

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綏裝書局

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
日登正覺

永樂北藏第一〇八冊目錄

○阿毗達磨大毗婆沙論 續前 (本冊卷第七十五至卷第一百一十三 滿五—移三)

.....

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五 滿五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之五

五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊

識取蘊清五問何故作此論答為欲分別契經義

故謂契經說有五取蘊謂色取蘊乃至識取

蘊契經雖作是說而不廣辯其義經是此論

所依根本彼不說者今應分別故作斯論問

色取蘊云何答若色有漏有取彼色在過去

未來現在或起欲或起貪或起瞋或起癡或

起怖或復隨起一心所隨煩惱是名色取蘊

此中起欲起貪者謂起愛結起瞋者謂起恚

結起癡者謂起無明結起怖者有作是說此

中不應說或起怖所以者何怖即煩惱若說

煩惱即已說怖問若爾此怖以何煩惱為自

性有作是說以有身見為自性所以者何執

有我者多怖畏故若說有身見即已說怖有

餘師說以愛為自性所以者何若有愛者多

怖畏故復有說者以無智為自性所以者何

諸無智者多怖畏故若說無明即已說怖評
 曰應作是說此所起中應別說怖所以者何
 有別心所與心相應是怖自性比即攝在復
 有所餘如是類法與心相應心所法內非諸
 煩惱問此怖自性於何處有答在欲界有非
 上二界問若怖自性色界中無云何釋通契
 經所說如契經說苾芻當知有極光淨光生
 諸天見後生者覩劫火焰心生恐怖而慰喻
 言大仙勿怖大仙勿怖我數曾見此劫火焰
 燒空梵宮即於彼滅伽他所說復云何通如

說
 聞諸長壽天 有妙色名譽 深心懷厭怖
 如鹿對師子
 答經頌於獸以怖聲說問若爾獸怖有何差
 別答名即差別謂彼名獸此名爲怖尊者世
 友作如是說怖滿五惟欲界獸通三界復作是說
 怖在煩惱品獸在善根品復作是說怖通染
 汙無覆無記獸惟是善大德說曰於衰損事
 深心疑慮欲得遠離說名爲怖已得遠離深
 心憎惡說名爲厭如是名爲厭怖差別問異

生聖者誰有怖耶有作是說異生有怖聖者無怖所以者何聖者已離五怖畏故五怖畏者一不活畏二惡名畏三怯衆畏四命終畏五惡趣畏評曰應作是說異生聖者二皆有怖問聖者已離五種怖畏如何有怖荅聖者雖無五種大怖而有所餘暫時小怖問何等聖者有餘小怖爲有學位無學位耶有作是說惟有學位有餘小怖以怖惟是煩惱品故評曰應作是說學無學位皆容有怖學謂預流一來不還者無學謂阿羅漢獨覺除佛世

尊佛無恐怖毛豎等事於一切法如實通達得無畏故或復隨起一心所隨煩惱者謂緣色生謂餘徧行及修所斷餘煩惱等問受取蘊云何荅若受有漏有取彼受在過去未來現在或起欲或起貪或起瞋或起癡或起怖或復隨起一心怖五所隨煩惱是名受取蘊此中廣釋如前應知有差別者謂隨起一隨煩惱中緣此受生諸餘徧行及見所斷餘非徧行如受取蘊如是想行及識取蘊廣說應知是名取蘊自性我物自體相分本性已說自性

所以今當說問何故名取蘊取蘊是何義答
此從取生復能生取故名取蘊復次此從取
轉復能轉取故名取蘊復次此由取引復能
引取故名取蘊復次此由取長養復能長養
取故名取蘊復次此中取增廣復能增廣取
故名取蘊復次此由取流洑復能流洑取故
名取蘊復次此蘊屬取故名取蘊如臣屬王
故名王臣諸有漏行都無有我設有問言汝
屬於誰應正答言我屬於取復次諸取於此
應生時生應住時住應執時執故名取蘊復

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

若於相續容有雜亂謂依自取他蘊名取蘊亦依他取自蘊名取蘊若於相續無雜亂者一切外物應非取蘊以外物中無諸取故然諸外物依有情取立取蘊名互生長故問蘊與取蘊有何差別答名即差別彼名為蘊此名取蘊復次蘊通有漏無漏取蘊惟有漏復次蘊攝三諦取蘊攝二諦復次蘊攝十七界一界少分取蘊攝十五界三界少分復次蘊攝十一處一處少分取蘊攝十處二處少分復次蘊攝五蘊取蘊攝五蘊各少分復次於

蘊中有流轉者受訶責有還滅者受讚嘆於取蘊中有流轉者受訶責無還滅者受讚嘆蘊與取蘊是謂差別

六界者謂地界水界火界風界空界識界問何故作此論答是作論者意欲爾故謂本論師隨自意欲而作此論不違法相故不應責復次不應詰問此本論師所以者何世尊施設十八界已復於此中略出少分施設六界故此六界十八界中攝五界全四界少分五界全者謂前五識界四界少分者謂色觸意

及意識界此中空界攝色界少分地水火風界攝觸界少分識界攝意識界少分以此二界通有漏無漏識界惟攝有漏分故此六界十八界中攝五界全四界少分問置本論師世尊何故十八界中略出少分施設淋五六界答觀受化者所宜差別謂有所化於所知境但愚少分或有所化於所知境愚於一切愚少分者為說六界愚一切者為說十八界復次世尊所化有利根者有鈍根者為利根者說六界為鈍根者說十八界復次世尊

所化有開智者有說智者為開智者說六界為說智者說十八界復次世尊所化有樂略者有樂廣者為樂略者說六界為樂廣者說十八界復次於十八界為略現門故說六界謂十八界中有是色有非色若說前五界當知已說諸是色界若說識界當知已說諸非色界復次十八界中有有見有無見若說空界當知已說諸有見者若說餘五界當知已說諸無見者復次十八界中有有對有無對若說前五界當知已說諸有對者若說識界

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

由此六界是根本有情事是徧行有情事是
無始有情事是無分別有分別有情事故復
施設根本有情事者謂欲色界受生有情從
結生心乃至死有無此六界無勢用時徧行
有情事者謂欲色界一切有情從結生心乃
至死有無此六界不增上時無始有情事者
謂不可知本際已來諸有情類從結生心乃
至死有無此六界不作用時無分別有分別
有情事者謂有有情未可分別是男是女如
羯刺藍頰部曇閉尸捷南位如是六界亦有

勢用或有有情已可分別是男是女鉢羅奢
佉等位如是六界亦有勢用尊者妙音作如
是說由此六界得入母胎勢用增上故復施
設由如是等種種因緣故佛世尊於十八界
略出少分施設如是六界差別問地界云何
答堅性雖此地界總是堅性而此堅性差別
無邊謂內外分堅性各異內分中堅性者謂
髮毛爪齒塵垢皮肉筋骨脉心脾腎肝肺膈
肚腸糞生藏熱藏手足肢節如是等中所有
堅性此諸堅性有勝有劣謂足堅性勝手堅

性若諸有情少時手行手皮血肉即便壞盡
若以足行盡衆同分足皮血肉都無損壞由
此故知內分堅性有勝有劣外分中堅性者
謂地山礫石塼瓦草木螺蚌蠟蛤銅鐵金銀
白鐵鉛錫末尼真珠珊瑚琥珀珂貝璧玉帝
青大青末羅羯多杵藏石藏颯頗胝迦及紅
玻璃吠瑠璃等所有堅性此內外分種種堅
性以相同故略為一聚總名地界問水界云
何答濕性雖此水界總是濕性而此濕性差
別無邊謂內外分濕性各異內分中濕性者

謂淚汗涕唾肪膏髓腦涎膽痰飲膿血尿等
所有濕性外分中濕性者謂江河地沼泉汙
溝渠四大海等所有濕性此内外分種種濕
性以相同故略爲一聚總名水界問火界云
何荅煖性雖此火界總是煖性而此煖性差
別無邊謂内外分煖性各異内分中煖性者
謂身中熱等熱徧熱由此所飲所食所取皆
易消熟令身安隱此若增時便成熱病外分
中煖性者謂炬燈燭陶竈爐等火聚炎焰燒
諸城村山林曠野及諸藥草日輪末尼天龍

宮殿所出光焰并地獄等諸火煖性應作是
說内火煖性熱於外火所以者何若以飲食
置釜鑊中下然熾火經一日夜猶不能令形
色變易如在腹中經須臾頃此内外分種種
煖性以相同故略爲一聚總名火界問風界
云何荅輕等動性雖此風界總是動性而此
動性差別無邊謂内外分動性各異内分中
動性者謂有上行風有下行風有住脇風有
住腹風有住背風有如鍼風有如刀風有箕
鉢羅風有婆坦瑟耻羅風有婆坦窣拉摩風

有入息風有出息風有隨身分肢節行風所有動性外分中動性者謂有四方風或有塵風或無塵風或毗濕縛風或吠嵐婆風或小風或大風或風輪風等所有動性此内外分種種動性以相同故略爲一聚總名風界問空界云何答如契經說有眼穴空有耳穴空有鼻穴空有面門空有咽喉空有心中空有心邊空有通飲食處空有貯飲食處空有弄飲食處空有諸肢節毛孔等空是名空界阿毗達磨作如是說云何空界謂隣礙色礙謂

積聚即墻壁等有色近此名隣礙色如墻壁間空叢林間空樹葉間空窓牖間空往來處空指間等空是名空界有作是說此文應言云何空界謂隣難除色然色有二種一者易除謂有情數二者難除謂無情數此空界色多近非情墻壁樹等而施設故名隣難除色舊對法者及此國師俱說空界處處皆有謂骨肉筋脉皮血身分晝夜明暗形顯等處皆有此色問緣空界色眼識生不有說緣此眼識不生謂空界色雖眼識境而此眼識畢竟

不生復有說者緣空界色眼識亦生問若爾何故見不明了答此空界色畫為明所覆夜為暗所覆故眼雖見而不明了問虛空空界有何差別答虛空非色空界是色虛空無見空界有見虛空無對空界有對虛空無漏空

清五

九

永樂北藏

大毗婆沙論

或彼弟子持諸彩色來作是言我能彩畫虛空作種種文像有是事不必芻曰佛無有是事彼亦於空界說虛空聲又伽他說
獸歸林藪 鳥歸虛空 聖歸涅槃 法歸分別
彼亦於空界說虛空聲復有頌言
虛空無鳥跡 外道無沙門 愚夫樂戲論
如來則無有
彼亦於空界說虛空聲有餘經說鳥步虛空跡難可現亦不可尋彼亦於空界說虛空聲有處問虛空而答以空界如品類足作如是

第一〇八册

言云何虛空謂有虛空無障無礙色於中行
 周遍增長問何故問虛空而答以空界答虛
 空微細難可顯說空界相麤易可開示以麤
 顯細故作是說問以何緣故知有虛空尊者
 世友作如是說以佛說故知有虛空謂契經
 中佛處處說虛空虛空故知實有問為但信
 教知有虛空為此虛空亦現量得答亦現量
 得若無虛空一切有物應無容處既有容受
 諸有物處知有虛空復作是說以有往來聚
 集處故知有虛空若無彼因彼亦不言彼

因者即是虛空虛空是彼容受因故復作是
 說容有礙物知有虛空若無虛空應無容處
 復作是說若無虛空應一切處皆有障礙既
 現見有無障礙處故知虛空決定實有無障
 礙相是虛空故大德說曰虛空不可知非所
 知滿五事故所知事者色非色性虛空與彼俱不
 相應所知事者謂此彼性虛空與彼俱不相
 應此虛空名但是世間分別假立評曰應作
 是說實有虛空非彼不知即謂非有由前教
 理實有虛空間若爾虛空有何作用答虛空

無為無有作用然此能與種種空界作近增上緣彼種種空界能與種種大種作近增上緣彼種種大種能與有對造色等作近增上緣彼有對造色能與心心所法作近增上緣若無虛空如是展轉因果次第皆不成立勿有此失是故虛空體相實有不應撥無問識界云何答五識身及有漏意識問何故無漏識不立識界耶答與識界不相應故若法能長養諸有攝益諸有任持諸有者立六界中無漏意識能損滅諸有散壞諸有破滅諸

有是故不立在六界中復次若法能令諸有相續生老病死流轉不絕者立六界中無漏意識與此相違是故不立在六界中復次若法是趣苦集行亦是趣有世間生老病死集行者立六界中無漏意識與此相違是故不立滿五在六界中復次若法是有身見事顛倒事十一愛事隨眠事與貪瞋癡為安足處有垢有毒有穢有刺有過有濁墮在諸有苦集諦攝者立六界中無漏意識與此相違是故不立在六界中等者世友作是問言此六界中何故

不攝無漏意識即自荅言如是六界從諸漏生無漏意識不從漏生復作是說如是六界能生諸漏無漏意識不生諸漏復作是說如是六界是我執緣無漏意識非我執緣復作是說如是六界是有情依無漏意識非有情依復作是說如是六界是異熟依無漏意識非異熟依復作是說如是六界是入胎緣無漏意識非入胎緣復作是說如是六界無始來有無漏意識非無始有大德說曰如是六界是目體分無漏意識非自體分脇尊者言

如是六界是生死依無漏意識非生死依由如是等種種因緣無漏意識不立識界問蘊取蘊界有何差別荅名即差別謂名為蘊名為取蘊名為界故復次於有為法施設蘊於有漏法施設取蘊於有情數法施設界復次蘊有流轉還滅作用取蘊惟有流轉作用界有結生入胎作用如是名為蘊取蘊界三種差別
有二法謂有色無色法問何故作此論荅為欲遮遣補特伽羅及為顯示智殊勝故為欲

遮遣補特伽羅者謂顯惟有有色無色法畢竟無實補特伽羅故及爲顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二徧攝一切法故由此二緣故作斯論問有色法云何荅謂十處一處少分十處者謂眼耳鼻舌身色聲香味觸處一處少分者謂法處少分問無色法云何荅謂一處一處少分一處者謂意處一處少分者謂法處少分問此中何等名有色法無色法耶荅若法有色名體是色者名有色法若法有非色名體非色

者名無色法或有法雖有色名而體非色如契經說寂靜解脫超有色法至無色法應知此中有色法者即有色定又契經說身證色定具足而住又如言我今正受如是色受又如佛說我以如是色經典句付囑汝等應正受持如是等處雖有色名而體非色若有色名體是色者名有色法或色體有色用或色用有色體或體與相互有故立有色名復次若法體是四大種或是四大種所造者名有色法若法體非四大種或非四大種所

造者名無色法復次若法大種為因及體是
 所造色者名有色法若法非大種為因及體
 非所造色者名無色法復次若法可種植可
 增長者名有色法若法不可種植及不可增
 長者名無色法尊者世友作如是說有色相
 者名有色法何等名有色相謂有漸次積集
 相者名有色相復作是說若有漸次散壞相
 者名有色相復作是說若有形質可取相者
 名有色相復作是說若有方所可取相者名
 有色相復作是說若有大小所取相者名有

第五

十三

色相復作是說若有障礙可取相者名有色
 相復作是說若有怨害可取相者名有色相
 復作是說若有損害可取相者名有色相復
 作是說若增益可取相者名有色相復次若
 有三種色相可得名有色相謂或有色有見
 有對或復有色無見有對或復有色無見無
 對復作是說若有牽來引去相者名有色相
 復作是說有變礙相名有色相問若有變礙
 相名有色相者過去未來極微無表既無變
 礙應無色相若無色相體應非色答彼亦是

色得色相故謂過去色雖今無變礙而曾有變礙未來色雖今無變礙而當有變礙極微一一雖無變礙而多積集即有變礙無表自體雖無變礙而彼所依有變礙故亦名變礙所依者何謂四大種所依有變礙故無表亦可說有變礙如樹動時影亦隨動復作是說若有容受障礙相者名有色相復作是說若有六種爲因相者名有色相復作是說無一切色同一色相所以者何眼處色相異乃至法處所攝色相異大德說曰若有能壞有對

色相是有色相與前所說色相相違名無色相若法有此無色相者名無色法問墮法處色何不攝在十色處中答若色可以剎那極微而分析者立十色處墮法處色雖有剎那可分析義而無極微可分析義故不攝在十色處中復次若色可作五識所依及所緣者十四立十色處墮法處色不與五識作所依緣故不攝在十色處中復次若色有障礙可立十色處墮法處色既無障礙故不攝在十色處中問爲欲界色多色界色多耶答若依處說

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

遣補特伽羅者謂顯惟有有見無見法畢竟
 無實補特伽羅故及爲顯示智殊勝者謂有
 聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二徧
 攝一切法故復次爲止他宗顯正理故謂或
 有執一切法皆是有見如尊者妙音彼作是
 說一切法皆是有見慧眼境故爲止彼意顯
 一切法或是有見或是無見由此三緣故作
 斯論問有見法云何答一處謂色處問無見
 法云何答十一處謂餘十一處問有見無見
 是何義耶尊者世友作如是說能現所現及

可示現在此在彼是有見義與此相違是無見義大德說曰是眼所照是眼所行是眼境界是有見義與此相違是無見義脇尊者言若有影像明了可見是有見義與此相違是無見義問何故有色十一處中惟一色處說名有見答惟一色處顯易了廣說如前十色內惟一色處立色處名此有見法有二十種謂長短方圓正不正高下青黃赤白影光明暗雲煙塵霧復有說此有二十一謂前二十種加空一顯色問此二十色內幾有顯

無形幾有顯有形答二十色內八有顯無形謂青黃赤白影光明暗餘十二色有顯有形有說此中應作四句或有色有顯無形謂青黃赤白影光明暗此八種色有顯可知無形可知故或有色有形無顯謂身表色此有形可知無顯可知故或有色有顯有形謂長短方圓正不正高下雲煙塵霧此十二種有顯有形而可知故或有色無顯無形謂除前相即空界色問水鏡等中所有影像爲是實有非實有耶譬喻者說此非實有所以者何面

不入鏡鏡不在面如何鏡上有面像生阿毗
 達磨諸論師言此是實有是眼所見眼識所
 緣色處攝故問面不入鏡鏡不在面云何實
 有蒼生色因緣有種種理非一種理故彼非
 難如緣月光月愛珠器得有水生非不實有
 彼所生水有水用故如緣日光及日愛珠牛
 糞末等而有火生非不實有彼所生火有火
 用故如緣鑽燧及人功力而有火生非不實
 有彼所生火有火用故如是緣水鏡等及人
 面等有影像生非不實有所生影像能為所

緣生覺念故問世間所聞諸谷響等為是實
 有非實有耶譬喻者說此非實有所以者何
 一切音聲剎那性故於此處生即此處滅剎
 那頃生自然即滅如何能至谷等生響阿毗
 達磨諸論師言此是實有是耳所聞耳識所
 緣聲處攝故問聲剎那生即此處滅如何能
 至谷等生響谷生聲因緣非一種理有種種
 理故彼非難如緣唇齒舌齶喉等相擊出聲
 彼所出聲非不實有生耳識故如是緣聲及
 緣谷等而有響生非不實有能為所緣生覺

念故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五

滿五

六七

說一切有部發智

音釋

鼈介必列切 筋筋舉欣切 脉脉草白切 骨骨終也 脾脾腎
 彌切土藏也 肝肝古寒切 肺肺芳廢切 金藏也 臍臍
 于貴切 樂樂郎擊切 螺螺芳廢切 蚌蚌屬蚌 螺螺
 也蛤古答切 小蛤也 羯羯吉列切 肪肪勞切 膏膏
 也蛤古答切 小蛤也 羯羯吉列切 肪肪勞切 膏膏

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

也 涎夕連切 痰痰徒含切 飲飲於禁切 滾滾畢吉
 也 當當割切 囊囊拉寔切 拉拉寔具矩切 吠吠有廢切 嵐嵐魯甘切
 也 模模也 析先擊切 鑽鑽則宜切 燧燧則宜切 犬犬也
 也 齒齒齧也 齒齒齧也

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八冊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十六 滿六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之六

復有二法謂有對無對法問何故作此論答

為欲遮遣補特伽羅漢六及為顯示智殊勝故為

欲遮遣補特伽羅者謂顯惟有有對無對法

畢竟無實補特伽羅及為顯示智殊勝者謂

有聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二

徧攝一切法故復次為止他宗顯正理故謂

或有執若與對俱說名有對不與對俱說名

無對若作是說五識身等名為有對所依所

緣俱對礙故或復有執若與瞋俱說名有對

不與瞋俱說名無對若作是說瞋相應品心

心所法說名有對為止彼意顯有礙色說名

有對此所餘法說名無對由此三緣故作斯

論問有對法云何答十處謂五內色處及五

外色處問無對法云何答二處謂意處及法

處問有對無對是何義耶答諸極微積聚是

有對義非極微積聚是無對義復次諸可分

析是有對義不可分析是無對義復次諸可
 積集是有對義不可積集是無對義復次諸
 有障礙是有對義若無障礙是無對義復次
 諸有形質是有對義若無形質是無對義復
 次若能容受及能障礙是有對義若不能容
 受及不能障礙是無對義脇尊者言若可分
 析則可積集若可積集則有障礙若有障礙
 則有形質若有形質則能容受及能障礙若
 能容受及能障礙是有對義與上相違是無
 對義尊者世友作如是說有細分相有障礙

相是有對相無細分相無障礙相是無對相
 大德說曰若能容受及能障礙相是有對相
 若不能容受及不能障礙是無對相尊者妙
 音作如是說若可施設極微積聚性顯色長
 短性隨生音響性者是有對相與此相違是
 無對相此中極微積聚性者說八處顯色長
 短性者說色處隨生音響性者說聲處尊者
 世友作如是說極微雜合積集住相是有對
 相與此相違是無對相尊者覺天作如是說
 能據處所展轉相礙是有對相與此相違是

無對相應知有對總有三種一障礙有對二境界有對三所緣有對障礙有對者如以手擊手以手擊石以石擊石以石擊手以杵擊鐘此等展轉更相障礙如是名為障礙有對境界有對者如眼根等諸有境法各於自境界有所拘礙如是名為境界有對所緣有對者如心心有所緣法各於自所緣有所拘礙如是名為所緣有對如是三種有對法中此中但說障礙有對問障礙有對十色處中幾處展轉有相礙義有作是說惟有觸處有

相礙義餘十一處無相礙義非所觸故或有說者惟有五處有相礙義謂內處中惟有身處若外處中色香味觸彼作是說若以手擊手即以五擊五若以手擊石即以五擊四若以石擊石即以四擊四若以石擊手即以四擊五若以杵擊鐘亦以四擊四復有說者惟有九處有相礙義十色處中惟除聲處若不爾者有以手等擊眼處等時應不生苦評曰應作是說十種色處皆有礙義若聲處無礙者此應無積聚義又不應名障礙有對施設

滿六

三

論說眼定對色色定對眼廣說乃至意定對法法定對意彼師但依境界有對而造彼論故作是說或有眼於水有礙於陸無礙如魚等眼或有眼於陸有礙於水無礙如人等眼或有眼於水於陸二俱有礙如水邏利娑捕魚人等眼或有眼於水於陸二俱無礙謂除前相即被翳眼或有眼於夜有礙於晝無礙如鴝鷓等眼或有眼於晝有礙於夜無礙如人等眼或有眼於晝於夜二俱有礙如馬鹿猫狸等眼或有眼於晝於夜二俱無礙謂除

前相即被翳眼此中有礙者謂境界有對復有二法謂有漏無漏法問何故作此論答為欲遮遣補特伽羅及為顯示智殊勝故為欲遮遣補特伽羅者謂顯惟有有漏無漏法畢竟無實補特伽羅及為顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此三法通達一切此二徧攝一切法故復次為止他宗顯正理故謂或有衆執佛身無漏如大衆部問彼何故作此執答依契經故如契經說苾芻當知如來生在世間長在世間出世間住不為世法之

所染汙彼作是說既言如來出世間住不爲
世法之所染汙由此故知佛身無漏爲止彼
意顯佛生身性是有漏若佛生身是無漏者
便違契經如契經說無明所覆愛結所縛愚
夫智者咸有識身世尊亦是智者所攝身定
應是無明愛果是故佛身定應有漏四又若佛
身是無漏者無比女人不應於佛生身起愛
指鬢於佛不應生瞋諸憍傲者不應生慢鄙
虛頻螺迦葉波等不應生癡於佛生身既有
發起貪瞋癡慢故知佛身定非無漏問若佛

生身是有漏者云何通彼所引契經答彼說
法身故不成證謂彼經說如來生在世間長
在世間者說佛生身出世間住不爲世法所
染汙者說佛法身復次依佛不隨世法轉義
說彼契經故無有失謂世八法隨世間轉世
間亦隨世八法轉雖世八法隨世尊轉而佛
不隨世八法轉復次依佛解脫世八法義說
彼契經故無有失問佛亦曾遇此世八法如
何說佛解脫此耶謂一日中勇猛長者曾奉
施佛三百千衣諸如是等名佛遇利佛入娑

羅婆羅門邑乞食不得空盃而還諸如是等
 名佛遇衰佛於生時名譽上至他化自在得
 菩提時名譽上至色究竟天轉法輪時名譽
 上至大梵王宮諸如是等名佛遇譽佛為旃
 遮婆羅門女孫陀利女惡心毀謗惡名流布
 十六大國諸如是等名佛遇毀佛為跋羅墮
 闍梵志以五百頌現前譏罵諸如是等名佛
 遇譏即此梵志須臾迴此五百頌言現前讚
 佛如是論力及鄔波離以妙伽他現前讚佛
 尊者舍利子以衆多頌現前讚佛無上功德

尊者阿難陀以衆多頌現前讚佛希有妙法
 諸如是等名佛遇稱佛有輕安及勝受樂一
 切有情所不能及名佛遇樂佛有頭痛背痛
 腹痛及有傷足出血等事名佛遇苦既有此
 事如何解脫答雖遇此事而不生染故說世
 尊於此解脫謂佛雖遇利等四法而心不生
 高歡喜愛又佛雖遇衰等四法而心不生下
 感憂恚如妙高山據金輪上八方猛風不能
 傾動世尊亦爾住戒金輪此世八法所不能
 動是故名爲於此解脫解脫此故說爲不染

非謂生身亦是無漏然佛生身從漏生故說
為有漏能生他漏故名有漏是故為止他宗
所說及顯已宗無顛倒理并前二緣故作斯
論問有漏法云何答十處二處少分謂意處
法處少分問無漏法云何答二處少分謂即
意處法處少分問有漏無漏其義云何答若
法能長養諸有攝益諸有任持諸有是有漏
義與此相違是無漏義復次若法能令諸有
相續生老病死流轉不絕是有漏義與此相
違是無漏義復次若法是趣苦集行及是趣

諸有世間生老病死行是有漏義與此相違
是無漏義復次若法是有身見事若集諦攝
是有漏義與此相違是無漏義復次若法能
令諸漏增長是有漏義若法能令諸漏損減
是無漏義尊者世友作如是說有漏相者從
漏生相是有漏相漏六能生漏相是有漏相無漏
相者與此相違大德說曰若離此事諸漏不
有應知此事是有漏相若離此事諸漏得有
應知此事是無漏相尊者覺天作如是說若
法是漏生長依處是有漏相與此相違是無

漏相

復有二法謂有為無為法問何故作此論答
 為欲遮遣補特伽羅及為顯示智殊勝故為
 欲遮遣補特伽羅者謂顯惟有有為無為法
 畢竟無實補特伽羅故及為顯示智殊勝者
 謂有聰慧智殊勝者由此二法通達一切此
 二徧攝一切法故復次為止他宗顯正理故
 謂或有執有對法是有為無對法是無為或
 復有執有漏法是有為無漏法是無為為止
 彼意顯無對法及無漏法俱通有為無為由

此三緣故作斯論問有為法云何答十一處
 一處少分謂法處少分問無為法云何答一
 處少分謂法處少分問有為無為是何等義
 答若法有生有滅有因有果得有為相是有
 為義若法無生無滅無因無果得無為相是
 無為義復次若法漏六依屬因緣和七合作用是有
 為義若法不依屬因緣和合作用是無為義
 復次若法為生所起為老所衰為無常所滅
 是有為義與此相違是無為義復次若法流
 轉於世能取果有作用分別所緣是有為義

與此相違是無爲義復次若法墮世墮蘊與
若相續前後變易有下中上是有爲義與此
相違是無爲義尊者世友作如是說何等有
爲相謂墮世相墮蘊相是有爲相何等無爲
相謂不墮世相不墮蘊相是無爲相大德說
曰若法由有情加行而有聚散是有爲相若
法由有情加行而無聚散是無爲相尊者覺
天作如是說若法由因緣作是有爲相若法
不由因緣作是無爲相尊者妙音作如是說
若法與有爲相合是有爲相若法不與有爲

相合是無爲相

有三法謂過去未來現在法問何故作此論
答爲止他宗顯正理故謂或有執世與行異
如譬喻者分別論師彼作是說世體是常行
體無常行行世時如器中果從此器出轉入
彼器亦如多人從此舍出轉入彼舍諸行亦
爾從未來世入現在世從現在世入過去世
爲止彼意顯世與行體無差別謂世即行行
即是世故大種蘊作如是說世名何法謂此
增語所顯諸行復有愚於三世自性謂撥無

過去未來執現在是無為法為止彼意顯過
 去未來體相實有及顯現在是有為法所以
 者何若過去未來非實有者應無成就及不
 成就如第二頭第三手第六蘊第十三處第
 十九界無有成就及不成就過去未來法亦
 應爾說有成就滿六及不成就故知實有過去未
 來又應詰彼撥無過去未來體者若有異熟
 因在現在世時彼所得果當言在何世過去
 耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去
 若言在未來應說有未來若言在現在應說

異熟因果同時如是便違伽他所說
 作惡不即受 非如乳成酪 猶灰覆火上
 得踏久方燒
 若言彼果不在三世彼應無果以異熟果非
 無為故若無果者因亦應無如第二頭第三
 手等若有異熟果在現在世時彼所酬因當
 言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過
 去應說有過去若言在未來應說有未來若
 言在現在應說異熟因果同時如是便違前
 所引頌若言彼因不在三世彼應無因以異

熟因非無為故若無因者果亦應無如第二
頭第三手等復次若過去未來非實有者應
無出家受具戒義如有頌言
若執無過去 應無過去佛 若無過去佛
無出家受具

滿六

九

復次若過去未來非實有者應出家衆皆有
正知而虛誑語如有頌言

若執無過去 而言歲少多 彼應日日增
正知虛誑語

復次若過去未來非實有者彼現在世應亦

是無觀過去未來施設現在故若無三世便
無有為若無有為亦無無為觀有為法立無
為故若無有為無為應無一切法若無一切
法應無解脫出離涅槃如是便成大邪見者
勿有斯過故知實有過去未來又現在世非
無為法因緣生故有作用故無為不爾如是
為遮他宗所說及顯正理故作斯論問過去
法云何答五蘊十二處十八界各一分問未
來法云何答五蘊十二處十八界各一分問
現在法云何答五蘊十二處十八界各一分

問如三世以何為自性答以一切有為法
 為自性如說自性我物自體相分本性應知
 亦爾已說自性所以今當說問何故名世
 是何義答行義是世義問諸行無來無去云
 何行義是世義所以者何諸行若來不應有
 去來相合故諸行若去不應有來去相合故
 復次諸行若來則來處應空缺諸行若去則
 去處應盈礙是故尊者世友說言諸行無來
 亦無有去剎那性故住義亦無諸行既無來
 去等相如何立有三世差別答以作用故立

三世別即依此理說有行義謂有為法未有
 作用名未來正有作用名現在作用已滅名
 過去復次色未變礙名未來正有變礙名現
 在變礙已滅名過去受未領納名未來正能
 領納名現在領納已滅名過去想未取相名
 未來正能取相名現在取相已滅名過去行
 未造作名未來正有造作名現在造作已滅
 名過去識未了別名未來正能了別名現在
 了別已滅名過去復次眼未見色名未來正
 能見色名現在見色已滅名過去廣說乃至

滿六

十

意未了法名未來正能了法名現在了法已
滅名過去問現在眼等若彼同分無見等用
應非現在答彼雖無有見等作用而決定有
取果作用是未來法同類因故諸有為法在
現在時皆能為因取等流果此取果用徧現
在法無雜亂故依之建立過去未來現在差
別復次諸有為法三有為相未已作用名未
來一已作用二正作用名現在三已作用名
過去復次諸有為法未有四緣作用名未來
正有四緣作用名現在四緣作用已滅名過

去復次諸有為法未有六因作用名未來正
有六因作用名現在六因作用已滅名過去
復次諸有為法未取未與士用果名未來正
取正與士用果名現在取與士用果名滅名
過去復次諸有為法未取未與等流果名未
來正取或與等流果名現在取或與等流果
已滅名過去復次不善善有漏法未取未與
異熟果名未來正取未與異熟果名現在取
異熟果已滅名過去復次諸有為法未酬相
應俱有因名未來正酬相應俱有因名現在

酬相應俱有因已滅名過去復次諸有為法
未已酬同類徧行因名未來已酬未滅名現
在已酬已滅名過去復次異熟無記法未已
酬異熟因名未來已酬未滅名現在已酬已
滅名過去復次諸有為法未已起滅名未來
已起未已滅名現在已起已滅名過去復次
諸有為法未已起壞名未來已起未已壞名
現在已起已壞名過去復次諸有為法未已
起離名未來已起未已離名現在已起已離
名過去如起對滅壞離生對滅壞離亦爾然

契經中未來亦說已生等者依彼種類故作
是說如說有法已生已有已作有為有所作
緣已生有盡法有費法有離法有滅法有壞
法欲令不壞無有是處此中已生者惟說生
所生法已有者顯有自性已作者顯有過患
有為者顯有造作有所作者顯業有果緣已
生者顯因緣合有盡費離滅壞法者顯定當
有欲令不壞無有是處者顯不自在復次諸
有為法在二世前名過去在二世後名未來
在二世中名現在復次諸有為法為三世因

名過去爲二世因名現在爲一世因名未來
復次諸有爲法三世果名未來是二世果
名現在是一世果名過去復次諸有爲法觀
過去現在故施設未來不觀未來故施設未
來無第四世故觀未來現在故施設過去不
觀過去故施設過去無第四世故觀過去未
來故施設現在不觀現在故施設現在無第
四世故如是名爲三世差別依此建立諸行
行義由此行義世義得成問諸有爲法未來
生時爲已生而生爲未已生而生設爾何失

滿六

十二

二俱有過所以者何若已生而生者云何諸
行非轉還耶若未已生而生者云何諸行非
本無而有耶答應作是說有因緣故已生而
生謂一切法已有自性本來各住自體相故
已有體故說名已生非從因緣已生自體因
緣和合起故名生有因緣故未已生而生謂
未來法名未已生有從因緣正得生故問諸
有爲法未來生時爲已有故而生爲未已有
故而生設爾何失二俱有過所以者何若已
有故而生者自體已有復何用生若未已有

故而生者應一切法本無今有說一切有應
 不得成答應作是說已有而生問若爾善通
 後所設難前所設難當云何通答體雖已有
 而無作用今遇因緣而生作用問作用與體
 為一為異答不可定說為一為異如有漏法
 一一體上有無常等衆多義相不可定說為
 一為異此亦如是故不應責問為此法生即
 此法滅為餘法生餘法滅耶設爾何失二俱
 有過所以者何若此法生即此法滅者應未
 來生即未來滅若餘法生餘法滅者應色等

生餘受等滅答應作是說有因緣故說此法
 生即此法滅謂色蘊生即色蘊滅乃至識蘊
 生即識蘊滅有因緣故說餘法生餘法滅謂
 未來世生現在世滅問諸有為法未來生時
 為世體生為世中生設爾何失二俱有過所
 以者何若世體生者一法生時應未來世一
 切法生此既生已應無未來此復已滅應無
 現在便壞三世一切有義若世中生者云何
 諸行非異世耶答應作是說有因緣故說世
 體生以一剎那行生時即是未來世生故有

因緣故說世中生未來世行有多剎那於中
惟一剎那生故問諸有為法未來生時為自
性生為他性生設爾何失二俱有過所以者
何若自性生者云何非本無自性今有自性
本無實物今有實物若他性生者云何不捨
自性成無性相答應作是諺非自性生亦非
他性生然於自性有如是法生已而滅問若
法是色性彼法是過去性耶答應作四句有
法是色性非過去性謂未來現在色性有法
是過去性非色性謂過去四蘊性有法是色

性亦過去性謂過去色性有法非色性亦非
過去性謂未來現在四蘊性及無為性如以
色性對過去性有四句以色性對未來見在
性亦各有四句如色蘊對三世有三四句受
想行識蘊對三世亦爾如是便有十五四句
問若法是色性彼法是方處性耶答若法是
方處性彼定是色性有法是色性非方處性
謂過去未來色及現在極微無表色性問若
法是受性彼法非方處性耶答若法是受性
彼定非方處性有法非方處性而非是受性

謂想行識蘊及極微無表色無為性如受蘊
 想乃至識蘊應知亦爾問若法是色彼法有
 變礙耶答若法有變礙彼定是色有法是色
 而無變礙謂過去未來色及現在極微無表
 色問若法是受彼法能領納耶答若法能領
 納彼定是受有法是受非能領納謂過去未
 來受問若法是想彼法能取像耶答若法能
 取相彼定是想有法是想非能取相謂過去
 未來想問若法是行彼法能造作耶答若法
 能造作彼定是行有法是行非能造作謂過

去未來行問若法是識彼法能了別耶答若
 法能了別彼定是識有法是識非能了別謂
 過去未來識問未來諸法有出無入過去諸
 法有入無出如何未來不施設滅如何過去
 不施設增尊者世友作如是說為已計數而
 言未來不施設滅復言過去不施設增耶既
 未計數如何可言不可施設未來有滅過去
 有增然過去未來法無邊量故不可施設有
 增有滅如大海水無量無邊取百千瓶不知
 其減投百千瓶不知其增復作是說未來諸

法未已起未已滅故不施設滅過去諸法已起已滅故不施設增復作是說未來諸法未已起已壞故不施設滅過去諸法已起已壞故不施設增復作是說未來諸法未已起已離故不施設滅過去諸法已起已離故不施設增如起對滅壞離以生對滅壞離廣說亦爾大德說曰若有礙物流行世者可言施設有滅有增然有爲法緣合故生生已即滅如何施設過去有增未來有滅脇尊者曰過去未來法無作用如何施設有增有滅問過去

未來爲有積聚如現在世墻壁等物爲無積聚各離散耶設爾何失二俱有過所以者何若有積聚如現在世墻壁等者云何施主造所捨物功不唐捐云何去來非有方所云何壁等不皆是常云何去來非可現見若無積聚各離散者云何可說有過去事如契經說過去有王名大善見都香茅城居善法殿如是等事無量無邊云何可說有未來事如契經說未來有佛號慈氏尊爾時有王名曰壤佉所都大城名雞覩末如是等事無量無邊

云何宿住隨念智觀過去事死生智觀未來事妙願智觀過去未來事未來諸法來集現在時如何聚物非本無今有現在諸法散往過去時如何聚物非有已還無有作是說過去未來亦有積聚如現在世墻壁等物問若爾善通後所設難前所設難當云何通且諸滿六十六施主造所捨物所設功力寧不唐捐答為現見故謂未造時物雖已有而未現見施主造已方可現見故不唐捐云何去來非有方所答許有方所復有何過云何壁等不皆是常

答剎那無常與彼合故云何去來非可現見答彼非現在五識境故非可現見要與現在五識為境方可現見評曰過去未來非有積聚如現在物但各離散問若爾善通前所設難後所設難當云何通且云何說有過去事答如曾現在說亦無失云何可說有未來事答如當現在說亦無失云何宿住隨念智等觀察過去未來事耶答如曾所受如當所受而觀過去未來世事此有何過而不能通復有說者如呼諸字次第相續引生名句顯所

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

永樂北藏

大毗婆沙論

無是所許故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十六 說一切有部發智

音釋

翳於計切 鶻鶻許尤切 鶻鶻力 貓狸貓莫交切
 捕鼠獸也 狸狸依切 譏罵譏居依切 踏徒到切
 也 費芳味切 壤汝陽切

第一〇八册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八冊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十七 漢

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之七

說一切有部有四大論師各別建立三世有

滿七

異謂尊者法救說類有異尊者妙音說相有異尊者世友說位有異尊者覺天說待有異說類異者彼謂諸法於世轉時由類有異非體有異如破金器等作餘物時形雖有異而顯色無異又如乳等變成酪等時捨味勢等

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

非捨顯色如是諸法從未來世至現在世時雖捨未來類得現在類而彼法體無得無捨復從現在世至過去世時雖捨現在類得過去世類而彼法體亦無得無捨說相異者彼謂諸法於世轉時由相有異非體有異一一世法有三世相一相正合二相非離如人正染一女色時於餘女色不名離染如是諸法住過去世時正與過去相合於餘二世相不名為離住未來世時正與未來相合於餘二世相不名為離住現在世時正與現在相合於

餘二世相不名為離說位異者彼謂諸法於世轉時由位有異非體有異如運一籌置一位名一置十位名十置百位名百雖歷位有異而籌體無異如是諸法經三世位雖得三名而體無別此師所立世無雜亂以依作用立三世別謂有為法未有作用名未來世正有作用名現在世作用已滅名過去世說待異者彼謂諸法於世轉時前後相待立名有異如一女人待母名女待女名母體雖無別由待有異得女母名如是諸法待後名過去

待前名未來俱待名現在彼師所立世有雜亂所以者何前後相待一一世中有三世故謂過去世前後剎那名過去世未來中間名現在未來三世類亦應然現在世法雖一剎那待後待前及俱待故應成三世豈應正理說相異者所立三世亦有雜亂滿七一一世法彼皆許有三世相故說類異者離法自性說何為類故亦非理諸有為法從未來世至現在時前類應滅從現在世至過去時後類應生過去有生未來有滅豈應正理故惟第三立世

為善諸行容有作用時故復有三法謂善不
善無記法問善法云何答善五蘊及擇滅問
不善法云何答不善五蘊問無記法云何答
無記五蘊及虛空非擇滅餘義廣說如前不
善納息復有三法謂欲界色界無色界繫法
問欲界繫法云何答欲界繫五蘊問色界繫
法云何答色界繫五蘊問無色界繫法云何
答無色界繫四蘊餘義廣說亦如前不善納
息復有三法謂學無學非學非無學法問學
法云何答學五蘊問無學法云何答無學五

蘊問非學非無學法云何答有漏五蘊及三
無為問學等三法其義云何答以無貪瞋癡
道學斷貪瞋癡是學義以無貪瞋癡道不學
斷貪瞋癡已學斷故是無學義與二相違是
非學非無學義復次以無愛道學斷愛非愛
事是學義以無愛道學斷愛者遮無學道非
愛事者遮世俗道以無愛道不學斷愛已學
斷故亦非愛事是無學義以無愛道不學斷
愛者遮學道非愛事者遮世俗道與二相違
是非學非無學義復次學斷煩惱學諦現觀

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

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

者身中諸無漏道是無學義與二相違是非
學非無學義復次四向及前三果七聖者身
中諸無漏道是學義第四果一聖者身中諸
無漏道是無學義與二相違是非學非無學
義復次十八學聖者身中諸無漏道是學義
九無學聖者身中諸無漏道是無學義與二
相違是非學非無學義問住學果者乃至未
起勝果道時諸無漏道云何名學答學阿世
耶猶未息故彼無漏道亦得名學復有三法
謂見所斷修所斷無斷法問見所斷法云何

答隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂
見所斷八十八隨眠及彼相應心心所法彼
所等起不相應行是名見所斷法問修所斷
法云何答學見迹修所斷此復云何謂修所
斷十隨眠及彼相應彼所等起身語二業彼
所等起不相應行并不染汙諸有漏法是名
修所斷法問無斷法云何答無漏五蘊及三
無為餘義廣說如前不善納息四諦者謂苦
諦集諦滅諦道諦問何故作此論答為廣分
別契經義故謂契經說有四聖諦雖作是說

而不廣辯經是此論所依根本彼未說者今
 欲說之故作斯論問如是四諦自性云何阿
 毗達磨諸論師言五取蘊是苦諦有漏因是
 集諦彼擇滅是滅諦學無學法是道諦譬喻
 者說諸名色是苦滿七諦業煩惱是集五諦業煩惱
 盡是滅諦奢摩他毗鉢舍那是道諦分別論
 者作如是說若有人苦相是苦是苦諦餘有
 漏法是苦非苦諦招後有愛是集是集諦餘
 愛及餘有漏因是集非集諦招後有愛盡是
 滅是滅諦餘愛盡及餘有漏因盡是滅非滅

諦學八支聖道是道是道諦餘學法及一切
 無學法是道非道諦若作是說諸阿羅漢但
 成就苦滅二諦不成就集道二諦所以者何
 招後有愛諸阿羅漢已斷盡故學八支聖道
 得阿羅漢果時皆已捨故尊者妙音作如是
 說若墮自相續五蘊若墮他相續五蘊若有
 情數及無情數諸蘊如是一切皆是苦是苦
 諦修觀行者起現觀時惟觀墮自相續五蘊
 為苦不觀墮他相續五蘊及無情數諸蘊為
 苦所以者何逼切行相是苦現觀墮他相續

及無情數蘊於自相續非逼切故彼生智論
作如是說自相續蘊極自逼切非他相續及
無情數蘊非離自身他及非情能相逼切無
自身者他及非情何所逼切故現觀時惟觀
墮自相續五蘊為苦非餘若墮自相續五蘊
因若墮他相續五蘊因若有情數及無情數
諸蘊因如是一切皆是集是諦修觀行者
起現觀時惟觀墮自相續五蘊因為集不觀
墮他相續五蘊因及無情數諸蘊因為集若
墮自相續五蘊盡若墮他相續五蘊盡若有

情數及無情數諸蘊盡如是一切皆是滅是
滅諦修觀行者起現觀時惟觀墮自相續五
蘊盡為滅不觀墮他相續五蘊盡及無情數
諸蘊盡為滅若墮自相續五蘊對治若墮他
相續五蘊對治若有情數及無情數諸蘊對
治如是一切皆是道是道諦修觀行者起現
觀時惟觀墮自相續五蘊對治為道不觀墮
他相續及無情數諸蘊對治為道如是說者
若墮自相續五蘊若墮他相續五蘊若有情
數及無情數諸蘊如是一切皆是苦是苦諦

修觀行者起現觀時皆觀為苦問逼切行相是苦現觀墮他相續及無情數蘊於自相續既非逼切修觀行者起現觀時何故亦觀為苦答設彼於自不能逼切亦觀為苦所以者何無始時來於一切苦皆起無智為對治彼皆應起智無始時來於一切苦皆起猶豫為對治彼皆應起決定無始時來於一切苦皆起誹謗為對治彼皆應起信故應徧觀一切為苦況彼於自亦能逼切所以者何若有為他所打觸者亦生大苦豈非逼切若有空中

木石瓦等墮自身上亦生大苦豈非逼切既有逼切自相續義故現觀時亦觀為苦若墮自相續五蘊因若墮他相續五蘊因若有情數及無情數諸蘊因如是一切皆是集是集諦修觀行者起現觀時皆觀為集若墮自相續五蘊盡若墮他相續五蘊盡若有情數及無情數諸蘊盡如是一切皆是滅是滅諦修觀行者起現觀時皆觀為滅若墮自相續五蘊對治若墮他相續五蘊對治若有情數及無情數諸蘊對治如是一切皆是道是道諦

修觀行者起現觀時皆觀爲道如是名爲四諦自性我物自體相分本性已說諦自性所以今當說問何故名諦諦是何義答實義是諦義真義如義不顛倒義無虛誑義是諦義問若實義是諦義乃至無虛誑義是諦義者虛空非擇滅亦有實義乃至無虛誑義何故世尊不立爲諦答若法是苦是苦因是苦盡是苦對治者世尊立爲諦虛空非擇滅非苦非苦因非苦盡非苦對治是故世尊不立爲諦復次若法是蘊是蘊因是蘊盡是蘊對治

者立爲諦虛空非擇滅非蘊非蘊因非蘊盡非蘊對治故不立爲諦復次若法是疾病是疾病因是疾病盡是疾病對治者立爲諦虛空非擇滅非疾病非疾病因非疾病盡非疾病對治故不立爲諦復次若法是癱箭惱害過患是癱箭惱害過患因是癱箭惱害過患盡是癱箭惱害過患對治者立爲諦虛空非擇滅於彼皆非故不立爲諦復次若法是重擔是能荷重擔是重擔盡是重擔對治者立爲諦虛空非擇滅於彼皆非故不立爲諦復

次若法^八是此岸是彼岸是河是船棧者立為
 諦虛空非擇滅於彼皆非故不立為諦復次
 若法是苦是苦因是道是道果者立為諦虛
 空非擇滅非苦非苦因非道非道果故不立
 為諦復次若法有因性果性者立為諦虛空
 非擇滅無因性果性故不立為諦復次虛空
 非擇滅無漏故非苦集諦無記故非滅諦無
 為故非道諦復次虛空非擇滅不墮世故非
 三諦無記故非滅諦復次虛空非擇滅非蘊
 自性故非三諦無記故非滅諦復次虛空非

擇滅不隨苦故非三諦無記故非滅諦復次
 若法是邪見及無漏慧所緣者立為諦虛空
 非擇滅非邪見及無漏慧所緣故不立為諦
 復次若法是无明及明所緣者立為諦虛空
 非擇滅非無明及明所緣故不立為諦復次
 若法^九是雜染事及清淨事者立為諦虛空非
 擇滅非雜染事及清淨事故不立為諦復次
 若法是可欣事及可厭事者立為諦虛空非
 擇滅非可欣事及可厭事故不立為諦復次
 若法^十是欣作意事及厭作意事者立為諦虛

空非擇滅非欣作意事及厭作意事故不立
為諦問若不顛倒義是諦義者四種顛倒應
非諦攝所以者何顛倒轉故答以餘緣故立
為顛倒以餘緣故是諦所攝謂三緣故立為
顛倒一決度故二增益故三一向倒故是有
是實實相相應故是諦攝復次彼於無常計九
常苦計為樂不淨計淨無我計我故立為倒
以有因性果性故是諦攝問若無虛誑義是
諦義者諸虛誑語應非諦攝所以者何虛誑
轉故答以餘緣故立虛誑語謂違自想誑惑

他故以餘緣故是諦所攝謂是有是實實相
相應復次以餘緣故立虛誑語謂不見言見
見言不見不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺
言不覺不知言知知言不知以餘緣故是諦
所攝謂有因性果性是故實義是諦義乃至
無虛誑義是諦義問此四聖諦云何建立為
依實事為依因果為依現觀而建立耶設爾
何失三皆有過所以者何若依實事而建立
者諦應有三謂苦集諦無別體故應合為一
滅為第二道為第三故有三諦若依因果而

建立者諦應有五謂有漏法因果別故既立
爲二諸無漏道亦有因果應分爲二滅爲第
五故有五諦若依現觀而建立者諦應有八
謂瑜伽師入現觀位先別觀欲界苦後合觀
色無色界苦先別觀欲界諸行因後合觀色
無色界諸行因先別觀欲界諸行滅後合觀
色無色界諸行滅先別觀欲界諸行對治後
合觀色無色界諸行對治故有八諦答應作
是說此四聖諦依因果立問若爾應有五諦
非四答聖道因果合立一故諦四非五謂無

漏道因性果性皆是能趣苦有世間生老病
死究竟滅行故合立一問若爾有漏因性果
性皆是能趣苦有世間生老病死流轉集行
亦應合一諦應惟三答雖爾行相有別有總
是故建立聖諦惟四謂於有漏果性有四行
相一苦二非常^{漏七}三空四非我於有漏^十因性有
四行相一因二集三生四緣於無漏道因性
果性總惟有四行相一道二如三行四出有
作是說以三緣故建立四諦一實事故二因
果故三謗信故實事故者謂此四諦實事有

二一者有漏二者無漏因果故者謂有漏事
有因果性果性立苦諦因性立集諦無漏事
中有二種類一有因性有果性二有果性無
因性有因性有果性者立道諦有果性無因
性者立滅諦問何故有漏事因性果性各立
一諦無漏道因性果性合立一諦耶答緣彼
謗信有別總故謂於有漏因性果性各別起
謗一於果性謗實非苦二於因性謗實非集
又於有漏因性果性各別生信一於果性信
實是苦二於因性信實是集於無漏道因性

果性總起一謗謂謗非道總生一信謂信是
道是故三緣建立四諦復有說者依現觀故
建立四諦問若爾聖諦應八非四答諦行相
同故四非八謂欲界苦及色無色界苦雖別
現觀而同是苦諦及同苦等行相所觀故合
立一欲界諸行滿七因及色無色界諸行十一因雖別
現觀而同是集諦及同因等行相所觀故合
立一欲界諸行滅及色無色界諸行滅雖別
現觀而同是滅諦及同滅等行相所觀故合
立一欲界諸行對治及色無色界諸行對治

雖別現觀而同是道諦又同道等行相所觀故合立一故依現觀建立四諦不增不減問苦集滅道各有何相脇尊者曰逼迫是苦相生長是集相寂靜是滅相出離是道相尊者世友作如是說流轉是苦相能轉是集相止息是滅相還滅是道相復作是說生依流轉是苦相能轉生依是集相生依止息是滅相能滅生依是道相大德說曰於實有事建立諦名謂五取蘊如從爐出極熱鐵團三苦所隨順苦流轉沒在苦海雜苦而住如苦合成

猶如鐵團與火合故火勢隨逐極熱如火此五取蘊亦復如是與苦合故如苦合成故與苦合是苦諦相如是苦蘊從煩惱生由業轉變諸趣流轉無始相續故能生轉是集諦相此煩惱業究竟離故於諸趣生不復流轉故不流轉是滅諦相修淨戒定正觀生滅能斷有因能證有盡故能斷證是道諦相問若諦有四何故世尊說有一諦如伽他說一諦無有二 衆生於此疑 別說種種諦我說無沙門

此頌意言惟有一諦外道猶豫別說有多佛說彼法中無沙門道果沙門道果依一諦故脇尊者曰言一諦者謂四聖諦各惟有一惟一苦諦無第二苦惟一集諦無第二集惟一滅諦無第二滅惟一道諦無第二道故說一諦不違說四復次言一諦者謂一滅諦為欲遮遣餘解脫故謂諸外道說四解脫一無身解脫即空無邊處二無邊意解脫即識無邊處三淨聚解脫即無所有處四世宰堵波解脫即非想非非想處佛作是說彼非真實解

脫出離是無色有真解脫者惟一滅諦究竟涅槃復次言一諦者謂一道諦為欲遮遣餘道諦故謂諸外道說多道諦如執自餓為道或執卧灰為道或執隨日轉為道或執飲風飲水食果食菜為道或執露形為道或執卧刺棘等為道或執不卧為道或執著弊故衣為道或執服諸藥物斷食為道佛作是說彼非真道是邪僻道是虛偽道是矯詐道如是諸道非諸善士所應習行是諸惡人所應遊履真淨道者謂一道諦即正見等八支聖道

復次言一諦者謂一滅諦永捨一切生死苦故又一諦者謂一道諦能斷一切生死因故餘契經中說有二諦一世俗諦二勝義諦問世俗勝義二諦云何有作是說於四諦中前二諦是世俗諦男女行住及瓶衣等世間現見諸世俗事皆入苦集二諦中故後二諦是勝義諦諸出世間真實功德皆入滅道二諦中故復有說者於四諦中前三諦是世俗諦苦集諦中有世俗事義如前說佛說滅諦如城如宮或如彼岸諸如是等世俗施設滅諦

中有是故滅諦亦名世俗惟一道諦是勝義諦世俗施設此中無故或有說者四諦皆是世俗諦攝前三諦中有世俗事義如前說道諦亦有諸世俗事佛以沙門婆羅門名說道諦故惟一切法空非我理是勝義諦空非我中諸世俗事絕施設故評曰應作是說四諦皆有世俗勝義苦集中有世俗諦者義如前說苦諦中有勝義諦者謂苦非常空非我理集諦中有勝義諦者謂因集生緣理滅諦中有世俗諦者佛說滅諦如園如林如彼岸等

滅諦中有勝義諦者謂滅靜妙離理道諦中有世俗諦者謂佛說道如船楫如石山如梯墜如臺觀如華如水道諦中有勝義諦者謂道如行出理由說四諦皆有世俗勝義諦故世俗勝義俱攝十八界十二處五蘊虛空非擇滅亦二諦攝故問世俗中世俗性爲勝義故有爲勝義故無設爾何失二俱有過所以者何若世俗中世俗性勝義故有者應惟有一諦謂勝義諦若世俗中世俗性勝義故無者亦應惟有一諦謂勝義諦答應作是說世

俗中世俗性勝義故有若世俗中世俗性勝義故無佛說二諦言應非實佛說二諦言既是實故世俗中世俗性勝義故有問若爾惟應有一諦謂勝義諦答實惟有一諦謂勝義諦問若爾何故立有二諦答依差別緣立有二諦不依實事滿七若依實事惟有一諦謂勝義諦依差別緣建立二種若依此緣立世俗諦不依此緣立勝義諦若依此緣立勝義諦不依此緣立世俗諦譬如一受有四緣性若依此緣立因緣性不依此緣乃至立增上緣性

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

起言說是世俗諦宣說緣性緣起等理不虛妄心所起言說是勝義諦尊者達羅達多說曰名目性是世俗此是苦集諦少分義自性是勝義此是苦集諦少分及餘二諦二無為如契經說出家梵志總有三種婆羅門諦云何為三謂有出家梵志滿七作如是說一切有情皆不應害如是所說是諦非虛是名第一婆羅門諦復有出家梵志作如是說我非彼所有彼非我所有如是所說是諦非虛是名第二婆羅門諦復有出家梵志作如是說諸有

集法皆有滅法如是所說是諦非虛是名第三婆羅門諦問此中何者是婆羅門何者是諦答此中意說出家外道名婆羅門彼所說中前三是諦餘皆虛妄一切有情皆不應害者謂諸有情皆不應殺我非彼所有彼非我所有者謂我不屬彼彼不屬我諸有集法皆有滅法者謂諸有生皆歸於滅復有說者此中意說住佛法者名婆羅門即前所說三種名諦爲對外道佛說此經謂有外道自謂我是真婆羅門而爲祠祀殺諸牛羊及多聚集

雜類衆生而斷其命佛對彼故作如是說損害他者非真婆羅門真婆羅門者於諸有情皆不應害復有外道自謂我是真婆羅門而爲主天受諸欲樂勤修梵行佛對彼故作如是說爲天欲樂修梵行者非真婆羅門真婆羅門者於諸所有志無繫屬而修行梵行復有外道自謂我是真婆羅門而執斷常乖於中道佛對彼故作如是說執斷常者非真婆羅門真婆羅門者知有集法皆有滅法集故非斷滅故非常非斷非常契於中道復次此

經意說三解脫門所有加行一切有情皆不應害者說空解脫門加行我非彼所有彼非我所有者說無願解脫門加行諸有集法皆有滅法者說無相解脫門加行有作是說此經意說三解脫門如其次第或有說者此經意說三三摩地港七謂空無願無相十六三種如其次第復有說者此經意說戒蘊定蘊慧蘊三種如其次第如說三蘊如是三學三修三淨應知亦爾如契經說佛告苾芻觀四方者謂觀四諦問世尊何故於四聖諦以方聲說答觀

所化者宜聞說故諸有所化聞以方聲說四聖諦即易悟入故佛於諦說四方聲如餘契經佛為所化於八解脫說八方聲所化聞之即易悟入此經亦爾故於四諦說四方聲問四諦四方有何相似而於四諦說四方聲答四諦四方四數等故問佛於何諦說何方聲答佛於苦諦說東方聲於彼集諦說西方聲以現觀時先觀苦諦次觀集故有作是說東方如集西方如苦先因後果次第說故佛於道諦說南方聲道諦南方俱應供故佛於滅

諦說北方聲滅諦北方俱最勝故如契經說
於四聖諦應知慧根問此為依攝為依所緣
若依攝者四諦慧根互不相攝如何於四諦
說應知慧根若依所緣即一切法皆是所緣
何獨四諦答應作是說此不依攝不依所緣
而作是說然於建立四聖諦時慧用最勝故
作是說於四聖諦應知慧根如於建立四證
淨時信用最勝故作是說於四證淨應知信
根如於建立四正勝時精進用最勝故作是
說於四正勝應知精進根如於建立四念住

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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十七

說一切有部發智

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

音釋

籌直由切 刺刺七自切 棘芒刺也 棘棘紀
筭也 僻僻芳辟切 矯僻居天切 詐詐也
毘祭切 僻僻也 矯矯也 詐詐也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十八 滿八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之八

如契經說尊者舍利子作如是言諸善法生

皆四聖諦攝趣補八四聖諦問三諦有為說生可

爾滅諦無為既無生義如何可說諸善法生

攝在四諦答此經意說諸善法生無不攝在

四聖諦中不言四諦一一皆攝所生善法於

理何違復次生有二種一有自性故名為生

二從緣起故名為生有自性故名為生者生

言顯體非滅壞義從緣起故名為生者生言

欲顯從緣起義諸善法中具二生者三諦所

攝惟有自性故名生者滅諦所攝故經所說

示不違理復次生有二種一作用生二彼得

生諸善法中具二生者三諦所攝惟彼得生

者滅諦所攝擇滅雖不生而得生故脇尊者

曰此契經中說諸忍智名所生善此諸忍智

隨應攝在四聖諦中不言徧攝言趣諦者是

緣諦義謂苦忍苦智道諦攝緣苦諦集忍集

智道諦攝緣集諦滅忍滅智道諦攝緣滅諦
 道忍道智道諦攝緣道諦如契經說佛告苾
 芻一切如來應正等覺說拔濟法謂四聖諦
 宣說開示四聖諦法拔濟有情出生死故問
 何故說此拔濟法耶答欲顯要由自勤修道
 有拔濟義不由他修云何知然契經說故如
 契經說有婆羅門名道德迦來詣佛所到已
 頭禮世尊雙足合掌恭敬而說頌言
 稽首此人間 勇猛真梵志 淨眼普觀照
 願能除我疑

問今此頌中欲顯何義答彼婆羅門稟性懶
 惰謂他修道能除自惑故對佛說愛語伽他
 欲顯世尊是天梵志乘勇猛願來生人間為
 濟有情已修聖道惟願哀愍除我疑惑世尊
 於是為說頌言
 我於脫汝疑滿八 必無自在力二 要汝見勝法
 方能越瀑流
 今此頌中世尊欲顯無他修道斷自惑義若
 有此義我坐樹下修聖道時一切有情煩惱
 應斷我於一切具大慈悲而諸有情感未頓

斷故無他道斷自惑義如他服藥自病不除
要自服藥其病方愈由此故知要自修道有
拔濟義不由他修是故世尊說拔濟法此拔
濟法即四聖諦欲令有情依此修道見四聖
諦斷自疑惑問言拔濟者是何義耶答從險
難處引諸有情置平坦處故名拔濟險難處
者謂異生性如深坑谷及山巖等諸可畏處
平坦處者謂諸聖性如大王路由佛宣說四
聖諦法從異生性極險難處引諸有情置諸
聖性極平坦處謂令入道及得道果故名拔

濟復次從平等處引入正性故名拔濟平等
處者謂世第一法正性者謂苦法智忍由佛
宣說四聖諦法引諸有情從世第一法入苦
法智忍故名拔濟復次從大苦處引諸有情
置大樂處故名拔濟大苦處者謂生死大樂
處者謂涅槃由佛宣說四聖諦法引諸有情
今出生死得大涅槃故名拔濟問何故四諦
名拔濟法非界處蘊答觀四聖諦入道得果
離染盡漏觀界處蘊不如是故復次觀四聖
諦令所化者近入聖道近證法身觀界處蘊

是遠加行謂修行者遠加行中初習業位觀十八界已串修位觀十二處超作意位觀於五蘊煖頂忍等近加行中方觀四諦能入聖道證果法身故惟四諦名拔濟法問言聖諦者是何義耶爲是善故名爲聖諦爲無漏故名爲聖諦爲聖者成就故名聖諦耶設爾何失三皆有過所以者何若是善故名聖諦者四中後二可名聖諦惟是善故前二既通三種如何亦名聖諦若無漏故名聖諦者四中後二可名聖諦是無漏故前二既有漏如何

名聖諦若聖者成就故名聖諦者非聖者亦成就如何獨名聖諦如說誰成就若集諦謂一切有情誰成就滅諦謂不具縛者答應作是說聖者成就故名聖諦問若爾善通前二種難第三難云何通答聖具成四故名聖諦異生不爾問亦有聖者不具成四如具縛者見道初心滅諦爾時猶未成故答時分少故非如異生謂具縛者見道初心雖未成四此後必具成就四種異生恒時不具成四是故若等獨名聖諦復次聖者品中有具成四故

名聖諦異生品中無成四者故非彼諦復次
若聖法印印相續者得聖者名彼所有諦故
名聖諦復次若已得聖所愛戒名為聖者彼
所有諦故名聖諦復次若已得聖慧名為聖
者彼所有諦故名聖諦復次若已得聖奢摩
他毗舍舍那名為聖者彼所有諦故名聖諦
復次若已得聖財名為聖者彼所有諦故名
聖諦復次若已入聖胎名為聖者彼所有諦
故名聖諦復次若已得聖覺支道支名為聖
者彼所有諦故名聖諦尊者僧伽筏蘇說曰

佛在世時異生聖者共興諍論諸異生說諸
行是常樂淨有我諸聖者說諸行無常苦空
非我諸異生說我言是諦聖者復說我言是
諦為滅諍故共詣佛所請佛決之佛作是言
聖言是諦餘言非諦所以者何聖於苦等現
知見覺所言是諦異生不爾是故四諦惟屬
聖者非諸異生故名聖諦尊者世友作如是
說如是四諦惟諸聖者聖慧通達故名聖諦
問苦聖諦云何答如契經說生苦老苦病苦
死苦非愛會苦愛別離苦求不得苦略說一

切五取蘊苦是名苦聖諦應知此中與生相
 合故名生苦與住異相合故名老苦與逼惱
 相合故名病苦與滅相合故名死苦與非愛
 會相合故名非愛會苦與愛別離相合故名
 愛別離苦與不自在不隨所欲相合故名求
 不得苦如是諸苦皆是第八有漏取蘊五所攝故名
 略說一切五取蘊苦復次生是一切苦安足
 處苦之良田故名生苦老能衰變可愛盛年
 故名老苦病能損壞可愛安適故名病苦死
 能斷滅可愛壽命故名死苦不可愛境與身

合時引生衆苦故名非愛會苦諸可愛境遠
 離身時引生衆苦故名愛別離苦求如意事
 不果遂時引生衆苦故名求不得苦如是諸
 苦皆是有漏取蘊所攝故名略說一切五取
 蘊苦問五取蘊苦其量廣大何故名略答苦
 雖廣大而略說之故名為略謂五取蘊苦患
 極多不可廣說欲令所化總生厭離故略說
 之譬如有人多諸過惡不可廣說有問彼過
 但可總答是極惡人言雖是略而過甚廣此
 亦如是故名略說五取蘊苦問於諸蘊中為

有樂不設爾何失二俱有過所以者何若諸
蘊中亦有樂者何故名苦諦而不名樂諦若
諸蘊中全無樂者契經所說當云何通如契
經說大名當知色若一向有苦無樂非樂所
隨不生喜樂遠離樂者有情不應為樂於色
起貪起著以諸色中有苦有樂亦樂所隨亦
生喜樂不離樂故有情為樂於諸色中起貪
起著乃至於識廣說亦爾又說三受各定建
立不相雜亂謂樂及苦不苦不樂又契經說
道依資糧涅槃依道以道樂故得涅槃樂道

既是樂如何蘊中可說無樂答應作是說於
諸蘊中亦有少樂以諸蘊中苦多樂少少從
多故但名苦蘊如毒瓶中置一滴蜜少從多
故但名毒瓶諸蘊亦爾樂少苦多惟名苦諦
有作是說於諸蘊中全無樂故但名苦諦問
若爾經說當云何通答相待立名假說有樂
謂受上苦時於中苦起樂想受中苦時於下
苦起樂想受地獄苦時於傍生苦起樂想受
傍生苦時於鬼界苦起樂想受鬼界苦時於
人苦起樂想受人苦時於天苦起樂想受有

漏苦時於無漏道亦生樂想故說有樂復有說者若依世間施設於諸蘊中亦說有樂謂諸世間飢時得食渴時得飲寒時得煖熱時得冷行疲倦時得車馬等皆言得樂若依賢聖施設於諸蘊中應說無樂謂諸聖者從無間獄乃至有頂諸蘊界處皆等觀見如熱鐵團評曰應知此中初說為善苦多樂少但名苦諦

問苦集聖諦云何答如契經說諸所有愛及後有愛喜俱行愛彼彼喜愛是名苦集聖諦

問諸有漏法能為因義皆是集諦何故世尊但說集諦是愛非餘答愛於施設集聖諦中勢用增強非餘有漏故偏說愛是集非餘然有漏法皆是集諦如施設行蘊中思最勝故說思非餘而實相應不相應行皆是行蘊是故偏說愛為集諦復次愛是三世眾苦因本漢八道路由緒能作生緣集起勝故偏說集諦復次愛能數數招集苦果勝故偏說如有頌言

如樹根未拔 斫斫還復生 未斷愛隨眠

數數感衆苦

復次愛於有情能燒能潤是故偏說因時能潤果時能燒如熱油滴墮在身時能燒能潤愛於有情亦復如是復次以愛能起如起尸鬼能招生業是故偏說如有水處有起尸鬼能起死尸有愛身中有招生業能招生死復次以愛能攝有情無情內外諸事是故偏說攝有情者由愛勢力攝愛妻子奴婢作使象馬牛羊駝驢等事攝無情者由愛勢力攝愛宮殿舍宅珍財及穀麥等復次愛能長養男

身女身是故偏說謂諸有情由愛勢力能正供養父母師長及能養育妻子作使朋友眷屬乃至禽獸由愛勢力從一谷中殘害生類持至餘谷養育其子復次以愛勢力欲得未來生趣自體由欲得故便起希望由希望故即便求覓由求覓故得生趣體故偏說愛復次愛能滋潤諸有生死今不萎枯是故偏說如水能潤樹木藥草今不萎枯復次愛能潤識生後有芽謂由愛力得入母胎滋潤精血今住胎藏是故偏說復次若有所依所緣行

相能起愛者即此所依所緣行相起餘煩惱猶如魚王所遊止處小魚皆隨此亦如是由此說愛名煩惱王是故偏說復次若相續中有貪愛者諸餘煩惱皆集其中如潤濕衣塵垢易著是故偏說愛為集諦復次若相續中有貪愛水諸餘煩惱皆悉樂住如有水處魚蝦蟆等皆悉樂住是故偏說復次愛如熾火能燒一切又如鹹水飲無足時是故偏說如熾火中投諸物類悉皆燒盡無充足時又如渴人飲以鹹水隨飲隨渴無厭足時如是身

中未離愛者貪著境界無滿足時復次愛能和合別異有情令不別異是故偏說如水和合別異砂等今不相離復次愛令有情善法生滋無所堪能愛潤有情令有住著不能出離是故偏說謂諸有情由愛勢力所修善法生滋無能又潤有情令於生死所在執著不能超昇如蠅蜂等至酥油蜜濕皮等上膠粘翅足不能飛空復次愛於有情因位果位所作有異是故偏說謂所起愛於諸有情因時隨順如善親友果時違害如惡怨家如諸商

人入海採寶至一洲渚遇邏刹斯先現善顏
作諸愛語以禮供事請以為夫後知委信方
便誘引禁鐵城中飲食血肉漸至都盡惟有
餘骨愛邏刹斯亦復如是先令有情嬉戲造
惡後令墮惡趣受種種劇苦復次愛是起因
是故偏說如契經說業為生因愛為起因生
死流轉復次愛難斷離是故偏說如人忽遇
二邏刹斯一作母形難可免離二作怨形易
可免離如有情未離欲染有二煩惱數數
現行一者貪欲難可斷離二者瞋恚易可斷

離復次愛數現行微細難覺是故偏說如善
旋師所用利器所有斷畫微細難知復次愛
於有支漸立三種是故偏說謂初起時說名
為愛次增廣位說名為取死後得果說名無
明復次有十染法愛為上首是故偏說如契
經說佛告阿難緣愛故求緣求故得緣得故
集緣集故貪緣貪故著緣著故慳緣慳故攝
受緣攝受故守護緣守護故執持刀杖鬪諍
欺誑諂詐輕侮生無量種惡不善法復次愛
於染汙八等至中勢力增強是故偏說如說

味相應初靜慮為在定時味為出定已味應
言出定已味非在定時味乃至味相應非想
非非想處廣說亦爾復次佛說貪愛縛諸異
生如繩繫鳥是故偏說復次佛說貪愛如網
如藤籠縛難免是故偏說復次佛說貪愛深
廣難渡猶如大海是故偏說復次佛說貪愛
長遠如河難可尋堰是故偏說如契經說言
長河者喻三種愛謂欲愛色愛無色愛復次
佛說貪愛難斷難破難可越度是故偏說復
次佛說貪愛多諸過患熾盛堅牢是故偏說

復次佛說貪愛能令界別地別部別及能生
長一切煩惱是故偏說由如是等種種因緣
有漏法中惟愛一種世尊偏說為集聖諦而
集聖諦非惟愛攝
問苦滅聖諦云何答如契經說即諸所有愛
及後有愛喜俱行愛彼彼喜愛無餘斷棄吐
盡離滅靜沒是名苦滅聖諦問既說諸愛無
餘斷等名滅聖諦即集亦滅如何但說苦滅
聖諦答此亦應說集滅聖諦而不說者是有
餘說復次已說苦滅當知即說集諦亦滅以

苦與集是一物故復次若說苦滅應知已說集諦亦滅要滅其因果乃滅故復次為所化者欣樂滅故但說苦滅謂所化者於苦厭心勝於厭集無始時來為苦逼故今聞佛說苦滅聖諦便生歡喜言此弊惡衆苦滅盡甚為快哉由此喜心速求證滅由如是等種種因緣世尊但說苦滅聖諦而不說為集滅聖諦問趣苦滅道聖諦云何答如契經說八支聖道謂正見乃至正定是名趣苦滅道聖諦問此亦應說趣集滅道如何但說趣苦滅道答

此亦應說趣集滅道而不說者是有餘說復次已說趣苦滅道當知即說趣集滅道以苦與集非別物故復次若說趣苦滅道應知已說趣集滅道要滅因已果方滅故復次為所化者欣樂滅道故作是說謂所化者厭苦情深聞說此道能趣苦滅極生歡喜十一由此速能修道加行是故但說趣苦滅道復次欲顯聖道惟能遮苦今永不生故作是說謂設問道汝為有力今因非因果非果不道答不能然諸因緣能生苦者我能對治今不生苦是故

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

第復次依現觀時故作是說謂次第法略有三種一生起次第二易說次第三現觀次第生起次第者謂四念住四靜慮四無色等諸瑜伽師先起身念住是故先說乃至後起法念住是故後說靜慮無色廣說亦爾易說次第者謂四正勝四神足五根五力七等覺支八道支等雖四正勝俱時而有而易說故先說斷惡後說修善於斷惡中先說斷已生惡後說遮未生惡於修善中先說起未生善後說增已生善若作是說言詞輕便四神足等

廣說亦爾現觀次第者謂四聖諦諸瑜伽師
於現觀位先現觀苦故佛先說次現觀集故
佛次說次現觀滅故佛次說後現觀道故佛
後說問因論生論何故行者入現觀時先現
觀苦乃至最後現觀道耶答依麤細故謂四
諦中苦諦最麤故先現觀漸次乃至道諦最
細故後現觀如學射時先射麤物漸次乃至
能射毛端復次以迷苦愚能持迷集愚乃至
迷滅愚能持迷道愚若未除迷苦愚終不能
除迷集愚乃至若未除迷滅愚終不能除迷

道愚故先現觀苦乃至最後現觀道復次以
迷苦愚能引迷集愚乃至迷滅愚能引迷道
愚若未遮迷苦愚必不能遮迷集愚乃至若
未遮迷滅愚必不能遮迷道愚故先現觀苦
乃至最後現觀道復次以苦諦觀能引集諦
觀乃至滅諦觀能引道諦觀若未起苦諦觀
必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不
能起道諦觀故先現觀苦乃至最後現觀道
復次以苦諦觀是集諦觀因本道路由緒能
作生緣集起乃至滅諦觀是道諦觀因本道

路中緒能作生緣集起若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀故先現觀苦乃至最後現觀道復次若諦觀是集諦觀加行所依門安足處乃至滅諦觀是道諦觀加行所依門安足處若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀故先現觀苦乃至最後現觀道脇尊者言修觀行者知五取蘊如病如癰如箭等已次求其因知是集諦次求無處知是滅諦後求對治知是道諦如冥弱

人身遭病等為苦所逼便起念言我此病等因何而生知因風熱痰飲等起復作是念何當得愈知除滅時復作是念由何當愈知服藥等由此因緣故先現觀苦乃至最後現觀道復次修觀行者知五取蘊多諸過患次求其因次求其滅後求對治如人有子專行劫盜作如是念我子因誰而作此惡知因惡友復作是念子所行惡何時當止知調善時復作是念誰令調善知由善友由此因緣故先現觀苦乃至最後現觀道問先因後果隨順

次第何故行者先現觀苦後現觀集答知苦
斷集次第順故問知苦斷集順何次第答此
順世間伐樹次第謂伐樹者先斷枝等然後
拔根伐生死樹次第亦爾先知苦者如斷枝
等後斷集者如拔樹根問先道後滅隨順次
第何故行者先現觀滅後現觀道答證滅修
道次第順故問證滅修道順何次第答此順
所趣能趣次第若先說修道後說證滅者不
知此道爲是誰道若先說證滅後說修道者
即知此道是趣滅道如人問他當示我道他

反詰言汝問何道其人報言問某城道他遂
答言此是彼道先說證滅後說修道應知亦
爾舉滅示道順次第故復次諸瑜伽師先以
緣三諦道斷迷三諦愚後以緣道諦道斷迷
道諦愚故先現觀滅後乃現觀道譬如有人
先觀他面知其好醜後欲自知面好醜故取
鏡照之由此因緣先現觀滅後現觀道問現
觀諦時爲觀自相爲觀共相設爾何失二俱
有過所以者何若觀自相諸法自相差別無
邊應無觀諦得究竟者且地自相無邊差別

觀未窮盡而便命終況更能觀諸餘自相若
 觀共相如何四諦不頓現觀復於何時以如
 實智觀諦自相於諦自相若不能觀云何名
 為現觀諦者答應作是說觀於共相問如何
 四諦不頓現觀答現觀諦時雖觀共相而不
 現觀一切共相謂但現觀少分共相然自共
 相差別無邊且地大種亦名自相亦名共相
 名自相者對三大種名共相者一切地界皆
 堅相故大種造色合成色蘊如是色蘊亦名
 自相亦名共相名自相者對餘四蘊名共相

者謂色皆有變礙相故即五取蘊合成苦諦
 如是苦諦亦名自相亦名共相名自相者對
 餘三諦名共相者諸蘊皆有逼迫相故思惟
 如有逼迫相即是思惟苦及非常空非我
 相亦即名為苦諦現觀如是現觀若對諸諦
 名自相觀苦對諸蘊名共相觀由對諸蘊名
 共相觀故現觀時名觀共相由對諸諦名自
 相觀故於四諦不頓現觀復次一諦非四四
 諦非一故於四諦不頓現觀復次一行相非
 四四行相非一故於四諦不頓現觀復次有

漏無漏相各差別故於四諦不頓現觀復次
有為無為相各差別故於四諦不頓現觀復
次果因所證能證各別故於四諦不頓現觀
復次以四聖諦或相有異或性相異故無一
時頓現觀義復次能覺所覺根與根義行相
所緣境與有境相各有別故於四諦不頓現
觀復次於一一諦尚不頓觀況有一時頓觀
四諦謂現觀位先別觀欲界苦後合觀色無
色界苦先別觀欲界集後合觀色無色界集
先別觀欲界滅後合觀色無色界滅先別觀

欲界道後合觀色無色界道故無頓觀四聖
諦義問因論生論何故行者先別觀欲界苦
後合觀色無色界苦耶答依麤細相而起現
觀欲界苦麤故先現觀色無色界苦細故後
現觀問若爾色界苦麤應先現觀無色界苦
細應後現觀如何一時觀二界若答俱定地
攝故合現觀謂欲界苦非定地攝故先別觀
色無色界苦俱定地攝故後合觀復次欲界
苦與身俱現執受故先別觀色無色苦不與
身俱非現執受故後合觀復次欲界苦現病

逼迫如荷重擔故先別觀色無色界苦非現
 病逼迫如荷重擔故後合觀復次欲界苦現
 惱行者如現怨敵故先別觀色無色界苦非
 現惱行者如現怨敵故後合觀復次欲界苦
 近故先別觀色無色界苦遠故後合觀如近
 遠如是隣逼非隣逼游八和合非和合十六此身衆同
 分餘身衆同分應知亦爾復次欲界苦現見
 故先別觀色無色界苦不現見故後合觀問
 入現觀位於色無色界若不現見云何名
 現觀耶答現見有二種一執受現見二離染

現見入現觀位於欲界苦具二現見故名現
 觀於色無色界苦惟有離染現見故名現觀
 如商賈者有兩擔財一自身擔二使他擔自
 身擔者具二現見一知重現見二知財現見
 使他擔者惟一現見謂知財現見復次欲界
 苦有善不善無記三種故先別觀色無色界
 苦惟有善無記二種故後合觀復次行者成
 就欲界異生性故先別觀欲界苦不成就色
 無色界異生性故後合觀色無色界苦謂法
 應爾若成就此界異生性者即先觀此界若

復次於欲界苦先起誹謗故先別現觀而生
於信於色無色界苦後起誹謗故後合現觀
而生於信由如是等種種因緣先別觀欲界
苦後合觀色無色界苦三諦現觀准此應知
問若以共相現觀諦者復於何時以如實智
觀諦自相於諦自相若不能觀云何名為現
觀諦者答非如實智於諸自相以自相觀名
諦現觀而如實智於諸自相以共相觀名諦
現觀復次於諦自相共相無知現觀諦時一
切頓斷雖觀共相而亦得名如實現觀諸諦

自相復次苦非常等名諦自相此於諸蘊即
名共相故於諸諦觀苦等時即名現觀自相
共相蘊等自相差別無邊觀之不能斷諸煩
惱故現觀位不各別觀問入現觀時既總觀
蘊如何於諦不總觀耶答入現觀時觀四諦
理斷迷四諦別相煩惱無一煩惱總迷四諦
故於四諦不總現觀於諸蘊中有總迷惑故
於諸蘊得總現觀又蘊自相非諸諦理無始
已了故不復觀四諦自相無始未了故今於
彼各別現觀

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十八 說一切有部發智

音釋

難奴柔切 坦他但切 滴丁歷切 數所角切
 也阮也 駝徒何切 萎於為切 蝦胡
 加加切 蟆莫 居居切 並並切 獸名也 枯枯也 蝦蟆

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十九 滿九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之九

如契經說苦聖諦應以慧徧知阿毗達磨說

滿九

智所徧知謂一切法問若一切法是所徧知如阿毗達磨說何故契經惟說以慧應徧知苦答契經惟依出世間慧說苦聖諦是應徧知阿毗達磨總依世間出世間慧說一切法是所徧知如世間出世間有漏無漏縛解繫

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

磨依行諦時說一切法是所徧知復次契經
依施設覺說苦聖諦是應徧知阿毗達磨依
勝義覺說一切法是所徧知問施設覺者義
何謂耶答依果麤顯易見方便說徧知苦依
生死因不續方便說永斷集依具二德不在
身方便說應證滅依能永斷諸煩惱道方便
說應修道如是名為施設覺義非盡理故立
施設名脇尊者言世尊惟說應徧知苦或謂
惟苦是應徧知故對法中說一切法是所徧
知世尊惟說集應永斷或謂惟集是應永斷

故對法中說有漏法皆應永斷世尊惟說滅
應作證或謂惟滅是應作證故對法中依得
作證說諸善法皆應作證世尊惟說道應修
習或謂惟道是應修習故對法中總說一切
善有為法皆應修習此則顯示經義不了阿
毗達磨是了義說復次為令永斷生死道路
故佛惟說應徧知苦謂有身見是六十二見
趣根本見趣是餘煩惱根本諸餘煩惱是業
根本諸業復是異熟根本依止異熟生長一
切善不善無記法由此輪轉生死無窮徧知

苦時斷有身見身見斷故生死路絕故佛惟
說應徧知苦復次為今永斷五我見十五我
所見故佛惟說應徧知苦復次為今永斷有
身見邊執見及為證得空無願三摩地故佛
惟說應徧知苦復次從無始來諸有情類於
五取蘊起我有情命者生者及養育者數取
趣想誰能斷此諸惡倒想今得法想謂苦徧
知故佛惟說應徧知苦復次從無始來於苦
非常空非我蘊起常樂我淨想誰能斷此諸
顛倒想今得無顛倒想謂苦徧知故佛惟說

應徧知苦復次從無始來諸有情類雖為諸
蘊損惱逼切如荷重擔而於諸蘊希求貪著
如諸嬰兒雖為乳母打罵逼切而歸附之欲
今有情斷蘊貪著故佛惟說應徧知苦復次
從無始來諸有情類由諸煩惱惡行顛倒今
心心所於境邪曲滿九誰今正直謂苦徧知故佛
惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦便
能安住無倒想心設彼現觀苦聖諦已於餘
聖諦不復現觀有人問言此五取蘊為苦為
樂答言惟苦如熱鐵團復問取蘊為常非常

答言非常一刹那後決定不住復問取蘊爲
淨不淨答言不淨如糞穢聚復問取蘊有我
無我答言無我作者受者皆不可得惟空行
聚此無顛倒由苦徧知故佛惟說應徧知苦
復次取蘊如病性不調適取蘊如癱性能逼
惱取蘊如箭性能損害取蘊如刀性能傷切
取蘊如毒性能殺害取蘊如火性能焚燒取
蘊如怨性不饒益取蘊如邊城恒爲種種業
煩惱賊之所侵擾能知此者謂苦徧知故佛
惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦名

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

界分捨性得性者謂捨異生種性得聖者種性故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦得心不得心因得苦不得苦因得明不得明因故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦捨五同分得八同分五同分者謂

滿九

五無間業同分八同分者謂四向四果同分故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦則捨如柳絮異生性住如帝幢佛法性故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦名爲最初得法證淨故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦名最初得無有是處如契經說無有是處見聖諦者故斷他命越所學處乃至廣說故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦名爲最初入大法海登大法山摧大怨敵昇大法座故佛惟說應徧知苦復次苦應徧知非皆永斷集應永斷不應惟徧知滅應作證不應惟徧知道應修習不應惟徧知故佛惟說應徧知苦復次於四聖諦皆應徧知苦在最初故惟說苦如契經說苦集聖諦應以慧永斷阿毗達磨說應永

斷者謂有漏法若說惟愛是集諦者應問彼
言諸有漏法皆應永斷如對法說何故世尊
惟說愛應永斷非餘一切有漏法耶彼應如
前愛為集答若說一切有漏法因是集諦者
應問苦諦亦應永斷何故惟說集應永斷答
佛為捨苦故作是說汝等若欲捨衆苦者應
永斷集集永斷故苦則不生名真捨苦復次
佛為捨果故作是說汝等若欲捨苦果者應
永斷因因永斷故苦果不生名真捨果復次
為止苦流故作是說如止流者當堰水源欲

止苦流應永斷集復次永斷集故便害俱因
離俱繫得無漏離繫得滅有頂徧行因故佛
惟說集應永斷復次若斷因者果即隨斷若
滅因者果即隨滅若棄因者果即隨棄若吐
因者果即隨吐故佛惟說集應永斷復次世
尊欲令諸有情類捨蘊重擔故作是說謂如
有人荷負重擔經險難處而復蹶蹶為擔逼
切欲脫無由有人語言欲脫此擔當斷擔索
乃可脫之如有有情荷蘊重擔經歷生死諸
險難處為蘊重擔之所逼切故佛告言汝等

若欲脫蘊重擔當永斷集集既斷已蘊擔便脫復次爲對外道故作是說謂諸外道苦果所逼雖厭苦果而不斷因如愚癡狗捨人逐塊故佛告彼汝等厭苦當永斷集集因斷已苦果不生便得解脫復次集引三界下中上果若永斷集苦果不生是故世尊告有情類汝等厭苦當永斷集復次集能生長三種苦界若永斷集彼不生長是故世尊告有情類若厭三苦當永斷集復次集能生長四種苦生若永斷集彼不生長是故世尊告有情類

若厭四苦當永斷集復次集能生長五種苦趣若永斷集彼不生長是故世尊告有情類若厭五苦當永斷集復次苦但應捨不應斷之故佛惟說集應永斷由如是等種種因緣世尊惟說集應永斷如契經說苦滅聖諦應以慧作證阿毗達磨說得作證者謂諸善法滿九問若諸善法皆應作證如對法說何故世尊惟作是說滅應作證答滅是解脫離繫爲相故佛惟說滅應作證復次滅無處所亦無所依故佛惟說滅應作證復次滅雖是因因而無六

有果滅雖是果而無有因故佛惟說滅應作
 證復次滅雖是因而無有因滅雖是果而無
 有果故佛惟說滅應作證復次滅是能作非
 有能作是緣非有緣是離非有離故佛惟說
 滅應作證復次滅今蘊無而不變法故佛惟
 說滅應作證復次滅能息三墮四遮五故佛
 惟說滅應作證復次滅是一味廣大道果能
 淨四姓及諸名言名無上法故佛惟說滅應
 作證復次滅惟無漏得通二種滅惟非學非
 無學得通三種滅一諦攝得三諦攝滅惟不

繫得通三種滅惟不斷得通二種故佛惟說
 滅應作證復次滅是善亦是常是善亦離世
 是善亦離蘊是善無三品是善無前後故佛
 惟說滅應作證復次滅是沙門果非沙門是
 婆羅門果非婆羅門是梵行果非梵行是道
 果非道故佛^{第九}惟說滅應作證復次^七為證滅故
 證有為善故佛惟說滅應作證由如是等種
 種因緣故佛惟說滅應作證如契經說趣苦
 滅道聖諦應以慧修習阿毗達磨說應修習
 法者謂有為善法問諸有為善皆應修習如

對法說何故世尊惟作是說應修聖道答聖道應修不應永斷非如餘善應斷應修故佛惟說應修聖道復次聖道惟有得修習修非如餘善具四種修所謂得習對治除遣故佛惟說應修聖道復次聖道具善無漏二聖非如餘善惟有善聖故佛惟說應修聖道復次聖道應修不斷緣彼貪等煩惱非如餘善亦修亦斷緣彼煩惱故佛惟說應修聖道復次聖道應修是出非沒非如餘善雖是應修亦出亦沒謂出欲界沒初靜慮乃至出無所有

處沒非想非非想處故佛惟說應修聖道問得聖道者離欲染已生初靜慮乃至離無所有處染已生非想非非想處如何聖道是出非沒答雖有是事而諸聖道不招異熟非如餘善能招異熟故諸聖道惟名為出復次修習聖道能損諸有能害諸有能破諸有修習餘善長養諸有攝益諸有任持諸有故佛惟說應修聖道復次修習聖道斷有流轉生老病死不令間斷故佛惟說應修聖道復次修習

聖道是趣苦有世間生老病死滅行修習餘善是趣苦有世間生老病死集行故佛惟說應修聖道復次修習聖道非有身見事乃至不墮苦集諦攝修習餘善是有身見事乃至墮在苦集諦攝故佛惟說應修聖道復次修習聖道非界趣滿九生生老病死流轉之因修習餘善是界趣生生老病死流轉之因故佛惟說應修聖道復次修習聖道令界趣生生老病死流轉都盡修習餘善令界趣生生老病死流轉無盡故佛惟說應修聖道復次聖道

惟是可愛可愛果可喜可喜果可意可意果可欣可欣果可樂可樂果餘善不爾故佛惟說應修聖道復次聖道是沙門是沙門果是婆羅門是婆羅門果是梵行是梵行果是道是道果故佛惟說應修聖道復次修習聖道定趣涅槃修習餘善所趣不定故佛惟說應修聖道由如是等種種因緣故佛惟說應修聖道

有十六行相緣四聖諦起謂緣苦諦有四行相一苦二非常三空四非我緣集諦有四行

相一因二集三生四緣緣滅諦有四行相一
滅二靜三妙四離緣道諦有四行相一道二
如三行四出問十六行相名有十六實體有
幾有作是說名有十六實體有七謂緣苦諦
四種行相名有四種實體亦四緣餘三諦各
四行相名雖有^九四實體惟一問何故緣苦有
四行相名有^九四種實體亦四緣餘三諦而不
爾耶答緣苦行相是四顛倒近對治故如四
顛倒名體各四緣餘三諦所起行相非四顛
倒近對治故名雖有四實體惟一評曰應作

是說十六行相名與實體俱有十六如名與
體名施設體施設名異相體異相名異性體
異姓名差別體差別名建立體建立名覺了
體覺了應知亦爾問言行相者自性是何答
自性是慧應知此中慧是行相亦是能行亦
是所行與慧相應心心所法雖非行相而是
能行亦是所行與慧俱有不相應行及餘有
法雖非行相亦非能行而是所行有作是說
言行相者總以一切心心所法為其自性若
作是說諸心心所皆是行相亦是能行亦是

所行餘一切法雖非行相亦非能行而是所行復有說者所言行相以一切法爲其自性若作是說諸相應法亦是行相亦是能行亦是所行不相应法雖是行相亦是所行而非能行評曰應作是說言行相者自性是慧如初所說如是名爲行相自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名行相行相是何義答於諸境相簡擇而轉是行相義問何故名苦廣說乃至何故名出答傷痛逼迫如荷重擔違逆聖心故名爲苦由二緣

故說名非常一由所作二由屬緣由所作者諸有爲法一刹那頃能有所作第二刹那不復能作由屬緣者諸有爲法繫屬衆緣方有所作違我所見故名爲空違於我見故名非我如種子法故名爲因能等出現故名爲集今有續起故名爲生能有成辦故名爲緣譬如泥團輪繩水等衆緣和合成辦瓶等取蘊永盡故名爲滅有爲相息故名爲靜是善是常故名爲妙最極安隱故名爲離是離自體非有離故違害邪道故名爲道違害非理故

名為如趣涅槃宮故名為行能永超度故名
為出是能出性非沒性故復次麤重所逼故
名為苦性不究竟故名非常內離士夫作者
受者遣作受者故名為空性不自在故名非
我引發諸有故名為因今有等現故名為集
能有滋產故名為生有所造作故名為緣性
不相續盡諸相續故名為滅三火永寂故名
為靜脫諸災橫故名為妙出眾過患故名為
離是出要路故名為道能契正理故名為如
能正趣向故名為行永超生死故名為出間

有四行相觀生死果何故此果但名苦諦不
名非常空非我諦答亦應說為非常等諦而
不說者是有餘說復次既說為苦諦當知已
說為非常空及非我諦以相同故復次苦相
不共惟有漏法是苦非餘故名苦諦非常等
三清九是餘共相謂非常相三諦皆有空非我相
徧一切法故此不名非常等諦復次苦違諸
有有情聞之能捨生死故名苦諦美妙飲食
持與小兒若語是苦彼便遠棄語非常等彼
無捨心是故不名非常等諦復次生死有苦

愚智同信外道聞之亦不誹謗聞非常等有
不生信故名苦諦非非常等復次能知所知
易分別故但名苦諦非非常等謂佛世尊說
有苦智故此所知但名苦諦如智所知覺所
覺根根義行相所緣有境及境應知亦爾復
次此苦諦名舊所傳說是舊文句過去諸佛
過殑伽沙皆以苦名表示此諦今佛亦爾故
不應責復次此諦四相苦相最初是故世尊
但名苦諦問有四行相觀生死因何故此因
但名集諦不名因等三種諦耶答亦應說為

因生緣諦而不說者是有餘說復次既說為
集諦當知已說因生緣諦以相同故復次能
知所知易分別故但名集諦非因生緣謂佛
世尊說有集智故此所知但名集諦如智所
知覺所覺等應知亦爾復次此集諦名舊所
傳說是舊文句過去諸佛過殑伽沙皆以集
名表示此諦今佛亦爾故不應責復次集相
但於有漏法有招集生死非無漏故因生緣
相無漏亦有聖道亦名因生緣故集不共故
立以諦名是故世尊但名集諦問有四行相

觀於涅槃何故涅槃惟名滅諦不名靜等三種諦耶答亦應說為靜妙離諦而不說者是有餘說復次既說為滅諦當如已說靜妙離諦以相同故復次能知所知易分別故但名滅諦非靜妙離謂佛世尊說有滅智故此所知但名滅諦如智所知覺所覺等應知亦爾復次滅名不共故立諦名滅名惟顯究竟滅故靜名濫定妙離濫道故不名為靜妙離諦復次此滅諦名舊所傳說是舊文句過去諸佛過歿伽沙皆以滅名表示此諦今佛亦爾

故不應責復次此諦四相滅相最初是故世尊但名滅諦問有四行相觀於聖道何故聖道但名道諦不名如等三種諦耶答亦應說為如行出諦而不說者是有餘說復次既說為道諦當如已說如行出諦以相同故復次能知所知易分別故但名道諦非如行出謂佛世尊說有道智故此所知但名道諦如智所知覺所覺等應知亦爾復次道名惟顯趣涅槃路故立諦名如濫正理行通有漏出通涅槃故此不名如行出諦復次此道諦名舊

所傳說是舊文句過去諸佛過歿伽沙皆以
 道名表示此諦今佛亦爾故不應責復次此
 諦四相道相最初是故世尊但名道諦毗奈
 耶說世尊有時為四天王先以聖語說四聖
 諦四天王中二能領解二不領解世尊憐愍
 饒益被故以南印度邊國俗語說四聖諦謂
 堅泥迷泥躡剖達際剖二天王中一能領解
 一不領解世尊憐愍饒益被故復以一種蔑
 戾車語說四聖諦謂摩奢觀奢僧攝摩薩縛
 怛羅毗刺遲時四天王皆得領解問佛以聖

語說四聖諦能令所化皆得解不設爾何失
 二俱有過所以者何若言能者後二天王聞
 聖語說何故不解若不能者伽他所說當云
 何通如有頌言

佛以一音演說法 衆生隨類各得解

皆謂世尊同其語 獨為我說種種義

一音者謂梵音若致那人來在會坐謂佛為
 說致那音義如是礫迦葉筏那達刺陀末曠
 婆佉沙觀貨羅博喝羅等人來在會坐各各
 謂佛獨為我說自國音義聞已隨類各得領

解又貪行者來在會坐聞佛為說不淨觀義
若瞋行者來在會坐聞佛為說慈悲觀義若
癡行者來在會坐聞佛為說緣起觀義憍慢
行等類此應知此伽他中既作是說如何可
說佛以聖語說四聖諦不令一切所化有情
皆得領解有作是說佛以聖語說四聖諦能
令一切所化有情皆得領解問若爾何故後
二天王聞聖語說而不能解答彼四天王意
樂有異為滿彼意故佛異說謂二天王作如
是念若佛為我以聖語說四聖諦者我能受

行第三天王作如是念若佛為我以南印度
邊國俗語說四諦者我能受行第四天王作
如是念若佛為我隨以一種蔑戾車語說四
諦者我能受行是故世尊隨彼意說復次世
尊欲顯於諸言音皆能善解故作是說謂有
生疑佛惟能作聖語說法於餘言音未必自
在為決定疑佛以種種言音說法顯於諸方
言音自在所說法要聞皆受行復次有所化
者依佛不變形言而得受化有所化者依佛
轉變形言而得受化依佛不變形言得受化

者若變形言而為說法彼不能解如說佛在
 摩揭陀國為度池堅步行十二踰繕那故七
 萬衆生皆得見諦彼皆依佛不變形言而得
 受化若變形言為說法者彼諸衆生應不見
 諦依佛轉變形言得受化者若不變形言而
 為說法彼不能解是故世尊作三種語為四
 天王說四聖諦復有說者佛以一音說四聖
 諦不令一切所化有情皆能領解世尊雖有
 自在神力而於境界不能改越如不能令耳
 見諸色眼聞聲等問若爾前頌當云何通答

不必須通非三藏故諸讚佛頌言多過實如
 分別論者讚說世尊心常在定善安住念及
 正知故又讚說佛恒不睡眠離諸蓋故如彼
 讚佛實不及言前頌亦然故不須釋復次如
 來言音徧諸聲境隨所欲語皆能作之謂佛
 若作致那國語滿九勝在致那中華生者十五乃至若
 作博喝羅語勝在彼國中都生者以佛言音
 徧諸聲境故彼伽他作如是說復次佛語輕
 利速疾迴轉雖種種語而謂一時謂佛若作
 至那語已無間復作磔迦國語乃至復作博

喝羅語以速轉故皆謂一時如旋火輪非輪
輪想前頌依此故亦無違復次如來言音雖
有多種而同有益故說一音

如契經說佛告苾芻此苦聖諦我昔未聞於
此法中如理作意由此便生眼智明覺此苦
聖諦慧應徧知我昔未聞乃至廣說此苦聖
諦慧已徧知我昔未聞乃至廣說集滅道諦
廣說亦爾此苦聖諦我昔未聞等顯未知當
知根此苦聖諦慧應徧知等顯已知根此苦
聖諦慧已徧知等顯具知根集滅道諦各顯

三根應知亦爾大德法救作如是說我思此
經舉身毛豎以佛所說必不違義定有次第
今此契經越次第說具知根後復說未知當
知根故非佛獨覺及諸聲聞得有如是觀行
次第具知根後如何復起初無漏根若捨此
經必不應理佛初說故以五苾芻而爲上首
八萬諸天聞此所說皆證法故若欲不捨復
違次第故思此經舉身毛豎然彼大德雖作
是言而不捨經但迴文句彼作是說此經應
言此苦聖諦我昔未聞乃至廣說集滅道諦

廣說亦爾此苦聖諦慧應徧知此集聖諦慧應永斷此滅聖諦慧應作證此道聖諦慧應修習昔未聞等廣說如前此苦聖諦慧已徧知此集聖諦慧已永斷此滅聖諦慧已作證此道聖諦慧已修習昔未聞等廣說如前若作是說不失次第隨順現觀非如經說阿毗滿九達磨諸論師言不應輒迴此經文句過去無量諸大論師利根多聞過於大德尚不敢迴此經文句況今大德而可輒迴但應尋求此經意趣謂說法者依二次第一依隨順說法

次第如此經說二依隨順現觀次第如大德說脇尊者言此經不說三無漏根但說菩薩菩提樹下欲界聞思所成慧力修行四諦問世尊既說我由此觀證得無上正等菩提豈有聞思證菩提義答菩薩由此聞思慧力伏除一切四聖諦愚由此定當證無上覺故說由此證得菩提如人先時濕皮覆面後得除去以穀覆之其障輕微可言無障故此非說三無漏根如契經說佛告苾芻我於四聖諦三轉十二

行相生眼智明覺問此應有十二轉四十八行相故但說三轉十二行相耶答雖觀一諦皆有十二轉十二行相而不過三轉十二行相故作是說如預流者極七反有及七處善并二法等此中眼者謂法智忍智者謂諸法智明者謂類智忍覺者謂諸類智復次眼是觀見義智是決斷義明是照了義覺是警察義問此四聖諦若自性斷者亦所緣斷耶答應作四句有自性斷非所緣斷謂緣無漏苦集及無所緣諸有漏法有所緣斷非自性

斷謂緣有漏聖道有自性斷亦所緣斷謂緣有漏苦集有非自性斷亦非所緣斷謂緣無漏聖道及無所緣聖道滅諦

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十九說一切有部發智

音釋

擾而沼切 踰踰都年切 踰踰居月切 踰踰吐也 踰踰也 踰踰也
云天切 踰求切 踰求切 踰求切 踰求切 踰求切 踰求切 踰求切
胡夾切 蔑見 糜彌 列切 戾郎 計切 穀切
胡谷切 縞紗 也

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十

滿十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十

四靜慮者謂初靜慮^{滿十}第二靜慮第三靜慮第

四靜慮問何故作此論答欲令疑者得決定

故譯品類足說云何初靜慮謂初靜慮攝善

五蘊乃至云何第四靜慮謂第四靜慮攝善

五蘊彼惟說善靜慮或有生疑靜慮惟善非

染亦非無覆無記為決彼疑顯四靜慮通善

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八冊

及染無覆無記故作斯論問此四靜慮自性云何答各以自地五蘊為自性是名靜慮自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名靜慮為能斷結故名靜慮為能正觀故名靜慮若能斷結故名靜慮則無色定亦能斷結應名靜慮若能正觀故名靜慮則欲界三摩地亦能正觀應名靜慮有作是說以能斷結故名靜慮問諸無色定亦能斷結應名靜慮答若定能斷不善無記二種結者名為靜慮諸無色定惟斷無記非不善故

不名靜慮問若作是說惟未至定可名靜慮
上地不斷不善結故答上地雖無彼斷對治
而有不善獸壞對治以能獸壞亦名能斷問
若作是說上地滅道法智品及彼一切類智
品應非靜慮皆非欲界斷及獸壞二對治故
答彼於欲界雖無全界全地對治而彼界地
容有不善獸壞對治由此勢力餘亦得名復
次四靜慮中有能對治不善結者無色全無
故靜慮名不通無色尊者妙音作如是說色
界六地於欲界結皆有斷對治及獸壞對治

然未至定已斷彼結餘地對治無彼可斷雖
無彼可斷而有對治用如日三分皆能破暗
初分已破餘無可破又如六人共一怨家一
人已殺餘無可殺又如六燈皆能破暗持一
入室其暗已除餘五入時無暗可破如是六
地於欲界結皆有斷能非惟未至若不爾者
依上五地入見道時應不證得欲見所斷諸
結離繫既能證得故知六地於欲界結有斷
對治復次若定能斷見修所斷二結並者名
為靜慮諸無色定惟能斷修所斷結盡故非

靜慮復次若能斷結五蘊俱生能為所依起
多功德能具攝受四支五支能發六通具四
通行三種變現三明三根三道三地四沙門
果九徧知道見修二道法類二智及忍智者
名為靜慮諸無色定雖能斷結而不具上所
說功德故非靜慮復有說者以能正觀故名
靜慮問若爾欲界有三摩地亦能正觀應名
靜慮答若能正觀亦能斷結名為靜慮欲界
三摩地雖有能正觀而不能斷結故不名靜
慮復次若能正觀堅固難壞相續久住於所

緣境長時注意而不捨者名為靜慮欲界三
摩地無如是德故非靜慮復次若三摩地具
有定名定用能正觀者名為靜慮欲界三摩
地雖有定名而無定用如泥椽梁有名無用
故非靜慮復次若三摩地非散亂風之所搖
動如密室燈能正觀者名為靜慮欲界三摩
地多散亂風之搖動如四衢燈故非靜慮如
是說者要具二義方名靜慮謂能斷結及能
正觀欲界三摩地雖能正觀而不能斷結諸
無色定雖能斷結而不能正觀故非靜慮復

次若能徧觀徧斷結者名為靜慮欲界三摩地雖能徧觀而不能徧斷結諸無色定二義俱無故非靜慮復次若能靜息一切煩惱及能思慮一切所緣名為靜慮欲界三摩地雖能思慮一切所緣不能靜息一切煩惱諸無色定兩義都無故非靜慮復次諸無色定有靜無慮欲界三摩地有慮無靜色定俱有故名靜慮靜謂等引慮謂徧觀故名靜慮四靜慮支總有十八謂初靜慮有五支一尋二伺三喜四樂五心一境性第二靜慮有四支一

內等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮有五支一行捨二正念三正慧四受樂五心一境性第四靜慮有四支一不若不樂受二行捨清淨三念清淨四心一境性問四靜慮支名有十八實體有幾答惟有十一謂初靜慮支名與實體俱有五種第二靜慮支雖有四而三如前增內等淨第三靜慮支雖有五而第五如前但增前四第四靜慮支雖有四而後三如前但增第一故靜慮支名有十八實體十一復有說者實體惟十謂三靜慮樂合

爲一評曰彼不應作是說初二靜慮是輕安樂第三靜慮別是受樂初二靜慮樂行蘊攝第三靜慮樂受蘊攝故前所說於理爲善如名實體名施設體施設名異相體異相名異性體異性名差別體差別名建立體建立名覺體覺應知亦爾問此中何者是靜慮何者是靜慮支答心一境性是靜慮以三摩地爲自性故此及所餘是靜慮支問若三摩地是靜慮者初第三靜慮應各惟四支第二第四靜慮應各惟三支則靜慮支應惟十四云何

乃說十八支耶答三摩地是靜慮亦是靜慮支餘是靜慮支非靜慮故有十八如擇法是覺亦是覺支餘是覺支非覺正見是道亦是道支餘是道支非道離非時食是齋亦是齋支餘是齋支非齋此亦如是如是名爲靜慮支自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名靜慮支靜慮支是何義答寂靜思慮故名靜慮隨順此靜慮故名靜慮支以隨順義負重擔義成大事義堅勝義分別義是支義故隨順義者若法隨順此地靜

慮名此地靜慮支負重擔義者若法能引此
 地靜慮名此地靜慮支成大事義者若法能
 辦此地靜慮名此地靜慮支堅勝義者若法
 助成此地靜慮令其堅勝名此地靜慮支分
 別義者如軍車等諸分別異故名軍車等支
 如是靜慮諸分別異名靜慮支如是已釋靜
 慮支名次應分別離無離相問若是初靜慮
 支亦是第二靜慮支耶答應作四句有是初
 支非第二支謂尋伺有是第二支非初支謂
 內等淨有是初支亦是第二支謂喜樂心一

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

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

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

能覆輕安故立為支問何故此二能互相覆
答此二行相更相違故謂輕安相輕舉行捨
相沉靜俱時而有更互相違如人一時亦行
亦住亦睡亦舉一向相違而善心中對治各
異故得俱起謂輕安能對治惛沉行捨能對
治掉舉復次為對治欲界五識身及所引身
麤重故初靜慮立輕安為支為對治初靜慮
三識身及所引身麤重故第二靜慮立輕安
為支第二第三靜慮無麤識身及所引身麤
重可對治故第三第四靜慮不立輕安為支

彼既不立輕安為支故立行捨為支復次初
二靜慮有染汙喜擾動身心故世尊說應習
輕安不應住捨是故初二靜慮惟立輕安為
支第三第四靜慮無染汙喜擾動身心故世
尊說但應住捨勿習輕安是故第三第四靜
慮惟立行捨為支復次初二靜慮輕安有因
謂諸善喜如契經說心有喜故身則輕安是
故初二靜慮惟立輕安為支第三第四靜慮
輕安無因謂無善喜惟應住捨故彼但立行
捨為支復次第三靜慮棄捨極喜第四靜慮

棄捨極樂故此惟立行捨為支初二靜慮既不立行捨為支故立輕安為支無相違故問內等淨即是信諸地皆有故惟在第二靜慮立為支耶答前說隨順是支義故謂信惟順第二靜慮是故惟此立信為支復次初靜慮中尋伺如火身識如泥令心相續熱惱濁亂信不明淨如熱泥中面像不現第二靜慮無尋伺火及識身泥心相續中信相明淨如清冷水面像得現故於此立內等淨支第三靜慮有極悅受第四靜慮有勝捨受覆心相

續信相不顯故彼及初皆不建立內等淨支復次第二靜慮諸瑜伽師於離染中初生信勝故惟此立內等淨支謂瑜伽師離欲界染起初靜慮現在前時作是思惟我雖已離不定界染諸定地染為可離耶彼後復離初靜慮染第二靜慮現在前時於界地染俱可離中初生大信如欲界染我既能離色無色染亦必可離如初靜慮染既可離乃至非想非非想處染定可離彼初靜慮現在前時未生定信後二靜慮現在前時雖有定信而非初

故信相不顯故皆不立內等淨支復次起增
上信必依大喜因喜信者信必堅固第二靜
慮有極勝喜故惟此立內等淨支問慧徧諸
地何故惟於第三靜慮立為支耶答前說隨
順是支義故謂慧惟順第三靜慮故但於彼
立正慧支復次第三靜慮有適悅受諸適悅
中此最為勝耽著此故諸瑜伽師不欲欣求
上地勝法此受即是自地留難對治此故立
正慧支是故世尊作如是說應以正慧覺了
此樂勿固貪著不求上地上下地中無有自

地極樂留難如此地者故彼不立正慧為支
復次初靜慮中有麤尋伺覆障正慧第二靜
慮有極喜躍覆障正慧第四靜慮有勝捨受
覆障正慧以勝捨受是無明分正慧是明明
無明分互相違害故皆不立正慧為支第三
靜慮無有如彼覆正慧法故立為支問念徧
諸地何故惟在後二靜慮立念為支答前說
隨順是支義故謂念惟順後二靜慮故但於
彼立念為支復次後二靜慮俱有他地增上
留難對治彼故立念為支餘地不爾謂第二

靜慮有極勝喜輕躁漂溺如邏利斯諸瑜伽師由此衰退不能堅固離自地漆為對治彼第三靜慮立念為支是故世尊作如是說應住正念勿為下地喜所漂溺退失自地第三靜慮有極勝樂生死樂中此為最上留礙行者如詐親怨諸瑜伽師由此衰退不能堅固離自地漆為對治彼第四靜慮立念為支是故世尊作如是說應住正念勿為下地樂所留礙退失自地復次初靜慮中有麤尋伺猶如暴風覆障正念第二靜慮有極喜躍如水

濤波覆障正念故俱不立正念為支後二靜慮無此過失是故俱立正念為支問若是靜慮支亦是菩提分耶答應作四句有是靜慮支非菩提分謂伺樂受捨受有是菩提分非靜慮支謂精進正語正業正命有是靜慮支亦是菩提分謂餘菩提分法有非靜慮支亦非菩提分謂除前相問何故伺樂受捨受不立菩提分耶答被覆損故謂伺被正思惟之所覆損樂受被輕安樂之所覆損捨受被行捨之所覆損故不立為菩提分法問若爾何

故立靜慮支答菩提分中為策正見立正思
 惟為菩提分同行相細策正見中為尋覆損
 立靜慮支為遮下地惡不善法不相覆損菩
 提分中輕安樂受同一刹那有相覆損靜慮
 支中地別建立無覆損義菩提分中行捨受
 捨同一刹那有相覆損靜慮支中對治利益
 支用各別不相覆損問何故精進非靜慮支
 答諸靜慮支順自地勝精進於順他地為勝
 謂初靜慮精進順第二靜慮為勝乃至無所
 有處精進順非想想非非想處為勝故彼不立

為靜慮支復次精進損害三摩地因三摩地
 因即是勝樂如契經說樂故心定勤精進者
 身心多苦修三摩地身心多樂是故精進非
 靜慮支問何故正語正業正命非靜慮支答
 靜慮支者謂與靜慮相應住境必有所依所
 緣行相及有警覺乃名相應正語業命無如
 是義是故不立為靜慮支由此四相及諸得
 等不相應法皆不應立為靜慮支非助等持
 住一境故問何故慚愧無貪無瞋不放逸不
 害等非靜慮支耶答非極隨順諸靜慮故此

諸善法多於欲界散地惡法為近對治勢力
增強非於定地是故不立為靜慮支問心想
思等何故不立為靜慮支答非極隨順諸靜
慮故心順流轉定順還滅故心不立為靜慮
支復次心勝如王諸心所法皆如臣佐定是
心所故心不立為靜慮支如諸國王不事臣
佐想思觸欲皆順流轉作用偏勝定順還滅
故彼不立為靜慮支作意惟在欲界散地對
境用勝非諸定地故亦不立為靜慮支勝解
惟於無學位勝靜慮徧於一切位勝故彼不

立為靜慮支復次此中應以諸靜慮支對四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支展轉相攝復應以初靜慮支乃至第
四靜慮支對菩提分法展轉相攝復應以初
靜慮支乃至第四靜慮支對四念住乃至八
聖道支展轉相攝應隨其相十一一廣說問靜
慮近分及無色定為立支不若立支者此何
不說若不立者施設論說當云何通如說頗
有空無邊處定於空無邊處定振勝道勝定
勝而支等耶答有謂從空無邊處定起無間

復入空無邊處定有作是說靜慮近分及無色定亦建立支問若爾善通施設論說今於此中何故不說答理亦應說而不說者應知此中是有餘說謂初靜慮近分如根本亦有五支然除喜受增捨受第二靜慮近分如根本亦有四支亦除喜受增捨受第三靜慮近分如根本亦有五支然除樂受增捨受第四靜慮近分及無色定如根本第四靜慮皆亦有四支評曰應作是說靜慮近分及無色定皆不立支功德少故苦道攝故問若爾善通

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

強對治故復次為對治欲界增上五欲境貪
故初靜慮立五支為對治第二靜慮五部重
地喜愛故第三靜慮亦立五支初及第三靜
慮俱無如是所對治故第二第四靜慮俱惟
立四支復次為欲隨順超定法故謂從五支
定超入五支定復從四支定超入四支定以
支等者易可超入問若從第三靜慮超入空
無邊處復從第四靜慮超入識無邊處彼俱
無支云何隨順答諸外內事初作時難後成
辦時不假隨順且外事者如遮諾迦與臣懷

月十二年中學造金法初成一粒如穰麥量
便師子吼我等今者能造金山言內事者如
瑜伽師修神境通初學離地如半巨勝次復
離地如一巨勝如是漸漸半麥一麥半指一
指半搩一搩半肘一肘半尋一尋彼後成時
隨心欲往色究竟天自在能往起定亦爾初
時難故假支齊等後時易故設不立支亦能
超入故初第三各立五支第二第四各立四
支
如契經說苾芻當知有四天道能令有情未

淨者淨淨者轉明問何故世尊作如是說答
 欲今有情於生天道深生厭怖欣求安住勝
 義天道生天者謂三十三天彼有四苑莊嚴
 殊妙一名衆車二名麤惡三名歡喜四名雜
 林如是四苑有四衢道天諸姝女遊集其中
 諸勝美人於中遊止種種音樂恒時擊奏安
 置種種餚饌飲食寶樹行列枝條蔭映花葉
 茂盛香氣氤氳果實繁多光淨甘美隨欲變
 鳥雅韻和鳴諸天於中受諸欲樂遊戲既畢
 相與入苑於此正法毗奈耶中擇滅涅槃如

彼天苑四妙靜慮如四衢道通明姝女遊集
 其中解脫無礙美人遊止三藏音樂恒時擊
 奏安置淨喜餚饌飲食善提分法寶樹行列
 無量解脫勝處徧處枝條蔭映覺支道支花
 葉茂盛諸妙淨戒香氣氤氳諸沙門果光淨
 甘美學與無學隨欲變鳥雅韻和鳴衆聖於
 中受勝定樂遊戲既畢俱入涅槃云何名爲
 四種天道謂離欲惡不善法有尋有伺離生
 喜樂初靜慮具足住是名第一天道離欲惡
 不善法者問得初靜慮時總離欲界一切法

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

離欲染時極爲障礙留難繫縛如暴獄卒故偏說之復次諸瑜伽師專爲斷彼惡不善法修初靜慮是故偏說復次諸瑜伽師憎惡彼故總捨欲界故偏說離惡不善法復次惡不善法上地所無故偏說離由如是等種種因緣補十惟說離欲惡不善法問此中何者是欲何者是惡不善法耶答事具欲是欲煩惱欲是惡不善法復次欲謂五欲惡不善法謂五蓋復次欲謂欲愛惡不善法謂欲界諸餘煩惱復次欲謂欲尋惡不善法謂恚害尋復次欲

謂欲界惡不善法謂恚害界復次欲謂欲想惡不善法謂恚害想復次欲謂欲愛惡不善法謂即欲愛此即說離種種欲愛有尋有伺者與尋俱法名有尋與伺俱法名有伺離生者問上地中離勝妙清淨過初靜慮何故惟說此名離生答此中舉初以顯後故作如是說世尊有處舉後顯初如說云何非自他害謂在非想非非想處如舉初後始入已度加行究竟應知亦爾復次初得離生發希奇想後時不爾故作是說復次以初靜慮惟從離

生後諸靜慮亦從定生從離生故名爲離生如水生者說名水生陸地生者說名陸生復次初靜慮離二無漏定爲眷屬故獨名離生謂未至靜慮中間復次初靜慮離是後離門所依加行因本道路及安足處獨得離名復次初靜慮離滿十牽引住持長養後離獨得離名復次初靜慮離是後諸離生緣集起獨得離名復次上地諸離決定依止初靜慮離得及前起故初靜慮獨得離名復次諸瑜伽師離欲界染起初靜慮現在前時歡喜踊躍勝於

後時故獨名離如飢渴人初得飲食雖復復
惡而生歡喜勝於後時得美飲食復次三種
行者依初靜慮得入離生得果練根及盡諸
漏故獨名離三種行者謂具縛者分離欲者
全離欲者復次為令疑者得決定故獨立離
名如欲界中有尋有伺有諸識身尊卑眷屬
初靜慮中亦有此事或有生疑如欲界無離
初靜慮亦爾為決此疑說初靜慮有離非欲
復次欲界無離近對治彼故初靜慮獨立離
名復次惟初靜慮能離三界一切煩惱獨立

離名復次惟初靜慮有四沙門果道九徧知
果道具三十七菩提分法故獨名離復次惟
初靜慮能離所有苦根憂根男根女根無慚
無愧貪愛婬愛五蓋五欲慳貪嫉恚五蘊十
二處及十八界等故獨名離由如是等種種
因緣惟初靜慮獨名離生喜樂者喜謂喜根
樂謂輕安樂復次喜受蘊攝樂行蘊攝初靜
慮具足住者謂得獲成就初靜慮善五蘊得
獲成就名具足住復次尋伺滅內等淨心一
趣無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足住是

名第二天道尋伺滅者問得第二靜慮時總
 滅初靜慮一切法何故但說尋伺滅耶答以
 尋伺為上首總滅初靜慮故作是說復次尋
 伺難斷難破難可越度是故偏說復次尋伺
 多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次尋伺離
 初靜慮染時極為障礙留難繫縛如暴獄卒
 故偏說之復次諸瑜伽師專為斷尋伺修第
 二靜慮是故偏說復次諸瑜伽師憎惡尋伺
 故總捨初靜慮故偏說之復次尋伺上地所
 無是故偏說由如是等種種因緣但說尋伺

滅內等淨者內謂心等淨謂信由信平等今
 內心淨故名內等淨尊者世友作如是說尋
 伺躁動擾亂定心信能除彼令心等淨如波
 浪息水則澄清是故說信名內等淨復作是
 說染喜騰躍渾濁定心信能除彼令心等淨
 如離泥濁水則澄清是故說信名內等淨大
 德法救作如是說行者將入第二靜慮心於
 定境信向樂住不流馳散久住一境得第二
 定斯有是處此由信力是故說信名內等淨
 心一趣者謂一門轉非如欲界心六門轉初

靜慮中心四門轉第二靜慮心一門轉故名
一趣即是心行一境界義無尋無伺者謂尋
伺已滅定生者問初靜慮亦有定何故惟說
第二靜慮名定生耶答第二靜慮等持增盛
勝妙清淨過初靜慮是故偏說復次第二靜
慮定所引發定所長養初靜慮後現在前故
名爲定生非如初靜慮非定所引發非定所
長養欲界心後現在前故不名定生復次初
靜慮心有定不定有內門轉有外門轉有緣
內事有緣外事第二靜慮心多在定多惟內

門轉惟緣內事故名定生復次第二靜慮滅
語言本語言本者謂尋與伺如契經說要尋
伺已能發語言非不尋伺第二靜慮尋伺已
滅無語言本故說定生復次第二靜慮名聖
嘿然故名定生如契經說佛告目連汝等勿
輕第二靜慮此是聖者嘿然法故由如是等
種種因緣定生惟在第二靜慮喜樂者喜謂
喜根樂謂輕安樂復次喜受蘊攝樂行蘊攝
第二靜慮具足住者得獲成就第二靜慮善
五蘊得獲成就名具足住

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十部發智

音釋

躁則到切不漂溺漂撫招切浮也穢古狂
 也檫陟革切正作肘陟抑切沒也穢胡交
 時戰切具食也餼餼也氛氳又切氳於云
 穀而食曰餼餼也氛氳又切氳於云

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十一 逐一

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十一

復次離喜住捨正念正慧身受樂聖應說捨

第三靜慮具足住是名第三天道離喜者問

得第三靜慮時總離第二靜慮諸有漏法何

故但說離喜耶答以喜為上首總離第二靜

慮諸有漏法故偏說喜復次以喜難斷難破

難可越度故偏說之復次以喜多諸過患熾

盛堅牢是故偏說復次以喜離第二靜慮染

時極為障礙繫縛留難如暴獄卒故偏說之

復次諸瑜伽師專為對治喜故修第三靜慮

是故偏說復次諸瑜伽師憎厭喜故總捨第

二靜慮故偏說之復次喜上地無餘法容有

故偏說喜由如是等種種因緣惟說離喜住

捨正念正慧者捨謂行捨正念謂勝善念正

慧謂勝善慧身受樂者身謂意身有作是說

意有樂時亦令大種所造色身有適悅樂此

即意識相應樂受名身受樂聖應說捨者聖

謂諸佛及聖弟子應爲他說應自住捨問聖於諸地皆應說捨何故惟說第三靜慮答第三靜慮具自他地二種留難故偏說之他地留難者謂第二靜慮喜漂沒輕躁如邏刹斯能令瑜伽師於第二靜慮離染衰退故說應捨勿爲此喜之所留難自地留難者謂第三靜慮樂生死樂中此樂最勝諸瑜伽師染著此樂不求上地勝妙功德故說道者爲初習業諸瑜伽師說此樂受是留難處不應染著復次佛及弟子應爲他說第三靜慮自地他

地留難過失勸他令捨是故爲聖應說捨謂爲他說第三靜慮有勝樂受能令衆生染著迷悶不求上地勝妙功德汝等應住正念正知勿爲此樂之所留難亦爲他說第二靜慮有勝喜受能令衆生漂溺輕躁退失第二靜慮離染汝等應住正念及捨勿爲此喜之所留難如舊商主爲新商人說諸國邑所有過患謂如是國如是邑中多諸姪女博戲矯詐酒肆賊難應遠防之勿令汝等喪失財貨第三靜慮具足住者謂得獲成就第三靜慮善

五蘊得獲成就名具足住復次斷樂斷苦先
喜憂沒不苦不樂捨念清淨第四靜慮具足
住是名第四天道斷樂者問得第四靜慮時
總離第三靜慮諸有漏法何故但說斷樂耶
答以樂為上首總離第三靜慮諸有漏法故
偏說樂復次以樂難斷難破難可越度故偏
說之復次以樂多諸過患熾盛堅牢是故偏
說復次以樂離第三靜慮染時極為障礙繫
縛留難如暴獄卒故偏說之復次諸瑜伽師
專為對治樂故修第四靜慮是故偏說復次

諸瑜伽師憎厭樂故總離第三靜慮故偏說
之復次樂上地無餘法容有故偏說樂由如
是等種種因緣惟說斷樂斷苦者問離欲染
時修觀行者已斷苦根何故今離第三靜慮
染時乃說斷苦答此於已斷說名為斷謂於
遠事而說近聲如已來者亦說今來如說大
王從何處來如已解脫說解脫聲如說由此
知見心解脫欲漏有漏無明漏離欲染時心
已解脫欲漏離非想非非想處染時心解脫
有漏無明漏如於已入而說入聲如說菩薩

入正性離生得現觀邊世俗智如於已受而說受聲如說受樂受時如實知受樂受無有自知現在受者故知已受而說受聲此中亦爾已斷說斷謂於遠事而說近聲復次依雙法盡俱說斷聲言雙法者謂苦與樂離欲染時雖苦已盡而樂未盡今離第三靜慮染已苦樂俱盡俱說斷聲復次斷樂者謂斷第三靜慮樂根斷苦者謂斷彼相應心心所法復次斷樂者謂斷第三靜慮樂根斷苦者謂斷第三靜慮入出息諸賢聖者於入出息生於

苦想過諸異生於無間獄所起苦想復次斷樂者謂斷第三靜慮樂根斷苦者謂即斷彼樂根如說無常故苦先喜憂沒者離欲染時憂根已沒離第二靜慮染時喜根已沒是故說今先喜憂沒不苦不樂者謂不苦不樂受捨清淨者謂行捨念清淨者謂善念問下地亦有無漏捨念何故但說第四靜慮捨念清淨答第四靜慮捨念俱離八擾亂事故名清淨苦樂憂喜入息出息尋伺名為八擾亂事此中皆無獨名清淨復次第四靜慮無內外

災故名清淨下三靜慮有內外災不名清淨
謂初靜慮內有尋伺火故外為火災所燒第
二靜慮內有極喜水故外為水災爛第三靜
慮內有出入息風故外為風災飄第四靜慮
無此三災故說清淨復次第四靜慮所依身
器三災不及念無忘失捨無誼雜非如下地
故說清淨復次第四靜慮離諸煩惱及隨煩
惱故說捨念清淨非餘謂有捨念離諸煩惱
非隨煩惱謂下三靜慮無漏捨念或有捨念
離隨煩惱非諸煩惱謂第四靜慮有漏捨念

或有捨念離諸煩惱及隨煩惱謂第四靜慮
無漏捨念或有捨念非離煩惱及隨煩惱謂
下三靜慮有漏捨念及欲界一切捨念應知
此中隨煩惱者即上所說八擾亂事復次第
四靜慮所依色身澄潔明淨譬如燈光捨念
依彼故亦清淨復次第四靜慮是圓滿依諸
依中勝是究竟地諸地中尊故彼捨念亦名
清淨復次第四靜慮定名不動定之勢力徧
所依身故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮
是七依定齊內上下俱有三無漏定故由此

捨念亦名清淨復次第四靜慮有二事廣一處所廣二善根廣故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮過殍伽沙菩薩依之入正性離生證得無上正等菩提故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮三^{通一}瑜伽師依之得入正性離生^五得果盡漏謂佛獨覺及諸聲聞故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮大種造色顯色形色皆極勝妙故彼捨念亦名清淨復次依第四靜慮宿住隨念智能緣欲界及四靜慮諸宿住事故彼捨念亦名清淨由如是等種種因

緣第四靜慮所有捨念獨名清淨第四靜慮具足住者謂得獲成就第四靜慮善五蘊得獲成就名具足住如契經說有四種增上心所現法樂住問何故名爲增上心所答此中心所即三摩地無三摩地具大勢力有大功用能成大事能如根本四靜慮者故此獨名增上心所復次四靜慮中有無量種增上心所殊勝功德如無量解脫勝處徧處無礙解無諍願智邊際定等是故獨名增上心所復次依四靜慮諸瑜伽師以無量門受心所樂

謂前所說諸功德門及空空等三三摩地是故獨名增上心所復次此四靜慮樂通行攝是故獨名增上心所問四靜慮中亦有能引後樂功德何故但說現法樂住答亦應說為後法樂住而不說者應知此經是有餘說復次若說此為現法樂住應知已說後法樂住以後法樂用現法樂為說因得故如契經說先於此間修彼等至後方生彼復次後法樂住依止繫屬現法樂住現法樂住不依止繫屬後法樂住是故但說現法樂住即已說彼

復次現法樂住與後法樂住為加行門若已說此即已說彼復次現法樂住是因後法樂住是果若已說因即已說果如因果如是能作所作能生所生能成所成能續所續能引所引能轉所轉能相所相應知亦爾復次現法樂近後法樂遠若已說近即已說遠如近遠如是隣逼非隣逼和合非和合此身眾同分餘身眾同分應知亦爾復次現法樂住若愚若智內道外道正觀邪觀皆共信有故偏說之後法樂住有不住者如諸外道是故不

說復次諸愚夫類多貪現樂不求後樂於現樂中貪少欲樂不求廣大離欲妙樂世尊欲令捨小欲樂得四靜慮廣大妙樂作如是說汝等若求廣大樂者當捨欲樂修四靜慮是故但說現法樂住復次以四靜慮現在前時必受現樂故偏說之後樂不定或退生下或進生上或般涅槃是故不說由如是等種種因緣世尊但說四種靜慮名現法樂近分無色雖亦有樂義而苦通行攝故不說之如契經說如是四種增上心所現法樂住諸修定

者數數入出應正了知寂靜解脫超過諸色四無色定諸修定者數數入出應正宣示問何故世尊於四靜慮勸應了知於四無色勸應宣示答靜慮麤顯明了易見諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若欲復入應正了知入出定相勿有謬失無色微細相隱難見諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失復次四靜慮中多有種種異相功德諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若樂復

入應正了知入出定相勿有謬失無色定中無有多種異相功德諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失復次四靜慮中根受心所有多異相諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若樂復入應正了知入出定相勿有謬失無色定中根受心所無多異相諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失復次四靜慮中有無量種功德勝利諸修定者從

彼出已復樂欲入故佛告言若樂復入應正了知入出定相勿有謬失無色定中無無量種功德勝利諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失復次四靜慮中有徧照智緣自上下諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若樂復入應正了知入出定相勿有謬失無色定中無徧照智能緣自上不緣下地諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失由

如是等種種因緣佛於靜慮勸應了知於四無色勸應宣示如契經說四種靜慮有四勝利四無色定有一勝利問何故靜慮勝利有四無色定中勝利惟一答即由前說種種因緣靜慮無色勝利有異此中復有二不共答謂靜慮中有三種定一有尋有伺二無尋惟伺三無尋無伺無色定中惟有一種無尋無伺復次四靜慮中有三種受謂喜樂捨無色定中惟有捨受故四靜慮勝利有四無色定中勝利惟一問靜慮勝利有何差別答名即

差別謂名靜慮名勝利故復次靜慮三種謂善染污無覆無記勝利惟善復次靜慮二種謂有漏無漏勝利惟無漏復次靜慮或色界繫或不繫勝利惟不繫復次靜慮或學或無學或非學非無學勝利惟學無學復次靜慮或見所斷或修所斷或非所斷勝利惟非所斷復次靜慮通染不染勝利惟不染復次靜慮通有異熟無異熟勝利惟無異熟復次靜慮三諦攝除滅諦勝利惟道諦攝是謂靜慮勝利差別如契經說初靜慮憂根滅第二靜

慮苦根滅問離欲染時斷憂及苦契經何故
作是說耶答依過對治故作是說謂離欲染
位雖斷苦根而未名為過苦對治於初靜慮
得離染時過苦對治故說苦滅苦對治者謂
初靜慮復次依過族姓及苦所依故作是說
謂離欲染位雖斷苦根而未過苦所依族姓
於初靜慮得離染時過苦所依及苦族姓故
說苦滅所依族姓謂諸識身問離欲染位雖
斷憂根而未過彼對治所依及彼族姓不應
說憂初靜慮滅答憂根對治所依族姓皆在

意識既與憂根同在意識故正斷時即說彼
滅苦根所依及苦族姓不與對治同在一識
故過對治所依族姓方說苦滅有作是說第
二靜慮苦根滅者諸尋伺滅以諸賢聖於尋
伺中發生苦想過諸異生獸地獄苦能生苦
想故名苦根有契經中說四靜慮猶如牀座
問世尊何故說四靜慮如牀座耶答是高勝
性攝受性故高勝性者對欲界說以四靜慮
出欲界故攝受性者對善法說靜慮攝受多
善法故復次諸賢聖者於無始來生死長途

極生疲歇故於靜慮暫時憇息如倦長途暫
居牀座故於靜慮說牀座聲有契經說四種
靜慮譬如涼風問世尊何故說四靜慮如涼
風耶答此能止業煩惱熱故謂初靜慮能止
欲界種種不善業煩惱熱第二靜慮能止初
靜慮尋伺相應業煩惱熱第三靜慮能止第
二靜慮極喜相應業煩惱熱第四靜慮能止
第三靜慮極樂相應業煩惱熱故說靜慮譬
如涼風有契經中說四靜慮如妙飲食問世
尊何故說四略如飲食耶答有能任持法

身義故如村邑中諸妙飲食皆送王城長養
尊勝如是種種勝妙善根皆集靜慮長養法
身故說靜慮如妙飲食有契經中佛為梵志
說第四靜慮名究竟跡問世尊何故為婆羅
門捨前三靜慮說第四靜慮名究竟跡答有
婆羅門聞佛具有一切智見復聞諸佛無不
皆依第四靜慮證得無上正等菩提一切施
設第四靜慮為究竟跡彼作是念若佛施設
第四靜慮是究竟跡決定具有一切智見作
是念已來問世尊佛知彼意故但為說第四

靜慮是究竟跡彼聞決定信佛具有一切智見佛又告彼婆羅門言第四靜慮是如來跡是佛所行佛所習近如野龍象夏日中時從稠林出見地方所其地沃潤華果茂盛流泉浴池其水清美雜華映發甚可愛樂見已歡喜以牙搔地而安其足世尊亦爾第四靜慮行捨現前搔爾燄地而安智足應知此中如來跡者說第四靜慮究竟奢摩他佛所行者說第四靜慮究竟毗鉢舍那佛所習近者總說第四靜慮究竟止觀有契經中說四靜慮

皆是樂住問世尊何故說四靜慮是樂住耶答根本靜慮易現在前故名樂住非如近分及無色定難現在前所以者何諸有情類為欲界業煩惱繫縛引未至定令現在前極為艱難如被反縛卷一甚難自解有情亦爾既為欲界業煩惱縛為解自縛引未至定極為艱難十一修不淨觀或持息念經於十年或十二年有能引起未至定者有不能引故極艱難若離欲染起初靜慮不由功用故易現前從初靜慮復欲引起靜慮中間多用功力異心所滅

異心所生麤心所滅細心所生尋俱者滅伺俱者生故定中間亦難現起譬如有人以木破木多用功力然後乃破以初靜慮自地心所有滅有生亦復如是後三靜慮近分難起根本易起如初應知問已離下染起無色定亦不艱難寧非樂住答雖離下染以無色定極微細故起亦艱難起靜慮時易於彼故又無色界既無諸色非皆信有故修行者欲起彼定亦甚艱難如苾芻長者來白具壽阿難陀言我等在家長夜貪著色等五境聞無色界

極生驚恐如臨深坑云何有情而都無色故難信有以難信故起極艱難復次依四靜慮易可離染非近分等故名樂住譬如二人俱往一處一從陸路一別乘船雖俱到彼而乘船者不為艱難非陸路者如有情有依靜慮而離染者有依近分或依無色而離染者雖俱離染而依靜慮不為艱難非近分等故惟靜慮得樂住名復次惟靜慮中具二種樂故名樂住一樂受樂二輕安樂前三靜慮皆具二樂第四靜慮雖無受樂而輕安樂勢用

廣大勝前二樂近分無色雖有輕安而不廣大故不名樂復次樂有二種一者主樂二者客樂主樂者謂依靜慮起靜慮客樂者謂依靜慮起無色住靜慮地具起二樂故名樂住住無色地不具二樂故非樂住近分非勝故不得名復次四靜慮中無惱害樂勢用費大非近分等故名樂住如契經說若於是處無諸惱害說名為樂復次根本靜慮現在前時長養大種徧身中生令身充悅故名樂住近分定等現在前時長養大種惟心邊生非極

充悅故非樂住有作是說近分定等現在前時長養大種雖徧身生而長養用不及靜慮現在前時長養大種故非樂住譬如二人同一池浴一身入水一用手澆雖俱洗浴而入水者潤益為勝非手澆者復次四靜慮中止觀力等故名樂住近分定中觀強止劣無色定中止強觀劣俱非樂住復次四靜慮中精進與止平等而轉故名樂住雖一切地精進力強而靜慮中為止所制故平等轉餘地不爾故非樂住復次四靜慮中增上捨斷離染

可得故名樂住謂離染時有二種斷一增上捨斷二有功用斷依近分無色離諸染時名有功用斷極艱難故依根本靜慮離諸染時名增上捨斷任運轉故譬如二人俱詣一方一乘良馬一乘惡馬乘良馬者甚不艱難至所詣處乘惡馬者甚為艱難方得至彼復次四靜慮中無功用道離染可得故名樂住近分無色有功用道而得離染故非樂住如多人眾俱度大河有依草束有依浮瓠有依薄筏有依船舫依船舫者任運安樂得至彼岸

依餘物者怖畏艱難而到彼岸有情亦爾度煩惱河有依靜慮有依餘地雖俱從生死此岸度至涅槃彼岸而依靜慮者安樂易到故名樂住非依近分無色者由如是等種種因緣惟四靜慮名為樂住如名樂住如是亦名觸住俱住

四無量者一慈二悲三喜四捨問何故靜慮無間說無量耶答靜慮引起四無量故復次靜慮無量更相引故復次以四無量是靜慮中勝功德故問此四無量自性是問答慈悲

俱以無瞋善根為自性對治瞋故若兼取相應隨轉則四蘊五蘊為自性欲界者四蘊色界者五蘊問若慈悲俱以無瞋善根為自性對治瞋者慈對治何等瞋悲對治何等瞋耶答慈對治斷命瞋悲對治捶打瞋復次慈對治應瞋處瞋悲對治不應瞋處瞋有作是說慈無量以無瞋善根為自性對治瞋故悲無量以不害為自性對治害故喜以喜根為自性若兼取相應隨轉則欲界者四蘊為自性色界者五蘊為自性問若喜無量以喜根為

自性者品類足說當云何通如說云何喜無量謂喜及喜相應受想行識若彼所起身語二業若彼所起心不相應行皆名為喜豈有喜受與受相應答彼文應說謂喜及喜相應想行識不應言受而言受者是誦者謬復次彼論總說五蘊為喜無量自性雖喜受與受不相應而餘心心所法與受相應故作是說亦不違理有餘師說此喜無量欣為自性欣體非受別有心所與心相應有說欣在喜根相應聚中可得有作是說喜根後生欣由喜

力所引起故若作是說此喜無量與受相應亦不違理捨以無貪善根為自性對治貪故若兼取相應隨轉則欲界者四蘊為自性色界者五蘊為自性如是名為無量自性問此四無量其相云何答自性即是相相即是自性自性與相不相離故尊者世友作如是說授與饒益是慈相除去衰損是悲相慶慰得捨是喜相忘懷平等是捨相已說無量自性及相所以今當說問何故名無量無量是何義答普緣有情對治無量戲論煩惱故名無

量問戲論有二種一愛戲論二見戲論何無量對治何戲論耶答無量不能斷諸煩惱但能制伏或令轉遠有時四種皆對治愛有時四種皆對治見若依四種近對治說應言慈悲近對治見戲論以見行者多瞋恚故喜捨近對治愛戲論以愛行者多親附故有作是說慈悲近對治愛戲論喜捨近對治見戲論復次普緣有情對治無量放逸煩惱故名無量謂四無量能近對治欲界放逸諸煩惱故復次如是四種是諸賢聖廣遊戲處故名無

量如富貴人有無量種廣遊戲處謂諸園苑
宮殿臺閣遊獵等處復次如是四種能緣無
量有情爲境生無量福引無量果故名無量
此四無量界者在欲色界地者慈悲捨三在
七地謂欲界四靜慮及未至定靜慮中間有
說在七地謂四靜慮四近分靜慮中間及欲
界喜無量在三地謂欲界初二靜慮有餘師
說初二靜慮無悲無量所以者何初二靜慮
有勝喜受歡行相轉悲無量感行相轉初二
靜慮若有悲者則一心中有歡有感便違正

理問若爾初二靜慮如何有無漏獸答無漏
獸與真實作意相應不違於喜如如於境覺
眞實相如是如是深生喜慰如如於境深生
喜慰如是如是復欣彼覺如人求寶而掘於
地如如掘地如是如是得諸寶物如如得寶
如是如是復欣掘地悲無量與勝解作意相
應故違於喜評曰應作是說初二靜慮有悲
無量云何知然有至教故如定蘊說初二靜
慮攝初二靜慮四無量等故知有悲此四無
量所依者惟依欲界身而得現起行相者慈

有與樂行相悲有拔苦行相喜有喜慰行相捨有捨置行相所緣者惟緣欲界惟緣聚集惟緣和合惟緣有情謂緣欲界五蘊二蘊有情為境若諸有情住自地心者則緣彼五蘊若諸有情住他地心或無心者則緣彼二蘊述一有作是說初靜慮無量緣欲界有情第二靜慮無量緣欲界及初靜慮有情第三靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情第四靜慮無量緣欲界及下三靜慮有情復有說者初靜慮無量緣欲界及初靜慮有情第二靜慮無量

緣欲界及初二靜慮有情第三靜慮無量緣欲界及下三靜慮有情第四靜慮無量緣欲界及四靜慮有情有餘師說慈無量緣欲界及下三靜慮所以者何慈無量與樂行相轉惟四地中有樂受故悲無量惟緣欲界所以者何悲無量拔苦行相轉惟欲界中有苦受故喜無量緣欲界及初二靜慮所以者何喜無量喜慰行相轉惟三地中有喜受故捨無量緣欲界四靜慮所以者何捨無量捨置行相轉一切地中有捨受故評曰此諸說中初

說為善謂四但緣欲界為境念住者此四惟與法念住俱智者此四惟與世俗智俱三摩地者此四不與三摩地俱惟有漏故根相應者慈悲捨三與喜樂捨三根相應喜全不與受根相應若兼說彼相應隨轉則喜亦與喜根相應過去未來現在者此四無量皆通三世過去緣過去現在緣現在未來可生法緣未來不可生法緣三世善不善無記者此四無量惟是善緣三種欲界色界無色界繫者此四無量欲色界繫惟緣欲界繫學無學非

學非無學者此四無量惟非學非無學惟緣非學非無學見所斷修所斷非所斷者此四無量惟修所斷緣見修所斷緣名緣義者此四無量通緣二種緣自相續緣他相續者此四無量惟緣他相續加行得離染得者此四無量皆通二種應知此中離染得者謂初靜慮無量離欲界染故得第二靜慮無量離初靜慮染故得第三靜慮無量離第二靜慮染故得第四靜慮無量離第三靜慮染故得或離自地上地染時修得無量加行得者謂四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十二 逐二

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十二

問此四無量加行云何答緣七有情而起加

逐二

行七有情者謂分欲界一切有情為怨親中
三品差別怨親二品復各分三謂下中上中
品有情總為一種無差別故於此七品有情
境中若欲修慈先緣親品於親品中先緣上
品上品親者謂自父母軌範親教或餘隨一

可尊重處智慧多聞同梵行者於此上品親
有情境作是思惟云何當令此有情類得如
是樂然心剛強難可調伏從無始來慣習成
故於極有恩諸有情所惡阿世耶任運生長
善阿世耶雖作意起而不能住復應勇勵思
其重恩制心令住如以芥子投於錐鋒雖有
著時而難可住久習不已加行乃成由善巧
力投之方位如是行者於上品親要勤修習
與樂意樂經於多時乃得堅住於上品親與
樂意樂得堅住已次於中親復修如是與樂

意樂此既成已次於下親復修如是與樂意
樂此既成已次於中品次於下怨次於中怨
後於上怨各修如是與樂意樂漸次修習至
成滿時普於欲界一切有情與樂意樂平等
相續如於上親上怨亦爾齊此名為修慈寧
竟修悲修喜次第亦然拔苦慶慰意樂有別
云何當今此有情類離如是苦是悲意樂此
有情類得樂離苦豈不快哉是喜意樂欲修
捨時先緣中品謂於彼起捨置意樂中品有
情最易捨故緣親發愛緣怨發瞋故緣處中

初修於捨捨中品已次捨下怨次捨中怨次
捨上怨次捨下親次捨中親次捨上親先捨
其怨後捨親者瞋心易捨非愛心故漸次修
習至成滿時普於欲界一切有情捨置意樂
平等相續無異分別猶如持秤緣有情類如
總觀林齊此名為修捨卷二究竟問何等有情能
修無量答有情種性略有二種一於有情樂
求過失二於有情樂求功德若於有情樂求
失者於四無量多不能修所以者何阿羅漢
等欲求其失亦可得故彼於先持亦有瑕隙

故令我等今輕毀之誰能於彼作饒益事若於有情樂求德者於四無量多分能修所以者何斷善根者欲求其德亦可得故彼於先時多修善業故今感得尊貴家生形貌端嚴衆所樂見言詞威肅聞皆敬受智慧多聞人皆推仰我應於彼作饒益事問此四無量次第云何爲如說而生爲別有次第有作是說如說而生謂瑜伽師先於欲界諸有情類欲與饒益與饒益者即是慈相故佛說慈以爲第一次於欲界諸有情類欲除衰損除衰損

者即是悲相故佛說悲以爲第二彼諸有情既得饒益復離衰損次應於彼而生慶慰慶二者即是喜相故佛說喜以爲第三既於有情生慶慰已次應於彼平等捨置等捨置者即是捨相故佛說捨以爲第四故四無量三如說而生復有說者此四無量先悲次慈次喜後捨謂瑜伽師先於欲界諸有情類欲除衰損次復於彼欲與饒益次復於彼深生慶慰最後於彼平等捨置尊者僧伽筏蘇說曰悲喜二種互相制御若先起悲次必生喜悲

令心下須喜策故若先生喜次必起悲喜令
心舉須悲制故評曰應作是說非四無量如
說而生所以者何修觀行者隨樂生故有觀
行者先起於慈次悲次喜後起於捨廣說乃
至有觀行者先起於捨次喜次悲後起於慈
或有不定有觀行者得慈悲餘廣說乃至有
觀行者得捨非餘或有不定非四無量有順
次入或逆次入或順超入或逆超入或通解
脫勝處遍處問若未起初靜慮無量能起第
二靜慮無量不乃至若未起第三靜慮無量

能起第四靜慮無量不有說不能初靜慮無
量與第二靜慮無量為加行門依梯墜故乃
至第三靜慮無量與第四靜慮無量為加行
門依梯墜故有說亦能謂觀行者若依此地
得自在力即依此地先起無量未起下地無
漏聖道尚起上地無漏聖道況四無量而不
能起問為下地無量後起上地無量速疾為
上地無量後起下地無量速疾耶答上地無
量後起下地無量速疾非下地無量後起上
地無量速疾如學梵書後學佉盧瑟吒書速

疾非學佞盧瑟吒書後學梵書速疾問初靜
慮無量無間即能起第二靜慮無量乃至
第三靜慮無量無間即能起第四靜慮無量
不依逆次第為間亦爾有說不能必修自地
加行引發方現前故有說亦能已熟修者起
一加行或無加行能歷諸地或上或下起無
量故問慈無量等無間即能起悲無量等不
答如定蘊說思惟何等入慈等至謂樂有情
乃至思惟何等入捨等至謂捨有情有作是
說彼說無量俱生行相復有說者彼說無量

等無間緣若作是說彼說無量俱生行相慈
無量等無間能生悲無量等若作是說彼說
無量等無間緣慈無量等無間不能生悲無
量等四種加行各有差別自加行後現在前
故應知作意略有三種一自相作意二共相
作意三勝解作意自相作意者如有思惟地
為堅相水為濕相火為煖相風為動相如是
一切共相作意者如十六聖行相俱生作意
等勝解作意者如不淨觀持息念解脫勝處
遍處等俱生作意問此四無量於三種中為

與何等作意俱生答唯與勝解作意俱生假
想起故問且慈無量欲與他樂緣何等樂與
有情耶有作是說彼緣第三靜慮中樂欲與
有情生死樂中此最勝故若作是說諸有未
得第三靜慮彼應不能起慈無量或有說者
彼餘生中曾受第三靜慮中樂今復依止第
三靜慮起宿住隨念智緣曾受樂欲與有情
若作是說諸有未得第三靜慮宿住智者彼
應不能起慈無量復有說者彼緣無間所受
諸樂欲與有情謂飲食樂或車乘樂或衣服

樂或卧具樂或餘種種近所受樂緣此諸樂
欲與有情尊者世友作如是說彼緣有情所
受樂相欲令有情恒受此樂若作是說慈應
不能普緣有情所以者何非諸有情皆有樂
故復作是說彼緣有情起樂根相欲令有情
恒受此樂若作是說慈應不能普緣有情所
以者何非諸有情於一切位恒起樂根現在
前故復作是說彼緣有情所受飲食車乘衣
服及卧具等種種樂相欲令有情恒受此樂
若作是說慈應不能普緣有情所以者何非

諸有情皆得如是諸樂具故大德說曰先加
行時緣曾所見諸有情樂以憐愍心起勝解
想欲令一切欲界有情平等皆得如是樂具
由此因緣皆受勝樂此中意說諸瑜伽師居
近村城阿練若處於日初分著衣持鉢入近
村城如法乞食於所經處見諸有情純受勝
樂謂乘象馬輦與等行眾寶嚴身僮僕侍衛
音樂讚詠陳列香花受極快樂如諸天子見
諸有情唯受劇苦謂無衣服頭髮蓬亂身體
臭穢手足皴裂執破瓦盂巡行乞匄飢窮苦

遍如諸餓鬼見是事已速還住處收衣洗足
結加趺坐柔軟身心令其調適離諸障蓋有
所堪能憶想先時所見苦樂於有情類等起
憐愍欲令皆受所見勝樂問所緣有情非皆
得樂如何慈觀非顛倒耶答利益意樂所等
起故安樂意樂所等起故調善意樂所等起
故憐愍意樂所等起故如理作意所等起故
善根相應故慙愧相應故自性是善故伏諸
煩惱故遠離煩惱故不名顛倒復有說者設
名顛倒亦無有失問若名顛倒應成不善答

顛倒有二種一自性二所緣具二顛倒乃名不善慈無量觀雖有所緣顛倒而非自性顛倒故非不善尊者世友作如是說慈無量觀雖不能令所緣有情皆得勝樂而亦緣彼諸有情類樂具為境故非顛倒復作是說緣諸有情樂相為境故非顛倒復作是說修此加行能伏瞋纏故非顛倒大德說曰如是慈觀能違瞋心故非顛倒問此慈無量為緣一有情欲與其樂為緣多有情欲與其樂答此慈無量初修習時緣多有情欲與其樂總緣有

情修慈心故後成滿已緣一緣多欲與其樂隨意自在如慈無量問答分別悲亦應爾如契經說慈俱行心無怨無對無惱無害廣大無量善修習故與樂勝解遍緣一方二方三方四方上下若豎若橫緣此世間遍一切分遍一切處一切有情慈俱行心與樂勝解遍具足住乃至廣說問此慈無量緣諸有情何故經說緣一方等答此經應言緣東方等諸有情類而言遍緣一方等者於有情類以方聲說如舉其器示器中物此經復說緣此世

問遍一切分遍一切處一切有情慈俱行心
與樂勝解遍具足住者問此慈無量緣諸有
情為以方域邊際而觀為以有情邊際而觀
設爾何失二俱有過所以者何若以方域邊
際觀者何故經說緣此世間遍一切分遍一
切處一切有情若以有情邊際觀者何故非
別得有情海邊際有作是說此以方域邊際
而觀問若爾善通後所設難前所設難當云
何通答應知此說少分一切謂一切言略有
二種一少分一切二一切一切此經但說少

分一切故不違理復有說者此以有情邊際
而觀問若爾善通前所設難後所設難當云
何通答雖無別得有情邊際而有總得有情
邊際如四生攝一切有情無一有情非四生
攝或有說者佛以有情邊際而觀餘以方域
邊際而觀有餘師說佛及獨覺俱以有情邊
際而觀聲聞異生但以方域邊際而觀評曰
應作是說此不決定以四無量皆是假想皆
與勝解作意相應或有一切皆以有情邊際
而觀或有一切皆以方域邊際而觀如世尊

說苾芻當知我七歲中修慈心故七成壞劫
不來生此世界壞時生極光淨世界成已生
空梵宮作大梵王威德自在於千世界我爲
獨尊復於後時來生欲界三十六反作天帝
釋於無量世作轉輪王具四種兵成就七寶
以法御世亦號法王卷三此經所言七歲中者佛
意正說經七雨時謂昔勝時有一菩薩名大
威勇於中印度作大國王以大威息統攝一
切然彼國土時多暑熱去城不遠有一大林
其地高涼花果茂盛草木青翠泉池清冷時

彼國人於雨四月多捨城邑來此避暑各隨
所樂作諸事業時菩薩王以國事務及諸城
邑委任大臣亦往此林居高靜處離欲界染
修四無量雨四月中無時懈廢旣度雨際節
氣漸涼林中諸人各還城邑作諸事業爾時
菩薩亦從林出還詣王都設大法祀廣修施
福以諸飲食衣服香華象馬輦房舍僮僕
燈明卧具及醫藥等奉施沙門并婆羅門貧
病孤獨遠行羈客諸乞求者旣修施已受持
淨戒如是往還經於六反至第七反過雨際

時有說壽終生極光淨有作是說壞劫時至
菩薩命終生極光淨故知七歲謂七雨時問
菩薩所修四無量定是色界繫可由此故生
極光淨及生梵天云何復作帝釋輪王豈色
界業招欲界果答菩薩爾時起三無量一欲
界繫由此得作帝釋輪王二初靜慮繫由此
得作大梵天王三第二靜慮繫由此得生極
光淨天復次欲界雖無根本無量而有無量
入出定心此招輪王帝釋異熟根本無量感
極光淨或大梵王復次欲界雖無究竟無量

永樂北藏

大毗婆沙論

而有加行由此得作帝釋輪王究竟無量能
招梵王或極光淨復次欲界具有一切善根
相似種子乃至亦有相似滅定由有無量相
似善根得作輪王或天帝釋由有無量真實
善根得生梵天或極光淨復次菩薩林中修
無量故生極光淨或作梵王由還王都設大
施會作轉輪王由受持戒作天帝釋復次此
經中說三福業事謂施戒修如彼經說苾芻
當知我念過去造三種業得三種果由彼我
今具大威德所謂布施調伏寂靜布施即是

第一〇八冊

施福業事調伏即是戒福業事寂靜即是修
 福業事施福業事能感輪王戒福業事感天
 帝釋修福業事感大梵王或極光淨如契經
 說有三種福業事一施性福業事謂以諸飲
 食衣服香華廣說乃至及醫藥等奉施沙門
 婆羅門等二戒性福業事謂離斷生命離不
 與取離欲邪行離虛誑語離飲酒等三修性
 福業事謂慈俱行心無怨無對無惱無害廣
 說如前悲喜捨俱行心廣說亦爾問色無色
 界有多善根何故唯說此四無量為修性福

業事耶答世間唯於饒益他事起福業想色
 無色界諸善根中無欲饒益他如四無量者
 是故偏說此為修福業事復次世於福果起
 於福想諸善根中無有能感廣饒益果如無
 量者是故偏說復次此四無量及所得果堅
 牢難壞故獨名福如伽他說
 福非火所燒 風亦不能碎 福非水所爛
 能淨持世間 福能與王賊 勇猛相抗拒
 不為人非人 之所能侵奪 福終無損失
 如堅固伏藏 以決定能招 此世他世樂

問非福亦非火所燒等此中何故唯說福耶
答非福雖非火所燒等而非福果為火等壞
四無量福及所得果於去來今非火等壞如
契經說佛告苾芻妙眼弟子於諸學處若有
一切及一切種善圓滿者身壞命終生於梵
世於諸學處若有一切及一切種不善圓滿
者身壞命終或生他化自在天或生樂變化
天或生覩史多天或生夜摩天或生三十三
天或生四大王衆天或生大剎帝利家或生
大婆羅門家或生大長者家或生隨一大富

貴家生如是等諸尊勝家豐饒財寶倉庫盈
溢具大宗業多諸眷屬僕作使象馬輦與
恒受快樂問若爾妙眼應勝世尊所以者何
妙眼弟子於諸學處善圓滿者得生梵世不
善圓滿者生六欲天及生人中受富貴快樂
世尊弟子於諸學處善圓滿者生天解脫不
善圓滿者墮諸惡趣受諸劇苦理宜爾耶答
不應以佛格量妙眼所以者何佛弟子中最
卑小者謂預流果尚勝妙眼況餘尊者又即
世尊昔菩薩位作梵志師名為妙眼不應以

彼格量世尊問豈菩薩時勝已成佛答非彼
勝佛但有別意謂彼妙眼樂修梵住彼諸弟
子求生梵世故爲開示修梵住法彼弟子中
樂修梵住若已圓滿起梵住者身壞命終生
於梵世彼弟子中樂修梵住若未圓滿起梵
住者身壞命終隨福多少生六欲天及生人
趣諸尊勝家受大快樂又彼勝時人皆純善
不修無量加行善根亦得生天人中受樂況
修無量加行善根而不生天人中受樂佛爲
弟子證得涅槃制別解脫律儀學處若有弟

子不犯律儀不破學處不越軌則不踰界分
彼得生天及證解脫若有弟子犯律儀破學
處越軌則踰界分彼命終已墮諸惡趣妙眼
弟子於四梵住諸學處中修滿未滿世尊弟
子於別解脫律儀學處有持有犯彼故與佛
不應格量又彼經說爾時妙眼作如是念吾
今不應與諸弟子同生一處應修上慈生極
光淨作是念已便速修起第二靜慮勝慈無
量於此命終生極光淨問妙眼菩薩旣近佛
地決定應離財法二慳何緣自修第二靜慮

勝慈無量生彼上天但為弟子說初靜慮四
梵住法令生梵世答彼觀弟子根器所宜故
但為彼說初靜慮復次彼諸弟子是婆羅門
長夜期心希求梵世故但為說生梵世因復
次世無佛時無有能起後三靜慮諸無量者
唯除隣近佛地菩薩問上地無量明淨勝妙
過於下地何故彼說第二靜慮名上慈耶答
觀初靜慮說彼為上復次勝彼弟子所修無
量故名上慈復次妙眼所修是未曾得過曾
得者故名上慈復次世無佛時無有能起後

卷二

十二

三靜慮諸無量者唯有妙眼能起第二靜慮
無量故名為上是故尊者妙音說曰異生無
能起上三地諸無量者由佛說力世尊弟子
亦能起之問何故無量名梵住耶答梵世在
初具可得故謂未至定雖在最初而非具有
彼無喜故第二靜慮雖復具有而非最初上
地俱闕唯初靜慮梵天所居最初具有故名
梵住復次對治非梵故名梵住非梵即是欲
界煩惱初靜慮中慈悲喜捨近對治彼故名
梵住復次對治非梵行故名梵住非梵行者

謂婬欲事初靜慮中慈悲喜捨近對治彼故名梵住復次修梵行者身中可得故名梵住復次梵謂世尊慈悲喜捨佛所施設故名梵住復次梵謂梵音慈悲喜捨梵音所說故名梵住復次修此四種得生梵天十三為大梵王故名梵住復次以四無量於梵福中最勝最尊故名梵住問梵住無量有何差別有作是說無有差別謂四梵住即四無量復有說者亦有差別謂名即差別此名梵住彼名無量故復次對治非梵名為梵住對治戲論名為無

量復次對治非梵行名為梵住對治戲論行名為無量復次修梵行者身可得名為梵住離戲論者身中可得名為無量復次對治不信名為梵住對治放逸名為無量復次在梵世者名為梵住在上地者名為無量復次在未至定及梵世者名為梵住在上地者名為無量復次在未至定及梵世者名為梵住亦名無量在上地者唯名無量復次曾所得者名為梵住未曾得者名為無量復次內道所得名為梵住亦名無量外道所得唯名梵住

復次共所得者名為梵住不共得者名為無量是故尊者妙音說曰梵住是共異生與聖者共競此法故無量是不共聖者與異生不共競此法故梵住無量是謂差別

佛說有四補特伽羅能生梵福云何為四謂有一類補特伽羅於未曾立窣堵波處為佛舍利起窣堵波是名第一補特伽羅能生梵福復有一類補特伽羅於未曾立僧伽藍處為佛弟子起僧伽藍是名第二補特伽羅能生梵福復有一類補特伽羅佛弟子眾既破

壞已還令和合是名第三補特伽羅能生梵福復有一類補特伽羅修四梵住是名第四補特伽羅能生梵福譬喻者說如是契經非皆佛說此中前三亦非一切皆生梵福彼所得果不相似故謂若有人在佛生處得菩提處轉法輪處逐二般涅槃處起大制多眾寶嚴飾十四復有餘人更於諸處聚砂石等作小制多彼二生福豈得相似又若有人為佛弟子造僧伽藍高廣嚴飾如逝多林竹林大林闍林寺等復有餘人為佛弟子隨宜造立小僧伽藍

彼二生福豈得相似又若有人令彼天授所
破僧衆還得和合復有餘人能善和息憍餉
彌等僧闢諍事彼二生福豈得相似故知彼
經非皆佛說亦非一切皆生梵福四梵住經
是佛所說此四梵住皆是梵福阿毗達磨諸
論師言如是契經皆佛所說此中四種皆生
梵福問彼所得果豈相似耶答所爲等故皆
生梵福謂未曾立宰堵波處爲佛世尊真實
大梵起宰堵波若大若小皆生梵福於未曾
立僧伽藍處爲佛弟子修梵行者起僧伽藍

若大若小皆生梵福佛弟子衆若大若小既
破壞已不得同修清淨梵行若今和合還得
同修清淨梵行故和合者皆生梵福所爲既
等故前三中事雖有異而福無別復次饒益
等故皆生梵福如修無量爲欲饒益無量有
情如是未立宰堵波處爲佛舍利起宰堵波
亦爲饒益無量有情謂於是處無量百千諸
有情類以諸香華寶幢幡蓋及伎樂等諸供
養具而供養之由此起善身語意業或種豪
族多饒財寶形貌端嚴衆所愛敬具大威德

勝善種子或種輪王及天帝釋并魔王等諸善種子或種聲聞獨覺及佛菩提種子如是饒益無量有情如修無量為欲饒益無量有情如是未立僧伽藍處為佛弟子起僧伽藍亦為饒益無量有情謂於是處無量百千諸有情類以諸飲食卧具醫藥種種資具奉施供養或經一日或經七日半月一月或經五年或常相續由此起善身語意業佛弟子眾由此因緣受持讀誦思惟解說三藏文義起不淨觀或持息念別總念住或煖頂忍世第

一法入正決定得果漏盡由此因緣今施主等或種豪族廣說乃至或種聲聞獨覺及佛菩提種子如是饒益無量有情如修無量為欲饒益無量有情如是和合佛弟子眾亦為饒益無量有情若僧破已應入見道得果盡漏受持讀誦思惟解說三藏文義住阿練若修不淨觀持息念等所有善品皆不得成應種三乘菩提種者亦不能種由此三千大千世界法輪不轉乃至淨居諸天亦有異心現起佛弟子眾還和合時應入見道得果盡漏

乃至應種三乘種者皆能成辦由此三千大千世界法輪復轉乃至淨居諸天皆無異心現起如是饒益無量有情饒益等故皆生梵福尊者世友作如是說若未曾立窣堵波處為佛舍利起窣堵波由四因緣能生梵福一以廣大思願捨多財故二令無量有情種善根故三諸所營造善究竟故四安置如身界藏故若未曾立僧伽藍處為佛弟子起僧伽藍由四因緣能生梵福一以廣大思願捨多財故二令無量有情種善根故三諸所營造

善究竟故四無所依止佛弟子眾令得依止修善業故若僧破已還令和合由四因緣能生梵福一捨離四種語惡行故二攝受四種語妙行故三破壞非法故四建立正法故若有修習四無量者由四因緣能生梵福一離違順故二斷諸蓋故三得梵果故四繫屬梵故由此四種皆生梵福問此四梵福其量云何有作是說若業能招轉輪王果齊此名為一梵福量有餘師說若業能招天帝釋果齊此名為一梵福量或有說者若業能招他化

自在天王勝果齊此名爲一梵福量復有說者若業能招梵天王果齊此名爲一梵福量或復有說世界成時一切有情能感世界增上果業齊此名爲一梵福量有餘復說除近佛地菩薩善業諸餘有情能招財富增上果業齊此名爲一梵福量復有餘說大梵天王最初請佛轉正法輪所得梵福齊此名爲一梵福量問梵王何時得此梵福有作是說彼初發心欲往請佛當於爾時即得梵福彼師不應作如是說若作是說應未作業而便得

福復有說者正請佛時得此梵福彼亦不應作如是說正請佛時心是欲界無覆無記無覆無記無異熟果豈名梵福應作是說大梵天王既請佛已還歸梵宮世尊於後轉正法輪五苾芻衆八萬諸天皆得見諦諸神傳唱聲至梵宮梵王聞已歡喜踊躍作是念言由我請佛轉正法輪饒益無邊諸有情類我所應作今已作訖梵王爾時乃得梵福評曰如是諸說一梵福量無量無邊是廣大思所引發故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十二部說一切有

音釋

也	裂	七	倫	道	也	登	也	佉	盧	瑟	吒	切	乞	肉	亦	也	太	切	苾	芻	音
也	裂	七	倫	道	也	登	也	佉	盧	瑟	吒	切	乞	肉	亦	也	太	切	苾	芻	音
也	裂	七	倫	道	也	登	也	佉	盧	瑟	吒	切	乞	肉	亦	也	太	切	苾	芻	音
也	裂	七	倫	道	也	登	也	佉	盧	瑟	吒	切	乞	肉	亦	也	太	切	苾	芻	音
也	裂	七	倫	道	也	登	也	佉	盧	瑟	吒	切	乞	肉	亦	也	太	切	苾	芻	音

呂	抵	與	展	丘	彌
切	也	羊	之	之	芻
也	也	諸	步	德	楚
也	也	其	換	似	俱
也	也	乘	車	之	切
也	也	也	也	故	草
也	也	也	也	名	名
也	也	也	也	比	具
也	也	也	也	丘	舍
也	也	也	也	曰	五
也	也	也	也	苾	義
也	也	也	也	芻	以
也	也	也	也	比	比
也	也	也	也	抗	輦
也	也	也	也	拒	輿
也	也	也	也	抗	輿
也	也	也	也	苦	輿
也	也	也	也	觀	輿

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十三 逐三

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十三

如契經說住慈定者刀毒水火皆不能害必

逐三

無災橫而致命終問何故爾耶尊者世友作

如是說以慈三摩地是不害法故復作是說

慈三摩地威勢大故復作是說慈三摩地為

饒益他諸天善神皆擁衛故復作是說修靜

慮者靜慮境界具神通者神通境界所有威

德不思議故復作是說住慈定者起勝分心

非勝分心有死生故大德說曰若住慈定色

界大種徧身分生令所依身堅密如石故不

可害問悲喜捨定為可害不若可害者何故

慈定與悲喜捨俱無量攝而獨慈定不可害

耶若不可害者經何故不說答應作是說悲

喜捨定亦不可害問若爾此經何故不說答

應說而不說者當知此義有餘復次既說慈

定應知亦說悲喜捨定種類同故復次慈定

在初若說慈定應知已說悲喜捨定復次住

悲等定雖不可害而出定時身有微苦慈定不爾是故偏說復次住悲等定雖不可害而皮有損慈定不爾是故偏說復次悲等根本雖不可害而加行時則可傷害慈則不爾是故偏說曾聞有人雖得欲界慈定加行而犯王法時法司者執送見王白言此人犯應死罪時王乘象欲出城遊見已遣人檢王法律知其所犯王應手害王遂大瞋以矛積彼其人見已便起慈心令所積矛還趣王所去王不遠而投於地王見驚怖問罪人吉汝有何

術能爲此事其人答言我無異術見王瞋故遂起慈心令惡心者不能爲害王因懺謝遂釋放之由此故知修慈加行亦不可害悲等不爾如契經說修慈斷瞋修悲斷害修喜斷不樂修捨斷貪瞋問既說慈捨俱對治瞋所對治瞋有何差別答慈對治斷命瞋捨對治捶打瞋復次慈對治是處瞋捨對治非處瞋問無量爲能斷煩惱不若能斷者定蘊所說當云何通如說慈悲喜捨皆不能斷諸結若不能斷者此經云何通答應作是說無量不

能斷諸煩惱問若爾善通定蘊所說此經所說當云何通答斷有二種一暫時斷二畢竟斷依暫時斷此經說能斷依畢竟斷定蘊說不斷如是經論二說善通如暫斷畢竟斷如是有片斷無片斷有影斷無影斷有餘斷無餘斷有隨縛斷無隨縛斷有分斷無分斷制伏斷拔根斷伏諸纏斷害隨眠斷應知亦爾問若四無量不斷煩惱餘經所說復云何通如說苾芻修慈心定若不勝進住不還果廣說乃至修捨心定應知亦爾答彼經說聖道

名慈等心定如諸經中佛於聖道或說為想或說為受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筏或說為山石或說為水華一一引經如餘處說彼經亦爾於無漏道說慈等聲亦不違理復次為求慈等四種梵住三離欲染者或是異生或是聖者若是異生先離欲染得慈等定於後得入正性離生證不還果若彼先時於欲界染未得全離後時得入正性離生證預流果或一來果彼後證得不還果者是慈等力若是聖

者離欲染時得慈等定及不還果依此故說
修慈等定得不還果亦不違理

如契經說修不淨觀能斷欲貪修捨無量亦
斷欲貪此二何別答修不淨觀對治婬欲貪
修捨無量對治境界貪復次修不淨觀對治
顯色貪修捨無量對治形色貪復次修不淨
觀對治細觸貪修捨無量對治容儀貪復次
修不淨觀對治形貌貪修捨無量對治有情
貪是謂差別
如契經說與慈俱修念等覺支依止離依止

無欲依止滅迴向於捨悲喜捨三說亦如是
問無量有漏覺支無漏云何有漏與無漏俱
尊者世友作如是說由四無量調伏其心令
心質直有所堪能從此無間引起覺支覺支
無間引起無量無量覺支相雜而起故說為
俱而實不並問四無量中何者最勝有作是
說慈最為勝所以者何不可害故有餘師說
悲最為勝所以者何佛以大悲說正法故或
有說者喜最為勝所以者何斷不樂故復有
說者捨最為勝所以者何斷貪瞋故大德說

曰由二因緣捨最為勝一由所作謂若修捨能斷貪瞋二由寂靜謂於有情無分別轉故捨最勝問世尊何故但說大悲不說大慈大喜大捨皆應說大以佛身中一切功德皆是^{逐三}大故為欲饒益無量有情心所起故為欲^四救濟無量有情心所起故為欲哀愍無量有情心所起故於諸有情善心平等相續轉故然於此中不應為問所以者何若悲自性即是大悲可為此問然悲大悲自性各別故不應問而諸經中亦有處說大慈大喜及大捨

言問悲與大悲有何差別答名即差別謂名為悲名大悲故復次悲以無瞋善根為自性大悲以無癡善根為自性復次悲對治瞋不善根大悲對治癡不善根復次悲在四靜慮大悲惟在第四靜慮復次悲是無量攝大悲非無量攝復次悲在異生聖者身中成就大悲惟在聖者身中成就復次悲在聲聞獨覺及佛身中成就大悲惟在佛身成就復次悲但能悲而不能救大悲能悲亦復能救如有二人住大河岸見有一人為水所溺一惟托

手悲嗟而已不能救之悲亦如是第二悲念
 投身入水而救濟之大悲亦爾尊者世友作
 如是說悲但緣欲界苦所苦有情大悲緣三
 界苦所苦有情復作是說悲但緣麤苦所苦
 有情大悲緣麤細苦所苦有情復作是說悲
 但緣苦所苦有情大悲緣三苦所苦有情
 復作是說悲但緣身苦所苦有情大悲緣身
 心苦所苦有情復作是說悲但緣現法苦所
 苦有情大悲緣現法及後法苦所苦有情復
 作是說悲但緣近苦所苦有情大悲緣近遠

苦所苦有情復作是說悲但緣現在苦所苦
 有情大悲緣三世苦所苦有情大德說曰大
 悲是佛第四靜慮不共住法能遠隨行能細
 隨行能徧隨行普於一切怨親中品諸有情
 類平等而轉悲與異生聲聞獨覺皆等成就
 定不能緣色無色界悲與大悲是謂差別問
 以何義故名為大悲答拔濟大苦諸有情類
 故名大悲大苦者謂地獄傍生鬼界中苦復
 次拔濟沉溺三毒淤泥諸有情類安置聖道
 及聖道果故名大悲復次以大利益大安樂

事攝有情類故名大悲謂今有情修身語意
三種妙行感大尊貴多饒財寶形貌端嚴衆
所愛敬輪王帝釋魔王等果及種三乘菩提
種子如是等事皆由大悲復次大價所得故
名大悲非如獨覺聲聞菩提於一齋日以一
團食施與一人發勝思願便名樹彼菩提種
子由斯展轉得彼菩提大悲要由經多時分
於一切處以一切種上妙樂具施諸有情乃
至身命都無憊惜發勝思願方名樹彼大悲
種子由斯展轉乃得大悲復次大加行得故

名大悲非如聲聞菩提惟六十劫修加行得
獨覺菩提惟經百劫修加行得如來大悲三
無數劫修習百千難行苦行然後乃得故名
大悲復次依大身住故名大悲非如獨覺聲
聞菩提依下劣身亦得現起大悲要依具三
十二大丈夫相所莊嚴身八十隨好間飾支
體身真金色圓光一尋觀無厭足依如是身
方得現起故名大悲復次捨大法樂故名大
悲謂佛棄捨最上勝妙圓滿清淨不共法樂
數數踰越無量百千俱胝輪圍山等爲他說

法不辭勞倦故名大悲復次由此勢力能令
大士作難作事故名大悲謂佛世尊為衆生
故捨尊貴位或作陶師或作力士或作樂人
或作獵師或作姪女或作乞人或引難陀徧
遊五趣或現近遠而化指鬘雖具慙愧為化
女人現陰藏相雖離掉舉為化衆生現廣長
舌作如是等極難作事故名大悲復次由此
勢力動大捨山令不安住故名大悲佛有二
種不共住法一者大捨二者大悲若佛大捨
現在前時假使一切世界有情皆被燒然如

乾薪聚雖佛前往而不視之若起大悲乃至
見一衆生受苦那羅延身雖極堅固難可搖
動而猶猛風吹芭蕉葉由此等義故名大悲
毗柰耶說佛以普慈蔭有情而為說法問諸
有情類由佛普慈蔭之時為得樂不若得
樂者何故地獄傍生鬼界及餘苦厄諸有情
類由佛慈蔭而不離苦若不得樂伽他所說
當云何通如說
鬼神以惡意 欲來趣向人 雖未觸害身
而已生苦怖

惡意向人即令苦怖佛心慈蔭寧不得樂有
作是說佛以普慈慈蔭有情亦令得樂問若
爾善通伽他所說前所設難當云何通答佛
觀有情業可轉者普慈緣彼即令得樂若觀
彼業不可轉者佛不緣彼而起普慈復有說
者佛雖以普慈慈蔭有情而諸有情不即得
樂問若爾善通前所設難伽他所說當云何
通答佛以普慈慈蔭他故現種種事乃令得
樂鬼神亦應現可畏事方令苦怖非惟惡心
世尊所現種種事者或現神通或現愛事或

現妙藥或現妙觸或現樂影如是所現其類
極多現神通者曾聞佛住王舍大城鷲鷲池
邊竹林精舍時有居士請佛及僧欲往其家
設大施會佛日初分著衣持鉢與苾芻衆入
王舍城未生怨王惡友天授所教化故縱極
狂醉護財大象欲害如來爾時如來伸舉右
手於五指端化五師子象見驚怖反顧避之
佛於其後化作大坑其坑深廣各百千肘象
見轉怖便顧左右佛於左右化作高墻俱欲
頽壓象見惶懼仰視虛空佛於空中化作大

石周匝猛燄將欲墮落象見驚惶周憶徧顧
佛又處處化作猛火惟佛足邊清涼安靜象
既見已醉心醒悟佛知調伏滅五師子象前
以鼻摩世尊足佛以百福莊嚴相手摩彼象
頂便以象語而爲說法諸行無常諸法無我
涅槃寂靜汝應於我起敬信心不久必得脫
傍生趣象聞法已起敬信心厭離象身不復
飲食命終生妙三十三天念荷佛恩來詣佛
所佛爲說法見四聖諦禮敬佛已還自天宮
時世皆言護財大象佛慈蔭故狂醒生天此

中慈蔭謂現神通佛於餘處復現神通曾聞
佛欲般涅槃時遊力士邑至波波村住彼村
邊尺蠖林內力士聞已共集議言我等皆應
同詣佛所若不往者當罰五百古大金錢充
邑家用時有力士名曰盧遮豪望多財心不
信佛竊作是念我不惜錢但不能違親友制
約遂與邑人同詣佛所頂禮佛足却住一面
爾時阿難謂盧遮曰汝來見佛甚爲善哉無
上福田不久當往娑羅林間入大寂滅盧遮
性直白阿難言我來見佛非自心願但不能

違親友制約阿難以手牽盧遮臂前詣佛所
而白佛言盧遮力士不信三寶惟願世尊爲
說法要佛作是念此愛行人貪著五欲若爲
說法卒未能解佛愍彼故爲現神通化作一
坑屍糞充滿臭煙燧焯猛火洞然其中出聲
盧遮力士若不信佛聽受法者彼命終已定
生此中盧遮見聞身心戰懼便歸投佛佛爲
說法心生信已即受三歸時世皆言盧遮力
士佛慈蔭故令信三寶此中慈蔭謂現神通
現愛事者曾聞佛住彌締羅邑大自在天菴

羅林內有梵志婦名婆斯撓喪失六子心遂
狂亂追念子故露形馳走遇來入此菴羅林
中遙見世尊多百千衆前後圍繞而爲說法
狂者見佛法爾便醒彼旣羞慙曲躬而坐爾
時佛告尊者阿難汝可取衣與梵志婦吾欲
爲彼說正法要阿難受教取衣與之彼著衣
已禮佛而坐佛作是念此婆斯撓心沒憂海
假使今者過殞伽沙佛爲說法亦不能解佛
愍彼故爲現神通化作六子在其前住彼見
歡喜憂惱便息佛爲說法見四聖諦時世皆

言此婆斯撓佛慈蔭故狂醒見諦此中慈蔭
謂現愛事佛於餘處復現愛事曾聞佛往室
羅後國住逝多林給孤獨園有一梵志稻田
成熟垂當收刈令一子守忽遇災雹田壞子
亡梵志發狂露形馳走遇來入此逝多林中
遙見世尊多百千衆前後圍繞而爲說法狂
者見佛法爾便醒前禮佛足退坐一面佛作
是念此婆羅門心沒憂海假使今者過殍伽
沙佛爲說法亦不能解佛愍彼故爲現神通
化作稻田及所愛子彼見歡喜憂惱便息佛

爲說法見四聖諦時世皆言此婆羅門佛慈
蔭故狂醒見諦此中慈蔭謂現愛事現妙藥
者曾聞世尊遊迦尸邑展轉來至婆羅痾斯
住施鹿林仙人墮處有一居士名曰大軍彼
居士婦亦名大軍夫婦二人俱信三寶恒以
資具恣佛及僧有一苾芻服吐下藥吐下過
量因致風虛醫人處方須服肉汁時看病者
往居士家具以上事告居士婦彼居士婦遣
使持錢向市買肉時彼國王名爲梵授生子
歡喜善勅城中一日斷殺使者徧城求肉不

得時居士婦知已念言我恣佛僧諸資身具
彼病必芻藥須肉汁今既不獲或因致死復
念世尊昔菩薩位為救他命數捨身肉今我
亦應學菩薩行即入靜室手執利刀自割腔
肉持與使者令辦肉汁施病必芻病者得已
不作憶念因即服之所患便愈時居士婦苦
痛所逼呻吟在室不任自在居士外來問其
所在家人因以先事具白居士入室見婦呻
吟遂發瞋忿沙門釋子極無慚愧如何受施
不知時宜施雖無厭受應知量尋往佛所欲

白世尊正值如來為眾說法瞻仰尊顏瞋心
便止竊作是念未應白佛先當請佛及芻芻
僧因至家中乃可具白遂前禮佛退坐一面
佛說法竟即從坐起請佛及僧明當受供佛
知請意默然許之居士還家夜辦供具晨朝
數座遣使白佛營供已訖惟聖知時爾時世
尊以日初分著衣持鉢將芻芻僧往居士家
敷座而坐知而故問家母在何居士答言在
室痛苦佛告居士汝可語之大悲世尊今令
喚汝佛非惟解內緣起法亦善能知外緣起

事即以神力引香山中療刀瘡藥封塗其瘡
令止苦痛平復如本居士入室告其妻言大
悲世尊令我喚汝妻曰佛力不可思議纔聞
世尊令仁喚我瘡苦痛止平復如故夫妻喜
躍倍加敬信共詣佛所頂禮雙足佛爲說法
俱見聖諦時世皆言大軍夫妻佛慈蔭故瘡
愈見諦此中慈蔭謂現妙藥佛於餘處復現
妙藥昔勝軍王斷賊手足棄城塹中世尊爾
時著衣持鉢爲乞食故將欲入城彼賊見佛
舉聲大喚惟願世尊垂哀救苦佛非惟解內

緣起法亦善能知外緣起事即以神力引香
山中療刀瘡藥封塗其瘡令止苦痛因爲說
法賊聞法已見四聖諦時世皆言乃至惡賊
佛慈蔭故苦止見諦此中慈蔭謂現妙藥現
妙觸者曾聞佛住鷲峯山南提婆達多居鷲
峯北晝夜頭痛不能寢食阿難慙彼具白世
尊佛伸右手如象王鼻穿鷲峯山摩天授頂
現細妙觸發誠諦言我於天授慈心憐愍與
羅怛羅等無異者當今天授頭痛即止天授
頭痛應聲便止遂願念言誰手見觸既知佛

手而作是言善達醫方可用自活時人皆曰
乃至天授佛慈蔭故頭痛得除此中慈蔭謂
現妙觸佛於餘處復現妙觸曾聞世尊巡行
房舍至一房內見一苾芻病卧糞中不能起
動彼見佛已悲號白佛世尊我今無歸無救
世尊告曰汝本出家豈不歸依三界慈父彼
言如是佛復告言汝何乃言無歸無救汝曾
瞻養病苾芻耶答言不曾佛言故宜他不看
汝世尊便自扶病苾芻脫彼身衣安置一處
復以竹片刮去彼身所著糞穢以白土泥塗

摩肢體天帝注水而沐浴之復以牛糞塗其
房中更敷新草扶令安坐院所汚衣曝乾令
著佛分半食而與食之以福莊嚴細妙觸手
摩其頂上令彼病苦應時即愈因為說法成
阿羅漢時世皆言乃至病者佛慈蔭故病除
得果此中慈蔭謂現妙觸現樂影者曾聞世
尊與舍利子一處經行時有一鳥為鷹所逐
怖急便趣舍利子影怖猶不止舉身戰慄復
趣佛影身心坦然時舍利子合掌白佛如何
此鳥至我影中猶有恐懼纔至佛影心無驚

怖身不戰慄世尊告言汝六十劫修不害意
我於三大無數劫中修不害意汝有害習我
已永斷故今如是時世皆言乃至小鳥佛慈
蔭故令怖畏除此中慈蔭謂現樂影佛於餘
處復現樂影曾聞愚暴毗盧宅迦壞如天宮
劫比羅國誅戮釋種劫奪珍財將五百釋女
還室羅筏國共昇臺觀而自矜誇釋種豪慢
我已誅訖釋女語言釋種為戒所防制故今
汝誅殺毗盧宅迦聞已大忿此諸釋女猶懷
傲慢皆截手足棄城塹中釋女爾時苦痛所

逼各專念佛諸垂哀愍佛知彼念大悲所牽
屈伸臂頃尋至其所念天帝釋令持衣覆自
放身光照諸釋女時諸釋女蒙光影覆苦痛
皆除身心安隱因為說法皆見聖諦命終生
妙三十三天世人皆言佛慈蔭故乃至釋女
皆獲利樂此中慈蔭謂現樂影由如是等種
種因緣故非慈蔭即令得樂如契經說修慈
究竟極至徧淨天修慈究竟極至空無邊處
修喜究竟極至識無邊處修捨究竟極至無
所有處問修慈究竟極至徧淨是事可爾得

彼果故繫屬彼故修三無量究竟極至下三無色云何可爾豈有色界善招無色果耶有作是說此說甚深彌勒下生當解此義復有說者尊者寂授能解此義此本論師當造論時逢彼在定不獲請問有餘師說佛觀所化宜於無色說無量聲乃能悟解故作是說如於解脫說八方聲或有說者此中佛於第三靜慮下三無色對治覺支說為慈等故不違理有餘復言與彼相似故作是說謂慈無量樂行相轉樂受極至第三靜慮悲無量苦行

相轉有色便有斷手足等種種苦事空無邊處訶責諸色似悲行相喜無量歡行相轉識無邊處於識歡悅似喜行相捨無量捨行相轉無所有處多所棄捨似捨行相故依相似說無量聲復次至彼樂住故作是說謂樂修慈者離欲界染起初靜慮心不樂住更求勝進離初靜慮染起第二靜慮亦復如是離第二靜慮染起第三靜慮時心便樂住樂修悲者離欲界乃至第三靜慮染起第四靜慮心不樂住更求勝進離第四靜慮染起空無邊

處時心便樂住樂修喜者離欲界乃至第四
 靜慮染起空無邊處心不樂住更求勝進離
 空無邊處染起識無邊處時心便樂住樂修
 捨者離欲界乃至空無邊處染起識無邊處
 心不樂住更求勝進離識無邊處染起無所
 有處時心便樂住故依樂住說無量聲復次
 依相隨順故作是說謂慈所起欲界等流順
 第三靜慮第三靜慮所起欲界等流順慈廣
 說乃至捨所起欲界等流順無所有處無所
 有處所起欲界等流順捨故依相順說無量

聲復次為對外道於無色界起解脫想故於
 無色說無量聲顯無色界皆如無量非真解
 脫是故尊者妙音說曰諸外道輩愚無色界
 執為解脫故佛於彼說無量聲顯似無量非
 真解脫

四無色者謂空無邊處識無邊處無所有處
 非想非非想處問何故作此論答為止他宗
 顯正義故謂或有說無色界有色如分別論
 者或復有說無色界無色如應理論者問分
 別論者依何教理說無色界亦有色耶答依

契經故謂契經說名色緣識識緣名色無色界既有識亦應有名色餘經復說壽煖識三恒和合不相離不可施設離別殊異無色界中既有壽識亦應有煖餘經復說離色受想行不應說識有去來住有死有生無色界中既得有識亦應具足有四識住復有過難若無色界全無色者欲色界死生無色界或二萬劫或四萬劫或六萬劫或八萬劫諸色斷已後死還生欲色界時色云何起若色斷已還得起者般涅槃已諸行既斷亦應後時還

起諸行勿有此失故無色界決定有色問應理論者依何教理說無色界全無色耶答依契經故謂契經說色界出離欲無色界出離色寂滅涅槃出離有爲既說無色界出離色故無色界定無諸色餘經復說入靜慮時觀一切色受想行識如病如癰乃至廣說入無色定時觀一切受想行識如病如癰乃至廣說由此故知無色界中定無諸色餘經復說無色諸定寂靜解脫超過諸色由此故知無色界中定無諸色餘經復說超諸色想滅有

對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住故無色界定無諸色復有過難若無色界猶有色者應無漸次滅法若無漸次滅法應無究竟滅法若無究竟滅法應無解脫出離涅槃勿有此過故無色界決定無色問此

界或依離三界依欲界者如說三界三尋三想謂欲恚害依色界者如說四靜慮依無色界者如說四無色依欲色界者如彼所引經依色無色界者如說修定意所成等依三界者如說三界及三有等依離三界者如說涅槃及聖道等且彼所引第一契經名色與識互為緣者依欲色界說若無色界惟名與識更互為緣若即如文而取義者即彼經說六處緣觸豈無色界具有六處又彼所引第二契經壽煖識三不相離者亦依欲色界說若

二說中何者為善答應理論師所說為善問

應理論者云何釋通分別論者所引契經答

彼所引經是不了義是假施設有別意趣所

以者何如來說法或依欲界或依色界或依

無色界或依欲色界或依色無色界或依三

無色界惟壽與識互不相離若即如文而取義者即彼經說壽煖識三不可施設離別殊異豈此三種蘊界處問不可施設離別殊異又彼所引第三契經離色受想行不應說識有去來等者亦依欲色界說若無色界應說離受想行不應說識有去來等若即如文而取義者如餘經說一切有情皆依食住豈上二界亦資段食問云何通彼所說過難答此不須通非三藏故若必須通應示義趣謂於三界死生往來或色續色或色續無色或無

色續無色或無色續色故不應說諸色斷已復云何起無斷義故問若離色已復還生色般涅槃已應還起行答離有二種一暫時離二究竟離暫時離者復可還生究竟離者必不復起故不應難問分別論者云何釋通應理論者所引契經彼作是說此所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何謂彼經說無色界出離色者出離麤色非無細色如說色界出離諸欲而色界中猶許有色說無色界出離諸色無色界中應許有色彼不應

作是說不說色界出離色故可猶有色說無
 色界出離色故應定無色又如色界說出離
 欲細欲亦無說無色界出離色故亦無細色
 又無色界無麤受等亦應說為無受等界又
 色界色細於欲界應說色界亦名無色下三
 無色麤於有頂應說下三名有色界故彼所
 說定不應理彼於餘經及說過難皆不能通
 是故應知分別論者是無知果黑暗果無明
 果不勤加行果說無色界猶有細色然無色
 界諸色皆無為止如是他宗所說顯示已宗

所有正義非但止他顯己所說亦為顯示諸
 法正理今他解了故作斯論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十三說一切有部發智

音釋

矛音牟 積七九切 扞兵也 扞於華切 鴛鴛鴦 鴛鴞音
 鷺音路 鷺也 肘尺曰肘 頰頰也 頰徒回切 燿燿也 燿音遂 疢疢也 疢音李
 締抽知切 扞丑皆切 刈牛制也 電浦角切 疢點

切 脛 部 禮 切
 切 卧 股 也 滑 切
 切 割 古 滑 切
 切 也 也 也
 切 療 治 力 帶 切
 切 洗 胡 管 切
 切 斲 七 斲 切
 切 曝 城 水 也 切
 切 斲 日 步 木 也 切
 切 遠 寢 七 切
 切 戰 也 切
 切 矜 誇 也 切

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十四 逐四

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十四

云何空無邊處品類足說空無邊處總有二

逐四

種謂定及生若生彼處無覆無記受想行識
如是總名空無邊處乃至非想非非想處說
亦如是此中定者謂無色定生者即說無色
界生若生彼處無覆無記受想行識此言說
彼四蘊異熟契經中說超諸色想滅有對想

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住
是名空無邊處此中超諸色想者謂超眼識
相應想問離初靜慮染時已超此想何故今
說超諸色想耶答過所依故過有二種一過
自性二過所依離初靜慮染時過彼自性說
名為超離第四靜慮染時過彼所依說名超
彼復次過現行故過有二種一者斷過二者
不現行過離初靜慮時斷諸色想說名為超
離第四靜慮染時彼不現行說名起彼復次
過住處故過有二種一過欲貪二過住處離

初靜慮染時過彼欲貪說名為超離第四靜
 慮染時過彼住處說名超彼復次若生第四
 靜慮眼識引彼色貪現前故離第四靜慮染
 時亦說超諸色想不復引起緣色貪故滅有
 對想者謂滅耳鼻舌身識相應想問離欲界
 染時已滅鼻舌識相應想離初靜慮染時已
 離耳身識相應想何故今說滅有對治想耶
 答前諸答中隨其所應亦通此問有餘師說
 瞋相應想名有對想問離欲界染時已滅一
 切瞋相應想何故今說滅有對想耶答過依

處故謂諸依處能起瞋想今離第四靜慮染
 時皆超過彼故名為滅問何故不名滅諸色
 想超有對想答亦應互說欲現異文今生愛
 樂復次欲現二門乃至廣說不思惟種種想
 者謂不現起迷四第四靜慮意識相應諸雜亂想
 問種種想者義何謂耶答此想緣種種處差
 別相故謂染汚者緣十處差別相不染汚者
 緣十二處差別相是故此想名種種想問何
 故說不思惟種種想耶答以種種想離第四
 靜慮染時極作留難繫縛障礙如暴獄卒故

世尊說離第四靜慮染時不應思惟起種種想如是便能速離此染入無邊空空無邊處者問此何故名空無邊處為以自性為以所緣設爾何失二俱有過所以者何若以自性空無邊處以四蘊為自性不應名空若以所緣空無邊處緣四聖諦及虛空非擇滅云何但名空無邊處答應作是說此不以自性亦不以所緣但以加行故名空無邊處如施設論說以何加行修空無邊處定由何加行入空無邊處定謂初業者先應思惟墻上樹上

崖上舍上等諸虛空相取此相已假想勝解觀察照了無邊空相以先思惟無邊空相而修加行展轉引起初無色定故說此名空無邊處復次法爾初遠離色地名空無邊處復次法爾初解脫色地名空無邊處謂瑜伽師先攀上色地離下色地染若離第四靜慮染時攀空無邊處四蘊而離第四靜慮染先緣上地作虛空想後方引起離下染道如人上樹先攀上枝而捨下枝若至樹端更無上枝而可攀故但起空想復次依等流故說此定

名空無邊處謂瑜伽師從此定出必起相似
空想現前曾聞苾芻出此定已便舉兩手捫
摸虛空有見問言汝何所覓苾芻答曰我覓
自身彼言汝身即在牀上如何餘處更覓自
身故從此出起虛空想此想即是前定等流
具足住者謂得獲成就空無邊處善四蘊於
得獲成就說具足住聲是故名爲空無邊處
云何識無邊處如契經說超一切空無邊處
入無邊識識無邊處具足住是名識無邊處
問此何故名識無邊處爲以自性爲以所緣

設爾何失二俱有過所以者何若以自性識
無邊處以四蘊爲自性不應但名識無邊處
若以所緣識無邊處緣四聖諦及虛空非擇
滅亦不應但名識無邊處答應作是說此不
以自性亦不以所緣但以加行名識無邊處
如施設論說以何加行修識無邊處定由何
加行入識無邊處定謂初業者先應思惟清
淨眼等六種識相取此相已假想勝解觀察
照了無邊識相以先思惟無邊識相而修加
行展轉引起第二無色定故說此名識無邊

處復次依等流故說此定名識無邊處謂瑜伽師從此定出必起相似識想現前謂於識相歡悅而住具足住者謂得獲成就識無邊處善四蘊於得獲成就說具足住聲是故名爲識無邊處

經四

四

云何無所有處如契經說超一切識無邊處入無所有無所有處具足住是名無所有處問此何故名無所有處答此中無我無我所故問一切地中無我我所何獨此名無所有處答無有餘地能令我執及我所執羸劣穿

薄勢力減少如此地者故此獨名無所有處復次此地無有真實常恒不變易法損伏常見勝諸餘地故此獨名無所有處復次此地無所有趣所歸屋舍室宅能爲救護摧伏憊慢懈怠放逸勝諸餘地故此獨名無所有處復次此地中無無邊行相初捨彼相故此獨名無所有處尊者世友作如是說於此定中無能所攝行相轉故如說非我有處有時有所屬物亦無處時物屬我者故此獨名無所有處具足住者謂得獲成就無所有處善四

蘊於得獲成就說具足住聲是故說名無所
有處問佛何故說無所有處獨名捨耶答捨
謂聖道能盡捨故有聖道地此最爲後故於
此地獨立捨名尊者世友作如是說此地近
捨假想勝解無邊行相麤觀解故獨立捨名
大德說曰此地棄捨作意功用無邊行相心
心所法無功用住故獨名捨
云何非想非非想處如契經說起一切無所
有處入非想非非想處具足住是名非想非
非想處問此何故名非想非非想處答此地

中無明了想相亦無無想相故名非想非非
想處無明了想相者非如七地有想定故亦
無無想相者非如無想及滅定故由此地想
暗鈍羸劣不明了不決定故名非想非非想
處具足住者謂得獲成就非想非非想處善
四蘊於得獲成就說具足住聲是故名爲非
想非非想處問欲界非想非非想處何緣無
有無漏道耶答非田器故謂彼二地非無漏
道所依田器故無漏道二地中無復次斷有
根故謂彼二地是有根本諸無漏道斷有根

本故無漏道二地中無復次斷二邊故謂彼
二地是下上邊諸無漏道能斷二邊住於中
道故彼地無復次欲界無定亦非修地非離
染地有頂暗鈍不決似疑諸無漏道必依定
界修離染地明利決定故二地無復次欲界
地中掉舉增上有頂地中寂止增上非無漏
道所依止處問何故世尊於無色定皆說超
言靜慮不爾答佛於靜慮亦說超言如世尊
告隴陀夷言苾芻離欲惡不善法有尋有伺
離生喜樂入初靜慮具足而住我說是火亦

是所斷亦是應超乃至第四靜慮亦爾問惟
一經說靜慮應超餘經皆說無色是超此有
何意答靜慮中有種種異相不相似法故不
說超無色不爾故獨說超復次靜慮中有異
相諸根異相諸受及有異相心心所法故不
說超無色不爾故獨說超復次靜慮中有多
種功德多種勝利故不說超無色不爾故獨
說超復次靜慮麤顯明了現見故不說超無
色細隱不明了不現見故獨說超復次靜慮
徧緣自上下地故不說超無色惟能緣自上

地故獨說超復次以諸靜慮與上下地雖下
死生而有往來謂神通力從下往上從上來
下故不說超無色地中無如是義故獨說超
復次以諸靜慮與上下地中有交雜下地中
有上地現前上地中有下地現前既有交雜
故不說超無色地中無如是義故獨說超復
次生上靜慮起下地法如諸識身變化心等
故不說超生上無色必不超下諸有漏法故
獨說超復次生上靜慮有下地法得常隨轉
如變化心等故不說超生上無色必無下地

諸有漏法得隨轉義故獨說超由如是等種
種因緣佛於無色說有超言靜慮不爾如契
經說空無邊處二萬劫壽識無邊處四萬劫
壽無所有處六萬劫壽非想非非想處八萬
劫壽問何故無色壽量有倍增者有增半者
有增少分者耶答如異熟因有爾所力還受
爾所異熟果故復次空識無邊處有無邊行
相亦有餘行相謂空無邊處無邊行相招萬
劫壽餘行相亦招萬劫壽識無邊處無邊行
相招二萬劫壽餘行相亦招二萬劫壽此上

更無無邊行相惟有餘行相故彼壽量不倍增下然無所有處別有摧伏我我所等勝善觀行異於餘地由彼善招二萬劫壽故餘行相所招壽量亦倍倍增復次空識無邊處有奢摩他毗鉢舍那謂空無邊處奢摩他招萬劫壽毗鉢舍那亦招萬劫壽識無邊處奢摩他招二萬劫壽毗鉢舍那亦招二萬劫壽此上無勝毗鉢舍那惟有奢摩他故彼壽量不倍增下餘如前說復次四無色地皆無多種功德法故一一等有二萬劫壽上三無色離

下地染有少多故倍倍增壽謂識無邊處已離下一無色地染招二萬劫壽并本二萬爲四萬劫無所有處已離下二無色地染招四萬劫壽并本二萬爲六萬劫非想想處已離下三無色地染招六萬劫壽并本二萬爲八萬劫

八解脫者一內有色想觀諸色解脫二內無色想觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住解脫五超一切空無

邊處入無邊識無邊處具足住解脫六超
一切識無邊處入無所有無所有處具足住
解脫七超一切無所有處入非想非非想處
具足住解脫八超一切非想非非想處入想
受滅身作證具足住解脫問此八解脫自性
是何答初三解脫以無貪善根為自性皆對
治貪故若兼取相應隨轉則欲界者以四蘊
為自性色界者以五蘊為自性四無色處解
脫皆以四蘊為自性想受滅解脫以不相應
行蘊為自性如是名為解脫自性我物自體

相分本性已說自性所以今當說問何故名
解脫解脫是何義答棄背義是解脫義問若
棄背故名解脫者何等解脫棄背何心答初
二解脫棄背色貪心第三解脫棄背不淨觀
心四無色處解脫各自棄背次下地心想受
滅解脫棄背一切有所緣心故棄背義是解
脫義尊者世友作如是說心於煩惱解脫清
淨故名解脫大德說曰由勝解力而得解脫
故名解脫脇尊者言有所背捨故名解脫
此八解脫界者初三解脫是色界前三無色

處解脫有漏者是無色界無漏者是不繫後
二解脫是無色界地者初二解脫在初二靜
慮及未至定靜慮中間餘地亦有相似善根
而不立為初二解脫所以者何欲界散亂棄
背力劣故不建立初三解脫棄背欲界及初
靜慮識身所引緣色貪心故初二靜慮立初
二不淨解脫第二第三靜慮無識身所引緣
色貪心故第三第四靜慮不立初二不淨解
脫第三解脫在第四靜慮下地亦有相似善
根而立不為第三解脫所以者何立淨解脫

為欲棄背不淨觀心若在下地為不淨觀力
所摧伏不廣不明故不建立第三靜慮雖無
初二不淨解脫而為勝樂所迷亂故不廣不
明故不建立第四解脫在空無邊處問於此
地中何法是解脫何法非解脫答離第四靜
慮染諸加行道九無間道八解脫道及生得
善等非解脫餘有為善是解脫第五解脫在
識無邊處問於此地中何法是解脫何法非
解脫答離空無邊處染諸加行道九無間道
八解脫道及生得善等非解脫餘有為善是

解脫第六解脫在無所有處問於此地中何
 法是解脫何法非解脫答離識無邊處染諸
 加行道九無間道八解脫道及生得善等非
 解脫餘有為善是解脫第七解脫在非想非
 非想處問於此地中何法是解脫何法非解
 脫答離無所有處染諸加行道九無間道八
 解脫道及生得善等非解脫餘有為善是解
 脫想受滅解脫在非想非非想處所依者初
 三解脫依欲界身起想受滅解脫依欲色界
 身起餘四解脫依三界身起行相者初二解

脫作不淨行相第三解脫作淨行相四無色
 處解脫作十六行相或餘行相想受解脫不
 作行相所緣者初三解脫緣欲界色處第四
 解脫緣四無色及彼因彼滅一切類智品若
 四無色及類智品非擇滅并虛空若謂一物
 若謂多物一切皆緣第五解脫緣後三無色
 及彼因彼滅一切類智品若後三無色及類
 智品非擇滅并虛空若謂一物若謂多物一
 切皆緣第六解脫緣後二無色及彼因彼滅
 一切類智品若後二無色及類智品非擇滅

并虛空若謂一物若謂多物一切皆緣第七
解脫緣非想非非想處及彼因彼滅一切類
智品若非想非非想處及類智品非擇滅并
虛空若謂一物若謂多物一切皆緣想受滅
解脫無所緣有作是說空無邊處解脫亦緣
第四靜慮非擇滅餘所緣如前說乃至非想
非非想處解脫亦緣無所有處非擇滅餘所
緣如前說念住者初三解脫身念住俱四無
色處解脫四念住俱想受滅解脫若依自性
相雜念住應言非念住俱若依所緣念住應

言是法念住智者初三解脫世俗智俱前三
無色處解脫六智俱謂苦集滅道智類智世
俗智非想非非想解脫世俗智俱想受滅解
脫不與智俱三摩地者初三及後二解脫非
三摩地俱前三無色處解脫三三摩地俱或
非三摩地俱根相應者初二解脫喜捨根相
應想受滅解脫非根相應餘五解脫皆捨根
相應三世者皆通三世緣三世者初三解脫
過去緣過去現在緣現在未來若生法緣未
來若不生法緣三世四無色處解脫緣三世

及離世想受滅解脫無所緣善不善無記者
皆惟是善緣善不善無記者初三解脫緣三
種四無色處解脫惟緣善無記想受滅解脫
無所緣三界繫及不繫者初三解脫惟色界
繫後二解脫惟無色界繫前三無色處解脫
有漏者無色界繫無漏者是不繫緣三界繫
及不繫者初三解脫惟緣欲界繫四無色處
解脫緣無色界繫及不繫想受滅解脫無所
緣學無學非學非無學者初三及後二解脫
惟非學非無學前三無色處解脫通三種緣

學無學非學非無學者初三解脫惟緣非學
非無學四無色處解脫緣三種想受滅解脫
無所緣見所斷修所斷非所斷者初三及後
二解脫惟修所斷前三無色處解脫有漏者
修所斷無漏者非所斷緣見所斷修所斷非
所斷者初三解脫惟緣修所斷四無色處解
脫緣三種想受滅解脫無所緣緣名緣義者
初三解脫惟緣義四無色處解脫若謂無色
界亦有名者彼說通緣名義若謂無色界無
名者彼說惟緣義想受滅解脫無所緣緣自

相續他相續非相續者初解脫緣自他相續
第二第三解脫有說惟他相續有說通緣自
他相續四無色處解脫緣三種想受滅解脫
無所緣加行得離染得者想受滅解脫惟加
行得餘七解脫亦加行得亦離染得離染得
者初靜慮地解脫十四離欲界染時得乃至非想
非非想處解脫十二離無所有處染時得彼後由
加行現在前加行得者由加行故得亦由加
行故現在前聲聞或由中加行或由上加行
獨覺由下加行佛不由加行得及現前曾得

未曾得者想受滅解脫惟未曾得餘七解脫
通曾得未曾得謂諸聖者及內法異生皆通
曾得及未曾得外法異生惟是曾得如是已
說解脫總相一一別相今應廣說有色觀諸
色是初解脫有色者謂有內各別色想未離
未捨未除觀諸色者謂為離捨除內各別色
想由勝解作意觀外諸色若青瘀若膿爛若
胨脹若骨瑣是初解脫者初謂名數次第在
初或入此定次第在初解脫謂入此定時所
有善色受想行識總名解脫內無色想觀外

色是第二解脫內無色想者謂內各別色想已離已捨已除觀外色者謂不為離捨除內各別色想而由勝解作意觀外諸色若青瘀等廣說如前第二及解脫亦如前說問為觀外色時有內無色想為觀外色時無內無色想耶設爾何失十四二俱有過所以者何若觀外色時有內無色想者云何二心不作二解若作二解應有二體一心二體與理相違若觀外色時無內無色想者此中所說當云何通謂內無色想觀外色是第二解脫答應作是

說若觀外色時無內無色想問若爾善通前所設難此中所說當云何通答依觀行者期心說故謂觀行者先作期心我若於內無色想時應觀外色世尊依彼故作是說內無色想觀外色復次依觀行者先起分別循行說故謂觀行者先作如是分別循行我若於內無色想時應觀外色故作是說復次此中文句依義惟說謂若內無色想時義准必應觀外諸色若觀外色時義准必應內無色想復次此中文句兼加行善根說內無色想者說

加行善根觀外色者說究竟善根復次內無
色想者約所依說觀外色者約所緣說淨解
脫身作證具足住是第三解脫問此淨解脫
為即有色觀諸色為即內無色想觀外色耶
若即有色觀諸色者此與初解脫有何差別
若即內無色想觀外色者此與第二解脫有
何差別答應作是說此淨解脫即內無色想
觀外色問若爾此與第二解脫有何差別答
名即差別謂彼名第二此名第三復次地亦
有差別謂彼在初二靜慮此在第四靜慮復

次相續亦有差別謂第二解脫通依內外道
相續淨解脫惟依內道相續復次第二解脫
作不淨行相淨解脫作淨行相復次第二解
脫對治色貪淨解脫對治不淨觀復次第二
解脫少加行少功用得淨解脫多加行多功
用得復次第二解脫自性明淨所緣不明淨
自性勝妙所緣非勝妙淨解脫自性所緣俱
明淨俱勝妙是謂第二第三差別問修觀行
者何故修此淨解脫耶答欲試善根滿未滿
故謂觀行者作是念言雖觀不淨相不起煩

惱而未知善根為成滿不若觀淨相煩惱不生乃知善根已得成滿故觀淨相修淨解脫復次修觀行者觀不淨相心沉感故善品不增為令善品更增進故復觀淨相修淨解脫如遊冢間數觀屍穢心沉感故善品不增為令善品更增進故觀妙園林流泉池沼或遊城邑觀諸妙事令心欣悅能修勝善此亦應然故觀淨相復次修觀行者久觀不淨心便樂著善品不增為令善品得增進故捨不淨觀修淨解脫復次修觀行者欲顯自心堅牢

不退謂緣淨境煩惱不生況緣餘境故觀淨相修淨解脫復次修觀行者顯自善根有大勢力謂緣淨境煩惱不生況緣餘境故觀淨相修淨解脫復次顯淨解脫生諸有情皆能修起十四惟妙勝解樂淨天沒來生人中乃能修起故修行者修淨解脫曾聞苾芻於日後分來詣佛所求好房舍佛勅阿難與好房舍阿難受勅而授與之彼苾芻言宜淨掃灑懸繒幡蓋燒香散華敷軟牀褥安置好枕我乃受之不爾不用阿難於是具以白佛佛言隨索

皆應與之爾時阿難具辨授與苾芻受已於
夜初分起淨解脫因是次第起餘解脫諸漏
永盡成阿羅漢復修加行引起神通於晨朝
時乘通而去阿難於後往詣彼房不見苾芻
但見牀座尋往白佛佛告阿難汝勿輕彼彼
於昨夜起淨解脫及餘解脫成阿羅漢引起
神通晨朝已去然彼苾芻從妙勝解樂淨天
沒來生人中彼若不得淨妙房舍便不能修
第三解脫乃至不得極果神通由是故知此
淨解脫非諸有情皆能修起惟樂淨者乃能

起之第三與解脫亦如前說四無色解脫如
四無色說想受滅解脫如後根蘊當廣分別
數及解脫准前應知問何故靜慮少分善根
立為解脫無色地一切皆立解脫耶答靜慮
麤顯明了現見故少善根立為解脫無色細
隱不明了不現見故根本地皆立解脫復次
靜慮中有種種異相不相似法故少善根立
為解脫無色不爾是故總立復次靜慮中有
異相根受心心所法故少善根立為解脫無
色不爾是故總立復次靜慮有多功德勝利

故少善根立為解脫無色不爾是故總立復
次靜慮徧緣自上下地故少善根立為解脫
無色惟緣自上非下是故總立復次靜慮解
脫惟是有漏故別建立無色解脫亦通無漏
是故總立問因論生論何故靜慮解脫惟有
漏無色解脫逐四通有漏無漏耶答前說五門亦
通答此中復有一不共答謂靜慮中所有解
脫惟與勝解作意相應諸無色中所有解脫
多與真實作意相應故不相似問何故世尊
於八解脫以方聲說答觀所化故如於四諦

說四方聲問解脫與方有何相似答解脫與
方俱有八故問方乃有十如何相似答如調
象法惟依八方非上下方是故相似復次如
人平面惟視八方如是正心修八解脫復次
如依八方能調龍象解脫亦爾依八加行而
現在前除解脫障尊者妙音作如是說方與
解脫三同三異言三同者一如調象者要趣
於方乃能調象世尊亦爾要趣解脫能調所
化二如調象者於一時間惟趣一方而調一
象世尊亦爾一時惟依一種解脫調一所化

三如調象者令所詭象趣一方時去餘方遠
世尊亦爾令所化生起一解脫現在前時餘
解脫遠不現行故言三異者一如調象者要
趣於方乃能調象世尊不爾端坐一處亦令
所化能起解脫二如調象者於一時間逐四惟趣
一方而調一象世尊不爾於一時間十七令多所
化起多解脫三如調象者令所調象趣一方
時去餘方遠世尊不爾令所化生起一解脫
現在前時餘解脫近由成就故復次佛欲自
顯是勝調御故於解脫說以方聲曾聞橋薩

羅王勝軍大王勅捕象人捕大野象今調象
者依調象法善調御之象既調已王與象師
共乘遊獵時所乘象見雌象羣欲心熾盛即
便奔逐象師盡術制不能迴王與象師俱被
傷損遇因攀樹命濟還宮王責象師付法刑
罰時調象者白大王言彼象實調願王許驗
時象貪息便速還宮象師見之將詣王所遂
於象頂置熱鐵丸徐語之言此是最後調伏
汝法應忍受之若不忍受必以先來調汝苦
事次第調汝象聞便忍不動如山時熱鐵丸

燒然象頂如燒樺皮王見嗟恠令去鐵丸告
 象師曰此象既調先何故爾象師跪白我能
 調身不能調心王言頗有能調心者象師曰
 有謂佛世尊能調衆生身心諸病王聞歡喜
 尋與象師乘所調象往詣佛所見佛世尊多
 百千衆圍繞說法前禮佛足退坐一面佛即
 爲王說甚深法非諸獨覺聲聞所知因告苾
 芻如調象者正調象時於八方內但取一方
 而調於象調馬牛等亦復如是無上調御調
 所化時頓依八方而調所化言八方者喻八

解脫故顯世尊是勝調御於八解脫說以方
 聲

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十四說一切有部發智

音釋

捫摸捫音門摸末各切 羸劣羸倫爲切瘦也劣力輒切
 弱奢摩他梵語也此云止又 瘵依倨切氣也
 脰脹脰匹絳切脹與也 璪蘇果切璪連璪也 樺皮樺木化切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十五 逐五

五百大阿羅漢等造 唐三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十五

如契經說有一苾芻來詣佛所頂禮佛足退
坐一面而白佛言世尊說有明界淨界空無

逐五

邊處界識無邊處界無所有處界非想非非
想處界滅界如是七界緣何施設世尊告曰
緣暗故施設明界緣不淨故施設淨界緣色
趣故施設空無邊處界緣邊際故施設識無
邊處界緣所有故施設無所有處界緣有身

永樂北藏

大毗婆沙論

故施設非想非非想處界緣有身滅故施設
滅界問此中苾芻依何事問世尊復以何事
而答答此中苾芻依八解脫覆相而問佛亦
以此覆相而答明界者謂初二解脫淨界者
謂第三解脫四無色處界者謂四無色解脫
滅界者謂想受滅解脫問何故苾芻依八解
脫覆相而問答以彼苾芻少欲喜足覆藏已
善不欲令他知自有德故作此問問何故世
尊以八解脫覆相而答答欲令苾芻意樂滿
故謂彼苾芻作如是念若佛爲我覆相而答

第一〇八册

八解脫者豈不善哉由此世尊覆相而答此
 中緣暗故施設明界者暗謂欲界緣色處貪
 初二解脫是彼對治故緣彼立緣不淨故施
 設淨界者不淨謂初二解脫第三解脫是彼
 對治故緣彼立緣色趣故施設空無邊處界
 者色趣謂第四靜慮第四解脫是彼對治故
 緣彼立緣邊際故施設無邊處界者邊際
 謂空無邊處彼住色邊際故第五解脫是彼
 對治故緣彼立緣所有故施設無所有處界
 者所有謂識無邊處彼有無邊行相轉故第

六解脫是彼對治故緣彼立緣有身故施設
 非想非非想處界者有身謂無所有處此猶
 有生死身非全無所有故第七解脫是彼對
 治故緣彼立緣有身滅故施設滅界者有身
 滅謂非想非非想處以彼能滅無所有處有
 身法故第八解脫是彼對治故緣彼立有作
 是說此中苾芻依略廣離三界染覆相而問
 世尊亦以此覆相而答明界者略顯離欲界
 染加行道此緣暗施設者暗謂欲界緣五欲
 貪色界加行是彼對治故緣彼立淨界者略

顯離欲界染空無邊處界者略顯離色界染
識無邊無所有非想非非想處界者廣顯離
無色界染滅界者略顯離無色界染此中有
說明界者略顯離欲界染惟未至定斷欲暗
故淨界者廣顯離色界染以四靜慮等皆名
淨故空無邊處界者略顯離色界染後三無
色處界者廣顯離無色界染滅界者略顯離
無色界染欲界惟有一地染故略顯對治色
無色界各有四地染故廣略顯彼對治譬喻
者說此中苾芻依八等至覆相而問佛亦以

此覆相而答然此經文誦者增減謂增減界
而滅廣界明界者謂初二靜慮此緣暗施設
者暗謂外緣諸蓋初二靜慮是彼對治故緣
彼立淨界者謂第三靜慮廣界者謂第四靜
慮四無色處界即四無色處三即此經說時彼
苾芻聞佛所說歡喜敬受復白佛言世尊明
界乃至滅界由何定得佛告苾芻如是諸界
由自行餘定得苾芻聞已歡喜敬受禮佛而
去此中有說彼問得界復有說者彼問得斷
若問得界彼問意言如是諸界由何定得彼

體佛答意言明界乃至非想非非想處界由自行定得自行定者謂自近分由自近分離下地染得自地解脫謂由初靜慮近分離欲界染得初二解脫由第四靜慮近分離第三靜慮染得淨解脫由空無邊處近分離第四靜慮染得空無邊處解脫乃至由非想非非想處近分離無所有處染得非想非非想處解脫惟有滅界由餘定得餘定者謂有所依定即是非想非非想處彼是諸有根本定故或有說此名有勝定於諸有中此最勝故或

說此名想受滅定是想受滅入出定故由此定得第八解脫若問得斷彼問意言如是諸界由何定得彼斷佛答意言明界乃至無所有處界由自行餘定得自行定者謂自近分即有漏定餘定者謂諸無漏定欲界乃至無所有處皆由此二定離染得彼斷非想非非想處界但由餘定得惟無漏定能離非想非非想處染得彼斷故滅界但由餘得餘謂有身滅即是涅槃般涅槃時捨滅盡定說名為斷由餘涅槃而得彼斷故說彼由餘得

八勝處者一內有色想觀外色少二內有色
想觀外色多三內無色想觀外色少四內無
色想觀外色多內無色想觀外諸色青黃赤
白復爲四種如是八種名八勝處問此八勝
處自性是何答無貪善根以爲自性對治貪
故若兼取相應隨轉則欲界者以四蘊爲自
性色界者以五蘊爲自性如是名爲勝處自
性我物自體相分本性已說自性所以今當
說問何故名勝處勝處是何義答勝所緣境
故名勝處復次勝諸煩惱故名勝處雖觀行

者非一切能勝所緣境而於所緣不起煩惱
亦名爲勝如契經說於此處勝故名勝處此
八勝處界者皆是色界地者前四勝處在初
二靜慮及未至定靜慮中間後四勝處在第
四靜慮所依者皆依欲界身起行相者一切
皆非分明行相所緣者皆緣欲界一切色處
問若爾經說當云何通尊者無滅在室羅筏
住一精舍爾時有四悅意天女來至尊者坐
前而立白言我等於四色處轉變自在隨所
愛色皆能化作以相娛樂隨心所玩衣服嚴

具皆能現之願垂納受以充供侍尊者無滅
作是念言我應緣彼起不淨觀作是念已入
初靜慮緣彼不能起不淨想乃至後入第四
靜慮緣亦不能起不淨想復作是念此天女
未有種種色惑亂人意若彼純作一種色者
我能於彼起不淨觀念已語言姊等前說於
四色處轉變自在願能爲我皆現青色天女
奉教卽爲現青緣亦不能起不淨想復作是
念彼於四色轉變自在若作餘色或能緣之
起不淨觀念已語言願現黃色天女卽爲皆

現黃色緣亦不能起不淨想復請天女皆現
赤色緣亦不能起不淨想復作是念於諸色
中白色最能順不淨觀我當令彼皆現白色
念已語言願現白色天女復爲皆現白色緣
亦不能起不淨想尊者無滅作是念言天色
殊妙不可勝伏於是閉目默然而坐天知尊
者都無染心相顧旣慙忽然不現時尊者定
不勝彼境界亦不能勝尊者定如二力士展
轉力齊不能相勝此亦如是此經所說當云
何通答尊者無滅於天色境雖不能勝舍利

子等利根勝定皆能勝之問緣佛身色頗有能起不淨觀不有說不能以佛身色光明赫曜清淨無垢無有能緣起不淨想有作是說一切異生聲聞獨覺皆不能緣諸佛身色起不淨想惟佛世尊於佛身色容有能緣起不淨想或有說者不淨觀有二種一觀色過患二觀色緣起觀色過患者不能緣佛起不淨想觀色緣起者亦能緣佛起不淨想復有說者不淨觀有二種一於自相轉二於共相轉於自相轉者不能緣佛起不淨想於共相轉

者亦能緣佛起不淨想問諸不淨觀為在意地為在五識答在意地非五識問若爾經說當云何通如說眼見色已隨觀不淨如理思惟廣說乃至身覺觸已隨觀不淨如理思惟答由五識身方便引起諸不淨觀故作是說如意近行實惟意地五識引起此亦應爾問諸不淨觀惟緣色處但應說言眼見色已隨觀不淨如理思惟何故亦言耳聞聲已廣說乃至身覺觸已如理思惟答如不淨觀能伏色貪亦能伏餘四境貪故作如是說亦不違

理有作是說眼見色已廣說乃至身覺觸已一一皆能引起緣色不淨觀故作如是說或有說者非不淨觀緣聲等起別有殊勝不淨行相能緣聲等不淨相生復有說者諸瑜伽師先緣色處修不淨觀得成熟已後緣聲等起獸患想勝伏彼境能伏者善若不能伏復緣色處起不淨觀如習鬪戰而活命者從木柵出與他鬪戰得勝者善若不得勝還入木柵此亦如是故不相違有餘師說此契經中不說緣色起不淨觀但說於色等起獸患想

觀此成滿已乃至能獸心心所法故彼經說意知法已隨觀不淨如理思惟故不淨言顯獸患想非不淨觀故八勝處惟以欲界一切色處為所緣境念住者此八惟與身念住俱智者一切惟與世俗智俱三摩地者一切不與三摩地俱根相應者總說但與喜捨相應三世者皆通三世緣三世者此八勝處過去緣過去現在緣現在未來若生法緣未來若不生法緣三世善不善無記者皆惟是善緣善不善無記者皆緣三種三界繫及不繫者

皆惟色界繫緣三界繫及不繫者皆惟緣欲
界繫學無學非學非無學者皆惟非學非無
學緣學無學非學非無學者皆惟緣非學非
無學見所斷修所斷非所斷者皆惟修所斷
緣見所斷修所斷非所斷者皆惟緣修所斷
緣名緣義者皆惟緣義緣自相續他相續非
相續者初二緣自他相續後六有說惟緣他
相續有說通緣自他相續加行得離染得者
皆通二種離染得者在初靜慮者離欲界染
時得在第二靜慮者離初靜慮染時得在第三

四靜慮者離第三靜慮染時得彼後由加行
現在前加行得者由加行故得亦由加行故
現在前聲聞或由中加行或由上加行獨覺
由下加行佛不由加行得及現在前曾得未
曾得者皆通曾得未曾得謂諸聖者及內法
異生皆通二種外法異生惟是曾得

如是已說勝處總相一一別相今應廣說內
有色想觀外色少若好若惡於彼諸色勝知
勝見是初勝處此中內有色想者謂有內各
別色想未離未捨未除觀外色者謂為離捨

除各別內色想由勝解作意觀外諸色少者
謂二種少一所緣少二自在少若好者謂不
弊壞青黃赤白色若惡者謂弊壞青黃赤白
色於彼諸色勝知勝見者謂為調伏欲貪故
斷壞欲貪故超越欲貪故於彼諸色起勝知
見勝伏彼色謂攝受彼及調伏彼猶如大家
及大家子攝受調伏自諸僕使是故名為勝
知勝見是初勝處者初謂名數次第在初或
入彼定次第在初勝處謂入彼定時所有善
色受想行識總名勝處如初勝處應知第二

勝處亦爾有差別者謂此第二觀外色多多
有二種一所緣多二自在多餘如前說內無
色想觀外色少若好若惡於彼諸色勝知勝
見是第三勝處此中內無色想者謂內各別
色想已離已捨已除觀外色者謂不為離捨
除內各別色想而由勝解作意觀外諸色餘
如前說如第三勝處應知第四勝處亦爾有
差別者謂第四勝處觀外色多內無色想觀
外色青青顯青現青光無量無量淨妙可喜
可樂不可違逆如隍莫迦華或婆羅疋斯染

青衣色於彼諸色勝知勝見有如是想是第五勝處此中內無色想外觀色義如前說青者謂諸青色若大若小總說為青青顯者謂彼青色眼所照了眼所行境故名青顯青現者謂彼青色如為眼識所了別已引生意識亦分別之故名青現青光者謂彼青色光明照曜故名青光無量者謂彼青色廣無邊際故名無量無量淨妙者謂如青色廣無邊際彼淨妙相亦無邊際是故名為無量淨妙可喜者謂彼青色可欣可悅令意悅豫故名可

逐五

九

喜可樂者謂彼青色可愛可玩若緣於此不復希餘故名可樂不可違逆者謂彼青色令心堪忍隨順趣向是故名為不可違逆如鴉莫迦華或婆羅痾斯染青衣色者謂彼極青故引為喻於彼諸色勝知勝見義如前說有如是想者謂於彼青色有如前說青想現前是第五勝處義亦如前如說青勝處說黃赤白勝處應知亦爾有差別者黃勝處應說如羯尼迦羅華赤勝處應說如槃度時縛迦華白勝處應說如鴉殺私星婆羅痾斯黃赤白

衣隨類應說問四顯色中何者最勝尊者世友作如是說白色最勝世共說此是吉祥故如四方中東方最勝是吉祥故白色亦爾大德說曰緣白色時令心明淨以不隨順惛沉睡眠能任持身故最為勝

十徧處者謂青黃赤白地水火風空無邊處識無邊處徧處問此十徧處自性是何答前八徧處以無貪善根為自性對治貪故若兼取相應隨轉即欲界者以四蘊為自性色界者以五蘊為自性後二徧處俱以四蘊為自

性如是名為徧處自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名徧處徧處是何義答由二緣故名為徧處一由無間二由廣大由無間者謂純青等勝解作意不相間雜故名無間由廣大者謂緣青等勝解作迷五意境相無邊故名廣大德說曰所緣寬廣無有間隙故名徧處此十徧處界者前八徧處是色界後二徧處是無色界地者前八徧處在第四靜慮第九徧處在空無邊處第十徧處在識無邊處所以者何以淨解脫在第十

四靜慮由此能入後四勝處此後四勝處復能入前八徧處此中解脫惟於所緣總取淨相未能分別青黃赤白後四勝處雖能分別青黃赤白而未能作無邊行相前四徧處非惟分別青黃赤白而亦能作無邊行相謂觀青等一一無邊復思青等為何所依知依大種故次觀地等一一無邊復思此所覺色由何廣大知由虛空故次起空無邊處復思此能覺誰為所依知依廣識故次復起識無邊處此所依識無別所依故更不立上為徧處

所依者前八徧處惟依欲界身起後二徧處通依三界身起行相者此十皆作無邊行相所緣者前八徧處惟緣欲界色處後二徧處各緣自地四蘊念住者前八徧處身念住俱後二徧處法念生俱智者一切皆與世俗智俱三摩地者一切不與三摩地俱根相應者一切惟與捨根相應三世者皆通三世緣三世者前八徧處過去緣過去現在緣現在未來若生法緣未來若不生法緣三世後二徧處俱緣三世善不善無記者皆惟善緣善不

送五

十一

善無記者前八徧處緣三種後二徧處緣善
無記三界繫及不繫者前八徧處惟色界繫
後二徧處惟無色界繫緣三界繫及不繫者
前八徧處惟緣欲界繫後二徧處惟緣無色
界繫學無學非學非無學者皆惟緣非學非
無學緣學無學非學非無學者皆惟緣非學
非無學見所斷修所斷非所斷者皆惟修所
斷緣見所斷修所斷非所斷者前八徧處惟
緣修所斷後二徧處緣見修所斷緣名緣義
者皆緣義緣自相續他相續非相續者前八

徧處有說惟緣他相續有說通緣自他相續
後二徧處俱緣自他相續加行得離染得者
皆通加行得及離染得離染得者前八徧處
離第三靜慮染時得第九徧處離第四靜慮
染時得第十徧處離空無邊處染時得彼後
由加行現在前加行得者由加行故得亦由
加行故現在前聲聞或由中加行或由上加
行獨覺由下加行佛不由加行得及現前曾
得未曾得者皆通曾得未曾得謂諸聖者及
內法異生通曾得未曾得外法異生惟是曾

得

問此十徧處加行云何答前四徧處以眼識
為加行至成滿時緣青黃赤白四色處為境
中四徧處以身識為加行至成滿時緣地水
火風四觸處為境有作是說前七徧處以眼
識為加行中一徧處送五以身識為加行所以者
何地水火徧處以形顯色為所緣故風徧處
以動性觸為所緣故復有說者前八徧處皆
以眼識為加行所以者何風徧處亦以色為
所緣故如世間說東風南風西風北風有塵

風無塵風毗濕縛風吠嵐婆風風輪風等故
風徧處亦緣色處空無邊處以空為加行識
無邊處以識為加行

如是已說徧處總相一一別相今應略說於
一切青若上若下若傍無二無量起一青想
是初徧處一切青者謂諸青色若小若大總
名為青上者謂上方下者謂下方傍者謂四
方四維無二者謂純青相無餘間雜無量者
謂無邊際起一青想者謂由勝解作意於一
切處起一青想是初徧處者初謂名數次第

在初或入此定次第在初徧處謂入此定時
所有善色受想行識總名徧處如青徧處廣
說乃至識無邊處徧處亦爾有差別者後二
徧處不應說色惟應說受想行識蘊問前八
徧處可有上下彼所緣境有方處故後二徧
處緣空緣識所緣既無方處上下云何可說
有上下耶答後二徧處所緣雖無上下方所
而所依定有三品故可說上下上謂依上品
定下謂依下品定復言傍者依中品定復次
修觀行者身所居處有上下故可言上下傍

謂處等其事云何下者住人中中者住四大
王衆天上者住三十三天如是乃至他化自
在展轉相望爲下中上上者名上下者名下
中者名傍

問何故第三靜慮無解脫勝處徧處耶答非
田器故乃至廣說復次對治欲界初靜慮中
識身所引緣色貪故初二靜慮立緣不淨解
脫勝處第二第三靜慮無識身所引緣色貪
故第三第四靜慮不立緣色不淨解脫勝處
前三靜慮有尋伺喜樂及入出息擾亂事故

無淨解脫後四勝處前八徧處緣淨妙境能
伏煩惱其事甚難是故必依無擾亂地乃得
成就復次第三靜慮去欲界遠於靜慮中又
非最勝故無解脫勝處徧處復次第三靜慮
如第三無色無多功德故無解脫等謂空識
無邊處有無邊行相功德非想非非想處有
滅定功德無所有處無無邊行相又無滅定
是故此地功德減少第三靜慮如彼亦無解
脫勝處徧處功德復次第三靜慮有生死中
最勝受樂能令行者耽著迷亂故無解脫勝

處徧處問若爾應無無量通等諸餘功德答
言功德少不說全無若此地中無無量等應
此靜慮空無功德復次無量總緣通慧遊戲
此地得有解脫勝處徧處功德別緣色等伏
諸煩惱以難成故此地中無

疏五

十四

如契經說得地徧處定者作如是念地即是
我我即是地地之與我無二無別得餘徧處
定者隨自所緣廣說亦爾問得徧處定者必
已離第三靜慮染彼所起我見必是第四靜
慮若第四靜慮我見必惟緣第四靜慮地等

前八徧處但緣欲界色處為境如何可說與
彼我見同緣地等有作是說此中於未得彼
定者說得彼定者聲如非沙門說名沙門非
婆羅門說名婆羅門謂以欲界聞思所成初
學修習地等徧處猶未能斷欲界煩惱未得
根本地等徧處故緣地等容起我見或有說
者仍舊名說亦不相違如有國王雖失王位
仍舊名說亦呼為王如是先得地徧處等今
雖退失仍名得者彼起欲界我見緣欲界地
等計我於理無違復有說者依速入出徧處

我見作如是說亦不相違謂彼先得地徧處
等後速退起欲界我見緣執欲界地等為我
速復還得第四靜慮地徧處等彼緣欲界地
等為境如提婆達多先得靜慮以神境通力
變作小兒著金縷俗衣作五華頂在未生怨
太子膝上宛轉而戲仍令太子知是尊者提
婆達多時未生怨憐愛抱弄鳴而復以唾置
口中提婆達多貪利養故遂咽其唾故佛訶
曰汝是死屍食人唾者彼咽唾時便退靜慮
速復還得今所變身在太子膝如故而戲徧

逐五

十五

處我見應知亦爾有餘師說此中有身見執
第四靜慮地等爲我前八徧處亦緣第四靜
慮地等問豈不前八徧處緣欲界色耶答亦
緣欲界色亦緣第四靜慮色問色界諸天純
一白色云何緣彼作青等耶答色界有情純
一白色彼非情數亦有青等評曰彼不應作
是說若有身見與八徧處相應俱有可設難
言如何相應俱有法或緣第四靜慮或緣欲
界然有身見前八徧處非相應非俱有不應
爲難而一有情名計我者亦名得定者以有

身見故名計我者以徧處故名得定者有身
見執第四靜慮地等爲我前八徧處緣欲界
色非俱時故善通此經此有身見與八徧處
所依身同所緣境異

如契經說有地等定有地等徧處問此地等
定與地等徧處有何差別答地等定在欲界
四靜慮地等徧處惟在第四靜慮復次加行
時名地等定成滿時名地等徧處復次因時
名地等定果時名地等徧處復次若作少分
解時名地等定若作周徧解時名地等徧處

是謂差別

問解脫勝處徧處有何差別答名即差別謂
 此名解脫此名勝處此名徧處復次下品善
 根名解脫中品善根名勝處上品善根名徧
 處復次小善根名解脫大善根名勝處無量
 善根名徧處復次惟因名解脫惟果名徧處
 通因果名勝處復次能有棄背名解脫能勝
 伏境名勝處能廣所緣名徧處復次惟作勝
 解名解脫能伏煩惱名勝處於所緣境無二
 無量名徧處復次若得解脫未必已得勝處

徧處若得勝處必已得解脫未必已得徧處
 若得徧處必已得解脫及勝處所以者何從
 解脫入勝處從勝處入徧處故是謂解脫勝
 處徧處差別

此中八智三三摩地三重三摩地如後智蘊
 當廣分別三結乃至九十八隨眠如此蘊初
 已廣分別

可毗達磨大毗婆沙論卷第八十五

說一切有部發智

音釋

柵 楚革切 編
未為柵也
 婆 梵語也 此云迅猛 風戾切
吠房廢切 嵐虛合切
 唾 湯卧切
口液也
 隊 隊
 吠嵐

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十六 逐六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十六

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠於九十

八隨眠中一一有幾隨增耶問何故作此論

答為依前章顯門義故謂依前說四十二章

顯隨眠等十種門義復次為止他宗顯正理

故謂或有執無學身中眼根等法亦是無漏

為遮彼執顯眼根等惟是有漏是諸隨眠所

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

隨增故或復有執煩惱顛倒無實所緣為遮
彼執顯諸煩惱有實所緣或復有執無有所
緣相應縛義若於所緣有縛義者緣無漏法
應有縛義若於相應有縛義者彼得斷已亦
應有縛為遮彼執顯有所緣相應縛義所緣
縛者惟於有漏隨眠緣彼必隨增故雖緣無
漏而不隨增故無縛義相應縛者要彼相應
煩惱未斷煩惱斷已雖有相應而無縛義復
次為遮有縛而於自身起增上慢謂已解脫
謂彼暫時伏諸煩惱而稱自身已得解脫欲

今彼知於自眼等猶有貪等隨眠隨增復次
為廣分別契經義故謂契經中說眼根等有
諸貪等隨眠隨增雖有此言不廣分別今欲
分別故作斯論

應知此中有五部法即為五部隨眠隨增五
部法者謂見苦所斷法乃至修所斷法五部
隨眠應知亦爾此中見苦所斷法為見苦所
斷一切隨眠及見集所斷徧行隨眠之所隨
增見集所斷法為見集所斷一切隨眠及見
苦所斷徧行隨眠之所隨增見滅所斷法為

見滅所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增
見道所斷法為見道所斷一切隨眠及徧行
隨眠之所隨增修所斷法為修所斷一切隨
眠及徧行隨眠之所隨增復次有十種法復
為九種隨眠隨增十種法者謂見苦集滅道
所斷各有二種法一相應二不相應修所斷
亦有二種法一染污二不染污九種隨眠者
謂見苦集所斷隨眠各有二種一徧行二不
徧行見滅道所斷隨眠各有二種一有漏緣
二無漏緣及修所斷隨眠總為九種此中見

苦所斷相應法爲見苦所斷一切隨眠及見集所斷徧行隨眠之所隨增自部者隨其所應有所緣相應縛他部者惟有所緣縛見苦所斷不相應法爲見苦所斷一切隨眠及見集所斷徧行隨眠之所隨增皆惟有所緣縛見集所斷相應法爲見集所斷一切隨眠及見苦所斷徧行隨眠之所隨增自部者隨其所應有所緣相應縛他部者惟有所緣縛見集所斷不相應法爲見集所斷一切隨眠及見苦所斷徧行隨眠之所隨增皆惟有所緣

縛見滅所斷相應法爲見滅所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增自部有漏緣者隨其所應有所緣相應縛無漏緣者惟有所緣縛見滅所斷不相應法爲見滅所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠之所隨增皆惟有所緣縛見道所斷相應法爲見道所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增自部有漏緣者隨其所應有所緣相應縛無漏緣者惟有所緣縛見道所斷不相應法爲見道所斷有漏緣隨眠及徧

行隨眠之所隨增皆惟有所緣縛修所斷染
汚法爲修所斷一切隨眠及徧行隨眠之所
隨增自部者隨其所應有所緣相應縛他部
者惟有所緣縛修所斷不染汚法爲修所斷
一切隨眠及徧行隨眠之所隨增皆惟有所
緣縛應知此中見苦所斷徧行隨眠於見苦
所斷徧行隨眠相應法隨其所應爲所緣相
應縛於餘自地自部他部諸有漏法但爲所
緣縛見苦所斷不徧行隨眠於見苦所斷不
徧行隨眠相應法隨其所應爲所緣相應縛

於餘自地自部他部諸有漏法但爲所緣縛
見集所斷徧行隨眠於見集所斷徧行隨眠
相應法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地
自部他部諸有漏法但爲所緣縛見集所斷
不徧行隨眠於見集所斷不徧行隨眠相應
法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地自部
諸有漏法但爲所緣縛見滅所斷有漏緣隨
眠於見滅所斷有漏緣隨眠相應法隨其所
應爲所緣相應縛於餘自地自部諸有漏法
但爲所緣縛見滅所斷無漏緣隨眠於見滅

所斷無漏緣隨眠相應法隨其所應但為相應縛見道所斷有漏緣隨眠於見道所斷有漏緣隨眠相應法隨其所應有所緣相應縛於餘自地自部諸有漏法但為所緣縛見道所斷無漏緣隨眠於見道所斷無漏緣隨眠相應法但為相應縛修所斷隨眠於修所斷隨眠相應法隨其所應為所緣相應縛於餘自地自部諸有漏法但為所緣縛復次有四十一種法復為三十六種隨眠隨增四十一種法者謂見苦所斷有十一法即

十隨眠相應法并不相應法為十一見集所斷有八法即七隨眠相應法并不相應法為八見滅所斷亦爾見道所斷有九法即八隨眠相應法并不相應法為九修所斷有五法即四隨眠相應法并不相應法為五三十六種隨眠者謂見苦所斷有十見集滅所斷各七見道所斷有八修所斷有四惟依部說不依界故此中有身見相應法為有身見及彼相應無明隨眠之所隨增隨其所應為所緣相應縛此即總說若別說者若於彼為所緣

縛即於彼非相應縛若於彼為相應縛即於
 彼非所緣縛餘應准此此復為餘見苦所斷
 一切隨眠及見集所斷徧行隨眠之所隨增
 但為所緣縛如有身見相應法邊執見及見
 苦所斷邪見乃至慢相應法隨應亦爾見苦
 所斷不共無明相應法為見苦所斷不共無
 明隨眠之所隨增隨其所應為所緣相應縛
 此復為餘見苦所斷一切隨眠及見集所斷
 徧行隨眠之所隨增但為所緣縛見苦所斷
 不相应法為見苦所斷一切隨眠及見集所

斷徧行隨眠之所隨增但為所緣縛如見苦
 所斷十一法見集所斷八法隨應亦爾見滅
 所斷邪見相應法為見滅所斷邪見及彼相
 應無明隨眠之所隨增但為相應縛此復為
 餘見滅所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠之所
 隨增但為所緣縛如見滅所斷邪見相應法
 見滅所斷疑相應法隨應亦爾見滅所斷見
 取相應法為見滅所斷見取及彼相應無明
 隨眠之所隨增隨其所應為所緣相應縛此
 復為餘見滅所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠

之所隨增但為所緣縛如見滅所斷見取相應法見滅所斷貪瞋慢相應法隨應亦爾見滅所斷不共無明相應法為見滅所斷不共無明隨眠之所隨增但為相應縛此復為餘見滅所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠之所隨增但為所緣縛見滅所斷不相應法為見滅所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠之所隨增但為所緣縛如見滅所斷八法見道所斷九法隨應亦爾修所斷貪相應法為修所斷貪及徧行隨眠之所隨增隨其所應為所

緣相應縛此復為餘修所斷隨眠及徧行隨眠之所隨增但為所緣縛如修所斷貪相應法修所斷瞋慢相應法隨應亦爾修所斷不共無明相應法為修所斷不共無明隨眠之所隨增隨其所應為所緣相應縛此復為餘修所斷隨眠及徧行隨眠之所隨增但為所緣縛修所斷不相應法為修所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增但為所緣縛若說攝法應依十八界若說諸識應依十二處若說諸智應依四聖諦若說諸隨眠應依五部今

說隨眠故依五部分別隨眠隨增差別

眼根欲色界徧行及修所斷隨眠隨增者眼
根通欲色界惟修所斷故有爾所隨眠隨增
然此眼根通在五地謂欲界四靜慮此五各
為自地徧行及修所斷隨眠隨增耳鼻舌身
根亦爾者亦通欲色界五地惟修所斷如眼
根故女根欲界徧行及修所斷隨眠隨增者
女根惟欲界修所斷故有爾所隨眠隨增男
苦根亦爾者亦惟欲界修所斷如女根故命
根三界徧行及修所斷隨眠隨增者命根通

三界惟修所斷故有爾所隨眠隨增然此命
根通在九地謂欲界四靜慮四無色此九各
為自地徧行及修所斷隨眠隨增信等五根
亦爾者信等五根通有漏無漏有漏者亦通
三界九地惟修所斷如命根故無漏者非隨
眠隨增意根一切隨眠隨增者意根通有漏
無漏有漏者通三界五部故有爾所隨眠隨
增然此意根在九地謂欲界四靜慮四無色
此九各為自地一切隨眠隨增無漏者非隨
眠隨增捨根亦爾者亦通有漏無漏有漏者

亦通三界九地五部如意根故樂根色界一切欲界徧行及修所斷隨眠隨增者樂根通欲色界惟三地有謂欲界初及第三靜慮欲界者在五識初靜慮者在三識此二俱惟修所斷故一一各為自地徧行及修所斷隨眠隨增第三靜慮者在意識通有漏無漏有漏者通五部及通一切隨眠相應故自地一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增喜根色界一切欲界除無漏緣疑及彼相應無明餘一切隨眠隨增者喜根通欲色界惟三地有謂欲

界初二靜慮欲界者通五部不與瞋疑隨眠相應由喜根歡行相轉瞋疑感行相轉歡感相違不相應故欲界喜根除見滅道所斷疑及彼相應無明為餘一切欲界隨眠隨增見滅道所斷疑及彼相應無明於喜根非所緣縛緣無漏故非相應縛不相應故餘疑及瞋雖不相應而於喜根有緣縛義故說喜根欲界除無漏緣疑及彼相應無明餘一切隨眠隨增初二靜慮喜根俱通有漏無漏有漏者俱通五部及通一切隨眠相應定地疑亦與

喜樂相應故各自地一切隨眠隨增故說喜
 根色界一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增
 憂根欲界一切隨眠隨增者憂根惟欲界通
 五部及一切隨眠相應故有爾所隨眠隨增
 三無漏根無隨眠隨增者一切無漏法非諸
 隨眠隨增事故所以者何若法是有身見事
 是顛倒事是隨眠事是貪瞋癡所安足處有
 垢有穢有濁者為諸隨眠之所隨增無漏法
 不爾故非隨眠之所隨增復次若處有愛是
 處即為隨眠隨增如濕膩處塵穢易著無漏

法不爾故非隨眠之所隨增復次若法有身
 見執為我我所是處即為隨眠隨增無漏法
 不爾復次若法是隨眠所緣事及隨增事者
 即為隨眠之所隨增無漏法雖是隨眠所緣
 事而非隨增事故非隨眠之所隨增復次若
 法是隨眠所緣處亦是隨增處者即為隨眠
 之所隨增無漏法雖是隨眠所緣處而非隨
 增處故非隨眠之所隨增脇尊者曰無漏滑
 淨非諸隨眠能安其足是故不為隨眠隨增
 如吠瑠璃極清淨者蚊蟲蠅等不能安足大

德說曰無漏燄熱非諸隨眠能安其足是故
不為隨眠隨增如燄熱地不可安足尊者妙
音作如是說無漏威猛隨眠緣彼而不隨增
如旃荼羅子觀威猛王面心極戰怯尊者世
友作如是說緣有漏法起隨眠時隨眠漸增
注六
如人觀月眼根增長故有漏法隨眠隨增緣
無漏法起隨眠時隨眠漸減如人觀日眼根
損減故無漏法不為隨眠之所隨增
眼耳鼻舌身色聲觸眼耳身識界欲色界徧
行及修所斷隨眠隨增者此十一界通欲色

界惟修所斷故有爾所隨眠隨增此依界說
然地有異謂眼等八通在五地故為五地徧
行及修所斷隨眠隨增眼耳身識惟在二地
謂欲界初靜慮故惟二地徧行及修所斷隨
眠隨增眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色取蘊
前五界有色有見有對法亦爾者如是諸法
亦通欲色界五地惟修所斷如眼界等故香
味鼻舌識界欲界徧行及修所斷隨眠隨增
者如是四界惟欲界修所斷故有爾所隨眠
隨增香味處亦爾者亦惟欲界修所斷如香

界等故意法意識界一切隨眠隨增者如是
三界皆通有漏無漏有漏者通三界九地五
部及通一切隨眠相應故為一切隨眠隨增
無漏者非隨眠隨增意法處後四蘊四取蘊
識界無色無見無對有漏有為法過去未來
現在非學非無學法亦爾者此諸法中有惟
有漏有通有漏無漏諸有漏者皆通三界九
地五部及通一切隨眠相應故為一切隨眠
隨增無漏者非隨眠隨增無漏無為法無隨
眠隨增學無學無斷法亦爾者皆無漏故義

如前說善及修所斷法三界徧行及修所斷
隨眠隨增者此中善法通有漏無漏修所斷
法惟有漏諸有漏者皆通三界九地惟修所
斷故有爾所隨眠隨增無漏者非隨眠隨增
不善及欲界繫法欲界一切隨眠隨增者如
是二法惟欲界通五部故有爾所隨眠隨增
無記法色無色界一切欲界二部及見集所
斷徧行隨眠隨增者無記法謂色無色界諸
染汚法及無覆無記法欲界有身見邊執見
品諸染汚法及無覆無記法并虛空非擇滅

若色無色界無記法通二界八地五部故為
色無色界一切隨眠隨增若欲界無記法染
汚者惟見苦所斷故為欲界見苦所斷一切
及見集所斷徧行隨眠隨增不染汚者惟修
所斷故為欲界修所斷一切及徧行隨眠隨
增虛空非擇滅非隨眠隨增色界繫法色界
一切隨眠隨增者此惟色界通四地五部故
有爾所隨眠隨增無色界繫法無色界一切
隨眠隨增者此惟無色界通四地五部故有
爾所隨眠隨增見所斷法見所斷一切隨眠

隨增者此通三界九地及前四部故有爾所
隨眠隨增修所斷隨眠不能緣見所斷法故
非修所斷隨眠隨增

苦集諦一切隨眠隨增者苦集二諦總攝三
界九地五部諸有漏法故為一切隨眠隨增

滅道諦無隨眠隨增法類苦集滅道智三三
摩地亦爾者皆無漏故一切不為隨眠隨增
三三摩地惟無漏者此中惟說三解脫門所
攝定故四靜慮色界一切隨眠隨增者此四
靜慮通有漏無漏有漏者惟色界通五部通

染汚不染汚若定若生皆是此四靜慮所攝是故總爲色界一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增四無量色界徧行及修所斷隨眠隨增者此中惟說成滿無量惟在色界然喜無量惟在初二靜慮餘三無量通在四靜慮皆惟修所斷是故總說色界徧行及修所斷隨眠隨增前三解脫八勝處前八徧處他心智亦爾者此中亦說成滿解脫勝處徧處故惟色界修所斷攝依地差別如前應知他心智通有漏無漏有漏者惟在色界通四靜慮惟

修所斷故此及前三種有漏如無量說四無色無色界一切隨眠隨增者四無色中前三通有漏無漏第四惟有漏諸有漏者惟無色界通五部通染汚不染汚若定若生皆是此四無色所攝是故總爲無色界一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增後五解脫後二徧處無色界徧行及修所斷隨眠隨增者此中有漏者隨地差別皆惟無色界惟修所斷故有爾所隨眠隨增無漏者非隨眠隨增世俗智除無漏緣見餘一切隨眠隨增者此世俗智

通三界九地五部染汚不染汚一切有漏慧
故有爾所隨眠隨增除無漏緣見者謂除見
滅道所斷邪見彼於世俗智非所緣縛緣無
漏故非相應縛自性與自性不相應故邪見
即是世俗智故然諸隨眠於世俗智所緣相
應二縛差別應作四句或有隨眠於世俗智
為所緣縛非相應縛謂除有漏緣見或有隨
眠於世俗智為相應縛非所緣縛謂除無漏
緣見諸餘無漏緣隨眠或有隨眠於世俗智
四所緣縛亦相應縛謂除有漏緣見諸餘有

漏緣隨眠此即總說若別說者若於彼為所
緣縛即於彼非相應縛若於彼為相應縛即
於彼非所緣縛或有隨眠於世俗智非所緣
縛亦非相應縛謂無漏緣見於此義中霧尊
者說四句有異或有隨眠於世俗智為所緣
縛亦相應縛謂自地緣世俗智見隨眠未斷
或有隨眠於世俗智為相應縛非所緣縛謂
除自地他界緣或他地緣或自界他界緣或
自地餘法緣或無漏緣見隨眠諸餘自地他
界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法

緣或無漏緣隨眠未斷或有隨眠於世俗智
 為所緣縛亦相應縛謂除自地緣世俗智見
 隨眠諸餘自地緣世俗智隨眠未斷此即總
 說若別說者若於彼為所緣縛即於彼非相
 應縛若於彼為相應縛即於彼非所緣縛或
 有隨眠於世俗智非所緣縛亦非相應縛謂
 一切他地隨眠及自地隨眠已斷設未斷者
 而非他界緣或他地緣或自界他界緣或自
 地餘法緣或無漏緣見隨眠三重三摩地三
 界徧行及修所斷隨眠隨增者重三摩地通

逆六

十三

三界九地惟修所斷故有爾所隨眠隨增有
 身見結見苦所斷一切及見集所斷徧行隨
 眠隨增者謂三結中有身見結通三界九地
 惟見苦所斷故有爾所隨眠隨增有身見順
 下分結有身見邊執見亦爾者謂五順下分
 結中有身見及五見中有身見邊執見亦通
 三界九地惟見苦所斷如三結中有身見故
 戒禁取結見苦所斷一切及見集所斷徧行
 見道所斷有漏緣隨眠隨增者謂三結中戒
 禁取結通三界九地惟見苦道所斷惟有漏

緣故有爾所隨眠隨增見道所斷無漏緣隨眠於戒禁取非所緣縛緣無漏故非相應縛不相應故戒禁取及戒禁取身繫順下分結戒禁取亦爾者謂四取中戒禁取四身繫中戒禁取五順下分結中戒禁取五見中戒禁取亦通三界九地惟見苦道所斷惟有漏緣如三結中戒禁取故疑結見所斷有漏緣及疑相應無漏緣無明隨眠隨增者謂三結中疑結通三界九地前四部通有漏無漏緣故有爾所隨眠隨增見所斷有漏緣者謂見苦

集所斷一切及見滅道所斷有漏緣隨眠見滅道所斷無漏緣隨眠於疑結非所緣縛緣無漏故非相應縛或異聚故或自性與自性不相應故疑順下分結疑隨眠疑結亦爾者謂五順下分結中疑結七隨眠中疑隨眠九結中疑結亦通三界九地前四部有漏無漏緣如三結中疑結故貪瞋不善根欲界有漏緣隨眠隨增者謂三不善根中貪瞋惟欲界通五部惟有漏緣故有爾所隨眠隨增無漏緣隨眠於貪瞋非所緣縛緣無漏故非相應

縛異聚故餘准應知前二身繫前二蓋瞋結
前二順下分結前二隨眠恚結亦爾者謂四
身繫中貪瞋五蓋中貪瞋五結中瞋結五順
下分結中貪瞋七隨眠中欲貪瞋恚九結中
恚結亦惟欲界通五部惟有漏緣如貪瞋不
善根故癡不善根欲界除無漏緣無明餘一
切隨眠隨增者謂三不善根中癡惟欲界通
五部有漏無漏緣故有爾所隨眠隨增除無
漏緣無明者見滅道所斷無漏緣相應不共
無明於癡不善根非所緣縛緣無漏故非相

應縛自性與自性不相應故欲漏欲界一切
隨眠隨增者謂三漏中欲漏惟欲界通五部
有漏無漏緣故有爾所隨眠隨增欲瀑流乾
取昏沉睡眠掉舉蓋亦爾者謂四瀑流中欲
瀑流四乾中欲乾四取中欲取五蓋中昏沉
睡眠掉舉蓋亦惟欲界通五部有漏無漏緣
如欲漏故有漏色無色界一切隨眠隨增者
謂三漏中有漏通色無色界八地五部有漏
無漏緣故有爾所隨眠隨增有瀑流乾我語
取亦爾者謂四瀑流中有瀑流四乾中有乾

四取中我語取亦通色無色界八地五部有
漏無漏緣如有漏故無明漏除無漏緣無明
餘一切隨眠隨增者謂三漏中無明漏通三
界九地五部有漏無漏緣故有爾所隨眠隨
增除無漏緣無明者彼於無明漏非所緣縛
緣無漏故非相應縛自性與自性不相應故
無明瀑流乾無明隨眠無明結亦爾者謂四
瀑流中無明瀑流四乾中無明乾七隨眠中
無明隨眠九結中無明結亦通三界九地五
部有漏無漏緣如無明漏故見瀑流乾見所

斷有漏緣及見相應無漏緣無明隨眠隨增
者謂四瀑流中見瀑流四乾中見乾通三界
九地前四部有漏無漏緣故有爾所隨眠隨
增除無漏緣邪見疑及彼疑相應無明并無
漏緣不共無明以彼於見瀑流乾非所緣縛
緣無漏故非相應縛自性與自性不相應故
或他聚故見取邪見見隨眠見結亦爾者謂
四取中見取五見中邪見七隨眠中見隨眠
九結中見結亦通三界九地前四部有漏無
漏緣如見瀑流乾故此實執身繫見所斷有

漏緣隨眠隨增者謂四身繫中此實執身繫
 通三界九地前四部惟有漏緣故有爾所隨
 眠隨增見取取結亦爾者謂五見中見取九
 結中取結亦通三界九地前四部惟有漏緣
 如此實執身繫故惡作蓋欲界徧行及修所
 斷隨眠隨增者謂五蓋中惡作蓋十六惟欲界修
 所斷故有爾所隨眠隨增嫉慳結鼻舌觸所
 生愛身嫉慳結亦爾者謂五結中嫉慳結六
 愛身中鼻舌觸所生愛身九結中嫉慳結亦
 惟欲界修所斷如惡作蓋故疑蓋欲界見所

斷有漏緣及疑相應無漏緣無明隨眠隨增
 者謂五蓋中疑蓋惟欲界通前四部有漏無
 漏緣故有爾所隨眠隨增除欲界無漏緣疑
 邪見及彼邪見相應無明并無漏緣不共無
 明以徧於疑蓋非所緣縛緣無漏故非相應
 縛自性與自性不相應故或他聚故貪慢結
 三界有漏緣隨眠隨增者謂五結中貪慢結
 通三界九地五部惟有漏緣故有爾所隨眠
 隨增意觸所生愛身慢隨眠愛慢結亦爾者
 謂六愛身中意觸所生愛身七隨眠中慢隨

眠九結中愛慢結亦通三界九地五部惟有
漏緣如五結中貪慢結故色貪色界徧行及
修所斷隨眠隨增者謂五順上分結中色貪
惟色界四地修所斷不還者身中現行故有
爾所隨眠隨增異生位中色界徧行已於彼
貪有所緣縛故無色貪無色界徧行及修所
斷隨眠隨增者謂五順上分結中無色貪惟
無色界四地修所斷不還者身中現行故有
爾所隨眠隨增餘如前說後三順上分結色
無色界徧行及修所斷隨眠隨增者謂五順

逐六

十七

上分結中掉舉慢無明通色無色界八地惟
修所斷不還者身中現行故有爾所隨眠隨
增餘如前說眼耳身觸所生愛身欲色界徧
行及修所斷隨眠隨增者謂六愛身中眼耳
身觸所生愛身通欲界初靜慮惟修所斷故
有爾所隨眠隨增有貪隨眠色無色界有漏
緣隨眠隨增者謂七隨眠中有貪隨眠通色
無色界八地五部惟有漏緣故有爾所隨眠
隨增
欲界見苦所斷隨眠欲界見苦所斷一切及

見集所斷徧行隨眠隨增者謂九十八隨眠
 中欲界見苦所斷十隨眠一一皆為欲界見
 苦所斷一切隨眠及見集所斷徧行隨眠隨
 增欲界見集所斷隨眠欲界見集所斷一切
 及見苦所斷徧行隨眠隨增者謂九十八隨
 眠中欲界見集所斷七隨眠一一皆為欲界
 見集所斷一切隨眠及見苦所斷徧行隨眠
 隨增欲界見滅所斷隨眠欲界見滅所斷除
 無漏緣不共無明餘一切及徧行隨眠隨增
 者謂九十八隨眠中欲界見滅所斷七隨眠

一一皆為爾所隨眠隨增欲界見道所斷隨
 眠欲界見道所斷除無漏緣不共無明餘一
 切及徧行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲
 界見道所斷八隨眠一一皆為爾所隨眠隨
 增見滅道所斷中俱說除無漏緣不共無明
 者彼於隨眠非所緣縛緣無漏故非相應縛
 不與隨眠相應故欲界修所斷隨眠欲界修
 所斷一切及徧行隨眠隨增者謂九十八隨
 眠中欲界修所斷四隨眠一一皆為爾所隨
 眠隨增色無色界五部隨眠廣說亦爾等者

謂九十八隨眠中色界五部三十一無色界
 五部三十一一一皆為自界自部及徧行隨
 眠隨增廣如欲界說以相同故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十六說一切有部發智

音釋

濕膩濕失入切 膩女利切 肥也 蚊蚊音文 蚊並音人 飛蟲
 也 怯乞業切 長孺也 瀑流瀑清報切 疾流也 軛音厄

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八冊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十七 逐七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十七

此中隨眠於諸隨眠為所緣縛及相應縛寬

狹不等應作四句或有隨眠於諸隨眠為所

緣縛非相應縛謂有漏緣不共無明或有隨

眠於諸隨眠為相應縛非所緣縛謂除無漏

緣縛不共無明諸餘無漏緣隨眠或有隨眠

於諸隨眠為所緣縛亦相應縛謂除有漏緣

不共無明諸餘有漏緣隨眠此即總說若別

說者若於彼為所緣縛即於彼非相應縛若

於彼為相應縛即於彼非所緣縛或有隨眠

於諸隨眠非所緣縛亦非相應縛謂無漏緣

不共無明於此義中霧尊者說四句有異或

有隨眠於諸隨眠為所緣縛非相應縛謂自

地不共無明緣彼未斷或有隨眠於諸隨眠

為相應縛非所緣縛謂除自地他界緣或他

地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏

緣不共無明諸餘自地他界緣或他地緣或

自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣隨眠未斷或有隨眠於諸隨眠為所緣縛亦相應縛謂除自地緣彼不共無明諸餘自地緣彼隨眠未斷此即總說若別說者若於彼為所緣縛即於彼非相應縛若於彼為相應縛即於彼非所緣縛或有隨眠於諸隨眠非所緣縛亦非相應縛謂諸隨眠已斷設未斷者若他地隨眠若自地他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣不共無明問若諸隨眠有尋有伺彼於有尋有伺法為

所緣縛耶答應作四句有諸隨眠有尋有伺而於有尋有伺法非所緣縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣有諸隨眠於有尋有伺法為所緣縛而非有尋有伺謂諸隨眠無尋惟伺是有漏緣緣彼未斷有諸隨眠有尋有伺亦於有尋有伺法為所緣縛謂諸隨眠有尋有伺是自地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠非有尋有伺亦於有尋有伺法非所緣縛謂諸隨眠無尋惟伺而已斷

後七

設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣
或自地餘法緣或無漏緣及諸隨眠無尋無
伺問若諸隨眠無尋惟伺彼於無尋惟伺法
爲所緣縛耶答應作四句有諸隨眠無尋惟
伺而於無尋惟伺法非所緣縛謂諸隨眠無
尋惟伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣
或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣有
諸隨眠於無尋惟伺法爲所緣縛而非無尋
惟伺謂諸隨眠有尋有伺是自地有漏緣緣
彼未斷有諸隨眠無尋惟伺亦於無尋惟伺

法爲所緣縛謂諸隨眠無尋惟伺是有漏緣
緣彼未斷有諸隨眠非無尋惟伺亦於無尋
惟伺法非所緣縛謂諸隨眠有尋有伺而已
斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界
緣或自地餘法緣或無漏緣若諸隨眠有尋
有伺而是他地及諸隨眠無尋無伺問若諸
隨眠無尋無伺彼於無尋無伺法爲所緣縛
耶答應作四句有諸隨眠無尋無伺而於無
尋無伺法非所緣縛謂諸隨眠無尋無伺而
已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他

界緣或無漏緣有諸隨眠於無尋無伺法爲所緣縛而非無尋無伺謂諸隨眠有尋有伺或無尋惟伺是自地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠無尋無伺亦於無尋無伺法爲所緣縛謂諸隨眠無尋無伺是自地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠非無尋無伺亦於無尋無伺法非所緣縛謂諸隨眠有尋有伺或無尋惟伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣問若諸隨眠有尋有伺彼於有尋有伺法爲相應縛耶

答若諸隨眠於有尋有伺法爲相應縛彼必有尋有伺或有隨眠有尋有伺而於有尋有伺法非相應縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷問若諸隨眠無尋惟伺彼於無尋惟伺法爲相應縛耶答應作四句有諸隨眠無尋惟伺而於無尋惟伺法非相應縛謂諸隨眠無尋惟伺而已斷有諸隨眠於無尋惟伺法爲相應縛而非無尋惟伺謂諸隨眠有尋有伺於無尋惟伺法爲相應縛有諸隨眠無尋惟伺亦於無尋惟伺法爲相應縛謂諸隨眠無尋

惟伺而未斷有諸隨眠非無尋惟伺亦於無尋惟伺法非相應縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷及諸隨眠無尋無伺問若諸隨眠無尋無伺彼於無尋無伺法為相應縛耶答應作四句有諸隨眠無尋無伺而於無尋無伺法四非相應縛謂諸隨眠無尋無伺而已斷有諸隨眠於無尋無伺法為相應縛而非無尋無伺謂諸隨眠無尋惟伺於無尋無伺法為相應縛有諸隨眠無尋無伺亦於無尋無伺法為相應縛謂諸隨眠無尋無伺而未斷有諸

隨眠非無尋無伺亦於無尋無伺法非相應縛謂諸隨眠無尋惟伺而已斷及諸隨眠有尋有伺頗有法是有漏是心所無尋惟伺未斷未徧知而非無尋惟伺隨眠隨增耶答有謂欲界尋頗有法是有漏是心所無尋惟伺未斷未徧知而為有尋有伺隨眠隨增耶答有謂欲界初靜慮尋頗有法是有漏是心所無尋無伺而非無尋無伺隨眠隨增耶答有謂靜慮中間伺頗有聚一時生一時住一時滅一所依一所緣同行相生時俱生滅時俱

滅而隨眠於彼有是相應縛有非相應縛耶
答有謂不共無明聚無明於彼有是相應縛
謂於無明相應法有非相應縛謂於無明自
性

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及

緣緣識於九十八隨眠中一一有幾隨眠隨

逐七

五

增耶問何故作此論答為止他宗顯正義故
謂譬喻者作如是說眼等六識身所緣境各
別彼說意識別有所緣不緣眼等五識所緣
又說六識惟緣外境不緣內根亦不緣識為

遮彼意顯前五識各別所緣惟緣外境不緣
根意識所緣與五識境有同有異亦緣內
根亦緣諸識復次為欲顯示諸法正理令他
了知故作斯論應知此中所緣諸法有十六
種謂三界各五部及無漏法能緣諸識亦有
如是十六種異問此中何法幾識所緣答欲
界見苦所斷法五識所緣一欲界見苦所斷
一切隨眠相應識二欲界見集所斷徧行隨
眠相應識三欲界修所斷善及無覆無記識
四色界修所斷善及無覆無記識五法智品

無漏識欲界見集所斷法五識所緣亦爾有
差別者謂見集所斷一切隨眠相應識見苦
所斷徧行隨眠相應識欲界見滅所斷法六
識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識
二欲界見集所斷徧行隨眠相應識三欲界
見滅所斷有漏緣隨眠相應識四欲界修所
斷善及無覆無記識五色界修所斷善及無
覆無記識六法智品無漏識欲界見道所斷
法六識所緣亦爾有差別者謂見道所斷有
漏緣隨眠相應識欲界修所斷法五識所緣

一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識二欲界
見集所斷徧行隨眠相應識三欲界修所斷
善及染汚無覆無記識四色界修所斷善及
無覆無記識五法智品無漏識色界見苦所
斷法八識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧
行隨眠相應識^七二欲界見集所斷他界緣徧
行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界
見苦所斷一切隨眠相應識五色界見集所
斷徧行隨眠相應識六色界修所斷善及無
覆無記識七無色界修所斷善識八類智品

無漏識色界見集所斷法八識所緣亦爾有
 差別者謂色界見集所斷一切隨眠相應識
 見苦所斷徧行隨眠相應識色界見滅所斷
 法九識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行
 隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行
 隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見
 苦所斷徧行隨眠相應識五色界見集所斷
 徧行隨眠相應識六色界見滅所斷有漏緣
 隨眠相應識七色界修所斷善及無覆無記
 識八無色界修所斷善識九類智品無漏識

色界見道所斷法九識所緣亦爾有差別者
 謂色界見道所斷有漏緣隨眠相應識色界
 修所斷法八識所緣一欲界見苦所斷他界
 緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界
 緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識四
 色界見苦所斷徧行隨眠相應識五色界見
 集所斷徧行隨眠相應識六色界修所斷善
 及染污無覆無記識七無色界修所斷善識
 八類智品無漏識無色界見苦所斷法十識
 所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相

應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識五色界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識六色界修所斷善識七無色界見苦所斷一切隨眠相應識八無色界見集所斷徧行隨眠相應識九無色界修所斷善及無覆無記識十類智品無漏識無色界見集所斷法十識所緣亦爾有差別者謂無色界見集所斷一切隨眠相應識見苦所斷徧行隨眠相應識無色界見滅所

斷法十一識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識五色界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識六色界修所斷善識七無色界見苦所斷徧行隨眠相應識八無色界見集所斷徧行隨眠相應識九無色界見滅所斷有漏緣隨眠相應識十無色界修所斷善及無覆無記識十一類智品無漏識無色界見道所斷法十一識

所緣亦爾有差別者謂無色界見道所斷有
 漏緣隨眠相應識無色界修所斷法十識所
 緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應
 識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應
 識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷他
 界緣徧行隨眠相應識五色界見集所斷他
 界緣徧行隨眠相應識六色界修所斷善識
 七無色界見苦所斷徧行隨眠相應識八無
 色界見集所斷徧行隨眠相應識九無色界
 修所斷善及染汚無覆無記識十類智品無

漏識無漏法十識所緣一欲界見滅所斷無
 漏緣隨眠相應識二欲界見道所斷無漏緣
 隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見
 滅所斷無漏緣隨眠相應識五色界見道所
 斷無漏緣隨眠相應識六色界修所斷善識
 七無色界見滅所斷無漏緣隨眠相應識八
 無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識九無
 色界修所斷善識十法類智品無漏識問此
 十六識一一有幾隨眠隨增答欲界見苦所
 斷識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行

隨眠隨增欲界見集所斷識欲界見集所斷
 一切及見苦所斷徧行隨眠隨增欲界見滅
 所斷識欲界見滅所斷一切及徧行隨眠隨
 增欲界見道所斷識欲界見道所斷一切及
 徧行隨眠隨增欲界修所斷識欲界修所斷
 一切及徧行隨眠隨增色無色界各五部識
 亦爾有差別者謂各應說自界無漏識非隨
 眠隨增義如前說復次此中緣法有三十
 二種謂前十六法各有二種前四部二種者
 一相應二不相應修所斷二種者一染污二

不染污無漏法二種者一有為二無為有為
 無漏謂法類智品無為無漏謂三無為能緣
 識亦有三十二種謂前十六識各有二種見
 苦集所斷二者一徧行隨眠相應識二不徧
 行隨眠相應識見滅所斷二者一有為緣隨
 眠相應識二無為緣隨眠相應識見道所斷
 二者一有漏緣隨眠相應識二無漏緣隨眠
 相應識修所斷二者一染污識二不染污識
 無漏有二者一法智品無漏識二類智品無
 漏識此中一一法有爾所識所緣一一識有

爾所隨眠隨增各隨所應准前應說復次此
中所緣法有百二十謂三界五部染污法有
九十八即九十八隨眠品此中若彼自性若
彼相應若彼等起皆名彼品三界修所斷不
染污法有十七謂欲界七色界六無色界四
欲界七者謂善有二一生得善法二加行善
法無記有五一異熟生法二威儀路法三工
巧處法四通果無記法五自性無記法色界
六者謂善有二如欲界說無記有四除工巧
處餘如欲界說無色界四者謂善有二如欲

界說無記有二一異熟生二自性無記無漏
法有五謂法智品類智品及三無為能緣識
有百一十四謂三界五部染污識有九十八
即九十八隨眠相應識三界修所斷不染污
識有十四謂欲界有六一生得善識二加行
善識三異熟生識四威儀路識五工巧處識
六通果無記識色界有五除工巧處識餘如
欲界說無色界有三一生得善識二加行善
識三異熟生識無漏識有二一法智品無漏
識二類智品無漏識此中一一法有爾所識

所緣一一識有爾所隨眠隨增各隨所應准
前應該問生得善識能緣何法答欲色界者
能緣三界及無漏一切法無色界者能緣自
上地有漏無漏一切法及虛空問加行善識
能緣何法答欲色界者能緣三界及無漏一
切法無色界者能緣自上地有漏無漏一切
法及虛空并次下地有漏法問異熟生無記
識能緣何法答欲界不善果者惟緣欲界修
所斷法善果者惟緣欲界五部法色界者緣
自下地一切有漏法有說惟緣自地五部法

無色界者惟緣自地五部法問威儀路識能
緣何法答欲界者惟緣欲界五部法色界者
惟緣欲色界五部法問工巧處識能緣何法
答惟緣欲界五部法問通果無記識能緣何
法答欲界者惟緣欲界修所斷法色界者惟
緣欲色界修所斷法問虛空非擇滅何識所
緣答三界修所斷善識所緣
眼根緣識欲色界三部無色界徧行及修所
斷緣緣識三界四部者眼根通欲色界五地
惟修所斷十六識內八識所緣一欲界見苦

所斷徧行隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷徧行隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界修所斷善及染汚無覆無記識此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增四色界見苦所斷徧行隨眠相應識此識色界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增五色界見集所斷徧行隨眠相應識此識色界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增六色界修

所斷善及染汚無覆無記識此識色界修所斷一切及徧行隨眠隨增七無色界修所斷善識即空無邊處近分善心此識無色界修所斷一切及徧行隨眠隨增八無漏識謂苦集法類智品此識非隨眠隨增故說眼根緣識欲色界三部無色界徧行及修所斷隨眠隨增眼根緣識十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根欲界見苦所斷徧行隨眠相應識等故此識欲界見苦所斷一切及見集所

斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨
眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根欲界見
集所斷徧行隨眠相應識等故此識欲界見
集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三
欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識是眼根
緣緣識緣緣眼根^七苦集法智品相應識故此
識欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增四
欲界修所斷善及染污無覆無記識是眼根
緣緣識緣緣眼根欲界修所斷識等故此識
欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增五色界

見苦所斷一切隨眠相應識是眼根緣緣識
緣緣眼根色界見苦所斷徧行隨眠相應識
等故此識色界見苦所斷一切及見集所斷
徧行隨眠隨增六色界見集所斷一切隨眠
相應識是眼根緣緣識緣緣眼根色界見集
所斷徧行隨眠相應識等故此識色界見集
所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增七色
界見道所斷無漏緣隨眠相應識是眼根緣
緣識緣緣眼根苦集類智品相應識故此識
色界見道所斷一切及徧行隨眠隨增八色

界修所斷善及染污無覆無記識是眼根緣
 緣識緣緣眼根色界修所斷識等故此識色
 界修所斷一切及徧行隨眠隨增九無色界
 見苦所斷徧行隨眠相應識是眼根緣緣識
 緣緣眼根無色界修所斷善識故此識無色
 界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨
 增十無色界見集所斷徧行隨眠相應識是
 眼根緣緣識緣緣眼根無色界修所斷善識
 故此識無色界見集所斷一切及見苦所斷
 徧行隨眠隨增十一無色界見道所斷無漏

緣隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根苦
 集類智品相應識故此識無色界見道所斷
 一切及徧行隨眠隨增十二無色界修所斷
 善及染污無覆無記識是眼根緣緣識緣緣
 眼根無色界修所斷善識等故此識無色界
 修所斷一切及徧行隨眠隨增十三苦集道
 智品無漏識是眼根緣緣識緣緣眼根有漏
 無漏識故此識非隨眠隨增故說眼根緣緣
 識三界四部隨眠隨增耳鼻舌身根亦爾者
 謂耳等根亦通欲色界五地惟修所斷如眼

根故女根緣識欲界三部色界徧行及修所
斷緣緣識欲界四部色界三部無色界徧行
及修所斷者女根惟欲界修所斷十六識內
五識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應
識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧
行隨眠隨增二欲界見集所斷徧行隨眠相
應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷
徧行隨眠隨增三欲界修所斷善及染污無
覆無記識此識欲界修所斷一切及徧行隨
眠隨增四色界修所斷善及無覆無記識此

識色界修所斷一切及徧行隨眠隨增五無
漏識謂苦集法智品此識非隨眠隨增故說
女根緣識欲界三部色界徧行及修所斷隨
眠隨增女根緣識十六識內九識所緣一欲
界見苦所斷一切隨眠相應識是女根緣緣
識緣緣女根欲界見苦所斷徧行隨眠相應
識等故此識欲界見苦所斷一切及見集所
斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨
眠相應識是女根緣緣識緣緣女根欲界見
集所斷徧行隨眠相應識等故此識欲界見

集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三
 欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識是女根
 緣緣識緣緣女根苦集法智品相應識故此
 識欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增四
 欲界修所斷善及染汚無覆無記識是女根
 緣緣識緣緣女根欲界修所斷識等故此識
 欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增五色界
 見苦所斷徧行隨眠相應識是女根緣緣識
 緣緣女根色界修所斷善及無覆無記識故
 此識色界見苦所斷一切及見集所斷徧行

隨眠隨增六色界見集所斷徧行隨眠相應
 識是女根緣緣識緣緣女根色界修所斷善
 及無覆無記識故此識色界見集所斷一切
 及見苦所斷徧行隨眠隨增七色界修所斷
 善及染汚無覆無記識是女根緣緣識緣緣
 女根色界修所斷善及無覆無記識等故此
 識色界修所斷一切及徧行隨眠隨增八無
 色界修所斷善識是女根緣緣識緣緣女根
 無色界修所斷善及無覆無記識故此識無
 色界修所斷一切及徧行隨眠隨增九苦集

道智品無漏識是女根緣緣識緣緣女根有漏無漏識故此識非隨眠隨增故說女根緣緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷隨眠隨增男苦根亦爾者謂男苦根亦惟欲界修所斷如女根故

命根緣緣識三界三部緣緣識三界四部者命根通三界九地惟修所斷十六識內十識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷徧行隨眠相應識

此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界修所斷善及染汚無覆無記識此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增如欲界三部識色無色界各三部識亦爾合為九識十無漏識謂苦集法類智品此識非隨眠隨增故說命根緣緣識三界三部隨眠隨增命根緣緣識十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識是命根緣緣識緣緣命根欲界見苦所斷徧行隨眠相應識等故此識欲界見苦所斷一切及見集所

斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨
 眠相應識是命根緣緣識緣緣命根見集所
 斷徧行隨眠相應識等故此識欲界見集所
 斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界
 見道所斷無漏緣隨眠相應識是命根緣緣
 識緣緣命根苦集法智品相應識故此識欲
 界見道所斷一切及徧行隨眠隨增四欲界
 修所斷善及染汚無覆無記識是命根緣緣
 識緣緣命根欲界修所斷識等故此識欲界
 修所斷一切及徧行隨眠隨增如欲界四部

十七

十六

識色無色界各四部識亦爾有差別者謂見
 道所斷無漏緣隨眠相應識緣緣命根苦集
 類智品相應識後准應知合為十二識十三
 苦集道智品無漏識是命根緣緣識緣緣命
 根有漏無漏識故此識非隨眠隨增故說命
 根緣緣識三界四部隨眠隨增

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十七

說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十八 逐八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十八

意根緣識緣緣識有為緣者意根通三界九

逐八

地五部有漏及無漏法類智品故十六識所

緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識此識

欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠

隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識此

識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨

眠隨增三欲界見滅所斷有為緣隨眠相應

識此識欲界見滅所斷有為緣及徧行隨眠

隨增四欲界見道所斷一切隨眠相應識此

識欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增五

欲界修所斷善及染污無覆無記識此識欲

界修所斷一切及徧行隨眠隨增如欲界五

部有為緣識色無色界各五部有為緣識亦

爾合為十五識十六無漏識謂苦集道法類

智品此識非隨眠隨增故說意根緣識有為

緣隨眠隨增意根緣識亦十六識所緣此意

根緣緣識隨眠隨增亦如意根緣識說故說
 意根緣緣識有為緣隨眠隨增捨根亦爾者
 捨根亦通三界九地五部有漏及無漏法類
 智品如意根故樂根緣識欲界四部色界有
 為緣無色界二部及徧行緣緣識欲無色界
 四部色界有為緣者樂根通欲界初及第三
 靜慮欲界者五識身相應初靜慮者三識身
 相應此二惟有漏修所斷第三靜慮者意識
 相應通有漏無漏有漏者通五部無漏者通
 法類智品故此樂根十六識內十二識所緣

一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識此識欲
 界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨
 增二欲界見集所斷徧行隨眠相應識此識
 欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠
 隨增三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識
 此識欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增
 四欲界修所斷善及染汚無覆無記識此識
 欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增五色界
 見苦所斷一切隨眠相應識此識色界見苦
 所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增六色

界見集所斷一切隨眠相應識此識色界見
 集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增七
 色界見滅所斷有為緣隨眠相應識此識色
 界見滅所斷有為緣及徧行隨眠隨增八色
 界見道所斷一切隨眠相應識此識色界見
 道所斷一切及徧行隨眠隨增九色界修所
 斷善及染汚無覆無記識此識色界修所斷
 一切及徧行隨眠隨增十無色界見道所斷
 無漏緣隨眠相應識此識無色界見道所斷
 一切及徧行隨眠隨增十一無色界修所斷

善識此識無色界修所斷一切及徧行隨眠
 隨增十二無漏識謂苦集道法類智品此識
 非隨眠隨增故說樂根緣識欲界四部色界
 有為緣無色界二部及徧行隨眠隨增樂根
 緣識十六識內十四識所緣一欲界見苦所
 斷一切隨眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂
 根欲界見苦所斷徧行隨眠相應識等故此
 識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨
 眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識
 是樂根緣緣識緣緣樂根見集所斷徧行隨

眠相應識等故此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界見道所斷一切隨眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂根欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識及苦集道法智品相應識故此識欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增四欲界修所斷善及染汚無覆無記識是樂根緣緣識緣緣樂根欲界修所斷識等故此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增五無色界見苦所斷徧行隨眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂根無色界

見道所斷無漏緣隨眠相應識等故此識無色界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增六無色界見集所斷徧行隨眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂根無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識等故此識無色界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增七無色界見道所斷一切隨眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂根無色界見道所斷無漏緣相應識及道類智品無漏識故此識無色界見道所斷一切及徧行隨眠隨增八無色界修

所斷善及染汚無覆無記識是樂根緣緣識
緣緣樂根無色界修所斷善識等故此識無
色界修所斷一切及徧行隨眠隨增及色界
五部有爲緣識是樂根緣緣識緣緣樂根隨
其所應有漏無漏識故此識隨其所應色界
有爲緣隨眠隨增此五并前八合爲十三識
十四苦集道智品無漏識是樂根緣緣識緣
緣樂根有漏無漏識故此識非隨眠隨增故
說樂根緣緣識欲無色界四部色界有爲緣
隨眠隨增喜根緣識欲色界有爲緣無色界

二部及徧行緣緣識欲色界有爲緣無色界
四部者喜根通欲界及初二靜慮惟意識相
應欲界者惟有漏通五部初二靜慮者通有
漏無漏有漏者通五部無漏者通法類智品
故此喜根十六識內十三識所緣一欲界見
苦所斷一切隨眠相應識此識欲界見苦所
斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界
見集所斷一切隨眠相應識此識欲界見集
所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲
界見滅所斷有爲緣隨眠相應識此識欲界

見滅所斷有為緣及徧行隨眠隨增四欲界
 見道所斷一切隨眠相應識此識欲界見道
 所斷一切及徧行隨眠隨增五欲界修所斷
 善及染汚無覆無記識此識欲界修所斷一
 切及徧行隨眠隨增如欲界五部有為緣識
 色界五部有為緣識亦爾合為十識十一無
 色界見道所斷無漏緣隨眠相應識此識無
 色界見道所斷一切及徧行隨眠隨增十二
 無色界修所斷善識此識無色界修所斷一
 切及徧行隨眠隨增十三無漏識謂苦集道

法類智品此識非隨眠隨增故說喜根緣識
 欲色界有為緣無色界二部及徧行隨眠隨
 增喜根緣識十六識內十五識所緣一欲界
 見苦所斷一切隨眠相應識是喜根緣緣識
 緣緣喜根自部他部隨其所應有漏識故此
 識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨
 眠隨增二見集所斷一切隨眠相應識是喜
 根緣緣識緣緣喜根自部他部隨其所應有
 漏識故此識欲界見集所斷一切及見苦所
 斷徧行隨眠隨增三欲界見滅所斷有為緣

隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根自部
 有為緣隨眠相應識故此識欲界見滅所斷
 有為緣及徧行隨眠隨增四欲界見道所斷
 一切隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根
 自部一切隨眠相應識及苦集道法智品相
 應識故此識欲界見道所斷一切及徧行隨
 眠隨增五欲界修所斷善及染污無覆無記
 識是喜根緣緣識緣緣喜根欲界修所斷識
 等故此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨
 增如欲界五部有為緣識色界五部有為緣

識亦爾合為十識十一無色界見苦所斷徧
 行隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根無
 色界見道所斷無漏緣隨眠相應識等故此
 識無色界見苦所斷一切及見集所斷徧行
 隨眠隨增十二無色界見集所斷徧行隨眠
 相應識是喜根緣緣識緣緣喜根無色界見
 道所斷無漏緣隨眠相應識等故此識無色
 界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨
 增十三無色界見道所斷一切隨眠相應識
 是喜根緣緣識緣緣喜根無色界見道所斷

無漏緣隨眠相應識及苦集道類智品相應
 識故此識無色界見道所斷一切及徧行隨
 眠隨增十四無色界修所斷善及染汚無覆
 無記識是喜根緣緣識緣緣喜根無色界修
 所斷善識等故此識無色界修所斷一切及
 徧行隨眠隨增十五苦集道智品無漏識是
 喜根緣緣識緣緣喜根有漏無漏識故此識
 非隨眠隨增故說喜根緣緣識欲色界有為
 緣無色界四部隨眠隨增憂根緣緣識欲界有
 漏緣色界徧行及修所斷緣緣識欲界有為

緣色界三部無色界徧行及修所斷者憂根
 惟欲界有漏意識相應通五部十六識內七
 識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識
 此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行
 隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應
 識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧
 行隨眠隨增三欲界見滅所斷有為緣隨眠
 相應識此識欲界見滅所斷有為緣及徧行
 隨眠隨增四欲界見道所斷有漏緣隨眠相
 應識此識欲界見道所斷有漏緣及徧行隨

眠隨增五欲界修所斷善及染污無覆無記
識此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增
六色界修所斷善及無覆無記識此識色界
修所斷一切及徧行隨眠隨增七無漏識謂
苦集法智品此識非隨眠隨增故說憂根緣
識欲界有漏緣色界徧行及修所斷隨眠隨
增憂根緣識十六識內十識所緣一欲界見
苦所斷一切隨眠相應識是憂根緣緣識緣
緣憂根自部他部隨其所應有漏識故此識
欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠

隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識是
憂根緣緣識緣緣憂根自部他部隨其所應
有漏識故此識欲界見集所斷一切及見苦
所斷徧行隨眠隨增三欲界見滅所斷有為
緣隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根自
部有為緣隨眠相應識故此識欲界見滅所
斷有為緣及徧行隨眠隨增四欲界見道所
斷有漏緣隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣
憂根自部有漏緣隨眠相應識故此識欲界
見道所斷有漏緣及徧行隨眠隨增五欲界

修所斷善及染污無覆無記識是憂根緣緣
 識緣緣憂根欲界修所斷識等故此識欲界
 修所斷一切及徧行隨眠隨增六色界見苦
 所斷徧行隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣
 憂根色界修所斷善及無覆無記識故此識
 色界見苦所斷一切及徧行隨眠隨增七色
 界見集所斷徧行隨眠相應識是憂根緣緣
 識緣緣憂根色界修所斷善及無覆無記識
 故此識色界見集所斷一切及見苦所斷徧
 行隨眠隨增八色界修所斷善及染污無覆

無記識是憂根緣緣識緣緣憂根色界修所
 斷善及無覆無記識等故此識色界修所斷
 一切及徧行隨眠隨增九無色界修所斷善
 識是憂根緣緣識緣緣憂根無色界修所斷
 善及無覆無記識故此識無色界修所斷一
 切及徧行隨眠隨增十苦集道智品無漏識
 是憂根緣緣識緣緣憂根有漏無漏識故此
 識非隨眠隨增故說憂根緣緣識欲界有為
 緣色界三部無色界徧行及修所斷隨眠隨
 增信等五根緣緣識緣緣識三界四部者信等

五根通有漏無漏有漏者通三界九地惟修
所斷無漏者通九地法類智品故此信等五
根十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷
徧行隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切
及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所
斷徧行隨眠相應識此識欲界見集所斷一
切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界見道
所斷無漏緣隨眠相應識此識欲界見道所
斷一切及徧行隨眠隨增四欲界修所斷善
及染汚無覆無記識此識欲界修所斷一切

逐八

九

及徧行隨眠隨增如欲界四部識色無色界
各四部識亦爾合為十二識十三無漏識謂
苦集道法類智品此識非隨眠隨增故說信
等五根緣識三界四部隨眠隨增信等五根
緣識十六識內亦十三識所緣一欲界見苦
所斷一切隨眠相應識是信等五根緣識
緣緣信等五根自部他部隨其所應有漏識
故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧
行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相
應識是信等五根緣緣識緣緣信等五根自

部他部隨其所應有漏識故此識欲界見集
 所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲
 界見道所斷一切隨眠相應識是信等五根
 緣緣識緣緣信等五根自部無漏緣隨眠相
 應識及苦集道法智品相應識故此識欲界
 見道所斷一切及徧行隨眠隨增四欲界修
 所斷善及染汚無覆無記識是信等五根緣
 緣識緣緣信等五根欲界修所斷識等故此
 識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增如欲
 界四部識色無色界各四部識亦爾合為十

二識十三苦集道智品無漏識是信等五根
 緣緣識緣緣信等五根有漏無漏識故此識
 非隨眠隨增故說信等五根緣緣識三界四
 部隨眠隨增三無漏根緣識三界二部及徧
 行緣緣識三界四部者三無漏根通苦集滅
 道法類智品十六識內七識所緣一欲界見
 道所斷無漏緣隨眠相應識此識欲界見道
 所斷一切及徧行隨眠隨增二欲界修所斷
 善識此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨
 增如欲界二部識色無色界各二部識亦爾

合為六識七無漏識謂道法類智品此識非
隨眠隨增故說三無漏根緣識三界二部及
徧行隨眠隨增三無漏根緣識十六識內十
三識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應
識是三無漏根緣緣識緣緣三無漏根欲界
見道所斷無漏緣隨眠相應識等故此識欲
界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨
增二欲界見集所斷徧行隨眠相應識是三
無漏根緣緣識緣緣三無漏根欲界見道所
斷無漏緣隨眠相應識等故此識欲界見集

所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲
界見道所斷一切隨眠相應識是三無漏根
緣緣識緣緣三無漏根欲界見道所斷無漏
緣隨眠相應識及道法智品相應識故此識
欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增四欲
界修所斷善及染污無覆無記識是^{十一}三無漏
根緣緣識緣緣三無漏根欲界修所斷善識
等故此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨
增如欲界四部識色無色界各四部識亦爾
合為十二識十三苦集道智品無漏識是三

無漏根緣緣識緣緣三無漏根有漏無漏識
故此識非隨眠隨增故說三無漏根緣緣識
三界四部隨眠隨增眼耳鼻舌身色聲觸界
緣識欲色界三部無色界徧行及修所斷緣
緣識三界四部眼耳鼻舌身色聲觸處色取
蘊前五界有見有對法亦爾者如是諸法皆
通欲色界五地惟修所斷故如眼根等應知
其相香味鼻舌識界緣識欲界三部色界徧
行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無
色界徧行及修所斷香味處亦爾者如是諸

法皆惟欲界修所斷故如女根等應知其相
眼耳身識界緣識欲色界三部緣緣識欲色
界四部無色界二部及徧行者如是諸法通
欲界及初靜慮惟修所斷十六識內七識所
緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識二欲
界見集所斷徧行隨眠相應識三欲界修所
斷善及染污無覆無記識如欲界三部識色
界三部識亦爾合為六識七無漏識謂苦集
法類智品故眼耳身識界緣識欲色界三部
隨眠隨增如是緣識十六識內十一識所緣

一欲界見苦所斷一切隨眠相應識二欲界見集所斷一切隨眠相應識三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識四欲界修所斷善及染汚無覆無記識如欲界四部識色界四部識亦爾合為八識九無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識連八十無色界修所斷善識十一苦集道法類智品無漏識故眼耳身識界緣緣識欲色界四部無色界二部及徧行隨眠隨增境界意識界緣識緣識有為緣意處後四蘊有為法過去未來現在法亦爾者如

是諸法皆通三界九地五部有漏及無漏法類智品如意根等應知其相法界緣識三界一切緣緣識有為緣法處無色無見無對善法亦爾者此諸法中除善餘法皆通三界九地五部有漏及無漏法類智品并三無為故十六識所緣此諸緣識亦十六識所緣惟除無為緣識善法通有漏無漏有漏者通三界九地惟修所斷無漏者通法類智品并擇滅故此善法亦十六識所緣然見苦集所斷中惟取徧行隨眠相應識見滅道所斷中惟取

無漏緣隨眠相應識此善法緣識亦十六識
 所緣惟除無為緣識故此諸法緣識三界一
 切隨眠隨增緣緣識有為緣隨眠隨增色蘊
 緣識欲色界四部無色界二部及徧行緣緣
 識三界四部有色法亦爾者色蘊及有色法
 俱通有漏無漏有漏者通欲色界五地惟修
 所斷無漏者通六地法類智品故十六識內
 十一識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相
 應識二欲界見集所斷徧行隨眠相應識三
 欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識四欲界

修所斷善及染汚無覆無記識如欲界四部
 識色界四部識亦爾合為八識九無色界見
 道所斷無漏緣隨眠相應識十無色界修所
 斷善識十一無漏識謂苦集道法類智品故
 色蘊等緣緣識欲色界四部無色界二部及徧
 行隨眠隨增此色蘊等緣識十六識內十三
 識所緣謂三界各四部識除見滅所斷識然
 無色界見苦集所斷中惟取徧行隨眠相應
 識合為十二識十三苦集道智品無漏識故
 色蘊等緣緣識三界四部隨眠隨增後四取

蘊緣識有漏緣緣識有為緣識界有漏法
見所斷法亦爾者此諸法中除見所斷餘法
皆通三界九地五部惟有漏見所斷法通三
界九地前四部惟有漏故皆十六識所緣然
除見滅道所斷無漏緣識此諸緣識亦十六
識所緣然除見滅所斷無為緣識故此諸法
緣識有漏緣隨眠隨增緣緣識有為緣隨眠
隨增無漏法緣識三界三部及徧行緣緣識
有為緣無斷法亦爾者無漏及無斷法謂滅
道諦及虛空非擇滅故十六識內十識所緣

一欲界見滅所斷無為緣隨眠相應識二欲
界見道所斷無漏緣隨眠相應識三欲界修
所斷善識如欲界三部識色無色界各三部
識亦爾合為九識十無漏識謂滅道法類智
品故此二法緣識三界三部及徧行隨眠隨
增此二法緣識十六識所緣於中惟除無為
緣識故此二法緣緣識有為緣隨眠隨增無
為法緣緣識三界二部及徧行緣緣識有為緣
者三無為法十六識內七識所緣一欲界見
滅所斷無為緣隨眠相應識二欲界修所斷

善識如欲界二部識色無色界各二部識亦
 而合為六識七無漏識謂滅法類智品故無
 為法緣識三界二部及徧行隨眠隨增無為
 法緣識十六識所緣於中惟除無為緣識故
 無為法緣緣識有為緣隨眠隨增不善法緣
 識欲界有漏緣色界徧行及修所斷緣緣識
 欲界有為緣色界三部無色界徧行及修所
 斷欲界繫法亦爾者不善等法惟欲界通五
 部故如前憂根應知其相無記法緣識欲界
 三部色無色界有漏緣緣識欲界四部色

無色界有為緣者無記法通三界欲界者修
 所斷及見苦所斷中有身邊執見品色無色
 界者通五部并二無為故無記法十六識內
 十四識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相
 應識二欲界見集所斷徧行隨眠相應識三
 欲界修所斷善及染污無覆無記識及色無
 色界各五部識於中惟除無漏緣識合為十
 三識十四無漏識謂苦集法類智品故無記
 法緣識欲界三部色無色界有漏緣隨眠隨
 增無記法緣識十六識內十五識所緣除欲

界見滅所斷識色無色界各五部識中除無
為緣識故無記法緣緣識欲界四部色無色
界有為緣隨眠隨增色界繫法緣識欲界三
部色界有漏緣無色界徧行及修所斷緣緣
識欲界三部色界有為緣無色界四部者色
界繫法通五部故十六識內十識所緣一欲
界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲
界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲
界修所斷善識及色界五部有漏緣識合為
八識九無色界修所斷善識十無漏識謂苦

集類智品故色界繫法緣識欲界三部色界
有漏緣無色界徧行及修所斷隨眠隨增色
界繫法緣識十六識內十三識所緣一欲界
見苦所斷一切隨眠相應識二欲界見集所
斷一切隨眠相應識三欲界修所斷善及染
污無覆無記識及色界五部有為緣識合為
八識九無色界見苦所斷徧行隨眠相應識
十無色界見集所斷徧行隨眠相應識十一
無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識十二
無色界修所斷善及染污無覆無記識十三

苦集道智品無漏識故色界繫法緣緣識欲
 界三部色界有為緣無色界四部隨眠隨增
 無色界繫法緣識欲色界三部無色界有漏
 緣緣識欲界三部色界四部無色界有為
 緣者無色界繫法通五部故十六識內十二
 識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠
 相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠
 相應識三欲界修所斷善識如欲界三部識
 色界三部識亦爾合為六識及無色界五部
 有漏緣識合為十一識十二無漏識謂苦集

類智品故無色界繫法緣緣識欲色界三部
 無色界有漏緣隨眠隨增無色界繫法緣識
 十六識內十三識所緣謂欲界見苦集修所
 斷三部識色界四部識除見滅所斷識於見
 道所斷識中惟取無漏緣隨眠相應識無色
 界五部有為緣識合為十二識十三苦集道
 智品無漏識故無色界繫法緣緣識欲界三
 部色界四部無色界有為緣隨眠隨增學無
 學法緣識三界二部及徧行緣緣識三界四
 部者學無學法惟無漏通四諦法類智品故

如三無漏根應知其相非學非無學法緣識
 三界四部及見道所斷有漏緣緣緣識有為
 緣者此法通三界五部惟有漏故十六識所
 緣惟除見道所斷無漏緣識故非學非無學
 法緣識三界四部及見道所斷有漏緣隨眠
逐八
 隨增此法緣識亦十六識所緣然除無為緣
十七
 識故此法緣緣識有為緣隨眠隨增修所斷
 法緣識三界三部緣緣識三界四部者修所
 斷法通三界九地故如命根應知其相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十八

說一切有部發智

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十九 逐九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十九

苦集諦緣識有漏緣緣識有為緣世俗智亦

逐九

爾者苦集諦等皆通三界九地五部惟有漏
故如後四取蘊等應知其相滅諦緣識三界
二部及徧行緣緣識有為緣者如無為法應
知其相道諦緣識三界二部及徧行緣緣識
三界四部苦集滅道智及三三摩地亦爾者

永樂北藏

大毗婆沙論

如三無漏根應知其相四靜慮緣識欲界四
部色界有為緣無色界二部及徧行緣緣識
欲無色界四部色界有為緣者四靜慮通有
漏無漏有漏者惟色界通五部無漏者通四
諦法類智品故四靜慮十六識內十二識所
緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應
識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應
識三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識四
欲界修所斷善識此及色界五部有為緣識
合為九識十無色界見道所斷無漏緣隨眠

第一〇八冊

相應識十一無色界修所斷善識十二無漏
 識謂苦集類智品道法類智品故四靜慮緣
 識欲界四部色界有為緣無色界二部及徧
 行隨眠隨增四靜慮緣識十六識內十四識
 所緣除欲無色界各見滅所斷識及除色界
 無為緣識無漏識中取苦集道智品故四靜
 慮緣緣識欲界色界四部色界有為緣隨眠
 隨增慈悲捨無量緣識欲色界三部無色界
 徧行及修所斷緣緣識欲界三部色無色界
 四部淨解脫後四勝處前八徧處亦爾者三

無量通色界四地淨解脫等惟第四靜慮皆
 惟有漏修所斷故十六識內八識所緣一欲
 界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲
 界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲
 界修所斷善識四色界見苦所斷徧行隨眠
 相應識五色界見集所斷徧行隨眠相應識
 六色界修所斷善及染汚無覆無記識七無
 色界修所斷善識八無漏識謂苦集類智品
 故三無量等緣識欲色界三部無色界徧行
 及修所斷隨眠隨增三無量等緣識十六識

內十二識所緣謂欲界見苦集修所斷識及色無色界各四部識除見滅所斷識於見道所斷中惟取無漏緣隨眠相應識無色界見苦集所斷中惟取徧行隨眠相應識合為十一識十二苦集道智品無漏識故三無量等緣緣識欲界三部色無色界四部隨眠隨增喜無量緣識欲色界三部緣緣識欲界三部色界四部無色界二部及徧行初二解脫前四勝處亦爾者喜無量等惟初二靜慮有漏修所斷故十六識內七識所緣一欲界見苦

所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷徧行隨眠相應識五色界見集所斷徧行隨眠相應識六色界修所斷善及染污無覆無記識七無漏識謂苦集類智品故喜無量等緣識欲色界三部隨眠隨增喜無量等緣識十六識內十識所緣謂欲界見苦集修所斷識及色界四部識除見滅所斷識於見道所斷中惟取無漏緣隨眠相應識合為七識八無色界見道所斷

無漏緣隨眠相應識九無色界修所斷善識
十苦集道智品無漏識故喜無量等緣緣識
欲界三部色界四部無色界二部及徧行隨
眠隨增前三無色緣識緣緣識欲界三部色
界四部無色界有為緣者前三無色通有漏
無漏有漏者惟無色界通五部無漏者通四
諦類智品故十六識內十三識所緣一欲界
見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界
見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界
修所斷善識如欲界三部識色界三部識亦

爾及色界見道所斷無漏緣隨眠相應識并
無色界五部有為緣識合為十二識十三無
漏識謂苦集道類智品前三無色緣識亦十
六識內十三識所緣謂欲界見苦集修所斷
識及色界四部識除見滅所斷識并無色界
五部有為緣識合為十二識十三苦集道智
品無漏識故前三無色緣識及緣緣識俱欲
界三部色界四部無色界有為緣隨眠隨增
非想非非想處緣識欲色界三部無色界有
漏緣緣緣識欲界三部色界四部無色界有

為緣者非想非非想處惟有漏通五部故十六識內十二識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識如欲界三部識色界三部識亦爾及無色界五部有漏緣識合為十一識十二無漏識謂苦集類智品故非想非非想處緣識欲色界三部無色界有漏緣隨眠隨增非想非非想處緣識十六識內十三識所緣謂欲界見苦集修所斷識及色界四部識除見滅所斷識於

見道所斷中惟取無漏緣隨眠相應識并無色界五部有為緣識合為十二識十三苦集道智品無漏識故非想非非想處緣緣識欲界三部色界四部無色界有為緣隨眠隨增空識無邊處無所有處解脫緣緣緣識欲界三部色無色界四部者此三解脫通有漏無漏有漏者惟無色界修所斷加行善攝無漏者惟類智品故十六識內十二識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三

欲界修所斷善識如欲界三部識色界三部
 識亦爾及色界見道所斷無漏緣隨眠相應
 識合為七識八無色界見苦所斷徧行隨眠
 相應識九無色界見集所斷徧行隨眠相應
 識十無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識
 十一無色界修所斷善及染汚無覆無記識
 十二無漏識謂苦集道類智品此三解脫緣
 識亦十二識所緣謂欲界見苦集修所斷識
 色無色界各四部識除見滅所斷識合為十
 一識十二苦集道智品無漏識故此三解脫

緣識緣緣識俱欲界三部色無色界四部隨
 眠隨增後二解脫及後二徧處緣識三界三
 部緣緣識欲界三部色無色界四部者此四
 法惟無色界修所斷加行善攝故十六識內
 十識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨
 眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨
 眠相應識三欲界修所斷善識如欲界三部
 識色界三部識亦爾合為六識七無色界見
 苦所斷徧行隨眠相應識八無色界見集所
 斷徧行隨眠相應識九無色界修所斷善及

染汚無覆無記識十無漏識謂苦集類智品故此四法緣識三界三部隨眠隨增此四法緣識十六識內十二識所緣謂三界各見苦集修所斷識及色無色界各見道所斷無漏緣隨眠相應識并苦集道智品無漏識故此四法緣緣識欲界三部色無色界四部隨眠隨增法智緣識欲界二部及徧行色界徧行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷者法智在六地故十六識內四識所緣一欲界見道所斷無漏緣隨眠

相應識二欲界修所斷善識三三界修所斷善識四無漏識謂道法智品故法智緣識欲界二部及徧行色界徧行及修所斷隨眠隨增法智緣識十六識內九識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識二欲界見集所斷徧行隨眠相應識三欲界見道所斷一切隨眠相應識四欲界修所斷善及染汚無覆無記識五色界見苦所斷徧行隨眠相應識六色界見集所斷徧行隨眠相應識七色界修所斷善及染汚無覆無記識八無色界修所

斷善識九苦集道智品無漏識故法智緣緣
識欲界四部色界三部無色界徧行及修所
斷隨眠隨增類智緣識色無色界二部及徧
行欲界徧行及修所斷緣緣識欲界三部色
無色界四部者類智在九地故十六識內六
識所緣謂色無色界各見道所斷無漏緣隨
眠相應識及三界修所斷善識合為五識六
無漏識謂道類智品故類智緣識色無色界
二部及徧行欲界徧行及修所斷隨眠隨增
此類智緣識十六識內十二識所緣謂三界

各見苦集所斷徧行隨眠相應識及修所斷
善及染污無覆無記識并色無色界各見道
所斷一切隨眠相應識合為十一識十二苦
集道智品無漏識故類智緣緣識欲界三部
色無色界四部隨眠隨增問何界何地見道
所斷邪見緣何品何地聖道耶有作是說彼
邪見但緣斷對治聖道若作是說欲界邪見
但緣未至定所攝聖道初靜慮邪見但緣三
地所攝聖道第二靜慮邪見但緣四地所攝
聖道第三靜慮邪見但緣五地所攝聖道第

四靜慮及無色界邪見皆但緣六地所攝聖道復有說者彼邪見亦緣獸壞對治聖道若作是說欲色界邪見皆緣六地所攝聖道空無邊處邪見緣七地所攝聖道識無邊處邪見緣八地所攝聖道無所有處及非想非非想處邪見俱緣九地所攝聖道評曰應作是說欲界見道所斷邪見緣六地一切法智品聖道色無色界見道所斷邪見皆緣九地一切類智品聖道以種類同故他心智緣識欲色界四部無色界二部及徧行緣緣識三界

四部者他心智通有漏無漏有漏者通色界四地惟修所斷加行善攝無漏者通四靜慮地道法類智品故他心智十六識內十一識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識四欲界修所斷善識五色界見苦所斷徧行隨眠相應識六色界見集所斷徧行隨眠相應識七色界見道所斷無漏緣隨眠相應識八色界修所斷善及染污無覆無記識九無

色界見道所斷無漏緣隨眠相應識十無色
界修所斷善識十一無漏識謂苦集類智品
及道法類智品故他心智緣識欲色界四部
無色界二部及徧行隨眠隨增他心智緣識
十六識內十三識所緣謂三界各四部識除
見滅所斷無色界見苦集所斷識中惟取徧
行隨眠相應識合爲十二識十三苦集道智
品無漏識故他心智緣識三界四部隨眠
隨增三重三摩地緣識三界三部緣識三
界四部者三重三摩地通三界九地惟修所

斷加行善攝故十六識內十識所緣一欲界
見苦所斷徧行隨眠相應識二欲界見集所
斷徧行隨眠相應識三欲界修所斷善及染
汚無覆無記識如欲界三部識色無色界各
三部識亦爾合爲九識十無漏識謂苦集法
類智品故三重三摩地緣識三界三部隨眠
隨增三重三摩地緣識十六識內十三識所
緣謂三界各四部識除見滅所斷合爲十二
識十三苦集道智品無漏識故三重三摩地
緣識三界四部隨眠隨增

有身見結緣識三界三部者謂此結緣識三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增緣緣識三界四部者謂此結緣緣識三界各四部隨眠隨增除見滅所斷有身見順下分結有身見邊執見亦爾者謂五順下分結中有身見邊九五見中有身見邊執見緣緣識緣緣識隨眠隨增亦如三結中有身見結說戒禁取結緣識三界三部及見道所斷有漏緣者謂此結緣識三界各見苦集修所斷三部及見道所斷有漏緣隨眠隨增緣緣識三界四部者謂此

結緣緣識三界各四部隨眠隨增除見滅所斷戒禁取及戒禁取身繫戒禁取順下分結戒禁取亦爾者謂四取中戒禁取四身繫中戒禁取五順下分結中戒禁取五見中戒禁取緣緣識緣緣識隨眠隨增亦如三結中戒禁取結說疑結緣識有漏緣者謂此結緣識三界各五部有漏緣隨眠隨增緣緣識有為緣者謂此結緣緣識三界各五部有為緣隨眠隨增無明漏瀑流軛見取此實執身繫貪慢結疑順下分結邪見見取意觸所生愛身慢

無明見疑隨眠愛慢無明見取疑結亦爾者
 謂三漏中無明四瀑流軛中無明四取中見
 取四身繫中此實執五結中貪慢五順下分
 結中疑五見中邪見見取六愛身中意觸所
 生愛七隨眠中慢無明見疑九結中愛慢無
 明見及取疑緣識緣識隨眠隨增亦如三
 結中疑結說三不善根及欲漏緣識欲界有
 漏緣色界徧行及修所斷者謂此四法緣識
 欲界五部有漏緣色界徧行及修所斷隨眠
 隨增緣緣識欲界有為緣色界三部無色界

徧行及修所斷者謂此四法緣緣識欲界五
 部有為緣色界見苦集修所斷三部無色界
 徧行及修所斷隨眠隨增欲瀑流軛取前二
 身繫除惡作餘蓋瞋結前二順下分結欲貪
 瞋恚隨眠恚結亦爾者謂四瀑流軛取中欲
 四身繫中前二五蓋中除惡作餘五結中瞋
 五順下分結中前二七隨眠中欲貪瞋恚九
 結中恚緣緣識隨眠隨增亦如三不善根及
 欲漏說有漏緣識欲界三部色無色界有漏
 緣者謂有漏緣識欲界見苦集修所斷三部

色無色界各五部有漏緣隨眠隨增緣緣識
欲界三部色無色有為緣者謂有漏緣緣識
欲界見苦集修所斷三部色無色界各五部
有為緣隨眠隨增有瀑流軼我語取有貪隨
眠亦爾者謂四瀑流軼中有四取中我語七
隨眠中有貪緣識緣緣識隨眠隨增亦如三
漏中有漏說惡作蓋緣識欲界三部色界徧
行及修所斷者謂此蓋緣識欲界見苦集修
所斷三部色界徧行及修所斷隨眠隨增緣
緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修

所斷者謂此蓋緣識欲界四部除見滅所斷
色界見苦集修所斷三部無色界徧行及修
所斷隨眠隨增嫉慳結鼻舌觸所生愛身嫉
慳結亦爾者謂五結中嫉慳六愛身中鼻舌
觸所生愛九結中嫉慳緣緣識緣緣識隨眠隨
增亦如惡作蓋說色貪順上分結緣識欲色
界三部無色界徧行及修所斷者謂此結緣
識欲色界見苦集修所斷三部無色界徧行
及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界三部色無
色界四部者謂此結緣緣識欲界見苦集修

所斷三部色無色界各四部隨眠隨增除見滅所斷後四順上分結緣識三界三部者謂此結緣識三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色四部者謂此結緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色界各四部除見滅所斷隨眠隨增眼耳身觸所生愛身緣緣識欲色界三部者謂此愛身緣緣識欲色界各見苦集修所斷三部隨眠隨增緣緣識欲色界四部無色界徧行及修所斷者謂此愛身緣緣識欲色界各四部除見滅

所斷無色界徧行及修所斷隨眠隨增欲界見苦集及修所斷隨眠緣緣識欲界三部色界徧行及修所斷者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色界徧行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷者謂此隨眠緣緣識欲界四部除見滅所斷色界見苦集修所斷三部無色界徧行及修所斷隨眠隨增欲界見滅所斷隨眠緣緣識欲界三部及見滅所斷有漏緣色界徧行及修所斷者謂此隨眠緣緣識欲界見苦

集修所斷三部及見滅所斷有漏緣色界徧
行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界有為緣
色界三部無色界徧行及修所斷者謂此隨
眠緣緣識欲界五部有為緣色界見苦集修
所斷三部無色界徧行及修所斷隨眠隨增
欲界見道所斷隨眠緣緣識欲界三部及見道
所斷有漏緣色界徧行及修所斷者謂此隨
眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部及見道所
斷有漏緣色界徧行及修所斷隨眠隨增緣
緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修

逐九

十二

所斷者謂此隨眠緣緣識欲界四部除見滅
所斷色界見苦集修所斷三部無色界徧行
及修所斷隨眠隨增色界見苦集及修所斷
隨眠緣緣識欲色界三部無色界徧行及修所
斷者謂此隨眠欲色界各見苦集修所斷三
部無色界徧行及修所斷隨眠隨增緣緣識
欲界三部色無色界四部者謂此隨眠緣緣
識欲界見苦集修所斷三部色無色界各四
部除見滅所斷隨眠隨增色界見滅所斷隨
眠緣緣識欲色界三部及色界見滅所斷有漏

緣無色界徧行及修所斷者謂此隨眠緣識
 欲色界各見苦集修所斷三部及色界見滅
 所斷有漏緣無色界徧行及修所斷隨眠隨
 增緣緣識欲界三部色界有為緣無色四部
 者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三
 部色界五部有為緣無色界四部除見滅所
 斷隨眠隨增色界見道所斷隨眠緣緣識欲色
 界三部及色界見道所斷有漏緣無色界徧
 行及修所斷者謂此隨眠緣緣識欲色界各見
 苦集修所斷三部及色界見道所斷有漏緣

卷九

十三

無色界徧行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲
 界三部色無色界四部者謂此隨眠緣緣識
 欲界見苦集修所斷三部色無色各四部除
 見滅所斷隨眠隨增無色界見苦集及修所
 斷隨眠緣緣識三界三部者謂此隨眠緣緣識三
 界各見苦集修所斷三部隨眠隨增緣緣識
 欲界三部色無色界四部者謂此隨眠緣緣
 識欲界見苦集修所斷三部色無色界各四
 部除見滅所斷隨眠隨增無色界見滅所斷
 隨眠緣緣識三界三部及無色界見滅所斷有

漏緣者謂此隨眠緣識三界各見苦集修所
斷三部及無色界見滅所斷有漏緣隨眠隨
增緣緣識欲界三部色界四部無色界有為
緣者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷
三部色界四部除見滅所斷無色界五部有
為緣隨眠隨增無色界見道所斷隨眠緣識
三界三部及無色界見道所斷有漏緣者謂
此隨眠緣識三界各見苦集修所斷三部及
無色界見道所斷有漏緣隨眠隨增緣緣識
欲界三部色無色界四部者謂此隨眠緣緣

識欲界見苦集修所斷三部色無色界各四
部除見滅所斷隨眠隨增問何故此中但說
緣識及緣緣識不說緣緣緣識等耶答為遮
展轉無窮過故謂若更說第三緣識復應更
說第四緣識如是展轉即為無窮復次如等
無間緣但應思惟至第二轉不應思惟第三
轉等所緣緣亦應爾復次諸法緣識與緣緣
識隨眠隨增多分有異故定應說第三轉等
隨眠隨增多分無異故不復說復次阿毗達
磨略示方隅令開智者展轉悟入故不復說

第三轉等

意根乃至無色界修所斷無明隨眠於三界十五部心中一一等無間生幾心耶問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說心與心為等無間緣非心所心所與心所為等無間緣非心如譬喻者為遮彼意顯心心所展轉能作等無間緣非惟相似故作斯論此中欲顯等無間緣是故惟問心心所法問此中何故但問生有漏心不問生無漏心耶答此是結蘊惟有漏心能增長結故偏說之問

分別說結但依五部今何故問十五心耶答今此蘊中非惟顯結亦顯結事此通三界故問三界十五部心心所中心最為勝故此獨問不問心所此中生者說正生時等無間緣作用時故說一切心總有十六即前十五及無漏心問此十六心展轉相望各從幾生從九復各生幾答欲界前四部心各從十五心生除無漏心惟能生欲界五部心非下地染污心能生上地心故亦非染污心能生無漏心故欲界修所斷心從十六心生復能生十六

心色界前四部心從十一心生除欲界前四部心及無漏心惟能生欲色界十心色界修所斷心從十二心生除欲界前四部心復能生十六心無色界前四部心從七心生謂自界五部心及欲色各修所斷心復能生十五心除無漏心無色界修所斷心從八心生謂自界五部心欲色界各修所斷心及無漏心復能生十六心無漏心從四心生復能生四心謂三界各修所斷心及無漏心非無漏心與染污心相入出故此中總據一切有情或

一切時容有而說非但說一補特伽羅於一刹那有如是事意根等無間生十五心者十六心中除無漏心非所說故此則總說有差別者若未離欲界染欲界意根等無間容生六心謂欲界五及色界修所斷心即未至定加行善心共已離欲界染未離色界染欲界意根等無間容生十心謂欲界五如退等時及色界五如續生等時若已離色界染欲界意根等無間容生十一心謂欲界五如退等時色界一如入定時無色界五如續生時若

未離色界染色界意根等無間容生十一心
 謂欲界五如續生或退等時色界五無色界
 修所斷心即空無邊處近分加行善心等如
 入定時若已離色界染色界意根等無間容
 生十一心交九謂欲界修所斷心即通果心等色
 界五如退等時無色界五如續生等時無色
 界意根等無間容生十五心十六謂欲界五如續
 生時色界五如續生退等時及無色界五捨
 及信等五根亦爾者生十五心如意根故樂
 根等無間生十一心者謂欲色界各五及無

色界修所斷心即第三靜慮樂根等無間超
 入空無邊處有漏定故樂等四受及五識身
 必不命終故等無間不生無色前四部心苦
 根等無間生五心者謂欲界五憂根亦爾者
 亦生五心如苦根故非從憂苦能入定心彼
 與定心極相違故喜根等無間生十心者謂
 欲色界各五部心欲界喜根生欲界五色界
 喜根生色界五非欲界喜根等無間生色界
 染汚喜俱心亦非色界喜根等無間生欲界
 染汚喜俱心喜根惟能引自地煩惱故此中

有說色界喜根等無間生欲界善無記心欲
界喜根等無間不生色界善無記心要欲界
捨根等無間能生色界心等故未知當知根
等無間不生心者不生三界十五心故即由
此義經說見道名無相者無間不生有漏心
故已知俱知根等無間生三心者謂三界修
所斷善心此中得預流一來果已或以欲界
心出或以未至定心出得不還果已若依未
至定者亦以此二心出若依餘五地者皆以
自地出得阿羅漢果已若依未至定者或以

送九

十七

欲界心出或以未至定心出若依無所有處
者或以無所有處心出或以非想非非想處
心出若依餘地者皆以自地心出

眼耳身識界生十心者謂欲色界各五部惟
生自界鼻舌識界生五心者謂欲界五部無
漏法生三心者謂三界修所斷過去法生二
心者謂色無色界修所斷即出滅定無想異
熟無想定心至生用時過去能入心心所法
爾時方有等無間緣取與果用間出無想異
熟心為通色界五部為但修所斷耶設爾何

失二俱有過所以者何若通色界五部此中何故不說謂此中應說過去生六心何故但言過去生二若但修所斷根蘊所說當云何通如說彼想起已彼諸有情從彼處歿彼想應言或善或無記於彼想色界有漏緣隨眠隨增答應作是說出無想異熟心通色界五部問若爾此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次此中但說出無想滅定心加行功用力所引故出無想異熟心非加行功用力所引起故此不說復次此中但說

惟是善心出無想異熟心或善或染或無記故此不說有作是說出無想異熟心惟修所斷問根蘊所說當云何通答彼文應作是說於彼想色界徧行及修所斷隨眠隨增然遮無漏緣故說有漏緣隨眠隨增評曰此二說中前說為善問何故彼想非無漏緣隨眠隨增答彼執無想為涅槃執無想定為聖道是故爾時不起邪見撥無滅道從此以後客起邪見未來法不生心者非等無間緣故四無量生六心者謂色界五部及欲界修所斷緣

欲界故緣有情故不能引起無色界心前二
解脫前四勝處應知亦爾緣欲界故第四第
五解脫生六心者謂無色界五部及色界修
所斷他心智生六心者謂色界五部及欲界
修所斷五通等無間不能引起無色界心第
三解脫後四勝處前八禰處生五心者謂色
界五部皆事別觀不能引起無色界心後二
禰處生五心者謂無色界五部是假想觀不
能引起色界定心第八解脫不生心者雖是
心等無間而非心等無間緣故法智生二心

者謂欲色界修所斷心緣欲界四諦故不能
引起無色界心色無色貪順上分結生二心
者謂欲色界色無色界修所斷心下地染心
不生上故後三順上分結生三心者謂三界
修所斷心由此五結不還身中方現行故餘
文易了故不分別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十九

說一切有部發智

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十 逐十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二十

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一所

逐十

增隨眠當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺
耶問何故作此論答為止他宗顯正理故謂
或有說尋伺是心麤細相故乃至有頂諸染
汚心皆有尋伺是故尋伺三界皆有如譬喻
者為遮彼執顯惟欲界及初靜慮未至定中

有尋有伺靜慮中間無尋惟伺第二靜慮乃
至有頂無尋無伺由此因緣故作斯論眼根
所增隨眠具三者謂緣眼根所增隨眠通欲
界四靜慮五地徧行及修所斷如是隨眠若
在欲界及初靜慮有尋有伺若在靜慮中間
無尋惟伺若在第二第三第四靜慮無尋無
伺故說具三後說具三者皆准此應知然無
尋無伺地或多或少或女根所增隨眠有尋有
伺者彼所增隨眠惟在欲界故眼耳身識界
所增隨眠或有尋有伺或無尋惟伺者眼等

五識雖有尋有伺而在初靜慮者亦為靜慮中間隨眠作所緣縛故彼所增隨眠亦通無尋惟伺初靜慮所增隨眠或有尋有伺或無尋惟伺者初靜慮言總顯未至根本靜慮中間三地諸法故說有二設惟顯根本亦必有二靜慮中間初靜慮等所有隨眠緣三地故餘文易了故不分別眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一所增隨眠當言樂根苦根喜根憂根捨根相應耶問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執樂苦二受隨所

依身從欲界乃至第四靜慮皆有喜憂二受隨所依心從欲界乃至非想非非想處皆有為遮彼意欲顯樂受惟在欲界初及第三靜慮苦憂二受惟在欲界喜受惟在欲界初二靜慮惟有捨受徧在諸地或復有執心心所注十法次第而起互不相應如譬喻者為遮彼意顯心心所俱時而生有相應義由此因緣故作斯論眼根所增隨眠四根相應除苦根者眼根所增隨眠通欲色界五地徧行及修所斷若在欲界喜憂捨根相應若在初二靜慮

喜捨根相應若在第三靜慮樂捨根相應若在第四靜慮惟捨根相應是故總說四根相應苦根惟與五識相應五識中無緣眼根等諸隨眠故彼定不與苦根相應女根所增隨眠三根相應除樂苦根者女根所增隨眠惟在欲界欲界樂苦俱在五識故彼不與樂苦相應意根所增隨眠五根相應者意根通與五受相應故相應縛五根相應若所緣縛有四除苦三重三摩地所增隨眠四根相應除苦根者苦根惟緣色等五境非定等故三三

摩地惟無漏故不增隨眠非此所說餘文易了不復分別恐諸智者生厭倦故眼根乃至無色界修所斷無明隨眠誰成就誰不成就問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執無實成就^{逆十}不成就性惟假建立欲顯成就^三不成就性是實有物若不爾者便違契經如契經說應知如是補特伽羅成就善法及不善法又契經說我成就十力四無所畏等若無成就不成就性異生聖者有學無學斷善根者不斷善者決定建立皆不得成決定

因緣不可得故然成就者不成就者是世俗
有若成就性不成就性是勝義有如死生者
是世俗有諸死生法是勝義有入出定者是
世俗有所人出定是勝義有作者受者是世
俗有業異熟果是勝義有如是成就不成就
性是勝義有施設成就不成就是世俗有
謂若身中有成就性名成就者若彼身中有
不成就性名不成就者如樹等是假色等四
塵是實如是補特伽羅是假色等五蘊是實
於此假者身相續中依得非得說有成就不

成就法由此因緣故作斯論

眼根色界及欲界已得不失成就者色界諸
天皆具根故決定成就眼等五根此具根言
依顯者說女男根不顯無亦名具根又容有
者彼皆成就故說具根非一切有勿憂苦等
彼亦有故及欲界已得者謂鉢羅奢佉位以
後不失者謂不爛壞不墮落不蟲食不被害
無色界及欲界未得已失不成就者無色界
無色故不成就眼等根及欲界未得者謂羯
刺藍頰部曇閉尸鍵南位已失謂爛壞墮落

蟲食被害耳鼻舌根亦爾者如眼根說身根
欲色界成就者有色界生必有身根故無色
界不成就者彼無色故女男根欲界已得不
失成就者如眼根說色無色界及欲界未得
已失不成就者色無色界無女男根無婬愛
故獸捨此根生彼界故色無色界無段食故
必因段食有此根故因無慙愧有此根故又
女男根彼無用故問若爾鼻舌彼亦應無彼
無嗅香嘗味事故答鼻舌二根於彼有用謂
莊嚴身及起言說女男二根令身醜陋有慙

永樂北藏

大毗婆沙論

愧者必隱覆之尊者妙音作如是說上二界
無招彼業故問色無色界既無男根應非大
夫谷色無色界有丈夫用故名丈夫丈夫用
者謂能離欲能成善事故名丈夫如契經說
四向四果皆名丈夫非諸女人皆無向果如
契經說此大生主雖是女人而入聖道得果
盡漏亦名丈夫於此義中應作四句或有丈
夫不成就男根謂生色無色界等或有成就
男根而不名丈夫如肩擔半擇迦等或有丈
夫亦成就男根謂具男根離欲染等或有非

第一〇八册

丈夫亦不成就男根謂除前相胎卵濕生漸
命終者漸捨眼等六種色根於身根中亦有
漸捨謂手足等若捨一切身根極微即便命
終若地獄中解諸支節乃至糜爛亦有身根
有說爾時亦有眼等若全無者後應不生異
熟斷已後不續故有作是說諸地獄中眼等
六根斷已更續業所引故趣法爾故如人等
中文節斷壞不可還續地獄等中支節斷已
尋復續生諸趣法爾不可相例故彼眼等斷
已還生身根必無全分斷者若全分斷無更

續義是諸色根所依止故彼有少分身根極
微依此後時還生支節諸支節內所有身根
斷已還生如眼根等有餘師說諸地獄中雖
解身支為百千分而諸分內皆有身根諸分
中間有連續故如碎杜仲及藕根莖亦如破
苾芻不相離若相離者身根即無非一有情
有二身故而世現見斷諸蟲身為多分已猶
行動者風勢所轉非有身根命意捨根一切
有情皆成就者皆通三界九地諸位恒成就
故樂根徧淨以下及聖者生上成就異生生

上不成就者樂根惟在欲界初及第三靜慮
通有漏無漏欲界初靜慮者惟有漏第三靜
慮者通二種諸有漏者生上捨下故不成就
諸無漏者生上地時不捨下地無漏惟有得
果轉根退時捨故問若生第二靜慮未離第
二靜慮染彼成就何地樂根答彼成就第三
靜慮染汚樂根若彼已離第二靜慮染復得
第三靜慮無染樂根是故若生徧淨以下皆
成就樂根此徧淨言總顯自地舉後顯前餘
皆准此問頗有聖者生在第四靜慮以上不

成就樂根耶有說亦有謂已離第三靜慮染
依第二靜慮及下三地入正性離生得不還
果已不起後向命終往生第四靜慮以上諸
地彼不成就樂根評曰彼不應作是說若已
離上地染依下地入正性離生者彼得果已
必起勝果道修上地逆十無漏得上地六滅然後命
終如已離欲界三四品或七八品染入正性
離三彼得果已必起勝果道修勝品無漏得
勝品滅然後命終問若已離第三靜慮染依
第二靜慮及下三地信勝解練根作見至彼

不起後向命終往生第四靜慮以上諸地彼
成就何樂根答彼於上地若得自在當練根
時亦能修上無漏樂根設於上地不得自在
彼得果已亦必起勝果道修上無漏然後命
終是故聖者生徧淨上決定成就無漏樂根
成就喜根准此應說苦根欲界成就色無色
界不成就者欲界有情乃至佛亦成就苦根
違境逼時不由分別而生苦故色無色界無
苦根者由勝定力所滋潤故無違境故無有
不善業煩惱故又色無色是勝界故謂劣界

中勝身亦有苦受如欲界聲聞及獨覺大覺
若勝界中劣身亦無苦受如色無色界異生
如有災秋時嘉苗亦遭蟲食等事無災秋時
穢草亦無蟲食等事憂根未離欲染成就已
離欲染不成就者憂根必由分別而起未離
欲者分別生憂已離欲者起分別時不生憂
慙是故憂根是善性者若離欲染亦不成就
欲界煩惱所引發故三無漏根已得不失成
就未得已失不成就者謂未知當知根已入
見道名已得道類智未現在前名不失苦法

智忍未現在前名未得道類智現前以後名已失已知根已起道類智或退阿羅漢果名已得盡智未現在前名不失道類智未現在前或未退阿羅漢果名未得盡智現前以後名已失具知根盡智現在前名已得不退阿羅漢果名不失盡智未現在前名未得退阿羅漢果名已失身色聲觸界欲色界成就無色界不成就者問身色觸界可爾聲界云何恒時成就有作是說大種合離必生聲界有情若在欲色界中大種恒有故常發聲評曰

彼不應作是說若四大種必恒生聲此所生聲何大種造若即此造應多有對色一四大種生若說餘造餘四大種復必生聲如是展轉有無窮過應作是說生欲色界有情身中多四大種在一身內有相擊者便發生聲不相擊者即無聲起雖一身中必有聲界非諸身分皆徧發聲尊者覺天作如是說非欲色界恒成就聲此本論文依多分說眼耳身識界梵世以下及生上三靜慮現在前成就不現在前及無色界不成就者謂生欲界及初

靜慮隨其所應成就染污或善三識諸無記
中有慣習者亦恒成就如勝威儀工巧通果
若生第二靜慮以上惟無記者時有現前即
便成就若不現前則不成就以五識身性羸
劣故他地現起勢不堅強若意識中變化心
等設生他地勢亦堅強故不現前亦得成就
無漏無為如意界等恒成就者謂非擇滅一
切有情無不成就非擇滅故後無斷法准此
應知三重三摩地如道諦等已得成就未得
不成就者得已必無退捨事故將般涅槃方

修得故般涅槃已非有情數故不可說不成
就言餘文易了故不分別
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一得
徧知時於九十八隨眠中幾隨眠得徧知於
九結中幾結盡問何故作此論答為止他宗
顯正理故謂或有執色法亦有見所斷者為
遮彼意顯諸色法非見所斷或復有執異生
不能斷見所斷隨眠有餘復執異生不能斷
諸隨眠惟能制伏為遮彼意顯諸異生能斷
欲界乃至無所有處見修所斷隨眠惟除有

頂故作斯論然諸徧知略有二種一知徧知
二斷徧知此中但依斷徧知而作論斷是擇
滅雖非徧知是徧知果故名徧知如六觸處
說名故業果立因名徧知亦爾又此中說得
徧知者謂斷彼盡隨斷何法究竟盡時名得
徧知非要惟依九徧知說眼根得徧知時色
愛盡者謂眼根在五地即欲界四靜慮欲愛
盡時欲界眼根得徧知乃至第四靜慮愛盡
時第四靜慮眼根得徧知今依究竟得徧知
說故色愛盡名得徧知餘皆准此異生三十

一隨眠得徧知者異生爾時斷色界見修所
斷三十一隨眠盡故無結盡者謂九結中爾
時無一究竟盡故雖諸隨眠亦名為結而此
中說差別法門謂說隨眠依九十八說結依
九餘例應知聖者三隨眠得徧知者聖者爾
時惟色界修所斷三隨眠得徧知故無結盡
者謂九結中無一結盡女男根得徧知時欲
愛盡者謂女男根惟在欲界故欲愛盡名得
徧知異生三十六隨眠得徧知者異生爾時
斷欲界見修所斷三十六隨眠盡故三結盡

者謂九結中爾時恚嫉慳結究竟盡故聖者
四隨眠得徧知者聖者爾時惟欲界修所斷
四隨眠得徧知故三結盡者如異生說然恚
結中惟修所斷命根得徧知時無色愛盡者
謂命根在九地欲愛盡時欲界命根得徧知
乃至非想非非想處愛盡時非想非非想處
命根得徧知今依究竟得徧知說故無色愛
盡名得徧知三隨眠得徧知者爾時斷無色
界修所斷三隨眠盡故三結盡者謂九結中
愛慢無明三結盡故樂根得徧知時徧淨愛

盡即樂根得徧知者爾時不得九十八隨眠
中一隨眠究竟盡故作是說餘例應知然得
徧知有十七位謂四法忍智四類忍智時惟
得見所斷諸法徧知欲界乃至無所有處八
地愛盡時通得見修所斷諸法徧知非想非
非想處一地愛盡時惟得修所斷諸法徧知
諸法於此十七位中名得徧知隨相應說恐
文繁廣不別顯示眼根乃至無色界修所斷
無明隨眠一一滅作證時於九十八隨眠中
幾隨眠滅作證於九結中幾結盡問何故作

此論答爲止他宗顯正理故謂或有執金剛喻定現在前時頓斷一切三界見修所斷煩惱此前諸位惟能伏纏於諸隨眠皆未能斷如頓斷沙門彼說頓覺得無學果如夢覺時頓捨惛睡爲遮彼意顯斷隨眠分位差別有八十九此諸位中皆證滅故或復有執惟無間道斷隨眠得惟解脫道能證彼滅如西方沙門彼作是說非無間道不斷煩惱非解脫道不證彼滅爲遮彼意顯無間道能斷煩惱隔煩惱得令不續故亦能證滅引離繫得令

正起故諸解脫道惟名證滅與離繫得俱現前故又爲顯示滅作證理令智者知故作斯論於法作證略有二種一智作證二得作證智作證者謂一切法智能證知得作證者謂諸善法通果無記得能證獲此中惟依得作證說於中但依滅作證說滅謂擇滅於諸位中起得證滅名滅作證此滅作證隨位差別有八十九謂四法忍智四類忍智時及九地各九無間解脫道時曰法類忍智時惟證見所斷法滅非想非非想處前八無間解脫道

時惟證修所斷法滅餘七十三時通證見修所斷法滅又滅作證總有五位謂各自品對治道時及證得四沙門果時并練根時應說有六而練根時必得果故即四果攝故說五時三界見修所斷煩惱於此五位滅作證時有具不具或有煩惱惟有一時謂非想非非想處第九品修所斷即證得阿羅漢果時或有煩惱惟有二時謂非想非非想處前八品修所斷及下七地各九品修所斷即各自品對治道時及證得阿羅漢果時欲界第九品

修所斷亦二時謂證得後二果時或有煩惱唯有三時謂欲界第七八品修所斷即各自品對治道時及證得後二沙門果時欲界第六品修所斷亦三時謂證得後三沙門果時或有煩惱惟有四時謂色無色界見道所斷即證得四沙門果時欲界前五品修所斷亦四時謂各自品對治道時及證得後三沙門果時或有煩惱具有五時謂三界見苦集滅所斷及欲界見道所斷即各自品對治道時及證得四沙門果時此依聖者滅作證說若

依異生八地見修所斷煩惱皆惟自品對治道時名滅作證餘有漏法滅作證時准前煩惱應知分位歷眼根等四十二章辯滅作證如本論說

問前徧知門與此滅作證門有何差別答前

逐十

十二

徧知門顯眼根等究竟盡時得斷差別滅作證門顯眼根等究竟盡時及後諸位證滅差別謂後諸位復數證得眼根等滅一味得故西方諸師作如是說前徧知門顯無間道斷煩惱得滅作證門顯解脫道證離繫得此國

諸師作如是說前徧知門惟顯無間道斷煩惱得滅作證門通顯無間解脫道證離繫得復次前徧知門惟顯初位得斷徧知滅作證門通顯初後於滅作證是謂徧知與滅作證二門差別此十門中通前所說四十二章有五位別謂前所說四十二章總有三類謂十二根乃至見修所斷無斷法名境界類四聖諦乃至三重三摩地名功德類三結乃至九十八隨眠名過失類境界類中二十二根最初多故別作一位過失類中九十八隨眠

最後多故別作一位餘三類法各作一位故合有五於五位中有相似者各略相類不相似者各廣分別智者於此應善了知

此中尊者略以十門通前所說四十二章於中差別復有多種謂眼根乃至無色界修所

斷無明隨眠滅緣識及緣緣識於九十八隨

眠中一一有幾隨眠隨增眼根乃至無色界

修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識一一

有幾隨眠隨增眼根乃至無色界修所斷無

明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠幾為所緣

縛非相應縛幾為相應縛非所緣縛幾為所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非相應縛眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠幾為所緣縛非相應縛幾為相應縛非所緣縛幾為所緣縛亦為相應縛幾非所緣縛亦非相應縛眼根乃至無色界修所斷無

明隨眠緣識及緣緣識於三界十五部心中
一一等無間生幾心眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠一一
等無間生幾心眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠滅緣識及緣緣識一一等無間生幾
心眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣
識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣
識及緣緣識一一等無間生幾心眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣

識所增隨眠一一等無間生幾心眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識當
言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶眼根乃
至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識
所增隨眠當言有尋有伺無尋惟伺無尋無
伺耶眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅
緣識及緣緣識當言有尋有伺無尋惟伺無
尋無伺耶眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠滅緣識及緣緣識所增隨眠當言有尋有
伺無尋惟伺無尋無伺耶眼根乃至無色界

修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識當言
 有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶眼根乃至
 無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣
 識所增隨眠當言有尋有伺無尋惟伺無尋
 無伺耶眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
 緣識及緣緣識當言樂苦喜憂捨根相應耶
 眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及
 緣緣識所增隨眠當言樂乃至捨根相應耶
 眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識
 及緣緣識當言樂乃至捨根相應耶眼根乃

至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣
 識所增隨眠當言樂乃至捨根相應耶眼根
 乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及
 緣緣識當言樂乃至捨根相應耶眼根乃至
 無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣
 識所增隨眠當言樂乃至捨根相應耶眼根
 乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣
 識誰成就誰不成就眼根乃至無色界修所
 斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠誰成
 就誰不成就眼根乃至無色界修所斷無明

逐十

十五

隨眠滅緣識及緣緣識誰成就誰不成就眼
根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及
緣緣識所增隨眠誰成就誰不成就眼根乃
至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣
緣識誰成就誰不成就眼根乃至無色界修
所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨
眠誰成就誰不成就眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠緣識及緣緣識得徧知時於九
十八隨眠中幾隨眠得徧知於九結中幾結
盡眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識

及緣緣識所增隨眠得徧知時幾隨眠得徧
知幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠滅緣識及緣緣識得徧知時幾隨眠得徧
知幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠滅緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時幾
隨眠得徧知幾結盡眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識得徧知時
幾隨眠得徧知幾結盡眼根乃至無色界修
所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨
眠得徧知時幾隨眠得徧知幾結盡眼根乃

至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識
 滅作證時於九十八隨眠中幾隨眠滅作證
 於九結中幾結盡眼根乃至無色界修所斷
 無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠滅作證
 時幾隨眠滅作證幾結盡眼根乃至無色界
 修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識滅作證
 時幾隨眠滅作證幾結盡眼根乃至無色界
 修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨
 眠滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡眼根乃
 至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣

緣識滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡眼根
 乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及
 緣緣識所增隨眠滅作證時幾隨眠滅作證
 幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
 各九結中幾結所繫三縛中幾縛所縛十隨
 眠中幾隨眠隨增六垢中幾垢所染十纏中
 幾纏所纏眼根乃至無色界修所斷無明隨
 眠緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾纏所纏
 眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識
 及緣緣識幾結所繫乃至幾纏所纏眼根乃

至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣
緣識幾結所繫乃至幾纏所纏成就眼根乃
至無色界修所斷無明隨眠者幾結所繫乃
至幾纏所纏成就眼根乃至無色界修所斷
無明隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫乃至
幾纏所纏成就眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠滅者幾結所繫乃至幾纏所纏成就
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識
及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏成就
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道者

逐十

十七

幾結所繫乃至幾纏所纏成就眼根乃至無
色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識
者幾結所繫乃至幾纏所纏不成就眼根乃
至無色界修所斷無明隨眠者幾結所繫乃
至幾纏所纏不成就眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫乃
至幾纏所纏不成就眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠滅者幾結所繫乃至幾纏所纏
不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
滅緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所

纏不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨
 眠斷道者幾結所繫乃至幾纏所纏不成就
 眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣
 識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏如
 是種類有無量門通前所說四十二章諸有
 智者應隨決擇

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十說一切有部發智

音釋

鉢羅奢佉梵語也此云形
 滑弱居謁切位佉也此云形
 剌郎達切切
 合切梵語也此云疑結
 扇攏梵語也此云疑結
 生來不滿也云生謂男根
 生變作也云疑結
 糜爛糜爛郎肝切腐也
 鍵南梵語也此云疑
 半擇迦梵語也此云疑

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十一 物一

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二十一

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識

及緣緣識於九十八隨眠中一一有幾隨眠

隨增答眼根滅緣識欲色界二部及徧行隨

眠隨增緣緣識欲色界有為緣無色界二部

及徧行隨眠隨增耳鼻舌身樂喜根滅緣識

及緣緣識亦爾女根滅緣緣識欲界二部及徧

行色界徧行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲

界有為緣色界三部無色界徧行及修所斷

隨眠隨增男苦憂根滅緣識及緣緣識亦爾

命根滅緣識三界二部及徧行隨眠隨增緣

緣識三界有為緣隨眠隨增意捨信等五根

滅緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣

識及緣緣識一一有幾隨眠隨增答眼根斷

道緣識及緣緣識三界四部隨眠隨增耳鼻

舌身命意捨信等五根斷道緣識及緣緣識

亦爾女根斷道緣識欲界四部色界三部隨
 眠隨增緣緣識欲色界四部無色界二部及
 徧行隨眠隨增男苦憂根斷道緣識及緣緣
 識亦爾樂根斷道緣識欲色界四部無色界
 二部及徧行隨眠隨增緣緣識三界四部隨
 眠隨增喜根斷道緣識及緣緣識亦爾通餘
 章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無
 明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠幾為所緣
 縛非相應縛幾為相應縛非所緣縛幾為所
 緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非相應縛答

眼根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛
 謂欲色界見苦集所斷不徧行無色界徧行
 及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂緣
 眼根欲色界他界地緣徧行隨眠有為所緣
 縛亦相應縛謂欲色界徧行及修所斷隨眠
 眼根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛
 者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛
 亦非相應縛者謂三界二部及無色界見苦
 集所斷不徧行隨眠眼根緣緣識所增隨眠
 有為所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有

漏緣及無色界見苦集所斷不徧行隨眠有
為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏
緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有為所緣
縛亦相應縛謂欲色界三部無色界徧行及
修所斷隨眠眼根緣識所增隨眠非所緣
縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而
於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅
所斷一切隨眠耳鼻舌身根緣識及緣緣識
所增隨眠亦爾女根緣識所增隨眠有為所
緣縛非相應縛謂欲界見苦集所斷不徧行

色界徧行及修所斷隨眠有為相應縛非所
緣縛者無也有為所緣縛亦相應縛謂欲界
徧行及修所斷隨眠女根緣識所增隨眠非
所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨
眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色
界二部色界見苦集所斷不徧行及無色界
一切隨眠女根緣識所增隨眠有為所緣
縛非相應縛謂欲界見道所斷有漏緣色界
見苦集所斷不徧行無色界徧行及修所斷
隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲界見道所

斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有
爲所緣縛亦相應縛謂欲界三部色界徧行
及修所斷隨眠女根緣緣識所增隨眠非所
緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠
而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界見
滅所斷一切色無色界二部及無色界見苦
集所斷不徧行隨眠男苦根緣識及緣緣識
所增隨眠亦爾命根緣識所增隨眠有爲所
緣縛非相應縛謂三界見苦集所斷不徧行
隨眠有爲相應縛非所緣縛謂緣命根三界

他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛
謂三界徧行及修所斷隨眠命根緣緣識所增
隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此
所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者
謂三界二部隨眠命根緣緣識所增隨眠有
爲所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏
緣隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道
所斷無漏緣及三界他界地緣徧行隨眠有
爲所緣縛亦相應縛謂三界三部隨眠命根
緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者

無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠意根緣識及緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛者無也有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及緣意根三界他界地緣徧行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界有漏緣隨眠意根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界無為緣隨眠捨根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾樂

根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲無色界見道所斷有漏緣欲界見苦集所斷不徧行無色界徧行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及緣樂根欲色界他界地緣徧行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲界徧行修所斷及色界有漏緣隨眠樂根所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲無色界見滅所斷一切色界見滅所斷無為緣無色界見

苦集所斷不徧行隨眠樂根緣識所增隨
 眠有為所緣縛非相應縛謂無色界見苦集
 所斷不徧行隨眠有為相應縛非所緣縛謂
 三界見道所斷無漏緣及三界他界地緣徧
 行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲界三部
 見道所斷有漏緣色界一切有漏緣無色界
 徧行修所斷見道所斷有漏緣隨眠樂根緣
 緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無
 也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非
 相應縛者謂欲無色界見滅所斷一切及色

界見滅所斷無為緣隨眠喜根緣識所增隨
 眠有為所緣縛非相應縛謂無色界徧行修
 所斷及見道所斷有漏緣隨眠有為相應縛
 非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及緣喜
 根欲色界他界地緣徧行隨眠有為所緣縛
 亦相應縛謂欲色界一切有漏緣隨眠喜根
 緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無
 也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非
 相應縛者謂欲色界見滅所斷無為緣無色
 界見滅所斷一切及見苦集所斷不徧行隨

眠喜根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂無色界見苦集所斷不徧行隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及三界他界地緣徧行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界一切有漏緣無色界徧行修所斷見道所斷有漏緣隨眠喜根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見滅所斷無為緣及無色界見滅所斷一切隨眠憂根緣識所增隨眠

有為所緣縛非相應縛謂色界徧行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛者無也有為所緣縛亦相應縛謂欲界一切有漏緣隨眠憂根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界一切無漏緣色界二部及苦集所斷不徧行及無色界一切隨眠憂根緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂色界見苦集所斷不徧行無色界徧行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲

界見道所斷無漏緣欲色界他界地緣徧行
 隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲界一切有
 漏緣色界徧行及修所斷隨眠憂根緣緣識
 所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若
 非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應
 縛者謂欲界見滅所斷無為緣色無色界二
 部及無色界見苦集所斷不徧行隨眠信等
 五根緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛
 謂三界見苦集所斷不徧行及見道所斷有
 漏緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見

道所斷無漏緣及緣信等五根三界他界地
 緣徧行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界
 徧行及修所斷隨眠信等五根緣識所增隨
 眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所
 增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂
 三界見滅所斷一切隨眠信等五根緣緣識
 所增隨眠有為所緣縛非相應縛者無也有
 為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏
 緣及他界地緣徧行隨眠有為所緣縛亦相
 應縛謂三界三部及見道所斷有漏緣隨眠

信等五根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠非所緣縛亦相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠三無漏根緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界徧行修所斷及見道所斷有漏緣隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣隨眠有爲所緣縛亦相應縛者無也三無漏根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一

切及見苦集所斷不徧行隨眠三無漏根緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界徧行修所斷及見道所斷有漏緣隨眠三無漏根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠通餘章義准此應知眼根乃至無色界修

所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠
 幾為所緣縛非相應縛幾為相應縛非所緣
 縛幾為所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非
 相應縛答眼根滅緣識所增隨眠有為所緣
 縛非相應縛謂欲色界徧行修所斷及見滅
 所斷有為緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂
 欲色界見滅所斷無為緣隨眠有為所緣縛
 亦相應縛者無也眼根滅緣識所增隨眠非
 所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨
 眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色

界見道所斷一切見苦集所斷不徧行及無
 色界一切隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣
 縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣欲色
 界見苦集所斷不徧行及無色界徧行修所
 斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道
 所斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠
 有為所緣縛亦相應縛謂欲色界徧行修所
 斷及見滅所斷有為緣隨眠眼根滅緣緣識
 所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若
 非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應

縛者謂欲色界見滅所斷無為緣無色界見滅所斷一切及見苦集所斷不徧行隨眠耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾女根滅緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲色界徧行修所斷及欲界見滅所斷有為緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲界見滅所斷無為緣隨眠有為所緣縛亦相應縛者無也女根滅緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界見

道所斷一切見苦集所斷不徧行色界二部見苦集所斷不徧行及無色界一切隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲界見道所斷有漏緣欲色界見苦集所斷不徧行無色界徧行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界徧行修所斷及欲界見滅所斷有為緣隨眠女根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨

眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界見滅所斷無為緣色無色界二部及無色界見苦集所斷不徧行隨眠男苦憂根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾命根滅緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界徧行修所斷及見滅所斷有為緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見滅所斷無為緣隨眠有為所緣縛亦相應縛者無也命根滅緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛

者謂三界見道所斷一切及見苦集所斷不徧行隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣及見苦集所斷不徧行隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣徧行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界徧行修所斷及見滅所斷有為緣隨眠命根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷無為緣隨眠意捨信

等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通
餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷
無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠幾
為所緣縛非相應縛幾為相應縛非所緣縛
幾為所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非相
應縛答眼根斷道緣識所增隨眠有為所緣
縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣見苦
集所斷不徧行隨眠有為相應縛非所緣縛
謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界地
緣徧行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界

徧行及修所斷隨眠眼根斷道緣識所增隨
眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所
增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂
三界見滅所斷一切隨眠緣緣識所增隨眠
有為所緣縛非相應縛者無也十一有為相應縛
非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界
地緣徧行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三
界三部及見道所斷有漏緣隨眠眼根斷道
緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者
無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦

非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠耳
鼻舌身相斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦
爾女根斷道緣識所增隨眠有為所緣縛非
相應縛謂欲界見道所斷有漏緣及欲色界
見苦集所斷不徧行隨眠有為相應縛非所
緣縛謂欲界見道所斷無漏緣及欲色界他
界地緣徧行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂
欲色界徧行及修所斷隨眠女根斷道緣識
所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若
非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應

縛者謂欲色界見滅所斷一切色界見道所
斷一切及無色界一切隨眠緣緣識所增隨
眠有為所緣縛非相應縛謂色無色界見道
所斷有漏緣無色界徧行及修所斷隨眠有
為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏
緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有為所緣
縛亦相應縛謂欲色界三部及欲界見道所
斷有漏緣隨眠女根斷道緣緣識所增隨眠
非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增
隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三

界見滅所斷一切及無色界見苦集所斷不
徧行隨眠男苦憂根斷道緣識及緣緣識所
增隨眠亦爾命根斷道緣識所增隨眠有為
所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣
及見苦集所斷不徧行隨眠有為相應縛非
所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地
緣徧行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界
徧行及修所斷隨眠命根斷道緣識所增隨
眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所
增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂

三界見滅所斷一切隨眠緣緣識所增隨眠
有為所緣縛非相應縛者無也有為相應縛
非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界
地緣徧行隨眠有為所緣縛亦相應縛者謂
三界三部及見道所斷有漏緣隨眠命根斷
道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛
者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛
亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠
意捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨
眠亦爾樂根斷道緣識所增隨眠有為所緣

縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣欲色
 界見苦集所斷不徧行無色界徧行及修所
 斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道
 所斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠
 有為所緣縛亦相應縛謂欲色界徧行及修
 所斷隨眠樂根斷道緣識所增隨眠非所緣
 縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而
 於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅
 所斷一切及無色界見苦集所斷不徧行隨
 眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛

謂無色界見苦集所斷不徧行隨眠有為相
 應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及
 他界地緣徧行隨眠有為所緣縛亦相應縛
 謂欲色界三部無色界徧行修所斷及三界
 見道所斷有漏緣隨眠樂根斷道緣緣識所
 增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非
 此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛
 者謂三界見滅所斷一切隨眠喜根斷道緣
 識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此
 應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣

識及緣緣識於三界十五部心中一一等無
間生幾心答眼根緣識及緣緣識一一等無
間生十五心耳乃至三無漏根緣識及緣緣
識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色
界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨
眠一一等無間生幾心答眼根緣識及緣緣
識所增隨眠一一等無間生十五心耳鼻舌
身命意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣
緣識所增隨眠亦爾女根緣識所增隨眠等
無間生十心緣緣識所增隨眠等無間生十

五心男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠亦
爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修
所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識一一等無
間生幾心答眼根滅緣識及緣緣識一一等
無間生十五心耳乃至信等五根滅緣識及
緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識
所增隨眠一一等無間生幾心答眼根滅緣
識所增隨眠等無間生十心緣緣識所增隨
眠等無間生十五心耳乃至信等五根滅緣

識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此
 應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷
 道緣識及緣緣識一一等無間生幾心答眼
 根斷道緣識及緣緣識一一等無間生十五
 心耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦
 爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修
 所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨
 眠一一等無間生幾心答眼根斷道緣識及
 緣緣識所增隨眠一一等無間生十五心耳
 鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及

緣緣識所增隨眠亦爾女根斷道緣識所增
 隨眠等無間生十心緣緣識所增隨眠等無
 間生十五心男苦憂根斷道緣識及緣緣識
 所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃
 至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識
 當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼
 根緣識及緣緣識各具三耳乃至三無漏根
 緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼
 根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣
 緣識所增隨眠當言有尋有伺無尋唯伺無

尋無伺耶答眼根緣識及緣緣識所增隨眠
各具三耳乃至三無漏根緣識及緣緣識所
增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識
當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼
根滅緣識及緣緣識各具三耳乃至信等五
根滅緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應
知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣
識及緣緣識所增隨眠當言有尋有伺無尋
唯伺無尋無伺耶答眼根滅緣識及緣緣識

所增隨眠各具三耳乃至信等五根滅緣識
及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應
知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道
緣識及緣緣識當言有尋有伺無尋唯伺無
尋無伺耶答眼根斷道緣識及緣緣識各具
三耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦
爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修
所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨
眠當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答
眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠各具三

耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識所增
 隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無
 色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識當言
 樂苦喜憂捨根相應耶答眼根緣識及緣緣
 識四根相應除苦根耳乃至三無漏根緣識
 及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃
 至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識
 所增隨眠當言樂乃至捨根相應耶答眼根
 緣識及緣緣識所增隨眠四根相應除苦根
 耳乃至三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠

亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界
 修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識當言樂
 乃至捨根相應耶答眼根滅緣識及緣緣識
 四根相應除苦根耳乃至信等五根滅緣識
 及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃
 至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣
 識所增隨眠當言樂乃至捨根相應耶答眼
 根滅緣識及緣緣識所增隨眠四根相應除
 苦根耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識所
 增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至

無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣
識當言樂乃至捨根相應耶答眼根斷道緣
識及緣緣識四根相應除苦根耳乃至信等
五根斷道緣識及緣緣識亦爾通餘章義准
此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識物一所增隨眠當言樂乃至
捨根相應耶答眼根斷道緣識及緣緣識所
增隨眠四根相應除苦根耳乃至信等五根
斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章
義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明

隨眠緣識及緣緣識誰成就誰不成就答眼
根緣識空無邊處以下及聖者生上成就異
生生上不成就緣緣識一切有情皆成就耳
鼻舌身根緣識及緣緣識亦爾女根緣識欲
色界及聖者生無色界成就異生生無色界
不成就緣緣識空無邊處以下及聖者生上
成就異生生上不成就男苦憂根緣識及緣
緣識亦爾命根緣識及緣緣識一切有情皆
成就意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣
緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無

色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增
 隨眠誰成就誰不成就答眼根緣識所增隨
 眠未離空無邊處染成就已離空無邊處染
 不成就緣緣識所增隨眠未離無色界染成
 就已離無色界染不成就耳鼻舌身根緣識
 及緣緣識所增隨眠亦爾女根緣識所增隨
 眠未離色界染成就已離色界染不成就緣
 緣識所增隨眠未離空無邊處染成就已離
 空無邊處染不成就男苦憂根緣識及緣緣
 識所增隨眠亦爾命根緣識及緣緣識所增

隨眠未離無色界染成就已離無色界染不
 成就意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣
 緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼
 根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及
 緣緣識誰成就誰不成就答眼根滅緣識欲
 色界及聖者生物一無色界成就異生十八生無色界
 不成就緣緣識一切有情皆成就耳鼻舌身
 樂喜根滅緣識及緣緣識亦爾女根滅緣識
 欲色界及聖者生無色界成就異生生無色
 界不成就緣緣識空無邊處以下及聖者生

上成就異生生上不成就男苦憂根滅緣識
及緣緣識亦爾命根滅緣識及緣緣識一切
有情皆成就意捨信等五根滅緣識及緣緣
識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色
界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增
隨眠誰成就誰不成就答眼根滅緣識所增
隨眠未離色界染成就已離色界染不成就
緣緣識所增隨眠未離無色界染成就已離
無色界染不成就耳鼻舌身樂喜根滅緣識
及緣緣識所增隨眠亦爾女根滅緣識所增

隨眠未離色界染成就已離色界染不成就
緣緣識所增隨眠未離空無邊處染成就已
離空無邊處染不成就男苦憂根滅緣識及
緣緣識所增隨眠亦爾命根滅緣識及緣緣
識所增隨眠未離無色界染成就已離無色
界染不成就意捨信等五根滅緣識及緣緣
識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知
阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十一說一切
有部發
智

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十二 物一

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二十二

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣

識及緣緣識誰成就誰不成就答眼根斷道

緣識及緣緣識一切有情皆成就耳鼻舌身

命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識

亦爾女根斷道緣識欲色界及聖者生無色

界成就異生生無色界不成就此緣緣識一

切有情皆成就男苦憂根斷道緣識及緣緣

識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色

界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所

增隨眠誰成就誰不成就答眼根斷道緣識

及緣緣識所增隨眠未離無色界染成就已

離無色界染不成就耳鼻舌身命意樂喜捨

信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦

爾女根斷道緣識所增隨眠未離色界染成

就已離色界染不成就此緣緣識所增隨眠

未離空無邊處染成就已離空無邊處染不

成就男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨
 眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色
 界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識得徧知
 時於九十八隨眠中幾隨眠得徧知於九結
 中幾結盡答眼根緣識得徧知時空無邊處
 愛盡即眼根緣識得徧知無結盡此緣緣識
 得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡
 耳鼻舌身根緣識及緣緣識得徧知時亦爾
 女根緣識得徧知時色愛盡異生三十一隨
 眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結

盡此緣緣識得徧知時空無邊處愛盡即女
 根緣緣識得徧知無結盡男苦憂根緣識及
 緣緣識得徧知時亦爾命根緣識及緣緣識
 得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡
 意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識
 得徧知時亦爾通餘章義准此應知眼根乃
 至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識
 所增隨眠得徧知時幾隨眠得徧知幾結盡
 答眼根緣識所增隨眠得徧知時空無邊處
 愛盡即眼根緣識所增隨眠得徧知無結盡

此緣緣識所增隨眠得徧知時無色愛盡三
隨眠得徧知三結盡耳鼻舌身根緣識及緣
緣識所增隨眠得徧知時亦爾女根緣識所
增隨眠得徧知時色愛盡異生三十一隨眠
得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡
此緣緣識所增隨眠得徧知時空無邊處愛
盡即女根緣緣識所增隨眠得徧知無結盡
男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠得徧知
時亦爾命根緣識及緣緣識所增隨眠得徧
知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡意樂

喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增
隨眠得徧知時亦爾通餘章義准此應知眼
根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及
緣緣識得徧知時幾隨眠得徧知幾結盡答
眼根滅緣識得徧知時色愛盡異生三十一
隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無
結盡此緣緣識得徧知時無色愛盡三隨眠
得徧知三結盡耳鼻舌身樂喜根滅緣識及
緣緣識得徧知時亦爾女根滅緣識得徧知
時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡

聖者三隨眠得徧知無結盡此緣緣識得徧
知時空無邊處愛盡即女根滅緣緣識得徧
知無結盡男苦憂根滅緣緣識及緣緣識得徧
知時亦爾命根滅緣緣識及緣緣識得徧知時
無色愛盡三隨眠得徧知三結盡意捨信等
五根滅緣緣識及緣緣識得徧知時亦爾通餘
章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠滅緣緣識及緣緣識所增隨眠得徧知
時幾隨眠得徧知幾結盡答眼根滅緣緣識所
增隨眠得徧知時色愛盡異生三十一隨眠

得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡
此緣緣識所增隨眠得徧知時無色愛盡三
隨眠得徧知三結盡耳鼻舌身樂喜根滅緣
緣及緣緣識所增隨眠得徧知時亦爾女根
滅緣緣識所增隨眠得徧知時色愛盡異生三
十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧
知無結盡此緣緣識所增隨眠得徧知時空
無邊處愛盡即女根滅緣緣識所增隨眠得
徧知無結盡男苦憂根滅緣緣識及緣緣識所
增隨眠得徧知時亦爾命根滅緣緣識及緣緣

識所增隨眠得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡捨信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識得徧知時幾隨眠得徧知幾結盡答眼根斷道緣識及緣緣識得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識得徧知時亦爾女根斷道緣識得徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖

者三隨眠得徧知無結盡此緣緣識得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡男苦憂根斷道緣識及緣緣識得徧知時亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時幾隨眠得徧知幾結盡答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時亦爾女根斷道緣識所增隨眠得

徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無
 結盡聖者三隨眠得徧知無結盡此緣緣識
 所增隨眠得徧知時無色愛盡三隨眠得徧
 知三結盡男苦憂根斷道緣緣識及緣緣識所
 增隨眠得徧知時亦爾通餘章義准此應知
 眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣緣識及
 緣緣識滅作證時於九十八隨眠中幾隨眠
 滅作證於九結中幾結盡答眼根緣緣識滅作
 證時空無邊處愛盡即眼根緣緣識滅作證無
 結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡

此緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨
 眠滅作證九結盡耳鼻舌身根緣緣識及緣緣
 識滅作證時亦爾女根緣緣識滅作證時色愛
 盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三
 隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠
 滅作證九結盡此緣緣識滅作證時空無邊
 處愛盡即女根緣緣識滅作證無結盡至阿
 羅漢九十八隨眠滅作證九結盡男苦憂根
 緣緣識及緣緣識滅作證時亦爾命根緣緣識及
 緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠

滅作證九結盡意樂喜捨信等五三無漏根
緣識及緣緣識滅作證時亦爾通餘章義准
此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時幾隨眠
滅作證幾結盡答眼根緣識所增隨眠滅作
證時空無邊處愛盡即眼根緣識所增隨眠
滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作
證九結盡此緣緣識所增隨眠滅作證時得
阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻
舌身根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時

亦爾女根緣識所增隨眠滅作證時色愛盡
異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨
眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅
作證九結盡此緣緣識所增隨眠滅作證時
空無邊處愛盡即女根緣緣識所增隨眠滅
作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證
九結盡男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠
滅作證時亦爾命根緣識及緣緣識所增隨
眠滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作
證九結盡意樂喜捨信等五三無漏根緣識

及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾通餘章
 義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明
 隨眠滅緣緣識及緣緣識滅作證時幾隨眠滅
 作證幾結盡答眼根滅緣緣識滅作證時色愛
 盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三
 隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠
 滅作證九結盡此緣緣識滅作證時得阿羅
 漢果九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身
 樂喜根滅緣緣識及緣緣識滅作證時亦爾女
 根滅緣緣識滅作證時色愛盡異生三十一隨

眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結
 盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此
 緣緣識滅作證時空無邊處愛盡即女根滅
 緣緣識滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨
 眠滅作證九結盡男苦憂根滅緣緣識及緣緣
 識滅作證時亦爾命根滅緣緣識及緣緣識滅
 作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九
 結盡意捨信等五根滅緣緣識及緣緣識滅作
 證時亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無
 色界修所斷無明隨眠滅緣緣識及緣緣識所

增隨眠滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡答
眼根滅緣識所增隨眠滅作證時色愛盡異
生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠
滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作
證九結盡此緣緣識所增隨眠滅作證時得
阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻
舌身樂喜根滅緣識及緣緣識所增隨眠滅
作證時亦爾女根滅緣識所增隨眠滅作證
時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡
聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十

八隨眠滅作證九結盡此緣緣識所增隨眠
滅作證時空無邊處愛盡即女根滅緣緣識
所增隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八
隨眠滅作證九結盡男苦憂根滅緣識及緣
緣識所增隨眠滅作證時亦爾命根滅緣識
及緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果
九十八隨眠滅作證九結盡意捨信等五根
滅緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾
通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識滅作證時

幾隨眠滅作證幾結盡答眼根斷道緣識及
 緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠
 滅作證九結盡耳鼻舌身命意樂喜捨信等
 五根斷道緣識及緣緣識滅作證時亦爾女
 根斷道緣識滅作證時色愛盡異生三十一
 隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無
 結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡
 此緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨
 眠滅作證九結盡男苦憂根斷道緣識及緣
 緣識滅作證時亦爾通餘章義准此應知眼

根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識
 及緣緣識所增隨眠滅作證時幾隨眠滅作
 證幾結盡答眼根斷道緣識及緣緣識所增
 隨眠滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅
 作證九結盡耳鼻舌身命意樂喜捨信等五
 根斷道緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時
 亦爾女根斷道緣識所增隨眠滅作證時色
 愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者
 三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨
 眠滅作證九結盡此緣緣識所增隨眠滅作

證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結
盡男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠
滅作證時亦爾通餘章義准此應知眼根乃
至無色界修所斷無明隨眠各九結中幾結
所繫三縛中幾縛所縛十隨眠中幾隨眠隨
增六垢中幾垢所染十纏中幾纏所纏答眼
根九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所
染十纏所纏耳乃至信等五根亦爾通餘章
義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明
隨眠緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾纏所

纏答眼根緣識及緣緣識九結所繫三縛所
縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏耳乃至
信等五根緣識及緣緣識亦爾通餘章義准
此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
滅緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾纏所纏
答眼根滅緣識及緣緣識九結所繫三縛所
縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏耳乃至
信等五根滅緣識及緣緣識亦爾通餘章義
准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠斷道緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾纏

所纏答眼根斷道緣識及緣緣識九結所繫
 三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏
 耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾
 通餘章義准此應知成就眼根乃至無色界
 修所斷無明隨眠者幾結所繫乃至幾纏所
 纏答成就眼根者若異生未離欲染九結所
 繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所
 纏已離欲染未離初靜慮染六結所繫二縛
 所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離
 初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增

一垢所染二纏所纏若聖者未離欲染入正
 性離生苦類智未已生九結所繫三縛所縛
 十隨眠隨增六垢所染十纏所纏苦類智已
 生道類智未已生九結所繫三縛所縛八隨
 眠隨增六垢所染十纏所纏道類智已生未
 離欲染六結所繫^{物二}三縛所縛四隨眠隨增六
 垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮染
 入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛
 所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏苦類
 智已生道類智未已生六結所繫二縛所縛

七隨眠隨增一垢所染二纏所纏道類智已
生未離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨
眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染
入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛
所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類
智已生道類智未已生六結所繫二縛所縛
七隨眠隨增一垢所染二纏所纏道類智已
生未離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠
隨增一垢所染二纏所纏已離無色染無結
繫乃至無纏纏成就耳鼻舌身女男命意樂

苦喜捨信等五根者亦爾成就憂根者若異
生九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所
染十纏所纏若聖者苦類智未已生九結所
繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所
纏苦類智已生道類智未已生九結所繫三
縛所縛八隨眠隨增六垢所染十纏所纏道
類智已生六結所繫三縛所縛四隨眠隨增
六垢所染十纏所纏成就未知當知根者未
離欲染入正性離生苦類智未已生九結所
繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所

纏苦類智已生九結所繫三縛所縛八隨眠
隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初
靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所
繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所
纏苦類智已生六結所繫二縛所縛七隨眠
隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染入
正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所
縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類智
已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增一垢
所染二纏所纏成就已知根者若未離欲染

六結所繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染
十纏所纏若已離欲染未離初靜慮染三結
所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏
所纏若已離初靜慮染三結所繫二縛所縛
三隨眠隨增一垢所染二纏所纏成就具知
根者無結繫乃至無纏纏通餘章義准此應
知成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏
答成就眼乃至具知根緣識及緣緣識者諸
結所繫乃至諸纏所纏如前成就眼根者說

通餘章義准此應知成就眼根乃至無色界
修所斷無明隨眠滅者幾結所繫乃至幾纏
所纏答成就眼根滅者若異生未離初靜慮
染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所
染二纏所纏已離初靜慮染六結所繫二縛
所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖
者未離初靜慮染入正性離生苦類智未已
生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所
染二纏所纏苦類智已生道類智未已生六
結所繫二縛所縛七隨眠隨增三垢所染二

物二

十二

纏所纏道類智已生未離初靜慮染三結所
繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所
纏已離初靜慮染入正性離生苦類智未已
生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所
染二纏所纏苦類智已生道類智未已生六
結所繫二縛所縛七隨眠隨增一垢所染二
纏所纏道類智已生未離無色染三結所繫
二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏
已離無色染無結繫乃至無纏纏成就耳鼻
舌身女男命信等五根滅者亦爾成就意根

滅者若異生未離欲染九結所繫三縛所縛
 十隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染
 未離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠
 隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染六
 結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二
 纏所纏若聖者未離欲染入正性離生苦類
 智未已生九結所繫三縛所縛十隨眠隨增
 六垢所染十纏所纏苦類智已生道類智未
 已生九結所繫三縛所縛八隨眠隨增六垢
 所染十纏所纏道類智已生未離欲染六結

物二

十三

所繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染十纏
 所纏已離欲染未離初靜慮染入正性離生
 苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠
 隨增三垢所染二纏所纏苦類智已生道類
 智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增
 三垢所染二纏所纏道類智已生未離初靜
 慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢
 所染二纏所纏已離初靜慮染入正性離生
 苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠
 隨增一垢所染二纏所纏苦類智已生道類

智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增
一垢所染二纏所纏道類智已生未離無色
染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所
纏二纏所纏已離無色染無結繫乃至無纏
纏成就樂苦喜憂捨根滅者亦爾通餘章義
准此應知成就眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠滅緣識及緣緣識者幾結所繫乃至
幾纏所纏答成就眼根乃至信等五根滅緣
識及緣緣識者諸結所結乃至諸纏所纏如
前成就意根滅者說通餘章義准此應知成

就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道
者幾結所繫乃至幾纏所纏答成就眼根乃
至信等五根斷道者諸結所繫乃至諸纏所
纏亦如前成就意根滅者說成就眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣
識者諸結所繫乃至諸纏所纏如前成就意
根滅緣識及緣緣識者說通餘章義准此應
知不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠者幾結所繫乃至幾纏所纏答不成就眼
耳鼻舌女男根者諸結所繫乃至諸纏所纏

如前成就眼根者說不成就身根者若異生
 六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染
 二纏所纏若聖者未離無色染三結所繫二
 縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已
 離無色染無結繫乃至無纏纏不成就樂喜
 根者六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢
 所染二纏所纏不成就苦根者若異生未離
 初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增
 三垢所染二纏所纏已離初靜慮染六結所
 繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所

纏若聖者未離初靜慮染三結所繫二縛所
 縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初
 靜慮染未離無色染三結所繫二縛所縛三
 隨眠隨增一垢所染二纏所纏已離無色染
 無結繫乃至無纏纏不成就憂根者諸結所
 繫乃至諸纏所纏如前成就眼根滅者說不
 成就信等五根者九結所繫三縛所縛十隨
 眠隨增六垢所染十纏所纏不成就未知當
 知根者若異生諸結所繫乃至諸纏所纏如
 前成就眼根異生說若聖者未離欲染六結

所繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染十纏
所纏已離欲染未離初靜慮染三結所繫二
縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏已
離初靜慮染未離無色染三結所繫二縛所
縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已離無
色染無結繫乃至無纏纏不成就已知根者
若異生諸結所繫乃至諸纏所纏如前不成
就未知當知根異生說若聖者在見道未離
欲深苦類智未已生九結所繫三縛所縛十
隨眠隨增六垢所染十纏所纏苦類智已生

九結所繫三縛所縛八隨眠隨增六垢所染
十纏所纏已離欲染未離初靜慮染苦類智
未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三
垢所染二纏所纏苦類智已生六結所繫二
縛所縛七隨眠隨增三垢所染二纏所纏已
離初靜慮染苦類智未已生六結所繫二縛
所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類
智已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增一
垢所染二纏所纏在無學道無結繫乃至無
纏纏不成就具知根者若異生諸結所繫乃

至諸纏所纏如前不成就已知根異生說若
 聖者在見道諸結所繫乃至諸纏所纏如前
 不成就已知根者在見道說在修道諸結所
 繫乃至諸纏所纏如前不成就未知當知根
 者在修道說通餘章義准此應知不成就眼
 根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣
 緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏答不成就
 眼根緣識者六結所繫二縛所縛九隨眠隨
 增一垢所染二纏所纏不成就耳鼻舌身女
 男苦憂根緣識者及不成就女男苦憂根緣

緣識者亦爾通餘章義准此應知不成就眼
 根乃至無色界修所斷無明隨眠滅者幾結
 所繫乃至幾纏所纏答不成就眼根滅者若
 異生在欲界九結所繫三縛所縛十隨眠隨
 增六垢所染十纏所纏在識無邊處以上六
 結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二
 纏所纏若聖者在見修道諸結所繫乃至諸
 纏所纏如前未離欲染在見修道聖者說不
 成就耳鼻舌身女男樂苦根滅者亦爾有差
 別者不成就女男苦根滅者應言在第二靜

慮以上不成就樂根滅者應言在第三靜慮具縛乃在空無邊處以上不成就喜根滅者若異生在欲界具縛九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏在第四靜慮以上六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者具縛入正性離生初刹那頃九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏不成就憂根滅者亦爾有差別者應言在第二靜慮以上不成就命及信等五根滅者諸結所繫乃至諸纏所纏若

異生如前未離欲染諸異生說若聖者在見修道如前未離欲染在見修道諸聖者說不成就意捨根滅者若異生具縛若聖者具縛入正性離生初刹那頃俱九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏通餘章義准此應知不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏答不成就眼根滅緣識者六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染三纏所纏不成就耳鼻舌身樂喜根滅緣識者

及不成就女男苦憂根滅緣識及緣緣識者
 亦爾通餘章義准此應知不成就眼根乃至
 無色界修所斷無明隨眠斷道者幾結所繫
 乃至幾纏所纏答不成就眼根斷道者若異
 生在欲界九結所繫三縛所縛十隨眠隨增
 六垢所染十纏所纏在識無邊處以上六結
 所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏
 所纏若聖者在見修道諸結所繫乃至諸纏
 所纏如未離欲染在見修道諸聖者說不成
 就耳鼻舌身女男樂苦根斷道者亦爾有差

別者不成就女男苦根斷道者應言在第二
 靜慮以上不成就樂根斷道者應言在第三
 靜慮未起加行道及在空無邊處以上不
 就喜根斷道者若異生在欲界九結所繫三
 縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏在
 第四靜慮以上六結所繫二縛所縛九隨眠
 隨增一垢所染二纏所纏若聖者在見修道
 諸結所繫乃至諸纏所纏如未離欲染在見
 修道諸聖者說不成就憂根斷道者亦爾有
 差別者應言在第二靜慮以上不成就命信

等五根斷道者若異生若聖者諸結所繫乃至諸纏所纏如前在欲界不成就眼根斷道異生聖者說不成就意捨根斷道者若異生若聖者諸結所繫乃至諸纏所纏如前在欲界不成就喜根斷道異生聖者說通餘章義准此應知不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏答不成就女根斷道緣識者六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏不成就男苦愛根斷道緣識者亦

爾通餘章義准此應知決擇餘門准前應說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十二 說一切有部發

均二

十九

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十三 物三

五百大阿羅漢等造

唐二藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中學支納息第一之一

如世尊說學行迹成就學八支彼成就過去

幾未來幾現在幾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解釋

契經義故如契經說學行迹成就學八支漏

盡阿羅漢成就十無學支契經雖作是說而

不說彼成就過去幾未來幾現在幾契經是

此論所依根本彼未說者今應說之復次為上他宗顯正理故謂或有執過去未來無實自性現在雖有而是無為為遮彼意顯示實有過去未來可成就故若彼非有應不成就如第二頭第六蘊等既可成就故知實有又為顯示現在世法定是有為有生滅故或復有執無實成就不成就性如譬喻者彼說有情不離諸法說名成就離諸法時名不成就俱假施設如五指合假說為拳離即非拳此亦如是問彼何故作是執答彼依契經故作

是執謂契經說有轉輪王成就七寶若成就性
性是實有者成就輪寶神珠寶故應法性壞
所以者何亦是有情亦非情故成就象寶及
馬寶故復應趣壞所以者何亦是傍生亦是
人故成就女寶故復應身壞所以者何亦是
男身亦女身故成就主兵主藏臣故復應業
壞所以者何君臣雜故勿有此失故成就性
定非實有為遮彼意顯成就性定是實有若
不爾者便違契經如說學行迹成就學八支
漏盡阿羅漢成就十無學文聖者現起有漏

心時應不成就過去未來諸無漏法云何成
就八支十支復違餘經如說如是補特伽羅
成就善法及不善法若彼善法現在前時應
不成就不善法若不善法現在前時應不成
就善法若無記法現在前時應不成就善不
善法云何說成就善不善法耶復違餘經如
說成就七善法者彼現法中多住喜樂如理
勤修必能盡漏七善法者知法知義乃至廣
說七中若一現在前時應不成就餘六善法
若起餘法現在前時應不成就七云何成就

七善法耶復違餘經如說如來成就十力若起一力現在前時應不成就九若起餘法現在前時應不成就十云何如來成就十力復有餘失謂諸異生不深汚心現在前位應成無學不成就三界一切煩惱故諸無學者起有漏心現在前位應成異生不成就一切學無學法故勿有此失故成就性決定實有問若成就性是實有者前譬喻者所引契經當云何通答輪王於彼有自在力隨意受用如成就故立成就名若全撥無實成就性如何

於彼立成就名復有餘師許有成就撥不成就彼立是說諸成就性有作用故可是實有不成就性既無作用云何實有為遮彼執顯不成就亦是實有若不成就非實有者亦應非有實成就性相待立故如影與光明暗晝物三夜寒熱等事相待而立闕一不成此亦如是復次不成就性與成就性近互相違故俱實有三如貪無貪瞋無瞋癡無癡等近互相違故俱實有復次若不成就非實有性應不施設煩惱斷法所以者何非聖道生斷諸煩惱如

刀斷物如石磨香然諸聖道現在前時令諸煩惱成就得滅亦令彼煩惱不成就得生爾時說爲斷諸煩惱有餘復執道是無爲如分別論者彼作是說惟一無上正等菩提常住不滅隨彼佛出現世間能證者雖異而所證無別如一龍象妙飾莊嚴雖有多人次第乘御而彼龍象前後是一問彼何故作此執答彼依契經如契經說佛告苾芻我證舊道故知聖道定是無爲爲遮彼執欲顯聖道墮三世故定是有爲非無爲法墮三世故又執

聖道體是無爲便違契經如契經說有一近事名毗舍佉來詣法授苾芻尼所問言聖道爲是有爲爲是無爲苾芻尼言聖道有爲墮三世故問若聖道是有爲分別論者所引契經當云何通答由五事相似故說名舊道一地相似諸佛皆依第四靜慮得菩提故二加行相似諸佛皆經三無數劫修習六種波羅蜜多得圓滿故三所緣相似諸佛皆緣四聖諦理證菩提故四行相似諸佛皆以苦非常等十六行相修聖道故五所作相似諸佛

皆以無漏道力斷自身中一切煩惱亦令無量無邊有情得涅槃樂故若不依此釋舊道名而執無為是舊義者即彼經說舊城舊都豈舊城都是無為法又若經說證舊聖道即執聖道是無為法契經亦說蛇退舊皮豈蛇舊皮是無為法如伽他說

物三

若斷愛無餘 如蓮華處水 必芻捨此彼
如蛇脫舊皮

如舊城等皆是有為舊聖道言理亦應爾為止此等他宗所說及為顯示諸法正理故作

斯論如世尊說學行迹成就學八支此中云何學八支謂學正見乃至正定成就者問誰成就為法成就為補特伽羅成就耶設爾何失二俱有過所以者何若法成就者一切法既無作用於無作用一切法中何法能成就何法所成就若補特伽羅成就者諦義勝義補特伽羅都不可得既無真實補特伽羅云何說彼能成就法答應作是說非法成就亦非補特伽羅成就然有真實成就性及不成就性而無真實成就者及不成就者如有真

實雜染清淨繫縛解脫流轉還滅因果死生
諸業異熟道及道果而無真實雜染清淨者
乃至修道證道果者有作是說法成就問若
爾法無作用云何成就答諸法雖無作用而
有功能問若爾眼處應成就十一處十一處
亦應成就眼處答依此理說亦無有過皆有
功能互相引故評曰應作是說能成就者非
法亦非補特伽羅無真實作用故補特伽羅
非實有故然有四蘊五蘊生時與如是類諸
得俱轉說名成就與如是類非得俱轉名不

成就問若爾經說當云何通如說如是補特
伽羅成就善法及不善法答此是世尊於諸
蘊中依世俗說不言實有補特伽羅成就諸
法問此中何者是成就義尊者世友作如是
說不斷義是成就義問若爾具縛補特伽羅
於一切法皆名不斷應皆成就答非皆成就
有未得故復作是說已得義是成就義問若
爾無學已得學法應成就彼答非成就彼已
捨彼故復作是說不棄捨義是成就義問若
爾學位不棄捨無學法應成就彼答非成就

彼未得彼故復作是說已得未捨義是成就
義此言應理若法已得而未捨時必成就故
大德說曰世俗有情不離諸法假說成就勝
義中無成就性故問何故名學為學所學為
得學法設爾何失二俱有過所以者何若學
所學故名學者定蘊所說當云何通如說有
學非學所學謂有學者安住自性若得學法
故名學者契經所說當云何通如說佛告尸
縛迦言學所學故說名為學答應作是說學
所學故說名為學問若爾定蘊所說當云何

通答彼說世俗共稱學者謂於所學學不學
時世共稱彼以為學者故本論師說彼為學
而實非學復次彼於所學希望不止依彼期
心故說為學有故是說得學法故說名為學
問若爾契經所說當云何通答契經依彼不
息期心不捨加行故作是說謂有學者雖或
起善心或起不善心或起無記心而恒不捨
趣涅槃心及彼加行故一切時名學所學然
亦有時不學所學如人在路暫憩息時有人
問言欲何所趣其人答曰欲趣某方以不捨

趣心雖住亦言趣是學者行迹故名學行迹
問無學行迹明淨勝妙過於有學何緣但說
學行迹耶答亦應說有無學行迹而不說者
是有餘說復次既已說始則已說終故已說
學迹則亦說無學復次欲顯各別有殊勝事
謂有學位行迹殊勝無學位中解脫殊勝如
王與臣各有勝事謂王尊貴威伏殊勝臣於
事業勇戰殊勝復次有學行迹能斷煩惱勝
煩惱怨無學不爾復次有學行迹為斷煩惱
勤修加行無學不爾復次數數行義是行迹

義有學數行無學不爾是故不說無學行迹
彼成就過去幾未來幾現在幾答若依有尋
有伺定初學見現在前過去無未來現在八
此中有尋有伺定者謂未至定及初靜慮依
者有說俱生是依復有說者等無間緣是此
依義評曰應作是說即彼二地物三總說為依初
有四種一入正性離生初謂依彼地初入正
性離生故二得果初謂依彼地初得學果故
三轉根初謂依彼地信勝解初練根作見至
故四離染初謂世俗道離諸染已初依彼地

起無漏道現在前故此中總依四初作論而歷諸位有具不具隨其所應當審思擇學見現在前者問學者亦有非學非無學見現在前彼亦是學見是諸學者所起見故何故此中不說學者學見現在前耶答應作是說而不說者當知此中是有餘說復次此中學見即說學見非學者見故不應責過去無者謂如前說諸初剎那現在前時全無過去未有一念已生滅故設已生滅得果轉根或退捨故未來八者謂即初時具修未來學八支故

現在八者爾時八支現在前故彼滅已不失若復依有尋有伺定學見現在前過去未來現在八此中彼者謂彼八支滅已者謂無常滅已不失者謂由三因緣失無漏道一得果故二轉根故三退捨故無此三緣故言不失若復依等者謂彼第二剎那以去復依有尋有伺定學見現在前問何故復起此地學見答念報恩故謂依此地破煩惱怨念報彼恩故復重起如因鎧仗伏怨敵已復數修治愛重藏護復次由四緣故復重起彼一為現法

樂住二為遊戲功德三為觀本所作四為受用聖財過去八者為從第二剎那以後成就過去初剎那時已起滅者未來現在各有八者如前應知彼滅已不失若依無尋無伺定學見現在前過去未來八現在七此中無尋無伺定者謂第二第三第四靜慮問何故不說靜慮中間答應說而不說者當知此義有餘復次靜慮中間與後三地支無增減是故不說過去未來各有八者如前應知現在七者除正思惟彼無尋故彼滅已不失若依無

色定學見現在前過去未來八現在四此中無色定者謂前三無色定問何故不說第四無色定耶答彼地無聖道故後當說起世俗心故過去未來各有八者如前應知現在四者除正思惟正語業命彼地無故彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去未來八現在無此中入滅定者謂正住滅受想定世俗心者謂出滅定有漏定心或復起餘有漏定心過去未來各有八者謂前最初所起有尋有伺定八支及未來修者現在無者在滅

定時無聖道故世俗心時不起無漏八道支
故若依無尋無伺定初學見現在前過去無
未來八現在七此中依義如前應知無尋無
伺定即後三靜慮初者具四如前廣說釋學
見義亦如前說過去無者初剎那時未有一
念已生滅故設已生滅三緣捨故未來八者
謂即初時具修未來學八支故現在七者彼
地無有正思惟故彼滅已不失若復依無尋
無伺定學見現在前過去現在七未來八此
中彼滅已不失等如前釋過去七者謂從第

二剎那以後成就過去初剎那時已起滅七
彼滅已不失若依無色定學見現在前過去
七未來八現在四此中過去七者謂初剎那
已起滅者餘如前釋彼滅已不失若入滅定
或世俗心現在前過去七未來八現在無此
中一切如前應知彼滅已不失若依有尋有
伺定學見現在前過去七未來現在八此中
過去七者謂前最初所起無尋無伺定七支
未來八者即最初位未來所修從入滅定世
俗心後說起有尋有伺定者後當分別若依

無色定初學見現在前過去無未來八現在
四此中無色定者謂前三無色定初者惟依
離染作論以世俗道離諸染已初起無漏三
無色定現在前故無依無色入見道義故無
第一入正性離生初無依無色得學果義亦
無依無色學位練根義故無得果及轉根初
餘如前釋問有漏無色定必依無漏靜慮為
加行起無漏無色定亦應必依無漏靜慮為
加行起何故此中說依無色定初學見現在
前過去不成就八支耶答無漏道支有屬靜

慮有屬無色屬靜慮者雖過去成就而屬無
色者過去不成就故說過去無有八支有作
是說有依世俗道得不還果已不起無漏道
復以世俗道離四靜慮染或復離三無色染
已初起無漏無色定時彼過去無八支聖道
故作是說過去全無彼滅已不失若復依無
色定學見現在前過去現在四未來八此中
過去四者謂前所起初念四支未來八者謂
前所修未來八支餘如前釋彼滅已不失若
入滅定或世俗心現在前過去四未來八現

在無此中一切如前應知彼滅已不失若依有尋有伺定學見現在前過去四未來現在八此中過去四者謂無色定初起四支未來八者即彼時修未來八支問無色定無間必無能起有尋有伺定何故此中作如是說答當知此中是說次第非定次第依說隨順說不依定隨順說彼滅已不失若依無尋無伺定學見現在前過去四未來八現在七此中過去四者謂先依無色定最初所起四支未來八者即彼所修未來八支問次前所起有

尋有伺定八支入過去皆應不失如何但說過去四耶答此中所說過去未來皆顯最初起及修者不顯後位所起所修故無有失現在隨時現在前故隨起而說問今於此中說何學者答若諸學者於一切定次第徧入如物三有次第登上階梯十一是此所說謂有學者先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅定後起世俗心如是學者是此所說若有學者先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅定後起無漏心此等

學者非此所說如雜蘊說若有一類補特伽羅具十二支緣起法者是此所說若不具者非此所說如契經說先見女人形貌端嚴衆所樂見次見衰老次見疾病次見命終次見死後諸位變壞如是女人是經所說若不爾者非經所說此中學者應知亦然評曰應作是說此中總說一切學者隨諸學者於諸位中所起學支皆攝盡故應知行迹差別有四一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行然諸行迹應說一種謂趣苦滅行趣

有世間生老病死滅行或應說二謂趣名滅行及趣色滅行或應說三謂趣三界滅行或應說五謂趣五蘊滅行或應說十二謂趣十二支緣起滅行或應說無量謂在相續剎那差別無邊際故問世尊何故廣一二三略十二等建立如是四通行耶答以三事故一以地故二以根故三以補特伽羅故此則總說若別說者但以二事謂地故根故或地故補特伽羅故地故根故者謂未至定靜慮中間三無色定諸鈍根者所有聖道名苦遲通行

即此諸地諸利根者所有聖道名苦速通行
四根本靜慮諸鈍根者所有聖道名樂遲通
行即此諸地諸利根者所有聖道名樂速通
行地故補特伽羅故者謂未至定靜慮中間
三無色定物三隨信行信勝解時解脫者所有聖
道名苦遲通行即此諸地隨法行十二見至不時
解脫者所有聖道名苦速通行四根本靜慮
隨信行信勝解時解脫者所有聖道名樂遲
通行即此諸地隨法行見至不時解脫者所
有聖道名樂速通行問此四通行自性是何

答五蘊四蘊以為自性謂在靜慮及近分者
五蘊為自性在無色者四蘊為自性如是名
為通行自性我物自體相分本性已說自性
所以今當說問何故名通行通行是何義答
通謂通達行謂行迹能正通達趣向涅槃是
通行義苦遲通行者問聖道非苦受自性亦
非苦受相應何故名苦答近分無色難成辦
故所起聖道說名為苦根本靜慮易成辦故
所起聖道說名為樂此廣分別如前結蘊四
靜慮中間何故聖道說名為遲答由鈍根者

所起聖道不能速趣究竟涅槃故說名遲諸
 利根者所起聖道疾趣涅槃故說名速問有
 信勝解疾至涅槃勝於見至如信勝解精勤
 修行速證涅槃見至懈怠不能速證如有頌
 言

不放逸放逸

佛三

多覺寤睡眠

十三

如乘利鈍馬

勤行者先至

如有二人俱趣一方一乘利馬一乘鈍馬乘
 利馬者不勤行故不能速至乘鈍馬者以勤
 行故便能速至如是見至與信勝解俱趣涅

槃若信勝解精勤修行速證涅槃見至懈怠
 不能速證如何乃說鈍根聖道不能速趣說
 名為遲答此中意說等勤行者若等勤行見
 至速證非信勝解故說為遲問此四種行五
 蘊四蘊以為自性何故名通通惟顯慧非餘
 蘊故答以慧增故但說名通如見道中雖具
 五蘊以慧增故但立見名如現觀邊諸世俗
 智雖以四蘊五蘊為性而慧增故但立智名
 金剛喻定雖以四蘊五蘊為性等持增故但
 立定名通行亦爾故不應責如契經說云何

苦遲通行謂諸苾芻於五取蘊訶毀厭惡問
苦遲通行緣四諦境何故世尊但說緣苦答
亦應說此緣餘三諦而不說者是有餘說復
次苦諦在初既說緣苦應知亦說緣餘三諦
復次彼契經中但顯加行未顯根本謂加行
時緣五取蘊起厭行相至根本時緣四聖諦
集異門論作如是說云何苦遲通行謂靜慮
所不攝鈍信等五根云何苦速通行謂靜慮
所不攝利信等五根云何樂遲通行謂靜慮
所攝鈍信等五根云何樂速通行謂靜慮所

攝利信等五根問此四通行五蘊四蘊以爲
自性何故彼論惟說利鈍信等五根答依勝
說故謂於五蘊四蘊行中五根最勝復次信
等五根於所作事方便善巧能速成辦勝於
餘蘊故偏說之問諸有情類有中根不若有
者彼論何故不說若無者契經當云何通如
契經說有諸有情在世間生在世間長有利
根者有中根者有鈍根者乃至廣說有作是
說無有中根所以者何見道有二一隨信行
道二隨法行道修道亦有二一信勝解道二

見至道無學道亦有二一時解脫道二不時
 解脫道無第三道故無中根問若爾契經當
 云何通答受佛化者有先見諦有中見諦有
 後見諦先見諦者說名利根中見諦者說名
 中根後見諦者說名鈍根復次受佛化者有
 近見諦有遠見諦有不近不遠見諦近見諦
 者說名利根如阿若多憍陳那等遠見諦者
 說名鈍根如善賢等不近不遠見諦者說名
 中根如護國等復有說者亦有中根問若爾
 彼論何故不說答應說而不說者當知此義

有餘復次中根即在利鈍中攝所以者何說
 鈍根時中根名利勝鈍根故說利根時中根
 名鈍劣利根故由此尊者世友說曰中根應
 言在利根攝勝鈍根故此復可言在鈍根攝
 劣利根故大德說曰中根可言利鈍根攝而
 不可言上下根攝所以者何利鈍根者各三
 品故云何知然大覺獨覺舍利子等皆隨法
 行種性中攝此三種根豈得相似利根性中
 既有三品故知鈍根性亦得有三品利鈍二
 道各三品故契經中說有三品根以第三道

不可得故阿毗達磨說無中報如是善通經
論二說集異門論復作是說苦遲通行若習
若修若多所作能滿苦速通行樂遲通行若
習若修若多所作能滿樂速通行問說何所
滿爲滿於根爲滿離染若滿於根苦遲通行
若習若修若多所作理應能滿二速通行樂
遲通行若習若修若多所作亦應能滿二速
通行若滿離染遲應滿遲速應滿速何故彼
論作是說耶答應作是說彼說滿根且說相
似非不相似苦與苦相似非樂樂與樂相似

非苦故問誰成就幾通行答或有成就一謂
未離欲染者或有成就二謂已離欲染者尊
者僧伽筏蘇說曰有具成就四通行者謂依
根本靜慮練根者住無間道時未捨二遲通
行而得二速通行評曰彼不應作是說若作
是說便應壞根補特伽羅壞根者爾時應是
鈍根亦是利根壞補特伽羅者爾時應亦是
信勝解等亦是見至等勿有此失是故前說
於理爲善有成就一二無成就三四無一成
就利鈍根故問誰用幾通行作所作事耶答

有但用一或有用二或有用三有具用四而不一時有用一者謂或惟用苦遲通行作所作事如鈍根者依未至定靜慮中間三無色定隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃或復惟用樂遲通行作所作事如利根者依未至定靜慮中間三無色定隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃或復惟用樂遲通行作所作事如鈍根者離欲染已依四根本靜慮隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃或

復惟用樂遲通行作所作事如利根者離欲染已依四根本靜慮隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃有用二者謂或有用苦遲通行及樂遲通行作所作事如鈍根者依未至定等及依初靜慮等隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃或復有用苦遲通行及苦速通行作所作事如鈍根者惟依未至定等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或復有用樂遲通行及苦速通行作所作事

如鈍根者依初靜慮等及依未至定等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或復有用樂遲通行及樂速通行作所作事如鈍根者惟依初靜慮等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而

物三

十七

至定等及依初靜慮等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或復有用苦遲通行及苦速樂速通行作所作事如鈍根者依未至定等及初靜慮等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或復有用樂遲通行及苦速樂速通行作所作事如鈍根者依初靜慮等及

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十四 物四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中學支納息第一之二

問誰於如是四種通行得幾捨幾答諸異生位無得無捨此四通行惟無漏故世第一法物四現在前時得一或二未有所捨問此中不依異生作論惟依聖者答亦有聖者於四通行無得無捨謂自性住進退位中有得捨義且進位中若未離欲染入正性離生住苦法智

忍乃至道法智時皆無捨得一道類智忍時捨一得一若已離欲染依未至定入正性離生住苦法智忍乃至道法智時亦皆無捨得一道類智忍時捨一得二若依上地入正性離生住苦法智忍乃至道法智時皆無捨得二道類智忍時捨二得二若預流者趣一來果諸加行道五無間道五解脫道時皆無捨得一第六無間道時捨一得一若一來者趣不還果諸加行道二無間道二解脫道時無捨得一第九無間道時捨一得二若不還者

趣阿羅漢果離初靜慮乃至無所有處染諸
加行無間解脫道時皆無捨得二離非想非
非想處染諸加行道八無間道八解脫道時
亦皆無捨得二第九無間道時捨二得二是
說離染位若未離欲染信勝解練根作見至
諸加行道時無捨得一無間道時捨一得一
若已離欲染信勝解練根作見至諸加行道
時無捨得二無間道時捨二得二若時解脫
阿羅漢練根作不動諸加行道八無間道八
解脫道時皆無捨得二第九無間道時捨二

得二是說轉根位若未離欲染聖者起諸相
似無量解脫勝處徧處及不淨觀持息念念
住等諸功德時皆無捨得一若已離欲染聖
者起無量解脫勝處徧處不淨觀持息念諸
念住無礙解無諍願智邊際定三三摩地三
重三摩地物四雜修靜慮引發五通諸加行道五
無間道三解脫道等時皆無捨得二若入滅
定想微細心時亦無捨得二微微心時無捨
無得諸如是等是說修功德位若退位中阿
羅漢及已離欲染有學退勝根住劣根時皆

捨二得二未離欲染有學退勝根住劣根時
皆捨一得一 是說退根住若阿羅漢起色無
色界纏退時捨二得二起欲界纏退時捨二
得一若不還者已離色等染起色界等纏退
時捨二無得即不還者起欲界纏退時捨二
得一若一來者退勝果道時捨一無得退一
來果時捨一得一若預流者退勝果道時捨
一無得是說退離染位退餘功德義准應知
如施設論說有四種補特伽羅謂有補特伽
羅現法中遲身壞後速或有補特伽羅現法

中速身壞後遲或有補特伽羅現法中遲身
壞後亦遲或有補特伽羅現法中速身壞後
亦速問後二可爾前二云何聖者轉生決定
不退亦不轉根欲界經生決定不入色無色
界如何可說現遲後速復如何說現速後遲
豈有見至經生退抄四為信勝解者答彼論不說
轉根及退但說精進及懈怠者若現身懈怠
後身精進者名現法中遲身壞後速若現身
精進後身懈怠者名現法中速身壞後遲若
現身懈怠後身亦懈怠者名現法中遲身壞

後亦遲若現身精進後身亦精進者名現法
中速身壞後亦速如是名為彼論說意如契
經說有四種行一不堪忍行二堪忍行三調
伏行四寂靜行云何不堪忍行謂不堪忍寒
熱飢渴蚊蝱風曝蛇蝎惡觸惡人侵惱非理
語言身中所生種種苦痛於此等事不能堪
忍是名不堪忍行云何堪忍行謂能堪忍如
前所說寒熱等事是名堪忍行云何調伏行
謂根律儀是名調伏行云何寂靜行謂無漏
道是名寂靜行問為四通行攝彼四行為彼

四行攝四通行耶答彼四行攝四通行非四
通行攝彼四行不攝何等謂彼前三如契經
說有四種斷一苦遲通斷二苦速通斷三樂
遲通斷四樂速通斷此中苦遲通斷苦故遲
故說名為劣苦速通斷但以苦故說名為劣
樂遲通斷但以遲故說名為劣樂速通斷不
能正顯廣大饒益天人眾者不廣大故亦名
為劣世尊通斷能正顯示廣大饒益天人眾
故獨名為妙問為四通行攝四通斷為四通
斷攝四通行耶答展轉相攝各隨其事謂苦

遲通斷即苦遲通行乃至樂速通斷即樂速
通行故隨其事展轉相攝復有說者四通斷
惟無學四通行通學無學若作是說四通行
攝四通斷非四通斷攝四通行不攝何等謂
有學四通行問聖道是妙不應名劣如品類
足說云何劣法謂不善有覆無記法何故契
經說四種斷有名為劣答劣有二種一染污
劣二減少劣四種通斷雖非染污劣而有減
少劣有作是說苦遲通斷是未至定靜慮中
間三無色定時解脫聖道攝苦速通斷即是

彼地諸聲聞乘不時解脫聖道攝樂遲通斷
是四根本靜慮時解脫聖道攝樂速通斷中
不能正顯廣大饒益天人衆者即是四根本
靜慮諸聲聞乘不時解脫聖道攝樂速通斷
中能正顯示廣大饒益天人衆者是佛乘聖
道攝問獨覺聖道是何品攝有作是說聲聞
品攝復有說者佛品中攝所以者何如佛無
師自能覺故有餘師說前三通斷如前應知
樂速通斷中不能正顯廣大饒益天人衆者
是獨覺聖道攝樂速通斷中能正顯示廣大

饒益天人衆者是世尊聖道攝問根本靜慮
 聲聞不時解脫聖道是何品攝有作是說獨
 覺品攝復有說者佛品所攝所以者何彼無
 漏根依佛得故有作是言前三通斷是外異
 生樂速通斷中不能正顯廣大饒益天人衆
 者是獨覺聖道攝樂速通斷中能正顯示廣
 大饒益天人衆者是世尊聖道攝問聲聞聖
 道是何品攝有作是說獨覺品攝復有說者
 佛品所攝所以者何彼無漏根依佛得故或
 有說者前三通斷是諸外道樂速通斷中不

能正顯廣大饒益天人衆者是聲聞聖道攝
 樂速通斷中能正顯示廣大饒益天人衆者
 是世尊聖道攝問獨覺聖道是何品攝有作
 是說聲聞品攝復有說者佛品所攝所以者
 何如佛無師自能覺故評曰如是諸說雖各
 自生弟子覺意而實義者四種通斷即四通
 行二四通攝三乘聖道然第四中不能正顯
 廣大饒益天人衆者聲聞獨覺二聖道攝能
 正顯示廣大饒益天人衆者佛聖道攝此通
 二斷非惟第四彼契經中不說此惟是樂速

通斷故在佛身者皆是妙故問四通行中世尊依何通行入正性離生得果離染盡漏獨覺依何通行聲聞依何通行耶答世尊依樂速通行入正性離生得果離染盡漏云何知然經爲量故如契經說鬘母一時來詣佛所作如是問世尊依何通行證得阿耨多羅三藐三菩提耶佛告鬘母一切如來應正等覺皆依樂速通行證得無上正等菩提爾時鬘母便設二難世尊徃因六年苦行乃證無上正等菩提云何言依樂速通行佛言愚人我

不因彼六年苦行證大菩提棄捨彼已受食乳糜然後依止樂速通行證得無上正等菩提由此故知世尊依止樂速通行入見道等以依第四靜慮入正性離生乃至得菩提故獨出獨覺如佛世尊衆出獨覺所依不定如諸聲聞聲聞乘中尊者舍利子依苦速通行入正性離生得果離染依樂速通行盡漏所以者何彼依未至定入正性離生得果離染依第四靜慮盡漏故尊者大目連依苦速通行入正性離生得果離染及盡漏所以者何

彼依未至定入正性離生得果離染依無色
定盡漏故問何故舍利子與大目連俱依未
至定入正性離生得果離染而舍利子依第
四靜慮得阿羅漢果大目連依無色定得阿
羅漢果耶答此二尊者俱是到究竟聲聞故
決定漸次得四沙門果是故俱依未至定入
正性離生而尊者舍利子是毗舍舍那行故
依第四靜慮得阿羅漢果尊者大目連是奢
摩他行故依無色定得阿羅漢果問一切到
究竟聲聞為皆決定漸次得四沙門果不答

皆決定漸次得四沙門果所以者何一切到
究竟聲聞皆是隨佛轉法輪者若不漸次得
四沙門果云何於彼入住出心能善解說問
能善解說四沙門果入住出心無如佛者佛
豈漸次得四沙門果耶答於此義中不應難
佛以佛往昔為菩薩時已能善說四沙門果
勝舍利子住無學位故不應以聲聞難佛諸
聲聞人非自證處不能為他自在說故有作
是說一切到究竟聲聞非皆決定漸次得四
沙門果所以者何若彼在異生位先已離欲

深豈遇佛說法要退已後方趣預流果耶問
若爾云何能善解說四沙門果答此不應難
如阿難陀是鈍根者雖住學位而能善說四
沙門果能令無量百千有情成阿羅漢況利
根者超越趣證住無學地而不能說評曰應
作是說一切到究竟聲聞皆決定漸次得四
沙門果不以能說故但以法爾謂過殫伽沙
數如來應正等覺所有到究竟聲聞弟子皆
漸次證得四沙門果是故法爾不應為難如
世尊說漏盡阿羅漢成就十無學支此中云

何十無學支謂無學正見乃至正定及無學
正解脫正智問學位為有正解脫正智不若
有者此中何故不說若無者契經所說當云
何通如契經說尊者舍利子慰喻給孤獨長
者言勿怖勿怖無聞異生成就不信惡戒少
聞慳恡惡慧邪見邪思惟邪勝解邪解脫邪
智故怖墮地獄傍生鬼界汝已永斷不信惡
戒乃至邪解脫邪智成就信戒聞捨慧正見
正思惟正勝解正解脫正智故不應怖答應
作是說學位亦有正解脫正智問若爾此中

何故不說答有有二種一者有體二者有支
學位雖有正解脫正智體而不立為正解脫
正智支問何故無學位立正解脫正智為支
學位不立答依勝立故謂諸法中無學法勝
非學法補特伽羅中無學補特伽羅勝非學
補特伽羅是故學位雖有此二不立為支復
次惟無學位正解脫正智勢用多故自性勝
故離過患故建立為支復次惟無學位正解
脫正智已斷一切有根本故建立為支復次
惟無學心具二解脫一者自性二者相續故

彼相應勝解與智建立為支二解脫心是非
差別應作四句或有心自性解脫非相續解
脫謂有學無漏心或有心相續解脫非自性
解脫謂無學有漏心或有心自性解脫亦相
續解脫謂無學無漏心或有心非自性解脫
亦非相續解脫謂有學有漏心及一切異生
心復次有學正解脫正智為邪解脫邪智所
覆損故不立為支問有學正見正思惟等亦
為邪見邪思惟等之所覆損何故立支答有
學正見正思惟等親斷邪見邪思惟等一切

煩惱害煩惱怨猶如鎧仗故立為支問有學
正解脫正智豈不能害諸煩惱耶答解脫非
正害諸煩惱害煩惱已得解脫故正智雖能
害修所斷一切煩惱而不能害見所斷者故
不立支復次惟無學位解脫正智無相違法
故立為支相違法者謂邪解脫邪智復次惟
無學心全分解脫故心相應勝解與智建立
為支非如學心少分解脫謂見所斷一切煩
惱少分不解脫謂修所斷一切煩惱復次惟
無學心一切解脫一切離繫故心相應勝解

與智建立為支一切解脫者謂於五部煩惱
一切離繫者謂於五部所緣復次惟無學心
解脫一切障遠離一切障故心相應勝解與
智建立為支解脫一切障者謂於五部障遠
離一切障者謂於五部所緣復次惟無學位
斷如竹藤愛離諸繫縛故彼二法建立為支
復次惟無學位斷依有頂煩惱重髻故彼二
法建立為支復次惟無學位已剪三界煩惱
鬚髮故彼二法建立為支復次惟無學位解
脫圓滿故彼二法建立為支復次惟無學位

輕安樂勝非煩惱熱所損害故惟無學位受
 輕安樂廣大殊勝所作事業已成辦故如王
 已害一切怨敵所受快樂廣大殊勝惟無學
 位已滅一切煩惱意言牟尼滿故惟無學位
 棄捨染污蘊擔得純淨蘊擔故惟無學位棄
 捨熱惱界處得清涼界處故惟無學位棄捨
 不善根所依得善根所依故惟無學位棄捨
 煩惱自體得清淨自體故惟無學位是諸世
 間功德田故如世尊說
 若有貪等者 如有穢草田 故離貪等田

施者獲大果
 惟無學位損害便獲無間罪故惟無學位破
 一切著斷一切縛離一切障故惟無學位徧
 知四食及四識住超越九種有情居故惟無
 學位功德現行無雜穢故謂惟有妙行無諸
 惡行惟有善根無不善根由如是等種種因
 緣惟無學位正解脫正智建立為支問若有
 學位有邪解脫及邪智者契經所說當云何
 通如說長者勿怖勿怖汝已永斷不信惡戒
 乃至邪解脫邪智耶答邪解脫邪智有二種

一者能令有情墮三惡趣即見所斷彼已永
斷二者不令有情墮三惡趣即修所斷彼猶
成就如契經說佛告阿難舍利子是聰慧必
芻能為給孤獨長者善分別四預流支十種
義問云何分別四預流支十種義脇尊者曰
於一一預流支皆以十義分別故謂以十義
分別親近善士乃至以十義分別法隨法行
尊者望滿作如是說以信分別親近善士以
聞分別聽聞正法以正見分別如理作意以
餘分別法隨法行尊者妙音作如是說以信

戒分別親近善士以聞分別聽聞正法以正
見分別如理作意以餘分別法隨法行阿毗
達磨諸論師言以信戒分別親近善士以聞
及慧分別聽聞正法以正見分別如理作意
以餘分別法隨法行尊者世友作如是說以
信戒捨分別親近善士以聞及慧分別聽聞
正法以正見分別如理作意以餘分別法隨
法行大德說曰尊者舍利子為給孤獨長者
善分別四預流支及四證淨四預流支者即
是分別四預流支十種義者即是分別四證

淨謂以三事分別四證淨一自性故二等起故三等流故自性故者謂信與戒等起故者謂聞捨慧正見正思惟由聞慧故等起於信由正思惟等起於戒由捨正見信戒增長等流故者謂正勝解正解脫及正智問正勝解正解脫有何差別答因名正勝解果名正解脫復次加行時名正勝解究竟時名正解脫問聞慧正見正智有何差別答聞謂聞所成慧慧謂思所成慧正見正智謂修所成慧因名正見果名正智尊者左受作如是說以十

種義分別四預流支及彼等流果謂以信戒捨分別親近善士以聞分別聽聞正法以正思惟正勝解分別如理作意以慧正見分別法隨法行以正解脫正智分別彼等流果霧尊者曰此中以十義為五事分別四證淨一自性故謂信戒二相似故謂捨正勝解三加行故謂聞及慧四隨順故謂正見正思惟五果故謂正解脫正智尊者覺天作如是說此中以十義分別四預流支謂以信戒捨分別親近善士以聞及慧分別聽聞正法以正思

惟分別如理作意以餘分別法隨法行問何故名阿羅漢答應受世間勝供養故名阿羅漢謂世無有清淨命緣非阿羅漢所應受者復次阿羅者謂一切煩惱漢名能害用利慧刀害煩惱賊令無餘故名阿羅漢復次羅漢名生阿是無義以無生故名阿羅漢彼於諸界諸趣諸生死法中不復生故復次漢名一切惡不善法言阿羅者是遠離義遠離諸惡不善法故名阿羅漢此中惡者謂不善業不善者謂一切煩惱障善法故說為不善是

違善義如有頌言

遠離惡不善 安住勝義中 應受世上供
故名阿羅漢

漏盡者謂諸漏永盡問順諸漏法亦得永盡何故但說彼漏盡耶答彼以漏盡而為上首應知亦說順漏法盡復次諸漏難斷難破難越非順漏法故偏說之復次諸漏過失多勝堅牢非順漏法故偏說之復次諸漏自性斷已不成就與聖道相違故偏說盡諸聖道起正與一切煩惱相違非有漏善無覆無記

然諸聖道斷煩惱時亦兼斷彼如明燈起與
闇相違非油炷器然破闇時亦令油盡炷焦
器熱問何故但說漏盡不說暴流乾等答三
漏在前攝煩惱盡是故偏說暴流乾等雖有
攝煩惱盡而不在前三結三不善根雖在前
而攝煩惱不盡故阿羅漢但說漏盡非暴流
等彼成就過去幾未來幾現在幾答若依有
尋有伺定初無學智現在前過去無未來十
現在九此中有尋有伺定者謂未至定及初
靜慮依者有說俱生是依復有說者等無間

緣是此依義評曰應作是說即彼二地總說
為依初有四種如前廣說此中但依二初作
論一得果初謂依彼地初得阿羅漢果二轉
根初謂依彼地時解脫初練根作不動無學
智現在前者謂盡智問無學者亦有非學非
無學智見現在前彼亦是無學智見是諸無
學者所起智見故何故此中不說無學者無
學智見現在前耶答應作是說而不說者當
知此中是有餘說復次此中無學智見即說
無學智見非無學者智見故不應責過去無

者謂如前說二初刹那現在前時全無過去未有一念已生滅故設已生滅得果轉根或退捨故未來十者謂即初時具修未來無學十支故現在九者爾時九支現在前故謂除止見此刹那中無容起故彼滅已不失若復依有尋有伺定無學智現在前過去現在九未來十此中彼者謂彼九支滅已者謂無常滅已不失者謂無三因緣失彼聖道如前說若復依等者謂彼第二刹那已去復依有尋有伺定盡無生智隨一現在前問何故復起

此地智耶答念報恩故由四緣故如前廣說過去九者謂從第二刹那以去成就過去初刹那時已起滅者餘如前說彼滅已不失若依無尋無伺定無學智現在前過去九未來十現在八此中無尋無伺定者謂後三靜慮物四不說靜慮中間義如前說現在八者除正思惟彼無尋故餘如前說彼滅已不失若依無色定無學智現在前過去九未來十現在五此中無色定者謂前三無色定不說第四義如前說現在五者除正思惟正語業命彼地

無故餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去九未來十現在無此中入滅定者謂住滅受想定世俗心者謂出滅定有漏定心或復起餘有漏定心過去九者謂前最初所起有尋有伺定九支未來十者即彼初時所修十支現在無者爾時聖道不現前故彼滅已不失若依有尋有伺定初無學見現在前過去現在九未來十此中初無學見者謂無學正見過去九者謂初所起有尋有伺定無學智俱生聚九支現在九者謂除

正智以見與智不俱起故未來十者是先初智及今初見所修十支餘如前說彼滅已不失若復依有尋有伺定無學若智若見現在前過去未來十現在九此中若智者盡無生智隨一若見者無學正見過去十者謂前初智初見俱生聚十支未來十者即彼所修現在九者智時除見見時除智餘九支餘如前說彼滅已不失若依無尋無伺定若智若見現在前過去未來十現在八此中現在八者除正思惟智見隨一餘八支餘如前說彼滅

已不失若依無色定無學若智若見現在前
過去未來十現在五此中現存五者除正思
惟正語業命智見隨一餘五支餘如前說彼
滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去
未來十現在無此中過去未來十者是前初
智初見時所起所修十支餘如前說若依無
尋無伺定初無學智現在前過去無未來十
現在八此中初無學智現在前者謂盡智過
去無者初剎那時未有一念已生滅故設已
生滅三緣捨故未來十者謂即初時具修未

來無學十支現在八者除正思惟及正見餘
如前說彼滅已不失若復依無尋無伺定無
學智現在前過去現在八未來十此中無學
智現在前者謂盡無生智隨一餘如前說彼
滅已不失若依無色定無學智現在前過去
八未來十現在五此中過去八者謂前無尋
無伺定初無學智俱生聚八支餘如前說彼
滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去
八未來十現在無此中過去八者謂初智俱
生聚八支餘如前說彼滅已不失若依有尋

有伺定無學智現在前過去八未來十現在
 九此中現在九者謂除正見餘如前說彼滅
 已不失若依無尋無伺定初無學見現在前
 過去現在八未來十此中初無學見現在前
 者謂無學正見過去八者謂初智俱生聚八
 支未來十者謂前初智及今初見初所修十支
 餘如前說彼滅已不失若復依無尋無伺定
 展轉乃至若依有尋有伺定無學若智若見
 現在前等皆隨所應准前應說若依無色定
 初無學智現在前過去無未來十現在五此

中初無學智現在前者謂盡智過去無者初
 剎那時未有一念已生滅故設已生滅三緣
 捨故未來十者謂即初時具修未來無學十
 支現在五者除正思惟正語業命及正見餘
 如前說彼滅已不失若復依無色定無學智
 現在前過去現在五未來十此中無學智現
 在前者謂盡無生智隨一未來十者謂初智
 時所修十支餘如前說彼滅已不失若入滅
 定或世俗心現在前過去五未來十現在無
 此中過去五者謂初智俱生聚五支餘如前

說彼滅已不失若依有尋有伺定乃至若依
無尋無伺定無學智現在前等皆隨所應准
前應說若依無色定初無學見現在前過去
現在五未來十此中初無學見現在前者謂
無學正見過去五者謂前初智俱生聚五支
未來十者謂前初智及今初見所修未來十
支彼滅已不失若復依無色定無學若智若
見現在前過去六未來十現在五此中過去
六者謂前初智俱生聚五支及前初見俱生
聚五支合為六餘如前說彼滅已不失若入

物四

十七

滅定或世俗心現在前展轉乃至若依無尋
無伺定無學若智若見現在前等皆隨所應
准前應說此中一切過去未來皆說最初起
及修者不說後位所起所修現在隨起現前
者說所說無學亦通一切非惟次第徧入定
者問何故得學果時見為無間道見為解脫
道得無學果時見為無間道智為解脫道耶
答無學果位所應作業一切已辦加行止息
不復尋求故不名見學果不爾故得見名問
何故無學位初說智後說見學位初後皆說

見耶答無學位初必起盡智故初說智後若更起勝功德時亦有推度故後說見學位先起苦法智忍惟見非智故初說見後無漏智所作未辦推度不息亦得見名故後說見

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十四說一切有部發智

音釋

練	連考切	精熱也	補	特伽羅	梵語也	或云福伽羅
往	來諸起也	曝	步木切	蛇	許竭切	蛇蝎
伽	求迦切	乳	糜	糜	糜為切	乳
皆	毒也	乳	糜	糜	糜為切	乳
也	以從高處來故	慳	慳	慳	慳苦開切	慳也
殘	其陵其極二切	慳	慳	慳	慳苦開切	慳也
又	斬也	鎧	仗	鎧	仗切	鎧也
惜	也	鎧	仗	鎧	仗切	鎧也
道	如藟者	髻	髻	髻	髻切	髻也
皆	曰藤	擔	擔	擔	擔切	擔也
也	四	軛	軛	軛	軛切	軛也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十五 物五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中學支納息第一之三

云何為見乃至廣說問何故作此論答為止

他宗顯正理故謂或有說諸有為法皆是見

性所以者何行相猛利說名為見諸有為法

皆有作用行相猛利故有為法皆是見性為

遮彼意顯惟眼根及決度慧是見非餘或復

有說現觀邊忍亦是智性如譬喻者彼作是

說無漏智眼初墮境時說名為忍後安住境

說名為智如涉路者於平坦處初念止息後

便安住大德亦說下智名忍上智名智為遮

彼意顯無漏忍是見非智有餘復說盡無生

智亦是見性為遮彼意顯彼息求不復推度

是智非見復次此智蘊中應具分別見智慧

三自性差別故作斯論云何為見答眼根五

見世俗正見學無學見問何故眼根說名為

見答由四事故一賢聖說故二世俗說故三

契經說故四世現見故賢聖世俗說故者謂

諸賢聖及諸世俗俱作是言我眼見彼往來
行住坐卧等事又若見人顛蹶迷謬俱作是
說汝既眼見何故爾耶契經說故者謂契經
說眼見色已不應取相及取隨好復作是說
眼見色已應觀不淨如理思惟復作是說眼
見色已好不應愛惡不應憎復作是說眼見
色已起喜憂捨三意近行復作是說眼見色
已不應歡感惟應住捨正念正知世現見故
者謂世現見眼明淨者所見無謬不明淨者
所見有謬又世現見有眼根者能見諸色無

眼根者不能見色又世現見眼所對方能見
彼色所不對方便不能見又世現見多不能
見被障諸色眼有障故尊者世友作如是說
何故眼根說名為見謂世現見有淨眼者言
我見淨有不淨眼者言我見不淨大德說曰
何故眼根說名為見物五謂契經說眼根所得眼
識所了說名所見世俗亦是故眼根說名
為見五見者謂有身見邊執見邪見見取戒
禁取問何故此五說名為見答以四事故一
觀視故謂能觀視所應取境問此五邪僻顛

倒觀視如何名見答此雖邪僻顛倒觀視而
是慧性故名爲見如人眼根雖不明了而能
觀視故亦名見二決度故謂能決度所應取
境問旣一刹那如何決度答性猛利故立決
度名三堅執故謂於自境堅固僻執非聖道
劍不能令捨佛及弟子以聖道劍斷彼見牙
後方捨故如有海獸名室獸摩羅凡所銜物
堅執不捨要以利劍斷截其牙然後乃捨五
見亦然四深入故謂於所緣銳利深入如針
墮泥復次以二事故此五名見一照矚故二

推求故復次以三事故此五名見一見相相
應故二能成見事故三於緣無礙故復次以
三事故此五名見一意樂故二執著故三尋
求故復次以三事故說名爲見一意樂故二
加行故三無知故意樂故者謂得定者見加
行故者謂尋思者見無知故者謂隨聞者見
復次意樂故者謂意樂壞者見加行故者謂
加行壞者見無知故者謂俱壞者見是故此
五亦說名見世俗正見者謂善意識相應慧
是見性故說名爲見學見者謂學無漏慧無

學見者謂無學正見此二亦俱是見性故名
為見應知此中五見於境如陰夜見色世俗
正見於境如晴夜見色學見於境如陰晝見
色無學見於境如晴晝見色云何為智答五
識相應慧除無漏忍餘意識相應慧此中五
識相應慧有三種一善二染汚三無覆無記
善者謂惟生得善染汚者謂惟修所斷貪瞋
癡相應無覆無記者謂異熟生亦有少分威
儀路工巧處及通果心俱生餘意識相應慧
亦有三種一善二染汚三無覆無記善有二

種一有漏二無漏有漏善有三種一加行得
二離染得三生得加行得者謂聞所成慧思
所成慧修所成慧聞所成慧者謂於文義如
理決擇思所成慧者謂不淨觀持息念及念
住等修所成慧者謂煖頂忍世第一法現觀
邊世俗智無量解脫勝處徧處等離染得者
謂靜慮無量無色解脫勝處徧處等生得者
謂生彼地法爾所得善無漏有二種一學二
無學學謂學入智無學謂盡智無生智無學
正見智染汚者謂見修所斷煩惱隨煩惱相

應無覆無記者謂異熟生威儀路工巧處通
果心俱生云何為慧答六識相應慧此有三
種謂善染污無覆無記廣如前說有差別者
無漏八忍亦是慧攝擇法通故一切心俱皆
得有慧已說見智慧三種自性復應分別此
三雜不雜相諸見是智耶答應作四句見與
智自性互有廣狹故有見非智謂眼根及無
漏忍問何故眼根不名為智答眼根是色智
非色故復次眼根不相應無所依無所緣無
行相無警覺智不爾故問何故無漏忍非智

耶答以無漏忍於所觀諦雖忍而未決雖觀
而未審雖尋求而未究竟雖伺察而未了知
雖現觀而未重審惟作功用加行不息故不
名智復次決定義是智義忍與所斷疑得俱
生於所見境未極決定故不名智尊者世友
作如是說忍於聖諦雖正堪忍而未審知故
不名智大德說曰見事究竟乃立智名非初
忍時見事究竟故無漏忍雖不名智而實是
智霧尊者曰重觀名智從無始來於四聖諦
未有一念聖慧曾觀忍起創觀故未名智五

識俱慧雖於所緣不能重觀而色等境從無
始來已起無量有漏慧觀依種類說既名重
觀故亦名智餘有漏智不重緣者准此應知
不應為難有智非見謂五識身相應慧盡無
生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏
慧問何故五識身相應慧非見耶答行相猛
利深入所緣說名為見五識身相應慧行相
不猛利不能深入所緣故不名見復次見能
分別彼慧不能分別故見能緣自相共相彼
慧惟能緣自相故見能緣三世及無為彼慧

惟能緣現在故見能數數取境彼慧惟能一
刹那取境故見於所緣籌量觀察彼慧不爾
由如是等種種因緣五識身相應慧不名為
見問盡智無生智何故非見耶答此二智行
相不猛利故不深入所緣故復次見作功用
加行不息二智不爾如安住鳥故不名見復
次尋求伺察說名為見二智不爾故不名見
由此尊者妙音說曰盡無生智所作已辦更
無勝事而可追求故不名見有作是說諸無
漏慧總有二種一能對治惡見二能對治無

知能對治惡見者名見盡無生智惟能對治
無知故不名見復有說者諸無漏慧總有三
種一惟能對治惡見二惟能對治無知三能
對治惡見無知惟能對治惡見者是見非智
謂現觀邊無漏忍惟能對治無知者是智非
見謂盡智無生智能俱對治者是智亦是見
謂餘無漏慧尊者世友作如是說推度名見
盡無生智所作究竟不復推度故不名見復
作是說尋求名見盡無生智所作已辦不復
尋求故不名見復作是說若盡無生智是見

性者諸阿羅漢惟應成就九無學支除正智
支然世尊說諸阿羅漢成就十無學支故盡
無生智非見問如世俗正見學見無學見雖
亦是智而名為見若盡無生智雖亦是見而
名為智斯有何失答如初修習加行觀時世
俗正見雖具智見性而立正見支非正智支
已入學位諸學八智雖具智見性而立正見
支非正智支已至無學位無學正見雖具智
見性而立正見支非正智支若盡智無生智
亦具智見性者亦應立正見支非正智支是

則諸阿羅漢惟應成就九無學支如是便違
 世尊所說諸阿羅漢成就十支大德說曰盡
 無生智定是見性決度性故問若爾阿羅漢
 應惟成就九支答二支惟無學地有謂正解
 脫正智八支通學無學地有謂餘八支盡無
 生智雖亦是見而所作事已得究竟異前學
 位故別立支不應為難評曰應作是說盡無
 生智是智非見所作已辦於四聖諦不復推
 求加行息故除五見及世俗正見餘意識相
 應有漏慧者此有二種一染污二無覆無記

染污者謂貪瞋慢疑及不共無明相應慧無
 覆無記者謂異熟生威儀路工巧處通果心
 俱生慧問何以故意地貪等相應慧非見耶
 答彼慧行相不猛利故不能深入所緣境故
 復次彼二煩惱所覆損故二煩惱者謂貪瞋
 慢疑隨一及彼相應無明問若爾不共無明
 相應慧應是見惟一煩惱相應起故答彼無
 明有二種一見所斷不共無明覆障尤重過
 二煩惱二修所斷不共無明與自力起纏垢
 相應彼獨立故能覆損慧如貪瞋等故彼相

應慧如貪等相應亦不名見問何故無覆無
記慧非見耶答彼慧行相不猛利故不能深
入所緣境故復次彼慧勢力極羸劣故不名
爲見要有勢力於境堅強方名見故問諸異
熟生威儀路慧勢力羸劣於理可爾工巧處
慧及通果心相應之慧勢力強盛寧非見耶
答工巧處慧雖有勢力最強盛者如毗濕縛
羯磨天等彼所造作如願智生而爲邪命所
覆損故不名爲見謂工巧事皆欲活命爲因
起故雖工巧處心心所法現在前時是不染

汚而爲邪命力所引生故說彼由邪命覆損
即是爲貪所覆損義設不爲貪所覆損者勢
力浮淺行相劣鈍於所緣境不能深入故不
名見復次工巧處慧如疑而轉於所緣境不
能決定所以者何雖極巧者作工巧事若爲
他人之所彈斥便猶豫故諸通果慧於所緣
境亦不猛利不能深入所緣境故但由前定
勢力所引任運轉故於所緣境不推求故不
名爲見復次諸通果慧由先串習所變化事
爲因引生如習工巧故不名見復次異熟生

等四無記慧皆勢力劣如不成善不成染汚故不成見有見亦智謂五見世俗正見除無漏忍及盡無生智餘無漏慧即學八智及無學正見此無漏慧及前五見世俗正見皆具見智二種相故第三句攝有非見非智謂除前相相謂所名若法物五是前三句所表皆名為相除此餘法為第四句是第四句所表之法此復是何謂色蘊中除眼餘色於行蘊中除慧餘行及三蘊全并無為法為第四句諸見是慧耶答應作四句見與慧自性互有廣狹

故有見非慧謂眼根能觀視故色自性故有慧非見謂五識身相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧擇法性故非推度故廣說如前有見亦慧謂除盡無生智餘無漏慧及五見世俗正見即無漏忍學八智及無學正見等能推度故擇法性故具二種相有非見非慧謂除前相相謂所名如前廣說諸智是慧耶答諸智皆是慧能審決者皆擇法故有慧非智謂無漏忍創觀諦境未審決故見攝智智攝見耶乃至廣說此中

有二種四句一種二句准前問定應知其相
 諸成就見彼智耶乃至廣說此中見智慧三
 若成就一必有餘二是故皆作如是句答問
 誰成就見智慧耶答一切有情此即總說然
 有多少謂斷善根者成就三界見所斷見智
 慧成就三界修所斷染汚智慧成就欲界無
 覆無記智慧不斷善根未得色界善心者成
 就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染
 汚智慧成就欲界善見智慧成就欲界無覆
 無記智慧已得色界善心未離欲染者成就

三界見所斷見智慧成就三界修所斷染汚
 智慧成就欲色界善見智慧成就欲界無覆
 無記智慧已離欲染未得無色界善心者若
 生欲界成就色無色界見所斷見智慧成就
 色無色界修所斷染汚智慧成就欲色界善
 見智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色
 界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界
 說已得無色界善心未離色染者若生欲界
 成就色無色界見所斷見智慧成就色無色
 界修所斷染汚智慧成就三界善見智慧成

就欲色界無覆無記智慧若生色界不成就
欲界善見智慧成就餘如生欲界說已離色
染生欲界者成就無色界見所斷見智慧成
就無色界修所斷染汚智慧成就三界善見
智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色界
不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說
若生無色界不成就欲色界善見智慧及不
成就欲色界無覆無記智慧若異熟生心現
在前則成就無色界無覆無記智慧若異熟
生心不現在前則亦不成就無色界無覆無

記智慧成就餘如生欲界說異生如是若聖
者隨信隨法行苦智未已生未離欲染者成
就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染
汚智慧成就欲色界善見智慧成就欲界無
覆無記智慧成就無漏見慧即彼已離欲染
未離色染者成就色無色界見所斷見智慧
成就色無色界修所斷染汚智慧未得無色
界善心者成就欲色界善見智慧已得無色
界善心者成就三界善見智慧成就欲色界
無覆無記智慧成就無漏見慧即彼已離色

深者成就無色界見所斷見智慧成就無色
界修所斷染汚智慧成就三界善見智慧成
就欲色界無覆無記智慧成就無漏見慧苦
智已生集智未已生未離欲染者成就三界
見集滅道見智慧成就三界修所斷染汚智
慧成就欲色界善見智慧成就欲界無覆無
記智慧成就無漏見智慧即彼已離欲染未
離色染者成就色無色界見集滅道所斷見
智慧成就色無色界修所斷染汚智慧未得
無色界善心者成就欲色界善見智慧已得

無色界善心者成就三界善見智慧成就欲
色界無覆無記智慧成就無漏見智慧即彼
已離色染者成就無色界見集滅道所斷見
智慧成就無色界修所斷染汚智慧成就三
界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成
就無漏見智慧集智已生滅智未已生未離
欲染者成就三界見滅道所斷見智慧成就
三界修所斷染汚智慧成就欲色界善見智
慧成就欲界無覆無記智慧成就無漏見智
慧即彼已離欲染未離色染成就色無色界

見滅道所斷見智慧成就色無色界修所斷
染汚智慧未得無色界善心者成就欲色界
善見智慧已得無色界善心者成就三界善
見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無
漏見智慧滅智已生道智未已生未離欲染
者成就三界見道所斷見智慧成就三界修
所斷染汚智慧成就欲色界善見智慧成就
欲界無覆無記智慧成就無漏見智慧即彼
已離欲染未離色染者成就色無色界見道
所斷見智慧成就色無色界修所斷染汚智

慧未得無色界善心者成就欲色界善見智
慧已得無色界善心者成就三界善見智慧
成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智
慧即彼已離色染成就無色界見道所斷見
智慧成就無色修所斷染汚智慧成就三界
善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就
無漏見智慧信勝解見至未離欲染者成就
三界修所斷染汚智慧成就欲色界善見智
慧成就欲界無覆無記智慧成就無漏見智
慧即彼已離欲染未得無色界善心者若生

欲界成就色無色界修所斷染汚智慧成就
欲色界善見智慧成就欲色界無覆無記智
慧成就無漏見智慧若生色界不成就欲界
善見智慧成就餘如生欲界說即彼已得無
色界善心未離色染者若生欲界成就色無
色界修所斷染汚智慧成就三界善見智慧
成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智
慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘
如生欲界說即彼已離色染若生欲界成就
無色界修所斷染汚智慧成就三界善見智

物五

十二

慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見
智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就
餘如生欲界說若生無色界不成就欲色界
善見智慧及不成就欲色界無覆無記智慧
若異熟生心現在前則成就無色界無覆無
記智慧若異熟生心不現在前則亦不成就
無色界無覆無記智慧成就餘如生欲界說
阿羅漢若生欲界成就三界善見智慧成就
欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若
生色界成就色無色界善見智慧成就欲色

界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生無
 色界異熟生心不現在前成就無色界善見
 智慧成就無漏見智慧若異熟生心現在前
 亦成就無色界無覆無記智慧諸見已斷已
 徧知彼智耶答如是設智已斷已徧知彼見
 耶答如是諸見已斷已徧知彼慧耶答如是
 設慧已斷已徧知彼見耶答如是諸智已斷
 已徧知彼慧耶答如是設慧已斷已徧知彼
 智耶答如是所以者何見智慧三斷徧知位
 皆相似故問誰於見智慧已斷已徧知答諸

物五

十三

阿羅漢此說究竟斷徧知者有學異生多少
 不定謂阿羅漢三界見智慧皆已斷已徧知
 諸不還者若已離無所有處深三界見所斷
 見智慧及八地修所斷見智慧已斷已徧知
 乃至若未離初靜慮深三界見所斷見智慧
 及欲界修所斷見智慧已斷已徧知諸一來
 預流者三界見所斷見智慧已斷已徧知隨
 信隨法行苦滅智已生道智未已生三界見
 苦集滅所斷見智慧已斷已徧知苦集智已
 生滅智未已生三界見苦集所斷見智慧已

斷已徧知若苦智已生集智未已生三界見
苦所斷見智慧已斷已徧知聖者如是若諸
異生已離無所有處深八地見修所斷見智
慧已斷已徧知乃至已離欲界深未離初靜
慮深一地見修所斷見智慧已斷已徧知是
名見智慧三門定攝成就斷五門分別諸正
見是擇法覺支耶乃至廣說問何故作此論
答前論是此所依根本謂前作是說云何爲
見云何爲智云何爲慧雖作是說而未分別
正見正智與擇法覺支互有廣狹今欲分別

故作斯論然今於此阿毗達磨發智論中有
決定相若覺支後分別道支則道支惟無漏
以七覺支惟無漏故若覺支前分別道支則
道支通有漏無漏此中覺支前分別道支故
應知道支通有漏無漏是謂此處略毗婆沙
諸有智者應隨分別諸正見是擇法覺支耶
答應作四句正見與擇法覺支互有廣狹故
有正見非擇法覺支謂世俗正見以諸覺支
助如實覺惟無漏故有擇法覺支非正見謂
盡無生智非見性故有正見亦擇法覺支謂

除盡無生智餘無漏慧即現觀邊八忍及學
 八智無學正見如是三種具二相故有非正
 見亦非擇法覺支謂除前相相謂所名如前
 廣說此復是何謂行蘊中除意識相應善慧
 諸餘行蘊及四蘊全并無為法作第四句諸
 正智是擇法覺支耶答應作四句正智與擇
 法覺支亦互有廣狹故有正智非擇法覺支
 謂世俗正智彼無覺支相故有擇法覺支非
 正智謂無漏忍彼無智相故有正智亦擇法
 覺支謂除無漏忍餘無漏慧即學八智及盡

無生智無學正見具二相故有非正智亦非
 擇法覺支謂除前相相謂所名如前廣說此
 復是何謂行蘊中除六識相應善慧諸餘行
 蘊及四蘊全并無為法作第四句問何故此
 中惟說正見正智與擇法覺支互有廣狹不
 說餘道支與餘覺支互有廣狹耶答是作論
 者意欲爾故乃至廣說復次此中亦應說諸
 是正勤亦是精進覺支耶答諸是精進覺支
 亦是正勤有是正勤非精進覺支謂世俗正
 精進乃至諸是正定亦是定覺支耶答諸是

物五
 十五

定覺支亦是正定有是正定非定覺支謂世俗正定應作是說而不說者應知此中是有餘說復次此中所說現始現終略去中間故作是說始謂正見終謂正智如現始終初入已度方便究竟應知亦爾復次若法相對滿四句者此中說之若法相對惟有順後句者此中不說復次此智蘊中若法是見智慧自性者則分別之是智類故精進念定非智類故此中不說七覺支八道支一一現在前時幾覺支幾道支現在前耶問何故作此論答

爲止他宗顯正理故謂或有說諸心所法次第而生非一時生如譬喻者大德亦說諸心所法次第而生非一時生如多商侶過一狹路要一一過非二非多諸心所法亦復如是一一各別生相所生必無一時和合生義問彼依何量作如是說答依至教量謂契經說若於爾時心沉恐沉修三覺支名非時修謂輕安定捨修三覺支名是時修謂擇法精進喜若於爾時心掉恐掉修三覺支名非時修謂擇法精進喜修三覺支名是時修謂輕安

定捨彼作是說覺支既有時非時修故知心
 所次第而生非一時起又餘經說舍利子言
 我於七覺支定能隨意自在住謂我欲於此
 覺支定日初分住即便能住若我欲於此覺
 支定日中分住即便能住若我欲於此覺支
 定日後分住即便能住彼作是說既舍利子
 於七覺支隨所欲住故知心所次第而生非
 一時起其理決定為遮彼意顯諸心所有一
 時生故作斯論問若諸心所有一時生云何
 通彼所引契經答前契經說時非時修三覺

支者乃證心所非要次第一一而生說三覺
 支一時修故證諸心所有俱時生問若諸覺
 支隨所依地或六或七一時而生何故經說
 時非時修各惟三種答依止觀品覺支勢用
 有增減故作如是說謂三覺支是奢摩他品
 三覺支是毗查舍那品若奢摩他品覺支增
 時令心沉下爾時應修觀品覺支策心令舉
 而修止品故說非時若毗查舍那品覺支增
 時令心浮舉爾時應修止品覺支抑心令下
 而修觀品故說非時雖諸覺支一時而起而

用有增減故各惟說三復次入聖道時依止
 觀品有差別故作如是說謂若依奢摩他品
 覺支入聖道者應修止品覺支抑心令下而
 修觀品故說非時若依毗盞舍那品覺支入
 聖道者應修觀品覺支策心令舉而修止品
 故說非時有餘師說與上相違謂若依奢摩
 他品覺支入聖道者心多沉下應修觀品覺
 支策心令舉而修止品故說非時若依毗盞
 舍那品覺支入聖道者心多浮舉應修止品
 覺支抑心令下而修觀品故說非時雖諸覺

永樂北藏

大毗婆沙論

支體俱時起而彼作用有增減時故經所說
 不違俱起但違次第一一而生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十五 說一切有部發

青釋

顛蹶 顛蹶都年切仆也
蹶 居月切偃也
迷 謬謂迷惑而言謬
妄 倉歷切
感 憂感也
邪僻 側也邪僻切偏也
銜 胡岩切
物曰 銳利
銜 謂鋒銳錫利也
矚 朱欲切切
狹 夾胡切
也 也
切 切
隘 隘
羸劣 羸劣謂羸瘦劣弱也

第一〇八册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十六 物六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中學支納息第一之四

彼後所引舍利子經亦不定遮一時生義謂

物六

舍利子善知入出覺支定心於覺支定隨心所欲能自在住此依時分說住覺支隨意自在不說別起一一覺支故不成證復次彼經依住三地覺支故作是說亦不違理謂於日初分欲住有尋有伺地覺支即便能住於日

中分欲住無尋有伺地覺支即便能住於日後分欲住無尋無伺地覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住三根相應覺支而說亦不違理謂於日初分欲住樂根相應覺支即便能住於日中分欲住喜根相應覺支即便能住於日後分欲住捨根相應覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住三三摩地俱生覺支而說亦不違理謂於日初分欲住空三摩地俱生覺支即便能住於日中分欲住無願三摩地俱生覺支即

便能住於日後分欲住無相三摩地俱生覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住三智俱生覺支而說亦不違理謂於日初分欲住盡智俱生覺支即便能住於日中分欲住無生智俱生覺支即便能住於日後分欲住無學正見智俱生覺支即便能住故作是說不違俱起復次彼經依住九地覺支而說亦不違理謂於日初分欲住未至定等三地覺支即便能住於日中分欲住後三靜慮地覺支即便能住於日後分欲住前三無

色地覺支即便能住故作是說不違俱起或復有執靜慮近分有喜無戒或復有執靜慮中間以上諸地有正思惟或復有執無色地中亦得有戒爲遮此等種種異執及顯正理故作斯論答若依未至定念覺支現在前時學六覺支八道支物六現在前無學六覺支九道支二現在前此中六覺支者除喜覺支九道支者正見正智隨除一種餘皆具有此說即遮靜慮近分有喜無戒亦有誦言若依有尋有伺未至定念覺支現在前者雖於義無益而

為除疑故作是誦如餘處說依未至言通靜慮中間及上地近分皆未至彼根本定故立未至名今為簡去靜慮中間及上近分故說若依有尋有伺未至定言此顯惟依初靜慮前未至定念覺支現在前若依初靜慮念覺支現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前此中九道支者如前說餘皆具有若依靜慮中間念覺支現在前時學六覺支七道支現在前無學六覺支八道支現在前依第三第四靜慮亦爾此中六

覺支者除喜覺支學七道支者除正思惟無學八道支者除正思惟及正見正智隨一此說便止上地亦有正思惟執若依第二靜慮念覺支現在前時學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在前彼地有喜無正思惟餘如前說若依無色定念覺支現在前時學六覺支四道支現在前無學六覺支五道支現在前此中六覺支者除喜覺支學四道支者除正思惟及正語業命無學五道支者即除前四及正見正智隨一此說便止無

色定中亦有戒執擇法精進輕安定捨覺支
正見正勤正念正定道支亦爾皆通一切地
如念覺支故此即總說有差別者若正見道
支現在前時定除正智若依初靜慮喜覺支
現在前時學七覺支八道支現在前無學七
覺支九道支現在前此中九道支者正見正
智隨除一種餘皆具有若依第二靜慮喜覺
支現在前時學七覺支七道支現在前無學
七覺支八道支現在前此中學七道支者除
正思惟無學八道支者除正思惟及正見正

智隨一問何故近分地無喜覺支耶答非田
器故復次諸近分地已離下染未離下染俱
得現前未甚希奇故不生喜如人被縛及解
脫時所得勝事心於此事不以爲奇故不生
喜復次若近分地亦有喜者與根本地應無
差別復次若近分地亦有喜者應就著此喜
不求根本地若爾便應障離下染如人中路
有所耽著於所趣方不能速至故諸近分無
喜覺支若依未至定正思惟現在前時學六
覺支八道支現在前無學六覺支九道支現

在前此中六覺支者除喜覺支九道支者正見正智隨除一種餘皆具有若依初靜慮正思惟現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前此中無學九道支者如前應知問何故上地無正思惟答非田器故復次為對治尋希求上地若上地中亦有尋者應不希求起勝加行復次若下地法上地皆有是則應無漸次滅法若無漸滅法應無究竟滅法若無究竟滅法應無解脫出離涅槃勿有此失是故上地無正思惟復次

物六

四

正思惟麤上地微細復次正思惟者是尋求相上無尋求故彼非有復次若地中有身語表業及五識中隨有一種可於此地有正思惟上地中無身語表業及五識身故彼非有若依未至定正語現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前此中六覺支者除喜覺支餘如前說若依初靜慮正語現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前此中無學九道支者如前應知若依靜慮中間正語現在前時

學六覺支七道支現在前無學六覺支八道支現在前依第三第四靜慮亦爾此中六覺支者除喜覺支學七道支者除正思惟無學八道支者除正思惟及正見正智隨一若依第二靜慮正語現在前時學七覺支七道支五現在前無學七覺支八道支現在前此中學七道支無學八道支俱如前說正業正命亦爾者俱惟六地有故問何故無色無正語等三種戒耶答非田器故復次戒是色一分無色無色故彼無戒復次戒是六種所造無色

無大種故亦無戒問既無無漏大種亦應無無漏戒耶答戒由大種而得成色不由大種而成無漏但由心力成無漏故復次厭患諸色入無色定戒是色故彼地中無復次若無色定猶有色者則應無有漸次滅法乃至廣說故彼無戒復次對治惡戒故有善戒無色界定不能對治諸惡戒法故無善戒所以者何諸惡戒法惟欲界有無色於欲具四遠故不能對治云何四遠一所依遠二所緣遠三行相遠四對治遠故無色定無正語等三種

戒支

有三十七菩提分法謂四念住四正勝四禪
足五根五力七覺支八道支世尊雖說菩提
分法而不說有三十七種但說七覺支名菩
提分法云何知然經為量故謂契經說有一
苾芻來詣佛所頂禮雙足却住一面而白佛
言如世尊說七覺支者何謂七覺支世尊告
曰即七種菩提分法名七覺支問菩提分法
有三十七何故世尊惟說七覺支名菩提分
法答佛隨苾芻所問而答苾芻惟問七覺支

故佛惟說七菩提分法若彼苾芻問四念住
乃至若問八道支者佛亦應隨彼所問一一
而答復次彼契經中惟說無漏菩提分法惟
七覺支一向無漏故偏說之餘通有漏故彼
不說有作是說餘契經中亦具說有三十七
種菩提分法時既久遠彼經滅没云何知然
如彼尊者達羅達多作如是說世尊有時說
一道支有時說二乃至有時說三十七即三
十七菩提分法如斧柯喻契經中說於三十
七修道法中若惟取決定者則應說七種修

道法謂七覺支惟無漏故若惟取不決定者則應說餘六位修道法謂四念住乃至八道支通有漏無漏故若通取決定不決定者則應說三十七種修道法謂前六位及七覺支故三十七菩提分法亦是世尊契經所說問菩提分法名有三十七實體有幾耶答此實體有十一或十二若以一切攝入覺支即七覺支名既有七實體亦七信正思惟各惟一種正語業命有說為二正命即是正語業故有說為三正語業外有正命故若說為二即

惟十一若說為三則有十二所以者何謂四念住慧根慧力正見攝入擇法覺支四正勝精進根精進力正勤攝入精進覺支四神足定根定力正定攝入定覺支念根念力正念攝入念覺支信根信力合為信故若以一切攝入道支即八道支名雖有八實體不定若說正命即正語業實體惟七若說正命非正語業實體有八復有信喜輕安捨四故亦十一或有十二所以者何謂四念住慧根慧力擇法覺支攝入正見四正勝精進根精進

物六

七

精進覺支攝入正勤四神足定根定力定覺
支攝入正定念根念力念覺支攝入正念信
根信力合為一信故有作是說正語業命戒
自性故應合為一若作是說菩提分法各有
三十七實體惟十如名實體如是名施設體
施設名異相體異相名異性體異性名差別
體差別名分別體分別名覺體覺應知亦爾
如是名為菩提分法自性我物相分本性已
說自性所以今當說問何故名為菩提分法
菩提分法是何義耶答盡無生智說名菩提

已究竟覺四聖諦故若法隨順此究竟覺勢
用增上此中說為菩提分法已釋總名一一
所以今應別說問何故名念住乃至道支耶
答由念勢力析除自體故名念住自體即是
有漏五蘊要由念住析除彼故於正持蒙身
語意中此最為勝故名正勝或名正斷於正
修習斷修法時能斷懈怠故名正斷能為神
妙功德所依故名神足勢用增上故名為根
難可摧制故名為力助如實覺故名覺支助
正求趣故名道支問言覺支者是何義耶為

能覺悟故名覺支為覺之支故名覺支若能覺悟故名覺支則應一是六非若覺之支故名覺支則應六是一非有作是說此能覺悟故名覺支問若爾則應一是六非答六是覺分能隨順覺從勝而說亦名覺支復有說者是覺之支故名覺支問若爾則應六是一非答擇法是覺亦是覺支餘六是覺支而非覺如正見是道亦是道支餘七是道支而非道心一境性是靜慮亦是靜慮支餘是靜慮支而非靜慮離非時食是齋亦是齋支餘是齋

支而非齋此亦如是問言道支者是何義耶為能求趣故名道支為道之支故名道支若能求趣故名道支則應一是七非若道之支故名道支則應七是一非有作是說此能求趣故名道支問若爾則應一是七非答七是道分能隨順道從勝而說亦名道支復有說者是道之支故名道支問若爾則應七是一非如正見是道亦是道支餘七是道支而非道答擇法是覺亦是覺支餘六是覺支而非覺餘如前說已說菩提分法所以次第今當

說問何故先說四念住乃至後說八道支耶
答隨順文詞巧妙次第法故復次隨順說者
受者輕便次第法故復次四念住從初業地
乃至盡無生智勢用常勝是故先說四正勝
從煖乃至盡無生智勢用常勝是故次說四
神足從頂乃至盡無生智勢用常勝是故次
說五根從忍乃至盡無生智勢用常勝是故
次說五力從世第一法乃至盡無生智勢用
常勝是故次說八道支見道中勝七覺支修
道中勝問何故八道支見道中勝七覺支修

道中勝耶答求趣義是道支義見道速疾不
越期心順求趣義故見道中八道支勝覺悟
義是覺支義修道九品數數覺悟順覺悟義
故修道中七覺支勝問若爾何故先說七覺
支後說八道支耶答隨順文詞巧妙次第法
故復次隨順說者受者輕便次第法故復次
隨順增數次第法故謂先說四次說五次說
七後說八故復次顯清淨法漸增長故謂先
修四次修五次修七後修八故有餘師說諸
修行者先由念住於身等境自相共相如實

了知除自相愚及所緣愚導起諸善如有目
者引導盲徒是故最初說四念住由念住力
了知境已於斷修事能發正勤故於第二說
四正勝由正勝力令相續中過失損減功德
增盛於殊勝定能正修習故於第三說四神
足由神足力令信等五與出世法爲增上緣
故於第四說於五根根義旣成能招惡趣煩
惱惡業不能屈伏故於第五說於五力力義
旣成能如實覺四聖諦境無有猶豫故於第
六說七覺支旣如實覺四聖諦已厭捨生死

欣趣涅槃故於第七說八道支評曰應知此
中前說爲勝以修道位鄰近菩提順覺義勝
故說覺支又修道位九地九品數數能覺覺
支勝故如是已總說菩提分法七位次第今
當別說覺支道支二位次第問何故七覺支
中先說念覺支乃至後說捨覺支耶答隨順
文詞巧妙次第法故復次隨順說者受者輕
便次第法故尊者妙音作如是說已見諦者
憶念先時所現觀事而爲上首修習覺支令
漸圓滿如契經說彼於此法繫念思惟令不

迷謬起念覺支修令圓滿念圓滿已於法簡
擇籌量觀察起擇法覺支修令圓滿擇法滿
已發勤精進心不退屈起精進覺支修令圓
滿精進滿已發生勝喜心不染著起喜覺支
修令圓滿喜圓滿已身心猗適離憊沉故起
輕安覺支修令圓滿輕安滿已身心悅樂得
三摩地起定覺支修令圓滿定圓滿已遠離
貪憂心便住捨起捨覺支修令圓滿故七覺
支如是次第問何故八道支中先說正見支
乃至後說正定支耶答隨順文詞巧妙次第

法故復次隨順說者受者輕便次第法故尊
者妙音作如是說求見諦者於現觀事正見
爲先修習道支令漸圓滿如契經說由正見
故起正思惟由正思惟故得正語由正語故
復得正業由正業故復得正命由正命故發
起正勤由正勤故便起正念由正念故能起
正定故八道支如是次第已說次第所依地
今當說問何地有幾菩提分法答未至定中
有三十六除喜覺支初靜慮中具三十七靜
慮中間及第三第四靜慮各惟有二十五除

物六

十一

喜覺支及正思惟第二靜慮有三十六除正
思惟前三無色有三十二除喜覺支及正思
惟正語業命欲界有頂各有二十二除覺支
道支惟無漏故若覺支前說道支者欲界有
頂亦有道支通有漏故已說依地現在前今
當說問何地有幾菩提分法俱時現前答未
至定中有三十六菩提分法惟三十三俱時
現前除三念住所以者何以四念住所緣各
別尚無有二俱時現前況有三四初靜慮中
具三十七惟三十四俱時現前除三念住靜

慮中間及第三第四靜慮各三十五惟三十
二俱時現前除三念住第二靜慮有三十六
惟三十三俱時現前除三念住前三無色有
三十二惟二十九俱時現前除三念住欲界
有頂有二十二惟有十九俱時現前除三念
住餘隨義說非要別體已說現在前雜不雜
相今當說問此三十一菩提分法中諸是覺
支者亦是道支耶答應作四句有是覺支非
道支謂喜輕安捨有是道支非覺支謂正思
惟正語業命有是覺支亦是道支謂除信諸

餘菩提分法有非覺支亦非道支謂信問何故立喜爲覺支耶答順覺悟義是覺支義喜順彼勝故立覺支問云何喜順彼勝答以修道中九地九品數修勝覺如如於諦能如實覺如是如是發生勝喜如如生喜如是如是復樂於諦起如實覺如人掘地得諸珍寶如如掘地如是如是得寶生喜如如得寶生喜如是如是復樂掘地此亦如是問何故不立喜爲道支答順求趣義是道支義喜非順彼勝故不立道支問云何喜非順彼勝答如如

物六

十二

於諦發生勝喜如是如是樂住不去故於求趣喜非隨順如人在路有所樂著於所趣方不能速至此亦如是問何故輕安捨俱立爲覺支答順覺悟義是覺支義輕安與捨順彼勝故俱立覺支問云何輕安捨俱順彼勝耶答由輕安力息諸事務住平等捨便能於諦起如實覺故順彼勝問何故輕安捨不立爲道支答順求趣義是道支義輕安與捨非順彼勝故不立爲道支問云何此二非順彼勝答輕安息求捨不樂趣與求趣義一向相違

如去與住睡眠與覺一向相違此亦如是問
正思惟何故立為道支非覺支耶答順求趣
義是道支義被策正見求出生死速趣涅槃
如杖捶牛速有所至故立道支求趣不息是
正思惟覺支安靜義不相順諸安靜者能如
實覺是故不立彼為覺支問何故正語業命
立為道支非覺支耶答順求趣義是道支義
正語業命如穀能成見道輪故順求趣義立
為道支順覺悟義是覺支義覺悟非色是相
應有所依有所緣有行相有警覺正語業命

與彼相違故不立為覺支問何故信不立覺
支道支耶答初發趣時信用增上已入聖位
修覺道支時分不同故俱不立復次諸清淨
法於清淨品相有圓滿者有不圓滿者圓滿
者謂具有根力覺道支相與此相違名不圓
滿不圓滿中有覺支相無道支相者立為覺
支非道支如喜輕安捨有道支相無覺支相
者立為道支非覺支如正思惟正語業命相
圓滿者立覺道支如念定慧等不圓滿中無
覺道支相者俱不立如信問何不立心為善

提分法答心無菩提分法相故復次心於雜
染清淨品中勢用均等菩提分法於清淨品
勢用偏增是故不立復次菩提分法多緣共
相心多緣自相是故不立復次菩提分法對
治煩惱一切煩惱皆是心所故能對治亦非
是心復次菩提分法輔佐菩提心王不應輔
佐於覺如王無有輔佐臣義復次心今生死
輪轉無窮菩提分法能斷生死義不相應是
故不立復次菩提分法能調伏心不可所調
即能調攝諸有欲令定即心者說心亦是善

提分法彼違理故非此所論問大地法中何
故但立念定慧受為菩提分答念定慧三順
清淨品勢用增上菩提分法亦復如是故攝
此三受於雜染清淨品中勢用俱勝故亦立
為菩提分法有餘師說受於雜染勢用雖勝
而於淨品作饒益事如^{物六}菴荼羅性雖鄙劣而
與豪族作饒益事故亦立為菩提分法想思
觸欲於雜染品勢用偏增故不立為菩提分
法於假想觀勝解偏增菩提分法順真實觀
是故勝解非彼所攝有餘師說菩提分法學

位偏增至無學位勝解方勝故不立為菩提
分法作意於境令心發覺易脫不定菩提分
法令心住境義不相應故亦不立有餘師說
初取境時作意力勝至境相續彼力漸微菩
提分法要取境已多時方有義不相應故亦
不立問何故三受皆通無漏惟立喜為菩提
分法答樂捨二受無彼相故復次菩提分法
行相猛利樂捨遲鈍故俱不立復次無漏樂
受為輕安樂所覆損故捨為行捨所覆損故
相不明了故不立為菩提分法問何故尋伺

俱通無漏惟立尋為菩提分法答伺無彼相
是故不立復次菩提分法行相猛利伺用微
劣是故不立復次伺用為尋所覆損故於策
正見尋用偏增故伺不立菩提分法問大善
地法中何故但立信精進輕安捨四種為菩
提分法耶答由此四種順菩提勝故偏立為
菩提分法謂趣菩提信為上首將起衆行信
為初基故立信為菩提分法精進徧策趣菩
提行令速趣向三乘菩提故亦立為菩提分
法輕安調適對治惛沉助觀品勝行捨平等

對治掉舉助止品勝菩提分中止觀為主故
俱立爲菩提分法慙愧等六散善品中勢用
雖勝而於定善勢用微劣故不立爲菩提分
法以菩提分定善攝故有餘師說大善法中
若所治強自性勝者立爲覺分餘則不爾所
治強者謂與一切染心相應自性勝者謂衆
行本策發衆行助止觀勝信精進輕安捨皆
具二義慙愧等六無具二者謂慙等五二義
並無不放逸一種惟闕自性勝故不立爲菩
提分法問何故欣厭亦體是善而不立爲菩

提分法答欣厭二法不能徧緣一心品中無
容俱起助覺非勝是故不立問何故一切色
等法中惟無表色有立覺分非餘法耶答正
語業命隨順聖道勢用偏增故立覺分餘法
不爾是故不立問何故聖種不立覺分答若
於在家及出家衆二事勝者立爲覺分一期
心勝二受行勝彼四聖種於出家衆有二事
勝於在家者惟一事勝謂有期心無受行義
如天帝釋坐寶華座有十二那庾多諸天美
女恒自圍繞常有六萬音樂而爲娛樂於四

聖種雖有期心無受行義影堅王等諸大國
王給孤獨等諸大長者亦復如是故四聖種
不立覺分有作是說前三聖種無貪善根以
爲自性第四聖種即是精進樂斷樂修精進
攝故若作是說第四聖種亦是覺分分別論
者立四十一菩提分法謂四聖種足三十七
不應理故非此所論品類足說云何念覺支
謂聖弟子於苦集滅道思惟苦集滅道起能
助菩提念乃至廣說是未知當知根或諸學
者見生死過患涅槃勝利起能助菩提念乃

至廣說是已知根或阿羅漢觀心解脫起能
助菩提念乃至廣說是具知根是名念覺支
乃至捨覺支廣說亦爾云何正見謂聖弟子
於苦集滅道思惟苦集滅道起擇法乃至廣
說是未知當知根或諸學者見生死過患涅
槃勝利起擇法乃至廣說是已知根或阿羅
漢觀心解脫起擇法乃至廣說是具知根是
名正見乃至正定廣說亦爾問何故覺支中
說起能助菩提念等言道支中不說起能助
菩提擇法等言答應說而不說者當知此義

有餘復次欲現異說異文由異說異文故說者受者俱生欣樂復次欲現二門二略二階二證二炬二明二光二影故作是說復次先作是說盡無生智名曰菩提修道位中覺支義顯近菩提故說助菩提見道位中道支義顯去菩提遠是故不說如契經說不淨觀俱修念覺支依止厭依止離依止滅迴向於捨乃至捨覺支廣說亦爾問不淨觀是有漏七覺支是無漏云何有漏法與無漏法俱尊者世友作如是說以不淨觀攝伏其心令極調

柔有堪能已無間能起覺支現前從此復能起不淨觀依如是義故說俱言如契經說諸聖弟子若以一心囑耳聽法能斷五蓋修七覺支速令圓滿問要在意識修所成慧能斷煩惱非在五識生得聞思能斷煩惱如何乃說若以一心囑耳聽法能斷五蓋答依展轉因故作是說謂善耳識無間引生善意識此善意識無間引生聞所成慧此聞所成慧無間引生思所成慧此思所成慧無間引生修所成慧此修所成慧修習純熟能斷五蓋故

不違理問斷五蓋時未能圓滿修七覺支何
 故契經作如是說能斷五蓋修七覺支速令
 圓滿答離欲深時名能斷五蓋離色深時名
 修七覺支離無色深時名速令圓滿故無有
 失有作是說離欲深時名能斷五蓋離無色
 深時名修七覺支速令圓滿此說初後略去
 中間故無有失復有說者無間道時名能斷
 五蓋解脫道時名修七覺支速令圓滿相隣
 近故說名為速

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十六說一切有部發

音釋

物六

十八

耽過樂謂之耽也 斧柯斧方矩切鉞也柯 拏拏甘切樂也 盲莫耕切目 猶獨以周切豫 抉性多疑故以事不 猗猗於其切適施 覺古孝切 轂古祿切 那梵語也亦名 度那由他此云

萬
德
庚
切
娛
吳
五
侯
切
樂
也

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八冊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十七 物七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中學支納息第一之五

諸法念覺支相應彼法擇法覺支相應耶乃

至廣說問何故作此論答為上他宗顯正理

故謂或有執無實相應諸心心所法不俱起

故為遮彼意欲顯相應是實有物故作斯論

答應作四句此中念及擇法覺支俱徧一切

地一切無漏心故應作小四句有法念相應

非擇法謂擇法覺支者謂念俱生擇法覺支
自性彼與念相應非擇法覺支由三緣故自
性不與自性相應一無二體俱時起故二前
與後不和合故三一切法不觀自體必以他
體為緣生故有法擇法相應非念謂念覺支
者謂擇法俱生念覺支自性彼與擇法相應
非念覺支自性不與自性相應義如前說有
法念相應亦擇法謂二相應法者謂念擇法
覺支俱生除二自性餘相應法即八大地法
十大善地法隨地位亦有尋同等及心有法

非念相應亦非擇法謂餘心心所法色無爲
心不相應行者謂除無漏心心所法諸餘有
漏心心所法及一切色無爲心不相應行作
第四句如對擇法覺支對精進輕安定捨覺
支正勤正定亦爾者如念覺支對擇法覺支
作小四句對精進覺支乃至正定應知亦爾
諸法念覺支相應彼法喜覺支相應耶答應
作四句此中念覺支徧一切地一切無漏心
喜覺支徧一切無漏心非一切地故應作中
四句有四法念相應非喜謂喜覺支及喜不

相應念覺支相應法者謂念俱生喜覺支自
性彼與念相應非喜覺支自性不與自性相
應義如前說及喜不相應念覺支相應法即
未至定靜慮中間後二靜慮前三無色念覺
支相應法彼與念相應非喜覺支彼諸地中
皆無喜故有法喜相應非念謂喜覺支相應
念者謂喜俱生念覺支自性彼與喜相應非
念覺支自性不與自性相應義如前說有法
念相應亦喜謂二相應法者謂念喜覺支俱
生除二自性餘相應法即八大地法十大善

地法隨地位亦有尋伺等及心有法非念相應亦非喜謂喜不相應念覺支及餘心心所法色無爲心不相應行者謂未至定靜慮中間後二靜慮前三無色念覺支自性彼非念覺支相應自性與自性不相應故亦非喜覺支相應彼謂地中皆無喜故除無漏心心所法諸餘有漏心心所法及一切色無爲心不相應行作第四句如對喜覺支對正見正思惟亦爾者如念覺支對喜覺支作中四句對正見正思惟應知亦爾諸法念覺支相應彼

法正念相應耶答如是設法正念相應彼法念覺支相應耶答如是者謂念覺支即是正念故應作如是句諸法擇法覺支相應彼法精進覺支相應耶答應作四句此中擇法精進覺支俱徧一切地一切無漏心故應作小四句有法擇法相應非精進謂精進覺支者謂擇法俱生精進覺支自性彼與擇法相應非精進覺支自性與自性不相應故有法精進相應非擇法謂擇法覺支者謂精進俱生擇法覺支自性彼與精進相應非擇法覺支

自性與自性不相應故有法擇法相應亦精
進謂二相應法者謂擇法精進覺支俱生除
二自性餘相應法即九大地法九大善地法
隨地位亦有尋伺等及心有法非擇法相應
亦非精進謂餘心心所法色無爲心不相應
行者謂除無漏心心所法諸餘有漏心心所
法及一切色無爲心不相應行作第四句如
對精進覺支對輕安定捨覺支正勤正念正
定亦爾者如擇法覺支對精進覺支作小四
句對輕安定捨覺支正勤正念正定應知亦

爾諸法擇法覺支相應彼法喜覺支相應耶
答應作四句中擇法覺支徧一切地一切
無漏心喜覺支徧一切無漏心非一切地故
應作中四句有法擇法相應非喜謂喜覺支
及喜不相應擇法覺支相應法者謂擇法俱
生喜覺支自性彼與擇法相應非喜覺支自
性與自性不相應故及喜不相應擇法覺支
相應法即未至定靜慮中間後二靜慮前三
無色擇法覺支相應法彼與擇法相應非喜
覺支彼諸地中皆無喜故有法喜相應非擇

法謂喜覺支相應擇法者謂喜俱生擇法覺支自性彼與喜相應非擇法覺支自性與自性不相應故有法擇法相應亦喜謂二相應法者謂擇法喜覺支俱生除二自性餘相應法即八大地法十大善地法隨地位亦有尋物七同等及心有非擇法相應亦非喜謂喜不相應擇法覺支及餘心心所法色無為心不相應行者謂未至定靜慮中間後二靜慮前三無色擇法覺支自性彼非擇法覺支相應自性與自性不相應故亦非喜覺支相應彼諸

地中皆無喜故除無漏心心所法諸餘有漏心心所法及一切色無為心不相應行作第四句如對喜覺支對正思惟亦爾者如擇法覺支對喜覺支作中四句對正思惟應知亦爾諸法擇法覺支相應彼法正見相應耶答諸法正見相應亦擇法相應有法擇法相應非正見相應謂正見所不攝擇法覺支相應法者謂盡無生智相應法彼與擇法覺支相應非正見盡無生智非見性故由擇法寬正見狹故作順後句諸法精進覺支相應彼法

喜覺支相應耶答應作四句此中精進覺支
 徧一切地一切無漏心喜覺支徧一切無漏
 心非一切地故應作中四句廣釋四句准前
 應知如對喜覺支對正見正思惟亦爾者如
 精進覺支對喜覺支作中四句對正見正思
 惟應知亦爾諸法精進覺支相應彼法輕安
 覺支相應耶答應作四句此中精進與輕安
 覺支俱徧一切地一切無漏心故應作小四
 句廣釋四句准前應知如對輕安覺支對定
 捨覺支正念正定亦爾者如精進覺支對輕

安覺支作小四句對定捨覺支正念正定應
 知亦爾諸法精進覺支相應彼法正勤相應
 耶答如是設法正勤相應彼法精進覺支相
 應耶答如是者謂精進覺支即是正勤故應
 作如是句諸法喜覺支相應彼法輕安覺支
 相應耶答應作四句此中喜覺支徧一切無
 漏心非一切地輕安覺支徧一切無漏心亦
 徧一切地故應作中四句廣釋四句准前應
 知如對輕安覺支對定捨覺支正勤正念正
 定亦爾者如喜覺支對輕安覺支作中四句

對定捨覺支正勤正念正定應知亦爾諸法
喜覺支相應彼法正見相應耶答應作四句
此中喜覺支徧一切無漏心非一切地正見
徧一切地非一切無漏心故應作大四句有
法喜相應非正見謂喜覺支相應正見及正
見不相應喜覺支相應法者謂喜覺支俱生
正見自性彼與喜覺支相應非正見自性與
自性不相應故及正見不相應喜覺支相應
法即初二靜慮盡無生智俱生喜覺支相應
法彼與喜覺支相應非正見是他聚故有法

正見相應非喜謂正見相應喜覺支及喜覺
支不相應正見相應法者謂正見相應喜覺
支自性彼與正見相應非喜覺支自性與自
性不相應故及喜覺支不相應正見相應法
即未至定靜慮中間後二靜慮前三無色正
見相應法彼與正見相應非喜覺支彼諸地
中皆無喜故有法喜相應亦正見謂二相應
法者謂喜覺支正見俱生除二自性餘相應
法即八大地法十大善地法隨地位亦有尋
伺等及心有法非喜相應亦非正見謂喜覺

支不相應正見正見不相應喜覺支及餘心
 心所法色無為心不相應行者謂喜覺支不
 相應正見即未至定靜慮中間後二靜慮前
 三無色正見自性彼非喜覺支相應彼諸地
 中皆無喜故亦非正見相應自性與自性不
 相應故正見不相應喜覺支即初二靜慮盡
 無生智俱生喜覺支自性彼非正見相應是
 他聚故亦非喜覺支相應自性與自性不相
 應故及餘心心所法即未至定靜慮中間後
 二靜慮前三無色盡無生智俱生聚心心所

法及一切有漏心心所法并一切色無為心
 不相應行作第四句如對正見對正思惟亦
 爾者如喜覺支對正見作大四句對正思惟
 應知亦爾諸法輕安覺支相應彼法定覺支
 相應耶答應作四句此中輕安定覺支俱徧
 一切地一切無漏心故應作小四句廣釋四
 句准前應知如對定覺支對捨覺支正勤正
 念正定亦爾者如輕安覺支對定覺支作小
 四句對捨覺支乃至正定應知亦爾諸法輕
 安覺支相應彼法正見相應耶答應作四句

此中輕安覺支徧一切地一切無漏心正見徧一切地非一切無漏心故應作中四句廣釋四句准前應知如對正見對正思惟亦爾者如輕安覺支對正見作中四句對正思惟應知亦爾諸法定覺支相應彼法捨覺支相應耶答應作四句此中定捨覺支俱徧一切地一切無漏心故應作小四句廣釋四句准前應知如對捨覺支對正勤正念亦爾者如定覺支對捨覺支作小四句對正勤正念應知亦爾諸法定覺支相應彼法正見相應耶

答應作四句此中定覺支徧一切地一切無漏心正見徧一切地非一切無漏心故應作中四句廣釋四句准前應知如對正見對正思惟亦爾者如定覺支對正見作中四句對正思惟應知亦爾諸法定覺支相應彼法正定相應耶答如是設法正定相應彼法定覺支相應耶答如是者謂定覺支即是正定故應作如是句諸法捨覺支相應彼法正見相應耶乃至廣說此中捨覺支對正見正思惟作中四句對正勤正念正定作小四句正見

對正思惟作大四句對正勤正念正定作中
四句正思惟對正勤正念正定作中四句正
勤對正念正定作小四句正念對正定作小
四句如是一切准前應知云何世俗正見乃
至廣說問何故作此論答為欲分別諸契經
中深隱義故如契經說若成就增上世俗正
見者設經百千生終不墮惡趣如是等經雖
說種種世俗正見而不廣釋經是此論所依
根本彼未釋者今應分別復次前雖總說見
智慧三而未別說云何世俗正見云何世俗

正智前論是此所依根本彼未說者今應說
之復次為止他宗顯正理故謂或有說意識
相應善有漏慧非皆是見如譬喻者彼作是
說五識所引能發表業及命終時意地善慧
皆非見性所以者何見有分別五識所引意
地善慧如五識身不能分別故非見性見內
門起能發表業意地善慧依外門轉故非見
性見用強猛命終善慧勢用微劣故非見性
問彼云何通契經所說如契經說彼命終時
善心心所法與正見俱行彼作是答世尊說

彼將命終時相續善心正見俱起非正死位有正見行為遮彼執顯意識俱一切善慧皆見性攝由如是等種種因緣故作斯論云何世俗正見答意識相應有漏善慧此有三種一加行得二離染得三生得加行得者謂聞物七所成慧思所成慧修所成慧此中差別有不淨觀持息念等及諸念住并煖頂忍世第一法等俱生慧離染得者謂靜慮無量無色解脫勝處徧處等俱生慧生得者謂生彼地所得善慧諸如是等世俗正見差別無邊如四

大海水滴無量今於此中略說麤顯世俗正見云何世俗正智答五識相應善慧及意識相應有漏善慧五識相應善慧者謂眼識相應善慧乃至身識相應善慧眼識相應善慧者謂觀父母諸佛獨覺菩薩聲聞親教軌範及餘尊重同梵行等所起眼識相應善慧耳識相應善慧者謂聽父母親教軌範及餘尊重同梵行等所有善語及聽諸佛聖弟子等三藏法教所起耳識相應善慧鼻舌身識相應善慧者謂受用段食時所起三識相應善

慧此非一切皆能起之要觀行者觀察段食
而受用時方能發起意識相應有漏善慧廣
如前說已說世俗正見正智自性雜不雜相
今當說諸世俗正見是世俗正智耶答諸世
俗正見亦是世俗正智有世俗正智非世俗
正見謂五識相應善慧此中世俗正見必於
所緣重審決故五識俱慧不名為見如前已
說世俗正見攝世俗正智世俗正智攝世俗
正見耶答世俗正智攝世俗正見非世俗正
見攝世俗正智不攝何等謂五識相應善慧

此中正智體寬正見狹故如大攝小非小攝
大諸成就世俗正見彼世俗正智耶答如是
設成就世俗正智彼世俗正見耶答如是問
誰成就世俗正見正智耶答不斷善根者此
則總說若別說者有多有少謂或有惟成就
欲界世俗正見正智或有惟成就色界或有
惟成就無色界或有成就欲色界或有成就
色無色界或有成就三界世俗正見正智如
說三界九地亦爾或少或多如理應說諸世
俗正見已斷已徧知彼世俗正智耶答如是

設世俗正智已斷已徧知彼世俗正見耶答
如是問誰於世俗正見正智已斷已徧知耶
答諸阿羅漢此則總說若別說者有多有少
謂已離無所有處染異生聖者八地世俗正
見正智已斷已徧知乃至已離欲染未離初
靜慮染異生聖者一地世俗正見正智已斷
已徧知此世俗正見正智是有漏故具問定
攝成就斷五門分別問何故名世俗為可變
壞故名世俗為貪依處故名世俗若可變壞
故名世俗者聖道亦可變壞應名世俗若貪

依處故名世俗者亦是瞋癡依處何獨說貪
答應作是說是可變壞故名世俗問若爾聖
道亦可變壞應名世俗答若可變壞能續諸
有增長有者名為世俗聖道雖可變壞而不
能續諸有乃令諸有損減故非世俗復次若
可變壞能令生死流轉無窮生老病死恒相
續者名為世俗聖道雖可變壞而不令生死
流轉無窮乃斷生老病死令不相續故非世
俗復次若可變壞是趣苦集行亦是趣有世
間生老病死集行者名為世俗聖道雖可變

壞而非趣苦集行亦非趣有世間生老病死
集行故非世俗復次若可變壞是有身見處
是顛倒處愛處隨眠處是貪恚癡安立足處
有垢有毒有過有刺有濁有染隨有世間隨
苦集諦者名為世俗聖道雖可變壞而與彼
相違故非世俗復有說者是貪依處故名世
俗問若爾亦是瞋癡依處何獨說貪答彼雖
亦是瞋癡依處而貪初勝是故偏說然契經
中說可變壞故名世俗如契經言具壽豐瞻
來詣佛所頂禮雙足而白佛言世尊所說世

俗世俗義何謂耶佛告豐瞻是可變壞故名
世俗具壽豐瞻復白佛言何謂可變壞佛告
豐瞻眼處可變壞色處可變壞乃至意處可
變壞法處可變壞由可變壞故名世俗問何
故世尊說十二處是可變壞故名世俗非餘
法耶答觀受化者宜聞諸處是世俗言而得
悟解故偏說處如餘經中說取蘊等名為世
俗此經亦然復次十二處教是處中說而攝
法盡故偏說之問諸變壞者皆世俗耶答應
作四句有是世俗而非變壞謂過去未來苦

集二諦有是變壞而非世俗謂現在道諦有是世俗亦是變壞謂現在苦集二諦有非世俗亦非變壞謂過去未來道諦及一切無爲問變與壞有何差別答變者顯示細無常法壞者顯示麤無常法復次變者顯示剎那無常壞者顯示衆同分無常復次變者顯示內分無常壞者顯示外分無常復次變者顯示有情數無常壞者顯示非情數無常如說舍壞倉庫等壞云何無漏見乃至廣說問何故作此論答前雖總說見智慧三而未別說云

何無漏見云何無漏智前論是此所依根本彼未說者今應說之復次前雖已說世俗見智今欲顯彼近對治法故作斯論云何無漏見答除盡無生智餘無漏慧此復是何謂現觀邊八無漏忍及學八智無學正見云何無漏智答除無漏忍餘無漏慧此復是何謂學無學八智已說無漏見智自性今當顯示雜不雜相諸無漏見是無漏智耶答應作四句有無漏見非無漏智謂無漏忍此有見相無智相故有無漏智非無漏見謂盡無生智此

有智相無見相故有無漏見亦無漏智謂除
無漏忍盡無生智餘無漏慧此復是何謂學
八智無學正見此有見相及智相故有非無
漏見亦非無漏智謂除前相相謂所名廣如
前說此復是何謂行蘊中除無漏慧諸餘行
蘊及四蘊全并無為法作第四句無漏見智
相攝四句准定應知諸成就無漏見彼無漏
智耶答諸成就無漏智亦無漏見有成就無
漏見非無漏智謂苦法智忍現在前時爾時
未修無漏智故此本論師善知諸法性相差

別若應說者乃至一念亦別說之不應該者
乃至量過四大海水而亦不說所說廣略要
觀有用問何故此中但說問定攝成就四不
說斷耶答有垢者斷無漏無垢故不說斷如
衣器等要有垢者須浣滌之非無垢者是故
無漏不應說斷問若無漏法不應斷者契經
所說當云何通如說苾芻汝等若解我之所
說筏喻法門法尚應斷何況非法此法應知
即無漏道答斷有二種一斷愛斷二棄捨斷
聖道雖無斷愛斷而有棄捨斷般涅槃時棄

捨此故謂諸苾芻先依聖道得盡諸漏念報
恩故數復修起聖道現前後爲世間四百四
病衆苦逼切故佛告曰汝等苾芻已依聖道
作所應作當應棄捨入無餘依涅槃如人依
筏得度河已念報其恩而猶荷戴他人告曰
汝先依此已得度河今可棄捨自在而去苾
芻亦爾問此中云何是法非法答內道言教
是法外道言教是非法內道言教顯空非我
隨順涅槃能令永斷生老病死尚應斷之何
況外道所有言教皆空非我違逆涅槃能令

世間生老病死增長相續而不應斷復有說
者若善受持名句文身者是法不善受持名
句文身者是非法善受持者尚應斷之況不
善者而不應斷尊者妙音作如是說若善受
持阿笈摩者是法不善受持阿笈摩者是非
法善受持者尚應斷之況不善者而不應斷
脇尊者曰如理作意是法不如理作意是非
法如理作意者尚應斷之況不如理者而不
應斷復次慚愧是法無慚無愧是非法三善
根是法三不善根是非法四念住是法四顛

倒是非法五根是法五蓋是非法六隨念是
 法六愛身是非法七覺支是法七隨眠是非
 法八道支是法八邪支是非法九次第定是
 法九結是非法十善業道是法十不善業道
 是非法此等清淨法尚應斷之況彼等雜染
 法而不應斷

智蘊第三中五種納息第二之一

云何邪見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
 故如契經說苾芻當知諸邪見者如其所見

起身語業思求願行皆是彼類如是諸法一
 切能招不可愛樂不可欣喜不隨所欲不如
 意果所以者何由此邪見是勃惡見故契經
 雖有是說而不分別其義經是此論所依根
 本彼未說者今應說之復次前雖總說見智
 慧三而未別說云何邪見云何邪智十五前論是
 此所依根本彼未說者今應說之故作斯論
 云何邪見答若不安立則五見皆名邪見謂
 若不安立薩迦耶等五見名及行相差別即
 彼五見皆名邪見皆於所緣邪推度故若安

立即惟無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡
行無妙惡行業果異熟等見名邪見謂若安
立薩迦耶等五見名及行相差別則惟作無
行相轉者獨名邪見邪中極故如說臭蘇及
惡旃荼羅等云何邪智答六識相應染汚慧
此中五識相應染汚慧者謂貪瞋相應慧意
識相應染汚慧者謂五見及貪瞋慢疑不共
無明并餘纏垢相應慧如是一切皆名邪智
已說邪見邪智自性雜不雜相今當說諸邪
見是邪智耶答諸邪見是邪智謂邪推求者

必邪審決故有邪智非邪見謂五識相應染
汚慧即貪瞋相應慧及除五見餘意識相應
染汚慧即貪瞋慢疑及不共無明并餘纏垢
相應慧邪見攝邪智邪智攝邪見耶答邪智
攝邪見非邪見攝邪智不攝何等謂五識相
應染汚慧及除五見餘意識相應染汚慧有
審決相無推度相故諸成就邪見彼邪智耶
答諸成就邪見亦邪智邪智多故見亦智故
即道類智未已生位有成就邪智非邪見謂
學見迹即道類智已生諸有學位名學見迹

已具見四聖諦迹故此則總說若別說者有多有少謂或成就九地邪智乃至或有成就一地邪智一一地中或有成就九品邪智乃至或有成就一品邪智諸邪見已斷已徧知彼邪智耶答諸邪智已斷已徧知亦邪見謂阿羅漢有邪見已斷已徧知非邪智謂學見迹此則總說若別說者有多有少謂或有九地邪智非已斷已徧知乃至或有一地邪智非已斷已徧知一一地中或有九品邪智非已斷已徧知乃至或有一品邪智非已斷已

徧知染汚邪智九品斷故云何正見乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說諸正見者如其所見起身語業思求願行皆是彼類如是一切能招可愛可樂可欣可喜隨所欲如意果所以者何由此正見是賢善見故契經雖有是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之復次前雖總說見智慧三而未別說云何正見云何正智前論是此所依根本彼未說者今應說之復次前雖已說邪見邪智今欲說彼

近對治法故作斯論云何正見答盡無生智
所不攝意識相應善慧此有二種一有漏二
無漏有漏者即世俗正見如前廣說無漏者
謂無漏忍及學八智無學正見云何正智答
五識相應善慧及無漏忍所不攝意識相應
善慧此有二種一有漏即世俗正見二無漏
即學無學八智已說正見正智自性雜不雜
相今當說諸正見是正智耶答應作四句有
正見非正智謂無漏忍此有見相無智相故
有正智非正見謂五識相應善慧及盡無生

物七

十七

智此有智相無見相故有正見亦正智謂無
漏忍盡無生智所不攝意識相應善慧此有
二種一有漏即世俗正見二無漏即學八智
無學正見此二皆具見智相故有非正見亦
非正智謂除前相相即所名廣如前說謂行
蘊中除諸善慧諸餘行蘊及四蘊全并無為
法作第四句此攝四句准定應知諸成就正
見彼正智耶答如是設成就正智彼正見耶
答如是問誰成就正見正智耶答不斷善根
者此則總說若別說有多有少謂或有惟成

就欲界二或有惟成就色界二或有惟成就
 無色界二或有惟成就色界無漏二或有惟
 成就無色界無漏二或有惟成就欲色界二
 或有惟成就色無色界二或有成就欲色無
 色界二或有成就欲色界無漏二或有成就
 色無色界無漏二或有成就三界無漏二諸
 正見已斷已徧知彼正智耶答如是設正智
 已斷已徧知彼正見耶答如是問誰於正見
 正智已斷已徧知耶答阿羅漢此則總說若
 別說者有多有少謂已離無所有處染有學

異生八地正見正智已斷已徧知乃至已離
 欲染未離初靜慮染有學異生一地正見正
 智已斷已徧知依究竟說惟阿羅漢
 阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十七 說一切
有部發

音釋

物七

十八

軌軌居消切範範音范軌軌胡管切
 軌軌謂軌則模範也浣浣胡管切滌滌胡管切
 歷歷切筏筏房越切阿梵語也笈亦云阿達摩婆西域外道書名
 洗洗也極極切惡惡切擘擘切勃勃切惡惡切擘擘切惡惡切擘擘切惡惡切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十八 物八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中五種納息第二之二

如契經說云何邪見謂無施與無愛樂無祠

物八

祀乃至廣說云何正見謂有施與有愛樂有

祠祀乃至廣說問施與愛樂祠祀有何差別

有作是說無有差別施與愛樂祠祀三聲同

顯一義無差別故如有頌言

若施僧福田 名善施愛祀 世間解所讚

彼當獲大果

復有說者亦有差別謂名即差別此名施與此名愛樂此名祠祀三名別故有說此三義亦差別外論者言無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施別婆羅門福無祠祀者謂無施眾婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施非大祠中婆羅門福無祠祀者謂無施大祠中婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不住天寺婆羅門福無祠祀者謂無施住天寺

婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無
 愛樂者謂無施非祀火婆羅門福無祠祀者
 謂無施祀火婆羅門福復次無施與者謂無
 施三類福無愛樂者謂無施在家婆羅門福
 無祠祀者謂無施出家婆羅門福復次無施
 與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不修
 定婆羅門福無祠祀者謂無施修定婆羅門
 福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者
 謂無施不修苦行婆羅門福無祠祀者謂無
 施修苦行婆羅門福復次無施與者謂無施

三類福無愛樂者謂無施非善習誦吠陀及
 吠陀支論婆羅門福無祠祀者謂無施善習
 誦吠陀及吠陀支論婆羅門福復次無施與
 者謂無施三類福無愛樂者謂無施不具解
 行婆羅門福無祠祀者謂無施具解行婆羅
 門福復次無施與者謂無施三類等福無愛
 樂者謂無施婆羅門福無祠祀者謂無祠天
 福內論者言無施與者謂無過去福無愛樂
 者謂無未來福無祠祀者謂無現在福復次
 無施與者謂無身業福無愛樂者謂無語業

福無祠祀者謂無意業福復次無施與者謂
無施性福無愛樂者謂無戒性福無祠祀者
謂無修性福復次無施與者謂無施悲田福
無愛樂者謂無施恩田福無祠祀者謂無施
福田福復次無施與者謂無將施時欣樂福
無愛樂者謂無正施時心淨福無祠祀者謂
無施已歡喜無悔福復次無施與者謂無能
施淨信無愛樂者謂無所捨財法無祠祀者
謂無所施受者復次無施與者謂無所捨財
法無愛樂者謂無所施受者無祠祀者謂無

能施福業復次無施與者謂無將施時福無
愛樂者謂無正施時福無祠祀者謂無受用
時福復次無施與者謂無布施時福無愛樂
者謂無受用時福無祠祀者謂無後隨念佛
復次無施與者謂無作意捨福無愛樂者謂
無身語捨福無祠祀者謂無彼受用福復次
無施與者謂無能施福無愛樂者謂無施所
得果無祠祀者謂無所施田復次無施與者
謂無施惡趣福無愛樂者謂無施人趣福無
祠祀者謂無施天趣福復次無施與者謂無

施異生福無愛樂者謂無施有學聖者福無
祠祀者謂無施無學聖者福此等名為三種
差別

諸左慧皆是結耶乃至廣說問何故作此論
答為止他宗顯王理故謂或有說諸染汚慧
非結自性彼作是說云何是慧而有縛義為
遣彼執顯染汚慧見為性者是結所攝故作
斯論諸左慧皆是結耶答應作四句左慧與
結互廣狹故有左慧非結謂除二結餘染汚
慧除二結者謂除見結取結餘染汚慧者謂

貪瞋慢起不共無明及餘纏垢相應慧此有
左慧相無結相故有結非左慧謂七結即愛
等七此有結相無左慧相故有左慧亦結謂
二結即見結取結具二相故有非左慧亦非
結謂除前相相謂所名如前廣說此復是何
謂行蘊中除染汚慧及餘七結諸餘行蘊及
四蘊全并無為法作第四句問何故名左左
是何義答應樂左故墮左品故說名為左即
是偏僻用非便義復次彼於解脫正理善品
皆違越故說名為左復次不吉祥故說名為

左如有於佛賢聖制多及天靈廟不右繞者以不吉祥故名爲左復次用非巧便故名爲左如世見有諸用左人咸謂此人非巧便者復次所行不正故名爲左如說外道是左道人所說所行皆不正故問若染汚慧名左慧者何故說佛身有左光答立左名因義各別故謂染汚慧違越解脫正理善品故立左名佛有常光附身而起以恒安住故立左名不同餘光起滅不定以佛身有常光一尋乃至微塵及細蟲等光感所鑠皆不近身復有說

者佛有三光映奪餘光皆令成左是故說佛身有左光佛三光者一佛身光作真金色此光照觸諸金山時令彼威光隱沒不現二佛齒光極鮮白色此光照觸雪山王時令彼威光隱沒不現三佛智光清淨徧照此光照觸外道邪論皆令摧伏隱沒不現如是三光令餘退沒皆成左性故名爲左有作是說佛身金光照齒所發鮮白光時顯佛面門威嚴增盛如秋麗日光照雪山令彼山王威嚴轉盛問諸佛皆有如是左光徧身一尋恒發照不

答諸佛皆有如是左徧身一尋恒時發照
問若爾然燈佛本事云何通如契經說然燈
如來應正等覺身光赫奕照燈光城周匝圍
繞踰繕那量經十二年晝夜無別觀華開合
以知晝夜既爾云何諸佛皆有常光一尋答
彼經不說然燈如來徧身所發常光一尋但
說彼佛爲化有情現大神變發化光明於十
二年施作佛事有作是說非諸佛身皆有如
是常光一尋以佛身光非相好攝或大或小
起滅不定評曰應作是說諸佛皆有如是左

光徧身一尋恒時發照雖非相好攝而法爾
恒有諸佛身常有勝妙威光故
云何學見乃至廣說問何故作此論答前雖
總說見智慧三而未別說云何學見云何學
智云何學慧前論是此所依根本彼未說者
今應說之故作斯論云何學見答學慧謂無
漏忍及學八智從苦法智忍乃至金剛喻定
諸無漏慧皆名學見云何學智答學八智謂
四法智及四類智云何學慧謂學見學智總
名學慧見智俱有擇法相故已說學見智慧

自性雜不雜相今當說諸學見是學智耶答
諸學智亦學見學智必有推度相故有學見
非學智謂無漏忍此忍未有審決相故諸學
見是學慧耶答如是設學慧是學見耶答如
是學位見與慧徧無漏心故諸學智是學慧
耶答諸學智亦學慧有學慧非學智謂無漏
忍義如前說此三攝義准定應知諸成就學
見彼學智耶答諸成就學智亦學見智即見
故有成就學見非學智謂苦法智忍現在前
時爾時未有無漏智故諸成就學見彼學慧

耶答如是設成就學慧彼學見耶答如是學
位見慧必俱成故諸成就學智彼學慧耶答
諸成就學智亦學慧有成就學慧非學智謂
苦法智忍現在前時忍有慧相無智相故
云何無學見乃至廣說問何故作此論答前
雖總說見智慧三而未別說云何無學見云
何無學智云何無學慧前論是此所依根本
彼未說者今應說之故作斯論云何無學見
答盡無生智所不攝無學慧謂無學正見云
何無學智答無學八智謂四法智及四類智

云何無學慧答無學見無學智總名無學慧
 見智定有擇法相故已說此三自性雜不雜
 相今當說諸無學見是無學智耶答諸無學
 見亦無學智無學位中能推度者必審決故
 有無學智非無學見謂盡無生智此智息求
 不推度故諸無學見是無學慧耶答諸無學
 見亦無學慧有無學慧非無學見謂盡無生
 智此智惟有擇法審決二種相故諸無學智
 是無學慧耶答如是設無學慧是無學智耶
 答如是無學智慧俱徧無學無漏心故此三

攝義准定應知諸阿羅漢無不成就此三種
 者是故此三展轉相問皆答如是學無學三
 不說斷者俱無斷故
 云何非學非無學見乃至廣說問何故作此
 論答前雖總說見智慧三而未別說云何非
 學非無學見云何非學非無學智云何非學
 非無學慧前論是此所依根本彼未說者今
 應說之故作斯論云何非學非無學見答眼
 根五見世俗正見此三見相廣如前說謂觀
 視等云何非學非無學智答五識相應慧及

意識相應有漏慧俱通三種謂善染污無覆
無記廣如前說云何非學非無學慧答五識
相應慧及意識相應有漏慧有漏智慧俱徧
一切有漏心品皆有審決擇法相故已說此
三自性雜不雜相今當說諸非學非無學見
是非學非無學智耶答應作四句此見與智
互廣狹故此中初句謂眼根者惟能觀視非
審決故第二句謂五識相應慧等者有審決
相無推度相故第三句謂五見世俗正見者
皆有推度審決相故第四句謂除前相者相

謂所名如前廣說此復是何謂色蘊中除眼
根諸餘色蘊行蘊中除有漏慧諸餘行蘊及
三蘊全并無為法作第四句非學非無學見
慧相對作四句亦爾非學非無學智慧相對
自性等故皆答如是此三攝義准定應知成
就與斷廣說准前初納息說應知其相若成
就一定有餘二隨一已斷已得徧知餘二亦
爾故更相問皆答如是
如大梵天作如是說我是梵是大梵得自在
乃至廣說問何故作此論答諸惡見趣於生

死中令諸有情起大染著引大無義與生死
苦作大依處謂有此者定於三界往返輪迴
受諸苦惱數數趣入穢闇母胎住生藏下熟
藏之上為諸不淨恒所逼切出產門時受諸
劇苦生墮草等如利刀割此等苦事無量無
邊皆由不知見趣過患欲令知已厭惡斷滅
故作斯論如大梵天作如是說我是梵是大
梵得自在我於世間能造化能出生是彼父
此於五見何見攝見何諦斷此見耶此中以
二事推求諸見趣一以自性二以對治以自

性者謂此諸見趣以何為自性以對治者謂
此諸見趣以何為對治雜蘊見蘊生智論中
皆亦以二事推求諸見趣謂以自性及以對
治如生智論作如是說沙門喬答摩是幻化
者誑惑世間佛由此道已超幻誑彼謗此道
是邪見攝是彼自性見道所斷是彼對治道
智生時能斷如是不實推求不實分別顛倒
惡見令永滅故又彼論說世尊何故慳阿羅
漢佛由此道已超慳慳彼謗此道是邪見攝
是彼自性見道所斷是彼對治道智生時能

斷如是不實推求乃至廣說梵網經中亦以
二事推求見趣一以自性二以等起梵問經
中但以一事推求見趣謂以等起如是諸處
合以三事推求見趣一以自性二以等起三
以對治脇尊者曰不應推求諸惡見趣所以
者何誰有智者勞煩詰問無明者暗盲者墮
坑評曰應以三事推求見趣所以者何若以
三事推求見趣雖是異生具煩惱縛而同聖
者諸惡見趣永不現行此中應說實法師因
緣如雜蘊中已廣說其事答我是梵是大梵

得自在者取劣法為勝見取攝見苦所斷此
中梵王實非真梵非真大梵非於一切皆得
自在而謂自身實是真梵是真大梵晉於一
切皆得自在彼於下劣法而計為最勝故見
取攝是彼自性所以者何法中最勝惟有涅
槃有情中勝惟有聖者佛心得自在於法亦
自在聲聞獨覺雖於諸法未得自在而於自
心已得自在梵王於此二種自在俱未能得
而彼自謂已得自在於劣計勝故見取攝苦
智生時能斷如是不實推求不實分別顛倒

惡見令永滅故名見苦斷是彼對治由此見取於苦處生故見苦時此見永滅如日繞出輕霜即除如草端露風搖便墮我於世間能造化能出生是彼父者非因計因戒禁取攝見苦所斷此中意說諸有情類各自業感內身外物而彼梵王謂自能化出生爲父非因計因戒禁取攝是彼自性見苦所斷是彼對治如前應知如梵衆天作如是說此是梵是大梵得自在於世間能造化能出生是我等父此於五見何見攝見何諦斷此見耶答

此是梵是大梵得自在者取劣法爲勝見取攝見苦所斷此中梵衆執大梵王是梵是大梵普得自在於劣計勝見取所攝是彼自性見苦所斷是彼對治廣說如前此於世間能造化能出生是我等父者非因計因戒禁取攝見苦所斷此中梵衆執大梵王普於世間是造化者是出生者與彼爲父非因計因戒禁取攝是彼自性見苦所斷是彼對治廣說如前問此中是梵是大梵得自在有何差別答是梵者謂執梵王五取蘊果是真清淨寂

靜安樂是大梵者謂執梵王五取蘊果於諸
真淨寂樂中尊得自在者謂執梵王五取蘊
果有最勝用統攝一切皆得自在如是皆名
取劣為勝謂執穢苦為真淨樂及有淨樂最
勝用故真樂淨者謂滅道諦滅道二諦俱是
真勝一切法中涅槃最勝是善是常超餘法
故有為法中聖道最勝能永超越生死法故
一切隨眠不隨增故如有頌言
滅於諸法勝 道於有為勝 一切有情中
如來為最勝

問於梵世中梵王最勝觀彼為勝應是正見
如何說彼是惡見耶答云謂惟於梵世中勝
審非惡見然彼謂於一切最勝故惡見攝彼
於諸佛獨覺聲聞及上諸天皆為劣故又彼
妄執五取蘊果同真滅道故惡見攝問此中
於世間能造化第八能出生是彼父等有何差別
答於世間者謂於有情世間及器世間能造
化者謂能造作器世間及能化作有情世間
能出生者謂能出生非情數物重顯造義是
彼父等者謂是一切有情之父重顯化義此

執皆是非因計因謂執梵王五取蘊果能造化作一切世間然諸世間有情數者各從自業煩惱而生非情數者一切有情業增上力共所引起彼於劣果執為勝因既非因計因故戒禁取攝此及前見取俱迷果處苦諦生故皆見苦所斷又我常執力所引故如彼皆成見苦所斷已說如是惡見自性及彼對治等起云何梵網經中說彼等起如彼經說前劫壞時諸有情類多從此没生極光淨眾同分中此劫成時空中先有梵天宮起時極光

淨有一有情壽業福盡從彼天沒來生梵宮獨一長時儼然而住後便起愛思念同侶云何當令諸餘有情生我同分為我等侶問彼由何緣起斯愛念脇尊者曰不應詰問無明者愚盲者顛蹶有作是說徃彼處者爾時法爾起此愛念謂法爾力是彼生緣復有說者無始時來諸有情類樂相習近由串習力引彼愛生故彼愛念由因力起或有說者彼未除滅攝眾愛故謂先於此為眾導師後生彼天猶有餘習由此勢力引起彼愛有餘師說

極光淨天來至梵世作初靜慮種種化身與
大梵王共相娛樂彼後息化還自天宮於是
梵王追慕同侶起斯愛念有作是言梵王自
起初靜慮化作梵衆身而自娛樂後既疲倦
便息神通化衆沒已作如是念誰能常起諸
化衆身云何當令餘有情類生我同分初八爲我
徒侶有餘復言梵王先起自地天眼傍見餘
界大梵天王梵輔梵衆恭敬圍繞見已念言
彼之形色容貌威光非勝於我彼有徒衆而
我獨無云何當令餘有情類來生我所爲我

徒衆彼經復說梵王當起此思念時極光淨
天餘有情類諸有壽盡業盡福盡皆從彼沒
來生梵世梵王見已作是念言此諸有情是
我化作問梵王何故起此念耶答由彼梵王
先起思願彼有情類應念而生故彼梵王起
如是念有作是說梵王化作諸梵衆已入中
間定既入定已化衆便沒時極光淨有情命
終來生梵世後大梵王從定起已既見梵衆
作是念言前所化衆應已隱沒今諸有情現
在前者或應是我化力引生或可是先思願

所作由斯大梵作是念言此諸有情是我化作彼經復說梵衆生已作是念言我等曾見如是有情長壽久住問彼住何處曾見梵王答即住梵世曾見梵王然不憶知何處曾見如於集會曾見一人後經久時復遇相見雖醒曾相見而不憶處所有作是說彼住中有曾見梵王若爾云何曾見大梵長壽久住以中有身速求生處不久住故復有說者彼從極光淨來至梵宮爲娛樂梵王爾時曾見問彼既已失第二靜慮云何能憶上宿住事答

彼諸梵衆離自地染復依第二靜慮起宿住隨念智通能憶上地曾所見事問若爾何故緣大梵王起斯惡見答從離染退故緣梵王復起惡見問豈不色界無退義耶答劫初成時彼亦有退有餘師說彼以本性念生智憶上曾見事問豈不色界無有本性念生智耶答劫初成時色界亦得有本性念生智或有說者梵王先入中間靜慮住經多時彼諸梵衆從上地没生梵世中見大梵王長壽久住威光赫奕不敢親附後出定已命諸梵衆共

相慰問時諸梵衆互相謂言我等曾見如是有情長壽久住彼經復說時諸梵衆作是念言我等皆是梵王化作從彼而生是我等父問何緣彼起如是念耶答彼聞梵王數作是說我能造化我能出生是汝等父聞已深信復曾見梵王長壽久住既深生信重故起是念如有國王實無伎用然對臣衆而自矜誇我於昔時有大威勇親率士衆摧伏勅敵臣衆既聞無不信受咸言我等幸遇大王親友國人皆獲安樂復有說者彼聞梵王數如前

說為審決故便起宿住隨念智通觀察自他先蘊相續漸次乃至初結生心而不能觀前命終位下通不能現上境故彼由通力知大梵王先生久住後起思念我等便生由此定知我等皆是梵王化作從彼而生是我等父物八故由通力彼起是念問劫初成時幾有情類十四同時發起如前所說顛倒想見有作是說小千界中有一大梵十獨梵千梵衆中千界中有千大梵十千獨梵千千梵衆大千界中有千千大梵俱胝獨梵百俱胝梵衆復有說者

小千界中有一大梵千獨梵十千梵眾中千
 界中有千大梵十千獨梵俱胝梵眾大千界
 中有十千大梵俱胝獨梵百俱胝梵眾有依
 雜說大千界中有俱胝大梵百俱胝獨梵百
 千俱胝梵眾評曰應作是說大千界中有俱
 胝大梵百俱胝獨梵千俱胝那庾多梵眾劫
 初成時同時發起如前所說顛倒想見問大
 梵天王住在何處梵輔梵眾住何處耶西方
 諸師作如是說初靜慮地處別有三一梵眾
 天處二梵輔天處三大梵天處此處即是靜

慮中間迦濕彌羅諸論師說初靜慮地惟有
 二處即梵輔天中有高勝靜處如近聚落有
 勝園林是大梵王常所居處此處即是靜慮
 中間問大梵天等身量云何答大梵王身量
 一踰繕那半梵輔天身量一踰繕那梵眾天
 身量半踰繕那問大梵天等壽量云何答大
 梵王壽量一劫半梵輔天壽量一劫梵眾天
 壽量半劫應知此處四十中劫合為一劫問
 大梵天王經幾時量獨一而住經幾時量與
 眾共住經幾時量復與眾別有作是說經五

中劫獨一而住經五中劫與衆共住經五中劫復與衆別復有說者經十中劫獨一而住經十中劫與衆共住經十中劫復與衆別評曰應作是說經於半劫獨一而住經於半劫與衆共住經於半劫復與衆別二十中劫是半劫量梵輔梵衆依未至地心命終結生大梵依靜慮中間心命終結生所以者何命終結生心惟捨受相應捨受惟在初靜慮近分地有非根本故諸起此見我一切忍此於五見何見攝乃至廣說問何故作此論答爲

欲分別契經義故謂契經說長爪梵志來詣佛所而白佛言喬答摩當知我一切不忍乃至廣說契經雖作是說而不說此於五見何見攝見何諦斷此見經是此論所依根本彼未說者今應說之故作斯論問何故名爲長爪梵志答由彼梵志身爪俱長而且說爲長爪梵志問彼復何緣留此長爪答彼貪習業無容翦故有作是說彼恒山居爪髮雖長無人翦剃復有說者彼在家時樂習絃管後雖出家猶愛長爪故不翦之有餘師說彼在外

道法中出家外道法中有留爪者故說彼爲
長爪梵志此中以二事推求見趣一以自性
二以對治如文應知問此惡見趣等起云何
答尊者舍利子及大目乾連投佛出家是此
等起謂長爪梵志是舍利子舅曾教尊者外
道書論聞舍利子與大目連歸佛出家深心
憂悔作如是念智境無窮設解深遠終有迴
義彼喬答摩多聞智慧雖定應勝舍利子等
而必應有勝喬答摩定復有餘能勝彼者如
是展轉智境無窮故我不應不設方便作是

念已來詣佛所而白佛言喬答摩當知我一
切不忍世尊告曰汝爲忍此所起見不時彼
梵志作是思惟若答言忍便違所立若言不
忍便無所宗若無所宗則非論道思已媿耻
默然而住復次長爪梵志是斷見者彼觀一
切後當必斷故佛告言汝所起見亦當斷不
復次長爪梵志是猶豫者彼觀一切皆可猶
豫故佛告言汝於自見亦猶豫不然彼梵志
有占相智自知所立必當墮負故彼梵志默
然而住世尊告曰無量有情同汝所見汝亦

同彼謂諸世間依三種見一有一類起如是見立如是論我一切忍二有一類起如是見立如是論我一切不忍三有一類起如是見立如是論我一分忍一分不忍此中若言一切我皆忍者彼依此見生愛貪著若言一切我皆不忍者彼依此見不生愛貪著若言我一分忍一分不忍者彼依此見一分生愛貪著一分不生愛貪著問一切見趣無不皆能生愛貪著世尊何故說依彼見有不生者答應知彼經有別意趣謂常見者執有後世於

能引發後有業思生愛貪著若斷見者執無後世於能引發後有業思不愛貪著是彼契經所說意趣然諸見趣無不皆能生愛貪著謂斷見者信有現在入胎為初命終為後撥無他世於此見中生愛貪著與常見者保執無異

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十八 說一切有部發
 音釋

中切也	仇也	敵徒也	謂甚也	刺奇逆也	踰	籙
也	也	歷切	苦也	切	繕	切
剪	匹也	俱	詰	問	那	灼
斷	也	胈	問	詰	如	樂
曰	齊	云	吉	切	此	式
剪	齊	百	切	毒	方	灼
		億	毒	戰	一	赫
		張	劫	切	亦	奕
		尼	敵	量	驛	赫
		致	爪	劇	地	奕
		此	苦	苦	由	呼
		爪	爪	爪	旬	格
		爪	爪	爪	此	切
		爪	爪	爪	云	奕
		爪	爪	爪	限	羊
		爪	爪	爪	量	益
		爪	爪	爪	也	切
		爪	爪	爪	也	切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九

物九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中五種納息第二之三

如契經說佛告梵志若有沙門婆羅門等捨

物九

惡見趣而不取者當知此類少中復少問此類云何少中復少答世間有情性愚鈍者如大地土性聰慧者如爪上土惟聰慧中邪見者多正見者少喻如前說是故名爲少中復少問如見蘊說斷常見者展轉相違云何此

中說有一類起如是見我一分忍一分不忍而不相違答此中說一補特伽羅若執色蘊爲常彼執四蘊爲斷若執四蘊爲常彼執色蘊爲斷故此二見非互相違見蘊說二補特伽羅一執色常一執色斷乃至執識亦有二種故彼二見展轉相違彼經復說世尊說此見趣法時長爪梵志遠塵離垢於諸法中生淨法眼時舍利子受具足戒已經半月隨觀此法得阿羅漢問時舍利子隨觀何法尊者世友作如是說尊者舍利子即隨觀世尊爲

彼梵志說見趣法成阿羅漢復有說者尊者
 舍利子即隨觀梵志得預流果道所觀法成
 阿羅漢有作是說尊者舍利子即隨觀梵志
 得預流果能證學法成阿羅漢大德說曰彼
 舍利子隨觀緣起有十二支差別性法成阿
 羅漢是名舍利子所隨觀法諸起此見有阿
 羅漢天魔所燒漏失不淨乃至廣說問何故
 作此論答為欲分別佛涅槃後假名苾芻所
 起惡見令有智者知而制之故作斯論諸起
 此見有阿羅漢天魔所燒漏失不淨此於五

見何見攝見何諦斷此見耶答非因計因戒
 禁取攝見苦所斷此中非因計因者謂彼不
 淨從煩惱生而說天魔所燒故出故戒禁取
 以為自性見苦所斷顯彼對治苦智生時能
 斷如是不實推求不實分別顛倒惡見令永
 滅故名見苦斷廣說如前諸起此見有阿羅
 漢於自解脫猶有無知此於五見何見攝見
 何諦斷此見耶答謗阿羅漢無漏智見邪見
 攝見道所斷此中謗阿羅漢無漏智見者謂
 阿羅漢於自解脫由無漏智見已離無知而

說猶有無知則撥無彼無漏智見是故邪見
以爲自性見道所斷顯彼對治道智生時能
斷如是不實推求乃至廣說如前應知諸起
此見有阿羅漢於自解脫猶有疑惑此於五
見何見攝見何諦斷此見耶答謗阿羅漢越
度疑惑邪見攝見道所斷此中謗阿羅漢越
度疑惑者謂阿羅漢於自解脫由無漏道已
斷疑惑而說猶有疑惑則撥無彼道是故邪
見以爲自性見道所斷顯彼對治道智生時
能斷如是不實推求乃至廣說如前應知諸

起此見有阿羅漢但由他度此於五見何見
攝見何諦斷此見耶答謗阿羅漢無障無背
現量慧眼身證自在邪見攝見道所斷此中
謗阿羅漢無障無背現量慧眼身證自在者
謂阿羅漢實自證得無障無背現量慧眼身
證自在非但由他而得度脫然說但由他故
得度則謗聖道是故邪見以爲自性見道所
斷顯彼對治道智生時能斷如是不實推求
乃至廣說如前應知諸起此見道及道支若
言所召此於五見何見攝見何諦斷此見耶

答非因計因戒禁取攝見苦所斷此中非因計因者謂諸聖道要修方得而說若言能召令起故戒禁取以爲自性見苦所斷顯彼對治苦智生時能斷如是不實推求乃至廣說如前應知此於苦果計爲道因故見苦時永斷此見已說五種惡見自性及彼對治等起云何謂大天因緣是此等起昔末土羅國有一商主少娉妻室生一男兒顏容端正與字大天未久之間商主持寶遠適他國展轉貿易經久不還其子長大染穢於母後聞父還

心旣怖懼與母設計遂殺其父彼旣造一無間業已事漸彰露便將其母展轉逃隱波吒梨城彼後遇逢本國所供養阿羅漢苾芻復恐事彰遂設方計殺彼苾芻旣造第二無間業已心轉憂感後復見母與餘交通便憤恚言我爲此故造二重罪移流他國伶俜不安今復捨我更好他人如是倡穢誰堪容忍於是方便復殺其母彼造第三無間業已由彼不斷善根力故深生憂悔寢處不安自惟重罪何緣當滅彼後傳聞沙門釋子有滅罪法

遂往鷄園僧伽藍所於其門外見一苾芻徐步經行誦伽他曰

若人造重罪 修善以滅除 彼能照世間

如月出雲翳

時彼聞已歡喜踊躍知歸佛教定能滅罪因

即往詣一苾芻所物九慇懃固請求度出家時彼

苾芻既見固請不審檢問遂度出家還字大

天教授教誡大天聰慧出家未久便能誦持

三藏文義言詞清巧善能化導波吒梨城無

不歸仰王聞召請數入內宮恭敬供養而請

說法彼後既出在僧伽藍不正思惟寢失不淨然彼先稱是阿羅漢而令弟子浣所汚衣

弟子白言阿羅漢者諸漏已盡師今何容猶

有斯事大天告曰天魔所嬈汝不應恠然所

漏失略有二種一者煩惱二者不淨煩惱漏

失阿羅漢無猶未能免不淨漏失所以者何

諸阿羅漢煩惱雖盡豈無便利涕唾等事然

諸天魔常於佛法而生憎嫉見修善者便往

壞之縱阿羅漢亦為其嬈故我漏失是彼所

為汝今不應有所疑恠是名第一惡見等起

又彼大天欲令弟子歡喜親附矯設方便次第記別四沙門果時彼弟子稽首白言阿羅漢等應有證智如何我等都不自知彼遂告言諸阿羅漢亦有無知汝今不應於已不信謂諸無知略有二種一者染汚阿羅漢已無二者不染汚阿羅漢猶有由此汝輩不能自知是名第二惡見等起時諸弟子復白彼言曾聞聖者已度疑惑如何我等於諦實中猶懷疑惑彼復告言諸阿羅漢亦有疑惑疑有二種一者隨眠性疑阿羅漢已斷二者處非

處疑阿羅漢未斷獨覺於此而猶成就況汝聲聞於諸諦實能無疑惑而自輕耶是名第三惡見等起後彼弟子披讀諸經說阿羅漢有聖慧眼於自解脫能自證知因白師言我等若是阿羅漢者應自證知如何但由師之令入都無現智能自證知彼即答言有阿羅漢但由他入不能自知如舍利子智慧第一大目乾連神通第一佛若未記彼不自知況由他入而能自了故汝於此不應窮詰是名第四惡見等起然彼大天雖造衆惡而不斷

滅諸善根故後於中夜自惟罪重當於何處
受諸劇苦憂惶所逼數唱苦哉近住弟子聞
之驚恠晨朝叅問起居安不大天答言吾甚
安樂弟子尋白若爾昨夜何唱苦哉彼遂告
言我呼聖道汝不應恠謂諸聖道若不至誠
稱苦召命終不現起故我昨夜數唱苦哉是
名第五惡見等起大天於後集先所說五惡
見事而作頌言
餘所誘無知 猶豫他令入 道因聲故起
是名真佛教

於後漸次雞園寺中上座苾芻多皆滅歿十
五日夜布灑他時次當大天昇座說戒彼便
自誦所造伽他爾時衆中有學無學多聞持
戒修靜慮者聞彼所說無不驚訶咄哉愚人
寧作是說此於三藏曾所未聞咸即對之翻
彼頌曰
餘所誘無知 猶豫他令入 道因聲故起
汝言非佛教
於是竟夜鬪諍紛然乃至終朝朋黨轉盛城
中士庶乃至大臣相次來和皆不能息王聞

物九

六

自出詣僧伽藍於是兩朋各執已誦時王聞已亦自生疑尋白大天孰非誰是我等今者當寄何朋大天白王戒經中說若欲滅諍依多人語王遂令僧兩朋別住賢聖朋內耆年雖多而僧數少大天朋內耆年雖少而衆數多王遂從多依大天衆訶伏餘衆事畢還宮爾時雞園諍猶未息後隨異見遂分二部一上座部二大衆部時諸賢聖知衆乖違便捨雞園欲往他處諸臣聞已遂速白王王聞既曠便勅臣曰宜皆引至苑伽河邊載以破船

中流墜溺即驗斯輩是聖是凡臣奉王言便將驗試時諸賢聖各起神通猶如鷹王陵虛而往復以神力攝取船中同捨雞園未得通者現諸神變作種種形相次乘空西北而去王聞見已深生媿悔悶絕躄地水灑乃甦速即遣人尋其所趣使還知在迦濕彌羅復固七請還僧皆辭命王遂總捨迦濕彌羅國造僧伽藍安置賢聖衆隨先所變作種種形即以標題僧伽藍號謂鵠園等數有五百復遣使人多齋珍寶營辦什物而供養之由是爾來

此國多有諸賢聖衆任持佛法相傳制造于
今猶盛波吒梨王既失彼衆相率供養住雞
園僧於後大天因遊城邑有占相者遇爾見
之竊記彼言今此釋子却後七日定當命終
弟子聞之憂惶啓告彼便報曰吾已久知還
至雞園遣諸弟子分散徧告波吒梨城王及
諸臣長者居士却後七日吾當涅槃王等聞
之無不傷歎至第七日彼遂命終王及諸臣
城中士庶悲哀戀慕各辦香薪并諸酥油華
香等物積置一處而焚葬之持火來燒隨至

隨滅種種方計竟不能然有占相師謂衆人
曰彼不消此殊勝葬具宜以狗糞而灑穢之
便用其言火遂炎發須臾焚蕩俄成灰燼暴
風卒至飄散無遺故彼是前惡見等起諸有
智者應知避之

智蘊第三中他心智納息第三之一

云何他心智云何宿住隨念智如是等章及
解章義既領會已次應廣釋問何故尊者依
前二智而作論耶答是彼尊者意欲爾故謂
本論師隨欲造論不違法相故不應責如此

尊者於根蘊中依法類二智而作論於定蘊中依盡無生二智而作論復於根蘊中依苦集滅道四智而作論於結蘊定蘊及此蘊後依八智而作論於修智等處依十智而作論如是尊者於此蘊初依他心宿住二智而作論如善巧陶師^{物九}先熟調泥團置輪上隨自意樂造器等物尊者亦爾聞思修慧觀察法相斷自性愚及所緣愚隨欲造論故不應責復次以前二智俱通加行及離染得俱是修所成俱是通自性俱是四支五支靜慮果故偏

依之而作此論復次以前二智俱以智見為自性俱於所緣分齊而取謂他心智惟緣現在宿住隨念智但緣過去故偏依之而作此論有作是說以此二智俱通有漏無漏二品故偏依之而作此論評曰彼不應作是說宿隨念智惟是有漏故云何他心智答若智修所成是修果依止修已得不失能知他相續現在欲色界心心所法或無漏心心所法是謂他心智此中若智修所成者謂修所成慧為自性故是修果者謂是四支五支靜慮果

故依止修者謂依數習而成就故已得不失者已證得不捨故問何故不說未得已失答應說而不說者當知此義有餘復次若由比智說名成就他心通者此中說之未得已失諸他心智無如是義是故不說能知他相續物九現在欲色界心心所法或無漏心心所法者謂能如實知他有情身中現在世欲色界或無漏心心所法此說他心智所緣境相有別誦言若智現起如實知他有情有所尋求有所伺察有所攝受眾緣所起意及意所有是

謂他心智此中若智現起者說現行他心智如實知者簡別占相智等他有情者簡別知自心心所法有所尋求者謂欲界初靜慮心心所法有所伺察者謂靜慮中間心心所法有所攝受者謂後三靜慮心心所法復有說者有所尋求顯欲界初靜慮有所伺察顯從欲界乃至靜慮中間有所攝受顯從欲界乃至第四靜慮此中顯示能尋求等故色等法非此智境眾緣所起者如能知智由四緣生所知亦由四緣生故意及意所有者意即是

心諸心所法名意所有如是皆說他心智境此他心智或應說一謂他心智通及示導或應說二謂有漏無漏有縛解脫有繫不繫或應說三謂下中上品或應說四謂四靜慮果或應說六謂有漏無漏各有三品或應說八謂四靜慮果各有有漏無漏或應說九謂下下品乃至上上品或應說十二謂四靜慮果各有三品或應說十八謂有漏無漏各有九品或應說二十四謂四靜慮果各有有漏無漏此復各有三品或應說三十六謂四靜慮

果各有九品或應說七十二謂四靜慮果各有有漏無漏此復各有九品若以在身刹那分別應說無量無邊此中總說一他心智問此他心智以何為自性答以慧為自性是謂他心智自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名他心智他心智是何義耶答知他心故名他心智問此亦知他諸心所法何故但名他心智耶答諸瑜伽師意樂加行欲知他心非他心所是故但立他心智名以心為先亦知心所譬如有人意樂加

行但欲見王若見王時亦見臣等復次諸法立名依多緣故謂或依自性或依對治或依加行或依相應或依所依或依所緣或依行相或依所緣及行相等依自性立名者謂五蘊四諦世俗智等依對治立名者謂法智類智對治欲界上二界故依加行立名者謂空識無邊處無所有處五現見定他心智等依相應立名者如品類足說云何順樂受等法謂樂受等相應如是一切依所依立名者謂眼識等依所緣立名者謂四念住無相定等

依行相立名者謂苦集智此二行相無雜所緣雜故依所緣及行相立名者謂滅道智此二所緣行相俱無雜故諸如是等立名因緣乃有無量今他心智但依加行立名非餘復次相應品中心最勝故依知勝法立此智名物九如說王來非無臣等復次以依心故名心所十二法心是大地故諸心所法名大地所有故但說心復次修他心通無間道位惟緣心故但說知心此他心智界者有漏他心智是色界無漏他心智是不繫問何故無色界無他心

智耶答非田器故乃至廣說復次修他心智
依色起故地者惟在四根本靜慮非近分無
色彼地不能發五通故問靜慮中間心心所
法何地智能知耶有作是說初靜慮上品智
能知復有說者第二靜慮下品智能知評曰
應作是說初靜慮三品智皆能知所以者何
一地攝故所依者惟依欲色界身起行相者
無漏他心智作緣道諦四行相轉有漏他心
智作不明了行相轉所緣者初靜慮他心智
緣欲界初靜慮地心心所法第二靜慮他心

智緣欲界初二靜慮地心心所法第三靜慮
他心智緣欲界前三靜慮地心心所法第四
靜慮他心智緣欲界四靜慮地心心所法無
他心智智能知無色心心所法彼地勝故如初
靜慮等他心智不知第二靜慮等心心所法
問生欲色界起無色地心心所法是他心智
所緣境不答非所緣境如不知果因亦爾故
念住者是三念住除身念住智者是四智謂
法類道世俗智即總說彼為他心智三摩地
俱者無漏他心智道無願俱有漏他心智非

三摩地俱根相應者總說此與三根相應謂
樂喜捨三世者是三世緣三世者過去緣過
去現在緣現在未來若生法緣未來若不生
法緣三世善不善無記者惟是善緣善不善
無記者緣三種繫不繫者有漏他心智惟色
界繫無漏他心智惟不繫緣繫不繫者緣欲
色界繫及不繫學無學非學非無學者通三
種緣學無學非學非無學者緣三種見修所
斷不斷者有漏他心智惟修所斷無漏他心
智是不斷緣見修所斷及不斷者緣三種緣

名緣義者惟緣義緣自他相續非相續者惟
緣他相續加行離染得者通加行離染得離
染得者謂初靜慮者離欲界染時得乃至第
四靜慮者離第三靜慮染時得或離自地上
地染時亦容修得加行得者謂修勝進加行
時得及起加行今現在前謂諸聲聞以中上
品加行獨覺惟以下品加行佛不以加行能
現在前曾得未曾得者一切聖者及內法異
生皆通曾得未曾得外法異生惟是曾得問
修他心智加行云何答施設論說初修業者

於世俗定已得自在數起現前令轉明利先
 審觀察自身心相若時身有如是相現爾時
 便起如是相心若時自起如是相心爾時身
 有如是相現自審觀察身心相已次審觀察
 他身心相若時身有如是相現爾時便起如
 是相心若時他起如是相心爾時身有如是
 相現審觀察他身心相已次純觀彼心心所
 法作是思惟我應觀彼心心所法何所尋求
 何所同察何所攝受既思惟已純觀彼心相
 續前後行相差別觀彼心相若得純熟齊是

名為修他心智加行成滿集異門論作如是
 說修他心智加行云何謂審觀察緣五取蘊
 為苦非常空非我智行相差別漸次能引無
 漏智生善知他心名他心智問無漏他心智
 能緣四諦智何故但說緣苦智耶答亦應說
 緣餘三諦智而不說者當知有餘復次此中
 但說初入加行但緣苦智不說緣餘後相續
 時亦緣餘智問前施設論後集異門所說加
 行有何差別答前說有漏他心智加行後說
 無漏他心智加行復次前說他心智加行非

勝妙明淨後說他心智加行勝妙明淨然他
心智雖加行時亦緣色起而成滿時不復緣
色所以者何先觀麤法爲入細故又他心智
雖加行時亦緣自相續而成滿時惟緣他相
續所以者何緣自不名他心智故又他心智
但緣他心不緣他心所緣行相若緣他心所
緣行相應緣自心非他心智自心是彼所緣
及能緣行相故問若眼不見色爲能知他心
不答能知耳聞聲故問若不見色聞聲爲能
知他心不答能知鼻嗅香故問若不見色聞

聲嗅香爲能知他心不答能知舌嘗味故問
若不見色聞聲嗅香嘗味爲能知他心不答
能知身覺觸故問若不見色聞聲嗅香嘗味
覺觸爲能知他心不有作是說彼不能知所
以者何他心智起因緣色故評曰應作是說
初引發時則不能知已成滿者雖不緣色而
亦能知曾得有漏心心所法有十五種是他
心智所應取境謂欲界及四靜慮各有下中
上三品心心所法曾得有漏他心智有十二
種謂四靜慮各有下中上三品他心智此中

初靜慮曾得有漏他心智下品者能知欲界三品及初靜慮下品曾得有漏心心所法中品者能知欲界三品及初靜慮下中二品曾得有漏心心所法上品者能知欲界及初靜慮各三品曾得有漏心心所法如是展轉乃至第四靜慮曾得有漏上品他智能知欲界及四靜慮各三品曾得有漏心心所法如曾得有漏十二種他心智知十五種曾得有漏心心所法未曾得有漏十二種他心智知十五種未曾得有漏心心所法亦爾無漏心

心所法有十二種是他心智所應取境無漏他心智亦有十二種謂四靜慮各有三品此中第二靜慮無漏他心智下品者能知初靜慮及第二靜慮各惟下品無漏心心所法中品者能知初靜慮及第二靜慮各下中二品十五無漏心心所法上品者能知初靜慮及第二靜慮各三品無漏心心所法如是展轉乃至第四靜慮上品無漏他智能知四靜慮各三品無漏心心所法問何故上地下中品有漏他心智俱能知下地三品有漏心心所法

上地下中品無漏他心智不知下地中上品無漏心心所法耶答有漏無漏心心所法建立各異謂有漏心心所法依相續建立有一身相續中成就二品有漏心心所法無漏心心所法依根品建立無一身相續中成就二品無漏心心所法況有成就三者建立既別故知有異有十四種通果心心所法皆是他心智所應取境謂欲界初靜慮各有四靜慮果第二靜慮有後三靜慮果第三靜慮有後二靜慮果第四靜慮惟有第四靜慮果問初

靜慮他心智於欲界四靜慮通果心心所法能知幾種有作是說能知四種所以者何一切皆是欲界攝故復有說者惟能知初靜慮果不知餘三所以者何如不知因果亦爾故諸他心智於地度根度補特伽羅度心心所法皆不能知於地度心心所法不能知者謂初靜慮他心智不能知第二靜慮以上心心所法乃至第三靜慮他心智不能知第四靜慮以上心心所法於根度心心所法不能知者謂鈍根者他心智不能知利根者心心所

法於補特伽羅度心心所法不能知者謂有
 學他心智不能知無學心心所法問一切無
 學他心智皆能知一切有學心心所法耶答
 不也謂時解脫他心智不能知見至心心所
 法見至他心智亦不能知時解脫心心所法
 所以者何時解脫他心智於見至心心所法
 根度故不知見至他心智於時解脫心心所
 法補特伽羅度故不知問有學上地他心智
 無學下地他心智此二為得互相知耶答不
 也所以者何有學上地他心智於無學下地

他心智補特伽羅度故不知無學下地他心
 智於有學上地他心智地度故不知問聲聞
 上地他心智如來下地他心智此二為得互
 相知耶答不也所以者何聲聞上地他心智
 於如來下地他心智根度故不知如來下地
 他心智於聲聞上地他心智地度故不知獨
 覺聖餘乘准前義應說如來無漏心心所法
 及未曾得有漏心心所法俱非他心智現所
 取境曾得有漏心心所法佛欲令他知者即
 知謂佛若欲令鈍根者知我心非利根者則

蛇奴等亦知佛心舍利子等皆不能知若欲
令傍生趣等知我心非人天趣則傍生趣等
亦知佛心人及天趣皆不能知云何知然契
經說故謂契經說一時佛住廣嚴城彌猴池
側重閣精舍時諸苾芻以世尊益及彼自益
皆置露處有一彌猴下娑羅樹來趨益所時
苾芻衆恐彼損益競驅逐之佛言汝等不應
驅逐彼有別意須臾當知時彼彌猴取世尊
益徐還上樹盛滿流蜜安庠而下持奉世尊
以有蟲故世尊不受佛起曾得有漏心品令

彼去蟲彌猴即知退住一處擇去蟲已來奉
世尊未作淨故佛復不受佛起曾得有漏心
品今彼以水徧灑作淨彌猴即知退住一處
以水作淨遂奉世尊於是世尊哀愍爲受彌
猴歡喜踊躍無量舞蹈却行墮坑而死乘斯
福業得生人中長大出家勤修梵行不久便
獲阿羅漢果世共號爲獻蜜上座尊者論力
由彼因緣以持伽他而讚佛曰
無上天人調御士 能令惡趣亦知心
若住甚深微妙定 乃至人天不能了

佛他心智能知三道獨覺他心智能知二道
 聲聞他心智能知一道問佛得緣佛他心智
 不有說不得所以者何無二如來俱出事故
 復有說得此說能緣不說現起問獨覺得緣
 獨覺他心智不若麟角喻者准佛應知衆出
 獨覺決定得緣獨覺他心智此說能緣亦說
 現起聲聞亦定得緣聲聞他心智此亦說能
 緣亦說現起異生定得緣異生他心智如衆
 出獨覺及諸聲聞說有作是說麟角喻獨覺
 亦定得緣麟角喻獨覺他心智亦說能緣亦

說現起餘世界中有麟角喻獨覺出世無理
 遮故惟佛無漏心心所法及未曾得有漏心
 心所法定無他心智能緣現起者無色界一
 切心心所法定非他心智所緣非其境故

物九

下八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九 說一切有部發智

音釋

也 僇 亂也 洛切
 也 伶 俚切 伶 呂貞切 孤獨貌 普切
 切 寐 也 神 數 色 角 切 獨 貌 丁 倡 蚩 良 切 寢 鳳 莫
 交 為 寢 也 神 數 也 頻 也 屨 儻 蹈 儻 文 甫 切 謂
 翻 弄 也 踏 徒 到 切
 動 足 履 地 曰 踏 切

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百

物十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之二

諸有情類有流轉者有還滅者流轉者謂更

物十

受生還滅者謂趣涅槃若諸有情生欲色界及諸異生生無色界修他心智者於彼心心所法由二事故得他心智一者能緣二者現起若諸有情已般涅槃及諸聖者生無色界修他心智者於彼心心所法由一事故得他

心智謂但能緣不能現起問若諸聖者生無色界能修下地他心智不有說不修以彼畢竟無起義故評曰應作是說雖必不起而彼得修生上能修下無漏故如法智品不違理故異生生彼無修此義或有心心所法是佛他心智境非獨覺聲聞或有心心所法是佛獨覺他心智境非諸聲聞或有心心所法是佛獨覺聲聞他心智境如契經說苾芻當知大雪山中有如是處獼猴與人俱不能行有如是處獼猴能行人不能行有如是處獼猴

與人二俱能行此契經中大雪山者顯所知法如是處者顯在見道十五剎那猶猴顯獨覺人顯聲聞能行不能行顯諸他心智然他心智能知同類心心所法非不同類謂有漏者知有漏無漏者知無漏曾得者知曾得未曾得者知未曾得法智品者知法智品類智品者知類智品聲聞他心智於見道惟能知二剎那心獨覺他心智於見道惟能知三剎那心佛他心智於見道次第能知十五剎那心所以者何佛他心智不由加行而現在前

獨覺他心智由下加行而得現前聲聞他心智由中加行或上加行方現前故謂修觀者將入見道聲聞欲知彼見道心先修法智品他心智加行彼修觀者既入見道此他心智加行已滿便能知彼二剎那心謂苦法智忍及苦法智俱心彼修觀者入類智品聲聞復修類智品他心智加行經十三剎那加行方滿乃能知彼第十六心謂本欲知第三心今乃知彼第十六心是故聲聞他心智惟知見道初二心若修觀者將入見道獨覺欲知彼

見道心先修法智品他心智加行彼修觀者
既入見道此他心智加行已滿便能知彼二
剎那心謂苦法智忍及苦法智俱心彼修觀
者入類智品獨覺復修類智品他心智加行
經五剎那加行方滿乃知彼第八心謂本欲
知彼第三心今乃知彼集類智俱心有說知
彼第十五心經十二剎那加行滿故有說獨
覺能知四心謂知初二及第八第十四心有
餘師說能知初二及第十一第十二心即滅
類智忍及滅類智俱心佛他心智不由加行

故具知彼見道十五剎那心佛智於三道皆
能知自相共相獨覺智於獨覺聲聞道能知
自相共相於佛道能知共相非自相聲聞智
於聲聞道能知自相共相於佛獨覺道能知
共相非自相問聲聞入現觀時於佛獨覺道
能現觀不設爾何失若能現觀云何聲聞他
心智不能知佛及獨覺心若不能現觀云何
亦得緣彼證淨又應現觀時不徧觀道諦答
應作是說聲聞入現觀時於佛獨覺道亦能
現觀問若爾云何聲聞他心智不能知佛及

獨覺心答入現觀時知彼共相非自相故能現觀他心智惟知自相故彼他心智不知佛及獨覺心問一有情相續中所有他心智能知一切有情隨其所應心心所法此智於彼為知總物類為知別剎那設爾何失若知總物類非別剎那者於別剎那云何能知若知別剎那者云何此智所依非多謂我他心智聚有二十一法緣一有情一剎那受如一剎那受一切剎那受亦爾如受剎那無量無邊諸餘一切心心所法剎那亦爾如一有情心

心所法剎那無量無邊諸餘一切有情心心所法剎那亦爾如是我心心所法則為多餘一切有情由智多故所依亦多有作是說知總物類非別剎那問若爾於別剎那云何能知答無有是處然為分別假使能知物類智盡於餘剎那不復欲知設復欲知亦不能知智若未盡欲知即知又物類智於諸剎那不欲別知設欲別知亦不能知諸欲知者惟於物類復有說者知別剎那問若爾云何此智所依非多答無如是失此彼等故如我他心

智聚二十一法有無量無邊刹那於餘一切有情一切心心所法一一刹那別別能緣如是諸餘一切有情他心智聚亦各有無量無邊刹那於餘一切有情一切心心所法一一刹那別別能緣故智所依無偏多失評曰應知此中後說為善心心所法所緣定故問諸他心智為能通緣三世為但緣現在耶答諸他心智但緣現在問若爾論說當云何通如說過去未來法九智知除滅智答應作是說過去未來法八智知除滅智他心智現在法

九智知除滅智而不作是說者應知有別意趣謂彼種類九智所知若在過去即是過去他心智所知亦是未來不生法他心智所知若在未來惟是未來他心智所知若在現在即是現在他心智所知亦是未來不生法他心智所知依此意說過去未來法是九智所知不說過去未來法是現在他心智所知復有欲令他心智現在前時能知他相續三刹那心謂現在前者次前滅者次後生者論依此說亦不相違評曰彼不應作是說以他心

智惟知現在他心心所非餘法故問諸他心
智為緣一物為緣俱生心心所聚設爾何過
若緣一物契經所說當云何通如契經說於
有貪心如實知此是有貪心乃至廣說若於
一時知貪及心豈非緣聚餘經所說復云何
通如世尊說我十一作意徧知苾芻僧諸心之
所念若緣聚者云何他心智有三念住別答
應作是說一剎那頃他心智起但緣一物問
若爾契經所說當云何通如說於有貪心如
實知此是有貪心耶答有貪心者謂貪相應

心然知貪時不即知心若知心時不復知貪
如觀有垢衣若觀垢時則不觀衣若觀衣時
不復觀垢此亦如是故不相違問若爾餘經
所說復云何通如世尊說我十一作意徧知苾
芻僧諸心之所念耶答彼經不說他心智但
說比智謂佛先以一他心智觀一苾芻心所
念已後以比智總觀苾芻僧諸心之所念知
彼皆住寂靜正行有作是說此非他心智亦
非比智乃是願智總知苾芻諸心所念復有
說者此非他心智亦非比智及願智然世尊

盡智現在前時得欲界如是種類未曾得無
覆無記心心所法不入靜慮亦不起通一作
意時由此則能徧知苾芻僧諸心之所念有
說此是欲界善心盡智時得謂勝思慧有餘
師說諸他心智能緣俱生心心所聚問若爾
云何他心智有三念住別答初引發時有三
念住後成滿時總緣俱起心心所法作雜緣
法念住評曰一切他心智一刹那頃但緣一
法惟緣實物惟觀自相惟觀現在時惟觀他
相續惟觀心心所法不在見道非空無相三

摩地俱亦非盡智無生智攝無間道中不修
不起是容豫道種類攝故云何宿住隨念智
答若智修所成是修果依止修已得不失能
現憶知諸宿住事種種相狀及所言說是謂
宿住隨念智此中若智修所成者謂修所成
慧為自性故是修果者謂是四支五支靜慮
果故依止修者謂依數習而成就故已得不
失者已證得不捨故問何故不說未得已失
答應說而不說者當知此義有餘復次若由
此智說名成就宿住通者此中說之未得已

失諸宿住智無如是義是故不說能現憶知諸宿住事者謂此智能明了憶知過去生中欲色界自他相續等事種種相狀及所言說者謂生本死有名種種相狀可顯示彼相狀別故中有名所言說中有微細但可言說不可示其相狀別故有作是說中有名種種相狀似本有故生本死有名所言說可說彼為刹帝利等種姓別故又本有時能起種種言論事故復有說者種種相狀者略顯前生事及所言說者廣顯前生事有餘師說種種相

狀者顯過去世所詮表事及所言說者顯過去世能詮表事如契經說佛告阿難若有相狀及有言說可施設有色身名身若無相狀及無言說可施設有增語觸有對觸不阿難白佛不也世尊此中內六處名相狀外六處名言說有作是說外六處名相狀內六處名言說所以者何依內六處可說六識及觸言故謂說名眼識眼觸乃至意識意觸又契經說由如是相狀入初靜慮具足住此中相者謂加行相狀者謂所緣狀如論所說除前相

者相謂所名如伽他說

若成就八智 十六行相者 如瞻部真金
無能說其過

此中相聲說無漏慧應知此中諸宿住事種
種相狀及所言說皆顯宿住隨念智境即欲
色界過去生中自他所更有漏五蘊此宿住
隨念智或應說一謂宿住隨念智通明力或
應說二謂曾得未曾得或應說三謂下中上
三品或應說四謂四靜慮果或應說六謂曾
得未曾得各有三品或應說八謂四靜慮果

各有曾得未曾得或應說九謂下下品乃至
上上品或應說十二謂四靜慮果各有三品
或應說十八謂曾得未曾得各有九品或應
說二十四謂四靜慮果各有曾得未曾得此
復各有三品或應說三十六謂四靜慮果各
有九品或應說七十二謂四靜慮果各有曾
得未曾得此復各有九品若以在身剎那分
別應說無量無邊此中總說一宿住隨念智
問此宿住隨念智以何為自性答以慧為自
性是謂宿住隨念智自性我物自體相分本

性已說自性所以今當說問何故名宿住隨
念智宿住隨念智是何義耶答諸過去生有
漏五蘊名為宿住隨念勢力而能知彼故名
宿住隨念智謂此聚中雖有多法而念力增
故說隨念如四念住雖慧為體而念力增故
名念住如持息念雖慧為體而念力增名持
息念如本性念生智雖慧為體而念力增名
本性念生智如伏除色想雖慧為體而想力
增名伏除色想此亦如是雖體是慧而念力
增名宿住隨念智此宿住隨念智界者是色

界問何故無色界無宿住隨念智耶答非田
器故乃至廣說復次宿住隨念智依色引發
無色界無色故無此智地者惟在四根本靜
慮非近分無色彼地不能發五通故問靜慮
中間諸宿住事依何地智能隨念知有作是
說初靜慮上品隨念智能知復有說者第二
靜慮下品隨念智能知評曰應作是說初靜
慮三品隨念智皆能知所以者何一地攝故
所依者惟依欲色界身起行相者作不明瞭
行相非十六行相攝故所緣者初靜慮宿住

隨念智緣欲界初靜慮前際有漏五蘊乃至
第四靜慮宿住隨念智緣欲界四靜慮前際
有漏五蘊此智不能緣無色界諸宿住事彼
地勝故如初靜慮宿住隨念智不知第二靜
慮以上諸宿住事乃至第三靜慮宿住隨念
智不知第四靜慮以上諸宿住事是故第四
靜慮宿住隨念智不知無色界諸宿住事問
曾生欲色界所起無色界諸宿住事是此智
所緣不答非此智所緣如不知果因亦爾故
問若宿住隨念智不能知無色界宿住事者

契經所說當云何通如契經說世尊於過去
諸宿住事若有色若無色若有想若無想種
種相狀及所言說皆能憶知有作是說若有
色者謂欲色界生本死有色相麤故若無色
者謂中有位色微細故評曰彼不應作是說
所以者何若作是說聲聞亦知與佛何異而
舍利子以此讚佛無上德耶應作是說若有
色者謂欲色界若無色者謂無色界然佛不
以宿住隨念智憶知無色界諸宿住事但以
比智知無色界諸宿住事問若爾外道及諸

聲聞亦有比智與佛何異而舍利子以此讚佛無上德耶答應知比智略有三種一外道二聲聞三佛外道欲觀諸宿住事若觀欲色界或二萬劫不見或四萬劫不見或六萬劫不見或八萬劫不見便謂斷滅聲聞欲觀諸宿住事若觀欲色界二萬劫不見便謂彼生空無邊處而彼或生上地壽量不盡而若觀欲色界四萬劫不見便謂彼生識無邊處而彼或再生空無邊處或生上地壽量不盡而若觀欲色界六萬劫不見便謂彼生無

所有處而彼或三生空無邊處或一生半生識無邊處或生非想非非想處壽量不盡而若觀欲色界八萬劫不見便謂彼生非想非非想處而彼或四生空無邊處或再生識無邊處或一生一分生無所有處世尊欲觀諸宿住事若觀欲色界命終時心或結生時心即如實知如有情當生空無邊處或從彼歿如有情當生識無邊處或從彼歿如有情當生無所有處或從彼歿如有情當生非想非非想處或從彼歿於此四處或

壽量盡而死或壽量不盡而死皆如實知是故外道比智謂彼斷滅聲聞比智或如其事或不如其事佛比智明淨勝妙皆如實知內法異生及諸獨覺比知無色諸宿住事如諸聲聞應知其相問第四靜慮所起宿住隨念智為一刹那總緣五地諸宿住事為地地別緣設爾何失若總緣五地云何麤細一時能知若地地別緣何故說此能緣五地答應作是說地地別緣問若爾何故說此能緣五地答但說此智能緣五地不說一時斯有何失

下三靜慮准此應知有作是說若初引起地地別緣若至成滿時能總緣五地念住者惟是雜緣法念住尊者妙音作如是說通四念住如契經說我念過去受樂受苦既念知樂苦即是受念處評曰應作是說念過去世諸樂苦具名受樂苦非但緣受故彼非證然宿住隨念智總觀前生分位差別惟是雜緣法念住攝智者惟是世俗智尊者妙音作如是說此通六智謂八智中除他心智及滅智除他心智者彼緣現在此緣過去故除滅智者

彼緣無爲此緣有爲故評曰應作是說此惟世俗智緣前際事故三摩地俱者非三摩地俱惟有漏故根相應者三根相應謂樂喜捨三世者是三世緣三世者過去現在者緣過去未來者緣三種善不善無記者惟是善緣善不善無記者緣三種繫不繫者惟色界繫緣繫不繫者惟緣欲色界繫學無學非學非無學者惟非學非無學緣學無學非學非無學者惟緣非學非無學見修所斷不斷者惟修所斷緣見修所斷不斷者緣見修所斷緣

名緣義者通緣名義緣自他相續非相續者緣自他相續加行離染得者通加行離染得離染得者謂初靜慮者離欲界染時得乃至第四靜慮者離第三靜慮染時得或離自地上地染時亦容修得加行得者謂修勝進加行時得及起加行今現在前謂諸聲聞以中上品加行獨覺惟以下品加行佛不以加行能現在前此所得者惟修所成在定有故曾得未曾得者一切聖者及內法異生皆通曾得未曾得外法異生惟是曾得有作是說住

最後有異生及諸聖者通曾得未曾得諸餘
異生惟是曾得問修宿住隨念智加行云何
答施設論說初修業者於世俗定已得自在
數起現前令轉明利先審憶念次前滅心隨
念知已次審憶念久已滅心隨念知已展轉
乃至加行成滿此中有說漸審憶念至入母
胎前一剎那心名加行成滿若作是說非善
成滿所以者何入母胎前一剎那心是中有
位中有即是此生所攝以衆同分無差別故
猶憶此生豈善成滿應作是說漸審憶念至

此中有前一剎那心名加行成滿彼是前生
命終心故能隨念知名善成滿問修此加行
漸憶念時為以剎那為以分位答此以分位
不以剎那若以剎那漸次憶念半生未盡即
便命終豈能修至加行成滿謂先憶念此生
老位次復憶念此生中年位次復憶念此生
少年位次復憶念此生童子位次復憶念此
生嬰孩位次復憶念此生盜羅奢佉位次復
憶念此生鍵南位次復憶念此生閉尸位次
復憶念此生頰部曇位次復憶念此生羯刺

藍位次復憶念入母胎位次復憶念住中有
 位次復憶念初受中有位最後憶念前生命
 終位爾時此智加行成滿問修此加行時為
 依自相續為依他相續耶有作是說依自相
 續若爾自前生欲色界者可爾若前生無色
 界者云何可爾復有說者依他相續若爾他
 前生欲色界者可爾若前生無色界者云何
 可爾評曰應作是說修此加行時亦依自相
 續亦依他相續依自相續修加行者若自前
 生欲色界者即依自相續加行成滿若自前

生無色界者轉依他相續加行成滿依他相
 續修加行者若他前生欲色界者即依他相
 續加行成滿若他前生無色界者轉依自相
 續加行成滿問修此加行時為依欲界為依
 色界耶答此有四種或有依欲界初修加行
 後依色界加行成滿謂與暴惡難共住者同
 住一處作是思惟此必前生從欲界死漸審
 憶念此乃前生從色界死或有依色界初修
 加行後依欲界加行成滿謂與調善易共住
 者同住一處作是思惟此必前生從色界死

漸審憶念此乃前生從欲界死或有依欲界
初修加行還依欲界加行成滿謂與暴惡難
共住者同住一處作是思惟此必前生從欲
界死漸審憶念此果前生從欲界死或有依
色界初修加行還依色界加行成滿謂與調
善易共住者同住一處作是思惟此必前生
從色界死漸審憶念此果前生從色界死如
依界修加行差別依趣等亦爾問此宿住隨
念智為但憶知曾所更事為亦憶知未曾更
事答此但憶知曾所更事問若爾此智應不

憶知五淨居事無始時來未生彼故答曾所
更事略有二種一者曾見二者曾聞雖未曾
見五淨居事而曾聞故亦能憶知餘欲色界
極遠極勝諸難知事准此應知問此宿住隨
念智為一入定惟知一生為一入定知多生
耶答初引發時若一入定惟知一生後成熟
時若一人定知百千生世尊一入定若初若
後皆能知百千生問此宿住隨念智為能捨
近百千生事而知遠百千生事耶答初引發
時不能後成熟時則能世尊若初若後俱能

問此宿住隨念智漸次憶知前際無量宿住
事已欲退出時爲依前入漸次退出爲頓出
耶有作是說必依前入漸次退出評曰應作
是說隨所意樂若漸若頓皆能退出問以宿
住智憶知前際宿住事已無間即能起死生
智觀察後際死生事耶答佛能非餘諸佛功
德不能加行能現前故獨覺聲聞諸外道等
要作加行方能起故問此宿住隨念智一剎
那頃能知幾生答能知一生云何知然有聖
教故如毗奈耶說尊者淨妙告諸苾芻言我

一起心憶知過去五百生事時諸苾芻皆共
訶擯言汝自稱得過人法不應共住必無但
起一剎那心知多生故爾時佛告諸苾芻言
汝等不應訶擯淨妙隨實想說不犯重故謂
此淨妙曾生無想有情天中五百劫壽今憶
彼事謂五百生隨實想說故不犯重由此證
知一剎那頃但知一生問此宿住隨念智一
剎那頃能知幾趣耶有作是說此智一剎那
頃但知一趣謂或知地獄趣乃至或知天趣
復有說者此智一剎那頃能知二趣謂或知

地獄傍生趣或知鬼界傍生趣或知人傍生趣或知天傍生趣評曰應作是說此智一刹那頃隨其所應能知多趣謂若憶念轉輪王事一刹那頃即知人鬼傍生三趣若知輪王諸臣眷屬名知人趣若知能轉輪及受祀鬼等名知鬼趣若知象馬等名知傍生趣若能憶念曼馱多王與天帝釋共集會事能知四趣惟除地獄知餘三趣廣說如前知天趣者謂知帝釋及彼眷屬假使五趣一處集會一刹那頃皆能憶知是故此智一刹那頃隨其

所應能知多趣如契經說常見論者憶知宿住事有三種差別一有常見論者能憶知二萬劫事二有常見論者能憶知四萬劫事三有常見論者能憶知八萬劫事復有別誦第三億知六萬劫事問何等常見論者能憶知二萬劫事乃至何等常見論者能憶知八萬劫事耶答常見論者根有三品若下根者能憶知二萬劫若中根者能憶知四萬劫若上根者能憶知八萬劫復次常見論者能憶知三劫壞事若能憶知火劫壞事者彼能憶知

二萬劫若能憶知水劫壞事者彼能憶知四萬劫若能憶知風劫壞事者彼能憶知八萬劫復次常見論者能憶知三根壞事若能憶知喜根壞事者彼能憶知二萬劫若能憶知樂根壞事者彼能憶知四萬劫若能憶知捨根壞事者彼能憶知八萬劫復次常見論者有三乘種性差別若有聲聞種性者彼能憶知二萬劫若有獨覺種性者彼能憶知四萬劫若有佛種性者彼能憶知八萬劫是謂三種別憶知緣問已說二智自性雜不雜相今

當說諸他心智皆現知他心心所法耶答應作四句此中他心智通三世現知他心心所法者惟現在然通他心智及非他心智故有四句有他心智非現知他心心所法謂過去未來他心智此有他心智相而無現知他心等用謂過去者作用已滅故未來者未有作用故有現知他心心所法非他心智謂如有一或觀相或聞語或得如是生處得智能現知他心心所法觀相現知他心心所法者人趣中有如鄔波難陀釋子至一近事家見其

門邊有一駁犢便告近事若得卧具如汝門邊駁犢皮者豈不美哉時彼近事作是念言今此釋子定應欲得我駁犢皮持作卧具便害駁犢以皮施與釋子受之還本所止犢母悲喚尋後而行故知人中有覩相智聞語現知他心心所法者人趣中有如鄔波難陀釋子見一居士著新好衣入誓多林便告彼曰若得三衣敷具似汝所著衣者豈不美哉時彼居士作是念言今此釋子定應欲得我所著衣作衣卧具便脫施與故知人中有聞語

智有作是說所引二種皆聞語攝或俱覩相此本論文應作是說或覩相或占卜能現知他心心所法或覩相者如前所說及餘見聞身語業相知他心者或占卜者如諸外道種種占卜知他心者生處得智現知他心心所法者謂地獄等有其事云何且地獄中亦有生處得智能知他心等然無別現事可說問彼於何時知他心等答初生地獄未受苦時若受苦已尚不能知自心所念況能知他心心所法問彼住何心知他心等善耶深汚耶

無覆無記耶答三種皆能知問為住意識為
 住五識知他心等答惟住意識問為住威儀
 路心為住工巧處心為住異熟生心知他心
 等答惟住威儀路心所以者何彼無現起工
 巧處心故彼異熟生心惟五識有故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百說一切有部發智

音釋

嬰孩嬰於盈切孩戶來 盜羅奢佉梵語也此云形

胎名也 鍵南梵語也亦云鷄南此云硬

切 頸部曇梵語也亦云過蒲曇此云苑謂

葛切曇 羯刺藍梵語也亦云鷄邏藍此云

徒舍切 犛物十 駮犢駮北角切犢

切訶擯訶必刃切逐也 駮犢徒谷切駮犢

謂不純色

牛界也

牛界也

牛界也

牛界也

牛界也

牛界也

牛界也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一 意一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之三

傍生趣亦有生處得智能知他心等云何知

意一

然昔有女人置兒一處作餘事業時有一狼持其兒去傍人為逐語彼狼言汝今何緣將他兒去狼遂報曰其母過去五百生中常害我子我亦過去五百生中常害彼子怨怨相報于今未息彼若能捨我亦捨之傍人便告

彼兒母曰汝若惜子當捨怨心女人報言我已捨矣狼觀女意都不捨怨但恐害兒妄言已捨遂害其子捨之而去問傍生何時知他心等答初中後位皆悉能知問彼住何心知他心等善耶染污耶無覆無記耶答三種皆能知問為住意識為住五識知他心等答惟住意識問為住威儀路心為住工巧處心為住異熟生心知他心等答三種皆能知彼亦現起工巧處心故彼異熟生心意識亦有故非如地獄決定不受善異熟果

鬼趣亦有生處得知他心等云何知然昔有女人爲鬼所魅羸瘦將死呪師問鬼汝今何爲惱此女人鬼便報言此女過去五百生中常害我命我亦過去五百生中常害彼命怨怨相報于今未息彼若能捨我亦捨之呪師因報彼女人曰汝若惜命當捨怨心女人報言我已捨矣鬼觀女意都不捨怨恐命不全妄言已捨遂斷其命捨之而去問鬼趣何時知他心等答初中後位皆悉能知問彼住何心知他心等善耶染汙耶無覆無記耶答

三種皆能知問爲住意識爲住五識知他心等答惟住意識問爲住威儀路心爲住工巧處心爲住異熟生心知他心等答三種皆能知如傍生趣說
大趣亦有生處得知他心等然微細故不別說之餘如傍生鬼趣廣說人趣中無生處應一得知知他心等所以者何非田器故有勝觀相聞語智等所覆損故有他心通及願智等所映蔽故問誰生處得知幾趣心耶有作是說各惟自知復有說者地獄惟知地獄傍

生知二鬼趣知三天趣知五施設論說哀羅
後拏善住龍王知天趣者是比相智知非生
處得智評曰應作是說於四趣中生處得智
各知五趣於理無違問人趣亦有本性念生
智類應能知他心等何故不說答應說而不
說者當知此義有餘復次少故不說謂人趣
中得此智者極少有故而不說之有作是說
本性念生智類不能現知他心心所法故說
不說有他心智亦現知他心心所法謂若智
修所成是修果依止修已得不失能現知他

現在欲色界心心所法或無漏心心所法此
是現在他心智通廣如前釋有非他心智亦
非現知他心心所法謂除前相相謂所名乃
至廣說謂行蘊中總除三世他心智通及除
現在觀相聞語生處得智能現知他心心所
者諸餘行蘊及四蘊全并無為法作第四句
諸宿住隨念智皆現憶知諸宿住事耶答應
作四句此中宿住隨念智通三世現憶知諸
宿住事者惟現在然通宿住隨念智及非宿
住隨念智故有四句有宿住隨念智非現憶

知諸宿住事謂過去未來宿住隨念智此有宿住隨念智相而無現憶知諸宿住事用謂過去者作用已滅故未來者未有作用故有現憶知諸宿住事非宿住隨念智謂如有一得本性念生智或得如是生處得智能現憶知諸宿住事本性念生智現憶知宿住事者惟人趣有餘四趣中無此智故生處得智能現憶知諸宿住事者謂地獄等有其事云何且地獄中如契經說地獄有情互相謂言奇哉自誤我等過去曾聞沙門婆羅門說諸欲

過患能引未來可怖畏事汝等應斷我等雖聞而不信用今因彼欲受斯劇苦問彼於何時憶宿住事答初生地獄未受苦時若受苦已次前滅事尚不能憶況久滅事而能憶知問彼住何心憶宿住事答住善染汚無覆無記皆能憶知於六識中惟住意識於三無記中惟住威儀路問彼生處得智能憶知幾生答能憶知一生謂從彼歿來生此者有說乃至知五百生傍生趣有生處得智能現憶知宿住事者如契經說有螺音狗昔為梵志名

刀提耶憶宿住事子今昇座食飯示寶皆隨
其言問於何時憶宿住事答初中後位皆能
憶知問彼住何心憶宿住事答住善染汙無
覆無記皆能憶知於六識中惟住意識三無
記中通住三種問彼生處得智能憶知幾生
有作是說惟憶一生謂從彼歿來生此者評
曰應作是說能憶多生如狼憶知五百生事
鬼趣亦有生處得智能現憶知宿住事者如
伽他說

我昔集珍財 以法或非法 他今受富樂

我獨受貧苦

問彼於何時憶宿住事答初中後位皆能憶
知問彼住何心憶宿住事答住善染汙無覆
無記皆能憶知於六識中惟住意識三無記
中通住三種問彼生處得智能憶知幾生有
作是說惟憶一生謂從彼歿來生此者評曰
應作是說能憶多生如鬼憶知五百生事天
趣亦有生處得智能現憶知宿住事者如伽
他說

我施逝多林 蒙大法王住 賢聖僧受用

故我心歡喜

問彼於何時憶宿住事答初中後位皆能憶
 知問彼住何心憶宿住事答住善染汙無覆
 無記皆能憶知於六識中惟住意識三無記
 中通住三種問彼生處得智能憶知幾生有
 作是說惟憶意一一生謂從彼歿來生此者評曰
 應作是說能憶多生人趣中無生處得智憶
 宿住事非田器故為本性念生智等所損覆
 故為宿住隨念通及願智等所映蔽故有宿
 住隨念智亦現憶知諸宿住事謂若智修所

成是修果依止修已得不失能現憶知諸宿
 住事種種相狀及所言說此是現在宿住隨
 念智通廣如前釋有非宿住隨念智亦非現
 憶知諸宿住事謂除前相相謂所名乃至廣
 說謂行蘊中總除三世宿住隨念智通及除
 現在本性念生智生處得智能現憶知宿住
 事者諸餘行蘊及四蘊全并無為法作第四
 句諸宿住隨念智皆知他過去蘊處界心相
 續耶答應作四句中初句是緣自相續宿
 住隨念智第二句是緣他相續願智及宿住

隨念智加行第三句是緣他相續宿住隨念智第四句是緣自相續願智及宿住智加行是謂此處略毗婆沙有宿住隨念智非知他過去蘊處界心相續謂若智修所成是修果依止修已得不失知自前生過去蘊處界心相續此即緣自相續宿住隨念智緣過去生自宿住事故有知他過去蘊處界心相續非宿住隨念智謂若智修所成是修果依止修已得不失知他此生過去蘊處界心相續此即緣他相續願智及宿住智加行緣現在生

他過去事故有宿住隨念智亦知他過去蘊處界心相續謂智修所成是修果依止修已得不失知他前生過去蘊處界心相續此即緣他相續宿住隨念智緣過去生他宿住事故有非宿住隨念智亦非知他過去蘊處界心相續謂若智修所成是修果依止修已得不失知自此生過去蘊處界心相續此即緣自相續願智及宿住隨念智加行緣自此生過去事故此中願智惟緣此生過去諸有漏法宿住隨念智惟緣前生過去諸有漏法宿

住隨念智加行亦惟緣此生過去諸有漏法
然諸願智通緣三世此中惟取緣此生過去
有漏法者

問前所說本性念生智以何為自性答以慧
為自性是謂本性念生智自性我物自體相
分本性已說自性所以今當說問何故名本
性念生智本性念生智是何義耶答生謂前
生諸有漏法智謂此生能知彼智念謂生智
俱生勝念言本性者簡別修得即本性智由
勝念力知過去生諸有漏法故名本性念生

智復次住本性心由勝念力發起此智知過
去生諸有漏法故名本性念生智本性心者
謂善染污無覆無記不由修得故名本性復
次本性者謂諸法自性即過去生諸有漏法
自性智由念力知本性生故名本性念生智
復次本性者謂前際法性即過去生有漏法
性智由念力知本性生故名本性念生智問
此智俱生法有種種何故但說念耶答念力
增故如四念住持息念宿住隨念智雖慧為
體而念力增故名念住等如伏除色想雖體

是慧而想力增故名伏除色想此亦如是雖體是慧而念力增故名本性念生智問此本性念生智在何界有答惟欲界有問此本性念生智在何趣有答惟人趣有所以者何惟欲界人趣中能造殊勝業引得此智故又人趣中智慧猛利勝餘趣故問此本性念生智由何業力而引起耶有作是說若諸有情喜作愛語令他歡喜由彼業力能引此智復有說者若諸有情喜傳好事令他心悅身得安樂由彼業力能引此智有餘師說若諸有情

見他惶怖方便慰喻爲作歸依令得無畏由彼業力能引此智或有說者若諸有情見他愁惱以法開喻令得無憂由彼業力能引此智有餘復說若諸有情見險隘處修令寬博使往來者無有艱難由彼業力在母腹中無迫迫苦故得此智或有餘說若諸有情施他種種美妙飲食由彼業力能引此智評曰應作是說若諸有情不造惱害他業恒作饒益他事由斯業故在母腹中不爲風熱痰癢病等之所逼切後出胎時無迫迫苦是故能憶

諸宿住事故有是說若諸有情住在母腹及
出胎時不受眾病迫迮苦者皆應能憶過去
生事但由母病及迫迮苦皆悉忘之問此本
性念生智初中後時何者為勝答此不決定
謂或有初生時勝如世跋羅等初生之時便
作是說今此家中頗有財物令我隨意行布
施耶或有中年時勝如尊者護國等或有老
年時勝如菴婆瑟攏等廣說如契經問此本
性念生智能憶幾生事耶有作是說惟能憶
一生事謂從彼歿來生此者或有說者此能

憶二生或乃至七生事如王舍城內有一屠
兒名曰伽吒是未生怨王少小知友曾白太
子汝登王位與我何願太子語言當恣汝請
後未生怨害父自立伽吒於是從王乞願王
便告曰隨汝意求伽吒白言願王許我王舍
城中獨行屠殺王遂告曰汝今云何求此惡
願豈不怖畏當來苦耶屠兒白王諸善惡業
皆無有果何所怖畏王遂告曰汝云何知伽
吒白王我憶過去六生於此王舍城中常行
屠殺最後生在三十三天多受快樂從彼天

歿來生此間少小與王得為知友故知善惡其果定無王聞生疑便往白佛佛告王曰此事不虛然彼屠兒曾以一食施與獨覺發邪願言使我常於王舍城內獨行屠殺後得生天由勝業因果遂其願彼先勝業與果今盡却後七日定當命終生號叫地獄次第受先屠業苦果是故此智極知七生復有說者此極能憶五百生事謂有苾芻自憶過去五百生中墮餓鬼趣念彼所受飢渴苦時遍身流汗浮心怖惱息諸事業精進熾然後經多時

得預流果彼作是念我從先來賴諸苾芻濟惠資具令我所怖已得永滅今應追覓諸資身具以酬先恩作是念已處處求覓諸資身具時諸苾芻見而謂曰汝先少事今何故多彼遂為他具說本事復有苾芻自憶過去五百生中墮地獄趣念彼所受地獄苦時諸毛孔中遍皆流血身及衣服非常臭穢每日詣水澡浴浣衣眾人謂之計水為淨彼息事業精進熾然經於多時證阿羅漢於後不數澡浴浣衣眾人怪問彼亦為他具說本事由此

故知此智憶念極五百生有餘師說此智能
知過去壞劫及成劫事謂佛往昔為菩薩時
為化有情發大誓願有時曾作旃荼羅王名
曰三鈎善通一切書論呪術爾時阿難作彼
王子名師子耳顏貌端正世所絕倫時舍利
子作婆羅門名曰池堅善通明論及諸眷屬
彼有一女名為貞潔容貌端嚴眾所樂見時
王往詣婆羅門所為子求婚池堅大忿白彼
王言汝諸姓中最高卑賤我是梵志諸姓中
尊何緣來此故相輕辱時王遂告婆羅門言

族姓尊卑亦無常定汝何見忽而自矜高汝
頗曾聞諸梵書字是誰所造池堅報曰我聞
古昔有婆羅門名瞿頻陀是彼所造王曰彼
時瞿頻陀者即我身是汝又頗聞佉盧瑟吒
書字是誰所造婆羅門曰我聞古昔有大仙
人名佉盧瑟吒意一是彼所造王曰彼時大仙人
者即我身是王又問言汝頗曾聞諸吠陀論
及彼眷屬世俗書等是誰造耶婆羅門言如
是如是部黨書論即是彼彼諸婆羅門仙人
等造王又報言彼皆是我昔時名字汝頗知

耶如何汝今自矜見蔑池堅於是一一推徵知王所言是實非謬深心敬慕遂許王婚由此故知此智能憶過去世劫成壞事如契經說佛告邑主我自憶念過去世九十一劫以來於淨戒田施飲食等嘗無廢闕又亦不憶為飲食等於戒毀傷問世尊為以宿住隨念智憶知此事為以本性念生智憶知此事設爾何失若以宿住隨念智憶知此事何故但憶九十一劫而不多耶若以本性念生智憶知此事何故前說有說此智惟憶一生有說憶

二乃至極七生有說憶五百生有說憶劫成壞而不說能憶九十一劫耶答應作是說世尊以宿住隨念智憶知此事問若爾何故但憶九十一劫而不憶多答實能憶多且說爾許問若爾何故不說憶多脇尊者曰一切生十一疑若說憶多若說憶少皆生疑問故隨事說於理無違不應責問復次從彼建立七佛世尊是故偏說復次從彼以來修相好業故偏說之復次從彼以來業道清淨不墮惡趣恒受男身常憶宿住是故偏說復有說者世尊

以本性念生智憶知此事問若爾何故前說有說惟憶一生乃至有說憶劫成壞而不說能憶九十一劫耶答前說餘人能憶多少而不說佛若說佛者亦能憶多問本性念生智為能憶知中有事不有作是說不能憶知所以者何以中有事極微細故非此智境評曰應作是說本性念生智亦能憶知中有中事所以者何若不憶知此智知境應成間雜謂少分能知少分不知故問菩薩前生既有本性念生智於最後生為亦有不設爾何失若

有者云何緣力非勝因力耶若無者云何菩薩非轉衰退答應作是說菩薩最後身亦有本性念生智問若爾云何緣力非勝因力耶答非無緣力者名有內因力乃以利根故名有內因力謂此菩薩於諸有情根性最勝名有因力又誰說菩薩無緣力耶有淨居天現老病死覺發菩薩厭生死心豈非緣力又鹿釋女為菩薩說讚涅槃頌覺發菩薩欣涅槃心亦是緣力如說
不久汝當得 安樂以為母 無憂以為父

寂滅以為妻

菩薩見聞如是事已既增歡欣踰城出家又
過去生有無量佛為菩薩說菩提資糧諸如
是等皆名緣力有作是說菩薩最後身無本
性念生智問若爾云何非轉衰退答雖無此
智而有殊勝宿住隨念智及願智等故非衰
退評曰應知此中前說應理從九十一劫恒
有此智故

云何時愛心解脫乃至廣說問何故作此論
答為欲分別契經義故謂契經說佛告阿難

苾芻不應樂與眾聚耽諸戲論若樂眾聚耽
戲論者能證時愛心解脫及不動心解脫無
有是處若諸苾芻不樂眾聚不耽戲論能證
二解脫斯有是處契經雖作是說而不廣釋
其義不說此二解脫自性及得因緣根蘊雖
說得二因緣不顯自性今欲顯之復次為止
他宗顯正理故謂或有說時愛心解脫是有
學有所作不動心解脫是無學無所作為遮
彼意顯二解脫俱是無學更無所作或復有
說時愛心解脫是有漏不動心解脫是無漏

為遮彼意顯二解脫俱是無漏復有欲令時
 愛心解脫是有為不動心解脫是無為為遮
 彼意顯二解脫俱是有為由此等緣故作斯
 論云何時愛心解脫答時解脫阿羅漢盡智
 或無學正見相應心勝解已勝解當勝解云
 何不動心解脫考一答不動法阿羅漢十三盡智無生
 智或無學正見相應心勝解已勝解當勝解
 此中盡無生智無學正見相應心者簡別有
 學及有漏心勝解者謂現在已勝解者謂過
 去當勝解者謂未來此即簡異無為解脫顯

二解脫惟以無學無漏心相應勝解為自性
 然一切法中惟有二法是解脫自性謂無為
 法中擇滅是解脫自性有為法中大地法所
 攝勝解是解脫自性勝解有二種一染污謂
 貪等相應名邪勝解二不染污謂無貪等相
 應名正勝解此正勝解復有二種一有漏謂
 不淨觀持息念無量解脫勝處遍處等相應
 勝解二無漏謂學無學勝解學勝解者謂四
 向三果所攝勝解即苦法智忍乃至金剛喻
 定相應勝解無學勝解者謂阿羅漢果所攝

勝解即盡無生智無學正見相應勝解無學
勝解復有二種一時愛心解脫即五種阿羅
漢果所攝勝解亦名時解脫二不動心解脫
謂不動法阿羅漢果所攝勝解亦名不時解
脫此二解脫各有二種一名心解脫離貪愛
故二名慧解脫離無明故問若無學勝解離
貪愛故名心解脫離無明故名慧解脫者集
異門說當云何通如說云何心解脫謂無貪
善根對治貪愛云何慧解脫謂無癡善根對
治無明耶答集異門論應作是說云何心解

脫謂無貪善根相應勝解云何慧解脫謂無
癡善根相應勝解應作是說而不說者有別
意趣謂依善根顯示勝解若依無貪故心解
脫貪愛此相應勝解名心解脫若依無癡故
慧解脫無明此相應勝解名慧解脫是故此
中二心解脫俱以無學勝解為自性是名解
脫自性我物自體相分本性已說自性所以
今當說問何故名時解脫時解脫是何義耶
答由彼解脫待時得故時雖有多略有六種
一得好衣時二得好食時三得好卧具時四

得好處所時五得好說法時六得好補特伽
 羅時待得好衣時者謂彼要得細軟鮮淨勝
 妙衣服時乃得解脫若不爾者則不得解脫
 待得好食時者謂彼要得美妙飲食酥蜜等
 時乃得解脫若不爾者則不得解脫待得好
 卧具時者謂彼要得厚軟卧具牀褥等時乃
 得解脫若不爾者則不得解脫待得好處所
 者謂彼要得寂靜處所勝妙房舍時乃得解
 脫若不爾者則不得解脫待得好說法時者
 謂彼要得如理應機教誡教授時乃得解脫

若不爾者則不得解脫待得好補特伽羅時
 者謂彼要得具勝德行稟性柔和易共住者
 與同住時乃得解脫若不爾者則不得解脫
 問何故名不時解脫不時解脫是何義耶答
 由彼解脫不待時得故時即如前所說六種
 不待得好衣時者謂彼雖得惡糞掃衣時而
 能速得解脫勝時解脫者得價直百千兩金
 衣時不待得好食時者謂彼雖得麤惡飲食
 時而能速得解脫勝時解脫者得百味飲食
 時不待得好卧具時者謂彼雖得邊鄙卧具

石牀等時而能速得解脫勝時解脫者得上
妙卧具時不待得好處所時者謂彼雖得憤
鬧處所惡房舍時而能速得解脫勝時解脫
者得靜妙處所時馱彼誼雜速入定故不待
得好說法時者謂彼雖得違理失機教誡教
授時而能速得解脫勝時解脫者得如理應
機教誡教授時馱彼所說速入定故不待得
好補特伽羅時者謂彼雖得不具德行爲性
很戾難共住者與同住時而能速得解脫勝
時解脫者得具德行等與同住時馱彼猥惡

速入定故復次依狹小道而得解脫故名時
解脫狹小道者謂若極速第一生中種善根
第二生中令成熟第三生中得解脫餘不決
定依廣大道而得解脫名不時解脫廣大
道者謂若極遲聲聞乘經六十劫而得解脫如
舍利子獨覺乘經百劫而得解脫如麟角喻
佛乘經三無數劫而得解脫復次依羸劣道
而得解脫故名時解脫羸劣道者謂於解脫
善品加行不能恒常殷重修故若於日初分
修於中後分則不能修若於夜初分修於中

後分則不能修雖暫能修而不殷重依強勝道而得解脫故名不時解脫強勝道者與上相違復次依止增道而得解脫故名時解脫依觀增道而得解脫故名不時解脫復次依可引奪道而得解脫故名時解脫可引奪道者謂所修道可為適意不適意十一饒益不饒益樂苦資具之所引奪依不可引奪道而得解脫故名不時解脫不可引奪道者與上相違復次依五種種性道而得解脫故名時解脫五種種性道者謂退法種性道乃至堪達法

種性道依一種種性道而得解脫故名不時解脫一種種性道者謂不動法種性道此則說五種種性阿羅漢名時解脫不動法種性阿羅漢名不時解脫問因論生論何故前五阿羅漢總立為一時解脫第六阿羅漢別立為一時解脫耶答有別緣故時解脫多不時解脫少謂依種性施設前五種性名時解脫阿羅漢第六種性名不時解脫故有別緣故時解脫少不時解脫多謂依乘施設惟聲聞乘有時解脫阿羅漢三乘皆有不時解脫

阿羅漢故有別緣故二解脫等謂二解脫俱
離煩惱俱是清淨無學身中聖道攝故復次
時解脫劣故施設五種不時解脫勝故建立
一種如今世間國王大臣長者居士諸富貴
者其數極少諸貧賤類其數甚多又如世間
佛及獨覺到究竟聲聞其數極少諸餘聲聞
其數甚多又如世間聰慧者少愚昧者多又
如世間為善者少作惡者多又如世間正見
者少邪見者多又如世間端正者少醜陋者
多又如世間調柔者少剛强者多如是前五

阿羅漢劣故合名時解脫第六阿羅漢勝故
別名不時解脫復次前五阿羅漢世間易得
故合立一名時解脫第六阿羅漢世間難得
故別立一名不時解脫如今世人往至那國
執師子國還者極少往近聚落還者甚多此
亦如是復次前五阿羅漢不多用功力不多
設加行不多作意而得故合立一名時解脫
第六阿羅漢與上相違故別立一名不時解
脫復次前五阿羅漢有增有減故別立一名
時解脫第六阿羅漢無增無減故別立一名

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二 意二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之四

何緣時心解脫名愛耶答時解脫阿羅漢恒

於此法殷勤守護寶愛執藏勿我遇緣退失

此法如一目人自及親友殷勤守護寶愛執

藏勿遇寒熱塵翳等緣令此一目更當失壞

彼亦如是故名為愛謂鈍根者於自功德為

性寶愛過利根者如諸女人於自男女稟性

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八冊

慈愛過諸丈夫復次時解脫阿羅漢於自解脫未得自在多用功力乃能現前既得現前歡喜寶重故名為愛不時解脫阿羅漢於自解脫已得自在少用功力即能現前雖得現前而不極重故不名愛復次時解脫阿羅漢功德容退彼畏退故數起現前故名為愛不時解脫阿羅漢功德無退不畏退故不數現前故不名愛復次時解脫阿羅漢由信增道證故名為愛不時解脫阿羅漢由慧增道證故不名愛復次時解脫阿羅漢性多調善人

多愛樂故名爲愛不時解脫阿羅漢性多剛強人不愛樂故不名愛如今世人性不利者多分軟善人好親附性不鈍者多分剛猛人不親附復次時解脫阿羅漢無厭背聖道善根故名爲愛不時解脫阿羅漢有厭背聖道善根故不名愛厭背聖道善根者謂空空無願無願無相無相三摩地相應善根此本論文雖不問答而義有故今應說之問何緣不時解脫名不動耶答以體殊勝故名不動如今世間殊勝飲食衣服嚴具說名不動不爲

劣物格量轉故復次貪等煩惱令諸有情身心輕躁令諸善根生輒離散故名爲動不時解脫阿羅漢不爲如是煩惱所動故名不動復次貪等煩惱能令有情於諸分位勝劣不定故名爲動不時解脫阿羅漢不爲如是煩惱所動故名不動如勇健人無敵能動名不動者復次不時解脫阿羅漢於諸功德定不退失故名不動如善射人射必中的名不動者如契經說佛告舍利子若有苾芻苾芻尼等成就不動心解脫末尼寶者能斷不善法

能修習善法問何故不動心解脫說名末尼寶耶答以不動心解脫堅牢故勝妙故無過故明徹故無垢故清淨故難得故可愛樂故名末尼寶復次以不動心解脫能破無明闇故名末尼寶如以光明末尼置闇室中能破彼闇作顯照事如是以不動心解脫末尼寶置相續中能破無明闇作顯照事復次以不動心解脫能除煩惱塵垢故名末尼寶如清水末尼置濁水中水便澄淨如是以不動心解脫末尼寶置相續中能除一切煩惱塵垢

復次以不動心解脫善安住故名末尼寶如方等末尼隨所置處即善安住如是以不動心解脫末尼寶置相續中即善安住定無退失復次以不動心解脫能除貧乏聖財故名末尼寶如無價末尼置室宅內能引財寶除諸貧匱如是以不動心解脫末尼寶置相續中能引聖財除乏功德復次以不動心解脫能饒益諸有情故名末尼寶如如意珠置高幢上隨意所樂雨諸寶物充濟百千貧匱有情如是世尊以不動心解脫末尼寶置不放

卷二

三

逸無量幢上隨諸有情所樂差別兩正法寶能令無量無邊有情離生死苦善根滿足有如是等種種因緣說不動心解脫名末尼寶問若不動心解脫有如是勝事何故世尊說不動心解脫名無減無增法耶答依修行者平等說故謂若東方有無量刹帝利子南方有無量婆羅門子西方有無量吠舍子北方有無量戍達羅子皆來歸我剃除鬚髮被服袈裟正信捨家趣於非家於不動心解脫身作證具足住或不爾者此不動心解脫亦無

減無增故復次依聖教功德無邊說故謂聖教中有無邊功德非唯有不動心解脫假使此不動心解脫去亦不減來亦不增故復次依佛功德無邊說故謂佛身中有無邊功德非惟有不動心解脫假使不動心解脫去亦不減來亦不增故復次為除衆疑故作是說謂大目連於布灑他夜擯瞻波苾芻令出衆外時有苾芻心生疑念勿苾芻僧令致減少故世尊說假使殊勝功德叢林衆中擯出不動心解脫者我苾芻僧亦無有減彼若來者

衆亦不增況彼苾芻破戒犯禁壞諸威儀遠
離白法豈令清衆有減有增復次以不動心
解脫不可退故說名無減不勝進故說名無
增故不動心解脫雖有勝事而佛說爲無減
無增諸時愛心解脫皆盡智相應耶乃至廣
說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂
有聞說時解脫阿羅漢惟修盡智無學正見
便疑不時解脫阿羅漢亦惟修二復有聞說
不時解脫阿羅漢修盡無生智無學正見便
疑時解脫阿羅漢亦修三種欲除彼疑顯時

解脫惟修二種不時解脫具修三種復次前
雖說二解脫自性而未說彼雜不雜相今欲
說之故作斯論此中時愛心解脫對盡智相
應有四句不動心解脫對無生智相應作順
後句皆如本文應知問何等阿羅漢惟修盡
智無學正見二無漏慧何等阿羅漢具修盡
無生智無學正見三無漏慧耶答有阿羅漢
心善解脫非慧善解脫有阿羅漢心慧俱善
解脫前惟修二後具修三復次有阿羅漢因
力加行力不放逸力皆狹小有阿羅漢因力

加行力不放逸力皆廣大前惟修二後具修
 三復次有阿羅漢是奢摩他行有阿羅漢是
 毗鉢舍那行前惟修二後具修三如二行二
 樂二欲二愛亦爾復次有阿羅漢修止為先
 而入聖道有阿羅漢修觀為先而入聖道前
 惟修二後具修三復次有阿羅漢以止修心
 依觀得解脫有阿羅漢以觀修心依止得解
 脫前惟修二後具修三復次有阿羅漢得內
 心奢摩他不得增上慧法觀有阿羅漢得內
 心奢摩他亦得增上慧法觀前惟修二後具

修三復次如契經說二因二緣能生正見一
 外聞他音二內正作意若外聞他音增上者
 惟修二若內正作意增上者具修三復次如
 契經說有四法者多有所作一親近善士二
 聽聞正法三如理作意四法隨法行前二增
 者惟修二後二增者具修三復次鈍根者惟
 修二利根者具修三如鈍根利根緣力因力
 外分力內分力說智聞智應知亦爾復次若
 無貪善根增者惟修二若無癡善根增者具
 修三復次若以滅道智盡三界結者惟修二

若以苦集智盡三界結者具修三復次若以無相道無願三摩地盡三界結者惟修二若以空苦集無願三摩地盡三界結者具修三此中時愛心解脫阿羅漢金剛喻定惟一刹那盡智流注長時相續從盡智出或起無學正見或起世俗心不動心解脫阿羅漢金剛喻定及盡智惟一刹那無生智流注長時相續從無生智出或起無學正見或起世俗心一切阿羅漢皆修無學正見圓滿而非一切皆現在前問盡智無生智有何差別答且名

即差別謂此名盡智此名無生智復次因是盡智果是無生智復次已作是盡智因長養是無生智復次未得而得或已得而得是盡智惟未得而得是無生智復次或解脫道或勝進道攝是盡智惟勝進道攝是無生智復次依之建立五阿羅漢是盡智依之建立一阿羅漢是無生智復次通利鈍根者得是盡智惟利根者得是無生智是謂差別問最初盡智是何智耶有作是說是苦類智所以者何諸瑜伽師觀生死果而入聖道觀生死果

聖道滿故如以毒箭射諸禽獸其毒最初從瘡門入漸次遍身作毒事已死時還從瘡門而出聖道亦爾復有說者是集類智所以者何諸瑜伽師觀生死果而入聖道觀生死因聖道滿故一切生死皆果因攝先遍知果後遍知因則生死道斷不復相續名為苦邊評曰應作是說最初盡智亦是苦類智亦是集類智若起苦類智爾時不起集類智若起集類智爾時不起苦類智如契經說諸阿羅漢如實自知我生已盡梵行已立所作已辦不

受後有此中生已盡者然諸生名顯多種義謂或有生名顯入母胎或有生名顯出母胎或有生名顯分位五蘊或有生名顯不相應行蘊少分或有生名顯非想非非想處四蘊或有生名顯入母胎者如說云何生謂彼彼有情於彼彼衆同分中生等生入起出現卷二或有生名顯出母胎者如說菩薩初生即行七步或有生名顯分位五蘊者如說有緣生或有生名顯不相應行蘊少分者如說云何生謂諸蘊起或有生名顯非想非非想四蘊

者如此中說我生已盡問此盡何生過去耶
未來耶現在耶若盡過去生過去生已滅何
復盡若盡未來生未來生未至何所盡若盡
現在生現在生不任何須盡答應作是說盡
三世生所以者何此中生名既顯非想非非
想處四蘊諸瑜伽師總觀非想非非想處三
世四蘊離彼染故今生因果皆不得成大德
說曰我生已盡言如世尊說牟尼觀生盡彼
亦如此應別徵問而應答言盡未來生以修
行者受持戒禁勤修梵行皆為遮止未來世

生今不起故譬如有人有三厄難一者已受
二者正受三者當受諸已受者彼已受故不
復遮止諸正受者彼正受故不可遮止諸當
受者應以財貨或親友力或餘方便而遮止
之行者亦爾諸過去生已滅故不須遮止諸
現在生正受故不可遮止諸未來生修正加
行而遮止之今永不生故說為盡梵行已立
者謂無漏行已立問為學梵行已立為無學
梵行已立耶答學梵行已立非無學梵行所
以者何無學梵行今始立故所作已辦者一

切煩惱皆已斷故一切所作已究竟故一切
道路已遮塞故復次諸界趣生生老病死皆
畢竟盡故名所作已辦不受後有者顯無生
智問非一切阿羅漢皆得無生智何故諸契
經初皆說阿羅漢不受後有耶有作是說佛
於經中隨有者說而結集者通冠經初復有
說者結集法者皆得願智無礙解等殊勝功
德觀察世尊說諸經時阿羅漢衆若有無生
智者即亦說彼不受後有若無無生智者即
不說彼不受後有後誦持者不善簡別故通

誦在一切經初尊者妙音作如是說諸阿羅
漢皆無後有故通說爲不受後有不說無生
智爲不受後有故不相違脇尊者曰若諸煩
惱未斷未遍知者皆不說爲我生已盡梵行
已立所作已辦不受後有若諸煩惱已斷已
遍知者皆總說爲我生已盡乃至不受後有
問我生已盡乃至不受後有一一當言是何
智耶有作是說我生已盡是盡智梵行已立
所作已辦不受後有是無生智或有說者我
生已盡梵行已立是盡智所作已辦不受後

有是無生智復有說者我生已盡梵行已立所作已辦是盡智不受後有是無生智問不時解脫阿羅漢初起盡智惟一刹那無間必起無生智尚無二刹那盡智無間起無生智義況有三刹那盡智後方起無生智者如何今說我生已盡梵行已立所作已辦是盡智意二不受後有是無生智耶答於一刹那盡智自性義說為三非三刹那故不違理脇尊者曰此中四句不說盡智無生智亦不說無學正見但總讚說諸阿羅漢一切生盡梵行已立

所作已辦不受後有如是四種無別自性有說此中我生已盡是盡智梵行已立是道智所作已辦是滅智不受後有是無生智有說此中我生已盡是集智梵行已立是道智所作已辦是滅智不受後有是苦智有說此我生已盡是遍知集梵行已立是遍知道所作已辦是遍知滅不受後有是遍知苦有說此中我生已盡是觀集梵行已立是觀道所作已辦是觀滅不受後有是觀苦有說此中我生已盡是證集梵行已立是證道所作已辦

是證滅不受後有是證苦有說此中我生已
 盡是斷集梵行已立是修道所作已辦是證
 滅不受後有是知苦有說此中我生已盡是
 捨因梵行已立是得道所作已辦是證果不
 受後有是知事有說此中我生已盡是集無
 願梵行已立是道無願所作已辦是無相不
 受後有是苦無願及空問何故名盡智為緣
 盡故名為盡智為煩惱盡身中起故名盡智
 耶設爾何失若緣盡故名盡智者盡智惟應
 緣滅聖諦不應說此緣四聖諦若煩惱盡身

中起故名盡智者則無生智無學正見亦應
 名盡智彼亦煩惱盡身中起故答應作是說
 惟煩惱盡身中起故名為盡智問若爾無生
 智及無學正見亦應名盡智答若煩惱盡身
 中初起及遍有者乃名盡智無學正見雖皆
 遍有而非初起意二無生智非遍有十時解脫者不
 成就故亦非初起必盡智後方現前故有作
 是說此緣盡故名為盡智問此緣四諦豈獨
 緣盡答以盡勝故獨標智名謂四諦中滅諦
 最勝涅槃性故是善常故依之建立能緣智

名故名盡智問有無漏慧離十六種聖行相
不設爾何失若有者識身論中何故不說若
無者品類足論當云何通如說云何盡智謂
我已知苦已斷集已證滅已修道彼十六中
何行相攝復說云何無生智謂我已知苦不
復知乃至我已修道不復修彼十六中何行
相攝集異門論復云何通如說我已盡欲漏
有漏無明漏是盡智彼不復當起是無生智
彼十六中何行相攝此論見蘊復云何通如
說受樂受時如實知受樂受此十六中何行

相攝契經所說復云何通如說我生已盡乃
至不受後有彼十六中何行相攝答應作是
說離十六行相無別無漏慧問若爾善通識
身足論品類足論當云何通答我已知苦不
復知者是苦四行相已斷集不復斷者是集
四行相我已證滅不復證者是滅十一四行相我
已修道不復修者是道四行相問集異門論
復云何通答知三漏盡及不復起是六行相
謂苦非常及緣集四問此論見蘊復云何通
答彼意不說知受樂受但說知道即道等四

行相問契經所說當云何通答由五種緣故作是說一加持故二對治故三作事故四相續故五補特伽羅故加持者謂瑜伽師先加持時作如是念我當盡一切生乃至我當不受後有對治故者謂瑜伽師修如是對治令一切生盡乃至今不受後有作事故者謂瑜伽師作如是事謂盡一切生乃至不受後有相續故者謂瑜伽師得如是相續令一切生盡乃至不受後有補特伽羅故者謂如是補特伽羅易見易施設謂一切生盡乃至不

受後有由此五緣經作是說我生已盡乃至不受後有非無漏觀中有如是行相要二智後起此分別有作是說亦有無漏慧離十六行相問若爾善通品類足等識身論中何故不說答若諸行相現在有用能作勝事彼論說之若不爾者彼論不說復次若諸行相能入聖道得果離染盡諸漏者彼論說之若不爾者彼論不說復次若諸行相加行無間解脫勝進四道皆有彼論說之餘無漏慧行相惟在遠加行道及遠勝進道可得故彼論不

說評曰應作是說無無漏慧離十六聖行相云何學明乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說佛告居士如汝先以學知學見學明觀四聖諦今此耶舍童子亦以無學智無學見無學明觀四聖諦故此童子決定不復樂住居家畜諸資產受五欲樂契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之復次世間妄執種種呪論以爲真明謂支明事明獸明禽明瞿臘毗明刹尼迦明健馱梨明星明烏明

孔雀明象鈎明呪龍蛇明火明水明迷亂明等及諸外論世間於此起真明想爲遮彼意欲顯別有勝義真明故作斯論云何學明答學慧謂學位無漏慧云何學智答學八智謂學位四法智四類智云何無學明答無學慧謂無學位諸無漏慧云何無學智答無學八智謂無學位四法智四類智問何故名明答通達解了故名爲明問若爾諸善有漏慧亦通達解了應亦名明答若能通達解了亦於四聖諦決擇現觀者乃名爲明諸善有漏慧

雖能通達解了而於四聖諦不能決擇現觀故不名明如順決擇分所攝慧雖極猛利而於四聖諦未能決擇現觀未能畢竟真實決擇現觀諦故復次若能通達解了不為無知猶豫邪見之所雜亂斷見疑已不復令起不增諸有生老病死非身見事非墮苦集不增無明未離煩惱魑魅魍魎者乃名為明諸善有漏慧雖能通達解了而無餘德故不名明復次諸善有漏慧俱涉二品故不名明謂與明無明俱作三緣故如人與已怨親交涉非

定名親復次諸善有漏慧與謗明者俱是苦集世間品攝故不名明問若善有漏慧不名明者契經所說當云何通如說有三明一宿住隨念智證明二死生智證明三漏盡智證明後一可爾前二云何答前二亦有少分明相故假名明謂違煩惱故不雜煩惱故順勝義明故引無漏明故是故尊者妙音說曰於三明中惟漏盡智是勝義明餘二能引勝義明故假立明名復次宿住隨念智證明通達解了前際法故死生智證明通達解了後際

法故漏盡智證明通達解了涅槃性故皆說
 為明復次初明知前際流轉法故第二明知
 後際流轉法故第三明知還滅法故皆說為
 明復次初明除前際無知故第二明除後際
 無知故第三明除涅槃無知故皆說為明復
 次初明除蘊愚故第二明除有情愚故第三
 明除法愚故皆說為明復次初明知諸有情
 前際由如是業死彼生此因果相續第二明
 知諸有情後際由如是業死此生彼因果相
 續第三明知諸有情由如是道能盡諸漏隔

斷因果惟此一種是勝義明前之二種是世
 俗明復次如是三明皆能隨順厭捨生死皆
 能引發殊勝功德皆能趣向畢竟涅槃故名
 為明而實明者惟無漏慧問何故六通中三
 立為明三不立為明耶答神境智證通如工
 巧處轉天耳智證通惟能取聲他心智證通
 惟取自相無勝用故不立為明後之三通皆
 有勝用故立為明勝用者謂皆能隨順厭捨
 生死皆能引發殊勝功德皆能趣向畢竟涅
 槃問云何後三通皆有此勝用答第四宿住

隨念智證通見前際事深生獸離第五死生
 智證通見後際事深生獸離第六漏盡智證
 通既獸離已欣樂涅槃由此皆能隨順獸捨
 生死乃至皆能趣向畢竟涅槃復次第四通
 見前際自衰損事深生獸離第五通見後際
 他衰損事深生獸離第六通既獸離已欣樂
 涅槃由此皆有前三勝用復次第四通見前
 際種種相續諸蘊界處深生獸離第五通見
 後際種種散壞諸蘊界處深生獸離第六通
 既獸離已欣樂涅槃由此皆有前三勝用復

次第四通能除常見第五通能除斷見第六
 通既離二邊安住中道由此皆有前三勝用
 復次第四通能引空解脫門第五通能引無
 願解脫門第六通能引無相解脫門由此皆
 有前三勝用由如是等種種因緣後之三通
 皆有勝用故六通內偏立為明集異門論作
 如是說有三種無學明一無學宿住隨念智
 證明謂知諸有情行有相續無學智二無學
 死生智證明謂知諸有情自業勝劣無學智
 三無學漏盡智證明謂知漏盡無學智問漏

盡智證明是無學法故可說為無學智前二明是非學非無學法如何可說為無學智耶答彼論應作是說有三種無學者明又應說為無學者智而不作是說者應知無學身中起故前二亦名無學略去中間如牛車等如施設論說有二種三摩地一聖二非聖聖復有三一善有漏二無漏三無覆無記此中善有漏定以善故名聖非以無漏故名聖若無漏定以善故及無漏故名聖無覆無記定雖非善故無漏故名聖而以聖者身中起故亦

名為聖此亦如是無學者身中起故亦名無學及無學智問前二種明學者亦有何故惟立在無學位答在無學位明義勝故謂若說法勝則無學法勝非學若說補特伽羅勝則無學補特伽羅勝非學復次無學者明勝不雜無明故學者明劣雜無明故不立為明有四種殊勝功德一通二明三力四示導如來身中漏盡智具四種義謂漏盡智證通漏盡智證明漏盡智力教誡示導獨覺無學聲聞漏盡智有三種義謂除力義餘三如前如來

身中宿住隨念智及死生智有三種義謂除
 示導有通明力獨覺無學聲聞即前二智有
 二種義謂是通明非力示導學者及異生身
 中即前二智惟有通義無餘三種有作是說
 時解脫阿羅漢身中漏盡智惟有二義謂通
 示導非力非明餘二智惟有一義謂通非餘
 神境智他心智一切身中皆惟有二義謂通
 示導天耳智一切身中惟有一義謂通非餘
 問何故如來身中有智立為力聲聞獨覺身
 中諸智皆不立為力耶答不可屈伏無障礙

義是力義聲聞獨覺身中諸智猶為無知屈
 伏及有障礙故不名力曾聞佛與尊者舍利
 子一處經行有一有情來請彼所佛告舍利
 子汝可觀此有情過去曾於何處為汝親友
 時舍利子以初靜慮乃至以第四靜慮宿住
 隨住隨念智觀之皆不能見便從定起而白
 佛言我之定力觀不能見佛告舍利子如是
 有情曾於過去爾所劫前為汝親友彼時既
 遠非諸聲聞獨覺境界故汝不知佛又一時
 與舍利子一處經行時有一人遇緣而死佛

告舍利子汝應觀彼當生何處時舍利子以
初靜慮乃至以第四靜慮天眼觀之皆不能
見便從定起而白佛言我之天眼觀不能見
佛告舍利子此人命終生某世界彼處既遠
非諸聲聞獨覺境界故汝不知問三乘漏盡
既無差別何故漏盡智二乘非力耶答佛漏
盡智勝妙猛利非諸聲聞獨覺所及雖俱盡
漏而有遲速如有二人各伐一樹一人勇健
加用利斧一人力劣又用鈍斧雖俱伐樹而
有遲速故佛漏盡智立力非二乘又二乘智

卷二

十七

雖能盡漏有餘習故不名為力又漏盡智立
為力者不依能盡自身漏故但依能令他身
漏盡謂佛善達如有情應依苦遲通行當
得漏盡乃至如有情應依樂速通行當得
漏盡由此方便為說正法皆令漏盡故立力
名三乘不爾故不名力

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二

說一切有部發

智

音釋

鞞魚孟切也
擯必刃切也
脇虛業切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三 意三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之五

問六通中幾是明非示導意二幾是示導非明幾

是明亦是示導意二或非明亦非示導耶答二通

是明非示導謂宿住隨念智證通及死生智

證通二通是示導非明謂神境智證通及他

心智證通一通是明亦是示導謂漏盡智證

通一通非明亦非示導謂天耳智證通問何

故六通三是示導三非示導耶答現希有事

今他信伏引入正法故名示導三有此義餘

三不然謂若自說我能遠聞我能遠見我能

遠憶諸宿住事他皆生疑為虛為實不即信

伏故非示導曾聞有一居士信外道法屈請

離繫親子及彼徒眾來赴其家供以飲食離

繫親子適入其家即便微笑居士怪問師離

掉舉何為笑耶彼遂答言吾有妙德汝在家

者豈盡知耶於是居士殷勤問之彼便告曰

捺末陀河側有二獼猴共鬪不已俱墮彼河

為水漂溺吾為是事愍而笑之居士讚言甚為希有大師天眼清淨乃爾食時既至居士念言我當因食驗彼虛實便以飯覆臙先授與師以臙沃飯與彼弟子時彼弟子受已即食師獨不食居士問言大師何緣而獨不食彼言無臙如何餐之居士調言奇哉天眼乃能遠見不能近觀外道師徒時深愧恥故天眼等三非示導自說遠聞及能遠憶亦不令他即信伏故既不信伏如何可引令入正法是故此三皆非示導若為示現神境智通變

一為多變多為一乃至梵世神力自在令多有情深心信伏引入正法故名示導若為示現他心智通記說彼心思念差別如所記說皆實非虛今多有情深心信伏引入正法故名示導若為示現漏盡智通隨其所宜教誡教授速令見諦意三遠塵離垢於諸法中生淨法眼展轉乃至諸漏永盡今多有情深心信伏引入正法故名示導問應為何等補特伽羅現神變事答若於佛法決定信者及不信者不應為現若不定者應為現之引入正法除

此更無餘方便故云何知然如契經說一時
佛在那荼建他城側周而菴羅林中有居士
子名雞後多來詣佛所頂禮雙足却住一面
而白佛言今此城中安隱豐樂多諸人衆深
心信敬佛法僧寶惟願世尊留一弟子恒在
此處對諸沙門婆羅門等時現神變示過人
法令此城中信佛法者倍增堅信令暫往來
諸不信者信受佛法時佛告彼居士子言我
曾不令諸弟子衆對諸沙門婆羅門等現諸
神變示過人法然我常令諸弟子衆覆藏自

善發露已惡時居士子復白佛言若佛弟子
對諸沙門婆羅門等現神變事示過人法有
何過患而佛不許若佛弟子覆藏自善發露
已惡有何功德而佛許之爾時世尊告居士
子我今問汝隨汝意答若我弟子對諸沙門
婆羅門等現神變事變一為多變多為一乃
至梵世神力自在信佛法者見此事已向不
信者說如是言奇哉世尊諸聖弟子能現如
是甚希有事時不信者語信者言此何希有
世有明呪名健馱梨善受持者亦能示現如

是幻惑誰有智者現斯鄙事佛告居士子於汝意云何有不信者作如是言譏信者不居士子曰實有斯事世尊復告居士子言若我弟子記說他心思念差別如所記說皆實非虛信佛法者知此事已向不信者說如是言奇哉世尊諸聖弟子乃有如是甚希有事時不信者語信者言此何希有世有明呪名刹尼迦善受持者亦能造作如是幻惑誰有智者作斯鄙事佛告居士子於汝意云何有不信者作如是言譏信者不居士子曰實有斯

事爾時世尊告居士子若我弟子對諸沙門婆羅門等現神變事示過人法有是過患故我不許若我弟子覆藏自善發露已惡順賢聖法世所稱譽有斯功德故我許之由此故知決定信者及不信者不應為現諸神變事若不定者應為現之方便引令入佛正法此契經中佛為居士子說三種示導一神變示導二記心示導三教誠示導問何故名示導答示謂示現導謂導引現希有事引入正法故名示導如守門者立示導名謂守門者示

現內事導引外人示現外事導引內人示現
內事導引外人者謂彼候王若不澡浴寢食
觀寶即便引見示現外事導引內人者謂彼
伺外貢獻珍竒殊方信物引內人受如是示
現佛正法中微妙功德方便導引所化有情
今其趣入故名示導此契經中復說菩薩初
中後夜各起通明起通明已明星出時證得
無上正等菩提問何緣菩薩初中後夜各起
通明答過苑伽沙後身菩薩將證大覺法應
爾故復次初中後夜各起通明欲令自身成

法器故復次欲現神變了達事故通能現神
變明能了達事故起通明復次欲現安足遠
作事故通現安足明遠作事故起通明復次
如無間道解脫道故通如無間道明如解脫
道故起通明復次如見道修道故通如見道
明如修道故起通明復次欲顯善有漏無覆
無記有漏無漏及無漏法現前有用故起通
明善有漏法者謂神境智證通及宿住隨念
智證通明無覆無記法者謂天眼智證及天
耳智證二通有漏無漏法者謂他心智證通

無漏法者謂漏盡智證通明復次爲欲次第
降伏魔怨初中後夜各起通明曾聞菩薩知
修苦行非真道已遂受難陀難陀跋羅姊妹
所奉具十六德香蜜乳糜食已身心安隱有
力從吉祥人邊受吉祥草詣菩提樹下手自
敷設如婆蘇吉龍王槃身結跏趺坐坐已便
發堅固誓言我若於此不盡諸漏證得無上
正等菩提誓當不起爾時大地大海諸山六
種震動如海輕船逐浪高下乃至他化自在
天宮皆悉震動猶如猛風吹芭蕉葉魔王驚

懾觀動所因遂見菩薩坐菩提樹端身不動
誓取菩提速出自宮往菩薩所謂菩薩曰刹
帝利子可起此座今濁惡時衆生剛強定不
能證無上菩提且應現受轉輪王位我以七
寶當相奉獻菩薩告曰汝今所言如誘僮子
日月辰星可令墜落山林大地可昇虛空欲
令我今不取大覺起此座者定無是處爾時
魔王告菩薩曰汝若不用我輒美語須臾今
汝見大怖事作是語已爾華還宮遍告六天
汝等速辦弓弩刀劍鬪輪羅索矛稍戟等諸

鬪戰具我有大怨在菩提樹當與汝等速往
伐之菩薩爾時作如是念與凡人鬪尚不可
輕況他化天大自在主念已速修離欲捺道
離欲界染起初靜慮神境智通化作種種對
敵勝具魔軍若作鳥形來者我應化作貓狸
形敵魔軍若作貓狸形者我應化作狗狼形
敵魔軍若作狗狼形者我應化作豺豹形敵
魔軍若作豺豹形者我應化作虎形敵之魔
軍若作虎形來者我應化作師子敵之魔軍
若作師子形者我應化作龍麟敵之魔軍若

作龍麟來者我應化作猛火敵之魔軍若作
猛火來者我應化作暴雨敵之魔軍若作暴
雨來者我應化作大蓋敵之如是敵類有無
量種復化堅固吠瑠璃臺身雖處中而能遠
見座前地下化作能發雷吼大種作是化已
意三
復自念言勿我前生障他修善遂起宿住隨
念智明自見前生曾不障礙諸修善者乃以
種種諸修善具而資助之又自思惟勿我善
業劣彼魔善思已便見魔王前生惟曾設一
無遮施會於彼會中有一獨覺由斯善業今

得生天自見前生設無遮會百千萬億其數
難知於諸會中佛獨覺等百千萬億數亦難
知復自思惟我布施福尚不與彼而共格量
況戒定等無量善業彼皆絕分作是念已端
身正意儼然而坐於後魔王將三十六俱胝
魔軍各現種種可畏形相執持戰具色類無
邊遍三十六踰繕那量俱時奔趣菩提樹下
爾時菩薩告魔王言汝昔但設一大施會神
用尚然我於往昔設無遮會百千萬億其數
難知況餘功德汝皆絕分何緣來此欲相惱

耶時惡魔王謂菩薩曰我之功德以汝為證
汝之功德誰復證耶菩薩遂伸相好嚴手擊
坐前地時彼地下雷吼大種震大音聲魔軍
既聞驚駭退散知已非敵各自還宮菩薩所
成業生眼耳但極聞見一踰繕那魔軍既遠
欲聞其聲有何評論遂起天耳既聞聲已欲
觀彼色為何所作復起天眼既見色已欲知
其心當何思念起他心通知帝釋天衆心生
慶喜魔王眷屬心生嫉惱菩薩於是復審思
惟魔黨何緣起斯惡事知起惡事皆緣五欲

耽著五欲皆由煩惱既厭煩惱遂盡諸漏證得無上正等菩提故欲次第降伏魔怨初中後夜各起通明

諦現觀時於何最初而得證淨佛耶法耶僧耶問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有說於四聖諦一時現觀如分別論者問彼何故作是說答彼依契經如世尊說若於苦諦無有疑惑於集滅道諦亦無有疑惑既於四諦頓無疑惑故知現觀定頓非漸爲遮彼意顯現觀時於四聖諦定漸非頓若不爾

者便違契經如契經說給孤獨長者來詣佛所頂禮佛足白佛言世尊諸瑜伽師於四聖諦爲頓現觀爲漸現觀佛告居士諸瑜伽師於四聖諦定漸現觀如漸登上四樓梯法問若於四諦漸現觀者云何釋通分別論者所引契經答彼所引經應作是說若於道諦無有疑惑於苦集滅諦亦無有疑惑而不作是說者應知有別意趣謂彼經說已得果者若於苦諦無有疑惑於餘三諦亦無疑惑迷四諦疑皆已斷故尊者世友作如是說彼經意

說疑不現行謂瑜伽師若於苦諦已入現觀
無有疑惑於餘三諦所有疑惑得雖未斷而
永不入於彼已得非擇滅故大德說曰若初
得入正性離生於諸諦寶皆名現信問彼大
德亦說於四聖諦得現觀時漸而非頓今何
故作是說答彼說若住苦法忍時若於四諦
不皆得信必無住義如持泥器至重閣上投
之於地未至地頃器雖未破必當破故亦得
破名此亦如是是故為止他宗所說及顯正
理故作斯論此中佛者謂佛身中諸無學法

緣彼無漏信名佛證淨此中法者謂獨覺身
中三無漏根等學無學法菩薩身中二無漏
根等諸學法及苦集滅三諦緣彼無漏信名
法證淨此中僧者謂聲聞身中學無學法緣
彼無漏信名僧證淨諸無漏戒名戒證淨自
性淨故依證起故亦名證淨答苦集滅現觀
時於法最初得證淨道現觀時於佛法僧最
初得證淨此中苦現觀時於法最初得證淨
者謂即於苦法得無漏信脇尊者言爾時於
苦信有過患亦於苦滅信有勝利謂此苦滅

極為淨妙如是下賤鄙穢苦滅甚為快哉集
現觀時於法最初得證淨者謂即於集法得
無漏信脇尊者言爾時於集信有過患亦於
集滅信有勝利謂此集滅極為淨妙如是下
賤鄙穢集滅甚為快哉滅現觀時於法最初
得證淨者謂即於滅法得無漏信卷三信滅勝利
極為淨妙謂有漏法畢竟寂滅甚為快哉問
於三聖諦得現觀時一一皆得二種證淨謂
信與戒何故此中惟說得信答應說得二而
不說者應知此中是有餘說復次此中非但

問誰得幾證淨而問誰得幾緣何寶證淨戒
無所緣雖得不說有作是說說於法最初得
證淨者不說惟得緣法證淨但說於法而得
證淨信戒俱因法寶得故皆得名法證淨道
現觀時於佛法僧最初得證淨者外國諸師
作如是說道現觀時三剎那頃即現在信及
隨轉戒應知具有四證淨義謂即此信緣佛
身中無學法故名佛證淨此信復緣獨覺身
中學無學法善薩身中諸學法故名法證淨
此信復緣聲聞身中無漏法故名僧證淨此

隨轉戒名戒證淨評曰彼不應作是說時現在信總緣三乘無漏法故惟是雜緣法證淨攝然即此信現在前時亦修未來多剎那信於此無量剎那信中若有惟緣佛無學法名佛證淨若有惟緣獨覺菩薩無漏法者是不雜緣法證淨攝若有惟緣聲聞身中學無學法名僧證淨若有雜緣佛及獨覺菩薩身中無漏法者若有雜緣佛及聲聞無漏法者若有雜緣獨覺菩薩聲聞身中無漏法者若有雜緣佛及獨覺菩薩聲聞無漏法者皆是雜

緣法證淨攝現在未來信隨轉戒是戒證淨如見道位道現觀時三剎那頃道類智時應知亦爾有差別者三剎那時惟修緣道諸信及戒道類智時修緣四諦諸信及戒問滅道二諦是清淨事是可信處現觀此時可得證淨苦集二諦是雜染事非可信處是諸煩惱顛倒惡行所依止故現觀彼時如何亦得證淨答由二緣故而得證淨一由可信二由可求於滅道諦具由二緣而得證淨於苦集諦但由一緣而得證淨謂是可信而非可求如

人掘鑿有寶等處彼於是處有信有求若人掘鑿無寶等處彼於是處有信無求是處雖無寶水等物然有所為而掘鑿之此亦如是故無有失尊者妙音作如是說諸瑜伽師先見苦集有過患故後於滅道見有勝利謂此滅道極為淨妙求息能除如是穢惡苦集說故由此行者於苦集諦雖無所求亦得證淨勝尊者曰諸瑜伽師為苦集諦之所逼惱故於滅道見有勝利譬如有人風雨所逼便見室蓋是可歸依故於苦集雖無所求亦得證

淨諸瑜伽師皆於滅諦由二緣故而得證淨一由可信二由可求非於道諦皆由二緣而得證淨謂隨信行者於隨信行隨法行道俱由二緣而得證淨隨法行者於隨法行道俱由二緣而得證淨於隨信行道但由一緣而得證淨謂是可信意三非所求故信勝解者於信勝解及見至道俱由二緣而得證淨若見至者於見至道具由二緣而得證淨於信勝解道但由一緣而得證淨謂是可信非所求故時解脫者於時解脫及不時解脫道俱由二

緣而得證淨不時解脫者於不時解脫道具
由二緣而得證淨於時解脫道但由一緣而
得證淨謂是可信非所求故聲聞乘者於三
乘道皆由二緣而得證淨獨覺乘者於自上
乘道俱由二緣而得證淨於聲聞乘道但由
一緣而得證淨謂是可信非所求故諸佛乘
者於佛乘道具由二緣而得證淨於二乘道
但由一緣而得證淨謂是可信非所求故問
若緣舍利子身中無學法起無漏信為是法
證淨為是僧證淨耶設爾何失若是法證淨

者彼緣聲聞無學法起如何名法證淨若是
僧證淨者云何獨一補特伽羅而得名眾答
應作是說是僧證淨問彼既獨一如何名僧
答彼舍利子聲聞乘中最尊勝故雖是獨一
補特伽羅而僧證淨依法建立非數取趣緣
聲聞乘無學法起無漏信故非無漏信緣假
有情若依未至定未曾得佛證淨現在前時
現在修二證淨未來修四證淨曾得佛證淨
現在前時現在修二證淨未來無乃至依第
四靜慮應知亦爾若依無色定未曾得佛證

淨現在前時現在修一證淨未來修四證淨
曾得佛證淨現在前時現在修一證淨未來
無如佛證淨應知餘三證淨亦爾有差別者
無色定中無戒證淨問云何建立四證淨耶
為以自體為以所緣若以自體唯應有二謂
意三
信及戒若以所緣惟應有三謂佛法僧證淨
戒無所緣故答應作是說亦以自體亦以所
緣而建立四證淨謂以自體建立戒證淨戒
無所緣故以所緣建立餘三證淨信緣三寶
故如以自體以所緣建立以自體以三寶以

自體以隨念建立應知亦爾是名證淨自性
我物自體相分本性已說自性所以今當說
問何故名證淨證淨是何義答淨謂信戒離
垢穢故於四聖諦別別觀察別別籌量別別
覺證而得此淨故名證淨脇尊者曰此應名
不壞淨言不壞者不為不信及諸惡戒所破
壞故淨謂清淨信是心之清淨相故戒是大
種清淨相故尊者世友作如是說此應名不
斷淨謂得此已無有沙門婆羅門等力能引
奪今斷壞故如契經說是名見為根信證智

相應世間沙門婆羅門等不能引奪令其斷
 壞大德說曰若於佛法不能觀察壽量覺證
 所得信戒易可動轉如水上船若於佛法能
 審觀察壽量覺證所得信戒不可動轉猶如
 帝幢故此正應名不動淨尊者妙音作如是
 說如是四種應名見淨見四聖諦得此淨故
 或應名慧淨聖慧俱轉故問何故世尊先說
 佛證淨及至後說戒證淨耶答若作是說隨
 順文詞次第法故復次隨順說者受者持者
 次第法故復次佛是能說故應先信法是所

說故應次信僧是所為故應次信戒是僧所
 住故最後說復次佛如良醫故應先信法如
 無病故應次信僧如看病者故應次信戒如
 妙藥故最後說復次佛如商主能示道路故
 應先信法如寶渚是正所趣故應次信僧如
 商侶能為助伴故應次信戒如資糧能正住
 持故最後說復次佛如船師故應先信法如
 彼岸故應次信僧如同載故應次信戒如船
 筏故最後說由此等緣此四證淨如是次第
 如契經說聖所愛戒不破不穿不離不穢聖

所受用非凡所取智者所讚能善究竟能善
引發問何故名為聖所愛戒答是諸功德所
依處故謂諸聖者愛樂功德故愛此戒如人
愛寶亦愛寶器如是聖者愛樂清淨菩提分
法功德寶故亦愛如是所依戒器復次聖者
憎惡諸破戒惡戒能對治破戒惡故聖者愛
之復次聖者憎惡諸嶮惡趣戒能超越嶮惡
趣故聖者愛之復次聖者憎惡生死流轉戒
能超越生死流轉故聖者愛之復次聖者愛
涅槃戒能趣涅槃故聖者愛之如契經說戒

能展轉趣向涅槃聖者愛樂問不破不穿不
雜不穢如是四句有何差別有說無別如是
四種聲雖有異義無別故如集異門論說於
此諸戒恒作恒轉勸作勸轉亦名不破亦名
不穿亦名不雜亦名不穢故知此四聲異義
同有說此四亦有差別謂名即差別此名不
破此名不穿此名不雜此名不穢復次於初
犯聚不違越故名不破於第二犯聚不違越
故名不穿於第三第四犯聚不違越故名不
雜於第五犯聚不違越故名不穢復次不違

者三

十四

越故名不破不依貪故名不穿不依瞋故名
 不雜不依癡故名不穢復次不違越故名不
 破依無貪故名不穿依無瞋故名不雜依無
 癡故名不穢復次不違越故名不破依奢摩
 他故名不穿依毗鉢舍那故名不雜能斷煩
 惱故名不穢復次不違越故名不破不為惡
 尋所損壞故名不穿自體堅住故名不雜極
 清淨故名不穢復次自性堅強故名不破遠
 離非所行故名不穿非犯戒惡所間雜故名
 不雜不捨善意樂故名不穢此中復說聖所

受用者是諸功德所依止故非凡所取者非
 諸異生執此淨戒為真道故智者所讚者佛
 及弟子所稱譽故能善究竟者俱時圓滿故
 能善引發者能招愛果故如契經說有大龍
 象以信為手以捨為牙以慧為頭以念為頸
 於其兩肩擔集善法問何故世尊說信為手
 答取善法故如象有手能取有情無情數物
 如是聖者有信手故能取種種微妙善法是
 故世尊說信為手如契經說必芻當知天中
 時時有四聲起云何為四謂若此間有聖弟

子成就多住佛證淨者爾時成就佛證淨天
歡喜踊躍高聲唱言我先成就佛證淨故而
來生此今聖弟子成就多住佛證淨故亦當
生我衆同分中與我爲伴甚爲快哉成就多
住餘三證淨廣說亦爾問此聖弟子及彼諸
天皆具成就四種證淨何故說有成就多住
佛證淨者乃至說有成就多住戒證淨者答
依修加行入法時說謂或有行者求佛證淨
勤修加行而入聖道乃至或有行者求戒證
淨勤修加行而入聖道故作是說復次依多

愛樂作意而說謂或有行者多分愛樂緣佛
作意乃至或有行者多分愛樂緣戒作意故
作是說如契經說佛告苾芻若有信樂汝所
說者汝當哀愍方便爲說四種證淨勸令安
住以自調伏所以者何諸四大種可令變異
成就如是四證淨者終無變異問世尊何故
說此契經答示說法師說法儀故謂有說者
不知受者是器非器輕爾爲說今彼受者或
生輕慢或生怯怖空無所得故世尊說若有
信樂汝所說者汝當哀愍方便爲說勿得輕

爾復次示報恩者真報恩故如餘經說苾芻當知若有孝子一肩擔父一肩擔母經於百年處處遊歷猶非真實報父母恩若有孝子能勸父母於佛法僧因果等法未信者信信者增長無淨戒者勸受持戒有慳貪者勸行惠施無勝慧者勸修勝慧令善安住以自調伏乃名真實報父母恩故此經中教為說法問諸佛法中有無量種功德法寶皆應為他方便宣說何故於此獨令為說四證淨耶答應知此中證淨為首總令為說諸功德寶脇

意三

十六

尊者曰此中世尊以證淨聲說諸聖道謂諸聖道或是相應或是俱有若說信應知總說相應聖道若說戒應知總說俱有聖道復次此中略顯初入法門謂佛法中諸功德寶或是色法或非色法若說戒應知總說是色法寶若說信應知總說非色法寶如色非色如是相應不相應有所依無所依有所緣無所緣有行相無行相有警覺無警覺是根非根等應知亦爾復次此四證淨有不壞相及清淨相故偏說之復次依四證淨所引等流設

施殊勝四沙門果故偏說之復次此四證淨能止惡趣及貧窮怖故偏說之以戒能止惡趣怖信能止貧窮怖故雖無漏信戒不招異熟果而無漏信戒必與有漏信戒互相引發故能遮止二種怖畏復次為欲方便導引可化外道有情入佛法故謂諸苾芻或有親屬先為外道以親愛故來相慰問時諸苾芻不護彼意讚歎佛法毀皆外道今彼瞋恨轉遠佛法故世尊說汝等苾芻無力無畏大悲等德不知有情根欲性行不應輕爾為他說法

若有信樂汝所說者汝當哀愍方便為說四種證淨勸令安住以自調伏所以者何諸四大種可令變異成就如是四證淨者終無變異問一切法性皆無變異何故惟說四大種耶答欲以四法顯四法故復次諸瑜伽師先觀大種無變異相後觀諸法性不變異心便歡悅故偏說之復次以四大種能持一切情非情法故偏說之復次以四大種能持一切生死流轉故偏說之復次以四大種能持五蘊令不斷絕故偏說之復次諸外道說大種

有五其性常住為對彼故佛說惟四而是無
 常假使大種汝執為常可令變異得證淨者
 終無變異如契經說未生怨王能成就無根
 信問諸有為法無不有根何故說彼信無根
 耶答此信無有見遺根故如契經說是名見
 為根信證智相應謂未生怨所成就信不依
 見道故名無根然彼信心堅固難壞如依見
 道復次未生怨王所成就信不可改易如無
 漏信而無有根諸無漏信依無漏根以無漏
 智無漏善根為根本故復次此信無有同類

因故說名無根謂無始來未得如是堅強信
 故譬如樹依他莖生自既無根名無根樹
 復次未生怨王所成就信自性堅固不由親
 近佛及弟子乃能發生故名無根由此信力
 若乘象馬若在高樓遙見世尊即便投下頂
 禮意三雙足由堅信力或佛威神無所傷損復次
 未生怨王所成就信未免惡趣故名無根彼
 後命終暫墮地獄受少苦已方生天故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三說一切有部發

智

音釋

臙黑各切 臙肉羹也 苑梵語也 此云 廉靡為切
 懾之涉切 索羅古切 其陵切 茅牙莫切 稍牙莫切
 並兵懼也 枕古黃切 梯桑各切 筏房越切 切
 器也 中橫也 也 切 切 切 切

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四 意四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之六

諸預流者於四顛倒幾已斷幾未斷耶答一

意四

切已斷問何故作此論答為止他宗顯正理
故謂或說有十二顛倒八惟見所斷四通修
所斷如分別論者問彼依何量作如是說答
依契經故謂契經說於無常起常想顛倒心
顛倒見顛倒於苦起樂於無我起我於不淨

起淨想顛倒心顛倒見顛倒由此故知一切
顛倒有十二種於中八種惟見所斷謂常我
中各取三種樂淨中各惟取見顛倒四種通
修所斷謂樂淨中各取想心二顛倒此中見
所斷者苦類智忍現在前時方畢竟斷修所
斷者金剛喻定現在前時方畢竟斷為止彼
意顯諸顛倒惟有四種惟見所斷故作斯論
謂此問言諸預流者於四顛倒幾已斷幾未
斷即止顛倒有十二種此復答言一切已斷
即止顛倒通修所斷無修所斷法預流已斷

故又若顛倒有十二種通修所斷便違契經如契經說佛告苾芻若四顛倒所顛倒者當知彼是愚夫異生此經既說有四顛倒應知顛倒非十二種既說顛倒所顛倒者當知彼是愚夫異生應知顛倒非修所斷問若諸顛倒惟有四種分別論者所引契經當云何通答想心二種實非顛倒親近顛倒故顛倒相應故亦名顛倒問若爾受等諸心所法亦應名顛倒彼與心想義相似故答世間但於心想二種說顛倒名非受思等是故但說心想

顛倒佛隨世俗而說法故問此四顛倒自性是何答見爲自性問若爾五見中幾見爲自性答此以見苦所斷二見半爲自性謂有身見見取全及邊執見中常見二見半非顛倒自性謂邪見戒禁取全及邊執見中斷見有作是說此四顛倒於五見中三見各一分以爲自性謂有身見中我見是我顛倒自性非我所見邊執見中常見是常顛倒自性非斷見見取中見苦所斷執樂淨見是樂淨顛倒自性非餘見取問何故惟此是顛倒耶答以

三事故建立顛倒一推度性故二妄增益故
三一向倒故邪見斷見雖是推度性及一向
倒而非妄增益壞事轉故戒禁取雖是推度
性及妄增益而非一向倒亦於少分實處轉
故謂有色界道能淨欲界有無色界道能淨
色界有上地道能淨下地與無漏道斷染證
滅義相似故如是名為顛倒自性我物自體
相分本性已說自性所以今當說問何故名
顛倒顛倒是何義答於麤諦理顛倒而轉故
名顛倒由此四顛倒惟見苦所斷問何故四

顛倒惟見苦所斷答由此惟於苦處轉故見
苦諦時此便永斷復次由此惟於果處轉故
若見果時此便永斷復次此四顛倒有是有
身見有依有身見有身見斷時餘亦隨斷對
治同故由此四顛倒惟見苦所斷復次苦諦
麤顯於中迷謬過失極重賢聖所訶故立顛
倒三諦微隱於中迷謬過非極重不甚被訶
不立顛倒如人晝日平地顛蹶世共訶笑非
夜險處復次諸瑜伽師現觀苦已心無顛倒
故見苦時顛倒皆斷設見苦已未見餘三便

出觀者若有問言此五取蘊爲常無常彼便定答皆是無常一刹那後必不住故復若問言此五取蘊爲樂爲苦彼便定答一切是苦如熱鐵丸復若問言此五取蘊爲淨不淨彼便定答皆是不淨如糞穢聚復若問言此五取蘊有我無我彼便定答皆無有我定無作者無遺作者亦無受者無遺受者惟空行聚故四顛倒惟見苦所斷苦類智時一切已斷故問若爾亦有隨信隨法行者已斷此四顛倒此中何故不說而但說言諸預流者一切

已斷耶答應說而不說者當知此義有餘復次隨信隨法行者有差別相有已斷盡謂苦類智已生有未斷盡謂苦類智未生是故不說諸預流者無差別相皆已斷故此中說之復次欲令疑者得決定故偏說預流謂預流者猶畜妻子處妙卧具摩執女人著妙衣服塗飾香華驅役僮僕捶打縛錄諸有情類同諸異生有見生疑未斷顛倒是故說彼已斷顛倒一來准此故不別說諸隨信行隨法行者有漏善心尚不現起況起染汙無覆無記

於彼無疑是故不說問預流一來於五欲境起染愛時爲起樂淨想爲起苦不淨想耶設爾何失若起樂淨想者如何非顛倒若起苦不淨想者如何於境起染愛耶答應作是說起樂淨想問若爾何故非顛倒耶答先作是說由三事故建立顛倒預流一來於境所起樂及淨想雖是妄增益而非推度性非見性故亦非一向倒有少實事故復次於諦理所起樂淨想者是顛倒攝預流一來皆已斷盡於境事所起樂淨想者非顛倒攝預流一來

猶未斷盡容有現前有作是說預流一來於五欲境起染愛時於彼惟起苦不淨想問若爾何故起染愛耶答彼雖於境知苦不淨而無始來串習煩惱燒然身心熱痛所逼不覺於境而起染愛如有樂淨婆羅門子其指有時遇觸不淨詣鍛師所求火淨之鍛師語言幸有灰等洗以清水足可使淨何能忍苦求火鍛之婆羅門言灰水等洗不能令淨要當爲我以火淨之於是鍛師以熱鐵鉗而鉗其指時婆羅門熱苦所逼不覺振手內指口中

彼雖審知指為不淨苦逼不覺內置口中預流一來染愛亦爾復次彼雖於境知苦不淨而無始來串習煩惱燒然身心熱痛所逼為止息故於境染愛如軟弱者身患癰瘡苦痛難忍醫語之言汝可當以濕狗糞塗苦痛可

意四

五

息其人聞已速取塗之彼雖審知狗糞不淨為止苦故而取塗之預流一來染愛亦爾故彼雖起苦不淨想而於五欲起染愛事諸預流者於空無願無相三三摩地成就過去幾未來幾現在幾問何故作此論答為止他宗

顯正理故謂或有說過去未來無實自性或復有說無實成就不成就性為遮彼意欲顯實有過去未來成就性等故作斯論答未來一切過去若已滅不失現在若現在前此中未來一切者具成就三過去若已滅不失者隨一二三已滅非練根故失則成就過去爾所現在若現在前者若隨一現在前則成就現在一旦道類智初剎那時不成就過去無一剎那已生滅故已生滅者得果捨故成就未來三具得修故成就現在一謂道無願此

滅已不失若空現在前彼成就過去一謂無願未來三現在一謂空此滅已不失若無相現在前彼成就過去二謂空無願未來三現在一謂無相此滅已不失若三三摩地隨一現在前彼成就過去未來三現在一謂現在前者有三三摩地謂空無願無相然三摩地或應說一謂心所中大地法內名三摩地又五根中名定根五力中名定力七覺支中名定覺支八道支中名正定或應說二謂有漏無漏三摩地或繫縛解脫或繫不繫三摩地

或應說三謂此所說或應說四謂三界繫及不繫或應說五謂三界繫及學無學廣說乃至若以相續剎那分別則有無量三摩地問若爾世尊何故增一減無量等建立三種三摩地耶答由三緣故意四惟建立三一對治故二期心故三所緣故對治故者謂空三摩地是六有身見近對治故問空三摩地有空非我二行相有身見有我我所二行相此中以何等行相對治何等行相耶答以非我行相對治我行相以空行相對治我所行相復次以非

我行相對治五我見行相以空行相對治十
五我所見行相如對治我見我所見行相如
是對治已見已所見行相是我屬我行相是
已屬已行相應知亦爾復次以非我行相對
治我愛以空行相對治我所愛如對治我愛
我所愛如是對治已愛已所愛我癡我所癡
已癡已所癡等應知亦爾復以非我行相對
治執蘊是我行相以空行相對治執蘊中有
我行相如對治執蘊是我執蘊中有我行相
如是對治執處是我執處中有我執界是我

執界中有我若總若別行相應知亦爾期心
故者謂無願三摩地諸修行者期心不願三
有法故問彼於聖道亦不願耶答雖於聖道
非全不願而彼期心不願三有聖道依有故
亦不願又彼期心不願五蘊聖道是蘊故亦
不願又彼期心不願三世聖道墮世故亦不
願又彼期心不願衆苦聖道與苦展轉相續
故亦不願問若爾何故修聖道耶答爲趣涅
槃故修聖道謂修行者作是思惟究竟涅槃
由何趣證思已定知必由聖道故雖不願而

要修之如越暴流要憑船筏所緣故者謂無相三摩地此定所緣離十相故謂離色聲香味觸及女男三有爲相復次蘊名爲相此定所緣離諸蘊相故名無相復次世名爲相前後名相上中下等名相此定所緣離世等相故名無相有作是說三三摩地皆由對治差別建立謂空三摩地近對治有身見無願三摩地近對治戒禁取無相三摩地近對治疑由此爲先對治一切復有說者三三摩地皆依行相差別建立謂空三摩地有空非我二

行相無願三摩地有苦非常及集道各四行相無相三摩地有滅四行相故三摩地惟建立三施設論中初作是說空三摩地是空非無願無相無願三摩地是無願非空無相無相三摩地是無相非空無願所以者何由此三種行相別故即彼論中次作是說空三摩地是空亦無願非無相無願三摩地是無願亦空非無相無相三摩地惟是無相非空無願問何故空無願展轉相亦而無相獨立耶答依初得時有同異故謂若依空三摩地入

正性離生若現觀四心頃亦修無願若依無願三摩地入正性離生苦現觀四心頃亦修空故空無願展轉相亦初得無相修自非餘復次依初對治有同異故謂空無願初對治時俱能對治見苦所斷煩惱等故無相初對治時獨能對治見滅所斷煩惱等故即彼論中後作是說空三摩地是空亦無願無相無願三摩地是無願亦空無相無相三摩地是無相亦空無願問此三何故一一具三答一一自體有三義故謂此一一非常非恆非不

變易非我我所故皆名空不願生長貪瞋癡等及後有故皆名無願離色聲香味觸女男七種相故皆名無相是名三三摩地自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名三摩地三摩地是何義耶答由三緣故名三摩地一平等故二攝持故三相似相續故平等故者謂無始來煩惱惡行邪見顛倒令心心所偏曲而轉由此定力令心心所於境正直平等而轉故名三摩地攝持故者謂無始來心心所法於境馳散由此定力方

便攝持令住一境故名三摩地相似相續故者謂無始來心所法善染無記異類相續由此定力前後一類惟善相續故名三摩地復次由三緣故名三摩地謂住一境故相續住故正審慮故復次由三緣故名三摩地謂能持身令平等故攝諸善法令不散故能令善心平等轉故復次由三緣故名三摩地謂於所緣恒不捨故任持種種勝善法故令奢摩他毗鉢舍那住一所緣平等轉故尊者世友作如是說何故名三摩地攝持多種善心

心所令於一境平等相續故名等持復作是說能持平等故名等持如能持嬰兒故名持嬰兒者能持水故名持水者能持秤故名持秤者此亦如是能持種種勝平等法故名等持大德說曰即此等持亦名等至此復多種謂善法等至不善法等至無記法等至九次第等至兩兩交會亦名等至於此義中惟說能持善心心所令其相續平等而轉故名等持不善無記等非此所說三三摩地界者若有漏是三界若無漏是不繫地者若有漏在

十一地若無漏在九地所依者依三界相續
行相者空三摩地有二行相無願三摩地有
十行相無相三摩地有四行相問諸空三摩
地皆作空行相轉耶答應作四句有空三摩
地非作空行相轉謂空三摩地作非我行相
轉有作空行相轉非空三摩地謂空行相轉
空三摩地相應諸法有空三摩地亦作空行
相轉謂空行相轉空三摩地有非空三摩地
亦非作空行相轉謂若惟說此種類者即非
我行相轉空三摩地相應諸法若不惟說此

種類者即除前相如轉作四句已轉當轉應
知亦爾如空行相作三四句非我行相應知
亦爾如是空三摩地有六四句無願三摩地
有三十四句無相三摩地有十二四句如是
三三摩地合有四十八四句所緣者空三摩
地若有漏緣一切法若無漏惟緣^{意四}苦諦無願
三摩地緣三諦除滅諦無相三摩地惟緣滅
諦念住者空無願三摩地各四念住俱無相
三摩地惟法念住俱智者空三摩地四智俱
謂法類若世俗智無願三摩地七智俱除滅

智無相三摩地四智俱謂法類滅世俗智三摩地者即三摩地根相應者三根相應謂樂喜捨三世者三世緣三世者空三摩地若有漏緣三世及離世若無漏及無願三摩地緣三世無相三摩地緣離世善不善無記者皆是善緣善不善無記者空無願三摩地緣三種無相三摩地惟緣善三界繫不繫者若有漏是三界繫若無漏是不繫緣三界繫不繫者空三摩地若有漏緣三界繫及不繫若無漏惟緣三界繫無願三摩地緣三界繫及

不繫無相三摩地惟緣不繫學無學非學非無學者皆通三種緣學無學非學非無學者空三摩地若有漏緣三種若無漏惟緣非學非無學無願三摩地緣三種無相三摩地惟緣非學非無學見修所斷不斷者若有漏皆修所斷若無漏皆不斷緣見修所斷不斷者空三摩地若有漏緣三種若無漏惟緣見修所斷無願三摩地緣三種無相三摩地惟緣不斷緣名緣善者空無願三摩地通緣名義無相三摩地惟緣義緣自相續他相續非相

意四

十一

續者空三摩地若有漏緣三種若無漏及無願三摩地惟緣自他相續無相三摩地惟緣非相續加行得離染得者皆通二種曾得未曾得者皆通二種此三三摩地亦名三解脫門問三摩地與解脫門有何差別答三摩地通有漏無漏解脫門惟無漏問何故解脫門惟無漏耶答有漏有縛為解脫門不應理故問依何義立解脫門耶為依入正性離生為依盡漏設爾何失若依入正性離生立解脫門者則應惟苦法智忍相應定名解脫門若

依盡漏立解脫門者則應惟金剛喻定名解脫門答應作是說俱依二義立解脫門然解脫門總攝一切無漏定謂一切聖道皆名正性離生得一切聖道時皆名為入斷諸漏時皆名盡漏四道俱定皆有盡義如世第一法無間苦法智忍現在前時得空三摩地名入正性離生苦現觀無間集現觀現在前時得無願三摩地亦名入正性離生集現觀無間滅現觀現在前時得無相三摩地亦名入正性離生餘位無間起無漏定時應知亦爾見

道位中別起無漏三三摩地別盡諸漏修道位中總起無漏三三摩地總盡諸漏無學位中總起無漏三三摩地總遮諸漏亦名盡漏是故三解脫門總攝諸無漏定門何故名解脫門答涅槃名解脫依此三三摩地能趣證

意四

十二

令墮不成就性地如本所願趣向涅槃如契經說定是正道不定是邪道定心得解脫非不定心是故無漏三三摩地是解脫門非有漏定施設論說空有多種謂內空外空內外空有為空無為空無邊際空本性空無所行空勝義空空如是十種空如餘處分別問何緣諸處多分別空答以空行相是二十種薩迦耶見近對治故彼二十種薩迦耶見能為一切煩惱根本流住生死不趣涅槃過患增上故多說彼近對治法如契經說若聖弟

子三等持髮具足成就能斷一切惡不善法
修習善法速得圓滿問何故等持說名為髮
答性端嚴故可愛樂故如少壯者首冠華髮
形貌端嚴衆所愛樂如是聖者冠等持髮功
德端嚴天人敬愛又如人首若冠華髮不為
猛風飄亂其髮如是聖者冠等持髮諸勝功
德掉不能亂又如人首冠以華髮隨所經行
多獲勝利如是聖者冠等持髮於諸位中多
獲功德諸位謂入正性離生得果離染未盡
諸漏又如以縷結華作髮能令衆華久不散

壞如是勝定持諸功德雖經久時而不失壞
是故說此名等持髮又如以縷貫結衆華世
間於中共生髮想如是聖者以三等持攝諸
功德諸天人衆於此共生等持髮想又如以
縷貫結衆華繫在一處世間於中起繫髮想
如是以定攝諸善心繫在一境諸天人衆咸
謂聖者繫等持髮是故等持以髮為喻如契
經說空三摩地是上座住處問何故佛說空
三摩地是上座住處耶答上座多住此空定
故謂三界中佛是第一功德上座多住空定

獨覺是第二功德上座亦多住空定尊者舍利子是第三功德上座亦多住空定目乾連等諸大聲聞亦名上座彼亦多住空三摩地故說此空定是上座住處復次空三摩地是諸內道不共住處一切內道皆是上座一切外道皆是嬰兒謂內道法中年八歲者亦名上座成就功德上座法故外道法中年八十者亦名嬰兒成就過失嬰兒法故問外道豈有無願無相而但說空是不共法答外道法中雖無真實無願無相而有相似謂麤行相

等相似無願靜行相等相似無相九十六種外道法中尚無相似空定況有真實故惟說空定是內道不共法復次空三摩地能引上座功德法故名上座住處上座功德法者謂道及道果空三摩地能引彼力殊勝非餘是十四有身見近對治故復次空三摩地能令身心安住不動故名上座住處謂諸有情乃至未得空三摩地身心輕躁猶如風塵若得此定身心不動安靜如山是故尊者妙音說曰若知諸法是空非我身及覺慧皆不動搖身心

安靜故名上座故說空是上座住處復次諸
瑜伽師若住空定其心安住不為世間適意
不適意可愛非可愛饒益非饒益樂具苦具
之所傾動是故說為上座住處夫上座者心
安住故云何知然如契經說尊者舍利子生
母命終同住弟子還俗有苞齒芻芻常於尊
者心有怨恨聞此事已速告尊者舍利子言
汝母命過弟子還俗汝意云何舍利子言我
母命過生死法爾弟子還俗凡愚何怪苞齒
芻芻竊作是念言雖自慰心必焦惶時舍利

子多住空故雖聞是事而心不動於日初分
著衣持鉢入室羅筏城次第乞食飯食既訖
還逝多林收衣鉢洗足已以尼師壇置左肩
上出所住處往詣闍林坐一樹下入於天住
作是思惟世間頗有可愛妙色變壞之時今
我憂悲生苦惱不自審觀察都無是事於日
後分還逝多林爾時阿難見舍利子便問尊
者從何所來舍利子言從闍林來阿難復問
尊者住彼入何等定答言我入有尋伺定復
問住彼何所尋思時舍利子具以上答阿難

意四

十五

遂問舍利子言尊者常說若佛世尊不出世者我等便爲無目而死佛是世間可愛妙色若當變壞尊者豈能不生憂悲苦惱事不舍利子言若有是事亦何憂惱但作是念世尊滅度一何疾哉世間眼滅誰能將導阿難歎曰善哉善哉尊者善修空三摩地我我所執及我慢等已斷遍知如斷草根多羅樹頭今彼於後永不復生世尊妙色雖當變壞有爲法然何所憂惱由此故知住空定者其心安住不爲世間違順傾動是故說爲上座住處

無願無相勢力不然故不說爲上座住處如契經說尊者舍利子於憍薩羅國住一林中時有活命出家外道亦住彼林隣近尊者去林不遠諸村邑中有時廣設四月節會時彼外道巡諸村邑飽食猪肉恣情飲酒竊持殘者還至林中見舍利子坐一樹下酒所昏故起輕憊心我今與彼雖俱出家我獨富樂而彼貧苦尋趣尊者作是頌言
我已飽酒肉 復竊持餘來 地上草木山
皆視如金聚

時舍利子聞已念言此死外道都無慚愧乃能無賴說此伽他我今亦應對彼說頌作是念已即說頌言

我常飽無相 恒住空定門 地上草木山
皆視如唾聚

今此頌中尊者舍利子作師子^{十六}吼說三解脫門謂於初句說無相解脫門於第二句說空解脫門於後二句說無願解脫門問時彼外道身命尚在何緣輕言此死外道答應知死言目鄙惡事復次彼無慧命故說為死此中

無相三摩地者謂無相聲說多種義或於空三摩地說無相聲如是或於見道或於不動心解脫或於非想非非想處或即於無相三摩地說無相聲於空三摩地說無相聲者如契經說有一苾芻得無相心定然根鈍故不知此定有何果報有何勝利彼作是念尊者阿難佛及弟子常所稱歎我應往問復作是念尊者阿難善知聲相若得我問必還問我汝已得此所問定耶若答言得便為自顯所得勝法違少欲行若言不得是虛誑語若作

餘言便是惱亂上座苾芻違越軌範復作是念我應隨逐尊者阿難若爲他說此定事者我亦得聞遂逐六年竟不聞說彼懷疑久俛仰問言若有獲得無相心定不沉不舉攝持諸行如水堤塘解脫故住住故解脫佛說此定有何果報有何勝利阿難聞已便反問言汝得此定耶彼作是念我昔所慮今果得之便默然而住阿難告言佛說此定得解果報得解勝利解謂智生修道盡漏汝亦不久當得此事此中不沉者已斷我見故不舉者已

意四

十七

斷我所見故又不沉者已斷五我見故不舉者已斷十五我所見故如我我所見已已所見我我所愛已已所愛我我所癡已已所癡應知亦爾又不沉者得涅槃故不舉者捨生死故攝持諸行者多起加行多用功力極善作意得此定故如水堤塘者如水從泉出流漫池中堤塘堰之不令流散如是此定隨一境轉遍滿此境便住不散解脫故住者是自性解脫住故解脫者是相續解脫此定觀無我我所相故名無相而實是空以彼苾芻專

修此定能初證入正性離生於最後時盡諸
 漏故法印經說若觀色聲香味觸相而捨諸
 相名無相定彼觀境界相而捨有情想謂以
 空定觀色等法捨有情想於中都無女男等
 故由此尊者妙音說曰諸有情想依境界相
 故觀境相捨有情想女男相無名無相定而
 實是空三摩地攝

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四
說一切有部發

音釋 智

蹶 居月切 跌也
 也 鍛 丁貫切 冶金也
 排 尹切 步並兵器也
 捶 捶之累切 打並擊也
 打 巨鹽切 鐵夾也
 防 防符方切 捍侯也
 捍 侯切 衛也
 癰 於容切 疽也
 排 古患切 楯也

智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五 意五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之七

於見道說無相聲者如說目連不說第六無

意五

相住者云何第六無相住者謂隨信行隨法行者不可施設在此在彼不可施設在苦法智忍乃至在道類智忍故問何故見道說名無相答見道速疾不起期心不可施設此彼相故於不動心解脫說無相聲者如說大德

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八冊

瞿達多當知貪欲瞋恚愚癡是相有不動心解脫是最勝無相問何故不動心解脫名無相耶答一切煩惱皆名為相彼心不為煩惱擾亂煩惱於心不得自在於煩惱得自在故說名無相於非想非非想處說無相聲者如說我多起加行多用功力得無相心定不應於中欣樂滌著此說不起有頂味定惟起淨定問何故非想非非想處名無相耶答彼無明了想相亦無無想相但有昧鈍不明了想微細現行如疑而轉故名無相即於無相

三摩地說無相聲者如此中說三三摩地謂
空無願無相三摩地所緣境中無十相故
如契經說一時佛住室羅筏城東鹿母精舍
尊者阿難來詣佛所頂禮雙足而白佛言我
憶一時佛住釋種迷主盧園親從世尊聞如
是義由我多住空三摩地乃至廣說我於是
義善受持不世尊告曰汝善受持如說無異
問若善受持不應生猶豫既生猶豫云何善
受持答雖生猶豫而不邪分別不全忘故亦
名善受持問尊者阿難聞持第一如來所說

八萬法蘊以正念器皆能受持寧於一句而
生疑惑答聞此法時心憂惱故誅諸釋種是
此因緣謂毗盧宅迦愚癡甚故破劫比羅城
誅諸釋種已至第二日尊者阿難將一苾芻
入彼城內此城昔日如妙天宮當於爾時其
猶丘塚所有樓觀^{卷五}却敵睥睨諸窻牖等皆悉
毀壞如寶樹行無不摧折清泉池沼泥血所
渾鳧鷹鴛鴦孔雀鸚鵡命命鳥等皆為烟燄
所逼惱故飛散虛空諸小女男失父母故隨
逐阿難悲啼號哭各陳喪失父母諸親阿難

復至母猪池側見諸釋種昨為癡王埋以半身鐵磨磨殺證聖死者七萬七千尊者阿難見是事已極生憂惱於後世尊諸根閑寂覺慧安住不動如山心意宴然猶持石鉢攝念安靜若持油器諸根調順如寶馬王正視安詳來入城內觀有為法變壞無常爾時阿難觀世尊面威光轉盛顏貌熙怡見已念言世尊與我生地眷屬毀喪無異世尊安靜不動如山而我身心極生苦惱佛知其念告阿難言由我多住空三摩地汝起城邑想處我起

阿練若想汝起親屬想處我起中庸人想汝起有情想處我起圓滿法想故我安靜不動如山佛知阿難及苾芻衆心於是處不能修善遂漸行至室羅筏城暫時住在鹿母精舍爾時阿難憂苦稍止來詣佛所而白佛言我意五憶一時乃至廣說由此尊者聞是法時心憂三惱故而生疑惑問佛言我多住空三摩地者多住何空有說多住無所行空於四威儀順此空故謂若有一餘三便空是故此空佛所多住評曰應作是說住本性空觀法本性空

無我故雖見變壞而不憂惱時諸苾芻聞世尊說由我多住空三摩地便疑此是佛不共定佛知其意告阿難言若有苾芻亦欲多住此空定者當除城邑想及有情想起阿練若想若能如是與我無異問世尊何故勸諸苾芻先除二想答由此二想令諸苾芻生憂惱故世尊於是復告阿難若餘苾芻亦欲多住此空定者當除有情想及阿練若想起於地想若能如是與我無異如有餘苾芻應除阿練若想及地想起空無邊處想乃至有餘

苾芻應除識無邊處想及無所有處想起非想非非想處想若能如是與我無異若復能除無所有處想及非想非非想處想乃能究竟多住空想問何故世尊於一切位漸減前一想漸增後一想不總勸除前諸想耶答過去諸佛過苑伽沙皆作如是次第說故復次欲令所說文不亂故若總勸除前諸想者其文便亂諸佛說法文必無亂故漸減前一想漸增後一想復次欲令所說文不重故若總勸除前諸想者其文便重諸佛說法文必不

重故作是說復次欲令所說文要略故若總
勸除前諸想者文便繁廣諸佛說法文必要
略故作是說復次欲顯論道法應爾故謂古
昔論師凡興論道若取後一必捨前一世尊
既是無上論師故依論道作如是說問此中
城意五色想乃至非想非非想處想各顯何事答
城色想者顯緣劫比羅城想有情想者顯緣
釋種想阿練若想者顯緣諾瞿陀園想及緣
芘芻修善處想地想者顯分散色想所以者
何若有諸色則有斷截手足耳鼻身分等苦

空無邊處想者即顯空無邊處想乃至非想
非非想處想者即顯非想非非想處想復次
城色想者顯十五我所見有情想者顯五我
見阿練若想者顯能緣空處地想者顯所
緣空處四無色想顯彼對治復次城色想者
顯欲界器世間有情想者顯欲界有情世間
阿練若想者顯前二靜慮地想者顯後二靜
慮四無色想顯彼對治復次城色想者總顯
欲界所以者何欲界穢雜如城色故如伽他
說

若能伏城邑 刺罵縛害等 苦樂不能動
如山名苾芻

有情想者顯初靜慮所以者何初靜慮地猶
有王臣尊卑差別有情眾故阿練若想者顯
第二第三靜慮所以者何離尋伺喜名聖默
然故地想者顯第四靜慮所以者何彼地中
有地遍處故四無色想顯彼對治即彼經說
佛告阿難如是趣入無上空定能速盡諸漏
證得無漏無加行解脫問云何名為有加行
解脫無加行解脫耶答時解脫名有加行解

脫不時解脫名無加行解脫復次前五種性
阿羅漢相續中名有加行解脫不動種性阿
羅漢相續中名無加行解脫復次若依未至
定靜慮中間下三無色地者名有加行解脫
若依根本四靜慮者名無加行解脫是名二
種解脫差別

有三重三摩地謂空空三摩地無願無願三
摩地無相無相三摩地施設論說云何空空
三摩地謂有苾芻思惟有漏有取諸行皆悉
是空觀此有漏取諸行空無常恒不變易法

我及我所如是觀時無間復起心心所法思
惟前空觀亦復是空觀此空觀亦空無常恒
不變易法我及我所如人積聚衆多柴木以
火焚之手執長竿周旋斂撥欲令都盡既知
將盡所執長竿亦投火中燒令同盡云何無
願無願三摩地謂有必芻思惟有漏有取諸
行皆悉無常觀此有漏有取諸行非常非恒
是變易法如是觀時無間復起心心所法思
惟前無常觀亦復是無常觀此無常觀亦非
常非恒是變易法喻如前說云何無相無相

三摩地謂有必芻思惟擇滅皆是寂靜觀此
棄捨諸依愛盡離滅涅槃如是觀時無間復
起心心所法思惟寂靜觀非擇滅亦是寂靜
觀此非擇滅亦無生等誼雜法故喻如前說
應知彼論所說義者謂先起空定觀五取蘊
為空後起空空定觀前空觀亦為空謂觀空
者亦是空故先起無願定觀五取蘊為無常
後起無願無願定觀前無願觀亦是無常謂
觀無常者亦是無常故先起無相定觀擇滅
為寂靜後起無相無相定觀無相觀亦是寂

靜謂觀寂靜者非擇滅亦是寂靜三有為相
 皆寂靜故如旃荼羅積集柴木燒死屍時手
 執長竿歛撥令盡後亦燒竿此亦如是問何
 時得此重三摩地有作是說見道中得如得
 現觀邊世俗智時亦得此故或有說者修道
 中得如聖者離染得變化心時亦得此故復
 有說者盡智時得如盡智時修得三界有漏
 善根亦得此故評曰應作是說若應得此三
 摩地者彼離非想非非想處染時乃得如是
 重三摩地非皆能得諸有得者後起加行方

現在前佛無加行獨覺有中加行聲聞有中
 上加行問此重三摩地幾智後現在前耶答
 四智後現在前謂法智類智苦智滅智此則
 總說若別說者欲界重三摩地三智後現在
 前謂法苦滅智色無色界重三摩地三智後
 現在前謂類苦滅智欲界重三摩地未至定
 所攝聖道後現在前非想非非想處重三摩
 地無所有處所攝聖道後現在前餘地重三
 摩地皆自地所攝聖道後現在前此三重三
 摩地界者通三界地者在十一地謂未至定

靜慮中間四根本靜慮四根本無色及欲界所依者惟依欲界身行想者空三摩地有二行相空空三摩地惟有空行相所以者何惟空行相聖道後現在前故問何故此定惟空行相聖道後現在前耶答以空行相與有相違能令有情速捨生死此重空定獸背聖道尚能捨聖道況不捨生死故惟空行相聖道後現在前問何故此定不作非我行相耶答若見諸法非我不見爲空者雖獸生死而非增勝若見爲空則於生死獸力增勝如人在

道獨行遇逢一伴雖知非屬於已而不大愁後若別時便極愁惱故空行相於獸生死勝於非我由是此定不作非我行相無願三摩地有十行相無願無願三摩地惟有無常行相所以者何惟無常行相聖道後現在前故問何故此定惟無常行相聖道後現在前耶答以無常行相與有相違能令有情速捨生死此重無願定獸背聖道尚能捨聖道況不捨生死故惟無常行相聖道後現在前問何故此定不作苦行相耶答聖道非苦故問何

故此定不作緣集四行相耶答聖道不能招
三有故問何故此定不作緣道四行相耶答
此定若作緣道行相應欣聖道不應厭背無
相三摩地有四行相無相無相三摩地惟有
靜行相所以者何惟靜行相聖道後現在前
故問何故此定不作滅行相耶答滅有二種
一非擇滅二無常滅若作滅行相則不知緣
何滅問若爾亦應非靜行相謂靜亦有二種
一非擇滅二擇滅若作靜行相則亦不知緣
何靜耶答有處說二滅無處說二靜故不應

例復次滅義濫多靜義濫少謂滅有三靜惟
二故若復不作靜行相者此更作何行相問
何故此定不作妙行相耶答以非擇滅非妙
法故所以者何品類足說云何妙法謂善無
漏法非擇滅無記故非妙法問何故此定不
作離行相耶答以非擇滅非離法故所以者
何品類足說云何離法謂欲界善戒色無色
界出離所生諸善等至學法無學法及擇滅
此定所緣非擇滅無彼所說離法相故此重
三摩地所緣者空空及無願無願三摩地有

說別緣最後刹那聖道有說別緣最後刹那
聖道俱生三摩地有說總緣相續聖道有說
總緣相續聖道俱生三摩地無相無相三摩
地緣非擇滅念住者皆惟法念住俱智者皆
惟世俗智俱三摩地者即是有漏三摩地非
無漏三摩地意五根相應者三根相應謂樂喜捨
三世者是三世緣三世者空空及無願無願
三摩地若在過去現在緣過去若在未來諸
有欲令別緣最後刹那聖道或彼俱生三摩
地者彼說正起者緣現在餘未來者緣三世

諸有欲令總緣相續聖道或彼俱生三摩地
者彼說正起者緣過去現在餘未來者緣三
世有餘師說重空無願三摩地總緣一切聖
道彼說三世皆緣三世無相無相三摩地惟
緣離世善不善無記者皆是善緣善不善無
記者前二惟緣善彼一惟緣無記三界繫不
繫者皆通三界繫緣三界繫不繫者皆緣不
繫學無學非學非無學者皆是非學非無學
緣學無學非學非無學者前二緣無學後一
緣非學非無學見修所斷不斷者皆是修所

斷緣見修所斷不斷者皆緣不斷緣名緣義者皆緣義緣自他相續非相續者前二緣自相續後一緣非相續加行得離染得者皆通二得曾得未曾得者皆惟未曾得問此三重三摩地何處誰起答欲界起非色無色界入趣起非餘趣三洲起非北洲三洲中女男俱能起非扇搆等尊者瞿沙筏摩說曰惟贍部洲能起非餘洲惟男身能起非女身所以者何此定惟依強勝身故惟贍部洲男身強勝評曰應知此中前說應理三洲少男俱強勝

故如贍部洲男於心定俱得自在東西二洲及此洲女亦於心定俱得自在故皆強勝問何等補特伽羅能起此三摩地答聖者能起非異生無學能起非有學不時解脫能起非時解脫所以者何若於定得自在及無煩惱身方能起此三摩地故一切異生及信勝解意五二事俱無見至雖於定得自在而身中猶有煩惱時解脫雖身中無煩惱而於定不得自在故皆不能起此定惟有不時解脫具二事故能起此定問何時是此三摩地耶為初刹

那爲總相續若初刹那是此定者後相續者
名何定耶若總相續是此定者識身論說當
云何通如說頗有法世間有漏有取取蘊
所攝依由起因擇生惟善性欲界繫定從無
漏無間而生緣無漏法惟是聖者不共之法
非共異生答有謂欲界繫空空無願無願無
相無相三摩地有作是說惟初刹那是此定
攝問若爾後相續者名何定耶答彼是此定
相似善根非此定攝復有說者總諸相續皆
是此定問若爾識身論說當云何通答彼論

總說此定種類謂此定前後雖多刹那而皆
是此定一種類攝此從無漏無間而生故不
違彼若別說者初刹那定次無漏生緣無漏
法後相續者雖非無漏無間而生而緣無漏
問此重三摩地何時現在前有作是說臨涅
槃時方起此定意五謂阿羅漢臨般涅十一槃復起聖
道次聖道後此定現前出此定已便般涅槃
不復起此定亦不起聖道評曰應作是說得
此定者隨欲現前時無決定問聖道無間此
定現前此定無間起聖道不答此定無間不

起聖道所以者何。馱聖道故有作是說。此定無間亦起聖道。問此定無間。若起聖道云何。說此馱聖道耶。答此定雖能馱背聖道。而不
如聖道能馱背此定。聖道雖能馱背此定。而聖道後此定現前。此定雖能馱背聖道。此後聖道寧不現前。評曰。應作是說。聖道無間。此定現前。此定無間。不起聖道。以無用故。由此應知。前說應理。問此定不能斷諸煩惱。亦不能引殊勝功德。何緣聖者有數起耶。答以四因緣有數起者。一住現法樂。故二遊戲功德。

故三觀本所作。故四受用聖財。故復次。此三摩地。勢用微密。定自在者。乃能現前。故數起之遊戲勝觀諸道。過去皆已修已息耶。乃至廣說。修有四種。一得修。二習修。三對治修。四除遣修。得修。謂一切善有為法。對治修。除遣修。謂一切有漏法。西方諸師說。修有六。謂前四種。更加二修。一防護修。二分別修。防護修者。謂防護諸根。如契經說。於此六根善調伏。善覆藏。善守護。善攝善修。能招後樂。分別修者。謂分別色身。如契經說。此身中有髮。

毛爪齒乃至廣說此國諸師說後二種即是對治除遣修攝故一切修惟有四種此中依前二修作論然四種修歷法分別應作四句有法是前二修非後二修謂無漏有為法有法是後二修非前二修謂染汙及無覆無記有為法有法是前二修亦是後二修謂善有漏法有法非前二修亦非後二修謂無為法問修是何義答熏發義是修義習學義是修義令明淨義是修義有為善法現在者習修所顯未來者得修所顯現在者習故得故名

意五

十二

修未來者惟得故名修現在者受用故名修未來者引發故名修現在者在身故名修未來者起得故名修現在者現前故名修未來者成就故名修現在者正作所事故名修未來者如遙與欲故名修諸道過去皆已修已息耶答諸道過去皆已修已息已修者謂過去善已有得習二修故已息者謂過去法所作已息故有道已修已息非過去謂道未來已修已息如不淨觀乃至盡智現在前時能修未來無量剎那善有為法此所修法第

二刹那已後皆名已修已有得修故亦名已
息所作已辦故而非過去現在未來故諸道
未來皆未已修已息耶答應作四句義不定
故有道未來非未已修已息謂道未來已修
已息此如次前所說者是有道未已修已息
非未來謂未^{意五}曾得道初現在前謂未^{十三}曾得不
淨觀乃至盡智正現在前此未已修正有得
修及習修故亦未已息正作所作事故而非
未來在現在故有道未來亦未已修已息謂
道未來未已修已息謂不淨觀乃至盡智現

在前時能修未來無量刹那善有為法此所
修法初刹那頃名未已修今正得修故亦名
未已息正修所修事故此所修道猶在未來
有道非未來亦非未已修已息謂道過去及
曾得道今現在前道過去者已修已息如前
已說及曾得道今現在前者先有得修故名
已修所作已辦故名已息即是曾得不淨觀
等現在前時問此道現在今習修故正作事
故應名未已修已息云何說非未已修已息
耶答雖依習修應惟說過去道是此句攝而

依得修故亦說現在曾得道為此句諸道現在皆正修耶答諸道現在皆正修謂若現在未曾得道由得習二修故名正修若現在曾得道但由習修故名正修有道正修非現在謂未曾得道初現在前所修未來彼種類道然種類有四種一修種類二律儀種類三界種類四相似種類修種類者如此中說未曾得道初現在前所修未來彼種類道此中有說有漏道以有漏道為種類無漏道以無漏道為種類評曰應作是說有漏道以有漏無

漏道為種類無漏道以無漏有漏道為種類所以者何一一現前俱修未來二種道故由彼勢力未來修者皆可說為彼種類故律儀種類者如業蘊說若成就過去戒亦成就未來現在此種類戒耶此中律儀以律儀為種類意五別解脫律儀十四為種類靜慮律儀以靜慮律儀為種類無漏律儀以無漏律儀為種類律儀加行以律儀加行為種類律儀後起以律儀後起為種類於中表以表為種類無表以無表為種類界種類者如根

溫說若成就此種類眼根亦成就此種類身
根耶此中若是此界法還以此界法為種類
謂欲界法以欲界法為種顏色界法以色界
法為種類無色界法以無色界法為種類相
似種類者如毗柰耶說尊者物攢子左手放
光右手分卧具等與相似種類必芻謂令持
素怛纜者與持素怛纜者同在一處持毗柰
耶者與持毗柰耶者同在一處持阿毗達磨
者與持阿毗達磨者同在一處居阿練若者
與居阿練若者同在一處令諸芻芻種類同

者共在一處談論靜默互相隨順修諸善法
無憂惱故契經亦說諸有情類諸界各別種
類同者更相愛樂惡者樂惡善者樂善於四
種類中此中但依修種類而作論謂不淨觀
乃至盡智現在前時能修未來無量刹那善
有為法此所修法初刹那頃是正得修而非
現在在未來故此中現在對正修問若惟依
得修說應作四句謂或有現在非正修如曾
得道今現在前或有正修非現在如修未來
初刹那頃或有現在亦正修如未曾得道現

意五

十五

在前或有非現在亦非正修如道過去及未來已修已息此中通依得習修說故以現在對正修問唯作順前向答以現在道必有習修名正修故問若退上果住下果時所得下果名得修耶答名得非修問彼還進得所退果時所得上果名得修不答若過去者名得非修若未來者名爲得修問何故過去者名得非修未來者名得修耶答若現在道與彼爲因者可說彼爲得修現在道與過去無因義故過去道名得非修問諸退上果住下果

時所得未來下無漏果既有現在無漏得因何不名修答若現在因由勝進故得未來者彼可名修退住下果時現在無漏得雖是彼因而非勝進故不名修不由現在得修彼未來故但由退故彼得現前

智蘊第三中修智納息第四之一

有八智謂法智乃至道智如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故尊者依此八智而作論耶答諸作論者隨欲造論不應詰責故本論師隨自意欲不違法相而造此論

餘處亦依八智作論如前結蘊後定蘊等有
處惟依一剎那智而作論如雜蘊智納息中
說頗有一智知一切法耶答無有處惟依二
智作論如次前納息及根蘊定蘊有處惟依
四智作論如後根蘊有處具依十智作論謂
本論師於所知境具足了達自相共相隨欲
造論或略或廣不違法相故不應責復次不
應詰責作論者意謂此八智是佛所說此本
論師依經造論經說八智不可增減尊者不
能減一說七增一說九所以者何諸佛所說

無增減故又佛所說無量無邊以義無量文
無邊故如大海水無量無邊以深無量廣無
邊故假使尊者舍利子等諸大論師數過百
千那庾多等同時出世為釋佛經二句義故
製造百千俱胝等論覺慧窮盡猶不能了如
是二句義之邊際況本論師於佛所說八智
義中能有增減問佛於經中或說二智或說
四智或說八智或說十智何緣尊者此中但
依八智作論答以此八智是處中說攝諸智
盡故依造論謂二智等皆是略說攝智不盡

十智契經雖攝智盡而是廣說惟此八智攝
 諸智盡是處中說故偏依之復次如是八智
 學無學者及有染無染者身中俱有故偏依
 之盡無生智惟無學者及惟無染者身中可
 得是故不依復次如是八智通智見性故偏
 依之盡無生智不通見性意五是故不依復次如
 是八智數數修起故偏依之盡無生智不數
 修起是故不依由如是等種種因緣此中但
 依八智作論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五說一切有部發

智

音釋

睥睨 睥匹米切睨五啓以攢切

睥睨城上女牆也

攢 芳味切

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六 意六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中修智納息第四之二

或有一智攝一切智謂法智非如法智以智

意六

體是法故或有二智攝一切智謂有漏智無漏智或有三智攝一切智謂法智類智世俗智或有四智攝一切智謂前三智加他心智或有五智攝一切智謂世俗智及苦集滅道智或有六智攝一切智謂前五智加他心智

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八冊

或有七智攝一切智謂八智中除他心智或有八智攝一切智謂此中說法智類智他心智世俗智苦智集智滅智道智問若此八智攝一切智復有八智謂法住智涅槃智死生智漏盡智宿住隨念智妙願智盡智無生智如是八智何智攝耶答隨其所應皆攝在此謂法住智是知因智正知三界下中上果法所住因故彼智即此四智所攝謂法類世俗集智涅槃智是知滅智彼智即此四智所攝謂法類世俗滅智死生智即此世俗智所攝

尊者妙音說死生智四智所攝謂法類世俗
 苦智評曰應知此中前說應理漏盡智諸有
 欲令緣漏盡法故名漏盡智者四智所攝謂
 法類世俗滅智諸有欲令漏盡身中得故名
 漏盡智者八智所攝宿住隨念智世俗智所
 攝尊者妙音說宿住隨念智六智所攝即八
 智中除他心智緣過去法故及除滅智緣有
 為法故評曰應知此中前說應理妙願智世
 俗智所攝尊者妙音說妙願智八智所攝謂
 十智中除盡無生智是見性故評曰應知此

中前說應理盡智無生智俱六智所攝除他
 心智非見性故及除世俗智是無漏故由此
 八智攝一切智尊者僧伽筏蘇說曰應說一
 智謂決定智以決定義是智義故此決定智
 有二差別一者有漏二者無漏若有漏者由
 自性故名世俗智意六若無漏者由對治差別故
 復立二種謂對治欲界者名法智對治色無
 色界者名類智即前三智若能知他心心所
 法名他心智又無漏智由行相別復立四智
 若於苦諦作四行相轉者名苦智乃至若於

道諦作四行相轉者名道智問若決定智惟
有一種或二或三云何此中立有八智答以
五事故立有八智一對治故立法類智二自
性故立世俗智三加行故立他心智四行相
故立苦集智五行相所緣故立滅道智尊者
左受作如是說對治四種愚故立有八智四
種愚者一界愚二心愚三法愚四諦愚對治
界愚故立法類智對治心愚故立他心智對
治法愚故立世俗智對治諦愚故立苦集滅
道智是名八智自性我物自體相分本性已

說智自性所以今當說問何故名智智是何
義答決定義是智義問若爾疑相應慧應不
名智於所緣境不決定故答彼亦是智一刹
那頃於所緣境亦決定故然此聚中疑勢用
勝令心於境多刹那中猶豫不決說名疑聚
如三摩地一刹那中於境恒住有時疑與掉
舉相應今多刹那於境轉易說名為亂又如
有情若多貪者說名貪行若多瞋者說名瞋
行若多癡者說名癡行一一非不有餘煩惱
此亦如是故無有失譬喻者說若心有智則

意六

三

無無知若心有疑則無決定若心有麤則無有細然對法者所說法相如開叢林謂一心中有智有無知有非智非無知有疑有決定有非疑非決定有麤有細有非麤非細阿毗達磨諸論師言諸法俱生斯有何失謂諸心所展轉力生一心相應相用各別智謂般若無知謂無明非智非無知謂餘心所法疑謂猶豫決定謂智非疑非決定謂餘心所法麤謂尋細謂伺非麤非細謂餘心所法如諸色法異類俱生心所亦爾故無有失有作是說

於所緣境重決擇義是智義諸有漏慧於所緣境無始時來數數決擇故皆名智諸無漏慧重決擇者皆名爲智惟無漏忍於四聖諦未重決擇故不名智復有說者由二義故說名爲智謂證知義及了知義證知義者謂證知苦乃至證知道故名智了知義者謂了知自相續了知他相續故名智已總說諸智所以一一所以今當說問何故名法智答智體是法故名法智問若爾餘智亦體是法何故不名法智耶答雖一切智體皆是法而但於

一立法智名如十八界十二處七覺支六隨
念四念住四證淨四無礙解三寶三歸皆體
是法而但於一建立法名此亦如是故不應
責復次法智但有一名謂共名餘智有二名
謂共不共名為簡別故說不共名復次初覺
知法故名法智後覺知法故名類智復次若
初得法證淨相應知故名法智此後所得故
名類智復次於現見法得現量智故名法智
此後所得故名類智復次欲界多有非法煩
惱謂忿恨覆惱嫉慳等相應煩惱若智是彼

唐六

四

近對治者名法智色無色界無有如是非法
煩惱對治彼者法智後生故名類智復次若
智六地所攝能緣一地說名法智若智九地
所攝能緣八地說名類智此依有漏地說復
次若智六地所攝能緣六地說名法智若智
九地所攝能緣九地說名類智此依無漏地
說復次若智對治十八界十二處五蘊者名
法智若智對治十四界十處五蘊者名類智
復次若智對治善不善無記五蘊者名法智
若智對治善無記五蘊者名類智復次若智

對治福非福不動行者名法智若智對治福及不動行者名類智復次若智對治段食婬欲愛者名法智若智對治諸定愛者名類智問何故名他心智答知他心故名他心智問此亦知他諸心所法何故但名他心智耶答以期心故謂修觀者先起意樂欲知他心由意六此意樂後知心時亦知心所如人意樂本欲見王後見王時亦見臣等復次諸法得名由多緣故謂或由自性得名如諦如蘊如世俗智或由對治得名如法類智或由加行得名

如他心智等或由相應得名如說樂受等相應法名順樂受等法或由所依得名如眼識等或由行相得名如苦集智或由所緣得名如念住等或由行相所緣得名如滅道智故由加行名他心智復次以心勝故雖亦知心所但名他心智如王來等復次以心是大地故心所名大地法復次證他心通無間道時但緣心故復次說心遠行獨行等故復次說心是前行等故復次說心是增上王故復次說心是城主故復次說心是依趣故復次說

心能起善惡戒故復次說心能引善惡趣故
復次心是內處遍諸界地有所緣故復次心
是所依非心所故復次若心行處心所隨故
復次若心調伏不調伏時諸心所法亦如是
故復次若心流散不流散時諸心所法亦如
是故由此等緣此他心智雖亦知心所而名
他心智問何故名世俗智答知世俗故名世
俗智問亦知勝義何故名世俗智耶答雖
亦少分知蘊界處四聖諦等諸勝義法而多
分知男女往來瓶衣車乘舍林山等世俗法

故名世俗智復次此世俗智實無智相而諸
世俗共立智名如非王種但諸人眾假想施
設共立王名復次此世俗智一切有情展轉
共許無有諍論如僧上座如悅眾人眾所許
故名爲世俗復次此世俗智遍諸有情緣一
切境故名世俗復次此世俗智愚癡所依繫
屬愚癡是愚癡者安立足處故名世俗聲論
者說此世俗智爲諸無知之所覆蔽如器中
物器所覆蔽故名世俗復次此世俗智爲對
治道之所變壞爲愚癡者之所欣尚故名世

卷六

六

俗問何故名苦智乃至道智耶答緣苦聖諦
 四行相轉故名苦智乃至緣道聖諦四行相
 轉故名道智問諸世俗智亦能緣四諦各四
 行相轉豈名四智耶答若惟緣苦諦惟四行
 相轉者名苦智乃至若惟緣道諦惟四行相
 轉者名道智諸世俗智於四聖諦或一一別
 緣或二二合緣或三三合緣或四總緣或緣
 餘法或復總緣所起行相亦不決定故不名
 苦智乃至道智以雜亂故復次若別緣四諦
 各四行相轉不與苦集同一縛者名四諦智

諸世俗智雖亦有別緣四諦各四行相轉而
 與苦集同一縛故不名四諦智問此與滅道
 不同一縛何故不立滅道智耶答初不立故
 後亦不立復次若別緣四諦各四行相轉能
 對治煩惱者名四諦智諸世俗智雖亦有別
 緣四諦各四行相轉而不能對治煩惱故不
 名四諦智復次若別緣四諦各四行相轉於
 四聖諦證見明了不為見疑無明所惑不增
 煩惱不招三有定趣涅槃者名四諦智諸世
 俗智無如是義故不名四諦智復次若別緣

四諦各四行相轉是聖性者名四諦智諸世俗智非聖性攝故不名四諦智如是八智界者他心智若有漏是色界若無漏是不繫世俗智通三界餘六智是不繫地者法智在六地類智在九地他心智在四地世俗智在十地謂八等至八近分靜慮中間及欲界餘四智法智攝者在六地類智攝者在九地所依者法智惟依欲界起他心智惟依欲色界起類智世俗智俱依三界起餘智法智攝者惟依欲界起類智攝者通依三界起行相者

法智類智俱作十六行相他心智無漏者作道四行相有漏者作不明了行相世俗智作十六行相亦作餘行相苦集滅道智各作四行相問諸苦智皆作苦行相轉耶答應作四句或有苦智非作苦行相轉謂苦智作非常空非我行相轉或有作苦行相轉非苦智謂作苦行相轉苦智相應法或有苦智亦作苦行相轉謂作苦行相轉苦智有非苦智亦非作苦行相轉苦智惟取此種類者謂作非常空非我行相轉苦智相應法若不惟取此種類

者謂除前相如轉有四句已轉當轉應知亦
 爾如苦智對苦行相有三四句對非常空非
 我行相應知亦爾如苦智有十二句集滅道
 智應知亦爾如是總有四十八四句所緣者
 法智類智俱緣四諦他心智緣他心心所法
 世俗智緣一切法苦智緣苦諦集智緣集諦
 滅智緣滅諦道智緣道諦念住者他心智是
 三念住除身念住滅智是法念住餘智通四
 念住智者此八智即是八智三摩地者法智
 類智三三摩地俱他心智無漏者道無願三

摩地俱有漏者非三摩地俱世俗智非三摩
 地俱苦智空無願三摩地俱集智集無願三
 摩地俱滅智無相三摩地俱道智道無願三
 摩地俱根相應者世俗智五根相應餘智三
 根相應謂樂喜捨三世者此八智皆通三世
 緣三世者法智類智世俗智皆緣三世及離
 世他心智過去緣過去現在緣現在未來生
 法緣未來不生法緣三世滅智緣離世餘智
 緣三世善不善無記者世俗智通三種餘智
 惟是善緣善不善無記者類智緣善無記滅

道智惟緣善餘智緣三種三界繫不繫者他
心智若有漏色界繫若無漏是不繫世俗智
通三界繫餘智是不繫緣三界繫不繫者法
智緣欲界繫及不繫類智緣色無色界繫及
不繫他心智緣欲色界繫及不繫世俗智緣
三界繫及不繫苦集智緣九三界繫滅道智緣
不繫學無學非學非無學者他心智通三種
世俗智惟非學非無學餘智是學無學緣學
無學非學非無學者法類世俗他心智皆緣
三種苦集滅智惟緣非學非無學道智緣學

無學見修所斷不斷者他心智若有漏修所
斷若無漏是不斷世俗智是見修所斷餘智
是不斷緣見修所斷不斷者法類世俗他心
智緣三種苦集智緣見修所斷滅道緣不斷
緣名緣義者法類世俗苦集智通緣名義餘
智惟緣義緣自他相續非相續者法類世俗
智緣三種他心智緣他相續苦集道智緣自
他相續滅智緣非相續加行得離染得生得
者世俗智通三種餘智通加行離染得曾得
未曾得者他心世俗智通曾得未曾得餘智

惟未曾得復次法智有四種一於法初知故名法智二於法現知故名法智三於法實知故名法智四於法出離知名法智比類智亦有四種一以因比類知果二以果比類知因三以身語業比類知心四以所說法比類知佛他心智亦有四種謂從四緣生亦能為四緣此智所知亦爾世俗智亦有四種一知名世俗二知縛世俗三知假立世俗四知執著世俗苦智亦有四種一知生苦二知流轉苦三知熱惱苦四知和合苦集智亦有四種一

知業二知煩惱三知愛四知事滅智亦有四種一知三結未斷二知薄貪瞋癡三知五順下分結盡四知一切結盡道智亦有四種一知從第八補特伽羅一切學位諸有所作二知降伏怨敵三觀本所作四觀近盡漏盡智亦有四種一見所不攝二遠離空定三非他心智四加行遲緩無生智亦有四種一因故二果故三相續故四補特伽羅此中所說四法智等汎釋經中諸智差別非皆即是法智等攝復次應說十智總為一智謂法智皆以

意六

十

法為體故應說十智總為一智謂類智皆是
聖種類故應說十智總為一智謂決定智以
決定義是智義故應說十智總為一智謂所
知智知所知故重審決故應說九智總為一
智謂道智道諦攝故應說十智總為一智謂
願智能滿所願故應說十智總為一智謂盡
智煩惱盡者身中得故應說十智總為一智
謂無生智不退墮故云何法智答於欲界諸
行諸行因諸行滅諸行能斷道所有無漏智
此中諸行者謂苦諦諸行因者謂集諦諸行

滅者謂滅諦諸行能斷道者謂道諦能知欲
界如是四諦諸無漏智總名法智又於法智
及法智地所有無漏智是謂法智者問何故
復說此耶答前雖說能斷欲界諸行無間道
而未說加行解脫勝進道今欲說之此中法
智者謂三道法智法智地者謂三道法智相
應俱有等法復次能斷道者謂無間道法智
法智者謂餘三道法智法智地者謂四道法
智相應俱有等法及四法忍品復次能斷道
者謂能斷欲界煩惱四道無漏法法智者謂

餘時所起所修法智法智地者謂彼相應俱有等法次後類智准此應知他心智等如文廣說應知其相法智乃至道智於八智中一一攝幾問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執諸法攝者謂攝他性不攝自性如分別論者為遮彼執欲顯諸法皆攝自性不攝他性故作斯論此中理趣如結蘊中已廣分別答法智攝法智五智少分謂他心智苦集滅道智者此中總說法智攝法智然法智在六地未至定者攝未至定者乃至第四

靜慮者攝第四靜慮者又法智有四種謂四諦智苦智攝苦智乃至道智攝道智又法智在三世過去攝過去未來攝未來現在攝現在過去未來各多剎那一一自攝即此法智攝他心智少分者謂他心智有有漏有無漏此惟攝無漏彼無漏復有法智品有類智品此惟攝法智品故說攝彼少分即此法智攝苦集滅道智少分者謂彼四智各有法智品有類智品此惟攝法智品故說攝彼少分類智攝類智五智少分謂他心智苦集滅道智

者此中總說類智攝類智然類智在九地未
至定者攝未至定者乃至無所有處者攝無
所有處者餘廣說如法智他心智攝他心智
四智少分謂法類世俗道智者此中總說他
心智攝他心智然他心智在四根本靜慮初
靜慮者攝初靜慮者乃至第四靜慮者攝第
四靜慮者又他心智有有漏有無漏有漏攝
有漏無漏攝無漏此有漏者有曾得有未曾
得未曾攝未曾得未曾得攝未曾得此無漏者
有法智品有類智品法智品攝法智品類智

意六

十二

品攝類智品又此他心智通三世過去攝過
去未來攝未來現在攝現在過去未來各多
刹那一一自攝即此他心智攝法智少分者
謂法智在六地此惟攝彼在四根本靜慮者
又法智有四種謂四諦智此惟攝彼道智又
彼道智有別緣者有總緣者有緣現在者有
緣過去未來者有緣自相續者有緣他相續
者有緣心心所法者有緣餘蘊者此惟攝彼
別緣現在他相續心心所法故說攝彼少分
如說此攝法智少分說此攝類智少分亦爾

有差別者應說類智在九地此惟攝彼在根本四靜慮者又此他心智攝世俗智少分者謂世俗智在十八地此惟攝彼在根本四靜慮者又世俗智有善染汙無覆無記此惟攝彼善者又彼善者有別緣者有總緣者廣說如前此惟攝彼別緣現在他相續心心所法者故說攝彼少分又此他心智攝道智少分者謂道智在九地此惟攝彼在根本四靜慮者又彼道智有別緣者有總緣者廣說如前此惟攝彼別緣現在他相續心心所法者故

說攝彼少分世俗智攝世俗智他心智少分者此中總說世俗智攝世俗智然世俗智在十八地欲界者攝欲界者乃至非想非非想處者攝非想非非想處者又世俗智有善染汙無覆無記者攝善者攝善者染汙者攝染汙者無覆無記者攝無覆無記者又世俗智通三世過去攝過去未來攝未來現在攝現在過去未來各多剎那一一自攝又世俗智攝他心智少分者謂他心智有有漏有無漏此惟攝彼有漏者故說攝彼少分苦智攝苦智二

智少分謂法類智者此中總說苦智攝苦智然苦智在九地未至定者攝未至定者乃至無所有處者攝無所有處者餘如前說又此苦智攝法智少分者謂法智有苦集滅道智此惟攝彼苦智故說攝彼少分如說此攝法智少分謂此攝類智少分亦爾如苦智攝一智二智少分集智滅智應知亦爾道智攝道智三智少分謂法類他心智者此中總說道智攝道智然道智在九地未至定者攝未至定者乃至無所有處者攝無所有處者餘如

前說又此道智攝法類智少分者如前苦智攝法類智少分說又此道智攝他心智少分者謂他心智有有漏有無漏此惟攝彼無漏者故說攝彼少分此中攝者謂攝自性自性於自性實有可得不離不脫常住不空恒為障礙故說為攝意六若成就法智乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執無實成就不成就性如譬喻者為遮彼執顯成就性不成就性決定實有故作斯論若成就法智於此八智幾成就幾不成就答或三

四五六七八謂苦法智苦類智忍時無他心
 智成就三有他心智成就四此中三者謂法
 智苦智世俗智四者謂前三加他心智若未
 離欲捺入正性離生者爾時成就三苦已離
 欲捺入正性離生者爾時成就四後諸所說
 唯此應知苦法智時法智苦智成就現在未
 來即一智體以對治故名法智以行相故名
 苦智世俗他心智成就過去未來苦類智忍
 時增見增慧增道非智非名爾時法智苦智
 世俗智或他心智皆惟成就過去未來以現

在無故後諸所說唯此應知苦類智集法智
 忍時無他心智成就四有他心智成就五此
 中四者謂法類苦世俗智五者謂前四加他
 心智苦類智時增見增慧增道增智增名謂
 類智名此苦智名苦法智時已得故集法智
 忍時增見慧道非智非名集法智乃至滅法
 智忍時無他心智成就五有他心智成就六
 此中五者謂法類苦集世俗智六者謂前五
 加他心智集法智時增見慧道及智名謂集
 智名此法智名苦法智時已得故集類智忍

意六

十五

集類智滅法智忍時增見慧道非智非名所以者何集類智時所得集智名不異集法智時所得集智名故爾時所得類智名不異苦類智時所得類智名故滅法智乃至道法智忍時無他心智成就六有他心智成就七此中六者謂法類苦集滅世俗智七者謂前六加他心智滅法智時增見慧道及智名謂滅智名滅類智忍滅類智道法智忍時增見慧道非智非名所以者何滅類智時所得滅智名不異滅法智時所得滅智名故爾時所得

類智名不異苦類智時所得類智名故道法智乃至道類智時無他心智成就七有他心智成就八此中七者謂八智中除他心智八者謂前七加他心智道法智時增見慧道及智名謂道智名道類智忍道類智時增見慧道非智非名所以者何道類智時所得道智名不異道法智時所得道智名故爾時所得類智名不異苦類智時所得類智名故若成就類智乃至若成就道智於此八智成就少多如文廣說應知其相增見慧道及增智名

如法智中應知其相然成就法智及苦智以
 苦法智時為初成就類智以苦類智時為初
 成就他心智以離欲染第九解脫道及無色
 界沒生色界中有結生心為初成就世俗智
 無初一切有情本成就故成就集智以集法
 智時為初成就卷六滅智以滅法智時為初成就
 道智以道法智時為初法類苦集滅道智從
 初得後乃至未般涅槃恒時成就世俗智從
 不可知本際乃至未般涅槃恒時成就他心
 智已離欲染未生無色界未般涅槃恒時成

就是謂此處略毗婆沙若修法智亦類智耶
 乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正
 理故謂或有說善染無記法皆有修義為遮
 彼執顯惟善有為法得有修義云何知然如
 契經說善有為法應修非餘所以者何若法
 智者為愛果故精勤修習令漸增長說名為
 修惟善有為法能得愛果謂得世間可愛異
 熟增上果故亦得出世離繫果故諸有智者
 精勤修習從下至中從中至上令速獲得所
 求愛果染無記法及善無為無如是用故不

名修或有撥無未來修義謂過去未來俱無
實體故為遮彼執顯定實有過去未來現在
能修未來善法謂現在世勝善為因引起未
來諸善法得由得彼法故說彼為所修若無
能修未來善者則應無有得果等義謂得果
等時現在惟有一智未來修八智十七現在惟有
一行相未來修十六行相現在惟有一刹那
未來修無量刹那現在或惟有有漏心心所
法未來修有漏無漏心心所法或有現在惟
有無漏心心所法未來修無漏有漏心心所

法如是等事皆應不成復次諸佛證得大菩
提時現在惟有盡智功德若無未來修善義
者則應諸佛無一切智勿有此等大過失故
必應許修未來善法為遮此等種種異執及
顯正理故作斯論修有四種如前廣說此中
惟依二修作論謂得修習修

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六說一切有部發

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

者

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七 意七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中修智納息第四之三

異生離欲染時諸加行道九無間道八解脫

意七

道中現在惟修世俗智未來亦惟修世俗智
第九解脫道中現在惟修世俗智未來修世
俗他心智離初靜慮染時若依初靜慮作加
行彼加行道中現在惟修世俗智未來修世
俗他心智若依第二靜慮近分作加行彼加

行道九無間道八解脫道中現在惟修世俗
智未來亦惟修世俗智第九解脫道中現在
惟修世俗智未來修世俗他心智離第二第
三靜慮染時應知亦爾離第四靜慮染時若
依第四靜慮作加行彼加行道中現在惟修
世俗智未來修世俗他心智若依空無邊處
近分作加行彼加行道九無間道九解脫道
中現在惟修世俗智未來亦惟修世俗智離
空無邊處染時諸加行道九無間道九解脫
道中現在惟修世俗智未來亦惟修世俗智

離識無邊處無所有處染時應知亦爾未離
 欲染異生起四無量初二解脫前四勝處不
 淨觀持息念念住暖頂忍世第一法時現在
 惟修世俗智未來亦惟修世俗智已離欲染
 異生起四無量初三解脫八勝處前八徧處
 不淨觀持息念念住時現在惟修世俗智未
 來修世俗他心智起暖頂忍世第一法時現
 在惟修世俗智未來亦惟修世俗智起無色
 四解脫二徧處及念住時現在惟修世俗智
 未來亦惟修世俗智引發五通時諸加行道

二解脫道中現在惟修世俗智未來修世俗
 他心智一解脫道中現在修世俗他心智未
 來亦修世俗他心智五無間道中現在惟修
 世俗智未來亦惟修世俗智二解脫道中不
 修智無記故聖者見道中若如是功德現在
 修未來即修如是功德如諸忍意七現在前時現
 在修如是忍未來亦修如是忍諸智現在前
 時現在修如是智未來亦修如是智除三心
 頃未來亦修世俗智謂苦集滅類智時亦修
 未來現觀邊世俗智問何故見道中惟修同

分修道中能修同分不同分耶答以見道處所定對治定故惟修同分修道處所不定對治不定故能修同分不同分復次以見道所緣定對治定故惟修同分修道所緣不定對治不定故能修同分不同分復次見道中初得聖種性於四聖諦初修聖行相故惟修同分修道中已得聖種性於四聖諦已修聖行相故能修同分不同分復次見道中初得見諦初得現觀故惟修同分修道中已得見諦已得現觀故能修同分不同分道類智時無

他心智者現在修道類二智未來修六智除世俗他心智有他心智者現在修道類二智未來修七智除世俗智聖者以世俗道離欲染時若無漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修七智除他心智若世俗作加行彼加行道九無間道八解脫道中三現在惟修世俗智未來修七智除他心智第九解脫道中現在惟修世俗智未來修八智離初靜慮染時若無漏作加行彼加行道中四法四類智隨二現在修未來修八智若世

俗作加行彼加行道九解脫道中現在惟修
世俗智未來修八智九無間道中現在惟修
世俗智未來修七智除他心智乃至離無所
有處滌時應知亦爾以無漏道離欲滌時若
世俗作加行彼加行道中現在惟修世俗智
未來修七智除他心智若無漏作加行彼加
行道中四法四類智隨二現在修未來修七
智除他心智九無間八解脫道中四法智隨
二現在修未來修七智除他心智第九解脫
道中四法智隨二現在修未來修八智離初

靜慮滌時若以世俗作加行彼加行道中現
在惟修世俗智未來修八智若無漏作加行
彼加行道中四法四類智隨二現在修未來
修八智九無間道中二法四類智隨二現在
修未來修七智除他心智九解脫道中二法
四類智隨二現在修未來修八智乃至離無
所有處滌應知亦爾離非想非非想處滌時
若世俗作加行彼加行道中現在惟修世俗
智未來修八智若無漏作加行彼加行道中
四法四類智隨二現在修未來修八智九無

間道中二法四類智隨二現在修未來修六
智除世俗他心智八解脫道中二法四類智
隨二現在修未來修七智除世俗智第九解
脫道中二類智隨二現在修未來修八智及
修三界無量善根未離欲滌信勝解練根作
見至時若世俗作意七加行彼加行道中現在惟
修世俗智未來修七智除他心智答無漏作
加行彼加行道中四法四類智隨二現在修
未來修七智除他心智無間道中四法四類
智隨二現在修未來修六智除世俗他心智

解脫道中四法四類智隨二現在修未來有
說修六智除世俗他心智有說修七智除他
心智已離欲滌信勝解練根作見至時若世
俗作加行彼加行道中現在惟修世俗智未
來修八智若無漏作加行彼加行道中四法
四類智隨二現在修未來修八智無間道中
四法四類智隨二現在修未來修六智除世
俗他心智解脫道中四法四類智隨二現在
修未來有說修七智除世俗智有說修八智
時解脫阿羅漢練根作不動時若世俗作加

行彼加行道中現在惟修世俗智未來修八
智若無漏作加行彼加行道中四法四類智
隨二現在修未來修八智九無間道中二法
四類智隨二現在修未來修六智除世俗他
心智八解脫道中二法四類智隨二現在修
未來修七智除世俗智第九解脫道中二類
智隨二現在修未來修八智及修三界無量
善根未離欲染聖者起四無量初二解脫前
四勝處不淨觀持息念及世俗念住時現在
惟修世俗智未來修七智除他心智雜修靜

慮時初剎那頃四法四類智除二現在修未
來修七智除他心智第二剎那頃現在惟修
世俗智未來修七智除他心智第三剎那頃
四法四類智隨二現在修未來修八智引發
五通時五無間道中現在惟修世俗智未來
修七智除他心智諸加行道二解脫道中現
在惟修世俗智未來修八智一解脫道中未
來修八智現在惟修世俗他心智有說亦修
道法道類隨二他心智二解脫道不修智無
記故已離欲染聖者起四無量世俗解脫勝

處徧處不淨觀持息念世俗念住世俗無礙
解無諍願智邊際定空空無願無相無
相三摩地入滅定想微細心時現在惟修世
俗智未來修八智起無漏他心智時現在修
道法道類隨二他心智未來修八智依靜慮
地起無漏念住無漏義無礙解時四法四類
智隨二現在修未來修八智起無漏辯無礙
解時道法道類智隨二現在修未來修八智
依無色定起無漏念住無漏義無礙解無漏
解脫時四類智隨二現在修未來修八智依

無色定起無漏辯無礙解時現在修道類二
智未來修八智起入滅盡定微微心時現在
惟修世俗智未來亦惟修世俗智是謂此處
略毗婆沙若修法智亦類智耶答應作四句
義不定故有修法智非類智謂入現觀苦集
滅道法智時學見迹阿羅漢已得法智現在
前時此中入現觀苦集滅道法智時者謂見
道中四法智時惟修法智不修類智所以者
何以見道中若如是功德現在修未來即修
如是功德法智現在前時惟修未來法智品

類智現在前時惟修未來類智品故學見迹
阿羅漢已得法智現在前時者學謂預流一
來不還補特伽羅迹謂四聖諦以無漏慧已
具見四諦迹故名學見迹阿羅漢者謂慧解
脫或俱解脫此學無學已得法智現在前時
惟修法智是習修故不修類智所以者何以
曾得法現在前時勢力羸劣尚不能及第二
剎那況能修餘未來遠者有修類智非法智
謂入現觀苦集滅類智時學見迹阿羅漢已
得類智現在前時此中入現觀苦集滅類智

時者謂見道中三類智時惟修類智不修法
智義如前說學見迹阿羅漢已得觀智現在
前時者謂學無學曾得類智現在前時惟修
類智不修法智義如前說有俱修謂入現觀
道類智時學見迹阿羅漢未得無漏智現在
前時未得世俗智意七現在前能俱修七時此中入
現觀道類智時者謂見前後道類智時能修
法智亦修類智由此位中捨曾得道得未曾
得道證結斷一味得頓得八智俱時修十六
行相故學見迹阿羅漢未得無漏智現在前

時者謂有學位以無漏道離欲染若無漏作
加行彼加行道九無間道九解脫道時乃至
離無所有處染時亦爾離非非想處染
若無漏作加行彼加行道九無間道八解脫
道時信勝解練根作見至若無漏作加行彼
加行道無間道解脫道時雜修靜慮初後心
時起無漏他心智無漏念住無漏解脫時如
是等學位未得無漏智現在前時能修法智
亦修類智若無學位離非非想處染第
九解脫道時時解脫練根作不動若無漏作

加行彼加行道九無間道九解脫道時雜修
靜慮初後心時起無漏他心智無漏念住無
漏無礙解無漏解脫時如是等無學位未得
無漏智現在前時能修法智亦修類智未得
世俗智現在前能俱修時者謂學位以世俗
道離欲染若世俗作加行彼加行道九無間
道九解脫道時乃至離無所有處染時亦爾
離非非想處染若世俗作加行彼加行
道時信勝解練根作見至若世俗作加行彼
加行道時雜修靜慮中間心時引發五通諸

加行道五無間道三解脫道時起四無量世俗解脫勝處徧處不淨觀持息念世俗念住入滅定想微細心時若無學位時解脫練根作不動若世俗作加行彼加行道時雜修靜慮中間心時引發五通諸加行道五無間道意七三解脫道時起四無量世俗解脫勝處徧處世俗念住世俗無礙解無諍願智邊際定空無願無願無相無相三摩地入滅定想微細心時如是等學無學位未得世俗智現在前時能修未來法智類智有俱不修謂學見

迹阿羅漢已得世俗智現在前時未得世俗智現在前俱不修時一切異生染汙心無記心無想定滅定無想天無漏忍時此中學見迹阿羅漢已得世俗智現在前時者謂有學無學位已得世俗智現在前時勢力羸劣尚不能修未來自類有漏功德況能修異類法智類智品未得世俗智現在前俱不修時者謂即有學無學位未曾得聞思所成慧及入滅定微微心現在前時皆不能修法智類智一切異生者謂異生位諸有心時皆不能修

法智類智此非異生所修法故染汙心者謂諸聖者諸染汙心現在前時皆不能修法智類智以染汙心是順退分其性沉重懈怠相應自尚非修況能修他無漏功德要順勝分其性輕妙精進相應心方能修善故無記心者謂諸聖者諸無記心意七現在前時皆不能修九法智類智以無記心卑下羸劣如腐種子自尚非修況能修他無漏功德要堅勝心能修功德無想定滅定者謂住無想定及住滅定時俱不能修法智類智要有心位方有所修

無心位中不能修故無想天者有說生彼於一切時不起善心故不能修法智類智有說生彼雖起善心而不能修加行善法以彼惟起生得善故尚不能修加行有漏況法類智彼豈能修無漏忍時者謂見道中八無漏忍時不能修智爾時惟修自類功德非他類故問何故已得善法現在前時不能修餘未來諸善功德答作用劣故已受用故已作事故已與果故復次已修已息無勢用故復次起已得法現在前時前已得修今復習修二修

歷世但有損滅更無增益豈能更修未曾得
 善如人食用先所集財但有損滅更無增益
 豈名更集未曾集財復次若多用功所起善
 法能修未來諸餘善法起已得善現在前時
 不多用功故不能修未來善法復次若已得
 善現在前時能修未來諸善法者世尊將欲
 入涅槃時次第入諸靜慮等至亦應能修未
 來功德世尊現起初盡智時已具得修一切
 功德今若更修前應未得若爾前位功德未
 滿初成佛時應非究竟證得無上正等菩提

勿有此失故已得善現在前時定不能修未
 來善法餘修智義如文廣說准前方隅應知
 其相法智乃至道智於八智中一一緣幾智
 耶問何故作此論答為止他宗顯正理故謂
 或有說諸所緣緣非實有體為遮彼執顯所
 緣緣實有自體意七故作斯論答法智緣七智除
 類智類智緣七智除法智所以者何法智緣
 下類智緣上故不相緣如有二人同住一處
 一人觀地一人觀空如是二人不相見面他
 心智世俗智俱緣八智者此二總能緣心心

所法故苦智集智俱緣二智謂他心世俗智者此二惟能緣有漏心品故滅智不緣智者緣無爲故道智緣七智除世俗智者緣道諦故有餘於此別作問言法智乃至道智於八智中一一幾智緣耶即自答言法智四智緣除類苦集滅智類智四智緣除法苦集滅智他心智七智緣除滅智世俗智六智緣除滅道智苦集滅道智五智緣除苦集滅智法智乃至道智自他相望爲幾緣耶問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執緣無實

體爲遮彼意欲顯四緣實有自體故作斯論答法智與法智爲四緣乃至廣說問何故此中與前結蘊不善納息所說有異謂此中說法智與法智爲四緣不善納息說有身見與有身見或爲四三二一緣耶答如此中說彼亦應爾如彼所說此亦應爾但爲顯示異相十一異文令受持者生欣樂故復次欲現二門二略二影二梯二墜二明二炬令知所說更相顯故復次彼說是了義此說非了義彼說無別意此說有別意彼說無別緣此說有別緣

彼說依勝義此說依世俗復次彼依四種差別而說謂界差別世差別刹那差別等無間緣差別此惟依法種差別而說謂等無間緣差別法智與法智為四緣者謂因等無間所緣增上此中因者如種子法等無間者如開避法所緣者如任杖法增上者如不障法法智與法智為因緣者謂為一因即同類因為等無間緣者謂法智無間法智現在前為所緣緣者謂法智緣法智而生為增上緣者謂法智不障礙法智生與類智為三緣除所緣

者謂法智與類智為三緣除所緣為因緣者謂法智與類智為一因即同類因為等無間緣者謂法智無間類智現在前為增上緣者謂法智不障礙類智生除所緣者謂法智與類智互不相緣與他心智為四緣等者謂法智與自相續他心智為因等無間非所緣與他相續他心智為所緣非因等無間餘如前說與世俗智為三緣除因者謂因緣如種子法無漏與有漏非種子法故法智與世俗智非因緣但為三緣與苦集滅智為三緣除所

緣者謂苦集智緣有漏法智無漏故非彼所
緣滅智緣無為法法智有為故非彼所緣與
道智為四緣如前說類智與類智為四緣等
唯前法智應知其相他心智與他心智為四
緣等者此中因緣謂一同類因餘如前說與
世俗智為四緣者此中因緣謂同類異熟二
因餘如前說與苦集智為四緣等者謂無漏
他心智與苦集智為一同類因者定非所緣
彼緣有漏故若有漏他心智與苦集智為所
緣者定非因緣有漏不與無漏為因緣故與

滅智為三緣除所緣者彼緣無為故與道法
類智為四緣者義如前說世俗智與世俗智
為四緣者此中因緣謂同類徧行異熟三因
餘如前說與苦集智為三緣除因者有漏不
與無漏法為因緣故與滅道智為二緣謂等
無間增上者彼緣無漏故餘如前說與法類
智為三緣除因者有漏與無漏非如種子故
與他心智為四緣等者謂世俗智與自相續
有漏他心智為同類因等無間緣與自相續
無漏他心智為等無間緣俱非所緣與他相

續有漏他心智為所緣非因等無間苦智與苦智及集滅智為三緣除所緣等者如文廣說其中所以唯前應知諸結欲界繫彼結法智斷耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂法智能斷色無色界結類智不能斷欲界結或有生疑如法智能斷色無色界結類智為亦能斷欲界結耶如類智不能斷欲界結法智為亦不能斷色無色界結耶欲令此疑得決定故顯法智定能斷色無色界結類智定不能斷欲界結故作斯論問

何故法智能斷色無色界結類智不能斷欲界結耶答法智先斷欲界結故亦能斷色無色界結類智不先斷色無色界結故不能斷欲界結復次類智未斷色無色界結故法智斷之法智已斷欲界結故類智不斷復次若類智能斷欲界結者云何斷耶為先斷色無色界結後斷欲界結為先斷欲界結後斷色無色界結耶若先斷色無色界結後斷欲界結者欲界結麤先已斷故復何所斷若先斷欲界結後斷色無色界結者類智則應受他

訶責自界諸結猶未能離如何欲斷他界結
耶如王未降自國怨敵欲伏他國為他所訶
復次一切類智定以法智為因故法智能助
彼斷色無色界結非一切法智定以類智為
因故類智不能助法智斷欲界結復次道類
智後類智多分不現在前設現在前勢用羸
劣要畢竟離欲界結已勝用類智方容現前
故彼不能斷欲界結復次法智要離欲界結
已用方猛利由猛利故能斷上結類智要離
有頂結已用方猛利彼猛利時下結已斷復

何所斷復次法智極猛利斷不善結尚不用
功況無記結而不能斷如極利刀尚能斷鐵
況草木等類智不極猛利斷無記結尚多用
功況不善結而當能斷如以鈍刀斷草木等
尚多用功況能斷鐵復次法智具能斷十八
界十二處五蘊意七如有壯士力敵千夫能斷上
結類智惟能斷十四界十處五蘊力用劣故
不斷下結復次欲界邪見能緣三界苦集先
斷彼已復欲斷彼所緣是故法智能斷上二
界結色無色界邪見不能緣欲界苦集是故

類智不能斷欲界結復次欲界他界緣遍行諸結能緣色無色界苦集先斷彼已復欲斷彼所緣是故法智能斷上二界結上界他界緣遍行諸結不緣欲界苦集是故類智不能斷欲界結如有國王先殺怨賊後亦壞彼遊戲之處復次欲界諸蘊逼切有情過於重擔既斷彼已數復讚彼對治及滅爾時復能斷上諸蘊是故法智能斷上界結類智不能斷欲界結然法智能斷色無色界結者是滅道法智非苦集法智所以者何法應爾故謂修

行者為欲界蘊現所逼切過於重擔既捨彼已報彼對治及滅惡故數復觀察數觀察時即自然能斷色無色界結復次欲界是不定界非修地非離染地色無色界是定界是修地是離染地非厭不定界法能斷定界結故復次欲界是麤色無色界是細非厭麤界法十七能斷細界結故復次欲界是下劣色無色界是勝妙非厭下劣界法能斷勝妙界結故復次欲界是下色界是中無色界是上非厭下界法能斷中上界結故復次若苦集法智能

斷色無色界結者便為於異處修厭離於異處得解脫如斷手繫手得解脫若斷足繫足得解脫非斷手繫足得解脫非斷足繫手得解脫是故法智能斷色無色界結者是滅道法智非苦集法智然滅道法智能斷色無色界結者惟生欲界非生色無色界所以者何入出法智方便心惟欲界繫生上二界者已捨此心必不起故復次法智隨轉戒惟是欲界大種所造生上二界者捨此大種必不起故復次生上二界者必於法智所作已辦加

行已息不復現前如阿羅漢於三界結斷對治道所作已辦不復現前問若爾何故諸阿羅漢起無漏智耶答欲觀所捨諸蘊過患及觀所得滅道勝利故彼復起諸無漏智復次彼由四緣起無漏智一為住現法樂故二為遊戲功德故三為觀本所作故四為受用聖財故尊者妙音作如是說世尊弟子生無色界不起靜慮及靜慮中所發功德生色界者亦能起之彼說何義彼說若生無色界者不起法智斷上界結生色界者若未離色無色

界滌亦能起滅道法智斷色無色界結評曰
 彼不應作是說所以者何若有此義應不決
 定謂生色界於法智少分能起少分不能起
 少分能起者謂滅道法智少分不能起者謂
 苦集法智或有能起或有不能起或有能起
 者謂未離彼滌十七或有不能起者謂已離彼滌
 或時能起或時不能起或時能起者謂起離
 滌道時或時不能起者謂引善根時是故前
 說於理為善諸結欲界繫彼結法智斷耶答
 應作四句義不定故有結欲界繫非法智斷

謂欲界結或忍斷或餘智斷或不斷此中或
 忍斷者謂四法智忍斷或餘智斷者謂世俗
 智斷或不斷者謂已斷故或未起彼斷加行
 故有結法智斷非欲界繫謂色無色界結法
 智斷即色無色界修所斷結滅道法智斷有
 結欲界繫亦法智斷謂欲界結法智斷即欲
 界修所斷結四法智斷有結非欲界繫亦非
 法智斷謂色無色界結或忍斷或餘智斷或
 不斷此中或忍斷者謂四類智忍斷或餘智
 斷者謂類智或世俗智斷或不斷者謂已斷

故或未起彼斷加行故諸結色無色界繫彼
結類智斷耶答諸結類智斷彼結色無色界
繫謂色無色界修所斷結四類智斷有結色
無色界繫非類智斷謂色無色界結或忍斷
或餘智斷或不斷此中或忍斷者謂四類智
忍斷或餘智斷者謂法智或世俗智斷或不
斷者謂已斷故或未起彼斷加行故諸結見
苦所斷彼結苦智斷耶答諸結見苦所斷彼
結非苦智斷或忍斷或餘智斷或不斷此中
或忍斷者謂苦法類智忍斷或餘智斷者謂

卷七

十七

世俗智斷或不斷者謂已斷故或未起彼斷
加行故必無苦智能斷彼結無漏智惟能斷
修所斷故設結苦智斷彼結見苦所斷耶答
諸結苦智斷彼結非見苦所斷是修所斷無
漏智不能斷見所斷故見集滅道所斷結對
集滅道智斷准上應知惟無間道能斷諸結
由此中說苦智等不能斷見所斷結故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七

說一切
有部發

永樂北藏

智

音釋

陞都鄧切登
陟之道也

大毗婆沙論

第一〇八册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八 意八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中修智納息第四之四

諸結法智斷彼結滅法智作證耶乃至廣說

意八

問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執無間道斷諸結得解脫道證彼滅得如外國諸論師為遮彼意顯無間道能斷諸結得亦證彼滅得若無間道惟斷結得解脫道方能證彼滅得者便違此說諸結法智斷彼

結滅法智作證等若以滅道法智究竟離非想非非想處染者彼以法智為無間道類智為解脫道如何可說諸結法智斷彼結滅即法智作證耶是故應知無間道能斷諸結得亦證彼滅得理不可違由此因緣故作斯論諸結法智斷彼結滅法智作證耶答諸結法智斷彼結滅法智作證謂隨法智為無間道斷爾所結此無間道即能證彼爾所滅故有結滅法智作證彼結非法智斷謂或忍斷或餘智斷彼結滅法智作證如預流者以世俗

道斷欲界一品乃至五品結已復以法智為
無間道斷第六品得一來果爾時無間道法
智證先忍所斷三界見所斷結滅及證先世
俗智所斷欲界前五品修所斷結滅一來者
以世俗道斷欲界第七第八品結已復以法
智為無間道斷第九品得不還果爾時無間
道法智證先忍所斷三界見所斷結滅及證
先世俗智所斷欲界前八品修所斷結滅不
還者以世俗道或類智離初靜慮乃至無所
有處染以類智斷非想非非想處八品結已

復以法智為無間道斷第九品得無學果爾
時無間道法智證先忍所斷三界見所斷結
滅及證先世俗智所斷欲界修所斷結滅類
智世俗智所斷七地修所斷結滅類智所斷
非想非非想處前八品修所斷結滅如是諸
結滅法智作證考八彼結非法智斷諸結類智斷
彼結滅類智作證耶答諸結類智斷彼結滅
類智作證謂隨類智為無間道斷爾所結此
無間道即能證彼爾所滅故有結滅類智作
證彼結非類智斷謂或忍斷或餘智斷彼結

滅類智作證如諸聖者以法智或世俗道離
欲界乃至無所有處捺以法智斷非想非非
想處八品結已復以類智斷第九品得無學
果爾時無間道類智證先忍所斷三界見所
斷結滅及證先法智世俗智所斷八地修所
斷結滅法智所斷非想非非想處前八品修
所斷結滅如是諸結滅類智作證彼結非類
智斷諸結苦智斷彼結滅苦智作證耶答諸
結苦智斷彼結滅苦智作證謂隨苦智為無
間道斷爾所結此無間道即能證彼爾所滅

故有結滅苦智作證彼結非苦智斷謂或忍
斷或餘智斷彼結滅苦智作證如預流者以
世俗道或集滅道智斷欲界一品乃至五品
結已復以苦智為無間道斷第六品爾時無
間道苦智證先忍所斷三界見所斷結滅及
證先世俗集滅道智所斷欲界前五品修所
斷結滅一來者以世俗道及集滅道智斷欲
界第七第八品結已復以苦智為無間道斷
第九品得不還果爾時無間道苦智證先忍
所斷三界見所斷結滅及證先世俗集滅道

智所斷欲界前八品修所斷結滅不還者以世俗道或集滅道智離初靜慮乃至無所有處捺以集滅道智斷非想非非想處八品結已復以苦智爲無間道斷第九品得無學果爾時無間道苦智證先忍所斷三界見所斷結滅及證先世俗集滅道智所斷八地修所斷結滅集滅道智所斷非想非非想處前八品修所斷結滅如是諸結滅苦智作證彼結非苦智斷如說苦智說集滅道智應知亦爾問前門此門有何差別答諸有欲令無間道

斷諸結得解脫道證彼滅得者彼說前門顯無間道作用此門顯解脫道作用諸有欲令無間道能斷諸結得亦證彼滅得者彼說前門顯無間道能斷諸結得及證彼滅得此門惟顯無間道證諸結滅得如斷結得證彼滅得捨過失修功德捨無義得有義捨下劣得勝妙離愛捺苦證寂靜樂應知亦爾復次前門顯斷有爲此門顯證無爲復次前門顯頓斷此門顯數斷復次前門顯斷時即斷此門顯先斷後證是謂前門此門差別

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠於十智
中幾智知耶乃至廣說問何故作此論答為
止他宗顯正理故謂或有執有諸覺慧無所
緣境如取幻事健達縛城鏡像水月影光鹿
愛旋火輪等種種覺慧皆無實境為遮彼執
顯諸覺慧皆實有境或復有執有能知智不
知所知有所知境非智所知為遮彼執顯無
能知智不知所知及無所知境非智所知由
此因緣故作斯論若問攝應依十八界審思
而答若問識應依十二處審思而答若問隨

眠應依五部審思而答若問智應依四聖諦
審思而答如是諸法易可顯示易可施設此
中間智故應依四聖諦審思而答然一切法
略有五種謂四諦所攝及所不攝此中三界
苦集及道諦所攝法各有二種謂相應及不
相應滅諦所攝法及諦所不攝法各惟一種
謂不相應欲界苦集諦所攝相應法七智知
除類滅道智不相應法六智知除類他心滅
道智色界苦集諦所攝相應法七智知除法
滅道智不相應法六智知除法他心滅道智

無色界苦集諦所攝相應不相應法俱六智
 知除法他心滅道智滅諦所攝法六智知除
 他心苦集道智道諦所攝相應法七智知除
 苦集滅智不相應法六智知除他心苦集滅
 智諦所不攝法一智知謂世俗智是謂此處
 略毗婆沙此中眼根七智知等准前所說應
 知其相問何故名智答能知所知故名為智
 問何故名所知答是智所知故名所知尊者
 妙音作如是說能量故名智所量故名所知
 能稱所稱能度所度應知亦爾脇尊者言能

知故名智若法是智所行所緣所取境事說
 名所知智與所知相對建立故無有智不知
 所知亦無所知非智所知無智無所知無所
 知無智
 如說無常想若習若修若多所作能除一切
 欲貪色貪無色貪掉舉我慢無明乃至廣說
 問何故作此論答為廣分別契經義故謂契
 經說無常想若習若修若多所作廣說如前
 契經雖有是說而不分別其義經是此論所
 依根本彼未說者今應說之故作斯論問世

尊何故說此契經答有諸有情心多懈怠不勤精進捨諸善軌為勸策彼故說此經復次為勸學者捨後有愛故說此經謂世尊說彌勒當來成佛時事有諸學者作是念言願我當見彼成佛事乃般涅槃故佛言汝等今者有諸資具少時適意故愛後有若乏資緣為苦所逼便於諸有都不愛樂爾時應修此無常想永盡諸漏而般涅槃是故不應貪愛後有故為學者說此契經然無常想若習若修若多所作能除一切欲貪者此想應言法

智相應謂苦法智此想應言有尋有伺謂未至定尋伺俱生此想應言捨根相應謂未至定捨根俱生此想應言與無願俱謂苦無願相應此想應言緣欲界繫謂緣欲界五蘊能除一切色貪者此想應言類智相應謂苦類智此想應言或有尋有伺謂未至定及初靜慮尋伺俱生或無尋惟伺謂靜慮中間惟伺俱生或無尋無伺謂在後二靜慮此想應言或樂根相應謂在第三靜慮或喜根相應謂在初二靜慮或捨根相應謂在未至定靜慮

中間第四靜慮此想應言與無願俱謂苦無願相應此想應言緣色界繫謂緣色界五蘊能除一切無色貪者此想應言類智相應謂苦類智或有尋有伺或無尋惟伺或無尋無伺樂喜捨根相應與無願俱緣無色界繫如前能除色貪想說有差別者此想或無尋無伺謂在後三靜慮及前三無色或捨根相應謂在未至定靜慮中間第四靜慮及前三無色緣無色界繫謂緣無色界四蘊能除一切掉舉我慢無明者此想應言法類智相應謂

苦法類智此想應言或有尋有伺或無尋惟伺或無尋無伺樂喜捨根相應與無願俱皆如前能除無色貪想說此想應言或緣欲界繫謂緣欲界五蘊或緣色界繫謂緣色界五蘊或緣無色界繫謂緣無色界四蘊問一切意八聖道皆能斷結何故惟說無常想耶答此中想聲顯諸聖道謂佛或時以受聲想聲思聲意聲燈聲信精進念定慧聲船筏聲山石聲水聲華聲慈悲喜捨聲顯諸聖道廣說如前此中亦爾故不應難問無常想惟能對治二

部煩惱謂見苦及修所斷何故此中說能除一切三界貪等答此中但應說能除三界貪等不應說一切而說一切者一切有二種謂少分一切及一切一切此中但說少分一切謂見苦及修所斷一切非餘復次佛為聖者說此契經彼已永斷見所斷結勸彼修習此無常想今斷一切三界修所斷結故無有過問無常想能對治七隨眠何故此中惟說能斷貪慢無明答由此三種通三界遍五部是故偏說五見及疑雖通三界而不遍五部瞋

雖遍五部而不通三界故不說之復次由此三種通三界異生聖者俱可現行是故偏說五見及疑雖通三界而諸聖者必不現行瞋雖異生聖者俱可現行而不通三界是故不說問何故貪分三界差別而掉舉等不然答彼亦應分三界差別而不分者應知有餘復次欲現異說異文莊嚴於義今受持者生欣樂故復次欲現二門二略乃至廣說復次貪愛是重難斷難破多諸過患是故偏分復次以貪愛故諸界諸地諸部差別是故偏分問

修無常想能除七慢何故此說惟除我慢答
此中且說近對治故謂無常想是我慢近對
治如契經說若諸苾芻修無常想者能引無
我想若住無常無我想者能斷我慢速盡諸
漏問何故一切隨煩惱中惟說掉舉答隨煩
惱中過患增者惟有掉舉謂通三界是纏性
攝昏沉雖具如是二義而在上界順等至故
過患不增是故此中偏說掉舉如說七處善
三義觀能於此法毗奈耶中速盡諸漏云何
為七謂如實知色集色滅趣色滅行色味色

患色出如實知受想行識七亦爾此智當言
法智乃至道智耶乃至廣說問何故作此論
答為廣分別契經義故謂契經說苾芻當知
有七處善及三義觀廣說如前契經雖作是
說而不分別其義經是此論所依根本彼未
說者今應說之故作斯論問世尊何故說此
契經答有諸學者已入見道住修道中為修
所斷煩惱所惱世尊欲令修彼對治告言汝
等已得聖道何不依之斷餘煩惱如勇健人
為怨所惱他人告曰汝既勇健寧不害怨而

為彼惱復次有諸學者已得初果於後勝果
不作加行設作加行不如實知世尊欲令起
勝加行告言汝等若能不捨先得預流諸加
行者不久必獲究竟漏盡佛為彼故說此契
經如實知色是四智世八謂法類世俗苦智者此
中法智知欲界色果類智知色界色果世俗
智知一切色果苦智知有漏色果非常苦空
非我此雖有四而立一善皆同觀察一色果
故如實知色集是四智謂法類世俗集智者
此中法智知欲界色因類智知色界色因世

俗智知一切色因集智知有漏色因集生緣
此雖有四而立一善皆同觀察一色因故如
實知色滅是四智謂法類世俗滅智者此中
法智知欲界色滅類智知色界色滅世俗智
知一切色滅滅智知有漏色滅靜妙離此雖
有四而立一善皆同觀察一色滅故如實知
趣色滅行是四智謂法類世俗道智者此中
法智知欲界色對治道類智知色界色對治
道世俗智知一切色對治道道智知有漏色
對治道如行出此雖有四而立一善皆同觀

察一色道故如實知色味是四智謂法類世俗集智者此中四智皆知色味如前應知此雖有四而立一善皆同觀察一色集故如實知色患是四智謂法類世俗苦智者此中四智皆知色患如前應知此雖有四而立一善皆同觀察一色苦故如實知色出是四智謂法類世俗滅智者此中四智皆知色出如前應知此雖有四而立一善皆同觀察一色滅故如實知受想行識七亦爾者如觀色說問若爾應說三十五處善或無量處善何故說

七答觀一一蘊各各有七不過七數故說有七如餘經說諸預流者極七返有彼若別說二趣二有應二十八謂人趣有七天趣有七人中有有七天中有有七然不過七故說七名又如餘經說有二法謂眼色乃至意法又如餘經說三轉法輪有十二行相彼不過二及十二故說二十二此亦如是脇尊者言此經應說如實知色乃至識如實知色集乃至識集如實知色滅乃至識滅如實知趣色滅行乃至趣識滅行如實知色味乃至識味如

實知色患乃至識患如實知色出乃至識出
若作是說惟有七處善非三十五或無量種
復次若略說有七處善若廣說有三十五或
無量種契經略說故惟有七如略廣總別不
分別分別頓說漸說應知亦爾復次為利根
者說七處善為鈍根者說三十五或無量種
如利根鈍根因力緣力內分力外分力內思
惟力外聞法力開智說智應知亦爾復次依
近觀察說七處善依遠觀察說三十五或無
量種如近遠鄰逼非鄰逼現前非現前此眾

同分餘眾同分應知亦爾復次依無漏觀說
七處善依有漏觀說三十五或無量種如有
漏無漏世出世縛解繫不繫應知亦爾復次
依現觀時說七處善依觀察時說三十五或
無量種復次依總相觀故說七處善依別相
觀故說三十五或無量種如總相別相觀自
相共相觀自相共相覺自相共相作意應知
亦爾問此中為說自相作意為說共相作意
耶設爾何失若說自相作意者此中所說當
云何通如說七處善三義觀能於此法毗奈

耶中速盡諸漏非自相作意可能盡漏若說
共相作意者此中所說復云何通如說如實
知色乃至如實知識答應作是說此中正說
自相作意問若爾云何能速盡漏答此自相
作意能引共相作意彼共相作意能速盡漏
依展轉因故作是說復有說者此中正說共
相作意問若爾云何此契經說如實知色乃
至如實知識耶答此契經中應作是說如實
知蘊蘊集蘊滅趣蘊滅行蘊味蘊患蘊出而
別說者應知說時異現觀時異如佛為四大

王先以聖語說四聖諦二解二不解等如前
已說故知說時異現觀時異謂說時別說現
觀時總現觀故問七處善三義觀有何差別
答名即差別謂名七處善名三義觀故有作
是說七處善是無漏三義觀是有漏問若爾
此說當云何通如實知色是四智謂法類世
俗苦智等答此世俗智雖亦容有而不現行
復次此七處善是聖行相說為無漏實通有
漏對三義觀非聖行相惟是有漏故名無漏
問為能以七處善入三義觀耶答不能以七

處善是無漏行相三義觀是有漏行相故復有說者七處善通有漏無漏三義觀惟有漏問為能以七處善入三義觀耶答能然多用功力多起作意多作加行謂如實知色乃至識如實知色患乃至識患而入蘊觀如實知色集乃至識集如實知色味乃至識味而入處觀如實知色滅乃至識滅如實知色出乃至識出而入界觀雖能如是以七處善入三義觀而多用功力多起作意多作加行問三義觀在前七處善在後世尊何故先說七處

意八

十二

善後說三義觀耶答雖三義觀在前七處善在後而先說七處善後說三義觀者於說於文皆隨順故復次如是次第說者受者皆隨順故復次若作是說於文於義皆圓滿故若先說三義觀後說七處善者則於義雖圓滿而於文不圓滿尊者妙音作如是說應前說者則前說之應後說者則後說之二俱無過以三義觀位則有二一在見道前二在修道前見道前者此中不說修道前者此中說之如見道修道見地修地未知當知根已知根

應知亦爾脇尊者言此中說四地謂修行地
 見地修地無學地如說七處善三義觀者說
 修行地如實知色色集色滅趣色滅行乃至
 識亦爾者說見地如實知色味色患色出乃
 至識亦爾者說修地速盡諸漏者說無學地
 問何故見道中說四處善修道中但說三處
 善耶答以見道處所決定對治決定非修道
 故復次以見道所緣決定對治決定非修道
 故復次以見道初得見諦初得現觀修道已
 得見諦已得現觀故復次以見道初得聖種

性初得聖行相修道已得聖種性已得聖行
 相故問何故於此七處善中再說前三諦一
 說道諦耶答此中道諦數分別故謂如實知
 色乃至識此如實知皆是道諦如實知色集
 乃至識集色滅乃至識滅趣色滅行乃至趣
 識滅行色味乃至識味色患乃至識患色出
 乃至識出此如實知亦皆是道諦既於道諦
 數分別故不再說之復次有已生苦有未生
 苦有已生苦因有未生苦因有已生苦滅有
 未生苦滅如是諸法惟有道諦能知斷證故

說三諦則已說道復次有近苦有遠苦有近苦因有遠苦因有近苦滅有遠苦滅如是諸法惟有道諦能知斷證故說三諦則已說道復次三諦有邊是故再說道諦無邊故惟一說問因論生論何故三諦說有邊而道諦說無邊耶答苦可盡知集可盡斷滅可盡證道不可盡修故餘義廣說如現觀邊世俗智處復次前四處善說見道位見道必具觀察四諦故具說四後三處善說修道位修道位中所修聖道即是道諦未必具觀四聖諦故但

說三種復次一切賢聖皆厭苦集欣樂涅槃聖道不爾是故世尊再說三諦一說道諦問何故見道中先說苦諦後說集諦而修道中先說集諦後說苦諦耶答見道中依現觀次第修道中依因果次第故作是說復次見道中依見次第修道中依說次第十四故作是說以見次第先果後因說次第先因後果故復次佛依修道為愛行者說斷愛法作如是言汝等先應觀察諸蘊味觀察味已見味過患見過患已能速出離復次修道位中已於生死

有分齊故不多厭苦但為煩惱擾濁心故多
厭煩惱諸煩惱中愛數行故多分厭愛故修
道中先觀愛味次觀愛患後觀愛出復次愛
於現在最能引心馳流諸境愛於未來最能
潤有今不斷絕故諸聖者厭愛心增修道位
中先觀愛味次觀愛患後觀愛出問何故世
尊今所化者數數觀察所知境界答無始時
來迷所知境失於正道沉淪生死受種種苦
世尊欲令悟所知境趣於正道超出生死離
種種苦故令數觀所知境界此中要者謂七

處善及三義觀問先集後味有何差別答名
即差別謂名色等集名色等味故復次集通
六識味惟意地復次集通染汙不染汙味惟
染汙復次集通三界味惟欲界復次集通業
煩惱味惟煩惱復次集通諸煩惱味惟是愛
是謂差別問諸蘊集為是一為有異耶設爾
何失若是一者契經所說當云何通如說喜
集故有色集觸集故有三蘊集名色集故有
識集若有異者施設論說復云何通如說此
愛若過去若未來若現在皆是苦因苦根本

意八

十五

苦道路苦由緒苦能作苦生苦緣苦有苦集
及苦等起答應作是說有別緣故諸蘊集是
一有別緣故諸蘊集有異謂依遠因故諸蘊
集是一依近因故諸蘊集有異如依遠近在
彼在此不現前現前餘身衆同分此身衆同
分應知亦爾復次契經中說三種集異一煩
惱集二苦集三業集謂喜集故有色集者說
煩惱集觸集故有三蘊集者說苦集名色集
故有識集者說業集此經中說業名色故如
說煩惱苦業集煩惱苦業有煩惱苦業生煩

惱苦業路應知亦爾復次契經中說三時有
異一積集時二受用時三守護時謂喜集故
有色集者說積集時觸集故有三蘊集者說
受用時名色集故有識集者說守護時復次
此中別說三時有異一將和合時二正和合
時三不別離時謂喜集故有色集者說將和
合時觸集故有三蘊集者說正和合時名色
集故有識集者說不別離時復次此契經中
說三有異一中有二本有三生有謂喜集故
有色集者說中有觸集故有三蘊集者說本

有名色集故有識集者說生有復次喜集故
 有色集者說名緣色觸集故有三蘊集者說
 名緣名色集故有識集者說名色緣名復
 次以愛怖求未來諸有身分自體故世尊說
 喜集故有色集觸能長養心心所法住持奉
 引令現在前故世尊說觸集故有三蘊集識
 依名色增長廣大故世尊說名色集故有識
 集問先苦後患有何差別答名即差別謂名
 色等苦名色等患故復次苦通三受患惟苦
 受復次苦通染汙不染汙患惟染汙復次苦

通三界患惟欲界復次苦通煩惱業苦患惟
 煩惱復次苦通諸煩惱患惟在愛是謂差別
 名色乃至識滅色乃至識出何差別耶答若
 由此愛諸色集起彼斷名色滅若識餘愛緣
 色增廣彼斷名色出乃至廣說問何故此中
 問色等滅而答愛等滅耶答因斷故果隨斷
 因滅故果隨滅因息故果隨息捨因故亦捨
 果吐因故果亦吐若斷道路諸有不續色等
 永滅便至苦邊故問色等滅而答愛等滅問
 何故此中已生愛等斷名滅未生愛等斷名

出耶答已生煩惱業已有所作已障聖道已
取果已與果已為同類遍行異熟因已取等
流異熟果於自相續已作染汙已作繫縛已
作苦事但可斷滅不可出離故說為滅未生
煩惱業與上相違可出離故說之為出如三
苦事一者已受二者正受三者當受已正受
者不可出離當應受者或以自力或以他力
或財物力而可出離問何故此中三說愛再
說餘煩惱業耶答以愛難斷難破難可越度
多諸過患甚可訶責故三說之如諸賊女人

意八

十七

與餘惡法總訶厭已復別訶厭復次由愛力
故界別地別部別一切煩惱因愛而生因愛
增長故三說之問何故諸處以種種門數數
分別滅諦非餘答以此滅諦一切法中最勝
最妙四聖諦中亦最勝妙故多分別問何故
此中但問答分別滅出差別非集味苦患耶
答亦應說彼二種差別而不說者是有餘說
復次此中以後顯示於前謂問答分別滅出
差別應知前二亦應說之復次滅諦最勝故
偏分別苦集非勝故不說之

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七說一切有部發

音釋

掉徒弔切軛於革切輳呼昆切悒依切
也切慕也明了也

阿毗達磨六毗婆沙論卷第一百九 意九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之一

隨信行乃至俱解脫於八智幾成就幾不成

就如是等善意九及解章義既領會已次應廣釋

門何故作此論答為止他宗顯正理故謂或

有執無實成就不成就性為遮彼執顯成就

性不成就性體俱實有故作斯論問何故此

中及後定蘊俱依七種補特伽羅而作論前

於結蘊不善納息惟依五種補特伽羅而作

論耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次

前結蘊中依有結者而作論故不說後二補

特伽羅此及定蘊依有智定補特伽羅而作

論故亦說後二復次前結蘊中以補特伽羅

為章以煩惱為門故不說後二此及定蘊以

補特伽羅為章以智定為門故亦說後二以

慧解脫及俱解脫雖無煩惱而有智定故具

說七補特伽羅廣辯七種補特伽羅如前結

蘊不善納息答隨信行於八智或成就一二

三四五六七八義不定故謂苦法智忍時無他心智一有他心智二者若未離欲捺入正性離生不成就他心智故名無他心智彼成就一世俗智若已離欲捺入正性離生成就他心智故名有他心智彼成就世俗他心二智苦法智苦類智忍時無他心智三有他心智四者此二心頃若不成就他心智但成就三謂法智苦智世俗智若成就他心智則成就四謂前三加他心智後位增智准前應知隨法行亦爾者如隨信行或成就一乃至八

故以此二聖地等道等所依身等離捺亦等惟根有異謂隨信行是鈍根攝若隨法行是利根攝信勝解於八智或成就七八謂無他心智七有他心智八者謂未離欲捺不成就他心智故惟成就七若已離欲捺亦成就他心智故具成就八見至亦爾者如信勝解或成就七或具八故以此二聖地等道等所依身等離捺亦等惟根有異准前應知身證慧解脫俱解脫於此八智皆成就者以此三聖皆已離欲捺具成就八智故隨信行乃至俱

解脫於八智成就過去幾未來幾現在幾問
何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有
執過去未來俱非實有為遮彼執顯彼實有
復次前雖總說成就八智未依三世分別多
少今欲說之故作斯論答隨信行於八智苦
法智忍時無他心智過去未來一現在無有
他心智過去未來二現在無者無他心智有
他心智義如前說一謂世俗智二謂世俗他
心智忍非智故現在都無苦法智時無他心
智過去一者謂世俗智未來三者謂法智苦

智世俗智現在二者謂法智苦智有他心智
過去二未來四現在二者過去未來加他心
智現在不加以他心智見道決定無容現前
亦不修故後位增智准前應知隨法行亦爾
者此二地等廣說如前信勝解於八智無他
心智未來意九七有他心智未來入過去若已滅三
不失現在若現在前者過去若已滅非得果
練根及退故失則成就若未已滅設已滅三
緣故失則不成就此說無漏智或他心智非
世俗智以世俗智過去未來定成就故現在

或一或二或三若無心時都不成就見至亦爾者准前應知身證等三如文具說已滅不失謂若已滅非練根等及退故失則成就隨信行乃至俱解脫法智乃至道智現在前時幾智現在前耶問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執謂智雖可一一現前不得有二爲遮彼執顯智現前或一或二或復三種有餘復執入現觀時總觀四諦四智頓起爲遮彼執顯現觀時各別觀諦無二諦智俱時起義況得起多或復有執多識俱生多

智普起爲遮彼執顯一有情一剎那中惟起一識智體亦爾故作斯論答隨信行法智現在前時二智現在前謂法苦智二廣說乃至道智現在前時二智現在前謂道法智二者謂見道位七智現在前時一一剎那智體雖一而義說二謂對治故或名法智或名類智行相故或名苦智乃至或名道智隨法行亦爾者此二地等廣說如前信勝解法智現在前時或二三智現在前謂法苦智二廣說乃至道智現在前時或二三智現在前謂道法

智非他心智二是他心智三道類智非他心
智二是他心智三者謂修道位諸智現在前
時一一刹那智體雖一而義說二或義說三
謂無漏智現在前時若苦集滅智及他心智
所不攝道智但義說三謂對治故或名法智
或名類智行相故或名苦智乃至或名道智
若他心智所攝道智則義說三謂對治故或
名法智或名類智行相故名道智加行故名
他心智有漏智現在前時若非他心智則惟
一智謂世俗智若是他心智則義說二謂自

性故名世俗智加行故名他心智見至身證
亦爾者謂位等故諸智現前義相似故慧解
脫法智現在前時或二三智現在前謂法苦
智非盡無生智二是盡或無生智三廣說乃
至道智現在前時或二三智現在前謂道法
智非盡無生他心智二是盡或無生或他心
智三道類智非盡無生他心智二是盡或無
生或他心智三者謂無學位諸智現在前時
一一刹那智體雖一而義說二或義說三謂
無漏智現在前時若盡無生智所不攝苦集

滅智及盡無生他心智所不攝道智但義說
二謂對治故或名法智或名類智行相故或
名苦智乃至或名道智若盡或無生智所攝
苦集滅智及盡或無生或他心智所攝道智
則義說三謂對治故或名法智或名類智行
相故或名苦智乃至或名道智事辦故或名
盡智因圓故或名無生智加行故或名他心
智有漏智現在前時若非他心智則惟一智
謂世俗智若是他心智則義說二謂自性故
名世俗智加行故名他心智問何故盡智無

生智他心智體不相雜耶答盡無生智非見
自性他心智是見自性故不相雜盡智無生
智所起行相互有異故亦不相雜謂苦我已
知等是盡智所起行相不復當知等是無生
智所起行相俱解脫亦爾者謂位等故隨信
行乃至俱解脫於三三摩地幾成就幾不成
就問何故作此論答為止他宗顯正理故謂
或有執三三摩地體惟是一義說三種為遮
彼執顯此三種自性各異故作斯論答隨信
行於三三摩地滅法智忍未已生成就二已

生成就三者謂滅法智忍未現在前但成就
 空無願二苦法智忍時二雙修故滅法智忍
 已生乃至道類智忍現在前時皆成就三復
 成就無相故隨法行亦爾者此二地等廣說
 如前信勝解乃至俱解脫於三三摩地皆成
 就者已具得故隨信行乃至俱解脫於三三
 摩地成就過去幾未來幾現在幾答隨信行
 於三三摩地若依空入正性離生苦法智忍
 時過去無未來二現在一廣說乃至滅法智
 乃至道類智忍時過去二未來三現在一者

謂若依空入正性離生見苦初心頃過去無
 見苦四心頃現在一謂空見苦後三心頃及
 見集初心頃過去一謂空見集後三心頃見
 滅初心頃過去二謂空無願見苦見集各四
 心頃未來一謂空無願見滅四心頃現在一
 謂無相見集四心頃意九見道三心頃六現在一謂
 無願見滅後三心頃見道三心頃皆過去具
 三見滅四心頃見道三心頃皆未來亦具三
 若依無願入正性離生應知亦爾有差別者
 謂過去定無空惟有一或二見苦見集各四

心頃見道三心頃皆現在一謂無願問何等
補特伽羅依空入正性離生何等補特伽羅
依無願入正性離生耶答若見行者依空入
正性離生若愛行者依無願入正性離生惟
除菩薩雖是愛行而依空入正性離生又見
行者復有二種著我見者依非我行相入正
性離生著我所見者依空行相入正性離生
諸愛行者亦有二種我慢增者依非常行相
入正性離生懈怠增者依苦行相入正性離
生復次若利根者多依空入正性離生若鈍

根者多依無願入正性離生如利根鈍根乃
至開智說智應知亦爾若依無願入正性離
生者彼或依無願無相離三界染盡眾同分
空不現前隨法行亦爾者此二地等廣說如
前信勝解乃至俱解脫於三三摩地皆未來
三過去若已滅不失現在若現在前者此皆
唯前應知其相隨信行乃至俱解脫空無願
無相三摩地現在前時幾智現在前耶答隨
信行空三摩地現在前時或二或無廣說乃
至俱解脫亦爾者謂見道中忍時無智智時

有二智修道中苦集滅智時有二智道智時
或二或三智無學道中苦集滅智無學正見
攝者一一有二智非無學正見攝者一一有
三智道智若非無學正見攝者有三智若是
無學正見攝他心智者亦有三智即此若非
他心智者惟有二智問何故盡無生智不與
空三摩地相應耶答行相異故謂空行相非
盡無生智若盡無生智行相非空復次空三
摩地與見相應盡無生智非見性故復次空
三摩地自性是勝義所起行相亦是勝義盡

無生智自性雖是勝義而所起行相非勝義
謂此智後作是念言我生已盡等有我行相
是世俗攝非勝義故隨信行乃至俱解脫三
無漏根七覺支八道支隨應現在前時幾智
現在前耶答隨信行未知當知根現在前時
或二或無廣說乃至俱解脫亦爾者謂見道
中八忍時全無智七智時各有二智修道中
苦集滅智時各有二智道智時或有二智或
有三智無學道中苦集滅道智皆或有二智
或有三智准前應知問此中數說慧解脫者

起他心智此起必依根本靜慮若慧解脫亦能現起根本靜慮豈不違害蘇尸摩經彼經中說慧解脫者不能現起根本靜慮答慧解脫有二種一是少分二是全分少分慧解脫於四靜慮能起一二三全分慧解脫於四靜慮皆不能起此論中說少分慧解脫故能起他心智蘇尸摩經說全分慧解脫彼於四靜慮皆不能起如是二說俱為善通由此少分慧解脫者乃至能起有頂等至但不得滅定若得滅定名俱解脫諸法法智相應彼法類

智相應耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執心心所法一一而生無相應義為遮彼執顯心心所必俱時生有相應義或復有執心心所法前後相應有餘復執自性與自性相應為遮彼執顯相應者必俱時生別有自體故作斯論此中諸法由三緣故互相交涉對顯相應謂或有法由相攝故互相交涉如智與智或復有法由相應故互相交涉如智與三摩地或復有法由相攝相應故互相交涉如智與相覺支道支

是謂此處略毗婆沙諸法法智相應彼法類
智相應耶答不爾設法類智相應彼法法智
相應耶答不爾所以者何非一心故所緣異
故對世俗智亦爾所以者何非一心故有漏
無漏聚各異故諸法法智相應彼法他心智
相應耶答應作四句義不定故有法法智相
應非他心智謂他心智所不攝法智相應法
此法是何謂苦集滅法智及他心智所不攝
道法智相應法有法他心智相應非法智謂
法智所不攝他心智相應法此法是何謂類

智世俗智所攝他心智相應法有法法智相
應亦他心智謂法智所攝他心智相應法此
法是何謂此相應九大地法十大善地法尋
伺及心有法非法智相應亦非他心智謂法
智他心智及法智他心智不攝不相應諸餘
心心所法色無為心不相應行此中法智他
心智者自性與自性不相應故及法智他心
智不攝不相應諸餘心心所法者不攝除彼
自性不相應除彼相應取諸餘心心所法此
法是何謂苦集滅類智他心智所不攝道類

有相應與無漏忍相應聚他心智不相應一切有漏心心所法色無為心不相應者謂一切色無為心不相應行皆非法智相應亦非他心智無所緣故對苦集滅道智及正見亦爾者如法智對他心智作四句此對苦集滅道智及八道支中正見亦爾諸法法智相應彼法空三摩地相應耶答應作四句此中法智與三三摩地相應空三摩地與二智二忍相應二智者謂苦法智苦類智二忍者謂苦法智忍苦類智忍是故此中作大四句有法

法智相應非空謂法智相應空及空不相应法智相應法此中法智相應空者謂法智俱生空三摩地此與法智相應非空自性與自性不相应故及空不相应法智相應法者謂無願無相俱生法智相應法有法空相應非法智謂空相應法智及法智不相应空相應法此中空相應法智者謂空俱生法智此與空相應非法智自性與自性不相应故及法智不相应空相應法者諸苦類智及苦忍俱生空三摩地相應法有法法智相應亦空謂

二相應法此中二相應法者謂法智空俱生聚中除二自性諸餘心心所法此法是何謂二相應八大地法十大善地法尋伺及心有法非法智相應亦非空謂法智不相應空空不相應法智及法智空不攝不相應諸餘心心所法色無為心不相應行此中法智不相應空者謂苦類智及苦忍俱生空三摩地此非法智相應是他聚故亦非空相應自性與自性不相應故空不相應法智者謂無願無相俱生法智此非空相應是他聚故亦非法

智相應自性與自性不相應及法智空不攝不相應諸餘心心所法者不攝除二自性不相應除二相應取諸餘心心所法此法是何謂法智不相應無願無相相應聚及一切有漏心心所法色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行皆非法智相應亦非空意九無所緣故對無願無相喜覺支正思惟亦爾者如法智對空作大四句此對無願無相喜覺支正思惟亦爾諸法法智相應彼法未知當知根相應耶答應作四句義不定故有法

法智相應非未知當知根謂未知當知根所
不攝法智相應法此法是何謂已知根具知
根所攝法智相應法此與法智相應非未知
當知根是他聚故有法未知當知根相應非
法智謂未知當知根所攝法智及法智不攝
不相應未知當知根相應法此中未知當知
根所攝法智者謂未知當知根俱生聚中法
智此與未知當知根相應非法智自性與自
性不相應故及法智不攝不相應未知當知
根相應法者謂諸類智及無漏忍俱生聚中

未知當知根相應法此與未知當知根相應
非法智是他聚故有法法智相應亦未知當
知根謂未知當知根所攝法智相應法此法
是何謂餘八根及彼相應餘非根心所法有
法非法智相應亦非未知當知根謂未知當
知根所不攝法智及法智未知當知根不攝
不相應諸餘心心所法色無為心不相應行
此中未知當知根所不攝法智者謂已知根
具知根俱生聚中法智此非法智相應自性
與自性不相應故亦非未知當知根相應是

他聚故及法智未知當知根不攝不相應諸
餘心心所法者謂法智不攝不相應已知根
具知根俱生聚中心心所法及一切有漏心
心所法皆非法智相應亦非未知當知根是
他聚故色無為心不相應行者謂一切色無
為心不相應行皆俱不相應無所緣故對已
知具知根亦爾者如法智對未知當知根有
四句此對已知根具知根亦爾諸法法智相
應彼法念覺支相應耶答應作四句義不定
故有法法智相應非念謂法智相應念覺支

卷九

十二

此與法智相應非念自性與自性不相應故
有法念覺支相應非法智謂法智及法智不
相應念覺支相應法此中法智者謂念覺支
俱生法智此與念覺支相應非法智自性與
自性不相應故及法智不相應念覺支相應
法者謂無漏忍及類智俱生聚中念覺支相
應法此與念覺支相應非法智是他聚故有
法法智相應亦念謂二相應法即法智俱生
聚中除法智及念諸餘心心所法與二相應
此復是何謂二相應八大地法十大善地法

尋伺及心有法非法智相應亦非念謂法智
 不相應念覺支及餘心心所法色無為心不
 相應行此中法智不相應念覺支者謂無漏
 忍類智俱生聚中念覺支此非法智相應是
 他聚故亦非念相應自性與自性不相應故
 及餘心心所法者此非無漏心心所法但是
 有漏心心所法色無為心不相應行者謂一
 切色無為心不相應行皆俱不相應無所緣
 故對精進輕安定捨覺支正精進正念正定
 亦爾者如法智對念覺支有四句此對精進

覺支乃至正定亦爾諸法法智相應彼法擇
 法覺支相應耶答諸法法智相應亦擇法覺
 支法智皆是擇法覺支攝故有法擇法覺支
 相應非法智謂法智所不攝擇法覺支相應
 法此法是何謂無漏忍類智俱生聚中擇法
 覺支相應法此與擇法覺支相應非法智是
 他聚故如法智對後類智對後亦爾者如法
 智對類智乃至正定類智對他心智乃至正
 定亦爾諸法他心智相應彼法世俗智相應
 耶答應作四句義不定故有法他心智相應

非世俗智謂世俗智所不攝他心智相應法
此法是何謂無漏他心智相應法有法世俗
智相應非他心智謂他心智所不攝世俗智
相應法此法是何謂他心智所不攝諸善深
汙無覆無記世俗智相應法有法他心智相
應亦世俗智謂他心智所攝世俗智相應法
此法是何謂此相應九大地法十大善地法
尋伺及心有法非他心智相應亦非世俗智
謂他心世俗智及他心世俗智不攝不相應
諸餘心心所法色無為心不相應行此中他

心世俗智者自性與自性不相應故及他心
世俗智不攝不相應諸餘心心所法者謂無
漏忍苦集滅智及他心智所不攝道智俱生
聚心心所法俱不相應是他聚故色無為心
不相應行者謂一切色無為心不相應行俱
不相應無所緣故對道智擇法覺支正見亦
爾者如他心智對世俗智有四句此對道智
擇法覺支正見亦爾諸法他心智相應彼法
苦智相應耶答不爾設法苦智相應彼法他
心智相應耶答不爾對集滅智空無相三摩

地未知當知根亦爾者非一心故此或行相
 異故或所緣異故諸法他心智相應彼法無
 願三摩地相應耶答應作四句義不定故有
 法他心智相應非無願謂他心智相應無願
 及無願不相應他心智相應法此中他心智
 相應無願者謂他心智俱生無願此與他心
 智相應非無願自性與自性不相應故及無
 願不相應他心智相應法者謂有漏他心智
 相應法此與他心智相應非無願是他聚故
 有法無願相應非他心智謂無願相應他心

智及他心智不相應無願相應法此中無願
 相應他心智者謂無願俱生他心智此與無
 願相應非他心智自性與自性不相應故及
 他心智不相應無願相應法者謂苦集無願
 及他心智不相應道無願相應法此無願相
 應非他心智是意九他聚故有法他心智相應亦
 無願謂二相應法即無漏他心智俱生聚中
 除他心智及無願三摩地諸餘心心所法此
 法是何謂八大地法十大善地法尋伺及心
 有法非他心智相應亦非無願謂他心智不

相應無願無願不相應他心智及諸餘心心
所法色無爲心不相應行此中他心智不相
應無願者謂苦集無願及他心智不相應道
無願此非他心智相應是他聚故亦非無願
相應自性與自性不相應故無願不相應他
心智者謂有漏他心智此非無願相應是他
聚故亦非他心智相應自性與自性不相應
故及諸餘心心所法者謂空無相俱生聚中
心心所法及他心智不攝不相應有漏心心
所法此俱不相應是他聚故色無爲心不相

應行者謂一切色無爲心不相應行此俱不
相應無所緣故對念精進喜輕安定捨覺支
正思惟正精進正念正定亦爾者如他心智
對無願有四句此對六覺支四道支亦爾諸
法他心智相應彼法已知根相應耶答應作
四句義不定故有法他心智相應非已知根
謂已知根所不攝他心智相應法此法是何
謂具知根所攝他心智相應及有漏他心智
相應心心所法此法他心智相應非已知根
是他聚故有法已知根相應非他心智謂已

知根所攝他心智及他心智不攝不相應已
 知根相應法此中已知根所攝他心智者謂
 修道中無漏他心智此與已知根相應非他
 心智自性與自性不相應故及他心智不攝
 不相應已知根相應法者謂修道中苦集滅
 智俱生聚及他心智所不攝道智俱生聚中
 心心所法此與已知根相應非他心智是他
 聚故有法他心智相應亦已知根謂已知根
 所攝他心智相應法此法是何謂修道中無
 漏他心智相應法即此相應八無漏根及彼

相應餘非根心所法有法非他心智相應亦
 非已知根謂已知根所不攝他心智及他心
 智已知根不攝不相應諸餘心心所法色無
 為心不相應行此中已知根所不攝他心智
 者謂具知根所攝他心智及有漏他心智此
 非他心智相應自性與自性不相應故亦非
 已知根相應是他聚故及他心智已知根不
 攝不相應諸餘心心所法者謂未知當知根
 俱生聚心心所法他心智不攝不相應具知
 根俱生聚心心所法他心智不攝不相應有

漏心心所法此俱不相應是他聚故色無爲
心不相應行者謂一切色無爲心不相應行
俱不相應無所緣故對具知根亦爾者如他
心智對已知根有四句此對具知根亦爾諸
法世俗智相應彼法苦智乃至正定相應耶
答不爾設法苦智乃至正定相應彼法世俗
智相應耶答不爾所以者何非一心故苦智
乃至正定皆無漏故諸法苦智相應彼法集
智相應耶答不爾設法集智相應彼法苦智
相應耶答不爾對滅道智無相三摩地亦爾

所以者何非一心故行相異故或所緣異故
諸法苦智相應彼法空三摩地相應耶答應
作四句義不定故有法苦智相應非空謂苦
智相應空及空不相應苦智相應法此中苦
智相應空者謂苦智相應空三摩地此與苦
智相應非空自性與自性不相應故及空不
相應苦智相應法者謂無願俱生苦智相應
法此與苦智相應非空是他聚故有法空三
摩地相應非苦智謂空相應苦智及苦智不
相應空相應法此中空相應苦智者謂空三

摩地俱生苦智此與空相應非苦智自性與自性不相應故及苦智不相應空相應法者謂苦忍俱生空相應法此與空相應非苦智是他聚故有法苦智相應亦空謂二相應法此法是何謂苦智相應空俱生聚中除苦智及空諸餘心心所法即八大地法十大善地法尋伺及心有法非苦智相應亦非空謂苦智不相應空乃至廣說此中苦智不相應空者謂苦忍俱生空此非苦智相應是他聚故亦非空相應自性與自性不相應故空不相

應苦智者謂無願俱生苦智此非苦智相應自性與自性不相應故亦非空相應是他聚故及諸餘心心所法者謂苦智不相應無願俱生聚心心所法無相俱生聚心心所法一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色意九無爲心不相應行者謂一切色無爲心不相應行此俱不相應無所緣故對無願亦爾者如苦智對空有四句此對無願亦爾對三無漏根七覺支八道支如法智說者如法智對三無漏根等此苦智對三無漏根等廣說亦

爾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九說一部發

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八冊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十意十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之二

諸法集智相應彼法滅智相應耶答不爾設

法滅智相應彼法集智相應耶答不爾對道

智空無相三摩地亦爾所以者何非一心故

行相異故或所緣異故諸法集智相應彼法

無願三摩地相應耶答應作四句義不定故

有法集智相應非無願謂集智相應無願即

集智俱生無願三摩地此與集智相應非無

願自性與自性不相應故有法無願相應非

集智謂集智及集智不相應無願相應法此

中集智者謂無願俱生集智此與無願相應

非集智自性與自性不相應故及集智不相

應無願相應法者謂苦忍苦智集忍集智道

忍道智俱生聚中無願相應法此與無願相

應非集智是他聚故有法集智相應亦無願

謂二相應法此法是何謂集智俱生聚中除

集智及無願諸餘心心所法即八大地法十

大善地法尋伺及心有法非集智相應亦非
 無願謂集智不相應無願乃至廣說此中集
 智不相應無願者謂苦忍苦智集忍道忍道
 智俱生聚中無願此非集智相應是他聚故
 亦非無願相應自性與自性不相應故及諸
 餘心心所法者謂空無相俱生聚中心心所
 法及一切有漏心心所法此俱不相應是他
 聚故色無為心不相應行者謂一切色無為
 心不相應行此俱不相應無所緣故對三無
 漏根七覺支八道支如法智說者謂如法智

對三無漏根等此集智對三無漏根等廣說
 亦爾諸法滅智相應彼法道智相應耶答不
 爾設法道智相應彼法滅智相應耶答不爾
 對空無願三摩地亦爾所以者何非一心故
 行相異故所緣異故諸法滅智相應彼法無
 相三摩地相應耶意十答應作四句義不定故有
 法滅智相應非無相謂滅智相應無相即滅
 智俱生無相三摩地此與滅智相應非無相
 自性與自性不相應故有法無相相應非滅
 智謂滅智及滅智不相應無相相應法此中

滅智者謂無相俱生滅智此與無相相應非
滅智自性與自性不相應故及滅智不相應
無相相應法者謂滅忍俱生無相相應法此
與無相相應非滅智是他聚故有法滅智相
應亦無相謂二相應法此法是何謂滅智俱
生聚中除滅智及無相諸餘心心所法即八
大地法十大善地法尋伺及心有法非滅智
相應亦非無相謂滅智不相應無相乃至廣
說此中滅智不相應無相者謂滅忍俱生無
相此非滅智相應是他聚故亦非無相相應

自性與自性不相應故及諸餘心心所法者
謂空無願俱生聚中心心所法及一切有漏
心心所法此俱不相應是他聚故色無為心
不相應行者謂一切色無為心不相應行此
俱不相應無所緣故對三無漏根七覺支八
道支如法智說者謂如法智對三無漏根等
此滅智對三無漏根等廣說亦爾諸法道智
相應彼法空三摩地相應耶答不爾設法空
三摩地相應彼法道智相應耶答不爾對無
相三摩地亦爾所以者何非一心故行相異

故所緣異故諸法道智相應彼法無願三摩地相應耶答應作四句義不定故有法道智相應非無願謂道智相應無願即道智俱生無願此與道智相應非無願自性與自性不相應故有法無願相應非道智謂道智及道智不相應無願相應法此中道智者謂無願俱生道智此與無願相應非道智自性與自性不相應故及道智不相應無願相應法者謂苦忍苦智集忍集智道忍俱生聚中無願相應法此與無願相應非道智是他聚故有

法道智相應亦無願謂二相應法此法是何謂道智俱生聚中除道智及無願諸餘心心所法即八大地法十大善地法尋伺及心有法非道智相應亦非無願謂道智不相應無願乃至廣說此中道智不相應無願者謂苦忍苦智集忍集智道忍俱生聚中無願此非道智相應是他聚故亦非無願相應自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂空無相俱生聚中心心所法及一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心不相應

行者謂一切色無為心不相應行此俱不相
應無所緣故對三無漏根七覺支八道支如
法智說者謂如法智對三無漏根等此道智
對三無漏根等廣說亦爾諸法空三摩地相
應彼法無願三摩地相應耶答不爾設法無
願三摩地相應彼法空三摩地相應耶答不
爾對無相亦爾所以者何非一心故行相異
故或所緣異故諸法空三摩地相應彼法未
知當知根相應耶答應作四句義不定故有
法空相應非未知當知根謂未知當知根所

不攝空相應法此法是何謂已知根具知根
俱生空相應法此與空相應非未知當知根
是他聚故有法未知當知根相應非空謂未
知當知根所攝空及空不攝不相應未知當
知根相應法此中未知當知根所攝空者謂
未知當知根俱生聚中空此與未知當知根
相應非空自性與自性不相應故及空不攝
不相應未知當知根相應法者謂無願無相
俱生聚中未知當知根相應法此與未知當
知根相應非空是他聚故有法空相應亦未

知當知根謂未知當知根所攝空相應法此
 法是何謂此聚中八根及彼相應諸非根心
 所法有法非空相應亦非未知當知根謂未
 知當知根所不攝空乃至廣說此中未知當
 知根所不攝空者謂已知根具知根俱生聚
 中空此非空相應自性與自性不相應故亦
 非未知當知根相應是他聚故及空未知當
 知根不攝不相應諸餘心所法者謂已知
 根具知根所攝無願無相俱生聚中心心所
 法及一切有漏心心所法此俱不相應是他

聚故色無為心不相應行者謂一切色無為
 心不相應行此俱不相應無所緣故對已知
 具知根亦爾者如空三摩地對未知當知根
 有四句此對已知具知根亦爾諸法空三摩
 地相應彼法念覺支相應耶答應作四句義
 不定故有法空相應非念謂空相應念即空
 三摩地俱生念覺支此與空相應非念自性
 與自性不相應故有法念相應非空謂空及
 空不相應念相應法此中空者謂念覺支俱
 生空三摩地此與念相應非空自性與自性

不相應故及空不相應念相應法者謂無願
無相俱生念覺支相應法此與念相應非空
是他聚故有法空相應亦念謂二相應法即
空俱生聚中除空及念諸餘心心所法此法
是何謂八大地法十大善地法尋伺及心有
法非空相應亦非念謂空不相應念乃至廣
說此中空不相應念者謂無願無相俱生念
覺支此非空相應是他聚故亦非念相應自
性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂
一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故

色無為心不相應行者謂一切色無為心不
相應行此俱不相應無所緣故對擇法精進
輕安捨覺支正見正精進正念亦爾者謂如
空三摩地對念覺支有四句此對擇法等亦
爾諸法空三摩地相應彼法喜覺支相應耶
答應作四句義不定故有法空相應非喜謂
空相應喜及喜不相應空相應法此中空相
應喜者謂空俱生聚中喜覺支此與空相應
非喜自性與自性不相應故及喜不相應空
相應法者謂未至定靜慮中間後二靜慮前

三無色地中空三摩地相應法此與空相應
非喜是他地故有法喜相應非空謂喜相應
空及空不相應喜相應法此中喜相應空者
謂喜覺支俱生聚中空三摩地此與喜相應
非空自性與自性不相應故及空不相應喜
相應法者謂無願無相俱生聚中喜相應法
此與喜相應非空是他聚故有法空相應亦
喜謂二相應法即初二靜慮空俱生聚中除
空及喜諸餘心心所法此法是何謂八大地
法十大善地法尋伺及心有法非空相應亦

非喜謂空不相應喜乃至廣說此中空不相
應喜者謂無願無相俱生聚中喜此非空相
應是他聚故亦非喜相應自性與自性不相
應故喜不相應空者謂未至定靜慮中間後
二靜慮前三無色地中空三摩地此非空相
應自性與自性不相應故亦非喜相應是他
地故及諸餘心心所法者謂未至定靜慮中
間後二靜慮前三無色地中無願無相俱生
聚中心心所法及一切有漏心心所法此俱
不相應是他聚故色無為心不相應行者謂

一切色無為心不相應行此俱不相應無所緣故對正思惟亦爾者如空三摩地對喜覺支作四句此對正思惟亦爾諸法空三摩地相應彼法定覺支相應耶答諸法空相應彼法亦定相應一切空三摩地皆是定覺支攝故有法定相應非空謂空所不攝定相應法此法是何謂無願無相俱生聚中定覺支相應法此與定覺支相應非空是他聚故對正定亦爾者如空三摩地對定覺支作順前句此對正定亦爾如空對後無願無相對後亦

爾者如空三摩地對後無願無相對後廣說亦爾有差別者如空對喜覺支正思惟無願無相對喜覺支正見正思惟亦爾諸法未知當知根相應彼法已知根相應耶答不爾設法已知根相應彼法未知當知根相應耶答不爾對具知根亦爾所以者何非一心故位各別故諸法未知當知根相應彼法念覺支相應耶答應作四句義不定故有法未知當知根相應非念謂未知當知根所攝念即未知當知根俱生聚中念此與未知當知根相

應非念覺支自性與自性不相應故有法念
覺支相應非未知當知根謂未知當知根所
不攝念相應法此法是何謂已知根具知根
俱生聚中念相應法此與念相應非未知當
知根是他聚故有法未知當知根相應亦念
謂未知當知根所攝念相應法此法是何謂
餘八根及彼相應諸非根心所法有法非未
知當知根相應亦非念謂未知當知根所不
攝念乃至廣說此中未知當知根所不攝念
者謂已知根具知根俱生聚中念此非未知

當知根相應是他聚故亦非念相應自性與
自性不相應故及餘心心所法者謂一切有
漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為
心不相應行者謂一切色無為心不相應行
此俱不相應無所緣故對擇法精進定覺支
正見正精進正念正定亦爾者謂如未知當
知根對念覺支有四句此對擇法覺支等亦
爾諸法未知當知根相應彼法喜覺支相應
耶答應作四句義不定故有法未知當知根
相應非喜謂未知當知根所攝喜及喜不攝

不相應未知當知根相應法此中未知當知
根所攝喜者謂未知當知根俱生聚中喜此
與未知當知根相應非喜自性與自性不相
應故及喜不攝不相應未知當知根相應法
者謂未至定靜慮中間第三第四靜慮地中
未知當知根相應法此與未知當知根相應
非喜是他地故有法喜覺支相應非未知當
知根謂未知當知根所不攝喜相應法此法
是何謂已知根具知根俱生聚中喜相應法
此與喜相應非未知當知根是他聚故有法

意十

九

未知當知根相應亦喜謂未知當知根所攝
喜相應法此法是何謂餘八根及彼相應諸
非根心所法有法非未知當知根相應亦非
喜謂未知當知根所不攝喜乃至廣說此中
未知當知根所不攝喜者謂已知根具知根
俱生聚中喜此非未知當知根相應是他聚
故亦非喜相應自性與自性不相應故及喜
未知當知根不攝不相應諸餘心心所法者
謂未至定靜慮中間後二靜慮前三無色地
中已知根具知根俱生聚中心心所法及一

世有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應無所緣故諸法未知當知根相應彼法輕安覺支相應耶答應作四句義不定故有法未知當知根相應非輕安謂未知當知根相應輕安此與未知當知根相應非輕安自性與自性不相應故有法輕安相應非未知當知根謂未知當知根不相應輕安相應法此法是何謂已知根具知根俱生聚中輕安相應法此與輕安相應非未知

當知根是他聚故有法未知當知根相應亦輕安謂未知當知根相應輕安相應法此法是何謂十大地法九大善地法尋伺及心有法非未知當知根相應亦非輕安謂未知當知根不相應輕安即已知根具知根俱生聚中輕安此非未知當知根相應^十是他聚故亦非輕安相應自性與自性不相應故及餘心心所法者謂一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應無所緣

故對捨覺支亦爾者謂如未知當知根對輕
安覺支有四句此對捨覺支亦爾諸法未知
當知根相應彼法正思惟相應耶答應作四
句義不定故有法未知當知根相應非正思
惟謂未知當知根相應正思惟及正思惟不
相應未知當知根相應法此中未知當知根
相應正思惟者謂未知當知根俱生聚中正
思惟此與未知當知根相應非正思惟自性
與自性不相應故及正思惟不相應未知當
知根相應法者謂靜慮中間後三靜慮地中

未知當知根相應法此與未知當知根相應
非正思惟是他聚故有法正思惟相應非未
知當知根謂未知當知根不相應正思惟相
應法此法是何謂已知根具知根俱生聚中
正思惟相應法此法與正思惟相應非未知
當知根是他聚故有法未知當知根相應亦
正思惟謂未知當知根相應正思惟相應法
此法是何謂十大地法十大善地法尋伺及
心有法非未知當知根相應亦非正思惟謂
未知當知根不相應正思惟乃至廣說此中

未知當知根不相應正思惟者謂已知根具知根俱生聚中正思惟此非未知當知根相應是他聚故亦非正思惟相應自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂靜慮中間後三靜慮前三無色地中已知根具知根俱生聚中心心所法及一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應無所緣故如未知當知根對後已知具知根對後亦爾有差別者具知根對正見應作四句

與前有異有法具知根相應非正見謂具知根所攝正見及正見不攝不相應具知根相應法此中具知根所攝正見謂具知根俱生正見此與具知根相應非正見自性與自性不相應故及正見不攝不相應具知根相應法者謂盡智無生智俱生聚中具知根相應法此與具知根相應非正見是他聚故有法正見相應非具知根謂具知根所不攝正見相應法此法是何謂未知當知根已知根俱生聚中正見相應法此與正見相應非具知

根是他聚故有法具知根相應亦正見謂具知根所攝正見相應法此法是何謂餘八根及彼相應諸非根心所法有法非具知根相應亦非正見謂具知根所不攝正見乃至廣說此中具知根所不攝正見者謂未知當知根已知根俱生聚中正見此非具知根相應意十是他聚故亦非正見相應自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂一切有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不

相應無所緣故念覺支乃至正念對後廣說如覺支納息者如此蘊初納息已廣說如說苾芻吾當為汝說四十四智事汝應諦聽極喜作意乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故如契經說佛告苾芻吾當為汝說四十四智事汝應諦聽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未說者今應說之故作斯論問世尊何故說此契經答世尊昔者由此加行為門為路證得無上正等菩提今復說此示諸弟子汝

等若能捨如是加行門路不久當得諸漏
未盡譬如長者由是方便集得珍財而受富
樂後亦以此方便教諸子孫告言汝等若能
不捨如是方便必獲珍財亦受富樂世尊亦
爾云何四十四智事第十謂知老死智知老死集
智知老死滅智知趣老死滅行智如是知生
有取愛受觸六處名色識行智知行集智知
行滅智知趣行滅行智是名四十四智事問
此中何故不說知無明智等耶答應說而不
說者當知此義有餘復次若法有支所攝以

有支爲因是有支果者此中說之無明雖亦
有支所攝而不以有支爲因亦非有支果故
此不說復次若依此法具起四智此中說之
依無明但起三智不起緣有支集智故此不
說此中知老死智等四十四智事當言法智
乃至道智耶答應言知老死智是四智謂法
類世俗苦智乃至廣說此中知老死智是四
智謂法智者知欲界老死類智者知色無色
界老死世俗苦智者俱知三界老死如知
若有四智知集滅道應知亦爾如依老死起

十六智事乃至依行應知亦爾如是合有一百七十六智事若以相續刹那分別則有無量無邊智事此中世尊依十一支四諦差別各起四智故但說有四十四智事此四十四智事幾有漏幾無漏答一切皆通有漏無漏幾緣有漏幾緣無漏答二十二緣有漏二十緣無漏幾有為幾無為答一切是有為幾緣有為幾緣無為答三十三緣有為十一緣無為幾過去幾未來幾現在答一切皆通三世幾緣過去幾緣未來幾緣現在答三十三

緣三世十一緣非世若如雜蘊分位三世應言三緣過去謂知行智知行集智知識集智三緣未來謂知老死智知老死集智知生智十六緣現在謂知生集智知有智知有集智知取智知取集智知愛智知愛集智知受智知受集智知觸智知觸集智知六處智知六處集智知名色智知名色集智知識智十一緣三世十一緣非世間如是智事既不能入正性離生得果離染及盡諸漏何緣聖者修今現前答由四緣故一為住現法樂故二為

遊戲功德故三為觀本所作故四為受聖財
 故如說必芻吾嘗為汝說七十七智事汝應
 諦聽極善作意乃至廣說問何故作此論答
 為廣分別契經義故廣說如前問世尊何故
 說此契經答世尊昔者由此加行為門為路
 廣說如前云何七十七智事謂知生緣老死
 智知非不生緣老死智知過去生緣老死智
 知彼非不生緣老死智知未來生緣老死智
 知彼非不生緣老死智及法住智遍知此是
 無常有為思所作從緣生盡法滅法離法滅

法如依生緣老死起七智乃至依無明緣行
 亦爾故有七十七智事問此中何故不說知
 無明所從緣智耶答應說而不說者當知此
 義有餘復次若法有支所攝以有支為因是
 有支果者此中說之無明雖亦有支所攝而
 不以有支為因亦非有支果故此不說復次
 若依此法起緣有支七智者此中說之依無
 明所從緣不起緣有支七智故此不說此中
 知生緣老死智等七十七智事當言法智乃
 至道智耶答應言知生緣老死等前六智皆

是四智謂法類世俗集智第七法住智是一世俗智如知生緣老死七智乃至知無明緣行七智亦爾此中法智者知欲界生緣老死等類智者知色無色界生緣老死等世俗智集智者俱知三界生緣老死等問已說生緣老死等何故復說非不生緣老死等耶答論有二種一立自宗二遮他宗立自宗者如善說法者立善說法宗惡說法者立惡說法宗應理論者立應理論宗分別論者立分別論宗遮他宗者如善說法者遮惡說法宗惡說

法者遮善說法宗應理論者遮分別論宗分別論者遮應理論宗若但說生緣老死等者或有生疑爲興言論作如是說理未必爾爲決彼疑顯此理定是故復說非不生緣老死等此中知生緣老死是法類世俗集四智知非不生緣老死亦是四智合有八智知過去未來生緣老死亦各有八智合有二十四智第七法住智惟是一世俗智故足前有二十五智如知生緣老死乃至知無明緣行亦爾如是合有二百七十五智若以相續剎那分

別則有無量無邊智事此中世尊依十一支
 三世差別各起七智故但說有七十七智事
 問何故不說知現在耶有作是說七中前二
 即知現在復有說者七中前二通知三世過
 去未來難了知故復別說知現在不爾故不
 別說此七十七智事卷十幾有漏幾無漏答十一
 法住智惟有漏惟是世俗智性攝故餘六十
 六智通有漏無漏四智攝故有作是說一切
 皆通有漏無漏幾緣有漏幾緣無漏答一切
 皆緣有漏幾有為幾無為答一切皆有為必

無智體是無為故幾緣有為幾緣無為答一
 切皆緣有為幾過去幾未來幾現在答一切
 皆通三世幾緣過去幾緣未來幾緣現在答
 諸有欲令七中前二惟緣現在者彼說二十
 二緣過去二十二緣未來二十二緣現在十
 一緣三世諸有欲令七中前二通緣三世者
 彼說二十二緣過去二十二緣未來三十三
 緣三世此智不能入正性離生等由四緣故
 修今現前義如前說問何故第七名法住智
 答法者是果住者是因知果法所住因故名

法住智謂知三界下中上果所住之因名法住智此智惟知因之別相非聖行相故惟世俗智攝有作是說此通四智謂法類世俗集智問若爾何故說是一世俗智答實通無漏此中且說是有漏者此多分知因別相故後有說者前六智是知因智故名爲法住緣彼起智名法住智此智知道非知集因亦四智攝謂法類世俗道智問若爾何故作如是說遍知此是無常有爲思所作從緣生盡法滅法離法滅法無漏豈得名離法耶答此中但

應作如是說遍知此是無常有爲乃至滅法不應說離法而說離法者欲顯聖者亦厭無漏不生欣樂故說離法有餘復說前知因智是四智性今知彼智名法住智故此法住智知彼世俗智亦名知離法評曰應知此中初說爲善如世尊說蘇尸摩當知先有法住智後有涅槃智問此中何者是法住智何者是涅槃智耶有作是說知集智是法住智知滅智是涅槃智有餘復說知苦集智是法住智知滅道智是涅槃智或有說者知苦集道智

是法住智知滅智是涅槃智問若爾何故說
先有法住智後有涅槃智耶答雖有法住智
在涅槃智後而有法住智在涅槃智前故作
是說復有說者知流轉智是法住智知還滅
智是涅槃智復次知緣起智是法住智知緣
起滅智是涅槃智復次知生死智是法住智
知生死滅智是涅槃智有餘師說近分地智
是法住智根本地智是涅槃智云何知然經
為量故如契經說有諸外道共集議言佛未
出時我等多獲名譽利養由佛出世名利頓

絕如日既出燭火潛輝設何方便名利如本
然喬答摩有二事勝謂善經論形貌端嚴雖
形貌難移而經論易竊我等眾內有蘇尸摩
念慧堅強堪竊彼法若得彼法名利如本既
共議已告蘇尸摩彼由二緣遂受眾請一愛
親友二善根熟意十便出王舍城詣竹林精舍謂
苾芻曰我欲出家時諸苾芻將往白佛佛知
根性遺諸苾芻度今出家與受具戒彼後未
久誦三藏文亦少解義竊作是念欲利親友
今正是時遂從竹林出欲還王舍城然佛有

遍照護法天眼恒觀世間誰能竊者時有五
百應真苾芻蘇尸摩前自讚已德我生已盡
梵行已立所作已辦不受後有蘇尸摩曰仁
等所證依何定耶為初靜慮為乃至無所有
處耶諸苾芻言我等所證皆不依彼蘇尸摩
言若不依彼如何得證諸苾芻曰我等皆是
慧解脫者時蘇尸摩聞已茫然不識所謂便
作是念脫我親友問此義者我當云何還詣
佛所問如是義世尊告曰蘇尸摩當知先有
法住智後有涅槃智蘇尸摩曰我今不知何

者法住智何者涅槃智佛言隨汝知與不知
然法應爾時蘇尸摩不果先願然彼五百應
真苾芻依未至定得漏盡已後方能起根本
等至由此故知近分地智是法住智根本地
智是涅槃智

一
意十

十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十
切說有
印發

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八冊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十一移一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之三

若成就法智彼類智耶答若得此中得者已

得名得謂苦類智現前以後後諸得言皆准

此釋設成就類智彼法智耶答如是謂苦法

智現前以後法智苦智恒成就故若成就法

智彼他心智耶答若得不失此中得者謂已

離欲染不失者謂不退起欲界煩惱設成就

他心智彼法智耶答若得謂苦法智現前以

後若成就法智彼世俗智耶答如是一切有

情無不成就世俗智故設成就世俗智彼法

智耶答若得謂苦法智現前以後餘智一行

如文廣說然法智類智及四諦智若得以後

恒時成就他心智有漏者已離欲染若不退

起欲界煩惱及不生無色界恒時成就無漏

者已離欲染若不退起欲界煩惱恒時成就

世俗智一切有情恒時成就是謂此處略毗

婆沙若成就過去法智彼未來耶答如是此

成就過去者必成就未來故此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失設成就未來彼過去耶答若已滅不失則成就謂前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦法智時得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失謂得果練根或退故失若成就過去法智彼現在耶答若現在前謂若不起類智

諸忍或世俗智非無心位爾時法智定現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各一心頃謂三法智時得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失及現在前設成就現在彼過去耶答已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生若現觀一心頃謂苦法智時得四沙門果及學無學練根已若法智未已滅設滅已失而法智現在前若成就未來法智彼現在耶答若現在前此在

何位謂已入正性離生苦集滅道現觀各一心頃謂四法智時得四沙門果及學無學練根已若法智現在前設成就現在彼未來耶答如是若成就現在法智者必成就未來故若成就過去法智彼未來現在耶答未來定成就現在若現在前此如前成就過去現在說設成就未來現在彼過去耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就此如前設成就現在彼過去耶設若成就未來法智彼過去現在耶答有未來非過去現在謂

彼已得未滅設滅已失不現在前此中已得者顯有未來未滅設滅已失者顯無過去不現在前者顯無現在此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若法智未已起滅先已起滅者已失及不現在前有未來及過去非現在謂彼已滅不失不現在前此中已滅不失者顯有過去不現在前者顯無現在但有過去必有未來此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各三心頃除法智時道現觀二忍心頃得四沙門果及學無

學練根已若法智已滅不失不現在前有未
來及現在非過去謂彼現在前未滅設滅已
失此中現在前者顯有現在未滅設滅已失
者顯無過去但有現在必有未來此在何位
謂已入正性離生若現觀一心頃謂苦法智
時得四沙門果及學無學練根已若法智未
滅先滅已失而現在前有未來及過去現在
謂彼已滅不失亦現在前此中已滅不失者
顯有過去亦現在前者顯有現在若有過去
現在必有未來此如前成就過去現在說設

成就過去現在彼未來耶答如是但成就過
去現在必成就未來故若成就現在法智彼
過去未來耶答未來定成就過去若已滅不
失則成就如前成就三世位說若未滅設滅
已失則不成就如前成就未來現在非過去
說設成就過去未來彼現在耶若現在前如
前成就三世位說如法智歷六類苦集滅道
智亦爾者如法智依三世有六句問答類苦
集滅道智亦爾有差別者各說自名隨應而
說若成就過去他心智彼未來耶答如是但

成就過去必成就未來故此在何位謂生欲界已離欲染若生色界若學者在欲色界已起無漏他心智不失生無色界未得無學果設成就未來彼過去耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂學者在欲色界未起無漏他心智設起已失生無色界設起不失生無色界得無學果若成就過去他心智彼現在耶答若現在前謂若不起餘智諸忍非無心位爾時此智定現在前此在何位謂諸聖

者或諸異生生欲色界此他心智現在前時設成就現在彼過去耶答如是此如次前所說諸位若他心智現在前時必成就過去有漏他心智無漏者則不定若成就未來他心智彼現在耶答若現在前此如前成就過去現在說設成就現在彼未來耶答如是但成就現在必有未來故若成就過去他心智彼未來現在耶答未來定成就現在若現在前此在何位謂他心智現在前時即欲色界異生聖者設成就未來現在彼過去耶答如是

此如次前所說諸位若成就未來他心智彼
過去現在耶答有未來非過去現在謂彼已
得不失未滅設滅已失不現在前此中已得
不失者顯有未來未滅設滅已失者顯無過
去不現在前者顯無現在此在何位謂若學
者在欲色界未起無漏他心智設起已失生
無色界設起不失生無色界得無學果有未
來及過去非現在謂彼已滅不失不現在前
此在何位謂生欲界已離欲染他心智不現
在前若生色界他心智不現在前若學者在前

欲色界已起無漏他心智不失生無色界未
得無學果有未來及過去現在謂彼現在前
即生欲色界異生聖者他心智現在前時設
成就過去現在彼未來耶答如是此如次前
所說諸位若成就現在他心智彼過去未來
耶答如是亦如次前所說諸位設成就過去
未來彼現在耶答若現在前此亦如前所說
諸位若成就過去世俗智彼未來耶答如是
設成就未來彼過去耶答如是一切有情無
不成就過去未來世俗智故若成就過去世

俗智彼現在耶答若現在前謂若不起諸無漏慧非無心位此世俗智定現在前設成就現在彼過去耶答如是此等准前應知其相若成就過去法智彼過去類智耶答若已滅不失則成就此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已起法類智已滅不失若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃得一來不還果及學者練根已若法智已滅不失類智未滅

設滅已失設成就過去類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如前成就過去法智及類智位說若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼未來類智耶答若得謂苦類智已生此在何位謂已入正性離生苦現觀後一心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失設成就未來類智彼過去法智耶答若

已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失若成就過去法智彼現在類智耶答若現在前謂若不起餘智諸忍非無心位此定現前此在何位謂已入正性離生苦集滅現觀各一心頃謂類智時得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失類智現在前時設成就現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已

失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失而類智現在前若成就過去法智彼過去現在類智耶答有過去法智非過去現在類智謂法智已滅不失類智未滅設滅已失不現在前此在何位謂已入正性離生苦現觀^七一心頃謂類智忍時得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅先滅已失不現在前有過去法智及過去類智非現在謂法類智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正

性離生集滅道現觀各三心頃除類智時得
四沙門果及學無學練根已法智類智已滅
不失而類智不現在前有過去法智及現在
類智非過去謂法智已滅不失類智現在前
未滅設滅已失此在何位謂已入正性離生
苦現觀一心頃謂苦類智時得一來不還果
及學練根已若法智已滅不失類智未滅先
滅已失而現在前有過去法智及過去現在
類智謂法類智已滅不失類智現在前此在
何位謂已入正性離生集滅現觀各一心頃

謂類智時得四沙門果及學無學練根已法
類智已滅不失而類智現在前設成就過去
現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則
成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失
則不成就此在何位謂得四沙門果及學無
學練根已若類智已滅不失法智未滅設滅
已失而類智現在前若成就過去法智彼未
來現在類智耶答有過去法智非未來現在
類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已
入正性離生苦現觀一心頃謂苦類智忍時

有過去法智及未來類智非現在謂法智已滅不失已得類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前三心頃得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失類智不現在前有過去法智及未來現在類智謂法智已滅不失類智現在前此在何位謂已入正性離生苦集滅現觀各後一心頃得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失類智現在前設成就未來現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次

前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失而類智現在前若成就過去法智彼過去未來類智耶答有過去法智非過去未來類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦類智忍時有過去法智及未來類智非過去謂法智已滅不失已得類智未滅設滅已失此在何位謂已入正性離生苦現觀後一心頃得一來不還果及學練根已若法智已

滅不失類智未滅設滅已失有過去法智及
過去未來類智謂法類智已滅不失此在何
位謂已入正性離生集滅現觀各四心頃道
現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已
法智類智已滅不失設成就過去未來類智
彼過去法智^{步一}耶答若已滅不失則成就此如
次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就
此在何位謂得四沙門果及學無學練根已
類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就
過去法智彼過去未來現在類智耶答有過

去法智非過去未來現在類智謂法智已滅
未得類智此在何位謂已入正性離生苦現
觀一心頃謂苦類智忍時有過去法智及未
來類智非過去現在謂法智已滅不失已得
類智未滅設滅已失不現在前此在何位謂
得一來不還果及學練根已若法智已滅不
失類智未滅設滅已失不現在前有過去法
智及未來現在類智非過去謂法智已滅不
失類智現在前未滅設滅已失此在何位謂
已入正性離生苦現觀後一心頃得一來不

還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失而現在前有過去法智又過去未來類智非現在謂法類智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前三心頃得四沙門果及學無學練根已法智類智已滅不失類智不現在前有過去法智及過去未來現在類智謂法類智已滅不失類智現在前此在何位謂已入正性離生集滅現觀各後一心頃得四沙門果及學無學練根已法智類智已滅不失而

類智現在前設成就過去未來現在類智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若類智已滅不失亦現在前法智未滅設滅已失如對類智作小^步七對集滅道智亦爾者如法智對類智作小^步七對集滅道智作小^步七亦爾有差別者各說自名隨應而說若成就過去法智彼過去他心智耶答若已滅不失則成就此在何位謂已離欲染入正性離生苦

現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀
三心頃得後二沙門果及已離欲染學無學
練根已法智已滅不失若學者法智無漏他
心智已滅不失生無色界未得無學果若未
滅設滅已失則不成就此在何位謂未離欲
染入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀
各四心頃道現觀三心頃得初二沙門果及
未離欲染學練根已若法智已滅不失若學
者法智已滅不失無漏他心智未滅設滅已
失生無色界未得無學果設成就過去他心

智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此
如前俱成就說若未滅設滅已失則不成就
此在何位謂諸異生生欲界已離欲染及生
色界若已離欲染入正性離生苦現觀初二
心頃得後二沙門果及已離欲染學無學練
根已法智未滅設滅已失若學者無漏他心
智已滅不失法智未滅設滅已失生無色界
未得無學果若成就過去法智彼未來他心
智耶答若已得不失此中已得者謂已離欲
染不失者謂不退起欲染此在何位謂已離

欲深入正性離生苦現觀後二心頃集滅現
觀各四心頃道現觀三心頃得後二沙門果
及已離欲深學無學練根已法智已滅不失
若學者在欲界法智已滅不失生色無色界
未得無學果設成就未來他心智彼過去法
智耶答若已滅不失則成就此如次前所說
諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位
謂諸異生已得他心智不失若已離欲深入
正性離生苦現觀初二心頃得後二沙門果
及已離欲深學無學練根已法智未滅設滅

已失若學者在欲界法智未滅設滅已失生
色無色界設滅已不失生彼得無學果若成
就過去法智彼現在他心智耶答若現在前
此在何位謂得後二沙門果及已離欲深學
無學練根已法智已滅不失他心智現在前
設成就現在他心智彼過去法智耶答若已
滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅
設滅已失則不成就此在何位謂諸異生起
他心智現在前時若得後二沙門果及已離
欲深有學無學練根已法智未滅設滅已失

而他心智現在前時若成就過去法智彼過去現在他心智耶答有過去法智非過去現在他心智謂法智已滅不失他心智未滅設滅已失不現在前此在何位謂未離欲深入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得初二沙門果及未離欲深學練根已法智已滅不失若學者法智已滅不失無漏他心智未滅設滅已失生無色界未得無學果有過去法智及過去他心智非現在謂法他心智已滅不失他心智不

現在前此在何位謂已離欲深入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得後二沙門果及已離欲深學無學練根已法智已滅不失他心智不現在前設成就過去現在他心智彼過去法智耶答已滅不失

則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已
 失則不成就此在何位謂諸異生起他心智
 現在前時若得後二沙門果及已離欲染學
 無學練根已法智未滅設滅已失而他心智
 現在前時若成就過去法智彼未來現在他
 心智耶答有過第十一去法智非未來現在他心智
 謂法智已滅不失未得他心智設得已失此
 在何位謂未離欲染苦現觀後二心頃集滅
 現觀各四心頃道現觀三心頃得初二沙門
 果及未離欲染學練根已法智已滅不失有

過去法智及未來他心智非現在謂法智已
 滅不失他心智已得不失不現在前此在何
 位謂已離欲深入正性離生苦現觀後二心
 頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得後
 二沙門果及已離欲染學無學練根已法智
 已滅不失他心智不現在前有過去法智及
 未來現在他心智謂法智已滅不失他心智
 現在前此如前成就過去法智現在他心智
 說設成就未來現在他心智彼過去法智耶
 答若已滅不失則成就此如次前所說諸位

若未滅設滅已失則不成就此如前成就現在他心智不成就過去法智說若成就過去法智彼過去未來他心智耶答有過去法智非過去未來他心智謂法智已滅不失未得他心智設得已失此如前有過去法智非未來現在他心智說有過去法智及未來他心智非過去謂法智已滅不失他心智已得不失未滅設滅已失此在何位謂學者法智已滅不失無漏他心智未滅設滅已失生無色界未得無學果有過去法智及過去未來他

心智謂法他心智已滅不失此如前成就過去法智他心智說設成就過去未來他心智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就此如前設成就過去他心智彼過去法智耶說若成就過去法智彼過去未來現在他心智耶答有過去法智非過去未來現在他心智謂法智已滅不失未得他心智設得已失此如前有過去法智非未來現在他心智說有過去法智及未來他心智非過去現在謂法智已滅不失他心

智已得不失未滅設滅已失不現在前此如
前有過去法智及未來他心智非過去說有
過去法智及過去未來他心智非現在謂法
他心智已滅不失他心智不現在前此如前
有過去法智及過去他心智非現在說有過
去法智及過去未來現在他心智謂法智已
滅不失他心智現在前此如前有過去法智
及過去現在他心智說設成就過去未來現
在他心智彼過去法智耶答若已滅不失則
成就若未來設滅已失則不成就此如前設

成就過去現在他心智彼過去法智耶設若
成就過去法智彼過去世俗智耶答如是
以過去未來世俗智一切有情皆成就故此在
何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃集
滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門
果及學無學練根已若法智已滅不失設成
就過去世俗智彼過去法智耶答若已滅不
失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅
已失則不成就此在何位謂一切異生若已
入正性離生苦現觀初二心頃得四沙門果

及學無學練根已法智未滅設滅已失若成就過去法智彼未來世俗智耶答如是此如前若成就過去法智彼過去世世俗智耶說設成就未來世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就若未滅設滅已失則不成就此如前設成就過去世世俗智彼過去法智耶說若成就過去法智彼現在世俗智耶答若現在前謂若不起諸無漏慧非無心位此定現前此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失起世俗智現在前時設

成就現在世俗智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂一切異生若得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失起世俗智現在前時餘文准前應知其相若成就過去法智彼過去苦智耶答若已滅不失則成就此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已若法智苦智已滅不失若未滅設滅已失則

不成就此在何位謂得四沙門果及學無學
練根已若非苦法智已滅不失苦智未滅設
滅已失設成就過去苦智彼過去法智耶答
若已滅不失則成就此如前成就過去法智
苦智說若未滅設滅已失則不成就此在何
位謂得四沙門果及學無學練根已若苦類
智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過
去法智彼未來苦智耶答如是若成就過去
法智者必成就未來苦智故此在何位謂已
入正性離生苦現觀後二心頃集滅現觀各

四心頃道現觀三心頃得四沙門果及學無
學練根已若法智已滅不失設成就未來苦
智彼過去法智耶答若已滅不失則成就此
如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成
就此在何位謂已入正性離生苦現觀一心
頃謂苦法智時得四沙門果及學無學練根
已法智未滅設滅已失若成就過去法智彼
現在苦智耶答若現在前謂若不起餘智諸
忍非無心位此定現前此在何位謂已入正
性離生苦現觀一心頃謂苦類智時得四沙

門果及學無學練根已若法智已滅不失而
苦智現在前設成就現在苦智彼過去法智
耶答若已滅不失則成就此如次前所說諸
位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂
已入正性離生苦現觀一心頃謂苦法智時
得四沙門果及學無學練根已法智未滅設
滅已失而苦智現在前時餘文准前應知其
相如法智對後作小七乃至滅智對道智隨
其所應作小七亦爾者謂如法智對後類智
等作小七如是類智對後他心智等乃至滅

智對後道智應知亦爾如小七大七亦爾者
謂如八智以前對後作小七如是八智以前
對後作大七應知亦爾差別者以二或多對
一或以一對二或多者謂前小七中定以一
對一今大七中或以二或多對一或以一對
二或多是謂小七大七差別如過去為首有
七未來乃至過去未來現在為首亦各有七
如應當知者謂如過去法智等為首問三世
類智等有大小七差別如是未來法智等為
首問三世類智等乃至過去未來現在法智

等為首問三世類智等亦各有小大七差別
皆如所應當知其相此中一行歷六小七
七差別等義如前結蘊廣說應知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十一

說
切有部
發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十二移三

五百 大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之一

三惡行三不善根為前攝後後攝前耶如是

等章及解章義既領會已次應廣釋問何故

作此論答為欲分別契經義故如契經說有

三惡行三不善根契經雖作是說而不廣辯

亦未說三惡行攝三不善根三不善根攝三

惡行彼契經是此論根本彼未說者今應說

之故作斯論三惡行者謂身惡行語惡行意
惡行云何身等惡行如世尊說何者身惡行
謂斷生命不與取欲邪行何者語惡行謂虛
誑語離間語麤惡語雜穢語何者意惡行謂
貪欲瞋恚邪見應知此中世尊惟說根本業
道所攝惡行不說業道加行後起所攝惡行
此發智論通說所有不善身業若是業道所
攝若非業道所攝如是一切名身惡行通說
所有不善語業若是業道所攝若非業道所
攝如是一切名語惡行通說所有不善意業

若是業道所攝若非業道所攝如是一切名
意惡行如此論中攝諸惡行集異門論亦作
是說故彼論言何者身惡行謂斷生命不與
取欲邪行如是所說隨順契經又言復次斷
生命不與取非梵行如是復攝前所不攝於
自妻室所起欲行又言有餘不善身業如是
復攝所有業道加行後起又言有餘諸有非
理所引身業問何者非理所引身業前所未
攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所
等起謂非理作意復有說者此是一切有覆

無記及一分無覆無記身業一切有覆無記
身業者謂初靜慮地誦愛等所起一分無覆
無記身業者謂應如是去來如是行住如是
坐卧如是裁割如是縫綴而不如是去來行
住乃至縫綴此等身業作不應作不應理故
攝在非理所引品中由此名身惡行若作是
說身惡行則通不善無記欲界色界然惡行
惟不善惟欲界是故前說者好又彼論言何
者語惡行謂虛誑語離間語麤惡語雜穢語
如是所說隨順契經又言有餘不善語業如

是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有非理所引語業問何者非理所引語業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂非理作意復有說者此是一切有覆無記及一分無覆無記語業一切有覆無記語業者謂初靜慮地誦愛等所起一分無覆無記語業者謂應說一言二言多言男言女言非男女言去來今言而不如是說一乃至去來今言此等語業說不應說不應理故攝在非理所引品中由此名語惡行若作是

說語惡行則通不善無記欲界色界然惡行惟不善惟欲界是故前說者好又彼論言何者意惡行謂貪欲瞋恚邪見如是所說隨順契經又言有餘不善意業如是復攝諸不善思又言有餘諸有非理所引意業問何者非理所引意業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂非理作意復有說者此是一切有覆無記及一分無覆無記意業名非理所引意業一切有覆無記非理所引意業者謂欲界薩迦耶見邊執見相應

意業及色無色界一切煩惱相應意業一分無覆無記非理所引意業者謂諸意業起如前說無覆無記非理所引身業語業若作是說意惡行則通不善及以無記又通三界然意惡行惟不善惟欲界是故前說者好如發智論集異門論攝身惡行及語惡行施設論中所說亦爾惟除意惡行別有所攝故彼論言問爲身三惡行攝一切身惡行爲一切身惡行攝身三惡行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂非斷命以手杖等捶擊有情

及非邪行於所應行作不淨行起飲酒等諸放逸業由不正知失念受用諸飲食等及不能避諸犯戒者諸如是等所起身業非三所攝問諸犯戒者無量云何能避雖復捨此還近彼故答所在皆有欲離實難能不隨染是爲真避故有說言身雖在遠而隨彼習即名親近身雖在近不隨彼習即名遠離問爲語四惡行攝一切語惡行爲一切語惡行攝語四惡行耶答一切攝四非四攝一切不攝者何謂如有一獨處空閑作如是說無有慧施

無有親愛無有祠祀如是等語惡行世間有情不生領解非四所攝問為意三惡行攝一切意惡行為一切意惡行攝意三惡行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂貪欲瞋恚邪見俱生受想行識非三所攝彼論中意第二惡行攝四蘊自性如是施設五蘊自性為語惡行問此發智論集異門論與佛契經及施設論攝諸惡行何故不同答依二種門說諸惡行一依世俗二依勝義謂佛契經及施設論依世俗門說諸惡行此發智論集異門論

依勝義門說諸惡行如依世俗勝義分別如是依不了義了義有別意趣無別意趣有別因緣無別因緣世俗諦現觀勝義諦現觀等應知亦爾復有說者由三緣故所攝不同謂自性故相雜故世譏嫌故此發智論集異門論說其自性施設論中說其相雜若法雖非惡行自性而與惡行相和雜故亦得其名於契經中說世譏嫌以諸世間於根本業道多生譏嫌非於業道加行後起由此緣故攝諸惡行經論不同如是名為惡行自性已說自

性所以今當說問何故名惡行惡行有何義
答可厭毀故名惡遊履依處故名行可厭毀
故名惡者如有說言惡妻子惡衣食惡人惡
處惡往來等遊履依處故名惡行者謂斷生
命麤惡語及瞋恚行有情處不與取欲邪行
及貪欲行資具處虛誑語離間語雜穢語行
於名處邪見行名色處復有說者感苦受果
故名惡動轉捷利故名行問沉溺諸惡云何
捷利答彼惡行者有如是巧便雖行惡行而
令世間不知其惡故名捷利復有說者習近

惡人故能招惡趣故名惡行復有說者有三
因緣故名惡行謂惡思所思故惡說所說故
惡作所作故惡思所思謂意惡行惡說所說
謂語惡行惡作所作謂身惡行復有說者有
三因緣故名惡行謂惡作義故可厭毀故決
定能感非愛果故惡作義者行身語意諸惡
行故名為惡行可厭毀者謂行惡行毀犯尸
羅常為諸天大師有智同梵行者共所厭毀
決定能感非愛果者謂諸所有身語意惡行
無處無容能感可愛果有處有容感非愛果

集異門論亦作是說有何因緣名爲惡行謂
彼能感非愛樂非適悅不可意果此顯等流
果復言能感非愛樂非適悅不可意異熟此
顯異熟果三不善根者謂貪瞋癡問此三以
何爲自性答貪不善根有五即欲界繫五部
所斷愛瞋不善根有五即五部所斷悲癡不
善根有五即欲界繫見集滅道及修所斷全
并見苦所斷一分然見苦所斷無明有十此
中除有身見邊執見相應取餘無明故言一
分此十五法惟是不善遍生不善法名不善

根應知此三皆與六識身相應是名三不善
根自性已說自性所以今當說問何故名不
善根不善根有何義答能生不善義是不善
根義能養不善義能增不善義能長不善義
能益不善義能持不善義能令不善法廣流
布義是不善根義尊者世友作如是說諸不
善因義是不善根義諸不善種義等起不善
義能爲轉因引不善義爲隨轉因生不善義
攝益一切不善法義是不善根義大德說曰
依止此物遍能生長諸不善法能爲轉因爲

隨轉因攝益不善故名不善根問若不善因
義是不善根義者是即前生不善五蘊與後
一切已生未生不善五蘊為因前生十不善
業道與後一切已生未生十不善業道為因
前生不善三十四隨眠俱生品與後一切已
生未生不善三十四隨眠俱生品如應為因
如是一切不善法皆應名不善根如是三種
有何殊勝不共因緣世尊獨立為不善根答
此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情心
行願樂簡略而說脅尊者曰惟佛世尊究竟

了達諸法性相亦知勢用非餘所知若法有
不善根相即便立之無者不立尊者妙音亦
作是說大師知此三不善根有如是勢用如
是強盛如是親近能與一切不善為因除此
不善根餘不善法無如是事復有說者如是
三種能生一切不善諸法難斷難滅難超難
度是故獨立為不善根復有說者如是三種
多諸過患謂生一切現法後法眾多憂苦是
故獨立為不善根復有說者如是三種於出
欲界極為障礙如壯獄卒守於獄門是故獨

立為不善根復有說者如是三種於不善中
最為殊勝最為上首前行前導如最勝軍將
導一切此不善根增上力故能令一切不善
增廣是故獨立為不善根復有說者如是三
種與三善根為近對治怨敵障礙是故獨立
為不善根復有說者如是三種能與一切不
善為因為根為眼為集為緣發起一切不善
諸法障礙一切諸功德法不善法中最高殊
勝是故獨立為不善根復有說者如是三種
遍攝一切不善諸法謂諸不善或是貪品或

是瞋品或是癡品是故獨立為不善根又此
三種具足五義謂通五部遍在六識是隨眠
性能起麤惡身業語業作斷善根牢強加行
是故獨立為不善根通五部者遮五見疑遍
六識者遮其諸慢隨眠性者遮纏垢等能起
麤惡身業語業作斷善根牢強加行者示現
根義又此五義遮一切法成立根義謂不深
汚法有遍六識無餘四義深汚色蘊全無五
義深汚受蘊想又除煩惱纏垢所餘相應深
汚行蘊雖通五部亦遍六識而非隨眠性雖

能起麤惡身語二業而非斷善牢強加行所
有深汚不相應行蘊雖通五部無餘四義深
汚識蘊中眼等五識全無五義意識雖通五
部亦能起麤惡身業語業而無餘三義十煩
惱中五見及疑有隨眠性無餘四義慢通五
部是隨眠性能起麤惡身業語業無餘二義
於十纏中惛沉掉舉無慚無媿雖通五部亦
遍六識而非隨眠性雖起麤惡身業語業而
非斷善牢強加行睡眠一種雖通五部無餘
四義所餘五纏雖起麤惡身語二業無餘四

義六煩惱垢雖亦有時能起麤惡身語二業
無餘四義惟貪瞋癡具足五義非所餘法是
故獨立為不善根又此三種多於三受隨逐
隨增是故獨立為不善根又此三種欲界有
情多分現起能發十種不善業道生十惡處
是故獨立為不善根如是三種通五部與六
識俱起諸不善品為根此中貪相應品由二
根故說名有根謂貪及彼相應無明瞋相應
品亦二根故說名有根謂瞋及彼相應無明
除此所餘不善心品由一根故說名有根所

謂無明問世尊處處說根不同謂或說有身見邊執見為根或說世尊為根或說樂欲為根或說不放逸為根或說自性為根如是等有何義答有身見邊執見由能發起六十二見故說為根世尊能說雜深清淨繫縛解脫生死涅槃起正教法故說為根樂欲能引一切善法故說為根者不放逸攝護一切所修善法令不散失故說為根自性能持自體不失故說為根如是無為能持自體故說為根亦無有過復有說者為同類因持等流果或

是同類因性所持是故有為自性名根復有說者相應俱有因力任持是故有為自性名根名能顯了諸法自性故亦說彼為自性根此貪瞋癡能生能長諸不善法故說為根三不善根如結蘊廣說

已說三惡行三不善根自性今當顯示雜無雜相三惡行三不善根為前攝後後攝前耶答應作四句有惡行非不善根謂身語惡行邪見不善思由此惟有惡行相無不善根相故有不善根非惡行謂癡不善根由此惟有

不善根相無惡行相故有惡行亦不善根謂貪欲瞋恚不善根由此具有二種相故有非惡行非不善根謂除前相相謂所名除前三句名所顯義所餘諸法為第四句謂色蘊中除不善色取餘色蘊於行蘊中除三不善根不善邪見及不善思取餘相應不相應行蘊及三蘊全并無為法如是一切作第四句是故說言謂除前相復次於眼識貪俱生不善品中或有惡行非不善根應作四句有惡行非不善根謂不善思有不善根非惡行謂癡

不善根有惡行亦不善根謂貪不善根有非惡行非不善根謂除前相如於眼識作四句乃至於意識亦爾如於貪俱生不善品作六四句於瞋俱生品亦爾於邪見俱生不善品中惟意地故作一四句有惡行非不善根謂邪見及不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根者無也有非惡行非不善根謂除前相於不共無明俱生不善品中亦以惟意地故作一四句有惡行非不善根謂不善思有不善根非惡行謂癡不善根有

惡行亦不善根者無也有非惡行非不善根
謂除前相

三妙行三善根為前攝後後攝前耶乃至廣
說問何故作此論答為欲分別契經義故如
契經說有三妙行三善根契經雖作是說而
未廣辯廣說如前三妙行者謂身妙行語妙
行意妙行云何身等妙行如世尊說何者身
妙行謂離斷生命離不與取離欲邪行何者
語妙行謂離虛誑語離離間語離麤惡語離
雜穢語何者意妙行謂無貪無瞋正見應知

此中世尊惟說根本業道所攝妙行不說業
道加行後起所攝妙行此發智論通說所有
善身業若是業道所攝若非業道所攝如是
一切名身妙行通說所有善語業若是業道
所攝若非業道所攝如是一切名語妙行通
說所有善意業等若是業道所攝若非業道
所攝如是一切名意妙行如此論中攝諸妙
行集異門論亦作是說故彼論言何者身妙
行謂離斷生命離不與取離欲邪行如是所
說隨順契經又言復次離斷生命離不與取

離非梵行如是復攝前所不攝於自妻室離起欲行又言有餘善身業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有如理所引身業問何者如理所引身業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分無覆無記身業謂應如是去來如是行住如是坐卧如是裁割如是縫綴而皆如是如應去來乃至縫綴此等身業作所應作應正理故攝在如理所引品中由此名身妙行若作是說身妙行則通

善及無記然妙行惟善是故前說者好又彼論言何者語妙行謂離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語如是所說隨順契經又言有餘善語業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有如理所引語業問何等如理所引語業前所未攝今便攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分無覆無記語業謂應說一言二言多言男言女言非男女言去來今言而皆如是說一乃至去來今言此等語業說所應

說應正理故攝在如理所引品中由此名語
妙行若作是說語妙行則通善及無記然妙
行惟善是故前說者好又彼論言何者意妙
行謂無貪無瞋正見如是所說隨順契經又
言有餘善意業如是復攝所有善思又言有
餘諸有如理所引意業問何等如理所引意
業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等
起此誰所等起謂如理作意復有說者此是
一分無覆無記意業名如理所引意業謂諸
意業起如前說無覆無記如理所引身業語

業若作是說意妙行則通善及無記然妙行
惟善是故前說者好如發智論集異門論攝
身語妙行施設論中所說亦爾惟除意妙行
別有所攝故彼論言問為身三妙行攝一切
身妙行為一切身妙行攝身三妙行耶答一
切攝三非三攝一切不攝者何謂離前說以
手杖等捶擊有情及所應行諸不淨行并飲
酒等諸放逸業而能安住正知正念受用食
等復能正避諸犯戒者諸如是等所起身業
非三所攝所餘問答如前應知問為語四妙

行攝一切語妙行爲一切語妙行攝語四妙
 行耶答一切攝四非四攝一切不攝者何謂
 如有一獨處空閑作如是說有惠施有親愛
 有祠祀如是等語妙行於世有情不生領解
 非四所攝問爲意三妙行攝一切意妙行爲
 一切意妙行攝意三妙行耶答一切攝三非
 三攝一切不攝者何謂無貪無瞋正見俱生
 受想行識非三所攝彼論中意妙行攝四蘊
 自性如是施設五蘊自性爲諸妙行問此發
 智論集異門論與契經施設論攝諸妙行何

故不同答依二種門說諸妙行一依世俗二
 依勝義謂契經施設論依世俗門說諸妙行
 此發智論集異門論依勝義門說諸妙行如
 依世俗勝義分別如是依不了義了義等廣
 說如前復有說者由三緣故所攝不同謂自
 性故相雜故世所欣讚故此發智論集異門
 論說其自性施設論中說其相雜若法雖非
 妙行自性而與妙行相雜故亦得其名於契
 經中說世欣讚以一切世間於根本業道多
 起欣讚非於業道加行後起由此緣故攝諸

妙行經論不同如是名為妙行自性已說自性所以今當說問何故名妙行妙行有何義答可欣讚故名妙遊履所依處故名行可欣讚故名妙者如有說言妙妻子妙衣食妙人妙處妙往來等遊履所依處故名行者謂即於前三種惡行所依之處與彼相違起三妙行復有說者感樂受果故名為妙動轉捷利故名為行問於妙行中云何捷利答行妙行者有如是巧便雖不希求世間名譽而為勸他修妙行故所修妙行皆令他知故名捷利

復有說者習近善人能招善趣故名妙行復有說者有三因緣故名妙行謂善思所思故善說所說故善作所作故善思所思謂意妙行善說所說謂語妙行善作所作謂身妙行復有說者有三因緣故名妙行謂善作義故抄二可欣讚故決定能感可愛果故善作義者行十四身語意諸善行故名為妙行可欣讚義謂行善行守護尸羅常為諸天大師有智同梵行者共所欣讚決定能感可愛果者謂所有身語意妙行無處無容能感非愛諸果異熟有

處方容能感可愛諸果異熟集異門論亦作是說有何因緣名為妙行謂彼能感可愛可樂適意悅意甚可喜果此顯等流果復言能感可愛可樂適意悅意可喜異熟此顯異熟果三善根者謂無貪無瞋無癡善根云何無貪善根謂心所法與心相應是貪對治是名無貪善根性云何無瞋善根謂心所法與心相應是瞋對治是名無瞋善根性云何無癡善根謂心所法與心相應是癡對治是名無癡善根性此三善根於一心中具足可得三

不善根非於一心具足可得又三善根具足防衛一切善心通六識身有漏無漏三不善根不能具足防衛一切諸不善心又三善根遍與善心相應三不善根不遍與不善心相應又三善根能遍發起一切善心三不善根不能遍起一切不善心如是隨轉不隨轉等皆應廣說其名三善根自性已說自性所以今當說問何故名善根善根有何義答能生善義是善根義能養善義能增善義能長善義能益善義能持善義能令善法廣流布義

是善根義尊者世友作如是說善法因義是善根義善法種義等起善義能為轉因引諸善義為隨轉因生諸善義攝益一切諸善法義是善根義大德說曰依止此物遍能生長一切善法能為轉因為隨轉因攝益諸善故名善根問若善法因義是善根義者前生善五蘊與後一切已生未生善五蘊為因前生十善業道與後一切已生未生十善業道為因前生三十七菩提分法與後一切已生未生三十七菩提分法為因如此則一切善法

皆應名善根如是三種有何殊勝不共因緣互為善根答此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情心行願樂簡略而說脇尊者曰惟佛世尊究竟了達諸法性相亦知勢用非餘能知若法有善根相者即便立之無者不立尊者妙音亦作是說大師知此三種善根如是勢用如是強盛如是親近能與一切善法為因其餘善法無如是事復有說者此三善根於諸善法最為殊勝以殊勝故立為善根復有說者此三善根於諸善法最為上首前

行前導如最勝軍將導一切如是善根增上力故能令一切善法增廣故立為善根復有說者此三善根能與一切善法為因為根為眼為集發起一切善法障礙一切不善諸法於善法中最高為殊勝故立為根復有說者以三善根能遍發起十善業道生十善處故立為根由如是等諸因緣故於善法聚惟此三種立為善根已說三妙行三善根自性今當顯示雜無雜相三妙行三善根為前攝後後攝前耶答應作四句有妙行非善根謂身語

妙行及善思由此惟有妙行相無善根相故有善根非妙行謂正見所不攝無癡善根由此惟有善根相無妙行相故有妙行亦善根謂無貪無瞋正見由此具有二種相故有非妙行非善根謂除前相相謂所名除前三句名所顯義所餘諸法為第四句謂色蘊中除諸善色取餘色蘊於行蘊中除三善根及諸善思取餘相應不相應行蘊及三蘊全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相復次於眼識俱生善法品中或有妙行非善根

應作四句有妙行非善根謂善思有善根非
 妙行謂無癡善根有妙行亦善根謂無貪無
 瞋有非妙行非善根謂除前相如於眼識俱
 生善品如是乃至於身識俱生善品亦爾於
 正見俱生品中或有妙行非善根應作四句
 有妙行非善根謂善思有善根非妙行者無
 也有妙行亦善根謂無貪無瞋正見有非妙
 行非善根謂除前相盡智無生智俱生品中
 或有妙行非善根應作四句有妙行非善根
 謂善思有善根非妙行謂無癡善根有妙行

亦善根謂無貪無瞋有非妙行非善根謂除
 前相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十二
說一切有部發智

音釋

綴抹也

捷疾葉切

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之二

三惡行十不善業道為三攝十攝三耶乃

第三

至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三惡行十不善業道契經雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前已分別三種惡行而未分別十不善業道今欲分別故作斯論此中三惡行名略事廣十不

善業道名廣事略故三惡行攝十不善業道非十不善業道攝三惡行以諸惡行攝業道已而更有餘譬如大器覆於小器而更有餘是故三攝十非十攝三不攝者何謂除業道所攝餘身語意惡行何者是餘身語惡行謂身語業道加行後起及施設論所說諸業并一切遮罪所攝業何者是餘意惡行謂不善思今當顯示十不善業道根本加行後起三種差別彼斷生命三種者謂若屠羊者彼先詣羊所若買若牽若縛若打乃至命未斷爾

時所有不善身語業是斷生命加行若以殺心所斷他命爾時所有不善身表及此刹那無表是斷生命根本從是以後即於是處所有剥皮斷截肢肉或賣或食所起不善身語表無表業是斷生命後起不與取三種者謂初起盜心往彼彼處圖謀伺察攻牆斷結取他財寶乃至舉物未離本處爾時所有不善身語業是不與取加行若以盜心正取他物舉離本處爾時所有不善身表及此刹那無表是不與取根本從是以後或物主覺乃至

相繫相害即以殺生加行為偷盜後起若主不覺分張受用爾時所起不善身語表無表業是不與取後起欲邪行三種者謂以欲火所燒逼故若信若書若飲食財寶以表愛相彼或摩或觸乃至未和合前所有不善身語業是欲邪行加行若於爾時彼此和合所起不善身表及此刹那無表是欲邪行根本此中有說纔和合時即成業道有說暢熱惱時方成業道從是以後即依此事所有不善身語表無表業是欲邪行後起虛誑語三種者

謂以財利名譽等故對一有情或大眾會矯
爲明證覆相而說乃至未發所攝受虛誑語
言爾時所有不善身語業是虛誑語加行若
正發所攝受虛誑語言爾時所有不善語表
及此刹那無表是虛誑語根本從是以後即
依此事所起不善身語表無表業是虛誑語
後起離間語三種者謂以財利名譽等故種
種方便於他親友破壞離間乃至未發正破
壞言爾時所有不善身語業是離間語加行
若以壞意正發壞言爾時所有不善語表及

此刹那無表是離間語根本從是以後即依
此事所起不善身語表無表業是離間語表
起此中有說若離間語令他沮壞方成業道
若爾者破壞聖人應非業道然離間語壞聖
者重如是說者但起壞心作離間語若壞不
壞皆成業道依三惡語三種者謂彼本性多瞋
恚故將出語時先現憤發身掉色變怒目叱
吒住彼人所乃至未發正毀辱言爾時所有
不善身語業是惡語加行若至其所發毀
辱言爾時所有不善語表及此刹那無表是

麤惡語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是麤惡語後起此中有說令彼瞋惱方成業道若爾者罵離欲者應非業道然麤惡語罵離欲者重如是說者但懷憤恚發麤惡言若惱不惱悉成業道雜穢語三種者謂以財利恭敬名譽及戲樂故樂作種種非義非時不應法語或俳優者欲作愚者歡笑語時指顧跳躍作諸言笑乃至未發彼根本語爾時所有不善身語業是雜穢語加行若正發起諸無義說雜戲語時所有不善

語表及此剎那無表是雜穢語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是雜穢語後起其餘貪欲瞋恚邪見意三業道起即根本非有加行後起差別有說亦有加行後起謂不善思此中根本七不善業道諸有表業及此剎那諸無表業各具五義一惡行二犯戒三不律儀四業五業道從是已後諸無表業各惟有四義謂除業道惟於思究竟時名業道故問由幾不善業道俱生思究竟轉答於身業自性三不善業道中或時由一

思究竟轉謂身三業一一而起或時由二思究竟轉謂如有一盜他羊等有是希望即於盜時亦斷其命或自行欲邪行遣使作殺盜隨一以欲邪行惟自所究竟故若有如是種類法生一剎那頃由二不善業道俱生思究竟轉或時由三思究竟轉謂如有一先遣二使殺生偷盜自行欲邪行若有如是種類法生一剎那頃三皆究竟爾時由三不善業道俱生思究竟轉猶如群賊相期一處劫掠他時於剎那頃有牽彼車有斷彼命有姪欲婦

當知爾時彼諸盜者有由三不善業道俱生思究竟轉於語業自性四不善業道中或時由一思究竟轉謂語四業一一而起有說一者惟雜穢語或時由二思究竟轉謂作虛誑語非時故有雜穢語或作離間語非時故有雜穢語或作麤惡語非時故有雜穢語或作虛誑語離間語麤惡語非時故有雜穢語或時由四思究竟轉謂作虛誑語離間語麤

惡語非時故有雜穢語若總論之或時由五
思究竟轉或乃至由八思究竟轉謂遣六使
作六業道自行欲邪行者有如是種類法生
一刹那頃七皆究竟及意三業道隨一現前
如是八種業道俱生思究竟轉當知意三各
別現起思究竟轉無俱生義無二心故無遣
他故由此不說或九或十俱生之義問於何
界中有幾不善業道可得答惟於欲界一切
具足可得或不律儀所攝或非律儀非不律
儀所攝色無色界一切都不可得問於何趣

中有幾不善業道可得答捺落迦趣有後五
非律儀非不律儀所攝無斷生命者由彼無
能斷他命故如說於彼乃至所有惡不善業
未盡滅吐定不命終無不與取者由彼無有
受財分故無欲邪行者由彼無有攝受妻室
故無虛誑語及離間語者無攝受虛誑語事
故常無和合故有麤惡語者苦受所逼故有
雜穢語者非時說故貪欲瞋恚邪見其有未
離欲故傍生鬼趣皆具十種非律儀非不律
儀所攝人趣三洲具十不善業道或不律儀

所攝或非律儀非不律儀所攝北拘盧洲有
後四非律儀非不律儀所攝無斷生命者定
壽千歲無中天故及性淳善定昇進故無不
與取者彼無攝受自他分故無欲邪行者無
攝受妻室故彼若欲作非梵行特與彼女人
共詣樹下若所應者樹枝低覆令彼和合若
不覆者並愧而離無虛誑語者無有攝受虛
誑語事故無離間語者由彼有情恒和好故
無麤惡語者由彼常說輒美言故有雜穢語
者由彼非時歌詠戲笑故貪欲瞋恚邪見具

有未離欲故欲界天中具十不善業道非律
儀非不律儀所攝問彼天為有斷命事不答
彼雖不自相害而害餘趣復有說者亦自相
害故如是說諸天手足隨斷隨生斬首中截
即便殞沒有不與取乃至雜穢語者由彼亦
有劫盜他物侵他步三所受作矯妄言說破壞語
慣恚罵辱非時歌詠等故貪欲瞋恚邪見具
有未離欲故問若盜命過苾芻財物於誰處
得根本業道耶答若已作羯磨者於羯磨衆
處得若未作羯磨者普於一切善說法衆處

得問若得伏藏物作盜想而自用者彼於誰處得根本業道答於王處得大地所有皆屬王故復有說者於其田宅所屬處得所以者何彼於此中被稅利故如是說者於王處得大地所有王爲主故其田宅主惟輸地利非伏藏利問若取兩國中間伏藏作盜想者復於誰處得根本業道答若轉輸王出現世時輸王處得若無輸王都無處得問若盜如來窣堵波物於誰處得根本業道有說亦於國王處得有說於施主處得有說於守護人處

得有說於能護彼天龍藥叉非人處得如是說者於佛處得所以者何如世尊言阿難當知若我住世有於我所恭敬供養及涅槃後乃至千歲於我馱都如芥子許恭敬供養我說若住平等之心感異熟果平等平等由此言故世尊滅度雖經千歲一切世間恭敬供養佛皆攝受

問若於受學禁戒女人所行不淨行謂苾芻尼鄒波斯迦勤修梵行及熾然修外道苦行毀犯彼者於誰處得根本業道或有說者於

彼各別所師處得復有說者於彼同梵行處得如是說者於王處得彼是國王所防護故問於寄客女人行不淨行彼於誰處得根本業道或有說者於所寄主人處得如是說者於王處得彼是國王所防護故問於自貨女行不淨行於誰處得根本業道答若與其價都無處得若不與價於王處得問於未嫁女行不淨行於誰處得根本業道答若已許他於夫處得若未許他於其父母諸親處得問若有女人爲其父母兄弟姊妹親族等護有

罰有礙是他妻妾他所攝受乃至或有贈一華鬘若於彼所行不淨行於誰處得根本業道答於能攝護乃至贈一華鬘處得如施設論說瞻部洲人形交成婬東毗提訶西瞿陀尼北拘盧洲四天王衆天三十三天亦爾夜摩天相抱成婬觀史多天執手成婬樂變化天歡笑成婬他化自在天相顧眄成婬問地居所起婬事加行即是空居根本業道空居業道有加行不答皆有加行謂夜摩天即以執手歡笑顧眄爲加行觀史多天即以歡笑

顧眄為加行樂變化天即以顧眄為加行問
惟相顧眄成業道處有加行不答於彼亦有
先對一方為眄他女迴顧餘方未觀加行見
成根本先坐一宮為顧他女起趣餘宮未觀
加行見成根本問何緣地居形交成婬空居
不爾答此煩惱夢三麤彼煩惱細此煩惱重彼煩
惱輕此煩惱勤彼煩惱利又彼諸天境界熾
盛境界明淨境界勝妙由如是境界所牽引
故纔觸對時即令醉悶是故於彼欲火易息
復有說者以上諸天近離欲道是故於彼欲

火漸微如是說者一切婬事必二形交欲火
方息問若爾施設論說當云何通答彼說時
量遲速差別謂夜摩天如相抱時量欲火便
息乃至他化自在天如顧眄時量欲火便息
施設論中但依時量故作是說

三妙行十善業道為三攝十攝三耶乃至
廣說問何故作此論答為欲分別契經義故
如契經說有三妙行十善業道契經雖作是
說而未廣辯廣說如前復有說者前已分別
三種妙行而未分別十善業道今欲分別故

作斯論此中三妙行名略事廣十善業道名
廣事略故三妙行攝十善業道非十善業道
攝三妙行說喻如前不攝者何謂除業道所
攝身語意妙行所餘身語意妙行此中何等
身語妙行非業道攝謂身語業道加行後起
及施設論所說諸業并離遮罪所攝諸業何
等意妙行非業道攝謂善思今應顯示十善
業道根本加行後起三種差別謂離十不善
業道根本即十善業道根本離不善業道加
行後起即善業道加行後起此復云何猶如

動策受具戒時先整衣服入受戒場頂禮僧
足求親教師受持衣鉢往問遮處來至眾中
重問遮難白一羯磨乃至第三羯磨未竟是
名善業道加行若至第三羯磨究竟爾時表
業及此刹那無表是名善業道根本從是以
後為說四依四重等事是名善業道後起此
中根本七善業道若表及此刹那無表各具
七義一尸羅二妙行三律儀四別解脫五別
解脫律儀六業七業道從此已後諸無表業
各惟有五義謂除別解脫及業道已得究竟

解脫諸惡非最初故亦惟於思究竟時名業道故問由幾善業道俱生思究竟轉答於受八戒及五戒時若住五識善心由六善業道俱生思究竟轉若住意識善心由七善業道俱生思究竟轉若住染污心或無記心由四善業道俱生思究竟轉受十戒時亦爾受具戒時若住五識善心由九善業道俱生思究竟轉若住意識善心由十或九善業道俱生思究竟轉若住染污心或無記心或無心時由七善業道俱生思究竟轉受非律儀非不

律儀時身語七善業道隨所要期多少不定意三善業道或有或無或多或少生欲界者若起欲界五識善心由二善業道俱生思究竟轉若起欲界意識善心由三善業道俱生思究竟轉若起色界善心及彼地無漏正見俱生心由十善業道俱生思究竟轉若起彼地盡智無生智俱生心由二善業道俱生思究竟轉若起無色界善心及彼地無漏正見俱生心由三善業道俱生思究竟轉若起彼地盡智無生智俱生心由二善業道俱生思

究竟轉生初靜慮者若起三識善心由二善業道俱生思究竟轉若起自地意識不定善心由三善業道俱生思究竟轉若起自地意識有漏定心及自地無漏正見俱生心由十善業道俱生思究竟轉若起自地盡智無生智俱生心由九善業道俱生思究竟轉若起第二第三第四靜慮善心及彼地無漏正見俱生心由十善業道俱生思究竟轉若起彼地盡智無生智俱生心由九善業道俱生思究竟轉若起無色界善心及彼地無漏正見

俱生心由三善業道俱生思究竟轉若起彼地盡智無生智俱生心由三善業道俱生思究竟轉如生初靜慮如是生第二靜慮乃至無色界皆應廣說差別者除三識身生無色界亦除前七業道問於何界何趣有幾善業道可得答欲界具十或律儀或非律儀非不律儀所攝色界亦具十皆律儀所攝無色界中成就有十現前惟三於諸趣中那落迦有後三傍生鬼趣具十皆非律儀非不律儀所攝人趣三洲及欲界天皆具有十或律儀

或非律儀非不律儀所攝比拘盧洲惟有後
三皆非律儀非不律儀所攝色無色天如前
已說

三業十業道為三攝十攝三耶乃至廣說
問何故作此論答為欲分別契經義故如契
經說有三業十業道契經雖作是說而未廣
辯廣說如前復有說者欲顯業趣最甚深最
微細難見難覺故所以者何一切如來所說
經中無有甚深如業經者十二轉中無有甚
深如業轉者佛十力中無有甚深如業力者

於八蘊中無有甚深如業蘊者四不思議中
無有甚深如業不思議者由是緣故世尊一
時極善安住殷勤作意攝心思惟入閑靜處
默然宴坐審諦觀察摩竭陀國諸輔佐臣為
在何趣為受何生為往何處由此作意方能
了知彼諸臣等在如是趣受如是生往如是
處問諸佛法爾纔舉心時於一切法殊勝智
見無障礙轉為何義故極善安住殷勤作意
廣說乃至默然而坐或有說者為顯業趣最
甚深故最微細故最難見故最難覺故復有

說者為審觀察摩竭陀國諸輔佐臣種種因性種種果性種種相續性種種對治性及命終心續生心等由此觀察如應悉知復次世尊為欲悉知彼諸臣等生處差別故極作意復有說者為待當來所化生故有所化生應聞說法作饒益事於此象中猶未集會復有說者為待辰那栗蕤婆故彼是先世頻毗婆羅於此象中猶未集會復有說者欲令阿難生尊重意由殷勤恭敬無倒受持思量觀察復有說者為欲除斷諸邪慢人憍傲心故謂

有於法少分知己便生憍慢而不修學為除彼意顯佛世尊不由加行於一切法殊勝智見無障礙轉尚於一切問記事中殷勤觀察沉汝小智而當不學生憍慢耶復有說者欲顯成就正士法故諸有正士法爾皆應善思所思善說所說善作所作復有說者世尊一時入閑靜處默然冥坐尊者阿難請問斯事世尊未答便入寂定從定起已乃為記別由是因緣故作斯論復有說者由三因緣所以作論一為分別契經義故二為遮止他所說

故三為顯了世間現見所行事故為分別契
經義者謂契經說業有二種一思業二思所
起業彼所說業今欲廣釋是名分別契經義
為遮止他所說者如勝論外道說五種業謂
取捨屈伸行為第五業數論外道說九種業
謂取捨屈伸舉下開閉行為第九業或有外
道說十二處皆是業性彼作是言眼作何業
謂見色色作何業謂眼所行廣說乃至意作
何業謂能知法法作何業謂意所行欲止如
是邪宗所立顯示無倒諸業自性又譬喻者

說身語意業皆是一思為遮彼意顯除思體
別有身語二業自性又分別說部建立貪欲
瞋恚邪見是業自性彼何故作是說依契經
故如契經說故思所造身三種業已作已集
是惡不善能生眾苦感苦異熟故思所造語
四種業意三種業已作已集是惡不善能生
眾苦感苦異熟意三業者謂貪恚邪見由此
經故說貪等三是業自性為遮彼意顯貪欲
等非業自性故作斯論問若貪欲等非業性
者分別說部所引經云何通答是業資糧故

說名業如薄伽梵處處經中說彼資糧名為
彼法如前廣說樂資糧等名為樂等此中亦
爾於業資糧說名為業尊者法救作如是說
此中世尊惟攝其業就所依處顯示業性故
作是說謂若依此階梯殊勝思究竟轉二即於
此處宣說業名如是一切名為遮止他所說
故為顯了世間現見所行事者謂諸世間於
其業果立業名想如見彩畫錦繡等物說言
如是奇巧作業此實非業但是業果是名顯
了世間現見所行事故由此三緣故作斯論

三業者謂身業語業意業問此三業云何建
立為自性故為所依故為等起故若自性者
應惟一業所謂語業語即業故若所依者應
一切業皆名身業以三種業皆依身故若等
起者應一切業皆名意業以三皆是意等起
故答具由三緣第三建立三業一自性故建立語
業二所依故建立身業三等起故建立意業
復有說者由三緣故建立三業一依自處故
二依他處故三依相應處故依自處故建立
語業依他處故建立身業依相應處故建立

意業如是名為三業自性已說自性所以今當說問何故名業業有何義答由三義故說名為業一作用故二持法式故三分別果故作用故者謂即作用說名為業持法式者謂能任持七眾法式分別果者謂能分別愛非愛果問若爾者彼俱有相應法亦能分別愛非愛果悉名業耶答此中惟說勝者名業此三種業於諸俱有相應法中最高為勝故譬如世間於種種勝處得種種名此亦如是如世間說樂師作樂此中非無樂具樂器及樂人

等但於其中樂師最勝故得其名又如書者非無種種紙墨筆等及勤方便和合成字然隨最勝人得其名染者鍛者喻亦是今此亦然雖有種種自性俱有及相應法一切皆能感異熟果然於其中能分別果業為最勝是故偏說復有說者由三義故說名為業一有作用故二有行動故三有造作故有作用者即是語業如是評論我當如是如是所作有行動者即是身業雖實無動如往餘方有造作者即是意業造作前二由此義故說名

爲業十業道者謂身三業道語四業道意三業道問十善業道十不善業道豈不合說有二十耶何故此中但說有十答不過十故謂依惡行所依止處發起十種不善業道即依此處由遠離故即能發起十善業道復有說者略說十種廣說二十如略廣如是無差別差別總別遍不遍無異有異俱時次第應知亦爾復有說者隨利根者故說有十隨鈍根者故說二十如利根鈍根如是因力緣力內力外力內如理作意所任持力外他言音多

修習力略開智力廣辯智力應知亦爾是名十業道自性已說自性所以今當說問何故名業道業道有何義答思名爲業思所遊履究竟而轉名爲業道問若思名業思所遊履究竟而轉名業道者餘善不善一切無記無不皆爲思所遊履究竟而轉一切皆應說名業道有何殊勝不共因緣惟說此十以爲業道答此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情心行願樂簡略而說脇尊者曰惟佛世尊究竟了達諸法性相亦知勢用非餘所知若

法有業道相者即便立之無者不立尊者妙音亦作是說大師知此十種業道有如是勢用如是強盛如是親近能與業思作所行路令究竟轉除此業道餘一切法無如是事復有說者由二因緣建立業道一世所訶毀二

第三

十六

故不立業道於稱歎中遠離出血所有問答應知亦爾復有說者由三因緣建立業道一由依處二由施設三由分別愛非愛果復有說者若由此故令內外物有時衰損有時增盛建立業道當知此中所居為外壽等為內云何由此外物衰損謂斷生命業道增時一切外物皆少光澤不久堅住若不與取業道增時一切外物有災有患多遭霜雹塵穢等障若欲邪行業道增時一切外物多有怨競若虛誑語業道增時一切外物多諸臭穢若

離間語業道增時一切外物多不平正丘陵坑坎險阻懸隔若麤惡語業道增時一切外物麤弊鄙惡毒刺沙礫設有金銀等寶少而無光不調難用若雜穢語業道增時一切外物時候乖變速疾磨滅多不成實若貪欲業道增時一切外物多分損滅微細十七少若瞋恚業道增時一切外物多分枯悴菓實苦澁若邪見業道增時一切外物多分零落乏少華菓或全無菓是名由此令外物減云何復知由此業道故令壽量等內物減耶謂若十

不善業道具增長時此贍部洲有四衰損出現於世謂壽量衰損有情衰損資具衰損善品衰損壽量衰損者謂劫初時此贍部洲人壽無量歲至劫末時人壽十歲有情衰損者謂劫初時此贍部洲廣博嚴淨多諸淳善福德有情城邑次比人民充滿至劫末時惟餘萬人資具衰損者謂劫初時此贍部洲安隱豐樂種種地味帝竹稻米為上妙食至劫末時人民饑饉惟稊稗等為上妙食善品衰損者謂劫初時此贍部洲十善業道增上圓滿

於劫滅時十惡業道增上圓滿云何由此今
 諸外物有時增耶謂若離斷生命業道增時
 一切外物悉多光澤長時堅住離不與取業
 道增時一切外物不為災患霜雹等障之所
 侵損離欲邪行業道增時一切外物無諸怨
 競離虛誑語業道增時一切外物皆多香潔
 離離間語業道增時一切外物嚴好易求地
 平如掌廣溥嚴淨離麤惡語業道增時一切
 外物微妙豐饒無有險澁毒刺沙礫金銀等
 寶調柔光淨多所堪任離雜穢語業道增時

一切外物時無乖變堅固成實無貪業道增
 時外物充足圓滿增盛無瞋業道增時外物
 光澤果實甘美正見業道增時外物豐饒華
 果繁實是名由此今外物增云何復知由此
 業故令壽量等內物增耶謂若十善業道具
 增長時此瞻部洲有^三四增盛出現於世謂壽
 量增盛有情增盛資具增盛善品增盛壽量
 增盛者謂劫末時此瞻部洲人壽十歲至劫
 增時壽八萬歲有情增盛者謂劫末時此瞻
 部洲惟餘萬人至劫增時廣博嚴淨多諸淳

善福德有情城邑次比人民充滿資具增盛者謂劫末時此瞻部洲人民饑饉以穉穉等為上妙食至劫增時安隱豐樂種種地味帝竹稻米為上妙食善品增盛者謂劫末時世間十惡業道增盛至劫增時世間十善業道增盛復有說者由三果故立十業道一異熟果二等流果三增上果謂斷生命若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中多病短命是等流果彼增上故所感外物皆少光澤不久堅住是增上

果諸不與取若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中財寶匱乏是等流果彼增上故所感外物有災有患多遭霜雹塵穢等障是增上果諸欲邪行若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中妻不貞良是等流果彼增上故所感外物多有怨競是增上果諸虛誑語若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中多遭誹謗是等流果彼增上故所感外物多

諸臭穢是增上果諸離間語若習若修若多
修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處
沒來生人中親友乖離是等流果彼增上故
所感外物多不平正丘陵坑坎險阻懸隔是
增上果諸麤惡語若習若修若多修習生那
落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人
中恒聞種種不如意聲是等流果彼增上故
所感外物麤弊鄙惡毒刺沙礫雖有金等少
而無光不調難用是增上果諸雜穢語若習
若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟

果從彼處沒來生人中言不威肅是等流果
彼增上故所感外物時候乖變速疾磨滅多
不成實是增上果諸有貪欲若習若修若多
修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處
沒來生人中貪欲猛利是等流果彼增上故
所感外物多分損減微細少是增上果諸
有瞋恚若習若修若多修習生那落迦傍生
鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中瞋恚猛
利是等流果彼增上故所感外物多分枯悴
果實苦澁是增上果諸有邪見若習若修若

多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒來生人中愚癡猛利是等流果彼增上故所感外物多分零落乏少華果或全無果是增上果離斷生命若習若修若多修習生人天趣是異熟果從彼處沒來生此間無病長壽是等流果彼增上故所感外物皆多光澤長時堅住是增上果由此道理其餘白品九善業道與上相違皆應廣說故由三果立十業道問何故不說思為業道答思即是業思所行故名為業道當知業道非即是思是

故不說如王所行說名王路而王路非王此亦如是思所行故說名業道而業道非思王座等喻亦復如是復有說者若法與思譬如三事和合而生有作用轉立為業道思不與思譬如三事和合而生有作用轉故非業道復有說者若法與思俱時而生有作用轉立為業道思不與思俱時而生有作用轉不立業道復有說者若法與思同在現在與思為路立為業道思不與思同在現在與思為路不立業道問若遣他斷生命乃至作雜穢語

彼使或經多日乃作相遣他者思滅已久云
何得名與思同在現在為路今思究竟之業
道耶答就可得義建立業道謂若餘法可得
與思同時為路故立業道非一刹那二思可
得現在為路是故不立思為業道問思亦與
思同在現在謂他相續抄三息何故不說答依自
相續建立業道不依他立已說三業十業道
自性今當顯示雜無雜相三業十業道為三
攝十攝三耶答應作四句有業非業道謂
業道所不攝身語業及意業全有業道非業

謂後三業道有業亦業道謂前七業道有非
業非業道謂除前相相謂所名如前廣說謂
色蘊中除業色取餘色蘊行蘊中除不善貪
瞋邪見及無貪無瞋正見并一切思取餘相
應不相應行蘊及三蘊全并無為法如是一
切作第四句故言謂除前相問十業道中何
故前七建立業及業道後三惟業道非業耶
答如施設論說諸斷生命是業是作用與能
發起斷生命思為因為道為跡為路廣說乃
至諸雜穢語是業是作用與能發起雜穢語

思為因為道為跡為路所有不善貪恚邪見
非業非作用惟與即彼俱生品思為因為道
為跡為路離斷生命是業是作用與能發起
離斷生命思為因為道為跡為路廣說乃至
離雜穢語是業是作用與能發起離雜穢語
思為因為道為跡為路所有無貪無瞋正見
非業非作用惟與即彼俱生品思為因為道
為跡為路由此證知彼義應爾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十三

發智切有部

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇八冊