

大毘婆沙論

七十六
之八十

滿

C40
4514
145

640-4574

丁翁上座請大藏及有
家書置之武州茶雲山
我微英塔院豆腐中表
為學者不設詩出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十六

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六

復有二法謂有對無對法問何故作此論答為欲遮
遣補特伽羅及為顯示智殊勝故為欲遮遣補特伽
羅者謂顯惟有有對無對法畢竟無實補特伽羅及
為顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二法通
達一切此二徧攝一切法故復次為止他宗顯正理
故謂或有執若與對俱說名有對不與對俱說名無

論
天
滿六

對若作是說五識身等名爲有對所依所緣俱對礙
故或復有執若與瞋俱說各有對不與瞋俱說名無
對若作是說瞋相應品心心所法說各有對爲止彼
意顯有礙色說各有對此所餘法說名無對由此三
緣故作斯論問有對法云何答十處謂五內色處及
五外色處問無對法云何答二處謂意處及法處問
有對無對是何義耶答諸極微積聚是有對義非極
微積聚是無對義復次諸可分析是有對義不可分
析是無對義復次諸可積集是有對義不可積集是
無對義復次諸有障礙是有對義若無障礙是無對

義復次諸有形質是有對義若無形質是無對義復
次若能容受及能障礙是有對義若不能容受及不
能障礙是無對義脅尊者言若可分析則可積集若
可積集則有障礙若有障礙則有形質若有形質則
能容受及能障礙若能容受及能障礙是有對義與
上相違是無對義尊者世友作如是說有細分相有
障礙相是有對相無細分相無障礙相是無對相太
德說曰若能容受及能障礙相是有對相若不能容
受及不能障礙是無對相尊者妙音作如是說若可
施設及微積聚性顯色長短性隨生音響性者是有

對相與此相違是無對相此中極微積聚性者說八處顯色長短性者說色處隨生音響性者說聲處尊者世友作如是說極微雜合積集住相是有對相與此相違是無對相尊者覺天作如是說能據處所展轉相礙是有對相與此相違是無對相應知有對總有三種一障礙有對二境界有對三所緣有對障礙有對者如以手擊手以手擊石以石擊石以石擊手以杵擊鐘此等展轉更相障礙如是名為障礙有對境界有對者如眼根等諸有境法各於自境界有所拘礙如是名為境界有對所緣有對者如心心所有

所緣法各於自所緣有所拘礙如是名為所緣有對如是三種有對法中此中但說障礙有對問障礙有對十色處中幾處展轉有相礙義有作是說惟有觸處有相礙義餘十一處無相礙義非所觸故或有說者惟有五處有相礙義謂內處中惟有身處若外處中色香味觸彼作是說若以手擊手即以五擊五若以手擊石即以五擊四若以石擊石即以四擊四復以石擊手即以四擊五若以杵擊鐘亦以四擊四復有說者惟有九處有相礙義十色處中惟除聲處若不爾者有以手等擊眼處等時應不生苦評曰應作

是說十種色處皆有礙義若聲處無礙者此應無積聚義又不應名障礙有對施設論說眼定對色色定對眼廣說乃至意定對法法定對意彼師但依境界有對而造彼論故作是說或有眼於水有礙於陸無礙如魚等眼或有眼於陸有礙於水無礙如人等眼或有眼於水於陸二俱有礙如水邏利娑捕魚人等眼或有眼於水於陸二俱無礙謂除前相卽被翳眼或有眼於夜有礙於晝無礙如鴛鴦等眼或有眼於晝有礙於夜無礙如人等眼或有眼於晝於夜二俱有礙如馬鹿貓狸等眼或有眼於晝於夜二俱無礙

謂除前相卽被翳眼此中有礙者謂境界有對復有二法謂有漏無漏法問何故作此論答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有有漏無漏法畢竟無實補特伽羅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衆執佛身無漏如大衆部問彼何故作此執答依契經故如契經說苾芻當知如來生在世間長在世間出世間住不爲世法之所染汙彼作是說旣言如來出世間住不爲世法之所染汙由此故知佛身

無漏爲止彼意顯佛生身性是有漏若佛生身是無漏者便違契經如契經說無明所覆愛結所縛愚夫智者咸有識身世尊亦是智者所攝身定應是無明愛果是故佛身定應有漏又若佛身是無漏者無比女人不應於佛生身起愛指鬘於佛不應生瞋諸憍傲者不應生慢鄔盧頻螺迦葉波等不應生癡於佛生身既有發起貪瞋癡慢故知佛身定非無漏問若佛生身是有漏者云何通彼所引契經答彼說法身故不成證謂彼經說如來生在世間長在世間者說佛生身出世間住不爲世法所染汙者說佛法身復

次依佛不隨世法轉義說彼契經故無有失謂世八法隨世間轉世間亦隨世八法轉雖世八法隨世尊轉而佛不隨世八法轉復次依佛解脫世八法義說彼契經故無有失問佛亦曾遇此世八法如何說佛解脫此耶謂一日中勇猛長者曾奉施佛三百千衣諸如是等名佛遇利佛入娑羅婆羅門邑乞食不得空盃而還諸如是等名佛遇衰佛於生時名譽上至他化自在得菩提時名譽上至色究竟天轉法輪時名譽上至大梵王宮諸如是等名佛遇譽佛爲旃遮婆羅門女孫陀利女惡心毀謗惡名流布十六大國

諸如是等名佛遇毀佛爲跋羅墮闍梵志以五百頌
現前譏罵諸如是等名佛遇譏卽此梵志須臾迴此
五百頌言現前讚佛如是論力及鄔波離以妙伽他
現前讚佛尊者舍利子以衆多頌現前讚佛無上功
德尊者阿難陀以衆多頌現前讚佛希有妙法諸如
是等名佛遇稱佛有輕安及勝受樂一切有情所不
能及名佛遇樂佛有頭痛背痛腹痛及有傷足出血
等事名佛遇苦既有此事如何解脫答雖遇此事而
不生染故說世尊於此解脫謂佛雖遇利等四法而
心不生高歡喜愛又佛雖遇衰等四法而心不生下

惑憂悲如妙高山據金輪上八方猛風不能傾動世
尊亦爾任戒金輪此世八法所不能動是故名爲於
此解脫解脫此故說爲不染非謂生身亦是無漏然
佛生身從漏生故說爲有漏能生他漏故名有漏是
故爲止他宗所說及顯已宗無顛倒理并前二緣故
作斯論問有漏法云何答十處二處少分謂意處法
處少分問無漏法云何答二處少分謂卽意處法處
少分問有漏無漏其義云何答若法能長養諸有攝
益諸有任持諸有是有漏義與此相違是無漏義復
次若法能令諸有相續生老病死流轉不絕是有漏

義與此相違是無漏義復次若法是趣苦集行及是趣諸有世間生老病死行是有漏義與此相違是無漏義復次若法是有身見事若集諦攝是有漏義與此相違是無漏義復次若法能令諸漏增長是有漏義若法能令諸漏損減是無漏義尊者世友作如是說有漏相者從漏生相是有漏相能生漏相是有漏相無漏相者與此相違大德說曰若離此事諸漏不有應知此事是有漏相若離此事諸漏得有應知此事是無漏相尊者覺天作如是說若法是漏生長依處是有漏相與此相違是無漏相復有二法謂有爲

無爲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有有爲無爲法畢竟無實補特伽羅故及爲顯示智殊勝者謂有聰慧智殊勝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有對法是有爲無對法は無爲或復有執有漏法是有爲無漏法は無爲爲止彼意顯無對法及無漏法俱通有爲無爲由此三緣故作斯論問有爲法云何答一十一處一處少分謂法處少分問無爲法云何答一處少分謂法處少分問有爲無爲是何等義答若法

有生有滅有因有果得有爲相是有爲義若法無生無滅無因無果得無爲相是無爲義復次若法依屬因緣和合作用是有爲義若法不依屬因緣和合作用是無爲義復次若法爲生所起爲老所衰爲無常所滅是有爲義與此相違是無爲義復次若法流轉於世能取果有作用分別所緣是有爲義與此相違是無爲義復次若法墮世墮蘊與苦相續前後變易有下中上是有爲義與此相違是無爲義尊者世友作如是說何等有爲相謂墮世相墮蘊相是有爲相何等無爲相謂不墮世相不墮蘊相是無爲相大德

說曰若法由有情加行而有聚散是有爲相若法由有情加行而無聚散是無爲相尊者覺天作如是說若法由因緣作是有爲相若法不由因緣作是無爲相尊者妙音作如是說若法與有爲相合是有爲相若法不與有爲相合是無爲相有三法謂過去未來現在法問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執世與行異如譬喻者分別論師彼作是說世體是常行體無常行行世時如器中果從此器出轉入彼器亦如多人從此舍出轉入彼舍諸行亦爾從未來世入現在世從現在世入過去世爲止彼意顯世

論
大毘婆沙卷第十七
一
與行體無差別謂世卽行行卽是世故大種蘊作如是說世名何法謂此增語所顯諸行復有愚於三世自性謂撥無過去未來執現在是無爲法爲止彼意顯過去未來體相實有及顯現在是有爲法所以者何若過去未來非實有者應無成就及不成就如第二頭第三手第六蘊第十三處第十九界無有成就及不成就過去未來法亦應爾說有成就及不成就故知實有過去未來又應詰彼撥無過去未來體者若有異熟因在現在世時彼所得果當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去若言在未來應說有未來若言在現在應說異熟因果同時如是便違伽他所說

作惡不卽受 非如乳成酪 猶灰覆火上

愚蹈久方燒

若言彼果不在三世彼應無果以異熟果非無爲故若無果者因亦應無如第二頭第三手等若有異熟果在現在世時彼所屬因當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去若言在未來應說有未來若言在現在應說異熟因果同時如是便違前所引頌若言彼因不在三世彼應無因以異熟

因非無爲故若無因者果亦應無如第二頭第三手等復次若過去未來非實有者應無出家受具戒義如有頌言

若執無過去 應無過去佛 若無過去佛 無出家受具

復次若過去未來非實有者應出家衆皆有正知而虛誑語如有頌言

若執無過去 而言歲少多 彼應日日增 正知虛誑語

復次若過去未來非實有者彼現在世應亦是無觀

過去未來施設現在故若無三世便無有爲若無有爲亦無無爲觀有爲法立無爲故若無有爲無爲應無一切法若無一切法應無解脫出離涅槃如是便成大邪見者勿有斯過故知實有過去未來又現在世非無爲法因緣生故有作用故無爲不爾如是爲遮他宗所說及顯正理故作斯論問過去法云何答五蘊十二處十八界各一分問現在法云何答五蘊十二處十八界各一分問現在法云何答五蘊十二處十八界各一分問如是三世以何爲自性答以一切有爲法爲自性如說自性我物自體相分本性應

知亦爾已說自性所以今當說問何故名世世是何
義答行義是世義問諸行無來無去云何行義是世
義所以者何諸行若來不應有去來相合故諸行若
去不應有來去相合故復次諸行若來則來處應空
缺諸行若去則去處應盈礙是故尊者世友說言諸
行無來亦無有去剎那性故住義亦無諸行既無來
去等相如何立有三世差別答以作用故立三世別
卽依此理說有行義謂有爲法未有作用名未來正
有作用名現在作用已滅名過去復次色未變礙名
未來正有變礙名現在變礙已滅名過去受未領納

名未來正能領納名現在領納已滅名過去想未取
相名未來正能取相名現在取相已滅名過去行未
造作名未來正有造作名現在造作已滅名過去識
未了別名未來正能了別名現在了別已滅名過去
復次眼未見色名未來正能見色名現在見色已滅
名過去廣說乃至意未了法名未來正能了法名現
在了法已滅名過去問現在眼等若彼彼同分無見等
用應非現在答彼雖無有見等作用而決定有取果
作用是未來法同類因故諸有爲法在現在時皆能
爲因取等流果此取果用徧現在法無雜亂故依之

建立過去未來現在差別復次諸有爲法三有爲相
未已作用名未來一已作用二正作用名現在三已
作用名過去復次諸有爲法未有四緣作用名未來
正有四緣作用名現在四緣作用已滅名過去復次
諸有爲法未有六因作用名未來正有六因作用名
現在六因作用已滅名過去復次諸有爲法未取未
與士用果名未來正取正與士用果名現在取與士
用果名滅名過去復次諸有爲法未取未與等流果
名未來正取或與等流果名現在取或與等流果已
滅名過去復次不善善有漏法未取未與異熟果名

因名未來復次諸有爲法是三世果名未來是二世
果名現在是一世果名過去復次諸有爲法觀過去
現在故施設未來不觀未來故施設未來無第四世
故觀未來現在故施設過去不觀過去故施設過去
無第四世故觀過去未來故施設現在不觀現在故
施設現在無第四世故如是名爲三世差別依此建
立諸行行義由此行義世義得成問諸有爲法未來
生時爲已生而生爲未已生而生設爾何失二俱有
過所以者何若已生而生者云何諸行非轉還耶若
未已生而生者云何諸行非本無而有耶答應作是

說有因緣故已生而生謂一切法已有自性本來各住自體相故已有體故說名已生非從因緣已生自體因緣和合起故名生有因緣故未已生而生謂未來法名未已生有從因緣正得生故問諸有爲法未來生時爲已有故而生爲未已有故而生設爾何失二俱有過所以者何若已有故而生者自體已有復何用生若未已有故而生者應一切法本無今有說一切有應不得成答應作是說已有而生問若爾善通後所設難前所設難當云何通答應雖已有而無作用今遇因緣而生作用問作用與體爲一爲異答不可定說爲一爲異如有漏法一一體上有無常等衆多義相不可定說爲一爲異此亦如是故不應責問爲此法生卽此法滅爲餘法生餘法滅耶設爾何失二俱有過所以者何若此法生卽此法滅者應未來生卽未來滅若餘法生餘法滅者應色等生餘受等滅答應作是說有因緣故說此法生卽此法滅謂色蘊生卽色蘊滅乃至識蘊生卽識蘊滅有因緣故說餘法生餘法滅謂未來世生現在世滅問諸有爲法未來生時爲世體生爲世中生設爾何失二俱有過所以者何若世體生者一法生時應未來世一切

論
九明法沙彌卷第七
十
清六
法生此既生已應無未來此復已滅應無現在便壞
三世一切有義若世中生者云何諸行非異世耶答
應作是說有因緣故說世體生以一剎那行生時卽
是未來世生故有因緣故說世中生未來世行有多
剎那於中惟一剎那生故問諸有爲法未來生時爲
自性生爲他性生設爾何失二俱有過所以者何若
自性生者云何非本無自性今有自性本無實物今
有實物若他性生者云何不捨自性成無性相答應
作是說非自性生亦非他性生然於自性有如是法
生已而滅問若法是色性彼法是過去性耶答應作

不可定說爲一爲異如有漏法一一體上有無常等
衆多義相不可定說爲一爲異此亦如是故不應責
問爲此法生卽此法滅爲餘法生餘法滅耶設爾何
失二俱有過所以者何若此法生卽此法滅者應未
來生卽未來滅若餘法生餘法滅者應色等生餘受
等滅答應作是說有因緣故說此法生卽此法滅謂
色蘊生卽色蘊滅乃至識蘊生卽識蘊滅有因緣故
說餘法生餘法滅謂未來世生現在世滅問諸有爲
法未來生時爲世體生爲世中生設爾何失二俱有
過所以者何若世體生者一法生時應未來世一切

法生此既生已應無未來此復已滅應無現在便壞
三世一切有義若世中生者云何諸行非異世耶答
應作是說有因緣故說世體生以一剎那行生時卽
是未來世生故有因緣故說世中生未來世行有多
剎那於中惟一剎那生故問諸有爲法未來生時爲
自性生爲他性生設爾何失二俱有過所以者何若
自性生者云何非本無自性今有自性本無實物今
有實物若他性生者云何不捨自性成無性相答應
作是說非自性生亦非他性生然於自性有如是法
生已而滅問若法是色性彼法是過去性耶答應作

是識有法是識非能了別謂過去未來識問未來諸
法有出無入過去諸法有入無出如何未來不施設
滅如何過去不施設增尊者世友作如是說爲已計
數而言未來不施設滅復言過去不施設增耶既未
計數如何可言不可施設未來有減過去有增然過
去未來法無邊量故不可施設有增有減如大海水
無量無邊取百千瓶不知其減投百千瓶不知其增
復作是說未來諸法未已起未已滅故不施設滅過
去諸法已起已滅故不施設增復作是說未來諸法
未已起已壞故不施設滅過去諸法已起已壞故不

施設增復作是說未來諸法未已起已離故不施設
滅過去諸法已起已離故不施設增如起對滅壞離
以生對滅壞離廣說亦爾大德說曰若有礙物流行
世者可言施設有滅有增然有爲法緣合故生生已
卽滅如何施設過去有增未來有滅脅尊者曰過去
未來法無作用如何施設有增有滅問過去未來爲
有積聚如現在世牆壁等物爲無積聚各離散耶設
爾何失二俱有過所以者何若有積聚如現在世牆
壁等者云何施主造所捨物功不唐捐云何去來非
有方所云何壁等不皆是常云何去來非可現見若

無積聚各離散者云何可說有過去事如契經說過
去有王名大善見都香茅城居善法殿如是等事無
量無邊云何可說有未來事如契經說未來有佛號
慈氏尊爾時有王名曰釀佉所都大城名雞觀末如
是等事無量無邊云何宿住隨念智觀過去事死生
智觀未來事妙願智觀過去未來事未來諸法來集
現在時如何聚物非本無今有現在諸法散往過去
時如何聚物非有已還無有作是說過去未來亦有
積聚如現在世牆壁等物問若爾善通後所設難前
所設難當云何通且諸施主造所捨物所設功力寧

不唐捐答爲現見故謂未造時物雖已有而未現見
施主造已方可現見故不唐捐云何去來非有方所
答許有方所復有何過云何壁等不皆是常答糾那
無常與彼合故云何去來非可現見答彼非現在五
識境故非可現見要與現在五識爲境方可現見評
曰過去未來非有積聚如現在物但各離散問若爾
善通前所設難後所設難當云何通且云何說有過
去事答如曾現在說亦無失云何可說有未來事答
如當現在說亦無失云何宿住隨念智等觀察過去
未來事耶答如曾所受如當所受而觀過去未來世

事此有何過而不能通復有說者如呼諸字次第相
續引生名句顯所說義雖彼諸字不可積集而能引
生名句顯義如是過去未來世法雖無積聚而能生
智隨其所應知所知境復有說者以現在事類觀去
來猶如農夫以現稼穡類知前後未來諸法來集現
在時如何聚物非本無今有現在諸法散往過去時
如何聚物非有已還無答三世諸法因性果性隨其
所應次第安立體實恒有無增無減但依作用說有
說無諸積聚事依實有物假施設有時有時無如是
此宗許有無義有何過難而不能通分位有無是所

許故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十六

說一切有部發智

音釋

翳

於計切

鵠

鵠許尤切

鴝

方鴝求切

狸

鼠獸也

費

芳味切

瓌

支切

譏

罵

譏居依切

賄

賄徒到切

費

芳味切

瓌

芳味切

瓌

汝陽

浮渡居士吳用先施贊刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第七十六卷 計字七
千二百四十四箇該銀三兩六錢二分
銀山釋海亮對長洲徐晉書上元陶文汜刻
萬曆乙卯歲夏六月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十七

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七

說一切有部有四大論師各別建立三世有異謂尊者法救說類有異尊者妙音說相有異尊者世友說位有異尊者覺天說待有異說類異者彼謂諸法於世轉時由類有異非體有異如破金器等作餘物時形雖有異而顯色無異又如乳等變成酪等時捨味勢等非捨顯色如是諸法從未來世至現在世時雖

捨未來類得現在類而彼法體無得無捨復從現在
世至過去世時雖捨現在類得過去類而彼法體亦
無得無捨說相異者彼謂諸法於世轉時由相有異
非體有異一一世法有三世相一相正合二相非離
如人正染一女色時於餘女色不名離染如是諸法
住過去世時正與過去相合於餘二世相不名爲離
住未來世時正與未來相合於餘二世相不名爲離
住現在世時正與現在相合於餘二世相不名爲離
說位異者彼謂諸法於世轉時由位有異非體有異
如運一籌置一位名一置十位名十置百位名百雖

歷位有異而籌體無異如是諸法經三世位雖得三
名而體無別此師所立世無雜亂以依作用立三世
別謂有爲法未有作用名未來世正有作用名現在
世作用已滅名過去世說待異者彼謂諸法於世轉
時前後相待立名有異如一女人待母名女待女名
母體雖無別由待有異得女母名如是諸法待後名
過去待前名未來俱待名現在彼師所立世有雜亂
所以者何前後相待一一世中有三世故謂過去世
前後剎那名過去未來中間名現在未來三世類亦
應然現在世法雖一剎那待後待前及俱待故應成

三世豈應正理說相異者所立三世亦有雜亂一
世法彼皆許有三世相故說類異者離法自性說何
爲類故亦非理諸有爲法從未來世至現在時前類
應滅從現在世至過去時後類應生過去有生未來
有滅豈應正理故惟第三立世爲善諸行容有作用
時故復有三法謂善不善無記法問善法云何答善
五蘊及擇滅問不善法云何答不善五蘊問無記法
云何答無記五蘊及虛空非擇滅餘義廣說如前不
善納息復有三法謂欲界色界無色界繫法問欲界
繫法云何答欲界繫五蘊問色界繫法云何答色界
繫五蘊問無色界繫法云何答無色界繫四蘊餘義
廣說亦如前不善納息復有三法謂學無學非學非
無學法問學法云何答學五蘊問無學法云何答無
學五蘊問非學非無學法云何答有漏五蘊及三無
爲問學等三法其義云何答以無貪瞋癡道學斷貪
瞋癡是學義以無貪瞋癡道不學斷貪瞋癡已學斷
故是無學義與二相違是非學非無學義復次以無
愛道學斷愛非愛事是學義以無愛道學斷愛者遮
無學道非愛事者遮世俗道以無愛道不學斷愛已
學斷故亦非愛事是無學義以無愛道不學斷愛者

遮學道非愛事者遮世俗道與二相違是非學非無學義復次學斷煩惱學諦現觀是學義不學斷煩惱已學斷故亦不學諦現觀已學諦現觀故是無學義與二相違是非學非無學義復次學斷二求謂欲求有求學滿一求謂梵行求是學義不學斷二求已學斷故不學滿一求已學滿故是無學義與二相違是非學非無學義復次若相續中有煩惱得亦有無漏道得而學斷煩惱是學義若相續中無煩惱得而有無漏道得不學斷煩惱已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次若相續中未離貪愛有無

漏道得而學斷貪愛是學義若相續中已離貪愛而有無漏道得不學斷貪愛已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次見修道攝是學義無學道攝是無學義與二相違是非學非無學義復次見修道攝是學義無學地攝是無學義與二相違是非學非無學義復次未知當知已知根攝是學義具知根攝是無學義與二相違是非學非無學義復次隨信行隨法行信勝解見至身證五聖者身中諸無漏道是學義慧解脫俱解脫二聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義復次四向及前

三果七聖者身中諸無漏道是學義第四果一聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義復次十八學聖者身中諸無漏道是學義九無學聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義問住學果者乃至未起勝果道時諸無漏道云何名學答學阿世耶猶未息故彼無漏道亦得名學復有三法謂見所斷修所斷無斷法問見所斷法云何答隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠及彼相應心心所法彼所等起不相應行是名見所斷法問修所斷法云何答學見迹

修所斷此復云何謂修所斷十隨眠及彼相應彼所等起身語二業彼所等起不相應行等不染汗諸有漏法是名修所斷法問無斷法云何答無漏五蘊及三無爲餘義廣說如前不善納息四諦者謂苦諦集諦滅諦道諦問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說有四聖諦雖作是說而不廣辯經是此論所依根本彼未說者今欲說之故作斯論問如是四諦自性云何阿毗達磨諸論師言五取蘊是苦諦有滯因是集諦彼擇滅是滅諦學無學法是道諦譬喻者說諸名色是苦諦業煩惱是集諦業煩惱盡是滅

諦奢摩他毗鉢舍那是道諦分別論者作如是說若有八苦相是苦是苦諦餘有漏法是苦非苦諦招後有愛是集是集諦餘愛及餘有漏因是集非集諦招後有愛盡是滅是滅諦餘愛盡及餘有漏因盡是滅非滅諦學八支聖道是道是道諦餘學法及一切無學法是道非道諦若作是說諸阿羅漢但成就苦滅二諦不成就集道二諦所以者何招後有愛諸阿羅漢已斷盡故學八支聖道得阿羅漢果時皆已捨故尊者妙音作如是說若墮自相續五蘊若墮他相續五蘊若有情數及無情數諸蘊如是一切皆是苦是苦諦修觀行者起現觀時惟觀墮自相續五蘊爲苦不觀墮他相續五蘊及無情數諸蘊爲苦所以者何逼切行相是苦現觀墮他相續及無情數蘊於自相續非逼切故彼生智論作如是說自相續蘊極自逼切非他相續及無情數蘊非離自身他及非情能相逼切無自身者他及非情何所逼切故現觀時惟觀墮自相續五蘊爲苦非餘若墮自相續五蘊因若墮他相續五蘊因若有情數及無情數諸蘊因如是一切皆是集是集諦修觀行者起現觀時惟觀墮自相續五蘊因爲集不觀墮他相續五蘊因及無情數諸

蘊因若墮他相續五蘊因若有情數及無情數諸蘊
因如是一切皆是集是集諦修觀行者起現觀時皆
觀爲集若墮自相續五蘊盡若墮他相續五蘊盡若
有情數及無情數諸蘊盡如是一切皆是滅是滅諦
修觀行者起現觀時皆觀爲滅若墮自相續五蘊對
治若墮他相續五蘊對治若有情數及無情數諸蘊
對治如是一切皆是道是道諦修觀行者起現觀時
皆觀爲道如是名爲四諦自性我物自體相分本性
已說諦自性所以今當說問何故名諦諦是何義答
實義是諦義真義如義不顛倒義無虛誑義是諦義
問若實義是諦義乃至無虛誑義是諦義者虛空非
擇滅亦有實義乃至無虛誑義何故世尊不立爲諦
答若法是苦是苦因是苦盡是苦對治者世尊立爲
諦虛空非擇滅非苦非苦因非苦盡非苦對治是故
世尊不立爲諦復次若法是蘊是蘊因是蘊盡是蘊
對治者立爲諦虛空非擇滅非蘊非蘊因非蘊盡非
蘊對治故不立爲諦復次若法是疾病是疾病因是
疾病盡是疾病對治者立爲諦虛空非擇滅非疾病
非疾病因非疾病盡非疾病對治故不立爲諦復次
若法是癱箭惱害過患是癱箭惱害過患因是癱箭

惱害過患盡是癱箭惱害過患對治者立爲諦虛空
非擇滅於彼皆非故不立爲諦復次若法是重擔是
能荷重擔是重擔盡是重擔對治者立爲諦虛空非
擇滅於彼皆非故不立爲諦復次若法是此岸是彼
岸是河是船棧者立爲諦虛空非擇滅於彼皆非故
不立爲諦復次若法是苦是苦因是道是道果者立
爲諦虛空非擇滅非苦非苦因非道非道果故不立
爲諦復次若法有因性果性者立爲諦虛空非擇滅
無因性果性故不立爲諦復次虛空非擇滅無漏故
非苦集諦無記故非滅諦無爲故非道諦復次虛空

非擇滅不墮世故非三諦無記故非滅諦復次虛空
非擇滅非蘊自性故非三諦無記故非滅諦復次虛
空非擇滅不隨苦故非三諦無記故非滅諦復次若
法是邪見及無漏慧所緣者立爲諦虛空非擇滅非
邪見及無漏慧所緣故不立爲諦復次若法是無明
及明所緣者立爲諦虛空非擇滅非無明及明所緣
故不立爲諦復次若法是雜染事及清淨事者立爲
諦虛空非擇滅非雜染事及清淨事故不立爲諦復
次若法是可欣事及可厭事者立爲諦虛空非擇滅
非可欣事及可厭事故不立爲諦復次若法是欣作

論
九
九
意事及獸作意事者立爲諦虛空非擇滅非欣作意
事及獸作意事故不立爲諦問若不顛倒義是諦義
者四種顛倒應非諦攝所以者何顛倒轉故答以餘
緣故立爲顛倒以餘緣故是諦所攝謂三緣故立爲
顛倒一決度故二增益故三一向倒故是有是實實
相相應故是諦攝復次彼於無常計常苦計爲樂不
淨計淨無我計我故立爲倒以有因性果性故是諦
攝問若無虛誑義是諦義者諸虛誑語應非諦攝所
以者何虛誑轉故答以餘緣故立虛誑語謂違自想
誑惑他故以餘緣故是諦所攝謂是有是實實相相

應復次以餘緣故立虛誑語謂不見言見見言不見
不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不_レ言知
知言不知以餘緣故是諦所攝謂有因性果性是故
實義是諦義乃至無虛誑義是諦義問此四聖諦云
何建立爲依實事爲依因果爲依現觀而建立耶設
爾何失三皆有過所以者何若依實事而建立者諦
應有三謂苦集諦無別體故應合爲一滅爲第二道
爲第三故有三諦若依因果而建立者諦應有五謂
有漏法因果別故既立爲二諸無漏道亦有因果應
分爲二滅爲第五故有五諦若依現觀而建立者諦

應有八謂瑜伽師入現觀位先別觀欲界苦後合觀色無色界苦先別觀欲界諸行因後合觀色無色界諸行因先別觀欲界諸行滅後合觀色無色界諸行滅先別觀欲界諸行對治後合觀色無色界諸行對治故有八諦答應作是說此四聖諦依因果立問若爾應有五諦非四答聖道因果合立一故諦四非五謂無漏道因性果性皆是能趣苦有世間生老病死究竟滅行故合立一問若爾有漏因性果性皆是能趣苦有世間生老病死流轉集行亦應合一諦應惟三答雖爾行相有別有總是故建立聖諦惟四謂於

有漏果性有四行相一苦二非常三空四非我於有漏因性有四行相一因二集三生四緣於無漏道因性果性總惟有四行相一道二如三行四出有作是說以三緣故建立四諦一實事故二因果故三謗信故實事故者謂此四諦實事有二一者有漏二者無漏因果故者謂有漏事有因果性果性立苦諦因性立集諦無漏事中有二種類一有因性有果性二有果性無因性有因性有果性者立道諦有果性無因性者立滅諦問何故有漏事因性果性各立一諦無漏道因性果性合立一諦耶答緣彼謗信有別總故

謂於有漏因性果性各別起謗一於果性謗實非苦
二於因性謗實非集又於有漏因性果性各別生信
一於果性信實是苦二於因性信實是集於無漏道
因性果性總起一謗謂謗非道總生一信謂信是道
是故三緣建立四諦復有說者依現觀故建立四諦
問若爾聖諦應八非四答諦行相同故四非八謂欲
界苦及色無色界苦雖別現觀而同等是苦諦及同苦
等行相所觀故合立一欲界諸行因及色無色界諸
行因雖別現觀而同等是集諦及同因等行相所觀故
合立一欲界諸行滅及色無色界諸行滅雖別現觀

而同等是滅諦及同滅等行相所觀故合立一欲界諸
行對治及色無色界諸行對治雖別現觀而同等是道
諦又同道等行相所觀故合立一故依現觀建立四
諦不增不減問苦集滅道各有何相脅尊者曰逼迫
是苦相生長是集相寂靜是滅相出離是道相尊者
世友作如是說流轉是苦相能轉是集相止息是滅
相還滅是道相復作是說生依流轉是苦相能轉生
依是集相生依止息是滅相能滅生依是道相大德
說曰於實有事建立諦名謂五取蘊如從爐出極熱
鐵團三苦所隨順苦流轉沒在苦海雜苦而住如苦

合成猶如鐵團與火合故火勢隨逐極熱如火此五
取蘊亦復如是與苦合故如苦合成故與苦合是苦
諦相如是苦蘊從煩惱生由業轉變諸趣流轉無始
相續故能生轉是集諦相此煩惱業究竟離故於諸
趣生不復流轉故不流轉是滅諦相修淨戒定正觀
生滅能斷有因能證有盡故能斷證是道諦相問若
諦有四何故世尊說有一諦如伽他說

一諦無有二 衆生於此疑 別說種種諦
我說無沙門

此頌意言惟有一諦外道猶豫別說有多佛說彼法

中無沙門道果沙門道果依一諦故脅尊者曰言一
諦者謂四聖諦各惟有一惟一苦諦無第二苦惟一
集諦無第二集惟一滅諦無第二滅惟一道諦無第
二道故說一諦不違說四復次言一諦者謂一滅諦
爲欲遮遣餘解脫故謂諸外道說四解脫一無身解
脫卽空無邊處二無邊意解脫卽識無邊處三淨聚
處佛作是說彼非眞實解脫出離是無色有眞解脫
者惟一滅諦究竟涅槃復次言一諦者謂一道諦爲
欲遮遣餘道諦故謂諸外道說多道諦如執自餓爲

道或執臥灰爲道或執隨日轉爲道或執飲風飲水
食果食菜爲道或執露形爲道或執臥荆棘等爲道
或執不臥爲道或執著弊故衣爲道或執服諸藥物
斷食爲道佛作是說彼非真道是邪僻道是虛僞道
是矯詐道如是諸道非諸善士所應習行是諸惡人
所應遊履真淨道者謂一道諦卽正見等八支聖道
復次言一諦者謂一滅諦永捨一切生死苦故又一
諦者謂一道諦能斷一切生死因故餘契經中說有
二諦一世俗諦二勝義諦問世俗勝義二諦云何有
作是說於四諦中前二諦是世俗諦男女行住及瓶

衣等世間現見諸世俗事皆入苦集二諦中故後二
諦是勝義諦諸出世間真實功德皆入滅道二諦中
故復有說者於四諦中前三諦是世俗諦苦集諦中
有世俗事義如前說佛說滅諦如城如宮或如彼岸
諸如是等世俗施設滅諦中有是故滅諦亦名世俗
惟一道諦是勝義諦世俗施設此中無故或有說者
四諦皆是世俗諦攝前三諦中有世俗事義如前說
道諦亦有諸世俗事佛以沙門婆羅門名說道諦故
惟一切法空非我理是勝義諦空非我中諸世俗事
絕施設故評曰應作是說四諦皆有世俗勝義苦集

論
中有世俗諦者義如前說苦諦中有勝義諦者謂苦非常空非我理集諦中有勝義諦者謂因集生緣理滅諦中有世俗諦者佛說滅諦如園如林如彼岸等滅諦中有勝義諦者謂滅靜妙離理道諦中有世俗諦者謂佛說道如船楫如石山如梯陞如臺觀如華如水道諦中有勝義諦者謂道如行出理由說四諦皆有世俗勝義諦故世俗勝義俱攝十八界十二處五蘊虛空非擇滅亦二諦攝故問世俗中世俗性爲勝義故有爲勝義故無設爾何失二俱有過所以者何若世俗中世俗性勝義故有者應惟有一諦謂勝

義諦若世俗中世俗性勝義故無者亦應惟有一諦謂勝義諦答應作是說世俗中世俗性勝義故有若世俗中世俗性勝義故無佛說二諦言應非實佛說二諦言既是實故世俗中世俗性勝義故有問若爾惟應有一諦謂勝義諦答應實惟有一諦謂勝義諦問若爾何故立有二諦答依差別緣立有二諦不依實事若依實事惟有一諦謂勝義諦依差別緣建立二種若依此緣立世俗諦不依此緣立勝義諦若依此緣立勝義諦不依此緣立世俗諦譬如一受有四緣性若依此緣立因緣性不依此緣乃至立增上緣性

論
若依此緣乃至立增上緣性不依此緣乃至立因緣性又如一受有六因性若依此緣立相應因性不依此緣乃至立能作因性若依此緣乃至立能作因性不依此緣乃至立相應因性二諦亦爾依別緣立不依實事問世俗勝義亦可施設各是一物不相雜耶答亦可施設其事云何尊者世友作如是說能顯名是世俗所顯法是勝義復作是說隨順世間所說名是世俗隨順賢聖所說名是勝義大德說曰宣說有情瓶衣等事不虛妄心所起言說是世俗諦宣說緣性緣起等理不虛妄心所起言說是勝義諦尊者達

羅達多說曰名自性是世俗此是苦集諦少分義自性是勝義此是苦集諦少分及餘二諦二無爲如契經說出家梵志總有三種婆羅門諦云何爲三謂有出家梵志作如是說一切有情皆不應害如是所說是諦非虛是名第一婆羅門諦復有出家梵志作如是說我非彼所有彼非我所有如是所說是諦非虛是名第二婆羅門諦復有出家梵志作如是說諸有集法皆有滅法如是所說是諦非虛是名第三婆羅門諦問此中何者是婆羅門何者是諦答此中意說出家外道名婆羅門彼所說中前三是諦餘皆虛妄

一切有情皆不應害者謂諸有情皆不應殺我非彼
所有彼非我所有者謂我不屬彼彼不屬我諸有集
法皆有滅法者謂諸有生皆歸於滅復有說者此中
意說住佛法者名婆羅門卽前所說三種名諦爲對
外道佛說此經謂有外道自謂我是真婆羅門而爲
祠祀殺諸牛羊及多聚集雜類衆生而斷其命佛對
彼故作如是說損害他者非真婆羅門真婆羅門者
於諸有情皆不應害復有外道自謂我是真婆羅門
而爲生天受諸欲樂勤修梵行佛對彼故作如是說
爲天欲樂修梵行者非真婆羅門真婆羅門者於諸

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

其次第如說三蘊如是三學三修三淨應知亦爾如契經說佛告苾芻觀四方者謂觀四諦問世尊何故於四聖諦以方聲說答觀所化者宜聞說故諸有所化聞以方聲說四聖諦卽易悟入故佛於諦說四方聲如餘契經佛爲所化於八解脫說八方聲所化聞之卽易悟入此經亦爾故於四諦說四方聲問四諦四方有何相似而於四諦說四方聲答四諦四方四數等故問佛於何諦說何方聲答佛於苦諦說東方聲於彼集諦說西方聲以現觀時先觀苦諦次觀集故有作是說東方如集西方如苦先因後果次第說

故佛於道諦說南方聲道諦南方俱應供故佛於滅諦說北方聲滅諦北方俱最勝故如契經說於四聖諦應知慧根問此爲依攝爲依所緣若依攝者四諦慧根互不相攝如何於四諦說應知慧根若依所緣卽一切法皆是所緣何獨四諦答應作是說此不依攝不依所緣而作是說然於建立四聖諦時慧用最勝故作是說於四聖諦應知慧根如於建立四證淨時信用最勝故作是說於四證淨應知信根如於建立四正勝時精進用最勝故作是說於四正勝應知精進根如於建立四念住時念用最勝故作是說於

四念住應知念根如於建立四神足時定用最勝故作是說於四神足應知定根此中亦爾有作是說此依所緣問慧根既能緣一切法何獨四諦作是說耶答若法有漏無漏慧緣此中偏說虛空非擇滅惟有漏慧緣故此不說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十七

說一切有部發智

音釋

刺棘刺七自切芒刺也棘紀方切小棗叢生曰棘

浮渡居士吳用先施贊刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第七十七卷

計字七

千三百五十六箇該銀三兩六錢八分

銀山釋海亮對長洲徐普書句容潘繼德刻

萬曆乙卯歲夏六月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十八

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八

如契經說尊者舍利子作如是言諸善法生皆四聖諦攝趣四聖諦問三諦有爲說生可爾滅諦無爲說無生義如何可說諸善法生攝在四諦答此經意說諸善法生無不攝在四聖諦中不言四諦一一皆攝所生善法於理何違復次生有二種一有自性故名爲生二從緣起故名爲生有自性故名爲生者生言

顯體非滅壞義從緣起故名爲生者生言欲顯從緣起義諸善法中具二生者三諦所攝惟有自性故名生者滅諦所攝故經所說示不違理復次生有二種一作用生二彼得生諸善法中具二生者三諦所攝惟彼得生者滅諦所攝擇滅雖不生而得生故脅尊者曰此契經中說諸忍智名所生善此諸忍智隨應攝在四聖諦中不言徧攝言趣諦者是緣諦義謂苦忍苦智道諦攝緣苦諦集智道諦攝緣集諦滅忍滅智道諦攝緣滅諦道忍道智道諦攝緣道諦如契經說佛告苾芻一切如來應正等覺說拔濟法謂四聖諦宣說開示四聖諦法拔濟有情出生死故問何故說此拔濟法耶答欲顯要由自勤修道有拔濟義不由他修云何知然契經說故如契經說有婆羅門名道德迦來詣佛所到已頭禮世尊雙足合掌恭敬而說頌言

稽首此人間 勇猛真梵志 淨眼普觀照
願能除我疑

問今此頌中欲顯何義答彼婆羅門稟性懶惰謂他修道能除自惑故對佛說愛語伽他欲顯世尊是天梵志乘勇猛願來生人間爲濟有情已修聖道惟願

哀愍除我疑惑世尊於是爲說頌言

我於脫汝疑 必無自在力 要汝見勝法

方能越瀑流

今此頌中世尊欲顯無他修道斷自惑義若有此義我坐樹下修聖道時一切有情煩惱應斷我於一切具大慈悲而諸有情惑未頓斷故無他道斷自惑義如他服藥自病不除要自服藥其病方愈由此故知要自修道有拔濟義不由他修是故世尊說拔濟法此拔濟法卽四聖諦欲令有情依此修道見四聖諦斷自疑惑問言拔濟者是何義耶答從險難處引諸

有情置平坦處故名拔濟險難處者謂異生性如深坑谷及山巖等諸可畏處平坦處者謂諸聖性如大王路由佛宣說四聖諦法從異生性極險難處引諸有情置諸聖性極平坦處謂令入道及得道果故名拔濟復次從平等處引入正性故名拔濟平等處者謂世第一法正性者謂苦法智忍由佛宣說四聖諦法引諸有情從世第一法入苦法智忍故名拔濟復次從大苦處引諸有情置大樂處故名拔濟大苦處者謂生死大樂處者謂涅槃由佛宣說四聖諦法引諸有情令出生死得大涅槃故名拔濟問何故四諦

名拔濟法非界處蘊答觀四聖諦入道得果離染盡
漏觀界處蘊不如是故復次觀四聖諦令所化者近
入聖道近證法身觀界處蘊是遠加行謂修行者遠
加行中初習業位觀十八界已串修位觀十二處超
作意位觀於五蘊煖頂忍等近加行中方觀四諦能
入聖道證果法身故惟四諦名拔濟法問言聖諦者
是何義耶爲是善故名爲聖諦爲無漏故名爲聖諦
爲聖者成就故名聖諦耶設爾何失三皆有過所以
者何若是善故名聖諦者四中後二可名聖諦惟是
善故前二既通三種如何亦名聖諦若無漏故名聖
諦者四中後二可名聖諦是無漏故前二既有漏如
何名聖諦若聖者成就故名聖諦者非聖者亦成就
如何獨名聖諦如說誰成就苦集諦謂一切有情誰
成就滅諦謂不具縛者答應作是說聖者成就故名
聖諦問若爾善通前二種難第三難云何通答聖具
成四故名聖諦異生不爾問亦有聖者不具成四如
具縛者見道初心滅諦爾時猶未成故答時分少故
非如異生謂具縛者見道初心雖未成四此後必具
成就四種異生恒時不具成四是故苦等獨名聖諦
復次聖者品中有具成四故名聖諦異生品中無成

四者故非彼諦復次若聖法印印相續者得聖者名
彼所有諦故名聖諦復次若已得聖所愛戒名爲聖
者彼所有諦故名聖諦復次若已得聖慧名爲聖者
彼所有諦故名聖諦復次若已得聖奢摩他毗益舍
那名爲聖者彼所有諦故名聖諦復次若已得聖財
名爲聖者彼所有諦故名聖諦復次若已入聖胎名
爲聖者彼所有諦故名聖諦復次若已得聖覺支道
支名爲聖者彼所有諦故名聖諦尊者僧伽筏蘇說
曰佛在世時異生聖者共興諍論諸異生說諸行是
常樂淨有我諸聖者說諸行無常苦空非我諸異生

說我言是諦聖者復說我言是諦爲滅諍故共詰佛
所請佛決之佛作是言聖言是諦餘言非諦所以者
何聖於苦等現知見覺所言是諦異生不爾是故四
諦惟屬聖者非諸異生故名聖諦尊者世友作如是
說如是四諦惟諸聖者聖慧通達故名聖諦問苦聖
諦云何答如契經說生苦苦病苦苦死苦非愛會苦
愛別離苦求不得苦略說一切五取蘊苦是名苦聖
諦應知此中與生相合故名生苦與住異相合故名
老苦與逼惱相合故名病苦與滅相合故名死苦與
非愛會相合故名非愛會苦與愛別離相合故名愛

論
別離苦與不自在不隨所欲相合故名求不得苦如是諸苦皆是有漏取蘊所攝故名略說一切五取蘊苦復次生是一切苦安足處苦之良田故名生苦老能衰變可愛盛年故名老苦病能損壞可愛安適故名病苦死能斷滅可愛壽命故名死苦不可愛境與身合時引生衆苦故名非愛會苦諸可愛境遠離身時引生衆苦故名愛別離苦求如意事不果遂時引生衆苦故名求不得苦如是諸苦皆是有漏取蘊所攝故名略說一切五取蘊苦問五取蘊苦其量廣大何故名略答苦雖廣大而略說之故名爲略謂五取

蘊苦患極多不可廣說欲令所化總生厭離故略說之譬如有人多諸過惡不可廣說有問彼過但可總答是極惡人言雖是略而過甚廣此亦如是故名略說五取蘊苦問於諸蘊中爲有樂不設爾何失二俱有過所以者何若諸蘊中亦有樂者何故名苦諦而不名樂諦若諸蘊中全無樂者契經所說當云何通如契經說大名當知色若一向有苦無樂非樂所隨不生喜樂遠離樂者有情不應爲樂於色起貪起著以諸色中有苦有樂亦樂所隨亦生喜樂不離樂故有情爲樂於諸色中起貪起著乃至於識廣說亦爾

又說三受各定建立不相雜亂謂樂及苦不苦不樂
又契經說道依資糧涅槃依道以道樂故得涅槃樂
道既是樂如何蘊中可說無樂答應作是說於諸蘊
中亦有少樂以諸蘊中苦多樂少少從多故但名苦
蘊如毒瓶中置一滴蜜少從多故但名毒瓶諸蘊亦
爾樂少苦多惟名苦諦有作是說於諸蘊中全無樂
故但名苦諦問若爾經說當云何通答相待立名假
說有樂謂受上苦時於中苦起樂想受中苦時於下
苦起樂想受地獄苦時於傍生苦起樂想受傍生苦
時於鬼界苦起樂想受鬼界苦時於入苦起樂想受
人苦時於天苦起樂想受有漏苦時於無漏道亦生
樂想故說有樂復有說者若依世間施設於諸蘊中
亦說有樂謂諸世間飢時得食渴時得飲寒時得煖
熱時得冷行疲倦時得車馬等皆言得樂若依賢聖
施設於諸蘊中應說無樂謂諸聖者從無間獄乃至
有頂諸蘊界處皆等觀見如熱鐵團評曰應知此中
初說爲善苦多樂少但名苦諦問苦集聖諦云何答
如契經說諸所有愛及後有愛喜俱行愛彼彼喜愛
是名苦集聖諦問諸有漏法能爲因義皆是集諦何
故世尊但說集諦是愛非餘答愛於施設集聖諦中

勢用增強非餘有漏故偏說愛是集非餘然有漏法
皆是集諦如施設行蘊中思最勝故說思非餘而實
相應不相應行皆是行蘊是故偏說愛爲集諦復次
愛是三世衆苦因本道路由緒能作生緣集起勝故
偏說集諦復次愛能數數招集苦果勝故偏說如有
頌言

如樹根未拔 斫斫還復生 未斷愛隨眠
數數感衆苦

復次愛於有情能燒能潤是故偏說因時能潤果時
能燒如熱油滴墮在身時能燒能潤愛於有情亦復
如是復次以愛能起如起尸鬼能招生業是故偏說
如有水處有起尸鬼能起死尸有愛身中有招生業
能招生死復次以愛能攝有情無情內外諸事是故
偏說攝有情者由愛勢力攝愛妻子奴婢作使象馬
牛羊駝驢等事攝無情者由愛勢力攝受宮殿舍宅
珍財及穀麥等復次愛能長養男身女身是故偏說
謂諸有情由愛勢力能正供養父母師長及能養育
妻子作使朋友眷屬乃至禽獸由愛勢力從一谷中
殘害生類持至餘谷養育其子復次以愛勢力欲得
未來生趣自體由欲得故便起希望由希望故即便

求覓由求覓故得生趣體故偏說愛復次愛能滋潤諸有生死令不萎枯是故偏說如水能潤樹木藥草令不萎枯復次愛能潤識生後有芽謂由愛力得入母胎滋潤精血令住胎藏是故偏說復次若有所依所緣行相能起愛者卽此所依所緣行相起餘煩惱猶如魚王所遊正處小魚皆隨此亦如是由此說愛名煩惱王是故偏說復次若相續中有貪愛者諸餘煩惱皆集其中如潤濕衣塵垢易著是故偏說愛爲集諦復次若相續中有貪愛水諸餘煩惱皆悉樂住如有水處魚蝦蟃等皆悉樂住是故偏說復次愛如

熾火能燒一切又如鹹水飲無足時是故偏說如熾火中投諸物類悉皆燒盡無充足時又如渴人飲以鹹水隨飲隨渴無厭足時如是身中未離愛者貪著境界無滿足時復次愛能和合別異有情令不別異是故偏說如水和合別異砂等令不相離復次愛令有情善法生澁無所堪能愛潤有情令有住著不能出離是故偏說謂諸有情由愛勢力所修善法生澁無能又潤有情令於生死所在執著不能超昇如蠅蜂等至酥油蜜濕皮等上膠粘翅足不能飛空復次愛於有情因位果位所作有異是故偏說謂所起愛

論
於諸有情因時隨順如善親友果時違害如惡怨家
如諸商人入海採寶至一洲渚遇邏刹斯先現善顏
作諸愛語以禮供事請以爲夫後知委信方便誘引
禁鐵城中飲食血肉漸至都盡惟有餘骨愛邏刹斯
亦復如是先令有情嬉戲造惡後令墮惡趣受種種
劇苦復次愛是起因是故偏說如契經說業爲生因
愛爲起因生死流轉復次愛難斷離是故偏說如人
忽遇二邏刹斯一作母形難可免離二作怨形易可
免離如有情未離欲染有二煩惱數數現行一者
貪欲難可斷離二者瞋恚易可斷離復次愛數現行

微細難覺是故偏說如善旋師所用利器所有斷畫
微細難知復次愛於有支漸立三種是故偏說謂初
起時說名爲愛次增廣位說名爲取死後得果說名
無明復次有十染法愛爲上首是故偏說如契經說
佛告阿難緣愛故求緣求故得緣得故集緣集故貪
緣貪故著緣著故慳緣慳故攝受緣攝受故守護緣
守護故執持刀杖鬪諍欺誑誣詐輕侮生無量種惡
不善法復次愛於染汙八等至中勢力增強是故偏
說如說味相應初靜慮爲在定時味爲出定已味應
言出定已味非在定時味乃至味相應非想非非想

處廣說亦爾復次佛說貪愛縛諸異生如繩繫鳥是故偏說復次佛說貪愛如網如藤籠縛難免是故偏說復次佛說貪愛深廣難渡猶如大海是故偏說復次佛說貪愛長遠如河難可尋堰是故偏說如契經說言長河者喻三種愛謂欲愛色愛無色愛復次佛說貪愛難斷難破難可越度是故偏說復次佛說貪愛多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次佛說貪愛能令界別地別部別及能生長一切煩惱是故偏說由如是等種種因緣有漏法中惟愛一種世尊偏說爲集聖諦而集聖諦非惟愛攝問苦滅聖諦云何答如

契經說卽諸所有愛及後有愛喜俱行愛彼彼喜愛無餘斷棄吐盡離滅靜沒是名苦滅聖諦問旣說諸愛無餘斷等名滅聖諦卽集亦滅如何但說苦滅聖諦答此亦應說集滅聖諦而不說者是有餘說復次已說苦滅當知卽說集諦亦滅以苦與集是一物故復次若說苦滅應知已說集諦亦滅要滅其因果乃滅故復次爲所化者欣樂滅故但說苦滅謂所化者於苦厭心勝於厭集無始時來爲苦逼故今聞佛說苦滅聖諦便生歡喜言此弊惡眾苦滅盡甚爲快哉由此喜心速求證滅由如是等種種因緣世尊但說

苦滅聖諦而不說爲集滅聖諦問趣苦滅道聖諦云
何答如契經說八支聖道謂正見乃至正定是名趣
苦滅道聖諦問此亦應說趣集滅道如何但說趣苦
滅道答此亦應說趣集滅道而不說者是有餘說復
次已說趣苦滅道當知卽說趣集滅道以苦與集非
別物故復次若說趣苦滅道應知已說趣集滅道要
滅因已果方滅故復次爲所化者欣樂滅道故作是
說謂所化者厭苦情深聞說此道能趣苦滅極生歡
喜由此速能修道加行是故但說趣苦滅道復次欲
顯聖道惟能遮苦令永不生故作是說謂設問道汝

爲有力令因非因果非果不道答不能然諸因緣能
生苦者我能對治令不生苦是故但說趣苦滅道復
次爲欲遮遣於道誹謗是故但說趣苦滅道謂有幼
年七八歲等證無學果乃至百歲壽命方盡於其中
間受種種苦如受四百四病等苦世人見之便誹謗
道言此聖道不能盡苦是故世尊作如是說聖道能
滅後有衆苦由如是等種種因緣世尊但說趣苦滅
道而不說爲趣集滅道問何故世尊先說苦諦乃至
最後說道諦耶答隨順文詞故作是說謂作是說文
詞隨順復次若作是說隨順說者受者持者非餘次

第復次依現觀時故作是說謂次第法略有三種一
生起次第二易說次第三現觀次第生起次第者謂
四念住四靜慮四無色等諸瑜伽師先起身念住是
故先說乃至後起法念住是故後說靜慮無色廣說
亦爾易說次第者謂四正勝四神足五根五力七等
斷惡後說修善於斷惡中先說斷已生惡後說遮未
生惡於修善中先說起未生善後說增已生善若作
是說言詞輕便四神足等廣說亦爾現觀次第者謂
四聖諦諸瑜伽師於現觀位先現觀苦故佛先說次
現觀集故佛次說次現觀滅故佛次說後現觀道故
佛後說問因論生論何故行者入現觀時先現觀苦
乃至最後現觀道耶答依麤細故謂四諦中苦諦最
麤故先現觀漸次乃至道諦最細故後現觀如學射
時先射麤物漸次乃至能射毛端復次以迷苦愚能
持迷集愚乃至迷滅愚能持迷道愚若未除迷苦愚
終不能除迷集愚乃至若未除迷滅愚終不能除迷
道愚故先現觀苦乃至最後現觀道復次以迷苦愚
能引迷集愚乃至迷滅愚能引迷道愚若未遮迷苦
愚必不能遮迷集愚乃至若未遮迷滅愚必不能遮

作是念子所行惡何時當止知調善時復作是念誰
令調善知由善友由此因緣故先現觀苦乃至最後
現觀道問先因後果隨順次第何故行者先現觀苦
後現觀集答知苦斷集次第順故問知苦斷集順何
次第答此順世間伐樹次第謂伐樹者先斷枝等然
後拔根伐生死樹次第亦爾先知苦者如斷枝等後
斷集者如拔樹根問先道後滅隨順次第何故行者
先現觀滅後現觀道答證滅修道次第順故問證滅
修道順何次第答此順所趣能趣次第若先說修道
後說證滅者不知此道爲是誰道若先說證滅後說

修道者卽知此道是趣滅道如人問他當示我道他
反詰言汝問何道其人報言問某城道他遂答言此
是彼道先說證滅後說修道應知亦爾舉滅示道順
次第故復次諸瑜伽師先以緣三諦道斷迷三諦愚
後以緣道諦道斷迷道諦愚故先現觀滅後乃現觀
道譬如有人先觀他面知其好醜後欲自知面好醜
故取鏡照之由此因緣先現觀滅後現觀道問現觀
諦時爲觀自相爲觀共相設爾何失二俱有過所以
者何若觀自相諸法自相差別無邊應無觀諦得究
竟者且地自相無邊差別觀未窮盡而便命終况更

能觀諸餘自相若觀共相如何四諦不頓現觀復於何時以如實智觀諦自相於諦自相若不能觀云何名爲現觀諦者答應作是說觀於共相問如何四諦不頓現觀答現觀諦時雖觀共相而不現觀一切與相謂但現觀少分共相然自共相差別無邊且地大種亦各自相亦名共相各自相者對三大種名共相者一切地界皆堅相故大種造色合成色蘊如是色蘊亦各自相亦名共相各自相者對餘四蘊名共相者謂色皆有變礙相故卽五取蘊合成苦諦如是苦諦亦各自相亦名共相各自相者對餘三諦名共相

者諸蘊皆有逼迫相故思惟如有逼迫相卽是思惟苦及非常空非我相亦卽名爲苦諦現觀如是現觀若對諸諦各自相觀苦對諸蘊名共相觀由對諸蘊名共相觀故現觀時名觀共相由對諸諦各自相觀故於四諦不頓現觀復次一諦非四四諦非一故於四諦不頓現觀復次一行相非四四行相非一故於四諦不頓現觀復次有漏無漏相各差別故於四諦不頓現觀復次有爲無爲相各差別故於四諦不頓現觀復次果因所證能證各別故於四諦不頓現觀復次以四聖諦或相有異或性相異故無一時頓

現觀義復次能覺所覺根與根義行相所緣境與有境相各有別故於四諦不頓現觀復次於一一諦尚不頓觀況有一時頓觀四諦謂現觀位先別觀欲界苦後合觀色無色界苦先別觀欲界集後合觀色無色界集先別觀欲界滅後合觀色無色界滅先別觀欲界道後合觀色無色界道故無頓觀四聖諦義問因論生論何故行者先別觀欲界苦後合觀色無色界苦耶答依麤細相而起現觀欲界苦麤故先現觀色無色界苦細故後現觀問若爾色界苦麤應先現觀無色界苦細應後現觀如何一時觀二界若答俱

定地攝故合現觀謂欲界苦非定地攝故先別觀色無色界苦俱定地攝故後合觀復次欲界苦與身俱現執受故先別觀色無色苦不與身俱非現執受故後合觀復次欲界苦現病逼迫如荷重擔故先別觀色無色界苦非現病逼迫如荷重擔故後合觀復次欲界苦現惱行者如現怨敵故後合觀復次欲界苦近故非現惱行者如現怨敵故後合觀復次欲界苦近故先別觀色無色界苦遠故後合觀如近遠如是隣逼非隣逼和合非和合此身衆同分餘身衆同分應知亦爾復次欲界苦現見故先別觀色無色界苦不現

見故後合觀問入現觀位於色無色界苦若不現見云何名現觀耶答現見有二種一執受現見二離染現見入現觀位於欲界苦具二現見故名現觀於色無色界苦惟有離染現見故名現觀如商賈者有兩擔財一自身擔二使他擔自身擔者具二現見一知重現見二知財現見使他擔者惟一現見謂知財現見復次欲界苦有善不善無記三種故先別觀色無色界苦惟有善無記二種故後合觀復次行者成就欲界異生性故先別觀欲界苦不成就色無色界異生性故後合觀色無色界苦謂法應爾若成就此界

異生性者卽先觀此界若復次於欲界苦先起誹謗故先別現觀而生於信於色無色界苦後起誹謗故後合現觀而生於信由如是等種種因緣先別觀欲界苦後合觀色無色界苦三諦現觀准此應知問若以其相現觀諦者復於何時以如實智觀諦自相於諦自相若不能觀云何名爲現觀諦者答非如實智於諸自相以自相觀各諦現觀而如實智於諸自相以共相觀各諦現觀復次於諦自相共相無知現觀諦時一切頓斷雖觀共相而亦得名如實現觀諸諦自相復次苦非常等名諦自相此於諸蘊卽各共相

故於諸諦觀苦等時卽名現觀自相共相蘊等自相
差別無邊觀之不能斷諸煩惱故現觀位不各別觀
問入現觀時旣總觀蘊如何於諦不總觀耶答入現
觀時觀四諦理斷迷四諦別相煩惱無一煩惱總迷
四諦故於四諦不總現觀於諸蘊中有總迷惑故於
諸蘊得總現觀又蘊自相非諸諦理無始已了故不
復觀四諦自相無始未了故今於彼各別現觀
阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十八說一切有部發智

校譌 第十六紙二十行

觀二

南藏

作

第十七紙十四行

若南藏

作

第十八紙一行

觀此若南

藏作若

音釋

難

奴奈切

坦

他但切

滴

丁歷切

數數

所角切

駝

胡加切

驢

馳徒何切

驢力

萎

於爲切

蝮

蝮胡加切

蟆

莫加切

蛙

蛙屬

屬

浮渡居士吳用先施贊刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第七十八卷

計字七

千四百三十箇該銀三兩七錢二分

銀山釋海亮對長洲徐普書上元王芝刻

萬曆乙卯歲夏六月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十九

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九

如契經說苦聖諦應以慧徧知阿毗達磨說智所徧
知謂一切法問若一切法是所徧知如阿毗達磨說
何故契經惟說以慧應徧知苦答契經惟依出世間
慧說苦聖諦是應徧知阿毗達磨總依世間出世間
慧說一切法是所徧知如世間出世間有漏無漏縛
解繫不繫應知亦爾復次契經惟依近徧知慧說苦

聖諦是應徧知阿毗達磨依近遠慧說一切法是所徧知如近遠隣逼非隣逼和合非和合應知亦爾復次契經惟依觀共相慧說苦聖諦是應徧知阿毗達磨總依觀自相共相慧說一切法是所徧知如自相共相慧自相共相覺自相共相作意應知亦爾復次契經惟依不共慧說苦聖諦是應徧知阿毗達磨總依共不共慧說一切法是所徧知復次契經依現觀時說苦聖諦是應徧知阿毗達磨依行諦時說一切法是所徧知復次契經依施設覺說苦聖諦是應徧知阿毗達磨依勝義覺說一切法是所徧知問施設

覺者義何謂耶答依果麤顯易見方便說徧知苦依生死因不續方便說永斷集依具二德不在身方便說應證滅依能永斷諸煩惱道方便說應修道如是名爲施設覺義非盡理故立施設名脅尊者言世尊惟說應徧知苦或謂惟苦是應徧知故對法中說一切法是所徧知世尊惟說集應永斷或謂惟集是應永斷故對法中說有漏法皆應永斷世尊惟說滅應作證或謂惟滅是應作證故對法中依得作證說諸善法皆應作證世尊惟說道應修習或謂惟道是應修習故對法中總說一切善有爲法皆應修習此則

顯示經義不了阿毗達磨是了義說復次爲令永斷
生死道路故佛惟說應徧知苦謂有身見是六十二
見趣根本見趣是餘煩惱根本諸餘煩惱是業根本
諸業復是異熟根本依止異熟生長一切善不善無
記法由此輪轉生死無窮徧知苦時斷有身見身見
斷故生死路絕故佛惟說應徧知苦復次爲令永斷
五我見十五我所見故佛惟說應徧知苦復次爲令
永斷有身見邊執見及爲證得空無願三摩地故佛
惟說應徧知苦復次從無始來諸有情類於五取蘊
起我有情命者生者及養育者數取趣想誰能斷此

諸惡倒想令得法想謂苦徧知故佛惟說應徧知苦
復次從無始來於苦非常空非我蘊起常樂我淨想
誰能斷此諸顛倒想令得無顛倒想謂苦徧知故佛
惟說應徧知苦復次從無始來諸有情類雖爲諸蘊
損惱逼切如荷重擔而於諸蘊希求貪著如諸嬰兒
雖爲乳母打罵逼切而歸附之欲令有情斷蘊貪著
故佛惟說應徧知苦復次從無始來諸有情類由諸
煩惱惡行顛倒令心心所於境邪曲誰令正直謂苦
徧知故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦
便能安住無倒想心設彼現觀苦聖諦已於餘聖諦

不復現觀有人問言此五取蘊爲苦爲樂答言惟苦
如熱鐵團復問取蘊爲常非常答言非常一剎那後
決定不住復問取蘊爲淨不淨答言不淨如糞穢聚
復問取蘊有我無我答言無我作者受者皆不可得
惟空行聚此無顛倒由苦徧知故佛惟說應徧知苦
復次取蘊如病性不調適取蘊如癰性能逼惱取蘊
如箭性能損害取蘊如刀性能傷切取蘊如毒性能
殺害取蘊如火性能焚燒取蘊如怨性不饒益取蘊
如邊城恒爲種種業煩惱賊之所侵擾能知此者謂
苦徧知故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知

苦名遇真佛出現世間名入勝義如理正法名真出
家名真受用正法財寶得無障礙故佛惟說應徧知
苦復次諸瑜伽師若徧知苦名捨曾緣得未曾緣名
捨共得不共名捨世間得出世間故佛惟說應徧知
苦復次諸瑜伽師若徧知苦開未曾開聖道門故能
捨未曾捨異生性能得未曾得聖性故佛惟說應徧
知苦復次諸瑜伽師若徧知苦捨名得名捨界得界
捨性得性捨名得名者謂捨異生名得聖者名捨界
得界者謂捨異生界分得聖者界分捨性得性者謂
捨異生種性得聖者種性故佛惟說應徧知苦復次

諸瑜伽師若徧知苦得心不得心因得苦不得苦因
得明不得明因故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師
若徧知苦捨五同分得八同分五同分者謂五無間
業同分八同分者謂四向四果同分故佛惟說應徧
知苦復次諸瑜伽師若徧知苦則捨如柳絮異生性
住如帝幢佛法性故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽
師若徧知苦名爲最初得法證淨故佛惟說應徧知
苦復次諸瑜伽師若徧知苦名最初得無有是處如
契經說無有是處見聖諦者故斷他命越所學處乃
至廣說故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知

苦名爲最初入大法海登大法山摧大怨敵昇大法
座故佛惟說應徧知苦復次苦應徧知非皆永斷集
應永斷不應惟徧知滅應作證不應惟徧知道應修
習不應惟徧知故佛惟說應徧知苦復次於四聖諦
皆應徧知苦在最初故惟說苦如契經說苦集聖諦
應以慧永斷阿毗達磨說應永斷者謂有漏法若說
惟愛是集諦者應問彼言諸有漏法皆應永斷如對
法說何故世尊惟說愛應永斷非餘一切有漏法耶
彼應如前愛爲集答若說一切有漏法因是集諦者
應問苦諦亦應永斷何故惟說集應永斷答佛爲捨

苦故作是說汝等若欲捨衆苦者應永斷集集永斷
故苦則不生名真捨苦復次佛爲捨果故作是說汝
等若欲捨苦果者應永斷因因永斷故苦果不生名
真捨果復次爲止苦流故作是說如止流者當堰水
源欲止苦流應永斷集復次永斷集故便害俱因離
俱繫得無漏離繫得滅有頂徧行因故佛惟說集應
永斷復次若斷因者果即隨斷若滅因者果即隨滅
若棄因者果即隨棄若吐因者果即隨吐故佛惟說
集應永斷復次世尊欲令諸有情類捨蘊重擔故作
是說謂如有人荷負重擔經險難處而復蹶蹶爲擔

逼切欲脫無由有人語言欲脫此擔當斷擔索乃可
脫之如是有情荷蘊重擔經歷生死諸險難處爲蘊
重擔之所逼切故佛告言汝等若欲脫蘊重擔當永
斷集集既斷已蘊擔便脫復次爲對外道故作是說
謂諸外道苦果所逼難能苦果而不斷因如愚癡狗
捨人逐塊故佛告彼汝等欲苦當永斷集集因斷已
苦果不生便得解脫復次集引三界下中上果若永
斷集苦果不生是故世尊告有情類汝等欲苦當永
斷集復次集能生長三種苦界若永斷集彼不生長
是故世尊告有情類若欲三苦當永斷集復次集能

生長四種苦生若永斷集彼不生長是故世尊告有情類若狀四苦當永斷集復次集能生長五種苦趣若永斷集彼不生長是故世尊告有情類若狀五苦當永斷集復次苦但應捨不應斷之故佛惟說集應永斷由如是等種種因緣世尊惟說集應永斷如契經說苦滅聖諦應以慧作證阿毗達磨說得作證者謂諸善法問若諸善法皆應作證如對法說何故世尊惟作是說滅應作證答滅是解脫離繫爲相故佛惟說滅應作證復次滅無處所亦無所依故佛惟說滅應作證復次滅雖是因而無有果滅雖是果而無

有因故佛惟說滅應作證復次滅雖是因而無有因滅雖是果而無有果故佛惟說滅應作證復次滅是能作非有能作是緣非有緣是離非有離故佛惟說滅應作證復次滅令蘊無而不變法故佛惟說滅應作證復次滅能息三障四遮五故佛惟說滅應作證復次滅是一味廣大果能淨四姓及諸名言名無上法故佛惟說滅應作證復次滅惟無漏得通二種滅惟非學非無學得通三種滅一諦攝得三諦攝滅惟不繫得通三種滅惟不斷得通二種故佛惟說滅應作證復次滅是善亦是常是善亦離世是善亦

蘊是善無三品是善無前後故佛惟說滅應作證復次滅是沙門果非沙門是婆羅門果非婆羅門是梵行果非梵行是道果非道故佛惟說滅應作證復次爲證滅故證有爲善故佛惟說滅應作證由如是等種種因緣故佛惟說滅應作證如契經說趣苦滅道聖諦應以慧修習阿毗達磨說應修習法者謂有爲善法問諸有爲善皆應修習如對法說何故世尊惟作是說應修聖道答聖道應修不應永斷非如餘善應斷應修故佛惟說應修聖道復次聖道惟有得修習修非如餘善具四種修所謂得習對治除遣故佛

惟說應修聖道復次聖道具善無漏二聖非如餘善惟有善聖故佛惟說應修聖道復次聖道應修不斷緣彼貪等煩惱非如餘善亦修亦斷緣彼煩惱故佛惟說應修聖道復次聖道應修是出非沒非如餘善雖是應修亦出亦沒謂出欲界沒初靜慮乃至出無所有處沒非想非非想處故佛惟說應修聖道問得聖道者離欲染已生初靜慮乃至離無所有處染已生非想非非想處如何聖道是出非沒答雖有是事而諸聖道不招異熟非如餘善能招異熟故諸聖道惟名爲出復次修習聖道能損諸有能害諸有能破

諸有修習餘善長養諸有攝益諸有任持諸有故佛
惟說應修聖道復次修習聖道斷有流轉生老病死
令不相續修習餘善續有流轉生老病死不令間斷
故佛惟說應修聖道復次修習聖道是趣苦有世間
生老病死滅行修習餘善是趣苦有世間生老病死
集行故佛惟說應修聖道復次修習聖道非有身見
事乃至不墮苦集諦攝故佛惟說應修聖道復次修習聖道
墮在苦集諦攝故佛惟說應修聖道復次修習聖道
非界趣生生老病死流轉之因修習餘善是界趣生
生老病死流轉之因故佛惟說應修聖道復次修習

聖道令界趣生生老病死流轉都盡修習餘善令界
趣生生老病死流轉無盡故佛惟說應修聖道復次
聖道惟是可愛可愛果可喜可喜果可意可意果可
欣可欣果可樂可樂果餘善不爾故佛惟說應修聖
道復次聖道是沙門是沙門果是婆羅門是婆羅門
果是梵行是梵行果是道是道果故佛惟說應修聖
道復次修習聖道定趣涅槃修習餘善所趣不定故
佛惟說應修聖道由如是等種種因緣故佛惟說應
修聖道有十六行相緣四聖諦起謂緣苦諦有四行
相一苦二非常三空四非我緣集諦有四行相一因

二集三生四緣緣滅諦有四行相一滅二靜三妙四離緣道諦有四行相一道二如三行四出問十六行相各有十六實體有幾有作是說名有十六實體有七謂緣苦諦四種行相各有四種實體亦四緣餘三諦各四行相各有四實體惟一問何故緣苦有四行相各有四種實體亦四緣餘三諦而不爾耶答緣苦行相是四顛倒近對治故如四顛倒各體各四緣餘三諦所起行相非四顛倒近對治故名雖有四實體惟一評曰應作是說十六行相各與實體俱有十六如名與體名施設體施設名異相體異相名異性

體異性名差別體差別名建立體建立名覺了體覺了應知亦爾問言行相者自性是何答自性是慧應知此中慧是行相亦是能行亦是所行與慧相應心所法雖非行相而是能行亦是所行與慧俱有不相應行及餘有法雖非行相亦非能行而是所行有作是說言行相者總以一切心心所法爲其自性若作是說諸心心所皆是行相亦是能行亦是所行餘一切法雖非行相亦非能行而是所行復有說者所言行相以一切法爲其自性若作是說諸相應法亦是行相亦是能行亦是所行不相應法雖是行相亦

是所行而非能行評曰應作是說言行相者自性是
慧如初所說如是名爲行相自性我物自體相分本
性已說自性所以今當說問何故名行相行相是何
義答於諸境相簡擇而轉是行相義問何故名苦廣
說乃至何故名出答傷痛逼迫如荷重擔違逆聖心
故名爲苦由二緣故說名非常一由所作二由屬緣
由所作者諸有爲法一剎那頃能有所作第二剎那
不復能作由屬緣者諸有爲法繫屬衆緣方有所作
違我所見故名爲空違於我見故名非我如種子法
故名爲因能等出現故名爲集今有續起故名爲生

能有成辨故名爲緣譬如泥團輪繩水等衆緣和合
成辨瓶等取蘊永盡故名爲滅有爲相息故名爲靜
是善是常故名爲妙最極安隱故名爲離是離自體
非有離故違害邪道故名爲道違害非理故名爲如
趣涅槃宮故名爲行能永超度故名爲出是能出性
非沒性故復次麤重所逼故名爲苦性不究竟故名
非常內離士夫作者受者遣作受者故名爲空性不
自在故名非我引發諸有故名爲因今有等現故名
爲集能有滋產故名爲生有所造作故名爲緣性不
相續盡諸相續故名爲滅三火永寂故名爲靜脫諸

災橫故名爲妙出衆過患故名爲離是出要路故名爲道能契正理故名爲如能正趣向故名爲行永超生死故名爲出問有四行相觀生死果何故此果但名苦諦不名非常空非我諦答亦應說爲非常等諦而不說者是有餘說復次旣說爲苦諦當知已說爲非常空及非我諦以相同故復次苦相不共惟有漏法是苦非餘故名苦諦非常等二是餘共相謂非常相三諦皆有空非我相徧一切法故此不名非常等諦復次苦違諸有有情聞之能捨生死故名苦諦美妙飲食持與小兒若語是苦彼便遠棄語非常等彼

無捨心是故不名非常等諦復次生死有苦愚智同信外道聞之亦不誹謗聞非常等有不生信故名苦諦非非常等復次能知所知易分別故但名苦諦非非常等謂佛世尊說有苦智故此所知但名苦諦如智所知覺所覺根根義行相所緣有境及境應知亦爾復次此苦諦名舊所傳說是舊文句過去諸佛過歿伽沙皆以苦名表示此諦今佛亦爾故不應責復次此諦四相苦相最初是故世尊但名苦諦問有四行相觀生死因何故此因但名集諦不名因等三種諦耶答亦應說爲因生緣諦而不說者是有餘說復

次既說爲集諦當知已說因生緣諦以相同故復次能知所知易分別故但名集諦非因生緣謂佛世尊說有集智故此所知但名集諦如智所知覺所覺等應知亦爾復次此集諦名舊所傳說是舊文句過去諸佛過苑伽沙皆以集名表示此諦今佛亦爾故不應責復次集相但於有漏法有招集生死非無漏故因生緣相無漏亦有聖道亦名因生緣故集不共故立以諦名是故世尊但名集諦問有四行相觀於涅槃何故涅槃惟名滅諦不名靜等三種諦耶答亦應說爲靜妙離諦而不說者是有餘說復次既說爲滅

諦當知已說靜妙離諦以相同故復次能知所知易分別故但名滅諦非靜妙離謂佛世尊說有滅智故此所知但名滅諦如智所知覺所覺等應知亦爾復次滅名不共故立諦名滅名惟顯究竟滅故靜名濫定妙離濫道故不名爲靜妙離諦復次此滅諦名舊所傳說是舊文句過去諸佛過苑伽沙皆以滅名表示此諦今佛亦爾故不應責復次此諦四相滅相最初是故世尊但名滅諦問有四行相觀於聖道何故聖道但名道諦不名如等三種諦耶答亦應說爲如行出諦而不說者是有餘說復次既說爲道諦當知

已說如行出諦以相同故復次能知所知易分別故
但名道諦非如行出謂佛世尊說有道智故此所知
但名道諦如智所知覺所覺等應知亦爾復次道名
惟顯趣涅槃路故立諦名如濫正理行通有漏出通
涅槃故此不名如行出諦復次此道諦名舊所傳說
是舊文句過去諸佛過兢伽沙皆以道名表示此諦
今佛亦爾故不應責復次此諦四相道相最初是故
世尊但名道諦毗奈耶說世尊有時爲四天王先以
聖語說四聖諦四天王中二能領解二不領解世尊
憐愍饒益彼故以南印度邊國俗語說四聖諦謂墜
泥迷泥蹋剖達曠剖二天王中一能領解一不領解
世尊憐愍饒益彼故復以一種蔑戾車語說四聖諦
謂摩奢覩奢僧攝摩薩縛怛羅毗刺遲時四天王皆
得領解問佛以聖語說四聖諦能令所化皆得解不
設爾何失二俱有過所以者何若言能者後二天王
聞聖語說何故不解若不能者伽他所說當云何通
如有頌言

佛以一音演說法

衆生隨類各得解

皆謂世尊同其語

獨爲我說種種義

一音者謂梵音若致那人來在會坐謂佛爲說致那

音義如是礫迦葉筏那達刺陀末曠婆佉沙觀貨羅
博喝羅等人來在會坐各各謂佛獨爲我說自國音
義聞已隨類各得領解又貪行者來在會坐聞佛爲
說不淨觀義若瞋行者來在會坐聞佛爲說慈悲觀
義若癡行者來在會坐聞佛爲說緣起觀義憍慢行
等類此應知此伽他中旣作是說如何可說佛以聖
語說四聖諦不令一切所化有情皆得領解有作是
說佛以聖語說四聖諦能令一切所化有情皆得領
解問若爾何故後二天王聞聖語說而不能解答彼
四天王意樂有異爲滿彼意故佛異說謂二天王作

如是念若佛爲我以聖語說四聖諦者我能受行第
三天王作如是念若佛爲我以南印度邊國俗語說
四諦者我能受行第四天王作如是念若佛爲我隨
以一種蔑戾車語說四諦者我能受行是故世尊隨
彼意說復次世尊欲顯於諸言音皆能善解故作是
說謂有生疑佛惟能作聖語說法於餘言音未必自
在爲決定疑佛以種種言音說法顯於諸方言音自
在所說法要聞皆受行復次有所化者依佛不變形
言而得受化有所化者依佛轉變形言而得受化依
佛不變形言得受化者若變形言而爲說法彼不能

解如說佛在摩揭陀國爲度池堅步行十二踰繕那
故七萬衆生皆得見諦彼皆依佛不變形言而得受
化若變形言爲說法者彼諸衆生應不見諦依佛轉
變形言得受化者若不變形言而爲說法彼不能解
是故世尊作三種語爲四天王說四聖諦復有說者
佛以一音說四聖諦不令一切所化有情皆能領解
世尊雖有自在神力而於境界不能改越如不能令
耳見諸色眼聞聲等問若爾前頌當云何通答不必
須通非三藏故諸讚佛頌言多過實如分別論者讚
說世尊心常在定善安住念及正知故又讚說佛恒

不睡眠離諸蓋故如彼讚佛實不及言前頌亦然故
不須釋復次如來言音徧諸聲境隨所欲語皆能作
之謂佛若作致那國語勝在致那中華生者乃至若
作博喝羅語勝在彼國中都生者以佛言音徧諸聲
境故彼伽他作如是說復次佛語輕利速疾迴轉雖
種種語而謂一時謂佛若作至那語已無間復作磔
迦國語乃至復作博喝羅語以速轉故皆謂一時如
旋火輪非輪輪想前頌依此故亦無違復次如來言
音雖有多種而同有益故說一音如契經說佛告苾
芻此苦聖諦我昔未聞於此法中如理作意由此便

論
生眼智明覺此苦聖諦慧應徧知我昔未聞乃至廣說此苦聖諦慧已徧知我昔未聞乃至廣說集滅道諦廣說亦爾此苦聖諦我昔未聞等顯未知當知根此苦聖諦慧應徧知等顯已知根此苦聖諦慧已徧知等顯具知根集滅道諦各顯三根應知亦爾大德法救作如是說我思此經舉身毛豎以佛所說必不違義定有次第今此契經越次第說具知根後復說未知當知根故非佛獨覺及諸聲聞得有如是觀行次第具知根後如何復起初無漏根若捨此經必不應理佛初說故以五苾芻而爲上首八萬諸天聞此

所說皆證法故若欲不捨復違次第故思此經舉身毛豎然彼大德雖作是言而不捨經但迴文句彼作是說此經應言此苦聖諦我昔未聞乃至廣說集滅道諦廣說亦爾此苦聖諦慧應徧知此集聖諦慧應永斷此滅聖諦慧應作證此道聖諦慧應修習昔未聞等廣說如前此苦聖諦慧已徧知此集聖諦慧已永斷此滅聖諦慧已作證此道聖諦慧已修習昔未聞等廣說如前若作是說不失次第隨順現觀非如經說阿毗達磨諸論師言不應輒迴此經文句過去無量諸大論師利根多聞過於大德尚不敢迴此經

文句況今大德而可輒迴但應尋求此經意趣謂說法者依二次第一依隨順說法次第如此經說二依隨順現觀次第如大德說脅尊者言此經不說三無漏根但說菩薩菩提樹下欲界聞思所成慧力修行四諦問世尊既說我由此觀證得無上正等菩提豈有聞思證菩提義答菩薩由此聞思慧力伏除一切四聖諦愚由此定當證無上覺故說由此證得菩提如人先時濕皮覆面後得除去以穀覆之其障輕微可言無障故此非說三無漏根如契經說佛告苾芻我於四聖諦三轉十二行相生眼智明覺問此應有

十二轉四十八行相何故但說三轉十二行相耶答雖觀一一諦皆有三轉十二行相而不過三轉十二行相故作是說如預流者極七反有及七處善并二法等此中眼者謂法智忍智者謂諸法智明者謂類智忍覺者謂諸類智復次眼是觀見義智是決斷義明是照了義覺是警察義問此四聖諦若自性斷者亦所緣斷耶答應作四句有自性斷非所緣斷謂緣無漏苦集及無所緣諸有漏法有所緣斷非自性斷謂緣有漏聖道有自性斷亦所緣斷謂緣有漏苦集有非自性斷亦非所緣斷謂緣無漏聖道及無所緣

聖道滅諦

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十九

說一切有部發智

音釋

擾

而沼切

躡蹶

躡都年切仆也。蹶居月切僵也。

兢伽

梵語也。此云天堂來。兢渠。

矜切

墜

於計切

蹋剖

蹋吐孟切。剖普后切。

曠

胡夾切。

也亦云

彌離車

此云惡。胡谷切。見蔑彌列切。戾郎計切。穀。胡縑紗也。

蔑戾車

梵語。

浮渡居士吳用先施贊刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第七十九卷

計字七

下三百三十八該銀三兩六錢六分
銀山釋海亮對長洲徐普上元李燿刻
萬曆乙卯歲夏六月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十

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十

四靜慮者謂初靜慮第二靜慮第三靜慮第四靜慮

問何故作此論答欲令疑者得決定故謂品類足說

云何初靜慮謂初靜慮攝善五蘊乃至云何第四靜

慮謂第四靜慮攝善五蘊彼惟說善靜慮或有生疑

靜慮惟善非染亦非無覆無記為決彼疑顯四靜慮

通善及染無覆無記故作斯論問此四靜慮自性云

何答各以自地五蘊爲自性是名靜慮自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名靜慮爲能斷結故名靜慮爲能正觀故名靜慮若能斷結故名靜慮則無色定亦能斷結應名靜慮若能正觀故名靜慮則欲界三摩地亦能正觀應名靜慮有作是說以能斷結故名靜慮問諸無色定亦能斷結應名靜慮答若定能斷不善無記二種結者名爲靜慮諸無色定惟斷無記非不善故不名靜慮問若作是說惟未至定可名靜慮上地不斷不善結故答上地雖無彼斷對治而有不善猒壞對治以能猒壞亦名

能斷問若作是說上地滅道法智品及彼一切類智品應非靜慮皆非欲界斷及猒壞二對治故答彼於欲界雖無全界全地對治而彼界地容有不善猒壞對治由此勢力餘亦得名復次四靜慮中有能對治不善結者無色全無故靜慮名不通無色尊者妙音作如是說色界六地於欲界結皆有斷對治及猒壞對治然未至定已斷彼結餘地對治無彼可斷雖無彼可斷而有對治用如日三分皆能破暗初分已破餘無可破又如六人共一怨家一人已殺餘無可殺又如六燈皆能破暗持一入室其暗已除餘五入時

論
無暗可破如是六地於欲界結皆有斷能非惟未至若不爾者依上五地入見道時應不證得欲見所斷諸結離繫既能證得故知六地於欲界結有斷對治復次若定能斷見修所斷二結盡者名為靜慮諸無色定惟能斷修所斷結盡故非靜慮復次若能斷結五蘊俱生能為所依起多功德能具攝受四支五支能發六通具四通行三種變現三明三根三道三地四沙門果九徧知道見修二道法類二智及忍智者名為靜慮諸無色定雖能斷結而不具上所說功德故非靜慮復有說者以能正觀故名靜慮問若爾欲

界有三摩地亦能正觀應名靜慮答若能正觀亦能斷結名為靜慮欲界三摩地雖有能正觀而不能斷結故不名靜慮復次若能正觀堅固難壞相續久住於所緣境長時注意而不捨者名為靜慮欲界三摩地無如是德故非靜慮復次若三摩地具有定名定用能正觀者名為靜慮欲界三摩地雖有定名而無定用如泥椽梁有名無用故非靜慮復次若三摩地非散亂風之所搖動如密室燈能正觀者名為靜慮欲界三摩地多散亂風之搖動如四衢燈故非靜慮如是說者要具二義方名靜慮謂能斷結及能正觀

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

明教大師集卷之十

三

清

欲界三摩地雖能正觀而不能斷結諸無色定雖能斷結而不能正觀故非靜慮復次若能徧觀徧斷結者名為靜慮欲界三摩地雖能徧觀而不能徧斷結諸無色定二義俱無故非靜慮復次若能靜息一切煩惱及能思慮一切所緣名為靜慮欲界三摩地雖能思慮一切所緣不能靜息一切煩惱諸無色定兩義都無故非靜慮復次諸無色定有靜無慮欲界三摩地有慮無靜色定俱有故名靜慮靜謂等引慮謂徧觀故名靜慮四靜慮支總有十八謂初靜慮有五支一尋二伺三喜四樂五心一境性第二靜慮有四支一內等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮有五支一行捨二正念三正慧四受樂五心一境性第四靜慮有四支一不苦不樂受二行捨清淨三念清淨四心一境性問四靜慮支各有十八實體有幾答惟有一十二謂初靜慮支名與實體俱有五種第二靜慮支雖有四而三如前增內等淨第三靜慮支雖有五而第五如前但增前四第四靜慮支雖有四而後三如前但增第一故靜慮支各有十八實體十一復有說者實體惟十謂三靜慮樂合為一評曰彼不應作是說初二靜慮是輕安樂第三靜慮別是受樂初二

支一內等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮有五支一行捨二正念三正慧四受樂五心一境性第四靜慮有四支一不苦不樂受二行捨清淨三念清淨四心一境性問四靜慮支各有十八實體有幾答惟有一十二謂初靜慮支名與實體俱有五種第二靜慮支雖有四而三如前增內等淨第三靜慮支雖有五而第五如前但增前四第四靜慮支雖有四而後三如前但增第一故靜慮支各有十八實體十一復有說者實體惟十謂三靜慮樂合為一評曰彼不應作是說初二靜慮是輕安樂第三靜慮別是受樂初二

論

明教大師集卷之十

四

清

靜慮樂行蘊攝第三靜慮樂受蘊攝故前所說於理
爲善如名實體名施設體施設名異相體異相名異
性體異性名差別體差別名建立體建立名覺體覺
應知亦爾問此中何者是靜慮何者是靜慮支答心
一境性是靜慮以三摩地爲自性故此及所餘是靜
慮支問若三摩地是靜慮者初第三靜慮應各惟四
支第二第四靜慮應各惟三支則靜慮支應惟十四
云何乃說十八支耶答三摩地是靜慮亦是靜慮支
餘是靜慮支非靜慮故有十八如擇法是覺亦是覺
支餘是覺支非覺正見是道亦是道故是道支非

道離非時食是齋亦是齋支餘是齋支非齋此亦如
是如是名爲靜慮支自性我物自體相分本性已說
自性所以今當說問何故各靜慮支靜慮支是何義
答寂靜思慮故名靜慮隨順此靜慮故名靜慮支以
隨順義負重擔義成大事義堅勝義分別義是支義
故隨順義者若法隨順此地靜慮名此地靜慮支負
重擔義者若法能引此地靜慮名此地靜慮支成大
事義者若法能辨此地靜慮名此地靜慮支堅勝義
者若法助成此地靜慮令其堅勝名此地靜慮支分
別義者如軍車等諸分別異故各軍車等支如是靜

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

慮諸分別異名靜慮支如是已釋靜慮支各次應分別離無離相問若是初靜慮支亦是第二靜慮支耶
答應作四句有是初支非第二支謂尋伺有是第二支非初支謂內等淨有是初支亦是第二支謂喜樂心一境性有非初支亦非第二支謂除前相問若是初靜慮支亦是第三靜慮支耶
答應作四句有是初支非第三支謂尋伺喜樂有是第三支非初支謂捨念慧樂有是初支亦是第三支謂心一境性有非初支亦非第三支謂除前相問若是初靜慮支亦是第四靜慮支耶
答應作四句有是初支非第四支謂尋

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

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

支謂除前相問若是第三靜慮支亦是第四靜慮支
耶答應作四句有是第三支非第四支謂慧樂有是
第四支非第三支謂不苦不樂有是第三支亦是第
四支謂捨念心一境性有非第三支亦非第四支謂
除前相問輕安行捨一切地有何故初二靜慮立輕
安為支非行捨第三第四靜慮立行捨為支非輕安
耶答先說隨順是支義故謂輕安惟隨順初二靜慮
故立為支行捨惟隨順第三第四靜慮故立為支復
次互相覆故謂初二靜慮輕安用勝能覆行捨故立
為支第三第四靜慮行捨用勝能覆輕安故立為支

問何故此二能互相覆答此二行相更相違故謂輕
安相輕舉行捨相況靜俱時而有更互相違如人一
時亦行亦住亦睡亦舉一向相違而善心中對治各
異故得俱起謂輕安能對治昏沉行捨能對治掉舉
復次為對治欲界五識身及所引身麤重故初靜慮
立輕安為支為對治初靜慮三識身及所引身麤重
故第二靜慮立輕安為支第二第三靜慮無麤識身
及所引身麤重可對治故第三第四靜慮不立輕安
為支彼既不立輕安為支故立行捨為支復次初二
靜慮有染汗喜擾動身心故世尊說應習輕安不應

住捨是故初二靜慮惟立輕安爲支第三第四靜慮
無染汗喜擾動身心故世尊說但應住捨勿習輕安
是故第三第四靜慮惟立行捨爲支復次初二靜慮
輕安有因謂諸善喜如契經說心有喜故身則輕安
是故初二靜慮惟立輕安爲支第三第四靜慮輕安
無因謂無善喜惟應住捨故彼但立行捨爲支復次
第三靜慮棄捨極喜第四靜慮棄捨極樂故此惟立
行捨爲支初二靜慮既不立行捨爲支故立輕安爲
支無相違故問內等淨卽是信諸地皆有何故惟在
第二靜慮立爲支卽答前說隨順是支義故謂信惟

順第二靜慮是故惟此立信爲支復次初靜慮中尋
伺如火身識如泥令心相續熱惱濁亂信不明淨如
熱泥中面像不現第二靜慮無尋伺火及識身泥心
相續中信相明淨如清冷水面像得現故於此立內
等淨支第三靜慮有極悅受第四靜慮有勝捨受覆
心相續信相不顯故彼及初皆不建立內等淨支復
次第二靜慮諸瑜伽師於離染中初生信勝故惟此
立內等淨支謂瑜伽師離欲界染起初靜慮現在前
時作是思惟我雖已離不定界染諸定地染爲可離
耶彼後復離初靜慮染第二靜慮現在前時於界地

染俱可離中初生大信如欲界染我既能離色無色
染亦必可離如初靜慮染既可離乃至非想非非想
處染定可離彼初靜慮現在前時未生定信後二靜
慮現在前時雖有定信而非初故信相不顯故皆不
立內等淨支復次起增上信必依大喜因喜信者信
必堅固第二靜慮有極勝喜故惟此立內等淨支問
慧徧諸地何故惟於第三靜慮立爲支耶答前說隨
順是支義故謂慧惟順第三靜慮故但於彼立正慧
支復次第三靜慮有適悅受諸適悅中此最爲勝耽
著此故諸瑜伽師不欲欣求上地滅法此受卽是自

地留難對治此故立正慧支是故世尊作如是說應
以正慧覺了此樂勿固貪著不求上地上下地中無
有自地極樂留難如此地者故彼不立正慧爲支復
次初靜慮中有麤尋伺覆障正慧第二靜慮有極喜
躍覆障正慧第四靜慮有勝捨受覆障正慧以勝捨
受是無明分正慧是明明無明分互相違害故皆不
立正慧爲支第三靜慮無有如彼覆正慧法故立爲
支問念徧諸地何故惟在後二靜慮立念爲支答前
說隨順是支義故謂念惟順後二靜慮故但於彼立
念爲支復次後二靜慮俱有他地增上留難對治彼

故立念爲支餘地不爾謂第二靜慮有極勝喜輕躁
漂溺如邏刹斯諸瑜伽師由此衰退不能堅固離自
地染爲對治彼第三靜慮立念爲支是故世尊作如
是說應住正念勿爲下地喜所漂溺退失自地第三
靜慮有極勝樂生死樂中此爲最上留礙行者如詐
親怨諸瑜伽師由此衰退不能堅固離自地染爲對
治彼第四靜慮立念爲支是故世尊作如是說應住
正念勿爲下地樂所留礙退失自地復次初靜慮中
有麤尋伺猶如暴風覆障正念第二靜慮有極喜躍
如水濤波覆障正念故俱不立正念爲支後二靜慮

無此過失是故俱立正念爲支問若是靜慮支亦是
菩提分耶答應作四句有是靜慮支非菩提分謂伺
樂受捨受有是菩提分非靜慮支謂精進正語正業
正命有是靜慮支亦是菩提分謂餘菩提分法有非
靜慮支亦非菩提分謂除前相問何故伺樂受捨受
不立菩提分耶答被覆損故謂伺被正思惟之所覆
損樂受被輕安樂之所覆損捨受被行捨之所覆損
故不立爲菩提分法問若爾何故立靜慮支答菩提
分中爲策正見立正思惟爲菩提分同行相細策正
見中爲尋覆損立靜慮支爲遮下地惡不善法不相

覆損菩提分中輕安樂受同一剎那有相覆損靜慮
支中地別建立無覆損義菩提分中行捨受捨同一
剎那有相覆損靜慮支中對治利益支用答別不相
覆損問何故精進非靜慮支答諸靜慮支順自地勝
精進於順他地爲勝謂初靜慮精進順第二靜慮爲
勝乃至無所有處精進順非想非非想處爲勝故彼
不立爲靜慮支復次精進損害三摩地因三摩地因
卽是勝樂如契經說樂故心定勤精進者身心多苦
修三摩地身心多樂是故精進非靜慮支問何故正
語正業正命非靜慮支答靜慮支者謂與靜慮相應

住境必有所依所緣行相及有警覺乃名相應正語
業命無如是義是故不立爲靜慮支由此四相及諸
得等不相應法皆不應立爲靜慮支非助等持住一
境故問何故慚愧無貪無瞋不放逸不害等非靜慮
支耶答非極隨順諸靜慮故此諸善法多於欲界散
地惡法爲近對治勢力增強非於定地是故不立爲
靜慮支問心思等何故不立爲靜慮支答非極隨
順諸靜慮故心順流轉定順還滅故心不立爲靜慮
支復次心勝如王諸心所法皆如臣佐定是心所故
心不立爲靜慮支如諸國王不事臣佐想思觸欲皆

順流轉作用偏勝定順還滅故彼不立爲靜慮支作
意惟在欲界散地對境用勝非諸定地故亦不立爲
靜慮支勝解惟於無學位勝靜慮徧於一切位勝故
彼不立爲靜慮支復次此中應以諸靜慮支對四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支展
轉相攝復應以初靜慮支乃至第四靜慮支對菩提
分法展轉相攝復應以初靜慮支乃至第四靜慮支
對四念住乃至八聖道支展轉相攝應隨其相一一
廣說問靜慮近分及無色定爲立支不若立支者此
何不說若不立者施設論說當云何通如說頗有空

無邊處定於空無邊處定根勝道勝定勝而支等耶
答有謂從空無邊處定起無間復入空無邊處定有
作是說靜慮近分及無色定亦建立支問若爾善通
施設論說今於此中何故不說答理亦應說而不說
者應知此中是有餘說謂初靜慮近分如根本亦有
五支然除喜受增捨受第二靜慮近分如根本亦有
四支亦除喜受增捨受第三靜慮近分如根本亦有
五支然除樂受增捨受第四靜慮近分及無色定如
根本第四靜慮皆亦有四支評曰應作是說靜慮近
分及無色定皆不立支功德少故苦道攝故問若爾

善通此中所說施設論說當云何通答依因長養故說爲勝言支等者謂覺道支問何故初及第三靜慮俱立五支第二第四靜慮俱立四支耶答前說隨順是支義故謂四靜慮各有爾所能隨順法不增不減復次欲界諸惡難斷難破難可越度故初靜慮建立五支爲牢強對治第二靜慮重地極喜難斷難破難可越度第三靜慮建立五支爲牢強對治初及第三靜慮俱無如是難斷難破難越度法是故第二第四靜慮惟立四支以彼俱不假牢強對治故復次爲對治欲界增上五欲境貪故初靜慮立五支爲對治第

二靜慮五部重地喜愛故第三靜慮亦立五支初及第三靜慮俱無如是所對治故第二第四靜慮俱惟立四支復次爲欲隨順超定法故謂從五支定超入五支定復從四支定超入四支定以支等者易可超入問若從第三靜慮超入空無邊處復從第四靜慮超入識無邊處彼俱無支云何隨順答諸外內事初作時難後成辦時不假隨順且外事者如遮諾迦與臣懷月十二年中學造金法初成一粒如穢麥量便師子吼我等今者能造金山言內事者如瑜伽師修神境通初學離地如半巨勝次復離地如一巨勝如

是漸漸半麥一麥半指一指半揅一揅半肘一肘半
尋一尋彼後成時隨心欲往色究竟天自在能往起
定亦爾初時難故假支齊等後時易故設不立支亦
能超入故初第三各立五支第二第四各立四支如
契經說苾芻當知有四天道能令有情未淨者淨淨
者轉明問何故世尊作如是說答欲令有情於生天
道深生厭怖欣求安住勝義天道生天者謂三十三
天彼有四苑莊嚴殊妙一名衆車二名羸惡三名歡
喜四名雜林如是四苑有四衢道天諸姝女遊集其
中諸勝美人於中遊止種種音樂恒時擊奏安置種

種餽饐飲食寶樹行列枝條蔭映華葉茂盛香氣氤
氳果實繁多光淨甘美隨欲變爲雅韻和鳴諸天於
中受諸欲樂遊戲既畢相與入苑於此正法毗奈耶
中擇滅涅槃如彼天苑四妙靜慮如四衢道通明姝
女遊集其中解脫無礙美人遊止三藏音樂恒時擊
奏安置淨喜餽饐飲食菩提分法寶樹行列無量解
脫勝處徧處枝條蔭映覺支道支華葉茂盛諸妙淨
戒香氣氤氳諸沙門果光淨甘美學與無學隨欲變
爲雅韻和鳴衆聖於中受勝定樂遊戲既畢俱入涅
槃云何名爲四種天道謂離欲惡不善法有尋有伺

離生喜樂初靜慮具足住是名第一天道離欲惡不善法者問得初靜慮時總離欲界一切法何故但說離欲惡不善法耶答惡不善法以爲上首總離欲界故作是說復次惡不善法違害聖道自性應斷彼若斷已不復成就是故偏說諸有漏善無覆無記不違聖道非自性斷彼若斷已猶可成就是故不說然有漏善無覆無記斷惡不善時亦隨說斷同一對治故一時斷故如燈違暗非炷油器而破暗時亦能燒炷盡油熱器復次惡不善法難斷難破難可越度是故偏說復次惡不善法多諸過患熾盛堅牢是故偏說

復次惡不善法離欲染時極爲障礙留難繫縛如羸獄卒故偏說之復次諸瑜伽師專爲斷彼惡不善法修初靜慮是故偏說復次諸瑜伽師增惡彼故總捨欲界故偏說離惡不善法復次惡不善法上地所無故偏說離由如是等種種因緣惟說離欲惡不善法問此中何者是欲何者是惡不善法耶答事具欲是欲煩惱欲是惡不善法復次欲謂五欲惡不善法謂五蓋復次欲謂欲愛惡不善法謂欲界諸餘煩惱復次欲謂欲尋惡不善法謂恚害尋復次欲謂欲界惡不善法謂恚害界復次欲謂欲想惡不善法謂恚害

想復次欲謂欲愛惡不善法謂卽欲愛此卽說離種
種欲愛有尋有伺者與尋俱法各有尋與伺俱法各
有伺離生者問上地中離勝妙清淨過初靜慮何故
惟說此名離生答此中舉初以顯後故作如是說世
尊有處舉後顯初如說云何非自他害謂在非想非
非想處如舉初後始入已度加行究竟應知亦爾復
次初得離生發希奇想後時不爾故作是說復次以
初靜慮惟從離生後諸靜慮亦從定生從離生故名
爲離生如水生者說名水生陸地生者說名陸生復
次初靜慮離二無漏定爲眷屬故獨名離生謂未至

靜慮中間復次初靜慮離是後離門所依加行因本
道路及安足處獨得離名復次初靜慮離牽引住持
長養後離獨得離名復次初靜慮離是後諸離生緣
集起獨得離名復次土地諸離決定依止初靜慮離
得及前起故初靜慮獨得離名復次諸瑜伽師離欲
界染起初靜慮現在前時歡喜踊躍勝於後時故獨
名離如飢渴人初得飲食雖復麤惡而生歡喜勝於
後時得美飲食復次三種行者依初靜慮得入離生
得果練根及盡諸漏故獨名離三種行者謂具縛者
分離欲者全離欲者復次爲令疑者得決定故獨立

離名如欲界中有尋有伺有諸識身尊卑眷屬初靜慮中亦有此事或有生疑如欲界無離初靜慮亦爾爲決此疑說初靜慮有離非欲復次欲界無離近對治彼故初靜慮獨立離名復次惟初靜慮能離三界一切煩惱獨立離名復次惟初靜慮有四沙門果道九徧知果道具三十七菩提分法故獨名離復次惟初靜慮能離所有苦根憂根男根女根無慚無愧貪愛婬愛五蓋五欲慳貪嫉恚五蘊十二處及十八界等故獨名離由如是等種種因緣惟初靜慮獨名離生喜樂者喜謂喜根樂謂輕安樂復次喜受蘊攝樂

行蘊攝初靜慮具足住者謂得獲成就初靜慮善五蘊得獲成就名具足住復次尋伺滅內等淨心一起無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足住是名第二天道尋伺滅者問得第二靜慮時總滅初靜慮一切法何故但說尋伺滅耶答以尋伺爲上首總滅初靜慮故作是說復次尋伺難斷難破難可越度是故偏說復次尋伺多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次尋伺離初靜慮染時極爲障礙留難繫縛如暴獄卒故偏說之復次諸瑜伽師專爲斷尋伺修第二靜慮是故偏說復次諸瑜伽師憎惡尋伺故總捨初靜慮故偏

9
170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

六明安列說卷之六

十一

清一

說之復次尋伺上地所無是故偏說由如是等種種因緣但說尋伺滅內等淨者內謂心等淨謂信由信平等令內心淨故名內等淨尊者世友作如是說尋伺躁動擾亂定心信能除彼令心等淨如波浪息水則澄清是故說信名內等淨復作是說染喜騰躍渾濁定心信能除彼令心等淨如離泥濁水則澄清是故說信名內等淨大德法救作如是說行者將入第二靜慮心於定境信向樂住不流馳散久住一境得第二定斯有是處此由信力是故說信名內等淨心一趣者謂一門轉非如欲界心六門轉初靜慮中心四門轉第二靜慮心一門轉故名一趣卽是心行一境界義無尋無伺者謂尋伺已滅定生者問初靜慮亦有定何故惟說第二靜慮名定生耶答第二靜慮等持增盛勝妙清淨過初靜慮是故偏說復次第二靜慮定所引發定所長養初靜慮後現在前故名爲定生非如初靜慮非定所引發非定所長養欲界心後現在前故不名定生復次初靜慮心有定不定有內門轉有外門轉有緣內事有緣外事第二靜慮心多在定多惟內門轉惟緣內事故名定生復次第二靜慮滅語言本語言本者謂尋與伺如契經說要

論
大明
卷八
十

伺已能發語言非不尋伺第二靜慮尋伺已滅無語言本故說定生復次第二靜慮名聖嘿然故各定生如契經說佛告目連汝等勿輕第二靜慮此是聖者嘿然法故由如是等種種因緣定生惟在第二靜慮喜樂者喜謂喜根樂謂輕安樂復次喜受蘊攝樂行蘊攝第二靜慮具足住者得獲成就第二靜慮善五蘊得獲成就各具足住

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十

說一切有部發智

音釋

躁則到切不漂溺漂撫招切浮也積古猛切探賊

切正作躁肘陟柳切餽餽胡交切凡非穀而食

氛氲氛敷文切氲於云

浮渡居士吳用先施貴刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第八十卷 計字七千
五百零二箇該銀三兩七錢五分
銀山釋海亮對長洲徐普書上元陶文汜刻
萬曆乙卯歲夏六月徑山化城識

ソノ
サ
セ