

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

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

永樂北藏第一〇九冊目錄

○阿毗達磨大毗婆沙論 續前 (本冊卷第一百一十四至卷第一百五十六 移四—操六) …………… 一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十四

移四

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三

三業謂身語意業四業謂黑黑異熟業白白

移四

異熟業黑白黑白異熟業非黑非白無異熟

業能盡諸業為三攝四四攝三耶問何故作

此論答為欲分別契經義故如契經說三業

四業契經雖作是說而未廣辯亦未曾說為

三攝四為四攝三乃至廣說復有說者前雖

分別三業而未分別四業今欲分別故作斯

論此中云何黑黑異熟業謂不善業能感險

惡趣異熟問異熟不應名黑所以者何如品

類足說云何黑法謂不善法及有覆無記法

云何白法謂善法及無覆無記法謂異熟果

無覆無記何故名黑答此中但應說云何黑

業謂不善業能感險惡趣不應更說黑異熟

言應如是說而不爾者有何意趣謂如是說

已成立黑是因非果如說賊見此所出言罵

父非子此中亦爾復有說者此中依止不可

意黑故作是說黑有二種一深汚黑二不可
意黑此中業由二黑故說名為黑異熟但由
不可意黑故亦名黑問黑業亦感人天中異
熟何故但說感惡趣異熟耶答亦應說而不
說者當知此義有餘復有說者彼不決定謂
人天中若處有黑業異熟此處必有白業異
熟無處惟有黑業異熟無白業異熟者諸惡
趣中若處有白業異熟此處必有黑業異熟
有處惟有黑業異熟無白業異熟者由惡趣
中有決定黑異熟處是故偏說集異門論

復作是說云何黑異熟業謂不善業感那
落迦趣問諸不善業亦感傍生鬼趣異熟何
故惟說感那落迦不說餘耶答應說而不說
者當知此義有餘復有說者彼不決定謂傍
生鬼趣亦受不善業異熟亦受善業異熟那
落迦趣決定惟受不善業異熟是故偏說復
有說者世尊經中以重惡業怖諸有情為順
彼經是故但說感那落迦諸不善業名黑黑
異熟業為顯此義應引彼經有二外道一名
布刺拏憍維迦受持牛戒二名頽制羅栖你

迦受持狗戒此二外道於一時間同集會坐
作如是言世間所有難行禁戒我等二人修
學已滿誰能如實記別我等所感異熟聞釋
迦種生一太子顏貌端正以三十二大丈夫
相八十隨好莊嚴其身觀無厭足身真金色
常光一尋言音清亮和雅悅意過妙音鳥羯
羅頻迦智見無礙辯才無滯厭捨家法出趣
非家勤修苦行復還厭離修處中行證得無
上正等菩提具一切智如實證見諸法性相
斷一切疑網施一切決定究達一切問論原

底我等二人今應往問若得記別我等禁戒
所感異熟則當依學豈不快哉於是二人來
至佛所種種愛語相慰問已退坐一面時布
刺拏先爲他問而白佛言此栖你迦受持狗
戒修學已滿當何所趣當何所生世尊告曰
汝布刺拏止不須問勿因此事汝等皆當不
忍不信心懷耻恨如是至三彼猶殷勤請問
不止佛以慈愍告言諦聽吾當爲汝如實記
別受持狗戒若無缺犯當生狗中若有缺犯
當墮地獄時布刺拏聞佛語已心懷憂怖悲

泣哽咽不能自勝世尊告曰吾先豈不數告汝言止不須問勿因此事汝等皆當不忍不信心懷取恨今果如是時布刺拏便自抑止而白佛言不以世尊記栖你迦當生狗趣故我悲泣然我長夜受持牛戒修學已滿恐亦當爾所以憂怖惟願大慈為我宣說受持牛戒當何所趣當何所生世尊告曰受持牛戒若無缺犯當生牛中若有缺犯當墮地獄如是等事如經廣說問云何受持狗戒牛戒名無缺犯答若持狗戒一如狗法名無缺犯若

持牛戒一如牛法名無缺犯若不爾者名有缺犯是故世尊以重惡業怖諸有情故說能感那落迦趣諸不善業為順彼經故集異門作如是說感那落迦諸不善業名黑黑異熟業復有說者見道所斷諸不善業名黑黑異熟業自種類中無白雜故如是說者一切不善業皆名黑黑異熟業由欲界中不善強盛不為善法之所陵雜以不善法能伏能斷自地善故善業羸劣而為不善之所陵雜以欲界善不能斷不善故云何白白異熟業謂色

界繫善業問無色界繫善業亦感白異熟何
故惟說色界繫善業名白白異熟業不說無
色界繫善業耶答應說而不說者當知此義
有餘復有說者若說色界繫善業名白白異
熟業當知已說無色界繫善業亦是彼業同
是定地修地法故若說此當知亦說彼復有
說者若諸善業能感二種異熟果謂中有生
有此善業名白白異熟業無色界業惟感生
有不感中有是故不說如中有生有如是起
受生受起異熟生異熟起果生果細果麤果

應知亦爾復有說者若業能感二種異熟謂
色非色此諸善業名白白異熟業無色界業
惟感非色不感於色是故不說復有說者若
具二業能感異熟謂色非色此中善業名白
白異熟業無色界惟有非色業無有色業是
故不說如色非色如是相應不相應有所依
無所依有行相無行相有所緣無所緣有作
意無作意二種業應知亦爾復有說者若具
三業能感異熟謂身語意此淨善業名白白
異熟業無色界中惟有意業能感異熟是故

不說復有說者若具以五蘊能感異熟此淨善業名白白異熟業無色界中惟有四蘊能感異熟是故不說復有說者若有具足十善業道能感異熟此淨善業名白白異熟業無色界中惟有三善業道能感異熟是故不說復有說者若此界中有二鮮淨有二明白一因二果此界善業名白白異熟業無色界中有一鮮淨明白謂因是故不說由如是等種種因緣惟色界繫善業名白白異熟業非無色界繫善業云何黑白黑白異熟業謂欲界

繫善業能感人天趣異熟業問無有一業亦黑亦白何故名黑白黑白異熟業耶答爲欲顯示一依止中一相續中受二種業所感異熟一黑二白是故說名黑白黑白異熟業問諸惡趣中亦受黑白二業異熟何故惟說能感人天趣異熟業名黑白黑白異熟業不說能感惡趣異熟業耶答應說而不說者當知此義有餘復有說者若說能感人天善業名黑白黑白異熟業當知已說能感惡趣善業亦是彼業以雜雜相無差別故若說此當知

已說彼復有說者彼不決定是故不說謂在欲界人天趣中無有一處而不雜受黑白業異熟者諸惡趣中雖有雜受黑白業異熟處而更有處一向純受黑業異熟謂一分傍生鬼及一切地獄由惡趣中有不決定是故不說復有說者欲界繫修所斷善不善業名黑白黑白異熟業一種類中二業雜故復有說者若善不善業能感欲界人天傍生鬼趣異熟名黑白黑白異熟業於一趣中雜受二業異熟故如是說者欲界一切善業名黑白黑

白異熟業以彼善業體雖是白而為不善黑所陵雜以不善能斷自地善故不善不爾不為自地善所凌雜自地善不能斷自地不善故由此欲界善業名第三業云何非黑非白無異熟業能盡諸業謂能永斷諸業學思問諸無漏業是勝義白何故乃名非黑非白答集異門論施設論皆說此業不同不善染汚黑及感不可意異熟黑故說非黑又亦不同善有漏白及感可意異熟白故說非白復有說者此依果白故說非白白有二種一因白

二果白善有漏業具二白故名白諸無漏業雖有因白而無果白故不名白復有說者依異熟白故名非白白有二種一自體白二異熟白善有漏業具二白故名白無漏業惟自體白無異熟白故不名白復有說者此無漏業能斷世間所愛異熟非世所愛無有白相故不名白以是義故名非黑白此無漏業非如前三感異熟果是故說名無異熟業此無漏業令前三業畢竟滅盡等盡遍盡永斷求害棄捨變吐離欲寂滅是故說名能盡諸

業如是則說十七學思謂見道中四法智忍相應學思離欲界染八無間道相應學思此十二思能盡黑黑異熟業離欲界染第九無間道相應學思能盡黑黑異熟業及黑白黑白異熟業離初靜慮染第九無間道相應學思乃至離第四靜慮移四染第九無間道七相應學思能盡白白異熟業如是十七無漏思說名能斷諸業學思復有說者一切無間道無漏思皆名能斷諸業學思以一切無間道皆能斷諸業故復有說者一切學思皆名能斷諸

業學思以諸學思皆能對治有漏業故如是說者謂初說惟十七無漏思正能對治前三業故問諸無漏慧相應俱有皆能正斷前三種業何故惟說無漏學思答思能發動諸法令斷是故偏說復有說者雖皆能斷此中辯業故惟說思問若爾亦應說隨轉身語業何故惟說思耶答由此學思與無漏慧相應而轉同一所緣同一行相同一所依相助有力能斷諸業非身語業得有是事是故不說已說三業四業自性今當顯示雜無雜相三業

四業爲三攝四攝三耶答三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業一切無記業此中除能斷諸業學思餘無漏業者諸說十七無漏思爲第四業者彼說除十七思餘無漏加行無間解脫勝進道相應思及學隨轉業并一切無學業是名餘無漏業諸說一切無間道相應學思爲第四業者彼說除一切無間道餘無漏加行解脫勝進道相應學思及學隨轉業并一切無學業是名餘無漏業諸說一切學思

為第四業者彼說學隨轉業一切無學業是名餘無漏業如是說者謂初說除無色界繫善業者謂無彼界繫一切善業除無記業者謂三界繫諸無記業由此道理三業具攝學無學非學非無學業四業惟攝學非學非無學業三業具攝欲界色界無色界繫業四業惟攝欲色界繫業三業具攝善不善無記業四業惟攝善不善業三業具攝見所斷修所斷無斷業四業惟攝三種一分三業具攝有漏無漏業深汚不深汚業有異熟無異熟業

相應不相應業有隨轉無隨轉業表無表業四業惟攝諸二業少分如是等門皆應廣說是故說言三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業一切無記業三業謂身語意業復有三業謂順現法受業順次生受業順後次受業問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說順現法受等三業而不廣辯廣說如前復有說者前雖分別身等三業而未分別順現法受等三業今欲分別故作斯論云何順現法受

業謂苦業此生造作增長即於此生受異熟果是名順現法受業問若業此時造作增長即於此時受異熟果耶答不爾所以者何諸善惡業要待相續或度相續方受異熟謂若此業造作增長或即於此一相續中或即於此一時分中或即於此一衆同分中受異熟果如是名為順現法受業必無有業此刹那造即此及次刹那熟義由異類故親引發故此中所有世所現見順現法受業者曾聞有採樵者入山遇雪迷失途路時會日暮雪深

寒凍將死不久即前入一蒙密林中乃見一羆先在林內形色青紺眼如雙炬其人惶恐分當失命此實菩薩現受羆身見其愛恐尋慰喻言汝今勿怖父母於子或有異心吾今於汝終無惡意即前捧取將入窟中溫暖其身命蘇息已取諸根果勸隨所食恐冷不消抱持而卧如是恩養經於六日至第七日天墮路現人有歸心羆既知已復取甘果飽而餞之送至林外殷勤告別人跪謝曰何以報恩羆言我今不須餘報但如此日我護汝身

汝於我命亦願如是其人敬諾擔樵下山逢
二獵師問言山中見何蟲獸樵人答言我亦
不見餘獸惟見一羆獵師求請能相示不羆
人答曰若能與我三分之二吾當示汝獵師
依許相與俱行竟害羆命分肉為三樵人兩
手欲取羆肉惡業力故雙臂俱落如珠縷斷
如截藕根獵師慌忙驚問所以樵人取愧具
述委曲是二獵師責樵人曰他既於汝有此
大恩汝今何忍行斯惡逆怪哉汝身何不糜
爛於是獵師共持其肉施僧伽藍時僧上座

得妙願智即時入定觀是何肉即知是與一
切衆生作利樂者大菩薩肉尋時出定以此
事白衆衆聞驚歎共取香薪焚燒其肉收其
餘骨起窰堵波禮拜供養如是惡業要待相
續或度相續方受其果復次昔有屠販牛人
驅牛涉路人多糧盡饑渴熱乏息而議曰此
等群牛終非已物宜割取舌以濟饑虛即時
以鹽塗諸牛口牛貪鹹味出舌舐之即利用
刀一時截取以火暗炙而共食之食已相與
臨水澡漱俱嚼楊枝揩齒既了摩以刮舌惡

業力故諸人舌根猶如爛果一時俱落如是惡業要待相續或度相續方受其果復次聞昔有暴惡者令母執器自搗牛乳搗便過量母止之言餘者可留以乳犢子其人既聞忽生瞋忿以手掬乳散其母面隨著母身乳滴多少惡業力故則令彼人身上還生爾所白癩如是惡業要待相續或度相續方受其果是為略引順現法受三種惡業昔憍薩羅國有王名勝軍生其一女具十八醜貧賤者不與富貴者不求有長者子財位喪失王聞遣

使召至告言吾有小女少乏容色卿若不耻厚俸珍財其人許之王聞歡喜多賜財寶田宅僕使恣其所欲降嬪以禮密令歸第其人慙耻出則關鑰親知莫見有諸密友責言何故不示我妻長者子言何遠之有眾人怪其推延遂共立約却後七日各將室家會某園林歡娛讌賞違者當罰金錢五百至第七日皆如所約惟長者子不將婦來自恃財富任罰多少其婦獨在家中自責自恨我宿何罪受此惡身眾人皆樂惟我獨苦不如早死一

心念佛便欲自害佛知時至則於此沒踊出其前女見如來深生悲喜發殷淨心觀佛相好善業力故須臾變身猶如天女倍增踊躍佛為說法遠塵離垢得預流果世尊既還彼女獨坐端正無比安隱快樂時彼朋類既見其人不將妻室便醉以酒竊其戶鑰共往其家遙見其婦端嚴無比如帝釋妃於是眾人深生讚仰因相謂曰比不示人誠由於此即馳園所共謝其夫并慶讚之其人慙被謂相譏弄及還見之深生疑怪問言聖女為是幻

術為鬼魅耶我婦安在其妻具以上事答之於是其夫得未曾有歸依三寶如是善業要待相續或度相續方受其果昔健馱羅國迦膩色迦王有一黃門恒監內事暫出城外見有群牛數盈五百來入城內問驅牛者此是何牛答言此牛將去其種於是黃門即自思忖我宿惡業受不男身今應以財救此牛難遂償其價悉令得脫善業力故令此黃門即復男身深生慶悅尋遠城內佇立宮門附使啓王請入奉現王令喚入怪問所由於是黃

門具奏上事王聞驚喜厚賜珍財轉授高官
令知外事如是善業要待相續或度相續方
受其果昔怛叉口羅國有一女人至月光王
捨千頭處禮無憂王所起靈廟見有狗糞在
佛座前尋作是思此處清淨如何狗糞穢污
其中以手捧除香泥塗飾善業力故令此女
人遍體生香如梅檀樹口中常出青蓮華香
如是善業要待相續或度相續方受其果是
為略引順現法受三種善業云何順次生受
業謂若業此生造作增長於第二生受異熟

多四

十二

果是名順次生受業云何順後次受業謂若
業此生造作增長隨第三生或隨第四或復
過此受異熟果是名順後次受業問諸順現
法受業定於現法受耶順生順後為問亦爾
譬喻者說此不決定以一切業皆可轉故乃
至無間業亦可令轉問若爾何故說名順現
法受業等耶彼作是說諸順現法受業不定
於現法中受異熟果若受者定於現法非餘
故名順現法受業順生順後所說亦爾彼說
一切業皆可轉乃至無間業亦可轉若無間

業不可轉者應無有能越第一有然有能越
 第一有者是故無間業亦應可轉阿毗達磨
 諸論師言諸順現法受業決定於現法中受
 異熟果故名順現法受業順生順後所說亦
 爾是故若問何故名順現法受業乃至順後
 次受業應以此答復有餘師說四種業謂順
 現法受業順次生受業順後次受業順不定
 受業諸順現法受業乃至順後次受業此業
 不可轉諸順不定受業此業可轉惟為轉此
 第四業故受持禁戒勤修梵行彼作是思願

我由是當轉此業復有餘師說五種業謂順
 現法受業順次生受業順後次受業各惟一
 種順不定受業中復有二種一異熟決定二
 異熟不決定諸順現法受業順次生受業順
 後次受業順不定受業中異熟決定業皆不
 可轉順不定受業中異熟不決定業此業可
 轉惟為轉此第五業故受持禁戒勤修梵行
 彼作是思願我由是當轉此業復有餘師說
 八種業謂順現法受業有二種一異熟決定
 二異熟不決定順次生受業順後次受業順

不定受業亦各有二一異熟決定二異熟不
決定是謂八業於中諸異熟定業皆不可轉
諸異熟不定業皆可轉為轉此故受持禁戒
勤修梵行是故此中應作四句謂或有業時
分決定異熟不定或有業異熟決定時分不
定或有業時分決定異熟亦定或有業時分
不定異熟亦不定云何業時分決定異熟不
定謂順現法受業順次生受業順後次受業
中異熟不定業云何業異熟決定時分不定
謂順不定受業中異熟定業云何業時分決

定異熟亦定謂順現法受業順次生受業順
後次受業中異熟定業云何業時分不定異
熟亦不定謂順不定受業中異熟不定業如
是名為八業四句問頗有一時一刹那頃能
起三種業耶謂順現法受業順次生受業順
後次受業答有謂先遣二使斷生命不與取
後自行欲邪行以此自所究竟非由他故若
有如是種類法生三業同時皆得究竟於中
初業於現法中受異熟果第二業於無間生
受異熟果第三業於隨第三生已後諸生受

異熟果其餘業道自作教他差別亦爾問此
 順現法受業等幾能引眾同分果幾能滿眾
 同分果或有說者二業能引眾同分果亦能
 滿眾同分果謂順次生受業順後次受業二
 能滿眾同分果不能引眾同分果謂順現法
 受業順不定受業復有說者三能引眾同分
 果亦能滿眾同分果謂除順現法受一能滿
 眾同分果不能引眾同分果謂順現法受復
 有欲令順現法受業亦能引眾同分果若作
 是說此四種業一切皆能引眾同分果及滿

眾同分果問如是諸業何者最勝或有說者
 順現法受業最勝所以者何近得果故復有
 說者順後次受業最勝所以者何一切菩薩
 業最為勝而皆是順後次受故問順現法受
 業能近得果於諸業中可說為勝順後次受
 業去果懸遠云何最勝耶答順現法受業雖
 近得果而果下劣不名最勝順後次受業雖
 去果遠而果殊勝難盡故名最勝如外種子
 有近得果而果下劣有去果遠而果最勝如
 有秋苗經三半月則便結果此果最近而最

下劣如稻麥等經於六月其果乃熟去果次
遠而次爲勝如佉梨樹經五六年或十二年
方結其果此果次勝如多羅樹經於百年方
結其果此果最勝如外種子去果最近其果
最劣去果次遠其果次勝去果最遠其果最
勝種隨其果勝劣差別內業亦爾順現法受
業去果最近而果最劣順次生受業去果次
遠而果次勝順後次受業去果最遠而果最
勝業隨其果勝劣差別故順後次受業最勝
非餘問於何界中能造幾業有說欲界能造

四種善不善業色無色界能造三種善業除
順現法受所以者何於欲界中依佛菩薩聲
聞獨覺父母師長諸有德邊發起增上善惡
業故此業速疾受異熟果色無色界無此勝
緣是故於彼不能起此順現法受業問若爾
品類足說當云何通如彼說言順現法受業
順次生受業順後次受業一切隨眠之所隨
增答於彼論中應作是說順現法受業欲界
一切隨眠之所隨增順次生受業順後次受
業欲界一切隨眠色無色界遍行隨眠及修

所斷隨眠之所隨增應作是說而不說者有何意趣當知彼文是總略而說問若爾集異門說復云何通如彼說言順現法受業順次生受業順後次受業欲界一切隨眠色無色界通行隨眠及修所斷隨眠之所隨增答彼文應作是說順現法受業欲界一切隨眠之所隨增順次生受業順後次受業欲界一切隨眠色無色界通行隨眠及修所斷隨眠之所隨增應作是說而不說者有何意趣當知彼中言勢所引故作是說如是說者色無色

界亦能引起順現法受業問前說欲界依佛菩薩等勝緣能起順現法受業上二界無此勝緣云何能起答彼處但以因力任持亦能引起順現法受業欲界亦有但由因力起此業者謂或有人開門大施供養賢聖而不能引順現法受業或復有人以一搏食施一傍生而能引起順現法受業如是等故知不必皆依勝緣而起此業然其要由因力任持方能引起是故往昔阿毗達磨迦濕彌羅諸大論師咸作是說若殷淨心持一把草施他牛

食當知能引順現法受業問於何趣中能造
幾業答那落迦中能造四種不善業三種善
業除順現法受傍生餓鬼及三洲人欲界天
中能造四種善不善業北拘盧洲能造四種
善業三種不善業除順次生受色無色界天
中能造多少如前已說問於何生中能造幾
業答於四生中皆能造四種善不善業問誰
於何地能造幾業答若諸異生生在欲界未
離欲界染能造欲界四種善不善業若已離
欲界染未離初靜慮染若退法者彼能造欲

界四種業能造初靜慮三種業除順現法受
有說彼能造初靜慮二種業謂順後次受及
不定受若不退法者彼能造欲界三種善業
除順次生受能造初靜慮三種業除順現法
受若已離初靜慮染未離第二靜慮染若退
法者彼能造欲界四種業能造初二靜慮三
種業除順現法受有說彼能造第二靜慮二
種業謂順後次受及不定受若不退法者彼
能造欲界三種善業除順次生受能造初靜
慮二種業謂順後次受及不定受能造第二

靜慮三種業除順現法受廣說乃至若已離
 無所有處深若退法者彼能造欲界四種業
 能造四靜慮四無色三種業除順現法受有
 說彼能造非想非非想處二種業謂順後次
 受及不定受若不退法者彼能造欲界三種
 善業除順次生受能造四靜慮三無色二種
 業謂順後次受及不定受能造非想非非想
 處三種業除順現法受如是已說異生生在
 欲界若諸異生生初靜慮未離初靜慮深彼
 能造初靜慮四種業若已離初靜慮深未離

第二靜慮深彼能造初靜慮三種業除順次
 生受能造第二靜慮三種業除順現法受廣
 說乃至若已離無所有處深彼能造初靜慮
 三種業除順次生受能造三靜慮三無色二
 種業謂順後次受及不定受能造非想非非
 想處三種業除順現法受如說生初靜慮如
 是乃至生非想非非想處亦應廣說如是已
 說諸地異生若諸聖者生在欲界未離欲界
 深彼能造欲界四種善不善業已離欲界深
 未離初靜慮深彼能造欲界二種業謂順現

法受及不定受能造初靜慮三種業除順現
法受已離初靜慮深未離第二靜慮深若退
法者彼能造欲界二種業謂順現法受及不
定受能造初二靜慮三種業除順現法受有
說彼能造第二靜慮二種業謂順後次受及
不定受若不退法者彼能造欲界二種善業
謂順現法受及不定受能造初靜慮一種業
謂不定能造第二靜慮三種業除順現法受
乃至若已離無所有處深未離非想非非想
處深若退法者彼能造欲界二種業謂順現

法受及不定受能造四靜慮三種業除順現
法受能造四無色三種業除順現法受此則
總說若別說者四無色中若造順次生受業
則不造順後次受業若造順後次受業則不
造順次生受業有說彼能造非想非非想處
二種業謂順後次受及不定受十九若不退法者
彼能造欲界二種善業謂順現法受及不定
受能造四靜慮三無色一種業謂不定受能
造非想非非想處二種業謂順次生受及不
定受若已離非想非非想處深彼能造欲界

二種業謂順現法受及不定受能造四靜慮
四無色一種業謂不定受如是已說聖者生
在欲界若諸聖者生初靜慮未離初靜慮染
彼能造初靜慮三種業除順後次受若已離
初靜慮染未離第二靜慮染彼能造初靜慮
二種業謂順現法受及不定受能造第二靜
慮三種業除順現法受若已離第二靜慮染
未離第三靜慮染彼能造初靜慮二種業謂
順現法受及不定受能造第二靜慮一種業
謂不定受能造第三靜慮三種業除順現法

受廣說乃至若已離無所有處染未離非想
非非想處染彼能造初靜慮二種業謂順現
法受及不定受能造三靜慮三無色一種業
謂不定受能造非非想處二種業謂順
次生受及不定受若已離非非想處染
彼能造初靜慮二種業謂順現法受及不定
受能造三靜慮四無色一種業謂不定受如
說聖者生初靜慮如是生第二第三第四靜
慮廣說亦爾除未離自地染彼能造自地四
種業與前差別若諸聖者生空無邊處未離

空無邊處深彼能造空無邊處二種業謂順
 現法受及不定受若已離空無邊處深未離
 識無邊處深彼能造空無邊處二種業謂順
 現法受及不定受能造識無邊處二種業謂
 順次生受及不定受若已離識無邊處深未
 離無所有處深彼能造空無邊處二種業謂
 順現法受及不定受能造識無邊處一種業
 謂不定受能造無所有處二種業謂順次生
 受及不定受若已離無所有處深未離非想
 非非想處深彼能造空無邊處二種業謂順

現法受及不定受能造識無邊處無所有處
 一種業謂不定受能造非想非非想處二種
 業謂順次生受及不定受若已離非想非非
 想處深彼能造空無邊處二種業謂順現法
 受及不定受能造三無色一種業謂不定受
 如說聖者生空無邊處如是乃至生非想非
 非想處廣說亦爾住誤界中有位能造二十
 二種業謂中有位異熟定業及不定業如是
 羯刺藍過部曇閉尸鋒南鉢羅奢佉初生嬰
 孩童子少壯衰老位各有異熟定及不定業

是名二十二業住羯羅藍位能造二十種業
 謂除中有業二如是乃至住衰老位能造三
 業謂則老位定及不定業問若中有位所造
 諸業至本有位受異熟者此業當言是順現
 法受順次生受耶答此是順現法受業非順
 次生受所以者何中有本有總衆同分無差
 別故已說前後三業自性今當顯示雜無雜
 相為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前
 不攝者何謂不定業無記業無漏業此中前
 三通攝定不定業後三惟攝定業前三通攝

善不善無記業後三惟攝善不善業前三通
 攝有漏無漏業後三惟攝有漏業如是廣說
 有無量門前後差別今簡略說故言前攝後
 非後攝前不攝者何謂不定業無記業無漏
 業

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十四說
切有部
發智

音釋

頰阿葛切 哽哽古杏切 咽咽悲咽切 一丁結切 罷罷班摩切
 舐甚爾切 嚼疾雀切 孽孽博塞切 刮古滑切
 嬪毗賓切 蔽乃破切 擘擘博塞切 刮古滑切
 乘成也 鍵巨辰切 赤而赤切 忖思也 搏伊官切

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九冊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十五

移五

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四

三業謂身語意業復有三業謂順樂受業順

苦受業順不苦不樂受業問何故作此論答

為欲分別契經義故如契經說順樂受等業

契經雖作是說而不廣辯廣說如前復有說

者前雖分別身等三業而未分別順樂受等

三業今欲分別故作斯論所說受名總有五

永樂北藏

大毗婆沙論

種一自性受二現前受三所緣受四相應受
五異熟受自性受者如說三受謂樂受苦受
不苦不樂受現前受者如大因緣法門經說
阿難當知受樂受時餘二受便滅應知如是
所受樂受是無常苦滅壞之法離我所如
是苦受不苦不樂受應知亦爾所緣受者如
識身論說眼色為緣生於眼識三和合故觸
觸為緣故受當知此受能領受色非數取趣
色是眼觸所生受緣非數取趣如是乃至意
法廣說亦爾相應受者如說有樂受法有苦

第一〇九册

受法有不苦不樂受法云何樂受法謂樂受相應法云何苦受法謂苦受相應法云何不苦不樂受法謂不苦不樂受相應法異熟受者如此中說順樂受業順苦受業順不苦不樂受業於此五受中依異熟受而作此論云何順樂受業謂欲界繫善業乃至第三靜慮地善業云何順苦受業謂不善業云何順不苦不樂受業謂廣果繫善業及無色界繫善業問順樂受業決定能感樂受異熟果耶餘二受業為問亦爾若決定者此後所說當云

何通如後論言頗有業不感身心受異熟而感異熟耶答有謂諸業感色心不相應行異熟若不定者何故說名順樂受業順苦受業順不苦不樂受業有說定感謂順樂受業決定能感樂受異熟由此故名順樂受業乃至步三順不苦不樂受業決定能感不苦不樂受異熟由此故名順不苦不樂受業問若爾後所說云何通如說頗有業不感身心受異熟而感異熟耶乃至廣說答彼業定感彼受異熟及感色心不相應行然所感受不常現前所

感色等則恒相續於所感受不現前時說彼
受業惟感色心不相應行是故無過如此則
二文善通復有說者順樂受業不定能感順
樂受異熟乃至順不苦不樂受業不定能感
不苦不樂受異熟問若爾何故此業名順樂
受等耶答順樂受業雖不定感樂受異熟然
感樂受異熟者惟此業非餘故說此為順樂
受業餘二受業所說亦爾復有說者順樂受
業雖不定感樂受異熟然如樂受能與喜樂
作所依止令喜樂生相續而轉作安足處餘

異熟果亦能如是故名順樂受業順苦受業
雖不定感苦受異熟然如苦受能與憂苦作
所依止令憂苦生相續而轉作安足處餘異
熟果亦能如是故名順苦受業順不苦不樂
受業雖不定感不苦不樂受異熟然如不苦
不樂受不能與喜樂憂苦作所依止不能令
喜樂憂苦生相續而轉作安足處餘異熟果
亦復如是故名順不苦不樂受業復有說者
如樂受能長養所依餘異熟亦爾故名順樂
受業如苦受能損害所依餘異熟亦爾故名

順苦受業如不苦不樂受非能長養亦非損
害所依餘異熟亦爾故名順不苦不樂受業
問欲界乃至第三靜慮有不苦不樂受異熟
不若有者此中所說云何通如說云何順不
苦不樂受業謂廣果繫善業及無色界繫善
業若無者靜慮中間所有善業當言能感何
受異熟或有說者下地無有不苦不樂受異
熟所以者何下地法麤此受微細下地不寂
靜此受寂靜復有說者下地有情所起善業
皆爲求樂受故起無有希求不苦不樂受者

是故下地所有善業不感此受異熟問彼亦
無有求苦受者何故下地感此異熟答欲界
有情爲求樂故多造苦因故雖不求而感彼
異熟捨受寂靜無有求樂受而造捨受業者
是故無彼異熟問靜慮中間所有善業當言
能感何受異熟答感初靜慮喜根異熟復有
說者感初靜慮樂受異熟問若爾後文云何
通如說頗有業感心受異熟非身耶答有謂
善無尋業答彼文應作是說謂善無尋無伺
業而不作是說者有何意耶應知此中言勢

減少或有說者靜慮中間所有善業雖不感受異熟果而能感色心不相應行問若爾何故此後論言善無尋業感心受耶答但言能感心受非身不言惟感心受異熟非感色心不相應行復有說者下地亦有不苦不樂受異熟問此中所說當云何通如說云何順不苦不樂受業謂廣果繫善業及無色界繫善業答此中但顯順不苦不樂受業異熟最後邊際謂第四靜慮是有色地邊無色界是三界邊復有說者此中但顯此受異熟不共田

器誰是此受異熟不共田器謂第四靜慮及無色界復有說者下地雖有此受異熟然為餘受所覆相不明了不久相續從廣果上更無餘受惟有此受明了相續是故偏說諸說下地無不苦不樂受異熟者彼說欲界下三靜慮阿羅漢等住威儀心入涅槃廣果阿羅漢住威儀心異熟心入涅槃無色界阿羅漢住異熟心入涅槃諸說下地亦有不苦不樂受異熟者彼說欲界四靜慮阿羅漢等住威儀心異熟心入涅槃無色界阿羅漢住異熟

心入涅槃

已說前後三業自性今當顯示雜無雜相為
 前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝
 者何謂無記業無漏業此中前三業通有記
 無記後三業非五惟有記前三業通有漏無漏業
 後三業非五惟有漏是故言前攝後非後攝前不
 攝者何謂無記業及無漏業三業謂身語意
 業復有三業謂過去未來現在業復有三業
 謂善不善無記業復有三業謂學無學非學
 非無學業復有三業謂見所斷修所斷無斷

業為前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝
 所以者何以身語意業自性或過去或未來
 或現在或善或不善或無記或學或無學或
 非學非無學或見所斷或修所斷或無斷故
 言隨其事展轉相攝三業謂身語意業復有
 三業謂欲色無色界繫業為前攝後後攝前
 耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業
 此中前三業通有漏無漏後三業惟有漏是
 故言前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業
 四業如前說三業謂順現法受等業為四攝

三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思欲界繫善不善不定業色界繫善不定業有三非四謂無色界繫善決定業有四亦三謂欲界繫善不善決定業及色界繫善決定業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善不定業及無記業四業如前說三業謂順樂受等業為四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三非四謂無色界繫善業有四亦三謂欲界繫善不善業色界繫善業有非四非

三謂除能斷諸業學思餘無漏業及無記業四業如前說三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為四攝三三攝四耶答三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業及無記業四業如前說抄五三業謂欲界繫等業為四攝三三攝四耶答應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三非四謂無色界繫善業一切無記業有四亦三謂欲界繫善不善業色界繫善業有非四

非三謂除能斷諸業學思餘無漏業三業謂
 順現法受等業復有三業謂順樂受等業為
 前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝
 者何謂不定業此中前三惟攝定業後三通
 攝定不定業是故言後攝前非前攝後不攝
 者何謂不定業三業謂順現法受等業復有
 三業謂過去等業復有三業謂善等業復有
 三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為
 前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝
 者何謂不定業無記業無漏業此中前三業

惟攝定惟有記惟有漏業後諸三業通攝定
 不定有記無記有漏無漏業是故言後攝前
 非前攝後不攝者何謂不定業無記業無漏
 業三業謂順現法受等業復有三業謂欲界
 繫等業為前攝後後攝前耶答後攝前非前
 攝後不攝者何謂不定業無記業此中前三
 業惟攝定惟有記業後三通攝定不定有記
 無記業是故言後攝前非前攝後不攝者何
 謂不定業無記業三業謂順樂受等業復有
 三業謂過去等業復有三業謂善等業復有

三業謂學等業復有三業謂見所斷等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無記業無漏業此中前三業惟有記惟有漏後諸三業通有記無記有漏無漏是故言後攝前非前攝後不攝者何謂無記業無漏業問何故無記及無漏業不感樂受等異熟耶答諸無記業自性羸劣勢不堅住故無異熟諸無漏業離諸煩惱非三界繫故無異熟所以者何若所起業自性堅強煩惱所繫者能感異熟譬如外種若體堅實有水所

潤糞土所覆乃能生芽若不堅實雖有水潤糞土所覆不能生芽若雖堅實無水所潤糞土所覆亦不生芽內業亦爾若體堅強愛水所潤餘煩惱覆能感異熟諸無記業雖愛水潤餘煩惱覆而性劣不堅不感異熟諸無漏業雖體堅強無愛水潤餘煩惱覆不感異熟諸不善業有漏善業具足二義能感異熟是故無記及無漏業非前所攝三業謂順樂受等業復有三業謂欲界繫等業爲前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無

記業此中前三業惟有記後三通有記無記是故言後攝前非前攝後不攝者何謂無記業三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝義異體不異故三業謂過去等業復有三業謂欲界繫等業為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業此中前三業通有漏無漏後三惟有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業三業謂善等業

復有三業謂欲界繫等業為前攝後後攝前耶答前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業此中前三業通有漏無漏後三業惟有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶答隨其事展轉相攝義異體不異故三業謂欲界繫等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶答後攝前非前攝後不攝者何謂無漏業此中前三業惟

有漏後三業通有漏無漏是故言後攝前非
前攝後不攝者何謂無漏業三業謂學等業
復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前
耶答隨其事展轉相攝如前釋頗有業感身
受非心耶答有謂不善業謂以不善業惟感
苦根異熟故問何故不善業不感心受耶答
彼類心受所謂憂根而憂根非異熟故不感
心受問何故憂根非異熟耶答憂根作意生
故分別強故離欲捨故異熟不爾頗有業感
心受非身耶答有謂善無尋業此中諸有欲

令下地無不苦不樂受異熟果者此善無尋
業所感心受異熟謂第二靜慮喜根第三靜
慮樂根第四靜慮及無色界捨根有說亦感
初靜慮喜根同一地故而不感三識相應樂
根以此業微細故諸有欲令下地亦有不苦
不樂受異熟果者此善無尋業所感心受異
熟謂第二靜慮喜根捨根第三靜慮樂根捨
根第四靜慮及無色界捨根有說亦感靜慮
中間捨根有說亦感初靜慮喜根樂根麤故
非此業感頗有業感身心受耶答有謂善有

尋業諸有欲令下地無不苦不樂受異熟果者此善有尋業若在欲界感五識身相應樂根身受異熟及感意識相應喜根心受異熟若在初靜慮感三識身相應樂根身受異熟及感意識相應喜根心受異熟諸有欲令下地亦有不苦不樂受異熟果者此善有尋業若在欲界感五識身相應樂根捨根身受異熟及感意識相應喜根捨根心受異熟若在初靜慮感三識身相應樂根捨根身受異熟及感意識相應喜根捨根心受異熟問何故

喜根是異熟果非愛根耶答喜受行相有麤有細不必恒時作意而起不必恒時是強分別微細定中亦得有故又此喜根非離欲捨與異熟法不相違故有是異熟愛根不爾故非異熟問何故捨根惟善業感非不善耶答捨根行相微細步五寂靜智者所樂故善業感諸不善業性是麤動故不能感捨受異熟頗有業不感身心受而感異熟耶答有謂諸業感色心不相應行異熟色異熟者謂九處除聲處心不相應行異熟者謂命根眾同分得生

住老無常有說及無想事問此中何者名身受何者名心受答若受在五識身名身受在意地名心受復有說者諸受中無分別者名身受有分別者名心受復有說者若受緣自相境名身受緣自相共相境名心受復有說者若受緣現在境名身受緣三世及無為境名心受復有說者若受緣實有境名身受緣實有假有境名心受復有說者若受於境一往取者名身受數數取者名心受復有說者若受於境暫緣即了者名身受推尋乃了者

名心受復有說者諸受中若依色綠色名身受若依非色綠色非色名心受如色非色如是有對無對積聚非積聚和合非和合說亦爾尊者世友說曰佛說二受謂身受心受何者名身受何者名心受此中無有身受諸所有受皆是心受何^{後五}以故心相應故然所有受若依五根轉名身受恒以身為增上緣故若依意根轉名心受恒以心為增上緣故有作是說無有身受諸所有受皆是心受何以故心相應故然所有受若依三根轉取和合境

名身受恒作想故若依三根轉取不和合境
名心受非恒作想故大德說曰受有二種一
者身受二者心受若是身受亦是心受有是
心受而非身受謂所有受不取外事而起分
別但依內事執取其相而起分別謂緣一切
補特伽羅及緣法處所攝色心不相應行無
為法等名心受大德欲令如是心受無實境
界惟分別轉

如說三障謂煩惱障業障異熟障問何故作
此論答為欲分別契經義故如契經說若諸

有情成就六法雖聞如來所證所說法毗奈
耶而不堪任遠塵離垢於諸法中生淨法眼
何等為六一煩惱障二業障三異熟障四不
信五不樂六惡慧雖說成就如是六法而未
廣辯亦未曾說云何名煩惱障云何業障云
何異熟障彼契經是此論緣起根本彼所未
說者今應說之故作斯論復有說者前雖分
別諸業而未分別彼業等障今欲分別故作
斯論如是三障總以熾然猛利煩惱五無間
業那落迦等種種異熟為其自性已說自性

所以今當說問何故名障答如是三種能礙
聖道及聖道加行善根是故名障云何煩惱
障謂如有一本性具足熾然貪瞋癡煩惱由
如此故難生厭離難可教誨難可開悟難得
免離難得解脫此中本性具足熾然猛利貪
煩惱者如難^{十五}等具足熾然猛利瞋煩惱者
如指鬘等具足熾然猛利癡煩惱者如迦葉
波等問若爾者如說難生厭離難可教誨難
可開悟難得免離難得解脫此言善通由彼
精勤方便教化皆見諦故如說能礙聖道及

聖道加行善根此云何通答彼雖能礙聖道
及聖道加行善根然由佛力巧化方便彼得
見諦於舍利子等諸大聲聞非所化境復有
說者具足熾然猛利貪煩惱者如黃門等具
足熾然猛利瞋煩惱者如氣噓等具足熾然
猛利癡煩惱者如六師等問若爾如說能礙
聖道及聖道加行善根此言善通由彼畢竟
不見諦故如說難生厭離難教誨等此云何
通由彼畢竟不得見諦不名難故答應作是
說不生厭離不可教誨等而不作是說者有

何意趣謂即不生厭離名難生厭離乃至即
 不得解脫名難得解脫問云何建立此煩惱
 障為依成就為依現行答此依現行不依成
 就若依成就者則一切有情無有差別等具
 成就諸煩惱故由依現行而建立故煩惱差
 別則成四句或有煩惱熾然非猛利或有煩
 惱猛利非熾然或有煩惱亦熾然亦猛利或
 有煩惱非熾然亦非猛利煩惱熾然非猛利
 者謂下品煩惱數行者是猛利非熾然者謂
 上品煩惱不數行者是熾然亦猛利者謂上

品煩惱數行者是非熾然非猛利者謂下品
 煩惱不數行者是此中熾然非猛利煩惱亦
 是煩惱障由此煩惱雖是下品以數行故依
 下生中依中生上漸次乃至能斷善根彼猛
 利非熾然煩惱亦非煩惱障由此煩惱雖是
 上品不數行故漸可損滅乃至能入正性離
 生究竟斷滅彼熾然亦猛利煩惱是煩惱障
 一切為重彼非熾然非猛利煩惱非煩惱障
 一切為輕如是善根亦有四句或有善根熾
 然非猛利或有善根猛利非熾然或有善根

熾然亦猛利或有善根非熾然非猛利熾然非猛利者謂下品善根數行者是猛利非熾然者謂上品善根不數行者是熾然亦猛利者謂上品善根數行者是非熾然非猛利者謂下品善根不數行者是此中熾然非猛利善根不為煩惱障所障由此雖是下品善根以數行故依下生中依中生上漸次增長能速趣證一切結斷彼猛利非熾然善根則為煩惱障所障由此雖是上品善根不數行故或容煩惱數數現行漸次增長能斷善根彼

熾然亦猛利善根一切為勝彼不熾然不猛利善根一切為劣云何業障謂五無間業何等為五一害母二害父三害阿羅漢四破僧五惡心出佛身血問如前所說能礙聖道及聖道加行善根故名為障除五無間業復有其餘妙行惡行所謂決定第八有業及上瞋恚纏害梏多蟻等由此為障不能於現法中趣入聖道何故不說為業障耶答亦應說此以為業障而不說者當知此義有餘此中三障皆有餘說復有說者五無間業定能為障

是故偏說餘妙行惡行或能為障或不為障
是故不說復有說者五無間業具五因緣易
見易知是故偏說何等為五一自性故二趣
故三生故四果故五補特伽羅故自性故者
謂此五種性是決定極重惡業趣故者此五
決定於地獄受不於餘趣生故者此五決定
順次生受非順現法受非順後次受非順不
定受果故者謂此五種定感世間極不愛果
補特伽羅故者謂能造此五補特伽羅易見
易知謂此能害母此能害父乃至此能出佛

身血除此五種所餘一切妙行惡行皆無如
是五種因緣易見易知是故不說問諸無間
加行能滿彼果業此於彼果為定不定若言
定者此中何故不說又尊者指鬘室利邈多
云何能轉若不定者害生命納息十五所說云何
通如說頗有未害生殺生未滅十五此業異熟定
生地獄耶答有如作無間業加行時命終或
有說者此業於彼果定問害生命納息則為
善通而此中何故不說若此中應說五無間
業及彼加行而不說者有何意耶答此已說

在五無間中五無間業用此為加行故若說果當知已說加行問尊者指鬘云何能轉答彼猶未作無間加行是故彼說我今且未殺母且當飯食問豈非欲害一切智耶答爾時彼於非一切智起害加行非於一切智由是因緣世尊化作凡流苾芻入踏婆林勿彼尊者於一切智起殺加行不可救療若諸有情於一切智起殺加行如苑伽沙數如來應正等覺亦不能救令脫地獄故知彼於非一切智起殺加行非於一切智問室利邈多云何

能轉答彼亦不作無間加行是故彼雖密設火罪及雜毒食而心念言如來若是一切智者自當避之若非一切智者便當殄滅勿令幻惑食噉世間故彼非於一切智所起殺加行是以可轉復有說者此業於彼果不定問此中不說則為善通尊者指鬘室利邈多業亦可轉害生命納息當云何通答諸無間加行能滿彼果業此於彼果有定有不定害生命納息說彼定者尊者指鬘室利邈多所可轉易是不定者如是二說俱為善通云何異

孰障謂諸有情處那落迦傍生鬼界北拘盧
洲無想天處問餘洲亦有異熟為障如扇搗
迦半擇迦無形二形等此中何故不說答此
中應說而不說者當知此是有餘之說是以
前說此中三障皆有餘說復有說者此中但
說決定為障彼非決定由彼有情所有異熟
或有為障或不為障是以不說問如是三障
於一相續可成就幾答或但成一謂於三種
隨一一成就或成就二謂煩惱障業障或煩
惱障異熟障無有成就業障異熟障非煩惱

障者由此亦無成就三者問如是三障何者
最重或有說者異熟障重所以者何因時可
轉果時不可轉故復有說者業障最重所以
者何業障能引異熟障故如是說者煩惱障
重以煩惱障能引業障業障復能引異熟障
如是皆以煩惱為本是故最重三惡行中何
者最大罪謂破僧虛誑語此業能取無間地
獄一劫壽量異熟苦果餘業不定故問此說
破僧虛誑語為最大罪餘處復說意業為最
大罪餘處復說邪見為最大罪此三大罪有

何差別或有說者罪有三種一業二煩惱三惡行業中意業為大罪煩惱中邪見為大罪惡行中破僧虛誑語為大罪復有說者惱亂大衆故意業為大罪滅一切善根故邪見為大罪能感大苦異熟果故破僧虛誑語為大罪復有說者三業中意業為大罪五見中邪見為大罪五無間業中破僧虛誑語為大罪復有說者見所斷業道中邪見為大罪修所斷業道中破僧虛誑語為大罪見修所斷業中意業為大罪復有說者依思業故說意業

為大罪依思所造業故說破僧虛誑語為大罪依非業故說邪見為大罪復有說者依能起業故說意業為大罪依所起業故說破僧虛誑語為大罪依非業故說邪見為大罪復有說者依能轉業故說意業為大罪依所轉業故說破僧虛誑語為大罪依非業故說邪見為大罪是名三種大罪差別問彼破僧時亦有身業往來加行思惟及餘語業何故但說虛誑語能破僧耶答若破僧時加行究竟一切時有者此中說之於諸業中惟虛誑語

加行究竟一切時有能令僧壞是故偏說餘業不爾是故不說

問如說能取無間地獄果何故名無間地獄耶答此假立名假立相不必如名悉有其義又此地獄亦名無間亦名熱鐵猛燄熾然攢射支體亦名常於六觸處門受諸苦惱亦名自受業所招苦復有說者以於此中無間無隙可令樂受暫現在前故名無間問餘地獄中為有歌舞及飲食等喜樂事耶答餘地獄中雖無異熟喜樂而有等流喜樂如施設論

說等活地獄有時有分涼風暫吹或聞如是音聲唱言等活等活時彼有情忽然還活支節血肉平復如本暫生喜樂無間地獄無如是事故名無間復有說者生彼有情其數甚多無間無隙故名無間此說不然所以者何上品惡行生彼地獄世間有情不皆能起上品惡行如要修習上品妙行方生有頂世間有情不皆能起上品妙行是故生有頂者少生無間者亦爾故彼非說問若爾云何名無間答依異熟果說名無間以諸有情造大惡

業生彼地獄得廣大身一一身形悉皆廣大
徧彼多處中無間隙故名無間

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十五
一說

切有部
發智

音釋

据舉也 治也 趨梁竹切 療力照切 殄徒典切 扇梵語也 此云天
堂來河名也 穿疾邪切 隙絕也 逆切
苑其陵切 穿陷穿也 隙絕也 逆切
生男根不滿 勃皆切 隙空開也

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十六

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五

問此業能取一劫壽果為是何劫或有說者

移六

是成劫復有說者是壞劫復有說者是大劫

如是說者此是中劫由彼亦有不盡中劫而

得脫故如毗奈耶說提婆達多當於人壽四

萬歲時來生人中必定當證獨覺菩提舍利

子等所不能及問如是伽他當云何通

諸有破僧人 破壞和合僧 生無間地獄

壽量經劫住

尊者世友作如是說滅一劫住亦名一劫如

世間人於滅一日住持所作亦名直日此亦

如是問此破僧罪亦能取地獄五蘊異熟何

故但言取一劫壽或有說者以壽為先世尊

總說取五蘊果復有說者此中世尊說最勝

法謂五蘊中壽命最勝是故偏說復有說者

壽命能持一切五蘊今不散壞是故偏說復

有說者壽從初生盡眾同分無有間斷今眾

同分亦無間斷餘法不爾是故不說復有說者由壽量故表知世間或增或減或進或退或興或衰是故偏說問何故破僧得劫住罪非起惡心出佛身血耶答若起惡心出佛身血壞佛生身若破壞僧壞佛法身一切如來應正等覺敬重法身不重生身復有說者若起惡心出佛身血但毀尊重若破壞僧即名毀壞尊重所重若起惡心出佛身血但傷大師若破壞僧即名傷損大師所師如大師如是法王歸依依趣亦爾有說彼起殺心出佛

身血但是加行罪以佛法爾不可害故破僧不爾是根本罪如加行根本如是加行究竟亦爾復有說者若起惡心出佛身血不多發起廣大加行但由率爾卒暴而傷破僧不爾要由發起廣大加行或經一月乃至四月方便誘誑諸新學沙六苾芻令敬順二已然後能破是以罪重復有說者若起惡心出佛身血不惱亂大眾雖傷佛身不能令佛生惱亂心亦不誼擾以作此事世間衆生或有聞者或不聞故若破壞僧極大誼擾惱亂大眾以破僧時

應得入正性離生者不得入正性離生應得
果證者不得果證應離欲者不得離欲應盡
漏者不得盡漏不得誦持思惟三藏不得靜
處思惟諸法修習靜慮無色等至不得種植
三乘種子三千大千世界法輪不轉展轉聲
至淨居諸天今其覺慧不得安靜明了現行
若所破僧還和合時應入正性離生者即入
正性離生應得果證者即得果證應離欲者
得離欲應盡漏者得盡漏便有誦持思惟三
藏在空閑處思惟諸法修習靜慮無色等至

亦能種植三乘種子三千大千世界法輪復
轉展轉聲至淨居諸天今其覺慧復得安靜
明了現行由是因緣若起惡心出佛身血不
能生起經劫住罪若破壞僧便能生起經劫
住罪問僧破以何為自性答以不和合無覆
無記不能應行為自性是不相應行蘊所攝
即餘處說復有所餘如是種類不相應行是
故僧破異破僧罪異僧破是不和合性無覆
無記是不相應行蘊所攝破僧罪是虛誑語
不善語業色蘊所攝如退體異退法亦異退

體是不成就性無覆無記不相應行蘊所攝
退法是不善有覆無記五蘊所攝此亦如是
僧破異破僧罪異由此僧破僧所成就破僧
罪破僧人成就問何處破僧答在欲界人趣
若破羯磨僧通在三洲若破法輪僧惟贍部
洲所以者何若處有大師可得及道可得即
於是處有破法輪餘洲無有大師及道是故
亦無破法輪者譬如世間若處有王是處有
僞王起若處有力士是處有搦力者起此亦
如是若於是處有大師是處有邪師起若處

有道是處有邪道起法爾邪正同處相違問
破羯磨僧破法輪僧有何差別答破羯磨者
謂一界內有二部僧各各別住作布灑他羯
磨說戒破法輪者謂立異師異道如提婆達
多言我是大師非沙門喬答摩五法是道非
喬答摩所說八支聖道所以者何若能修習
是五法者速證涅槃非八支道云何五法一
者盡壽著糞掃衣二者盡壽常乞食食三者
盡壽惟一坐食四者盡壽常居迥露五者盡
壽不食一切魚肉血味鹽酥乳等是謂破羯

磨僧破法輪僧差別問於破僧時極少幾人
成破僧事答破羯磨僧極少八人四人已上
方名爲僧三人不爾於一界內有二部僧各
各別住作布灑他羯磨說戒乃得名爲羯磨
壞故破法輪僧極少九人以一界內有二部
僧各各別住於無慙愧部中定別有一衆所
尊重能教誨者當知則是提婆達多於正衆
中極少四人於邪衆中極少五人如是極少
下至九人則法輪僧壞問齊何當言法輪僧
壞答施設論說提婆達多自爲第五皆共受

籌齊此當言法輪僧壞復有說者作表白已
復有說者離所聞處復有說者離所見處復
有說者離見聞處如是說者若由意樂普受
餘師謂彼愚癡諸苾芻衆由定意樂發如是
心作如是語提婆達多是我大師非佛世尊
齊此當言法輪僧壞問何等種類補特伽羅
破法輪僧答補特伽羅有二種一者愛行二
者見行諸見行者破法輪僧非愛行者以見
行者所有意樂堅固猛利於雜染清淨品所
作決定無有退轉諸愛行者無如是事故不

能破又惟男子破法輪僧非諸女人亦非扇
搆半擇迦等所以者何破法輪時法爾自安
立爲大師而諸女人非增上器於大師非分
故不能破然能廣作破僧方便猶如麤喜苾
芻尼等諸扇搆半擇迦無形二形皆是愛行
諸愛行者所有第六意樂不堅不猛於染淨品皆
不決定是故彼類不能破僧問於何時分破
法輪僧答於六時中不能破僧餘時則能謂
非初時亦非後時非於二炮未出現時非未
和合共結界時非未建立第一雙時非於大

師涅槃後時非初後者由此二時諸苾芻衆
於聖教中和合一味不可破壞非於二炮未
出時者謂聖教中未生戒見二種炮時非未
和合共結界時者要一界內有二部僧別住
異忍方名破僧故非未建立第一雙者謂未
建立第一雙時定無能破法輪僧者諸佛法
爾皆有第一雙賢聖弟子若有破壞法輪僧
已不經日夜此第一雙還令和合非於大師
涅槃後者若於大師般涅槃後作如是言我
是大師非如來者咸共責言大師在世汝何

不言我是大師今涅槃後乃作是語是故決定於此六時法輪不壞於所餘時法輪可壞問住何等心僧破或有說者住於眼識復有說者住於耳識復有說者住於意識如是說者六識身中隨住一識皆容僧破問住何等受僧破或有說者住於樂根復有說者住於苦根復有說者住於喜根復有說者住於憂根復有說者住於捨根如是說者於五受中隨住一受皆容僧破問僧破是何心果或有說者是出家心果所以者何出家無有僧破

壞故復有說者受具心果所以者何勤策無有僧破壞故復有說者若取隣近受具心果若取懸遠出家心果如是說者若住此心僧破壞者即此心果問何等種類補特伽羅可破壞耶答惟是異生非諸聖者所以者何世尊記說無處第六無容一切聖者可破壞故問諸有已得順決擇分為可破不或有說者除此所餘是可破壞復有說者此亦可破所以者何世尊惟記無處無容一切聖者是可破壞不記餘故問如提婆達多能破壞僧何故說

言世尊眷屬不可破壞尊者世友說曰此中說四向四果名世尊眷屬是真弟子是真實僧不可破壞復有佛眷屬有二一是異生二是聖者提婆達多惟破異生由此故說彼能破僧一切聖者皆不可破由此故說世尊眷屬不可破壞大德說曰佛眷屬有二一內二外內謂聖者無動無壞外謂異生可動可壞此中異生可動壞故提婆達多能破壞僧聖無動壞故說世尊眷屬不壞問破僧時佛在衆不答佛時住彼界內而不在衆云何知耶

曾聞提婆達多欲破僧時佛以慈愍故呵制之言提婆達多汝勿破僧勿起極重惡不善業勿起非愛大苦果處佛雖如是殷勤呵制而彼都無止息之心爾時世尊起正智見審觀前際勿我昔時破他眷屬即自觀見昔我無量無數劫前曾破壞他仙人眷屬彼業七熟今現在前觀見是已知此僧衆定當破壞便入靜室默然宴坐提婆達多便破壞僧故知世尊在於界內而不在衆問爲一切佛皆有如是破僧事耶有說不爾所以者何若有

如是破壞他業造作增長便有破僧若無是業則無破僧惟世尊釋迦牟尼曾有此業造作增長故今僧破餘佛不爾有說餘佛亦有破僧曾聞迦葉波佛時有苾芻名曰華上是譽上子造五無間斷滅善根問提婆達多爲先破僧後斷善根先斷善根後破僧耶或有說者彼先破僧後斷善根所以者何要具尸羅多聞端正貴族威肅言詞善巧乃能破僧若斷善根便失淨戒非增上故不能破僧尊者世友亦作是說提婆達多先破壞僧後斷

善根若先斷善後破僧者於破僧時應不能生一劫住罪所以者何非斷善根補特伽羅於非法中起非法想於破僧中起於法想若於非法起於法想於彼僧中起於法想而破僧者終不能生一劫住罪要於非法起非法想於破僧中起有罪想如是破僧方能生起一劫住罪由此道理諸破壞僧一切皆生劫住罪耶設有能生劫住罪者一切皆能破僧耶應作四句或有破僧非能生起一劫住罪謂於非法起於法想及於破僧起非罪想而

破壞僧或有能生一劫住罪而非破僧謂斷善根或有破僧亦能生起一劫住罪謂於非法起非法想於破僧中起有罪想而破壞僧或有不能破壞於僧亦不能生一劫住罪謂除前相大德說曰彼起破僧加行時亦起斷善加行起斷善加行時亦起破僧加行是故彼破僧時則斷善斷善時則破僧彼由俱時造二罪故成就極重惡不善業而無一念悔愧之心問諸造無間業彼斷善耶設斷善彼造無間業耶答應作四句或有造無間業非

斷善如未生怨王等或有斷善非造無間業如六師等或有造無間業亦斷善如提婆達多始褻得等或有不造無間業亦不斷善謂除前相三妙行中何者最大果謂第一有等至中思此業能取非想非非想處八萬劫壽果當知此中依異熟果為問故作此答若依五果或惟依離繫果為問應作是答謂金剛喻定相應思此思能證一切結盡斷遍知果由此中意問異熟果故作是答問為一思能感八萬劫壽為多思耶若一思者云何少業

能感多果若多思者云何不名一衆同分果
分分別感或有說者一思能感問云何少業
能感多果答先以一思總感後以多思成滿
譬如畫者先以一色作模後填衆彩此亦如
是復有說者多思能感問云何不名一衆同
分果分分別感答於彼定中緣一境界一類
行相有衆多思相續而起或有能感十千劫
壽或有能感二十千劫或有能感三十千劫
或有能感四十千劫等壽如是多思分分別
感然依一種定前加行起一類定緣一境界

一類行相多思相續現前而感故名一身如
是說者一思總感多思成滿問此思爲是近
分地攝爲本地攝耶或有說者是近分地
復有說者是本地如是說者此則不定或
近分地或根本地所以者何以一切思同一
地故問八萬劫者是何劫耶或有說者此是
中劫復有說者此是成劫復有說者此是壞
劫如是說者此是大劫問此業能取四蘊異
熟何故惟說取壽果耶或有說者以壽爲先
世尊總說取四蘊果復有說者此中世尊說

最勝法謂四蘊中壽為最勝是故偏說有說
惟壽能持四蘊令不散壞是故偏說有說壽
於一期無斷今眾同分亦無間斷餘法不爾
是故偏說復有說者由壽量故表知世間或
增或減或進或退或興或衰由此因緣故偏
說壽如說惡行妙行感愛非愛最大果如是
善不善根并十業道亦應廣說謂三不善根
中何者最大罪謂能起破僧虛誑語此不善
根能取無間地獄一劫壽果十不善業道中
何者最大罪謂破僧虛誑語此業能取無間

地獄一劫壽果三善根中何者最大果謂能
起第一有等至中惡此善根能取非想非非
想處八萬劫壽果十善業道中何者最大果
謂與第一有等至中思俱者此業道能感非
想非非想處八萬劫壽果應知此中以略說
故但說惡行妙行最大果非餘^十
業蘊第四中邪語納息第二之一
諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶如是等
章及解章義既領會已次應廣釋問何故作
此論答為欲止他宗顯已義故謂譬喻者說

離語及業別有正命邪命體性彼何故作是說由契經故如契經說八支聖道彼作是說佛說八支者各有體性不相雜亂由此便說正命邪命離語業外有體可得為遮彼意願正命等皆即語業故作斯論如於不善語業道中若貪所起名為邪語亦名邪命為命起故瞋癡所起但名邪語不名邪命不為命而起故於不善身業道中若貪所起名為邪業亦名邪命瞋癡所起但名邪業不名邪命所以如前於善語業道中無貪所起名為正語

亦名正命邪命對治故無瞋癡所起名為正語不名正命所以如前於善身業道中無貪所起名為正業亦名正命無瞋癡所起名為正業不名正命所以如前由此即顯正命邪命皆攝語業而為體性是謂此處略毗婆沙諸邪語彼邪命修六耶設邪命彼邪語十一耶答應作四句有邪語非邪命謂除趣邪命語四惡行諸餘語惡行即瞋癡所起語業是語業性故非為命起故有邪命非邪語謂趣邪命身三惡行即貪所起身業為命起故非語業性故

後諸句中應准此釋有邪語亦邪命謂趣邪
命語四惡行有非邪語非邪命謂除趣邪命
身三惡行諸餘身惡行諸邪業彼邪命耶設
邪命彼邪業耶答應作四句有邪業非邪命
謂除趣邪命身三惡行諸餘身惡行即瞋癡
所起身業是身業性故非為命起故有邪命
非邪業謂趣邪命語四惡行即貪所起語業
為命起故非身業性故後二句准此釋有邪
業亦邪命謂趣邪命身三惡行有非邪業非
邪命謂除趣邪命語四惡行諸餘語惡行此

中諸貪所起皆以趣向邪命故名邪命諸正
語彼正命耶設正命彼正語耶答應作四句
有正語非正命謂除趣正命語四妙行諸餘
語妙行即無瞋無癡所起語業是語業性故
非邪命對治故有正命非正語謂趣正命身
三妙行即無貪所起身業是邪命對治故非
語業性故後二句准此釋有正語亦正命謂
趣正命語四妙行有非正語非正命謂除趣
正命身三妙行諸餘身妙行諸正業彼正命
耶設正命彼正業耶答應作四句有正業非

正命謂除趣正命身三妙行諸餘身妙行即
無瞋無癡所起身業是身業性故非邪命對
治故有正命非正業謂趣正命語四妙行即
無貪所起語業邪命對治故非身業性故後
二句准此釋有正業亦正命謂趣正命身三
妙行有非正業非正命謂除趣正命語四妙
行諸餘語妙行此中諸無貪所起皆以趣向
正命故名正命已略顯示雜無雜相今當廣
說彼差別相謂若有為利活命因緣起諸惡
行此名邪語邪業亦名邪命是語業性故非

為命所起故若有為餘種種因緣起諸惡行
名邪語邪業不名邪命是語業性故非為命
起故餘門准此釋復次若有隨其種種傍生
明呪邪活命緣起諸惡行名邪語業亦名邪
命若有為餘種種因緣起諸惡行名邪語業
不名邪命復次若以四愛因緣起諸惡行名
邪語業亦名邪命若以餘緣起諸惡行名邪
語業不名邪命復次若有矯詐現相以利求
利五邪命緣起諸惡行名邪語業亦名邪命
若為餘緣起諸惡行名邪語業不名邪命復

次若起惡行加行名邪語業亦名邪命若起惡行根本業道名邪語業不名邪命所以者何加行難除非根本故復次若起種種遮罪名邪語業不名邪命若起性罪名邪語業不名邪命所以者何遮罪難防非性罪故由如是等六門七門步六所說道理決定無能離語業十三外別立邪命問若爾何故說邪語等三種及於經中說八支聖道正語業外別說正命耶答佛以邪命誑惑於人微細難覺故與語業俱時示現復別示現如賊軍將同衆誅戮復

別象首復有說者以諸邪命難可淨除故與語業俱時呵責復別呵責猶如女人與諸事欲及煩惱欲俱時諸過復別呵責云何邪命難可淨除謂有二法難除難捨即在家者邪見及出家者邪命諸在家人雖極聰慧受持五戒若苦所逼則以種種香華飲食祠禱天神諸出家人雖極聰慧受持具戒資身命緣繫屬他故見施主時便整威儀現親善相是故別說邪命正命契經及施設論皆作是說斷生命乃至邪見皆有三種一從貪生二從

瞋生三從癡生云何斷生命從貪生謂如有一以貪皮肉筋骨等故害他有情或為所愛悅意親友曾當於已作饒益者而行殺事或他以財及諸饒益求已行殺如國王等以諸財位招募驍勇命討未伏如是等殺名從貪生云何從瞋生謂如有一於他有情有損惱心怨嫌之心惡意樂心而斷彼命或復害彼親屬朋友以絕怨路如是等殺名從瞋生云何從癡生如有一類起如是見立如是論駝馬牛羊雞豬鹿等皆為祠祀人所食用是以

殺之無罪復有一類起如是見立如是論虎豹豺狼蜈蚣蛇等傷害於人為除患殺亦無罪又此西方有葳戾車名曰目迦起如是見立如是論父母衰老及遭痼疾若能殺者得福無罪所以者何夫衰老者諸根朽敗不能飲食若死第六更得新勝諸根飲新煖乳若遭痼疾多受苦惱死便解脫故殺無罪如是等殺名從癡生以迷業果起邪謗故云何不與取從貪生謂如有一欲他財物不與而取或為所愛悅意親友曾當於已作饒益者而行

盜竊或他以財及諸饒益求已行盜如募將士掠他財寶如是等盜名從貪生云何從瞋生謂如有一於諸有情有損惱怨嫌惡意樂心而盜彼物令其困惱或復盜彼親友財物以憎彼故如是等盜名從瞋生云何從癡生如有一類諸婆羅門起如是見立如是論大地所有本是梵王神力化作施諸婆羅門今婆羅門勢力羸弱刹帝利等侵奪受用故婆羅門取受用時是取已物皆無盜罪然後取時作他物想如是等盜名從癡生迷於業果

起邪謗故云何欲邪行從貪生謂此多分以耽染心或以財利諸饒益事於彼彼所行欲邪行是名從貪生云何從瞋生謂如有一於他有情有損惱怨嫌惡意樂心欲令汚辱受諸衰損便於彼所行欲邪行是名從瞋生云何從癡生謂婆羅門起如是見立如是論諸婆羅門應畜四婦刹帝利三吠舍應二戌達羅一婆羅門等數若未滿姪他妻室亦無有罪然彼姪時起屬他想又此西方有蔑戾車名曰目迦起如是見立如是論母女姊妹及

見妻等於彼行欲悉無有罪所以者何一切
女色皆如熟果已辦飲食道路橋船階梯曰
等法爾有情共所受用是故於彼行欲無罪
此等邪行名從癡生所以如前云何虛誑語
從貪生謂如有一為名利故於他有情覆相
而說若為已若為他如國王等招募辯士令
行遊說為誘未伏彼人爾時以財位故或依
內誑外或依外誑內或依二誑二此等虛誑
語名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱
心怨嫌惡意樂心欲陷彼故行虛誑語或復

於彼所愛親友作虛誑語以憎彼故此等虛
誑語名從瞋生云何從癡生謂如有一起如
是見立如是論諸為自他身難命難而妄語
者不得妄語罪如獵師問鹿所在及賊軍問
王軍所在雖實見實知恐害彼故雖不實答
而無有罪當知彼類非不有罪彼謂都無便
數數作此等虛誑語名從癡生所以如前云
何離間語從貪生謂如有一為名利故於彼
有情或彼親友作離間語若為已若為他如
國王等招募辯士令行離間規令他伏彼人

爾時以財位故或依內離外或依外離內或依二離二又婆羅門有二施主一施衣二施食婆羅門念言若二施主共和好者我於二所各得一事若彼乖違則一一處皆得二事由是因緣行離間語是名從貪生云何從瞋生如有於他有損惱心怨嫌惡意樂心而離間彼或彼親友欲壞彼故是名從瞋生云何從癡生如有一類婆羅門等起如是見立如是論諸不律儀家若和好者為惡滋多若乖離者作惡便少是故若有於彼類中作離間

語終無有罪是名從癡生所以如前云何癡惡語從貪生如以名利於他有情罵詈毀辱若為已若為他如國王等委酷法人令主辭獄及令軍佐制造書檄由此等緣作癡惡語是名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱心怨嫌惡意樂心便罵辱彼或彼親友若為已若為他是名從瞋生云何從癡生謂如大髻外道名事火天性甚卒暴多癡惡語彼諸弟子以為善妙皆習癡語是名從癡生所以如前云何雜穢語從貪生謂如有一為已及

他名利等故作雜穢語如俳優者為財利故於大集處種種詞詠戲調雜說又諸男女以愛深心作雜穢語復有制造世俗文章受持諷誦是名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱心怨嫌惡意樂心輕調彼故作雜穢語或輕調彼所愛親友以憎彼故是名從瞋生云何從癡生如有一類婆羅門起如是見立如是論諸有祀火或祀餘神或誦吠陀諸呪術等一切皆得清淨解脫是名從癡生所以如前云何貪從貪生謂貪纏無間貪纏現前

是名貪從貪生云何從瞋生謂瞋纏無間貪纏現前是名貪從瞋生云何從癡生謂癡纏無間貪纏現前是名貪從癡生云何瞋從貪生謂貪纏無間瞋纏現前是名瞋從貪生云何從瞋生謂瞋纏無間瞋纏現前是名瞋從瞋生云何從癡生謂癡纏無間瞋纏現前是名瞋從癡生云何邪見從貪生謂貪纏無間邪見纏現前是名邪見從貪生云何從瞋生謂瞋纏無間邪見纏現前是名邪見從瞋生云何從癡生謂癡纏無間邪見纏現前是名

邪見從癡生問已知十不善業道一切皆從
 貪瞋癡起於中一一幾為加行幾為究竟而
 能起耶或有說者斷生命麤惡語及瞋恚三
 為加行由瞋究竟不與取欲邪行及貪欲三
 為加行由貪究竟餘語業道三為加行由三
 究竟邪見一種三為加行由癡究竟復有說
 者欲邪行不定謂若欲令要出不淨方成業
 道者則三為加行由貪究竟若有欲令纔入
 穢門便成業道者則三為加行由三究竟所
 餘業道一切皆以三為加行由三究竟

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十六
切有部發智

音釋

卷六

十八

拊託救切
切掛首
曰象
切郎計
 驍堅亮切
健也
 戔起處切
見戔莫結切
 戔力竹切
殺也此云惡
 梟亮切
亮

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十七終

五百 大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之二

有律儀有不律儀有住律儀者有住不律儀

者云何律儀謂有七種即離斷生命乃至離

雜穢語云何不律儀謂亦有七種即斷生命

乃至雜穢語云何住律儀者謂有七眾一苾

芻二苾芻尼三正學四勤策男五勤策女六

近事男七近事女云何住不律儀者謂有十

二種不律儀家一屠羊二屠雞三屠猪四捕

鳥五捕魚六遊獵七作賊八魁膾九縛龍十

守獄十一煮狗十二婆具履迦此中屠羊者

為活命故懷殺害心若買若賣養飼斷命如

是一切皆名屠羊屠雞屠猪亦復如是捕鳥

者為活命故採捕衆鳥捕魚等亦如是縛龍

者為活命故習呪龍虵或言縛象煮狗者謂

梅茶羅等諸穢惡人婆具履迦者謂有傍生

名婆具羅即是蟒類恒於曠野吞食商侶有

人專能殺之取賣侶價以自活命由此故名

婆具履迦有說置涼名婆具羅有人為活命故恒設置涼取諸衆生故名婆具履迦有說獵主名婆具履迦如有頌言

鹿出婆具履迦苦 終不還投婆具羅

智者棄凡俗出家 終不還歸苦迫迮

尊者妙音作如是說若受上命訊問獄囚肆情暴虐加諸苦楚或非理斷事或毒心賦稅如是一切皆名住不律儀者問如諸律儀要受方得此不律儀亦如是耶或有說者亦由受得謂手執殺具誓從今日乃至命終常作

此業以自活命爾時便得此不律儀復有說者雖執殺具自立誓言然彼不得此不律儀由二緣得一由作業二由受事由作業者謂生不律儀家最初作彼殺生等業爾時便得此不律儀由受事者謂生餘家為活命故懷殺害心往屠羊等抄七不律儀所作是誓言我從今者乃至命終常作汝等所作事業以自活命爾時便得此不律儀復有說者此亦最初作彼業時方乃獲得此不律儀彼說不律儀惟一緣得若有以下品心起有表業受諸律

儀盡衆同分彼諸律儀下品隨轉雖於後時
勵力發起身語意攝惡行妙行然彼律儀常
下品轉更不增長若有以中品心起有表業
受諸律儀盡衆同分彼諸律儀中品隨轉雖
於後時勵力發起身語意攝惡行妙行然彼
律儀常中品轉不增不減若有以上品心起
有表業受諸律儀盡衆同分彼諸律儀上品
隨轉雖於後時勵力發起身語意攝惡行妙
行然彼律儀常上品轉更不損減故如是問
頗有新學苾芻成就上品律儀而阿羅漢成

就下品律儀耶答有謂有新學苾芻以上品
心起有表業受諸律儀有阿羅漢以下品心
起有表業受諸律儀如是新學苾芻成就上
品律儀而阿羅漢成就下品律儀若有最初
以下品纏斷衆生命於此衆生得下品斷生
命所攝及不律儀第七所攝表無表業於餘一切
有情身上惟得下品不律儀所攝無表業若
彼後時隨以下中上品纏斷衆生命於此衆
生惟得下中上品斷生命所攝表無表業更
不得不律儀所攝表無表業先已得故如是

最初以中品纏以上品纏廣說亦爾斷生命等隨別漸得不律儀業普頓得故問如屠羊者不欲殺餘衆生何故此人普於一切有情所得不律儀耶答雖於羊處起不律儀然諸有情一切皆有羊蘊界處又彼惡心境界寬遍故於一切得不律儀無有是處爲分別故設諸有情皆作羊像來住其前於彼一切皆起惡心皆欲殺害是故於一切有情所得不律儀住不律儀者有於一切有情得不律儀非由一切支非由一切因有於一切有情得

不律儀由一切支非由一切因有於一切有情得不律儀由一切因非由一切支有於一切有情得不律儀由一切支由一切因若由一切支由一切因得不律儀非於一切有情者此類無有一切有情者卽是一切有情之類一切支者謂斷生命乃至說雜穢語一切因者謂下中上纏或貪瞋癡有於一切有情得不律儀非由一切支非由一切因者謂以下纏斷衆生命或中或上非餘亦不起餘支有於一切有情得不律儀由一切支非由一

切因者謂以下纏斷衆生命乃至說雜穢語
或中或上非餘有於一切有情得不律儀由
一切因非由一切支者謂以下中上纏斷衆
生命不起餘支有於一切有情得不律儀由
一切支由一切因者謂以下中上纏斷衆生
命乃至說雜穢語住律儀者有於一切有情
得律儀非由一切支非由一切因有於一切
有情得律儀由一切支非由一切因有於一
切有情得律儀由一切支由一切因有於一
切有情得律儀由一切因非由一切支者此

類無有若由一切支由一切因得律儀非於
一切有情者此亦無有一切有情者即是一
切有情之類一切支者謂離斷生命乃至離
雜穢語一切因者謂下中上品心或無貪無
瞋無癡有於一切有情得律儀非一切支非
一切因者謂以下心受近事勤策戒或中或
上或二非餘有於一切有情得律儀亦一切
支非一切因者謂以下心受近事乃至苾芻
戒或中或上或二非餘有於一切有情得律
儀亦一切支亦一切因者謂以下中上心如

次受近事勤策苾芻戒問若以下中上心如
次受近住近事勤策戒時即名於一切有情
得律儀亦一切因非一切支何以言無答此
中但依盡壽律儀作論不依晝夜所以者何
彼名為齊於律儀中非決定故問如受律儀
於下品後復得中品於中品後復得上品諸
不律儀亦如是耶或有說者如得律儀不律
儀亦爾所以者何諸善律儀作大功用作大
加行尚數數得況不律儀如是說者律儀漸
得非不律儀所以者何律儀難得以難得故

漸受漸得不律儀易得以易得故頓受頓得
問如善律儀有支不具諸不律儀亦如是耶
答健馱羅國諸論師言不律儀業有支不具
若諸有情生在種種不律儀家生便瘖瘂盡
衆同分不能言說彼但可得身三業性不律
儀業不得語四迦濕彌羅國諸大論師咸作
是說諸不律儀無支不具如善律儀漸次受
者有支不具諸不律儀則不如是無漸受故
易可得故問住不律儀者受八戒齋時捨不
律儀得律儀至明旦時捨律儀還得不律儀

耶答健馱羅國諸論師言住不律儀者受八
戒齋時捨不律儀得律儀至明旦時捨律儀
還得不律儀得律儀故不律儀斷捨律儀故
不律儀續迦濕彌羅國諸大論師咸作是說
住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得律儀
至明旦時捨律儀不得不律儀得律儀故捨
不律儀分齊極故又捨律儀是故爾時名非
律儀非不律儀若彼有情盡眾同分不復作
者不得不律儀若復作者還得不律儀盡壽
律儀由四緣捨一捨所學二二形生三斷善

根四捨眾同分諸持律者說法滅沒時為第
五緣謂法滅沒時一切所學出家受具結界
羯磨悉皆息滅是故爾時律儀亦捨如是說
者當於爾時先得律儀不捨已出家者猶名
出家已受具者猶名受具未出家者無復出
家未受具者無復受具依此故言一切息滅
諸不律儀由四緣捨一受別解脫律儀二得
靜慮律儀三二形生四捨眾同分問如善律
儀捨所學捨此不律儀亦如是耶答或有說
者若能決定捨諸殺具爾時捨不律儀如是

說者雖復決定捨諸殺具若不受戒得善律儀終不得名捨不律儀

三惡行三曲穢濁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惡行三曲穢濁契經雖作是說而不廣辯廣說如前後有說者前納息中已分別三惡行而未分別三曲穢濁今欲分別故作斯論三曲穢濁謂身曲身穢身濁語曲語穢語濁意曲意穢意濁三曲云何謂諂所起身語意業所以者何諂名為曲由曲相法所起三業說名為

曲是彼果故問復何因緣諂名為曲答直相違故如有頌言

諸盤迴屈曲 不平直不正 險坑澗稠林 是皆喻其諂

復有說者以諸有情諂所損污難出生死難入涅槃猶如曲木難出稠林難入聚落此亦如是故名為曲復有說者以諸有情諂所損污諸所作事將現在前復還棄背將欲出言復還內止其性險惡難得意趣難可共交故名為曲復有說者以諸有情諂所損污諸聰

慧者皆應遠離如樂淨人逃避塚間死屍臭穢正直所厭故名爲曲復有說者以諸有情諂所損污諸佛於彼亦捨大悲如諂病人良醫所棄障礙正化故名爲曲問諂在何處答在欲界初靜慮非上地問何故上地無諂答上地於諂非田非器非地非依以非田器非地依故於彼不有復有說者爲除其諂往趣上地若於上地復有諂者不應加行求趣上地若下地法上地亦有者不應施設漸次滅法若不施設漸次滅法則應無有究竟滅法

若無究竟滅法便無解脫若無解脫亦無生死則一切法無欲令無如是過是故上地無諂復有說者若於是處安立王臣安立衆主尊卑差別則有其諂非於上地得有斯事故無有諂諸有王臣衆主尊卑差別必懷諂曲更相接事故復有說者若於是處有諸識身有尋有伺及有自性身語表業則有其諂如是諸法上地皆無故無有諂三穢云何謂瞋所起身語意業所以者何瞋名爲穢由穢相法所起三業說名爲穢是彼果故問諸煩惱

皆是其穢如有頌言

世間諸穢草

能穢汚良田

如是諸貪穢

穢汚諸含識

世間諸穢草

能穢汚良田

如是諸穢穢

穢汚諸含識

慢愛無明餘煩惱頌說亦如是何故此中惟

瞋名穢答雖諸煩惱皆名爲穢然惟瞋恚有

二穢名故獨名穢如上頌言如是諸穢穢穢

汚諸含識復有說者由此瞋恚穢自相續穢

他相續勝餘煩惱故說名穢云何穢自相續

謂若瞋恚現在前時舉身羸強惱悴頻蹙戰

掉不安如鬼所著人不喜見云何穢他相續

謂若瞋恚惱亂他時令他塵垢或受鞭捶乃

至喪命問瞋在何處答在欲界非上二界問

何故上二界無瞋耶答非田非器乃至廣說

復有說者爲除瞋故求趣上界廣說如前復

有說者若於是處有慳嫉結則有瞋恚所以

者何以諸有情依慳嫉結於他相續起瞋恚

故上界不爾故無瞋恚復次若處有無慚無

愧則有瞋恚上界不爾復次若處有苦憂根

則有瞋恚上界不爾復次若處有男女根則

有瞋恚上界不爾復少若處有段食愛及姪
欲愛則有瞋恚上界不爾釋皆如前是故上
界無有瞋恚復有說者若於是處有怨害因
則有瞋恚怨害因者名九惱事色無色界無
怨害因故無有瞋是故尊者妙音說言怨害
因緣則令瞋轉或有說者若所依身乾燥麤
強則有瞋恚上界依身潤澤柔軟故無瞋恚
復有說者色無色界有瞋對治謂等引慈故
無有瞋如於是處若有吠藍婆風是處雲場
終不得住上界亦爾有瞋對治等引中慈吠

藍婆風故瞋雲場於彼不住三濁云何謂貪
所起身語意業所以者何貪名為濁由濁相
法所起三業說名為濁是彼果故問何因緣
故貪名為濁答能染濁故世間染色說名為
濁如世間說根濁莖濁枝濁葉濁華濁果濁
此皆能染故名為濁復次濁者是鄙下義世
間並謂多貪欲者名為鄙濁復次濁者是不
清淨義由貪蔽心習近染法捨淨法故問貪
在何處答在欲界乃至非想非非想處已說
自性今當顯示雜無雜相為三惡行攝三曲

穢濁三曲穢濁攝三惡行耶答應作四句有
惡行非曲穢濁謂除欲界諂瞋貪所起身語
意惡行諸餘身語意惡行有曲穢濁非惡行
謂初靜慮諂貪所起身語意業及餘色無色
界貪所起意業有惡行亦曲穢濁謂欲界諂
瞋貪所起身語意惡行有非惡行非曲穢濁
謂除前相相謂所名如前說謂於色蘊中除
不善色及諂貪所起有覆無記色取餘色蘊
於行蘊中除不善思貪瞋邪見及諂貪所起
有覆無記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
前相此中有二種等起謂因等起及剎那等
起因等起名能轉心剎那等起名隨轉心問
五識亦能作二等起發身語業不或有說者
五識不能發身語業所以者何惟有意識於
身語業作轉隨轉修七令彼業現前五識不能作
轉亦不能作隨轉不能令彼業現前問若爾
如說自見身表業自聞語表業三識識此云
何通答不見身表但見餘相不聞語表但聞
餘音即由此義名見名聞三識識者緣他身

業非自身業復有說者五識亦能發身語業以意識作能轉亦作隨轉五識雖不作能轉而作隨轉發彼業故若作是說即爲善通自見身表自聞語表所以者何若以意識作能轉及隨轉亦以眼識作隨轉者便見身表若以意識作能轉及隨轉亦以耳識作隨轉者便聞語表三識識者亦緣自業亦緣他業尊者僧伽伐蘇說曰五識亦能發身語業作因等起及剎那等起所以者何如有士夫先不作意欸被他打即還打彼非於爾時得起我

當打彼惡念當知即是住身識打是故五識亦能發起身語二業作因等起及剎那等起如是說者五識不能作因等起發身語業所以者何意識於身語業作能轉及隨轉五識惟作隨轉不作能轉故此中若善心作能轉十一即善心作隨轉十一若染污心作能轉即染污心作隨轉若威儀路心作能轉即威儀路心作隨轉若工巧處心作能轉即工巧處心作隨轉發身語業問若威儀路心作能轉即彼心作隨轉者如有行時遇見佛像等起善眼識

或見姪女等起染眼識如是豈非善染隨轉起彼業耶尊者世友作如是說此由覺慧速疾迴轉起增上慢謂於行位起此眼識而實行時則善心染心不現在前若善心染心現在前時即止不行此善心染心但如伴者不名等起復有說者威儀路心發起業時善染心等相助發起是故威儀路心轉時其隨轉心容有三種謂善染無記問若工巧處心作能轉即彼心作隨轉者如畫師畫作佛時起善眼識畫女人時起染眼識如是豈非善染

隨轉發彼業耶尊者世友作如是說覺慧速疾起增上慢謂於畫時起此眼識而實畫時善心染心不現在前若善心染心現在前時便止不畫此善心染心但如伴者不名等起復有說者工巧處心發起業時善心染心相助發起是故工巧處心為能轉時其隨轉心容有三種謂善染無記問異熟生心何故不能作二等起發身語業耶答強盛心發身語業異熟生心其性羸劣故不能發復有說者若身語業異熟生心為二等起而發起者此

身語業當言是何為威儀路為工巧處為異
熟生若威儀路或工巧處異熟生心云何能
發若異熟生此身語業應是異熟然身語業
定非異熟加行起故亦不可說為善染污執
異熟生心所起故由此異熟生心不能發身
語業復次若見所斷心作能轉修所斷心作
隨轉或修所斷心作能轉即修所斷心作隨
轉發身語業斯有是處若見所斷心作能轉
即見所斷心作隨轉或修所斷心作能轉見
所斷心作隨轉發身語業無有是處何以故

以見所斷心不能作剎那等起發身語業故
今於此中因論生論問何故住見所斷心不
能作剎那等起發身語業耶答要羅散心能
作剎那等起發身語業此心微細故不能發
復次外門轉心能作剎那等起發身語業此
心內門轉故不能發復有說者若見所斷心
能作剎那等起發身語業者此業當言是何
為見所斷為修所斷為俱所斷若見所斷者
此身語業應非修所斷法為方便依謂修所
斷四大所造若修所斷者不應以見所斷心

為刹那等起若俱所斷者隨所起一業應成
二分如是則一法有二自性但不爾故見所
斷心非刹那等起問若見所斷心不能作刹
那等起發身語業者契經所說當云何道如
契經說諸邪見人所有身語意業若思若求
若所造作一切皆得不可愛不可樂非悅意
果所以者何此見暴惡所謂邪見答依因等
起作如是說非依刹那等起是故無過復次
若此眾同分心作能轉即此眾同分心作隨
轉或餘眾同分心作能轉即餘眾同分心作

隨轉發身語業斯有是處若此眾同分心作
能轉餘眾同分心作隨轉發身語業無有是
處復有說者亦有是處謂如有人發願當作
五年大會中間命終乘此願力生富貴家自
憶宿命如昔所願一切皆作如是則名此眾
同分心作能轉餘眾同分心作隨轉發身語
業三妙行三清淨謂身語意清淨乃至廣說
問何故作此論答為欲分別契經義故如契
經說有三妙行三清淨雖作是說而不廣辯
廣說如前復有說者前納息中已分別三妙

行未分別三清淨今欲分別故作斯論爲三
妙行攝三清淨三清淨攝三妙行耶答隨其
事展轉相攝所以者何諸身妙行即身清淨
諸語妙行即語清淨諸意妙行即意清淨問
無漏妙行亦離垢離穢離濁可名清淨有漏
妙行既是有垢有穢有濁云何名清淨答有
漏妙行以分清淨故名清淨所以者何有漏
妙行亦能離乃至無所有處諸煩惱垢故得
名清淨復有說者有漏妙行能引發隨順第
一義清淨故亦名清淨三妙行三寂默謂身

語意寂默乃至廣問何故作此論答爲欲
分別契經義故如契經說有三妙行三寂默
雖作是說而不廣遊廣說如前復有說者前
納息中已分別三妙行未分別三寂默今欲
分別故作斯論三妙行三寂默爲三妙行攝
三寂默三寂默攝三妙行耶答應作四句有
妙行非寂默謂除無學身語妙行諸餘身語
妙行及一切意妙行有寂默非妙行謂無學
心有妙行亦寂默謂無學身語妙行有非妙
行非寂默謂除前相謂所名如前廣說謂

於色蘊中除善色行蘊中除無貪無瞋正見
及諸善思識蘊中除無學心取餘色行識蘊
及二蘊全并無為法如是一切作第四句故
言謂除前相三清淨三寂默為三清淨攝三
寂默三寂默攝三清淨耶答應作四句有清
淨非寂默謂除無學身語清淨諸餘身語清
淨及一切意清淨此復云何謂學非學非無
學身語清淨及三種意清淨以意寂默惟無
學心故有寂默非清淨謂無學心非業性故
有清淨亦寂默謂無學身語清淨有非清淨

非寂默謂除前相相謂所名如前廣說問何
故於五蘊中惟色識二蘊建立寂默非餘蘊
耶答應具建立而不立者當知此義有餘復
有說者此中顯示最初最後故作是說初謂
色蘊後謂識蘊如說初後如是入出趣向已
度方便究竟當知亦爾復有說者此中顯示
最麤最細於五蘊中色蘊最麤識蘊最細復
有說者真實寂默惟無學心此無學心由誰
比度謂身語業故惟無學心身語業建立寂
默問何故寂默惟在無學答惟無學身中寂

默可得學及非學非無學身中皆不可得因
論生論何故惟無學身中寂默可得非餘耶
答由此寂默是最勝法非劣身中有勝法可
得所以者何若說勝法則無學法勝非學法
等若說勝補特伽羅則無學補特伽羅勝非
有學等復有說者無學身中煩惱意言究竟
息滅寂默圓滿故立寂默餘身不爾故不建
立問妙行清淨寂默有何差別或有說者名
即差別謂名妙行名清淨名寂默復有說者
義亦差別謂善巧作義是妙行義體潔白義

是清淨義離癡亂義是寂默義復有說者能
感受果故名妙行不雜煩惱故名清淨究竟
靜息故名寂默是謂妙行清淨寂默三種差
別諸身惡行被盡非理所引身業耶設非理
所引身業被盡身惡行耶乃至廣說問何故
作此論答爲欲分別契經義故如契經說有
非理所引身語意業契經雖作是說而不廣
辯廣說如前復有說者前納息中雖已分別
三種惡行而未分別非理所引身語意業今
欲分別故作斯論諸身惡行被盡非理所引

身業耶設非理所引身業彼盡身惡行耶答
 諸身惡行彼盡非理所引身業何以故以諸
 惡行皆違理故非理作意所等起故有非理
 所引身業非身惡行謂有覆無記身業及無
 覆無記非理所引身業有覆無記身業者謂
 初靜慮地^{十七}諂愛煩惱等所起身業無覆無記
 非理所引身業者謂應如是去來而不如是
 去來等廣說如前諸語惡行彼盡非理所引
 語業耶設非理所引語業彼盡語惡行耶答
 諸語惡行彼盡非理所引語業何以故以諸

惡行皆違理故非理作意所等起故有非理
 所引語業非語惡行謂有覆無記語業及無
 覆無記非理所引語業有覆無記語業者謂
 初靜慮地^{十七}諂愛等所起語業無覆無記非理
 所引語業者謂應作一言而不作等廣說如
 前諸意惡行彼盡非理所引意業耶設非理
 所引意業彼盡意惡行耶答應作四句有意
 惡行非非理所引意業謂貪欲瞋恚邪見三
 種意惡行有非理所引意業非意惡行謂有
 覆無記意業及無覆無記非理所引意業有

覆無記意業者謂欲界繫薩迦耶見邊執見相應思及色無色界一切煩惱相應思無覆無記非理所引意業者謂思能起如前所說無覆無記非理所引身語二業有意惡行亦非理所引意業謂不善意業有非意惡行亦非非理所引意業十七謂除前相謂所名如前廣說謂於行蘊中作四句於中除貪瞋邪見及深汚思并無覆無記非理所引思取餘相應不相應行蘊及四蘊全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相諸身妙行彼盡

如理所引身業耶設如理所引身業彼盡身妙行耶答諸身妙行彼盡如理所引身業何以故一切妙行不違理故如理作意所等起故有如理所引身業非身妙行謂無覆無記如理所引身業此復云何謂應如是去來而能如是去來等廣說如前諸語妙行彼盡如理所引語業耶設如理所引語業彼盡語妙行耶答諸語妙行彼盡如理所引語業何以故一切妙行不違理故如理作意所等起故有如理所引語業非語妙行謂無覆無記如

理所引語業此復云何謂應作一言而作一言等廣說如前諸意妙行彼盡如理所引意業耶設如理所引意業彼盡意妙行耶答應作四句有意妙行非如理所引意業謂無貪無瞋正見三種意妙行有如理所引意業非意妙行謂一分無覆無記如理所引意業即思謂能起如前所說無覆無記如理所引身語二業有意妙行亦如理所引意業謂善意業有非意妙行亦非如理所引意業謂除前相相謂所名如前廣說謂於行蘊中作四句

於中除無貪無瞋正見及善思并無覆無記如理所引思取餘相應不相應行蘊及四蘊全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七

說

切有部發智

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十八移八

五百 大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之三

諸法由業得彼法當言是善不善無記耶乃
至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義
故謂犢子部分別論者欲令音聲是異熟果
問彼由何量作如是說答由聖言故如施設
論說何緣菩薩感得梵音大士夫相菩薩昔
餘生中離麤惡語此業究竟得梵音聲由此

說故彼便計聲是異熟果為遮此意顯一切
聲非異熟果故作斯論諸法由業得彼法當
言是善不善無記耶答依異熟果諸法由業
得彼法は無記問何故作是說答或有諸法
雖由業得而非無記如諸律儀不律儀等為
簡彼法故作是說依異熟果諸法由業得彼
法是无記此中犢子部分別論者問應理論
者言定作是說依異熟果諸法由業得彼法
是无記耶此是審定他宗之言若不審定他
所立宗便難他者則無有能與他作過亦是

微難他所不說故審定言汝今忍可定作是說依異熟果諸法由業得彼法は無記耶應理論者答言如是彼復問言爲何所欲如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善耶應理論者答言如是彼便難言聽我說汝負處失處違自言處若作是說依異熟果諸法由業得彼法是无記則不應言如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善作是說者不應道理若作是說如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善則不

應言依異熟果諸法由業得彼法是无記而作是說不應道理應理論者釋彼難言應作是說菩薩昔餘生中造作增長感異熟果大宗業業由是因緣展轉出生如來咽喉微妙大種從此能生妙語音聲而聲非異熟問若一切聲非異熟果第八施設論說當云何通若依展轉因作如是說然一切聲非異熟果問何故諸聲非異熟果或有說者聲屬第三傳謂最初業生諸大種六種生聲聲屬第三故非異熟果復有說者聲屬第五傳謂初業生異

熟大種異熟大種生長養大種長養大種生
等流大種從此等流大種生聲聲屬第五故
非異熟果復有說者聲隨欲轉非異熟法可
隨欲轉復有說者聲復生聲非從異熟復生
異熟復有說者聲是現在加行所發異熟果
是先業所起復有說者離初靜慮深時語表
便斷若是異熟者應離三界深時方斷復有
說者聲有三種謂善不善無記異熟果惟無
記有說若聲是異熟者生可愛趣應一切時
出如意聲生非可愛趣應一切時出不如意

聲現見有時與此相違是故聲非異熟復有
說者聲有間斷異熟色無間斷是故聲非異
熟然諸菩薩由二因緣發願求佛大士夫相
微妙梵音一由曾見二由曾聞由曾見者謂
彼菩薩曾見諸佛處大集會諸有情以梵音
聲宣說正法摧伏異論微妙深遠具丈夫相
由曾聞者謂彼菩薩具聞如來以梵音聲宣
說正法乃至具丈夫相爾時菩薩見聞歡喜
深心愛樂則便誓受順彼正因我諸禁戒梵
行精進皆當迴向願於未來得住如是大士

行類由此意樂復以種種上妙香華供具音
樂供養諸佛獨覺聲聞制多形像承事供養
父母師長同梵行者修如是等殊勝福時一
一迴求此梵聲相又勤淨除二種業道謂麤
惡語及雜穢語由勤淨除麤惡語故得大士
相微妙梵音由此梵音摧伏一切外道他論
由勤淨除雜穢語故感得言詞威肅清亮由
此言詞映奪一切世俗異論譬如有人見他
處在華妙堂閣陳列五樂歡娛自恣聞他拊
奏五樂音聲作是思惟我於何時當得如是

處妙堂閣陳列五樂歡娛自適既思惟已勤
加功力積集財寶如其所願皆能辦之菩薩
亦爾由見及聞發願求佛梵音聲相諸業過
去乃至廣說問何故作此論答諸有不顧去
來愚三世者欲令過去未來是無惟說現在
無為是有為遮彼執顯過去未來是實有法
故作斯論復次所以作此論者為欲遮止外
道所說故彼說言一切諸法後為前因猶如
泉水後逼於前令涌令注如是後水為前水
因諸法亦爾由後念法所推逼故令從未來

起入現在復從現在滅入過去是故未來為
現在因現為過因為遮彼執明一切法前為
後因非後前因若說後法為前因者便違內
外諸法緣起違內法緣起者謂應行緣無明
乃至老死緣生因於子息而有父母眼識為
緣生於眼色乃至意識為緣生於意法從頰
部曇生羯邏藍乃至從老生於中年違外法
緣起者謂應芽為種因乃至果為華因如是
等若爾則有大過謂未作應得應先受善惡
異熟後造善惡業先墮無間獄後造五逆罪

先受輪王位後造輪王業先證阿耨多羅三
藐三菩提然後修菩薩行若未作而得亦應
已作而失如此則無繫縛出離勿有此過是
故諸法前為後因非後前因由是因緣故作
斯論諸業過去彼果過去耶答彼果或過去
或未來或現在果謂異熟果由已滅等差別
故成三種諸業未來彼果未來耶答如是以
非果先因在後故諸業現在彼果現在耶答
彼果或現在或未來所釋如前此中有說依
利那現在作論依此所說諸業過去彼果隨

在何世而彼業皆有四種謂順現法受乃至
順不定受諸業未來諸業現在隨所有果彼
業亦四而不應言諸業現在彼果現在非此
刹那造業即此刹那受異熟果故或有說者
此中依分位現在而作論依此所說諸業過
去彼果過去未來第八現在諸業未來諸業現在
彼果未來皆如前說諸業現在彼果現在者
彼業有二謂順現法受順不定受復有說者
此中依一衆同分現在作論依此所說諸業
過去彼果或過去者如前說或未來者彼業

有二謂順後次受及順不定受或現在者彼
業有三除順現法受諸業未來亦如前說諸
業現在彼果或現在者彼業有二謂順現法
受及順不定受或未來者彼業有三除順現
法受問頗有順現法受業因在過去果在未
來耶答有謂依刹那分位現在不依一衆同
分現在而說復有說者亦依一衆同分現在
而說謂如有人造作增長順現法受業已未
獲與果率爾命終爾時即名因在過去果在
未來頗有順現法受業因在過去果在現在

或因在現在果在未來耶若依一衆同分現在爲問應答言無尊者妙音說有謂如前說頗有如身業感異熟果語業意業不爾耶乃至廣說今於此中方便顯示三業所感愛非愛果後見蘊中方便顯示分位差別此中所問先答黑品後答白品是名此處略毗婆沙頗有如身業感異熟果語業意業不爾耶答有如身不護語護彼於爾時有善心或無記心謂於今時起不善身表業由此發起無表業隨轉及於今時或先時起善語表業由此

發起無表業隨轉即於爾時善心現起或無記心此中身業感非愛異熟語業感愛異熟意業若善心起感愛異熟若無記心起不感愛非愛異熟又如身護語不護彼於爾時有不善心或無記心謂於今時起善身表業由此發起無表業隨轉及於今時或由先時起不善語表業由此發起無表業隨轉即於爾時不善心現起或無記心此中身業感愛異熟語業感非愛異熟意業若不善心起感非愛異熟若無記心起不感愛非愛異熟是名

如身業感異熟果語業意業不爾頗有如語業感異熟果身業意業不爾耶答有如身護語不護彼於爾時有善心或無記心謂於今時或由先時起善身表業由此發起無表業隨轉及於今時起不善語表業由此發起無表業隨轉即於爾時善心現起或無記心此中身業感愛異熟語業感非愛異熟意業若善心起感受異熟若無記心起不感受非愛異熟如身不護語護彼於爾時起不善心或無記心謂於今時或由先時起不善身表業

由此發起無表業隨轉及於今時起善語表業由此發起無表業隨轉即於爾時起不善心或無記心此中身業感非愛異熟語業感愛異熟意業若不善心起感非愛異熟若無記心起不感受非愛異熟是名如語業感異熟果身業意業不爾諸有欲令有缺減律儀不律儀者依彼意趣此諸句中身護語不護語護身不護皆得依三種說謂若住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀諸有欲令無缺減律儀不律儀者依彼意趣此等惟依

住非律儀非不律儀者說非餘頗有如意業
感異熟果身業語業不爾耶答有如身護語
護彼於爾時有不善心此相違說亦爾此相
違等如前准釋此中若意業感非愛異熟身
語業便感愛異熟若意業感愛異熟身語業
便感非愛異熟是名如意業感異熟果身業
語業不爾頗有如身業語業感異熟果意業
不爾耶答有如身不護語不護彼於爾時有
善心或無記心此相違說亦爾如前准釋此
中若身語業感非愛異熟意業便感愛異熟

或都不感若身語業感愛異熟意業便感非
愛異熟或都不感是名如身業語業感異熟
果意業不爾諸有欲令有缺減律儀不律儀
者及有欲令無缺減律儀不律儀者依彼意
趣此諸句中身護語護身不護語不護皆得
依三種說謂若住律儀若住不律儀若住非
律儀非不律儀頗有如身業意業感異熟果
語業不爾耶答有如身不護語護彼於爾時
有不善心此相違說亦爾如前准釋頗有如
語業意業感異熟果身業不爾耶答有如身

護語不護彼於爾時有不善心此相違說亦爾如前准釋頗有如身業語業感異熟果意業亦爾耶答有如身不護語不護彼於爾時有不善心此相違說亦爾如前准釋此中或三業皆感非愛異熟或三業皆感愛異熟是名如身業語業感異熟果意業亦爾頗有非身業語業意業感異熟果而感異熟果耶答有謂心不相應行感異熟果色心心所法心不相應行此復云何謂無想定滅盡定得及彼生住老無常

問無想定感何異熟或有說者無想定感無想及色異熟命根衆同分是彼有心靜慮異熟所餘諸蘊是俱異熟復有說者無想定感無想及色異熟命根是彼有心靜慮異熟所餘諸蘊是俱異熟復有說者無想定感無想異熟所餘諸蘊是俱異熟問若爾命根便非是業所感異熟品類足說當云何通如說一法是業異熟非業所謂命根答一切命根是異熟果諸異熟果多由業感故作是說然此不無非業感者復有說者若有心時亦感無

心諸蘊異熟若無心時亦感有心諸蘊異熟
問若爾應有心因感無心果應無心因感有
心果答此亦無過如有色因感無色果或無
色因感有色果業果差別不違正理此亦如
是評曰應作是說無想異熟惟無想定感一
切命根及衆同分眼等色根皆業所感餘蘊
俱感問滅盡定感何異熟答感非想非非想
處四蘊異熟問得感何異熟答感色心心所
法心不相應行問得能感衆同分不或有說
者不感所以者何衆同分者是業所感此得

非業故不能感諸說得不能感衆同分者彼
說諸得感色異熟者能感四處謂色香味觸
亦感心心所法異熟者謂樂受苦受不苦不
樂受及相應法感心不相應行異熟者謂得
生住老無常尊者僧伽伐蘇說曰得亦能感
衆同分果謂衆多得積集能感一衆同分所
得依身愚鈍羸劣不明不利猶如蚯蚓蛇
象等彼衆同分是得所感諸說得亦能感衆
同分者彼說此得感色異熟者謂九處除聲
處感心心所法異熟者謂樂受苦受不苦不

樂受及相應法感心不相應行異熟者謂命根衆同分得生住老無常彼不應作是說所以者何得得相望不同一果假使積集數過俱胝復何所益若同一果可有是事是故如前所說者好尊者妙音作如是說得不能感衆同分果餘業感得衆同分時於其眼處乃至意處得亦能感相狀異熟即彼諸法生住老無常此中亦攝依附彼法不自在故頗有順現法受等三業非前非後受異熟果耶答有乃至廣說此中非前者遮過去非後者遮

未來受異熟果者謂三業同於一刹那頃受異熟果依此立問是以答言有謂順現法受業色者此業能感四處異熟謂色香味觸順次生受業心心所法者此業能感樂受苦受不苦不樂受及彼相應異熟順後次受業心不相應行者此業能感四類異熟謂命根衆同分得生住老無常又順現法受業心不相應行者此業能感二類異熟謂得生住老無常順次生受業色者此業能感九處異熟除聲處順後次受業心心所法者此業能感樂

受苦受不苦不樂受及彼相應異熟又順現法受業心心所法者此業能感樂受苦受不苦不樂受及彼相應異熟順次生受業心不相應行者此業能感四類異熟謂命根衆同分得生住老無常順後次受業色者此業能感九處異熟謂除聲處頗有順樂受等三業非前非後受異熟界耶答有謂順樂受業色者此業能感人天九處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟謂色香味觸順苦受業心心所法者此業能感苦受及彼相應異熟順不

苦不樂受業心不相應行者此業能感人天四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常又順樂受業心不相應行者此業能感人天四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常十一受業色者此業能感九處異熟謂除聲處頗有順樂受等三業非前非後受異熟界耶答有謂順樂受業色者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟謂色香味觸順苦受業心心所法者此業能感不苦不樂受及彼相應異熟又順樂受業心心所法者此業能感

樂受及彼相應異熟順苦受業心不相應行
者此業能感惡趣四類異熟謂命根眾同分
得生住老無常能感人天二類異熟謂得生
住老無常順不苦不樂受業色者此業能感
人天九處異熟謂除聲處能感惡趣四處異
熟謂色香味觸

頗有三界業非前非後受異熟果耶答有乃
至廣說此中道理應答言無以異熟果界地
斷故而言有者有何理耶有說此中以問非
理是故隨彼作非理答何故須作非理問耶

欲試驗他故爲此問曾聞迦濕彌羅國有一
論師至北印度閻林僧伽藍知眾事者差爲
僧使彼不受言我是論師應免斯事其知事
者往白眾首阿羅漢言迦濕彌羅國有一苾
芻至僧伽藍次當僧使彼不受言我是論師
應免斯事阿羅漢言汝應往問頗有三界業
非前非後受異熟果耶知僧事者便往問之
彼得此問答言無有知僧事者還往眾首阿
羅漢所自言已問彼答言無阿羅漢言定是
論師應免僧事故今於此還述彼問欲有試

驗故亦復作非理而答復有說者依增上果
爲此問答亦不違理以三界業容有一時受
此果故謂欲界繫業色者此業亦感欲界繫
九處異熟謂除聲處色界繫業心心所法者
謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證
得靜慮便施種種衣服飲食諸資身具彼受
施已發生樂受及相應法無色界繫業心不
相應行者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞
有苾芻得無色定便施種種衣服飲食諸資
身具彼受施已命根不斷又欲界繫業心不

相應行者此業亦感欲界四類異熟謂命根
衆同分得生住老無常色界繫業色者謂婆
羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證得靜
慮便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已
長養諸根增益大種無色界繫業心心所法
者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻
證無色定便施種種衣服飲食諸資身具彼
受施已發生樂受及相應法又欲界繫業心
心所法者此業亦感樂受苦受不苦不樂受
及彼相應法色界繫業心不相应行者謂婆

羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證得靜慮便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已命根不斷無色界繫業色者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證無色定便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已長養諸根步八增益大種由此道理今於此中依增上果作十三此問答亦不違理以增上果一切界地無隔斷故

頗有善不善業非前非後受異熟果耶答有乃至廣說謂善業色者此業能感人天九處

異熟謂除聲處能感惡趣四處異熟謂色香味觸不善業心心所法者此業能感苦受及彼相應異熟心不相應行者此業能感惡趣四類異熟謂命根衆同分得生住老無常能感人天二類異熟謂得生住老無常又善業心心所法者此業能感樂受不苦不樂受及彼相應異熟心不相應行者此業能感人天四類異熟謂命根衆同分得此生住老無常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常不善業色者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處

能感人天四處異熟謂色香味觸

頗有見修所斷業非前非後受異熟果耶答
有乃至廣說謂見所斷業色者此業能感惡
趣九處異熟謂除聲處能感人天四處異熟
謂色香味觸修所斷業心心所法心不相應
行者此業有二種謂善不善善業心心所法
者此業能感樂受不苦不樂受及彼相應異
熟心不相應行者此業能感人天四類異熟
謂命根眾同分得生住老無常能感惡趣二
類異熟謂得生住老無常不善業心心所法

永樂北藏

大毗婆沙論

者此業能感苦受及彼相應異熟心不相應
行者此業能感惡趣四類異熟謂命根眾同
分得生住老無常能感人天二類異熟謂得
生住老無常又見所斷業心心所法者此業
能感苦受及彼相應異熟心不相應行者此
業能感惡趣四類異熟謂命根眾同分得生
住老無常能感人天二類異熟謂得生住老
無常修所斷業色者此業有二種謂善不善
善業色者此業能感人天九處異熟謂除聲
處能感惡趣四處異熟謂色香味觸不善業

第一〇九册

色者此業能感惡趣九處異熟謂除聲處能
感人天四處異熟謂色香味觸異熟因果如
雜蘊智納息中已廣說

業蘊第四中害生納息第三之一

頗有已害生殺生未滅耶如是等章及解章
義既領會已次應廣釋此中有非殺生以殺
生聲說有非加行以加行聲說謂殺生加行
亦名殺生殺生後起亦名加行是謂此處略
毗婆沙頗有已害生殺生未滅耶答有如已
斷他命彼加行未息謂如有人為害他命以

刀仗等加害加行未息而被命已斷遣使呪
藥廣說亦爾頗有未害生殺生已滅耶答有
如未斷他命彼加行已息謂如有人為害他
命以刀仗等加害其命未斷彼謂已斷不復
加害遣使呪藥廣說亦爾頗有已害生殺生
已滅耶答有如已斷他命彼加行已息謂如
有人為害他命以刀仗等加害即命斷時加
行亦息遣使呪藥廣說亦爾頗有未害生殺
生未滅耶答有如未斷他命彼加行未息謂
如有人為害他命以刀仗等加害其命未斷

彼加行亦未息遣使呪藥廣說亦爾頗有未
害生殺生未滅此業異熟定生地獄耶答有
如作無間業加行時命終其事云何謂如有
人欲害其母適起加行或為官司所獲或母
有力反害其子或母福德天神為殺子墮地
獄而母猶存或起加行致母必死而便中悔
自害其命亦生地獄如害母如是造餘無間
應知亦爾問惟法無衆生云何而有殺罪導
者世友說曰如雖無衆生而有衆生想如是
雖無衆生而有殺罪復次此蘊界處能起我

想有情想命者生者養者補特伽羅想是故
若斷壞彼得殺生罪復次此蘊界處能起我
想常樂淨想是以若斷壞之彼得殺生罪大
德說言此蘊界處是有執受起三時覺謂我
當殺正殺已殺是故若斷壞彼得殺生罪然
衆生是世俗有殺生罪是勝義有此殺生罪
由二緣得一起加行二果究竟若起加行果
不究竟或果究竟不起加行皆不得殺罪若
起加行果亦究竟方得殺罪問頗有亦起加
行果亦究竟而不得殺罪耶答有如能殺所

殺俱時捨命或能殺者前死

問殺何蘊名殺生過去耶未來耶現在耶過去已滅未來未至現在不住悉無殺義云何名殺生耶答殺未來蘊非過去現在問未來未至云何可殺答彼住現在遮未來世諸蘊十六和合說名為殺由遮他蘊和合生緣故得殺罪有說殺現在未來蘊但非過去問未來可爾現在不住設彼不殺亦自然滅云何殺耶答斷彼勢用說名為殺所以者何先現在蘊雖不住而滅然不能令後蘊不續今現在蘊

不住而滅則能令其後蘊不續故於現蘊亦得殺罪問諸蘊中何蘊可殺於彼得殺罪有說色蘊所以者何惟色可為刀仗等所觸故有說五蘊問四蘊無觸云何可殺答彼依色轉色蘊壞時彼便不轉故亦名殺如瓶破時乳等亦失又彼部於五蘊起惡心而殺故於彼得殺罪問為殺無記於彼得罪為三種耶有說無記所以者何惟無覆無記可為刀仗等所觸故有說三種問善染污法無觸云何可殺答善染污法依無記轉無記壞時彼便

不轉故亦名殺餘廣說如前問如以一加行俱時殺母及餘女人彼於母得殺生及無間無表罪於餘女人惟得殺生無表罪而此表業為但得一為得二耶有作是說但得一表所以者何以一加行俱時而殺無差別故尊者妙音說曰彼得二表所以者何此身表業極微所成害母及餘極微各異如無表得二表亦應爾問如以一加行殺多衆生隨爾所衆生得爾所無表罪而此表業為但得一為得多耶有說得一所以者何以一加行俱時

而殺無差別故尊者妙音說曰彼得多表廣說如前問殺壽應盡者得殺罪不答若此刹那壽應盡即爾時加害者不得殺罪若由加害乃至令彼一刹那壽住不生法皆得殺罪況多刹那問殺斷未摩者得殺罪不答若此刹那正應捨命即爾時加害者不得殺罪若由加害乃至令彼一刹那命住不生法皆得殺罪況多刹那問若有害他令定當死便自害命得殺罪不答不得所以者何以彼果未究竟使自失命

無後眾同分可成就彼罪故問若戰鬪時互
 相加害俱時死者各得殺罪不答不得所以
 者何以二皆悉果未究竟便俱失命無後眾
 同分可成就彼罪故問若為王等逼令行殺
 得殺罪不有說不得所以者何他力所制非
 彼意樂故如是說者亦得殺罪除自要心寧
 捨已命終不害他如是則無生門若依先王
 所制法令刑罰有過得殺罪不各得王及法
 司若遣他殺得殺生無表罪彼所遣人及若
 自殺俱得殺生表無表罪若眾多有情謀害

一命彼起加行親斷命者得殺生攝表無表
 罪餘同謀及作聲援者但得殺生無表若彼
 多人等設加行斷彼一命當知皆得表無表
 罪頗有非身作而得殺生罪耶答有謂語遣
 殺頗有不發語而得虛誑語罪耶答有謂身
 表頗有非身作發不發語而得二罪耶答有謂
 仙人意憤及布灑他時殺默然表淨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十八

切有部
發智

說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中害生納息第三之二

頗有業不善順苦受異熟未熟乃至廣說問
何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有
說無有中或有復有說雖有中而生惡趣
者無或復有說生惡趣者雖有中而生地
獄者無或復有說生地獄者雖有中而先
造無間業者無或復有說先造無間業者雖

有中有而中有中不受無間異熟或復有說
雖住中有亦受無間異熟而但受四蘊不受
色蘊欲遮此等種種僻執顯有中有於有色
界一切生處無不皆有於中亦受色蘊異熟
由是因緣故作斯論

頗有業不善順苦受異熟未熟非不初受異
熟果而起染污心耶答有如造作增長無間
業已此業最初地獄中有異熟果生問造作
增長何差別有說無差別有說名即差別此
名造作此名增長有說義亦有差別謂或有

由一惡行墮諸惡趣或有由三若由一惡行墮惡趣者彼加行時但名造作不名增長若至究竟名為造作亦名增長若具由三墮惡趣者造一二時但名造作不名增長若具造三名為造作亦名增長如三惡行三妙行亦爾差別者生善趣復次或有由一無間墮於地獄或具由五若由一者彼加行位但名造作不名增長若至究竟名為造作亦名增長若具由五造一至四但名造作不名增長若具造五名為造作亦名增長復次或有由一

不善業道墮諸惡趣或具由十若由一者彼加行位但名造作不名增長若至究竟名為造作亦名增長若具由十造一至九但名造作不名增長若具造十名為造作亦名增長如十不善業道十善業道亦爾差別者生善趣復次或有由多妙行修九感一眾同分如諸菩薩最後眾同分由三十二百福所感若造一百福至三十一百福但名造作不名增長若時具造三十二百福名為造作亦名增長復次或有業故思所造或有業非故思造若故

思所造名為造作亦名增長若非故思所造
但名造作不名增長審思而造率爾而造說
亦爾復次或有業順三時受或有業順不定
受順三時受名為造作亦名增長順不定受
但名造作不名增長順決定受順不定受說
亦爾復次或有業順別定受或有業順不別
定受順別定受者名為造作亦名增長順不
別定受者但名造作不名增長復次或有業
時分定異熟亦定或有異熟定時分不定二
俱定者名為造作亦名增長惟一定者仁名

造作不名增長復次有不善業順惡趣受有
不善業順善趣受前名造作亦名增長後名
造作不名增長善業與此相違說亦爾復次
有不善業不善為助伴有不善業善業為助
伴前名造作亦名增長後名造作不名增長
善業與此相違說亦爾復次有不善業無作
見邪見迷因果相續中生有不善業有作見
正見不迷因果相續中生前名造作亦名增
長後名造作不名增長善業與此相違說亦
爾復次有不善業壞戒壞見有不善業壞戒

不壞見前名造作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說亦爾復次有不善業加行壞意樂壞有不善業加行壞意樂不壞前名造作亦名增長後名造作不名增長善業與此相違說亦爾復次有業作已不捨不變不吐不依對治有業作已捨變吐依對治前名造作亦名增長後名造作不名增長如是有業三時覺察三時不覺察作已無悔作已有悔作已隨念作已不隨念數數憶念不數數憶念說亦爾復次若業能取果與果名

為造作亦名增長若業取果不能與果但名造作不名增長尊者世友說曰若所作業意樂迴向意樂顯示為同類者稱讚顯說是名造作亦名增長若所作業與此相違但名造作非名增長有作是說若所作業一切種圓滿一切種究竟如造制多嚴飾周畢此名造作亦名增長若所作業與此相違但名造作不名增長大德說言若所作業眾緣和合必定感果名為造作亦名增長若所作業與此相違但名造作不名增長如是等有無量門

是名造作增長差別

無間業有五種一害母二害父三害阿羅漢
四破和合僧五起惡心出佛身血問此五無
間業以何為自性答以身語業為自性前三
後一身業為自性第四一種語業為自性是
故此五三界三處一蘊所攝三界者色聲法
界三處者色聲法處一蘊者色蘊是名無間
業自性已說自性所以今當說問何故名無
間答由二緣故說名無間一遮現後二遮餘
趣遮現後者此五但是順次生受非順現法

受及順後次受故名無間遮餘趣者謂此決
定於地獄受非雜餘趣故名無間由二因緣
建立無間一背恩養二壞德田背恩養者謂
害母害父壞德田者謂餘三種由二因緣得
無間罪一起加行二果究竟雖起加行果不
究竟彼不得無間罪雖果究竟不起加行亦
不得無間罪雖起加行果不究竟者謂如有
人欲害其母母覺知已藏穀積中有餘女人
在母寢處其人既至謂是已母以刀害之害
已方更往穀積中措拭刀刃刀觸母身因茲

喪命起加行時果未究竟果究竟時已無加
行由此不成無間之罪有果究竟不起加行
者謂如有人扶持父母經險路過恐有賊來
推逼令進父母顛仆因即喪命果雖究竟非
加行起是故要起加行及果究竟方成無間
問頗有起加行及果究竟而不得無間罪耶
答有謂與所殺俱時命終無彼衆同分可成
就彼罪故有兄遣弟自往害母弟依兄教俱
得無間若弟遣他及共他害惟弟得無間有
兄遣弟令他害母弟依兄教俱得無間若弟

自害及共他害惟弟得無間有兄遣弟共他
害母弟依兄教俱得無間弟若自害及但令
他惟弟得無間有兄遣弟母來當害弟依兄
教俱得無間若母去方害惟弟得無間如兄
遣弟兄遣於妹弟遣於兄遣姊亦爾如遣害
來遣害去住坐卧亦爾如害母害父亦爾害
阿羅漢出佛身血遣使差別類此應知若非
人殺非人父母不得無間罪非人殺人人殺
非人應知亦爾惟有人類殺人父母方得無
間問若扇搥半擇迦無形二形殺害父母得

無間不答不得所以者何彼身法爾志力微劣不能作律儀不律儀器故尊者世友作如是說扇撓迦等殺害父母不得無間所以者何彼於父母無愛敬心可先現前今滅壞故復次彼於父母無勝慙愧可先現前今滅壞故大德說言扇撓迦等煩惱增故定惡趣攝惡趣攝故無無間罪問諸傍生類殺害父母得無間不答不得所以者何殺身法爾志力微劣不能作律儀不律儀器故尊者世友說曰諸傍生類殺害父母不得無間所以者何

彼於父母無愛敬心可先現前今滅壞故復次彼於父母無勝慙愧可先現前今滅壞故大德說言諸傍生類殺害父母於無間罪有得不得謂聰慧者得非聰慧者不得曾聞有一聰慧龍馬人貪其種令與母合馬後覺知斷勢而死問如以身九一加行俱時殺母及餘女人彼所有無表已如前說彼有表業於誰邊得耶答於母邊得所以者何以於彼無間罪為勝故尊者妙音說曰諸有表業極微所成害母及餘極微各異故有表罪於二人邊得

問如有女人羯刺藍墮有餘女人收置身中
後所生子以誰為母殺害何者得無間罪答
前為生母後為養母惟害生母得無間罪以
羯刺藍依前生故諸所作事應諮養母於非
母作母想害及於母作非母想害俱不得無
間罪要於母作母想害方得無間罪於父及
餘應知亦爾頗有女人非母非阿羅漢害之
得無間罪耶答有謂害轉根為女父頗有男
子非父非阿羅漢害之得無間罪耶答有謂
害轉根為男母問若母是阿羅漢或父是阿

羅漢被害一一時為但得一無間罪為得二
耶若言但得一者彼背恩養及壞德田云何
得一經說復云何通如佛告始欠持言汝今
已得二無間罪謂害父及阿羅漢若言得二
者被害一命云何而得二罪答應言得一彼
背恩養及壞德田俱於一身轉故契經應說
汝由二緣得無間罪謂害父及阿羅漢而言
得二罪者欲以二罪訶責彼故有餘師言罪
體雖一所感苦倍是以說二問如害阿羅漢
得無間罪害諸有學亦得是罪耶答不得所

以者何前說無間由二緣得一背恩養二壞
德田害諸有學非壞德田以彼有功德亦有
過失有妙行亦有惡行有善根亦有不善根
故問退失阿羅漢果者害之得無間耶答不
得還是有學故如前說問此於最後命將斷
時必住無學云何不得無間耶答於無學身
無惡心故謂彼但於學者身中起殺意及加
行非於無學由無無間因故不得無間罪
毗奈耶說娑羅林中有衆多苾芻爲群賊所
殺劫奪衣物有近住官皆悉捉獲送至王所

王勅依法其中有一賊逃至勝林求欲出家
時苾芻衆不審檢察度令出家爲受具戒時
典刑者將餘群賊至於塚間欲屠割之苾芻
聞已爲知世間可厭事故皆共往觀向出家
者亦在其中見諸罪人肢節分解各各異處
彼新出家者即時惶恐悶絕躡地久而乃蘇
衆問其故答言死者是我朋侶我昨與其同
爲此事若不出家亦遭斯若苾芻聞已互相
謂言今此惡人如何處置便往白佛佛言此
人殺苾芻衆得無間罪不合出家若已出家

衆應驅擯勿與同止所以者何造無間者於
我正法毗柰耶中不能生長諸善法故問彼
不了知是阿羅漢何故得無間罪答不以知
故得罪以壞德田故得罪彼於苾芻衆中起
無簡擇等殺意樂由此極惡之心害及阿羅
漢是故得無間罪問若先造餘無間後乃破
僧彼生地獄先受何果若先受餘無間果者
破僧應成順後次受若先受破僧果者餘無
間應成順後次受答若先造餘無間業彼後
不能破僧若先破僧後便能造餘無間業彼

後所造皆由破僧增上力故同招無間地獄
果餘順次生受惡行隨無間業准此應知又
先破僧彼造餘無間業彼後所造皆由破僧
增上力故同招無間乃至極受一劫壽果更
無增壽餘順次生受惡行隨無間業壽量長
短亦准此知問若因破僧生無間地獄壽命
未盡世界便壞者彼中天不若中天者彼極
重業所引壽量云何中斷若不天者云何不
與世界壞而作留難如契經說若處乃至一
有情在災便不壞答若壽量定彼無中天問

若爾云何不於世界壞而作留難答彼由業力引置餘世界地獄中受如王都內欲有息赦先移重囚置於邊獄然後放赦彼亦如是。有說此世界將欲壞時若諸有情造無間業者彼命終法爾更不生此間而必生於餘世界地獄中受此業果有說世界將欲壞時定無有情造極惡業問頗有具造五無間耶有說無所以者何此業極重無器能勝而容受故有餘師說有具造五如迦葉波佛時有苾芻名華上是譽上子彼具造五無間業及斷

善根問由一無間與乃至由五墮於地獄有何差別答由一無間墮地獄者其身狹小苦具不多苦受現前非極猛利若乃至由五無間墮地獄者其身廣大苦具增多苦受現前極為猛利問五無間業何者最重答破和合僧壞法身故次出佛身血次害阿羅漢次害母彼害父母之恩養於父為重德田勢力於恩田為勝故問世尊所有諸無學法說名為佛此不可害云何惡心出血得無間罪耶尊者世友說曰以於能成大菩提法起惡意樂

欲毀壞故雖害生身而於彼得無間罪復次
成諸佛無學法依生身轉若壞所依當知亦
壞能依如餅破乳則失是以得無間罪問如
起惡心出佛身血得無間罪問頗有起惡心
不至出血亦得此無間罪耶答有是故應作
四句有起惡心出佛身血不得無間罪謂起
欲打心而出血有起惡心不至出血而得無
間罪謂起欲殺心乃至令血移處有起惡心
出佛身血亦得無間罪謂起欲殺心而出血
有起惡心不至出血不得無間罪謂起欲打

心乃至令血移處問佛身為有瘡穴等不答
無所以者何一切如來相好圓滿身毛皮等
殊妙齊平是故無有瘡穴等事問此何業果
答如來昔於三無數劫修菩薩行時若見有
情身分缺壞便起深悲方便救濟要令圓滿
若見佛像菩薩像佛身聖僧像靈龕佛身制多僧伽藍
等彫落破壞方便修治要令如本由此業故
今得如是相好莊嚴無瘡穴等
頗有故思害生命後不受遠離而於一切有
情得防護耶答有如起殺加行中間證見法

性此顯不因受諸學處但由入正性離生時
得不作律儀名爲防護其事云何掣迦契經
是此論根本昔有釋種名掣迦先是世尊祖
父僮僕因事逃叛住雪山所產育男女各數
十人姻親強盛舍宅嚴好雖倉庫盈溢而以
畋獵爲事曾於一時少壯丈夫皆出遊獵時
薄伽梵欲往天宮爲報母恩安居說法先以
佛眼遍觀世間勿有衆生佛應親度由不見
佛失獲益時尋見掣迦及諸眷屬善根已熟
見諦時至爾時世尊爲度彼故從住處沒現

彼門前老父遙見即知是佛歡喜迎逆恭敬
作禮白言聖子今是何日降至我家善逝法
王今是何日得垂顧念即命掃灑敷飾淨座
燒香散華請佛世尊入家就坐時彼老父率
諸女人稽首佛足合掌恭敬取家所有乾濕
淨肉調和香味以奉世尊爾時世尊告言止
止諸佛如來不食血肉時彼老父及諸女人
承命慚耻却坐一面有說佛於是日空中而
過有說取北洲食以濟中時佛應彼機爲說
法要合家大小同證離生得預流果生淨法

眼深心歡喜瞻仰世尊佛顧餘機重爲說法
時諸少年收捕禽鹿恣行殺害更設機穽擄
肉而歸至諸婦女常所迎處忽於是日特怪
不來咸作是思勿有他故登高峴望遙見家
中有非常人威光赫奕如鑄金臺父及女人
前後圍遶便生忿恚共相謂言此等不迎必
由彼制恚怒旣深不遑釋擔持刀直進規欲
害佛父叱之言汝等止止此是聖子善逝法
王來度我等宜各慶幸勿起惡心諸子旣聞
咸生悔愧棄刀釋擔稽首求哀恭敬合掌却

坐一面佛應彼機爲說法要諸子聞已亦證
離生得預流果生淨法眼深心歡喜瞻仰世
尊時林野中無量蟲鹿衝諸機穽死傷非一
由聖道力令諸子等殺生業道無表不生問
殺何等生於加行位可入聖道有作是說殺
傍生等非殺人有作是說亦通殺人惟除
已起無間加行故作是說如起殺加行而於
中間證見法性
若於一切有情得防護彼於一切有情受遠
離耶答應作四句有於一切有情得防護非

受遠離如不受學處而證見法性此顯不受
別解脫律儀名不受學處有於一切有情受
遠離非得防護如受學處而犯遠離此顯雖
受別解脫律儀而由不如理作意及貪等煩
惱故於所防護不能遠離有於一切有情得
防護亦受遠離如受學處不犯遠離此顯已
受別解脫律儀復能如理作意思擇乃至為
命亦不故犯如聞昔有乞食苾芻次第巡里
到珠師舍正逢彼匠為王穿珠見苾芻來歡
喜持鉢入家取食苾芻衣赤日照先生遙映

寶珠亦同赤色有鵝在側謂肉便吞苾芻見
之遮護不及珠師持鉢盛滿食來授與苾芻
交謝而去其人於後覺少一珠竊謂苾芻盜
而持去尋則奔逐擒獲將還責言沙門汝既
釋子何無廉耻盜我王珠苾芻答言我無此
事其人竊念若不苦治珠不可得便加拷楚
觸處血流彼吞珠鵝復來嚙血其人恚憤以
杖擊之鵝因致死苾芻便請看鵝死活彼尋
叱言且理出珠何預鵝事苾芻固請彼乃為
看報言已死苾芻告曰鵝吞汝珠其人不信

猶疑假託苾芻謂曰我實見吞彼遂持刀以
剖鵝腹乃於腹內得所失珠彼生慙耻悲喜
交集禮謝苾芻白言尊者何不早示使我盲
愚苦楚尊身造斯惡業長夜受苦無有出期
苾芻告言我受禁戒寧捨身命不傷蟻卵若
先示汝必定害鵝苾芻不護衆生豈名持戒如此
等類名於有情亦得防護亦受遠離有非於
一切有情得防護亦非受遠離謂所多如前
廣說謂除成就三律儀人三律儀天趣餘人
天及餘趣全作第四句故言除前相有四種

律儀名爲防護一別解脫律儀二靜慮律儀
三無漏律儀四斷律儀別解脫律儀者謂欲
界尸羅靜慮律儀者謂色界尸羅無漏律儀
者謂無漏尸羅斷律儀者謂於靜慮無漏二
律儀中各取少分離欲界染九無間道中世
俗隨轉戒二律儀攝謂靜慮律儀及斷律儀
無漏隨轉戒亦二律儀攝謂無漏律儀及斷
律儀問何故惟此名斷律儀答能與破戒及
起破戒煩惱作斷對治故謂前八無間道中
二隨轉戒惟與起破戒煩惱作斷對治第九

無間道中二隨轉戒通與破戒及起破戒煩
惱作斷對治是故靜慮無漏律儀對斷律儀
相對寬狹應作四句靜慮律儀對斷律儀作
四句者有是靜慮律儀非斷律儀謂除離欲
界染九無間道中世俗隨轉戒諸餘世俗隨
轉戒有是斷律儀非靜慮律儀謂離欲界染
九無間道中無漏隨轉戒有是靜慮律儀亦
是斷律儀謂離欲界染九無間道中世俗隨
轉戒有非靜慮律儀亦非斷律儀謂除離欲
界染九無間道中無漏隨轉戒諸餘無漏隨

轉戒無漏律儀對斷律儀作四句者有是無
漏律儀非斷律儀謂除離欲界染九無間道
中無漏隨轉戒諸餘無漏隨轉戒有是斷律
儀非無漏律儀謂離欲界染九無間道中世
俗隨轉戒有是無漏律儀亦是斷律儀謂離
欲界染九無間道中無漏隨轉戒有非無漏
律儀亦非斷律儀謂除離欲界染九無間道
中世俗隨轉戒諸餘世俗隨轉戒問此四律
儀誰成就幾答或有但成就一謂除斷律儀
餘三律儀一一成就而無但成就斷律儀者

或有成就二謂或別解脫靜慮二或靜慮無漏二或靜慮斷二而無成就無漏斷二者或有成就三謂或別解脫靜慮無漏三或別解脫靜慮斷三或靜慮無漏斷三無有成就別解脫無漏斷三者或有具成就四此中但成就別解脫律儀者謂異生生欲界受學處未得色界善心但成就靜慮律儀者謂異生生欲界不受學處得色界善心而猶具縛及生第二第三第四靜慮但成就無漏律儀者謂聖者生無色界或成就別解脫靜慮二者謂

異生生欲界受學處得色界善心而猶具縛或成就靜慮無漏二者謂聖者生欲界不受學處未離欲界染及生第二第三第四靜慮或成就靜慮斷二者謂異生生欲界不受學處而離欲界一品乃至九品染及生初靜慮或成就別解脫靜慮無漏三者謂聖者生欲界受學處未離欲界染或成就別解脫靜慮斷三者謂異生生欲界受學處離欲界一品乃至九品染或成就靜慮無漏斷三者謂聖者生欲界不受學處離欲界一品乃至九品

深及生初靜慮或具成就四者謂聖者生欲界受學處離欲界一品乃至九品深問此四律儀幾隨心轉幾不隨心轉答三隨心轉一不隨心轉謂別解脫律儀問何故別解脫律儀不隨心轉答別解脫律儀麤而重隨心轉律儀細而輕故有說別解脫律儀為惡戒所損伏隨心轉律儀不為惡戒所損伏故有說別解脫律儀為惡意樂及害意樂所損伏隨心轉律儀不為彼所損伏故有說別解脫律儀勢用蹇鈍行不及心隨心轉律儀勢用捷

利行及心故有說別解脫律儀依表隨心轉律儀依無表故有說別解脫律儀是表果隨心轉律儀是無表果故有說別解脫律儀依表是表果隨心轉律儀依心是心果故有說別解脫律儀依部衆人和合受得隨心轉律儀但依法得故有說別解脫律儀依他得隨心轉律儀依自得故有說別解脫律儀不與心一生一住一滅隨心轉律儀與心一生一住一滅故有說別解脫律儀不與心一果一等流一異熟隨心轉律儀與心一果一等流

一異熟故有說別解脫律儀不與心俱生隨
心轉律儀與心俱生故有說隨心轉法理應
如是心若善彼亦善不善無記亦爾別解脫
律儀惟是善若隨心轉者善心起時彼可隨
轉不善無記心起時彼應斷故有說隨心轉
法理應如是若心欲界彼亦欲界十六色無色界
不繫亦爾別解脫律儀惟是欲界若隨心轉
者欲界心起時彼可隨轉色無色界不繫心
起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若
心學彼亦學無學非學非無學亦爾別解脫

律儀惟非學非無學若隨心轉者非學非無
學心起時彼可隨轉學無學起時彼應斷故
有說隨心轉法理應如是若心見所斷彼亦
見所斷修所斷不斷亦爾別解脫律儀惟修
所斷若隨心轉者修所斷心起時彼可隨轉
見所斷心非所斷心起時彼應斷故有說若
別解脫律儀隨心轉者應未來修未來成就
然別解脫律儀無未來修及未來成就故有
說若此別解脫律儀隨心轉者應不施設住
戒長幼故有說若此律儀隨心轉者應不施

設戒品決定故有說若此別解脫律儀隨心轉者應非四緣五緣而捨言四緣者一捨學處二二形生三善根斷四捨眾同分言四緣者謂上四緣及夜盡故有說若此別解脫律儀隨心轉者應從上界生欲界時得若爾便十九應無住律儀不律儀等三種差別故有說若別解脫律儀隨心轉者有心時可有無心時應斷故勿有此等諸過失故別解脫律儀不隨心轉問住別解脫律儀者犯律儀時捨律儀不外國諸師作如是說彼捨律儀得非律

儀非不律儀若時發露無覆藏心如法悔除便捨非律儀非不律儀還得律儀若作是說便為善通發露悔過還住律儀作法悔除亦非無用有餘師說彼犯律儀時捨律儀得非律儀非不律儀若時發露無覆藏心如法悔除便捨非律儀非不律儀而不得律儀問如說發露悔過還住律儀當云何通如法悔除豈非無用答住善意樂名住律儀爾時捨惡意樂發善意樂故非無用然實此位不得律儀復有說者彼犯律儀時現在律儀斷得非

律儀非不律儀而成就過去律儀若時發露無覆藏心等如第二說或有說者彼犯律儀時初刹那斷次後復續迦濕彌羅國諸論師言彼犯律儀時不捨律儀而得非律儀非不律儀是故爾時名住非律儀非不律儀亦名住律儀者若時發露無覆藏心如法悔除便捨非律儀非不律儀但名住律儀者如有富者負他債時名負債者亦名富者後還債已但名富者若如是說便為善通發露悔過還住律儀作法悔除亦非無用問善戒云何能

治惡戒答由誓受心為助伴故無始數習諸惡尸羅暫受善戒即能除捨猶如室中火時積闇明燈纔至即便除遣又如於淡火習賊想纔嘗鹽味彼想則除善戒治惡亦復如是道治煩惱應知亦然

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十九格九

切有部發智

說一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十

五百 大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中害生納息第三之三

問別解脫律儀為但從所能有情處得為亦
從非所能處得耶若但從所能處得者則此
律儀應有增減謂從非所能處生所能處時
律儀應增即從所能處生非所能處時律儀
應減又此律儀應少分處受而世尊說無少
分受又應成立離繫所宗謂彼外道為誘他

故作如是言善來男子有衆生去此過百踰
繕那若起善心棄捨刀仗誓不害彼於彼便
得不殺律儀若言亦從非所能處得者法救
論所說當云何通如彼說尸羅從所能處得
慈從所能非所能處得答應作是說律儀從
所能非所能處得問前三種難此為善通法
救論云何通耶答當知彼尊者以密意說佛
亦以密意說諸契經況彼尊者無密意言密
意者何謂彼尊者說現在世蘊界處名為所
能過去未來名非所能別解脫戒名曰尸羅

靜慮無漏二戒名慈彼說別解脫戒惟於現在有情數蘊界處得不於過去未來墮法數故靜慮無漏二種律儀通於三世蘊界處得故彼所說理亦無違是故別解脫律儀與靜慮無漏二種律儀有差別相謂別解脫律儀惟於現在有情處得靜慮無漏二種律儀通於三世境界處得別解脫律儀通於業道根本加行後起處得靜慮無漏二種律儀惟於業道根本處得由此差別應作四句有蘊界處於彼得別解脫律儀非靜慮無漏

謂現在業道加行後起有蘊界處於彼得靜慮無漏律儀非別解脫謂過去未來根本業道有蘊界處於彼得別解脫律儀亦靜慮無漏謂現在世根本業道有蘊界處不從彼得別解脫律儀亦非靜慮無漏謂過去未來業道加行後起第十問若別解脫律儀惟於現在有情處得非於去來蘊界處者則諸如來應正等覺律儀不等所以者何過去諸佛出現世時無量有情為律儀境彼有情類已入涅槃釋迦牟尼於彼境上不得律儀今釋迦佛出

現世時無量有情為律儀境彼有情類已入涅槃慈氏如來於彼境上不得律儀境有寬狹律儀亦爾豈非諸佛律儀不等答應作是說律儀境界雖有多少而律儀體前後無異俱從一切有情境處總發得故有作是說三世如來律儀不等亦無有失問若爾施設論說當云何通如彼說一切如來應正等覺皆悉平等答由三事等故名平等一修行等謂諸如來皆於過去三無數劫勤修四種波羅蜜多究竟圓滿得菩提故二利益等謂諸如

來等於無量應化有情作利樂事皆究竟故三法身等謂諸如來皆得十力四無所畏三念住大悲十八不共法等勝功德故由此三義故言平等非律儀體無多少異又由根等故說等言以一切如來皆住上品根故又由戒等一切如來皆得上品戒故有餘師說一切如來應正等覺所有律儀皆有一切有情處得故說等言非體無異謂過去佛律儀所從諸有情境設今猶在釋迦牟尼從彼境上亦得律儀然無此理釋迦如來應正等覺律

儀所從諸有情境設當在者慈氏如來從彼境上亦得律儀然無此理故說等言亦無有失然諸律儀應說有一如說戒蘊戒修戒學或應說二謂表無表或應說三謂下中上或從無貪無瞋無癡所生差別或應說四謂身語業各有表無表或應說六謂表無表各有下中上或三根所生或應說七謂離斷生命乃至離雜穢語或應說九謂從下下乃至至上或應說十二謂身語表無表各有三品或三根生或應說十四謂離斷生命乃至離雜

穢語各有表無表或應說十八謂表無表各有九品或應說二十一謂離斷生命乃至離雜穢語皆有三品或三根生或應說四十二謂離斷生命乃至離雜穢語各有表無表皆從三品或三根生若以相續剎那分別則有無量律儀今總說七種謂離斷生命乃至離雜穢語此中有說彼七支戒一一於一切有情處得而所得是一彼說於一有情所犯一支戒時於一切有情處此一支戒斷餘六猶轉此則善通世尊所說若犯學處非苾芻非

沙門非釋種子有說此七支戒一一於一切有情處得而所得各異如有情數量所得戒亦爾彼說於一有情所犯一支戒時即此一有情處一支戒斷餘六猶轉餘有情處七支皆轉問若爾云何通世尊所說若犯學處非苾芻等答依勝義苾芻言非苾芻以不能趣彼故有餘師說別解脫律儀隨因差別成二十一此中有說二十一種一一於一切有情處得而所得不異彼說由貪煩惱於一有情所犯一支戒時於一切有情處無貪所生一

支戒斷餘二十種如先猶轉此則善通世尊所說若犯學處非苾芻等有說此二十一種一一於一切有情處得而所得各異如有情數量所得戒亦爾彼說由貪煩惱於一有情所犯一支戒時即此一有情處無貪所生一支戒斷餘二十種如先猶轉餘有情處二十一種具足皆轉問若爾云何通世尊所說若犯學處非苾芻等答依勝義苾芻言非苾芻如前說依如是理故作是說寧作出家犯諸學處不為五戒耶波索迦所以者何彼若毀

犯五種學處身中便空諸出家者設犯五處而更有餘衆多猶轉迦濕彌羅國諸論師言雖犯律儀而律儀不斷如法悔除還名持戒無有頓受別捨得故未悔除位具得二名若已悔除但名持戒

問有於外物中得律儀不若^五有得者所得律儀應有增減謂生草枯時酒味壞時應減即彼生時熟時應增如是等事其類寔繁是故律儀應有增減若無得者即此律儀境應少分處受而世尊說如是律儀無少分受又斷

生草等悔除應無用有作是說雖有得者而不名律儀但是順律儀法問此順律儀法為是律儀攝為非律儀攝若是律儀攝說為律儀或說順律儀竟有何異若非律儀攝此有何相而言順律儀非律儀攝如是說者於外法中亦得律儀問若爾律儀應有增減答無增減以總得故謂此律儀總於一切生草等上得一無表而世間無有無生草等時總於一切蒲萄等酒則不壞時得一無表世間無有無諸酒時是故律儀無有增減餘亦如是

問別解脫律儀由何等心得答由普於一切有情起善意樂無損害心得若起此心於某處受其處不受不得律儀由此律儀遍於一切所應受處得防護故是故說若此律儀有方域者大地所不受由此律儀於有情處得有情界多地界少故

若成就身彼成就身業耶答應作四句有成就身非身業謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀都無身表設有而失彼住卵殼及胎藏中者雖成就身未

能發表先所發表死時已失此表依前眾同分故問何故此位未能發表答以身微劣未能與表為所依故有餘師言麤心能發身語表業彼心細故又外門心能發表業爾時彼心內門轉故又外事心能發表業彼心緣內事起故不能發表有說此位中迫^六迫不得自在尚不能動況起表業如為怨賊縛置籠中挂龍牙上尚不能動況有所趣問若爾何故亦說胎中有轉動耶答風力所轉非心所為表業必由心力所起若生欲界住非律儀非

不律儀無身表者謂眠醉悶捨諸加行不起表設有而失者謂三緣故雖起表而失一意樂息故二捨加行故三限勢過故有成就身業非身謂諸聖者生無色界此中學成就學隨轉身業無學成就無學隨轉身業生無色故不成就身有成就身亦身業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表或先有不失若生色界此中聖者住胎藏中時亦未能起表但成就靜慮無漏無表若生欲界住律儀

者謂於三種律儀或一或二或具而住即別解脫靜慮無漏住不律儀者謂屠羊等住非律儀非不律儀現有身表者謂不眠不醉不悶不捨加行求起表業或先有不失者謂三緣故先所起表不失一意樂不息故二不捨加行故三限勢未過故此說由殷重信或猛利纏起表無表乃至未捨若生色界者彼決定成就身無表業或亦成就身表有非成就身亦非身業謂諸異生生無色界彼無色故不成就身異生故不成就身業有漏者度界

地已捨故無漏者未得故問何故有漏色業
度界地捨非無漏耶答有漏色業被縛有繫
無漏色業解脫離繫故有說有漏色業墮界
墮地無漏墮地而不墮界故有說有漏色業
同類大種造能造所造俱有漏故無漏色業
異類大種造大種有漏業無漏故由此因緣
度界地時有漏業捨無漏不捨
問得忍異生命終時捨忍法不若捨者何故
不墮惡趣又若捨者何故異生命終時捨聖
者不捨若不捨者何故此文及大種蘊皆不

說耶答應言捨問若爾彼何故不墮惡趣答
由此善根勢力大故自有善根勢力微劣雖
復成就不障惡趣況不成就如生得善或有
善根勢力強盛雖不成就而障惡趣況復成
就如此忍法是故雖捨不墮惡趣復有說者
由此善根身中生故令招惡趣諸業煩惱遠
離於身畢竟不起因尚不起況墮惡趣如人
秋時服於下藥藥雖不住彼人身中而彼身
中病亦不生此亦如是復有說者由此善根
勢力威猛熏習身故令招惡趣諸業煩惱於

此身中永不復起因不起故不墮惡趣如師
子王所居窟穴王雖不在餘氣尚存諸小禽
獸無能入者此亦如是復次此善根身中如
主勢力強盛不善如客勢力衰微復次此善
根意樂增上樂斷惡法樂修善法復次此善
根身中生已第十一切惡趣得非擇滅非擇滅法
無有生者是以不墮復次由此善根身中生
故令彼行者墮大法流由如此義不墮惡趣
復有說者由此善根隣近聖道依聖道力不
墮惡趣如怖怨賊依附於王依王力故令諸

怨賊不敢正視況能為害此亦如是近聖道
故令招惡趣諸業煩惱尚不現行況墮惡趣
復有說者由此善根守護聖道所住身器義
言此身聖道當住能招惡趣諸業煩惱應永
遠離如有勝處王應居止所司守掌餘無能
住此亦如是復有說者由此善根身中生故
令彼行者定處人天不居惡趣如富貴者定
居勝處不居卑陋此亦如有說此善根加
行正勝令招惡趣諸業煩惱勢力衰微不復
能招惡趣異熟是故雖捨不墮惡趣有說由

此善根增上力故令彼行者見惡行過失妙
行功德由此惡業必不復生況墮惡趣有說
由此善根增上力故令彼行者住善意樂見
生死過涅槃勝德不造惡業不墮惡趣有說
由此善根增上力故令彼行者其心調柔隨
順涅槃信根深固第十由此雖捨不墮惡趣尊者
妙音說曰由此善根增上力故令彼行者意
樂殊勝於般涅槃心常隨順趣向臨入欲樂
忍可希求敬愛由此因緣不造惡業是故雖
捨不墮惡趣問何故異生命終時捨所得忍

法聖者不捨答異生無有無漏對治以自持
御故此善根命終時捨聖有無漏對治以自
持御是故不捨有說異生定力羸劣勢不堅
牢以有漏故如無膠水雜諸采色隨所畫物
不得久住是以故捨聖者無漏定力堅強持
此善根命終不捨所說譬喻翻上應知有說
異生無勝止觀故命終捨聖者相違命終不
捨有餘師說異生命終亦不捨忍問若爾此
文及大種蘊何故不說答應說而不說者當
知此義有餘有說已說在第三句中謂諸聖

者住胎藏中成身及業聖有二種一世俗二勝義得此善根多世俗聖若入聖道名勝義聖發心出家尚名聖者況得忍法有餘師說此不決定異生命終有捨不捨若於忍法恒時加行殷重加行修習堅牢彼命終時不捨忍法若不爾者命終時捨如所聽習若極淳熟經久不忘不爾便忘如慈授子於初生時便能唱言結有二部乃至廣說如是說者異生命終定捨忍法善根劣故異生依此地起此類善根命終還生此地捨同分故尚決定

捨況色界法經欲界生而當不捨契經中說生有四種謂卵生胎生濕生化生云何卵生謂諸有情由卵殼生當住卵殼已住今住卵殼盛衰破壞卵殼生等生起現起出已出謂鵝鴈孔雀鸚鵡舍利迦俱枳羅命鳥等及一類多龍一類妙翅一類十人趣復有所餘由卵殼生廣說如上名卵生云何胎生謂諸有情由胎膜生當住胎膜已住今住胎膜盛衰破壞胎膜生等生起現起出已出謂象馬牛羊駝驢鹿等及一類龍一類妙翅

一類鬼一類人趣復有所餘由胎膜生廣說如上名胎生云何濕生謂諸有情由濕氣生或依草木諸業窟聚或依腐肉食糞穢等或依陂池河海展轉相潤相逼相依生等生起現起出已出謂蚊蚋蠓蠓百足蚰蜒歧行蜂等及一類龍一類妙翅一類人趣復有所餘由濕氣生廣說如上名濕生云何化生謂諸有情生無所託諸根無缺支體圓具依處頓生頓起出謂諸地獄天趣一切中有及一類龍一類妙翅一類鬼一類人趣復有所

餘諸有情類生無所託廣說如上名化生問欲界天中諸妙色鳥為卵生為化生耶若卵生者彼命終已應有尸骸是則諸天應見穢色然諸天眾於六處門常對妙境如契經說彼眼所見一切可愛適意平等乃至意所知亦爾若是化生前化生中何故不說答彼皆卵生問若爾彼命終已應有尸骸云何諸天見穢色耶答彼命終未久有暴風飄舉其尸遠棄他處有餘師說彼皆化生問前化生中何故不說答應說而不說者當知此義有

餘有說彼已攝在前所說一類妙翅鳥中是以無過問如是四生以何為自性答四蘊五蘊以為自性謂欲色界五蘊無色界四蘊此中有說惟異熟蘊以為自性有說亦通長養是名四生自性已說自性所以今當說問何故名生答諸有情類和合而起故名為生問三界五趣皆和合起亦名為生何獨此四答此四惟令有情數起亦遍攝有情數界趣不爾以界雖遍有情數而非但有情數起通非情故趣雖但有情起而非遍有情數不攝中

有故由此但四說名為生問生是何義答有情現義是生義有情起義有情出義是生義問於何界趣有幾生可得答於欲界中四生可得色無色界惟有化生彼受生時無所託故於五趣中天及地獄惟有化生有說鬼趣亦惟化生有說鬼趣亦有胎生如餓鬼女白目連曰
我夜生五子 隨生皆自食 晝生五亦然
雖盡而無飽
傍生人趣皆具四生人卵生者昔於此洲有

商人入海得一雌鶴形色偉麗奇而悅之遂
生二卵於後卽開出二童子端正聰慧年長
出家皆得阿羅漢果小者名鄔波世羅大者
名世羅又如毗舍佉母生三十二卵般遮羅
王妃生五百卵等人胎生者如今世人人濕
生者如曼馱^{卅一}多遮盧鄔波遮盧^{卅二}鵠鬘菴羅衛
等人化生者如劫初人四生有情皆受生已
容得聖法得聖法已必更不受卵濕二生問
何故爾耶答卵濕二生性多愚昧聖者聰慧
故不受彼生有說卵濕二生法爾與聖性相

違故聖者不受有餘師說彼二生類多惡意
樂多害意樂聖者不爾意樂惟善有說彼二
生類多行惡戒沉溺苦海聖者已得聖所愛
戒堅固浮囊能越度彼有說卵濕二生是傍
生類聖者已得彼非擇滅有說卵濕二生多
相迫迮聖者不爾多寬大業由如此義聖者
不受彼二生類有餘師說聖樂獨處厭怖重
生而濕生者類多繁雜諸卵生者類經再生
謂出母胎及出卵殼故世間說梵志沙門鳥
名再生象名再飲是以聖者不受彼生有餘

師說卵濕二生多無依怙聖者成就勝依怙
法故不受彼生由此有如是說苦蒼羅衛有
勝依怙則不應為摩健地迦之所凌辱尊者
妙音說曰父所生趣子還生中此說意言如
近佛地諸大菩薩是眾聖之父彼定不受卵
濕二生得果聖子亦復如是由此所說諸因
緣故聖必不受卵濕二生問如是四生何者
最廣有作是說卵生最廣如聞外國諸山谷
中隨所在處卵皆充滿象等踐踏都不覺知
有餘師言胎生最廣如聞外國有一蝦蟆生

七哇子一魚遊歷七陂池中生子充滿有餘
師說濕生最廣所以者何若於兩際設有聚
集腐肉糞等下自金輪上至梵世而彼一切
悉可為蟲如是諸蟲皆濕生攝如是說者化
生最廣攝二趣全三趣少分及一切中有皆
化生故又二界全一界少分皆化生故於欲
界中三生加行亦化生故問如是四生何者
最勝答化生最勝問若爾何故最後身菩薩
不受化生答二出世時不和合故謂劫初時
人受化生爾時佛不出世至劫滅時佛出于

世爾時人無化生復有說者化生輕飄不堪與佛力無畏等功德山王作依止故復有說者一切化生其身微弱不能荷負阿耨多羅三藐三菩提之重擔故復有說者若受化生便無親族眷屬等事而彼皆是妙業之果菩薩長夜勤修妙業極圓滿故不受化生復有說者菩薩長夜精進熾然造作增長感父母業菩薩父母亦於長夜修習感聖子業若受化生則二所修俱空無果是以不受有說欲顯菩薩一切尊勝所謂智見族姓位等以是

義故不受化生有說為斷衆生族姓慢故依勝族姓不受化生有說欲攝引樂在家者令入法故不受化生若受化生彼當說言佛無親屬故毀家法豈比我等若菩薩生刹帝利家宗親強盛而能厭捨如棄涕唾開甘露門成等正覺則彼皆生希有之想十四所說敬受有說菩薩欲為法幢作內外護故不受化生諸佛皆有內護外護內謂菩提分法外謂親屬若無外護當為外道惡黨所壞故佛世尊度諸釋種以護正法由此乃至六羣苾芻亦言

若有外道來惱佛者佛若不制我等亦能以力伏彼有說欲止外道謗故不受化生謂佛親從觀史多官沒身光赫奕照大千世界入於母胎十月滿已從母胎出即行七步自稱獨尊出家苦行詣菩提樹成等正覺尚被謗言過百劫後大幻當出無父無母食噉世間若受化生便增誹謗是故菩薩不受化生有說為欲饒益當來諸有情故不受化生所以者何若受胎生便有遺身般涅槃後雖越千載無量有情乃至若能於遺身界如芥子許

起般淨心恭敬供養獲無邊福生天受樂得般涅槃若受化生便無是事所以者何化生命終如燈光滅無遺餘故此中因論生論問何故化生命終無遺餘耶答由彼生時諸根頓起所以終時亦復頓滅如人戲水乍出乍沒復有說者化身輕妙如雲如電亦如風第十滅已無餘莫知方所復次化生造色增餘三生大種增由造色增故滅則頓滅復次化生根法增餘三生非根法增由根法增故滅則頓滅謂化生者所受身形髮爪等物無根法

少問若化生死無遺餘者何故經說化生妙翅鳥取化生龍為食耶答以不知故取之為食然不充飢有說彼龍未死之頃暫得充飢死已還飢飢復取食無違經過復有說者諸化生龍其身精妙如酥油等纔吞入腹便成食事或有說者化生妙翅多諸巧便得化生龍以足案頸從尾吞之命未絕來能作食事死則不爾有餘師說彼妙翅鳥食化生龍時涎液先流爛腦隨下與龍俱咽食事便成非化生龍獨成食事

問餘經所說復云何通如說大地獄中有黑駝狗肥壯暴惡撲諸有情卧鐵地上摑裂其腹噉食腸肚答由彼腸肚未離身來暫得充飢故說為食有說由彼受罪有情惡業力故但令受苦非作食事

若成就身彼成就語業耶答應作四句有成就身非語業有成就語業非身有成就身亦語業有非成就身亦非語業此皆如前身對身業中說差別者此說語表以身業語業繫地有無必無別故若成就身彼成就意業邪

答諸成就身彼定成就意業有成就意業非
 身謂生無色界若成就身彼成就身業語業
 耶答有成就身非身業語業謂處卵殼若諸
 異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律
 儀無身語表設有而失有成就身及身業非
 語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身
 表或先有不失無語表設有而失有成就身
 及語業非身業謂生欲界住非律儀非不律
 儀現有語表或先有不失無身表設有而失
 有成就身及身業語業謂諸聖者住胎藏中

若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀
 非不律儀現有身語表或先有不失若生色
 界設成就身業語業彼成就身耶答或成就
 或不成就云何成就謂如前說云何不成就
 謂諸聖者生無色界若成就身彼成就身業
 意業耶答有成就身及意業非身業謂處卵
 殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀
 非不律儀無身表設有而失有成就身及身
 業意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律
 儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有

身表或先有不失若生色界設成就身業意業彼成就身耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界若成就身彼成就語業意業耶答有成就身及意業非語業有成就身及語業意業此皆如前身對身業意業中說差別者此說語表設成就語業意業彼成就身耶答或成就或不成就亦如彼說若成就身彼成就身業語業意業耶答有成就身及意業非身業語業有成就身及身業意業非語業有成就身

及語業意業非身業有成就身及身業語業意業此皆如前身對身業語業中說以意業一切時皆成就故設成就身業語業意業彼成就身耶答或成就或不成就亦如彼說若成就身業彼成就語業耶答應作四句有成就身業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就語業非身業謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有而失有成就身業亦語業謂諸聖者住胎

藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界若諸聖者生無色界有非成就身業亦非語業謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身語表設有而失若諸異生生無色界

若成就身業彼成就意業耶答諸成就身業彼成就意業有成就意業非身業謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身表設有而失若諸異生生無色

界若成就身業彼成就語業意業耶答有成就身業及意業非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失有成就身業及語業意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀步十現有身語表或先有不失若生色界若諸聖者生無色界設成就語業意業彼成就身業耶答或成就或不成就云何成就謂如前說云何不成就謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一堅

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中害生納息第三之四

若業未離染彼業異熟未離染耶乃至廣說

問何故作此論答為止他宗顯已義故謂犢

子部說五部業所得異熟亦通五部欲止彼

意顯業雖通五部而彼異熟惟修所斷故作

斯論若業未離染彼業異熟未離染耶答諸

業未離染彼業異熟定未離染或有業異熟

未離染彼業已離染謂預流者見所斷業已

離染彼業異熟未離染應知此中或有業先

離染後異熟方離染或有業與彼異熟俱時

離染必無異熟先得離染後時彼業方得離

染謂四法忍時令四部所攝諸不善業先得

離染非彼異熟又離欲界染前八無間道時

令前八品修所斷諸不善業先得離染非彼

異熟彼諸異熟要至第九無間道時方得離

染是各業先離染後彼異熟方得離染若離

欲界染第九無間道時令第九品諸不善業

一切不善身業語業欲界善業及彼諸異熟
 俱時離染離初靜慮染第九無間道時令初
 靜慮業及彼異熟俱時離染如是乃至離非
 想非非想處染第九無間道時令非想非非
 想處業及彼異熟俱時離染如是名為業與
 異熟俱時離染以非色不善業五部所攝亦
 九品道斷諸不善色業有漏善業一切異熟
 惟修所斷惟上品道斷故是名此處略毗
 婆沙然此中依二業作論謂見所斷修所斷
 故作是說若依五業作論者則不應言謂預

流者見所斷業乃至廣說應作是說謂未離
 欲染者苦智已生集智未生見苦所斷業已
 離染彼業異熟未離染集智已生滅智未生
 見苦集所斷業已離染彼業異熟未離染滅
 智已生道智未生見苦集滅所斷業已離染
 彼業異熟未離染道智已生未離欲界染者
 見苦集滅道所斷業已離染彼業異熟未離
 染離欲界染一品乃至八品時彼八品業已
 離染彼業異熟未離染離欲界染第九無間
 道時彼第九品業一切不善身語業欲界善

業及彼諸異熟俱時離染離初靜慮乃至非
想非非想處染第九無間道時諸地善業及
彼異熟俱時離染而不作是說者由依二業
而作論故若業已離染彼業異熟已離染耶
答諸業異熟已離染彼業定已離染或有業
已離染彼業異熟未離染謂預流者見所斷
業已離染彼業異熟未離染此中分別廣如
前說若業有果彼業皆有異熟耶乃至廣說
問何故作此論答爲止邪宗顯正義故謂有
外道執一切善惡業無果異熟爲止彼意顯

一切業無不有果諸有漏善及不善業皆有
異熟故作斯論然契經中說果有五種一等
流果二異熟果三離繫果四士用果五增上
果等流果者謂善生善不善生不善無記生
無記異熟果者謂諸不善有漏善法所招異
熟因是善惡果空一惟無記異類而熟故立異熟三
名離繫果者謂無間道斷諸煩惱此無間道
以煩惱等斷爲離繫果及士用果以解脫道
爲等流果及士用果以後等勝自類諸道爲
等流果若無間道以能於先來諸煩惱斷集

得作證此無間道以彼煩惱斷但為士用果此則總說若別說者苦法智忍以彼欲界見苦所斷十隨眠等斷為離繫果及士用果以苦法智品為等流果及士用果以後等勝諸無漏道為等流果如是乃至道類智忍以色無色界見道所斷十四隨眠等斷為離繫果及士用果以道類智品為等流果及士用果以後等勝諸無漏道為等流果以三界見苦集滅所斷及欲界見道所斷諸隨眠等斷集得作證此道類忍以彼諸斷為士用果諸預

流者於一來果求作證時初五無間道以彼五品隨眠等斷為離繫果及士用果以五解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為等流果第六無間道以第六品隨眠等斷為離繫果及士用果以第六解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為等流果以三界見所斷及欲界修所斷前五品隨眠等斷集得作證此第六無間道以彼諸斷為士用果諸一來者於不還果求作證時無間道起能斷欲界修所斷四隨眠若斷第七

及第八品此無間道以彼二品隨眠等斷為
離繫果及士用果以二解脫道為等流果及
士用果以後等勝自類諸道為等流果若斷
第九品一無間道以第九品隨眠等斷為離
繫果及士用果以第九解脫道為等流果及
士用果以後等勝自類諸道為等流果以三
界見所斷及欲界修所斷前八品隨眠等斷
集得作證此第九無間道以彼諸斷為士用
果諸不還者於無學果求作證時無間道起
能斷色無色界修所斷六隨眠若斷初靜慮

染一品乃至九品此九無間道以彼九品隨
眠等斷為離繫果及士用果以九解脫道為
等流果及士用果以後等勝自類諸道為等
流果如是乃至離非想想處染前八無
間道以彼八品隨眠等斷為離繫果及士用
果以八解脫道為等流果及士用果以後等
勝諸無漏道為等流果金剛喻定以第九品
隨眠等斷為離繫果及士用果以初盡智品
為等流果及士用果以後等勝諸無漏道為
等流果以三界見所斷及下八地修所斷并

非想非非想處修所斷前八品隨眠等斷集
得作證此金剛喻定以彼諸斷為士用果若
諸異生離欲界乃至無所有處見修所斷染
諸無間道以彼諸斷解脫道及後等勝自
類諸道為果多少如理應思士用果者若法
由彼士用故成此法說為彼士用果增上果
者若法由彼增上所起當知此法是彼增上
及增上果是餘增上非增上果謂後生諸法
是前法增上及增上果前生諸法是後法增
上非增上果未來諸法是過現法增上及增

上果過現諸法是未來法增上非增上果未
來現在法是過去法增上及增上果過去諸
法是未來現在法增上非增上果問士用果
增上果何差別答諸所作事於能作者是士
用果及增上果於能受者惟增上果如稼穡
等所作諸事於農夫等是士用果及增上果
於受用者惟增上果士用力起名士用果增
上力起名增上果增上力寬不障礙故士用
力狹能引證故是名二果差別西方諸師說
果有九種謂於前五更加四種一安立果二

加行果三和合果四修習果安立果者謂依
 風輪安立水輪復依水輪安立金輪復依金
 輪安立大地復依大地安立一切情非情數
 此中後後是前前果餘安立果類此應知加
 行果者謂不淨觀或持息念為加行故漸次
 引起盡無生智餘加行果類此應知和合果
 者謂眼色和合生眼識乃至意法和合生意
 識餘和合果類此應知修習果者謂由色界
 道起欲界化及欲界語此化及語是修習果
 餘修習果亦爾迦濕彌羅國諸論師言此中

後四即前五攝彼即士用增上果故應知世
 俗對治道業具由五果說名有果彼加行解
 脫勝進道業及餘不善善有漏業由四果故
 說名有果除離繫果若諸無漏對治道業亦
 由四果說名有果除異熟果彼加行解脫勝
 進道業及無記業堅一由三果故說名有果除離
 繫果及異熟果是名此處略毗婆沙若業有
 果彼業皆有異熟耶答諸業有異熟彼業皆
 有果應知此業或由五果或由四果說名有
 果或有業有果彼業無異熟謂無記業無漏

業應知此業或由四果或由三果說名有果
 然無異熟不堅實故無愛潤故若業無果彼
 業皆無異熟耶答無有業無果謂一切業或
 由五果或由四果或由三果說有果故或有
 業無異熟謂無記業無漏業如前說問若一
 切業皆有果者佛所說頌當云何通如說
 如華雖可愛 有色而無香 如是有妙語
 無果無所作
 答依說法者佛說此頌謂說法時彼聽法者
 不能信受如教奉行名為無果或說法者雖

復善說而不能行故言無果或先有所言許
 施他物後不能惠故言無果問餘經所說復
 云何通如說
 有命樂昏眠 空無果無義 無味無勝利
 都無有出生
 答有覺寤時能逮勝德樂睡眠故十一虛越此時
 世尊依彼說如是頌問若樂睡眠空無果者
 餘經所說復云何通如說寧可睡眠勿餘尋
 伺若有覺寤時起惡尋伺鬪諍惱亂無量有
 情佛為誡彼故作是說由此義故經有別意

非謂諸業都無有果若業不善彼業皆顛倒
耶答應作四句有業不善彼業非顛倒謂如
有一見有因果起如是見立如是論有業有
業果異熟而行身語意惡行問何因緣故彼
行惡行答三因緣故一由時故二由處故三
由補特伽羅故由時故者謂五濁增時諸有
情類威德損減喜造諸惡在彼時故亦行惡
行由處故者謂生達絮篋戾車中諸有情類
其性愚鄙多造惡業生彼處故亦行惡行由
補特伽羅故者謂有一類得惡行衆同分其

性獷暴多造惡業如屠羊等諸不律儀親近
彼故亦行惡行應知此業由自性故說名不
善是身語意惡行攝故由所依故名非顛倒
是有作見不愚因果正見身中所等起故如
寶器中盛諸糞穢有業顛倒彼業非不善謂
如有一見無因果起如是見立如是論無業
無業果異熟而行身語意妙行問何因緣故
彼行妙行答三因緣故一由時故二由處故
三由補特伽羅故由時故者謂五濁不增時
諸有情類具大威德好修諸善在彼時故雖

不樂為亦行妙行由處故者讓生中國諸有情類其性聰敏志意調柔多修善業生彼處故雖不樂為亦行妙行由補特伽羅故者謂有一類得妙行眾同分其性和雅多修善業如住律儀親近彼故雖不樂為亦行妙行應知此業由所依故說名顛倒是無作見愚於因果邪見身中所等起故由自性故名非不善是身語意妙行攝故如穢器中盛諸珍寶有業亦不善亦顛倒謂如有一見無因果起如是見立如是論無業無業果異熟復行身

語意惡行問何因緣故彼行惡行答三因緣故如前說應知此業由自性故說名不善以身語意惡行攝故由所依故復名顛倒是無作見愚於因果邪見身中所等起故如穢器中盛諸糞穢有業非不善非顛倒謂如有一見有因果起如是見立如是論有業有業果異熟復行身語意妙行問何因緣故彼行妙行答三因緣故如前說應知此業由自性故名非不善以身語意妙行攝故由所依故名非顛倒是有作見不愚因果正見身中所

起故如寶器中盛諸珍寶若業是善彼業不顛倒耶答應作四句謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣如前說復次於此有異解釋若業不善彼業皆顛倒耶答應作四句有業不善彼業非顛倒謂如有一於見有不見想他問言汝見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此見此欲答言我見應知此業由想力故名為不善以覆想說故由所說事名非顛倒於見言見故有

業顛倒彼業非不善謂如有一於見有不見想他問言汝見不彼不自為不為他不為名利不覆此想此忍此見此欲答言不見應知此業由所說事名為顛倒以於見言不見故由想力故名非不善以不覆想而說故有業亦不善亦顛倒謂如有一於見有見想他問言汝見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此見此欲答言不見應知此業由想力故名為不善以覆想而說故由所說事復名顛倒以於所見言不見故有業非不善

非顛倒謂如有一於見有見想他問言汝見不彼不自為不為他不為名利不覆此想此忍此見此欲答言我見應知此業由想力故名非不善以不覆想而說故由所說事名非顛倒以於所見說言見故如於所見作四句如是於所聞覺知亦各作四句如於所見聞覺知各作四句如是於所不見聞覺知亦各作四句如以不善對顛倒作八四句如是以善對不顛倒應知亦爾是則合成十六四句及前二四句成十八四句復總以不善九小

四句及善九小四句各為一大四句是故總別有二十四句此中眼識所受名見耳識所受名聞三識所受名覺意識所受名知說四境故見聞覺知是根非識然舉識者顯眼等根必由識助方能取境以同分根能有作用非彼同分故問何故眼等三識所受各立一種而鼻舌身三識所受合立一種名為覺耶尊者世友說曰三識所緣皆惟無記境無記故根立覺名又以三根惟取至境與境合故立以覺名大德說言惟此三根境界鈍昧猶

如死屍故發識時說名為覺有餘師言眼耳
二識依自界緣自他界意識依自他界緣自
他界故彼所受各立一種鼻等三識惟依自
界惟緣自界故彼所受合立一種如自界他
界同分不同分說亦爾有餘師言眼耳二識
依同分緣同分不同分意識依同分不同分
緣同分不同分故彼所受各立一種鼻等三
識惟依同分惟緣同分故彼所受合立一種
此說界同分有說眼耳二識依無記緣三種
意識依三種緣三種故彼所受各立一種鼻

等三識惟依無記惟緣無記故彼所受合立
一種有說眼耳二識依近緣近遠意識依近
遠緣近遠故彼所受各立一種鼻等三識依
近緣近故彼所受合立一種此三根境無間
而住方能發識故名為近有說眼耳二識或
所依大所緣小或所緣大所依小或所依所
緣等眼識所依大所緣小者如見毛端等所
緣大所依小者如見山等所依所緣等者如
見蒲萄果等如是耳識如量應知意識所依
雖不可說其量大小而所緣境或小或大故

彼所受各立一種鼻等三識所依所緣大小量等故彼所受合立一種隨所依根極微多少與爾所境極微合時方能發生鼻等識故有說眼等三識緣業非業故彼所受各立一種鼻等三識惟緣非業故彼所受合立一種有說眼等三識緣持戒犯戒及緣餘法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣餘法故彼所受合立一種有餘師言眼等三識通緣律儀不律儀及餘法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣餘法故彼所受合立一種有說眼等

三識通緣表及餘法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣餘法故彼所受合立一種有說眼等三識通緣不染法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣不染法故彼所受合立一種有說眼等三識通緣妙行惡行及緣餘法故彼所受各立一種鼻等三識惟緣餘法故彼所受合立一種由此所說見聞覺知隨識依緣有別有總若成就不善業彼成就色無色界繫業耶答諸成就不善業彼成就色無色界繫業謂生欲界若斷善根彼定成就不

善業及色無色界繫一業謂染汙業不斷善
 根未得色界善心者亦爾若已得色界善心
 未離欲界染彼成就不善業及色界繫三業
 謂善染汙無色界繫一業謂染汙有成就色
 無色界繫業非不善業謂生欲界已離欲界
 染若生色界謂生欲界已離欲界染若未得
 無色界善心彼成就色界繫三業謂善染汙
 無覆無記無色界繫一業謂染汙若已得無
 色界善心未離色界染彼成就色界繫三業
 謂善染汙無覆無記無色界繫二業謂善染

汙若已離色界染未離無色界染彼成就色
 界繫二業謂善無覆無記無色界繫二業謂
 善染汙若已離無色界染彼成就色界繫二
 業謂善無覆無記無色界繫一業謂善若生
 色界者謂若未得無色界善心彼成就色界
 繫三業謂善染汙無覆無記無色界繫一業
 謂染汙若已得無色界善心未離色界染彼
 成就色界繫三業謂善染汙無覆無記無色
 界繫二業謂善汙染若已離色界染未離無
 色界染彼成就色界繫二業謂善無覆無記

無色界繫二業謂善染汙若已離無色界染
 彼成就色界繫二業謂善無覆無記無色界
 繫一業謂善若成就欲界繫善業彼成就色
 無色界繫業耶答諸成就欲界繫善業彼定
 成就色無色界繫業有成就色無色界繫業
 非欲界繫善業謂斷善根補特伽羅若生色
 界謂若成就欲界善業未得色界善心彼成
 就色無色界繫一業若已得色界善心未離
 欲界染彼成就色界繫二業無色界繫一業
 若已離欲界染未得無色界善心彼成就色

堅

十三

界繫三業無色界繫一業若已得無色界善
 心未離色界染彼成就色界繫三業無色界
 繫二業若已離色界染未離無色界染彼成
 就色界繫二業及成就無色界繫二業若已
 離無色界染彼成就色界繫二業及成就無
 色界繫一業若斷善根彼成就色無色界繫
 一業若生色界未得無色界善心彼成就色
 界繫三業無色界繫一業若已得無色界善
 心未離色界染彼成就色界繫三業無色界
 繫二業若已離色界染未離無色界染彼成

就色界繫二業無色界繫二業若已離無色
界染彼成就色界繫二業無色界繫一業前
斷善根此生色界俱不成就欲界繫善業已
斷善根故已捨彼善故若成就欲界繫善業
彼成就色無色界繫善業耶答應作四句有
成就欲界繫善業非色無色界繫善業謂生
欲界不斷善根未得色界善心有成就色無
色界繫善業非欲界繫善業謂生色界得無
色界善心有成就欲界繫善業亦色無色界
繫善業謂生欲界得無色界善心有非成就

欲界繫善業亦非色無色界繫善業謂斷善
根補特伽羅若成就欲界繫業彼成就色界
繫業耶答如是設成就色界繫業彼成就欲
界繫業耶答如是謂生欲界若斷善根彼成
就欲界繫二業色界繫一業若不斷善而未
得色界善心彼成就欲界繫三業色界繫一
業若已得色界善心未離欲界染彼成就欲
界繫三業色界繫二業若已離欲界染未離
色界染彼成就欲界繫二業色界繫三業若
已離色界染彼成就欲界繫二業色界繫二

業若生色界未離色界染彼成就欲界繫一
 業色界繫三業若已離色界染彼成就欲界
 繫一業色界繫二業若成就欲界繫業彼成
 就無色界繫業耶答諸成就欲界繫業彼成
 就無色界繫業謂生欲界若斷善根彼成就
 欲界繫二業無色界繫一業若不斷善根未
 離欲界染彼成就欲界繫三業無色界繫一
 業若已離欲界染未得無色界善心彼成就
 欲界繫二業無色界繫一業若已得無色界
 善心未離無色界染彼成就欲界繫二業無

色界繫二業若已離無色界染彼成就欲界
 繫二業無色界繫一業若生色界未得無色
 界善心彼成就欲界繫一業無色界繫一業
 若已得無色界善心未離無色界染彼成就
 欲界繫一業無色界繫二業若已離無色界
 染彼成就欲界繫一業無色界繫一業有成
 就無色界繫業非欲界繫業謂生無色界補
 特伽羅謂生彼界若未離彼界染起異熟生
 心彼成就無色界繫三業若不起異熟生心
 彼成熟無色界繫二業若已離無色界染起

堅一

十五

異熟生心彼成就無色界繫二業若不起異熟生心彼成就無色界繫一業俱不成就欲界繫業已捨彼故若成就欲界繫業彼成就不繫業耶答應作四句有成就欲界繫業非不繫業謂諸異生生欲色界有成就不繫業非欲界繫業謂諸聖者生無色界有成就欲界繫業亦不繫業謂諸聖者生欲色界有非成就欲界繫業亦非不繫業謂諸異生生無色界若成就色界繫業彼成就無色界繫業耶答諸成就色界繫業彼定成就無色界繫

業謂生欲界若未得色界善心彼成就色界繫一業無色界繫一業若已得色界善心未離欲界染彼成就色界繫二業無色界繫一業若已離欲界染未得無色界善心彼成就色界繫三業無色界繫一業若已得無色界善心未離色界染彼成就色界繫三業無色界繫二業若已離色界染未離無色界染彼成就色界繫二業無色界繫二業若已離無色界染彼成就色界繫二業無色界繫一業若生色界未得無色界善心彼成就色界繫

三業無色界繫一業若已得無色界善心未
 離色界染彼成就色界繫三業無色界繫二
 業若已離色界染未離無色界染彼成就色
 界繫二業無色界繫二業若已離無色界染
 彼成就色界繫二業無色界繫一業有成就
 無色界繫業非色界繫業謂諸有情生無色
 界謂生彼界若未離無色界染起異熟生心
 彼成就無色界繫三業若不起異熟生心彼
 成就無色界繫二業若已離無色界染起異
 熟生心彼成就無色界繫二業若不起異熟

生心彼成就無色界繫一業若成就色界繫
 業彼成就不繫業耶答應作四句有成就色
 界繫業非不繫業謂諸異生生欲色界有成
 就不繫業非色界繫業謂諸聖者生無色界
 有成就色界繫業亦不繫業謂諸聖者生欲
 色界有非成就色界繫業亦非不繫業謂諸
 異生生無色界若成就無色界繫業彼成就
 不繫業耶答諸成就無色界繫業彼成就無色
 界繫業謂諸聖者生欲色界若未得無色界
 善心彼成就不繫學業無色界繫一業若已

得無色界善心未離無色界染彼成就不繫
學業無色界繫二業若已離無色界染彼成
就不繫無學業無色界繫一業若諸聖者生
無色界未離無色界染起異熟生心彼成就
不繫學業無色界繫三業若不起異熟生心
彼成熟不繫學業十一無色界繫二業若已離無
色界染起異熟生心彼成就不繫無學業無
色界繫二業若不起異熟生心彼成就不繫
無學業無色界繫一業有成就無色界繫業
非不繫業謂諸異生若生欲色界未得無色

界善心彼成就無色界繫一業若已得無色
界善心彼成就無色界繫三業若諸異生生
無色界若起異熟生心彼成就無色界繫三
業若不起異熟生心彼成就無色界繫二業
若成就欲界色界無色界繫不繫業彼命終
生何處答或欲界或色界或無色界或無生
處謂諸聖者若生欲界未離欲界染彼成就
欲界繫三業色界繫二業無色界繫一業不
繫學業彼命終生欲界若已離欲界染未得
無色界善心彼成就欲界繫二業色界繫三

業無色界繫一業不繫學業彼命終生色界
 若已得無色界善心未離色界染彼成就欲
 界繫二業色界繫三業無色界繫二業不繫
 學業彼命終亦生色界若已離色界染未離
 無色界染彼成就欲界繫二業色界繫二業
 無色界繫二業不繫學業彼命終生無色界
 若已離無色界染彼成就欲界繫二業色界
 繫二業無色界繫一業不繫無學業彼命終
 無生處若諸聖者生色界未得無色界善心
 彼成就欲界繫一業色界繫三業無色界繫

一業不繫學業彼命終生色界若已得無色
 界善心未離色界染彼成就欲界繫一業色
 界繫三業無色界繫二業不繫學業彼命終
 亦生色界若已離色界染未離無色界染彼
 成就欲界繫一業色界繫二業無色界繫二
 業不繫學業彼命終生無色界堅一若已離無色
 界染彼成就欲界繫一業色界繫二業無色
 界繫一業不繫無學業彼命終無生處由此
 故說成就四業者彼命終或生欲界或生色
 界或生無色界或無生處十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一說
發智部

音釋

稼穡 稼居訝切種也 穡所力切歛也 狹 胡夾切 寤 音悟寐

伺察 相吏切 達絮 梵語也 狹 此謂微信 篋戾車

梵語也 亦云彌離車 此云 曠 古猛切 補特

伽羅 梵語也 亦云數取趣謂數往來諸趣也

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二堅

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之一

若成就身表彼成就此無表耶如是等章及

解章義既領會已次應廣釋問何故作此論

答為止他宗顯已義故謂譬喻者說表無表

業無實體性所以者何若表業是實可得依

之令無表有然表業無實云何能發無表令

有且表業尚無無表云何有而言有者是對

永樂北藏

大毗婆沙論

法諸師矯妄言耳如人遇見美女為染近故
語言汝可解去人服吾衣汝天衣女聞歡喜
如言為解彼人即前種種摩觸恣心意已語
言天衣已為汝著女言我今體露如是寧死
不露天衣何在彼答之言天服微妙惟我見
之非汝能見如是愚人本無天衣況為他著
諸對法者所說亦爾本無表業況有依表所
起無表故對法者妄興此論又表無表若是
色者青黃赤白為是何耶復云何成善不善
性若因搖動成善惡性華劍等動何故不爾

第一〇九册

為止如是譬喻者意顯自所宗表無表業皆是實有故作所論若諸表業無實體者則與契經相違如契經言愚夫希欲說名為愛愛所發表說名為業又契經言在夜尋伺猶如起煙且動身語猶如發焰若無表業無實體者則亦與契經相違如契經說色有三種攝一切色有色有見有對有色無見有對有色無見無對若無表色者則應無有三種建立無第三故又若撥無表無表色吠題咽子未生怨王應當不觸害父無間謂發表位父

命猶存父命終時表業已謝由先表力起後無表故未生怨觸無間業又彼杖髻出家外道亦應不觸害應無間謂發表位目連命猶存目連涅槃時表業已謝由先表力起後無表故彼外道觸無間業又若撥無表無表業應無建立三品有異謂住律儀品住不律儀品住非律儀非不律儀品然彼所言此表無表體若是色青黃赤白為是何耶此責不然非顯色外無別色故當知身表是形非顯語表是聲亦非顯色二種無表法處色攝故不

可責以同青等然諸色處總有四種一有色處惟顯可了非形二有色處惟形可了非顯三有色處顯形俱可了四有色處顯形俱不可了顯可了非形者謂青黃赤白影光明暗形可了非顯者謂身表色顯形俱可了者謂所餘若顯若形俱可了色顯形俱不可了者謂謂空界色又如所說若身搖動成善惡性華劍等動何不爾者此亦不然有根法異無根法異身是有情數攝由心運動能表有善惡心心所法華劍等不爾故表無表決定實有

然表無表依身而起有依一分如彈指舉足等一分動轉作善惡業有依具分如禮佛逐怨等舉身運動作善惡業此中隨所依身極微數量表業亦爾如表數量無表亦爾問隨彼彼業若有表即有無表耶若有無表即有表耶或有說者七根本業道決定具有表與無表堅二加行後起表業定有無表不定惟猛利纏及殷重信所作發無表非餘有說七根本業道無表定有表則不定若自作者有表若遣他作惟得無表加行後起如前說評曰應

作是說除欲邪行餘根本業道無表定有表則不定若自作即時究竟者彼有表業若遣他作或究竟時表已息者則惟有無表若欲邪行表亦定有加行位決定有表無表不定如前說後起位定有無表表則不定若作則有不作則無當知此說散心所作若隨支分定散差別有表無表如理應思彼非律儀非不律儀所攝妙行惡行由三因緣無表不斷一由意樂不息二由加行不捨三由限勢未過由意樂不息加行不捨者如於佛像窳堵

波等起淳淨心恭敬供養所發無表從初剎那乃至意樂未息或加行未捨已來相續不斷若意樂息及加行捨無表便斷限勢未過者謂淳淨心及猛利纏所作善惡隨彼勢力無表不斷如猛利纏殺拮多蟻所發無表盡形相續淳淨心所作亦爾謂如有人起殷重信修營供具奉施衆僧燒香散華種種供養或於佛說如是日月五年會等請諸衆僧種種供養起淳淨心發身語業乃至意樂未息或加行未捨無表不斷若意樂息及捨加行

無表便斷餘處中行廣說亦爾復有處中妙
行惡行盡衆同分無表不斷妙行者如有立
願若不供養諸佛形像窣堵波等終不先食
彼於日日隨力所能下至一華一香供養盡
衆同分無表不斷或有立願若不施他資具
命緣終不先食彼於日日隨力所能下至施
他一搏之食半搽手衣盡衆同分無表不斷
或有立願若於三寶不先供養終不先食彼
於日日隨力所能下至施僧一器之食或復
塗掃一足之地盡衆同分無表不斷或有立

永樂北藏

大毗婆沙論

願每年某日施諸貧乏或供養僧即取少物
以供彼用留所餘財以為儲擬盡衆同分無
表不斷如是等是名妙行惡行者如有立願
我當日日於彼怨所作諸衰損若不作者終
不先食即於日日下至一打或一惡言訶罵
毀辱盡衆同分無表不斷如是等是名惡行
或有造作諸佛形像窣堵波等諸供養具書
寫三藏所攝正法造聖僧像建僧伽藍給施
衣藥諸資身具安立福舍種植樹林造井橋
船階道處等此諸表業所發無表具由三緣

第一〇九册

相續不斷一由意樂二由所依三由事物由
意樂者謂緣彼事深生歡喜意樂不息由所
依者謂所依身同分相續命未終位由事物
者謂所修建佛像等事未都壞滅如是三緣
隨闕一種由前所發無表便斷是名妙行惡

至二

五

行者謂造罽網刀箭等事應准前說是謂所
說表無表業略毗婆沙若成就身表彼成就
此無表耶答應作四句有成就身表非此無
表謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表
不得此無表或先有身表不失不得此無表

現有身表者謂不眠不醉不悶不捨加行求
起身表不得此無表者謂非殷重信非猛利
纏雖發身表不得此無表或先有身表不失
者謂三緣故不捨表業一意樂不息故二不
捨加行故三限勢未過故不得此無表者義
如前說有成就身無表非此表謂諸聖者住
胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀
無身表設有而失若生色界無身表設有而
失若諸聖者生無色界此中聖者住胎藏時
不能起表前生表業已失但成就靜慮無漏

無表住律儀者謂住靜慮無漏律儀無身表者謂或眠或醉或悶捨諸加行不求起表故設有而失者謂由三緣捨身表業一意樂息故二捨加行故三限勢過故若生色界無身表者謂捨加行不求起表故設有而失者如前說若諸聖者生無色界者學成就學無表無學成就無學無表有成就身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀若住非律

儀非不律儀現有身表亦得此無表或先有身表不失亦得此無表若生色界現有身表或先有身表不失此中現有身表亦得此無表等者謂以殷重信或猛利纏發表亦得無表若住別解脫律儀若住不律儀彼定成就身表無表若生色界至二現有身表者謂不捨加行求起表業餘如前說有非成就身表亦非此無表謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無有身表設有而失若諸異生生無色界諸異生類住胎卵中

已失前生表無業現不能起如前應知生無色界色捨有漏未得無漏彼地無色故餘如前說若成就善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就善身表非此無表謂生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表不得此無表或先有此表不失不得此無表現有善身表者謂不眠等故不得此無表者謂非殷重信所起故或先有此表不得者謂前說三緣故不得此無表者謂彼亦非殷重信所起故問住不律儀者有何善身表答

彼亦於父母師長佛獨覺諸佛弟子等供養恭敬起善表故有成就善身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀無善身表設有而失若生色界無善身表設有而失若諸聖者生無色界此中住律儀者謂住靜慮無漏律儀不得別解脫律儀者謂住此律儀定成就善身無表故餘如前說有成就善身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若住

別解脫律儀若住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若生色界現有善身表或先有此表不失此中一切義如前說有非成就善身表亦非此無表謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀無善身表設有而失若諸異生生無色界若成就不善身表彼成就此無表耶答諸成就不善身無表彼定成就此表有成就不善身表非此無表謂生欲界住律儀及

住非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表或先有此表不失不得此無表現有不善身表者謂不眠等故不得此無表者謂非猛利纏所起故先有此表不失者謂前說三緣餘如前說問住何等律儀有不善身表答住三律儀皆容得有問住靜慮無漏律儀者有何等不善身表答有於有情起捶打等不善身表問亦應有成就善身無表非身表謂遣他殺等是則此中應作四句何故作順後句耶有作是說應作四句有成就善身

表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀
非不律儀現有不善身表不得此無表或先
有此表不失不得此無表有成就不善身無
表非此表謂生欲界住律儀及住非律儀非
不律儀遣他殺等有成就不善身表及此無
表謂生欲界住^{堅二}不律儀若住律儀及住非律
儀非不律儀現有不善身表亦得此無表或
先有此表不失亦得此無表有非成就不善
身表亦非此無表謂處卵殼若諸異生住胎
藏中若生欲界住律儀及住非律儀非不律

儀無不善身表設有而失不得此無表若生
色無色界應作是說而不說者應知此文但
依同類表無表說不依異類謂從身表發身
無表是名同類若由語表發身無表是名異
類應作是說無有惟成就不善身無表者故
此但應作順後句所以者何若能發語遣他
殺等由此發得身無表者必亦成就不善身
表以必能動身手等故若不爾者前說成就
善身無表非此表中亦應作是說若住不律
儀及住非律儀非不律儀以善語言遣他施

等由此發得善身無表前於善中既無此說
故知發言遣他施等由此發得身無表者必
亦能動身手等故由此成就善身表業是故
二處皆無此說若成就有覆無記身表彼成
就此無表耶答無成就有覆無記身無表有
成就此表謂生色界現有有覆無記身表問
何故欲界無有覆無記身表耶答欲界煩惱
能爲等起發身語者皆是不善惟薩迦耶見
及邊執見彼相應無明雖是有覆無記而皆
是見所斷非見所斷心能發身語業以內門

起極微細故問若生欲界已離欲界染起初
靜慮煩惱現前何故不發有覆無記身語表
業答生欲界中惟能起彼等至煩惱非生煩
惱諸煩惱中發身語業惟生煩惱有餘師說
法性應爾若起此地煩惱現前還能轉動此
地異熟相續發起此地表業諸染汙業必以
自地異熟相續爲所依止非生欲界容有色
界異熟相續是故惟生色界初靜慮中得起
此有覆無記身語表業若成就無覆無記身
表彼成就此無表耶答無成就無覆無記身

無表有成就此表謂生欲色界現有無覆無
記身表於中差別如理應知若成就過去身
表彼成就此無表耶答應作四句有成就過
去身表非此無表謂生欲界住非律儀非不
律儀先有身表不失不得此無表先有身表
不失者謂三緣故如前所說不得此無表者
謂非殷重信及猛利纏所等起故有成就過
去身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生
欲界住律儀不得別解脫律儀先無身表設
有而失若生色界先無身表設有而失若諸

學者生無色界無身表等准前應知問若諸
學者以世俗道得不還果曾不現起無漏律
儀便生無色彼云何成就過去身無表業若
不成就何故此文作如是說若諸學者生無
色界耶有作是說亦有學者生無色界不成
就過去身無表業然此文中但依成就者說
是以無過有餘師說得聖果已必起勝果聖
道現前故諸學者生無色界必定成就過去
身無表業有成就過去身表亦此無表謂生
欲界住律儀不得別解脫律儀先有身表不

失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身表不失亦得此無表若生色界先有身表不失此中若住別解脫律儀若住不律儀者有說此文惟說第二剎那以後初剎那頃未有過去表無表故有作是說即初剎那亦成就過去表無表業前加行業彼成就故有非成就過去身表亦非此無表謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身表設有而失若阿羅漢及諸異生生無色界若

成就過去善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就過去善身表非此無表謂生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀先有善身表不失不得此無表有成就過去善身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀先無善身表十一設有而失若生色界先無善身表設有而失若諸學者生無色界有成就過去善身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀先有善身表不失亦得此無表若住別解脫律儀若

住不律儀及住非律儀非不律儀先有善身
表不失亦得此無表若生色界先有善身表
不失若住別解脫律儀者此中二說如前應
知問生色界者云何成就過去善身表答如
佛一時徃至梵世梵眾諸天禮拜旋繞乃至
彼加行未捨以來成就過去善身表業有非
成就過去善身表亦非此無表謂處卵殼若
諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及住
非律儀非不律儀先無善身表設有而失若
阿羅漢及諸異生生無色界若成就過去不

善身表彼成就此無表耶答諸成就過去不
善身無表彼成就此表有成就過去不善身
表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀
非不律儀先有不善身表不失不得此無表
此中二說如前應知若成就過去有覆無記
身表彼成就此無表耶答無成就過去有覆
無記身表及此無表若成就過去無覆無記
身表彼成就此無表耶答無成就過去無覆
無記身表及此無表若成就未來身表彼成
就此無表耶答無成就未來身表有成就此

無表謂諸聖者住胎藏中若生欲界已得色界善心若生色界若諸聖者生無色界問何故無有成就未來身諸表業答無有預造未來表業非已生故若成未來身語表業應未造業而有受用何故成就未來無表彼與心十二俱隨心修故若成就未來善身表彼成就此無表耶答無成就未來善身表有成就此無表謂諸聖者住胎藏中若生欲界已得色界善心若生色界若諸聖者生無色界若成就未來不善身表彼成就此無表耶答無成就

未來不善身表及此無表若成就未來有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就未來有覆無記身表及此無表若成就未來無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就未來無覆無記身表及此無表問何故無有成就去來有覆無覆無記表業答彼成就得勢力惟爾但能成就同剎那業無力能成已滅未至彼業過去得亦過去彼業未來得亦未來彼業現在得亦現在有說彼業習氣不堅牢故無成就去來世者如善惡業習氣堅牢則

能成就去來二世無記不爾若成就現在身
表彼成就此無表耶答應作四句有成就現
在身表非此無表謂生欲界住律儀不得別
解脫律儀現有身表不得此無表設先有身
表不失而不得此無表若住非律儀非不律
儀現有身表不得此無表設先有身表不失
而不得此無表若生色界現有身表此中生
欲界住律儀者謂住靜慮無漏律儀現有身
表者即顯爾時心不在定及不眠等不得此
無表者顯過現表非殷重信非猛利纏所等

起故不發無表故現在無有成就現在身無
表非此表謂生欲界住律儀不得別解脫律
儀正在定設不在定現無身表先有身表不
失得此無表若住別解脫律儀及住不律儀
現無身表若住非律儀非不律儀現無身表
先有身表不失得此無表若生色界正在定
此中正在定者顯有無表亦遮有表得此無
表者顯有過去身表所發身無表業現在隨
轉若住別解脫律儀及住不律儀現無身表
者有作是說此說第二刹那以後彼初刹那

必有表故有作是說彼初刹那亦是所說有現無身表受不律儀故及在定中得具戒故有成就現在身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表亦得此無表或先有身表不失得此無表若住別解脫律儀及住不律儀現有身表若住非律儀非不律儀現有身表亦得此無表或先有身表不失得此無表此中若住別解脫律儀及住不律儀現有身表者有作是說惟取初刹那以後諸刹那無身表故有說亦取諸餘刹那後

位身表亦容起故有非成就現在身表亦非此無表謂處卵殼及住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀不在定現無身表設先有身表不失而不得此無表若住非律儀非不律儀現無身表設先有身表不失而不得此無表若生色界不在定現無身表若生無色界此中不在定者顯不成就現在無表餘如前說若成就現在善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在善身表非此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現

有善身表不得此無表設先有善身表不失而不得此無表若住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表不得此無表設先有善身表不失而不得此無表若生色界現有善身表此中若生色界現有善身表者必不成就現在無表以必不在定故餘如前說有成就現在善身無表非此表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀正在定設不在定現無善身表先有善身表不失而得此無表若住別解脫律儀現無善身表若住不律儀及住非

律儀非不律儀現無善身表先有善身表不失而得此無表若生色界正在定若住別解脫律儀現無善身表者有作是說此說第二刹那以後有作是說通初刹那如前說故有成就現在善身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表亦得此無表先有善身表不失得此無表若住別解脫律儀現有善身表若住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表亦得此無表先有善身表不失得此無表有非成就現在善身表

堅二

十五

亦非此無表謂處卵殼及住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀不在定現無善身表設先有善身表不失而不得此無表若住不律儀及住非律儀非不律儀現無善身表設先有善身表不失而不得此無表若生色界不在定現無善身表若生無色界若成就現在不善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在不善身表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表設先有不善身表不失

而不得此無表住律儀者謂住三種律儀不得此無表者非猛利纏所等起故餘皆如前說有成就現在不善身無表非此表謂生欲界住不律儀現無不善身表若住律儀及住非律儀非不律儀現無不善身表先有不善身表不失得此無表住不律儀現無不善身表者有作是說除初刹那有說通初有但由語發身不律儀故有成就現在不善身表亦此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表亦得此無表先有不善

身表不失得此無表若住不律儀現有不善
 身表皆如前說有非成就現在不善身表亦
 非此無表謂處二般若住胎藏中若生欲界
 住律儀及住非律儀非不律儀現無不善身
 表設先有不善身表不失而不得此無表若
 生色無色界皆如前說若成就現在有覆無
 記身表彼成就此無表耶答無成就現在有
 覆無記身無表有成就此表謂生色界現有
 有覆無記身表若成就現在無覆無記身表
 彼成就此無表耶答無成就現在無覆無記

身無表有成就此表謂生欲色界現有無覆
 無記身表如廣說身表無表如是語表無表
 廣說亦爾但說語聲與前有異此中所說決
 定義者欲界必無隨心轉無表色界必無依
 表發無表問何故爾耶答法應爾故復有說
 者欲界中有依表發無表是故必無隨心轉
 無表色界中有隨心轉無表是故必無依表
 發無表復有說者欲界表業能發無表是故
 必無隨心轉無表色界表業不發無表是故
 得有隨心無表復有說者欲界生得能發業

心殷重猛利故所發表能發無表色界生得
能發業心非殷重猛利故所發表不能發無
表復有說者若生欲界無定心故不定心勝
故所發表能發無表若生色界有定心故不
定心劣故所發表不能發無表以如是等諸
因緣故色界必無依表無表欲界定無隨心
無表問隨語響聲是語業不答彼非語業但
名語聲由語起故問簫笛等聲是語業不答
彼非語業但名語聲由風氣等所起故問諸
禽獸聲是語業不有作是說彼非語業但名

聖二

十七

語聲聞彼不能解了義故有餘師說彼是語
業人雖不了彼所說義而彼同類互相領解
又如解禽獸語者聞彼音聲知所說故問諸
化語是語業不有作是說彼是語業由心發
故有餘師說彼非語業但名語聲以所化身
無執受故若業欲界繫彼業果欲界繫耶乃
至廣說應知此中依四果作論除增上果以
增上果不決定故極寬漫故謂生一一界各
有三界果及四界業一一各以四界諸法為
增上果若業欲界繫彼業果欲界繫耶答諸

業欲界繫彼業果亦爾謂三果或二果有業
 果欲界繫非彼業謂由色界道作欲界化發
 欲界語此化及語是色界道士用果若業色
 界繫彼業果色界繫耶答諸業果色界繫彼
 業亦爾謂三果或二果有業色界繫非彼業
 果謂由色界道作欲界化發欲界語此化及
 語是色界道士用果及由色界道證諸結斷
 即諸靜慮近分世俗道彼諸斷是此道離繫
 果士用果約地分別准前應知若業色界繫
 彼業果無色界繫耶答諸業果無色界繫彼

業亦爾謂三果或二果有業無色界繫非彼
 業果謂由無色界道證諸結斷即諸無色近
 分道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分
 別准前應知若業不繫彼業果不繫耶答諸
 業不繫彼業果亦爾謂三果或二果有業果
 不繫非彼業謂由色無色界道證諸結斷即
 諸近分世俗道彼諸斷是此道離繫果士用
 果約地分別准前應知若業非欲界繫彼業
 果非欲界繫耶答諸業果非欲界繫彼業亦
 爾有業非欲界繫非彼業果謂由色界道作

堅二

十八

欲界化發欲界語此化及語是色界道士用
果若業非色界繫彼業果非色界繫耶答諸
業非色界繫彼業果亦爾有業果非色界繫
非彼業謂由色界道作欲界化發欲界語此
化及語是色界道士用果及由色界道證諸
結斷彼諸斷是此道離繫士用果約地分
別准前應知若業非無色界繫彼業果非無
色界繫耶答諸業非無色界繫彼業果亦爾
有業果非無色界繫非彼業謂由無色界道
證諸結斷彼諸斷是此道離繫士用果約地

分別准前應知若業非不繫彼業果非不繫
耶答諸業果非不繫彼業亦爾有業非不繫
非彼業謂由色無色界道證諸結斷彼諸
斷是此道離繫士用果約地分別准前應知
問諸所化事由誰化作為由道耶為由化心
耶若由道者何故化心說名能化若由化心
者此中所說當云何通如說由色界道作欲
界化發欲界語有作是說諸所化事由道化
作問若爾何故化心說名能化答應名所化
心不應名能化然由道力作化事已化心與

所化俱時起故名能化心實非能化有餘師說諸所化事由化心作問若爾此說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語答依展轉因故作是說如子孫法謂神境通道無間而滅化心與所化俱時而起化心即是此道近士用果所化事復是化心近士用果所化事謂四處或二處如是說者諸所化事由道化作亦由化心謂神境通道無間而滅化心與所化俱時而起雖俱時起而能化心唯是道果諸所化事是前道果及化心果問離

所化身發化語不有說不發問若爾此說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語答所化身有二種一者有語二者無語由色界道作欲界化者顯無語化身發欲界語者顯有語化身有說離化身亦發化語如在空界不見化身但聞化語而此中所說由色界道作欲界化者總顯有語無語化身發欲界語者總顯依身離身化語如是說者離所化身不發化語語者必由麤四大種相繫起故

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三暨

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之二

頗有業有漏有漏果耶乃至廣說應知此中

即三

依三果作論除士用果及增上果以士用果多雜亂故多法為因得一法故以增上果不決定故極寬漫故如前已說迦濕彌羅國諸論師言此中依一因多果作論若依此說頗有業有漏有漏果耶答有謂等流異熟果頗

有業有漏無漏果耶答有謂離繫果頗有業有漏有漏無漏果耶答有謂等流異熟離繫果頗有業無漏無漏果耶答有謂等流離繫果頗有業無漏有漏果耶答無頗有業無漏有漏無漏果耶答無頗有業有漏無漏有漏無漏果耶答無所以者何此中依一因多果而作論故無如是因體是有漏亦是無漏如無此因亦無此果故答言無頗有業有漏無漏有漏果耶答無頗有業有漏無漏無漏果耶答無西方諸師作如是說此中依多因一

果而作論若依此說頗有業有漏有漏果耶
 答有謂等流異熟果頗有業有漏無漏果耶
 答有謂離繫果頗有業有漏有漏無漏果耶
 答無所以者何此中依多因一果而作論故
 無如是果體是有漏亦是無漏如無此果亦
 無此因故答言無頗有業無漏無漏果耶答
 有謂等流離繫果頗有業無漏有漏果耶答
 無頗有業無漏有漏無漏果耶答無頗有業
 有漏無漏有漏無漏果耶答無頗有業有漏
 無漏有漏果耶答無頗有業有漏無漏無漏

果耶答有謂離繫果評曰應知此中前說為
 善以本論文多同前故依一體業為問答故
 無一業體通染淨故頗有業學學果耶答有
 謂等流果頗有業學無學果耶答有謂等流
 果頗有業學非學非無學果耶答有謂離繫
 果頗有業無學無學果耶答有謂等流果頗
 有業無學學果耶答無頗有業無學非學非
 無學果耶答無問時解脫阿羅漢練根作不
 動第九無間道頓證三界見修所斷一切結
 斷彼諸結斷是此道果應答言有何故言無

答雖是此道士用果而非離繫果前已說此
中除士用增上果故答言無頗有業非學非
無學非學非無學果耶答有謂等流異熟離
繫果頗有業非學非無學學果耶答無問世
第一法無間引生苦法智忍此忍應是世第
一法所引生果應答言有何故言無答彼雖
是士用果而非三果所攝前已說此中依三
果作論故答言無頗有業非學非無學無學
果耶答無如世尊說不修身不修戒不修心
不修慧乃至廣說修有四種謂得修習修對

治修除遣修如智蘊等廣說此中依二修作
論謂對治修除遣修若於身戒心慧對治道
未生名不修身乃至不修慧此依對治修說
又緣身戒心慧所有煩惱未斷未徧知名不
修身乃至不修慧此依除遣修說若於身戒
心慧對治道已生名爲修身乃至修慧此依
對治修說又緣身戒心慧所有煩惱已斷已
徧知名爲修身乃至修慧此依除遣修說是
謂此處略毗婆沙云何不修身答若於身未
離貪欲潤喜渴又無間道能盡色貪彼於此

道未修未安若於身未離貪者謂未離愛未
離欲者謂於愛欲未斷未徧知未離潤者謂
於愛潤未斷未徧知未離喜者謂於愛喜未
斷未徧知未離渴者謂於愛渴未斷未徧知
又無間道能盡色貪者謂無間道能盡色界
愛彼於此道未修未安者謂未修習及未安
息修謂習修安謂得修又起名修滅名安又
已生名修已滅名安應知此中若於身未離
貪欲潤喜渴名不修身者依除遣修說又無
間道能盡色貪彼於此道未修未安名不修

身者依對治修說有餘師說若於身未離貪
欲潤喜渴名不修身者謂於緣身愛未斷未
徧知又無間道能盡色貪彼於此道未修未
安名不修身者謂於緣身諸餘煩惱未斷未
徧知有作是說若於身未離貪等者顯未斷
繫得又無間道能盡色貪等者顯未證離繫
得如未斷繫得未證離繫得如是未損滅過
失未修習功德未棄下劣未證勝妙未捨無
義未得有義未除有愛熱惱未受無愛快樂
應知亦爾或有說者若於身未離貪等者顯

無間道未起作用又無間道能盡色貪等者
顯解脫道未起作用復有說者若於身未離
貪等者顯未離欲界乃至第三靜慮染又無
間道能盡色貪等者顯未離第四靜慮染此
等差別如理應知云何不修戒答若於戒未
離貪廣說如身云何不修心答若於心未離
貪欲潤喜渴又無間道能盡無色貪彼於此
道未修未安若於心未離貪等如前說又無
間道能盡無色貪者謂無間道能盡無色界
愛未修未安如前說應知此中若於心未離

貪欲潤喜渴名不修心者依除遣修說又無
間道能盡無色貪彼於此道未修未安名不
修心者依對治修說有餘師說若於心未離
貪等者謂於緣心愛未斷未徧知又無間道
能盡無色貪等者謂於緣心諸餘煩惱未斷
未徧知餘廣說如前復有說者若於心未離
貪等者顯未離欲界乃至無所有處染又無
間道能盡無色貪等者顯未離非想非非想
處染此等差別如理應知云何不修慧答若
於慧未離貪廣說如心已說不修身等自性

雜無雜相今當說若不修身彼不修戒耶答如是設不修戒彼不修身耶答如是以身與戒俱於離第四靜慮染時方斷盡故若不修身彼不修心耶答諸不修身彼不修心有^{堅三}不修心非不修身謂已離色染未離無色染若不修身彼不修慧耶答諸不修身彼不修慧有不修慧非不修身如前說若不修戒彼不修心耶答諸不修戒彼不修心有^五不修心非不修戒如前說若不修慧非不修戒如前

說此中諸如前說者俱謂已離色染未離無色染以對治處同故若不修心彼不修慧耶答如是設不修慧彼不修心耶答如是以心與慧俱於離非想非非想處染時方斷盡故如世尊說修身修戒修心修慧云何修身答若於身已離貪欲潤喜渴又無間道能盡色貪彼於此道已修已安云何修戒答若於戒已離貪廣說如身云何修心答若於心已離貪欲潤喜渴又無間道能盡無色貪彼於此道已修已安云何修慧答若於慧已離貪廣

說如心略毗婆沙及釋諸句翻前黑品如理
廣思已分別修身等自性雜無雜相今當說
若修身彼修戒耶答如是設修戒彼修身耶
答如是以身與戒俱於離第四靜慮染時方
斷盡故若修身彼修心耶答諸修心彼修身
有修身非修心謂已離色染未離無色染若
修身彼修慧耶答諸修慧彼修身有修身非
修慧如前說若修戒彼修心耶答諸修心彼
修戒有修戒非修心如前說若修戒彼修慧
耶答諸修慧彼修戒有修戒非修慧如前說

此中諸句如前說者俱謂已離色染未離無
色染以對治處同故若修心彼修慧耶答如
是設修慧彼修心耶答如是以心與慧俱於
離非想非非想處染時方斷盡故已隨本論
文句差別釋不修身戒心慧等當復隨義釋
此差別有作是說不修身者謂於不淨淨想
顛倒未斷未徧知不修戒者謂於苦樂想顛
倒未斷未徧知不修心者謂於無常常想顛
倒未斷未徧知不修慧者謂於無我我想顛
倒未斷未徧知有餘師說不修身者謂於段

食未斷未徧知不修戒者謂於觸食未斷未徧知不修心者謂於識食未斷未徧知不修慧者謂於意思食未斷未徧知或有說者不修身者謂於色蘊未斷未徧知不修戒者謂於受蘊未斷未徧知不修心者謂於識蘊未斷未徧知不修慧者謂於想蘊行蘊未斷未徧知復有說者不修身者謂於色隨識住未斷未徧知不修戒者謂於受隨識住未斷未徧知不修心者謂於能住識未斷未徧知不修慧者謂於想隨識住行隨識住未斷未徧

知有作是言不修身者謂未修身念住不修戒者謂未修受念住不修心者謂未修心念住不修慧者謂未修法念住有餘師言不修身者謂未修身修不修戒者謂未修戒修不修心者謂未修心修不修慧者謂未修慧修有餘復說不修身者謂身於覺支未能隨順不修戒者謂戒於覺支未能隨順不修心者謂心於覺支未能隨順不修慧者謂慧於覺支未能隨順或復有說不修身者謂身未能為戒所依不修戒者謂戒未能為奢摩他所

依不修心者謂奢摩他未能為毗鉢舍那所
依不修慧者謂毗鉢舍那未能害諸煩惱如
不修身等如是諸說差別如是修身等翻此
應知若成就過去戒彼成就未來現在此類
戒耶乃至廣說類有四種一修類二律儀類
三界類四相似類修類者如前智蘊說謂未
曾得道現在前時能修未來自類諸道此中
有說諸有漏道有漏為類諸無漏道無漏為
類復有說者諸有漏道通以有漏無漏為類
諸無漏道通以無漏有漏為類若有漏道現

在前時通修有漏及無漏道此由有漏道力
修故俱名彼類若無漏道現在前時通修無
漏及有漏道此由無漏道力修故俱名彼類
律儀類者如此業蘊說謂有成就過去戒非
未來現在此類戒等此中律儀律儀為類謂
別解脫律儀別解脫律儀為類靜慮律儀靜
慮律儀為類無漏律儀無漏律儀為類律儀
加行律儀加行為類律儀根本律儀根本為
類律儀後起律儀後起為類表戒表戒為類
無表戒無表戒為類界類者如後根蘊說謂

有成就此類眼根非此類身根等此中若法於此界有即說此為彼類謂欲界法欲界為類色界法色界為類無色界法無色界為類相似類者如毗奈耶說謂物攢子左手放光右手分僧卧具與同類者諸持經者持經者共諸持律者持律者共諸說法者說法者共諸閑居者閑居者共分配同類非異類者欲令展轉相隨順故善法增進惡法損滅如說有情諸界各別有同類者更相隨順惡勝解者惡勝解俱善勝解者善勝解俱更相隨順

作所應作今於此四類中依律儀類而作論若成就過去戒彼成就未來現在此類戒耶答有成就過去戒非未來現在此類戒謂表戒已滅不失此類戒不現前有及未來非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前有及現在非未來謂表戒已滅不失此類戒現前有及未來現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前成就過去戒非未來現在此類戒謂表戒已滅不失此類戒不現前者此說表戒表戒為類如先已受近事戒勤策表

戒不現前或先已受勤策戒苾芻表戒不現
前近事女等說亦爾若說無表戒即以無表
戒爲類諸有欲令若犯戒時現在戒斷過去
不失者彼說此中更應作是說及無表戒已
滅不失此類戒不現前如已受近事戒而毀
犯堅三或已受勤策戒苾芻戒而毀犯九近事女等
說亦爾諸有欲令若犯戒時現在戒不斷過
去亦不失者彼說此中更無餘說無有惟成
過去無表戒而非現在此類無表故及未來
非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不

現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅雖成
就而不現前及現在非未來謂表戒已滅不
失此類戒現前者此說表戒表戒爲類如先
已受近事戒勤策表戒現在前或已先受勤
策戒苾芻表戒現在前此中復應如是說及
無表戒已滅不失此說無表戒無表戒爲類
諸說犯戒時現在戒斷過去不捨者彼說受
近事等戒已乃至第二剎那無犯彼成就現
在無表亦成就過去諸說犯戒時現在戒不
斷過去亦不捨者彼說近事等受戒已至第

二刹那即犯者亦成就現在何況無犯近事
女等說亦爾及未來現在謂靜慮無漏戒已
滅不失此類戒現前者此說靜慮無漏律儀
已起已滅亦成就亦現前若成就未來戒彼
成就過去現在此類戒耶答有成就未來戒
非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界有
及過去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此
類戒不現前有及現在非過去謂無漏戒初
現前有及過去現在謂靜慮無漏戒已滅不
失此類戒現前有成就未來戒非過去現在

此類戒謂阿羅漢生無色界及過去非現在
謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前者
此說靜慮無漏律儀已起已滅雖成就不現
前及現在非過去謂無漏戒初現前者此說
苦法智忍及得果轉根初刹那現前位及過
去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現
前者如前說若成就現在戒彼成就過去未
來此類戒耶答有成就現在戒非過去未來
此類戒謂表戒初現前有及過去非未來謂
表戒已滅不失此類戒現前有及未來非過

去謂無漏戒初現前有及過去未來謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前成就現在戒非過去未來此類戒謂表戒初現前者此說別解脫律儀初受得位問此位亦成就過去加行戒云何說非過去耶答此中依根本律儀類而作論彼但是律儀加行而非根本律儀是故不說及過去非未來者謂表戒已滅不失此類戒現前者此說表戒表戒為類如先已受近事戒勤策表戒現在前或先已受勤策戒苾芻表戒現在前近事女等說亦爾

若說無表戒無表戒為類二說差別如前應知及未來非過去謂無漏戒初現前者此說苦法智忍及得果轉根初剎那現前位及過去未來者謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅亦成就亦現前此中三種律儀謂別解脫律儀靜慮律儀無漏律儀惟依別解脫律儀安立七眾差別不依餘二七眾者一苾芻二苾芻尼三式叉摩那四室羅摩拏洛迦五室羅摩拏理迦六鄔波索迦七鄔波斯迦問何故惟依

四三

十一

別解脫律儀安立七衆差別不依餘耶答以
別解脫律儀漸次而得漸次安立故謂若能
離四性罪一遮罪名鄔波索迦若復能離四
性罪多遮罪名室羅摩拏洛迦若有能離一
切性罪一切遮罪名苾芻苾芻尼等准此應
知靜慮無漏七支律儀頓得頓起頓安立若
依靜慮無漏律儀安立七衆是則七衆安立
差別應頓非漸有作是說別解脫律儀從初
表業發得已後於一切時現在成就若眠若
醉若狂若悶若思不思若染汙心若無記心

若無心等一切位中現在相續隨轉不斷故
可依之立七衆別靜慮無漏律儀若正在定
現在成就現在隨轉出則不然故不依之立
七衆別若依靜慮無漏律儀立七衆別者則
七衆安立應不決定入出定時無期限故有
餘師說別解脫律儀七衆差別俱惟欲界可
得安立靜慮無漏律儀通上界得若當依此
立七衆者則七衆安立應通上界有餘復說
別解脫律儀七衆差別俱惟人趣可得安立
靜慮無漏律儀亦通天趣若當依此立七衆

者則七衆安立應通天趣復有說者別解脫律儀七衆差別俱由有佛出世可得安立靜慮無漏律儀若佛出世若不出世俱可安立若當依此立七衆者是則七衆安立差別亦應通在無佛出世有餘師說何故不依靜慮律儀以立七衆隆三惟依別解脫者以別解脫律儀七衆差別俱內道有外道則無靜慮律儀通內外道有若當依此立七衆者則七衆安立應通外道復何故不依無漏律儀以立七衆但依別解脫者以別解脫律儀七衆差別

俱通凡聖無漏律儀惟聖非凡若當依此立七衆者則七衆安立應惟在聖由此所說諸因緣故惟依別解脫律儀安立七衆不依餘二如世尊說鄔波索迦有五學處謂離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒問何故名鄔波索迦答親近修事諸善法故謂彼身心狎習善法故名鄔波索迦問若爾者諸不斷善皆名鄔波索迦耶以彼身心亦修善故答不爾此依律儀所攝妙行善法以立名故問若爾者諸住律儀皆名鄔波索迦耶

以彼皆修律儀善故答此以在初故得名餘律儀更以餘緣建立復次此是律儀初入加行為能近事餘律儀與此相違故彼非難有餘師說親近承事諸善士故謂彼恒時親承善士故名鄒波索迦有作是說親近修事精進行故謂彼恒時愛樂修習速捨生死速證涅槃精進之行故名鄒波索迦復有說者親近承事諸佛法故謂彼至誠受持守護諸佛法律不惜身命故名鄒波索迦問何故此三名為學處答是近事者所應學故有說此應

名為學迹若有遊此便升無上智慧殿故如尊者阿奴律陀告諸苾芻我依戒住戒戒為梯墜已能升陟無上慧殿汝等應學勿生放逸有說此應名為學害由學此五害惡戒故有說此應名為學路此為徑路一切律儀妙行善法皆得轉故有說此應名為學禁如諸外道所受禁法種種差別以為慄懾如是聖眾以此五種所學禁法為初慄懾有說此應名為學本諸所應學此為本故有說此五應名學基於涅槃城為基址故問何故於非梵

行中惟依離犯他妻建立學處而不依離犯
自妻耶答舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論
師說離欲邪行是近事者所受律儀家族本
地離非梵行則不如是故此惟立離犯他妻
脇尊者曰法王法主知此律儀有法能為障
礙遮止有法不為障礙遮止謂欲邪行於此
律儀最極能為障礙遮止如守門者禁門不
開餘非梵行則不如是故此惟立離犯他妻
有作是說犯欲邪行性罪所攝世所譏嫌餘
非梵行雖性罪攝非世譏嫌故此不制有作

是說於他妻等遠離則易非於自妻謂處居
家妻子圍繞晝夜習近恩愛纏心不能受持
遠離習近內真不淨外假莊嚴如畫糞車自
妻骸骨離欲邪行易防護者謂求他妻難遂
心故有餘師說若犯他妻即是根本惡業道
攝非於自妻是故不說有餘師言於自妻室
生喜足者亦得名為純一圓滿清白梵行故
此不立有說此是諸佛方便令他入法謂佛
先觀若作如是立近事戒者彼於惡行能離
幾許即如實知彼所離者如四海水餘未離

者如草端露彼既能見犯他是罪能遠離之不久亦見犯自有罪亦當遠離故此惟立離犯他妻復有說者此是諸佛善權方便若佛為其制自妻者則諸國王宰官長者不能棄捨自妻室故便白佛言我不能受如來禁戒復求請除離自妻室我等由斯得有繼嗣故佛惟立離犯他妻有餘師言若諸聖者經生不犯立近事戒於自妻不爾所以者何犯自妻有三謂從貪瞋癡生經生聖者雖不犯從癡所生癡見品攝故聖者已斷而犯貪瞋所

生是故不立問鄔波索迦若更受持遠離非梵行等五種學處彼為別得異先所受諸律儀不答更不別得然名最勝鄔波索迦以別受持遠離禁故如苾芻等若更受持十三杜多功德更不別得異先所受苾芻等戒然名最勝大苾芻等以別受持遠離行故彼亦如是問何故語四善業道中離虛誑語獨立學處而非餘耶答舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說離虛誑語是近事者所受律儀家族本地離離間等則不如是故此惟立離虛

聖三

十五

誑語脇尊者曰法王法主知此律儀有法能
為障礙遮止有法不為障礙遮止謂虛誑語
於此律儀最極能為障礙遮止如守門者禁
門不開離間語等則不如是有作是說以虛
誑語性罪所攝譏嫌最重離間語等雖性罪
攝譏嫌少輕故不立為近事學處有作是說
離虛誑語易可防護非離餘三謂處居家御
童僕等難可遠離離間等三及身業中樞樑
等事復有說者作虛誑語業道最重餘三少
輕故不立為近事學處有餘師說惟虛誑語

能破壞僧故立學處餘三不爾有餘復說若
諸聖者經生不犯立近事戒聖者經生必定
遠離虛誑語業非餘語業所以者何餘語有
三謂從貪瞋癡生經生聖者雖不犯從癡所
生癡見品攝故聖者已斷而犯貪瞋所生是
故不立問世尊何故於遮罪中惟離飲酒立
為學處答舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論
師說惟離飲酒是近事者所受律儀家族本
地離餘遮罪則不如是故此惟立離飲諸酒
脇尊者曰法王法主知此律儀有法能為障

礙遮止有法不為障礙遮止謂飲諸酒於此律儀最極能為障礙遮止如守門者禁門不開離餘遮罪則不如是故此惟立離飲諸酒有作是說離飲諸酒易可防護非餘遮罪謂酪清漿沙糖水等足能止渴何用酒為有餘師言離飲酒戒能總防護諸餘律儀如墾垣城能總防護復有說者若不防護離飲酒戒則總毀犯諸餘律儀餘則不爾曾聞有一鄔波索迦稟性仁賢受持五戒專精不犯後於一時家屬大小當為賓客彼獨不往留食供

之時至取食鹹味多故須更增渴見一器中有酒如水為渴所逼遂取飲之爾時便犯離飲酒戒時有隣雞來入其舍盜心捕殺烹煮而噉於此復犯離殺盜戒隣女尋雞來入其室復以威力強逼交通緣此更犯離邪行戒隣家憤怒將至官司時斷事者訊問所以彼皆拒諱因斯又犯離虛誑語如是五戒皆因酒犯故遮罪中獨制飲酒餘師說酒令失念增無慚愧其過深重故偏制立如律中說制地國中有一毒龍性極暴惡為稼穡害其所

居池水陸空飛無敢近者時有尊者名曰善
來以巧方便令其調伏因此名稱流布八方
於是信心競與供養漸次遊化至室羅筏值
彼城中請僧設會有近事女家不豐饒獨請
善來奉上飲食食多鹽味須臾增渴為渴所
逼現相求飲時近事女作是思惟尊者所食
極為肥膩若飲冷水或當致疾遂設方便授
以清酒彼不審察便取飲之讚慰收衣趣勝
林寺將至醉悶醺眩便倒衣鉢錫杖狼藉在
地露體而卧無所覺知佛將阿難經行遇見

聖三

十七

知而故問此卧者誰何為此間醉酒而卧阿
難白佛此是善來佛告阿難可集僧眾僧眾
集已佛在眾中敷如常座結加趺坐爾時世
尊告苾芻眾汝等聞見苾芻善來曾以巧便
伏毒龍不諸苾芻眾隨已見聞各白佛言我
曾聞見佛言汝等於意云何善來今能伏蝦
蟆不苾芻皆曰不也世尊爾時如來種種方
便訶毀酒過告諸苾芻汝等若稱佛為師者
自今已往下至茅端所沾酒滯亦不得飲故
遮罪中獨制飲酒有作是說飲酒能令智慧

衰退如說長者智慧衰退是第六失故遮罪
中獨制飲酒有餘師說聖者經生必不飲酒
雖嬰孩位養母以指強滯口中不自在故而
無有失纔有識別設遇強緣為護身命亦終
不飲故遮罪中獨立酒戒

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三說
切有部
發智

音釋

毗奈耶 梵語也亦云毗尼此云攢切未梯
降都 梯天黎切木階也
也 也
元切 也
齏 切
眩 切
莫 切
脩 切
眩 切
憤 切
亂 切
也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之三

問頗有惟受三歸成近事不為有律儀缺減

疑四

成近事不若言有者契經所說文句差別豈

非無義如說我某甲歸佛法僧願尊憶持我

是近事我從今日乃至命終護生歸淨亦應

說有律儀缺減勤策苾芻等若無者即前契

經文句差別寧非無義何故安立一分少分

多分滿分近事耶健馱羅國諸論師言惟受

三歸及律儀缺減乘成近事問若惟受三歸

成近事者契經文句寧非無義經說近事受

律儀時於戒師前作如是說我某甲歸佛法

僧願尊憶持我是近事我從今者乃至命終

於其中間護生歸淨答彼由此表但得三歸

名為近事而未得律儀後說學處方得律儀

然彼文句非為無義由後自誓令前三歸得

堅牢故若不護生歸非淨故問若缺減律儀

成近事者便為善順一分等言所以者何若

受一名一分受二名少分受三名多分
具受五名滿分故云何。不有律儀缺減勤策
苾芻等。耶答。佛觀所化機。宜不同。授與律儀
亦不一種。如諸近事。不樂捨家。為攝引。故佛
隨其意。於五學處。多少受得。故彼律儀。有缺
減。受苾芻勤策。意樂捨家。為安立。故制具律
儀。具受乃得。故彼律儀。無缺減。受以是。世尊
內眷屬。故迦濕彌羅國。諸論師。言無有。惟受
三歸。及缺減律儀。名為近事。問若爾。契經。寧
非無義。如說我某甲。歸佛法僧。乃至廣說。答

彼由此表。既得三歸。亦得律儀。故成近事。問
此。惟自誓離於殺生。云何。由此具得五種。答
由此。自誓離殺。為依五種律儀。亦俱時得。五
學處。中彼為勝。故以受戒者。為不損生。於損
生。中殺為上首。故以離殺。為五所依。又護生
言。非惟離殺。謂不損惱。一切有情。彼自誓言
我從今者。乃至命盡。於諸有情。不害其命。不
盜其物。不侵其妻。不行虛誑。為護前四。亦不
飲酒。故護生言。非惟離殺。然有別誦言。捨生
者。此言。意說捨殺生等。略去殺等。但說捨生

又捨生言顯於生類捨損惱事即五律儀皆爲遮防損生事故由此自誓方得律儀故彼契經非爲無義問若惟自誓便得律儀何故復說五種學處答雖由自誓已得律儀而未了知彼差別相欲令知故說五學處故彼所說皆非無義問若爾何故說有一分等鄔波索迦耶答此說持位非說受位謂於五中持一不持四名一分持二不持三名少分持三持四名多分具持五名滿分尊者僧伽筏蘇分同前二師說彼說無有惟受三歸便成近

事然有缺減五種律儀亦成近事謂彼將受近事戒時先與戒師共詳審議如是學處我能受持如是學處我不能受既詳議已歸佛法僧自誓要期得爾所戒隨先詳議能受少多今得律儀其數亦爾由此故說近事律儀名詳議戒非勤策等戒得有此名如是說者堅四無但三歸即成近事亦無缺減近事律儀成近事者如無缺減勤策等律儀名勤策等彼亦如是問諸有但受近事律儀不受三歸得律儀不有說不得以受三歸與此律儀爲門三

為依為加行故有說不定謂若不知先受三歸後方受戒信戒師故便受律儀彼得律儀戒師得罪若彼解了先受三歸後受律儀是正儀式但憍慢故不受三歸作如是言且應受戒何用歸信佛法僧為彼慢纏心雖受不得問若先不受近事律儀便受勤策律儀得勤策律儀不有說不得以近事律儀與此律儀為門為依為加行故有說不定若不了知先受近事律儀後方受勤策律儀信戒師故受此律儀彼得律儀戒師得罪若彼解了先

受近事律儀後受勤策律儀是正儀式但憍慢故不欲受學近事律儀作如是言何用受此近事劣戒彼慢纏心雖受不得如說不受近事律儀而受勤策律儀如是不受勤策律儀而受苾芻律儀廣說亦爾問諸近事受勤策律儀及勤策受苾芻律儀彼為捨前律儀得後律儀不若捨前得後者何故施設論說前後律儀彼俱成就又若捨者後捨勤策為近事時及捨苾芻為勤策時更未受戒云何得彼近事勤策二律儀耶若不捨者彼既成

就二種律儀或復三種何故得名惟依後戒
又親教師彼既有二何故佛說後是前非答
受後律儀不捨前戒謂近事受勤策律儀不
捨近事五更得勤策十爾時成就十五律儀
若勤策受苾芻律儀不捨前十五更得苾芻
過二百五十爾時成就過二百六十五律儀
有餘師說若近事受勤策律儀不捨近事五
更得勤策五爾時成就十種律儀若勤策受
苾芻律儀不捨前十更得苾芻過二百四十
爾時成就過二百五十律儀問彼既成就二

種律儀或復三種何故得名惟依後戒答就
勝立名不應為難如得勝位捨本劣名問彼
親教師既有二種何故佛說後是前非答以
勝律儀依後師得不依前故如不依彼律儀
得名彼師亦爾復有說者捨前律儀問若爾
何故施設論說前後律儀彼俱成就答彼論
意說由前律儀資後令勝前戒勢力今時猶
轉故說成就而先律儀實不成就問後捨苾
芻為勤策時及捨勤策為近事時復云何得
彼二戒耶答即由語表自誓我今還為勤策

或近事故得二律儀非成舊戒如是說者不捨前戒而得後戒彼後所受非前所受相違法故又前後戒因緣各別不應相合成十數等問若童子時受近事戒至少年位方媾妻室彼於此妻先得戒不若先得者今應犯戒若先不得則此律儀應從少分有情處得答應言先得問若爾今應犯戒答得由別分非總相續先所受得離欲邪行非非梵行今如何犯習近自妻非邪行故謂一相續別分有多所遮所行別故無犯問若童子位得不作

律儀至少年時方媾妻室彼於此妻先得律儀不若先得者今應犯律儀然不作律儀得必無犯若先不得則此律儀應從少分有情處得答應言先得廣說如前問近事律儀依何處有答依欲界有非色無色界依人趣有非餘趣依三洲有除北洲問若此律儀惟依人趣契經所說當云何通如契經說時天帝釋來詣佛所作如是言願佛憶持我是近事我從今者乃至命終於其中間護生歸淨答彼自顯示是信等流非受律儀不應為難如

契經說近住律儀具足八支何等為八謂離
害生命離不與取離非梵行離虛誑語離飲
諸酒諸放逸處離歌舞倡妓離塗飾香鬘離
高廣牀離非時食問此有九支何以言八答
二合為一故說八支謂離塗飾香鬘與離歌
舞倡妓同於莊嚴處轉故合立一支問云何
名近住云何近住支答離非時食名為近住
離害生等名近住支問此近住支應惟有七
答離非時食名為近住亦近住支故不惟七
如正見名道亦道支餘名道支非道擇法名

覺亦覺支餘名覺支非覺三摩地名靜慮亦
靜慮支餘名靜慮支非靜慮如是離非時食
名近住亦近住支餘名近住支非近住故說
近住具足八支尊者妙音眾世說曰應言近
住或全無支或一二三乃至或七非要具八
方名近住如是說者非全無支乃至或七得
名近住名近住者要具八支問近住律儀云
何而得答從他教得謂隨師教自發誠言恭
敬受得問受律儀者或先自發言或與師俱
說得律儀不答不得要隨師語如師語而說

方受得故問近住律儀從誰應受答從七衆受皆得非餘所以者何若無盡壽戒者則不堪任為戒師故問著何服飾受此律儀答常所受用衣服嚴具著之皆得受此律儀若為暫時莊嚴身者必須棄捨方受此戒牀座等具准此應知問齊何時受答齊一晝夜不增不減謂清旦時從帥受得至明清旦律儀便捨問若有頓受半月一月或復多時得律儀不答應言不得所以者何一晝夜時分限定故光暗往來易了知故一齋食時非時定故

非一晝夜近住律儀可使頓經二晝夜受況多晝夜可頓受得如近事等盡壽律儀不可頓受二衆同分況多同分可頓受得晝夜律儀理亦應爾律儀分齊惟有二故問受晝非夜受夜非晝得此戒不有說不得所以者何佛說此為晝夜戒堅四故問若爾尊者七者迦多衍那所說因緣當云何通如說時彼尊者告屠兒言汝等皆應離此惡業勿於來世受大苦果屠兒答言我以此業而自存活如何能離尊者告言汝等所作屠羊等業何時分造屠兒

答言惟於晝分尊者告曰汝等可於夜分受持近住八戒諸屠兒輩歡喜奉行命終皆生曠野鬼趣每於晝日有黑駝狗欬然而現噉食其肉惟餘骸骨俄頃肉生平復如舊還被食噉受諸苦惱如地獄趣每至夜分五欲自娛遊戲受樂猶如天趣尊者復詣諸欲邪行婬女等處告言汝等應離此業勿於來世受大苦果彼人答言我等久習如是事業非卒能離尊者告言汝等所作姦穢事業在何時分彼人答言惟於夜分尊者告曰汝等可於

晝分受持近住八戒諸邪行者歡喜奉行命終皆生曠野鬼趣每於夜分有百足蟲欬爾而生噉食其肉惟餘骸骨俄頃肉生平復如舊還被噉食受諸苦惱如地獄趣每至晝分五欲自娛遊戲受樂猶如天趣如是所說當云何通答彼妙行攝非是律儀受妙行果非律儀果是以無過有餘師言是彼尊者神力化作非是真實令俱胝耳獸世間故化為彼事故不須通有說亦得謂有要期月八日等恒受齋戒有緣礙故得如是受評曰前說為

善晝夜戒故問若至午後受此戒者亦得戒
不答應言不得除先要期月八日等恒受齋
戒彼有餘緣午前不憶食已方憶深生悔愧
即請戒師如法受者亦得此戒問扇搥半擇
迦無形二形受近住律儀得律儀不答應言
不得所以者何彼所依身志性羸劣非律儀
器亦不能為不律儀器如鹹鹵田嘉苗穢草
俱不生長然應授彼近住律儀令生妙行當
受勝果或扇搥等國王委任令知要務苦楚
多人若受律儀毒心暫息饒益多人故亦應

為受然實不得近住律儀如是所說近住律
儀或有根本業道淨而近分不淨如自在者
受此律儀有彼廚人欲害生命擬充所食彼
便告曰我今受戒不得殺生留待明朝殺充
所食復有捕獲怨敵將來請欲加害彼便告
曰我今受律儀不得殺害留待明旦依法刑
戮如是名為根本業道淨而近分不淨世尊
說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有
根本業道淨近分亦淨而惡尋思之所損害
謂欲尋思恚尋思害尋思世尊說彼所受律

儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨
近分亦淨非惡尋思之所損害而不攝受正
念謂佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念
天隨念世尊說彼所受律儀雖是勝業而不
獲大果或有根本業道淨近分亦淨非惡尋
思之所損害攝受正念而不迴向解脫謂求
生天欲樂等故受持禁戒世尊說彼所受律
儀雖是勝業而不獲大果若有根本業道淨
近分亦淨非惡尋思之所損害攝受正念迴
向解脫世尊說彼所受律儀是殊勝業能獲

大果世尊依後所受律儀告毗舍佉鹿子母
曰若有成就此八近住律儀十六大國所有
珍寶欲比其價十六分中不能及一如是百
分千分百分數分算分乃至鄒波尼殺曇
分亦不及一十六大國者謂泐伽國摩揭陀
國迦尸國憍薩羅國佛栗氏國末羅國奔蹉
羅國蘇喩摩國頰濕縛迦國頰飯底國業筏
那國劔跋闍國俱盧國般遮羅國筏蹉國戌
洛西那國此十六國豐諸珍寶故偏說之諸
珍寶者謂末尼真珠吠瑠璃寶螺貝璧玉珊

瑚金銀摸婆洛揭拉婆寶頌濕摩揭婆寶赤
珠右旋寶等又佛依後所說律儀訶天帝釋
所說讚頌如天帝釋聞佛所說近住律儀功
德殊勝便以伽他而讚歎曰

六齋神變月 受持八戒齋 彼功德殊勝

則為與我等

爾時世尊告苾芻眾此天帝釋所說伽他違
於道理若阿羅漢可作是說所以者何此天
帝釋貪瞋癡等未能求離未得解脫生老病
死愁憂悲苦纏縛身心如何可言受持此戒

所獲功德與我等耶諸阿羅漢諸漏已盡所
作已辦捨諸重擔自利已滿盡諸有結心善
解脫不受後有彼可說言受持此戒所獲功
德則與我等天帝功德惟感天帝受持八戒
證三菩提故不應言但與其等問誰應受此
近住律儀有作是說聖四惟聖者非異生十惟是近
事非非近事誰有為暫時捨盡壽然有為盡
壽捨盡壽為盡壽捨暫時誰有為暫時受盡
壽然有為盡壽受暫時如是說者亦聖者亦
異生亦近事亦非近事然薄伽梵為毗舍佉

鹿子母說及天帝釋所說伽他惟依聖者問
近住律儀依何處有答惟依欲界有非色無
色界依人趣有非餘趣依三洲有除北洲問
若此律儀惟依人趣契經所說當云何通如
契經說有海居龍從大海出於六齋日受八
戒齋放捨身心寂然而住徐發吟韻作如是
言今於世間無所惱害答彼得妙行不得律
儀自慶暫時離諸惡行彼自憶念昔在人中
受八戒齋不能清淨有毀犯故墮龍趣中作
是思惟我本人趣若能清淨持八戒齋今應

生天受諸快樂何期毀犯墮斯惡趣厭惡行
故數從海出受八戒齋吟韻自慶然實彼龍
惟得妙行不得律儀問何故此律儀名為近
住答近阿羅漢住故名近住以受此律儀隨
學彼故有說此近盡壽戒住故名近住有說
此戒近時而住故名近住如是律儀或名長
養長養薄少善根有情令其善根漸增多故
有說長養在家善根令近出家善根住故問
如是所說八支律儀幾是尸羅支幾是不放
逸支幾是遠離支答五是尸羅支謂離害生

命乃至離飲酒一是不放逸支謂離非時食
餘二是遠離支又前四是尸羅支離性罪故
第五是不放逸支雖受尸羅若飲諸酒心便
放逸不能護故後三是遠離支以能隨順狀
離心故狀離能證律儀果故由此近住具有
八支而於五增三於十減一合二為一故開
一名為二故

業蘊第四中自業納息第五之一

云何自業自業是何義如是等章及解章義
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佛告摩納婆世間
有情皆由自業皆是業分皆從業生業為所
依業能分判諸有情類彼彼處所高下勝劣
契經雖作是說而未廣辯自業之義契經是
此論所依根本彼不說者今應說之故作斯
論尊者世友說曰世間有情皆由自業者謂
自作業還自受異熟皆是業分者謂如所作
業受如是異熟皆從業生者謂業為生因取
異熟果生於彼彼所應生處業為所依者謂
業為依因受彼彼有彼彼有具業能分判諸

有情類彼彼處所高下勝劣者謂如前說彼
彼生處由業分判高下勝劣云何自業答若
業已得今有異熟及業異熟已生正受若業
已得今有異熟者此句顯示順中有受業及
業異熟已生正受者此句顯示順生有受業
如順中有受順生有受應知順起受異熟順
生受異熟順起受果順生受果順細果順麤
果業亦爾問為由因故名自業為由果故名
自業耶若由因故名自業者後句所說當云
何通後句說言及業異熟已生正受若由果

故名自業者前句所說當云何通謂業已得
今有異熟有作是說但由因故名為自業由
前句故有作是說但由果故名為自業由後
句故如是說者但由因故名為自業問若爾
者何故復說及業異熟已生正受答於住果
位彼因方得自業之名是故尊者妙音說曰
若愛非愛果已起現前彼業爾時名為自業
非未造業及造業時有能現前受異熟果要
業滅已果方起故自業是何義答是得自果
自等流自異熟義此中有說自果者士用果

自等流者等流果自異熟者異熟果有說諸
 句皆顯異熟果此中說感異熟業名自業故
 有處等流以異熟聲說如說何等名受異熟
 答言愛是有處異熟以等流聲說如此中說
 復次此業所招異熟於自相續現熟非餘故
 名自業問為此造業即此受果為異造業異
 受果耶答有緣故說此造此受有緣故說異
 造異受有緣故說無造無受有緣故說此造
 此受者謂蘊處界展轉相續刹那雖異可說
 一故有緣故說異造異受者謂人趣造業餘

趣受果餘趣造業亦爾有緣故說無造無受
 者謂一切法無我無有情無命者無養育者
 無補特伽羅空無內士夫離作者受者惟有
 生滅諸行聚故於自相續養隨養育隨育護
 隨護轉隨轉益隨益故名自業問善業異熟
 可於自相續能為養等不善業異熟於自相
 續但為損害如那落迦十三猛焰纏繞其身
 彼寧有養等耶答養等有二種一令增長二
 令不斷善業異熟於自相續由二事故說名
 養等惡業異熟於自相續但令不斷說名養

等非令增長故無有過若業是自業此業當言過去耶未來耶現在耶答此業當言過去問何故此業不當言未來答非先受果後造因故問何故此業不當言現在答異熟因果不俱時故若業是自業此業成就耶答應作四句有業是自業此業不成就謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業已失如無間業已現在前已牽異熟果正現前此業已失由捨所依眾同分故若律儀業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受順次生受

順後次受順不定受果正現前此業已失由四緣故或五緣故謂捨所學二形生斷善根捨眾同分或明相出若不律儀業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失由四緣故謂受律儀得靜慮二形生捨眾同分若非律儀十四非不律儀諸餘身語妙行惡行已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失由三緣故謂意樂息捨加行限勢過若欲界繫善不善思已現在前已牽異熟此

有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失謂若善者由斷善根或由捨眾同分等故若不善者由離染故若惡作憂根俱生善思已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失由斷善根故或已離染故若初靜慮順退分順勝進分順決擇分等業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業已失由已離染故或易界地等故如是乃至非想非非想處順退分等業廣說應知有業

成就此業非自業謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業不失如無間業已現在前已牽異熟果未現前此業不失由未捨所依眾同分故若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思已現在前已牽異熟皆有四種謂順現法受等如前說果未現前此業不失由無前所說諸失緣故若初靜慮順退分順住分順勝進分順決擇分等業已現在前已牽異熟此有四種

聖四

十五

謂順現法受等如前說果未現前此業不失由未全離染不易界地等故如是乃至非想非非想處順退分等業廣說應知有業是自業此業亦成就謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業不失如律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行已現在前已牽異熟此有二種謂順現法受順不定受果正現前此業不失由無前所說諸失緣故若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思已現在前已牽異熟此有四種謂

順現法受等如前說果正現前此業不失由無前所說諸失緣故若諸靜慮無色順退分順住分順勝進分順決擇分等業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果正現前此業不失由無前所說諸失緣故有業非自業此業亦不成就謂業非已得今有異熟及業異熟非已生正受此業已失如無間業餘衆同分中已消已受已作所作已與果已無能異熟已熟若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五堅

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中自業納息第五之二

若業是自業此業定當受異熟耶答應作四

堅五

句有業是自業此業定當不受異熟謂業已得今有異熟及業異熟已生正受此業異熟已至最後位此最後言義有種種謂有最後千劫有最後百劫有最後劫有最後千歲有最後百歲有最後歲有最後月有最後晝夜

永樂北藏

大毗婆沙論

有最後刹那云何最後千劫謂如一業能引非想非非想處八十千劫壽量彼住最後千劫時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後百劫謂如一業能引無煩天處十百劫壽量彼住最後百劫時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後劫謂如一業能引徧淨天處六十四劫壽量彼住最後劫時此業是自業此業定當不受異熟已至最後異熟位故云何最後千歲謂如一業能引他化自在

第一〇九册

天處十六千歲壽量彼住最後千歲時此業
是自業此業定當不受異熟已至最後異熟
位故云何最後百歲謂如一業能引此俱虛
洲十百歲壽量彼住最後百歲時此業是自
業此業定當不受異熟已至最後異熟位故
云何最後歲謂如一業能引南瞻部洲百歲
壽量彼住最後歲時此業是自業此業定當
不受異熟已至最後異熟位故云何最後月
謂如一業能引十二月壽量彼住最後月時
此業是自業此業定當不受異熟已至最後

異熟位故云何最後晝夜謂如一業能引三
十晝夜壽量彼住最後晝夜時此業是自業
此業定當不受異熟已至最後異熟位故云
何最後刹那謂如一業能引百刹那壽量彼
住最後刹那時此業是自業此業定當不受
異熟已至最後異熟位故有業定當受異熟
此業非自業謂業非已得今有異熟及業異
熟非已生正受此業異熟未熟如無間業已
現在前已牽異熟果未現前若律儀業若不
律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行

惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生
善思若諸靜慮無色順退分順住分順勝進
分順決擇分等業已現在前已牽異熟此有
三種謂順現法受順次生受順後次受果未
現前有業是自業此業定當受異熟謂業已
得今有異熟及業異熟已生正受此業異熟
未至最後位此最後言義有多種謂有最後
千劫乃至最後剎那最後千劫者謂如一業
能引非想非非想處八十千劫壽量彼住最
初千劫時此業是自業此業定當受異熟謂

定當受七十九千劫異熟乃至彼住第七十
九千劫時此業是自業此業定當受異熟謂
定當受千劫異熟最後百劫者謂如一業能
引無煩天處十百劫壽量彼住最初百劫時
此業是自業此業定當受異熟謂定當受九
百劫異熟乃至彼住第九百劫時三此業是自
業此業定當受異熟謂定當受百劫異熟最
後劫者謂有一業能引徧淨天處六十四劫
壽量彼住最初劫時此業是自業此業定當
受異熟謂定當受六十三劫異熟乃至彼住

第六十三劫時此業是自業此業定當受異
熟謂定當受一劫異熟如是最後千歲乃至
最後剎那隨其所應廣說亦爾如是諸業果
正現前故名爲自業未至最後異熟位故名
定當受異熟有業非自業此業定當不受異
熟謂業非已得今有異熟及業異熟非已生
正受此業異熟已熟謂諸無間業餘衆同分
中已消已受已作所作已與果已無能異熟
已熟如律儀業若不律儀業廣說乃至若諸
靜慮無色順退分順住分順勝進分順決擇

分等業已消已受已作所作已與果已無能
異熟已熟非亦有四句翻是應知謂前第二
句作此第一句前第一句作此第二句前第
四句作此第三句前第三句作此第四句廣
說如前若業成就此業定當受異熟耶答應
作四句有業成就此業定當不受異熟謂業
過去不善善有漏異熟已熟此業不失若業
未來不善善有漏已得而定不生若業無記
無漏成就此中謂業過去不善善有漏異熟
已熟此業不失者如律儀業若不律儀業若

非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行已現
在前已牽異熟此有二種謂順現法受順不
定受果已現前此業不失無前所說諸失緣
故若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善
思已現在前已牽異熟此有四種謂順現法
受等如前說果已現前此業不失無前所說
諸失緣故若諸靜慮無色順退分乃至順決
擇分等業已現在前已牽異熟此有四種謂
順現法受等如前說果已現前此業不失無
前所說諸失緣故若業未來不善善有漏已

得而定不生者謂欲界繫善不善思未來已
得而定不生定不生故此業定當不受異熟
若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退
分乃至順決擇分等業未來已得而定不生
定不生故此業定當不受異熟若業無記無
漏成就者謂無記無漏業雖成就而性不貞
實及無愛潤故此業定當不受異熟有業定
當受異熟此業不成就謂業過去不善善有
漏異熟未熟此業已失若業未來不善善有
漏不得而定當生此中謂業過去不善善有

漏異熟未熟此業已失者如律儀業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受順次生受順後次受果未現前此業已失由前所說諸失緣故若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分堅五乃至順決擇分等業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受等如前說異熟未現前此業已失由前所說諸失緣故若異熟業未來不善善有漏不得而定當生者謂諸無間

業未來未得而定當生定當生故定當受異熟若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業未來未得而定當生定當生故定當受異熟此有三種謂順現法受等如前說有業成就此業定當受異熟謂業過去不善善有漏異熟未熟此業不失若業未來不善善有漏已得亦定當生若業現在不善善有漏此中謂業過去不善善有漏

異熟未熟此業不失者謂諸無間業已現在前已牽異熟果未現前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受等如前說果未現前此業不失由無前所說諸失緣故若業未來不善善有漏已得亦定當生者謂欲界繫善不善思未來已得亦定當生定當生故定當受異熟此有三種謂順

現法受等如前說若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業未來已得亦定當生定當生故定當受異熟此有三種謂順現法受等如前說若業現在不善善有漏者謂諸無間業正現在前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇分等業正現在前此有三種謂順現法受等如前說有業不成就此業定當不受異

熟謂業過去不善善有漏異熟已熟此業已
 失若業未來不善善有漏不得亦定不生若
 業無記無漏不成就此中謂業過去不善善
 有漏異熟已熟此業已失者謂諸無間業餘
 衆同分中已消已受廣說如前若律儀業若
 不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙
 行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱
 生善思若諸靜慮無色順退分乃至順決擇
 分等業已在過去已消已受廣說如前此業
 已失由有前說諸失緣故若業未來不善善

有漏不得亦定不生者謂諸無間業未來未
 得定當不生定不生故定當不受異熟若律
 儀業廣說乃至若諸靜慮無色順退分乃至
 順決擇分等業未來未得定當不生定不生
 故定當不受異熟若業無記無漏不成就者
 謂由不真實及無愛潤故或先未得^七或得已
 失故非亦有四句翻是應知謂前第二句作
 此第一句前第一句作此第二句前第四句
 作此第三句前第三句作此第四句廣說如
 前若預流者有不善業能順苦受乃至廣說

問何故作此論答欲令疑者得決定故如說
二因令墮惡趣謂見所斷修所斷業諸預流
者雖已未斷見所斷業而未能斷修所斷業
或有生疑諸預流者應墮惡趣或復生疑彼
應已斷修所斷業欲令彼疑得決定故顯預
流者雖未未斷修所斷業而彼決定不墮惡
趣故作斯論若預流者有不善業能順苦受
異熟未熟彼既成就應墮惡趣何道障故而
不墮耶答由二部結縛諸有情令墮惡趣謂
見所斷修所斷結諸預流者雖未未斷修所

斷結而已未斷見所斷結闕一資糧不墮惡
趣如車具二輪有所運載鳥有二翼能飛虛
空闕一不然此亦是故預流者不墮惡趣
隨本論文所釋如是然有說者愚墮惡趣智
則不然一切預流是智者故凡墮惡趣聖則
不然一切預流是聖者故有惡意樂害意樂
者墮惡趣有善意樂無害意樂者不然一切
預流有善意樂無害意樂故犯戒者墮惡趣
持戒者不然一切預流是持戒者由彼已得
聖所愛戒堅牢船故復有說者一切預流於

諸惡趣得非擇滅諸法若得非擇滅者彼法
畢竟不現在前是故預流不墮惡趣有餘師
說若有不見惡行過失妙行功德彼墮惡趣
一切預流如實知見善惡得失由矢念故雖
暫起惡業而不墮惡趣有作是說薩迦耶見
未斷未徧知造惡業者當墮惡趣一切預流
薩迦耶見已斷已徧知雖暫起惡業而不墮
惡趣如世尊說若有身見已斷已徧知具五
功德一者障三惡趣二者遮五無間業三者
解脫種種諸惡見趣四者無際生死已作分

齊五者臨命終時心神明了有說預流智腹
淨故雖有惡業不墮惡趣如有二人食不應
食一內火劣所食不消便致大苦一內火盛
所食易消不增大苦如是異生及預流者雖
俱受境作不善業而諸異生智腹不淨無聖
道火故便墮惡趣受諸劇苦諸預流者智腹
淨故於人天中但受微苦有說預流從無量
殃伽沙等如來應正等覺聖種中生故雖有
惡業不墮惡趣如有二人俱犯王法一是凡
庶便致重刑一是王子但遭訶責如是異生

及預流者俱作惡業而諸異生非聖種故所造惡業招惡趣苦一切預流是聖種故惡業但招人天輕苦有說預流見境過故雖有惡業不墮惡趣如有二魚俱貪鈎餌一無善巧為食吞鈎喪失身命一有善巧以尾擊餌接取食之不失身命如是異生及預流者雖俱受境作不善業而諸異生無聖智故於所受用不見過失深生耽著便招重苦諸預流者有聖智故於所受用見諸過失不深耽著但受輕苦有說預流具止觀故雖有惡業不墮

堅五

九

惡趣如瞿陀與烏俱於水上共食死屍有人以箭射之瞿陀無翼便沒水中烏有翼故即時飛去如是異生及預流者雖俱受境作不善業為無常箭所中射時異生無止觀翼故即便沉沒惡趣水中預流有止觀翼故便升天人涅槃空界有說預流及一來者心調柔故順涅槃故信種堅故信根深故雖有惡業不墮惡趣譬如大海義勅眾流汝今便可漂拔諸樹同集我所眾流對曰餘悉能漂惟除楊柳海問其故眾流復言柳具二德不可漂

至一盤根深固二柔軟隨流設鼓波濤不能
漂拔如是惡趣義勅惑流汝今可漂諸受欲
者同集我所惑流對曰餘悉能漂惟除二果
惡趣問其惑流復言彼具二德不可漂至
一信根深固二心行調柔鼓業波濤不能漂
拔故預流者不墮惡趣如世尊說我聖弟子
應自審記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑乃
至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定
故如世尊說若有苾芻苾芻尼等能隨觀察
見自身中有四證淨現在前者應自審記已

盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑又世尊說若有
多聞諸聖弟子能隨觀察見自身中有四證
淨現在前者彼聖弟子應自審記已盡地獄
傍生餓鬼險惡趣坑有於此疑諸預流者於
自己盡地獄傍生餓鬼等事有現量智能正
知耶為令彼知諸預流者於前說事但由比
量非現量知故作斯論諸預流者為有現智
能自審知已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑而
自記耶答不能若爾彼云何知答信佛語故
謂世尊說若有苾芻苾芻尼等如前廣說又

世尊說若有多聞諸聖弟子廣說乃至已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑問此中地獄傍生餓鬼已攝惡趣何故復說險惡趣坑答前廣後略前別後總前開後合無量說過有作是說地獄言顯地獄傍生言顯傍生餓鬼言顯餓鬼險惡趣坑言顯扇搆半擇迦無形二形以彼是人中險惡趣坑故復有說者地獄等言顯地獄等險惡趣坑言顯造無間業者以彼於無間生必墮地獄故有餘師說地獄等言顯地獄等險惡趣坑言顯斷善根者以彼

若不續必墮地獄故有餘師說地獄等言顯地獄等險惡趣坑言顯不律儀者以彼當墮諸惡趣故或有說者地獄等言顯惡趣果險惡趣坑言顯往彼因如世尊說汝等苾芻若見有行三惡行者當知已見地獄傍生餓鬼惡趣有餘復說地獄等言顯三惡趣險言重十一顯地獄以地獄中無善異熟不安隱故惡趣言顯餓鬼以彼資具恒時匱乏所趣皆惡故坑言顯傍生以彼劫成時生劫壞時歿難可出故有餘師言險言總顯三惡趣以三惡趣

極危險故惡趣言亦總顯三惡趣以彼所趣皆穢惡故說言亦總顯三惡趣以彼身心皆極下劣居鄙穢法如糞坑故問地獄等處有無量種苦具現在如何可言已盡地獄傍生鬼等答一切聖者不生彼故更不受彼蘊界處故說名已盡非全令彼苦具亦無方名已盡問亦有異生不墮惡趣何故但說聖者已盡答異生不定或有不墮亦有墮者以不定故不說已盡一切聖者決定不墮是故偏說問諸預流者於人天趣亦少分盡何故但說

盡地獄等答諸預流者於人天趣有生不生於地獄等決定不生是故偏說又預流者已得四智謂苦集滅道智未得盡智無生智故問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂有生疑諸預流者於已盡中但比知故於四聖諦亦應比知復有生疑諸預流者已斷見所斷煩惱及果故亦應已得盡無生智為除彼疑顯預流者已得四智未得盡智及無生智得四智故於四諦中現智證知未得盡智無生智故比知已盡故作斯論問何故預流

未得盡智及無生智答盡一切生斷一切惑
辦一切事方起盡智及無生智非預流者盡
一切生斷一切惑辦一切事是故未得盡無
生智有餘師說未盡一切界趣生處生老病
死方可證得盡無生智非預流者未盡一切
界趣生處生老病死是故未得盡無生智如
世尊說由學謀害那伽諦觀却後七日憍薩
羅家必當殄滅云何學謀害乃至廣說問何
故作此論答為欲分別契經義故如契經說
必當當知以害濕器壞尸羅威由學謀害那

伽諦觀却後七日憍薩羅家必當殄滅云何
名為害濕器耶謂憍薩羅主毗盧擇迦放縱
癡狂害諸釋種此諸釋種是彼母親自小已
來數同器食世間說此為濕器親彼背此親
而行殺害害濕器親故說害濕器言有說應
言以害濕面謂諸釋種兩淚求哀不矜濕面
而行殺戮有說應言以害濕眼謂諸釋種悲
淚盈目不生慈哀反害其命以此業故必當
殄滅云何名曰壞尸羅威謂壞世俗無漏戒
故學謀害者學謂預流及一來果彼行謀害

由謀害故令彼王種不久當滅云何名曰那伽諦觀此那伽言目阿羅漢諸阿羅漢審諦觀彼或薄伽梵名大那伽謂佛世尊審諦觀察却後七日憍薩羅家必當殄滅學謀害故毗盧擇迦却後七日種族皆盡西方諸師作如是說由學謀害憍薩羅家第七日中必當殄滅今欲分別彼契經中所說義故而作斯論云何學謀害答如有學者未離欲染他加害時便作念言當令衰壞母失愛子問何緣學者被他害耶答由三緣故謂非時非處非

道行故非時行者謂夜分中遊於聚落村亭關邏為巡候者之所捉獲縛錄推問種種加害非處行者謂入酒家姪家王家博戲家等為監察者之所捉獲鞭撻考訊種種苦切非道行者謂營農月輒入園田踐他苗稼為守護者之所捉獲加諸苦楚以苦逼故便作念言當令衰壞母失愛子衰壞者謂死滅母子乖離故名母失愛子問學者已得不作律儀何故乃作如是謀害答彼由苦逼便於自身起如是念寧當令我衰壞失愛勿令我為斯

苦所逼不於他身是以無過有說於他亦起
斯念然但欲訶責不欲加害所以者何若彼
了知由此謀害下至能殺一蟻卵者設救自
命亦不起此心故此所念但為訶責問此學
謀害為但作念為亦發言有說但念而不發
言有說發言亦無有過為訶責故非加害故
所以者何若彼了知由此語業下至能殺一
蟻卵者設救自命尚不起心況起語業問若
城邑等父母所居學者於中起謀害不有說
不起有說亦起但為訶責廣說如前又如學

者已離欲染他加害時從離欲退作是念言
當令衰壞毋失愛子問彼為退已發此心言
為未退時起此謀害若彼退已發此心言便
無威力所作謀害云何速成若未退時起此
謀害既無欲惡如何起此謀害心言答應作
是言彼必退已問既無威力如何速成答未
離欲時威力微劣起多心念謀害方成離欲
退時勝道餘勢資彼心願謀害速成有作是
說彼未退位天龍神鬼敬德歸誠彼遇苦緣
退行謀害天等助力令事速成問不還退時

既行謀害阿羅漢退亦謀害耶答無學退時不行謀害由果殊勝雖暫退時行相作業不同學退問無學退已謀害尚無況未退時得有謀害若爾經說當云何通如說羯洛迦孫馱佛訶叱度使魔羅應時彼魔陷入地獄答但為訶責不欲加害然彼業盡自墮地獄曾聞彼佛將一侍者名曰至遠入娑羅村次第乞食時魔度使化作少年擲石遙打侍者頭破血流被面隨佛後行時佛右旋如象王顧見如是事訶叱魔言汝何非分造斯惡業魔

時業盡便墮地獄故但訶責非欲加害問諸學謀害為但自為亦為他耶答有亦為他如昔於此迦濕彌羅國有王都名婁邏吒去城不遠有僧伽藍名曰石崖中有苾芻是阿羅漢僧伽藍側自染袈裟城中人有失一犢子十五尋訪至此遙問苾芻見犢子不答言不見彼漸前行苾芻業力令彼人見衣似牛皮染汁如血煮札似肉器如牛頭見已驚怒叱言大賊如何苾芻盜我犢子而復屠殺遂加楚撻縛送王所王付法司禁閉牢獄以彼業力令

諸門人雖歷多時而無憶者惡業盡已彼諸
門人皆生憶念我師何在尋訪乃知禁在牢
獄便共白王我師無辜枉禁多歲願王照察
放我等師王勅法司速宜放出彼阿羅漢在
禁多時衣壞髮長無沙門像法司巡察不見
苾芻尋還白王無此囚類門人重啓師定在
中囚繫多年失沙門相願於禁所令宣告言
誰是沙門王恩放出王如其語尋令宣告彼
阿羅漢惡業既盡纔聞喚聲如睡夢覺以神
通力上昇虛空猶如鴈王翔空而住王見是

已投身悶絕冷水灑面良久乃甦自傷無知
枉禁聖者當墮惡趣無有出期遂與群臣仰
空禮謝惟願聖者哀愍我憊時阿羅漢俯而
告曰吾於汝等曾不生瞋王曰若然請垂攝
受尊者慈愍下降王宮王及群臣歡喜讚禮
爲剃鬚髮奉上新衣并彼門人廣設供養香
華翼從送往伽藍彼門徒中多諸聖者時阿
羅漢勗衆而言以我宿殃橫遭拘繫勿以惡
意觀彼王都時有勤策得預流果其身在遠
不聞此言後隨苾芻入王都邑見師禁處竊

起害心此非法城枉禁親教綿歷歲序備受
艱辛哀哉苦毒誠為難忍時有非人敬信三
寶知勤策念於此夜中雨土滿城一切埋滅
又即此國昔有王都名曰善堅去城不遠有
僧伽藍名戰主迦中有苾芻是阿羅漢入深
靜慮不掩戶扇城中有人妻叛投寺見僧入
定藏竄牀下其夫尋後入寺問僧僧不審察
答言不見夫遂徧求牀下捉得夫乃瞋罵云
賊苾芻如何沙門輒藏我婦縱情楚撻縛送
王所王付法司廣如前說與前別者有晚出

家證預流果而行謀害非人縱火燒滅王都
故知亦有為他謀害問諸學謀害其體是何
答瞋相應思是謀害體內法名謀害外法名
意憤外仙意憤令村無村令城無城令國無
國由斯彼觸害生命罪問何故俱令村等殄
滅外仙得罪內則不爾答外無聖道內有聖
道外闕止觀內具止觀外為加害內為訶責
外亦起加行內但發心言是故外仙得罪非
內問諸學謀害必果遂耶答此不決定若諸
有情造作增長大威勢業異熟現前便不果

遂如昔有一婆羅門王名補沙友憎嫉佛法
 焚燒經典壞宰堵波破僧伽藍害苾芻眾於
 迦濕彌羅國一邊境中破五百僧伽藍況於
 餘處惡魔方便使鳩叛荼藥又鬼神冥助威
 勢令所往處無能拒者漸滅佛法至菩提樹
 菩提樹神名爲諦語作如是念十五今此惡王甚
 大愚暴將欲毀壞琬伽沙等諸佛世尊破惡
 魔軍成妙覺處即自化現殊勝女身佇立其
 前彼王見已尋生貪染護法善神遂得其便
 殺王及軍并惡神眾無得免者時佛法中有

永樂北藏

大毗婆沙論

多學者雖作謀害無一得成由彼國王福力
 大故又如昔者達刺陀王入迦濕彌羅國毀
 滅佛法殺苾芻眾壞宰堵波破僧伽藍焚燒
 經典爾時彼國有多賢聖雖起謀害亦無成
 者由彼惡王福力大故由此故說若諸有情
 造作增長大威勢業異熟現前便不果遂
 阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五一說
切有部
發智
 音釋
 劇竭戠切 琬梵語也此云天堂來 伽梵語也此云天堂來 沙梵語也此云天堂來 論梵語也此云天堂來 卷梵語也此云天堂來 第梵語也此云天堂來 一梵語也此云天堂來 百梵語也此云天堂來 二梵語也此云天堂來 十梵語也此云天堂來 五梵語也此云天堂來 鈞梵語也此云天堂來 餌梵語也此云天堂來

第一〇九册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

鉤古侯切釣也餌而
 志切粉餅散魚者
 關避開始運切要會處也
 達切媿吒媿吒嫁切繫
 擊也媿吒媿吒嫁切繫
 藏竄藏昨郎切匿也憤怒
 也亦云俱藥茶此云覓形
 即厭魅尾也初薄半切刺
 葛

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六緊

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中自業納息第五之三

云何苾芻留多壽行乃至廣說問何致作此

堅六

論答為欲分別契經義故如契經說時薄伽

梵留多命行捨多壽行又欲分別毗奈耶義

故如毗奈耶說大生主為首五百苾芻尼留

多命行捨多壽行經毗奈耶雖有是說而未

分別留捨因緣彼經及毗奈耶是此論根本

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

彼未說者今應說之故作斯論又諸造論皆為分別諸所有法自相共相今此亦然不應為問云何苾芻留多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在若於僧眾若別人所以衣鉢或以隨一沙門命緣眾具布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感富異熟業願此轉招壽異熟果時彼能招富異熟業則轉能招壽異熟果問彼有何緣留多壽行答留多壽行略有二緣謂為饒益他及住持佛法為饒益他者謂教弟子

修諸觀行彼審觀察齊我壽住此諸門人逮勝法不設我壽盡為更有餘能善開示道非道不若見無能便留壽行為住持佛法者謂營佛像僧房等事彼審觀察齊我壽住此所營事得成辦不設我壽盡為更有餘善巧方便能成辦不若見無能便留壽行又彼觀見當有國三大臣長者等欲毀滅佛法便審觀察齊我壽住當有方便令不毀滅不設我壽盡為更有餘善巧方便能住持不若見無能便留壽行為留壽行以衣鉢等施僧別人依

契經說謂世尊說若有施主能施他物名施五事由此還當得五事果一壽二色三力四樂五辯彼審觀察為施僧眾當獲大果為施別人若見施僧當獲大果便施與僧若施別人當獲大果便施別人是故於僧或別人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣眾具布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感富異熟業願此轉招壽異熟果時彼能招富異熟業則轉能招壽異熟果問理無富異熟果可成壽異熟果何故乃說

富異熟業則轉能招壽異熟果答無轉果體
有轉業力謂由布施邊際定力轉富異熟業
招壽異熟果雖俱可轉而彼今時不顧富果
析壽果故有餘師說有業先感壽異熟果然
有災障由今布施邊際定力彼災障滅壽異
熟起雖俱可轉而彼今時不顧富果析壽果
故有作是說有業先招壽異熟果然不決定
由今布施邊際定力令招壽業決定與果復
有欲令由施定故引取宿世殘壽異熟謂阿
羅漢有餘生中殘壽異熟由今布施邊際定

力引令現前定力不思議令久斷還續問所
留壽行正由誰引為由施力為定力耶若由
施力不應入定若由定力不應行施有說由
施有說由定如是說者俱由二種雖多行施
若不入定彼終不能引壽果故雖數入定若
不行施彼終不能引壽果故然施力能引定
力令決定由此故言俱由二種云何芘芻捨
多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在如
前布施施已發願即入邊際第四靜慮從定
起已心念口言諸我能感壽異熟業願此轉

招富異熟果時彼能招壽異熟業則轉能招
富異熟果問彼有何緣捨多壽行答自利利
他俱究竟故已得盡智故名自利究竟於利
他事若有堪能此事成已便歸圓寂若無堪
能亦名究竟有作是說彼獸自身猶如毒器
故願棄捨如有頌言

梵行妙成立 聖道已善修 壽盡時歡喜

猶如捨毒器

為捨壽行以衣鉢等施僧別人依契經說謂
世尊說諸福業事略有三種一施性福業事

二戒性福業事三修性福業事於施性事若
習若修若多所作感大富果乃至廣說彼審
觀察為施僧眾當獲大果為施別人若見施
僧當獲大果便施與僧若施別人當獲大果
便施別人故於僧眾或別人所以衣以鉢或
以隨一沙門命緣眾具布施施已發願即入
邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能
感壽異熟業願此轉招富異熟果時彼能招
壽異熟業則轉能招富異熟果問理無壽異
熟果可成富異熟果何故乃說壽異熟業則

轉能招富異熟果答無轉果體有轉業力謂
由布施邊際定力轉壽異熟業招富異熟果
雖俱可轉而彼今時不顧壽果祈富果故有
餘師說有業先感富異熟果然有災障由今
布施邊際定力彼災障滅富異熟起雖俱可
轉而彼今時不顧壽果祈富果故有作是說
有業先招富異熟果然不決定由今布施邊
際定力令招富業決定與果復有說者有業
先招富異熟果麤而非妙由今布施邊際定
力令感麤業轉招妙果謂彼先引長時麤果

陞六

今由施定祈願力故令彼轉招今時妙果復
有欲令由施定故引取宿世殘富異熟謂阿
羅漢有餘生中殘富異熟由今布施邊際定
力引令現前定力不思議令久斷還續問此
富異熟正由誰引為由施力為定力耶若由
施力不應入定若由定力不應行施有說由
施有說由定如是說者俱由二種雖多行施
若不入定彼終不能引富果故雖數入定若
不行施彼終不能引富果故然施力能引定
力令決定由此故言俱由二種問若諸有情

壽果富果不決定者可有留捨若俱決定如何留捨答但作分限無留捨事譬如良醫所記分限無能過者此亦應然尊者妙音作如是說彼阿羅漢由起邊際第四定力引色界大種令身中現前而彼大種有順壽行有違壽行由此因緣或留或捨有作是說彼阿羅漢堅六由此自在三摩地力轉去曾有宿業所生諸根大種住時勢分引取未曾定力所起諸根大種住時勢分彼說不然命根別有非根大種為自性故經說世尊留多命行捨多壽

行其義云何有作是說諸佛世尊捨第三分壽有作是說諸佛世尊捨第五分壽若說諸佛捨第三分壽者彼說世尊釋迦牟尼壽量應住百二十歲捨後四十但受八十問佛出世時此洲人壽不過百歲何故世尊釋迦牟尼壽百二十答如佛色力種姓富貴徒眾智見勝餘有情壽量亦應過眾人故若說諸佛捨第五分壽者彼說世尊釋迦牟尼所感壽量應住百歲捨後二十但受八十問諸佛色力種姓富貴徒眾智見勝餘有情何故壽量

與衆人等答生在爾所壽量時故由此經言
捨壽行者謂捨四十或二十歲留命行者謂
留三月問何故世尊留捨爾所命行壽行不
增減耶答諸佛事業善究竟故齊爾所時諸
佛事業得善究竟故不增減有說法爾諸佛
世尊惟捨惟留爾所壽命有說欲顯諸佛世
尊不貪壽命能早棄捨諸餘有情貪壽命故
不能棄捨勤求圓寂勿有生疑佛亦如是故
捨壽行顯異有情化事未終復留三月有說
欲顯諸佛世尊善住聖種故捨壽行謂如世

尊於有情具深生喜足於壽亦然有說世尊
避衰老位故捨壽行所化有情事未究竟復
留三月如鄒陀夷一時爲佛按摩支體見異
常相而白佛言今者世尊支體舒緩諸根變
異容貌改常今位尚然況過八十故避衰老
捨多壽行有說欲顯得定自在故佛世尊留
捨壽命如世尊說我善修行四神足故欲住
一劫或一劫餘如意能住有說欲顯諸佛世
尊能伏衆魔留捨壽命謂證無上妙菩提時
已伏二魔謂天煩惱今將證入涅槃界時又

伏二魔謂蘊及死伏蘊魔故捨多壽行伏死
魔故留多命行問命行壽行有何差別有說
無別如品類足說云何命根謂三界壽有說
此二亦有差別謂名即差別名為命行名壽
行故有說由此故活名命行由此故死名壽
行有說所留名命行所捨名壽行有說可生
法名命行不可生法名壽行有說暫時住名
命行一期住名壽行有說同分名命行彼同
分名壽行有說修果名命行業果名壽行有
說無漏業果名命行有漏業果名壽行有說

明果名命行無明果名壽行有說新業果名
命行故業果名壽行有說與果業果名命行
不與果業果名壽行有說近業果名命行遠
業果名壽行尊者妙音作如是說順現受業
果名命行順沙生受順後次受順不定受業
果名壽行命行壽行是謂差別問多行言有
何義答多言顯示所留所捨非一刹那行言
顯示所留所捨是無常法問何處留捨命行
壽行答在欲界非餘界在人趣非餘趣在三
洲非北洲問誰能留捨命行壽行答是聖者

堅六

七

非異生是無學非有學是不時解脫非時解脫亦男亦女

云何心狂亂乃至廣說問何故作此論答爲釋契經毗奈耶故如契經說婆私瑟擲遮羅門女喪六子故心發狂亂露形馳走見世尊已還得本心毗奈耶說室利筏蹉心狂亂故行無量種非沙門法不順法行毗奈耶中又作是說苦受所逼若心狂亂及初業位皆無有犯契經毗奈耶雖作是說而不廣辯今爲廣辯故作斯論云何心狂亂答謂由四緣勢

力所逼令心狂亂一由非人現惡色像遇已驚恐令心狂亂謂有非人變作象馬駝牛羊等可畏色相來現其前心便狂亂問彼曾不見象馬等耶何故今時見便驚恐答彼雖曾見而今非時非處非道忽然見故言非時者謂於夜分見象馬等便作是念何故今時有象馬等來至我所定是非人來相逼害由此驚恐心便狂亂言非處者謂於堂閣房閣等處見象馬等便作是念何緣此處有象馬等來現我前定是非人來相逼害由此驚恐心

便狂亂言非道者謂於塚間非象馬等嘗所
行路見象馬等便作是念何緣於此有象馬
等定是非人來相逼害由此驚恐心便狂亂
二由非人忿打支節苦受所逼令心狂亂謂
於大眾遊止處所以輕慢心棄諸便穢或於
諸佛獨覺聲聞聖大精舍等中行不淨行善神忿
恚打觸支節人有支節如芥子許若打觸時
心便狂亂三由大種乖違令心狂亂謂有多
食胡桃麻子苴勝等時發熱風等大種乖反
心便狂亂四由先業異熟令心狂亂謂有先

時歡喜踊躍傳驚怖事令他憂惱或作坑窞
陷墜衆生或縱猛火焚燒山澤或以強力逼
他飲酒或以倒想解釋契經如是等業令心
狂亂然此狂亂非異熟果但從惡業異熟所
生以惡業不招意地異熟故有說狂亂由五
種緣前四如前愁憂第五謂因喪失所愛子
等愁毒纏心遂發狂亂問此心狂亂於何處
有答於欲界有非色無色界然地獄無心常
亂故心狂亂者謂時非恒鬼及傍生有心狂
亂人天亦有除壯俱盧彼無罪業增上果故

問此心狂亂誰有誰無答聖者異生俱容得
有聖通衆聖惟除諸佛佛無亂心無壞音聲
無斷末磨無漸捨命異生心亂具由五緣聖
者但由大種乖違聖無驚恐超五畏故無非
人打無穢事故亦無先世惡業異熟以決定
業必先受已方入聖故不決定業由聖道力
已轉滅故亦無愁憂證法性故有說聖者亂
由二緣謂大種乖違及非人所打問聖者已
得不作律儀定無穢事非人何忿答信佛法
者敬重衆聖終不惱觸有不信者憎嫉衆聖

伺便惱觸故聖亦爲非人所打問住何業心
得有狂亂答住有漏非無漏住意識非五識
問若爾何緣見二月等答此等皆是意識分
別非五識中有斯亂解問爲未狂心說有狂
亂爲已狂心說有狂亂答非未狂心說有狂
亂亦非已狂心說有狂亂然有狂亂心無狂
亂心住未來世若遇狂亂緣則無狂心滅有
狂心起若遇不狂亂緣則有狂心滅無狂心
起問若心狂亂亦散亂耶答應作四句有心
狂亂非散亂謂狂者無染心有心散亂非狂

亂謂不狂者有染心有狂亂亦散亂謂狂者有染心有非狂亂亦非散亂謂不狂者無染心現前何纏相應法皆是不善耶答謂無慚無愧問纏有十種何故惟說無慚無愧答是作論者意欲爾故乃至廣說有說此二惟是不善亦與一切不善心俱忿覆慳嫉妬但不善而非一切不善心俱昏沉掉舉雖與一切不善心俱非惟不善以通不善無記性故睡眠惡作非惟不善亦非一切不善心俱睡眠通三性惡作通二性故覺無悔惡心此

二不行故諸不善心中皆有無慚無愧諸無慚無愧皆不善心俱互不相離是故偏說此中亦應問何善相應法皆是善耶答謂慚愧以慚愧與善心更互相隨不相離故而不說者非獨此二惟善性攝徧善心故

臣大 佛教云何乃至廣說問何故作此論答為止於非佛教起佛教想故如今有言我說佛教我聞佛教彼於非佛教中起佛教想為欲遮止如是想故及為顯示佛所說者是真佛教餘所說者非真佛教故作斯論問今時何故

有作是言我說佛教我聞佛教答彼依根本
故作是說謂今所說染淨縛解生死涅槃因
果等法根本皆是佛所說故有說彼依相似
而說謂佛先依如是次第名句文身為他演
說今亦復依如是次第名句文身而宣說故
有說彼依隨順而說謂佛先依如是隨順名
句文身為他演說今亦復依如是隨順名句
文身而宣說故有說彼依辦事處同故作是
說謂如佛邊親聞法要入聖得果離染盡漏
聞今所說亦辦斯事佛教云何答謂佛語言

唱詞評論語音語路語業語表是謂佛教問
何故佛教惟是語表非無表耶答生他正解
故名佛教他正解生但由表業非無表故有
說佛教耳識所取非無表業可耳識取故非
佛教有說佛教二識所取諸無表業准一識
取故非佛教有說世尊三無數劫十一精勤苦行
求佛語表今得成滿非無表故謂佛世尊昔
於無量正等覺所精勤苦行求無上智為他
說法依蘊界處求蘊界處展轉相續今得成
佛為諸有情演說法要令捨生死得般涅槃

此事皆由佛語表業是故佛教惟佛語表問如是佛教以何爲體爲是語業爲是名等若是語業次後所說當云何通如說佛教名何法答謂名身句身文身次第行列次第安布次第連合伽他所說復云何通如說欲爲頌因文即是字頌依名轉造者爲依若是名等此文所說當云何通如說佛教云何謂佛語言乃至語表是謂佛教答應作是說語業爲體問若爾次後所說當云何通如說佛教名何法答謂名身句身文身乃至次第連合答

後文爲顯佛教作用不欲開示佛教自體謂次第行列安布連合名句文身是佛教用問伽他所說復云何通答有於名轉有於義轉此中且說於名轉者有說佛教名等爲體問若爾此文所說當云何通如說佛教云何謂佛語言乃至語表是謂佛教答應轉因故作是說如世子孫展轉生法謂語起名名能顯義如是說者語業爲體佛意所說他所聞故佛教當言善耶無記耶乃至廣說問何故復作此論答前雖顯示佛教自體而未顯示

佛教等起今欲顯示故作斯論佛教當言善
耶無記耶答或善或無記云何善謂佛善心
所發語言乃至語表云何無記謂佛無記心
所發語言乃至語表問於佛教中何者善何
者無記答阿毗達磨素怛纜藏多分是善毗
奈耶藏多分無記如世尊說門應關閉衣鉢
應置竹架龍牙如是等言皆無記故有說佛
教若為所化說應知是善若為餘事說是則
無記如世尊告阿難陀言汝往觀天為雨不
雨園中何故高聲大聲如是等言皆無記故

永樂北藏

大毗婆沙論

有說佛教若用功說應知是善若任運說是
則無記有說佛教力無畏等所攝受者應知
是善力無畏等不攝受者是則無記聲聞獨
覺善心發語善無記心俱得究竟無記心發
語無記善心俱得究竟佛善心發語善心究
竟無記心發語無記善心俱得究竟定無善
心發語無記心究竟諸佛說法有增無減故
佛所作業定無萎退故佛教名何法乃至廣
說問何故復作此論答前雖顯示佛教自體
而未顯示佛教作用今為顯示故作斯論佛

第一〇九册

教名何法答謂名身句身文身次第行列次第安布次第連合此則總顯佛教作用契經應頌記說伽他自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議名何法答謂名身句身文身次第行列次第安布次第連合是名佛教作用

堅六

差別契經云何謂諸經中散說文句如說諸行無常諸法無我涅槃寂靜等問契經有何義答此略說有二義一結集義二刊定義結集義者謂佛語言能攝持義如華鬘縷如結鬘者以縷結華冠衆生首久無遺散如是佛

教結集義門冠有情心久無忘失刊定義者謂佛語言能裁斷義如匠繩墨如工巧者繩墨衆材易了正邪去曲留直如是佛教刊定義門易了是非去惡留善應頌云何謂諸經中依前散說契經文句後結為頌而諷誦之即結集文結集品等如世尊告苾芻衆言我說知見能盡諸漏若無知見能盡漏者無有是處世尊散說此文句已復結為頌而諷誦言

有知見盡漏 無知見不然 達蘊生滅時

心解脫煩惱

記說云何謂諸經中諸弟子問如來記說或如來問弟子記說或弟子問弟子記說化諸天等問記亦然若諸經中四種問記若記所證所生處等如他云何謂諸經中結句諷頌

彼彼所說即麟頌等如伽他言

習近親愛與怨憎 便生貪欲及瞋恚

故諸智者俱遠避 獨處經行如麟角

自說云何謂諸經中因憂喜世尊自說因喜事者如佛一時見野象王便自頌曰

象王居曠野 放暢心無憂 智士處閑林 逍遙志恬寂

因憂事者如佛一時見老夫妻便自頌曰

少不修梵行 喪失聖財寶 今如二老鶴

共守一枯池

聖六

十四

因緣云何謂諸經中遇諸因緣而有所說如義品等種種因緣如毗奈耶作如是說由善財子等最初犯罪是故世尊集苾芻僧制立學處譬喻云何謂諸經中所說種種眾多譬喻如長譬喻大譬喻等如大涅槃持律者說

本事云何謂諸經中宣說前際所見聞事如說過去有大王都名有香茅王名善見過去有佛名毗鉢尸為諸弟子說如是法過去有佛名為式企毗濕縛浮羯洛迦孫馱羯諾迦牟尼迦葉波為諸弟子說如是法如是等本生云何謂諸經中宣說過去所經生事如羅鹿等諸本生經如佛因提婆達多說五百本生事等方廣云何謂諸經中廣說種種甚深法義如五三經梵網幻網五蘊六處大因緣等脇尊者言此中般若說名方廣事用大故

希法云何謂諸經中說三寶等甚希有事有餘師說諸弟子等讚歎世尊希有功德如舍利子讚歎世尊無上功德尊者慶喜讚歎世尊甚希有法論議云何謂諸經中決判默說大說等教又如佛一時略說經已便入靜室冥默多時諸堅六大聲聞共集一處各以種種異文句義解釋佛語書名何法乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂此論中廣辯勝義自性差別勿有生疑作此論者惟善勝義不閑世俗為顯論者勝義世俗俱善

了達故作斯論書名何法答謂如理轉變身業及此所依諸巧便智此中書者非所造字但是所有能造字法此能成字故說為書如理轉變身業者顯所起果即是色蘊所依巧便智者顯能起因即是四蘊如是五蘊為書自性數名何法答如理轉變意業及此所依諸巧便智此中數者非謂所數稻麻等物百千等數但是所有能數之法此能數法故說為數佛弟子中尊者慶喜善解數法餘所不過曾於一時為乞食故執持衣鉢趣廣嚴城

時城門前有一外道遙見慶喜竊作念言承此沙門解數第一吾今當試為實爾耶時城門邊有一大樹枝葉繁茂名諾瞿陀外道趣前指樹而問汝今知此葉數幾何尊者仰顧尋答之曰今此樹葉若干百千言已入城於後外道作是思惟何理驗知彼言虛實便取少葉而藏匿之慶喜出城外道重問仁向所數為定幾何慶喜報言吾前已說外道復曰請重陳之尊者看樹尋復答曰先有爾所今少若干外道欣然謝而歎曰知數第一信惟

其人又如波羅衍拏纒見佛領便言此決定
 有妙齒四十如斯解數其類是多如理轉變
 意業者顯所起果所依巧便智者顯能起因
 如是四蘊為數自性算名何法答謂如理轉
 變語業及所依巧便智此中算者非謂所算
 一十百千萬億等法但是所有能算之法此
 能算法故說為算如理轉變語業者顯所起
 果即是色蘊所依巧便智者顯能起因即是
 四蘊如是五蘊為算自性印名何法答謂如
 理轉變身業及此所依諸巧便智此中印者

堅六
十六

非所造印但是所有能造印法此能成印故
 說為印如理轉變身業者顯所起果即是色
 蘊所依巧便智者顯能起因即是四蘊如是
 五蘊為印自性詩名何法答謂如理轉變語
 業及此所依諸巧便智此中詩者非所述詠
 但是所有能成詠法此能成詠故說為詩如
 理轉變語業者顯所起果即是色蘊所依巧
 便智者顯能起因即是四蘊如是五蘊為詩
 自性問於諸文頌何者是詩何者非詩有作
 是說佛語非詩餘語是詩有餘師說內教非

詩外教是詩如是說者文義相稱能引義利
不名為詩詩謂翻此世間文頌世間種種工
巧業處名何法乃至廣說問何故作此論答
欲以略文攝多義故謂若隨諸工巧業處而
廣說者生多言論欲以略言類攝彼故而作
斯論世間種種工巧業處名何法答謂慧為
先造作彼彼工巧業處及所依巧便智此中
不辯所造作事但為顯示能造作法造作彼
彼工巧業處者顯所起果身語意業隨其所
應所依巧便智者顯能起因如是或以五蘊

臣大

十七

或以四蘊為其自性處處說威儀路及起威
儀路威儀路者謂色香味觸四處為體起威
儀路者謂能起彼意法二處為體眼鼻舌身
四識是威儀路加行非起威儀路意識是威
儀加行亦是起威儀路又眼等四識能緣威
儀路不能緣起威儀路意識能緣威儀路亦
能緣起威儀路有餘由此所引意識具能緣
十二處處說工巧處及起工巧處工巧處
者謂色聲香味觸五處為體起工巧處者謂
能起彼意法二處為體眼等五識是工巧處

加行非起工巧處意識是工巧處加行亦起
 工巧處又眼等五識能緣工巧處不能緣起
 工巧處意識能緣工巧處亦能緣起工巧處
 有餘由此所引意識具能緣十二處若成就
 學戒彼成就非學非無學戒耶答應作四句
 有成就學戒非非學非無學戒謂學者生無
 色界彼世俗戒越界地捨故有成就非學非
 無學戒非學戒謂阿羅漢及諸異生生欲色
 界諸阿羅漢在欲色界定成就非學非無學
 戒定不成就學戒已捨故若諸異生在欲色

界或成就非學非無學戒一切異生定不成
 就學戒未得故有成就學戒亦非學非無學
 戒謂學者生欲色界一切學者在欲色界定
 成就非學非無學戒及學戒未捨故有非成
 就學戒亦非非學非無學戒謂阿羅漢及諸
 異生生無色界生彼阿羅漢定不成就學戒
 已捨故生彼異生定不成就學戒未得故彼
 二世俗戒俱不成就越界地捨故若成就無
 學戒彼成就非學非無學戒耶答應作四句
 有成就無學戒非非學非無學戒謂阿羅漢

生無色界彼世俗戒越界地捨故有成就非學非無學戒非無學戒謂諸學者及諸異生欲色界學者在欲色界定成就世俗戒異生在欲色界或成世俗戒彼俱不成就無學戒俱未得故有成就無學戒亦非學非無學戒謂阿羅漢生欲色界有非成就無學戒亦非非學非無學戒謂諸學者及諸異生生無色界彼無學戒俱未得故彼世俗戒俱已捨故問諸是戒彼業耶答諸是戒彼即業有是業非戒謂意業等問若處有戒彼有業耶答

若處有戒彼有業或處有業無戒謂無色界等問若成就戒彼成就業耶答若成就戒彼成就業有成就業非戒謂異生生無色界等問若有戒彼有業耶答若有戒彼有業或有業無戒謂諸異生生無色界等

聖六

十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六說
切有部
發智

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

晉釋

瑟擔 瑟色也 佳切 筍 筍其呂切 藤 藤詩也 坑 坑穿

坑丘庚切 墜溝也 掉舉 掉徒吊切 搖也 舉

穿疾正切 陷也 素 素也 當割切 纜 纜多羅此云 萎 萎於

也 枯 式 式火依佛名也 企 企去縊切 羆 羆班廢

者似熊 衍 衍女加切

者似熊 衍 衍女加切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之一

大種所造處幾有見幾無見如是等章及解

章義既領會已應廣分別問何故作此論答

為欲分別契經義故如契經說諸所有色皆

是四大種及四大種所造契經雖作是說而

未廣辯其義大種所造處幾有見幾無見乃

至廣說經是此論所依根本彼未說者今應

說之故作斯論有說為止餘師所說謂此部

內有二論師一者覺天二者法救覺天所說

色惟大種心所即心彼作是說造色即是大

種差別心所即是心之差別彼何故作是說

依契經故如契經說眼肉團中若內各別堅

性堅類近有執受名內地界乃至各別動性

動類近有執受名內風界彼依此經故說造

色即是大種又契經說云何等持謂善心一

境性由此故說心所即心問彼復云何立界

處蘊耶答彼作是說諸四大種有是能見有

是所見乃至有是能觸有是所觸諸能見者
立為眼界諸所見者立為色界乃至諸能觸
者立為身界諸所觸者立為觸界心中有依
眼根乃至有依意根依眼根者立眼識界乃
至依意根者立意識界即六識身無間已滅
立為眼界即心差別有名為受有名為想有
名為思并三無為立為法界如界處亦爾蘊
者諸四大種立為色蘊諸心差別有名為受
有名為想有名為思有名為識立為四蘊問
彼云何通契經所說諸所有色皆是四大種

及四大種所造答彼作是說非所造聲離四
大種別有所因即於大種立所造聲云何知
然如契經說苾芻當知觸由二緣所謂眼色
乃至意法有六觸處是先所為是先所造我
說即是故業應知無間異生由此所觸受樂
受苦由此所造聖七或此隨一非離前六觸處別
有第七觸處而可於中立所造聲即於前六
說為所造前經亦然非離大種別有所造即
於大種立所造聲於我非難阿毗達磨諸論
師言彼所引經別有密意不可引證前所引

經彼經前說六觸處者謂密意說未明了位
後言由此所造或此隨一者謂密意說已明
了位如未明了位已明了位如是無分別位
有分別位未可顯位已可顯位未可說位已
可說位應知亦爾又六觸處者說中有位由
此所造等者說本有位尊者妙音說曰彼經
前說六觸處者謂密意說根無缺位後說由
此所造等者謂密意說根有缺位脇尊者言
有六觸處者密意說欲界由此所造者密意
說色界或此隨一者密意說無色界經義如

是云何可證前經所說所造色言又所造言
若無異者餘經所說復云何通如契經說尊
者圓滿告尊者慶喜言具壽當知所有我執
誰之所造是色所造是受想行識所造我執
即是薩迦耶見若所造言無別義者豈可身
見即是色等堅七然離色等別有我執三故知經說
所造色者非即大種問若離大種別有造色
如何會釋彼所引經於眼肉團中有地界等
答彼經說眼根所依大種不說眼體又彼經
說世所共知肉團名眼非說眼根世於肉團

眼想轉故尊者妙音亦作是說世於大種立
眼根名以是眼根所依止故有餘師說彼所
引經於義無妨彼經但說眼肉團中有地等
界不言地等即是眼根於義何妨尊者法救
說離大種別有造色說心所法非即是心然
說色中二非實有謂所造觸及法處色立蘊
處界如對法宗彼亦不然諸所造觸如餘造
色應別有故若無法處所攝色者無表戒等
不應有故欲止如是二師所說故作斯論有
說為止外道所說謂外道說大種有五即前

四及虛空今但說四明虛空非大種問何故
虛空不立大種尊者世友作是釋言以虛空
無大種相故謂有增有減是大種相無增無
減是虛空相有損有益是大種相無損無益
是虛空相有興有衰是大種相無興無衰是
虛空相是故虛空不立大種尊者妙音作如
是釋虛空大種其相各異謂有情身中所有
大種多是先業異熟所生虛空體無異熟生
義由此虛空不立大種大德說曰虛空雖大
而體非種不能生故餘有為法雖能為種而

體非大相不徧故由此虛空不立大種為止如是外道所執及顯自宗故作斯論有餘師說非但為止他執顯自宗故而作此論但於法相應義中應顯所明故作斯論問何故此中先辯大造答彼作論者意欲爾故謂本論師隨自意欲不違法相先辯大造有說有情觀此二種為入佛法真甘露門一不淨觀二持息念不淨觀觀造色持息念觀大種有說若觀大種造色漸次能證佛獨覺聲聞三種菩提謂若以上智觀察彼者起上品身念

住從此次起上品受念住次心次法次起雜緣次煖頂忍世第一法次起見道乃至起無學道皆以上品爾時名為上品善士證得無上正等菩提若以中智觀察彼者起中品身念住廣說乃至起無學道皆以中品爾時名為中品善士證得中品獨覺菩提若以下智觀察彼者起下品身念住廣說乃至起無學道皆以下品爾時名為下品善士證得下品聲聞菩提有說若觀大種造色便能降伏一切憍逸謂諸有情以色族姓財寶自在眷屬

等故生諸僥逸若未觀察大種等時隨一現前勢力強盛若觀察已便能降伏所以者何如輪王身所有大造狗等所有大造亦然由觀此故便捨僥逸以如是等所說因緣故此蘊中先辯大造契經中說諸所有色皆是四大種及四大種所造諸所有言總有二種一有餘義二無餘義有餘義者如世間說諸所有食我盡欲歟此但欲歟隨得少分無餘義者如世間說諸所有法我盡欲知此總欲知一切法相此中所說諸所有言總顯一切色

法皆盡謂所有色總有二種一四大種二所造色除此更無第三色體問何故大種惟四脇尊者言此不應責所以者何若增若減俱亦生疑不以疑故便違法相但隨聖教惟說四種有餘師言若減四者功用便缺若過四者則亦無用如方牀座惟有四足問何故名大種答大而是種故名大種如言大地如言大王義別體同應持業釋問云何大義云何種義答能減能增能損能益體有起盡是為種種義體相形重徧諸方域成大事業是為大

義問此四云何成大事業答與大積聚造色
為依令壞令成是大事業由此惟四不減不
增謂滅不能成大事業增於事業復為無用
問餘法何緣不名大種答餘無如是大種相
故謂無為法大而非種其餘有為種而非大
故惟此四得名大種問造是何義為是因義
是緣義耶設爾何失俱見其過若是因義此
四大種於所造色五因皆無如何可言能造
諸色若是緣義諸所造色各除自體餘一切
法無不皆是此增上緣如何但言大種所造

答應作是說造是因義問此於造色五因皆
無如何因義答雖同類等五因皆無而別有
餘五種因義謂生因依因立因持因養因由
此能造有餘師言造是緣義問諸所造色各
除自體餘法皆是此增上緣如何但言大種
所造答增上緣義有親有疎有近有遠有合
不合有在此生有在餘生諸親近合在此生
者說名為因疎遠不合在餘生者說名為緣
由此義故說諸大種與所造色為因增上亦
不違理問地水火風何相何業答堅是地相

持是地業濕是水相攝是水業煖是火相熟是火業動是風相長是風業問地是堅相亦是色相廣說乃至風是動相亦是色相如何一法有二相耶答有亦無失由此理趣於一法中可得施設有多相故如一有漏法即有如病如癰等廣說乃至百四十句諸過患相而無有失此亦如是有餘師言相有二種一自相二共相堅濕煖動相是自相色相是共相如是二相互不相違於一法立亦無有過問此四大種於一切時不相離耶答如是云

何知然如入胎經說佛告慶喜初羯邏藍若有地界無水界者便應乾散令不散者水所攝故若有水界無地界者便應流洽令不流者地所持故若有地水無火界者便應臭爛令不爛者火所熟故若有三界無風界者應不增長令增長者風所動故問餘經所說當云何通地界擾亂或令至死或令有情受次死苦乃至風界亦復如是答此說大種隨一增時能為擾亂非謂四種有時相離問此四大種品類有幾答品類有四謂異熟生長養

等流變化有餘師說品類有三謂異熟生長
養等流其變化者長養所攝復有說者品類
有二謂異熟生及長養變化大種入長養中
等流攝入異熟長養評曰於前三說中說為
善有四大種非二攝故問一四大種為但造
一造色極微為能造多若但造一如何不成
因四果一因多果少理不應然若能造多則
一四大種所造造色有多極微云何展轉非
俱有因對法者說有對造色展轉相望無俱
有因許則便違對法宗義答應作是說一四

大種但能造一所造色極微問如何不成因
四果一因多果少理不應然答果少因多理
亦無失世現見有如是類故因四果一於理
無違有說造多問若爾一四大種所造色有
多極微云何展轉非俱有因答非一果故非
俱有因以俱有因法必同一果故此不成因
同猶豫故評曰如前說者好問大種造色云
何而住為大種在下造色在上為大種在上
造色在下為大種造色相雜而住大種在外
造色處中耶設爾何失一切有過若大種在

下造色在上則諸造色近大種者可以大種
爲能造因所造色中有隔遠者如何可以大
種爲因若大種在上造色在下則應造色爲
大種因不應大種爲造色因若大種造色相
雜而住大種在外造色處中者應斷截時見
諸孔隙猶如斷藕有說在下爲因異七所依法應
爾故問若爾於逼近色可說能造於隔遠者
云何造耶答不說一樹所有大種都在其下
造諸造色但說一樹分分皆有大種在下造
色在上有作是說相雜而住大種在外造色

處中問若爾應斷截時見諸孔隙猶如斷藕
答雖有孔隙而不可見以諸大種非有見故
所見孔隙是造色故
問諸内外事其相各別内事別者謂諸衆生
若百若干集會一處威儀形相各各不同外
事別者謂果石等或青或黃或赤或白香味
等相各各不同如是相別爲由業異爲由大
種異爲由造色異答俱由三種依異熟因故
說由業異依生因依因立因持因養因故說
由大種異依同類因故說由造色異問外事

差別由何業異答若說有情行諸妙行感得
外事形相平直色香味觸皆悉美妙若諸有
情行諸惡行感得外事形相險曲色香味觸
皆悉羸弊問諸果石等其相各別青黃赤白
形貌等異或有相似由何威力答由三威力
然大種強謂諸大種不平等者便有種種顯
形等異若平等者則便相似
問諸有情類口所發聲當言何處大種所造
有說喉邊大種所造有說心邊大種所造有
說臍邊大種所造評曰總說此聲一切身支

大種所造若別說者輕小語聲應言喉邊大
種所造叱吒吼號叫等聲應言徧身大種
所造現見此等舉身掉動故問頗有色非四
大種亦非四大種所造耶答有謂一二三大
種此雖是色而非四大種惟一二三故亦非
四大種所造以諸大種非所造故問何故大
種非所造耶答能造所造性各別故因果異
故能成所成性各別故如能成所成如是能
引所引能生所生能作所作能和合所和合
能轉所轉能相所相當知亦爾有說大種若

是所造為三造一為四造一若三造一體用
 缺少云何能造若四造一應地界等造地界
 等則有自性觀自性過然一切法他性為緣
 能有所作不顧自體由此大種不名所造諸
 四大種有十一種謂眼處所依乃至身處所
 依色處所依乃至法處所依諸所造色亦有
 十一種謂眼處乃至身處色處乃至法處問
 眼處所依大種能造幾所造色乃至法處所
 依大種能造幾所造色答應作是說眼處所
 依大種惟造眼處乃至法處所依大種惟造

法處有作是說眼處所依大種能造三種謂
 眼處身處觸處耳鼻舌處所依大種亦爾身
 處所依大種能造二種謂身處觸處色聲香
 味法處所依大種亦爾觸處所依大種惟造
 觸處復有欲令一切大種皆能造色聲觸欲
 界大種皆造香味^{堅七}彼說眼處所依大種能造
 七種謂眼處身處色聲香味觸處耳鼻舌處
 所依大種亦爾身處所依大種能造六種謂
 身處色聲香味觸處法處所依大種亦爾色
 處所依大種能造五種謂色處聲香味觸處

聲香味觸處所依大種亦爾有餘師說眼處所依大種能造十一種乃至法處所依大種亦爾評曰此諸說中初說為善謂眼處所依大種惟造眼處乃至法處所依大種惟造法處問云何異相大種能造同相造色答觀別義故說亦無失謂觀別義故說異相大種造同相造色觀別義故說同相大種造異相造色觀別義故說同相大種造同相造色觀別義故說異相大種造同相造色者謂堅濕煖動相大

種造觸相造色有說此造見相造色等觀別義故說同相大種造異相造色者謂觸相大種造十一種造色觀別義故說異相大種造異相造色者謂堅濕煖動相大種造十一種造色觀別義故說同相大種造同相造色者謂觸相大種造觸相造色有說此造見相造色等問大種造色相別云何尊者世友作如是說因是大種果是造色能生是大種所生是造色所依是大種能依是造色能相是大種所相是造色和合是大種和合所生是造

色能建立是大種所建立是造色大德說曰
堅濕煖動相是大種若色大種爲因而無大
種相是造色有餘師說大種如天帝造色如
天衆大種如自在造色如眷屬大種如王造
色如臣大種如日月輪造色如日光月明大
種如樹身造色如枝等大種如牆造色如影
大種如燈焰造色如燈明大種如藕造色如
華大種如鏡造色如像是故尊者時毗羅言
根生從大種 如燈焰生明 如藕生蓮華
如鏡生衆像

阿毗達磨諸論師言大種無見造色有見無
見大種有對造色有對無對大種有漏造色
有漏無漏大種無記造色善不善無記大種
欲色界繫造色欲色界繫及不繫大種非學
非無學造色學無學非學非無學大種修斷
造色修斷不斷大種苦集諦攝造色苦集道
諦攝大種無異熟造色有異熟無異熟大種
不染造色染不染大種非業造色業非業諸
如是等大種造色二相差別有無量門
觸處實事有十一種謂四大種及七種造觸

七種造觸者謂滑澀輕重冷飢渴滑謂細軟
澀謂麤強輕謂不可稱重謂可稱冷謂此所
逼便起暖求飢謂此所逼便起食欲渴謂此
所逼便起飲欲問何大種增故滑乃至渴耶
答作是說不由大種偏增故滑乃至渴但由
大種性類差別有生滑果乃至有生渴果有
餘師言水火增故滑地風增故澀火風增故
輕地水增故重故施設論作是問言何緣活
時身輕調順死便身重不調順耶答言活時
火風未滅故身輕調順死後身中火風已滅

堅七

十二

故重不調順水風增故冷風增故飢謂風增
故擊動食消引飢觸生便發食欲火增故渴
謂火增故煎迫飲消引渴觸生便發飲欲問
十一觸中極多緣幾發生身識有作是說一
一別緣發生身識以十一種相用增故有餘
師言極多緣五發生身識謂四大種滑等隨
一復有說者總緣十一亦生身識問豈不五
識惟取自相境耶答自相有二種一事自相
二處自相依事自相說緣十一種觸生於身
識依處自相說五識身取自相境是故無過

如是說者緣十一事亦生身識如緣色處二十種事亦生眼識此亦應爾故五識身通緣總別而無五識取共相過多事自相一識能緣然不明了

問緣五色根所依大種發身識不有說不發

堅七

十三

如五色根不可觸故不發身識所依大種理亦應然問若爾何故說為身識所識答依法性說身識所識未來世中身識境故然無現在發身識義有說除身根所依大種皆能發身識以身根所依極隣近故不能發身識然

他身識所緣境故亦得名為身識所識問十
一種觸幾在欲界幾在色界答二惟在欲界
謂飢與渴九通欲色界問若色界中有重觸
者以何義故施設論說此俱盧洲衣重一兩
四大王眾天衣重半兩三十三天衣重一銖
夜摩天衣重半銖覩史多天衣重一銖中四
分之一樂變化天衣重一銖中八分之一他
化自在天衣重一銖中十六分之一此上天
衣皆不可稱耶有說色界衣雖不可稱而餘
物可稱有說彼界一衣雖不可稱多衣積集

即可稱如細縷輕毛積集便重問若色界中有冷觸者彼施設論何故復說如人欲天所有冷暖可了知者上界俱無耶答冷有二種一能為益二能為損彼無能損有能為益又即彼說所有冷暖上界俱無豈以此言即說彼界亦無暖觸若爾則彼大種應惟有三非缺功用而能造色故色界中冷暖俱有引問飢渴二觸為是長養為是等流為是異熟健馱羅國西方師言通長養等流非異熟生以飲食能斷故阿毗達磨者不許異熟色斷已

復續有說飢渴亦通異熟生性以飲食暫斷非永斷故斷有二種謂永斷暫時斷永斷不可續非暫時斷如地獄中斬截身分異熟生色斷已續生迦濕彌羅國諸論師言飽時彼亦不斷飲食暗^{世七}故不可覺知飲食消已還可覺知問若是異熟者為善業果惡業果耶答^{十四}是二種果是故富者飢渴是善業果貧者飢渴是惡業果問飢渴何處大種所造有說腹邊大種所造入胎經說在母腹中有時臍邊彼有情類有業異熟微風初起即彼處大種

能造飢渴有餘師說徧身分中大種能造於
飢渴時徧身擾惱故

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百二十七

發智切有部

音釋

癰於容切 羯梵語也 邏梵語也 藍梵語也 比云凝 滑亦云

甘切 藍虛切 猶猶夷周切 豫疑不決也 如切 隙苦戔

也號 號號胡力切 吡吡昌衆 吒吒昌衆

阿怒切 也吡 吡吡昌衆 吒吒昌衆

也號 號號胡力切 吡吡昌衆 吒吒昌衆

也號 號號胡力切 吡吡昌衆 吒吒昌衆

也號 號號胡力切 吡吡昌衆 吒吒昌衆

也號 號號胡力切 吡吡昌衆 吒吒昌衆

也號 號號胡力切 吡吡昌衆 吒吒昌衆

也號 號號胡力切 吡吡昌衆 吒吒昌衆

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八異

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之二

大種所造處幾有見幾無見問何故不問幾

有色幾無色堅八答彼作論者意欲爾故隨彼意

欲而造論但不違法性便不應責有說所造

無無色故不得問言幾有色幾無色問亦無

無為後不應問幾有為幾無為答亦不應問

而後問者當知彼是有餘之說有說欲以種

種文種種說莊嚴於義令易解故復次欲以

二門二階二略二明二炬二影二光互相顯

示如無所造是無色故不問如是無所造是

無為故亦不應問如無所造是無為而得問

如是雖無所造是無色亦應問如是二門互

相影示令知前後問答理通有餘師言此中

分別所造諸色幾有見等既舉所造諸色為

章寧復可問幾有色等以諸色言即顯有色

色體皆有變礙義故有彼色義故名有色非

如有衣及有子等大種所造處幾有見答一

謂色處問何故色處名為有見答眼根名見
有見用故所見色處有能見眼故名有見如
有主等或復見者是能顯示色處相麤可相
顯示在此在彼相狀差別所顯示色有能顯
示故名有見如有名等或復見者是諸影像
惟有色處可有影像故名有見餘則不爾幾
無見答八二少分八者謂眼耳鼻舌身聲香
味處二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆無
見攝而非一切是所造色若所造色亦無見
者是此所問餘非所問故說少分法處亦爾

大種所造處幾有對答九一少分九者謂五
內處及外四處一少分者謂觸處雖諸觸處
皆有對攝而非一切是所造色若所造色亦
有對者是此所問餘非所問故說少分幾無
對答一少分謂法處雖諸法處皆無對攝而
非一切是所造色聖八若所造色亦無對者是此
所問餘非所問故說少分然有對有三種一
障礙有對謂十色處二境界有對謂五色根
及心心所三所緣有對謂心心所此中說障
礙有對非餘大種所造處幾有漏答九二少

分九者如前說二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆有漏攝而非一切是所造色若所造色亦有漏者是此所問餘非所問故說少分非諸法處皆有漏攝亦非一切是所造色若所造色亦有漏者是此所問餘非所問故說少分幾無漏答一少分謂法處非諸法處皆無漏攝亦非一切是所造色若所造色亦無漏者是此所問餘非所問故說少分大種所造處幾有為答九二少分九者如前說二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆有為攝而非

一切是所造色若所造色亦有為者是此所問餘非所問故說少分非諸法處皆有為攝亦非一切是所造色若所造色亦有為者是此所問餘非所問故說少分幾無為答無彼皆有為故大種所造處幾過去答十一少分謂除意處雖諸眼處皆所造攝而非一切皆在過去有在未來現在世故若是所造亦過去者是此所問餘非所問故說少分耳鼻舌身色聲香味處亦爾非諸觸處皆所造攝亦非一切皆在過去若是所造亦過去者是此

所問餘非所問故說少分法處亦爾如說過
去未來現在說亦如有數等故大種所造
處幾善答三少分謂色聲法處雖諸色處皆
所造攝而非一切皆是善性若是所造亦善
性者是此所問餘非所問故說少分聲處亦
爾非諸法處皆所造攝亦非一切皆是善性
若是所造亦善性者是此所問餘非所問故
說少分幾不善答三少分如前說幾無記答
十三少分七者謂五內處及香味處三少分
者謂色聲觸處雖諸色處皆所造攝而非一

切皆是無記若是所造亦無記者是此所問
餘非所問故說少分聲處亦爾雖諸觸處皆
無記攝而非一切皆是所造若是無記亦所
造者是此所問餘非所問故說少分大種所
造處幾欲界繫答二九少分二者謂香味處
九少分者謂五內處及色聲觸法處雖諸眼
處皆所造攝而非一切皆欲界繫若是所造
亦欲界繫者是此所問餘非所問故說少分
耳鼻舌身色聲處亦爾非諸觸處皆所造攝
亦非一切皆欲界繫若是所造亦欲界繫者

是此所問餘非所問故說少分法處亦爾幾色界繫答九少分如前說幾無色界繫答無彼無色故大種所造處幾學答一少分謂法處非諸法處皆學所攝亦非一切皆是所造若是所造亦學攝者是此所問餘非所問故說少分幾無學答一少分如前說四幾非學非無學答九二少分九者謂內五處及外四處二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆非學非無學攝而非一切皆是所造若是非學非無學亦所造者是此所問餘非所問故說少分

非諸法處皆非學非無學攝亦非一切皆是所造若是非學非無學亦所造者是此所問餘非所問故說少分大種所造處幾見所斷答無必無諸色見所斷故幾修所斷答九二少分九者如前說二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆修所斷攝而非一切皆是所造若修所斷亦所造者是此所問餘非所問故說少分非諸法處皆修所斷攝亦非一切皆是所造若修所斷亦所造者是此所問餘非所問故說少分幾不斷答一少分謂法處非諸

法處皆不斷攝亦非一切皆是所造若是所造亦不斷者^{堅八}是此所問餘非所問故說少分若成就大種彼所造色耶答諸成就大種彼成就所造色有成就所造色非大種謂諸聖者生無色界誰成就大種及所造色謂欲色界一切有情此則總說若別說者^五或有有情成多大種及多造色或有有情成少大種及少造色成多大種及多造色者如大海中有諸有情所得身形或百二百三百四百五六七百踰繕那量如曷邏呼阿素洛王所得身

形其量廣大如色究竟所得身形一萬六千踰繕那量成少大種及少造色者猶如蚊蟻水中蟲等乃至極細非人眼境問何故聖者生無色界惟成就造色非大種耶答彼界無色又不成就他界大種以有漏法越地捨故造色不爾通無漏故異地成就無有聖者不成就無漏戒是故聖生彼界惟成就造色於中學成就學隨轉色無學成就無學隨轉色若不成就大種彼所造色耶答諸不成就所造色彼不成就大種有不成就大種非所造

色謂諸聖者生無色界誰不成就所造色及
大種謂生無色界一切異生彼界無有一切
色故又不成就下界色故有漏諸色生上失
故無漏諸色彼未得故問順前句中何所不
攝而復須立順後句耶答順前句中惟攝欲
色界一切有情及攝無色界一切聖者未攝
無色界一切異生為欲攝彼故復立順後句
若成就大種彼善色耶答應作四句有成就
大種非善色謂處卵殼若諸異生住胎藏中
若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無

善身語表設有而失彼處卵殼住胎異生前
生所有表無表色由失所依眾同分故一切
已捨今於此位未能起表又無入定理故不
成就一切善色問何故此位未能起表答以
所依身極羸弱故要身強盛能起表業又此
位心極微劣故心羸勝者能發表業又此位
心內門轉故心外門轉能起表業又此位中
胎卵迫迫尚不能動況能起表然有時胎動
轉者此由風力非心所為表業必由心力所
起問何緣此位無入定理耶答此位身心俱

羸劣故又無入定加行緣故得忍異生命終捨忍如前業蘊已廣決擇四生廣說亦如業蘊若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表者謂睡眠醉悶及捨加行不起表設有而失者謂由三緣故失一意樂息二捨加行三限勢過此亦如業蘊廣說有成就善色非大種謂諸聖者生無色界是聖者故成就善色生無色故不成就大種彼諸聖者通學無學學成善色無學成無學善色有成就大種亦善色謂諸聖者住胎藏中若

生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界住胎聖者定成有漏無漏無表道力强故若生欲界住律儀者謂隨所應住三律儀住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表者堅八謂不睡眠不醉不悶不捨加行七起表業或先有不失者謂三緣故如前說若生色界者彼定成就靜慮律儀故有善色有非成就大種及善色謂諸異生生無色界生無色故不成大種有漏善色越界捨故無漏善色彼未

得故若成就大種彼不善色耶答諸成就不善色彼定成就大種有成就大種非不善色謂處卵殼及住胎藏若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界謂若成就不善色者定在欲界無在欲界不成大種必有身故由此得為順後句答釋餘文句准上應知若成就大種彼有覆無記色耶答諸成就有覆無記色彼定成就大種有成就大種非有覆無記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表謂若成就

有覆無記色者定在色界無有在色界不成大種必有身故由此得為順後句答無有生欲界起有覆無記表善染表業依自地身故若成就大種彼無覆無記色耶答如是設成就無覆無記色彼大種耶答如是以成就大種者必成就身根等故若成就身根等者必成就大種故生欲色界一切有情皆成就大種及無覆無記色故生無色界二俱無故若成就大種彼善不善色耶答有成就大種非善不善色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若

生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語
表設有而失有成就大種亦善色非不善色
謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不
善身語表設有而失若住非律儀非不律儀
現有善身語表或先有不失無不善身語表
設有而失若生色界有成就大種亦不善色
非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設
有而失若住非律儀非不律儀現有不善身
語表或先有不失無善身語表設有而失有
成就大種亦善不善色謂生欲界住律儀現

有不善身語表或先有不失若住不律儀現
有善身語表或先有不失若住非律儀非不
律儀現有善不善身語表或先有不失設成
就善不善色彼大種耶答如是謂成就善不
善色者必在欲界在欲界者定成就大種故
若成就大種彼善有覆無記色耶答有成就
大種非善有覆無記色謂處卵殼若諸異生
住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非
不律儀無善身語表設有而失有成就大種
亦善色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中

若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非
不律儀現有善身語表或先有不失若生色
界現無有覆無記身語表有成就大種亦善
有覆無記色謂生色界現有有覆無記身語
表設成就善有覆無記色彼大種耶答如是
謂成就善有覆無記色者必在色界在色界
者定成就大種故若成就大種彼善無覆無
記色耶答有成就大種亦無覆無記色非善
色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界
住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表

設有而失有成就大種亦善無覆無記色謂
諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不
律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或
先有不失若生色界設成就善無覆無記色
彼大種耶答如是謂成就善無覆無記色者
必在欲色界在欲色界者定成就大種故若
成就大種彼不善有覆無記色耶答無謂成
就不善色者必在欲界成就有覆無記色者
必在色界無一有情俱生二界故若成就大
種彼不善無覆無記色耶答有成就大種亦

無覆無記色非不善色謂處卵殼及住胎藏
 中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無
 不善身語表設有而失若生色界有成就大
 種亦不善無覆無記色謂生欲界住不律儀
 若住律儀及非律儀非不律儀現有不善身
 語表或先有不失設成就不善無覆無記色
 彼大種耶答如是謂成就不善無覆無記色
 者必在欲界在欲界者定成就大種故若成
 就大種彼有覆無記無覆無記色耶答有成
 就大種亦無覆無記色非有覆無記色謂生

欲界若生色界現無有覆無記身語表有成
 就大種亦有覆無記無覆無記色謂生色界
 現有有覆無記身語表設成就有覆無記無
 覆無記色彼大種耶答如是謂成就此二無
 記色者必在色界在色界者定成就大種故
 若成就大種彼善不善有覆無記色耶答無
 謂成就善不善色者必在欲界成就善有覆
 無記色者必在色界無一有情俱生二界故
 若成就大種彼善不善無覆無記色耶答有
 成就大種亦無覆無記色非善不善色謂處

卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善無覆無記色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀現有善身語表或先有不失無善身語表設有而

失有成就大種亦善不善無覆無記色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善無覆無記色彼大種耶答如是謂成就此三色者必在欲界在欲界者定成就大種故若成就大種彼善有覆無記無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非善有覆無記色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律

儀非不律儀無善身語表設有而失有成就
大種亦善無覆無記色非有覆無記色謂諸
聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律
儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先
有不失若生色界現無有覆無記身語表有
成就大種亦善有覆無記無覆無記色謂生
色界現有有覆無記身語表設成就善有覆
無記無覆無記色彼大種耶答如是謂成就
此三色者必在色界在色界者定成就大種
故若成就大種彼不善有覆無記無覆無記

色耶答無謂成就不善無覆無記色者必在
欲界成就有覆無記無覆無記色者必在色
界無一有情俱生二界故若成就大種彼善
不善有覆無記無覆無記色耶答無謂成就
善不善無覆無記色者必在欲界成就善有
覆無記無覆無記色者必在色界無一有情
俱生二界故若成就善色彼不善色耶答應
作四句有成就善色非不善色謂諸聖者住
胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設
有而失若住非律儀非不律儀現有善身語

表或先有不失無不善身語表設有而失若
生色界若諸聖者生無色界有成就不善色
非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設
有而失若住非律儀非不律儀現有不善身
語表或先有不失無善身語表設有而失有
成就善色亦不善色謂生欲界住律儀現有
不善身語表或先有不失若住不律儀現有
善身語表或先有不失若住非律儀非不律
儀現有善不善身語表或先有不失有非成
就善色及不善色謂處卵殼若諸異生住胎

藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不
善身語表設有而失若諸異生生無色界若
成就善色彼有覆無記色耶答諸成就有覆
無記色彼定成就善色或成就善色非有覆
無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律
儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善
身語表或先有不失若生色界現無有覆無
記身語表若諸聖者生無色界若成就善色
彼無覆無記色耶答應作四句有成就善色
非無覆無記色謂諸聖者生無色界有成就

無覆無記色非善色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就善色亦無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現聖八有善身語表或先有不失若生色界有非成就善色及無覆無記色謂諸異生生無色界若成就善色彼不善有覆無記色耶答無謂成就不善色者必在欲界成就有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故若成就

善色彼不善無覆無記色耶答有成就善色非不善無覆無記色謂諸聖者生無色界有成就善色亦無覆無記色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就善色亦不善無覆無記色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身

語表或先有不失設成就不善無覆無記色
彼善色耶答或成就或不成就云何成就即
如上說云何不成就謂生欲界住不律儀無
善身語表設有而失若住非律儀非不律儀
現有不善身語表或先有不失無善身語表
設有而失若成就善色彼有覆無記無覆無
記色耶答有成就善色非有覆無記無覆無
記色謂諸聖者生無色界有成就善色亦無
覆無記色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏
中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀

永樂北藏

大毗婆沙論

非不律儀現有善身語表或先有不失若生
色界現無有覆無記身語表有成就善色亦
有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆
無記身語表設成就有覆無記無覆無記色
彼善色耶答如是謂成就有覆無記無覆無
記色者必在色界在色界者定成就善色故
若成就善色彼不善有覆無記無覆無記色
耶答無謂成就不善無覆無記色者必在欲
界成就有覆無記無覆無記色者必在色界
無一有情俱生二界故若成就不善色彼有

第一〇九册

覆無記色耶答無謂成就不善色者必在欲
 界成就有覆無記色者必在色界無一有情
 俱生二界故若成就不善色彼無覆無記色
 耶答諸成就不善色彼定成就無覆無記色
 有成就無覆無記色非不善色謂處卵殼及
 住胎藏中若生欲界住律儀及非律儀非不
 律儀無不善身語表設有而失若生色界若
 成就不善色彼有覆無記無覆無記色耶答
 無如上說若成就有覆無記色彼無覆無記
 色耶答諸成就有覆無記色彼定成就無覆

無記色有成就無覆無記色非有覆無記色
 謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表
 如上所說總略義者謂四大種生欲色界必
 定成就生無色界定不成就無覆無記色亦
 爾善色生色界定成就生欲無色界或成就
 或不成就不善色生色無色界定不成就生
 欲界或成就或不成就有覆無記色生欲無
 色界定不成就生色界或成就或不成就
 阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八說
切有部發智

音釋

踰繕那 梵語也亦名由旬此云限量如
 里踰音俞 蚊蟻 蚊蟻 結音文 蠶人飛蟲也 蟻
 借時我切 蚊蟻 結音文 蠶人飛蟲也 蟻
 劣羸倫為切 瘦也 蟻 蠶人飛蟲也 蟻
 劣力輒切 弱也 蟻 蠶人飛蟲也 蟻
 劣羸倫為切 瘦也 蟻 蠶人飛蟲也 蟻

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九冊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九九 堅

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之三

諸四大種依何定滅乃至廣說問何故作此

堅九

論答欲顯諸佛出現世間有大功德故如施

設論說瞻部洲邊繞大海際有轉輪王路廣

一踰繕那諸轉輪王若不出世水所覆沒無

能遊履若出世時海水周滅一踰繕那此路

乃現平飾清淨底布金沙栴檀香水自然灑

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

潤輪王每欲巡此洲時道從四軍而遊此路如是諸佛未出世時無有能依諸根本地斷煩惱者若佛十力大法輪王出世間時根本地現平等清淨布覺分砂灑戒定水佛與無數那庾多眷屬依之趣入無畏涅槃宮問此中云何顯佛出世有大功德答佛不出世此問尚無況有能答如佛昔在室羅筏城住誓多林時有苾芻名曰馬勝是阿羅漢獨於靜室作是思惟諸四大種何處永滅為欲知故入勝等持即以定心於誓多林沒欻然出在

四大王衆天從定而起問彼天衆諸四大種何處求滅天衆答曰我等不知是四大種何處求滅然我所事四大天王智慧威德並皆殊勝彼或能了可往問之尊者即時詣四王所作如上問皆曰不知復共仰推三十三天衆三十三天衆復推帝釋帝釋仰推夜摩天衆夜摩天衆推蘇夜摩天子蘇夜摩天子推觀史多天衆觀史多天衆推珊觀史多天子珊觀史多天子推樂變化天衆樂變化天衆推妙變化天子妙變化天子推他化自在天

衆他化自在天衆推妙自在天子妙自在天子推梵天衆如世尊者徧問欲天竟不能知大種滅處欲往梵世入勝等持復以定心自在宮歿梵衆天出從定而起作如上問梵衆咸謂我等不知有大梵王是梵大梵作者化者爲一切父自在生育具大威德無與等者堅九無有不見不了不識彼定能知仁應往問尊者即問大梵所在梵衆答曰我亦不知大梵天王定所在處仁欲見者隨處諦求即有光明於中而現尊者馬勝遂發誠心願大梵王

於此衆現應時大梵即放光明便自化身爲童子像首分五頂形貌端嚴在梵衆中隨光而現尊者前進問曰大仙諸四大種何處求滅梵王不達作矯亂言苾芻當知我是大梵是自在者作者化者生者養者爲一切父此是諂誑所發語業尊者告曰我不問仁梵非梵等但問大種何處求滅爾時大梵知此苾芻非矯亂言卒能酬遣便執兩手引出衆外此是諂誑所發身業出衆外已謝尊者言我實不知大種滅處然諸梵衆咸謂我是自在

永樂北藏

大毗婆沙論

作者無不知見若我衆中云不知者是諸梵衆便見輕蔑尊者自失近捨如來遠勞見問致無所獲今可速還詣佛請問如佛所說應正受持馬勝旣聞梵王推佛歡喜辭退復入等持即以定心於梵世沒欵然還出誓多林中從定而起整理衣服往世尊前恭敬作禮問四大種何處求滅爾時世尊爲說不見邊際鳥喻云汝亦然乃至梵宮徧請所問不得邊際還至此中猶如彼鳥不得邊際然汝所問不合問儀隨此而答亦乖答理汝欲問者

聖九

三

第一〇九册

當如是問

四大與短長

細麤淨不淨

於何處永棄

名色滅無餘

此問隨順應如是答

識不見無邊

周徧廣大性

更無餘廣大

能映奪此者

四大與短長

細麤淨不淨

於是處永棄

名色滅無餘

有說此中佛說聖道世尊於此說識聲故有說此中佛說涅槃以說無邊識不見故若無佛出世說正法者則雖梵王亦多愚惑若佛

出世宣說正法則八歲勤策亦能解了設有來問長老知耶諸四大種何處永滅彼若誦持大種蘊者即言依四定或依未至滅世若無佛此等便無故佛出世有大功德諸四大種及所造色依何定滅答依四定或依未至滅定或名道或名行迹或名對治或名作意義無差別滅或名斷或名離染或名為盡或名離繫義亦無別昔於此部有二論師一名時毗羅二名瞿沙伐摩尊者時毗羅作如是說此中但說永斷無餘斷無隨縛斷無少分

斷無影像斷說聖者斷非異生斷說聖道作用非世俗道作用所以者何依七依經以立斯論彼經但說根本地故無有異生或諸聖者依根本地起世俗道能離染故尊者瞿沙伐摩作如是說此中但說永斷無餘斷無隨縛斷無少分斷無影像斷此說應理餘則不然所以者何此中通說諸聖者斷及異生斷聖道作用及世俗道作用故問依七依經以立此論彼經惟說諸根本地無有異生或諸聖者依根本地起世俗道能離諸染云何說

通答由此故言阿毗達磨是諸經鏡燈燄光明諸契經中未宣說者此中宣說未示現者此中示現經說有餘此中無餘經說有異意此中無異意阿毗達磨中言多盡理由此經論二說善通大種造色依四定滅者謂依四靜慮依未至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中間空無邊處近分此中靜慮無色近分靜慮中間皆名未至並未能入勝根本地而能現前斷煩惱故問契經惟說根本名依何故此中說依未至有作是說此中應言依四定

或未至滅不應言依未至而言依者有何意耶此文再說根本地故依四定者說四依定依未至者謂舉諸依顯諸未至非即說此未至爲依如說入城未入城耶雖再說城言無別城事彼亦如是有餘師說此中依言總說

聖九

五

諸定非但根本皆能與道作所依故然七依定就勝而說大種造色五地所繫謂欲界四靜慮是故離第四靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依初靜慮近分或依四靜慮或依靜慮中間或依空無邊處近分若依空無邊處

近分離彼染時通聖者及異生惟世俗道非聖道若依餘地離彼染時惟聖者非異生惟非道非世俗道此中說究竟所滅大種造色謂第四靜慮所繫故言依四定或依未至滅若欲界所繫大種造色但應言依未至滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫大種造色應言依初定或依未至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近分滅故第二靜慮所繫大種造色應言依二定或依未至滅依前二靜慮靜慮中間初及第三靜慮近分滅故第三靜

慮所繫大種造色應言依三定或依未至滅
依前三靜慮靜慮中間初及第四靜慮近分
滅故應知此中諸依前三靜慮及靜慮中間
滅者惟聖者非異生惟聖道非世俗道諸依
初靜慮近分滅者通聖者及異生通聖道及
世俗道諸依餘三靜慮近分滅者通聖者及
異生惟世俗道非聖道上七近分無聖道故
尋伺有對觸依何定滅答依初定或依未至
滅依初定滅者謂依初靜慮依未至滅者謂
依前二靜慮近分及靜慮中間尋伺有對觸

二地所繫謂欲界初靜慮是故離初靜慮染
時乃究竟斷然離彼染或依初靜慮或依靜
慮中間或依前二靜慮近分若依第二靜慮
近分離彼染時通聖者及異生惟世俗道非
聖道若依餘地離彼染時惟聖者非異生惟
聖道非世俗道此中說究竟所滅尋伺有對
觸謂初靜慮所繫故言依初定或依未至滅
若欲界所繫尋伺有對觸但應言依未至滅
依初靜慮近分滅故此通聖者及異生通聖
道及世俗道樂根依何定滅答依三定或依

未至滅依三定滅者謂依前三靜慮依未至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中間第四靜慮近分樂根三地所繫謂欲界初靜慮第三靜慮是故離第三靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依前三靜慮或依靜慮中間或依初及第四靜慮近分若依第四靜慮近分離彼染時通聖者及異生惟世俗道非聖道若依餘地離彼染時惟聖者非異生惟聖道非世俗道此中說究竟所滅樂根謂第三靜慮所繫故言依三定或依未至滅若欲界所繫樂

根但應言依未至滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫樂根應言依初定或依未至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近分滅故此中諸依初靜慮及靜慮中間滅者惟聖者非異生惟聖道非世俗道依初靜慮近分滅者聖九通聖者及異生通聖道及世俗道依第二靜慮近分滅者通聖者及異生惟世俗道非聖道喜根依何定滅答依二定或依未至滅依二定滅者謂依前二靜慮依未至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中間第三靜慮近分喜

根三地所繫謂欲界前二靜慮是故離第二靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依前二靜慮或依靜慮中間或依初及第三靜慮近分若依第三靜慮近分離彼染時通聖者及異生惟世俗道非聖道若依餘地離彼染時惟聖者非異生惟聖道非世俗道此中說究竟所滅喜根謂第二靜慮所繫故言依二定或依未至滅若欲界所繫喜根但應言依未至滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫喜根應言依初定或依未至滅依初靜慮靜慮中間

及前二靜慮近分滅故此中諸初靜慮靜慮中間滅者惟聖者非異生惟聖道非世俗道依初靜慮近分滅者通聖者及異生通聖道及世俗道依第二靜慮近分滅者通聖者及異生惟世俗道非聖道苦根憂根段食依何定滅答依未至滅謂初靜慮近分以苦根等惟欲界繫是故離彼染時即究竟斷然離彼染時惟依初靜慮近分此通聖者及異生通聖道及世俗道捨根觸思識食依何定滅答依七定或依未至滅依七定滅者謂依四靜

慮及前三無色依未至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中間此捨根等九地所繫謂從欲界乃至非想非非想處是故離非想非非想處染時乃究竟斷然離彼染或依初靜慮近分或依靜慮中間或依四靜慮或依前三無色此惟聖者非異生惟聖道非世俗道此中說究竟所滅捨根三食謂非想非非想處所繫故言依七定或依未至滅若欲界所繫捨根三食但應言依未至滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫捨根三食應言依初定或依

未至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近分滅故第二靜慮所繫捨根三食應言依二定或依未至滅依前二靜慮靜慮中間初及第三靜慮近分滅故第三靜慮所繫捨根三食應言依三定或依未至滅依前三靜慮靜慮中間初及第四靜慮近分滅故第四靜慮所繫捨根三食應言依四定或依未至滅依四靜慮靜慮中間初靜慮近分空無邊處近分滅故空無邊處捨根三食應言依五定或依未至滅依四靜慮空無邊處靜慮中間初

靜慮近分識無邊處近分滅故識無邊處捨
根三食應言依六定或依未至滅依四靜慮
前二無色靜慮中間初靜慮近分無所有處
近分滅故無所有處捨根三食應言依七定
或依未至滅依四靜慮前三無色靜慮中間
初靜慮近分非想非非想處近分滅故此中
諸依七定靜慮中間滅者惟聖者非異生惟
聖道非世俗道諸依初靜慮近分滅者通聖
者及異生通聖道及世俗道諸依上七地近
分滅者通聖者及異生惟世俗道非聖道諸

四大種及所造色已斷已徧知當言住何果
答阿羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂彼
補特伽羅大種造色已斷徧知住無學果或
無所住者謂彼補特伽羅大種造色已斷徧
知猶未住果即諸異生已離色界染及先離
彼染入正性離生住見道中十五心頃若漸
次者離第四靜慮染最後解脫道離空無邊
處染諸加行道九無間道九解脫道乃至離
無所有處染應知亦爾離非想非非想處染
諸加行道九無間道八解脫道住此諸位補

特伽羅大種造色已斷徧知於四沙門果而猶未住問先離色界染入正性離生道類智時大種造色已斷徧知此補特伽羅住不還果此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中依漸次說謂說具縛入正性離生者非超越者是故不說尋伺有對觸已斷已徧知當言住何果答阿羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂彼補特伽羅尋伺有對觸已斷徧知住無學果或無所住者謂彼補特伽羅尋伺有對觸已斷徧知猶未住果

即諸異生已離初靜慮染或先離彼染入正性離生住見道中十五心頃若漸次者離初靜慮染最後解脫道離第二靜慮染諸加行道九無間道九解脫道乃至離無所有處染應知亦爾離非想非非想處染諸加行道九無間道八解脫道住此諸位補特伽羅尋伺有對觸已斷徧知於四沙門果而猶未住問先離初靜慮染入正性離生道類智時尋伺有對觸已斷徧知此補特伽羅住不還果此中何故不說答應說而不說者當知此義有

餘有說此中依漸次說廣說如前樂根已斷已徧知當言住何果答阿羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂彼補特伽羅樂根已斷徧知住無學果或無所住者謂彼補特伽羅樂根已斷徧知猶未住果即諸異生已離第三靜慮染或先離彼染入正性離生住見道中十五心頃若漸次者離第三靜慮染最後解脫道離第四靜慮染諸加行道九無間道九解脫道乃至離無所有處染應知亦爾離非想非非想處染諸加行道九無間道八解脫

永樂北藏

大毗婆沙論

道住此諸位補特伽羅樂根已斷徧知於四沙門果而猶未住問先離第三靜慮染入正性離生道類智時爾時樂根已斷徧知此補特伽羅住不還果此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中依漸次說十一廣說如前喜根已斷已徧知當言住何果答阿羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂彼補特伽羅喜根已斷徧知住無學果無所住者謂彼補特伽羅喜根已斷徧知猶未住果即諸異生已離第二靜慮染或先離彼染入正

第一〇九册

性離生住見道中十五心頃若漸次者離第二靜慮染最後解脫道離第三靜慮染諸加行道九無間道九解脫道乃至離無所有處染應知亦爾離非想非非想處染諸加行道九無間道八解脫道住此諸位補特伽羅喜根已斷徧知於四沙門果而猶未住問先離第二靜慮染入正性離生道類智時爾時喜根已斷徧知此補特伽羅住不還果此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中依漸次說廣說如前苦根憂根段食

已斷已徧知當言住何果答不還果或阿羅漢果或無所住住不還果者謂彼補特伽羅苦根等三已斷徧知住學第三果住阿羅漢果者謂彼補特伽羅苦根等三已斷徧知住無學果無所住者諸彼補特伽羅苦根等三已斷徧知猶未住果即諸異生已離欲界染或先離彼染入正性離生住見道中十五心頃住此諸位補特伽羅苦根等三已斷徧知於四沙門果而猶未住此中不說漸次諸位名無所住以離欲界染最後無間道生爾時

苦根等三究竟斷盡最後解脫道時此補特伽羅必住不還果故捨根觸思識食已斷已徧知當言住何果答阿羅漢果此中不說或無所住所以者何離非想非非想處染最後無間道生爾時捨根三食究竟斷盡最後解脫道時此補特伽羅必住阿羅漢果故餘師於此作別意釋謂此意問四大種等已斷已徧知當言何果攝由此不說四大種等已斷徧知住不還果先離色染後入正性離生道類智時雖得不還果而彼離繫非不還果攝

聖九

十二

以不還果但攝見所斷及欲界修所斷斷為斷果故評曰初說為善所以者何此中但問補特伽羅四大種等已斷徧知得住何果不問果攝故契經中說食有四種一段食二觸食三意思食四識食云何段食謂由麤細分段為緣長養諸根增益大種云何觸意思識食謂有漏觸意思識為緣長養諸根增益大種此中長養諸根者顯長養諸法增益大種者顯異熟諸法問諸根亦可增益有異熟故大種亦可長養有長養故何故此中惟作是

說答諸根大種俱應作二種說而不說者當知此義有餘復次欲以種種文種種說莊嚴於義令易解故復次欲現二門二階二略二明二炬二影二光互相顯示如根說長養大種亦應爾如大種說增益根亦應爾由二門等互相影故則所說理通文要義顯問如所說長養增益爲於長益法長益爲於不長益法長益耶若於長益法長益者彼長益法復何長益若於不長益法長益者不長益法云何長益答非於長益法長益亦非於不長益

聖九

十三

法長益然長益不長益法先住未來若遇長益緣則不長益法滅長益法生若遇不長益緣則長益法滅不長益法生雖無轉作而義俱立問頗有有漏觸意識爲緣長養諸根增益大種而非食耶答有謂異界觸意識能長養增益諸根大種問頗有同界觸意識爲緣長養諸根增益大種而非食耶答有謂異地觸意識能長養增益諸根大種問頗有同地觸意識爲緣長養諸根增益大種而非食耶答有謂無漏觸意識能長養增益諸根大種

問何故無漏不立食耶答諸無漏法無食相故又法現前增益諸有攝受諸有任持諸有可說爲食無漏諸法損減違害破壞諸有故不說食又法現前連續諸有連續老死能令生死輪轉無窮可說爲食無漏諸法斷息諸有斷息老死能令生死不復輪轉故不說食又法現前隨順苦集隨順老死能令生死諸有世間流轉不息可說爲食無漏諸法隨順苦集滅隨順老死滅能令生死諸有世間不復流轉故不說食又法現前是身見事是顯

倒事是貪愛事是隨眠事是貪瞋癡安立足處有垢有毒有穢有濁有刺有怨諸有所攝墮苦集諦可說爲食無漏諸法非身見事非顛倒事非貪愛事非隨眠事非貪瞋癡安立足處無垢無毒無穢無濁無刺無怨非諸有所攝不隨苦集諦故不說食又無漏法不能十四究竟長養諸有雖暫長養非究竟故不說爲食尊者妙音亦作是說非無漏法長養諸有雖暫長養而非究竟終違有故不說爲食夫說爲食終能長養問食體是何答是十六事

於中十三事是段食體即十一觸及香味處
觸思識三是餘食體蘊界處攝者是十一界
五處三蘊少分所攝十一界者謂七心界及
香味觸法界五處者謂香味觸處意處法處
三蘊者謂色行識蘊是謂四食自體我物性
相已說自體所以今當說何故名食食是何
義答牽有義是食義續有義持有義生有義
養有義增有義是食義此四於有能牽乃至
能增故名爲食問若牽有乃至增有是食義
者諸有漏法皆應名食何故但說四耶脇尊

者言惟佛世尊究竟了達諸法性相亦知勢
用非餘能知若法有食相作用可立食者即
便立之無者不立尊者世友作如是言此是
世尊有餘之說略說影說有觀待說佛觀化
宜而說法故尊者妙音說曰佛知此四牽有
續有持有生有養有增有體相勢用強盛隣
近故立爲食餘法不爾故不說食有餘師言
如是四法極能長養諸界趣生老死世間令
其流轉故立爲食餘則不爾或有說者食有
二相一牽引當有令現在前二任持今有令

相續住有餘師說食有三種一者業食二者
生食三者長養食業食謂思生食謂識長養
食者謂段與觸

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九

說一
切有部
發智

音釋

那度多

梵語也此云萬
億度弋渚切

珊觀史多

梵語也
亦云兜

率陀此云知

矯亂

矯居天切詐也

盧玩切素也

茂莫結切輕

也易

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之四

問如是四食幾牽當有令現在前幾持今有

堅十

令相續住有作是說一牽當有令現在前謂

意思食三持今有令相續住謂餘三食或有

說者二牽當有謂意思識二持今有謂餘二

食有餘師說三牽當有謂觸思識一持今有

所謂段食如是說者四食盡牽當有令現在

前盡持今有令相續住問諸食於有幾未生

令生幾生已長養有作是說諸食於有一未

生令生謂意思食三生已長養謂餘三食復

有說者二未生令生謂意思識二生已長養

謂餘二食有餘師說三未生令生謂觸思識

一生已長養所謂段食如是說者四食於有

皆未生令生生已長養問何食於何法食事

偏增答段食養色根大種勝故於色根大種

食事偏增觸食養心心所勝故於心心所食

事偏增思食養後有勝故於諸後有食事偏

增識食養名色勝故於諸名色食事偏增問
如說牽有義是食義等此言為是因義是緣
義耶設爾何失二俱有過若是因義者外香
味觸於內諸處五因皆無云何為食若是緣
義者除內自性餘法皆是此增上緣何故但
說四種為食有說是因義問若爾外香味觸
於內諸處五因皆無云何為食答外香味觸
為覺發因今內香等得成食事內香味觸於
內諸處有因義故說之為食謂眼惟以觸處
為食耳鼻舌身色聲亦爾香用香處觸處為

食味以味處觸處為食觸處惟以觸處為食
心心所法三食為食此中因義如理應思有
說是緣義問若爾除內自性餘法皆是此增
上緣何故但說四種為食答於內諸處增上
緣法有親有疎有近有遠有合不合有在此
生有在餘生諸親堅十近合在此生者說之為食
疎遠不合在餘生者不說為食故食惟四此
四皆於內十二處能為食事然有增微如前
所說問何故色處不立為食有作是說無食
相故有說色處取時麤重若於取時細輕者

名食要微細轉滋養身故有說色處不至而
取食惟至取非身不合成食事故有說色處
至變壞位食事方成謂水所浸爛火所熟變
風所動搖然後方成食所作事非色未變得
名為食故色非食香等不爾有餘師言若色
是食眼見色時應除飢渴若然施主所費則
為唐捐有餘復言若色是食諸出家者眼見
色時應犯遠離非時食法或有說者若色是
食則色界天應受段食取諸色故當知後三
所說乖理香觸亦有如斯過故應知前四所

說者好問若色非食經云何通如世尊言長
者汝所施食色香味具甚為妙好答色雖非
食為欲發起施主思故佛作是說謂佛讚美
所施食時施主便發殊勝思願快哉如來讚
受我食我當必獲殊勝福利問若讚色具色
非食者亦讚香等俱應非食彼既是食此亦
應然答佛於此中不欲簡別是食非食但欲
發起施主思願說此契經若此讚說即是食
者觸非所讚便應非食問段食是何義答分
段而食故名段食問若爾所飲吮等非段食

耶答從多分說是故無過復有說者飲吮等時亦作分段有餘師言從初而說謂劫初時人受用地味皆作分段而吞噉之因名段食問佛說段食有麤有細云何應知麤細差別答集異門說段食麤細互相觀待而可了知謂水族中小為大食傳相觀待麤細得成如底民耆羅耆羅所食是麤底民耆羅所食為細底民耆羅所食是麤底民所食為細底民所食是麤大魚龜鼈及未羯羅失獸摩羅等所食為細大魚鼈等所食是麤餘水行蟲所

食為細諸陸族中象馬駝等所食是麤羊鹿猪等所食為細羊鹿猪等所食是麤兔猫狸等所食為細兔猫狸等所食是麤餘陸行蟲所食為細空行族中諸妙翅鳥所食是麤鴈鵝孔雀鸚鵡舍利命鳥等所食為細鵝鴈孔雀等所食是麤餘空行類所食為細有作是說若諸有情以草木等而為食者所食是麤以餅飯等而為食者所食是細有餘師說以餅飯等而為食者所食是麤以酥油等而為食者所食是細有餘復說面門吞噉諸食

是麤臍毛孔入諸食為_糸謂胎藏中諸有情類食從臍入惟諸菩薩食從一切毛孔而入有作是言若食噉已有等流者此食是麤無等流者此食為細如酥陀味香為食等問觸思識食有麤細不若有者何故契經惟說段食有麤細若無者何故段食有麤細非餘耶_{堅十}答觸思識食亦有麤細界地相待故謂欲界是麤色界為細色界是麤無色界為細初靜慮是麤第二靜慮為細乃至無所有處是麤非想非非想處為細問若爾何故契經不說

答應說而不說者當知此義有餘有說契經舉初顯後已說段食有麤細當知餘食亦有麤細有說段食由四因緣有多少故麤細可知餘食不爾一追求故二積集故三受用故四等流故追求故者謂諸有情追求段食有多有少所求多者是麤所求少者為細積集故者謂諸有情積集段食有多有少所集多者是麤所集少者是細受用故者謂諸有情受用段食有多有少所受多者是麤所受少者是細等流故者謂諸有情段食等流有多

有少等流多者所食是麤等流少者所食是
 細有說段食觀待諸處可說麤細餘食不爾
 謂香味觸觀待色聲可說為細觀待意法可
 說為麤觸思識三意法處攝此於諸處惟細
 非麤無異觀待不說麤細問於何界有幾食
 答欲界具四段食偏增色界有三觸食偏增
 無色亦三下三無色思食偏增非想非非想
 處識食偏增有說非想非非想處亦思食增
 一思能感八十千劫壽量果故問於何趣有
 幾食答地獄具四識食偏增問地獄之中有

何段食答飲鎔銅汁吞熱鐵丸以為段食問
 夫為食者有所滋益此物入身燒唇舌噤咽
 喉胃腹從下出已炎赫轉增舉身焦然云何
 名食答雖為燒惱而有食相初入身時暫除
 飢渴故傍生具四隨一偏增種類處所有差
 別故鬼趣具四思食偏增曾聞一時尊者滿
 願為乞食故將入布色羯邏伐底城於城門
 前忽然見一老餓鬼女問言汝今何為住此
 鬼女反問尊者見我耶尊者答如是鬼女便
 曰我夫入城希此城中有長者等癰腫潰爛

當因擠搦收取膿血還共食之為是我今於此住待復問汝夫入來久近鬼女答曰飢渴所迷不憶我夫入城久近然惟記此城邊大河七移城南七移城北于今未還尊者愍傷悒然捨去如是鬼女飢渴多時希望所持身相續住故知鬼趣思食偏增人及欲天皆具四食然彼種類段食偏增色無色天如界中說問於傍生有幾食答卵生具四觸食偏增有說思食增云何知然如集異門說海中有獸時出海濱於沙渾中產生諸卵以沙埋覆

還入海中彼在卵殼憶念母故身不爛壞謂憶念母先孚煖時所有觸故若忘其母身便爛壞有餘師說若母憶念卵中子者卵則不壞若母忘之彼卵便壞此不應理所以者何勿以他食能持自命是故前說於理為善胎生具四段食偏增堅十濕生具四觸食偏增六化生具四隨一偏增種類所有差別故所說食聲有二差別一世俗二勝義世俗者如世間言有殘食瓶無殘食瓶又如世間說城邑食所謂此食出吉祥城此食出但叉翅羅城此食

出奢羯羅城此食出寂靜宮如是等又如讚
 者說諸食名謂刺雉多食牟地多食佛所讚
 食四方食等又如經說順食逆食言順食者
 如世尊言苾芻當知一切有食謂天暴雨其
 滴洪澍諸山谿谷最先盈滿谿谷滿已小溝
 澗滿小溝澗滿已大溝澗滿大溝澗滿已小
 江河滿小江河滿已大江河滿大江河滿已
 大海盈滿言逆食者如世尊言苾芻當知一
 切有食大海有食謂大江河大江河有食謂
 小江河小江河有食謂大溝澗大溝澗有食

謂小溝澗小溝澗有食所謂谿谷谿谷有食
 謂天暴雨勝義食者謂此四食真實資益諸
 有情故問諸段皆食耶答應作四句有段非
 食謂以段為緣不能長益諸根大種有食非
 段謂以觸^{堅十}思識為緣而能長益諸根大種有
 段亦食謂以段為緣而能長益諸根大種有
 非段非食謂以觸思識為緣不能長益諸根
 大種如段食有四句如是識思觸食各有四
 句皆應廣說如是差別成十六句問不能長
 益諸根大種便非食耶答如是所以者何前

說長益是食相故問今現見有食已痛逼乃至或令捨於身擔云何長益是食相耶答雖所飲食有損有益但今說食謂益非損益有二時一初食時二消化時或有消化時損初食時益如食美毒此亦名食或有初食時損消化時益如服苦藥此亦名食由此二種隨於一時作食事故皆得名食故說長益名為食相有說彼類食已初雖不安後變吐時還能為益故先所說食自相成

能攝益求有有情問此經所說部多求有二種有情云何差別答住本有名部多住中多名求有於六處門求當有故有說聖名部多異住名求有彼類多求當來有故有說無學名部多學名求有彼容希求當來有故問部多有情亦可攝益求有有情亦可安住如何但說能令部多有情安住及能攝益求有有情答此契經文俱應作二種說而不說者當知此義有餘有說此中欲以種種文種種說莊嚴於義令易解故有說此中欲現二門二

略乃至廣說有說本有安住最經多時聖與
無學求暫安住於此義顯說安住言餘不如
是不說安住經說苾芻如是四食是眾病本
是癰瘡本是毒箭本是老死因是老死緣問
食亦能為安樂根本如世尊說道依資糧涅
槃依道由道樂故得樂涅槃道之資糧食為
上首何故說是病等本耶答為止有情段食
欲故彼由貪食起諸惡行招感劇苦是故世
尊作如是說設諸段食惟現樂因智者尚應
不生耽嗜以起惡業招當苦故況為現身眾

病本等是故智者不應染著佛為此故說是
契經經說苾芻應觀段食如曠野子肉應觀
觸食如新剥皮牛應觀思食如火坑炎炭應
觀識食如三百利鉞問云何苾芻應觀段食
如曠野子肉答譬如夫妻惟有一子面貌端
正憐愛情深值國飢荒欲詣他土行至曠野
遂絕餘糧前路尚遠不食數日皆困將死其
夫竊念路遠糧絕命在須臾我等三人理不
俱濟豈得相守俱喪此中今若一人充食則
死一存二猶勝俱亡若以我供慮妻志慙悲

恨自絕不能出難若以妻供恐兒失母亦不
存活便為兩失然所愛子我等所生夫妻若
存子容可得宜捨子命度茲曠野作是念已
悲不自勝妻便怪之前問其故夫乃具以所
念告之妻聞哽咽悶絕躡地良久乃甦號哭
呼天稱冤酷毒夫乃徐喻久而許之於是夫
妻抱子嗚嗚失聲悲叫何期苦哉涕咽多時
乃盡子命破折為脯充路資糧每欲食時夫
妻相哭稱言子子兩淚而食食已嗟惋自責
自咎然彼夫妻自初籌議乃至食已隨路行

永樂北藏

大毗婆沙論

時曾無歡情惟念愛子如是行者住空閑處
終不放逸正思惟妻生一可愛妙喜法子心
常念之初無捨離獸生死境趣涅槃方於長
時修資緣匱乏為持聖道所依苦身捨所專
修入城乞食與不放逸正思惟俱自捨空閑
乃至食已曾無染著歡樂之心惟念所捨專
修之法苾芻如是於段食中應觀如前曠野
子肉若於段食已斷徧知者於五欲愛亦斷
徧知同一制伏一對治故若五欲愛已斷徧
知則無一結未斷徧知能繫縛彼還生欲界

第一〇九册

此依離欲愛得不還果順下分結盡密意而說問云何苾芻應觀觸食如新剥皮牛答假如其牛有過於主欲令苦故生剥去皮其牛爾時以無皮故隨所住止若地若空所有諸蟲競來喫食為去蟲故措觸蕃籬草木壁等轉增苦痛彼牛爾時寧有少樂觸與未觸皆受大苦如是諸有寧有少樂生與未生無不皆苦苾芻如是應觀觸食猶如所說新剥皮牛若於觸食已斷徧知者便於三受亦斷徧知諸受以觸為緣生故如經言觸緣受若於

三受已斷徧知則所作已辦故應思擇求斷觸食此依越有頂得阿羅漢果一切結盡密意而說云何苾芻應觀思食如火坑炎炭答如近城邑有大火坑無燄無煙炎炭盈滿有不愚稚非^堅駸智人見已念言此大火坑炎炭盈滿我若隨者必死無疑作是念已便起思願求欲遠之即便捨去諸有癡^十幼頑無智人見已念言此坑之中紅赫可愛便即投趣受苦命終如彼智者見大火坑怖而遠避如是諸聖於後有思深生厭捨如無智者投大火

坑受苦喪命如是異生起後有思受無邊苦
失於慧命苾芻如是應觀思食如上所說炎
炭火坑若於思食已斷徧知者便於三愛亦
斷徧知以彼三愛是起因故如契經說業為
因故生愛為因故起若於三愛已斷徧知則
所作已辦故應思擇求斷思食此亦依越有
頂得阿羅漢果一切結盡密意而說問云何
苾芻應觀識食如三百利鉞答假如有人於
日初分被百鉞積日中分時亦百鉞積於日
後分亦百鉞積如是日日受三百鉞乃至盡

壽其人爾時舉體皆瘡無少完全如芥子許
如是行者於日日中恒為三百異境所引如
利鉞心於所專修而為侵害乃至盡壽令所
修習多諸瘡痍苾芻如是應觀識食如上所
說三百利鉞若於識食已斷徧知者則於名
色亦斷徧知以識是彼名色緣故如契經說
識緣名色若於名色已斷徧知則所作已辦
故應思擇求斷識食此依越有頂得阿羅漢
果一切結盡密意而說問餘食亦如三百鉞
不若亦如三百鉞者何故但說觀識食耶若

不如三百鉢者何故惟識食如三百鉢非餘食耶答餘食亦應如三百鉢如以此觀識食亦應以此觀餘三食而契經但說觀識食者當知此是有餘之說有說此經示最後邊顯前所說諸食亦爾有餘師言心性剛強最難調伏佛為呵責以三百鉢而為譬喻餘食自以餘門說喻有說此經隨顯勝說是故無過前三喻中理有通者皆以此釋如契經說此吠羅摩婆羅門以如是諸妙飲食布施摩訶娑羅婆羅門衆有以飲食布施瞻部林中異

生此獲施福果大於彼問此契經中為說何等名為瞻部林中異生有作是說瞻部洲中諸有腹者皆此所說有說諸有外仙已離欲染是此所說有言此是近佛菩薩理不應然諸有布施近佛菩薩所獲施福勝施俱胝阿羅漢衆如是說者此說已得順決擇分善根異生其德勝彼婆羅門故此經復言若以飲食布施瞻部林中異生有以飲食施一預流此獲施福果大於彼由此已斷諸惡見故三結盡故離見所斷惡趣因故作有邊際故得

預流果故此經復言若以飲食施百預流有以飲食施一一來此獲施福果大於彼離修所斷惡趣因故薄貪瞋癡故得一來果故此經復言若以飲食施百一來有以飲食施一不還此獲施福果大於彼由此已斷順下分結故越欲界生故得不還果故此經復言若以飲食施百不還有以飲食施一阿羅漢此獲施福果大於彼由此已斷一切結故越有頂生故得阿羅漢果故此經復言若以飲食施百阿羅漢有以飲食施一獨覺此獲施福

永樂北藏

大毗婆沙論

果大於彼自能覺故此經復言若以飲食施百獨覺有以飲食施一如來此獲施福果大於彼自能徧覺故亦能覺他故此經復言若以飲食奉施如來有造僧伽藍施四方僧眾此獲施福果大於彼以僧伽藍無障礙故問施佛功德勝於施僧此中施福皆先舉劣後舉其勝何故此中先佛後僧答即以是故先佛後僧所以者何若聲聞僧便不攝佛若四方僧則亦攝佛是福田僧苾芻僧故若惟施佛但佛應受僧眾不受故福為劣若施僧眾

第一〇九冊

僧眾與佛俱應納受故福為勝無障礙故獲
 福無限故雖所舉先佛後僧而猶得名先劣
 後勝問所得果勝亦由勝思何故世尊惟讚
 田勝答世尊所化有二差別一信慧具足二
 有信無慧於信慧具佛不讚田彼自能知田
 非田故於信無慧佛則讚田彼不能知田非
 田故然彼施果或有欲令思勝故勝或有欲
 令田勝故勝而實果勝俱由二種由此得成
 四句差別謂有由田不由思勝或有由思不
 由田勝或有俱由二種故勝或由二種俱劣

故劣問佛施舍利子舍利子施佛此二施福
 何者為多答諸有欲令果由思勝者彼說佛
 施福多以佛施思於現前位舍利子等尚不
 能知何況能及諸有欲令果由田勝者彼說
 舍利子施福多以佛福田三界中最勝故問
 預流果向為可施不若可施者前經何故不
 說若不可施餘經所說復云何通如說
 四向與四果 是真福田僧 具戒慧等持
 施者獲大果
 有說可施謂衣服等非諸飲食問若可施者

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

求切
瘡也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一持

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之五

如契經說鄔揭羅長者白佛言世尊我於一

時自手執杓施僧飲食時有天神空中語我

長者當知此阿羅漢果此阿羅漢向此不還

果此不還向此一來果此一來向此預流果

此預流向此持此犯我於爾時雖聞彼語自

省無有不平等心於僧眾中等心而施問彼

天神者為是誰耶復何因緣來語長者有作

是說是魔眾天欲為長者善品留難有說是

鬼以虛誑言惑亂長者有餘師說彼是長者

常所祭天故來空中示導長者福田差別有

餘復言彼是長者過去親屬生在天中以誠

實言汲引長者問若是長者過去親屬於預

流向云何能知見道迅速非其境故答預流

向有二種一者世俗二者勝義得順決擇分

名為世俗已入見道名為勝義住世俗向是

彼天境若勝義向舍利子等尚不盡知况彼

天等彼天所示但是世俗能受長者所施食故亦有餘經說勝義向如世尊告婆柁梨言若有苾芻是俱解脫我設告彼汝來以身於此潭渠爲我作釣婆柁梨聽於意云何彼聞我命爲拒逆不將登躡時爲退避不正踐蹈時爲轉側不婆柁梨曰不也世尊復告婆柁梨置俱解脫若有苾芻是慧解脫我設告彼乃至廣說復置慧解脫說於身證復置身證說於見至復置見至說信勝解置信勝解說隨法行置隨法行說隨信行佛問彼答一一

如前有說此經亦說世俗預流果向以見道中不能聽受佛語義故評曰此中說勝義向於理爲善以說隨信隨法行故問住見道時無能聽受佛語義者無異心故如何世尊以言告彼答世尊依彼志樂而說無如是事爲特分別故假在見道有異分心能受如來此言義者必捨見道作所勅事佛意訶責婆柁梨言住見道中尚從我命况汝遠離一切功德而於我所生違逆心是故此中說勝義向問長者何故雖聞天語猶於僧中平等心施

有說僧衆皆是長者一捷椎聲所召集故彼作是念此皆是我一捷椎聲之所召集無宜於此不平等心施有說僧衆受此飲食皆除飢渴無差別故彼作是念我施飲食爲除飢渴如阿羅漢受我施已飢渴得除具縛異生受我飲食亦復如是無宜於此不平等心施有說長者施僧飲食本意但欲饒益他故彼作是念我施飲食爲饒益他不欲自利如阿羅漢受我飲食所得饒益毀戒亦是故我今應等心施有說長者避愛恚故彼作是念若施

不等僧或於我起愛恚心猶此當招不如意果我即於彼便作怨讎何得名爲眞淨施主有說長者隨佛教故彼作是念如來常說若有於一補特伽羅偏心敬養有五過失若有一失尚不應爲何況於五有說長者不望報故彼作是念施果異熟特一惟欲界受我若命終三當生色界施果於我便爲無益設當有益尚不希求况復無益故我但應平等心施有說長者敬出家故彼作是念我離欲捺得不還果猶於居家眷屬珍財不能棄捨諸出家者

雖有具縛而於居家眷屬財產能棄能捨能不積集受佛禁戒盡壽修行純一圓滿清淨梵行設有失念毀犯戒者深生慙耻常希清淨若在居家不能如是故我於此應等心施有說長者重儀相故彼作是念諸出家人剃髮染衣儀相同佛持戒破戒俱令世間瞻觀生福爲作福田故我於中應等心施有說長者荷佛恩故彼作是念我依佛法獲得忍智金剛杵劍摧破二十身見山峯斷截無邊惡趣根本作有邊際定趣涅槃於四諦中慧眼

清淨盡下分結出欲淤泥故我不應於佛弟子心不平等而行惠施有說長者顯自所得覺慧堅牢不可轉故彼作是念我慧堅牢豈隨天言輕有轉變故於僧衆施心平等顯已如是故來白佛

如契經中佛告慶喜施食有二果無差別一者菩薩受彼食已證得無上正等菩提二者如來受彼食已入於無餘大涅槃界問初受食者有貪瞋癡後受食者貪瞋癡盡何緣施果無差別耶答由思及田有偏勝故佛依偏

勝說果無差謂初難陀難陀跋羅姊妹二人
聞說菩薩受十六轉甘味乳糜必當得成無
上等覺歡喜踴躍發殊勝思持上乳糜奉施
菩薩菩薩食已即於是夜降伏魔軍戎等正
覺女聞倍喜更起勝思彼所施田持一雖非殊勝
由思勝故能招勝果準陀於佛將涅槃時見
佛身形少如衰變又聞不久必入涅槃戀慕
不堪其心擾亂殊勝思願不能現前然由勝
田能招勝果佛依此故說無差別有作是說
欲遮準陀變悔心故如彼經說佛告阿難若

彼準陀工巧之子或他所引或自尋思於施
食中而生變悔於難得事便為不得難得事
者所謂諸佛將涅槃時最後供養彼若生變
悔者汝便應以六處而勸喻之謂施食因緣
能招長壽色力樂譽富貴臣僚我從世尊親
聞是事施食有二果無差別一者菩薩受彼
食已證得無上正等菩提二者如來受彼食
已入於無餘大涅槃界復應告彼準陀當知
於施食中若生變悔汝於如是難得事中便
為不得如失菩薩將成佛時奉施乳糜所生

勝福慎莫變悔由此故言二果無別有說二時俱能資益離濟身故謂食於消化時能作食事佛於後夜成正覺時彼食消化如成正覺涅槃亦爾故說二施果無差別有說初受食已證得佛法後受食已受用佛法得修習修說亦如有說初受食已便入一切靜慮特一解脫等持等至後受食已亦入一切靜慮解脫等持等至有說初受食已渡煩惱河後受食已渡生死河有說初受食已涸煩惱海後受食已涸生死海如是拔煩惱樹拔生死樹

破煩惱山破生死山越煩惱依越生死依說亦如有說初受食已棄捨集諦後受食已棄捨苦諦有說初受食已證入道諦後受食已證入滅諦有說初受食已捨集入道後受食已捨苦入滅有說初受食已超越諸漏後受食已超順漏法有說初受食已超四暴流後受食已超順流法如流順流說超差別如是柅順柅取順取身繫順身繫諸蓋順諸蓋說超亦爾有說初受食已摧破二魔謂煩惱魔自在天魔後受食已亦破二魔謂蘊魔死

魔有說初受食已入有餘大涅槃界後受食已入無餘大涅槃界佛依如是種種因緣說二種施果無差別

大種蘊第五中緣納息第二之一

大種與大種為幾緣如是等章及解章義既領已當廣分別問何故作此論答欲止譬喻者所說故彼說緣性非實有法問彼何故作是說答依契經故如契經說無明緣行行相有異無明一相如何一相無明為緣生異相行而緣是實尊者亦說緣是諸師假立名號

永樂北藏

大毗婆沙論

體非實有亦為遮止如是所說顯示諸緣體是實有若諸緣性非實有者則一切法皆非實有以因緣攝一切有為法等無間緣攝過去現在除阿羅漢最後心聚餘心心所法所緣緣增上緣攝一切法故又若緣性非實有者應不施設諸法十一甚深謂法不依因緣觀察則諸法性麤淺易知若以因緣而觀察者則甚深義過四大海惟佛能知非餘所測又若緣性非實有者應不施設有三菩提謂以上智觀因緣故得佛菩提以中智觀得獨覺菩

第一〇九冊

提以下智觀得聲聞菩提又因緣性非實有者應不施設有三品慧謂下品慧應常下品中應恒中上應恒上無實緣力令增減故若爾便無師徒教習又師徒性應無改轉尊者妙音亦作是說若緣非實師不應令弟子覺慧轉下作中轉中作上無修習緣令增長故師徒教誨應不得成師應常師弟子亦爾由如是等所說理故知緣自性決定實有問若緣實有當云何通譬喻論師所引經義答無明雖一作用有多多用為緣生異相行以有

為法隨託眾緣有無量門作用別故譬如一士而有五能而不相違彼亦如有說為顯諸有為法自性羸劣不能自起必藉他緣無實作用無有自在故作斯論此中自性謂法自體或云此顯所生諸法自性羸劣以羸劣故有藉四緣或三或二方得生起尚無有法藉一緣生况無所藉如羸病者必假若四若三若二所倚任緣而得起轉尚無假一况全不假或云此顯能生因緣自性羸劣以羸劣故或四或三或二相資方能生法如羸劣者

或四或三或二相假能辦一事如契經說色是無常色之因緣亦無常性無常所起色云何常由諸有爲性羸劣故不能自起謂彼無刀可能自生由不自生故藉他起要假緣力方得生故由藉他緣故無作用謂法無欲作是念言我應作誰誰令我作無作用故則無自在謂我勿起我勿滅中諸有爲法不自在故有說爲遣諸緣起愚故作斯論緣起愚者謂彼聞說無明緣行乃至生緣老死便謂惟此是緣起法今欲決定顯示從緣所生內外

諸法皆是緣起由此等緣故作斯論

六種與大種爲幾緣答因增上因者二因謂俱有同類俱生互相望爲俱有因前生與後生爲同類因增上者謂不礙生及惟無障此依種類總相而說然四大種有十一種謂眼處所依乃至法處所依眼處所依與眼處所依爲因增上與餘所依但一增上乃至法處所依與法處所依爲因增上與餘所依但一增上眼處所依大種復有二種謂左與右左與右所依爲因增上與右所依但一增上右

與右所依爲因增上與左所依但一增上左
眼所依大種復有二種謂所長養及異熟生
長養與長養爲因增上與異熟生但一增上
異熟與異熟爲因增上與所長養但一增上
異熟大種復有二種謂善業異熟及不善業
異熟善業異熟與善業異熟爲因增上與不
善業異熟但一增上不善業說亦爾善業異
熟大種復有二種謂天及人天與天爲因增
上與人但一增上人說亦爾天大種復有二
種謂欲界及色界欲界與欲界爲因增上與

色界但一增上色界說亦爾色界大種復有
四種謂初靜慮乃至第四靜慮初靜慮與初
靜慮爲因增上與餘靜慮但一增上乃至第
四靜慮說亦爾不善業異熟大種復有三種
謂地獄傍生餓鬼地獄與地獄爲因增上與
餘二但一增上傍生餓鬼說亦爾如說異熟
長養亦爾如說左右亦爾如說眼處所依大
種乃至法處所依大種亦爾此中異者謂五
外處有自他身情非情等差別應思問同趣
同地處所差別展轉相望爲有因不有說無

因此不應理應有大種是刹那故謂五淨居
所有大種無始生死曾未起故諸所造色十
一種等准前大種廣說應知大種與所造色
為幾緣答因增上因者五因謂生因依因立
因持因養因增上者謂不礙生及惟無障有
說大種與所造觸為同類因此不應理大種
所造觸非同類故所造色與所造色為幾緣
答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上
者謂不礙生及惟無障此總相說差別說者
准前大種如理應思所造色與大種為幾緣

答因增上因者一因謂異熟因增上者謂不
礙生及惟無障有說造觸與諸大種為同類
因此不應理造觸大種非同類故
大種與心心所法為幾緣答所緣增上所緣
者謂與身識彼相應法及與意識彼相應法
為所緣身識及相應法取自相意識及相應
法取自相共相增上者如前說心心所法與
心心所法為幾緣答因等無間所緣增上因
者五因謂相應俱有同類通行異熟等無間
者謂心心所法等無間心心所法現在前所

緣者謂心心所法與心心所法為所緣增上者如前說心心所法與大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說大種與眼處為幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說眼處與眼處為幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說眼處與大種為幾緣答一增上增上義如前說如眼處耳鼻舌身香味處亦爾大種與色處為幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說色處與色處為幾緣答因增上因

者二因謂同類異熟增上者如前說色處與大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說如色處聲觸處亦爾總說雖然而義有異謂大種與聲處為因增上因者五因謂生等五增上者如前說聲處與聲處為因增上因者一因謂同類因增上者如前說聲處與大種為因增上因者一因謂異熟因增上者如前說大種與觸處為因增上因者七因謂生等五及俱有同類增上者如前說觸處與觸處為因增上因者七因謂生等

五及俱有同類增上者如前說觸處與大種為因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說大種與意處為幾緣答所緣增上所緣者謂與身識意識為所緣身識取自相意識取自相共相身識取時若一若多廣如前說意處與意處為幾緣答因等無間所緣增上因者三因謂同類徧行異熟等無間者謂意處等無間意處現在前所緣者謂意處與意處為所緣增上者如前說此依種類總相而說然意處有六種謂眼識乃至意識此中眼

識與眼識為因等無間增上非所緣因者二因謂同類異熟等無間者謂眼識等無間眼識現在前增上者如前說非所緣者以眼識惟緣色眼識非色故如眼識與眼識眼識與耳鼻舌身識亦爾眼識與意識為因等無間所緣增上因者二因謂同類異熟等無間者謂眼識等無間意識現在前所緣者謂眼識與意識為所緣增上者如前說如眼識對六識耳鼻舌身識對六亦爾意識與意識為因等無間所緣增上因者三因謂同類徧行異

熟等無間者謂意識等無間意識現在前所緣者謂意識與意識為所緣增上者如前說意識與眼識為因等無間增上非所緣因者三因即同類遍行異熟等無間者謂意識等無間眼識現在前增上者如前說非所緣者以眼識惟緣色意識非色故如意識對眼識意識對餘識亦爾問眼等五識展轉無間現在前不答諸瑜伽師說眼等五識展轉無間不現在前皆從意識無間生故阿毗達磨諸論師言眼等五識展轉皆得無間而起若不

爾者違根蘊說如彼說苦根與苦根為因等無間增上非所緣意處與大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說大種與法處為幾緣答因所緣增上因者七因謂生等五及俱有同類所緣者謂與身識相應法及意識相應法為所緣增上者如前說法處與法處為幾緣答因等無間所緣增上因者五因即相應等五等無間者謂法處等無間法處現在前所緣者謂法處與法處為所緣增上者如前說法處與大種為幾緣

答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者如前說

大種與眼根為幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說眼根與大種為幾緣答一增上增上義如前說如眼根耳鼻舌身

特

十二

男女根亦爾大種與命根為幾緣答一增上增上義如前說命根與大種為幾緣答一增上增上義如前說大種與意根為幾緣答所緣增上所緣增上義皆如前說意根與大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上

者如前說如意根樂苦喜憂捨信精進念定慧根亦爾大種與未知當知根為幾緣答所緣增上所緣者謂諸大種與苦忍苦智集忍集智及相應根為所緣增上者如前說未知當知根與大種為幾緣答一增上增上義如前說如未知當知根已知根具知根亦爾問大種對處問答有三何故對根問答惟二答彼造論者意欲爾故謂所造論隨彼意欲而造論但令不違法相不應責其所以有說此是有餘之說有說此中現種種文種種說莊

嚴於義令易解故有說此中現二門二略乃
 至廣說有說諸根即處所攝若說處當知已
 說根是以不問有說此中廣略漸次謂初四
 問次三後二由前廣說後可准知為去繁文
 漸略而說

并

十三

問色法於色法有同類因耶答西方諸師譬
 喻尊者說色於色無同類因對法諸師說色
 於色有同類因如前雜蘊同類因中已廣分
 別何故四大種一生一住一滅而不相應心
 心所法一生一住一滅說名相應答如四大

種或滅或增心心所法則不如是此中生者
 謂生所生住者謂住所住及異所異滅者謂
 滅所滅問諸有為法各有生住滅何故乃言
 一生一住一滅答有因緣故說各有生住滅
 謂各別有諸相相故非一相有因緣故說一
 生一住一滅謂皆不離一剎那時等於一時
 生住滅故問四大種體有增減不設爾何失
 二俱有過若有增減寧不相離所以者何若
 堅物中地極微多水火風少地微隨與水等
 量雜餘則相離乃至動物說亦如是若無增

減水石等物不應得成堅軟等異答應言大
種體有增減問若爾云何名不相離答雖有
增減而不相離以展轉相資同作所作故如
堅物中雖地微多水火風少然離水等地微
不能作所作事乃至動物說亦如是如多村
邑共營一事雖有人數多少不同而互相須
不可相離問心心所體亦有增減如何乃言
則不如是謂心所法於三界三性有漏無漏
諸心聚中有多有少答由事等故不名增減
若一心中有二想一受等可名增減然一心

中一想一受等故異大種有說大種體無增
減問石等云何堅軟等異答大種勢力有增
微故如堅物中四大極微體數雖等而其勢
力地極微增乃至動物說亦如是如一兩鹽
和一兩麩置於舌上鹽生識猛麩生識微此
亦如是水酢均十四和生舌識喻針鋒鳥翮生身
識喻廣說亦爾問心心所法亦用有增微如
指鬚利根虵奴鈍根如何言不如是耶答如
四大種勢力麤顯增微易了是以說之心心
所法則不如是由此大種不說相應又心心

所法皆有所緣四大種無所緣非無所緣法
 可說相應所以者何心心所法有所依有行
 相有發悟故必有所緣有所緣故恒相應不
 相離四大種與此相違故無所緣無所緣故
 雖不相離而不相應不相離有二種一大種
 不相離共造一色故二心心所法不相離共
 緣一境故五蘊雖復同在一身無此二事非
 不相離是故大種不說相應
 問云何得知此四大種恒不相離答自相作
 業一切聚中皆可得故謂堅聚中地界自相

現可得故有義極成於此聚中若無水界金
 銀錫等應不可銷又水若無彼應分散若無
 火界石等相擊火不應生又火若無無能成
 熟彼應腐敗若無風界應無動搖又若無風
 應無增長於濕聚中水界自相現可得故有
 義極成於此聚中若無地界至嚴寒位應不
 成冰又地若無船等應沒若無火界應無煖
 時又火若無彼應腐敗若無風界應不動搖
 又風若無應無增長於煖聚中火界自相現
 可得故有義極成於此聚中若無地界燈燭

等餒應不可迴又地若無不應持物若無水
 界應不生流又火若無餒不應聚若無風界
 應不動搖又若無風應無增長於動聚中風
 界自相現可得故有義極成於此聚中若無
 地界觸牆等障應不折迴又地若無應不持
 物若無水界應無冷風又水若無彼應分散
 若無火界應無煖風又火若無彼應腐敗問
 此四大種其相各異展轉相違云何一時不
 相離起尊者世友作如是說言異相相違因
 緣各別非諸相異皆必相違諸不相違而相

異者容俱時起互不相離如四大種及香味
 觸青黃色等諸有異相而互相違必無一時
 不相離起如薪與火霄與稼穡邏呼月輪藥
 病明闇

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一說

切有部
幾智

二十六

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

音釋

酢	也格	溥	泥乃
切倉	躡	泥乃	定切
故	踏尼	淖也	切
翻	也	輒也	切
勁下	切	約	職
羽	革	渡	水略
也	切	水	曰切
電	喝也	符	橫
雨	蒲	梔	木
水	角	切於	梔
也	切	革	待
邏	郎	妙	可
切	左	拒	其
		糧	切
		也	捍
			呂

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十二持

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中緣納息第一之二

問若堅不堅物轉相作者諸法云何不捨自

相云何相作如水性軟至冬凝結斧斫猶難

金等性堅若置炎鑪便銷如水如是等豈非

諸法捨自相耶答非諸堅物轉作不堅亦非

不堅轉成堅物然堅不堅法住未來世若遇

堅緣則不堅法滅堅法續生遇不堅緣則堅

法滅不堅續生餘亦如是故無諸法捨自相

過問大種等聚中有間隙不設爾何失二俱

有過若有間隙寧不相離間隙若無何不成

一有說此有間隙空界於中相雜住故問若

爾云何名不相離特二答空界於中能自隱匿令

於諸物見不相離如叢中女自蔽其身有諍

此無間隙展轉相逼無間住故問若爾云何

不成一耶答雖無間隙而不成一如蘊處界

三世等中間隙雖無而不成一彼亦如是又

大種等自體作用各各異故不可成一問諸

極微互相觸不設爾何失二俱有過若相觸者寧不成一或成有分若不相觸擊時應散或應無聲答應作是說極微互不相觸若觸則應或遍或分遍觸則有成一體過分觸則有成有分失然諸極微更無細分問聚色相擊寧不散耶答風界攝持故令不散問豈不風界能飄散耶答有能飄散如壞劫時有能攝持如成劫時問若不觸者即相擊時云何發聲答即由此因故使聲發若相觸者如何發聲謂諸極微體相觸者手等相和體應相

糝中無間隙如何發聲尊者世友作如是說若諸極微互相觸者彼應得住至後剎那大德說言實不相觸但於合集無間生中隨世俗諦假名相觸問諸是觸物為是觸為因故生為非觸為因故生諸非觸物為非觸為因故生為是觸為因故生答有時是觸為因生於非觸謂和合物正離散時有時非觸為因生於是觸謂離散物正和合時有時是觸為因生於是觸謂和合物復和合時有時非觸為因生於非觸謂向遊塵同類相續問極微

當言可見不可見耶尊者妙音作如是說極微當言可見慧眼境故阿毗達磨諸論師言極微當言不可見非肉天眼所能見故此中不依慧眼作問以於諸法無差別故頗有過去大種造過去色耶乃至廣說問何故作此論答欲止他義顯已義故謂有餘部撥無去來說現在世是無為法欲止微意顯有去來亦明現在是有為法廣如前說復有外道依世現喻執有為法後為前因彼作是言現見泉水前為後逼令其涌流如是諸法由未來

法逼令現在復由現法逼令過去故有為法後為前因今欲止彼外道所說顯有為法前能生後非後前因不爾便違內外緣起謂世父母應從子生眼色應從眼識而起應無明等從行等生種等應從芽等而起先受苦樂報後造善惡業特二先得菩提三然後修行既未作而得應已作而失若爾便無得解脫理又欲遮說大種所造色必同世者顯有異世由此因緣故作斯論諸有對所造色及隨心轉無表色隨在何世即後世大種造謂過去造過

去現在造現在未來造未來若表所起諸無
表色復有三類造時不等謂初刹那如有對
等各為同世大種所造第二刹那若在過現
俱為過去大種所造若在未來通為現未大
種所造後諸刹那過現如前若在未來通為
三世大種所造所以者何諸有依表發起律
儀及不律儀非二無表初刹那頃表無表色
與此及餘能造大種現在俱滅彼至第二刹
那以後表及大種俱在過去諸無表色有在
過去有在未來有在現在是謂此處略毗婆

沙頗有過去大種造過去色耶答有謂過去
一切有對所造色隨心轉無表表所起無表
惟為過去大種所造頗有過去大種造未來
色耶答有謂有未來表所起無表惟為過去
大種所造頗有過去大種造現在色耶答有
謂有現在表所起無表惟為過去大種所造
頗有未來大種造未來色耶答有謂未來一
切有對所造色隨心轉無表及有未來表所
起無表惟為未來大種所造頗有未來大種
造過去現在色耶答無謂無果先因後理故

頗有現在大種造現在色耶答有謂現在一切有對所造色隨心轉無表及有現在表所起無表惟為現在大種所造頗有現在大種造過去色耶答無謂無果先因後理故頗有現在大種造未來色耶答有謂有未來表所起無表惟為現在大種所造

諸隨心轉無表是等流無執受有情數攝彼能造大種是長養無執受有情數攝諸表所起無表是等流無執受有情數攝彼能造大種是等流有執受有情數攝諸隨心轉無表

有二種一靜慮律儀所攝二無漏律儀所攝此各有七謂離害生命乃至離雜穢語靜慮律儀所攝七種共一四大種所造無漏律儀七種亦爾諸表所起無表有三種一律儀所攝二不律儀所攝三非律儀非不律儀所攝律儀所攝復有七種謂離害生命乃至離雜穢語如是七種各一四大種所造離害生命復有二種謂表無表此二各一四大種所造有餘師說此表無表共一四大種所造故彼問言頗有一四大種造二處色耶答有謂色

處法處及聲處法處尊者妙音亦作是說阿毗達磨諸論師言彼說非理不可一四大種造麤細二果是故如前所說者好如離害生命表與無表各一四大種所造如是乃至離雜穢語亦爾不律儀所攝亦有七種謂害生命乃至雜穢語非二所攝有二七種謂害生命離害生命乃至雜穢語離雜穢語此諸七種各一四大種所造如是諸七各復有二謂表無表此亦各一四大種造餘師說等如前應知若成就過去大種彼過去所造色耶乃

至廣說問何故作此論答欲止撥無去來二世及說成就不成就體非實有者意顯去來世及成就等是實有法故作此論若成就過去大種彼過去所造色耶答無成就過去大種有成就過去所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界若諸學者生無色界間亦有學者生無色界不成就過去所造色謂彼先在欲色界時未起未滅諸無漏道命終生無色界都不成就過去

所造色如何乃說若諸學者生無色界成就
過去所造色耶答依成就者作如是說謂有
學者先欲色界已起已滅諸無漏道彼成就
過去所造色故有說彼在欲色界時必已起
滅諸無漏道如勝進道必起現前無有住果
而命終故若成就過去大種彼未來大種耶
答無成就過去未來大種問何故無成就過
去未來大種耶答由彼大種但有爾所成就
勢力刹那現前則有成就已滅未現無成就
者謂諸大種與成就得必同一世今時彼得

不現在前故不成就有說大種習氣不堅故
無成就去來世者以是羸劣無記性故謂善
惡等習氣堅牢故有成就去來世者劣無記
法則不如是如暫執持極香華物雖加洗拭
習氣猶隨非如執持餘木石等手纔捨捨此
氣便無有說若成就去來世大種者則一趣
成就五趣大種如是一身即五趣身是則趣
壞所依亦壞欲令無如是過是故大種不成
就去來問如生一趣成就五趣諸業煩惱而
非趣壞此亦應然答以異熟果故說諸趣差

別不以業煩惱故然諸大種或有是異熟果者則有趣壞及所依壞過失故彼非難若成就過去大種彼未來所造色耶答無成就過去大種有成就未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界若諸聖者生無色界以彼定成就未來所造色故若成就過去大種彼現在大種耶答無成就過去大種有成就現在大種謂生欲色界無有生欲色界不成就大種故若成就過去大種彼現在所造色耶答無成就過去大種有

成就現在所造色謂生欲色界無有生欲色界不成就所造色故若成就過去所造色彼未來大種耶答無成就未來大種有成就過去所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界若諸學者生無色界若成就過去所造色彼未來所造色耶答應作四句有成就過去所造色非未來所造色謂生欲界住律儀不得色界善心若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不

失有成就未來所造色非過去所造色謂阿羅漢生無色界有成就過去所造色亦未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界若諸學者生無色界有非成就過去所造色亦非未來所造色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失若諸異生無色界若成就過去所造色彼現在大種耶答應作四句有成就過去所造色非現在大種謂諸學者生無色界有成就現在大種

非過去所造色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失有成就過去所造色亦現在大種謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界有非成就過去所造色亦非現在大種謂阿羅漢若諸異生生無色界若成就過去所造色彼現在所造色耶答應作四句有成就過去所造色非現在所造色謂諸學者生無色界有成就現在所造色非

過去所造色謂處卵殼若諸異生住胎藏中
 若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表
 設有而失有成就過去所造色亦現在所造
 色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若
 住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語
 表不失若生色界有非成就過去所造色亦
 非現在所造色謂阿羅漢若諸異生生無色
 界過去已捨故現在無色身故若成就未來
 大種彼未來所造色耶答無成就未來大種
 有成就未來所造色謂諸聖者住胎藏中若

生欲界得色界善心若生色界若諸聖者生
 無色界若成就未來大種彼現在大種耶答
 無成就未來大種有成就現在大種謂生欲
 色界無有生欲色界不成就大種故若成就
 未來大種彼現在所造色耶答無成就未來
 大種有成就現在所造色謂生欲色界無有
 生欲色界不成就現在所造色故若成就未
 來所造色彼現在大種耶答應作四句有成
 就未來所造色非現在大種謂諸聖者生無
 色界有成就現在大種非未來所造色謂處

卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界不得色界善心有成就未來所造色亦現在大種謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界有非成就未來所造色亦非現在大種謂諸異生生無色界若成就未來所造色持二彼現在所造色耶答應作四句有成就未來所造色非現在所造色謂諸聖者生無色界有成就現在所造色非未來所造色謂處卵殼若諸異生住胎藏中若生欲界不得色界善心有成就未來所造色亦現在所造色謂

諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界有非成就未來所造色亦非現在所造色謂諸異生生無色界若成就現在大種彼現在所造色耶答如是設成就現在所造色彼現在大種耶答如是以非現在大種無果故亦非現在所造色無因故
過去大種與過去大種為幾緣答因增上因者二因謂俱有同類俱生互相望為俱有因前生與後生為同類因增上者謂不礙生及惟無障過去大種與過去所造色為幾緣答

因增上因者五因謂生因依因立因持因養
 因增上者如前說過去所造色與過去所造
 色為幾緣答因增上因者三因謂俱有同類
 異熟增上者如前說過去所造色與過去大
 種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增
 上者如前說過去大種與未來大種為幾緣
 答因增上因者一因謂同類因增上者如前
 說未來大種與未來大種為幾緣答因增上
 因者一因謂俱有因增上者如前說未來大
 種與過去大種為幾緣答一增上增上義如

前說過去大種與未來所造色為幾緣答因
 增上因者五因謂生等五增上者如前說未
 來所造色與未來所造色為幾緣答因增上
 因者二因謂俱有因異熟因增上者如前說
 未來所造色與過去大種為幾緣答一增上
 增上義如前說過去大種與現在大種為幾
 緣答因增上因者一因謂同類因增上者如
 前說現在大種與現在大種為幾緣答因增
 上因者有說此中依刹那現在為論故惟一
 因謂俱有因有說此中通依刹那分位一生

現在為論故有二因謂俱有同類增上者如
前說現在大種與過去大種為幾緣答一增
上增上義如前說過去大種與現在所造色
為幾緣答因增上因者五因謂生等五增上
者如前說現在所造色與現在所造色為幾
緣答因增上因者有說此中依剎那現在為
論故惟一因謂俱有因有說此中通依剎那
分位一生現在為論故有三因謂俱有同類
異熟增上者如前說現在所造色與過去大
種為幾緣答一增上增上義如前說過去所

造色與未來大種為幾緣答因增上因者一
因謂異熟因增上者如前說未來大種與過
去所造色為幾緣答一增上增上義如前說
過去所造色與未來所造色為幾緣答因增
上因者二因謂同類異熟增上者如前說未
來所造色與過去所造色為幾緣答一增上
增上義如前說過去所造色與現在大種為
幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者
如前說現在大種與過去所造色為幾緣答
一增上增上義如前說過去所造色與現在

所造色爲幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說現在所造色與過去所造色爲幾緣答一增上增上義如前說未來大種與未來所造色爲幾緣答因增上因者五因即生等五增上者如前說未來所造色與未來大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說未來大種與現在大種爲幾緣答一增上增上義如前說現在大種與未來大種爲幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說未來大種與

現在所造色爲幾緣答一增上增上義如前說現在所造色與未來大種爲幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說未來所造色與現在大種爲幾緣答一增上增上義如前說現在大種與未來所造色爲幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說

現在大種與現在所造色為幾緣答因增上
因者五因謂生等五增上者如前說現在所
造色與現在大種為幾緣答因增上因者一
因謂異熟因增上者如前說諸說此中依刹
那分位一生現在為論者則符此答諸說此
中但依刹那現在為論者則應答言但一增
上便與本論答不相應

若成就欲界繫大種彼欲界繫所造色耶答
如是設成就欲界繫所造色彼欲界繫大種
耶答如是以無成就欲界繫大種而非果故

亦無成就欲界繫所造色而非因故若成就
欲界繫大種彼色界繫大種耶答應作四句
有成就欲界繫大種非色界繫大種謂生欲
界色界大種不現在前有成就色界繫大種
非欲界繫大種謂生色界不作欲界化不發
欲界語有成就欲界繫大種亦色界繫大種
謂生欲界色界大種現在前若生色界作欲
界化發欲界語有非成就欲界繫大種亦非
色界繫大種謂生無色界若成就欲界繫大
種彼色界繫所造色耶答應作四句有成就

欲界繫大種非色界繫所造色謂生欲界不得色界善心有成就色界繫所造色非欲界繫大種謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫大種亦色界繫所造色謂生欲界得色界善心若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫大種亦非色界繫所造色謂生無色界若成就欲界繫所造色彼色界繫大種耶答應作四句有成就欲界繫所造色非色界繫大種謂生欲界色界大種不現在前有成就色界繫大種非欲界繫所

造色謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫所造色亦色界繫大種謂生欲界色界大種現在前若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界所造色亦非色界大種謂生無色界若成就欲界繫所造色彼色界繫所造色耶答應作四句有成就欲界繫所造色非色界繫所造色謂生欲界不得色界善心有成就色界繫所造色非欲界繫所造色謂生色界不作欲界化不發欲界語有成就欲界繫所造色亦色界繫所造色謂生

欲界得色界善心若生色界作欲界化發欲界語有非成就欲界繫所造色亦非色界繫所造色謂生無色界若成就色界繫大種彼色界繫所造色耶答諸成就色界繫大種彼定成就色界繫所造色有成就色界繫所造色非色界繫大種謂生欲界得色界善心色界大種不現在前問生欲界者住色界何等心令彼大種現在前為一向住善為三種耶設爾何失俱見其過若一向住善心者施設論說當云何通如說住此無間異生由起色

貪纏所纏故五蘊色有於現法中以取為緣趣當來有若住三種心者善心可爾有隨轉色為彼果故染及無記為有何果令彼現前有作是說惟住善心問施設論說當云何通答彼說身中所增長色問若爾彼說復云何通如說住此無間異生由起無色貪纏所纏故四蘊無色有於現法中以取為緣趣當來有彼身亦有所增長色何故不說有作是說應說而不說者當知此義有餘有說起彼界纏時無增長色是以不說復有說者住三種

心間善心可爾有隨轉果故餘二有何果令
 彼現前答彼生欲界者起色界善心時由隨
 轉色故令彼現前起染汙心時由有彼地空
 界色在此身中相離住故令彼現前起無記
 心時由有彼地化色令彼現前故住三種心
 皆能起彼地大種

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十二

智有部

音釋

糝女殺切 糝也 拭質職切 拭也 殼苦角切 殼也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十三持

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中緣納息第二之三

問欲界繫大種與欲界繫大種為幾緣答因
增上因者二因謂俱有同類俱生互相望為
俱有因前生與後生為同類因增上者謂不
礙生及惟無障欲界繫大種與欲界繫所造
色為幾緣答因增上因者五因謂生因依因
立因持因養因增上者如前說欲界繫所造

永樂北藏

大毗婆沙論

色與欲界繫所造色為幾緣答因增上因者
二因謂同類異熟增上者如前說欲界繫所
造色與欲界繫大種為幾緣答因增上因者
一因謂異熟因增上者如前說欲界繫大種
與色界繫大種為幾緣答一增上增上義如
前說色界繫大種與色界繫大種為幾緣答
因增上因者二因謂俱有同類增上者如前
說色界繫大種與欲界繫大種為幾緣答一
增上增上義如前說欲界繫大種與色界繫
所造色為幾緣答一增上增上義如前說色

第一〇九册

界繫所造色與色界繫所造色為幾緣答因
 增上因者三因謂俱有同類異熟增上者如
 前說色界繫所造色與欲界繫大種為幾緣
 答一增上增上義如前說欲界繫所造色與
 色界繫大種為幾緣答一增上增上義如前
 說色界繫大種與欲界繫所造色為幾緣答
 一增上增上義如前說欲界繫所造色與色
 界繫所造色為幾緣答一增上增上義如前
 說色界繫所造色與欲界繫所造色為幾緣
 答一增上增上義如前說色界繫大種與色

界繫所造色為幾緣答因增上因者五因謂
 生等五增上者如前說色界繫所造色與色
 界繫大種為幾緣答因增上因者一因謂異
 熟因增上者如前說諸色欲界繫彼色一切
 欲界繫大種所造持三耶答應作四句有色欲界
 繫非欲界繫大種所造二謂欲界繫大種以諸
 大種非所造故有色欲界繫大種所造非欲
 界繫謂色不繫欲界繫大種所造此復云何
 謂一切法智品隨轉色及依欲界身現前類
 智品隨轉色有色欲界繫欲界繫大種所造

謂色欲界繫欲界繫大種所造此復云何謂
欲界繫有對所造色及表所起無表有色非
欲界繫非欲界繫大種所造謂色界繫大種
若色色界繫色界繫大種所造若色不繫色
界繫大種所造諸色色界繫彼色一切色界
繫大種所造耶答應作四句有色色界繫非
色界繫大種所造謂色界繫大種所以如前
有色色界繫大種所造非色界繫謂色不繫
色界繫大種所造此復云何謂依色界身現
前類智品隨轉色有色色界繫色界繫大種

所造謂色色界繫色界繫大種所造此復云
何謂色界繫有對所造色及有漏隨心轉無
表有色非色界繫非色界繫大種所造謂欲
界繫大種若色欲界繫欲界繫大種所造若
色不繫欲界繫大種所造諸色過去彼色一
切過去大種所造特三耶答應作四句有色過去
非過去大種所造謂過去大種所以如前有
色過去大種所造非過去謂色未來現在過
去大種所造此復云何謂未來現在表所起
無表過去大種所造以依過去表故有色過

去過去大種所造謂色過去過去大種所造此復云何謂過去一切有對所造色隨心轉無表表所起無表有色非過去非過去大種所造謂未來現在大種若色未來現在現在大種所造若色未來未來大種所造諸色未來彼色一切未來大種所造耶答諸色未來大種所造彼色一切未來此復云何謂未來一切有對所造色隨心轉無表若表所起無表未來大種所造以依未來表故有色未來未來大種所造謂未來大種若色未來過

去現在大種所造此復云何謂未來表所起無表過去現在大種所造以依過去現在表故諸色現在彼色一切現在大種所造耶答應作四句有色現在非現在大種所造謂現在大種若色現在過去大種所造此復云何謂現在表所起無表過去大種所造所以如前問此無表色亦有現在所依大種何故不說耶答彼是轉依非造依故此無表色有二種依一是轉依謂現在大種由彼力轉故二是造依謂過去大種由彼力造故此中但說

造依不說轉依是故不說能造五因皆過去
故有色現在大種所造非現在謂色未來現
在大種所造此復云何謂未來表所起無表
現在大種所造所以如前有色現在現在大
種所造謂色現在現在大種所造此復云何
謂現在一切有對所造色并三隨心轉無表若現
在表所起無表現在大種所造以依現在表
故有色非現在非現在大種所造謂過去未
來大種若色過去未來過去大種所造若色
未來未來大種所造地云何乃至廣說問何

故作此論答欲令疑者得決定故謂此論中
多說勝義或有生疑彼作論者惟善勝義不
善世俗爲令彼疑得決定故顯地界等與地
等別故作斯論地云何答顯形色此是世俗
想施設地謂諸世間於顯形色依共假想施
設地名如世間說青黃地等長短地等境界
云何答堅性觸此是勝義能造地體水云何
答顯形色此是世俗想施設水謂諸世間於
顯形色依共假想施設水名如世間說青黃
等水長短等水云何水界答濕性觸此是勝

義能造水體火云何答顯形色此是世俗想
施設火謂諸世間於顯形色依共假想施設
人名如世間說青黃等火長短等火又如梵
志觀火頌云

赤燄多疾疫 黃兵綠飢饉 絲豐青退滅

白黑主興滅

火界云何答煖性觸此是勝義能造火體風
云何答即風界風界云何答動性觸問何故
不說世俗風耶答世間於風無假想故有餘
師說世間於風亦起假想少故不說如世間

說此有塵風此無塵風毗濕縛風吠嵐婆風
小風大風塵輪風等地水火風幾處所攝乃
至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定
故謂聞所說世俗地等便謂無體非處所攝
非識所識或謂假實同一處攝同一識識為
除彼疑顯假地等亦實有體但假立名於五
處中隨一處攝於五識中隨一識識又顯假
實不同處攝不同識識由此等緣故作斯論
地水火風幾處所攝幾識所識答地水火一
處所攝謂色處眼所見故二識所識謂眼識

意識眼識取自相意識取自相共相風一處
所攝謂觸處身所得故二識所識謂身識意
識取自共相如前應知有說此亦通色處攝
及眼識識少故不說地水火風界幾處所攝
幾識所識答一處所攝謂觸處身所得故二
識所識謂身識意識取自共相如前應知問
幾處和合說為能牽幾處和合說為所牽答
若有情數於有情數則九處能牽九處所牽
若有情數於非有情數則九處能牽四處所
牽若非有情數於非有情數則四處能牽四

處所牽若非有情數於有情數則四處能牽
九處所牽如說牽持運等亦爾問幾處和合
說為能量幾處和合說為所量答四處能量
四處所量五根微妙非量法故問幾處和合
說為能稱幾處和合說為所稱有作是說四
處能稱四處所稱有餘師說四處能稱重是
所稱問幾處和合說為能燒幾處和合說為
所燒有作是說四處能燒四處所燒有餘師
說煖是能燒四是所燒問幾處和合說為能
斷幾處和合說為所斷有作是說四處能斷

四處所斷有餘師說堅性是能斷四處是所斷問幾處和合說為能洗幾處和合說為所洗有作是說四處能洗四處所洗有餘師說四處能洗色處所洗如說洗已鮮白或如金色復有說者四處能洗觸是所洗如說杯盛澡屑往其池邊揩洗其身令去塵垢或有說者四處是能洗十二處是所洗由洗浴故內十二處皆悉明淨離諸垢濁問此四大種幾能為災答三除地問何故地不能為災答非其田非其器乃至廣說有說猛利方能為災

地性遲鈍不能為災有說若能損壞內事彼於外事亦能為災謂斷末摩名壞內事此惟三大故地非災有說為壞地故立災三大於地能燒浸擊故說為災地則不爾有說若地亦為災者應從風輪乃至第四靜慮皆令堅固合為一搏此乃成劫非謂能壞有說若地能為災者便應壞及第四靜慮然無諸災壞及彼者此中因論生論何故彼地災不及之有說即由地非災故有說彼地若為災及是則應無最上災頂謂上三靜慮如次能為三

災之頂若第四靜慮災所壞者便更無處爲上災頂以諸無色無方處故有說欲避淨居諸天由彼更無上生義故若彼處所災所及者則淨居天無有盡壽而涅槃者若爾云何知彼壽量若言亦有盡壽涅槃是則彼地災無由起如說若處乃至尚餘一蟻卵在災便不壞有說若處有內災者便有外災第四靜慮無內災故外災不及謂初靜慮內有如火尋伺故外有火災第二靜慮內有如水喜悅故外有水災第三靜慮內有入出息風故外

有風災第四靜慮更無內災是故外災皆不能及問火災起時火從何出有作是說世界成時有七日輪俱時而起持雙山後隱伏而住然後彼處一日輪昇遠蘇迷盧而爲照耀至劫將末火災起時餘六日輪漸次而出由彼勢力世界便壞有說世界將欲壞時即一日輪分爲七日由彼勢力世界便壞有說即一日輪至劫將末成七倍熱焚燒世界有說七日先藏地下後漸出現作用如前如是說者諸有情類業增上力令世界成至劫末時

業力盡故隨於近處有災火生乃至梵宮皆
被焚燎問水災起時水從何出有作是說第
三靜慮邊雨熱灰水由此乃至極光淨天皆
被浸蕩有說從下水輪涌出由彼勢力世界
便壞如是說者諸有情類業增上力令世界
成至劫末時業力盡故隨於近處有災水生
由彼因緣世界便壞問風災起時風從何出
有作是說第四靜慮邊有呌喋婆大風卒起
百俱胝界妙高山王金輪圍等皆被傾拔令
互相擊上下翻騰如麩麵搏空中散滅有餘

師說從下風輪有猛風起吹散世界如是說
者說有情類業增上力令世界成至劫末時
業力盡故隨於近處有災風生至遍淨天皆
被散壞問三災起時一切外物為皆轉變順
彼災耶有作是言物皆變順謂此世界火災
起時一切外物皆悉輕燥猶如乾草氈絮棒
皮火纒觸時即燒即盡若水災起一切外物
皆將融液如沙糖等水纒觸時隨即消壞若
風災起一切外物皆將離散如沙麩搏風纒
觸時即便散壞若爾諸法應捨自相如是說

者三災起時堅濕等物亦無轉變但由有情業增上力令三災起能壞難壞如是三災與所壞事必是同分界地所攝謂欲界災能壞欲界初靜慮災壞初靜慮乃至第三靜慮亦爾問若爾經說當云何通如說大地妙高山等皆悉炯然風吹絕燄展轉乃至上燒梵宮極光淨天有生未久於劫成壞不善了知見已驚恐便作是念勿彼火燄燒盡梵宮當復燒此答當知彼經依相續說謂色界火續欲界生彼燒梵宮非欲界火水風相續准此應

知問此三災起先後云何答火水風三如次先後然非三種隣次而生謂七火災先次第起然後方有一水災生如是經於七七火劫及七水劫復七火災從彼無間一風災起故風水劫皆次火生火劫從三以數起故由此善釋遍淨天壽六十四劫知如是所說是大劫量一一各有八十中劫成住壞空各二十故且初火劫將燒壞時贍部洲人壽八萬歲安隱豐樂人衆甚多國邑村城雞飛相及人多修習十善業道從此以後捺落迦中有情

命終不復生彼爾時已度二十住劫二十壞劫此為最初地獄有情從此漸減乃至最後無一為餘名為地獄有情界壞次壞傍生次壞餓鬼一一壞相如地獄說次瞻部洲諸有情壞問傍生鬼趣先人壞者人中所須乳酪等味耕馭等事如何得有有說由人業增上力有非情物似傍生現出乳等味作諸事業問人身今有八萬戶蟲作住持緣令身相續彼時既闕身云何存答爾時人身法爾時住如諸菩薩轉輪王身雖無諸蟲而法爾住如

是說者諸大海中是諸傍生本所住處若彼無有一傍生時即名傍生有情界壞若傍生類人等雜居人等壞時彼方隨壞鬼有情壞類此應知然瞻部洲人趣將壞爾時法爾有一有情無師自思入初靜慮從彼定起唱如是言此初靜慮甚樂甚靜展轉宣告遍瞻部洲聞者攝心皆入初定從此捨壽上生梵天瞻部洲中有情漸減乃至無一有情為餘名瞻部洲有情界壞次壞毗提訶洲次壞瞿陀尼洲一一壞相如瞻部說北拘盧洲如三惡

趣無得靜慮生梵世者然彼壽盡必生欲天
乃至彼處有情界盡名止拘盧有情界壞人
趣壞已四大王衆天法爾有一得初靜慮從
彼定起宣告如前乃至彼處有情界盡名彼
天中有情界壞次壞三十三天次壞夜摩天
次壞覩史多天次壞樂變化天次壞他化自
在天一一壞相如初天說欲界有情次第壞
已時初靜慮有一有情法爾能入第二靜慮
從彼定起唱如是言第二靜慮甚樂甚靜如
是展轉聲遍梵宮聞者攝心入第二定命終

永樂北藏

大毗婆沙論

皆往生彼天中初靜慮天有情漸減乃至無
一有情為餘名為梵天有情界壞如是欲界
及諸梵宮久遠空虛無有情類瞻部洲等大
地諸山經歷多時天不降雨一切草木皆悉
乾焦更不復生乃至都盡久時復有第二日
輪出現世間特三燄赫倍熱由此枯涸坑澗泉池
乃至令其都無津潤久時復有第三日輪出
現世間十一燄赫倍熱由此枯竭一切江河乃至
令其都無津潤久時復有第四日輪出現世
間燄赫倍熱由此枯涸無熱惱池即四大河

第一〇九册

所從出者謂殞伽信度縛爲私多乃至令其
都無津潤久時復有第五日輪出現世間燄
赫倍熱由此漸次枯涸大海乃至令其都無
津潤久時復有第六日輪出現世間燄赫倍
熱由此大地妙高山等皆悉焦熬發煙燧焯
久時復有第七日輪出現世間燄赫極熱由
此大地妙高山等一時燄發中表炯然乃至
梵宮悉皆焚蕩上從梵世下至風輪周遍燒
然無餘灰燼如酥油等燒然盡時無有遺餘
此亦如是爾時欲界初靜慮中皆悉空虛都

無所有二十壞劫此時已度二十空劫從此
爲初間幾劫壞有情幾劫壞器有說十劫壞
有情十劫壞器有說十五劫壞有情五劫壞
器如是說有十九劫壞有情一劫壞器別業
難轉非共業故如是世界壞經久時於下空
中有微風起二十空劫此時已度二十成劫
從此爲初所起微風漸廣漸厚時經久遠盤
結成輪厚十六億踰繕那量廣則無數其體
堅密假設有一大諾健那以金剛輪奮威懸
擊金剛有碎風輪無損次有雲起雨風輪上

滴如車軸積水成輪如是水輪於未凝結位
深十一億二萬踰繕那有說廣量與風輪等
有言狹小分百俱胝百俱胝輪其量皆等謂
徑十二億三千四百半圍量三倍謂三十六
億一萬三百五十踰繕那此不傍流由有情
業力有餘師說由風力所搏次於水輪有別
風起搏擊此水上結成金此即金輪厚三億
二萬水輪遂減惟深八洛又有說金輪廣如
水量有師復說少廣水輪次有雲起兩金輪
上滴如車軸經於久時積水浩然深過八萬

永樂北藏

大毗婆沙論

猛風攢擊寶等變生復有異風折令區別謂
分寶土成諸山洲分水甘鹹為內外海初四
妙寶成蘇迷盧挺出海中處金輪上謂四面
如次北東南西金銀吠琉璃頗胝迦寶隨寶
威德色現於空故瞻部洲空似吠琉璃色此
山出水八萬踰繕那水中亦然端嚴可愛次
以金寶成七金山遶蘇迷盧住金輪上在水
中量同蘇迷盧出水相望各半半減次以土
等成四大洲下據金輪遶金山外最後以鐵
成輪圍山在四洲外如牆圍遶出水半減第

第一〇九册

七金山在水量同蘇迷盧等諸山廣量皆與
出水量同七金山間有七內海八功德水盈
滿其中七金山外有鹹水海此八大海各深
八萬前七廣量如所遶山第八有說廣三億
二萬二千踰繕那有說更增千二百八十七
踰繕那半蘇迷盧山有四層級初層傍出一
萬六千次上三層各半半減四層相去量各
十千有說初層下齊水量次二去下量各十
千其第四層去下二萬四層四面如妙高山
四寶所成莊嚴殊妙四層如次堅手持髮恒

憍四王天衆居住持雙山等七金山上亦有
四王所部村邑七山四級日月等天皆是四
大玉衆天攝故欲天中此天最廣從第四層
級復有四萬踰繕那至蘇迷盧頂是三十三
天住處山頂四面各二十千若據周圍數成
八萬有餘師說面各八十千與下際四邊其
量正等山頂四角各有一峯其高廣量各有
五百有藥叉神名金剛手於中止住守護諸
天於山頂中有城名善見面二千半周萬踰
繕那金城量高踰繕那半其地平坦真金所

成俱用百一雜寶嚴飾地觸柔軟如妬羅綿
躡時齊膝隨足高下有微風起吹去萎華引
新妙華彌散其地是天帝釋所都大城城有
千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉勇健端
嚴踰繕那量各嚴鎧仗防守城門於其城中
有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴蔽餘天宮故
號殊勝面二百五十周千踰繕那其城四隅
有四臺觀以金銀等四寶所成種種莊嚴甚
可愛樂城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊
戲處一衆車苑謂此苑中隨天福力種種車

現二麤惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現
三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生勝喜四
喜林苑極妙欲塵殊類皆集歷觀無厭如是
四苑形皆正方一一周千踰繕那量中央各
有一如意池十三面各五十踰繕那量八功德水
盈滿其中隨欲妙華寶舟好鳥十四一奇麗種
種莊嚴四苑四邊有四妙地中間去苑各二
十踰繕那地一一邊十五皆二百是諸天衆勝
遊戲所諸天於彼揷勝歡娛城外東北有園
生樹是三十三天受欲樂處盤根深廣五踰

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十四持

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中緣納想第二之四

已說成立風水金輪諸海山洲地居器已次

辯成立空居諸天大梵天等所居宮地然彼
宮殿有說依空有說空中密雲彌布如地為
彼宮殿所依外器世間至色究竟上無色故
不可施設問從夜摩天至色究竟所依雲地
其量如何有說從夜摩至他化自在雲地皆

永樂北藏

大毗婆沙論

等妙高頂量色界雲地下狹上廣謂初二三
四靜慮地如次等彼四洲小千中千大千諸
世界量有餘師說夜摩天宮雲地倍於妙高
山頂乃至他化自在天宮雲地望前展轉相
倍初二三定如次等於小千中千大千界量
第四靜慮其量無邊卷四由此若依等四靜慮起
有身見極難除斷以執無邊地為我故問第
四靜慮地若無邊災所不及寧非常住答刹
那無常故無此失有說第四靜慮地中宮殿
所依俱無常定謂彼宮地隨彼諸天生時死

第一〇九册

時俱起沒故此說非理所以者何應無有情共器業故由此如前所說者好謂器世間既成立已最初有一極光淨天由壽業福隨一盡故從彼歿已生大梵宮後諸有情亦從彼歿有生梵輔有生梵衆有生他化自在天宮漸漸下生乃至人趣北洲為始次瞿陀尼次毗提訶後生贍部次生鬼趣次生傍生後生地獄由法爾力若處後空彼必先住若處先空彼必後住若大地獄一有情生爾時已度二十成劫二十住劫此為最初問幾劫器世

間成幾劫有情漸住有說十劫器世間成十劫有情漸住有說五劫器世間成十五劫有情漸住如是說者一劫器世間成十九劫有情漸住問齊幾世界俱壞俱成有說齊百俱并四朕四大洲界有說無數世界俱壞俱成云何知然經為量故如契經說佛告苾芻我眼清淨過於人眼見東方等無數世界或有正壞或壞已空或有正成或成已住如天大雨滴如車軸無間無缺此亦如是問何故一切世界不俱壞俱成答以諸有情業不等故謂有

情類於此處所共業增長世界便成共業若盡世界便壞又有情類於彼處所淨業若增此界便壞淨業若減此界便成問若諸有情於劫將壞餘半劫在破和合僧墮無間獄有中天不若有中天彼業云何減一劫壽若不中天彼於劫壞寧不稽留如契經言若處乃至一蟻卵在災便不壞況彼在耶有作是說彼無中天若爾彼於劫壞寧不稽留劫欲壞時業增上力飄置餘界大地獄中譬如王都有嘉喜事先移極罪置邊獄中後於王都方

降恩赦有餘師說劫欲壞時法爾有情其心調善於餘重罪尚能不為況有破壞和合僧者復有說者劫欲壞時若造破僧無間業者命終便墮他界獄中法爾不生將壞處故如說火劫世間壞時有情上生災起時分水劫持四風劫廣說亦然但水風災壞相有異謂水能浸爛風能飄擊所壞勢力遠近不同復如火劫世間成時先後時分水風亦爾如彼大劫有大三災如是中劫小三災現一刀兵二疾疫三饑饉初刀兵劫將欲起時瞻部洲人極

壽十歲爲非法貪淙汗相續不平等愛映蔽其心邪法縈纏瞋毒增上相見便起猛利害心如今獵師見野禽獸隨手所執皆成刀杖各逞凶狂互相殘害七日七夜死亡略盡瞻部洲內纔餘萬人各起慈心漸增壽量爾時名爲度刀兵劫次疾疫劫將欲起時瞻部洲人極壽十歲由具如前諸過失故非人吐毒疾疫流行遇輒命終難可救療都不聞有醫藥之名時經七月七日七夜疾疫流行死亡略盡瞻部洲內纔餘萬人各起慈心漸增壽

量爾時名爲度疾疫劫後飢饉劫將欲起時瞻部洲人極壽十歲亦具如前諸過失故天龍忿責不降甘雨由是世間久遭飢饉由飢饉故便有聚集白骨運籌三種言異由二因故名有聚集一人聚集謂彼時人由極饑羸聚集而死二種聚集謂彼時人爲益後人輟其所食置於小篋擬爲種子故饑饉時名有聚集言有白骨亦由二因一彼時人身形枯燥命終未久白骨便現二彼時人饑饉所逼聚集白骨煎汁飲之有運籌言亦二因故一

由糧少傳籌食之謂一家中從長至幼隨籌
至日得少麤食二謂以籌挑故場蘊得少穀
粒多用水煎分共飲之以濟餘命如是饑饉
經七年七月七日七夜饑饉所逼死亡略盡
瞻部洲內纔餘萬人各起慈心漸增壽量爾
時名為度饑饉劫此三災橫雖復難除然有
聖言說彼對治謂若有能一日一夜持不殺
戒於未來生決定不逢刀兵災起若能以一
訶梨怛雞起設淨心奉施僧衆於當來世決
定不逢疾疫災起若有能以一搏之食起設

淨心奉施僧衆於當來世決定不逢饑饉災
起問如是三災餘洲有不答無根本災而有
相似謂瞋增感身力羸劣數加饑渴此說二
洲北拘盧洲亦無相似以無罪業而生彼故
又彼無有瞋增感故

大種蘊第五中具見納息第三之一
已具見諦世尊弟子未離欲染所成就色界
繫身語業色何大種所造如是等章及解章
義既領會已當廣分別問何故作此論答欲
令疑者得決定故謂契經說佛告苾芻若此

身中離生喜樂滋潤遍滋潤適悅遍適悅於
此身中無有少分離生喜樂而不遍滿此契
經中說根本地勿謂惟此根本地中有能離
法非近分地斷此疑故顯近分中亦有相似
能離善法有餘師說欲止分別論者說預流
一來亦得根本靜慮持四彼何故作是說依契經
故如說慧闕無靜慮靜慮闕無慧是二具足
者去涅槃不遠預流一來無不有慧故彼亦
有根本靜慮為遮彼執顯初二果未得靜慮
問若爾彼所引頌當云何通尊者世友作如

是說彼說正思擇名靜慮若不爾者外道亦
得根本靜慮豈便許彼亦有慧耶分別論者
作是說言許彼有慧復有何過彼說不然所
以者何具是二者便於涅槃已為不遠非諸
外道去涅槃近以彼無有解脫法故有說為
止譬喻者意彼說諸近分地惟有善法今明
近分具有三種謂善流無記若近分地惟有
善者世尊弟子未離欲貪依未至定起世俗
道彼隨轉律儀何地大種造譬喻尊者作如
是言是初靜慮大種所造豈不汝等說預流

一來未得靜慮彼作是說我遮善靜慮非染
無記彼說非理未離欲貪尚不能起初善靜
慮況能起彼無覆無記是故為止他宗及顯
正理故作斯論問已說已具見諦何故復言
世尊弟子答已具見諦者欲差別隨信隨法
行故世尊弟子者欲差別諸異生故此是誰
耶答此是預流及一來果非餘以說未離欲
染故問隨信法行何故不名已具見諦有作
是說已見四諦及已害邪見者名已具見諦
隨信隨法行非已見四諦今正見故非已害

邪見今正害故由此不名已具見諦有餘師
說若相續中已除一切見倒惡行惡趣煩惱
方得名為已具見諦隨信隨法行今正能除
不名已除猶成就故由此不名已具見諦如
良田中無有一切塵雹災橫名具足田致諸
稼穡復有說者若相續中已除四疑生四決
定爾時名已具見隨信隨法行今除四疑生
四決定不名已具有說若身中已除四闇已
起四明已除四無智已起四智名已具見隨
信隨法行則不知是不名已具有說已伏四

評洲渚已除其中煩惱怨敵乃名已具隨信
 隨法行今伏今除不名已具問何故異生不
 名世尊弟子答若惟順佛語不受餘教名世
 尊弟子異生或順佛語或順邪言故不名世
 尊弟子有說諸有正聞非邪聞所伏乃名世
 尊弟子異生不爾有說若成就四種證淨名
 世尊弟子異生無四證淨故不名世尊弟子
 有說若惟稱佛以為大師名世尊弟子異生
 或稱外道邪魔以為師故不名世尊弟子有
 說若惟歸敬三寶以為福田名世尊弟子諸

異生類或以邪神諸外道等以為福田不名
 世尊弟子有說若信惟佛是一切智惟佛所
 說法能度生死惟苾芻僧是梵行者名世尊
 弟子諸異生類與此相違是故不名世尊弟
 子有說於佛聖教其心堅牢如天帝幢名世
 尊弟子諸異生類於佛教中心不堅牢猶如
 毘絮隨風上下動轉無恒故不名為世尊弟
 子已具見諦世尊弟子未離欲染所成就色
 界繫身語業色何大種所造答色界繫此依
 種類總相而說若別說者應言未至地大種

所造此則遮說預流一來亦得靜慮者意說未離欲染故無有未離欲染而能得靜慮者又亦遮說未至地中無無記者意說色界大種造故無有未得靜慮地而能起彼大種者問何故此中但問隨世俗道身語業非無漏耶答彼造論者意欲爾故隨彼意欲而作斯論但令不違法相不應責其所以有說應具是問而不問者當知此義有餘有說無漏身語業決定不離隨世俗道身語業若問世俗當知已問無漏有說無漏律儀以世俗戒爲

加行爲門爲依爲安足處若問彼加行則已問律有說無漏戒依世俗戒得故問世俗則問無漏有說隨世俗道身語律儀必與能造同其種類今但問同類隨地差別無漏異類是以不問有說此隨世俗道色有異諍論謂有說是未至地大種所造有說是初靜慮大種所造是以問之無漏定是欲界大種所造是以不問由此等緣惟問世俗身語業不問無漏生欲界入有漏四靜慮身語業色何大種所造答色界繫此依種類總相而說若別

說者隨初靜慮世俗道色即初靜慮繫大種所造乃至隨第四靜慮世俗道色即第四靜慮繫大種所造生欲界入無漏四靜慮身語業色何大種所造答欲界繫依欲界身現在前故問何故有漏所依大種必與所造同一地繫無漏所依持四隨何身起即彼繫耶答有漏律儀有縛有繫故為同地大種所造無漏律儀離縛離繫然依身起故隨何地身中現前即彼大種所造有說有漏律儀墮界墮地故白界地大種所造無漏律儀雖墮於地而不

墮界然依身起故隨所依大種所造有說有漏律儀為同類大種所造故地必同無漏律儀為異類大種所造故隨身別以必依身現在前故生色界入有漏四靜慮身語業色何大種所造答色界繫此依種類總相而說若別說者隨初靜慮世俗道色即初靜慮繫大種所造乃至隨第四靜慮世俗道色即第四靜慮繫大種所造生色界入無漏四靜慮身語業色何大種所造答色界繫此亦依總相說若別說者若生初靜慮入無漏四靜慮彼

身語業皆初靜慮大種所造若生第二靜慮入無漏三靜慮彼身語業皆第二靜慮大種所造若生第三靜慮入無漏二靜慮彼身語業皆第三靜慮大種所造若生第四靜慮入無漏第四靜慮持四彼身語業九第四靜慮大種所造此中應知生下地上地定現前生上地下地定不現前問何故爾耶答下地定劣上地定勝於勝生欣尚故起於劣生厭背故不起有說下趣於上上不趣下如臣朝王王不朝臣有說生下地者於上地法更有所作故起

現前生上地者於下地法更無所作是故不起如阿羅漢不起三界斷對治道以無用故有說加行善法由功用起生上地者下地法無用非於無用法更起功力令現在前非如無記問大種隨地有五類別幾無間滅幾無間現前答生欲界者若欲界心無間有漏初靜慮現在前彼一類大種滅謂欲界二類大種無間現前謂欲界初靜慮若有漏初靜慮無間有漏初靜慮現在前彼二類大種滅二類大種無間現前謂欲界初靜慮若有漏初

靜慮無間無漏初靜慮現在前彼二類大種滅謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界若無漏初靜慮無間無漏初靜慮現在前彼一類大種滅一類大種無間現前謂欲界若無漏初靜慮無間有漏初靜慮現在前彼一類大種滅謂欲界二類大種無間現前謂欲界初靜慮若有漏初靜慮無間欲界心現在前彼二類大種滅謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界若欲界善心無間無漏初靜慮現在前若無漏初靜慮無間欲界善

心現在前俱一類大種滅一類大種無間現前謂欲界如入出初靜慮乃至入出第四靜慮隨其所應皆應廣說如生欲界乃至生第四靜慮隨其所應亦應廣說問若生欲界色界大種現在前時何處現前有說眉間有說持四鼻端有說心邊有說齋邊有說足指有作是說隨先加行安心處所是處現前有餘師說欲界大種麤色界大種細細入麤隙如油入沙然根本靜慮現在前時色界大種遍身內起若近分定現在前時色界大種惟心邊起

有說近分定現在前時色界大種亦遍身起然長養身不如根本如有二人俱詣池浴一在池側掬水浴身一入池中沒身而洗二人用水雖俱遍身然長養身入池者勝問欲界身中先有間隙色界大種來入中耶答不爾未來欲界身自有二種一惟欲界大種二色界大種雜若時遇入色界定緣彼惟欲界者便滅色界雜者便生故不可言先有間隙後來住中世尊弟子生無色界所成就無漏身語業色何大種所造答或欲界繫或色界繫

問此中何故復作斯論答欲令疑者得決定故謂無色界無有諸色或有生疑世尊弟子生無色界所成就無漏色非大種所造為除此疑故說或欲界繫或色界繫大種所造問彼所成就色定欲色界大種所造何故言或持四答應決定說而言或者欲顯界無雜亂無漏對治有雜亂由界無雜亂故欲界大種所造異色界大種所造異無有一色二界大種所造是故說或此即總說然無漏色隨起依地能造大種有五類別謂欲界四靜慮繫大種

所造世尊弟子生無色界若阿羅漢惟成就
未來五地大種所造無漏色非現在不起故
非過去已捨故若不還者亦成就未來五地
大種所造無漏色非現在不起故過去不定
依五地身起有多少或全無故由此應說或
有學者生無色界成就未來五地依戒過去
全無謂先依欲界四靜慮身於第三果及第
四向諸無漏道未起未滅從彼命終生無色
界或有學者生無色界成就未來五過去一
謂先欲界四靜慮時隨依一身於第三果或

第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無
色界或有學者生無色界成就未來五過去
二謂先欲界四靜慮時隨依二身於第三果
或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生
無色界或有學者生無色界成就未來五過
去三謂先欲界四靜慮時隨依三身於第三
果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終
生無色界或有學者生無色界成就未來五
過去四謂先欲界四靜慮時隨依四身於第
三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命

終生無色界或有學者生無色界成就未來
五過去五謂具依欲界四靜慮身於第三果
或第四向諸無漏道已起已滅得從彼命終
生無色界有作是說無有學者生無色界不
成就過去色以彼先在欲色界時於第三果
或第四向必已起滅方命終故是故本論說
言若諸學者生無色界成就過去未來所造
色若於彼得阿羅漢果成就未來所造色非
過去所造色若謂不爾本論應該說學者生無
色界有不成就過去所造色尊者僧伽伐蘇

永樂北藏

大毗婆沙論

說曰或有學者生無色界都不成就過去未
來五地身中無漏業色謂先依欲界四靜慮
身於第三果及第四向諸無漏道未起未滅
從彼命終生無色界或有學者生無色界成
就過去未來各一謂先欲界四靜慮時隨依
一身於第三果或第四向諸無漏道已起已
滅從彼命終生無色界如是成二成三成四
成五准前廣說如理應思若生彼界得阿羅
漢果別得未來五地依戒此說非理無得果
時惟得無為非有為故又與本論所說相違

第一〇九册

如說聖者生無色界成就未來所造色非過
 去大種若如彼意本論應說聖者生無色界
 有不成就未來所造色故前所說於理為善
 無色界歿生欲界最初所得諸根大種何大
 種為因乃至廣說問何故復作斯論答欲令
 疑者得決定故謂無色界都無諸色或有生
 如是疑欲色界歿生無色界彼色或經八萬
 六萬四萬二萬劫斷從彼命終生欲色界最
 初所得諸根大種無因而生為除彼疑顯彼
 諸色非無因生故作斯論無色界歿生欲界

最初所得諸根大種何大種為因答欲界繫
 此依種類總相而說若別說者應作是說無
 色界歿來生欲界最初所得諸根大種若生
 地獄還以地獄大種為因乃至若生天趣還
 以天趣大種為因若眼根及彼大種還以左
 眼根所依大種為因餘根及境類此應知眼
 中左眼及彼種還以左眼所依大種為因左
 中異熟還以異熟為因長養還以長養為因
 如左右亦爾餘根及境廣說亦爾然續生心
 俱起大種展轉為俱有因於眼等為生等因

無始生死久滅大種與今大種為同類因問
 何故此中不問眼等與初所得根大為因有
 說此是要略之言故不問耳有餘師說大種
 通與根大為因是以問之眼等不與大種為
 因是以不問有說大種久滅及今並有因義
 眼等但有久滅為因是故不說無色界歿生
 色界最初所得諸根大種何大種為因答色
 界繫此亦依種類總說若別說者應作是說
 無色界歿來生色界最初所得諸根大種若
 生初靜慮還以初靜慮大種為因乃至若生

永樂北藏

大毗婆沙論

第四靜慮還以第四靜慮大種為因若眼根
 及彼大種還以眼根所依大種為因眼中左
 右異熟長養廣說如前餘根及境廣說亦爾
 然續生心俱起大種展轉為俱有因如是等
 廣說如前色界歿生欲界最初所得諸根大
 種何大種為因持也答欲界繫此亦總說若差別
 說如前應知餘義亦如前廣說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十四說
切有部
發智

第一〇九册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

音釋

疫羊益切病也
纒音才也
籌直由切算也
羸力追切瘦也

篋音協也
械音裁也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十五持

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之二

生欲界作色界化乃至廣說問何故作此論

答欲止他義顯已義故如譬喻者作如是說

諸所化物皆非實有若實有者云何名化大

德亦言化非實有是修所現如屍起作鬼呪

所為為止如是所說意趣顯諸化事皆是實

有由此等緣故作斯論生欲界作色界化發

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

色界語彼身語色何大種所造答色界繫生
色界作欲界化發欲界語彼身語色何大種
所造答欲界繫以有漏所造色皆同分界地
大種所造故然所化身差別有八謂生欲界
作欲界化有二種一似自身二似他身作色
界化亦有此二及生色界作色界化有二種
一似自身二似他身作欲界化亦有此二是
謂八此中但依二種作論謂生欲界作色界
化及生色界作欲界化似他身者問何故此
中但依二身作論答彼作論者意欲爾故隨

彼意欲而造論但令不違法相不應責其所
以有說惟此二身微細難見難了是故偏說
有說惟此二身最難現前藉多加行方能起
故有說此於世間難可信受謂誰能作他界
他身有說此二最為希有謂能化作異界異
身是故偏說諸變化心總有二種一欲界繫
二色界繫或為五謂欲界四靜慮繫或為十
二即十二種能化者心謂得初靜慮果者乃
至得第四靜慮果者各有三種何等為三一
異生二有學三無學復有說三一外法異生

二內法異生三聖者復有說三謂三位得一
離染時得謂離下染得靜慮時二得果時得
謂得無學果時三練根時得謂轉根作見至
不動時或分十四謂欲界繫有四即四靜慮
果初靜慮繫亦有四如欲界說第二靜慮繫
有三即上三靜慮果第三靜慮繫有二即上
二靜慮果第四靜慮繫有一即第四靜慮果
以下地心羸劣故不能於上地化或分十五
謂五地繫諸變化心各有上中下品有說得
五地變化心者各有三類謂異生等如前說

或復分為四十二種謂前十四各有上中下
品有說得十四種變化心者各有三類謂異
生等如前說諸作欲界化彼身還似欲界有
情諸作色界化彼身還似色界有情問所作
化身幾處所攝答若生欲界作欲界化自身
他身皆四處攝謂色香味觸作色界化自身
他身皆二處攝謂攝色觸若生色界作色界
化自身他身皆二處攝作欲界化自身他身
皆四處攝如前說有說若作他身則四處攝
若作自身惟二處攝勿彼成就香味處故如

是說者雖化香味無成就失如人衣服嚴具
華香雖復在身而不成就問若生欲界作欲
界化初靜慮果作色界化初靜慮果如是二
種誰劣誰勝答此二運轉等無差別然色界
者界勝故勝問若生欲界作欲界化第二靜
慮果作色界化初靜慮果如是二種誰劣誰
勝答欲界者運轉勝以彼從欲界乃至第二
靜慮能往還故色界者界勝以色界法勝欲
界故問若生欲界作欲界化初靜慮果作色
界化第二靜慮果如是二種誰劣誰勝答色

界者二事勝一界勝二運轉勝如說生欲界作欲色界化初第二靜慮果相對辯勝劣如是生欲界作欲色界化初第三靜慮果初第四靜慮果第二第三靜慮果第二第四靜慮果第三第四靜慮果相對辯勝劣准前問答如理應思如生欲界如是生初靜慮生第二靜慮生第三靜慮隨其所應當思廣說問如生初靜慮者有能發起身語表心故令所化身作往來等種種作用上諸靜慮無如是心化主生彼所化云何有往來等用答如生初

靜慮以發起表心令化身轉作往來等用如是生上諸靜慮亦以初靜慮發起表心令所化身起往來等用如眼識等有餘師說諸所化身無往來等種種作用但默然住由化主力令彼似有往來等事如帝網戲非有現有問化事起時為必有依託方得現耶為復不爾有說化事必有依託謂必依於木石塊等化主方能作所化事有餘師說若初起通者所起化事要有所假若通慧滿者無所依假能起化事問為一心一化為一心多化若一

心一化經頌所說當云何通如說

一化主語時 諸所化皆語 一化主若默
諸化皆默然

若一心多化施設論說復云何通如說神境
智證通云何加行以何方便起神境智證通

答彼初業者習世俗定令極自在極自在已

起令現前由現前故於神境通便能引發從
彼乃能隨起一化起一化事尚爾許心況復
多耶有作是說一心一化問所引經頌當云
何通答先以多心析多化語後以一心令語

俱發前多心是轉後一心隨轉有餘師說一
心多化問彼施設論當云何通答若初起通
者一心一化若通慧滿者一心多化問於一
心中所起化事為必同類亦異類耶有說必
同類化謂作象時不作馬等有說亦異類化
謂初起通者一心但能作一類物若通慧滿
者一心能作象等四軍問已知修所成化事
為亦有生得化耶有說無以生得心勢用劣
故但能轉變令似異本有說亦有然惟能作
自身非餘問若爾云何通經所說如契經說

有三魔女各各化作多百女身所謂童女產
未產女中女老女其數各百又自化身種種
嚴飾爲惑媚故詣菩薩所謂菩薩曰可起沙
門我等今來願相適事菩薩不受尋令彼身
作衰老形羞慙而退答即依魔女異熟身上
化作前說多百女身如拘執毛不離拘執如
是說者生所得心自身他身俱能化作云何
知然曾聞尊者鄔波鞠多端身靜慮魔爲媿
拚便以華髮冠尊者頂尊者出定驚怪念言
此誰所作尋即知此是魔所爲爲調彼故即

以神力化作三屍繫魔王頸所謂死蛇死狗
死人於是魔王極懷慚耻種種方便欲去不
能所繫三屍纏遶其頸轉急轉臭魔旣無聊
倍增惶恐爲脫屍故便陷入地更出騰空又
沒大海水中復入蘇迷盧腹盡力擺突終不
能去魔旣困弊自度力窮漸歷六天求欲免
脫旣不能得往梵宮邊請大梵言惟願哀愍
解我頸上仙人所辱梵王告曰吾不能去可
還歸依本繫汝者魔聞此已下瞻部洲五體
歸誠禮尊者足白言大德惟願慈悲赦我前

憊去尊所報爾時尊者鄔波耆多徐告魔言
吾知時矣魔重稽首謝過求哀請示何時為
除所辱尊者告曰汝能從今乃至如來聖教
未滅更不惱亂諸苾芻不魔曰唯然當如教
勅請更誨示惟尊所為尊者復言向為佛法
然有私願今欲請為魔曰惟命尊者告曰佛
涅槃後經于百歲我身乃生如來法身吾今
已見所未見者謂佛生身仁今頗能為我現
不魔曰此事甚易我能為之願尊見時勿便
致敬令我獲罪尊者曰爾即時為魔解去三

屍魔王歡喜謝尊者已便入林中即自化身
作如來像三十二相八十種好威光赫奕過
千日輪復更化作諸苾芻眾右舍利子左大
目連尊者阿難持鉢隨後又與阿若多憍陳
那等千二百五十人俱如半月形從林而出
時尊者鄔波耆多見已歡喜得未曾有以淳
淨意如斷根樹莫能自持不覺投身禮魔雙
足魔王悚懼尋滅化身由此故知生所得慧
亦能化作自身他身問即彼尊者鄔波耆多
於他事所得自在過俱胝倍勝彼魔王尊

持五

六

者何緣不自化作而苦求請魔王作耶答於
修所成尊者自在於生得化不及魔王欲試
魔王生得化力是故請彼化作佛身有說修
所得化尊者自得不生希有生所得化尊者
不得生希有心欲寄魔王觀生得化是故求
彼令作佛身有說尊者深心敬佛若自化作
恐敬心不勝是以令魔作之有說尊者少欲
若自化作恐天人等謂已是佛極加敬養般
涅槃後諸天人供養悲哀同佛滅度是以
但請魔作問修得生得二種變化云何差別

答所化無別但修得者淨速圓妙非生所得
有說生得心化惟依自界身修得心化通依
自他界身問有留化事不若有者佛何故般
涅槃時不留化身令於滅後住持說法饒益
有情若無者何故尊者大迦葉波已般涅槃
留身久住曾聞尊者大迦葉波入王舍城最
後乞食食已未久登雞足山山有三峯如仰
雞足尊者入中結加趺坐作誠言曰願我此
身并納鉢杖久住不壞乃至經於五十七俱
胝六十百千歲慈氏如來應正等覺出現世

時施作佛事發此願已尋般涅槃時彼三峯便合成一掩蔽尊者儼然而住及慈氏佛出現世時將無量人天至此山上告諸衆曰汝等欲見釋迦牟尼佛杜多功德弟子衆中第一大弟子迦葉波不舉衆咸曰我等欲見慈氏如來即以右手撫雞足山頂應時峯坼還爲三分時迦葉波將納鉢杖從中而出上昇虛空無量天人覩斯神變歎未曾有其心調柔慈氏世尊如應說法皆得見諦若無留化如此之事云何有耶有說有留化事問若爾

世尊何故不留化身至涅槃後住持說法答所應作者已究竟故謂佛所應度皆已度訖所未度者聖弟子度之有說無留化事問若爾迦葉波事云何得有答諸信敬天神所住持故有說迦葉波爾時未般涅槃慈氏佛時方取滅度此不應理寧可說無不說彼默然多時虛住如是說者有留化事是故大迦葉波已入涅槃問經說一時作雙示道謂身下出火身上出水身下出水身上出火此爲一心爲二心作若一心作云何一心有相違二

果若二心作云何一時有二心俱起有說一
心所作問云何一心有相違二果答先以二
心別祈水火後住一心令其俱發前二心是
轉後一心隨轉有說二心所作問云何一時
有二心俱起答由勝定力水火二心速疾迴
轉似俱時發如物攢子左手放光右手隨言
分僧卧具若時發表無容放光若時放光無
容發表由勝定力光表二心速疾迴轉似俱
時發水火二心應知亦爾施設論說佛於一
時化作化佛身真金色相好莊嚴世尊語時

化身亦語化身語時世尊亦語弟子一時作
化弟子剃除鬚髮著僧伽胝弟子語時所化
便默所化語時弟子便默所以者何佛於心
定俱得自在入出速疾不捨所緣發自語已
便發化語發化語已復發自語以極速故似
俱時發弟子心定非極自在入出遲緩數捨
所緣發自語已發於化語化語起時自語已
滅發化語已復發自語自語起時化語已滅
非極速故覺知前後問諸大聲聞亦能如是
世尊於此有何不共答佛以一心能發二語

謂自及化自語已化即語化語已自即語極
迅速故非俱謂俱聲聞一心亦發二語謂自
及化自語滅已化乃語化說滅已自乃語非
極迅速故非俱覺非俱又佛世尊於諸智境
皆得自在非諸聲聞故佛此中亦有不共彼
復翻說佛於一時化作化佛身真金色相好
莊嚴世尊語時所化便默所化語時世尊便
默弟子一時作化弟子剃除鬚髮著僧伽胝
弟子語時所化亦語所化語時弟子亦語問
諸大聲聞亦能如是世尊於此有何不共答

佛於心定俱得自在入出速疾不捨所緣能
以一心發於二語謂自及化於中欲令語者
便語不令語者便默聲聞心定非極自在入
出遲緩數捨所緣雖能一心發於二語謂自
及化然於其中欲令一語第二亦語欲令一
默第二亦默不能令其一默一語又佛世尊
於諸智境皆得自在非諸聲聞故佛此中亦
有不共契經中說佛告阿難我之神力能以
意所成身修爾至於梵世阿難白佛何其劣
哉此事聲聞亦能世尊何足自歎謂所化作

名意所成身聲聞亦能以此至於梵世佛若爾者有何不共世尊頗能離神通力以羸大種父母生身於倏忽間至梵世不世尊告曰此我亦能阿難復言此事實難願說譬喻令我信解佛言諦聽如世間鐵或餅或團置炎鑪中漸輕漸軟漸調漸淨隨意所為如是如來身隨心轉繫心於身作輕軟等想身隨心力成輕軟等事由能繫心相續勢力令所繫身運轉隨意此中有說佛盡智時得欲界無覆無記未曾得心心所法由此勢力不入靜

慮不起神通纔發心時即能舉身至色究竟何況梵世有作是說世尊爾時起緣風心令身輕舉有餘師說起緣空心能令佛身所往無疑有言佛意即說此身名意所成由隨意力成輕軟等運轉事故離定通力能運此身特五至梵世故與聲聞別有言佛說意所成身即所化身不假定通能至梵世與聲聞別有言佛說由意勢通令所化身速至梵世此捷疾力二乘等無故佛依此自顯殊勝問頗有變化心一刹那頃斷而不得得而不斷俱不俱

耶答有謂離欲染最後無間道時於變化心
 有此四句斷而不得者謂欲界繫上三靜慮
 果得而不斷者謂初靜慮繫初靜慮果亦斷
 亦得者謂欲界繫初靜慮果不斷不得者謂
 初靜慮繫上三靜慮果第二靜慮繫上三靜
 慮果第三靜慮繫上二靜慮果第四靜慮繫
 第四靜慮果如離欲果染最後無間道作四
 句如是離初靜慮染最後無間道乃至離第
 三靜慮染最後無間道隨其所應各有四句
 化當言有大種無大種耶答當言有大種無

有現色離大種故化當言有所造色無所造
 色耶答當言有所造色化有二種一修得二
 生得修得化若欲界繫四處攝若色界繫二
 處攝生得化若欲界繫九處攝若色界繫七
 處攝由如是法成化身故化當言有心無心
 耶答當言無心排五然化二種一修得此無心
 二生得此有心此中說修得化非心依故又
 有二種一作他身此無心二作自身此有心
 此中說他身化非心依故若變化他有情身
 者如自身說化當言誰心所轉耶答當言化

主由化主心令有表故然修得化由化主心轉若生得化由自心轉此中說修得化又作他身由化主心轉若作自身由自心轉此中說他身化問諸化皆滅耶答修得化滅生得化有滅不滅謂天龍藥又等自身化時有異色等起此於後時異色等滅而自身在又作他身者滅作自身者有滅不滅若變化他有情身者如自身說問諸化所食誰腹中消答此若化主所須所宜食者即化主腹中消若非化主所須所宜食者如草木等聚置一處

若化他有情令飲食者隨化主意有消不消問化身由何出煙燄等答由化主力謂諸化主欲於是處起煙起燄起煙燄峯起煙燄合即於是處煙燄等起問白何化身有燒者有不燒者復以何故有燒身不燒衣燒衣不燒身俱不俱耶答由化主力謂諸化者隨意所欲或燒不燒如契經說尊者達臘婆末羅子以神通力上升虛空火界焚身無餘灰燼問彼尊者火焚身時爲涅槃前爲涅槃後答諸說有留化者彼說涅槃後火起焚身謂彼獲

得心定自在將取滅度神力昇空於虛空中
化作牀座及種種薪便以願力入火界定纔
發火已即般涅槃由此焚身令無灰燼諸說
無留化者彼說命未盡火起焚身謂彼獲得
心定自在將欲滅度神力昇空入火等持令
身漸死隨無根處火起焚之乃至最後惟有
心命依處如極細毛端許乃入涅槃火亦隨
滅餘毛端量所不燒者由細難知謂無灰燼
中有當言有大種無大種耶乃至廣說問何
故次化明中有答是作論者意欲爾故乃至

廣說有說化與中有俱是微細難可了知有
餘師說此二俱是意所成身有說此二多諸
誹謗謂譬喻者說化非實分別論者撥無中
有前明化是實有今明中有非無以是故次
化明中有中有當言有大種無大種耶答當
言有大種無有現色離大種故中有當言有
所造色無所造色耶答當言有所造色欲界
九處攝色界七處攝由如是法成彼身故中
有當言有心無心耶答當言有心中有當言
誰心所轉耶答當言自心由自心力起表業

故中有義如結蘊廣說世名何法答此增語
所顯行問何故作此論答為止他宗顯自宗
故謂譬喻者分別論師執世與行其體各別
行體無常世體是常諸無常行行常世時如
諸器中果等轉易又如人等歷入諸舍為遮
彼執顯三世體即是諸行行無常故世亦無
常由是等緣故作斯論三世義亦如結蘊廣
說劫名何法答此增語所顯半月月時年間
何故作此論答為釋經故如契經說有一莖
芻來詣佛所頂禮雙足却住一面向世尊言

佛恒說劫此為何量佛言莖芻劫量長遠非
百千等歲數可知莖芻復言有譬喻不世尊
言有今為汝說如近城邑有全段石山縱廣
高量各踰繕那迦尸細縷百年一拂山已磨
滅此劫未終莖芻當知汝等長夜經此劫數
無量百千在於地獄傍生鬼趣及人天中受
諸劇苦生死輪轉未有盡期何得安然不求
解脫彼經即是此論所依經雖說劫未分別
劫體是何今欲分別故作斯論問何故但說
半月月時年為劫不說剎那臘縛牟呼栗多

晝夜以為劫耶答應說而不說者當知此義有餘有說此中舉麤攝細謂刹那等細半月月等麤若說麤當知己說細由積細時為麤時故有說此中舉近攝遠謂劫近為半月等所成半月等復為刹那等成故說近時亦已說遠劫體是何有說定色處云何知然如施設論說劫初時人身光恒照以貪味故光滅闇生於是東方有日輪起光明暉朗同於昔照見已喜曰天光來來以天光來故名為晝須臾未幾日輪西沒闇起如先見已歎言天

光沒沒故天光沒故名為夜由此證知劫體是色劫體皆積晝夜成故如是說者晝夜等位無不皆是五蘊生滅以此成劫劫體亦然然劫既通三界時分故用五蘊四蘊為性已說自性所以今當說何故名劫劫是何義答十四分別時分故名為劫十五謂分別刹那臘縛牟呼栗多時分以成晝夜分別晝夜時分以成半月月時年分別半月等時分以成於劫以劫是分別時分中極故得總名聲論者言分別位故說名為劫所以者何劫是分別有為行

中究竟位故劫有三種一中間劫二成壞劫
 三大劫中間劫復有三種一減劫二增劫三
 增減劫減者從人壽無量歲減至十歲增者
 從人壽十歲增至八萬歲增減者從人壽十
 歲增至八萬歲復從八萬歲減至十歲此中
 一減一增十八增減有二十中間劫經二十
 中劫世間成二十中劫成已住此合名成劫
 經二十中劫世間壞二十中劫壞已空此合
 名壞劫總八十中劫合名大劫成已住中二
 十中劫初一惟減後一惟增中間十八亦增

亦減問此三誰最久有說減劫最久增劫為
 中增減最促謂身有光時所經時久非身光
 滅乃至於今食地味時所經時久非地味滅
 乃至於今食地餅時所經時久非地餅盡乃
 至於今食林藤時所經時久非從彼盡乃至
 於今食自然稻時所經時久非從彼盡乃至
 於今故此減劫時最為久如是說者初減後
 增中間十八此二十劫其量皆等於惟減時
 佛出于世於惟增時輪王出世於增減時獨
 覺出世問施設論說人中四洲由日月輪以

辯晝夜欲天晝夜云何得知答因相故知謂
 從天上若時鉢特摩華合殞鉢羅華開衆鳥
 希鳴涼風疾起少欣遊戲多樂睡眠當知爾
 時說名爲夜若時殞鉢羅華合鉢特摩華開
 衆鳥和鳴微風徐起多欣遊戲少欲睡眠當
 知爾時說名爲晝

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十五
說一
切有部
歲智

音釋

鄔鄔安古切 塼鄔居六切 攢鄔方切 遶而沼切 撻徐刃切 拊盧貢切 胝隴也 殞尼張

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十六持

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之三

問心起住滅分名何法答此增語所顯刹那

臘縛牟呼粟多問此應半月等前說所以者

何由刹那等積成晝夜晝夜積成半月月等

半月月等積成劫故何故前說麤後說細耶

答彼作論者意欲爾故乃至廣說有作是說

阿毗達磨應以相求不以先後但不違法相

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

隨說無失有餘師說此作論中先說麤後說細令諸學者漸次入故此中起分謂生住分謂老滅分謂無常有為法有三分齊謂時色名時之極少謂一刹那色之極少謂一極微名之極少謂依一字積此以為漸多分齊名分齊如雜蘊說問彼刹那量云何可知有作是言施設論說如中年女緝積毳時抖擻細毛不長不短齊此說為恒刹那量彼不欲說毳縷短長但說毳毛從指間出隨所出量是恒刹那問前問刹那何緣乃引施設論說恒

刹那量答此中舉麤以顯於細以細難知不可顯故謂百二十刹那成一怛刹那六十怛刹那成一臘縛此有七千二百刹那三十臘縛成一年呼粟多此有二百一十六千刹那三十年呼粟多成一晝夜此有少二十不滿六十五百千刹那此五蘊身一晝一夜經於爾所生滅無常有說此麤非刹那量如我義者如壯士彈指頃經六十四刹那有說不然如我義者如二壯夫掣斷衆多迦尸細縷隨爾所縷斷經爾所刹那有說不然如我義者

如二壯夫執挽衆多迦尸細縷有一壯士以至那國百練剛刀捷疾而斷隨爾所縷斷經爾所刹那有說猶麤非刹那量實刹那量世尊不說云何知然如契經說有一苾芻來詣佛所頂禮雙足却住一面白世尊言壽行云何速疾生滅佛言我能宣說汝不能知苾芻言頗有譬喻能顯示不佛言有今為汝說譬如四善射夫各執弓箭相背攢立欲射四方有一捷夫來語之曰汝等今可一時放箭我能遍接俱令不墮於意云何此捷疾不必芻

白佛甚疾世尊佛言彼人捷疾不及地行藥
叉地行捷疾不及空行藥叉空行捷疾不及
四大王衆天彼天捷疾不及日月輪二輪捷
疾不及堅行天子此是導引日月輪車者此
等諸天展轉捷疾壽行生滅捷疾於彼剎那
流轉無有暫停由此故知世尊不說實剎那
量問何故世尊不為他說實剎那量答無有
有情堪能知故問豈舍利子亦不知耶答彼
雖能知而於彼無用是故不說佛不空說法
故

永樂北藏

大毗婆沙論

一歲有十二月晝夜增減略為二時由減及
增各六月故然晝與夜增減相違雖各二時
而無四位晝夜增減各一臘縛月則各一牟
呼栗多三十年呼栗多成一晝夜於中晝夜
多少四類不同增位極長不過十八減位極
短惟有十二晝夜停位各有十五特六謂羯栗底
迦月白半第八日晝夜各十五年呼栗多從
此以後晝減夜增各一臘縛至末伽始羅月
白半第八日夜有十六年呼栗多晝十四至
報沙月白半第八日夜有十七晝十三至磨

第一〇九册

伽月白半第八日夜有十八晝十二從此以後夜減晝增各一臘縛至頗勤寔那月白半第八日夜有十七晝十三至制怛羅月白半第八日夜有十六晝十四至吠舍佉月白半第八日晝夜各十五從此以後夜減晝增各一臘縛至誓瑟掃月白半第八日夜有十四晝十六至阿沙荼月白半第八日夜有十三晝十七至室羅筏拏月白半第八日夜有十二晝十八從此以後晝減夜增各一臘縛至婆達羅鉢陀月白半第八日夜有十三晝十

七至阿濕縛度闍月白半第八日夜有十四晝十六如是復至羯栗底迦月白半第八日晝夜停等是名略說時之分齊
問彼極微量復云何知答應知極微是最細色不可斷截破壞貫穿不可取捨乘履搏掣非長非短非方非圓非正不正非高非下無有細分不可分析不可覩見不可聽聞不可躡嘗不可摩觸故說極微是最細色此七極微成一微塵是眼眼識所取色中最微細者此惟三種眼見一天眼二轉輪王眼三住後

有菩薩眼七微塵成一銅塵有說此七成一
 水塵七銅塵成一水塵有說此七成一銅塵
 七水塵成一兔毫塵有說七銅塵成一兔毫
 塵七兔毫塵成一羊毛塵七羊毛塵成一牛
 毛塵七牛毛塵成一向遊塵七向遊塵成一
 蟻七蟻成一虱七虱成一麩麥七麩麥成指
 一節二十四指節成一肘四肘為一弓去村
 五百弓名阿練若處從此已去名邊遠處即
 五百弓成摩揭陀國一俱盧舍成北方半俱
 盧舍所以者何摩揭陀國其地平正去村雖

永樂北藏

大毗婆沙論

近而不聞聲北方高下遠猶聲及是故北方
 俱盧舍大八俱盧舍成一踰繕那瞻部洲人
 身長三肘半或有過者毗提訶人身長八肘
 瞿陀尼人身長十六肘俱盧洲人身長三十
 二肘四大王衆天身長俱盧舍四分之一三
 十三天身長半俱盧舍天帝釋身長俱盧舍
 夜摩天身長俱盧舍四分之一三觀史多天身
 長俱盧舍樂變化天身長俱盧舍及俱盧舍
 四分之一他化自在天身長俱盧舍半梵衆
 天身長半踰繕那梵輔天身長一踰繕那大

第一〇九册

梵天身長一踰繕那半少光天身長二踰繕
 那無量光天身長四踰繕那極光淨天身長
 八踰繕那少淨天身長十六踰繕那無量淨
 天身長三十二踰繕那遍淨天身長六十四
 踰繕那無雲天身長百二十五踰繕那福生
 天身長二百五十踰繕那廣果天身長五百
 踰繕那無想天身亦爾無煩天身長千踰繕
 那無熱天身長二千踰繕那善現天身長四
 千踰繕那善見天身長八千踰繕那阿迦膩
 瑟撻天身長十六千踰繕那如是名為色之

分齊頗有法四緣生耶乃至廣說問何故作
 此論答為止說緣無實者意顯諸緣性皆是
 實有故作斯論從緣生法有三種一色二心
 心所法三心不相應行色復有三謂善捺汗
 無覆無記心心所法心不相應行亦爾此中
 善色及異熟所不攝無覆無記色生時一緣
 一少分於此有作用一緣者增上一少分者
 因緣即同類因即此滅時一緣一少分於此
 有作用一緣者增上一少分者因緣即俱有
 因捺汗色生時一緣一少分於此有作用一

緣者增上一少分者因緣即同類因遍行因
即此滅時一緣一少分於此有作用一緣者
增上一少分者因緣即俱有因異熟色生時
一緣一少分於此有作用一緣者增上一少
分者因緣即同類因異熟因即此滅時一緣
一少分於此有作用一緣者增上一少分者
因緣即俱有因善心心所法及異熟所不攝
無覆無記心心所法生時二緣一少分於此
有作用二緣者增上等無間一少分者因緣
即同類因即此滅時二緣一少分於此有作

用二緣者增上所緣一少分者因緣即俱有
因相應因捺汗心心所法生時二緣一少分
於此有作用二緣者增上等無間一少分者
因緣即同類因遍行因即此滅時二緣一少
分於此有作用二緣者增上所緣一少分者
因緣即俱有因相應因異熟心心所法生時
二緣一少分於此有作用二緣者增上等無
間一少分者因緣即同類因異熟因即此滅
時二緣一少分於此有作用二緣者增上所
緣一少分者因緣即俱有因相應因善心不

相應行中無想等至滅盡等至生時二緣一少分於此有作用二緣者增上等無間一少分者因緣即同類因即此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即俱有因餘善及異熟所不攝無覆無記心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即俱有因捺汗心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少

分者因緣即同類因遍行因即此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即俱有因異熟心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即同類因異熟因即此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣即俱有因是謂此處略毗婆沙頗有法四緣生耶答有謂一切心心所法問此法生時但由二緣半於此有作用云何乃說四緣生耶答生位滅位合說四緣起未已滅總名生故

問生時滅時各二緣半若合說者應有五緣何故說四答依種類說不過四故謂一緣惟於生時作用一緣惟於滅時作用二緣通於二時作用故合說四頗有法三緣生耶答有謂無想等至滅盡等至問此法生時但由二緣半於此有作用云何乃說三緣生耶答生位滅位合說三緣起未已滅總名生故問此於生時有二緣半滅時有一緣半若合說者應有四緣何故說三答依種類說不過三故謂一緣惟於生時作用二緣通於一時作用

故合說三頗有法二緣生耶答有謂除無想滅盡等至諸餘心不相應行及一切色問此法生時但由一緣半於此有作用云何乃說二緣生耶答生位滅位合說二緣起未已滅總名生故問此於生時有一緣半滅時有一緣半應有三緣何故說二答依種類說不過二故謂二緣俱於生時滅時有作用故頗有法一緣生耶答無所以者何謂有為法性羸劣故不自體故依止他故無作用故不自在故彼有為法最極少者謂一剎那一極微法

生位滅位除其自體餘一切法為增上緣於
 滅位中生等為彼俱有因故說為因緣由此
 定無一緣生者此中因緣攝一切有為法等
 無間緣攝過去現在除阿羅漢最後心聚餘
 心心所法所緣緣增上緣攝一切法又因緣
 攝五蘊等無間緣攝無色四蘊付六少分所緣緣
 增上緣攝五蘊及非蘊又因緣攝三世等無
 間緣攝二世少分所緣緣增上緣攝三世及
 非世間如是四緣誰勝誰劣有說因緣勝餘
 劣以因增長有生滅故有說等無間緣勝餘

劣以能開闢聖道門故有說所緣緣勝餘劣
 諸心心所所依仗故有說增上緣勝餘劣諸
 法生滅皆不障故如是說者皆勝皆劣功能
 差別故問諦與忍智為所緣緣於與三乘誰
 為親勝答無偏親勝如豆聚等但由忍智上
 中下故施設所緣有二差別如三力士射堅
 洛文摩訶諾健那中而不破鉢羅塞達提破
 而不度那羅延箭破已直度更穿餘物非彼
 洛又有堅軟異但由射者勢力不同故說洛
 又亦有差別問何緣闕故便般涅槃有說因

緣流轉生死由因緣力因緣斷故生死則斷
有說等無問緣以阿羅漢後心不續便涅槃
故有說所緣緣以諸爾故不起此後心心所
法便涅槃故有說增上緣以阿羅漢最後心
後無不障礙便斷絕故如是說者四緣闕故
而般涅槃以涅槃時四緣攝法於彼相續皆
無作用便般涅槃

云何因相應法乃至廣說問何故作此論答
欲止愚於相應法者執相應法體非實有顯
相應法體是實有故作斯論於此義中有作

是說此中但依一因作論謂相應因由此中
說相應言故依彼意趣釋此文者云何因相
應法答一切心心所法此是相應因自體法
與相應因自體法相應故名因相應云何因
不相應法答色無為心不相應行問色等既
非相應因自體如何乃說因不相應答色等
雖非相應因自體而與相應因自體不相應
故說為因不相應斯有何失云何因相應因
不相應法答即心心所法少分因相應少分
因不相應少分因相應者謂自於他少分因

不相應者謂自於自云何非因相應非因不
 相應法答即心心所法少分非因相應少分
 非因不相應少分非因相應者謂自於自少
 分非因不相應者謂自於他有說此中依二
 因作論謂相應因俱有因由此二因恒與彼
 法不相離故有說此中依三因作論謂相應
 因俱有因同類因由此三因通三性故有說
 此中依四因作論除同類因遍行因由此四
 因通三世故有說此中依五因作論除能作
 因以道無為非親勝故有說此中依六因作

論由此所說因言總故然相應法或有具作
 六因自體或有但作五因自體或有但作四
 因自體何等具作六因自體謂不善遍行心
 心所法何等但作五因自體謂不善非遍行
 心心所法若有覆無記遍行心心所法若善
 有漏心心所法何等但作四因自體謂有覆
 無記非遍行心心所法若無覆無記心心所
 法若無漏心心所法依彼意趣釋此文者云
 何因相應法答一切心心所法謂六因自體
 法與六因自體法相應五因自體法與五因

持六

十

自體法相應四因自體法與四因自體法相應故名因相應後三問答准前應知

云何緣有緣法乃至廣說問何故作此論答欲止愚於所緣緣性執所緣緣非實有法者意顯所緣緣體是實有故作斯論云何緣有緣法答若意識并相應法緣心心所法由有所緣法為此所緣故說此為緣有緣法如明眼者見明眼人彼明眼人復有所見緣有緣法應知亦爾云何緣無緣法答五識身并相應法若意識并相應法緣色無為心不相應

行由無所緣法為此所緣故說此為緣無緣法如明眼者見生盲人彼生盲人更無所見緣無緣法應知亦爾云何緣有緣緣無緣法答若意識并相應法緣心心所法及色無為心不相應行由有所緣無所緣法為此所緣故說此為緣有緣緣無緣法如明眼者見明眼人及生盲人彼明眼人復有所見彼生盲人更無所見緣有緣緣無緣法應知亦爾有餘謂此第三句義即合初二更無異體此不應理與本論相違故如本論說緣有緣法是

有為緣隨眠隨增緣無緣法是一切隨眠隨增緣有緣緣無緣法是有為緣隨眠隨增非緣有緣非緣無緣法是有漏緣隨眠隨增然有意識并相應法一刹那頃總緣有緣及無緣法是故如前所說者好云何非緣有緣非緣無緣法答色無為心不相應行由此法不緣有所緣無所緣法故說此為非緣有緣非緣無緣法如生盲人都無所見此亦如是如世尊說內無色想觀外色乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說內

無色想觀外色雖作是說而不分別云何內無色想觀外色乃至廣說今欲分別故作斯論云何內無色想觀外色耶答謂有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上與已上與將往塚間已往塚間將置地已置地將為種種蟲食已為種種蟲食彼於最後不見內身惟見外蟲是名內無色想觀外色謂彼由先多勝解力不見身相但見違逆損害內身外諸蟲相復有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上與已上與將往塚間已往塚

間將置薪積已置薪積將為火焚已為火焚
彼於最後不見內身惟見外火是名內無色
想觀外色謂彼由先多勝解力不見身相但
見違逆損害內身外諸火相復有苾芻起如
是勝解今我此身甚為虛偽如雪或雪搏如
沙糖或沙糖搏持六如生熟酥或生熟酥搏將為
火炙已為火炙將融銷已融銷彼於最後不
見內身惟見外火是名內無色想觀外色謂
彼由先多勝解力不見身相但見違逆損害
內身外諸火相此中如雪或雪搏者謂北方

諸瑜伽師如沙糖或沙糖搏者謂南方諸瑜
伽師如生熟酥或生熟酥搏者謂一切處諸
瑜伽師問若時作內無色想即時觀外色耶
為爾時但觀外色不作內無色想耶設爾何
過若時作內無色想即時觀外色者云何一
覺不作二解差別解耶如是一覺便成多體
若爾時但觀外色不作內無色想者此文所
說內無色想觀外色復云何通答應說爾時
但觀外色不作內無色想問若爾此文所說
內無色想觀外色當云何通答依瑜伽師意

樂而說謂觀行者有如是意樂我當內無色
 想觀外色隨彼而說然於爾時惟觀外色有
 說依彼先時分別行相故作是說謂瑜伽師
 先起如是分別行相我當如是如是作內無
 色想觀外色觀及修觀時唯觀外色有說此
 文依修加行成滿時說謂內無色想者說此
 善根加行時觀外色者說此善根成滿時非
 於一時有二種解有說此文依義至說謂若
 內無色想義至觀外色若觀外色義至內無
 色想非於一覺有二種解有說內無色想者

說所依觀外色者說所緣非於所緣俱起二
 解有餘師說若時作內無色想即時亦觀外
 色問若爾云何一覺不作二解差別解耶答
 雖作二解而不相違故無有失此不應理有
 無二相互相違故是故如前所說者好如世
 尊說有除色想乃至廣說問何故復作此論
 答彼作論者意欲爾故乃至廣說有說為欲
 分別契經義故謂契經中說除色想而不廣
 辯今欲辯之故作斯論云何除色想耶答謂
 有芟芻起如是勝解今我此身將死已死將

上與已上與將往塚間已往塚間將置地已
置地將為種種蟲食已為種種蟲食此種種
蟲將散已散彼於最後不見自身亦不見蟲
是名除色想謂彼由先多勝解力不見身相
亦復不見違害內身外諸蟲相復有苾芻起
如是勝解今我此身將死已死將上與已上
與將往塚間已往塚間將置薪藉已置薪藉
將為火焚已為火焚此焚屍火將滅已滅彼
於最後不見自身亦不見火是名除色想謂
彼由先多勝解力不見身相亦復不見違害

內身外諸火相復有苾芻起如是勝解今我
此身甚為虛偽如雪或雪搏如沙糖或沙糖
搏如生熟酥或生熟酥搏將為火炙已為火
炙將融銷已融銷此能銷火將滅已滅彼於
最後不見自身亦不見火是名除色想謂彼
由先多勝解力不見身相亦復不見違害內
身外諸火相如雪搏等三種譬喻隨方差別
如前應知問彼瑜伽師何處曾見如是諸相
而今觀耶答由彼曾與同梵行者作瞻病人
曾見苾芻大種乖適斷諸餘食呻吟苦痛雖

加醫藥轉復增劇乃至漸困暴汗交流喘息
 奔急須臾命盡為縛牀輿安置其屍同學悲
 酸送至葬所若所至處薪難得者便置坑中
 悒然捨去後日重往見彼屍骸已為狐狼鷄
 鳥鷓鷯烏鵲餓狗之所噉食須臾遠觀骨肉
 都盡條忽四散其處寂然若處柴薪易可得
 者便積薪木安置其屍以火焚之俄頃皆盡
 須臾火滅寂無所有彼瑜伽師善取如是種
 種相已疾還所住洗足敷座結跏趺坐調直
 身心令無熱惱遠離諸蓋有所堪能憶念先

時所取諸相以勝解力想見已身次第有前
 所見衆相若不曾作瞻養病人彼於一時見
 雪搏等漸次為火之所銷融乃至後時都無
 所見取是相已以勝解力想見已身次第有
 前所見衆相由此緣故諸瑜伽師於其自身
 起斯勝解問如是觀察分位不同於諸觀門
 何等所攝答是除色想及此加行并此加行
 加行所攝謂不見身不見蟲火此最後位除
 色想攝若不見身而見蟲火是除色想加行
 所攝若猶見身亦見蟲火是此加行加行所

持六

十五

攝有作是說是除色想及第二初解脫所攝
 謂不見身不見蟲火是除色想若不見身而
 見蟲火是第二解脫若猶見身亦見蟲火是
 初解脫有餘師說顯三善根謂不見身不見
 蟲火此顯上品若不見身而見蟲火此顯中
 品若猶見身亦見蟲火此顯下品

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一
說
切有部
發智

永樂北藏

大毗婆沙論

音釋

緝七入切 績也
 挽無遠切 引也
 毳此苟切 細毛也
 攢徂丸切 簇聚也
 抖擻抖當口切 抖擻也
 窠其矩切 其矩切
 搯丑皆切 丑皆切
 喘皆舉切 皆舉切
 疾息也 疾息也
 悒於汲切 憂也
 鴉鴉赤切 鴉赤切
 梟赤脂切 赤脂切
 劇甚也 甚也
 喘甚也 甚也

第一〇九册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九冊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十七持

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之四

問此除色想自體云何答慧為自體若爾何

故以想為名由此聚中想用增故如持息念

身等念住本性生念宿住隨念皆慧為體以

念為名念用增故彼亦如是已說自體應說

因緣何因緣故名除色想由此能遣諸積集

色令不現前名除色想界者色界地者第四

永樂北藏

大毗婆沙論

靜慮所依者依欲界身行相者不明了行相
所緣者緣欲界問此緣欲界何法有說即緣
藉坑等處有說即緣彼處空界如是說者即
緣所除所有諸色於中有說惟緣所除自身
諸色念住者身念住智者世俗智等持者非
等持俱根者捨根相應世者通三世過去緣
過去現在緣現在未來可生者緣未來不生
者緣三世善不善無記者是善緣三種有說
惟緣無記三界繫不繫者是色界繫緣欲界
繫學無學非學非無學者是非學非無學緣

第一〇九册

非學非無學見所斷修所斷不斷者是修所
 斷緣修所斷緣自身他身非身者有說惟緣
 自身有說緣自他身有說通緣三種緣名緣
 義者惟緣義加行得離染得者是加行得非
 離染得已離第四靜慮染者若不加行求此
 想時終不能起今現前故有說佛離染得離
 有頂染時得故餘加行得有說餘亦離染得
 而加行現前佛不加行獨覺下加行聲聞或
 中或上起處者在欲界非色無色界在人三
 洲非北洲問此誰所起有說惟聖者非異生

有說異生亦起異生有二種一內法異生二
 外法異生內法者能起非外法以外法異生
 長夜執我怖畏無我不樂遣除內所依色故
 已說此想自性等問復應顯示有雜無雜諸
 無除色想皆未離色染耶答諸未離色染皆
 無除色想持七有無除色想非未離色染謂已離
 色染而未入彼定諸有除色想皆已離色染
 耶答諸有除色想皆已離色染有已離色染
 非有除色想謂已離色染而未入彼定所以
 者何前說彼定惟加行得非離染得故雖已

離第四靜慮染若不加行求此定時終不能起令現前故有說此定雖離染得而獨覺等要起加行方令現前此依現前有無作論故作是說問除色想言有多處說謂此處說雜蘊亦言入無色定除去色想波羅衍拏亦作是說

諸有除色想 能除一切身 於內外法中 無有不見者

衆義品中亦作是說 於想有想非即離 亦非無想非除想

如是平等除色想 無有染著彼因緣

如是諸說義有何異答此說能遣諸積集色令不現前名除色想波羅衍拏衆義品說斷色界愛名除色想雜蘊中說不緣下地流轉諸色名除色想有說此除色想在第四靜慮

符七

三

波羅衍拏衆義品說除色想者在七地謂未主中間四靜慮空無邊處近分雜蘊所說除色想者亦在七地謂四無色上三近分有說此除色想是身念住波羅衍拏衆義品說除色想者是法念住雜蘊所說除色想者通四

念住有說此除色想是不共餘三是共有說
雜蘊所說是共餘三不共是名諸說異義四
識住七識住爲四攝七七攝四耶乃至廣說
問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契
經說四識住七識住九有情居而不廣分別
亦不明攝今欲廣解并顯相攝故作斯論四
識住者如契經說一色隨識住二受隨識住
三想隨識住四行隨識住色隨識住者謂色
有漏隨順於取有情數攝行隨識住亦爾受
隨識住者謂受有漏隨順於取想隨識住亦

爾有餘師說色隨識住者謂色有漏隨順於
取有情數非有情數攝行隨識住亦爾受想
隨識住如前說問有情數蘊說爲識住此事
可爾非有情數蘊云何名識住答有種種識
住謂相應識住俱有識住所依識住所緣識
住所行識住非有情數蘊是識所緣故名識
住已說自性應說因緣何因緣故說名識住
答識於此中住等住近住故名識住如馬等
所住名馬等住有說此中喜所潤識增長廣
大故名識住有說此中愛所潤識攝受不離

故名識住有說此中諸有漏識隨順取識生起執著安住增長故名識住問何故無漏法不立識住答諸無漏法無識住相故復次若法能增益有能攝受有能住持有立為識住諸無漏法能損減有能違害有能破壞有故非識住復次若法乃至是身見事乃至墮苦集諦立為識住諸無漏法乃至非身見事乃至不墮苦集諦故非識住有說若法喜所潤識於中增長廣大立為識住諸無漏法與此相違故非識住有說若法愛所潤識於中攝

定不離立為識住諸無漏法則不如是故非識住有說若法諸有漏識隨順取識於中生起執著安住增長立為識住諸無漏法與此相違故非識住問何故識非識住答為識住故立識住如為王故立王座如王座王牀王路亦爾如王非路路非王是王所行故名王路如是識非識住非識是識所止故名識住是故識非識住有說若法識所乘御如象馬船人所乘御彼法立識住非識乘御於識故識非識住復次若法與識俱生俱生俱滅於

識有用立為識住識於識不爾有說識住法
爾與識俱在現在是識所住非識與識得有
此事問自識他識俱在現在何不展轉立識
住耶答自識於自識非識住故於他識亦非
無異相故復次於自識親尚非識住況於疎
遠有說若法與識三和合生互有作用立為
識住非識與識三和合生互有作用故非識
住由自分識於中住故自分諸蘊得識住名
謂欲界蘊欲界識所住色界蘊色界識所住
無色界蘊無色界識所住初靜慮蘊初靜慮

識所住乃至非想非非想處蘊非想非非想
識所住問生欲界起色無色界無漏心現在
前現在二蘊是識住不答應言是識住問無
同分識於中止住云何名識住答得識住相
故謂同分識餘緣故不生非此不能生故亦
名識住如泉池側置象馬牛師子等口以為
注道水不行時非此為障水若行者為作所
依雖水不行亦名注道彼亦如是七識住者
如契經說有色有情身異想異如人一分天
是第一識住有色者謂彼有情有色可了有

色身有色界處蘊有色施設故名有色有情者謂諦義勝義有情不可得非實有體然於界處蘊中假想施設說為有情捺落意生儒童養者補特伽羅命者生者故名有情身異者謂彼有情有種種身種種顯形狀貌差別故名身異想異者謂彼有情有樂想苦想不苦樂想故名想異如人一分天者人即一切人一分天謂欲界天是第一識住者第一即次第中最初數識住謂彼所繫色受想行識釋識住義已如前說有色有情身異想一如

梵衆天謂彼初起是第二識住有色等如前說想一者謂彼有情染想無異如梵衆天者此顯梵世諸天謂彼初起者謂彼初生同是起染想後便想異是第二識住者第二准前識住如前說有色有情身一想異如極光淨天是第三識住有色等如前說身一者謂彼有情有一類身一類顯形狀貌無別想異者謂彼有情有樂想不苦不樂想由彼諸天獸根本地喜根已起近分地捨根現前獸近分地捨根已起根本地喜根現前如富貴人獸

欲樂已欣住法樂獸法樂已欣住欲樂如極
光淨天者此顯第二靜慮諸天有色有情身
一想一如遍淨天是第四識住有色等如前
說想一者謂彼有情有無覆無記無差別想
如遍淨天者此顯第三靜慮諸天無色有情
一切色想皆超越故諸有對想皆隱沒故於
別異想不作意故入無邊空空無邊處具足
住如隨空無邊處天是第五識住無色有情
一切空無邊處皆超越故入無邊識識無邊
處具足住如隨識無邊處天是第六識住無

色有情一切識無邊處皆超越故入無少所
有無所有處具足住如隨無所有處天是第
七識住此中諸無色者謂彼有情無色可了
無有色身無色界處蘊無色施設故名無色
有情等如前說一切空無邊處皆超越等如
餘處說識住者謂彼所繫受想行識問何故
初靜慮有異身非上地答以初靜慮立王臣
衆有差別故謂大梵王與諸梵輔及諸梵衆
數數集會於中種種顯形狀貌衣服語言各
有差別上地不爾有說初靜慮受上中下無

別異業異熟故身有異上地不爾有說初靜慮受有尋伺業異熟故身有異上地不爾有說初靜慮受表無表業異熟故身有異上地不爾有說初靜慮受四識身相應業異熟故身有異上地不爾有說初靜慮受三受相應業異熟故身有異上地不爾由如是等種種因緣初靜慮身異上地身一又初靜慮由捺汗想說為想一第二靜慮由善想說為想異第三靜慮由無覆無記異熟想說為想一問何故惡趣第四靜慮非想非非想處皆不立

識住耶有作是說彼亦應立在識住中而不立者是有餘說尊者世友作如是說此是世尊要略而說然惡趣等攝在此中謂諸惡趣當知攝在初識住中第四靜慮攝次三中非想非非想處攝後三中所以者何以界同故有說若處有二種識多分可得立為識住一愛所攝受識二見所攝受識惡趣及非想非非想處愛所攝受識多分不可得第四靜慮見所攝受識多分不可得故非識住有說若處有三種識多分可得立為識住一見所斷

識二修所斷識三不斷識惡趣非想非非想處不斷識俱不可得第四靜慮見所斷識多分不可得故非識住問豈不第四靜慮異生皆有見所斷識可得耶答雖有而於彼地非多分可得五淨居天全無有故問人欲界天不斷識亦不可得應非識住答可得有二一自性可得二所依可得人欲界天不斷識雖非自性可得而所依可得故立識住問豈不非想非非想處不斷識亦所依可得耶生彼有得阿羅漢故答雖有而非多分以生彼中

暫起聖道取無學果已乃至涅槃不現前故有說若處有六種識多分可得立為識住謂見苦所斷識乃至修所斷識及不斷識惡趣非想非非想處不斷識俱不可得第四靜慮前四所斷識多分不可得故非識住問答分別如前應知有說若處識所樂住立為識住諸惡趣中苦所逼故識不樂住第四靜慮樂遷動故識不安住謂諸異生或樂入無色或樂入無想若諸聖者或樂入無色或樂入淨居或樂入涅槃非想非非想處極寂靜故心

微劣故識不樂住有說若處無壞識法立為
識住諸惡趣中有極苦受第四靜慮有無想
定無想異熟非想非非想處有滅盡定能壞
識法故非識住有說若處由二事故發起殊
勝異分諸識令現在前立為識住一由定故
二由生故惡趣非想非非想處持七二事俱無第
四靜慮雖有定故而無生故有言惡趣二事
俱無第四靜慮雖有定故而無生故非想非
非想處雖有生故而無定故由如是等種種
因緣惡趣等非識住問何故四識住中識非

識住七識住中識是識住答由別因故立四
識住由別因故立七識住謂若有法識所乘
御與識俱行親近和合立四識住識望於識
無如是事故不立在四識住中若法與識為
因為果展轉相資立七識住識望於識有如
是事是故立在七識住中
九有情居者如契經說有色有情身異想異
如人一分天是第一有情居有色有情身異
想一如梵衆天是第二有情居有色有情身
一想異如極光淨天是第三有情居有色有

情身一想一如遍淨天是第四有情居有色等如前說有情居者謂彼所繫色受想行識又是有情所居所住所止生處故名有情居有色有情無想無別想如無想有情天是第五有情居有色等如前說無想者彼處長時想等滅故即由此義名無想有情天無色有情一切色想皆超越故諸有對想皆隱沒故於別異想不作意故入無邊空空無邊處具足住如隨空無邊處天是第六有情居無色有情一切空無邊處皆超越故入無邊識識

無邊處具足住如隨識無邊處天是第七有情居無色有情一切識無邊處皆超越故入無少所有無所有處具足住如隨無所有處天是第八有情居無色有情一切無所有處皆超越故入非想非非想處具足住如隨非想非非想處天是第九有情居無色等如前說一切無所有處皆超越等如餘處說問何緣惡趣及無想所不攝廣果天等非有情居有作是說彼亦應立為有情居而不立者是有餘說尊者世友作如是說此是世尊要略

而說然惡趣等攝在此中謂諸惡趣當知攝在初有情居無想所不攝廣果天等當知攝在第五有情居所以者何以地同故有說若處餘樂來居已居其中不樂遷動是處可立為有情居諸惡趣中二俱不然但由業力令往令住若隨意欲刹那不住故不建立第四靜慮除無想天餘雖樂來而好遷動如邊城邑人不樂居謂彼異生或樂無色或樂無想若諸聖者或樂淨居或樂無色或樂入涅槃如國邊城恒為盜賊隣敵侵故貴族生財樂

轉餘處雖留少分以充鎮守有諸商人來求資貨鎮人謂曰此處多災無以相贍商旅咸曰此非城邑如是無想所不攝天惑業所驅恒樂遷動故不說彼為有情居已分別三動自性今當顯說雜無雜相四識住七識住為四攝七七攝四耶答應作四句有四非七謂地獄傍生鬼界廣果色受想行及非想非非想處受想行有七非四謂人欲界天梵眾極光淨遍淨空無邊處識無邊處無所有處心有亦四亦七謂人欲界天梵眾極光淨遍淨

色受想行及空無邊處識無邊處無所有處受想行有非四非七謂地獄傍生鬼界廣果非想非非想處心此中所以如前廣說四識住九有情居為四攝九九攝四耶答應作四句有四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果色受想行有九非四謂人欲界天梵衆極光淨遍淨無想天四無色心有亦四亦九謂人欲界天梵衆極光淨遍淨無想天色受想行及四無色受想行有非四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果心此中所

以亦如前說七識住九有情居為七攝九九攝七耶答九攝七非七攝九何所不攝答二處謂無想天處及非想非非想處此中所以亦如前說問世尊何故於無想天及有頂天多說為處答有諸外道執此二處以為解脫佛為遮彼說為生處有說外道執此二處為最寂靜佛說為處明是喧動而非寂靜是界趣生流轉處故有說外道執此二處是真解脫永無退還故佛說彼是退還處非真解脫謂從非想非非想處歿多生下地無想天歿

必生欲界有說彼二壽量長遠外道多執為
真涅槃謂無想天於惟異生生處壽量最遠
非想非非想天於異生聖者生處壽量最遠
故佛說彼是無常處有作是說九有情居世
尊皆以二名宣說於其七種作二名說謂名
特七識住及有情居於餘二種亦二名說謂名為
十二處及有情居有餘師說佛以識住與有情居
展轉相攝餘不盡者惟有二處不應異釋空
無邊等亦名處故有說生處精勤果中此居
後邊故說名處謂惟異生生處精勤果中無

想天為後邊一切生處精勤果中有頂天為
後邊

大種蘊第五中執受納息第四之一

有執受大種與有執受大種為幾緣如是等
章及解章義既領會已應廣分別問何故作
此論答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而作
論但不違法相便不應責復次欲止說因緣
法及去來世非實有者意顯諸因緣去來實
有故作斯論此中有執受大種者謂現在剎
那有情數攝心心所法所執受大種無執受

大種者謂過去未來及現在一分有情數攝并三世一切非情數攝所有大種是謂此處略毗婆沙有執受大種與有執受大種為幾緣答因增上因者一因謂俱有因增上者謂不礙生及惟無障然有差別謂一果者異類相望為因增上非一果者但一增上有執受大種與無執受大種為幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說然有差別謂有執受大種與未來有情數大種為因增上與餘無執受大種但一增上無執受大種與

持七

十三

無執受大種為幾緣答因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說然有差別謂過去有情數大種與過去有情數大種為因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說與未來有情數大種及現在有情數無執受大種為因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受大種但一增上過去非有情數大種與過去非有情數大種為因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說與未來現在非有情數大種為因增上因者一因謂

同類因增上者如前說與過去未來有情數
大種及現在有情數無執受大種為一增上
未來有情數大種與未來有情數大種為因
增上因者一因謂俱有因增上者如前說與
餘無執受大種但一增上未來非有情數大
種與未來非有情數大種為因增上因者一
因謂俱有因增上者如前說與餘無執受大
種但一增上現在有情數無執受大種與現
在有情數無執受大種為因增上因者一因
謂俱有因增上者如前說與未來有情數大

種為因增上因者一因謂同類因增上者如
前說與餘無執受大種但一增上現在非有
情數無執受大種與現在非有情數無執受
大種為因增上因者一因謂俱有因增上者
如前說與未來非有情數大種為因增上因
者一因謂同類因增上者如前說與餘無執
受大種但一增上現在非有情數大種無執
受大種與有執受大種為幾緣答因增上因
者一因謂同類因增上者如前說然有差別
謂過去有情數大種與有執受大種為因增

特七

十四

上因者一因謂同類因增上者如前說餘無執受大種與有執受大種但一增上已說大種當說所造所造亦二謂有執受及無執受現在剎那有情數攝心心所法所執受者是有執受過去未來及現一分有情數攝三世一切非情數攝是無執受是謂此處略毗婆沙有執受所造色與有執受所造色為幾緣答一增上增上義如前說無因者有對所造色展轉相望非俱有因故有執受所造色與無執受所造色為幾緣答因增上因者二因

謂同類異熟增上者如前說然有差別謂有執受所造色與未來有情數所造色為因增上與餘無執受所造色但一增上無執受所造色與無執受所造色為幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟因增上者如前說然有差別謂過去有情數所造色與過去有情數所造色為因增上因者三因謂俱有同類異熟因增上者如前說與未來有情數所造色為因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說與現在有情數無執受所造色為

特七

十五

因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受所造色但一增上過去非有情數所造色與過去未來現在非有情數所造色爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受所造色但一增上未來有情數所造色與未來有情數所造色爲因增上因者二因謂俱有異熟增上者如前說與餘無執受所造色但一增上未來非有情數所造色與一切無執受所造色但一增上現在有情數無執受所造色與現在有情數無

執受所造色爲因增上因者一因謂俱有因增上者如前說與未來有情數所造色爲因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說與餘無執受所造色但一增上現在非有情數所造色與未來非有情數所造色爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受所造色但一增上無執受所造色與有執受所造色爲幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說然有差別謂過去有情數所造色與有執受所造色爲因增

上因者二因謂同類異熟增上者如前說餘
無執受所造色與有執受所造色但一增上

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十七說

切有部
護智

持十

十六

音釋

補特伽羅 梵語也此云數取趣
謂數數往來諸趣也 驅 豈俱切
逐也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十八持

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之二

因相應法與因相應法為幾緣答因等無間
所緣增上因者五因謂相應俱有同類遍行
異熟等無間者謂因相應法等無間因相應
法現在前所緣者謂因相應法與因相應法
為所緣增上者謂不礙生及惟無障因相應
法與因不相應法為幾緣答因等無間增上

因者四因謂俱有同類遍行異熟等無間者
謂因相應法等無間因不相應法現在前即
無想等至滅盡等至是心心所等無間法故
增上者如前說非所緣者因不相應法無所
緣故因不相應法與因不相應法為幾緣答
因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟增
上者如前說因不相應法與因相應法為幾
緣答因所緣增上因者四因謂俱有同類遍
行異熟所緣者謂因不相應與法因相應法
為所緣增上者如前說非等無間者因不相

應法非等無間緣故有所緣法與有所緣法
 為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂
 相應俱有同類遍行異熟等無間者謂有所
 緣法等無間有所緣法現在前所緣者謂有
 所緣法與有所緣法為所緣增上者如前說
 有所緣法與無所緣法為幾緣答因等無間
 增上因者四因謂俱有同類遍行異熟等無
 間者謂有所緣法等無間無所緣法現在前
 即無想等至滅盡等至是心心所等無間法
 故增上者如前說非所緣者無所緣法無所

緣故無所緣法與無所緣法為幾緣答因增
 上因者四因謂俱有同類遍行異熟增上者
 如前說無所緣法與有所緣法為幾緣答因
 所緣增上因者四因謂俱有同類遍行異熟
 所緣者謂無所緣法與有所緣法為所緣增
 上者如前說非等無間者無所緣法非等無
 間緣故有色法與有色法為幾緣答因增上
 因者三因謂俱有同類異熟增上者如前說
 有色法與無色法為幾緣答因所緣增上因
 者三因謂俱有同類異熟所緣者謂有色法

與無色法為所緣增上者如前說非等無間者以有色法非等無間緣故無色法與無色法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應等五等無間者謂無色法等無間無色法現在前所緣者謂無色法與無色法為所緣增上者如前說無色法與有色法為幾緣答因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟增上者如前說有見無見有對無對說亦如是差別者有見法與有見法為二因謂同類異熟餘皆如前說有漏法與有漏法為幾

緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應等五等無間者謂有漏法等無間有漏法現在前所緣者謂有漏法與有漏法為所緣增上者如前說有漏法與無漏法為幾緣答等無間所緣增上等無間者謂有漏法等無間持八無漏法現在前所緣者謂有漏法與無漏法為所緣即苦集忍智品心所法增上者如前說非因者以因如種子非有漏法與無漏法為種子故無漏法與無漏法為幾緣答因等無間所緣增上因者三因謂相應俱有同

類等無間者謂無漏法等無間無漏法現在前所緣者謂無漏法與無漏法為所緣即滅道忍智品心心所法增上者如前說無漏法與有漏法為幾緣答等無間所緣增上等無間者謂無漏法等無間有漏法現在前所緣者謂無漏法與有漏法為所緣增上者如前說非因者以因如種子非無漏法與有漏法為種子故有為法與有為法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應等五等無間者謂有為法等無間有為法現在前所緣

者謂有為法與有為法為所緣增上者如前說有為法與無為法為幾緣答無無為法與無為法為幾緣答無無為法與有為法為幾緣答所緣增上所緣者謂無為法與有為法為所緣增上者如前說問何故有為法有因有緣無為法無因無緣耶答諸有為法性羸劣故藉諸因緣無為法強盛不藉因緣如劣者依他强者不依此亦如有說諸有為法有作用故假諸因緣無為法無作用故不假因緣如刈者須鎌掘者須鍤無所作者則無

所須此亦如是有說諸有為法行世取果作
用了境故須因緣無為法無如是事故不須
因緣如遠行者則須資糧不行不須此亦如
是有說有為如王亦如眷屬故有因緣無為
如王不如眷屬故無因緣如王王眷屬富貴
者富貴者眷屬帝釋帝釋眷屬當知亦爾問
諸有為法有時不生誰作留難為有為法無
為法耶答諸有為法為作留難非無為法以
無為法恒與有為作能作因及增上緣於生
不生俱無障故如泉池側師子口等水不流

持八

四

時自有餘緣非此為障問諸無為法與有為
法作增上緣及所緣緣於能緣不能緣作增
上緣有勝劣不答增上緣義等無差別若緣
不緣皆無障故所緣緣義則有差別於能緣
者作所緣緣於不能緣則便不作諸纏所纏
續地獄有乃至廣說所說有聲義有多種如
結蘊廣說此中說續衆同分有情數五蘊名
有然相續有五一中相續二生有相續三
分位相續四法相續五刹那相續中有相續
者謂死有蘊滅中有蘊起中有續死有名中

有相續生有相續者謂中有蘊滅生有蘊起
 生有續中有名生有相續分位相續者謂羯
 邏藍位蘊滅頰部曇位蘊起乃至中年位蘊
 滅老年位蘊起皆以後位續前位名分位相
 續法相續者謂善法等無間^{持八}或無記法現
 在前^五法等無間善或法現在前皆以後法續前
 法名法相續刹那相續者初刹那蘊等無間
 第二刹那蘊現在前後刹那續前刹那名刹
 那相續此五皆入二相續中謂法相續刹那

相續皆不離法及刹那故界分別者欲界具
 五色界有四除分位無色界有三又除中有
 趣分別者地獄有四除分位餘趣具五生分
 別者一切具五於此五相續中依二相續而
 作論謂中有生有諸纏所纏續地獄有最初
 所得諸根大種彼諸根大種與彼心心所法
 為幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大
 種為幾緣答一增上諸纏所纏續傍生有鬼
 有人有天有最初所得諸根大種彼諸根大
 種與彼心心所法為幾緣答一增上彼心心

所法與彼諸根大種為幾緣答一增上問若
彼心心所法不緣彼諸根大種而結生者可
說彼諸根大種與彼心心所法但一增上若
彼心心所法緣彼諸根大種而結生者彼諸
根大種與彼心心所法便為二緣謂所緣增
上何故定答但一增上答亦應說二而不說
者當知此義有餘有說此中說決定者謂增
上緣則定所緣緣不定是以不說有說此中
說互有者謂根大種與心心所展轉為增上
緣是以則說非心心所與根大種為所緣緣

是故不說有說此中說相資者謂彼根大種
與心心所法更互相資增上義勝所緣不爾
隨緣何法皆得起故是以不說生欲界入有
漏初靜慮乃至非想非非想處長養諸根增
益大種彼諸根大種與彼心心所法為幾緣
答一增上彼心心所法與彼諸根大種為幾
緣答一增上問彼心心所法若緣餘法而入
定者可如所說若即緣彼諸根大種而入定
者則有二緣何故乃說但一增上答應說而
不說者當知此義有餘有說此中說決定者

所緣不定是故不說有說此中說互有者所緣不爾是故不說有說此中說相資者謂心所法與彼根大更互相資增上義勝所緣不爾隨緣何法皆得生起是故不說問入諸靜慮長益根大與入無色差別云何答靜慮長益多而非妙如縛喝國食無色長益妙而非多如中印度食生欲界入無漏初靜慮乃至無所有處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法為幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種為幾緣答一增上此中

不說所緣緣義及靜慮無色長益差別如前應知問入有漏靜慮無色長益根大與入無漏差別云何答有漏長益多而非妙無漏長益妙而非多二喻如前生色界入有漏初靜慮乃至非想非非想處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法為幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種為幾緣答一增上生色界入無漏初靜慮乃至無所有處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法為幾緣答一增上彼心心所法與彼諸

根大種為幾緣答一增上此中不說所緣及靜慮無色有漏無漏長益差別皆如前說

有執受是何義答此增語所顯墮自體法無執受是何義答此增語所顯非墮自體法然多處說有執受言謂此中說有執受是何義

謂墮自體法契經復說

有執受苦蘊 便引生衆苦 謂生苦老苦

病苦及死苦

有經復說無聞異生長夜修治有執受我餘經復說況於此身暫停住中有愛執受品類

足說九處少分名有執受識身論說有執受蘊是慈所緣問如是諸說義有何異答此中說內身所攝五蘊名有執受初契經說續衆同分有情數五蘊名有執受次契經說無始時來身見事五蘊名有執受後契經說內身所攝色蘊名有執受品類足說一刹那九處少分名有執受識身論說一刹那五蘊少分名有執受有說品類足識身論說一刹那有情數九處少分名有執受有說二論說一刹那有根所攝九處少分名有執受有說二論

說一刹那異熟所攝九處少分名有執受是名差別問慈何故但緣色答初修時緣色成時緣五蘊西方師說有執受有四種一身有執受二相續有執受三衆同分有執受四世俗施設有執受身有執受者謂初經所說有執受苦蘊相續有執受者如說我有根身相續執受衆同分有執受者如說我有根身衆同分執受世俗施設有執受者如說我執受如是重擔如是事業此中說內身五蘊名有執受此所不攝法は無執受問如前所說有

執受無執受其相云何有說若與血肉筋骨相雜住者名有執受與此相違名無執受有說於彼斫刺破裂時生苦痛捨擔名有執受與此相違名無執受尊者妙音作如是說若法已生未滅有情數是有對非所聞名有執受已生者簡未來未滅者遮過去有情數者遮非有情數是有對者遮意處法處非所聞者遮聲處與此相違名無執受尊者左取作如是言若法有方分有情數繫屬身是有對可牽可斥名有執受有方分者遮過去未來

有情數者遮非有情數繫屬身者遮身所出
 謂髮毛等是有對者遮意處法處可牽可斥
 者遮聲處與此相違名無執受問十二處中
 幾有執受幾無執受答若生欲界九處少分
 是有執受三處全九處少分是無執受三處
特八
 謂聲處意處法處若生色界七處少分是有
 執受三處全七處少分是無執受三處如前
 說問於此身中三十六種諸不淨物幾有執
 受幾無執受答髮毛爪齒根有執受餘無執
 受皮膽腦血生有執受朽無執受骨肉筋脉

心肺脾腎肝腸胃膜脂髓腦骸生熟二藏皆
 有執受膏膿痰飲涕唾淚汗屎尿塵垢皆無
 執受順取是何義答此增語所顯有漏法非
 順取是何義答此增語所顯無漏法問何故
 有漏法名順取有說此法從取生能生取故
 名順取有說此法從取轉能轉取故名順取
 有說此法取所引能引取故名順取有說此
 法取所長養能長養取故名順取有說此法
 取所增廣增廣於取故名順取此增廣言顯
 滋蔓義有說此法繫屬於取故名順取如屬

王者名為順王由內無我若有問言汝屬於誰答言屬取有說諸取於此法中將生已生將執已執將住已住故名順取有說諸取於此法中將長養已長養故名順取有說諸取於此法中將增廣已增廣故名順取有說諸取於此堅著如濕膩物塵垢隨著故名順取有說諸取於此樂住如魚蝦慕樂處水中故名順取有說此法為取舍宅安立足處故名順取謂依此法一切愛慢見疑瞋癡諸纏垢等皆生長故諸有漏法由同分取得順取名

非異分取謂欲界法由欲界取色界法由色界取無色界法由無色界取初靜慮地法由初靜慮地取乃至非想非非想地法由非想非非想地取以有漏法界地無雜故若依相續則有雜義謂由自身取他身法得順取名并八由他身取自身法得順取名若不爾外法應非順取外無取故順結是何義答此增語所顯有漏法非順結是何義答此增語所顯無漏法廣釋順結非順結義如前順取非順取說見處是何義答此增語所顯有漏法非見

處是何義答此增語所顯無漏法然見處聲說有多處謂此中說見處是何謂有漏法俱迦捺陀契經復說諸所有見諸所有見處諸所有見纏諸所有見等起諸所有見損害世尊一切悉知悉見此中見者謂五見見處者謂見所緣見纏者謂見現行見等起者謂見因見損害者謂見滅世尊一切悉知悉見者謂見對治有作是說見見處見纏謂苦諦見等起謂集諦見損害謂滅諦世尊一切悉知悉見謂道諦阿羅揭陀喻經復說有六見處

謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至苾芻應以正慧觀彼一切非我我所勿起我慢諸所有受乃至廣說諸所有想乃至廣說諸有見聞覺知若得若求意隨尋伺乃至廣說諸有此見有我有有情有世間常恒凝住無變易法正如是住乃至廣說諸有此見我應不有我應非有我當不有我當非有苾芻應以正慧觀彼一切非我我所勿起我慢必芻應於如是見處取處等隨觀察無我所若能如是則於世間無所執受乃至廣說

持八

十一

此中諸所有色受想者即色受想蘊諸有此見有我有有情乃至廣說諸有此見我應不有乃至廣說者謂行蘊諸有見聞覺知等謂識蘊問見聞覺知其義已具若得若求意隨尋伺更何所顯答前廣今略前別今總前開今合前漸今頓是謂所顯防諸漏經復作是說於六見處不正思惟則於內身隨起一執諦故住故我有我諦故住故我無我我見我我見無我無我見我或此有我有有情有命者有生者有養者有補特伽羅有意生有摩

納婆或無曾當現於彼彼處已作未作諸善惡業受異熟果問如是四處說見處聲有何差別有說此中所說見處顯一切有漏法初經所說見處總顯五見第二經所說見處顯見及離見法第三經所說見處顯有身見邊執見有說此及初二經所說見處總顯五取蘊第三經所說見處但顯行蘊少分有說此及初二經通顯相應不相應法第三經惟顯相應法如相應不相應有所依無所依有行相無行相有所緣無所緣有警覺無警覺亦

爾有說此及初二經通顯有色無色法第三
 經惟顯無色法如有色無色有見無見有對
 無對亦爾有說此及初二經通顯染不染法
 第三經惟顯染法如染不染有罪無罪有覆
 無覆黑白纏非纏亦爾有說此及初二經通
 顯見修所斷法第三經惟顯見所斷法如見
 所斷修所斷無事有事忍對治智對治亦爾
 有說此及初二經通顯善不善無記法第三
 經惟顯無記法有說此及初二經通顯有異
 熟無異熟法第三經惟顯無異熟法問諸有

廿八

十二

漏法由何見故說名見處有說由有身見邊
 執見故說為見處此二但緣自地境故有說
 由四見故謂除邪見由此四種有漏緣故如
 是說者由五見故得見處名問若爾滅道應
 名見處邪見境故答見處有二一所緣處二
 隨眠處具此二義乃名見處滅道雖是邪見
 所緣處非隨眠處故不名見處有說見處有
 二一所緣處二相應處具此二義立見處名
 滅道雖是見所緣處非相應處由此不得名
 為見處若法是內彼法內處攝耶乃至廣說

問何故作此論答彼作論者意欲爾故隨彼
 意欲而作論但不違法相便不應責有作是
 說為止他宗顯已義故謂有異宗說內外法
 皆非實有今遮彼意明內外法皆是實有故
 作斯論然內外法差別有三持八一相續內外謂
 在自身名為內在他身及非有情數名為外
 二處內外謂心十三心所依名內所緣名外三
 情非情內外謂有情數法名內非有情數法
 名外此中但依相續為論若法是內彼法內
 處攝耶答應作四句有法是內非內處攝如

說於內受內法住循法觀彼法是內者在自
 身故非內處攝者非心心所所依故應知此
 中亦攝自身色等五境有法內處攝者非內
 如說於外身外心住循心觀彼法內處攝者
 是心心所所依故非內者非在自身故應知
 此中亦攝他身眼耳鼻舌有法是內亦內處
 攝如說於內身內心住循心觀彼法是內者
 在自身故亦內處攝者心心所所依故應知
 此中亦攝自身眼耳鼻舌有法非內非內處
 攝如說於外受外法住循法觀彼法非內者

非在自身故非內處攝者非心心所所依故
 應知此中亦攝他身等色等五境若法是外
 彼法外處攝耶答應作四句有法是外非外
 處攝如說於外身外心住循心觀彼法是外
 者在他身故非外處攝者非惟心心所所緣
 故應知此中亦攝他身眼耳鼻舌有法外處
 攝非外如說於內受內法住循法觀彼法外
 處攝者惟心心所所緣故非外者非在他身
 及非有情數故應知此中亦攝自身色等五
 境有法是外亦外處攝如說於外受外法住

循法觀彼法是外者在他身及非有情數故
 亦外處攝者惟心心所所緣故應知此中亦
 攝他身等色等五境有法非外非外處攝如
 說於內身內心住循心觀彼法非外者非在
 他身及非有情數故非外處攝者非惟心心
 所所緣故應知此中亦攝自身眼耳鼻舌

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十八說
切有部

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十九持

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之三

有二受謂身受心受乃至廣說問何故作此

論答欲止他宗顯已義故謂或有說受即是

心分位差別復有說言惟有苦受無別樂捨

為遮彼意顯受非心有二三差別故作斯論問

此中何故不問一受答彼作論者意欲爾故

乃至廣說有說此中顯受差別展轉相攝非

顯受體故不問一有二受謂身受心受有三

受謂樂受苦受不苦不樂受為二攝三三攝

二耶答互相攝隨其事謂身受攝三少分即

此攝身受心受亦爾是故說隨其事二受如

前說有四受謂三界繫受及不繫受為二攝

四四攝二耶答互相攝隨其事謂身受攝二

少分即此攝身受二少分者欲界繫受色界

繫受心受攝二全二少分即此攝心受二全

者無色界繫受不繫受二少分者欲界繫受

色界繫受是故說隨其事二如前說有五

受謂樂根苦根喜根憂根捨根為二攝五五
 攝二耶答互相攝隨其事謂身受攝一全二
 少分即此攝身受一全者苦根二少分者樂
 根捨根心受攝二全二少分即此攝心受二
 全者喜根憂根二少分者樂根捨根是故說
 隨其事二受如前說有六受謂眼觸所生受
 耳鼻舌身意觸所生受為二攝六六攝二耶
 答互相攝隨其事謂身受攝五全即此攝身
 受五全者眼觸所生受乃至身觸所生受心
 受攝一全即此攝心受一全者謂意觸所生

受是故說隨其事二受如前說有十八受謂
 六喜意近行六憂意近行六捨意近行為二
 攝十八十八攝二耶答二攝十八非十八攝
 二何所不攝謂有漏樂根苦根五識相應捨
 根及無漏受問何故有漏樂根非意近行耶
 答欲界初靜慮樂根特九惟在五識及三識意近
 行惟在意識故有漏樂根非意近行問第三
 靜慮有漏樂根惟在意識何故不說答初非
 分故後亦不立有說彼非全故謂無全地有
 漏樂根在意識者是故不立有說彼樂受雖

與意識相應而非捷利意近行必捷利分別轉故又所對苦非近行故此亦不立問何故苦根非意近行答苦根惟五識相應意近行者意識相應有說苦根不能分別能分別者立意近行有說苦根取自相境意近行者取自共相復次苦根惟緣現在意近行者通緣三世復次苦根一往取境意近行者數往而取復次苦根不能思度能思度者立意近行問何緣五識相應捨根非意近行答如苦根說問何故無漏受非意近行答以無漏受無

意近行相故又受若能增益諸有攝受諸有住持諸有立意近行無漏受損減違害破壞諸有故不立意近行又受乃至是身見事乃至墮苦集諦立意近行無漏受乃至非身見事乃至不墮苦集諦故不立意近行二受如并九前說有三十六受謂六耽嗜依喜六出離依喜六耽嗜依憂六出離依憂六耽嗜依捨六出離依捨為二攝三十六三二十六攝二耶答二攝三十六非三十六攝二何所不攝如前說即有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏

受問答分別如前應知二受如前說有百八
受謂依三世各三十六為二攝百八百八攝
二耶答二攝百八非百八攝二何所不攝謂
如前說即有漏樂根乃至無漏受問答如前
三受四受為三攝四四攝三耶答互相攝隨
其事謂樂受攝三少分即此攝樂受三少分
者欲界繫色界繫不繫受苦受攝一少分即
此攝苦受一少分者欲界繫受不苦不樂受
攝一全三少分即此攝不苦不樂受一全者
無色界繫受三少分者欲界繫色界繫不繫

受是故說隨其事三受五受為三攝五五攝
三耶答互相攝隨其事謂樂受攝二全即此
攝樂受二全者樂根喜根苦受攝二全即此
攝苦受二全者苦根憂根不苦不樂受攝一
全即此攝不苦不樂受一全者捨根是故說
隨其事三受六受為三攝六六攝三耶答互
相攝隨其事謂樂受攝六少分即此攝樂受
苦受攝六少分即此攝苦受不苦不樂受攝
六少分即此攝不苦不樂受諸六少分者眼
觸所生受乃至意觸所生受是故說隨其事

三受十八受為三攝十八十八攝三耶答三
 攝十八非十八攝三何所不攝謂有漏樂根
 苦根五識相應捨根及無漏受三受三十六
 受三受百八受說亦爾皆於三受不攝有漏
 樂根乃至無漏受故問答如上四受五受為
 四攝五五攝四耶答互相攝隨其事謂欲界
 繫受攝二全三少分即此攝欲界繫受二全
 者苦根憂根三少分者樂根喜根捨根色界
 繫受攝三少分即此攝色界繫受三少分者
 樂根喜根捨根無色界繫受攝一少分即此

攝無色界繫受一少分者捨根不繫受攝三
 少分即此攝不繫受三少分者樂根喜根捨
 根是故說隨其事四受六受為四攝六六攝
 四耶答互相攝隨其事謂欲界繫受攝二全
 四少分即此攝欲界繫受二全者鼻觸所生
 受舌觸所生受四少分者眼觸所生受耳身
 意觸所生受色界繫受攝四少分即此攝色
 界繫受四少分者眼觸所生受耳身意觸所
 生受無色界繫受攝一少分即此攝無色界
 繫受不繫受攝一少分即此攝不繫受諸一

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

少分者意觸所生受是故說隨其事四受十
 八受為四攝十八十八攝四耶答四攝十八
 非十八攝四何所不攝謂有漏樂根苦根五
 識相應捨根及無漏受四受三十六受四受
 百八受說亦爾問答如上五受六受為五攝
 六六攝五耶答互相攝隨其事謂樂根捨根
 攝六少分即此攝樂根捨根六少分者眼觸
 所生受乃至意觸所生受苦根攝五少分即
 此攝苦根五少分者眼觸所生受乃至身觸
 所生受憂根喜根攝一少分即此攝憂根喜

根一少分者意觸所生受是故說隨其事五
 受十八受五受三十六受五受百八受皆如
 前四受十八受等說隨其所應六受十八受
 六受三十六受六受百八受當知亦爾十八
 受三十六受為十八攝三十六三十六攝十
 八耶答互相攝隨其事謂六喜意近行攝十
 二全即此攝六喜意近行十二全者六耽嗜
 依喜六出離依喜六憂意近行攝十二全即
 此攝六憂意近行十二全者六耽嗜依憂六
 出離依憂六捨意近行攝十二全即此攝六

捨意近行十二全者六耽嗜依捨六出離依
捨是故說隨其事十八受百八受為十八攝
百八攝十八耶答互相攝隨其事謂六
喜意近行攝三十六全即此攝六喜意近行
三十六全者六耽嗜依喜六出離依喜此各
三世六憂意近行攝三十六全即此攝六憂
意近行三十六全者六耽嗜依憂六出離依
憂此各三世六捨意近行攝三十六全即此
攝六捨意近行三十六全者六耽嗜依捨六
出離依捨此各三世是故說隨其事三十六

受百八受為三十六攝百八攝三十六
耶答互相攝隨其事謂三十六各攝三全即
此攝三十六三全者即三十六各三世別是
故說隨其事問十八意近行云何建立為以
相應為以自性為以所緣設爾何過若以相
應則惟有一謂意識相應近行若以自性則
惟有三謂喜近行憂近行捨近行若以所緣
則惟有六謂色近行乃至法近行何故說十
八耶答總以三緣故立十八謂一意識相應
近行有喜憂捨三種自性各緣色等六種境

起故有十八已說自性當說所以者何因緣故名意近行答此十八受意為近緣行於境界名意近行又此為近緣令意於境數數行故名意近行又依意故近境而行名意近行於境捷利樂數分別故名為行如捷利女數於其夫起分別行或取喜相或取憂相或取捨相如女捷利受數於六境起分別行或行順喜相或行順憂相或行順捨相由此因緣名意近行問此十八意近行為但意近亦五識耶答惟在意地非五識問若爾何故經說

眼見色已於順喜色起喜近行於順憂色起憂近行於順捨色起捨近行廣說乃至意知法已於順喜法起喜近行於順憂法起憂近行於順捨法起捨近行耶答由五識身所引起故為逕路故作如是說然意近行惟在意地如不淨觀亦惟意地然契經言眼見色已隨觀不淨具足安住亦由眼識所引起故為逕路故作如是說又契經說眼見色已乃至廣說故知意近行不在五識問亦說意知法已豈亦不在意識耶答就勝說故無過謂初

喜等雖亦近行然非明利後重於境捷利分別乃名近行由此故言意知法已又五識中無近行義如前已說問前際後際所有分別亦是意近行耶契經何故不說答是意近行隨明了故且說現在由斯類顯去來亦是問諸有非見色已而分別色乃至非觸觸已而分別觸此所生喜等是意近行耶答是意近行然契經中依明了義說見色已乃至廣說問諸有眼見色已起聲等分別乃至意知法已起色等分別此所生喜等是意近行耶答

是意近行然契經中依明了義說見色已乃至廣說若作是說則覺所覺根根義行相所緣皆得明了若不爾者便不分明問此十八意近行幾雜緣幾不雜緣答十五不雜緣謂色意近行三乃至觸意近行三餘雜緣不雜緣謂法意近行三緣內六處及外法處若總若別名不雜緣若緣此七或總或別及外五中或一或二或乃至五名為雜緣於外五中若合緣二或乃至五亦名雜緣法意近行法名通故以合緣故非前十五問頗有色等決

定順喜乃至決定順捨耶答依所緣故無依相續故有謂有色等或時可意或時不可意或於彼可意於此不可意於餘非可意非不可意有說色等於親品順喜於怨品順憂於中品順捨問此十八意近行幾續生幾命終答六謂六捨意近行所以者何諸喜憂意近行勝作意轉命終續生無勝作意問羯邏藍等位中各有幾意近行答皆各有十八問幾意近行能雜染耶答一謂雜緣捨法意近行能為無間道故若解脫道通有雜緣喜法意

近行加行勝進亦通所餘問此十八意近行何界地有幾答欲界具一切色界中初二靜慮各有十二除六憂第三第四靜慮各有六復除六喜無色界中空無邊處近分若許別緣下者則有四捨意近行謂色聲觸法若許總緣下者則惟有一法捨意近行如是說者應說有四四無色根本及上三近分各惟有一法捨意近行問幾意近行緣何界法答欲界繫十八中六惟緣欲界繫謂緣香味喜憂捨近行九通緣欲色界繫謂緣色聲觸喜憂

捨近行三通緣三界繫及不繫謂緣法喜憂
 捨近行初二靜慮各十二中四惟緣欲界繫
 謂緣香味喜捨近行六通緣欲色界繫謂緣
 色聲觸喜捨近行二通緣三界繫及不繫謂
 緣法喜捨近行第三第四靜慮各有六中二
 惟緣欲界繫謂緣香味捨近行三通緣欲色
 界繫謂緣色聲觸捨近行一通緣三界繫及
 不繫謂緣法捨近行空無邊處近分若許有
 四意近行者三惟緣色界繫謂緣色聲觸捨
 近行一通緣色無色界繫及不繫謂緣法捨

近行若許惟有一意近行諸法捨意近行者
 彼一通緣色無色界繫及不繫四無色根本
 及上三近分所有各一法捨近行皆通緣無
 色界繫及不繫問此諸意近行誰成就幾答
 生欲界若未得色界善心彼成就欲界一切
 初二靜慮各八第三第四靜慮各四無色界
 一若得色界善心未離欲界染彼成就欲界
 二一切初靜慮十第二靜慮八第三第四靜慮
 各四無色界一若已離欲界染未得第二靜
 慮善心彼成就欲界初靜慮各十二第二靜

慮八第三第四靜慮各四無色界一若得第
 二靜慮善心未離初靜慮染彼成就欲界初
 靜慮各十二第二靜慮十第三第四靜慮各
 四無色界一若已離初靜慮染未得第三靜
 慮善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三
 第四靜慮各四無色界一若得第三靜慮善
 心未得第四靜慮善心彼成就欲界初二靜
 慮各十二第三靜慮六第四靜慮四無色界
 一若得第四靜慮善心未得空無邊處善心
 彼成就欲界初二靜慮各十二第三第四靜

慮各六無色界一若得空無邊處善心諸說
 彼地近分有四意近行者彼成就欲界初二
 靜慮各十二第三第四靜慮各六空無邊處
 四上三無色各一諸說彼地近分惟有一意
 近行者彼成就四無色各一餘如前說若生
 初靜慮若未得第二靜慮善心彼成就初靜
 慮十二第二靜慮八第三第四靜慮各四無
 色界一成就欲界一謂法捨意近行即通果
 心俱總緣色等為境起故有說彼成就三謂
 色聲法捨意近行即通果心俱此心若緣所

起身表即有緣色捨意近行此心若緣所起語表即有緣聲捨意近行此心若緣所變化事以總緣故即有緣法捨意近行有說彼成就六謂六捨意近行即通果心俱此心容有總別緣故若得第二靜慮善心未離初靜慮洙彼成就第二靜慮十餘如前說若已離初靜慮洙未得第三靜慮善心彼成就第三靜慮十二餘如前說若得第三靜慮善心未得第四靜慮善心彼成就第三靜慮六餘如前說若得第四靜慮善心未得空無邊處善心

彼成就第四靜慮六餘如前說若得空無邊處善心有說彼成就空無邊處四上三無色各一有說彼成就四無色各二餘如前說生第二靜慮若未得第三靜慮善心彼成就第二靜慮十二第三第四靜慮各四無色界一十一欲界如前說成就初靜慮一謂法捨意近行以總緣故有說成就三謂色聲法捨意近行若緣所起身表即有緣色捨意近行若緣所起語表即有緣聲捨意近行若緣所變化事以總緣故即有緣法捨意近行有說彼成就

四謂色聲觸法捨意近行以生第二靜慮起
初靜慮三識身時容有彼眷屬別緣色聲觸
初靜慮地無覆無記意識現在前故或通果
心總別緣故若得第三靜慮善心未得第四
靜慮善心彼成就第三靜慮六餘如前說若
得第四靜慮善心未得空無邊處善心彼成
就第四靜慮六餘如前說若得空無邊處善
心有說彼成就空無邊處四上三無色各一
有說彼成就四無色各一餘如前說生第三
靜慮若未得第四靜慮善心彼成就第三靜

慮六第四靜慮四無色界一欲界初靜慮如
前說成就第二靜慮一謂法捨意近行即通
果心俱總緣色等為境起故有說彼成就三
謂色觸法捨近行即通果心俱此心容有總
別緣故若得第四靜慮善心等如前說生第
四靜慮成就多少應准前說生無色界不成
就下成就自上亦應准前廣說問此諸意近
行云何得答離欲界染前八無間解脫道時
各得初靜慮近分六第九無間道時得初靜
慮及彼眷屬十二得欲界一謂法捨近行有

說得三謂色聲法捨近行有說得六謂六捨
近行離初靜慮添前八無間解脫道時各得
第二靜慮近分六第九無間道時得第二靜
慮及彼近分十二欲界如前說得初靜慮一
謂法捨近行有說得三謂色聲法捨近行有
說得四謂色聲觸法捨近行離第二靜慮添
前八無間解脫道時各得第三靜慮近分六
第九無間道時得第三靜慮及彼近分六欲
界初靜慮如前說得第二靜慮一謂法捨近
行有說得三謂色觸法捨近行離第三靜慮

添前八無間解脫道時各得第四靜慮近分
六第九無間道時得第四靜慮及彼近分六
欲界初二靜慮如前說得第三靜慮一有說
得三如第二靜慮說離第四靜慮添一切無
間解脫道時各得空無邊處四有說得一離
空無邊處添乃至離無所有處添一切無間
解脫道時皆惟得一證阿羅漢果時得欲界
初二靜慮各十二第三第四靜慮各六空無
邊處四有說一上三無色各一已說離添得
受生得者謂從上地歿生下地時得自地一

切及下地隨所應如說得捨及斷亦應准前
 廣說此十八意近行由耽嗜出離依有差別
 故世尊說為三十六師句此中順捺受名耽
 嗜依順善受名出離依問何故不說無覆無
 記答彼亦說在此二中故謂無覆無記受有
 順捺品有順善品特九順捺品者耽嗜依攝順善
 品者出離依攝問何說此名師句耶答此差
 別句能表大師是師慄懺故名師句由此諸
 句惟佛大師能知能說無滯礙故如契經言
 若持衆會恭敬信受如來不喜若不喜不敬

受如來不憂正念正知住清淨捨有說此是
 外道師句彼於此中有迷執故有說此應名
 為師迹是諸邪師所遊履故有說此應名為
 怨路愛名為怨依此而轉或諸煩惱皆名為
 怨彼依此轉故名怨路有說此應名為刀道
 遊涉此者有傷害故如說梵志第三意刀若
 揮舉時發惡招苦問此三十六何界地有幾
 答欲界具一切色界中初二靜慮各有二十
 第三第四靜慮各有十無色界中空無邊處
 近分若許有別緣則有五若說惟總緣則但

有二如是說者應該有五無色根本及上
 三近分各惟有二問此三十六何界地幾緣
 何界地答欲界三十六中十二惟緣欲界繫
 十八通緣欲色界繫六通緣三界繫及不繫
 初二靜慮各二十中四惟緣欲界繫六惟緣
 色界繫六通緣欲色界繫二通緣色無色界
 繫及不繫二通緣三界繫及不繫第三第四
 靜慮各十中二惟緣欲界繫三惟緣色界繫
 三通緣欲色界繫一通緣色無色界繫及不
 繫一通緣三界繫及不繫空無邊處近分若

說有五者三惟緣色界繫一通緣無色界繫
 及不繫一通緣色無色界繫及不繫若說有
 二者一通緣無色界繫及不繫一通緣色無
 色界繫及不繫四無色根本及上三近分各
 有二中二俱通緣無色界繫及不繫問此三
 十六誰成就幾答生欲界若斷善根彼成就
 欲界十八初二靜慮各八後二靜慮各四四
 無色各一若不斷善根未得色界善心彼成
 就欲界三十六上地如前說若得初靜慮善
 心未離欲界捺彼成就欲界三十六初靜慮

十四上地如前說若已離欲界染未得第二靜慮善心彼成就欲界十二初靜慮二十上地如前說若得第二靜慮善心未離初靜慮染彼成就欲界十二初靜慮二十第二靜慮十四上地如前說若已離初靜慮染未得第三靜慮善心彼成就欲界初靜慮各十二第二靜慮二十上地如前說若得第三靜慮善心未離第二靜慮染彼成就欲界初靜慮各十二第二靜慮二十第三靜慮十上地如前說若已離第三靜慮染未得第四靜慮善心

彼成就欲界初二靜慮各十二第三靜慮十上地如前說若得第四靜慮善心未離第三靜慮染彼成就欲界初二靜慮各十二後二靜慮各十四無色各一若已離第三靜慮染未得空無邊處善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三靜慮特九六第四靜慮十四無色各一若得空無邊處善心未離第四靜慮染彼成就空無邊處五有說二上三無色各一下地如前說若已離第四靜慮染未得識無邊處善心彼成就第四靜慮六空無邊處五有

說二上三無色各一下地如前說若得識無邊處善心未離空無邊處捺彼成就識無邊處二上二無色各一下地如前說若已離空無邊處捺未得無所有處善心彼成就空無邊處四有說一識無邊處二上二無色各一下地如前說若得無所有處善心未離識無邊處捺彼成就無所有處二有頂一下地如前說若已離識無邊處捺未得有頂善心彼成就識無邊處一無所有處二有頂一下地如前說若得有頂善心未離無所有處捺彼

成就有頂二下地如前說若已離無所有處捺未離有頂捺彼成就無所有處一有頂二下地如前說若已離有頂捺彼成就有頂一下地如前說生初靜慮若未得第二靜慮善心彼成就初靜慮二十第二靜慮八後二靜慮各四四無色各一成就欲界一謂法出離依捨有說成就三謂色聲法出離依捨有說成就六謂六出離依捨若得第二靜慮善心未離初靜慮捺彼成就第二靜慮十四餘如前說若已離初靜慮捺未得第三靜慮善心

彼成就初靜慮十二第二靜慮二十餘如前
 說如是乃至離有頂捺廣說如前如生初靜
 慮如是生第二靜慮等准前廣說如理應知
 得捨斷三亦准前說如契經說以六出離依
 喜為仗為依為建立故於六耽嗜依喜能棄
 能捨及能變吐如是便斷以六出離依憂為
 仗為依為建立故於六耽嗜依憂能棄能捨
 及能變吐如是便斷以六出離依捨為仗為
 依為建立故於六耽嗜依捨能棄能捨及能
 變吐如是便斷當知此說暫斷名斷復言以

持九

十六

六出離依喜為仗為依為建立故於六出離
 憂能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說
 離欲界捺復言以六出離依捨為仗為依為
 建立故於六出離依喜能棄能捨及能變吐
 如是便斷當知此說離第二靜慮捺復言以
 一種性所依捨為仗為依為建立故於種種
 性所依捨能棄能捨及能變吐如是便斷當
 知此說離第四靜慮捺復言以非彼性類為
 仗為依為建立故於一種性所依捨能棄能
 捨及能變吐如是便斷當知此說離非想非

非想處染非彼性類者謂無漏道要由此道
能離非想非非想處染故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十九說

切育部
叢智

持九

十七

音釋

耽嗜耽丁合切樂也
嗜常利切好也標幟標甫遙切表也
幟職吏切旗也

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十

持

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之四

以無間道證預流果修彼道時四念住幾現

行十

在修幾未來修乃至廣說問何故作此論答

欲止他宗顯已義故謂或有說無未來修勿

有未作而已得故爲遮彼執顯有未來修彼

雖未起已起彼類故或復有欲二心俱行以

見聞等俱時有故爲遮彼執顯無二心俱行

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九冊

刹那迅轉非俱似俱故或復有說四正斷等
非一時有用因異故爲遮彼執顯此同時得
有四種體無別故或復有說信等惟無漏經
說異生無信等根故爲遮彼執明信等通有
漏契經但說無漏根故或復有說根力體異
由彼勝劣位差別故爲遮彼執顯位雖殊而
根力用一體有故或復有說覺支通有漏說
不淨觀俱修念覺支故爲遮彼執顯覺支惟
無漏經說有俱非同時俱故或復有說近分
地有喜經說依喜斷出離憂故爲遮彼執明

近分無喜經說已斷當斷名斷故或復有說
正語業命不俱時有一刹那中無二身語故
為遮彼執顯二戒俱三根所起一時可得故
或復有說預流一來亦得靜慮為遮彼執顯
俱不得未離欲故或復有說忍即是智為遮
彼執顯忍非智以於諦境未審決故或復有
說異生不斷惑未見諦故為遮彼執明異生
亦斷惑見麤等故或復有說聖者不以世俗
道斷惑為遮彼執顯聖自在隨用何道故或
復有說上地亦有正思惟支為遮彼執顯上

地無彼支以無尋故或復有執無色亦有無
漏戒支為遮彼執顯彼無戒以無色故或復
有說三三摩地義別體同為遮彼執明體亦
異行相別故為止此等種種異宗顯正所明
故作斯論以無間道證預流果修彼道時四
念住持十幾現在修幾未來修四正斷二四神足五
根五力七覺支八道支四靜慮四無量四無
色八解脫八勝處十遍處八智三等持幾現
在修幾未來修答念住現在一未來四正斷
神足現在未來四根力現在未來五覺支現

在未來六道支現在未來八無靜慮無無量
無無色無解脫無勝處無遍處無智等持現
在未來一念住現在一未來四者此則遮一
心俱行及無未來修執若有二心俱時行者
則應現在修四念住然四念住必不俱行一
心相應無四慧故不可此四一體建立行相
所緣俱有異故非一相續多心並起勿由彼
成多有情故若未來世無修義者則所修善
無增廣義起多加行則爲唐捐設功用多所
獲少故又初成佛時應未具足一切功德勿

永樂北藏

大毗婆沙論

有此等過失故有未來修未來世寬故具修
四現修勢用能引當來種類法得令現前故
現在一者謂雜緣法念住見道諦故正斷神
足現在未來四者此則遮說正斷神足非俱
時有一正勤體有四所作如燈持十一時有四作
用一三摩地由四因生故從所因立四名稱三
未來修者亦體一義分故現在未來各言修
四根力現在未來五者此則遮根力體異及
說五種次第生執雖根力位異而自體無別
即一信等有生破二用立根力名互不相違

第一〇九册

相資俱起故此五種非次第生覺支現在未來六者此則遮說近分有喜此處未得上根本地未離下怖不生喜故經說依喜斷出離憂者依加行道說非無間道故不相違此依未至無喜故六道支現在未來八者此則止正語業命不俱者意無貪瞋癡所發無表各有七種俱時起故無靜慮者此則止預流一來亦得靜慮者意此未離欲入見道故已離欲者非二向故無無量者此遮無量亦通無漏及見道中修無量執此緣有情故非無漏

見道迅速又初得故不能兼修又復未得根本地故不修無量無無色者此遮無色有見道執無色中無遍緣智故必無見道又此未得無色定故無解脫無勝處無遍處者此遮前三解脫等亦通無漏者執十六行相所不攝故不名無漏又爾時未得根本地故彼皆不修無智者此則遮說忍即是智忍於諦境未如實審決故不名智又於此位自分修故不修未來諸智是故言無等持現在未來一者此則遮說三三摩地義別體同以三等持

行相異故體亦有別一者謂無願等持道類
忍時惟修此故雖八忍皆無間道依證果位
說道類忍非餘以無間道證一來果修彼道
時四念住乃至三等持幾現在修幾未來修
答若倍離欲添入正性離生修彼道時念住
現在一未來四正斷神足現在未來四根力
現在未來五覺支現在未來六道支現在未
來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處
無遍處無智等持現在未來一若倍離欲添
入正性離生者此則遮說異生不斷惑然異

生類能以麤等六種行相離欲界添乃至無
所有處添若先已離六品欲添名倍離欲倍
後三故所餘文句皆如前釋若從預流果以
世俗道證一來果修彼道時念住現在一未
來四正斷神足現在未來四根力現在未來
五覺支現在無未來六道支現在無未來八
無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍
處智現在一未來七等持現在無未來三以
世俗道證一來果者此則遮說聖者不以世
俗道斷惑聖於二道俱成就故隨欲現前即

以彼斷念住現在一者謂雜緣法念住有漏
雜染無間道必總緣故根力現在未來五者
此則遮說信等惟無漏說觀信等爲集等故
佛觀三根方說法故有漏亦有根力用故覺
支現在無者此則遮說覺支通有漏有漏不
能如實覺故說不淨觀俱修念覺支者依展
轉因有俱而說未來六者聖者起有漏道時
亦兼修無漏故道支現在無者雖道支通有
漏然覺支後說故亦惟無漏阿毗達磨有如
此相無無量等者未至定中無彼根本地諸

善法故智現在一者謂世俗智未來七者除
他心智以無間道相違故又未得故此中但
依八智作論除盡無生以位局故等持現在
無者三等持雖通有漏然此中說無漏者以
無漏是解脫門故此文說第六無間道以彼
能證一來果故餘如前說若從預流果以無
漏道證一來果修彼道時念住現在一未來
四正斷神足現在未來四根力現在未來五
覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮
無無量無無色無解脫無勝處無遍處智現

在二未來七等持現在一未來三念住現在一者謂法念住或雜不雜以四法智隨起一故智現在二者謂苦智法智二或乃至道智法智二等持現在一者謂三中隨一餘如前說

以無間道證不還果修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未來修答若已離欲染依未至定入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八

無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一無靜慮者見道依下不修上故餘如前說

若依初靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在未來八靜慮現在未來一無無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一釋此文句准前應知若依靜慮中間入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現

在未來四根力現在未來五覺支現在六未
來七道支現在七未來八靜慮現在無未來
一無無量無無色無解脫無勝處無遍處無
智等持現在未來一覺支現在六者靜慮中
間無喜根故依上修下故未來七道支現在
七者此遮上地有尋者執此上心細故無有
尋餘如前說若依第二靜慮入正性離生修
彼道時念住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五覺支現在未來七
道支現在七未來八靜慮現在一未來二無

無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等
持現在未來一釋此文句准前應知若依第
三靜慮入正性離生修彼道時念住現在一
未來四正斷神足現在未來四根力現在未
來五覺支現在六未來七道支現在七未來
八靜慮現在一未來三無無量無無色無解
脫無勝處無遍處無智等持現在未來一釋
此如前若依第四靜慮入正性離生修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現在未來
四根力現在未來五覺支現在六未來七道

支現在七未來八靜慮現在一未來四無無
量無無色無解脫無勝處無遍處無智等持
現在未來一此隨所應如前釋若從一來果
以世俗道證不還果修彼道時念住現在一
未來四正斷神足現在未來四根力現在未
來五覺支現在無未來六道支現在無未來
八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無
遍處智現在一未來七等持現在無未來三
釋此文句如前應知若從一來果以無漏道
證不還果修彼道時念住現在一未來四正

斷神足現在未來四根力現在未來五覺支
現在未來六道支現在未來八無靜慮無無
量無無色無解脫無勝處無遍處智現在二
未來七等持現在一未來三皆如前釋
以無間道證神境智通修彼道時四念住乃
至三等持幾現在修幾未來修答若諸異生
依初靜慮修彼道時念住現在一未來四正
斷神足現在未來四根力現在未來五無覺
支無道支靜慮現在未來一無量現在無未
來四無無色解脫現在無未來二勝處現在

無未來四無遍處智現在未來一無等持此
中念住現在一者謂身念住神境智通但緣
色故彼無間道亦但緣色問如金剛喻定緣
有頂四蘊或三界滅道漏盡通緣有頂四蘊
如是則所緣或異此中何故神境智通與無
間道必同緣色答金剛喻定與最初盡無生
智俱是觀諦斷煩惱道但求離染非於所緣
有所轉作故所緣或異神境通等皆是隨事
作意俱欲於境變現了知故所緣必同無量
現在無未來四者根本地中有漏功德由同

地故隨應皆修解脫現在無未來二者謂初
二解脫彼在初二靜慮繫故勝處現在無未
來四者謂初四勝處亦彼繫故智現在未來
一謂世俗智問何故無他心智答無間道中
不修彼故是容暇道之所修故餘隨所應如
前說若諸聖者依初靜慮修彼道時念住現
在一未來四正斷神足現在未來四根力現
在未來五覺支現在無未來七道支現在無
未來八靜慮現在未來一無量現在無未來
四無無色解脫現在無未來二勝處現在無

未來四無遍處智現在一未來七等持現在
無未來三靜慮現在未來一者問聖者已離
第三靜慮染得第四靜慮依初靜慮修神鏡
通無間道中應言靜慮未來修四無漏道依
上下修故何故但說未來一耶有說應言未
來修四而不說者當知有餘有說此中依漸
次者說謂從具縛入正性離生乃至得不還
果已依初靜慮修神境通無間道中未來修
一不修上者以未得故有說假使離第三靜
慮染依初靜慮修神境通亦但修一不修上

地故問豈不依初靜慮斷上地染及無學者
修練根時亦修上地所有功德耶寧說依下
不能修上答斷上地惑能修上者以彼地道
所治同故法斷彼惑能治必修無學練根如
得彼果是故此皆依下修上諸道不爾故不
修上如見道中惟修自下此例非理見道是
初得種性未自在故惟自分修修道是已得
種性於彼自在寧不兼修然五通是勝功德
修加行時必極作意若諸靜慮已得自在何
理為障而不兼修由此應知前說者好無無

色等准此應知餘如前說若諸異生依第二靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一無量現在無未來四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無遍處智現在未來一無等持靜慮現在未來一者彼已得下地而不修者有漏功德惟自地修墮界地故餘如前說若諸聖者依第二靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺

支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在一未來二無量現在無未來四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無遍處智現在一未來七等持現在無未來三靜慮未來二者謂初二靜慮初持惟無漏餘如前說若諸異生依第三靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一無量現在無未來三無無色無解脫無勝處無遍處智現在未來一無等持無量未來

三者除喜無量無解脫等者第三靜慮樂所迷故無解脫等馱行功德淨解脫等雖作欣行相由地有災橫故亦不得有餘如前說若諸聖者依第三靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在一未來三無量現在無未來三無無色無解脫無勝處無遍處智現在一未來七等持現在無未來三廣釋如前若諸異生依第四靜慮修彼道時念住現在一未來

四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一無量現在無未來三無無色解脫現在無未來一勝處現在無未來四遍處現在無未來八智現在未來一無等持解脫未來一者謂淨解脫身十一作證具足住勝處持未來四者謂後四勝處遍處未來八者謂前八遍處由此地中離八災橫故有此等清淨功德餘如前說若諸聖者依第四靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺

支現在無未來七道支現在無未來八靜慮
現在一未來四無量現在無未來三無無色
解脫現在無未來一勝處現在無未來四遍
處現在無未來八智現在一未來七等持現
在無未來三廣釋如前

以無間道證天耳智通他心智通宿住隨念
智通死生智通修彼道時四念住乃至三等
持幾現在修幾未來修答如神境智通應隨
相說由此五種皆依四靜慮異生聖者俱能
起故然修天耳死生智通無間道時現在念

住如神境智通說以俱緣色作身念住故修
他心智通無間道時現在惟起心念住修宿
住隨念智通無間道時現在惟起法念住餘
隨所應皆如前說

以無間道證漏盡智通修彼道時四念住乃
至三等持幾現在修幾未來修答若依未至
定證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來
四正斷神足現在未來四根力現在未來五
覺支現在六未來七道支現在未來八靜慮
現在無未來四無無量無色現在無未來三

解脫現在無未來三無勝處無遍處智現在
二未來六等持現在一未來三念住現在一
者謂法念住或雜不雜四類智二法智隨一
現前故靜慮未來四者斷有頂惑通修上下
能治道故無無量等者爾時不修有漏法故
有漏不能治有頂故無色解脫未來三者謂
前三無色及即彼三解脫通無漏故智現在
二者謂滅智法智二或道智法智二或苦智
類智二乃至或道智類智二未來六者除世
俗智及他心智彼有漏故與無間道相違故

持十

十二

等持現在一者謂空無相無願隨一現前金
剛喻定與六智相應故此中但說斷有頂惑
第九無間道彼能證得漏盡智通故餘如前
說若依初靜慮證阿羅漢果修彼道時念住
現在一未來四正斷神足現在未來四根力
現在未來五覺支現在未來七道支現在未
來八靜慮現在一未來四無無量無色現在
無未來三解脫現在無未來三無勝處無遍
處智現在二未來六等持現在一未來三若
依靜慮中間證阿羅漢果修彼道時念住現

在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在無未來四無無量無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無遍處智現在二未來六等持持十現在一未來三若依第二靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來四無無量無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處

無遍處智現在二未來六等持現在一未來三若依第三第四靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來四無無量無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無遍處智現在二未來六等持現在一未來三此隨所應如前釋若依無色定證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支

現在六未來七道支現在四未來八靜慮現
在無未來四無無量無色現在一未來三解
脫現在一未來三無勝處無遍處智現在二
未來六等持現在一未來三依無色定者謂
依空無邊處或依識無邊處或依無所有處
由此三地皆有無漏道能離非想非非想處
洙故非想非非想處定力昧劣非無漏道所
依止故此中不說道支現在四者此則遮說
無色界有無漏戒及說上地有正思惟者意
以無所依四大種故及上地心漸微細故問

如無無漏大種而有無漏戒如是雖無彼地
大種而有彼地戒斯有何失答無漏戒不墮
界地隨所依身大種所造由此雖無無漏大
種而有所造無漏戒有漏戒必墮界地惟為
自地大種所造彼無大種故戒亦無問若無
漏戒隨所依身^{持十}大種所造者生欲色界入無
漏無色定時應起彼定俱無漏戒有所依身
大種故答雖無漏戒隨所依身大種所造然
隨何地要有大種造有漏戒方隨彼類起無
漏戒無色中無有大種造有漏戒故無漏戒

於彼亦無依彼所有發無漏故問何故戒體
 惟色答遮惡色起故又是身語業性故身語
 二業色為體故問何故意業非戒答不能親
 遮惡戒故問何故惡戒非意業答未離欲者
 皆成就不善意業彼豈悉名犯戒或不律儀
 耶是故惡戒非意業又善意業若是善戒則
 應一切不斷善者悉名住律儀彼皆成就善
 意業故若許爾者便一有情名住律儀亦名
 住不律儀者則應無有三種差別如是則與
 聖教相違故善惡戒俱非意業又世共許防

禁身語說名戒故意業非戒應知意業是發
 戒因不可戒因即名為戒勿令因果有雜亂
 失是故無色道支惟四未來通修下地無漏
 故具有八無色解脫現在一者謂前所依三
 地隨一餘如前釋

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十十五切說有一
智却發

音釋

繫古詣切練連彥切
緣繫也精熟也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一雅一

五百大呵羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之五

四念住者一身念住二受念住三心念住四
法念住然此念住總說惟一謂心所中一慧
自性根中慧根力中慧力覺支中擇法覺支
道支中正見或分為二謂有漏無漏或分為
三謂下中上或分為四謂三界繫及不繫或
分為五謂三界繫及學無學乃至若以相續

刹那差別分別則有無量問世尊何故於此
義中開少合多惟說四種答佛依正慧行相
所緣麤細不同建立四種問若爾何故契經
中說觀內外俱十二種別答不過四故但說
四種如七葉樹七生預流彼亦如是問此體
是慧何故世尊說為念住答慧由念力得住
所緣故名念住或此慧力令念住境故名念
住此二於境展轉相資勝於餘法故說念住
廣辯念住如餘處說
四正斷者一於已生惡不善法為令斷故生

欲發動攝心持心二於未生惡不善法為不生故餘說如前三於未生善法為令生故餘說如前四於已生善法為令安住不忘倍修增廣故餘說如前然此正斷或總為一謂心中一精進體根中精進根力中精進力覺支中精進覺支道支中正精進或分為二謂有漏無漏或分為三謂下中上或分為四謂三界繫及不繫或分為五謂三界繫及學無學乃至若以相續刹那差別分別則有無量問世尊何故於此義中開少合多惟說四種

答一精進體於刹那中作用不同建立四種謂於已生未生惡法斷及不生故復於未生已生善法生及增廣故如燈一念四用差別謂燒炷盡油熱器破闇彼亦如是問法蘊等論說斷已生惡不善法即具四種謂於已生惡不善法為令斷故生欲發動攝持心者彼斷已生惡不善位亦能令彼惡不善法未生不生復令善法未生得生已生住等乃至說修已生善法令安住等亦具有四謂於已生善法為令安住不忘倍修增廣故生欲發動

攝持心者彼修已生諸善法位亦能令彼惡不善法已生者斷未生不生復令善法未生者生如是便成十六正斷何故於此但說四耶答依修行者差別意樂至加行位故作是說謂彼先時起一意樂至加行位便具四種如是依彼四種意樂至加行位故作是說然加行時皆惟有四不過四故但說四種如由意樂加行故說如是由趣入加行故說由依處加行故說由勝解加行故說應知亦爾已說自性當說所以問此四何緣說為正斷答

由此四種能正斷故問前二可爾後二云何答以初為名故無有失或此四種皆有斷義謂前二斷煩惱障後二斷所知障修善法時斷無知故暫斷永斷俱名斷故有處說此名為止勝無倒策發成勝事故。

問惡與不善何差別答惡謂有覆無記不善非一謂諸不善有作是說惡謂色無色界及欲界少分染法不善謂欲界多分染法有說惡謂欲界身邊二見品不善謂欲界諸餘煩惱等問何故惡不善法已生者說令斷未生者說

令不生答已生者於自相續已有作用故說
令斷未生者於自相續未有作用故說令不
生有說已生者於自相續已障聖道故說令
斷未生者於自相續未障聖道故說令不生
有說已生者於自相續已取果與果故說令
斷未生者於自相續未取果與果故說令不
生有說已生者於自相續已取等流果異熟
果故說令斷未生者於自相續未取等流果
異熟果故說令不生有說已生者於自相續
已酬同類徧行因故說令斷未生者於自相

續未酬同類徧行因故說令不生有說已生
者於自相續已燒已惱故說令斷未生者於
自相續未燒未惱故說令不生有說已生者
於自相續已作譏呵已作垢染已作膠滯已
墮惡意故說令斷未生者於自相續未作譏
呵未作垢染未作膠滯未墮惡意故說令不
生問所修諸善隨爾所生即爾所滅無有生
已過一刹那有停住義如何乃言於已生善
法為令安住不忘倍修增廣耶答應知此中
說二分善法謂順住分順勝進分令安住不

忘者說順住分令倍修增廣者說順勝進分俱依相續展轉勝進說安住等故無有失有說此中說三品善法謂下中上令安住不忘者說依下品善根轉至中品令倍修增廣者說依中品善根轉至上品雖一刹那生已即滅而依相續故作是說

此正斷欲界有四色無色界亦爾問欲界有惡不善法可說有四云何上界亦說四耶答彼雖過患不具而具有彼功德有說彼雖無所治而有能治問未至地可爾上地云何答

有多種對治謂捨對治斷對治持對治遠分對治獸壞對治上地雖無捨及斷對治而有餘對治問靜慮可爾無色云何答無色雖無壞對治而有持及遠分對治

此正斷學無學位各具四種問學位可爾有惡不善法故無學云何答彼雖無過患而有功德有說彼雖無所治而有能治謂多種對治如前說彼雖無捨及斷而有所餘

問緣涅槃精進何正斷攝有說初正斷攝以斷即涅槃故有說第二正斷攝以涅槃是不

生故有說第三正斷攝緣涅槃時善法生故
有說第四正斷攝緣涅槃時善法增故如是
說者四正斷攝緣涅槃時作四事故謂緣諸
法擇滅性時即令一切惡不善法已生者斷
未生不生及令一切世出世善未生者生已
生增廣

四神足者一欲三摩地斷行成就神足二勤
三摩地斷行成就神足三心三摩地斷行成
就神足四觀三摩地斷行成就神足問云何
名神云何名足有作是說三摩地名神欲等

四名足由四法所攝受令三摩地轉故問等
持俱有相應法多何故此四獨名神足答此
於等持隨順勝故謂於俱有相應法中資益
等於此四為勝復有說者三摩地是神亦足
欲等四惟足非神如擇法是覺亦支餘六惟
支非覺正見是道亦支餘七惟支非道離非
時食是齋亦支餘七惟支非齋彼亦如是問
若三摩地是神亦足或應立一或應立五何
故說四耶答惟三摩地立為神足從四因生
故說為四謂加行位或由欲力引發等持令

其現起廣說乃至或由觀力引令現起由加
行位四法隨增令等持起故得定位於一等
持建立四種已說自性當說所以問此四何
緣說為神足答諸所思求諸所欲願一切如
意故名為神引發於神故名神足然此神用
略有二種一世俗所欣二聖者所樂若分一
為多合多成一此等名為世俗所欣若於世
間諸可意事不住順想於諸世間不可意事
不住違想於諸可意不可意事安住於捨正
念正知此等名為賢聖所樂復有三種神用

一運身二勝解三意勢運身神用者謂舉身
凌虛猶若飛鳥亦如壁上所畫飛仙勝解神
用者謂於遠作近解由此力故或住此洲手
捫日月或屈伸臂頃至色究竟天意勢神用
者謂眼識至色頂或上至色究竟天或傍越
無邊世界問此三神用誰成就一幾有說聲聞
成一謂運身獨覺成二除意勢惟佛世尊具
成三種有說異生成一謂運身二乘成二除
意勢然聲聞運身所顯獨覺意解所顯佛具
成三意勢所顯或復五種神用一業二異熟

三變現四具德五發心業神用者謂中有等
異熟神用者謂飛禽等變現神用者謂依靜
慮分一為多合多為一等具德神用者謂四
神足發心神用者謂天龍等此中天者謂欲
界天於所說五神用中此中說具德神用如
契經說苾芻當知欲三摩地斷行成就修於
神足依止離依止無染依止滅迴向於捨勤
三摩地心三摩地觀三摩地說亦如是此中
說何名為離等有作是說是三摩地彼說若
緣三摩地為境修於神足由二緣故名依離

等謂意樂故及所緣故若緣餘法為境修於
神足但由一緣名依離等謂意樂故非所緣
故有餘師說是寂滅涅槃彼說若緣寂滅涅
槃為境修於神足由二緣故名為離等謂意
樂故及所緣故若緣餘法為境修於神足但
由一緣名依離等謂意樂故非所緣故復有
說者是三摩地及寂滅涅槃彼說若緣此二
為境修於神足由二緣故名為離等謂意樂
故及所緣故若緣餘法為境修於神足但由
一緣名為離等謂意樂故非所緣故應知此

中依止離者謂初靜慮依止無染者謂第二靜慮依止滅者謂第三靜慮迴向於捨者謂第四靜慮

如契經說苾芻當知何等名壽謂四神足問何故神足說名為壽答由此為依壽不斷故謂在定位壽必無斷有說依此離壽災故謂在定位遠離壽災有說依此壽自在故如契經說若有苾芻苾芻尼等於四神足若習若修若多修習彼若希求住壽一劫或一劫餘隨意自在由此故說神足為壽如契經說有

一梵志來詣具壽阿難陀所種種愛語歡喜問訊已退坐一面問阿難曰何故於沙門喬答摩所勤修梵行問何故梵志作是問耶答彼是阿難昔時朋友委知尊者是愛行人於五欲中先恒耽著故來試驗為求愛斷而修梵行為求勝欲修梵行耶故作斯問阿難答言我為愛斷故在佛所勤修梵行問勤修梵行斷七隨眠何故但言我為愛斷答尊者慶喜亦知梵志是愛行人耽著諸欲為汲引故意云若汝為愛所纏欲求離者宜捨家法來

世尊所隨我勤修清淨梵行故方便答我爲
愛斷婆羅門曰沙門喬答摩實有道迹能斷
愛不阿難陀曰實有勿疑汝若來修定能斷
愛梵志請曰願爲說之令我心開必當依命
尊者告曰惟我世尊如實知見說四神足依
之修習速離愛纏問若有能於四念住等三
十七種菩提分法隨一修習皆能斷愛何故
但言修四神足答此是愛結近對治故謂有
愛者馳散諸緣等持能爲彼近對治梵志復
曰如仁所言神足無邊修何能盡問梵志何

故作是語耶答梵志意言此四神足其體徧
在學無學位彼即無邊修何能盡修若不盡
何能斷愛阿難告曰此非無邊梵志復言請
爲解說阿難告言吾今問汝可隨意答於意
云何汝曾生欲入園遊不梵志曰然復問入
園既遊觀已生欲還不梵志曰然復問二時
所生樂欲豈不有異梵志曰然尊者告言如
汝生欲二時有異一欲入園二欲還出如是
神足學無學位亦各不同學位所修爲欲斷
愛無學所修爲現法樂隨所修異非謂無邊

梵志如何謂修不盡彼聞歡喜發淨淨心歸
佛出家修於梵行

五根者謂信根精進根念根定根慧根五力
亦爾此五隨名即心中各一為性已說自
性當說所以問何緣此五名根名力答能生
善法故名根能破惡法故名力有說不可傾
動名根能摧伏他名力有說勢用增上義是
根不可屈伏羲是力若以位別下位名根上
位名力若以實義一一位中皆具二種此二
廣辯如餘處說

七覺支者一念覺支二擇法覺支三精進覺
支四喜覺支五輕安覺支六定覺支七捨覺
支擇法即慧喜即喜根捨謂行捨餘四如名
即心中各一為性已說自性當說所以問
何故此七名覺支耶答覺謂究竟覺即說無
生智或如實覺即無漏慧七為彼分故名為
支擇法亦覺亦支餘六是支非覺此七廣辯
如餘處說

八道支者謂正見正思惟正語正業正命正
精進正念正定正見即慧正思惟即尋正語

業命即隨心轉三根所發身語無表餘三名即心所性已說自性當說所以問何故此八名爲道支答所履通達故名爲道八是彼分故說名支正見亦道亦支餘七是支非道此亦如餘處廣說

四靜慮者謂初靜慮乃至第四靜慮有說尋喜樂捨相應靜慮如次爲四此有二種一修得二生得修得者即彼地攝心一境性若并助伴即五蘊性生得者隨地所繫餘五蘊爲性已說自性當說所以問此四何緣說爲靜

慮答靜謂寂靜慮謂籌慮此四地中定慧平等故稱靜慮餘隨有關不得此名此四廣如餘處分別

四無量者謂慈悲喜捨慈謂與樂作意相應無瞋善根爲性悲謂除苦作意相應無瞋善根爲性有說注不害爲性喜謂慶慰作意相應喜根爲性有說以善心所中欣爲自性捨謂平等作意相應無貪善根爲性已說自性當說所以問何故名無量答由此四種緣無量有情故生無量善法故招無量勝果故廣說

此四亦如餘處四無色者謂空無邊處乃至非想非非想處此亦二種一修得二生得修得者即彼地攝心一境性若并助伴即四蘊性生得者即彼地繫餘四蘊為性已說自性當說所以問何故此四說名無色答此四地中超過一切有色法故違害一切有色法故色法於此無容生故說名無色此四亦如餘處廣說

八解脫者一有色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空

無邊處解脫乃至七非想非非想處解脫八滅受想解脫身作證具足住此中前三無貪善根為性若并助伴即五蘊性次四即以彼根本地加行善四蘊為性有說亦以彼近分地前八解脫道為性最後解脫以滅盡等至為性已說自性當說所以問何故名解脫答解脫所有彼能障故餘義如餘處廣說

多乃至廣說觀青黃赤白復爲四種此八皆以無貪善根爲性若并助伴即五蘊性已說自性當說所以問何故名勝處答降伏所緣摧滅貪愛故名勝處廣分別義如餘處說十徧處者謂各別觀青黃赤白地水火風即爲前八九空無邊處十識無邊處此中前八無貪善根爲性若并助伴即五蘊性後二徧處即以彼地有漏加行善彼勝解俱品四蘊爲性已說自性當說所以問何故名徧處答所緣廣普勝解無邊故名徧處餘義如餘處

說八智者謂法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道智非盡無生以位局故此八皆以心所法中慧爲自性已說自性當說所以問何故名智答於所緣法審觀決定故名爲智餘義如餘處廣說

三等持者一空二無願三無相此三皆以心所法中三摩地爲性通有漏無漏此中惟說無漏解脫門故若空無我二行相俱無漏等持名空三摩地若無常苦因集生緣道如行出十行相俱無漏等持名無願三摩地若滅

靜妙離四行相俱無漏等持名無相三摩地
已說自性當說所以問何故名等持答平等
持心令專一境有所成辦故名等持廣說此
三如餘處辯四沙門果者一預流果二一來
果三不還果四阿羅漢果此四各以二法爲
住一無爲二有爲無爲果者謂預流果以三
界見所斷擇滅爲性一來果以三界見所斷
及欲界修所斷前六品擇滅爲性不還果以
三界見所斷及欲界修所斷擇滅爲性阿羅
漢果以三界見修所斷擇滅爲性有爲果者

隨其所應皆以無漏五蘊爲性已說自性當
說所以問何故名沙門果答無倒勇勵息除
染法名曰沙門是諸沙門所引所證名沙門
果此亦如餘處廣說

五通者一神境智通二天眼智通三天耳智
通四他心智通五宿住隨念智通此五皆以
慧爲自性已說自性當說所以問何故名通
答於自所緣無倒了達妙用無礙故名爲通
界者四惟色界繫他心智通色界繫及不繫
地者在四靜慮根本地非近分非無色所以

者何若地有五通所依殊勝三摩地彼地有五通近分無色無五通所依殊勝三摩地是故於彼無此諸通有說若地奢摩他毗鉢舍那平等攝受彼地有五通近分無色隨一闕故無有五通所依者皆依欲色界行相者四種惟不明了行相他心智通若有漏亦不明了行相若無漏作道四行相所緣者神境智通緣欲色界或四處或二處天眼智通緣欲色界色處天耳智通緣欲色界聲處他心智通緣欲色界及不繫心心所宿住智通緣欲

色界五蘊念住者前三惟身念住他心智通是三念住除身宿住智通惟法念住智者四種惟世俗智他心智通若有漏是世俗智他心智若無漏是法智類智道智他心智三摩地俱者四種非三摩地俱他心智通若有漏亦非三摩地俱若無漏與道無願三摩地俱根相應者依種類說三根相應謂樂根喜根捨根世者五種皆墮三世前四過去緣過去現在緣現在未來若生緣未來不生緣三世宿住智通過去現在緣過去未來緣三世善

等者天眼天耳通是無記緣三種神境智通是善緣無記餘是善緣三種欲界繫等者四是色界繫緣欲色界繫他心智通是色界繫及不繫緣欲色界繫及不繫學等者四是非學非無學緣非學非無學他心智通是學無學非學非無學緣學無學非學非無學見所斷等者三是修所斷緣修所斷他心智通是修所斷及不斷緣見修所斷及不斷宿住智通是修所斷緣見修所斷緣名緣義者宿住智通通緣名義餘四惟緣義緣自相續等者

他心智通惟緣他相續餘四通緣自他相續及非相續加行離染得者問此五通為加行得為離染得若加行得者智蘊所說云何通如說若成就現在他心智亦成就過去未來耶答如是若離染得者此蘊前說云何通如說以無間道證神境智通時念住現在修一未來修四等非起先得有未來修有說惟加行得問智蘊所說云何通答彼文應作是說若成就現在他心智未來定成就過去若已滅不失則成就若未已滅或已滅而失則不

成就而不說者言勢所引總略答故有說惟離染得問此前所說云何通答說重調練菩提分法非初得修爾時但令先所得者轉明勝故如是說者皆通加行及離染得此蘊但說加行得者智蘊惟說離染得者如是便爲二說善通有說於彼離染得中有已曾習有未曾習智蘊說已曾習此蘊說未曾習如是亦爲二說善通離染得者謂初靜慮所引發者離欲界染時得乃至第四靜慮所引發者離第三靜慮染時得若諸聖者及後有異生

通得曾習未曾習餘唯得曾習離染得已加行現前佛不加行獨覺下加行聲聞或中或上又隨離染解脫道時所修得者皆離染得若於餘時而修得者皆加行得何處起者欲色界皆得起欲界中惟人天人中惟三洲通十五男女身異生聖者學與無學皆得現起十一問諸通爲無間道攝爲解脫道攝若無間道攝者經所說云何通如說分一爲多合多爲一乃至廣說非無間道一刹那中有如是事若解脫道攝者品類足說當云何通如說通

云何謂善慧天眼耳通解脫道是無記慧云何名通答諸通是解脫道攝如沙門果解脫道攝非無間道此亦如是問品類足說當云何通答彼所說通與此說異彼說善慧皆名爲通以說一切法皆是所通達故此中所說勝慧名通此通或善或是無記通與善慧得作四句有通非善慧謂天眼耳通有善慧非通謂除通餘善慧有俱是謂餘四通有俱非謂除前相

說而生謂先起神境智通故佛前說乃至後起宿住智通故佛後說謂彼聞色界天而不能往故先起神境通往而不能見其色故次起天眼通見而不能聞其語故次起天耳通聞而不能知其心故次起他心通知彼心已未知宿世曾相遇不故後起宿住通世尊依此次第而說如是說者次第無定謂或先起神境通乃至或先起宿住通或有唯得神境通如天授等或有惟得天眼通如善星等是故諸通無順入逆入亦無超越次第如諸等

至或如無量解脫勝處徧處

問修起神境天眼通時俱有光明此有何異

答若修神境所引光明或化所為或自性有

若修天眼所引光明非化所為惟自性有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一說

切有部發智

音釋

阿毗達磨梵語也此云無膠淨膠乃定切

捫莫奔切喬答摩梵語也此云純勵力制

也奢摩他梵語也此云止奢詩車切毗鉢舍那此云觀

毗頻眉切
錄補末切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十二雅二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中根納息第一之一

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根女根男

根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根

精進根念根定根慧根未知當知根已知根

具知根此二十二根幾學幾無學幾非學非

無學如是等章及解章義既領會已應廣分

別問何故尊者以二十二根而作論答是彼

尊者所樂欲故隨彼所欲不違法相而作斯

論不應責其所以有說不應問彼尊者以契

經說二十二根彼根契經是此論根本依彼

經造論不可責其因緣以彼尊者於佛所說

二十二根不能少減說二十一不能少增說

二十三以佛所說無增減故不可增減如不

可增減不可多少不可損益無量無邊應知

亦爾以佛所說無量無邊不可於中作量邊

故無量者義難測故無邊者文難知故譬如

大海無量無邊無量者深無邊者廣世尊所

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

說應知亦然雖百千俱胝那度多數如舍利子等諸大論師於佛所說二句文義造百千論分別解釋盡其覺性不得邊際是故不應責彼尊者問置彼尊者世尊何故說此契經答觀所化者應聞此法得饒益故復次此經有別緣起謂有梵志名曰生聞來詣佛所歡喜問訊在一面坐而白佛言施設幾根攝諸根盡佛言我說二十二根攝諸根盡若有遮此更說餘根當知彼說有言無義若還問彼反生愚惑所以者何非其境故由梵志問說

此契經是故不應徵佛說意問置佛說意梵志何故但問諸根不問蘊界處等答隨彼所疑而問不應為責或彼梵志性善尋思隨有所聞喜便歷問為知根義周遍遊歷九十六道問諸根量如離繫者施設一根所謂命根遍內外物故彼立制不飲冷水不斷生草以有命故問諸外道於外物中執有何根名有根法答有於外物執有意根有於外物執有命根有於外物執有二根由意根故名有根法由命根故名有命法有於外物執有二根

謂業與意隨應當說又如外道波羅設利作如是說眼不見色耳不聞聲名聖修根問何故彼名波羅設利答是所立名不應問立名所以名隨假立不必皆有實義故有說此是彼姓謂婆羅門有姓憍蹉有姓筏蹉有姓扇秩略有姓憍陣那有姓婆羅情闇有姓波羅設利有說此是雜種謂從刹帝利婆羅門生名波羅設利如從驢馬所生名騾如是說者此是彼姓彼有弟子名唄怛羅曾於一時來詣佛所歡喜問訊在一面坐佛時告曰汝師

波羅設利為汝等說修根法耶唄怛羅言我師曾說佛問云何彼云我師作如是說眼不見色耳不聞聲名聖修根無所取故佛即難曰若爾盲者應名聖修根不見色故時阿難陀佛邊侍立為佛搖扇尋亦難言聾者亦應名聖修根不聞聲故問設有外道百千俱胝那庾多數智慧辯才如舍利子佛皆能伏何故世尊作初難已尊者慶喜作第二難世尊何故而不遮止答佛觀慶喜咽喉有相知欲設難故便自止以佛昔在三無數劫精勤修

習菩薩行時尚不斷他所有才辯乃至弟子亦不遮遏況今成佛斷他辯才又佛了知若自所說若慶喜說平等無異無有增減故不遮止又顯師與弟子俱能摧伏他故若師弟子俱能伏者乃名善伏故不遮制又欲令彼無餘言故謂若世尊作第一難慶喜不作第二難者則彼外道還自衆中以餘慢心作如是言雖爲彼師所伏而非弟子彼雖能伏我等而非我師若佛世尊作第一難慶喜復作第二難者則彼永捨憍慢之心弟子尚能摧

伏我等何況彼師設我師來亦不能對何況我等又欲滿彼梵志意故彼作是念喬答摩尊諸力士中爲無有上能伏能破一切論者而無屈撓諸論師中最爲尊勝往昔所有諸大論師尚無能對何況我等若彼弟子與我談論我當酬對豈不宜哉佛一切時滿所化意如其所念而汲引之故不遮止慶喜所難復次佛以慶喜爲證義人故彼外道衆信重慶喜以彼尊者形貌端嚴善知因陀羅聲明論故佛意令彼問所信人自驗師宗應正理

不慶喜時說故佛不止復次欲顯世尊無勝已慮故謂諸外道慮弟子中有勝已故遮其言辯佛無是事設有弟子百千俱胝那庾多數辯才智慧如舍利子亦無問難與佛等者況能勝佛復次欲顯已斷法慳垢故謂諸外道不許弟子與他論難勿彼由斯多獲名譽恭敬利養佛則不爾假使世間一切皆得無邊名利佛無一毫終無嫉妬是故不止慶喜所說復次欲顯弟子亦勝他故謂諸外道恐已門徒與他論難墮負受辱世尊弟子無不

勝他若論難時益更光揚如來正法故不遮制復次爲欲顯示善說法中文義滿足無異見故謂諸外道惡說法中文義乖違師徒見異隨有所立所說所解師與弟子各各相違佛正法中無此過失隨有所立所說所解弟子與師皆同一味由此等緣對彼外道佛與慶喜各設一難問外道若許盲聾之人是聖修根云何成難答是爲大難亦是總說外道過失無能對者謂汝若許盲聾之人亦得名爲聖修根者汝等何故棄捨居家晝夜精勤

修諸梵行但應毀壞眼耳二根自可名為聖
修根者故前所說是為大難亦是總訶一切
外道又勝論者說有五根鼻舌眼身耳根為
五又數論者說十一根謂五覺根五業根意
五覺根者所謂眼耳鼻舌身根五五業根者謂
語手足大小便根五意者意根為第十一或復
有說百二十根謂眼耳鼻各二為六舌身意
命及五受根信等五根總為二十六趣各二
十為百二十彼說阿素洛為第六趣有說根
是主義彼外道說有百二十主如天主龍主

阿素洛主及人主等要受如是百二十處勝
妙之身方得解脫生聞梵志聞如是等說根
不同轉生疑惑不知何者是其實說聞釋氏
宮生一太子具三十二大丈夫相八十隨好
身真金色圓光一尋見者歡喜觀無厭足捨
輪王位踰城出家精勤修習難行苦行證得
無上正等菩提一切知者一切見者斷一切
疑網施一切決定能盡一切問難源底聞已
即時來詣佛所在一面坐而白佛言說根者
多沙門說幾根攝諸根盡問何故梵志不以

所聞說根差別請問於佛而直作此問耶答
彼有惡慧恐佛於他所說根中擇善而說故
作總問佛依彼問答言我說二十二根攝諸
根盡若有遮此更說餘根廣說乃至非其境
故問世尊何故復作是語若有遮此更說餘
根當知彼說有言無義若還問彼反生迷惑
所以者何非其境故答欲令彼知先所聞一
根乃至百二十根皆非實故義言我是一切
知者一切見者尚不能於二十二根中減一
根說二十一增一根說二十三況諸外道僻

見無知於諸根中有能增減說一乃至百二
十耶由此因緣彼來詣佛但問根義非蘊界
等問此二十二根名有二十二實體有幾答
對法者言名二十二實體十七於中男女三
無漏根無別體故問何故男女根無別體耶
答此二即是身根攝故如說女根云何謂身
根少分男根云何謂身根少分問何故三無
漏根亦無別體答此三即是九根攝故九謂
意根樂喜捨根信等五根此九根有位名未
知當知根有位名已知根有位名具知根即

見道位修道位無學道位如次應知又在隨信隨法行相續中名未知當知根在信解見至身證相續中名已知根在慧解脫俱解脫相續中名具知根九根聚集隨位說三故無別體由此故說二十二根名二十二實體十七尊者法救作如是說名二十二實體十四謂即前五及命捨定無別實體故問何故彼說命根無實體答命根是不相應行蘊所攝彼說不相應行蘊無實體故問何故復說捨根無別體答彼說離苦樂受無別不苦不樂

受所以者何諸所有受或樂或苦若非苦樂云何名受問若爾經說三受當云何通答彼作是說樂受苦受有上有下有利有鈍有躁有靜諸上利躁者名樂受苦受諸下鈍靜者名不苦不樂受此體不定如疑而轉問何故彼說定根亦無別體答彼說離心無定體故如說定云何謂心一境性由此諸根名二十二實體十四尊者覺天作如是說名二十二實體唯一所謂意根彼作是說諸有為法有二自性一大種二心離火種無所造色離心

無心所諸色皆是大種差別無色皆是心之差別由此義故實根唯一如實義者應如初說名二十二實體十七如名體如是名施設體施設名異相體異相名異性體異性名別性體別性名分別體分別名覺悟體覺悟應知亦爾是名諸根自性我物性相自體已說自性當說所以問何故名根根是何義答增上義是根義明義是根義現義是根義喜觀義是根義端嚴義是根義最義是根義勝義是根義主義是根義問若增上義是根

義者諸有為法展轉增上諸無為法於有為增上則一切法皆應立根何故世尊立二十二脅尊者言佛於諸法了達究竟善知諸法體相勢用餘不能知若法有根相者立根無者不立不應責問有說增上緣有下有上有劣有勝上勝立根下劣不立有說雖一切法皆有增上緣義而非皆有增上明現乃至主義如二十二根者如一切有情雖皆互有增上緣義而有勝者如鬼界中琰摩王勝旁生趣中師子王勝村中主勝國中王勝四大洲

中轉輪王勝於欲界中自在天勝千世界中
梵王為勝於三界中佛為最勝佛於一切有
情類中獨稱法王無倫匹故如是諸法雖皆
是增上緣而非一切皆有增上乃至主義如
二十二根者故佛惟說此二十二根問若增
上義是根義者誰於何增上答眼根於四處
增上一莊嚴自身二導養自身三為識等依
四作不共事莊嚴自身者雖有妙身支分具
足眼根若缺人不喜觀故於嚴身此為增上
導養自身者由眼根故見好惡色捨危就安

令身久住為識等依者眼識及相應法依此
而生作不共事者惟眼根見色非餘根耳根
於四處增上一莊嚴自身二導養自身三為
識等依四作不共事莊嚴自身者雖有妙身
支分具足耳根若缺人不喜觀故於嚴身此
為增上導養自身者由耳根故聞好惡聲捨
危就安令身久住為識等依者耳識及相應
法依此而生作不共事者惟耳根聞聲非餘
根有餘師說眼根導養生身為勝耳根導養
法身為勝如說

譬如明眼人 能避現險難 世有聰聞者
能離當苦惡 多聞能知法 多聞能離罪
多聞捨無義 多聞得涅槃
復有說者眼根耳根俱能導養生身法身導
養生身如前說導養生身者由眼根故親近
善士由耳根故聽聞正法由此能引如理作
意法隨法行乃至展轉證得涅槃是故經說
梵壽梵志勿壞二根謂眼與耳問何故於諸
根聚中但說勿壞二根耶答由眼耳根佛出
世時為路為門趣入佛法又由眼耳遇佛便

能比知是佛如說苾芻汝若不能知佛心者
應二處求一所聞二所見由此偏說勿壞二
根鼻舌身根皆於四處增上一莊嚴自身二
導養自身三為識等依四作不共事莊嚴自
身者雖有妙身支分具足三根隨缺人不喜
觀導養自身者由此三根受用段食令身久
住以段食是香味觸故為識等依者鼻識及
相應法依鼻根生舌識及相應法依舌根生
身識及相應法依身根生作不共事者惟鼻
能嗅惟舌能嘗惟身覺觸各非餘根意根於

二處增上一能續後有二自在隨轉能續後
有者如說識若不託母胎名色得成羯邏藍
不不也世尊自在隨轉者如說

世間心所引 亦為心所勞 心若於彼生
皆自在隨轉

有說意根於染淨品增上如說心雜染故有
情雜染心清淨故有情清淨男女二根於二
處增上一有情異二分別異有情異者由此
二根令諸有情男女類別分別異者由此二
根形相言音乳房等別謂劫初時無女男差

別後於是處少造色生便有男女體類狀貌
顯形言音衣著飲食受用差別有說此二於
染淨品增上於染勝者非於娒欲此無疑故
但由此二若壞若闕於不律儀五無間業不
能受作亦復不能斷諸善根於淨勝者此男
女根若壞若闕亦二便不能起一切律儀亦復不
能離三界染不能種植三乘種子命根於二
處增上一令說有根二令根不斷命根若在
可說有根及令諸根相續住故有說命根於
四處勝一續眾同分二持眾同分三護養眾

同分四令衆同分不斷五受根於雜染品增
上以諸有情由受勢力四方追求遊於鐵鎖
鈎索峻路登山越谷匍匐偃倒或入大海遇
諸畏難謂波浪洄漩室獸摩羅黑風旋風伏
山灘磧墮惡龍宮邏刹娑洲金毗羅難盜賊
難等如是種種皆因諸受問無漏受云何於
雜染品增上耶答初起加行及趣入時亦於
雜染品增上謂觀行者求彼受時亦須追求
衣食等物由此勢力亦生染故有說受於染
淨俱勝樂受於染勝者如說於樂受貪隨增

於淨勝者如說樂故心定苦受於染勝者如
說於苦受瞋隨增於淨勝者如說苦為信依
不苦不樂受於染勝者如說於不苦不樂受
無明隨增於淨勝者如說六出離依捨信等
五根於清淨品增上如說

信生能歸趣^{律二} 越放逸流海 精進能除苦^{十一}
慧能得清淨

又說我聖弟子具信伊師迦能捨不善修習
善法又佛告慶喜精進能得菩提又說我聖
弟子具精進力捨不善法修習善法又說念

能徧行防護一切我聖弟子具念防護捨不善法修習善法又說定是正道不定是邪道定心得解脫非不定心定心能知諸蘊生滅又說我聖弟子具三定鬘能離不善修於善法又說

慧為世間上 能順趣決擇 能正知諸法 能盡老死苦

又說一切法中慧為最上又說姊妹我聖弟子能以慧刀斷諸結縛隨眠纏垢又說我聖弟子具慧垣墻能障惡法增長善法未知當

知根於未見諦而見諦增上已知根於已見諦除煩惱過增上具知根於已除煩惱過得現法樂住增上由此各各於彼彼處有增上義故說為根

尊者窣沙筏摩作如是說惟意一種是勝義根是內是徧有所緣故是內者內處攝故是徧者從無間獄至有頂故有所緣者緣一切法故餘眼等根不具斯義是故不立為勝義根謂眼等五雖內處攝而非是徧非有所緣命根雖徧而非內處亦非有緣苦樂憂喜雖

有所緣非遍非內捨信等五雖徧有緣而非
內處三無漏根如九根說問若惟意是勝義
根者餘二十一何故名根答彼與意根作所
依作依作雜染作清淨作清淨位故亦名根
誰作所依謂眼等五根誰作依謂命根誰作
雜染謂五受根誰作清淨謂信等五根誰作
清淨位謂三無漏根即見位修位無學位問
何故男女復得名根答生有情故生欲樂故
制煩惱故為染依故生有情者謂生胎生卵
生有情生欲樂者謂於是處初生欲樂後乃

徧身如依眉間初生聖樂後乃徧身此亦如
是制煩惱者謂此志性能於暫時伏諸煩惱
為染依者謂染污識及相應法此為所依餘
處身根發三種識此惟發染污識非餘發此
識時惟作習近意故必與貪俱

尊者僧伽筏蘇作如是說惟命等六是勝義
根所謂眼耳鼻舌身命有情本故問若命等
六是勝義根者餘十六種何故名根答與命
等六作種子作雜染作清淨作清淨位故亦
名根誰作種子謂意根誰作雜染謂五受根

誰作清淨謂信等五根誰作清淨位謂三無漏根即見位修位無學位問何故男女亦得名根答欲界有情欲為種子欲為苗稼此依何有謂男女根是故此二亦得名根

尊者妙音作如是說命等八種是勝義根謂眼耳鼻舌身男女命有情本故問若命等八是勝義根者餘十四種何故名根答與命等八作種子作雜染作清淨作清淨位故亦名根廣如前說問身根極微徧身等有何故此獨名男女根復說為顯答尊者世友作如是

說此處能顯是男女故名男女根復說為顯問有二形者亦能顯耶答此不能顯不決定故由此故說非男非女有說此處生流轉者還滅者故外道六師補刺拏等名流轉者聲聞獨覺及與如來名還滅者尊者說曰此處能生諸仙牟尼諸聰慧者善調伏者易共住者故名男女根亦說名顯

已說諸根總相所以今當顯示一一別相問眼根云何答若已見色今見色當見色及此所餘是名眼根已見色者說過去眼今見色

者說現在眼當見色者說未來眼此說同分
及此所餘者說彼同分眼如界中廣說乃至
意根說亦如是問女根云何答身根少分男
根云何答身根少分命根云何答三界壽樂
根云何答依順樂觸所生身心樂平等受受
所攝是謂樂根苦根云何答依順苦觸所生
身苦不平等受受所攝是謂苦根喜根云何
答依順樂觸所生心悅平等受受所攝是謂
喜根憂根云何答依順苦觸所生心感不平
等受受所攝是謂憂根捨根云何答依順不

苦不樂觸所生身心捨非平等非平等受
受所攝是謂捨根信根云何答於出離遠離
所生善法諸信順印可忍受欲樂心清淨性
是謂信根精進念定慧根如文廣說問未知
當知根云何答未見諦者未現觀者諸學慧
慧根及所有根根二隨信隨法行於四聖諦未現
觀能現觀是謂未知當知根十於四聖諦
未已見故名未見諦者未已現觀故名未現
觀者諸學慧慧根者此說慧根及所有根隨
信隨法行於四聖諦未現觀能現觀者說餘

八根總此九根名未知當知根問此九根中何故慧根再說別說餘根但作一總說耶答慧名義勝故謂根聚中慧為最勝如國中王勝村中主勝餘根不爾有說慧為導首故如說必芻諸善法生明為導首明為前因由此引生所有慚愧有說慧具三現觀故謂慧俱三現觀一見現觀二緣現觀三事現觀慧相應法有二現觀謂除見非慧性故慧俱有法有一現觀謂事非餘非慧性故無所緣故有說慧見煩惱令不久住如穴居衆生人若見

時便還入穴有說慧照相續則煩惱不侵如室有燈賊不能盜有說慧能照一切法外日月等惟照一界一處一蘊一世少分慧能普照十八界十二處五蘊三世及無為法有說無慧者縛有慧者解有說慧入佛法甚歡娛故謂佛法中以解為勝是故諸有慧者見妙法寶於中歡娛如明眼人入於寶渚若無智慧雖入佛法無所見故常懷憂感如生盲人至採寶所更增愁毒有說慧根如將如導如目如首是覺覺支是道道支有說慧能導引

餘善提分令不異趣如明眼者導衆盲人令
 行正路此亦如是有說慧斷纏縛猶如利刀
 如說姊妹我聖弟子能以慧刀斷諸縛隨眠
 纏垢有說慧如臺殿如尊者阿泥律陀言我
 依戒住戒得昇無上智慧臺殿有說慧能安
 立諸法自相共相能分別諸法自相共相破
 自體愚及所緣愚於諸法中不增減轉有說
 慧是諸佛所愛敬故佛不愛敬有情色力族
 姓財富自在但愛敬慧以慧能證諸功德故
 有說慧能顯佛無與等故謂諸色力族姓財

永樂北藏

大毗婆沙論

富榮貴自在不能顯佛是最尊勝惟慧能顯
 以一切智惟佛有故餘根不爾以如是等無
 量因緣慧根餘根作差別說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十二

切有部
 發智

音釋

僑蹉 僑舉切 蹉七切 僑切 筏房越 袂直貨 僑陣那 僑切
也此云火器 婆羅情閣 情梵語也此云利根
陣除各切 囉 烏沒切 但羅 梵語也此云上割切 撓 巧
切 騾 落戈切 囉 烏沒切 藍 梵語也此云居謁切 邏 凝
切 擾 則到切 不 不 羯邏 梵語也此云 邏 凝
亂也 躁 安靜也 羯邏 居謁切 邏 凝

第一〇九冊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十三雅三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中根納息第一之二

問已知根云何答已見諦者已現觀者諸學

雅三

慧慧根及所有根信解見至身證於四聖諦
已現觀重現觀是謂已知根此中於四聖諦
已見故名已見諦者已現觀故名已現觀者
諸學慧慧根者此說慧根及所有根信解見
至身證於四聖諦已現觀重現觀者說餘八

根總此九根名已知根問諸無學者於四聖
諦亦重現觀如從退法轉至思法乃至從堪
達法轉至不動何故但說學重現觀非無學
耶答亦應說無學而不說者當知有餘有說
此中舉初顯後若說學重現觀當知已說無
學亦重現觀如舉初顯後舉始入顯已度舉
加行顯究竟當知亦爾有說若斷未曾斷煩
惱得未曾得沙門果者說重現觀無學爾時
非斷未曾斷煩惱亦非得未曾得沙門果是
故不說有說若斷未曾斷繫得未曾得離

繫得者說重現觀無學爾時雖得未曾得離
繫得而不斷未曾斷繫得是故不說如斷繫
得得離繫得除過患修功德捨下劣證上妙
去無義取有義盡渴愛苦受無熱樂應知亦
爾有說捨未曾捨無智得未曾得智者說重
現觀無學爾時雖得未曾得智而非捨未曾
捨無智是故不說應知此依深無智說由如
是等種種因緣學說重現觀非無學
問具知根云何答漏盡阿羅漢諸無學慧慧
根及所有根慧解脫俱解脫能得現法樂住

此中漏盡阿羅漢諸無學慧慧根者此說慧
根及所有根慧解脫俱解脫能得現法樂住
者說餘八根總此九根名具知根問學者亦
有現法樂住何故但說無學耶答亦應說學
而不說者當知有餘有說此中舉終顯始若
說無學得現法樂住當知已說學亦得現法
樂住如舉終顯始舉已度顯初入舉究竟顯
加行當知亦爾復次此說名義勝者以法言
之則無學法勝以補特伽羅言之則無學補
特伽羅勝有說此中說得輕安樂非煩惱熱

所損者學雖得輕安樂而猶爲煩惱熱所損是故不說復次此中說受輕安樂自在廣大者學於所作有所作故雖受輕安樂而不自在亦不廣大如王未除一切怨敵雖受王樂而不自在亦不廣大彼亦如是是故不說有說此中說已息煩惱意言已滿牟尼相者學則不然是故不說有說此中說有現法樂住無後世樂住者學於二世皆有樂住是故不說由如是等諸因緣故無學說樂住非學問爲有三明阿羅漢不若有者此中何故不說

若無者恣舉經云何通如說尊者舍利子恭敬合掌白佛言世尊此五百苾芻幾是三明幾是俱解脫幾是慧解脫此中因論生論尊者舍利子知是事不若知者何故問若不知者云何得名波羅蜜多聲聞應作是說彼尊者知若爾何故問亦有知而問者如毗柰耶說爾時世尊知而故問由此不應以知故遮其問有說尊者欲饒益他故謂舍利子雖自了知而知衆中有不知者無無畏故不能問佛舍利子無是過故爲饒益他所以發問有

說尊者欲於總中顯差別故謂佛爲五百苾芻如應說法彼聞皆得阿羅漢果永斷後有稱可佛心一切有情真實稱可佛心者謂得阿羅漢果永斷後有尊者舍利子作是念彼諸苾芻雖皆得阿羅漢果永斷後有而未知彼誰先來勤修加行誰不爾欲於總中顯有差別故發斯問有說世尊先爲五百苾芻說法令等住果尊者舍利子欲顯彼道有差別故是以發問有說世尊先爲五百苾芻說法令住平等無爲解脫尊者舍利子欲顯彼有

爲解脫非無異故而發斯問有說尊者欲顯發功德伏藏今世共知故如世伏藏土所覆故世人不見若因開發乃得見之生希有想如是功德寶藏以少欲土覆世無知者由舍利子所顯發故世人共知生希有想有說尊者欲發施主增上思故有諸施主兩四月中以衣服等供給僧衆彼或生念我所施田爲良美不爲欲令彼生決定知我等已於良田植福快哉所作功不唐捐是故尊者發如是問有說尊者欲顯師徒儀式法應爾故謂弟

子法應問師師法應教弟子有說尊者顯已
求法無厭離諸懈慢令他亦然是以故問有
說尊者欲斷世人少有所知便生傲足不問
他故彼尊者念言世人智慧於我所有十六
分中不能及一我猶問他何況汝等少知少
見而不問耶有說尊者欲顯離法慳垢故謂
法慳者見他問時尚不生喜何況自問有說
尊者欲止外道誹謗故謂諸外道恒謗佛言
沙門喬答摩攝受鄒波底沙俱履多故夜從
受法晝為他說若舍利子於大眾前合掌恭

敬而請問者此謗便止有說尊者欲顯世尊
弟子所有善說皆須佛印印之故發斯問如
王所司所有符疏若無王印人不承受往關
津等悉為障礙若有王印人皆信用所往無
礙如是佛弟子所有善說若無佛印他不信
受如來滅後所有四眾亦不敬受若為佛印
所印可者聞則奉行遺法四眾亦生敬重由
此等緣彼舍利子而作斯問若無三明阿羅
漢者彼經所說云何通耶答應說有三明阿
羅漢問若爾彼經善通此中何故不說答此

中應作是說及所有根慧解脫俱解脫三明
能得現法樂住而不說者當知有餘復次已
說在先所說中謂三明阿羅漢或是慧解脫
或是俱解脫若說慧解脫當知已說慧解脫
三明若說俱解脫當知已說俱解脫三明故
不別說昔於此義有二論師一名時毗羅二
名窣沙伐摩尊者時毗羅偏稱讚慧尊者窣
沙伐摩偏稱讚滅定時毗羅作如是說慧勝
非滅定慧有所緣滅定無所緣故窣沙伐摩
作如是說滅定勝非慧滅定惟聖者有慧通

異生有故稱讚慧者作如是言若具三明非
八解脫者是名三明若具三明亦八解脫者
亦名三明若具八解脫非三明者是名俱解
脫若有一明二明是名慧解脫所以者何以
慧勝滅定故稱讚滅定者作如是言若具八
解脫非三明者是名俱解脫若具八解脫亦
三明者亦名俱解脫若具三明非八解脫者
是名三明若有一明二明名慧解脫所以者
何以滅定勝慧故此二所說俱唐捐其功於
文無益於義無益然具三明者有得滅定有

不得滅定若得者名俱解脫三明若不得者
名慧解脫三明

今當重說三無漏根一一立名差別所以問
何故名未知當知根答未已知而知未已現
觀而現觀斷無智故名未知當知根問若如
是者苦法智忍生於欲界五蘊苦得現觀苦
法智生於彼復得現觀則是現觀已復現觀
何故猶名未知當知根不名已知根耶答苦
法智忍於欲界五蘊苦名現觀非已現觀苦
法智生乃名已現觀然非已現觀而現觀故

不名已知根有說苦法智忍於欲界五蘊苦
雖名現觀而不名知非智性故苦法智生乃
得名知爾時雖名已現觀而現觀而非已知
而知故不名已知根又此中依智現觀而作
論非忍故亦不名已現觀而現觀如何名已
知根有說苦法智後復有未已現觀道生此
智為未已現觀覺所凌所覆以下著上彼增
上力故此不自在由此苦法智不名已知根
餘忍智亦爾

問何故名已知根答已知而知已現觀而現

觀斷無智故名已知根問若如是者道類智忍生除其自性相應俱有法於餘一切類智品道皆得現觀此後道類智生於道類智忍自性相應俱有法乃得現觀爾時於彼忍自性等未已現觀而現觀何故名已知根不名未知當知根答外國師說十六心刹那皆是見道問今不問彼但問十五心刹那為見道者何故爾耶尊者僧伽筏蘇說曰道類智忍現在前時能修未來無量刹那道類智忍彼所修者於現在忍等已得現觀故無有過此

不應理未來道無作用故應作是答從多分說名已現觀謂已現觀者無量無邊未已現觀者但有少許已現觀而現觀者猶如大地未已現觀而現觀者但如一塊妙高一塵大海一滴虛空蚊處喻亦如是故從多分名已知根問第十六心頃應如七智何故獨說為已知根非已知而知故答此亦從多分說謂初刹那雖與七智相似後諸刹那皆與彼異從多分說悉名已知根一類性故有說此後更無未已知道所凌所覆不以下著上令不

得自在必當爾故於知言已知如去時名已去彼亦如是

問何故名具知根答已知而知已現觀而現觀不斷無智先已斷故名具知根問若如是者三乘無學皆是具知何故世尊獨名為佛答能初覺故能徧覺故能別覺故說名為佛聲聞獨覺不能初覺不能徧覺不能別覺故不名佛有說若於爾燄自覺徧覺無錯謬覺說名為佛獨覺雖能自覺無餘二種聲聞俱無故不名佛有說若於諸緣能自然覺一切

種覺說名為佛獨覺雖有自然覺而無一切種覺聲聞俱無故不名佛有說若智於能覺所覺行相所緣根根義有境境爾燄中能徧明覺說名為佛二乘不爾有說若有聞而不捨說名為佛二乘不爾有說若相續中永伏一切非理習氣說名為佛二乘不爾有說若有於甚深緣起河能盡源底說名為佛二乘不爾故經喻以三獸渡河謂兔馬象兔於水上但浮而渡馬或履地或浮而渡香象恒時蹈底而渡聲聞獨覺及與如來渡緣起河如

次亦爾有說若斷一種無知謂染不染說名
爲佛聲聞獨覺惟能斷染不斷不染故不名
佛有說若斷二種疑惑謂事隨眠說名爲佛
聲聞獨覺雖斷隨眠而不斷事故不名佛有
說若盡智時二障俱斷心得解脫諸煩惱障
及解脫障說名爲佛聲聞獨覺或先脫煩惱
障後解脫障或先脫解脫障後煩惱障無俱
脫者故不名佛有說若具二圓滿者說名爲
佛謂所依能依諸餘有情或所依圓滿非能
依如轉輪王或能依圓滿非所依謂聲聞獨

覺惟佛具二故得佛名如所依能依器器中
處處中明與行應知亦爾有說若三事圓滿
說名爲佛謂色族辯二乘不爾有說若三事
圓滿說名爲佛謂立誓果成恣問二乘不爾
有說若具三不護三不共念住說名爲佛二
乘不爾有說若所言無二辯才無竭所記無
謬說名爲佛二乘不爾有說若具四智說名
爲佛謂因智時智相智說智二乘不爾有說
若具四智說名爲佛謂無著智無礙智無謬
智不退智二乘不爾有說若具種種因覺種

種果覺種種相續覺種種對治覺說名為佛
二乘不爾有說若世八法所不能染功德彼
岸無能逮者一切危扼堪能拔濟說名為佛
二乘不爾有說若具十八不共佛法十力四
無所畏大悲三不共念住說名為佛二乘不
爾有說若有深遠微細徧行平等大悲心者
說名為佛深遠者三無數劫所積集故微細
者覺三苦故徧行者緣三果故平等者於怨
親中無異轉故由如是等種種因緣於三具
知惟一者佛

問世尊何故於色蘊中惟立眼處等為根非
色處等耶答由色處等無根相故有說內處
攝者立根外處攝者不立有說若亦作所依
者立根惟作所緣者不立有境境說亦爾有
說若惟有情數攝者立根若不定者不立有
說若惟是有執受者立根若非及不定者不
立有說若惟相續攝者立根不定者不立有
說若惟自相續受用者立根不定者不立有
說不共者立根共者不立
問世尊何故於受蘊中苦受樂受各立二根

不苦不樂受惟立一耶答不苦不樂受亦應立二而不立者當知是有餘說復次欲以種種文種種說莊嚴於義令易解故復次欲現二門二略乃至廣說復次苦樂二受有明利有不明利有輕躁有不輕躁有安住有不安住諸明利輕躁不安住者立憂喜受諸不明利不輕躁安住者立苦樂受不苦不樂受惟不明利不輕躁安住故合立一復次苦受樂受轉有異故各分為二謂樂根轉異喜根轉異苦根轉異憂根轉異不苦不樂受無異轉

故合立為一復次苦受樂受互相違故各分為二謂苦樂相違憂喜相違不苦不樂受無此相違故但說一問何故想蘊不立為根答非根法多何獨問想問如色蘊行蘊少分立根受蘊識蘊皆立為根惟想不立所以故問答以想無根相故復次根者自力轉想由他轉如傭作人他教即作不教不作想於境轉亦復如是謂受思識領納造作了別境已想方取相復次根者自在不為他覆想為慧覆故不說根謂善想

為善慧所覆如於善事善取相者世間說此
名聰慧人無記想為無記慧所覆如於世務
善取相者世便記此名巧慧人染污想為顛
倒慧所覆如說於無常起常想顛倒乃至於
非我起我想顛倒尊者世友說曰想何故不
立根答增上義是根義想增上少故不立根
問想亦有增上如說一切有為法展轉增上
諸無為法於有為增上答我說少不說無也
又說根者能害煩惱想不能害煩惱問想亦
能害煩惱如說苾芻於無常想若習若修若

多修習能除一切欲貪色無色貪答此於慧
說想名也大德說曰根是主義不隨於他想
則隨他餘心心所分別境已方能取相故不
立根尊者眾世說曰根者沉實想用浮虛故
勝解觀名為假想世亦於彼不實解中言是
汝想尊者覺天說曰根者決定難可搖動想
用隨緣轉易不定如影像陽燄故不立根問
何故煩惱不立為根答彼無根相是以不立
有餘師說增上是根煩惱下劣問煩惱能令
諸有相續壞諸善品令沒生死令遠涅槃難

可調伏云何下劣答以諸煩惱鄙賤可訶智
者棄之故名下劣非無勢用名為下劣如旃
荼羅補羯婆等雖有勢用亦名下劣以諸勝
人所輕賤故問若爾染汙受應不立根答受
於染品勢用增上故立為根煩惱不爾以依
諸受生煩惱故問若爾想應立根亦能生煩
惱故答想雖能生煩惱而不及受勝由此義
故亦不說在緣起支中有說受雖隨順染品
而亦與善法交通煩惱惟於染品隨順而不
順善故不立根猶如獄正所居雖下而與貴

勝交往非如守門獄卒雖有威猛苦切於人
而極鄙惡可厭賤故貴勝離之尊者僧伽伐
蘇說曰若法有染無染身中可得者立根煩
惱惟於有染身中可得故不立根若爾憂根
及具知根皆不應立憂根但於有染身中可
得具知根但於無染身中可得故有說根是
主義煩惱非主是心所法故若爾受等亦應
不立由此因緣前說為善
問何故受善染無記皆立為根慧念定惟善
立根非染無記答受於順雜染品勢用增上

善染無記受皆有勢力順雜染品故並立根
慧念定三順清淨品勢用增上惟善慧念定
順清淨品故立為根染慧念定乃相資助斷
清淨品無記慧等亦於淨品不順是故皆不
立根有餘師說受於三品皆有勢用故並立
根慧念定三惟三惟於淨品有勢用故惟善立根
所以者何諸受力故令有情類於諸善染無
記事轉由受於淨品勝故說在覺支靜慮支
中於染品勝故說在十二緣起支中於非二
品勝者謂由受故造作種種無記事業慧等

不爾由此應知意根亦於三品勝故善染無
記皆立為根於三勝者以三品法皆依心故
問何故作意勝解觸欲不立為根答無根相
故謂作意雖能發動於意趣所緣境非一切
時恒有勝用故不立根問此於淨品豈無勝
用諸修定者初修定時無不皆由作意力故
答初修定時令心趣境雖慙有力心住境已
便無勝用故不立根勝解雖能令心於境印
可決定而於生長無別勝用故不立根問豈
不勝解於善法中亦有勝用於戒等五蘊十

無學支中皆建立故答於離染位離染相顯
立解脫蘊正解脫支除此更無生長勝用以
無根相不立為根觸雖令心觸對於境順生
諸受然於染淨無別勝用故不立根問豈不
生受即是勝用答受於染淨有勝功能可立
為根觸惟生受於染淨品無親勝用又觸惟
能隨順染品非順淨品故不立根多順淨品
立諸根故即由此故欲不立根亦於淨品無
勝用故問經說諸法欲為根本諸染淨品皆
從欲生如何於淨無有勝用答雖染淨品無

欲不生契經說為諸法根本然既生已便無
勝用又多順愛故不立根順下賤法非增上
故問思能令心造作善惡立為意業能發身
語能感生死有增上用勝於餘法何不立根
答惟順雜染非清淨品故不立根有說諸業
從煩惱生煩惱鄙賤非增上故不立為根業
亦應爾如鄙賤人所生男女人皆厭棄不與
交婚諸業亦然故無根義
問何故善心所法中惟二立根餘皆不立答
餘並無根相故謂信能為諸善根本無有善

品離信而成精進。普能策發衆善。無有善品。離精進成。故此二法。增上義勝。可立爲根。餘則不爾。問慙愧二種。自性善攝。說爲白法。何不立根。答此能對治徧不善心。一向黑品。自性不善。故說名白。及自性善。然於生長諸善法中。無別勝能。故無根義。問無貪無恚。名爲善根。此中何故不立爲根。答彼建立根。與此義異。謂彼所治。與六識俱通。五所斷。是隨眠性能發。羸重身語惡業。與斷善根。作勝加行。具斯五義。立不善根。無貪等三能對治。彼及

起諸散善業。故名善根。此中信等。立根通望。生長一切善法。多依隨順。出世善品。故無貪等。於此非根。問輕安不害不放逸。捨何不立根。答無根相。故謂彼所治。四隨煩惱。三徧染心。一爲惡尋。伴惱亂善。薩障取善。提故善法中。立彼能治。然於生長清淨品法。無勝所作。故不立根。問諸善皆依不放逸。起云何說所作非勝。耶答此但能除諸放逸法。故令諸善品依信等生。非彼親能有生長。用問欣厭何故不立根。耶答於散位中。此用雖勝於定

善位用不分明根用必於兩位中勝而於定位明了增強故彼二法無有根義問若爾何故立信爲根答澄淨用通一切位非惟散位是故立根問惡作睡眠及與尋伺何故非根答無根相故謂前二種惟在散心後二不通一切界地又皆無有生善勝能故皆不說有其根義問若爾苦等四受應不立根答總而言之受徧諸位依彼種類皆說爲根又受皆有生長增上彼四不爾問道支中立尋靜慮支中立尋伺豈非生長有增勝耶答此於定

慧有策持力故立爲支非於生長有增上用是故非根問何故於諸不相應行惟命立根答惟命根有根義故謂彼惟是有情數攝惟是異熟能徧任持故立爲根餘皆不爾所以者何四有爲相三義皆無無想異熟無徧持義其衆第十分非惟異熟由彼亦通等流性故二無心定名句文身得非得等無後二義故彼一切皆不立根問若最勝義是根義者涅槃於一切法中最

勝何不立根答彼是諸根盡滅處故根盡滅處不名為根如瓶等壞處不名瓶等有說若法行世取果與果有諸作用了知所緣可立為根涅槃不爾有說若法生滅有因有果有有為相可立為根涅槃不爾有說根者屬因屬緣和合而生涅槃不爾有說若法為生所生為老所老為滅所滅可立為根涅槃不爾有說根者墮蘊墮世眾苦所隨涅槃不爾有說根者有前後相上中下相涅槃不爾有說最勝是根義者謂於有為中勝而有作用涅槃

槃乃一切法中最勝而無作用故不立根虛空非擇滅不立根義准此應知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十三說
切有部發智

音釋

傲五到切傭于封切
泥也 雇作也

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十四舊

五百天阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中根納息第一之三

此二十二根釋四幾學幾無學幾非學非無學答

二學一無學十非學非無學九應分別二學

者謂未知當知根已知根一無學者謂具知

根十非學非無學者謂七色命苦憂根九應

分別者謂意樂喜捨信等五根此皆應作三

分而答故名應分別一作學分二作無學分

三作非學非無學分分別論者言此應作分

別記故名應分別謂意根或學或無學或非

學非無學云何謂學作意相應意根此復云

何謂從苦法智忍乃至金剛喻定相應意根

云何無學謂無學作意相應意根此復云何

謂盡智無生智無學正見相應意根云何非

學非無學謂有漏作意相應意根此復云何

謂有三種何等為三謂善染汗無覆無記善

復有三謂加行得離染得生得加行得者復

有三種謂聞所成思所成修所成聞思所成

者謂不淨觀持息念住等相應修所成者
謂煖頂忍世第一法現觀邊世俗智靜慮無
量無色解脫勝處徧處等相應離染得者謂
由離染時得即靜慮無量無色解脫勝處徧
處等相應生得者謂生時所得善染汙有二
種謂見所斷修所斷無覆無記有四謂威儀
路工巧處異熟生及變化等通果心如意根
樂根喜根捨根信根精進根念根定根慧根
亦爾然有差別謂信等五除染無記餘隨所
應問何故此中明意根等惟說作意相應非

餘答彼作論者意欲爾故乃至廣說脇尊者
曰此不應問一切有疑說餘相應亦生疑故
但不違理隨說無過有說作意順生心勝故
謂相應法中順生心者惟作意勝如不相應
中順生法者惟有生相是故偏說有說作意
是警覺相是牽引相令意相等取所緣勝是
故偏說有說作意能生諸法勝於餘法是故
偏說
已分別諸根學等自性雜無雜相今當說諸
根學彼是學者根耶答應作四句有根學彼

非學者根謂學根學者不成就此復云何謂
隨信行不成就隨法行諸根隨法行不成就
隨信行諸根信勝解不成就見至諸根見至
不成就信勝解諸根退法性學不成就五性
學諸根乃至不動法性學不成就五性學諸
根佛乘性學不成就餘二乘性學諸根乃至
聲聞乘性學不成就餘二乘性學諸根住苦
法智忍位不成就上學位諸根乃至住道類
智忍位不成就上學位諸根住學三果未上
進位不成就下上學位諸根住上進位如應

廣說有是學者根彼根非學謂非學非無學
根學者成就此復云何謂諸學者生欲界已
得眼根不失及生色界彼成就眼根已得者
謂鉢羅奢佉位等不失者謂不失壞如眼根
耳鼻舌根亦爾生欲色界彼成就身根女成
就女根男成就男根生遍淨及下成就樂根
生欲界成就苦根生極光淨及下成就喜根
未離欲染成就憂根意命捨根一切成就生
欲界未得無色界善心彼成就欲色界信等
五根若得無色界善心成就三界信等五根

生色界未得無色界善心彼成就色界信等
五根若得無色界善心成就色無色界信等
五根生無色界彼成就無色界信等五根有
根學彼亦學者根謂學根學者成就此復云
何謂隨信行成就隨信行諸根隨法行成就
隨法行諸根信勝解成就信勝解諸根見至
成就見至諸根退法性學成就退法性學諸
根乃至不動法性學成就不動法性學諸根
佛乘性學成就佛乘性學諸根乃至聲聞乘
性學成就聲聞乘性學諸根住苦法智忍位

成就苦法智忍位諸根乃至住道類智忍位
成就一切見道諸根住學三果未上進位各
成就所住果所攝諸根住上進位各成就所
得果及勝果道所攝諸根有根非學彼亦非
學者根謂無學根及非學非無學根學者不
成就此復云何謂諸學者定不成就無學諸
根及有非學非無學根學者不成就謂諸學
者生欲界不得眼根設得而失及生無色界
彼不成就眼根不得者謂未至鉢羅奢佉位
等設得而失者謂已失壞如眼根耳鼻舌根

亦爾生無色界彼不成就身根女不成就男
根男不成就女根有俱不成謂生色無色界
及生欲界或本不得或已得漸命終等捨生
遍淨上不成就樂根生色無色界不成就苦
根生極光淨上不成就喜根已離欲滌不成
就憂根生欲界未得無色界善心彼不成就
無色界信等五根生色界未得無色界善心
彼不成就欲無色界信等五根生無色界彼
不成就欲色界信等五根
諸根無學彼是無學者根耶答應作四句有

根無學彼非無學者根謂無學根無學者不
成就此復云何謂時解脫不成就不時解脫
諸根不時解脫不成就時解脫諸根退法不
成就五種諸根乃至不動法不成就五種諸
根佛不成就獨覺聲聞諸根獨覺不成就佛
聲聞諸根聲聞不成就佛獨覺諸根有是無
學者根彼根非無學謂非學非無學根無學
者成就此復云何謂無學者生欲界已得眼
根不失及生色界彼成就眼根如眼根耳鼻
舌根亦爾生欲色界彼成就身根女成就女

根男成就男根生遍淨及下成就樂根生欲
界成就苦根生極光淨及下成就喜根意命
捨根一切成就生欲界彼成就三界信等五
根生色界彼成就色無色界信等五根生無
色界彼成就無色界信等五根有根無學彼
亦無學者根謂無學根無學者成就此復云
何謂時解脫成就時解脫諸根不時解脫成
就不時解脫諸根退法成就退法諸根乃至
不動法成就不動法諸根佛成就佛諸根獨
覺成就獨覺諸根聲聞成就聲聞諸根有根

非無學彼亦非無學者根謂學根及非學非
無學根無學者不成就此復云何謂無學者
定不成就學諸根及有非學非無學根無學
者不成就謂無學者生欲界不得眼根設得
而失及生無色界彼不成就眼根如眼根耳
鼻舌根亦爾生無色界彼不成就身根女不
成就男根男不成就女根有俱不成謂生色
無色界及生欲界或本不得或已得而失生
遍淨上彼不成就樂根生色無色界彼不成
就苦根生極光淨上彼不成就喜根定不成

就憂根生色界彼不成就欲界信等五根生
無色界彼不成就欲色界信等五根

諸根非學非無學彼是非學非無學者根耶
答諸非學非無學者根彼根非學非無學所
以者何以成就學法即名學者成就無學法

即名無學者若不成就學無學法名非學非
無學者即是異生彼所成就根惟是非學非
無學故有根非學非無學彼非非學非無學
者根謂非學非無學根非學非無學者不成
就此復云何謂諸異生生欲界未得眼根設

得而失及生無色界彼不成就眼根如眼根
耳鼻舌根亦爾生無色界彼不成就身根女
不成就男根男不成就女根有俱不成謂生
色無色界及生欲界或本不得或已得而失
生遍淨上不成就樂根生色無色界不成就
苦根生極光淨上不成就喜根離欲界染不
成就憂根斷善根者不成就三界信等五根
生欲界不斷善根若未得色界善心彼不成
就色無色界信等五根若得色界善心未得
無色界善心彼不成就無色界信等五根生

色界若未得無色界善心彼不成就欲無色界信等五根若得無色界善心彼不成就欲界信等五根生無色界彼不成就欲色界信等五根

已分別諸根學等彼學等義今當說問云何名學無學非學非無學耶答以無貪道為斷貪故而學此道所攝法名學以無貪道為斷貪故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次以無瞋道為斷瞋故而學此道所攝法名學以無瞋道為斷

瞋故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次以無癡道為斷癡故而學此道所攝法名學以無癡道為斷癡故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次以無愛道為斷愛故而學然非愛事此道所攝法名學以無愛道為斷愛故而學者此則遮無學道然非愛事者此則遮世俗道以無愛道為斷愛故而不學已學故然非愛事此道所攝法名無學以無愛道為斷愛故而不學已學故者此

則遮學道然非愛事者此則遮世俗道與二相違名非學非無學復次若道爲斷二求滿一求故而學此道所攝法名學爲斷二求者謂欲求有求滿一求者謂梵行求若道爲斷二求滿一求故而學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次若道爲斷煩惱修諦現觀故而學此道所攝法名學若道爲斷煩惱修諦現觀故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次若所依中有煩惱得隨縛有無漏

得隨逐彼是學若所依中無煩惱得隨縛有無漏得隨逐彼是無學與二相違名非學非無學復次若所依中有愛隨縛有無漏得彼是學若所依中無愛隨縛有無漏得彼是無學與二相違名非學非無學復次若法見道修道所攝是學若法無學道所攝是無學與二相違是非學非無學見地修地無學地說亦爾復次若法未知當知根已知根所攝是學若法具知根所攝是無學與二相違是非學非無學復次五種補特伽羅相續中諸無

漏法是學五種補特伽羅者謂隨信行隨法行信勝解見至身證二種補特伽羅相續中諸無漏法是無學二種補特伽羅者謂慧解脫俱解脫與二相違是非學非無學復次七種補特伽羅相續中諸無漏法是學七種補特伽羅者謂四非向前三果一種補特伽羅相續中諸無漏法是無學一種補特伽羅者謂阿羅漢果與二相違名非學非無學復次十八種補特伽羅相續中諸無漏法是學九種補特伽羅相續中諸無漏法是無學與二相

違是非學非無學此二十二根幾善幾不善幾無記答八善八無記六應分別八善者謂信等五三無漏根八無記者謂七色命根六應分別者謂意五受此復云何謂意根或善或不善或無記云何善謂善作意相應意根此有二種謂有漏無漏有漏有三謂加行得離染得生得無漏有二謂學無學云何不善謂不善作意相應意根此有二種謂見所斷修所斷即欲界三十四隨眠俱生作意相應意根云何無記謂無記作意相應意根此有

二種謂有覆無記無覆無記有覆無記者謂欲界有身見邊執見及色無色界一切煩惱俱生作意相應意根無覆無記者謂威儀路工巧處異熟生通果俱生作意相應意根如意根捨根喜根樂根隨應亦爾苦根或善或不善或無記云何善謂善作意相應苦根此復云何謂生得善云何不善謂不善作意相應苦根此復云何謂修所斷云何無記謂無記作意相應苦根此復云何謂異熟生憂根或善或不善云何善謂善作意相應憂根如

說我於何時當於是處得具足住若於聖處已具足住於上解脫希求思慕心懷憂感云何不善謂不善作意相應憂根此復云何謂見所斷及修所斷問何故無有無記憂根答無記有二謂有覆無覆憂根且非有覆無記由與欲界有身見邊執見不相應故所以者何行相異故彼二見歡行相轉憂根感行相轉互相違法不相應故憂根亦非無覆無記非威儀路工巧處異熟生所攝故問何故憂根非威儀路所攝答憂根分別轉威儀路無

分別轉若威儀路有憂根者設有分別我今應作如是威儀如佛世尊或如馬勝即分別時便應已住如是威儀然威儀路無此分別故威儀路無有憂根問何故憂根非工巧處答憂根分別轉工巧處無分別轉若工巧處有憂根者設有分別我今應作如是工巧如佛世尊或如妙業天子即分別時已應成辦如是工巧然工巧處無此分別故工巧處無有憂根問何故憂根非異熟生答憂根分別轉異熟生無分別轉若異熟生有憂根者設

有分別我今應受如是異熟如佛世尊或如轉輪聖王即分別時便應現受如是異熟然異熟生無此分別故異熟生無有憂根有說憂根現加行轉異熟生先業所引是故憂根非異熟生有說憂根隨欲而轉以於一切亡失事中有起憂根有不起故異熟生者不隨欲受由業轉故是故憂根非異熟生有說憂根若是果熟則應重業但受少果謂有因作無間業已便生憂悴即應名爲受彼異熟豈非異少有說憂根離欲時捨異熟生法離三

界染而猶隨轉是故憂根非異熟生由此憂
根惟善不善

已分別諸根善等彼善等義今當說問云何
名善不善無記耶答若法巧便所攝能招愛
果自性安隱說名為善巧便所攝者顯道諦
能招愛果者顯苦集諦少分自性安隱者顯
滅諦若法不巧便攝招不愛果性不安隱說
名不善此則顯示苦集諦少分與二相違說
名無記有說若法能得愛果及樂受果說名
為善若法能得不愛果及苦受果說名不善

與二相違說名無記有說若法能生愛有芽
及解脫芽說名為善若法能生不愛有芽說
名不善與二相違說名無記有說若法能感
可愛趣說名為善若法能感不可愛趣說名
不善與二相違說名無記有說若法墮還滅
品清淨品是輕舉性說名為善若法墮流轉
品雜染品是沉重性說名不善與二相違說
名無記氣尊者曰由四緣故說名為善一自
性故二相應故三等起故四勝義故自性善
者有說是慙愧有說是三善根相應善者是

彼相應心心所法等起善者是彼所起身語
業心不相應行勝義善者謂涅槃安隱故名
善分別論者作如是言自性善者謂智相應
善者謂彼相應識等起善者謂彼所起身語
業勝義善者謂涅槃由四緣故說名不善一
自性故二相應故三等起故四勝義故自性
不善者有說是無慙無愧以一向不善遍不
善心故有說是三不善根以具五義故相應
不善者謂彼相應心心所法等起不善者謂
彼所起身語業心不相應行勝義不善者謂

生死不安隱故名不善分別論者作如是言
自性不善者謂癡相應不善者謂彼相應識
等起不善者謂彼所起身語業勝義不善者
謂生死脅尊者言若法是如理作意自性如
理作意相應如理作意等起如理作意等流
果離繫果者是善若法是不如理作意自性
不如理作意相應不如理作意等起不如理
作意等流果者是不善與二相違是無記如
如理作意不如理作意慙愧無慙無愧三善
根三不善根信等五根五蓋亦爾集異門說

何故名善答有可愛果可樂果適意果悅意
果可欣尚果名善此說等流果復次有可愛
異熟可樂異熟適意異熟悅意異熟可欣尚
異熟名善此說異熟果與此相違是不善與
二相違是無記餘義如結蘊初納息廣說此
二十二根幾有異熟乃至廣說問何故作此
論答欲止他宗顯已義故謂譬喻者說離思
無異熟因離受無異熟果爲遮彼說顯異熟
因及異熟果俱通五蘊飲光部說諸異熟因
異熟未生彼因有體異熟生已彼因便失如

芽未生種猶有體芽既生已種體便無欲止
彼意顯因恒有復有外道執善惡業無果異
熟亦遮彼意顯善惡業有果異熟故作斯論
此二十二根幾有異熟幾無異熟答一有異
熟十一無異熟十應分別一有異熟者謂憂
根十一無異熟者謂七色命三無漏根十應
分別者謂意四受信等五根此復云何謂意
根或有異熟或無異熟云何有異熟謂不善
善有漏意根云何無異熟謂無記無漏意根
如意根樂根喜根捨根亦爾苦根或有異熟

或無異熟云何有異熟謂善不善苦根云何無異熟謂無記苦根信等五根或有異熟或無異熟云何有異熟謂有漏信等五根云何無異熟謂無漏信等五根

已分別諸根有異熟等彼有異熟等義今當說問云何名有異熟等為與自異熟俱故名有異熟為與他異熟俱故名有異熟耶若與自異熟俱故名有異熟者如何因果不並又違伽他所說如說作惡不即熟等若與他異熟俱故名有異熟者則無漏道應名有異熟

與他異熟俱故答應說與自異熟俱故名有異熟問如何因果不並及違伽他說耶答有二種俱一者有俱二者並俱有俱者如有因果有所緣有異熟等並俱者如有尋有伺有喜有作意等此中依有俱而作論如有俱並俱有俱不相離俱亦爾有說有三種俱一者遠俱二者近俱三遠近俱前二如前遠近俱者如有漏有隨眠有緣有事等此中但依遠俱作論問何故名異熟答異類而熟故名異熟熟有二種一同類二異類同類者謂等

流果異類熟者謂異熟果餘如結蘊廣說此
二十二根幾見所斷乃至廣說問何故作此
論答欲止他宗顯已義故如譬喻者說無有
世俗道能斷煩惱彼大德說異生無有斷隨
眠者但能伏纏亦非世俗道有永斷義由契
經言聖慧見已方能斷故為遮彼說顯世俗
道亦能永斷諸異生類亦斷隨眠故契經說
嗚達洛迦曷邏摩子斷欲斷色乃至斷於無
所有處生於非想非非想處又說有外道仙
能離欲染如是等所言聖慧見已方能斷者

顯能究竟斷有頂染或有說言諸世俗道雖
能永斷但是異生而非聖者非捨勝道用劣
道故為止彼意顯諸聖者亦以世俗道離八
地染有作是說頓斷非漸金剛喻定現在前
時一切煩惱一時斷故為遮彼執顯必漸斷
四沙門果漸次得故有執現觀十四惟頓非漸為
遮彼說顯漸非頓又為顯示有二部結二部
對治故作斯論
此二十二根幾見所斷幾修所斷幾不斷答
九修所斷三不斷十應分別九修所斷者謂

七色命苦根三不斷者謂三無漏根十應分別者謂意四受信等五根謂意根或見所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂意根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應意根云何修所斷謂意根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應意根及不染汙有漏意根云何不斷謂無漏意根如意根捨根亦爾樂根或見所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂樂根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷

二十八隨眠相應樂根即第三靜慮見所斷云何修所斷謂樂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷五隨眠相應樂根及不染汙有漏樂根五隨眠者謂欲界貪無明色界貪慢無明云何不斷謂無漏樂根喜根註四或見所斷十五或修所斷或不斷云何見所斷謂喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷五十二隨眠相應喜根五十二隨眠者謂欲界二十四除瞋癡八色界二十八云何修所斷謂

喜根學見迹修所斷此復云何謂修所斷六
隨眠相應喜根及不染汙有漏喜根六隨眠
者謂欲色界貪慢無明云何不斷謂無漏喜
根憂根或見所斷或修所斷云何見所斷謂
憂根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何
謂見所斷十六隨眠相應憂根十六隨眠者
謂欲界邪見瞋癡無明各四云何修所斷謂
憂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷二
隨眠相應憂根及不染汙憂根二隨眠者謂
欲界瞋無明信等五根或修所斷或不斷云

何修所斷謂有漏信等五根云何不斷謂無
漏信等五根

已分別諸根見斷等彼見斷等義今當說問
云何名見所斷修所斷耶如見不離修修不
離見見道中如實修可得修道中如實見可
得慧名為見不放逸名修此中說何名為如
實此中意說偏多猛利名為如實謂見道中
慧多不放逸少修道中不放逸多慧少或復
此中意說平等名為如實謂見道中隨有爾
所慧即有爾所不放逸修道中隨有爾所不

放逸即有爾所慧尊者世友作如是說觀四
聖諦斷諸煩惱云何分別此是見所斷此是
修所斷答由見而斷由見而除由見變吐名
見所斷有說見所斷亦應言修所斷以見道
中如實修可得故如是說者由見而斷由見
而除由見變吐名見所斷如所得道若習若
修若多修習分齊斷限量斷漸令薄究竟斷
名修所斷有說修所斷亦應言見所斷以修
道中如實見可得故如是說者如所得道若
習若修若多修習分齊斷限量斷漸令薄究

竟斷名修所斷問此言有何義答此說見道
是猛利道暫現在前九品煩惱一時而斷修
道是不猛利道數習現前九品煩惱九時而
斷如利鈍刀俱截一物利者一割便斷鈍者
數割乃斷有說若法以見增道斷名見所斷
若法以修增道斷名修所斷有說若法以二
相道斷名見所斷二相者謂見相慧相若法
以三相道斷名修所斷三相者謂見智慧相
有說若法以四相道斷名見所斷四相者謂
眼明覺慧相若法以五相道斷名修所斷五

相者謂眼智明覺慧相有說若法由忍斷名見所斷若法由智斷名修所斷餘廣說如結蘊初納息

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十四

切有部發智

音釋

脇虛業切 佉丘切 迦迺切 補徒切 伽梵語也此云數 羅取趣伽求加切
 感倉歷切 悴秦醉切 伽梵語也此云孤 他起梵語也此云頌伽求
 加和切 分分符切 齊分符切 限量也

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十五雅五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中根納息第一之四

此二十二根幾見苦所斷乃至廣說問何故

復作此論答前門遮說頓斷者意而猶未遮

說頓現觀又亦未顯漸次現觀今欲遮顯故

作斯論有說前門亦遮頓現觀亦顯漸現觀

但不明了今欲令明了故作斯論有說所以

作論者欲分別五部煩惱五部對治故造斯

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

論五部煩惱者謂見苦所斷乃至修所斷五部對治者謂苦忍苦智乃至道忍道智此二十根幾見苦所斷幾見集所斷幾見滅所斷幾見道所斷幾修所斷幾不斷答九修所斷三不斷十應分別九修所斷者謂七色命苦根三不斷者謂三無漏根十應分別者謂意四受信等五根謂意根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂意根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷二十八隨眠相應

意根云何見集所斷謂意根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十九隨眠相應意根云何見滅所斷謂意根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷十九隨眠相應意根云何見道所斷謂意根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷二十二隨眠相應意根云何修所斷謂意根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應意根及不染汙有漏意根云何不斷謂無漏意根如意根捨根亦爾

樂根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂樂根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷九隨眠相應樂根云何見集所斷謂樂根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷六隨眠相應樂根云何見滅所斷謂樂根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷六隨眠相應樂根云何見道所斷謂樂根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷七隨眠相應樂

根云何修所斷謂樂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷五隨眠相應樂根及不染汙有漏樂根五隨眠者謂欲界貪無明色界貪慢無明云何不斷謂無漏樂根喜根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂喜根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷十七隨眠相應喜根十七隨眠者謂欲界除瞋疑色界一切云何見集所斷謂喜根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十

一隨眠相應喜根云何見滅所斷謂喜根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷十一隨眠相應喜根云何見道所斷謂喜根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷十三隨眠相應喜根云何修所斷謂喜根學見迹修所斷^{惟五}此復云何謂修所斷六隨眠相應喜根及不染汙有漏喜根六隨眠者謂欲界除瞋色界一切云何不斷謂無漏喜根憂根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷云何見苦所

斷謂憂根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷四隨眠相應憂根四隨眠者謂欲界邪見瞋癡無明云何見集所斷謂憂根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷四隨眠相應憂根云何見滅所斷謂憂根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷四隨眠相應憂根云何見道所斷謂憂根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷四隨眠相應憂根云何修所斷謂憂根學見迹修所斷

此復云何謂修所斷二隨眠相應憂根及不淨汗憂根二隨眠者謂欲界瞋無明信等五根或修所斷或不斷云何修所斷謂有漏信等五根云何不斷謂無漏信等五根已分別諸根見苦所斷等彼見苦所斷等義今當說問云何名見苦所斷乃至修所斷耶答若法對治決定對治所緣決定名見苦所斷乃至見道所斷若法對治不決定對治所緣不決定名修所斷有說若法處所決定對治所緣決定名見苦所斷乃至見道所斷若

法處所不決定對治所緣不決定名修所斷
有說若法苦忍苦智為對治名見苦所斷乃
至若法道忍道智為對治名見道所斷若法
諸智為對治名修所斷有說若法苦忍所斷
名見苦所斷乃至若法道忍所斷名見道所
斷若法諸智所斷名修所斷有說若法觀苦
諦所斷名見苦所斷乃至若法觀道諦所斷
名見道所斷若法或觀苦諦或觀集滅道諦
或不觀諦所斷名修所斷有說若法與見苦
諦相違名見苦所斷乃至若法與見道諦相

違名見道所斷若法與見四諦相違名修所
斷

此二十二根幾見幾非見乃至廣說問何故
作此論答欲止說一切法皆是見性者意彼
作是說所作猛利說名為見一切法無不皆
於自事猛利故悉名見為遮彼執顯諸法中
惟眼根及慧少分名見非餘故作斯論

此二十二根幾見幾非見答一見十七非見
四應分別一見者謂眼根十七非見者謂六
色命意五受信等四根四應分別者謂慧三

無漏根慧根或見或非見云何見謂盡智無
生智所不攝意識相應慧根云何非見謂餘
慧根即五識相應慧根及盡智無生智所攝
慧根未知當知根或見或非見云何見謂未
知當知根所攝慧根云何非見謂未知當知
根所攝餘根即餘八根如未知當知根已知
根亦爾具知根或見或非見云何見謂盡智
無生智所不攝具知根所攝慧根云何非見
謂具知根所攝餘根即餘八根及盡智無生
智所攝慧根

已分別諸根見等彼見等義今當說問何故
名見見是何義答由四緣故名見一能觀故
二推決故三堅執故四深入所緣故能觀故
者謂見自性問邪見顛倒見彼何所觀答是
故說見自性謂雖邪顛倒見而是見慧自性
故說能觀如人隨有所見即名能觀非如盲
者推決故者謂能推求決定問一刹那頃如
何推求答性猛利故說名推求堅執故者謂
諸見趣僻執堅牢非聖道力無由令捨深入
所緣者謂於境猛入如針墮泥有說由二緣

故名見一照了性故二推度性故有說由三緣故名見一有見相故二成見事故三於境無礙故有說由三緣故名見一意樂故二執著故三推決故有說由三緣故名見一意樂故二加行故三無智故意樂故者謂意樂壞者加行故者謂加行壞者無智故者謂俱壞者復次意樂故者謂修定者加行故者謂尋思者無智故者謂隨聞者

此二十二根幾有尋有伺乃至廣說問何故作此論答欲止譬喻者所說故彼說從欲界

乃至有頂皆有尋伺所以者何契經說故如契經說心麤性是尋心細性是伺心麤細性乃至有頂彼大德說曰對法諸師說尋伺是心麤細性此麤細性相待而立乃至行頂皆現可得而說尋伺惟在欲界及梵世有此是惡說非為善說阿毗達磨諸論師言我等善說非為惡說以依多門說麤細性非是一種如說纏麤隨眠細此中尋伺非麤非細以俱非纏隨眠性故如說色蘊麤四蘊細此中尋伺俱是其細以俱攝在行蘊中故如說欲界

麤初靜慮細此中尋伺俱通麤細以二俱通
二地攝故如說初靜慮麤第二靜慮細此中
尋伺俱是其麤以依多門說麤細性故尋與
伺非至有頂若說尋伺至有頂者應不說有
三地差別譬喻者言始從欲界乃至有頂皆
有善染無記三法一切地染法皆名有尋有
伺惟善無記有三地別若爾何故說尋伺滅
無尋無伺定生喜樂入第二靜慮彼言此依
善尋伺說不說染汙此說不然何緣乃說滅
善尋伺非滅染汙而應先滅染汙尋伺以離

染時必斷彼故以越界地方捨於善故譬喻
者真為惡說欲止彼意顯尋與伺惟在二地
故作斯論

此二十二根幾有尋有伺幾無尋惟伺幾無
尋無伺答二有尋有伺八無尋無伺十二應
分別二有尋有伺者謂苦憂根八無尋無伺
者謂七色命根十二應分別者謂意三受信
等五三無漏根意根或有尋有伺或無尋惟
伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋有伺
作意相應意根此復云何謂欲界初靜慮意

根云何無尋惟伺謂無尋惟伺作意相應意
根此復云何謂靜慮中間意根云何無尋無
伺謂無尋無伺作意相應意根此復云何謂
從第二靜慮乃至非想非非想處意根如意
根捨根信等五根三無漏根亦爾樂根或有
尋有伺或無尋無伺云何有尋有伺謂有尋
有伺作意相應樂根此復云何謂欲界初靜
慮樂根云何無尋無伺謂無尋無伺作意相
應樂根此復云何謂第三靜慮樂根如樂根
喜根亦爾然有差別謂第二靜慮喜根名無

尋無伺

已分別諸根有尋有伺等彼有尋有伺等義
今當說問云何名有尋有伺無尋惟伺無尋
無伺耶答若法與尋伺俱尋伺相應尋伺等
起尋伺俱轉名有尋有伺若法不與尋俱惟
與伺俱尋不相應惟伺相應非尋等起惟伺
等起尋已息滅惟伺俱轉名無尋惟伺若法
不與尋伺俱非尋伺相應非尋伺等起尋伺
已息名無尋無伺有說若法有尋求有伺察
名有尋有伺若法無尋求有伺察名無尋惟

伺若法無尋求無伺察名無尋無伺

此二十二根幾樂根相應乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故如譬喻者說心心所法次第而生彼大德言心心所法一一起如經狹路尚無二並何況有多或復有說若法由彼力起即說與彼相應非餘謂心能生心及心所故心心所與心相應心所惟能生於心所故諸心所亦互相應心所不能生於心故不說心與心所相應或復有執諸法惟與自體相應彼作是言徧和合義是

相應義更無餘徧和合如自體於自體者故說自體相應非他有執諸法自體於自體非相應非不相應非相應者不自觀故非不相應者徧和合故為止如是種種異說顯心心所俱時而生展轉相應非於自體惟望他說故作斯論

此二十二根幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾捨根相應答樂根喜根捨根九根少分相應苦根憂根六根少分相應樂喜捨根九根少分相應者謂意信等

五根三無漏根問云何樂喜捨與此九少分相應耶答意根信等五根通與五受相應此中但取三受相應故言少分三無漏根多法爲性今除受體與餘相應故言少分苦根憂根六根少分相應者謂意信等五根問云何苦憂與此六少分相應耶答此六根與五受相應此中但取憂苦相應故言少分問何故但問與受相應不問餘心心所耶答是作論者意欲爾故隨彼意欲而作論但不違法相便不應責有說一切法皆歸趣受是以問之

有說一受有多根相謂於一受分爲五根餘法不爾故惟問受有說諸受成就不相違現行相違是以偏問成就不相違者謂一有情成就五受現行相違者謂一有情一刹那中不能起二何況起多有說以受是緣起輪轂是以偏問有說除受更欲問何若問信等五根三無漏根彼惟是善非與一切有相應義若問命等八根彼惟無記又不相應問若爾何故不問意根答本由意根立相應法不可還問與意相應是故此中惟問與受相應之

義五受自性非自相應故復惟以餘法問受已分別諸根與受相應彼相應義今當說問何故名相應相應是何義答等義是相應義問諸心品中心所法有多有少云何名等謂欲界多色界少色界多無色界少善多不善少不善多無記少有覆無記多無覆無記少云何等義是相應義答以事等故說名為等謂一心品中若有二受一想等者可說非等然一心品中如受有一想等亦爾故名爲等有說五種等義是相應義謂所依等所緣等

行相等時等事等餘廣說如結蘊初納息此二十二根幾欲界繫乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有執色界有男女根彼作是言有色身處皆有女男二根可得爲止彼意願女男根惟欲界有故作斯論復有說言樂根苦根五地可得謂欲界四靜慮彼說有身皆有苦樂爲遮彼執顯苦根惟欲界有樂根惟三地有故作斯論或復有說喜根憂根九地可得謂從欲界乃至有頂彼說有心皆有憂喜三界九地皆有心想

又欲界身不淨可厭尚於合時生喜離時生
憂況上界中身極淨妙猶如燈燄心無燒濁
如清涼池而於離合得無憂喜爲遮彼執顯
憂惟欲界喜至第二靜慮上地俱無故作斯
論

此二十二根幾欲界繫幾色界繫幾無色界
繫幾不繫答四欲界繫三不繫十五應分別
四欲界繫者謂女男苦憂根三不繫者謂三
無漏根十五應分別者謂五色命意三受信
等五根眼根或欲界繫或色界繫云何欲界

繫謂欲界繫大種所造眼根云何色界繫謂
色界繫大種所造眼根如眼根耳鼻舌身根
亦爾命根或欲界繫或色界繫或無色界繫
云何欲界繫謂欲界繫壽云何色界繫謂色
界繫壽云何無色界繫謂無色界繫壽意根
或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云
何欲界繫謂欲界繫作意相應意根云何色
界繫謂色界繫作意相應意根云何無色界
繫謂無色界繫作意相應意根云何不繫謂
無漏作意相應意根如意根捨根信等五根

亦爾樂根或欲界繫或色界繫或不繫云何
欲界繫謂欲界繫作意相應樂根云何色界
繫謂色界繫作意相應樂根云何不繫謂無
漏作意相應樂根如樂根喜根亦爾

問何故色界無男女根答非其田非其器乃
至廣說有說爲欲棄捨男女根故修諸靜慮
往色界生若彼亦有男女根者則應無有求
生彼界若法下地所有上地亦有者應不施
設有漸次滅法若無漸次滅法亦應無畢竟
滅法以漸以滅法能引畢竟滅法故若無畢

竟滅法應無解脫若無解脫應無出離勿有
如斯衆多過失故於色界無男女根有說男
女二根段食所引如契經說劫初時人無男
女根形相不異後食地味女男根生由此便
有男女相異色界離段食故無此二根有說
男女二根欲界有用非於色界是故彼無問
鼻舌二根於彼無用云何得有答鼻舌二根
於彼有用令端嚴故非男女根有端嚴義可
慚鄙故問色界天衆爲女爲男設爾何失若
是女者應有女根若是男者應有男根若非

二者便違經說如說女身不得作梵王等而不遮男答應作是說彼皆是男問豈不彼類不成就男根耶答雖無男根而有餘丈夫相又能離染故說為男如契經中說諸果向皆名丈夫非無女人行向往果當知亦以能離染故說為丈夫毗柰耶中亦作是說佛以兩手捧大生主骨告苾芻眾汝等諦聽一切女人其性輕轉多諸嫉妬諂媚慳貪惟大生主雖是女人而離一切女人過失作丈夫所作得丈夫所得我說是輩名為丈夫色界諸天

理亦應爾能離染故說為丈夫由此應作四句分別有是男子不成就男根謂色無色天大生主等有成就男根而非男子謂二形者有是男子亦成就男根謂一切丈夫成就男根者有非男子亦不成就男根謂除前相諸是女者必成就女根有成就女根而非是女謂二形者若依所引毗柰耶義女亦四句應推廣說問何故上界無憂苦根答非田非器乃至廣說有說為欲棄捨憂苦根故修諸靜慮往色界生若彼亦有憂苦根者則應無有

求生彼界若法下地所有上地亦有者應不
施設有漸次滅法廣說如前勿有斯過故上
界無憂苦根有說何故憂苦根色界無者以
是欲界不共過失故諸界地中各有不共功
德過失欲界過失者謂苦根等功德者謂能
入見道等上界功德過失第五隨地應廣說有說
欲界是過失界由是過失界故雖殊勝身亦
猶有苦如佛獨覺聲聞輪王上界是功德界
由是功德界故雖下劣身亦無有苦如遇惡
歲雖有美稼不能無災若逢善歲雖諸穢莫

亦無災及欲界上界應知亦爾所以上界亦
無憂者以諸憂根離欲捨故又是重無知等
流果故生上界者離重無知是故憂根於彼
非有

已分別諸根欲界繫等彼欲界繫等義今當
說問云何名欲界繫色界繫無色界繫耶答
若法繫在欲界名欲界繫繫在色界名色界
繫繫在無色界名無色界繫如牛繫在柱等
名柱等繫或有說者若法繫屬欲界足名欲
界繫繫屬色無色界足名色無色界繫足名

煩惱如說佛無邊所行無足誰將去如人有
足能往四方若無足者則不能往如是若有
煩惱足者能往諸界諸趣諸生生死流轉無
煩惱足則不能往或有說者若法為欲界生
死縛所繫名欲界繫為色無色界生死縛所
繫名色無色界繫或有說者若法為欲界阿
賴耶所藏摩摩异多所執名欲界繫為色無
色界阿賴耶所藏摩摩异多所執名色無色
界繫阿賴耶者謂愛摩摩异多者謂見或有
說者若法為欲界愛所潤見執為我我所名

欲界繫為色無色界愛所潤見執為我我所
名色無色界繫或有說者若法欲界樂欲所
合名欲界繫色無色界樂欲所合名色無色
界繫樂名為愛欲名為見或有說者若法為
欲界垢所垢毒所毒穢所穢名欲界繫為色
無色界垢所垢毒所毒穢所穢名色無色界
繫此中一切煩惱名穢非但說瞋

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十五
一說

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

發智部

音釋

狹

隘也

甲切

媯

授而

也

沼切

諂

媚

諂

媚

明

秘

切

盛

感也

也

异

切

羊

吏

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十六雅

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中根納息第一之五

此二十二根幾因相應乃至廣說問何故作

此論答欲止說第六因緣法非實有者意顯因緣

法決定實有亦為遮止愚於相應執相應法

非實者意令知相應是實有故而作斯論於

此義中有說依一因作論謂相應因由此中

說相應言故依彼意趣釋此文者此二十二

根幾因相應答十四謂意五受信等五三無

漏根此是相應因自體根與相應因自體法

相應故名因相應幾因不相應答八謂七色

命根問此八既非相應因體如何乃說因不

相應答此八雖非相應因體而與相應因體

不相應故說為因不相應斯有何失幾因相

應因不相應答即前十四少分因相應少分

因不相應少分因相應者謂自性於他性少

分因不相應者謂自性於自性幾非因相應

非因不相應答即前十四少分非因相應少

分非因不相應少分非因相應者謂自性於自性少分非因不相應者謂自性於他性有說此中依二因作論謂相應因俱有因由此二因恒與彼法不相離故依彼意趣釋此文者

此二十二根幾因相應答十四此是二因自體根與二因自體法相應故名因相應後三問答如前應知有說此中依三因作論謂相應因俱有因同類因由此三因通三性故有說此中依四因作論謂除同類徧行二因由

此四因通三世故有說此中依五因作論謂除能作因以通三為非親勝故有說此中依六因作論由此所說因言總故然相應法或作六因自體或作五因自體或作四因自體如大種蘊廣說依彼意趣釋此文者此二十二根幾因相應答十四謂六因自體根與六因自體法相應五因自體根與五因自體法相應四因自體根與四因自體法相應故名因相應後三問答如前應知此二十二根幾緣有緣乃至廣說問何故作

此論答欲止說所緣緣非實者意顯所緣緣是實有故而作斯論此二十二根幾緣有緣答十三少分謂意樂喜憂捨信等五三無漏根少分有所緣法爲此所緣故說此爲緣有緣句如明眼者見明眼人彼明眼人復有所見緣有緣句應知亦爾幾緣無緣答一十三少分一者謂苦根十三少分者如前說無所緣法爲此所緣故說此爲緣無緣句如明眼者見生盲人彼生盲人更無所見緣無緣句當知亦爾幾緣有緣緣無緣答即前十三少

分有所緣無所緣法爲此所緣故說此爲緣有緣緣無緣句如明眼者見明眼人及生盲人彼明眼人復有所見彼生盲人更無所見緣有緣緣無緣句應知亦爾有餘謂此第三句義即合初二更無異體此說不然與本論相違故如十門第六說緣有緣法是有爲緣隨眠隨增緣無緣法是一切隨眠隨增緣有緣緣無緣法是有爲緣隨眠隨增非緣有緣非緣無緣法是有漏緣隨眠隨增然有意識并相應法一剎那頃總緣有緣及無緣法是故如

前所說為善幾非緣有緣非緣無緣答八謂
七色命根由此不緣有所緣無所緣法故說
此為非緣有緣非緣無緣句如生盲人都無
所見此句亦爾

此中略示二十二根緣有緣等四句差別十
門所說十八界等亦應以此四句分別謂十
八界中十色界為第四句五識界為第二句
意識界為前三句法界具為四句十二
處中十色處為第四句意處為前三句法處
具為四句五蘊中色蘊為第四句受想識蘊

為前三句行蘊具為四句如蘊取蘊亦爾六
界中五色界為第四句識界為前三句有色
法可見法有對法無為法滅諦為第四句無
色法無見法無對法有漏法無漏法有為法
過去未來現在法善不善無記法欲色無色
界繫法學無學非學非無學法見修所斷不
斷法苦集道諦靜慮無色皆具為四句四無
量中若取自性緣住同分心有情則為第三
句若緣不住同分心有情則為第二句若并
取相應隨轉緣住同分心有情則為第三第

四句若緣不住同分心有情則為第二第四
 句初三解脫八勝處前八徧處若取自性為
 第二句若并取相應隨轉則為第二第四句
 滅受想解脫為第四句餘四解脫具為四句
 後二徧處為第三第四句滅智無相等持為
 第二句他心智為初句餘六智二等持為前
 三句諸門煩惱中五識相應者為第二句意
 識相應者為前三句是中差別應思廣說諸
 根此法彼根異生耶設根異生彼根此法耶
 答諸根此法彼根非異生諸根異生彼根非

此法問何謂此法何謂異生答此法謂聖者
 異生即異生諸根此法彼根非異生者謂諸
 無漏根惟聖者成就非諸異生諸根異生彼
 根非此法者謂見所斷根惟異生成就非諸
 聖者有說此法者謂住苦法智忍異生者謂
 住世第一法諸根此法彼根非異生者謂苦
 法智忍俱生諸根惟住苦法智忍者現起非
 住世第一法者諸根異生彼根非此法者謂
 世第一法俱生諸根惟住世第一法者現起
 非住苦法智忍者有說此法者謂住律儀異

生者謂住不律儀諸根住律儀者所起彼根非住不律儀者所起諸根住不律儀者所起彼根非住律儀者所起有說此法者謂不缺根異生者謂缺根如扇攬半擇迦無形二形等諸根不缺根者所起彼根非缺根者所起諸根缺根者所起彼根非不缺根者所起有說此法者謂不斷善根異生者謂斷善根諸信等根不斷善者所起彼根非斷善者所起諸邪見俱生根斷善者所起非不斷善者所起有說此法者謂住正定聚異生者謂住邪

定聚諸住正定聚者所起根彼根非住邪定聚所起諸住邪定聚者所起根彼根非住正定聚者所起有說此法者謂住五淨居異生者謂住五異生處諸住五淨居者所起根彼根非住五異生處者所起諸住五異生處者所起根彼根非住五淨居者所起色蘊攝幾根答七謂眼等七色根受蘊攝幾根答五三少分五者謂五受根三少分者謂三無漏根少分以三無漏根九法爲體此惟攝三故言少分想蘊攝幾根答無想非根故行蘊攝幾

根答六三少分六者謂命信等五根三少分者謂三無漏根少分以三無漏根九法爲體此惟攝五故言少分識蘊攝幾根答一三少分一者謂意根三少分者謂三無漏根少分以三無漏根九法爲體此惟攝一故言少分善根幾界幾處幾蘊攝答八界二處三蘊八界者謂七心界法界二處者謂意處法處三蘊者謂受蘊行蘊識蘊惟攝善根有幾界幾處幾蘊答無不善根幾界幾處幾蘊攝答八界二處二蘊八界者謂七心界法界二處者

謂意處法處二蘊者謂受蘊識蘊惟攝不善根有幾界幾處幾蘊答無有覆無記根幾界幾處幾蘊攝答六界二處二蘊六界者謂眼識界耳識界身識界意識界法界二處者謂意處法處二蘊者謂受蘊識蘊惟攝有覆無記根有幾界幾處幾蘊答無無覆無記根幾界幾處幾蘊攝答十三界七處四蘊十三界者謂內十二界及法界七處者謂內六處及法處四蘊者謂除想蘊惟攝無覆無記根有幾界幾處幾蘊答五界五處非蘊五界

者謂眼等五色根界五處者謂眼等五色根處非蘊者謂無一蘊惟無覆無記故

根法幾處幾蘊攝答十三界七處四蘊十三界者謂內十二界及法界七處者謂內六處及法處四蘊者謂除想蘊惟攝根法有幾處幾蘊攝答十二界六處二蘊十二界者謂內十二界六處者謂內六處三蘊者謂受蘊識蘊非根法幾處幾蘊攝答六界六處三蘊六界者謂外六界六處者謂外六處三蘊者謂色蘊想蘊行蘊惟攝非根法有

幾處幾蘊攝答五界五處一蘊五界者謂外五色界五處者謂外五色處一蘊者謂想蘊根非根法幾處幾蘊攝答十八界十二處五蘊惟攝根非根法有幾處幾蘊攝答一界一處二蘊一界者謂法界一處者謂法處二蘊者謂色蘊行蘊頗根為緣生根耶乃至廣說有說此中有一標一釋一廣釋如說頗根為緣生根耶等是標頗眼根為緣生根根耶等是釋眼根與眼根為緣等是廣釋有說此中有三標三釋三廣釋如說頗根

為緣生根耶是標答生是釋生非根耶等是廣釋頗眼根為緣生根耶是標答生是釋生耳根乃至生具知根耶等是廣釋眼根與眼根為幾緣是標答因增上是釋乃至與具知根為所緣增上等是廣釋有說此中有三標三釋如說頗根為緣生根耶等是標答生等是釋頗眼根為緣生根耶等是標答生等是釋眼根與眼根為幾緣等是標答因增上等是釋

依生意三受信等五根或眼為所緣生意四受信等五三無漏根頗根為緣生非根耶答生云何生答如眼為所依生想思觸作意等或眼為所緣生想思觸作意及惡作睡眠等頗根為緣生根非根耶答生云何生答如眼為所依生意三受信等五根想思觸作意等或眼為所緣生意四受信等五三無漏根想思觸作意等及惡作睡眠等頗非根為緣生非根耶答生云何生答如色為所緣生想思觸作意等及惡作睡眠等頗非根為緣生根

耶答生云何生答如色為所緣生意五受信
等五三無漏根頗非根為緣生根非根耶答
生云何生答如色為所緣生意五受信等五
三無漏根想思觸作意等及惡作睡眠等頗
根非根為緣生根非根耶答生云何生答如
眼為所依色為所緣生意三受信等五根想
思觸作意等頗根非根為緣生根耶答生云
何生答如眼為所依色為所緣生意三受信
等五根頗根非根為緣生非根耶答生云何
生答如眼為所依色為所緣生想思觸作意

等有餘於此作第二三文頗根為緣惟生根
耶答不生由此根亦生非根故頗根為緣惟
生非根耶答不生由此根亦生根故頗根為
緣惟生根非根耶答生云何生答如眼為所
依生意三受信等五根想思觸作意等頗非
根為緣惟生非根耶答不生由此非根亦生
根故頗非根為緣惟生根耶答不生由此非
根亦生非根故頗非根為緣惟生根非根耶
答生云何生答如色為所緣生意五受信等
五三無漏根想思觸作意等及惡作睡眠等

頗根非根為緣惟生根非根耶答生云何生
答如眼為所依色為所緣生意三受信等五
根想思觸作意等頗根非根為緣惟生根耶
答不生由此根非根亦生非根故頗根非根
為緣惟生非根耶答不生由此根非根亦生
根故有餘於此作第三文頗惟根為緣生根
耶答不生由此根亦緣非根生故頗惟根為
緣生非根耶答不生由此非根亦緣非根生
故頗惟根為緣生根非根耶答不生由此根
非根亦緣非根生故頗惟非根為緣生非根

耶答不生由此非根亦緣根生故頗惟非根
為緣生根耶答不生由此根亦緣根生故頗
惟非根為緣生根非根耶答不生由此根非
根亦緣根生故頗惟根非根為緣生根非根
耶答生廣說如上頗惟根非根為緣生根耶
答生廣說如上頗惟根非根為緣生非根耶
答生廣說如上
頗眼根為緣生根根耶答生云何生答謂不
礙生及惟無障頗眼根為緣生耳根乃至具
知根耶答生云何生答如眼為所依生意三

受信等五根或眼為所緣生意四受信等五
三無漏根或謗眼根墮諸惡趣受諸色根命
根意根苦根異熟或信眼根生諸善趣受諸
色根命根意根樂根喜根捨根異熟是名眼
根為緣生耳根乃至具知根如眼根耳鼻舌
身女男命根亦爾然有差別謂女男根非苦
根信等五根所依命根非一切根所依頗意
根為緣生意根耶生眼根乃至具知根耶答
生云何生答如意根為所依生意五受信等
五三無漏根或意根為所緣生意四受信等

五三無漏根或謗意根墮諸惡趣受諸色根
命想意根苦根異熟或信意根生諸善趣受
諸色根命根意根樂根喜根捨根異熟又意
根有善不善善者於善趣受諸色根命根意
根樂根喜根捨根異熟不善者於惡趣受諸
色根命根意根苦根異熟如意根五受信等
等五根亦爾然有差別謂一切非所依苦根
於自非所緣信等五根非不善頗未知當知
根為緣生未知當知根耶生眼根乃至具知
根耶答生云何生答如未知當知根為所依

生未知當知已知意三受信等五根或未知當知根為所緣生意四受信等五三無漏根或謗未知當知根墮諸惡趣受諸色根命根意根苦根異熟或信未知當知根生諸善趣受諸色根命根意根樂根喜根捨根異熟如未知當知根已知根具知根亦爾然有差別謂已知根為所依生已知根具知根意根三受信等五根具知根為所依生具知根意根三受信等五根問眼根與眼根為幾緣與耳根乃至具知根為幾緣乃至具知根與具知

根為幾緣與眼根乃至已知根為幾緣答眼根與眼根為因增上因者一因謂同類因增上者謂不礙生及惟無障後增上義皆同此說與餘色根命根苦根為一增上與餘根為所緣增上餘根者謂意四受信等五三無漏根如眼根耳鼻舌根亦爾身根與身根女根男根為因增上因者一因謂同類因與餘色根命根苦根為一增上與餘根為所緣增上餘根者如前說女根與女根身根為因增上因者一因謂同類因與餘色根命根苦根為

一增上與餘根爲所緣增上餘根者如前說如女根男根亦爾命根與命根爲因增上因者一因謂同類因與七色根苦根爲一增上與餘根爲所緣增上餘根者如前說意根與意根爲因等無間所緣增上因者三因謂同類徧行異熟因等無間者謂意根等無間意根現在前所緣者謂意根與意根爲所緣諸等無間及所緣義皆准此說與七色根命根爲因增上因者一因謂異熟因與苦根爲因等無間增上非所緣因者五因謂相應俱有

同類徧行異熟因等無間者謂意根等無間者謂現在前非所緣者苦根綠色意根非色故與餘根爲因等無間所緣增上餘根者謂樂喜捨憂信等五三無漏根此依具緣等故總說然因有異謂與樂喜捨根爲五因即相應等五與憂根爲四因除異熟因與信等五根三無漏根爲三因即相應俱有同類因如意根樂根喜根捨根信等五根亦爾當知此依緣數等故總相而說然以因緣有差別故恐文隔遠今具分別謂樂根與樂根爲因等

無間所緣增上因者三因即同類徧行異熟
因與七色命根為因增上因者一因即異熟
因與意根為因等無間所緣增上因者五因
即相應等五與苦根為因等無間增上非所
緣因者二因即同類異熟因非所緣者苦根
緣色樂根非色故與喜根為因等無間所緣
增上因者二因即同類異熟因與憂根為因
等無間所緣增上因者一因即同類因與捨
根為因等無間所緣增上因者三因即同類
徧行異熟因與信等五根三無漏根為因等

無間所緣增上因者三因即相應俱有同類
因喜根與喜根為因等無間所緣增上因者
三因即同類徧行異熟因與七色命根為
因增上因者一因即異熟因與意根為因等
無間所緣增上因者五因即相應等五與樂
根為因等無間所緣增上因者三因即同類
徧行異熟因與苦根為因等無間增上非所
緣因者三因即同類徧行異熟因與憂根為
因等無間所緣增上因者二因即同類徧行
因與捨根為因等無間所緣增上因者三因

即同類徧行異熟因與信等五根三無漏根
為因等無間所緣增上因者三因即相應俱
有同類因捨根與捨根為因等無間所緣增
上因者三因即同類徧行異熟因與七色根
命根為因增上因者一因即異熟因與意根
為因等無間所緣增上因者五因即相應等
五與樂根喜根為因等無間所緣增上因者
三因即同類徧行異熟因與苦根為因等無
間增上非所緣因者三因即同類徧行異熟
因與憂根為因等無間所緣增上因者二因

即同類徧行因與信等五根三無漏根為因
等無間所緣增上因者三因即相應俱有同
類因信根與信根為因等無間所緣增上因
者一因即同類因與七色根命根為因增上
因者一因即異熟因與意根樂根喜根捨根
為因等無間所緣增上因者四因除徧行因
與苦根為因等無間增上非所緣因者三因
即相應俱有同類因與憂根為因等無間所
緣增上因者三因即相應俱有同類因與精
進等四根三無漏根為因等無間所緣增上

因者三因即相應俱有同類因如信根精進等四根亦爾苦根與苦根為因等無間增上非所緣因者二因即同類異熟因非所緣者苦根緣色苦根非色故與七色根命根為因增上因者一因即異熟因與三無漏根為所緣增上所緣者謂與苦忍苦智集忍集智品為所緣與餘根為因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨憂信等五根此亦具緣等故總說然因有異謂與意根為四因除徧行因與樂根喜根捨根為三因即同類異熟因與

憂根為一因即同類因與信等五根為三因即相應俱有同類因憂根與憂根為因等無間所緣增上因者二因即同類徧行因與七色根命根為因增上因者一因即異熟因與苦根為因等無間增上非所緣因者三因即同類徧行異熟因與三無漏根為所緣增上所緣者謂與苦忍苦智集忍集智品為所緣與餘根為因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨信等五根此亦具緣等故總說然因有異謂與意根為五因即相應等五與樂喜

捨根爲三因即同類徧行異熟因與信等五
根爲三因即相應俱有同類因未知當知根
與未知當知根爲因等無間所緣增上因者
三因即相應俱有同類因所緣者謂與道忍
道智品爲所緣與具知根爲因所緣增上非
等無間因者一因即同類因所緣者謂與道
忍道智品爲所緣非等無間者未知當知根
等無間具知根不現前故與七色根命根苦
根爲一增上與憂根爲所緣增上與餘根爲
因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨信

等五已知根此亦具緣等故總說然因有異
謂與意等九根爲三因即相應俱有同類因
與已知根爲一因即同類因已知根與已知
根爲因等無間所緣增上因者三因即相應
俱有同類因與七色根命根苦根爲一增上
與憂根未知當知根爲所緣增上與餘根爲
因等無間所緣增上餘根者謂意樂喜捨信
等五具知根此亦具緣等故總說然因有異
謂與意等九根爲三因即相應俱有同類因
與具知根爲一因即同類因具知根與具知

根為因等無間所緣增上因者三因即相應
 俱有同類因與七色根命根苦根為一增上
 與憂根未知當知根已知根為所緣增上與
 餘根為因等無間所緣增上餘根者謂意樂
 喜捨信等五根因者三因即相應俱有同類
 因等無間者謂具知根等無間意等九根現
 在前所緣者謂具知根與意等九根為所緣
 增上者謂不礙生及惟無障

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十六
一說

永樂北藏

大毗婆沙論

音釋 切有部
發智

扇撻 梵語也此云生謂生來
男根不滿也撻丑皆切半擇迦也此

云變謂今
生變作也

第一〇九册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十七雅士

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中有納息第二之一

欲有相續最初得幾業所生根如是等章及
解章義既領會已當廣分別然有聲目多義
如前廣說此中說續衆同分有情數五蘊名
有相續有五亦如前說此中依二相續作論
謂中有相續生有相續欲有相續最初得幾
業所生根答卵生胎生濕生得二謂身根命

根間最初羯邏藍位亦得餘色根不若得者
如何於少時頃便得爾所根耶又此中何故
不說毗柰耶說復云何通如說於母腹中二
根初得謂身與命若損害彼乃至廣說若不
得者何故經說天眼觀知是男是女答有言
亦得問如何於少時頃便得爾所根耶答爾
時雖無諸色根相而已具得彼根種子如清
鹽水酥蜜沙糖酒等和合貯在一器若以草
端露取一滴於中具有鹽等諸味羯邏藍位
應知亦爾一切色根種子皆具問若爾何故

此中不說答應說而不說者當知此義有餘有說此中說皆得者餘得不定是以不說如生盲等不得眼等問毗柰耶說復云何通答彼說能持諸餘根者謂身根能持諸餘色根命根能持餘非色根是故偏說有說此位不得餘色根問天眼云何觀知男女答羯邏藍時雖無男女根而有男女相由觀彼相得知男女所以者何非彼已有男女二根可說觀故有餘師說依經故知經說若胎是男依母右脇向背蹲坐若胎是女依母左脇向腹蹲

坐得天眼者觀此差別依經而記或有說者觀中有知謂天眼觀中有後位若是男子入於母胎知此羯邏藍是男非女若女入者復知此位是女非男如是說者羯邏藍位未得餘色根鉢邏奢佉位中方乃得故化生得六或七或八無形者六謂眼耳鼻舌身命根一形者七謂前六及男女根隨一二形者八謂前六及男女根問餘無色根爾時亦得謂意五受信等五根此中何故不說答此中應說而不說者當知有餘有說爾時一切得者此

中則說餘無色根雖有得者而非一切是故不說謂上地終生下地時雖得彼根若自地終還生自地彼皆不得是故不說有說此中但問初得業所生者初受生位餘無色根雖有得者而非業生故此不說後位所得雖業所生而非初得故亦不說色有相續最初得幾業所生根答六謂眼耳鼻舌身命根無色有相續最初得幾業所生根答一謂命根頗思惟欲界繫法徧知欲界耶乃至廣說此中思惟者是取所緣義徧知者是究竟斷義

此文顯示緣彼彼界法離彼彼界染以不能離
 頗思惟欲界繫法徧知欲界耶答徧知此通異生及聖者通無間道及解脫道若世俗道離欲染時九無間道緣欲界法離欲界染若無漏道苦集法智離欲染時九無間道九解脫道緣欲界法離欲界染頗思惟欲界繫法徧知色界耶答不徧知頗思惟欲界繫法徧知無色界耶答不徧知問何故俱不徧知答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緣不定界非修
非離染地法能離定界修地離染地染有說
欲界是麤界色無色界是細界非緣麤界法
能離細界染有說欲界是下界色界是中界
無色界是妙界非緣下界法能離中妙界染
有說欲界是劣界色無色界是勝界非緣劣
界法能離勝界染由此等義故不徧知
頗思惟色界繫法徧知色界耶答徧知此通
異生及聖者通無間道及解脫道若世俗道
離色染時九無間道緣色界法離色界染若

無漏道苦集類智離色染時九無間道九解
脫道緣色界法離色界染頗思惟色界繫法
徧知欲界耶答徧知此通異生及聖者惟解
脫道非無間道謂世俗道離欲染時九解脫
道緣色界法離欲界染頗思惟色界繫法徧
知無色界耶答不徧知問何故不徧知答色
界是麤界無色界是細界非緣麤界法能離
細界染有說色界是中界無色界是妙界非
緣中界法能離妙界染有說色界是劣界無
色界是勝界非緣劣界法能離勝界染由此

等義故不徧知

頗思惟無色界繫法徧知無色界耶答徧知
此惟聖者非異生通無間道及解脫道謂無
漏道苦集類智離無色染時九無間道九解
脫道緣無色界法離無色界染頗思惟無色
界繫法徧知欲界耶答不徧知問何故不徧
知答以極遠故非觀極遠界法能離極遠界
染頗思惟無色界繫法徧知色界耶答徧知
此通異生及聖者惟解脫道非無間道謂世
俗道離色染時九解脫道緣無色界法離色

界染

幾根徧知欲界答世俗道七無漏道八世俗
道七者謂意捨信等五根無漏道八者謂前
七及已知根

幾根徧知色界答世俗道七無漏道十世俗
道七者謂意捨信等五根無漏道十者謂前
七及喜樂已知根

幾根徧知無色界答十一謂前十及具知根
已知根為無間道具知根為解脫道當知此
依最後位說問離欲界染時最後解脫道容

有根本初靜慮現前彼以捨根為無間道喜
根為解脫道何故不依最後位說世俗道或
八無漏道或九耶答此文應作是說世俗道
七或八無漏道八或九而不說者當知有餘
有說此中說決定者謂離非想非非想處五深
時定以具知根為最後解脫道離欲界七深時
非定以喜根為最後解脫道有於爾時不能
即入根本地故然於爾時多依近分故惟說
捨徧知欲界時徧知幾根答四謂女男苦憂
根雖於爾時徧知十九而依永斷無餘無分

無片無影無隨縛斷故作是說或此中說上
界不行不可得者故惟說四徧知色界時徧
知幾根答五謂眼耳鼻舌身根雖於爾時徧
知十三而依永斷無餘無分無片無影無隨
縛斷故作是說或此中說上界不行不可得
者故惟說五徧知無色界時徧知幾根答八
謂意命捨信等五根由此諸根離非想非非
想處深時皆永斷故
幾根得預流果答九謂意捨信等五未知當
知已知根未知當知根為無間道已知根為

解脫道幾根得一來果答若倍離欲滌入正性離生者九如預流說若從預流果得一來果者世俗道七無漏道八七者謂意捨信等五根八者謂前七及已知根幾根得不還果答若已離欲滌入正性離生者九謂意根樂喜捨根隨一依地別故信等五未知當知已知根未知當知根為無間道已知根為解脫道若從一來果得不還果者世俗道七無漏道八七及八如一來說此依多分若入根本或八或九幾根得阿羅漢果答十一謂意樂

喜捨信等五已知具知根已知根為無間道具知根為解脫道問此說十一為以用故為以有故若以用者無有一時三受並用如何說十一若以有者得不還果亦有三受何故不說答此以用故不以有故問無有一時三受並用云何說十一耶答依一相續作用而說故無有過謂容有一補特伽羅先以樂根得阿羅漢退已用喜復退用捨或初退用捨後退用喜如先以樂如是先喜先捨隨應亦爾證不還果無如是事若以此根先得彼果

退已還用此根而得此根者即捨根以喜樂得無退義故

得預流果徧知幾根答無爾時未有一根究竟斷故得一來果徧知幾根答無爾時亦未有根究竟斷故得不還果徧知幾根答若已離欲深入正性離生者無義如前說若從一來果得不還果者四謂女男苦憂根得阿羅漢果徧知幾根答八謂命意捨信等五根諸根
得預流果此根得彼果已當言成就當言不

成就答解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就道類智俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故道類智忍俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故諸根得不還果此成就答解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就道類智或第六解脫道俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故道類智忍或第六無間道俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故諸根得不還果此

根得彼果已當言成就當言不成就答解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就道類智或第九解脫道俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故道類智忍或第九無間道俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故問以無漏道得一來不還果時可言無間道攝者不成就若以世俗道得二果時無間道不捨云何言不成就答此二果文應作是說解脫道攝者當言成就無間道攝者當言成就或不成就而不作是說者當

知此中惟依不共勝道而說有言此說現前成就以世俗道得二果已無間道諸根定不現前故諸根得阿羅漢果此根得彼果已當言成就當言不成就答解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就最初盡智俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故金剛喻定俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故諸根得預流果此根斷何界結答色無色界或無斷色無色界者謂道類智忍俱生品諸

根或無者謂道類智俱生品諸根以解脫道非斷對治故此根何果攝答預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品諸根或無者謂道類智忍俱生品諸根諸根得一來果此根斷何界結答欲界或色無色界或無斷欲界或無者謂從預流果得一來果時第六無間道俱生品諸根斷欲界結第六解脫道俱生品諸根不斷結斷色無色界或無者謂倍離欲深入正性離生得一來果時道類智忍俱生品諸根斷色無色界結道類智俱生品諸

根不斷結此根何果攝答一來果或無一來果攝者謂第六解脫道及道類智俱生品諸根或無者謂第六無間道及道類智忍俱生品諸根諸根得不還果此根斷何界結答欲界或色無色界或無斷欲界或無者謂從一來果得不還果時第九無間道俱生品諸根斷欲界結第九解脫道俱生品諸根不斷結斷色無色界或無者謂已離欲深入正性離生得不還果時道類智忍俱生品諸根斷色無色界結道類智俱生品諸根不斷結此根

何果攝答不還果或無不還果攝者謂第九
解脫道及道類智俱生品諸根或無者謂第
九無間道及道類智忍俱生品諸根諸根得
阿羅漢果此根斷何界結答無色界或無斷
無色界者謂金剛喻定俱生品諸根或無者
謂初盡智俱生品諸根此根何果攝答阿羅
漢果或無阿羅漢果攝者謂初盡智俱生品
諸根或無者謂金剛喻定俱生品諸根
得預流果時所捨諸根此根斷何界結答欲
界或色無色界或無得預流果時見道所攝

已得諸根名為所捨此根或斷欲界謂四法
智忍俱生品諸根或斷色無色界謂四類智
忍俱生品諸根或無謂七智俱生品諸根此
根何果攝答無以無預流下果攝此諸根故
得一來果時所捨諸根此根斷何界結答欲
界或色無色界或無若倍離欲添入正性離
生得一來果時見道所攝已得諸根名為所
捨此根或斷欲界謂四法智忍俱生品諸根
或斷色無色界謂四類智忍俱生品諸根或
無謂七智俱生品諸根若從預流果得一來

果時預流果及此勝果道所攝諸根名為所捨此根或斷欲界謂六無間道所攝諸根或無謂預流果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝諸根此根何果攝答預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品所捨諸根或無者謂此勝果道及見道所攝所捨諸根得不還果時所捨諸根此根斷何界結答欲界或色無色界或無若已離欲染入正性離生得不還果時見道所攝已得諸根名為所捨此根或斷色無色界謂四類智忍俱生

品諸根或無謂四法智忍及七智俱生品諸根若從一來果得不還果時一來果及此勝果道所攝諸根名為所捨此根或斷欲界謂三無間道所攝諸根或無謂一來果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝諸根此根何果攝答一來果或無一來果攝者謂道類智俱生品及第六解脫道所攝所捨諸根或無者謂此勝果道及見道所攝所捨諸根得阿羅漢果時所捨諸根此根斷何界結答色界或無色界或無得阿羅漢果時不還

果及此勝果道所攝諸根名為所捨此根或斷色界謂離四靜慮染各有九無間道所攝諸根或斷無色界謂離四無色染各有九無間道所攝諸根或無謂不還果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝諸根此根何果攝答不還果或無不還果攝者謂道類智俱生品及第九解脫道所攝所捨諸根或無者謂此勝果道所攝所捨諸根

攝惟無間道攝能斷煩惱故此根何果攝答預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品所得諸根或無者謂爾時所得世俗諸根問爾時所得諸根皆是無漏預流果攝復有何世俗根是今所得而言或無答此文但應說預流果不應言或無而說或無者欲顯爾時所得命等八根是無始時來所未曾得^{十一}以是初得聖果依故得一來果時所得諸根此根斷何界結答無義如前說此根何果攝答一來果或無一來果攝者謂道類智俱生品及

第六解脫道所攝所得諸根或無者謂爾時所得世俗諸根得不還果時所得諸根此根斷何界結答無義如前說此根何果攝答不還果或無不還果攝者謂道類智俱生品及第九解脫道所攝所得諸根或無者謂爾時所得世俗諸根得阿羅漢果時所得諸根此根斷何界結答無義如前說此根何果攝答阿羅漢果或無阿羅漢果攝者謂初盡智俱生品所得諸根或無者謂爾時所得世俗諸根

諸預流者所成就根此根斷何界結答欲界或無斷欲界者謂六無間道所攝諸根或無者謂預流果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝等諸根此根何果攝答預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品所成就諸根或無者謂預流者所成就勝果道所攝諸根及所成就餘善有漏染汙無覆無記諸根諸一來者所成就根此根斷何界結答欲界或無斷欲界者謂三無間道所攝諸根或無者謂一來果及此勝果道中諸加行道

解脫道勝進道所攝等諸根此根何果攝答
一來果或無一來果攝者謂道類智俱生品
及第六解脫道所攝所成就諸根或無者謂
一來者所成就勝果道所攝諸根及所成就
餘善有漏染汙無覆無記諸根第七不還者所
成就根此根斷何界結答色界或無色界或
無斷色界者謂離四靜慮染各有九無間道
所攝諸根斷無色界者謂離四無色染各有
九無間道所攝諸根或無者謂不還果及此
勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝等

諸根此根何果攝答不還果或無不還果攝
者謂道類智忍俱生品及第九解脫道所攝
所成就諸根或無者謂不還者所成就勝果
道所攝諸根及所成就餘善有漏染汙無覆
無記諸根諸阿羅漢所成就根此根斷何界
結答無以阿羅漢諸結已盡無可斷故此根
何果攝答阿羅漢果或無阿羅漢果攝者謂
阿羅漢所成就無漏諸根或無者謂阿羅漢
所成就善有漏無覆無記諸根
諸預流者斷結諸根此根斷何界結答欲界

謂欲界修所斷前六品結此根何果攝答無謂無間道能斷諸結沙門果所攝諸根必是解脫道故諸一來者斷結諸根此根斷何界結答欲界謂欲界修所斷後三品結此根何果攝答無所以如前諸不還者斷結諸根此根斷何界結答色界或無色界色界者謂四靜慮修所斷各九品結無色界者謂四無色修所斷各九品結此根何果攝答無所以如前諸阿羅漢諸結已盡無斷結根故不問答諸預流果所攝諸根此根斷何界結答無以

沙門果所攝諸根是解脫道惟無間道能斷結故諸一來果不還果阿羅漢果所攝諸根此根斷何界結答無所以如前阿羅漢果又無結可斷故諸苦智是於苦無漏智耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂苦智集智行相無雜所緣有雜滅智道智行相無雜所緣無雜或有生疑如苦集智行相無雜所緣有雜滅道智亦如是耶如滅道智行相無雜所緣無雜苦集智亦如是耶為令此疑得決

定故顯苦集智所緣有雜滅道智所緣無雜
 故作斯論問何故苦智集智行相無雜所緣
 有雜答離苦無集離集無苦故謂一一有漏
 事果義名苦因義名集即於一一有漏事中
 若智作苦等四行相轉名苦智若智作集等
 四行相轉名集智故苦集智行相無雜所緣
 有雜滅智道智行相所緣二俱無雜滅等道
 等行相異故有為無為所緣別故
 諸苦智是於苦無漏智耶設於苦無漏智是
 苦智耶答諸苦智是於苦無漏智由無漏智

於苦事中作非常苦空非我四行相轉名苦
 智故有於苦無漏智非苦智謂於苦智集智
 由無漏智於苦事中作因集生緣四行相轉
 名集智故前已說離苦無集故集智所緣亦
 名為苦諸集智是於集無漏智耶設於集無
 漏智是集智耶答諸集智是於集無漏智由
 無漏智於集事中作因集生緣四行相轉名
 集智故有於集無漏智非集智謂於集智苦
 智由無漏智於集事中作非常苦空非我四
 行相轉名苦智故前已說離集無苦故苦智

所緣亦名為集諸滅智是於滅無漏智耶答
如是設於滅無漏智是滅智耶答如是諸道
智是於道無漏智耶答如是設於道無漏智
是道智耶答如是由前已說滅智道智行相
所緣俱無雜故若無漏智緣擇滅作滅靜妙
離四行相轉名滅智若無漏智緣聖道作道
如行出四行相轉名道智故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十七

說

發智
切有部

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八雅八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中有納息第二之二

諸根無漏緣欲界繫此根法智相應耶設根無漏法智相應此根緣欲界繫耶答應作四句有根無漏緣欲界繫此根非法智相應謂苦法智忍及相應根苦法智集法智忍及相應根集法智此中苦法智忍是無漏慧根此根緣欲界繫非法智相應以忍與智不相應

故及相應根者謂苦法智忍相應八無漏根此根亦緣欲界繫非法智相應忍相應故苦法智亦是無漏慧根此根亦緣欲界繫非法智相應自體與自體不相應故謂三緣故自體不與自體相應一無二自性俱生故二前後刹那不並故三一切法不觀自性與他爲緣故集法智忍及相應根集法智亦如是有根無漏法智相應此根不緣欲界繫謂滅道法智相應根此是滅道法智相應八無漏根此根不緣欲界繫緣不繫法故

有根無漏緣欲界繫此根亦法智相應謂苦集法智相應根此是苦集法智相應八無漏根此根緣欲界繫緣欲界苦集故有根無漏不緣欲界繫此根亦非法智相應謂苦類智忍苦類智及二相應根集類智忍集類智及二相應根滅法智忍及相應根滅法智滅類智忍滅類智及二相應根道法智忍及相應根道法智道類智忍道類智及二相應根此中苦類智忍苦類智俱是無漏慧根此根不緣欲界繫緣色無色界繫故亦非法智相應

忍智與智不相應故及二相應根者謂苦類智忍苦類智相應八無漏根此根不緣欲界繫緣色無色界繫故亦非法智相應與苦類智忍苦類智相應故集類智忍集類智及二相應根亦如是滅法智忍是無漏慧根此根不緣欲界繫緣非不繫法故亦非法智相應忍與智不相應故及相應根者謂滅法智忍相應八無漏根此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非法智相應忍相應故滅法智亦是無漏慧根此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非法

智相應自體與自體不相應故道法智忍及相應根道法智亦如是滅類智忍滅類智俱是無漏慧根此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非法智相應忍智與智不相應故及二相應根者謂滅類智忍滅類智相應八無漏根此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非法智相應與滅類智忍滅類智相應故道類智忍道類智及二相應根亦如是

答應作四句有根無漏緣色無色界繫此根非類智相應謂苦類智忍及相應根苦類智集類智忍及相應根集類智此中苦類智忍是無漏慧根此根緣色無色界繫非類智相應忍與智不相應故及相應根者謂苦類智忍相應八無漏根此根亦緣色無色界繫非類智相應忍相應故苦類智亦是無漏慧根此根亦緣色無色界繫非類智相應自體與自體不相應故集類智忍及相應根集類智亦如有根無漏類智相應此根不緣色無

色界繫謂滅道類智相應根此是滅道類智
相應八無漏根此根不緣色無色界繫緣不
繫法故

有根無漏緣色無色界繫此根亦類智相應
謂苦集類智相應根此是苦集類智相應八
無漏根此根緣色無色界繫緣色無色界苦
集故有根無漏不緣色無色界繫此根亦非
類智相應謂苦法智忍苦法智及二相應根
集法智忍集法智及二相應根滅法智忍滅
法智及二相應根滅類智忍及相應根滅類

智道法智忍道法智及二相應根道類智忍
及相應根道類智此中苦法智忍苦法智俱
是無漏慧根此根不緣色無色界繫緣欲界
繫故亦非類智相應忍智與智不相應故及
二相應根者謂苦法智忍苦法智相應八無
漏根此根不緣色無色界繫緣欲界繫故亦
非類智相應與忍法智相應故集法智忍集
法智及二相應根亦如是滅法智忍滅法智
俱是無漏慧根此根不緣色無色界繫緣不
繫法故亦非類智相應忍智與智不相應故

及二相應根者謂滅法智忍滅法智相應八
無漏根此根不緣色無色界繫緣不繫法故
亦非類智相應與忍法智相應故道法智忍
道法智及二相應根亦如是滅類智忍是無
漏慧根此根不緣色無色界繫緣不繫法故
亦非類智相應忍與智不相應故及相應根
者謂滅類智忍相應八無漏根此根不緣色
無色界繫緣不繫法故亦非類智相應忍相
應故滅類智亦是無漏慧根此根不緣色無
色界繫緣不繫法故亦非類智相應自體與

自體不相應故道類智忍及相應根道類智
亦如是

法智當言法智耶乃至廣說問何故此中但
依法類二智作論答彼作論者意欲爾故隨
彼意欲而造論但不違法性便不應責彼意
欲依二智作論即便作之謂法智類智如前
智蘊隨論者意依二智作論謂他心智宿住
隨念智如後定蘊隨論者意亦依二智作論
謂盡智無生智如此蘊前隨論者意依四智
作論謂苦智集智滅智道智如前結蘊隨論

者意依八智作論謂法智類智他心智世俗
 智苦集滅道智如所知納息隨論者意依十
 智作論謂前八智及盡無生智譬如善巧陶
 師以濕泥團置於輪上隨意埏埴成種種器
 於工巧法而不相違如是善作論者以聞思
 慧行所知境照了除癡然後隨欲造種種論
 於諸法性亦不相違有說惟法類智互不相
 攝亦俱徧緣不相攝境謂有漏無漏有為無
 為四聖諦法有說以法類智攝一切無漏智
 盡是彼根本有說法類二智作分齊緣謂法

智緣下類智緣上由此等緣故但依此二智
 作論
 法智當言法智耶當言類智他心智世俗智
 苦智集智滅智道智耶答當言法智或他心
 智苦智集智滅智道智當言法智者謂知欲
 界諸行諸行因諸行滅諸行對治道或他心
 智者謂知欲界諸行對治道他心心所法或
 苦智者謂知欲界諸行非常相苦相空相非
 我相或集智者謂知欲界諸行因因相集相
 生相緣相或滅智者謂知欲界諸行滅滅相

靜相妙相離相或道智者謂知欲界諸行對治道道相如相行相出相顯自性已當顯地法智當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶答當言三種謂在未至初靜慮名有尋有伺在靜慮中間名無尋惟伺在上三靜慮名無尋無伺顯地已當顯相應

法智當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答當言三種謂在第三靜慮樂根相應在初二靜慮喜根相應在未至靜慮中間第四靜慮捨根相應顯相應已當顯行相

永樂北藏

大毗婆沙論

法智當言空無願無相相應耶答當言三種謂二行相空相應十行相無願相應四行相無相相應顯行相已當顯所緣法智當言緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣不繫耶答當言緣欲界繫或不繫緣欲界繫者謂苦集法智緣不繫者謂滅道法智

類智當言類智耶當言法智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶答當言類智或他心智苦智集智滅智道智當言類智者謂知色無色界諸行諸行因諸行滅諸行對治道或

第一〇九册

他心智者謂知色無色界諸行無漏對治道
 他心心所法或苦智者謂知色無色界諸行
 非常等四種相或集智者謂知色無色界諸
 行因因等四種相或滅智者謂知色無色界
 諸行滅滅等四種相或道智者謂知色無色
 界諸行對治道道等四種相顯自性已當顯
 地類智當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺
 耶答當言三種謂在未至初靜慮名有尋有
 伺在靜慮中間名無尋惟伺在上三靜慮下
 三無色名無尋無伺顯地已當顯相應

類智當言樂根相應喜根相應捨根相應耶
 答當言三種謂在第三靜慮樂根相應在初
 二靜慮喜根相應在未至靜慮中間第四靜
 慮下三無色捨根相應顯相應已當顯行相
 類智當言空無願無相相應耶答當言三種
 謂二行相空相應中十行相無願相應七四行相
 無相相應已顯行相當顯所緣
 類智當言緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫
 緣不繫耶答當言緣色無色界繫或不繫緣
 色無色界繫者謂苦集類智緣不繫者謂滅

道類智

時心解脫當言學根得無學根得乃至廣說
問何故作此論答欲解釋契經義故如佛告
阿難陀言苾芻不應樂處憤鬧若樂是者於
時愛心解脫或於不時不動心解脫身作證
能具足住無有是處若有苾芻不樂憤鬧而
樂寂靜於時愛心解脫或不時不動心解脫
身作證能具足住斯有是處彼經雖說二種
解脫而不分別此二自性亦未曾顯由何根
得前智蘊中雖已顯示解脫自性而未顯得

永樂北藏

大毗婆沙論

今欲顯得故作斯論有說欲止他所說故謂
或有執時心解脫有學有所作所作未辦故
不動心解脫無學無所作所作已辦故為遮
彼執顯二解脫俱是無學所作已辦或復有
執時心解脫是有漏不動心解脫是無漏欲
止彼意顯二解脫俱是無漏或復有執時心
解脫是有為不動心解脫是無為為止彼執
顯二解脫俱是有為由此等緣故作斯論諸
法中惟二法是解脫自性謂有為法中惟有
勝解無為法中惟有擇滅彼勝解者是心所

第一〇九册

大地法恒與心相應彼擇滅者是離繫是勝
義善常住涅槃勝解有二謂不染淨謂邪
勝解即貪等煩惱隨煩惱相應不染謂正勝
解即信等諸善法相應此正勝解復有二種
謂有漏無漏有漏者謂不淨觀持息念無量
勝處徧處等相應無漏復二謂學無學學者
謂七聖身中無漏勝解無學者謂阿羅漢身
中無漏勝解無學勝解復有二種謂時心解
脫不時心解脫時心解脫者謂五種阿羅漢
身中無漏勝解不時心解脫者謂不動法阿

羅漢身中無漏勝解此二亦名心解脫慧解
脫離貪故名心解脫離無明故名慧解脫問
若此勝解離貪故名心解脫離無明故名慧
解脫者集異門等所說當云何通如說云何
離貪故心得解脫答無貪善根對治貪故云
何離無明故慧得解脫答無癡善根對治癡
故由此說故二解脫體即是善根非是勝解
答彼文應作是說云何離貪故心得解脫答
無貪善根相應心勝解印可即此名為時心
解脫云何離無明故慧得解脫答無癡善根

相應心勝解印可即此名為不動心解脫而
不作是說者有何意耶答此就依處以顯勝
解謂依無貪故心解脫貪依無癡故心解脫
癡然心解脫體是勝解

持心解脫當言學根得無學根得學無學根
得耶答當言學無學根得學根得者謂無間
道俱生根無學根得者謂解脫道俱生根又
學根得者謂向道俱生根無學根得者謂果
道俱生根又學根得者謂金剛喻定俱生品
根無學根得者謂盡智俱生品根又學根得

者謂已知根無學根得者謂具知根又學根
得者謂修道俱生根無學根得者謂無學道
俱生根修地無學地亦爾不動心解脫當言
學根得無學根得學無學根得耶答若本得
不動當言學無學根得若時解脫阿羅漢得
不動當言無學根得學無學根得者廣說如
前無學根得者彼無間解脫道俱無學攝故
一切結盡當言學根得無學根得學無學根
得耶答當言學無學根得廣說如前問此文
何故不如不動心解脫說答此文亦應作如

是說若初證一切結盡當言學無學根得若時解脫阿羅漢得不動證一切結盡當言無學根得而不作是說者有何意耶答解脫有二謂有為無為二種心解脫是有為一切結盡是無為有為解脫有下中上初所得異後所得異故差別說無為解脫無下中上後得同初故無別說

以無間道證預流果此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶當

言樂根喜根捨根相應耶當言空無願無相相應耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶答以無間道證預流果此道當言忍相應有尋有伺捨根相應無願相應緣不繫忍相應者道類智忍俱故有尋有伺者惟依未至地故捨根相應者未至地惟有捨受故無願相應者道無願俱故緣不繫者類智品為所緣故

以無間道證一來果此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應

耶當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶當
言樂根喜根捨根相應耶當言空無願無相
相應耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫不
繫耶答若倍離欲染入正性離生者如證預
流果說若從預流果以世俗道證一來果此
道當言世俗智相應有尋有伺捨根相應緣
欲界繫世俗智相應者謂麤等三行相隨一
轉故不與空等相應者彼惟無漏故緣欲界
繫者欲界五蘊為所緣故餘如前說若從預
流果以無漏道證一來果此道當言法智相

應或苦智或集智或滅智或道智相應有尋
有伺捨根相應或空或無願或無相相應或
緣欲界繫或緣不繫法智相應者謂四法智
隨一相應或苦智相應者即苦法智相應乃
至或道智相應者即道法智相應或空相應
者謂二行相相應或無願相應者謂十行相
相應或無相相應者謂四行相相應或緣欲
界繫者謂苦集法智或緣不繫者謂滅道法
智餘如前說

以無間道證不還果此道當言法智相應類

智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應
耶當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶當
言樂根喜根捨根相應耶當言空無願無相
相應耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫不
繫耶答若已離欲滌入正性離生此道當言
忍相應或有尋有伺或無尋惟伺或無尋無
伺或樂根相應或喜根相應或捨根相應無
願相應緣不繫或有尋有伺者謂依未至初
靜慮或無尋惟伺者謂依靜慮中間或無尋
無伺者謂依上三靜慮或樂根相應者謂依

第三靜慮或喜根相應者謂依初二靜慮或
捨根相應者謂依未至靜慮中間第四靜慮
餘如前說若從一來果以世俗道證不還果
者如以世俗道證一來果說若從一來果以
無漏道證不還果者如以無漏道證一來果
說以無間道證阿羅漢果此道當言法智相
應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智
相應耶當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺
耶當言樂根喜根捨根相應耶當言空無願
無相相應耶當言緣欲界繫色界繫無色界

繫不繫耶答此道當言或法智相應或類智
或苦智或集智或滅智或道智相應或有尋
有伺或無尋惟伺或無尋無伺或樂根或喜
根或捨根相應或空或無願或無相相應或
緣無色界繫或緣不繫或法智相應者謂滅
道法智隨一相應或類智相應者謂四類智
隨一相應或苦智集智相應者即苦集類智
相應或滅智道智相應者即滅道法類智相
應或有尋有伺者謂依未至初靜慮或無尋
惟伺者謂依靜慮中間或無尋無伺者謂依

上三靜慮下三無色或樂根相應者謂依第
三靜慮或喜根相應者謂依初二靜慮或捨
根相應者謂依未至靜慮中間第四靜慮下
三無色或空相應者謂二行相應或無願
相應者謂十行相應或無相相應者謂四
行相應或緣無色界繫者謂苦集類智緣
有頂苦集故或緣不繫者謂滅道法類智緣
三界滅及能對治道故
幾根永斷滅起得預流果答無根永斷七根
滅起一滅不起一起不滅得預流果七根滅

起者七謂意捨信等五根滅謂此七無間道攝起謂此七解脫道攝又滅謂向道攝起謂果道攝又滅謂道類智忍品攝起謂道類智品攝又滅謂未知當知根俱生起謂已知根俱生又滅謂見道攝起謂修道攝見地修地亦爾一滅不起者謂未知當知根一起不滅者謂已知根幾根永斷滅起得一來果答若倍離欲滌入正性離生者如證預流果說若從預流果以世俗道證一來果無根永斷七根滅起得一來果七根滅起者七如前說滅

謂此七無間道攝起謂此七解脫道攝又滅謂向道攝起謂果道攝
若從預流果以無漏道證一來果無根永斷八根滅起得一來果八根滅起者八謂前七加已知根滅起義如前說
幾根永斷滅起得不還果答若已離欲滌入正性離生無根永斷七根滅起一滅不起一起不滅得不還果七根滅起者七謂意根樂喜捨根隨一信等五根餘如得預流果中說若從一來果以世俗道證不還果不入靜慮

四根永斷七根滅起得不還果四根永斷者謂女男苦憂根七根滅起者七謂意捨信等五根滅起義如從預流得一來說若入靜慮四根永斷六根滅起一滅不起一起不滅得不還果

四根永斷者如前說六根滅起者六謂意根信等五根滅起義如前說一滅不起者謂捨根一起不滅者謂喜根若從一來果以無漏道證不還果不入靜慮四根永斷八根滅起得不還果八根者謂意捨信等五已知根餘

如前說若入靜慮四根永斷七根滅起一滅不起一起不滅得不還果七根者即前謂意信等五及已知根餘如以世俗道證不還果中說

問離欲界染第九解脫道誰即入靜慮誰不入耶答所依力強者入所依力劣者不入有說所依力劣者入為長養所依故所依力強者不入不為長養所依故有說欣多者入厭多者不入有說喜樂多者入憂苦多者不入有說以滅道智離欲染者入以苦集智離欲

染者不入有說以無相道無願離欲染者入
 以空苦集無願離欲染者不入有說厭欲界
 法離欲染者入厭三界法離欲染者不入有
 說為求靜慮而離染者入為求解脫而離染
 者不入有說利根者入鈍根者不入如利根
 鈍根因力緣力內分力外分力內正思惟力
 外聞正法力應知亦爾
 幾根永斷滅起得阿羅漢果若依未至證
 阿羅漢果一根永斷七根永斷滅起一滅不
 起一起不滅得阿羅漢果一根永斷者謂命

根七根永斷滅起者七謂意捨信等五根永
 斷謂有漏攝滅謂無間道攝起謂解脫道攝
 又永斷謂世俗攝滅謂向道攝起謂果道攝
 又永斷謂非學非無學攝滅謂學攝起謂無
 學攝又永斷謂有頂攝滅謂金剛喻定俱生
 品攝起謂盡智俱生品攝又永斷謂修所斷
 攝滅謂已知根攝起謂具知根攝又永斷謂
 無色界繫攝滅謂修道地攝起謂無學道地
 攝一滅不起者謂已知根一起不滅者謂具
 知根

如依未至依靜慮中間第四靜慮三無色定亦爾若依初靜慮證阿羅漢果二根永斷六根永斷滅起一根滅起一滅不起一起不滅得阿羅漢果二根永斷者謂命捨根六根永斷滅起者六謂意信等五根永斷滅起義如前說一根滅起者一謂喜根滅起義如前說一滅不起者謂已知根一起不滅者謂具知根如依初靜慮依第二第三靜慮亦爾然差別者依第三靜慮應說樂根起滅

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八一說

永樂北藏

大毗婆沙論

發切有部音釋

埏埴埏式連切和土也埴時力切黏土也 憤鬧憤古對切心亂也鬧奴教

第一〇九册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九冊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九雅九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中觸納息第三之一

有十六觸謂有對觸增語觸明觸無明觸非明非無明觸^九愛觸恚觸順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸云何有對觸乃至云何意觸如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論答為止他宗顯已義故謂譬喻者說觸非

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

實有所以者何契經說故如契經說眼及色為緣生眼識三和合觸等離眼色眼識外實觸觸體不可得為遮彼意顯觸體是實有若觸體非實有者便違經說如契經說觸為緣受若無觸者但應說六處緣受或說無緣不應言觸緣受又若觸體非實有者應說緣起惟十一支契經不應說有十二又若觸體非實有者但應說有九大地法然說有十故觸實有問若觸實有云何會釋彼所引經答彼經意說三法和合為緣生觸非於無體得有

生義此若不生云何緣受譬如月月愛珠及
器和合為緣生水非無水生得有水用又如
日日愛珠糝薪和合為緣生火非無火生得
有火用如是根境及識和合為緣生觸非無
觸生得有觸用觸用謂能為緣生受是故欲
止他說顯觸實有而作斯論問何緣根蘊分
別觸耶答彼作論者意欲爾故乃至廣說復
次此不應問所以者何前已說一一蘊中具
一切義故復次一切法觸所集起根由觸生
故分別觸復次心心所以觸為命觸所引觸

所轉觸力故現在前此中有根故分別觸復
次先安立諸觸後辯根相應權以觸為章故
應先分別觸
問諸聖教中或說一觸如心所中立觸心所
十大地法中立觸大地法或說二觸謂有漏
無漏縛觸繫不繫釋九或說三觸謂下中上善不
善無記或說四觸謂三界繫及不繫或說五
觸謂三界繫及學無學或說六觸謂眼觸乃
至意觸或說七觸謂見苦所斷乃至修所斷
并學無學或說八觸謂見苦所斷乃至修所

斷及見道修道無學道或說九觸謂下下乃至上上或說十觸謂欲界繫乃至非想非非想處繫及不繫若約相續剎那分別則有無量何故此中於一等廣說十六於無量略說十六耶答由六因緣不略不廣說十六觸謂所緣故障治故自性故違順故相應故所依故由所緣故立有對觸增語觸由障治故立明觸無明觸由自性故立非明非無明觸由違順故立愛觸恚觸由相應故立順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸由所依故立眼

觸乃至意觸

云何有對觸答五識身相應觸問何故此觸名有對答以有對法為所緣故問增語觸亦以有對法為所緣何故此觸獨名有對答此觸以初故得名增語觸更以餘緣建立有說此觸但以有對法為所緣增語觸亦緣餘法有說此觸所依所緣皆是有對增語觸所緣雖或有對所依不爾故別立名云何增語觸答意識身相應觸問何故此觸名增語答由此觸自性語增故名增語問云何此觸自性

語增答有對觸惟欲色界繫此觸通三界繫及不繫又有對觸惟欲界初靜慮地可得此觸一切地可得又有對觸惟有漏此觸通有漏無漏由此等故自性語增有說此觸所緣語增故名增語問云何此觸所緣語增答有對觸惟以有色法爲所緣此觸通緣有色無色又有對觸但以有對法爲所緣此觸通緣有對無對又有對觸但以有漏法爲所緣此觸通緣有漏無漏又有對觸但以有爲法爲所緣此觸通緣有爲無爲由此等故所緣語

增有說增語者謂名此觸緣名故名增語雖亦緣義而非不共故隨不共立名依別立通名如苦集智等云何明觸答無漏觸即三無漏根相應觸云何無明觸答染汙觸即一切煩惱隨煩惱相應觸云何非明非無明觸答不染有漏觸此中問答各有二遮謂非明者遮明觸非無明者遮無明觸不染者遮染汙觸有漏者遮無漏觸由此遮故此體惟攝一切有漏善無覆無記觸云何愛觸答貪相應觸即三界五部所斷六識身俱貪相應觸云

何志觸答瞋相應觸即五所斷六識身俱瞋
相應觸云何順樂受觸答樂受相應觸即樂
喜根相應觸云何順苦受觸答苦受相應觸
即苦憂根相應觸云何順不苦不樂受觸答
不苦不樂受相應觸即捨根相應觸云何眼
觸答眼識身相應觸乃至云何意觸答意識
身相應觸謂依眼等根生故名眼等觸顯自
性已當辯相攝然有一觸攝諸觸盡謂心所
中一觸自性此中二觸攝諸觸盡謂有對觸
增語觸復有三觸攝諸觸盡謂明無明非明

非無明觸及順樂順苦順不苦不樂受觸復
有六觸攝諸觸盡謂眼觸乃至意觸問有對
觸攝幾觸乃至意觸攝幾觸耶答有對觸攝
六觸全七觸劣分六全者謂有對觸眼耳鼻
舌身觸七少分者謂無明非明非無明觸愛
恚觸順樂順苦順不苦不樂受觸問云何此
攝彼七少分答彼七通與六識相應此惟攝
五識相應故言少分增語觸攝三觸全七觸
少分三全者謂增語觸明觸意觸七少分者
如前說問云何此攝彼七少分答彼七通與

六識相應此惟攝意識相應故言少分明觸
 攝明觸全四觸少分謂增語觸順樂順不苦
 不樂受觸意觸問云何此攝彼四少分答彼
 四通有漏無漏此惟攝無漏故言少分無明
 觸攝三觸全十一觸少分三全者謂無明觸
 愛^{非九}恚觸十一少分者謂有對增語觸順樂順
 苦順不苦不樂受觸眼觸乃至意觸問云何
 此攝彼十一少分答彼十一通染不染此惟
 攝染故言少分非明非無明觸攝非明非無
 明觸全十一觸少分謂如前說問云何此攝

彼十一少分答即前十一通染不染不染有
 通有漏無漏此惟攝不染有漏故言少分愛
 觸攝愛觸全十一觸少分謂有對增語觸無
 明觸順樂順不苦不樂受觸眼觸乃至意觸
 問云何此攝彼十一少分答彼十一通與貪
 俱生不俱生此惟攝俱生故言少分恚觸攝
 恚觸全十一觸少分謂有對增語觸無明觸
 順苦順不苦不樂受觸眼觸乃至意觸問云
 何此攝彼十一少分答彼十一通與瞋俱生
 不俱生此惟攝俱生故言少分順樂受觸攝

順樂受觸全十二觸少分謂有對增語觸明
無明非明非無明觸愛觸眼觸乃至意觸問
云何此攝彼十二少分答彼十二通與樂受
俱生不俱生此惟攝俱生故言少分順苦受
觸攝順苦受觸全十一觸少分謂有對增語
觸無明非明非無明觸意觸眼觸乃至意觸
問云何此攝彼十一少分答彼十一通與苦
受俱生不俱生此惟攝俱生故言少分順不
苦不樂受觸攝順不苦不樂受觸全十三觸
少分謂有對增語觸明無明非明非無明觸

愛意觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十三
少分答彼十三通與捨受俱生不俱生此惟
攝俱生故言少分眼觸攝眼觸全八觸少分
謂有對觸無明非明非無明觸愛意觸順樂
順苦順不苦不樂受觸問云何此攝彼八少
分答彼八通與眼識相應不相應此惟攝相
應故言少分如眼觸耳鼻舌身觸亦爾是中
差別者各攝自觸全自識相應八少分意觸
攝三觸全七觸少分如增語觸說問何故名
攝攝是何義答自體於自體已有當有現有

可得故名爲攝有說自體於自體不異不外
 不差別不相離是有不空故名爲攝有說自
 體於自體非不曾有非不今有非不當有故
 名爲攝諸法不捨自性義是攝義非如以指
 捻衣以手取食彼可捨故有說拘礙義是攝
 義諸法拘礙無如目體於自體者有對觸幾
 根相應乃至意觸幾根相應耶答有對觸一
 根全八根少分相應一全者謂苦根八少分
 者謂意樂捨信等五根問云何此與彼八少
 分相應答彼八根通六識俱生品此惟與五

識俱生品相應故言少分增語觸五根全八
 根少分相應五全者謂喜憂三無漏根八少
 分者如前說問云何此與彼八少分相應答
 彼八根通六識俱生品此惟與意識俱生品
 相應故言少分明觸三根全九根少分相應
 三全者謂三無漏根九少分者謂意樂喜捨
 信等五根問云何此與彼九少分相應答彼
 九根通有漏無漏此惟與無漏相應故言少
 分無明觸六根少分相應謂意五受根問云
 何此與彼六少分相應答彼六根通染不染

此惟與漆相應故言少分非明非無明觸十
一根少分相應謂意五受信等五根問云何
此與彼十一少分相應答彼十一根中前六
通深不漆後五通有漏無漏此惟與不漆有
漏相應故言少分愛觸四根少分相應謂意
樂喜捨根問云何此與彼四少分相應答彼
四根通貪俱生不俱生此惟與俱生者相應
故言少分恚觸四根少分相應謂意苦憂捨
根問云何此與彼四少分相應答彼四根通
瞋俱生不俱生此惟與俱生者相應故言少

分順樂受觸二根全九根少分相應二全者
謂樂喜根九少分者謂意信等五三無漏根
問云何此與彼九少分相應答彼九根中前
六通樂受俱生不俱生此惟與俱生者相應
後三通以九根爲性此惟與六根相應故言
少分順苦受觸二根全六根少分相應二全
者謂苦憂根六少分者謂意信等五根問云
何此與彼六少分相應答彼六根通苦受俱
生不俱生此惟與俱生者相應故言少分順
不苦不樂受觸一根全九根少分相應一全

者謂捨根九少分者謂意信等五三無漏根
 問云何此與彼九少分相應答彼九根中前
 六通不苦不樂受俱生不俱生此惟與俱生
 者相應後三通以九根為性此惟與六根相
 應故言少分眼觸九根少分相應謂意樂苦
 捨信等五根問云何此與彼九少分相應答
 彼九根通眼識俱生品不俱生品此惟與俱
 生品相應故言少分如眼觸耳鼻舌身觸亦
 爾是中差別者各與自識俱生品根相應意
 觸五根全八根少分相應如增語觸說相應

義廣說如上

諸根因有對觸此根有對觸相應耶設根有
 對觸相應此根因有對觸耶答諸根有對觸
 相應此根因有對觸謂此根以有對觸為四
 因即相應俱有同類異熟因有根因有對觸
 此根非有對觸相應謂根因有對觸餘觸相
 應及異熟生無所緣餘觸相應者謂增語觸
 相應此根以有對觸為二因即同類異熟因
 及異熟生無所緣者謂命等八根此根以有
 對觸為一因即異熟因諸根因增語觸此根

增語觸相應耶設根增語觸相應此根因增語觸耶答諸根增語觸相應此根因增語觸謂此根以增語觸為五因即相應俱有同類遍行異熟因有根因增語觸此根非增語觸相應謂根因增語觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相應者謂有對觸相應此根以增語觸為三因即同類遍行異熟因及異熟生無所緣者謂命等八根此根以增語觸為一因即異熟因諸根因明觸此根明觸相應耶答如是設根明觸相應此根因明觸耶答如

是此中因者謂三因即相應俱有同類因諸根因無明觸此根無明觸相應耶設根無明觸相應此根因無明觸耶答諸根無明觸相應此根因無明觸謂此根以無明觸為四因即相應俱有同類遍行因有根因無明觸此根非無明觸相應謂根因無明觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相應者謂非明非無明觸相應此根以無明觸為一因即異熟因及異熟生無所緣者謂命等八根此根以無明觸為一因即異熟因諸根因非明非無明

觸此根非明非無明觸相應耶設根非明非
 無明觸相應此根因非明非無明觸耶答諸
 根非明非無明觸相應此根因非明非無明
 觸謂此根以非明非無明觸為四因即相應
 俱有同類異熟因有根因非明非無明觸此
 根非明非無明觸相應謂根因非明非無明
 觸異熟生無所緣謂命等八根以非明非無
 明觸為一因即異熟因諸根因愛觸此根愛
 觸相應耶設根愛觸相應此根因愛觸耶答
 諸根愛觸相應此根因愛觸謂此根以愛觸

為三因即相應俱有同類因有根因愛觸此
 根非愛觸相應謂根因愛觸餘觸相應及異
 熟生無所緣餘觸相應者謂餘無明觸非明
 非無明觸相應此根以愛觸為二因即同類
 異熟因謂餘無明觸相應根以愛觸為同類
 因非明非無明觸相應根以愛觸為異熟因
 及異熟生無所緣者謂命等八根以愛觸為
 一因即異熟因如說愛觸恚觸亦爾差別者
 說自名諸根因順樂受觸此相順樂受觸相
 應耶設根順樂受觸相應此根因順樂受觸

耶答諸根順樂受觸相應此根因順樂受觸
謂此根以順樂受觸為五因即相應等五有
根因順樂受觸此根非順樂受觸相應謂根
因順樂受觸餘觸相應及異熟生無所緣餘
觸相應者謂順苦受觸順不苦不樂受觸相
應此根以順樂受觸為三因即同類遍行異
熟因及異熟生無所緣者謂命等八根以順
樂受觸為一因即異熟因如說順樂受觸順
苦受觸順不苦不樂受觸亦爾差別者說自
名諸根因眼觸此根眼觸相應耶設根眼觸

相應此根因眼觸耶答諸根眼觸相應此根
因眼觸謂此根以眼觸為四因即相應俱有
同類異熟因有根因眼觸此根非眼觸相應
謂根因眼觸餘觸相應及異熟生無所緣餘
觸相應者謂耳鼻舌身意觸相應此根以眼
觸為二因即同類異熟因及異熟生無所緣
者謂命等八根此眼以眼觸為一因即異熟
因如說眼觸耳鼻舌身觸亦爾差別者說自
名諸根因意觸此根意觸相應耶設根意觸
相應此根因意觸耶答諸根意觸相應此根

因意觸謂此根以意觸爲五因即相應等五
有根因意觸此根非意觸相應謂根因意觸
餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相應者謂
眼耳鼻舌身觸相應此根以意觸爲三因即
同類通行異熟因及異熟生無所緣者謂命
等八根此根以意觸爲一因即異熟因
諸成就此類眼根彼成就此類身根耶乃至
廣說類有四種一修類二律儀類三界類四
相似類此四廣說如前業蘊此中依界類而
作論諸成就此類眼根彼成就此類身根耶

設成就此類身根彼成就此類眼根耶答應
作四句有成就此類眼根非此類身根謂生
欲界不得眼根設得已失得色界眼不得眼
根者謂未至鉢羅奢佉位等設得已失者謂
已得眼根或自然壞或遇緣壞故失得色界
眼者謂由善習靜慮力故色界眼根依欲界
身得而不失不得彼界身根無成就他界身
故有成就此類身根非此類眼根謂生欲界
不得眼根設得已失不得色界眼彼但成就
欲界身根二界眼根並不成就有成就此類

眼根亦此類身根謂生欲界眼根已得不失
若生色界已得者謂已至鉢羅奢佉位等不
失者謂所得眼根非自然壞及遇緣壞故不
失生色界者色界無有根不具故有非成就
此類眼根亦非此類身根謂生無色界彼地
定無諸色根故如眼根耳根亦爾此二俱有
異界現前故諸成就此類鼻根彼成就此類
身根耶設成就此類身根彼成就此類鼻根
耶答若成就此類鼻根彼成就此類身根有
成就此類身根彼不成就此類鼻根謂生欲

界不得鼻根設得已失不得鼻根者謂未至
鉢羅奢佉位等設得已失者謂已得鼻根或
自然壞或遇緣壞故失如鼻根舌根亦爾此
二俱無異界現前故問何故生欲界得起色
界眼耳根現在前非鼻舌身根耶答由眼耳
二根有加行得離染得修所成通所依性四
支五支靜慮果故得異界起現在前鼻舌身
根無如是事故惟自界起現在前有餘師言
生欲界者求起上界天眼耳根不求餘三故
不得起謂觀行者於是希求云何令我見色

界色聞色界聲由此便修根本靜慮起天眼
耳彼無香味可欲嗅嘗故不求起色界鼻舌
無生異地覺異地觸設於彼求無理可起惟
取至境故問天眼以何為自性答非諸筋骨
血肉所成色界大種所造淨色能無礙視體
不可見眼界眼處眼根所攝是謂天眼顯自
性已當釋其名問此何因緣說為天眼答此
眼殊勝故名為天世於勝法有天言故如說
天衣天莊嚴具天飲食等此中皆以殊勝名
天彼亦如是界者色界繫地者在四靜慮地

非近分無色所以者何若地有通所依勝定
此地有天眼非近分無色有通所依勝定故
彼地無天眼問何故近分無色無通所依勝
定耶答奢摩他毗鉢舍那不平等故非五支
四支所成故非樂道所攝故問若生欲界修
得天眼現在前時於何處起答即於生得眼
根處起問若生得眼壞彼何處起答即於曾
有眼根處起問若彼處所合為一段不可知
者復何處起答即於應有眼根處起問諸起
天眼現在前者為有左起右不起耶右起左

不起耶左劣右中耶左中右上耶右劣左中
耶右中左上耶答不如是起謂起天眼者必
二處眼俱起等劣等中等上一切天眼無瞎
無闕亦無眩亂及彼同分問若生欲界化作
色究竟萬六千踰繕那身天眼現前觀彼色
時人身長三肘半或四肘尚不徧彼足指為
住何處觀彼色耶為上為下有說以神境通
住上而見如管舍人處上觀下如是居上觀
下衆色有說住下而見如行像者處下觀上
如是居下觀上衆色有說彼時以神境智證

通延廣此身令徧所化萬六千踰繕那身量
而觀衆色有說欲界亦有萬六千踰繕那身
應與所化色究竟身俱生若時化作色究竟
身爾時欲界三肘半或四肘身便滅彼萬六
千踰繕那身續起即依常眼處所而觀衆色
如是說者如彼生處異熟身量十化身亦爾如
從色界來欲界時化作化身還如欲界異熟
身量此作彼身當知亦爾隨彼所住觀見衆
色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九一說

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

音釋 殺智 切有部

抹 莫結切 搯 奴湯切 眩 黃絹切 目無滓主也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十雅

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中觸納息第三之二

問若天眼現在前時生得眼爲斷不若斷者云何不異熟生色斷已復續以阿毗達磨者不欲令異熟生色斷已續故若不斷者天眼生得眼二俱見色云何不錯亂耶答應言不斷以異熟色斷已不續故是故尊者妙音作如是問天眼現在前時生得眼當言斷耶不

斷耶答當言不斷即於是處有色界大種與所造天眼俱現在前問若爾者天眼生得眼二俱見色云何不錯亂耶答天眼起時生得眼住彼同分故無有過譬如餘識現在前時雖不見色而眼不斷此亦如是問何故不俱見耶答以一身中無二識俱起爾時識依天眼不依生得眼故有說有色非是生得眼境爲見彼故起天眼現前故於爾時生得眼雖不斷而無用是故不俱見有說天眼起時生得眼斷問若爾云何不異熟生色斷已可續

耶如是則違阿毗達磨者說答斷有二種一
暫斷二究竟斷暫斷者可續非究竟斷是故
無過有說爾時生得眼滅天眼生天眼滅生
得眼生彼身中眼根未嘗空故不可謂斷有
說彼時生得眼斷亦無有過亦有異熟生色
斷已續故云何如然如契經說一切施王即
時舉手自挑兩目施婆羅門由勝思願令眼
平復又如經說惡行爾時以搗地羅鈎挑善
行眼亦由菩薩勝思願故還得眼根施設論
說地獄有山壓竿有情令身碎壞於後未久

諸根復生諸地獄中此類非一故知異熟生
色斷已可續如是說者起天眼時生得眼不
滅異熟色斷亦無續義問前所引事當云何
通答彼不相違有別義故即如所說一切施
王爾時但由施心成滿故作是說實未挑眼
其事云何謂佛佛昔日爲菩薩時曾作國王名
一切施能滿一切來求者意天上人中此名
流布時天帝釋知已念言彼王如斯惠施無
倦爲求無上正等菩提爲希世間名譽天位
若希天位或爲我怨當往驗之知其施意便

自化作婆羅門身戴帽垂鬚金鞵絡體手策
金杖來詣王前呪願王言願常尊勝王言梵
志來何所求答言我來正須王眼王以四寶
爲眼施之彼不受言我今須眼何用此爲王
聞是已便舉兩手欲自挑目帝釋知王施心
決定便止王言欲何所求能施難施爲求釋
梵魔王位耶爲希世間名譽歸敬王言此等
皆非所求惟有離於生老病死應正等覺是
我所願天帝聞已便復本形讚歎王言真是
菩薩不久定得無上菩提作是言已忽然不

現故彼爾時實未挑眼又彼所引善惡行經
善行眼根有餘種子由勝思願圓滿勝前諸
地獄中亦同此釋若無餘種則不可生故異
熟色斷無續理由此天眼現在前時生得眼
不斷

問如生欲界所起第十天眼生色界亦起三不有說
不起以色界中隨生得眼所見多少修得眼
亦爾無別作用是故不起如是說者亦起現
前問與生得眼同起復何用答欲遊戲通慧
故起現前又中有身非生得眼境故起天眼

觀中有差別問為生欲界所起天眼勝為生色界所起勝耶答欲界所起猛利故勝謂佛獨覺到究竟聲聞所起天眼作用猛利非生色界所能現前色界所起所依故勝謂彼依身廣大勝妙所起天眼多極微成非欲界中此眼得起故二界起各有勝劣

問修得天眼與生得眼有何差別答名即差別謂名天眼名生得眼有說體亦有異謂生得眼有同分彼同分修得天眼惟是同分又生得眼通所長養及異熟生修得天眼惟所

長養有說因亦有異謂生得眼是業果修得天眼是修果問豈不生得眼亦是修果耶答彼少分是修果少分是生得智異熟果天眼惟修果有說天眼由加行作意力方得現前生得眼不爾有說果亦有異謂生得眼與善深無記識為所依修得天眼惟與無記識為所依有說境亦有異謂生得眼不見中有修得天眼能見中有有說用亦有異謂修得天眼於生得眼作用熾盛微妙殊勝清淨明白捷利遠細故有差別

問一念得起幾通果耶答諸有欲令無留化
事天眼天耳無彼同分者彼說一念惟起一
通果謂五通隨一諸有欲令有留化事天眼
天耳無彼同分者彼說一念得起二通果謂
神境通果及餘四隨一諸有欲令有留化事
天眼天耳有彼同分彼說一念得起四通果
謂神境通果天眼天耳及餘二隨一謂他心
通宿住隨念通境界各別不俱起故如是說
者應知第二所說爲善以化事可留天眼天
耳必無彼同分要於用時乃現前故

問欲界所化色有四種謂初靜慮果乃至第
四靜慮果依初靜慮所得天眼爲能具見四
種色耶有說具見皆是欲界色處攝故有說
惟見初靜慮果非餘以因勝故如因非境界
亦應爾依第二靜慮所得天眼能見初二靜
慮果色非餘依第三靜慮所得天眼能見前
三靜慮果色非餘依第四靜慮所得天眼具
能見四靜慮果色如是說者謂初說依初靜
慮所得天眼能見欲界初靜慮色乃至依第
四靜慮所得天眼能見欲界四靜慮色問依

第四靜慮所得天眼能見欲界四靜慮色者
爲見欲界色眼即見餘地色爲更起餘眼見
餘地色耶若見欲界色眼即見餘地色者如
何一眼能見麤細二境若更起餘眼見餘地
色者即第四靜慮天眼應有五類各惟見一
地色即不應言此地天眼五地爲境有作是
說即見欲界色眼能見餘地諸色問如何一
眼能見麤細二境答此亦無過如看大山即
麤細色俱時能見見麤色者如見千枝大樹
見細色者如見中間細草如是第四靜慮一

眼能見五地諸色何過有餘師言見欲界色
眼異乃至見第四靜慮色眼異問若爾第四
靜慮天眼應有五類各惟見一地色即不應
言此地天眼五地爲境答一地天眼有五類
別亦無有過約地種類總說一眼見五地境
非不於中所見各異如定蘊說依初靜慮所
引天眼極能見何繫色答乃至梵世繫依第
二靜慮所引天眼極能見何繫色答乃至極
光淨繫依第三靜慮所引天眼極能見何繫
色答乃至徧淨繫依第四靜慮所引天眼極

能見何繫色答乃至廣果繫問傍極見幾何
有說如見上有說傍見則寬如是說者彼文
且說見上分齊不說傍境然隨根勢力傍見
不定有遠有近如餘處說

施設論說如四大王衆天以智以見領解於
人人於四大王衆天不能如是除有修有神
通或他威力乃至他化自在天對人亦爾謂
四大王衆天等亦是人眼境界同一繫故然
以極遠不能見之若得神通自能徃見或他
力引至彼能觀問若彼天來此能見不答見

若爾彼中何故不說答境界少故不說復次
此即攝在他力引中故不別說又彼論說如
梵衆天以智以見領解於人人於梵衆天不
能如是除有修有神通或他威力乃至色究
竟天對人亦爾問彼論所說除有修言是事
可爾云何得說除有神通或他威力所以者
何雖有神通或他力引得至彼天若無天眼
不能見故若有天眼雖不至彼亦能見故答
彼但應說除有修言而復有餘言者有別意
趣謂依他方梵天等說他方梵天等色亦是

此方依初靜慮等所引天眼境界然以極遠雖得彼眼不能見之若自有神通或他力所引至彼乃能以天眼見除有修言顯得天眼說後二句顯至彼因故彼所說有別意趣彼施設論復作是說初靜慮中有三天處謂梵眾梵輔及大梵天問如是三天互相見不答彼互相見問契經所說當云何通如說梵王有得自體如童子像非梵眾天眼之境界答是彼眼境而大梵王通力所遮令彼不見第二靜慮有三天處謂少光無量光極光淨

問如是三天互相見不答彼互相見第三靜慮有三天處謂少淨無量淨徧淨問如六三天互相見不答彼互相見第四靜慮有八天處謂無雲福生廣果無煩無熱善現善見色究竟問如是八天互相見不答彼互相見皆以同一繫故^{第十}法蘊論說於眼周圍有時有分色界大種所造天眼清淨現前由此天眼能見前後左右下上諸色差別見前後左右諸色者非石壁等所障故見下諸色者非地水等所障故見

上諸色者非雲霧等所障故問如是天眼能於一時頓見十方諸色境不有說能見以天眼根光明清徹自然徧照如末尼寶徧發光明有說不能一時頓見問法蘊所說當云何通答彼說天眼諸方無障非謂彼能一時頓見謂人等眼但能覩見面所向色欲見餘方要須迴轉俯仰方見天眼不爾面向一方隨欲能見不須迴轉故說能見上下諸方非謂十方一時而見有作是說意淨故見問意淨是信即心所法

與心相應此非見體云何能見答彼依意根無有擾濁密意而說謂若意根不餘馳散離諸擾濁能令眼根見色分明故作是說有作是說勝解故見問所說勝解是心所法與心相應此非見體云何能見答依瑜伽師意樂安立故作是說謂瑜伽師起此意樂令我一念見十方色然能見色非即勝解又施設論作如是說諸有現入青徧處定從彼定起所見皆青又由多時住青林中後出餘處所見皆青依此故言勝解故見有作是說即人眼

根轉爲天眼能無障見此是數論外道所立
彼作是說所起天眼即是人眼數習轉變明
淨勝前立以天稱如中印度青林中行或經
旬乃出數習所變舉目皆青修天眼時亦復
如是若爾盲者應不能修此天眼通便與聖
教及現見事皆悉相違又法無常云何轉變
一切天眼皆名無對石壁等物不能礙故問
一切天眼於所見色爲有礙不若有礙者何
故說無對若無礙者如何住彼色答於所見
色應說有礙問若爾何故名無對耶答對有

二種一境界有對二障礙有對若依境界有
對天眼名有對於自境界不能起故若依障
礙有對天眼名無對石壁等障不能礙故此
約於境作用而說若約自體亦是障礙有對
所攝極微性故又諸天眼於境界中諸瑜伽
師隨欲自在於所欲見則有對礙所不欲見
則無對礙
一切天眼光明增上光明所引問天眼欲見
闇中色時云何能見有作是說此由神通引
起光明能見彼色此不應理不得神通便應

不能修起天眼如是說者初引通時若離光明不能見色若通成滿設離光明亦能見色問神通天眼俱有光明有何差別答神通光明或自性有或變化有天眼光明惟自性有作是說天眼光明或自性有或變化有神通光明惟變化有

推十

九

諸素怛纜毗柰耶中皆說菩薩成就異熟生天眼晝夜能見面各踰繕那問菩薩所成異熟生眼實非天眼何故立此名答菩薩眼根體用殊勝如世勝事假立天名問諸餘有情

亦能遠見山日月等菩薩但見面各踰繕那云何名勝答如彼所見菩薩亦能面各踰繕那約無障說謂無障處諸餘有情雖能遠見若有障處自掌中物亦不能見菩薩不爾面各踰繕那障無障處悉能徹視又餘有情雖能遠見惟羸非細菩薩不爾面各踰繕那乃至毛端亦能見故又餘有情雖能遠見惟晝非夜菩薩不爾面各踰繕那晝夜俱見有說於餘有情所見遠近菩薩過彼一踰繕那故作是說問菩薩成就如是淨眼應見女身不

淨充滿何緣故有染習事耶脅尊者言菩薩煩惱未斷未徧知是故猶為無明所迷不應責問如不應責無明者愚盲者墮坑有說菩薩染習彼時不觀不淨觀不淨時不染習彼有說菩薩先世曾種勝受用業於所受用不見不淨所不受用便見不淨如是說者菩薩成就猛利智慧善觀功德過失差別諸女人身亦容具有功德過失菩薩觀察彼功德時勝於一切耽著欲者若當觀察彼過失時勝於一切不淨觀者觀彼功德故有染習

問轉輪王眼齊何能見答王四洲者面各能見四俱盧舍乃至王一洲者面各能見一俱盧舍問主藏臣眼齊何能見答四洲王臣見三俱盧舍乃至一洲王臣見半俱盧舍如契經說輪王有時欲試藏臣威力所受乘船遊戲苑伽河中勅藏臣言吾今須寶藏臣敬諾請還辦之王不悅曰正爾須辦藏臣惶恐即以兩手托攬水中應時捧出種種珍寶持以獻王復白王言須者可取其不須者還棄水中問輪王眼根勝主藏者何不自取令臣取

耶答諸尊勝人法應如是如餘尊者雖有自知飲食衣服資具所在而不自取此亦如是有餘師說諸轉輪王餘生積集感侍臣業彼業今熟諸有所須皆有侍臣令其供辦若王自取業即唐捐問因論生論何等名為諸轉輪王感侍臣業答父母師長如法教誨敬順無違是為此業若先曾習如是業者感多侍臣所欲皆辦問曾闡燒伽河水有處深一踰繕那如何藏臣手及其底取諸珍寶答以輪王業增上力故今寶上昇有說藥叉健達縛

等持來授與有說恒有十千天神隨主藏臣而為給使彼持授與問藏臣何故啓白王言餘所不須當還棄水答顯王業果不思議故諸有所須隨處可得不同餘類恐身命緣當有關乏長時積聚

問聲聞獨覺及佛第十天眼能見幾世界十二色答聲聞天眼不作加行見小千界若作加行見中千界獨覺天眼不作加行見中千界若作加行見大千界世尊天眼不作加行見大千界若作加行能見無量無邊世界如天眼通天

耳通等亦爾

地獄成就幾根乃至廣說問何故此中但說成就極多少位非餘位耶答彼作論者意欲爾故乃至廣說有說欲除文雜亂過謂若具說一切位者便於文雜亂難可受持故依多少邊際而說地獄成就幾根旁生乃至諸無色隨信行乃至俱解脫成就幾根答地獄極多十九極少八十九者謂除三無漏根即是具七色根不斷善者八者謂身命意及五受根即失六色根已斷善者旁生極多十九極

少十三十九者謂除三無漏根即具七色根者十三者謂身命意五受信等五根即漸命終先捨六色根者如說旁生鬼界亦爾斷善根者極多十三極少八十三者謂除一形及信等五三無漏根八者謂身命意及五受根即漸命終及在地獄已失六色根者邪定聚極多十九極少八十九者如地獄極多說八者如斷善極少說除在地獄失六色根正定聚極多十九極少十一十九者謂除一形及二無漏根即未離欲染不缺根聖者十一者

謂命意三受信等五一無漏根即生無色界
聖者不定聚極多十九極少八十九者如邪
定極多說八者如斷善極少說及生無色界
異生成就命意捨信等五根贍部洲極多十
九極少八十九者謂二形者除三無漏根及
未離欲聖者除一形二無漏根八者謂身命
意五受根即斷善者漸命終位如贍部洲毗
提訶洲瞿陀尼洲亦爾俱盧洲極多十八極
少十三十八者謂除一形三無漏根十三者
謂身命意五受信等五根即漸命終位彼洲

無有扇搆半擇迦無形二形斷善根邪定正
定及離染者四大王眾天極多十九極少十
七十九者謂除一形二無漏根即未離欲染
聖者十七者謂除一形憂根三無漏根即已
離欲染異生如四大王眾天三十三天乃至
他化自在天亦爾梵眾天極多十六極少十
五十六者除二形二受二無漏根即彼聖者
十五者除二形二受三無漏根即彼異生如
梵眾天極光淨天亦爾徧淨天極多十六極
少十四十六者如前說十四者除二形三受

三無漏根即彼異生廣果天極多十六極少
 十三十六者如前說十三者除二形四受三
 無漏根即彼異生中有極多十九極少十三
 十九者謂二形者除三無漏根及未離欲染
 聖者除一形二無漏根十三者謂斷善者除
 一形信等五三無漏根及廣果異生除二形
 四受三無漏根諸無色極多十一極少八十
 一者命意三受信等五一無漏根即彼聖者
 八者命意捨信等五根即彼異生隨信行極
 多十九極少十三十九者除一形二無漏根

即未離欲染住見道者十三者身命意四受
 信等五一無漏根即已離欲染漸命終位入
 見道者
 問何故此位能入見道答是愛行者一期生
 中恒馱生死臨命終時苦受所觸馱心轉增
 能入見道如隨信行隨法行亦爾信勝解極
 多十九極少十一十九者除一形二無漏根
 即未離欲染信勝解十一者命意三受信等
 五一無漏根即無色界信勝解如信勝解見
 至亦爾身證極多十八極少十一十八者除

一形憂根二無漏根即欲界身證十一者如
信勝解極少說如身證慧解脫俱解脫亦爾
然身證成就已知知根二解脫成就具知根
眼根乃至慧根得徧知時幾根得徧知耶答
眼根得徧知時至離色染五根得徧知此中
徧知是彼愛斷徧知果故得徧知名五根者
眼耳鼻舌身離色染時彼永斷故雖於此位
斷十三根惟此五根得究竟斷如眼根耳鼻
舌身根亦爾女根得徧知時至離欲染四根
得徧知謂男女憂苦雖於此位斷十九根惟

此四根得究竟斷如女根男根苦根憂根亦
爾命根得徧知時至離無色染八根得徧知
謂命意捨信等五根如命根意捨信等五根
亦爾樂根得徧知時至離徧淨染即樂根得
徧知喜根得徧知時至離極光淨染_下喜根
得徧知_{第十}
眼根乃至慧根滅作證時幾根滅作證耶答
眼根滅作證時至離色染五根滅作證至阿
羅漢_下九根滅作證五根者眼耳鼻舌身十
九者除三無漏根如眼根耳鼻舌身根亦爾

女根滅作證時至離欲染四根滅作證至阿
 羅漢十九根滅作證四者男女憂苦十九者
 如前說如女根男苦憂根亦爾命根滅作證
 時至阿羅漢十九根滅作證如前說如命根
 意捨信等五根亦爾樂根滅作證時至離徧
 淨染即樂根滅作證至阿羅漢十九根滅作
 證如前說喜根滅作證時至離極光淨染即
 喜根滅作證至阿羅漢十九根滅作證如前
 說問此二門何差別答諸有欲今無間道斷
 繫得解脫道證離繫得者彼說如無間道作

用徧知門亦爾如解脫道作用作證門亦爾
 諸有欲令無間道斷繫得亦證離繫得者彼
 說如斷繫得徧知門亦爾如證離繫得作證
 門亦爾如斷繫得證離繫得除過失修功德
 棄下劣證美妙捨無義得有義盡愛膏油受
 無熱樂應知亦爾有說如斷未斷初門亦爾
 如證未證後門亦爾有說如初作證初門亦
 爾如重作證後門亦爾有說如斷時作證初
 門亦爾如斷已作證後門亦爾是謂徧知作
 證差別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十一

智部發

音釋

揭

丘傑切

壓

歷鳥切

素

恒切

韜

訶切

木尼

梵語也

此云無垢

恒切

恒語也

此云契

當割切

毛

毛

毛

虛

職切

踰

量切

戰

戰切

托

托切

毛

撓

古巧切

撓

撓切

撓切

撓切

撓切

撓切

撓切

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十一經

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中等心納息第四之一

一切有情心當言等起等住等滅耶如是等

章及解章義既領會已當廣分別問何故作

此論答欲令疑者得決定故謂諸有情或有

身形廣大或有身形狹小身形廣大者如大

海中有諸有情所得自體其量廣大或百踰

繕那或二三四五六七或乃至二十一百

踰繕那如曷邏呼阿素洛帝形量廣大長十

六千踰繕那如色究竟天身量身形狹小者

如蚊蟻蟻蠓水酢細蟲諸明眼人雖極作意

亦不能見勿有生疑身廣大者心亦廣大身

狹小者心亦狹小欲令此疑得決定故顯有

情類大種所造色雖有多少而心皆等故作

斯論又諸有情或有行動捷速或有行動遲

緩行動捷速者如馬鹿猫狸等行動遲緩者

如螻蛄蝻等勿有生疑行動速者心生滅

速行動遲者心生滅遲為令此疑得決定故

顯諸有情雖大種所造色動有遲速而心生滅無不皆等又諸有情或有威儀輕躁猶若風颺覺慧漂轉如波上日或有威儀敦重猶如山嶽覺慧沉靜如密室燈勿有生疑威儀輕躁覺慧漂轉者心生滅速威儀敦重覺慧沉靜者心生滅遲為今此疑得決定故顯諸有情雖威儀有輕重覺慧有浮沉而心無不等等生等滅問若諸有情心等生滅何故威儀有輕重覺慧有浮沉耶答有諸有情於多境界有多心起有諸有情於一境界有多心起

若諸有情於多境界起多心者則威儀輕躁覺慧漂轉若諸有情於一境界起多心者則威儀敦重覺慧沉靜由此等緣故作斯論一切有情心當言等起等住等滅耶答如是問為一切有情心等生等滅彼一切一剎那生一剎那滅耶為非一切有情心等生等滅亦非一切一剎那生一剎那滅耶設爾何過若一切有情心等生等滅彼一切一剎那生一剎那滅者有心位可爾無心位云何謂入無想滅盡定時餘有情心亦生亦滅彼心滅而

不生出無想滅盡定時餘有情心亦滅亦生
彼心生而不滅住無想滅盡定時餘有情心
亦生亦滅彼心不生不滅云何可說心生滅
等同一刹那若非一切有情心等生等滅亦
非一刹那生一刹那滅者此中所說當云何
通謂一切有情心等起住滅答應作是說一
切有情心等生等滅彼一切一刹那生一刹
那滅問有心位可爾無心位云何答有心位
可爾無心位亦可爾謂入無想滅盡定時如
餘有情心生彼最初刹那定亦生如餘有情

心滅彼入定心亦滅出無想滅盡定時如餘
有情心生彼出定心亦生如餘有情心滅彼
最後刹那定亦滅住無想滅盡定時如餘有
情心刹那刹那亦生亦滅彼中間定刹那刹
那亦生亦滅是故有心無心位俱可爾有餘
師說非一切有情心等生等滅亦非一切一
刹那生一刹那滅謂有情心滅不生如入
無想滅盡定者或有有情心生不滅如出無
想滅盡定者或有有情心不生不滅如住無
想滅盡定者或有有情心亦生亦滅如住有

心位者問此中所說當云何通答此依量等而說勿有謂心或大或小故說一切有情心等如是說者一切有情心等起等滅彼一切一剎那生一剎那滅以有為法從緣生已皆即滅故有貪心離貪心當言等起等住等滅耶答如有瞋離瞋有癡離癡略散下舉小大掉不掉不靜靜不定定不修修不解脫解脫心當言等起等住等滅耶答如是問何故作此論答諸染汙心其性沉重諸善心其性輕舉多有生疑染心生滅遲緩善心生滅迅

速為今此疑得決定故顯二種心生滅時等故作斯論由二義故心名有貪一與貪相應二為貪所繫若惟貪相應故名有貪心則瞋等相應品及有漏善無覆無記應名離貪心然彼亦名有貪心貪所繫故雖由二義心名有貪此中但依相應義說無雜亂故亦由二義心名離貪一貪不相應二是貪對治若惟貪不相應名離貪心者則瞋等相應品亦應名離貪心然彼不應名離貪心有染汙故雖由二義心名離貪此中但依貪對治說無雜

亂故有瞋離瞋等皆准此知是故此中應作是說有貪心者謂貪相應離貪心者謂貪對治有瞋心者謂瞋相應離瞋心者謂瞋對治有癡心者謂癡相應離癡心者謂癡對治略心者謂善心於境攝錄故散心者謂染心於境縱逸故健馱持一羅國諸論師言眠相應心說名爲略以世尊說眠名心略故如契經說云何眠夢謂眠夢位略聚散心問云何釋通見蘊所說彼說四智如實知略心謂法智類智道智世俗智一智如實知散心謂世俗智答

彼說不應通以違他說而作論故若欲通者當改彼文略心散心下心等一智如實知謂世俗智舉心等四智如實知如前說彼說非理若如是說即染汙眠心應亦略亦散眠相應故是染汙故欲令無如是過是故如前所說爲善下心者謂染汙心懈怠相應故舉心者謂善心精進相應故小心者謂染汙心小生所習故大心者謂善心大生所習故問無量有情習諸惡行非諸妙行染汙心現前非諸善心云何名染汙心小生所習善心大生所習

耶答不以衆故立大小名此中若能修行白法說名爲大餘名爲小故三界中惟有一佛而名爲大具白法故餘類雖多而名爲小以諸白法不具足故有說染心名小小價得故謂染汙心不由加行不須財寶但起少許非理作意便相續轉如大河流善心名大大價得故謂諸善心要由加行及多加行雖捨百千珍寶有能現前或不現前有說染心名小小根相應故謂諸染心或但一根或二相應無具三者善心名大多根相應故謂諸善心

皆與三根相應無有關者有說染心名小小隨轉故謂諸染心唯三蘊隨轉善心名大多隨轉故謂諸善心或三蘊或四蘊隨轉有說染心名小小眷屬故謂諸染心無未來修善心名大多眷屬故謂諸善心有未來修有說染心名小小對治故謂多煩惱相續現前斷少善根後還相續善心名大多對治故如起一念苦法智忍頓斷欲界見苦所斷十種隨眠令永不起有說染心名小導首劣故何等名爲染心導首謂諸無明如說無明爲導首

故便起無量惡不善法及能引生無慚無愧
由如商主無眼無足令諸商人所求不遂善
心名大導首勝故何等名為善心導首謂諸
慧明如說慧明為導首故便起無量諸妙善
法復能引生殊勝慚愧猶如商主有眼有足
令諸商人所求果遂有說染心名小威力小
故善心名大威力大故謂無始來所習惡法
善法纔起悉令遠離如經多時習無鹹想纔
食鹽時彼想皆捨又如室中多時積闇燈明
纔至彼闇便除又善法斷惡永令不生惡法

斷善後必相續由此等緣染心名小善心名
大掉心者謂染汙心掉舉相應故不掉心者
謂善心行捨相應故不靜心者謂染汙心不
寂靜相應故一切煩惱皆不寂靜性靜心者
謂善心寂靜相應故一切善法皆寂靜性不
定心者謂染汙心散亂相應故定心者謂善
心等持相應故不修心者謂於得修習修俱
不修心修心者謂於得修習修隨一或俱修
心不解脫心者謂於自性解脫相續解脫不
解脫心解脫心者謂於自性解脫相續解脫

隨一或俱解脫心

壽當言隨心轉不隨心轉耶答不隨心轉問何故作此論答欲止他宗顯己義故謂分別論者說壽隨心轉問彼何故作是說依契經故如契經說壽煖識三和合非不和合如是三法不可施設離別殊異由此證知壽隨心轉爲止彼說顯壽不隨心轉故作斯論問何故壽不隨心轉答隨心轉法決定與心一起一住一滅壽非與心決定一起一住一滅故有說隨心轉法決定與心一果一等流一異

熟壽非與心決定一果一等流一異熟故有說隨心轉法決定與心俱生壽非決定與心俱生故有說隨心轉法爾心若善彼亦善不善無記亦爾壽惟無記若隨心轉者則無記心現在前時壽可轉善不善心現在前時壽應斷故有說隨心轉法爾心若欲界繫標一彼亦欲界繫色無色界繫不繫亦爾壽惟三界繫而隨生此界有此界壽非餘若隨心轉者則生欲界欲界心現在前時壽可轉色界等心現在前時壽應斷乃至生無色界說亦

如有說隨心轉法法爾心若學彼亦學無
學非學非無學亦爾壽惟非學非無學若隨
心轉者非學非無學心現在前時壽可轉學
心無學心現在前時壽應斷有說隨心轉法
法爾心若見所斷彼亦見所斷修所斷不斷
亦爾壽惟修所斷若隨心轉者則修所斷心
現在前時壽可轉見斷等心現在前時壽應
斷有說隨心轉法法爾心有彼有心無彼無
若壽隨心轉者有心時壽可轉無心時壽應
斷則住無想滅盡等至及生無想心不行時

永樂北藏

大毗婆沙論

應名為死無命根故欲令無如是過是故壽
不隨心轉問分別論者所引經云何通如說
壽煖識三和合非不和合乃至廣說尊者世
友說曰此約一所依一相續說謂此三法於
一所依一相續中皆具可得不說三法必互
隨轉若如所說作決定者應不施設蘊界處
異以彼經言如是三法不可施設離別殊異
故然壽是行蘊法界法處攝煖是色蘊觸界
觸處攝識是識蘊七心界意處攝由此不應
如文而取又此三法若定和合無色界應有

第一〇九册

煖非情中應有壽識無想定等應有識現行
若許便違聖教正理是故不可隨文定取應
知此文依容有義說和合等壽當言隨相續
轉為一起便住耶答若欲界有情不住無想
滅盡等至當言隨相續轉若住無想滅盡等
至及色界無色界有情當言一起便住問何
故作此論答欲止他宗顯已義故謂譬喻者
不許有非時命終所以者何如契經說壽終
不可救由此故知無非時死為止彼意顯有
非時命終故作斯論問云何名為隨相續轉

有說災橫名為相續謂生欲界不住無想滅
盡等至壽隨災橫相續而轉所以者何若有
於壽非恒作非恒轉非受作非受轉非時行
非處行不修梵行食非宜食非量生者不熟
熟者持之於宜匪宜不能觀察不服醫藥不
用醫言不避災危作諸凶戲由此等故壽便
中天若有於壽恒作恒轉受作受轉時行處
行修梵行食所宜食應量生者令熟熟者弃
之於宜匪宜能審觀察服醫藥用醫言避災
危遠凶戲由此等故壽不中天有說色身名

爲相續謂生欲界不住無想滅盡等至壽隨
色身相續而轉所以者何若身平和壽則無
天若身損壞壽則中天有說他身名爲相續
謂生欲界不住無想滅盡等至壽隨他身相
續而轉所以者何若有他身於已壽命不爲
損害壽便無天無一若爲損害壽便中天問云何
名爲一起便住答隨因起已便相續住不隨
災橫自身他身違害而轉謂生欲界現住無
想滅盡等至及生上界壽皆不隨外緣而轉
問欲界不入二無心定亦有壽量不隨緣轉

何故不說答應說而不說者當知此義有餘
有說此中說決定者謂若住二無心定壽行
決定不隨緣轉餘或隨緣是故不說有說欲
界雖復更有不隨緣轉然爲顯示二定威力
故偏說之

如經說有情所得自體有四種一有所得自
體可爲自害不爲他害二有所得自體可爲
他害不爲自害三有所得自體可爲自害亦
爲他害四有所得自體不爲自害亦不他害
云何有情所得自體可爲自害不爲他害謂

有欲界戲忘諸天時好嚴身耽著嬉戲過時
 疲極失念而死復有欲界意憤諸天有時忿
 恚角眼相視久憤不勝從彼殞歿復有一類
 或龍妙翅或鬼及人或復所餘可為自害非
 他害者云何有情所得自體可為他害不為
 自害謂處卵殼或胎藏中諸根未滿諸根未
 熟復有一類或龍妙翅或鬼及人或復所餘
 可為他害非自害者云何有情所得自體可
 為自害亦為他害謂諸禽獸或龍妙翅或鬼
 及人或復所餘可為自害亦他害者云何所

得自體不為自害亦不他害謂生色無色界
 一切中有一切地獄住無想定滅盡定慈定
 隨信行隨法行最後有菩薩菩薩母菩薩處
 胎時轉輪王輪王母輪王處胎時王仙佛使
 佛所記者如殞耆羅殊底穉迦長者子盍怛
 羅長者子達弭羅長者子治奢勝織師子時
 縛迦鳩摩羅等佛所記者住最後有補特伽
 羅所作未辦北俱盧洲劫初時人哀羅伐拏
 龍王善住龍王琰摩王等及餘一類俱不害
 者是名四種所得自體世尊說有所得自體

不爲自害亦不他害時尊者舍利子從座而起偏袒一肩右膝著地合掌恭敬而白佛言何等有情所得自體不爲自害亦不他害耶佛告舍利子非想非非想處有情不爲自害亦不他害問因論生論尊者舍利子於此所問爲了知不若了知者何故復問若不了知云何得名到究竟聲聞云何世尊不於非田非器而雨法雨令所說法空無果耶有說尊者了知問若爾何故復問答亦有知而故問如毗奈耶說爾時世尊知而故問爲令所說

得明了故又彼尊者雖自了知爲饒益他以故問謂於衆會有未了知無無畏故不能問佛尊者舍利子成就無畏爲益彼故雖知而問有說尊者亦不了知問若爾云何得名到究竟聲聞答不說不知說已則知斯有何過問云何不於非田非器而雨法雨令所說法空無果耶答尊者舍利子雖不了知而於衆中有餘能知如慈氏菩薩等故非無果若無漏慧雖爾時舍利子勝若世俗慧則慈氏菩薩勝故佛一時與慈氏菩薩論世俗諦舍

利子等諸大聲聞莫能解了問下地自體亦有俱非自他所害何故但說非想非非想處耶答舉後顯初故作是說世尊有處舉後顯初如此文等有處舉初顯後如說離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住如是等如舉後顯初舉終顯始舉出顯入舉究竟顯加行應知亦爾有說下地不定是以不說謂下地有情所得自體或無災橫如住無想定等或有災橫如戲忘諸天等非想非非想處定無災橫是故偏說有說四靜慮三無

色中亦有如欲界戲忘死等事非想非非想處都無此事是故偏說有說下地有情皆有煩惱勢力增上彼若現前即便天歿非想非非想處無此煩惱是故世尊但說彼地尊者法救作是釋言此中為自所害者謂為自地對治道所害為他所害者謂為上地邊對治道所害初靜慮自體為自所害謂自地聖道為他所害謂第二靜慮邊世俗道乃至無所有自體為自所害謂自地聖道為他所害謂非想非非想處邊世俗道非想非非想處自

體非自所害自地無聖道故亦非他害無上地邊世俗道故由此但說非想非非想處所得自體非俱所害

問住無想滅盡等至壽當言轉為住耶答當言轉問何故作此論答為令疑者得決定故謂住無想滅盡等至諸心心所一切不行爾時心心所法不起不滅勿謂此位所有壽行如心心所亦不起滅但凝然住為除此疑顯此位壽念念起滅故作斯論問云何名轉答剎那剎那起滅相續故名為轉即是遷流非

永樂北藏

大毗婆沙論

凝住義如世尊說人壽漸盡如小河水若諸有情壽起便住云何知彼壽漸盡耶答由世盡劫盡故問何故作此論答為令疑者得決定故謂前文說若住無想滅盡等至及色無色界有情壽當言一起便住或謂彼壽一起不滅為除此疑顯彼壽行離災橫故說一起便住而實剎那剎那有生有滅令壽漸盡故作斯論問五蘊皆漸盡何獨說壽耶答世尊此中舉壽漸盡顯五皆有漸盡之義有說壽勝佛於此中舉勝顯劣故但說壽盡有說壽

第一〇九册

能任持五蘊若說壽盡當知已說五蘊盡義
有說壽斷衆同分亦斷衆同分斷五蘊亦斷
佛隨根本而說故說壽盡有說壽量有增有
減有盛有衰故佛偏說問諸趣皆有壽漸盡
義何故但說人壽漸盡答佛於爾時爲人說
故有說佛意以人爲首顯諸趣中壽皆漸盡
有說佛是人之同類故所說法多隨順於人
有說人壽有極增減盛衰義故謂劫初時人
壽無量其後漸減至八萬歲後更轉減乃至
十歲如是人壽漸盡義明了可知餘趣不爾

故佛偏說問說大河水亦有漸盡義何故但
說如小河耶答大河常流不可知其漸盡不
如諸小河水有時盈溢如夏雨時有時乾枯
如至寒際諸有情類壽河亦然有時盈溢如
結生位有時都盡如捨命時是故世尊以小
河喻若諸有情壽起便住者謂住二無心定
及上界有情世盡劫盡者有說細無常名世
盡麤無常名劫盡有說剎那無常名世盡一
期無常名劫盡有說有情數物無常名世盡
非有情數物無常名劫盡有說內法無常名

世盡外法無常名劫盡

入無想定幾根滅耶乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂譬喻者分別論師執無想定細心不滅彼作是說若無想定都無有心命根便斷應名為死不名為定為止彼意顯無想定都無有心有執此定雖無有心但離欲染即能現起以界同故為遮彼意顯無想定離遍淨染方能現前要以第四靜慮為等無間緣故由此尊者世友作如是言云何無想定謂已離遍淨染未離上染出

離想作意為先心心所法滅是名無想定由此因緣故作斯論入無想定幾根滅答七謂意捨信等五根何繫心心所滅答色界繫此依界類總相而說然惟第四靜慮地繫出無想定幾根現前答七如前說何繫心心所現前答色界繫此亦依界類總相而說然惟第四靜慮地繫由此所說證無想定決定無心以入定時但說諸根心心所法滅而不說起於出定時但說諸根心心所法起而不說滅故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十二操二

五百六阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中等心納息第四之二

問無想定自性云何答不相應行蘊為性是

標二

彼攝故界者在色界地者在根本第四靜慮

地問何故下地無此定耶答非田非器乃至

廣說又無想定滅心心所故得下地不順心

心所滅問何故第四靜慮順心心所滅非下

地耶答諸欲入彼定者先起欲界善心次入

初靜慮次入第二靜慮次入第三靜慮後入

第四靜慮於第四靜慮上中下心從上入中

從中入下下品心斷入無想定譬如女人績

毛為縷除去麤者緝績細者乃至將盡以手

絕之入無想定當知亦爾從麤入細乃至都

滅故此惟在第四靜慮又下諸地有覺感受

行相麤動難可除滅第四靜慮惟有處中受

行相微細易可斷滅故下地中無無想定問

何故無色界無彼定耶答惟有異生計習此

定以為能證無想涅槃無色界中無有無想

異熟可計故無想定於彼亦無又諸異生怖
畏斷滅彼界無色若更滅心便為斷滅是彼
所怖故彼界中無無想定問此無想定何處
能起有作是說惟欲界起欲界心猛有說力
故有餘師說通欲界三靜慮起由念曾修加
行勢力亦能起故復有說者第四靜慮亦能
現起除無想天初果與因極相逼故彼殑定
當生欲界故問此無想定誰所起耶答惟異
生起由作出離想故聖於有法無出離想問
起此定後有能入見道不有說不能由此定

是異生定故若起此定後能入見道便有聖
者成就此定不應名異生定有說起此定後
亦能入見道問若爾云何名異生定答聖雖
成就而不現行彼依現行名異生定是故尊
者妙音說曰得此定補特伽羅有能入正性
離生者應言退失此定於彼極極二不現行故
命終生於第四靜慮於彼處所有容受故如
是說者初說為善問此無想定為加行得為
離染得答是加行得非離染得離第三靜慮
染時不得故若離染得者聖離第三靜慮染

時亦應得然則不應名異生定問此無想定亦得過去修未來耶有說不然惟有心定可有是事非於無心有得修義若作是說定初刹那惟成就現在定餘刹那成就過去現在出此定已但成就過去有說此定有未來修以加行得法有未來修故此定必由極作意力加行而得云何無未來修耶若作是說定初刹那成就未來現在定餘刹那成就三世出此定已成就過去未來問若如有心有得修者聖離第三靜慮染第九無間道時如得

第四靜慮并眷屬亦應得此定是則不應名異生定答前說此定惟加行得是故異生聖者離第三靜慮染時皆悉不得有諸異生離彼染已以加行力勤求方乃得之是故無過如是說者應如初說以有心定可未來修此定無心無未來修按二義由此過去亦無得理如別解脫律儀此亦如是問此無想定有退轉不答此無退轉云何知然曾聞有苾芻得無想定出此定已諸根寂然進止威儀語言衣著受諸飲食皆悉詳審有阿羅漢先得願智

見已念言此善男子必獲勝法我當觀其所證邊際念已入定以願智力見彼苾芻得無想定便從定起而語之言汝之所證極為非善如何遇佛功德寶藏捨而謬取外道所學糞壤定耶汝今宜應疾疾棄捨苾芻聞已作意捨之此定隨逐不能捨離乃至休道還家亦不能捨後命終已生無想天故知此定不可退轉譬喻者說此有退轉以一切業皆可轉故乃至無間業若遇勝緣亦有轉義若無間業不可轉者應無有能越第一有評曰如

是說者初說為善問此無想定於眾同分為能牽引為但圓滿答但能圓滿不能牽引以眾同分惟業所引此非業故問此無想定為順現法受為順次生受為順後次受為順不定受耶答惟順次生受非順現法受等非順現法受者以於餘處修此定已生無想天方與果故非順後次受者此定猛利速與果故非順不定受者不可退轉故問此於何處受何異熟果答於無想天受五蘊異熟果入滅盡定幾根滅乃至廣說問何故作此論答為

止他宗顯已義故謂譬喻者分別論師執滅盡定細心不滅彼說無有有情而無色者亦無有定而無有心者若定無心命根應斷便名爲死非謂在定爲止彼意顯滅盡定都無有心有執此定雖無有心但離色漆即能現起以界同故爲止釋二彼意顯滅盡定要離無所有處漆方得現前非想非非想處心爲等無間緣故由此尊者世友說言云何滅盡定謂已離無所有處漆止息想作意爲先心心所法滅是名滅盡定由此因緣故作斯論入滅

盡定幾根滅答七謂意捨信等五根何繫心
心所滅答無色界繫此依界類總相而說然
惟非想非非想處繫出滅盡定幾根現前答
或七或八有漏心七無漏心八謂若非想非
非想處心出者七根現在前如前說若無所
有處心出者八根現在前謂前七及已知具
知根隨一何繫心心所現前答或無色界繫
或不繫謂若非想非非想處心出者無色界
繫若無所有處心出者不繫由此所說證滅
盡定決定無心以入定時但說諸根心心所

法滅而不說起於出定時但說諸根心心所
法起而不說滅故

問滅盡定自性云何答不相應行蘊為性是
彼攝故界者在無色界地者在根本非想非
非想處地問何故下地無此定耶答非田非

器乃至廣說又滅盡定滅極細心心所故得
下地不順極細心心所滅問何故非想非非
想處順極細心心所滅非下地耶答諸欲入
彼定者先起欲界善心次入初靜慮次入第
二靜慮如是乃至入無所有處次入非想非

非想處於非想非非想處上中下心從上入
中從中入下下品心斷入滅盡定所說譬喻
如前應知故此惟在非想非非想處又下諸
地皆名有想行相麤動難可止息此地名非
想非非想行相微細易可止息故下地中無
滅盡定有說二定俱無心故各於一界邊立
謂無想定於有色界邊立滅盡定於無色界
邊立有說二定俱無心故各於一地邊立謂
無想定依有色地邊立滅盡定依無色地邊
立有說二定俱無心故各於一聚邊立謂無

想定於大種所造色聚邊立滅盡定於心心所法聚邊立有說一切地皆有二種過一過貪欲二過住處初靜慮地過貪欲者謂自地聖道過住處者謂第二靜慮乃至無所有處過貪欲者謂自地下地聖道過住處者謂非想非非想處非想處過貪欲者謂下地聖道過住處者謂滅盡等至若下地有滅盡定者則下諸地應有三種過或二種過非想非非想處惟有一種過勿有如斯不平等過故滅盡定非下地有有說此定由二因緣

立為解脫一背捨一切所緣二邊際心斷若下地有滅盡定者則非背捨一切所緣於上所緣未背捨故亦不可說邊際心斷中間心斷非邊際故有說此定次第定中為後邊故必從非想非非想處無間而入由此等緣於下諸地無滅盡定第二惟有頂有六如世尊說何等名為滅盡等至謂超過一切非想非非想處故想受滅身作證具足住問滅盡等至即非想非非想處繫何故佛說超過一切非想非非想處耶答雖即彼繫寂靜勝故佛說超彼

譬如村邊阿練若處雖即村界亦以寂靜說
 離於村又有二種非想非非想處一有心二
 無心超過一切非想非非想處故者依有心
 非想非非想處說想受滅身作證具足住者
 依無心非想非非想處說如有心無心相應
 不相應有所依無所依有行相無行相有作
 意無作意有所緣無所緣應知亦爾又有二
 種非想非非想處一捺汙二不捺汙超過一
 切非想非非想處故者依捺汙者說想受滅
 身作證具足住者依不捺汙者說如捺汙不

捺汙見所斷修所斷亦爾又有二種非想非
 非想處一曾得二未曾得超過一切非想非
 非想處故者依曾得者說想受滅身作證具
 足住者依未曾得者說如曾得未曾得共不
 共亦爾又有二種非想非非想處一離捺得
 二加行得^{憍二}超過一切非想非非想處故者依
 離捺得者說想受滅身作證具足住者依加
 行得者說又依地次第超過而說超過一切
 無所有處入非想非非想處具足住者依超
 過下地貪欲說超過一切非想非非想處故

想受滅身作證具足住者依超過自地有心
住處說問諸無學者可言超過一切非想非
非想處彼於有頂具有貪欲及住處二種過
故諸有學者於彼惟有一種過如何可言超
過一切答一切有二種一一切一切二少分
一切此中學者依少分說故無過有說此中
但依超過住處而說謂諸學者雖於有頂修
所斷貪欲未能超過一切而於有頂住處能
一切超過有說此中依暫時超過說謂諸學
者暫時超過有心位一切有頂出有心入無

心故問滅盡定中滅一切心心所法何故但
言想受滅不說心等答譬喻者說此定有心
惟滅想受問今不問彼但問說無心者何故
爾耶答說想受滅顯餘亦滅非餘相應法離
想受起故有說此中說最勝者以諸心品想
受最勝以勝滅故餘亦隨滅有說此中現門
現略現趣入故謂心聚中有是根性有非根
性若說受當知已說是根性者若說想當知
已說非根性者如根性非根性有明無明有
現見無現見應觀察不應觀察妙非妙尊非

尊勝非勝應知亦爾有說想受是諸瑜伽師
極所厭患由受力故令諸有情色界勞弊由
想力故令諸有情無色勞弊是故世尊說想
受滅有說想受二界中勝受於色界中勝想
於無色界中勝有說耽樂受故執倒想故令
諸有情輪迴生死受諸苦惱有說想受各別
立蘊及立識住有說想受能起愛見二種煩
惱受力故起愛想力故起見一切煩惱此二
爲首有說想受是二諍根由受故耽著諸欲
令在家者起諸闍諍由想故耽著諸見令出

家者起諸闍諍如二諍根二邊二箭二戲論
二我所二雜染應知亦爾有說行者憎受想
故入滅盡定由如是義故佛惟說滅此二法
如施設論說云何加行起滅等至謂初修業
者於一切行不作加行不欲思惟諸我所有
未生想受當令不生已生想受當令速滅若
於爾時所有想受未生不生已生者滅是名
爲滅云何此滅說名等至謂於滅法無障無
背自在現見自身所證故名等至以是事故
世尊說滅惟一刹那等至相續問令心平等

說名等至此中無心云何名等至答等至有二一令心平等二令大種平等無想滅盡定雖斷平等心令不相續而引平等大種令現在前故名等至問何故二無心定中惟滅盡定立為解脫非無想定脅尊者言佛於諸法體相作用了達究竟餘不能知若法有解脫相者便即立之無者不立復次滅盡定惟內法有故立解脫無想定惟外法有故不立解脫如內法外法聖者異生亦爾復次滅盡定惟背雜染向清淨者相續中可得故立解脫

無想定惟背清淨向雜染者相續中可得故不立解脫如背雜染向雜染背生死向生死背流轉向流轉當知亦爾復次滅盡定惟背我見向無我見者相續中可得故立解脫無想定惟背無我見向我見者相續中可得故不立解脫復次滅盡定惟背薩迦耶見向空觀者相續中可得故立解脫無想定惟背空觀向薩迦耶見者相續中可得故不立解脫復次前說滅盡定由二因緣立為解脫一背一切所緣二邊際心斷無想定二事俱無是

故不立復次滅盡定惟障諸界諸趣諸生者
 相續中可得故立解脫無想定惟不障諸界
 諸趣諸生者相續中可得故不立解脫復次
 弃背諸有名為解脫滅盡定弃背諸界諸趣
 諸生生死轉流覺無想定不爾由此等緣二
 無心定中惟滅盡定立為解脫非無想定問
 無想定滅盡定有何差別答名即差別名無
 想定名滅盡定復次界亦差別謂無想定色
 界繫滅盡定無色界繫復次地亦差別無想
 定在第四靜慮滅盡定在非想非非想處復

次相續亦有差別無想定在異生相續滅盡
 定在聖者相續復次入無想定時作出離想
 入滅盡定時作止息想復次入無想定時惟
 馱於想入滅盡定時通馱想受復次入無想
 定時惟欲滅想入滅盡定欲滅受想復次入
 無想定時滅色界繫心係二心所法入滅盡定時
 滅無色界繫心十心所法復次入無想定時滅
 第四靜慮心心所法入滅盡定時滅非想非
 非想處心心所法復次無想定招色界異熟
 滅盡定招無色界異熟復次無想定招第四

靜慮異熟滅盡定招非想非非想處異熟復次無想定惟順生受異熟滅盡定順生復次不定受異熟故有差別尊者世友作是問言無想定滅盡定何差別答一名無想定一名滅盡定故有差別又界地相續想厭欲樂所滅異熟皆有差別廣說如上又異生入無想定感無想處果聖者入滅盡定感有頂處果又無想定令諸異生受色界異熟果滅盡定令諸學者受無色界異熟果令無學者受無色界等流果是謂無想定滅盡定差別問八

解脫中世尊何故惟說第三第八解脫名身作證非餘耶如契經言淨解脫身作證想受滅解脫身作證答有餘契經於八解脫世尊皆說名身作證如大因緣經中佛於八解脫一一皆說身作證具足住故問雖少經中於八解脫說身作證標二於多經中惟說二種名身十一作證何故爾耶答此二解脫八解脫中名義最勝是故偏說有說此二解脫俱用加行功力所證故有說此二各居一界邊謂淨解脫居色界邊想受滅解脫居無色界邊有說此

二解脫各居一地邊謂淨解脫在第四靜慮邊想受滅解脫在非想非非想處邊有說淨解脫於大種所造色聚邊際而立想受滅解脫於心心所法聚邊際而立有說淨解脫雖取色淨相而不起煩惱以殊勝故世尊安立身作證名想受滅解脫以無心故在身非心身力所起非心力起是故世尊說爲身證有說於契經中說八解脫身作證者皆以此二解脫故得名身證由此等義故惟二種說身作證具足住者有多處說具足住聲謂或有

處於色蘊少分說具足住或有於善五蘊說具足住或有於善四蘊說具足住或有於不相應行蘊一分說具足住或有於寂滅涅槃說具足住於色蘊一分說具足住者如伽他說

於妙慧聖教 具足住尸羅 一切皆賢善
多功德寶藏

於善五蘊說具足住者如說初靜慮乃至第四靜慮具足住於善四蘊說具足住者如說空無邊處乃至非想非非想處具足住於不

相應行蘊一分說具足住者如此八解脫中說想受滅解脫身作證具足住於寂滅涅槃說具足住者如說於涅槃身作證具足住問滅盡定有幾種類有說有四謂具縛者所起離上三品者所起離中三品者所起離下三品者所起種類各別故復有說四謂離六七八九品染者所起各以為一彼說具縛者乃至離五品染者皆未能起此定故有說此定有九種謂離上品者所起乃至離下品者所起惟具縛者不能起故有說此定有十

種謂具縛者所起乃至離下品者所起問若具縛者能起此定諸異生類何不能起答縛有二種一見所斷二修所斷於有頂中若缺見所斷縛具修所斷縛者能起此定具二縛者則不能起如是說者此滅盡定有十一種謂具縛者所起離上品者所起乃至離下下品者所起時解脫阿羅漢練根得不動者所起問此十一種體有異耶有說不異問若爾何故說十一答由位別故非體有異有說此十一種其體各異隨位所起種類別故

問若爾具縛者所起乃至時解脫阿羅漢練
根得不動者所起差別云何答有具縛時起
滅盡定即彼進斷一品捺時復起滅盡定彼
於爾時先所起者得而不在身成就不現前
今所起者得亦在身成就亦現前即彼乃至
從時解脫練根得不動彼於爾時前諸位中
所起滅定得而不在身成就不現前今不動
位所起滅定得亦在身成就亦現前由此應
知體類各別問此定有上中下品類別不若
有者施設論說云何通如彼說滅無差別若

無者佛獨覺聲聞所起無勝劣耶有說此定
無上中下問施設論說滅無差別雖已善通
而佛獨覺聲聞所起無勝劣耶答體無勝劣
皆以心心所滅為其性故但由加行說有差
別謂佛起此定不由加行獨覺下加行聲聞
或中或上如是說者此滅盡定有上中下品
類差別問三乘所起有勝有劣雖已善通施
設論說滅無差別當云何通答依能斷滅心
心所法無差別義說無差別而滅盡定是有
為故如餘有為有上中下由隨根性階分異

故謂佛所得是上獨覺所得是中聲聞所得是下聲聞乘中有多差別且有學位具縛所起為下下乃至斷八品所起為上上無學位中退法種性所起為下下乃至始得不動種性所起為上下餘本得不動種性所起為上中波羅蜜多聲聞所起為上上一種性中根品差別所起各有上中下品類差別是故滅定有多品類問此滅盡定幾物為體有說此定一物為體若滅現前即名無心故問云何一滅剎那現前即名無心答如一受剎那

現前即名有受一想剎那現前即名有想一識剎那現前即名有識如是一滅剎那現前即名無心斯有何過有說此定十一物為體以十大地法及心滅故有說此定二十一物為體以十大地法十善地法及心滅故如標二是說者隨滅爾所心十四心所法即有爾所物現前為此定體問此滅盡定自體既爾其相云何答自體即相相即自體以一切法不可離體別說其相故尊者世友作如是言此滅盡定解脫為相故作是說住此定者心心所法

解脫勝解脫極勝解脫離繫勝離繫極勝離繫問此定不能斷諸煩惱如何可說住此定者心心所法解脫等言答住此定者心心所法暫時解脫乃至暫時極勝離繫故說此言非謂此能斷諸煩惱

有如是說若法想微細為因微微為等無間不與彼俱非不成就是謂解脫問此說何法有說此說滅盡定若作是說此說滅定者彼說此定想微細為其因謂一因即同類因微微亦與作因謂一因即同類因亦與作等無

間解若作是說此說滅盡定者彼應說若法想微細為因微微為等無間不應說不與彼俱以彼滅定正現前故應說非不成就以住定時彼成就定故有說此說出定心若作是說此說出定心者彼說此出定心想微細為其因謂一因即同類因微微亦與作因謂一因即同類因亦與作等無間緣若作是說此說出定心者彼應說若法想微細為因微微為等無間應說不與彼俱以住定時彼出定心不現前故應說非不成就以住定時彼成

卷二

十五

就出定心故由此證知彼先得出定心有說
 此說入定心若作是說此說入定心者彼說
 此入定心想為其因謂一因即同類因微細
 亦與作因謂一因即同類因亦與作等無間
 緣若作是說此說入定心者彼應說若法想
 為其因微細為等無間應說不與彼俱以往
 定時彼入定心不現前故應說非不成就以
 住定時彼成就入定心故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十二說

切有部發智

音釋

緝緝十入切緝也
 績績則歷切績也
 壞壞如兩切壤也
 棄棄背背
 繫繫補味切達也
 躄躄都甘切
 練練力彥切
 繫繫古詣切

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十三操三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中等心納息第四之三

問此中何者是想何者是微細何者是微微

答有說空無邊處識無邊處是想無所有處

是微細非想非非想處是微微有說空無邊

處識無邊處無所有處是想非想非非想處

是微細若心心所法為等無間緣入滅盡定

是微微有說非想非非想處亦是想亦是微

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

細亦是微微所以者何非想非非想處有上中下上者是想中者是微細下者是微微問若俱一地有何差別答有說名即差別謂此名為想此名微細此名微微有說品亦差別謂上者名想中者是微細下者是微微有說想微細現在前時能修未來聖道微微現在前時不修有說想微細現在前時四念住隨一現在修未來四微微現在前時法念住現在修未來三除身念住有說想微細有曾得有未曾得微微惟未曾得問此中因論生論

何故入滅定心通曾得未曾得出滅定心惟
曾得耶答入定心多加行用功力極作意起
故通曾得未曾得出定心與上相違故惟曾
得有說入定心能策勵增益發起於定故通
曾得未曾得出定心與此相違故惟曾得有
說入定心惟有漏故通曾得未曾得出定心
通有漏無漏故惟曾得問此中因論生論何
故入定心惟有漏出定心通有漏無漏答入
定心隨順心斷故惟有漏由此心不堅不強
無勢力久住不令餘心無間而起如朽敗種

故於心斷極爲隨順出定心與此相違故通
有漏無漏有說入定心以定爲寂靜非無漏
道以有爲寂靜故惟有漏有說以此定是次
第定從非想非非想地心無間而起聖道極
至無所有處故入定心惟是有漏

條三

問入滅定心爲何所緣出滅定心爲何所緣
答入定心緣定出心亦爾問若入定心緣定
出心亦爾者云何不入時即出出時即入耶
答入定時期心欲入出定時期心欲出由期
心故無有錯亂又入定心緣未來定出定心

緣過去定由所緣故亦無錯亂問若入定心緣未來定者為緣幾許未來定耶有說但緣初刹那定有說通緣應相續起者評曰應作是說此入定心緣未來定而不可說緣何刹那不緣何刹那以未來定有多刹那未有先後雜亂住故問若出定心緣過去定為緣幾許過去定耶答有說但緣最後刹那定有說通緣曾相續起者評曰應作是說此出定心緣過去定而不可說緣何刹那不緣何刹那以過去定有多刹那相雜住故問入滅盡定

時滅何等心心所法為過去為未來為現在若過去者過去已滅復何所滅若未來者未來未至云何可滅若現在者現在不住復云何滅設非定力亦自滅故答應作是說滅於未來問未來未至云何可滅答住現在世遮三於未來心心所法令不相續故說為滅如斷城路閉門豎幢不令人入出說名除寇此亦如有說通滅未來現在問現必不住復云何滅設非定力亦自滅故答先現在世心心所法今有緣法續起而滅今現在世心心所

法不令有緣法續起而滅此由誰力所謂定滅問出滅定時何等心心所法現在前耶有作是說先所遮止住未來世心心所法令現在前有餘師說餘未來世心心所法今現在前所遮止住不生法不可復起評曰應說起未來世心心所法而不可說起何等不起何等以未來世有多剎那未有先後雜亂住故問滅盡定有得過去修未來耶有說此定無得過去及修未來如天眼耳若作是說無得過去修未來者彼說定初剎那惟成就現

在定餘剎那成就過去現在出此定已惟成就過去有說此定有得過去及修未來如他心智宿住智等若作是說有得過去未來修者彼說定初剎那成就未來現在定餘剎那成就三世出此定已成就過去未來如是說者應如初說若謂此定有得過去修未來者退此定已後還起時應說還得先所得者三實此定退復起時名得未曾得定如不犯香而還家者後更出家名得未曾得戒彼亦知是問此滅定何處起答在欲色界非無色思

若初起惟欲界若此起已於此定退命終生色界中由串習力復能現起餘者不能云何知然如契經說尊者舍利子告苾芻衆言若苾芻戒定慧具足者能數數入出滅受想定彼於現法及將死時若不能辯如來聖旨命終超段食天處生在意成身天中於彼復能數數入出滅受想定斯有是處應如實知時具壽鄒陀夷在彼會坐語尊者舍利子言彼苾芻生意成身天能數入出滅受想定無有是處第二第三亦如是說問何故具壽鄒陀

夷再三違逆尊者舍利子答彼之所疑非無處所彼作是念得此定者必已離無所有處染命終應生非想非非想處於彼必無起此定理又彼不了舍利子意是故現前再三違逆問舍利子有何意趣彼具壽云何不了答舍利子說生色界者鄒陀夷說生無色界者舍利子說退者鄒陀夷說不退者由此不了故三違之問尊者何故不開悟彼而致重違逆耶答尊者念言誰能開悟如是愚執自是者耶有說尊者念欲開悟由再三違逆故彼

意便止如箭喻經說有衆多增上慢苾芻於佛前各自讚美我生已盡乃至廣說佛時欲爲說斷慢法由諸苾芻自讚不止故彼心便息世尊具足普緣大悲尚於慢人說法心息何況尊者舍利子耶有說尊者作如是念此所論事必聞於佛佛當以此訶_三鄔陀夷及阿難陀當使此誠經歷千載令無智者不敢違於智人所說尊者復念如是苾芻於大衆中再三違我竟無同梵行者隨喜我之所說今應詣佛決判此事念已即時往至佛所頂禮

雙足退坐一面告苾芻衆若苾芻戒定慧具乃至廣說時鄔陀夷亦在彼會復作如上違逆之言尊者爾時作如是念彼故於大師所違反我說又無同梵行苾芻稱讚於我我於今者惟應默然時舍利子便默然住爾時佛告鄔陀夷曰汝以何等爲意成身天豈不欲說非想非非想處耶彼答如是世尊告曰汝是愚人盲無慧眼云何與上座苾芻論甚深阿毗達磨佛於爾時現前呵責鄔陀夷已復責具壽阿難陀言汝見愚人觸惱上座何緣

捨置曾不呵止世尊爾時呵責是已便入靜室宴寂而住問鄔陀夷有過故世尊呵之彼阿難陀何過被責答鄔陀夷是阿難陀共住弟子故佛責以不善教誨復次鄔陀夷是阿難陀攝徒衆者故佛訶其不如法告示復次尊者阿難陀是佛攝徒衆者故佛責曰汝何不知如法說者非法說者復次諸對法者所說甚深非多人所知惟除佛及舍利子阿難亦以多聞力知故佛責曰汝知此義何不稱讚上座所說以攝受法朋耶由此等緣故佛

訶責以是義故知滅盡定欲界初起退生色界復能現前餘不能起

問何故生色界中能初起靜慮無色而非滅定耶答靜慮由三緣故初起一由因力二由業力三由法爾力由因力者謂於餘生曾近起滅此靜慮故由業力者謂彼地六順決定受業已造作增長將與果故由法爾力者謂世界壞時下地有情必生上故無色由二緣故初起一由因力二由業力由因力者謂餘生中曾近起滅此無色故由業力者謂彼地順

決定受業已造作增長將與果故不由法爾力第四靜慮以上無世界壞故滅盡定由一緣故初起謂由說力惟欲界中有佛說故能起現前不由因力以餘生中未曾起滅此滅定故不由業力以此定非業性故不由法爾力以無色中無世界壞故問何故生欲色界能起滅定非無色界耶答命根依二法轉一色二心此定無心斷心起故生欲色界起此定時心雖斷而命根依色轉生無色界色雖斷而命根依心轉若生彼起此定者色心俱

無命根無依故應斷是應名死非謂入定是故生彼界不起問退此定已命終生下三無色不答有說不生所以者何退此定已容生二處一能起此定處二受此定異熟處色界雖非受此定異熟處而是能起此定處非想非非想處雖非能起此定處而是受此定異熟處下三無色二事俱無故退此定無容生彼有說亦生然生彼者不名身證及俱解脫若作是說則為善通毗木差羅所說如說身證於淨四無色定或成就一或成就四云何

一謂生非想非非想處云何四謂生欲色界如身證俱解脫亦爾下三無色必不成就滅盡定故不得二名評曰應知此中初說爲善問住滅盡定得經幾時答欲界有情諸根大種由段食住若久在定即在定時身雖無損後出定時身便散壞故住此定但應少時極久不得過七晝夜段食盡故云何知然曾聞於一僧伽藍中有一苾芻得滅盡定食時將至著衣持鉢詣食堂中是日打捷推少晚彼苾芻以精勤故便作是念我何爲空過此時

不修於善遂不觀後際即立誓願入於滅定乃至打捷推當出時彼僧伽藍有難事起諸苾芻等散往他處經於三月難事方解苾芻還集僧伽藍中纔打捷推彼苾芻從定而出即便命終復有一苾芻得滅盡定而常乞食於日初分著衣持鉢方欲詣村遇天大雨恐壞衣色少時停住即作是念我何爲空過此時不修於善遂不觀後際即立誓願入於滅定乃至雨止當出有證爾時雨經半月有說一月其雨方止彼從定出即便命終由此故

知生於欲界若久在定即在定時身雖無損後出定時身便散壞故住此定但應少時極久不得過七晝夜色界有情諸根大種不由段食之所任持故住此定或經半劫或經一劫或復過此問若有苾芻不立誓願入滅盡定云何當出答法爾應出如有心定又彼苾芻或欲飲食或欲便利以彼在定雖不為損出即致患故由此因必應出定問異生能入滅盡定不尊者世友說不能入契經說為聖者定故若異生能入者亦應名異生定有說

異生必欣上地離下地漆如尺蠖蟲非想非非想處無上地可欣故諸異生不能離彼漆若不離彼見所斷漆必無有能入滅盡定故諸異生不能入此定有說異生如入定則如是如是身心安息由安息故加行慢緩是以不能入滅盡定大德說曰異生不能入滅盡定以諸異生如入定則如是如是我見堅牢怖邊際滅起深坑想是故不能入滅盡定問菩薩為入滅盡定不答尊者世友說不能入契經說為聖者定故若菩薩能入者亦

應名異生定有說菩薩必欣上地離下地捺
如尺蠖蟲廣說如前有說菩薩能入此定以
諸菩薩求一切智於一切處皆悉尋求若怖
不能入此定者何名尋求一切處耶大德說
曰菩薩不能入滅盡定以諸菩薩雖伏我見
不怖邊際滅不起深坑想而欲廣修般羅若
故於滅盡定心不樂入勿令般若九有斷有礙
設雖有能而不現入此說菩薩未入聖位問
已知菩薩前衆同分中未曾起滅定後衆同
分中爲先起滅定後證無上正等菩提爲先

證無上正等菩提後起滅定若先起滅定者
云何名爲不起意樂云何非起不同分心云
何名三十四心刹那得一切智若先證無上
正等菩提者云何菩薩名滿學者云何得盡
智時名善辦所作云何盡智起已名俱解脫
答外國諸師作如是說一切菩薩先起滅盡
定後證無上正等菩提問云何名爲不起意
樂答彼說一切菩薩先離無所有處捺起如
是決定意樂我當不起于座依第四靜慮入
正性離生得不還果起滅盡定證於無上正

等菩提如所思惟後皆證得由此故說不起
意樂問云何非起不同分心答彼說誰言菩
薩不起不同分心然菩薩有不同分心設有
此言亦不違理不違所立本意樂故問云何
說三十四心刹那得一切智答彼說此依無
漏心說不論入出滅盡定心迦濕彌羅國毗
婆沙師說一切菩薩先證無上正等菩提後
起滅盡定問云何菩薩名滿學者答此依根
滿果滿而說不說定滿斯有何過問云何得
盡智時名善辦所作答解脫障有說以下無

智為體有說於定不自在為體有說諸定不
得為體若說以下無智為體者世尊得盡智
時已斷一切無智已生彼對治智由此故名
解脫障斷若說於定不自在為體者彼說世
尊得盡智時於一切靜慮解脫等持等至若
入若出皆得自在由此故名解脫障斷若說
諸定不得為體者彼說世尊得盡智時已得
一切靜慮解脫等持等至由此故名解脫障
斷是故得說善辦所作問云何盡智起已名
俱解脫答已得彼定入出心故名俱解脫非

得定體即由此理名離染得後時不由加行起故是以菩薩三十四心剎那證得無上正等菩提云何名為三十四心剎那謂菩薩先離無所有處染後依第四靜慮入正性離生於見道中有十五心剎那道類智時為第十六即此名斷有頂加行離非想非非想處染復有九無間道九解脫道是名三十四心剎那菩薩依此證無上覺

如契經說毗舍佉波索迦詣達磨陳那苾芻尼所問言聖者諸苾芻等念何當言入滅

盡定苾芻尼告毗舍佉言諸苾芻等入滅定時終不念言我今入滅定或復當入然由先時調練心故心轉微細隨順趣入問將欲入滅定時先敷繩床次洗足已結加趺坐端身繫念後便入定於此中間豈不作念我今入滅定或復當入答遠加行中雖有此念而從欲界善心無間入初靜慮乃至漸次入滅盡定於此鄰近加行位中必不念言我今入滅定或復當入復問聖者諸苾芻等念何當言出滅盡定苾芻尼告毗舍佉言諸苾芻等出

滅定時終不念言我今出滅定或復當出然
彼身命六處爲緣及本要期出滅盡定或由
饑渴便利所惱在定雖不爲損出則作患故
彼法爾出於滅定又問聖者諸苾芻等入滅
定時先滅何法身行耶語行耶意行耶苾芻
尼言諸苾芻等入滅定時先滅語行次身行
後意行問入滅定時滅意行可爾身語行云
何謂從初靜慮入第二靜慮時語行已滅從
第三靜慮入第四靜慮時身行已滅如何方
說入滅定時滅身語行答入滅定時有遠有

近遠滅身語行近滅意行又從入初靜慮乃
至入非想非非想處皆名入滅定時爲入滅
定起此諸地現在前故是故無過復問聖者
諸苾芻等出滅定時先起何法身行耶語行
耶意行耶苾芻尼言諸苾芻等出滅定時先
起意行次身行後語行問出滅定時起意行
可爾身語行云何謂從第四靜慮入第三靜
慮時身行方起從第二靜慮入初靜慮時語
行方起如何可說出滅定時起身語行答出
滅定時有近有遠近起意行遠起身語行又

從滅定起乃至入初靜慮皆名出滅定時是故無過復問聖者諸苾芻等出滅定時其心何所隨順何所轉近何所垂入苾芻尼言諸苾芻等出滅定時其心隨順離轉近離垂入離問此中說何法名離有說滅定名離若作十三是說滅定名離者彼說若世俗心出則二緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故及所緣故若無漏心出若集智相應者則一緣故其心隨順離轉近離垂入離謂所緣故非意樂故若滅道智相應者則其心非意樂故

非所緣故隨順離轉近離垂入離有說涅槃名離若作是說涅槃名離者彼說若世俗心出則其心非意樂故非所緣故隨順離轉近離垂入離若無漏心出若集道智相應者則一緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故非所緣故若滅智相應者則二緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故及所緣故有說滅定涅槃名離若作是說滅定涅槃名離者彼說若世俗心出及無漏心出若集滅智相應者總而言之則二緣故其心隨順離

轉近離垂入離謂意樂故及所緣故若道智相應者則一緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故非所緣故又問聖者諸苾芻等出滅定時為觸幾觸苾芻尼告毗舍佉言觸三種觸一不動觸二無所有觸三無相觸問如是三觸有何差別尊者世友作如是說空無邊處識無邊處是不動觸無所有處是無所有觸非想想非想處是無相觸有說空是不動觸無願是無所有觸無相是無相觸有說無漏無所有處緣涅槃者具名三觸謂無

漏故名不動觸無所有處攝故名無所有觸緣涅槃故名無相觸大德說曰諸苾芻等出滅定時若起非想想非想處心不起餘不同分心當言觸無相觸若起無所有處不同分心當言觸無所有觸若起識無邊處不同分心當言觸不動觸由此理趣餘五有想定應知亦爾謂空無邊處及四靜慮由此次第入滅定不即由此出由此次第出滅定不即由此入如由此次第而睡不即由此覺由此次第而覺不即由此睡彼亦如是如說由得依

住此滅定故不受當來生老死若不起彼集
問滅定不能斷諸煩惱云何得有如是說耶
答應觀此中所說意趣謂諸有學出滅定已
作是思惟此滅定中心心所法暫滅暫息須
更不行尚有如是寂靜微妙何況涅槃有為
諸行永滅永息究竟不行由此為先斷除煩
惱滅相續蘊入無餘依涅槃界若諸無學出
滅定已作是思惟廣說乃至由此為先滅相
續蘊入無餘依涅槃界依此密意故作是說
非謂滅定能斷煩惱施設論說有作願入滅

定不作願出有作願出滅定不作願入有作
願入滅定亦作願出有不作願入滅定不作
願出此中作願入滅定不作願出者謂如有
一作是願言我當入滅定不作是願我當出
滅定四有想定隨一現前彼入滅定從滅定
出四有想定隨一現前作願出滅定不作願
入者謂如有一不作願言我當入滅定而作
是願我當出滅定四有想定隨一現前彼入
滅定從滅定出四有想定隨一現前作願入
滅定亦作願出者謂如有一作是願言我當

入滅定亦作是願我當出滅定四有想定隨
 一現前彼入滅定從滅定出四有想定隨一
 現前不作願入滅定不作願出者謂如有一
 不作願言我當入滅定亦不作願我當出滅
 定四有想定隨一現前彼入滅定從滅定出
 四有想定隨一現前問作願入出及惟作願
 入者是事可爾以入定者必當出故不作願
 入出及惟作願出者云何可爾非不欲入而
 入定故答此中一切皆欲入定皆欲出定然
 依入出定心有自在不自在故作是說謂有

於入定心得自在非出定心彼作願出定不
 作願入有於出定心得自在非入定心彼作
 願入定不作願出有於入出定心俱得自在
 彼不作願入定亦不作願出有於入出定心
 俱不自在彼作願入定亦作願出問四有想
 定何者是耶答四無色定問何故出滅定時
 但說起四無色定答以四無色定於出滅定
 時可作逆次出逆超出故謂若以非想非非
 想處心出滅定者彼若即起無所有處心是
 逆次出若即起識無邊處心是逆超出若以

無所有處心出滅定者彼若即起識無邊處
心是逆次出若即起空無邊處心是逆超出
是故但說四無色定

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十三一說

切有部
發智

音釋

策勸策楚革切進也串古惠切與慣同尺蠖縛切

尺蠖屈
伸蟲也

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十四攝四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中等心納息第四之四

契經中說住滅定者不為火所燒水所漂毒

條四

所中刃所害他所殺問何故住滅定者有如是勝利尊者世友作如是說由此滅定是不害法故住此者非害所害有說此定有大威德為諸威德天神護之故不可害有說得靜慮者靜慮境界具神通者神通境界俱不思

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九冊

議故不可害有說此定無心非無心者有生有死故不可害等活契經是此論緣起昔有佛名羯洛俱村馱有第一雙弟子一名極遠二名等活尊者等活曾於一城中作多教化眾所知識後於城邊多人行處入滅盡定時有放牧樵採行人見已咸言今此尊者端坐滅度誠為異哉我等宜應焚燒供養便取種種牛糞乾薪埋積其身焚之捨去尊者明旦從定而起振迅衣服於日初分持鉢入城徐行乞食時焚燒者見已驚言我等昨燒其屍

而今復來乞食城中人眾等皆唱言今此沙
 門死而還活由斯故名等活尊者應知身不
 燒者由滅定力故衣不燒者由神通力故有
 說身及衣俱不燒者皆由滅定力故是故彼
 經是此論緣起

傳喻中說若有施從滅定起者彼必成順現
 法受業問何故施從滅定起者必成順現法
 受業耶答此不必須通所以者何此非素怛
 纜毗奈耶阿毗達磨教但是傳喻所說諸傳
 喻說或然不然若必欲通者應知此施或得

現果或得大果彼順世間意所樂故但說現
 果問何故施從滅定起者或得現果或得大
 果答若有施從此定起者則為施從一切靜
 慮解脫等持等至起者所以者何諸欲入出
 滅盡等至必先起欲界善心次入初靜慮如
 是乃至入非想非非想處從此無間入滅盡
 定從此定出或起非想非非想處或起無所
 有處如是乃至還起初靜慮復入欲界善心
 彼由如是功德勳相續故能令施者或得現
 果或得大果有說從滅定起者威儀寂靜來

往語言衣著飲食皆悉詳審諸清信長者婆羅門等見已咸生希有之想以殷淨心施諸資具故得現果或得大果有說得此定者名稱普聞過於餘定諸清信長者婆羅門等聞已皆生竒特之想以殷淨心施諸資具故得現果或得大果有說住滅定者諸食皆斷若施從此起者則為施無食者食謂住有漏有心定者雖斷段食而食有漏觸思識食住無漏定者雖斷真實四食而有相似觸思識食住滅定者一切皆無是故施從此起者則為

施於無食者食由此因緣或得現果或得大果有說若有施從此定起者則為施到涅槃還來者食以此定似涅槃故謂如入無餘依涅槃界者滅一切有所緣法心心所法不起不滅住滅定者亦滅一切有所緣法心心所法不起不滅故似涅槃是故施從此定起者則為施到涅槃還來者食由此因緣或得現果或得大果復次非但施從滅定起者能得現果若施五種補特伽羅皆得現果一從滅定起二從慈定起三從無諍定起四從見道

起五從初得盡智起復次若施五種補特伽
羅能得大果一父二母三病者四說法師五
近佛地菩薩

問滅盡定於衆同分爲亦能引爲但滿耶答
此但能滿而不能引所以者何惟業能引衆
同分此非業故問此定爲順現法受爲順次
生受爲順後次受爲順不定受耶答此定或
順次生受或順後次受或順不定受非順現
法受已生有頂不起此定故問此於何處受
何異熟答此於非想非非想處受四蘊異熟

問諸成就滅定亦成就彼異熟耶答應作四
句有成就滅定非彼異熟謂生欲色界已得
滅定及得已不退命終生非想非非想處滅
定異熟不現在前有成就彼異熟非滅定謂
得滅定已而退命終生非想非非想處滅定
異熟現在前有成就滅定亦彼異熟謂得滅
定已不退命終生非想非非想處滅定異熟
現在前有非成就滅定亦非彼異熟謂生欲
色界不得滅定設得已退若生空處識處無
所有處若不得滅定生非想非非想處及得

已而退命終生非想非非想處滅定異熟不
現在前問諸退滅定亦退阿羅漢果耶答應
作四句有退滅定非阿羅漢果謂學者退滅
定及無學者退滅定而不起結有退阿羅漢
果非滅定謂慧解脫阿羅漢退及先學位起
滅定已得阿羅漢果起上位結退有退滅定
亦阿羅漢果謂先學位起滅定已得阿羅漢
果起下位結退及無學位起滅定已起三界
結隨一而退有非退滅定亦非阿羅漢果謂
除前相阿羅漢有六種謂退法思法護法安

住法堪達法不動法問諸退法彼一切俱解
脫耶答應作四句有退法非俱解脫謂退法
不得滅定有俱解脫非退法謂思法乃至不
動法已得滅定有退法亦俱解脫謂退法已
得滅定有非退法非俱解脫謂思法乃至不
動法不得滅定如退法阿羅漢對俱解脫作
四句餘五阿羅漢對俱解脫亦爾如是成六
四句如無學道有六種阿羅漢學道亦有六
種種性謂退法種性乃至不動法種性問諸
退法學彼一切身證耶答應作四句有退法

學非身證謂退法學不得滅定有身證非退
 法學謂思法學乃至不動法學已得滅定有
 退法學亦身證謂退法學已得滅定有非退
 法學亦非身證謂思法學乃至不動法學不
 得滅定如退法學對身證作四句餘五種性

對身證亦爾如是亦成六四句

四

五

問若法是心等無間彼法是心無間耶答應
 作四句有法是心等無間非心無間耶答謂
 除滅定初刹那及餘有心位諸餘滅定刹那
 及出滅定心心所法有法是心無間非心等

無間謂滅定初刹那及餘有心位彼生住老
 無常有法是心等無間亦心無間謂滅定初
 刹那及餘有心位心心所法有法非心等無
 間亦非心無間謂除滅定初刹那及餘有心
 位彼生住老無常諸餘滅定刹那及出滅定
 心位彼生住老無常問若法是心等無間彼
 法是滅定無間耶答應作四句有法是心等
 無間非滅定無間謂滅定初刹那及餘有心
 位心心所法有法是滅定無間非心等無間
 謂除滅定初刹那及餘有心位彼生住老無

常諸餘滅定刹那及出滅定心位彼生住老
無常有法是心等無間亦滅定無間謂除滅
定初刹那及餘有心位諸餘滅定刹那及出
滅定心心所法有法非心等無間亦非滅定
無間謂滅定初刹那及餘有心位彼生住老
無常生無想天幾根滅答八謂眼耳鼻舌身
命意捨根問此說從何處生無想天耶答此
說從無想中有生無想生有問爾時亦有信
等五根現在前滅何故不說答此文應作是
說或八或十三中有最後心無記者八善者

十三而不作是說者應知此義有餘有作是
說此中但依滅位生位皆有者說信等五根
惟滅位有非生位有是故不說何繫心心所
滅答色界繫幾根現前答八如前說何繫心
心所現前答色界繫死生必起自地心故無
想天歿幾根滅答八如前說何繫心心所滅
答色界繫幾根現前答或八或九或十無形
八謂眼耳鼻舌身命意捨根一形九加男女
根隨一二形十加男女根何繫心心所現前
答欲界繫由此證知從無想天歿定生欲界

問定生何處答有說生地獄有說生惡趣如是說者定生欲界處所不定或生惡趣或天或人問何故從無想天歿定生欲界答由異熟因勢力爾故隨異熟因所有勢力惟今如是異熟起故有餘師說無想壽盡餘處壽業不增長故謂先增長無想壽業今已受盡餘處壽業先不增長故從彼歿定生欲界問彼亦曾起下三靜慮何故不引彼地壽果答彼雖曾起下三靜慮非堅執故不引彼壽惟堅執著第四靜慮故引彼壽有說彼雖曾起下

三靜慮而非所求彼惟求於第四靜慮有說彼雖曾起下三靜慮但如所涉路而非所趣第四靜慮是正所趣非如所涉路故引彼壽有說若造無想天順次生受業者法爾亦造欲界順後次受業如造北俱盧洲順次生業者法爾亦造欲界天順後次受業有說欲界是一切有情退所歸處謂諸有情由業力修力往色無色界彼業若盡還墮欲界譬如大地是諸飛鳥退所歸處謂諸飛鳥由翅翮力飛騰虛空翮力盡時還墮於地有說無想有

情經五百劫住於無想如熟睡眠覺已不能
取餘異熟便墮欲界如人在樹端倚枝而眠
多時欲覺手忘攀攬即便墮地彼亦如是有
說求無想者執無想定爲真道彼異熟爲涅
槃乃至生彼天中此執隨逐彼後從無想出
將命終時見當生相便作是念定無涅槃若
實有者我已證得於今何故生相現前由謗
涅槃及聖道故從彼處歿生惡趣中尊者妙
音亦作是說彼謗涅槃及聖者故從彼命終
定生惡趣問無想定無想事何差別答名即

差別此名無想定此名無想事復次因是無
想定果是無想事復次異熟法是無想定異
熟是無想事復次無想定是善無想事是無
記復次無想定是定無想事是生復次無想
定加行功用作意所起無想事非加行功用
作意所起復次無想定通在此彼得此彼現
在前無想事惟在彼得彼現在前復次無想
定是加行得無想事是生得是謂無想定無
想事差別問無想天在何處攝答外國師說
第四靜慮處別有九此是一處迦濕彌羅國

諸論師言即廣果天攝然以高勝寂靜故別立名猶如村邊阿練若處問彼天身量云何答五百踰繕那問彼壽量云何答五百劫問作何等威儀住有說結加趺坐如沙門釋子有說却踞而坐如婆羅門如是說者如先入此定所住威儀持四即以此威儀於彼五百劫住無想有情生時當言有想耶無想耶乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯己義故謂或有說無想有情生時死時俱無心想為遮彼意願彼有情生時死時俱有心想非無心

想有死生故或復有說無想有情生時有心死時無心為遮彼意願彼死時亦有心想非無心想有命終故或復有說無想有情生時死時雖俱有心然惟一念非久相續為遮彼意願彼生時生已經久心猶相續後方無想從無想出有心多時後方捨命是故如是說頗有處惟二刹那有心謂結生及命終時耶答應說無尊者妙音說有謂即無想天頗有處結生心為等無間緣命終心起耶答應說無尊者妙音說有謂即無想天頗有處結生

心為四緣命終心起耶答應說無尊者妙音
說有謂即無想天為遮此等故作斯論無想
有情生時當言有想耶無想耶答當言有想
此即遮止執無想天生時無心者意如世尊
說彼諸有情由想起故從彼處歿從彼歿時
彼想當言滅耶不滅耶答當言滅此即遮止
執無想天死時無心者意當言任何處彼想
滅耶答當言即住彼處此即遮止執無想有
情惟死時生時一念有心者意問無想有情
前心多耶後心多耶答有說前心多非後心

以彼未入無想位時異熟相續勢力猛盛故
多時有心方入無想出無想已異熟相續勢
力衰微故少時有心即便捨命有說後心多
非前心以彼未入無想位時欣求無想其心
猛利故少時有心即入無想出無想已無所
欣求故多時有心然後捨命如是說者此事
不定或前多後少或前少後多隨彼意樂有
差別故彼想當言善為無記耶答或善或無
記彼想幾隨眠隨增答色界有漏緣幾結繫
耶答六彼想者謂出無想想或善或無記者

善謂生得善無記謂有覆無記或無覆無記
色界有漏緣者謂第四靜慮有漏緣隨眠問
何故無漏緣隨眠於彼想不隨增耶答彼計
無想為涅槃無想定為真道乃至生彼及從
彼歿惟如是執還復隨轉於真滅道不謗為
無故無漏緣爾時不起六結繫者除恚嫉慳
有餘結繫問出無想想為五部所斷為但修
所斷耶若爾何失若五斷者十門所說當云
何通如說過去法為等無間生二心若修斷
者此文復云何通如說彼想色界有漏緣隨

眠隨增答有作是說此通五斷問十門所說
當云何通答彼文應言過去法為等無間生
六心謂色界五無色界一而不作是說者有
何意耶當知彼文但依二無心定出心而說
不說無想所以者何二無心定加行功用作
意而起無想停四不爾有餘師言惟修所斷問此
文所說當云何通答此文應言彼想色界遍
行及修所斷隨眠隨增而不作是說者有何
意耶當知此中兼說和合彼有命終時心通
於五部非但說出無想心以命終心是前春

屬故此兼說評曰應知前說者好無別道理
遮餘心故如世尊說一切有情皆由食住無
想有情由何食住答觸意思識問何故作此
論答欲令疑者得決定故謂無想天必無段
食觸意思識亦滅無餘勿有疑彼無食而住
則不可通世尊所說一切有情皆由食住為
除彼疑顯無想處雖無段食而有餘三與經
相應故作斯論問彼無想位三食亦滅云何
說有答食有二種一先時能引二現在任持
彼位雖無現任持食而有先時能引之食故

名有食有說彼中有三種食一業食二生食
三等無間緣食業食者謂先所造彼地業能
引彼生故生食者謂結生心及俱有法引彼
一期令相續故等無間緣食者謂入無想觸
意思識為等無間緣能引無想出心心所令
必當起不永斷故由此故說一切有情皆由
食住
問眼根攝幾根乃至具知根攝幾根答眼根
攝眼根乃至廣說問何故作此論答欲止說
諸法惟攝他性者意顯一切法唯攝自性故

作此論眼根攝眼根者此依種類總相而說若別說者眼有二種謂左與右左攝左右攝右左復有二謂所長養及異熟生所長養攝所長養異熟生攝異熟生異熟生復有二種謂善業異熟不善業異熟善業異熟攝善業異熟不善業異熟攝不善業異熟善業異熟復有二種謂人與天人攝天天復有二謂欲界色界欲界攝欲界色界攝色界色界復有四謂四靜慮初靜慮攝初靜慮乃至第四靜慮攝第四靜慮不善業異熟復有三

種所謂地獄傍生鬼界地獄攝地獄乃至鬼界攝鬼界如是左眼并諸差別各有三世過去攝過去未來攝未來現在攝現在過去復有無量剎那一剎那各各自攝如過去未來亦然如左右亦爾此中但依種類總說如眼根耳鼻舌命苦憂根亦爾此皆各攝自一根故身根攝三根謂身女男根女根攝女根身根少分如女根男根亦爾意根攝意根三根少分謂三無漏根由彼三根九法爲體攝意非餘故言少分如意根樂喜捨根信等五

根亦爾未知當知根攝未知當知根九根少
分謂意三受信等五根此九皆通有漏無漏
今惟攝無漏於無漏中復有三道今惟攝見
道故言少分如未知當知根已知根具知根
亦爾信力乃至慧力念等覺支乃至捨等覺
支正見乃至正定法智乃至道智空無願無
相攝幾根答信力攝一根三根少分謂三無
漏根此三各以九法爲性攝信非餘故言少
分如信力餘四力亦爾念等覺支攝四根少
分謂念根三無漏根念根迺有漏無漏今惟

攝無漏三根九法爲性今惟攝念故言少分
如念等覺支擇法精進喜定等覺支亦爾餘
不攝根謂安捨等覺支不攝根無根相故正
見攝四根少分謂慧根三無漏根如正見正
勤念定亦爾餘不攝根謂正思惟正語業命
不攝根無根相故法智攝四根少分謂慧根
三無漏根如法智類智苦集滅道智亦爾他
心智攝三根少分謂慧根已知具知根云何
攝慧根少分謂慧根通緣一法多法自相共
相現在三世他身自身相應不相應境此惟

攝緣一法自相現在他身相應境慧故言少
 分二無漏根九法為性此惟攝慧慧中差別
 如前此惟攝緣一法慧等故言少分世俗智
 攝一根少分謂慧根以慧根通有漏無漏今
 惟攝有漏故言少分空攝四根少分謂定根
 三無漏根如空無願無相亦爾根四意根幾根相
 應乃至具知根幾根相應答意根十根三根
 少分相應乃至廣說問何故作此論答有迷
 相應執相應法非實有性為止彼意顯相應
 法體是實有故作斯論意根十根相應者謂

五受信等五根三根少分相應者謂三無漏
 根以彼三根九法為性除意自體與餘相應
 故言少分樂喜捨根九根少分相應謂意信
 等五三無漏根與意信等五少分相應者彼
 六根皆與五受根俱生今樂喜捨各惟與自
 根俱生者相應故言少分與三無漏根少分
 相應者彼三根九法為性三受俱生今樂喜
 捨惟與自根俱生者相應故言少分苦根憂
 根六根少分相應謂意根信等五根云何與
 彼少分相應謂彼六根五受俱生今苦憂根

惟與自根俱生者相應故言少分信根四根
九根少分相應四根者謂精進念定慧九根
少分相應者謂意五受三無漏根與意五受
少分相應者彼六根通染不染今信根惟與
不染善者相應故言少分與三無漏根少分
相應者彼三根九法為性今除信自體與餘
相應故言少分如信根精進念定慧根亦爾
未知當知根與未知當知根九根少分相應
與未知當知根相應者此根九法為性一一
除自與餘相應皆名此根此根相應九根少

分相應者謂意樂喜捨信等五根云何與彼
少分相應謂彼九根通有漏無漏今惟與彼
無漏相應於無漏中通見道修道無學道今
惟與彼見道相應故言少分如未知當知根
已知根具知根亦爾惟位有別餘皆同故
信力乃至慧力念等覺支乃至捨等覺支正
見乃至正定法智乃至道智空無願無相幾
根相應答信力四根九根少分相應四根者
謂精進念定慧九根少分相應者謂意五受
三無漏根義如前說如信力餘四力亦爾謂

精進念定慧念等覺支十一根少分相應謂
 意樂喜捨信等四三無漏根與意三受信等
 四少分相應者彼八根通有漏無漏今惟與
 彼無漏相應故言少分與三無漏根少分相
 應者彼三根九法爲性今除念自性與餘相
 應故言少分如念等覺支擇法精進定等覺
 支亦爾喜等覺支九根少分相應謂意信等
 五三無漏根與意信等五少分相應者彼六
 根通有漏無漏今惟與彼無漏相應於無漏
 中通依九地謂未至靜慮中間四靜慮下三

無色今惟與彼依初二靜慮者相應故言少
 分與三無漏根少分相應者彼三根通樂喜
 捨及彼俱生今惟與喜根俱生者相應故言
 少分安捨等覺支三根九根少分相應三根
 者謂三無漏根九根少分相應者謂意樂喜
 捨信等五根云何與彼少分相應謂彼九根
 通有漏無漏今惟與彼無漏相應故言少分
 正見十一根少分相應謂意樂喜捨信等四
 三無漏根義如念等覺支說如正見正思惟
 正勤正定亦爾然正思惟少有差別謂意喜

捨信等五三無漏根是謂十一此十一根通依諸地今惟與依未至初靜慮者相應故言少分餘非根相應謂正語業命非根相應非相應法故法智十一根少分相應如正見說如法智類智苦集滅道智亦爾他心智十根少分相應謂意樂喜捨信等四已知具知根義如攝中說世俗智二根八根少分相應二根者謂苦憂根八根少分相應者謂意樂喜捨信等四根云何與彼少分相應謂彼八根通有漏無漏今惟與彼有漏相應故言少分

空無願無相十一根少分相應如念等覺支說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十四說

切有部發智音釋

素但纜梵語也亦云修多羅此云翻下華契經纜盧紕切怛當割切翮切而
之勁欸許勿切攬魯敢切
羽也欸忽也攬撮持也

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十五 擽五

五百大阿羅漢等造 唐三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中等心納息第四之五

欲界歿生欲界時幾根滅乃至廣說此中顯示多門差別謂界差別補特伽羅差別根差

擽五

別死有差別中有差別生有差別漸命終差別頓命終差別欲界歿生欲界時幾根滅答或四或九或八或十三或九或十四或十五漸命終者無記心四謂身命意捨善心九謂前四加信等五頓命終者若無形無記

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

心八謂眼耳鼻舌身命意捨根善心十三謂前八加信等五若一形無記心九謂前八加一形善心十四謂前九加信等五若二形者無記心十謂前九復加一形善心十五謂前十加信等五何繫心心所滅答欲界繫幾根現前答或八或九或十無形八謂眼耳鼻舌身命意捨根一形九謂前八加一形二形十謂前九復加一形何繫心心所現前答欲界繫欲界歿生色界時幾根滅答或四或九或九或十四漸命終者無記心四謂身命意捨

善心九謂前四加信等五頓命終者無記心
 九謂眼耳鼻舌身命意捨及女男根隨一善
 心十四謂前九加信等五何繫心心所滅答
 欲界繫幾根現前答八謂眼耳鼻舌身命意
 捨根何繫心心所現前答色界繫欲界殞生
 無色界時幾根滅答或四或九或九或十四
 如前說何繫心心所滅答欲界繫問幾根現
 前答三謂命意捨根何繫心心所現前答無
 色界繫色界殞生色界時幾根滅答或八或
 十三無記心八謂眼耳鼻舌身命意捨善心

十三謂前八加信等五何繫心心所滅答色
 界繫幾根現前答八如前說何繫心心所現
 前答色界繫色界殞生欲界時幾根滅答或
 八或十三如前說何繫心心所滅答色界繫
 幾根現前答或八或九或十如前說何繫心
 心所現前答欲界繫色界殞生無色界時幾
 根滅答或八或十三如前說何繫心心所滅
 答色界繫幾根現前答三如前說何繫心心
 所現前答無色界繫無色界殞生無色界時
 幾根滅答或三或八無記心三謂命意捨善

心八謂前三加信等五何繫心心所滅答無色界繫幾根現前答三如前說何繫心心所現前答無色界繫無色界歿生欲界時幾根滅答或三或八如前說何繫心心所滅答無色界繫幾根現前答或八或九或十如前說何繫心心所現前答欲界繫無色界歿生色界時幾根滅答或三或八如前說何繫心心所滅答無色界繫幾根現前答八如前說何繫心心所現前答色界繫

或八或三欲界漸般涅槃者四謂身命意捨頓般涅槃者九謂眼耳鼻舌身命意捨及女男根隨一色界八謂眼耳鼻舌身命意捨無色界三謂命意捨問何因緣故一切有情命終結生必住捨受答於五受中無有行相昧劣如捨受者於十時中無有昧劣如死及生時者故住捨受命終結生

根蘊第六中一心納息第五之
諸法與心一起一住一滅彼法與心相應耶如是等章及解章義既領會已當廣分別問

何故作此論答欲止說相應非實者意乃至廣說故作斯論諸法與心一起一住一滅彼法與心相應耶答若法與心相應彼法與心一起一住一滅謂一切心所法有法與心一起一住一滅謂一切心所法有法與心一起一住一滅彼法非心一所緣謂隨心轉色心不

相應行問何故復作此論答欲止說所緣非實者意乃至廣說故作斯論隨心轉義有十種謂一起一住一滅一果一等流一異熟善則善不善則不善無記則無記墮一世中一果者謂離繫果一等流者謂等流果一異熟者謂異熟果墮一世中者謂同一世攝此總相說若別說者有漏斷結道中有八隨轉義謂一起一住一滅一果一等流一異熟是善墮一世有漏加行解脫勝進道中及餘有漏善心品有七隨轉義謂一起一住一滅一等

流一異熟是善墮一世無漏斷結道中亦有
七隨轉義謂一起一住一滅一果一等流是
善墮一世無漏加行解脫勝進道中有六隨
轉義謂一起一住一滅一等流是善墮一世
不善心品有七隨轉義謂一起一住一滅一
等流一異熟是不善墮一世無記心品有六
隨轉義謂一起一住一滅一等流是無記墮
一世又心心所法展轉相望由五因緣說名
隨轉謂所依故所緣故行相故果故異熟故
心與隨心轉色心不相應行展轉相望由二

因緣說名隨轉謂果故異熟故隨轉義廣說
如雜蘊諸法與心俱起不離心彼法與心俱
住俱滅不離心耶乃至廣說問何故復作此
論答前納息中雖明心心所法等剎那滅未
辯色等今欲辯之故作斯論又爲遮止三剎
那論沙門執故謂有沙門說諸色法三剎那
住說心心所剎那即滅彼復二種一雜生論
二次第論雜生論者作如是言依初眼根生
初眼識彼俱生已眼根住眼識滅依第二眼
根生第二眼識彼俱生已眼根住眼識滅依

第三眼根生第三眼識彼俱生已眼根住眼
 識滅當知即與初眼俱滅問彼有何過答彼
 初眼識有所依生無所依滅第二眼識亦爾
 第三眼識有所依生雖有所依滅而是他所
 依是謂彼過識隨所依有生滅故次第論者
 作如是言依初眼根生初眼識彼俱生已眼
 根住眼識滅次復依彼生第二眼識眼根住
 眼識滅後復依彼生第三眼識此識與眼俱
 時而滅問彼有何過答彼初眼識有所依生
 無所依滅第二眼識無所依生無所依滅第

三眼識無所依生有所依滅是謂彼過識隨
 所依有生滅故又彼二論有餘共過謂人趣
 歿生地獄時人趣未捨已得地獄如是則趣
 雜亂身雜亂趣雜亂者謂彼有情是地獄趣
 亦是人趣身雜亂者謂彼有情有地獄身亦
 有人身便為大過依彼論意若入無想滅盡
 定時諸根大種與心俱起不離心然彼離心
 而住離心而滅為遮彼執故作斯論諸法與
 心俱起不離心彼法與心俱住俱滅不離心
 耶答欲色界有情不住無想滅盡定者諸根

大種與心俱起不離心與心俱住俱滅不離心若住無想滅盡定者彼便離心問云何離心答彼離心而起離心而住離心而滅心心所斷彼相續故

如說不修眼根乃至意根云何不修眼根乃至廣說修有四種謂得修習修對治修除遣修具辯如智蘊今依後二修而作論問眼等根云何不修復云何修答乃至眼等諸根對治道未生名不修根此依對治修說又乃至緣眼等所有煩惱未斷未知名不修根此依

除遣修說若眼等諸根對治道已生名為修根此依對治修說又緣眼等所有煩惱已斷已知名為修根此依除遣修說是謂此處略毗婆沙云何不修眼根乃至身根答若於眼根未離貪未離欲潤喜渴又無間道能盡色貪彼於此道未修未安如不修眼根不修耳五鼻舌身根亦爾若於眼根未離貪者謂於眼未離愛未離欲者謂於愛欲未斷未知未離潤者謂於愛潤未斷未知未離喜者謂於愛喜未斷未知未離渴者謂於愛渴未斷未知

又無間道能盡色貪者謂無間道能盡色界
 愛彼於此道未修未安者謂未修習及未安
 息修謂習修安謂得修又起名修滅名安又
 已生名修已滅名安應知此中若於眼根未
 離貪等者依對治修說或依除遣修說又無
 間道能盡色貪等者依除遣修說或依對治
 修說有說若於眼根未離貪等者謂緣眼根
 愛未斷未知又無間道能盡色貪等者謂緣
 眼根餘煩惱未斷未知有說若於眼根未離
 貪等者謂未斷繫得又無間道能盡色貪等

者謂未證離繫得如未斷繫得未證離繫得
 如是未損減過失未修習功德未棄下劣未
 證勝妙未捨無義未得有義未除有愛熱惱
 未受無愛快樂應知亦爾有說若於眼根未
 離貪等者謂無間道未起作用又無間道能
 盡色貪等者謂解脫道未起作用有說若於
 眼根未離貪等者謂未能離欲界乃至第三
 靜慮染又無間道能盡色貪等者謂未能離
 第四靜慮染如不修眼根不修餘四根亦爾
 云何不修意根答若於意根未離貪未離欲

標五

七

潤喜渴又無間道能盡無色貪彼於此道未
修未安若於意根未離貪者謂於意未離愛
餘句如前又無間道能盡無色貪者謂無間
道能盡無色界愛未修未安如前說應知此
中若於意根未離貪等者依對治修說或依
除遣修說又無間道能盡無色貪等者依除
遣修說或依對治修說次有三說如前應知
第五有說若於意根未離貪等者謂未能離
欲界乃至無所有處染又無間道能盡無色
貪等者謂未能離非想非非想處染

如說修眼根乃至意根云何修眼根乃至身
根答若於眼根已離貪已離欲潤喜渴又無
間道能盡色貪彼於此道已修已安如修眼
根修耳鼻舌身根亦爾問云何修意根答若
於意根已離貪已離欲潤喜渴又無間道能
盡無色貪彼於此道已修已安此諸文句應
與前不修相違廣說
諸不成就學根得學根乃至廣說問何故作
此論答愚於退者執退非有爲遮彼意顯退
實有故作斯論諸不成就學根得學根彼一

切入正性離生耶答若入正性離生彼一切
不成就學根得學根有不成就學根得學根
彼非入正性離生謂退阿羅漢果時彼諸學
根先捨今得諸不成就學根得學根彼一切
世第一法等無間耶答若世第一法等無間
彼一切不成就學根得學根有不成就學根
得學根彼非世第一法等無間謂退阿羅漢
果時彼諸學根先捨今得問何故復作此論
答前雖顯示入正性離生自體而未顯示入
彼等無間緣今欲顯之故作斯論

諸捨無漏根得無漏根彼一切從果至果耶
答若從果至果彼一切捨無漏根得無漏根
謂預流者證一來果時捨預流果攝及勝果
道無漏諸根得一來果攝無漏諸根從果至
果者從預流果至一來果一來者證不還果
時不還者證阿羅漢果時應知亦爾如證果
時退果時亦爾有捨無漏根得無漏根彼非
從果至果謂現觀邊道類智起時若時解脫
阿羅漢練根作不動時問道類智起時可爾
時解脫阿羅漢練根作不動時云何可爾答

此文但應說現觀邊道類智起時不應說餘而說餘者欲顯此中但說從異類果至異類果時解脫阿羅漢練根作不動時性類雖別果類不別故不名從果至果諸捨無漏根得無漏根彼一切無漏根滅無漏根起耶答應九作四句有捨無漏根得無漏根彼非無漏根滅無漏根起謂退阿羅漢不還一來果時及以世俗道得一來不還果時爾時無漏不現前故有無漏根滅無漏根起彼非捨無漏根得無漏根謂已得無漏根現前滅起即先已

得一切果向無漏諸根相續起滅彼非得起曾得道現在前故亦非捨聖道惟三昧捨彼非此時故一退時二得果時三練根時有捨無漏根得無漏根彼亦無漏根滅無漏根起謂現觀邊道類智起時及以無漏道得一來不還果時得阿羅漢果時時解脫阿羅漢練根作不動時現觀邊道類智起時捨無漏根者謂見道所攝得無漏根者謂修道所攝無漏根滅者謂道類忍俱生品無漏根起者謂道類智俱生品以無漏道得一來果時捨無

漏根者謂預流果攝及勝果道得無漏根者
謂一來果攝無漏根滅者謂第六無間道攝
無漏根起者謂第六解脫道攝以無漏道得
不還果隨應亦爾得阿羅漢果時捨無漏根
者謂不還果攝及勝果道得無漏根者謂阿
羅漢果攝無漏根滅者謂金剛喻定俱生品
無漏根起者謂初盡智俱生品時解脫阿羅
漢練根作不動時捨無漏根者謂時解脫道
攝得無漏根者謂不時解脫道攝無漏根滅
者謂第九無間道攝無漏根起者謂第九解

脫道攝餘位練根略故不說有非捨無漏根
得無漏根彼亦非無漏根滅無漏根起謂除
前相此中相聲依所名轉即前三句所不攝
法為第四句此復云何謂諸異生位乃至增
上忍位於無漏根非捨非得非滅非起住世
第一法時於無漏根非捨而得非滅而起若
諸聖者住苦法智忍乃至道法智時於無漏
根非捨而得亦滅亦起住道類智忍時於無
漏根亦捨亦得亦滅亦起從預流果證一來
果時以世俗道者若無漏道為加行住加行

道時於無漏根非捨而得滅而非起若世俗
道爲加行住加行道五無間道五解脫道時
於無漏根非捨而得非滅而起住第六無間
道時於無漏根亦捨亦得非滅非起以無漏
道者若世俗道爲加行住加行道時於無漏
根非捨而得非滅而起若無漏道爲加行住
加行道五無間道五解脫道時非捨而得亦
滅亦起住第六無間道時於無漏根亦捨亦
得亦滅亦起從一來果證不還果隨應亦爾
從不還果證阿羅漢果離初靜慮添時以世

俗道者若無漏道爲加行住加行道時於無
漏根非捨而得滅而非起若世俗道爲加行
住加行道九無間道九解脫道時於無漏根
非捨而得非滅非起以無漏道者若世俗道
爲加行住加行道時於無漏根非捨而得非
滅而起若無漏道爲加行住加行道九無間
道九解脫道時於無漏根非捨而得亦滅亦
起如離初靜慮添乃至離無所有處添亦爾
離非想非非想處添時若世俗道爲加行住
加行道時於無漏根非捨而得非滅而起若

無漏道爲加行住加行道八無間道八解脫道時於無漏根非捨而得亦滅亦起住第九無間道時於無漏根亦捨亦得亦滅亦起信解練根作見至時若世俗道爲加行住加行道時於無漏根非捨而得非滅而起若無漏道爲加行住加行道時於無漏根非捨而得亦滅亦起住無間道時於無漏根亦捨亦得亦滅亦起時解脫阿羅漢練根作不動時如離非想非非想處添說雜修靜慮初剎那時於無漏根非捨而得滅而非起第二剎那時

於無漏根非捨而得非滅而起第三剎那時如初剎那說若引發五通五無間道三解脫道時若起無量世俗解脫勝處遍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願無相無相入滅定想微細等時於無漏根非捨而得非滅非起若起無漏他心通時若起無漏念住無漏解脫無漏無礙解等時於無漏根非捨而得亦滅亦起若起微微心時若起聞思慧等時於無漏根非捨非得非滅非起於如是等差別位中

隨其所應為第四句是故略說除前相言

諸未知當知根乃至廣說問何故作此論答
為令疑者得決定故如品類足說云何未知
當知根答未已見諦未已現觀者諸學慧慧
根若諸根隨信隨法行於未現觀四聖諦能
現觀是名未知當知根十二彼文但說現在和合
能荷擔有作用未知當知根非過去未來勿
有生疑惟現在和合能荷擔有作用是未知
當知根非過去未來為令彼疑得決定故顯
在三世皆是此根故作斯論諸未知當知根

彼一切於未現觀四聖諦能現觀耶答應作
四句有未知當知根彼非於未現觀四聖諦
能現觀謂未知當知根在過去或未來彼有
未知當知根相故亦名未知當知根然非於
未現觀四聖諦能現觀過去作用已息未來
作用未起故有於未現觀四聖諦能現觀彼
非未知當知根謂諸非根法於未現觀四聖
諦能現觀此復云何謂想思觸作意欲勝解
慚愧無貪無瞋輕安捨不放逸不害尋伺隨
心轉色心不相应行如是諸法於未現觀四

聖諦雖能現觀而非未知當知根以合九根
 為此根故有未知當知根彼亦於未現觀四
 聖諦能現觀謂未知當知根於未現觀四聖
 諦能現觀即現在和合能荷擔有作用未知
 當知根有非未知當知根彼亦非於未現觀
 四聖諦能現觀佛五謂除前相即前三句所不攝
 法為第四句此復云何謂除三世未知當知
 根自性及現在此根相應俱有非根法諸餘
 過去未來此根相應俱有非根法及已知根
 具知根俱生品一切有漏心心所法餘色心

不相應行及無為皆是第四句故言除前相
 如未知當知根已知具知根隨其所應廣說
 亦爾
 盡智當言盡智乃至道智耶乃至廣談問何
 故此中分別三智答是本論師意欲爾故乃
 至廣說答盡智當言盡智謂自了知我已遍
 知苦我已永斷集我已證滅我已修道或法
 智謂自了知我已遍知欲界繫苦我已永斷
 欲界繫集我已證欲界繫諸行滅我已修斷
 欲界繫諸行道或類智謂自了知我已遍知

色無色界繫苦我已永斷色無色界繫集我已證色無色界繫諸行滅我已修斷色無色界繫諸行道或苦智謂自了知我已遍知三界繫苦或集智謂自了知我已永斷三界繫集或滅智謂自了知我已證三界繫諸行滅或道智謂自了知我已修斷三界繫諸行道問何故盡智非他心智答盡智非見自性他心智是見自性故何故非世俗智答盡智是無漏世俗智是有漏故顯自性已當顯地或有尋有伺謂依未至初靜慮或無尋惟伺謂

依靜慮中間或無尋無伺謂依上三靜慮下三無色顯地已當顯相應或樂根相應謂依第三靜慮或喜根相應謂依初二靜慮或捨根相應謂依未至靜慮中間第四靜慮下三無色顯相應已當顯行相或無願相應謂十行相或無相相應謂四行相問何故盡智非空相應答空是勝義涉勝義盡智是勝義涉世俗故如說了知我生已盡涉我解故非空相應顯行相已當顯所緣或緣欲界繫或緣色無色界繫此謂緣苦集或緣不繫此謂緣

滅道如盡智無生智亦爾然有差別謂無生
 智當言無生智謂自了知我不復遍知若不
 復永斷集不復證滅不復修道無學正見當
 言無學正見謂以四行相知五取蘊以四行
 相知五取蘊因以四行相知五取蘊滅以四
 行相知斷五取蘊道或法智謂知欲界四諦
 或類智謂知色無色界四諦或他心智謂知
 他無漏心心所法或苦集滅道智謂別知三
 界四諦問何故無學正見非世俗智答此無
 漏彼有漏故顯自性已地等四問如前說差

別者此亦與空相應亦作空非我行相轉故
 諸最初盡智乃至廣說問何故作此論答前
 明三智未辯等無間緣及所緣差別今欲辯
 之故作斯論諸最初盡智彼一切無間道等
 無間耶答如是以初盡智必從金剛喻定等
 無間起故設無間道等無間彼一切盡智耶
 答如是以金剛喻定等無間必起盡智故諸
 最初無生智彼一切盡智等無間耶答如是
 最初無生智必從盡智等無間起故設盡智
 等無間彼一切無生智耶答或盡智謂時解

極五

十五

脫或無生智謂不時解脫或無學正見謂時
 解脫諸緣彼無間道起即緣彼初盡智起耶
 答若緣生無間道起即緣彼初盡智起若不
 緣生無間道起即不緣彼初盡智起謂金剛
 喻定六智相應即滅道法智及四類智最初
 盡智二智所攝即苦集類智若金剛喻定苦
 集類智相應者即與初盡智所緣境共以俱
 緣非想非非想處四蘊生故彼四蘊名生生
 死攝故若金剛喻定滅道法類智相應者即
 與初盡智所緣境異彼緣三界滅道此緣有

頂苦集故諸緣彼盡智起即緣彼無生智起
 耶答如是設緣彼無生智起即緣彼盡智起
 耶答如是此二智俱以十四行相緣四諦故
 阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十五
說
 切有部
 發智

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十六操六

五百大阿羅漢等造 唐三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中一心納息第五之二

諸法無學正見相應彼法無學正思惟相應
耶答應作四句此中無學正見一切地可得

持六

非一切無漏心無學正思惟一切無漏心可
得非一切地是故得作大四句有法無學正
見相應非無學正思惟謂無學正見相應正
思惟及無學正思惟不相應無學正見相應
法無學正見相應正思惟者謂無學正見聚

中正思惟此但與無學正見相應非無學正
思惟自體與自體由三因緣不相應故一無
二自性俱起故二前後刹那不並故三諸法
不觀自體與他為緣故及無學正思惟不相
應無學正見相應法者謂靜慮中間上三靜
慮下三無色無學正見相應法此非無學正
思惟相應彼地無正思惟故有法無學正思
惟相應非無學正見謂無學正思惟相應正
見及無學正見不相應無學正思惟相應法
無學正思惟相應正見者謂無學正思惟聚

中正見此但與無學正思惟相應非無學正見自體與自體由三因緣不相應故及無學正見不相應無學正思惟相應法者謂未至初靜慮盡無生智聚中正思惟相應法此非無學正見相應彼聚中無正見故有法無學正見正思惟相應謂除無學正見相應正思惟及除無學正思惟相應正見諸餘無學正見正思惟相應法謂此聚中除二自體餘心所與二相應此復云何謂九大地法十大善地法心及伺有法非無學正見正思惟相

應謂無學正見不相應正思惟無學正思惟不相應正見及前所不攝心心所法并色無為心不相應行無學正見不相應正思惟者謂盡無生智聚中正思惟此非無學正見相應彼聚中無正見故亦非無學正思惟相應自體與自體不相應故無學正思惟不相應正見者謂靜慮中間上三靜慮下三無色無學正見此非正見相應自體與自體不相應故亦非無學正思惟相應彼地中無正思惟故及前所不攝心心所法者謂靜慮中間上

三靜慮下三無色盡無生智聚心心所法及一切學有漏心心所法并色無為心不相應行當知皆是第四句攝諸法無學正見相應彼法無學正勤相應耶答應作四句中無學正見一切地可得非一切無漏心無學正勤一切地一切無漏心可得是故得作中四句有法無學正見相應非無學正勤謂無學正見相應正勤此非無學正勤相應自體與自體不相應故有法無學正勤相應非無學正見謂無學正見及無學正見不相應無學

正勤相應法無學正見者自體與自體不相應故無學正見不相應無學正勤相應法者謂盡無生智聚中正勤相應法此非正見相應彼聚中無正見故有法無學正見正勤相應謂除無學正見相應正勤諸餘無學正見相應法正勤多故於此遍除然此聚中除二樂六自體餘心心所皆二相應此復云何謂九大地法九大善地法心及尋伺有法非無學正見正勤相應謂無學正見不相應正勤及前所不攝心心所法并色無為心不相應行無

學正見不相應正勤者謂盡無生智聚中正勤此非正見相應彼聚中無正見故亦非正勤相應自體與自體不相應故及前所不攝心心所法者此中無餘無學心心所法前所不攝但有一切學有漏心心所法是前所不攝并色無爲心不相應行當知皆是第四句攝如對正勤對正念正定正解脫亦爾此皆得作中四句故諸法無學正見相應彼法非無學正智相應諸法無學正智相應彼法非無學正見相應以此二法不俱起故諸法無

學正思惟相應彼法無學正勤相應耶答應作四句此中無學正思惟一切無漏心可得非一切地無學正勤一切地一切無漏心可得是故亦得作中四句文如正見對正勤說如對正勤對正念正定正解脫亦爾諸法無學正思惟相應彼法無學正智相應耶答應作四句此中無學正思惟一切無漏心可得非一切地無學正智一切地可得非一切無漏心是故亦得作大四句文如正見對正思惟說諸法無學正勤相應彼法無學正念相

應耶答應作四句此中無學正勤正念俱一切地一切無漏心得是故得作小四句有法無學正勤相應非無學正念謂無學正念此與無學正勤相應非正念自體與自體不相應故有法無學正念相應非無學正勤謂無學正勤此與無學正念相應非正勤自體與自體不相應故有法無學正勤正念相應謂除無學正勤正念諸餘無學正勤正念相應法謂此聚中除二自體餘心心所與二相應此復云何謂九大地法九大善地法心及

尋伺有法非無學正勤正念相應謂前所不攝心心所法并色無為心不相應行此中無餘無學心心所法前所不攝但有一切學有漏心心所法是前所不攝并色無為心不相應行當知皆是第四句攝如對正念對正定正解脫亦爾此皆得作小四句故諸法無學正勤相應彼法無學正智相應耶答應作四句此中正勤一切地一切無漏心得正智一切地可得非一切無漏心亦作中四句文如正思惟對正勤說如正勤正念正定亦爾

諸法無學正解脫相應彼法無學正智相應
耶答應作四句此中無學正解脫一切地一
切無漏心可得無學正智一切地可得非一
切無漏心亦作中四句文如正勤對正智說
根蘊第六中魚納息第六

若成就眼根據六彼於二十二根幾成就五幾不成
就如等章及解章義既領會已當廣分別
問此納息何故名魚答多位轉移難執取故
何謂多位謂具根不具根位無形一形二形
位有心無心位定不定位生界地差別位斷

善不斷善位離染未離染位善染無記心位
異生聖者位見道修道無學道位於此等位
二十二根成與不成轉移不定如魚難執故
立此名若成就眼根彼於二十二根幾成就
幾不成就乃至具知根問亦爾答若成就眼
根彼定成就五餘不定成就五者謂眼身命
意捨根餘不定者餘十七根或成就或不成就
就謂耳鼻舌根身根具者則成就不具者不
成就女根男根若一形隨成就一若二形俱
成就若無形俱不成就謂本不得或得已由

漸命終或餘緣故失樂根若生遍淨及下若
聖者生第四靜慮則成就若異生生第四靜
慮則不成就若根若生欲界則成就若生色
界則不成就喜根若生極光淨及下若聖者
生第三第四靜慮則成就若異生生第三第
四靜慮則不成就憂根若未離欲染則成就
若已離欲染則不成就信等五根若不斷善
則成就若斷善則不成就未知當知根住見
道則成就餘則不成就已知根住修位則成
就餘則不成就具知根住無學位則成就餘

則不成就故說餘不定如眼根耳鼻舌根
亦爾皆色界定成就無色界定不成就欲界
不定故若成就身根彼定成就四餘不定成
就四者謂身命意捨根餘不定者餘十八根
或成就或不成就眼根眼根具者則成就不
具者不成就餘十七根如前說若成就女根
彼定成就八餘不定成就八者謂女身命意
樂苦喜捨根餘不定者餘十四根或成就或
不成就如前應知如女根男根亦爾若成就
男女二根彼定成就十五根謂男女身命意

五受信等五根定不成就三根謂三無漏根
餘不定如前應知若成就命根彼定成就三
餘不定成就三者謂命意捨根餘不定者餘
十九根或成就或不成就謂眼耳鼻舌根生
色界則成就生無色界則不成就生欲界或
成就或不成就如前說身根生欲色界則成
就生無色界則不成就女根男根生色無色
界則不成就生欲界或成就或不成就如前
說樂根若生遍淨及下若聖者生上則成就
若異生生上則不成就苦根若生欲界則成

就若生色無色界則不成就喜根若生欲界
極光淨及下若聖者生上則成就若異生生
上則不成就餘如前說如命根意根捨根亦
爾皆三界有情定成就故若成就樂根彼定
成就四餘不定成就四者謂樂命意捨根餘
不定者餘十八根或成就或不成就如前應
知若成就苦根彼定成就七餘不定成就七
者謂身命意四受除憂餘不定者餘十五根
或成就或不成就如前應知若成就喜根彼
定成就五餘不定成就五者謂命意樂喜捨

根餘不定者餘十七根或成就或不成就如前應知若成就憂根彼定成就八定不成就一餘不定成就八者謂身命意五受根不成就一者謂具知根餘不定者餘十三根或成就或不成就如前應知若成就信根彼定成就八餘不定成就八者謂命意捨信等五根餘不定者餘十四根或成就或不成就如前應知如信根精進念定慧根亦爾若成就未知當知根彼定成就十三定不成就二餘不定成就十三者謂身命意四受餘憂信等五

未知當知根不成就二者謂已知具知根餘不定者餘七根或成就或不成就如前應知若成就已知根彼定成就十一定不成就二餘不定成就十一者謂命意樂喜捨信等五已知根不成就二者謂未知當知具知根餘不定者餘九根或成就或不成就如前應知若成就具知根彼定成就十一定不成就三餘不定成就十一者謂命意樂喜捨信等五具知根不成就三者謂憂前二無漏根餘不定者餘八根或成就或不成就如前應知若

成就眼根彼於三世二十二根幾成就幾不成就乃至具知根問亦爾答若成就眼根彼定不成就過去未來八謂命等八無記根惟成就現在非過去未來勢羸劣故定成就過去未來二現在三過未二者謂意捨根此於現在非定成就以彼或住無心位故現三者謂眼身命根餘不定如前說如眼根耳鼻舌亦爾若成就身根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來二現在三過未二者謂意捨現二者謂身命餘不定如前說若

成就女根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來五現在三過未五者謂意四受除憂現三者謂女身命餘不定如前說如女根男根亦爾若成就男女二根滅彼定不成就過去未來八三世三過未八者謂命等三世三者謂三無漏定成就過去未來九三世二現在四過未九者謂四受信等五三世二者謂意一受現在四者謂男女身命餘不定如前說西方師言應說過未定成就十謂五受信等五三世定成就一謂意受名不

定故迦濕彌羅國諸論師言名雖不定而數則定必有一受現在前故此中說數不說名若成就命根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來二現在一過未二者謂意捨現一者謂命餘不定如前說如命根意根捨根亦爾若成就樂根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來二未來一現在一過未二者謂意捨未一者謂樂現一者謂命餘不定如前說若成就苦根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來

辨六

九

永樂北藏

大毗婆沙論

五現在二過未五者謂意四受除憂現二者謂身命餘不定如前說若成就喜根彼定不成就過去未來八謂命等定成就過去未來二未來二現在一過未二者謂意捨未二者謂樂喜現一者謂命餘不定如前說若成就憂根彼定不成就過去未來八三世一過未八者謂命等三世一者謂具知定成就過去未來四三世二現在二過未四者謂四受三世二者謂意一受現二者謂身命餘不定如前說健馱羅國說此文應言過未成五謂五

第一〇九冊

受三世成一謂意受名不定故迦濕彌羅說
 名雖不定以數定故應如前說若成就信根
 彼定不成就過去未來八謂命等定成就過
 去未來七現在一過未七者謂意捨信等五
 現一者謂命餘不定如前說如信根精進念
 定慧根亦爾若成就未知當知根彼定不成
 就過去未來八三世二現在二過未八者謂
 命等三世二者謂已知具知現二者謂苦憂
 定成就三世七過去未來三未來現在一現
 在二三世七者謂意一受信等五過未三者

謂三受未現一者謂未知當知現二者謂身
 命此中二說如前餘不定如前說若成就已
 知根彼定不成就過去未來八三世二過未
 八者謂命等三世二者謂餘二無漏定成就
 過去未來七未來三現在一過未七者謂意
 捨信等五未來^{格六}三者謂樂喜已知現一者謂
 命餘不定如前說若成就具知根彼定不成
 就過去未來八三世三過未八者謂命等三
 世三者謂憂餘二無漏定成就過去未來七
 未來三現在一過未七者謂意捨信等五未

三者謂樂喜具知現一者謂命餘不定如前說若不成就眼根彼於二十二根幾不成就幾成就乃至具知根問亦爾答若不成就眼根彼定不成就一謂眼定成就三謂命意捨餘不定如前說如眼根耳鼻舌女男根三無漏根亦爾若不成就身根彼定不成就十謂七色苦憂未知當知定成就八謂命意捨信等五餘不定如前說若男女根俱不成就彼定不成就二謂男女定成就三謂命意捨餘不定如前說命意捨根無不成就若不成就

樂根彼定不成就九謂女男四受除捨三無漏定成就八謂命意捨信等五餘不定如前說若不成就若根彼定不成就五謂女男苦憂未知當知定成就八謂命意捨信等五餘不定如前說若不成就喜根彼定不成就八謂女男苦喜憂三無漏定成就八謂命意捨信等五餘不定如前說若不成就憂根彼定不成就一謂憂定成就八謂命意捨信等五餘不定如前說若不成就信根彼定不成就八謂信等五三無漏定成就八謂身命意五

受餘不定如前說如信根精進念定慧根亦爾若不成就眼根彼於三世二十二根幾不成就幾成就乃至具知根間亦爾答若不成就眼根彼定不成就三世一過去未來七三世一者謂眼過未七者謂命等七定成就過去未來二現在一過未二者謂意捨現一者謂命餘不定如前說如眼根耳鼻舌女男根亦爾若不成就身根彼定不成就三世十過去未來一三世十者謂七色苦憂未知當知過未一者謂命定成就過去未來五三世二

現在一過未五者謂信等五三世二者謂意捨現一者謂命餘不定如前說若男女根俱不成就彼定不成就三世二過去未來六三世二者謂男女過未六者謂五色命定成就過去未來二現在一過未二者謂意捨現一者謂命餘不定如前說命意捨根無不成就若不成就樂根彼定不成就三世九過去未來六三世九者謂女男四受除捨三無漏過未六者謂五色命定成就過去未來七現在一過未七者謂意捨信等五現一者謂命餘

不定如前說若不成就若根彼定不成就三世五過去未來六三世五者謂女男苦憂未知當知過未六者謂五色命定成就過去未來七現在一過未七者謂意捨信等五現一者謂命餘不定如前說若不成就喜根彼定不成就三世八過去未來六三世八者謂女男苦憂喜三無漏過未六者謂五色命定成就過去未來七現在一過未七者謂意捨信等五現一者謂命餘不定如前說若不成就憂根彼定不成就三世一過去未來八三世

擇六

一者謂憂過未八謂命等定成就過去未來七現在一過未七者謂意捨信等五現一謂命餘不定如前說若不成就信根彼定不成就三世八過去未來八三世八者謂信等五三無漏過未八者謂命等定成就過去未來四三世二現在二過未四者謂四受三世二者謂意一受現二者謂身命餘不定如前說如信根精進念定慧根亦爾若不成就未知當知根彼定不成就三世一過去未來八三世一者謂未知當知過未八者謂命等定成

就過去未來二現在一過未二者謂意捨現
一者謂命餘不定如前說如未知當知根已
知具知根亦爾

諸根善彼根因善根耶設根因善根彼根善
耶答諸根善彼根因善根謂八根全及六根

緣六

十三

少分此以善根為三因即相應俱有同類有
根因善根彼根非善謂善根所引異熟生根
即善根所引異熟命等八根及意樂喜捨根
此以善根為一因謂異熟因此中無貪無瞋
無癡名因善根諸根不善彼根因不善根耶

設根因不善根彼根不善耶答諸根不善彼
根因不善根謂六根少分此以不善根為四
因即相應俱有同類遍行有根因不善根彼
根非不善謂不善根所引異熟一生根即不
善根所引命等八根及意苦根此以不善根
為一因謂異熟因及欲界有身見邊執見相
應根此以不善根為二因謂同類遍行此中
貪瞋癡名因不善根諸根無記彼根因無記
根耶設根因無記根彼根無記耶答應作四
句迦濕彌羅國毗婆沙師說無記根有三謂

無記愛慧無明無記愛者謂色無色界五部
 愛無記慧者謂有覆無記慧無覆無記慧有
 覆無記慧謂欲界有身見邊執見及色無色
 界五部染汙慧無覆無記慧謂威儀路工巧
 處異熟生變化心俱生慧無記無明者謂欲
 界有身見邊執見相應無明及色無色界五
 部無明此中無記貪相應心由三無記根故
 名有根心所餘有覆無記心由二無記根故
 名有根心謂無記慧無明一切無覆無記心
 由一無記根故名有根心謂無記慧依此以

釋四句義者有根無記彼根非因無記根謂
 無緣根即命等八根此根無記而不以無記
 根為因有根因無記根彼根非無記謂不善
 根即六少分此根不善而以無記根為二因
 謂同類遍行有根無記彼根亦因無記根謂
 無記有緣根據六即五少分此根無記亦以無記十四
 根為四因謂相應俱有同類遍行有根非無
 記彼根亦非因無記根謂善根即八全六少
 分此根非無記亦不以無記根為因頗有根
 非因善根非因不善根非因無記根彼根非

無因耶答有謂無緣根即命等八根以色心
 不相應行為因此非三性根為因而以色心
 不相應行為三因謂俱有同類異熟西方諸
 師說無記根有四謂無記愛見慢無明無記
 愛者謂色無色界五部愛無記見者謂欲界
 有身見邊執見及色無色界五見無記慢者
 謂色無色界五部慢無記無明者謂欲界有
 身見邊執見相應無明及色無色界五部無
 明此中無記貪相應心由二無記根故名有
 根心謂無記愛無明無記見慢相應心亦各

由二無記根故名有根心謂即彼及無明所
 餘有覆無記心由一無記根故名有根心謂
 無記無明依彼以釋四句義者此文應作是
 說有根無記彼根非因無記根謂無覆無記
 根此根無記而不以無記根為因有根因無
 記根彼根非無記謂不善根此根非無記而
 以無記根為二因謂同類遍行有根無記彼
 根亦因無記根謂有覆無記根此根無記亦
 以無記根為四因謂相應俱有同類遍行有
 根非無記彼根亦非因無記根謂善根此根

非無記亦不以無記根爲因頗有根非因善
根非因不善根非因無記根彼根非無因耶
答有謂無覆無記根以色心不相應行等爲
因此根不以三性根爲因而以色心不相應
行無覆無記心心所爲四因謂相應俱有同
類異熟此即總說然相應根具有四因不相
應根惟三因除相應因問何故西方諸師立
慢爲無記根答彼說力堅強義是根義慢力
堅強故立爲根謂瑜伽師所以退失百千善
品皆由慢力問何故此國諸師不立爲根耶

答此說下義是根義慢令心舉於下不順故
不立根問何故此國諸師立無覆無記慧爲
無記根答此說爲依因義是根義無覆無記
慧爲依因勝故立爲根問何故西方諸師不
立爲根答彼說力堅強義是根義無覆無記
慧勢力羸劣故不立根問何故此彼國師俱
不立疑爲無記根答俱說定住義是根義疑
不定住二門轉故不立爲根如是說者如善
不善根俱有三種無記根亦應爾又如不善
慢不立不善根無記慢亦應爾故無記根惟

三者善

根蘊第六中因緣納息第七

諸根因過去彼根緣過去耶如是等章及解
章義既領會已當廣分別問何故作此論答
為止撥無去來二世及撥無因緣者意乃至

廣說故作斯論此中依二緣作論謂因緣所

攝六

十六

緣緣問何故不依餘二緣作論耶答等無間
緣惟一剎那增上緣通一切法若依彼作論
則文義俱不婉博故此但依二緣作論此中
應作略毗婆沙謂二十二根中十四有所緣

八無所緣有所緣中五識身相應品過去緣
過去現在緣現在未來生法緣未來不生法
緣三世意識身相應品隨在何世若生不生
皆緣三世及無為法又見苦見集所斷根通
緣五部見滅見道所斷根惟緣自部及不斷
修斷不斷根通緣五部及不斷又欲色界繫
及不繫根通緣三界繫及不繫無色界繫根
惟緣色無色界繫及不繫因隨差別亦應准
知是謂此中略所說義隨文廣釋如理應知
於中一切初翻因略而緣廣一切後翻緣略

而因廣此中諸忍以智名說智眷屬故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十六

切有部
發智

音釋

一 律本

十七

羸劣 羸力追切瘦也
劣力輒切弱也 瞋癡 瞋丑人切怒而
張目也癡丑知

切愚 婉博 婉於阮切順也
博補各切廣也

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册

永樂北藏

大毗婆沙論

第一〇九册