緣事者如品類足
說一切法皆智所知隨其事云何隨其
事謂隨其所行隨其境界隨其所緣
諸智所行境界所緣以事聲說因事
者如品類足說有事法無事法即是
有因法無因法又如世尊如他中說
苾芻心寂靜 能永斷諸事 生死畢竟滅
更不受諸有

此中諸因以事聲說一切生死無不
由因諸因若斷生死便滅不受諸有
得般涅槃攝受事者如契經說棄捨
所攝受曰事宅事財寶等事又如世
尊如他中說

人於田事財牛馬童僕等男女諸親欲
各別而耽愛

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十六 第九段 迄

又在家者作如是言我已取彼尔所
事彼猶負我尔所事諸如是等名攝
受事復有五種事一界事二處事三
蓋事四世事五剎鄰事於十種事中
此中依自性事而作論謂忍智等自
性以事名說

若事能通達彼事能遍知耶答應作
四句此中能通達依無漏道智遍知
說能如實知故能遍知依無漏道證
斷遍知說能永斷煩惱故此二于有
長短故應作四句有事能通達非遍
知謂苦集滅道智不斷諸煩惱此則
見道中諸所有智及修道等中除正
斷煩惱道餘四諦智如是諸智是能
通達如實智性故非遍知不斷煩惱
故有事能遍知非能通達謂苦集滅
道忍斷諸煩惱此則見道中斷煩惱
諸忍若未離欲染者通法忍類忍若
已離欲染者唯類忍如是諸忍是能
遍知永斷煩惱故非能通達非如實
智性故問若諸忍非能通達者品類
足說當云何通如彼說能通達云何
謂善慧所通達云何謂一切法忍是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六 第十段 通

言慧自性何故此中說非能通達
答此文應作是說若事是能通達彼
事亦是能遍知若事是能遍知彼事
亦是能通達而不作是說者有別意
趣謂此中依智遍知說能通達依能
證斷遍知說能遍知故不應難有事
能通達亦能遍知謂苦集滅道智斷
諸煩惱此則修道中正斷煩惱道苦
等四智是能通達如實智性故亦能
遍知永斷煩惱故有事非能通達亦
非能遍知謂苦集滅道忍不斷諸煩
惱此則已離欲染者於見道中四法
忍非能通達非如實智性故亦非能
遍知不永斷諸煩惱故彼所對治煩
惱先已斷故

若事能厭彼事能離耶答應作四句
此中厭者於有漏法厭行相轉離者
能離所斷煩惱此二于有長短故應
作四句有事能厭非能離謂苦集忍
智不斷諸煩惱此則已離欲染入見
道者於見道中苦集法忍及一切苦
集智於修道等中除正斷煩惱道餘
苦集智是能厭緣可厭事轉故非能離

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六 第十段 通

不斷煩惱故有事能離非能厭謂滅
道忍智斷諸煩惱此則未離欲染者
見道中滅道法忍及一切滅道類忍
於修道中正斷煩惱滅道二智如是
忍智是能離能斷煩惱故非能厭緣
可厭事轉故有事能厭亦能離謂苦集
忍智斷諸煩惱此則未離欲染者於
見道中苦集法忍及一切苦集類忍
於修道中正斷煩惱道苦集二智如
是忍智是能厭緣可厭事轉故亦能
離斷諸煩惱故有事非能厭亦非能
離謂滅道忍智不斷諸煩惱此則已
離欲染者於見道中滅道法忍及一
切滅道智於修道等中除正斷煩惱
道餘滅道智如是忍智非能厭緣可
厭事轉故亦非能離不斷煩惱故若
事能厭彼事修厭耶答若事能厭彼
事亦修厭此中修者得修習修於見道
中苦集忍智於修道等中唯苦集智
如是忍智是能厭緣可厭事轉故亦
能修厭以厭行相於現在未來或一
或俱修故有事修厭非能厭謂滅道
智斷諸煩惱此則於修道中以滅道

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六 第十段 通

智辭三界漆時於未來世修苦集智
獸行相故說名修獸緣滅道諦可欣
事轉故不名能獸間有滅道智現在
前時不斷煩惱而亦能修獸如在修
道無學道中一切離漆加行解脫勝
進道時滅道二智及則以此二智練
根離修靜慮引發諸通諸無尋解無
色解脫及念住等諸功德時亦能修
獸而非能獸此中何故不說耶答亦
應說而不說者當知此義有餘有說
此中說決定者謂滅道智斷諸煩惱
無間道時決定能修苦集二智唯未
曾得而現前故餘時不定或是曾得
或未得若是曾得則不能修是故
不說有說此中說取初位不說餘位
有說此中隨其顯相以要言之是故
不說餘位修獸

若事能離彼修獸耶答應作四句有
事能離非修獸謂滅道忍斷諸煩惱
此則未離欲染者於見道中滅道法
忍及一切滅道類忍如是諸忍是能
離斷煩惱故非修獸亦時能修欣行
相故有事修獸非能離謂苦集忍智

阿毘達磨毘婆沙論卷第十六 第十五段

不斷諸煩惱此則已離欲染者見道
中苦集法忍及一切苦集智於修道
等中除正斷煩惱道餘苦集智如是
忍智是修獸亦時能修獸行相故非
能離不斷煩惱故問有滅道智現在
前時不斷煩惱亦修獸非離如在修
道無學道中一切離漆加行解脫勝
進道時滅道二智及則以此二智練
根離修靜慮引發諸通諸無尋解無
色解脫及念住等諸功德時亦修獸
而非離此中何故不說答亦應說而
不說者當知此義有餘有說此中說
決定者謂彼諸位苦集二智決定修
獸滅道二智則不決定以曾得者現
在前時不修獸故有事能離亦修獸
謂苦集忍智及滅道智斷諸煩惱此
則未離欲染者於見道中苦集法忍
及一切苦集類忍於修道中正斷煩
惱道苦集滅道智如是忍智是能離
斷諸煩惱故亦修獸亦時能修獸行
相故有事非能離亦非修獸謂滅道
忍智不斷諸煩惱此則已離欲染者
於見道中滅道法忍及一切滅道智

阿毘達磨毘婆沙論卷第十六 第十四段

於修道等中曾得滅道智現在前時
如是忍智非離不斷煩惱故亦非修
獸亦時不修獸行相故前來所說獸
離及修諸句差別皆依無漏法類忍
智分位差別不依餘者乘前通達遍
知事故通達遍知唯無漏故

問如所說獸體性是何為是無貪為
是慧耶設今何失若是無貪此文所
說當云何通如說有事能獸亦能離
謂苦集忍智斷諸煩惱離蘊所說復
云何通如說云何習獸離貪謂無學
獸相應無貪無瞋無癡非無貪與無
貪可說相應自性與自性不相應故
若是慧者則上所說復云何通如說
云何習獸離貪謂無學獸相應無貪
無瞋無癡無癡則慧非慧與慧可說
相應所以如前此中有說獸體性是無
貪問若今者此文所說當云何通如
說有事能獸亦能離乃至廣說若彼
中說獸相離法名獸謂無貪與忍智
相應說為忍智問離蘊所說復云何
通如說云何習獸離貪乃至廣說若
彼文應作是說獸相應無瞋無癡善

阿毘達磨毘婆沙論卷第十六 第十五段

根不應說無貪而說者當知是誦者隨言勢增益有作是說厭體是慧問若余者則難蓋所說復云何通如說云何習厭離貪乃至廣說答彼文應作是說厭相應無貪無瞋不應說無癡而說者當知是誦者隨言勢增益評曰應說厭體性異非無貪非慧別有心所法名厭與心相應此則攝在復有所餘心所法中此中說無漏厭然亦有有漏厭謂與不淨觀持息念念住三義觀七處善煖頂忍世第一法見道中現觀邊世俗智修道等中如病如癰如箭行相靜慮無量無色解脫勝處遍處等相應廣說過四大海今略說余所如是厭所厭事應作四句有厭非所厭謂無漏厭有厭非所厭謂除有漏厭餘有漏法有厭亦所厭謂世俗厭有非厭非所厭謂除無漏厭餘無漏法問若緣一切法作無我行相當說是欣相作意厭相作意耶設余何失若是欣相作意者云何亦緣厭事轉耶若是厭相作意者云何亦緣厭事轉耶答應作是說是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十六第六大段 逸

欣相作意問若余云何亦緣厭事轉耶答彼觀行者於可欣事深樂觀察雖緣無量可厭事猶故生欣如於銅錢聚上置一金錢以金錢故而於彼聚生欣樂心此亦如是

若法與彼法作因或時此法不與彼法作因耶答無時非因問何故作此論答為止息於因緣法執因緣性非實有者意顯因緣法體性實有故作斯論有說此中依一因作論謂相應四以相應因諸心心所同取一緣恒不相離通三世故有說此中依二因作論謂相應俱有以此二因俱通三世不相離故有說此中依三因作論謂相應俱有異熟此三因果有勝功能通三世故有說此中依四因作論謂相應俱有異熟能作以此四因通三世故有說此中依五因作論謂除遍行因有說此中依六因作論問若法未至已生位則不能為同類遍行因至已生位方能為因如何依六因作論說無時非因耶答此依最後位說謂未來法至正生位定能為因從

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十六第六大段 逸

此以後無時非因故作是說問若余者等無間緣何故不作是說如說若法與彼法作等無間或時此法不與彼法作等無間耶答若時此法未至已生然心心所法應為等無間緣者至正生位定能為緣何故不說無時非等無間耶答彼亦應作是說而不說者當知欲現種種文種種說莊嚴於義今易解故復次欲現二門二略二階二影二明二炬乎相顯示如此彼亦亦如彼此亦亦故餘義廣說如雜蘊智納息

若法與彼法作等無間或時此法不與彼法作等無間耶答若時此法未至已生問何故作此論答為止息於等無間緣法執等無間緣法非實有者意顯等無間緣法體是實有故作斯論問若時此法未至已生者此法是何為前為後為前法未至已生位不與後法作等無間若至便作等無間耶為後法未至已生位不與前法作等無間若至便作等無間耶如世第一法生苦法智忍為世第一法未至

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十六第六大段 逸

已生位不與苦法智忍為等無間若至便作等無間耶為苦法智忍未至已生位不與也第一法為等無間若至便作等無間耶若前法未至已生位不與後法作等無間若至便作者有心位可介無心位云何可介如入無想定或滅盡定經七晝夜或復多時若入定心至已生位則與出定心為等無間者應第二剎那出定心則生所以者何若法與彼法為等無間緣取彼為果必無有法或諸有情若藥草若呪術若佛若獨覺若到究竟聲聞有能障彼令第二剎那不得生者是則二無心定應永不超若後法未至已生位不與前法作等無間若至便作者豈不苦法智忍未至已生位亦與世第一法為等無間耶此中有說若前法未至已生位不與後法作等無間若至便作問若然者有心位可介無心位云何可介答此中說有心位不說餘位有說設依無心位說亦無有過謂入定心現在前時頻取諸定及出心果亦與最初剎那定果

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十六 第十九 這

後諸定剎那及出定心生時與果非取先已取故評曰彼不應作是說所以者何無有等無間緣異時取果異時與果若此時取果則此時與果故有作是說若後法未至已生位不與前法作等無間若至便作問豈不苦法智忍未至已生位亦與世第一法為等無間耶答今時雖與世第一法作等無間而非等無間緣若至已生位亦名等無間亦名等無間緣如等無間等無間緣如是等無間有等無間相續有相續亦介餘義廣說如華蓋智約息

說初有部發智大毗婆沙論卷第一百九十六

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一百九十六 第十九 這

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十七 這

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

見蓋第八中智約息第四之二

若法與彼法作所緣或時此法與彼法非所緣耶答無時非所緣問何故作此論答欲止愚於所緣緣法執所緣緣法無實體性顯所緣緣是實有法故作斯論此中無時非所緣者以心心所法於所緣定故問云何心心所法於所緣定為於處定為於青等定為於剎那定耶此中有說心心所法但於處定非於青等及剎那定所以者何若於青等及剎那定者則無量心心所法住不生法中欲令無如是過故唯於處定問若唯於處定者彼色處中有青黃等多種色性若於此不定者彼了青覺則了黃等餘亦如是不可一覺有多了性無二決定故有說心心所法於處定亦於青等定非於剎那定所以者何若於剎那定者則無量心心所法住不生法中勿

有斯過是故不說於剎那定問若余者如青色中有多種青謂青根青莖青枝青葉青花青果若當於此不說定者彼了根覺則了莖等餘亦如是不可一覺有多了性無二決定故如是說者心心所法於三事定問若余者則應無量心心所法住不生法中若即無量心心所法住不生法中復有何過來來世寬無客處耶然彼本來已有住處問心心所法如於所緣定亦於所依定耶答於所依亦定謂眼等五識及相應法在未來世與所依遠現在則俱過去復遠有說未來與所依遠現在過去與所依俱餘義廣說如雜蘊智納息

若法與彼法作增上或時此法與彼法非增上耶答無時非增上問何故作此論答為止愚於增上緣性執增上緣非實有者意顯增上緣體性實有故作斯論問緣和合故諸法生滅此緣無有不和合時諸法云何不恒生滅尊者世友作如是言諸法生滅和合各異謂餘緣和合故諸法生餘

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九十七第二節 這

緣和合故諸法滅是故不恒生亦復次此法生已餘法隨生有多剎那次第隣逼是故無有重生功能如人墮涯墮墮所墜欲起復墮彼人余時尚不能動何況得起諸法亦然故無有恒生滅過餘義廣說如雜蘊智納息諸意觸彼一切三和合觸耶乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有執心心所則心有說觸則根境識為止彼意顯心心非心別有觸體與心相應又為止他疑故謂或有疑眼觸乃至身觸名三和合是義可余彼根境識俱時生故意觸亦名三和合觸云何可余所以者何意根過去意識現在法或三世或雜世故今欲決定顯意觸亦名三和合觸以手不相違共生一果名為和合非準俱起名和合故由此因緣故作斯論諸意觸彼一切三和合觸耶答諸意觸彼一切三和合觸無觸不因三和合故有三和合觸非意觸謂五識身相應觸故世尊說慈苦當知有意界有法界有無明界無明觸所生受

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九十七 第三節 這

受所觸故無聞愚夫便執有執無或執有無此中有意界者謂過去意界有法界者謂三世法界有無明界者謂現在無明界無明觸等者謂於無我事愚便執有者謂起常見便執無者謂起斷見或執有無者謂起斷常見覺尊者言此中意說於自體愚名無明界彼無聞滅六識身名意界余時心心所法所於轉者名法界無明觸等如前說問五識相應觸由現在根境識有名三和合觸是義可余意識相應觸根在過去境或未來識在現在云何名三和合觸答和合有二種一俱起不相離名和合二不相違同辦一事名為和合五識相應觸由二和合故名和合意識相應觸由辦一事和合故名和合所以者何如五識根境現在所有作用如是意識根境異世作用亦亦是故尊者妙音作如是說以根境識同辦一事故名和合非以俱起不相離故名和合如此三法隨在何時皆能展轉辦一事故盡名和合有餘於此作增益文諸

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九十七 第三節 這

眼觸乃至身觸彼一切三和合觸耶
答諸眼觸乃至身觸彼一切三和合
觸有三和合觸非眼觸乃至身觸謂
意識身相應觸然今不作如是說者
有何意耶欲顯此中但成立不極成
義眼觸乃至身觸名三和合觸義自

成立故不說之意觸名三和合觸義
非極成是以故說由此前所誦者好
諸慢彼一切自執耶乃至廣說問此
見蘊中但應分別見何故分別慢耶
答彼作論者意欲令故乃至廣說有

說以相似故謂一切煩惱中無有煩
惱非見自性而似見轉猶如慢者有
說先已說一一蘊中分別一切法若
此蘊中不分別慢者云何名一一蘊

分別一切法耶是故此中亦分別慢
諸慢彼一切自執耶答諸慢彼一切
自執以慢是自舉自恃執覺法故有
自執非慢謂諸見趣故世尊說慈蓋當

知自執有我自執有我所以此中自執
有我者顯示我見自執有我所以者顯
示我見復次自執有我者顯示五我
見自執有我所以者顯示十五我見

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第六 遺

復次自執有我者顯示我執行相自
執有我所以者顯示我所執行相有作
是說自執有我者顯示我愛自執有
我所者顯示我所愛有餘師說自執
有我者顯示我愚自執有我所以者顯

示我所愚
復有說者自執有我者顯示無別異
事薩迦耶見自執有我所以者顯示有
別異事薩迦耶見一切煩惱中無有
煩惱非慢自性而似慢轉猶如見者

故說見趣自執非慢
諸慢彼一切不寂靜耶問何故復作
此論答前雖分別慢與見相似行相
未分別與一切煩惱相似行相今欲

分別故作斯論諸慢彼一切不寂靜
耶答諸慢彼一切不寂靜以慢是自
舉自恃執覺法故有不寂靜非慢謂
餘煩惱現在前故世尊說慈蓋當知

動為魔所縛不動脫惡者此中餘煩
惱者謂見疑無明貪瞋癡現現在前
者顯不寂靜相問何故現在煩惱有
不寂靜相非過去未來耶答現在煩

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第六 遺

過去未來煩惱不令復次現在煩惱
於自身中能取果與果過去未來煩
惱不令復次現在煩惱於自身中能
取等流果異熟果過去未來煩惱不令復

次現在煩惱能令自身成可訶責可
厭賤可遠離過去煩惱不令復次現
在煩惱燒然自身損壞自身逼惱自
身過去煩惱不令復次現在煩惱自

害害他或復俱害過去煩惱不令復
次現在煩惱是不寂靜性有不寂靜
用是故說之過去未來煩惱是不寂
靜性無不寂靜用是以不說動為魔

所縛等者此中初句顯不寂靜者為
煩惱魔所縛後句顯寂靜者解脫天
魔性弊惡者雅天魔故有餘師說此
中二句皆顯示煩惱魔性以諸煩惱

害善法故說名為魔起惡業故復名
惡者若諸有情不寂靜時為煩惱所
縛若能寂靜修習對治則於煩惱便
得解脫諸業彼不律儀耶答應作四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第六 遺

儀謂律儀諸業彼律儀耶者應作
四句有業非律儀謂身語不律儀有律
儀非業謂律儀有業亦律儀謂身語
律儀有非業亦非律儀謂根不律儀
問此中根律儀根不律儀以何為自
性有作是說根律儀以念正知為自
性根不律儀以忘念不正知為自性
云何知然經為量故如契經說時有
天神告苾芻曰苾芻苾芻莫生瘡疣
苾芻答曰我當覆之天復問言瘡疣
既大以何能覆苾芻答言我當以念
正知覆之天則讚言善哉善哉能如
是覆是為善覆由此故知根律儀以
念正知為自性根不律儀以忘念不
正知為自性問若然者經云何通如
契經說念及正知滿足故能滿足根
律儀豈以自性滿足自性耶答念及
正知有因性有果性因性者以念正
知名說果性者以律儀名說以因滿
故今果圓滿是故無過有說根律儀
以不放逸為自性根不律儀以放逸
為自性有說根律儀以六恒住法為
自性根不律儀以依六根生諸煩惱為
自性有說根律儀以根永斷遍知諸妙

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七第八段

○阿毗達磨大毗婆沙論

行善根為自性根不律儀以根不永
斷不退知諸煩惱惡行不善根為自
性如是則以妙行惡行為根律儀根不
律儀體有說根律儀以不成就根不
永斷不退知及成就彼對治道為自
性根不律儀以成就根不永斷不退
知及不成就彼對治道為自性如是
根律儀根不律儀俱以成就不成就
為體有說根律儀以不染汙法為自
性根不律儀以染汙法為自性如是
根律儀根不律儀俱以五蘊為其體
性昔迦濕弥羅國招吉祥僧伽藍中
有兄弟二阿羅漢俱是法師世稱為
難地迦子彼說根律儀根不律儀俱
以無覆無記不相應行蘊中根律儀
惡不律儀為自性此自性成立謂體
是實有此則攝在復有所餘心不相
應行中問若根律儀根不律儀俱以
無覆無記行蘊為自性者此有何差
別答此無覆無記行蘊有隨順善品
者有隨順煩惱品者順善品者名根
律儀順煩惱品者名根不律儀
若事未得彼不成就耶乃至廣說於

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七第八段

前所說三種十種事中此中依自性
事而作論欲止說無成就不成就性
者意顯成就不成就性是實有故若
事未得彼不成就耶答若事未得彼
不成就謂不淨觀持息念念住三義
觀七處善煩頂忍世第一法見道修
道無學道如是等事若未得彼不成
就有事不成就非未得謂得已失此
謂則前不淨觀等非未得而不成就若
事已得彼成就耶答若事成就彼已
得謂則前不淨觀等得已不失有事
已得而不成就謂得已失此謂則前
不淨觀等已得而失

除苦聖諦及法處乃至廣說問何故
作此論答為止他宗顯已義故謂或
有說諸法攝他性不攝自性集諦唯
愛道諦唯是八支聖道或說法處攝
一切法或說法處唯是非色或復說
無去來二世或說五識唯無記性為
遮此等種種僻執及顯法相相應義
故而作斯論除言有二意趣一欲安
立二欲遮遣此中除言為欲遮遣除
苦聖諦及法處餘法二界一處一蘊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七第十段

攝此中苦聖諦謂一切有漏法則十五界二界少分十處二處少分五蘊少分法處謂七種法則想受行蘊無表色三無為餘法謂無漏心是故此法二界謂意識界一處謂意識一蘊謂識蘊攝除集聖諦及法處說亦令苦集義異體不異故除滅聖諦及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中滅聖諦謂擇滅無為則法界法處少分法處謂七種法如前說餘法謂有對色及一切心是故此法十七界十一處二蘊攝除道聖諦及法處說亦令此中以所攝量同故言亦令然道聖諦謂無漏有為法則三界意識界法界二處則意識法處五蘊少分法處如前說餘法謂有對色及有漏心是故此法十七界十一處二蘊攝

除有色法及法處餘法七界一處一蘊攝此中有色法謂四大種及所造則十界一界少分十處一處少分一蘊法處如前說餘法謂一切心是故此法七心界一處一蘊攝除無色法

阿毘達磨法蘊論卷第十七第十疏

及法處餘法十界十處一蘊攝此中無色法謂心心所法不相應行無為則七心界一界少分一處一處少分四蘊除色蘊法處如前說餘法謂一切有對色是故此法十界十處一蘊攝除有見法及法處餘法十六界十處二蘊攝此中有見法謂眼所行則一界一處及一蘊少分法處如前說餘法謂無見有對色及一切心是故此法十六界除色界法界十處除色法處餘法二蘊所攝色識除無見法及法處餘法一界一處一蘊攝此中無見法謂除眼所行餘一切法則十七界十一處四蘊一蘊少分法處如前說餘法謂眼所行是故此法一界一處一蘊攝除有對法及法處餘法七界一處一蘊攝此中有對法謂除無表餘一切色則十界一處及一蘊少分法處如前說餘法謂一切心是故此法七心界一處一蘊攝除無對法及法處餘法十界十處一蘊攝此中無對法謂除有對色餘一切法則八界一處四蘊一蘊少分法處如前說餘

阿毘達磨法蘊論卷第十七第十疏

法謂一切有對色是故此法十界十處一蘊攝除有漏法及法處餘法二界一處一蘊攝此中有漏法謂苦集諦則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處如前說餘法謂無漏心是故此法二界一處一蘊攝除無漏法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中無漏法謂滅道諦及二無為則三界二處五蘊少分法處如前說餘法謂有對色及有漏心是故此法十七界十一處二蘊攝除有為法及法處此除一切法而問餘法是無事空論此中有為法謂苦集道諦則十七界一界少分十一處一處少分五蘊法處如前說除此更無餘法可攝是故此名無事空論除無為法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中無為法謂虛空擇滅非擇滅則一界一處少分法處如前說餘法謂有對色及一切心是故此法十七界十一處二蘊攝除過去法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中過去法謂已生已滅諸法則十八界十二

阿毘達磨法蘊論卷第十七第十疏

處五蘊少分法處如前說餘法謂未來現在有對色及心是故此法十七界十一處二蘊攝除未來法現在法及法處說亦亦時別類不別故除善法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中善法謂能得愛果自性安隱法則十界四處五蘊少分法處如前說餘法謂不善無記有對色及心是故此法十七界十一處二蘊攝除不善法及法處說亦亦類別攝不別故除無記法及法處餘法九界三處二蘊攝此中無記法謂不得愛不愛果及非自性安隱法即八界十界少分八處四處少分五蘊少分法處如前說餘法謂不善有對色及心是故此法九界三處二蘊攝除欲界繫法及法處餘法十三界九處一蘊攝此中欲界繫法謂欲愛所隨增即四界十四界少分二處十處少分五蘊少分法處如前說餘法謂色界繫有對色及色無色界繫不繫心是故此法十三界九處二蘊攝除色界繫法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十七 第十四法處

中色界繫法謂色愛所隨增則十四界十處五蘊少分法處如前說餘法謂欲界繫有對色及欲無色界繫不繫心是故此法十七界十一處二蘊攝無色界繫法學法無學法及法處說亦亦此以所攝數量同故除非學非無學法及法處餘法二界一處二蘊攝此中非學非無學法謂一切有漏及無漏法則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處如前說餘法謂無漏心是故此法二界一處一蘊攝除見所斷法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中見所斷法謂見所對治即三界二處四蘊少分法處如前說餘法謂一切有對色及修所斷不斷心是故此法十七界十一處二蘊攝除修所斷法及法處餘法二界一處一蘊攝此中修所斷法謂智所對治則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處如前說餘法謂見所斷不斷心是故此法二界一處一蘊攝除不斷法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中不斷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十七 第十五法處

法謂一切無漏法即三界二處五蘊少分法處如前說餘法謂一切有對色及有漏心是故此法十七界十一處二蘊攝

除已生法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中已生法謂過去現在即十八界十二處五蘊少分定不生法謂過去現在法及未來必不生法并無為已生故得不生故無生故決定不生此亦十八界十二處五蘊少分餘法謂正生及可生法是故此法亦十八界十二處五蘊攝除非已生法及定不生法此除一切法問餘法是無事空論此中非已生法謂未來法及無為即十八界十二處五蘊少分定不生法如前說除此更無餘法可攝是故說為無事空論除有色法及定不生法餘法八界二處四蘊攝此中有色法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸心心所心不相應行是故此法八界二處四蘊攝除無色法及定不生法餘法十一界十一處一蘊攝此中無色法及定不生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十七 第十六法處

法如前說餘法謂正生可生諸有
法是故此法十一界十一蘊一蘊攝
除有見法及定不生法餘法十七界
十一蘊三蘊攝此中有見法及定不
生法如前說餘法謂正生可生諸無
見法是故此法十七界十一蘊五蘊
攝除無見法及定不生法餘法一界
一蘊一蘊攝此中無見法及定不生
法如前說餘法謂正生可生諸有見
色是故此法一界一蘊一蘊攝除有
對法及定不生法餘法八界二蘊五
蘊攝此中有對法及定不生法如前
說餘法謂正生可生諸無對法是故
此法八界二蘊五蘊攝除無對法及
定不生法餘法十界十蘊一蘊攝此
中無對法及定不生法如前說餘法
謂正生可生諸有對法是故此法十
界十蘊一蘊攝除有漏法及定不生
法餘法三界二蘊五蘊攝此中有漏
法及定不生法如前說餘法謂正生
可生諸無漏法是故此法三界二蘊
五蘊攝除無漏法及定不生法餘法
十八界十二蘊五蘊攝此中無漏法

阿毘達磨俱舍論卷第十七 第七十集 迄

及定不生法如前說餘法謂正生可
生諸有漏法是故此法十八界十二
蘊五蘊攝除有為法及定不生法此
餘一切法問餘法是無事空論此中
有為法及定不生法如前說除此更無
餘法可攝是故說為無事空論除無
為法及定不生法餘法十八界十二
蘊五蘊攝此中無為法及定不生法
如前說餘法謂正生可生諸有為法
是故此法十八界十二蘊五蘊攝除
過去法現在法及定不生法說亦不
此中餘法俱謂正生可生諸有為法
是故此法十八界十二蘊五蘊攝除
除未來法及定不生法此除一切法
問餘法是無事空論此中未來法及
定不生法具攝一切有為無為法除
此更無餘法可攝是故說為無事空
論除善法及定不生法餘法十八界
十二蘊五蘊攝此中善法及定不生
法如前說餘法謂正生可生諸不善
無記法是故此法十八界十二蘊五
蘊攝除不善法及定不生法說亦不
以於餘法所攝同故除無記法及定

阿毘達磨俱舍論卷第十七 第八十集 迄

不生法餘法十界四蘊五蘊攝此中
無記法及定不生法如前說餘法謂
正生可生善不善法是故此法十界
四蘊五蘊攝除欲界繫法及定不生
法餘法十四界十蘊五蘊攝此中欲界
繫法及定不生法如前說餘法謂正
生可生色無色界繫及不繫法是故
此法十四界十蘊五蘊攝除色界繫
法及定不生法餘法十八界十二蘊
五蘊攝此中色界繫法及定不生法
如前說餘法謂正生可生欲無色界
繫不繫法是故此法十八界十二蘊
五蘊攝除無色界繫法學法無學法
及定不生法說亦不於餘法攝數
同故除非學非無學法及定不生法
餘法三界二蘊五蘊攝此中非學非
無學法及定不生法如前說餘法謂
正生可生學無學法是故此法三界
二蘊五蘊攝除見所斷法及定不生法
餘法十八界十二蘊五蘊攝此中見
所斷法及定不生法如前說餘法謂
正生可生修所斷不斷法是故此法
十八界十二蘊五蘊攝除修所斷法

阿毘達磨俱舍論卷第十七 第七十一集 迄

及定不生法餘法三界二處五蘊攝此中修所斷法及定不生法如前說餘法謂正生可生見所斷不斷法是故此法三界二處五蘊攝除不斷法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中不斷法及定不生法如前說餘法謂正生可生見修所斷法是故此法十八界十二處五蘊攝頗有一界一處一蘊攝一切法取者有一界謂法界一處謂意處一蘊謂色蘊如是則攝一切法盡所以者何一切法不出五事謂色心心所法不相應行無為色蘊攝色意蘊攝心法蘊攝餘是故攝一切法復次一切法不出十八界於中色蘊攝十色界蘊攝七心界法界攝法界故攝一切法復次一切法皆入蘊界處中此三展轉相攝謂色蘊攝十色界十色處法界法處少分意蘊攝七心界識蘊法界攝法處受想行蘊色蘊少分是故此三攝一切法

說初有部發智大毗婆沙論卷第二百七

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二百七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百九十八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中見納息第五之一

諸有此見無施與乃至廣說問何故作此論答欲釋契經中所說見趣今知斷故所以者何於生死中起大執著引大無義為大依取者莫如見趣此等廣說如智蘊五事納息諸有此見無施與無愛樂無祠祀無妙行惡行此謗因邪見見集所斷無施與等如上釋此邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治謂於集諦忍智已生於彼所有不正推尋不正分別顛倒見不平等等取便永斷滅及復次此見依集處轉故見集時則斷如草頭露日出則乾此亦如是無妙行惡行果此謗果邪見見苦所斷此邪見者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治謂於苦諦忍智已生於彼所有不正推尋不正分別顛倒見不平等等取便永斷滅沒復次此見依苦處轉故見苦時

即斷如草頭露日出則乾此亦如是然此但說彼見自性及對治不說等起彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有殺生長壽離殺短壽有盜豐財離盜之財有慳而富樂施而貧有損惱他無病安樂有不惱他而多疾苦見如是等相違事已便作是念無施與無受樂乃至無妙行惡行果若有者則應殺生一切短壽乃至不惱他者無病安樂現見相違故知決定無施與乃至廣說然彼外道不善了知妙行惡行果有遠近故於現見事中不如理尋思而起此見有說外道得世俗定見少時分不知終始因果差別現行惡者有得生天見造善者有墮惡趣便作是念無施與無愛樂乃至廣說或有說者有諸外道不因現見亦不因定但由隨順惡友教故說無施與乃至廣說無此世無他世無化生有情此謗因邪見或見集所斷或謗果邪見見苦所斷問他世是不現見說無可介此世現見何故言無答彼諸外道無明

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百九十八

所盲於現見事亦復非撥不應責無明者愚盲者墮坑復有說者彼諸外道但謗因果不謗法體無此世者謂無此世為他世因或無此世為他世果無他世者謂無他世為此世因或無他世為此世果無化生有情者有諸外道作如是說諸有情生皆因現在精血等事無有無緣忽然生者譬如芽生必因種子水土時節無有無緣而得生者故定無有化生有情此或撥無感化生業或復撥無所感化生或有說者化生有情所謂中有無此世他世者謗無生有無化生有情者謗無中有有諸外道言中有無彼說但應從此世間至彼世間更無第三世間可得此或撥無感中有業或復撥無所感中有或撥中有為生有因或撥中有為死有果此邪見者顯彼自性

或見集所斷或見苦所斷者顯彼對治廣說如前無父無母此謗因邪見見集所斷問世間父母皆所現見彼以何故謗言無耶答彼諸外道無明所盲乃至廣說有說彼諸外道謗無

四聖諦論卷第八 第八 第八

父母感子之業不謗其體彼作是論父母自以愛染心故不為子故然以精血和合緣故彼類自生非謂父母有感子業如因濕葉糞土等故有諸垂生非濕葉等有感垂業此亦如是故彼外道有如是頌

男女赤心合 女值時無病 我從此自有彼於我何為

或有說者彼諸外道謗父母義不謗其體如因濕葉糞等生垂業等於垂非父非母如是因彼不淨而生彼復何緣獨於生者有重恩德名父母耶是故彼類說無父母此邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如前此中但說彼自性對治不說等起彼等起云何尊者世友說曰有諸外道天暴雨時見諸浮泡便作是念此從何來滅至何所但因水雨忽起忽滅如是有情緣合故生緣離故死不從前世來至此生亦非此生往後世便決定說無此世無他世又見世間父母生子水土生芽所見皆從緣合而有便作是念何處當有化生有

四聖諦論卷第八 第八 第八

情又見垂生因濕葉等廣如前說然彼外道不知情與非情生類有別四生有情藉緣不等內法外法緣性各異故於少分相似事中不正尋思起此諸見復有說者彼諸外道得世俗定有諸有情從上地及餘世界受來生此間或此間受生於上地及餘世界彼觀此類不見所從及所往處便起此見無此世無他世又彼獲得淺淺定故觀去來世時但見生有不見中間中有之身以微細故由此便說無化生有情又因定力觀諸有情或從怨家來作父母或從妻子兄弟姊妹來作父母乃至或從駝驢狗等雜類之身來作父母復從父母作彼形類便作是念此如客舍有何決定由此便說無父無母復有說者彼諸外道不因現見亦不因定但由隨順惡友

教故說無此世乃至廣說諸有此見世間無阿羅漢此謗道邪見見道所斷此謗道邪見者顯彼自性見道所斷者顯彼對治謂於道諦忍智已生於彼所有不正推尋不正

四聖諦論卷第八 第八 第八

分別顛倒見不平等取便永斷滅沒復次此見於道屢轉故見道時即斷如草頭露日出則乾此亦如是無正至此謗滅邪見見滅所斷正至謂涅槃是無漏道所應至故此謗滅邪見者顯彼自性見滅所斷者顯彼對治謂於滅諦忍智已生於彼所有不正推尋不正分別顛倒見不平等取便永斷滅沒復次此見於道屢轉故見滅時即斷如草頭露日出則乾此亦如是無正行此世他世則於現法知自通達作證具足住我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如實知此謗道邪見見道所斷無正行此世他世者謂彼撥無四種正行則苦邊通等此是謗有學道餘是謗無學道此謗道邪見者顯彼自性見道所斷者顯彼對治廣說如前此中但說彼見自性及對治不說等起彼等起云何尊者世友說曰有諸外道見阿羅漢有老病死及受諸苦同餘有情便說世間無阿羅漢即是謗無阿羅漢法又聞毘提諸根永滅便作是念彼魔

阿毘達磨大毗婆沙論卷第六 第六波連

是苦復聞涅槃諸行寂滅便作是念彼應是無又見聖者形良飲食同餘有情便謂彼無一切聖道然彼外道不知聖者有漏身異無漏身異涅槃寂樂非苦非無故起如是差別邪見有說外道得世俗定不能觀見聖道涅槃便作是言無阿羅漢乃至廣說有說外道不因現見亦不定但由隨順惡友教故便言世間無阿羅漢乃至廣說有說此中應說始壽持事彼事即是此見等起諸有此見乃至活有命者死已斷壞無有此四大種士夫身廣說乃至此邊執見斷見攝見苦所斷此中乃至活有命者死已斷壞無有者彼執有我名為命者此命者乃至此生未死恒有死已更不相續名斷壞無有此四大種士夫身者彼所說士夫身亦餘法成而唯說四大種者以緣現故死時地身歸地水身歸水火身歸火風身歸風根隨空轉者彼說衆生死時內大種身歸外地等根無大種為所依故便隨空轉辭如樹倒鳥則飛空此邊執見常

阿毘達磨大毗婆沙論卷第六 第七波連

見攝見苦所斷以執我耶是常住故譽為第五者謂四時半舉四人昇之以送死屍故言譽為第五持彼死屍往棄塚間即施身處或燒屍處名為塚間未燒可知者謂乃至未燒差別可見燒已成灰餘鴿色骨者謂若燒已便成灰燼此中燒言若謂燒薪等者此則正見若謂即燒火者此則邪智非見若謂燒有漏業者此謗因邪見見集所斷者謂燒無漏業者此謗道邪見見道所斷愚者謂施智者讚受愚謂無智或惡慧者智謂有智及善慧者彼外道言諸愚癡者讚歎行施諸智慧者讚歎受施然佛獨覺及聖弟子諸智慧者皆讚行施彼撥為愚此即謗無成智者法此謗道邪見見道所斷諸有論者一切空虛妄語乃至活有愚智者死已斷壞無有者說有後世名有論者彼皆謗之為空妄語云乃至活有愚智者死已一切斷壞無有然佛獨覺及聖弟子說有後世彼撥為妄此即謗無實語者法此謗道邪見見道所斷此邊執見斷見

阿毘達磨大毗婆沙論卷第六 第八波連

攝者顯彼自性此中雖有餘邪見等而但顯示斷壞無有故斷見攝見苦所斷者顯彼對治廣說如前此但說彼自性對治不說等起彼等起云何尊者世友說曰有諸外道不憶前際不見後際計諸有情皆以此生得胎為初死為最後又諸命終無有還者故談乃至活有命者死已斷壞無有猶如草木無有後世有說外道得世俗定或有衆生從此間歿生於上地及餘世界彼觀此類不知所往便作是說乃至活有命者乃至廣說有說外道不因餘事但由惡友邪教授故便作是言乃至活有命者乃至廣說諸有此見無因無緣令有情難淨非因非緣而有情難淨此謗因邪見見集所斷此謗因邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有居阿練若處而生難淨有住城邑而不起淨便作是念無因無緣令有情難淨非因非緣而有情難淨若有者則應住阿練若處者不生

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八 第三十 遠

難淨住城邑者皆生難淨現見相違是故決定無因無緣乃至廣說然由三事故有情難淨一由因力二由加行力三由境界力彼住阿練若處者雖無境界而由因力加行力故生諸難淨住城邑者雖有因及境界由無加行力故不生難淨彼於此事不能通達便起此見無因無緣乃至廣說有說外道因得世俗麤淺定故觀見有情起諸難淨而不見其因緣差別便起是見無因無緣乃至廣說有說外道不因現見亦不因定但由惡友而起此見無因無緣令有情清淨非因非緣而有情清淨此謗道邪見見集所斷此謗道邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有住城邑而得清淨有居阿練若處而不清淨便作是念無因無緣令有情清淨非因非緣而有情清淨若有者則應住阿練若處皆清淨住城邑者皆不清淨現見相違是故決定無因無緣乃至廣說然由三事

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八 第三十 遠

故有情清淨一由因力二由加行力三由緣力彼住阿練若處者雖有因緣或由闕加行故不得清淨住城邑者雖或闕緣而由因及加行力故而得清淨彼於此事不能通達便起此見無因無緣乃至廣說有說外道因得世俗麤淺定故觀見有情證得清淨而不見彼得淨因緣便起是見無因無緣乃至廣說有說外道不因現見亦不因定但由惡友而起此見無因無緣令有情無智無見非因非緣而有情無智無見此謗因邪見見集所斷此謗因邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間不為求無智無見故起諸加行而彼有情自然無智無見便作是念無因無緣乃至廣說若有者則應作加行求無智見者起無智見不求者不起現見相違故知決定無因無緣乃至廣說然由三事故有情無智無見一由樂著阿賴耶故二於所作多疑惑故三於有情不謙敬故有說由五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八 第三十 遠

事故三如前說四由不勤求故五由無方便故彼於此事不善了知便起此見無因無緣乃至廣說有說外道得世俗應淺定觀見有情無智無見而不見其因緣若別便起此見無因無緣乃至廣說有說外道不因現見亦不因定但因惡友而起此見無因無緣今有情智見非因非緣而有情智見此謗道邪見見道所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有求智見起大加行而不生智見有不起加行而生智見便作是念無因無緣乃至廣說若有者則應為求智見起加行者生於智見不起加行者不生智見現見相進故知決定無因無緣乃至廣說然由四事故有情智見一善取其名二善取其義三樂多推尋四樂簡擇是理非理彼於此事不善了知便言無因無緣乃至廣說有說外道得世俗應淺定觀見有情得勝智見而不見其因緣若別便起此見無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八第三頌

因無緣乃至廣說有說外道不因現見亦不因定但因惡友而起此見諸有此見無力無精進無力精進無士無威勢無士威勢無自作無他作無自他作一切有情一切生一切種無力無自在無精進無威勢定合性變於六勝生受諸苦樂此若謗有漏力精進等即謗因邪見見集所斷者謗無漏力精進等即謗道邪見見道所斷此中力精進士威勢體一義異皆謂諸法功能若別力者勢力是難屈伏義精進者是發起義士者士用是雄猛義威勢者是能伏他義彼說諸法無如是義即是謗諸諸法功能無自作者謗自相續諸法功能無他作者謗他相續諸法功能無自他作者謂俱謗此是無衣迦葉波計如後當說一切有情者謂有識類一切生者謂即有情名曰眾生一切種者謂即眾生為種種相續力自在等亦體一義異即諸有情功能差別自在者是能役他義力等如前釋彼說有情無有如是功德若別定謂決定是法亦

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八第三頌

義合謂和合是緣會數性謂本性變謂轉變彼說有情有如是理趣法亦緣會則本性轉變於六勝生受諸苦樂非由彼有力自在等能受苦樂六勝生後當說此則謗因或謗道邪見者顯彼自性見集或見道所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間為求富貴廣施功力而不能得有不希求自然而得便作是念無力無精進乃至廣說若有者應求乃得不求得現見相違故知無也然世福樂必由先時定不定業有施功力而不獲者以無先時業故有不施功而便得者以有先時決定因故彼於此事不善了知便謂無力無精進乃至廣說由定及由惡友應准前說前難中說顛倒慶唯明撥有漏因故見集新此中通明謗有漏無漏因故見集見道所斷諸有此見造教造教責害教害殺諸眾生不與取欲邪行知而妄語故飲諸酒穿牆解結盡取所有守陀斷道害村害城害國生命以

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八第三頌

刀以輪轉略大地所有衆生斷截介解
果集團積為一肉衆應知由此無惡無
惡緣於死如南斷截打於死如北
惠施修福應知由此無罪福亦無罪
福緣布施受語利行同事攝諸有情
皆無有福此謗因邪見見集所斷此中
無惡者無惡自性無惡緣者不能感惡
果無罪福亦無罪福緣應知亦介於死
如南斷截打者以死如南多有樂又
祠於中殺害衆生故於死如北惠施
修福者以死如北多有天祠於中惠
施修福故此謗因邪見者顯彼自性
見集所斷者顯彼對治廣說如前彼
等起云何尊者世友說曰有諸外道
現見世間有造惡者受諸快樂有修
善者多遭憂苦便作是念造教造廣
說乃至皆無有福若有者應造惡受
苦修善得樂現見相違故知決定造
教造乃至皆無有福然善惡業果有
遠近彼不善知便起此見由定及由
惡友應准前說

諸有此見此七上身不作作不化化
不可言常安住如伊師迦安住不動

阿毘達磨毘婆沙論卷第一百八 第七十五 邊

無有轉變牙不相觸何等為七謂地
水火風及苦樂命此七士身非作乃
至如伊師迦安住不動若罪若福若
罪福若苦若樂若苦樂不能轉變亦
不能令手相觸導設有士夫斷士夫
頭亦不名為害世間生若行若住七
身中間刀刃雖轉而不害命此中無
能害無所害無能攝無所攝無表無
表處此邊執見常見攝見苦所斷七士
身者謂我執持七士夫身不作者
謂無作者能作此身作者謂雖不作
而似作顯現不化者謂無化者能化
此身化者謂雖不化而似化顯現如
伊師迦者謂如伊師迦木或如伊師
迦山堅固難壞無有轉變者謂我常
住雖有隱顯而無轉變牙不相觸者
無有能令牙相觸身若行若住者行
謂人等住謂樹等彼說樹等亦名士
夫計彼類中有壽命故七身中間雖
有孔隙容刀刃轉而不害命以常住
我執任持命不可害故無表者無能
害能攝業故無表處者無所害所攝
境故此邊執見常見攝者顯彼自性

阿毘達磨毘婆沙論卷第一百八 第七十五 邊

見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼
等起云何尊者世友說曰有諸外道
於四大種及苦樂命相續係因緣
和合故有剎那不住中不善了知便
計有我於中執持令無損害彼所說
命謂識相續然彼不見身心相續剎
那剎那因果轉中所有間隙便執有
我持令常住捨此身已受彼身時如
樹倒時鳥集餘樹故說此七士身乃
至廣說由定及由惡友應准前說
諸有此見有十四億六萬六千生門
五業三業二業業半業六十二行跡
六十二中初百三十六地獄百二十
根三十六塵界四萬九千龍家四萬
九千妙翅鳥家四萬九千異學家四
萬九千活命家七有想藏七無想藏
七離繫藏七阿素洛七畢舍遮七天
七人七夢七百夢七覺七百覺七池
七百池七險七百險七減七百減七
增七百增六勝生類八大士地於如
是處經八萬四千大劫若愚若智往
來流轉乃決定能作苦邊際如擲縷
丸縷縷便住此中無有沙門若婆羅

阿毘達磨毘婆沙論卷第一百八 第七十五 邊

門能作是說我以尸羅或以精進或以梵行今所有業未熟者熟者餽已即便變吐以如是斛度量生死苦樂邊際不可施設有增有減亦不可說或然不然此非因計因戒禁取見苦所斷十四億六万六千生門者如正法中有四生門謂胎卵濕化是諸有情共所經受其量決定不過不減如是外道無勝疑揭計有介所雜類生門二有情通所經歷數量決定亦不增減五業乃至業半業者如正法中感四生門及於生門所造不出五業等業如是外道所說感介所生門及於介所生門所造亦不過於五業等業五業者如正法中說感五趣五趣如行五趣處所如是外道所說五業謂舉下屈申行為第五或語手足大小門五三業者如正法中身語意業彼說亦介但語為初二業者如正法中思思已業彼說所謂黑業白業業半業者如正法中牽引業名業圓滿業名半業或具二種名業隨但有一名半業如是外道說有二業一者雙

阿毗達磨毘婆沙論卷第八人第七人 述

業二者隻業牽引業名雙業圓滿業名隻業或具二種名雙業隨但有一隻業諸隻名業隻名半業又彼外道說有二業謂墮業近墮業若害婆羅門若行父母師友女人盜金飲酒名為墮業其餘惡業名近墮業初名為業後名半業又說語身業名業損益自他故意業名半業唯自損益故又說感生有業名業感中有業名半業又說於未生感眾同分業名業於生已受異熟業名半業又說於業具足造名業少分造名半業六十一行跡者如正法中說四行跡名清淨道如是外道說六十二行跡名清淨道六十二中初者如正法中說八十八中初為一分齊如是外道說六十二中初為一分齊於此時中修六十二行跡作苦邊際百三十六地獄者如正法中說八大地獄一一各有十六眷屬如是外道所說亦介然說有情遍生其中然後解脫百二十根者如正法中說有二十二根如是外道說有白二十根謂眼耳鼻各二為六舌身

阿毗達磨毘婆沙論卷第八人第七人 述

意命及五受根信等五根認為二十六趣各二十為百二十六趣者謂阿素洛為第六彼說有情要於六趣受介所根不過不減有說根者是增上義有情要於百二十處為主已然後解脫三十六塵界者如正法中說有九十八隨眠為一切雜染依處如是外道說有三十六塵界為雜染依處四万九千龍家者家謂族類如正法中龍有四族即胎卵濕化如是外道說有四万九千龍家二有情於彼族類無不經受四万九千妙翅鳥家者如正法中妙翅鳥有四族謂胎卵濕化如是外道說有四万九千妙翅鳥家一一有情於彼族類無不經受四万九千異學家者謂出家外道有介所類彼說一一有情於彼族類應遍出家四万九千活命家者謂習工巧處以自活命有介所類彼說有情於彼處所皆應遍學七有想藏者彼說有七有想定七無想藏者彼說有七無想定如是諸定一一有情皆應遍起七離繫藏者即前所說諸定加行

阿毗達磨毘婆沙論卷第八人第七人 述

彼說有情於彼加行應離諸繫攝心修習七阿素洛七畢舍遮者彼說有情於阿素洛畢舍遮處七返往還方得解脫七天人者彼說有情於天人處七返往還方得解脫七夢七百夢者彼說有情生處差別大夢有七小夢七百所更所見各各不同二有情皆具經歷七覺七百覺者彼說有情生處差別隨余所大小夢還有余所大小覺所更所見亦各不同一有情皆具經歷七池七百池者彼說世間減罪泉池大者有七小有七百一有情皆遍洗浴方得解脫七險七百險者險謂坑谷山巖河岸彼說如此減罪險處大者有七小有七百一有情遍於其中經捨身命乃得解脫七減七百減者減謂退失功德彼說有情退功德處大者有七小有七百一有情皆處於中退失功德七增七百增者增謂增進功德彼說有情進功德處大者有七小有七百一有情遍於其處隨退還進方得解脫六勝生類者謂滿迦葉波外道施設六勝生類謂黑青黃赤白極白生類差別

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百八 第三三經

黑勝生類謂華穢業者即唇脣等青勝生類謂餘在家活命黃勝生類謂餘出家活命赤勝生類謂沙門釋子白勝生類謂諸離繫極白勝生類謂難陀伐踰末塞羯利瞿除利子等彼說有情於此六種皆應具受然後解脫佛亦施設六勝生類一者有黑勝生類補特伽羅生長黑法二者有黑勝生類補特伽羅生長白法三者有黑勝生類補特伽羅生長不黑不白得涅槃法四者有白勝生類補特伽羅生長白法五者有白勝生類補特伽羅生長黑法六者有白勝生類補特伽羅生長不黑不白得涅槃法八大士地者如正法中有四靜慮四無色具功德處如是外道說有八梵勝處名八大士地有情於中皆應遍得於如是處經八万四千大劫若愚若智往來流轉乃決定能作苦邊際者彼說黑勝生類經十四大劫往來流轉然後得入青勝生類即青勝生類經十四大劫往來流轉然後得入黃勝生類即黃勝生類復經十四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百八 第三三經

千大劫往來流轉然後得入赤勝生類即赤勝生類復經十四大劫往來流轉然後得入白勝生類即白勝生類復經十四大劫往來流轉然後得入極白勝生類即極白勝生類復經十四大劫往來流轉然後乃能作苦邊際如擲縷九縷盡便止者如在上擲大縷九乃至縷盡然後方止如是有情經八万四千大劫上諸生處往來流轉然後乃能作苦邊際以如是斛度量生死苦樂邊際不可施設有增有減亦不可說或然不然者如以斛函量稻麥等知數量已不可增減亦不生疑如是彼說有情經八万四千大劫於上所說諸處往來流轉然後解脫不過不減亦不應疑有說倍此所說數量於中流轉方得解脫以彼說有往來言故此非因計因戒禁取者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋思或因得世俗定或因親近惡友而起此見如前應如

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百八 第三三經

諸有此見一切士夫補特伽羅諸有

所受無不皆以宿作為因此非因計

因戒禁取見苦所斷諸有所受謂一

切現在所受苦樂無不皆以宿作為

因者謂此皆以過去業為因問此正

法中亦說所受苦樂過去業為因而

非惡見彼外道亦作是說何故名惡

見耶答此正法中說現所受有以過

去業為因有是現在士用果者彼說

一切皆以過去所作業為因不說現

在有士用果故名惡見問彼既謗無

現在因果應名邪見何故名戒禁取

耶答今不說彼謗現因果名戒禁取

但說彼計餘因所生法以餘法為因

故是戒禁取攝此非因計因戒禁取

者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治

廣說如前彼等起云何謂彼外道現

見世間有設功用而不獲果有不希求

自然而得便作是念當知皆是宿作

為因非現功力然彼不知善惡業類

定與不定及時分老別故起此執有

說外道得世俗定念知過去所起諸

業便謂一切皆由宿作有說外道但

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百九十八

因惡友廣說如前

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百九十八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百九十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百九十九

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

見蘊第八中見納息第五之二

諸有此見一切士夫補特伽羅諸有

所受皆以自在變化為因此非因計

因戒禁取見苦所斷此非因計因戒

禁取者顯彼自性見苦所斷者顯彼

對治廣說如前彼等起云何謂有外

道或因不正尋思或因得定或因惡

友而起此見如前應知然諸法生非

因自在漸次生故謂諸世間若因自

在變化生者則應一切俱時而生彼

因皆有無能障尋令不生故若謂自

在更待餘因方能生者便非自在如

餘因故若謂諸法皆從自在欲樂而

生故不預起自在欲樂何不預生彼

生欲樂自在恒有無能障故若謂自

在更待餘因方能生欲樂便非自在又

應無窮彼因復待餘因生故又若自

在生諸法者因無別故法應無別若

謂自在生初一法後從彼法轉復生

多彼法云何能生多法亦如自在體
是一故又所生法亦應是常果似因
故又自在體應不能生彼體是常如
虛空故

諸有此見一切士夫補特伽羅所受
皆是無因無緣此謗因邪見見集所
斷此謗因邪見者顯彼自性見集所
斷者顯彼對治廣說如前彼等起云
何謂有外道見諸世間因果形相非
定相似諸有營求或不果遂便撥所
受無因無緣然諸所受非無因緣現
見諸法因緣生故非一切法一時生
故若無因緣應皆頻起應一切法無
差別故若無因緣由何差別故諸所
受非無因緣

諸有此見自作苦樂他作苦樂自他
作苦樂此非因計因戒禁取見苦所
斷諸有此見所受苦樂非自作非他
作無因而生此謗因邪見見集所斷
此非因計因戒禁取及謗因邪見者
顯彼自性見苦及見集所斷者顯彼
對治廣說如前彼等起云何謂無衣
迦葉汝因緣是此見等起彼無衣迦

阿毘達磨六度集論卷第一百九第二張

葉波皆在家時曾為商主數入海採
寶取初入時逢諸海難辛苦得出便
作是念此難苦者是我自作坐入海
時不洗浴故彼於第二入時便自洗
浴既入海已遇難如前辛苦得還復
作是念此難苦者是他所作坐入海
時不祠天故彼於第三入時便自洗
浴及亦祠天既至海中如前遇難困
而得免便作是念如是難苦自作他
作坐入海時洗浴祠天不般重故彼
於家後便極般重洗浴祠天然後入
海入已遇難亦復如前僅得迴還便
作是念此所遭苦不由自他但無因
得彼由此故便見居家攝受過失即
往無衣外道法中出家後於王舍城
見佛便問苦由誰作今時世尊以四記
論法而調伏之廣說如無衣迦葉波
經故彼因緣是此見等起前來所說
諸戒禁取皆見苦所斷者依我常倒
起於果慶轉故雖非因計因而見苦
所斷謂戒禁取總有二類一非因計
因二非道計道非因計因復有二類
一迷所執我常法起二迷宿作苦行

阿毘達磨六度集論卷第一百九第二張

等起前依我常倒亦於果慶轉故隨
二倒見苦所斷後唯於果慶轉果相
應顯易可見故計因為因非全邪故
既迷果相故亦見苦所斷非道計道
亦有二類一執有漏戒等為道此迷
應顯果相起故見苦諦時便能永斷
二執謗道謗邪見等為道此親違道
於因果相不別迷執故見道時方能
永斷謗集滅時既撥所斷所證法相
若執為道便為無用定依所斷及所
證法而立道故又彼所撥與道相異
必無彼無間執彼為道者若於後時
執彼為道定於果慶而起道執見苦
諦時此見便斷故無戒禁取見集滅
所斷見取所執無所待對但執為勝
諸邪見後皆得現前故通四部此中
所說諸戒禁取唯非因計因故見苦
所斷

諸有此見我及世間常恒堅住無變
易法正念安住此邊執見常見攝見
苦所斷此邊執見常見攝者顯彼自
性見苦所斷者顯彼對治廣說如前
彼等起云何謂有外道或因不正尋

阿毘達磨六度集論卷第一百九第四張

思或因得定或因惡友而起此見如前應知然彼所執我及世間皆非常住實我我所不可得故現見一切有情世間器世間物有轉變故因緣生故諸有生者一切皆當有滅壞故不應執我及世間常恒堅等言皆顯常義諸有此見諦故住故我有我此邊執見常見攝見苦所斷諦故者謂實義故住故者謂法今故我有我者謂我恒有此邊執見常見攝者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋思乃至廣說諸有此見諦故住故我無我此邊執見斷見攝見苦所斷諦故住故如前釋我無我者謂我當無問此正法中亦說無我而非惡見彼外道亦說無我何故名惡見耶答此正法中於無我空行聚見空無我說言無我故非惡見彼外道於無我空行聚中妄謂有我但說彼我當來不有故是惡見此邊執見斷見攝者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋

阿毗達磨大毗婆沙論

思乃至廣說諸有此見我觀我眼色即我此有身見見苦斷我觀我者謂有外道執我遍内外法故眼見色時謂我觀我眼根及色俱即我故諸有此見我觀無我眼即我色為眾具此有身見見苦斷我觀無我者謂有外道以眼是不共又是內法故執之為我色與此相違但是我眾具故眼見色時謂我觀於無我諸有此見無我觀我色即我眼為眾具此有身見見苦所斷無我觀我者謂有外道現見世間大地諸山經久不異謂與我理相應便執為我眼與此相違但是眾具故眼見色時謂無我觀我問何故不說無我觀無我答以一切法實無有我若說無我觀無我者便是正見故此不說問若有外道執耳聲等是我非餘故眼見色時說無我觀無我此豈正見耶答彼執耳聲等是我雖是惡見若說無我觀無我即是正見是故不說此中諸有身見者顯彼自性諸見苦所斷者顯彼對治廣說如前等起差別亦如前應知諸有此見

阿毗達磨大毗婆沙論

此是我是有情命者生者養育者特伽羅意生儒童作者教者生者等生者起者等起者語者覺者等領受者非不曾有非不當有於彼彼處造善惡業於彼彼處受果異熟捨此蘊續餘蘊此邊執見常見攝見苦所斷此邊執見常見攝者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前等起差別亦如前應知問初所說常論與此所說有何差別有說初者依定此依尋思有說初者是師後是弟子有說初是軌範後是近住有說初是尊重後是學者有說初是證者亦是說者後是證者而非說者有說初執我從前際至今際恒有後執我從今際至後際恒有是謂初後常論差別問云何建立如是六見為以自性為以所依所緣設今何過若以自性者但應有二謂有身見邊執見若以所依所緣者應有十八謂依眼色有三乃至依意法亦三或成三十六謂依眼色有六乃至依意法亦六答此中以所依所緣故建立六種問豈不已說應

阿毗達磨大毗婆沙論

成十八或三十六耶若不舍所以者何此中捨依覺所覺根根義有境界境界若別行相而建立故若依相續剎鄰老別則有無量今略說余所諸有此見受妙五欲名得第一現法涅槃此取劣法為勝見取見苦所斷諸有此見離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住名得第一現法涅槃尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足住名得第一現法涅槃離喜住捨正念正知身受樂聖說能捨具念樂住入第三靜慮具足住名得第一現法涅槃斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住名得第一現法涅槃此取劣法為勝見取見苦所斷受妙五欲者謂人及欲界天有說唯欲界天以彼五欲極勝妙故現法涅槃者謂於現身所得涅槃問此何故成見取者五妙欲有垢有穢有毒有濁是鄙劣法彼執同於出離等樂或涅槃樂故成見取問入四靜慮具足住是勝功德何故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十九卷

取為現法涅槃亦名見取者世俗靜慮有垢有穢有毒有濁是鄙劣法彼執同於離垢穢樂或涅槃樂故成見取問亦有外道執無色定為涅槃者此中何故不說答彼諸外道多執靜慮為涅槃少執無色此中依多分說是以無過復次彼執無色為究竟涅槃此中說現法涅槃故不說彼復次四根本靜慮是樂道所攝故諸外道計為現法涅槃四無色是苦道所攝故彼不執為現法涅槃復次無色定微細諸外道於彼不了達故謂為斷滅深生怖畏故不說為現法涅槃以是故不說無色此取劣法為勝見取者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道聞說涅槃是勝妙樂便謂若得欲界色界五地樂者即名已得現法涅槃故起此見有說外道得世俗定見五地中諸有情類受諸快樂便謂獲得現法涅槃故起此見有說外道由近惡友故起此見問何故此見取見苦所斷耶答此見依我見轉執有我體受涅槃

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十九卷

樂故復次此於果處轉執有涅槃為涅槃故復次此迷苦諦以苦法為樂故有九慢類乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經中說九慢類而不實分別今欲分別故作斯論問此見納息中但應分別諸見何故分別諸慢耶答前已說一一蓋中說一切法是故一一納息亦說多法而無有過尊者世友說曰此納息中正分別諸惡見亦分別以惡見諸煩惱中無似惡見如諸慢者故於此中亦分別慢大德說曰以諸慢類依有身見是有身見之所長養有身見後而現在前已見諦者不復起故由是此中正分別見亦分別慢尊者覺天說曰諸見慢類俱令有情難入佛法是以皆說謂諸有情若無惡見及諸慢類則能歸依如來正法修習梵行出生死苦得涅槃樂由有見慢便不歸依如來正法失於勝利尊者妙音說曰惡見慢類俱障有情親近善士聽聞正法如理作意法隨法行過失尤重是以俱說我勝者彼於等謂

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十九卷

已勝是依見起過慢者是依有身見
所起過慢於等謂已勝是過慢攝故
我等者彼於等謂已等是依見起慢
者是依有身見所起慢於等謂已等
而高舉是慢攝故我劣者彼於勝謂
已劣是依見起早慢者是依有身見
所起早慢於多勝謂已少劣是早慢
攝故有勝我者彼謂有他勝已即是
於勝謂已劣餘如前說有等我者彼
謂有他等已即是於等謂已等餘如
前說有劣我者彼謂有他劣已即是
於等謂已勝餘如前說無勝我者彼
謂無他勝已即是於等謂已等餘如
前說無等我者彼謂無他等已即是
於等謂已勝餘如前說無劣我者彼
謂無他劣已即是於勝謂已劣餘如
前說此九慢類即七慢中三慢所攝
謂慢過慢早慢依此本論所釋如是
依品類足論我勝慢類中攝三種慢
若於劣謂已勝即是慢若於等謂已
勝即是過慢若於勝謂已勝即是慢
過慢餘八慢類如理應說此九皆通
見修所斷而此中不說者有說以是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第二發 遠

傍論故有說彼非見相似故

諸有此見風不吹河不流火不然乳
不注胎不羣日月不出不沒難漂清
淨自性安住不增不減此邊執見常
見攝見苦所斷此邊執見常見攝者
顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣
說如前彼等起云何尊者世友說曰
有諸外道因不正尋思執有實我微
細常住遍一切處於諸法中冥伏作
動見風河等吹流等時謂是我作非
彼能尔如見樹動知風所為機關動
時知人所作大德說曰有諸外道因
惡尋思執有實我微細常住有勝作
用轉變諸法見風河等吹流等時謂
我今彼現如是相如樹等動見影亦
動化主語時化身亦語有說外道
得世俗定見諸有情諸趣流轉相續
不斷見風河等隨處隨時有無不定
便謂有我微細常住有勝作用令風
河等種種轉變或有或無有說外道
親近惡友隨惡友教發起此見
衆生執我作乃至廣說此中略釋諸
契經中呵責惡見加他中義執我能

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第三發 遠

作等者執內身中有勝義我能作能生
能化諸物執他能作等者執外身中
有勝義我能作能生能化諸物能作
者作內恒有法能生者生外恒有法
能化者化為內外非恒有法復次能
作者作自身諸法能生者生他身諸
法能化者化為非情諸法各謂一一
非一切者顯諸外道一一別執非一
切同箭謂惡見能中傷故者顯此惡
見行相猛利遠有所傷猶如毒箭彼
諸外道無明所盲不能如實觀知過患
當觀此是箭乃至廣說此中勸彼應
觀惡見是真毒箭與老病死為前導
故者如世毒箭引生衆苦如是惡見
引老病等種種苦惱具慢衆生乃至
廣說此中顯示具七慢者慢所縛者
故於斷常見乎相違逆不能越度無
際生死七慢如上說著者少分者多
者者多分著遍著者周遍著縛等亦
余問著與縛何差別答名即差別復
次義亦有別著謂堅著是難洗除義
縛謂纏縛是難解脫義復次著者是
相應縛縛者是所緣縛謂七慢類具

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 第四發 遠

二縛故於彼衆生能著能縛復次著謂著其心縛謂縛其身是謂縛著二義若別斷常見類乎相違逆者如在家者由貪縛著故於所攝受乎相違逆諸出家者由慢縛著故於斷常見乎相違逆無際生死者諸趣諸生流轉不息是生死義如是生死無有前際不可知故有先因故而有後際以般涅槃為後邊故復次生死其量長遠不知得解脫時故名無際得當得俱全乃至廣說此顯外道於已得當得盡界處中為貪瞋癡塵之所全故於苦樂行二邊過失不如實見以不見故極沉極走沉謂大緩不能進趣走謂太急不能達到項中餘義如論具釋

如契經說諸有沙門婆羅門等各依勝解起諸諍論一切皆於五處而轉何等為五一者執我死後有想此諦實餘皆愚妄二者執我死後無想三者執我死後非有想非無想四者執我死後斷滅五者說有現法涅槃彼五即三三即彼五彼五即三者謂

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十九 第十論

彼有想論無想論非有想非無想論即此常見彼斷滅論即此斷見彼現法涅槃論即此見取三即彼五者謂此常見即彼有想論無想論非有想非無想論此斷見即彼斷滅論此見取即彼現法涅槃論

又梵網經說六十二諸惡見趣皆有身見為本六十二見趣者謂前際分別見有十八後際分別見有四十四前際分別見有十八者謂四遍常論四一分常論二無因生論四有邊等論四不死矯亂論後際分別見有四十四者謂十六有想論八無想論八非有想非無想論七斷滅論五現法涅槃論此中依過去起分別見名前際分別見依未來起分別見名後際分別見若依現在起分別見此則不定或名前際分別見或名後際分別見以現在世是未來前過去後故或未來因過去果故前際分別見中四遍常論者一由能憶一壞成劫或二或三乃至八十彼便執我世間俱常問彼何故作是執答彼計轉變或隱

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十九 第十論

顯故轉變論者作如是執乳變為酪種變為芽薪變為灰如是等類若續彼而有者皆是彼所轉變非彼法滅有此法生故一切法自性常住隱顯論者作如是執諸法自性或隱或顯彼見此處先有如是形顯分量大地洲渚妙高山王餘山大海諸樹等壞後於此處復有如是形顯分量大地等成便作是念彼於中間不可見者非性壞滅然壞劫時彼性潛隱至成劫位彼性復顯又七士身常無動轉乎不相觸命不可害故作是念我及所憶二俱是常由斯便見我及世間俱是常住二由能憶一生或二或三乃至百千生事彼便執我世間俱常由計轉變或隱顯故彼若能憶外器壞成由見此處先有如是形顯分量大地洲渚如前乃至命不可害若不能憶外器壞成執世間常理不待說故作是念我及所憶二俱是常由斯便見我及世間俱是常住問此與第一義有何異答前雖憶多而於能憶諸生無聞未得自在今雖憶少而於

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十九 第十論

能憶諸生無間已得自在三由天眼見諸有情死時生時諸蘊相續謂見死有諸蘊無間中有現前復見中有諸蘊無間生有現前又見生有諸蘊無間本有現前本有諸蘊分位相續乃至死有譬如水流燈焰相續由不覺知微細生滅於諸蘊中遂起常想故便執我世間俱常由計轉變或隱顯故如刀於鞘鈍於其穴人於閤室入出隱顯故作是念我及所見二俱是常由斯便見我及世間俱是常住四由尋伺不如實知謂我世間俱是常住彼作是念有法常有無法恒無無不可生有不可滅彼執因果從無始來性唯是一無滅無起故是前際分別見攝彼若執色以為我者由見顯形恒相似故便執為常若執心等以為我者由心等法無間生故相似生故恒時生故不能了知細生滅故能憶往昔所更事故前後事業等相似故他不礙故便執為常彼由如是虛妄尋伺執我世間俱是常住如是四種前際分別執遍常論由劫及生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第三十三 通

死生尋伺四事而起

四一分常論者一從梵世殞來生此間由得宿住隨念通故作如是執我等皆是大梵天王之所化作梵王能化在彼常住我等所化故是無常二聞梵王有如是見立如是論大種無常心是常住或翻此說心是無常大種常住同彼忍者或住梵世或生此間或展轉聞如是道理便作是執我以大梵天王為量是故世間一分常住一分無常三有先從戲忘天殞來生此間由得宿住隨念通故作是執彼天諸有不極遊戲忘失念者在彼常住我等先由極戲忘念從彼殞歿故是無常四有先從意憤天殞來生此間由得宿住隨念通故作是執彼天諸有不極意憤角眼相視在彼常住我等先由意極相憤角眼相視從彼殞歿故是無常問如是諸天住在何處有說彼住妙高層級有說彼是三十三天如是四種前際分別一分常論由執大梵大種或心戲忘憤恚四事而起

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第三十三 通

二無因生論者一從無想情情天殞

來生此間由得宿住隨念通故雖能憶彼出無想心及後諸位而不能憶出心以前所有諸位便作是念我於彼時本無而起諸法如我亦應一切本無而生由斯便執我及世間皆無有因自然生起二由尋伺虛妄推求今身所更既皆能憶前身若有彼所更事今此身中亦應能憶既不能憶故知彼無又作是念若依彼生諸有情類必還似彼如酪中虫還似於酪牛糞中虫還似牛糞青葉中虫還似青葉父母生子還似父母非即酪等是虫等因故知一切身及諸根覺慧等法皆無因起又作是念現見孔雀鷺鳳雛等山石草木花果刺等色形老別皆不由因自然而有彼作是說誰銘諸刺誰畫禽獸誰積山原誰鑿澗谷誰復彫鏤草木花葉如是一切皆不由因於造世間無自在者由斯便執我及世間皆無因生自然而有如是二種前際分別無因生論由無想天虛妄尋伺二事而起

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第三十三 通

四有邊等論者一由天眼見下唯至無聞地獄見上唯至初靜慮天執我於中惡皆遍滿彼作是念過此若有我及世間我亦應見既更不見故知非有由斯便執我及世間俱是有邊即是二種有分限義二由依止勝分靜慮發淨天眼傍見無邊執我於中惡皆遍滿由斯便執我及世間俱是無邊即是二種無分限義三由天眼及神境通由天眼通見下唯至無聞地獄見上唯至初靜慮天由神境通連身傍去不得邊際迷於上下起有邊想於傍世界起無邊想執我於中惡皆遍滿由斯便執我及世間亦有邊亦無邊即是二種俱有分限無分限義四非有邊非無邊者即遮第三為此第四彼作是念我及世間俱不可說定是有邊定是無邊然皆實有或有說者彼見世間橫無邊故執我世間俱非有邊彼見世間豎有邊故執我世間俱非無邊雖無決定而實有我復有說者彼執我體或舒或卷不可定說舒無邊故說非有邊卷有

可說通處文無邊論卷第百九 第七十 疏

邊故說非無邊問如是四種既緣現在云何說為前際分別答彼待未來亦名前際復有說者此四由憶成劫壞劫而建立故皆得說為前際分別謂第一論由憶過去成劫之時我及世間豎有分限故便起有邊想若第二論由憶過去成劫之時我及世間橫無分限故便起無邊想若第三論由憶過去成劫之時我及世間豎有分限攢無分限起亦有邊亦無邊想若第四論由憶過去壞劫之時我及世間雖不可得分量狹廣而是實有起非有邊非無邊想有作是說執有邊者即是斷見執無邊者即是常見執亦有邊亦無邊者即是一分斷見一分常見執非有邊非無邊者即是唯起薩迦耶見如是四種前際分別有邊等論依前所說多四事起四不死矯亂論者不死謂天以天長壽外道執為常住不死有諸外道求生彼天聞外道論作如是說若有能答彼不死天無亂問者得生彼天若不能答彼不死天無亂問者無得生

可說通處文無邊論卷第百九 第七十 疏

哉然無亂有二種一有相有分別二無相無分別有真見者無相無分別無所依故無真見者有相有分別有所依故彼外道蓋於諸不死無亂問中以言矯亂一作是念我不如實知若善若不善及四聖諦有餘沙門婆羅門等於如是義者我若決定答彼所問便為妄語由妄語故我便不得生於彼天彼怖妄語故於不死無亂問中以言矯亂謂作是說我於諸天秘密義中不應皆說或自所證或清淨道二作是念我不如實知若善若不善及四聖諦有餘沙門婆羅門等於如是義求如實知彼若問我如是義者我若撥無彼所問義便為邪見由邪見故我便不得生於彼天彼怖邪見故於不死無亂問中以言矯亂餘如前說三作是念我不如實知若善若不善及四聖諦有餘沙門婆羅門等於如是義求如實知彼若問我如是義者我若不知由無知故我便不得生於彼

可說通處文無邊論卷第百九 第七十 疏

耶見無知是錢事起

天彼怖無知故於不死無亂問中以言矯亂餘如前說四作是念我性昧劣不能攝集矯亂言詞又作是念若一向執非為妙善以一向執非皆稱

順諸有精心若於他心有所違逆我便不得生於彼天故我應依不相違理若有問我有後世耶應返問言汝何所欲若言欲有應即彼言我於後世亦許為有如是問無亦有亦無非有非無或問如是或不如是或異或不異皆應返問隨彼所欲我便印之又作是念我性愚癡若違拒他彼便別我怖愚癡故於諸不死無亂問中以言矯亂問如是四種是何見攝答彼四於天起不死想皆常見攝計答他問為生天因是戒禁取問此四寧是前際分別答此四皆於現在事轉待未來故立前際名或有說者此四皆緣先所聞教謂彼外道先聞自師所說至教要由如是答他所問生不死天彼不死天要由如是答問故得故此四種皆是前際分別見攝如是四種前際分別不死矯亂依怖妄語

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十九

此卷第二十三幅十六行戒禁取問下善及潔淨等故說命根緣緣識三界四部隨眠隨增一百四十六字者即是此論第八十七卷卷末文耳宋藏錯寫焉此中二本即云此四寧是前際分別答此四皆於現在事轉待未來故立前際名或有說者此四皆緣先所聞教謂彼外道先聞自師所說至教要由如是答他所問生不死天彼不死天要由如是答問故得故此四種皆是前際分別見攝如是四種前際分別不死矯亂依怖妄語邪見無知愚鈍事起此一百九字乃正文也

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二

遼

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉詔譯

遼

見蘊第八中見納息第五之三
後際分別見中十六有想論者謂初四種依三見立如說一類補特伽羅起如是見立如是論命者即身復有一類補特伽羅起如是見立如是論命者異身復有一類補特伽羅起如是見立如是論此是我遍滿無二無異無歎依第一見建立第一我有色死後有想論謂彼外道執色為我執餘四蘊以為我所彼所執我以色為性故名有色取諸法相說名為想此有色我有彼想故說名有想以執四蘊為我所故彼作是念此有色我死後有想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有此亦在彼前三無色此有想故不在後一依第二見建立第二我無色死後有想論謂彼外道執無色為我執色或餘四蘊以為我所謂若除想執餘三蘊

捨別為我即執想色蘊為我所若執
想蘊為我即執餘蘊為我所彼所執
我無色為性故名無色取諸法相說
名為想此無色我或想為性或有想
用說名有想或有彼想說名有想以
執想蘊為我所故彼作是念此無色
我死後有想此在欲界乃至無所有
處除無想天依第三見建立第三我
亦有亦無色死後有想論謂彼外
道執色無色為我如諦語外道等捨
於五蘊起一我想由彼各別分別諸
蘊不得實我猶如各別分別甘酢鹹
辛苦淡無捨實有一味可得彼於諸
蘊起一想已捨執為我彼所執我以
色無色為性故名亦有亦無色取
諸法相說名為想此亦有亦無色
我或以想為性或有想用說名有想
或有彼想說名有想以執自身諸蘊
為我執他諸蘊為我所故有餘外道
於有色我見過失已依無色我而住
於無色我見過失已復依有色我而
住彼諸外道我見未斷雖執有我而
不決定說所執我唯是有色或唯是

阿毘達磨論第三目第三張

無色然作是念此亦有亦無色我
死後有想此在欲界全隨其所應乃
至廣說第四我非有色非無色死後
有想論即遮第三無別依見彼作是
念我雖實有而不可說定亦有亦
無色彼見實我定亦有亦無色俱
有過失故作是說此我非有色非
無色死後有想餘如前說如是四種
或依尋伺或依等至皆容得起執我
有邊死後有想論者若執色為我彼
所執我體有分限或在心中如指節
量光明熾盛或在身中攝身形量內
外明徹如說我我形相端嚴光明熾
盛清淨第一喬答摩尊寧說無我若
執非色為我彼所執我亦有分限以
非色法所依所緣有分限故亦名有
邊彼依尋伺起如是執若依等至起
此執者必未得遍處定如是二種俱
作是念我定有邊死後有想此在欲
界全隨一分除無想天許無色界
亦有亦色者此亦在彼前三無色執我
無邊死後有想論者若執色為我彼
所執我遍一切處如明論說有我士

阿毘達磨論第三目第三張

夫其量廣大邊際難測光色如日諸冥
闇者雖住其前而不能見要知此我
方能越度生老病死異此更無越度
理趣又如有說地即是我我即是地
其量無邊若執無色為我彼作是念
如不至火終不能燒若不至刀終不
能割若不至水終不能潤如是若有
不至我者終不能取無邊分量彼依
尋伺起如是執若依等至起此執者
必已得遍處定如是二種俱作是念
我定無邊死後有想此在欲界全隨
其所應乃至廣說執我亦有邊亦無
邊死後有想論者若執色為我彼所
執我隨所依身或卷或舒其量不定彼
作是念身若有量我即有邊身若無
量我即無邊若執無色為我彼作是
念若隨有量所依所緣我即有邊若
隨無量所依所緣我即無邊如是二
種俱作是念我亦有邊亦無邊死後
有想此在欲界全隨其所應乃至廣
說執我非有邊非無邊死後有想論
者即遮第三為此第四三門異說如
前應知如是四種或依尋伺或依等

阿毘達磨論第三目第四張

至皆容得起

依想受異故作是說我有一想我有種種想我有小想我有無量想我純有樂我純有苦我有苦有樂我無苦無樂死後有想此中我有一想者謂在前三無色由彼諸想一門轉故說名一想我有種種想者謂在欲色界除無想天由彼諸想六門四門轉故及緣種種境故名種種想依尋伺者我亦有差別謂有一種工巧智者名有一想若有種種工巧智者名有種種想我有小想者謂執少色為我或執少無色為我若執少色為我彼執色我其量狹小如指節等彼執想為我所依小身故緣少境故說為小想我與彼合名有小想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有此亦在彼前三無色若執少無色為我彼或執受為我想為我所依小身故緣少境故說為小想我與彼合名有小想執行為我執識為我廣說亦若執想為我彼執想小身故緣少境故說為小想彼執小想為我性故或

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第五張 遠

有想用名有小想此在欲界乃至無所有處除無想天我有無量想者謂執無量色為我或執無量無色為我若執無量色為我彼執色我遍一切處彼執想為我所依無量身故緣無量境故名無量想我與彼合名有無量想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有此亦在彼前三無色若執無量無色為我彼或執受為我想為我所依無量身故緣無量境故名無量想我與彼合故名有無量想執行為我執識為我廣說亦若執想為我彼執依無量身故緣無量境故名無量想彼執無量想為我性故或有想用故名有無量想此在欲界乃至無所有處除無想天如是四種或依尋伺或依等至皆容得起我純有樂者謂在前三靜慮諸得定者以天眼通見三靜慮恒時受樂後從彼受來生此間便作是念我純有樂諸尋伺者見諸有情於一切時與樂具合便作是念我純有樂如於此世他世亦我純有苦者謂在

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第六張 遠

地獄諸得定者以天眼通見在地獄恒時受苦後從彼受來生此間便作是念我純有苦諸尋伺者見諸有情於一切時與苦具合便作是念我純有苦如於此世他世亦我純有苦有樂者謂在傍生鬼界人及欲界天諸得定者以天眼通見彼有情若樂雜受後從彼受來生此間便作是念我有苦有樂諸尋伺者見諸有情有時與苦具合有時與樂具合便作是念我有苦有樂如於此世他世亦我無苦無樂者謂在第四靜慮乃至無所有處諸得定者知彼有情無苦無樂後從彼受來生此間便作是念我無苦無樂諸尋伺者作如是念我體是常不明了轉雖有變與苦樂相應而彼是客我非有彼此十六種後際分別諸有想論依前所說十六事起八無想論者謂有色等四有邊等四有色等四者一執我有色死後無想謂彼執色為我得無想定及見他得彼定生無想有情天便作是念我有色死後無想當生無想有情天中想

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 第七張 遠

不起故諸尋伺者執色為我見有風
癩熱眼悶絕苦受所切似全無想便
作是念我雖有色而無其想如於此
世他世亦亦二執我細色死後無想
謂彼執命根為緣得無想定及見他
得彼定生無想有情天便作是念我
無色死後無想當生無想有情天中
想不起故諸尋伺者執命根為我見
有風癩熱眼悶絕苦受所切似全無
想便作是念我無色亦無想如於此
世他世亦亦尋伺者除想執餘三
蘊為我亦容執我無色死後無想三
執我亦有色亦無色死後無想謂彼
執色命根為我彼於此二起一我想
由彼各別分別此二不得實我猶如
各別分別甘等不得捨味彼執此二
為一我已得無想定及見他得彼定
生無想有情天便作是念我亦有色
亦無色死後無想當生無想有情天
中想不起故諸尋伺者執色命根為
我見有風癩熱眼悶絕苦受所切似
全無想便作是念我亦有色亦無色
而全無想如於此世他世亦亦尋

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二 第八法 逆

伺者除想執餘四蘊為我亦容執我
亦有色亦無色死後無想四執我非
有色非無色死後無想即遮第三為
此第四三門異說如前應知有邊等
四者一執我有邊死後無想謂若執
色為我彼執色我其量狹小如指節
等若執無色為我彼執命根為我遍
在身中稱身形量如是執已得無想
定及見他得彼定生無想有情天便
作是念我有邊死後無想當生無想
有情天中想不起故諸尋伺者亦執
彼為我見有風癩熱隨其所應廣如前
說二執我無邊死後無想謂若執色
為我彼執色我遍一切處若執無色
為我彼執命根為我亦遍一切處如
是執已得無想定及見他得彼定生
無想有情天便作是念我無邊死後
無想當生無想有情天中想不起故
諸尋伺者亦執彼為我見有風癩熱
隨其所應廣如前說三執我亦有邊亦
無邊死後無想謂若執色為我彼執色
我或卷或舒若執無色為我彼執命
根為我亦如身色或卷或舒如是執

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二 第九法 逆

已得無想定及見他得彼定生無想
有情天便作是念我亦有邊亦無邊
死後無想當生無想有情天中想不
起故諸尋伺者亦執彼為我隨其所
應廣如前說四執我非有邊非無邊
死後無想即遮第三為此第四三門
異說如前應知如是八種後際分別
諸無想論依前所說八種事起
八非有想非無想論者謂有色等四
有邊等四有色等四者一執我有色
死後非有想非無想謂尋伺者執色
為我彼見有想非無想謂尋伺者執
我有色非有想非無想如於此世他
世亦亦非得彼定可有此執所以者
何要已離無所有處染者方可執非
想非非想處諸蘊為我彼既無色此
執理無有依別義說得彼定亦有此
執謂生欲色界已離無所有處染者
執非想非非想處諸蘊為我彼既執
我體雖非色而與色合名有色我如
說有歸人而人體非歸彼雖不執色
為我所而所執我未離色身乃至命
終猶隨身故說我有色彼由所入非

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二 第十法 逆

想非非想處定想不明了故執我現在非有想非無想死後亦然許無色界亦有有色者彼許有執非想非非想處我實有色而非有想亦非無想二執我無色死後非有想非無想謂得彼定者執非想非非想處諸無色蘊為我或為我所彼所執我以無色為性或有無色故名無色我彼由所入非想非非想處定想不明了故執我現在非有想非無想死後亦然諸尋伺者執無色為我彼見有情想不明了便作是念我無色非有想非無想如於此世他世亦亦二執我亦有有色亦無色死後非有想非無想謂尋伺者執色無色為我彼見有情想不明了便作是念我亦有有色亦無色非有想非無想如於此世他世亦亦非得彼定可有此執所以者何要已離無所有處染者方可執非想非非想處諸蘊為我彼既無色此執理無有依別義說得彼定亦有此執謂生欲色界已離無所有處染者執非想非非想處諸蘊為我彼所執我體雖

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百第十張 造

非色而與色合名有色我如說有髣人而人體非髣彼雖不執色為我所而所執我未離色身乃至命終猶隨身故說我亦有有色執無色為我故說我亦無色彼由所入非想非非想處定想不明了故執我現在非有想非無想死後亦然許無色界亦有有色者彼許有執非想非非想處我實亦有有色亦無色而非有想亦非無想四執我非有色非無色死後非有想非無想即遮第三為此第四三門異說如前應知

有邊等四者一執我有邊死後非有想非無想二執我無邊死後非有想非無想三執我亦有邊亦無邊死後非有想非無想四執我非有邊非無邊死後非有想非無想如是一切皆執無色為我已得非想非非想處定者皆容有此執又此一切皆容執非想非非想處四無色蘊為我所一由彼定時分促故以一蘊為所緣故執我有邊二由彼定時分長故擬以四蘊為所緣故執我無邊三由彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百第十張 造

定時分或促或長故或一一蘊或擬四蘊為所緣故執我亦有邊亦無邊即遮第三為其第四二門異說如前應知此中一切皆由所入非想非非想處定想不明了故執我現在非有想非無想死後亦然諸尋伺者及許無色界亦有有色者執色無色為我隨其所應廣如前說如是八種後際分別非有想非無想論後前所說八事而起問何故無想論及非有想非無想論中不說我有一想等八耶答若亦說者一切皆應名有想論以有想受者非無想等故如是一切有想等論說死後故皆是後際分別見攝七斷滅論者一作是念此我有色蘊四大種所造為性死後斷滅畢竟無有齊此名為我正斷滅彼見此生受胎為初死時為後便作是念我受胎時本無而有若至死位有已還無名善斷滅二作是念此我欲界天死後斷滅畢竟無有齊此名為我正斷滅彼作是念我既不因產門而生本無而有已還無如慧星等名善斷滅三作是念此我已界天死後斷滅異

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百第十張 造

竟無有齊此名為我正斷滅彼作是念我既不因產門而生本無而有由等至力有已還無名善斷滅或有說者此三斷見皆緣已離初靜慮染有情而起彼斷見者雖已得定而未能離初靜慮染所發天眼唯見下地前三有情既命終已皆生上地所受中有生有等身非彼境界便作是念得靜慮者既命終已悉皆斷滅四作是念此我空無邊處天死後斷滅畢竟無有齊此名為我正斷滅五作是念此我識無邊處天死後斷滅畢竟無有齊此名為我正斷滅六作是念此我無所有處天死後斷滅畢竟無有齊此名為我正斷滅七作是念此我非想非非想處天死後斷滅畢竟無有齊此名為我正斷滅此中後四有執空無邊處為生死頂乃至有執非想非非想處為生死頂若執空無邊處為生死頂彼執非想非非想處為生死頂彼執非想非非想處後無有名善斷滅如是七種後際分別

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二 第二十二

諸斷滅論依前所說七事而起如是七種皆說死後故是後際分別見攝五現法涅槃論者謂外道執若於現在我受安樂名得涅槃若我有苦亦時不名得涅槃者不安樂故初作是念此我清淨解脫出離一切災橫謂現受用妙五欲樂亦時名得現法涅槃第二能見諸欲過失彼作是念欲所生樂眾苦所隨多諸惡害定所生樂微妙寂靜無眾苦隨離諸惡害復作是念此我清淨解脫出離一切災橫謂現安住寂靜無亦時名得現法涅槃第三能見諸欲尋伺俱有過失彼作是念此我清淨解脫出離一切災橫謂現安住第二靜慮亦時名得現法涅槃第四能見諸欲尋伺及喜過失彼作是念此我清淨解脫出離一切災橫謂現安住第三靜慮亦時名得現法涅槃第五能見諸欲尋伺喜入出息皆有過失彼作是念此我清淨解脫出離一切災橫謂現安住第四靜慮亦時名得現法涅槃問云何此五現法涅槃論是後際分別

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二 第二十三

見攝答此五雖緣現在而待過去名後是故說為後際分別復有說者此五執我現既有樂後亦有樂故是後際分別見攝問若余何故說為現法涅槃論者答現樂為先而執後樂現居先故用標論名如是五種後際分別現涅槃論依前所說五事而起如契經說茲當知世間沙門婆羅門等所依諸見皆入二見謂有見無有見今應分別云何諸見一切皆入此二見中答非此入言顯攝彼體但顯彼入二見品中所以者何有見者即常見無有見者即斷見諸惡見趣雖有多種無不皆入此二品類如此品初補刺拳說無施與等五類邪見入斷見品以執無故有說入二品由執我常謗因等故次說乃至活有命者死後斷壞無有等斷見攝故即斷見品有作是說此四大種士夫身乃至智者讚受入二品中次說無因無緣等是末塞羯梨見次說造教造等是瑠闍夷見此二俱入斷見品以執無故有說入二品由執我常謗因等故次說此

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二 第二十六

七士身等常見攝故即常見品次說有十四億等是無勝驤褐見次說一切士夫諸有所受無不皆以宿作為因等是離繫親子見此二俱入二品以執有我後斷滅故次說一切士夫所受皆是無因無緣等是羣迦多衍那見入斷見品以執無故有說入二品以執我常誇無因故次說自作苦樂等此入二品以執有我後斷滅故次說所受苦樂非自作等入斷見品以執無故有說入二品以執我常誇無因故次說我及世間常等常見攝故即常見品次說諦故住故我有我等常見攝故即常見品次說諦故住故我無我等斷見攝故即斷見品次說我觀我等入常見品次說受妙五欲等入常見品執有我常得涅槃故有說入二品以執有我後斷滅故次說風不吹等常見攝故即常見品次說衆生執我作等入二見品以執有我後斷滅故後說諸欲淨妙快意受用而無過失等入常見品執有我常受勝欲故有說入二品以執有我後

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第十八

斷滅故

契經中說我有想見我無想見我非有想非無想見斷滅見現法涅槃見此五八一見品謂前三入常見品第四入斷見品第五有說入常見品有說入二品梵網經中所說六十二見亦摠入此二見品中謂前際分別見中四通常論入常見品四一分常論有說入常見品有說入二品以執有常有無常故二無因論入斷見品有說入二品以執我常誇無因故有邊等四論及不死矯亂四論入常見品有說入二品以執我常後亦斷故後際分別見中有想無想非有想非無想論皆常見攝故即常見品七斷滅論斷見攝故即斷見品五現法涅槃論公常見品執有我常得涅槃故有說入二品以執有我現得涅槃後斷滅故迦多衍那契經中說世有二見一者有見二者無見如次攝入常斷見品師子吼經說一切見皆依二見謂有見無有見依有見者就著有見憎無有見依無有見者就著無有見憎有見此二如

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第十八

次亦即攝入常斷見品如契經說常見外道或執轉變或執隱顯或執往來意界常等如是一切常見攝故即常見品如契經說有外道執命者即身命者異身命者非即身命者非異身問外道何故執命者即身耶尊者世友作如是說彼見世間身生時說有情生身壞時說有情死故復次彼見世間於有色根身說有命者於無色根身說無命者故復次彼見世間於身相差別起男女想故復次彼見世間於身力強弱說強弱者故復次彼見世間身形長短麤細肥瘦白黑等異說長短等者故復次彼見世間於身一分有被損害時遍身皆受不安隱苦故復次彼見世間憂及喜時流淚毛豎顏色怡悅故復次彼見世間皆於身起我名想故有餘師說彼見世間守宮紺錫等尾若斷時各能動轉故大德說曰彼見世間於有色根身說有情形相有情言音有情好醜有情威儀有情作業等故由如是等種種因緣諸外道說命者即身問

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第十八

外道何故執命者異身耶尊者世友作如是說彼諸外道執色為身執心為身以為命者色與心等相續各異彼覺色身前後轉變不覺心等前後異相故起此見復次彼見身虛心心所細命者是細故異於身後復次彼見威儀隨意欲轉即執意欲以為命者威儀即身轉變老別復次彼見死者身相無異便作是念命者離身說名為死故與身異復次彼見色身與心所分位前後轉變各異彼執心等即是命者故異於身後復次彼見色身有多分而命者是一故異於身後復次彼諸外道見捨前有身受中有身後捨中有身受今有身如是展轉身雖有異而命者一故異於身有餘師說彼見睡眠時身亦有動轉故知其中別有命者復次彼見夢時身在本處而有命者遊歷他方故知異身別有命者復有說者彼見依定能憶過去及知未來多身老別便作是念身雖有多而命者一故知各異復次彼見世間身無動轉能憶過去及知未來

故知離身別有命者有作是說彼見世間應先所作及所更事而身不動故知離身別有命者或有說者彼見身形前後位異工巧智等隨轉無別故知離身別有命者大德說曰彼見世間不自在者及自在者身俱動搖故知彼身由命者轉問外道何故執命者非即身尊者世友作如是說彼見世間身多分異命者不異故非即身後復次彼見世間身隨緣轉命者不令故非即身後復次彼見世間身有增減損益等異命者不令故非即身大德說曰彼見世間一身而有種種相異命者不令故非即身問外道何故執命者非異身尊者世友作如是說彼見異身無別實物命者可得故執命者非異於身所餘如前即身中說大德說曰彼見世間於自身上而起我愛不於餘法故執命者非異於身所餘如前即身中說然諸愚夫於色心等剎那相續不善了知說有命者即異身等若說即身及非異身入斷見品若說異身及非即身入常見品

故諸外道諸惡見趣無不皆入斷常品中一切如來應正等覺對治彼故宣說中道謂色心等非斷非常問云何應知死後非斷尊者世友作如是言見今時心多念相續由前前滅有後後生後心必依前心而起前心有力必引後心遇極厭緣後方不起由斯此世初受生心定有前心為因引起將命終位無極厭緣正死時心定能引後前身既能引今身起今身何故不引後身由是應知死後非斷復次見今根覺依已起根復能為因引意覺起故知胎中最初意覺必因過去根覺引生前生既能引今生起今生何故不引後生由是應知死後非斷大德說曰非離餘心有餘心轉亦見有色隨心而生復見有心依色而起由煩惱故有色心生由是應知死後非斷復次現見前念有煩惱身必能引生後念心色知命終位有煩惱者定能引後心色令生由是應知死後非斷問諸色心等何故非常答轉變非恒豈是常住問寧知轉變不由隱

顯而執彼體有生滅耶尊者世友作如是說若彼轉變但由隱顯則處胎藏嬰孩童子少中老位皆應頻起然漸次起故知轉變體有生滅不由隱顯復次若彼轉變但由隱顯則處胎藏嬰孩童子少中老位應有間斷然無間斷故知轉變體有生滅不由隱顯大德說曰世間現見衆緣合時有諸法起緣若永離諸法便壞非隱顯者有此差別故知轉變不由隱顯但由彼體有生有滅復次法轉變時前後相別體亦應別相體一故若法常住雖有隱顯分位差別而相無異故知轉變體有生滅如他納息所有義趣如文易了故不復釋

三藏法師玄奘譯斯論訖說二頌言
佛涅槃後四百年迦膩色加王賸部
召集五百應真士迦濕弥羅釋三藏
共中對法毗婆沙具獲本文今譯訖
願此等閭諸含識速證圓寂妙菩提
說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百

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二百 第七十二頌