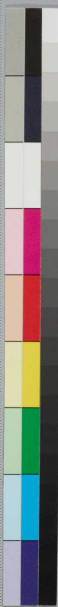

C40
4514
148

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

C40-4514

今上座請大藏及有
書置武州紫雲山
我後築塔院后府中永
為受者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

見蘊第八中想納息第三之二

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
斷及徧行隨眠之所隨增又遮說有修所斷疑隨眠
者意顯疑隨眠惟見所斷故作斯論問如夜見物杌
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

答彼作論者意欲爾故乃至廣說復次惟此二種互不相應而俱緣四諦俱通徧行俱緣有漏無漏俱緣有爲無爲於餘煩惱爲勝貪瞋慢雖互不相應而不能通緣四諦惟不徧行但緣有漏但緣有爲無明雖緣四諦亦是徧行通緣有爲無爲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總說若別說者見相應受差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徧行隨眠

隨增見集所斷見相應受見集所斷一切見苦所斷徧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一切有漏緣及徧行隨眠隨增見道所斷見相應受見道所斷無漏緣見彼相應無明見道所斷一切有漏緣及徧行隨眠隨增修所斷見相應受修所斷一切及徧行隨眠隨增此中隨增差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數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餘隨眠隨增此則總說若別說者見不相應受差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徧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徧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徧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徧行隨眠隨增修所斷見不相應受修所斷一切及徧行隨眠隨增此中隨增差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總說若別說者疑相應受差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徧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徧行隨眠隨增此中隨增差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謂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總說若別說者疑不相應受差別有五謂見苦所斷乃至修所斷此中見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徧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徧行隨眠隨增修所斷疑不相應受修所斷一切及徧行隨眠隨增此中隨增差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爾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二處五蘊攝而不作

是說者當知此中總說因道緣起攝一切界處蘊非一一攝復有說者所道緣起法皆謂六因此皆因之差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爲法如品類足說因法云何謂一切有爲法由此具攝十八界等道卽是因此因與誰爲道與所得果由此亦攝十八界等緣起亦是一切有爲法如品類足說緣起法云何謂一切有爲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眼觸聚中觸雖
與想受心相應而非眼觸等起自體於自體無等起
義故想雖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爾是故眼觸聚中觸
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
應受心說亦爾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蘊除耳觸聚
中生老住無常餘不相應行蘊一切色無爲如是餘
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不相應法餘法攝如前說
見蘊第八中智納息第四之一

若事能通達彼事能徧知耶如是等章及解章義旣
領會已次應廣釋問何故作此論答欲止他說忍卽
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我
當爲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爲事非諸
有支以後釋中但說智故繫事者如前一行中說若
事愛結繫彼事亦恚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
法卽是有因法無因法又如世尊伽他中說

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
棄捨所攝受田事宅事財寶等事又如世尊伽他中
說

人於田事財 牛馬僮僕等 男女諸親欲
各別而耽愛

又在家者作如是言我已取彼爾所事彼猶負我爾
所事諸如是等名攝受事復有五種事一界事二處
事三蘊事四世事五剎那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

論
彼事能徧知耶答應作四句此中能通達依無漏道
智徧知說能如實知故能徧知依無漏道證斷徧知
說能永斷煩惱故此二互有長短故應作四句有事
能通達非徧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徧知不斷煩
惱故有事能徧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
類忍若已離欲染者惟類忍如是諸忍是能徧知永
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相法忍是善慧自性何故此
中說非能通達耶答此文應作是說若事是能通達
彼事亦是能徧知若事是能徧知彼事亦是能通達
而不作是說者有別意趣謂此中依智徧知說能通
達依能證斷徧知說能徧知故不應難有事能通達
亦能徧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徧
知永斷煩惱故有事非能通達亦非能徧知謂苦集
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徧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互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欣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欣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惟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智離三界染時於未來世修苦集智厭行相故說名修厭緣滅道諦可欣事轉故不名能厭問有滅道智現在前時不斷煩惱而亦能修厭如在修道無學道中一切離染加行解脫勝進道時滅道二智及則以此二智練根雜修靜慮引發諸通諸無礙解無色解脫及念住等諸功德時亦能修厭而非能厭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惟未曾得而現前故餘時不定或是曾得或未曾得若是曾得則不能修是故不說有說此中說最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厭若事能離彼修厭耶答應作四句有事能離非修厭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厭爾時惟修欣行相故有事修厭非能離謂苦集忍智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猒爾時能修猒行相故
非能離不斷煩惱故問有滅道智現在前時不斷煩
惱亦修猒非離如在修道無學道中一切離染加行
解脫勝進道時滅道二智及卽以此二智練根雜修
靜慮引發諸通諸無礙解無色解脫及念住等諸功
德時亦修猒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
苦集二智決定修猒滅道二智則不決定以曾得者
現在前時不修猒故有事能離亦修猒謂苦集忍智

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猒爾
時能修猒行相故有事非能離亦非修猒謂滅道忍
智不斷諸煩惱此卽已離欲染者於見道中滅道法
忍及一切滅道智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猒爾時不修
猒行相故前來所說猒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徧知事故
通達徧知惟無漏故問如所說猒體性是何爲是無

論
次觀發論卷一百九十六
十二
應六
貪爲是慧耶設爾何失若是無貪此文所說當云何
通如說有事能厭亦能離謂苦集忍智斷諸煩惱雜
蘊所說復云何通如說云何習厭離貪謂無學厭相
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卽上所說復云何通如說
云何習厭離貪謂無學厭相應無貪無瞋無癡無癡
卽慧非慧與慧可說相應所以如前此中有說厭體
性是無貪問若爾者此文所說當云何通如說有事
能厭亦能離乃至廣說答彼中說厭相雜法名厭謂
無貪與忍智相應說爲忍智問雜蘊所說復云何通

如說云何習厭離貪乃至廣說答彼文應作是說厭
相應無瞋無癡善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爾者卽雜
蘊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卽攝在復
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徧處等相應廣說
過四大海今略說爾所如是猒所猒事應作四句有
猒非所猒謂無漏猒有所猒非猒謂除有漏猒餘有
漏法有猒亦所猒謂世俗猒有非猒非所猒謂除無
漏猒餘無漏法問若緣一切法作無我行相當說是
欣相作意猒相作意耶設爾何失若是欣相作意者
云何亦緣猒事轉耶若是猒相作意者云何亦緣欣
事轉耶答應作是說是欣相作意問若爾云何亦緣
猒事轉耶答彼觀行者於可欣事深樂觀察雖緣無
量可猒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
作此論答爲止愚於因緣法執因緣性非實有意者
顯因緣法體性實有故作斯論有說此中依一因作
論謂相應因以相應因諸心心所因取一緣恒不相
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於異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徧行因有

說此中依六因作論問若法未至已生位則不能爲同類徧行因至已生位方能爲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爲因從此以後無時非因故作是說問若爾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爲等無間緣者至正生位定能爲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

互相顯示如此彼亦爾如彼此亦爾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爲止愚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爲前爲後爲前法未至已生位不與後法作等無間若至便作等無間耶爲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爲世第一法未至已生位不與苦法智忍爲等無間若至便作等無間

耶爲苦法智忍未至已生位不與世第一法爲等無
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爾無心位云何
可爾如入無想定或滅盡定經七晝夜或復多時若
入定心至已生位卽與出定心爲等無間者應第二
剎那出定心卽生所以者何若法與彼法爲等無間
緣取彼爲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起若後法未至已生
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爲等無間耶此中有說
若前法未至已生位不與後法作等無間若至便作
問若然者有心位可爾無心位云何可爾答此中說
有心位不說餘位有說設依無心位說亦無有過謂
入定心現在前時頓取諸定及出心果亦與最初剎
那定果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行等無間
緣異時取果異時與果若此時取果卽此時與果故
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

一法爲等無間耶答爾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爾餘義廣說如雜蘊智納息

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十六

說一切有部發智

音釋 杌五忽切樹無枝也癰於容切炬其呂切剎那梵語也此云極少言時之極少也剎初轉切

浮渡居士吳用先施贊刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第一百九十六卷計字六千五百三十三箇該銀三兩二錢六分雙足庵釋眞慧對長洲徐晉書旌德劉邦瀛刻萬曆丙辰歲秋七月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

見蘊第八中智納息第四之二

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爲於處定爲於青等定爲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
定問若惟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卽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
於剎那定問若爾者如青色中有多種青謂青根青
莖青枝青葉青華青果若當於此不說定者彼了根
覺卽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爾者則應
無量心心所法住不生法中答卽無量心心所法住
不生法中復有何過未來世寬無容處耶然彼本來
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爲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緣和合故諸法滅是故不恒
生滅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壤所壓欲起復壓
彼人爾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所卽心或有說觸卽根境識
爲止彼意顯心所非心別有觸體與心相應又爲止

他疑故謂或有疑眼觸乃至身觸名三和合是義
爾彼根境識俱時生故意觸亦名三和合觸云何可
爾所以者何意根過去意識現在法或三世或離世
故今欲決定顯意觸亦名三和合觸以互不相違共
生一果名爲和合非惟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苾芻當知有意界有
法界有無明界無明觸所生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脅尊者言此中意說於自體愚名無明界彼無間滅六識身名意界爾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爾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爲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爾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爲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

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

論

九思安論卷二 百九十一

四

庚子

如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爾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競法故有自執非慢謂諸見趣故世尊說苾芻當知自執有我自執有所此中自執有我者顯示我見自執有所者顯示我所見復次自執有我者

顯示五我見自執有所者顯示十五我所見復次自執有我者顯示我執行相自執有所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者顯示我所愛有餘師說自執有我者顯示我愚自執有所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所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惟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

論

大比婆沙論卷二百九十一

七

庚子

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競法故有不寂靜非慢謂餘煩惱現在前故世尊說苾芻當知動爲魔所縛不動脫惡者此中餘煩惱者謂見疑無明貪瞋纏垢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惱於自身中障礙聖道及聖道加行過去未來煩惱不爾復次現在煩惱於自身中能取果與果過去未來煩惱不爾復次現在煩惱於自身中能取等流果異熟果過未煩惱不爾復次現在煩惱能令自身成可訶責可厭賤可遠離過

未煩惱不爾復次現在煩惱燒然自身損壞自身逼惱自身過未煩惱不爾復次現在煩惱自害害他或復俱害過未煩惱不爾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爲魔所縛等者此中初句顯不寂靜者爲煩惱魔所縛後句顯寂靜者解脫天魔性弊惡者惟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爲魔起惡業故復名惡者若諸有情不寂靜時爲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

答應作四句有業非不律儀謂身語律儀有不律儀
非業謂根不律儀有業亦不律儀謂身語不律儀有
非業亦非不律儀謂根律儀諸業彼律儀耶答應作
四句有業非律儀謂身語不律儀有律儀非業謂根
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爲自性有
作是說根律儀以念正知爲自性根不律儀以忘念
不正知爲自性云何知然經爲量故如契經說時有
天神告苾芻曰苾芻苾芻莫生瘡疣苾芻答曰我當
覆之天復問言瘡疣旣大以何能覆苾芻答言我當

以念正知覆之天卽讚言善哉善哉能如是覆是爲
善覆由此故知根律儀以念正知爲自性根不律儀
以忘念不正知爲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令果圓滿是
故無過有說根律儀以不放逸爲自性根不律儀以
放逸爲自性有說根律儀以六恒住法爲自性根不
律儀以依六根生諸煩惱爲自性有說根律儀以根
永斷徧知諸妙行善根爲自性根不律儀以根不永

斷不徧知諸煩惱惡行不善根爲自性如是則以妙
行惡行爲根律儀不律儀體有說根律儀以不成就
根不永斷不徧知及成就彼對治道爲自性根不律
儀以成就根不永斷不徧知及不成就彼對治道爲
自性如是根律儀根不律儀俱以成就不成就爲體
有說根律儀以不染汙法爲自性根不律儀以染汙
法爲自性如是根律儀根不律儀俱以五蘊爲其體
性昔迦濕彌羅國招吉祥僧伽藍中有兄弟二阿羅
漢俱是法師世稱爲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根不律儀

爲自性此自性成立謂體是實有此則攝在復有所
餘心不相應行中間若根律儀根不律儀俱以無覆
無記行蘊爲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
耶乃至廣說於前所說五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
煖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卽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卽前不淨觀等得已不失有事已得而不成就謂得已失此謂卽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爲止他宗顯已義故謂或有說諸法攝他性不攝自性集諦惟愛道諦惟是八支聖道或說法處攝一切法或說法處惟是非色或復說無去來二世或說五識惟無記性爲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

此中除言爲欲遮遣除苦聖諦及法處餘法二界一處一蘊攝此中苦聖諦謂一切有漏法卽十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處謂七種法卽想受行蘊無表色三無爲餘法謂無漏心是故此法二界謂意識界一處謂意處一蘊謂識蘊攝除集聖諦及法處說亦爾若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爲卽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爾此中以所攝量

同故言亦爾然道聖諦謂無漏有爲法卽三界意界
意識界法界二處卽意處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卽十界一界少分十
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
無爲卽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卽一界一處及一蘊少
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處法處二蘊所
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卽十七界十一處
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卽十界
十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
卽八界二處四蘊一蘊少分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漏法及
法處餘法二界一處一蘊攝此中有漏法謂苦集諦
卽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爲卽三界二處五蘊少分
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爲法及法處此除一切法
而問餘法は無事空論此中有爲法謂苦集道諦卽
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爲
法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中無爲法
謂虛空擇滅非擇滅卽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卽十八界十二處
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
法及法處說亦爾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界自
性安隱法卽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爾類別攝不別故除
無記法及法處餘法九界三處二蘊攝此中無記法
謂不得愛不愛果及作自性安隱法卽八界十界少
分八處四處少分五蘊少分法處如前說餘法謂善
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二蘊攝此中欲界
繫法謂欲愛所隨增卽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
此中色界繫法謂色愛所隨增卽十四界十處五蘊
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爾此以所攝數量
同故除非學非無學法及法處餘法二界一處一蘊

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

論

大智度論卷第二十七

十三

原七

攝此中非學非無學法謂一切有漏及無爲法卽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忍所對治卽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卽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法謂一切無漏法卽二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卽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爲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

論

大智度論卷第二十七

十三

原七

空論此中非已生法謂未來法及無爲卽十八界十
二處五蘊少分定不生法如前說除此更無餘法可
攝是故說爲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法如前說
餘法謂正生可生諸有色法是故此法十一界十一
處一蘊攝除有見法及定不生法餘法十七界十一
處五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處五蘊
攝除無見法及定不生法餘法一界一處一蘊攝此
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處一蘊攝除有對法及定
不生法餘法八界二處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
八界二處五蘊攝除無對法及定不生法餘法十界
十處一蘊攝此中無對法及定不生法如前說餘法
謂正生可生諸有對色是故此法十界十處一蘊攝
除有漏法及定不生法餘法三界二處五蘊攝此中

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處五蘊攝除無漏法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中無漏法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處五蘊攝除有爲法及定不生法此除一切法問餘法は無事空論此中有爲法及定不生法如前說除此更無餘法可攝是故說爲無事空論除無爲法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中無爲法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸有爲法是故此法十八界十二處五蘊攝除過

去法現在法及定不生法說亦爾此中餘法俱謂正生可生諸有爲法是故此法皆十八界十二處五蘊攝除未來法及定不生法此除一切法問餘法是无事空論此中未來法及定不生法具攝一切有爲無爲法除此更無餘法可攝是故說爲無事空論除善法及定不生法餘法十八界十二處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處五蘊攝除不善法及定不生法說亦爾以於餘法所攝同故除無記法及定不生法餘法十界四處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
法十界四處五蘊攝除欲界繫法及定不生法餘法
十四界十處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
此法十四界十處五蘊攝除色界繫法及定不生法
餘法十八界十二處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處五蘊攝除無色界繫法學
法無學法及定不生法說亦爾以於餘法攝數同故
除非學非無學法及定不生法餘法三界二處五蘊

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處五蘊攝除
見所斷法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝
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處五蘊攝
除修所斷法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

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

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耶答有一界謂法界一處謂意處一蘊謂色蘊如前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爲色蘊攝色意處攝心法處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意處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處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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十七

說一切有部發智

音釋

噴壤

噴杜回切墜也壤如兩切土也

壓

烏甲切鎮也

脅

虛業切

慢

莫晏切倨也

瘡疣

瘡初良切瘍也疣羽求切瘡也

僻

芳辟切偏邪也

桐城弟子趙士先施貴刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百九十七卷計
字六千七百四十五箇該銀三兩三錢七分
雙足庵釋真慧對長洲徐普書上元許一科刻
萬曆丙辰歲春正月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十八

五百大阿羅漢等造

唐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令知斷故所以者何於生死中起大執著引大無義爲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取便永斷滅沒復次此見依集處轉故見集時卽斷如草頭露日出卽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取便永斷滅沒復次此見依苦處轉故見苦時卽斷如草頭露日出卽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乏財有慳而

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愛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速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見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

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

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爾此世現見何故言無答彼諸外道無明所言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爲他世因或無此世爲他世果無他世者謂無他世爲此世因或無他世爲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爲生有因或撥中有爲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父母感子之業不謗其體彼作是論父母自以愛染心故不

爲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蟲生非濕葉等有
感蟲業此亦如是故彼外道有如是頌

男女染心合 女值時無病 我從此自有
彼於我何爲

或有說者彼諸外道謗父母義不謗其體如因濕葉
糞等生蟲葉等於蟲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
滅如有情緣合故生緣離故死不從前世來至此
生亦非此生往至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情又見蟲生因濕葉等廣
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外道得世俗定
有諸有情從上地及餘世界歿來生此間或此間歿

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麤淺定故觀去
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
所有不正推尋不正分別顛倒見不平等取便永斷
滅沒復次此見於道處轉故見道時卽斷如草頭露
日出卽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滅處轉故見滅時卽斷如草
頭露日出卽乾此亦如是無正行此世他世卽於現
法知自通達作證具足住我生已盡梵行已立所作

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

論

大明義疏卷之三

五

勝

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卽苦遲通等此
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
便說世間無阿羅漢卽是謗無阿羅漢法又聞涅槃
諸根永滅便作是念彼應是苦復聞涅槃諸行寂滅
便作是念彼應是無又見聖者形貌飲食同餘有情
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因定
但由隨順惡友教故便言世間無阿羅漢乃至廣說
有說此中應說始騫持事彼事卽是此見等起諸有
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爲命者此
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

論

大毗婆沙論卷之三

六

勝

惟說四大種者以麤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爲所依故便隨空轉譬
如樹倒鳥則飛空此邊執見常見攝見苦所斷以執
我所是常住故舉爲第五者謂四肘半舉四人昇之
以送死屍故言舉爲第五持彼死屍往棄塚間卽施
身處或燒屍處名爲塚間未燒可知者謂乃至未燒
差別可見燒已成灰餘鶻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卽燒火
者此則邪智非見若謂燒有漏業者此謗因邪見見

集所斷若謂燒無漏業者此謗道邪見見道所斷愚
者讚施智者讚受施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
彼撥爲愚此卽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爲空妄
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爲妄此卽謗無實論者
法此謗道邪見見道所斷此邊執見斷見攝者顯彼

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爲初死爲最後又諸命終無有還者故說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

今有情雜染非因非緣而有情雜染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雜染有住城邑而不起染便作是念無因無緣今有情雜染非因非緣而有情雜染若有者則應住阿練若處者不生雜染住城邑者皆生雜染現見相違是故決定無因無緣乃至廣說然由三事故有情雜染一由因力二由加行力三由境界力故住阿練若處者雖無境界而由因力加行力故生諸雜染住城邑者雖有因及境界

由無加行力故不生雜染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雜染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因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道所斷此謗道邪見者顯彼自性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

有者則應住阿練若斯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因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爲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

說有說外道得世俗麤淺定觀見有情無智無見而不見其因緣差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令有情智見非因非緣而有情智見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爲求智見起加行者生於智見不起加行者不生智見現見相違故知決定無因無緣

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揀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麤淺定觀見有情得勝智見而不見其因緣差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則謗因邪見見集所斷若謗無漏力

精進等則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差別力者勢力是難屈伏義精進者是發趣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卽是總謗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卽有情名曰衆生一切種者謂卽衆生爲種相續力自在等亦體一義異卽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能差別定

謂決定是法爾義合謂和合是緣會義性謂本性變
謂轉變彼說有情有如是理趣法爾緣會則本性轉
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爲求富貴
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不得
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
雜蘊中說顛倒處惟明撥有漏因故見集所斷此中
通明謗有漏無漏因故見集見道所斷諸有此見造
教造煮教煮害教害殺諸衆生不與取欲邪行知而
妄語故飲諸酒穿墻解結盡取所有守阨斷道害村
害城害國生命以刀以輪擁略大地所有衆生斷截
分解聚集團積爲一肉聚應知由此無惡無惡緣於
死伽南斷截搥打於死伽北惠施修福應知由此無
罪福亦無罪福緣布施愛語利行同事攝諸有情皆

論
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
亦爾於死伽南斷截過打者以死伽南多有藥叉祠
於中殺害衆生故於死伽北惠施修福者以死伽北
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
故知決定造教造責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
諸有此見此七士身不作作不化化不可害常安住
如伊師迦安住不動無有轉變互不相觸何等爲七
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
能轉變亦不能令互相觸礙設有士夫斷士夫頭亦
不名爲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捶無所捶無表無
表處此邊執見常見攝見苦所斷七士身者謂我所
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互不相觸者無有能令互相觸礙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所任持命不可害故無表者無能害能捶業故無表處者無所害所捶境故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於

四大種及苦樂命相續依因依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十四億六萬六百亿生門五業三業二業業半業六十二行跡六十二中劫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
盡便住此中無有沙門若婆羅門能作是說我以尸
羅或以精進或以梵行令所有業未熟者熟熟者觸
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
取見苦所斷十四億六萬六千生門者如正法中有
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髮褐計有爾所雜類生門
一一有情徧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爾所生門及於爾所生
門所造亦不過於五業等業五業者如正法中說感
五趣五趣加行五趣處所如是外道所說五業謂舉
下屈伸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爾但語爲初二業者如正法
中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

論
有一名半業如是外道說有二業一者雙業二者雙業牽引業名雙業圓滿業名隻業或具二種名雙業隨但有一名隻業諸雙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苦行父母師及女人盜金飲酒名爲墮業其餘惡業名近墮業初名爲業後名半業又說語身業名業損益自他故意業名半業惟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衆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六十二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劫者如正法中說八十中劫爲一分齊如是外道說六十二中劫爲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爾然說有情徧生其中然後解脫有二十根者如正法中說有二十二根如是外道說有百二十根謂眼耳鼻各二爲六舌身意命及五受根信等五根總爲二十六趣各二十有百二十六趣者謂阿素洛爲第六彼說有情要於六趣受爾所根不過不減有說根者是增上義有情要於百

二十處爲生已然後解脫三十六塵界者如正法中說有九十八隨眠爲一切雜染依處如是外道說有三十六塵界爲雜染依處四萬九千龍家者家謂族類如正法中龍有四族卽胎卵濕化如是外道說有四萬九千龍家一一有情於彼族類無不經受四萬九千妙翅鳥家者如正法中妙翅鳥有四族類謂胎卵濕化如是外道說有四萬九千妙翅鳥家一一有情於彼族類無不經受四萬九千異學家者謂出家外道有爾所類彼說一一有情於彼族類應徧出家四萬九千活命家者謂習工巧處以自活命有爾所

類彼說有情於彼處所皆應徧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徧起七離繫藏者卽前所說諸定加行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七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不同一一有情皆具經歷七覺七百覺者彼說有情生處差別隨爾所大小夢還有爾所大小覺所更所見亦各不

同一一有情皆具經歷七池七百池者彼說世間滅罪泉池大者有七小有七百一一有情皆徧洗浴方得解脫七險七百險者險謂坑谷山巖河岸彼說如此滅罪險處大者有七小有七百一一有情徧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七百一一有情皆應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七百一一有情徧於其處隨退還集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

類差別黑勝生類謂雜穢業者卽屠膾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蹉末塞羯梨瞿餘梨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

土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徧
得於如是處經八萬四千大劫若愚若智往來流轉
乃決定能作苦邊際者彼說黑勝生類經十四千大
劫往來流轉然後得入青勝生類卽青勝生類經十
四千大劫往來流轉然後得入黃勝生類卽黃勝生
類復經十四千大劫往來流轉然後得入赤勝生類
卽赤勝生類復經十四千大劫往來流轉然後得入
白勝生類卽白勝生類復經十四千大劫往來流轉
然後得入極白勝生類卽極白勝生類復經十四千

大劫往來流轉然後乃能作苦邊際如擲縷丸縷盡
便止者如在山上擲大縷丸乃至縷盡然後方止如
是有情經八萬四千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
情經八萬四千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知諸有此見一
切士夫補特伽羅諸有所受無不皆以宿作爲因此
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爲因者謂此皆以過去業
爲因問此正法中亦說所受苦樂過去業爲因而非
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爲因有是現在士用果者彼
說一切皆以過去所作業爲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爲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
宿作爲因非現功力然彼不知善惡業類定與不定
及時分差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因惡
友廣說如前

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十八

說一切有部發智

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

音釋

盲莫耕切目也坑口莖切塹也駝驢徒河切騫去乾輦切

羊諸切兩手也肘尺陟柳切二羊共羊諸切屍書之切塚

知龍切厄於華切截昨結切過陟瓜切捶之累切

間隙間古晏切隙孔罅也擲直炙切縷力主切屠脍

屠脍屠間都切蹉七何切

浮渡居士吳用先施贊刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百九十八卷
字八千二百三十六箇該銀四兩乙錢乙分五
雙足庵釋真慧對長洲徐普書進賢洪以信刻
萬曆丙辰歲夏五月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九

五百大阿羅漢等造

唐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
變化爲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礙令不生故若謂自
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頓起自在欲樂何不頓
生彼生欲樂自在恒有無能障故若謂自在更待餘
因方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頓起應一
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
迦葉波因緣是此見等起彼無衣迦葉波昔在家時
曾爲商主數入海採寶最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旣入海已遇難如前辛
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旣至海
中如前遇難因而得免便作是念如是艱苦自作他
作坐入海時洗浴祠天不慙重故彼於最後便極慙
重洗浴祠天然後入海入已遇難亦復如前僅得迴

還復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卽往無衣外道法中出家後
於王舍城見佛便問苦由誰作爾時世尊以四記論
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
倒起於果處轉故卽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等起前
依我常倒亦於果處轉故隨二倒見苦所斷後唯於
果處轉果相麤顯易可見故計因爲因非全邪故旣

迷果相故亦見苦所斷非道計道亦有二類一執有漏戒等爲道此迷麤顯果相起故見苦諦時便能永斷二執謗道諦邪見等爲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爲道便爲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爲道者若於後時執彼爲道定於果處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爲勝諸邪見後皆得現前故通四部此中所說諸戒禁取惟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爾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爾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思乃至廣說諸有此見

我觀我眼色卽我此有身見見苦斷我觀我者謂有
外道執我徧内外法故眼見色時謂我觀我眼相及
色俱卽我故諸有此見我觀無我眼卽我色爲衆具
此有身見見苦斷我觀無我者謂有外道以眼是不
共又是内法故執之爲我色與此相違但是我衆具
故眼見色時謂我觀於無我諸有此見無我觀我色
卽我眼爲衆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
應便執爲我眼與此相違但是衆具故眼見色時謂
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此是我是有情命
者生者養育者補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無熟
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
如是六見爲以自性爲以所依所緣設爾何過苦以
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以甲以所依所緣故建立六種問豈不已說應成十八或三十六耶答不爾所以者何此中總依覺所覺根根義有境界境界差別行相而建立故若依相續剎那差別則有無量今略說爾所諸有此見受妙五欲名得第一現法涅槃此取劣法爲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爲勝見取見苦所斷受妙五欲者謂人及欲界天有說惟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答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取爲現法涅槃亦名見取答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

亦有外道執無色定爲涅槃者此中何故不說答彼諸外道多青嵐爲涅槃少執無色此中依多分說是以無過復次彼執無色爲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爲現法涅槃四無色是苦道所攝故彼不執爲現法涅槃復次無色定微細諸外道於彼不了達故謂爲斷滅深生怖畏故不說爲現法涅槃以是故不說無色此取劣法爲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卽

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樂故復次此於果處轉執有漏果爲涅槃故復次此迷苦諦以苦法爲樂故有九慢類乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經中說九慢類而不廣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類耶答前已說一一蘊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似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卑慢者是依有身見所起卑慢於多勝謂已少劣是卑慢攝故有勝我者彼謂有他勝已卽是於勝謂已劣餘如前說有等我者彼謂有他等已卽是於等謂已等餘如前說有劣我者彼謂有他劣已卽是於等謂已勝餘如前說無勝我者彼謂無他勝已卽是於等謂已等餘如前說無等我者彼謂無他等已卽是

於等謂已勝餘如前說無劣我者彼謂無他劣已卽是於勝謂已劣餘如前說此九慢類卽七慢中三慢所攝謂慢慢過慢慢卑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卽是慢若於等謂已勝卽是過慢若於勝謂已勝卽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孕日月不出不沒雜染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徧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爾如見樹動知風所爲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令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訶責惡見伽他中義執我能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爲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爲非情諸法各謂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觀彼應觀惡見是真毒箭與老病死爲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著故於斷常見互相違逆不能越度無際生死七慢如上說著者少分著多著者多分著徧著者周徧著縛等亦爾問著與縛何差別答名卽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差別斷常見

類互相違逆者如在家者由貪縛著故於所攝受互相違逆諸出家者由慢縛著故於斷常見互相違逆無際生死者諸趣諸生流轉無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爲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蘊界處中爲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太緩不能進趣走謂太急不能達到頌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

皆於五處而轉何等爲五一者執我死後有想惟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卽三三卽彼五彼五卽三者謂彼有想論無想論非有想非無想論卽此常見彼斷滅論卽此斷見彼現法涅槃論卽此見取三卽彼五者謂此常見卽彼有想論無想論非有想非無想論此斷見卽彼斷滅論此見取卽彼現法涅槃論又梵網經說六十二諸惡見起皆有身見爲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

見有十八者謂四徧常論四一分常論二無因生論
三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徧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顯故轉變論者作如

是執乳變爲酪種變爲芽薪變爲灰如是等類若續
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
士身常無動轉互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
諸生無間未得自在今雖憶少而於能憶諸生無間
已得自在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蛇於其穴人於閤室
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惟是一無滅無起
故是前際分別見攝彼若執色以爲我者由見顯形
恒相似故便執爲常若執心等以爲我者由心等法
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互相相似故他不疑故

便執爲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徧常論由劫及生死生尋伺四事而起四一分常論者一從梵世歿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爲量是故世間一分常住一分無常三有先從戲忘天歿來生此間由得宿住隨念通故作便是執彼

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處歿故是無常四有先從意憤天歿來生此間由得宿住隨念通故作便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處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二無因生論者一從無想有情天歿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蟲還似於酪牛糞
中蟲還似牛糞青葉中蟲還似青葉父母生子還似
父母非卽酪等是蟲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鸞鳳鷄等山石
草木華果刺等色形差別皆不由因自然而有彼作
是說誰鈇諸刺誰畫禽獸誰積山原誰鑿澗谷誰復

雕鏤草木華果如是一切皆不由因於造世間無自
有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
而起三有邊等論者一由天眼見下惟至無間地獄
見上惟至初靜慮天執我於中悉皆徧滿彼作是念
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卽是二種有分限義
二由依止勝分靜慮發淨天眼傍見無邊執我於中
悉皆徧滿由斯便執我及世間俱是無邊卽是二種
無分限義三由天眼及神境通由天眼通見下惟至

無間地獄見上惟至初靜慮天由神境通運身傍去
不得邊際遂於上下起有邊想於傍世界起無邊想
執我於中悉皆徧滿由斯便執我及世間亦有邊亦
無邊卽是二種俱有分限無分限義四非有邊非無
邊者卽遮第三爲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
有邊卷有邊故說非無邊問如是四種旣緣現在云

何說爲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爲前際分別
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橫無分限起亦有邊
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
有作是說執有邊者卽是斷見執無邊者卽是常見
執亦有邊亦無邊者卽是一分斷見一分常見執非

有邊非無邊者卽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爲常住不死有諸外
道求生彼天問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
者無得生義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輩於諸不死無亂問
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求如實知彼

若問我如是義者我若決定答彼所問便爲妄語由
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祕密義中不
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
義便爲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

若不實印彼所問彼或詰問我便不知由無知故我
便不得生於彼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構集矯
亂言詞又作是念若一向執非爲妙善以一向執非
皆稱順諸有情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印彼言我於彼世亦
許爲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爲生
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
不死矯亂依怖妄語邪見無知愚鈍事起

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九

說一切有部發智

校譌

第十二紙十一行者南藏無者字

音釋

伺息利切渚掌與切鞘仙妙切憤房吻切鸞落官切

也思廉切鑿在各切鏤盧候切構古候切拒呂其切

也切違

桐城弟子趙士先施貴刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百九十九卷
計
字八千二百八十九箇該銀四兩乙錢
雙足庵釋真慧對長洲徐晉書上元王芝刻
萬曆丙辰歲春正月徑山化城巖

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

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總是我
徧滿無二無異無缺依第一見建立第一我有色死
後有想論謂彼外道執色爲我執餘四蘊以爲我所

彼所執我以色爲性故名有色取諸法相說名爲想
此有色我有彼想故說名有想以執四蘊爲我所故
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有色者此亦在彼前三無
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爲我執色或餘無色
蘊爲我所謂若除想執餘三蘊總別爲我卽執想色
蘊爲我所若執想蘊爲我卽執餘蘊爲我所彼所執
我無色爲性故名無色取諸法相說名爲想此無色
我或想爲性或有想用說名有想或有彼想說名有

想以執想蘊爲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
立第三我亦有有色亦無色死後有想論謂彼外道執
色無色爲我如諦語外道等總於五蘊起一我想由
彼各別分別諸蘊不得實我猶如各別分別甘醋鹹
辛苦淡無總實有一味可得彼於諸蘊起一想已總
執爲我彼所執我以色無色爲性故名亦有有色亦無
色取諸法相說名爲想此亦有有色亦無色我或以想
爲性或有想用說名有想或有彼想說名有想以執
自身諸蘊爲我執他諸蘊爲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惟是有色或惟是無色然作是念此亦有色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卽遮第三無別依見彼作是念我雖實有而不可說定亦有色亦無色彼見實我定亦有色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爲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稱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爲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徧處定如是二種俱作是念我定有邊死後有想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有色者此亦在彼前三無色執我無邊死後有想論者若執色爲我彼所執我徧一切處如明論說有我士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
又如有說地卽是我我卽是地其量無邊若執無色
爲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爛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
執者必已得徧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爲我彼所執我
隨所依身或卷或舒其量不定彼作是念身若有量
我卽有邊身若無量我卽無邊若執無色爲我彼作

是念若隨有量所依所緣我卽有邊若隨無量所依
所緣我卽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卽遮第三爲此第四
三門異說如前應知如是四種或依尋伺或依等至
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
在前二無色由彼諸想一門轉故說各一想我有種
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爲我或執少無色爲我若執少色爲我被執色我其量狹小如指節等彼執想爲我所依小身故緣少境故說爲小想我與彼合名有小想此在欲界全色界一分除無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色者此亦在彼前三無色若執少無色爲我彼或執受爲我想爲我所依小身故緣少境故說爲小想我與彼合名有小想執行爲我執識爲我廣說亦爾若執想爲我彼想依小身故緣少境

故說爲小想彼執小想爲我性故或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爲我或執無量無色爲我若執無量色爲我被執色我徧一切處彼執想爲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色者此亦在彼前三無色若執無量無色爲我彼或執受爲我想爲我所彼想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爲我執識爲我廣說亦爾若執想爲我彼想依無量身故緣無量

論
境故名無量想彼執無量想爲我性故或有想用故
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
受樂後從彼歿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爾我純有苦者謂在地獄諸
得定者以天眼通見在地獄恒時受苦復從彼歿來
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

世亦爾我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苦樂雜受後從彼歿
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爾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
後從彼歿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暫與苦樂相
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爲我得無想定及見他得彼定生無想有情天便是念我有色死後無想當生無想有情天中想不起故諸尋伺者執色爲我見有風癩熟眠悶絕苦受所切似全無想便是念我雖有色而無其想如於此世他世亦爾二執我無色死後無想謂彼執命根爲我得無想定及見他得彼定生無想有情天便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爲我見有風癩熟眠悶絕苦受所切似全無想便是念我無色亦無想如於此世

他世亦爾有尋伺者除想執餘三蘊爲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爲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總味彼執此二爲一我已得無想定及見他得彼定生無想有情天便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爲我見有風癩熟眠悶絕苦受所切似全無想便是念我亦有色亦無色而全無想如於此世他世亦爾有尋伺者除想執餘四蘊爲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卽遮
第三爲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爲我彼執色我其量
狹小如指節等若執無色爲我彼執命根爲我徧在
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爲我見有
風癩隨其所應廣如前說二執我無邊死後無想謂
若執色爲我彼執色我徧一切處若執無色爲我彼
執命根爲我亦徧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
爲我見有風癩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爲我彼執色我或卷或
舒若執無色爲我彼執命根爲我亦如身色或卷或
舒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爲我隨其所
應廣如前說四執我非有邊非無邊死後無想卽遮
第三爲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爲我彼見有情想不明了便作是念我有色非有想非無想如於此世他世亦爾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爲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爲我彼所執我體雖非色而與色合名有色我如說有髻人而人體非髻彼雖不執色爲我所而

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爲我或爲我所彼所執我以無色爲性或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爲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爾

三執我亦有色亦無色死後非有想非無想謂尋伺者執色無色爲我彼見有情想不明了便作是念我亦有色亦無色非有想非無想如於此世他世亦爾非得彼定可有此執所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爲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爲我彼所執我體雖非色而與色合名有色我如說有髻人而人體非髻彼雖不執色爲我所而所執我未離色身乃至命終猶隨身故說我亦有色執無色爲我

故說我亦無色彼由所入非想非非想處定想明了故執我現在非有想非無想死後亦然許無色界亦有色者彼許有執非想非非想處我實亦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卽遮第三爲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爲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爲我所一由彼定時分
促故以一一蘊爲所緣故執我有邊二由彼定時分
長故總以四蘊爲所緣故執我無邊三由彼定時分
或促或長故或一一蘊或總四蘊爲所緣故執我亦
有邊亦無邊卽遮第三爲其第四三門異說如前應
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
許無色界亦有色者執色無色爲我隨其所應廣如
前說如是八種後際分別非有想非無想論依前所
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爲性死後斷滅畢竟無
有齊此名爲我正斷滅後見此生受胎爲初死時爲
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
無有齊此名爲我正斷滅後作是念我旣不因產門
而生本無而有有已還無如彗星等名善斷滅三作
是念此我色界天死後斷滅畢竟無有齊此名爲我

論
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惟見下地前三有情既
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爲我正
斷滅五作是念此我識無邊處天死後斷滅畢竟無
有齊此名爲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爲我正斷滅七作是念

此我非想非非想處天死後斷滅畢竟無有齊此名
爲我正斷滅此中後四有執空無邊處爲生死頂乃
至有執非想非非想處爲生死頂若執空無邊處爲
生死頂彼執空無邊處死後無有名善斷滅乃至若
執非想非非想處爲生死頂彼執非想非非想處死
後無有名善斷滅如是七種後際分別諸斷滅論依
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爾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

受用妙五欲樂爾時名得現法涅槃第二能見諸欲過失彼作是念欲所生樂衆苦所隨多諸怨害定所生樂微妙寂靜無衆苦隨離諸怨害復作是念此我清淨解脫出離一切災橫謂現安住最初靜慮爾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爾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爾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爾時名得現法涅槃問云何此五現法涅槃故是後際分別見攝答此五雖緣現在而待過去名後是故說爲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爾何故說爲現法涅槃論者答現樂爲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苾芻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二顯攝彼體但顯彼入二見品中所以者

何有見者卽常見無有見者卽斷見諸惡見趣雖有多種無不皆入此二品類如此品初補刺拏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卽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未塞羯梨見次說造教造等是珊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七士身等常見攝故卽常見品次說有十四億等是無勝髮褐見次說一切士夫諸有所受無不皆

以宿住爲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謗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謗無因故次說我及世間常等常見攝故卽常見品次說諦故住故我無我我等常見攝故卽常見品次說諦故住故我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
見攝故卽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入二見
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總入
此二見品中謂前際分別見中四徧常論入常見品
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
常謗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卽常見品
七斷滅論斷見攝故卽斷見品五現法涅槃論入常
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耽著有
見憎無有見依無有見者耽著無有見憎有見此二

如次亦卽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卽常見品如契經說有外道執命者卽身命者異身命者非卽身命者非異身問外道何故執命者卽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

分有被損害時徧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蜥蜴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卽身問外道何故執命者異身耶尊者世友作如是說彼諸外道執色爲身執心心所以爲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麤心心所細命者是細故

異於身復次彼見威儀隨意欲轉卽執意欲以爲命者威儀卽身轉變差別復次彼見死者身相無異便作是念命者離身說名爲死故與身異復次彼見色身與心心所分位前後轉變各異彼執心等卽是命者故異於身復次彼見色身有多分而命者是一故異於身復次彼諸外道見捨前有身受中有身復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差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憶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卽身尊者世友作如是說彼見世間身多分異命者不異故非卽身復次彼見世間身隨緣轉命者不爾故非卽身復次彼見世間身有增減

損益等異命者不爾故非卽身大德說曰彼見世間
一身而有種種相異命者不爾故非卽身問外道何
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卽
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卽身中說然
諸愚夫於色心等剎那相續不善了知說有命者卽
異身等若說卽身及非異身入斷見品若說異身及
非卽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猒緣
後方不起由斯此世初受生心定有前心爲因引起
將命終位無極猒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爲因引意覺起故知
胎中最初意覺必因過去根覺引生前生旣能引今
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今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頓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

時有諸法起緣若乖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伽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一頌言

佛涅槃後四百年

迦膩色迦王瞻部

召集五百應真士

迦濕彌羅釋三藏

其中對法毗婆沙

具獲本文今譯訖

願此等潤諸含識

速證圓寂妙菩提

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百

說一

部發

終終

終終

終終

終終

終終

音釋

風癰

癰何間切
瘋病也

髻

古詣切
束髮也

補刺拏

梵語也此云滿
外道名刺羅葛

切犂

方容切

蜥蜴

蜥先切
蜥蜴守宮也

浮渡居士吳用先施寶刻此

計字七千

阿毗達磨大毗婆沙論第二卷

計字七千

雙足庵釋真慧對長洲徐普書旌德劉邦承刻

阿毗達磨大毗婆沙論共二百卷計字一百四十

三萬八千四百四十九個該銀七百一十九兩二

錢二分五厘

ツ
サ