

大毘婆沙論

七十一之
七十五

滿

C40-4514

了翁上座請大猷及
家書置之武府禁雲山
我微笑塔院庫府中未
為學者不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之一

二十二根乃至九十八隨眠如是四十二章及解章
義既領會已應廣分別二十二根者謂眼根耳根鼻
根舌根身根女根男根命根意根樂根苦根喜根憂
根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已
知根具知根此廣分別如後根蘊根納息中十八界
者謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界

鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法
界意識界此界契經亦名略說亦名廣說名略說者
對大記經如大譬喻大涅槃等名廣說者對處契經
彼處契經亦名略說亦名廣說名略說者對界契經
名廣說者對蘊契經彼蘊契經亦名略說亦名廣說
名略說者對處契經名廣說者對諸所有受皆是苦
等經彼諸所有受皆是苦等經但名略說不名廣說
有作是說此界契經等亦名略說亦名廣說卽依自
說不對餘經謂界經中廣說色心略說心所故彼處
契經亦名略說亦名廣說卽依自說不對餘經謂處

經中廣說色略說心心所故彼蘊契經亦名略說亦
名廣說卽依自說不對餘經謂蘊經中廣說心所略
說色心故彼諸所有受皆是苦契經但名略說不名
廣說復有說者此界契經名爲廣說亦攝一切法彼
大譬喻大涅槃等經雖名廣說而不攝一切法彼處
契經雖攝一切法而非廣說是處中說故彼蘊契經
不名廣說是略說故亦不攝一切法但攝有爲非無
爲故彼諸所有受皆是苦等經不名廣說是極略說
故於中亦有攝一切法者如說諸法空無我等有餘
師說更無略說契經如世尊說施有二種一者法施

二者財施經等更無廣說契經如大譬喻大涅槃經等如是諸說雖各有義然佛世尊於所知境先作廣說後作略說謂於所知境先廣說十八界後卽於此略說爲十二處復卽於此除無爲法略說爲五蘊是名世尊廣略說法卽依如是廣略說法佛告尊者舍利子言我於法寶能廣略說而能解者甚爲難得復依如是廣略說法尊者舍利子白佛言世尊惟願如來廣略說法此定當有解法寶者於如是事應作譬喻如海龍王久處大海增長威勢上昇虚空興布大雲遍覆空界掣電晃曜震大雷音普告世間我當霍

雨一切藥草卉木叢林聞如是聲皆大驚愕咸作是念此大龍王處大海中久增威勢今若霍雨未有息期我等皆當定爲漂沒爾時大地聞如是聲心不驚疑面無異色虛懷仰請海龍王言惟願恣情降霍大雨過百千歲我悉能受世尊亦爾曾於過去釋迦牟尼帝幢寶髻然燈勝觀乃至最後迦葉波佛所增長福德智慧資糧昇有餘依涅槃空界興大悲雲遍覆世間發勝慧電普照一切震空非我無畏雷音遍告所化舍利子等我於法寶能廣略說而能解者甚爲難得時諸所化除舍利子聞佛此言皆生怯懼咸作

是念佛得如是昔所未得名句文身爲我等說恐不能解惟舍利子六十劫中增長智見猛利圓滿猶如大地聞佛此言心不驚疑面無異色能無所畏而請佛言唯願如來廣略說法此定當有解法寶者問亦應有法非諸聲聞獨覺境界彼舍利子何緣無畏作如是請答彼唯請佛聲聞所知非佛所知聲聞境界非佛境界聲聞所行非佛所行聲聞根所及非佛根所及故不違理復次知佛開許故作是請謂舍利子作如是念世尊慈悲諸所說法必應稱量定有饒益要於田器而雨法雨所雨法雨終不唐捐諸所發言

必依法器若非法器終不發言世尊旣知我有爾所堪受法器作如是言故知世尊開許我請是故尊者請佛無畏問佛爲何等所化有情說蘊處界廣略三法答佛隨所化所愚而說謂愚於界者爲說十八界若愚於處者爲說十二處若愚於蘊者爲說五蘊復次世尊所化略有三種一初習業者爲說十二處超作意初習業者爲說十八界已串修者爲說十二處超作意者爲說五蘊復次世尊所化有三種根謂鈍中利爲鈍根者說十八界爲中根者說十二處爲利根者說五蘊復次世尊所化有三種智一者開智二者

說智三者引智爲開智者說五蘊爲說智者說十二處爲引智者說十八界復次世尊所化有三種樂謂廣中略爲樂廣者說十八界爲樂中者說十二處爲樂略者說五蘊復次世尊所化有三僑逸一恃姓僑逸二恃財僑逸三恃命僑逸恃姓僑逸者爲說十八界謂族姓義是界義種類貴賤無差別故恃財僑逸者爲說十二處謂生門義是處義隨有所生尋散盡故恃命僑逸者爲說五蘊謂積聚義是蘊義有爲積聚尋散滅故復次世尊所化有三種愚一者愚色心二者愚於色三者愚心所愚色心者爲說十八界於

此界中廣說色心略說心所故愚於色者爲說十二處於此處中廣說色略說心心所故愚心所者爲說五蘊於此蘊中廣說心所略說色心故復次爲計我者說十八界謂一身中有多界別無一我故爲愚所依及所緣者說十二處謂分別識有六所以依六所緣故爲我慢者說五蘊謂身惟有生滅五蘊不應恃怙起我慢故佛爲此等所化有情說蘊處界廣略三法問此十八界名有十八實體有幾答此界實體或有十七或有十二若說六識便失意界離六識身無別意界故十八界名有十八實體十七若說意界便失

六識離此意界無別六識故十八界名有十八實體
十二如名與體名施設體施設名異相體異相名異
性體異性名差別體差別名建立體建立名覺體覺
應知亦爾問若十八界名有十八體或十七或十二
者云何建立十八界耶答以三事故建立十八一以
所依二以能依三以境界以所依故立六內界謂眼
界乃至意界以能依故立六識界謂眼識界乃至意
識界以境界故立六外界謂色界乃至法界問若以
所依能依境界各有六故立十八界有差別者諸阿
羅漢最後念心應非意界依彼不能生後識故答彼

亦是意界依彼不能生後識者非彼爲障但餘緣障
故後識不起設後起者亦作所依如有餘緣不生芽
等豈沃壤地非芽等依此十八界過去未來現在皆
具問過去可有此十八界以六識身無間已滅名意
界故未來現在如何亦有十八界耶答此十八界依
相而立三世各有十八界相若未來現在識無意界
相者過去識亦應無以相無轉故問等無間緣未來
未有現在過去亦應不立此旣得立意界應然答等
無間緣依用而立未來未有等無間法故不可立等
無間緣設立於誰有此緣用此十八界依相而立未

來雖無識所依用而已有識可立所依故此與彼不可爲例諸阿羅漢最後念心雖非等無間緣而是意界准此應知餘契經中世尊自說惡又聚喻說此喻已告諸苾芻有情身中有多界性彼亦攝在此十八界所依能依境界攝故又佛於彼多界經中說界差別有六十二彼亦攝在此十八界卽所依寺三事攝故問何故世尊爲衆說彼六十二界答爲內外道身見爲本有六十二見趣別故又世尊告天帝釋言憍尸迦當知世有種種境界隨各所想而各執著隨各執著而各說之各言此實餘皆愚妄彼亦攝在此十八

界卽所依等三事攝故有作是說彼經諸見以界聲說皆惟攝在此法界中尊者左受作如是說以四事故立十八界一自性故二所作故三能作故四蘊差別故以自性故建立色界乃至法界以所作故建立眼識界乃至意識界以能作故建立眼界乃至意界以蘊差別故建立十八界謂色蘊差別建立十界一界少分識蘊差別建立七心界三蘊攝在一法界中如是名爲諸界自性我物自體相分本性已說界自性所以今當說問何故名境界是何義答種族義是界義段義分義片義異相義不相似義分齊義是界

義種種因義是界義聲論者說馳流故名界住持故名界長養故名界應知此中種族義是界義者如一山中有多種族謂金銀銅鐵白鐵鉛錫丹青等石白塹土等異類種族如是於一相續身中有十八界異類種族段義是界義者如有次第安布段物得種名謂次第安布材木等段名爲宮殿臺觀舍等次第安布餘甘子等段名阿摩洛迦次第安布竹篾等段名蓋扇等次第安布骨肉等段名男女等如是次第安布眼等十八界段名爲有情摩納婆等分義是界義者謂男身中有十八分女等亦爾卽十八界片義

是界義者謂男身中有十八片女等亦爾卽十八界異相義是界義者謂眼界相異乃至意識界相異不相似義是界義者謂眼界不似餘界乃至意識界不似餘界分齊義是界義者謂眼界分齊異餘十七界乃至意識界分齊異餘十七界種種因義是界義者謂因此故有眼界非卽因此乃至有意識界乃至因此故有意識界非卽因此乃至有眼界聲論者說馳流故名界者謂此諸界馳流三界五趣四生輪轉生死住持故名界者謂此諸界住持自性長養故名界者謂此諸界長養他性是故種族義是界義乃至長

養故名爲界已總說界立名所因今當一一別說其
相問眼界云何答諸眼於色已正當見及彼同分是
名眼界已見色者謂過去眼正見色者謂現在眼當
見色者謂未來眼及彼同分者此國諸師說有四種
一者過去彼同分眼謂眼界不見色已滅二者現在
彼同分眼謂眼界不見色正滅三者未來彼同分眼
謂眼界不見色當滅四者未來畢竟不生眼界外國
諸師說有五種三如前說未來畢竟不生眼界分爲
二種一有識屬眼界二無識屬眼界舊外國師同此
國說舊此國師同外國說諸見色眼於自有情名同

分眼於餘有情亦名同分諸不見色眼於自有情名
彼同分眼於餘有情亦名彼同分有作是說諸見色
眼於自有情名同分眼於餘有情名彼同分諸不見
色眼於自有情名彼同分眼於餘有情亦名彼同分
復有說者諸見色眼於自有情名同分眼於餘有情
非同分亦非彼同分諸不見色眼於自有情名彼同
分眼於餘有情非同分亦非彼同分彼不應作是說
云何有眼而非同分非彼同分應作是說於三說中
初說應理問豈用他眼能見色耶答誰說能用他眼
見色問若無能用他眼見色如何有情自見色眼於

餘有情亦名同分答以有用眼根恒定故眼界用者
謂能見色如眼於色有用已滅說爲同分於自於他
此同分名恒無改轉雖無能用他眼見色而有用眼
恒名同分正滅當滅應知亦爾問同分眼能見色彼
同分眼不能見色云何見色眼是不見色眼之同分
不見色眼是彼見色眼之同分耶答彼此二眼互爲
因故謂見色眼與不見色眼爲因不見色眼亦與見
色眼爲因復次彼此二眼互相生故謂見色眼能生
不見色眼不見色眼復能生見色眼復次彼此二眼
互相引故謂見色眼能引不見色眼不見色眼復能

引見色眼復次彼此二眼互相轉故謂見色眼能轉
不見色眼不見色眼復能轉見色眼復次彼此二眼
互相續故謂見色眼能續不見色眼不見色眼復能
續見色眼復次見色眼與不見色眼俱一界攝俱一
處攝俱一根攝同一見性故見色眼是不見色眼之
同分不見色眼復是彼見色眼之同分如眼界耳鼻
舌身界亦爾同分彼同分品類差別皆相似故問色
界云何答諸色爲眼已正當見及彼同分是名色界
已所見者謂過去色正所見者謂現在色當所見者
謂未來色及彼同分者謂有四種彼同分色一者過

去彼同分色謂色界不爲眼所見已滅二者現在彼
同分色謂色界不爲眼所見正滅三者未來彼同分
色謂色界不爲眼所見當滅四者未來畢竟不生色
界或有色界於一有情是同分於二三四乃至百千
諸有情等亦是同分謂此色界是一有情眼所見亦
是二三四乃至百千諸有情等眼所見故如百千人
同觀初月然此色界於諸緣彼生眼識者名同分於
不緣彼生眼識者名彼同分又如衆中有一妓女形
容端正衆具莊嚴諸有緣之起眼識者彼色界名同
分諸有不緣起眼識者卽彼色界名彼同分又如法

師昇座說法言辭清辯形貌端嚴諸有緣之起眼識
者彼色界名同分諸有不緣起眼識者卽彼色界名
彼同分或有色界於一有情名彼同分於二三四乃
至百千諸有情等亦名彼同分謂彼色界在隱映處
無量有情不能見故或有色界一切有情眼所不見
卽彼色界於一切時名彼同分如妙高山中心之色
及大地中大海下色一切有情無有見者問彼色豈
非天眼境界答彼色雖是天眼境界而無用故此不
觀之復次非一切時天眼現起故有彼色天眼不見
問彼色豈非佛眼境界答彼色雖是佛眼境界而無

用故佛不觀之復次非一切時有佛出世如今無佛
既無佛眼故有彼色非佛眼見問何故見色眼於自
有情名同分於餘有情亦名同分而所見色於見者
名同分於不見者名彼同分耶答客一色界多有情
見無一眼界二有情用故謂有色界一有情見客二
三四乃至百千有情亦見是共見故諸有見者此色
界於彼名同分諸不見者此色界於彼名彼同分無
一眼界二有情用況多有情是不共故諸用此眼能
見色者此眼於彼名同分諸餘有情眼若見色若不
見色此眼於彼亦名有作用眼既是不共於一切時

相恒定故如色界聲香味觸界亦爾同分彼同分品
類差別皆相似故然於此義或有欲令惟麁嘗覺各
自身中諸香味觸彼作是說香味觸界依世俗理如
色界說謂諸世間作如是語汝所麁香我等亦麁汝
所嘗味我等亦嘗汝所覺觸我等亦覺依勝義理香
味觸界如眼界說謂一有情所麁香界餘不能麁若
一有情所嘗味界餘不能嘗若一有情所覺觸界餘
不能覺問若一觸界二有情身各在一邊共所逼觸
豈非勝義如色界說答如是觸界有多極微和集一
處二身逼觸各得一邊無共得者故勝義理如眼界

說香味二界准此應知復有欲令亦麁嘗覺他及非情諸香味觸彼作是說香味觸界若已受用及受用時依世俗理如色界說謂諸世間說共得故依勝義理如眼界說一所受用餘不得故若未受用香味觸界依勝義理亦有共得如色界說義謂在未來當至現在有多人等共得義故若依前義應作是說香味觸界依世俗理如色界說依勝義理如眼界說若依後義應作是說香味觸界若已受用及受用時依世俗理如色界說依勝義理如眼界說若未受用依勝義理亦可得言如色界說是故諸論皆作是說如色

界聲香味觸界亦爾以香味觸可共得故問眼識界云何答眼及色爲緣所生眼識是名眼識界問眼識生時除自性餘一切法皆作緣何故但眼色爲緣答此中且說增勝緣故謂若法是眼識所依所緣者此中說之眼是眼識所依色是眼識所緣是故偏說餘法不爾復次若法是眼識近增上緣者此中說之眼及色與眼識作近增上緣勝眼識上生住異滅是故偏說復次若法是眼識不共勝緣者此中說之眼及色與眼識作不共勝緣勝眼識生住異滅是故偏說問眼識亦以色爲緣生何故名眼識不名色識耶答

亦有經說此名色識如說色界爲緣生色識乃至法界爲緣生法識問但有一經作如是說餘一切經皆說眼識如何不說名色識耶答眼是內故但名眼識色是外故不名色識復次眼是所依故但名眼識色是所緣故不名色識復次眼是根故但名眼識色是根義故不名色識復次眼是有境故但名眼識色是境故不名色識復次眼是不共故但名眼識色是共故不名色識復次諸立名者皆就所依顯所立名有差別故眼是識所依根故但名眼識乃至意是意識所依根故但名意識如聲惟就所依立名顯所立名

有差別故如依鼓起但名鼓聲若依貝起但名貝聲依篳篥等應知亦爾問眼等六識皆依意生何緣前五不名意識答若法是識不雜不共不亂所依識名依彼眼是眼識不雜不共不亂所依故名眼識廣說乃至身是身識不雜不共不亂所依故名身識意是五識雜共亂依是故前五不名意識問若爾意識亦應不說名意識耶答意識更無不雜不共不亂所依如前五識是故但說名爲意識以是因緣應作四句有法是眼識所依非等無間緣謂俱生眼有法眼識等無間緣非所依謂無間已滅諸心所法有法是

眼識所依亦是等無間緣謂無間已滅意界有法非
眼識所依亦非等無間緣謂除前相乃至身識四句
亦爾若法是意識所依亦是等無間緣有法是意識
等無間緣而非所依謂無間已滅諸心所法尊者世
友亦作是說眼識亦以色爲緣生何緣眼識不名色
識答眼是眼識所依色不爾故復次眼是眼識勝緣
色不爾故復次眼惟墮自相續色不定復次眼惟在
近色不定故復次眼惟在內色不定故復次眼是不
共色不爾故復次眼惟有執受色不定故復次眼有
損益識隨損益色不爾故問色若有損益識亦隨損

益若無色者眼識不生亦應名色識何緣但說名眼
識耶答此不應例所以者何有眼根者雖一色壞更
緣餘色眼識可生若無眼根雖有多色恒現在轉眼
識不生是故眼識損益隨根不隨於色復次眼有下
中上識隨下中上色不爾故復次眼是不共色不定
故有緣一界色生二界眼識無依一界眼生二界眼
識故有緣一趣色生五趣眼識無依一趣眼生二趣
眼識況有多故有緣一生色生四生眼識無依一生
眼生二生眼識況有多故復次眼是眼識勝增上緣
色不爾故大德說曰若眼有留難識亦有留難若眼

無留難識亦無留難故名眼識不名色識問若色有
留難眼識亦有留難無所緣色眼識不生故答色有
衆多眼惟有一不應爲例謂若有眼雖一色壞而緣
第二眼識得生若第二壞緣第三色眼識得生餘壞
緣餘生識亦爾若一身中眼根壞者設有無量那庾
多色正現在前緣彼眼識皆不得生是故眼識不名
色識乃至身識應知亦爾問有契經言眼所識色此
有何意諸色但是眼識所識眼根不能了別色故答
彼於所依顯能依事故不違理謂佛世尊或於所依
顯能依事或於能依顯所依事於所依顯能依事者

如彼經言眼所識色於能依顯所依事者如有處說
眼識所受眼識所了說名所見復次彼經應言眼識
所識色誦者錯謬故彼但言眼所識色復次彼經應
言眼識所識色略去中間故但說眼所識色如說牛
車擇減等故復次彼契經中依勝具說故不違理如
伎染書依勝具說此亦如是如作妓樂時雖有樂具
及諸子女并餘助伴而妓樂主偏得其名是勝具故
又如染衣等時非無水器染師助伴而彼染色偏得
其名是勝具故又如書時非無水墨盛貯墨器及人
葉等而筆勝故偏得其名此亦如是雖識色時有多

識具謂空明等而眼勝故偏得其名故彼經說眼所
識色復次眼是識色所依止故彼契經言眼所識色
如言道路是商侶等所應行處然彼道路但是腳足
所應行處彼商侶等是彼腳足所依止故偏得其名
此亦如的是如眼識界耳鼻舌身識界亦爾緣生立名
釋通經義皆相似故問眼界云何答諸意於法已正
當了及彼同分是名眼界已了法者謂過去眼界正
了法者謂現在眼界當了法者謂未來眼界及彼同
分者謂未來畢竟不生意界無有過去現在眼界是
彼同分心心所法必託所緣方能起故由此未來當

生意界亦必是同分問眼界若緣十七界起是同分
不答亦是同分如眼界等有見等用必是同分眼界
亦爾有了用者卽名同分問法界云何答諸法爲意
已正當了是名法界已爲意了者謂諸法界已爲過
去眼界所了正爲意了者謂諸法界正爲現在眼界
所了當爲意了者謂諸法界當爲未來眼界所了問
法界爲有彼同分不答無所以者何以無有法非去
來今無量意識所了別故有意識起一剎那中惟除
自性相應俱有了別所餘一切法故問餘十七界亦
是意識所了別境應皆是同分便無彼同分如何說

有彼同分耶答餘十七界不依意識立爲同分及彼同分但依各別根境相對謂眼對色色對眼乃至身對觸觸對身問若爾意界及意識界惟應對法界立同分彼同分是則緣餘十七界者應非同分答理應如是然以意界及意識界能通了別一切法故依自作用立爲同分如眼等根有見等用必不立爲彼同分故有餘師說法界總攝一切法盡以十七界亦名法故無斯過失彼不應作是說法名雖通而法界別故由此前說於理爲善此中應作頗設問答頗有俱有法有是同分有是彼同分耶答有謂彼同分十七

界上生住異滅法界攝故恒名同分頗有相應俱有法有是同分有是彼同分耶答有謂未來不生意界意識界等是彼同分彼相應心所法及彼隨轉色不相應行法界攝故恒名同分

音釋

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十一

說一切有部發智

惛

之

也

切

惛

古

詰

切

怯

乞

業

切

串

古

患

切

恃

音

市

賴

也

沃壤

沃

鳥

酷

切

潤

澤

也

鐵

盧

合

切

鉛

與

專

切

墀

常

演

土也

篋

莫

結

切

鼻

許

救

切

錯

謬

錯

七

各

切

誤

也

差

也

盛貯

盛

時

征

切

受

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

浮渡居士吳用光施貲刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第七十一卷

計字七

千四百五十八箇該銀三兩七錢三分
銀山釋海亮對長洲徐普書金度朱家相刻
萬曆乙卯歲夏六月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二

問意識界云何答意及法爲緣所生意識是名意識界此中問答分別如眼識界應知問何緣六識界不說彼同分答應說而不說者當知此義有餘復次六識界是生所顯依生建立彼同分心是不生故惟說同分復次六識界是用所顯依用建立彼同分心無作用故惟說同分復次六識界皆是意界攝已說意

界有彼同分應知卽已說六識界故不復說問若爾不應立六識界此六卽是意界攝故答雖卽意界而爲建立根境識三各有六故復別說有六識差別問諸契經中說心意識如是三種差別云何或有說者無有差別心卽是意意卽是識此三聲別義無異故如火名火亦名燄頂亦名熾然亦名生明亦名受祀亦名能熟亦名無路亦名鑽息亦名煙幢亦名金相如是一火有十種名聲雖有異而體無別如天帝釋亦名鑠羯羅亦名補爛達羅亦名莫伽梵亦名婆颯縛亦名憍尸迦亦名設芝夫亦名印達羅亦名千眼

亦名三十三天尊如是一主有十種名聲雖有異而體無別如對法中說受名受亦名等受亦名別受亦名覺受亦名受趣如是一受有五種名聲雖有異而體無別故契經說心意識三聲雖有異而無差別復有說者心意識三亦有差別謂名卽差別名心名意名識異故復次世亦差別謂過去名意未來名心現在名識故復次施設亦有差別謂界中施設心處中施設意蘊中施設識故復次義亦有差別謂心是種族義意是生門義識是積聚義復次業亦有差別謂遠行是心業如有頌言

能遠行獨行 無身寐於窟 調伏此心者
解脫大怖畏

前行是意業如有頌言

諸法意前行 意尊意所引 意染淨言作

苦樂如影隨

續生是識業如契經說入母胎時識若無者羯刺藍
等不得成就故知續生是識業用復次彩畫是心業
如契經說苾芻當知諸傍生趣由心彩畫有種種色
歸趣是意業如契經說苾芻當知如是五根各別所
行各別境界意根總領受彼所行境界意歸趣彼作

諸事業了別是識業如契經說苾芻當知識能了別
種種境事復次滋長是心業思量是意業分別是識
業脇尊者言滋長分割是心業思量思惟是意業分
別解了是識業應知此中滋長者是有漏心分割者
是無漏心思量者是有漏意思惟者是無漏意分別
者是有漏識解了者是無漏識心意識三是謂差別
問眼色眼識界爲必同繫爲亦有異繫耶答曰如是
三種或有同繫或有異繫云何同繫謂生欲界以欲
界眼見欲界色時彼欲界眼欲界色生欲界眼識卽
彼以初靜慮眼見初靜慮色時彼初靜慮眼初靜慮

色生初靜慮眼識若生初靜慮以初靜慮眼見初靜
慮色時彼初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識是名
同繫云何異繫謂生欲界以初靜慮眼見欲界色時
彼初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識卽彼以第二靜
慮眼見欲界色時彼第二靜慮眼欲界色生初靜慮
眼識見初靜慮色時彼第二靜慮眼初靜慮色生初
靜慮眼識見第二靜慮色時彼第二靜慮眼第二靜
慮色生初靜慮眼識卽彼以第三靜慮眼見欲界色
時彼第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮
色時彼第三靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第

二靜慮色時彼第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮
眼識見第三靜慮色時彼第三靜慮眼第三靜慮色
生初靜慮眼識卽彼以第四靜慮眼見欲界色時彼
第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時
彼第四靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜
慮色時彼第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識
見第三靜慮色時彼第四靜慮眼第三靜慮色生初
靜慮眼識見第四靜慮色時彼第四靜慮眼第四靜
慮色生初靜慮眼識若生初靜慮以初靜慮眼見欲
界色時彼初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識所餘廣

說如生欲界若生第二第三第四靜慮廣說隨相應
知頗有異繫眼異繫色生異繫眼識耶答有謂以第
二靜慮眼見欲界色時彼第二靜慮眼欲界色生初
靜慮眼識以第三靜慮眼見欲界色時彼第三靜慮
眼欲界色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼第三
靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識以第四靜慮眼
見欲界色時彼第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識
見第二靜慮色時彼第四靜慮眼第二靜慮色生初
靜慮眼識見第三靜慮色時彼第四靜慮眼第三靜
慮色生初靜慮眼識如是三種各異地繫是謂眼色

識同繫異繫義問身眼色眼識界爲必同繫爲亦有
異繫耶答如是四種或有同繫或有異繫云何同繫
謂生欲界以欲界眼見欲界色時彼欲界身欲界眼
欲界色生欲界眼識若生初靜慮以初靜慮眼見初
靜慮色時彼初靜慮身初靜慮眼初靜慮色生初靜
慮眼識是謂同繫云何異繫謂生欲界以初靜慮眼
見欲界色時彼欲界身初靜慮眼欲界色生初靜慮
眼識見初靜慮色時彼欲界身初靜慮眼初靜慮色
生初靜慮眼識卽彼以第二靜慮眼見欲界色時彼
欲界身第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜

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

慮色時彼欲界身第二靜慮眼初靜慮色生初靜慮
眼識見第二靜慮色時彼欲界身第二靜慮眼第二
靜慮色生初靜慮眼識卽彼以第三靜慮眼見欲界
色時彼欲界身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識
見初靜慮色時彼欲界身第三靜慮眼初靜慮色生
初靜慮眼識見第二靜慮色時彼欲界身第三靜慮
眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼
欲界身第三靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識卽
彼以第四靜慮眼見欲界色時彼欲界身第四靜慮
眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼欲界身

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

第四靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮
色時彼欲界身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮
眼識見第三靜慮色時彼欲界身第四靜慮眼第三
靜慮色生初靜慮眼識見第四靜慮色時彼欲界身
第四靜慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識若生初靜
慮以初靜慮眼見欲界色時彼初靜慮身初靜慮眼
欲界色生初靜慮眼識卽彼以第二靜慮眼見欲界
色時彼初靜慮身第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼
識見初靜慮色時彼初靜慮身第二靜慮眼初靜慮
色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼初靜慮身第

二靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識卽彼以第三靜慮眼見欲界色時彼初靜慮身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼欲界身第三靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼初靜慮身第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼初靜慮身第三靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識卽彼以第四靜慮眼見欲界色時彼初靜慮身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼初靜慮身第四

靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識見第四靜慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識如生初靜慮生第二第三第四靜慮廣說隨相應知有差別者若生第二靜慮應一切時說第二靜慮身若生第三靜慮應一切時說第三靜慮身若生第四靜慮應一切時說第四靜慮身頗有異繫身異繫眼異繫色生異繫眼識耶答有謂生欲界以第三靜慮眼見第二靜慮色時彼欲界身第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識卽彼

論
以第四靜慮眼見第二靜慮色時彼欲界身第四靜
慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時
彼欲界身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識
若生第二靜慮以第三靜慮眼見欲界色時彼第二
靜慮身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識卽彼以
第四靜慮眼見欲界色時彼第二靜慮身第四靜慮
眼欲界色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼第二
靜慮身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識若
生第三靜慮以第四靜慮眼見欲界色時彼第三靜
慮身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見第二靜

慮色時彼第三靜慮身第四靜慮眼第二靜慮色生
初靜慮眼識如是四種各異地繫是謂身眼色識同
繫異繫義如說眼界色界眼識界及與身同繫異繫
如是耳界聲界耳識界及與身同繫異繫廣說隨相
應知問鼻香鼻識界爲必同繫爲亦有異繫耶答如
是三種惟有同繫謂欲界鼻欲界香生欲界鼻識雖
有餘繫鼻而無香鼻識故此不說問身鼻香鼻識界
爲必同繫爲亦有異繫耶答如是四種惟有同繫謂
欲界身欲界鼻欲界香生欲界鼻識雖有餘繫身及
鼻界而無香鼻識故此不說如鼻界香界鼻識界及

論
與身惟同繫如是舌界味界舌識界及與身惟有同
繫廣說隨相應知問身觸身識界爲必同繫爲亦有
異繫耶答如是三種或有同繫或有異繫云何同繫
謂生欲界彼欲界身欲界觸生欲界身識若生初靜
慮彼初靜慮身初靜慮觸生初靜慮身識是謂同繫
云何異繫謂生第二靜慮彼第二靜慮身第二靜慮
觸生初靜慮身識若生第三靜慮彼第三靜慮身第
三靜慮觸生初靜慮身識若生第四靜慮彼第四靜
慮身第四靜慮觸生初靜慮身識是謂異繫身觸必
無異地繫義以根境合方生識故根境麤細必相似

故此中無四相對同異身界無別所依身故問意法
意識界爲必同繫爲亦有異繫耶答如是三種或有
同繫或有異繫云何同繫謂欲界意欲界法生欲界
意識乃至非想非非想處意非想非非想處法生非
想非非想處意識是謂同繫云何異繫有作是說欲
界善心無間惟有未至定現在前未至定無間欲界
善心現在前或有說者欲界善心無間有未至定或
初靜慮現在前彼二無間欲界善心現在前復有說
者欲界善心無間有未至定或初靜慮或靜慮中間
現在前彼三無間欲界善心現在前尊者妙音作如

論
是說欲界善心無間有未至定或初靜慮或靜慮中
間或第二靜慮現在前彼四無間欲界善心現在前
如超定時初靜慮等無間超第二靜慮等而第三靜
慮等現在前故評曰彼不應作是說定不定心相生
異故應作是說欲界善心無間有未至定或初靜慮
現在前彼二無間欲界善心現在前彼無間勢力惟
能至此故謂欲界善心無間或未至定或初靜慮現
在前時彼欲界意初靜慮地意識法或三界繫或不
繫彼二無間欲界善心現在前時彼初靜慮地意欲
界意識法或三界繫或不繫初靜慮無間順次入第

二靜慮時彼初靜慮意第二靜慮意識法或三界繫
或不繫第二靜慮無間逆次入初靜慮時彼第二靜
慮意初靜慮意識法或三界繫或不繫第二靜慮無
間順次入第三靜慮時彼第二靜慮意第三靜慮意
識法或三界繫或不繫第三靜慮無間逆次入第二
靜慮時彼第三靜慮意第二靜慮意識法或三界繫
或不繫第三靜慮無間順次入第四靜慮時彼第三
靜慮意第四靜慮意識法或三界繫或不繫第四靜
慮無間逆次入第三靜慮時彼第四靜慮意第三靜
慮意識法或三界繫或不繫第四靜慮無間順次入

論
大毘婆沙論卷第三
空無邊處時彼第四靜慮意空無邊處意識法或無
色界繫或不繫空無邊處無間逆次入第四靜慮時
彼空無邊處意第四靜慮意識法或三界繫或不繫
空無邊處無間順次入識無邊處時彼空無邊處意
識無邊處意識法或識無邊處繫或無所有處繫或
非想非非想處繫或不繫識無邊處無間逆次入空
無邊處時彼識無邊處意空無邊處意識法或無色
界繫或不繫識無邊處無間順次入無所有處時彼
識無邊處意無所有處意識法或無所有處繫或非
想非非想處繫或不繫無所有處無間逆次入識無

邊處時彼無所有處意識無邊處意識法或識無邊
處繫或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫無
所有處無間順次入非想非非想處時彼無所有處
意非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不
繫非想非非想處無間逆次入無所有處時彼非想
非非想處意無所有處意識法或無所有處繫或非
想非非想處繫或不繫初靜慮無間順超入第三靜
慮時彼初靜慮意第三靜慮意識法或三界繫或不
繫第三靜慮無間逆超入初靜慮時彼第三靜慮意
初靜慮意識法或三界繫或不繫乃至識無邊處無

間順超入非想非非想處時彼識無邊處意非想非
非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非
非想處無間逆超入識無邊處時彼非想非非想處
意識無邊處意識法或識無邊處繫或無所有處繫
或非想非非想處繫或不繫餘地隨相皆應廣說如
是已說順逆入定次復應說入定定果此中定果者
十四變化心謂欲界初靜慮各有四第二靜慮有三
第三靜慮有二第四靜慮有一且欲界有四變化心
者謂初靜慮果乃至第四靜慮果此四變化心無間
淨四靜慮現在前淨四靜慮無間此四變化心現在

前欲界初靜慮果變化心無間淨初靜慮現在前時
彼欲界意初靜慮意識法或三界繫或不繫淨初靜
慮無間欲界初靜慮果變化心現在前時彼初靜慮
意欲界意識法卽所變化或四處或二處如是乃至
欲界第四靜慮果變化心無間淨第四靜慮現在前
時彼欲界意第四靜慮意識法或三界繫或不繫淨
第四靜慮無間欲界第四靜慮果變化心現在前時
彼第四靜慮意欲界意識法卽所變化或四處或二
處餘十靜慮果變化心對淨靜慮廣說隨相應知如
是已說入定定果次復應說命終受生謂欲界歿生

初靜慮時彼欲界意初靜慮意識法或上八地繫或不繫初靜慮歿生欲界時彼初靜慮意欲界意識法或三界繫或不繫欲界歿乃至生非想非非想處時彼欲界意非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處歿乃至生欲界時彼非想非非想處意欲界意識法或三界繫或不繫乃至無所有處歿生非想非非想處時彼無所有處意非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處意無所有處意識法或無所有處繫或非想非非想處繫

或不繫是謂異繫此中無四相對同異以意界等通在九地不必依止色身起故問此六識身幾有分別幾無分別答前五識身惟無分別第六識身或有分別或無分別且在定者皆無分別不在定者容有分別計度分別遍與不定意識俱故此中且說眼識後起分別意識問以欲界眼見欲界色及以色界眼見欲色界色時於彼色起幾種眼識此後於彼復起幾種分別意識答已斷善根者眼見色時於彼色起二種眼識謂染污無覆無記此後於彼復起三種分別意識謂善染污無覆無記不斷善根者若諸異生才

離欲界染眼見色時於彼色起三種眼識謂善染汚
無覆無記此後於彼復起欲界三種分別意識謂善
染汚無覆無記卽彼若生欲界已離欲界染未離初
靜慮染以欲界眼見諸色時於彼色起二種眼識謂
除染汚此後於彼復起分別意識若退法者欲界三
種初靜慮二種不退法者欲界初靜慮各二種謂除
染汚卽彼以初靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆
無記眼識此後於彼復起分別意識初靜慮二種除
染汚欲界若退法者三種不退法者二種見初靜慮
色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別

意識初靜慮三種欲界若退法者二種除無記不退
法者惟善卽彼已離初靜慮染未離第二靜慮染以
初靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此
後於彼復起分別意識若退法者欲界三種初靜慮
二種不退法者欲界二種初靜慮惟善見初靜慮色
時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意
識若退法者欲界二種初靜慮三種不退法者欲界
初靜慮各惟善卽彼以第二靜慮眼見欲界色時於
彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若
退法者欲界三種初二靜慮各二種不退法者欲界

第二靜慮各二種初靜慮惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界第二靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界初靜慮各惟善第二靜慮二種見第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界初靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界初靜慮各惟善第二靜慮三種即彼已離第二靜慮染未離第三靜慮染以初靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種前三靜慮各二種不退

法者欲界及第三靜慮各二種前二靜慮各惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界第二第三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各惟善第三靜慮二種即彼以第二靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種前二靜慮各二種不退法者欲界二種前二靜慮各惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界第二靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前

二靜慮各惟善見第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界初靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各惟善即彼以第三靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種前三靜慮各二種不退法者欲界第三靜慮各二種前二靜慮各惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界第二第三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各惟善第三靜慮二種見

第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初第三靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各惟善第三靜慮二種見第三靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及前二靜慮各二種第三靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各惟善第三靜慮三種即彼已離第三靜慮染未離第四靜慮染以初靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種四靜慮各二種不退法者欲界

及第四靜慮各二種前三靜慮各惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各惟善第四靜慮二種即彼以第二靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種四靜慮各二種不退法者欲界第四靜慮各二種前三靜慮惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前三

靜慮各惟善第四靜慮二種見第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初第三第四靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各惟善第四靜慮二種即彼以第三靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種四靜慮各二種不退法者欲界第四靜慮各二種前三靜慮惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前

三靜慮各惟善第四靜慮二種見第二靜慮色時於
彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若
退法者欲界及初第三第四靜慮各二種第二靜慮
三種不退法者欲界及前三靜慮各惟善第四靜慮
二種見第三靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此
後於彼復起分別意識若退法者欲界及初第二第
四靜慮各二種第三靜慮三種不退法者欲界及前
三靜慮各惟善第四靜慮二種
阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十二 說一切有部發智
音釋

鑽

借官切
穿也

鑠羯

鑠式灼切
羯吉列切

颯

悉合切

羯刺藍

梵語也
此云凝

滑亦云
列切刺郎葛切

評

符兵切
品論也

浮渡居士吳用先施贊刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第七十二卷 計字八
千零八十四箇該銀四兩零四分
銀山釋海亮對長洲徐普書旌德劉邦瀛刻
萬曆乙卯歲夏六月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之三

卽彼以第四靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無
記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三
種四靜慮各二種不退法者欲界第四靜慮各二種
前三靜慮各惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無
記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及
後三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前

三靜慮各惟善第四靜慮二種見第二靜慮色時於
彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若
退法者欲界及初第三第四靜慮各二種第二靜慮
三種不退法者欲界及前三靜慮各惟善第四靜慮
二種見第三靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此
後於彼復起分別意識若退法者欲界及初第二第
四靜慮各二種第三靜慮三種不退法者欲界及前
三靜慮各惟善第四靜慮二種見第四靜慮色時於
彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若
退法者欲界及前三靜慮各二種第四靜慮三種不

退法者欲界及前三靜慮各惟善第四靜慮三種即
彼若已離第四靜慮染以四靜慮眼見五地色於彼
色起無覆無記眼識及五地分別意識多少隨相應
知此中已離初靜慮染等以欲界眼見諸色時於彼
色起眼識分別准前易了故不復說若諸異生生初
靜慮未離初靜慮染見欲界色時於彼色起二種眼
識除染汙此後於彼復起分別意識欲界三種初靜
慮二種見初靜慮色時於彼色起三種眼識此後於
彼復起分別意識欲界二種初靜慮三種即彼已離
初靜慮染未離第二靜慮染以初靜慮眼見欲界色

時於彼色起眼識分別廣說如前見初靜慮色時於
彼色起二種眼識所起分別如前應知卽彼以第二
靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後
於彼復起分別意識欲界三種前二靜慮二種見初
靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起
分別意識欲界及第二靜慮各二種初靜慮各二種
初靜慮三種見第二靜慮色時於彼色起無覆無記
眼識此後於彼復起分別意識欲界及初靜慮各二
種第二靜慮三種卽彼已離第二靜慮染未離第三
靜慮染以三地眼見四地色或已離第三靜慮染未

離第四靜慮染或已離第四靜慮染以四地眼見五
地色於彼色起眼識分別准前應知如說異生生初
靜慮如是卽彼生第二第三第四靜慮一一廣說隨
相應知已說異生若諸聖者未離欲界染見欲界色
時於彼色起三種眼識此後於彼復起欲界三種分
別卽彼若生欲界已離欲界染未離初靜慮染以欲
界眼見諸色時於彼色起二種眼識此後於彼復起
分別意識若退法者欲界三種初靜慮二種不退法
者欲界初靜慮各二種卽彼以初靜慮眼見欲界色
時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意

識初靜慮二種欲界若退法者三種不退法者二種見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識初靜慮三種欲界惟善卽彼已離初靜慮染未離第二靜慮染以初靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種初靜慮二種不退法者欲界二種初靜慮惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識欲界惟善初靜慮若退法者三種不退法者惟善卽彼以第二靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起

分別意識若退法者欲界三種前二靜慮各二種不退法者欲界第二靜慮各二種初靜慮惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識欲界惟善第二靜慮二種初靜慮若退法者三種不退法者惟善見第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識欲界初靜慮各惟善第二靜慮三種卽彼已離第二靜慮染未離第三靜慮染以三地眼見四地色或已離第三靜慮染未離第四靜慮染或已離第四靜慮染以四地眼見五地色於彼色起眼識分別隨相應知此中已離

初靜慮染等以欲界眼見諸色時於彼色起眼識分別准前易了故不復說已說聖者生欲界即彼若生初靜慮未離初靜慮染見欲界色時於彼色起二種眼識此後於彼復起初靜慮二種分別見初靜慮色時於彼色起三種眼識此後於彼復起初靜慮三種分別即彼已離初靜慮染未離第二靜慮染以初靜慮眼見欲界色時於彼色起眼識分別准前應知見初靜慮色時於彼色起二種眼識此後於彼復起前二靜慮二種分別即彼以第二靜慮眼見欲界初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起前

二靜慮各二種分別見第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識初靜慮惟善第二靜慮三種即彼已離第二靜慮染未離第三靜慮染以初靜慮眼見欲界初靜慮色時於彼色起眼識分別准前應知即彼以第二靜慮眼見欲界初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識初及第三靜慮各二種第二靜慮惟善見第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識前二靜慮各惟善第三靜慮二種即彼以第三靜慮眼見欲界初靜慮色時於彼色起無覆

無記眼識此後於彼復起分別意識初及第三靜慮各二種第二靜慮惟善見第三靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識前二靜慮各惟善第三靜慮二種見第三靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識前二靜慮各惟善第三靜慮三種卽彼已離第三靜慮染未離第四靜慮染或已離第四靜慮染以四地眼見五地色時於彼色起眼識分別隨相應知如說聖者生初靜慮如是卽彼生第二第三第四靜慮一一廣說隨相應知此中眼識依自地眼緣下地色容有二種謂

除染汙緣自地色容有三種若依上地眼惟無覆無記善染汙眼識惟生自地容現在前由此必定繫屬生故善分別意識能緣一切自上下地染汙分別意識惟能緣自上地無覆無記分別意識惟能緣自下地善及染汙分別意識生自下地容現在前非生上地無覆無記分別意識惟生自地容現在前由此必定繫屬生故眼識後起分別意識非惟一生設經多生緣所見色亦得起故問何緣生在後三靜慮而得現起初靜慮眼識耶譬喻者說誰說生在後三靜慮而能現起初靜慮地眼等諸識然後三靜慮自有眼

等識依自地根了自下境若不爾者云何生上作巧
方便引初靜慮眼等諸識令現在前評曰彼不應作
是說應作是說後三靜慮無眼等識所以者何無尋
伺故眼等五識恒與尋伺相應起故問何緣生在後
三靜慮不引欲界眼等諸識令現在前而但引起初
靜慮識有作是說欲界劣故生在勝地不欲引彼眼
等諸識令現在前有餘師說彼界別故謂欲界繫眼
等諸識與上地根不同界繫初靜慮識與上地根雖
不同地而界同故亦依彼起或有說者欲界眼等識
非修果非通果故依上地根不得現起初靜慮眼等

識是修果是通果故依上地根亦得現起復有說者
欲界眼等識非定界非修地非離染地故依上地根
不得現起初靜慮眼等識是定界是修地是離染地
故依上地根亦得現起由如是等種種因緣生後三
靜慮得起初靜慮眼等諸識不起欲界如說眼識依
諸地根了諸地色引意識中三種分別數有多少耳
等諸識准此應知問諸成就眼界亦成就色界耶答
若成就眼界亦成就色界有成就色界不成就眼界
謂生欲界若未得眼或得已失未得眼者謂羯刺藍
等位及生盲者得已失者謂得眼已或腐爛或被挑

或蟲食或餘緣壞問諸成就眼界亦成就眼識界耶
答應作四句有成就眼界不成就眼識界謂生第二
第三第四靜慮眼識界不現在前有成就眼識界不
成就眼界謂生欲界若未得眼或得已失有成就眼
界亦成就眼識界謂生欲界已得眼而不失或生初
靜慮或生第二第三第四靜慮眼識界現在前有不
成就眼界亦不成就眼識界謂生無色界問諸成就
色界亦成就眼識界耶答若成就眼識界亦成就色
界有成就色界不成就眼識界謂生第二第三第四
靜慮眼識界不現在前問若不成就眼界亦不成就

色界耶答若不成就色界亦不成就眼界有不成就
眼界非不成就色界謂生欲界若未得眼或得已失
問諸不成就眼界亦不成就眼識界耶答應作四句
有不成就眼界非不成就眼識界謂生欲界若未得
眼或得已失有不成就眼識界非不成就眼界謂生
第二第三第四靜慮眼識界不現在前有不成就眼
界亦不成就眼識界謂生無色界有非不成就眼界
亦非不成就眼識界謂生欲界已得眼而不失或生
初靜慮或生第二第三第四靜慮眼識界現在前問
諸不成就色界亦不成就眼識界耶答若不成就色

界亦不成就眼識界有不成就眼識界非不成就色
界謂生第二第三第四靜慮眼識界不現在前問諸
眼界不成就就得成就亦色界耶答若色界不成就得
成就眼界亦爾有眼界不成就得成就非色界謂生
欲界漸得眼界問諸眼界不成就得成就亦眼識界
耶答應作四句有眼界不成就得成就非眼識界謂
無色界歿生第二第三第四靜慮或生欲界漸得眼
界有眼識界不成就得成就非眼界謂生第二第三
第四靜慮眼識界現在前或從彼歿生欲界及初靜
慮有眼界不成就得成就亦眼識界謂無色界歿生

欲界及初靜慮有眼界非不成就得成就亦非不成
就得成就亦非眼識界謂除前相問諸色界不成就
得成就亦眼識界耶答應作四句有色界不成就得
成就非眼識界謂無色界歿生第二第三第四靜慮
有眼識界不成就得成就非色界謂生第二第三第
四靜慮眼識界現在前或從彼歿生欲界及初靜慮
有色界不成就得成就亦眼識界謂無色界歿生欲
界及初靜慮有色界非不成就得成就亦非眼識界
謂除前相問諸眼界成就得不成就亦色界耶答應
作四句有眼界成就得不成就非色界謂生欲界已

得眼而失有色界成就得不成就非眼界謂欲界無
眼者歿生無色界有眼界成就得不成就亦色界謂
欲界有眼者歿生無色界或色界歿生無色界有眼
界非成就得不成就亦非色界謂除前相問諸眼界
成就得不成就亦眼識界耶答應作四句有眼界成
就得不成就非眼識界謂生欲界已得眼而失或第
二第三第四靜慮歿生無色界有眼識界成就得不
成就非眼界謂欲界無眼者歿生無色界或欲界初
靜慮歿生第二第三第四靜慮或卽住彼眼識界已
現在前而斷有眼界成就得不成就亦眼識界謂欲

界有眼者歿生無色界或初靜慮歿生無色界有眼
界非成就得不成就亦非眼識界謂除前相問諸色
界成就得不成就亦眼識界耶答應作四句有色界
成就得不成就非眼識界謂第二第三第四靜慮歿
生無色界有眼識界成就得不成就非色界謂欲界
初靜慮歿生第二第三第四靜慮或卽住彼眼識界
已現在前而斷有色界成就得不成就亦眼識界謂
欲界初靜慮歿生無色界有色界非成就得不成就
亦非眼識界謂除前相如眼界色界眼識界展轉相
對有十二論如是耳界聲界耳識界展轉相對乃至

意界法界意識界展轉相對亦各應有十二論如是則說同分對同分若不同分對不同分應作是說眼界色界眼識界有五種三論耳界聲界耳識界有四種三論鼻界香界鼻識界有三種三論舌界味界舌識界有三種三論身界觸界身識界有一種三論如是一一隨相應知十二處者謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說有生聞婆羅門來詣佛所到已頂禮世尊雙足合掌恭敬慰問佛已退坐一面而白佛言憍答摩尊常爲衆說一切一

切云何一切齊何施設此一切言佛告生聞婆羅門曰我說一切卽十二處所謂眼處乃至法處如來齊此施設一切若有沙門婆羅門等作如是說我能捨佛所說一切別更施設有一切言彼但有語而無實義若還問之便不能了後自思審轉生迷悶所以者何非彼境故契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論問若作是說言一切者謂十八界或作是說言一切者謂五蘊及無爲或作是說言一切者謂四諦及虛空非擇滅或作是說言一切者謂名與色如是等說豈但一

語而無實義答此中遮義不遮於文但遮義施設不遮文施設佛意說言一切法性皆攝入此十二處中若有說言我能施設別更有法不攝在此十二處中彼但有語而無實義非佛意說十二處外無名色等差別法門然佛所說十二處教最上勝妙非餘法門問何故此教最上勝妙答此是處中說攝一切法故十八界教雖攝一切法而是廣說難可受持五蘊教非惟略說難可解了而亦不能攝一切法以蘊不攝三無爲故惟佛所說十二處教攝諸法盡非廣非略是故說爲最上勝妙故作是言若欲觀察諸法性相

當依如是十二處教若依如是十二處教觀察諸法所有性相便生十二爾燄智光復現十二實義影像如人瑩拭十二明鏡懸在諸方若入其中便現十二自身影像一一有情身中有十二處可得問若一身中有十二處云何建立十二處耶答以彼自性作用別故謂十二處雖在一身而十二種自性作用有差別故互相雜如一室內有十二人伎藝各別雖同一室而有十二自性作用復次以二事故立十二處一以所依卽眼等六二以所緣卽色等六復次以三事故立十二處一以自性二以所依三以所緣自性

故者謂立眼處乃至法處所依故者謂立眼處乃至
意處所緣故者謂立色處乃至法處如是名爲諸處
自性我物自體相分本性已說處自性所以今當說
問何故名處處是何義答生門義是處義生路義藏
義倉義經義殺處義田義池義流義海義白義淨義
是處義應知此中生門義是處義者如城邑中出生
諸物由此長養諸有情身如是所依及所緣內出生
種種心心所法由此長養染淨相續生路義是處義
者如道路中通生諸物由此長養諸有情身如是所
依及所緣內通生種種心心所法由此長養染淨相

續藏義是處義者如庫藏中有金銀等寶物積集如
是所依及所緣內有心心所諸法積集倉義是處義
者如篋倉中有稻麥等諸穀積集如是所依及所緣
內有心心所諸法積集經義是處義者如織經上編
布諸緯如是所依及所緣上徧布種種心心所法殺
處義是處義者如戰場中斷百千頭令墮於地如是
所依及所緣內有無量種心心所法爲無常滅之所
滅壞田義是處義者如在田中有無量種苗稼生長
如是所依及所緣內生長種種心心所法池義是處
義者如有問言

水從何池出 何處道不通 何處攝世間

苦樂等皆盡

世尊告曰

眼耳鼻舌身 意及諸餘處 此攝名及色

能令無有餘 水從此池出 此處道不通

此處攝世間 苦樂等皆盡

流義是處義者如有問言

諸處將流泄 如何能制防 若從彼已流

誰復能偃塞

世尊告曰

諸處將流泄 正念能制防 若從彼已流

淨慧能偃塞

海義是處義者如世尊說苾芻當知諸有情類以眼爲海現前諸色是彼濤波於色濤波自制抑者能度眼海得免迴瀆邏刹娑等種種險難乃至意法廣說亦爾白義是處義者謂眼等處麤顯明了淨義是處義者謂眼等處真實澄潔是謂生門乃至淨義外論說此名勃路拏如摩健地迦出家外道說憍答摩說諸勃路拏皆來入我呪術章句勃路拏聲舍二種義一根本義二能作義以十二處與心心所爲根本故

及能作動心心所故已總說處立名所因今當一一別說其相問眼處云何答諸眼於色已正當見及彼同分是名眼處已見色等言如界中已釋乃至意處應知亦爾問色處云何答諸色爲眼已正當見及彼同分是名色處已所見等言如界中已釋乃至法處應知亦爾問若十色處法處少分皆體是色何故惟一名色處耶答惟此一處色相麤顯易見易了故名色處餘處不爾故立別名復次惟此一處是二眼境謂肉天眼故名色處餘處不爾故立別名復次惟此一處是三眼境謂肉天聖慧眼故名色處餘處不爾

故立別名復次惟此一處是二眼境眼識所緣故名色處是故尊者妙音說曰若二眼境眼識所緣立色處名餘處不爾復次若有麤細長短此彼方處可了立色處名餘處不爾故非色處復次若形相大及可積聚易了知者立色處名餘處不爾故非色處復次若可種植增長易了立色處名餘處不爾故非色處種植增長通内外分分種植謂下種時增謂萌芽時長謂莖葉華果時内分種植謂羯刺藍位增謂頰部曇位長謂閉尸鍵南鉢羅奢佉等位復次若可施設爲方隅性立色處名餘處不爾故非色處惟於色

處施設一切方隅自性非餘處故復次若可施設踰
繕那性立色處名餘處不爾故非色處惟於色處施
設一切踰繕那性非餘處故復次若能覆蓋諸餘色
法如巾帽者立色處名餘處不爾故非色處惟有
處能總覆蓋諸餘色法非餘處故復次若處具有形
色顯色立色處名餘處不爾故非色處復次若處具
有二十種色或二十一立色處名餘處不爾故非色
處問何故名觸處爲是可觸故名觸處爲體是觸故
名觸處爲觸所緣故名觸處設爾何失三皆有過所
以者何若是可觸故名觸處極微展轉既不相觸如

何觸處是可觸耶若體是觸故名觸處大種造色非
觸自性如何觸處體是觸耶若觸所緣故名觸處此
亦是餘心心所境如何但說觸所緣耶答應作是說
此是可觸故名觸處問極微展轉既不相觸如何觸
處是可觸耶答應依世俗說不依勝義謂世共說眼所
受境名可見耳所受境名可聞鼻所受境名可嗅舌
所受境名可嘗身所受境名可觸意所受境名可知
是故可觸故名觸處復次緣生身識故名觸處如契
經說身觸爲緣生於身識此是勝義了別境心故此
所緣名爲觸處復次此名觸處亦名養處由此長養

諸餘色法令增盛故如能增喜名爲喜處此能長養故名養處尊者世友作如是說極微展轉互相觸不答互不相觸若相觸者卽應住至第二剎那大德說曰一切極微實不相觸但由無間假立觸名有作是說極微展轉實不相觸亦非無間但和合住彼此相近假立觸名問十二處體無非是法何故惟一立法處名答雖十二處體皆是法而但於一立法處名亦無有失有譬喻故如十八界體雖皆法而但於一立法界名又如十智雖皆緣法而但於一立法智名又如七覺支雖皆能擇法而但於一立擇法覺支名又

如六隨念雖皆緣法而但於一立法隨念名又如四念住雖皆緣法而但於一立法念住名又如四證淨雖皆緣法而但於一立法證淨名又如四無礙解雖皆緣法而但於一立法無礙解名又如三寶三歸雖體皆法而但於一立法寶法歸名此亦如是雖十二處體皆是法而但於一立法處名亦無有失復次法處有一名餘處有二名一名者謂其名以十二處皆是法故二名者謂其不共名共名如前不共名者謂眼處等欲令易了顯不共名法處更無不共名故但顯其名故名法處復次生有爲法生相惟在此處攝

故獨名法處復次四有爲相是一切法印封幪幪簡
別有爲異無爲故彼相惟在此處攝故獨名法處復
次名句文身詮表顯示諸法性相令易解了彼三惟
在此處攝故獨名法處復次如諸窓牖通風行故名
風行處法處亦爾通生諸法故名法處諸煩惱業及
定慧等能生一切有爲法故及能通證無爲法故復
次達一切法皆空非我空解脫門在此處攝故名法
處問能執諸法爲我我所薩迦耶見亦此處攝如何
此處不名我處答薩迦耶見是虛妄執不稱諸法實
相而解是故此處不立我名空解脫門證法實相是

故此處依彼名法復次擇滅涅槃是常是善不變不
易生老病死所不能壞是勝義法彼法惟在此處攝
故獨名法處復次分別諸法自相共相安立諸法自
相共相破目性愚及所緣愚於一切法不增不減如
實解慧惟此處攝故名法處餘處不爾故別立名復
次此攝多法故名法處攝多法者謂於此處有色非
色法相應不相應法有所依無所依法有所緣無所
緣法有行相無行相法有警覺無警覺法有爲無爲
法餘處不爾故別立名復次此處對意故名法處謂
眼等處惟對色等惟有意處對一切法故對意者別

得通名由如是等種種因緣十二處中一名法處別說諸處一一相已今應復說諸處次第問何故世尊先說內處後說外處答以依六識所依所緣次第說故問何故世尊於六內處先說眼處乃至後說意處於六外處先說色處乃至後說法處答隨順文詞詮表相故復次隨順說者受者持者次第法故復次隨順麤細次第法故謂六內處眼處最麤是故前說乃至意處最細是故後說六外處中色處最麤是故前說乃至法處最細是故後說復次依定不定次第說故六內處中前五定取現在境故前說意處取境不

決定故後說謂以三世及無爲法或總或別爲所取故前五處中前四定取所造色故前說身處取境不決定故後說謂以能造及所造色或總或別爲所取故前四處中於所取境遠速明者前說此相違者後說依內六處前後次第說外六處次第亦爾復次依處上下次第說故謂一身中眼處最上耳處次下鼻處次下舌處次下身多在下意無方處故最後說依六內處前後次第說六外處應知亦爾復次依諸有情展轉相遇禮儀次第故作是說謂相遇時先互相見次與言論次奉香華次設飲食次授細妙臥具等

論
阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十三
三

事由此最後互相得意故十二處次第如是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十三

音釋

腐爛

腐奉甫切朽也
爛盧肝切糜也

挑

吐凋切

伎藝

伎渠紀切巧也藝魚祭切

才

市緣切

緯

于貴切
橫縷也

浮渡居士吳用先施贊刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第七十三卷

計字上

千六百八十一箇該銀三兩八錢四分
銀山釋涼亮對長洲徐普書涇縣徐世瀛刻
舊曆乙卯歲夏六月徑山化城藏

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二十門納息第四之四

問云何建立內處外處爲依於法爲依於我設爾何失二俱有過所以者何若依於法法無作用於無作用一切法中云何建立內處外處若依於我我實性無如何依我立內外處答惟依法立然非一切謂六識身是染淨法所依止處若與六識作所依者名爲內處作所緣者名爲外處故依法立內外處名復次

論
阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十四
三

若法是根立爲內處若法是根義立爲外處復次若法是有境立爲內處若法是境立爲外處有說依我立內外處我卽是心我執依故於此心上假立我名如契經說

由善調伏我 智者得生天 應善調伏心

心調能引樂

旣善調心卽善調我故知心上假立我名此我所依立爲內處我所緣者立爲外處然內外名非圓成實謂於我是內者於他名外於我是外者於他名內故而且依一立內外非名非不決定如契經說汝等苾

芻於內六處應如實知問於外六處亦應如實知何故世尊惟勸知內處答世尊欲令諸弟子輩多於內門修靜慮故如契經說汝等苾芻應觀內根不應緣外復次世尊欲令諸弟子輩內修靜慮無所增益如契經說汝等苾芻應內修定勿妄增益常樂我淨汝等苾芻應內修定如實觀察諸行無常苦空非我因集生緣由此八種聖慧行相於一切時應觀諸有復次世尊欲令諸弟子輩於內修習不共靜慮如世尊說汝等苾芻應內修定不應修習諸共靜慮謂麤苦障靜妙離觀汝等苾芻應內修定謂應修習不共靜

應觀察諸有如病如癰如箭惱害無常有苦是空非
我由此八種勝尋思杖能徧摧伏一切有生復次此
契經中惟勸觀察內六處者以內是外所依止故亦
勸觀彼所以者何以有我故便有我所有我見故有
我所見有五我見故有十五我所見有我執故有我
所執有我癡故有我癡有我愛故有我愛爲養
內我求外資具復次世尊欲令諸弟子等先於內法
修念住故謂修行者先緣內法修習念住既成滿已
方緣於外由如是等種種因緣是故世尊惟勸知內
如契經說有六內處契經復說有六觸處問此二六

處有何差別或有說者此二無別所以者何六內處
卽六觸處六觸處卽六內處聲雖有異而義無別復
有說者亦有差別謂名卽差別名內六處名六觸處
故復次諸同分者名六觸處彼同分者名六內處復
次諸可生法名六觸處不可生法名六內處復次有
業用者名六觸處無業用者名六內處若作是說諸
現在者名六觸處過去未來者名六內處復次諸已
生者名六觸處未已生者名六內處若作是說過去
現在名六觸處未來名六內處復次心心所法正依
住者名六觸處心心所法不正依住惟空轉者名六

內處復次眼等六處作觸所依義名六觸處作餘心
心所法所依義名六內處脅尊者言眼等六處自性
名內六處若有所作名六觸處如苾芻盜若說自性
但名爲盜苾芻用時名苾芻盜尊者望滿作如是言
眼等六處自體名內六處若與觸作所依名六觸處
如鐵酥益若說自體但名鐵益若盛酥時名鐵酥益
問眼等六處亦爲受等之所依止何故但名觸處不
名受等處耶答亦應說受等處而不作是說者當知
此義有餘復次契經舉勝兼顯劣者謂於一切心心
所中觸最爲勝若說觸處當知兼顯名受等處復次

心心所法以觸爲命觸所任持觸所引發由觸力故
能現在前故名觸處謂心心所於境流散由觸攝持
令得和合又若無觸諸心心所應如死屍不能觸對
自所緣境皆由觸力有觸境用如有命根身能覺觸
是故眼等但名觸處如契經說六內處名此岸六外
處名彼岸問六內外處與此彼岸有何相似而作是
說答與心心所作所依緣有近有遠似此彼岸故作
是說如河兩岸近者名此遠者名彼如是六處與心
心所作所依者近故如此岸作所緣者遠故如彼岸
復次是心心所初入已度如此彼岸故作是說如諸

有情初入河處名爲此岸已度河處名爲彼岸如是
與心心所法作所依者如初入故名此岸作所緣者
如已度故名彼岸故內外處名此彼岸復次契經中
說寂滅涅槃名爲彼岸涅槃惟是外處所攝旣名彼
岸故內六處得此岸名如契經說薩迦耶生是此岸
薩迦耶滅是彼岸薩迦耶者卽是生死於生死中六
內處勝故六內處得此岸名旣六內處名爲此岸故
六外處得彼岸名問此中何法如河而說六內外處
如此彼岸耶答心心所法如河故內外處如此彼岸
如有瀑河漂此彼岸情非情物同趣大海心心所法

亦復如是漂內外處所攝有情同趣生老病死大海
問於此河中誰爲船棧答八支聖道如有船棧百千
衆生之所依止從河此岸度至彼岸隨意遊適如是
無量無邊有情依止聖道從生死此岸至涅槃彼岸
自在遊賞故八聖道猶如船棧如契經說有八勝處
有十徧處問彼八與十旣亦名處何故但有十二處
耶答彼八與十皆攝在此十二處中謂彼自性俱有
相應卽此意處法處攝故如契經說有四無色處謂
空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處問何
故世尊於四無色以處聲說答爲破外道解脫執故

謂諸外道執四無色爲四涅槃一執空無邊處名無身涅槃二執識無邊處名無邊意涅槃三執無所有處名淨聚涅槃四執非想非非想處名世間宰堵波涅槃爲破如是外道涅槃執故說四無色名爲生處非真解脫真解脫者乃名涅槃如契經說復有二處一無想有情處二非想非非想處問何故世尊說此二處答爲破外道解脫想故謂諸外道於此二處起解脫想爲破彼想佛說此二名爲生處非真解脫復次爲破外道不還想故謂諸外道於此二處起不還想爲破彼想佛說此二名退還處謂彼處沒退還諸

界諸趣諸生流轉生死無息期故復次爲破外道不散想故謂諸外道執此二處是真解脫不復散壞爲破彼執佛說此二是散壞處謂從彼歿散向諸界諸趣諸生流轉生死無息期故若從無想有情天歿決定散墮欲界受生若從非想非非想歿非聖散墮下地受生復次觀此二處壽量長遠諸外道等執爲解脫惟諸異生所受生處壽量長遠無有過於無想天者謂彼壽量五百大劫一切有情所受生處壽量長遠無過非想非非想處謂彼壽量八萬大劫爲遣外道此解脫執佛說此二名爲生處非真解脫復次佛

論
於餘處以二名說一名有情居二名爲識住於此二處亦二名說一名有情居二名爲處故於此二以處聲說謂受生處復次佛說諸識住定是有情居有情居而非識住謂此二處顯非無此故說處名卽是有情所居處義如契經說尊者舍利子往詣佛所作如是言大德世尊施設諸處爲無有上謂十二處攝一切法此是世尊無餘智見過此更無所知見法若有沙門婆羅門等覺所知法過世尊者無有是處問尊者舍利子如何能知此十二處攝一切法而讚佛言施設諸處爲無有上答由教故知謂舍利子得四

證淨於佛所說決定信受曾聞世尊說十二處攝一切法由此故知問尊者舍利子於十二處惟有教智無證智耶答亦有證智謂舍利子於十二處亦能一一無倒證知問佛舍利子於十二處俱能一一無倒證知佛舍利子有何差別答佛能於此十二處法一一證知自相共相尊者舍利子於此十二處法惟能一一證知共相於彼自相未能一一如實證知謂有無量諸處差別皆攝入此十二處中而舍利子須他顯示乃能知故復次尊者舍利子於十二處一一證知由他教引佛施十二處一一證知皆能自覺不由

他教復次佛於十二處具一切智一切種智尊者舍利子於十二處惟有一切智無一切種智復次佛於十二處不依六識而能證知惟有爾所尊者舍利子於十二處要依六識方能證知惟有爾所謂舍利子作是念言一切識身惟有六種識身定有所依所緣此所依緣定有十二故十二處不增不減復次尊者舍利子雖於十二處一一證知而要先思惟佛所說法謂佛先說十二處名後隨此名一一分別世尊分別十一處已時舍利子作是念言前十一處所不攝法必應攝在最後法處故作是說大德世尊施設諸

處爲無有上謂十二處攝一切法世尊證知十二處相不由思惟他所說教故舍利子雖能證知十二處相而與佛智極有差別是故號佛爲無上尊五蘊者謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經中說有五蘊色乃至識雖作是說而不廣釋經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論問色蘊云何答如契經說諸所有色皆是四大種及四大種所造餘經復說云何色蘊諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略爲一聚說名色蘊

乃至識蘊廣說亦爾阿毗達磨作是說言云何色蘊
謂十色處及法處所攝色是名色蘊問此三處說義
有何異答各爲遮止他宗所說問如契經說諸所有
色皆是四大種及四大種所造此爲遮止何宗所說
答此爲遮止覺天等說謂佛觀察未來世中有覺天
等當作是說四大種外無別所造爲遮彼意故作是
說諸所有色皆是四大種及四大種所造顯離大種
有所造色問餘經復說諸所有色若過去若未來若
現在乃至廣說此爲遮止何宗所說答此爲遮止外
道所說謂佛在世有出家外道名爲杖髻撥無過去

未來爲遮彼意故世尊說諸所有色若過去若未來
若現在乃至廣說顯有過去未來色等問阿毗達磨
作如是言云何色蘊謂十色處及法處所攝色此爲
遮止何宗所說答此爲遮止譬喻者說謂譬喻者撥
無法處所攝諸色故此尊者法救亦言諸所有色皆
五識身所依所緣如何是色非五識身所依所緣爲
遮彼意故作是說云何色蘊謂十色處及法處所攝
色問若法處所攝諸色是實有者尊者法救所說當
云何通答不必須通非三藏故若必須通當正彼說
諸所有色皆五識所依及六識所緣法處所攝色雖

非五識所依所緣而是意識所緣色攝復次法處所攝色依四大種而得生故從所依說在身識所緣中故彼尊者說亦無失問受蘊云何答六受身謂眼觸所生受乃至意觸所生受契經及阿毗達磨皆作是說問想蘊云何答六想身謂眼觸所生想乃至意觸所生想契經及阿毗達磨皆作是說問行蘊云何答契經說此是六思身謂眼觸所生思乃至意觸所生思阿毗達磨說此行蘊略有二種謂相應行不相應行乃至廣說問世尊何故於相應不相應行蘊中偏說思爲行蘊非餘行耶答思於施設行蘊法中最爲

上首思能導引攝養諸行故佛偏說如愛施設集諦法中最爲上首愛能導引攝養諸集故佛偏說復次造作有爲故名爲行思是造性餘法不爾故佛偏說思爲行蘊問識蘊云何答六識身謂眼識乃至意識契經及阿毗達磨皆作是說如是名爲諸蘊自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名蘊蘊是何義答聚義是蘊義合義是蘊義積義是蘊義略義是蘊義若世施設卽蘊施設若多增語卽蘊增語聚義是蘊義者謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切總爲一聚立爲

色蘊乃至識蘊聚義亦爾合義是蘊義者謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切總爲一合立爲色蘊乃至識蘊合義亦爾積義是蘊義者如種種物總爲一積名雜物蘊如是諸色總爲一積立爲色蘊乃至識蘊積義亦爾略義是蘊義者謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切總略一處立爲色蘊乃至識蘊略義亦爾問過去未來現在諸色可略聚耶答雖不可略聚其體而可得略聚其名乃至識蘊應亦知爾問若爾無爲亦應立蘊諸無爲名可略聚故答諸有

爲法有作用故有略聚義雖體有時不可略聚者而略聚其名立色等蘊諸無爲法無作用故無略聚義雖可略聚其名而不可立爲蘊若世施設卽蘊施設者謂色蘊可施設有三世乃至識蘊亦可施設有三世故若多增語卽蘊增語者如多財名財蘊多穀名穀蘊多軍名軍蘊雖多人衆不相疊肩而同一事故名爲軍如是俱胝那更多等諸極微色雖相去遠以相同故合立色蘊乃至識蘊無量剎那雖相去遠而相同故合立識蘊問若多增語是蘊增語者爲有一極微名色蘊不有作是說非一極微可立色蘊若立

色蘊要多極微復有說者一一極微有蘊相故亦可
各別立爲色蘊若一極微無色蘊相衆多聚集亦應
非蘊阿毗達磨諸論師言若觀假蘊應作是說一極
微是一界一處一蘊少分若不觀假蘊應作是說一
極微是一界一處一蘊如人於穀聚上取一粒穀他
人問言汝何所取彼人若觀穀聚應作是答我於穀
聚取一粒穀若不觀穀聚應作是答我今取穀乃至
識蘊一一剎那問答亦爾如是已釋諸蘊總名今應
分別諸蘊次第問何故世尊先說色蘊乃至最後說
識蘊耶答隨順文詞詮表相故復次隨順說者受者

持者次第法故復次隨順麤細次第法故謂五蘊內
色蘊最麤故佛先說於四蘊內受蘊最麤故次色說
問受等四蘊無有方處無形質故如何可說有麤有
細耶答雖無方處亦無形質而依行相立麤細名如
世有言我手足痛我頭腹痛我肢節痛痛卽是受以
受如色可施設故於無色蘊說受最麤於三蘊內想
最爲麤女男等想易了知故次受後說於二蘊內行
蘊相麤貪瞋癡等相易了故次想後說識蘊最細總
取境相難了知故最在後說復次從無始來男女於
色更相愛樂故先說色更相愛色由貪受味故次說

受此貪受味由顛倒想故次說想此顛倒想由煩惱
生故次說行一切煩惱依識而生染汙諸識故後說
識復次二種色觀於入佛法爲甘露門謂不淨觀及
持息念故先說色既觀色已能見受過故次說受見
受過已想不顛倒故次說想想無倒已煩惱不生故
次說行無煩惱故識便清淨故後說識復次色蘊如
器爲無色蘊所依所緣是故先說受如飲食是正所
貪故次說受想如助味由顛倒想貪著諸受故次說
想行如厨人諸煩惱業能有造作故次說行識如食
者能了別境故後說識復次依界地故說五先後謂

欲界中有諸妙欲色相顯了故先說色諸靜慮中有
喜樂等受相顯了故次說受前三無色取空等相想
相顯了故次說想有頂地中思最爲勝行相顯了故
次說行色等四種卽四識住識是能依故最後說問
五蘊有爲皆應名行何緣於一獨立行名答如十八
界雖皆是法而但於一立法界名廣說乃至三寶三
歸雖皆是法而但立一法寶法歸如是五蘊雖皆是
行而但於一立行蘊名亦無有過復次行蘊有一名
餘蘊有二名一名者謂共名謂五種蘊皆是行故二
名者謂共不共名共名如前不共名者謂餘四蘊欲

令易了顯不共名行蘊更無不共名故但顯共名故名行蘊復次生一切行生相惟在此蘊攝故獨名行蘊復次四有爲相是一切行印封幪幪簡別有爲異無爲故彼相惟在此蘊攝故獨名行蘊復次名句文身詮表顯示諸行性相作用差別令易解了彼三惟在此蘊攝故獨名行蘊復次覺一切行皆空非我空解脫門此蘊攝故獨名行蘊問能執諸行爲我我所薩迦耶見亦此蘊攝如何此蘊不名我蘊各薩迦耶見是虛妄執不稱諸行實相而解是故此蘊不立我名空解脫門覺行實相是故此蘊依彼名行復次分

別諸行自相共相安立諸行自相共相破自性愚及所緣愚於一切行不增不減如實解慧惟此蘊攝故名行蘊餘蘊不爾故別立名復次此攝多行故名行蘊攝多行者謂此蘊中有相應不相應行有所依無所依行有所緣無所緣行有行相無行相行有警覺無警覺行餘蘊不爾故立別名復次行謂造作有爲法中能造作者思最爲勝思但攝在此行蘊中故此行蘊獨名爲行問大地法等諸心所中何故別立受想爲蘊餘心所法不別立耶脅尊者言惟佛通達諸法性相作用差別若法堪任獨立蘊者便獨立蘊若

不堪任獨立蘊者便共立蘊故不應責復次世尊欲以異相異文莊嚴於義故作是說謂佛若以異相異文莊嚴於義則受化者欣樂受持不生厭倦復次世尊欲現二門二略二階二陞二炬二明二光二影故作是說謂如受想各別立蘊餘心所法亦應別立如餘心所合立行蘊受想亦應合立爲蘊如是則應蘊有無量或但有三以現二門乃至二影故蘊有五不減不增復次世尊欲顯二門法要是故別立受想爲蘊謂諸心所有是根性有非根性若說受別立蘊當知已說是根心所若說想別立蘊當知已說非根心

所如根性非根性明性非明性現見性非現見性喜觀性非喜觀性妙性非妙性勝性非勝性有勢力性無勢力性增上性非增上性應知亦爾復次受想二法二界所顯故別立蘊謂受蘊色界所顯喜樂等受色界增故想蘊無色界所顯空識等想無色界增故復次由二法故謂瑜伽師於二界勞倦故別立蘊謂受力故諸瑜伽師於色界勞倦想方故諸瑜伽師於無色界勞倦復次諸有情類耽著樂受執顛倒想生死輪迴受諸劇苦欲令了知此二過患故別立蘊復次受想二法爲因發起二認根本勝餘法故別立爲

論
三昧經疏卷第十四
三
蘊謂受能發起愛諍根本想能發起見諍根本如能
發起二諍根本如是能發起二雜染二邊二箭二戲
論二我所應知亦爾復次受想二法別立識住故獨
立蘊餘心所法總立識住故共立蘊復次諸瑜伽師
厭惡受想入滅盡定故別立蘊如施設論說云何加
行得滅盡定以何方便起滅盡定謂初修業者於一
切行不作功用亦不思惟但作是念誰未生故受想
得生誰已生故受想便滅作是念已能如實知滅定
未生故受想得生若滅定生受想便滅知已厭離受
想二法乃至不生得滅盡定由如是等種種因緣別

立受想各爲一蘊問無爲何故不立蘊耶答無蘊相
故不立爲蘊謂蘊是聚積相無爲無此相故不立爲
蘊復次無爲是蘊究竟滅處故不立蘊如瓶衣等究
竟滅處非瓶衣等復次諸有爲法生滅相應有因有
緣得有爲相可立爲蘊諸無爲法生滅不相應無因
無緣不得有爲相故不立蘊復次諸有爲法屬因屬
緣因緣和合可立爲蘊諸無爲法與此相違故不立
蘊復次諸有爲法爲生所起爲老所衰爲無常所滅
可立爲蘊諸無爲法與此相違故不立蘊復次諸有
爲法流行於世取果與果有諸作用能了所緣可立

論
爲蘊諸無爲法與此相違故不立蘊復次諸有爲法
墮在三世與苦相應有前後際有下中上可立爲蘊
諸無爲法與此相違故不立蘊復次諸無爲法無五
蘊相不可立在此五蘊中亦不可立爲第六蘊無聚
積等諸蘊相故復次蘊是作相諸無爲法無有作相
故不立蘊復次蘊從他生諸無爲法不從他生故不
立蘊由如是等種種因緣無爲非蘊如契經說有五
種功德蘊謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊問
蘊應有十如何說五答彼戒等蘊皆攝在此色等五
中故蘊惟五如契經說尊者阿難告諸苾芻作如是

語我親從佛邊受八萬法蘊從諸苾芻所傳受得二
千問世尊既說衆多法蘊如何但說有色等五答彼
多法蘊皆攝在此色等五中故蘊惟五問彼諸法蘊
是何蘊攝有作是說一切法蘊語爲自性彼說攝在
此色蘊中有餘師說一切法蘊名爲自性彼說攝在
此行蘊中是故世尊惟說五蘊問一一法蘊其量云
何有作是說有法蘊論六千頌成一一法蘊各如彼
量復有說者如世尊說蘊處界食緣起諦實念住正
斷神足根力覺支道支如是等類一一法門名一法
蘊不可定說有爾所頌尊者妙音作如是說一一法

蘊有五十萬五千五百五十頌文有餘師說一一法
蘊有十五萬五千五百五十頌文有餘復言一一法
蘊惟有一萬五千五百五十頌文評曰彼皆不應作
如是說應作是說受化有情有八萬行為對治彼八
萬行故世尊爲說八萬法蘊彼諸有情依佛所說八
萬法蘊入佛法中作所應作各得究竟

癰

於容
節也

切脅

虛業
腋下

也切
盞

北末
食器

也切 瀑

薄報疾流

也切
漂

切紕
浮招

也

棧
簿房

也越切

罕堵

波

塚宰誦也

蘇氏

方墳切堵

音又
規云

牴
尼張

切

粒米力

入切
顆也

浮渡居士吳用先施貲刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第七十四卷
計字七
阿零二十四箇婆沙銀三兩五錢二分
銀山釋海亮對長洲徐普書上元陶夢信刻
萬曆乙卯歲夏六月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之五

五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊
問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說有
五取蘊謂色取蘊乃至識取蘊契經雖作是說而不
廣辯其義經是此論所依根本彼不說者今應分別
故作斯論問色取蘊云何答若色有漏有取彼色在
過去未來現在或起欲或起貪或起瞋或起癡或起

怖或復隨起一心所隨煩惱是名色取蘊此中起欲起貪者謂起愛結起瞋者謂起恚結起癡者謂起無明結起怖者有作是說此中不應說或起怖所以者何怖卽煩惱若說煩惱卽已說怖問若爾此怖以何煩惱爲自性有作是說以有身見爲自性所以者何執有我者多怖畏故若說有身見卽已說怖有餘師說以愛爲自性所以者何若有愛者多怖畏故復有說者以無智爲自性所以者何諸無智者多怖畏故若說無明卽已說怖評曰應作是說此所起中應別說怖所以者何有別心所與心相應是怖自性此卽

攝在復有所餘如是類法與心相應心所法內非諸煩惱問此怖自性於何處有答在欲界有非上二界問若怖自性色界中無云何釋通契經所說如契經說苾芻當知有極光淨光生諸天見後生者觀劫火燄心生恐怖而慰喻言大僊勿怖大僊勿怖我數曾見此劫火燄燒空梵宮卽於彼滅伽他所說復云何通如說

聞諸長壽天 有妙色名譽 深心懷厭怖

如鹿對獅子

答經頌於獸以怖聲說問若爾厭怖有何差別答名

卽差別謂彼名猷此名爲怖尊者世友作如是說怖
惟欲界猷通三界復作是說怖在煩惱品猷在善根
品復作是說怖通染汙無覆無記猷惟是善大德說
曰於衰損事深心疑慮欲得遠離說名爲怖已得遠
離深心憎惡說名爲猷如是名爲猷怖差別問異生
聖者誰有怖耶有作是說異生有怖聖者無怖所以
者何聖者已離五怖畏故五怖畏者一不活畏二惡
名畏三怯衆畏四命終畏五惡趣畏評曰應作是說
異生聖者二皆有怖問聖者已離五種怖畏如何有
怖答聖者雖無五種大怖而有所餘暫時小怖問何

等聖者有餘小怖爲有學位無學位耶有作是說惟
有學位有餘小怖以怖惟是煩惱品故評曰應作是
說學無學位皆容有怖學謂預流一來不還者無學
謂阿羅漢獨覺除佛世尊佛無恐怖毛豎等事於一
切法如實通達得無畏故或復隨起一心所隨煩惱
者謂緣色生謂餘徧行及修所斷餘煩惱等問受取
蘊云何答若受有漏有取彼受在過去未來現在或
起欲或起貪或起瞋或起癡或起怖或復隨起一心
所隨煩惱是名受取蘊此中廣釋如前應知有差別
者謂隨起一隨煩惱中緣此受生諸餘徧行及見所

斷餘非徧行如受取蘊如是想行及識取蘊廣說應知是名取蘊自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名取蘊取蘊是何義答此從取生復能生取故名取蘊復次此從取轉復能轉取故名取蘊復次此由取引復能引取故名取蘊復次此由取長養復能長養取故名取蘊復次此中取增廣復能增廣取故名取蘊復次此由取流派復能流派取故名取蘊復次此蘊屬取故名取蘊如臣屬王故名王臣諸有漏行都無有我設有問言汝屬於誰應正答言我屬於取復次諸取於此應生時生應住時住

應執時執故名取蘊復次諸取於此增長廣大故名取蘊復次諸取於此長養攝受故名取蘊復次諸取於此染著難捨猶如塵垢染著衣服故名取蘊復次諸取於此深生樂著如魚鼈等樂著河池故名取蘊復次此是諸取巢穴舍宅故名取蘊謂依此故貪瞋癡慢見疑纏垢皆得生長應知此中依同分取立取蘊名謂依欲界取名欲界取蘊依色界取名色界取蘊依無色界取名無色界取蘊如依三界同分取立取蘊名依九地取應知亦爾此於界地無雜亂故若於相續容有雜亂謂依自取他蘊名取蘊亦依他取

自蘊名取蘊若於相續無雜亂者一切外物應非取
蘊以外物中無諸取故然諸外物依有情取立取蘊
名互生長故問蘊與取蘊有何差別答名卽差別彼
名爲蘊此名取蘊復次蘊通有漏無漏取蘊惟有漏
復次蘊攝三諦取蘊攝二諦復次蘊攝十七界一界
少分取蘊攝十五界三界少分復次蘊攝十一處一
處少分取蘊攝十處二處少分復次蘊攝五蘊取蘊
攝五蘊各少分復次於蘊中有流轉者受訶責有還
滅者受讚歎於取蘊中有流轉者受訶責無還滅者
受讚歎蘊與取蘊是謂差別六界者謂地界水界火

界風界空界識界問何故作此論答是作論者意欲
爾故謂本論師隨自意欲而作此論不違法相故不
應責復次不應詰問此本論師所以者何世尊施設
十八界已復於此中略出少分施設六界故此六界
十八界中攝五界全四界少分五界全者謂前五識
界四界少分者謂色觸意及意識界此中空界攝色
界少分地水火風界攝觸界少分識界攝意界意識
界少分以此二界通有漏無漏識界惟攝有漏分故
由此六界十八界中攝五界全四界少分問置本論
師世尊何故十八界中略出少分施設六界答觀受

化者所宜差別謂有所化於所知境但愚少分或有
所化於所知境愚於一切愚少分者爲說六界愚一
切者爲說十八界復次世尊所化有利根者有鈍根
者爲利根者說六界爲鈍根者說十八界復次世尊
所化有開智者有說智者爲開智者說六界爲說智
者說十八界復次世尊所化有樂略者有樂廣者爲
樂略者說六界爲樂廣者說十八界復次於十八界
爲略現門故說六界謂十八界中有是色有非色若
說前五界當知已說諸是色界若說識界當知已說
諸非色界復次十八界中有有見有無見若說空界

當知已說諸有見者若說餘五界當知已說諸無見
者復次十八界中有有對有無對若說前五界當知
已說諸有對者若說識界當知已說諸無對者復次
十八界中有相應有不相應若說識界當知已說諸
相應者若說餘五界當知已說不相應者如相應不
相應如是有所依無所依有所緣無所緣有行相無
行相有警覺無警覺應知亦爾復次由此六界能生
能養能長有情色無色身故復施設能生者謂識界
能養者謂地水火風界能長者謂空界復次由此六
界能引能持能增有情色無色身故復施設能引者

謂識界能持者謂地水火風界能增者謂空界復次
由此六界是根本有情事是徧行有情事是無始有
情事是無分別有分別有情事故復施設根本有情
事者謂欲色界受生有情從結生心乃至死有無此
六界無勢用時徧行有情事者謂欲色界一切有情
從結生心乃至死有無此六界不增上時無始有情
事者謂不可知本際已來諸有情類從結生心乃至
死有無此六界不作用時無分別有分別有情事者
謂有有情未可分別有男是女如羯刺藍頰部曇閉
尸撻南位如是六界亦有勢用或有有情已可分別

是男是女鉢羅奢佉等位如是六界亦有勢用尊者
妙音作如是說由此六界得入母胎勢用增上故復
施設由如是等種種因緣故佛世尊於十八界略出
少分施設如是六界差別問地界云何答堅性雖此
地界總是堅性而此堅性差別無邊謂內外分堅性
各異內分中堅性者謂髮毛爪齒塵垢皮肉筋骨脉
心脾腎肝肺脾肚腸糞生藏熟藏手足肢節如是等
中所有堅性此諸堅性有勝有劣謂足堅性勝手堅
性若諸有情少時手行手皮血肉即便壞盡若以足
行盡眾同分足皮血肉都無損壞由此故知內分堅

性有勝有劣外分中堅性者謂地山礫石甕瓦草木
螺蚌蠃蛤銅鐵金銀白鐵鉛錫末尼真珠珊瑚琥珀
珂貝璧玉帝青大青末羅羯多杵藏石藏颯頗胝迦
及紅玻瓈吠瑠璃等所有堅性此内外分種種堅性
以相同故略爲一聚總名地界問水界云何答濕性
雖此水界總是濕性而此濕性差別無邊謂内外分
濕性各異内分中濕性者謂淚汗涕唾肪膏髓腦涎
膽痰飲膿血尿等所有濕性外分中濕性者謂江河
池沼泉井溝渠四大海等所有濕性此内外分種種
濕性以相同故略爲一聚總名水界問火界云何答

煖性雖此火界總是煖性而此煖性差別無邊謂内
外分煖性各異内分中煖性者謂身中熱等熱徧熱
由此所飲所食所噉皆易消熟令身安隱此若增時
便成熱病外分中煖性者謂炬燈燭陶竈鑪等火聚
炎燄燒諸城村山林曠野及諸藥草日輪末尼天龍
宮殿所出光燄并地獄等諸火煖性應作是說内火
煖性熱於外火所以者何若以飲食置金鑊中下然
熾火經一日夜猶不能令形色變易如在腹中經須
臾頃此内外分種種煖性以相同故略爲一聚總名
火界問風界云何答輕等動性雖此風界總是動性

而此動性差別無邊謂內外分動性各異內分中動性者謂有上行風有下行風有住脅風有住腹風有住背風有如鍼風有如刀風有華鉢羅風有婆坦瑟恥羅風有婆坦窣拉摩風有入息風有出息風有隨身分肢節行風所有動性外分中動性者謂有四方風或有塵風或無塵風或毗濕縛風或吠嵐婆風或小風或大風或風輪風等所有動性此內外分種種動性以相同故略爲一聚總名風界問空界云何答如契經說有眼穴空有耳穴空有鼻穴空有面門空有咽喉空有心中空有心邊空有通飲食處空有貯

飲食處空有棄飲食處空有諸肢節毛孔等空是名空界阿毗達磨作如是說云何空界謂隣礙色礙謂積聚卽牆壁等有色近此名隣礙色如牆壁間空叢林間空樹葉間空窓牖間空往來處空指間等空是名空界有作是說此文應言云何空界謂隣難除色然色有二種一者易除謂有情數二者難除謂無情數此空界色多近非情牆壁樹等而施設故名隣難除色舊對法者及此國師俱說空界處處皆有謂骨肉筋脉皮血身分晝夜明暗形顯等處皆有此色問緣空界色眼識生不有說緣此眼識不生謂空界色

雖眼識境而此眼識畢竟不生復有說者緣空界色眼識亦生問若爾何故見不明了答此空界色晝爲明所覆夜爲暗所覆故眼雖見而不明了問虛空空界有何差別答虛空非色空界是色虛空無見空界有見虛空無對空界有對虛空無漏空界有漏虛空無爲空界有爲問若此虛空是無爲者契經所說當云何通如契經說世尊以手摩捫虛空告苾芻衆豈佛以手摩捫無爲而告弟子答彼於空界說虛空聲非謂虛空手可摩捫餘經亦說佛告苾芻若有畫師或彼弟子持諸彩色來作是言我能彩畫虛空作種

種文像有是事不苾芻曰佛無有是事彼亦於空界說虛空聲又伽他說

獸歸林藪

鳥歸虛空

聖歸涅槃

法歸分別

彼亦於空界說虛空聲復有頌言

虛空無鳥跡

外道無沙門

愚夫樂戲論

如來則無有

彼亦於空界說虛空聲有餘經說鳥步虛空跡難可現亦不可尋彼亦於空界說虛空聲有處問虛空而答以空界如品類足作如是言云何虛空謂有虛空

無障無礙色於中行周遍增長問何故問虛空而答以空界答虛空微細難可顯說空界相麤易可開示以麤顯細故作是說問以何緣故知有虛空尊者世友作如是說以佛說故知有虛空謂契經中佛處處說虛空虛空故知實有問爲但信教知有虛空爲此虛空亦現量得答亦現量得若無虛空一切有物應無容處既有容受諸有物處知有虛空復作是說以有往來聚集處故知有虛空若無彼因彼亦不有言彼因者卽是虛空虛空是彼容受因故復作是說容有礙物知有虛空若無虛空應無容處復作是說若

無虛空應一切處皆有障礙既現見有無障礙處故知虛空決定實有無障礙相是虛空故大德說曰虛空不可知非所知事故所知事者色非色性虛空與彼俱不相應所知事者謂此彼性虛空與彼俱不相應此虛空名但是世間分別假立評曰應作是說實有虛空非彼不知卽謂非有由前敘理實有虛空問若爾虛空有何作用答虛空無爲無有作用然此能與種種空界作近增上緣彼種種空界能與種種大種作近增上緣彼種種大種能與有對造色等作近增上緣彼有對造色能與心心所法作近增上緣若

無虛空如是展轉因果次第皆不成立勿有此失是故虛空體相實有不應撥無問識界云何答五識身及有漏意識問何故無漏識不立識界耶答與識界相不相應故若法能長養諸有攝益諸有任持諸有者立六界中無漏意識能損減諸有散壞諸有破滅諸有是故不立在六界中復次若法能令諸有相續生老病死流轉不絕者立六界中無漏意識與此相違是故不立在六界中復次若法是趣苦集行亦是趣有世間生老病死集行者立六界中無漏意識與此相違是故不立在六界中復次若法是有身見事

顛倒事愛事隨眠事與貪瞋癡爲安足處有垢有毒有穢有刺有過有濁墮在諸有苦集諦攝者立六界中無漏意識與此相違是故不立在六界中尊者世友作是問言此六界中何故不攝無漏意識卽自答言如是六界從諸漏生無漏意識不從漏生復作是說如是六界能生諸漏無漏意識不生諸漏復作是說如是六界是我執緣無漏意識非我執緣復作是說如是六界是有情依無漏意識非有情依復作是說如是六界是異熟依無漏意識非異熟依復作是說如是六界是入胎緣無漏意識非入胎緣復作是

說如是六界無始來有無漏意識非無始有大德說
曰如是六界是自體分無漏意識非自體分脅尊者
言如是六界是生死依無漏意識非生死依由如是
等種種因緣無漏意識不立識界問蘊取蘊界有何
差別答名卽差別謂名爲蘊名爲取蘊名爲界故復
次於有爲法施設蘊於有漏法施設取蘊於有情數
法施設界復次蘊有流轉還滅作用取蘊惟有流轉
作用界有結生入胎作用如是名爲蘊取蘊界三種
差別有二法謂有色無色法問何故作此論答爲欲
遮遣補特伽羅及爲顯示智殊勝故爲欲遮遣補特

伽羅者謂顯唯有有色無色法畢竟無實補特伽羅
故及爲顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二
法通達一切此二徧攝一切法故由此二緣故作斯
論問有色法云何答謂十處一處少分十處者謂眼
耳鼻舌身色聲香味觸處一處少分者謂法處少分
問無色法云何答謂一處一處少分一處者謂意處
一處少分者謂法處少分問此中何等名有色法無
色法耶答若法有色名體是色者名有色法若法有
非色名體非色者名無色法或有法雖有色名而體
非色如契經說寂靜解脫超有色法至無色法應知

此中有色法者即有色定又契經說身證色定具足而住又如言我今正受如是色受又如佛說我以如是色經典句付囑汝等應正受持如是等處雖有色名而體非色若有色名體是色者名有色法或色體有色用或色用有色體或體與相互有故立有色名復次若法體是四大種或是四大種所造者名無色法若法體非四大種或非四大種所造者名無色法復次若法大種爲因及體是所造色者名有色法若法非大種爲因及體非所造色者名無色法復次若法可種植可增長者名有色法若法不可種植

及不可增長者名無色法尊者世友作如是說有色相者名有色法何等名有色相謂有漸次積集相者名有色相復作是說若有漸次散壞相者名有色相復作是說若有形質可取相者名有色相復作是說若有方所可取相者名有色相復作是說若有大小所取相者名有色相復作是說若有障礙可取相者名有色相復作是說若有怨害可取相者名有色相復作是說若有損害可取相者名有色相復作是說若增益可取相者名有色相復次若有三種色相可得名有色相謂或有色有見有對或復有色無見有

對或復有色無見無對復作是說若有壺來引去相者名有色相復作是說有變礙相名有色相問若有變礙相名有色相者過去未來極微無表既無變礙應無色相若無色相體應非色答彼亦是色得色相故謂過去色雖今無變礙而曾有變礙未來色雖今無變礙而當有變礙極微一一雖無變礙而多積集即有變礙無表自體雖無變礙而彼所依有變礙故亦名變礙所依者何謂四大種所依有變礙故無表亦可說有變礙如樹動時影亦隨動復作是說若有容受障礙相者名有色相復作是說若有大種爲因

相者名有色相復作是說無一切色同一色相所以者何眼處色相異乃至法處所攝色相異大德說曰若有能壞有對色相是有色相與前所說色相相違名無色相若法有此無色相者名無色法問墮法處色何不攝在十色處中答若色可以剎那極微而分析者立十色處墮法處色雖有剎那可分析義而無極微可分析義故不攝在十色處中復次若色可作五識所依及所緣者立十色處墮法處色不與五識作所依緣故不攝在十色處中復次若色有障礙可立十色處墮法處色既無障礙故不攝在十色處中

問爲欲界色多色界色多耶答若依處說欲界色多色界色少所以者何以欲界色攝二處全九處少分色界色惟攝九處少分若依體說色界色多欲界色少所以者何以色界身處俱廣大故謂色界身形量廣大過於欲界色界處所亦復如是施設論說如從此處至梵衆天從梵衆天至梵輔天其量亦爾廣說乃至如從此處至善見天從善見天至色究竟其量亦爾故色界色多於欲界復有二法謂有見無見法問何故作此論答爲欲遮遣補特伽羅及爲顯示智殊勝故爲欲遮遣補特伽羅者謂顯惟在有見無見

法畢竟無實補特伽羅故及爲顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二徧攝一切法故復次爲止他宗顯正理故謂或有執一切法皆是有見如尊者妙音彼作是說一切法皆是有見慧眼境故爲止彼意顯一切法或是有見或是無見由此三緣故作斯論問有見法云何答一處謂色處問無見法云何答十一處謂餘十一處問有見無見是何義耶尊者世友作如是說能現所現及可示現在此在彼是有見義與此相違是無見義大德說曰是眼所照是眼所行是眼境界是有見義與此相違是

無見義脅尊者言若有影像明了可見是有見義與此相違是無見義問何故有色十一處中惟一色處說名有見答惟一色處麤顯易了廣說如前十一色內惟一色處立色處名此有見法有二十種謂長短方圓正不正高下青黃赤白影光明暗雲煙塵霧復有說此有二十一謂前二十種加空一顯色問此二十色內幾有顯無形幾有顯有形答二十色內八有顯無形謂青黃赤白影光明暗餘十二色有顯有形有說此中應作四句或有色有顯無形謂青黃赤白影光明暗此八種色有顯可知無形可知故或有色

有形無顯謂身表色此有形可知無顯可知故或有色有顯有形謂長短方圓正不正高下雲煙塵霧此十二種有顯有形而可知故或有色無顯無形謂除前相即空界色問水鏡等中所有影像爲是實有非實有耶譬喻者說此非實有所以者何面不入鏡鏡不在面如何鏡上有面像生阿毗達磨諸論師言此是實有是眼所見眼識所緣色處攝故問面不入鏡鏡不在面云何實有答生色因緣有多種理非一種理故彼非難如緣月光月愛珠器得有水生非不實有彼所生水有水用故如緣日光及日愛珠牛糞末

等而有火生非不實有彼所生火有火用故如緣鑽
燧及人功力而有火生非不實有彼所生火有火用
故如是緣水鏡等及人面等有影像生非不實有所
生影像能爲所緣生覺念故問世間所聞諸谷響等
爲是實有非實有耶譬喻者說此非實有所以者何
一切音聲剎那性故於此處生卽此處滅剎那頃生
自然卽滅如何能至谷等生響阿毗達磨諸論師言
此是實有是耳所聞耳識所緣聲處攝故問聲剎那
生卽此處滅如何能至谷等生響答生聲因緣非一
種理有多種理故彼非難如緣唇舌舌齶喉等相擊

出聲彼所出聲非不實有生耳識故如是緣聲及緣
谷等而有響生非不實有能爲所緣生覺念故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五

說一切有部發智

音釋

鼈必列切筋脉筋舉欣切骨絡也脾腎脾煩彌切

時忍切肝肺肝古寒切金藏也謂穀府也磔郎擊切

水藏也螺蚌螺落戈切蚌蚌屬蚌步項切鰓鰓呼典切蛤蛤切列

也螺蚌屬蚌步項切鰓蛤呼典切蛤蛤切羯吉列切

肪膏肪數房切涎夕連切痰飲痰徒含切病

切草畢吉切旦當割切寔拉寔其矩切吠嵐吠符廢切

捫莫奔切析先擊切鑽燧鑽則官切燧徐醉齧五

切齒
斷也

力明卷之二十一

五

五

浮渡居士吳用先施貴刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第七十五卷
計字七
千二百八箇該銀三兩六錢一分
張山釋海亮對長洲徐普涇縣徐世繼刻
曆乙卯歲夏六月徑山化城識

夢六