

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道

永樂北藏第一〇七冊目錄

○阿毗達磨大毗婆沙論 續前 (本冊卷第三十四至卷第七十四 疲四—滿四)

.....

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十四 疲四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之六

如契經說有二遍知或四謂智遍知及斷遍知乃

至廣說問何故作此論答為廣分別契經義

故謂契經說有二遍知謂智遍知及斷遍知

契經雖作是說而不廣辯其義彼是此論所

依根本彼所不說者此皆應說之復次前說

斷知諸取而未分別斷知取義今欲分別故

永樂北藏

大毗婆沙論

作斯論云何智遍知答諸智見明覺現觀是謂智遍知此中諸名同顯一義以本論主於諸字義得善巧故作種種說謂對治無知故名智對治惡見故名見對治無明故名明對治邪覺故名覺對治邪現觀故名現觀問此中為說何等智等名智遍知有作是說惟說無漏說現觀故所以者何非世俗智可名現觀復有說者通說有漏無漏智等名智遍知所以者何遍知諸法契經多說世俗智故問豈世俗智亦名現觀答明了觀察是現觀義

第一〇七册

世俗智中有能明了觀察法者亦名現觀非
惟無漏得現觀名故城喻經作如是說我未
證得三菩提時如實現觀生緣老死非未證
得三菩提時已有觀緣起真實無漏智可名
現觀由此故知有世俗智亦名現觀問何等
世俗智亦名智遍知答除勝解作意相應世
俗智餘聞思修觀自共相諸世俗智極明了
者亦得名現觀亦名智遍知聞所成慧者如
觀十八界自共相等思所成慧者如持息念
四念住等修所成慧者如煖頂忍世第一法

等此及無漏慧俱名智遍知云何斷遍知答
諸貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷是謂斷
遍知問於所緣境能遍知故立遍知名斷無
所緣及遍知用何故名遍知答斷是智果故
亦名遍知如阿羅漢是解果故亦說名解天
眼天耳是通果故亦說名通成四內六處等是業
果故說名故業此中亦爾斷是智果亦名遍
知問修所斷斷是智果故可說為遍知見所
斷斷既是忍果云何名遍知尊者僧伽筏蘇
說曰此是慧果故名遍知謂遍知有二種一

慧為性二智為性彼不應作是說契經但說有二遍知一智遍知二斷遍知智遍知者智為自性斷遍知者斷為自性斷是智果故名遍知未曾有處說慧遍知遍知是智作用名故脇尊者曰應說此斷名捨遍知棄捨生死得此斷故尊者妙音作如是說應說此斷名理遍知見最勝法最勝義理得此究竟最勝斷故此二所說皆不了義俱不釋斷名遍知故尊者佛護作如是說斷雖於境無遍知用而約相說亦名遍知如過去未來眼雖不見

色而約相說亦得名眼耳乃至意諸心所等應知亦然此亦是斷是智相故名遍知彼說非理所以者何此斷恒無遍知用故有餘師說忍所斷斷是世俗智果故亦名遍知彼說非理欲界乃至無所有處是事可爾有頂地中見所斷斷如何可說世俗智果世俗智三於彼無永斷用故又異生位用世俗道斷下八地見所斷時未名遍知至見道位立遍知時無世俗智如何說為世俗智果復有說者見所斷斷是無漏智士用果故亦名遍知謂

無漏智為斷欲界第六無間道證一來果時
通得三界見所斷斷欲界六品修所斷斷為
一來果用無漏智為斷欲界第九無間道證
不還果時通得三界見所斷斷及得欲界修
所斷斷為不還果金剛喻定現在前時通得
三界見修所斷斷為阿羅漢果是故彼斷亦
名遍知彼亦不應作如是說見道六遍知應
非遍知故應作是說忍是智眷屬是智種族
故亦名為智斷是彼果故名遍知如喬答摩
種中生者名喬答摩此亦應爾問一身見斷

亦名遍知何緣乃說諸貪永斷乃至一切煩
惱永斷名斷遍知答雖一結斷亦名遍知然
此中說圓滿遍知一切結盡方名圓滿斷遍
知故

復次世尊或時於智說遍知聲或時於斷說
遍知聲於智說遍知聲者如伽他說

儒童賢寂靜 能益諸世間 有智能遍知
貪愛生眾苦 有智言應作 不作不應言
智者應遍知 有言無作者

多求王因緣是此頌根本謂昔有王名曰多

求稟性克暴貪求無厭劫奪國人所有財寶於是臣佐議共退之以其次弟紹繼王位時多求王至國邊邑編草作屣以自存活如是多時弟王忽憶問諸臣曰大兄何在諸臣答言聞在邊邑作屣自活王聞憂惱作是思惟夜中兄既如是我今何用居王位耶即時召來封以一邑人多附彼食便不供如是更封二邑三邑乃至半國猶故無厭遂復興兵殺弟自立時天帝釋知已念言今此惡王不識恩義我今應往誑而惱之遂自化作婆羅門像戴

帽披苦執瓶持杖至彼王所作吉祥言讚歎呪願在一面立王言梵志從何所來婆羅門言從大海外王言海外有何事耶答言我見有一國土安隱豐樂多諸人衆奇珍異寶充滿其國王言我力可得彼不婆羅門言往必可得王復問言誰相導引答言我能王言幾日當可進塗婆羅門言却後七日言已便去時多求王招集兵衆辦諸資具至第七日嚴駕將行覓婆羅門竟不能得王遂憂惱作是念言彼若來者當得大利坐失彼故所期不

獲遂入憂室煩寃而坐舉國無人解其愁毒
 時釋迦菩薩生彼國中婆羅門村少因緣
 故來至王都聞如是事心生悲愍謂諸臣曰
 吾能解王心中愁結諸臣歡喜引至王前以
 吉祥言讚歎呪願在一面立為王宣說義品
 伽他
 趣求諸欲人 常起於希望 所欲若稱遂
 心便大歡喜 趣求諸欲人 常起於希望
 所欲若不遂 惱壞如箭中
 如是次第為王盡說彼義品中訶欲頌已即

時菩薩自離欲染王聞遂解心中憂毒即為
 菩薩而說初頌儒童賢寂靜乃至廣說此頌
 義顯無勞分別菩薩為王說第二頌有智言
 應作乃至廣說此頌前半訶責帝釋謂有智
 者說許他言必定應作若不欲作便不應言
 後半責王謂有智者應當遍知若有發言而
 不作者欲相擾惱然無實事王何專直信彼
 虛言誰當有能海外來者誰復能往海彼岸
 耶願王勿求分外之事於斷說遍知聲者如
 契經說佛告苾芻當為汝說所遍知法遍知

自性能遍知者所遍知法謂五取蘊遍知自性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷能遍知者謂阿羅漢諸漏永盡不執如來死後有等不應記法此中所遍知法謂五取蘊者問依何遍知而作是說為智遍知為斷遍知設爾何失若依智遍知說則應說一切法為所遍知何故但說五取蘊是若依斷遍知說亦不應理以五取蘊通二遍知所遍知故不應但說依斷遍知有作是說此中但依智遍知說問若爾則應說一切法為所遍知何故但

說五取蘊是答如四諦中但說苦諦為應遍知彼釋所以即是此因有餘師說此中但依斷遍知說問此五取蘊通二遍知所遍知故不應但說依斷遍知而作是說答如四諦中但說滅諦是應作證釋彼所以即是此因此中復有一不共因謂斷遍知惟於取蘊可得非餘遍知自性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷者問餘契經說一切行斷離滅名斷離滅界一切行者即是一切有漏之法何故此中但說一切煩惱永斷名斷遍知答彼經

了義是無餘說此不了義是有餘說謂世尊說煩惱為先諸有漏法皆永斷故復次以諸煩惱難斷難破難可超越故偏說之復次以諸煩惱多諸過患迷失正理障礙涅槃及諸聖道是故偏說復次以諸煩惱是自性斷斷已不成就餘有漏法非自性斷斷已猶成就是故偏說煩惱永斷復次以諸煩惱正與聖道展轉相違餘有漏善無覆無記即不如是是故偏說如燈與闇展轉相違非器油炷然燈生時正能破闇亦令器熱油盡炷焦如是

聖道與諸煩惱互相違故聖道現前正斷煩惱亦令所餘有漏法斷彼與煩惱同對治故能遍知者謂阿羅漢乃至廣說問有學亦是能遍知者何故但說阿羅漢耶答就勝說故謂無學法於諸法中^{成四}最為殊勝無學補特伽羅於諸補特伽羅中^七最為殊勝是故偏說復次學雖遍知未能遍斷無學遍知亦能遍斷是故偏說復次此中但說斷遍知者無學於此圓滿究竟有學不爾是故偏說復次以遍斷故名斷遍知有學不爾是故不說復次前

說一切煩惱未斷名斷遍知今說成就此遍知者惟阿羅漢

諸歸依佛者何所歸依乃至廣說問何故作此論答為於非所歸依處起歸依想者顯示真實歸依處令捨彼歸此如契經說

衆人怖所逼	多歸依諸山	園苑及叢材
孤樹制多等	此歸依非勝	此歸依非尊
不因此歸依	能解脫衆苦	諸有歸依佛
及歸依法僧	於四聖諦中	恒以慧觀察
知苦知苦集	知未起衆苦	知八支聖道

趣安隱涅槃 此歸依最勝 此歸依最尊
必因此歸依 能解脫衆苦

復次為於歸依有愚惑者令得正解無猶豫故或有謂歸依佛者歸依如來頭項腹背及手足等所合成身今顯此身父女生長是有漏法非所歸依所歸依者謂佛無學成菩提法即是法身或復有謂歸依法者歸依三諦或善不善無記等法或為苾芻所制學處謂此應作不應作等今顯此法有為有漏非所歸依所歸依者謂惟滅諦愛盡涅槃或復

有謂歸依僧者歸依四姓出家之僧今顯此僧威儀形相皆是有漏非所歸依所歸依者謂成僧伽學無學法由此因緣故作斯論諸歸依佛者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名為佛陀歸依彼所有無學成菩提法名歸依佛或四此中若法實有者顯實有佛體以法為自性此言為遮或有謂佛但名但想但假施設無有實體現有者顯佛體如現實有非曾有等想者顯緣佛想等想者顯此想一切共起施設者謂依想施設名言說

者謂依名言說轉問若彼無學成菩提法是真佛者契經所說當云何通如說長者何名為佛謂有釋子剃除鬚髮披服袈裟正信出家具一切智是名為佛答以所依身顯能依法故作是說於理無違問若爾惡心出佛身血何故彼得無間罪耶答壞所依身令能依法亦隨壞故得無間罪復次彼緣無學成菩提法起惡心故得無間罪謂彼憎惡無學法故損害佛身得無間罪非但起心欲出佛身血諸歸依法者何所歸依答若法實有現有

想等想施設言說名為達磨歸依如是愛盡
離滅涅槃名歸依法此中若法實有者顯實
有涅槃此言為遮有作是說唯眾苦滅說名
涅槃非實有體欲顯涅槃實有自體故作是
說現有者顯涅槃如現實有非假說有餘如
前釋有本但言歸依愛盡離滅九涅槃名歸依
法不說實有現有等言斯有何義謂涅槃體
寂滅離相想名言說所不及故無有於中執
為非有此不應理邪見撥無寂滅涅槃現可
得故此但應說誦者遺忘諸歸依僧者何所

歸依答若法實有現有想等想施設言說名
為僧伽歸依彼所有學無學成僧伽法名歸
依僧此中若法實有者顯實有僧體以法為
自性此言為遮或有謂僧但名但想但假施
設無有實體現有者顯僧體如現實有非曾
有等餘如前釋問何者所歸依何者能歸依
歸依是何義答所歸依者謂滅諦全道諦少
分謂除菩薩二無漏道及除獨覺三無漏道
所餘道諦是所歸依能歸依者有說是名等
有說是語業有說亦身業有說是信應作是

說是身語業及能起彼心心所法并諸隨行
如是善五蘊是能歸依體歸依義者謂救護
義是歸依義問若救護義是歸依義天授亦
曾歸依三寶云何復墮無間地獄答諸有歸
依佛法僧寶不破學處不犯律儀不越法則
便能救護彼破學處毀犯律儀違越法則雖
歸依三寶而不為救護譬如有人怖畏怨敵
依投國王請為救護王謂之曰汝若常能不
違我法不越我界我能為汝常作救護若違
我法越我界者我則不能衆生亦爾怖畏惡

趣及生死苦歸佛法僧若不毀戒勤修道者
便為救護餘則不爾復次隨歸依心上中下
品還蒙三寶爾所救護是故天授惟除地獄
人趣一生於餘惡趣善趣生死得非擇滅豈
非三寶救護彼耶故救護義是歸依義問歸
依佛者為歸依其四一佛為一切佛耶設爾何失
若歸依一佛者如何不是少分歸依若歸依
一切佛者如何但言我歸依佛不言一切契
經所說復云何通如說我是勝觀如來弟子
我是頂髻如來弟子乃至我是能寂如來弟

子答應作是說歸依佛者歸依一切過苑伽沙數量諸佛問若爾何故但言我歸依佛不言一切答佛言總攝一切如來種類同故以一言說問契經所說復云何通如說我是勝觀弟子乃至廣說答隨依彼佛出家見諦即說我為彼佛弟子此說依止不說歸依問歸依法者為歸依自相續諸蘊滅為歸依他相續諸蘊滅為歸依無情數諸蘊滅耶設爾何失若但歸依自相續諸蘊滅者如何不是少分歸依若亦歸依他相續等諸蘊滅者如何

但言我歸依法不言一切又如何說救護義是歸依義他相續等諸蘊滅於我無救護義故答應作是說歸依自他相續及無情數一切蘊滅問若爾何故但言我歸依法不言一切答法言總攝一切法滅種類同故以一言說問他相續等諸蘊滅於我無救護義何為歸依答彼雖於我無救護義而彼於他有救護義救護相等故亦歸依此依得說若依自性隨有漏法有爾所故自他所得滅無有異我於一切有漏蘊中得離繫故一切滅於我

皆有救護義問歸依僧者爲歸依一佛弟子
爲歸依一切佛弟子耶設爾何失若但歸依
一佛弟子者如何不是少分歸依若歸依一
切佛弟子者如何但言我歸依僧不言一切
又契經說當云何通佛告賈客當來世有僧
汝亦當歸依答應說歸依一切佛弟子問若
爾何故但言我歸依僧不言一切答僧言總
攝諸佛弟子種類同故以一言說問契經所
說復云何通佛告賈客乃至廣說答過去現
在雖亦有餘如來弟子而非現見當來僧現

見是故偏說解憍障那等世現見故復次爲
顯僧寶極難得故謂佛雖出世間而僧猶未
有故復次未來世僧非現見故佛偏說有令
賈客等生渴仰故復次現在過去雖有餘僧
而佛欲顯未來世中自有弟子故作是說復
次經說亦言即顯亦有餘佛弟子令彼歸依
恐彼謂無未來僧寶故佛爲說令亦歸依問
何趣何處有此歸依答歸依有二種一與律
儀俱二不與律儀俱與律儀俱者惟在人趣
三洲非餘不與律儀俱者通餘趣處問若不

受歸依而受律儀彼得律儀不有說不得以
受律儀者必依三歸以三歸為門得律儀故
有說亦得謂若不知三歸律儀受之先後或
復忘悞不受三歸者受得律儀而授者得罪
若有憍慢不受三歸但受律儀彼必不得問
為要自起語表受歸依者乃得歸依法四為他語
表受歸依者亦得歸依有作是說要自語表
受歸依者乃得歸依問若爾契經所說當云
何通謂薄伽梵臨涅槃時阿難白佛拘尸城
中有諸力士及其眷屬皆共歸依佛法僧寶

有作是說佛神力故臨涅槃時寄他語表受
三歸者亦得歸依餘時不得要須自受有餘
師說尊者阿難先入拘尸城為諸力士等受
三歸已後方白佛欲顯世尊臨般涅槃猶有
無量受化弟子故作是說非由今時阿難白
佛方得歸依復有說者由他語表受三歸者
亦得歸依如迦尸迦女及餘啞者等寄他語
表得歸依故
問有在母胎或嬰孩位母等為受三歸律儀
彼為得不答彼無心故雖俱不得然應為受

令彼後時順修善故謂彼長大若毀三寶或造惡業他便責言汝在胎中或嬰孩位先既已受三歸律儀如何今時輕毀三寶造諸惡業彼聞慚愧敬重三寶離諸惡業復更受持有此益故先應為受復次為令天神擁護彼故母等為受三歸律儀謂為受已信敬三寶諸天善神必擁護彼不令橫死不遭病難問彼前生中修何善業今在母腹或嬰孩位他便為受三歸律儀答彼前生中恒樂讚歎三歸淨戒亦勸無量百千有情歸依三寶及受

淨戒或復施他受持三歸律儀資具令身獲得如是善利如契經說歸依佛者不墮惡趣生天人中受諸快樂問現見世間歸依佛者亦墮惡趣或受眾苦何故世尊作如是說答若增上心不顧身命歸依佛者得此善利不說一切故不相違有餘師說此依已得證淨者說不說一切問佛依法生法勝於佛何故先說歸依佛耶答佛為教主若佛不說法不顯現故先歸佛復次如有病者先訪良醫次求妙藥後覓看者佛如良醫法如妙藥僧如

善巧看服藥人故三歸依如是次第

雜蘊第一中無慚納息第五之一

云何無慚云何無愧如是等章及解章義既
領會已次應廣釋問何故作此論答為廣分
別契經義故謂契經說無慚無愧雖作是說
而不廣辯云何無慚云何無愧經是此論所
依根本彼所不分別者今應廣分別之復次
為令疑者得決定故謂此二法展轉相似世
間有情見無慚者言是無愧見無愧者言是
無慚勿謂此二其體是一今欲顯示性相差

永樂北藏

大毗婆沙論

別令彼疑者得決定解復次如是二法惟是
不善亦是施設不善勝因如說何纏相應心
品一向是不善謂無慚無愧今顯其相令速
厭斷復次如是二法破壞世間如世尊說有
二黑法能破壞世間謂無慚無愧今顯其相
令速厭斷復次如是二法能令十四衆生種種差
別如契經說世間若無無慚無愧無猪犬等
種種差別今顯其相令速厭斷故作斯論
云何無慚答諸無慚無所慚無異慚無羞無
所羞無異羞無敬無敬性無自在無自在性

第一〇七册

於自在者無怖畏轉是謂無慚此本論主於
異名義得善巧故作種種說文雖差別而體
無異問此中所說差別名言為顯自性為顯
行相為顯所緣有作是說此顯無慚自性問
若爾無慚行相云何答如諸不善心心所法
行相此行相亦爾所以者何彼相應故問無
慚所緣云何答四聖諦有餘師說此顯無慚
行相此行相對餘應作四句有無慚非無慚
行相轉謂無慚作餘行相轉有無慚行相轉
非無慚謂無慚相應法作無慚行相轉有無

慚亦無慚行相轉謂無慚作無慚行相轉有
非無慚亦非無慚行相轉謂若取此種類應
說無慚相應法作餘行相轉若不爾者應說
除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦爾
如無慚行相有三四句諸餘行相應知亦爾
問若爾無慚自性云何答自體自相即彼自
性如說諸法自性即是諸法自相同類性是
共相問無慚所緣云何答四聖諦復有說者
此顯無慚所緣謂諸無慚無所慚無異慚無
羞無所羞無異羞者說緣苦集諦無敬無敬

性無自在無自在性於自在者無怖畏轉者
說緣滅道諦自性行相皆如前說

云何無愧答諸無愧無所愧無異愧無恥無
所恥無異恥於諸罪中不怖不畏不見怖畏
是謂無愧此本論主於異名義得善巧故作
種種說文雖差別而體無異問此中所說差
別名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作
是說此顯無愧自性問若爾無愧行相云何
答如諸不善心心所法行相此行相亦爾所
以者何彼相應故問無愧所緣云何答四聖

諦有餘師說此顯無愧行相此行相對餘應
作四句有無愧非無愧行相轉謂無愧作餘
行相轉有無愧行相轉非無愧謂無愧相應
法作無愧行相轉有無愧亦無愧行相轉謂
無愧作無愧行相轉有非無愧亦非無愧行
相轉謂若取此種類應說無愧相應法作餘
行相轉若不爾者應說除前相如說轉有四
句已轉當轉應知亦爾如無愧行相有三四
句諸餘行相應知亦爾問若爾無愧自性云
何答自體自相即彼自性如說諸法自性即

是諸法自相同類性是共相問無愧所緣云
 何答四聖諦復有說者此顯無愧所緣謂諸
 無愧無所愧無異愧無恥無所恥無異恥者
 說緣滅道諦於諸罪中不怖不畏不見怖畏
 者說緣苦集諦自性行相皆如前說

無慚無愧有何差別注四答於自在者無怖畏轉
 是無慚於諸罪中不見怖畏是無愧如是差
 別問何故復作此論答阿毗達磨說此二法
 展轉相應其相相似今欲分別無慚無愧性
 相差別故作此論謂於自在者無怖畏轉是

無慚於諸罪中不見怖畏是無愧復次不恭
 敬是無慚不怖畏是無愧復次不厭賤煩惱
 是無慚不厭賤惡行是無愧復次作惡不自
 顧是無慚作惡不顧他是無愧復次作惡不
 自羞是無慚作惡不恥他是無愧復次作惡
 不羞恥是無慚作惡而傲逸是無愧復次獨
 一造罪而不羞恥是無慚對他造罪而不羞
 恥是無愧復次若對少人造罪而不羞恥是
 無慚若對衆人造罪而不羞恥是無愧復次
 若對惡趣有情造罪而不羞恥是無慚若對

善趣有情造罪而不羞恥是無愧復次若對
愚者造罪而不羞恥是無慚若對智者造罪
而不羞恥是無愧復次若對卑者造罪而不
羞恥是無慚若對尊者造罪而不羞恥是無
愧復次若對在家者造罪而不羞恥是無慚
若對出家者造罪而不羞恥是無愧復次若
對非親教軌範造罪而不羞恥是無慚若對
親教軌範造罪而不羞恥是無愧復次若作
惡時不羞天者是無慚若作惡時不恥人者
是無愧復次於諸惡因不能訶毀是無慚於

諸惡果不能厭怖是無愧復次貪等流是無
慚癡等流是無愧是謂無慚無愧差別如是
二法惟欲界慚惟是不善一切不善心心所
法皆遍相應惟除自性問無慚無愧既惟不
善過患深重何故不立隨眠性中答此二無
有隨眠相故謂微細煩惱是隨眠相此二麤
重故非隨眠復次猛利煩惱是隨眠相此非
猛利故非隨眠復次若不數起起已長時相
續煩惱是隨眠相此二數起起已不長時相
續故非隨眠復次厚重煩惱是隨眠相此二

輕薄故非隨眠復次習氣堅固難滅煩惱是
 隨眠相如剛炭火所在之處熱勢難息此亦
 如是此二習氣器虛易滅故非隨眠如草葉
 火所在之處熱勢易息此亦是復次根本
 煩惱是隨眠相此二既是隨煩惱攝故非隨
 眠是貪無明等流果故

皮四

十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十四
說一切有部發

音釋

履 履 疎土切
 傲 傲 魚到切
 器 器 許駟切
 苦 苦 許增切
 髻 髻 古詣切
 啞 啞 下鳥

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 疲五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中無慚納息第五之二

云何慚云何愧乃至廣說問何故作此論答

為廣分別契經義故謂契經說有慚有愧雖

作是說而不廣辯云何為慚云何為愧經是

此論所依根本彼所不分別者今應廣分別

之復次欲令疑者得決定故謂此二法展轉

相似世間有情見有慚者言是有愧見有愧

永樂北藏

大毗婆沙論

者言是有慚勿謂此二其體是一今欲顯示性相差別令彼疑者得決定解復次前雖已說無慚無愧而未說彼近對治法今欲說彼近對治法所謂慚愧復次如是二法惟是善性亦是施設善法勝因如說何法相應心品一向是善謂慚與愧欲顯其相令勤修習復次如是二法守護世間如是世尊有二白法能護世間謂慚與愧若無此二是則應無善趣解脫欲顯其相令勤修習復次如是二法能令有情種種差別所謂父母兄弟姊妹男

第一〇七册

女眷屬尊卑長幼若無此二如牛羊等便無
 尊卑長幼差別欲顯其相令勤修習故作斯
 論云何慚答諸有慚有所慚有異慚有羞有
 所羞有異羞有敬有敬性有自在有自在性
 於自在者有怖畏轉是謂慚此本論主有異
 名義得善巧故作種種說文雖差別而體無
 異問此中所說差別名言為顯自性為顯行
 相為顯所緣有作是說此顯慚自性問若爾
 慚行相云何答如一切善心心所法行相此
 行相亦爾所以者何彼相應故問慚所緣云

何答一切法有餘師說此顯慚行相此行相
 對餘應作四句有慚非慚行相轉謂慚作餘
 行相轉有慚行相轉非慚謂慚相應法作慚
 行相轉有慚亦慚行相轉謂慚作慚行相轉
 有非慚亦非慚行相轉謂若取此種類應說
 慚相應法作餘行相轉若不爾者應說除前
 相如說轉有四句已轉當轉應知亦爾如慚
 行相有三四句諸餘行相應知亦爾問若爾
 慚自性云何答自體自相即彼自性如說諸
 法自性即是諸法自相同類性是共相問慚

所緣云何答一切法復有說者此顯慚所緣
謂諸有慚有所慚有異慚有羞有所羞有異
羞者說緣苦集諦有敬有敬性有自在有自
在性於自在者有怖畏轉者說緣滅道諦自
性行相皆如前說云何愧答諸有愧有所愧
有異愧有恥有所恥有異恥於諸罪中有怖
有畏深見怖畏是謂愧此本論主於異名義
得善巧故作種種說文雖差別而體無異問
此中所說差別名言為顯自性為顯行相為
顯所緣有作是說此顯愧自性問若爾愧行

相云何答如一切善心心所法行相此行相
亦爾所以者何彼相應故問愧所緣云何答
一切法有餘師說此顯愧行相此行相對餘
應作四句有愧非愧行相轉謂愧作餘行相
轉有愧行相轉非愧謂愧相應法作愧行相
轉有愧亦愧行相轉卷五謂愧作愧行相轉有非
愧亦非愧行相轉三謂若取此種類應說愧相
應法作餘行相轉若不爾者應說除前相如
說轉有四句已轉當轉應知亦爾如愧行相
有三四句諸餘行相應知亦爾問若爾愧自

性云何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問愧所緣云何答一切法復有說者此顯愧所緣謂諸有愧有所愧有異愧有恥有所恥有異恥者說緣滅道諦於諸罪中有怖有畏深見怖畏者說緣苦集諦自性行相皆如前說慚愧何差別答於自在者有怖畏轉是慚於諸罪中深見怖畏是愧如是差別問何故復作此論答阿毗達磨說此二法展轉相應其相相似今欲分別慚愧二種性相差別故作此論謂

於自在者有怖畏轉是慚於諸罪中深見怖畏是愧復次有所恭敬是慚有所怖畏是愧如是次第與前所說無慚無怖差別相違應隨廣說如是二法俱三界繫及不繫惟是善徧與一切善心相應問若爾施設論說當云何通如說七力幾有漏幾無漏答二惟有漏謂慚愧五通有漏無漏謂信等答彼論應說七力皆通有漏無漏而不爾者有別意趣謂彼說力加行根本加行位中慚愧增故說惟有漏根本位中信等增故說通二種若不爾

者聖道應不與慚愧相應則聖者不應慚愧
增上是故慚愧定道無漏或有無慚似慚而
轉謂作惡時有羞如嫁娶等或復有慚似無
慚轉謂作善時無羞如行施等或有無慚似
無慚轉謂作惡時無羞如屠獵等或復有慚
似慚而轉謂作善時有羞如悔過等或有無
愧似愧而轉謂作惡時有恥如嫁娶等或復
有愧似無愧轉謂作善時無恥如行施等或
有無愧似無愧轉謂作惡時無恥如屠獵等
或復有愧似愧而轉謂作善時有恥如悔過

等

云何增上不善根云何微俱行不善根乃至
廣說問何故作此論答為廣分別契經義故
如契經說彼猶有微俱行不善根未斷從此
有餘不善法生由是當退契經雖作是說而
不廣辯其義亦不說云何增上不善根云何
微俱行不善根經是此論所依根本彼所不
分別者令應廣分別之故作斯論問何故此
中不說中品不善根耶答是作論者意欲爾
故乃至廣說復次應說而不說者當知此義

有餘復次已說初後即已顯中如初後上下趣入已出加行究竟應知亦爾復次若麤現易了易可施設易顯易說者此中說之中品不爾是故不說謂利根者如指鬢等鈍根者如蛇奴等麤現易了易可施設易顯易說中根不爾復次中品攝在上下品中故不別說謂說上品時中在下品劣於上故說下品時中在上品勝於下故復次上下品少世所希奇是以故說中品極多非希奇故略而不說云何增上不善根答諸不善根能斷善根及

離欲染時最初所捨問諸不善根能斷善根者為即是離欲染時最初所捨為有異耶設爾何失若即是者如何言及若有異者能斷善根諸不善根何時當斷有說即是問若爾者如何言及答義有異故謂增上不善根極猛利故能斷善根極麤重故離欲染時最初而捨復次此不善根由二義故說名增上一能斷滅諸善根故二離欲染時最初所捨故有說有異問若爾者能斷善根諸不善根何時當斷答離欲染時最初當斷問如何有異

答多少有異謂能斷善根者少最初所捨者多非離欲時最初所斷一切皆能斷善根故問惟有邪見能斷善根何緣乃說不善根耶答雖根本時由邪見斷而加行位由不善根顯加行時勢用勝故說不善根能斷善根謂染淨法皆加行時勢用增上非究竟時如說菩薩見老病死逼惱世間深心厭離最初發起阿耨多羅三藐三菩提心由此心故經三大劫阿僧企耶修習種種難行苦行而無退轉此甚為難非盡智時修未來世三界所繫

增上善根故加行時勢用為勝有作是說邪見所以能斷善根當知皆是不善根力謂不善根摧伏善根令漸羸劣無勢力已然後邪見乃能斷之故作是說復有說者此說邪見相應癡不善根能斷善根不說前位貪等雖實邪見能斷善根爾時癡增故作是說如念住等有餘師說此中但說癡不善根轉隨轉時俱增上故謂貪瞋轉時增上非隨轉時邪見隨轉時增上非於轉時惟癡一切時增上是故偏說即由如是所說因緣不立邪見為

不善根云何微俱行不善根答諸不善根離
 欲染時最後所捨由捨彼故名離欲染謂欲
 界下下品貪瞋癡名微俱行不善根故捨彼
 時名離欲染微細難斷故最後離

問邪見斷善根時為作一品斷為作九品斷
 耶設爾何失若作一品斷者何故前說諸不
 善根能斷善根諸言所表非惟一故次後所
 說復云何通如說云何微俱行善根答斷善
 根時最後所捨若作九品斷者云何前說諸
 不善根能斷善根離欲染時最初所捨名增

上不善根耶如何一品所斷邪見能作九品
 斷善根耶如何一品邪見所斷而名九品所
 斷善耶有作是說作一品斷問若爾何故前
 說諸不善根能斷善根答前文但應說不善
 根能斷善根不應說諸而說諸者欲顯斷善
 邪見相應癡不善根未來種類有多剎那故
 作是說復次正斷善時雖無多品而加行位
 品類有多所說諸言通顯加行伏斷正斷俱
 名斷故問次後所說復云何通如說云何微
 俱行善根答斷善根時最後所捨答依現行

斷故作是說謂下下品邪見現前令上上品
善根不行如是乃至若上中品邪見現前令
下中品善根不行若上上品邪見現前令下
下品善根不行及令九品皆不成就故前八
品善根先得不現行後得不成就第九品善
根得不現行時即得不成就以漸次得不現
行故後作是說斷善根時最後所捨名微俱
行善根以一時得不成就故前作是說離欲
染時最初所捨名能斷善增上不善根是故
前後二說善通應作是說作九品斷問若爾

云何前說諸不善根能斷善根離欲染時最
初所捨名增上不善根乃至廣說答有種種
九品謂有現行九品有異熟九品有對治九
品有斷善根九品現行九品者謂有時下下
品現行乃至有時上上品現行有即說此為
因九品謂加行得者下下品為九品因乃至
上中品為二品因上上品但為上上品因劣
為勝因非勝劣因非所尚故非加行得者九
品皆得展轉為因異熟九品者謂上上品業
受上上品異熟乃至下下品業受下下品異

熟如施設論說若作殺生罪上上者生無間
 地獄上中者生大熱地獄乃至下下者生旁
 生鬼趣乃至廣說對治九品者謂下下品明
 斷上上品無明乃至上上品明斷下下品無
 明斷善根九品者謂下下品邪見斷上上品
 善根乃至上上品邪見斷下下品善根若依
 斷善九品說者彼邪見則有九品若依對治
 九品說者彼邪見則惟一品以對治九品故
 前說離欲染時最初所捨以斷善九品故後
 說斷善根時最後所捨是故前後二說善通

復次斷法有二種一如見所斷是故能斷九
 品邪見離欲染時一品頓斷二如修所斷是
 故所斷九品善根斷善根時九品漸斷問斷
 善根者是何義耶答非如世間斧等斷木邪
 見與善不相觸故然相續中邪見現在前時
 令諸善根成就得滅不成就得生說名為斷
 若相續中無善根得爾時名為善根已斷問
 此善根斷自性是何有作是說以不信為自
 性謂信故善根續不信故善根斷有餘師說
 以邪見為自性謂由邪見善根斷故或有說

者以斷善時諸煩惱纏為自性謂由彼力善
根斷故復有說者以一切法為自性謂斷善
根時一切法皆隨順故譬喻者言無實自性
謂彼相續先有善根今時斷滅有何自性所
引現喻如頂中說評曰應作是說諸善根斷
以不成就為自性故五是無覆無記心九不相應行
蘊所攝此即說在復有所餘如是類法不相
應中間何界趣處能斷善根答在欲界非色
無色界人趣非餘趣三洲除北洲尊者瞿沙
伐摩說曰惟瞻部洲能斷善根以此洲人於

永樂北藏

大毗婆沙論

善惡業所作猛利非餘洲故問若爾根蘊所
說當云何通如說瞻部洲人極多成就十九
根極少成就八根如瞻部洲東勝身洲西牛
貨洲亦爾答彼文應說東西洲人極多成就
十九根極少成就十三根而不作是說者應
知是謫者錯謬評曰彼不應作是說一切所
誦皆無異故三洲所作皆猛利故應知前說
於理為善問何等補特伽羅能斷善根答惟
見行者能斷善根非愛行者以見行者意樂
堅固於善惡業所作猛利愛行輕動於染淨

第一〇七册

品俱不猛故於見行中男子女人俱能斷善
尊者瞿沙伐摩說曰惟男子能斷善根以志
性強故如施設論說男子造業勝非女人男
子練根勝非女人男子意樂勝非女人故知
女人不能斷善問若爾根蘊所說復云何通
如說若成就女根定成就八根男根亦爾答
彼文應說若成就女根定成就十三根若成
就男根定成就八根而不作是說者應知是
誦者錯謬評曰彼不應作是說一切所誦皆
無異故男女所作皆猛利故如旃酌迦婆羅

門女惡心謗佛過諸丈夫然施設論說男勝
者依多分說非謂一切由此應知前說為善
問扇搆半擇迦無形二形能斷善不答不能
所以者何前說意樂堅固所作猛利者能斷
善根彼扇搆等意樂輕動所作劣故復次見
行者能斷善根彼是愛行故復次多瞋者能
斷善根彼多貪故問斷何等善根惟欲界耶
通三界耶設爾何失若惟斷欲界者識身論
說當云何通如說若害蟻卵無少悔心應說
是人斷三界善若通斷三界者彼上界善先

不成就今云何斷答應說惟斷欲界善根問
若爾識身論說當云何通答彼文應說若害
蟻卵無少悔心應說彼斷三界中善而不作
是說者欲令三數滿故謂先成就欲界善根
上界善根已不成就今時復斷欲界善根則
三界善根皆不成就由斷善位三數乃滿故
說彼人斷三界善有說通斷三界善根問彼
上界善根先不成就今云何斷答於不成就
中更不成就以轉遠故說名為斷復次上界
善根依欲界善生長滋茂若欲界善斷彼則

乾枯故說斷彼復次欲界善根與上界善為
門為加行為足依處若欲界善斷彼無門等
亦說為斷復次若當欲界善根不斷彼上界
善容有生長積集之義今欲界善斷故彼善
無容生長積集故說為斷由此尊者妙音說
曰若不斷欲界善根則色無色善根可得生
長由此斷故彼更不生亦說為斷問何故但
說殺害蟻卵心無有悔不說餘耶答彼全無
過無所用故謂諸蟻卵於人無過亦無所用
而故殺害尚無悔心況復有過有所用者故

知彼類已斷善根是以偏說問為斷加行善根為斷生得善根答應說惟斷生得善根所以者何加行善根先已捨故有作是說亦斷加行善根問彼先已不成就如何名今斷答於不成就中更不成就以轉遠故說名為斷如是等有多義如三界中廣說此中復有一不共義謂加行善根以生得善為因緣為根本為等起故此斷時亦說斷彼問為但有漏緣邪見能斷善根為亦無漏緣耶有作是說惟有漏緣邪見能斷善根所以者何具二種

縛勢力強故評曰應作是說無漏緣邪見亦能斷善根彼雖無所緣縛而因力長養亦增盛故問為但有為緣邪見能斷善根為亦無為緣耶有作是說惟有為緣邪見能斷善根義如前說評曰應作是說無為緣邪見亦能斷善根義如前說問為但同分界地緣邪見能斷善根為亦不同分界地緣耶有作是說惟同分界地緣邪見能斷善根義如前說評曰應作是說不同分界地緣邪見亦能斷善根義如前說問同分界地緣中為謗因邪見

能斷善根為謗果耶有作是說惟謗因邪見
能斷善根如說若害蟻卵無少悔心應說是
人斷三界善有餘師說惟謗果邪見能斷善
根如說若決定執無善無惡業果異熟應說
是人斷三界善十二評曰應說謗因謗果邪見俱
能斷善謗因邪見如無間道謗果邪見如解
脫道謗因者與善根成就得俱滅謗果者與
善根不成就得俱生是故此二俱能斷善問
斷九品善根時為不起斷為數起耶有作是
說不起斷如見道有餘師說數起斷如修道

評曰應說不定或有不起而能相續斷九品
盡或有惟斷一品便起或二或三乃至或八
然後方起復斷後品問住律儀者斷善根時
為先捨律儀然後斷善為斷時捨耶有作是
說先捨律儀然後斷善謂彼身中先起一類
邪見捨律儀後起一類邪見斷諸善根如猛
風吹樹先摧枝葉然後拔根彼亦如是評曰
如是說者應說不定所以者何隨彼彼類心
起彼彼律儀彼心捨時彼律儀隨捨
問續善根時為九品頓續為一一品漸續耶

有作是說一一品漸續有餘師說若應從地獄中死當生地獄者能續三品若應從地獄中死當生旁生鬼趣者能續六品若應從地獄中死當生人天趣者能續九品評曰應作是說九品頓續漸次現前如病差者一時病除後漸生力然彼應從地獄中死當生地獄者三品善根得亦在身成就亦現前六品善根得而不在身成就不現前當生旁生鬼趣者六品善根得亦在身成就亦現前三品善根得而不在身成就不現前當生人天趣者

九品善根得亦在身成就亦現前問善根為斷者多為續者多耶答隨爾所斷還爾所續謂斷欲界欲界續斷生得生得續斷九品九品續問斷善根已於現法中還能續不答且依施設論說彼於現法中不能續善決定於地獄中生時或死時方能續善如彼論說若害蟻卵無少悔心應說是人斷三界善彼於現法不能續善根定於地獄中生時或死時方能續善問誰於地獄生時能續善根誰於地獄死時能續善根耶答若於地獄中有中

未受斷善根邪見異熟果者彼於地獄生時能續若於地獄中有中即受彼邪見異熟果者乃至地獄死時彼果盡故能續善根所以者何如邪見與善根相妨彼果亦爾復次若由因力斷善根者地獄死時方續若由緣力斷善根者地獄生時能續復次若由自力斷善根者死時方續若由他力斷善根者生時能續復次若由自性力斷者死時方續若由資糧力斷者生時能續復次若見戒俱壞而斷者死時方續若見壞戒不壞而斷者生時

能續復次若意樂加行俱壞而斷者死時方續若意樂壞加行不壞而斷者生時能續復次若常見為加行而斷者死時方續若斷見為加行而斷者生時能續尊者妙音說曰彼斷善者或有地獄生時見不善業異熟果相十五現在前便作是念我先自作如是惡業今當受此不如意果起此信時名為續善或有生地獄已即受苦異熟果作如是念我先自作如是惡業今還自受如是苦果起此信時名為續善復次若依理說斷善根者於現法中

亦有能續謂彼若過多聞善友具戒辯才言
 詞威肅能為說法引發其心告言汝於因果
 正理應生信解勿起邪謗如於我所以淳淨
 心恭敬供養於餘尊重同梵行邊亦應如是
 由此令汝長夜獲安彼聞其言歡喜領受當
 知即是已續善根是故善根有現法續有轉
 身續問誰現法續誰轉身續耶答若斷善根
 不造無間業者現法能續若斷善根亦造無
 間業者轉身乃續復次若由緣力斷善根者
 現法能續若由因力斷善根者轉身乃續復

次若由他力斷者現法能續若由自力斷者
 轉身乃續復次若由資糧力斷者現法能續
 若由自性力斷者轉身乃續復次若見壞戒
 不壞而斷者現法能續若見戒俱壞而斷者
 轉身乃續復次若意樂壞加行不壞而斷者
 現法能續若意樂後五加行俱壞而斷者十五轉身乃
 續問若現法中亦能續者前施設論當云何
 通答彼說現法不能續者即是所說有斷善
 根亦造無間或由因力斷善根等問若現法
 中續善根者彼命終已生地獄耶答彼不決

定生於地獄惟有轉身續善根者定生地獄
問住何等心能續善根答或住疑心或住正
見謂於因果有時生疑此或應有或生正見
此決定有爾時善根得還續起善得起故名
續善根問誰住疑心續誰住正見續耶有作
是說轉身續者住疑心續現法續者住正見
續評曰應作是說此不決定問善根若續便
能起耶有作是說現法續者能起現前轉身
續者但是成就評曰應作是說此不決定問
若現法中續善根者彼現身能入正性離生

不有說不能以彼邪見壞相續故善根羸劣
尚不能生順決擇分何況能入正性離生有
說彼雖現不能入正性離生而能引起順決
擇分評曰應作是說彼能引起順決擇分亦
復能入正性離生乃至能得阿羅漢果如喞
羯吒婆羅門等斷善根已尊者舍利子為其
說法令續善根漸得見諦乃至究竟如毗柰
耶中廣說問殺斷善人與害蟻卵何者罪重
答且依施設論說若住等纏其罪正等所受
異熟無差別故若纏不等罪隨有異有作是

說害蟻卵重非斷善人所以者何蟻卵成就諸善根故復有說者殺斷善人得罪為重所以者何人是善趣害之重故評曰應作是說若依罰罪殺斷善人得罪為重得邊罪故若依業道害蟻卵重以彼成就諸善法故問諸斷善根者彼皆是邪性定聚耶有作是說諸斷善根者彼皆是邪性定聚或有是邪性定聚而非斷善根如未生怨王等彼造無間業不斷善根故評曰應作是說此有四句有斷善根非邪性定聚如布刺拏等六師是也彼

卷五

十六

斷善根不造無間業故有是邪性定聚非斷善根如未生怨王等有斷善根亦邪性定聚如提婆達多等彼斷善根亦造無間業故有不斷善根亦非邪性定聚謂除前相問於何處受斷善邪見異熟果耶答於無間地獄受彼異熟果如阿羅漢所趣最上到於涅槃斷善根者所趣最下到無間獄復次如有頂定思有漏善中勝故受有頂異熟果如是斷善邪見惡中勝故於無間獄受異熟果問於何處受無間業果答若斷善者諸無間業及餘

破僧定於無間地獄中受若不斷善者餘四
 無間業或於無間地獄或餘地獄中受異熟
 果問斷善邪見於衆同分爲但能滿亦能引
 耶答亦能牽引亦能圓滿有作是說但能圓
 滿不能牽引所以者何業能牽引衆同分果
 彼非業故評曰前說者好邪見相應有思業
 故邪見與彼同一果故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五說一切
有部發
 智

音釋

企詰利切 攄丑皆切 盟烏骨切 刺七利切

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十六 疲六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中無慙納息第五之三

云何欲界增上善根云何微俱行善根乃至

次六

廣說問何故作此論答為廣分別契經義故
謂契經說彼猶有微俱行善根未斷從此有
餘善法當起由是清淨契經雖作是說而不
廣分別其義亦不說云何欲界增上善根云
何微俱行善根經是此論所依根本彼所不

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

分別者今應廣分別之故作斯論問何故此
中不說中品善根耶答是作論者意欲爾故
乃至廣說復次應說而不說者當知此義有
餘復次已說初後即已顯中如初後上下趣
入已出加行究竟應知亦爾復次若麤現易
了易可施設易顯易說者此中說之中品不
爾是故不說復次中品攝在上下品中故不
別說復次上下品少世所希奇是以故說中
品極多非希奇故略而不說問何故此中但
說欲界善根不說色無色界耶答是作論者

意欲爾故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次色無色界善根以欲界善根為門為加行為趣入路若說此應知亦已說彼故不別說復次此中但說近對治故謂次前說二不善根彼近對治即是欲界二種善根是故偏說復次欲界增微善根易現易了易施設故此中說之色無色界增上善根雖易現易了易可施設而微者不爾是故不說上二界無斷善義故微善根相難可施設云何欲界增上善根答菩薩入正性離生時

所得欲界現觀邊世俗智及如來得盡智時所得欲界無貪無瞋無癡善根如是善根於欲界繫諸善根中最為勝故說名增上云何微俱行善根答斷善根時最後所捨捨彼故名斷善根如是善根是欲界繫生得善中下下品攝名微俱行問此中何故以盡智時所得善根對現觀邊世俗智辯差別耶有作是說此中不以盡智時所得善根對現觀邊世俗智而辯差別然以現觀邊世俗智對現觀邊世俗智而辯差別謂現觀邊世俗智聲

聞者劣獨覺者中菩薩者勝故又以盡智時所得善根對盡智時所得善根而辯差別謂盡智時所得善根聲聞者劣獨覺者中如來者勝故有餘師說此中亦以盡智時所得善根對現觀邊世俗智而辯差別謂菩薩現觀邊世俗智是劣盡智時所得善根是勝聲聞獨覺亦爾復次菩薩現觀邊世俗智勝於獨覺盡智時所得善根獨覺現觀邊世俗智勝於聲聞盡智時所得善根故或有說者此中不欲辯二差別俾明此二卑等無異謂此皆

由越有頂得現觀邊世俗智越見所斷有頂得故盡智時所得善根越修所斷有頂得故問二乘亦爾何故不說答彼不能越見修所斷有頂習氣非增上故復有說者此中不欲說二差別及二平等但說菩薩欲界現觀邊世俗智及如來盡智時所得欲界善根是欲界增上善根勝二乘所得故問若爾聲聞獨覺豈無增上善根答彼復展轉望餘下類說名增上非望上乘問現觀邊世俗智入正性離生已方得何故言入時得耶答理應言入

已方得而說入時得者此已入名入時於近說遠聲如說大王今者從何所來此亦已來而說今來如說受樂受時如實知受樂受等此亦已受名受時如說斷苦斷樂入第四靜慮此亦於苦已斷名斷如說思惟何法入慈等至此亦已入名入如說阿羅漢心解脫欲漏有漏無明漏此於欲漏亦已解脫名解脫此中亦爾已入名入時復有說者正應說菩薩入正性離生時得現觀邊世俗智以諸諦初智皆名正性離生諸忍名入故謂苦集滅

類忍入苦集滅類智時名得現觀邊世俗智如金剛喻定現在前時名得盡智時此亦是問何故此智名現觀邊答現觀苦邊集邊滅邊得此智故名現觀邊有說此是諸瑜伽師觀聖諦時傍修得故名現觀邊尊者妙音說曰此智近現觀故名現觀邊如近村物名曰村邊問此現觀邊所修世俗善法四蘊五蘊為自性何故但說世俗智耶答以智增故說名為智猶如見道五蘊為自性見增故名見金剛喻定四蘊五蘊為自性定增故名定

四種通行四蘊五蘊為自性通增故名通此亦如是問苦現觀邊欲界世俗智與色界世俗智何者為勝答色界者勝以界勝故集滅現觀邊亦爾問集現觀邊欲界世俗智苦現觀邊色界世俗智何者為勝答欲界者所依勝故勝色界者界勝故勝以滅問苦集亦爾問苦現觀邊欲界世俗智集現觀邊色界世俗智何者為勝答色界者二事勝故勝一界勝二所依勝以苦問滅以集問滅亦爾問苦現觀邊欲界世俗智集現觀邊欲界世俗智

庚六

永樂北藏

大毗婆沙論

何者為勝答集現觀邊勝以所依勝故以苦問滅以集問滅亦爾如欲界色界亦爾問何故現觀邊世俗智法智時不修答法智於彼非曰非器乃至廣說復次此智現觀邊修故名現觀邊世俗智若法智時亦修者應名現觀中世俗智非現觀邊復次先說此智越有頂見所斷故得非法智時能越有頂見所斷故不修此智復次於一一諦所作已辦加行息時能修此智住法智時多有所作加行未息謂法智時雖知欲界苦而未知色無色界

第一〇七册

苦雖斷欲界集而未斷色無色界集雖證欲
 界滅而未證色無色滅故法智時不修此智
 復次於一一諦現觀究竟及斷見此所斷盡
 時能修此智住法智時無如是事是故不修
 問何故道類智時不修此智答道類智於此
 非田非器乃至廣說復次此智是見道眷屬
 繫屬見道道類智是修道故不修此智復次
 此智是向道眷屬繫屬向道道類智是果道
 故不修此智復次此智是隨信行隨法行相
 續中修道類智時名信勝解見至相續是故

不修此智復次此智名現觀邊於三諦有邊
 聲轉故修此智如說薩迦耶苦邊薩迦耶集
 邊薩迦耶滅邊而不說薩迦耶道邊故道類
 智時不修此智問因論生論何故於三諦有
 邊聲轉非於道諦答以其有能知一切苦斷
 一切集證一切滅而無有能修一切道佛亦
 於道得修習修俱不盡故無邊聲轉復次苦
 諦有漏無漏道俱能有所作者有邊聲轉道
 諦惟無漏道能有所作故無邊聲轉如有漏
 無漏道世間出世間道有味無味道耽嗜依

出離依道當知亦爾復次苦諦是有是有果
於彼有邊聲轉謂苦集諦是有是有果滅諦
雖非有而是有果道諦非有非有果故無邊
聲轉以於道諦不說邊故道類智時不修此
智復次從不可知本際以來世俗道於三諦
曾有所作謂我是道今道類智現在前時見
真道故彼便慙恥是故不修如村邑中若未
立主有自貴者自稱為主後立主時彼自貴
者慙暑捨去此亦如是復次現觀邊世俗智
是有是有果苦集諦是有是有果滅諦雖非

是有而是有果故見彼時修世俗智道諦非
有非有果故見彼時不修此智復次苦集諦
有無邊過患滅諦有無邊勝利故見彼時修
世俗智道諦無無邊過患亦無無邊勝利故
見彼時不修此智復次無始時來世俗智於
三諦已有功能謂知斷滅而不究竟六以於有
頂無功能故今於三諦得現觀時以究竟故
彼便歡喜如與欲法起得現前是以故修無
始時來於道聖諦未有功能謂未修習故見
道時不修此智復次於苦集滅得現觀時未

見真道故世俗智猶自謂道是以故修於道
聖諦得現觀時見真道故此世俗智自知非
道故不復修此中應說烏孔雀喻復次見三
諦時猶未永斷謗道邪見及未永斷非道謂
道戒禁取故諸世俗智猶自稱道是以故修
見道諦已彼皆永斷故不復修此世俗智問
得道類智時如捨見道此現觀邊世俗智為
亦捨不容不捨所以者何有漏無漏道捨法
異故謂無漏道三緣故捨一退故二得果故
三緣根故有漏道四緣故捨一退故二越界

地故三斷善根故四捨衆同分故道類知時
於捨有漏四緣皆無故於爾時不捨此智復
次道類智與見道現行成就俱相違故爾時
便捨與現觀邊世俗智雖現行相違而成就
不相違故爾時不捨問何故修道中此智不
現前耶答此現觀邊世俗智是見道眷屬繫
屬見道故於修道必不現前復次此智是向
道眷屬繫屬向道修道帶果故不現前復次
此智依隨信隨法行相續修道中無此相續
故不現前復次此智與修道雖成就不相違

而現行相違是故不起復次此智與見道所緣行相等極相似故於修道位必不現前此現觀邊世俗智界者惟欲色界問何故此智非無色界耶答以無色界於此智非田非器乃至廣說復次若界有見道彼界則有此智無色界中無見道故此智亦無問因論生論何故無色界中無見道耶答無色界於見道非田非器乃至廣說復次若界有緣一切法非我行相彼界則有見道無色界中無緣一切法非我行相故無見道復次若界有行諦

善根彼界則有見道無色界中無行諦善根故無見道復次若界有順決擇分彼界則有見道無色界中無順決擇分故無見道復次若界有忍有智彼界則有見道無色界中有智無忍故無見道復次若界有法智類智彼界則有見道無色界中雖有類智而無法智故無見道復次若界止觀平等或觀偏增彼界則有見道無色界中止增非觀故無見道復次若界有徧緣智彼界則有見道無色界中無徧緣智故無見道無見道故彼所修世

俗智亦無復次此智設在無色界有不可修
故便為無用是故彼無謂修此智必依見道
見道惟能修自下地不能修上故彼設有亦
不可修又無色界無見道因中隨其所應即
是無此智因地者此智七地中有謂欲界未
至靜慮中間及四靜慮若依未至定入正性
離生彼修一地見道二地現觀邊世俗智若
依初靜慮入正性離生彼修二地見道三地
現觀邊世俗智若依靜慮中間入正性離生
彼修三地見道四地現觀邊世俗智若依第

二靜慮入正性離生彼修四地見道五地現
觀邊世俗智若依第三靜慮入正性離生彼
修五地見道六地現觀邊世俗智若依第四
靜慮入正性離生彼修六地見道七地現觀
邊世俗智所依者此智依欲界身非色無色
界間此智為依異生身為依聖者身耶設爾
何失若依異生身者何故不名異生法耶若
依聖者身者何故聖者不現前耶有說此智
不依異生身亦不依聖者身都無所依評曰
彼不應作是說云何名善根而無所依耶應

作是說依聖者身以依隨信隨法行身而修得故問若爾何故不現在前答此智與見道現行相違故過見道位無容起故設見道位中見道須臾不現前者此智便起以見道無刹那斷義是故此智無容現前問若不現前云何可說此依隨信隨法行身答彼身有二種一是見道所依二是現觀邊世俗智所依見道於見道所依身得亦在身成就亦現前現觀邊世俗得於彼身得而不在身成就不現前現觀邊世俗智於現觀邊世俗智所依

身得亦在身成就亦現前見道於彼身得而不在身成就亦不現前設見道位此世俗智所依身現在前者則此智成就亦現在前見道惟於未來成就然見道位必起見道所依身故見道成就亦現在前此智惟於未來成就若見道位不起見道所依身者則無見道見聖諦義便非聖者是故必起見道所依由此彼身得非擇滅是故此智畢竟不起行相者此智總有十二行相謂苦現觀邊所修者作苦四行相集現觀邊所修者作集四行相滅

現觀邊所修者作滅四行相所緣者此智緣
 三界三諦苦現觀邊所修者緣三界苦諦集
 現觀邊所修者緣三界集諦滅現觀邊所修
 者緣三界滅諦問此為總緣為別緣耶答別
 緣謂欲界者隨所應緣欲界三諦色界者隨
 所應緣色無色界三諦有說總緣謂欲界者
 隨所應緣三界三諦色界者亦爾評曰前說
 者好如無漏智法分類分各別緣故念住者
 此智苦集現觀邊所修者通四念住滅現觀
 邊所修者惟法念住智者此智惟世俗智定

者此智不與定俱根相應者此智總與三根
 相應謂樂喜捨根過去未來現在者此智惟
 未來苦集現觀邊所修者緣三世滅現觀邊
 所修者緣離世善不善無記者此智惟善苦
 集現觀邊所修欲界者緣三種色界者緣善
 無記滅現觀邊所修者惟緣善三界繫不繫
 者此智欲色界繫苦集現觀邊所修欲界者
 緣欲界繫色界者緣色無色界繫滅現觀邊
 所修緣不繫學無學非學非無學者此智是
 非學非無學緣非學非無學見所斷修所斷

不斷者此智惟修所斷苦集現觀邊所修者緣見修所斷滅現觀邊所修者緣不斷緣名緣義者此智苦集現觀邊所修者通緣名義滅現觀邊所修者惟緣義緣自相續他相續非相續者此智苦集現觀邊所修者緣自他相續滅現觀邊所修者緣非相續加行得離染得生得者此智惟加行得聞思修所成者此智欲界者是思所成非聞所成此勝故非修所成不定故色界者是修所成非聞所成此勝故非思所成彼無思慧故彼若思時便

入定故在意地在五識者此智在意地非五識以五識中無加行善故問此智為有異熟為無異熟答有異熟善有漏故問此智於何處受異熟果答欲界者於欲界色界者於色界初靜慮者於初靜慮乃至第四靜慮者於第十一第四靜慮問聲聞者可爾彼容有色界相續故佛及獨覺者云何可爾非佛獨覺可有色界相續受此異熟故答彼種姓補特伽羅卵曾有色界蘊界處相續於彼展轉受此異熟問若爾云何聖者相續中所成就因得異生

相續中果耶答以如是義許爲因果亦無有過如業蘊說若具見修所斷結二種縛者可往惡趣諸預流者惟有修所斷結縛闕見所斷結縛故不往惡趣由此惡趣有二種因一見所斷結二修所斷結諸預流者所成就修所斷結既是惡趣因豈非聖者相續中所成就因得異生相續中果耶故此所說亦無有過此說不生因果可有是事若可生者無如是事復有說者佛及獨覺亦有如聲聞色界蘊界處相續於彼展轉受此智異熟果評曰

彼俱不應作如是說應作是說現觀邊世俗智是有漏有託故說有異熟而無曾受及當受義故不應責受異熟身問頗有二聖者同生一地於現觀邊世俗智一成就一不成就耶答有謂一依初靜慮入正性離生一依第二靜慮入正性離生彼命終俱生第二靜慮依初靜慮者不成就此智以越地捨故依第二靜慮者成就此智生自地不捨故頗有二阿羅漢同在一地於現觀邊世俗智一成就一不成就耶答有謂彼先時一依初靜慮入

正性離生一依第二靜慮入正性離生彼命終俱生第二靜慮住中有中得阿羅漢果依初靜慮者不成就此智以越地捨故依第二靜慮者成就此智生自地不捨故

問聲聞獨覺及與如來得盡智時皆修三界

疾六

十二

九地善根此中何故但說如來所得欲界善根非餘答雖實皆得然於此中欲說欲界增上善根故不說二乘及餘地所得問諸阿羅漢得盡智時皆修三界九地善根不答此不決定若生欲界得盡智時能修未來三界九

地生初靜慮得盡智時能修未來二界八地生上不修下有漏故乃至若生非想非非想處得盡智時能修未來一界一地此中善根勝故偏說而實具修四蘊五蘊問如是所修為加行得為離染得為生得耶答是離染得亦加行得離有頂染時得故聲聞獨覺亦以如行現在前故但非生得彼非勝故問此所修者為聞所成爲思所成爲修所成答三種皆有謂欲界者聞思所成色界者聞修所成無色界者惟修所成問何故現觀邊世俗智

非聞所成盡智時所修善根有聞所成耶答
 彼是見道眷屬一向猛利是速疾道之所修
 故非聞所成此是盡智眷屬盡智息求是容
 沒道故能通修諸加行善問如是善根為在
 意地為在五識答惟在意地以五識中無加
 行善雖有生得善波六而非此所修故惟意地問
 若此善根惟意地者施設論說當云何通如
 說阿羅漢得盡智已六恒住法為有為無若
 有者云何有若無者云何無設有者幾過去
 成就幾未來成就幾現在成就答有謂阿羅

漢眼見色已不喜不憂心恒住捨具念正知
 廣說乃至意知法已不喜不憂心恒住捨具
 念正知彼阿羅漢得盡智已若最初起善眼
 識現在前彼成就過去一未來六現在一此
 滅已不捨若起善耳識現在前彼成就過去
 二未來六現在一此滅已不捨乃至若起善
 意識現在前彼成就過去未來六現在一復
 有誦言若最初起善眼識現在前彼過去無
 但成就未來六現在一此滅已不捨若起善
 耳識現在前彼成就過去一未來六現在一

此滅已不捨乃至若起善意識現在前彼成就過去五未來六現在一此滅已不捨若復起善意識或餘識現在前彼成就過去未來六現在一如是所說云何通耶答此說漏盡清淨身中所起滅者不說無始生死以來所起滅者然此所說非盡智時所修善根無相違過復有說者六恒住法亦惟意地以說眼見色已乃至意知法已不喜不憂心恒住捨具念正知故問若爾何故復說善眼識等現在前時成就現在一耶答當知此是恒住加

行非恒住體故不相違問六恒住法以何為自性答以念慧為自性云何知然如契經說諸阿羅漢心善解脫具六恒住云何為六謂眼見色已乃至意知法已不喜不憂心恒住捨具念正知若兼取相應俱有則四蘊五蘊十四為自性已說自性所以今當說問何故名恒住恒住是何義答諸阿羅漢恒於此住未嘗捨離故名恒住問一切阿羅漢皆有此六恒住法耶有作是說非一切阿羅漢皆有此六謂不時解脫已得邊際第四靜慮及願智者

乃有此六評曰應作是說一切阿羅漢皆有此六云何知然此六恒住皆以漏盡清淨身中念慧為體諸阿羅漢無不成就此念慧故問此六恒住在何界地有說此六在欲色界惟二地有謂欲界初靜慮以意地者亦與善眼識等相入出故不在上地復有說者在三地有謂欲界四靜慮五地意識皆與眼等識相入出故評曰應作是說通在三界十一地有謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色意識念慧遍諸地故問此六恒住為有上中下

差別不答有謂如來者上獨覺者中聲聞者下復次不動法種性者上退法種性者下餘四種性者中間若聲聞獨覺亦成就六恒住法何故說三種念住是佛不共法耶答佛恒為眾宣說法要是御眾_{十五}生故偏說之聲聞獨覺無此事故不言其有復次聲聞獨覺雖有少分非究竟故而不建立復次聲聞獨覺雖斷貪恚而有餘習故若徒眾有違順時生相似貪恚憂喜故不建立有三念住復次六恒住法與三念住建立有異謂三念住依眾建

立六恒住法依境建立於境不起憂喜則易於衆則難故聲聞等有六恒住無三念住問何故得盡智時頓修未來三界善根非餘時耶答爾時三界煩惱未盡更無所作惟須世俗入出定心受用諸定故此時修三界善根復次是時未捨昔所未捨諸煩惱聚及最初得昔所未得諸功德聚故能頓修三界善根復次是時心得自在王位首繫解脫吉祥白練三界善根皆來朝貢如登王位首繫練時一切國土皆來朝貢復次是時能破昔所未

破煩惱怨敵三界善根皆來迎賀如人能破敵國怨已歸國之時一切國人皆來迎賀復次是時能伏昔所未伏煩惱力士三界善根皆共慶讚如大衆中有能降伏所未曾伏大力士者衆咸慶讚復次是時解脫究竟滿故能傍修習三界善根謂從見道漸次乃至金剛喻定解脫未滿但能少分隨所應修得盡智時解脫滿故能傍修習三界善根如人引水溉灌曰時一畦滿已復入一畦乃至諸畦悉皆滿已其水滂溢徧流餘處復次是時能

縛煩惱盡故三界善根皆得解脫勢力增盛
 是故頌修謂無始來三界善法恆為煩惱之
 所繫縛不得自在無有勢力是故不能具足
 修習若修行者離欲染時少得解脫餘縛猶
 多乃至若離有頂八品煩惱縛時雖多解脫
 尚有少縛若離有頂第九品時三界善根諸
 縛皆斷得自在故一切頌修猶如羅等九等
 縛時若斷一二乃至斷八其束不散斷第九
 時其束乃散此亦如是復次無始時來三界
 善法皆共厭患有頂煩惱雖多方便而未能

斷今得斷盡是以頌修復次金剛喻定勢力
 增猛一切煩惱皆能永滅所引盡智亦能總
 得一切解脫是故此位能總修習三界善根
 時解脫阿羅漢得盡智時能修二智三行
 相謂盡智十四行相除空非我無學正見智
 十六行相若四靜慮未至中間一一具修法
 智類智各三行相若三無色惟修類智三
 十行相不時解脫阿羅漢得盡智時能修三
 智四十四行相謂盡智無生智各十四行相
 無學正見智十六行相若四靜慮未至中間

一一具修法智類智各四十四行相若三無
色惟修類智四十四行相是謂修習無漏善
根

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十六

卷六

十七

說一切有部發知

音釋

劣

力弱切
弱也
溢夷質切
篇也

漑

古代切
澆也

睡

戶圭切

滂溢

滂音飢
成也

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 疲七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中無慙納息第五之四

諸心過去彼心變壞耶乃至廣說問何故作

此論答為止他宗顯正義故謂或有執過去
未來非實有體現在是無為彼於三世愚惑
不了起如是執為遮彼執欲顯實有過去未
來現在是有為法復次有諸外道執有為法
行於世時物性相隱有諸外道執有為法行

永樂北藏

大毗婆沙論

於世時物性相變有諸外道執有為法行於
世時物性相往為遮彼執顯有為法前滅後
生故作斯論諸法變壞略有二種一世變壞
二理變壞世變壞者謂過去世現在變壞名
過去世故理變壞者謂染污法諸染污法皆違
理故過去世染污心具二變壞不染污心惟世
變壞未來現在染污心惟理變壞不染污心
不名變壞是謂此處略毗婆沙諸心過去彼
心變壞耶答諸心過去彼心皆變壞諸染污
心具二變壞故名變壞心不染污心惟世變

疲七

第一〇七册

壞故名變壞心有變壞彼心非過去謂未來現在貪恚相應心彼心但由理變壞故名變壞心為證此義復引契經如世尊說汝等必芻設被怨賊鋸解汝身或諸支節汝等於彼心勿變壞亦當護口勿出惡言若心變壞及出惡言於自所求深為障礙此證瞋心名為變壞怨謂怨對賊謂劫盜問何故但說鋸解身支答欲顯能為多苦因故謂刀稍等傷害身時有入時苦出時不苦有出時苦入時不苦若以鋸解入出皆苦於此極苦尚不應

瞋況於輕苦而當瞋恨自所求者善趣涅槃又世尊說汝等必芻於妙欲境不應發起變壞之心此證貪心名為變壞妙欲境者謂五妙欲變壞心者謂姪欲心問若現在至過去說過去法名世變壞者未來至現在何故現在法不名世變壞耶答若變壞已不復變壞名世變壞現在變壞復當變壞是故不說為世變壞復次若世具有世變及作用壞者名世變壞現在雖有世變而無作用壞以現在法有作用故不名世變壞復次世間共許已

謝滅法名世變壞不說現在是故現在非世
變壞問一切煩惱無不違理皆應名理變壞
何故但說貪瞋二心名變壞耶答是作論者
意欲爾故乃至廣說有說此中亦應說餘煩
惱相應心名為變壞而不說者當知此義有
餘有說不應責問作論者意以作論者依經
造論經中但說貪瞋相應名為變壞非餘煩
惱是故不說問置作論者世尊何故但說貪
瞋相應之心名為變壞不說餘耶答佛觀所
化應聞貪瞋相應之心名為變壞而得悟解

辦所作事故說此二非餘煩惱復次佛觀此
二變壞所依及所緣境是故偏說貪變壞所
依者若貪現前身便柔軟輕舉怡悅變壞所
緣者若所愛境現在前時心心所法於彼耽
染時所依空如無情物於麤穢境見為淨妙
瞋變壞所依者若瞋現前身便麤強沉重慘
顛變壞所緣者若所憎境現在前時心心所
法於彼憎惡不欲面對況能視之於美妙中
謂為鄙陋復次佛觀此二變壞色形是故偏
說貪變壞色者若貪現前身所依身變成黃

色變壞形者若增上貪數數現起男形隱沒
女形出現瞋變壞色者若瞋現前令所依身
變成異色變壞形者若增上瞋數數現起人
形相滅蛇形相生曾聞有一離繫外道雖依
佛出家而不捨本見聞佛弟子說彼法中種
種過失生重瞋恚由瞋恚故變作毒蛇復次
佛觀此二變壞分位及衆同分是故偏說貪
變壞分位者由貪力故說諸男女幼少中年
老年差別變壞衆同分者如世尊說有欲界
天名為戲忘彼耽戲樂身極疲勞心便忘念

由忘念故而便殞歿瞋變壞分位者由瞋力
故亦說男女幼少中年老年差別變壞衆同
分者如世尊說有欲界天名為意憤彼憤恚
故角眼相視由此相視憤恚更增如是多時
而便殞歿復次佛觀此二變壞自他身及衆
具過餘煩惱是故偏說復次佛觀此二能生
種種違順過失過餘煩惱是故偏說復次佛
觀此二是鬪諍本過餘煩惱是故偏說復次
世間種種深重過失多由愛憎是故偏說復
次此二隨眠徧在六識皆自力起是故偏說

復次此二隨眠是諸歡感煩惱根本又能生長依諸身心種種過患及衆苦惱是故偏說諸心染著彼心變壞耶乃至廣說問何故復作此論答前說於妙欲境不應起貪於解身支不應起瞋勿謂惟欲界修所斷貪瞋名為變壞欲顯三界貪及五部貪瞋皆名變壞故作斯論諸心染著彼心變壞耶答諸心染著彼心皆變壞謂過去者由世及理二變壞故名變壞心未來現在者但由理變壞故名變壞心有變壞彼心非染著謂過去貪不相

應心若染汙者由二變壞故名變壞心不染汚者但由世變壞故名變壞心及未來現在瞋相應心此心但由理變壞故名變壞心爲證此義復引契經如世尊說汝等必勿設被怨賊廣說乃至於自所求深爲障礙此中略故但說染著理亦應說有憎惡心諸心憎惡彼心變壞耶答諸心憎惡彼心皆變壞謂過去者由二變壞故名變壞心未來現在者但由理變壞故名變壞心有變壞彼心非憎惡謂過去瞋不相應心若染汙者由二變壞

故名變壞心不染汚者但由世變壞故名變壞心及未來現在貪相應心此心但由理變壞故名變壞心為證此義亦應引經如世尊說汝等必芻於妙欲境不應發起變壞之心雖諸染汚心皆名變壞而由如前說故但說

二種

波七

五

云何掉舉乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂世尊說掉舉惡作合立一蓋或有生疑離掉舉無惡作離惡作無掉舉欲令此疑得決定故顯離掉舉有惡作離惡

作有掉舉故作斯論云何掉舉答諸心不寂靜不止息輕躁掉舉心躁動性是謂掉舉此中論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體無異云何惡作答諸心焦灼懊變惡作心追悔性是謂惡作如是諸名義如前說諸心有掉舉彼心惡作相應耶答應作四句此二互有寬狹義故有心有掉舉非惡作相應謂無惡作心有躁動性即色無色界五部染汚心欲界見所斷四部心及修所斷染汚五識惡作不相應染汚意識有心有惡作

非掉舉相應謂無染污心有追悔性即苾芻等護學處者多有此心如應收舉牀几等物而不收舉及應閉門而不閉等依福非福亦有此心中惡作總有四句一有惡作是善於不善處起二有惡作是不善於善處起三有惡作是善於善處起四有惡作是不善於不善處起第一句者謂如有一作惡事已心生追悔我所作者非為好作何因作此不善事耶如護學處諸苾芻等有所違越便生悔恨第二句者謂如有一作善事已心生追悔

我所作者非為好作何因作此無用事耶如勝家長者施獨覺食已心生追悔我寧以此食與奴婢作使何乃施彼髡頭沙門第三句者謂如有一作少善已心生追悔我所作者非為善作何不多作此善事耶如尊者無滅言我若知彼有此威德應更多施何太少耶六第四句者謂如有一作少惡已心生追悔我所作者非為好作何不多作如是事耶如屠膾等作少惡已悔不多作此四句中第一第三名有惡作非掉舉相應心有心有掉舉亦

惡作相應謂染污心有追悔性即前四句中
第二第四句是此所說問此中何故不說有
躁動心有追悔性而但言染污心有追悔性
耶答但是染污心必有躁動不說自成若說
有躁動心者則疑染污心中有無躁動者故
但說染污心即由此故前第二句說無染污
心有追悔性無躁動義亦不說自成若說無
躁動心有追悔性者則疑無染污心或有躁
動故前但說無染污心有無掉舉亦非惡
作相應謂除前相此中所名以相聲說若法

已立名已稱說者作前三句未立名未稱說
者作第四句故言除前相此復云何謂識蘊
中作此四句初句取無惡作有掉舉心第二
句取無掉舉有惡作心第三句取有掉舉有
惡作心除此所餘無掉舉無惡作心作第四
句云何惛沉乃至廣說問何故作此論答為
令疑者得決定故如世尊說惛沉睡眠合立
一蓋或有生疑離惛沉無睡眠離睡眠無惛
沉欲令此疑得決定故顯離惛沉有睡眠離
睡眠有惛沉故作斯論云何惛沉答諸身重

性心重性身不調柔心不調柔身臺普心臺
普身憤悶心憤悶心惛重性是謂惛沉此中
論主於異名義得善巧故作種種說文雖差
別而體無異身重性者顯五識相應惛沉心
重性者顯意識相應惛沉由此餘句應知亦
爾心惛重性者顯此皆是心所法性云何睡
眠答諸心睡眠惛微而轉心昧略性是謂睡
眠心睡眠者顯此但與意識相應惛微轉者
顯異覺時及無心定心昧略性者顯此自性
是心所法謂略即簡五識相應昧簡諸定及

分別意諸心有惛沉彼心睡眠相應耶答應
作四句此二互有寬狹義故有心有惛沉非
睡眠相應謂無睡眠心有惛沉性即色無色
界一切染污心及欲界覺時諸染污心有
有睡眠非惛沉相應謂無染污心有睡眠性
即欲界善無覆無記睡眠相應意識有心有
惛沉亦睡眠相應謂染污心有睡眠性即欲
界染污睡眠相應意識此中間答如前掉舉
惡作中說有心無惛沉亦非睡眠相應謂除
前相此中所名以相聲說若法已立名已稱

說者作前三句未立名未稱說者作第四句
故言除前相此復云何謂識蘊中作此四句
初取有惛沉無睡眠心第二句取有睡眠無
惛沉心第三句取有惛沉有睡眠心除此所
餘無惛沉無睡眠心作第四句睡眠當言善
耶乃至廣說問何故作此論答前說睡眠心
昧略為性未說為是善為不善為無記今欲
說之故作斯論睡眠當言善耶不善耶無記
耶答睡眠應言或善或不善或無記謂睡眠
時心心所法有三種故云何善謂善心睡眠

惛微而轉心昧略性由彼覺時於諸善事好
行慣習故睡夢中亦復隨轉如在本有於諸
善事好行慣習彼於死有或中有中亦復隨
轉此亦如是問此睡夢中所起善法為加行
善為生得耶答惟生得善以惛微故有餘師
說亦加行善以於文義亦揀擇故云何不
善謂不善心睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺
時於不善事好行慣習故睡夢中亦復隨轉
如在本有於不善事好行慣習彼於死有或
中有中亦復隨轉此亦如是問此睡夢中所

起不善為見所斷修所斷耶答通二所斷云
何無記謂無記心睡眠惛微而轉心昧略性
由彼覺時於無記事好行慣習故睡夢中亦
復隨轉如在夤有於無記事好行慣習彼於
死有或中有中亦復隨轉此亦如是問此睡
夢中所起無記為是有覆為無覆耶答二種
俱有有覆無記者謂欲界身邊二見相應睡
眠無覆無記者謂威儀路工巧處異熟生非
通果威儀路者如睡夢中自謂行等工巧處
者如睡夢中自謂畫等異熟生者如睡夢中

除前所說餘無記轉有餘師說惟異熟生是
睡眠中無覆無記以心惛昧不發身語故無
威儀及工巧性夢中當言福增長耶乃至廣
說問何故作此論答前說睡眠通善不善無
記未說夢中有福增長等今欲說之故作斯
論夢中當言福增長耶非福增長耶非福非
非福增長耶答夢中應言或福增長或非福
增長或非福非非福增長有處說得名為增
長有處說生名為增長何處說得名為增長
如定蘊說何故異生退時見修所斷結增長

世尊弟子退時惟修所斷結增長彼處說得名為增長何處說生名為增長如施設論說異生欲貪隨眠起時必起五法一欲貪隨眠二欲貪隨眠增長生三無明隨眠四無明隨眠增長生五掉舉彼處說生名為增長此中說能取愛非愛果等思名為增長以此能取如應果故福增長者如有夢中布施作福受持齋戒或餘隨一福相續轉其事云何彼隨覺時善勝解力夢中還似彼善事轉故如覺時能取愛果說為增長謂若覺時好行布施

或以飲食或以衣服卧具醫藥房舍等事給施於他由斯慣習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時好作福業或勤修理佛法僧事道路橋梁園林華果池沼福舍或樂瞻病供侍有德或營五年大會等福由斯慣習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時受持十八齋及諸禁戒謂苾芻等七衆律儀由斯慣習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時好樂誦讀聽聞說授思惟揀擇三藏文義由斯慣習勝解力故夢中還似此所作轉若於

覺時修不淨觀或持息念四念住等諸觀行
門由斯慣習勝解力故夢中還似此所修轉
由如是等勝解力故夢中福業亦得增長非
福增長者如有夢中害生命不與取欲邪行
故妄語飲諸酒或餘隨一非福相續轉其事
云何彼隨覺時惡勝解力夢中還似彼惡事
轉故如覺時取非愛果說為增長謂若覺時
好害他命如屠羊等或不與取如劫賊等或
欲邪行如奸非者或故妄語如偽證等或飲
諸酒如耽酒入或作其餘搗打罵詈讒構彼

非俳優歌詠飲噉血肉貪著五欲憎惡三寶
憍慢邪見嫉妬等事由斯慣習勝解力故夢
中還似彼所作轉故於夢中諸非福業亦得
增長非福非非福增長者如有夢中非福非
非福相續轉其事云何彼隨覺時非善非惡
勝解力故夢中還似彼事而轉故如覺時能
取非愛非非愛果說為增長謂若覺時作威
儀路或工巧處或作田種擔負等事由斯慣
習勝解力故夢中還似彼所作轉故於夢中
非福非非福業亦得增長問若於夢中福增

長者何故佛說愚人眠時無果異熟答如人覺時能作種種田種等事眠則不能如是覺時能修種種殊勝善業謂能讀誦聽聞說授揀擇文義修不淨觀持息念等別總念住順決擇分入正決定得預流果乃至能得阿羅漢果或復能修人天勝業眠時於此皆不能成故說眠時無果異熟是故尊者世友說曰眠時所作福業果少故說無果非謂全無問若於夢中作福增長何故佛說寧當睡眠勿起惡覺答如人覺時數起種種增上惡覺眠

時則無故作是說非謂夢中一切非福皆不增長問夢中善不善業能引衆同分不答不能以明了業能引衆同分彼昧劣故有說亦能謂彼能引螻蛄蚯蚓等暗劣衆同分非餘勝者評曰不應作是說如前說者好眠時但能造圓滿業非牽引業隨他力轉性昧劣故然得欲界五蘊異熟
夢名何法乃至廣說問何故作此論答前雖說夢作用而未說夢自性今欲說之復次為止他宗顯正義故謂或有執夢非實有如譬

喻者彼作是說夢中自見飲食飽滿諸根充
悅覺已饑渴身力虛羸夢中自見眷屬圍繞
奏五音樂歡娛受樂覺已皆無獨處愁頓夢
中自見四兵圍繞東西馳走覺已安然由此
應知夢非實有為遮彼執顯實有夢若夢非
實便違契經如契經說我為菩薩時於一夜
中作五大夢又契經說勝軍大王於一夜中
作十大夢毗奈耶說訖栗雞王於一夜中作
十四夢又契經說難地迦母來白佛言我天
犯戒既命終已於夜夢中現昔時身來謂我

夜七

十二

曰汝是我婦可為昔事世尊我時都無異想
曾無一念隨順彼心世尊告曰善哉善哉汝
是不還果人豈復染斯欲事又契經說汝等
當斷如夢之法此法是何謂五取蘊又伽他
說

如夢所會人 覺已便不見 死已於所愛
不見亦復然

若夢非實便與此等所說相違由是因緣故
作斯論夢名何法答諸睡眠時心心所法於
所緣轉彼覺已隨憶能為他說我已夢見如

是如是事是謂夢問若夢所見覺已不憶設
憶不能為他說者為是夢不答彼亦是夢但
不圓滿若圓滿者是此所說問夢以何為自
性答即以夢時心心所法而為自性有作是
說意為自性由意勢力諸心所轉取夢境故
有餘師說念為自性由念勢力覺已隨憶為
他說故或有說者五取蘊為自性夢時諸蘊
展轉相資成夢事故復有說者以一切法為
夢自性皆是夢心所緣事故評曰如是諸說
雖各有義而最初說於理為善以此中說諸

睡眠時心心所法於所緣轉此顯睡時若心
心所於所緣境明了轉者說名為夢不說餘
故問夢在意地非五識身如何夢中能見色
等有作是說是諸鬼神先示其人吉不吉相
雖在意地而緣色等尊者妙音作如是說夢
中法爾能見當來吉不吉相通達夢事制造
夢書諸仙人等作如是說大德說曰夢中雖
無眼等五識能見色等而由意地眠勢衰微
夢見色等如難地迦母所見夢事尊者世友
作如是說由五因緣見所夢事如彼頌言

由疑慮慣習 分別曾更念 亦非人所引

五緣夢應知

壽吠陀書作如是說七因緣故夢見色等如

彼頌言

由曾見聞受 希求亦分別 當有及諸病

七緣夢應知

應說五緣見所夢事一由他引謂若諸天諸

仙神鬼呪術藥草親勝所念及諸聖賢所引

故夢二由曾更謂先見聞覺知是事或曾慣

習種種事業今便夢見三由當有謂若將有

言不吉事法爾夢中先見其相四由分別謂

若思惟希求疑慮即便夢見五由諸病謂若

諸大不調適時便隨所增夢見彼類問何界

趣處有此夢耶答欲界有夢非色無色彼無

睡故於欲界中有作是說四趣有夢惟陰地

獄七彼由苦逼無睡眠故應說地獄十四亦容有夢

如施設論說等活地獄中雖熱所逼骨肉焦

爛有時冷風所吹或因獄卒唱活彼即還活

骨肉復生苦受暫停便生少樂由此故知亦

容有睡因斯有夢問何等補特伽羅有夢答

異生聖者皆得有夢聖者中從領流果乃至
 阿羅漢獨覺亦皆有夢惟除世尊所以者何
 夢似顛倒佛於一切顛倒習氣皆已斷盡故
 無有夢如於覺時心心所法無顛倒轉睡時
 亦爾問佛亦有睡眠耶答有云何知然契經
 說故如契經說諸離繫子來至佛所作是問
 言喬答摩尊有睡眠不世尊告曰祠火當知
 我極熱時為解食悶亦暫睡眠彼復白佛世
 有一類沙門梵志作如是言有睡眠者即是
 愚癡喬答摩尊將無是事世尊告曰若有諸

漏雜染後有生老病死苦果未斷未徧知而
 睡眠者可名愚癡佛於諸漏雜染後有生老
 病死苦果已斷已徧知故雖有睡眠不名愚
 癡然諸睡眠略有二種一染汙二不染汙說
 染汙者佛及獨覺阿羅漢等已斷徧知不染
 汙者為調身故乃至諸佛亦現在前十五況餘不
 起故知諸佛亦有睡眠是故睡眠通五趣有
 中有亦有在胎卵中諸根身分已滿足者亦
 有睡眠問夢所見事為是曾更為非曾更設
 爾何失若曾更者云何夢見有角人耶豈曾

有時見人有角契經所說復云何通如說菩薩於一夜中作五大夢一者夢見身卧大地頭枕妙高山王右手攬西大海左手攬東大海兩足攬南大海二者夢見有吉祥草名曰堅固從齋中出漸高漸大徧覆虛空三者夢見有諸蟲鳥身白頭黑緣菩薩足極至膝輪還復退落四者夢見有四色鳥從四方來至菩薩邊皆成一色五者夢見糞穢山上經行往來而不被汙菩薩何處曾更此事而夢見耶若所夢事非曾更者云何菩薩非顛倒耶

有作是說夢所見事皆是曾更問若爾云何夢見有角人耶豈曾有時見人有角答彼於覺時異處見人異處見角夢中昏亂見在一處故無有失復次於大海中有獸似人頭上有角彼曾見之今還夢見以大海中徧有一切有情形類故名大海問菩薩五夢復云何通菩薩豈曾更如是事答曾更有二者曾見二者曾聞菩薩昔時雖未曾見而曾聞故今夢見之問菩薩何時聞如是事答曾於過去諸佛法中修習梵行彼佛亦曾夢見斯事

為其宣說從彼得聞故今夢見有作是說劫
初時人亦有夢見如是事者從彼傳說菩薩
得聞由此今時復還夢見復有說者夢所見
事非必曾更問若爾云何菩薩非顛倒耶答
此是無上正等菩提之先兆故非顛倒攝問
諸占夢書誰之所造答仙人所造彼由宿住
隨念智力憶念本事而造此書問彼智不能
觀未來境觀未來境乃是願智彼無願智云
何能造占未來事諸夢書耶答彼由比知未
來夢事謂見過去如是夢者有如是果現在

亦然由此比知未來如是夢者亦當有如是
果故彼能造諸占夢書有說諸仙亦有獲得
妙願智者能造此書為諸有情避免難故問
夢境宿住隨念智境何者為多答夢境多非
第四靜慮宿住隨念智境所以者何第四靜
慮宿住隨念智惟能憶念三無數劫夢則能
知無數無數大劫之事故有問言頗有不入
靜慮不起通慧而能得知無數無數大劫事
不答有謂夢問如世尊說汝等當斷如夢之
法此法是何謂五取蘊何故取蘊說如夢耶

答刹那性故不久住故誑有情故滅壞法故
虛偽性故難歇足故說之如夢

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七
說一切部發

十七

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八 疲八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中無慚納息第五之五

如契經說有五蓋為五蓋攝諸蓋為諸蓋攝

五蓋乃至廣說問何故作此論答欲令疑者

得決定故如契經說有五蓋一貪欲蓋二瞋

恚蓋三惛沉睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋

或有生疑蓋惟有五無明非蓋欲令此疑得

決定故顯五蓋外別有第六謂無明蓋由此

因緣故作此論為五蓋攝諸蓋為諸蓋攝五

蓋答諸蓋攝五蓋非五蓋攝諸蓋不攝何等

謂無明蓋諸蓋多故能攝五蓋五蓋少故不

攝諸蓋如大器能覆小器小器不能覆大器

無明隨眠雖亦是蓋重故不說在五蓋中世

尊別立為第六蓋謂前五蓋勢力皆等無明

偏重是故別說為證此義復引契經如世尊

說

無明蓋所覆 愛結所繫縛 愚智俱感得

如是有識身

問無明是蓋亦是結愛是結亦是蓋何故此
中說無明惟是蓋說愛惟是結耶答無明亦
應說是結愛亦應說是蓋而不說者應知此
是有餘之說復次欲現種種文種種說故若
以種種文種種說者義則易解易可受持餘
便煩亂復次欲現二門乃至廣說如無明說
蓋愛亦應爾如愛說結無明亦應爾為現二
門乃至廣說是故無明但說為蓋愛但名結
復次無明蓋義多結義少故但說為蓋愛結
義多蓋義少故但說為結復次無明蓋義重

結義輕故但說為蓋愛結義重蓋義輕故但
說為結復次覆義是蓋義諸煩惱中更無第
二煩惱能覆有情慧眼如無明者故說為蓋
繫義是結義諸煩惱中更無第二煩惱繫縛
有情久處生死如貪愛者故說為結諸有情
類為無明蓋所盲愛結所縛故不能棄捨生
死趣向涅槃譬如有人遭二怨賊一縛其手
足二以土塗眼是人被縛眼無所見不能逃
避至安隱處有情亦爾無明所覆貪愛所結
不能捨離生死趣向涅槃此中應說二怨賊

喻昔有二賊一名伊利二名捨奢恒共遊止
若遇財主一縛手足一全其目取財而去其
人被縛目無所見即於是處困苦至死有情
亦然無明貪愛所覆繫故沉淪生死是故尊
者妙音說曰諸有情類無明所盲貪愛所縛
久處生死增長惡法是故無明偏說為蓋愛
偏名結其義善立然無明蓋勢用偏重一勝
前五故佛不說在五蓋中五蓋勢力皆齊等
故諸蓋彼覆耶乃至廣說問何故復作此論
答先依契經理趣但於五蓋外別立第六無

明為蓋今欲依對法理趣說一切煩惱無非
是蓋以覆障義是蓋義故一切煩惱皆能覆
障聖道及聖道加行善根是故皆名為蓋由
此因緣復作斯論諸蓋彼覆耶答應作四句
此中蓋者依性相說貪欲等五若過法若未
來若現在無不皆是所立五中蓋性相故皆
名為蓋此中覆者依作用說一切煩惱在現
在時有覆作用故名為覆過去未來無覆作
用故不名覆由此二種互有寬狹故作四句
有蓋非覆謂過去未來五蓋此有蓋性相故

名爲蓋而無覆作用故不名覆以過去者作用已息未來者未有作用故問過去蓋覆過去相續未來蓋覆未來相續現在蓋覆現在相續何故今說過去未來是蓋非覆答若依諸法自性說者覆通三世以諸法自性通三世故若依補特伽羅說者覆惟現在以補特伽羅惟現在故謂惟於現在蘊界處法立補特伽羅非於過未彼墮法數非有情故今惟依彼補特伽羅建立覆義故惟現在又先已說覆依作用立故不應爲難有覆非蓋謂除

五蓋諸餘煩惱現在前此復云何謂色無色界一切煩惱欲界見慢無明及五蓋所不攝諸纏現在前是謂覆非蓋問何故惟說現在煩惱是覆非餘答若說現在當知亦說過去未來性相同故然現在世有覆作用顯故偏說復次現在煩惱於自相續覆障聖道及聖道加行善根過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續發起諸業過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續取果與果過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續能

為同類因徧行因異熟因取等流果異熟果
過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相
續能為染汙現可訶責令沒淤泥墮非理處
過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相
續作熱惱事作損害事過未不爾故說現在
復次現在煩惱於自相續作自性愚及所緣
愚過未不爾故說現在復次現在煩惱於自
相續愚於三世及離世法過未不爾故說現
在復次現在煩惱障礙所依所緣行相令不
解脫過未不爾故說現在由如是等種種因

緣惟說現在煩惱名覆有蓋亦覆謂五蓋隨
一現在前謂貪欲瞋沉掉舉睡位有三蓋
現在前謂貪欲瞋沉掉舉睡位有四蓋現在
前謂前三并睡眠如貪欲蓋瞋惡作疑蓋
亦爾若瞋沉蓋現在前時覺位定有二蓋現
在前謂瞋沉掉舉睡位定有三蓋現在前謂
前二并睡眠如瞋沉蓋掉舉蓋亦爾若睡眠
蓋現在前時定有三蓋現在前謂睡眠瞋沉
掉舉如是五蓋現在前時亦名為蓋有蓋性
相故亦名為覆有覆作用故有非蓋非覆謂

除前相此中所名以相聲說若法已立名已
辨說者作前三句未立名未稱說者作第四
句故言除前相此復云何謂行蘊中作四句
過去未來五蓋為初句除五蓋謂餘現在煩
惱為第二句現在五蓋為第三句餘相應不
相應行蘊及四蘊全并三無為為第四句
諸欲界繫無明隨眠彼一切不善耶乃至廣
說問何故作此論答前顯無明亦是蓋性未
顯不善今欲顯之復次為止他宗顯正義故
謂或有執一切煩惱皆是不善如譬喻者彼

作是說一切煩惱不巧便慧所攝持故皆是
不善為遮彼執顯諸煩惱有是不善有是無
記問一切煩惱不巧便慧所攝持故應皆不
善如何亦說有無記耶答感不愛果故名不
善非不巧便所攝持故若不爾者無覆無記
應有不善彼性中亦有不巧便者故或復有
執欲界煩惱皆是不善色無色界一切煩惱
皆是無記為遮彼執顯欲界身見邊見及彼
相應無明亦是無記由是因緣故作斯論諸
欲界繫無明隨眠彼一切不善耶答諸不善

無明隨眠皆欲界繫有欲界繫無明隨眠非不善謂欲界繫有身見邊執見相應無明問何故欲界身見邊見及彼相應俱有等法非不善耶答若法體是無慚無愧或彼相應或彼俱有或彼所生者是不善身見等法與彼相違故非不善所餘廣釋如後結蘊不善納息諸色無色界繫無明隨眠彼一切無記耶乃至廣說問何故復作此論答前顯無明有是不善性未顯亦無記今欲顯之復作斯論諸色無色界繫無明隨眠彼一切無記耶答

諸色無色界繫無明隨眠皆是無記有無記無明隨眠非色無色界繫謂欲界繫有身見邊執見相應無明問何故色無色界繫煩惱及彼相應俱有等法非不善耶答若法體是無慚無愧或彼相應或彼俱有或彼所生者是不善上二界繫煩惱等法與彼相違故非不善所餘廣釋如後結蘊不善納息諸見苦集所斷無明隨眠彼皆是徧行耶乃至廣說問何故作此論答前說無明是不善或無記而未說彼是徧行非徧行今欲說之故作斯

論諸見苦集所斷無明隨眠彼皆是徧行耶
答諸是徧行無明隨眠皆見苦集所斷有見
苦集所斷無明隨眠非徧行謂見苦集所斷
非徧行隨眠相應無明即見苦集所斷貪瞋
慢隨眠相應無明諸見滅道所斷無明隨眠
彼皆非徧行耶答諸見滅道所斷無明隨眠
皆非徧行有非徧行無明隨眠非見滅道所
斷謂見苦集所斷非徧行隨眠相應無明即
見苦集所斷貪瞋慢隨眠相應無明此中徧
行非徧行義餘處廣說故不顯示

云何不共無明隨眠乃至廣說問何故作此
論答前說無明亦是蓋性是不善或無記是
徧行非徧行未說無明是不共非不共今欲
說之復次前說煩惱相應無明未說煩惱不
相應無明今欲說之故作斯論云何不共無
明隨眠答諸無明於苦不了於集滅道不了
此中不了者顯不欲忍義謂由無明迷覆心
故於四聖諦不欲不忍故名不了非但不明
如貪賤人惡食在腹雖遇好食不欲食之異
生亦爾無明覆心聞四聖諦不欲不忍問若

爾云何不明邪見答無行相轉說名邪見此
惟不欲非無行相故非邪見復次誇毀實物
名爲邪見此惟不忍故非邪見問此中所說
不了名言爲顯自性爲顯行相爲顯所緣有
作是說此顯無明自性問如是無明行相云
何答無知黑闇愚癡是此無明行相問如是
無明所緣云何答即四聖諦有餘師說此顯
無明行相謂此無明惟於四聖諦不了行相
轉問若爾品類足論所說當云何適如說云
何不共無明隨眠隨增謂無知黑暗愚癡答

應知彼論是有餘說彼說無明行相不盡謂
此更有不了行相有說不了即是無知黑闇
愚癡無相違過問如是無明自性云何答自
體自相即此自性如說諸法自性即是諸法
自相同類性是共相問如是無明所緣云何
答即四聖諦復有說者此顯無明所緣謂於
苦不了者說緣苦諦於集滅道不了者說緣
集滅道諦自性行相皆如前說評曰應作是
說如是無明於四聖諦一向愚鈍一向闇昧
一向不明了一向不決擇以爲自性已說自

性所以今當說問如是無明何故名不共不共是何義答如是無明自力而起非餘隨眠相應起故名爲不共非如貪等相應無明他力而起有作是說如是無明非餘隨眠相雜而起故名不共有餘師說如是無明與餘隨眠不同意樂故名不共或有說者如是無明與餘隨眠所作各別故名不共復有說者知是無明迷四聖諦不與隨眠相應而起故名不共或復有說如是無明不與隨眠相應惟是異生所起故名不共有餘復說如是無明

於起煩惱最爲上首故名不共問不共無明爲但見所斷爲通五部耶設爾何失若惟見所斷識身論說當云何通如說彼是修所斷不共無明相應心若通五部此本論文何故不說而但言於苦不了於集滅道不了耶答應作是說如是無明惟見所斷問若爾識身論說當云何通答彼文應作是說彼是修所斷隨眠不相應無明相應心不應說言彼是修所斷不共無明相應心問說不共無明相應心說隨眠不相應無明相應心義有何異

答修所斷無明答有隨眠不相應者而不名
不共所以者何他力起故謂若無明自力而
起非餘隨眠相應起者名為不共修所斷無
明雖有不與隨眠相應起者而非自力所起
是忿恨等力所起故不名不共有作是說不
共無明共部故入皆有問若爾此本論九文何故不
說答此中但說見道所斷不共無明以此無
明迷四聖諦不與隨眠相應起故修所斷者
雖非隨眠相應而起而不迷諦是故不說復
次此中但說惟異生起不共無明修所斷者

聖者亦起是故不說復次此中但說通緣有
漏無漏有為無為不共無明修所斷者但緣
有漏有為是故不說復次此中但說自力而
起不共無明修所斷者他力所起是故不說
問此修所斷不共無明何心中有答若欲界
者十小煩惱地法等俱心中可得初靜慮者
諂誑憍俱心中可得第二靜慮以上地者惟
憍相應心中可得問此中所說不共無明何
位現起答若諸異生由勝解力發起正見或
起邪見心勞倦時數數間起迷四聖諦不共

無明謂緣四諦不欲不忍不了行相問一切
心中皆有般若何緣今說不共無明於諦不
了答慧為無明所覆蔽故不明不淨於四聖
諦亦不能了復次此中但說不共無明於諦
不了不說般若故不應責問頗有隨眠不與
隨眠相應耶答有即前所說不共無明及修
所斷念等俱起無明隨眠問頗有隨眠不名
有隨眠耶答有即前所說不共無明及修所
斷念等俱起無明隨眠緣彼隨眠已斷盡者
問頗有隨眠於諸隨眠不隨增耶答有即前

所說不共無明緣無漏者問頗有隨眠非諸
隨眠所隨增耶答有謂諸隨眠已離繫者問
如有隨眠不與隨眠相應而起頗有隨眠不
與諸纏相應起耶答無一切隨眠皆與惛沉
掉舉俱故問如有隨眠不與隨眠相應而起
頗亦有纏而不與纏相應起耶答無諸染汙
心皆與惛沉掉舉俱故問如有隨眠不與隨
眠相應而起頗亦有纏不與隨眠相應起耶
答無諸纏必與無明隨眠相應起故
云何不共掉舉纏答無不共掉舉纏問何故

作此論答爲令疑者得決定故謂無明與掉舉俱通三界五部六識不善無記徧與一切染汙心俱或有生疑如無明有不共掉舉亦爾欲令此疑得決定故顯掉舉纏無不共者故作斯論謂掉舉纏必與無明隨眠俱故亦與惛沉纏相應故不名不共問惛沉掉舉皆與一切染汙心俱何故此中但說掉舉非惛沉耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次亦應說惛沉而不說者應知是有餘說復次惛沉掉舉恒相應故此中說一則已說餘復

次以掉舉纏隨順放逸多諸過失堅固猛利惛沉不爾是故偏說由此契經於順上分五結門中惟立掉舉品類足論惟說掉舉在十煩惱大地法中施設論中惟說掉舉在五法內如說異生欲貪隨眠起時必起五法一欲貪隨眠二欲貪隨眠增長生三無明隨眠四無明隨眠增長生五掉舉如是等處皆由掉舉多過失故偏說非餘此中亦爾復次以掉舉纏數行猛利繞亂四支五支靜慮是故偏說惛沉愚鈍隨順等持似定而轉惛沉現前

便速入定過失輕故此中不說復次以掉舉
纏敗壞善品令於定境不能專注惛沉不爾
是故偏說復次以掉舉纏繞亂心品於諸善
法不欲勤修設欲勤修速還懈怠惛沉不爾
是故偏說復次以彼惛沉似無明轉前已廣
說無明隨眠則已說彼是故不說復次以掉
舉纏猛利堅固多諸過失或有謂彼同於隨
眠亦有不共是故偏說無不共者
雜蘊第一中相納息第六之一
色法生住老無常當言色耶非色耶如是等

章及解章義既領會已次應廣釋問何故作
此論答為廣分別契經義故如契經說佛告
苾芻法有二種一者有為二者無為有為之
起亦可了知盡及住異亦可了知無為無起
而可了知無盡住異而可了知諸師於此契
經義趣不如實知起種種執謂或有執諸有
為相非實有體如譬喻者彼作是說諸有為
相是不相應行蘊所攝不相應行蘊無有實
體故諸有為相非實有體為遮彼執顯有為
相實有自體或復有執諸有為相皆是無為

如分別論者彼作是說若有為相體是有為性羸劣故則應不能生法住法異法滅法以有為相體是無為性强盛故便能生法乃至滅法或復有執三相是有為滅相是無為如法密部彼作是說若無常相體是有為性羸劣故不能滅法以是無為性强盛故便能滅法為遮彼執顯有為相皆是有為或後有執相與所相一切相似如相似相續沙門彼作是說色法生住老無常體還是色乃至識法生老住無常體還是識為遮彼執顯有為相

惟不相應行蘊所攝或復有執色等五蘊出胎時名生相續時名住衰變時名異命終時名滅如經部師為遮彼執顯彼惟是眾同分相非有為相有為相者諸有為法一一刹那皆具四相復次為令疑者得決定故如定蘊說過去法得或過去或未來或現在未來現在法得亦爾或有生疑如得與法有同世者有異世者相與所相亦應如是為令彼疑得決定故顯相與法無異世者所以者何得與所得不同一果不定俱行非俱有因故或異

世相與所相是同一果決定俱行為俱有因
 故必同世為遮前說種種異宗及為除疑故
 作斯論色法生住老無常當言色耶非色耶
 答應言非色此中色法謂十色處及法處少
 分彼有為相但是非色惟法處攝此即所相
 能相異類非色法生住老無常當言非色耶
 色耶答應言非色此中非色法謂意處及法
 處少分彼有為相如前說此即所相能相同
 類有見法生住老無常當言有見耶無見耶
 答應言無見此中有見法謂色處彼有為相

但是無見惟法處攝此即所相能相異類無
 見法生住老無常當言無見耶有見耶答應
 言無見此中無見法謂十一處除色處彼有
 為相如前說此即所相能相同類有對法生
 住老無常當言有對耶無對耶答應言無對
 此中有對法謂十色處彼有為相但是無對
 惟法處攝此即所相能相異類無對法生住
 老無常當言無對耶有對耶答應言無對此
 中無對法謂意處法處彼有為相如前說此
 即所相能相同類有漏法生住老無常當言

有漏耶無漏耶答應言有漏此中有漏法謂十色處及二處少分彼有為相但是有漏惟法處攝此後諸門所相能相皆是同類無漏法生住老無常當言無漏耶有漏耶答應言無漏此中無漏法謂意處法處少分彼有為相但是無漏惟法處攝有為法生住老無常當言有為耶無為耶答應言有為此中有為法謂十一處及法處少分彼有為相但是有為惟法處攝無為法生住老無常當言無為耶有為耶答應言無為法無生住老無常此

中無為法謂法處少分是無為故無有為相此前所說五種二門所相能相有同有異此後所說五種三門所相能相一切皆同如應當知攝處多少及隨所應遮前異執謂說所相能相世同即遮經部異時四相說色等相非色等攝即遮相似相續沙門說色等相還色等攝說生等相皆是有為即遮法密分別論者說生等相是無為法十門分別生等諸相一切皆遮譬喻者說生等諸相體非實有非實有法如瓶衣等不應如是廣分別故云

何老乃至廣說問何故作此論答前已依賢
 聖道理顯有為相今欲依世俗道理顯有為
 相前已依賢聖言說顯有為相今欲依世俗
 言說顯有為相前已依勝義諦顯有為相今
 欲依世俗諦顯有為相復次前已顯細有為
 相今欲顯麤有為相前已顯覺慧現見有為
 相今欲顯色根現見有為相前已顯剎那有
 為相今欲顯相續有為相前已顯連縛有為
 相今欲顯分位有為相故作斯論問此中何
 故不問生耶答是作論者意欲爾故乃至廣

說復次亦應問而不問者應知此中是有餘
 說復次若令諸法損滅散壞此中說之生令
 諸法增長熾盛是故不說復次若令諸法衰
 退離散此中說之生令諸法增盛和合是故
 不說云何老答諸行向皆熟變相是謂老契
 經中說髮希髮白皮緩皮皺色衰力損身曲
 背俛喘息短急氣勢痿羸行步遲微扶杖進
 止體多厯糞猶如彩畫諸根昧熟支分變壞
 舉身戰掉動轉呻吟諸行朽敗是名為老阿
 毗達磨或說蘊熟或如此中所說老相諸行

向者趣向死門諸行替者棄替少壯諸行熟諸根昧熟諸行變者身力衰變尊者世友作如是說諸行損敗故名爲老如故衣等諸行朽壞故名爲老如破車等諸行羸弱故名爲老如朽舍等諸行衰瘁故名爲老如萎華等諸行慢緩故名爲老如樂器等大德說曰已生諸行損盛引衰故名爲老云何死答彼彼有情從彼彼有情衆同分移轉壞沒捨壽煖命根滅棄諸蘊身殞喪是謂死契經說死與此相同文句雖多而義無別同顯死故云何

無常答諸行散壞破沒亡退是謂無常此中文句雖有多種義亦無別皆共顯了無常義故問云何無常散壞諸行答非如散壞穀豆等物但令諸行無復作用故名散壞謂一刹那作所作已第二刹那不復能作死無常何差別答諸死是無常有無常非死謂除死餘行滅問何故復作此論答世說無常與死無異欲顯差別故作斯論謂死惟內惟有情數惟有根心無常通內外有情無情數有根無根有心無心是謂差別問云何死亦無常云

何無常非死耶答最後命根滅名死亦無常
 餘時命根滅名無常非死復次最後諸蘊滅
 名死亦無常餘時諸蘊滅名無常非死復次
 內諸蘊滅名死亦無常外諸蘊滅名無常非
 死如内外有情數無情數有根無根有心無

疾八

十六

心應知亦爾

業力强耶無常力强耶答業力强非無常力
 此中聖道以業聲說無常者謂滅相佛於聖
 道或說為受或說為想或說為思或說為意
 或說為燈或說為信精進念定慧或說為船

椽山石水華或說為慈悲喜捨如是一一別
 釋如經此中聖道說名為業故業力强非無
 常力有作是說無常力强非業力所以者何
 此業亦無常故如人能殺千人敵者是人名
 為勝千人敵此亦如是故無常力强非業力
 於此義中業力强非無常力所以者何業能
 滅三世行無常惟滅現在行故謂聖道力滅
 三世行斷彼諸行得擇滅故無常惟能滅現
 在行令彼不復有作周故復以聖道業方能
 滅可生不可生行令得擇滅亦令諸行在未

來世畢竟不生得非擇滅無常惟能滅可生
行非不生者故業力强有作是說此中業者
能引五趣衆同分業無常者謂滅相故業力
强非無常力有說無常力强非業力所以者
何此業亦無常故於此義中業力强非無常
力所以者何業力能引五趣衆同分無常惟
能滅現在行故有餘師說此中業者謂能和
合無常力者謂能別離故業力强非無常力
有說無常力强非業力所以者何此業亦無
常故於此義中業力强非無常力所以者何

和合事難別離易故如作器難壞器則易此
亦如是故業力强復有說者此中業力謂一
切種身語意業無常力者謂無常相故業力
强非無常力有說無常力强非業力所以者
何此業亦無常故於此義中業力强非無常
力所以者何業力能感一切果法無常惟能
滅起法故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八有說一切

音釋

惛

呼昆切

僂

兩舉切

喘

昌充切

疾

疾息也

痿

於為切

廕

甲

於琰切

瘁

秦醉切

煎

煎碎也

也

也

也

也

也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九 疲九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中相納息第六之二

如世尊說有三有為之有為相有為之起亦
可了知盡及住異亦可了知一剎那中云何
起答生云何盡答無常云何住異答老問何
故作此論答為欲分別契經義故謂契經說
有三有為之有為相乃至廣說雖作是說而
不顯示云何起盡云何住異經是此論所依

永樂北藏

大毗婆沙論

根本彼不說者今應說之復次為止他宗顯
正義故謂或有執三有為相非一剎那如譬
喻者彼作是說若一剎那有三相者則應一
法一時亦生亦老亦滅然無此理互相違故
應說諸法初起名生後盡名滅中熟名老為
遷彼執顯一剎那疲九具有三相問若如是者則
應一法一時亦生亦老亦滅答作用時異故
不相違謂法生時生有作用滅時老滅方有
作用體雖同時用有先後一法生滅作用究
竟名一剎那故無有失或生滅位非一剎那

第一〇七册

然一刹那具有三體故說三相同一刹那由
此因緣故作斯論

問諸行自性有轉變不設爾何失若有轉變
云何諸法不捨自相若無轉變云何此中說
有住異答應說諸行自性無有轉變問若爾
何故此中說有住異答此中住異是老別名
非謂轉變如生名起無常名盡老名住異應
知亦然復次有因緣故說無轉變有因緣故
說有轉變有因緣故無轉變者謂一切法名
住自體自我自物自性自相無有轉變有因

緣故有轉變者謂有為法得勢時生失勢時
滅得力時生失力時滅得士用時生失士用
時滅得增上時生失增上時滅得功能時生
失功能時滅熾然時生萎歇時滅增進時生
衰退時滅興舉時生疾九墮落時滅二猛利時生遲
鈍時滅滋茂時生枯萃時滅和合時生離散
時滅故有轉變復次轉變有二種一者自體
轉變二者作用轉變若依自體轉變說者應
言諸行無有轉變以彼自體無改易故若依
作用轉變說者應言諸行亦有轉變謂法未

來未有作用若至現在便有作用若入過去作用已息故有轉變復次轉變有二種一者自體轉變二者功能轉變若依自體轉變說者應言諸行無有轉變以彼自體無改易故若依功能轉變說者應言諸行亦有轉變謂未來世有生等功能現在世有滅等功能過去世有與果功能故有轉變復次轉變有二種一者物轉變二者世轉變若依物轉變說者應言諸行無有轉變以物恒時無改易故若依世轉變說者應言諸行亦有轉變謂有

未來現在過去世改易故既有轉變說有異相無違理失

問諸有為相於有為法為是自相為共相耶設爾何失若是自相云何一法而有四相若是共相云何一切有為法各各別有四相耶有作是說此是疏九自相問若爾云何三一法有四相耶答一法四相亦無有失如一色法有多種相所謂如病如癱如箭乃至廣說百四十四相然此自相非如四大種堅濕煖動相但一一法各各別有生住異滅故名自相復次自

相有二種一者主自相二者客自相此有為相是有為法客自相非主自相故一法有四相亦無有失復次自相有二種一者本性自相二者他合自相此有為相是有為法他合自相非本性自相故一法有四相亦無有失有餘師說此是共相問若爾云何一切有為法各各別有四相耶答以相似故名為共相如一法上有生等四餘法亦然非如一縷貫在衆華故名共相復有說者此非自相亦非共相諸有為法生住異滅名義同故體各別

故然此生等是法標印若有此者知是有為如大士相於彼大士不名自相亦非共相但是標印若有此者知是大士生等亦然評曰應作是說此是共相然共相有二種一者自體共相謂一一有為法自體各有生等四義二者和合共相謂一一有為法各與生等四相和合此四但是和合共相問生相復有餘生相不設爾何失若有者此復有餘此復有餘如是展轉應成無窮若無者誰生此生而生他耶答應作是說生復有

生問若爾生相應成無窮有作是說許此無窮亦無有失三世寬博豈無住處由是因緣生死難斷難破難越衆苦生長連環無窮又同一刹那故無無窮失有餘師說諸行生時三法俱起一者法二者生三者生生此中生能生二法謂法法九及生生生惟生一法謂生由此道理無無窮失問何故生能生二法生惟生耶答法性爾故不應為難如諸女人有生二子有生一子豈應為難評曰應作是說諸行生時九法俱起一者法二者生三

者生生四者住五者住住六者異七者異異八者滅九者滅滅此中生能生八法謂法及三相四隨相生生惟生一法謂生由此道理無無窮失問何故生能生八法生生惟生耶答法性爾故不應為難如鷄犬等有生八子有生一子豈應為難如生與生生住與住住異與異滅與滅應知亦爾問諸行起時除其自性餘有為法皆有作用能生此法何故惟說生能生此法耶答諸行起時生正能生餘但佐助故但說生能生此法如女產

時雖有諸女而為佐助母正生故獨名產者尊者世友作如是說要有生故此法得生故但說生能生此法此義有餘亦待餘緣此法生故復作是說若無生者此法不生故但說生能生此法此亦有餘若無餘緣法不生故大德說曰生相勝故說生能生五謂法起時雖有餘緣而生最勝如技書畫染衣等時雖有餘緣而說勝者如但說生能生此法故名生相住異滅相應知亦然

問諸有為法有住相不設爾何失若有者有

為相中何故不說如世尊說有三有為之有為相不說有四又契經說復云何通如說苾芻諸行不住若無者此前所說當云何通如說色法生住老無常當言色耶非色耶乃至廣說品類足說復云何通如說云何生謂諸行起云何住謂諸行生已不壞云何老謂諸行熟云何無常謂諸行生已壞答應作是說有為法有住相問若爾有為相中何故不說答契經應說有四有為之有為相而不說者應知彼是有餘之說復次諸有為法實有住

相似無爲故佛不說在有爲相中復次若法能令諸行損減世尊說在有爲相中住相能令諸行增益故不說在有爲相中問生亦能令諸行增益何故說在有爲相中答生最能令諸行損減非老無常所以者何若生不引令入現在老何所衰無常寧滅由生引行令入現在故老能衰無常能滅故生最能損減諸行譬如有人隱在稠林有三怨敵欲爲損害一從稠林牽之令出一損其力一斷彼命若一不從稠林牽出二何損害三相於行應

知亦然復次若法能令諸行和合及令散壞世尊說在有爲相中生相能令諸行和合異滅能令諸行散壞住相不爾故不說在有爲相中復次若法能令諸行歷世世尊說在有爲相中生相令行從未來世入現在世異滅令行從現在世入過去世住相不爾故不說在有爲相中復次標別有爲名有爲相住相墮在無爲部中故佛不說名有爲相有說彼經亦說住相如彼經說盡及住異亦可了知住即住相問何故但說有三有爲之有爲相

答住異合立故但說三世尊欲令獸有爲法
欣求寂滅故於彼經住異合說如示室利與
黑耳俱令諸有情住異俱捨問契經所說復
云何通如說必芻諸行不住答不久住故說
不住言非謂全無刹那住相尊者世友作是
釋言契經但遮刹那後住說不住言非謂諸
行無刹那住若全無住世尊不應建立施設
世及刹那復作是釋刹那住相微細難知難
可施設故說不住謂刹那量是佛所知非諸
聲聞獨覺等境如乘神通屈伸臂頃從此處

沒至色究竟於其中間非不相續可有從此
往至彼義亦非一法移轉至彼又無從此越
至彼義是故決定刹那刹那生滅相續從此
至彼於其中間諸刹那量最極微細惟佛能
知由此故言諸行不住大德釋曰諸行生已
雖少時住而老無常速即損滅故言不住有
作是說有爲法無住相問此前所說當云何
通如說色法生住老無常乃至廣說答此前
應說色法生老無常乃至廣說不應言住而
言住者應知此住是老別名如生名起無常

名盡老名爲住應知亦爾故三相中老名住異問品類足說復云何通如說云何住謂諸行生已不壞答彼論所說我不能通評曰既不能通應信有住由住相力諸行生已能取自果能取所緣由異滅力一刹那後無復作用若無住相諸行應無因果相續心心所法應無所緣故必有住

問言異相者爲滅壞故名爲異相爲轉變故名異相耶設爾何失若滅壞故名異相者應有爲相但有三種異即滅故若轉變故名異

相者應同轉變外道所宗答應作是說非滅壞故及轉變故名爲異相然今諸行作用損敗作用朽故作用羸弱作用衰瘁作用慢緩故名異相有作是說今轉變故名爲異相問若爾應同轉變外道所立宗義答彼執諸行相續轉時前位不滅轉變爲後如薪成灰乳爲酪等今說諸行相續轉時前滅後生而有轉變謂有爲法生時勢盛滅時勢衰生時力強滅時力劣生時名新滅時名故生時滋茂滅時枯萃生時和合滅時離散生時興舉滅

時隨落生時猛利滅時遲鈍生時得作用滅
時失作用生時得增上滅時失增上生時得
功能滅時失功能生時熾盛滅時萎歇生時
增進滅時退減生時得士用滅時失士用生
時未熟滅時已熟故名轉變非同外道問諸
有為相與所相法九法為同為異設爾何失若同
者云何四不為一一不為四又取一時應作
四解若異者云何不以餘相為相有作是說
相所相同問若爾云何四不為一一不為四
又取一時應作四解答相雖有四而體是一

於一自體有多相故於一所緣作四種解理
亦無違如於一物起無常等多行相故有餘
師說相所相異問若爾云何不以餘相為相
答無如是失能相所相從無始來互相屬故
復次能相所相從無始來恒和合故不相離
故常相隨故相雜住故尊者世友作如是說
相所相異然諸能相依所相起如煙依火是
故不以餘相為相復次能相既是所相過患
雖不相離而相不同如病既是人之過患雖
不相離而相各別若病與人相不異者其病

若愈人亦應無大德說曰佛說生等是有為之相故知相屬而相不同如舍等屬人而相有異

問若一切剎那皆有老相何不一切時首生白髮答此難非理老相白髮不相即故白髮是色有見有對老相非色無見無對二體既異如何難言有老相時即有白髮復次老與少壯或有相違或不相違若相違者首生白髮不相違者不生白髮復次若增益大種多損減大種少者不生白髮若損減大種多增

益大種少者首生白髮復次氣勢強者不生白髮氣勢弱者首生白髮復次白髮不由老相故起但衆同分將欲盡時有此異熟可馱相起如酒油等將欲盡時法爾於中有滓穢起問何界趣處有白髮耶答在欲界有非色無色地獄趣無旁生鬼有人三洲有除北俱盧彼無如是可馱相故乘純淨業而生彼故由雜穢業白髮生故問如是白髮何等人有答異生聖者皆有白髮諸聖者中從預流果乃至獨覺皆有白髮惟除世尊佛無此等可

獸相故以白髮等是滓穢故諸佛皆無髮希
髮白皮縵皮皺音聲破壞解支節苦亦無心
亂漸捨諸根般涅槃時諸根頓滅問佛由何
業得此果耶答先菩薩時三無數劫修集種
種難行苦行所起善業後後剎那轉增轉盛
信慧堅猛諸所施爲無萎歇故由此善業爲
相似因今受如斯相似勝果故無髮白面皺
等事問若一切剎那皆有無常相者何不一
切時皆有屍骸相現答若有根身滅有根身
生者無屍骸相現若有根身滅無根身生者

有屍骸相現復次若有心身滅有心身生者
無屍骸相現若有心身滅無心身生者有屍
骸相現復次若有情數身滅有情數身生者
無屍骸相現若有情數身滅無情數身生者
有屍骸相現復次若有執受身滅有執受身
生者無屍骸相現安九若有執受身滅無執受身
生者有屍骸相現復次由諸有情業增上力
命終後有屍骸相現謂諸有情須受用彼皮
肉筋骨髮毛爪齒蹄角等故由諸有情業增
上力活時未有屍骸相現謂一晝夜總有六

十四億九萬九千九百八十刹那五蘊生滅
若一一刹那皆有屍骸相現者則一有情屍
骸大地無容受處既不埋殯深為可惡諸有
情類逃避無方故由有情業增上力活時未
有屍骸相現問化生有情於命終後何故無
有屍骸相現答以彼受生及命終時諸根身
分頗得捨故如人水中暫出暫沒不可知彼
沒何所至出何所從故化生死後無屍骸相
現復次化生有情其身輕妙猶如火燄雲霧
電光滅則無餘故無屍現復次大種多者死

有屍骸彼造色多故無屍骸復次非根多者
死有屍骸彼根法多故無屍骸復次毛髮爪
等可捨法多者死有屍骸化生有情可捨法
少故無屍骸復次覽精血等以成身者死有
屍骸化生不爾故無屍骸

問諸有為法生時為體是生法故生為與生
相合故生耶設爾何失若體是生法故生者
生相則應無用若與生相合故生者則無為
法生相合故亦應可生答應作是說體是生
法故生問若爾生相則應無用答雖體是生

法若無生相合者則不可生故彼生時由生相合生相是彼生勝因故如可破法破因能破及可斷法斷因能斷故可生法生相能生有作是說與生相合故生問若爾無為與生相合亦應可生答無為無有生相合義故不可生如虛空等無破因合故不可破無斷因合故不可斷無生相合故不可生應知亦爾生相與彼未嘗合故有為住異二種問答應知亦爾問諸有為法滅時為體是無常法故滅為與無常相合故滅耶設爾何失若體是

無常法故滅者則無常相應成無用若與無常相合故滅者則無為法無常合故亦應可滅答應作是說體是無常法故滅問若爾無常相則應無用答雖體是無常法若無無常相合者則不可滅故彼滅時由無常合無常是彼滅勝因故如可生法生因能生此亦如是作是說與無常相合故滅問若爾無為與無常相應亦可滅答無為無有無常合義故不可滅如虛空等無生相合故不可生此亦如是無常與彼未嘗合故有餘師說有為

體是生住異滅若無四相則不可知猶如闇
中有瓶衣等若無燈照則不可知此亦如是
故有為相是彼了因評曰應知此中初說為
善問如有為法有有為相無為亦有無為相
耶設爾何失若有者云何無為名非聚法若
無者品類足說九當云何通如說云何不生不
住不滅法謂一切無為法答應作是說諸無
為法無無為相問若爾品類足說當云何通
答翻對有為故作是說謂有為法有生住滅
無為異彼說不生等非謂別有不生等相

如契經說佛告苾芻汝等有生有老有死有
沒有出所以者何汝等諸行猶如幻事陽燄
等故問此中所說生出死沒有何差別有作
是說無有差別生即是出死即是沒一切皆
是剎那性故尊者世友作如是說入母胎時
名生出母胎時名出諸蘊熟時名沒捨諸蘊
時名死脇尊者曰中有諸蘊得時名出捨時
名沒生分諸蘊得時名生捨時名死尊者妙
音作如是說胎卵濕生諸蘊起時名生諸根
漸生故壞時名死有餘屍骸故化生諸蘊起

時名出諸根頓出故壞時名沒無餘屍骸故
 大德說曰於諸趣中初受生時名生命根盡
 時名死中間諸蘊剎那生時名出剎那滅時
 名沒尊者覺天作如是說有色有情生時名
 生死時名死無色有情生時名出死時名沒
 是謂生出死沒差別

按

十三

雜蘊第一中無義納息第七之一

如世尊說

修諸餘苦行 當知無義俱 彼不獲利安

如陸揮船棹

如是等章及解章義既領會已次應廣釋問
 何故作此論答為欲分別契經義故雖一切
 論皆為釋經然此納息釋多經義謂契經說
 世尊住在鄔盧頻螺池邊泥爛繕那河側善
 提樹下成佛未久為諸聲聞略說法要告諸
 苾芻我已解脫無義苦行得解脫彼甚為善
 哉自正願力速證無上佛菩提故時諸苾芻
 聞佛所說歡喜踊躍恭敬尊重攝心屬耳聽
 受法要爾時惡魔作如是念今彼沙門喬答
 摩種菩提樹下為眾說法其諸聲聞恭敬聽

受我今應往為作留難便自化作摩納婆身
求至佛前說伽他曰

仁今捨苦行 古仙真淨道 更修餘穢道

必不獲清淨

此中義者謂彼惡魔於諸天身作真淨想於
昔外道所修苦行起能證得真淨道想故白
佛言仁今何故捨舊諸仙能得真淨苦行妙
道修餘鄙穢逸樂道耶此必不能獲得清淨
宜時速捨故佛為彼說此頌言修諸餘苦行
乃至廣說此頌意言非我於彼外道苦行不

能修故而棄捨之但審觀察如是苦行畢竟
不能斷諸煩惱得真義利故我捨之更修真
實處中妙行由斯已證無上菩提能拔衆生
生死劇苦此頌義者外道所修種種苦行在
正法外故說諸餘有說應言下賤苦行謂諸
苦行略有二種英七一者上勝謂八聖道十四及彼眷
屬二者下賤謂諸外道所修苦行雜我執故
立下賤名復次彼諸外道所修苦行為求世
間生死苦果以果劣故立下賤名有說應言
不死苦行言不死者是天別名即呼天魔名

為不死魔崇如是外道苦行故此名為不死
苦行復次諸外道等希求天中諸妙欲樂修
此苦行故說名為不死苦行次言當知無義
俱者修彼苦行當知能引此世他世諸衰損
事名無義俱復言彼不獲利安者重釋前義
利謂利益安謂安樂彼諸苦行不能永斷諸
煩惱故不能引生殊勝善故不獲究竟利益
安樂如在陸地揮船棹者唐設劬勞終無所
遂外道苦行當知亦爾雖勤修習不獲利安
時彼天魔復請佛曰若此苦行不獲利安佛

修何道得真清淨世尊告曰
我修戒定慧 處中真淨道 得究竟淨果
及無上菩提
契經雖作是說而不分別其義經是此論所
依根本彼所不分別者今應盡分別之故作
斯論何故世尊成作如是說修餘苦行無義俱
耶答彼行趣死近死至死非如是苦行能超
越死故謂諸有情為欲超越老死海故修彼
苦行然彼苦行從見趣起倍令沉沒老死海
故佛說修彼與無義俱生老死三徧在諸有

老死正是有情所厭死起厭強故此偏說尊者妙音作如是說一切流轉皆名無義一切還滅皆名有義如是苦行從見趣起違背還滅隨順流轉故說修彼與無義俱大德說曰三惡趣苦皆名無義善趣解脫皆名有義如是苦行邪方便起違善趣等順惡趣苦故說修彼與無義俱尊者世友作如是說如是苦行能令衆生墮在生死恒受諸界諸趣諸生諸處衆苦故說修彼與無義俱又世尊說結跏趺坐端身正願住對面念乃

永樂北藏

大毗婆沙論

至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有諸苾芻居阿練若或在樹下或在靜室結跏趺坐端身正願住對面念乃至廣說契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論問諸威儀中皆得修善何故但說結跏趺坐答此是賢聖常威儀故謂過去未來過殞伽沙數量諸佛及佛弟子皆住此威儀而入定故復次如是威儀順善品故謂若行住身速疲勞若倚卧時便增惛睡惟結跏趺坐無

第一〇七册

斯過失故能修習殊勝善品復次如是威儀
違惡法故謂餘威儀順姪欲等諸不善法惟
結跏坐能違彼故復次如是威儀引人天等
入正法故謂餘威儀不能引導人天龍鬼阿
素洛等令入佛法如結跏坐威儀者故復次
如是威儀生人天等敬信心故謂餘威儀不
能發起人天龍鬼阿素洛等敬信之心如結
跏坐威儀者故設此威儀生惡尋伺爲生他
善尚應住之況自順生殊勝善品復次惟依
此威儀證得無上佛菩提故謂依餘威儀亦

能證得二乘菩提不能證得佛菩提故復次
住此威儀怖魔軍故謂佛昔於菩提樹下結
跏趺坐破二魔軍謂自在天及諸煩惱故今
魔衆見此威儀即便驚恐多分退散復次此
是不共外道法故謂餘威儀外道亦有惟結
跏坐外道無故復次結跏趺坐順修定故謂
諸散善住餘威儀皆能修習若修定善惟結
跏坐最爲隨順由如是等種種因緣是故但
說結跏趺坐問結跏趺坐義何謂耶答是相
周圍而突坐義聲論者曰以兩足趺跏致兩

性如龍盤結端坐思惟是故名爲結跏趺坐
脇尊者吉重疊兩足左右交盤正觀境界名
結跏坐惟此威儀順修定故大德說曰此是
賢聖吉祥坐故名結跏坐問端身者是何義
答是身正直而安坐義問正願者是何義答
是順善品而注心義問住對面念是何義耶
答面謂定境對謂現矚此念令心現矚定境
無倒明了名對面念復次面謂煩惱對謂對
治此念對治能爲生死上首煩惱名對面念
復次面謂自面對謂對矚此念令心對矚自

卷九

十七

面念觀餘境名對面念問何故繫念在自面
耶答無始時來男爲女色女爲男色多分依
面故觀自面伏諸煩惱復次有情貪心多依
面上眉眼唇齒耳鼻等生非餘身支故觀自
面伏除貪欲復次面有七孔不淨常流生厭
離心過餘身分故觀自面而修厭捨復次自
面見希不多起愛故彼繫念在面非餘若不
照時自不見故復次修觀行者多樂觀察十
二處相面上恒有九處差別是故觀之有亦
說爲住背面念對背二義俱理無違所以者

何由此念力棄背雜染對向清淨故棄背生
 死對向涅槃故棄背流轉對向還滅故棄背
 五欲對向定境故棄背薩迦耶見對向空解
 脫門故棄背我執對向無我故棄背邪法對
 向正法故由是對背俱理無違安住此念者

名住對面念

發九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九
說一切部

音釋

萎於為切

滓側氏切

萃泰醉切

癰於容切

標甫遙切

瓊蘇果

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十 波十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之二

云何名住對面念耶答修觀行者繫念眉間或觀青瘀或觀臃脹或觀膿爛或觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分離或觀白骨或觀骨鎖此等名為住對面念問何緣繫念在眉間耶答修觀行者先依此處生賢聖樂後漸徧身是故彼於眉間繫念如受欲者男女根

處先生欲樂後漸徧身此亦如是亦有本說繫念眼間明者謂眼即說繫念在鼻按中復有本說繫念髮際或有本說繫念鼻端有本說住無貪俱念此即說住奢摩他俱念或有說住與明俱念此即說住毗鉢舍那俱念修觀行者如是繫念在眉間等觀察死死青瘀等相即不淨觀此中名為住對面念問何故此中但說不淨觀名對面念非持息念界差別觀耶答此中亦應說持息念界差別觀名對面念而不說者是有餘說復次應知此中

且說初觀謂不淨觀是衆觀初應知說初即顯中後復次應知此中就多分說謂修觀者多分依止不淨觀門趣入聖道非持息念界差別觀是故偏說尊者妙音作如是說一切如理作意所引念皆名對面念非惟不淨觀然尊者迦多衍尼子隨順契經且說不淨觀名對面念謂契經說有諸苾芻居阿練若或在樹下或在靜室結跏趺坐端身正願住對面念爲斷貪欲離貪欲故心多安住如爲斷貪欲如是爲斷瞋恚憍沉睡眠掉舉惡作疑

應知亦爾於五蓋中貪欲最重又最在初是故偏說彼近對治謂不淨觀貪欲若斷餘隨斷故不別說彼近對治法名對面念問修觀行者繫念眉間爾時當言住在何位答超作意位然瑜伽師修不淨觀總有三位一初習業位二已熟修位三超作意位修此觀者復有三種一者樂略二者樂廣三樂廣略此中惟樂略者謂彼行者先往塚間觀察死屍青瘀等相善取相已退坐一處重觀彼相若心散亂不明了者復往塚間如前觀察

善取其相如是乃至若得明了心不散亂速
之在處洗足就座結跏趺坐調適身心令離
諸蓋憶念觀察先所取相以勝解力移屬自
身始從青瘀乃至骨鏤於骨鏤中先觀足骨
次觀踝骨次觀脛骨次觀膝骨次觀胫骨次
觀腕骨次觀腰骨次觀脊骨次觀脇骨次觀
膊骨次觀臂骨次觀肘骨次觀腕骨次觀手
骨次觀肩骨次觀項骨次觀領骨次觀齒骨
後觀髑髏彼勝解力觀察如是不淨相已繫
念眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉

永樂北藏

大毗婆沙論

乃至入法念住是名樂略修觀行者不淨觀
成惟樂廣者謂彼行者先往塚間觀察死屍
青瘀等相如前廣說展轉乃至繫念眉間少
止息已復轉此念先觀髑髏次觀齒骨展轉
乃至後觀足骨彼勝解力觀白骨已復觀外
骨在白骨邊漸徧疾十一牀一房一寺一園一邑
一田一川一國展轉乃至大海邊際周徧大
地心眼及處骨鏤充滿復漸略之乃至惟觀
自身骨鏤於中漸復略去足骨展轉乃至後
觀髑髏彼勝解力觀察如是不淨相已繫念

第一〇七册

眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念住是名樂廣修觀行者不淨觀成樂廣略者謂彼行者先往冢間觀察死屍青瘀等相如前廣說展轉乃至大海邊際周徧大地心眼及處骨鏤充滿復漸略之展轉乃至後觀髑髏繫念眉間少止息已數復廣略如前觀察至純熟已繫念眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念住是名樂廣略修觀行者不淨觀成問何緣修此不淨觀時數數廣略緣不淨境答欲顯觀心得

自在故謂於境界得自在者乃能數數廣略觀之若不自在便無斯力復次彼瑜伽師作如是念我從無始生死已來煩惱亂心不淨謂淨今於不淨如實觀察欲令純熟數廣略觀復次欲顯善根勢力大故義言我取少不淨相便能漸廣充滿大地復漸略之惟觀少分豈不於境勢力大耶復次彼瑜伽師自顯力大故數於境廣略觀察謂無始來為欲貪力所執持故於不淨境不能自在廣略觀之本伏欲貪得自在故能數廣略觀不淨境是

故此中應作四句有不淨觀所緣少非自在
少謂彼但於自身數觀不淨有不淨觀自在
少非所緣少謂彼暫於周徧大地起不淨想
不能數觀有不淨觀所緣少亦自在少謂彼
暫於自身起不淨想不能數觀有不淨觀非
所緣少亦非自在少謂彼能於周徧大地數
觀不淨復有四句有不淨觀所緣無量非自
在無量謂即前第二句有不淨觀自在無量
非所緣無量謂即前第一句有不淨觀所緣
無量亦自在無量謂即前第四句有不淨觀

第十

非所緣無量亦非自在無量謂即前第三句
問修此三種不淨觀時齊何名爲初習業位
齊何名爲已熟修位齊何名爲超作意位答
惟樂略者從往冢間觀察死屍青瘀等相廣
說乃至以勝解力移屬自身始從青瘀乃至
骨鏤一切皆名初習業位從於骨鏤先觀足
骨廣說乃至後觀髑髏復於此中除半觀半
復除一分惟觀一分一切皆名已熟修位以
勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然
而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念

住一切皆名超作意位惟樂廣者從往家間
 觀察死屍青瘀等相廣說乃至復漸略之乃
 至惟觀自身骨鏤一切皆名初習業位從復
 於中略去足骨展轉乃至後觀髑髏復於此
 中除半觀半復除一分惟觀一分一切皆名
 已熟修位以勝解力觀察如是不淨相已繫
 念眉間湛然而住乃至廣說一切皆名超作
 意位樂廣略者從往家間觀察死屍青瘀等
 相廣說乃至數復廣略如前觀察於中最初
 復漸略之乃至惟觀自身骨鏤一切皆名初

習業位從復於中略去足骨展轉乃至後觀
 髑髏復於此中除半觀半復除一分惟觀一
 分一切皆名已熟修位至純熟已繫念眉間
 湛然而住乃至廣說一切皆名超作意位有
 作是說惟樂略者從往家間觀察死屍青瘀
 等相廣說乃至以勝解力移屬自身始從青
 瘀乃至骨鏤如是皆名初習業位從於骨鏤
 先觀足骨廣說乃至後觀髑髏如是皆名已
 熟修位以勝解力觀察如是不淨相已繫念
 眉間湛然而住乃至廣說如是皆名超作意

位惟樂廣者從往冢間觀察死死青赤等相
廣說乃至繫念眉間少時止息如是皆名初
習業位少止息已復轉此念先觀髑髏廣說
乃至後觀髑髏如是皆名已熟修位以勝解
力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住
乃至廣說如是皆名起作意位樂廣略者從
往冢間觀察死死青赤等相廣說乃至繫念
眉間少時止息如是皆名初習業位少止息
已數復廣略如前觀察乃至純熟如是皆名
已熟修位至熟修已繫念眉間湛然而住乃

永樂北藏

大毗婆沙論

至廣說如是皆名起作意位有餘師說前說
三種修此觀者從往冢間廣說乃至繫念眉
間湛然而住皆通初習業及已熟修位有差
別者初習業位於其中間心有散亂已熟修
位於其中間心無散亂若轉此念復觀髑髏
或左或右或後或前起不淨想入身念住展
轉乃至入法念住齊此名為起作意位復有
說者樂略等三從往冢間廣說乃至繫念眉
間湛然而住皆通三位有差別者初習業位
心有散亂亦不明了已熟修位雖不散亂而

第一〇七册

未明了起作意位心不散亂亦得明了復次
初習業位是下品故觀行遲鈍多有留難已
熟修位是中品故觀行少利猶有留難起作
意位是上品故觀行迅速全無留難是謂差
別問不淨觀以何為自性答以無貪善根為
自性修定者說以慧為自性所以者何經為
量故如契經說眼見色已隨觀不淨如理思
惟乃至廣說觀是慧故有餘師說以厭為自
性所以者何狀所緣故評曰此不淨觀無貪
善根以為自性非慧非厭所以者何對治貪

故問前契經說當云何通答與慧相應故說
為觀而此體是無貪善根是緣色貪近對治
故若并眷屬四蘊五蘊為其自性此不淨觀
界者惟欲色界以無色界無緣色法不淨觀
故地者十地謂在欲界靜慮中間及四靜慮
四近分故所依者惟依欲界身以色無色界
身不起此觀故行相者非十六行相所緣者
惟緣欲界色處為境問此不淨觀為緣欲界
一切色處為少分耶答此緣欲界一切色處
問若爾經說當云何通如契經說尊者無滅

在一林中冥坐樹下過初夜分有四天女皆
名悅意端嚴殊妙來至尊者無滅座前合掌
恭敬頂禮雙足退住一面白尊者言我四天
女能於四處變化自在一者隨欲化作種種
上妙色身諸相愛者我等皆能歡娛承事二
者隨欲化作種種上妙衣服三者隨欲化作
種種妙莊嚴具四者隨欲化作種種上妙華
香飲食珍翫諸欲樂具尊者頗能相納受不
時彼尊者作是思惟此四故來見相燒惱我
當於彼起不淨觀既思惟已入初靜慮不能

起之展轉遂入第四靜慮亦不能起便作是
念此四天女有種種色故我不能觀為不淨
彼若純作一種色者我必能觀遂告彼曰諸
姊頗能皆為我現青色身不時諸天女現青
色身尊者不能觀為不淨令現黃赤猶故不
能復起念言若作白色順骸骨想彼若更能
為現白色我定於彼能觀不淨即告之言姊
更為我變身為白即為變之亦復不能觀為
不淨以諸天女形色鮮潔如妙光明難起馱
故問尊者無滅何故令天轉作青黃赤白四

色答欲觀諸色變壞相故復次色相移轉易起馱故復次青色隨順青瘖想故黃色隨順膿爛想故赤色隨順異赤想故白色隨順骸骨想故復次青黃赤白是衆色本又無諍論故令轉變歷試自心能起馱不尊者無滅知彼色妙不能觀之起不淨想遂便閉目默然而坐彼知尊者都不染心慚愧禮足忽爾不現如二力士相扱撲時知力既齊解手而退天女無滅應知亦然既爾云何說不淨觀能緣欲界一切色耶答無滅不能普於欲界一

切色處起不淨想餘有能者故不相違如佛獨覺舍利子等利根聲聞皆能觀故問有緣佛色身起不淨觀不有作是說無有能者佛色微妙最極鮮潔如淨光明不可馱故有餘師說佛能自緣起不淨觀餘無能者或有說者不淨觀有二種一色緣起二色過患色緣起者能緣佛身色過患者不能緣佛復有說者不淨觀有二種一共相境二自相境共相境者能緣佛身自相境者不能緣佛此不淨觀念住者身念住俱有說此非根本念住但

可是身念住加行智者世俗智俱三摩地者
非三摩地俱根相應者總說但與三根相應
謂樂喜捨過去未來現在者是三世過去緣
過去現在緣現在未來生法緣未來老不生
法緣三世善不善無記者是善緣三種繫不
繫者是欲色界繫緣欲界繫學無學非學非
無學者是非學非無學緣非學非無學見所
斷修所斷不斷者是修所斷緣修所斷緣名
緣義者惟緣義緣自相續他相續非相續者
緣自他相續加行得離染得生得者有加行

得有離染得非生得離染得者謂離染時而
修得故加行得者謂作加行現在前故佛無
加行獨覺下加行聲聞或中加行或上加行
異生上加行現在前曾得未曾得者通曾得
未曾得聖者菩薩後有異生通曾得未曾得
餘異生惟曾得聞思修所成者通三種在意
地五識身者惟在意地問若爾經說當云何
通如契經說眼見色已隨觀不淨如理思惟
乃至廣說答五識為門引生意識起不淨觀
故作是說然不淨觀惟在意識如意近行惟

在意地亦由五識所引發故契經亦說眼見色已廣說乃至意知法已起喜愛捨六意近行此亦如是問此不淨觀亦緣聲香味觸法不答此惟緣色不緣餘五問若爾經說當云何通如契經說眼見色已廣說乃至意知法已隨觀不淨如理思惟答由六識門引不淨觀故作是說然不淨觀緣色非餘復次依通對治故作是說謂不淨觀雖但緣色而能對治緣六境貪如為色貪所覆蔽者修不淨觀而伏除彼為聲等貪所覆蔽者亦修此觀而

伏除之故作是說復次先於色處起不淨觀厭患諸色後於依色聲等五境亦能厭患厭患聲等雖是餘觀非不淨觀而不淨觀所引生故名不淨觀復次先緣色處修不淨觀得純熟已後於餘境亦欲厭患若能者善若不_{能者}還緣色處起不淨觀如欲戰時先安營壘然後出戰若勝者善若不勝者還投營壘此亦如是故作是說然不淨觀緣色非餘復次先於色處起不淨觀後於聲等起餘厭觀彼與此觀厭行相同故亦說彼名不淨觀復

次不淨觀有二種一者根本二者等流若根本者惟緣色處若等流者通緣聲等乃至有漏心心所法阿毗達磨惟說根本不淨觀故說緣色處契經通說根本等流不淨觀故說見色已廣說乃至意知法已隨觀不淨如理思惟問誰能起此不淨觀耶答聖者異生俱能現起聖通一切學無學位問何處起此不淨觀耶答惟人三洲能初現起天中無有青瘀等相故六欲天惟能後起有說初後皆惟人趣六欲天中無青瘀等不

淨相故都不現起問觀房等中骨等充滿此不淨觀為何所緣有作是說彼緣自身骨等為境有餘師說緣曾塚間所見骨等或有說者緣房等中諸空界色評曰應作是說此是假想勝解作意相應無貪隨所樂緣皆無有失問此觀一切非骨鏤等為骨鏤等寧非顛倒答此是善故如理作意所引生故無貪善根為自性故引生聖道勝加行故外煩惱故感愛果故雖不如實而非顛倒有作是說此不淨觀亦名顛倒於非不淨觀不淨故問若

爾何故非不善耶答由二緣故名爲不善一
所緣倒二自性倒此不淨觀雖所緣倒非自
性倒故非不善復次由二緣故名爲不善一
所緣倒二意樂倒此不淨觀雖所緣倒非意
樂倒故非不善

復次契經中說有五現見等至云何爲五謂
有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨
充滿謂髮毛爪齒塵垢皮肉骨髓筋脉肝肺
脾腎大小腸膽生熟藏痰熱心肚屎尿涕
唾汗淚膿血脂膏腦膜譬如有人觀見倉內

麻米豆等種種雜物充滿其中此亦如是是
名第一現見等至復有苾芻如實觀察自身
從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣
說復觀除去皮肉血等惟觀骸骨識於中行
是名第二現見等至復有苾芻如實觀察自
身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前
廣說復觀除去皮肉血等惟觀骸骨識於中
行亦住今世亦住後世是名第三現見等至
復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不
淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉

血等惟觀骸骨識於中行不住今世但住後世是名第四現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等惟觀骸骨識於中行不住今世不住後世是名第五現見等至問如是五種現見等至以何為自性有作是說以慧為自性說如實觀察故有餘師說以三摩地為自性說等至故評曰應作是說以無貪為自性觀察不淨對治貪故而說觀察及等至者此從彼生及生彼故又與定慧

共相應故已說自性所以今當說問何故名為現見等至答現見謂眼由眼見色引生此故立現見名依等至生能生等至或復此與等至相應故名等至問五中後四亦觀於識如何可說現見謂眼答由眼現見諸不淨物展轉引生如是五種現見等至五中後四亦能緣識於理無違問誰有此五現見等至答第一第二異生聖者皆得有第三是預流者及一來者所有第四是不還者所有第五是阿羅漢所有如契經說舍利子言世尊所起

現見等至無餘通達所知境故說為無上諸
餘沙門婆羅門等不能及故問何故世尊所
得如是五不淨觀名無上耶答能伏一切所
緣境故說為無上有作是說如實觀故說為
無上謂觀髮是髮觀毛是毛乃至廣說評曰
彼不應作是說若作是說便顯世尊觀多境
不淨觀惟觀少境實髮毛等但攝欲界少分
色故應作是說前說為善能伏一切故名無
上聲聞獨覺不能總伏一切色處皆為不淨
無滅不能觀天女色為不淨故除佛無能觀

佛身色為不淨故
又世尊說大目乾連底沙梵天不說第六無
相住者耶乃至廣說問何故作此論答為廣
分別契經義故謂契經說世尊一時在室羅
筏住逝多林給孤獨園過初夜分有三梵天
光明照耀來詣佛所到已頂禮世尊雙足却
住一面時一梵天前白佛曰大仙當知娑計
多國多苾芻尼今夜命過作是語已退住一
面第二梵天復前白佛大仙當知彼多尼衆
有有餘依而滅度者作是語已退住一面第

三梵天又前白佛大仙當知彼多尼衆有無餘依般涅槃者作是語已退住一面時三梵天合掌恭敬繞佛三匝禮雙足已忽然不現至明清旦世尊來詣苾芻衆中敷座而坐告苾芻衆曰昨過初夜分有三梵天光明照耀來詣我所廣說乃至忽然不現爾時具壽大目乾連在彼衆中作如是念何等梵天有此智見知住有餘無餘依者作是念已入三摩地如壯士夫屈伸臂頃逝多林沒至於梵世去底沙梵不遠而出從三摩地起整理衣服

詣底沙梵所作是問言何等梵天有此智見知住有餘無餘依者問大目乾連有勝智見過底沙梵多俱胝倍何故往問底沙梵耶答大目乾連知而故問如佛有時知而故問問有餘梵天勝底沙者何故但問底沙梵耶答此梵本是大目乾連共住弟子相委故問復次彼底沙梵住不還果餘梵衆天有未知者欲顯彼德令餘梵天恭敬尊重是故偏問時底沙梵答尊者言即梵衆天有此智見知住有餘無餘依者大目乾連復問彼曰諸梵衆

天皆有如是勝智見不底沙答曰非彼皆有
此勝智見若梵衆天於天長壽妙色名譽不
生喜足不如實知勝出離者無此智見若梵
衆天於天長壽妙色名譽能生喜足亦如實
知勝出離者有此智見尊者復問彼天如何
知住有餘無餘依者底沙答曰若有苾芻得
阿羅漢是俱解脫彼梵衆天作如是念今此
大德是俱解脫乃至有身人天皆見身壞命
終都無見者若有苾芻得阿羅漢非俱解脫
是慧解脫彼梵衆天作如是念今此大德是

慧解脫乃至有身人天皆見身壞命終都無
見者若有苾芻非阿羅漢非俱解脫非慧解
脫然是身證彼梵衆天作如是念今此大德
是身證者當修勝根親近善友若得隨順房
舍資具必當漏盡證得無漏心慧解脫於現
法中能自通達證具足住又自了知我生已
盡梵行已立所作已辦不受後有若有苾芻
雖非身證而是見至彼梵衆天作如是念今
此大德是見至者當修勝根親近善友廣說
乃至不受後有若有苾芻雖非見至是信勝

解彼梵衆天作如是念今此大德是信勝解當修勝根廣說乃至不受後有底沙梵天說是語已默然而住問底沙何故不說隨信隨法行耶答若補特伽羅是彼境界者彼便說之隨信隨法行非底沙境界是故不說所以者何若他心智知見道者決定先起無漏法智生上界者無漏法智必不現前故隨信法行非底沙境界復次若補特伽羅在梵天處有種類者彼便說之隨信隨法行在梵天處無其種類故彼不說爾時尊者大目乾連聞

底沙梵說法語已歡喜踊躍示現教導讚勵慶喜慇懃取別入三摩地如壯士夫屈伸臂頃從梵天没至逝多林苾芻衆中欵然出現從三摩地起前詣佛所頂禮雙足退坐一面具以上事而白世尊佛便問曰大目乾連底沙梵天不說第六無相住者耶目連答曰如是世尊作是語已即從座起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言今正是時惟願爲衆宣說第六無相住者今苾芻衆聞已受持佛告目連諦聽諦聽極善作意當爲汝說若有苾芻於

一切相不復思惟證無相心三摩地具足住
 是名第六無相住者契經雖作是說而不分
 別其義彼是此論所依根本彼不說者今欲
 說之復次有於彼經不了其義便執緣滅諦
 入正性離生見道名為無相住故惟滅諦中
 無諸相故為遮彼執欲顯見道非但緣滅故
 作斯論云何名第六無相住者耶答隨信行
 隨法行名為第六無相住者問云何得知隨
 信法行名為第六無相住者答一切聖者總
 有七種底沙梵天已說五種未說隨信隨法

行者故知此二合為第六無相住者所以者
 何此二無相不可安立不可施設在此在彼
 若苦法智忍若苦法智廣說乃至若道類智
 忍以此無相不可安立不可施設在此在彼
 故名第六無相住者問何故此二合立一耶
 答即此文說此二俱無相不可安立不可施
 設故復次此二俱不起不相似心故此二俱
 有十五心故此二心品現行等故此二俱是
 速疾道故此二意樂俱不起故此二俱是微
 細道故此二俱是不可安立施設法故此二

俱是難覺道故此二俱是不現見故問此二於一切皆不現見耶答不爾於聲聞獨覺雖不現見於佛世尊是現見故復次此二地等道等品等離染等故合立為一問前五既非無相住攝何故說此名為第六無相住耶答第十無相住者是聖者中第六聖者故名第六無相住者非無相住總有六種此名第六如餘處說害第五虎非前四亦名虎然所害法總有五種第五名虎此中亦然又如餘處說第六增上王非前五亦名王然增上法總有六

種增上王是第六此亦如是無相住者是第六非六皆名無相住然無相聲說多種義謂或說空或說無相或說不動心解脫或說非想非非想處廣釋所以如智蘊說此中無相正說見道義如前釋又極迅速難了知故謂聲聞他心智極設加行但知二心謂苦法智忍及苦法智相應心若欲知第三乃知第十六若獨覺他心智極設加行但知四心謂初二心及滅類智忍滅類智相應心有說獨覺但知三心謂初二心及集類智相應心惟佛

他心智能次第徧知是故見道名為無相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十
部發有

音釋

膜	膊	兩	兩	於	於	於	於
間	補	旁	瓦	切	切	切	切
膜	各	也	切	腿	腫	脹	腫
也	也						
	腕	烏	脚	脛	脛	脛	脛
	手	貫	脛	也	也	也	也
	也	也	也	脛	脛	脛	脛
	脾	房	股	也	也	也	也
	土	脂	也	腎	腎	腎	腎
	藏	也	切	水	水	水	水
	也			藏	藏	藏	藏
	也			也	也	也	也
	也			也	也	也	也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十一 守一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之三

如契經說佛轉法輪憍陳那等必芻見法地

守一

神藥又舉聲徧告世尊今在婆羅痾斯仙人

鹿苑三轉法輪具十二相乃至廣說問何故

作此論答為欲分別契經義故謂契經說佛

轉法輪地神藥又舉聲徧告契經雖作是說

而不分別其義不說地神為自有智見為因

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

他故知舉聲徧告經是此論所依根本彼不說者今應說之復次欲令疑者得決定故經說地神舉聲徧告佛在鹿苑三轉法輪或有生疑地神自有現量智見知如是事欲令此疑得決定故顯彼但有比量智見生處得智於轉法輪非現境故由是因緣故作斯論為彼地神有正智見知佛轉法輪必芻見法不答無此事甚深非彼境故彼云何知答由五緣故一者信世尊故謂佛起世俗心我轉法輪必芻見法由是彼知謂佛若起無漏心或

未曾得世俗心一切有情無能知者若起曾得世俗心時諸有情類有能知者謂佛起此世俗心時若欲令鈍根者亦知則蛇奴等亦能了知若欲令利根者亦不知則舍利子等入邊際第四靜慮起妙願智亦不能知若欲令惡趣亦知則獼猴等亦能了知若欲令善趣亦不知則諸天人無能知者今佛欲令地神知故起曾得世俗心我轉法輪苾芻見法地神知已舉聲徧告問佛何故起此世俗心答三無數劫修集種種難行苦行為益有情

今轉法輪苾芻見法即昔加行今初得果深生歡喜故起此心復次昔發弘誓為饒益他今始得果故起此心復次昔發大願為救濟他今始得果故起此心復次所期勝義利樂有情今創果遂故起此心二者或佛告他我轉法輪苾芻見法故彼得聞謂若於心得善巧者佛起心已即能了知若但於言得善巧者佛告他已方能了知問世尊何故告他令知答世尊欲顯善說法中所言誠諦一見一樂眾皆同許故告他知復次三無數劫修多

苦行爲益有情今初得果深生歡喜故告他
知復次世尊自顯於九十六諸道法中最尊
最勝無能及者故告他知復次欲顯佛法實
能出離有大神變故告他知復次佛欲顯示
憍陳那等真實功德亦示世間良福田故告
他令知復次欲令天人於佛聖教深敬信故
告他令知復次世尊自顯遠離法慳於希有
法無師傳故告他令知復次佛欲顯已有大
士法非餘道故告他令知復次世尊自顯有
聰明相非餘道故告他令知如契經說諸聰

明者有三種相一善思所思二善作所作三
善說所說三者或從大德天仙所聞謂佛轉
法輪五苾芻見法問何等名曰大德天仙有
作是說是淨居天有餘師說是欲界天已見
諦者復有說者有長壽天曾見過去諸佛世
尊轉法輪相今見世尊有如是相歡喜踴躍
告他令知地神既聞舉聲徧告四者或彼尊
者憍陳那等起世俗心佛轉法輪我等見法
由是彼知問何故尊者起世俗心答已害二
十種薩迦耶見故已斷一切惡趣因故無邊

生死今有邊故無際苦海今有際故已見聖
諦故入正定聚故深生歡喜故起此心復次
昔所發起弘誓大願及諸苦行今果遂故深
生歡喜故起此心五者或彼告他地神得聞
問何故尊者告他令知答尊者欲顯善說法
中所言誠諦一見一樂衆皆同許故告他知
復次欲顯世尊三無數劫修多苦行今初得
果故告他知復次欲顯佛法於九十六諸道
法中最尊最勝故告他知復次欲顯佛法實
能出離有大神變故告他知復次欲令天人

於佛聖教深敬信故告他令知復次爲欲引
發無量有情樂法心故告他令知復次欲令
無量懈怠有情勤精進故告他令知復次欲
顯如來捨極苦行有大果故告他令知復次
欲顯自身歸依佛法不唐捐故告他令知轉
法輪義如後定蘊不還納息當廣顯示又契
經說有諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡三十三
天數數雲集善法堂中稱說其處有某尊者
或彼弟子剃除鬚髮被服袈裟正信出家勤
修聖道諸漏已盡證得無漏心慧解脫於現

法中能自通達證具足住又自了知我生已
盡梵行已立所作已辦不受後有乃至廣說
問何故作此論答爲欲分別契經義故謂圓
生樹契經中說有諸苾芻得阿羅漢諸漏已
盡三十三天乃至廣說契經雖作是說而不
分別其義不說三十三天爲自有智見爲因
他故知集善法堂稱說其事經是此論所依
根本彼不說者今應說之復次欲令疑者得
決定故謂有生疑彼天自有現量智見知如
是事欲令此疑得決定故顯彼但有比量智

見生處得智於漏盡得非現境故由是因緣
故作斯論爲彼諸天有正智見知諸苾芻得
阿羅漢諸漏盡不答無此事甚深非彼境故
彼云何知答由五緣故一者信世尊故謂佛
起世俗心是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡由
是彼知謂佛若起無漏心或未曾得世俗心
一切有情無能知者若起曾得世俗心時諸
有情類有能知者謂佛起此世俗心時如前
廣說乃至今佛欲令彼天知故起曾得世俗
心是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡彼天知已

集善法堂稱說其事問佛何故起此世俗心
答以彼真實適佛意故謂若苾芻永斷後有
乃爲真實適可佛意是諸苾芻諸漏已盡永
斷後有皆能真實適佛意故起世俗心令諸
天知雲集稱說二者或佛告他是諸苾芻得
阿羅漢諸漏已盡故彼得聞謂若於心得善
巧故佛起心已即能了知若但於言得善巧
者佛告他已方能了知問世尊何故告他令
知答世尊欲顯善說法中所言誠諦一見一
樂衆皆同許故告他知復次世尊自顯於九

十六諸道法中最尊最勝無能及者故告他
知復次欲顯佛法實能出離有大神變故告
他知復次佛欲顯示彼諸苾芻真實功德亦
示世間良福田故告他令知復次欲令天人
於佛聖教深敬信故告他令知復次佛欲勉
勵餘修行者勇進心故告他令知三者或從
大德天仙所聞謂彼苾芻諸漏已盡問何等
名曰大德天仙答天中證得阿羅漢者問彼
一切阿羅漢者知是事而告他耶答不爾根
等勝者能知非餘四者或彼尊者起世俗心

我已漏盡得阿羅漢由是彼知問何故尊者
起世俗心答以彼尊者無始時來煩惱熾盛
身心熱惱今得清涼無始已來生死相續今
得永斷既捨鬱蒸而得清涼捨有愛味得無
愛味捨耽嗜得出離捨染汙得清淨深生歡
喜故起此心五者或彼告他諸天得聞問何
故尊者告他令知答尊者欲顯善說法中所
言誠諦一見一樂衆皆同許故告他知餘隨
所應如佛告他及憍陳那告他中說復次欲
令先來供給尊者衣服飲食敷具醫藥諸施

永樂北藏

大毗婆沙論

主等聞生歡喜功德更增故告他知復次欲
令先來不敬信者生敬信故告他令知復次
欲顯出家勤修苦行有勝果故告他令知問
諸餘天神亦有稱說漏盡者不答應說亦有
問何故惟說三十三天答以彼諸天數數雲
集論善惡事故偏說之謂彼諸天於白黑月
每常八日若十四日若十五日集善法堂稱
量世間善惡多少復次三十三天常共同察
造善惡者見造善者便擁護之見造惡者即
共嫌毀是故偏說復次三十三天見人造善

第一〇七册

歡喜讚歎故偏說之復次三十三天有圓生樹喻阿羅漢故偏說之問三十三天亦共稱說有學者不答亦共稱說諸有學者若諸有情孝養父母彼尚稱說況有學者問若爾何故契經說彼但共稱說阿羅漢耶答依勝說故謂無學法補特伽羅俱勝有學是故偏說復次以圓生樹與漏盡者多分相似可以爲喻是故偏說復次以漏盡者極可樂故離衆過故極清淨故無罪咎故極難得故無可嫌故應供養故偏稱說之復次以阿羅漢解脫

圓滿功德具足永盡一切生老病死故偏稱說復次若阿羅漢出現世間天人充滿惡趣減少如有德王出現於世是故偏說復次若阿羅漢出現世間諸天衆增非天衆減如月滿時大海盈滿是故偏說復次若阿羅漢出現世間則諸天軍勝阿素洛如戰時見善勇天子是故偏說復次若阿羅漢出現世間後生天子壽色名譽勝前生者如貧賤人以飯汁施勝餘施主是故偏說復次若阿羅漢出現世間以少物施便獲大果如迦葉波尊者

無滅施一麤食人天多返受勝妙果是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令見者生少淨心生天受樂如狗蝦蟇氣噓執惡是故偏說復次若阿羅漢出現世間生死牢獄多得解脫如王生子大赦天下是故偏說復次若阿羅漢出現世間善惡趣道明了顯現如日出時照燭安險是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令諸天不失天位如天帝釋衰相蠲除是故偏說復次若阿羅漢出現世間令天宮中天仙充滿如為善友之所攝持功德

充滿是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令諸天厭五欲樂如天帝釋琰摩輪王妙欲現前能生厭捨是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令世間聽聞正法菩提分寶悉皆豐饒如海寶船隨所至處是故偏說復次若阿羅漢出現世間一切有情悉皆受樂如降甘雨稼穡豐稔是故偏說由如是等種種因緣是故諸天惟說無學問三十三天為稱說一切阿羅漢為少分耶有作是說稱說一切以彼諸天好讚他德諸阿羅漢所作已辦甚

為希有故皆稱說復有說者不稱說一切所以者何有阿羅漢若百若干依山谷中而入寂滅諸共住者尚不了知況餘天人遠共稱說問稱說何等阿羅漢耶答如此經中所稱說者謂阿羅漢造作增長名譽業者彼稱說之若不造作名譽業者設復造作而不增長字一彼不稱說復次若有豪貴而出家者彼稱說之如釋王等復次若有巨富大功德者彼稱說之如無滅等復次若有大智利他無倦者彼稱說之如舍利子等復次若能護持佛法

眾所共歸依者彼稱說之如飲光等復次若有生時震動大地現光明者彼稱說之復次若有出家精勤苦行能作難作護持佛法利天人者彼稱說之餘阿羅漢彼不稱說問增上慢者諸天知不有作是說有知不知謂依殊勝功德起增上慢者諸天不知若依下劣功德起增上慢者諸天則知復次若依微妙功德起增上慢者諸天不知若依麤淺功德起增上慢者諸天則知復次若依上界功德起增上慢者諸天不知若依欲界功德起增

上慢者諸天則知有餘師說增上慢者諸天不知如天帝釋世無佛時若見外道獨處閑居便往其所觀察禮敬謂是如來帝釋尚然況餘天衆問諸犯戒者諸天知不答有知不知謂犯麤重戒諸天則知若犯微細戒諸天不知如契經說摩揭陀國諸輔佐臣或是化法調護或是法隨法行乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂勝威經作如是說一時佛在那地迦邑郡氏迦林時摩揭陀國有八萬四千諸輔佐臣一時命過有說

疾疫故彼命終有說彼為未生怨殺謂未生怨殺父王已亦殺輔佐八萬四千彼諸眷屬詣阿難所作如是言彼彼國邑有信佛者身壞命終如來皆記生彼彼處摩揭陀國先王侍臣八萬四千亦皆信佛今已命過未蒙世尊記所生處惟願為請阿難許之於日初分往如來所頂禮雙足却住一面恭敬合掌現親愛相方便請言彼彼國邑有信佛者身壞命終佛記生處摩揭陀國影堅王臣八萬四千亦皆信佛今已命終如來不記彼諸眷屬

心生愁惱若佛不記彼生處者恐彼眷屬起嫌恨心惟願世尊哀愍為記又佛在此摩揭陀國成等正覺其地有恩又影堅王深信三寶供養恭敬未嘗暫闕是故世尊必應為記佛愍彼故默然許之即持衣鉢入那地迦如法乞食食訖還至郡氏迦林收衣鉢洗足已入所止房敷座而坐安身定意繫念思惟觀摩揭陀諸臣生處問佛於諸法纔舉心時無礙智見自然而轉何故入房專精思察答欲顯業果極深邃故最微細故難覺知故難顯

了故難現見故由是一切三藏教中毗奈耶藏最為甚深多明業果差別相故諸契經中說業果處最為甚深十二支中行有二種最為甚深佛十力中自業智力最為甚深此八蘊中第四業蘊最為甚深四難思中有情業果最為甚深故佛入房專精思察復次佛欲顯示摩揭陀臣身心因果障礙對治命終受生一一皆有種種差別是故入房專精思察復次應受化者猶未集故謂佛說法非為一人如大龍王雨必普潤為待無量應化有情

故且入房思惟繫念復次勝威天子猶未至
故謂影堅王被子殺已生多聞室名曰勝威
彼聞如來說其輔佐生處差別必來聽受爲
待彼故且復入房復次欲令阿難敬重法故
謂若爲彼輕爾說法即彼於法不深敬重欲
令渴仰聞必受持如理思惟廣爲他說故且
入室繫念思惟復次爲斷愚人憍慢心故謂
無智者實無所知懷聰明慢若他請問不觀
淺深率爾便答佛欲斷彼憍慢心故自顯智
見於一切法任運而轉若得他問尚審思惟

安詳而答況無智者問便酬對復次佛欲自
顯善士法故謂諸善士有三種相即善思所
思等故不問已輕易而答復次佛欲自顯智
者相故謂諸智者審思方說故佛得問擊念
思惟有作是說佛欲入房遊戲靜慮阿難請
問故未酬答爾時世尊於日後分從定而起
出詣衆中敷如常座安詳而坐尊者阿難前
至佛所頂禮雙足合掌恭敬而白佛言如來
今者面目清淨進止從容諸根寂靜必遊靜
慮受現法樂先所請者惟願說之佛告阿難

如是如是如汝所說諦聽諦聽善思念之當
爲汝說摩揭陀國八萬四千諸輔佐臣已命
終者或是化法調伏或是法隨法行皆斷三
結得預流果不復退墮定趣菩提極七返有
七返人天往來流轉作苦邊際一類生在天
大王衆天如是乃至一類生在他化自在天
衆同分中乃至廣說問輔佐臣者義何謂耶
答彼恒護持佛法僧寶令無損減故名輔佐
復次以彼皆是頻毗婆羅內供奉者故名輔
佐復次彼皆翼助頻毗婆羅攝養國人故名

輔佐復次彼是先世曾所立名謂昔有王七
寶具足王四洲渚將領輔佐八萬四千乘空
遊戲時輪寶等忽止不行王遂驚怖謂諸臣
曰將非失位或命盡耶菩提樹神仰白王曰
此下不遠有菩提樹諸佛依之成等正覺不
應在上乘空而行王聞疾下頂禮誨謝與諸
輔佐恭敬右繞設供養已從餘道去時轉輪
王者今影堅王是八萬四千輔佐臣者今未
生怨所誅者是故知輔佐是先世名契經雖
作是說而不分別其義經是此論所依根本

彼不說者今應說之故作斯論

云何彼名化法調伏云何彼名法隨法行答
若在天中而見法者名化法調伏若在人中
而見法者名法隨法行復次若不受持戒而
見法者名化法調伏若受持戒而見法者名
法隨法行復次若在人中種諸善根亦令成
熟後生天中得解脫者名化法調伏若在人
中種諸善根亦令成熟即於人中得解脫者
名法隨法行復次若在人中修順決擇分善
根後生天中得通達者名化法調伏若在人

中修順決擇分善根即於人中得通達者名
法隨法行復次若在人中修加行道後生天
中入正性離生者名化法調伏若在人中修
加行道即於人中入正性離生者名法隨法
行復次若在人中修行諦善根後生天中得
諦現觀者名化法調伏若在人中修行諦善
根即於人中得諦現觀者名法隨法行復次
若在人中修治善根後生天中見清淨者名
化法調伏若在人中修治善根即於人中見
清淨者名法隨法行復次若在人中受假名

戒後生天中得聖所愛戒者名化法調伏若
 在人中受假名戒即於人中得聖所愛戒者
 名法隨法行復次若在人中得別解脫靜慮
 律儀後生天中得無漏律儀者名化法調伏
 若在人中得別解脫靜慮律儀即於人中得
 無漏律儀者名法隨法行復次若在人中受
 作意戒後生天中得法爾戒者名化法調伏
 若在人中受作意戒即於人中得法爾戒者
 名法隨法行復次若在人中得增上戒增上
 心學後生天中得增上慧學者名化法調伏

若在人中得增上戒增上心學即於人中得
 增上慧學者名法隨法行復次若在人中修
 預流支後生天中得預流果者名化法調伏
 若在人中修預流支即於人中得預流果者
 名法隨法行復次若在人中得世俗信後生
 天中得證淨者名化法調伏若在人中得世
 俗信即於人中得證淨者名法隨法行復次
 若在人中修三十七菩提分法後生天中得
 具足者名化法調伏若在人中修三十七菩
 提分法即於人中得具足者名法隨法行問

何故天中得見法者名化法調伏即於人中
得見法者名法隨法行耶答若於天中得見
法者修加行少若於人中得見法者修加行
多故謂在人中得見法者先勤恭敬供養師
友誦素怛覽學毗奈耶聽受決擇阿毗達磨
於一切法自相共相思惟觀察得純熟已往
詣山林居閑靜處初夜後夜除去睡眠漸復
受持小大七法始從日沒至日出時結加趺
坐頂安靜鎮行總法杖精進熾然繫念思惟
方入聖道彼由如是多加行法是故名爲法

隨法行若於天中得見法者由昔人中聞思
修故今時任運聖道現前彼受化生見法調
伏故立化法調伏別名

云何多欲乃至廣說問何故作此論答爲欲
分別契經義故謂契經說有多欲有不喜足
契經雖作是說而不分別其義經是此論所
依根本彼不說者今應說之故作斯論云何
多欲答諸欲已欲當欲是謂多欲此本論師
於異名義得善巧故以種種名顯示多欲文
雖有異而體無別云何不喜足答諸不喜不

等喜不徧喜不已喜不當喜是謂不喜足此
本論師於異名義得善巧故以種種名顯示
不喜足文雖有異而體無別多欲不喜足何
差別乃至廣說問何故復作此論答欲令疑
者得決定故謂此二法展轉相似見多欲者
世人共言是不喜足見不喜足者世人共言
是多欲或有生疑此二是一為令彼疑得決
定故顯此二種其義各別故作斯論多欲不
喜足何差別答於未得可愛色聲香味觸衣
服飲食牀座醫藥及餘資具諸希求尋索思

慕方便是謂多欲此中於未得可愛色聲香
味觸者依在家者說彼於未得可愛色等四
方追求謂務農者追求田園牛羊等畜衣宅
穀等諸資生具若富貴者追求勝位國土城
邑象馬珍玩諸欲樂具於未得衣服飲食牀
座醫藥及餘資具者依出家者說彼於未得
衣鉢房舍資具及弟子等種種追求及諸希
求等名雖有異而體無別皆為顯示多欲義
故於已得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座
醫藥及餘資具諸復希復欲復樂復求是謂

不喜足此中於已得可愛色聲香味觸者依
在家者說彼於已得可愛色等不生喜足復
更希求謂務農者於田園等得一希二乃至
廣說若富貴者於勝位等得一希二乃至廣
說於已得衣服飲食牀座醫藥及餘資具者
依出家者說彼於已得衣等不生喜足復更
希求謂於衣鉢房舍資具及弟子等得一希
二乃至廣說諸復希等名雖有異而體無別
皆為顯示不喜足故如是差別者顯多欲故
希求尋索思慕方便即多欲是希求等因若

心無愛者無希求等故及顯不喜足故復希
復欲復樂復求即不喜足是復希等因若心
無貪者無復希等故此即顯示多欲不喜足
雖俱以貪不善根為自性而依未得已得境
起故有差別有作是說不喜足是因多欲是
果此中因果互相顯示或有說者希欲是多
欲追求是不喜足復有說者難滿是多欲多
希求故難養是不喜足喜選擇故有餘師說
多欲惟在意地緣未來故不喜足通六識身
緣現在故評曰應作是說此二俱是欲界一

切貪不善根俱通六識謂彼一切令於已得色等境界不喜足義名不喜足令於未得色等境界多希求義名為多欲是故此二皆通欲界六識俱起貪不善根

云何少欲乃至廣說問何故作此論答為欲

分別契經義故謂契經說有少欲有知足契

經雖作是說而不分別其義經是此論所依

根本彼不說者今應說之復次前說多欲及

不喜足今欲說彼近對治法故作斯論云何

少欲答諸不欲不已欲不當欲是謂少欲此

本論師於異名義得善巧故以種種名顯示少欲文雖有異而體無別云何喜足答諸喜等喜徧喜已喜當喜是謂喜足此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示喜足文雖有異而體無別少欲喜足何差別乃至廣說問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見少欲者世人共言是喜足見喜足者世人共言是少欲或有生疑此二是一為令彼疑得決定故顯此二種其義各別故作斯論少欲喜足何差別答於未得

可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘
資具諸不希不求不尋不索不思慕不方便
是謂少欲此中於未得可愛色聲香味觸者
依在家者說彼於未得可愛色等不生希求
謂務農者於田園等不生希求若富貴者於
勝位等不生希求於未得衣服飲食牀座醫
藥及餘資具者依出家者說彼於未得衣鉢
房舍資具及弟子等不生希求諸不希等名
雖有異而體無別皆為顯示少欲義故問何
故此中問少欲而答不欲耶答未得可愛色

等資具總有二種謂如法不如法於如法者
有欲於不如法者不生欲故復次於應受者
有欲於不應受者不生欲故復次於能止苦
者有欲於增煩惱者不生欲故復次於梵行
求有欲於欲求有求邪梵行求不生欲故復
次於饒益他事有欲於損害他事不生欲故
應知此中不生欲者謂不善欲有欲者謂善
欲於已得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座
醫藥及餘資具諸不復希不復欲不復樂不
復求是謂喜足此中於已得可愛色聲香味

觸者依在家者說彼於已得可愛色等生喜
 足故不復希求謂務農者於田園等隨得充
 濟便生喜足不復希求若富貴者於勝位等
 隨所已得便生喜足不復希求於已得衣服
 飲食牀座醫藥及餘資具者依出家者說彼
 於已得衣等生喜足故不復希求謂於衣鉢
 房舍資具及弟子等隨所已得便生喜足不
 復希求不復希等名雖有異而體無別皆為
 顯示喜足義故如是差別者顯少欲故不希
 不求乃至廣說即少欲是不希不求等因若

心有愛者有希求等故及顯喜足故不復希
 等即喜足是不復希等因若心有貪者有復
 希等故此即顯示少欲喜足雖俱以無貪善
 根為自性而依未得已得境起故有差別有
 作是說喜足是因少欲是果此中因果互相
 顯示或有說者不希欲是少欲不追求是喜
 足復有說者易滿是少欲少希求故易養是
 喜足不選擇故有餘師說少欲惟在意地緣
 未來故喜足通六識身緣現在故評曰應作
 是說此二俱是三界繫及不繫無貪善根俱

通六識謂彼一切今於已得色等境界生喜足義名為喜足今於未得色等境界少希求義名為少欲是故此二皆通三界繫及不繫六識俱起無貪善根應知此中有少欲者而名多欲如但須一兩藥即得充濟而希二兩等有多欲者而名少欲如須百千資生眾具方得充濟但欲爾所不復多希有少求者而名不喜足如得少物已得充濟而復少求有多求者而名喜足如得少物全未充濟更須百千供身方足但求爾所不復多求

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十一 說一切有部發智

音釋

守一

十九

疢女點切 唐指徒與專切 數數所角切 勉勉切
 勵勵力切 唐指徒與專切 數數所角切 勉勉切
 嗜常利切 擁於隴切 蝦蟄於物切 蒸蒸熱氣也
 噓吹也居切 稼穡所力切 藪藪所力切 藪藪所力切 藪藪所力切
 噓吹也居切 稼穡所力切 藪藪所力切 藪藪所力切 藪藪所力切

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

熟也切穀 惓達春切 慢莫惠切 纒麤倉胡切 輔佐
 輔扶 惓與 慢同 纒昨哉切 遂遂
 佐則 惓雨切 慢昨 纒昨哉切 遂遂
 遠切深也 惓切助也 慢不 纒久也 遂遂

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十二 守二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之四

云何難滿乃至廣說問何故作此論答為欲

分二

分別契經義故謂契經說有難滿有難養契經雖作此說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論云何難滿答諸重食重噉多食多噉大食大噉非少能濟是謂難滿諸重食等名雖有異而體無

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七冊

別皆為顯示難滿義故云何難養答諸饕餮極饕餮極饕餮極嗜極嗜好咀嚼好嘗啜選擇而食選擇而噉非趣能濟是謂難養饕餮極饕餮等名雖有異而體無別皆為顯示難養義故難滿難養有何差別答即前所說是謂差別問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見難滿者世人共言此是難養見難養者世人共言此是難滿或有生疑此二是一為令彼疑得決定故顯此二種其義各別故作斯論謂即前說重食噉等

非少能濟是難滿饗極饗等非趣能濟是難
養復次多欲是難滿希多食故不喜足是難
養選擇而食故此中文略但依食說應知衣
等亦有二義有本無此差別問答問何故此
中不問差別答應問而不問者當知此義有
餘復次答不異前故不復問非如多欲不喜
足答異前故云何易滿乃至廣說問何故作
此論答爲欲分別契經義故謂契經說有易
滿有易養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應說之復次

前說難滿難養今欲說彼近對治法故作斯
論云何易滿答諸不重食不重噉不多食不
多噉不大食不大噉少便能濟是謂易滿不
重食等名雖有異而體無別皆爲顯示易滿
義故云何易養答諸不饗不極饗不饗不極
饗不耽不極耽不嗜不極嗜不好咀嚼不好
嚼啜不選擇而食不選擇而噉趣得便濟是
謂易養諸不饗等名雖有異而體無別皆爲
顯示易養義故易滿易養有何差別答即前
所說是謂差別問何故復作此論答欲令疑

者得決定故謂此二法展轉相似見易滿者
世人共言此是易養見易養者世人共言此
是易滿或有生疑此二是一為令彼疑得決
定故顯此二種其義各別故作斯論謂即前
說不重食等少便能濟是易滿諸不饕餮等趣
得便濟是易養復次少欲是易滿不希食故
喜足是易養不選擇而食故此中文略但依
食說應知衣等亦有二義有本無此差別問
答問何故此中不問差別答應問而不問者
應知此義有餘復次答不異前故不復問非

永樂北藏

大毗婆沙論

如少欲喜足答異前故應知此中有少食者
而名難滿如食一團即得充濟而食二團等
有多食者而名易滿如食一斛方得充濟但
食爾所更不多食昔有乳象名曰磨恭從外
方載佛馱都來入迦濕彌羅國乘斯福力命
終生此得丈夫身出家修道成阿羅漢宿習
力故日食一斛乃得充濟將般涅槃集曾供
覲苾芻尼曰當為汝等說我勝法尼眾誚言
尊既易滿誠有勝法阿羅漢曰汝勿相輕吾
實易滿苾芻尼言日食一斛如何易滿阿羅

第一〇七册

漢曰汝等不知我此生前曾爲牝象載佛馱
都來入此國由斯善業今得爲人出家修道
成阿羅漢餘習力故日應食飯一斛五斗恒
自節量但食一斛如斯易滿非我而誰時苾
芻尼頂禮悔謝又勝軍王福德力故日能食
飯飲甘蔗漿各兩大斛此漿及飯因一莖蔗
一枝稻生然自節量各食一斛此等多食而
名易滿有選擇食名爲難養如食麤食足得
充滿而饕餮故選擇食之有選擇食而名易
養如食麤食不得支身選擇食之方可充濟

而於美食心不耽嗜或有貪多而食少如烏
鷄等或有食多而貪少如象馬等或有貪食
俱多如猫犬等或有貪食俱少如龜螭等難
滿難養俱是欲界通於六識貪不善根易滿
易養俱是三界繫及不繫通於六識無貪善
根如契經說有四聖種皆以喜足爲其自性
此四廣如定蘊不還納息中說
雜蘊第一中思納息第八之一
云何思云何慮如是等章及解章義既領會
已次應廣釋問何故作此論答爲止他宗顯

正義故謂或有執思慮是心如譬喻者彼說
思慮是心差別無別有體為遮彼執顯思與
慮是心所法別有自體或復有執思之與慮
聲雖有異而體無別如聲論者彼說思慮音
韻雖別而無異體為遮彼執顯此二種自體
亦別故作斯論云何思答諸思等思增思思
性思類心行意業是謂思此本論師於異名
義得善巧故以種種名顯示思體文雖有異
而體無別問此中思者說何等思有作是說
此說牽引衆同分思有餘師說此說圓滿衆

同分思評曰應作是說此中總說一切意業
若能牽引衆同分者若能圓滿衆同分者若
有漏者若無漏者若在意地若在五識皆說
名思一切皆有造作相故云何慮答諸慮等
慮增慮稱量等度觀察是謂慮此本論師於
異名義得善巧故以種種名顯示慮體文雖
有異而體無別問此中慮者說何等慮有作
是說此說通達四聖諦慮謂見道等如實觀
察四聖諦故有餘師說此中正說修所成慮
謂煇頂忍世第一法或有說者此中正說思

所成慮謂不淨觀持息念等乃至念住復有
說者此中正說聞所成慮謂分別諸法自相
共相安立諸法自相共相除物體愚及所緣
愚於諸法中不增不減或復有說此中正說
生所得慮謂於三藏十二分教受持轉讀究
竟流布評曰應作是說此中總說^五一切般若
若生所得若聞所成若思所成若修所成若
通達諦若有漏者若無漏者若在意地若在
五識皆說名慮一切皆有觀察相故思慮何
差別問何故復作此論答欲令疑者得決定

故謂此二法展轉相似見多思者世人共言
此人多慮見多慮者世人共言此人多思或
有生疑此二是一為令彼疑得決定故顯此
二種其體各別故作斯論思慮何差別答思
者業慮者慧是謂差別復次思是造作相慮
是觀察相復次能分別愛非愛果令無雜亂
是思相能分別諸法自相共相令無疑惑是
慮相問一切不善善有漏法皆能感愛非愛
異熟果何故但說思能分別愛非愛果非餘
法耶答思最勝故作如是說謂思能感愛非

愛果勢力最勝是故偏說如倡書染雖有餘緣以人勝故人得其名此亦是問分別諸法自相共相餘心心所亦有此能何故說此是慧非餘答慧最勝故作如是說謂慧分別諸法自相共相最勝是故偏說引喻如前問何等慧能分別諸法自相何等慧能分別諸法共相耶答分別一物相者是分別自相分別多物相者是分別共相復次分別一一蘊等者是分別自相分別二蘊三蘊等者是分別共相復次聞思所成慧多分別自相修所

成慧多分別共相復次十六行相所不攝慧多分別自相十六行相所攝慧惟分別共相復次行諦時慧多分別自相現觀時慧惟分別共相復次別觀諸諦慧名分別自相總觀諸諦慧名分別共相問此二種慧如何應知答如種種物近帝青寶自相不現守二皆同彼色分別共相慧應知亦爾如種種物遠帝青寶青黃等色各別顯現分別自相慧應知亦爾復次如日出現光明徧照衆闍頓遣分別共相慧應知亦爾如日出已漸照衆物墻壁竅

隙山巖幽藪皆悉顯現分別自相慧應知亦
 爾復次如人持燭初入闇室頓破諸闇分別
 共相慧應知亦爾如燈入已漸照瓶衣器篋
 諸物分別自相慧應知亦爾復次如鏡遠照
 別相不顯分別共相慧應知亦爾如鏡近照
 別相明了分別自相慧應知亦爾復次如人
 遠觀山林等物分別共相慧應知亦爾如人
 近觀山林等物分別自相慧應知亦爾問此
 中所說聞思修所成慧其相云何有作是說
 若於三藏十二分教受持轉讀究竟流布名

聞所成慧依此發生思所成慧依此發生修
 所成慧此斷煩惱證得涅槃如依金鑛生金
 依金生金剛此能摧壞山石等物評曰應作
 是說若於三藏十二分教受持轉讀究竟流
 布是生得慧依此發生聞所成慧依此發生
 思所成慧依此發生修所成慧此斷煩惱證
 得涅槃如依種生芽依芽生莖依莖轉生枝
 葉華果復次依聞生者名聞所成慧依思生
 者名思所成慧依修生者名修所成慧復次
 聞所引者名聞所成慧思所引者名思所成

慧修所引者名修所成慧復次緣力起者名
聞所成慧因力起者名思所成慧俱力起者
名修所成慧復次他力起者名聞所成慧自
力起者名思所成慧俱力起者名修所成慧
復次資糧力起者名聞所成慧自性力起者
名思所成慧俱力起者名修所成慧復次外
力起者名聞所成慧內力起者名思所成慧
俱力起者名修所成慧復次教力起者名聞
所成慧義力起者名思所成慧定力起者名
修所成慧問如是三慧有何差別答聞所成

慧於一切時依名了義彼作是念素怛纜毗
奈耶阿毗達磨所說有何義耶親教軌範同
梵行者所說有何義耶諸餘論等所說有何
義耶隨其所念皆能解了思所成慧有時依
名了義有時不依名而了義修所成慧於一
切時不依名而了義如有三人入池洗浴一
未學浮二學未善三學已善未學浮者於一
切時攀岸草等然後洗浴聞所成慧應知亦
爾學未善者或攀不攀而能洗浴思所成慧
應知亦爾學已善者於一切時無所攀附自

在洗浴修所成慧應知亦爾復次聞所成慧
 為三慧因思所成慧惟思慧因非聞慧因彼
 是劣故非修慧因彼異界故修所成慧惟修
 慧因非聞慧因彼是劣故非思慧因彼亦劣
 故及異界故復次聞所成慧惟聞慧果非餘
 二果彼是勝故思所成慧是二慧果非修慧
 果彼是勝故及異界故修所成慧是二慧果
 非思慧果彼異界故復次聞所成慧現在前
 時惟修聞慧思所成慧現在前時惟修思慧
 修所成慧現在前時能修三慧問何故二慧

現前時惟修自類修所成慧能修三種答聞
 思二慧不依定生勢力下劣現在前時惟修
 自類即習修故說名為修不修未來自類他
 類修所成慧依定而生勢力增勝現在前時
 能修自類及修他類修自類者現在習修未
 來得修修他類者惟未來修復次聞思所成
 慧初刹那現在前時惟成就現在第二刹那
 以後現在前時成就過去現在後不起時惟
 成就過去修所成慧未曾得者初刹那現在
 前時成就未來現在第二刹那以後成就三

世後不起時惟成就過去未來有餘師說聞
思二慧串習勝者現在前時亦修未來自類
善法彼說成就非如前說如是三慧界者欲
界有二謂聞所成慧思所成慧色界有二謂
聞所成慧修所成慧無色界守二惟在修所成慧
問何故欲界無修所成慧耶答欲界是不定
界非修地非離染地若欲修時墮思中故問
何故色無色界無思所成慧耶答色無色界
是定界是修地是離染地若欲思時墮修中
故問何故無色界無聞所成慧耶答彼無耳

根聽聞法故聞所成慧要因耳根聽聞法已
展轉能引現在前故有作是說欲界具有三
慧色無色界如前說欲界修所成慧者如現
觀邊世俗智空空無願無相無相三摩
地俱及盡智時所修欲界善根相應然極少
故諸處不說有餘師說欲色二界皆具三慧
無色界惟有修所成慧或有說者欲色二界
皆具三慧無色界有二種謂思修所成慧復
有說者三界皆具有三慧評曰應知此中初
說為善地者聞所成慧在五地謂欲界四靜

慮有說在六地謂前五及靜慮中間有說在
 七地謂前六及未至地思所成慧惟在一地
 謂欲界修所成慧有漏者在十七地謂四靜
 慮四近分靜慮中間四無色四近分無漏者
 在九地謂四靜慮未至中間下三無色所依
 者聞所成慧依欲色界身思所成慧依欲界
 身修所成慧依三界身行相者有作是說聞
 思所成慧非十六行相有漏故修所成慧十
 六行相或餘行相評曰應作是說三慧皆通
 十六行相及餘行相以十六行相通有漏無

漏故問若三慧皆通十六行相及餘行相者
 如是三慧有何差別答如前已說種種差別
 然聞思所成慧自力故無未來修他力故有
 未來修修所成慧自力故有未來修是謂差
 別所緣者三慧皆緣一切法念住者三慧皆
 通四念住智者聞思所成慧惟世俗智修所
 成慧通十智根相應者聞修所成慧三根相
 應謂樂喜捨思所成慧二根相應謂喜及捨
 三摩地俱者聞思所成慧非三摩地俱有漏
 故修所成慧三三摩地俱及不俱過去未來

現在者此三慧皆墮三世緣三世及離世善不善無記者此三慧皆是善緣三種繫不繫者聞所成慧欲色界繫思所成慧惟欲界繫修所成慧色無色界繫及不繫三慧皆緣三界繫及不繫學無學非學非無學者聞思所成慧惟非學非無學修所成慧通三種三慧皆緣三種見所斷修所斷不斷者聞思所成慧惟修所斷修所成慧通修所斷及不斷三慧皆緣三種緣名緣義者此三慧皆緣名義緣自相續他相續非相續者此三慧皆緣三

種在意地在五識身者惟在意地以五識中無加行善故加行得離染得生得者此三慧皆通加行得離染得非生得聞思所成慧離染得者離有頂染時得故有說三慧雖加行得而亦可言生得從上地十一没生下地時亦有得故有餘師說聞所成慧在欲界者惟加行得在色界者可言是加行得可言是生得可言是加行得者謂在欲界加行修習聞所成慧觀察諸法自相共相極純熟者從欲界没生色界時乃可得故可言是生得者雖在欲

界加行修習聞所成慧觀察諸法自相共相若未生彼猶未能得要生色界方得彼故思所成慧惟加行得修所成慧通三得加行離染生時得故問如是三慧聲聞獨覺如來具幾答如來雖具三慧然是修所成慧所顯所以者何自然覺悟具力無畏及大悲等修功德故獨覺雖具三慧而是思所成慧所顯所以者何彼雖自然覺悟而無力無畏等諸修功德由多思慮而入道故聲聞雖具三慧而是聞所成慧所顯所以者何彼聞法音而入

道故復次如是三慧皆可名為聞所成慧如說多聞能知法等皆可名為思所成慧如此中說慮即是慧慮似思故亦名為思皆可名修所成慧如說云何應修法謂善有為法又契經說有三種慧一言說究竟慧即是此中聞所成慧二思慮究竟慧即是此中思所成慧三出離究竟慧即是此中修所成慧一切加行善心所皆入如是三慧品攝云何尋乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執尋伺即心如譬喻者

為遮彼執顯尋與伺是心所法或復有執尋伺是假為遮彼執顯此二種是實有法故作斯論云何尋答諸心尋求辯了顯示推度構畫分別性分別類是謂尋諸心尋求等名雖有異而體無差別皆為顯了尋自性故云何伺答諸心伺察隨行隨轉隨流隨屬是謂伺諸心伺察等名雖有異而體無差別皆為顯了伺自性故尋伺何差別答心麤性名尋心細性名伺是謂差別問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見多

尋者世人共言此是多伺見多伺者世人共言此是多尋或有生疑此二體一欲令彼疑得決定故顯此二種自體各別故作斯論問此中所說心麤細性顯何義耶有作是說此則顯心麤性細性若作是說尋伺應以心為自性亦不相應一物麤細不俱有故有餘師說此顯心麤時有尋性心細時有伺性若作是說應顯尋伺非一心俱心麤細時刹那別故評曰應作是說此中顯示即一心中麤性名尋細性名伺若作是說顯一心中有尋有

伺尋令心麤伺令心細問云何一心麤細二
 法互不相違答所作異故尋性猛利伺性遲
 鈍共助一心故雖麤細而不相違問尋伺麤
 細其相如何答如針鳥翮和東摸身生受利
 鈍尋伺亦爾又如酢水等分相和置於口中
 生識利鈍尋伺亦爾又如鹽麩等分相和置
 於口中生識利鈍尋伺亦爾施設論說如叩
 鐘鈴銅鐵器等其聲發韻前麤後細尋伺亦
 爾法蘊論說如天震雷人吹貝等初大後微
 尋伺亦爾又作是說如為飛空鼓翼翔者前

麤後細尋伺亦爾彼說皆顯尋伺不俱作用
 增時有前後故有作是說如以熟酥置冷水
 上日光照觸由水日故非釋非礙如是一心
 有尋有伺二力任持非麤非細是故尋伺互
 得相應尋令心麤伺令心細此中略有三種
 分別一自性分別謂尋伺二隨念分別謂意
 識相應念三推度分別謂意地不定慧欲界
 五識身惟有一種自性分別雖亦有念而非
 隨念分別不能憶念故雖亦有慧而非推度
 分別不能推度故欲界意地具三分別初靜

慮三識身惟有一種自性分別雖有念慧非
二分別義如前說初靜慮意地若不定者具
三分別若在定者有二分別謂自性及隨念
雖亦有慧而非推度分別若推度時便出定
故第二第三第四靜慮心若不定者有二分
別謂隨念及推度除自性彼無尋伺故若在
定者惟有一種隨念分別無色界心若不定
者有二分別隨念自性若在定者惟有一種
隨念分別諸無漏心隨地不定有但有二分
別者謂除推度有惟有一分別者謂隨念無

具三者無不定故

云何掉舉乃至廣說問何故作此論答為止
他宗顯正義故謂或有執掉舉心亂無有別
體為遮彼執欲顯此二其體各別故作斯論
云何掉舉答諸心不寂靜不止息躁動掉舉
心躁動性是謂掉舉不寂靜等名雖有異而
體無差別皆為顯了掉舉自性故云何心亂
答諸心散亂流蕩不住非一境性是謂心亂
心散亂等名雖有異而體無差別皆為顯了
心亂自性故掉舉心亂有何差別答不寂靜

相名掉舉非一境相名心亂是謂差別問何故復作此論答為令疑者得決定故謂此二法展轉相似見掉舉者世人共言此是心亂見心亂者世人共言此是掉舉或有生疑此二是一欲令此疑得決定故顯此二種其體各別故作斯論不寂靜相者謂令心躁動障礙五支四支定故非一境相者謂令心流蕩於外色聲香味觸故問掉舉心亂其相如何答如人坐牀一挽令起掉舉亦爾發動心故一策令行心亂亦爾令心於境數移轉故又

如冷水從泉眼出掉舉亦爾令心躁動故令水出已流滿諸池心亂亦爾令心流散故問心亂以何為自性答以染汙三摩地為自性有作是說有別心所名為心亂非三摩地評曰應作是說前說為善即三摩地煩惱相應令心於境數數移轉名心亂故掉舉心亂雖恒相應然約用增應作四句有心名有掉舉非有心亂謂於一境三摩地極躁動時有心名有心亂非有掉舉謂於多境三摩地不極躁動時有心名有掉舉亦有心亂謂於多境

三摩地極躁動時有心不名有掉舉亦非有心亂謂於一境三摩地不極躁動時大德說曰若心名有心亂亦名有掉舉有心名有掉舉非有心亂謂於一境三摩地極躁動時如行一路馳走不息

復次此中因說心所應說大地等法謂大地法有十種一受二想三思四觸五欲六作意七勝解八念九三摩地十慧大煩惱地法亦有十種一不信二懈怠三放逸四掉舉五無明六忘念七不正知八心亂九非理作意十

邪勝解此二種大地法名雖二十體惟十五謂大地法中受想思觸欲名五體亦五大煩惱地法中不信懈怠放逸掉舉無明亦名五體亦五所餘十法名雖有十體唯有五謂大煩惱地法中忘念即大地法中念不正知即彼慧心亂即彼三摩地非理作意即彼作意邪勝解即彼勝解然大地法通染汙不染汙大煩惱地法唯染汙念等五法順善品勝多建立在諸善品中或有生疑唯不染汙故復說在煩惱地中有說此五順染亦勝是故重

說憍沉順定餘不徧染故不立在此地法中
 然於此中應作四句有是大地法非大煩惱
 地法謂受想思觸欲有是大煩惱地法非大
 地法謂不信懈怠放逸掉舉無明有是大地
 法亦大煩惱地法謂忘念不正知心亂非理
 作意邪勝解有非大地法亦非大煩惱地法
 謂除前相諸有欲令心亂非三摩地者彼說
 此二種大地法名有二十體有十六所作四
 句與前有異謂第一句有六法即前五種及
 三摩地第二句亦有六法謂前五及心亂第

三句有四法謂前五中除心亂第四句如前
 說評曰此中前說為善小煩惱地法有十種
 一忿二恨三覆四惱五謔六誑七憍八慳九
 嫉十害大善地法有十種一信二精進三慙
 四愧五無貪六無瞋七輕安八捨九不放逸
 十不害大不善地法有五種一無明二憍沉
 三掉舉四無慙五無愧大有覆無記地法有
 三種一無明二憍沉三掉舉大無覆無記地
 法有十種即前大地受等十法問大地法等
 有何義耶答若法一切心中可得名大地法

謂若染汙不染汙若有漏無漏若善不善無
記若三界繫不繫若學無學非學非無學若
見所斷修所斷不斷若在意地若五識身一
切心中皆可得故名大地法若法一切染汙
心中可得名大煩惱地法謂若不善若無記
若欲界繫若色界繫若無色界繫若見所斷
若修所斷若在意地若五識身煩惱起時皆
可得故名大煩惱地法應知此中不信等五
惟與一切染汙心俱故立大煩惱地法忘念
等五如前已說若法少分染汙心中可得名

小煩惱地法謂忿等七唯不善誑誑憍或不
善或無記又忿等七唯欲界繫誑誑欲界初
靜慮繫憍三界繫又此十種唯修所斷唯在
意地若一起時必無第二互相違故名小煩
惱地法若法唯在一切善心中可得名大善
地法謂若有漏若無漏若生得善若加行善
若三界繫若不繫若學若無學若非學非無
學若在意地若五識身一切善心皆可得故
名大善地法若法一切不善心中可得名大
不善地法謂若見若所斷若見集所斷若見

滅所斷若見道所斷若修所斷若在意地若五識身一切不善心中皆可得故名大不善地法應知此中無慙無愧唯在一切不善心中可得故名大不善地法昏沉掉舉煩惱纏攝通與一切不善心相應又障止觀勢用強故復建立在不善地中無明一種隨眠所攝徧與一切不善心相應故復立在不善地中所餘隨眠及隨煩惱無如是義若法一切有覆無記心中可得名大有覆無記地法謂若欲界薩迦耶見邊執見相應心若色無色界

一切煩惱相應心若在意地若五識身一切有覆無記心中皆可得故名大有覆無記地法應知此中無別心所唯是有覆無記性攝惟有無明昏沉掉舉是煩惱纏障止觀勝或是隨眠徧在一切有覆無記心中可得故立有覆無記地中若法一切無覆無記心中可得名大無覆無記地法謂若欲界繫若色界繫若無色界繫若在意地若五識身若異熟生若威儀路若工巧處若通果心皆可得故名大無覆無記地法應知此中無別心所惟

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十三 守三

五百六 阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中思納息第八之二

應知此中有二種三摩地一染汙二不染汙

十三

染汙者名三摩地亦名散亂不染汙者名三摩地不名散亂故三摩地有十二句一有三摩地一所緣是散亂二有三摩地一所緣非散亂三有三摩地一行相是散亂四有三摩地一行相非散亂五有三摩地一所緣一行

相是散亂六有三摩地一所緣一行相非散亂七有三摩地多所緣是散亂八有三摩地多所緣非散亂九有三摩地多行相是散亂十有三摩地多行相非散亂十一有三摩地多所緣多行相是散亂十二有三摩地多所緣多行相非散亂有三摩地一所緣是散亂者如有一類隨於一物思惟不淨修未純熟復即於此或觀青瘀或觀臙脹或觀膿爛或觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分離或觀白骨或觀骨瑣其心散亂流蕩不住不專一

境由此因緣前定退失後定不進有三摩地一所緣非散亂者如有一類隨於一物思惟不淨修已純熟復即於此或觀青瘀廣說乃至或觀骨璅心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定有三摩地一行相是散亂者如有一類思惟非常修未純熟復即由此或觀增減或觀暫時或觀轉變或觀磨滅其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進有三摩地一行相非散亂者如有一類思惟非常修已純熟

復即由此或觀增減廣說乃至或觀磨滅心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定有三摩地一所緣一行相是散亂者如有一類思惟色非常修未純熟復即於此由字三此或觀增減廣說乃至或觀磨滅其心散亂流蕩不住不專一境由字二此因緣前定退失後定不進有三摩地一所緣一行相非散亂者如有一類思惟色非常修已純熟復即於此由字三此或觀增減廣說乃至或觀磨滅心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣

前定不失能進後定有三摩地多所緣是散亂者如有一類於身住循身觀修未純熟復於受住循受觀於心住循心觀於法住循法觀其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進有三摩地多所緣非散亂者如有一類於身住循身觀修已純熟復於受住循受觀乃至於法住循法觀心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定有三摩地多行相是散亂者如有一類思惟非常修未純熟復或觀苦或觀空

或觀非我其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進有三摩地多行相非散亂者如有一類思惟非常修已純熟復或觀苦或觀空或觀非我心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定有三摩地多所緣多行相是散亂者如有一類思惟身是非常修未純熟復觀受是苦心是空法是非我其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進有三摩地多所緣多行相非散亂者如有一類思惟

身是非常修已純熟復觀受是苦心是空法
是非我心不散亂不流不蕩安住守一由此
因緣前定不失能進後定

云何無明乃至廣說問何故作此論答爲令
疑者得決定故謂契經說不達不解不了知
故名爲無明不正知亦以不了知爲相或有
生疑無明即是不正知性是則二種體無差
別欲令彼疑得決定故顯此二種其體各別
故作斯論云何無明答三界無智此說應理
謂三界繫無智具攝諸無明故若作是說不

知三界名無明者則應不攝緣滅道諦二種
無明彼不緣三界故云何不正知答非理所
引慧問此中何故問少答多謂不正知惟染
汙慧非理所引慧通染及不染云何知然如
業蘊說諸意惡行皆是非理所引意業有是
非理所引意業非意惡行謂一切有覆無記
意業及一分無覆無記意業故知非理所引
慧名通染不染答此中非理所引慧者應知
惟攝諸染汙慧所以者何非理所引略有二
種一者世俗二者勝義今說勝義非理所引

故知惟攝諸染汙慧惟染汙法名勝義非理
所引無覆無記但由世俗得彼名故此後應
理論者與分別論者相對問答難通顯不正
知雖是非理所引慧攝然有正知而妄語義
汝說不正知是非理所引慧耶者是分別論
者問重定前宗若不定他宗說他過失則不
應理答如是者是應理論者答謂前所立理
無顛倒故言如是汝何所欲諸有正知而妄
語者彼皆失念不正知故而妄語耶者亦是
分別論者問舉有妄語復審所宗答如是者

亦是應理論者答謂彼所說稱可所宗故言
如是又何所欲無有正知而妄語耶者是分
別論者將欲設難及定所宗顯違正理答不
爾者是應理論者遮彼所問顯理無違論雖
不正知是非理所引慧然有正知而妄語義
非無此義故言不爾應聽我說若言不正知
是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念
不正知故而妄語者則應說無有正知而妄
語若不說無有正知而妄語者則不應言不
正知是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆

失念不正知故而妄語作如是說俱不應理
 者是分別論者前後兩關翻覆設難前關顯
 順宗違理後關顯順理違宗二俱不可故總
 結言作如是說俱不應理彼難意言若不正
 知即是非理所引慧者諸虛誑語皆是非理
 所引慧發此語即從不正知起應說無有正
 知妄語若說非無正知妄語則不應說此語
 皆從不正知起故前違理後復違宗進退推
 徵二俱有難應理論者後通意言諸虛誑語
 雖許皆從不正知起而可說為正知妄語所

以者何虛誑語者正知彼事而妄說故謂彼
 正知所見等事而顛倒說是故說為正知妄
 語復次虛誑語者正知自想而妄說故謂彼
 正知見等自想而顛倒說是故說為正知妄
 語復次虛誑語者正知自見而妄說故謂彼
 正知見等自見而顛倒說是故說為正知妄
 語復次虛誑語者應正知說而妄說故謂彼
 對他王臣等眾應正知說而顛倒說是故說
 為正知妄語故虛誑語雖許皆從不正知起
 而可說為正知妄語若此語從不正知起則

但名不正知妄語非正知妄語者此語亦從
十大地法等起亦應名受等妄語非正知妄
語應理論者此後反破分別論者以通前難
三種破中是等彼破三種破義如前已說然
於受等大地等法略去初後但舉中間無明
詰彼以通前難應詰彼言諸無明皆不正知
相應耶者是應理論者問審定他宗若不定
他宗說他過失則不應理答如是者是分別
論者答所問理定故言如是汝何所欲諸有
正知而妄語者皆無明趣無明所纏失念不

正知故而妄語耶者亦是應理論者問舉有
妄語重審彼宗答如是者亦是分別論者答
謂此所說稱可彼宗故言如是又何所欲無
有正知而妄語耶者是應理論者將欲設難
反定彼宗顯違正理答不爾者是分別論者
遮此所問顯理無違謂諸無明雖皆不正知
相應然有正知而妄語義非無此義故言不
爾應聽我說若言一切無明皆不正知相應
諸有正知而妄語皆無明趣無明所纏失念
不正知故而妄語者則應說無有正知而妄

語若不說無有正知而妄語者則不應言一切無明皆不正知相應諸有正知而妄語皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語作如是說亦俱不應理者是相應論者前後兩關翻覆設難前關顯順宗違理後關顯順理違宗二俱不可故總結言作如是說亦俱不應理此難意言若諸無明皆不正知相應者諸虛誑語皆是失念不正知發此語即從無明而起應說無有正知妄語若說非無正知妄語則不應說此語皆從無明而起故前違

理後復違宗進退推徵二俱有難分別論者理應通言諸虛誑語雖許皆從無明而起然可說為正知妄語不說彼為無明妄語應理論者應告彼言我宗亦爾諸虛誑語雖許皆從不正知起而可說為正知妄語非不正知故彼非難

分三

七

云何憍乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說心憍心慢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應說之故作斯論云何憍答諸憍

醉極醉悶極悶心傲逸心自取是謂憍此中
憍等名雖有異而體無別皆為顯了憍自性
故云何慢答諸慢已慢當慢心舉恃心自取
是謂慢此中慢等名雖有異而體無別皆為
顯了慢自性故憍慢何差別問何故復作此
論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相
似見多憍者世人共言此是多慢見多慢者
世人共言此是多憍為令彼疑得決定故顯
憍與慢自性各別故作斯論憍慢何差別答
若不方他染著自法心傲逸本名憍若方於

他自舉恃相名慢是謂差別此中憍者謂不
方他但自染著種姓色力財位智等心傲逸
相此中慢者謂方於他種姓色力財位智等
自舉恃相問憍以何為自性有作是說意為
自性末陀末那聲相近故有餘師說愛為自
性此中說染著自法故復有說者慢為自性
末陀磨那聲相近故然依他轉但名為慢不
依他轉說名為慢亦名為憍評曰應作是說
有別心所愛所引起說名為憍惟在意地惟
修所斷此憍與慢多種差別謂慢是煩惱憍

非煩惱慢是結縛隨眠隨煩惱纏憍非結縛
隨眠及纏但隨煩惱慢通見修所斷憍惟修
所斷慢非大地等法攝憍是小煩惱地法攝
然慢與憍俱三界繫問慢方他起欲色二界
修所斷慢可方他起外門轉故無色界慢見
所斷慢不方他起內門轉故云何名慢答且
無色界修所斷慢雖不方他而住慢相故亦
名慢復次先在下界方他起慢由數習力後
生無色彼慢現行有作是說雖生無色慢不
現行而在下界亦起彼慢謂二證得無色定

者展轉問答所得定相因斯起慢謂我所得
勝於彼定我能速入彼則不能我能久住彼
則不爾見所斷慢雖不方他而住慢相故亦
名慢復次修所斷慢方他而起由數習力引
見所斷慢亦現行有作是說見所斷慢亦方
他起如我見者集在一處展轉問答我見
相因斯起慢謂已我見勝他我見評曰應作
是說非一切慢要方他起無始時來數習力
故依自相續慢亦現行如契經言尊者無滅
往詣尊者舍利子所作如是言我有天眼精

淨過人觀千世界不多用力舍利子言此是
汝慢此慢但依自相續起然說諸慢方他起
者從多分說多分方他而起慢故

若起增上慢我見苦是苦乃至廣說問何故
作斯論答為止他宗顯正義故謂或有執慢

守三

九

無所緣或復有執慢緣他地或復有執慢緣
無漏或復有執慢緣無為或復有執慢緣他
部為遮如是種種僻執顯一切慢皆有所緣
不緣他地不緣無漏不緣無為不緣他部故
作斯論若起增上慢我見苦是苦或見集是

集此何所緣答如有一類親近善士聽聞正
法如理作意由此因緣得諦順忍苦現觀邊
者於苦忍樂顯了是苦集現觀邊者於集忍
樂顯了是集彼由此忍作意持故或由中間
不作意故見疑不行設行不覺便作是念我
於苦見是苦或於集見是集由此起慢已慢
當慢心舉恃心自取名增上慢此則緣苦或
即緣集此中如有一類者謂修順決擇分者
親近善士者謂親近善友善友謂佛及佛弟
子令修善法得利樂故聽聞正法者毀皆流

轉讚歎還滅引勝行教名為正法彼能屬耳
無倒聽聞如理作意者謂厭惡流轉欣樂還
滅正思所聞趣修勝行由此因緣者謂由前
三為加行故得諦順忍者謂順決擇分善根
中忍此忍隨順四聖諦理或順聖道故名諦
順苦現觀邊者於苦忍樂顯了是苦者謂緣
苦諦順忍集現觀邊者於集忍樂顯了是集
者謂緣集諦順忍忍樂顯了是忍異名皆為
顯示觀察法忍現觀者謂見道此忍近彼故
名為邊此則總顯法隨法行此中具顯四預

流支謂親近善士乃至法隨法行預流向果
此為先故彼由此忍作意持故者彼瑜伽師
由忍觀諦於境作意善根持故能令見疑暫
不現行或由中間不作意故者已出前定未
入後定說為中間非理作意名不作意或此
顯無如理作意此則顯後設行不覺見疑不
行者由忍作意善根持故此中見者謂有身
見及戒禁取疑者謂疑有說見者謂有身邊
見戒禁取惟除邪見得忍不撥四聖諦故西
方師言惟戒禁取此中名見以得忍者不執

我故評曰應作是說彼亦執我是故此中初說爲善雖躉執我不執斷常故雖躉計淨不執爲勝故然諸煩惱由五因緣雖未永斷而不現行一由奢摩他力二由毗鉢舍那力三由善師友力四由好居處力五由性薄煩惱力此中略故但舉前二忍謂毗鉢舍那作意謂奢摩他由二善根所住持故見疑不行設行不覺者煩惱細故覺慧劣故便作是念乃至廣說者彼有漏忍觀苦集諦便謂已得無漏真見未得謂得名增上慢因見苦起者緣

所緣苦因見集起者緣所緣集彼有漏忍雖能總別觀苦集諦而增上慢但能別緣謂見苦所斷者但緣自地見苦所斷法乃至修所斷者但緣自地修所斷法問此增上慢亦應能緣苦集忍品心心所法何故但說緣苦集耶答亦應說彼而不說者應知此中是有餘說復次緣忍品者惟修所斷緣苦集者通五部慢此中但說能徧緣者故不說緣忍增上慢復次有漏忍品亦苦集攝是故此中說緣苦集緣苦集言遮計此慢無所緣執亦遮此

慢能緣他地及他部執有餘師說緣苦集者
緣苦集忍非緣苦集彼說非理後依滅道增
上慢中不說即緣滅或道故即緣苦集不違
理故若起增上慢我見滅是滅或見道是道
此何所緣答如有一類親近善士聽聞正法
如理作意由此因緣得諦順忍滅現觀邊者
於滅忍樂顯了是滅道現觀邊者於道忍樂
顯了是道彼由此忍作意持故或由中間不
作意故見疑不行設行不覺便作是念我於
滅見是滅或於道見是道由此起慢已慢當

慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心
所法此中諸句義如前說此即緣彼心心所
法者彼有漏忍觀滅道諦便謂已得無漏真
見未得謂得名增上慢因見滅起者緣能緣
滅有漏忍品心心所法因見道起者緣能緣
道有漏忍品心心所法彼有漏忍雖緣滅道
而增上慢但緣忍品心心所法滅道寂靜非
慢境故緣心等言遮計此慢無所緣執亦遮
此慢能緣無為及無漏執問此增上慢為欲
界繫色界繫耶設爾何失若欲界繫欲界無

順決擇分忍此何所緣若色界繫未離欲染
補特伽羅應無此慢有作是說此慢是色界
繫問若爾未離欲染補特伽羅應無此慢答
此中略說離欲染者有說未離欲染者亦起
未至地增上慢彼不應作是說未離下地染
者必不起上地煩惱故復有說者此慢亦是
欲界繫問若爾欲界無順決擇分忍此何所
緣答欲界雖無順決擇分而亦有彼相似善
根此增上慢緣彼而起欲界具有一切功德
相似法故若起增上慢我生已盡乃至廣說

問何故復作此論答前文惟說異生所起增
上慢今欲通說異生聖者所起增上慢如異
生聖者應知未見諦已見諦未現觀已現觀
不定聚正定聚無聖道有聖道亦爾復次前
文惟說未得果者增上慢今欲通說未得果
已得果者增上慢復次前文惟說依見道生
增上慢今欲通說依見修無學道生增上慢
復次前文惟說依學道生增上慢今欲通說
依學無學道生增上慢復次前文惟說欲色
界增上慢今欲通說三界增上慢故作斯論

若起增上慢我生已盡此何所緣答如有
 類作是念言此是道此是行我依此道此行
 已徧知苦已永斷集已證滅已修道我生已
 盡由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增
 上慢此即緣生此中此是道此是行者隨於
 何處作道行想已徧知苦乃至已修道者隨
 於何事作苦集滅道想我生已盡者隨於何
 蘊作生想此即緣生者緣所盡生即有漏蘊
 問此增上慢亦應能緣慢者所執有漏道行
 何故但說緣所盡生答亦應說彼而不說者

應知此中是有餘說復次緣道行者惟修所
 斷緣所盡生通五部慢此中但說能徧緣者
 復次有漏道行亦是生攝故說緣生有餘師
 說所執道行說名為生能生慢故此慢但緣
 能盡生道彼說非理後依梵行已立等慢不
 說緣生故此慢緣所盡生不違理故若起增
 上慢我梵行已立此何所緣答如有一類作
 是念言此是道此是行我依此道此行已徧
 知苦已永斷集已證滅已修道我梵行已立
 由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上

慢此即緣彼心心所法此中諸句義如前說
我梵行已立者隨於何處作梵行想諸阿羅
漢於學道名已立於無學道名今立此即緣
彼心心所法者此增上慢緣彼所執有漏道
行無漏梵行非彼境故若起增上慢我所作
已辦此何所緣答如有一類作是念言此是
道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷
集已證滅已修道我已斷隨眠已害煩惱已
吐結已盡漏所作已辦由此起慢已慢當慢
心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所

法此中諸句義如前說已斷隨眠廣說乃至
已盡漏者此本論師於異名義得善巧故作
種種說文雖有異而體無別皆為顯示煩惱
滅故斷害吐盡於隨眠等交互建立義並無
違即煩惱滅名為所作證之滿足故名已辦
此即緣彼心心所法者此增上慢緣彼所執
有漏道行諸煩惱滅非彼境故若起增上慢
我不受後有乃至廣說問何故復作此論答
前說依時解脫所起增上慢今欲說依不時
解脫所起增上慢復次前說依盡智所起增

上慢今欲說依無生智所起增上慢故作斯論若起增上慢我不受後有此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡梵行已立所作已辦不受後有由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣有此中諸句義如前說復說我生已盡等者顯無生智依盡智起如前盡智依道行起故說道行不受後有者得無生智不復退墮受後有故此即緣有者此增上慢即緣所

不受有此中間答如前應知以有與生義相似故有本說緣心心所法顯不受後有即是滅道故問我生已盡何故不然答彼亦應爾但綺互說問誰起幾種增上慢耶有說異生起五種增上慢守三謂於勝品有漏善根及預流等四沙門果預流起四除第一一來起三除前二不還起二除前三諸阿羅漢無增上慢問預流等云何於自果起慢答於勝根性起增上慢有說異生起九種增上慢謂於勝品有漏善根及於無漏四向四果預流果起七

除前一一來向起六除前三一來果起五除
前四不還向起四除前五不還果起三除前
六阿羅漢向起二除前七阿羅漢果無增上
慢預流向無起增上慢義評曰聖者亦於勝
有漏善起增上慢故六聖者如前所起各復
增一問異生云何於阿羅漢起增上慢答異
生有二種一愛行者二見行者若愛行者修
不淨觀伏愛品煩惱令不現行彼性不起見
品煩惱便自謂得阿羅漢果若見行者修持
息念伏見品煩惱令不現行彼性不起愛品

煩惱便自謂得阿羅漢果問此增上慢為但
依有處起為亦依無處耶答通依二處起謂
異生於有漏善起增上慢依有處起於無漏
善起增上慢依無處起預流果於預流果及
有漏善起增上慢依有處起於預流向乃至
阿羅漢果起增上慢依無處起廣說乃至阿
羅漢向於阿羅漢向及有漏善起增上慢依
有處起於阿羅漢果起增上慢依無處起問
未得色無色界根本定者亦能起彼增上慢
耶有說不起以彼煩惱繫屬彼地根本定故

應說不定全未得者必不能起未離下染上地煩惱不現前故若已證得而未起者容起彼慢彼近分地亦有慢等諸煩惱故云何自謂卑而起慢乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂有生疑自高凌物可名為慢自卑尊他應不名慢為令彼疑得決定十六故顯有卑慢自卑尊他故作斯論云何自謂卑而起慢耶答如有一類見他勝已種姓族類財位技藝及田宅等作是念言彼少勝我我少劣彼然劣於他多百千倍由此起慢已

慢當慢心舉恃心自取是名自謂卑而起慢此中種謂刹帝利婆羅門等姓謂迦葉波喬答摩等族謂父族母族類謂白黑等財謂金銀等位謂王侯等技謂巧術等藝謂書數等田謂稼穡生處宅謂人等居處等謂等餘聰辯等事於如是事見他勝已多而謂少故成卑慢若稱量者則不名慢復次慢有七種一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢慢者於劣謂已勝或於等謂已等由此起慢已慢當慢心舉恃心自取過慢者

於等謂己勝或於勝謂己等由此起慢廣說
如前慢過慢者於勝謂己勝由此起慢廣說
如前我慢者於五取蘊謂我我所由此起慢
廣說如前增上慢者於勝功德未得謂得未
獲謂獲未觸謂觸未證謂證由此起慢廣說
如前卑慢者於他多勝謂己少劣由此起慢
廣說如前邪慢者實自無德謂己有德由此
起慢廣說如前問增上慢邪慢俱依未得處
起云何差別答增上慢通於有無處起邪慢
惟於無處起復次增上慢通於已得未得處

起邪慢惟於未得處起復次增上慢於等功
德或勝功德處起邪慢都無功德處起復次
增上慢於似功德或實功德處起邪慢都無
功德處起復次增上慢內外道俱起邪慢惟
外道起復次增上慢異生聖者俱起邪慢惟
異生起是謂差別問如是七慢幾見所斷幾
修所斷有作是說一惟見所斷謂我慢一惟
修所斷謂卑慢餘五通見修所斷有餘師說
二惟見所斷謂我慢邪慢一惟修所斷謂卑
慢餘四通見修所斷評曰應作是說七慢皆

通見修所斷問我慢邪慢云何通修所斷答
 有身見及邪見於五部法執我所及撥為
 無此後或緣見苦所斷法起我慢及邪慢或
 乃至緣修所斷法起我慢及邪慢故此二慢
 通修所斷問云何卑慢見所斷耶答如我見
 者互相問答我見相已有便知他我見勝已
 而於多勝謂已少劣遂起卑慢此等卑慢是
 見所斷問如是七慢幾何界繫有作是說欲
 界具七上二界惟有六除卑慢彼無校量種
 姓等故評曰色無色界亦具七慢問彼無校

量種姓等義寧有卑慢答彼雖無有校量種
 姓等而有比度定等功德復次先在欲界方
 他而起由數習力後生上界引起彼慢有作
 是說雖生上界卑慢不起而在欲界起彼卑
 慢如二證得上界定者展轉問答所得定相
 因斯校量有起卑慢評曰應作是說非卑慢
 等要比度他勝劣而起無始時來數習力故
 雖生上界亦有現行是故三界皆具七慢
 阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十三
 智 有部發

音釋

瘵於居切氣 脰脰匹絳切臍臭也 璫蘇
切連吉去吉切 纏纏直連切 推推昌垂切
璫也言問也 傲五到切 些將此切 奢奢摩他梵語
明陵切 綺綺去倚切 互互胡故切 技寄奇切
云止奢也 互互胡故切 技寄奇切
詩遮切 互互胡故切 技寄奇切
 巧也藝倪祭
 切才能也

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十四 守四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中思納息第八之三

如契經說若起欲尋恚尋害尋或自害或害

他或俱害乃至廣說問何故作此論答為廣

分別契經義故謂契經說佛告苾芻我未證

得三菩提時或起欲尋恚尋害尋或起出離

尋無恚尋無害尋雖起欲尋恚尋害尋而不

放逸便作是念若起欲尋恚尋害尋或自害

或害他或俱害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應說之

故作斯論云何欲尋自害答如有一類起貪

纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心

焦復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅

諸異熟果如是自害此中身勞等顯欲尋等

流果貪瞋癡等能驅役故令身心勞如熾火

故能燒身心令熱令焦當受長夜等顯欲尋

異熟果當受惡趣非愛果故云何欲尋害他

答如有一類起貪纏故觀視他妻彼夫見已

心生瞋忿結恨愁惱如是害他問觀他妻者亦招苦果應名俱害何故說此惟是害他答觀視過輕其夫未能現加辱害是故不說云何欲尋俱害答如有一類起貪纏故汗奪他妻彼夫覺已遂於其人妻及於其人打縛斷命或奪財寶如是俱害問彼夫害他亦招苦果應名三害何以稱俱答彼人現世不遭罪罰反被稱譽是故不說復次夫亦是他故名俱害云何恚尋自害答如有一類起瞋纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身焦心焦復

由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害此中二果如前應知云何恚尋害他答如有一類起瞋纏故斷害他命如是害他問斷他命者亦招苦果應名俱害何故說此惟是害他答斷賊命等現無責罰更守四被稱譽是故不說云何恚尋俱害答如有一類起瞋纏故斷害他命亦復被他斷害其命如是俱害問殺能害者亦招苦果應名三害何以稱俱答誅害他者世共稱譽現無罪苦是故不說復次彼亦是他故名俱害云何害

尋自害答如有一類起害纏故身勞心勞身
燒心燒身熱心熱身焦心焦復由此緣當受
長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自
害此中二果如前應知云何害尋害他答如
有一類起害纏故打縛於他如是害他問打
縛他者亦招苦果應名俱害何故說此惟是
害他答打縛惡人世同稱讚現不招苦是故
不說云何害尋俱害答如有一類起害纏故
打縛於他亦復被他之所打縛如是俱害此
中間答如前應知問此三惡尋以何為自性

答欲尋以欲界五部六識身俱貪相應尋為
自性恚尋亦以五部六識身俱瞋相應尋為
自性害尋有說即瞋一分相應尋為自性害
即瞋故問若爾恚尋害尋有何差別答瞋有
二種一欲斷眾生命二欲打縛眾生前名為
恚後名為害復次瞋有二種一於應瞋處起
二於不應瞋處起前名為恚後名為害彼二
相應尋名恚尋害尋故有差別有說害尋無
明一分相應尋為自性害即無明故如施設
論說何緣故癡增謂於害界害想害尋若習

若修若多所作被相應尋名為害尋評曰應作是說有別心所說名為害非瞋非無明非隨眠自性是瞋所引是瞋等流隨瞋後起名煩惱垢惟修所斷意識相應此相應尋是害尋自性此三不善故名惡尋復次有三善尋一出離尋二無瞋尋三無害尋問此三善尋以何為自性答皆以一切善心相應尋為自性謂三惡尋一一別起自性各異非與一切不善心俱此三善尋無別自性皆與一切善心相應問若爾此三有何差別答自性無別

而義有異是三惡尋近對治故謂諸善尋違欲尋故名出離尋違恚尋故名無恚尋違害尋故名無害尋如契經說我未證得三菩提時雖起欲尋恚尋害尋而不放逸問菩薩爾時若不放逸如何猶起此三惡尋尊者世友作如是說菩薩雖起此三惡尋而勤修善名不放逸復次雖起惡尋而速能覺知是不善名不放逸復次雖起即能厭棄吐捨名不放逸復次斲起便能修彼對治名不放逸復次起已即能斷因缺依了知境過名不放逸復

次三因緣故煩惱現前一由因力二境界力
三加行力菩薩起此三不善尋但由因力能
伏餘二名不放逸大德說曰菩薩雖起速能
伏除如一滴水墮熱鐵上名不放逸脇尊者
曰起已速捨如救頭然名不放逸問菩薩何
處起三惡尋脇尊者曰由因力故隨處而起
不勞定責如盲顛癡愚者昏迷隨至皆然何
定處所有作是說菩薩棄捨轉輪王位踰城
出家求無上覺尋訪師友至王舍城於日初
分入城乞食百千衆生圍繞瞻仰禮拜讚歎

心無厭足菩薩於彼初起欲尋衆圍繞故妨
廢乞食饑火所惱復起恚尋瞋心漸歇害尋
復起須臾覺察生重慙愧有餘師說菩薩棄
捨劫毗羅城依空閑林求無上覺父王遂遣
釋種五人隨逐侍衛於中有執樂行得淨初
見菩薩修苦行時即便捨去中復有執苦行
得淨後見菩薩捨苦行時亦復辭去時有難
陀難陀跋羅二梵志女因獻乳糜見無侍者
遂往供給女手柔軟摩觸菩薩菩薩於彼便
起欲尋即生念言先五左右不棄我者豈有

女人得近於我遂於左右復起恚尋瞋心稍
歇害尋復起便自覺悟生大慙愧或有說者
菩薩未出家時父王淨飯為娉五百玉女以
為妃娣娛樂菩薩不令出家菩薩捨之而出
家已諸王遣使索女還國淨飯王曰我子出
家心甚憂惱見其妃娣時用慰懷中今者未能
放其還國諸王聞已各生忿恚共發兵戈來
相征罰父王憂怖遣告菩薩菩薩聞已於父王
恚讐有說天神來告菩薩菩薩聞已於父王
所先發欲尋於五百玉女恚尋次起於其軍衆

復起害尋少時覺察深生慙愧復有說者菩
薩出家修苦行時憶昔所受五欲樂事起於
欲尋後聞天授亂已宮室復起恚尋於彼媒
媾復起害尋須臾覺悟生大慙愧或復有說
菩薩六年修苦行時惡魔隨逐欲作留難或
時示現可愛色像菩薩於彼發起欲尋或時
示現可畏色像菩薩於彼發起恚尋或時示
現侮弄色像菩薩於彼發起害尋少時追悔
深起慙愧尊者妙音作如是說菩薩先以欲
界聞思所生二慧伏諸煩惱愛此慧故發起

欲尋須更覺悟此是煩惱增惡此故發起恚
尋漸復歇薄發起害尋於復覺知深生慙愧
大德說曰菩薩昔居菩提樹下初夜魔女來
相媚亂爾時菩薩暫起欲尋中夜魔軍總來
逼惱菩薩於彼暫起恚尋漸後歇薄復起害
尋須更覺察即入慈定令魔兵衆摧敗墮落
如契經說菩薩起此三惡尋已便自了知此
能自害害他俱害問云何菩薩所起欲尋恚
尋害尋能為三害答雖無害用而依相說惡
尋必有三害相故復次惡尋起時自利事遠

故名自害利他事遠故名害他俱利事遠故
名俱害復次惡尋起時自利事壞故名自害
利他事壞故名害他俱利事壞故名俱害復
次惡尋起時自利心息故名自害利他心息
故名害他俱利心息故名俱害復次惡尋起
時於自相續取果與果故名自害令諸施主
雖施四事而無大果故名害他即總此二名
為俱害復次惡尋起時於自相續生自性愚
及所緣愚故名自害令他施主施無大果故
名害他即總此二名為俱害復次惡尋起時

染自相續故名自害染他相續故名害他即
 總此二名為俱害復次惡尋起時令自相續
 離賢聖樂故名自害亦令他離故名害他即
 總此二名為俱害尊者世友說曰惡尋起時
 令自相續離繫果遠故名自害令所化者離
 繫果遠故名害他即總此二名為俱害尊者
 妙音說曰惡尋起時令自相續勝功德遠故
 名自害令所化者勝功德遠故名害他即總
 此二名為俱害大德說曰惡尋起時令一切
 智一切種智不能速證故名自害令所化者

不疾得益故名害他即總此二名為俱害脇
 尊者曰惡尋起時身心熱惱故名自害失所
 化益故名害他即總此二名為俱害尊者覺
 天說曰惡尋起時身心不適故名自害天神
 訶責故名害他即總此二名為俱害如契經
 說佛告苾芻我初成佛多起二尋謂安隱尋
 及遠離尋問此二尋以何為自性答安隱尋
 以出離尋為自性遠離尋以無志害尋為自
 性有說翻此復次安隱尋對治欲尋遠離尋
 對治恚害尋有說翻此復次安隱尋無貪善

根相應遠離尋無瞋癡善根相應有說翻此復次安隱尋對治貪相應尋遠離尋對治瞋癡相應尋有說翻此復次安隱尋慈悲相應遠離尋喜捨相應有說翻此復次安隱尋苦集智相應遠離尋滅道智相應有說翻此復次安隱尋空及苦集無願三摩地俱遠離尋無相及道無願三摩地俱有說翻此尊者妙音說曰見流轉過失相應尋名安隱尋見還滅功德相應尋名遠離尋尊者覺天說曰見還滅功德相應尋名安隱尋見流轉過失相

應尋名遠離尋大德說曰無邊利益意相應尋名安隱尋無邊安樂意相應尋名遠離尋脇尊者曰無邊安樂意相應尋名安隱尋無邊利益意相應尋名遠離尋尊者世友說曰無邊憐愍意樂所起名安隱尋無邊調善意樂所起名遠離尋問何故初成佛已多分起此二尋答由此二尋是阿耨多羅三藐三菩提前行者及淨道故復次為對治首在家時受欲樂故初成佛已多起遠離尋為對治修苦行時無利苦故初成佛已起安隱尋復次

初成佛已慶自德故多起安隱尋欲度他故多起遠離尋

智多耶境多耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執有緣無智如譬喻者彼作是說若緣幻事健達縛城及旋

火輪鹿愛等智皆緣無境為遮彼執顯一切智皆緣有境或復有執有智不緣境有境非智緣為遮彼執顯一切智皆能緣境顯一切境皆智所緣復次為顯外道有顛倒故境智相違及顯內道無顛倒故境智相順復次有

說智多非境以一境上有多智故今欲顯示境多非智由此因緣故作斯論智多耶境多耶答境多非智所以者何智亦境故謂智惟攝一界一處一蘊少分境攝十八界十二處五蘊有作是說智多非境所以者何如非想非非想處下下品一剎那受為欲界十智知謂九不同分界徧行隨眠相應品智及善世俗智知為欲界十智知乃至無所有處亦爾為非想非非想處十六智知謂十一徧行隨眠相應品智及修所斷貪慢無明相應智無

覆無記善世俗智如是總有九十六智并無漏智九十七智知彼一受餘受餘法如理應知是故當知智多非境彼說非理所以者何彼智相應俱有等法及智自性皆是境故設智非境其境尚多况智亦境而境非多問若智亦境智境何別答能知是智所知是境復次智惟非色無見無對有為相應有所依有所緣有行相境通色非色有見無見有對無對有為無為相應不相應有所依無所依有所緣無所緣有行相無行相復次智惟三世

守四

九

三諦所攝境通三世非世四諦所攝此等名為境與智別智多耶識多耶乃至廣說問何故作此論答為上他宗顯正義故謂或有執識智二法展轉相應忍即智故為遮彼執顯一切智與識相應非一切識與智相應諸無漏忍非智性故或復有執智惟無漏識惟有漏互不相應為遮彼執顯識與智俱通二種有相應義有餘師執智即是識分位差別故智與識無相應義為遮彼執顯識與智體用各別有相應義由此因緣故作斯論智多耶

識多耶答證多非智所以者何諸智皆識相應非諸識皆智相應忍相應識非智相應故問諸無漏忍何故非智答於所見境未重觀故謂無始來於四聖諦未以無漏真實慧見今雖創見而未重觀故不名智要同類慧於境重觀方成智故無一有情於一切法無始時來非有漏慧數數觀之故有漏慧皆智所攝復次忍於聖諦推度忍可未究竟故非智所攝復次忍與所斷疑得俱故非智所攝設不與俱而是彼類有漏無間道非真對治故

雖疑得俱而亦是智由無漏忍非智所攝故說識多復次識攝七界一處一蘊智惟一界一處一蘊少分所攝是故智少有漏行多耶無漏行多耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執佛生身是無漏如大衆部彼作是說經言如來生在世間長守四在世間若行若住不為世法之所染汙由此故知如來生身亦是無漏為遮彼執顯佛生身定是有漏若佛生身是無漏者則於佛身無比女人不應起愛指髮不應起瞋傲士不

應起慢嗚盧頻螺不應起癡既緣起愛及瞋慢癡故佛生身定非無漏問若爾彼部所引契經當云何釋答彼依法身故作是說經言如來生在世間長在世間者依生身說若行若住不為世法之所染汙者依法身說故不相違復次依不隨順故說不染謂世八法隨順世間諸有情類亦隨順彼故說染汙世間八法隨順如來佛不順之故說不染復次如來生身雖是有漏而超八法故說不染問利等八法如來亦有何故言超利謂哀愍勇長

者故一日受彼三億具衣衰謂入彼大婆羅村乞食不得空鉢而返毀謂戰遮婆羅門女及孫陀利謗佛聲徧十六大國譽謂如來生時聲徹他化自在成佛聲至色究竟天轉法輪時聲至梵世稱謂跋羅墮闍梵志以五百十一頌現前讚佛論力外道嗚波離等諸大論師守四以百千頌瞻仰讚佛具壽阿難合掌讚佛諸希有法尊者舍利子恭敬讚佛諸無上法如是一切譏謂跋羅墮闍梵志先五百頌現前罵佛苦謂如來有時背痛礫石毒刺傷足指

等樂謂如來有輕安樂及生死中最勝受樂如何世尊超世八法答如來雖遇利等四法而不生於高歡喜愛如來雖遇衰等四法而不生於下感憂恚由此名超故稱不染非謂無漏立不染名如妙高山住金輪上八方猛風不能傾動諸佛亦爾住淨尸羅世間八法不能傾動是故為遮他宗異執顯示正理故作斯論有漏行多耶無漏行多耶答有漏行多非無漏行所以者何有漏行攝十處二處少分無漏行惟攝二處少分故有作是說無

漏行多非有漏行所以者何如欲界繫下下品攝一剎那色定為四種無漏慧緣一苦法智忍二苦法智三集法智忍四集法智餘色餘法如理應知復有此餘諸無漏法故無漏行決定為多有餘師說有漏行多所以者何如一無漏行為四有漏緣一邪見二疑三無明四善世俗智餘無漏行如理應知復有此餘諸有漏法故有漏行決定為多評曰應作是說有漏無漏行雖俱無邊而此本論師且約處攝說有漏多非無漏行復次此本論師

雖不問答有為無為諸法多少而義應有問
有為法多耶無為法多耶答有為法多非無
為法所以者何有為法攝十一處一處少分
無為法惟攝一處少分故評曰應作是說無
為法多非有為法所以者何隨有漏法有爾
所體擇滅無為數量亦爾隨無漏道有爾所
體非擇滅無為數量亦爾復有此餘隨有漏
法體量多少諸非擇滅及虛空無為故無為
法多非有為法然准前門且依處說故說無
為其數是少

永樂北藏

大毗婆沙論

云何行圓滿乃至廣說問何故作此論答為
欲分別契經義故謂契經說佛弟子衆尸羅
圓滿等持圓滿般若圓滿行圓滿護圓滿契
經雖作是說而不分別其義不說云何行護
圓滿經是此論所依根本彼不說者今欲說
之故作斯論云何行圓滿答無學身律儀語
律儀命清淨問學及非學非無學亦有律儀
何故此中惟說無學答彼依勝說故謂若法
若補特伽羅俱無學勝是故偏說復次若有
律儀非不律儀所損壞者此中說之學等不

第一〇七册

爾無學身業名身律儀無學語業名語律儀
 無學身語業總名命清淨即是正業正語正
 命契經說戒或名尸羅或名為行或名為足
 或名為篋言尸羅者是清涼義謂惡能令身
 心熱惱戒能安適故曰清涼又惡能招惡趣
 熱惱戒招善趣故曰清涼又尸羅者是安眠
 義謂持戒者得安隱眠常得善夢故曰尸羅
 又尸羅者是數習義常習善法故曰尸羅又
 尸羅者是得定義謂持戒者心易得定故曰
 尸羅又尸羅者是越墜義如伽他說

佛法池清潔 尸羅為越墜 聖浴不濡身
 逮彼岸功德
 又尸羅者是嚴具義有莊嚴具於幼為好非
 壯老年有莊嚴具於壯為好非幼老年有莊
 嚴具於老為好非幼壯年尸羅嚴身三時常
 好如伽他說
 尸羅嚴身具 幼壯老咸宜 住信慧為珍
 福無能盜者
 又尸羅者是明鏡義如鏡明淨像現其中住
 淨尸羅無我像現又尸羅者是階陛義如尊

者無滅言我蹈尸羅階升無上慧殿又尸羅
者是增上義佛於三千大千世界有威勢者
皆尸羅力昔此迦濕彌羅國中有一毒龍名
無怯懼稟性暴惡多為損害去彼不遠有毗
訶羅數為彼龍之所燒惱寺有五百大阿羅
漢共議入定欲逐彼龍盡其神力而不能遣
有阿羅漢從外而來諸舊住僧為說上事時
外來者至龍住處彈指語言賢面遠去龍聞
其聲即便遠去諸阿羅漢怪而問言汝遣此
龍是何定力彼答眾曰我不入定亦不起通

但護尸羅故有此力我護輕罪如防重禁故
使惡龍驚怖而去由此尸羅是增上義又尸
羅者是頭首義如有頭首即能見色聞聲嗅
香嘗味覺觸知法有尸羅者即能見四聖諦
色聞未曾有名身等聲嗅十四三十七覺分華香
嘗出家遠離三菩提寂靜味覺靜慮解脫等
持等至觸知蘊處界自相共相法是故尸羅
是頭首義契經說戒名為行者以諸世間說
戒名行故諸世間見持戒者言彼有行見破
戒者言彼無行又持淨戒是眾行本能至涅

繫故名為行契經說戒名為足者能往善趣
 至涅槃故如有足者能避險惡至安隱處有
 淨戒者能越惡趣生天人中或超生死到涅
 槃岸故名為足契經說戒名為篋者任持一
 切功德法故謂持戒者任持功德不令退散
 如篋持寶尊者妙音作如是說戒名不壞所
 以者何如是不壞則能自在往安隱處具淨
 戒者亦復如是能至涅槃此中無學身語淨
 戒名行圓滿行中極故云何護圓滿答無學
 根律儀應知此中根是所護由念慧力護眼

等根不令於境起諸過患如鈎制象不令奔
 逸是故無學正念正知名護圓滿如伽他說
 世間諸暴流 正念能防護 若令畢竟斷
 其功惟正知
 問根律儀根不律儀各以何為自性答根律
 儀以正念正知為自性根不律儀以失念不
 正知為自性云何知然經為量故如契經說
 天告苾芻汝今不應自開瘡漏苾芻答曰我
 當覆之天復語言瘡漏非小以何能覆苾芻
 答曰我當覆以正念正知天曰善哉此為真

覆故知此二是根律儀覆護律儀義相似故
根不律儀翻前而立故是失念及不正知問
若正念正知是根律儀者契經所說當云何
通如說念慧圓滿故根律儀圓滿豈說自性
圓滿故自性圓滿耶答念慧有二種一因性
二果性因性者名念慧果性者名根律儀復
次念慧有二種一生得善二加行善生得善
者名念慧加行善者名根律儀復次念慧有
二種一不定善二定善不定善者名念慧定
善者名根律儀復次念慧有二種一世間善

二出世間善世間善者名念慧出世間善者
名根律儀復次念慧有二種一學二無學學
者名念慧無學者名根律儀復次念慧有二
種一鈍根種性二利根種性鈍根種性名念
慧利根種性名根律儀故與契經不相違害
有作是說根律儀以不放逸為自性根不律
儀以放逸為自性有餘師說根律儀以六恒
住法為自性根不律儀以此所對治諸煩惱
業為自性或有說者根律儀以於六根已斷
已徧知法不成就性及彼對治道成就性為

自性根不律儀以於六根未斷未徧知法成就性及彼對治道不成就性為自性復有說者根律儀以於六根已斷已徧知時所有妙行善根生長廣大為自性根不律儀以於六根未斷未徧知時所有惡行不善根生長廣大為自性有作是言根律儀以一切善法為自性根不律儀以一切染汙法為自性復有說言根律儀以一切善法及順善無覆無記法為自性根不律儀以一切染汙法及順染無覆無記法為自性昔此迦濕彌羅國中有

毗訶羅名吉祥胤二阿羅漢曾住其中俱證三明具八解脫得無礙解是說法師是親兄弟父名難提婆羅門種俱作是說根律儀根不律儀皆以無覆無記不相應行蘊中律儀不律儀為自性問若此俱是無覆無記心不相應行蘊攝者此二自性有何差別答隨順染汙者名不律儀隨順清淨者名律儀是謂差別評曰此諸說中初說為善經說念慧能護根故復次即此念慧有位亦得斷律儀名隨位差別建立多種且說有漏斷律儀者謂

欲界見修所斷法以未至地能離欲界有漏
九無間道中念慧二法為斷律儀若初靜慮
見修所斷法以第二靜慮近分地能離初靜
慮九無間道中念慧二法為斷律儀乃至無
所有處見修所斷法以非想非非想處近分
地能離無所有處守四九無間道中念慧二法為
斷律儀若說無漏斷律儀者謂欲界見修所
斷法以未至地能離欲界無漏諸無間道中
念慧二法為斷律儀若初靜慮見修所斷法
以依未至靜慮中間及初靜慮能離初靜慮

二地無漏諸無間道中念慧二法為斷律儀
第二靜慮見修所斷法以前三地及第二靜
慮能離第二靜慮四地無漏諸無間道中念
慧二法為斷律儀第三靜慮見修所斷法以
前四地及第三靜慮能離第三靜慮五地無
漏諸無間道中念慧二法為斷律儀第四靜
慮見修所斷法及無色界見所斷法以前五
地及第四靜慮能離第四靜慮等六地無漏
諸無間道中念慧二法為斷律儀空無邊處
修所斷法以前六地及空無邊處能離空無

邊處七地無漏九無間道中念慧二法為斷
 律儀識無邊處修所斷法以前七地及識無
 邊處能離識無邊處八地無漏九無間道中
 念慧二法為斷律儀無所有處及非想非非
 想處修所斷法以前八地及無所有處能離
 二地九地無漏九無間道中念慧二法為斷
 律儀

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十四說一切有部發智

音釋

脇虛業切顛顛都年切履履居月切也也糜糜忙皮切娉娉合二切
 娶娶問也切娣娣徒禮切也也媒媒莫杯切居居候切合合二切
 也也侮侮戲弄也切媚媚靡寄切也也鵑鵑安古切礫礫小部擊切
 燧燧徐醉切陟陟徑路也切也也濡濡人諸切也也陛陛禮部切
 而而沼切也也蹈蹈徒到切也也怯怯去劫切懼懼其遇切怖怖也切也也媯媯禮部切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十五 守五

五者大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中思納息第八之四

云何異生性乃至廣說問何故作此論答為

守五

止他宗顯正義故謂或有執欲界見苦所斷
十隨眠是異生性如犢子部彼說異生性是
欲界繫是染汙性是見所斷是相應行蘊攝
為遮彼執顯異生性是三界繫是修所斷是
不染汙是不相應行蘊所攝或復有執異生

性無實體如譬喻者為遮彼執顯異生性自
體實有為遮此等諸部異執顯示正理故作
斯論此本論中說異生性品類足論說異生
法如說云何異生法謂地獄旁生鬼界此俱
盧洲無想天彼業彼生是謂異生法問何故
此本論中說異生性非異生法品類足論說
異生法非異生性耶答是作論者意欲爾故
復次此彼皆是有餘說故復次此彼二論各
說一種互相顯故復次異生性勝非異生法
此本論中且就勝說此論已說異生性故品

類足論不重說之此論未說異生法故品類足論說異生法此顯彼論在此後造有作是說彼論已說異生法故此不重說彼論未說異生性故此論說之此顯彼論在此先造問何故名異生性尊者世友作如是說能令有情起異類見異類煩惱造異類業受異類果異類生故名異生性復次能令有情墮異界故往異趣故受異生故名異生性復次能令有情信異師故作異相故受異法故行異行故求異果故名異生性大德說曰能令有情

依止異類界趣生有發起種種顛倒煩惱造作增長感後有業輪轉生死無分限故名異生性阿毗達磨諸論師言異生分故異生體故名異生性尊者妙音作如是說異生類故名異生性脇尊者言異生依故障聖性故名異生性問何故名異生法答諸異生者有此法故名異生法譬如世間王法臣法問諸異生法聖者亦有何故但立異生法名答諸異生法聖者多無設有少者不名聖法以聖者於彼得而不在身成就不現前故惟異生於

守五

二

彼得而亦在身成就亦現前故名異生法復
次異生成就彼法能令彼法取果與果故名
異生法聖者雖成就彼法而不爾故不名聖
法復次異生成就彼法能令彼法往異趣異
界異處異生受異果故名異生法聖者雖成
就彼法而不爾故不名聖法復次異生性是
有漏彼法亦有漏故名異生法聖性是無漏
彼法非無漏故不名聖法復次異生爲彼所
覆蔽故所纏縛故所誑惑故名異生法聖不
爾故不名聖法復次諸異生類隨順彼法生

長彼法故名異生法聖不爾故不名聖法問
異生性異生法何差別答異生性惟非色異
生法通色非色異生性惟無見異生法通有
見無見異生性惟無對異生法通有對無對
異生性惟不相應異生法通相應不相應異
生性惟無所依無所緣無行相異生法皆通
二種異生性惟不染汙無罪無異熟異生法
皆通二種復次異生性惟無記異生法通善
不善無記異生性通三界繫異生法惟欲色
界繫異生性惟修所斷異生法通見修所斷

復次異生性是因異生法是果如因果能作所作亦爾復次異生性法界法處行蘊所攝異生法十八界十二處五蘊所攝復次異生性苦法智忍時捨異生法餘時捨如是等門是謂差別如世尊說隨信隨法行超異生地未得預流果定不命終問何故名異生地答一切聖者皆名同生此異於彼故名異生容受異生名異生地問若爾聖者異異生故應名異生答一切聖者同會真理同見同欲故名同生異生不爾可厭賤故立異生名不應

爲難尊者世友作如是說容起異見異類煩惱容造異業容墮異界徃異趣等而受生故名異生地復次容信異師廣說乃至求異果故名異生地大德說曰異於正法及毗奈耶而受生故名爲異生是諸異生生長依處名異生地云何異生性答若於聖法聖暖聖見聖忍聖欲聖慧諸非得已非得當非得是謂異生性問爲不得苦法智忍是異生性爲不得一切聖法是異生性耶設爾何失若不得苦法智忍是異生性者道類智已生捨苦法

智忍爾時苦法智忍非得應是異生性是則
住修道無學道者亦應名異生若不得一切
聖法是異生性者則應一切有情皆名異生
無聖者成就一切聖法故謂乃至佛亦不成
就二乘聖法及自乘學法亦應名異生有作
是說不得苦法智忍是異生性問若爾道類
智已生捨苦法智忍爾時苦法智忍非得應
是異生性是則住修道無學道者亦應名異
生答苦法智忍生時害彼非得令於自相續
永不復生故住修道無學道者於苦法智忍

雖不成就而不名不得亦不名得如眼根生
時害彼非得令於自相續永不復生眼根滅
已雖不成就而不名不得亦不名得此亦如
是故無前過復次道類智已生苦法智忍雖
不成就而成就彼等流果故不名異生復有
說者不得一切聖法是異生性問若爾則應
一切有情皆名異生無聖者成就一切聖法
故答雖無聖者具足成就一切聖法而非異
生以彼中聖法非得非離得非得離聖得故
謂若身中聖法非得非離得者是異生性聖

者身中聖法非得離聖得故非異生性彼得
 非得恒俱生故復次彼非得有二種一共二
 不共不共者是異生性共者非異生性聖者
 身中聖法非得一向是共故無前失復次彼
 非得有二種一未被害二已被害未被害者
 是異生性已被害者非異生性聖者身中聖
 法非得皆已被害故無前失復次一切聖法
 非得有二一依異生相續現起二依聖者相
 續現起前是異生性後非異生性故無聖者
 名異生共問聖法聖暖聖見聖忍聖欲聖慧

有何差別有作是說此中六句皆共顯示苦
 法智忍初一是總後五是別初一是略後五
 是廣初一是不分別後五是分別謂苦法智
 忍令蘊種子皆悉萎悴故名聖暖推求諦理
 故名聖見忍可諦理故名聖忍愛樂諦理故
 名聖欲決擇諦理故名聖慧復次苦法智忍
 今有種子皆悉萎悴故名聖暖推求轉故
 名聖見忍可行轉故名聖忍愛樂解脫故名
 聖欲覺了諦理故名聖慧有說六地苦法智
 忍即是此中六句所顯有說六性苦法智忍

即是此中六句所顯復有說者此中六句皆共顯示一切聖法謂諸聖法義有總別初一是總後五是別五中二釋如前應知有說六性一切聖法即是此中六句所顯有說三乘學無學法即是此中六句所顯有餘師說此中顯示真實相似二種聖法相似聖法即暖等四順決擇分聖法者謂真實聖法即無漏道聖暖者謂暖法聖見者謂頂法聖忍者謂下中忍法聖欲者謂增上忍法聖慧者謂世第一法若未修得暖法等四當知彼是全分

異生若得暖等亦名聖者如世尊說若有成就暖等善根我說彼名相似聖者然異生性惟是真實聖法非得非不得餘故彼不應言暖等謂暖等此異生性當言善耶不善耶無記耶答應言無記謂無覆無記非得性故一切非得皆是無覆無記性攝問異熟生等四無記中此何所攝答非四所攝但是等流無覆無記問此何故非有覆無記答非離染時捨此性故何故異生性非善耶答善法或由加行故得或由餘緣故得無設加行求作異

守五

六

生又斷善時善法皆捨得諸善法不成就性
 若異生性是善性者斷善根者應非異生非
 直語言其義便立故復問答顯非善等此中
 有說善法或由加行故得者顯由加行所起
 諸善或由餘緣故得者顯彼所修未來諸善
 復次善法或由加行故得者顯加行得善或
 由餘緣故得者顯離染得善復次善法或由
 加行故得者顯加行得善中順勝進分順決
 擇分或由餘緣故得者顯加行得善中順退
 分順住分間若爾此中何故不說生得善耶

答應說而不說者當知此義有餘復次此中
 但說難得勝善諸生得善易得下劣故不說
 之復次諸異生性皆是生得若此中說生得
 者便不異彼故不說之復有說者善法或由
 加行故得者顯加行得善或由餘緣故得者
 顯生得善復次善法或由加行故得者顯勝
 進時所得諸善或由餘緣故得者顯退等時
 所得諸善此中應作四句分別或有善法由
 加行故得非由餘緣如暖頂忍世第一法見
 道現觀邊世俗智道類智不動心解脫無諍

願智邊際定等或有善法由餘緣故得非由
加行如生得善或有善法由加行故得亦由
餘緣如四沙門果靜慮無色無量解脫勝處
徧處等或有善法非由加行故得亦非由餘
緣者無也無設加行求作異生者顯異生性
非加行得善謂必無有先非異生後求證得
彼下賤故無始時來是異生故又斷善時善
法皆捨等者顯異生性非生得善謂斷善時
正斷生得非加行故若斷善根非異生者甚
違正理彼極惡故勿有如斯所說過失故異

生性決定非善何故異生性非不善耶答離
欲染時不善皆捨得不善法不成就性若異
生性是不善者諸異生離欲染應非異生若
非異生彼後不應還生欲界聖離欲染必不
更受欲界生故又若兩者色無色界應無異
生便有大失故異生性定非不善故彼惟是
無覆無記此異生性當言欲界繫耶色界繫
耶無色界繫耶答應言或欲界繫或色界繫
或無色界繫非直語言其義便立故應問答
重顯斯義何故異生性非惟欲界繫耶答欲

界没生無色界時欲界法皆捨得欲界法不成就性若異生惟欲界繫者諸異生欲界没生無色界應非異生若非異生則應生彼無退墮者聖者生上必無退受下地生故雖欲界没生色界者亦捨欲界法而非全捨彼猶成欲界變化心等故由此但說生無色界何故異生性非惟色界繫耶答色界没生無色界時色界法皆捨得色界法不成就性若異生性惟色界繫者諸異生色界没生無色界應非異生若非異生猛喜子等不應生下聖

不爾故雖色界没生欲界者亦捨色界法而非全捨彼猶成色界煩惱等法故由此但說生無色界何故異生性非惟無色界繫耶答入正性離生先現觀欲界苦後合現觀色無色界苦聖道起先辦欲界事後合辦色無色界事是故異生性非惟無色界繫法應如是若成就此地異生性必先現觀此地苦諦又聖道起先為對治異生性故作如是說問若爾異生性應惟欲界繫答惟欲界繫有前過失故此應言通三界繫此異生性當言見所

斷耶修所斷耶答應言修所斷非直語言其
義便立故應問答重顯斯義何故異生性非
見所斷耶答見所斷法皆染汙異生性不染
汙故諸染汙法隨部隨品漸漸斷之得不成
就諸異生性苦法智忍一時頓捨隨地第九
無間道力一時頓斷故非染汙又世第一法
正滅苦法智忍正生爾時捨三界異生性得
彼不成就性非於爾時見所斷法而有捨故
若異生性是見所斷應此位中未捨彼性則
具縛者住苦法智忍時應成就異生性見所

斷法具成就故住此位者應名為聖亦名異
生便成雜亂故異生性非見所斷問爾時惟
應捨欲界異生性上二界異生性先不成就
故如何乃說捨三界耶答應說爾時捨三界
中隨一異生性得彼不成就性而言捨三界
異生性者為滿三數故作是說謂上二界異
生性先不成就今復捨欲界異生性三數便
滿故作是說有說上二界異生性雖先不成
就今復不成就故亦說捨云何先不成就今
復不成就耶謂轉遠故有說欲界異生性能

資能引上二界異生性與彼爲門爲加行故
若捨欲界異生性時亦說捨彼有說成就欲
界異生性時色無色界諸異生性容當現起
與彼爲依安足處故若捨欲界異生性時斷
彼生路故亦說捨有說爾時三界諸異生性
得非擇滅故作是說爾時頓得三界九地諸
異生性非擇滅故依如是義故有問言頗有
法一時捨九時斷耶答有謂異生性一時捨
者謂苦法智忍生時九時斷者謂離欲界乃
至非想非非想處染各於第九無間道時頗

有於異生性已得擇滅未得非擇滅耶答應
作四句或有於異生性已得擇滅未得非擇
滅謂諸異生已離欲界乃至無所有處染或
有於異生性已得非擇滅未得擇滅謂諸聖
者未離欲界染或有於異生性已得擇滅及
非擇滅謂諸聖者已離欲界乃至非想非非
想處染或有於異生性未得擇滅及非擇滅
謂諸異生未離欲界染頗有異生性未斷而
不成就耶答應作四句或有異生性未斷而
不成就謂諸異生生欲界未離初靜慮染彼

上八地異生性未斷而不成就已離初靜慮
染未離第二靜慮染彼上七地異生性未斷
而不成就乃至已離無所有處染彼上一地
異生性未斷而不成就若生初靜慮未離第
二靜慮染彼上七地異生性未斷而不成就
已離第一靜慮染未離第三靜慮染彼上六
地異生性未斷而不成就乃至已離無所有
處染彼上一地異生性未斷而不成就乃至
若生無所有處彼上一地異生性未斷而不
成就若諸聖者未離欲界染彼九地異生性

未斷而不成就已離欲界染未離初靜慮染
彼上八地異生性未斷而不成就乃至已離
無所有處染未離非想非非想處染彼上一
地異生性未斷而不成就或有異生性成就
而非未斷謂諸異生生欲界已離欲界染彼
欲界異生性成就而非未斷乃至生無所有
處已離無所有處染彼無所有處異生性成
就而非未斷或有異生性未斷亦成就謂諸
異生未離欲界染彼欲界異生性未斷亦成
就乃至生無所有處未離無所有處染彼無

所有處異生性未斷亦成就若生非想非非
 想處彼非想非非想處異生性未斷亦成就
 或有異生性非未斷亦非成就謂諸異生生
 欲界已離初靜慮染未離第二靜慮染彼初
 靜慮異生性非未斷亦非成就乃至已離無
 所有處染彼初靜慮乃至無所有處異生性
 非未斷亦非成就若生初靜慮未離第二靜
 慮染彼欲界異生性非未斷亦非成就已離
 第二靜慮染未離第三靜慮染彼欲界第二
 靜慮異生性非未斷亦非成就乃至已離無

所有處染彼欲界第二靜慮乃至無所有處
 異生性非未斷亦非成就乃至若生非想非
 非想處彼欲界乃至無所有處異生性非未
 斷亦非成就若諸聖者已離欲界染未離初
 靜慮染彼欲界異生性非未斷亦非成就已
 離初靜慮染未離第二靜慮染彼欲界初靜
 慮異生性非未斷亦非成就乃至已離非想
 非非想處染彼三界九地異生性非未斷亦
 非成就頗有異生性已斷而成就耶答應作
 四句謂前第二句作此初句前初句作此第

二句前第四句作此第三句前第三句作此
第四句准前所說應知其相異生性名何法
答三界不染汙心不相應行問何故復作此
論答欲令疑者得決定故謂前說不得聖法
名異生性或有生疑不得聖法非實有體如
未得財欲令此疑得決定故顯異生性是實
有法行蘊所攝故作斯論有作是說前雖已
顯異生性相而未辯體今欲說之故作斯論
有餘師說前雖已顯異生性體未辯其相今
欲說之故作斯論或有說者前顯異生性對

守五

十二

治今欲說異生性體故作斯論言三界者遮
異生性惟欲界繫不染汙者遮異生性是染
汙法及見所斷心不相應者遮異生性是心
所法行者遮異生性非實有法假法理非行
蘊攝故此即遮異執顯異生性體尊者妙音
說異生性即衆同分如牛羊等諸衆同分即
說名為牛羊等性如是異生衆同分體名異
生性有餘師言別有一法是不染汙心不相
應行蘊所攝如命根等名異生性為遮彼執
前說異生性名不得聖法不得即是不成就

性問何緣不許即異生衆同分及有別法名
異生性而許聖法不成就性名異生性耶答
異生衆同分非親違聖法故別有一法不可
知故非如聖法不成就性親違聖法有相可
知名異生性理善成立諸法邪見相應彼法
邪思惟相應耶十五乃至廣說問何故異生性後
說邪支耶答此二展轉相扶持故謂異生性
扶持邪支此邪支復能扶持異生性復次行
者獸異生性及八邪支而修聖道故異生性
後復分別邪支諸法邪見相應彼法邪思惟

相應耶答應作四句此中邪見一切地有非
一切染汙心有身見等聚中無故邪思惟一
切染汙心有非一切地靜慮中間以上無故
由此相望作大四句有法邪見相應非邪思
惟謂邪見相應邪思惟及餘邪思惟不相應
邪見相應法此中邪見相應邪思惟者謂欲
界未至定初靜慮邪見俱尋彼惟與邪見相
應非邪思惟自性與自性由三因緣不相應
故一無二思惟俱時起故二前後思惟不和
合故三諸法自性不自觀故謂待他生不待

自性及餘邪思惟不相應邪見相應法者謂
靜慮中間乃至有頂邪見相應法即九大地
法九大煩惱地法惛沉伺心有法邪思惟相
應非邪見謂邪思惟相應邪見及餘邪見不
相應邪思惟相應法此中邪思惟相應邪見
者謂欲界未至定初靜慮邪見彼惟與邪思
惟相應非邪見自性與自性由前所說三種
因緣不相應故及餘邪見不相應邪思惟相
應法者謂欲界未至定初靜慮除邪見聚取
除染汙聚中邪思惟相應法即有身見邊執

見戒禁取見取疑貪瞋慢不共無明相應聚
中邪思惟相應法謂十大地法等如理應知
有法邪見相應亦邪思惟謂除邪見相應邪
思惟及除邪思惟相應邪見諸餘邪見邪思
惟相應法謂欲界未至定初靜慮邪見聚中
邪見邪思惟相應法即九大地法九大煩惱
地法無慙無愧惛沉睡眠伺心有法非邪見
相應亦非邪思惟謂邪見不相應邪思惟邪
思惟不相應邪見及諸餘心心所法色無為
心不相應行此中邪見不相應邪思惟者謂

欲界未至定初靜慮除邪見聚取餘染汙聚
 中邪思惟彼俱不相應彼聚無邪見故自性
 與自性不相應故邪思惟不相應邪見者謂
 靜慮中間乃至有頂邪見彼俱不相應自性
 與自性不相應故彼地無思惟故及諸餘心
 心所法者謂靜慮中間乃至有頂除邪見聚
 取餘染汙心心所法并一切善無覆無記色
 無為心不相應行者謂一切色無為心不相
 應行如是諸法俱不相應彼聚無邪見故彼
 地無思惟故不染汙故非相應法故諸法邪

見相應彼法邪精進相應耶答應作四句此
 中邪見一切地有非一切染汙心邪精進一
 切地及一切染汙心俱有由此相望作中四
 句有法邪見相應非邪精進謂邪見相應邪
 精進此中邪見相應邪精進者謂邪見聚中
 懈怠與邪見相應非邪精進自性與自性不
 相應故有法邪精進相應非邪見謂邪見及
 餘邪見不相應邪精進相應法此中邪見者
 謂諸邪見皆與邪精進相應非邪見彼聚定
 有邪精進故自性與自性不相應故及餘邪

守五

十五

見不相應邪精進相應法者謂一切地除邪見聚取餘染汙聚中邪精進相應法有法邪見相應亦邪精進謂除邪見相應邪精進諸餘邪見相應法此中除邪見相應邪精進者以邪精進體數極多此中但除與邪見相應者餘無濫故非此所除諸餘邪見相應法者謂邪見聚中除邪精進及邪見體取餘心心所法彼俱相應即九大地法八大煩惱地法無慙無愧昏沉睡眠尋伺及心有法非邪見相應亦非邪精進謂邪見不相應邪精進及

諸餘心心所法色無爲心不相應行此中邪見不相應邪精進者謂有身見等相應邪精進彼俱不相應以彼聚中無邪見故自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂一切善無覆無記心心所法非有染汙色無爲心不相應行者謂一切色無爲心不相應行如是諸法俱不相應不染汙故非相應法故如以邪見對邪精進以邪見對邪念邪定亦爾此中應作二中四句邪念邪定如邪精進徧一切地一切染汙心皆得有故如以邪見對

邪精進邪念邪定以邪思惟對邪精進邪念
 邪定亦爾此中應作三中四句以邪思惟不
 徧一切地如邪見不徧一切染汙心故諸法
 邪精進相應彼法邪念相應耶答應作四句
 此中二法俱徧一切地一切染汙心有由此
 相望作小四句有法邪精進相應非邪念謂
 邪念此中邪念必與邪精進相應非邪念恒
 俱有故自性與自性不相應故有法邪念相
 應非邪精進謂邪精進此中邪精進必與邪
 念相應非邪精進恒俱有故自性與自性不

守五

十六

相應故有法邪精進相應亦邪念謂邪精進
 邪念相應法此中除邪精進及邪念體取餘
 染汙心心所法即九大地法八大煩惱地法
 十小煩惱地法無慙無愧貪瞋慢疑昏沉睡
 眠惡作怖尋伺及心如諸法是染汙者二
 俱相應恒俱有故有法非邪精進相應亦非
 邪念謂諸餘心心所法色無為心不相应行
 此中諸餘心心所法者謂一切善無覆無記
 心心所法非有染汙餘如前說如以邪精進
 對邪念以邪精進對邪定亦爾如以邪精進

對邪念邪定以邪念對邪定亦爾此中應作
 二小四句皆徧一切地一切染汙心有故此
 中不說邪語等三非相應法故問此八邪支
 幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫耶答邪見
 邪精進邪念邪定通三界繫邪思惟邪語邪
 業邪命惟欲色界繫色界中惟初靜慮上地^{十七}
 無故有說色界亦無邪命彼不為活命起身
 語業故評曰此中前說為善彼貪所起身語
 二業名邪命故問此八邪支幾見所斷幾修
 所斷耶答一見所斷謂邪見三修所斷謂邪

語邪業邪命餘四通見修所斷問此雜蘊中
 何故先說清淨法後說雜染法耶答為欲顯
 示世第一法士用果故謂世第一法能引見
 道永斷邪見是彼士用果清淨即是世第一
 法等雜染即是邪見等八支

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十五^{說一切}
智 有部發

音釋

姜悴

姜邕危切枯也薦也
悴秦醉切焦悴也

耐切
惰也

懈怠

懈懶也古隘切
怠徒

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十六 守六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中不善納息第一之一

三結乃至九十八隨眠如是章及解章義既

領會已次應廣釋此三結等皆是契經所說

惟除五結及九十八隨眠此中應除如是二

論所以者何一切阿毗達磨皆為解釋契經

此二論既非契經所說是故應除由此尊者

妙音作如是說一切阿毗達磨皆為釋經因

如是如是經作如是如是論非經說者皆應
除之有說不應除此二論所以者何彼二亦
是契經說故謂於增一阿笈摩五法中說五
結九十八法中說九十八隨眠時經久遠而
俱亡失此本論師以願智力憶念觀察於此
重叙而解釋之有說此二雖非經說而不應
除問五結既非契經所說何故不除答諸論
皆隨作者意樂不違法相欲造便造謂於此
中說徧行結非徧行結徧行非徧行結說徧
行結者如三結說非徧行結者如五結說徧

行非徧行結者如九結由此五結雖非經說而不應除問九十八隨眠既非經說何故不除答阿毗達磨皆為釋經七種隨眠是經所說今作論者廣以行相界部差別而分別之是故此論亦不應除

問何故於此先立章耶答為欲顯示諸門義故若不立章門義無由得顯如彩畫者不能彩畫虛空復次欲令此論久住世故謂此論中雖善立蘊納息章門而百千衆中乃有一人能具誦持況不善立誰當有能誦持如是

雜亂文句無誦持者便速隱沒復次若不立章則空無所問必有所依而發問故問何故論者依經立章答諸所造論皆為釋經故諸經中所有種種不相似義今此解釋立為雜蘊乃至見義立為見蘊然一一蘊具一切義復次為顯契經義無量故非如外典文多義少或全無義如邏摩衍拏書有一萬二千頌惟明二事一明邏伐拏劫私多去二明邏摩將私多邏佛經不爾若文若義無量無邊無量者義難測故無邊者文難知故譬如大海

無量無邊無量者深無邊者廣復次欲顯契經堪問難故非如外典不堪問難若問難時轉增無義如獼猴子不耐打觸若打觸時便失糞穢佛經不爾堪任問難若問難時生淨戒色善根妙觸如婆羅痾斯所出疊衣堪耐打觸若打觸時發鮮淨色及勝妙觸復次欲顯契經發則妙故謂有三事覆則妙發則不妙一愚人二女人三外道書論復有三事發則妙覆則不妙一智人二日月三佛法經論復次欲顯契經堪思擇故非如外典不堪思

擇若思擇時能使有情慧眼損減如人觀日損減眼根佛法不爾堪任思擇若思擇時慧眼增益如人觀月增長眼根

問何故於此先立章後作門耶答如造舍法故如欲造舍先立基址守六後方結構如是尊者欲造法舍如基址守六法故先立章如結構法故後作門復次如種樹法故如欲種樹先治其地然後種植如是尊者欲種法樹如治地法故先立章如種植法故後作門復次如結鬘法故如欲結鬘先經其縷然後結華如是尊

者欲結法鬘如經縷法故先立章如結華法故後作門復次如彩畫法故如欲彩畫必先作模後填衆彩如是尊者欲畫法像如作模法故先立章如填彩法故後作門復次如刻鏤法故如欲刻鏤必先作朴後刻支體如是尊者欲鏤法像如作朴法故先立章如刻支體法故後作門復次如觀行法故如瑜伽師先立大種及所造色後以極微刹那分析尊者亦爾如立大種及所造色故先立章如以極微刹那分析故後作門復次如佛說法故

如佛說法先標後釋謂先標言六界六觸處十八意近行及四依處說名有情後復釋言如是名六界乃至如是名四依處尊者亦爾如先標法故先立章如後釋法故後作門復次欲現二種善巧法故謂先立章現於義善巧後作門現於文善巧如義善巧文善巧當知義力文力義無礙解法無礙解義無礙解究竟法無礙解究竟亦爾復次顯已智見無錯亂故謂若智見有錯亂者其所造論亦復錯亂不能立蘊納息章門若彼智見無錯亂

者其所造論亦不錯亂能善立蘊納息章門
尊者顯已智見無謬故先立章然後作門問
何故立章先依三結後乃至依九十八隨眠
耶答是作論者意欲爾故謂作論者隨已意
欲而作此論不違法相故不應責脅尊者曰
一切生疑謂若先說三不善根或乃至先說
九十八隨眠者亦皆有疑何緣立章先依於
彼故但所說不違法相若先若後俱無有失
復有說者阿毗達磨應以相求不應責其先
後次第或有說者此中亦可隨少因緣釋其

次第然阿毗達磨義理深廣若復釋此便為
繁亂難可受持故不復釋有作是說此中欲
顯漸增法故謂先說三次四次五乃至最後
說九十八復次顯煩惱樹漸增長故先說三
結乃至後說九十八隨眠有餘師說欲顯斷
彼漸次證得沙門果故謂三結斷證得初果
是以先說三不善根欲漏倍斷得第二果即
彼盡斷得第三果是故次說餘二漏斷得第
四果是故後說暴流梏取身繫蓋等無別斷
證皆重顯示三漏故說是故此中先說三結

乃至後說九十八隨眠

有三結謂有身見結戒禁取結疑結問此三結以何為自性答以二十一事為自性謂有身見結三界見苦所斷有三事戒禁取結三界見苦道所斷有六事疑結三界見苦集滅道所斷有十二事此二十一事是三結自性我物相分自體本性已說自性所以今當說問何故名結結是何義答繫縛義是結義合苦義是結義雜毒義是結義此中繫縛義是結義者謂結即是繫云何知然如契經說尊

者執大藏往尊者舍利子所問言大德為眼結色色結眼耶乃至意法為問亦爾舍利子言眼不結色色不結眼此中欲貪說名能結乃至意法亦復如是如黑白牛同一鞞繫若有問言為黑縛白白繫黑耶應正答言黑不繫白白不繫黑此中有鞞說名能繫由此故知結即是繫合苦義是結義者謂欲界結令欲界有情與欲界苦合非樂色界結令色界有情與色界苦合非樂無色界結令無色界有情與無色界苦合非樂雜毒義是結義者

謂勝妙生及有漏定如無量解脫勝處徧處等以雜煩惱故聖者馱離如雜毒食雖復美妙智者遠之如世尊說三結永斷證預流果得不墮法定趣菩提極七反有七生天上七生人中流轉往來作苦邊際問如阿毗達磨

說八十八隨眠永斷證預流果池喻經說無量苦斷證預流果何故此說三結永斷證預流果耶答應作是說此是世尊為所化生有餘略說復次世尊觀察所化有情意樂隨眠為說法要意樂者謂善根隨眠者謂煩惱觀

察如是意樂隨眠略說法要斷彼煩惱所說稱量不少不多少說不能斷彼煩惱多說於彼則為唐捐譬如良醫觀察病者病及病因授以方藥所授稱量不少不多少則不能除其病苦多則於彼亦為唐捐復次所說法要有略有廣略者謂說三結永斷證預流果廣者謂說八十八隨眠永斷及說無量苦斷證預流果如略說廣說諸不分別說分別說總說別說無異說有異說不徧說徧說頓說漸說當知亦爾復次為利根者說三結永斷證

預流果為鈍根者說八十八隨眠永斷及說無量苦斷證預流果如為利根鈍根者說諸為因力緣力內力外力自思惟力他說法力開智者說智者說當知亦爾復次為誘怯弱所化有情顯示易行如牽手故謂怯弱者怖多所行為誘進之於多說少此中應說佛粟氏子於多聞少便奉行喻謂有苾芻名佛粟氏子如來在世於佛法出家是時已制過一百五十學處於半月夜說別解脫戒經時聞說自愛諸善男子樂學戒者應如是學便生

怯弱誰能於此衆多學處具足奉行便詣佛所頂禮雙足自言世尊我今不能守護如是衆多學處請退還家修本俗業世尊哀愍輒言訶擯復勸喻曰善哉善哉佛粟氏子汝能修學三學處不謂增上戒學增上心學增上慧學彼聞數少歡喜踊躍即白佛言我能修學彼學如是三種學時便為已學一切學處如是世尊若說八十八隨眠永斷或說無量苦斷證預流果者則所化有情心生怯弱誰能拔此八十八種大煩惱樹誰能越此八十

八種大煩惱河誰能竭此八十八種大煩惱
海誰能碎此八十八種大煩惱山誰能修此
八十八種大煩惱對治由世尊說三結永斷
證預流果彼聞數少歡喜踊躍便勤修學三
結對治斷三結時諸見所斷皆得永斷同對
治故復次世尊於此說勝事故謂見所斷諸
煩惱中三結最勝是故尊者妙音說曰於見
所斷諸煩惱中三結最勝餘皆屬此如因見
生貪瞋慢等復次世尊於此說上首故謂此
三結是見所斷煩惱上首如勇健將常在軍

前由此勢乃諸見所斷煩惱生長難可制伏
復次世尊於此說勝功德勝怨敵故勝功德
者謂預流果勝怨敵者謂此三結復次佛於
此說三三摩地近障法故謂有身見是空近
障戒禁取是無願近障疑是無相近障復次
如是三結近見道者數現行故如雜蘊說忍
作意持見疑不行設行不覺煩惱微細覺慧
劣故見謂有身見及戒禁取疑即是疑復次
由此三結難斷難破難可越度是故偏說復
次由此三結過患增盛堅固衆多是故偏說

謂有身見結是六十二見趣根本諸見趣是
餘煩惱根本餘煩惱是業根本諸業是異熟
果根本依異熟果一切善不善無記法皆得
生長戒禁取結能起種種無義苦行疑結能
使有情疑前際疑後際疑前後際於內猶預
此為何物云何此物誰現有誰當有如有是
情生從何來死往何所復次如是三結已斷
已徧知乃至阿羅漢猶相似轉謂有身見結
苦類智忍時已斷已徧知諸阿羅漢猶相似
轉謂作是說我鉢我衣我同住我弟子我房

舍我資具於無我中而說有我戒禁取結道
類智忍時已斷已徧知諸阿羅漢猶相似轉
如洗手足住阿練若但畜三衣常行乞食乃
至具足受持十二杜多功德謂得清淨曾聞
尊者路摩尚祇迦雖是阿羅漢每日洗浴謂
得清淨此類極多疑結道類智忍時已斷已
徧知諸阿羅漢猶相似轉謂阿羅漢遠見豎
物便生猶預忤耶人耶為男為女若見二路
亦懷疑惑此是正道非正道耶見三衣鉢亦
懷猶預是我所有他所有耶如是一切復次

諸瑜伽師以三結斷為其上首總證一切見所斷結諸擇滅故復次諸瑜伽師以三結斷為其上首總覺一切見所斷結諸擇滅故復次如是三結是順下分通三界故欲貪瞋恚雖是順下分而不通三界邊執見邪見見取慢無明等雖通三界非順下分故不說斷復次七隨眠中諸預流果已永斷者此中說故謂預流果七隨眠中已永斷二謂見及疑見有二種謂緣自地他地差別於中各說一上首者復次於九結中諸預流果已永斷者此

中說故謂預流果於九結中已斷三結謂見取疑是故尊者妙音說曰此經應言永斷三結證預流果謂見取疑復次十隨眠中諸預流果已永斷者此中說故十隨眠者謂五見疑貪恚慢癡預流於此十隨眠中已永斷六謂五見疑此中惟說永斷三結不說六者但說轉故謂此六中有身見是轉邊執見是隨轉戒禁取是轉見取是隨轉疑是轉邪見是隨轉已說轉當知亦說隨轉是故但說永斷三結復次此經略現門梯登故謂見所斷諸

煩惱中有惟一部有通二部有通四部若說
 有身見當知總說惟一部者若說戒禁取當
 知總說通二部者雖更無別通二部隨眠而
 戒禁取則名通二部或復說彼相應俱有若
 說疑當知總說通四部者復次見所斷結有
 是自界徧行有是他界徧行若說有身見當
 知總說自界徧行若說戒禁取疑當知總說
 他界徧行問何故自界徧行但說一結他界
 徧行說二結耶答他界徧行通有漏緣無漏
 緣故若說戒禁取當知總說有漏緣結若說

疑當知總說無漏緣結如自界徧行他界徧
 行諸自地徧行他地徧行當知亦爾復次見
 所斷結有是有漏緣有是無漏緣若說有身
 見及戒禁取當知總說有漏緣結若說疑當
 知總說無漏緣結問何故說二有漏緣結無
 漏緣結但說一耶答有漏緣結有是自界自
 地緣有是他界他地緣若說有身見當知總
 說自界自地緣者若說戒禁取當知總說他
 界他地緣者如有漏緣無漏緣諸有諍緣無
 諍緣世間緣出世間緣有愛味緣無愛味緣

耽嗜依緣出離依緣墮界緣不墮界緣順結
緣不順結緣順取緣不順取緣順纏緣不順
纏緣當知亦爾復次見所斷結有有為緣有
無為緣若說有身見及戒禁取當知總說有
為緣結若說疑當知總說無為緣結有為緣
結說二所以如前應知如是為緣無為緣諸
常緣無常緣恒緣非恒緣有變易緣無變易
緣當知亦爾復次見所斷結有是見性有非
見性若說有身見及戒禁取當知總說是見
性結若說疑當知總說非見性結是見性結

說二所以如前應知如見性非見性諸視性
非視性推求性非推求性樂尋覓性非樂尋
覓性樂迴轉性不樂迴轉性堅執性不堅執
性數取境性不數取境性當知亦爾復次見
所斷結有是不善有是無記若說戒禁取疑
當知總說諸不善結若說有身見當知總說
諸無記結諸不善結說二所以如前應知如
不善無記諸有異熟無異熟感二果感一果
無慙無愧相應無慙無愧不相當知亦爾
復次見所斷結有歡行相轉有感行相轉若

說有身見及戒禁取當知總說歡行相轉者
若說疑當知總說感行相轉者歡行相轉說
二所以如前應知復次如是三結障三淨蘊
是故偏說謂有身見障淨戒蘊有說障淨定
蘊戒禁取障淨定蘊有說障淨戒蘊疑障淨
慧蘊如障三淨蘊諸障三學三修三清淨當
知亦爾復次如是三結障八支聖道是故偏
說謂有身見障正語正業正命有說障正念
正定戒禁取障正念正定有說障正語正業
正命疑障正見正思惟正精進復次欲令疑

者得決定故說預流果永斷三結謂世間疑
已得聖者猶執有我猶執吉凶猶懷疑惑故
世尊說永斷此三證預流果以預流果初聖
果故問為初得道故名預流為初得果故名
預流設爾何失兩俱有過若初得道故名預
流則第八聖應名預流第八聖者謂隨信行
及隨法行從勝數之是第八故彼最初得無
漏道故若初得果故名預流則倍離欲染及
全離欲染者入正性離生至道類智位應名
預流爾時證得四聖果中最初果故有作是

說以初得道故名預流問第八聖者應名預
流答若初得道具緣道智乃名預流第八聖
者雖初得道而未具得緣道智故名預流
復次若初得道是類智修道果道所攝道者
乃名預流第八不爾復次若初得道具三緣
者乃名預流一捨已得道二得未得道三得
結斷一味得捨已得道者謂捨見道得未得
道者謂得修道得結斷一味得者謂得三界
見所斷結一味斷得第八不爾復次若初得
道具五緣者乃名預流一捨已得道二得未

得道三得結斷一味得四頓得八智五一時
修十六行相第八不爾復次若初得道已斷
一切見所斷結無事煩惱忍所斷惑見邪性
者乃名預流第八不爾復次若初得道有相
有施設可共談論者乃名預流第八不爾復
次若初得道容死生者乃名預流第八不爾
有餘師說以初得果故名預流問倍離欲染
及全離欲染者入正性離生至道類智位應
名預流答若初得果是漸次非超越乃名預
流餘則不爾復次若初得果證初解脫是初

得度住初果者乃名預流餘則不爾復次若
 初得果先未以世俗道倍離欲染及全離欲
 染而得果者乃名預流餘則不爾復次若初
 得果先未以世俗道證欲界法六品斷盡九
 品斷而得果者乃名預流餘則不爾復次若
 初得果是四果中最初果者乃名預流餘則
 不爾復次若初得果是四向四果中最初果
 者乃名預流餘則不爾復次若初得果是四
 雙八隻補特伽羅中最初果者乃名預流餘
 則不爾復次若初得果地道俱定者乃名預

守六

十三

流謂一來果地雖定而道不定有漏無漏道
 俱能得故不還果地道俱不定依六地有漏
 無漏道皆能得故阿羅漢果道雖定而地不
 定依九地皆能得故預流果地道俱定惟依
 未至定無漏道得故復有說者不以初得道
 故名預流亦不以初得果故名預流然以成
 就預流果故名預流補特伽羅名依法立如
 酥油瓶藥水等故問以何義故名預流耶答
 流謂聖道預者謂入彼入聖道故名預流問
 一來不還及阿羅漢亦入聖道應名預流答

若依此義亦不遮彼然預流果初故受名餘
依別德更立果稱問一來不還阿羅漢亦得
不墮法何故惟說預流果得不墮法耶答亦
應說餘而不說者應知此經是有餘說復次
諸果各有勝義顯義謂預流果不墮法勝不
墮法顯故說不墮不墮惡趣故一來果一來
法勝一來法顯故說一來惟一往來故不還
果不還法勝不還法顯故說不還不還欲界
故阿羅漢果無生法勝無生法顯故說無生
不受後有故是故預流獨說不墮問異生亦

有得不墮法何故於此不說異生答應說而
不說者當知此義有餘復次彼不定故謂諸
異生於不墮法有得不得諸預流者定得不
墮故偏說之定者謂住正性定聚諸預流者
定般涅槃故說為定緣已變故猶如坏器三
層閣上投之於地未至地頃雖曰未破十四必當
破故亦名為破趣菩提者盡無生智名曰菩
提彼於菩提願樂忍可敬重愛欲隨順趣向
臨至名趣極七返有者謂惟受七有問應言
十四有或二十八有若此惟依本有說者應

言十四有天上人中各七有故若依本有中
有說者則二十八有天人各有十四有故謂
七本有及七中何故但說極七有耶答如
七葉樹不過七故說極七有謂天與人本有
中有各有七故如餘經說佛轉法輪四諦三
轉十二行相非惟三轉十二行相應說十二
轉四十八行相謂於四諦各有三轉十二行
相然一一諦各有三轉十二行相不過三轉
十二行相故說此言餘經亦說有七處善及
三義觀速於聖法毗奈耶中能盡諸漏不應

但說有七處善彼應說有三十五處善或無
量處善不過七故作如是說謂於五蘊或於
餘法一一各有七處善故此亦如是又餘經
說苾芻我今當說二法二謂眼色乃至意法
彼不應言二應說有十二不過二故說二法
言此亦如是問何預流守六惟經七有流轉十五往來
不增不減脇尊者曰若增若減亦俱生疑惟
受七有不違法相故不應責復次彼異熟因
但有爾所感異熟果勢力在故復次彼業力
故能受七有聖道力故不至第八如為七步

毒蛇所螫大種力故能行七步毒勢力故不
至第八復次若受八有彼第八生應無聖道
聖道法爾不依欲界第八身故彼第八生若
無聖道應見諦已還不見諦得聖果已還不
得果入現觀已還不現觀成聖者已還作異
生勿有斯過故惟七有復次若受八有便越
三世過旡伽沙應正等覺法毗奈耶則於如
來非內眷屬如過七族不名爲親復次增上
忍時已除欲界人天七生色無色界處別一
生於諸餘生得非擇滅若法已得非擇滅者

必不現前故惟七有復次彼於欲界上下七
處有受生義七處謂人及六欲天於中往來
人天相間故受七有復次欲界九品煩惱執
力有差別故彼受七有復次彼於七有修七
覺支得圓滿故惟受七有復次彼於七有修
七依定七種聖道得圓滿故惟受七有復次
彼於七有修七種隨眠能對治道得圓滿故
惟受七有不增不減七生天上七生人中者
此依圓滿預流而說故八天有等受七生然
有預流入天生別謂或天七人六或人七天

六或天六人五。或人六天五。或天五人四。或人五天四。或天四人三。或人四天三。或天三人二。或人三天二。或天二人一。或人二天一。此中且說極多生者。故說預流入天各七。問圓滿預流何處滿七。為在天上。為在人中。受守六第七有般涅槃耶。此中有說。若依此生得預流果。即說此生入七有數。彼作是說。若人中得果。則天上滿七。而般涅槃。若天上得果。則人中滿七。而般涅槃。有作是說。若依此生得預流果。不說此生入七有數。彼作是說。若人

中得果。還人中滿七。而般涅槃。若天上得果。還天上滿七。而般涅槃。應知此中初說非理。以得果生中有全是異生攝。故是則預流。惟應說受二十七有。而施設論說預流者。二十八有。流轉往來作苦邊際。故不應說初得果生入七有數。問受七有者。前六生中起聖道。不有說不起。若當起者。應般涅槃。有說亦起業力持。故不般涅槃。問若滿七有無佛出世。彼在家得阿羅漢。耶有說不得。彼要出家。受餘法。服得阿羅漢。有說彼在家得阿羅漢。已

後必出家受餘法服如是說者彼法爾成佛
弟子相乃得極果如五百仙人在伊師迦山
中修道本是聲聞出無佛世獼猴為現佛弟
子相彼皆學之證獨覺果無學不受外道相
故流轉往來者守六天上壽盡來生人中人中壽
盡往生天上如富貴者林苑遊觀十七流謂中有
轉謂本有作苦邊際者是證苦邊際義問此
苦邊際為在苦中為在苦外若在苦中應非
邊際若在苦外即世間現喻當云何通如世
金籌初中後際無不是金苦之邊際亦應是

苦有作是說苦邊際者謂在苦中即阿羅漢
最後諸蘊體雖是苦非後苦因不生後苦後
苦不續名苦邊際有餘師說苦邊際者謂在
苦外即是涅槃永出苦故名苦邊際世間現
喻不必須通非三藏攝不須釋故世法聖法
理各別故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十六說一切
有部發
智

音釋

縷力圭切 鏤盧候切 錯錯各切 謬謬各切
 縷葦綫也 鏤雕刻也 錯錯有各切 謬謬與火切
 梔於華切 鞞具忍切 杙在胃切 誘與火切 輶而
 梔切 鞞切 杙切 誘切 輶切
 鋪杯切 未也 螫施雙切 梯土鷄切 坏充
 鋪瓦器也 未也 螫行毒也 梯木階也 坏也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十七

守七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中不善納息第一之二

有三不善根謂貪不善根瞋不善根癡不善

根問此三不善根以何為自性答以十五事

為自性謂貪瞋不善根各欲界五部為十事

癡不善根欲界四部及見苦所斷一分為五

事謂欲界繫見集滅道修所斷癡全是不善

立不善根見苦所斷癡有十種即五見疑貪

永樂北藏

大毗婆沙論

瞋慢俱不共無明以為第十於中八種是不善故立不善根身邊二見相應無明是無記故非不善根問根是因義身邊二見相應無明既是一切不善法因何故不立不善根耶答若法體是不善能為一切不善法因者立不善根身邊二見相應無明雖是一切不善法因而體是無記故非不善根由此三不善根以十五事為自性已說自性所以今當說問何故名不善根不善根是何義答於諸不善法能生能養能增能益能攝能持能滋長

第一〇七册

義是不善根義尊者世友作如是說於諸不善法為自因為種子為轉為隨轉為等起為攝益義是不善根我大德說曰於諸不善法為本為能植為轉為隨轉能攝益義是不善根義問若不善因義是不善根義前生不善五蘊與後生未生不善五蘊為因前生十不善業道與後生未生十不善業道為因前生不善三十四隨眠與後生未生不善三十四隨眠為因如是等不善法皆應立不善根何故但說三不善根尊者世友作如是說此是

世尊觀所化者宜聞法故有餘略說勝尊者言佛知諸法性相勢用餘不能知若法應立不善根者則便立之故不應責尊者妙音作如是說大師知此貪瞋癡三於諸不善為因勢用偏重偏近故立為根復次不善法中此三最勝名義勝故偏立為根復次不善法中此三難斷難破難越故偏立根復次不善法中此三過重過多過盛故偏立根復次此三近障三種善根是三善根增上怨敵是故偏立為不善根復次離欲染時此三極作留難

障礙如守獄卒是故偏立為不善根復次諸不善法此為上首猶如猛將在軍前行由此勢力諸餘不善皆得生長故偏立根復次諸不善法此三為因為根為導為集為緣為等起為能作為主為本故立為根因者如種故根者堅牢故導者能引故集者能生故緣者能助故等起者能發生故能作者能長養故主者能攝受故本者能為依故復次以此三法具五義故立不善根餘法不爾謂此三法通五部徧六識是隨眠性能發麤惡身語業

斷善根時為強加行通五部者謂通見苦乃至修所斷此簡五見及疑徧六識者謂眼識乃至意識相應此簡慢是隨眠性者謂貪不善根是欲貪隨眠性瞋不善根是瞋恚隨眠性癡不善根是無明隨眠性此簡諸纏煩惱垢等能發麤惡身語業者如契經說貪瞋癡生一切麤惡身語意業斷善根時為強加行者如施設論說諸斷善根云何所斷以何行相斷謂如有一是極猛利貪瞋癡類乃至廣說此二俱釋不善根義問增上邪見能斷善

根何故不立不善根耶答斷善加行及正斷時此三皆勝故立為根邪見惟於斷善時勝非加行位故不立根謂諸內外染淨事業加行時難究竟時易如諸菩薩見老病死逼惱世間為救濟故初發無上正等覺心由此心故三無數劫修習百千難行苦行無有留礙常不退轉初菩提心甚為難得非後盡智無生智時所修未來三界善法是故邪見非不善根復次斷善根時此三為轉亦為隨轉故立為根邪見非轉亦非隨轉故不立根有作

是說斷善根時貪瞋但為轉礙亦為隨轉故立為根邪見但為隨轉非轉究竟時易故不立根復次邪見所以能斷善根應知皆由貪瞋癡力是故但立貪等為根謂不善根摧伏善法令無勢力羸劣衰損然後邪見能斷善根復次先說具五義者立不善根邪見不爾謂惟四部意識相應雖是隨眠性而不能發麤惡身語業見所斷心於身語業非近因等起刹那等起故非斷善時為強加行是故邪見非不善根由前五義總簡諸餘不善五蘊

謂不善色蘊五義皆無不善受想識蘊及非
隨眠纏垢相應行蘊雖通五部徧六識能發
麤惡身語業而闕餘二義不善不相應行蘊
雖通五部而闕後四義諸隨眠中五見及疑
雖是隨眠性而闕餘四義慢雖通五部是隨
眠性能發麤惡身語業而闕餘二義十纏中
惛沉掉舉無慙無愧雖通五部徧六識能發
麤惡身語業而闕餘二義睡眠雖通五部而
闕餘四義忿覆惡作嫉慳雖亦能發麤惡身
語業而闕餘四義諂誑慢害恨惱是煩惱等

流故名煩惱垢雖亦能發麤惡身語業而闕
餘四義故皆不立為不善根復次貪瞋癡三
是業增上根本集故立不善根如契經說迦
邏摩當知貪瞋癡三是業根本集應知此經
依增上說餘非增上故不立根復次貪瞋癡
三盡故業盡故立為根如契經說貪瞋癡盡
故諸業亦隨盡此經亦依增上義說復次貪
瞋癡三展轉相引展轉相助故立為根如契
經說貪能起瞋瞋能起貪無明助二應知亦
從貪瞋而起復次此於三受多隨增故立不

善根餘法不爾如說於樂受貪隨增於苦受
 瞋隨增於不苦不樂受癡隨增問於一一受
 一切隨增何故此中作如是說答從多分故
 作如是說謂於樂受貪多隨增於苦受瞋多
 隨增於不苦不樂受癡多隨增復次貪依樂
 受而起以樂受為根本造多惡行引多苦果
 瞋依苦受而起以苦受為根本造多惡行引
 多苦果癡依不苦不樂受而起以不苦不樂
 為根本造多惡行引多苦果故作是說復次
 此三佛說是違順故立不善根餘法不爾謂

契經說諸有情類由違順力多與鬪諍如諸
 天眾與阿素洛由違順力數起鬪諍亦如邏
 摩邏伐拏等為私多等起諸鬪諍因斯殺害
 無量有情當知皆是由違順力違者謂瞋貪
 名為順問此中何故不說癡耶答癡即在此
 二分中攝已說違順則已說癡若諸有情不
 愚癡者為天妙境尚不造惡況為人間及惡
 趣境而與鬪諍造諸惡業因斯流轉受苦無
 窮復次略現煩惱梯墜門故說不善根惟有
 三種謂諸煩惱三品所攝貪品瞋品癡品為

三如契經說佛告梵志若諸有情爲二十一
煩惱染心雖自執有真實淨法得畢竟淨而
墮惡趣受下賤身大德法救於彼經中攝諸
煩惱皆入三品謂貪瞋癡三品差別說一則
說彼品一切如說貪品瞋品癡品如是親品
怨品中品有恩品有怨品無二品適意品不
適意品非二品應知亦爾復次由三不善根
起十惡業道隨十惡處是故偏說云何三不
善根起十惡業道如契經說殺生有三種謂
貪瞋癡生乃至邪見應知亦爾施設論亦說

三不善根是十惡業道生長因本云何由彼
隨十惡處如契經說殺生業道若習若修若
多所作能令衆生當墮地獄旁生鬼界廣說
乃至邪見亦爾施設論亦說殺生業道若習
若修若多所作最上品者墮無間地獄次微
劣者墮天炎熱地獄次微劣者墮^六炎熱地獄
次微劣者墮大號叫地獄次微劣者墮號叫
地獄次微劣者墮衆合地獄次微劣者墮黑
繩地獄次微劣者墮等活地獄次微劣者墮
旁生趣最微劣者墮餓鬼界廣說乃至邪見

亦爾復次若世尊說為內垢者立不善根餘法不爾如契經說內垢有三謂貪瞋癡如說內垢內怨內嫌內賊亦爾復次若世尊說有增減者立不善根餘法不爾如契經說云何貪增瞋增癡增云何貪減瞋減癡減於餘煩惱不說增減是故不立為不善根復次若說增上退因緣者立不善根餘法不爾如說苾芻苾芻尼等若自觀見貪瞋癡增應自了知退諸善法復次若佛說為煩惱障者立不善根餘法不爾如說云何各煩惱障謂有一類

貪瞋癡三數數現行增上猛利復次若世尊說彼為塵者立不善根餘法不爾如契經說塵有三種謂貪瞋癡如說為塵根栽垢穢熱惱毒箭火刺刀毒癰病亦爾是故立三不善根問三不善根云何現起答若心起貪瞋則不起若心起瞋貪則不起此二心起決定有癡所以者何貪瞋行相更互相違癡不爾故貪行相歡瞋行相感無明行相俱不相違復次貪現起時令身增益攝持身故瞋現起時令身損減毀壞身故癡於此二俱不相違復

次貪起令身柔輒調適欣樂所緣若愛前境
晝夜觀之無厭足故瞋起令身麤澁剛強憎
背所緣若憎前境乃至不欲舉眼看故癡於
此二事俱不相違

三不善根皆通五部亦徧六識所以者何若
不善根惟見所斷則修所斷不善應無根而
生若不善根惟修所斷則見所斷不善應無
根而生故不善根定通五部若不善根惟在
意地則五識中不善應無根而生若不善根
惟在五識則意地不善應無根而生故不善

根定徧六識若貪俱起諸不善心由二根故
說名有根謂貪及彼相應無明若瞋俱起諸
不善心由二根故說名有根謂瞋及彼相應
無明餘惑俱起諸不善心由一根故說名有
根謂惟無明問多處說根謂有處說有身見
爲根或有處說世尊爲根或有處說欲爲根
或有處說不放逸爲根或有處說自性爲根
此諸根名義何差別答說有身見爲根者依
諸見趣謂執我我所故六十二見趣生長說
世尊爲根者依所說法謂惟佛能說雜染清

淨繫縛解脫流轉還滅等諸妙法門說欲為
 根者依集善法謂要有欲能集諸善說不放
 逸為根者依守善法謂不放逸故能守護諸
 善諸放逸者雖有善法而復退壞說自性為
 根者依不捨自體謂一切法以自性為根不
 失自體問若爾無為法亦應名有根答依此
 義諸無為法說名有根亦無有過有說有處
 說自性為根者依同類因謂同類因與後生
 未生自性類法為同類因故問苦法智忍及
 俱起法應名無根答此雖無同類因而為他

同類因諸無為法則不如是有作是說苦法
 智忍及俱起法雖無同類因而有相應俱有
 因故不名無根法評曰應作是說此中自體
 說名自性無處說因為自性故
 有三漏謂欲漏有漏無明漏問此三漏以何
 為自性答以百八事為自性謂欲漏以欲界
 四十一事為自性即貪五瞋五慢五見十二
 疑四纏十有漏以色無色界五十二事為自
 性即貪十慢十見二十四疑八無明漏以三
 界十五事為自性即欲色無色界各五部無

明由此三漏以百八事為自性品類足說云
何欲漏謂欲界除無明諸餘結縛隨眠隨煩
惱纏是名欲漏云何有漏謂色無色界除無
明諸餘結縛隨眠隨煩惱纏是名有漏云何
無明漏謂三界無知是名無明漏九彼言應理
若作是說緣三界無知是名無明漏則應不
攝無漏緣無明問身語惡行為是隨煩惱非
隨煩惱耶設爾何失若是隨煩惱此中何故
不說若非隨煩惱識身足論當云何通如彼
說身語惡行是不善非結非縛非隨眠是隨

煩惱非纏應棄應捨應斷應徧知能生後苦
異熟有作是說身語惡行是隨煩惱問若爾
此中何故不說答應說而不說者當知此義
有餘復次若法是隨煩惱亦是纏者此中說
之身語惡行雖是隨煩惱而非纏故此中不
說復有說者身語惡行非隨煩惱問識身足
論當云何通答識身足論應作是說身語惡
行是不善非結非縛非隨眠非隨煩惱非纏
乃至廣說而彼論說是隨煩惱者以身語惡
行為隨煩惱所擾惱故亦名隨煩惱問若爾

彼亦為結所繫乃至為纏所纏亦應名結乃至名纏答理亦應然而不說者應知彼是有餘之說復次彼論為現異聞異說由異說故義則易解復次彼論為現二門二略二階二證二炬二明二文二影由斯門等二義俱通如彼自性非結等故名非結等亦非隨煩惱自性故應名非隨煩惱如彼為隨煩惱所擾惱故名隨煩惱亦為結所繫乃至纏所纏故應名為結乃至名纏彼但為現二門等故名彰一說二義俱通是故三漏以百八事為其

自性已說自性所以今當說問何故名漏漏是何義答留住義淹貯義流汎義禁持義慙惑義醉亂義是漏義留住義是漏義者唯令有情留住欲界色無色界所謂諸漏淹貯義是漏義者如濕器中淹貯種子便能生芽如是有情煩惱器中淹貯業種能生後有流汎義是漏義者如泉出水乳房出乳如有情從六處門諸漏流汎禁持義是漏義者如人為他所禁持故不能隨意遊適四方如有有情為諸煩惱所禁持故循環諸界諸趣諸生

不得自在趣涅槃界。慙惑義是漏義者。如人爲鬼之所慙惑。不應說而說。不應作而作。不應思而思。如有情爲諸煩惱所慙惑。故起身語意三種惡行。醉亂義是漏義者。如人多飲根莖枝葉華果等酒。即便醉亂。不了應作不應作事。無慙無愧。顛倒放逸。如有情飲煩惱酒。不了應作不應作事。無慙無愧。顛倒放逸。聲論者說。阿薩臘縛者。薩臘縛是流義。阿是分齊義。如言天雨阿波。吒梨或施財食。阿旃茶羅。阿言顯此。乃至彼義。如是煩惱流。

永樂北藏

大毗婆沙論

轉有情乃至有頂。故名爲漏。問若留住義是漏義者。諸業皆有留住功能。如契經說。二因二緣。留諸有情。久住生死。謂煩惱業由煩惱業爲種子。故生死難斷。難破難滅。有人八歲或十歲時。斷煩惱。盡得阿羅漢。但由業力。仍住生死。或九十歲。有至百年。何故。惟說煩惱爲漏。不說業耶。答應說。而不說者。當知此義有餘。復次業不定。故謂或有業留諸有情。久住生死。或復有業。令諸有情對治生死煩惱。不爾。故獨名漏。復次業以煩惱爲根本。故謂

第一〇七册

定無有不斷煩惱而捨諸業是故惟說煩惱
爲漏復次業由煩惱勢力引故但說煩惱是
漏非業有煩惱盡而壽住者亦由煩惱餘勢
力故如以泥團擲壁雖乾而不墮者應知此
是濕時餘力復次煩惱盡故而般涅槃非由
業盡故業非漏諸阿羅漢業積如山後蘊不
續般涅槃故問何故欲界諸煩惱等除無明
立欲漏色無色界諸煩惱除無明立有漏三
界無明立無明漏耶答先作是說留住義是
漏義欲界有情所以住欲界者由彼期心於

欲喜樂於欲欽羨於欲希望於欲思求於欲
尋訪於欲耽湎於欲是故欲界煩惱等除無
明立欲漏色無色界有情所以住色無色界
者由彼期心於有喜樂於有欽羨於有希望
於有思求於有尋訪於有耽湎於有是故色
無色界煩惱除無明立有漏三界有情所以
期心欲有乃至耽湎欲有而住三界者皆由
無知之力是故三界無明立無明漏復次欲
界有情雖亦求有而多求欲是故欲界煩惱
等除無明立欲漏色無色界有情全不求欲

但求於有有作是說雖亦求欲而多求有是故色無色界煩惱除無明立有漏三界有情所以多求欲及有者由無知力是故三界無明立無明漏復次若界有成有壞是界所生煩惱等除無明立欲漏若界有成無壞是界所生煩惱除無明立有漏三靜慮地雖亦有成有壞而第四靜慮及無色界有成無壞故從多說若界有成有壞及界有成無壞有情住者由無知力是故三界無明立無明漏有餘但釋立有漏因謂住於此有求彼有若住

於彼無求此有故彼煩惱除無明立有漏譬喻論師但立二漏謂無明漏及有愛漏二際緣起之根本故謂無明是前際緣起根本有愛是後際緣起根本問彼云何釋經三漏耶答彼說有愛有二種謂有不善有無記有有異熟有無異熟有感二果有感一果有無慙無愧相應有無慙無愧不相應諸不善有異熟感二果無慙無愧相應者立欲漏由此愛故欲界餘煩惱等除無明亦名欲漏諸無記無異熟感一果無慙無愧不相應者立有漏

由此愛故色無色界餘煩惱除無明亦名有
 漏問何故由愛餘煩惱等除無明名欲漏及
 有漏耶答以愛難斷難破難越過重過多過
 盛能令界別地別部別由愛勢力生諸煩惱
 乃至廣說愛之過患是故由愛餘煩惱等得
 二漏名問何故三界無明別立無明漏耶脇
 尊者曰佛知諸法性相勢用無有錯謬若法
 堪任獨立漏者便獨立漏若不堪任獨立漏
 者便共立漏故不應責復次前已說漏是留
 住義無餘煩惱留諸有情久住生死如無明

者故獨立漏尊者妙音作如是說佛知無明
 留說有情久住生死勢力速疾尤重親近過
 餘煩惱故獨立漏復次因無明故於所知境
 有愛恚癡故獨立漏復次由無明故令諸有
 情不知前際不知後際不知前後際不知內
 不知外不知內外不知業不知果不知業果
 不知善行不知惡行不知因不知從因生法
 不知佛法僧寶不知苦集滅道不知善不善
 法不知有罪無罪不知應修不應修不知勝
 劣不知黑白於總別緣起緣生諸法及六觸

處無實智見有黑闇癡是故獨立無明為漏
復次無明難離有大過患故獨立漏貪雖難
離而無大過患瞋雖有大過患而非難離慢
等俱無故共立漏復次經說無明為諸惡首
故獨立漏如說無明為上首為前相故生無
量種惡不善法復於其中無慙無愧復次無
明自體尤重作業尤重故獨立漏自體尤重
者謂與一切煩惱相應亦有不共作業尤重
者謂共一切煩惱作業亦獨作業餘煩惱等
則不如是復次經說無明為惡趣本故獨立

漏如說諸此世他世顛墜惡趣者皆無明為
本亦貪欲為因復次經說無明名為浪者故
獨立漏如契經說苾芻當知真實浪者即無
明是謂有毒蟲名為浪者自身既盲生子亦
盲彼若瞽他亦令他盲無明亦爾既自盲暗
令相應法亦成盲暗若在有情相續中起亦
令盲暗復次無明在三界緣一界生愚謂無
色界四蘊在九地緣一地生愚謂非想非非
想處四蘊有九品緣一品生愚謂非想非非
想處下下品四蘊故獨立漏問餘他界地徧

行隨眠應如無明各獨立漏答無明偏多故
獨立漏謂有九種他界地緣徧行無明即邪
見等七種相應及二不共邪見見取疑但有
二戒取惟一故不應難復次無明是諸煩惱
上首周普徧行故獨立漏上首者謂無明覆
故於四聖諦不樂不忍昏迷不了如飢餓人
先遇麤食飽餐噉已於後雖得種種餽饌而
不甘樂如有情無明麤食久蘊心中後時
雖遇四諦美食而不甘樂由不樂故便生猶
豫謂此是苦為非苦耶乃至是道為非道耶

如是無明引生猶豫一切猶豫能引決定若
過正說得正決定便知有苦乃至有道若遇
邪說得邪決定便謂無苦乃至無道如是猶
豫引生邪見彼作是念若無四諦決定有我
及有所如是邪見引生身見復作是念此
我我所為斷為常若見所執相似相續便謂
為常即是常見若見所執變壞不續便謂為
斷即是斷見如是身見引生邊見彼於三見
隨計一種能得清淨解脫出離即是戒取如
是邊見引生戒取復作是念如是三見既得

清淨解脫出離便為最勝即是見取如是戒
取引生見取彼愛自見憎恚他見於自他見
稱量起慢如是無明於引隨眠最為上首由
隨眠故引起十纏謂忿嫉纏是瞋等流覆纏
有說是貪等流有餘師說是癡等流應作是
說是二等流或貪名利覆藏自罪或由無知
覆藏罪故惰沉睡眠及無愧纏是癡等流掉
舉與慳及無慙纏是貪等流惡作纏是疑等
流隨眠亦引六煩惱垢謂害恨垢是瞋等流
惱垢是見取等流誑憍垢是貪等流諂垢是

五見等流如是無明復為上首引生纏垢周
普者從無間獄乃至有頂皆可得故又異生
位見位見修位皆成就故又於諸法自相共
相皆迷起故徧行者非以無明一剎那起能
緣五部為五部因五部隨增說名徧行但由
無明徧一切處同類起故說名徧行與徧行
隨眠俱起即名徧行與不徧行隨眠俱起名
不徧行自界他界自地他地有漏無漏緣有
為無為緣亦如是說與諸煩惱俱起和合如
園中膩如麻中油故名徧行由此無明具上

三義故獨立漏如契經說彼由非理作意起
 故欲漏有漏無明漏未生者便生已生者倍
 復增廣問有爾所煩惱生還爾所煩惱滅一
 刹那後必不住故云何而說三漏生已倍增
 廣耶答依下中上漸增說故謂下品生已為
 中品緣中品生已為上品緣故作是說復次
 依等無間緣說倍復增廣謂下品煩惱生已
 與中品為等無間緣中品煩惱生已與上品
 為等無間緣故作是說復次依同類徧行因
 說倍復增廣謂下品煩惱生已與中品為二

因中品煩惱生已與上品為二因故作是說
 復次依取果與果說倍復增廣謂下品煩惱
 生已能取能與中品果中品煩惱生已能取
 能與上品果故作是說尊者世友作如是說
 非煩惱多說倍增廣彼生已不復還墮未
 生位中故作是說復次依彼生已不復還墮
 未來世中故作是說復次依數數生故作是
 說謂一煩惱生已復起非理作意不依對治
 便生第二復生第三乃至百千故作是說復
 次依漸猛利故作是說謂下煩惱生已復起

非理作意不依對治便生中品復生上品展轉增盛故作是說復次依隨境轉故作是說謂隨緣一色等境界煩惱生已由彼復起非理作意不依對治更緣聲等生諸煩惱故作是說大德說曰依一有中纏多行故說倍增十七廣謂具縛者從無間獄乃至有頂煩惱皆等自地煩惱無增減故然有現行不現行者若起非理作意不依對治便數現行若起如理作意依對治者便不現行故作是說如契經說漏有七種為害熱惱謂或有漏是見所斷

乃至廣說問勝義漏有三種謂欲漏有漏無明漏何故於此說七漏耶答此中漏具亦說漏聲如諸經中於彼彼具亦說彼彼如前廣說脇尊者曰佛說法已有異所化來至會中如來憐愍以別文句復說七漏令彼得解復次佛說三漏利根已解為鈍根者復說七漏如利鈍根因力緣力內力外力內思惟力外聞法力開智說智應知亦爾尊者望滿作如是說佛此中說二勝義漏謂見所斷及修所斷見所斷漏以自名說修所斷漏依對治說

彼對治有二種謂伏對治及斷對治於中前五依伏對治最後一種依斷對治故說七漏如契經說正知見彼得阿羅漢果時從欲有無明漏心得解脫問離欲界染時從欲漏心得解脫離有頂染時從有漏無明漏心得解脫佛何故說正知見彼得阿羅漢果時從欲等三漏心得解脫答此中於已解脫亦說今解脫聲此即於近以遠聲說如說今者從何所來又如餘處已斷說斷已入說入已受說受此亦如是復次依欲有漏雙究竟滅故作

是說復次依證三漏一味斷得故作是說復次依集漏斷故作是說復次依滅作證故作是說如說得阿羅漢果時九十八隨眠滅作證復次依得無學治彼法智故作是說復次依得無學離彼繫性故作是說復次依相續斷故作是說謂無始來數斷欲漏二漏續起今斷二漏無復相續復次依斷彼緣故作是說謂無始來二漏與彼作三種緣今斷二漏彼緣永斷復次依厭對治故作是說謂彼證得第四果時總厭三漏我無始來為彼誑惑

心不解脫今得解脫深生猒離問爾時五蘊皆得解脫何故但說心解脫耶答心於五蘊最勝故說謂若說勝亦已說餘如王得脫眷屬亦爾復次以心為首總說五蘊皆得解脫復次以依心故名心所法以心大故名大地法故但說心復次修他心智無間道時但緣心故作如是說心諸勝事如餘廣說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十七 說一切有部發

永樂北藏

大毗婆沙論

音釋

羸羸力勞力追切瘦也也癰癰於容切感倉歷切
澁所立切淹淹切貯貯直切炎炎切漬漬也勉勉與切戢戢徒切
擲直炙切射射切艘艘都切酒酒甘切溺溺彌切充充徒切戢戢徒切
也也鏞鏞胡切鏞鏞士切非非切穀穀而切食食也憎憎切恚恚切
切切怒怒切恨恨切避避切嫉嫉秦切害害切膩膩女切膩膩肥切

第一〇七册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十八 守八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中不善納息第一之三

有四暴流謂欲暴流有暴流見暴流無明暴

流問此四暴流以何為自性答以百八事為

自性謂欲暴流以欲界二十九事為自性即

貪五瞋五慢五疑四纏十有暴流以色無色

界二十八事為自性即貪十慢十疑八見暴

流以三界三十六事為自性即欲色無色界

各十二見無明暴流以三界十五事為自性

即欲色無色界各五部無明由此四暴流以

百八事為自性已說自性所以今當說問何

故名暴流暴流是何義答漂激義騰注義墜

溺義是暴流義漂激義是暴流義者謂諸煩

惱等漂激有情令於諸界諸趣諸生生死流

轉騰注義是暴流義者謂諸煩惱等騰注有

情令於諸界諸趣諸生生死流轉墜溺義是

暴流義者謂諸煩惱等墜溺有情令於諸界

諸趣諸生生死流轉問若墜溺等義是暴流

義者順上分結應非暴流彼令有情趣上生
 故答順上分義異暴流義謂依界地立順上
 分結彼令有情趣上界地故依解脫道立為
 暴流雖生有頂而令有情沉沒生死不至解
 脫及聖道故尊者妙音亦作是說雖久生上
 而為暴流之所漂溺退善品故尊者左受作
 如是說此中增上數行煩惱如暴流故說名
 暴流問何故別立見為暴流取而不別立
 為見漏耶脇尊者言佛知諸法性相勢用若
 法堪任別建立者則別立之若不爾者便總

建立復次諸見輕躁行相猛利於留住義不
 隨順故與餘遲鈍煩惱合立為欲有漏與漂
 激等義相隨順是故別立暴流取如一車
 等駕以二牛性俱躁急車等必壞若彼二牛
 一遲一疾互相制御便無所損故不別立見
 為見漏復次見性躁動順離染法不順留住
 是故與餘遲鈍煩惱合立為漏於漂激等其
 義相順故別立為暴流取問若見躁動順
 離染法不應立為暴流取以暴流等順沉
 溺故答為呵外道著諸見故別立諸見為暴

流等謂諸外道隨起見趣邪推求境便於生死轉復沉溺無有出期譬如老象陷溺淤泥隨動其身轉復沉溺分別論者說有四漏謂欲漏有漏見漏無明漏於彼論宗不須問答有四軛謂欲軛有軛見軛無明軛此軛自性如暴流說而義有異謂漂溺義是暴流義和合義是軛義謂諸有情為四暴流所漂溺已復為四軛和合繫礙便能荷擔生死重苦如牽犍牛置之輶軛勒以鞵鞅能挽重載故一切處說暴流已即便說軛義相隣故

有四取謂欲取見取戒禁取我語取問此四取以何為自性答以百八事為自性謂欲取以欲界三十四事為自性即貪五瞋五慢五無明五疑四纏十見取以三界三十事為自性即欲色無色界見各有十戒禁取以三界六事為自性即欲色無色界戒禁取各二我語取以色無色界三十八事為自性即貪十慢十無明十疑八由此四取以百八事為自性已說自性所以今當說問何故名取答以一事故說名為取一執持故二收採故三選

擇故又以二事故名為取一能熾然業二行相猛利能熾然業者取令五趣有情業火恒熾然故行相猛利者諸取行相極勇健故問取是何義答薪義是取義如緣薪故火得熾然有情亦爾煩惱為緣業得熾盛復以纏裹義是取義如蠶作繭自纏自裹乃至於中而自取死有情亦爾起諸煩惱自纏自裹而於其中傷失慧命展轉乃至墮諸惡趣復次傷害義是取義如利毒刺數刺其身身便損壞有情亦爾煩惱毒刺數刺法身法身便壞問

何故無明別立漏暴流軛而不別立取耶脇尊者言佛知諸法性相勢用若於此中堪別立者則別立之若不爾者便總建立故不應責復次前說以三事故名取謂執持收採選擇無明雖有前二而無第三故不別立取以無明愚暗不能選擇法故復次前說以二事故名取謂能熾然業及行相猛利無明雖能熾然業而非行相猛利故不別立取以無明遲鈍不能決了法故問何故五見中四見合立為見取一見別立為戒禁取耶脇尊者言

佛知諸法性相勢用若於見中堪別立者則別立之若不爾者便總建立故不應責復次前說以二事故名取謂能熾然業及行相猛利五趣有情由戒禁取熾然諸業等餘四見故別立取尊者妙音作如是說五趣有情由戒禁取熾然諸業勢用速疾尤重守八親近過餘四見故別立取復次以戒禁取違逆聖道遠離解脫故別立取違逆聖道者由戒禁取捨真聖道妄計種種非理苦行能得清淨如斷飲食卧灰卧杵面隨日轉服氣服水或惟噉

永樂北藏

大毗婆沙論

果或但食菜或著弊衣或全露體執如是等能得清淨遠離解脫者如如修行苦行邪道如是如是遠離解脫復次以戒禁取欺誑內外二道故別立取欺誑內道者如執洗淨受持十二杜多功德能證清淨欺誑外道者如執種種即前所說非理苦行能得清淨尊者妙音亦作是說此戒禁取現見生苦如炎熾火欺誑二道如惑嬰兒故別立取問何故名我語取為以行相為以所緣若以行相薩迦耶見應名我語取我行相轉故若以所緣諸

第一〇七册

法無我如何可說我語取耶答不以行相不以所緣名我語取有前失故然欲界煩惱除見立欲取色無色界煩惱除見立我語取問何故爾耶答欲界煩惱依姪欲轉依境界轉依眾具轉依他身轉故立欲取色無色界煩惱與彼相違依內起故立我語取復次欲界煩惱感內身時須姪欲須境界須眾具須第二故立欲取色無色界煩惱感內身時與彼相違故立我語取復次欲界煩惱感內身時惟依非定多因外門外事故立欲取色無色

界煩惱感內身時惟依於定多因內門內事故立我語取復次欲界煩惱不能感得廣大身形長久壽量故立欲取色無色界煩惱能感得廣大身形如色究竟天身長萬六千踰繕那亦能感得長久壽量如非想非非想處壽八萬大劫故彼煩惱立我語取問何故欲漏暴流取亦攝諸纏有漏等中全不攝彼有作是說有漏乃至我語取中亦攝諸纏品類足說云何有漏謂色無色界除無明諸餘結縛隨眠隨煩惱纏是名有漏有暴流取及

我語取亦應攝纏應作是說上界纏少不自
在故不說爲有漏乃至我語取欲界雖多而
見所斷不具足故不自在故但總說十纏不
別說五部問諸煩惱垢何故不說爲漏等耶
有作是說彼亦說在欲漏等中品類足說云
何欲漏謂欲界除無明諸餘結縛隨眠隨煩
惱纏是名欲漏乃至廣說隨煩惱者即煩惱
垢應作是說煩惱垢麤不堅住故不說漏等
不信懈怠放逸亦由過輕微故不說漏等如
契經說如是四取無明爲因無明爲集是無

明類從無明生問餘經皆說愛爲取緣此經
何故作如是說答依近因故說愛爲取緣依
遠因故說無明爲取因等如近因遠因在此
在彼現前不現前此衆同分餘衆同分應知
亦爾復次依同類因故說愛爲取緣依同類
徧行因故說無明爲取因等復次六爲破外道
虛妄僻執故說無明爲取因等謂諸外道雖
捨居家無取無積勤脩苦行而由無智著諸
見趣墮險惡道無有出期故說無明爲取因
等問愛即攝在欲取等中何故乃說愛爲取

緣答即貪隨眠初起名愛後增名取故不相
違復次即貪隨眠下品名愛中上名取故不
相違有四身繫謂貪欲身繫瞋恚身繫戒禁
取身繫此實執身繫問此四身繫以何為自
性答以二十八事為自性謂貪欲瞋恚身繫
各欲界五部為十事戒禁取身繫三界各二
部為六事以實執身繫三界各四部為十二
事由此四身繫以二十八事為自性已說自
性所以今當說問何故名身繫身繫是何義
答縛身義結生義是身繫義縛身義是身繫

義者謂此四種於生死中縛有情身等縛徧
縛如集異門說貪欲身繫未斷未徧知故於
彼彼身彼彼形彼彼所得自體為因為緣為
縛為等縛為徧縛為結相續如結髮師或彼
弟子取種種華集置一處以縷結作種種華
鬘縷與華鬘為因為緣為縛為等縛為徧縛
為結相續餘三身繫廣說亦爾結生義是身
繫義者如契經說三事合故得入母胎一者
父母俱有染心二者其母無病值時三者健
達縛正現在前爾時健達縛愛恚二心展轉

現在前方得結生故結生義是身繫義問若
縛身等義是身繫義者餘煩惱等亦有此義
何故不立爲身繫耶有作是說此是世尊觀
所化者有餘略說脇尊者言佛知諸法性相
勢用若法堪任立身繫者則便立之若不爾
者則不建立故不應責尊者妙音作如是說
佛知此四縛有情身等縛徧縛勢用速疾尤
重親近過餘煩惱是故偏立復次此四身繫
縛二部身過餘煩惱是故偏立謂初二身繫
縛在家者身過餘煩惱後二身繫縛出家者

身過餘煩惱如在家出家有室宅無室宅有
攝受無攝受有積聚無積聚有眷屬無眷屬
無遠離有遠離應知亦爾復次此四身繫縛
三界身過餘煩惱是故偏立謂初二身繫縛
欲界身過餘煩惱後二身繫縛色無色界身
過餘煩惱復次此四身繫起二諍根過餘煩
惱是故偏立謂初二身繫起愛諍根後二身
繫起見諍根如契經說執餅持杖梵志詣大
迦多衍那所作是問言何因何緣刹帝利與
刹帝利諍婆羅門與婆羅門諍吠舍與吠舍

諍成達羅與成達羅諍尊者答言彼由貪瞋
 愛諍根故互興鬪諍梵志復言何因何緣諸
 出家者無有室宅攝受積聚而相鬪諍尊者
 答言彼由戒禁取及此實執見諍根故互興
 鬪諍如一諍根二邊二箭二戲論二我執應
 知亦爾復有說者此中現門現略現入故但
 說四謂諸煩惱或惟見所斷或通見修所斷
 若說後二身繫當知總說惟見所斷者若說
 初二身繫當知總說通見修所斷者復次諸
 煩惱或是徧行或非徧行若說後二身繫當

知總說是徧行者若說初二身繫當知總說
 非徧行者復次諸煩惱或是見性或非見性
 若說後二身繫當知總說是見性者若說初
 二身繫當知總說非見性者復次諸煩惱或
 惟異生現行或通異生聖者現行若說後二
 身繫當知總說惟異生現行者若說初二身
 繫當知總說通異生聖者現行者復次諸煩
 惱或歡行相轉或感行相轉若說瞋恚身繫
 當知總說感行相轉者若說餘三身繫當知
 總說歡行相轉者復次諸煩惱或惟欲界繫

或通三界繫若說初二身繫當知總說惟欲
界繫者若說後二身繫當知總說通三界繫
者故為現門現略現入契經但說四種身繫
有五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡眠蓋掉舉
惡作蓋疑蓋問此五蓋以何為自性答以欲
界三十事為自性謂貪欲瞋恚答欲界五部
為十事惛沉掉舉各三界五部通不善無記
惟不善者立蓋為十事睡眠惟欲界五部通
善不善無記惟不善者立蓋為五事惡作惟
欲界修所斷通善不善惟不善者立蓋為一

事疑通三界四部通不善無記惟不善者立
蓋為四事由此五蓋以欲界三十事為自性
問蓋有何相尊者世友作如是說自性即相
相即自性以一切法自性與相不相離故復
次就求諸欲是貪欲相憎恚有情是瞋恚相
身心沉沒是惛沉相身心躁動是掉舉相令
心昧略是睡眠相令心變悔是惡作相令心
行相猶豫不決是疑相已說蓋自性及相所
以今當說問何故名蓋蓋是何義答障義覆
義破義壞義墮義卧義是蓋義此中障義是

蓋義者謂障聖道及障聖道加行善根故名
為蓋覆義乃至卧義是蓋義者如契經說有
五大樹種子雖小而枝體大覆餘小樹令枝
體等破壞墮卧不生華果云何為五一名建
折那二名劫臂怛羅三名阿濕縛健陀四名
鄔曇跋羅五名諾瞿陀如有情欲界心樹
為此五蓋之所覆故破壞墮卧不能生長七
覺支華四沙門果故覆等義是蓋義問若障
聖道及障聖道加行善根是蓋義者餘煩惱
等亦有此義世尊何故不說蓋耶有作是說

此是世尊為所化者有餘略說脇尊者言佛
知諸法性相勢用有蓋相者便立為蓋無蓋
相者則不立之故不應責尊者妙音作如是
說佛知此五能障聖道及障聖道加行善根
勢用捷速尤重親近過所餘法故偏立蓋復
次如是五蓋守八因時果時俱能為障故偏立蓋
因時為障者此五隨一現在前時心尚不能
起有漏善無記何況聖道果時為障者由此
五蓋墮諸惡趣便總障礙一切功德復次如
是五蓋欲界有情多數現起行相微細餘煩

惱等則不如是故偏立蓋謂慢見等欲界有情起者甚少如地獄等豈能起慢我所愛苦勝他苦耶旁生趣中如蝦蟇等愚癡闇劣豈能發起諸惡見趣是故尊者妙音說曰諸餘煩惱雖障聖道而此五種數數現行行相微細是故偏立復次此五障定及障定果勝餘煩惱故偏立蓋復次此五能障三界離染九徧知道四沙門果勝餘煩惱故偏立蓋復次貪欲令遠離諸欲法瞋恚令遠離諸惡法昏沉睡眠令遠毗鉢舍那掉舉惡作令遠奢摩

他彼由遠此離諸欲惡法及毗鉢舍那奢摩他故便為疑箭惱壞其心為有諸惡不善業果為非有耶因斯造作種種惡業是故偏立此五為蓋復次貪欲瞋恚破壞戒蘊昏沉睡眠破壞慧蘊掉舉惡作障礙定蘊彼由破壞此三蘊故便為疑箭惱壞其心為有諸惡不善業果為非有耶因斯造作種種惡業是故偏立此五為蓋復次貪欲瞋恚障礙戒蘊昏沉睡眠障礙慧蘊掉舉惡作障礙定蘊彼由障礙此三蘊故便為疑箭惱壞其心為有諸

惡不善業果爲非有耶因斯造作種種惡業是故偏立此五爲蓋如說破壞障礙三蘊破壞障礙三學三修三靜亦爾復有說者此中現門現略現入是故但立此五爲蓋謂煩惱等或惟一部或通四部或通五部若說惡作當知總說惟一部者若說疑蓋當知總說通四部者若說餘蓋當知總說通五部者復次諸煩惱等或惟見所斷或惟修所斷或通見修所斷者說疑蓋當知總說惟見所斷者若說惡作當知總說惟修所斷者若說餘蓋當

知總說通見修所斷者復次諸煩惱等或是隨眠或非隨眠若說貪欲瞋恚疑蓋當知總說是隨眠者若說昏沉睡眠掉舉惡作當知總說非隨眠者復次諸煩惱等或是徧行或非徧行或通二種若說疑蓋當知總說是徧行者若說貪欲瞋恚惡作當知總說非徧行者若說昏沉掉舉睡眠當知總說通二種者復次諸煩惱等或惟異生現行或通異生聖者現行若說疑惡作蓋當知總說惟異生現行者若說餘蓋當知總說通異生聖者現行

者復次諸煩惱等或歡行相轉或感行相轉
或通二種若說貪欲當知總說歡行相轉者
若說瞋恚惡作疑蓋當知總說感行相轉者
若說昏沉睡眠掉舉當知總說通二種者故
為現門現略現入契經但立此五為蓋問蓋
名有五體有幾耶答體有七種謂貪欲蓋名
體俱一瞋恚疑蓋應知亦爾昏沉睡眠蓋名
一體二掉舉惡作蓋應知亦爾如名對體名
施設對體施設名異相對體異相名異性對
體異性名分別對體分別名覺慧對體覺慧

守八

十二

應知亦爾問何故貪欲瞋恚疑一一別立蓋
昏沉睡眠掉舉惡作二二合立蓋耶脇尊者
言佛知諸法性相勢用若法堪任別立蓋者
則別立之若不爾者便共立蓋故不應責復
次若是睡眠亦纏性者各別立蓋若是纏性
非睡眠者二共立蓋復次若是圓滿煩惱性
者各別立蓋若非圓滿煩惱性者二共立蓋
結縛隨眠隨煩惱纏五義具足者名圓滿煩
惱復次以三事故各共立蓋謂一食故一對
治故等荷擔故此中一食一對治者謂貪欲

蓋以淨妙相為食不淨觀為對治由此一食
 一對治故別立一蓋瞋恚蓋以可憎相為食
 慈觀為對治由此一食一對治故別立一蓋
 疑蓋以三世相為食緣起觀為對治由此一
 食一對治故別立一蓋昏沉睡眠蓋以五法
 為食一瞢憤二不樂三頻欠四食不平性五
 心羸劣性以毗鉢舍那為對治由此同食同
 對治故共立一蓋掉舉惡作蓋以四法為食
 一親里尋二國土尋三不死尋四念昔樂事
 以奢摩他為對治由此同食同對治故共立

一蓋等荷擔者貪欲瞋恚疑一一能荷一蓋
 重擔故別立蓋昏沉睡眠二二能荷一蓋重
 擔故共立蓋如城邑中一人能辦一所作者
 則令別辦若二能辦一所作者則令共辦又
 如椽樑强者用一弱者用二此亦如是問何
 緣五蓋次第如是答如是次第於文於說俱
 隨順故復次如是次第授者受者俱隨順故
 復次五蓋如是次第生故世尊如是次第而
 說是故尊者世友說曰得可愛境便生貪欲
 失可愛境次生瞋恚失此境已心便羸弱次

生昏沉由昏沉故心便憤悶次生睡眠從彼覺已次生掉舉既掉舉已次生惡作從惡作後復引生疑由此五蓋次第如是問佛說五蓋差別有十云何分五為十蓋耶答以三事故分五為十一內外故二自體故三善惡故內外者謂有貪欲蓋緣內而起有貪欲蓋緣外而起故成二蓋有瞋恚蓋是瞋自體有瞋恚蓋是瞋因緣故成二蓋自體者謂有昏沉蓋有睡眠蓋有掉舉蓋有惡作蓋二分成四善惡者謂疑於善惡分成二蓋故由三事分

五為十此十一一能障通慧菩提涅槃故名為蓋問七睡眠中慢無明見世尊何故不立蓋耶答慢非蓋者能隱覆心故名為蓋慢能策心令心高舉故不立蓋無明所以不立蓋者等荷擔故說名為蓋無明隱覆行相轉故荷擔偏重不順等義故不立在此蓋類中見非蓋者能滅慧故說名為蓋見即是慧不可自性還滅自性故慧非蓋問因論生論蓋能總滅有為善法何故但說蓋滅慧耶答以慧勝故但說滅慧即總說滅有為善法勝尚能

滅況餘劣者如人能伏千人敵者諸餘劣者
 豈不能伏問色無色界諸煩惱等何故非蓋
 答彼無蓋相故不立蓋復次蓋能障礙三界
 離染四沙門果九徧知道色無色界諸煩惱
 等無如是能故不立蓋復次蓋能障礙定及
 定果色無色界諸煩惱等無如是能故不立
 蓋復次蓋能障礙三道三根三種律儀三種
 菩提三慧三蘊三學三修三淨色無色界諸
 煩惱等無如是能故不立蓋三道者謂見道
 修道無學道三根者謂未知當知根已知根

具知根三種律儀者謂別解脫律儀靜慮律
 儀無漏律儀三種菩提者謂聲聞菩提獨覺
 菩提無上菩提三慧者謂聞所成慧思所成
 慧修所成慧三蘊者謂戒蘊定蘊慧蘊三學
 三修三淨亦爾復次蓋惟不善色無色界諸
 煩惱等皆是無記故不立蓋問因論生論何
 故惟立不善為蓋非無記耶答障善法聚故
 名為蓋由此蓋者惟是不善如契經說善法
 聚者謂四念住近障此者謂惡法聚惡法聚
 者即是五蓋尊者妙音亦作是說雖諸煩惱

字八

十五

障聖道故皆應名蓋而為有情深厭離故惟說不善問無慙無愧既惟不善徧與一切不善心俱何故非蓋有作是說此是世尊為受化者有餘略說脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪任立為蓋者則便立之若不爾者不立為蓋故不應責尊者世友作如是說無慙無愧雖與一切不善心俱惟是不善而造惡時無羞無恥於所造惡多諸巧便於障覆義不顯了故不立為蓋尊者妙音亦作是說無慙無愧雖於所作不善業中勢用增上而

於障覆義不顯了故不立蓋尊者佛陀提婆說曰無慙無愧雖障戒蘊而彼勢用不及貪瞋雖障定蘊而彼勢用不及掉舉及以惡作雖障慧蘊而彼勢用不及昏沉及以睡眠故不立蓋問嫉慳二結何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是有餘之說有作是說此是世尊為受化者簡略而說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立蓋者則便立之若不爾者不立為蓋故不應責尊者世友作如是言嫉慳二種惱亂二趣不與出家在家二眾故

立為結然於障覆義不增強故不立蓋尊者
 妙音亦作是說嫉慳二結蓋義不顯故不立
 蓋尊者覺天作如是說嫉慳二結障戒定慧
 勢用不及貪欲蓋等故不立蓋問忿覆二纏
 何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是
 有餘之說有作是說此是如來守八為所度生簡
 略之說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立
 蓋者則便立之不堪立者便不立蓋故不應
 責尊者世友作如是說忿覆二纏於障覆心
 義不顯了故不立蓋尊者妙音亦作是說忿

覆二纏於障覆義非增上故不立為蓋尊者
 覺天作如是說忿覆二纏障戒蘊等勢用不
 及貪欲蓋等故不立蓋西方諸師作如是說
 忿覆二義無別體故不別立蓋問六煩惱垢
 何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是
 有餘之說有作是說此是如來為所度生簡
 略之說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立
 蓋者則便立之不堪立者便不立蓋故不應
 責尊者世友作如是言六煩惱垢行相麤動
 不順蓋義故不立蓋尊者妙音亦作是說六

煩惱垢不順蓋相故不立蓋微細數行是蓋相故尊者覺天作如是說六煩惱垢障戒定慧勢用不及貪欲蓋等故不立蓋如契經說無明蓋所覆愛結所繫縛愚智俱感得如是有識身問無明能覆亦能縛愛結能縛亦能覆何故但說無明所覆愛結縛耶答俱應說二而不說者應知彼是有餘之說復次欲令所說義易解故以種種語種種文說復次彼經欲現二門二略二階二證二明二炬二文二影如說無明所覆愛結亦應爾如說愛結

永樂北藏

大毗婆沙論

所縛無明亦應爾欲現二門乃至二影互相顯照故作是說復次先作是說覆是蓋義無餘煩惱覆障慧眼如無明者是故但說無明所覆縛是結義無餘煩惱繫縛有情流轉生死如愛結者是故但言愛結所縛諸有情類無明所盲愛結所縛不能趣入究竟涅槃此中應說二狂賊喻昔有二賊恒在險路若捉得人一釜其眼一縛手足彼人既盲復被繫縛不能逃避有情亦爾無明所盲愛結所縛不能趣入究竟涅槃流轉生死恒受苦惱尊

第一〇七册

者妙音亦作是說無明所盲愛結所縛便容
 造作惡不善業復次依增上義故作是說謂
 無明覆用增上愛結縛用增上復次依多分
 義故作是說謂無明多分能覆愛結多分能
 縛

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十八說一切部發

音釋

漂激漂純招切流也 墜直類切於黃 荷
 擔荷胡可切擔丁捶之累切 鞅兩元切車
 鞅牛馬具在胷曰鞅於兩切鞅在腹曰鞅裏古火
 也藍蘭蕪昨舍切蠶吐絲也 弊毘祭切 嬰
 於盈切 踰楚語也此云限 捷疾葉切
 小兒也 憤對切心亂也 椽椽直擊切屋
 者曰切負使 慳苦閑切 嶮虛儉切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十九 守九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中不善納息第一之四

有五結謂貪結瞋結慢結嫉結慳結問此五

結以何為自性答以三十七事為自性謂貪

結慢結各三界五部為三十事瞋結欲界五

部為五事嫉結慳結各欲界修所斷為二事

由此五結以三十七事為自性已說自性所

以今當說問何故名結結是何義答繫縛義

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

合苦義雜毒義是結義此廣如上三結中說問何故但立此為結耶答亦應說餘而不說者當知此是有餘之說有作是說此是世尊為所化者簡略而說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立結者則建立之不堪立者便不建立故不應責尊者世友作如是說此中但說迷色等事自相煩惱繫心為結貪瞋慢三惟是迷事自相煩惱故立為結五見及疑惟是迷理共相煩惱無明雖復通迷理事而多迷理故不立結嫉慳二纏亦但迷事惱亂二

部及二趣故過患多故亦立為結餘纏及垢
無如是事故不立結尊者妙音亦作是說此
五於事縛心過重故立為結尊者覺天作如
是說此五於事數數現行惱亂自他過患尤
重故立為結餘煩惱等無如是事故不立結
有五順下分結謂貪欲順下分結瞋恚順下
分結有身見順下分結戒禁取順下分結疑
順下分結問此五順下分結以何為自性答
以三十一事為自性謂貪欲瞋恚順下分結
各欲界五部為十事有身見順下分結三界

見苦所斷為三事戒禁取順下分結三界各
見苦道所斷為六事疑順下分結三界各四
部為十二事由此五順下分結以三十一事
為自性已說自性所以今當說問何故名順
下分結順下分結是何義耶答如是五結下
界現行下界所斷結下界生取下界等流異
熟果故名順下分結下界者謂欲界問若爾
一切煩惱皆是下界現行身在欲界一切煩
惱皆容起故六十四隨眠是下界所斷欲界
三十六非想非非想處二十八惟在欲界方

能斷故三十六隨眠結下界生欲界三十六
隨眠一一現在前皆令欲界生相續故三十
四隨眠能取下界等流異熟果欲界三十四
隨眠是不善能為異熟因故二隨眠惟能取
下界等流果欲界有身見邊執見是無記故
不能取異熟果如是一切煩惱皆應名順下
分結世尊何故惟說此五名順下分結非餘
煩惱耶答亦應說餘而不說者當知此是有
餘之說有作是說此是世尊為所化者簡略
而說脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪

立順下分結則建立之若不堪者便不建立
故不應責尊者妙音作如是說佛知此五下
界現行下界所斷結下界生取下界果勢用
捷速尤重親近過餘煩惱故偏立為順下分
結復次下有二種謂界下有情下界下者謂
欲界有情下者謂異生由初二結過患重故
不越欲界由後三結過患重故不越異生故
惟立此五為順下分結復次下有二種謂地
下有情下地_下謂欲界有情下謂異生由初
二結過患重故不出下地由後三結過患重

守九

三

故不出下有情故但說此五名順下分結復次此五於彼欲界有情猶如獄卒及防邏者故偏立為順下分結謂初二結猶如獄卒後之三結如防邏者如有罪人禁在牢獄有二獄卒恒守御之不令輒出復有三人常為防邏彼人設以親友財力傷害獄卒走出遠去三防邏者還執將來閉置牢獄此中牢獄即喻欲界罪人即喻愚夫異生二獄卒者喻初二結三防邏人喻後三結若有異生以不淨觀傷害貪欲復以慈觀害瞋恚離欲乃至無

所有處生初靜慮乃至有頂彼有身見戒禁取疑還執將來置在欲界尊者妙音亦是說二結未斷未徧知故不出欲界三結未斷未徧知故還生欲界故偏說此五名順下分結尊者左受亦是說二所縛故不越欲界三未斷故還墮欲界故偏立此五為順下分結復次此中現門現略現入故偏說此五名順下分結謂諸煩惱或惟一部或通二部或通四部或通五部若說有身見當知總說惟一部者若說戒禁取當知總說通二部者若

說疑當知總說通四部者若說貪欲瞋恚當知總說通五部者如是惟見所斷通見修所斷是徧行非徧行惟異生現行通異生聖者現行歡行相轉感行相轉應知亦爾復次通見修所斷諸煩惱中惟有貪瞋獨立徧六識守九惟見所斷諸煩惱中惟身見等三為轉為上首故偏立此五為順下分結復次若問何故初二結立順下分應如不善根中廣答若問何故後三結立順下分應如三結中廣答由此二問答總遮餘煩惱問何故隨煩惱非順

下分結答彼亦應是順下分結而不說者當知有餘有作是說此是世尊為所化者簡略之說復有說者若令下界及下有情生相續者立順下分諸隨煩惱不能結生故不立為順下分結如契經說汝等應受持我前所顯五順下分結爾時會中摩洛迦子即從座起偏袒右肩右膝著地向薄伽梵曲躬合掌白言世尊我已受持世尊所說五順下分世尊告曰云何受持彼言貪欲即是欲貪隨眠纏心是順下分世尊已顯我已受持乃至疑結

廣說亦爾佛言癡人外道異學聞汝所說當
 訶詰汝如病嬰兒仰卧牀上彼尚不了色等
 欲塵況能現起貪欲纏心然彼猶有欲貪隨
 眠乃至疑結廣說亦爾問如佛所說五順下
 分彼具受持寧被訶責答訶所取義非所取
 名訶所解義非所解名遮所說義不遮其名
 謂彼具壽說起煩惱名順下分非不起者佛
 說煩惱若未斷時名順下分不必現起復次
 彼說煩惱要現行時名順下分佛說成就亦
 得名為順下分結復次彼說煩惱要現在時

名順下分佛說三世皆得名為順下分結復
 次彼說煩惱要纏心時名順下分佛說若纏
 若隨眠位皆得名為順下分結如說貪欲纏
 及隨眠不正善斷時名順下分結乃至疑結
 廣說亦爾有五順上分結謂色貪順上分結
 無色貪順上分結掉舉順上分結慢順上分
 結無明順上分結問此五順上分結以何為
 自性答以八事為自性謂色貪即色界修所
 斷愛為一事無色貪即無色界修所斷愛為
 一事掉舉慢無明即色無色界各修所斷掉

舉慢無明為六事由此五順上分結以八事
為自性已說自性所以今當說問何故名順
上分結順上分結是何義答令趣上義令向
上義令上生相續義是順上分結義問若趣
上等義是順上分結義者順上分結應非暴
流墜溺等是暴流義故答暴流義異順上分
義謂依界地立順上分彼令有情趣上生故
依解脫道立為暴流雖生有頂而令有情沉
沒生死不至解脫及聖道故問何故色界無
色界貪各別立為順上分結餘三二界合立

一耶答餘三亦應依界別立而不爾者當知
有餘復次欲令所說義易解故以種種語種
種文說復次世尊欲現二門二略二階二證
二明二炬二文二影如愛依界別立二結掉
舉慢無明亦應各立二如掉舉等一界合立
愛亦應爾如是便應順上分結或八或四為
現二門乃至二影互相顯照故作是說復次
愛令界別地別部別愛能增長一切煩惱愛
有愛處所說多過故依界別立為二結掉舉
等三無如是事故上二界合立為一問何故

惟修所斷立為順上分結答令趣上生名順
 上分見所斷結亦令墮下故不立為順上分
 結復次上人所行名順上分上人是聖非諸
 異生見所斷結惟異生起故不立為順上分
 結於聖者中惟不還者所起諸結立順上分
 問因論生論何故預流及一來者所起諸結
 非順上分答順上分者謂趣上生預流一來
 所起諸結亦令生下故不立為順上分結復
 次若越度界亦得果者彼所起結立順上分
 預流一來雖復得果非越度界故彼所起非

順上分復次若越度界亦斷不善煩惱盡者
 所起諸結立順上分預流一來二事俱闕故
 所起結非順上分復次若越度界順下分結
 亦斷盡者彼所起結名順上分預流一來二
 事俱闕故所起結非順上分復次順上分結
 與順下分所依各異若身中起順上分結彼
 必不起順下分結若身中起順下分結彼必
 不起順上分結預流一來身中容起順下分
 結故必不起順上分結復次若不復起似異
 生業彼所起結立順上分預流一來猶復現

起似異生業故所起結非順上分云何彼起
似異生業謂樂著雜綵塗飾香華受畜金銀
珍玩寶物驅役作使猶行捶罰亦與男女同
處一牀摩觸屍骸生細滑想又無慙耻行非
梵行此等名爲似異生業復次若有不復生
於血滴增羯吒私入於母胎生熟二臟中間
住者彼所起結名順上分預流一來容有此
事故所起結非順上分如彼契經說質怛羅
居士告諸親友汝等當知我定不復生於血
滴增羯吒私入於母胎生熟二臟中間止住

我已永斷五順下分不復還退受欲界生尊
者妙音亦作是說解脫貪欲瞋恚結者我說
解脫入母胎事問順上分中掉舉自性爲是
結不設爾何失若是結者品類足說當云何
通如說云何結法謂九結云何非結法謂除
九結諸餘法若非結者此經所說當云何通
如說云何五順上分結謂色貪無色貪掉舉
慢無明答應言是結問品類足說當云何通
答外國諸師所誦異此謂彼誦言云何結法
謂九結及順上分結中掉舉云何非結法謂

除九結及順上分結中掉舉諸餘法問迦濕
 彌羅國諸師何故不如彼誦答此亦應如彼
 誦而不誦者有別意趣以彼掉舉是結非結
 不決定故謂掉舉性少分是結即上二界者
 少分非結即欲界者或有是結即聖所起者
 或有非結即異生起者有位是結即已離欲
 染聖者所起有位非結即未離欲染聖者所
 起問何故掉舉上二界者是結欲界者非結
 耶答以欲界非定界非修地非離染地無勝
 定慧能覺掉舉為擾亂事故不立結色無色

界是定界是修地是離染地有勝定慧能覺
 掉舉為擾亂事故立為結如近村邑雖發大
 聲亦不為患阿練若處雖發小聲亦以為患
 復次欲界多有非法煩惱如忿恨等覆障掉
 舉令不明了故不立結色無色界無多如此
 非法煩惱覆障掉舉彼明了故立之為結如
 近村邑惡行苾芻雖多不覺阿練若處惡行
 苾芻雖少易覺問惛沉掉舉俱通三界俱徧
 六識俱通五部並與一切染汚心俱何緣掉
 舉立順上分非惛沉耶答以彼掉舉為過猛

利過重過多故佛立為順上分結亦由此故
立十煩惱大地法中又由此故外國所誦品
類足說云何結法謂九結及順上分結中掉
舉又由此故雜蘊已說云何不共無明隨眠
云何不共掉舉纏又由此故施設論說異生
欲貪隨眠起時有五法起一欲貪隨眠二欲
貪隨眠隨生有誦欲貪隨眠增益三無明隨
眠四無明隨眠隨生有誦無明隨眠增益五
掉舉惛沉不爾故不立為順上分結復次以
掉舉纏行相明利所作捷速擾亂五支四支

永樂北藏

大毗婆沙論

定慧故佛立為順上分結惛沉行相闇昧遲
鈍與定相似能隨順定故惛沉者能速發定
故不立為順上分結復次惛沉既是無明等
流無明復是順上分結覆障惛沉令不明了
是故惛沉非順上分問上界亦有詔誑憍三
何不立為順上分結答諸煩惱垢麤動易息
繫縛用劣故不立在諸結聚中即由此義脇
尊者言佛知諸法性相勢用堪立結者便立
為結若不爾者則不立之故不應責尊者妙
音亦作是說詔誑憍等麤動易息不順結義

第一〇七册

故不立為一切隨眠纏中少分可立為結
 有五見謂有身見邊執見邪見見取戒禁取
 問此五見以何為自性答以三十六事為自
 性謂有身見邊執見各三界見苦所斷為六
 事邪見見取各三界四部為二十四事戒禁
 取三界各見苦道所斷為六事由此五見以
 三十六事為自性已說自性所以今當說問
 何故名見見是何義答以四事故名見一徹
 視故二推度故三堅執故四深入所緣故徹
 視故者謂能徹視故名為見問此見既邪又

是顛倒云何名視答雖邪顛倒而性是慧能
 見所緣故亦名視如人見境若明若昧俱名
 視故推度故者謂能推度故名為見問一刹
 那頃如何推度答性猛利故亦能推度堅執
 故者謂能堅執故名為見此見於境僻執堅
 牢非聖慧刀無由令捨佛佛弟子執聖慧刀
 截彼見牙方令捨故如有海獸名室首魔羅
 彼所嚙物非刀不能解謂彼若嚙諸草木等
 要截其牙方令捨故如有頌言
 愚人所受持 鱸魚所銜物 室首魔羅嚙

非刀不能解

深入所緣故者謂性猛利深入所緣如針墮
泥故名爲見復次以二事故名見一觀視故
二決度故復次以三事故名見一有見相故
二成所作故三於境無礙故復次以三事故
名見一意樂故二執著故三推究故復次以
三事故名見一意樂故二加行故三無知故
意樂故者謂意樂壞者加行故者謂加行壞
者無知故者謂俱壞者復次意樂故者謂邪
修定者加行故者謂邪推求者無知故者謂

永樂北藏

大毗婆沙論

邪聞法者已釋諸見總義一一別義今當釋
問何故名有身見答此見於有身轉故名有
身見問餘見亦有於有身轉彼應名有身見
答此見於自身轉非他身於有身轉非無身
故名有身見餘見於自身轉十一或於他身轉於
有身轉守九或於無身轉故不名有身見於自身
轉者謂自界地緣於他身轉者謂他界地緣
於有身轉者謂有漏緣或有爲緣於無身轉
者謂無漏緣或無爲緣問邊執見亦於自身
轉非他身於有身轉非無身彼應名有身見

第一〇七册

答義雖俱有而初得名後所立名更隨餘義
謂彼別執斷常二邊故隨此義名邊執見復
次此見於有身轉執我所故名有身見餘
見雖亦有於有身轉而不執我所故名不名
有身見復次此見於有身轉作我所行相
故名有身見餘見雖亦有於有身轉而不作
我所行相故名不名有身見復次此見於有
身轉計我作我受故名有身見餘見雖亦有
於有身轉而不計我作我受故名不名有身見
復次此見於有身轉順施戒修故名有身見

餘見雖亦有於有身轉而不順施戒修故不
名有身見復次此見於有身轉不違業果故
名有身見餘見雖亦有於有身轉而違業果
故不名有身見尊者世友作如是說此見但
於自身轉故名有身見即五取蘊名為自身
問何緣取蘊名自身耶答自因緣力之所作
故自業煩惱所得果故對邊執見問答如前
問何故名邊執見答此見執二邊故名邊執
見謂於斷常二邊轉故如契經說迦多衍那
若以正慧如實知見世間集者則於世間不

執為無執為無者即是斷見謂彼若見後身
生時便作是念如是有情死此生彼必定非
斷若以正慧如實知見世間滅者不執為有
執為有者即是常見謂彼若見諸蘊界處別
別相續便作是念如是有情有生有滅必定
非常復次此見所執極邊鄙故十二名邊執見謂
諸外道執有實我已為愚癡況復執我為斷
為常而非邊鄙復次此見所執極邊遠故名
邊執見謂諸外道執有實我於無我理已為
邊遠況復執我為斷為常而非邊遠復次此

永樂北藏

大毗婆沙論

執二邊行相轉故名邊執見謂執斷常二行
相轉如契經說苾芻當知我不與世間諍而
世間與我諍問此經所說其義云何尊者世
友作如是說世尊定說有因果故謂佛若遇
常見外道彼說諸法有果無因以無因故自
性常有世尊告曰汝言有果我亦說有汝言
無因是愚癡論世尊若遇斷見外道彼說諸
法有因無果以無果故當來斷滅世尊告曰
汝言有因我亦說有汝言無果是愚癡論佛
於二論各許一邊離斷離常而說中道故作

第一〇七册

是說我不與世間諍而世間與我諍復次世
 尊是如法論者諸外道等是非法論者如法
 論者法爾無諍非法論者法爾有諍復次佛
 於世俗隨順世間彼於勝義不隨順佛復次
 世尊善斷二諍根故二諍根者謂愛及見佛
 已永斷故說無諍世間未斷故說有諍大德
 說曰世尊是如理論者諸外道等是非理論
 者如理論者法爾無諍非理論者法爾有諍
 如馬涉險步有低昂若遊平路行無差逸復
 次佛是見義見法見善見調柔者故說無諍

世間不爾故說有諍問何故名邪見答邪推
 度故說名邪見問若爾五見皆邪推度何獨
 說此為邪見耶答依別行相立此名故別行
 相者謂無行相若不依此而立名者則應五
 種皆名邪見五見皆是邪推度故然無行相
 過患尤重故惟依此立邪見名復次若邪推
 度亦壞事者說名邪見所餘四見雖邪推度
 而不壞事故別立名復次若邪推度謗因果
 者說名邪見所餘四見雖邪推度不謗因果
 故別立名復次若邪推度與施戒修極相違

者說名邪見餘見不爾故別立名復次若邪
推度亦謗過去未來現在正等菩提三寶歸
者說名邪見餘見不爾故別立名復次若邪
推度壞二恩者說名邪見餘見不爾故別立
名二恩者謂法恩生恩壞法恩者謂無施與
無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業
果異熟無此世無他世壞生恩者謂無父無
母無化生有情世間無有真阿羅漢正至正
行乃至廣說復次若邪推度起二怨者說名
邪見餘見不爾故別立名起二怨者一起法

怨二起生怨起法怨者謂言無施與乃至廣
說起生怨者謂言無父母乃至廣說復次若
邪推度壞現量者說名邪見餘見不爾故別
立名如人陷墜熾火坑中為誑世間言我受
樂邪見有情亦復如是居種種苦蘊界處中
邪見纏心言我無苦如是說者名壞現量復
次若邪推度名暴惡者說名邪見如契經說
必芻當知諸邪見者隨彼見力所有身業語
業思求願行及彼種類一切能招不可愛不
可喜不可樂不可意果所以者何彼邪見是

暴惡見故所餘四見雖邪推度而非暴惡故
 別立名問何故名見取答此取諸見故名見
 取問此通取五取蘊何故但名見取耶答此
 因諸見通取五蘊故但名見取復次以何相
 故立見取名謂若取見或取餘蘊孰最勝者
 立見取名復次此應名見等取略去等言但
 名見取復次此多取見故名見取問何故名
 戒禁取答此取諸戒禁故名戒禁取問此通
 取五取蘊何故但名戒禁取耶答此因戒禁
 通取五蘊故但名戒禁取復次以行相故名

戒禁取謂取戒禁或取餘蘊孰能淨者名戒
 禁取復次此見應名戒禁等取略去等言故
 但名戒禁取復次此多取戒禁故名戒禁取
 問何故二見俱名為取答由此二見取行相
 轉故俱名取謂有身見執我我所邊執見執
 斷常邪見執守九無取此諸見以為最勝故名見
 取取諸戒禁能得淨故名戒禁取復次前之
 三見推度所緣勢用猛利故名為見後之二
 見執受能緣勢用猛利故名為取
 有六愛身謂眼觸所生愛身耳鼻舌身意觸

所生愛身如是愛身應說一種如九結中三界諸愛總立愛結或應說二如七隨眼中欲界愛立欲貪隨眠色無色界愛立有貪隨眠或應說三如契經說苾芻當知三愛河者即三界愛或應說四如契經說有諸苾芻苾芻尼等因衣服因飲食因卧具因有無有愛生時生住時住著時著或應說五謂見苦集滅道及修所斷愛或應說九謂上上品乃至下上品愛或應說十八如十八愛行或應說三十六如三十六愛行或應說百八如百八愛

行若以在身刹那分別有無量愛問世尊何故廣一愛等略無量愛等說六愛身耶答約所依故謂從一愛生無量愛無不皆依六根六門六階六墜六跡六路六衆而出六識相應故但說六問瞋恚無明亦依六根廣說乃至六識相應世尊何故說六愛身不說六瞋恚六無明身耶答應說而不說者當知此義有餘復次已說愛身當知則亦說瞋恚無明身所依等故復次愛通三界獨行徧六識故說為身瞋恚雖亦獨行徧六識而不通三界

無明雖亦通三界而非獨行徧六識故不說
 為身復次愛通三界獨行徧六識異生聖者
 俱得現行故說為身瞋恚雖亦獨行徧六識
 異生聖者俱得現行而不通三界無明雖亦
 通三界異生聖者俱得現行而非獨行徧六
 識故不說為身復次愛能分別諸界諸地諸
 部亦能生長一切煩惱故立為身瞋恚無明
 無如是事故不說為身問何故名身答多愛
 積集故名為身謂非一刹那眼觸所生愛名
 眼觸所生愛身要多刹那眼觸所生愛乃名

眼觸所生愛身乃至意觸所生愛身亦爾如
 獨一象不名象軍要多象集乃名象軍馬軍
 步軍應知亦爾是故多愛方名愛身問有身
 見等亦多積集應名為身何獨說愛答有身
 見等亦應名身而不說者是有餘說復次有
 身見等惟在意地不在五識故不名身問無
 慙無愧惰沉掉舉亦通六識何不名身答亦
 應名身而不說者當知此是有餘之說復次
 前說通三界獨行徧六識者說之為身惰沉
 掉舉雖通三界而非獨行徧六識故不得名

身無慙無愧二義俱闕故不名身復次隨眠
 微細勢用增強可名為身纏垢羸動勢用羸
 劣故不名身復次前說愛能分別諸界諸地
 諸部故說為身有身見等無如是義尚不名
 身何況纏垢

中九

十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十九說一切
有部發

永樂北藏

大毗婆沙論

音釋

塗飾塗設職切都都切也
 骨骨切也謁吒吒切居居切謁謁切也
 僻僻切匹匹切也齒嚙嚙切五五切巧巧切也
 也鄙鄙鄙切也猥猥猥切也鯁鯁鯁切也
 也鯁鯁鯁切也銜銜銜切也胡胡胡切也舍舍舍切物

第一〇七册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十

守十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中不善納息第一之五

有七隨眠謂欲貪隨眠瞋恚隨眠有貪隨眠

守十

慢隨眠無明隨眠見隨眠疑隨眠問此七隨

眠以何為自性答以九十八事為自性謂欲

貪瞋恚隨眠各欲界五部為十事有貪隨眠

色無色界各五部為十事慢無明隨眠各三

界五部為三十事見隨眠三界各十二為三

十六事疑隨眠三界各四部為十二事由

此七隨眠以九十八事為自性已說自性所以

今當說問何故名隨眠隨眠是何義答微細

義隨增義隨縛義是隨眠義微細義是隨眠

義者欲貪等七行相微細如七極微成一細

色隨增義是隨眠義者欲貪等七普於一切

微細有漏皆悉隨增乃至一極微或一刹那

頃欲貪等七皆隨增故隨縛義是隨眠義者

如空行影水行隨故空行謂鳥水行謂魚鳥

以翅力欲度大海水中有魚善取其相而作

是念無有飛鳥能過大海惟除勇迅妙翅鳥
 王即遂其影鳥之墮水魚便吞之如是隨眠
 於一切位恒現起得非理作意若現前時即
 受等流或異熟果復次微細義是隨眠義者
 依自性說隨增義是隨眠義者依作用說隨
 縛義是隨眠義者依彼得說復次微細義是
 隨眠義者依自性說隨增義是隨眠義者依
 相續說隨縛義是隨眠義者依習氣堅牢說
 復次微細義是隨眠義者依過去隨眠說隨
 增義是隨眠義者依現在隨眠說隨縛義是

隨眠義者依未來隨眠說復次微細義是隨
 眠義者依行相說隨增義是隨眠義者依所
 緣縛說隨縛義是隨眠義者依相應縛說復
 次微細義隨增義是隨眠義者依相應隨眠
 說隨縛義是隨眠義者依不相應隨眠說問
 隨眠皆與心等相應如何言依不相應說答
 此中於得立隨眠名得隨眠故說名隨眠外
 國諸師作如是說由四種義故名隨眠謂微
 細義隨入義隨增義隨縛義是隨眠義微細
 義是隨眠義者謂欲貪等自性行相俱極微

細隨入義是隨眠義者謂欲貪等隨入相續無不周徧如油在麻膩在團中無不周徧隨增義是隨眠義者謂欲貪等於相續中展轉隨增如孩乳母隨縛義是隨眠義者如空行影水行隨逐復次微細義是隨眠義者彼自性說隨入義是隨眠義者依相應說隨增義是隨眠義者依行相說隨縛義是隨眠義者依彼得說應以三事知諸隨眠一以自性故二以果故三以補特伽羅故以自性故者欲貪隨眠如食喫瞿瞋恚隨眠如食辛粹有愛

隨眠如乳母衣慢隨眠如憍傲人無明隨眠如盲瞽者見隨眠如失道者疑隨眠如臨歧路以果故者欲貪隨眠若習若修若多所作當生鴿雀鴛鴦等中瞋恚隨眠若習若修若多所作當主蜂蝎毒蛇等中有貪隨眠若修若習若多所作當生色無色界慢隨眠若習若修若多所作當生卑賤種族無明隨眠若習若修若多所作當生愚盲種族見隨眠若習若修若多所作當生外道種族疑隨眠若習若修若多所作當生邊鄙種族以補特伽

羅故者欲貪隨眠如難陀等瞋恚隨眠如氣
噓指鬢等有貪隨眠如遇璽多阿邏荼盟達
洛迦等慢隨眠如傲士等無明隨眠如鄔盧
頻螺迦業波等見隨眠如善星等疑隨眠如
摩洛迦子等問嫉慳何故不立隨眠答彼二
無有隨眠相故復次隨眠微細彼二麤動復
次隨眠輕微彼二尤重複次隨眠猛利彼二
數行復次隨眠是根本煩惱彼二是煩惱等
流謂嫉是瞋恚等流慳是欲貪等流復次隨
眠習氣堅固如於此地燒擔山木火滅雖久

其地猶熱彼二習氣不堅固如於此地燒草
樺皮火纔滅已其地便冷復次隨眠難伏彼
二易伏是故彼二不立隨眠餘纏及垢准二
應說有九結謂愛結恚結慢結無明結見結
取結疑結嫉結慳結問此九結以何為自性
答以百事為自性謂愛慢無明結各三界五
部為四十五事恚結惟欲界五部為五事見
結有十八事謂有身見邊執見各三界見苦
所斷為六事邪見三界各四部為十二事取
結有十八事謂見取三界各四部為十二事

戒禁取三界各見苦道所斷為六事疑結三界各四部為十二事嫉慳結各欲界修所斷為二事由此九結以百事為自性已說自性所以今當說問何故名結結是何義答繫縛義合苦義雜毒義是結義所餘廣釋如三結處已釋諸結總義中十一一自性今當廣說云何愛結謂三界貪然三界貪於九結中總立愛結七隨眠中立二隨眠謂欲界貪名欲貪隨眠色無色界貪名有貪隨眠於餘經中立為三愛謂欲愛色愛無色愛問此三何別答世

尊所化根有三品為利根者說一愛結為中根者說二隨眠為鈍根者說三界愛復次世尊所化修有三種為初習業者說一愛結為已熟修者說二隨眠為超作意者說三界愛復次世尊所化樂有三種為樂略者說一愛結為樂廣者說三界愛為愛略廣者說二隨眠復次合苦義是結義以三界貪俱令有情苦合非樂故立一愛結隨增義是隨眠義以欲界貪外門隨增色無色貪內門隨增故立二隨眠染境義是愛義以所染著欲色無色

境有差別故立三界愛云何恚結謂於有情
 欲為損害問若於非情欲為損害亦應是恚
 何故不說答從多說故謂此恚結多於有情
 欲為損害少於非情是故不說復次從重說
 故謂於有情欲為損害其罪甚重非於非情
 是故不說復次從本說故謂此恚結要於有
 情欲為損害然後方於非情亦起是故不說
 復次依想說故謂於非情若起恚結亦於彼
 處起有情想是故但說於有情起云何慢結
 謂七種慢一慢二過慢三慢過慢四我慢五

增上慢六卑慢七邪慢慢謂於劣謂已勝於
 等謂已等令心高舉過慢謂於等謂已勝於
 勝謂已等令心高舉慢過慢謂於勝謂已勝
 令心高舉我慢謂於五取蘊謂我我所令心
 高舉增上慢謂未得勝德謂已已得令心高
 舉卑慢謂於他多勝謂已少劣令心高舉邪
 慢謂實全無德謂已有德如是七慢總名慢
 結云何無明結謂三界無知此說為善若作
 是說緣三界無知即應不攝無漏緣無明云
 何見結謂三見即有身見邊執見邪見總名

見結云何取結謂二取即見取戒禁取總名
取結問何故五見中三見立見結二見立取
結耶答於合苦時由名等故謂前三見同是
女名後之二見同是男名以見是女聲取是
男聲故復次於合苦時由事等故謂見結取
結各攝十八事復次攝隨眠亦等故謂見結
取結於九十八隨眠中各攝十八復次前三
見是推度非執受故合立見結後二見是推
度亦執受故合立取結復次前三見等推度
境故合立見結後二見等推度見故合立取

結云何疑結謂於諦猶豫問何故說此於諦
猶豫答欲令疑者得決定故謂如有人遠見
豎物便生猶豫杻耶人耶設彼是人為男為
女或見二道便生猶豫是所往路為復非耶
見二衣鉢亦生猶豫是我所有他所有耶或
疑此等是實疑結欲令彼疑得決定故今顯
此疑但是欲界無覆無記邪智為體非真疑
結真疑結者謂於苦等四諦猶豫云何嫉結
謂心妬忌云何慳結謂心怯護問何故說此
二相別耶答故令疑者得決定故謂世間人

於嫉謂慳於慳謂嫉於嫉謂慳者如有見他
 所得好事心生妬忌便謂為慳然實妬忌是
 嫉非慳於慳謂嫉者如有見他憐護妻等便
 謂為嫉然實憐護是慳非嫉為令彼疑得決
 定故說嫉與慳二相差別問何故於十纏中
 惟立慳嫉為結答惟此二纏有結相故餘無
 結相故不立結復次以後顯初故但說二謂
 十纏中嫉慳居後說後為結則已顯初復次
 以嫉與慳獨立離二故立為結餘纏不爾獨
 立者謂自力現行離二者謂一向不善忿覆

二纏雖能獨立亦復離二而似隨眠為隨眠
 相之所映奪其相不顯故不立結由此義故
 外國諸師說此二種即隨眠性惛沉掉舉不
 能獨立他力起故亦不離二或是不善或無
 記故睡眠惡作雖亦獨立而不離二睡眠通
 善不善無記惡作守十通善不善性故無慙無愧
 雖是離二而非獨立惟嫉與慳獨立離二異
 隨眠相故立為結復次以嫉與慳最為鄙賤
 深可厭毀故立為結復次以嫉與慳性甚猥
 弊違背正理故立為結謂他榮勝於自無損

何緣於他橫生妬忌雖復積聚百千珍財終不能持一錢往至後世何緣固情慳護而不施他復次由二法故令諸有情於生死中多受毀辱一無威德二極貧窮無威德者由多嫉妬極貧窮者由多慳慳若無威德極貧窮者父母兄弟妻子僮僕尚輕慢之況非親者故十纏中立二為結復次嫉慳於彼欲界有情猶如獄卒及防扞者如有罪人繫在囹圄二卒禁守不令得出復有清潔莊嚴園林二人防扞不令得入囹圄者喻惡趣園林者喻

人天獄卒防扞喻嫉與慳欲界有情所以繫在惡趣囹圄不能得出復不得入人天園者以嫉與慳二結障故如契經言時天帝釋往詣佛所作如是問由何結故人天及龍阿素洛等屢興戰鬥世尊告曰由嫉與慳問諸有情類或具九結或有六結或有三結或全無結具九結者謂具縛異生有六結者謂已離欲染異生及未離欲染聖者有三結者謂已離欲染聖者全無結者謂阿羅漢無成二結及一結者佛何故說由嫉與慳人天龍等屢

與戰鬪答彼經但說諸富貴者數現行結不
說成就謂天帝釋二天中尊由嫉與慳與非
天衆數戰鬪故但說二結復次佛為呵責天
帝釋故於彼契經說此二結諸天中有蘇陀
味勝阿素洛阿素洛宮有端正女勝彼諸天
天自慳味嫉他^{守十}美女非天慳女嫉他美味天
為美女往非天處非天為味復往天宮是故
諸天與阿素洛由嫉慳結數與戰鬪爾時天
帝與阿素洛適鬪戰已心猶恐怖來詣佛所
作如是問由何結故人天及龍阿素洛等屢

與戰鬪彼意問言由何結故天與非天數與
戰鬪故佛告曰由嫉與慳佛意告言汝等天
衆及阿素洛由嫉慳結數與戰鬪故嫉與慳
是汝等患亦是重擔傷害汝等應速捨離問
六煩惱垢何故非結答相麤動故若相微細
繫縛堅牢可立為結垢相麤動繫義不堅故
不立結有九十八隨眠謂欲界繫三十六隨
眠色無色界繫各三十一隨眠此即以九十
八事為自性隨眠名義如前已釋問何故說
此九十八隨眠耶答是作論者意欲爾故謂

本論師隨欲作論不違法相故不應責復次
爲止著文字沙門意故謂有沙門執著文字
離經所說終不敢言彼作是說誰有智慧過
於佛者佛惟說有七種隨眠如何強增爲九
十八爲遮彼意廣七隨眠爲九十八謂依行
相界部別故七隨眠中欲貪隨眠部別故爲
五瞋恚隨眠亦爾有貪隨眠界別故爲二部
別故爲五界部別故爲十慢隨眠界別故爲
三部別故爲五界部別故爲十五無明隨眠
亦爾見隨眠界別故爲三行相別故爲五部

別故爲十二行相界部別故爲三十六疑隨
眠界別故爲三部別故爲四界部別故爲十
二是故七隨眠依行相界部別故爲九十八
隨眠廣略雖異而體無差別三結乃至九十
八隨眠幾不善幾無記問何故作此論答爲
止他宗顯正義故謂或有說一切煩惱皆是不
善由不巧便所攝持故如譬喻者爲遮彼
意顯諸煩惱有是不善有是無記若諸煩惱
由不巧便所攝持故是不善者此不巧便應
非不善非不巧便所攝持故不巧便者即是

無知所攝持者是相應義自體不與自體相應故不巧便應非不善復有欲令欲界煩惱皆是不善色無色界一切煩惱皆是無記為遮彼意顯示欲界有身見邊執見及彼相應無明亦是無記復有說者欲現門義故作斯論謂前已說何故於此先立章耶為欲顯示諸門義故若不立章門義無由得顯如彩畫者不能彩畫虛空既立章已應顯門義答三結中一無記謂有身見問何故有身見是無記耶答若法是无慙無愧自性與無慙無愧

相應是无慙無愧等起等流果者是不善有身見非無慙無愧自性不與無慙無愧相應非無慙無愧等起等流果故是无記復次此有身見非一向壞意樂故非不善無慙無愧不相應故非一向壞意樂復次此見不違施戒修故謂執我者作如是說由布施故我當富樂由持戒故我當生天由修定故我當解脫故是无記復次此有身見惟迷自體不逼惱他故是无記謂執我者眼見色時言我見色色是我所廣說乃至意了法時言我了法

法是我所雖於自體有此倒執而不惱他故
是無記復次此有身見無異熟果故是無記
尊者世友作如是說此有身見不能發起麤
身語業故是無記問不善煩惱亦有不能起
麤身語業者應是無記答貪瞋癡慢若增盛
時必能發起麤身語業此有身見設增盛時
亦不能起麤身語業故是無記復次此有身
見不令有情墮諸惡趣故是無記問不善煩
惱亦有不令墮惡趣者應是無記答不善煩
惱若增盛時必令有情墮諸惡趣此有身見

設增盛時亦終不令墮諸惡趣故是無記復
次此見不能感非愛果故是無記問此見既
令後有相續後有即是非愛果攝如何不能
感非愛果如契經說必當知我終不讚起
後有者所以者何若起後有一刹那者則為
增苦苦者即是非愛果攝答此中所說非愛
果者是苦苦類契經所說非愛果者通三苦
類此有身見令有相續非苦苦類故不相違
復次此有身見雖起後有為苦苦本說為增
苦而不與彼為異熟因故是無記大德說曰

此有身見是顛倒執是不安隱是愚癡類故是不善若有身見非不善者更有何法可名不善如世尊說乃至愚癡皆是不善彼說不應理非異熟因故若有身見皆不善者色無色界應有苦苦然世尊說乃至愚癡皆不善者非巧便故說為不善不言能感不愛果故二應分別謂戒禁取疑結或不善或無記問應分別者義何謂耶答應分拏故名應分別謂後二結一分是不善一分是無記故應分別分別論者作如是言所問二結應分別記

非一向等由此故言二應分別謂彼二結欲界是不善色無色界是無記問何故色無色界煩惱是無記耶答若法是無慙無愧自性與無慙無愧相應是無慙無愧等起等流果者是不善色無色界煩惱不爾故是無記復次色無色界煩惱非一向壞意樂故非不善無慙無愧不相應故非一向壞意樂復次色無色界煩惱無異熟果故是無記問因論生論何故色無色界煩惱無異熟果耶答四支五支定所伏故如毒蛇等呪術所伏不能為

害此亦如是復次上界無彼異熟器故若彼
煩惱有異熟者應是受苦受必是欲界所
繫不應上界煩惱異熟是欲界繫故彼煩惱
定無異熟復次彼邪見等非極顛倒於分相
似處所起故不惱他故但是無記謂彼邪見
謗言無苦然上二界有相似樂上界見取執
彼諸蘊以為第一然彼亦有相似第一彼戒
禁取執彼諸蘊以為能淨然彼亦有相似能
淨謂色界道能淨欲界無色界道能淨色界
故彼煩惱定非不善尊者世友作如是說上

永樂北藏

大毗婆沙論

界煩惱不能發起麤身語業故是無記問不
善煩惱亦有不能起麤身語業者應是無記
答不善煩惱若增盛時必能發起麤身語業
上界煩惱設增盛時亦不能起麤身語業故
是無記復次上界煩惱不令有情墮諸惡趣
故是無記問不善煩惱亦有不令墮惡趣者
應是無記答不善煩惱若增盛時必令有情
墮諸惡趣上界煩惱設增盛時亦終不令墮
諸惡趣故是無記復次彼惑不能感非愛果
故是無記問彼惑既令後有相續後有即是

第一〇七册

非愛果攝如何不能感非愛果如契經說苾芻當知我終不讚起後有者所以者何若起後有一刹那者則為增苦苦者即是非愛果攝答此中所說非愛果者是苦苦類契經所說非愛果者通三苦類上界煩惱令有相續

不相違三不善根惟不善以彼自性是不善復與一切不善法為因為本為道路為由序為能作為生為緣為有為集為等起故三漏中一無記謂有漏由上所說諸因緣故色無色界一切煩惱皆是無記二應分別謂欲漏或不善或無記無慙無愧及彼相應是不善無慙無愧者顯彼自性惟是不善及彼相應者顯欲漏中三十四事及三少分亦是不善三少分者謂彼相雁惛沉睡眠掉舉少分餘是無記謂欲漏中有身見邊執見及三少分

皆是無記三少分者謂有身見邊執見相應
昏沉睡眠掉舉少分如是五法無慙無愧不
相應故皆非不善問無慙不與無慙相應無
愧不與無愧相應豈是無記答無慙雖不與
無慙相應而與無愧相應無愧雖不與無愧
相應而與無慙相應俱不相應者方是無記
故無明漏或不善或無記無慙無愧相應是
不善謂欲界見集滅道及修所斷無明惟是
不善見苦所斷三見疑慢貪瞋相應及不共
無明亦是不善餘是無記謂欲界二見相應

及色無色界一切無明無慙無愧不相應故
皆是無記問何故十纏中惟說與無慙無愧
相應耶答是作論者意欲爾故謂作論者隨
欲造論不違法相故不應責復次此二惟是
不善徧與一切不善心相應是故徧說忿覆
嫉慳雖惟是不善而不徧與一切不善心相
應昏沉掉舉雖徧與一切不善心相應而非
惟是不善睡眠惡作二義俱無是故不說隨
眠與垢准此應知無慙無愧二義俱有與不
善義多少量等如函蓋相稱故徧說相應四

暴流中一無記謂有暴流義如前說三應分別謂欲暴流或不善或無記無慙無愧及彼相應是不善無慙無愧者顯彼自性惟是不善及彼相應者顯欲暴流中二十四事及三少分亦是不善三少分者謂彼相應昏沉睡眠掉舉少分餘是無記謂欲暴流中與有身見邊執見相應昏沉睡眠掉舉少分無慙無愧不相應故皆是無記見暴流或不善或無記欲界三見是不善謂邪見見取戒禁取無慙無愧相應故欲界二見色無色界五見是

無記無慙無愧不相應故無明暴流或不善或無記無慙無愧相應是不善謂欲界見集滅道及修所斷無明惟是不善見苦所斷三見疑慢貪瞋相應及不共無明亦是不善餘見無記謂欲界二見相應及色無色界一切無明無慙無愧不相應故皆是無記如四暴流四軛亦爾暴流與軛名體等故四取中一無記謂我語取義如前說三應分別謂欲取或不善或無記無慙無愧及彼相應是不善無慙無愧者顯彼自性惟是不善及彼相應

者顯欲取中二十八事及四少分亦是不善
四少分者謂彼相應惛沉睡眠掉舉無明少
分餘是無記謂欲取中與有身見邊執見相
應惛沉睡眠掉舉無明少分無慙無愧不相
應故皆是無記見取或不善或無記欲界二
見是不善謂邪見見取欲界二見色無色界
四見是無記欲界二見者謂有身見邊執見
色無色界四見者謂五見中除戒禁取戒禁
取或不善或無記欲界是不善無慙無愧相
應故色無色界是無記無慙無愧不相應故

四身繫中二不善謂貪欲瞋恚二應分別謂
戒禁取此實執身繫欲界是不善無慙無愧
相應故色無色界是無記無慙無愧不相應
故五蓋惟不善皆與無慙無愧相應故五結
中三不善謂瞋嫉慳結二應分別謂貪慢結
或不善或無記欲界是不善無慙無愧相應
故色無色界是無記無慙無愧不相應故五
順下分結中二不善謂貪欲瞋恚一無記謂
有身見二應分別謂戒禁取疑結或不善或
無記欲界是不善色無色界是無記五順上

分結惟無記無慙無愧不相應故五見中二
 無記謂有身見邊執見三應分別謂邪見見
 取戒禁取或不善或無記欲界是不善色無
 色界是無記六愛身中二不善謂鼻舌觸所
 生愛身四應分別謂眼耳身觸所生愛身或
 不善或無記欲界是不善梵世是無記意觸
 所生愛身或不善或無記欲界是不善色無
 色界是無記七隨眠中二不善謂欲貪瞋恚
 隨眠一無記謂有貪隨眠四應分別謂慢疑
 隨眠或不善或無記欲界是不善色無色界

是無記無明隨眠或不善或無記無慙無愧
 相應是不善謂欲界見集滅道及修所斷無
 明見苦所斷有身見邊執見不相應無明餘
 是無記謂欲界有身見邊執見相應無明及
 色無色界一切無明見隨眠或不善或無記
 欲界三見是不善謂邪見見取戒禁取欲界
 二見色無色界五見是無記九結中三不善
 謂恚嫉慳結六應分別謂愛慢取疑結或不
 善或無記欲界是不善色無色界是無記無
 明結或不善或無記無慙無愧相應是不善

餘是無記義如前說見結或不善或無記欲
 界一見是不善謂邪見欲界二見謂有身見
 邊執見色無色界三見是無記九十八隨眠
 中三十三不善六十四無記一應分別謂欲
 界見苦所斷無明隨眠或不善或無記無慙
 無愧相應是不善謂有身見邊執見不相應
 無明餘是無記謂有身見邊執見相應無明

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十說一切有部發智

永樂北藏

大毗婆沙論

音釋

熨 熨切 熨虛陵切 熨辛菜切 熨強魚
瞿 瞿切 瞿辛菜切 瞿強魚
五 五到切 五恣也 五傲也 五瞽 五瞽 五瞽 五瞽
明 明日切 明鴛鴦 明鴛鴦 明鴛鴦 明鴛鴦 明鴛鴦
脊 脊里 脊八 脊二 脊切 脊樺 脊胡化切 脊慊 脊莫結切 脊防 脊扞
防 防符方切 防禦也 防勢立切 防圉 防魚巨切
扞 扞侯所切 扞衛也 扞擊切
圉 圉也 圉獄 圉拚 圉先擊切
名 名也

第一〇七册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十一 其

五百大呵羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中不善納息第一之六

問何故名善不善無記答若法巧便所持能

招愛果性安隱故名善巧便所持者顯道諦

能招愛果者顯苦集諦少分即有漏善性安

隱者顯滅諦若法非巧便所持能招不愛果

性不安隱故名不善此總顯苦集諦少分即

諸惡法若法與彼二種相違故名無記復次

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

若法能招可愛果樂受果故名善若法能招不愛果苦受果故名不善若法與彼二種相違故名無記復次若法能引可愛有芽及解脫芽故名善若法能引非愛有芽故名不善若法與彼二種相違故名無記復次若法能令生善趣故名善若法能令生惡趣故名不善若法與彼二種相違故名無記復次若法墮還滅品性輕昇故名善若法墮流轉品性沉重故名不善若法與彼二種相違故名無記霧尊者言由四事故名善一自性故二相

應故三等起故四勝義故自性故者謂自性善有說是慚愧有說是三善根相應故者謂相應善即彼相應心心所法等起故者謂等起善即彼所起身語二業不相應行勝義故者謂勝義善即是涅槃安隱故名善分別論者亦作是說自性善謂智相應善謂識等起善謂身語業勝義善謂涅槃由四事故名不善一自性故二相應故三等起故四勝義故自性故者謂自性不善有說是無慚無愧有說是三不善根相應故者謂相應不善即彼

相應心心所法等起故者謂等起不善即彼所起身語二業不相應行勝義故者謂勝義不善即見生死不安隱故名不善分別論者亦作是說自性不善謂癡相應不善謂識等起不善謂身語業勝義不善謂生死脇尊者言若法是如理作意其一自性與如理作意相應二從如理作意等起是如理作意等流離繫果故名善若法是非理作意自性與非理作意相應從非理作意等起是非理作意等流果故名不善若法與彼二種相違故名無記復

次若法是慚愧自性與慚愧相應從慚愧等起是慚愧等流離繫果故名善若法是无慚無愧自性與無慚無愧相應從無慚無愧等起是无慚無愧等流果故名不善若法與彼二種相違故名無記復次若法是三善根自性與三善根相應從三善根等起是三善根等流離繫果故名善若法是三不善根自性與三不善根相應從三不善根等起是三不善根等流果故名不善若法與彼二種相違故名無記復次若法是信等五根自性與信

永樂北藏

大毗婆沙論

等五根相應從信等五根等起是信等五根等流離繫果故名善若法是无蓋自性與五蓋相應從五蓋等起是无蓋等流果故名不善若法與彼二種相違故名無記集異門說何故名善答由此能引可愛可喜可樂悅意異一如意果故名善此顯等流果復次由此能招三可愛可喜可樂悅意如意異熟故名善此顯異熟果何故名不善答由此能引不可愛不可喜不可樂不悅意不如意果故名不善此顯等流果復次由此能招不可愛不可喜不

第一〇七册

可樂不悅意不如意異熟故名不善此顯異熟果若法與彼二種相違故名無記問世尊定記苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道一切法者謂十二處如是諸法世尊顯說施設開示如何可立為無記耶答非為不說故名無記然諸善法佛記為善諸不善法記為不善若法不可記善不善說為無記復次佛記善法有可愛果記不善法有非愛果若法無彼二果可記說為無記復次由二事故善法可記一由自性二由異熟不善亦爾無

記雖有自性可記而無異熟故名無記或不說故名無記如諸經中應捨置記四種記論雜蘊已說三結乃至九十八隨眠幾有異熟幾無異熟問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執離思無異熟因離受無異熟果如譬喻者為止彼意顯異熟因及異熟果俱通五蘊或復有執諸異熟因果若熟已其體便無如飲光部彼作是說諸異熟因果未熟位其體猶有果若熟已其體便無如外種子芽未生

位其體猶有芽若生已其體便無為遮彼意
顯異熟因果已熟位其體猶有或復有執善
不善業無異熟果如諸外道為破彼義顯善
惡業有異熟果為止此等種種異執顯已所
宗故作斯論復次勿為止他第一顯示已義但為
開發諸法實性今生正解故作斯論答諸不
善有異熟諸無記無異熟此廣分別應准前
門問有異熟者義何謂耶為與自異熟法俱
名有異熟為與他異熟法俱名有異熟設爾
何失若與自異熟法俱名有異熟則因果應

並伽陀所說復云何通如說

作惡不即受 非如乳成酪 猶灰覆火上

愚蹈久方燒

有薩闍草磨置乳中即便成酪業果不爾如
灰覆火愚夫輕蹈初雖不覺後便被燒作惡
亦爾因時雖樂至果熟時有惡趣苦若與他
異熟法俱名有異熟則應聖道亦有異熟與
他異熟俱時起故答自異熟俱名有異熟問
若爾因果應並伽陀所說復云何通答俱有
二種一者有俱二者並俱有俱者如有因有

果有所緣有異熟有因有果者如因謝已百俱胝劫果乃現前相去雖遠而後名有因前名有果有所緣者如人住此觀日月輪發生眼識此彼相去雖四十千踰繕那量而此眼識名有所緣有異熟者如造業已百俱胝劫異熟方起相去雖遠而前業因名有異熟並俱者如有尋有伺有喜有警覺有尋者謂尋相應法有伺者謂伺相應法有喜者謂喜根相應法有警覺者謂作意相應法應知此中有異熟者依有俱說不依並俱復次俱有二

種一者有俱二者合俱有俱者如有因有果有所緣有異熟合俱者如有尋有伺有喜有警覺應知此中有異熟者依有俱說不依合俱復次俱有三種一者近俱二者遠俱三者近遠俱近俱者如有尋有伺有喜有警覺遠俱者如有因有果有所緣有異熟近遠俱者如有漏有隨眠有緣有事有漏者謂漏相應法及漏所緣法有隨眠亦爾有緣者謂與彼緣近遠諸法有事亦爾事謂因事或所繫事應知此中有異熟者依遠俱說不依餘二問

何故名異熟答異類而熟故名異熟熟有二種一同類二異類同類熟者謂等流果即善生善不善生不善無記生無記異類熟者謂異熟果即善不善法招無記果餘問答義如雜蘊說

三結乃至九十八隨眠幾見所斷幾修所斷問何故作此論答為止他宗顯已義故謂譬喻者作如是說異生不能斷諸煩惱大德說曰異生無有斷隨眠義但能伏纏若作是說於理無損問彼何故作此執答依契經故謂

契經說若以聖慧見法斷者是名真斷非諸異生已有聖慧故未能斷問若爾經說復云何通如說苾芻彼猛喜子已斷欲染已斷色染已斷空無邊處識無邊處無所有處染生非想非非想處又說外仙已離欲染彼作是答所引契經不斷說斷不離說離如餘契經不斷說斷不離說離何等契經不斷說斷如說愚執我我所 死時皆永斷 智者既知此不執我我所

何等契經不離說離如說有村邑中童男童
女戲弄灰土以造舍宅於此舍宅未離深時
修營擁衛若時離深毀壞捨去如此二經不
斷說斷不離說離所引契經義亦應爾然諸
異生於諸煩惱實未永斷但能暫伏謂離深
時以世俗道攀初靜慮離欲界深漸次乃至
攀非想想處離無所有處深非想想非非
想處無上可攀故不能離猶如尺蠖緣草木
時攀上捨下若至極處無上可攀即便退下
如人上樹應知亦然如野干等踐暴麻蘆但

損苗莖不除根栽異生離深應知亦然唯能
暫伏不能永斷為遮彼意顯諸異生以世俗
道亦能斷結或復有執必無聖者以世俗道
斷煩惱義彼作是說聖者何緣捨無漏道而
用世俗為遮彼意顯有聖者以世俗道斷煩
惱義或復有執一切煩惱皆悉頓斷無漸斷
義彼作是說金剛喻定現在前時煩惱頓斷
即由彼定斷一切惑是故說名金剛喻定猶
如金剛能破鐵石牙骨貝玉末尼等故彼雖
許有四沙門果然斷煩惱要金剛定問前之

三果未能斷惑何用立為彼作是答前之三
果伏諸煩惱引金剛定今現在前方能永斷
故非無用譬如農夫左手握草右執利鎌一
時刈斷為遮彼意顯諸煩惱有二對治謂見
及修二道差別一一現前皆能永斷或復有
執於四諦得現觀時頓而非漸為斷彼執
顯於四諦得現觀時漸而非頓見所斷惑如
修所斷不應一時斷一切故若於四諦得現
觀時頓非漸者便違聖教如契經說給孤獨
長者來詣佛所白佛言世尊於四聖諦得現

永樂北藏

大毗婆沙論

觀時為頓為漸世尊告曰如四椀梯漸登非
頓或復有執一切煩惱無有見修所斷差別
為遮彼意顯諸煩惱定有見修所斷差別為
止此等種種異執顯已所宗故作斯論復次
勿為止他顯示已義但為開發諸法實性今
生正解故作斯論答三結中有身見結見為
前行有二句或見所斷或見修所斷問前行
是何義答先立義先答義是前行義先立義
是前行義者先立見所斷句後立不定句先
答義是前行義者先以見所斷句答後以不

第一〇七册

定句答云何見所斷若有身見非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊苦忍斷是見所斷謂有身見從欲界乃至非想非非想處可得世俗道起能斷欲界乃至無所有處有身見於非想非非想處有身見此世俗道無能斷力便住不進後若見道現在前時方能斷彼此中有身見者定彼自性非想非非想處繫者定彼地隨信隨法行者定彼能斷補特伽羅現觀邊苦忍者定彼對治道斷者定彼道所作若有身見有不雜對治決定對治不共

對治聖者斷非異生聖道斷非世俗見道斷非修道忍斷非智者是此所說餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷何者是餘謂從欲界乃至無所有處有身見彼若異生斷以修道斷聖者斷以見道斷異生斷以世俗道斷聖者斷以無漏道斷異生斷以智斷聖者斷以忍斷異生斷以九品斷九品聖者斷以一品斷九品異生斷數起斷聖者斷不起斷異生斷不觀諦斷聖者斷觀諦斷如有身見結五順下分結中有身見結五見中有身見

邊執見亦爾自性同故俱通九地唯一部故
戒禁取疑結見為前行有二句或見所斷或
見修所斷前行義如上說云何見所斷若戒
禁取疑非想非非想處繫隨信隨法行現觀
邊諸忍斷是見所斷諸戒禁取疑從欲界乃
至非想非非想處可得世俗道起能斷欲界
乃至無所有處戒禁取疑於非想非非想處
戒禁取疑此世俗道無能斷方便住不進後
若見道現在前時方能斷彼此中戒禁取疑
者定彼自性非想非非想處斷者定彼地隨

信隨法行者定彼能斷補特伽羅現觀邊諸
忍者定彼對治道斷者定彼道所作若戒禁
取疑有不雜對治決定對治不共對治聖者
斷非異生聖道斷非世俗見道斷非修道忍
斷非智者是此所說餘若異生斷修所斷世
尊弟子斷見所斷何者是餘謂從欲界乃至
無所有處戒禁取疑彼若異生斷以修道斷
聖者斷以見道斷異生斷以世俗道斷聖者
斷以無漏道斷異生斷以智斷聖者斷以忍
斷異生斷以九品斷九品聖者斷以一品斷

九品異生斷數起斷聖者斷不起斷異生斷
不觀諦斷聖者斷觀諦斷如戒禁取疑結四
暴流軛中見暴流軛四取中見取戒禁取四
身繫中戒禁取此實執取身繫五順下分結
中戒禁取疑結五見中邪見見取戒禁取七
隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結亦爾自
性同故俱通九地惟四部故貪不善根修為
前行有二句或修所斷或見修所斷問前行
是何義答先立義先答義是前行義先立義
是前行義者先立修所斷句後立不定句先

答義是前行義者先以修所斷句答後以不
定句答云何修所斷若貪不善根學見迹諸
智斷是修所斷謂貪不善根五部可得即見
苦乃至修所斷見道起能斷見苦乃至見道
所斷貪不善根於修所斷貪不善根此見道
無能斷力便住不進後勝修道現在前時方
能斷彼此中貪不善根者定彼自性學見迹
者定彼能斷補特伽羅諸智者定彼對治道
斷者定彼道所作若貪不善根有不雜對治
決定對治不共對治聖者斷非異生修道斷

非見道智斷非忍者是此所說餘若異生斷
修所斷世尊弟子斷見所斷何者是餘謂前
四部貪不善根即見苦乃至見道所斷彼若
異生斷以修道斷聖者斷以見道斷異生斷
以世俗道斷聖者斷以無漏道斷異生斷以
智斷聖者斷以忍斷異生斷以九品斷九品
聖者斷以一品斷九品異生斷數起斷聖者
斷不起斷異生斷不觀諦斷聖者斷觀諦斷
問此中所說若貪不善根學見迹諸智斷是
修所斷者顯聖者身中修所斷貪不善根餘

若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷者顯
異生聖者身中見所斷貪不善根餘有異生
身中修所斷貪不善根此中何故不說答應
說而不說者當知此義有餘復次彼已說在
前所說中所以者何以部差別建立煩惱不
以在身諸煩惱部有五無六聖者見道現在
前時斷見所斷後若修道現在前時斷修所
斷異生修道現在前時總斷五部以諸異生
不能分別五部差別惟能總斷說異生斷修
所斷言即已說彼故不別說復次說學見迹

諸智斷言即已顯彼故不別說異生身中修所斷者即學見迹智所斷故如貪不善根瞋癡不善根三漏中欲漏四暴流軛中欲暴流軛四取中欲取四身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡作疑餘蓋五結中瞋結五順下分結中貪欲瞋恚結七隨眠中欲貪瞋恚隨眠九結中恚結亦爾自性同故俱唯欲界通五部故有漏無明漏見爲前行有三句或見所斷或修所斷或見修所斷問前行是何義者先立義先答義是前行義先立義是前行義

者先立見所斷句次立修所斷句後立不定句先答義是前行義者先以見所斷句答次以修所斷句答後以不定句答云何見所斷若有漏無明漏非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷是見所斷謂有漏從初靜慮乃至非想非非想處可得無明漏從欲界乃至非想非非想處可得世俗道起能斷初靜慮乃至無所有處有漏欲界乃至無所有處無明漏於非想非非想處有漏無明漏此世俗道無能斷力便住不進後若見道現在

前時方能斷彼見所斷者此中有漏無明漏者定彼自性非想非非想處繫者定彼地隨信隨法行者定彼能斷補特伽羅現觀邊諸忍者定彼對治道斷者定彼道所作若有漏無明漏有不雜對治決定對治不共對治聖者斷非異生聖道斷非世俗見道斷非修道十二忍斷非智者是此所說云何修所斷若有漏無明漏學見迹諸智斷是修所斷謂彼有漏無明漏有五部見道現在前時斷前四部於修所斷有漏無明漏此見道無能斷力便住

不進後勝修道現在前時方能斷彼此中有漏無明漏者定彼自性學見迹者定彼能斷補特伽羅諸智者定彼能斷對治道斷者定彼道所作若有漏無明漏有不雜對治決定對治不共對治聖者斷非異生修道斷非見道智斷非忍者是此所說餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷何者是餘謂從初靜慮乃至無所有處有漏從欲界乃至無所有處無明漏異生身中五部聖者身中四部彼若異生斷以修道斷聖者斷以見道斷異生

斷以世俗道斷聖者斷以無漏道斷異生斷以智斷聖者斷以忍斷異生斷以九品斷九品聖者斷以一品斷九品異生斷數起斷聖者斷不起斷異生斷不觀諦斷聖者斷觀諦斷如有漏無明漏四暴流十一中有無明暴流十三輒四取中我語取五結中貪慢結六愛身中意觸所生愛身七隨眠中有貪慢無明隨眠九結中愛慢無明結亦爾自性同故俱通八九地及通五部故前行有三種一不共前行二畢竟前行三最初前行不共前行者如三

結等畢竟前行者如三不善根等最初前行者如有漏無明漏等若諸煩惱通三界繫見所斷彼見為前行有二句如三結等若諸煩惱唯欲界繫通於五部彼修為前行有二句如三不善根等若諸煩惱通三界繫亦通五部彼見為前行有三句如有漏無明漏等是謂此處略毗婆沙
惡作蓋修所斷異生聖者俱以九品智斷彼故如惡作蓋五結中嫉慳結五順上分結六愛身中前五愛身九結中嫉慳結亦爾同是

九品智所斷故疑蓋若異生斷修所斷世尊
弟子斷見所斷此唯欲界前四部故九十八
隨眠中二十八見所斷謂有頂前四部十修
所斷謂三界修所斷部餘若異生斷修所斷
世尊弟子斷見所斷謂下八地前四部問若
二十八見所斷十修所斷餘不定者品類足
論何故說九十八隨眠中八十八見所斷十
修所斷耶答此文是了義彼文是不了義此
文無別意趣彼文有別意趣此文無別因緣
彼文有別因緣此文依勝義諦說彼文依世

俗諦說復次彼論依漸次者具縛者非超越
者說此論依非漸次者不具縛者超越者說
復次彼論唯依聖者離染非異生聖道作用
非世俗說此論通依聖者異生離染聖道世
俗道作用說復次此論是決定說彼論依異
門說謂先離欲乃至無所有處十四入正性離
生者彼見道中亦證下八地見所斷法無漏
離繫得故作是說八十八見所斷十修所斷
尊者妙音亦作是說此論所說依決定理品
類足論說八十八見所斷者依證無漏解脫

得說或依漸次得果者說問何故名見所斷
 何故名修所斷耶見不離修修不離見如何
 建立二所斷名答雖見道中亦有如實修可
 得修道中亦有如實見可得而見者是慧修
 者是不放逸如實者是增廣義或猛利義見
 道中慧多不放逸少修道中不放逸多慧少
 故彼所斷斷名有差別復次如實者是平等
 義或相似義雖見道中有爾所慧亦有爾所
 不放逸修道中有爾所不放逸亦有爾所慧
 而見道中慧用增勝不放逸用劣弱修道中

不放逸用增勝慧用劣弱故彼所斷名有差
 別尊者世友作如是說雖觀四諦斷諸煩惱
 不可分別此見所斷此修所斷而由見力斷
 棄吐者名見所斷如已得道若習若修若多
 所作分齊品類漸令微薄乃至究竟皆斷盡
 者名修所斷有作是說見所斷者亦名修所
 斷見道中亦有如實修故修所斷者亦名見
 所斷修道中亦有如實見故於此義中若白
 見力斷棄吐者名見所斷如已得道若習若
 修若多所作分齊品類漸令微薄乃至究竟

真一

十五

皆斷盡者名修所斷問此說何義答此說見道是猛利道暫現在前一時能斷九品煩惱修道是不猛利道數數修習久時方斷九品煩惱如利鈍二刀同截一物利者頓斷鈍者漸斷暫見斷者名見所斷數修斷者名修所斷復次若以見增上道斷者名見所斷若以修增上道斷者名修所斷復次若以見慧二相道斷者名見所斷若以見智慧三相道斷者名修所斷復次若以眼明覺慧四相道斷者名見所斷若以眼明覺智慧五相道斷者

名修所斷復次若以諸忍斷者名見所斷若以諸智斷者名修所斷復次若九品以一品斷者名見所斷若九品以九品斷者名修所斷復次若以未知當知根斷者名見所斷若以已知根斷者名修所斷復次若如折石而斷者名見所斷若如絕藕絲而斷者名修所斷復次若違勇決者名見所斷若違加行者名修所斷復次未見諦而觀諦斷者名見所斷若已見諦重觀諦斷者名修所斷復次若以一因道而斷者名見所斷若以二因道而

斷者名修所斷復次如大力士掇甲冑而斷者名見所斷如疋疾人御驢車而斷者名修所斷復次若斷彼時唯修自所觀諦諸行者名見所斷若斷彼時亦修他所觀諦諸行者名修所斷復次若以向道未成就果而斷者名見所斷若以向道已成就果而斷者名修所斷復次若以無分齊品類道斷者名見所斷若以有分齊品類道斷者名修所斷復次若以隨信隨法行道斷者名見所斷若以信勝解見至身證道斷者名修所斷復次

若以初頰起道而斷者名見所斷若以後數起道而斷者名修所斷復次若彼離繫四沙門果攝者名見所斷若彼離繫或三或二或一沙門果攝者名修所斷復次若所斷法緣無事者名見所斷若所斷法緣有事者名修所斷復次若彼斷已永不退者名見所斷若彼斷已或退者不退者名修所斷復次若解脫已不復縛者名見所斷若解脫已或復縛或不復縛者名修所斷復次若離繫已不復繫者名見所斷若離繫已或復繫或不復繫者

名修所斷復次若斷彼時忍為無間道智為
解脫道者名見所斷若斷彼時智為無間道
智為解脫道者名修所斷復次若斷彼時智
為加行道忍為無間道智為解脫道者名見
所斷若斷彼時智為加行無間解脫道者名
修所斷復次若法先得非擇滅後得擇滅者
名見所斷若法先得非擇滅後得擇滅或
先得擇滅後得非擇滅或一時得二滅者名
修所斷復次若斷彼時修緣一諦道者名見
所斷若斷彼時修緣四諦道者名修所斷復

具一

十七

次若斷彼時修四行相道者名見所斷若斷
彼時修十六行相道者名修所斷復次若斷
彼時惟修相似道者名見所斷若斷彼時修
相似不相似道者名修所斷復次若斷彼時
修二或一三摩地者名見所斷若斷彼時修
三三摩地者名修所斷復次若斷彼時不起
斷者名見所斷若斷彼時或起斷或不起斷
者名修所斷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十一

說一七有部發智

音釋

踰繕那 梵語也亦云由旬此云限量如俱
 也 臆 梵語也此云百尺 蠖 蠖名於縛切戰力也
 也 枕 梯 枕梯古黃切梯之橫木曰 軛 乙華切鏃
 齊 切分符問切齊才請 胃 音宙也 尪 烏光切
 切分齊限量也 胃 音宙也 尪 烏光切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十二 真二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中不善納息第一之七

三結乃至九十八隨眠幾見苦所斷乃至幾

修所斷問何故作此論答前門雖已止頓斷

沙門意而未遮頓現觀者意亦未顯漸現觀

義今欲遮顯頓漸現觀有作是說前門雖已

遮頓現觀者意亦已顯漸現觀義而不麤顯

明了現見今令麤顯明了現見或有說者今

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

欲顯示五部煩惱及五對治五部煩惱者謂見苦所斷乃至修所斷五部對治者謂苦忍苦智是見苦所斷對治乃至道忍道智是見道所斷對治苦集滅道及世俗智是修所斷對治由此因緣故作斯論答三結中有身見結見苦所斷問何故有身見惟見苦所斷答此見唯於苦處轉故觀察苦時此見便斷復次此見唯於果處轉故觀察果時此見便斷復次有身見結是倒自性一切顛倒皆見苦斷顛倒斷時此見亦斷同對治故復次此煩

惱麤初無間道苦法類忍現在前時即便永斷若煩惱細後無間道金剛喻定現在前時方能斷盡如衣有垢不堅著者纔洗便淨若堅著者以淳灰等用功浣之然後得淨亦如瓦器膩不深入水蕩便淨膩深入者或以湯煮或以火燒然後得淨尊者妙音亦作是說此見麤故初無間道現在前時即便永斷衣器二喻亦如前說復次非此見根深入境地不深入故其性羸劣初無間道苦法類忍現在前時即便永斷若煩惱根深入境地後無

間道金剛喻定現在前時方能斷盡譬如樹根不深入地小風吹之即便摧倒根深入者大風吹之乃可摧倒尊者世友作如是說此有身見緣五蘊起如實觀見五取蘊時此見便斷復次此有身見從常樂淨我想而生四想斷時此見便斷^{其二}大德說曰此有身見緣有身生名有身見若觀有身無我所見彼便斷故名有身見結唯見苦所斷如有身見結五順下分結中有身見結五見中有身見邊執見亦爾自性同故俱迷苦故戒禁取結有

二種或見苦所斷或見道所斷問何故戒禁取非見集滅所斷耶答外道唯於苦道起此戒禁取故謂諸外道亦能謂集如垢穢處亦能謂滅如洗浴處彼謂集是垢穢處故不生怖求彼謂滅是洗浴處故妄生怖求妄怖求故發起種種無利苦行如如發起無利苦行如是如是煩惱垢增深汚身心去涅槃遠如人爲除身體垢故穢水澡浴如如澡浴如是如是更增垢穢故戒禁取惟通二部復次此戒禁取惟於苦道二處轉故苦處轉者見苦

所斷道處轉者見道所斷復次此戒禁取惟於穢淨二處轉故穢處轉者見苦所斷淨處轉者見道所斷復次此戒禁取惟有二種謂內外道所起差別內道起者見苦所斷外道起者見道所斷復次此戒禁取惟有二種謂非因計因及非道計道非因計因者見苦所斷非道計道者見道所斷如戒禁取結四取中戒禁取四身繫中戒禁取身繫五順下分結中戒禁取結五見中戒禁取亦爾自性同故疑結有四種或見苦所斷乃至或見道所

斷問何故無有修所斷疑答未見事時心有
猶豫見彼事已猶豫即除故無有疑是修所
斷如疑結四暴流軛中見暴流軛四取中見
取四身繫中此實執身繫五蓋中疑蓋五順
下分結中疑結五見中邪見見取七隨眠中
見疑隨眠九結中見取疑結亦爾體類同故
三不善根有五種或見苦所斷乃至或修所
斷五部皆有貪瞋癡故如三不善根三漏四
暴流軛中除見餘暴流軛四取中欲取我語
取四身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡作

疑餘蓋五結中貪瞋慢結五順下分結中貪
欲瞋恚結六愛身中意觸所生愛身七隨眠
中除見疑餘隨眠九結中愛恚慢無明結亦
爾體類同故雖總說此皆通五部而別分別
有一有二有四有五欲漏等中有身見邊執
見惡作嫉慳忿覆惟一部戒禁取惟二部邪
見見取疑惟四部貪瞋慢等通五部故惡作
蓋修所斷智所斷故如惡作蓋五結中嫉慳
結五順上分結六愛身中前五愛身九結中
嫉慳結亦爾同依事轉品類等故九十八隨

眠中二十八見苦所斷苦處轉故十九見集
所斷集處轉故十九見滅所斷滅處轉故二
十二見道所斷道處轉故十修所斷依事轉
故問此中何者名見苦所斷乃至何者名修
所斷耶答若對治決定對治所緣決定者名
見苦乃至見道其二所斷若對治不決定對治所
緣不決定者名修所斷復次若處所決定對
治所緣決定者名見苦乃至見道所斷若處
所不決定對治所緣不決定者名修所斷復
次若苦忍苦智為對治者名見苦所斷乃至

若道忍道智為對治者名見道所斷若苦集
滅道及世俗智為對治者名修所斷復次若
苦法類忍斷者名見苦所斷乃至若道法類
忍斷者名見道所斷若四法類智及世俗智
斷者名修所斷復次若觀苦諦斷者名見苦
所斷乃至若觀道諦斷者名見道所斷若或
觀苦諦乃至或觀道諦或觀餘事斷者名修
所斷復次若違苦諦觀者名見苦所斷乃至
若違道諦觀者名見道所斷若違四諦觀及
違餘事觀者名修所斷

三結乃至九十八隨眠幾見幾非見問何故
 作此論答為止他宗顯正義故謂或有執一
 切煩惱皆是見性所以者何行相猛利說名
 為見一切煩惱各於自業行相猛利如有身
 見執我我所行相猛利邊執見執斷執常行
 相猛利邪見執無行相猛利見取執最勝行
 相猛利戒禁取執能淨行相猛利疑猶豫行
 相猛利貪恣著行相猛利瞋憎惡行相猛利
 慢高舉行相猛利無明不了行相猛利故諸
 煩惱皆是見性或復有執一切煩惱皆非見

性所以者何了達諸法說名為見一切煩惱
 於自所緣皆不了達故非見性為止彼意顯
 諸煩惱有是見性有非見性故作斯論答三
 結中二見一非見二見者謂有身見戒禁取
 一非見者謂疑餘廣說如本論廣釋見義如
 前已說謂五見處三結乃至九十八隨眠幾
 有尋有伺幾無尋惟伺幾無尋無伺問何故
 作此論答為止他宗顯正理故謂或有執從
 欲界乃至有頂皆有尋伺如譬喻者彼何故
 作此執依契經故謂契經說心麤性名尋心

細性名伺然麤細性從欲界乃至有頂皆可
得故知三界皆有尋伺大德說曰對法諸師
所說非理所以者何心麤細性三界皆有契
經說此即是尋伺而言尋伺惟二地有謂欲
界及梵世故對法者所說非理亦名惡說惡
受持者不名善說善受持者阿毗達磨諸論
師言我等所說及所受持是善非惡所以者
何施設麤細有各種故謂有處說纏是麤隨
眠是細此中尋伺非麤非細此二非纏非隨
眠故或有處說色蘊是麤四蘊是細此中尋

伺是細非麤行蘊攝故或有處說欲界是麤
初靜慮是細此中尋伺俱通麤細二地皆有
尋及伺故或有處說初靜慮是麤第二靜慮
是細此中尋伺是麤非細初靜慮上無尋伺
故如是等處施設麤細有多品類不應定執
麤性名尋細性名伺亦不應執尋伺二種三
界皆有然契經說尋伺是心麤細性者依下
二地能擾動心麤細性說第二靜慮乃至有
頂心離擾動故無尋伺又彼既說二定以上
有尋有伺云何建立有尋伺等三地有異彼

作是說欲界初靜慮一切善深無覆無記及
 靜慮中間乃至有頂深汚心等名有尋有伺
 地靜慮中間善及無覆無記心等名無尋惟
 伺地第二靜慮乃至有頂善及無覆無記心
 等名無尋無伺地若爾經說當云何通如契
 經說尋伺寂靜無尋無伺定生喜樂入第二
 靜慮具足住彼作是說此經依善無覆無記
 不依深說尋伺寂靜彼說非理所以者何有
 何因緣入第二定惟善無記尋伺寂靜非深
 汚耶寧說深汚尋伺寂靜非善無記所以者

何諸深汚法離染時捨善無記法越界地時
 方捨盡故然譬喻者是無知果黑闇果不勤
 加行果故說尋伺三界皆有而尋與伺下二
 地有上七地無是為正說為止如是他宗所
 說顯示正理故作斯論答三結三種謂或有
 尋有伺或無尋其二惟伺或無尋無伺云何有尋
 有伺謂在欲界及初靜慮云何無尋惟伺謂
 在靜慮中間云何無尋無伺謂在上三靜慮
 及四無色餘廣說如本論問此中何者名有
 尋有伺何者名無尋惟伺何者名無尋無伺

耶答若與尋伺俱尋伺相應是尋伺等起尋伺所轉者名有尋有伺若不與尋俱惟與伺俱不與尋相應惟與伺相應非尋等起惟伺等起尋已寂靜惟伺所轉者名無尋惟伺若非尋伺俱非尋伺相應非尋伺等起非尋伺所轉者名無尋無伺復次若有種種尋求種種伺察者名有尋有伺若無種種尋求有種種伺察者名無尋惟伺若無種種尋求亦無種種伺察者名無尋無伺復次若有數數尋求數數伺察者名有尋有伺若無數數尋求

有數數伺察者名無尋惟伺若無數數尋求亦無數數伺察者名無尋無伺三結乃至九十八隨眠幾樂根相應幾苦喜憂捨根相應問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執諸法生時漸次非頓如譬喻者大德說曰諸法生時次第而生無並起義如經狹路有多商侶一一而過尚無二人一時過義況得有多諸有為法亦復如是一一從自生相而生別和合生理不俱起阿毗達磨諸論師言有因緣故說有為法別和合生一一從自

生相生故有因緣故說有為法一和合生不相離者一時生故謂依生相說有為法別和合生若依刹那說有為法一和合生不相離者必俱起故或復有執力無力義是名相應不相應義謂若此法由彼力生即說此法與彼相應若法不由彼力生者雖俱時起無相應義如由彼心力此心生故得說此心與彼心相應又由心力心所生故得說心所與心相應又由心所力心所生故得說心所與心所相應不由心所力心得生故不可說心與

心所相應為遮彼意顯示心與心所相應心所亦與心所相應心所又得與心相應惟心與心無相應義一身二心不俱起故或復有執諸法各與自性相應不與他性彼作是說相愛重義是相應義無法與法極相愛重如自性者是故惟與自性相應為遮彼意顯示惟與他性相應相應名義異體相望而建立故如心心所展轉相望同一所依一所緣等互不相捨名相應故或復有執諸法與自性無相應義亦非不相應無相應義者諸法不

待自性而生故非不相應者極相愛重是相應義故為遮彼意顯示諸法不亂相應故作斯論問何故但問與受相應答是作論者意欲爾故謂作論者隨欲造論不違法相故不應責復次以受與受行相各別不違成就而違現行是故偏問不違成就者一身容成就其二五受根故違現行者必無二受俱時現行故復次以受隨根轉變而起於一受體建立五根餘法不爾故偏問受復次受居十二緣起輪中猶如車轂是故偏問復次以一切法皆

歸趣受是故偏問復次除受更問何根相應若問命等八根相應便為非理不相應故若問信等五三無漏相應亦為非理惟是善故若問餘深及想思等心所相應亦為非理無根相故或有即是煩惱性故若問念定及慧相應亦為非理煩惱相應無根相故或有即是煩惱性故若問意根亦不應理依心建立相應法故又心相應無差別故受有根相非煩惱體能生煩惱故問相應答三結中有身見戒禁取結三根相應除苦憂根問此何故

除苦根答苦根在五識此二結在意地故不
相應問此何故除憂根答憂感行相轉此二
結歡行相轉故不相應總說此二三根相應
別分別者若在欲界初二靜慮喜捨相應若
在第三靜慮樂捨相應若在第四靜慮及無
色界惟捨相應是故總說三根相應疑結四
根相應除苦根問此何故除苦根答苦根在
五識疑在意地故不相應總說疑結四根相
應別分別者若在欲界憂捨相應若在初二
靜慮喜捨相應若在第三靜慮樂捨相應若

在第四靜慮及無色界惟捨相應是故總說
四根相應問何故疑結若在欲界不與喜根
相應若在初二靜慮則與喜根相應耶答歡
感行相不相應故謂欲界疑惑行相轉喜根
歡行相轉行相既別無相應義初二靜慮疑
與喜根俱歡行相轉故得相應以等義是相
應義故復次欲界喜麤疑細故不相應問何
故欲界喜麤答欲界有情不應起而起故於
欲界事亦不應起而起故云何欲界有情不
應起而起謂欲界有情本性是苦復加餘苦

應生獸離而更踊躍豈不是癡云何於欲界
事不應起而起謂若見他顛蹶迷謬應生慈
愍而更歡笑豈不是癡欲界疑結沉思故細
癡細既別無相應義初二靜慮疑喜俱細故
得相應復次欲界疑結敦重喜根輕躁故不
相應初靜慮二俱敦重故得相應復次欲界
疑結於內門轉欲界喜根於外門轉故不相
應初二靜慮俱內門轉故得相應復次欲界
疑結如主喜根如客故不相應初二靜慮二
皆如主故得相應復次欲界疑結雖不與喜

永樂北藏

大毗婆沙論

受相應而與憂受相應初二靜慮疑結若不
與喜受相應便為無受喜是彼地自性受故
若疑心聚全無受者便違相依及相應法勿
有斯過是故疑結初二靜慮喜根相應三不
善根中貪不善根三根相應除苦憂根以苦
憂根感行相轉貪不善根歡行相轉故不相
應瞋不善根三根相應除樂喜根以樂喜根
歡行相轉瞋不善根感行相轉故不相應癡
不善根及欲漏無明漏五根相應以彼皆通
六識身歡感行相轉故有漏三根相應除苦

第一〇七册

憂根以色無色界無憂苦根故彼無憂苦因
根蘊當廣說除邪見餘廣說如本論邪見四
根相應除苦根以苦根在五識邪見在意地
故不相應總說邪見四根相應別分別者若
在欲界三根相應除樂苦根若在初靜慮喜
捨根相應若在第三靜慮樂捨根相應若在
第四靜慮及無色界惟捨根相應問欲界邪
見何者喜根相應何者憂根相應耶答或有
本來不好施與不好愛樂不好祠祀彼後若
遇邪見外道聞說無施與無愛樂無祠祀無

妙行無惡行無妙惡行業果異熟聞已歡喜
作是念言我從本來不好施與乃至祠祀甚
為好事以彼無果無異熟故如是邪見喜根
相應或有本來好行施與好行愛樂好行祠
祀彼後若遇邪見外道聞說無施與無愛樂
無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟
聞已憂感作是念言我從本來好行施與乃
至祠祀極為唐捐以彼無果無異熟故如是
邪見憂根相應廣釋相應義六因中已說三
結乃至九十八隨眠幾欲界繫幾色界繫幾

無色界繫問何故作此論答為止他宗顯正
理故謂或有執欲界所有煩惱及隨煩惱名
數色無色界亦有為止彼意顯示欲界是不
定地多諸煩惱及隨煩惱色無色界是定地
故少諸煩惱及隨煩惱如瞋其二隨眠及惡作等
彼界無故或復有執有漏暴流十二取我語取欲
界亦有緣內而生諸煩惱等得彼名故為止
彼意顯有漏等不通欲界上二界或定所攝
藏多緣內起得彼名故或復有執嫉慳二纏
梵世亦有如分別論者問彼何故作此執答

依契經故謂契經說大梵天王告諸梵眾我
等不須往詣沙門喬答摩所禮敬聽法即住
此處當令汝等度生老死證永寂滅彼說梵
王為嫉慳結纏繞心故作如是語為遮彼意
顯嫉慳結惟欲界有或復有執梵世有覆纏
問彼何故作此執答依契經故謂契經說大
梵天王不了尊者馬勝所問恐梵眾知方便
引出輒言愧謝彼說梵王由覆纏故引出眾
外方申不了為遮彼意顯示覆纏惟欲界有
然大梵王為慢諂誑覆蔽心故作如是語由

此因緣故作斯論答三結三種或欲界繫或色界繫或無色界繫餘廣說如本論問何故名欲界繫色界繫無色界繫耶答繫在欲故名欲界繫繫在色故名色界繫繫在無色故名無色界繫如牛馬等繫在於柱或在於椽十一名柱等繫復次為欲界足所繫縛故名欲界繫為色界足所繫縛故名色界繫為無色界足所繫縛故名無色界繫足謂煩惱如伽他言佛所行無邊無足誰將去如人有足則得自在遊涉八方無足不爾如有情有煩惱

足則能遊涉諸界趣生無煩惱足則不如是諸佛永斷煩惱足故於界趣生無復流轉然由定慧所行無邊復次欲界窟宅所攝藏故欲界我執所執著故名欲界繫色界窟宅所攝藏故色界我執所執著故名色界繫無色界窟宅所攝藏故無色界我執所執著故名無色界繫窟宅謂愛我執謂見復次為欲界愛所滋潤我我所見所執著故名欲界繫為色界愛所滋潤我我所見所執著故名色界繫為無色界愛所滋潤我我所見所執著故

名無色界繫復次欲界樂欲所堅著故名欲界繫色界樂欲所堅著故名色界繫無色界繫樂欲所堅著故名無色界繫樂者謂愛欲者謂見復次為欲界生死所繫縛故名欲界繫為色界生死所繫縛故名色界繫為無色界生死所繫縛故名無色界繫復次為欲界垢所污故毒所害故穢所染故名欲界繫為色界垢所污故毒所害故穢所染故名色界繫為無色界垢所污故毒所害故穢所染故名無色界繫一切煩惱皆名為穢非唯是瞋

故通三界復次為欲界煩惱所繫縛故名欲界繫為色界煩惱所繫縛故名色界繫為無色界煩惱所繫縛故名無色界繫

諸結墮欲界彼結在欲界耶乃至廣說此中墮者墮有六種一界墮二趣墮三補特伽羅

真二

十四

墮四處墮五有漏墮六自體墮界墮者如此中說諸結墮欲界彼結在欲界等此中意說若是此界法即名墮此界若欲界法名墮欲界若色界法名墮色界若無色界法名墮無色界趣墮者如說法者行法施時發是願言

以此法施令墮諸趣有情速出生老病死補特伽羅墮者如毗柰耶說有二補特伽羅墮僧數中令僧和合處墮者如品類足說云何色蘊謂十色處及墮法處色有漏墮者如品類足說云何墮法謂有漏法自體墮者如大種蘊說有執受是何義答此增語所顯墮自體法於六墮中此中唯依界墮作論此中在者在有四種一自體在二器在三現行在四處在自體在者謂一切法各住自體自我自物自相自分自本性中器在者如棗等在盆

中天授等在舍中現行在者若法於此現行可得處在者若法於此處可得此中總依四在作論或具不具如應當知諸結墮欲界彼結在欲界耶答應作四句有結墮欲界彼結非在欲界謂纏所纏色界没起欲界中有色界没生欲界者惟是異生彼欲界中有在色界起法應如是死有滅處中有現前如種滅處萌芽現前彼從死有至中有時欲界三十六隨眠隨一現前今生相續及惡魔住梵世纏所纏故訶拒如來纏所纏者有說忿纏彼

忿纏心訶拒佛故有說覆纏彼覆纏心訶拒
佛故有說嫉纏彼嫉纏心訶拒佛故有說慳
纏彼慳纏心訶拒佛故評曰應作是說於九
纏中隨一現前而訶拒佛除眠不能發語業
故問何故名魔答斷慧命故或常放逸而自
害故問何故名惡答懷惡意樂成就惡法及
惡慧故尊者妙音作如是說勃惡者死生彼
處故說名爲惡問魔住梵世何所爲耶答訶
拒佛故問彼有何力能住梵世答梵所引故
如契經說一時薄伽梵在室羅筏住擔多林

永樂北藏

大毗婆沙論

給孤獨園爾時有一梵天住在梵世起惡見
趣此處是常恒不變易純永出離更無有常
恒不變易純永出離過此處者爾時世尊知
彼心已譬如壯士屈伸臂頃從此處沒至梵
世出去彼梵天不遠而住時彼梵天遙見佛
已即命佛曰善來大仙此處是常恒不變易
純永出離更無有過常恒不變易純永出離
過此處者仁能厭捨灾患欲界而來至此甚
爲善哉宜於此間安樂常住世尊告曰此處
非常恒不變易純永出離而汝謂常恒不變

第一〇七冊

易純未出離由重無明蔽汝心故汝應省察
過去諸梵墮欲界者如華果落云何妄計此
爲常等如是梵天再三自讚佛亦再三訶彼
所說爾時彼梵覩佛威光難爲抗敵又住寂
靜離欲地中不樂言論便作是念誰能與佛
爲敵論耶念已便憶魔與如來恒爲怨對必
能抗敵即以神力引置梵世化作欲地而安
處之爾時彼梵天復白佛言此處是常乃至
廣說世尊告曰此處非常廣說如上魔便白
佛大仙應隨梵天所說勿復違拒當奉行之

若違拒者譬如有人吉祥天神來過其舍以
刀仗等驅逐令出亦如有人從高轉墮放捨
手足便墜深坑又如有人從樹端落放捨手
足墮必至地故應奉順梵天所說復白佛言
仁豈不見我等梵衆圍遶梵天敬順其言不
敢違逆佛時告曰汝非梵王亦非梵衆乃是
惡魔無有耻愧橫來相擾爾時惡魔知佛覺
已心懷愧惱不能自退梵以神力令彼還宮
因彼契經而作此論是謂有結墮欲界彼結
非在欲界墮欲界者是界墮非餘墮非在欲

界者色界可得故此有三在除自體在不在
自界現在前故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十二

真一

十七

說一切有部發智

音釋

羸劣 羸倫為切劣力軟
也 顛蹶 顛都年切仆也
切急也 又 唐捐 捐音綠也
不安靜也 唐捐 謂徒棄也
柰耶 梵語也 此云善持也
謂能治婦怒癡也
室羅後 梵語也 亦
云舍婆提
伺 息利切 察也
狹 胡夾切
躁 則
也 誤也 切
也 切
也 切

永樂北藏

大毗婆沙論

此云聞物國
名也 筏音伐

第一〇七册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十三 真三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中不善納息第一之八

有結在欲界彼結非隨欲界謂纏所纏欲界

真三

沒起色界中有欲界沒生色界者通異生及

聖者彼色界中有在欲界起法應如是死有

滅處中有現前如種滅處萌芽現前彼從死

有至中有時若異生色界三十一隨眠隨一

現前今生相續若聖者色界修所斷三隨眠

隨一現前今生相續及住欲界色無色界結

現在前謂住欲界不死不生而色無色界結

現在前彼通異生及聖者若異生色無色界

六十二隨眠隨一現前謂愛見疑慢上靜慮

者若聖者色無色界修所斷六隨眠隨一現

前謂愛慢上靜慮者彼定後煩惱現在前煩

惱後定現在前是謂有結在欲界非墮欲界

在欲界者有三在除自體在不在自界現在

前故非墮欲界者墮色無色界故是界墮非

餘墮有結墮欲界彼結亦在欲界謂纏所纏

欲界没起欲界中有生有欲界没生欲界者
 通異生及聖者異生於五趣生無礙聖者於
 二趣生無礙謂人天從死有至中有時若異
 生欲界三十六隨眠隨一現前今生相續若
 聖者欲界修所斷四隨眠隨一現前今生相
 續從中有至生有亦爾及在欲界欲界結現
 在前謂住欲界不死不生而欲界結現在前
 彼通異生及聖者若異生欲界三十六隨眠
 隨一現前若聖者欲界修所斷四隨眠隨一
 現前是謂有結墮欲界亦在欲界墮欲界者

是界墮非餘墮亦在欲界者具四在以在自
 界現在前故有結非墮欲界彼結亦非在欲
 界謂纏所纏色界没起色界中有生有色界
 没生色界者通異生及聖者若異生生上亦
 生下一處有多生若聖者生上不生下一
 一處三惟一生從死有至中有時若異生色界
 三十一隨眠隨一現前今生相續若聖者色
 界修所斷三隨眠隨一現前今生相續從中
 有至生有亦爾色界没生無色界彼亦通異
 生及聖者從死有至生有時若異生無色界

三十一隨眠隨一現前今生相續若聖者無色界修所斷三隨眠隨一現前今生相續無色界沒生無色界彼亦通異生及聖者若異生生上亦生下一處有多生若聖者生上不生下一處惟一生從死有至生有時若異生無色界三十一隨眠隨一現前今生相續若聖者無色界修所斷三隨眠隨一現前今生相續無色界沒生色界彼惟異生從死有至中有時色界三十一隨眠隨一現前今生相續又住色界色無色界結現在前謂住

色界不死不生而色無色界結現在前彼通異生及聖者若異生色無色界六十二隨眠隨一現前謂愛見疑慢上靜慮者若聖者色無色界修所斷六隨眠隨一現前謂愛慢上靜慮者彼定後煩惱現在前煩惱後定現在前住無色界三無色界結現在前謂住無色界不死不生而無色界結現在前彼通異生及聖者若異生無色界三十一隨眠隨一現前若聖者無色界修所斷三隨眠隨一現前是謂有結非墮欲界亦非在欲界非墮欲界者

墮色無色界故是界墮非餘墮非在欲界者
在色無色界現在前故此容具四在亦在自
界現在前故諸結墮色界彼結在色界耶答
應作四句如文廣說然與欲界四句相翻謂
前初句作此第二句前第二句作此初句前
第三句作此第四句前第四句作此第三句
雖麤翻前而細有異故復廣說謂前初句有
二種一色界没起欲界中有二魔住梵世訶
拒如來今第二句有三種即前二及住色界
無色界結現在前前第二句有三種一欲界

没起色界中有二住欲界色界結現在前三
住欲界無色界結現在前今初句但有前二
前第三句有二種一欲界没起欲界中有生
有二住欲界欲界結現在前今第四句有七
種謂即前二及別有五一欲界没生無色界
二無色界没生無色界三無色界没生欲界
四住欲界無色界結現在前五住無色界無
色界結現在前前第四句有七種一色界没
起色界中有生有二色界没生無色界三無
色界没生無色界四無色界没生色界五住

色界色界結現在前六住色界無色界結現
在前七住無色界無色界結現在前今第三
句但有二種謂前第一及前第五既有此異
故復廣說墮在多少准前應知諸結墮無色
界彼結在無色界耶答諸結在無色界彼結
墮無色界以無色界現在前者定非欲色二
界結故有結墮無色界彼結非在無色界謂
住欲色界無色界結現在前謂住下二界不
死不生無色界結現在前彼通異生及聖者
若異生無色界三十一隨眠隨一現前謂愛

見疑慢上靜慮者若聖者無色界修所斷三
隨眠隨一現前謂愛慢上靜慮者彼定後煩
惱現在前煩惱後定現在前是謂有結墮無
色界彼結非在無色界墮無色界者是界墮
非餘墮非在無色界者在欲色界現在前故
此有三在除自體在不在自界現在前故諸
結非墮欲界彼結非在欲界耶答應作四句
翻上應知謂前欲界初句作此第二句前第
二句作此初句前第三句作此第四句前第
四句作此第三句諸結非墮色界彼結非在

色界耶答應作四句翻上應知謂前色界初
 句作此第二句前第二句作此初句前第三
 句作此第四句前第四句作此第三句諸結
 非墮無色界彼結非在無色界耶答如是以
 無色界現在前結決定非墮欲色界故有結
 非在無色界彼結非不墮無色界謂住欲色
 界無色界結現在前謂住下二界不死不生
 無色界結現在前彼通異生及聖者若異生
 無色界三十一隨眠隨一現前謂愛見疑慢
 上靜慮者若聖者無色界修所斷三隨眠隨

一現在前愛慢上靜慮者彼定後煩惱現在
 前煩惱後定現在前是謂有結非在無色界
 彼結非不墮無色界非在無色界者在欲色
 界現在前故此有三在除自體在不在自界
 現在前故非不墮無色界者是界墮非餘墮
 此結墮無色界故問何故於此立非句耶答
 是作論者意欲爾故謂本論師隨欲造論不
 違法相故不應責復次欲顯言論得自在故
 謂於言論得自在者能立非句若於言論不
 自在者尚不能依是句作論況立非句復次

欲令弟子生覺意故謂依非句而作論者則諸弟子能生覺意謂諸法性此亦可爾彼亦可爾不相違背復次或有非句與是句別如後補特伽羅品中是句有四三二非句有五六四今則不爾故立非句

具見世尊弟子乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂有執色九品漸次分分而斷如外國師彼作是說如諸染汙心心所法九品漸斷色亦應爾爲遮彼意顯諸染汙心心所法九品漸斷色有漏善無覆無記

心心所法要由第九無間道力一時頓斷問何故染汙心心所法九品漸斷色有漏善無覆無記心心所法要由第九無間道力一時斷耶答明與無明互相違故謂下下明起斷上上無明乃至上上明起斷下下無明色有漏善無覆無記其三與明無明俱不相違六然與明無明爲依安足處如燈與闇更互相違器及油炷不違於二然能爲依及安足處復次染心心所是自性斷與道相違隨何品道現在前時便斷彼品令失成就得不成就色有漏

善無覆無記非自性斷不正違道諸染汙色
加行道時已失成就諸有漏善無覆無記多
分斷已猶有成就隨地第九無間道時正斷
染汙心心所法令色等上所緣縛盡故亦說
名斷色等法如燈明起正能破暗兼能熱器
燒炷盡油復次勿爲止他顯已宗義但爲顯
示諸法正理開悟學者故作斯論問爲揀何
事說具見言世尊弟子復揀何事答說具見
言爲簡隨信隨法行者世尊弟子爲簡異生
問何故隨信隨法行者不名具見答若相續

中已具見四諦已斷四邪見者得名具見隨
信隨法行者未已具見四諦當具見故未已
斷四邪見當已斷故不名具見復次若相續
中已斷四種無知愚暗已起四種無漏智者
得名具見隨信隨法行者未已斷四種無知
愚暗當已斷故未已起四種無漏智者當已起
故不名具見復次若相續中已破四種猶豫
疑網已起四種決定聖智者得名具見隨信
隨法行者未已破四種猶豫疑網當已破故
未已起四種決定聖智當已起故不名具見

復次若相續中無如霜雹及餘災害煩惱惡
行顛倒見者得名具見隨信隨法行者猶有
此事不名具見如諸稼穡有灾害者不名為
具此亦如是復次若已降伏四諦洲者得名
具見隨信隨法行者未已降伏四諦洲故不
名具見問何故異生不名世尊弟子答若聞
佛說三寶四諦決定信受者名世尊弟子異
生聞說三寶四諦或信不信故不名世尊弟
子復次若唯事佛不事餘天者名世尊弟子
異生事佛或事餘天故不名世尊弟子復次

若於三寶得證淨者名世尊弟子異生不爾
故不名世尊弟子復次若於佛法心不移動
如門閫者名世尊弟子異生於佛法其心輕
動如柳絮氎華故不名世尊弟子復次若聞
正法已不為邪聞所壞者名世尊弟子異生
聞正法已或為邪聞所壞故不名世尊弟子
問此中說何等名具見世尊弟子耶答此中
說預流一來不還阿羅漢名具見世尊弟子
諸色未斷彼色繫耶乃至廣說此中諸色若
時名斷即時離繫若時離繫即時名斷先斷

後離繫先離繫後斷無是事故深汙心心所
法或先斷後離繫或斷時即離繫彼有九品
謂上上乃至下下前八品先斷後離繫下下
品斷時即離繫謂上上品斷已猶為後八品
為所緣繫乃至前八品斷已猶為下下品為
所緣繫同地其三九品展轉相緣為繫事故若斷
第九品時九品皆得離繫於前八品所緣繫
盡彼相應繫先已盡故名得離繫於第九品
二繫俱盡故得離繫是謂此處略毗婆沙具
見世尊弟子諸色未斷彼色繫耶答如是設

色繫彼色未斷耶答如是前已說諸色若時
名斷即時離繫若時離繫即時名斷先斷後
離繫先離繫後斷無是事故以一切色最後
無間道所斷故爾時即名得離繫故預流一
來五地諸色未斷而繫不還未離初靜慮深
四地諸色未斷而繫已離初靜慮深未離第
二靜慮深三地諸色未斷而繫已離第二靜
慮深未離第三靜慮深二地諸色未斷而繫
已離第三靜慮深未離第四靜慮深一地諸
色未斷而繫具見世尊弟子諸受想行識未

斷彼受想行識繫耶答如是謂預流一來有三界修所斷受想行識未斷而繫不還未離初靜慮深有八地修所斷受想行識未斷而繫已離初靜慮深未離第二靜慮深者七地修所斷受想行識未斷而繫乃至已離無所具三有處深有一地修所斷受想行識未斷而繫有受想行識繫彼受想行識非未斷謂家家九或一來或一間欲界修所斷上中品結已斷遍知彼相應受想行識下品結繫此中家家已斷欲界前三品或四品結亦已斷彼相應

永樂北藏

大毗婆沙論

受想行識彼相應受想行識猶為欲界後六品或五品結為所緣繫一來已斷欲界前六品結亦已斷彼相應受想行識彼相應受想行識猶為欲界後三品結為所緣繫一間已斷欲界前七品或八品結亦已斷彼相應受想行識彼相應受想行識猶為欲界後二品或一品結為所緣繫是謂繫非未斷具見世尊弟子諸色已斷彼色離繫耶答如是設色離繫彼色已斷耶答如是前已說諸色若時名斷即時離繫若時離繫即時名斷先斷後

第一〇七册

離繫先離繫後斷無是事故以一切色最後
 無間道所斷故爾時即名得離繫故謂不還
 者已離色染五地諸色已斷離繫已離第三
 靜慮染未離第四靜慮染四地諸色已斷離
 繫已離第二靜慮染未離第三靜慮染三地
 諸色已斷離繫已離初靜慮染未離第二靜
 慮染二地諸色已斷離繫未離初靜慮染一
 地諸色已斷離繫具見世尊弟子諸受想行
 識已斷彼受想行識離繫耶答諸受想行識
 離繫彼受想行識已斷謂阿羅漢三界見修

所斷受想行識已斷離繫不還已離無所有
 處染三界見所斷及八地修所斷受想行識
 已斷離繫已離識無邊處染未離無所有處
 染三界見所斷及七地修所斷受想行識已
 斷離繫乃至未離初靜慮染三界見所斷及
 一地修所斷受想行識已斷離繫預流一來
 三界見所斷受想行識已斷離繫有受想行
 識已斷非離繫謂家家或一來或一間欲界
 修所斷上中品結已斷遍知彼相應受想行
 識下品結繫此中家家已斷欲界前三品或

四品結亦已斷彼相應受想行識彼相應受
想行識猶為欲界後六品或五品結為所緣
繫一來已斷欲界前六品結亦已斷彼相應
受想行識彼相應受想行識猶為欲界後三
品結為所緣繫一間已斷欲界前七品或八
品結亦已斷彼相應受想行識彼相應受想
行識猶為欲界後二品或一品結為所緣繫
是謂已斷非離繫問諸預流者若斷欲界上
上品結亦即斷彼相應受等彼相應受等猶
為八品結為所緣繫若斷欲界上中品結亦

即斷彼相應受等彼相應受等猶為七品結
為所緣繫此中何故不說預流但說家家一
來一間為繫非未斷及斷非離繫答應說而
不說者當知此義有餘復次諸預流者壞相
不定是故不說謂具縛者無如是義不具縛
者有如是義家家等三皆有此義其相不壞
決定故說復次諸預流者若斷欲界一二品
結無死生義故不說之如斷五品謂瑜伽師
得初果已為斷欲界修所斷結起大加行必
無未斷一大品結有死生故如斷五品必無

未斷第六品結有死生義家家等三有死生
故此中偏說問色無色界八地受等亦有已
斷非離繫義及有猶繫非未斷義如斷一品
八品猶繫乃至斷八品第九品猶繫此中何
故但說欲界不說色界無色界耶答應說而
不說者當知此義有餘復次此中且顯初入
加行已說欲界即亦說彼復次漸斷欲界修
所斷結建立多種補特伽羅謂斷三四說名
家家若斷第六說名一來若斷七八說名一
間漸斷上界修所斷結無如是義是故不說

問欲界修所斷下品結分斷如一間者亦有
已斷非離繫義及有猶繫非未斷義此中何
故但說欲界修所斷結上中品斷又彼相應
受想行識亦有上中品結繫義如斷上上八
品猶繫若斷上中七品猶繫若斷三四五六
猶繫何故但說下品結繫答亦應說彼而不
說者應知此是有餘略說欲令智者思力增
故此中家家是預流差別一間是一來差別
家家有二種謂生二家三家別故生三家者
謂斷欲界前四品結餘有欲界二有連子生

三家者謂斷欲界前三品結餘有欲界三有種子問何故無有斷五品結名家耶答若斷第五必斷第六成一來故第六品結性羸劣故不能獨障證一來果如一縷絲不能制象一間者謂斷欲界前七品或八品結餘有欲界一有種子問彼或猶有二品結在何故說彼為一間耶答不以一品煩惱在故名為一間但以彼有一有種子名一間故有餘師說無斷八品名一間者所以者何若斷第八必斷第九成不還故第九品結性羸劣故不

第三

十二

能獨障證不還果如一縷絲不能制象如無斷五名為家家如實義者有斷八品名為一間無斷五品名家者所以者何斷五品已若斷第六證一來果猶生欲界自地所有引眾同分定應熟業有與果義不極為障第六品結性羸劣故不能獨障證一來果故無斷五品名家者斷八品已若斷第九證不還果決定無有生欲界義自地所有引眾同分定應熟業無與果義極為障礙第九品結雖性羸弱而能助彼障不還果故有斷八名一

問者由此故說有情三位定應熟業極作障礙一者從頂將入忍位二者將證不還果位三者將得阿羅漢位謂從頂位將入忍時惡趣所有引眾同分定應熟業極作障礙義言汝若得入忍位決定不受三惡趣生我於誰身當受異熟由此於彼極作障礙聖者將離欲界深時欲界所有引眾同分定應熟業極作障礙義言汝若證不還果決定不復受欲界生我於誰身當受異熟由此於彼極作障礙聖者將離有頂深時二界所有引眾同分

三

十三

定應熟業極作障礙義言汝若成阿羅漢決定不復受後有生我於誰身當受異熟由此於彼極作障礙故無斷五名為家家有斷第八名一間者家家有二謂天家家及人家天家家者謂於天上或受二生或受三生或一天處或二天處或三天處受二三生或一天家或二天家或三天家受二三生人家者謂於人中或受二生或受三生或一洲處或二洲處或三洲處受二三生或一人家或二人家或三人家受二三生一間有二謂天

一間及人一間天一間者謂於天上唯受一
生或四大王衆天或三十三天或夜摩天或
覩史多天或樂變化天或他化自在天受此
一生人一間者謂於人中唯受一生或瞻部
洲或東勝身洲或西牛貨洲受此一生由三
緣故建立家家一由業故二由根故三由結
故由業故者謂先造作增長欲界二有或三
有業由根故者謂彼已得對治欲界三品或
四品結無漏諸根由結故者謂彼已斷欲界
三品或四品結於此三緣隨一不具不名家

家由三緣故建立一間一由業故二由根故
三由結故由業故者謂先造作增長欲界一
有業由根故者謂彼已得對治欲界七品或
八品結無漏諸根由結故者謂彼已斷欲界
七品或八品結於此三緣隨一不具不名一
其三
間問聖者爲造欲界引衆同分業不有說不
十四
造所以者何以欲界多諸過患多諸灾橫是
故聖者不造欲界引衆同分業但造欲界滿
衆同分業問若爾契經所說當云何通如契
經說佛讚慈氏成佛事時會中有學未離欲

者聞已發願使我見彼勝妙事已乃般涅槃
 答彼豐資緣未觸重苦暫發此願若觸重苦
 即便厭離一切有生作是念言設有是事能
 如怖鳥速飛於空我亦爾時速趣滅度故彼
 不造能引欲界衆同分業彼作是說家家二
 有或三有業異生位造非於聖位三四品結
 或異生位或聖位斷一間一有業唯異生位
 造七八品結或異生位或聖位斷有說聖者
 亦造欲界引衆同分業彼業所引衆同分果
 勢力熾盛殊勝微妙清淨鮮白無諸過患無

諸灾橫隨順善品彼作是說家家二有或三
 有業異生位造或於聖位三四品結或異生
 位或聖位斷一間一有業或異生位或聖位
 造七八品結或異生位或聖位斷問若在欲
 界經生聖者為復得生上二界不設爾何失
 二俱有過若得生者增一經說當云何通如
 說有五種補特伽羅此間下種此間究竟一
 極七返有二家家三一來四一間五現法般
 涅槃此間下種者謂在欲界入正性離生此
 間究竟者謂在欲界得諸漏盡有五補特伽

真三

十五

羅此間下種彼間究竟一中般涅槃二生般
涅槃三有行般涅槃四無行般涅槃五上流
般涅槃此間下種者謂在欲界入正性離生
彼間究竟者謂在色無色界得諸漏盡若不
生者帝問經頌當云何通如彼頌說

三於此知法 二於彼勝進 既得勝進已
俱昇梵輔天

彼第二說復云何通如說大德我行如理若
有教誨我當奉行即於此間作苦邊際若無
教誨曾聞殊妙色究竟天我後命終當生於

彼答若在欲界經生聖者不復得生色無色
界問若爾帝問經頌當云何通答彼二雖昇
梵世而非死生謂有釋女名瞿博迦有三苾
芻常入其舍以妙音聲爲彼說法彼聞法已
心生淨信厭患女身願爲男子命終生在三

十三天爲帝釋兒端嚴殊妙天爲立字稱瞿
博迦時三苾芻自愛聲故命終生在健達縛
中健達縛者是天樂神晝夜常爲諸天作樂
時瞿博迦見已便識告言我昔聞汝法音厭
患女身願爲男子命終生此三十三天爲帝

釋兒端嚴殊妙汝等曾修無上梵行寧生卑
賤健達縛中時三樂神聞彼語已二極羞愧
得離欲深以神通力昇梵輔天一猶住此是
故彼二雖昇梵世而非死生有說彼二雖有
死生而不違理謂昔人中但曾修得順決擇
分命終生在健達縛中由瞿博^{十六}迦譏誚彼故
二極羞愧得入見道離欲界深證不還果命
終生在梵輔天中故有死生亦不違理問彼
第二說復云何通如說大德我行如理廣說
如前答帝釋不解阿毗達磨不知欲界經生

聖者不得上生故作是說問彼對佛前作違
理語世尊何故不訶制之答佛知彼言雖復
違理而不障道故不訶制後入法性自當解
了恐彼羞耻故不訶之有說欲界經生聖者
亦有得生色無色界問若爾增壹經說當云
何通如說有五補特伽羅乃至廣說答聖者
有二種一有雜亂有移轉二無雜亂無移轉
有雜亂有移轉者應知如帝問經說無雜亂
無移轉者應知如增壹經說由斯理趣二說
善通評曰若在欲界經生聖者定不復生色

無色界所以者何若在欲界經生聖者必無
三事一者不退二者不轉根三者不生色無
色界聖道久住彼相續中極堅牢故恐上二
界有長時苦同欲界故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十三

真三

十七

說一切有部發智

音釋

猶豫 豫羊茹切猶豫獸名性多穰穰古

穰所力切禾在野 健達 梵語也此云香

曰穰收飲曰稿 健達 縛陰帝釋樂神也

健渠譏謂 譏謂 居希切謂以辭相責也

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四 喜

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中不善納息第一之九

有五補特伽羅謂隨信行隨法行信勝解見

真四

至身證乃至廣說問何故尊者此結蘊中依五補特伽羅作論後智定蘊中依七補特伽羅作論謂於此五加慧解脫及俱解脫答是作論者意欲爾故乃至廣說復次此結蘊中依有結者而作論故不說後二智定蘊中依

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

有智定者而作論故有結無結者俱應說之復次此結蘊中依有煩惱者而作論故不說後二智定蘊中依有智定者而作論故有煩惱無煩惱者俱應說之復次此結蘊中以補特伽羅為章以煩惱為門故不說後二智定蘊中以補特伽羅為章以智定為門故亦說後二是故此彼依五依七補特伽羅而造於論云何隨信行補特伽羅謂有一類本來稟性多信多愛多思多樂多隨順多勝解不好思量觀察揀擇由彼稟性多信等故有時遇

佛或佛弟子爲說法要教授教誡廣爲開闡
無常苦空無我等義彼作是念所爲我說無
常苦空無我等義甚爲善哉欲令我修如是
觀行我應無倒精勤修學彼勤修學無常苦
空無我等觀既淳熟已漸次引起世第一法
次復引生苦法智忍從此見道十五剎那一
切皆名隨信行者此隨信行補特伽羅或是
預流向或是一來向或是不還向謂若具縛
或乃至斷五品結已入正性離生彼於見道
十五心頃名預流向若斷六品或乃至斷八

品結已入正性離生彼於見道十五心頃名
一來向若離欲染或乃至離無所有處染已
入正性離生彼於見道十五心頃名不還向
云何隨法行補特伽羅謂有一類本來稟性
多思多量多觀察多揀擇不好信愛思樂隨
順及與勝解由彼稟性多思等故有時遇佛
或佛弟子爲說法要教授教誡廣爲開闡無
常苦空無我等義彼作是念所爲我說無常
苦空無我等義我應觀察爲實爲虛審觀察
已知無顛倒復作是念甚爲善哉欲令我修

如是觀行我應無倒精勤修學所餘廣說如
隨信行云何信勝解補特伽羅謂隨信行得
道類智捨隨信行得信勝解問彼於爾時何
所捨得答捨名得名捨道得道捨名者捨隨
信行名得名者得信勝解名捨道者捨見道
得道者得修道此信勝解補特伽羅或是預
流果或是一來向或是一來果或是不還向
或是不還果或是阿羅漢向謂住預流果未
勝進來名預流果若從此勝進名一來向若
住一來果未勝進來名一來果若從此勝進

名不還向若住不還果未勝進來名不還果
若從此勝進名阿羅漢向云何見至補特伽
羅謂隨法行得道類智捨隨法行得見至問
彼於爾時何所捨得答捨名得名捨道得道
捨名者捨隨法行名得名者得見至名捨道
者捨見道得道者得修道此見至補特伽羅
或是預流果乃至或是阿羅漢向如信勝解
應該其相云何身證補特伽羅謂信勝解或
見至以身具證八解脫未以慧盡諸漏彼捨
信勝解或見至得身證問彼於爾時何所捨

得外國諸師作如是說捨名得名捨道得道捨名者捨信勝解或見至名得名者得身證名捨道者捨信勝解或見至道得道者得身證道迦濕彌羅國諸論師言此捨名得名非捨道得道信勝解等得滅定時不捨不得無漏道故云何慧解脫補特伽羅謂信勝解或見至但以慧盡諸漏未以身具證八解脫彼捨信勝解或見至得慧解脫問彼於爾時何所捨得答捨名得名捨道得道捨名者捨信勝解或見至名得名者得慧解脫名捨道者

捨修道得道者得無學道云何俱解脫補特伽羅謂慧解脫或見至或身證以身具證八解脫亦以慧盡諸漏彼捨慧解脫或見至或身證得俱解脫若先得阿羅漢果後得滅定彼捨慧解脫得俱解脫但捨名得名非捨道得道如捨信勝解等得身證說若先得滅定後得阿羅漢果彼捨身證得俱解脫捨名得名捨道得道捨名者捨身證得名者得俱解脫名捨道者捨修道得道者得無學道若諸菩薩證得無上正等菩提彼盡智時捨見

至得俱解脫捨名得名捨道得道捨名者捨
見至名菩薩修位名見至故得名者得俱解
脫名諸佛皆是俱解脫故捨道者捨修道得
道者得無學道西方師說菩薩學位先起滅
定後得菩提彼捨身證得俱解脫迦濕彌羅
國諸論師言其四三十四念得菩提故菩薩學位
未起滅定故盡智時定捨見至得俱解脫必
無鈍根未得滅定得盡智時成俱解脫故無
捨信勝解得俱解脫者問何故名俱解脫答
障有二分一煩惱障二解脫障於二分障心

解脫故名俱解脫問若先得阿羅漢果後得
滅定者彼於解脫障何等心解脫有漏耶無
漏耶有說有漏以無漏心得盡智時已解脫
故評曰應作是說有漏無漏俱得解脫所以
者何解脫有二種一者行世解脫二者在身
解脫彼未得滅定時入出定心不得行世不
行世故不得在身若得滅定入出定心行世
在身故名解脫是故有漏無漏二心俱得解
脫如俱解脫依義立名前五立名亦應依義
問何故名隨信行答由彼依信隨信行故名

隨信行謂依有漏信隨無漏信行依有縛信
隨解脫信行依有繫信隨離繫信行由信爲
先得入聖道如是種類補特伽羅從本以來
性多信故若聞他勸汝應務農以自存活彼
不思察我爲應作爲不應作我爲能作爲不
能作爲有宜便爲無宜便聞已便作或聞他
勸汝應商估或應事王或應習學書算印等
種種技藝以自存活亦不思察廣說乃至聞
已便作或聞他勸汝應出家亦不思察爲應
出家不應出家爲能出家不能出家爲能持

戒不能持戒爲有宜便爲無宜便聞他勸已
即便出家既出家已若聞他勸汝應誦習彼
不思察爲應誦習不應誦習爲能誦習不能
誦習爲有宜便爲無宜便爲素怛纜爲毗柰
耶爲阿毗達磨聞他勸已即便誦習或聞他
勸營理僧事亦不思察我爲應作爲不應作
我爲能作爲不能作爲有宜便爲無宜便聞
已便作或聞他勸住阿練若亦不思察我爲
應住爲不應住我爲能住爲不能住爲有宜
便爲無宜便聞已便住彼漸次修聖道加行

展轉引起世第一法無間引生苦法智忍從此見道十五剎那名隨信行問何故名隨法行答由彼依法隨法行故名隨法行謂依有漏法隨無漏法行依有縛法隨解脫法行依有繫法隨離繫法行由慧為先得入聖道如是種類補特伽羅從本以來性多慧故若聞他勸汝應務農以自存活彼便思察我為應作為不應作我為能作為不能作為有宜便為無宜便審思察已然後作之餘廣如前隨信行說彼漸次修聖道加行展轉引起世第

一法無間引生苦法智忍從此見道十五剎那名隨法行問隨信行者如有爾所信亦有爾所慧隨法行者如有爾所慧亦有爾所信何故一名隨信行一名隨法行耶答或但信他展轉修行而入聖道或自思察展轉修行而入聖道若但信他展轉修行入聖道者名隨信行若自思察展轉修行入聖道者名隨法行復次或由因力加行力不放逸力皆不廣大而入聖道或由三力皆悉廣大而入聖道若由三力皆不廣大入聖道者名隨信行

若由三力皆悉廣大入聖道者名隨法行復次或由止行而入聖道或由觀行而入聖道若由止行入聖道者名隨信行若由觀行入聖道者名隨法行復次或樂奢摩他或樂毗舍舍那樂奢摩他者名隨信行樂毗舍舍那名隨法行如樂喜欲亦爾復次或由止為先而入聖道或由觀為先而入聖道若由止為先入聖道者名隨信行若由觀為先入聖道者名隨法行復次或有奢摩他增或有毗鉢舍那增奢摩他增者名隨信行毗鉢舍那增

者名隨法行復次或由止熏心依觀得解脫或由觀熏心依止得解脫若由止熏心依觀得解脫者名隨信行若由觀熏心依止得解脫者名隨法行復次或有鈍根或有利根若鈍根者名隨信行若利根者名隨法行復次兵四或有說智或有開智有說智者名隨信行有開智者名隨法行復次或由緣力而入聖道或由因力而入聖道若由緣力入聖道者名隨信行若由因力入聖道者名隨法行復次或得增上心奢摩他非增上慧毗鉢舍那或

得增上慧毗鉢舍那非增上心奢摩他前名
隨信行後名隨法行復次如世尊說二因二
緣能生正見一外聞他法音二內如理作意
若外聞他法音多者名隨信行若內如理作
意多者名隨法行復次如契經說人有四法
多有所作一親近善士二聽聞正法三如理
作意四法隨法行若親近善士聽聞正法多
者名隨信行若如理作意法隨法行多者名
隨法行復次或有多住無貪善根或有多住
無癡善根多住無貪善根者名隨信行多住

無癡善根者名隨法行復次或有外信有情
或有內思正法外信有情者名隨信行內思
正法者名隨法行問何故名信勝解答由彼
依信得信勝解故名信勝解謂依見道所攝
信得修道所攝信勝解依向道所攝信得果
道所攝信勝解復次由彼補特伽羅以信爲
先心脫三結是故名信勝解問何故名見至
答由彼依見得至於見故名見至謂依見道
所攝見得至修道所攝見依向道所攝見得
至果道所攝見復次由彼補特伽羅以見爲

先心脫三結是故名見至問信勝解亦應名
信至見至亦應名見勝解何故一名信勝解
一名見至耶答如信勝解名信勝解見至亦
應名見勝解如見至名見至信勝解亦應名
信至而不爾者欲現異相異門說法今諸智
者愛樂受持不相雜亂問何故名身證答由
彼以身證八解脫未以慧盡諸漏故名身證
問何故名慧解脫答由彼以慧盡諸漏未以
身證八解脫故名慧解脫俱解脫名如前已
釋問如見道中依利鈍別建立二種補特伽

羅謂隨信行及隨法行修道中亦依利鈍別
建立二種補特伽羅謂信勝解及見至何故
無學道中不依利鈍別建立二種補特伽羅
而總說一或慧解脫或俱解脫耶答欲界乃
至無所有處或有漏道為斷對治或無漏道
為斷對治若非想非非想處唯無漏道為斷
對治故總立一補特伽羅復次前位或有貪
多行者或有不者若離非非想處深時
身等無貪故總立一補特伽羅復次前位或
有癡多行者或有不者若離非非想處

深時身等無癡故總立一補特伽羅復次前
位或有慢多行者或有不者若離非想非非
想處深時身等無慢故總立一補特伽羅復
次以無學位解脫平等故總立一補特伽羅
如契經說如來解脫與阿羅漢^九勿解脫等
無差別復次以無學位同剪三界煩惱重誓
同截有頂煩惱頸首同越三界後有關津同
棄三界所有愛欲故總立一補特伽羅有作
是說無學位中亦有二種補特伽羅謂時解
脫不時解脫問若爾唯應建立二種補特伽

羅謂鈍及利或應立六補特伽羅謂見修無
學位各有二種即隨信行乃至第六不時解
脫如何立七補特伽羅答由五緣故建立七
種一由加行故二由根故三由定故四由解
脫故五由定及解脫故由加行故者謂隨信
行及隨法行由根故者謂信勝解及見至由
定故者謂身證由解脫故者謂慧解脫由定
及解脫故者謂俱解脫隨信行者或應說一
謂七種中名隨信行或應說三謂由根故即
下中上或應說五謂由種性故即退法乃至

堪達或應說十五謂由道故即苦法智忍乃至道類智忍位或應說七十三謂由離深故即欲界具縛離一品乃至九品深為十離初靜慮一品乃至九品深為九欲界第十即初靜慮具縛者故不別說後類應知乃至離無所有處一品乃至九品深為九合七十三或應說六百五十七謂由所依故即三洲六欲天所依各有前說七十三種若以根種姓道離深所依二合三合四合五合其數增長如理應思若以在身刹那分拈應說無量隨信

行者此中總說一隨信行如隨信行數隨法行亦爾根道離深所依等故唯種性別以隨法行唯是不動種性攝故信勝解者或應說一謂七種中名信勝解或應說三謂由根故或應說五謂由種性故或應說八十一謂由離深故即欲界具縛離一品乃至九品深為十離初靜慮乃至無所有處各一品乃至九品深為六十三離非想非非想處一品乃至八品深為八合八十一有說離深故應說八十二謂前說八十一加離有頂第九品深無

間道時或應說四百五謂由所依故即欲界所依有八十一初靜慮所依有七十二第二靜慮所依有六十三第三靜慮所依有五十四第四靜慮所依有四十五空無邊處所依有三十六識無邊處所依有二十七無所有處所依有十八非想非非想處所依有九謂彼具縛及離一品乃至八品深為九合四百五有說此應說四百一十四謂欲界所依有八十二初靜慮所依有七十三第二靜慮所依有六十四第三靜慮所依有五十五第四

靜慮所依有四十六空無邊處所依有三十七識無邊處所依有二十八無所有處所依有十九非想非非想處所依有十謂彼具縛及離一品乃至八品深為九離第九品無間道時為彼第十此依九地所依分別若依二十九處所依分別其數多少如理應思以根其四種性離深所依二三四合數更增廣若以身刹那分析應說無量信勝解者此中總說一信勝解如信勝解見至亦爾根及離深所依等故惟種性別以諸見至唯是不動種性

攝故身證者或應說一謂七種中名身證或
應說三謂由根故或應說六謂由種性故即
退法乃至不動法或應說九謂由離深故即
非想非非想處具縛及離一品乃至八品深
爲九復有說者此應說十謂即前九加離第
九無間道時爲彼第十或應說二十七謂由
所依故欲界所依有九色界所依有九無色
界所依有九此唯非想非非想處非三無色
得滅定者不生彼故有說此應說三十謂三
界各加第九無間道時此依三界所依分別

若依地處所依分別其數多少如理應思以
根種性離深所依二三四合數更增廣若以
在身剎那分拏有無量身證者此中總說爲
一身證慧解脫者或應說一謂七種中名慧
解脫或應說三謂由根故或應說六謂由種
性故或應說九謂由所依故即欲界乃至非
想非非想處所依此依九地所依分別若依
二十九處所依分別成二十九若以根種性
所依二三合數如理應思若以身剎那分
拏即有無量慧解脫者此中總說一慧解脫

如慧解脫數俱解脫亦爾有差別者謂彼所
依以俱解脫不在下三無色處故此五補特
伽羅於三結乃至九十八隨眠幾成就幾不
成就此中尊者以補特伽羅為章以諸煩惱
為門故作斯問答隨信行於三結苦類智未
已生皆成就苦類智已生二成就一不成就
二成就者謂戒禁取疑彼通三界二四部故
一不成就者謂薩迦耶見彼惟通三界見苦
所斷故於三不善根未離欲染皆成就已離
欲染皆不成就此三惟是欲界繫故已離欲

長四

十二

染者彼異生位先已離故後准應知於三漏
未離欲染皆成就已離欲染二成就一不成
就二成就者謂有漏無明漏一不成就者謂
欲漏於四暴流取未離欲染皆成就已離
欲染三成就一不成就三成就者謂有見無
明暴流取見戒禁我語取一不成就者謂欲
暴流取於四身繫未離欲染皆成就已離
欲染二成就二不成就二成就者謂戒禁取
此實執身繫二不成就者謂貪欲瞋恚身繫
於五蓋未離欲染道法智未已生皆成就道

法智已生四成就一不成就已離欲深皆不成就五蓋惟是欲界繫故四成就者謂前四蓋一不成就者謂疑蓋道法智已生彼已斷故於五結未離欲深皆成就已離欲深二成就三不成就二成就者謂貪慢結通三界繫故三不成就者謂瞋嫉慳結惟欲界繫故於五順下分結未離欲深皆類智未已生皆成就苦類智已生四成就一不成就四成就者謂初後各二一不成就者謂有身見已離欲深皆類智未已生三成就二不成就三成就

者謂後三二不成就者謂初二苦類智已生二成就三不成就二成就者謂後二三不成就者謂初三於五順上分結未離色深皆成就已離色深四成就一不成就四成就者謂除色貪一不成就者謂色貪於五見苦類智未已生皆成就苦類智已生三成就二不成就三成就者謂後三二不成就者謂初二於六愛身未離欲深皆成就已離欲深未離梵世深四成就二不成就四成就者謂初後各二二不成就者謂鼻舌觸所生愛身已離梵

具四

十三

世染一成就五不成就一成就者謂第六五
不成就者謂前五於七隨眠未離欲染皆成
就已離欲染五成就二不成就五成就者謂
有貪等五二不成就者謂欲貪瞋恚於九結
未離欲染皆成就已離欲染六成就三不成
就六成就者謂愛等六三不成就者謂恚嫉
慳於九十八隨眠未離欲染苦法智未已生
皆成就者謂具縛者苦法智忍時一切隨眠
無不成就餘廣說如本論問何故不說道類
智已生耶答彼若已生非隨信行是故不說

如隨信行隨法行亦爾此二地道離染所依
若定若生無不皆等惟根有異謂鈍根者名
隨信行利根者名隨法行故信勝解於三結
皆不成就彼惟見所斷故於三不善根未離
欲染皆成就已離欲染皆不成就彼惟欲界
繫故未離欲染者謂預流果一來向一來果
不還向已離欲染者謂不還果阿羅漢向彼
或異生位已離欲染或至聖位方離欲染後
准應知於三漏未離欲染皆成就已離欲染
二成就一不成就二成就者謂有漏無明漏

一不成就者謂欲漏於四暴流軛未離欲深
 三成就一不成就三成就者謂欲有無明暴
 流軛一不成就者謂見暴流軛已離欲深二
 成就二不成就二成就者謂有無明暴流軛
 二不成就者謂欲見暴流軛於四取未離欲
 深二成就二不成就二成就者謂欲我語取
 二不成就者謂見戒禁取已離欲深一成就
 三不成就一成就者謂後一三不成就者謂
 前三於四身繫未離欲深二成就二不成就
 二成就者謂前二二不成就者謂後二已離

欲深皆不成就前二惟欲界繫後二惟見所
 斷故於五蓋未離欲深四成就一不成就四
 成就者謂前四一不成就者謂後一已離欲
 深皆不成就前四後一皆欲界繫故於五結
 未離欲深皆成就已離欲深二成就三不成
 就二成就者謂貪慢結具四三不成就者謂瞋嫉十五
 慳於五順下分結未離欲深二成就三不成
 就二成就者謂前二三不成就者謂後三已
 離欲深皆不成就前二欲界繫後三見所斷
 故於五順上分結未離色深皆成就已離色

深四成就一不成就四成就者謂除色貪一不成就者謂色貪於五見皆不成就彼惟見所斷故於六愛身未離欲深皆成就已離欲深未離梵世深四成就二不成就四成就者謂初後各二二不成就者謂中間二已離梵世深一成就五不成就一成就者謂後一五不成就者謂前五於七隨眠未離欲深五成就二不成就五成就者謂欲貪瞋恚有貪慢無明二不成就者謂見疑已離欲深三成就四不成就三成就者謂有貪慢無明四不成

就者謂餘四於九結未離欲深六成就三不成就六成就者謂愛恚慢無明嫉慳結三不成就者謂見取疑結已離欲深三成就六不成就三成就者謂愛慢無明六不成就者謂餘六於九十八隨眠未離欲深十成就八十八不成就十成就者謂三界修所斷八十八不成就者謂三界見所斷已離欲深未離色深六成就九十二不成就六成就者謂色無色界修所斷九十二不成就者謂三界見所斷及欲界修所斷已離色深三成就九十五

不成就三成就者謂無色界修所斷九十五
不成就者謂三界見所斷及欲色界修所斷
如信勝解見至亦爾此二地道離深所依若
定若生無不皆等惟根有異謂鈍根者名信
勝解利根者名見至故身證於三結三不善
根皆不成就以三結惟見所斷故三不善根
惟欲界繫故身證必已離三界見所斷及下
八地修所斷故於三漏二成就一不成就二
成就者謂有無明漏一不成就者謂欲漏於
四暴流軛二成就二不成就二成就者謂有

無明二不成就者謂欲見於四取一成就三
不成就一成就者謂我語取三不成就者謂
餘三取於四身繫及五蓋皆不成就前二身
繫及五蓋惟欲界繫故後二身繫惟見所斷
故於五結二成就三不成就二成就者謂貪
慢結三不成就者謂瞋嫉慳結於五順下分
結皆不成就前二惟欲界繫後三惟見所斷
故於五順上分結四成就一不成就一不成
就者謂色貪四成就者謂餘四於五見皆不
成就於見所斷久已離故於六愛身一成就

五不成就一成就者謂第六五不成就者謂前五於七隨眠三成就四不成就三成就者謂有貪慢無明四不成就者謂餘四於九結三成就六不成就三成就者謂愛慢無明六不成就者謂餘六於九十八隨眠三成就九十五不成就三成就者謂無色界修所斷九十五不成就者謂三界見所斷及欲色界修所斷問頗有聖者成就九十八隨眠耶答有謂具縛者入正性離生住苦法智忍時問頗有聖者已斷八十八隨眠未斷十隨眠而未

其四

十七

得果耶答有謂已離色深入正性離生住滅類智時彼欲界三十六隨眠色界三十一隨眠無色界見苦集滅所斷二十一隨眠已斷未斷無色界見道所斷七及修所斷三隨眠而未得果住向道故問頗有已斷九十八隨眠而未得阿羅漢果耶答有謂已離無所有處深未離非想非非想處深彼已斷欲界三十六隨眠色界三十一隨眠下三無色三十一隨眠而未得阿羅漢果彼或是異生或是不還者故評曰彼不應作是說九十八隨眠

依界建立不依地故由此彼問應答言無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四 說一切有部發智

音釋

素怛纜 梵語也亦云修多羅切 阿練若 梵語也此

云閑靜處若爾者切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十五 真五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中不善納息第一之十

有身見與有身見為幾緣有身見與戒禁取

真五

乃至無色界修所斷無明隨眠為幾緣乃至
無色界修所斷無明隨眠與無色界修所斷
無明隨眠為幾緣無色界修所斷無明隨眠
與有身見乃至無色界修所斷慢隨眠為幾
緣乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯

永樂北藏

大毗婆沙論

已義故謂或有執緣無實性如譬喻者問彼
師何故作此執耶答彼依契經故作是執謂
契經說無明緣行彼作是言無明無異相行
有異相云何無異相法與有異相法作緣而
有實性大德說曰諸師隨想施設緣名非實
有性為遮彼執顯實有緣故作斯論若執諸
緣無實性者應一切法皆無實性四緣具攝
一切法故謂因緣攝一切有為法等無間緣
除過去現在阿羅漢最後心所法攝餘過
去現在一切心心所法所緣緣增上緣總攝

第一〇七册

一切法復次若諸緣性非實有者則一切法無甚深義謂若顯示一切法時若不攝在諸緣觀察則為麤淺易可了知若攝在緣而觀察者則為甚深過四大海惟佛種智能究竟知復次若諸緣性非實有者應不施設三種菩提謂以上智觀察緣性名佛菩提若以中智觀察緣性名獨覺菩提若以下智觀察緣性名聲聞菩提復次若諸緣性非實有者覺慧應無三品轉義謂諸覺慧下應常下中應常中上應常上然諸覺慧下可為中中可為

上故諸緣性定實有體有功能故由此尊者妙音說曰若諸緣性非實有者師應不能令弟子慧初劣後勝弟子亦應常為弟子不轉成師然由諸緣性實有故師令弟子慧得漸增弟子有時得成師義故諸緣性決定實有其五問若諸緣性是實有者云何通彼所引契經二答曰無明自體雖無異相而所作業得有異相謂無量門無量梯墜功能差別與行作緣譬如一人有五技藝彼體雖一而用者有五復次為欲顯示諸有為法自性羸劣不得自

在依怙於他無自作用不隨已欲故作斯論
自性羸劣者謂諸有爲法從緣生性立自性
名有說有爲有生滅故自性羸劣有說有爲
從緣生故自性羸劣如契經說苾芻當知色
是無常諸因諸緣能生色者亦是無常既是
無常因緣所起色云何常受想行識亦復如
是由羸劣故諸有爲法或四緣生或三緣生
或二緣生尚無一緣獨能生者何況無緣故
有爲法自性羸劣如羸病者或四人扶或三
人扶或二人扶方能起住尚無一人獨令起

住何況無人不得自在者謂諸有爲法無自
力用而可得生依怙於他者謂諸有爲法必
依怙他方能起用無自作用者謂諸有爲法
不能自起分別作用誰造於我我爲造誰不
隨已欲者謂諸有爲法無自欲樂勿令我生
勿令我滅而得遂者復次爲欲開示迷緣起
者緣起正理故作斯論謂或有執惟有無明
緣行乃至生緣老死是緣起法爲令彼迷得
開解故顯有爲法皆是緣起此中應說衆世
所言復次勿爲止他顯已宗義但欲開示緣

起正理令他得解故作斯論答有身見與有身見爲或四三二一緣問何故此中間有身見與有身見爲幾緣答言爲或四三二一緣後後智蘊中間法智與法智爲幾緣答言因等無間所緣增上耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次此彼應同而有異者是作論者以種種說作種種文莊嚴於義使不雜亂今易受持復次爲欲顯示二門二略二階二證二炬二明二文二影如此所說彼亦應然如彼所說此亦應然故作是說復次此說是

了義彼說不了義此說無別意彼說有別意此說無別因彼說有別因此說是勝義彼說是世俗復次此所作論依四分別一分別界二分別世三分別刹那四分別等無間緣彼所作論依一分別謂但分別等無間緣故此所說與後有異此中四者云何四如有身見無間起有身見即思惟彼前生與後土爲四緣謂一刹那有身見無間第二刹那有身見現在前此後所生即緣前起彼前與後具作四緣謂因等無間所緣增上緣因緣者謂前

生有身見與後生有身見爲二因謂同類因
 及遍行因等無間緣者謂後生有身見從前
 生有身見無間而生所緣緣者謂後生有身
 見緣前生有身見而生增上緣者謂前於後
 或惟無障或不礙生五中因緣如種子法等
 無間緣如開避法四所緣緣如任杖法增上緣
 如不障法後生有身見由前生有身見爲四
 緣攝受故能行世能取果能作業能知緣此
 中三者云何三如有身見無間起有身見不
 思惟彼前生與後生爲三緣除所緣謂一刹

那有身見無間第二刹那有身見現在前此
 後所生不緣前起謂或緣色受想行識或除
 前有身見緣所餘行蘊彼前與後但作三緣
 謂因等無間增上緣釋此三緣如前廣說後
 生有身見由前生有身見爲三緣攝受故能
 行世能取果能作業能知緣或有身見無間
 起餘心後起有身見即思惟彼前生與後生
 爲三緣除等無間謂一刹那有身見無間第
 二刹那有身見不現在前或邊執見或邪見
 或見取或戒禁取或疑或貪或瞋或慢或無

明或有漏善或無覆無記心現在前此後還起有身見即緣前生有身見彼前與後但作三緣謂因所緣增上緣釋此三緣如前廣說後生有身見由前生有身見為三緣攝受故能行世能取果能作業能知緣此中二者云何二如有身見無間起餘心後起有身見不思惟彼前生與後生為二緣謂因增上謂一刹那有身見無間第二刹那有身見不現在前或邊執見乃至或無覆無記心現在前此後還起有身見不緣前生有身見謂或緣色

受想行識或除前有身見緣所餘行蘊彼前與後但作二緣謂因增上緣釋此二緣如前廣說後生有身見由前生有身見為二緣攝受故能行世能取果能作業能知緣此中一者云何一後生有身見與前生有身見若作所緣為所緣增上不作所緣一增上以後與前無因緣無等無間緣義故問何故此中問一答二答論者作論立法非一或有先遮後答或有先答後遮先遮後答者如此中說若作所緣為所緣增上者是遮二緣不作所緣

一增上者是答一緣先答後遮者如一行納
息說若前生未斷則繫者是答繫若前未生
設生已斷則不繫者是遮不繫復有說者此
俱是答謂後與前若作所緣便爲二緣答前
二問不作所緣但爲一緣答此一問前答二
中但答一分所未答者此中答之後准此釋
未來有身見與過去現在有身見若作所緣
爲所緣增上不作所緣一增上未來現在有
身見與過去有身見若作所緣爲所緣增上
不作所緣一增上問現在有身見正有作用

可能緣境過去有身見作用已息如何能緣
而此中說若作所緣爲所緣增上答過去有
身見曾在現在時緣彼已滅今雖過去追談
彼用故作是說問此中前說後生有身見與
前生有身見若作所緣爲所緣增上不作所
緣一增上者說過去後生有身見與過去前
生有身見爲二一緣何故不說未來有身見
與未來有身見爲二一緣耶答應說而不說
者當知此義有餘復次此中但說有前後者
彼無前後故略不說問未來生位與未生者

真五

六

豈無前後答世無別故不名前後問若爾過
去前生後生世既無別應非前後答彼法曾
在現在等時有世別義故成前後未來不爾
故略不說欲界有身見與色無色界有身見
爲一增上謂欲界有身見於上二界有身見
或惟無障或不礙生故爲一增上緣非因緣
者謂界地別因果斷故非等無間緣者謂無
下地煩惱無間上地煩惱現在前故非所緣
緣者謂決定無上地煩惱緣下義故色無色
界有身見與欲界有身見若作等無間爲等

無間增上不作等無間一增上謂若住色無
色界有身見俱生心而命終起欲界有身見
俱生心而結生者彼色無色界有身見與欲
界有身見爲等無間增上緣非因緣者義如
前說非所緣緣者謂諸有身見不緣他地故
若不住色無色界有身見俱生心而命終起
欲界有身見俱生心而結生者彼色無色界
有身見與欲界有身見但爲一增上緣非等
無間緣者謂彼欲界有身見非色無色界有
身見無間生故非餘二緣義如前說色界有

身見與無色界有身見爲一增上義如前說
無色界有身見與色界有身見若作等無間
爲等無間增上不作等無間一增上此中諸
義准前應知如有身見與有身見應知有身
見與餘一切非徧行餘一切非徧行與一切
非徧行一切徧行與一切非徧行亦爾謂諸
隨眠類別有十卽五見五非見五見者謂有
身見邊執見邪見見取戒禁取五非見者謂
疑貪瞋慢無明此中五名徧行謂邪見見取
戒禁取疑無明五名非徧行謂有身見邊執

見貪瞋慢此中有身見邊執見雖徧緣自地
故名徧行而不緣他地故亦名非徧行由此
攝在非徧行中如有身見與有身見應知有
身見與餘一切非徧行亦爾者如有身見與
有身見爲緣多少有身見與餘一切邊執見
貪瞋慢爲緣多少亦爾餘一切非徧行與一
切非徧行亦爾者如有身見與有身見爲緣
多少邊執見與邊執見貪瞋慢有身見貪與
貪瞋慢有身見邊執見與瞋慢有身見邊
執見貪慢與慢有身見邊執見貪瞋爲緣多

少亦爾一切徧行與一切非徧行亦爾者如
有身見與有身見為緣多少邪見見取戒禁
取疑無明一一與有身見邊執見貪瞋慢為
緣多少亦爾有身見與戒禁取為緣或四三
二一緣此中四者云何四如有身見無間起
戒禁取即思惟彼前生與後生為四緣謂有
身見剎那無間戒禁取剎那現在前此後所
生即緣前起彼前與後具作四緣謂因等無
間所緣增上緣因緣者謂前生有身見與後
生戒禁取為二因謂同類因及徧行因等無

間緣者謂後生戒禁取從前生有身見無間
而生所緣緣者謂後生戒禁取緣前生有身
見而生增上緣者謂前於後或惟無障或不
礙生此中因緣如種子法等無間緣如開避
法所緣緣如任杖法增上緣如不障法後生
戒禁取由前生有身見為四緣攝受故能行
世能取果能作業能知緣此中三者云何三
如有身見無間起戒禁取不思惟彼前生與
後生為三緣除所緣謂有身見剎那無間戒
禁取剎那現在前此後所生戒禁取不緣前

有身見起謂或緣色受想行識或除前有身見緣所餘行蘊彼前生有身見與後生戒禁取但作三緣謂因等無間增上緣釋此三緣如前廣說後生戒禁取由前生有身見為三緣攝受故能行世能取果能作業能知緣或有身見無間起餘心後起戒禁取即思惟彼前生與後生為三緣除等無間謂有身見刹那無間戒禁取刹那不現在前或有身見或邊執見或邪見或見取或疑或貪或瞋或慢或無明或有漏善或無覆無記心現在前此

後方起戒禁取即緣前生有身見彼前生有身見與後生戒禁取但作三緣謂因所緣增上緣釋此三緣如前廣說後生戒禁取由前生有身見為三緣攝受故能行世能取果能作業能知緣此中二者云何二如有身見無間起餘心後起戒禁取不思惟彼前生與後生為二緣謂因增上謂有身見刹那無間戒禁取刹那不現在前或有身見乃至無覆無記心現在前此後方起戒禁取不緣前生有身見謂或緣色受想行識或除前有身見緣

所餘行蘊彼前生有身見與後生戒禁取但
 作二緣謂因增上緣釋此二緣如前廣說後
 生戒禁取由前生有身見為二緣攝受故能
 行世能取果能作業能知緣此中一者云何
 一後生有身見與前生戒禁取若作所緣為
 所緣增上不作所緣一增上以後與前無因
 緣無等無間緣義故此中問答如前應知未
 來有身見與過去現在戒禁取若作所緣為
 所緣增上不作所緣一增上未來現在有身
 見與過去戒禁取若作所緣為所緣增上不

作所緣一增上此中間答如前應知欲界有
 身見與色無色界戒禁取為一增上謂欲界
 有身見於上二界戒禁取或惟無障或不礙
 生故為一增上緣非因緣者謂界地別因果
 斷故非等無間緣者謂無下地煩惱無間上
 地煩惱現在前故非所緣緣者謂決定無上
 地煩惱緣下義故色無色界有身見與欲界
 戒禁取若作所緣非等無間為所緣增上謂
 若不住色無色界有身見俱生心而命終起
 欲界戒禁取俱生心而結生此欲界戒禁取

真五

十

緣色無色界有身見起彼色無色界有身見
與欲界戒禁取為所緣增上緣非因緣者義
如前說非等無間緣者謂彼欲界戒禁取非
色無色界有身見無間生故若作等無間非
所緣為等無間增上謂若住色無色界有身
見俱生心而命終起欲界戒禁取俱生心而
結生此欲界戒禁取不緣色無色界有身見
起彼色無色界有身見與欲界戒禁取為等
無間增上緣非因緣者義如前說非所緣緣
者此不緣彼故若作等無間及所緣為等無

間所緣增上謂若住色無色界有身見俱生
心而命終起欲界戒禁取俱生心而結生此
欲界戒禁取緣色無色界有身見起彼色無
色界有身見與欲界戒禁取為等無間所緣
增上非因緣者義如前說不作等無間及所
緣一增上謂若不住色無色界有身見俱生
心而命終起欲界戒禁取俱生心而結生此
欲界戒禁取不緣色無色界有身見起彼色
無色界有身見與欲界戒禁取但為一增上
緣非餘三緣義如前說色界有身見與無色

界戒禁取為一增上義如前說無色界有身見與色界戒禁取若作所緣非等無間為所緣增上若作等無間非所緣為等無間增上若作等無間及所緣為等無間所緣增上不作等無間及所緣一增上此中諸義准前應知如有身見與戒禁取應知有身見與餘一切徧行一切徧行與一切徧行餘一切非徧行與一切徧行亦爾如有身見與戒禁取應知有身見與餘一切徧行亦爾者如有身見與戒禁取為緣多少有身見與邪見見取疑

無明為緣多少亦爾一切徧行與一切徧行亦爾者如有身見與戒禁取為緣多少邪見與邪見見取戒禁取疑無明見取與見取戒禁取疑無明邪見戒禁取與戒禁取疑無明邪見見取疑與疑無明邪見見取戒禁取無明與無明邪見見取戒禁取疑為緣多少亦爾餘一切非徧行與一切徧行亦爾者如有身見與戒禁取為緣多少邊執見貪瞋慢一與邪見見取戒禁取疑無明為緣多少亦爾於諸法中若問攝應依界分別若問智應

依諦分別若問識應依處分別若問煩惱應依部分別如是分別諸法相時則易示現易可施設此中間煩惱故應依五部分別五部者謂見苦所斷見集滅道及修所斷見苦所斷煩惱有二種一徧行二不徧行見集所斷煩惱亦爾見滅所斷煩惱有二種一有漏緣其五二無漏緣見道所斷煩惱亦爾修所斷煩惱惟有一種謂不徧行此中見苦所斷徧行煩惱與見苦所斷徧行煩惱爲四緣謂因等無間所緣增上因緣者有四因謂相應俱有同

類徧行等無間緣者謂見苦所斷徧行煩惱無間見苦所斷徧行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷徧行煩惱緣見苦所斷徧行煩惱而生增上緣者謂此與彼或惟無障或不礙生見苦所斷徧行煩惱與見苦所斷不徧行煩惱爲四緣因緣者有二因謂同類徧行等無間緣者謂見苦所斷徧行煩惱無間見苦所斷不徧行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷不徧行煩惱緣見苦所斷徧行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷徧行煩惱無

見集所斷徧行煩惱為四緣因緣者惟一因
 謂徧行等無間緣者謂見苦所斷徧行煩惱
 無間見集所斷徧行煩惱現在前所緣緣者
 謂見集所斷徧行煩惱緣見苦所斷徧行煩
 惱而生增上緣如前說見苦所斷徧行煩惱
 與見集所斷不徧行煩惱六十五及見滅道修所斷
 一切煩惱為三緣除所緣因緣者惟一因謂
 徧行等無間緣者謂見苦所斷徧行煩惱無
 間彼諸煩惱現在前增上緣如前說非所緣
 緣者彼諸煩惱不能緣他部非徧行故見苦

所斷不徧行煩惱與見苦所斷不徧行煩惱
 為四緣因緣者有三因謂相應俱有同類等
 無間緣者謂見苦所斷不徧行煩惱無間見
 苦所斷不徧行煩惱現在前所緣緣者謂見
 苦所斷不徧行煩惱緣見苦所斷不徧行煩
 惱而生增上緣如前說見苦所斷不徧行煩
 惱與見苦所斷徧行煩惱為四緣因緣者惟
 一因謂同類等無間緣者謂見苦所斷不徧
 行煩惱無間見苦所斷徧行煩惱現在前所
 緣緣者謂見苦所斷徧行煩惱緣見苦所斷

不徧行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷
 不徧行煩惱與見集所斷徧行煩惱為三緣
 除因等無間緣者謂見苦所斷不徧行煩惱
 無間見集所斷徧行煩惱現在前所緣緣者
 謂見集所斷徧行煩惱緣見苦所斷不徧行
 煩惱而生增上緣如前說非因緣者非徧行
 法不與他部煩惱為因見苦所斷不徧行煩
 惱與見集所斷不徧行煩惱又見滅道修所
 斷一切煩惱為等無間增上緣等無間緣者
 謂見苦所斷不徧行煩惱無間彼諸煩惱現

在前增上緣如前說非餘二緣者不徧行法
 定非他部深法因故不徧行惑定不能緣他
 部法故如見苦所斷二種煩惱與九種煩惱
 為緣多少見集所斷二種煩惱與九種煩惱為
 緣多少應知亦爾見滅所斷有漏緣煩惱與
 見滅所斷有漏緣煩惱為四緣十四因緣者有三
 因謂相應俱有同類等無間緣者謂見滅所
 斷有漏緣煩惱無間見滅所斷有漏緣煩惱
 現在前所緣緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱
 緣見滅所斷有漏緣煩惱而生增上緣如前

說見滅所斷有漏緣煩惱與見滅所斷無漏緣煩惱為三緣除所緣因緣者惟一因謂同類等無間緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱無間見滅所斷無漏緣煩惱現在前增上緣如前非所緣緣者謂見滅所斷無漏緣煩惱惟緣擇滅非煩惱故見滅所斷有漏緣煩惱與見苦集所斷徧行煩惱為三緣除因等無間緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱無間見苦集所斷徧行煩惱現在前所緣緣者謂見苦集所斷徧行煩惱緣見滅所斷有漏緣煩惱而

生增上緣如前說非因緣者非徧行法於他部深無因義故見滅所斷有漏緣煩惱與見苦集所斷不徧行煩惱及見道修所斷一切煩惱為等無間增上緣非因非所緣等無間緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱無間彼諸煩惱現在前增上緣如前說非因緣義亦如上十五說非所緣緣者彼諸煩惱非徧行故不緣他部見滅所斷無漏緣煩惱與見滅所斷無漏緣煩惱為三緣除所緣因緣者有三因謂相應俱有同類等無間緣者謂見滅所斷無漏

緣煩惱無間見滅所斷無漏緣煩惱現在前
增上緣如前說非所緣緣者彼緣擇滅非煩
惱故見滅所斷無漏緣煩惱與見滅所斷有
漏緣煩惱為四緣因緣者惟一因謂同類等
無間緣者謂見滅所斷無漏緣煩惱無間見
滅所斷有漏緣煩惱現在前所緣緣者謂見
滅所斷有漏緣煩惱緣見滅所斷無漏緣煩
惱而生增上緣如前說見滅所斷無漏緣煩
惱與見苦集所斷徧行煩惱為三緣除因等
無間緣者見滅所斷無漏緣煩惱無間見苦

集所斷徧行煩惱現在前所緣緣者見苦集
所斷徧行煩惱緣見滅所斷無漏緣煩惱而
生增上緣如前說非因緣者不徧行或與他
部深不為因故見滅所斷無漏緣煩惱與見
苦集所斷不徧行煩惱及見道修所斷一切
煩惱為等無間增上緣非因非所緣等無間
緣者謂見滅所斷無漏緣煩惱無間彼諸煩
惱現在前增上緣如前說非因緣者不徧行
或與他部深無因義故非所緣緣者彼諸煩
惱不徧行故不緣他部如見滅所斷二種煩

惱與九種煩惱為緣多少見道所斷二種煩惱與九煩惱為緣多少應知亦爾修所斷煩惱與修所斷煩惱為四緣因緣者有三因謂相應俱有同類等無間緣者謂修所斷煩惱無間修所斷煩惱現在前所緣緣者謂修所斷煩惱緣修所斷煩惱而生增上緣如前說修所斷煩惱與見苦集所斷徧行煩惱為三緣除因等無間緣者謂修所斷煩惱無間見苦集所斷徧行煩惱現在前所緣緣者謂見苦集所斷徧行煩惱緣修所斷煩惱而生增

上緣如前說非因緣者非徧行法不為他部深法因故修所斷煩惱與見苦集所斷不徧行煩惱及見滅道所斷一切煩惱為等無間增上緣非因非所緣等無間緣者謂修所斷煩惱無間彼諸煩惱現在前增上緣如前說非因緣者非徧行法不為他部深法因故非所緣緣者不徧行或皆不能緣他部法故又諸煩惱有十五部謂三界各有見苦乃至修所斷五部於中一一與十五部為緣多少如理應思又一一界五部煩惱分為九種合二

十七於中一一與二十七爲緣多少如理應
思

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十五 說一切有部發智

真五

十七

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

永樂北藏

六毗婆沙論

第一〇七册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十六 真六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中一行納息第二之一

有九結謂愛結乃至慳結若於此事有愛結

真六

繫亦有恚結繫耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋此中事者事有五種一自體事二所緣事三繫事四因事五攝受事自體事者如見蘊說若事能通達彼事能徧知耶設事能徧知彼事能通達耶彼於諸忍諸智

自體以事聲說即彼復說若事已得彼事成就耶設事成就彼事已得耶此中有說一切法自體以事聲說有作是說若法有得者以事聲說所緣事者如品類足說一切法皆是智所知隨其事云何隨其事謂若法在此智所行境彼於所緣以事聲說然契經說當為汝等說四十四智事及七十七智事者阿毗達磨諸論師言彼經說自體事謂諸忍智緣有支者以事聲說尊者妙音作如是說彼經說所緣事謂諸忍智所緣有支以事聲說繫

事者如此中說若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶乃至廣說此中五部法以事聲說謂見苦集滅道修所斷法是五部煩惱所繫事故說名繫事因事者如品類足說云何有事法云何無事法彼意說有因法無因法又伽他說

芘芻心寂靜 能永斷諸事 彼上死盡故 不受於後有

彼頌意說一切生死皆依於因有因故有生 死因斷故生死盡由此不復受未來三有生

攝受事者如契經說應捨田事宅事財事攝受之心應離田事宅事財事攝受之業又伽他說

若於田事財 牛馬等僮僕 男女親別欲 是人名極貪

真六

又在家者作如是言我攝此事我持此事諸如是等名攝受事復有五事一界事二處事三蘊事四世事五剎那事於此十事此中但依繫事作論不依餘九阿毗達磨諸論師言所繫事是實能繫結亦實補特伽羅是假繫

子部說所繫事是實能繫結亦實補特伽羅亦是實譬喻者說能繫結是實所繫事是假補特伽羅亦假問彼何故說所繫事是假耶答彼說有染與無染境不決定故知境非實謂如有一端正女人種種莊嚴來入眾會有見起敬有見起貪有見起瞋有見起嫉有見起厭有見起悲有見生捨應知此中了見起敬諸就欲者見而起貪諸怨憎者見而起瞋諸同夫者見而起嫉諸有修習不淨觀者見而起厭諸離欲仙見起悲愍作如是念此妙

色相不久當為無常所滅諸阿羅漢見而生捨由此故知境無實體彼說非理所以者何若境非實應不作緣生心心所若爾應無染淨品法補特伽羅定非實有佛說無我無我所故諸煩惱有與五識相應有與意識相應其六五識相應者若在過去繫過去事若在現在繫現在事若在未來生法者繫未來事不生法者繫三世事意識相應者若在過去若在未來若在現在皆容繫三世事復次眼識相應煩惱於色處作所緣繫於彼相應意處法

處作相應繫耳識相應煩惱於聲處作所緣
繫於彼相應意處法處作相應繫鼻識相應
煩惱於香處作所緣繫於彼相應意處法處
作相應繫舌識相應煩惱於味處作所緣繫
於彼相應意處法處作相應繫身識相應煩
惱於觸處作所緣繫於彼相應意處法處作
相應繫意識相應煩惱於十二處作所緣繫
於彼相應意處法處作相應繫是謂一行略
毗婆沙若於此事有愛結繫亦有志結繫耶
答若於此事有志結繫必有愛結繫或有愛

結繫無志結繫謂於色無色界法有愛結未
斷此中愛結通三界五部惟有漏結非徧行
志結惟欲界通五部惟有漏緣非徧行諸具
縛者於欲界五部事若有愛結繫亦有志結
繫若有志結繫亦有愛結繫於色無色界五
部事有愛結繫無志結繫不具縛者於欲界
五部事隨未斷處有愛結繫亦有志結繫若
已斷處無愛結繫亦無志結繫於色無色界
五部事隨未斷處有愛結繫無志結繫若已
斷處無愛結繫亦無志結繫由愛結長志結

短故所問應作順後句答若於此事有恚結
繫必有愛結繫謂於欲界五部未斷盡事或
有愛結繫無恚結繫謂於色無色界法有愛
結未斷此中或有八地未斷乃至或有非想
非非想處未斷於此地中或有五部未斷乃
至或有修所斷未斷於此部中或有九品未
斷乃至或有下下品未斷此中總相說未斷
言問何故色無色界五部法無恚結繫耶答
以上二界無恚結故問何故上二界無恚結
耶答彼於恚結非田器故復次諸瑜伽師狀

患恚結求上二界若上二界有恚結者諸瑜
伽師不應求彼勤修加行若法下地有上地
亦有者是則應無漸次滅法此若無者亦應
無有究竟滅法是所引故若復撥無究竟滅
法則亦應撥解脫出離勿有斯過故上二界
無有恚結復次恚結必依麤澀相續色無色
界相續細滑勝奢摩他所滋潤故無有恚結
復次若於此界有憂苦根則有恚結諸有情
類依憂苦根於他相續起瞋恚故色無色界
無憂苦根故無恚結復次若欲界中有無慚

無愧則有恚結有情依止無慚無愧於他相續起瞋恚故上二界無無慚無愧故無恚結復次若於是界有嫉與慳則有恚結諸有情類依止嫉慳於他相續起瞋恚故色無色界無嫉無慳故無恚結復次若於是界有女男五根則有恚結諸有情類依女男根於他相續起瞋恚故色無色界無女男根故無恚結復次若於此界有段食貪則有恚結諸有情類依段食貪於他相續起瞋恚故色無色界無段食貪故無恚結復次若於此界有媾欲愛

則有恚結諸有情類依媾欲愛於他相續起瞋恚故色無色界無媾欲愛故無恚結復次若於此界有五重蓋則有恚結諸有情類依五重蓋於他相續起瞋恚故色無色界無五重蓋故無恚結復次若於是界有五妙欲則有恚結諸有情類依五妙欲起瞋恚故色無色界無五妙欲故無恚結復次若於是界有怨憎相則有恚結怨憎相者謂九惱事色無色界無怨憎相故無恚結由此尊者妙音說言有情若遇諸怨憎相便起恚結諸怨憎相

上二界無故無恚結復次慈是恚結近對治道色界有慈故無恚結如處若有吹嵐婆風是處雲煙必不得住色界無故無色亦無非諸煩惱下地所無上地得有漸次斷故若於此事有愛結繫亦有慢結繫耶答如是設有慢結繫復有愛結繫耶答如是謂愛慢結俱通三界五部惟有漏緣非徧行長短等故所問應作如是句答若具縛者三界五部事皆爲二結繫不具縛者隨已斷處無二結繫若未斷處有二結繫或有九地乃至或有一地

於此地中或有五部乃至或有一部於此部中或有九品乃至或有一品故言如是若於此事有愛結繫亦有無明結繫耶答若於此事有愛結繫必有無明結繫或有無明結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷無明結未斷此中愛結通其六三界五部惟有漏緣非徧行無明結通三界五部有漏無漏緣徧行非徧行諸具縛者於三界五部事若有愛結繫亦有無明結繫若有無明結繫亦有愛結繫不具縛者於已斷

處或有徧行無明結繫無愛縛繫無明結長
愛結短故所問應作順前句答謂於三界五
部事中若有愛結繫必有無明結繫或有無
明結繫無愛結繫廣說如前謂苦智已生集
智未生見苦所斷愛無明結於自部事已斷
盡故俱不能繫見集所斷徧行無明結於見
苦所斷事為所緣繫見集所斷愛結於見苦
所斷事非所緣繫非徧行故非相應繫是他
聚故若於此事有愛結繫亦有見結繫耶答
應作四句此中愛結通三界五部惟有漏緣

非徧行見結通三界惟四部通有漏無漏緣
徧行非徧行諸具縛者於三界五部事若有
愛結繫亦有見結繫若有見結繫亦有愛結
繫不具縛者愛結通五部故長惟有漏緣非
徧行故短見結惟四部故短通有漏無漏緣
徧行非徧行故長此二互有長短義故所問
應作四句而答或有愛結繫無見結繫謂集
智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相
應法及於修所斷法有愛結未斷此中見滅
道所斷見結不相應法者謂彼邪見自性及

見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明等聚相應
不相應法於此諸法愛未斷故有愛結繫彼
於自聚為所緣繫及相應繫若於他聚為所
緣繫非相應繫無見結繫所以者何徧行見
結緣五部者彼已斷故餘未斷者於此見結
不相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫是
他聚故自性與自性不相應故彼於修所斷
法愛未斷故有愛結繫或有九地愛結未斷
乃至或有一地愛結未斷於此地中或有九
品愛結未斷乃至或有一品愛結未斷無見

結繫所以者何徧行見結緣五部者彼已斷
故修所斷部無見結故復次滅智已生道智
未生於見道所斷見結不相應法及於修所
斷法有愛結未斷此中見道所斷見結不相
應法如前說於此諸法及於修所斷法有愛
結繫無見結繫亦如前說復次具見世尊弟
子於修所斷法有愛結未斷此中道類智已
生具見三界四聖諦故名為具見彼於修所
斷法愛未斷故有愛結繫或有九地愛結未
斷乃至或有一地愛結未斷於此地中或有

九品愛結未斷乃至或有一品愛結未斷無見結繫所以者何一切見結彼已斷故或有見結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷見結未斷此中苦智已生集智未生見苦所斷愛結見結二俱已斷見集所斷見結未斷故於見苦所斷法為所緣繫見集所斷愛結未斷而於見苦所斷法非所緣繫非徧行故非相應繫是他聚故或有二俱繫謂具縛者於見修所斷法有二結繫問何故名具縛者答由此有情一

切支分皆能縛故一切支分皆被縛故名爲具縛一切支分皆能縛者五部煩惱皆能爲縛一切支分皆被縛者五部諸法皆被繫縛此具縛者於見苦所斷法有一部愛結繫二部見結繫於見集所斷法亦爾於見滅所斷見結相應法有一部愛結繫三部見結繫於見結不相應法有一部愛結繫三部見結繫於見道所斷法亦爾於修所斷法有一部愛結繫二部見結繫復次苦智已生集智未生於見集滅道修所斷法有二結繫此中於見

集所斷法有一部愛結繫一部見結繫於見
滅所斷見結相應法有一部愛結繫二部見
結繫於見結不相應法有一部愛結繫一部
見結繫於見道所斷法亦爾於修所斷法有
一部愛結繫一部見結繫爾時於見苦所斷
法雖有見結繫而無愛結繫故此不說復次
集智已生滅智未生於見滅道所斷見結相
應法有二結繫此中於見滅道所斷見結相
應法各有一部愛結繫一部見結繫爾時於
見滅道所斷見結不相應法及修所斷法雖

有愛結繫而無見結繫故此不說復次滅智
已生道智未生於見道所斷見結相應法有
二結繫此中於見道所斷見結相應法有一
部愛結繫一部見結繫爾時於見道所斷見
結不相應法及修所斷法雖有愛結繫而無
見結繫故此不說或有二俱不繫謂集智已
生滅智未生於見苦集所斷法無二結繫滅
智已生道智未生於見苦集滅所斷法無二
結繫具見世尊弟子於見所斷法無二結繫
已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於

欲色界法無二結繫已離無色深於三界法無二結繫此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結謂愛見結俱離繫故此復應作頗設問答頗有見滅道所斷見結相應法有愛結繫無見結繫非不見隨眠之所隨增耶答有謂六品結斷已入正性離生集智已生滅智未生見滅道所斷前六品見結相應法有愛結繫後三品愛結緣彼未斷故無見結繫徧行見結緣五部者彼已斷故自部前六品無漏緣見結亦已斷故自部後三品無漏緣見

結雖未斷而於前六品已斷見結相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫是他聚故而見隨眠非不隨增見取戒禁取自部後三品於前六品猶隨增故見隨眠通五見見結惟是前三見故如對見結對疑結亦爾謂如見結通三界惟四部其六通有漏無漏緣徧行非徧行疑結亦爾是故愛結若對疑結如對見結若於此事有愛結繫亦有取結繫耶答應作四句此中愛結通三界五部惟有漏緣非徧行取結通三界惟四部有漏緣通徧行非徧行

諸具縛者於三界五部事若有愛結繫亦有取結繫若有取結繫亦有愛結繫不具縛者愛結通五部故長惟非徧行故短取結通徧行非徧行故長惟四部故短此二互有長短義故所問應作四句而答或有愛結繫無取結繫謂集智已生滅智未生於修所斷法有愛結未斷滅智已生道智未生於修所斷法有愛結未斷具見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷此中或有九地愛結未斷乃至或有一地愛結未斷於此地中或有九品愛結

未斷乃至或有一品愛結未斷由未斷故有愛結繫無取結繫所以者何徧行取結緣五部者彼已斷故非徧行取結未斷已斷於修所斷法非能繫故修所斷部無取結故或有取結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷取結未斷此中苦智已生集智未生見苦所斷愛結取結二俱已斷見集所斷取結未斷故於見修所斷法為所緣繫見集所斷愛結雖未斷而於見苦所斷法非所緣繫非徧行故非相應繫是他

長六

十一

聚故或有二俱繫謂具縛者於見修所斷法
有二結繫此中具縛者於見苦所斷法有一
部愛結繫二部取結繫於見集所斷法亦爾
於見滅所斷法有一部愛結繫三部取結繫
於見道所斷法亦爾於修所斷法有一部愛
結繫二部取結繫復次苦智已生集智未生
於見集滅道修所斷法有二結繫此中於見
集所斷法有一部愛結繫一部取結繫於見
滅道所斷法各有一部愛結繫二部取結繫
於修所斷法有一部愛結繫一部取結繫爾

時於見苦所斷法雖有取結繫而無愛結繫
故此不說復次集智已生滅智未生於見滅
道所斷法有二結繫此中於見滅道所斷法
各有一部愛結繫一部取結繫爾時於修所
斷法雖有愛結繫而無取結繫故此不說復
次滅智已生道智未生於見道所斷法有二
結繫此中於見道所斷法有一部愛結繫一
部取結繫爾時於修所斷法雖有愛結繫而
無取結繫故此不說或有二俱不繫謂集智
已生滅智未生於見苦集所斷法無二結繫

滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法無
二結繫具見世尊弟子於見所斷法無二結
繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染
於欲色界法無二結繫已離無色染於三界
法無二結繫此中諸法能繫所繫俱已斷故
皆離二結謂愛取結俱離繫故若於此事有
愛結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結
繫必有愛結繫或有愛結繫無嫉結繫謂於
欲界見所斷法及於色無色界法有愛結未
斷此中愛結通三界五部惟有漏緣非徧行

其六

十二

嫉結惟欲界修所斷有漏緣非徧行諸具縛
者於欲界修所斷事若有愛結繫亦有嫉結
繫若有嫉結繫亦有愛結繫於欲界見所斷
四部事及色無色五部事有愛結繫無嫉結
繫不具縛者若未離欲染於欲界修所斷事
具二結繫於三界見所斷四部事隨未斷處
有愛結繫無嫉結繫若已斷處無二結繫於
色無色界修所斷事有愛結繫無嫉結繫已
離欲染於欲界五部事無二結繫於色無色
界五部事隨未斷處有愛結繫無嫉結繫若

已斷處無二結繫由愛結長嫉結短故所問
應作順後句答若於此事有嫉結繫必有愛
結繫謂於欲界修所斷未離繫事或有愛結
繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有愛結未
斷此中或有四部愛結未斷乃至或有一部
愛結未斷於色無色界法有愛結未斷此中
或有八地愛結未斷乃至或有一地愛結未
斷於此地中或有五部愛結未斷乃至或有
一部愛結未斷於此部中或有九品愛結未
斷乃至或有一品愛結未斷由未斷故有愛

其六

十三

結繫無嫉結繫所以者何見所斷部無嫉結
故色無色界亦無嫉結彼無嫉慳如前恚說
如對嫉結對慳結亦爾謂嫉與慳俱惟欲界
修所斷有漏緣非徧行故如愛結對後作一
行慢結對後作一行亦爾謂愛與慢俱通三
界五部惟有漏緣非徧行故若於此事有恚
結繫亦有慢結繫耶答若於此事有恚結繫
必有慢結繫或有慢結繫無恚結繫謂於色
無色界法有慢結未斷此中恚結惟欲界通
五部惟有漏緣非徧行慢結通三界五部惟

有漏緣非徧行諸具縛者於欲界五部事若有志結繫亦有慢結繫若有慢結繫亦有志結繫於色無色界五部事有慢結繫無志結繫不具縛者於欲界五部事隨未斷處有志結繫亦有慢結繫若已斷處無志結繫亦無慢結繫於色無色界五部事隨未斷處有慢結繫無志結繫若已斷處無慢結繫亦無志結繫由志結短慢結長故所問應作順前句答若於此事有志結繫必有慢結繫謂於欲界五部未斷盡事或有慢結繫無志結繫謂

於色無色界法有慢結未斷此中或有八地未斷乃至或有一地未斷於此地中或有五部未斷乃至或有一部未斷於此部中或有九品未斷乃至或有一品未斷若於此事有志結繫亦有無明結繫耶答若於此事有志結繫必有無明結繫或有無明結繫無志結繫謂未離欲具六洙苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷無明結未斷此中志結惟欲界通五部惟有漏緣非徧行無明結通三界五部有漏無漏緣徧行非徧行諸

具縛者於欲界五部事若有恚結繫亦有無明結繫若有無明結繫亦有恚結繫於色無色界五部事有無明結繫無恚結繫不具縛者於欲界已斷處或有徧行無明結繫無恚結繫於色無色界未斷處亦爾由恚結短無明長故所問應作順前句答若於此事有恚結繫必有無明結繫謂於欲界五部未斷盡事或有無明結繫無恚結繫謂未離欲深苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷無明結未斷此中未離欲深者若已

離欲深於欲界法二結俱無故說未離彼苦智已生集智未生見苦所斷恚與無明二俱已斷見集所斷徧行無明猶未斷故於見苦所斷法為所緣繫見集所斷恚結於見苦所斷法非所緣繫非徧行故非相應繫是他聚故復次於色無色界法有無明結未斷此中或有八地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有五部無明結未斷乃至或有一部無明結未斷於此部中或有九品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷

真六

十五

由未斷故有無明結繫無志結繫彼無志結
故若於此事有志結繫亦有見結繫耶答應
作四句此中志結惟欲界通五部惟有漏緣
非徧行見結通三界惟四部通有漏無漏緣
徧行非徧行諸具縛者於欲界五部事若有
志結繫亦有見結繫若有見結繫亦有志結
繫於色無色界五部事有見結繫無志結繫
不具縛者志結通五部故長惟欲界有漏緣
非徧行故短見結通三界有漏無漏緣徧行
非徧行故長惟四部故短此二互有長短義

故所問應作四句而答或有志結繫無見結
繫謂未離欲深集智已生滅智未生於欲界
見滅道所斷見結不相應法及於欲界修所
斷法有志結未斷此中見滅道所斷見結不
相應法者謂邪見自性及見取戒禁取疑貪
瞋慢不共無明等聚相應不相應法於此諸
法志未斷故有志結繫彼於自聚為所緣繫
及相應繫若於他聚為所緣繫非相應繫無
見結繫所以者何徧行見結緣五部者彼已
斷故餘未斷者於此見結不相應法非所緣

繫無漏緣故非相應繫是他聚故自性與自性不相應故彼於欲界修所斷法志未斷故有恚結繫或有九品恚結未斷乃至或有一品恚結未斷無見結繫所以者何徧行見結緣五部者彼已斷故修所斷部無見結故復次滅智已生道智未生於欲界見道所斷見結不相应法及於欲界修所斷法有恚結未斷此中見道所斷見結不相应法如前說於此諸法及於欲界修所斷法有恚結繫無見結繫亦如前說復次具見世尊弟子未離欲

深於欲界修所斷法有恚結未斷彼於欲界修所斷法志未斷故有恚結繫無見結繫如前應知或有見結繫無恚結繫謂未離欲深苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷見結未斷於色無色界法有見結未斷此中苦智已生集智未生見苦所斷恚結見結二俱已斷見集所斷見結未斷故於見苦所斷法為所緣繫見集所斷恚結雖未斷而於見苦所斷法非所緣繫非徧行故非相應繫是他聚故於色無色界法有見結未

斷者或有八地見結未斷乃至或有一地見結未斷於此地中或有四部見結未斷乃至或有一部見結未斷由未斷故有見結繫無恚結繫彼無恚故或有二俱繫謂具縛者於欲界見修所斷法有二結繫此具縛者於欲界見苦所斷法有一部恚結繫二部見結繫於欲界見集所斷法亦爾於欲界見滅所斷見結相應法有一部恚結繫三部見結繫於彼見結不相應法有一部恚結繫二部見結繫於欲界見道所斷法亦爾於欲界修所斷

具六

十七

法有一部恚結繫二部見結繫復次未離欲深苦智已生集智未生於欲界見集滅道修所斷法有二結繫此中於欲界見集所斷法有一部恚結繫一部見結繫於欲界見滅所斷見結相應法有一部恚結繫二部見結繫於彼見結不相應法有一部恚結繫一部見結繫於欲界見道所斷法亦爾於欲界修所斷法有一部恚結繫一部見結繫爾時於欲界見苦所斷法雖有見結繫而無恚結繫故此不說復次集智已生滅智未生於欲界見

滅道所斷見結相應法有二結繫此中未離
 欲深於欲界見滅道所斷見結相應法各有
 一部恚結繫一部見結繫爾時於欲界見滅
 道所斷見結不相应法及修所斷法雖有恚
 結繫而無見結繫故此不說復次滅智已生
 道智未生於欲界見道所斷見結相應法有
 二結繫此中未離欲深於欲界見道所斷見
 結相應法有一部恚結繫一部見結繫爾時
 於欲界見道所斷見結不相应法及修所斷
 法雖有恚結繫而無見結繫故此不說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十六 說一切有部發智

音釋

犢子 精徒切 瑜伽 梵語也此云相 澀 色立切

吠嵐婆 梵語也亦云毗嵐此

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十七 真七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中一行納息第二之二

或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見

真七

苦集所斷法及於色無色界見滅道所斷見

結不相应法并於色無色界修所斷法無二

結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷

法及於色無色界見道所斷見結不相应法

并於色無色界修所斷法無二結繫具見世

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

尊弟子未離欲深於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲深於欲界法無二結繫已離色深於欲色界法無二結繫已離無色深於三界法無二結繫此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結謂慧見結俱離繫故問欲界有慧彼於慧結得離繫時可說不繫色無色界本無慧結如何言彼慧結不繫答不繫有二種一從繫得不繫二本性無繫故名不繫欲界諸法有慧結故得解脫時說彼從繫而得不繫上二界法本無慧結

故說彼為本性不繫以不繫言含二種義故此說為二俱不繫如毗奈耶說有二種補特伽羅名為清淨一者本來不犯禁戒二者犯已如法悔除第一本性無染故名清淨第二從染得淨故名清淨不繫亦爾故無有失問色無色界見滅道所斷見結不相應法何者是耶答彼邪見自性及見取戒禁取疑貪慢不共無明等聚相應不相应法相應法者謂邪見自性及見取乃至不共無明聚中心心所法不相应法者謂邪見乃至不共無明聚

中所有四相及彼諸得聚中能相所相如對見結對疑結亦爾謂如見結通三界惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行疑結亦爾是故恚結若對疑結如對見結若於此事有恚結繫亦有取結繫耶答應作四句此中恚結惟欲界通五部其七惟有漏緣非徧行取結通三界惟四部有漏緣通徧行非徧行諸具縛者於欲界五部事若有恚結繫亦有取結繫若有取結繫亦有恚結繫於色無色界五部事有取結繫無恚結繫不具縛者恚結惟欲界非

徧行故短通五部故長取結惟四部故短通
三界徧行非徧行故長此二互有長短義故
所問應作四句而答或有志結繫無取結繫
謂未離欲深集智已生滅智未生於欲界修
所斷法有志結未斷滅智已生道智未生於
欲界修所斷法有志結未斷具見世尊弟子
未離欲深於欲界修所斷法有志結未斷此
中或有九品志結未斷乃至或有一品志結
未斷由未斷故有志結繫無取結繫所以者
何徧行取結緣五部者彼已斷故非徧行取

結於修所斷法未斷已斷俱不能繫故修所
斷部無取結故或有取結繫無志結繫謂未
離欲深苦智已生集智未生於欲界見苦所
斷法有見集所斷取結未斷於色無色界法
有取結未斷此中未離欲深苦智已生集智
未生欲界見苦所斷志結取結三俱已斷欲
界見集所斷取結未斷故於欲界見苦所斷
法爲所緣繫欲界見集所斷志結雖未斷而
於欲界見苦所斷法非所緣繫非徧行故非
相應繫是他聚故於色無色界法有取結未

斷者或有八地取結未斷乃至或有一地取結未斷於此地中或有四部取結未斷乃至或有一部取結未斷由未斷故有取結繫無恚結繫彼無恚故或有二俱繫謂具縛者於欲界見修所斷法有二結繫此中具縛者於欲界見苦所斷法有一部恚結繫二部取結繫於欲界見集所斷法亦爾於欲界見滅所斷法有一部恚結繫三部取結繫於欲界見道所斷法亦爾於欲界修所斷法有一部恚結繫二部取結繫復次未離欲深苦智已生

集智未生於欲界見集滅道修所斷法有二結繫此中於欲界見集所斷法有一部恚結繫一部取結繫於欲界見滅道所斷法各有一部恚結繫二部取結繫於欲界修所斷法有一部恚結繫一部取結繫爾時於欲界見苦所斷法雖有取結繫而無恚結繫故此不說復次集智已生滅智未生於欲界見滅道所斷法有二結繫此中亦未離欲深於欲界見滅道所斷法各有一部恚結繫一部取結繫爾時於欲界修所斷法雖有恚結繫而無

取結繫故此不說復次滅智已生道智未生於欲界見道所斷法有二結繫此中亦未離欲深於欲界見道所斷法有一部恚結繫一部取結繫爾時於欲界修所斷法雖有恚結繫而無取結繫故此不說或有二俱不繫謂未離欲深集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲深於見所斷法及於色無色界修

所斷法無二結繫已離欲深於欲界法無二結繫已離色深於欲色界法無二結繫已離無色深於三界法無二結繫此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結謂恚取結俱離繫故若於此事有恚結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有恚結繫或有恚結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有恚結未斷此中恚結惟欲界通五部惟有漏緣非徧行嫉結惟欲界修所斷有漏緣非徧行諸具縛者於欲界修所斷事若有恚結繫亦有嫉結

繫若有嫉結繫亦有恚結繫於欲界見所斷
 事有恚結繫無嫉結繫不具縛者若未離欲
 深於欲界修所斷事具二結繫於欲界見所
 斷事隨未斷處有恚結繫無嫉結繫若已斷
 處無二結繫若已離欲深於欲界五部事無
 二結繫於色無色界五部事若具縛若不具
 縛一切時無二結繫由恚結長嫉結短故所
 問應作順後句答若於此事有嫉結繫必有
 恚結繫謂於欲界修所斷未離繫事或有恚
 結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有恚結

未斷此中或有四部恚結未斷乃至或有一
 部恚結未斷由未斷故有恚結繫無嫉結繫
 所以者何見所斷部無嫉結故如對嫉結對
 慳結亦爾謂嫉與慳俱惟欲界修所斷有漏
 緣非徧行故若於此事有無明結繫亦有見
 結繫耶答若於此事有見結繫必有無明結
 繫或有無明結繫無見結繫乃至廣說此中
 無明結通三界五部有漏無漏緣徧行非徧
 行見結通三界惟四部通有漏無漏緣徧行
 非徧行諸具縛者於三界五部事若有無明

結繫亦有見結繫若有見結繫亦有無明結
繫不具縛者無明結長見結短故所問應作
順後句答若於此事有見結繫必有無明結
繫謂於三界五部有見結未斷事或有無明
結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見
滅道所斷見結不相應法及於修所斷法有
無明結未斷此中見滅道所斷見結不相應
法者謂彼邪見自性及見取戒禁取疑貪瞋
慢不共無明等聚相應不相應法於此諸法
無明結未斷故有無明結繫彼於自聚為所

緣繫及相應繫若於他聚為所緣繫非相應
繫無見結繫所以者何徧行見結緣五部者
彼已斷故餘未斷者於此見結不相應法非
所緣繫無漏緣故非相應繫是他聚故自性
與自性不相應故彼於修所斷法無明結未
斷故有無明結繫頁七或有九地無明結未斷六乃
至或有一地無明結未斷於此地中或有九
品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷
無見結繫所以者何徧行見結緣五部者彼
已斷故修所斷部無見結故復次滅智已生

道智未生於見道所斷見結不相應法及於修所斷法有無明結未斷此中見道所斷見結不相應法如前說於此諸法及於修所斷法有無明結繫無見結繫亦如前說復次具見世尊弟子於修所斷法有無明結未斷此中或有九地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有九品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷故有無明結繫無見結繫所以者何一切見結彼已斷故如對見結對疑亦爾謂如見結通三界

惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行疑結亦爾是故無明結若對疑結如對見結若於此事有無明結繫亦有取結繫耶答若於此事有取結繫必有無明結繫或有無明結繫無取結繫乃至廣說此中無明結通三界五部其七有漏無漏緣徧行非徧行取結通三界惟四部有漏緣通徧行非徧行諸具縛者於三界五部事若有無明結繫亦有取結繫若有取結繫亦有無明結繫不具縛者無明結長取結短故所問應作順後句答若於此事有取

結繫必有無明結繫謂於三界五部有取結未斷事或有無明結繫無取結繫謂集智已生滅智未生於修所斷法有無明結未斷滅智已生道智未生於修所斷法有無明結未斷具見世尊弟子於修所斷法有無明結未斷此中或有九地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有九品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷由未斷故有無明結繫無取結繫所以者何徧行取結緣五部者彼已斷故非徧行取結未斷已斷

於修所斷法非能繫故修所斷部無取結故若於此事有無明結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有無明結繫或有無明結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有無明結未斷此中無明結通三界五部有漏無漏緣徧行非徧行嫉結惟欲界修所斷有漏緣非徧行諸具縛者於欲界修所斷事若有無明結繫亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有無明結繫於欲界見所斷四部事及色無色界五部事有無明結繫無嫉結

繫不具縛者若未離欲深於欲界修所斷事
具二結繫於三界見所斷四部事隨未離繫
處有無明結繫無嫉結繫若已離繫處無二
結繫於色無色界修所斷事有無明結繫無
嫉結繫已離欲深於欲界五部事無二結繫
於色無色界五部事隨未離繫處有無明結
繫無嫉結繫若已離繫處無二結繫由無明
結長嫉結短故所問應作順後句答若於此
事有嫉結繫必有無明結繫謂於欲界修所
斷未離繫事或有無明結繫無嫉結繫謂於

欲界見所斷法有無明結未離此中或有四
部無明結未斷乃至或有一部無明結未斷
於色無色界法有無明結未斷此中或有八
地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷
於此地中或有五部無明結未斷乃至或有
一部無明結未斷於此部中或有九品無明
結未斷乃至或有一品無明結未斷由未斷
故有無明結繫無嫉結繫所以者何見所斷
部無嫉結故色無色界亦有嫉故如對嫉結
對慳結亦爾謂嫉與慳俱惟欲界修所斷有

漏緣非徧行故若於此事有見結繫亦有取結繫耶答若於此事有見結繫必有取結繫或有取結繫無見結繫乃至廣說此中見結通三界惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行取結通三界惟四部有漏緣通徧行非徧行

吳七

九

諸具縛者於三界五部事若有見結繫亦有取結繫若有取結繫亦有見結繫不具縛者有於見滅道所斷見結不相應法有取結繫無見結繫由見結短取結長故所問應作順前句答若於此事有見結繫必有取結繫謂於三界五部未離見結繫事或有取結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法有取結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法有取結未斷此中見滅道所斷見結不相應法如前說於此諸法取結未斷故有取結繫彼於自聚為所緣繫及相應繫若於他聚為所緣繫非相應繫無見結繫所以者何徧行見結緣五部者彼已斷故餘未斷者於此見結不相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫是他聚

故自性與自性不相應故若於此事有見結
繫亦有疑結繫耶答應作四句此中見結通
三界惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行疑
結亦爾諸具縛者於三界五部事若有見結
繫亦有疑結繫若有疑結繫亦有見結繫不
具縛者見疑二結各於自聚有繫故長各於
他聚無繫故短是故所問應作自本四句而
答或有見結繫無疑結繫謂集智已生滅智
未生於見滅道所斷見結相應法有見結未
斷滅智已生道智未生於見道所斷見結相

應法有見結未斷此中見滅道所斷見結相
應法者謂彼邪見相應心心所法見結於彼
有相應繫以未斷故無所緣繫無漏緣故疑
結於彼全無繫義所以者何徧行疑結緣五
部者彼已斷故餘未斷者^{其七}見結相應法非
所緣繫無漏緣故非相應繫是他聚故或有
疑結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於
見滅道所斷疑結相應法有疑結未斷滅智
已生道智未生於見道所斷疑結相應法有
疑結未斷此中見滅道所斷疑結相應法者

謂彼疑相應心心所法疑結於彼有相應繫以未斷故無所緣繫無漏緣故見結於彼全無繫義所以者何徧行見結緣五部者彼已斷故餘未斷者於疑結相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫是他聚故或有二俱繫諸具縛者於見修所斷法有二結繫此中具縛者於見苦所斷法有二部見結繫二部疑結繫於見集所斷法亦爾於見滅所斷見結相應法有三部見結繫二部疑結繫於見滅所斷疑結相應法有三部疑結繫二部見結繫

於見滅所斷見疑二結不相應法有二部見結繫二部疑結繫於見道所斷法亦爾於修所斷法有二部見結繫二部疑結繫苦智已生集智未生於見苦集滅道修所斷法有二結繫此中苦智已生集智未生於見苦所斷法有一部見結繫一部疑結繫於見集所斷法亦爾於見滅所斷見結相應法有二部見結繫一部疑結繫於見滅所斷疑結相應法有二部疑結繫一部見結繫於見滅所斷見疑二結不相應法有一部見結繫一部疑結

繫於見道所斷法亦爾於修所斷法有一部見結繫一部疑結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於見滅道所斷見疑二結不相應法并於修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於見道所斷見疑二結不相應法并於修所斷法無二結繫具見世尊弟子於見修所斷法無二結繫已離欲深於欲界法無二結繫已離色深於欲色界法無二結繫已離無色深於三界法無二結繫此中諸法

能繫所繫俱已斷故皆離二結謂見疑結俱離繫故見滅道所斷見疑二結不相應法雖未離自部繫而見疑二結於彼不繫故名無二結繫若於此事有見結繫亦有嫉結繫耶答應作四向此中見結通三界惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行嫉結惟欲界修所斷有漏緣非徧行諸具縛者於欲界修所斷事若有見結繫亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有見結繫於欲界見所斷四部事及色無色界五部事有見結繫無嫉結繫不具縛者若未

離欲深苦智已生集智未生於三界見所斷
四部事及於色無色界修所斷事有見結繫
無嫉結繫於欲界修所斷事具二結繫集智
已生滅或道智未生於欲界修所斷事有嫉
結繫無見結繫於三界見滅或道所斷見結
相應法有見結繫無嫉結繫於三界見苦集
所斷法及見滅道所斷見結不相应法無二
結繫若已離欲深於欲界五部事無二結繫
於色無色界五部事隨未離見結者有見結
繫無嫉結繫若已離見結者無二結繫此二

具七

十二

互有長短義故所問應作四句而答或有見
結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色
無色界法有見結未斷此中於欲界見所斷
法有見結未斷者或有四部見結未斷乃至
或有一部見結未斷於色無色界法有見結
未斷者或有八地見結未斷乃至或有一地
見結未斷於此地中或有四部見結未斷乃
至或有一部見結未斷由未斷故有見結繫
無嫉結繫所以者何見所斷部及上二界無
嫉結故或有嫉結繫無見結繫謂未離欲深

集智已生滅智未生於欲界修所斷法有嫉
 結未斷滅智已生道智未生於欲界修所斷
 法有嫉結未斷具見世尊弟子未離欲染於
 欲界修所斷法有嫉結未斷此中或有九品
 嫉結未斷乃至或有一品嫉結未斷由未斷

其七

十三

故有嫉結繫無見結繫所以者何徧行見結
 緣五部者彼已斷故餘未斷者於修所斷法
 不能為繫無漏緣故修所斷部無見結故或
 有二俱繫謂具縛者於欲界修所斷法有二
 結繫此中具縛者於欲界修所斷法有二部

見結繫一部嫉結繫復次未離欲染苦智已
 生集智未生於欲界修所斷法有二結繫此
 中未離欲染者或有九品未離乃至或有一
 品未離彼苦智已生集智未生於欲界修所
 斷法有一部見結繫一部嫉結繫或有二俱
 不繫謂未離欲染集智已生滅智未生於見
 苦集所斷法及於見滅道所斷見結不相應
 法并於色無色界修所斷法無二結繫滅智
 已生道智未生於見苦集滅所斷法及於見
 道所斷見結不相應法并於色無色界修所

斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲深於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲深於欲界法無二結繫已離色深於欲色界法無二結繫已離無色深於三界法無二結繫此中或有已斷故不繫或有本無故不繫如對嫉結對慳結亦爾謂嫉與慳俱惟欲界修所斷有漏緣非徧行故如見結對後作一行疑結對後作一行亦爾謂見與疑俱通三界惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行故若於此事有取結繫亦有疑結繫耶

永樂北藏

大毗婆沙論

答若於此事有疑結繫必有取結繫或有取結繫無疑結繫乃至廣說此中取結通三界惟四部有漏緣通徧行非徧行疑結通三界惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行諸具縛者於三界五部事若有取結繫亦有疑結繫其七若有疑結繫亦有取結繫不具縛者有於見滅道所斷疑結不相應法有取結繫無疑結繫由取結長疑結短故所問應作順後句答若於此事有疑結繫必有取結繫謂於三界五部未離疑結事或有取結繫無疑結繫謂

第一〇七册

集智已生滅智未生於見滅道所斷疑結不
相應法有取結未斷滅智已生道智未生於
見道所斷疑結不相應法有取結未斷此中
見滅道所斷疑結不相應法者謂彼疑自性
及邪見見取戒禁取貪瞋慢不共無明等聚
相應不相应法於此諸法取結未斷故有取
結繫彼於自聚為所緣繫及相應繫若於他
聚為所緣繫非相應繫無疑結繫所以者何
徧行疑結緣五部者彼已斷故餘未斷者於
此疑結不相应法非所緣繫無漏緣故非相

應繫是他聚故自性與自性不相应故若於
此事有取結繫亦有嫉結繫耶答應作四句
此中取結通三界惟四部有漏緣通徧行非
徧行嫉結惟欲界修所斷有漏緣非徧行諸
具縛者於欲界修所斷事若有取結繫亦有
嫉結繫若有嫉結繫亦有取結繫於欲界見
所斷四部事及色無色界五部事有取結繫
無嫉結繫不具縛者若未離欲深苦智已生
集智未生於三界見所斷四部事及色無色
界修所斷事有取結繫無嫉結繫於欲界修

第七

十五

所斷事具二結繫集智已生滅或道智未生於欲界修所斷事有嫉結繫無取結繫於三界見滅或道所斷事有取結繫無嫉結繫於三界見苦集所斷事無二結繫若已離欲深於欲界五部事無二結繫於色無色界五部事隨未離取結者有取結繫無嫉結繫若已離取結者無二結繫此二互有長短義故所問應作四句而答或有取結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有取結未斷此中於欲界見所斷法有取結未斷者

或有四部取結未斷乃至或有一部取結未斷於色無色界法有取結未斷者或有八地取結未斷乃至或有一地取結未斷於此地中或有四部取結未斷乃至或有一部取結未斷由未斷故有取結繫無嫉結繫所以者何見所斷部及上二界無嫉結故或有嫉結繫無取結繫謂未離欲深集智已生滅智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷滅智已生道智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷具見世尊弟子未離欲深於欲界修所斷法有

嫉結未斷此中或有九品未斷乃至或有一
 品未斷由未斷故有嫉結繫無取結繫所以
 者何徧行取結緣五部者彼已斷故餘未斷
 者於修所斷法不能為繫非所緣故修所斷
 部無取結故或有二俱繫謂具縛者於欲界
 修所斷法有二結繫此中具縛者於欲界修
 所斷法有二部取結繫一部嫉結繫復次未
 離欲染苦智已生集智未生於欲界修所斷
 法有二結繫此中未離欲染者或有九品未
 離乃至或有一品未離彼苦智已生集智未

其七

十六

生於欲界修所斷法有一部取結繫一部嫉
 結繫或有二俱不繫謂未離欲染集智已生
 滅智未生於見苦集所斷法及於色無色界
 修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於
 見苦集滅所斷法及於色無色界修所斷法
 無二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所
 斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已
 離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲
 色界法無二結繫已離無色染於三界法無
 二結繫此中或有已斷故不繫或有本無故

不繫如對嫉結對慳結亦爾謂嫉與慳俱惟
欲界修所斷有漏緣非徧行故若於此事有
嫉結繫亦有慳結繫耶答如是設有慳結繫
復有嫉結繫耶答如是謂嫉慳結俱惟欲界
修所斷故所問應作如是句答若不離欲深
於欲界修所斷法具二結繫於三界見所斷
法及色無色界修所斷法無二結繫已離欲
深於三界一切法無二結繫長短相似故言
如是問嫉結依他而轉慳結依自而轉何緣
互相問俱答如是耶有作是說嫉結於他能

緣亦現起於自能緣不現起慳結於自能緣
亦現起於他能緣不現起此據能緣故言如
是復有說者此二俱緣自他而起問嫉結緣
他而起可爾緣自而起云何答如有施主為
二苾芻作資生具一則成好一不成好不成
好者見而生嫉作是念言彼資生具如我所
得豈不快哉此嫉亦能緣自而起問慳結緣
自而起可爾緣他而起云何答如有一類見
他施時便起慳心作如是念彼人何用施他
物為然所施物自全無分此慳亦能緣他而

起故答如是於理無違

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十七

說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十八 真八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中一行納息第二之三

若於此事有過去愛結繫亦有未來耶乃至

廣說此中諸結有二種一迷自相二迷共相

迷自相者謂愛恚慢嫉慳結迷共相者謂無

明見取疑結迷自相諸結中愛結於三界五

部事能為繫未來未斷定繫彼三世一切事

過去不定謂於此事若前生未斷則繫若前

未生設生已斷則不繫現在亦不定謂於此

事若現在前則繫不現在前則不繫慢結亦

爾恚結於欲界五部事能為繫未來未斷定

繫彼三世一切事過去不定謂於此事若前

生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫現

在亦不定謂於此事若現在前則繫不現在

前則不繫嫉結於欲界修所斷事能為繫未

來未斷定繫彼三世一切事過去不定謂於

此事若前生未斷則繫若前未生設生已斷

則不繫現在亦不定謂於此事若現在前則

繫不現在前則不繫慳結亦爾迷共相諸結於三界五部事能爲繫過去未來未斷定繫彼三世一切事現在不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫是謂歷六小七七略毗婆沙若於此事有過去愛結繫亦有未來耶答如是所以者何前說愛結於三界五部事能爲繫未來未斷定繫彼三世一切事故設有未來復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫所以者何前說愛結過去不定謂於此事若前生未斷

則繫若前未生設生已斷則不繫故問若時過去愛結已斷即時未來愛結亦已斷若時過去愛結未斷即時未來愛結亦未斷今何故說若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫耶外國諸師作如是說若前生未斷則繫者說中三品結若前未生則不繫者說下三品結設生已斷則不繫者說上三品結迦濕彌羅國諸論師言若前生未斷則繫者說九品結若前未生則不繫者說後三品結設生已斷則不繫者說前六品結如過去前

具八

二

六品愛結已斷未來亦爾後三品愛結雖未斷而未生故在未來為繫非過去此中意說若於此事有未來愛結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有未來愛結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有現在耶答若現在前所以者何前說愛結現在亦不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫故謂於此事若起

愛結現在前則有現在愛結繫義若於此事或起餘結現在前或起善無覆無記心現在前或於餘處起愛結現在前或無心時則無現在愛結繫義設有現在復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意如前廣說若於此事有未來愛結三繫亦有現在耶答若現在前此中義意亦如前說設有現在復有未來耶答如是此中義意如前已說若於此事有過去愛結繫亦有未來現在耶答未來必繫現在若現在前此

中義意並如前說設有未來現在復有過去
耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷
則不繫此中義意亦如前說若於此事有未
來愛結繫亦有過去現在耶答此中有四句
或有未來無過去現在謂於此事愛結未斷
而前未生設生已斷不現在前此中愛結未
斷者顯有未來愛結而前未生設生已斷者
遮有過去愛結不現在前者遮有現在愛結
或有未來及過去無現在謂於此事有愛結
前生未斷不現在前此中有愛結前生未斷

者顯有過去愛結不現在前者遮有現在愛
結既有愛結前生未斷即亦顯有未來愛結
是故此中不別說有或有未來及現在無過
去謂於此事有愛結現在前而前未生設生
已斷此中有愛結現在前者顯有現在愛結
而前未生設生已斷者遮有過去愛結既有
愛結現在前即亦顯彼未來有故不別說未
來有義或有未來及過去現在謂於此事有
愛結前生未斷亦現在前此中有愛結前生
未斷者顯有過去愛結亦現在前者顯有現

在愛結既有過去現在愛結未來亦有不說
自成設有過去現在復有未來耶答如是此
中義意已如前說若於此事有現在愛結繫
亦有過去未來耶答未來必繫過去若前生
未斷則繫若前未生設生已斷見不繫此中
義意亦如前說具八設有過去未來復有現在耶
答若現在前此中義意亦如前說如愛結歷
六應知恚慢嫉慳非徧行無明結歷六亦爾
迷自相結義相似故雖有廣狹而得相類若
於此事有過去見結繫亦有未來耶答如是

設有未來復有過去耶答如是若於此事有
過去見結繫亦有現在耶答若現在前設有
現在復有過去耶答如是若於此事有未來
見結繫亦有現在耶答若現在前設有現在
復有未來耶答如是若於此事有過去見結
繫亦有未來現在耶答未來必繫現在若現
在前設有未來現在復有過去耶答如是若
於此事有未來見結繫亦有過去現在耶答
過去必繫現在若現在前設有過去現在復
有未來耶答如是若於此事有現在見結繫

亦有過去未來耶答如是設有過去未來復有現在耶答若現在前所以者何先作是說迷共相諸結於三界五部事能為繫過去未來未斷定繫彼三世一切事現在不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫故如見結歷六應知取疑徧行無明結歷六亦爾迷共相結義相似故雖有廣狹而得相類若於此事有過去愛結繫亦有過去恚結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有前生愛結未斷亦有前

生恚結未斷即於此事亦有過去恚結繫義若於此事雖有前生愛結未斷而前於此恚結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去恚結繫義設有過去恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有前生恚結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有前生恚結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此

事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有未來志結繫耶答若未斷云何未斷謂未離欲深必亦有未來志結繫義設有未來志結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有未來志結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有未來志結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去

愛結繫亦有現在志結繫耶答若現在前謂於此事若有前生愛結未斷亦有志結現在前則有現在志結繫義若於此事或起餘結現在前或起善無覆無記心現在前或於餘處起志結現在前或無心時則無現在志結繫義設有現在志結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有志結現在前亦有愛結前生未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有志結現在前而前於此愛結未

生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷
即於此事無有過去愛結繫義若於此事有
過去愛結繫亦有過去現在恚結繫耶答此
中有四句或有過去愛結繫無過去現在恚
結繫謂於此事有愛結前生未斷無恚結前
生設生已斷不現在前此中有愛結前生未
斷者顯有過去愛結無恚結前生設生已斷
者遮有過去恚結不現在前者遮有現在恚
結或有過去愛結繫及有過去恚結繫無現
在謂於此事有愛結恚結前生未斷無恚結

現在前此中有愛結恚結前生未斷者顯有
過去愛結恚結無恚結現在前者遮有現在
恚結或有過去愛結繫及有現在恚結繫無
過去謂於此事有愛結前生未斷有恚結現
在前而前未生設生已斷此中有愛結前生
未斷者顯有過去愛結有恚結現在前者顯
有現在恚結而前未生設生已斷者遮有過
去恚結或有過去愛結繫及有過去現在恚
結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷及有
恚結現在前此中有愛結恚結前生未斷者

顯有過去愛結恚結有恚結現在前者顯有
現在恚結設有過去現在恚結繫復有過去
愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設
生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此
事有過去愛結繫亦有未來現在恚結繫耶
答此中有三句或有過去愛結繫無未來現
在恚結繫謂於色無色界法有愛結前生未
斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結
於色無色界法者遮有未來現在恚結彼無
恚結如前應知或有過去愛結繫又有未來

恚結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷
及有恚結未斷不現在前此中有愛結前生
未斷者顯有過去愛結又有恚結未斷者顯
有未來恚結未斷者必有未來繫義故不現
在前者遮有現在恚結或有過去愛結繫亦
有未來現在恚結繫謂於此事有愛結前生
未斷及有恚結現在前此中有愛結前生未
斷者顯有過去愛結及有恚結現在前者顯
有現在恚結此未來有不說自成以現在前
者未來必有故設有未來現在恚結繫復有

過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未
生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若
於此事有過去愛結繫亦有過去未來恚結
繫耶答此中有三句或有過去愛結繫無過
去未來恚結繫謂於色無色界法有愛結前
生未斷此中有愛結前生未斷者顯有過去
愛結於色無色界法者遮有過去未來恚結
或有過去愛結繫及有未來恚結繫無過去
謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷
而無恚結前生設生已斷此中有愛結前生

未斷者顯有過去愛結有恚結未斷者顯有
未來恚結無恚結前生設生已斷者遮有過
去恚結或有過去愛結繫亦有過去未來恚
結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷此中
有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結
前生未斷者顯有過去恚結此未來有不說
自成以有過去者未來必有故設有過去未
來恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未
斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義
意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有

過去未來現在恚結繫耶答此中有五句或有過去愛結繫無過去未來現在恚結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結於色無色界法者遮有三世恚結或有過去愛結繫及有未來恚結繫無過去現在謂於此事有愛結真八前生未斷及有恚結未斷而前未生設生已斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結未斷者顯有未來恚結而前未生設生已斷者遮有過去恚結不現在

前者遮有現在恚結或有過去愛結繫及有未來現在恚結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有恚結現在前而前未生設生已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結現在前者顯有現在恚結此未來有不說自成義如前說而前未生設生已斷者遮有過去恚結或有過去愛結繫及有過去未來恚結繫無現在謂於此事有愛結恚結前生未斷而無恚結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結前生未

斷者顯有過去恚結此未來有不說自成義
如前說而無恚結現在前者遮有現在恚結
或有過去愛結繫亦有過去未來現在恚結
繫謂於此事有愛結恚結前生未斷及有恚
結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過
去愛結有恚結前生未斷者顯有過去恚結
有恚結現在前者顯有現在恚結此未來有
不說自成有過去現在者必亦有未來故設
有過去未來現在恚結繫復有過去愛結繫
耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷

則不繫此中義意廣如前說如對恚結對嫉
結慳結亦爾俱惟欲界故以愛對彼作小七
句如對恚結說差別者於欲界見所斷法及
於色無色界法有愛結前生未斷無過去未
來現在嫉結慳結此中有愛結前生未斷者
顯二七句中有過去愛結於欲界見所斷法
及於色無色界法無三世嫉慳結者遮二七
句中有過去未來現在嫉慳結此於欲界見
所斷法與前差別以嫉慳二結惟修所斷故
若於此事有過去愛結繫亦有過去慢結繫

耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有前生愛結未斷亦有前生慢結未斷即於此事亦有過去慢結繫義若於此事雖有前生愛結未斷而前於此慢結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去慢結繫義設有過去慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有前生慢結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事

雖有前生慢結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有未來慢結繫耶答如是所以者何前說慢結於三界五部事能為繫未來未斷定繫彼三世一切事故設有未來慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有未來慢結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有未來慢

結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有現在慢結繫耶答若現在前謂於此事若有前生愛結未斷亦有慢結現在前則有現在慢結繫義若於此事或起餘結現在前或起善無覆無記心現在前或於餘處起慢結現在前或無心時則無現在慢結繫義設有現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此

事若有慢結現在前亦有愛結前生未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有慢結現在前而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有過去現在慢結繫耶答此中有四句或有過去愛結繫無過去現在慢結繫謂於此事有愛結前生未斷無慢結前生設生已斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結無慢結前生設生已斷者遮有過去

慢結不現在前者遮有現在慢結或有過去
愛結繫及有過去慢結繫無現在謂於此事
有愛結慢結前生未斷無慢結現在前此中
有愛結慢結前生未斷者顯有過去愛結慢
結無慢結現在前者遮有現在慢結或有過
去愛結繫及有現在慢結繫無過去謂於此
事有愛結前生未斷及有慢結現在前而前
未生設生已斷此中有愛結前生未斷者顯
有過去愛結有慢結現在前者顯有現在慢
結而前未生設生已斷者遮有過去慢結或

真入

十二

有過去愛結繫及有過去現在慢結繫謂於
此事有愛結慢結前生未斷及有慢結現在
前此中有愛結慢結前生未斷者顯有過去
愛結慢結有慢結現在前者顯有現在慢結
設有過去現在慢結繫復有過去愛結繫耶
答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則
不繫此中義意廣如前說若於此事有過去
愛結繫亦有未來現在慢結繫耶答未來必
繫現在若現在前此中未來必繫者未來慢
結若未斷時定繫三界五部一切事故現在

若現在前者義如前說設有未來現在慢結
 繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫
 若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如
 前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未
 來慢結繫耶答未來必繫過去若前生未斷
 則繫若前未生設生已斷則不繫此中二義
 並如前說設有過去未來慢結繫復有過去
 愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設
 生已斷則不繫此中義意亦如前說若於此
 事有過去愛結繫亦有過去未來現在慢結

第八

十三

繫耶答此中有四句或有過去愛結繫及有
 未來慢結繫無過去現在謂於此事有愛結
 前生未斷無慢結前生設生已斷不現在前
 此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結無
 慢結前生設生已斷者遮有過去慢結不現
 在前者遮有現在慢結此未來有不說自成
 彼愛結未斷此慢必有故或有過去愛結繫
 及有過去未來慢結繫無現在謂於此事有
 愛結慢結前生未斷無慢結現在前此中有
 愛結慢結前生未斷者顯有過去愛結慢結

無慢結現在前者遮有現在慢結此未來有不說自成義如前說或有過去愛結繫及有未來現在慢結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有慢結現在前而無前生設生已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有慢結現在前者顯有現在慢結而無前生設生已斷者遮有過去慢結此未來有不說自成慢結現在前必有未來故或有過去愛結繫亦有過去未來現在慢結繫謂於此事有愛結慢結前生未斷及有慢結現在前

此中有愛結慢結前生未斷者顯有過去愛結慢結有慢結現在前者顯有現在慢結此未來有不說自成義如前說設有過去未來現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中第八義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦十四有過去無明結繫耶答如是所以者何前說迷共相諸結於三界五部事能為繫過去未斷定繫彼三世一切事無明既亦是共相結故答如是設有過去無明結繫復有過去愛

結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有前生無明結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有前生無明結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有未來無明結繫耶答如是所以者何前說共相諸結於三界五部事能為繫未來未斷定繫彼三世一切事故設有未來無明結繫復有過去

愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有未來無明結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有未來無明結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有現在無明結繫耶答若現在前謂於此事若有前生愛結未斷亦有無明結現在前則有現在無明結繫義若於此事或起善無覆無記心

真八

十五

現在前或於餘處起無明結現在前或無心時則無現在無明結繫義設有現在無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有無明結現在前亦有愛結前生未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有無明結現在前而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有過去現在無明結繫耶答過去必繫現在

若現在前此中義意並如前說設有過去現在無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未來無明結繫耶答如是所以者何

前說共相諸結於三界五部事能為繫過去
 未來未斷定繫彼三世一切事故設有過去
 未來無明結繫復有過去愛結繫耶答若前
 生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此
 中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫
 亦有過去未來現在無明結繫耶答過去未
 來必繫現在若現在前此中義意皆如前說
 設有過去未來現在無明結繫復有過去愛
 結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生
 已斷則不繫此中義意廣如前說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十八

說一切有
 寄發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十九 真九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中一行納息第二之四

若於此事有過去愛結繫亦有過去見結繫

真九

耶答若未斷謂於此事若有前生愛結未斷

見結亦未斷即於此事亦有過去見結繫義

若於此事雖有前生愛結未斷而見結已斷

即於此事無有過去見結繫義如道類智已

生於修所斷法有愛結前生未斷集類智已

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

生於見滅道所斷見結不相應法有愛結前
生未斷由此義故此中總說若未斷言不說
道類智未至已生位由彼位亦有有愛無見
故迷共相結過去未斷必繫三世所繫事故
非如愛等作不定說設有過去見結繫復有
過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未
生設生已斷則不繫謂於此事若有前生見
結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有
過去愛結繫義若於此事雖有前生見結未
斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事

亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛
結繫義若於此事有過去愛結繫亦有未來
見結繫耶答若未斷謂於此事若有前生愛
結未斷見結亦未斷即於此事亦有未來見
結繫義若於此事雖有前生愛結未斷而見
結已斷即於此事無有未來見結繫義餘如
前說設有未來見結繫復有過去愛結繫耶
答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則
不繫謂於此事若有未來見結未斷亦有前
生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義

若於此事雖有未來見結未斷而前於此愛
結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生
已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此
事有過去愛結繫亦有現在見結繫耶答若
現在前謂於此事若有前生愛結未斷亦有
見結現在前則有現在見結繫義若於此事
或起餘結現在前或起善無覆無記心現在
前或於餘處起見結現在前或無心時則無
現在見結繫義設有現在見結繫復有過去
愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設

具九

二

生已斷則不繫謂於此事若有見結現在前亦有愛結前生未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有見結現在前而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有過去現在見結繫耶答此中有三句或有過去愛結繫無過去現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷而見結已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結而見結已斷者遮有過去現在見

結謂集類智已生於見滅道所斷見結不相應法有前生愛結未斷道類智已生於修所斷法有前生愛結未斷或有過去愛結繫及有過去見結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結未斷而不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有見結未斷者顯有過去見結彼未斷位於所繫事必有過去見結繫故而不現在前者遮有現在見結或有過去愛結繫亦有過去現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷亦有見結現

在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結亦有見結現在前者顯有現在見結此過去有不說自成見結現在前過去必有故設有過去現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有未來現在見結繫耶答此中有三句或有過去愛結繫無未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷而見結已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結而見結

已斷者遮有未來現在見結餘如前說或有過去愛結繫及有未來見結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結未斷而不在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有見結未斷者顯有未來見結彼未斷位於所繫事必有未來見結繫故而不現在前者遮有現在見結或有過去愛結繫亦有未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷及有見結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有見結現在前者顯有現

在見結此未來有不說自成見結現在前未來必有故設有未來現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未來見結繫耶

與九

四

有過去愛結繫無過去未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷而見結已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結而見結已斷者遮有過去未來現在見結謂集類智已生見滅道所斷見結不相應法有愛結前生未斷道類智已生修所斷法有愛結前生未斷或有過去愛結繫及有過去未來見結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結未斷而不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有見結未斷者顯有過

去未來見結而不現在前者遮有現在見結
或有過去愛結繫亦有過去未來現在見結
繫謂於此事有愛結前生未斷亦有見結現
在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛
結亦有見結現在前者顯有現在見結此過
去未來有不說真九自成見結現在前必有過去
未來故設有過去未來現在見結繫復有過
去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生
設生已斷則不繫此中義意廣如前說如對
見結對取結疑結亦爾俱惟三界見所斷故

以愛對彼作小七句如對見說於中亦有少
分差別謂取結惟有道類智已生於修所斷
法有愛結前生未斷者有過去愛無三世見
非如見結集類智已生於見滅道所斷見結
不相應法有愛結前生未斷者亦有過去愛
無三世見差別義少故此不說如愛結對後
作小七乃至嫉結對慳結隨其所應作小七
亦爾此中隨其所應者惟慢與愛俱通三界
五部惟有漏緣非徧行故對後作小七句皆
如愛說無明通三界五部有漏無漏緣徧行

非徧行見疑通三界惟四部通有漏無漏緣
 徧行非徧行二取通三界惟四部有漏緣通
 徧行非徧行恚惟欲界通五部惟有漏緣非
 徧行嫉慳惟欲界修所斷有漏緣非徧行如
 是諸結寬狹有異對後七句有不同者是故
 須說隨所應言如小七大七亦爾差別者以
 二對一乃至以八對一謂以過去愛結恚結
 先對過去慢結次對未來次對現在次對過
 去現在次對未來現在次對過去未來後對
 過去未來現在慢結作七句如以過去愛結

恚結對慢結作七句對無明結見結取結疑
 結嫉結慳結各作七句亦爾次除愛結以過
 去恚結慢結先對過去無明結次對未來次
 對現在次對過去現在次對未來現在次對
 過去未來後對過去未來現在無明結作七
 句如以過去恚結慢結對無明結作七句對
 見結取結疑結嫉結慳結各作七句亦爾次
 除恚結以過去慢結無明結先對過去見結
 次對未來次對現在次對過去現在次對未
 來現在次對過去未來後對過去未來現在

真九

六

見結作七句如以過去慢結無明結對見結
 作七句對取結疑結嫉結慳結各作七句亦
 爾次除慢結以過去無明結見結先對過去
 取結次對未來次對現在次對過去現在次
 對未來現在次對過去未來後對過去未來
 現在取結作七句如以過去無明結見結對
 取結作七句對疑結嫉結慳結各作七句亦
 爾次除無明結以過去見結取結先對過去
 疑結次對未來次對現在次對過去現在次
 對未來現在次對過去未來後對過去未來

現在疑結作七句如以過去見結取結對疑
 結作七句對嫉結慳結各作七句亦爾次除
 見結以過去取結疑結先對過去嫉結次對
 未來次對現在次對過去現在次對未來現
 在次對過去未來後對過去未來現在嫉結
 作七句如以過去取結疑結對嫉結作七句
 對慳結作七句亦爾復除取結以過去疑結
 嫉結先對過去慳結次對未來次對現在次
 對過去現在次對未來現在次對過去未來
 後對過去未來現在慳結作七句如以二結

對一結以三以四以五以六以七以八結對
一結亦爾如過去愛等爲首有七乃至過去
未來現在愛等爲首亦各有七如是應知有
七七句此中有說以過去愛等先對過去恚
等次對未來次對現在次對過去現在次對
未來現在次對過去未來後對過去未來現
在恚等爲初七句以過去愛等先對未來恚
等次對現在次對過去現在次對未來現在
次對過去未來次對過去未來現在後對過
去恚等爲第二七句以過去愛等先對現在

恚等次對過去現在次對未來現在次對過
去未來次對過去未來現在次對過去後對
未來恚等爲第三七句以過去愛等先對過
去現在恚等次對未來現在次對過去未來
次對過去未來現在次對過去次對未來後
對現在恚等爲第四七句以過去愛等先對
未來現在恚等次對過去未來次對過去未
來現在次對過去次對未來次對現在後對
過去現在恚等爲第五七句以過去愛等先
對過去未來恚等次對過去未來現在次對

過去次對未來次對現在次對過去現在後對未來現在恚等爲第六七句以過去愛等先對過去未來現在恚等次對過去次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來現在慢等爲初七句以過去愛恚等先對未來慢等次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來

來次對過去未來現在後對過去慢等爲第二七句以過去愛恚等先對現在慢等次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次對過去未來現在後對過去慢等爲第四七句以過去愛恚等先對未來現在慢等次對過去未來次對過去未來現在次對過去未來現在後對過去

現在慢等為第五七句以過去愛志等先對
過去未來慢等次對過去未來現在次對過
去次對未來次對現在次對過去現在後對
未來現在慢等為第六七句以過去愛志等
先對過去未來現在慢等次對過去次對未
來次對現在次對過去現在次對未來現在
後對過去未來慢等為第七七句是謂六七
如是所說唐捐其功於文無益於義無益以
重說故又非惟七七句應作是說以過去愛
等先對過去志等次對未來次對現在次對

過去現在次對未來現在次對過去未來後
對過去未來現在志等為初七句以未來愛
等先對未來志等次對現在次對過去現在
次對未來現在次對過去未來次對過去未
來現在後對過去志等為第二七句以現在
愛等先對現在志等次對過去現在次對未
來現在次對過去未來次對過去未來現在
次對過去後對未來志等為第三七句以過
去現在愛等先對過去現在志等次對未來
現在次對過去未來次對過去未來現在次

對過去次對未來後對現在為第四七句以
 未來現在愛等先對未來現在恚等次對過
 去未來次對過去未來現在次對過去次對
 未來次對現在後對過去現在恚等為第五
 七句以過去未來愛等先對過去未來恚等
 次對過去未來現在次對過去次對未來次
 對現在次對過去現在後對未來現在恚等
 為第六七句以過去未來現在愛等先對過
 去未來現在恚等次對過去次對未來次對
 現在次對過去現在次對未來現在後對過

去未來恚等為第七七句是謂小七以過去
 愛恚等先對過去慢等次對未來次對現在
 次對過去現在次對未來現在次對過去未
 來後對過去未來現在慢等為初七句以未
 來愛恚等先對未來慢等次對現在次對過
 去現在次對未來現在次對過去未來次對
 過去未來現在後對過去慢等為第二七句
 以現在愛恚等先對現在慢等次對過去現
 在次對未來現在次對過去未來次對過去
 未來現在次對過去後對未來慢等為第三

第九

十

七句以過去現在愛恚等先對過去現在慢
等次對未來現在次對過去未來次對過去
未來現在次對過去次對未來後對現在慢
等爲第四七句以未來現在愛恚等先對未
來現在慢等次對過去未來次對過去未來
現在次對過去次對未來次對現在後對過
去現在慢等爲第五七句以過去未來愛恚
等先對過去未來慢等次對過去未來現在
次對過去次對未來次對現在次對過去現
在後對未來現在慢等爲第六七句以過去

未來現在愛恚等先對過去未來現在慢等
次對過去次對未來次對現在次對過去現
在次對未來現在後對過去未來慢等爲第
七七句若作是說功不唐捐於文有益於義
有益不重說故又惟有七七句問一行歷六
真九
小七大七有何差別答名即差別謂名一行
名歷六名小七名大七故復次依一行法作
問答故名一行依六句法作問答故名歷六
依七句法作問答以一對一故名小七依七
句法作問答以二對一乃至以八對一故名

大七復次以不相似法對不相似法作問答
不以世定故名一行以相似法對相似法作
問答以世定故名歷六以不相似法對不相
似法作問答以世定以一對一故名小七以
不相似法對不相似法作問答以世定以二
對一乃至以八對一故名大七一 行歷六小
七大七是謂差別

三結乃至九十八隨眠於九十八隨眠中一
一攝幾隨眠答一切應分別問何故作此論
答爲止他宗顯正義故謂或有說諸法攝他

性非自性攝如分別論者彼依假名契經及
依世俗言論故作是說依假名契經者如契
經說諸臺帳等所有中心爲臺帳等衆材所
依能任持彼令不散墜故說中心能攝於彼
然彼中心與衆材異而說能攝故知諸法皆
攝他性非自性攝餘經亦說於五根中慧根
最勝慧根能攝諸餘四根然彼慧根與四根
異而說能攝故知諸法皆攝他性非自性攝
又餘經說世尊告彼手長者言汝以何法攝
自徒衆徒衆云何受汝所攝手長者言世尊

爲我說四攝事一者布施二者愛語三者利
行四者同事我以此四攝自徒衆徒衆由此
受我所攝然手長者與徒衆異而說攝衆故
知諸法皆攝他性非自性攝餘經復說正見
正思惟正精進其九慧蘊攝正念正定定蘊攝然
正思惟正精進與慧蘊異正念與定蘊異而
說彼攝故知諸法皆攝他性非自性攝依世
俗言論者謂世間說戶樞攝扇縷攝衣服附
攝薪等在家者說我能攝田諸畜財寶僮僕
家屬出家者說我攝徒衆資具衣鉢如是能

攝與所攝異故知諸法皆攝他性爲止彼意
顯一切法皆攝自性是勝義攝若攝他性是
勝義者則一法自性應是一切法一法生時
一切法應生一法滅時一切法應滅復有別
失應見苦所斷即見集滅道修所斷攝斷見
苦所斷時見集所斷等煩惱亦應斷若爾修
後諸對治道應成無用勿有此過故一切法
惟攝自性是勝義攝問若一切法惟攝自性
是勝義攝非他性者分別論者所引契經世
俗言論當云何通答所引契經是不了義依

假名說有別意趣謂契經說諸臺帳等所有
 中心為臺帳等眾材所依能任持彼今不散
 墜故說中心能攝彼者於任持義假立攝聲
 此任持彼不散墜故假立攝名非勝義攝又
 契經說於五根中慧根最勝慧根能攝餘四
 根者於方便義假立攝聲慧為方便令餘四
 根亦速運轉能辦大事假立攝名非勝義攝
 又契經說以四攝事攝徒眾者於能引彼令
 不離散假立攝聲由四攝事方便誘引假立
 攝名非勝義攝又契經說正思惟正精進亦

慧蘊攝正念亦定蘊攝者於隨順義假立攝
 聲以正思惟正精進隨順慧蘊正念隨順定
 蘊故假立攝名非勝義攝又彼所引世俗言
 論戶樞攝扇縷攝衣服附攝薪等依任持義
 假說攝名非勝義攝在家者說能攝田等出
 家者說攝徒眾等依饒益義假說攝名非勝
 義攝攝他性者待時待因而立攝名非究竟
 攝待時者謂有時能攝有時不攝待因者謂
 有因能攝有因不攝故非究竟如有頌言
 有因故起愛 有因故起憎 世間無無因

而起愛憎者

攝自性者不待時因而有攝義是究竟攝不待時者諸法無時不攝自性以彼一切時不捨自體故不待因者諸法無因而攝自性以不待因緣而有自體故若欲觀察一切法者應先觀彼自性攝義問觀察諸法自性攝時有何勝利得何功德答除去我想及一合想修習法想別想易滿謂諸有情若有我想一合想者貪瞋癡等煩惱增盛由增盛故不能解脫生老病死愁歎憂苦諸灾患事若除我

想及一合想便觀色法如麵麩聚不久離散觀無色法前後不俱不久磨滅總觀一切有為之法猶如沙搏風飄散壞由此便得空解脫門相似種子觀有為法空非我故便於生死深不願樂由此復得無願解脫門相似種子彼於生死不願樂故便於涅槃深心願樂真光由此復得無相解脫門相似種子彼於如是三三摩地依下生中依中生上依上發慧離三界深得三菩提證永寂滅觀察諸法自性攝時便獲如是勝利功德由此因緣故作斯

論此中一切應分別者謂三結乃至九十八
 隨眠一一所攝隨眠各異是故一切皆應分
 別謂三結中有身見結攝三者謂此結於九
 十八隨眠中攝三隨眠即三界見苦所斷有
 身見隨眠此約總種類說攝三隨眠若別分
 別欲界者攝欲界有身見色界者攝色界有
 身見無色界者攝無色界有身見此一一界
 有三世別過去者攝過去有身見未來者攝
 未來有身見現在者攝現在有身見此復一
 一有多剎那各自相攝後准應知戒禁取結

攝六者謂此結於九十八隨眠中攝六隨眠
 即三界見苦道所斷戒禁取隨眠疑結攝十
 二者謂此結於九十八隨眠中攝十二隨眠
 即三界見苦集滅道所斷疑隨眠三不善根
 中貪瞋不善根各攝五者謂攝欲界五部貪
 瞋癡不善根攝四一少分者謂攝欲界後四
 部及見苦所斷不善無明三漏中欲漏攝三
 十一者謂攝欲界三十六隨眠中除五無明
 餘三十一有漏攝五十二者謂攝色無色界
 六十二隨眠中除十無明餘五十二無明漏

真九

十五

攝十五者謂攝三界各五部無明四暴流中
欲暴流攝十九者謂攝欲界五部貪瞋慢及
四部疑有暴流攝二十八者謂攝色無色界
各五部貪慢及各四部疑見暴流攝三十六
者謂攝三界各十二見即有身見邊執見各
一戒禁取二邪見見取各四爲十二無明暴
流攝十五者謂攝三界各五部無明如四暴
流四軛亦爾者名義雖別而體同故四取中
欲取攝二十四者謂攝欲界五部貪瞋慢無
明及四部疑見取攝三十者謂攝三界各十

見即前所說十二見中除二戒禁取餘十見
戒禁取攝六者謂攝三界各二戒禁取我語
取攝三十八者謂攝色無色界各五部貪慢
無明及各四部疑四身繫中貪欲瞋恚身繫
各攝五者謂攝欲界五部貪瞋戒禁取身繫
攝六者謂攝三界各二戒禁取此實執身繫
攝十二者謂攝三界各四見取五蓋中貪欲
瞋恚蓋各攝五者謂攝欲界五部貪瞋疑蓋
攝四者謂攝欲界四部疑餘蓋無所攝者惛
沉睡眠掉舉惡作是纏性故不攝隨眠五結

中貪慢結各攝十五者謂攝三界各五部貪
 慢瞋結攝五者謂攝欲界五部瞋嫉慳結無
 所攝者此二結非隨眠性故五順下分結中
 貪欲瞋恚結各攝五者謂攝欲界五部貪瞋
 有身見結攝三者謂攝三界各一有身見戒
 禁取結攝六者謂攝三界各二戒禁取疑結
 攝十二者謂攝三界各四部疑五順上分結
 中色貪結攝一少分者謂攝色界修所斷少
 分貪無色貪結攝一少分者謂攝無色界修
 所斷少分貪掉舉結無所攝者非隨眠性故

慢結攝二少分者謂攝色無色界各修所斷
 少分慢無明結攝二少分者謂攝色無色界
 各修所斷少分無明五見中有身見邊執見
 各攝三者謂攝三界各一有身見邊執見邪
 見見取各攝十二者謂攝三界各四邪見見
 取戒禁取攝六者謂攝三界各二戒禁取六
 愛身中眼耳身觸所生愛身各攝二少分者
 謂各攝欲色界修所斷各少分貪鼻舌觸所
 生愛身各攝一少分者謂各攝欲界修所斷
 少分貪意觸所生愛身攝十三二少分者謂

攝三界各前四部及無色界修所斷貪并欲
 色界修所斷各少分貪七隨眠中欲貪瞋恚
 隨眠各攝五者謂攝欲界五部貪瞋有貪隨
 眠攝十者謂攝色無色界各五部貪慢無明
 隨眠各攝十五者謂攝三界各五部慢無明
 見隨眠攝三十六者謂攝三界各十二見疑
 隨眠攝十二者謂攝三界各四部疑九結中
 愛慢無明結各攝十五者謂攝三界各五部
 貪慢無明恚結攝五者謂攝欲界五部瞋見
 取結各攝十八者謂見結攝三界各一有身

真九

十七

見邊執見四邪見取結攝三界各二戒禁取
 四見取疑結攝十二者謂攝三界各四部疑
 嫉慳結無所攝者非隨眠性故九十八隨眠
 中欲界有身見攝欲界有身見乃至無色界
 修所斷無明攝無色界修所斷無明者各各
 自攝彼自性故問云何諸法各攝自性答自
 性於自性是有是實是可得故說名為攝自
 性於自性非異非外非離非別恒不空故說
 名為攝自性於自性非不已有非不本有非
 不當有故名為攝自性於自性非增非減故

名為攝諸法自性攝自性時非如以手取食
 指捻衣等然彼各各執持自體令不散壞故
 名為攝於執持義立以攝名故勝義攝惟攝
 自性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十九 說一切有部發智

音釋

戶 樞 樞昌朱切 樞門也 戶 誘 誘於久切 誘引謂導進也 麥 沼
 切 乾 掉 舉 掉杜弔切 掉舉謂身心長搖動也 擿
 擿也 擿結切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十 真

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中一行納息第二之五

三結乃至九十八真隨眠為前攝後後攝前耶

問何故作此論答為重遮遣分別論者執他性攝及重開顯應理論者說自性攝令轉分明故作斯論答三結三不善根互不相攝者謂自性各別故三結三漏三結二漏少分互相攝餘不相攝者謂三結與欲漏有漏中有

身見戒禁取疑互相攝自性同故與無明漏及二漏少分互不相攝自性異故後准應知三結四暴流三結三暴流少分互相攝餘不相攝者謂三結與欲有見暴流中有身見戒禁取疑互相攝與無明暴流及三暴流少分互不相攝如對四暴流對四軀亦爾自性同故三結四取三結一取三少分互相攝餘不相攝者謂三結與戒禁取及餘三取中有身見疑互相攝與餘三取少分互不相攝三結四身繫一結一身繫互相攝餘不相攝者謂

戒禁取結與戒禁取身繫互相攝與餘三身
 繫互不相攝三結五蓋一結少分一蓋互相
 攝餘不相攝者謂疑結中不善者與疑蓋互
 相攝與餘四蓋互不相攝三結五結互不相
 攝者自性異故三結五順下分結三結三順
 下分結互相攝餘不相攝者謂三結與五順
 下分結中有身見戒禁取疑結互相攝與餘
 二結互不相攝三結五順上分結互不相攝
 者自性異故三結五見二結二見互相攝餘
 不相攝者謂前二結與五見中有身見戒禁

取互相攝與餘三見互不相攝三結六愛身
 互不相攝者自性異故三結七隨眠三結一
 隨眠一少分互相攝餘不相攝者謂二結與
 疑隨眠及見隨眠中有身見戒禁取互相攝
 與餘五隨眠及見隨眠中餘三見互不相攝
 三結九結三結一結二少分互相攝餘不相
 攝者謂三結與九結中疑結及見結中有身
 見取結中戒禁取互相攝與餘六結及見結
 中餘二見取結中見取互不相攝三結九十
 八隨眠三結二十一隨眠互相攝餘不相攝

者謂三結與九十八隨眠中三有身見六戒
禁取十三疑隨眠互相攝與餘七十七隨眠
互不相攝如是乃至九結九十八隨眠七結
九十八隨眠互相攝餘不相攝者謂九結中
前七結與九十八隨眠互相攝後二結與隨
眠互不相攝此二俱非隨眠性故此中舉初
三結舉後九結與後廣辯相攝三不善根乃
至七隨眠與後相攝略不說者相易了故三
結乃至九十八隨眠幾令欲有相續幾令色
有相續幾令無色有相續答一切應分別問

何故作此論答為止他宗顯己義故謂或有
執不染汙心亦令有相續如分別論者問彼
何故作此執若彼依契經故作此執謂契經
說菩薩正知入母胎正知住母胎正知出母
胎既有正知入母胎者正知即在不染汙心
故不染汙心亦令有相續為遮彼意顯惟染
汙心能令有相續故作斯論問云何通彼所
引契經答依無倒想說正知言謂諸有情多
起倒想而入母胎男入胎時於母起愛於父
起恚女入胎時於父起愛於母起恚謂彼與

已有順違故後有菩薩入母胎時心無顛倒於父父想於母母想雖俱親愛而無異心有親愛故心有染汙無顛想故名爲正知故彼契經不違我義復次所以作此論者謂或有執惟愛與恚今有相續如譬喻者問彼何故作此執答依契經故謂契經說三事合故得入母胎一者父母交愛和合二者母身是時調適三健達縛正現在前時健達縛二心互起謂愛恚俱由此故知惟愛與恚今有相續爲遮彼意顯一切煩惱皆今有相續故作斯

論問云何通彼所引契經答契經說彼中有位心正結生時非惟愛恚故我所說不違彼經復次所以作此論者謂或有執惡趣惟用恚心結生善趣惟用愛心結生爲遮彼意顯欲界一切處三十六隨眠一一現前今生相續色界一切處三十一隨眠一一現前今生相續無色界一切處三十一隨眠一一現前今生相續故作斯論復次勿爲止他顯示已義然爲顯示諸法正理開悟有情故作斯論然諸有聲說多種義此中有者說衆同分及

隨衆同分有情數五蘊如說諸在欲界死生者皆受欲有耶等彼亦說衆同分及隨衆同分有情數五蘊如說諸纏所纏受地獄有等彼亦說衆同分及隨衆同分有情數五蘊如說受欲有時最初得幾業所生根等彼亦說衆同分及隨衆同分有情數五蘊如說四有真十謂本有死有中^四有生有彼亦說衆同分及隨衆同分有情數五蘊如說諸捨欲有受欲有彼一切欲界法滅欲界法現在前耶等彼亦說衆同分及隨衆同分有情數五蘊如說云

何有法謂一切有漏法彼說一切有漏法名有如說頗勒懼那當知識食能今後有生起彼說結生心及眷屬名有如說阿難陀當知若業能今後有相續是名有者彼說能引後有思名有如說取緣有阿毗達磨諸論師言彼說時分五蘊名有尊者妙音作如是說彼說能引後有諸業名有如說七有一地獄有二旁生有三鬼界有四天有五人有六業有七中有彼說五趣及彼因彼方便名有謂地獄有等即是五趣業有是彼因中有是彼方

便如說云何欲有謂諸業欲界繫取爲緣能
趣後生乃至廣說彼說業及異熟名有不說
取緣問若爾論門所說當云何通如說欲有
欲界一切隨眠隨增色有色界一切隨眠隨
增無色有無色界一切隨眠隨增欲有可爾
所以者何欲界五部業皆能感異熟具十彼容欲
界一切隨眠所隨增故色無色有云何可爾
所以者何彼界惟有修所斷業感異熟故答
彼門論中應說欲有欲界一切隨眠隨增色
有色界徧行及修所斷隨眠隨增無色有無

色界徧行及修所斷隨眠隨增而不徧者有
別意趣謂五部結有心是有眷屬故亦假說
爲有故說一切隨眠隨增有說彼論有章有
門章中但說業及異熟名有不說取緣門中
具說彼業異熟及說取緣故說一切隨眠隨
增評曰彼不應作是說所以者何彼論師先
立章義後以門通如何門中與章說異是故
前說於理爲善問何故名有答有增有減故
名爲有問若爾聖道亦有增減應亦名有答
若有增減亦能長養攝益任持有者說名爲

有聖道雖有增減而損減違害破壞諸有故
不名有復次有增減亦今諸有生老病死不
斷絕者說名為有聖道雖有增減而今諸有
生老病死皆斷不續故不名有復次若有增
減亦是趣苦集行趣有世間生老病死集行
者說名為有聖道雖有增減而是趣苦滅行
趣有世間生老病死滅行故不名有復次若
有增減亦是薩迦耶見事顛倒事愛事隨眠
事貪瞋癡安足處有垢有毒有過有刺有濁
墮有墮苦集諦者說名為有聖道雖有增減

而與此一切相違故不名有復有說者此可
怖畏故名為有問若爾涅槃亦可怖畏應亦
名有如契經說苾芻當知無聞異生以愚癡
故怖畏涅槃謂於是處我不有所亦不有
我當不有所亦當不有答若有怖畏是正
見者起說名為有涅槃雖有怖畏而是邪見
者起故不名有復次若有怖畏通異生及聖
者起說名為有涅槃雖有怖畏而是異生非
聖者起故不名有有作是說是苦法器故名
為有問有亦是樂法器如契經說大名當知

色若一向是苦非樂非樂所隨無少樂_苦所隨逐者應無有情爲求樂故深著於色大名當知以色非一向苦亦是樂亦是樂所隨是少樂喜所隨逐故有諸有情爲求樂故深著於色又契經說決定建立三受無雜一樂二苦三非苦樂又契經說道依道具涅槃依道以道樂故證樂涅槃是故諸有非惟苦器寧以苦器釋有名耶答生死法中雖有少樂而苦多故立苦器名是故諸有惟名苦器如毒瓶中置一滴蜜不由此故名爲蜜瓶但名毒

瓶以毒多故有亦如是多苦所依但名苦器然諸相續略有五種一中有相續二生有相續三時分相續四法性相續五刹那相續中有相續者謂死有蘊滅中有蘊生此中有蘊續死有蘊是故名爲中有相續生有相續者謂中有蘊滅_{其十}或死有蘊滅生有蘊生_七此生有蘊續中有蘊或續死有蘊是故名爲生有相續時分相續者謂羯刺藍乃至盛年時分蘊滅頰部曇乃至老年時分蘊生此頰部曇乃至老年時分蘊續羯刺藍乃至盛年時分蘊

是故名爲時分相續法性相續者謂善法無
間不善法或無記法生此不善法或無記法
續前善法不善法或無記法無間廣說亦爾
是故名爲法性相續刹那相續者謂前前刹
那無間後後刹那生此後後刹那續前前刹
那是故名爲刹那相續此五相續亦得攝在
二相續中前三不離法性刹那二相續故法
性亦得入刹那中一切皆是刹那性故此五
相續界者欲界具五色界惟四除時分無色
界惟三除中有及時分趣者地獄惟四除時

分餘四趣皆具五生者四生皆具五種相續
此中但依中生二有相續作論謂三結令三
有相續者此依總種類說然此三結通三界
繫欲界繫者令欲有相續色界繫者令色有
相續無色界繫者令無色有相續生中有
最初刹那隨一現前而結生故餘隨本論如
理應知問隨眠能令諸有相續非纏非垢不
堅牢故意地煩惱令有相續非五識身正結
生時定有意識無五識故何緣本論說五蓋
嫉慳結鼻舌觸所生愛身令欲有相續眼耳

身觸所生愛身令欲色有相續掉舉順上分
結令色無色有相續耶答本論應說貪欲瞋
恚疑蓋令欲有相續貪慢無明順上分結令
色無色有相續意觸所生愛身令三有相續
餘二蓋嫉慳結掉舉順上分結前五觸所生
愛身不令有相續而不作是說者應知此文
有別意趣謂未解脫餘二蓋等命終還生欲
有等故說彼能續欲有等言然結生時非由
彼力復次由三緣故說諸煩惱令有相續一
未斷故二能感有異熟果故三結生時能潤

有故諸在意地不善隨眠三緣具有無記隨
眠不能感有但有二緣諸在五識不善隨眠
不能潤有但有二緣無記隨眠惟有未斷無
餘二緣不善纏垢但有二緣無能潤有無記
纏垢惟有一緣謂未斷故惛沉蓋等由未斷
故或感有故說能續有非能潤有於理無違
三結乃至九十八隨眠依何定滅問何故作
此論答欲顯諸佛出現世時有勝事故施設
論說繞瞻部洲有轉輪王路廣一踰繕那無
輪王時海水所覆無能見者若轉輪王出現

于世大海水滅一踰縑那此輪王路爾乃出
現金沙徧布衆寶莊嚴旃檀香水以灑其上
轉輪聖王巡幸洲渚與四種軍俱遊此路如
是諸佛未出世時根本地依無能見者諸有
斷結皆依邊地若具十力轉法輪王出現于
世根本地依爾乃出現菩提分法九金沙徧布
種種功德衆寶莊嚴四證淨水以灑其上佛
與無量無邊眷屬俱遊此路趣涅槃城由是
因緣故作斯論復次爲遮分別論者有諸煩
惱不依定滅彼作是說若有聖者生在非想

永樂北藏

大毗婆沙論

非非想處彼無聖道現在前義壽量盡時煩
惱亦盡成阿羅漢名爲齊頂爲遮彼執顯無
煩惱不依定滅故作斯論此中定者顯對治
道謂對治道或說爲定或說爲道或名對治
或名作意或說爲行言雖有異其義無別此
中滅者顯示永斷謂此永斷或說爲滅或說
爲盡或名離染或名離繫或名解脫言雖有
異其義無別昔此法內有二論師一名侍毗
羅二名瞿沙伐摩尊者侍毗羅作如是說此
中說永斷無餘斷畢竟斷無片影斷如是永

第一〇七册

斷是聖者非異生是聖道能非世俗道所以
者何因七依經造此論故彼經惟說七根本
地謂四靜慮下三無色非根本地有世俗道
能斷煩惱故知惟聖者用無漏道斷尊者瞿
沙伐摩作如是說此中說永斷無餘斷畢竟
斷無片影斷如是永斷是聖者亦異生是聖
道能亦世俗道問豈不此論因七依經如何
異生依根本地起世俗道有永斷義答由此
因緣說阿毗達磨照了契經等猶如明燈契
經等中所未說者此中說之所未現者此中

現之彼有餘說此無餘說是故聖者及諸異
生依七根本及八邊地起聖世俗道俱能永
斷結如是二說俱得善通此本論文容二義
故答三結或依四或依未至滅者四謂四靜
慮地未至謂未至地及靜慮中間此二俱名
未至地故問此地何故名未至耶答未入根
本能現在前斷諸煩惱故名未至問契經惟
說根本為依非未至地此中何故說三結或
依四或依未至滅答此中應說或依四或未
至滅不應言依未至滅而言依未至滅者有

別意趣謂後依言重說根本此中意言三結或依四滅者或四根本依滅或依未至滅者或未至四根本依而滅如有問他汝爲入城作此事爲未入城作此事此一城前後再說依言亦爾於理無違復次依言有通有別別者惟說諸根本地如七依經通者通說根本邊地如此中說故此依言亦不違理然此三結從欲界乃至非想非非想處可得欲界者惟依未至滅初靜慮者或依初靜慮或依未至滅第二靜慮者或依二靜慮或依未至

滅第三靜慮者或依三靜慮或依未至滅第四靜慮及四無色者或依四靜慮或依未至滅所以者何三結永斷無餘斷畢竟斷無片影斷必以見道然諸見道惟依六地謂四靜慮及未至定靜慮中間若依未至定入正性長十離生如是三結依未至滅乃至若依第四靜慮入正性離生如是三結依第四靜慮滅雖惟有第四靜慮及四無色地三結或依四或依未至滅而依總種類說餘亦無失雖依八地邊起世俗道亦分斷三結而非永斷故此

不說然此三結永斷惟在道類忍時若別說者有身見永斷惟在苦類忍故言依四依未至滅三不善根及欲漏依未至滅者離欲洙時彼永斷故若異生若聖者若有漏道若無漏道俱依未至離欲洙故有漏無明漏或依七或依未至滅者七謂四靜慮及下三無色即七依定未至謂未至定及靜慮中間此二俱名未至地故此中有漏從初靜慮乃至非想想非非想處可得無明漏從欲界乃至非想非非想處可得此二俱離非想非非想處洙

時方得永斷彼非想非非想處洙依九地道而得永離故言或依七或依未至滅然無明漏欲界者惟依未至滅有漏無明漏初靜慮者依初靜慮或依未至滅第二靜慮者依二靜慮或依未至滅乃至識無邊處者依四靜慮下二無色或依未至滅無所有處非想非非想者依四靜慮下三無色或依未至滅依總種類亦得說餘或依七或依未至滅此中但說二永斷處故惟聖者無漏道斷即是最後金剛喻定餘隨所應如本論說異生聖者

世俗聖道永斷差別如理應知諸結過去彼結已繫耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說過去未來非實有體或復有說煩惱斷已畢竟不退為遮彼說顯示過去未來實有及顯煩惱斷已有退故作斯論應知此中先名已繫後名當繫現名十二今繫又於此中有作是說結用名繫有作是說結得名繫然結於得有三種類一如牛王引得前行二如犢子隨得後行三如形質與影得俱如牛王者先結後得如犢子者先得

後結如形質者結與得俱諸結過去彼結已繫耶答諸結過去彼結已繫謂結在過去彼得亦過去曾為繫故說名已繫有結已繫彼結非過去謂結未來現在已繫即諸結在未來現在彼得在過去曾為繫故此結如犢子隨得後行故諸結未來彼結當繫耶答應作四句義不定故有結未來彼結非當繫謂結未來已斷已徧知已滅已吐定不當退此中已斷者謂已得斷徧知已徧知者謂已得智徧知已滅者謂已得擇滅已吐者謂已斷繫

得已證離繫得有作是說已斷已徧知已滅
 已吐同類捨義定不當退者謂不退法阿羅
 漢未來三界見修所斷結定不當退退法阿
 羅漢未來三界見所斷結定不當退不退法
 不還若已離無所有處深未來三界見所斷
 結及下八地修所斷結定不當退乃至若未
 離初靜慮深未來三界見所斷結及欲界修
 所斷結定不當退退法不還及預流一來未
 來三界見所斷結定不當退不退法異生若
 已離無所有處深如菩薩等未來下八地見

修所斷結定不當退乃至若已離欲界深未
 離初靜慮深未來一地見修所斷結定不當
 退是謂有結未來彼結非當繫有結當繫彼
 結非未來謂結過去已斷已徧知已滅已吐
 定當退此中諸句義如前釋定當退者謂退
 法阿羅漢過去三界修所斷結有定當退退
 法不還若已離無所有處深過去下八地修
 所斷結有定當退乃至若未離初靜慮深過
 去一地修所斷結有定當退退法異生若已
 離無所有處深過去下八地見修所斷結有定

當退乃至若已離欲界深未離初靜慮深過
去一地見修所斷結有定當退是謂有結當
繫彼結非未來有結未來彼結亦當繫謂結
未來已斷已徧知已滅已吐定當退此中已
斷等如初句釋定當退者如第二句釋然前
說過去今說未來有結非未來彼結亦非當
繫謂結過去已斷已徧知已滅已吐定不當
繫及現在結此中諸句如初句釋然前說未
來今說過去及現在結者謂現在結亦非未
來是現在故亦非當繫是今繫故諸結現在

彼結今繫耶答諸結現在彼結今繫謂現在
諸結定有現在得如形質影必俱有故有結
今繫彼結非現在謂結過去未來今繫即過
去未來結有現在得過去結者如牛王引得
前行未來結者如犢子隨得後行彼得現在
故名今繫諸用此道斷欲界結退此道時還
得彼結繫不乃至廣說問何故作此論答為
止他宗顯正理故謂或有執定無退起諸煩
惱義如分別論者彼引世間現喻為證謂作
是說如瓶破已惟有餘瓦不復作瓶諸阿羅

漢亦應如是金剛喻定破煩惱已不應復起諸煩惱退如燒木已惟有餘灰不還為木諸阿羅漢亦應如是無漏智火燒煩惱已不應復起諸煩惱退彼引此等世間現喻證無退起諸煩惱義為遮彼執顯有退起諸煩惱義若無退者便違契經如契經說阿羅漢有二種一退法二不退法又契經說由五因緣令時解脫阿羅漢退隱沒忘失云何為五一多營事業二樂諸戲論三好和鬪諍四喜涉長途五身恒多病又契經說有阿羅漢名瞿底

迦是時解脫六反退已於第七時恐復退失以刀自害而般涅槃故知定有起煩惱退問若有退義分別論者所引現喻當云何通答不必須通所以者何彼非素怛纜非毗捺耶非阿毗達磨但是世間麤淺現喻世間法異真十賢聖法異不應引世間法難賢聖法若必須十五通當說喻過喻既有過為證不成如瓶破已必有餘瓦得阿羅漢已有餘煩惱不若有煩惱者應非阿羅漢若無煩惱者即義與喻別不應為證如燒木已定有餘灰得阿羅漢已

有餘煩惱不若有煩惱者應非阿羅漢若無煩惱者即義與喻別不應爲證然世間木無被燒義但木極微與火極微爲因已滅此火極微與灰極微爲因已滅應作是說木是火因火是灰因而世間想謂火燒木令木成灰木旣滅已猶有餘灰非全無物故喻與法義不相似又阿羅漢斷諸煩惱非令全無過去未來煩惱性相猶實有故若相續中違煩惱道未現在前爾時名爲煩惱未斷若相續中違煩惱道已現在前斷諸繫得證離繫得不

成就煩惱名煩惱已斷應作是說修習聖道是希有事令阿羅漢雖斷煩惱而不令無是故尊者妙音說曰煩惱不在自身中行說名爲斷非令全無如說天授舍宅中無非謂天授餘處亦無煩惱斷時應知亦爾過去有故若遇退緣爲因引生未來煩惱故必有起煩惱退義問分別論者云何釋通應理論者所引契經答彼說退時退道非果以沙門果是無爲故問旣許有退退道退果有何差別而說無退又彼許退無學道時爲得學道爲全

不得若得學道果亦應退非無學果成學道
故若全不得便有大過退無學道不得學道
若爾應住異生位故若非異生及學無學應
離凡聖有別有情許即便非世尊弟子故應
許有起煩惱退分別論者又說隨眠是纏種
子真十隨眠自性心不相應諸纏自性與心相應十六
纏從隨眠生纏現前故退諸阿羅漢已斷隨
眠纏既不生彼如何退故說無退是應正理
彼如是說是無知果是黑暗果是無明果是
不勤方便果然實有起煩惱義為止彼宗及

顯退法相應正理故作斯論問退以何法爲
自性耶有作是說若起如是煩惱諸纏現前
故退即以此法爲退自性若作是說退以不
善有覆無記爲其自性有餘師說若退墮時
隨順退者是退自性若作是說以一切法爲
退自性由退墮時諸法皆有隨順退義譬喻
尊者作如是言退無自性惟假施設所以者
何身中先有諸善功德今遇退緣退失此法
有何自性如人有財爲賊所奪有人問曰汝
今失財以何爲體財主答曰我本有財今爲

賊奪但無財物知有何體如人有衣為他奪
 去露形而住有人問曰汝今無衣以何為體
 衣主答曰我先有衣今被奪去知有何體如
 人衣破有人問曰汝今衣破用何為性衣破
 者曰我衣先完今衣破已知有何性如是身
 中先有勝德今惟退失有何自性評曰退自
 性者是不成就無覆無記即是非得心不相
 應行蘊所攝即在復有所餘如是類法心不
 相應中攝應知退與順退法異退以不成就
 非得為自性無覆無記心不相應行蘊所攝

永樂北藏

大毗婆沙論

順退法以一切不善有覆無記為其自性如
 僧破與破僧罪異僧破以不和合為自性無
 覆無記心不相應行蘊所攝破僧罪以虛誑
 語為自性僧成就破破僧人成就罪如是退
 與順退法異故退自性決定實有是不相應
 行蘊所攝即是非得其理極成

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十

說一切有部發智

第一〇七册

音釋

羯刺藍 梵語也亦云羯選藍
 此云寰滑刺即達切類部曇
 云類蒲曇此云疱類阿毗達磨
 阿曇 梵語也亦
 阿葛切曇徒舍切
 此云無比法謂無漏法慧
 最勝無比也毗類彌切
 尼此云善治謂善能調
 治衆生惡也捺乃帶切
 毘捺耶 亦云毘

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十一 志一

五百 大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中一行納息第二之六

問為煩惱現在前故退為退已煩惱現在前

設爾何失二俱有過所以者何若煩惱現在

前故退者品類足說當云何通如說三緣故

起欲貪隨眠一欲貪隨眠未斷未徧知二順

欲貪纏法現在前三於彼有非理作意廣說

乃至起疑隨眠應知亦爾契經所說復云何

通如說由五因緣今時解脫阿羅漢退謂多

營事業乃至身恒多病定蘊所說復云何通

如說由非學非無學心退起學法得云何彼

是阿羅漢而起煩惱現在前又何等心無間

起煩惱現在前若退已煩惱現在前者施設

論說當云何通如說若時心遠心剛強起無

色界三纏現在前謂貪慢無明而多起慢彼

三纏內隨一現前應說彼退無色貪盡住色

貪盡中識身論說復云何通如說一類補特

伽羅無色染污心現在前故捨無學善根學

善根相續退無學心住學心品類足說復云何通如說云何順退法謂不善及有覆無記住何等心後煩惱現在前答應作是說煩惱現在前故退問此已善通後諸違難前諸違難當云何通答皆非違難所以者何品類足說三緣故起諸隨眠者依未斷盡煩惱者說謂起煩惱現在前者或有已斷盡自地煩惱或有未斷盡自地煩惱彼依未斷盡自地煩惱而起煩惱現在前者說又起煩惱現在前者或退或不退彼依不退而起煩惱現在前

者說又起煩惱現在前者或染汚心無間或不染汚心無間彼依染汚心無間而起煩惱現在前者說又起煩惱現在前者有具因緣有不具因緣彼依具因緣而起煩惱現在前者說謂諸有情三因緣故起諸煩惱名具因緣一由因力二由境界力三由加行力欲貪隨眠未斷未徧知者說因力順欲貪纏法現在前者說境界力於彼有非理作意者說加行力復次為遮外道所說意趣故作是說由三緣故起諸隨眠謂外道說專由境界起諸

煩惱若有境界煩惱便生若境界壞煩惱不起爲遮彼意說諸纏起亦因未斷自類隨眠亦由彼有非理作意契經中說由五種因緣今時解脫阿羅漢退者彼於退具說退因緣如餘經說彼具名彼定蘊所說由非學非無學心退起學法得者彼說根退不說果退復次煩惱相應心亦名非學非無學故說果退亦不違理云何彼是阿羅漢而起煩惱現在前者先是阿羅漢後起煩惱現在前若起煩惱現在前便非阿羅漢如先異生後入聖道

入聖道已便非異生如先學者後起無學法起無學法已便非學者此亦是於理何違何等心無間起煩惱現在前者若畢竟離非想非非想處染起彼地纏現在前故退者即彼地善心無間起煩惱現在前若未畢竟離非想非非想處染起彼地纏現在前故退者即彼地或善心或染汙心無間起煩惱現在前乃至初靜慮應知亦爾若畢竟離欲界染起欲界纏故退者即欲界或善心或無覆無記心無間起煩惱現在前若未畢竟離欲界

染起欲界纏故退者即欲界或善心或染污心或無覆無記心無間起煩惱現在前此中若未得根本善靜慮無色定現在前者彼不能起色無色界纏現在前故退但能起欲界纏現在前故退若得根本善靜慮現在前非無色定者彼不能起無色界纏現在前故退但能起欲色界纏現在前故退若得根本善靜慮無色定現在前者彼能起三界纏現在前故退有餘師說退已煩惱現在前問此已善通前諸違難後諸違難當云何通答皆非

違難所以者何施設識身二論所說依覺知位不說退時謂先雖退而未覺知煩惱現在前乃覺知故如有先誦四阿笈摩餘務所纏遂便忘失乃至未誦猶不覺知後若誦時方知忘失彼雖先忘而今始覺此亦如是先退後知依知時說故不違理品類足說不善及有覆無記名順退法者依損善品轉遠善品故作是說如如煩惱現在前時如是如是損遠善品故說順退非謂煩惱現在前時方退善法先已退故住何等心後煩惱現在前者

住欲界無覆無記心後煩惱現在前謂威儀
路及工巧處非異熟生性羸劣故問豈不羸
劣彌順於退答若於淨品其性雖劣而於染
品力强勝者住彼便退退已煩惱即現在前
異熟生心於淨染品性俱劣故住彼心時非
進非退有說欲界三無記心隨住一種皆有
退義此心無間煩惱現前然此欲界無覆無
記心有與三界纏相違者住此心時必不退
起三界煩惱有與欲色界纏相違不與無色
界纏相違者住此心時雖不退起欲色界煩

惱而容退起無色界煩惱有與欲界纏相違
不與色無色界纏相違者住此心時雖不退
起欲界煩惱而容退起色無色界煩惱有與
三界纏皆不相違者住此心時皆容退起三
界煩惱評曰此二說中前說為善要起煩惱
現在前時乃成退失勝功德故此說退位若
退性者不必要起煩惱現前不退無學位有
退性者故問退時為住意地為住五識身耶
答應作是說住意地退非五識身問若爾云
何通隲陀衍那事昔有王號隲陀衍那將諸

宮室詣水跡山除去男子純與女人奏五伎
樂縱意嬉戲樂音清妙香氣芬馥命諸女人
露形而舞時有五百離欲仙人乘神境通經
此上過有見妙色有聞妙聲有嗅妙香皆退
神通墮此山上如折翼鳥不復能飛王見問
曰汝等是誰諸仙答曰我是仙人王復問言
汝得非想非非想處根本定不仙人答言我
等未得王乃至問汝等為得初靜慮不仙乃
至答我等曾得而今已退時王瞋忿作如是
言不離欲人如何觀我宮人姦女極非所宜

便拔利劍斷截五百仙人手足彼諸仙人有
住眼識退者有住耳識退者有住鼻識退者
如何言住意地退耶猛喜子事復云何通昔
有仙人名猛喜子食時常受勝軍王請每至
食時乘神通力如鴈王飛至王宮上王自承
接抱置金牀燒香散華恭敬禮拜以妙飲食
而供養之仙人食訖除器澡漱呪願王已飛
空而去王於後時以國事故欲詣餘處作是
念言我行去後誰當如我承事仙人脫不如
法仙人性躁或呪詛我今失王位或斷我命

或害國人便問少女我行去後汝能如我事
仙人耶女答言能王遂慙懃約勅少女令如
常法供養仙人然後乃行管理國事仙人後
日臨至食時飛空而來至王官所王女承抱
置金牀上仙人離染力微劣故觸細輒觸退
失神通如常受供食訖澡漱及呪願已欲乘
空去而不能飛入王苑中欲修舊道聞象馬
等種種喧聲雖極作意而不能得時彼仙人
知室羅筏城中士女恆作是念若大仙人履
地行者我等當得接足供養彼仙爾時便起

矯慧語王女曰汝告城中今日仙人履地而
出諸所欲作皆應作之於是王女即便依教
諸人聞已除去城中瓦礫糞穢掃灑清淨嚴
列幢幡燒香散華作諸音樂莊飾嚴麗猶如
天城是時仙人步行而出去城不遠入林樹
間欲修舊道聞諸鳥聲其心驚亂而不能得
便捨此去詣於河邊復聞水中龍魚騰躍心
既喧擾而不能修遂即登山作如是念我退
善品都由有情設我曾修戒禁苦行當感有
翅猶狸之形水陸空行無脫我者發惡願已

毒心稍息須臾復能離八地染後生非想非非想處有頂寂止甘露門田八萬劫中受閑靜樂業壽盡已還生此間苦法林中作猫狸獸身及兩翅各廣五十踰繕那量以此大身害有情類空行水陸無得免者從此命終墮無間獄受諸劇苦難有出期如是仙人住身識退如何言住意地退耶復云何通天帝釋事謂釋迦佛未出世時有一仙人名為洲胤天帝數往諮受法義後於一時天帝乘輦欲往仙所阿素洛女設芝夫人竊作是念今天

帝釋將無捨我欲往其餘諸美人所便先昇輦自隱其形今天帝釋不知同往臨至仙所迴顧見之因即告言汝何來此仙人不欲見諸女人宜速還宮不應住此設芝推託不欲還宮天帝既忿以華莖擊夫人遂以諂媚音志一謝仙人聞之便生欲愛退勝定故螺髻便墮七此即仙人住耳識退如何言住意地退耶答應知此等住意地退由眼等識引令起故作如是說於理無違尊者僧伽筏蘇說曰住五識退於理何違五識取境時亦生煩惱故謂

對治力極羸劣者眼見色等亦容退故評曰
應作是說住意地退非五識身對違順境要
有分別起煩惱故由此故說若住意地有六
勝事不共五識一退二離染三死四生五斷
善根六續善根退有三種一已得退二未得
退三受用退已得退者謂先已得諸勝功德
遇緣而退未得退者如伽他說
我觀天世間 退於聖慧眼 由耽著名色
不見四真諦
此頌意說一切有情若勤方便皆應獲得諸

聖慧眼但由耽著名與色故不能精勤修正
方便於四真諦未得現觀於聖慧眼有未得
退又如頌言
愚夫衆所敬 是則為衰損 於頂而退墮
斷滅諸善根

此頌佛依天授而說謂彼已起暖善根不久
當起頂善根中間貪著勝名利故於頂善根
有未得退從此展轉斷滅善根諸如是等名
未得退受用退者謂於已得諸勝功德不現
在前如佛於已得諸佛功德不現在前獨覺

於已得獨覺功德不現在前聲聞於已得聲聞功德不現在前餘亦應爾問如是三退佛獨覺聲聞各有幾種答佛有一種謂受用退已得諸功德有不現前故無未得退住諸有情最勝根故無已得退諸佛皆是不退法故獨覺有二種志一謂未得退及受用退未得退者未得諸佛最勝根故受用退者有已得功德不現在前故無已得退獨覺皆是不退法故聲聞乘中不時解脫有二種謂未得退及受用退未得退者未得諸佛獨覺根故受用退

者有已得功德不現在前故無已得退不時解脫非退法故時解脫具三種已得退者已得功德有可退故未得退者未得三乘不退根故受用退者有已得功德不現在前故有作是說佛全無退無已得退者諸佛皆是不退法故無未得退者住諸有情最勝根故無受用退者佛於過去三無數劫修集百千難行苦行皆為利樂一切有情得成佛已晝夜六時觀有情界無可化者而不饒益是故諸佛無受用退雖有功德不現在前非本所期

故不名退獨覺唯有一受用退有已得功德
不現在前故無未得退者於獨覺乘根性已
定更不求佛勝根性故無已得退者獨覺皆
是不退法故聲聞乘中不時解脫亦唯有受
用退有已得功德不現在前故無未得退者
於聲聞乘根性已定更不求佛獨覺乘故無
已得退者不時解脫不退法故時解脫有二
種一已得退已得功德有可退故二受用退
有已得功德不現在前故無未得退者於時
解脫根性已定不求三乘勝根性故評曰此

二說中初說為善諸佛定有受用退故獨覺
聲聞於勝根性有欽羨故時解脫者有可轉
作不時解脫如何說彼無未得退問云何知
佛有受用退答契經說故如契經說佛告阿
難如來所得四增上心現法樂住我說於彼
展轉有退如與弟子共集會時若不動心解
脫身作證具足往我說於彼都無有退由此
知佛有受用退問此經為說有已得退為當
說有受用退耶設爾何失二俱有過所以者
何若此經說已得退者四增上心現法樂住

亦不應退諸法皆是不退法故若此經說受用退者不動心解脫亦應有退非一切時現在前故答此中說佛有受用退問此已善通前所設難後所設難當云何通謂不動心解脫亦應有退非一切時現在前故答不動心解脫以成就爲勝若得彼法更無所作故雖不現前而不說爲退四增上心現法樂住以現行爲勝不現前者便說爲退有作是說此契經中說未至定名不動心解脫說根本靜慮名增上心現法樂住世尊多起未至定現

在前非根本靜慮謂食前食後將說法時及說法竟并說法已入靜室時佛雖於諸定能速疾入而於最近者數入非餘故佛數數入未至定如勇健者雖於諸處能速往來而於近處數數遊從非於遠處故作是說有餘師說此契經中說利益他事名不動心解脫說志一自利益事名增上心現法樂住世尊多起利益他事現在前非自利益事故作是說或有說者此契經中說慈悲名不動心解脫說喜捨名增上心現法樂住世尊多起慈悲現在

前少起喜捨故作是說復有說者此契經中說大悲名不動心解脫說大捨名增上心現法樂住世尊多起大悲現在前少起大捨故作是說尊者妙音作如是說此契經中說一切結永斷徧知名不動心解脫說一切種有為功德名增上心現法樂住佛於一切無為功德恒成就故說為不退佛於一切有為功德有不起者故說有退有為功德以起現前為勝事故尊者覺天作如是說此契經中說能得得名不動心解脫說所得得名增上心

現法樂住佛於一切所得功德有不現前故說有退諸能得得恒現在前故說不退問若佛亦有受用退者此受用退何者最多為佛為獨覺為聲聞耶答此受用退佛最為多非獨覺聲聞彼功德少故謂佛一刹那項功德十一不現在前有受用退多於二乘盡眾同分於諸功德有受用退所以者何如來功德無量無數微妙熾盛最勝清淨過諸世界極微塵量一一功德皆應現前若不現前有受用退故受用退佛最為多如轉輪王統四洲渚若

一日夜捨自國土有受用退多餘小王盡眾
同分捨自國土有受用退前來且說三乘無
學於三種退有具不具學位異生隨其所應
當准此說如定蘊說以何等故上三果有退
非預流果耶且彼文說見所斷煩惱於無事
起故斷已不退云何說彼於無事起謂無處
轉故云何無處轉謂於我轉故於勝義諦我
畢竟無故彼煩惱斷已不退修所斷煩惱於
有事起故斷已有退云何說彼於有事起謂
有處轉故云何有處轉謂於少分淨相轉故

云何名為少分淨相謂於髮爪脣齒面目手
足指等形顯色中有少淨相於中亦有諸不
淨相觀不淨相由如理作意先離煩惱觀彼
淨相由非理作意起煩惱退無有少法有我
我所可令觀彼退無我觀如契經說一切法
無我無有情無命者無養育者無補持伽羅
於此身內空無士夫無能作者無遣作者無
能受者無遣受者純空行聚是故一切見所
斷結聖慧斷已皆永不退是故無退預流果
者復次永斷三界見所斷結立預流果無退

三界見所斷結永斷者故復次永斷非想非
非想處見所斷結立預流果無退非想非非
想處見所斷結永斷者故問云何無退彼永
斷者答以彼非想非非想處見所斷結難斷
難破難可越度是故斷已不可還續復次以
忍對治無事煩惱立預流果必無退忍起無
事結故彼不退復次由見道力得預流果定
無退失見道者故問因論生論何故定無退
見道者答以見道是極速疾道不起期心道
無容退失如是道故復次諸瑜伽師入見道

已名墮法河墮天法流墮法波浪墮法洄復
尚無暇能起有漏善無覆無記心況有能起
染污心退如人墮在山谷瀑流隨浪漂溺尚
不能據此彼兩岸何況能出復次見道能治
三界所有見所斷結無退三界見所斷結對
治道故復次見道能治所有非想非非想處
見所斷結無退非想非非想處見所斷結對
治道故復次見道能治忍所對治無事煩惱
無有退彼對治道故復次見道創見四聖諦
理決了明白無於此理重迷謬者故必不退

問如至無學位有退住修道寧無至修位退
住見道者答修道位中有起煩惱現在前義
見道位中無起煩惱現在前義是故彼此不
可爲例復次修道位中容有退者故至無學
位有退住修道見道位中無有退者故至修
道位無退住見道志一問退阿羅漢果住預流果
時名退不還一來果不答亦名退彼所以者
何住彼下故如人從彼第三層舍墮至于地
彼人亦說墮初二層此亦如是問本不成就
中間二果今何言退答已不成就復不成就

故亦名退問如何說彼已不成就復不成就
答彼先已遠今更遠故復次先斷爾所煩惱
盡故建立二果今還退起爾所煩惱故說彼
退復次先斷二果所對治得今還退起故說
彼退復次先用如是無間解脫斷諸煩惱得
二果者今還退起所斷煩惱令彼二道遠而
更遠故說彼退復次不還一來果是阿羅漢
因故退果時因亦名退問預流果亦是阿羅
漢因退阿羅漢時預流應退答此預流果是
下聖位退上果時極住此果若復退失預流

果者應本得果今還不得見道位中無住義
故應本見諦今還不見應本現觀今非現觀
應本聖者今成異生欲令無有如是等過故
無退失預流果義復次以預流果是見道證
先說見道必無退義是故無退預流果者此
說位退不說根性預流果轉根亦有退者故
退根本沙門果若未還得無命終義若退彼
向雖未還得容可命終所以者何根本果位
易見易施設謂此是預流果乃至此是阿羅
漢果是故退已若未還得必不命終向位難

見難施設故從彼退已雖未還得有命終義
復次根本果位諸瑜伽師於果發起增上慶
悅如務農者於六月中修治稼穡後收子實
積置場中生大慶悅此亦如是故退果時生
大憂惱若未還得終不捨命向中不爾故退
彼時雖未還得^{志一}有命終義復次根本果位具
三因緣一捨曾得道二得未曾得道三證結
斷一味得故退果時若未還得必不命終向
即不爾故退彼位雖未還得容可命終復次
根本果位具五因緣一捨曾得道二得未曾

得道三證結斷一味得四頌得八智五一時
 修十六行相故退果時若未還得無命終理
 向中不爾故退彼時雖未還得有命終義復
 次根本果位是瑜伽師最勝安隱蘇息之處
 故退果時若未還得無命終義向即不爾故
 退彼時雖未還得有命終理復次根本果位
 所有結斷是所作及所作究竟所有聖道是
 功用及功用究竟故退果時若未還得無命
 終理向中結斷是所作非所作究竟所有聖
 道是功用非功用究竟故退向時雖未還得

有命終義復次根本果位容諸行者廣修聖
 道故退果時若未還得無命終理向中不容
 廣修聖道故退向已雖未還得有命終義復
 次根本果位諸瑜伽師能善了知功德過失
 功德者謂道及果過失者謂生死因果故退
 果時若未還得無命終理向中不爾故退彼
 時雖未還得有命終義復次根本果位諸瑜
 伽師方能善取四聖諦相向中不爾事未成
 故如人道行於四方相未能善取若坐一處
 方能善取果向亦然故退果時若未還得無

志一

十五

命終理若退向時雖未還得有命終義復次根本果位若退失時有證知者故未還得必不命終退失向時無證知者故未還得有命終義如村邑中若被劫奪有證知者速可還得兩村邑間若被劫奪無證知者難可還得復次根本果位諸瑜伽師先廣加行安足堅固由此退時若未還得終不捨命向中不爾故退彼時若未還得有命終理預流果先廣加行者謂彼先求解脫果故精勤修習惠施淨戒不淨觀持息念念住聞所成慧思所成

慧修所成慧及煖頂忍世第一法并見道中十五心頃即此總名安足堅固有作是說從初乃至世第一法名廣加行見道十五心名安足堅固一來果先廣加行者謂即前說及離欲染諸加行道六無間道五解脫道即此名為安足堅固有作是說預流果名安足堅固不還果先廣加行者謂即前說及離欲染諸加行道三無間道二解脫道即此名為安足堅固有作是說一來果名安足堅固阿羅漢果先廣加行者謂即前說乃離初靜慮乃

至無所有處染一一地各有諸加行道九無
 間道九解脫道并離非想非非想處染諸加
 行道九無間道八解脫道即此總名安足堅
 固有作是說不還果名安足堅固復次根本
 果位諸瑜伽師斷絕止息一切生分故退果
 時若未還得無命終義向中不爾故退彼時
 雖未還得有命終理謂預流果除欲界七生
 及色無色界一一處一生餘一切生得非擇
 滅一來果除欲界二生及色無色界一一處
 一生餘一切生得非擇滅不還果除色無色

界一一處一生餘一切生得非擇滅阿羅漢
 果於一切生得非擇滅不復生故復次根本
 果位諸瑜伽師總集三界見修所斷煩惱斷
 得故退果時若未還得終不捨命向中不爾
 故退彼時雖未還得有命終義謂預流果位
 總集三界見所斷煩惱斷得一來果位總集
 三界見所斷及欲界修斷六品煩惱斷得不
 還果位總集三界見所斷及欲界修所斷九
 品煩惱斷得阿羅漢果位總集三界見修所
 斷一切煩惱斷得復次根本果位是瑜伽師

火觸身不能堪耐速即除滅復次彼起煩惱現前退時嫌臭穢故速便除斷如樂淨人有少糞穢隨彼身上速即除洗復次彼起煩惱現前退時身心重故速便棄捨如羸弱者忽得重擔力所不逮速即棄之有作是說退者不定不自在故起諸煩惱或速能斷還復本位或經久時方得本果謂以欲界聞思慧力引起修慧聖道現前轉信勝解成見至根然後復趣阿羅漢果故彼退已遲速不定問若退不還阿羅漢果已爲復作彼不應作事耶

答不復能作所以者何退上果者所作事業與先未得上果聖人事業異故

阿羅漢有六種一退法二思法三護法四安住法五堪達法六不動法此中退法者謂彼應退思法者謂彼思已持刀自害護法者謂彼般重守護解脫安住法者謂彼不退亦不昇進堪達法者謂彼堪能達至不動不動法者謂彼本得不動種性或由練根而得不動問退法阿羅漢必退耶乃至堪達法阿羅漢必練根至不動耶有作是說阿羅漢中退法

必退思法必思持刀自害護法必能守護解脫安住法必能不退亦不昇進堪達法必能練根至不動以是事故彼名退法乃至名堪達法若作是說依六作用建立六種阿羅漢名彼說欲界具有六種色無色界唯有二種志二謂安住及不動法如是說者退法阿羅漢不必退乃至堪達法阿羅漢不必練根至不動法問若爾何故彼名退法乃至彼名堪達法耶答阿羅漢中退法者不必退若退從此種性非餘乃至堪達法者不必練根至不動法

若能練根至不動者決定從此種性非餘若作是說依六種性建立六種阿羅漢名此說三界皆具六種六種種性徧三界故問云何建立如是六種阿羅漢耶答依根建立問根有九品謂下下中下上中下中中中上上下上中上上云何依根建立六種不立九耶有作是說此六種中退法成就二品根謂下下中思法成就一種根謂下上護法成就一種根謂中下安住法成就一種根謂中中堪達法成就一種根謂中上不動法阿羅漢

成就一種根謂上下獨覺成就一種根謂上
 中佛成就一種根謂上上評曰彼不應作是
 說無一成就二品根故利根尚無具二品根
 者況鈍根者有具二品根應作是說阿羅漢
 中退法成就下下品根思法成就下中品根
 護法成就下上品根安住法成就中下品根
 堪達法成就中中品根從時解脫練根至不
 動法成就中上品根本種性不動法成就上
 下品根獨覺成就上中品根如來成就上上
 品根有說六種阿羅漢中退法作一事謂退

思法作二事謂退及思護法作三事謂退思
 護安住法作四事謂退思護及安住堪達法
 作五事謂退思護安住及練根至不動如是
 說者退法作三事一退住學根二練根至思
 三即住彼般涅槃思法作四事一退住學根
 二退住退法根三練根至護四即住彼般涅
 槃護法作五事一退住學根二退住退法根
 三退住思法根四練根至安住五即住彼般
 涅槃安住法作六事一退住學根二退住退
 法根三退住思法根四退住護法根五練根

至堪達六即住彼般涅槃堪達法作七事一
退住學根二退住退法根三退住思法根四
退住護法根五退住安住法根六練根至不
動法七即住彼般涅槃問思法阿羅漢退住
學根時得何學根為得退法種性學根為得
思法種性學根答彼得退法種性學根非思
法種性學根所以者何彼先於學位未得思
法學根故今若退得思法學根是進非退不
應正理契經中說有阿羅漢名喬底迦是時
愛心解脫彼六反退失阿羅漢果已第七反

還得阿羅漢果時恐復退失以刀自害問彼
為是退法為是思法耶設爾何失二俱有過
所以者何若是退法何緣自害若是思法何
故退耶答應作是說彼是退法問若爾何故
以刀自害答彼馱退故以刀自害若先不退
而自害者乃至思法有作是說彼從退法練
根至思仍恐退故以刀自害故不違理若本
性思至無學位決定無有退住學義諸用此
道斷欲界結退此道時還得彼結繫不答還
得彼結繫諸用此道斷色無色界結退此道

時還得彼結繫不答還得彼結繫此中有說
 結用名繫謂先離染時斷諸結繫用退時還
 得彼結繫用有作是說結得名繫謂離染時
 斷諸結得今退道時還得結得結用結得互
 相資助但有一時必有第二為縛不捨名為
 結用不必現在得結屬已是結得用此惟現
 在過去未來無得用故問若道能斷結住此
 道不退若住此道退此道不斷結謂無間道
 能斷諸結無住此道而有退者住解脫道容
 有退者無用此道斷諸結義今何故說諸用

此道斷三界諸結退此道時還得彼結繫答
 此不違理所以者何無間道是解脫道因解
 脫道是無間道果退此果時亦說因退復次
 諸無間道是煩惱得對治退起煩惱得時亦
 說退彼復次謂斷煩惱故立無間道退起煩
 惱時亦說退彼復次斷名有二一通二別別
 惟無間道通通解脫道今依通義故不相違
 尊者僧伽筏蘇說曰住無間道及解脫道俱
 有退義如預流者已斷前五品煩惱起上上
 品纏退時名退前五品無間解脫道評曰彼

不應作是說所以者何必無有住無間道退亦無退已住無間道是故前說於理爲善謂退果時名退因等

有九徧知謂欲界見苦集所斷結盡第一徧知色無色界見苦集所斷結盡第二徧知欲界見滅所斷結盡第三徧知色無色界見滅所斷結盡第四徧知欲界見道所斷結盡第五徧知色無色界見道所斷結盡第六徧知互順下分結盡第七徧知色受結盡第八徧知一切結盡第九徧知問何故作此論答爲

止他宗顯正理故謂或有說無斷徧知諸無爲法無自性故爲止彼宗顯無爲法實有自性故斷徧知決定實有或復有說此斷徧知非唯有九一切擇滅皆得名爲斷徧知故爲遮彼說顯斷徧知唯有九種後當顯說立九因緣有說斷徧知唯有一種以一切擇滅體唯一故爲遮彼意顯斷徧知體非唯一故作斯論問斷是無爲不能緣慮無決了用何名徧知答此雖不能緣慮決了而是智果故名徧知如阿羅漢是解果故亦名爲解如六觸

處是業果故亦名舊業如天眼耳是通果故亦名為通此斷亦爾是智果故亦名徧知問修所斷斷是智果故可名徧知見所斷斷乃是忍果何名徧知答彼斷亦是世俗智果謂世俗道離欲界乃至無所有處染彼八地中見所斷斷是世俗智果故亦名徧知問若世俗道有作用處見所斷斷是智果故可名徧知此於非想非非想處無斷作用彼見所斷斷云何名徧知尊者僧伽筏蘇說曰彼是慧果故名徧知斷有二種一是智果二是慧果

此中慧果說名徧知評曰彼不應作是說所以者何契經但說有二徧知一智徧知二斷徧知佛曾不說有慧徧知又慧非智應名徧慧何名徧知知是智故應作是說忍所得斷金剛喻定現在前時復能證故亦名智果謂金剛喻定是勝義沙門彼所證滅名沙門果由此定證得阿羅漢果時總證得三界見修所斷斷是故此斷亦名徧知復次忍是智眷屬故亦名智此忍所得滅亦名徧知復次此斷既由智種族得故名徧知如瞿答摩種族

所出名喬答摩復次此斷既有徧知相故亦名徧知由此亦為智所證故如過去未來眼雖不見色而不捨眼相故亦名為眼尊者妙音作如是說此斷應立理徧知名謂徧了知勝義諦理究竟諦理而證得故脇尊者言此斷應立捨徧知名謂徧了知生死過失永捨生死而證得故如是二說雖不違理而經但說斷徧知名故三說中初說為善然斷自性亦名為斷亦名為離亦名為滅亦名為諦亦名徧知亦名沙門果亦名有餘依涅槃界亦

名無餘依涅槃界如是八種於諸位中有具不具謂苦法智忍滅苦法智生時彼所得斷名斷名離名滅名諦未名徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界集法智忍滅集法智生時彼所得斷名斷名離名滅名諦名徧知謂欲界見苦集所斷結盡徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅

繫界集類智忍滅集類智生時彼所得斷名
 斷名離名滅名諦名徧知謂色無色見苦集
 所斷結盡徧知未名沙門果未名有餘依涅
 槃界未名無餘依涅槃界滅法智忍滅滅法
 智生時彼所得斷名斷名離名滅名諦名徧
 知謂欲界見滅所斷結盡徧知未名沙門果
 未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界滅
 類智忍滅滅類智生時彼所得斷名斷名離
 名滅名諦名徧知謂色無色界見滅所斷結
 盡徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界未

名無餘依涅槃界道法智忍滅道法智生時
 彼所得斷名斷名離名滅名諦名徧知謂欲
 界見道所斷結盡徧知未名沙門果未名有
 餘依涅槃界未名無餘依涅槃界道類智忍
 滅道類智生時彼所得斷名斷名離名滅名
 諦名徧知謂色無色界見道所斷結盡徧知
 名沙門果謂預流果未名有餘依涅槃界未
 名無餘依涅槃界爾時此斷及三界見苦集
 滅所斷結斷并欲界見道所斷結斷總證一
 味離繫得彼斷爾時名斷名離名滅名諦名

徧知即前所得名沙門果謂預流果未名有
餘依涅槃界未名無餘依涅槃界預流求證
一來果斷欲界一品乃至五品結時彼所得
斷名斷名離名滅名諦未名徧知未名沙門
果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界
斷第六品結無間道滅解脫道生時彼所得
斷名斷名離名滅名諦未名徧知名沙門果
謂一來果未名有餘依涅槃界未名無餘依
涅槃界爾時此斷及三界見所斷結斷并欲
界修所斷前五品結斷總證一味離繫得彼

斷爾時名斷名離名滅名諦未名徧知即前
所得名沙門果謂一來果未名有餘依涅槃
界未名無餘依涅槃界一來求證不還果斷
第七第八品結時彼所得斷名斷名離名滅
名諦未名徧知未名沙門果未名有餘依涅
槃界未名無餘依涅槃界斷第九品結無間
道滅解脫道生時彼所得斷名斷名離名滅
名諦名徧知謂五順下分結盡徧知名沙門
果謂不還果未名有餘依涅槃界未名無餘
依涅槃界爾時此斷及三界見所斷結斷并

欲界修所斷前八品結斷總證一味離繫得
彼斷爾時名斷名離名滅名諦名徧知謂五
順下分結盡徧知名沙門果謂不還果未名
有餘依涅槃果未名無餘依涅槃界離初靜
慮乃至第三靜慮各九品結及離第四靜慮
前八品結時彼所得斷名斷名離名滅名諦
未名徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界
未名無餘依涅槃界離第四靜慮第九品結
無間道滅解脫道生時彼所斷名斷名離名
滅名諦名徧知謂色愛盡徧知未名沙門果

未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界問
此色愛盡徧知云何建立為色界一切修所
斷結盡為第四靜慮一切修所斷結盡為第
四靜慮修所斷下下品結盡耶有作是說唯
第四靜慮修所斷下下品結盡有餘師說唯
第四靜慮一切修所斷結盡評曰應作是說
色界一切修所斷結盡皆是色愛盡徧知然
斷下下品結時得徧知名離空無邊處乃五
無所有處各九品結及離非想非非想處前
八品結時彼所得斷名斷名離名滅名諦未

名徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界未
名無餘依涅槃界離彼第九品結金剛喻定
滅初盡智生時彼所得斷名斷名離名滅名
諦名徧知謂一切結盡徧知名沙門果謂阿
羅漢果名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃
界爾時此斷及三界見所斷結斷及下八地
修所斷結斷并非想非非想處前八品修所
斷結斷總證一味離繫得彼斷爾時名斷名
離名滅名諦名徧知謂一切結盡徧知名沙
門果謂阿羅漢果名有餘依涅槃界未名無

餘依涅槃界若阿羅漢蘊界處滅後更不續
入無餘依涅槃界已爾時彼斷名斷名離名
滅名諦名徧知即前所得名沙門果謂阿羅
漢果不名有餘依涅槃界而名無餘依涅槃
界問一切擇滅皆名為斷斷是智果故皆應
名徧知何故此名唯在九位餘位不得徧知
名耶答唯九位中或四緣具或五緣具得徧
知名餘位不然故唯立九謂前六位唯見道
果具四緣故得徧知名一滅雙因二離俱繫
三得無漏離繫得四缺有頂諸徧行後之三

位是修道果具五緣故得徧知名即前四緣
 及永度界謂苦法智忍滅苦法智生時未滅
 雙因雖滅見苦所斷因未滅見集所斷因故
 未離俱繫雖離見苦所斷繫未離見集所斷
 繫故唯得無漏離繫得未缺有頂諸徧行雖
 有一緣闕三緣故彼所得斷未名徧知苦類
 智忍滅苦類智生時未滅雙因雖滅見苦所
 斷因未滅見集所斷因故未離俱繫雖離見
 苦所斷繫未離見集所斷繫故然得無漏離
 繫得及缺有頂諸徧行雖有二緣闕二緣故

志二

十三

彼所得斷未名徧知集法智忍滅集法智生
 時名滅雙因先滅見苦所斷因今滅見集所
 斷因故亦離俱繫先離見苦所斷繫今離見
 集所斷繫故既得無漏離繫得及缺有頂諸
 徧行具四緣故彼所得及前斷名第一徧知
 集類智忍滅集類智生時名滅雙因先滅見
 苦所斷因今滅見集所斷因故亦離俱繫先
 離見苦所斷繫今離見集所斷繫故既得無
 漏離繫得及缺有頂諸徧行具四緣故彼所
 得及前斷名第二徧知滅法智忍滅滅法智

生時名滅雙因先滅見苦集所斷因今滅見
滅所斷因故亦離俱繫先離見苦集所斷繫
今離見滅所斷繫故既得無漏離繫得及缺
有頂諸徧行具四緣故彼所得斷名第三徧
知滅類智忍滅滅類智生時名滅雙因先滅
見苦集所斷因今滅見滅所斷因故亦離俱
繫先離見苦集所斷繫今離見滅所斷繫故
既得無漏離繫得及缺有頂諸徧行具四緣
故彼所得斷名第四徧知道法智忍滅道法
智生時名滅雙因先滅見苦集所斷因今滅

見道所斷因故亦離俱繫先離見苦集所斷
繫今離見道所斷繫故既得無漏離繫得及
缺有頂諸徧行具四緣故彼所得斷名第五
徧知道類智忍滅道類智生時名滅雙因先
滅見苦集所斷因今滅見道所斷因故亦離
俱繫先離見苦集所斷繫今離見道所斷繫
故既得無漏離繫得及缺有頂諸徧行具四
緣故彼所得斷名第六徧知如是六種唯見
道果具四緣立離欲界修所斷一品乃至八
品染時未滅雙因雖滅一品乃至八品因未

滅八品乃至一品因故亦未離俱繫雖離一
 品乃至八品繫未離八品乃至一品繫故雖
 得無漏離繫得及缺有頂諸徧行而未永度
 界雖有二緣闕三緣故彼所得斷未名徧知
 離彼第九品染無間道滅解脫道生時名滅
 雙因先滅八品因今滅第九品因故亦離俱
 繫先離八品繫今離第九品繫故既得無漏
 離繫得及缺有頂諸徧行并永度欲界具五
 緣故彼所得及前斷名第七徧知謂五順下
 分結為盡徧知離四靜慮修所斷各一品乃

至八品染時未滅雙因雖滅一品乃至八品
 因未滅八品乃至一品因故未離俱繫雖一
 品乃至八品繫未離八品乃至一品繫故雖
 得無漏離繫得及缺有頂諸徧行而未永度
 界雖有二緣闕三緣故彼所得斷未名徧知
 離前三靜慮修所斷各第九品染無間道滅
 解脫道生時名滅志二雙因先滅八品因今滅第
 九品因故亦離俱繫先離八品繫今離第九
 品繫故雖得無漏離繫得及缺有頂諸徧行
 而未永度界雖有四緣闕一緣故彼所得斷

未名徧知離第四靜慮修所斷第九品染無
間道滅解脫道生時名滅雙因先滅八品因
今滅第九品因故亦離俱繫先離八品繫今
離第九品繫故既得無漏離繫得及缺有頂
諸徧行并永度色界具五緣故彼所得及前
斷名第八徧知謂色愛盡徧知離四無色修
所斷各一品乃至八品染時未滅雙因雖滅
一品乃至八品因未滅八品乃至一品因故
亦未離俱繫雖離一品乃至八品繫未離八
品乃至一品繫故雖得無漏離繫得及缺有

頂諸徧行而未永度界雖有二緣闕三緣故
彼所得斷未名徧知離前三無色修所斷各
第九品染無間道滅解脫道生時名滅雙因
先滅八品因今滅第九品因故亦離俱繫先
離八品繫今離第九品繫故雖得無漏離繫
得及缺有頂諸徧行而未永度界雖有四緣
闕一緣故彼所得斷未名徧知離非想非非
想處修所斷第九品染金剛喻定滅初盡智
生時名滅雙因先滅八品因今滅第九品因
故亦離俱繫先離八品繫今離第九品繫故

既得無漏離繫得及缺有頂諸徧行并永度
 無色界具五緣故彼所得及前斷名第九徧
 知謂一切結盡徧知此後三種是修道果具
 五緣立

問四沙門果是蘇息處於諸斷皆證一味離

志二

十六

繫得何故不還阿羅漢果總集諸斷立一徧
 知預流一來不說總集諸斷立一徧知答雖
 得四果位皆總集斷而後二果時具二義故
 總集諸斷立一徧知二義者何一者得果二
 者越界得預流果一來果時雖是得果而非

越界離第四靜慮第九品染時雖是越界而
 非得果得不還果時二義無闕一者得果謂
 得不還果二者越界謂越欲界得阿羅漢果
 時亦具二義一者得果謂得阿羅漢果二者
 越界謂越無色界言總集者是合一義於無
 色界分離染故得預流果全離染故得阿羅
 漢果於欲界分離染故得一來果全離染故
 得不還果於色界分離全離染俱不得果唯
 於二處二義無闕謂得果時亦即越界故阿
 羅漢及不還果總集諸斷立一徧知復次要

具二義處方總集徧知一者於三界中隨越
一界二者於順下順上分結中隨盡一種得
預流果一來果時二義皆闕離第四靜慮第
九品染時雖越色界而闕一義得不還果時
二義無闕一越欲界二順下分結盡得阿羅
漢果時亦具二義一越無色界二順上分結
盡故後二果位方總集徧知復次要具二義
處方總集徧知一者於三界中隨越一界二
者於不善無記煩惱中隨盡一種得預流果
一來果時二義皆闕離第四靜慮第九品染

志二

十七

時雖越色界而闕一義得不還果時二義無
闕一越欲界二不善煩惱盡得阿羅漢果時
亦具二義一越無色界二無記煩惱盡故後
二果位方總集徧知復次要具二義處方總
集徧知一者於三界中隨越一界二者於有
異熟無異熟煩惱中隨盡一種得預流果一
來果時二義皆闕離第四靜慮第九品染時
雖越色界而闕一義得不還果時二義無闕
一越欲界二有異熟煩惱盡得阿羅漢果時
亦具二義一越無色界二無異熟煩惱盡故

後二果位方總集徧知復次要具二義處方
 總集徧知一者於三界中隨越一界二者於
 感二果一果煩惱中隨盡一種得預流果一
 來果時二義皆闕離第四靜慮第九品染時
 雖越色界而闕一義得不還果時二義無關
 一越欲界二感等流異熟二果煩惱盡得阿
 羅漢果時亦具二義一越無色界二唯感等
 流一果煩惱盡故後二果位方總集徧知復
 次要具二義處方總集徧知一者於三界中
 隨越一界二者於無慙無愧相應不相應煩

惱中隨盡一種得預流果一來果時二義皆
 闕離第四靜慮第九品染時雖越色界而闕
 一義得不還果時二義無關一越欲界二無
 慙無愧相應煩惱盡得阿羅漢果時亦具二
 義一越無色界二無慙無愧不相應煩惱盡
 故後二果位方總集徧知復次要具二義處
 方總集徧知一者於三界中隨越一界二者
 於五趣四生中隨盡一種得預流果一來果
 時二義皆闕離第四靜慮第九品染時雖越
 色界而闕一義得不還果時二義無關一越

欲界二盡人趣胎生得阿羅漢果時亦具二
義一越無色界二盡天趣化生故後二果位
方總集徧知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十二
說一切有部發智

音釋

顛蹶顛都牟切仆也 透比諍切 羸弱羸力追切
瘦也弱而 灼切劣也

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十三 志三

五百 大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中一行納息第二之八

如是九徧知誰捨幾誰得幾答有諸有情無

志三

捨無得謂諸異生問此中間答不依異生但依聖者為有聖者於九徧知無捨得不答有謂住本性有勝進時亦無捨得謂苦法智忍滅苦法智生時及苦類智忍滅苦類智生時皆於九徧知無捨無得集法智忍滅集法智

生時無捨得一集類智忍滅集類智生時無捨得一滅法智忍滅滅法智生時無捨得一滅類智忍滅滅類智生時無捨得一道法智忍滅道法智生時無捨得一道類智忍滅道類智生時若未離欲染入正性離生者亦無捨得一若已離欲染入正性離生者捨五得一謂捨前五得五順下分結盡徧知此中有說六地見道捨得皆爾有說後五三法智位不得徧知聖者離欲界一品乃至八品染時無捨無得離第九品染無間道滅解脫道生

時捨六得一謂捨前六得五順下分結盡徧
 知離初靜慮一品染乃至離第四靜慮八品
 染時無捨無得離第四靜慮第九品染無間
 道滅解脫道生時無捨得一得色愛盡徧知
 離空無邊處一品染乃至離非想非非想處
 八品染時無捨無得離非想非非想處第九
 品染金剛喻定滅初盡智生時捨二得一謂
 捨五順下分結盡及色愛盡徧知得一切結
 盡徧知此說勝進時徧知捨得退時亦有捨
 得此義謂阿羅漢起無色界纏退時捨一得

二謂捨第九得第八第七即彼起色界纏退
 時捨一得一謂捨第九得第七即彼起欲界
 纏退時捨一得六謂捨第九得前六已離色
 界染不還者起色界纏退時捨一無得謂捨
 色愛盡徧知即彼起欲界纏退時捨二得六
 謂捨第八第七得前六未離色界染不還者
 起欲界纏退時捨一得六謂捨五順下分結
 盡得前六未離欲界染聖者起欲界纏退時
 於九徧知無捨無得如是九徧知問幾是靜
 慮果答九是靜慮及眷屬果問幾是無色果

答二是無色及眷屬果謂色愛盡及一切結盡問幾是根本靜慮果答五謂第二第四第六及後二有說第二第四及後三為五尊者妙音說此有八謂除第七問幾是靜慮眷屬果答九謂未至定非餘靜慮中間如根本靜慮說問幾是根本無色果答一謂第九問幾是無色眷屬果答一謂第八是空無邊處近分非餘問幾是見道果答六謂前六有說七謂前七問幾是修道果答三謂後三問幾是忍果答應說如是道果問幾是智果答應說

如修道果問幾是法知果答三謂後三問幾是類智果答二謂後二問幾是法智品果答六謂第一第三第五及後三問幾是類智品果答五謂第二第四第六及後二有說六謂第二第四第六及後三問幾是世俗道果答二謂第七第八問幾是無漏道果答九無漏道力得一切故問若已離色染入正性離生者彼何時得色愛盡徧知尊者僧伽筏蘇說曰道類智時得由彼爾時名為住果亦住向故評曰彼不應作是說非住果時名住向故

謂得果時未起一念向道現前如何名向有
餘師說彼後若離空無邊處染爾時乃得色
愛盡徧知謂彼爾時修未來無漏諸靜慮地
彼斷對治故彼亦不應作如是說爾時但修
未來無漏諸靜慮地無色對治非色對治故
復有說者彼後當得阿羅漢果金剛喻定現
在前時乃得此色愛盡徧知謂彼爾時總於
三界見修所斷煩惱等斷同證一味離繫得
故彼亦不應作如是說爾時諸斷總集為一
名一切結盡徧知如何說得色愛盡徧知應

作是說彼定從果起勝進道現在前時方乃
得此色愛盡徧知若不許彼決定從果起勝
果道現在前者諸已離第三靜慮染依下地
入正性離生道類智時得第三果既不起勝
果道現在前彼若命終生第四靜慮或無色
界應不成就無漏樂根若爾便違十門納息
如說誰成就樂根答若生徧淨若生徧淨下
若聖者生徧淨上勿有此失故必應許諸得
果已彼定從果起勝果道爾時方名得色愛
盡徧知由此理趣若先已離欲界三四品染

入正性離生道類智時得預流果若經生者
定是家家若先已離欲界七八品染入正性
離生道類智時得一來果若經生者定是一
間若不許彼得聖果已決定從果起勝果道
彼若經生云何成就三四七八品無漏對治
根為九徧知攝一切徧知為一切徧知攝九
徧知答一切攝九非九攝一切此中九者如
前說一切者此及餘斷一切體寬故能攝九
此九體狹故不能攝一切如大器能覆小器
非小器能覆大器不攝何等謂苦智已生集

智未生三界見苦所斷結盡非九所攝即苦
法智忍滅苦法智生時所得欲界見苦所斷
一切法斷及苦類智忍滅苦類智生時所得
色無色界見苦所斷一切法斷如是諸斷非
九所攝立見道果初二徧知緣未具故具見
世尊弟子未離欲染欲界修所斷結盡非九
所攝謂諸聖者離欲界一品乃至八品修所
斷染所得諸斷非九所攝立修道果第一徧
知緣未具故已離欲染未離色染色界修所
斷結盡非九所攝謂諸聖者離初靜慮一品

修所斷染乃至離第四靜慮八品修所斷染
 所得諸斷非九所攝立修道果第二徧知緣
 未具故已離色染未離無色染無色界修所
 斷結盡非九所攝謂諸聖者離空無邊處一
 品修所斷染乃至離非想非非想處八品修
 所斷染所得諸斷非九所攝立修道果第三
 徧知緣未具故問諸異生者離欲界一品見
 修所斷染乃至離無所有處九品見修所斷
 染所得諸斷亦非九所攝此中何故不說答
 應說而不說者當知此義有餘復次此中但

依聖者作論不依異生以九徧知唯在聖者
 身中立故問諸已離欲界乃至無所有處染
 入正性離生彼先所得諸斷今至聖位隨其
 所應乃至未得見修道果斷徧知名彼斷亦
 非此九所攝此中何故不說彼耶答應說而
 不說者當知此義有餘復次此中略顯初入
 門故相麤者說不說細者復次此中但說具
 縛異生入聖道者彼非具縛而入聖道是故
 不說有八補特伽羅一預流向二預流果三
 一來向四一來果五不還向六不還果七阿

羅漢向八阿羅漢果問如是八種補特伽羅
名既有八實體有幾阿毗達磨諸論師言此
名有八實體唯五謂預流向阿羅漢果名有
二種實體亦二預流果一來向名雖有二實
體唯一一來果不還向名雖有二實體唯一
不還果阿羅漢向名雖有二實體唯一帶果
行向有情一故尊者妙音作如是說八補特
伽羅名體俱有八彼作是說諸預流者乃至
未起勝彼果道成就預流果故名預流者若
起勝彼果道便捨預流果故名一來向非預

流者諸一來者乃至未起勝彼果道成就一
來果故名一來者若起勝彼果道便捨一來
果故名不還向作一來者諸不還者乃至未
起勝彼果道成就^{老三}不還果故名不還者若起
勝彼果道便捨不還果故名阿羅漢向非不
還者以依根立補特伽羅故不可言一有二
種故彼所造生智論言問一來向成就預流
果不答不成就問不還向成就一來果不答
不成就問阿羅漢向成就^{*}不還果不答不成
就評曰應作是說諸有漸次得四果者彼名

雖八實體唯五如名體名施設體施設名異
 相體異相名異性體異性名建立體建立名
 差別體差別名分別體分別名覺體覺應知
 亦爾問若八實體唯有五者云何建立此八
 種名答依道現行故立八種謂預流者乃至
 未起勝彼果道彼預流果得而亦在身成就
 亦現在前於一來向未得未在身未成就未
 現在前名預流果非一來向若起勝彼果道
 現在前彼一來向得而亦在身成就亦現在
 前於預流果得而不在身成就不現在前名

一來向非預流果諸一來者乃至未起勝彼
 果道彼一來果得而亦在身成就亦現在前
 於不還向未得未在身未成就未現在前名
 一來果非不還向若起勝彼果道現在前彼
 不還向得而亦在身成就亦現在前於一來
 果得而不在身成就志三不現在前名不還向非
 一來果諸不還者乃至未起勝彼果道彼不
 還果得而亦在身成就亦現在前於阿羅漢
 向未得未在身未成就未現在前名不還果
 非阿羅漢向若起勝彼果道現在前彼阿羅

漢向得而亦在身成就亦現在前於不還果
得而不在身成就不在前名阿羅漢向非
不還果故體雖五而名有八若并超越得四
果者即名有八體有七種謂見道中有一來
向無預流果有不還向無一來果唯決定無
阿羅漢向無不還果故體有七此八補特伽
羅於九徧知幾成就幾不成就乃至廣說此
中以補特伽羅爲章以徧知爲門已說八種
補特伽羅今說此八於九徧知有不成就有
成就者此成就者有少有多謂預流向或不

成就或成就一二三四五不成就者謂苦法
智忍乃至集法智忍位此五心頃於見修道
九種徧知皆未成就四緣五緣俱未具故成
就一者謂集法智集類智忍位此二心頃俱
成就欲界見苦集所斷法斷一徧知故成就
二者謂集類智滅法智忍位此二心頃俱成
就三界見苦集所斷法斷二徧知故成就三
者謂滅法智滅類智忍位此二心頃成就三
界見苦集所斷法斷及欲界見滅所斷法斷
三徧知故成就四者謂滅類智道法智忍位

此二心頃成就三界見苦集滅所斷法斷四
 徧知故成就五者謂道法智道類智忍位此
 二心頃成就三界見苦集滅所斷法斷及欲
 界見道所斷法斷五徧知故預流果成就六
 謂道類智乃至未起勝彼果道成就三界見
 所斷法斷六徧知故一來向若倍離欲染入
 正性離生者如預流向謂或不成就即見道
 初五心頃或成就一二三四五即見道後十
 心頃如其次第二二刹那若從預流果趣一
 來果者及一來果成就六謂從起勝預流果

道乃至離欲染第六無間道皆名趣一來果
 者從道類智或離欲染第六解脫道乃至未
 起勝彼果道名一來果俱成就六即三界見
 所斷法斷六徧知不還向若已離欲染入正
 性離生者如預流向謂或不成就即見道初
 五心頃或成就一二三四五即見道後十心
 頃如其次第二二刹那此中有說若已離欲
 染依六地入正性離生者皆如預流向說有
 作是說若已離欲染依未至定入正性離生
 者如預流向說若依上五地入正性離生者

非如預流向謂從苦法智忍乃至集類智忍
未成就徧知從集類智乃至滅類智忍成就
一謂色無色界見苦集所斷法斷徧知從滅
類智乃至道類智忍成就二謂色無色界見
苦集滅所斷法斷徧知以上五地道非欲界
法斷對治故於集滅道三法智時不得欲界
見所斷法斷三徧知若從一來果趣不還果
者成就六謂從起勝一來果道乃至離欲染
第九無間道皆名趣不還果者彼成就六謂
三界見所斷法斷六徧知不還果成就一謂

五順下分結盡從道類智或離欲染第九解
脫道乃至未起勝彼果道名不還果彼成就
一五順下分結盡徧知總三界見所斷斷及
欲界修所斷斷為自性故阿羅漢向或成就
一或成就二謂未離色染者成就一已離色
染者成就二謂從起勝不還果道乃至金剛
喻定皆名阿羅漢向彼若未離色界染盡成
就一謂五順下分結盡徧知若已離色界染
者成就二謂次前一及色愛盡徧知阿羅漢
果成就一謂一切結盡徧知總集三界一切

法斷為自性故獨覺大覺如阿羅漢俱唯成就第九徧知問獨覺學位為成就幾答部行喻者如聲聞說麟角喻者如菩薩說問菩薩聖位成就幾耶答且見道中有作是說如預流向初五心頃全未成就後十心頃如其次第二二剎那成就一二三四五種復有說者初七心頃全未成就從集類智乃至滅類智忍成就一謂色無色界見苦集所斷法斷徧知從滅類智乃至道類智忍成就二謂色無色界見苦集滅所斷法斷徧知第四靜慮非

欲界法斷對治故於集滅道三法智時不得欲界見所斷法斷三徧知從初道類智乃至金剛喻定皆成就一謂五順下分結盡徧知問菩薩何時得色愛盡徧知尊者僧伽筏蘇說曰初道類智位即得此徧知評曰彼不應作是說無一念頃得果向故有作是說離非想非非想處染初無間道時得此徧知彼亦不應作如是說爾時但修無色對治道非色對治故復有說者金剛喻定現在前時得此徧知彼亦不應作如是說爾時總於三界一

切見修所斷法斷得一味離繫得名得一切
結盡徧知如何今時得色愛盡應作是說善
薩聖位決定不得色無色界見道所斷法斷
徧知及色愛盡徧知總集徧知故無容修彼
斷對治故

結蘊第二中有情納息第三之一

三界各有二部結謂見修所斷如是等章及
解章義既領會已次應廣釋問何故作此論
答欲顯三界各二部結令諸有情受種種苦
謂此諸結於生死中與諸有情作大繫縛作

大無義作大險伏由有此故令諸有情於三
界中受諸苦惱輪迴生死數入母胎生熟臍
間住冥暗處種種不淨之所逼切生已不知
此結過患復還染習受苦無窮欲令有情於
此諸結知見覺已勤修對治斷此諸結得永
涅槃不復輪迴受生死苦如不覺知怨家繫
縛無義險伏則不能避若覺知者便能避之
故應思惟籌量觀察訶毀諸結種種善語乃
至經生亦不忘失如慈授子初生之時便作
是說三界各有見修所斷二部諸結有情由

此所繫縛故數入母胎受諸苦惱輪迴生死
難有出期問尊者何故於初生時作如是語
答以彼尊者在母胎中衆苦逼切便作是念
何緣有情數入母胎受如是苦作是念已由
宿愛樂多聞願力即能了知皆由三界各二
部結未永斷故由是初生便能訶毀二部諸
結種種過患由此因緣故作斯論問此中部
言欲顯何義答欲顯衆義如苾芻部名苾芻
衆婆羅門部名婆羅門衆餘亦如是部衆羣
聚名異義同問此中頌言欲顯何義答顯一

時義云何知然契經說故如契經說憍薩羅
主勝軍大王來詣佛所到已頂禮世尊雙足
退坐一面以敬愛語慰問世尊佛亦隨宜而
慰喻彼既問喻已復白佛言我亦聞佛曾說
此語去來今世無有沙門婆羅門等於一切
法具實智見若言有者必無是處喬答摩尊
憶此語不佛言不憶復白佛言世或有人惡
受文義異受異說喬答摩尊必不應爾唯願
審憶為我說之佛言大王我憶往昔曾作是
語去來今世無有沙門婆羅門等於一切法

頓得智見若言有者必無是處決定經於三
 無數劫修習百千難行苦行積漸具六波羅
 蜜多然後乃能於一切法具實智見故知頓
 者欲顯一時於欲界見修所斷二部結頗有
 頓得繫耶答有謂已離欲染異生從離欲染
 退時及色無色界志三沒生欲界時謂諸異生已
 離欲染若起欲界下下纏退頓得欲界見修
 所斷下下品結若起欲界下中纏退頓得欲
 界見修所斷下中品結乃至若起欲界上上
 纏退頓得欲界見修所斷九品諸結先頓斷

故今還頓得又上二界沒生欲界時九品纏
 中隨起何品今生相續皆頓得欲界見修所
 斷九品諸結故有頓得此繫頗有頓離繫耶
 答有謂異生離欲染時此說異生離欲染位
 總束欲界見修所斷諸煩惱結以為九品如
 刈草法品品頓斷謂以下下品無間道頓斷
 欲界見修所斷上上品結乃至以上上品無
 間道頓斷欲界見修所斷下下品結故有頓
 離此繫頗有漸得繫耶答無謂決定無先得
 欲界見所斷結後得欲界修所斷結亦決定

無先得欲界修所斷結後得欲界見所斷結
 故無漸得此繫頗有漸離繫耶答有謂世尊
 弟子先離彼見所斷結後離彼修所斷結謂
 諸聖者先以見道斷欲界見所斷結後以修
 道斷欲界修所斷結故有漸離此繫於色界
 見修所斷二部結頗有頓得繫耶答有謂已
 離色染異生從離色染退時及無色界沒生
 欲色界時謂諸異生已離色染若起色界下
 下纏退頓得色界見修所斷下下品結若起
 色界下中纏退頓得色界見修所斷下下

志三

十三

中二品結乃至若起色界上上纏退頓得色
 界見修所斷九品諸結此說自地若起彼下
 地九品纏中一一退時皆頓得上地見修所
 斷九品諸結若起欲界九品纏中一一退時
 亦皆頓得色界見修所斷九品諸結有作是
 說此中應言已離色染異生起欲界及梵世
 纏退時頓得色界見修所斷二部諸結評曰
 彼不應作是說所以者何此中總說頓得界
 繫不說地故若起第四靜慮纏退乃至若起
 欲界纏退皆頓得色界見修所斷結其義無

異先頓斷故今還頓得又無色界沒生欲色界時九品纏中隨起何品今生相續皆頓得色界見修所斷九品諸結有作是說此中應言無色界沒生欲界及梵世時頓得色界見修所斷二部諸結評曰彼不應作是說所以者何此中總說頓得界繫不說地故若生第四靜慮乃至若生欲界皆頓得色界見修所斷諸結其義無異故有頓得此繫頗有頓離繫耶答有諸異生離色染時此說異生離色染位總束色界一一靜慮見修所斷諸煩惱

結各為九品如刈草法品頓斷謂下下品無間道頓斷色界一一靜慮見修所斷上品結乃至以上上品無間道頓斷色界一一靜慮見修所斷下下品結故有頓離此繫頗有漸得繫耶答無謂決定無先得色界見所斷結後得色界修所斷結亦決定無先得色界修所斷結後得色界見所斷結故無漸得此繫頗有漸離繫耶答有謂世尊弟子先離彼見所斷結後離彼修所斷結謂諸聖者先以見道斷色界見所斷結後以修道斷色界

修所斷結故有漸離此繫於無色界見修所
 斷二部結頗有頓得繫耶答無謂無異生全
 離無色染後起自下纏退頓得無色界見修
 所斷結義亦無異生三界上沒生三界時頓
 得無色界見修所斷結義故無頓得此繫頗
 有頓離繫耶答無謂無異生於無色界全離
 染義故決定無頓離無色界見修所斷結此
 約界說不約地故離約地說有頓離義而非
 此中意所顯示故無頓離此繫前無頓得准
 此應知頗有漸得繫耶答無謂決定無先得

無色界見所斷結後得無色界修所斷結亦
 決定無先得無色界修所斷結後得無色界
 見所斷結故無漸得此繫頗有漸離繫耶答
 有謂世尊弟子先離彼見所斷結後離彼修
 所斷結謂諸聖者先以見道斷無色界見所
 斷結後以修道斷無色界修所斷結故有漸
 離此繫志三十五
 問異生聖者隨離何地九品染時幾無間道
 幾解脫道而得離耶有作是說異生但以三
 無間道三解脫道離九品染謂以下品無間

解脫道離上三品染以中品無間解脫道離中三品染以上品無間解脫道離下三品染聖者亦爾有餘師說異生但以一品無間解脫道頓離九品染聖者以九品無間解脫道漸離九品染所以者何異生道鈍於所知斷不能分析作九品異故一品道而頓斷之聖者道利於所知斷能善分析作九品異故九品道而漸斷之評曰彼不應作是說若作是說欲顯異生劣於聖者翻顯聖者劣於異生若諸異生以一品道離九品染聖者以九品

道離九品染豈非聖者劣於異生如多服毒飲少藥時便能總吐誰不稱善應作是說異生聖者無不皆以九無間道九解脫道離九品染問若爾異生聖者有何差別答異生以九無間道九解脫道總束見修所斷諸結以為九品如刈草法品別頓斷聖者以一無間道一解脫道頓斷九品見所斷結以九無間道九解脫道漸斷九品修所斷結是謂異生聖者差別問異生聖者隨離何地九品染時以幾加行以幾入定而得離耶有作是說以

三加行以三入定離九品染謂以初加行以
 初入定離上三品以第二加行以第二入定
 離中三品以第三加行以第三入定離下三
 品評曰應作是說此事不定或有以一加行
 以一入定離九品染或有乃至以九加行以
 九入定離九品染問異生聖者隨離何地九
 品染時為止息為不止息耶有作是說異生
 不止息聖者或止息或不止息復有說者聖
 者不止息異生或止息或不止息評曰應作
 是說此事不定謂異生聖者俱或止息或不

志三

十六

止息離九品染有餘師說離欲界染不止息
 離色無色界染或止息或不止息或有說者
 離色無色界染不止息離欲界染或止息或
 不止息評曰應作是說此事不定離三界染
 皆或止息或不止息而離九品問異生聖者
 起纏退時起何品纏得何品結有作是說異
 生於下三品中隨起一纏退時得下三品結
 於中三品中隨起一纏退時得下中六品結
 於上三品中隨起一纏退時得九品結聖者
 起下下品纏退時得下下品結起下中品纏

退時得下下中二品結乃至起上上纏退
時得九品結復有說者異生於九品中隨起
一品纏退時皆得九品結聖者退時義如前
說所以者何異生但以世俗定力任持相續
諸世俗定力羸劣故淨不堅牢染法易得聖
者亦以無漏定力任持相續諸無漏定力強
勝故淨法堅牢染法難得故評曰彼不應作
是說所以者何異生聖者俱未曾見不服毒
藥而致死者應作是說異生若起下下品纏
退時得下下品結若起下中品纏退時得下

志三

十七

下下中二品結乃至若起上上品纏退時得
九品結聖者亦爾問若爾異生聖者有何差
別答異生若起下下品纏退時頓得見修所
斷下下品結若起下中品纏退時頓得見修
所斷下下中二品結乃至若起上上品纏
退時頓得見修所斷九品結聖者若起下下
品纏退時唯得修所斷下下品結若起下中
品纏退時唯得修所斷下下中二品結乃
至若起上上品纏退時唯得修所斷九品結
見所斷結無退得義是謂異生聖者差別有

餘師說若起欲界下三品中隨一纏退時得
 欲界下三品結若起欲界中三品中隨一纏
 退時得欲界下中六品結若起欲界上三品
 中隨一纏退時得欲界九品結若起色無色
 界下下品纏退時得彼下下品結若起色無
 色界下中品纏退時得彼下下中二品結
 乃至若起色無色界上品纏退時得九品
 結或有說者若起欲界九品中隨一纏退時
 皆得欲界九品結若起色無色界纏退時義
 如前說所以者何欲界無定染法易得色無

色界有定染法難得故評曰彼不應作是說
 斷煩惱時皆由定故應作是說三界九地諸
 煩惱中若起下下品纏退時皆惟得下下品
 結若起下中品纏退時皆得下下中二品
 結乃至若起上品纏退時皆得九品結

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十三 說一切
有部發

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十四 志四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中有情納息第三之二

生欲界聖者有三事命終志四一全離染而命終

二全退而命終志四三分離染而命終異生但有

二事命終一全離染而命終二全退而命終

無分離染而命終者生色界聖者有二事命

終一全離染而命終二分離染而命終無有

退者色無色界無退義故異生但有一事命

終謂全離染彼無退故無分離染而命終故
生無色界聖者異生應知亦爾問何故聖者
有分離染而命終異生不爾答以諸聖者有
無漏定任持相續令極堅固異生但有世俗
諸定任持相續非極堅固復次聖者成就勝
奢摩他毗鉢舍那異生不爾復次聖者成就
無漏道力隨意所為異生不爾是故聖者有
分離染而命終義異生即無有作是說以諸
聖者具三種力一聖道力二煩惱力三定業
力定業力故有全離染而命終義煩惱力故

有全退已而命終義聖道力故有分離染而命終義異生但有二種力謂煩惱力定業力無聖道力定業力故有全離染而命終義煩惱力故有全退已而命終義無聖道力故無分離染而命終義有餘師說聖者有三力一道力二煩惱力三定業力由道力故有全離染而命終由煩惱力故有全退已而命終由定業力故有分離染而命終若全離染得此地生非擇滅故決定受業便不與果由此定業為留難故有分離染而命終者如家家等

異生但有二力謂道力煩惱力無定業力由道力故有全離染而命終由煩惱力故有全退已而命終無定業力故無分離染而命終設全離染而有還生此地義故決定受業不為留難或有說者分離染位有別立聖補特伽羅謂離欲界三四品染別立家家離六品別立一來離七八品別立一間是故聖者有分離染而命終義異生定無分離染位如聖別立補特伽羅是故彼無分離染已而命終義復有說者聖者於定有自在力故離染時

有離少分而命終者異生於定無自在力故
 離染時無離少分而命終者尊者僧伽筏蘇
 說曰異生亦有分離染位而命終者然命終
 已結生心時先所斷結必還成就評曰彼不
 應作是說彼命終心勢力劣故先所斷結已
 得成就是故前說於理為善問以世俗道離
 諸染時無間解脫有幾行相答諸無間道有
 三行相一麤行相二苦行相三障行相諸解
 脫道有三行相一靜行相二妙行相三離行
 相問無間道中何行相後起解脫道何行相

耶有作是說從麤行相無間道後起靜行相
 為解脫道從苦行相無間道後起妙行相為
 解脫道從障行相無間道後起離行相為解
 脫道有餘師說從麤行相無間道後起妙行
 相為解脫道從苦行相無間道後起靜行相
 為解脫道從障行相無間道後起離行相為
 解脫道麤妙苦靜障難對故評曰此事不定
 從麤行相無間道後容起靜等三種行相為
 解脫道從苦行相無間道後容起妙等三種
 行相為解脫道從障行相無間道後容起離

等三種行相爲解脫道以此六種有漏行相
隨離染者所樂起故問以世俗道離諸染時
無間解脫各緣何地答離欲染時九無間道
唯緣欲界九解脫道緣初靜慮問若爾善通
根蘊所說如說頗有思惟色界法而能徧知
欲界耶答有彼意說斷徧知云何二道所緣
行相而雜亂若此二道所緣行相有雜亂者
於離染事如何不爲障礙留難答如是二道
所緣行相雖有雜亂於離染事不能爲障
礙留難所以者何彼於離染諸徑路中已善

修習加行成故如見道中緣欲界忍智後緣
有頂忍智現在前緣有頂忍智後緣欲界忍
智現在前雖有所緣行相雜亂於現觀事然
不能爲障礙留難所以者何彼於現觀諸徑
路中已善修習加行成故此亦如是故無有
失有作是說離欲染時九無間道八解脫道
皆緣欲界最後解脫緣初靜慮如以滅道智
離非想非非想處染時九無間道八解脫道
皆緣滅道最後解脫緣非想非非想處有
漏四蘊此亦如有餘師說離欲染時或無

止息或有止息無止息者九無間道八解脫道皆緣欲界最後解脫道緣初靜慮有止息者或離一品即便止息或離二品而便止息如是乃至或離八品方乃止息若離一品即止息者彼無間道緣欲界解脫道緣初靜慮若離二品便止息者彼二無間道一解脫道緣欲界第二解脫道緣初靜慮如是乃至若離八品方止息者彼八無間道七解脫道皆緣欲界第八解脫道緣初靜慮或有說者離欲染時九無間道九解脫道皆緣欲界如以

苦集智離欲染時九無間道九解脫道皆緣欲界此亦是問若爾雖無無間解脫所緣行相雜亂過失根蘊所說當云何通如說頗有思惟色界法而能徧知欲界耶答有彼意說斷徧知答根蘊依近加行而說謂修行者將離欲染先起如是分別思惟欲界苦麤障初靜慮靜妙離問若爾根蘊後說復云何通如說頗有思惟無色思法而能徧知欲界耶答無彼意說斷徧知豈修行者將離欲染不先起此分別思惟欲界苦麤障無色界靜妙

離耶答雖起如是分別思惟而遠非近非於
思惟無色界後即能引生離欲染道思惟色
界是近加行即能引生離欲染道故彼二說
非互相違復有說者離欲染時九無間道九
解脫道皆緣初靜慮志四問若爾善通根蘊所說
如說頗有思惟色界法而能徧知欲界耶答
有彼意說斷徧知又無二道所緣行相雜亂
過失云何緣他地能離餘地染答此亦無失
如滅道智離諸染時雖緣滅道而斷苦集此
亦如是評曰如是諸說雖各能生弟子覺慧

而最初說於理為善謂九無間道皆緣欲界
九解脫道皆緣初靜慮所以者何以世俗道
離欲染時馱下欣上方能離故如離欲染離
上七地染應知亦爾問世俗無間解脫道中
一一能修幾種行相答諸異生者離欲染時
九無間道中修三行相謂苦麤障八解脫道
中修六行相謂苦麤障及靜妙離最後解脫
道中即修此六行相亦修未來初靜慮地無
邊行相如是乃至離無所有處染隨其所應
當知亦爾若諸聖者離欲染時九無間道中

修十九行相謂麤等三及有漏無漏十六聖
行相八解脫道中修二十二行相謂麤等三
靜等三及有漏無漏十六聖行相最後解脫
道中即修此二十二行相亦修未來初靜慮
地無邊行相即諸聖者離初靜慮染時九無
間道中修十九行相謂麤等三及惟無漏十
六聖行相八解脫道中修二十二行相謂麤
等三靜等三及唯無漏十六聖行相最後解
脫道中即修此二十二行相亦修未來第二
靜慮地無邊行相如是乃至離無所有處染

隨其所應當知亦爾問何故初靜慮近分通
修有漏無漏十六聖行相上地近分惟修無
漏耶答初靜慮近分有聖行相故能通修有
漏無漏十六聖行相上地近分無聖行相故
惟能修無漏行相有作是說諸異生者離欲
染時九無間道中修九行相謂麤等三及慈
悲喜捨不淨觀持息念八解脫道中修十二
行相謂即前九及靜等三最後解脫道中即
修此十二行相亦修未來初靜慮地無邊行
相若諸聖者離欲染時九無間道中修二十

五行相謂麤等三慈悲喜捨不淨觀持息念
 及有漏無漏十六聖行相八解脫道中修二
 十八行相謂即前二十五及靜等三最後解
 脫道中即修此二十八行相亦修未來初靜
 慮地無邊行相上地近分修義如前問何故
 初靜慮近分能修如是種種行相上地近分
 不能修耶答初靜慮近分有種種善根故能
 修此種種行相上地近分諸善根少故不能
 修種種行相復次欲界煩惱有種種相還修
 種種善根對治上地煩惱無種種相故彼不

修種種對治問現在俱行刀貝重有用世俗無
 間及解脫道行相所緣已如前說未來修者
 為何所緣答離欲染時九無間道中所修未
 來麤等三行相惟緣欲界八解脫道中所修
 未來麤等三行相緣欲界及初靜慮靜等三
 行相惟緣初靜慮志四最後解脫道中所修未來
 麤等三行相通緣三界靜等三行相緣初靜
 慮乃至非想非非想處離初靜慮染時九無
 間道中所修未來麤等三行相惟緣初靜慮
 八解脫道中所修未來麤等三行相緣初二

靜慮靜等三行相惟緣第二靜慮最後解脫道中所修未來麤等三行相通緣三界靜等三行相緣第二靜慮乃至非想非非想處離第二靜慮染時九無間道中所修未來麤等三行相惟緣第二靜慮八解脫道中所修未來麤等三行相緣第二第三靜慮靜等三行相惟緣第三靜慮最後解脫道中所修未來麤等三行相通緣三界靜等三行相緣第三靜慮乃至非想非非想處離第三靜慮染時九無間道中所修未來麤等三行相惟緣第

三靜慮八解脫道中所修未來麤等三行相緣第三第四靜慮靜等三行相惟緣第四靜慮最後解脫道中所修未來麤等三行相通緣三界靜等三行相緣第四靜慮乃至非想非非想處離第四靜慮染時九無間道中所修未來麤等三行相惟緣第四靜慮八解脫道中所修未來麤等三行相緣第四靜慮及空無邊處靜等三行相惟緣空無邊處最後解脫道中所修未來麤等三行相及靜等三行相緣空無邊處乃至非想非非想處問若

離第四靜慮染八解脫道中所修未來麤等
 三行相能緣第四靜慮及空無邊處者識身
 論說當云何通如說頗有無色界善心能了
 別色無色界法耶答無彼遮刹那不遮相續
 謂一刹那頃無色界善心能了別色無色法
 者無有是處若離彼染八解脫道中所修未
 來麤等三行相或緣色界第四靜慮或緣無
 色界空無邊處斯有是處故遮刹那不遮相
 續此與彼說俱為善通離空無邊處染時九
 無間道中所修未來麤等三行相惟緣空無

邊處八解脫道中所修未來麤等三行相緣
 空無邊處及識無邊處靜等三行相惟緣識
 無邊處最後解脫道中所修未來麤等三行
 相及靜等三行相緣識無邊處乃至非想非
 非想處離識無邊處染時九無間道中所修
 未來麤等三行相惟緣識無邊處八解脫道
 中所修未來麤等三行相緣識無邊處及無
 所有處靜等三行相惟緣無所有處最後解
 脫道中所修未來麤等三行相及靜等三行
 相緣無所有處及非想非非想處離無所有

處染時九無間道中所修未來麤等三行相
惟緣無所有處八解脫道中所修未來麤等
三行相緣無所有處及非想非非想處靜等
三行相惟緣非想非非想處最後解脫道中
所修未來麤等三行相及靜等三行相惟緣
非想非非想處志四問何故最後解脫道中所修
未來靜慮所攝麤等行相通緣三界無色所
攝麤等行相惟緣無色界耶答靜慮地中有
徧緣智能緣自地上下地無色地中無徧
緣智惟緣自上不緣下地復次靜慮地中功

德麤顯易見易了非無色地復次靜慮地中
多諸功德多諸勝利無色不爾復次靜慮地
中善有種種異相異性無色不爾復次靜慮
地中有異相根異相受異相心心所法無色
不爾是故爾時所修未來靜慮所攝麤等行
相通緣三界無色所攝麤等行相惟緣無色
界欲界見所斷結盡何果攝乃至廣說問何
故作此論答先說三界二部諸結頓漸得捨
未說彼斷是何果攝今欲說之故作斯論欲
界見所斷結盡何果攝答四沙門果或無處

四沙門果攝者謂彼結盡證預流果時即預
 流果攝證一來果時即一來果攝證不還果
 時即不還果攝證阿羅漢果時即阿羅漢果
 攝或無處者謂諸異生已離欲染彼結盡非
 果攝已離欲染入正性離生者見道十五心
 頃彼結盡非果攝次第者道現觀二心頃彼
 結盡非果攝欲界修所斷結盡何果攝答不
 還阿羅漢果或無處不還果攝者謂彼結盡
 證不還果時即不還果攝阿羅漢果攝者謂
 彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無

處者謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已
 離欲染入正性離生者見道十五心頃彼結
 盡非果攝無次第者非果攝義所以者何離
 欲染第九無間道滅時方斷彼盡第九解脫
 道生時證不還果彼結盡即不還果攝故色
 界見所斷結盡何果攝答四沙門果或無處
 四沙門果攝者謂彼結盡證預流果時即預
 流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝
 或無處者謂諸異生已離色染彼結盡非果
 攝已離色染入正性離生者見道十五心頃

彼結盡非果攝無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果或無處阿羅漢果攝者謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心頃及道類智等諸有學位彼結盡非果攝次第者從離第四靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼結盡非果攝

無色界見所斷結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無異生者非果攝義所以者何無有異生能離非想非非想處見所斷結故亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故無色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無異生者非果攝義所以者何無有異生能離非想

非非想處修所斷結故亦無次第者非果攝
義所以者何金剛喻定現在前時方斷彼盡
初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢
果攝故

有五部結謂見苦所斷結乃至修所斷結問
何故作此論答先雖說三界二部結盡諸果
所攝而未說五部結盡諸果所攝今欲說之
故作斯論見苦所斷結盡何果攝答四沙門
果或無處四沙門果攝者謂彼結盡證預流
果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿

羅漢果攝或無處者無有異生非果攝義所
以者何無異生者能離非想非非想處見苦
所斷結故次第者苦現觀一心頃集滅現觀
各四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝見
集所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四
沙門果攝者如前說或無處者無有異生非
果攝義所以者何無異生者能離非想非非
想處見集所斷結故次第者集現觀一心頃
滅現觀四心頃道現觀三心頃彼結盡非果
攝見滅所斷結盡何果攝答四沙門果或無

處四沙門果攝者如前說或無處者無有異
生非果攝義所以者何無異生者能離非想
非非想處見滅所斷結故次第者滅現觀一
心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝見道所
斷結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡證預
流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即
阿羅漢果攝無有異生非果攝義所以者何
無異生者能離非想非非想處見道所斷結
故亦無次第者非果攝義所以者何道類智
忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證

前三果彼結盡即前三果攝故修所斷結盡
何果攝答阿羅漢果謂彼結盡證阿羅漢果
時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義所以
者何無異生者能離非想非非想處修所斷
結故亦無次第者非果攝義所以者何金剛
喻定現在前時方斷彼盡初盡智生時證阿
羅漢果彼結盡即阿羅漢果攝故
有九部結謂苦法智所斷結乃至修所斷結
問何故作此論答先雖說五部結盡諸果所
攝而未說九部結盡諸果所攝今欲說之故

作斯論即前五部諸結依對治差別說為九部謂法類智品各別所對治結分為八部雜所對治總為一部故有九部苦法智所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝志四或無處者謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝苦類智乃

至道法智所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者如前說或無處者若苦類智所斷結盡無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見苦所斷結故次第者苦現觀一心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若集法智所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者集現觀三心頃滅現觀四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝

苦集類智所斷結盡無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見集所斷結故次第者集現觀一心頃滅現觀四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若滅法智所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者滅道現觀各三心頃彼結盡非果攝若滅類智所斷結盡無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見滅所斷結故次第者滅現觀

一心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若道法智所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者道現觀二心頃彼結盡非果攝故說無處道類智所斷結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果即阿羅漢果攝無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見道所斷結故亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方

斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼
 結盡即前三果攝故修所斷結盡何果攝答
 阿羅漢果謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅
 漢果攝無有異生非果攝義所以者何無異
 生者能離非想非非想處修所斷結故亦無
 次第者非果攝義所以者何金剛喻定現在
 前時方斷彼盡初盡智生時證阿羅漢果彼
 結盡即阿羅漢果攝故
 問為無間道能斷諸結為解脫道能斷諸結
 設爾何失二俱有過所以者何若無間道能

斷諸結此文所說當云何通如說苦法智所
 斷結乃至道類智所斷結若解脫道能斷諸
 結智蘊所說當云何通如說諸結見苦所斷
 彼結非苦智斷是苦忍斷乃至諸結見道所
 斷彼結非道智斷是道忍斷答應作是說唯
 無間道能斷諸結志四問若爾善通智蘊所說此
 文所說當云何通答此文應作是說有九部
 結謂苦法智忍所斷乃至道類智忍所斷而
 不作是說者有別意趣謂忍屬智是智助伴
 諸忍所斷名智所斷如臣所作名王所作復

次無間道正能斷結解脫道持令不生謂無
間道雖正斷結若無解脫道持令不生者彼
結還起便為過患顯解脫道於斷有用故此
文說法類智斷復次無間解脫同一所作於
斷結事俱有勢力如二力士同害一怨一撲
置地一令不起不爾還起能為過患又如二
人同逐一賊一驅令出一牢閉門不爾還入
能為過患又如二士同捉一蛇一內瓶中一
牢蓋口不爾還出能為過患無間解脫斷結
亦然顯解脫道於斷有用故此文說法類智

斷復次欲顯解脫道於無間道所斷結中有
多作用此多作用如根蘊說故此文說法類
智斷復次諸無間道正斷結得諸解脫道與
彼諸結斷得俱生既得彼斷有斷彼用故此
文說法類智斷復次斷有二種一別二通別
唯無間道通解脫此依通說故不違理復次
此中諸忍以智名說能引智故因立果名如
飢渴名因彼因觸故能斷結唯無間道
有十五部結謂三界各有五即見苦所斷結
乃至修所斷結問何故作此論答先雖說九

部結盡諸果所攝而未說十五部結盡諸果
 所攝今欲說之故作斯論謂約界部二門分
 別諸結差別有十五種欲界見苦集滅道所
 斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門
 果攝者謂彼結盡證預流果時即預流果攝
 乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處
 者若欲界見苦所斷結盡謂諸異生已離欲
 染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者
 見道十五心頃彼結盡非果攝次第者苦現
 觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心

志四

十六

頃彼結盡非果攝若欲界見集所斷結盡謂
 諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染
 入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果
 攝次第者集現觀三心頃滅現觀四心頃道
 現觀三心頃彼結盡非果攝若欲界見滅所
 斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝
 已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼
 結盡非果攝次第者滅道現觀各三心頃彼
 結盡非果攝若欲界見道所斷結盡謂諸異
 生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正

性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者道現觀二心頃彼結盡非果攝欲界修所斷結盡何果攝答不還阿羅漢果或無處不還果攝者謂彼結盡證不還果時即不還果攝阿羅漢果攝者謂彼結盡證阿羅漢果志四時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離十七欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝無次第者非果攝義所以者何離欲染第九無間道滅時方斷彼盡第九解脫道生時證不還果即

不還果攝故色界見苦集滅道所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果者如前說或無處者若色界見苦所斷結盡謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者集現觀一心頃滅現觀

四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若色界見滅所斷結盡謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者滅現觀一心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若色界見道所斷結盡謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故

色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果或無處阿羅漢果攝者謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心頃及道類智等諸有學位彼結盡非果攝次第者從離第四靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼結盡非果攝無色界見苦集滅所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果者如前說或無處者若無色界見苦所斷結盡無有異生非果

志四

十八

攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見修所斷結故次第者苦現觀一心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若無色界見集所斷結盡無有異生非果攝若無色界見滅所斷結盡無有異生非果攝義義如前說次第者滅現觀一心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若無色界見道所斷結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡證預流

果時即預流果攝乃至證阿羅漢果即阿羅漢果攝無有異生非果攝義義如前說亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故無色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義義如前說亦無次第者非果攝義所以者何金剛喻定現在前時方斷彼盡初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢果攝故

志四

十九

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十五 志五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中有情納息第三之三

三結乃至九十八隨眠一一盡何果攝問何

志五

故作此論答先雖說十五部結盡諸果所攝而未說十六章煩惱盡諸果所攝今欲說之故作斯論答三結中有身見盡四沙門果攝或無處四沙門果攝者謂彼盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢

果攝或無處者謂無異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處有身見故次第者苦現觀一心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃有身見盡非果攝如三結中有身見盡應知五順下分結中有身見五見中有身見邊執見盡亦爾自性等故同對治故戒禁取疑盡四沙門果攝四果攝義如前應知此無異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處戒禁取疑故亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方

斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果戒
 禁取疑盡即前三果攝故如三結中戒禁取
 疑盡應知四瀑流軌中見瀑流軌四取中見
 取戒禁取四身繫中戒禁取此實執身繫五
 順下分結中戒禁取疑五見中邪見見取戒
 禁取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結
 盡亦爾自性等故同對治故三不善根盡不
 還阿羅漢果攝或無處不還果攝者謂彼盡
 證不還果時即不還果攝阿羅漢果攝者謂
 彼盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處

者謂諸異生已離欲染彼盡非果攝已離欲
 染入正性離生者見道十五心頃彼盡非果
 攝無次第者非果攝義所以者何離欲染第
 九無間道滅時方斷彼盡第九解脫道生時
 證不還果即不還果攝故如三不善根盡應
 知三漏中欲漏五四瀑流軌中欲瀑流軌四取
 中欲取四身繫中貪欲瞋恚五蓋中前四蓋
 五結中瞋嫉慳結五順下分結中貪欲瞋恚
 六愛身中鼻舌觸所生愛身七隨眠中貪欲
 瞋恚九結中恚嫉慳結盡亦爾自性等故同

對治故有漏無明漏盡阿羅漢果攝謂彼盡
證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非
果攝義所以者何無異生者能離非想非非
想處有漏無明漏故亦無次第者非果攝義
所以者何金剛喻定現在前時方斷彼盡初
盡智生時證阿羅漢果彼盡即阿羅漢果攝
故如有漏無明漏盡應知四瀑流軛中有無
明瀑流軛四取中我語取五結中貪慢結五
順上分結中除色貪餘四六愛身中意觸所
生愛身七隨眠中有貪無明慢九結中愛慢

無明結盡亦爾自性等故同對治故疑蓋盡
四沙門果攝或無處四沙門果攝者如前說
或無處者謂諸異生已離欲染疑蓋盡非果
攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃
疑蓋盡非果攝次第者道現觀二心頃疑蓋
盡非果攝色貪順上分結盡阿羅漢果攝或
無處阿羅漢果攝者謂彼盡證阿羅漢果時
即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離色
染彼盡非果攝已離色染入正性離生者見
道十五心頃及道類智等諸有學位彼盡非

果攝次第者從離第四靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼盡非果攝如色貪順上分結盡應知眼耳身觸所生愛身盡亦爾自性等故同對治故然有差別此中應言或無處者謂諸異生已離梵世染彼盡非果攝已離梵世染入正性離生者見道十五心頃及道類智等諸有學位彼盡非果攝次第者從離初靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼盡非果攝九十八隨眠中欲界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝

或無處此如十五部結中欲界前四部盡說欲界修所斷隨眠盡不還阿羅漢果攝或無處此如十五部結中欲界第五部盡說色界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處此如十五部結中色界前四部盡說色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝或無處此如十五部結中色界第五部盡說無色界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處此如十五部結中無色界前三部盡說無色界見道所斷隨眠盡四沙門果攝此如十五部結中

無色界第四部盡說無色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝此如十五部結中無色界第五部盡說預流向中諸結盡何果攝答無處所以者何預流果前無沙門果攝彼盡故預流果中諸結盡何果攝答預流果謂此果中總攝三界見所斷諸結盡一來向中諸結盡何果攝答預流果或無處預流果攝者謂此果中總攝三界見所斷諸結盡或無處者謂倍離欲染入正性離生者見道十五心頃諸結盡非果攝次第者欲界前五品修所斷諸結

盡非果攝所以者何是勝果道所證得故如勝果道非果所攝所得結盡理亦應爾一來果中諸結盡何果攝答一來果謂此果中總攝三界見所斷諸結盡及攝欲界修所斷前六品諸結盡不還向中諸結盡何果攝答一來果或無處一來果攝者謂此果中總攝三界見所斷諸結盡及攝欲界修所斷前六品諸結盡或無處者謂已離欲乃至無所有處染入正性離生者見道十五心頃諸結盡非果攝次第者欲界修所斷第七第八品諸結

盡非果攝不還果中諸結盡何果攝答不還
 果謂此果中總攝三界見所斷諸結盡及攝
 欲界修所斷諸結盡阿羅漢向中諸結盡何
 果攝答不還果或無處不還果攝者謂此果
 中總攝三界見所斷諸結盡及攝欲界修所
 斷諸結盡或無處者謂離初靜慮一品乃至
 非想非非想處八品染諸結盡非果攝所以
 者何是勝果道所證得故如勝果道非果所
 攝所得結盡理亦應爾阿羅漢果中諸結盡
 何果攝答阿羅漢果謂此果中總攝三界見

修所斷諸結盡問此中為說諸向果中所成
 就諸結盡為說諸向果中新所證得諸結盡
 設爾何失二俱有過所以者何若說諸向果
 中所成就諸結盡者前三果中諸結盡不應
 惟說自果攝如已離欲前五品染入正性離
 生者至道類智時證預流果彼欲界修所斷
 五品結盡非此果攝何故不說或無處耶又
 已離欲前八品染入正性離生者至道類智
 時證一來果彼欲界修所斷第七八品結盡
 非此果攝何故不說或無處耶又已離欲乃

至無所有處染入正性離生者至道類智時
證不還果彼上二界七地修所斷結盡非此
果攝何故不說或無處耶若說諸向果中新
所證得諸結盡者後三向中諸結盡不應亦
說前果攝向中新所證結盡定非前果所攝
故答此中總說諸向果中所成就諸結盡問
若爾善通後三向難前三果難當云何通答
此說具縛入見道者故前三果所成就結盡
惟說自果攝有作是說此中果位說新所證
所求滿故向位未滿所求事故總說成就故

向果位二說善通

具見世尊弟子未離欲染欲界修所斷諸結
盡何果攝答一來果或無處一來果攝者謂
欲界修所斷前六品諸結盡或無處者謂欲
界修所斷第七第八品諸結盡已離欲染未
離色染色界修所斷諸結盡何果攝答無處
謂離初靜慮一品乃至第四靜慮八品染彼
修所斷諸結盡非果攝已離色染未離無色
染無色修所斷諸結盡何果攝答無處謂離
空無邊處一品乃至非想非非想處八品染

彼修所斷諸結盡非果攝此中說有四沙門
 果謂預流果一來果不還果阿羅漢果問何
 故說此四沙門果答為止他宗顯已義故謂
 或有說四沙門果惟是無為如分別論者問
 彼何故作是說答依契經故如契經說佛告
 苾芻吾當為汝說沙門性及沙門沙門果云
 何沙門性謂八支聖道云何沙門謂成就此
 法者云何沙門果謂預流果乃至阿羅漢果
 云何預流果謂永斷三結云何一來果謂永
 斷三結薄貪瞋癡云何不還果謂永斷五順

下分結云何阿羅漢果謂永斷貪瞋癡及一
 切煩惱依此經故說沙門果惟是無為為遮
 彼意顯沙門果亦有為亦無為若沙門果惟
 無為者便違契經如契經說有行四向有住
 四果此中住者住有為果非無為果以無為
 果不可住故彼作是說無為果中亦可說住
 故施設論作如是說彼住於斷不求勝進為
 得未得為獲未獲為觸未觸為證未證彼論
 非證所以者何彼論意說住於道故謂住斷
 者非如乘象馬住象馬上但於證斷道不進

志五

七

不退說名爲住有餘契經惟說有爲是沙門
果如說五根增上猛利迅速圓滿名俱解脫
阿羅漢果次減劣者名慧解脫阿羅漢果次
減劣者名不還果次減劣者名一來果最減
劣者名預流果此中惟說信等五根勝劣差
別名沙門果故知沙門果非但是無爲問若
沙門果亦是有爲云何通彼所引契經答四
沙門果實通有爲無爲而彼契經且說是無
爲者所以者何惟說果故若法是沙門果非
沙門性者彼經說之道是沙門果亦是沙門

性故彼不說復次若法是婆羅門果非婆羅
門性者彼經說之道是婆羅門果亦是婆羅
門性故彼不說復次若法是梵行果非梵行
性者彼經說之道是梵行果亦是梵行性故
彼不說復次若法是果非有果者彼經說之
道是果亦是有果故彼不說復次若法是離
非有離者彼經說之道是離亦是有離故彼
不說復次若法是所求非所厭者彼經說之
道是所求亦是所厭故彼不說爲止如是他
宗所說欲顯自宗故說四果復次勿爲止他

顯示已義但為開發法相正理令他了知故說四果問四沙門果自性是何答品類足論作如是說預流果有二種謂有為及無為云何有為預流果謂證預流果者於諸學法已正當得已得者謂過去正得者謂現在當得者謂未來云何無為預流果謂證預流果者於諸結斷已正當得已得者謂過去正得者謂現在當得者謂未來問道是有為墮在三世可說於彼已正當得斷是無為不墮三世云何說於彼已正當得耶答品類足論應作

是說於諸結斷得獲觸證不應說言已正當得作是說者有別意趣欲顯彼斷得及相續得者謂彼斷得在過去名已得在現在名正得在未來名當得相續者謂證斷相續在過去名已得在現在名正得在未來名當得又彼論說一來果有二種謂有為及無為云何有為一來果謂證一來果者於諸學法已正當得餘如前說云何無為一來果謂證一來果者於諸結斷已正當得餘如前說不還果有二種謂有為及無為云何有為不還果謂

證不還果者於諸學法已正當得餘如前說云何無為不還果謂證不還果者於諸結斷已正當得餘如前說阿羅漢果有二種謂有為及無為云何有為阿羅漢果謂證阿羅漢果者於諸無學法已正當得餘如前說云何無為阿羅漢果謂證阿羅漢果者於諸結斷已正當得餘如前說施設論中亦作是說預流果有二種謂有為及無為云何有為預流果謂此果得及此得得此果得者謂有為無為預流果得此得得者謂此果得之得由此

果得故成就預流果由此得得故成就此果得若諸學根學力學戒學善根八學法及此種類諸學法是有為預流果云何無為預流果謂三結永斷及此種類諸結法永斷八十八隨眠永斷及此種類隨眠法永斷是名無為預流果一來果有二種謂有為及無為云何有為一來果謂此果得及此得得餘如前說若諸學根學力學戒學善根八學法及此種類諸學法是有為一來果云何無為一來果謂三結永斷及此種類諸結法永斷

八十八隨眠永斷及此種類隨眠法永斷貪
瞋癡倍斷及此種類煩惱法倍斷是名無為
一來果不還果有二種謂有為及無為云何
有為不還果謂此果得及此得得餘如前說
若諸學根學力學戒學善根八學法及此種
類諸學法是名有為不還果云何無為不還
果謂五順下分結永斷及此種類諸結法永
斷九十二隨眠永斷及此種類隨眠法永斷
是名無為不還果阿羅漢果有二種謂有為
及無為云何有為阿羅漢果謂此果得及此

得得餘如前說若諸無學根無學力無學戒
無學善根十無學法及此種類諸無學法是
名有為阿羅漢果云何無為阿羅漢果謂貪
瞋癡永斷及一切煩惱永斷越一切趣斷一
切路滅三種火渡四瀑流摧諸傲慢離諸渴
愛破阿賴耶志五無上究竟無上寂靜無上安樂
及諸愛盡離滅涅槃是名無為阿羅漢果是
謂四沙門果自性我物相分本性已說自性
所以今當說問何故名沙門果沙門果是何
義答所有聖道是沙門性有為無漏及諸擇

滅是此果故名沙門果問若爾此果不應惟
四謂見道中八忍品是沙門性八智品是有
為沙門果八部法斷是無為沙門果離欲界
染時九無間道是沙門性九解脫道是有為
沙門果九品法斷是無為沙門果如是乃至
離非想非非想處染時應知亦爾如是便有
八十九有為沙門果八十九無為沙門果若
依世說此沙門果有二百六十七謂八十九
在過去八十九在現在八十九在未來品類
足論作如是說云何果法謂一切有為法及

擇滅隨諸聖道爾所剎那即有爾所有為沙
門果隨有漏法有爾所量擇滅無為亦有爾
所隨有爾所擇滅無為即有爾所無為沙門
果若以剎那在身分別便有無量沙門果體
何故惟說四沙門果有作是說此是世尊為
受化者所宜聞故有餘略說脇尊者曰惟佛
世尊能具正知諸法性相勢用分齊餘不能
知若此堪立沙門果者即便立之若不堪者
便不建立故不應難尊者世友作如是說此
是世尊為開智者簡要而說故不應難復次

志五

十一

此四果位易見易施設謂此是預流果乃至
此是阿羅漢果所餘諸位難見難施設故佛
但說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師於
果發起增上慶悅餘位不爾如務農者於六
月中修治稼穡後收子實積置場中生大慶
悅此亦如是故佛唯說四沙門果復次此四
果位具三因緣一捨曾得道二得未曾得道
三證結斷一味得餘位不爾故佛唯說四沙
門果復次此四果位具五因緣一捨曾得道
二得未曾得道三證結斷一味得四頓得八

智五一時修十六行相餘位不爾故佛唯說
四沙門果復次此四果位是瑜伽師最勝安
隱蘇息之處餘位不爾故佛唯說四沙門果
復次此四果位所有聖道是功用是功用究
竟所有結斷是所作是所作究竟餘位聖道
是功用非功用究竟餘位結斷是所作非所
作究竟故佛唯說四沙門果復次此四果位
容修行者廣修聖道餘位不爾故佛唯說四
沙門果復次此四果位諸瑜伽師能善了知
功德過失功德者謂道及道果過失者謂生

死因果餘位不爾故佛惟說四沙門果復次
此四果位諸瑜伽師方能善取四聖諦相餘
位不爾如人道行於四方相未能善取若坐
一處方能善取此亦如是故佛惟說四沙門
果復次此四果位若退失時有證知者餘位
不爾如村邑中若被劫奪有證知者非兩中
間故佛惟說四沙門果復次此四果位諸瑜
伽師先廣加行安足堅固餘位不爾預流果
先廣加行者謂彼先求解脫果故精勤修習
惠施淨戒不淨觀持息念念住聞思修慧及

志五

十二

煖頂忍世第一法并見道中十五心頃即此
總名安足堅固有說從初乃至世第一法名
廣加行見道十五心名安足堅固一來果先
廣加行者謂即前說及離欲染諸加行道六
無間道五解脫道即此名為安足堅固有說
預流果名安足堅固不還果先廣加行者謂
即前說及離欲染諸加行道三無間道三解
脫道即此名為安足堅固有說一來果名安
足堅固阿羅漢果先廣加行者謂即前說及
離初靜慮一品染諸加行道乃至金剛喻定

即此總名安足堅固有說不還果名安足堅
 固故佛惟說四沙門果復次此四果位諸瑜
 伽師斷絕止息一切生分餘位不爾謂預流
 果除欲界七生及色無色界一一處一生餘
 一切生得非擇滅一來果除欲界二生及色
 無色界一一處志五一生餘一切生得非擇滅不
 還果除色無色界一一處一生餘一切生得
 非擇滅阿羅漢果於一切生得非擇滅故佛
 唯說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師總
 集三界見修所斷煩惱斷得餘位不爾謂預

流果位總集三界見所斷煩惱斷得一來果
 位總集三界見所斷及欲界修所斷前六品
 煩惱斷得不還果位總集三界見所斷及欲
 界修所斷九品煩惱斷得阿羅漢果位總集
 三界見修所斷一切煩惱斷得故佛唯說四
 沙門果復次此四果位是瑜伽師本所求處
 餘位不爾故佛唯說四沙門果復次此四果
 位諸瑜伽師說有退者若未還得必不命終
 餘位不爾故佛唯說四沙門果復次此四果
 位對治五趣得非擇滅餘位不爾謂預流果

對治地獄傍生鬼趣得非擇滅一來果對治人趣一分得非擇滅不還果對治人趣全分得非擇滅阿羅漢果對治天趣得非擇滅故佛唯說四沙門果復次此四果位對治四生得非擇滅餘位不爾謂預流果對治卵生濕生得非擇滅一來果對治胎生一分得非擇滅不還果對治胎生全分得非擇滅阿羅漢果對治化生得非擇滅故佛唯說四沙門果復次此四果位對治二邊餘位不爾言二邊者謂欲界及有頂對治欲界邊故得一來不

還果對治有頂邊故得預流阿羅漢果故佛唯說四沙門果復次此四果位對治二有根本餘位不爾二有根本者謂欲界及有頂對治欲界有根本故得一來不還果對治有頂有根本故得預流阿羅漢果故佛唯說四沙門果復次此四果位能永對治二種惡思及彼異熟所依諸蘊餘位不爾二種惡思者謂斷善根思及起無間業思預流果能永對治斷善根思一來果能永對治起無間業思不還果能永對治彼異熟果阿羅漢果能永對

治彼所依諸蘊故佛唯說四沙門果復次此
 四果位對治三法餘位不爾謂預流果對治
 三結一來果對治三不善根及欲漏一分不
 還果對治三不善根及欲漏全分阿羅漢果
 對治有漏無明漏故佛唯說四沙門果復次
 此四果位對治四法餘位不爾謂預流果對
 治見瀑流軌見取戒禁取及後二身繫一來
 果對治欲瀑流軌取及初二身繫一分不還
 果對治欲瀑流軌取及前二身繫全分阿羅
 漢果對治有無明瀑流軌及我語取故佛唯

說四沙門果復次此四果位對治五法餘位
 不爾謂預流果對治疑蓋後三順下分結及
 五見一來果對治前四蓋瞋嫉慳結及前二
 順下分結一分不還果對治前四蓋瞋嫉慳
 結及前二順下分結全分阿羅漢果對治會
 慢結及五順上分結故佛唯說四沙門果復
 次此四果位對治六愛身餘位不爾謂預流
 果對治見所斷意觸所生愛身一來果對治
 鼻舌觸所生愛身一分不還果對治鼻舌觸
 所生愛身全分阿羅漢果對治眼耳身觸所

生愛身及修所斷意觸所生愛身故佛唯說
四沙門果復次此四果位對治七隨眠餘位
不爾謂預流果對治見疑隨眠一來果對治
欲貪瞋恚隨眠一分不還果對治欲貪瞋恚
隨眠全分阿羅漢果對治有貪慢無明隨眠
故佛唯說四沙門果復次此四果位對治九
結餘位不爾謂預流果對治見取疑結一來
果對治恚嫉慳結一分不還果對治恚嫉慳
結全分阿羅漢果對治愛慢無明結故佛唯
說四沙門果復次此四果位對治九十八隨

眠餘位不爾謂預流果對治三界見所斷隨
眠一來果對治欲界修所斷隨眠一分不還
果對治欲界修所斷隨眠全分阿羅漢果對
治色無色界修所斷隨眠故佛唯說四沙門
果復次此四果位各出一種重煩惱際餘位
不爾謂預流果出見所斷重煩惱際一來果
出能等起五無間業重煩惱際謂欲界前六
品煩惱能等起五無間業後三品不爾勢力
劣故不還果出諸不善重煩惱際阿羅漢果
出諸無記重煩惱際故佛唯說四沙門果問

何故離欲界染立二沙門果謂一來不還果
 離色無色界染立一沙門果謂阿羅漢果耶
 脇尊者曰唯佛世尊能具正知諸法性相勢
 用分齊餘不能知若離此染堪立二果便即
 立二若離此染堪立一果便即立一故不應
 難復次四沙門果無不皆因離三界染而得
 建立謂離三界見所斷染立預流果若離三
 界見所斷染及離欲界修所斷前六品染立
 一來果若離三界見所斷染及離欲界修所
 斷染立不還果若離三界見修所斷染立阿

志五

十六

羅漢果復次以欲界是不定界非修地非離
 染地故離彼染立二沙門果色無色界是定
 界是修地是離染地故離彼染唯立一沙門
 果復次以欲界難斷難破難可越度故離彼
 染立二沙門果色無色界易斷易破易可越
 度故離彼染唯立一沙門果復次以欲界過
 患增減過患堅固過患衆多故離彼染立二
 沙門果色無色界與此相違故離彼染唯立
 一沙門果復次以欲界煩惱猶如瀑流難可
 越度故離彼染立二沙門果如人渡河其水

深廣濤波漂急數數止息乃能度之如契經
說邑主當知言瀑流者喻五妙欲色無色界
與此相違故離彼染唯立一沙門果復次以
欲界是險難界煩惱增重作業增重猶如重
擔難可越度故離彼染立二沙門果色無色
界非險難界煩惱作業設有增重而易越度
故離彼染唯立一沙門果如人擔重登險難
山數數止息乃能越度若至平地雖復擔重
而易遠涉此亦如是復次以欲界是雜穢界
猶如淤泥雜諸糞穢難可出離故離彼染立

志五

十七

二沙門果色無色界與此相違故離彼染唯
立一沙門果如糞聚上造立宮室雖復妙好
人不樂住色無色界亦復如是為居欲界雜
穢法上雖復妙好賢聖不樂是故尊者僧伽
筏蘇作如是說此欲界中多諸過失謂喪父
母兄弟姊妹妻子眷屬亡失財位或被割截
耳鼻手足及諸身分或復遭於四百四病由
如是等種種因緣受諸劇苦如是欲界多諸
過失若離彼染總立一切四沙門果猶少況
二復次以欲界有男身女身難可越度故離

彼染立二沙門果色無色界唯有男身易可越度故離彼染唯立一沙門果復次以欲界有男根女根難可越度故離彼染立二沙門果色無色界無男女根易可越度故離彼染唯立一沙門果復次以欲界有不善無記二種煩惱難可越度故離彼染立二沙門果色無色界唯有一種無記煩惱易可越度故離彼染唯立一沙門果如不善無記二種煩惱如是有異熟無異熟生二果生一果無慙無愧相應不相應煩惱應知亦爾復次以欲界

有苦根憂根無慙無愧嫉慳段食及姪欲愛五蓋五欲諸惡趣等種種過患難可出離故離彼染立二沙門果色無色界與此相違故離彼染唯立一沙門果復次欲界具有十八界十二處等多有漏法難可出離故離彼染立二沙門果色無色界有漏法少故離彼染唯立一沙門果問何故離見所斷染立初一沙門果離修所斷染立後三沙門果耶答見所斷染易可遠離故離彼時立初一沙門果修所斷染難可遠離故離彼時立後三沙門

果

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十五
有部發

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十六 志六

五百 大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中有情納息第三之四

問前說聖道是沙門性有為無漏及諸擇滅

志六

是此果故名沙門果無漏道力所證得者可立此名世俗道力所證得者如一來不還果云何名沙門果答如無漏道離欲界染若倍若全立果分齊如是聖者以世俗道離欲界染若倍若全亦立一來及不還果故二亦得

永樂北藏

大毗婆沙論

沙門果名尊者僧伽筏蘇說曰以世俗道離欲染時亦修未來諸無漏道所得二果是彼果故亦得建立沙門果名彼不應作是說所以者何得無斷結證斷作用如何於彼此得果名復有說者以世俗道得二果者金剛喻定現在前時總證三界見修所斷一味斷得前所得斷是此

第一〇七册

果故名沙門果此定是真沙門性故彼亦不應作如是說所以者何得二果時未得此定若得此定失彼果名如何彼二名沙門果應作是說從多立名多是聖道所得果故謂世俗道得二果時三界一切見所斷斷皆是聖道力所得故名沙門果雖有欲界六品九品修所斷斷非聖道得然從多分亦得建立沙門果名一無漏得總所得故問如是所說四沙門果幾是假名幾是實義答二是假名謂一來不還果二是實義謂預流阿羅漢果問

何故一來不還果名假名果預流阿羅漢果名實義果耶答諸世俗道是假名道中間二果少彼所得以多從少名假名果諸無漏道是實義道初後二果全彼所得故初後果名實義果復次中間二果有漏無漏二道共得名假名果假名即是共所得義如共有者名假名物初後二果唯是無漏道力所得名實義果實義即是獨所得義如獨有者名實義物復次中間二果世俗聖道假設名言而證得故名假名果謂彼二道在未來時假作義

志六

二

言既同一事誓一所作一應隨喜初後二果
唯聖道得非由二道假設名言而證得故名
實義果有餘師說假名果者謂初二果唯聲
聞乘所證得故實義果者謂後二果一切聲
聞獨覺大覺皆證得故多是實義少是假名
評曰彼不應作是說少多非表假實義故此
中前說於理為善所以者何沙門果者是沙
門性力所引得唯無漏道是沙門性成就彼
者名真沙門故彼所得二果名實義沙門果
諸世俗道非沙門性成就彼者名假沙門故

彼所得二果名假名沙門果問道是有為有
下中上隨因力生可名為果斷是無為無下
中上非因所生云何名果答斷雖不生而是
所得加行證故亦名為果謂瑜伽師住高山
頂或居靜室節量飲食減省睡眠及資身具
受持小七大七日法頂安定鎮行趨志六法杖從
今日沒至明日出發起殊勝勇猛精進展轉
引生無漏聖道由斯證得四沙門果時示道
者讚慰彼言善哉善哉汝能精進修正加行
今得此果如務農者於六月中修治畦壟耘

耨稼穡後收子實積置場中舊務農者讚慰
彼曰善哉善哉汝於六月多設劬勞今得此
果故道與斷俱得果名如是所說四沙門果
問幾是靜慮果答四是靜慮及眷屬果問幾
是無色果答一謂阿羅漢果問幾是根本靜
慮果答二謂不還果阿羅漢果問幾是靜慮
近分果答四謂初靜慮近分非餘靜慮中間
如根本說問幾是根本無色果答一謂阿羅
漢果問幾是無色近分果答無問幾是見道
果答三謂除阿羅漢果問幾是修道果答三

謂除預流果問幾是忍果答三謂除阿羅漢
果問幾是智果答三謂除預流果問幾是法
智果答三謂除預流果問幾是類智果答一
謂阿羅漢果問幾是法智品果答三謂除預
流果問幾是類智品果答四問幾是世俗道
果答二謂一來果及不還果問幾是無漏道
果答四如契經說摩揭陀主吠提呬子未生
怨王來詣佛所到已頂禮世尊雙足退坐一
面而白佛言為有現見沙門果不佛言亦有
王問云何世尊告曰我今問王應隨意答若

王給侍或諸僮僕不自在者有時見王昇高
臺殿設五伎樂與諸眷屬歡娛嬉戲彼既見
已作是念言我亦是人如何不爾然王宿世
多修福業故於今生受斯勝報我於今者應
修勝業亦當如王衆所欽羨作是念已便捨
家法剃除鬚髮被服袈裟受持三歸及清淨
戒於十業道能斷能修王餘使人於外見已
尋還啓白具陳上事請王追取如本驅策王
聞其言如所請不王言不也若有此人我應
往見禮敬供養如彼本時供事於我我於今

志六

永樂北藏

大毗婆沙論

者而供事之盡其形壽施與衣服飲食醫藥
房舍卧具及諸資緣令無匱乏佛告王曰如
此之事豈非現見沙門果耶王曰佛言誠如
聖教問諸沙門果實惟有四何故此經復說
第五答真沙門果實惟有四此說現見沙門
果者但是出家近士用果問出家既非真沙
門性如何說有沙門果耶答出家雖非真沙
門性而世假立沙門性名故諸世間見出家
者便謂我見如是沙門是故出家近士用果
亦得假立沙門果名此現見名表非實義師

第一〇七册

子吼經復作是說唯我法內有四沙門謂初沙門乃至第四外道法內無真沙門及婆羅門唯有空號於如是事處大衆中正師子吼都無所畏應知此中初沙門者謂諸預流第二沙門者謂諸一來第三沙門者謂諸不還志六第四沙門者謂諸阿羅漢志五脇尊者曰應知此中佛隨勝者於先而說初沙門者謂諸阿羅漢第二沙門者謂諸不還第三沙門者謂諸一來第四沙門者謂諸預流善賢經中復作是說若此處有八支聖道當知是處有四沙

門謂初沙門乃至第四此中有說趣四果向名四沙門初沙門者謂預流向第二沙門者謂一來向第三沙門者謂不還向第四沙門者謂阿羅漢向脇尊者曰此契經中說四種向及說四果若此處有八支聖道者即說四向當知是處有四沙門者即說四果准陀經中亦作是說沙門有四無有第五四沙門者一勝道沙門二示道沙門三命道沙門四汚道沙門應知此中勝道沙門者謂佛世尊自能覺故一切獨覺應知亦然示道沙門者謂

尊者舍利子無等雙故大法將故常能隨佛轉法輪故一切無學聲聞應知亦爾命道沙門者謂尊者阿難陀雖居學位而同無學多聞聞持具淨戒禁一切有學應知亦然汚道沙門者謂莫喝落迦苾芻喜盜他財物等是問如上所引三種經中所說沙門有何差別有作是說師子吼經說沙門者謂住四果善賢經中說沙門者謂行四向准陀經中說沙門者謂住四果及行諸向有餘師說師子吼經說沙門者謂住四果善賢經中說沙門者

謂行四向及住四果准陀經中說沙門者謂具足攝一切沙門或有說者師子吼經及善賢經說沙門者謂住四果准陀經中說沙門者謂住果向一切沙門復有說者師子吼經及善賢經說沙門者謂學無學准陀經中說沙門者謂學無學及非學非無學有作是言志六師子吼經及善賢經說沙門者謂諸聖者准陀經中說沙門者謂諸聖者及諸異生復有說言師子吼經及善賢經說沙門者謂持戒者准陀經中說沙門者謂持戒者及犯戒者六

或復有說此三經中所說沙門義無差別問前二經說有四沙門汚道沙門豈四所攝答亦四所攝謂預流向然預流向有近有遠近謂見道遠謂此前順決擇分順解脫分乃至正信而出家者如契經說有四種預流支謂親近善士聽聞正法如理作意法隨法行支因向名義無差別問善賢經說若此處有八支聖道當知是處有四沙門汚道沙門豈此所攝答亦此所攝以聖道支有實有假實謂無漏正見等八假謂有漏正見等八汚道沙

門亦得成就有漏正見故彼亦是初沙門攝復有說者前二經說四種沙門即是第三契經所說勝道等四非預流等故此三經所說無異問初經所說當云何通唯我法內有四沙門佛於眾中正師子吼世尊豈說惟我法內有毀犯戒而師子吼答說亦無失所以者何汚道沙門雖復破戒而不破見雖破加行不破意樂設有問言汝犯戒惡為善為不善彼言不善為應作為不應作彼言不應作為有異熟為無異熟彼言有異熟為得可愛果

志六

七

為得不可愛果彼言得不可愛果為惡趣受
為善趣受彼言惡趣受為自身受為他身受
彼言自身受為是師過為是教過為是自過
彼言非師過亦非教過是我之過彼有如是
有漏正見信有因果不愚因果如是正見九
十六種外道所無故佛眾中正師子吼依彼
而說亦無有過如契經說佛告苾芻我實知
見有三種人於諸有情多有所作其恩難報
假使盡形以諸上妙衣服飲食卧具醫藥及
餘資緣而供養之亦不能報云何為三一者

有人為他說法令捨家法趣於非家剃除鬚
髮被服袈裟以正信心受持淨戒二者有人
為他說法令知集法皆是滅法遠塵離垢於
諸法中生淨法眼三者有人為他說法令盡
諸漏證得無漏心慧解脫於現法中自能通
達生已盡等具足而住問勸他令受近事律
儀是人亦名多有所作其恩難報此契經中
何故不說答應說而不說者當知此義有餘
復次出家律儀是因是果故經偏說謂此是
近事律儀果苾芻律儀因故復次勸出家者

即是勸人入於聖法故經偏說謂入聖法略有二種一者世俗二者勝義世俗者謂捨離家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒勝義者謂從世第一法入苦法智忍復次勸出家者即是勸人脫庸賤事故志六經偏說謂在家者多為種種庸賤惡事之所逼切諸出家人解脫此故復次勸出家者即是勸人解脫衆苦故經偏說謂出家者解脫現身諸苦惱事由此展轉解脫一切生老病死憂悲苦惱生死法故復次勸出家者即是

勸人受現法樂由此展轉復得畢竟自在安樂故經偏說復次勸出家者即是勸人現佛出世故經偏說現佛出世略有二種一者世俗二者勝義世俗者謂捨離家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒勝義者謂於四聖諦得真淨覺初出家時已現世俗佛出於世既出家已展轉修行復現勝義佛出於世復次勸出家者即是勸人學諸佛身故經偏說謂諸佛身略有二種一者生身二者法身若捨家法趣於非家剃除鬚髮

被服袈裟以正信心受持淨戒當知即是學
佛生身若能展轉修習正行於四聖諦趣真
淨覺當知即是學佛法身復次勸出家者即
是勸人學諸佛行故經偏說然諸佛行略有
二種一者世俗二者勝義世俗者謂捨離家
法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心
受持淨戒勝義者謂於四聖諦能正了知初
出家時已能隨學世俗佛行既出家已精進
修行復能隨學勝義佛行復次勸出家者即
是勸人入佛法海故經偏說謂若有人棄捨

志六

九

家法淨信出家即名初入諸佛法海若盡諸
漏證般涅槃名究竟入諸佛法海復次勸出
家者即是勸人決定趣入真解脫路故經偏
說如契經說諸出家者於四聖諦定得如實
知見現觀復次勸出家者即是勸人決定當
得三種律儀謂別解脫律儀靜慮律儀無漏
律儀故經偏說復次勸出家者即是勸人決
定當得三種善蘊謂戒蘊定蘊慧蘊故經偏
說如三善蘊如是三學三修三淨應知亦爾
復次勸出家者即是勸人決定當得三種正

道謂見道修道無學道故經偏說如三正道
 三地亦爾復次勸出家者即是勸人決定當
 得三無漏根謂未知當知根已知根具知根
 故經偏說復次勸出家者即是勸人如應當
 得三種菩提謂聲聞菩提獨覺菩提無上菩
 提故經偏說復次勸出家者即是勸人決定
 當得三種牟尼謂身牟尼語牟尼意牟尼故
 經偏說如三寂靜三清淨亦爾復次勸出家
 者即是勸人身心遠離故經偏說謂出家時
 身便少事身少事故心亦少事由斯遠離煩

惱惡業復次勸出家者即是勸人身心離垢
 故經偏說謂出家時身便清淨身清淨故心
 亦清淨身心淨故煩惱業垢速得除滅復次
 勸出家者即是勸人身心妙好故經偏說謂
 出家時身便妙好身妙好故心亦妙好復次
 勸出家者即是勸人身心端嚴故經偏說謂
 出家時身便端嚴身端嚴故心亦端嚴復次
 勸出家者即是勸人決定當得究竟寂靜即
 是涅槃故經偏說復次勸出家者即是勸人
 得不共法故經偏說謂出家時威儀服飾所

作事業不與一切在家者共復次勸出家者
即是勸人棄煩惱業故經偏說謂出家時剃
除鬚髮被服袈裟受持淨戒煩惱惡業皆漸
捨離出家形飾非彼器故如香潔人臭穢不
住復次勸出家者即是勸人作無盡業得無
盡財作無罪業得無罪財作無害業得無害
財作不共外道業得不共外道財作不共異
生業得不共異生財故經偏說復次勸出家
者即是勸人一向修學螺畫之行謂盡壽修
清白梵行諸在家者不能如是故經偏說問

螺畫之行其義云何尊者世友作是說昔此
洲內有二仙人一名餉佉二名履公具足第
一軌則梵行諸在家者皆不能及勸人出家
即勸同彼有作是說如螺貝上雕畫文像堅
固難壞風吹日曝及餘外緣卒難毀滅出家
人行亦復如是在大是在家不能修如是行雖暫受
持而尋毀壞有餘師說如螺貝上雕畫文像
清潔明了無諸垢穢出家人行亦復如是在
家不能修如是行雖極受持而猶雜穢現見
在家得不還果雖離欲染而處居家受畜生

數非生數物所作事業未甚清淨況有在家
得初二果與異生類無有差別出家之人雖
破禁戒猶勝在俗受持戒者故經偏說勸人
出家其恩難報復次勸出家者即是勸人修
尊貴業所得果報勝琰魔王輪王帝釋故經
偏說勸人出家其恩難報勸人受持近事戒
等無如是事故經不說問何故此經唯說令
得初後二果其恩難報不說令得中間二果
答應說而不說者當知此義有餘復次此中
具攝四沙門果所以者何遠離塵垢於諸法

中生淨法眼者說前三果謂諸具縛及離欲
界五品染已入正性離生生淨法眼得預流
果若離欲界六七八品染已入正性離生生
淨法眼得一來果若離欲界乃至無所有處
染已入正性離生生淨法眼得不還果今盡
諸漏及得無漏心慧解脫者即是令得阿羅
漢果故此經中具攝四果復次此經說得初
後二果即具說得四沙門果現始終故始謂
預流果終者即是阿羅漢果如現始終如是
初入已度加行究竟應知亦爾復次此經說

得初後二果即已說得中間二果謂得預流
果者決定無間得一來果得阿羅漢果者決
定次前得不還果故復次初後二果定由無
漏道力所得故偏說之中間二果或是世俗
道力所得故此不說如有漏無漏道力所得
繫縛解脫道力所得應知亦爾復次初後二
果俱超非想非非想處而得故偏說之謂預
流果超非想非非想處見所斷得阿羅漢果
超非想非非想處修所斷得復次此經略現
初入門故由此但說初後二果謂諸沙門果

志六

十二

有因見道得有因修道得若說預流果應知
總說見道得者若說阿羅漢果應知總說修
道得者如見道修道得如是見地修地未知
當知根已知根得應知亦爾復次諸沙門果
有因見所斷煩惱盡故立有因修所斷煩惱
盡故立若說預流果應知總說因見所斷煩
惱盡故立者若說阿羅漢果應知總說因修
所斷煩惱盡故立者如因見修所斷煩惱盡
故立如是因無事有事煩惱盡故忍所對治
智所對治煩惱盡故立應知亦爾復次諸沙

門果有因對治見戲論故立有因對治愛戲
 論故立若說預流果應知總說因對治見戲
 論故立者若說阿羅漢果應知總說因對治
 愛戲論故立者如因對治二種戲論故立如
 是因對治二邊二箭二諍根故立應知亦爾
 復次諸沙門果或因頓斷煩惱故得或因漸
 斷煩惱故得若說預流果應知總說因頓斷
 煩惱故得者謂及超越得一來不還果者若
 說阿羅漢果應知總說因漸斷煩惱故得者
 謂及次第得一來不還果者由如是等種種

因緣此經但說今他證得初後二果其思難
 報諸預流者所成就學法此法預流果攝耶
 乃至廣說問何故作此論答先惟說無為沙
 門果今欲說有為無為沙門果故作斯論此
 中所問先略後廣謂先問所成就學無學法
 次問所成就無漏法後問所成就一切法諸
 預流者所成就學法此法預流果攝耶答或
 攝或不攝義不定故云何攝答有為預流果
 已得不失已得者謂信勝解已得信勝解預
 流果攝種性諸根見至已得見至預流果攝

種性諸根不失者謂信勝解不轉根作見至
故不失信勝解預流果攝種性諸根或不退
失云何不攝答諸預流者所得勝進無漏根
等有為法謂離欲界修所斷前六品染諸加
行道六無間道五解脫道諸勝進道如是學
法預流者雖成就而非預流果所攝以勝果
道非果攝故設法預流果攝此是學法耶答
或學或非學非無學義不定故云何學答有
為預流果謂道類智等及彼眷屬云何非學
非無學答無為預流果謂三界見所斷法斷

諸一來者所成就學法此法一來果攝耶答
或攝或不攝義不定故云何攝答有為一來
果已得不失已得者謂信勝解已得信勝解
一來果攝種性諸根見至已得見至一來果
攝種性諸根不失者謂信勝解不轉根作見
至故不失信勝解一來果攝種性諸根或不
退失云何不攝答諸一來者所得勝進無漏
根等有為法謂離欲界修所斷後三品染諸
加行道三無間道二解脫道諸勝進道如是
學法一來者雖成就而非一來果所攝以勝

果道非果攝故設法一來果攝此是學法耶
 答或學或非學非無學義不定故云何學答
 有為一來果謂道類智等或離欲染第六解
 脫道等及彼眷屬云何非學非無學答無為
 一來果謂三界見所斷法斷及欲界前六品
 修所斷法斷諸不還者所成就學法此法不
 還果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝
 答有為不還果已得不失已得者謂信勝解
 已得信勝解不還果攝種性諸根見至已得
 見至不還果攝種性諸根不失者謂信勝解

不轉根作見至故不失信勝解不還果攝種
 性諸根或不退失云何不攝答諸不還者所
 得勝進無漏根等有為法謂離初靜慮乃至
 非想非非想處染諸加行道無間道及有學
 解脫道勝進道如是學法不還者雖成就而
 非不還果所攝志六以勝果道非果攝故設法不
 還果攝此是學法耶答或學或非學非無學
 義不定故云何學答有為不還果謂道類智
 等或離欲染第九解脫道等及彼眷屬云何
 非學非無學答無為不還果謂三界見所斷

法斷及欲界修所斷法斷諸阿羅漢所成就
無學法此法阿羅漢攝耶答如是謂阿羅
漢所成就一切加行無間解脫勝進道皆是
阿羅漢果攝以彼無有勝果道故無有勝果
可趣求故設法阿羅漢果攝此是無學法耶
答或無學或非學非無學義不定故云何無
學答有為阿羅漢果謂盡智無生智無學正
見及彼眷屬云何非學非無學答無為阿羅
漢果謂三界一切見修所斷法斷諸預流者
所成就無漏法此法預流果攝耶答或攝或

不攝義不定故云何攝答有為無為預流果
已得不失有為預流果者謂道類智等及彼
眷屬無為預流果者謂三界見所斷法斷已
得者謂信勝解已得信勝解預流果攝種性
諸根見至已得見至預流果攝種性諸根及
已得三界見所斷法斷不失者謂信勝解不
轉根作見至故不失信勝解預流果攝種性
諸根或不退失云何不攝答諸預流者所得
勝進無漏根等有為法及彼所證諸結盡并
預流者所成就非擇滅諸預流者所得勝進

無漏根等有為法者謂離欲界修所斷前六品染諸加行道六無間道五解脫道諸勝進道如是無漏法預流者雖成就而非預流果所攝以勝果道非果攝故及彼所證諸結盡者謂欲界前五品修所斷法斷是勝果道所證斷故如勝果道非此果攝并預流者所成志六就非擇滅者謂預流者於三界及無漏法得非擇滅彼雖成就此非擇滅而此非擇滅非預流果攝所以者何非擇滅是無記預流果是善故設法預流果攝此是無漏法耶答如

是謂有為及無為預流果俱是無漏故諸一來者所成就無漏法此法一來果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有為無為一來果已得不失有為一來果者謂道類智等或離欲染第六解脫道等及彼眷屬無為一來果者謂三界見所斷法斷及欲界前六品修所斷法斷已得者謂信勝解已得信勝解一來果攝種性諸根見至已得見至一來果攝種性諸根及已得三界見所斷法斷并欲界前六品修所斷法斷不失者謂信勝解不

轉根作見至故不失信勝解一來果攝種性
諸根或不退失此及欲界前六品修所斷法
斷云何不攝答諸一來者所得勝進無漏根
等有為法及彼所證諸結盡并一來者所成
就非擇滅諸一來者所得勝進無漏根等有
為法者謂離欲界修所斷後三品染諸加行
道三無間道二解脫道諸勝進道如是無漏
法一來者雖成就而非一來果所攝以勝果
道非果攝故及彼所證諸結盡者謂欲界第
七第八品修所斷法斷是勝果道所證斷故

如勝果道非此果攝并一來者所成就非擇
滅者謂一來者於三界及無漏法得非擇滅
彼雖成就此非擇滅而此非擇滅非一來果
攝所以者何非擇滅是無記一來果是善故
設法一來果攝此是無漏法耶答如是謂有
為無為一來果俱是無漏故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十六說一切
有部發

音釋

分齊分扶問切齊限量也才詰
 也也攏力踵切齊限量也才詰
 切也田埒也耨奴豆切也也摩揭哇畦壠畦
 切也吠提呬梵語也惟梵語也四虛器切云思匱求不害揭居竭餉佉佉居竭切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十七 志七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中有情納息第三之五

諸不還者所成就無漏法此法不還果攝耶

志七

答或攝或不攝義不定故云何攝答有為無為不還果已得不失有為不還果者謂道類智等或離欲染第九解脫道等及彼眷屬無為不還果者謂三界見所斷法斷及欲界修所斷法斷已得者謂信勝解已得信勝解不

還果攝種性諸根見至已得見至不還果攝種性諸根及已得三界見所斷法斷并欲界修所斷法斷不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解不還果攝種性諸根或不退失此及欲界修所斷法斷云何不攝答諸不還者所得勝進無漏根等有為法及彼所證諸結盡并不還者所成就非擇滅諸不還者所得勝進無漏根等有為法者謂離初靜慮乃至非想非非想處染諸加行道無間道及有學解脫道勝進道如是無漏法不還者

雖成就而非不還果所攝以勝果道非果攝故及彼所證諸結盡者謂初靜慮乃至無所有處各九品修所斷法斷及非想非非想處前八品修所斷法斷是勝果道所證斷故如勝果道非此果攝并不還者所成就非擇滅者謂不還者於三界及無漏法得非擇滅彼雖成就此非擇滅而此非擇滅非不還果攝所以者何非擇滅是無記不還果是善故設法不還果攝此是無漏法耶答如是謂有為無為不還果俱是無漏故諸阿羅漢所成就

無漏法此法阿羅漢果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有為無為阿羅漢果已得不失有為阿羅漢果者謂盡智無生智無學正見及彼眷屬無為阿羅漢果者謂三界見修所斷法斷已得者謂時解脫已得時解脫阿羅漢果攝種性諸根不時解脫已得不時解脫阿羅漢果攝種性諸根及已得三界見修所斷法斷不失者謂時解脫不轉根作不時解脫故不失時解脫阿羅漢果攝種性諸根或不退失此及三界修所斷法斷云何

不攝答阿羅漢所成就非擇滅謂阿羅漢於三界及無漏法得非擇滅彼雖成就此非擇滅而此非擇滅非阿羅漢果攝所以者何非擇滅是無記阿羅漢果是善故設法阿羅漢果攝此是無漏法耶答如是謂有為無為阿羅漢果俱是無漏故諸法預流者成就此法預流果攝耶答應作四句此成就果攝互有寬狹故有法預流者成就非預流果攝謂預流者所得勝進無漏根等有為法及彼所證諸結盡并預流者所成就非擇滅有漏法此

中有四法前三如前說彼所成就有漏法者總有三種謂善染污無覆無記善復有二謂加行善及生得善染污謂三界修所斷染法無覆無記謂威儀路工巧處異熟生如是諸法預流者成就非預流果攝果唯無漏此有漏故有法預流果攝非預流者成就謂預流果未得已失未得者謂信勝解未得見至預流果攝種性諸根及見至不得信勝解預流果攝種性諸根已失者謂信勝解轉根作見至故失信勝解預流果攝種性諸根或有退

失有法預流者成就亦預流果攝謂預流果已得不失應知此中義如前說有法非預流者成就亦非預流果攝謂除前相此中相聲即名所表謂若法已稱已說名所表者作前三句此中除之若法未稱未說名所表者作第四句此復云何謂善染污無覆無記善有二種謂有漏及無漏有漏善者謂預流者所不成就加行離染生得善無漏善者謂預流者所不成就下位上位一切聖道及所未得上位擇滅染污者謂三界見所斷染法及預

流者已斷欲界修所斷染法無覆無記者謂預流者所不成就威儀路工巧處異熟生及一切變化心等如是諸法是第四句諸法一來者成就此法一來果攝耶答應作四句此成就果攝互有寬狹故有法一來者成就非一來果攝謂一來者所得勝進無漏根等有為法及彼所證諸結盡弁一來者所成就非擇滅有漏法此中有四法前三如前說彼所成就有漏法者總有三種謂善染污無覆無記善復有二謂加行善及生得善染污謂欲

界後三品修所斷染法及色無色界修所斷染法無覆無記謂威儀路工巧處異熟生如是諸法一來者成就非一來果攝果唯無漏此有漏故有法一來果攝非一來者成就謂一來果未得已失未得者謂信勝解未得見志七至一來果攝種性諸根及見至不得信勝解一來果攝種性諸根已失者謂信勝解轉根作見至故失信勝解一來果攝種性諸根或有退失有法一來者成就亦一來果攝謂一來果已得不失應知此中義如前說有法非

一來者成就亦非一來果攝謂除前相此中相聲即名所表謂若法已稱已說名所表者作前三句此中除之若法未稱未說名所表者作第四句此復云何謂善染汚無覆無記善有二種謂有漏及無漏有漏善者謂一來者所不成就加行離染生得善無漏善者謂一來者所不成就下位上位一切聖道及所未得上位擇滅染汚者謂三界見所斷染法及一來者已斷欲界修所斷染法無覆無記者謂一來者所不成就威儀路工巧處異熟

生及一切變化心等如是諸法是第四句諸法不還者成就此法不還果攝耶答應作四句此成就果攝互有寬狹故有法不還者成就非不還果攝謂不還者所得勝進無漏根等有為法及彼所證諸結盡并不還者所成就非擇滅有漏法此中有四法前三如前說志七彼所成就有漏法者總有三種謂善染汚無覆無記善復有三謂加行離染生得善染汚謂色無色界修所斷染法無覆無記謂威儀路工巧處異熟生及變化心等如是諸法不

還者成就非不還果攝果唯無漏此有漏故有法不還果攝非不還者成就謂不還果未得已失未得者謂信勝解未得見至不還果攝種性諸根及見至不得信勝解不還果攝種性諸根已失者謂信勝解轉相作見至故失信勝解不還果攝種性諸根或有退失有法不還者成就亦不還果攝謂不還果已得不失應知此中義如前說有法非不還者成就亦非不還果攝謂除前相此中相聲即名所表謂若法已稱已說名所表者作前三句

此中除之若法未稱未說名所表者作第四句此復云何謂善染汚無覆無記善有二種謂有漏及無漏有漏善者謂不還果所不成就加行離染生得善無漏善者謂不還者所不成就下位上位一切聖道及所未得上位擇滅染汚者謂三界見所斷染法及欲界修所斷染法無覆無記者謂不還者所不成就威儀路工巧處異熟生及變化心等如是諸法是第四句諸法阿羅漢成就此法阿羅漢果攝耶答應作四句此成就果攝互有寬狹

故有法阿羅漢成就非阿羅漢果攝謂阿羅漢所成就非擇滅有漏法彼所成就非擇滅者如前廣說彼所成就有漏法者總有二種謂善及無覆無記善有三種謂加行離染生得善無覆無記謂威儀路工巧處異熟生及變化心等如是諸法阿羅漢成就非阿羅漢果攝果唯無漏此有漏故有法阿羅漢果攝非阿羅漢成就謂阿羅漢果未得已失未得者謂時解脫未得不時解脫阿羅漢果攝種性諸根及不時解脫不得時解脫阿羅漢果

攝種性諸根已失者謂時解脫轉根作不時
解脫故失時解脫阿羅漢果攝種性諸根或
有退失有法阿羅漢成就亦阿羅漢果攝謂
阿羅漢果已得不失應知此中義如前說有
法非阿羅漢成就亦非阿羅漢果攝謂除前
相此中相聲即名所表謂若法已稱已說名
所表者作前三句此中除之若法未稱未說
名所表者作第四句此復云何謂善染污無
覆無記善有二種謂有漏及無漏有漏善者
謂阿羅漢所不成就加行離染生得善無漏

善者謂諸學法染污者謂三界見修所斷染
法無覆無記者謂阿羅漢所不成就威儀路
工巧處異熟生及變化心等如是諸法是第
四句問信勝解為轉根作見至不設爾何失
二俱有過所以者何若信勝解轉根作見至
者後根蘊中何故不說如彼說若捨無漏根
得無漏根彼皆從果至果耶答若從果至果
彼皆捨無漏根得無漏根有捨無漏根得無
漏根非從果至果謂現觀邊道類智現在前
時及時解脫阿羅漢練根作不動時此本論

師有何勞倦而不說信勝解練根作見至時若信勝解不轉根作見至者此中所說當云何通如此說有法預流果攝非預流者成就謂預流果未得已失若信勝解不轉根作見至者如何預流果有得已而失耶後智蘊說復云何通如彼說預流者於三三摩地未來皆成就過去若已滅不失即成就現在若現在前即成就若信勝解不轉根作見至者如何預流者有三摩地已滅而失為簡彼故說有已滅而不失耶識身論說復云何通如彼

說有過去無學心是已了非今了非當了謂時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解彼練根作見至已還得阿羅漢果彼時解脫道所攝無學心是已成就非今成就非當成就彼於成就施設了聲是已了者是已成就非今了者非今成就非當了者非當成就若信勝解不轉根作見至者如何彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解練根作見至已還得阿羅漢果耶答應作是說有信勝解轉根作見至問若爾善通後所設難後根蘊中何

故不說答後根蘊中應作是說有捨無漏根
得無漏根非從果至果謂現觀邊道類智現
在前時信勝解練根作見至時退法等練根
作息法等時及時解脫練根作不動時而不
作是說者有別意趣謂彼舉始舉終影顯中
故說現觀邊道類智卷七現在前時者即是舉始
說時解脫練根作不動時者即是舉終由舉
始終影顯中間有信勝解練根作見至時若
學位中無練根義至無學位亦應如是如學
位中無救護無勢力無學位中亦應爾故亦

顯有退法等轉根作思法等如舉始終如是
舉初入已度加行究竟應知亦爾尊者僧伽
筏蘇說曰信勝解練根作見至即攝在根蘊
所說中即是從果至果攝故謂預流者修習
練根加行道已趣一來果若得一來果即名
轉根得果與轉根時無差別若一來者修習
練根加行道已趣不還果若得不還果即名
轉根得果與轉根時無差別問何故無有得
預流果阿羅漢果即名練根彼作是答出過
欲界是無始來數數舊法無一有情於欲界

染未曾離故由此得有求轉根者倍離全離
欲界染故得二果時亦即轉根出過有頂非
無始來數數舊法無一有情於有頂染曾已
離故由此無有求轉根者分離全離有頂染
故得二果時亦即轉根志七問如汝所說學位練
根進得二果即是從果至果攝故不別說者
無學位中有六種性轉退法作思法乃至轉
安住作堪達時後根蘊中何故不說但說時
解脫練根作不動耶彼作是答此亦攝在根
蘊說中所以者何轉退法作思法時不捨退

法根而得思法根乃至轉安住作堪達時不
捨前四根而得堪達根若轉堪達作不動時
頓捨前五根得不動根故彼但說時解脫練
根作不動時捨無漏根得無漏根非從果至
果不說轉退法等作思法等評曰彼不應作
是說所以者何尚無有一成就二根況有成
就五品根者又不還者修習練根加行道已
雖不能得阿羅漢果何故不能轉作見至諸
異生輩雖不得果而有轉根何緣聖者離得
果時無轉根義離染轉根加行各別如何離

染得二果時亦即轉根故後根蘊舉始舉終影顯中故不說信勝解練根作見至亦不說退法等練根作思法等有餘師說無信勝解轉根作見至問若爾善通根蘊所說此中所說當云何通如此說有預流果未得已失若信勝解不轉根作見至者如何預流果有得已而失耶彼於此中有作是說不成就過去未來得有作是說有成就過去未來得若作是說不成就過去未來得者彼說預流果得在未來名未得在過去名已失在現在名成

就若作是說有成就過去未來得者彼說預流果有三種謂下中上若初住下預流果時於中上預流果名未得於下品預流果名成就不應說已失無所已失故若初住中預流果時於上預流果名未得於下預流果名已失於中預流果名成就若於住上預流果時於中下預流果名已失於上預流果名成就不應說未得無所未得故問若初住中預流果者於下未得若初住上預流果者於中下俱未得如何說已失耶彼作是答超過彼故

說名已失謂彼先時有可得義今至勝位已
超過彼更不可得故名已失由斯理趣雖信
勝解無有轉根作見至者而得說預流果有
未得已失義後智蘊說復云何通如彼說預
流者於三三摩地未來皆成就過去若已滅
不失即成就現在若現在前即成就若信勝
解不轉根作見至者如何預流者有三三摩
地已滅而失為簡彼故說有已滅而不失耶
彼作是答後智蘊中應作是說預流者於三
三摩地未來皆成就過去已滅即成就不應

說不失而說不失者是誦者錯謬識身論說
復云何通如彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢
果作信勝解練根作見至已還得阿羅漢果
彼作是答我不能通識身論文極明了故評
曰既不能通識身論說又前損滅智蘊論文
雖通此文亦不應理故應信受有信勝解能
轉根作見至若有學位不能轉根無學位中
亦應不轉如有學位無救護無勢力無學位
中亦應爾故尊者佛護作如是說信勝解轉
根作見至有六事不共一者在欲界不在色

無色界二者依靜慮不依無色定三者用無漏道不用世俗道四者用法智不用類智五者是已退非未退六者住果非住勝果道問彼何故在欲界非在色無色界耶彼作是答由說法力方能轉根唯欲界中有說者故問彼何故依靜慮不依無色定耶彼作是答學位練根要依得果地無依無色定得學果者故學轉根不依無色問彼何故用無漏道不用世俗道耶彼作是答要猛利道方能轉根世俗道鈍故彼不用問彼何故唯用法智不

用類智彼作是答要生欲界方能轉根欲界唯得法智自在故彼不用類智轉根問彼何故是已退者非未退者彼作是答馱患退者方求練根要曾退已而有馱患故未退者無轉根義問彼何故住果非住勝果道彼作是答若住勝果道而練根者應練根時捨多道得少道彼應名退不名爲進故唯住果有轉根義以練根時唯得果故阿毗達磨諸論師言學轉根時於彼六事三事應理三事不可謂彼所說學位轉根在欲界非在色無色界

者此事應理惟欲界有轉根義故又彼所說
彼依靜慮不依無色定者此亦應理唯依靜
慮得學果故又彼所說彼用無漏道不用世
俗道者此亦應理學位練根如見道故然彼
所言彼用法智不用類智者此事不可所以
者何義不定故謂生欲界或有於法智得自
在非類智或有於類智得自在非法智故又
彼所言是已退者非未退者此亦不可所以
者何義不定故謂或已退或復未退然怖畏
退或求勝根而練根故又彼所言彼住果非

志七

十二

住勝果道者此亦不可所以者何義不定故
謂學練根或住果位或住勝果道求利根故
或畏退故問若住勝果道而轉根者捨多道
得少豈非退耶答彼求利根不求多道故無
有失如多銅鐵買少金銀豈名失利問於欲
界內何處轉根為但人中為亦天上答唯在
人中受教勝故又畏退故問人四洲內何處
轉根尊者毘沙笈摩說曰惟瞻部洲有轉根
義瞻部洲人根猛利故評曰應作是說人三
洲內皆得轉根除北俱盧無勝德故問為依

男身有轉根義為亦依女有作是說唯依男
 身有轉根義男身功德勝女人故評曰應作
 是說諸轉根者亦依男身亦依女身以依女
 身亦能發起勝功德故問隨依何地先得學
 果後即依彼而轉根耶有說即依彼學者轉
 根亦有依餘地志十然勝非劣謂初二果依未至
 定得果轉根不依餘地若不還果依彼地得
 即依彼地而後轉根或依餘地然勝非劣諸
 不還者極少成就三地果極多成就六地果
 謂次第者離欲界染第九解脫道時彼成就

三地不還果即未至定初靜慮及靜慮中間
 若已離欲染即依此三地入正性離生者彼
 道類智時亦即成就此三地不還果若依第
 二靜慮入王性離生者彼道類智時成就四
 地不還果謂前三地及第二靜慮若依第三
 靜慮入正性離生者彼道類智時成就五地
 不還果謂前四地及第三靜慮若依第四靜
 慮入正性離生者彼道類智時成就六地不
 還果謂前五地及第四靜慮依初三地得不
 還果已即依此三地而轉根者彼捨三地不

還果得三地不還果即彼若依第二靜慮而轉根者彼捨三地不還果得四地不還果即彼若依第三靜慮而轉根者彼捨三地不還果得五地不還果即彼若依第四靜慮而轉根者彼捨三地不還果得六地不還果若依第二靜慮得不還果已即依第二靜慮而轉根者彼捨四地不還果得四地不還果即彼若依第三靜慮而轉根者彼捨四地不還果得五地不還果即彼若依第四靜慮而轉根者彼捨四地不還果得六地不還果若依第

三靜慮得不還果已即依第三靜慮而轉根者彼捨五地不還果得五地不還果即彼若依第四靜慮而轉根者彼捨五地不還果得六地不還果若依第四靜慮得不還果已即依第四靜慮而轉根者彼捨六地不還果得六地不還果無依上地得不還果後依下地而轉根者所以者何勿捨多道得少道故應名損減不名增益或有說者有依上地得不還果後依下地而轉根者彼作是說依第四靜慮得不還果已若依第三靜慮而轉根者

彼捨六地不還果得五地不還果即彼若依
 第二靜慮而轉根者彼捨六地不還果得四
 地不還果即彼若依初靜慮等三地而轉根
 者彼捨六地不還果得三地不還果依第三
 靜慮得不還果已若依第二靜慮而轉根者
 彼捨五地不還果得四地不還果即彼若依
 初靜慮等三地而轉根者彼捨五地不還果
 得三地不還果依第二靜慮得不還果已若
 依初靜慮等三地而轉根者彼捨四地不還
 果得三地不還果此中但說與前異者依自

上地而轉根者捨得多少如前應知問若依
 上地得不還果後依下地而轉根者既捨多
 道得少道故應名損減豈是增益答彼求利
 根不求多道捨多得少亦無有過如多賤貨
 買少貴珍乃名增益不名損減依果說已若
 依道說諸不還者未離初靜慮染若依初靜
 慮等三地而轉根者彼捨三地聖道得三地
 聖道已離初靜慮染未離第二靜慮染若依
 初靜慮等三地而轉根者彼捨四地聖道得
 三地聖道已離第二靜慮染未離第三靜慮

染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨五地
聖道得三地聖道已離第三靜慮染未離第
四靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者彼
捨六地聖道得三地聖道已離第四靜慮染
未離空無邊處染若依初靜慮等三地而轉
根者彼捨七地聖道得三地聖道已離空無
邊處染未離識無邊處染若依初靜慮等三
地而轉根者彼捨八地聖道得三地聖道已
離識無邊處染若依初靜慮等三地而轉根
者彼捨九地聖道得三地聖道未離第二靜

慮染若依第二靜慮而轉根者彼捨四地聖
道得四地聖道已離第二靜慮染未離第三
靜慮染若依第二靜慮而轉根者彼捨五地
聖道得四地聖道乃至已離識無邊處染若
依第二靜慮而轉根者彼捨九地聖道得四
地聖道未離第三靜慮染若依第三靜慮而
轉根者彼捨五地聖道得五地聖道已離第
三靜慮染未離第四靜慮染若依第三靜慮
而轉根者彼捨六地聖道得五地聖道乃至
已離識無邊處染若依第三靜慮而轉根者

彼捨九地聖道得五地聖道未離第四靜慮
 染若依第四靜慮而轉根者彼捨六地聖道
 得六地聖道已離第四靜慮染未離空無邊
 處染若依第四靜慮而轉根者彼捨七地聖
 道得六地聖道乃至已離識無邊處染若依
 第四靜慮而轉根者彼捨九地聖道得六地
 聖道已離初靜慮等染若依第二靜慮等而
 轉根者捨得多少如理應思無依無色而轉
 根者學果不依無色定故應作是說若於上
 地已得自在而依下地學轉根等亦得上地

志七

十六

無漏果道然轉根時不得無色彼定無有不
 還果故此中應作頗設問答頗有聖者捨九
 地聖道得六地聖道而名為進不名退耶答
 有謂已離識無邊處染信勝解依第四靜慮
 而轉根時頗有聖者已離無所有處染而但
 成就一地聖道耶答有謂已離無所有處染
 依未至定入正性離生彼見道中十五心頃
 頗有不還者已離無所有處染惟成就三地
 無漏果道耶答有謂已離無所有處染信勝
 解於上地不得自在依未至定或初靜慮或

靜慮中間轉根作見至時頗有身證者不成
就無漏無色定耶答有謂身證信勝解轉根
作見至時

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十七 說一切
有部發

志七

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十八 志

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中有情納息第三之六

問已離無所有處染信勝解轉根作見至時

既捨三無色志八無漏對治道於三地斷為亦捨

不設爾何失二俱有過所以者何若捨彼斷

云何不成就彼三地煩惱若不捨者云何捨

彼道而不捨斷耶答應作是說不捨彼斷問

既捨彼道如何不捨三地斷耶答下三無色

地有二對治道一者世俗二者無漏學轉根時雖捨彼無漏而不捨世俗由世俗得持彼斷故學轉根時不失彼斷問若世俗道有作用處學轉根時可不捨斷若世俗道無作用處學轉根時寧不捨斷如離非想想非非想處一品乃至八品染已信勝解轉根作見至時彼非想想非非想處修所斷法斷為捨為不捨若捨彼斷云何不成就彼地煩惱若不捨者云何捨彼對治而不捨斷有作是說必無分離非想想非非想處染而轉根者彼若轉根或

全離染或復全退復有說者亦有分離非想
 非非想處染而轉根者雖捨彼道而不捨斷
 評曰應作是說彼雖捨道亦捨彼斷而不成
 就彼地煩惱如諸異生已離無所有處染命
 終生非想非非想處彼於欲界乃至識無邊
 處若道若斷雖皆捨之而不成就彼地煩惱
 此亦如是故不應難問下地煩惱不依上身
 可捨道斷而不成就下地煩惱上地煩惱亦
 依下身學轉根時既捨道斷云何不成就已
 所斷煩惱答分離非想非非想處一品乃至

八品染已而轉根者離彼染後起如見道無
 間解脫持彼相續不令復退如異生位已離
 無所有處染入正性離生得不還果已必不
 退起先所斷結此亦如是故不應難問信勝
 解轉根作見至時用幾加行道七八幾無間道幾
 解脫道而轉根耶有作是說彼用一加行道
 九無間道九解脫道而轉根評曰彼不應作
 是說學無漏根非久修習易可轉故應作是
 說彼但用一加行道一無間道一解脫道而
 轉根如見道故問時解脫阿羅漢轉根作不

動時用幾加行道幾無間道幾解脫道而轉
根耶有作是說彼用一加行道一無間道一
解脫道而轉根評曰彼不應作是說以無學
根是久修習難可捨故又捨重果更得重果
多用功故如人壞舍復造舍時多用功力非
如創造應作是說彼用一加行道九無間道
九解脫道而轉根如修道故問信勝解轉根
作見至時加行道等為有漏為無漏耶答彼
加行道或有漏或無漏未來所修通有漏及
無漏彼無間道一向無漏未來所修亦惟無

漏彼解脫道一向無漏未來所修有作是說
亦唯無漏復有說者爾時通修有漏無漏問
時解脫阿羅漢轉根作不動時加行道等為
有漏為無漏耶答彼加行道或有漏或無漏
未來所修通有漏及無漏九無間道八解脫
道一向無漏未來所修亦惟無漏第九解脫
道一向無漏未來所修通有漏及無漏彼於
爾時隨其所應兼修三界諸善根故問信勝
解轉根作見至時加行道等為是曾得為未
曾得耶答彼加行道或是曾得或未曾得無

間解脫道俱唯未曾得問時解脫阿羅漢轉
根作不動時加行道等為是曾得為未曾得
耶答彼加行道或是曾得或未曾得九無間
道九解脫道唯未曾得信勝解轉根作見至
時加行無間道是信勝解道攝解脫道是見
至道攝時解脫阿羅漢轉根作不動時加行
道九無間道八解脫道是時解脫道攝第九
解脫道是不時解脫道攝信勝解轉根作見
至時若住果而轉根者彼加行無間解脫道
皆是果道攝若住勝果道而轉根者彼加行

無間道是勝果道攝解脫道是果道攝時解
脫阿羅漢轉根作不動時彼加行無間解脫
道皆是果道攝彼無勝果道故信勝解轉根
作見至時若住果而轉根者彼捨果道得果
道若住勝果道而轉根者彼捨果道及勝果
道唯得果道時解脫阿羅漢轉根作不動時
唯捨果道得果道無學位無勝果道故阿羅
漢有六種謂退法思法護法安住法堪達法
不動法退法阿羅漢轉根作思法時彼捨退
法根得思法根思法阿羅漢轉根作護法時

彼捨思法根得護法根護法阿羅漢轉根作
安住法時彼捨護法根得安住法根安住法
阿羅漢轉根作堪達法時彼捨安住法根得
堪達法根堪達法阿羅漢轉根作不動法時
彼捨堪達法根得不動法根如是五位一一
皆用一加行道九無間道九解脫道而得轉
根彼加行道九無間道八解脫道起時有得
無捨第九解脫道起時有得有捨謂捨退法
等根得思法等根前四位加行無間解脫道
及第五位加行無間八解脫道皆是時解脫

道攝第九解脫道是不時解脫道攝如無學
道有六種性修道亦有此六種性謂學退法
種性乃至學不動法種性問信勝解轉根作
見至時若住退法種性者為轉退法種性根
即得不動法種性根為轉退法種性根但得
思法種性根漸次勝進最後方得不動法種
性根乃至若住安住法種性者為轉安住法
種性根即得不動法種性根為轉安住法種
性根但得堪達法種性根復轉堪達法種性
根方得不動法種性根耶有作是說若住退

法種性者轉退法種性根即得不動法種性
 根不由漸次勝進方得乃至若住安住法種
 性者轉安住法種性根即得不動法種性根
 不由漸次勝進方得所以者何學位轉根異
 無學位謂無學位難捨難得要志入多功用漸次
 乃成學位不爾故頌轉得評曰彼不應作是
 說捨得難易但由無間解脫多少不由漸頌
 而有差別應作是說若住退法種性者轉退
 法種性根但得思法種性根漸次勝進方至
 不動乃至若住安住法種性者轉安住法種

性根但得堪達法種性根復轉堪達法種性
 根方得不動法種性根如是五位一一皆用
 一加行道一無間道一解脫道而得轉根彼
 加行無間道起時有得無捨解脫道起時有
 得有捨謂捨退法等種性根得思法等種性
 根前四位加行無間解脫道及第五位加行
 無間道皆是信勝解道攝第五位解脫道是
 見至道攝如修道位有六種性見道位亦有
 此六種性謂學退法種性乃至學不動法種
 性然見道位無轉根者所以者何見道速疾

不起意樂一起相續要至修道方有更起餘
 加行故如見道位有六種性相應行地亦有
 此六種性謂相應行退法種性乃至相應行
 不動法種性此地中有六種性者謂煖頂忍
 世第一法此是聖道近加行故緣諦行相似
 聖道故依身及定同見道故前位不爾故不
 立六種性此相應行地亦有轉根義謂轉退
 法煖種性根起思法煖種性根轉思法煖種
 性根起護法煖種性根轉護法煖種性根起
 安住法煖種性根轉安住法煖種性根起堪

達法煖種性根轉堪達法煖種性根起不動
 法煖種性根轉聲聞煖種性根起獨覺煖種
 性根轉聲聞獨覺煖種性根起佛煖種性根
 如說煖位頂位亦爾忍位有異謂轉退法忍
 種性根起思法忍種性根漸次乃至轉堪達
 法忍種性根起不動法忍種性根轉聲聞忍
 種性根起獨覺忍種性根無轉聲聞獨覺忍
 種性根起佛忍種性根義所以者何忍違惡
 趣諸得忍性者於諸惡趣得非擇滅菩薩有
 時乘大願力生諸惡趣饒益有情故二乘忍

位無趣佛乘理有餘師說聲聞煥頂位有轉
 趣獨覺及佛義獨覺煥頂位無轉趣佛義所
 以者何如佛無師自然覺悟獨覺亦爾如佛
 期心一結加坐引發一切善功德聽從不淨
 觀乃至發起盡無生智中間相續不起異心
 獨覺亦爾評曰彼不應作是說麟角喻獨覺
 煥頂位中可無趣佛義部行喻者煥頂位中
 轉趣佛乘不違理故由此前說於理為善問
 相應行地諸轉根者為有無間解脫道不有
 說亦有謂轉退法等種性起思法等種性時

一一別有一加行道九無間道九解脫道以
 久修習有漏種性難捨得故如無學位轉無
 漏根有餘師說一一但有一加行道一無間
 道一解脫道修習煥等非久遠故易捨易得
 如有學位轉無漏根復有說者相應地中諸
 轉根者但起加志八行數數修習七厭劣欣勝乃至
 轉得勝位種性無無間道及解脫道以得勝
 時不捨劣故非如聖位諸轉根者無成就二
 品無漏種性故得勝品時必捨劣品故須無
 間及解脫道評曰相應地中諸轉根者雖不

捨劣得勝品根而得勝時劣品種性不現行
故亦名爲捨故轉退法種性等起思法種性
等時用多加行引一無間一解脫道而得轉
根亦不違理修習煥等非久遠故有漏加行
難成辦故若轉趣餘乘無無間解脫時經久
遠乃成辦故世第一法位雖有六種性然不
轉根一刹那故前預流果位亦有六種性既
有轉根亦有退者故有於彼作問答言頗有
退預流果而不成就見所斷結耶答有謂退
勝種性時

諸在欲界死生者皆受欲有耶乃至廣說問
何故作此論爲止他宗顯正理故謂或有說
三界死生皆無中有爲止彼宗顯欲色界定
有中有無色界無或復有說無色界中亦有
色故亦有中有如欲色界爲止彼宗顯無色
界無諸色故亦無中有或復有執欲色界中
業猛利者即無中有業遲鈍者即有中有爲
止彼宗顯欲色界皆有中有故作斯論所說
有聲顯多種義一行納息已廣說之此中有
聲顯屬衆同分有情數五蘊諸在欲界死生

者皆受欲有耶答應作四句在欲界死生與受欲有互有寬狹故有在欲界死生非受欲有謂欲界歿起色界中有此通異生及諸聖者色界中有在欲界起所以者何法應如是若於是處死有蘊滅志八即於此處中有蘊生如種滅處即有芽生志八法應爾故此中在欲界死者謂欲界死有在欲界滅故在欲界生者謂色界中有在欲界起故非受欲有者謂受色有即受色界中有諸蘊有受欲有非在欲界死生謂色界歿起欲界中有此唯異生欲界

中有在色界起所以者何法應如是廣說如前此中受欲有者謂受欲界中有諸蘊非在欲界死者謂色界死有在色界滅故非在欲界生者謂欲界中有在色界起故有在欲界死生亦受欲有謂欲界歿起欲界中有生有此通異生及諸聖者異生於五趣皆得受生聖者唯於人天有受生義此中若從死有趣中有時在欲界死者謂欲界死有在欲界滅故在欲界生者謂欲界中有在欲界起故受欲有者謂受欲界中有諸蘊若從中有趣生

有時在欲界死者謂欲界中有在欲界滅故
在欲界生者謂欲界生有在欲界起故受欲
有者謂受欲界生有諸蘊有非在欲界死生
亦非受欲有謂色界歿生色無色界無色界
歿生無色色界色界歿生色界者謂生中有
及生生有此通志八異生及諸聖者此中若從死
有趣中有時非在欲界死者謂色界死有在
色界滅故非在欲界生者謂色界中有在色
界起故非受欲有者謂受色有即受色界中
有諸蘊若從中有趣生有時非在欲界死者

謂色界中有在色界滅故非在欲界生者謂
色界生有在色界起故非受欲有者謂受色
有即受色界生有諸蘊色界歿生無色界者
謂生生有以無色界無中有故此通異生及
諸聖者此中非在欲界死者謂色界死有在
色界滅故非在欲界生者謂無色界生有在
無色界起故非受欲有者謂受無色有即受
無色界生有諸蘊無色界歿生無色界者謂
生生有此通異生及諸聖者此中非在欲界
死者謂無色界死有在無色界滅故非在欲

界生者謂無色界生有在無色界起故非受
 欲有者謂受無色有即受無色界生有諸蘊
 無色界歿生色界者謂生中有此唯異生此
 中非在欲界死者謂無色界死有在無色界
 滅故非在欲界生者謂色界中有在色界起
 故非受欲有者謂受色有即受色界中有諸
 蘊諸在色界死生者皆受色有耶答應作四
 句在色界死生與受色有互有寬狹故有在
 色界死生非受色有謂色界歿起欲界中有
 此唯異生欲界中有在色界起此中在色界

死者謂色界死有在色界滅故在色界生者
 謂欲界中有在色界起故非受色有者謂受
 欲有即受欲界中有諸蘊有受色有非在色
 界死生謂欲界歿起色界中有此通異生及
 諸聖者色界中有在欲界起此中受色有者
 謂受色界中有諸蘊非在色界死者謂欲界
 死有在欲界滅故非在色界生者謂色界中
 有在欲界起故有在色界死生亦受色有謂
 色界歿起色界中有生有此通異生及諸聖
 者異生生上亦生下一處容受多生聖者

生上不生下一處唯受一生此中若從死
有趣中有時在色界死者謂色界死有在色
界滅故在色界生者謂色界中有在色界起
故受色有者謂受色界中有諸蘊若從中有
趣生有時在色界死者謂色界中有在色界
滅故在色界生者謂色界生有在色界起故
受色有者謂受色界生有諸蘊有非在色界
死生亦非受色有謂欲界死生欲界無色界
無色界死生無色界欲界死生欲界者
謂生中有及生生有此通異生及諸聖者此

中若從死有趣中有時非在色界死者謂欲
界死有在欲界滅故非在色界生者謂欲界
中有在欲界起故非受色有者謂受欲有即
受欲界中有諸蘊若從中有趣生有時非在
色界死者謂欲界中有在欲界滅故非在色
界生者謂欲界生有在欲界起故非為色有
者謂受欲有即受欲界生有諸蘊欲界死生
無色界者謂生生有此通異生及諸聖者此
中非在色界死者謂欲界死有在欲界滅故
非在色界生者謂無色界生有在無色界起

故非受色有者謂受無色有即受無色界生
有諸蘊無色界歿生無色界者謂生生有此
通異生及諸聖者此中非在色界死者謂無
色界死有在無色界滅故非在色界生者謂
無色界生有在無色界起故非受色有謂受
無色有即受無色界生有諸蘊無色界歿生
欲界者謂生中有此唯異生此中非在色界
死者謂無色界死有在無色界滅故非在色
界生者謂欲界中有在欲界起故非受色有
者謂受欲有即受欲界中有諸蘊諸在無色

界死生者皆受無色有耶答諸在無色界死
生者皆受無色有謂無色界無諸色故無下
中有在彼起義故不可說在彼死生不受彼
有此通異生及諸聖者異生生上亦生下一
一處容受多生聖者生上不生下一處唯
受一生有受無色有非在無色界死而生無
色界生謂欲色界歿生無色界唯生生有此
通異生及諸聖者此中受無色有者謂受無
色界生有諸蘊非在無色界死者謂欲色界
死有在欲色界滅故而在無色界生者謂無

色界生有在無色界起故諸在欲界死生者
有幾耶答四謂欲色界異生聖者此中欲界
異生聖者通中有生有色界異生聖者唯中
有生有不在欲界起故欲界歿生無色界者
無色界生有不在欲界死處起故此唯有四
不得說六無色界生不依色處故不可言在
欲界起諸在色界死生者有幾耶答三謂欲
界異生色界異生聖者此中欲界異生唯中
有色界異生聖者通中有生有色界歿生無
色界者無色界生有不依色故不可說彼在

志八

十二

色界起故此唯三不得說五諸在無色界死
生者有幾耶答二謂無色界異生聖者中有
必依色處起故無色界歿生欲色界者中有
不在無色界起故此唯二不得說四諸非在
欲界死生者皆非受欲有耶答應作四句乃
至廣說謂前欲界四句中初句作此第二句
第二句作此初句第三句作此第四句第四
句作此第三句此中諸義如前應知諸非在
色界死生者皆非受色有耶答應作四句乃
至廣說謂前色界四句中初句作此第二句

第二句作此初句第三句作此第四句第四句作此第三句此中諸義如前應知諸非在無色界死生者皆非受無色有耶答諸非在無色界死生者皆非受無色有謂受無色有者必在無色界生故有非受無色有非不在無色界死而非在無色界生謂無色界死生欲色界此唯異生無色界死生欲色界中有諸蘊此中非受無色有者謂受欲色有故非不在無色界死者謂在無色界死故而不在無色界生者謂在欲色界生故諸非在欲界

死生者有幾耶答五謂欲界異生色無色界異生聖者問此應有八云何說五謂色界死生色界異生聖者色界死生無色界異生聖者色界死生欲界異生無色界死生無色界異生聖者無色界死生色界異生如是有八寧說五耶答種類同故但說有五謂色界死生色界異生及無色界死生色界異生此二雖別而色界異生種類同故合說為一色界死生無色界異生及無色界死生無色界異生此二雖別而無色界異生種類同故合說

爲一色界歿生無色界聖者及無色界歿生
無色界聖者此二雖別而無色界聖者種類
同故合說爲一餘有欲界異生色界聖者各
爲一故足前爲五諸非在色界死生者有幾
耶答六謂三界異生聖者問此應有九云何
說六謂欲界歿生欲界異生聖者欲界歿生
色界異生聖者欲界歿生無色界異生聖者
無色界歿生無色界異生聖者無色界歿生
欲界異生如是有九寧說六耶答種類同故
但說有六謂欲界歿生欲界異生及無色界

歿生欲界異生此二雖別而欲界異生種類
同故合說爲一欲界歿生無色界異生及無
色界歿生無色界異生此二雖別而無色界
異生種類同故合說爲一欲界歿生無色界
聖者及無色界歿生無色界聖者此二雖別
而無色界聖者種類同故合說爲一餘有欲
界聖者色界異生及聖者各爲一故足前爲
六諸非在無色界死生者有幾耶答四謂欲
色界異生聖者問此應有七云何說四謂欲
界歿生欲界異生聖者欲界歿生色界異生

聖者色界歿生色界異生聖者色界歿生欲界異生如有七寧說四耶答種類同故但說有四謂欲界歿生欲界異生及色界歿生欲界異生此二雖別而欲界異生種類同故合說為一欲界歿生色界異生及色界歿生色界異生此二雖別而色界異生種類同故合說為一欲界歿生色界聖者及色界歿生色界聖者此二雖別而色界聖者種類同故合說為一餘有欲界聖者足前為四頗有欲界死不生欲界耶乃至廣說此中所說與前

異者謂遮生有故說不生設起中有亦說不生頗有欲界死不生欲界耶答有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃起欲色界中有者謂欲界歿起欲色界中有雖在欲界起非生有故說不生欲界生無色界者謂欲界歿生無色界生有彼不在欲界故說不生欲界志八般涅槃者謂欲界歿諸漏盡者便般涅槃永十五不生故說不生欲界餘文廣釋准前應知問無色界歿生欲色界者彼二中有何處現在前有作是說在第四靜慮評曰彼不應作是

說所以者何若無色界有方處者可作是說然無色界無有方處何緣遠至第四靜慮有餘師說若從彼歿生無色界即在彼方處中有現在前彼亦不應作如是說所以者何若作是說從無色界歿生無色界者云何可爾應作是說若欲色界歿生無色界及無色歿生無色界者彼無色界歿生欲色界時彼二中有即當生處而現在前諸欲界死不生欲界者有幾耶答六謂三界異生聖者乃至廣說問何故不說般涅槃者答應說而不說者

當知此義有餘復次此中說死更受生者般涅槃者死已不生故此不說復次此納息內依諸有情補特伽羅而興問答般涅槃者捨有情數墮於法數不可施設補特伽羅故此不說後准應知頗有欲界死不生三界耶答有謂起欲色界中有或般涅槃乃至廣說此中亦遮生有作論故起中有及般涅槃者皆名不生諸欲界死不生三界者有幾耶答四謂欲色界異生聖者即欲界歿生欲色界中有中者諸色界死不生三界者有幾耶答三

謂欲界異生色界異生聖者即色界歿生欲
 色界中有中者諸無色界死不生三界者有
 幾耶答二謂欲色界異生即無色界歿生欲
 色界中有中者聖者不生下界地故唯說異
 生頗有未離欲染命終不生欲界耶乃至廣
 說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂
 或有說唯伏煩惱亦得上生如譬喻者為遮
 彼意顯伏煩惱不得上生要斷下地諸煩惱
 盡方得上生故作斯論分別論者撥無中有
 於此等問極生迷惑謂未離此地染命終不

生此及下地若信中有於此等問不生迷惑
 遮生有故問如何得知未離下染不得生上
 答下地煩惱障礙上地諸功德故未得上地
 根本功德不生彼故若執唯伏下地煩惱即
 得上生諸以欲界聞思慧力伏煩惱者彼應
 不生三界九地聞思慧力能伏三界九地煩
 惱令不起故非修慧力伏諸煩惱令不現行
 勝聞思慧以聞思慧分別諸法伏諸煩惱勝
 修慧故諸未離欲染命終不生欲界者有幾
 耶答二謂欲界異生聖者未離欲染不上生

故但有欲界住中有中異生聖者諸未離色
染命終不生欲色界者有幾耶答四謂欲色
界異生聖者問此應有七云何說四謂欲界
沒生欲界異生聖者欲界歿生色界異生聖
者色界歿生色界異生聖者色界歿生欲界
異生如是有七志八寧說四耶答種類同故但說
有四謂欲界歿生欲界異生及色界歿生欲
界異生此二雖別而欲界異生種類同故合
說爲一欲界歿生色界異生及色界歿生色
界異生此二雖別而色界異生種類同故合

說爲一欲界歿生色界聖者及色界歿生色
界聖者此二雖別而色界聖者種類同故合
說爲一餘有欲界聖者足前爲四諸未離無
色染命終不生三界者有幾耶答四謂欲色
界異生聖者問此應有九云何說四謂欲界
歿生欲界異生聖者欲界歿生色界異生聖
者色界歿生色界異生聖者色界歿生欲界
異生無色界歿生色界異生無色界歿生欲
界異生如是有九寧說四耶答種類同故但
說有四謂欲界歿生欲界異生及色無色歿

生欲界異生此三雖別而欲界異生種類同
故合說為一欲界歿生色界異生及色無色
歿生色界異生此三雖別而色界異生種類
同故合說為一欲界歿生色界聖者及色界
歿生色界聖者此二雖別而色界聖者種類
同故合說為一餘有欲界聖者足前為四前
來生言皆說中有依遮生有而作論故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十八

說一切
有部發

智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十九 志九

五百 大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中有情納息第三之七

此中欲界異生志九聖者幾隨眠隨增幾結繫耶

答異生九十八隨眠隨增九結繫聖者十隨

眠隨增六結繫此中者謂前來所說諸有情

中一切有情總唯有六謂三界各有異生及

聖者欲界異生具九十八隨眠隨增具九結

繫欲界聖者唯有修所斷十隨眠隨增見所

斷者皆已斷故六結繫者除見取疑此三聖

者亦已斷故色界異生聖者幾隨眠隨增幾

結繫耶答異生六十二隨眠隨增六結繫聖

者六隨眠隨增三結繫異生六十二隨眠隨

增者謂色無色界各三十一欲界三十六彼

已斷故六結繫者除恚嫉慳定界無故聖者

六隨眠隨增者謂色無色界修所斷各三彼

已斷欲界修所斷四故三結繫者謂愛慢無

明餘已斷故無色界異生聖者幾隨眠隨增

幾結繫耶答異生三十一隨眠隨增六結繫

聖者三隨眠隨增三結繫異生三十一隨眠
 隨增者謂無色界三十一種餘已斷故六結
 繫者除恚嫉慳彼界無故聖者三隨眠隨增
 者謂無色界修所斷三餘已斷故三結繫者
 謂愛慢無明餘已斷故問欲界有情非上二
 界隨眠隨增此何故說欲界異生具九十八
 隨眠隨增欲界聖者修所斷十隨眠隨增色
 界有情非無色界隨眠隨增此何故說色界
 異生有六十二隨眠隨增色界聖者修所斷
 六隨眠隨增答依不解脫彼得說故謂欲界

異生雖非色無色界隨眠隨增而未解脫彼
 隨眠得故說隨增欲界聖者雖非色無色界
 修所斷隨眠隨增而未解脫彼隨眠得故說
 隨增由此色界異生聖者說無色界隨眠隨
 增亦不違理復次此依彼得現行說故謂欲
 界異生雖非色無色界隨眠隨增而有彼得
 現在轉故亦說隨增欲界聖者雖非色無色
 界修所斷隨眠隨增而有彼得現在轉故亦
 說隨增由此色界異生聖者說無色界隨眠
 隨增亦不違理復次此依彼得已得未得正

志九

二

得說故亦不違理已得者說彼過去得未得者說彼未來得正得者說彼現在得謂欲色界異生聖者雖非上界隨眠隨增而有三世彼隨眠得流轉未斷故說隨增復次依容現起故作是說謂欲界異生聖者雖非色無色界隨眠隨增而容現起彼隨眠故亦說隨增謂離欲染已彼容現起故由此色界異生聖者說無色界隨眠隨增應知亦爾雖彼退已亦容現起下界隨眠而已斷故有能畢竟不復退故不說下界隨眠隨增復次顯彼等流

曾現起故作如是說亦不違理謂欲界有情從不可知本際已來無不曾起色無色界諸隨眠者故說隨增色界有情從不可知本際已來無不曾起無色界諸隨眠者故說隨增問色無色界有情從不可知本際已來無不曾起欲色二界諸隨眠者何故不說亦為下界隨眠隨增答雖亦曾起而已斷故不說隨增問亦有聖者具九十八隨眠謂具縛者注苦法智忍時此中何故說欲界聖者但有十種隨眠隨增耶答雖亦有此而時少故但說

有十隨眠隨增謂初刹那具九十八此刹那後即已斷十儵忽便至第十六心時間既促故但說有修所斷十隨眠隨增復次入見道者有七十三前九有情初刹那頃雖具成就九十八種而不現行以見道位善有漏心尚不得起況起染汙無覆無記此中唯依現行煩惱建立有情分位差別故說聖者極多唯十隨眠隨增唯此十種容現起故餘處亦依現行煩惱建立有情分位差別如契經說有一梵志來詣佛所問言世尊當為天耶佛言

不也復問當為龍阿素洛健達縛揭路荼緊捺落莫呼洛伽藥叉邏利娑非人人耶佛言不也所以者何梵志當知若有諸漏未斷未徧知以現行故當生天趣可當為天廣說乃至當生人趣可當為人我於諸漏已斷已徧知如斷樹根截多羅頭由此諸漏永不現行於諸後有得不生法故我決定不當為天廣說乃至不當為人有處亦依現行異熟建立有情分位差別如契經中有伽他曰
佛是真人 自調常定 恒遊梵路 心樂寂靜

若受此界異熟相續即名此界受生有情謂
受欲界異熟相續即名欲界受生有情若受
色界異熟相續即名色界受生有情若受無
色界異熟相續即名無色界受生有情佛既
受人異熟相續證真實法故名真人此論亦
依現行異熟志九建立有情界地差別如十門中
說誰成就眼根謂生色界若生欲界已得未
失誰不成就眼根謂生無色界若生欲界未
得已失此依三界異熟相續若現在前名生
此界餘法不定故不依說

問何故尊者此納息中數依中有而作論耶
答爲止他宗顯正理故謂或有執三界受生
皆無中有如分別論者或復有說欲色界生
定有中有如應理論者問分別論者依何量
故執無中有答依至教量謂契經說若有一
類造作增長五無間業無間必定生地獄中
旣言無間必生地獄故知中有決定爲無又
伽他說

再生汝今過盛位 至衰將近琰魔王
欲往前路無資糧 求住中間無所止

既說中間無所止處故知中有決定為無又說過難證無中有謂如影光中無間隙死有生有應知亦然問應理論者依何量故說有中有答依至教量如契經說入母胎者要由三事俱現在前志九一者母身是時調適二者父母交愛和合五三健達縛正現在前除中有身何健達縛前蘊已壞何現在前故健達縛即是中有又經說有中般涅槃中有若無此依何立餘經復說此身已壞餘身未生意成有情依止於愛而施設取世尊既說此身已壞

餘身未生意成有情依愛立取故知中有決定非無若無中有意成有情名何所表又說過難證中有謂從此洲歿生北俱盧等若無中有此身既滅彼身未生中間應斷是則彼身本無而有此身亦則本有而無法亦應爾本無而有有已還無勿有斯過故中有問應理論者云何釋通分別論者所引至教而說中有是有非無答彼所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何且彼經說若有一類造作增長五無間業無間必定生地

獄者彼經意遮餘趣餘業不遮中有遮餘趣者謂無間業定招地獄不招餘趣有此業者命終定生捺落迦中非餘趣故遮餘業者謂無間業順次生受非順現法受非順後次受由此業力命終定墮捺落迦中受異熟故此是彼經所說意趣若如經文而取義者彼經既說造作增長五無間業無間必定生地獄中豈造四三二一餘業不生地獄而但說五又說無間生地獄中豈造業已第二刹那即墮地獄然造業已有經百年方墮地獄是故

不應如文取義便執中有決定為無所引伽他亦同此釋謂遮餘趣及遮餘業說無中間不遮中有問應理論者云何釋通分別論者所說過難而說中有定有非無答彼所設難不必須通所以者何非三藏故世俗法異賢志九聖法異不應引世俗法而詰難賢聖法若必六須通應說喻過喻既有過為證不成謂如影光非有情數無根無心死有生有豈同彼耶又如影光俱時而起死有生有豈俱生耶又此影光無間隙喻乃證中有是有非無謂如

影光無間無隙如是死有趣中有時無間無隙復從中有趣生有時亦無間隙是故中有定有非無間分別論者云何釋通應理論者所引至教而執中有決定為無答彼所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何且初經說入母胎者要由三事廣說乃至三健達縛正現在前健達縛言經不應說彼無鼓等諸樂器故應說蘊行彼蘊行故應理論者便詰彼言縱說蘊行或健達縛俱證中有是有非無異此蘊行言何所表分別論者復作

責言汝說四生皆有中有胎卵可有三事入胎濕化二生云何可爾故所引經非應正理應理論者箴喻彼言三事入胎隨應而說誰令三事要徧四生非設此言便遮中有分別論者通第二經言有中^{志九}天住彼入滅^七由此經說中般涅槃又捨欲界已未至色界而入滅者名中般涅槃或受色界衆同分已未經多時而入滅者名中般涅槃或生色界壽量未盡而入滅者名中般涅槃是故此名非證中有應理論者便詰彼言此中天名佛何處說

經但說有二十八天謂四大王衆天乃至非
想非非想處天不說有中。天汝依何而說。又
經說有生般涅槃。汝亦應許有天名。生住彼
入滅。又契經說有行般涅槃。乃至上流。汝亦
應許有天名。有行乃至上流。既無別天名。爲
生等如何別立有天名。中又汝所說捨欲界
已未至色界而入滅者。名中般涅槃。亦不應
理。所以者何。既捨欲界未至色界。若無中有
依何身住。而般涅槃。故汝所言空無實義。又
汝所說或受色界衆同分已。未經多時而入

滅者。名中般涅槃。此亦非理。所以者何。生般
涅槃。依此立。故又無色界亦應說有中般涅
槃。生彼未久。有盡餘結而入滅。故若爾。無色
亦應說有七善士趣。便違契經。以契經說七
善士趣。唯色界。故又汝所說或生色界壽量
未盡而入滅者。名中般涅槃。此亦非理。所以
者何。一切有情。多分中天。唯除人趣。比俱盧
洲。及住觀史多天。一生所繫菩薩諸餘中天
而入滅者。皆應名爲中般涅槃。是則此名非
唯色界。故彼所說皆不應理。分別論者通第

三經言意成有情即是無色界謂有出家犢
子梵志已離欲染得天眼通彼有同學已離
色染先此命終生無色界犢子梵志以天眼
通欲色界中徧觀不見便作是念彼斷滅耶
為決自疑來至佛所以所疑事而白佛言喬
答摩尊願為解說此身已壞餘身未生意成
有情依止何法而施設取世尊告曰梵志當
知此身已壞餘身未生意成有情依止於愛
而施設取佛意告言汝之同學從此命終生
無色界依愛立取非謂斷滅應理論者便詰

彼言經說意成表多種義或表中有或表化
身或表劫初人或表上二界何緣知此表無
色天不表中有分別論者作如是說寧知此
言唯表中有不表無色應理論者作如是言
即以此經知表中有謂此經說此身已壞餘
身未生意成有情依愛立取此身已壞餘身
未生意成有情豈離中有非無色界可名未
生故彼通經定不應理問分別論者云何釋
通應理論者所設過難而執中有決定為無
答諸從死有至生有時要得生有方捨死有

如折路迦緣草木等先安前足方移後足是
故死生中無斷過應理論者便詰彼言著作
是說則有大過謂人中死生地獄者應先得
地獄諸蘊後方捨人中諸蘊若爾趣壞所依
身壞有一身內二心俱生趣壞者謂彼於爾
時是地獄趣亦人趣攝身壞者謂彼於爾時
是地獄身亦人身攝有一身內二心俱生者
謂死有生有二心俱生一有情身二心並起
心既有二身應非一故彼所說非為釋難問
此二論師於一中有一說為有一執為無如

志九

乙

是二說何者為勝答應理論者所說為勝所
引至教及設過難彼不通故然分別論者是
無知果黑暗果無明果不動加行果由此決
定撥無中有然此中有是實有物與實有物
性相應如是為止他宗所說及顯自宗所
說正理故作斯論復次勿為止他顯己宗說
然為顯示諸法正理開悟學者故作斯論問
一切中有為是趣攝非趣攝耶設爾何失二
俱有過所以者何若是趣攝施設論說當云
何通如彼論說為五趣攝四生為四生攝五

趣答四生攝五趣非五趣攝四生不攝何等
 不攝中有法蘊論說復云何通如彼論說云
 何眼界答四大種所造清淨色是眼及眼根
 眼處眼界地獄傍生鬼天人眼修所成眼及
 中有眼品類足論復云何通如彼論說云何
 眼根謂四大種所造淨色能視能見眼界眼
 處眼根所攝地獄傍生鬼天人眼或復所餘
 中有等眼若非趣攝尊者達羅達多所說當
 云何通如說中有趣向彼趣即彼趣攝如稻
 穀芽雖非稻穀能引彼故亦名稻穀有作是

說諸趣中有即諸趣攝問若爾善通尊者達
 羅達多所說施設論說當云何通答施設論
 文應作是說四生五趣展轉相攝隨其種類
 而不爾者應知彼文誦者錯謬問法蘊論說
 復云何通答法蘊論文應作是說地獄傍生
 鬼天人眼修所成眼志九不應復說及中有眼而
 復說者有別意趣謂中有眼雖即趣攝以微
 細故復別顯之如賊軍將雖賊軍攝以罪重
 故訶諸賊已復別訶之又如女人雖欲具攝
 以過重故毀欲具已復別毀之中有亦爾雖

即趣攝以微細故復別顯之由此已通品類足說有說中有非趣所攝問若爾善通施設論等尊者達羅達多所說當云何通答彼不須通非三藏故文頌所說或然不然達羅達多是文頌者言多過實故不須通若必須通應求彼意謂諸中有似所趣形故說攝在所向諸趣地獄中有形如地獄乃至人中有形即如人而實中有非趣所攝評曰此二說中後說爲善所以者何趣謂所趣即所至處中有趣彼非至所處猶如道路故非趣攝復次

趣非擾亂中有擾亂是故中有非趣所攝復次趣多安住中有不住如風陽燄故非趣攝復次諸趣是果中有是因因不即果故非趣攝如因非果作非所作取非所取向非所向應知亦爾復次諸趣相麤中有相細細不即麤故非趣攝如細非麤不現見非現見不明志九了非明了應知亦爾復次中有在彼二趣中間故非趣攝如田邑土世界中間非田等攝復次趣是根本善惡業招彼加行業招於中有因既有異故不相攝問何界地處中有

耶有作是說業猛利者即無中有業遲鈍者
即有中有由此地獄及諸天中皆無中有業
猛利故人傍生鬼或有中有或無中有業不
定故復有說者化生有情即無中有業猛利
故三生有情或有中有或無中有業不定故
有餘師說若用順定受業而招生者即無中
有若用順不定受業而招生者即有中有應
作是說欲色界生定有中有連續處別死有
生有令不斷故無色界生定無中有問何故
無色界定無中有耶答非田器故謂色法是

中有田器無色界生無諸色故定無中有復
次連續處別死有生有令不斷故而起中有
無色界生無方處別可須連續而起中有故
無色界定無中有復次若界地處受二種業
異熟果者便有中有二種業者一順中有受
業二順生有受業復有二種一順起受業二
順生受業復有二種一順起異熟業二順生
異熟業復有二種一順細果業二順麤果業
無色界中唯受一種業異熟果故無中有一
種業者謂順生有受業乃至順麤果業復次

若界地處受加行根本二種業異熟果者便
有中有無色界中唯受根本業異熟果故無
中有復次若界地處受二種業異熟果者便
有中有二種業者一有色業二無色業復有
二種一相應業二不相應業復有二種一有
所依業二無所依業復有二種一有所緣業
二無所緣業復有二種一有行相業二無行
相業復有一種一有警覺業二無警覺業無
色界中唯受一種業異熟果故無中有一種
業者謂無色業乃至有警覺業復次若界地

志九

十二

處受能趣所趣業異熟果者便有中有無色
界中唯受所趣業異熟果故無中有如能趣
所趣能續所續應知亦爾復次若界地處受
身語意三種業異熟果者復有中有無色界
中唯受一種意業異熟果故無中有復次若
界地處受善五蘊異熟果者便有中有無色
界中唯受善無色四蘊異熟果故無中有復
次若界地處受十善業道異熟果者便有中
有無色界中唯受後三善業道異熟果故無
中有復次若界地處受黑黑或白白或黑白

黑白業異熟果者便有中有無色界中不受
 此三業異熟果故無中有復次若界地處有
 鮮白因及鮮白果者便有中有無色界中雖
 有鮮白因而無鮮白果故無中有復次若界
 地處有去有來便有中有無色界中無去無
 來故無中有問若此處死還生此處如聞有
 死生自屍中既無去來何須中有連續二有
 令不斷耶答有情死已或生惡趣或生人中
 或生天上或般涅槃生惡趣者識在脚滅生
 人中者識在臍滅生天上者識在頭滅般涅

志九

十三

槃者識在心滅諸有死已生自屍中為蟲等
 者彼未死時多愛自面故彼死已生自面上
 既從彼脚來生自面若無中有誰能連續無
 此處死還生此處捨身受身必移轉故設有
 是事無色亦無故無色界定無中有問無色
 界殺生欲色界者既隨當生處中有現前彼
 無往來何用中有答彼先已造感中有業雖
 無往來亦受中有業力所引必應起故問中
 有可轉不可轉耶譬喻者說中有可轉以一
 切業皆可轉故彼說所造五無間業尚可移

轉況中有業若無間業不可轉者應無有能
出過有頂有頂善業最爲勝故既許有能過
有頂者故無間業亦可移轉阿毗達磨諸論
師言中有於界於趣於處皆不可轉感中有
業極猛利故問若中有於界不可轉者無聞
苾芻事當云何通有族姓子於佛法中適出
家已不學多聞即便居在阿練若處堅持禁
戒心樂寂靜乘宿因力修世俗定若起世俗
初靜慮時便謂得預流果乃至若起世俗第
四靜慮時便謂得阿羅漢果彼一生中起增

上慢未得謂得未獲謂獲未觸謂觸未證謂
證不求勝進彼命終時第四靜慮中有現前
便作是念一切結縛我已永斷應般涅槃更
無生處何緣有此中有現前遂起邪見撥無
解脫若有解脫我應得之由謗涅槃邪見力
故第四靜慮中有便滅無間地獄中有現前
志九
命終後生無間地獄是則中有於界可轉寧
說於界不可轉耶答住本有時有此移轉非
中有位故不相違謂彼將死由業勢力第四
靜慮生相現前彼既見已便作是念一切結

縛我已永斷應般涅槃更無生處何緣有此
生相現前遂起邪見撥無解脫若有解脫我
應得之由謗涅槃邪見力故第四靜慮生相
便滅無間地獄生相現前命終後生無間地
獄住本有位有此移轉非中有位故不違理
問若中有於趣不可轉者善惡行者事當云
何通室羅筏國昔有二人一恒修善一常作
惡修善行者於一身中恒修善行未嘗作惡
作惡行者於一身中常作惡行未嘗修善修
善行者臨命終時順後次受惡業力故歟有

地獄中有現前便作是念我一身中恒修善
行未嘗作惡應生天趣何緣有此中有現前
遂起念言我定應有順後次受惡業今熟故
此地獄中有現前即自憶念一身已來所修
善業深生歡喜由勝善思現在前故地獄中
有即便隱沒天趣中有歟爾現前從此命終
生於天上作惡行者臨命終時順後次受善
業力故歟有天趣中有現前便作是念我一
身中常作惡行未嘗修善應生地獄何緣有
此中有現前遂起邪見撥無善惡及異熟果

志九

十五

若有善惡異熟果者我不應然由謗因果邪見力故天趣中有尋即隱沒地獄中有歛爾現前從此命終生於地獄是則中有於趣可轉寧說中有不可轉耶答彼本有時有此移轉非中有位故不相違謂諸有情臨命終位有愛非愛生相現前如契經說修善行者臨命終時見妙堂閣園林池沼伎樂香華處處陳列寶飾輿等似欲相迎作惡行者臨命終時見險溝壑猛火煙焰刀山劔樹毒刺稠林狐狼野干猫狸塚墓穢惡眾具似欲相迎修

善行者臨命終位順後次受惡業力故有地獄趣生相現前彼既見已便作是念我一身中恒修善行未嘗作惡應生天趣何緣有此生相現前遂起念言我定應有順後次受惡業今熟故此地獄生相現前即自憶念一身已來所修善業深生歡喜由勝善思現在前故地獄生相即便隱沒天趣生相歛爾現前從此命終生於天上作惡行者臨命終時順後次受善業力故歛有天趣生相現前彼既見已便作是念我一身中常作惡行未嘗修

善應生地獄何緣有此生相現前遂起邪見
撥無善惡及異熟果若有善惡異熟果者我
不應然由謗因果邪見力故天趣生相便即
隱沒地獄生相歟爾現前從此命終生於地
獄彼本有位有此移轉非中有位故不違理
問若中有於處不可轉者彼影堅王事當云
何通摩揭陀國昔有大王名曰影堅恒樂修
集觀史多天勝妙善業命終乘彼中有之身
往彼天處至妙高山脇多聞王宮邊正遇為
王造諸飲食其色鮮潔香氣美妙見已起愛

作是念言願且生此受斯飲食然後乃趣觀
史多天作是念時彼天中有尋即隱歿多聞
天子中有現前因此便生多聞天處是則中
有於處可轉寧說中有不可轉耶答彼本有
時有此移轉非中有位故不相違謂影堅王
為假名子未生怨王閉在囹圄斷諸飲食削
足下皮飢渴所逼受諸苦惱爾時佛在鷲峯
山中憐愍彼故身放慈光從窓牖入照觸王
身令王少時身心安隱便作是念世尊大慈
寧不垂愍救我若爾時世尊知王心念便

告尊者大目捷連汝可速詣影堅王所如我
辭曰大王當知我於大王所應作者皆已作
訖謂已永拔諸惡趣苦人中少時定受惡業
佛尚不免況王小聖而得免耶宜自安心勿
甚憂惱爾時尊者大目捷連承佛語已即入
勝定起神境志九通鷲峯山沒於王宮出如處泉
池出沒自在欬然涌現影堅王前告彼王曰
大王當知如來大慈所言無二深見因果能
善記別故遣我來慰問於汝令告汝曰大王
當知我於大王所應作者皆已作訖謂已永

拔諸惡趣苦人中少時定受惡業佛尚不免
況王小聖而得免耶宜自安心勿甚憂惱爾
時尊者大目捷連因復為王說種種法時王
飢渴所逼惱故於所說義不能領解白目連
曰諸天食中何天段食最為美妙宜且為說
我願欲聞時大目捷連次第讚說六欲天中
美妙飲食王初聞說四天王處多聞王宮美
妙飲食便即捨命生彼天宮與多聞王而作
太子王為立號名最勝尊尋從彼天來詣佛
所到已頂禮世尊雙足歡喜踊躍數自稱名

我最勝尊願佛垂念彼住本有臨命終時觀
史多天生相先現愛多聞室美妙食時觀史
多天生相便沒多聞天子生相現前從此命
終受彼中有乘斯中有而生彼天既本有時
有此移轉非中有位故不相違

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十九
說一切有部發

音釋

儵式竹切 間間古晏切 隙空閑也 詰詰難詰
也奴切 案案切 問問也 難難也 錯錯謬 謬謬謬 倉倉切 各各切 誤誤也 欸欸許
也巨切 圖圖郎切 圖圖郎切 圖圖郎切 魚魚切 切切 差差也 也也 許許 勿勿

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十

志十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中有情納息第三之八

問住中有位為經幾時答經於少時速求生

志十

故謂住中有於六處門徧求生緣速往和合
問若受中有即遇生緣此彼和合可速往彼
與彼緣會於中結生若遇生緣不和合者如
何彼住不經多時如有父在迦濕彌羅國母
在支那或有母在迦濕彌羅國父在支那如

是生緣難可和合如何中有速往結生答應
知有情作父母業有定不定故於父母有可
轉義不可轉義若於父母俱可轉者即往餘
父母和合處結生若於父可轉於母不可轉
者即彼女人性雖貞潔受持五戒具足威儀
而必與餘男子和合令中有者速往結生若
於母可轉於父不可轉者即彼男子性雖賢
良受持五戒威儀具足而必與餘女人和合
令中有者速往結生若於父母俱不可轉者
即彼有情未命終位由業力故令其父母雖

有住緣而不顧戀必起相趣和合之心彼相
 趣時於所經處毒不能害刃不能傷火不能
 燒水不能溺及餘種種夭橫因緣皆不能礙
 必得和合令彼有情既命終已適受中有即
 往結生問若諸有情欲常增者可隨中有速
 往結生若有欲心不常增者如何中有隨往
 結生如馬春時欲心增盛餘時不爾牛於夏
 時欲心增盛餘時不爾狗於秋時欲心增盛
 餘時不爾熊於冬時欲心增盛餘時不爾如
 何有情適受中有令彼和合而往結生答由

彼有情住中有位業增上力令其父母非時
 欲心亦得增盛相趣和合彼得結生有餘師
 說相似類中亦得結生故無有失謂馬春時
 欲心增盛餘時不爾驢一切時欲心增盛應
 生馬中者以非時故轉生驢中牛於夏時欲
 心增盛餘時不爾野牛恒時欲心增盛應生
 牛中者以非時故轉生野牛中狗於秋時欲
 心增盛餘時不爾野干恒時欲心增盛應生
 狗中者以非時故轉生野干中熊於冬時欲
 心增盛餘時不爾羆一切時欲心增盛應生

志十

二

熊中者以非時故轉生羶中雖彼形相與餘相似而衆同分如本不轉以諸中有不可轉故如是有住經少時必往結生速求生故尊者設摩達多說曰中有極多住七七日四十九日定結生故尊者世友作如是說中有極多住經七日彼身羸劣不久住故問若七日内生緣和合彼可結生若爾所時生緣未合彼豈斷壞答彼不斷壞謂彼中有乃至主緣未和合位數死數生無斷壞故大德說曰此無定限謂彼生緣速和合者此中有身即

少時住若彼生緣多時未合此中有身即多時住乃至緣合方得結生故中有身住無定限問中有形量大小云何答欲界中有如五六歲小兒形量色界中有如本有時形量圓滿問若欲界中有如五六歲小兒形量云何於父母起顛倒想生愛恚耶答形量雖小而諸根猛利如本有時能作諸事業如壁等上畫老人形其量雖小而有老相問菩薩中有其量云何答如住本有盛年時量三十二相莊嚴其身八十隨好而為間飾身真金色圓

光一尋由此菩薩住中有時照百俱胝四大洲等如百千日一時俱照梵音深妙令人樂聞如美音鳥其聲清亮智見無礙離諸雜染問菩薩中有若如是者法善現頌當云何通如說

白象相端嚴 具六牙四足 正知入母腹
寢如仙隱林

答此不須通非三藏故文頌所說或然不然諸文頌者言多過實若必須通應求彼意隨現夢相故作是說謂彼國中夢見此相以為

吉瑞故菩薩母夢見此事欲令占相諸婆羅門聞已咸言此相甚吉故法善現作如是說亦不違理菩薩已於九十一劫不墮惡趣沉最後身受此中而入母胎是故智者不應依彼所說文頌而言菩薩所受中有如白象形間中有諸根為具不具答一切中有皆具諸根初受異熟必圓妙故有作是說中有諸根亦有不具隨本有位所不具根彼亦不具如印印物像現如印如是中有趣本有故如本有時有根不具此中初說於理為善謂中

有位於六處門徧求生處根必無缺此說眼
等非女男根色界中有無彼根故欲界中有
彼亦不定當受卵胎二類生者住中有位有
女男根至卵胎中方有不具若不爾者應無
當受卵胎生義問一切中有形狀云何答中
有形狀如當本有謂彼當生地獄趣者所有
形狀即如地獄乃至當生天趣中者所有形
狀即如彼天中有本有一業引故有作是說
若此命終受中有者中有形狀即如此身如
印印物像現如印彼說非理所以者何無色

界歿受欲色界中有身者何所似耶豈有諸
天所受中有形如地獄寧有地獄所受中有
形如諸天又色界歿生欲界者所受中有應
非女男欲界命終生色界者所受中有應是
女男是故此中初說應理問若中有形狀如
當本有一狗等腹中容有五趣中有頓起既
有地獄中有現前如何不能焚燒母腹地獄
本有多為猛火所焚燒故答彼居本有亦不
恒燒如暫遊增或餘地獄施設論說有時等
活捺落迦中冷風暫起有聲唱言等活等活

爾時有情尋復等活本有尚然況在中有設
許恒燒如不可見亦不可觸以中有身極微
細故火亦應爾諸趣中有雖居一腹非互觸
燒業所遮故母腹亦爾故不被燒問若在小
處有情命終生色界者如何容受色界中有
大形狀耶答中有志十色身微細無礙五寧恐處小
而不容受雖中有形如當本有而事業等不
必皆同問諸趣中有行相云何答地獄中有
頭下足上而趣地獄故伽陀言
顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙

樂寂修苦行
諸天中有足下頭上如人以箭仰射虛空上
昇而行往於天趣餘趣中有皆悉傍行如鳥
飛空往所生處又如壁上畫作飛仙舉身傍
行求當生處問中有行相皆如是耶答應作
是說不必皆爾且依人中命終者說若地獄
死還生地獄不必頭下足上而行若天中死
還生天趣不必足下頭上而行若地獄死生
於人趣應首上昇若天中死生於人趣應頭
歸下鬼及傍生二趣中有隨所往處如應當

知有餘師說中有行相一切皆爾所以者何表所造業有差別故謂地獄業極穢下故初受中有頭必歸下後隨所往行相不定生諸天業極勝上故初受中有首必上昇後隨所往行相不定餘三種業非極上下故彼中有初皆傍行後隨所往行相不定復有說者一切中有初受所造業異熟故皆表所造業有差別地獄中有是極下業所得果故隨行動時足上頭下諸天中有是最上業所得果故隨行動時足下頭上餘三中有是處中業所

得果故隨行動時首之與足等無上下雖彼所住上下不定而行動時頭足必爾問中生時為有衣不答色界中有一切有衣以色界中慙愧增故慙愧即是法身衣服如彼法身具勝衣服生身亦爾故彼中有常與衣俱志十欲界中有多分無衣以欲界中多無慙愧唯除菩薩及白淨苾芻尼所受中有恒有上妙衣服有餘師說菩薩中有亦無有衣唯有白淨苾芻尼等所受中有常與衣俱問何緣菩薩中有無衣而白淨等中有有衣答由白淨

尼曾以衣服施四方僧故彼中有常有衣服
問若爾菩薩於過去生以妙衣服施四方僧
白淨尼等所施衣服碎為微塵猶未為比如
何菩薩中有無衣而彼中有常有衣服答由
彼願力異菩薩故謂白淨尼以衣奉施四方
僧已便發願言願我生生常著衣服乃至中
有亦不露形由彼願力所引發故所生之處
常豐衣服彼最後身所受中有常有衣服入
母胎位乃至出時衣不離體如如彼身漸次
增長如是如是衣隨漸大後於佛法正信出

家先所著衣變為法服受具戒已轉成五衣
於佛法中勤修正行不便證阿羅漢果乃
至最後般涅槃時即以此衣纏身火葬菩薩
過去三無數劫所修種種殊勝善行皆為迴
向無上菩提利益安樂諸有情故由斯行願
於最後身居諸志十有情最尊勝位七衆生遇者無
不蒙益是故菩薩所受中有雖具相好而無
有衣願力有殊不應為難諸有發願如白淨
尼所受中有亦有衣服應知此中前說應理
菩薩功德慙愧增上諸餘有情色界中有所

不及故在中有位必不露形問在中有位資
段食不答色界中有不資段食欲界中有必
資段食問欲界中有段食云何有作是說欲
界中有至有食處便食彼食至有水處便飲
彼水由彼飲食以自存濟此說非理所以者
何中有極多難周濟故謂契經說如從帝等
瀉糲米等置倉鑊中數極稠密五趣有情所
受中有散在處處數量過彼若彼受用諸飲
食者一切世間所有飲食唯供狗犬一類中
有尚不周濟況餘中有而可充足又中有身

既極輕妙受麤重食身應散壞應作是說中
有食香非食麤質故無前過謂有福者歆饗
清淨華果食等輕妙香氣以自存活若無福
者歆饗糞穢臭爛食等輕細香氣以自存活
又彼所食香氣極少中有雖多而得周濟如
是中有有各種名或名中有或名健達縛或
名求有或名意成問何故中有或名中有答
居死有後在生有前二有中間有自體起欲
色有攝故名中有問餘有亦在二有中間有
自體起三有所攝寧非中有答若有居在二

有中間輕細難見難明難了立中有名餘有
雖在二有中間麤重易見易明易了不名中
有復次若有居在二有中間是界是生非趣
所攝名為中有餘有雖在二有中間界生趣
攝故非中有復次若有居在二有中間已捨
前趣未至後趣志十說為中有餘有雖在二有中
間而未捨前趣或已至後趣故非中有問何
故中有名健達縛答以彼食香而存濟故此
名唯屬欲界中有問何故中有名求有耶答
於六處門求生有故如住中有求後有心相

續猛利住餘不爾故獨中有立求有名問何
故中有復名意成答從意生故謂諸有情或
從意生或從業生或從異熟生或從婬欲生
從意生者謂劫初人及諸中有色無色界并
變化身從業生者謂諸地獄如契經說地獄
有情業所繫縛不能免離由業而生不由意
樂從異熟生者謂諸飛鳥及鬼神等由彼異
熟勢輕健故能飛行空或壁障無礙從婬欲
生者謂六欲天及諸人等諸中有身從意生
故乘意行故名為意成世尊經中作如是說

三事和合得入母胎父母俱有染心和合母身調適無病是時及健達縛正現在前此健達縛爾時二心展轉現前入母胎臟此中三事和合者謂父及母并健達縛三事和合父母俱有染心和合者謂父及母俱起姪貪而共合會母身調適無病是時者謂母起貪身心悅豫名身調適持律者說由母起貪身心渾濁如春夏水渾濁而流不能自持名身渾濁母腹清淨無風熱痰互增逼切故名無病由此九月或十月中任持胎子令不損壞言

是時者謂諸母邑有穢惡事月月恒有血水流此若過多由稀濕故不得成胎此若太少由乾稠故亦不成胎若此血水不少不多不乾不濕方得成胎名為是時是中有者入胎時故謂母血水於最後時餘有二滴父精最後餘有一滴展轉和合方得成胎及健達縛正現在前者謂即中有此處現在前非於餘處非前非後此健達縛爾時二心展轉現前入母胎臟者謂健達縛將入胎時於父於母愛恚二心展轉現起方得入胎若男中有

將入胎時於母起愛於父起恚作如是念若
彼丈夫離此處者我當與此女人交會作是
念已顛倒想生見彼丈夫遠離此處尋自見
與女人和合父母交會精血出時便謂父精
是自所有見已生喜而便迷悶以迷悶故中
有麤重既麤重已便入母胎自見已身在母
右脇向脊蹲坐爾時中有諸蘊便滅生有蘊
生名結生已若女中有將入胎時於父起愛
於母起恚作如是念若彼女人離此處者我
當與此丈夫交會作是念已顛倒想生見彼

女人遠離此處尋自見與丈夫和合父母交
會精血出時便謂母血是自所有見已生喜
而便迷悶以迷悶故中有麤重既麤重已便
入母胎自見已身在母左脇向腹蹲坐爾時
中有諸蘊便滅生有蘊生名結生已諸有情
類多起如是顛倒想已而入母胎唯除菩薩
將入胎時於父父想於母母想雖能正知而
於其母起親附愛乘斯愛力便入母胎餘隨
所應義如前說問中有何處入於母胎有作
是說中有無礙隨所樂處而便入胎問若中

有身無能障礙如何依住此母胎中答業力所拘故依此住有情業力不可思議無障礙物令有障礙是故於此不應為難應作是說中有入胎必從生門是所愛故由此理趣諸雙生者後生為長所以者何先入胎者必後出故問菩薩中有何處入胎答從右脇入正知入胎於母母想無姪愛故復有說者從生門入諸卵胎生法應爾故問輪王獨覺先中有位何處入胎答從右脇入正知入胎於母母想無姪愛故復有說者從生門入諸卵胎

生法應爾故有餘師說菩薩福慧極增上故將入胎時無顛倒想不起姪愛輪王獨覺雖有福慧非極增上將入胎時雖無倒想亦起姪愛故入胎位必從生門施設論說若彼父母福業增上子福業劣不得入胎若彼父母福業劣薄子福業勝不得入胎要父母子三福業等方得入胎問若富貴丈夫與貧賤女合或富貴女人與貧賤男合如何中有亦得入胎答富貴男子與貧賤女人合時必於自身起下劣想於彼女人生尊勝想富貴女人

志十

十一

與貧賤男子合時必於自身生下劣想於彼
男子起尊勝想貧賤男子與富貴女人合時
必於自身生尊勝想於彼女人起下劣想貧
賤女人與富貴男子合時必於自身起尊勝
想於彼男子生下劣想子於父母將入胎位
應知亦然故入胎時皆有等義問中有微細
一切墻壁山崖樹等皆不能礙此彼中有為
相礙耶有作是說此彼中有亦不相礙以極
微細相觸身時不覺知故復有說者此彼中
有亦互相礙以相遇時此彼展轉有語言故

問若爾寧說中有無礙答於餘無礙非謂中
有問此彼中有皆相礙耶答自類相礙非於
餘類謂地獄中有但礙地獄中有乃至天中
有但礙天中有有作是說劣礙於勝以麤重
故勝不礙劣以細輕故謂地獄中有礙五中
有傍生中有礙四中有鬼界中有礙三中有
人中有礙二中有天中有唯礙天中有問神
境通力與中有位諸有所行何者為疾有作
是言中有行疾所以者何經說業力勝神通
故如是說者神境通力行勢迅速非諸中有

問若爾何故經說業力勝神境通答依無障礙故作是說不依行勢謂佛神通能礙一切有情神通獨覺神通除佛能礙諸餘神通舍利子神通除佛獨覺能礙一切有情神通大目乾連神通除佛獨覺及舍利子能礙一切有情神通諸利根者神通能礙一切鈍根者神通無佛獨覺一切聲聞久餘有情呪術藥物能礙中有令不往趣應受生處然必往彼隨類結生由此契經說諸業力勝神通力若依行勢而作論者應說神通勝於中有問中

有為能互相見不答能互相見問誰能見誰有作是說地獄中有唯見地獄中有乃至天中有唯見天中有有餘師說地獄中有唯見地獄中有傍生中有見二中有鬼界中有見三中有人中有見四中有天中有見五中有復有說者地獄中有見五中有乃至天中有亦見五中有問諸本有眼見中有不有作是說地獄傍生鬼人趣眼不見中有唯天趣眼能見中有問諸天趣眼誰能見誰有作是說四大王衆天眼除自上處中有見下有見

至他化自在天眼除自上處中有見下中有
初靜慮天眼除自上處中有見下中有乃至
第四靜慮天眼除自上處中有見下中有復
有說者欲界天眼不見中有色界天眼能見
中有唯能見下不見自上若作是說無生得
眼能見第四靜慮中有應作是說住本有者
諸生得眼皆無能見中有身者唯極清淨修
得天眼能見中有問云何知然答契經說故
謂契經說若男若女具淨尸羅修諸善法彼
命終已得意成身如白衣光或如明夜極淨

天眼乃能見之若男若女毀犯淨戒作諸惡
法彼命終已得意成身如黑羈光或如暗夜
極淨天眼乃能見之由此故知住本有者諸
生得眼皆無能見中有身者毗奈耶說度使
魔羅伽誅藥叉提婆達多毗盧宅迦皆即此
身陷入無間大地獄中受諸劇苦問此等為
受中有身不答受中有身然以迅速難可覺
知故作是說初一剎那死有蘊滅中有蘊生
後一剎那中有蘊滅生有蘊生由此迅速難
可覺知有作是說彼於佛等起重惡行臨命

終時身極厚重故此大地不能持彼如油沃沙即便陷入既入地已方乃命終受中有身後生地獄是故說彼皆即此身陷入無間大地獄中依初陷時而作是說有餘師說彼業猛利未及命終無間地獄火焰上涌纏縛彼身牽入地獄彼於中路方乃命終受中有身後至地獄捨中有身方得生彼依初去時而作是說亦不違理

如契經說爾時天帝即於佛前說伽他曰
大仙應當知 我即於此座 還得天壽命

唯願尊憶持

問天帝爾時有死生不設爾何失二俱有過所以者何若有死生應受中有如何時衆恒見彼身若無死生如何彼說還得天壽答應作是說彼無死生問若爾善通前所設難伽志十他所說當云何通答依脫惡趣故作是說謂佛為彼略說法要彼見真諦得預流果於諸惡趣畢竟解脫隨意所樂人天受生故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他如人因他解脫牢獄隨意所樂歡娛遊適還至他所作

如是言我賴汝恩還得壽命天帝亦爾故不相違復次彼依解脫見道所斷諸煩惱病故作是說謂佛為彼略說法要令斷一切見道所斷諸煩惱病安住第一無病聖道及道果中故於佛前歡喜踊躍說此伽他如人遇醫重病得愈隨意受用諸飲食等還至醫所作如是言我賴汝恩還得身命天帝亦爾故不相違復次彼依獲得四神足壽故於佛前說如是頌如契經說苾芻當知何等為壽謂四神足世尊為彼略說法要令不起座得四神

足故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他復次彼依獲得慧命根故作如是說如契經說諸命根中慧命最勝謂佛為彼略說法要令得慧命故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他問豈天帝釋先無慧根今聞法已方乃獲得答先雖有慧而是有漏今得無漏故作是說復次彼依解脫五種衰相故作是說謂諸天中將命終位先有二種五衰相現一小二大云何名為小五衰相一者諸天往來轉動從嚴身具出五樂聲善奏樂人所不能

志十

十五

及將命終位此聲不起有說復出不如意聲
二者諸天身光赫奕晝夜恒照身無有影將
命終時身光微昧有說全滅身影便現三者
諸天膚體細滑入香池浴纔出水時水不著
身如蓮華葉將命終位水便著身四者諸天
種種境界悉皆殊妙漂脫諸根如旋火輪不
得暫住將命終位專著一境經於多時不能
捨離五者諸天身力強盛眼嘗不瞬將命終
時身力虛劣眼便數瞬云何名爲大五衰相
一者衣服先淨今穢二者華冠先盛今萎三

者兩腋忽然流汗四者身體欬生臭氣五者
不樂安住本座前五衰相現已猶可轉後五
衰相現已不可轉時天帝釋已有五種小衰
相現不久當有大衰相現心生憂怖作是念
言誰能救我如是衰厄我當歸誰得免斯難
作是念已便自了知除佛世尊無能救護尋
詣佛所求哀請救佛爲說法便得見諦令彼
衰相一時皆滅故於佛前歡喜踊躍作諸愛
語說此伽他諸有欲令順現受業引衆同分
彼作是說天帝即於聽法座上更新引得命

等八根諸有欲令順現受業不能引得衆同
分者彼作是說天帝即於聽法座上除五衰
相身位如本由此理趣故無死生有餘師說
時天帝釋亦有死生問若爾善通伽他所說
前所設難當云何通謂有死生必受中有如
何時衆恒見彼身答一切天中本有中志十有皆
是化生諸化生者死無遺質中有迅速故衆
不知天帝釋身而有間斷問施設論說天初
生時如五歲等小兒形量天懷膝上歎爾化
生彼天便謂是我男女此新生天亦言彼天

是我父母其量既小如何時衆皆見如本答
初生雖小生已尋大時間迅速衆不覺知復
有說者衆雖覺知而作是念此天帝釋神力
自在於世尊前自現神變或大或小不謂死
生有餘師說非一切天於初生時身量皆小
如帝釋等大威德天於初生時及中有位皆
如本有盛年時量故雖死生而衆不覺如是
說者彼無死生故二說中初說爲善經死生
者身心變故施設論說劫初時人有忽腹行
身形既變共號爲蛇復有歎然生第三手身

形既變共號為象問如是轉變有死生不設爾何失二俱有過所以者何若有死生應受中有如何衆人不見間斷若無死生如何人趣即作傍生答應作是說彼無死生問若爾善通前所設難如何人趣志十即作傍生答非即人趣轉作傍生志十但彼身形前後有異於中有說彼恒是人然宿業因興衰不定初福業勝故作人形後時食惡諂曲增故人形相滅變似傍生如或有人被他呪術變似驢等而實是人復有說者彼是傍生然彼適從極光淨

歿乘宿惡業受傍生趣前福餘勢初時似人後時食惡諂曲增故人形相滅復傍生形如蝦蟇身前後轉變前名蚪蚪顯黑形圓後名蝦蟇形方顯雜然彼前後俱是傍生劫初變人應知亦爾有餘師說彼有死生問若爾善通後所設難前所設難當云何通謂有死生必受中有如何衆人不見間斷答劫初時人本有中有皆是化生諸化生者死無遺質中有迅速時人不知彼所受身而有間斷如是說者彼無死生故二說中初說為善經死生

者多忘本事既憶本事故非死生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十

說一切有部發智

志十

十八

音釋

羸班廉切 儀徒耐切 歆徒耐切 歆徒耐切 歆徒耐切
獸也 與徒耐切 同 歆徒耐切 歆徒耐切 歆徒耐切
亦歆 脇虛業切 脊資昔切 蹲氣也 踞也 孺也
也 胡舒閑切 蝦胡加切 慕胡加切 蛛胡加切
羊也 瞬舒閑切 蝦胡加切 慕胡加切 蛛胡加切
切 蚺苦禾切 蚺苦禾切 蚺苦禾切 蚺苦禾切 蚺苦禾切
切 蚺苦禾切 蚺苦禾切 蚺苦禾切 蚺苦禾切 蚺苦禾切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十一 滿一

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

說亦名廣說即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即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即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為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為非無為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即於此略說為十二處復即於此除無為法略說為五蘊是名世尊廣略說法即依如是廣

略說法佛告尊者舍利子言我於法寶能廣略說而能解者甚為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虛空興布大雲遍覆空界掣電晃曜震大雷音普告世間我當霆雨一切藥草卉木叢林聞如是聲皆大驚懼咸作是念此大龍王處大海中久增威勢今若霆雨未有息期我等皆當定為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霆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為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為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既知我有爾
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二已串修三超作意
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

者說十二處為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為開智者說五蘊為說智者說十二處為引智者說十八界復次世尊所化有三種樂謂廣中略為樂廣者說十八界為樂中者說十二處為樂略者說五蘊復次世尊所化有三

命憍逸者為說五蘊謂積聚義是蘊義有為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為說十八界於此界中廣說色心略說心所故愚於色者為說十二處於此處中廣說色略說心心所故愚心所者為說五蘊於此蘊中廣說心所略說色心故復次為計我者說十八界謂一身中有多界別無一我故為愚所依及所緣者說十二處謂分別識有六所依六所緣故為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境界離六識身無別
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
內界謂眼界乃至意識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
念心應非意識界依彼不能生後識故答彼亦
是意識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識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識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既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為

例諸阿羅漢最後念心雖非等無間緣而是意識准此應知餘契經中世尊自說惡叉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滿一彼亦攝在此十八界即所依等三事攝故問何故世尊為衆說彼六十二界答為對外道身見為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即所依等三事攝故
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為諸
界自性我物自體相分本性已說界自性所

以今當說問何故名界界是何義答種族義
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
金銀銅鐵白鑽滿一鉛錫丹青等石白塼土等異
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
種種名謂次第安布材木等段名為宮殿臺
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即十八界片義是界義者謂男身中有十八片女等亦爾即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

此故有眼界非即因此乃至有意識界乃至因此故有意識界非即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滿一三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
分色謂色界不為眼所見已滅二者現在彼
同分色謂色界不為眼所見正滅三者未來
彼同分色謂色界不為眼所見當滅四者未
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即
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即彼色界名彼
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

一切有情眼所不見即彼色界於一切時名
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容一色界多有
情見無一眼界二有情用故謂有色界一有
情見容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

有欲今惟喫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喫香我等亦喫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喫香界餘不能喫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今亦喫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
眼及色為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
為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為緣生何故名眼
識不名色識耶答亦有經說此名色識如說
色界為緣生色識乃至法界為緣生法識問
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
 貝起但名貝聲依筌篋等應知亦爾問眼等
 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為
 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是眼識等無間
 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
識亦以色為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滅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伎樂時雖有樂具及諸子女并餘助伴而伎樂主

偏得其名是勝具故又如洗衣等時非無水器
漆師助伴而彼漆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
處然彼道路但是脚足所應行處彼商侶等
是彼脚足所依止故偏得其名此亦如是如
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
意界亦爾有了用者即名同分問法界云何
答諸法為意已正當了是名法界已為意了

者謂諸法界已為過去眼界所了正為意了者謂諸法界正為現在眼界所了當為意了者謂諸法界當為未來眼界所了問法界為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刹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為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

觸對身問若爾眼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眼界及意識界能通了別一切法故依自作用立為同分如眼等根有見等用必不立為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為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应行
 法界攝故恒名同分

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十一說一切有部發智

音釋

惛飾也 髻古詣切 怯乞業切 串古患切
 恃音市 沃壤沃烏醜切 釵與專切 墀常演切 篋莫結切 臤許救切
 錯錯七各切 謬謬七各切 威貯威時切 貯征切 受受切
 也氣錯謬也 也謬七各切 也威貯也 也貯征切 也受切

永樂北藏

大毗婆沙論

也積

第一〇七册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十二 滿二

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為緣所生意識是

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

意界有彼同分應知即已說六識界故不復

說問若爾不應立六識界此六即是意界攝

故答雖即意界而為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

心即是意意即是識此三聲別義無異故如

火名火亦名焰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廐縛亦名憍尸迦
 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
 有差別謂名即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 滿二
 前行是意業如有頌言
 諸法意前行 意尊意所引 意深淨言作
 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必芻當知諸傍生
趣由心彩畫有種種色歸趣是意業如契經
說必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必芻當知識能了
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
眼色眼識界為必同繫為亦有異繫耶答曰
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
界色生欲界眼識即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
即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
生初靜慮眼識即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
眼識即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為必同繫為
 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即彼以第二
 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即彼以第三靜慮
 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
 識即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
識即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
眼識即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即彼以第
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即彼以第四靜
 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
 界色生初靜慮眼識即彼以第四靜慮眼見
 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滿二故根境麤細必相
似故此中無四相對同異身界無別所依身
故問意法意識界為必同繫為亦有異繫耶
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

現在前如起定時初靜慮等無間起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九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識欲界意識法即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識欲界意識法即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識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識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歿生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

滿二

十二

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未離欲界染眼見色時於彼色起三種眼識謂善染污無覆無記此後於彼復起欲界三種分別意識謂善染污無覆無記即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汙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汙即

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
 二種除染汙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滿二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

未離第四靜慮深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

滿二

十六

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 鑠 鑠式灼切 颯 悉合切 刺 刺吉切 藍 藍吉切
梵語也此云凝滑亦云 和 和評符共切 評 品論也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十三 滿三

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

即彼以第四靜慮眼見欲界色時於彼色起

無覆無記眼識漢三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唯前
 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
 種第二靜慮三種即彼已離第二靜慮未
 離第三靜慮未離以三地眼見四地色或已離
 第三靜慮未離第四靜慮未離或已離第四
 靜慮未離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即
 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未見欲界
 色時於彼色起三種眼識此後於彼復起欲
 界三種分別即彼若生欲界已離欲界未
 離初靜慮未離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
 靜慮各二種即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即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滿三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即彼已離第三靜慮深未離第四靜慮深或已離第四靜慮深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即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深汙緣自地色容有三種若依上地眼惟無覆無記善深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

引初靜慮眼等諸識今現在前評曰彼不應
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
識今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今
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殁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滿三現在前或從彼殁生欲界及初靜慮有眼界不成就得成就亦眼識界謂無色界殁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

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殁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殁生欲界及初靜慮有色界不成就得成就亦眼識界謂無色界殁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

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

滿三

九

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即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
作此論答為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
答摩尊常為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
切即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為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有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為故十一惟佛所說十二處教攝諸法盡非廣非略是故說為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焰智光

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非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即眼等六二以所緣即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
 心心所法由此長養深淨相續藏義是處義
 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
 者如蒿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
 場中斷千頭令墮於地如是所依及所緣
 內有無量種心心所法為無常滅之所滅壞

滿三

十二

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

禮三

十三

海義是處義者如世尊說必芻當知諸有情類以眼為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剎婆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含二種義一根本義二能作義以十二處與心心所為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為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內外分分種植謂下種時增謂萌芽時長謂莖葉花果時內分滿三種植謂羯刺藍位增謂頰部曇位長謂閉尸十四鍵南鉢羅奢佉等位復次若可施設為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色處能總覆蓋諸
 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為是可觸故名觸
 處為體是觸故名觸處為觸所緣故名觸處
 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
 如契經說身觸為緣生於身識此是勝義了

滿三

十五

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今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即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實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
 謂共名以十二處皆是法故二名者謂共不
 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共名
 故名法處復次生有為法生相惟在此處攝
 故獨名法處復次^{滿三}四有為相是^{十六}一切法印封
 標幟簡別有為異無為故彼相惟在此處攝
 故獨名法處復次名句次身詮表顯示諸法
 性相令勿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
 等能生一切有為法故及能通證無為法故
 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為我所薩迦耶
 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自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為無為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情有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

滿三

十七

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逸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卧具等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

滿三

十八

說一切有部發

音釋

腐爛腐奉甫切 挑吐凋切 伎藝伎渠紀切
 巧也 爛盧肝切 席也 挑撥也 伎于貴切
 祭也 才也 筓竹器也 緯橫縷也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十四 滿四

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四

問云何建立內處外處為依於法為依於我

滿四

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潔淨法所依止處若與六識作所依者名為內處

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇七册

作所緣者名為外處故依法立內外處名復次若法是根立為內處若法是根義立為外處復次若法是有境立為內處若法是境立為外處有說依我立內外處我即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

既善調心即善調我故知心上假立我名此我所依立為內處我所緣者立為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
定謂應修習不共靜慮觀察諸有如病如癰
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
見故有所見有五我見故有十五我所見
有我執故有所執有我癡故有所癡有

我愛故有我所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
所以者何六內處即六觸處六觸處即六內
處聲雖有異而義無別復有說者亦有差別
謂名即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滿四心所法三正依住者名
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脇尊者言
眼等六處自性名內六處若有所作名六觸

處如苾芻蓋若說自性但名爲蓋苾芻用時
名苾芻蓋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
酥蓋若說自體但名鐵蓋若盛酥時名鐵酥
蓋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
攝持今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為
此岸已度河處名為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
中說寂滅涅槃名為彼岸涅槃惟是外處所
攝滿四既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
者即是生死於生死中六內處勝故六內處
得此岸名既六內處名為此岸故六外處得
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為船棧
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
既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即
 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為破
 外道解脫執故謂諸外道執四無色為四涅
 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窣堵波涅槃
 為破如是外道涅槃執故說四無色名為生
 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為破外道解脫想
 故謂諸外道於此二處起解脫想為破彼想
 佛說此二名為生處非真解脫復次為破外
 道不還想故謂諸外道於此二處起不還想
 為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
 為破外道不散想故謂諸外道執此二處是
 真解脫不復散壞為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
定是有情居有有情居而非識住謂此二處
顯非無此故說處名即是有情所居處義如
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
切法此是世尊補四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
 依六識而能證知卷四惟有爾所尊者舍利子於
 十二處要依六識方能證知七惟有爾所謂舍
 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

所說答此為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
造為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
至廣說此為遮止注四何宗所說答此為遮止外
道所說謂佛在世有出家外道名為杖髻撥
無過去未來為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為遮止何宗所
說答此為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
依所緣為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為行蘊非餘行

耶答思於施設行蘊法中最為上首思能導引攝養諸行故佛偏說如愛施設集諦法中最為上首愛能導引攝養諸集故佛偏說復次造作有為故名為行思是造性餘法不爾故佛偏說思為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為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即蘊施設若多增語

即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為一聚立為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為一合立為色蘊乃至識蘊合義亦爾積義是蘊義者如種種物總為一積名雜物蘊如是諸色總為一積立為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

總略一處立為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知亦爾問若爾無為亦應立蘊諸無為名可略聚故答諸有為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為法無作用故無略聚義雖可略聚其名而不可立為蘊若世施設即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即蘊增語者如多財名財蘊多

補四

十

穀名穀蘊多軍名軍蘊雖多人衆不相疊肩
而同一事故名為軍如是俱胝那度多等諸
極微色雖相去遠以相同故合立色蘊乃至
識蘊無量刹那雖相去遠而相同故合立識
蘊問若多增語是蘊增語者為有一極微名
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
故亦可各別立為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
取穀乃至識蘊一一刹那問答亦爾

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即是受以受如色可施設故於無色蘊說受最麤於三蘊內想最為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為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為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廚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
次說行色等四種攝四即四識十二住識是能依故最
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
一法實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
是一切行印封標幟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今易解了彼
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
能執諸行為我我所薩迦耶見亦此蘊攝如
何此蘊不名我蘊答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
為法中能造作者思最為勝思但攝在此行
蘊中故此行蘊獨名為行問大地法等諸心
所中何故別立受想為蘊餘心所法不別立
耶脇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

獸倦復次世尊欲現二門二略二階二證二
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
蘊受想亦應合立為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
受想為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
於色界勞倦想力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
蘊復次受想二法為因發起二諍根本勝餘

法故別立為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
 別立受想各為一蘊問無為何故不立蘊耶
 答無蘊相故不立為蘊謂蘊是聚積相無為
 無此相故不立為蘊復次無為是蘊究竟滅
 處故不立蘊如瓶衣等究竟滅處非瓶衣等
 復次諸有為法生滅相應有因有緣得有為
 相可立為蘊諸無為法生滅不相應無因無
 緣不得有為相故不立蘊復次諸有為法屬
 因屬緣因緣和合可立為蘊諸無為法與此

相違故不立蘊復次諸有為法為生所起為老所衰為無常所滅可立為蘊諸無為法與此相違故不立蘊復次諸有為法流行於世取果與果有諸作用能了所緣可立為蘊諸無為法與此相違故不立蘊復次諸有為法墮在三世與苦相應有前後際有下中上可立為蘊諸無為法與此相違故不立蘊復次諸無為法無五蘊相不可立在此五蘊中亦不可立為第六蘊無聚積等諸蘊相故復次蘊是作相諸無為法無有作相故不立蘊復

次蘊從他生諸無為法不從他生故不立蘊由如是等種種因緣無為非蘊

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

法蘊語為自性彼說攝在此色蘊中有餘師
 說一切法蘊名為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法蘊各
 如彼量復有說者如世尊說蘊處界食緣起

滿四

十六

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為說八萬法蘊
 彼諸有情依佛所說八萬法蘊入佛法中作
 所應作各得究竟

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五
 音釋

說一切有部發智

癰於容切 脇虛業切 益北未切 瀑薄報切
 漂紕招切 批房越切 窳梵語也此云
 塚窳蘇沒切 胝張尼切 粒力入切
 堵音親切 米類也