

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十一　退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

三十七聖納息心第五之三

智溫第三中七聖納息心彼類智耶荅若得此中若成就法智彼類智耶荅若得此中得者已得名得謂苦類智現前以後後諸得言皆准此釋設成就類智彼法智耶荅如是謂苦法智現前以後法智苦智恒成故若成就法智彼他心智耶荅若得不失此中得者謂已離欲染不失者謂不退起欲界煩惱設成就他心智彼法智耶荅若得謂苦法智現前以後若成就法智彼世俗智耶荅如是一切有情無不成就世俗智故設成就世俗智彼法智耶荅若得謂苦法智現前以後餘智一行如文廣說然法智類智及四諦智若得以後恒時成就他心智有漏者已離欲染若不退起欲界煩惱及不生無色界恒時成就無漏者已離欲染若不退起欲界煩惱恒時成就世俗智一切有情恒時成就是謂此處

略毗婆沙阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十一　退

若成就過去法智彼未來耶荅如是此成就過去者必成就未來故此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失設成就未來彼過去耶荅若已滅不失則成就謂前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂苦法智時得四沙門果及學練根已法智未滅設滅已失一心須謂苦法智現在耶荅若現在前謂若不謂得果練根或退故失若成就過去此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各一心須謂三法智時得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失及現在前設成就現在彼過去耶荅已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂苦法智

時得四沙門果及學无學練根已若
法智未已滅設滅已失而法智現在
前若成就未來法智彼現在耶荅若
現在前此在何位謂已入正性離生
苦集滅道現觀各一心頃謂四法智
時得四沙門果及學无學練根已若
法智現在前設成就現在彼未來耶
荅如是若成就現在法智者必成就
未來故若成就過去法智彼未來現
在耶荅未來定成就現在若現在前
此如前成就過去現在說設成就未
來現在彼過去耶荅若已滅不失則
成就若未滅設滅已失則不成就此
如前說成就現在彼過去耶設若成
就未來法智彼過去現在耶荅有未
來非過去現在謂彼已得未滅設滅
已失不現在前此中已得者顯有未
來未滅設滅已失者顯無過去不現
在前者顯無現在此在何位謂得四
沙門果及學无學練根已若法智未
已起滅先已起滅者已失及不現在
前有未來及過去非現在謂彼已滅
不失不現在前此中已滅不失者顯

有過去不現在前者顯无現在但有
過去必有未來此在何位謂已入正
性離生苦現觀後二心頃集滅現觀
各三心頃除法智時道現觀二忍心
頃得四沙門果及學无學練根已若
法智已滅不失不現在前有未來及
現在非過去謂彼現在前未滅設滅
已失此中現在前者顯有現在未滅
設滅已失者顯無過去但有現在必
有未來此在何位謂已入正性離生
苦現觀一心頃謂苦法智時得四沙
門果及學無學練根已若法智未滅
先滅已失而現在前有未來及過去
現在謂彼已滅不失亦現在前此中
已滅不失者顯有過去亦現在前者
顯有現在若有過去現在必有未來
此如前成就過去現在說設成就過
去現在彼未來耶荅如是但成就過
去現在必成就未來故若成就現在
法智彼過去未來耶荅未來定成就
過去若已滅不失則成就如前成就
三世位說若未滅設滅已失則不成
就如前成就未來現在非過去說設

成就過去未來彼現在耶若現在前
成就三世位說如法智歷六類苦集
滅道智亦尒者如法智依三世有六
句問荅類苦集滅道智亦尒有差別
者各說自名隨應而說
若成就過去他心智彼未來耶荅如
是但成就過去必成就未來故此在
何位謂生欲界已離欲染若生色界
若學者在欲色界已起无漏他心智
不失生無色界未得無學果設成就
未來彼過去耶荅若已滅不失則成
就此如次前所說諸位若未滅設滅
已失則不成就此在何位謂學者在
欲色界未起無漏他心智設起已失
生無色界設起不失生無色界得无
學果若成就過去他心智彼現在耶
荅若現在前謂若不起餘智諸忍非
無心位尒時此智定現在前此在何
位謂諸聖者或諸異生生欲色界此
他心智現在前時設成就現在彼過
去耶荅如是此如次前所說諸位若
他心智現在前時必成就過去有漏
他心智無漏者則不定若成就未來

他心智彼現在耶荅若現在前此如
前成就過去現在耶荅若現在說設成就現在彼
未來耶荅如是但成就現在必有未
來故若成就過去他心智彼未來現
在耶荅未來定成就現在若現在前
此在何位謂他心智現在前時即欲
色界異生聖者設成就未來現在彼
過去耶荅如是此如次前所說諸位
若成就未來他心智彼過去現在耶
荅有未來非過去現在謂彼已得不
失未滅設滅已失不現在前者顯無現在
者顯无過去不現在前此中已
此在何位謂若學者在欲色界未起
無漏他心智設起已失生無色界設
起不失生無色界得无學果有未來
及過去非現在謂彼已滅不失不現
在前此在何位謂生欲界已離欲染
他心智不現在前若生色界他心智
不現在前若學者在欲色界未得无學
漏他心智不失生無色界未得无學
果有未來及過去現在謂彼現在前
即生欲色界異生聖者他心智現在

前時設成就過去現在彼未來耶荅
如是此如次前所說諸位若成就現
在他心智彼過去未來耶荅如是亦
如次前所說諸位設成就過去未來
彼現在耶荅若現在前此亦如前所
說諸位
若成就過去世俗智彼未來耶荅如
是設成就未來彼過去耶荅如是一
切有情無不成就過去世俗智彼現在耶荅
故若成就過去世俗智彼現在耶荅若不起諸無漏慧非無
若現在前謂若學者在欲色界已起無漏他心智設成就現
心位此世俗智定現在前設成就現
在彼過去耶荅如是此等准前應知
其相
若成就過去法智彼未來耶荅如
若已滅不失則成就此如次前成就過去法智
入正性離生苦現觀各四心須道現觀
現觀三心須得四沙門果及學无學
練根已起法類智已滅不失若未滅
設滅已失則不成就此如次前所說諸位若未滅設
入正性離生苦現觀後二心須得一
來不還果及學者練根已若法智已
滅不失類智現在前時設成就現在類智彼過去法
滅不失類智未來及過去現在謂彼現在前
即生欲色界異生聖者他心智現在

過去類智彼過去法智耶荅若已滅
不失則成就此如前成就過去法智
及類智位說若未滅設滅已失則不
成就此在何位謂得四沙門果及學
無學練根已類智已滅不失若成就
滅設滅已失若成就過去法智彼未
來類智耶荅若得謂苦類智已生此
在何位謂已入正性離生苦現觀後
一心須集滅現觀各四心須道現觀
三心須得四沙門果及學无學練根
已若法智已滅不失設成就未來類
智彼過去法智耶荅若已滅不失則
成就此如次前所說諸位若未滅設
滅已失不成就此在何位謂得四
沙門果及學無學練根已法智未滅
設滅已失若成就過去法智彼現在
類智耶荅若現在前謂若不起餘智
諸忍悲無心位此定現前此在何位
謂已入正性離生苦集滅現觀各一
心須謂類智時得四沙門果及學无
學練根已若法智已滅不失類智現
在前時設成就現在類智彼過去法
滅不失則成就此如次

前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失而類智現在前若成就過去法智彼過去現在類智耶荅有過去法智非過去現在類智謂法智已滅不失類智未滅設滅已失不現在前此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂類智忍時得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅先滅已失不現在前有過去法智及過去類智非現在謂法類智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各三心須除類智時得四沙門果及學无學練根已法智類智已滅不失而類智不現在前有過去法智及現在類智非過去謂法智已滅不失類智現在前未滅設滅已失此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂苦類智時得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅先滅已失而現在前有過去法智及過去現在類智謂法類

智已滅不失類智現在前此在何位謂已入正性離生集滅現觀各一心須謂類智時得四沙門果及學无學練根已法類智已滅不失而類智現在前設成就過去現在類智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若類智已滅不失法智未滅設滅已失而類智現在前若成就過去法智彼未來現在類智耶荅有過去法智非未來現在類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂苦類智忍時有過去法智及未來類智非現在謂法智已滅不失已得類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前三心須得四沙門果及學无學練根已若法智已滅不失類智不現在前有過去法智及未來現在類智謂法智已滅不失類智現在前此在何位謂已入正性離生苦集滅現觀各後一心須得四沙門

果及學無學練根已若法智已滅不失類智現在前設成就未來現在類智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學无學練根已法智未滅設滅已失而類智現在前若成就過去法智彼過去未來類智耶荅有過去法智非過去未來類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂苦類智忍時有過去法智及未來類智非過去謂法智已滅不失已得類智未滅設滅已失此在何位謂已入正性離生苦現觀後一心須得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失有過去法智及過去未來類智謂法類智已滅不失此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心須道現觀三心須得四沙門果及學无學練根已法智類智已滅不失設成就過去未來類智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就此如次前所

說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼過去未來現在類智耶荅有過去法智非過去未來現在類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀一心頃謂苦類智忍時有過去法智及未來類智非過去現在謂法智已滅不失已得類智未滅設滅已失不現在前有過去未來現在類智非過去謂還果及學練根已若法智已滅不失類智現在前未滅設去法智及未來現在類智作小七對集滅道智亦介有差別者各說自苦現觀後一心頃得一來不還果及學練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前後一心頃得四沙門果及學無學練根已法智已滅不失若學者法智無漏他心智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前後一心頃得四沙門果及學無學練根已法智已滅不失類智現在前設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀三心頃得初二沙門果及未離欲染學練根已若法智已滅不失類智現在前設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀三心頃得四沙門果及學無學練根已法智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃得四沙門果及學無學練根已法智已滅不失類智現在前設滅已失則不成就此在何位謂未離欲染入正性離生苦現觀後二心頃得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼過去未來現在類智耶荅有過去法智非過去未來現在類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得四沙門果及未離欲染學練根已法智已滅不失若學者法智無漏他心智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得後二沙門果及已離欲染學練根已法智已滅不失類智現在前設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得後二沙門果及已離欲染學无學練根已法智已滅不失若學者法智無漏他心智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前後一心頃得四沙門果及學無學練根已法智已滅不失類智現在前設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前後一心頃得四沙門果及學無學練根已法智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前後一心頃得四沙門果及學無學練根已若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀後一心頃得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼過去未來現在類智耶荅有過去法智非過去未來現在類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀三心頃得四沙門果及未離欲染學練根已法智已滅不失類智現在前設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼過去未來現在類智耶荅有過去法智非過去未來現在類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀三心頃得後二沙門果及已離欲染學練根已法智已滅不失類智現在前設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得後二沙門果及已離欲染學无學練根已法智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀後二心頃得後二沙門果及已離欲染學无學練根已法智已滅不失若學者法智無漏他心智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前後一心頃得四沙門果及學無學練根已法智已滅不失類智現在前設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前後一心頃得四沙門果及學無學練根已若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀後一心頃得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼過去未來現在類智耶荅有過去法智非過去未來現在類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀三心頃得四沙門果及未離欲染學練根已法智已滅不失類智現在前設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼過去未來現在類智耶荅有過去法智非過去未來現在類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀三心頃得後二沙門果及已離欲染學練根已法智已滅不失類智現在前設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀三心頃得後二沙門果及已離欲染學无學練根已法智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀後二心頃得後二沙門果及已離欲染學无學練根已法智已滅不失若學者法智無漏他心智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前後一心頃得四沙門果及學無學練根已法智已滅不失類智現在前設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生集滅道現觀各前後一心頃得四沙門果及學無學練根已若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀後一心頃得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼過去未來現在類智耶荅有過去法智非過去未來現在類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀三心頃得四沙門果及未離欲染學練根已法智已滅不失類智現在前設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心頃得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼過去未來現在類智耶荅有過去法智非過去未來現在類智謂法智已滅未得類智此在何位謂已入正性離生苦現觀三心頃得後二沙門果及已離欲染學練根已法智已滅不失類智現在前設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀後二心頃得後二沙門果及已離欲染學无學練根已法智已滅不失類智不現在前此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀三

若學者在欲界法智已滅不失生色
無色界未得无學果設成就未来他
心智彼過去法智已滅不失若已滅不失
則成就此如次前所說諸位若未滅
設滅已失則不成就此在何位謂諸
異生已得他心智不失若已離欲染
入正性離生苦現觀初二心須得後二
沙門果及已得無學果若成就過
去法智彼現在他心智耶荅若學者在欲界
法智未滅設滅已失生色無色界設
滅已不失生彼得無學果若成就過
去法智彼現在他心智耶荅若已滅不失
前此在何位謂得後二沙門果及已
離欲染學無學練根已法智已滅不
失他心智現在前設成就現在他心
智彼過去法智耶荅若已滅不失則
成就此如次前所說諸位若未滅設
滅已失不現在前此在何位謂諸異
生起他心智現在前時若得後二沙
門果及已離欲染學无學練根已
法智未滅設滅已失而他心智現在
前時若成就過去法智彼過去現在
他心智耶荅若有過去法智非過去現

在他心智謂法智已滅不失他心智
未滅設滅已失不現在前此在何位
謂諸異生離欲染入正性離生苦現觀後
二心須集滅現觀各四心須道現觀
三心須得初二沙門果及已離欲染學無學練根已法智
智已滅不失无漏他心智未滅設滅
已失此在何位謂未離欲染苦
設得已失則不成就此在何位謂諸異生
現觀後二心須集滅現觀各四心須
道現觀三心須得初二沙門果及未
離欲染學練根已法智已滅不失他心智非現在謂
過去法智及未来他心智非現在謂
法智已滅不失他心智已得不失不
現在前此在何位謂已離欲染入正
性離生苦現觀後二心須集滅現觀
各四心須道現觀三心須得後二沙
門果及已離欲染學无學練根已法智已滅不失
智彼過去法智及未来現在他心智謂法智
已滅不失他心智現在前此如前成
就過去法智現在他心智說設成就
未来現在他心智彼過去法智耶荅
若已滅不失則成就此如次前所說

諸位若未滅設滅已失則不成就此
如前成就現在他心智不成就過去
法智說若成就過去未來法智彼過去未
来他心智耶荅有過去法智非過去
未来他心智謂法智已滅不失未得
他心智設得已失此如前有過去法
智非未来現在他心智說有過去法
智及未来他心智非過去謂法智已
滅不失他心智謂法智已滅不失未滅設滅
已失此在何位謂學者法智已滅不
失無漏他心智未滅設滅已失生无
色界未得无學果有過去法智及過
去未来他心智謂法他心智已滅不
失此如前成就過去法智他心智說
設成就過去法智他心智彼過去法
智耶荅若已滅不失則成就若未滅
已失此如前有過去法智此如前設成就
過去他心智彼過去法智耶說若成就
過去法智彼過去未来現在他心智
耶荅有過去法智非過去未来現在
他心智謂法智已滅不失未得他心
智設得已失此如前有過去法智非
未来現在他心智說有過去法智及

未来他心智非過去現在謂法智已
滅不失他心智已得不失未滅設滅
已失不現在前此如前有過去法智
及未来他心智非過去說有過去未
来世俗智耶荅如是此
智及過去未来世俗智彼過去法智
他心智已滅不失若成就過去法智
此如前有過去法智非現在他心智
現在他心智謂法智已滅不失則成
智現在前此如前有過去法智及過
去現在他心智彼現在世俗智耶荅
若現在前謂若不起諸無漏慧非無
不成就此定現前此在何位謂得四沙
門果及學无學練根已若法智已滅
後二心頃集滅現觀各四心頃道現
觀三心頃得四沙門果及學无學練
根已若法智未滅設滅已失起世
俗智彼過去法智耶荅若已滅不
失則成就此如次前所說諸位若未

滅設滅已失則不成就此在何位謂
一切異生若已入正性離生苦現觀
初二心頃得四沙門果及學无學練
根已法智未滅設滅已失若成就過
去法智彼未来世俗智耶荅如是此
如前若成就過去法智彼過去世俗
智耶說設成就未来世俗智彼過去
法智耶荅若已滅不失則成就若未
滅設滅已失則不成就此如前設成
就過去世俗智彼過去法智耶說若
成就過去法智彼現在世俗智耶荅
若現在前謂若不起諸無漏慧非無
心位此定現前此在何位謂得四沙
門果及學无學練根已若法智已滅
不失起世俗智現在前時設成就現
在世俗智彼過去法智耶荅若已滅
不失則成就此如次前所說諸位若
未滅設滅已失則不成就此在何位
謂一切異生若已入正性離生苦現觀
初二心頃得四沙門果及學无學練
根已法智未滅設滅已失若成就過
去法智彼過去苦智耶荅
俗智現在前時餘文准前應知其相
若成就過去法智彼過去苦智耶荅
若已滅不失則成就此在何位謂已

阿毗達磨大毗婆沙論第一百十一卷　第二十一張　[illegible]

入正性離生苦現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得四沙門果及學无學練根已若法智苦智已滅不失若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已若非苦法智已滅不失苦智未滅設滅已失設成就過去苦智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就此如前成就過去法智苦智說若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學无學練根已若苦類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼未來苦智耶荅如是若成就過去法智者必成就未來苦智故此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失設成就未來苦智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂苦法智時得四沙門果及

阿毗達磨大毗婆沙論第一百十一卷　第二十二張　[illegible]

學无學練根已法智未滅設滅已失若成就過去法智彼現在苦智耶荅若現在前謂若不起餘智諸忍非无心位此定現前此在何位謂已入正性離生苦現觀一心須謂苦類智時得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失而苦智現在前設成就現在苦智彼過去法智耶荅若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生現觀一心須謂苦法智時得四沙門果及學无學練根已法智未滅設滅已失而苦智現在前時餘文准前應知其相如法智對後作小七乃至滅智對道智隨其所應作小七亦尒者謂如法智對後類智等作小七如是類智對後他心智等乃至滅智對後道智應知亦尒如小七大七亦尒者諸如八智以前對後作小七如是八智以前對後作大七應知亦尒差別者以二或多對一或以一對二或多者謂前小七中定以一對一今大七中或以二或多對

阿毗達磨大毗婆沙論第一百十一卷　第二十三張　[illegible]

一或以一對二或多是謂小七大七差別如過去為首有七未來乃至過去未來現在為首亦各有七如應當知者謂如過去法智等為首問三世類智等有小大七差別如是未來法智等為首問三世類智等乃至過去未來現在法智等為首問三世類智等亦各有小大七差別皆如所應當知其相此中一行歷六小七大七差別等義如前結蘊廣說應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十一

一　底本，金藏廣勝寺本。一頁中、下原版缺，以麗藏本補。

一　一頁下末行第五字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。次頁中一行首字同。

一　二頁上一四行「如前說」，資、磧、普、南、徑、清作「如前設」；麗作「如前設」。

一　二頁下二行「成就」，諸本（不含石，下同）作「如前成就」。

一　三頁下一八行第三字「悲」，諸本作「非」。

一　五頁下一二行首字「苦」，諸本作「若」。

一　六頁上七行第一一字「心」，麗無。

一　六頁上末行第六字「若」，諸本無。

一　六頁中九行第一三字「法」，麗作「法智」。

一　六頁中一三行第九字「二」，磧作「三」。

一　七頁中一三行「未來」，麗作「未滅」。

一　七頁中一五行第九字「設」，麗作「說」。

一　八頁上一四行第五字「若」，徑作「苦」。

一　八頁中一一行第七字「生」，諸本作「生苦」。

一　八頁中一九行第八字「諸」，諸本作「謂」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十二　退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之一

三惡行三不善根為前攝後後攝前

耶如是等章及解章義既領會已次

應廣釋問何故作此論荅為欲分別

契經義故如契經說有三惡行三不

善根契經雖作是說而不廣辯亦未

說三惡行攝三不善根三不善根攝

三惡行契經是此論根本彼未說者

今應說之故作斯論

云何身等惡行者謂身惡行語惡行意惡行

行謂斷生命不與取欲邪行何者身惡

惡行謂虛誑語離間語麁惡語雜穢

語何者意惡行謂貪欲瞋恚邪見應

知此中世尊唯說根本業道所攝惡

行不應業道加行後起所攝惡行此

發智論通說所有不善身業若是業

道所攝若非業道所攝如是一切名

身惡行通說所有不善語業若是業

道所攝若非業道所攝如是一切名

語惡行通說所有不善意業若是業

意惡行

如此論中攝諸惡行集異門論亦作

是說故彼論言何者身惡行謂斷生

命不與取欲邪行如是所說隨順契

經又言復次斷生命不與取非梵行

如是復攝前所不攝於自妻室所起

欲行又言有餘不善身業如是復攝

所有業道加行後起又言有餘諸有

非理所引身業問何者非理所引身

業前所未攝今更攝耶荅前說自性

今說等起此誰所等起謂非理作意

復有說者此是一切有覆無記及一

分無覆无記身業一切有覆無記身

業者謂初靜慮地諂愛等所起一分

無覆无記身業者謂應如是去来如

是行住如是坐卧如是裁割如是縫

綴而不如是去来行住乃至縫綴此

等身業作不應作不應理故攝在非

理所引品中由此名身惡行若作是

說身惡行則通不善無記欲界色界

然惡行唯不善唯欲界是故前說者好又彼論言何者語惡行謂虛誑語離閒語麁惡語雜穢語如是所說隨順契經又言有餘不善語業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有非理所引語業問何者非理所引語業前所未攝今更攝耶荅前說自性今說等起此誰所等起謂非理作意復有說者此是一切有覆無記及一分無覆無記語業若作是說意惡行業者謂初靜慮地諂愛等所起一分無覆无記語業者謂應說一言二言多言男言女言非男女言去來今言此等而不如是說一乃至去來今言語業說不應說不應理故攝在非理所引品中由此名語惡行若作是說諸語惡行則通不善無記欲界色界是故前說者好惡行唯不善唯欲界是故前說者好又彼論言何者意惡行謂貪欲瞋恚邪見如是所說隨順契經又言有餘不善意業如是復攝諸不善思又言有餘諸有非理所引意業問何等非理所引意業前所未攝今更攝耶荅前說自性今說等起此誰所等起謂非理作意復有說者此是一切有覆無記及一分無覆无記意業名非理非理作意復有說者此是一切有覆無記及一分無覆无記語業名非理无記及一分無覆无記意業名非理所引意業一切有覆無記非理所引意業者謂諸意業起如前說无覆无記非理作意惡行世間有情不生領解非理所引身業語業若作是說意惡行則通不善及以無記又通三界然惡行唯不善唯欲界是故前說者好如發智論集異門論攝身惡行及語惡行則通不善無記欲界色界是故前說者好惡行施設論中所說亦尒唯除意惡惡行別有所攝故彼論言問為身三惡行攝一切身惡行攝耶發智論集異門論與佛契經及施設論攝諸惡行何故不同荅依二說諸惡行一依世俗二依勝義一切不攝者何謂非斷命以手杖等捶擊有情及非邪行於所應行作不淨行起飲酒等諸放逸業由不正知失念受用諸飲食等及不能避諸犯戒者諸如是等所起身業非三所攝問為意三惡行攝一切意惡行為一切攝三非三攝一切不攝者何謂貪欲瞋恚邪見俱生受想行識非三惡行耶荅一切意惡行攝意三惡行耶荅依二說無有一切意惡行攝意三惡行如依世俗勝義分別如是

三緣故所攝不同謂自性故相雜故世譏嫌故此發智論集異門論說其自性施設論中說其相雜若法雖非惡行自性而與惡行相和雜故亦得其名於契經中說世譏嫌以諸世間於根本業道多生譏嫌非於業道加行後起由此緣故攝諸惡行經論不同如是名為惡行自性

已說自性所以今當說問何故名惡行惡行有何義荅可猒毀故名惡遊履依處故名行可猒毀故名惡者如有說言惡妻子惡衣食惡人惡處惡往來等遊履依處故名惡行者謂斷生命麁惡語及瞋恚行有情處不與取欲邪行及貪欲行資具處虛誑語離間語雜穢語行於名處邪見行名色處復有說者感苦受果故名惡動轉捷利故名行問沈溺諸惡云何捷利荅彼惡行者有如是巧便雖行惡行而令世間不知其惡故名捷利復有說者習近惡人故能招惡趣故名惡行復有說者有三因緣故名惡行謂惡思所思故惡說所說故惡作所

作故惡思所思謂意惡行惡說所說謂語惡行惡作所作謂身惡行復有說者有三因緣故名惡行謂惡作義故可猒毀故決定能感非愛果故惡作義者行身語意諸惡行故名為惡行可猒毀者謂行惡行毀犯尸羅常為諸天大師有智同梵行者共所猒毀決定能感非愛果者謂諸所有身語意惡行無處無容能感可愛果有處有容感非愛果集異門論亦作是說有何因緣名為惡行謂彼能感非愛樂非適悅不可意果此顯等流果復言能感非愛樂非適悅不可意異熟此顯異熟果

三不善根者謂貪瞋癡問此三以何為自性荅貪不善根有五即欲界繫五部所斷愛瞋不善根有五即五部所斷恚癡不善根有五即欲界繫見集滅道及修所全并見苦所斷一分然見苦所斷無明有十此中除有身見邊見相應取餘無明故言一分此十五法唯是不善遍生不善法名不善根應知此三皆與六識身相應是

名三不善根自性已說自性所以今當說問何故名不善根不善根有何義荅能生不善義是不善根義能養不善義能增不善義能長不善義能益不善義能持不善義能令不善法廣流布義是不善根義尊者世友作如是說諸不善因義是不善根義諸不善種義等起不善義能為轉因引不善義為隨轉因生不善義為隨轉因生不善義攝益一切不善法義是不善根義大德說曰依止此物遍能生長諸不善法能為轉因為隨轉因攝益不善故名不善根

問若不善因義是不善根義者是即前生不善五蘊與後一切已生未生不善五蘊為因前生十不善業道與後一切已生未生十不善業道為因前生不善三十四隨眠俱生品與後一切已生未生不善三十四隨眠俱生品如應為因如是一切不善法皆應名不善根如是三種有何殊勝不共因緣世尊獨立為不善根荅此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情

心行願樂簡略而說脇尊者曰唯佛世尊究竟了達諸法性相亦知勢用非餘所知若法有不善根相即便立之無者不立尊者妙音亦作是說大師知此三不善根有如是勢用如是強盛如是親近能與一切不善為因除此不善根餘不善法无如是事復有說者如是三種能生一切不善諸法難斷難滅難超難度是故獨立為不善根復有說者如是三種多諸過患謂生一切現法後法衆多憂苦是故獨立為不善根復有說者如是三種於出欲界極為障礙如壯獄卒守於獄門是故獨立為不善根復有說者如是三種於不善中最為殊勝最為上首前行前導如最勝軍將導一切此不善根增上力故能令一切不善增廣是故獨立為不善根復有說者如是三種與三善根為近對治怨敵障㝵是故獨立為不善根復有說者如是三種能與一切不善為因為根為眼為集為緣發起一切不善諸法障礙一切諸功德法不善法中最

為殊勝是故獨立為不善根復有說者如是三種遍攝一切不善諸法謂諸不善或是貪品或是瞋品或是癡品是故獨立為不善根又此三種具足五義謂通五部遍在六識是隨眠性能起麁惡身業語業作斷善根牢強加行是故獨立為不善根通五部者遮五見疑遍六識者遮其諸慢隨眠性者遮纏垢等能起麁惡身業語業作斷善根牢強加行者示現根義又此五義遮一切法成立根義謂不染汙法有遍六識无餘四善染汙色蘊全無五義染汙受蘊想蘊及除煩惱纏垢所餘相應染汙行蘊雖通五部亦遍六識而非隨眠性雖能起麁惡身語二業而非斷善牢強加行所有染汙不相應行蘊雖通五部無餘四義染汙識蘊中眼等五識全无五義意識雖通五部亦能起麁惡身業語業而无餘三義十煩惱中五見及疑有隨眠性无餘四義慢通五部是隨眠性能起麁惡身業語業无餘二義於十纏中惛沉掉舉无慚無愧雖

通五部亦遍六識而非隨眠性雖起麁惡身業語業而非斷善牢強加行睡眠一種雖通五部無餘四義所餘五纏雖起麁惡身語二業无餘四義六煩惱垢雖亦有時能起麁惡身語二業無餘四義唯貪瞋癡具足五義非所餘法是故獨立為不善根又此三種多於三受隨逐隨增是故獨立為不善根又此三種欲界有情多分現起能發十種不善業道生十惡處是故獨立為不善根

如是三種通五部與六識俱起諸不善品為根此中貪相應品由二根故說名有根謂貪及彼相應无明瞋相應品亦二根故說名有根謂瞋及彼相應无明除此所餘不善心品由一根故說名有根所謂无明

問世尊處處說根不同謂或說有身見邊執見為根或說世尊為根或說樂欲為根或說不放逸為根或說自性為根如是等有何義荅有身見邊執見由能發起六十二見故說為根世尊能說雜染清淨繫縛解脫生死

涅槃起正教法故說為根樂欲能引
一切善法故說為根諸不放逸攝護
一切所修善法令不散失故說為根
自性能持自體不失故說為根如是
無為能持自體故說為根亦无有過
復有說者為同類因持等流果或是
同類因性所持是故有為自性名根
復有說者相應俱有因力任持是故
有為自性名根名能顯了諸法自性
故亦說彼為自性根此貪瞋癡能生
能長諸不善法故說為根三不善根
如結蘊廣說
已說三惡行三不善根自性今當顯
示雜无雜相三惡行三不善根為前
攝後後攝前耶荅應作四句有惡行
非不善根謂身語惡行邪見不善思
由此唯有惡行相无不善根相故有
不善根非惡行謂癡不善根由此唯
有不善根相無惡行相故有惡行亦
不善根謂貪欲瞋恚不善根由此異
有二種相故有非惡行非不善根謂
除前相相謂所名除前三句名所顯
義所餘諸法為第四句謂色蘊中除

不善色取餘色蘊於行蘊中除三不
善根不善邪見及不善思取餘相應
不相應行蘊及三蘊全并無為法如
是一切作第四句是故說言謂除前相
復次於眼識貪俱生不善品中或有
惡行非不善根應作四句有惡行非
不善根謂不善根有不善思有不善
謂癡不善根有非惡行非不善思有
不善根有惡行非不善思有惡行亦
不善根謂貪瞋癡不善根有惡行亦
不善根謂除前相
如眼識貪俱生不善品作六四句於
耳鼻舌身意識亦爾
乃至於意識貪俱生不善品作六四句於
眼識瞋俱生不善品作四句乃至於意識亦
爾如於貪俱生不善邪見俱生不善品
中唯意地故作一四句有惡行非不
善根謂邪見及不善思有不善根非
惡行謂癡不善根有惡行亦不善根
者無也有非惡行非不善根謂除前
相於不共無明俱生不善品中亦以
唯意地故作一四句有惡行非不善
相謂不善思有不善根非惡行謂癡
不善根有惡行非不善根謂除前相
非惡行非不善根為前攝後後攝前耶
三妙行三善根為欲分
乃至廣說問何故作此論荅為欲分

別契經義故如契經說有三妙行三
善根不善邪見及不善思取餘相應
如前三妙行者謂身妙行語妙行意
妙行云何身等妙行如世尊說何者
身妙行謂離斷生命離不與取離欲
邪行何者語妙行謂離虛誑語離離
間語離麁惡語離雜穢語何者意妙
行謂无貪無瞋正見應知此中世尊
唯說根本業道所攝妙行不說業道
加行後起所攝妙行
身妙行三善根若非業道所攝如是一切名語
道所攝若非業道所攝如是一切名意
此發智論通說所有善身業若是業
身妙行通說所有善語業若是業道
所攝若非業道所攝如是一切名意
妙行通說所有善意業等若是業道
離不攝於自妻室離起欲行又言有餘
善身業如是復攝所有業道加行後

起又言有餘諸有如理所引身業問何等如理所引身業前所未攝今更攝耶荅前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分无覆無記身業謂應如是去来如是行住如是坐卧如是裁割如是縫綴而皆如是如應去来乃至縫綴此等身業作所應作應正理故攝在如理所引品中由此名身妙行若作是說身妙行則通善及无記然妙行唯善是故前說者好又彼論言何者語妙行謂離虛誑語離離間語離麁惡語離雜穢語如是所說隨順契經又言有餘善語業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有如理所引語業問何等如理所引語業前所未攝今更攝耶荅前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分无覆無記語業謂應說一言二言多言男言女言非男女言去来今言而皆如是說一乃至去来今言此等語業說所應說應正理故攝在如理所引品中由此名語妙行若

作是說語妙行則通善及無記然妙行唯善是故前說者好又彼論言何者意妙行謂無貪無瞋正見如是所說隨順契經又言有餘善意業如是復攝所有善思又言有餘諸有如理所引意業問何等如理所引意業前所未攝今更攝耶荅前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分無覆無記意業名如理所引意業謂諸意業起如前說無覆無記如理所引身業語業若作是說意妙行則通善及無記然妙行唯善是故前說者好

如發智論集異門論攝身語妙行施設論中所說亦尒唯除意妙行別有所攝故彼論言

問為身三妙行攝一切身妙行為一切身妙行攝身三妙行耶荅一切攝三非三攝一切不攝者何謂離前說以手杖等捶擊有情及所應行諸不淨行若飲酒等諸放逸業而能安住正知正念受用食等復能正避諸犯戒者諸如是等所起身業非三所攝

所餘問荅如前應知問為語四妙行攝一切語妙行為一切語妙行攝語四妙行耶荅一切攝四非四攝一切不攝者何謂如有一獨處空閑作如是說有恵施有親愛有祠祀如是等語妙行於世有情不生領解非四所攝問為意三妙行攝一切意妙行為一切意妙行攝意三妙行耶荅一切攝三非三攝一切不攝者何謂無貪无瞋正見俱生愛想行識非三所攝彼論中意妙行攝四蘊自性如是施設五蘊自性為諸妙行

問此發智論集異門論與契經施設論攝諸妙行何故不同荅依二種門說諸妙行一依世俗二依勝義謂契經施設論依世俗門說諸妙行此發智論集異門論依勝義門說諸妙行如依世俗勝義分別如是依不了義了義等廣說如前復有說者由三緣故所攝不同謂自性故相雜故世所欣讚故此發智論集異門論說其自性施設論中說其相雜若法雖非妙行自性而與妙行相雜故亦得其名

於契經中說世欣讚以一切世間於根本業道多起欣讚非於業道加行後起由此緣故攝諸妙行經論不同如是名為妙行自性已說自性所以今當說問何故名妙行妙行有何義荅可欣讚故名妙遊履所依處故名行可欣讚故名妙者如有說言妙妻子好衣食妙人妙處妙往來等遊履所依處故名行者謂即於前三種惡行所依之處與彼相違起三妙行復有說者感樂受果故名為妙動轉捷利故名為行問於妙行中云何捷利荅行妙行者有如是巧便雖不希求世間名譽而為勸他修妙行故所修妙行皆令他知故名捷利復有說者習近善人能招善趣故名妙行復有說者有三因緣故名妙行謂善思所思故善說所說故善作所作故善思所思謂意妙行善說所說謂語妙行善作所作謂身妙行復有說者有三因緣故名妙行謂善作義故可欣讚故決定能感可愛果故善作義者行身語意諸善行故名為妙行可欣讚義

謂行善行守護尸羅常為諸天大師有智同梵行者共所欣讚決定能感可愛果者謂所有身語意妙行无處无容能感非愛諸果異熟有處有容能感可愛諸果異熟集異門論亦作是說有何因緣名為妙行謂彼能感可愛可樂適意悅意甚可喜果此顯等流果復言能感可愛可樂適意悅意可喜異熟此顯異熟果

三善根者謂無貪无瞋無癡善根云何无貪善根謂心所法與心相應是貪對治是名無貪善根性云何無瞋善根謂心所法與心相應是瞋對治是名無瞋善根性云何无癡善根謂心所法與心相應是癡對治是名無癡善根性此三善根於一心中具足可得三不善根非於一心具足可得又三善根具足防衛一切善心通六識身有漏无漏三不善根不能具足防衛一切諸不善心又三善根遍與善心相應三不善根不遍與不善心相應又三善根能遍發起一切善心三不善根不能遍起一切不善心如

是隨轉不隨轉等皆應廣說是名三善根自性

已說自性所以今當說問何故名善根善根有何義荅能生善義是善根義能養善義能增善義能長善義能益善義能持善義能令善法廣流布義是善根義尊者世友作如是說善法因義是善根義善法種義等起善義能為轉因引諸善義為隨轉因生諸善義攝益一切諸善法義是善根義大德說曰依心此物遍能生長一切善法能為轉因為隨轉因攝益諸善故名善根

問若善法因義是善根義者前生善五蘊與後一切已生未生善五蘊為因前生十善業道與後一切已生未生十善業道為因前生三十七菩提分法與後一切已生未生三十七菩提分法為因如此則一切善法皆應名善根如是三種有何殊勝不共因緣立為善根荅此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情心行願樂簡略而說脇尊者曰唯佛世尊究竟了達

諸法性相亦知勢用非餘能知若法有善根相者即便立之無者不立尊者妙音亦作是說大師知此三種善根如是勢用如是強盛如是親近能與一切善法為因其餘善法无如是事復有說者此三善根於諸善法最為殊勝以殊勝故立為善根復有說者此三善根於諸善法最為上首前行前導如最勝軍將導一切如是善根增上力故能令一切善法增廣故立為善根復有說者此三善根能與一切善法為因為根為眼為集發起一切善法障导一切不善諸法於善法中最為殊勝故立為根復有說者以三善根能遍發起十善業道生十善處故立為根由如是等諸因緣故於善法聚唯此三種立為善根已說三妙行三善根自性今當顯示雜无雜相三妙行三善根為前攝後後攝前耶荅應作四句有妙行非善根謂身語妙行及善思由此唯有妙行相無善根相故有善根非妙行謂正見所不攝无癡善根由此唯有善根相

無妙行相故有妙行亦善根謂无貪无瞋正見由此是有二種相故有非妙行非善根謂除前相相謂所名除前三句名所顯義所餘諸法為第四句謂色蘊中除諸善色取餘色蘊於行蘊中除三善根及諸善思取餘相應不相應行蘊及三蘊全并无為法如是一切作第四句故言謂除前相復次於眼識俱生善法品中或有妙行非善根應作四句有妙行非善根謂善思有善根非妙行謂无癡善根有妙行亦善根謂无貪無瞋有非妙行非善根謂除前相如於眼識俱生善品如是乃至於身識俱生善品亦介於正見俱生品中或有妙行非善根應作四句有妙行非善根謂善思有善根非妙行者無也有妙行亦善根謂無貪无瞋正見有非妙行非善根謂除前相盡智無生智俱生品中或有妙行非善根應作四句有妙行非善根謂善思有善根非妙行謂无癡善根有妙行亦善根謂無貪無瞋有非妙行非善根謂除前相

說一切有部發智大毗婆沙論一百一十二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一〇頁中一一行「契經」，資、磧、普、南、徑、清作「彼契經」。

一　一〇頁中一九行「不應」，諸本（不含右，下同）作「不說」。

一　一一頁上二二行「何等」，資、磧、普、南、徑、清作「何者」。

一　一一頁中一〇行末字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「意惡」。

一　一一頁下三行「說四惡」，諸本作「語四惡」。

一　一一頁下一四行「諸惡行」，資、磧、普、南、徑、清作「語惡行」。

一　一二頁中一九行「修所」，諸本作「修所斷」。

一　一二頁中二一行「邊見」，諸本作「邊執見」。

一　一二頁下九行第一二字至次行第五字「爲隨轉因生不善義」，諸本無。

一　一三頁中一二行「四善」，諸本作「四義」。

一　一三頁中一三行第一一字「薀」，資、磧、普、南、徑、清無。又第一二字「及」，磧、普、南、徑、清作「又」。

一　一四頁上二行第九字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　一四頁中一九行首字「相」，諸本作「根」。

一　一五頁上二行「何等」，資、磧、普、南、徑、清作「何者」。

一　一五頁上一七行第三字「更」，磧、南、徑、清作「便」。

一　一五頁中二一行第三字「若」，諸本作「並」。

一　一五頁下一〇行第七字「愛」，諸本作「受」。

一　一六頁上八行首字「好」，諸本作「妙」。

一　一六頁上末行末字「義」，麗作「者」。

一　一六頁下一一行「依心」，諸本作「依止」。

一　一七頁中二行「是有」，諸本作「具有」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十三　退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之二

三惡行十不善業道為三攝十十攝三耶乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說有三惡行十不善業道契經雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前已分別三種惡行而未分別十不善業道今欲分別故作斯論此中三惡行名略事廣十不善業道名廣事略故三惡行攝十不善業道非十不善業道攝三惡行以諸惡行攝業道已而更有餘辭如大器覆於小器而更有餘是故三攝十非十攝三不攝者何謂除業道所攝餘身語意惡行何者是餘身語惡行謂身語業道加行後起及施設論所說諸業并一切遮罪所攝業何者是餘意惡行謂不善思

今當顯示十不善業道根本加行後起三種差別彼斷生命三種者謂若屠羊者彼先詣羊所若買若牽若縛若打乃至命未斷尒時所有不善身表及此剎那無表是斷生命根本從是以後即於是處所有剥皮斷截支宍或賣或食是欲邪行後起虛誑語三種者謂以慇心正斷他命尒時所有不善身表及此剎那無表是斷生命根本從是以後即於是處所有剥皮斷截支宍或賣或食財利名譽等故對一有情或大衆會矯為明證覆想而說乃至未發所攝受虛誑語加行若正發所攝受虛誑語言尒時所有不善語表及此剎那無表是虛誑語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是虛誑語後起離間語三種者謂以財利名譽等故種種方便於他親友破壞離間乃至未發正破壞言尒時所有不善身語業是離間語加行若以壞言尒時所有不善語表及此剎那無表是離間語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表者謂以欲火所燒逼故若離間語後起此中有說若離間語令他退壞方成業道若尒者破壞聖人應非業道然離間語壞聖者重如是說者但起壞心作離間語若壞不壞皆成業道麁惡語三種者謂彼不善身表及此剎那無表是欲邪行

根本此中有說纔和合時即成業道有說暢熱惱時方成業道從是以後即依此事所有不善身語表無表業是欲邪行後起虛誑語三種者謂以慇心正斷他命尒時所有不善身表及此剎那無表是斷生命根本從是以後即於是處所有剥皮斷截支宍或賣或食財利名譽等故對一有情或大衆會矯為明證覆想而說乃至未發所攝受虛誑語加行若正發所攝受虛誑語言尒時所有不善語表及此剎那無表是虛誑語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是虛誑語後起離間語三種者謂以財利名譽等故種種方便於他親友破壞乃至未發正破壞言尒時所有不善身語業是離間語加行若以壞言尒時所有不善語表及此剎那無表是離間語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表者謂以欲火所燒逼故若離間語後起此中有說若離間語令他退壞方成業道若尒者破壞聖人應非業道然離間語壞聖者重如是說者但起壞心作離間語若壞不壞皆成業道麁惡語三種者謂彼不善身表及此剎那無表是欲邪行

本性多瞋恚故將出語時先現憤發身掉色變怒目叱吒住彼人所乃至未發正毀辱言尒時所有不善身語業是麁惡語加行若至其所發毀辱言尒時所有不善語表及此剎那無表是麁惡語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是麁惡語後起此中有說令彼瞋惱方成業道若尒者罵離欲者應非業道然麁惡語罵離欲者重如是說者但懷憤恚發麁惡言若惱不惱恚成業道雜穢語三種者謂以財利恭敬名譽及戲樂故樂作種種非義非時不應法語或俳優者欲作愚者歡笑語時指頤跳躍作諸言笑乃至未發彼根本語尒時所有不善身語業是雜穢語加行若正發起諸無義說雜戲語時所有不善語表及此剎那無表是雜穢語根本從是以後即依此事所起不善身語表無表業是雜穢語後起其餘貪欲瞋恚邪見意三業道起即根本非有加行後起差別有說亦有加行後起謂不善思

此中根本七不善業道諸有表業及此剎那諸無表業各具五義一惡行二犯戒三不律儀四業五業道從是已後諸無表業各唯有四義謂除業道唯於思究竟時名業道故

問由幾不善業道俱生思究竟轉荅於身業自性三不善業道中或時由一思究竟轉謂身三業一一而起或時由二思究竟轉謂如有一盜他羊等有是希望即於盜時亦斷其命或自行欲邪行遣使作煞盜隨一以欲邪行唯自所究竟故若有如是種類法生一剎那頃由二不善業道俱生思究竟轉或時由三思究竟轉謂如有一先遣二使煞生偷盜自行欲邪行若有如是種種法生一剎那頃三皆究竟尒時三不善業道俱生思究竟轉猶如群賊相期一處劫掠他時於剎那頃有牽彼車有斷彼命有婬彼婦當知尒時彼諸盜者有由三不善業道俱生思究竟轉於語業自性四不善業道中或時由一思究竟轉謂語四業一一而起有說一者唯雜

穢語或時由二思究竟轉謂作虛誑語非時故有雜穢語或作離間語非時故有雜穢語或作麁惡語非時故有雜穢語或時由三思究竟轉謂作虛誑語離間語非時故有雜穢語或作虛誑語麁惡語非時故有雜穢語或作離間語麁惡語非時故有雜穢語或時由四思究竟轉謂作虛誑語離間語麁惡語非時故有雜穢語若揔論之或時由五思究竟轉或乃至由八思究竟轉謂遣六使作六業道自行欲邪行若有如是種類法生一剎那頃七皆究竟及意三業道隨一現前如是八種業道俱生思究竟轉當知意三各別現起思究竟轉無俱生義無二心故無遣他故由此不說或九或十俱生之義

問於何界中有幾不善業道可得荅唯於欲界一切具足可得或不律儀所攝或非律儀非不律儀所攝色無色界一切都不可得

問於何趣中有幾不善業道可得荅捺落迦趣有後五非律儀非不律儀

所攝无断生命者由彼無能断他命故如說於彼乃至所有惡不善業未盡滅吐定不命終無不與取者由彼無有受財分故無欲邪行者由彼無有攝受妻室故無虛誑語及離閒語者无攝受虛誑語事故常無和合故有麁惡語者苦受所逼故有雜穢語者非時說故貪欲瞋恚邪見具有未離欲故傍生鬼趣皆具十種非律儀非不律儀所攝人趣三洲具十不善業道或不律儀所攝或非律儀非不律儀所攝北拘盧洲有後四非律儀非不律儀所攝无断生命者定壽千歲無中夭故及性淳善定升進故无不與取者彼無攝受自他分故無欲邪行者無攝受妻室故彼若欲作非梵行時與彼女人共詣樹下若所應者樹枝伍覆令彼和合若不覆者並愧而離無虛誑語者無有攝受虛誑語事故無離閒語者由彼有情恒和好故無麁惡語者由彼常說耎美言故有雜穢語者由彼非時歌詠戲笑故貪欲瞋恚邪見具有未離欲故欲

界天中具十不善業道非律儀非不律儀所攝問彼天為有断命事不荅彼雖不自相害而害餘趣復有說者亦自相害故如是說諸天手足隨断隨生斬首中截即便殞沒有不與取乃至雜穢語者由彼亦有刼盜他物侵他所受作矯妄言說破壞語憤恚罵辱非時歌詠等故貪欲瞋恚邪見具有未離欲故

問若盜命過苾芻財物於誰處得根本業道耶荅若已作羯磨者於羯磨衆處得若未作羯磨者普於一切善說法衆處得

問若得伏藏物作盜想而自用者彼於誰處得根本業道荅於王處得大地所有皆屬王故復有說者於其田宅所屬處得所以者何彼於此中被稅利故如是說者於王處得大地所有王為主故其田宅主唯輸地利非伏藏利問若取兩國中間伏藏作盜想者復於誰處得根本業道荅若轉輪王出現世時輪王處得若無輪王都無處得

問若盜如來窣堵波物於誰處得根本業道有說亦於國王處得有說於施主處得有說於守護人處得有說於能護彼天龍藥叉非人處得如是說者於佛處得所以者何如世尊言阿難當知若我住世有於我所恭敬供養及涅槃後乃至千歲於我馱都如芥子許恭敬供養我說若住平等之心感異熟果平等平等由此言故世尊滅度雖經千歲一切世間恭敬供養佛皆攝受

問若於受學禁戒女人所行不淨行謂苾芻尼鄔波斯迦勤修梵行及熾然修外道苦行毀犯彼者於誰處得根本業道或有說者於彼各別所師處得復有說者於彼同梵行處得如是說者於王處得彼是國王所防護故問於寄客女人行不淨行彼於誰處得根本業道或有說者於所寄主人處得如是說者於王處得彼是國王所防護故

問於自貨女行不淨行於誰處得根本業道荅若與其價都無處得若不

與價於王處得
問於未嫁女行不淨行於誰處得根
本業道荅若已許他於夫處得若未
許他於其父母諸親處得
問若有女人為其父母兄弟姊妹親
族等護有罰有呵是他妻妾他所攝
受乃至或有贈一花鬘若於彼所行
不淨行於誰處得根本業道荅於能
攝護乃至贈一花鬘處得如施設
論說賭部洲人形交成婬東毗提訶
西瞿陁尼北拘盧洲四大王衆天三
十三天亦尒夜摩天相抱成婬覩史
多天執手成婬樂變化天歡笑成婬
他化自在天相顧眄成婬
問地居所起婬事加行即是空居根
本業道為有加行不荅皆有
加行謂夜摩天即以執手歡笑顧眄
為加行覩史多天即以歡笑顧眄為
加行樂變化天即以顧眄為加行
問唯相顧眄成業道處有加行不荅
於彼亦有先對一方為眄他女迴顧
餘方未覩加行見成根本先坐一宮
為顧他女起趣餘宮未覩加行見成

根本問何緣地居形交成婬空居不
尒荅此煩惱麁彼煩惱細此煩惱重
彼煩惱輕此煩惱勤彼煩惱利又彼
諸天境界欲盛境界明淨境界勝妙
由如是境界所牽引故繞觸對時即
令醉悶是故於彼欲火易息復有說
者一切婬事必二形
火漸微如是說者一切婬事必二形
交欲火方息
問若尒施設論說當云何通荅彼說
時量遲速差別謂夜摩天如相抱時
量欲火便息乃至他化自在天如顧
盼時量欲火便息施設論中但依時
量故作是說

三妙行十善業道為三攝十十攝三
善業道攝三妙行說喻如前不攝者
耶荅此煩惱麁彼煩惱細此煩惱重
彼煩惱輕此煩惱勤彼煩惱利又彼
諸天境界欲盛境界明淨境界勝妙
由如是境界所牽引故繞觸對時即
令醉悶是故於彼欲火易息復有說
者一切婬事必二形
火漸微如是說者一切婬事必二形
交欲火方息
問若尒施設論說當云何通荅彼說
時量遲速差別謂夜摩天如相抱時
量欲火便息乃至他化自在天如顧
盼時量欲火便息施設論中但依時
量故作是說

耶乃至廣說問何故作此論荅為欲
分別契經義故如契經說有三妙行
十善業道契經雖作是說而未廣辯
廣說如前復有說者前已分別三種
妙行而未分別十善業道今欲分別
故作斯論
此中三妙行名略事廣十善業道名
廣事略故三妙行攝十善業道非十
善業道攝三妙行說喻如前不攝者
何謂除業道所攝身語意妙行所餘
身語意妙行此中何等身語妙行非
業道攝謂身語業道加行後起及施
設論所說諸業并離遮罪所攝諸業
何等意妙行非業道攝謂善思令應
顯示十善業道根本加行後起三種
老別謂離十不善業道根本即十善
業道根本離不善業道加行後起即
善業道加行後起此復去何猶如勤
策受具戒時先整衣服入受戒場頂
礼僧足求親教師受持衣鉢往問遮
處來至衆中重問遮難白一羯磨乃
至第三羯磨未竟是名善業道加行
若至第三羯磨究竟尒時表業及此
剎那無表是名善業道根本從是以
後為說四依四重等事是名善業道
後起
此中根本七善業道若表及此剎那
無表各具七義一尸羅二妙行三律
儀四別解脫五別解脫律儀六業七
業道從此已後諸无表業各唯有五
義謂除別解脫及業道已得究竟解

脫諸惡非寂初故亦唯於思究竟時
名業道故問由幾善業道俱生思究
竟轉荅於受八戒及五戒時若住五
識善心由六善業道俱生思究竟轉
若住意識善心由七善業道俱生思
究竟轉若住五識善心由九善
尒受具戒時若住五識善心由九善
業道俱生思究竟轉若住意識善心
由十或九善業道俱生思究竟轉若
住染汙心或無記心或無心時由七
善業道俱生思究竟轉受非律儀非
不律儀時身語七善業道隨所要期
多少不定意三善業道或有或无或
多或少生欲界者若起欲界五識善
心由二善業道俱生思究竟轉若起
欲界意識善心由三善業道俱生思
究竟轉若起色界善心及彼地無漏
正見俱生心由十善業道俱生思究
竟轉若起彼地盡智无生智俱生心
由九善業道俱生思究竟轉若起無
色界善心及彼无漏正見俱生心
由三善業道俱生思究竟轉若起彼

地盡智無生智俱生心由二善業道
俱生思究竟轉生初靜慮者若起三
識善心由二善業道俱生思究竟轉
若起自地意識不定善心由三善業
道俱生思究竟轉若起自地意識有
漏定心及自地無漏正見俱生心由
十善業道俱生思究竟轉若起第二第三第四
生思究竟轉若起無漏正見俱生心
靜慮善心及彼地无漏无漏正見俱生心
由十善業道俱生思究竟轉若起第二第三第四
地盡智無生智俱生心由九善業道
俱生思究竟轉若起無色界善心及
彼地無漏正見俱生心由八善業道
俱生思究竟轉受非律儀非不律儀
前已說問何故作此論荅為欲分別
三業十業道為三攝十十攝三耶乃
至廣說問何故作此論荅為欲分別
契經義故如契經說有三業十業道
契經雖作是說而未廣辯廣說如前
復有說者欲顯業趣最甚深最微細
難見難覺故所以者何一切如來所
說經中無有甚深如業經者十二轉
中無有甚深如業轉者佛十力中無
有甚深如業力者於八藴中無有甚
深如業藴者四不思議中無有甚深
如業不思議者由是緣故世尊一時
極善安住慇懃作意攝心思惟入閑
靜處默然宴坐審諦觀察摩揭陀國
諸輔佐臣為在何趣為受何生為往
何處由此作意方能了知彼諸臣等
在如是趣受如是生往如是處問諸
佛法尒纔舉心時於一切法殊勝智

見無障礙轉為何義故極善安住慇懃作意廣說乃至默然而坐或有說者為顯業趣寂靜甚深故寂微細故寂難見故寂難覺故復有說者為審觀察摩揭陀國諸輔佐臣種種因性種種果性種種相續性種種對治性及命終心續生心等由此觀察如應思知復次世尊為欲委知彼諸臣等生處差別故極作意復有說者為待當来所化生故有所化生應聞說法作饒益事於此衆中猶未集會復有說者為待辰那栗連婆故彼是先世頻毗婆羅於此衆中猶未集會復有說者欲令阿難生尊重意慇懃恭敬無倒受持思量觀察復有說者為欲除斷諸邪慢人憍憁心故謂有於法少分知已便生憍慢而不修學為除彼意顯佛世尊不由加行於一切法殊勝智見無障導轉尚於一切問記事中慇懃觀察況於汝小智而當不學善說所說善作所作復有說者世尊

時入閑靜處默然宴坐尊者阿難請問斯事世尊未荅便入寂定從定起已乃為記別由是因緣故作斯論

復有說者由三因緣所以作論一為遮彼意顯貪欲等非業性自性故作斯論問若貪欲等非業性者分別說部所引經云何通荅是業三為顯了世間現見所行事故為分別契經義故說名業如薄伽梵處處經中說業有二種一思業二思所起業彼所說業今欲廣說樂資粮名為彼法如前廣說樂資粮等名為樂等此中亦尒於業資粮說名為業尊者法救作如是說此中

造語四種業意三種業已作已集是惡不善能生衆苦感苦異熟意三種業者謂貪恚邪見由此經故說貪等三是業自性為遮彼意顯貪欲等非業性自性故作斯論問若貪欲等非業性者分別說部所引經云何通荅是業資粮故說名業如薄伽梵處處經中說彼資粮名為彼法如前廣說樂資粮等名為樂等此中亦尒於業資粮說名為業尊者法救作如是說此中世尊唯攝其業就所依處顯示業性故作是說謂若依此階梯殊勝思究竟轉則於此處宣說業名如是一切名為遮止他所說故為顯了世間現見所行事者謂諸世間於其業果立業名想如見彩畫錦繡等物說言如是奇巧作業此實非業但是業果是名顯了世間現見所行事故由此三業故若所依者應唯一業所謂語業說故思所造身三種業已作已集是起故若自性者應唯一業所謂語業語即業故若所依者應一切業皆名

身業以三種業皆依身故若等起者
應一切業皆名意業以三皆是意等
起故荅具由三緣建立身業三
故建立語業二所依故建立語
等起故建立意業復有說者由三緣
故建立三業一依自處故二依他處
故三依相應處故依自處故說名為業一
業依他處故建立身業依相應處故
建立意業如是名為三業自性
已說自性所以今當說問何故名業
業有何義荅由三義故說名為業一
作用故二持法式故三分別果故作
用故者謂即作用說名為業持法式
者謂能任持七衆法式分別果者謂
能分別愛非愛果
問若尒者彼俱有相應法亦能分別
愛非愛果耶荅此中唯說勝
者名業此三種業於諸俱有相應法
中最為勝故辟如世間於種種勝處
得種種名此亦如是如世間說樂師
作樂此中非無樂具樂器及樂人等
但於其中樂師最勝故得其名又如
書者非無種種紙墨筆等及勤方便
和合成字然隨最勝人得其名染者
鍛者喻亦如是今此亦然雖有種種
自性俱有及相應法一切皆能感異
熟果然於其中能分別果業為最勝
是故偏說復有說者由三義故說名
為業一有作用故二有行動故三有
造作故有作用者即是語業如是評
論我當如是所作有行動者即
是身業雖實无動如往餘方有造作
者即是意業造作前二由此義故說
名為業十業道自性所以今當說問何故名業
業有何義荅思名為業思所遊
業道意三業道
問十善業道豈不合說
有二十耶何故此中但說有十荅不
過十故謂依惡行所依止處發起十
種不善業道即依此處由遠離故即
能發起十善業道復有說者略說十
種廣說二十如略廣如是無差別差
別捻別遍不遍无異有異俱時次第
應知亦尒復有說者隨利根者故說
有十隨鈍根者故說二十如利根鈍
根如是因力緣力內力外力內如理
作意所任持力外他言音多修習力
略開智力廣辯智力應知亦尒是名
十業道自性
已說自性所以今當說問何故名業
道業道有何義荅思名為業思所遊
履究竟而轉名為業道問若思名業
恩所遊履究竟而轉名業道者餘善
不善一切無記無不皆為思所遊履
究竟而轉一切皆應說名業道有何
殊勝不共因緣唯說此十以為業道
荅此是世尊有餘之說大師觀彼所
化有情心行願樂簡略而說脇尊者
日唯佛世尊究竟了達諸法性相亦
知勢用非餘所知若法有業道相者
即便立之無者不立尊者妙音亦作
是說大師知此十種業道有如是勢
用如是強盛如是親近能與業思作
所行路令究竟轉除此業道餘一切
法無如是事復有說者由二因緣建
立業道一世所訶毀二世所稱歎即
是十種不善業道及善業道問若世
所訶毀名業道者是則惡心出佛身
血一切世間皆共訶毀何故不說以
為業道荅若世所訶毀如来出世及

不出世一切時有者立為業道出佛身血有佛世有無佛世無故不立業道於稱歎中遠離出血所有問荅應知亦尒復有說者由三因緣建立業道一由依處二由施設三由分別愛非愛果復有說者若由此故令內外物有時衰損有時增盛建立業道當知此中所居為外壽等為內云何由此外物衰損謂斷生命業道增時一切外物皆少光澤不久堅住若不與取業道增時一切外物有災有患多遭霜雹塵穢等障若欲邪行業道增時一切外物多有怨竟若虛誑語業道增時一切外物多諸臭穢若離間語業道增時一切外物多不平正丘陵坑坎嶮阻懸隔若麁惡語業道增時一切外物麁弊鄙惡毒刺沙礫設有金銀等寶少而無光不調難用若雜穢語業道增時一切外物時候乖變速疾磨滅多不成實若貪欲業道增時一切外物多分損減微細尠少若瞋恚業道增時一切外物多分枯悴果實苦澁若邪見業道增時一切

外物多分零落乏少花果或全无果是名由此令外物減云何復知由此業道故令壽量等內物減耶謂若十不善業道具增長時此贍部洲有四衰損出現於世謂壽量衰損有情衰損資具衰損善品衰損壽量衰損者謂劫初時此贍部洲人壽无量歲至劫末時人壽十歲有情衰損者謂劫初時此贍部洲廣博嚴淨多諸淳善福德有情城邑次比人民充滿至劫末時唯餘万人資具衰損者謂劫初時此贍部洲安隱豊樂種種地味帝竹稻米為上妙食至劫末時人民飢饉唯稊稗等為上妙食善品衰損者謂劫初時此贍部洲十善業道增上圓滿於劫減時十惡業道增上圓滿云何由此令諸外物有時增耶謂若離斷生命業道增時一切外物悉多光澤長時堅住離不與取業道增時一切外物不為災患霜雹等障之所侵損離欲邪行業道增時一切外物無諸怨竟離虛誑語業道增時一切外物皆多香潔離離間語業道增時

一切外物嚴好易求地平如掌廣博嚴淨離麁惡語業道增時一切外物微妙豊饒無有嶮澁毒刺沙礫金銀等寶調柔光淨多所堪任離雜穢語業道增時一切外物時无乖變堅固成實無貪業道增時外物充足圓滿增盛無瞋業道增時外物光澤果實甘美正見業道增時外物豊饒花果繁實是名由此令外物增云何復知由此業故令壽量等內物增耶謂若十善業道具增長時此贍部洲有四增盛出現於世謂壽量增盛有情增盛資具增盛善品增盛壽量增盛者謂劫末時此贍部洲人壽十歲至劫增時壽八万歲有情增盛者謂劫末時此贍部洲唯餘万人至劫增時廣博嚴淨多諸淳善福德有情城邑次比人民充滿資具增盛者謂劫末時此贍部洲人民飢饉以稊稗等為上妙食至劫增時安隱豊樂種種地味帝竹稻米為上妙食善品增盛者謂劫末時世間十惡業道增盛至劫增時世間十善業道增盛復有說者由

三果故立十業道一異熟果二等流果三增上果謂斷生命若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒来生人中多病短命是等流果彼增上故所感外物皆少光澤不久堅住是增上果諸不與取若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒来生人中財寶匱乏是等流果彼增上故所感外物有灾有患多遭霜雹塵穢等障是增上果諸欲邪行若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒来生人中妻不貞良是等流果彼增上故所感外物多有怨竟是增上果諸虛誑語若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒来生人中多遭誹謗是等流果彼增上故所感外物多諸臭穢是增上果諸離間語若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒来生人中親友乖離是等流果彼增上故所感外物多不平正丘陵坑坎嶮阻懸隔是增上果諸麁惡

語若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒来生人中恒聞種種不如意聲是等流果彼增上故所感外物麁弊鄙惡毒刺沙礫雖有金等少而無光不調難用是增上果諸雜穢語若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒来生人中言不威肅是等流果彼增上故所感外物時候乖變速疾磨滅多不成實是增上果諸有貪欲若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒来生人中貪欲猛利是等流果彼增上故所感外物多分損減微細尠少是增上果諸有瞋恚若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒来生人中瞋恚猛利是等流果彼增上故所感外物多分枯悴果實苦澁是增上果諸有邪見若習若修若多修習生那落迦傍生鬼趣是異熟果從彼處沒来生人中愚癡猛利是等流果彼增上故所感外物多分零落乏少花果或全无果是增上果離

斷生命若習若修若多修習生人天趣是異熟果從彼處沒来生此間無病長壽是等流果彼增上故所感外物皆多光澤長時堅住是增上果由此道理其餘白品九善業道與上相違皆應廣說故由三果立十業道

問何故不說思為業道荅思即是業思所行故名為業道當知業道非即是思是故不說如王所行說名王路而王路非王此亦如是思所行故說名業道而業道非思王座等喻亦復如是復有說者若法與思辟如三事和合而生有作用轉立為業道思不與思辟如三事和合而生有作用轉故非業道復有說者若法與思俱時而生有作用轉立為業道思不與思俱時而生有作用轉不立業道復有說者若法與思同在現在與思為路立為業道思不與思同在現在與思為路不立業道問若遣他斷生命乃至作雜穢語彼使或經多日乃作時遣他者思滅已久云何得名與思同在現在為路令思究竟立業道耶荅

就可得義建立業道謂若餘法可得與思同時為路故立業道非一剎那二思可得現在為路是故不立思為業道問思亦與思同在現在謂他相續思何故不說答依自相續建立業道不依他立

已說三業十業道自性今當顯示雜无雜相三業十業道為三攝十十攝三耶答應作四句有業非業道謂業道所不攝身語業及意業全有業道非業謂後三業道有業亦業道謂前七業道有非業非業道謂除前相相謂所名如前廣說謂色蘊中除業取餘色蘊行蘊中除不善貪瞋邪見及無貪無瞋正見并一切思取餘相應不相應行蘊及三蘊全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相問十業道中何故前七建立業及業道後三唯業道非業耶答如施設論說諸斷生命是業是作用與能發起斷生命思為因為道為跡為路廣說乃至諸雜穢語是業是作用與能發起離雜穢語思為因為道為跡為路所有不善貪恚邪見非業非作用唯與即彼俱生品思為因為道為跡為路離斷生命是業是作用與能發起離斷彼俱生品思為因為道為跡為路廣說乃即彼俱生品思為因為道為跡為路離雜穢語是業是作用與能發起離雜穢語思為因為道為跡為路所有無貪无瞋正見非業非作用唯與由此證知彼義應尒

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅刪造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十三　第十九張　是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十三

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　九頁中四行「正斷」，諸本（不含石，下同）作「所斷」。

一　九頁中一五行「相繫」，資作「相擊」。

一　九頁下六行第六字「想」，徑、清作「相」。

一　九頁下一〇行末字「依」，磧、南作「後」。

一　九頁下一二行「三種」，徑作「二種」。

一　二〇頁中一六行「種種」，諸本作「種類」。

一　二〇頁中一七行「三不善」，諸本作「由三不善」。

一　二〇頁中二〇行首字「彼」，磧、普、南、徑、清作「欲」。

一　二一頁上八行第一二字「具」，南、徑、清作「其」。

一　二二頁上九行第五字「贈」，資作「不贈」。

一　二二頁上一一行「四大王」，諸本作「四天王」。

一　二三頁上二一行「九善」，諸本作「二善」。

一　二三頁中九行「第二」，資、磧、南作「由第二」。

一　二三頁中一六行「二善」，磧、普、南、徑、清作「三善」。

一　二四頁上八行「委知」，諸本作「悉知」。

一　二四頁上一二行「連婆」，諸本作「婆羅」，徑、清作「婆羅」。

一　二四頁上一三行第一三字「業」，諸本作「業色」。

一　二四頁上一四行第九字「意」，諸本作「意由」。

一　二四頁上二〇行第七字「於」，諸本無。

一　二六頁上八行第六字「爲」，徑作「於」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十四　退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

第四中惡行納息第一之三

業溫第四中惡行納息第一之三耶問何故作此論荅為欲
三業謂身語意業四業謂黑黑異熟
業白白異熟業黑白異熟業非
黑非白無異熟業能盡諸業為三攝
四四攝三為四攝四乃至廣說復有
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殺惡趣異熟
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无
記法云何白法謂善法及无覆無記
法諸異熟果无覆無記何故名黑荅
此中但應說云何黑業謂不善業能
感殺惡趣不應更說黑異熟言應如
是說而不尒者有何意趣謂如是說
已成立黑是因非果如說賊兒此所

出言罵父非子此中亦尒復有說者
此中依止不可意黑故作是說黑有
二種一染汙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
黑熟何故但說感惡趣異熟耶荅亦
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无處唯
有黑業異熟此處必有白業異熟无
中若處有白業異熟此處必有黑業
異熟有處有俱唯有黑業異熟无白業異
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
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
唯說感那落迦不說餘耶荅應說而
不說者彼決定謂那落迦趣決定唯
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
有二外道一名布剌拏牛戒二名頞制羅捨你迦受持苟戒
此二外道於一時間同集會坐作如
是言世間旣有難行禁戒我等二人
修學已滿誰能如實記別我等旣感
異熟聞釋迦種生一太子頞具端正
以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴
其身觀无猒足身真金色常光一尋
言音清亮和雅悅意過妙音鳥羯羅
頻迦智見無導辯才無滯猒捨家法
出趣非家勤修苦行復還猒離修慶
中行證得无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
退坐一面時布剌拏先為他問而白
佛言此捨你迦受持苟戒修學已滿
當何所趣當何所生世尊告曰汝布
剌拏止不須問勿因此事汝等皆當
不忍不信心懷恥恨如是至三彼猶

慇懃請問不止佛以慈愍告言諦聽
吾當為汝如實記別受持苟戒若無
缺犯當生猶中若有缺犯當墮地獄
時布剌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
皆當不忍不信心懷恥恨今果如是
時布剌拏便自抑止而白佛言不以
世尊記捨你迦當生猶趣故我悲泣
然我長夜受持牛戒修學已滿恐亦
當尒所以憂怖唯願大慈為我宣說
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
廣說問云何受持猶戒牛戒名无缺
犯苔持猶戒一如猶法名無缺犯若
持牛戒一如牛法名無缺犯若不尒
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

者一切不善業皆名黑黑異熟業由
欲界中不善強盛感不為善法之所陵
雜以不善法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
無色界繫善業耶荅應說而不說者當
知此義有餘復有說者若說色界繫
善業名白異熟業亦感白異熟何故唯
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无色界業
唯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
熟起果生果細果麁果應知亦尒復
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
業唯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

唯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无所緣有作意無作意二種業應知亦尒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唯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唯有善業道能感異熟此淨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唯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不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答為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二業異熟業問諸惡趣中亦受黑白異熟何故唯說能感人天趣異熟業名黑白異熟何故唯說能感惡趣異熟業耶答應說

當知此義

故說名黑白黑白異熟業當知已說能感人天善業中亦受黑白異熟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此依果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唯有自體白无異熟故名白無漏業唯有自體白无異熟故不名白復有說者此無漏業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此依果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

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染第九無間道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无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唯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唯說無漏學思荅思能發動諸法令斷是故偏說復有說者雖皆能斷此中辦業故唯說思問若尒亦應說隨轉身語業何故唯說思耶荅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

雜相三業四業為三攝四四攝三耶荅三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘无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為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為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色界繫一切善業除無記業者謂三界繫諸无記業由此道理三業具攝學無學非學非無學業四業唯攝學非學非無學業三業具攝欲界色界無色界繫業四業唯攝欲色界繫業三業具攝善不善無記業四業唯攝善不善業三業具攝見所斷修所斷無斷業四業唯攝三種一分

三業具攝有漏无漏業染汙不染汙業有異熟無異熟業相應不相應業有隨轉无隨轉業表無表業四業唯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无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荅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

云何順現法受業謂若業此生造作增長則於此生受異熟果是名順現法受業問若業此時造作增長則於此時受異熟果耶荅不尒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則於此一相續中或則於此一時分中或則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剎那造

則此及次剎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憂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燸其身令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晴路現人有歸心羆既知已復取甘果飽而餞之送至林外慇懃告別人跪謝曰何以報恩羆言我今不須餘報但如比日我護汝身汝於我命亦願如是其人敬諾擔樵下山逢二獦師問言山中見何虫獸樵人荅言我亦不見餘獸唯見一羆獦師求請能相示不樵人荅曰若能與我三分之二吾當示汝獦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

如截藕根獦師荒忙驚問所以樵人恥愧具述委曲是二獦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獦師共持其肉施僧伽藍時僧上座得妙願智則時入定觀是何肉則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皆驚歎共取香薪焚燒其肉收其餘骨起窣堵波礼拜供養如是惡業要待相續或度相續方受其果

復次昔有屠販牛人駈牛涉路人多糧盡飢渴熱乏息而議曰此等群牛終非已物宜割取舌以濟飢虛則時以塩塗諸牛口牛貪鹹味出舌舐之則用利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擘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搆牛乳搆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尒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亶失王聞遣使召至告言吾有小女少乏容色卿若不恥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礼密令歸第其人慙恥出則閉鑰親知莫見有諸密友責言何故不示我妻長者子言何遽之有衆人怪其推延遂共立約却後七日各將室家會其園林歡娛讌賞違者當罰金錢五百至第七日皆如所約唯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衆人皆樂唯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
戶鑰共往其家遇見其婦端嚴無比
如帝釋妃於是衆人深生讃仰因相
謂曰比不示人誠由於此則馳園所
共謝其夫并慶讃之其人慙赧謂相
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
具以上事荅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黄門
恒監内事塵出城外見有群牛數盈
五百来入城内問駈牛者此是何牛
荅言此牛將去其種於是黄門則自
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脱善業
力故令此黄門則復男身深生慶悦
尋還城内佇立宮門附使啓王請入
奉覲王令喚入慇問所由於是黄門
具奉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
昔怛叉尸羅國有一女人至月光王
捨千頭處礼無憂王所起靈廟見有
猶糞在佛座前尋作是思此處清淨
如何猶糞穢汙其中以手捧除香泥
塗飾善業力故令此女人遍體生香
如栴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
荅
云何順後次受業謂若業此生造作
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
順次生受業順後次受業順不定業
復有餘師說四種業謂順現法受業
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應以此差
唯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唯一種
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
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
業可轉唯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

問頗有一時一剎那頃能起三種業耶謂順現法受業順次生受業順後次受業荅有謂先遣一使斷生命不

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以後諸生受異熟果其餘業道自作教他差別亦尒

問此順現法受業等幾能引衆同分果幾能滿衆同分果或有說者三能引衆同分果亦能滿衆同分果謂順次生受業順後次受業二能滿衆同分果不能引衆同分果謂順現法受業順不定業復有說者三能引衆同分果亦能滿衆同分果謂除順現法受一能滿衆同分果不能引衆同分果謂順現法受復有欲令順現法受業亦能引衆同分果若作是說此四種業一切皆能引衆同分果及滿衆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荅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最近而最下劣如稻麦等經於六月其果乃熟去果次遠而次為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尒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尒品類足說當云何通如彼說言順現法受業欲界一切隨眠之所隨增荅彼文應作是說順現法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荅彼文應作是說順現法受業順次生受業順後次受業一切隨眠之所隨增荅於彼論中說而不說者有何意趣當知彼文是摠略而說問若尒業異門說復云何通如彼說言順現法受業欲界一切隨眠色無色界一切隨眠及修所斷隨眠之所隨增荅彼文應作是說順現法受業順次生受業順後次受業欲界一切隨眠之所隨增順次生受色界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增應作是說順現法受業欲界一切隨眠色無色界一切隨眠及修所斷隨眠之所隨增荅彼文應作是說順現法受業欲界一切隨眠色無色界一切隨眠及修所斷隨眠之所隨增荅彼文應作是說順現法受業順次生受色界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增應作是說順現法受業順後次受色界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增荅彼文應作是說順現法受業欲界一切隨眠色無色界一切

若已離初靜慮染未離第二靜慮染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染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在欲界未離欲界染彼能造欲界四種善不善業已離欲界染未離初靜慮染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染未離第二靜慮染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受能造第二靜慮三種業除順現法受乃至若已離無所有

處染未離非想非非想處染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現法受能造四無色三種業除順現法受此則惣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染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尒除未離自地染彼能造自地四種業與前差別若諸聖者生空无邊處未離空無邊處染彼能造空无邊處二種業謂順現法受及不定受若已離空无邊處染未離識无邊處染彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受能造識无邊處二種業謂順次生受及不定受若已離識无邊處染未離無所有處染彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受

能造識无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无所有處染未離非想非非想處染彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受能造識无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染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无邊處如是乃至生非想非非想處廣說亦尒住欲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遏部曇閉尸鍵南鉢羅奢法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二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荅此是順現法受業非順次生受所以者何

中有本有揔衆同分無差別故

已說前後三業自性今當顯示雜无雜相為前攝後後攝前耶荅前攝後非後攝前不攝者何謂不定業無記業无漏業此中前三通攝定不定業後三唯攝定業前三通攝善不善無記業後三唯攝善不善業前三通攝有漏無漏業後三唯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无記業無漏業

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三〇頁中一八行第二字「諸」，資、普、南、徑、清作「謂」。

一　三〇頁下六行首字「黑」，諸本（不含石，下同）作「異」。

一　三〇頁下一三行第一〇字「黑」，資、磧、普、南、徑、清作「黑黑」。

一　三一頁上三行「苟戒」，諸本作「狗戒」。二〇行同。

一　三一頁中一六行第三字「持」，諸本作「若持」。

一　三一頁下三行「能斷」，諸本作「能伏能斷」。

一　三二頁中一行「黑熟業」，諸本作「異熟業」。

一　三二頁下一一行末字「唯」，資、磧、普、南、徑、清作「雖」。

一　三三頁中一六行第四字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　三四頁上一三行「天晴」，徑、清作「天清」。

一　三四頁上一六行「比日」，麗作「此日」。

一　三四頁中二行「委曲」，麗作「委由」。

一　三四頁中八行第九字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　三四頁下一五行第二字「其」，諸本作「某」。

一　三五頁上二〇行「附使」，清作「即使」。

一　三五頁上二一行「奉覲」，資、磧、普、南、徑、清作「奉現」。

一　三五頁上二二行「具奉」，諸本作「具奏」。

一　三五頁中一九行「云何」，資、磧、普、南、徑、清作「何故」。

一　三五頁中一〇行末字「業」，諸本作「受業」。次頁中一三行第五字「順現法受業」，諸本無。

一　三六頁上一一行第八、九字「不定」，諸本作「亦不定」。

一　三六頁上一七行第一一字「定」，麗作「之」。

一　三六頁上末行「一使」，諸本作「二使」。

一　三六頁中九行「三能」，資、磧、普、南、徑、清作「二業能」；麗作「二能」。

一　三七頁下七行「最近」，諸本作「此果最近」。

一　三七頁中一八行「四生中」，諸本作「於四生中」。

一　三七頁下二行首字「有」，諸本作「有說彼」。

一　三七頁下一八行末字「次」，諸本作「順次」。

一　三八頁上一〇行「在欲界」，諸本作「生在欲界」。

一　三八頁中三行末字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「順現」。

一　三九頁上一九行「二業」，南、徑、清作「三業」。

一　三九頁中末行經名，資作「阿毗達磨大毗婆沙論百十四」。

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荅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今欲分別故作斯論所說受名總有五種一自性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我所如是苦受不苦不樂受應知亦尒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如是乃至意法廣說亦尒相應受者如說有樂受法有苦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及感色心不相應行是故無過如

受者如此中說順樂受業順苦受業順不苦不樂受業問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說順樂受等業乃至第三靜慮地善業云何順樂受業謂欲界繫善業及无色界繫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无色界繫善業云何異熟及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而感異熟不現前時說彼受業唯感色心不相應行是故無過如有說者順樂受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唯感色心不相應行是故無過如有說者順樂受業定感順樂受異熟而感異熟

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尒故名順樂受業如苦受能損害所依餘異熟亦尒故名順不苦不樂受非能長養亦非損害所依餘異熟亦尒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心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麁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為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荅欲界有情為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荅感初靜慮喜

根異熟復有說者感初靜慮樂受異熟問若尒後文云何通如說頗有業感心受異熟非身耶荅有謂善无尋業荅彼文應作是說謂善無尋無伺業而不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

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

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荅前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業此中前三業通有漏無漏後三業唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業

四業如前說三業謂順現法受等業為四攝三三攝四耶荅應作四句有四非三謂能斷諸業學思欲界繫善不定業有三不善不定業色界繫善業一切無記業有四亦非四謂無色界繫善不定業有四亦非三謂除能斷諸業學思餘無漏業三謂欲界繫善不定業及色界繫善決定業有非四非三謂除能斷諸業學思餘諸業學思餘無漏業無色界繫善決定業有非四非三謂除能斷諸業學思餘順樂受等業為前攝後後攝前非前攝後不攝者何謂欲界繫善不定業是故言後攝前非前攝後不攝者何謂不定業此中前三唯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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百十五卷　第七張　退

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荅三攝四非三謂欲界繫等業為前攝後後攝前耶荅前攝後非後攝前不攝者何謂无漏無漏後三業無漏後三業唯有漏無漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業

四業如前說三業謂欲界繫等業為前攝後後攝前耶荅應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三不善不定業色界繫善業一切無記業有四亦非四謂無色界繫善不定業有四亦非三謂除能斷諸業學思有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業三謂欲界繫善不定業及色界繫善決定業有非四非三謂除能斷諸業學思餘順樂受等業為前攝後後攝前非前攝後不攝者何謂欲界繫善不定業是故言後攝前非前攝後不攝者何謂不定業此中前三唯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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百十五卷　第八張　退

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荅三攝四非三謂欲界繫等業為前攝後後攝前耶荅前攝後非後攝前不攝者何謂无漏無漏後三業無漏後三業唯有漏無漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業

四業如前說三業謂欲界繫等業為前攝後後攝前耶荅應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三不善不定業色界繫善業一切無記業有四亦非四謂無色界繫善不定業有四亦非三謂除能斷諸業學思有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業三謂欲界繫善不定業及色界繫善決定業有非四非三謂除能斷諸業學思餘順樂受等業為前攝後後攝前非前攝後不攝者何謂欲界繫善不定業是故言後攝前非前攝後不攝者何謂不定業此中前三唯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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百十五卷　第九張　退

所起業自性堅強煩惱所繫者能感異熟辟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无水所潤糞土所覆亦不生芽內業亦尒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无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无漏業非前所攝

三業謂順樂受等業復有三業謂欲界繫等業為前攝後後攝前耶荅後攝前非前攝後不攝者何謂無記業此中前三業唯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

三業謂諸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荅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荅前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業此中前三業通有漏无漏後三唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業

三業謂善等業復有三業謂欲界繫等業為前攝後後攝前耶荅前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業此中前三業通有漏无漏後三業唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂无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荅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荅後攝前非前攝後不攝者何謂无漏業此中前三業唯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无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荅隨其事展轉相攝如前釋頗有業感身受非心耶荅有謂不

善業謂以不善業唯感苦根異熟故問何故不善業不感心受耶荅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荅憂根作意生故分別強故離欲捨故異熟不尒

頗有業感心受非身耶荅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无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麁故非此業感

頗有業感身心受耶荅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憂根耶荅喜受行相有麁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憂根不尒故非異熟問何故捨根唯善業感非不善耶荅捨根行相微細寂靜智者所樂故善業感諸不善業性是麁動故不能感捨受異熟頗有業不感身心受而感異熟耶荅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衆同分得生住差無常有說及無想事

問此中何者名身受何者名心受荅

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緣色名身受若依非色緣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尒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唯分別轉

如說三障謂煩惱障業障異熟障問何故作此論荅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

如是三障揔以熾然猛利煩惱五無

閒業那落迦等種種異熟為其皆性已說自性所以今當說問何故名障荅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猒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陁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尒者如說難生猒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荅彼雖能㝵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尒如說能㝵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猒離難教誨等此

云何通由彼畢竟不得見諦不名難故荅應作是說不生猒離不可教誨等而不作是說者有何意趣謂即不生猒離名難生猒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荅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減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

云何業障謂五无閒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㝵聖道及聖道加行善根故名為障除五

无間業復有其餘妙行惡行所謂史定第八有業及上瞋恚纏害捃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荅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逆定於地獄受不悉業趣故者此五逆定順次生受於餘趣生故者此五逆定順次後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非於一切惡行皆無如是五種因緣易見易知是故不說

阿毗達磨大毗婆沙論第一百一十五卷　第十九張　退

說又尊者拘鞞室利翅多云何能轉若不定者害生命納息所說云何通如說頗有未害生命納息所說者此業於彼果定熟定生地獄耶荅有如作無間業加行時命終或有說者此業於彼果定可轉為善通尊者拘鞞室利翅多業亦可轉害生命納息當云何通荅諸無間加行能滿彼果故不說荅此中三障皆有餘說復有說者五無間業及彼業此於彼果有定有不定害生命納息說彼定者尊者拘鞞室利翅多所可轉易是不定者如是二說俱為善通云何異熟障謂詰有情處那落迦傍生鬼界北拘盧洲无想天處問餘洲亦有異熟為障如扇搋迦半擇迦無形二形等此中何故不說荅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史定為障彼非史定由彼有情所有異熟或有為障或不為障是以不說

阿毗達磨大毗婆沙論第一百一十五卷　第二十張　退

非一切智者便當殄滅勿令幻惑食敢世間故彼非於一切智所起煞加行是以可轉復有說者此業於彼不定問此中不說則為善通尊者拘鞞室利翅多業亦可轉害生命納息當云何通荅諸無間加行能滿彼果故不說荅此中三障皆有餘說復有說者此業於彼果定有不定有不定害生命納息說彼定者尊者拘鞞室利翅多所可轉易是不定者如是二說俱為善通云何異熟障謂詰有情處那落迦傍生鬼界北拘盧洲无想天處問餘洲亦有異熟為障如扇搋迦半擇迦無形二形等此中何故不說荅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史定為障彼非史定由彼有情所有異熟或有為障或不為障是以不說

阿毗達磨大毗婆沙論第一百一十五卷　第二十一張　退

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此三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故名無間

阿毗達磨大毗婆沙論第一百十五卷　第二十二張　退

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說邪見為大罪依所起業故說意業為大罪依非業故說破僧虛誑語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業為大罪復有說者依能取無間地獄中為有歌儛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雙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雙生喜樂无間地獄無如是事故名無間復有說者依有情其數甚多無間無隙故名无間此說不然所以者何上品惡行如要修習上品妙行方生有頂者少生無間者亦尒故彼品惡行生彼地獄世間有情不皆能起上品妙行是名无間有情不皆能起上品妙行生彼有頂者少生無間者亦尒故彼非說問若尒云何名无間答依異熟果說名无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遍彼多處中無間隙故名無間

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十五　第二十四張　退

有部發智大毗婆沙論卷第一百十五
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四四頁上一九行第四字「諸」，諸本（不含石）無。

一　四五頁下八行第七字「令」，清作「今」。

一　四六頁上一行「皆性」，諸本作「自性」。

一　四七頁中七行第四字「答」，徑、清作「若」。

一　四八頁中一八行第一二字「想」，諸本作「相」。

一　四八頁下五行末字「還」，徑作「遠」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十六　退

五百大阿羅漢等造

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四万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任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摠說取五蘊果復有說者此中世尊說寘勝法謂五蘊中壽命寘勝是故偏說復有說者壽命能持

一切五蘊令不散壞是故偏說復有說者壽從初生盡衆同分無有間斷令衆同分亦無間斷餘法不尒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但毀尊重所重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傷大師如是法王歸依依趣亦尒有說彼起殺心出佛身血但是加行罪以佛法尒不可害故破僧不尒是根本罪如加行根本如是加行究竟亦尒復有說者若起惡心出佛身血不多發起廣大加行或經一月乃至四月方便誘誑諸雜學苾芻令彼順已然後能破是以罪重復有說者若起

惡心出佛身血不惱乱大衆雖傷佛身不能令佛生惱乱心亦不諠擾以作此事世間衆生或有聞者或不聞故若破壞僧極大諠擾惱乱大衆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欲離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種殖三乘種子三千大千世界法輪不轉展轉聲至淨居諸天令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殖三乘種子三千大千世界法輪復轉展轉聲至淨居諸天令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

問僧破以何為自性荅以不和合無

覆无記不相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无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无覆無記不相應行蘊所攝退法是不善有覆无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

問何處破僧荅在欲界人趣若破羯磨僧通在三洲若破法輪僧唯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无破法輪者辟如世間若處有王是處有偽王起若處有力士是處有捅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尒邪正同處相違

問破羯磨僧破法輪僧有何差別荅破羯磨者謂一界內有二部僧各各別

住作布灑陁羯磨說戒破法輪者謂立異師異道如提婆達多言我是師非沙門憍荅磨五法是道非憍荅磨所說八支聖道所以者何若能修習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唯一坐食四者盡壽常居迥露五者盡壽不食一切魚血味鹽蘇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荅破羯磨僧極少八人四人已上方名為僧三人不尒於一界內有二部僧各各別住作布灑陁羯磨說戒乃得名為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无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荅施設論說提婆達多自為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擔受餘師謂彼愚癡諸苾蒭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持伽羅破法輪僧荅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唯男子破法輪僧非諸女人亦非扇搋半擇迦等所以者何破法輪時法尒自安立為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麁喜苾蒭尼等諸扇搋半擇迦無形二形皆是愛行諸愛行者所有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荅於六時中不能破僧餘時則能謂非初時亦非後時非於二皰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蒭衆於聖教中和合一味不可破壞非於二皰未出時者謂聖教中未生戒見二種皰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无能破法輪僧者諸佛法尒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来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在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荅唯是異生非諸聖者所以者何世尊記說无處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唯記无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次佛眷屬有二一是異生二是聖者提婆達多唯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无壞外

謂異生可動可壞此中異生可動壞
故提婆達多能破壞僧聖无動壞故
說世尊眷屬不壞
問破僧時佛在衆不荅佛時住彼彼
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
不善業勿趣非愛大苦果處佛雖如
是慇懃呵制而彼都无止息之心尒
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无量無
數劫前曾破壞他仙人眷屬彼業異
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
問為一切佛皆有如是破僧事耶有
說不尒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
无破僧唯世尊釋迦牟尼曾有此業
造作增長故今僧破餘佛不尒有說
餘佛亦有破僧曾聞迦葉波佛時有
苾蒭名曰花上是譽上子造五無間

斷滅善根
問提婆達多為先破僧後斷善根先
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有罪
想若於非法起於法想於破僧中起
無罪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
問諸造无間業彼斷善耶設斷善彼
造無間業耶荅應作四句或有造無
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褰持等
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
八万劫壽果當知唯依離繫果為問
應作是荅謂金剛喻定相應思此思
能證一切結盡斷遍知果由此中意
問異熟果故作是荅
問為一思能感八万劫壽為多思耶
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

能感多果荅先以一思揔感後以多思成滿辟如盡者先以一色作摸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荅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揔感多思成滿

問此思為是近分地攝為根本地攝耶或有說者是近分地復有說者是根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八万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唯說取壽果耶或有說者以壽為先世尊揔說取四蘊果復有說者此中世尊說

寂勝法謂四蘊中壽為寂勝是故偏說有說唯壽能持四蘊令不散壞是故偏說有說壽於一期無斷令衆同分亦无間斷餘法不尒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寂大果如是善不善根并十善道亦應廣說謂三不善根中何者寂大罪謂能起破僧虛誑語此不善根能取无間地獄一劫壽果十不善業道中何者寂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寂大果謂能起第一有等至中思此善根能取非想非非想處八万劫壽果十善業道中何者寂大果謂與第一有等至中思俱者此業道能感非想非非想處八万劫壽果應知此中以略說故但說惡行妙行寂大果非餘

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荅為欲止他宗顯己義故謂辟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乱由此便說正命邪命離語業外有體可得為遮彼意顯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无瞋癡所起名為正語不名正命所以如前於善身業道中无貪所起名為正業亦名正命无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體性是謂此處略毗婆沙諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶荅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

語業是語性故非為命起故有邪命非邪語謂起邪命身三惡行即命所起身業為命起故非語業性故後語句中應准此釋有邪語亦邪命謂起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即瞋癡諸邪業彼邪命耶設邪命彼邪業耶荅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起故有邪命非邪業諸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正命彼正語耶設正命彼正語耶荅應作四句有正語非正命謂除趣正命身三妙行諸餘語妙行此中諸無貪所起皆以趣向正命故名正命諸正語彼正命耶設正命非正語耶荅應作四句有正語亦正命謂趣正命身三妙行諸餘語妙行即無貪所起語業是語性故非為命起故有為餘種種因緣起諸惡行名邪語業亦名邪命是語業性故後二句准此釋有正命非正語謂趣正命身業是邪命復次若有隨其種種傍生明呪邪命若有為餘種種因緣起諸惡行名邪語業亦名邪命復次若以四愛因

正語亦正命正命語四妙行有非正語非正命謂趣正命身三妙行諸餘行即命謂除趣正命彼正語耶設正命彼正語耶荅應作四句有正業非正命謂除趣正命身三妙行諸餘身業是身業性故非為起故有正命非正業亦正命謂趣正命身妙行即無貪所起語業是語性故非為命起故有正命非正語謂除趣正命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耶荅應作四句有正業非正命謂除趣正命身三妙行諸餘身業是身業性故非為起故有邪命非正業亦正命謂趣正命身妙行即無貪所起語業是語性故非為命起故有邪

人雖極聰慧受持五戒若苦所逼則以種種香花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及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令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駞馬牛羊鷄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虵等傷害於人為人除患殺亦无罪又此西方有蔑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剎帝利等侵奪受用故婆羅門取受用時是取已物皆無盜罪然彼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躭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汙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剎帝利三吠舍應二戍達羅一婆羅門等數若未滿婬他妻室亦无有罪然彼婬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兒妻等於彼行欲悉無有罪所以者何一切母色皆如熟果已辦飲食道路撟舩階梯曰等法尒有情共所受用是故於彼行欲无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想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尒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荅而無有罪
當知彼類非不有罪彼謂都无便數
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尒時以財
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麁
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
檄由此等緣作麁惡語是名從貪生
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
暴多麁惡語彼諸弟子以為善妙皆
習麁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排優者
為財利故於大集處種種詞詠戲調
雜說又諸男女以愛染心作雜穢語
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
火或祀餘神或誦吠陁諸呪術等云
何貪從貪生謂貪緶无間貪緶現前
是名貪從貪生云何從瞋生謂瞋緶
无間貪緶現前是名貪從瞋生云何
從癡生謂癡緶无間貪緶現前是名
貪從癡生
云何瞋從貪生謂貪緶无間瞋緶現
前是名瞋從貪生云何從瞋生謂瞋
緶无間瞋緶現前是名瞋從瞋生云
何從癡生謂癡緶无間瞋緶現前是
名瞋從癡生
云何邪見從貪生謂貪緶无間邪見
緶現前是名邪見從貪生云何從瞋
生謂瞋緶无間邪見緶現前是名邪
見從瞋生云何從癡生謂癡緶無間
邪見緶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麁惡語及瞋
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繞入獄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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五〇頁中一六行「任持」，磧、徑、清作「住持」。

一　五〇頁下二〇行第五字「尒」，磧、普、南、徑、麗作「率爾」。

一　五〇頁下二二行「雜學」，諸本（不含石，下同）作「新學」。又第一二字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「欲離」，諸本作「離欲」。

一　五一頁上七行「敬」，諸本作「不得」。

一　五一頁中一行第五字「相」，磧、南、徑、清作「出家」。

一　五一頁下八行第一三字「魚」，諸本作「魚肉」。

一　五二頁下二行「在家」，磧、南、徑、清作「住持」。

一　五二頁下一八行「復次」，資、磧、普、南、徑、清作「復有」。

一　五三頁上四行「彼彼」，諸本作「彼」。

一　五三頁中八行第一三字「善」，麗作「善根」。

一　五三頁中一一行「有罪」，資、磧、普、南、徑、清作「於法」。

一　五三頁中一二行第二一字「破」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　五三頁中一三行「無罪」，資、磧、普、南、徑、清作「於法」。

一　五三頁下二行第一〇字「相」，麗作「想」。一四行首字同。

一　五三頁下一二行第一三字「持」，磧、徑作「得」。

一　五三頁下一六行「當知」，諸本作「大師」。

一　五一頁下五行首二字「法者」，諸本作「是五法者」。

一　五一頁下八行第一三字「魚」，諸本作「魚肉」。

一　五二頁下二行「在家」，磧、南、徑、清作「出家」。

一　五二頁下一八行「復次」，資、磧、普、南、徑、清作「復有」。

一　五三頁上四行「彼彼」，諸本作「彼」。

一　五三頁中八行第一三字「善」，麗作「善根」。

一　五三頁中一一行「有罪」，資、磧、普、南、徑、清作「於法」。

一　五三頁中一二行第二一字「破」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　五三頁中一三行「無罪」，資、磧、普、南、徑、清作「於法」。

一　五三頁下二行第一〇字「相」，麗作「想」。一四行首字同。

一　五三頁下一二行第一三字「持」，磧、徑作「得」。

一　五三頁下一六行「當知」，諸本作「當知此中依異熟果爲問故作此

答若依五果或」。

一　五四頁中九行「十善道」，諸本作「十業道」。

一　五四頁下一行第一一字「欲」，麗無。

一　五四頁下二行「已義」，資、普作「正義」。

一　五四頁下二〇行首字「而」，諸本作「而爲」。

一　五五頁上二行第六字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「趣」，五行首字同。又末字「命」，諸本作「貪」。

一　五五頁上四行首字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　五五頁上一〇行第一一字「爲」，諸本作「爲命」。

一　五五頁上一一行第六字「諸」，諸本作「謂」。

一　五五頁上一五行「四惡行」，諸本作「語四惡行」。

一　五五頁中一一行第一二字「除」，諸本作「謂除」。

一　五五頁中一七行第三字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「非爲」。

一　五五頁下一〇行「亦名」，磧、普、南、徑、清作「不名」。

一　五五頁下一八行「杲首」，諸本作「冣首」。

一　五六頁上六行「及至」，諸本作「乃至」。

一　五六頁中二〇行第八字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一　五六頁下一三行「母色」，資、磧、普、南、徑、清作「女色」；麗作「母邑」。

一　五六頁下一八行第八字「想」，徑、清作「相」。

一　五七頁上二二行第七字「壞」，資、磧、普、南、徑、清作「欲壞」。

一　五七頁中一二行「大髻」，麗作「丈髻」。

一　五七頁中一六行「排優」，諸本作「俳優」。

一　五七頁下二行第一三字「等」，諸本作「等一切皆得清淨解脫是名從癡生所以如前」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七　退

五百大阿羅漢等造

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衆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鷄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煑狗十二婆具履迦此中屠羊者為活命故懷煞害心若買若賣養飼斷命如是一切皆名屠羊屠鷄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煑狗者謂栴荼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

商侶有人專能煞之取商侶價以自活命由此故名婆具履迦有說置弶名婆具羅有人為活命故恒設置弶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許問
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

問如是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煞具擔從今日乃至命終常作此業以自活命尒時便得此不律儀復有說者雖執煞具自立擔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煞生等業尒時便得此不律儀由受事者謂生餘家為活命故懷煞害心往屠羊等不律儀所作是擔言我從今者乃至命終常作汝等所作事業以自活命尒時便得此不律

儀復有說者此亦寂初作彼業時方乃獲得此不律儀彼說不律儀唯一緣得

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發起身語意攝惡行妙行然後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非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

若有寂初以下品纏斷衆生命於此衆生得下品断生命所攝及不律儀所攝表无表業於餘一切有情身上唯得下品不律儀所攝无表業若彼後時隨以下中上品纏斷衆生命於此衆生唯得下中上品断生命所攝表無表業更不得不律儀所攝表無表業更不得故如是寂初以中品纏斷衆生命或中或上非餘亦不得故問如屠羊業普頓得故問如屠羊者不欲煞餘衆生何故此人普於一切有情得不律儀耶答雖於羊處有情一切皆有羊想而於餘處有情或有想或無想或疑或不疑故於羊處為分別故設諸有情者此亦無有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者謂以下中上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因非由一切支者此類無有若由一切因有於一切有情得不律儀由一切支有於一切有情得不律儀非於一切有情者此類無有若由一切因非由一切支有於一切有情得不律儀非於一切有情者此亦無有一切有情者即是一切支由一切因若由一切因得不律儀非於一切有情者謂離斷生命

乃至離雜穢語一切因者謂下中上品心或無貪无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勤策戒或中或上或二非餘有於一切有情得律儀亦一切因者謂以下中上心如次受近事勤策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不依晝夜所以者何彼名為齋於律儀中非決定故

問如善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荅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弥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二得靜慮律儀三二形生四捨衆同分問如善律儀捨所學捨此不律儀至明旦時捨律儀還得不律儀耶荅健馱羅國諸論師言住不律儀者有情得律儀二得靜慮律儀三二形生四捨衆同分問如善律儀捨所學捨此不律儀至明旦時捨律儀還得不律儀耶荅健馱羅國諸論師言住不律儀者有情得律儀不得不律儀得律儀不得不律儀得律儀不得律儀不得不律儀得律儀不得不律儀得律儀不得不律儀

詣所起身語意業所以者何詣名為曲是曲由曲相法所起三業說名為曲荅曰彼果故問復何因緣詣名為曲荅曰相違故如有頌言

諸盤迴屈曲　不平直不正　嶮坑澗稠林
是皆喻其詣

復有說者以諸有情詣所撋汙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詣所撋汙諸所作事將現將在前復還棄背將欲出言復還內止其性嶮惡難得意趣難可共交故名為曲復有說者以諸有情詣所撋汙諸佛於彼亦捨大悲如詣病人良醫所棄障導正化故名為曲問詣在何處荅在欲界初靜慮非上地問何故上地無詣荅上地於詣非田非器非地依故於彼不起身語意業所以者何由穢相法所起三業說名為穢是故問諸煩惱皆是其穢如有頌言

世間諸穢草　能穢汙良田　如是諸穢穢
穢汙諸含識
慢愛无明餘煩惱亦如是何故此中唯瞋名穢荅雖諸煩惱皆名為穢然唯瞋恚有二穢名故獨名穢如上頌言如是諸穢穢汙諸含識復有說者若所依身乾燥麁強則有瞋恚怨害因緣則令瞋轉或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无有瞋是故尊者妙音說言怨害因緣則令瞋轉或

恚上界依身潤澤柔濡故无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塲終不得住上界亦尒有瞋對治等引中慈吠藍婆風故瞋雲塲於彼不住

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荅能染濁故世間染濁色說名為濁如世間說根濁枝濁蓁濁花濁果濁此皆能染雜无雜相為三惡行是鄙下義世間並謂多貪欲者名為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荅在欲界乃至非想非非想處已說自性今當顯示雜相為三惡行耶攝三曲穢濁三曲穢濁攝三惡行耶荅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无記思取餘相應不相應行蘊及三蘊全并无為法如是一切故言謂除前相

此中有二種等起謂因等起及剎那等起名能轉心剎那等起名能轉心剎那等起名作第四句故問五識亦能作二等起發身作能轉及隨轉不能令彼業現前問若有士夫先不作意欲被他打即還打彼非於尒時得起我當打彼思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如是說者五識不能作轉以者何如

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷　第十五張　退字号

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无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荅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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷　第十六張　退字号

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汙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荅要麁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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷　第十七張　退字号

心為剎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尒故見所斷心非剎那等起問若見所斷心不能作剎那等起發身語業契經所說當云何通如契經說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荅依因等起作如是說非剎那等起是故无過復次若此衆同分心作能轉即此衆同分心作隨轉或餘衆同分心作能轉即餘衆同分心作隨轉發身語業斯有是處若此衆同分心作能轉餘衆同分心作隨轉發身語業无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衆同分心作能轉餘衆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荅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

為三妙行攝三清淨三清淨攝三妙行耶荅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无漏妙行永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荅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說問何故作此論荅為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辯廣說如前復有說者前納息中已分別三妙行未分別故作斯論

三妙行攝三寂默三寂默攝三妙行耶荅應作四句有三妙行非三寂默謂除前相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身語妙行及一切意妙行有寂默謂無學身語妙行有非妙行謂无學心有妙行亦寂默謂无學心由誰比度謂身語業故唯無學心此無學心身語業建立寂默問何故寂默唯在無學荅唯无學身中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非餘耶荅由此寂默是寂寂默可得非餘非不可得因論生論何故唯無學身中三寂默可得學及非學非無學身中皆有寂默非餘身語妙行清淨寂默有何差別或有說者此中顯示寂

身業耶設非理所引身業彼盡身惡行耶乃至廣說問何故作此論荅為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彼盡非理所引身業耶設非理所引身業彼盡身惡行耶荅諸身惡行彼盡非理所引身業非身惡行謂有覆無記非理所引意業非意惡行謂有覆無記以諸惡行皆違理故非理作意所等起故有非理所引身業非語惡行謂有覆無記非理所引意業非身語二業有意惡行亦非理地詣愛等所起身業無覆無記非理所引身業者謂初靜慮地詣愛等所起身業無覆無記非理所引身業有非意惡行謂除前相相謂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有覆無記非理所引意業及無覆無記非理所引意業者謂欲界繫踰迦耶見彼盡語惡行耶荅諸語惡行彼盡非理所引身語二業有意惡行亦非理所引身業有覆無記身業者謂初靜慮地詣愛等所起身業無覆無記非理所引意業謂不善意業有非意惡行者謂思无覆無記非理所引意業謂除前相相謂無貪瞋邪見及染汙思并無覆無記語業及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

者謂初靜慮地詣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身業非身妙行謂作四句有意惡行非非理所引意業謂貪欲瞋恚邪見相應思及色界一切煩惱相應思无覆無記非理所引意業非意惡行有非理所引意業非意惡行謂有覆無記非理所引意業有邊執見相應思无覆無記非理所引意業彼盡意惡行耶荅諸意惡行彼盡非理所引意業及無覆無記意業者謂欲界繫踰迦耶見彼盡語惡行耶荅諸語惡行彼盡非理所引身語二業有意惡行亦非理所引意業耶設非理所引意業彼盡意惡行耶荅應作四句有意惡行非非理所引意業謂善意業有非意惡行謂除前相相謂無貪無瞋正見三種意妙行有如理所引意業謂善意業有非意妙行非如理所引意業謂除前相相謂無貪無瞋正見三種意妙行有如理所引意業非意妙行亦非如理所引意業謂善意業有非意惡行謂除前相相謂無貪無瞋正見三種意妙行有如理所引意業非意妙行亦非如理所引意業

阿毗達磨大毗婆沙論第一百一十七卷 第十四張 追字

中作四句於中除無貪无瞋正見及善思并無覆无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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十七

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 六〇頁下一二行第三字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六一頁上一四行第一二字「後」，諸本（不含石，下同）作「彼」。

一 六一頁中一四行「前者」，資、磧、普、南、徑、清作「其前」。

一 六一頁下一九行第三字「若」，磧、南、徑、清作「有」。

一 六二頁中五行第五字「可」，磧作「訶」。

一 六二頁中一九行「分齋」，諸本作「分齊」。

一 六三頁上一一行第二字「將」，諸本無。

一 六三頁中一行「亦有」，諸本作「亦有者」。

一 六三頁中六行「衆主」，麗作「衆生」。

一 六三頁中一一行第九字「其」，磧作「具」。

一 六三頁中一八行「穢穢」，諸本作「貪穢」。

一 六三頁中一九行「穢汙諸含識」下，諸本有五言頌四句「世間諸穢草　能穢汙良田　如是諸穢穢　穢汙諸含識」。

一 六四頁上四行第九字「住」，徑作「往」。

一 六四頁上一一行「根濁」，諸本作「根濁莖濁」。

一 六四頁中一五行第二字「不」，諸本作「不能」。

一 六五頁中六行第一〇字「轉」，諸本作「能轉」。

一 六五頁下五行「語業」，諸本作「語業者」。

一 六五頁下六行「邪見」，諸本作「諸邪見」。

一 六五頁下九行第一二字「非」，諸本作「非依」。

一 六七頁上一五行第四字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「煩惱等」；麗作「等煩惱」。

一 六七頁上二一行首字「理」，諸本作「理故非理」。

一 六七頁下一八行「妙行」，諸本作「妙行謂一分」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八　　遐

五百大阿羅漢等造

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荅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荅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麁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荅依異熟果諸法由業得彼法是無記問何故作是說荅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無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無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徵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是無記耶應理論者荅言如是彼復問言為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荅言如是彼便難言聽我說汝負處失處違自言重由業得彼法是無記則不應言如來善心說諸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諸妙音美音和雅音悅意音是善則不應言依異熟果諸法由業得彼法是無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荼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非異熟非異熟

果或有說者聲囑第三傳謂最初業生諸大種大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有說聲復生聲非從異熟復生異熟有說聲是現在加行所發異熟果是先業所起復有說者離初靜慮染時語表便斷若是異熟者應離三界染時方斷復有說者聲有三種謂善不善無記異熟果唯无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无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為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尒時菩薩見聞歡喜深心愛樂則便擔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花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麁惡語及雜穢語由勤淨除麁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暎奪一切世俗異論辟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尒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荅諸有不願去來愚三世者欲令過去未來是无唯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尒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頞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花因如是等若尒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无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荅彼果或過去或未来或現在果謂異熟果由已滅等差別故成三種諸業未来彼果在或未来所釋如前此中有說依剎那現在作論依此所說諸業過去彼果現在耶荅彼果或現在或未来耶荅有謂依剎那分位增長順現法受業已未獲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来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剎那造業即此剎那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来現在諸業未来諸業現在彼果未来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来者彼業有二謂順後次受不順不定受或現在者彼業有三除順現法受及順不定受或未来者彼業有三謂順現法受及順後次受不順不定受諸業過去彼果過去耶荅彼果或過去或未来或現在果謂異熟果由已滅等差別故成三種諸業未来彼果在或未来耶荅有謂依剎那分位增長順現法受業已未獲果由此發起無表業隨轉即於今時或有不善心或無記心謂於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後次受業已未獲果在未来頗有順現法受業因在過去果在現在或因在現在果在未来諸去果在現在或因在現在果在未来頗有順後次受業因在過耶若依一衆同分現在為問應荅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耶荅有如身業感異熟果身業意業不耶荅有如語業感異熟果身業意業不耶荅有如身業感異熟果語業意業不耶荅有如

順不定受或未来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来耶荅有謂依剎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果在現在或因在現在果在未来頗有順現法受業因在過去果在現在或因在現在果在未来諸不耶若依一衆同分現在為問應荅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耶荅有如身業感異熟果身業意業不耶荅有如語業感異熟果身業意業不耶荅有如身業感異熟果語業意業不耶荅有如身業若善心起感愛異熟若無記心起感愛非愛異熟又如身護語不護彼於今時有不善心或無記心謂於彼於今時起善身表業由此發起无表業隨轉及於今時或由先時起不善心現起或無記心此中身業感非愛異熟意業若不感愛非愛異熟是名如身業感異熟果語業意業不耶荅有如身業若善心起感愛異熟若無記心起感愛非愛異熟又如身護語不護彼於今時有不善心或無記心謂於彼於今時起善身表業由此發起无表業隨轉及於今時或由先時起不善心現起或無記心此中身業感非愛異熟意業若不感愛非愛異熟是名如身業感異熟果語業意業不耶荅有如身業若善心起感愛異熟若無記心起感愛非愛異熟又如身護語不護彼於今時有不善心或無記心謂於彼於今時起善身表業由此發起无表業隨轉及於今時或由先時起不善心現起或無記心此中身業感非愛異熟意業若不感愛非愛異熟是名如身業感異熟果語業意業不耶荅有如

今時起善語表業由此發起无表業隨轉即於尒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愛非愛異熟是名如語業感異熟果身業意業不尒

諸有欲令有缺減律儀不律儀者依彼意起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唯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尒耶荅有如身護語護彼於尒時有不善心此相違說亦尒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尒

頗有如身業語業感異熟果意業不尒耶荅有如身不護語不護彼於尒時有善心或無記心此相違說亦尒如前准釋此中若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尒

諸有欲令有缺減律儀不律儀者及有欲无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尒耶荅有如身不護語護彼於尒時有不善心此相違說亦尒如前准釋

頗有如語業意業感異熟果身業不尒耶荅有如身護語不護彼於尒時有不善心此相違說亦尒如前准釋

頗有如身業語業感異熟果意業亦尒耶荅有如身不護語不護彼於尒時有不善心此相違說亦尒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尒

頗有非身業語業意業感異熟果而感異熟果耶荅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无想定滅盡定得及彼生老住無常

問無想定感何異熟或有說者无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无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无想定感無想異熟所餘諸蘊是俱異熟問若尒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荅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尒應有心因感無心果應无心因感有心果荅此亦无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唯无想定感一切命根及衆同分眼等色根

皆業所感餘溫俱感問滅盡定感何異熟荅感非想非非想處四蘊異熟問得感何異熟荅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所法及相應法感心不受苦受不苦不樂受得生住老無常尊者僧伽伐蘇說曰得亦能感一衆同分所得依身愚鈍羸劣不明不利猶如蚯蚓蚖蛆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又得亦能感衆同分果謂衆多得積集是說得不爾不能感四處異熟謂色香味觸順不苦不樂受業心心所法者此業能感人天九處異熟謂除聲處能感相狀異熟即彼諸法

熟謂得生住老无常順不苦不樂受
業色者此業能感人天九處異熟除
聲處能感惡趣四處異熟謂色香
味觸
頌有三界業非前非後受異熟果耶
荅有乃至廣說此中道理應荅言無
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
作非理何故須作非理問耶欲試驗
他故為此問聞迦濕弥羅國有一論
師至北印度闍林僧伽藍知衆事者
荅為僧使彼不受言我是論師應免
斯事其知事者往白衆首阿羅漢言
迦濕弥羅國有一苾芻至此僧伽藍
次當僧使彼不受言我是論師應免
斯事阿羅漢言汝應往問頌有三界
業非前非後受異熟果耶知僧事者
便往問之彼得此問荅言無有知僧
事者還往衆首阿羅漢所白言已問
彼荅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
故亦復作非理而荅復有說者依增
上果為此問荅亦不違理以三界業

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心
者居士諸淨信者聞有苾芻證得無色
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
相應行者此業能感苦受及彼相應異
熟謂命根衆同分得生住老无常又善
業非前非後受異熟果耶荅有乃至
廣說謂善業色者此業能感人天九
處異熟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无常能感人
天二類異熟謂得生住老无常又善
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
衆同分得生住老无常能感惡趣二
類異熟謂得生住老无常不善業色
者此業能感惡趣九處異熟除聲處
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荅有乃至廣說謂見所斷業色者此業能感惡趣九處異熟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業心心所法者能感人天四處異熟謂色香味觸修此業能感樂受不苦不樂受及彼相應異熟心心所法者此業能感人天四類異熟謂命根衆同分得生住老无常能感惡趣二類異熟謂得生住老無常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衆同分得生住老無常能感人天

果亦究竟方得殺罪問頗有亦起加行果亦究竟不得殺罪耶荅有如能煞兩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

患無殺義云何名殺生耶荅殺未來蘊非過去現在問未來未至云何可殺荅彼住現在遮未來世諸蘊和合由遮他蘊和合生緣故得說名為殺由殺現在未來蘊但非過去殺罪有說殺現在未來蘊不爾問未來可令現在不住設彼不殺亦自然滅云何殺耶荅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令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唯色可為刀杖等所觸故有說五蘊

問四蘊無觸云何可殺荅彼依色轉色蘊壞時彼便不轉故亦名殺如餅破時乳等亦失又彼都於五蘊起惡心而殺故於彼得殺罪不荅若此剎那正應捨於彼得罪為三種耶有說無記所以

者何唯無覆無記可為刀杖等所觸故有說三種問善染汙法依無記轉无記壞可煞荅善染汙法無觸云何時彼便自失命無後衆同分可成就問如以一加行俱時殺母及餘女人彼於母得殺生及無閒无表罪於餘女人唯得煞生無表罪而此表業為但得一表所以者何以一加行俱時而殺无差別故尊者妙音說曰彼得二表所以者何以加行殺多衆生隨介所衆生得介所無表罪而此表業為但得一為得二耶有作是說但得一加行俱時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荅若此剎那介時加害者不得殺罪若由加害乃至令彼一剎那壽住不得殺罪況多剎那

問若有害他令定當死便自害命得殺罪不荅不得所以者何以彼果未究竟便自失命無後衆同分可成就問如以一加行俱時殺母及餘女人後罪故問若戰鬪時手相加害俱時死者各得殺罪不荅不得所以者何以二皆先衆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及法司若遣他殺得殺先無表罪彼所遣人及若自殺俱得殺生表無表罪若衆多有情謀害一命彼起加行者亦得殺生攝表無表罪餘同不害他如是則無罪問若依先王所制法令刑罰有過得殺罪不荅得王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一命當知皆得表无表罪頗有非身作而得殺生罪耶荅有謂語遣殺頗有不發語而得虛誑語罪耶荅有謂身表頗有非身作

不發語而得二罪耶荅有謂仙人意
憤及布濯他時殺默然表淨

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十八
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六九頁下一一行第四字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。一三行第八字同。

一　六九頁下二二行第四字「荅」，磧、南、徑、清作「若」。

一　七〇頁上八行「有說」，諸本（不含石，下同）作「復有說者」。上九行「非前非後」，諸本作「謂除聲處」。

一　七〇頁上二一行第一一字「爲」，資、磧、普、南、徑、清同。

一　七一頁上二〇行第一一字「不」，諸本作「答」。

一　七二頁上八行第三字「起」，諸本作「趣」。

一　七二頁中一行「若語」，諸本作「若身語」。

一　七二頁中七行第二字「欲」，諸本作「欲令」。

一　七二頁下四行「老住」，資、磧、普、南、徑、清作「住老」。

一　七三頁上八行「心所」，諸本作「心所樂受」。

一　七三頁中一二行「樂受」，諸本作「樂受苦受」。

一　七三頁中一八行第八字「彼」，諸本作「後」。

一　七三頁下三行「非前非後」，諸本作「非前後」。

一　七四頁上二行末字至次行首二字「除聲處」，諸本作「謂除聲處」。

一　七四頁上九行「何故」，諸本作「答何故」。

一　七四頁上一〇行第六字「聞」，諸本作「曾聞」。

一　七四頁上一四行第一一字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四頁中二一行末字「及」，諸本作「及彼」。

一　七四頁下三行第二字「色」，諸本

作「業色」。

一　七四頁下二〇行第四字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「得此」。

一　七五頁上六行第八字「善」，諸本作「善善」。

一　七五頁中一七行首字「斷」，諸本無。

一　七五頁下一五行第九字「破」，諸本本作「彼」。

一　七五頁下一六行第二字「薀」，資、磧、普、南、徑、清作「此蘊」。

一　七六頁上二行「不得」，諸本作「而不得」。

一　七六頁上二一行第九字「都」，資、磧、普、南、徑、清作「部」。

一　七六頁中一三行「一以」，諸本作「以一」。

一　七六頁下五行第三字「便」，磧、普、南、徑、清作「使」。

一　七六頁下六行「後罪」，諸本作「彼罪」。

一　七六頁下一五行第一〇字「先」，諸本作「生」。

一　七六頁下二〇行「斷一命」，諸本作「斷彼一命」。

一　七七頁上二行第七字「殺」，麗無。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十九　退

五百大阿羅漢等造

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荅為止他義顯已義故謂或有說無有中有或復有說雖有中有而生惡趣者无或復有說生惡趣者雖有中有而生地獄者無或復有說生地獄者雖有中有而先造無閒業者无或復有說先造無閒業者

雖有中有而中有中不受無閒異熟或復有說雖住中有亦受無閒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无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汙心耶荅有如造作增長无閒業已此業寂初地獄中有異熟果生問造作增長何差別

有說無差別有說名則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尒差別者生善趣復次或有由一無閒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尒差別者生善趣復次或有由多妙行感一衆同分如諸菩薩寂後衆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尒而造說亦尒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尒

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唯一定者但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尒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尒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尒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尒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尒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尒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衆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无間業以何為自性荅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荅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无間罪

一起加行二果究竟雖起加行果不究竟彼不得无閒罪雖果究竟不起加行亦不得无閒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己母以刀害之害已方更往穀積中揩拭刀刃刀觸母身因茲亶命起加行時果未究竟果究竟時已無加行由此不成無閒之罪有果究竟不起加行者謂如有人扶持父母經嶮路過恐其賊来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无閒問頗有起加行及果究竟而不得無閒罪耶荅有謂與所殺俱時命終無後衆同分可成就彼罪故有兄遣弟自往害母弟依兄教俱得无閒若弟遣他及共他害唯弟得无閒有兄遣弟令他害母弟依兄教俱得無閒若弟自害及共他害唯弟得无閒有兄遣弟共他害母弟依兄教俱得無閒弟若自害及但令他唯弟得无閒有兄遣弟母来當害弟依兄教俱

得無閒若母去方害唯弟得無閒如兄遣弟兄遣於妹弟遣於兄遣姉亦尒如遣害来遣害去住坐卧亦尒如害母害父亦尒害阿羅漢出佛身血遣使差別類此應知若非人煞非人父母不得無閒罪非人煞人人煞非人應知亦尒唯有人類煞人父母方得无閒問若扇搋半擇迦無形二形煞害父母得無閒不荅不得所以者何彼身法尒志力微劣不能作律儀不律儀器故尊者世友作如是說扇搋迦等煞害父母不得無閒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搋迦等煩惱增故定悪趣攝悪趣攝故无無閒罪問諸傍生類煞害父母得無閒不荅不得所以者何彼身法尒志力微劣不能作律儀不律儀器故尊者世友說曰諸傍生類煞害父母不得無閒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

德說言諸傍生類煞害父母於無閒罪有得不得謂聰慧者得非聰慧者不得曾聞有聰慧龍馬人貪其種令與母合馬後覺知斷勢而死問如以一加行俱時煞母及餘女人彼所有無表已如前說彼有表業於誰邊得耶荅於母邊得所以者何以於彼中無閒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煞害何者得无閒罪荅前為生母後為養母唯害生母得無閒罪以羯賴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閒罪要於母作母想害方得無閒罪於父及餘應知亦尒頗有女人非母非阿羅漢害之得无閒罪耶荅有謂害轉根為女父頗有男子非父非阿羅漢害之得無閒罪耶荅有謂害轉根為男母問若母是阿羅漢或父是阿羅漢彼害一一時為但得一無閒罪為得二

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騫持言汝今已得二無間罪謂害父及阿羅漢若言得二者彼害一命云何而得二罪荅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荅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荅不得還是有學故如前說問此於最後命將斷時必住无學云何不得無間耶荅於無學身無惡心故謂彼但於學者身中起煞意及加行非於無學由無無間因故不得無間罪

毗柰耶說娑羅林中有衆多苾芻為

群賊所煞刼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為受具戒時典刑者將餘群賊至於塚間欲屠割之苾芻聞已為知世間可猒事故皆共往觀向出家者亦在其中見諸罪人支節分解各各異處彼新出家者即時惶恐悶絕躃地久而乃穌衆問其故荅言死者是我朋侶我昨與其同為此事若不出家亦遭斯苦苾芻聞已互相謂言今此惡人如何處置便往白佛佛言此人煞苾芻衆得无間罪不合出家若已出家衆應駈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无間罪荅不以知故得罪以壞德田故得罪彼於苾芻衆中起無簡擇等煞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无間果者破

僧應成順後次受若先受破僧果者餘無間應成順後次受荅若先造餘无間業彼後不能破僧若先破僧後便能造餘无間業彼後所造皆由破僧增上力故同招无間地獄果餘順次生受惡行隨無間業准此應知又先破僧後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刼壽果更無增壽餘順次生受惡行隨无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夭不若中夭者彼極重業所引壽量云何中斷若不夭者云何不與世界壞而作留難如契經說若處乃至一有情在灾便不壞荅若壽量定彼無中夭問若尒云何不於世界壞而作留難荅彼由業力引量餘世界地獄中受如王都內欲有恩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无間業者彼命終法尒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无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蒭名花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荅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荅破和合僧壞法身故次出佛身血次害阿羅漢次害母後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无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无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缾破乳則失是以得無間罪問如起惡心出佛身血得無間罪頗有起惡心不至出

血亦得此无間罪耶荅有是故應作四句有起惡心出佛身血不得无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煞心乃至令血移處有起惡心出佛身血亦得無間罪謂起欲煞心而出血有起惡心不至出血不得无間罪謂起欲打心乃至令血移處問佛身為有瘡穴等不荅無所以者何一切如来相好圓滿身毛皮等殊妙齊平是故无有瘡穴等事問此何業果荅如来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聖僧像靈龕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害等

頗有故思穴生命後不受遠離而於一切有情得防護耶荅有如起煞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為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為事曾於一時少壯丈夫皆出遊獵時薄伽梵欲往天宮為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尒時世尊為度彼故從住處沒現彼門前老父遥見則知是佛歡喜迎逆恭敬作礼白言聖子今是何日降至我家善逝法王今是何日得垂顧念則命掃灑敷飾淨座燒香散花請佛世尊入家就座時彼老父率諸女人稽首佛足合掌恭敬取家所有乾濕淨宍調和香味以奉世尊尒時世尊告言止止諸佛如来不食血肉時彼老父及諸女人承命慚恥却坐一面有說佛於是日虛中而過有說取北洲食以濟中時佛應彼機為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願餘機重為說法時諸少年收捕禽鹿恣行煞害更設機

穿擔內而歸至諸婦人常所迎處忽
於是日特恠不來咸作是思勿有他
故登高覘望遥見家中有非常人威
光赫弈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
由彼制恚怒既深不遑釋擔持刀直
進親欲害佛父叱之言汝止止此是
聖子善逝法王來度我等宜各慶幸
勿起惡心諸子既聞咸生悔愧棄刀
釋擔稽首求哀恭敬合掌却坐一面
佛應彼機為說法要諸子聞已亦證
離生得預流果生淨法眼深心歡喜
膳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煞生
業道無表不生問煞何等生於加行
位可入聖道有作是說煞傍生等但
非煞人有作是說亦通煞人唯除已
起無間加行故作是說如起煞加行
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
衣赤日照光生遥映寶珠亦同赤色
有鵝在側謂肉便吞苾芻見之遮護
不及珠師持鉢成滿食来授與苾芻
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无廉恥盜我
王珠苾芻答言我无此事其人竊念
若不苦治珠不可得便加考楚觸處
血流彼吞珠鵝復来啄血其人恚憤
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恥
悲喜交集礼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
離謂除前相違謂所名如前廣說謂
除成就三律儀人二律儀天趣餘人
天及餘趣令作第四句故言除前相
有四種律儀名為防護一別解脫律
儀二靜慮律儀三无漏律儀四斷律
儀別解脫律儀者謂色界尸羅无漏律儀者謂
律儀者謂无漏律儀及斷律儀无漏隨轉戒亦二
无漏尸羅斷律儀者謂於靜慮无漏
二律儀中各取少分離欲界染九無
閒道中世俗隨轉戒二律儀攝謂靜
慮律儀及斷律儀无漏隨轉戒亦二
律儀攝謂无漏律儀及斷律儀問何
何故唯此名斷律儀荅能與破戒及
起破戒煩惱作斷對治故謂前八無

間道中二隨轉戒唯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无漏律儀對斷律儀應作四句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斷律儀亦非靜慮律儀謂除離欲界染九無間道无漏隨轉戒諸餘有非靜慮律儀亦非斷律儀謂除離欲界染九無間道中无漏隨轉戒有是斷律儀非靜慮律儀謂離欲界染九無間道中无漏隨轉戒無漏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有是斷律儀非靜慮律儀謂離欲界染九無間道中世俗隨轉戒有是斷律儀亦非靜慮律儀謂離欲界染九無間道中無漏隨轉戒有非斷律儀非靜慮律儀謂除離欲界染九無間道中无漏隨轉戒諸餘無漏律儀對斷律儀作四句者有是斷律儀非靜慮律儀謂除離欲界染九無間道中世俗隨轉戒諸餘有是靜慮律儀非斷律儀謂離欲界染九無間道中世俗隨轉戒有非斷律儀非靜慮律儀謂除離欲界染九無間道中无漏隨轉戒諸餘有是斷律儀亦非靜慮律儀謂離欲界染九無間道中無漏隨轉戒有非斷律儀非靜慮律儀謂除離欲界染九無間道中无漏隨轉戒諸餘

問此四律儀誰成就幾荅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斷二而無成就无漏斷二或靜慮无漏斷三或別解脫靜慮二或靜慮无漏斷三或別解脫靜慮无漏斷三或別解脫無漏斷三或靜慮无漏斷三或別解脫靜慮无漏斷三或別解脫靜慮无漏斷三或別解脫

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尒別解脫律儀唯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色無色界不繫亦尒別解脫律儀唯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无學非學非無學亦尒別解脫律儀唯非學非无學若隨心轉者非學非无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尒別解脫律儀唯

修所斷若隨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无未來修及未來成就故有說若此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衆同分言五緣者謂上四緣及夜盡故有說若此律儀隨心轉者應從上界生欲界時得若尒便應无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无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无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无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荅住善意樂名住律儀尒時捨惡意樂發善意樂故非无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无覆藏心等如第二說或有說者彼犯律儀時初剎那斷次後復續迦濕弥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尒時名住非律儀非不律儀亦名住律儀者若時發露无覆藏心如法悔除便捨非律儀非不律儀但名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荅由誓受心為助伴故無始數習諸惡尸羅受善戒則能除捨猶如室中久時積闇明

燈纔至則便除遣又如於淡久習鹹
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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七九頁中六行「他義」，資、磧、普、南、徑、清作「他宗」。

一　八一頁上一一行「恐其」，資、磧、普、南、徑、清作「恐有」。

一　八一頁上一六行第三字及次頁下一八一頁上一行第四字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。八三頁上一四行第四字同。

一　八一頁上末行第八字「當」，徑作「嘗」。

一　八一頁中一八行第一〇字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「殺」。又末字「悉」，諸本（不含石，下同）作「志」。

一　八二頁中九行「躃地」，麗作「擗地」。

一　八三頁上末行「頗有」，資、磧、普、南、徑、清作「問頗有」。

一　八三頁中一七行第五字「害」，諸本作「穴」。

一　八三頁中一八行第五字「穴」，諸本作「害」。

一　八三頁下一九行「虛中」，資、磧、普、南、徑、清作「空中」。

一　八四頁上一行「婦人」，資、磧、普、南、徑、清作「婦女」。

一　八四頁上三行「覩望」，資、磧作「現望」。

一　八四頁上七行第二字「親」，諸本作「規」。又第一〇字「汝」，諸本作「汝等」。

一　八四頁上一九行「中間」，資、磧、普、南、徑、清作「而於中間」。

一　八四頁中一三行「成滿」，諸本作

「盛滿」。

一　八四頁中一八行「孝楚」，資、磧、普、南、徑、清作「拷楚」，

一　八四頁中一九行「嗌血」，資、磧、普、南、徑、清作「噬血」。

一　八四頁下一〇行「謂除前相相」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八四頁下一一行「二律儀」，資、磧、普、南、徑、清作「三律儀」。

一　八四頁下一二行第五字「令」，諸本作「全」。

一　八四頁下二一行末字「何」，諸本無。

一　八五頁上四行「對斷律儀」，資、磧、普、南、徑、清作「對斷律儀相對寬狹」。

一　八五頁上一三行第七字「道」，諸本作「道中」。

一　八五頁中二二行「三者」，磧作「二者」。

一　八六頁中一一行第五字「隨」，諸本作「隨心」。

一　八六頁中六行首字「此」，諸本作「此別解脫」。八行第一一字、一二行第六字同。

一　八六頁下一七行第五字「名」，諸本作「名住」。

一　八六頁下二二行第一三字「受」，諸本作「暫受」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十

五百大阿羅漢等造

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霧得為亦從非所能霧得耶若但從所能霧得者則此律儀應有增減謂從非所能霧生所能霧時律儀應增即從所能霧生非所能霧時律儀應減又此律儀應少分霧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杖擔不害彼於彼便得不煞律儀若言亦從非所能霧得者法救論所說當云何通如彼說尸羅從所能霧得慈從所能非所能霧得答應作是說律儀從所能非所能霧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說現在世蘊界霧

名為所能脫戒名曰尸羅靜慮無漏二戒名慈彼說別解脫戒唯於現在有情數蘊界霧得不於過未以過去未來墮法數故靜慮無漏二種律儀通於三世蘊界霧得故彼所說理亦无違是故別解脫律儀與靜慮无漏二種律儀有差別相謂別解脫律儀唯於現在有情霧得靜慮无漏二種律儀通於三世境界霧得別解脫律儀通於業道根本加行後起處得靜慮无漏二種律儀唯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无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无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无漏謂過去未來業道加行後起別解脫律儀唯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

佛出現世時无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釋迦牟尼於彼境界慈氏如来於彼境上不得律儀境有寬狹律儀亦尒豈非諸佛律儀不等荅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捨發得故有作是說三世如来律儀不等亦无有失問若尒施設論說當云何通如彼說一切如来應正等覺皆悉平等荅由三事等故名平等一修行等謂諸如来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来等於無量應化有情作利樂事皆究竟故三法身等等謂諸如来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来皆住上品根故又由戒等一切如来皆得上品戒故有餘師說一切如来應正等覺所有律儀皆

於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令猶在釋迦牟尼從彼境上亦得律儀然无此理釋迦如来應正等覺律儀所從諸有情境設當在者慈氏如来從彼境上亦得律儀然无此理故說等言亦无有失然諸律儀應說有一切有情處得而所得各異如有情所犯一支戒修戒學或應說二謂有情數量所得戒亦尒彼說於一一支戒斷餘六有情處得故說三謂下中上或從無有情所犯一支戒時即此一有情處一切有情所犯一支戒斷餘六猶轉餘有情處七支皆轉問若尒云何通如彼說十四謂離斷生命乃至離雜穢語各有三品或三一如說戒蘊戒修戒學或應說三謂下中上或從無表无表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有情所犯一支戒時於一切有情處无貪無瞋无癡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學處非身語業各有表無表或應說九謂從下下乃至上上或應說十二謂身語表無表各有三品或三一如說戒蘊戒修戒學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有情所犯一支戒時於一切有情處无貪瞋癡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學處非身語業各有表無表或應說十二謂身語表無表各有三品或三一如說戒蘊戒修戒學或應說二十一謂從下下乃至上上或應說十一種一一於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令猶在釋迦牟尼從彼境上亦得律儀然无此理釋迦如来應正等覺律儀所從諸有情境設當在者慈氏如来從彼境上不得律儀然无此理故說等言亦无有失然諸律儀應說有一切有情處得而所得各異如有情所犯一支戒修戒學或應說二謂有情數量所得戒亦尒彼說於一一支戒斷餘六有情處得故說三謂下中上或從無有情所犯一支戒時即此一有情處一切有情所犯一支戒斷餘六猶轉餘有情處七支皆轉問若尒云何通如彼說十四謂離斷生命乃至離雜穢語

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
問若尒云何通世尊所說若犯學處
非苾芻等荅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鄔波索迦所
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
多猶轉迦濕弥羅國諸論師言雖犯
律儀而律儀不斷如法悔除還名持
戒无有頗受別捨得故未悔除位具
得二名若已悔除但名持戒

問於外物中得律儀不若有得者所
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
而世尊說如是律儀都無身表設有而失彼住
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尒律儀應有
增減荅無增減以捴得故謂此律儀
捴於一切生草等上得一无表而世
間無有无生草等時捴於一切蒲桃
等酒則不壞時得一無表世間無有
無諸酒時是故律儀无有增減餘亦
如是問別解脫律儀由何等心得荅
由普於一切有情起善意樂无損害
心得若起此心於其處受其處不受
不得律儀無身表者謂眠醉悶捨諸加
行不求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
轉身業无學成就无學隨轉身業生
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
但成就靜慮无漏無表若生欲界住
律儀者謂於三種律儀或一或二或
具而住即別解脫靜慮无漏住不律
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自故二不捨加行故三限勢未過故此說由慇重信或猛利纏起表无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无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无漏耶荅有漏色業被縛有繫无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无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无漏不捨

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荅應言捨問若尒彼何故不墮惡趣荅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在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是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荅異生无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彩色隨所畫物不得久住是以故捨聖者无漏定力堅強持此善根命終不捨所說辟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尒此文及大種蘊何故不說荅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臟中成身及業聖有二種一世俗二勝義得此善根名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尒者命終時捨如所聽習若極淳熟經久不忘不尒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鼛生當住卵鼛已住今住卵鼛盛裹破壞卵鼛生等生起現起出已出謂鵝鴈孔雀鸚鵡舍利迦俱抳羅命命鳥等及一類龍一類妙翅一類人趣復有所餘由卵鼛生廣說如上是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裹破壞胎膜生等生起現起出已出謂象馬牛羊駞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是名胎生云何濕生謂諸有情由濕氣生或依草木諸葉窟聚或依腐宍食糞穢等或依陂池河海展轉相閏相逼相依生等生起現起出已出謂蚊蚋蠛蠓百足蚰蜒蚑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是名

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是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衆於六處門常對妙境如契經說彼眼所見一切可愛適意平等及至意所知亦尒若是化生前化生中何故不說荅彼皆卵生問若尒彼命終已應有尸骸云何諸天見穢色耶荅彼命終未久有暴風飄舉其尸遠棄他處有餘師說彼皆化生中問前化生何故不說荅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荅四蘊五蘊以為自性謂欲色界五蘊无色界四蘊此中有說唯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荅諸有情類和合而

起故名為生問三界五趣皆和合起亦名生耶荅此四唯令有情數起亦遍攝有情數界趣不尒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荅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荅於欲界中四生可得色無色界唯有化生彼受生時無所託故於五趣中天及地獄唯有化生有說鬼趣亦唯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
雖盡而无飽

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卵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濕生者如曼馱多遮盧鄔波遮盧鴿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尒耶荅卵濕二生性多愚昧聖者聰慧故不受彼生有說卵濕二生法尒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尒意樂唯善有說彼二生類多行惡戒沉溺苦海聖者已得聖所受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尒多寬太業由如此義聖者不受彼二生類有餘師說聖樂獨處猒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鬲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說若菴羅衛有勝依怙則不應為摩健地迦之所陵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衆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蹹都不覺知有餘師言胎生最廣如聞外國有一蝦蟇生七畦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雨際設有聚集腐宍糞等下自金輪上至梵世而彼一切悉可為虫如是諸虫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荅化生最勝問若尒何故最後身菩薩不受化生荅二出世時不和合故謂劫初時人受化生尒時佛不出世至劫減時佛出于世尒時人無化生復有說者化生輕飄不堪與佛力无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无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菩薩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彼當說言佛無親屬故毀家法豈比我等若菩薩生剎帝利家宗親強盛而能猒捨如棄涕唾開甘露門成等正覺則彼皆生希有之想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亦言若有外道來惱乃至六群苾芻亦能以力伏彼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覩史多宮歿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則不尒有餘師說彼妙翅鳥食化生龍時涎液先流爛腦隨下或有說者化妙翅鳥多諸巧便化生龍以足案頭從尾吞之命未絕來能作食事死則不尒有說復次何通如說大地猶如人戲水乍出乍沒復有說菩薩欲受化生便無是事所以者何化生有說欲攝引樂肥壯暴惡撲諸有情卧中有黑駮猶肥壯暴惡撲諸有情卧鐵地上捆裂其腹噉食腹肚荅由彼腹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

問餘經所說復云

無必無別故若成就身彼成就意業耶荅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荅有成就身非彼成就身業語業耶荅有成就身業謂處卵𣵀若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀无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无語表設有而失有成就身及語業非身業律儀現有身表或先有不失无語表設有而失有成就身及身語業非意業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界若成就身及意業非身業語業耶荅有成就身非彼成就身耶荅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非語業謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失若生色界若成就身及身業語業耶荅應作四句有成就身非彼成就語業耶荅有成就語業非身業謂生欲界住非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成就身及身業意業耶荅有成就身非彼成就身業耶荅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

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生欲界住非非律儀現有語表或先有不失前說云何不成就謂生欲界住非非律儀非不律儀現有語表或先有不失

若成就語業彼成就意業耶答諸成就意業有成就意業非語業此如前身業對意業說差別者此說語表此上所說捨略義者所謂彼身若生無色界定不成就生欲色界則定成就彼身業語業若在卵彀異生處胎藏中及諸異生生無色界定不成就一切聖者色界異生及欲界異生住善惡戒者皆定成就餘或成就或不成就意業一切皆定成就

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九〇頁中一行首字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　九一頁上一三行首字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「問有」。

一　九二頁上三行第一三字「自」，諸本（不含石，下同）作「息」。

一　九二頁中一三行「尚在」，諸本作「尚存」。

一　九三頁上一六行首字「名」，磧、普、南、徑、清作「多」。

一　九三頁中一八行第一二字「葉」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一　九三頁中二〇行第四字「閏」，諸本作「潤」。

一　九三頁下二行「頓出」，資、磧、普、南、徑、清作「頓起出」；麗作「頓起頓出」。

一　九三頁下一〇行「及至」，諸本作「乃至」。

一　九三頁下一五行第一〇字「中」，諸本無。又末字「生」，諸本作「生中」。

一　九四頁上二行「亦名生耶」，諸本作「亦名爲生何獨此四」。

一　九四頁中一行第二字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「人人」。

一　九四頁中一〇行第一三字「受」，諸本作「愛」。

一　九四頁中二一行第四字「如」，諸本作「如是」。又第六字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」。

一　九五頁中一六行第一二字「歿」，資、磧、普、南、徑、清作「終」。

一　九五頁下七行「化妙翅鳥」，資、磧、普、南、徑、清作「化生妙翅」；麗作「化生妙翅鳥」。又「化生」，諸本作「得化生」。

一　九六頁中一七行首字「前」，諸本作「腸肚」。一六行同。

作「前身」。

一　九六頁下九行第四字「謂」，諸本作「謂處」。

一　九七頁上六行第六字「而」，徑、清作「不」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一　蘇
三百大阿羅漢等造
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荅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唯修所斷故作斯論若業未離染彼業異熟未離染耶荅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或有業異熟先得離染後時彼業方得離染若離欲界染第九無間道時令四部所攝諸不善業一切不善身業語業及彼諸異熟俱時離染如是乃至離欲界善業及彼諸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無所有處染第九無間道時令非想非非想處業及彼異熟俱時離染以非色不善業有漏善業一切異熟唯修所斷故作是說若依五業作論謂見諸不善色業有漏善業一切異熟唯修所斷唯上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謂見苦所斷業已生滅智未生見苦集所斷業已離染彼業異熟未離染集智已生滅智已生道智未生見苦集滅所斷業已離染彼業異熟未離欲界染者見苦集滅道所斷業已離染彼業異熟未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為止邪宗顯正義故謂有外道執一切善惡業無果異熟為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唯無記異類而熟故立異熟名離繫果者謂無間道

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十一卷第三張 頻

斷諸煩惱此無間道以煩惱等斷為離繫果及士用果以解脫道為等流果及士用果以後等勝自類諸道為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揔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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十一卷第四張 頻

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十一卷第[illegible]張 頻

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无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非非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及士用果以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多少如理應思士用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法法增上及增上果過去諸法是未來現在法增上非增上果何差別答諸所作事於能作者是士用果及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唯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大地安立大地安立大地復依大地安立大地安立大地非情數此中後後是前前果有異熟耶答諸業五果或由四果說名有果或由三果說名有果或由二果說名有果彼業皆有果應知此業或由四果說名有果或由三果說名有果或由二果說名有果或由一果說名有果彼業皆有異熟彼業皆有果應知此業或由四果說名有果或由三果說名有果或由二果說名有果或由一果說名有果有異熟無異熟謂無記業無漏業應知此業無異熟無異熟彼業皆有果應知此業或由四果說名有果或由三果說名有果或由二果說名有果或由一果說名有果有異熟無異熟不堅實故无愛潤故

阿毗達磨大毗婆沙論　卷一百三十二　第七張　慧等

事於能作者是士用果及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唯增上果士用力起名士用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大地安立大地安立大地復依大地安立大地安立大地非情數此中後後是前前果有異熟耶答諸業五果或由四果說名有果或由三果說名有果或由二果說名有果或由一果說名有果彼業皆有果應知此業或由四果說名有果或由三果說名有果或由二果說名有果或由一果說名有果有異熟無異熟謂無記業無漏業應知此業無異熟無異熟彼業皆有果應知此業或由四果說名有果或由三果說名有果或由二果說名有果或由一果說名有果有異熟無異熟不堅實故无愛潤故

阿毗達磨大毗婆沙論　卷一百三十二　第八張　慧等

善善有漏業由四果故說名有果無漏業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由三果故說名離繫果及異熟果是名此處略毗婆沙

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

有命樂惛眠 空無果無義 無味無勝利 都無有出生

荅有覺寤時能逮勝德樂睡眠故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乱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荅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荅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蔑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真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荅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謂生中國諸有情類其性聰慜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衆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珎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荅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无作見愚於因果邪見身中等所起故如穢器中盛諸真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荅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等所起故如寶器中盛諸珎寶

若業是善彼業不顛倒耶荅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荅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荅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荅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荅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荅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尒是則合成十六四句及前二四句成十八四句復揔以不善九小四句及善九小四句各為一大四句是故揔別有二十四句

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唯無記境無記故根立覺名又以三根唯取至境與境合故立以覺名大德說言唯此三根境界鈍昧猶如死尸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唯依自界唯緣自界故彼所受合立一種如自界他界同分不同分說亦尒

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唯依同分唯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唯依無記唯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桃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尒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
唯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唯緣餘
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唯緣餘
法故彼所受合立一種有說眼等三
識通緣染不染法故彼所受各立一
種鼻等三識唯緣餘法故彼所受合
立一種有說眼等三識通緣染不染
彼所受各立一種鼻等三識唯緣餘
染故彼所受合立一種有說眼等三
識通緣染不染及餘法故彼所受各
立一種鼻等三識唯緣餘法故彼所
受合立一種由此所說見聞覺知隨
識依緣有別有捴若成就不善業彼
成就色無色界繫耶答諸成就色界
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
若未得無色界謂生欲界已離欲界
染若已得無色界謂若成就欲界善
根彼定成就色界繫二業謂善染汙
若已離欲界染未離無色界繫二業
謂善染汙若已得無色界繫二業謂
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
二業謂善染汙若已離欲界染未離
無色界繫二業謂善染汙若已得無
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
彼成就欲界繫二業謂善染汙若已
離欲界染未離無色界繫二業謂善
染汙若已得無色界繫二業謂善無
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
謂善染汙若已離欲界染未離無色
界繫二業謂善染汙若已得無色界
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
就欲界繫二業謂善染汙若已離欲
界染未離無色界繫二業謂善染汙
若已得無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
染汙若已離欲界染未離無色界繫
二業謂善染汙若已得無色界繫二
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欲
界繫二業謂善染汙若已離欲界染
未離無色界繫二業謂善染汙若已
得無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染汙
若已離欲界染未離無色界繫二業
謂善染汙若已得無色界繫二業謂
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欲界繫
二業謂善染汙若已離欲界染未離
無色界繫二業謂善染汙若已得無
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染汙若已
離欲界染未離無色界繫二業謂善
染汙若已得無色界繫二業謂善無
覆無記無色界繫二業謂善染汙若
已離無色界染彼成就欲界繫二業
謂善染汙若已離欲界染未離無色
界繫二業謂善染汙若已得無色界
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
就色界繫二業謂善染汙若已離欲
界染未離無色界繫二業謂善染汙
若已得無色界繫二業謂善無覆無
記無色界繫二業謂善染汙若已離
無色界染彼成就欲界繫二業謂善
染汙若已離欲界染未離無色界繫
二業謂善染汙若已得無色界繫二
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
界繫二業謂善染汙若已離欲界染
未離無色界繫二業謂善染汙若已
得無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
界染彼成就欲

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荅應作
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荅
如是設成就色界繫業彼成就欲界
繫業耶荅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
業色界繫三業
若成就欲界繫業彼成就無色界繫
業耶荅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
繫業耶荅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
業耶荅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二業若已離無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荅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荅諸成就不繫業彼定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就不繫學業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二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荅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

繫一葉色界繫三葉無色界繫二葉
不繫學葉彼命終亦生色界若已離
色界染未離無色界染彼成就欲界
繫一葉色界繫二葉無色界繫二葉
不繫學葉彼命終生無色界若已離
無色界染彼成就欲界繫一葉色界
繫二葉無色界繫一葉不繫無學葉
彼命終無生處由此故說成就四葉
者彼命終或生欲界或生色界或生
無色界或無生處

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百二十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。九九頁中至次頁中原版缺，以麗藏本補。

一〇〇頁上八行首字「若」，磧作「苦」。

一　一〇一頁上二一行「過法法」，諸本作「過去法」。

一　一〇二頁上六行第七字「逮」，清作「遠」。

一　一〇二頁上九行第一一字「若」，麗作「答」。

一　一〇二頁下二一行第六字「作」，諸本作「應作」。

一　一〇三頁中二行第四字「以」，徑作「此」。

一　一〇四頁中一一行「二業」，磧、普、南、徑、清作「三業」。

一　一〇四頁中二〇行「染汙」，資、磧、普、南、徑、清作「汙染」。

一　一〇四頁下七行第一二字「色」，諸本作「色無色」。

一　一〇四頁下一六行「二業」，諸本作「二業及成就」。

一　一〇五頁中四行「三業」，諸本作「二業」。下二二行磧同。

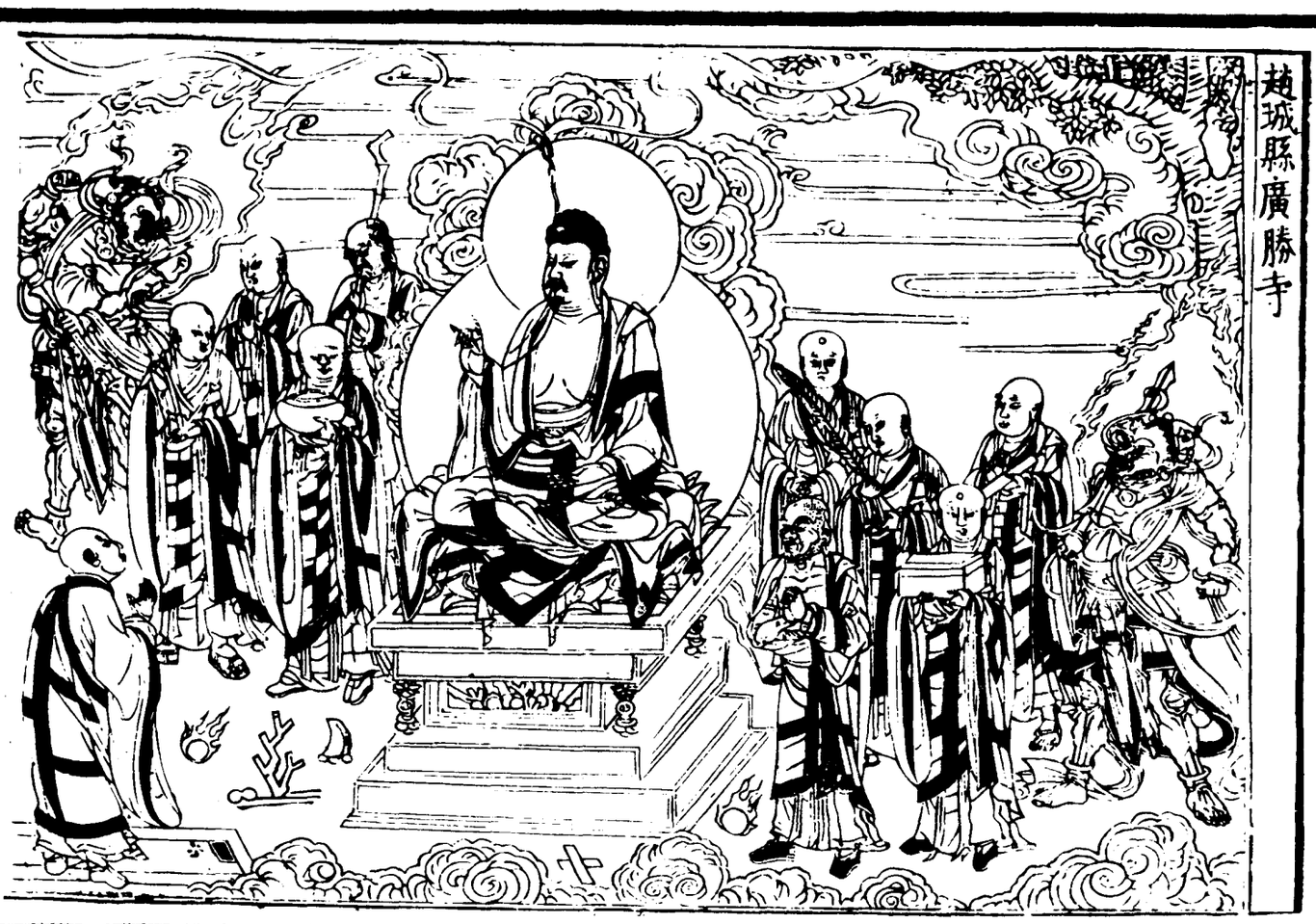
一　一〇五頁下二行「成就」，資、磧、普、南、徑、清作「成熟」。次頁中一四行同。

一　一〇五頁下一八行至二〇行「彼成就色界繫一業無色界繫一業若已得色界善心」，諸本無。

一　一〇六頁中二二行「二業」，徑、清作「三業」。

一　一〇七頁上四行末二字「二業」，麗作「一業」。七行同。

一　一〇四頁中一二行第三字「界」，諸本作「界繫」。



趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二　頗

五百大阿羅漢等造

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荅為止他宗顯已義故謂辟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有且表業尚無無表云何能發無表無表有然表業無實云何能發無表令有者是對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荅之言天服微妙唯我見之非汝能見如是愚人本無天衣況為他者諸對法者所說亦尒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花朔等動何故不尒為止如是辟喻者意顯自所宗表無表業皆是實有故作斯論若諸表業無實體者則與契經相違如契經說色有三攝一切色一有見無對若無表色者則應無有三色有見有對有色無見有對有色無見無對若無表業無實體者則亦與契經相違如契經說色有三故又若撥無表無表種建立無第三故又若撥無表無表色吠陀頌四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得後無表故未生怨觸無間業又彼杖髭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得後無表故彼尒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復云何

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
青等然諸色處惣有四種一有色處
唯顯可了非形二有色處唯形可了
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
青黃赤白影光明闇形可了非顯者
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
謂空界色又如所說若身搖動成善
惡性花劒等動何不尒者此亦不然
有根法異無根法異身是有情數攝
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花
劒等不尒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
如礼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尒
如表數量無表亦尒問隨彼彼業若
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
表與無表加行後起表業定有無表

不定唯猛利纏及殺重信所作發無
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
唯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
息者則唯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

盡形相續淳淨心所作亦尒謂如有
人起殺重信修營供具奉施衆僧燒
香散花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尒
復有處中妙行盡衆同分無表
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
日隨力所能下至一花一香供養盡
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
力所能下至施他一摶之食半嚼手
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
當日日於彼惡所作諸衰損若不作

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鉢福舍種殖樹林造井橋舡階道夏等此諸表業所發無表具由三緣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行者謂造毘訶羅僧伽藍池井橋舡階道夏等謂所說表無表業略毗婆沙

問若成就此無表耶荅應作四句有成就此無表非此無表謂生欲界住非律儀現有身表不失不得此無表或先有此無表不失若住別解脫律儀若住非律儀非猛利纏雖發身表不得此無表若住別解脫律儀若住非律儀非不律儀現有身表不失不得此無表或先有此無表不失若住別解脫律儀若住非律儀非不律儀現有身表不失亦得此無表或先有此無表不失若住別解脫律儀若住非律儀非猛利纏雖發身表不得此無表或先有此無表不失若住別解脫律儀若住非律儀非不律儀現有身表不失亦得此無表或先有此無表不失有此無表非此無表謂生欲界住非律儀現有身表不失不得此無表或先有此無表不失若住別解脫律儀若住非律儀非不律儀現有身表不失亦得此無表或先有此無表不失若住別解脫律儀若住非律儀非猛利纏雖發身表不得此無表或先有此無表不失若住別解脫律儀若住非律儀非不律儀現有身表不失亦得此無表或先有此無表不失有此無表非此無表謂生色界現有身表不失不得此無表或先有此無表不失若住別解脫律儀若住非律儀非不律儀現有身表不失亦得此無表或先有此無表不失若住別解脫律儀若住非律儀非猛利纏雖發身表不得此無表或先有此無表不失若住別解脫律儀若住非律儀非不律儀現有身表不失亦得此無表或先有此無表不失有此無表非此無表謂生無色界

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鄰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

荅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荅住三律儀皆容得有問住靜慮無漏律儀者有何等不善身表荅有於有情起捶打等不善身表問亦應有成就不善身無表非身表謂遣他煞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煞等有成就不善身表及此無表謂生欲界住不律儀若住律儀及住非律儀非不律義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鄰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唯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煞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尒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荅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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十二卷 第十三張 頻字号

表問何故欲界無有覆無記身表耶
荅欲界煩惱能為等起發身語者皆
是不善唯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
覆無記身語表業荅生欲界中唯能
起彼等至煩惱非生煩惱諸煩惱中
發身語業唯生煩惱有餘師說法性
應尒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為所依止
非生欲界容有色界異熟相續是故
唯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
表耶荅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
荅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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十二卷 第十三張 頻字号

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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十二卷 第十四張 頻字号

別解脫律儀若住不律儀者有說此
文唯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
此無表謂處卵鼻若諸異生住胎藏
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
耶荅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無有預造未來表業非已生故若如佛一時往至梵世梵衆諸天礼拜旋遶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業有成就未來善身表亦非此無表謂處卵鼈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表非成就此表有成就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未來有覆無記身表彼成就此無表耶答諸成就過去有覆無記身表彼成就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未來無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去有覆無記身表彼成就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

若成就過去無覆無記身表彼成就未來有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去無覆無記身表彼成就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

若成就過去無覆無記身表彼成就未來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彼成就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無有預造未來表業非已生故若如佛一時往至梵世梵衆諸天礼拜旋遶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業有成就未來善身表亦非此無表謂處卵鼈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表非成就此表有成就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未來有覆無記身表彼成就此無表耶答諸成就過去有覆無記身表彼成就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未來無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去有覆無記身表彼成就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

若成就過去無覆無記身表彼成就未來有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去無覆無記身表彼成就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

若成就過去無覆無記身表彼成就未來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彼成就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無有預造未來表業非已生故若如佛一時往至梵世梵衆諸天礼拜旋遶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業有成就未來善身表亦非此無表謂處卵鼈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表非成就此表有成就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未來有覆無記身表彼成就此無表耶答諸成就過去有覆無記身表彼成就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未來無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去有覆無記身表彼成就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

若成就過去無覆無記身表彼成就未來有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去無覆無記身表彼成就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

若成就過去無覆無記身表彼成就未來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彼成就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無有預造未來表業非已生故若如佛一時往至梵世梵衆諸天礼拜旋遶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業有成就未來善身表亦非此無表謂處卵鼈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表非成就此表有成就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未來有覆無記身表彼成就此無表耶答諸成就過去有覆無記身表彼成就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未來無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去有覆無記身表彼成就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

若成就過去無覆無記身表彼成就未來有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去無覆無記身表彼成就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

若成就過去無覆無記身表彼成就未來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彼成就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

界問何故無有成就未來身語表業苔無有預造未來表業非已生故若成就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俱若成就去來二世無記不尒

若成就現在身表彼成就此無表耶苔應作四句有成就現在身表非此隨心修故若成就現在身表彼成就此無表謂生欲界住律儀不得別解脫苔無成就現在身表非此無表耶苔無成就現在身表彼成就此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現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

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剎那以後彼初剎那必有表故有作是說彼初剎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若住別解脫律儀及住不律儀現有身表者必不成就現在身表若住非律儀非不律儀現有身表亦得此無表先有身表不失而得此無表若住別解脫律儀及住非律儀非不律儀現有身表若住不律儀及住非律儀非不律儀現有身表若住別解脫律儀及住不律儀現有身表者有作是說唯取初剎那以後諸剎那無身表故有說亦取諸餘剎那後位身表亦容起故有非成就現在身表亦非此無表若住不律儀及住非律儀現無善身表若住別解脫律儀及住不律儀現無善身表先有善身表不失而不得此無表若住別解脫律儀及住非律儀非不律儀現無善身表若住不律儀及住非律儀現無善身表先有善身表不失而不得此無表若生欲界住色界不現在前此中若生欲界住色界現有善身表者此中不在定故餘如前說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不失而不得此無表若住別解脫律儀及住不律儀現無善身表若住非律儀非不律儀現無善身表若生無色界正在定現無身表若生無色界現在不善身表彼成就此無表耶荅應作四句

有成就現在不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亦得此無表若住別解脫律儀及住非律儀非不律儀現有善身表不失而得此無表若住不律儀及住非律儀現有善身表不失而不得此無表若住別解脫律儀及住不律儀現有善身表不失而不得此無表若住別解脫律儀及住非律儀非不

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剎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卵鼻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荅無成就現在有覆無記身無表有成就此表謂生色界現有覆無記身表

若成就現在無覆無記身表彼成就此無表耶荅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尒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尒耶荅法應尒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殺重猛利故所發表能發無表色界生得能發業心非殺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荅彼非語業但名語聲由語起故問簫笛等聲是語業不荅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慢故謂生一一果各有三界果及四果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荅諸業欲界繫彼業果亦尒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荅諸業果色界繫彼業亦尒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無色界繫彼業果

無色界繫耶荅諸業果無色界繫彼業亦尒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荅諸業不繫彼業果亦尒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荅諸業果非欲界繫彼業亦尒有業非欲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若業非色界繫彼業果非色界繫耶荅諸業非色界繫彼業果亦尒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果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荅諸業非無色界繫彼業果亦尒有業

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荅諸業果非不繫彼業亦尒有業非不繫非彼業果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尒何故化心說名能化荅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尒此說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語荅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尒此說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語荅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揔顯有語無語化身發欲界語者揔顯依身離身化語如是說者離所化身不發化語語者必由麁四大種相擊起故說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一　底本，金藏廣勝寺本。一一六頁上、中、下原版殘缺，以麗藏本補。

一　一〇八頁下四行首字「斯」，磧、普、南、徑、清作「所」。

一　一〇八頁下七行第七字「且」，諸本作「旦」。

一　一〇八頁下九行第八字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「三種」。又第一三字「一」，諸本無。

一　一〇八頁下一三行第五字「子」，麗作「字」。

一　一〇八頁下一五行第一〇字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　一〇九頁下二一行第六字「失」，諸本作「或先」。

一　一〇九頁下末行「表」下，諸本有「若成就過去無覆無記身表及此無表」三十四字。

一　一一〇頁上一行第一字「表表」，磧、普、徑作「表衣」。

一　一一〇頁上一九行末字「表」，諸本作「是問」。

一　一一三頁上一九行末字「表」下，諸本有「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無記身表及此無表」三十四字。

一　一一三頁上二二行第九字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「若生」。

一　一一三頁中一行第一二字「語」，南作「者」。

一　一一〇頁上七行第四字「殖」，徑作「種」。

一　一一〇頁上八行第二字「諸」，磧作「所」。

一　一一〇頁下四行首字「普、南、徑、清作「斯」。

一　一〇八頁下七行第七字「且」，諸本（不含石，下同）作「旦」。

一　一〇八頁下九行第八字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「三種」。又第一三字「一」，諸本無。

一　一〇八頁下一三行第五字「子」，麗作「字」。

一　一〇八頁下一五行第一〇字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　一〇九頁下二一行第六字「失」，諸本作「或先」。

一　一〇九頁下末行「表」下，諸本有「若成就過去無覆無記身表及此無表」三十四字。

一　一一〇頁上一行第一字「表表」，磧、普、徑作「表衣」。

一　一一〇頁上一九行末字「表」，諸本作「是問」。

一　一一三頁上一九行末字「表」下，諸本有「若成就過去無覆無記身表及此無表」三十四字。

一　一一三頁上二二行第九字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「若生」。

一　一一三頁中一行第一二字「語」，南作「者」。

一　一一〇頁上七行第四字「殖」，徑作「種」。

一　一一〇頁上八行第二字「諸」，磧作「所」。

一　一一〇頁下四行首字「斯」，磧、普、南、徑、清作「所」。

一　一〇八頁下七行第七字「且」，諸本

磧、普、南、徑、清無。

一一一六頁下一行第六字「所」，南作「於」。

一一一六頁下四行首字「唯」，磧作「淮」。

一一一六頁下一六行第一二字「擊」，資、磧、普、南、徑、清作「繫」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三　　嶺

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之三

頗有業有漏有漏景耶乃至廣說應知此中依三果作論除士用果及增上果以士用果多雜乱故多法為因得一法故以增上果不定故極寬漫故如前已說迦湿弥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無漏果耶荅有謂等流異熟果頗有業有漏無漏有漏果耶荅有謂等流離繫果頗有業有漏無漏無漏果耶荅無頗有業無漏有漏果耶荅無頗有業無漏無漏果耶荅無頗有業有漏有漏無漏果耶荅有謂等流離繫果耶荅有謂等流異熟果頗有業有漏無漏有漏無漏果耶荅無頗有業無漏有漏無漏果耶荅無頗有業有漏無漏無漏果耶荅有謂等流離繫果耶荅無頗有業無漏無漏無漏果耶荅無頗有業有漏有漏有漏無漏果耶荅有謂等流異熟離繫果耶荅有謂等流離繫果頗有業有漏無漏有漏無漏果耶荅無頗有業無漏有漏無漏果耶荅無頗有業有漏無漏無漏果耶荅有謂等流離繫果耶荅無頗有業無漏無漏無漏果耶荅無頗有業有漏有漏無

脫阿羅漢練根作不動第九無間道類證三界見修所斷一切結斷是此道果應荅言有何故言無荅雖是此道士用果而非離繫果前已說此中除士用增上果故荅言無頗有業非學非無學非學非無學果耶荅有謂等流異熟離繫果頗有業非學非無學學果耶荅無問世第一法無閒引生苦法智忍此忍應是世第一法所引生果應荅言有何故言無荅彼雖是士用果而非三果所攝前已說此中依三果作論故荅言無頗有業非學非無學果耶荅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遍知名不修身乃至不修慧此依除遣修說若於此道未修未安名不修身於身戒心慧對治道已生名為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遍知名為修身乃至修慧此依除遣修說是謂此中修慧婆沙

荅若於身未離貪欲潤未斷繫得又無閒道能盡色等者顯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捨無義未得有義未除有愛熱惱未愛無愛快樂應知亦尒或有說者若於身未離貪等者顯無閒道未起作用又無閒道能盡色貪等者顯解脫道未起作用復有說者若於身表離貪等者顯未離欲界乃至第三靜慮染又無閒道能盡色貪等者顯未離第四靜慮染此等若於心未離貪等如前說又無閒道能盡無色貪彼於此道未修未安名不修身愛未修未安名不修心者依對治修說有餘師說若於身未離貪等者顯未斷繫得又無閒道能盡色等者顯未證離繫得如未斷繫得未證離繫得未損減過失未修習功德未棄捨無義未得有義未除有愛熱惱未愛無愛快樂應知亦尒或有說者若於身未離貪等者顯無閒道未起作用又無閒道能盡色貪等者顯解脫道未起作用復有說者若於身表離貪等者顯未離欲界乃至第三靜慮染又無閒道能盡色貪等者顯未離第四靜慮染此等若於心未離貪等如前說又無閒道能盡無色貪彼於此道未修未安名不修身愛未修未安名不修心者依對治修說有餘師說若於心

道能盡無色貪等者謂於緣心諸餘煩惱未斷未遍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聞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荅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戒耶荅如是以身與戒俱於彼不修身耶荅諸不修身彼不修戒彼不修心有不修心耶荅諸不修身如前說若不修戒彼不修心有不修心耶荅諸不修戒彼不修心有不修心耶荅諸不修身彼不修慧有不修慧耶荅諸不修慧彼不修身有不修慧耶荅諸不修身如前說若不修戒彼不修心有不修心耶荅諸不修心彼不修身

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十三卷第十張 顛字号

識住行隨識住未斷未遍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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十三卷第十張 顛字号

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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十三卷第十一張 顛字号

令展轉相隨順故善法增進惡法損減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荅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蒭表戒不現前近事女等說亦尒若說無表戒即以無表戒為類諸有欲令若犯戒時現在戒類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或已受勤策戒苾蒭戒而毀犯

近事女等說亦尒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唯成過去無表戒而非現在此類無表故及未来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来謂表戒已滅不失此類戒現前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蒭表戒現在前此中復應作如是說及無表戒已滅不失此說無表戒無表戒為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剎那即犯者亦成就現在何況無犯近事女等說亦尒及未来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

若成就未来戒彼成就過去現在此

類耶荅有成就未来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来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剎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皆如前說

若成就現在戒彼成就過去未来此類戒耶荅有成就現在戒非過去未来此類戒謂表戒初現前有及過去非未来謂表戒已滅不失此類戒現前有及未来非過去謂無漏戒初現前有及過去未来謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前成就現在戒非過去未来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荅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来者謂表戒已滅不失此類戒現前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蒭表戒現在前近事女等說亦尒若說無表戒無表戒為類二說差別如前應知及未来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来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唯依別解脫律儀安立七衆差別不依餘二七衆者一苾蒭二苾蒭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唯依別解脫律儀安立七衆差別不依餘耶荅以別解脫律儀漸次而得漸次安立故

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十三卷 第十五張 顛字号

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索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唯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唯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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十三卷 第十六張 顛字号

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唯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唯聖非凡若當依此立七衆者則七衆安立應唯在聖由此所說諸因緣故唯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煞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荅親近修事諸善法故謂彼身心狎習善法故名鄔波索迦問若尒者諸不斷善皆名鄔波索迦耶以彼身心亦修善故荅不尒此依律儀所攝妙行善法以立名故問若尒者諸住律儀皆

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十三 第十七張

名鄔波索迦耶以彼皆修律儀善故荅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鄔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鄔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鄔波索迦問何故此五名為學處荅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陁告諸苾芻我依戒住戒戒為梯橙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摽幟如是聖衆以此五種所學禁法為初摽幟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
為基趾故
問何故於非梵行中唯依離犯他妻
建立學處而不依離犯自妻耶答舊
對法諸師及迦濕弥羅國諸論師說
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唯立
離犯他妻脇尊者曰法王法主知此
律儀有法能為障礙遮止謂欲邪行於此律儀軟極
障礙遮止如守門者禁門不開離閒語等則
能為障礙遮止如是故此唯立離犯
餘非梵行則不如是故此不立為近事學處有作是說
他妻有作是說犯欲邪行性罪攝非世
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
園遊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
棄車自妻骸骨離欲邪行易防護者
諸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唯
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
止如守門者禁門不開離閒語等則
不如是有作是說虛誑語性罪所攝
譏嫌寂重離閒語等雖性罪攝譏嫌
少輕故不立為近事學處有作是說
虛誑語易可防護非餘三謂處居家
御僮僕等難可遠離離閒等三及身
葉中捶撻等事復有說者作虛誑語
葉道寂重餘三少輕故不立為近事
學處有餘師說唯虛誑語能破壞僧
故立學處餘三不尒有餘復說若諸
聖者經生不犯立近事戒聖者經生
必定遠離虛誑語葉非餘語葉所以
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

聖者已斷而犯貪所生是故不立
問世尊何故於遮罪中唯離飲酒立
為學處答舊對法諸師及迦濕弥羅
國諸論師說唯離飲酒是近事者所
受律儀家族本地離餘遮罪則不如
是故此唯立離飲諸酒眴尊者曰法
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
此唯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
言離飲酒戒能惣防護諸餘律儀如
塹垣城能捴防護復有說者若不防
護離飲酒戒則捴毀犯諸餘律儀餘
則不尒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
之時至取食醎味多故須吏增渴見
一器中有酒如水為渴所逼遂取飲
之尒時便犯離飲酒戒時有隣雞来
入其舍盜心捕煞熹煮而敢於此復

犯離煞盜戒隣女尋雞来入其室復
以威力强逼交通緣此更犯離邪行
戒隣家憤怒將至官司時斬事者訊
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
制飲酒有餘師說酒令失念增無慚
愧其過深重故偏制立如律中說制
者自今已往下至茅端所沾酒滴亦
不得飲故遮罪中獨制飲酒有作是
說飲酒能令智慧衰退說長者智慧
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
孩位養母以指強帝口中不自在故
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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。一一九頁中原版殘缺，以麗藏本補。

一　一一九頁中九行首字「漫」，資、磧、普、南作「慢」。

一　一一九頁中一〇行第八字「果」，資、磧、普、南作「未」。

一　一一九頁下二一行「無學果」，資、磧、普、南、徑、清作「無學無學果」。

一　一一九頁下二二行「無學學果」，麗作「無學無學學果」。

一　一二〇頁中一一行第一一字「盡」，諸本（不含石，不同）作「能盡」。

一　一二〇頁中一六行末字「修」，諸本作「能」。

一　一二〇頁中二二行第二字「諸」，諸本作「謂」。又第六字「謂」，諸本作「諸」。

一　一二〇頁下一行第一〇字「色」，諸本作「色貪」。

一　一二〇頁下五行「未愛」，諸本作「未受」。

一　一二〇頁下九行第六字「表」，諸本作「未」。

一　一二一頁中一一行「應思」，資、磧、普、南、徑、清作「廣思」。

一　一二一頁中末行「離色無色染」，諸本作「離色染未離無色染」。

一　一二二頁中一九行末字「攢」，麗作「特」。

一　一二二頁下二〇行第六字「類」，資、磧、南、徑、清無。

一　一二三頁上八行末字「前」，資、磧、普、南、徑、清作「前者」。本頁下六行第七字同。

一　一二三頁上一〇行「先已」，南、徑、清作「已先」。

一　一二三頁上一一行第一三字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一二三頁中一行首字「類」，諸本作「類戒」。

一　一二三頁中一五行第三字「皆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一二四頁上二行「索羅」，諸本作「室羅」。

一　一二四頁上一〇行第一〇字「無」，諸本作「若無」。

一　一二四頁上一五行「衆別」，諸本作「衆別者」。

一　一二四頁中一行第九字「俱」，麗作「但」。七行第九字同。

一　一二四頁中一九行首字「近」，資、磧作「所」。

一　一二四頁下一六行「梯橙」，磧、普、南、徑、清作「隥」。

一　一二五頁上二行「基趾」，徑作「基址」。

一　一二五頁上二〇行首字「諸」，諸本作「謂」。

一　一二五頁中二二行「十二」，資、磧、普、南、徑、清作「十三」。

一　一二五頁下一一行「虛誑」，資、磧、普、南、徑、清作「以虛誑」。

一一二五頁下一四行「虛誑」，諸本作「離虛誑」。又第八字「非」，諸本作「非離」。

一一二六頁上一行第七字「貪」，諸本作「貪瞋」。

一一二六頁中六行第四字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一二六頁中七行第七字「偏」，磧作「徧」。

一一二六頁中八行首字「地」，麗作「他」。

一一二六頁中一二行「失羅筏」，諸本作「室羅筏」。

一一二六頁下八行第一一字「沽」，普、南、徑、清作「沽」。

一一二六頁下一〇行第一〇字「說」，諸本作「如說」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四　蘊

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

葉蘊第四中表無表納息第四之三

問頃有唯受三歸成近事不若言有律儀缺減成近事不為有律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謹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唯受三歸及律儀缺減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謹生歸淨荅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揔令前三歸得堅牢故若不謹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受四名多分具受五名滿分故云何不有律儀缺減勤策苾芻等耶荅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弥羅國諸論師言無有唯受三歸及缺減律儀名為近事問若爾契經文句寧非無義如說我某甲歸佛法僧乃至廣說荅彼由此表既得三歸亦得律儀故成近事問此唯自揔離於煞生云何由此具得五種荅由此自揔離煞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煞為上首故以離煞為五所依又護生言非唯離煞謂不損惱一切有情彼自揔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唯離煞然
有別誦言捨生者此言意說捨煞生
等略去煞等但說捨生又捨生言顯
於生類捨損惱事即五律儀皆為遮
防損生事故由此自誓方得律儀故
彼契經非為無義問若唯自誓便得
律儀何故復說五種學處荅雖由自
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
義問若尒何故說有一分等鄔波索
迦耶荅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
彼說無有唯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尒
所戒隨先詳議能受少多今得律儀
其數亦尒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
儀為門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緶
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
律儀是正儀式但為憍慢故不欲受學
近事律儀作如是言何用受此近事
劣戒彼慢緶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尒
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來
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
三種何故得名唯依後戒又親教師
彼既有二何故佛說後是前非荅受
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尒時成
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尒
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
更得勤策五尒時成就十種律儀若
勤策受苾芻律儀不捨前十更得苾
芻過二百四十尒時成就過二百五
十律儀問彼既成就二種律儀或復
三種何故得名唯依後戒荅就勝立
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
前非荅以勝律儀依後師得不依前
故如不依彼律儀得名彼師亦尒復

有說者捨前律儀問若尒何故施設
論說前後律儀彼俱成就荅彼論意
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
就問後捨苾蒭為勤策時及捨勤策
為近事時復云何得彼二戒耶荅即
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
娉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
從少分有情處得荅應言先得問若
尒今應犯戒荅得由別分非惣相續
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
方娉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

分有情處得荅應言先得廣說如前
問近事律儀依何處有荅依欲界有
非色無色界依人趣有非餘趣依三
洲有除北洲問若此律儀唯依人趣
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
中間護生歸淨荅彼自顯示是信等
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
歌儛倡伎離塗飾香鬘離高廣牀離
非時食問此有九支何以言八荅二
合為一故說八支謂離塗飾香鬘與
離歌儛倡伎同於莊嚴處轉故合立
一支問云何名近住云何近住支荅
離非時食名為近住離害生等名近
住支問此近住支應唯有七荅離非
時食名為近住亦近住支故不唯七
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
具足八支尊者妙音衆世說曰應言
近住或全无支或一二三乃至或七
非要具八方名近住如是說者非全
无支乃至或七得名近住名近住者
要具八支問近律儀云何而得荅從
他敎得謂隨師敎自發誠言恭敬受
得問受律儀者或先自發言或與師
俱說得律儀不荅不得要隨師語如
師語而說方受得故問近住律儀從
誰應受荅從七衆受皆得非餘所以
者何若无盡壽戒者則不堪任為戒
師故問着何服飾受此律儀荅常所
受用衣服嚴具着之皆得受此律儀
若為暫時嚴莊身者必須棄捨方受
此戒床座等具准此應知問齋何時
受荅齋一晝夜不增不減謂清旦時
從師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
不荅應言不得所以者何一晝夜時
分限定故光闇往来易了知故一齋
食時非

時定故非一晝夜近住律儀可使頃經二晝夜受況多晝夜可頃受一眾同分近事等晝壽律儀不可頃受得如況多同分可頃受得晝夜律儀理亦應尒律儀分齊唯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故問若尒者尊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荅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尚時分造屠兒荅言唯於晝分尊者告日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駮猗欻然而現敢食其肉唯餘骸骨俄頃肉生平復如舊還被食敢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慶告言汝等應離此業勿於來世受大苦果彼人荅言我等久習如是事業非卒能離尊者告言汝等所作奸穢害

業在何時分彼人荅言唯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虫欻尒而生噉食其肉唯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近住律儀或有根本業道清淨而近分不淨如自在者受此律儀有彼厨人欲害生命擬充所食彼便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猒世間故加害彼便告曰我今受律儀不得煞害留待明旦依法刑戮如是名為根本業道淨而近分亦淨非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分中不能及一珍寶欲比其價十六大國所有如是百分千分百千分數分筭分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一十六大國者謂決伽國摩揭陁國迦尸國憍薩羅國佛栗氏國末羅國奔嗜羅國蘇喻摩國頞濕縛迦國頞飯底國葉筏那國劒跋闍國俱慮國般遮羅國迦羅筏蹉國戍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琉璃寶螺貝壁玉珊瑚金銀摸婆洛揭拉婆寶頞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
今時世尊告苾芻衆此天帝釋所說伽他違於道理若阿羅漢可作是說如是言令於世間無所惱害苔彼得
所以者何此天帝釋貪瞋癡等未能永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攝
功德與我等耶諸阿羅漢諸漏已盡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
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
故不應言但與其等
問誰應受此近住律儀有作是說唯
聖者非異生唯是近事非非近事誰
有為暫時捨盡壽然有為盡壽捨盡
壽為盡壽受暫時如是說者亦
壽然有為暫時誰有為暫時受盡
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
所說伽他唯依聖者
問近住律儀依何處有荅唯依欲界
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唯依人
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
如是言令於世間無所惱害苔彼得
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
獸惡行故數從海出受八戒齋吟韻
自慶然實彼龍唯得妙行不得律儀
問何故此律儀名為近住苔近阿羅
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
支幾是遠離支苔五是尸羅支謂離
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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十四卷第十六張

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猒離心故猒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荅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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十四卷第十六張

判高下勝劣

云何自業荅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麁果業亦尒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尒何故復說及業異熟已生正受荅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尒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

自業是何義荅是得自果自等流自

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十四卷第十七張

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荅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荅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剎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尒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唯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燒其身彼寧有養等耶荅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荅此業當言過去問何故此業不當言未來荅非先受果後造因故問何故此業不當言現在荅異熟因果不俱時故

若業是自業此業成就耶荅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閒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捨所依衆同分故若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捨衆同分故若律儀業已離染故若初靜慮順次生受順後次受順不定受果正現前此業已失由四緣故謂捨所學或五緣故謂捨所學二形生斷善根捨衆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不失如無閒業已現在前已牽異熟此有四種謂順現法受等如前說果未現前此業不失由未捨現前此業已失由四緣故謂受律儀若非律儀業若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不失由無前所依衆同分故若律儀業若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不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謂順現法受等如前說果正現前此業不失由未全離染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未捨現前此業已失由四緣故謂受非

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
分順決擇分等業餘衆同分中已消
已受已作所作已與果已無能異熟
已熟此業已失由有前說諸失緣故
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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一三〇頁上一五行「便成」，清作「更成」。

一 一三〇頁中一八行第八字「爲」，本作「俱盧國」。

一 一三四頁上六行第七字「一」，資、諸本（不含石，下同）無。

一 一三〇頁下四行末字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「一名」。

一 一三四頁上二一行「彼彼有」，資、磧、普、南、徑、清作「未」。

一 一三四頁中一六行末字「尒」，資、南作「生」。

一 一三四頁下二二行第六字「燒」，本作「近住」。

一 一三一頁下一六行「嚴疰」，諸本作「莊嚴」。

一 一三二頁上三行第四字「晝」，諸本作「盡」。

一 一三二頁上八行首字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一三二頁下一一行「奸穢」，麗作「邪穢」。

一 一三二頁下一五行第一〇字「非」，諸本作「而」。

一 一三三頁上六行末字「後」，南作「彼」。

一 一三三頁上一五行「俱慮國」，諸本作「俱盧國」。

一 一三四頁上六行第七字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「一名」。

一 一三四頁上二一行「彼彼有」，資、磧、普、南、徑、清作「彼彼有彼彼有」。

一 一三四頁中一六行末字「尒」，資、磧、普、南、徑、清作「爾者」。

一 一三四頁下二二行第六字「燒」，資、磧、普、南、徑、清作「繞」。

一 一三五頁中九行第一三字「順」，諸本作「謂順」。

一 一三六頁上末行卷末經名，資、磧、普、南、徑、清作「阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五　顛

五百大阿羅漢等造

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荅應作四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㝡後位此㝡後言義有多種謂有㝡後千劫有㝡後百劫有㝡後劫有㝡後千歲有㝡後百歲有㝡後歲有㝡後月有㝡後晝夜有㝡後剎那云何㝡後千劫謂如一業能引非想非非想處八十千劫壽量彼住㝡後千劫時此業是自業此業定當不受異熟已至㝡後異熟位故云何㝡後百劫謂如一業能引無煩天處十百劫壽量彼住㝡後百劫時此業是自業此業定當不受異熟已至㝡後異熟位故云何㝡後劫謂如一業能引遍淨天處六十四劫壽量彼住㝡後劫時此業是自業此業定當不受異熟已至㝡後

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五　顛

異熟位故云何㝡後千歲謂如一業能引他化自在天處十六千歲壽量彼住㝡後千歲時此業是自業此業定當不受異熟已至㝡後異熟位故云何㝡後百歲謂如一業能引北俱盧洲十百歲壽量彼住㝡後百歲時此業是自業此業定當不受異熟已至㝡後異熟位故云何㝡後歲謂如一業能引南贍部洲百歲壽量彼住㝡後歲時此業是自業此業定當不受異熟已至㝡後異熟位故云何㝡後月謂如一業能引十二月壽量彼住㝡後月時此業是自業此業定當不受異熟已至㝡後異熟位故云何㝡後晝夜謂如一業能引三十晝夜壽量彼住㝡後晝夜時此業是自業此業定當不受異熟已至㝡後異熟位故云何㝡後剎那謂如一業能引百剎那壽量彼住㝡後剎那時此業是自業此業定當不受異熟已至㝡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非律儀前若律儀業若不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已熟謂諸業是自業此業是自業此業定當受異熟乃至彼住第七有寂後千劫乃至寂後異熟位故名定當劫者謂如一業能引非想非非想處八十千劫壽量彼住寂初千劫時此業是自業此業定當受異熟謂定當受一劫異熟如是未至寂後位此寂後言義有多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及業異熟已得今有異熟及業異熟已熟謂諸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果未現前有業是自業此業定當受

熟若業無記無漏成熟者謂無記無漏業雖成就而性不貞實及無愛閩故此業定當不受異熟有業定當受異熟此業定當不受異熟謂業過去不善善有漏不得而定當生此中謂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現在前已牽異熟此業已失者如律儀業若非律儀現在前此業已失由前此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若律儀業若非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異熟未來不失由無前所說諸失緣故若不律儀業若非律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不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現在前已牽異熟此有三種謂順現法受等如前說異熟未來不失由無前所說諸失緣故若不律儀業若非律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十五卷 第九張 顛字号

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貞實及無愛潤故或先未得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荅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永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永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荅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永斷修所斷結而已永斷見所斷結

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十五卷 第十張 顛字号

闕一資粮不墮惡趣如車具二輪有所運載鳥有二翼能飛空虛闕一不然此亦如是故預流者不墮惡趣隨本輪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舩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失念故雖暫起惡業而不墮惡趣有作是說薩迦耶見未斷未遍知造惡業者容墮惡趣一切預流薩迦耶見已斷已遍知雖暫起惡業而不墮惡趣如世尊說若有身見已斷已遍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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十五卷 第十一張 顛字号

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殑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鉤餌一無善巧為食吞鉤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躭著便招重苦諸預流者有聖智故於所受用見

諸過失不深躭著但受輕苦有說預流具止觀故雖有惡業不墮惡趣如矍陁與烏俱於水上共食死屍有人箭射之矍陁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辟如大海義勅衆流汝今便可漂拔諸樹同集我所衆流對曰餘悉能漂唯除楊柳海問其故衆流復言柳具二德不可漂至一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唯除二果惡趣問其故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嶮惡趣坑乃至廣說

問何故作此論答欲令疑者得決定故如世尊說若有苾芻苾蔫苾蔫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嶮惡趣坑又世尊說若有多聞諸聖弟子能隨觀察彼聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑言顯地獄等言顯地獄等嶮惡趣故有餘師說地獄等言顯不律儀者以彼在前者彼聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼嶮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嶮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嶮惡趣坑故復有說者地獄等言顯地獄等嶮惡趣坑故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應自審記已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑又世尊說若有苾芻苾蔫苾蔫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嶮惡趣坑又世尊說若有多聞諸聖弟子

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十五卷 第十五張 顛字号

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荅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荅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荅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荅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永盡一切界趣生處生老病死

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十五卷 第十六張 顛字号

方可證得盡無生智非預流者永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荅為欲分別契經義故如契經說苾芻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煞害害濕器親故說害濕器言有說應言以害濕面謂諸釋種雨淚求哀不矜濕面而行煞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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十五卷 第十七張 顛字号

大那伽謂佛世尊當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

云何學謀害荅如有學者未離欲染他加害時便作念言當令衰壞毋失愛子問何緣學者被他害耶荅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婬家王家博戲家等為監察者之所捉獲鞭靼考訊種種苦切非道行者謂營農月輙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毋失愛子衰壞者謂死滅毋子乖離故名毋失愛子問學者已得不作律儀何故乃作如是謀害荅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不起

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十五卷第十八張　顛字号

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煞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害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荅應作是言彼必退已問既無威力如何速成荅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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十五卷第十九張　顛字号

時既行謀害阿羅漢退亦謀害耶荅無學退時不行謀害由果殊勝雖蹔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尒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荅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遥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言

問諸學謀害為但自為亦為他耶荅有亦為他如昔於此迦濕弥羅國有王都名娘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尋訪至此遥問苾芻見犢子不荅言不見彼漸前行苾芻業力令彼人見衣似牛皮染汁如血煑札似肉器如牛頭見已驚怒叱言大賊如何苾芻

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十五卷第二十張　顛字号

盜我犢子而復屠煞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縶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嚶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絶冷水灑面良久乃穌自傷無知枉禁聖者當墮惡趣無有出期遂與群臣仰空礼謝唯願聖者哀恕我愆時阿羅漢俯而告曰吾於汝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礼為剃鬚髮奉上新衣并彼門人廣設供養香花翼從送往伽藍彼門徒中多諸聖者時阿羅漢勗衆而

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十五卷 第二十一張 顛字号

言以我宿殃横遭拘縶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蒭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堙滅又即此國昔有王都名曰善堅去城不遠有僧伽藍名戰主中有苾蒭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床下其夫尋後入寺問僧僧不審察荅言不見夫遂遍求床下捉得夫乃瞋罵云賊苾蒭如何沙門輙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荅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尒荅

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十五卷 第二十二張 顛字号

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荅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窣堵波破僧伽藍害苾蒭衆於迦濕弥羅國一邊境中破五百僧伽藍況於餘處惡魔方便鳩叛荼藥叉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為諦語作如是念今此惡王甚大愚暴將欲毀壞殑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煞王及軍并惡神衆無得免者時佛法中有多學者雖作謀害無一得成由彼國王福力大故又如昔者達剌陁王入迦濕弥羅國毀滅佛法煞苾蒭衆壞窣堵波破僧伽藍焚燒經典尒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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十五卷 第二十三張 顛字号

故說若諸有情造作增長大威勢業異熟現前便不果遂

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一三八頁中一九行「第二句」，清作「第三句」。

一　一三八頁下一三行末字「靜」，諸本（不含石，下同）作「諸靜」。

一　一三九頁上一行「成熟」，諸本作「成就」。

一　一三九頁上二行末字「閩」，諸本作「異熟」。

一　一三九頁上一六行「異熟」，麗作「潤」。

一　一三九頁上一九行第五字「坑」，諸本作「果」。

一　一三九頁下一行第八字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「若異熟」。

一　一四〇頁中二行「空虛」，諸本作「虛空」。

一　一四〇頁中四行第二字「輪」，諸本作「論」。

一　一四〇頁中一九行第三字「容」，南、徑、清作「當」。

一　一四一頁上四行首字「箭」，諸本作「以箭」。

一　一四一頁中一四行「自記」，清作「目記」。

一　一四一頁中二一行首字「重」，資、磧、普、南、徑、清作「量」。

一　一四二頁下一九行第五字「坑」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　一四三頁上九行第七字「若」，磧、普、南、徑、清作「共」。

一　一四三頁中一四行末字「言」，諸本作「害」。

一　一四三頁中一七行「娓邏吒」，資、磧、普、南、徑、清作「媲邏吒」。

一　一四三頁下一九行第三字「汝」，諸本作「汝等」。

一　一四四頁上九行「戰主」，諸本作「戰主迦」。

一　一四四頁中一〇行「鳩叛荼」，諸本作「使鳩叛荼」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六　蘊

五百大阿羅漢等造

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故作此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令此亦然不應為問

云何苾芻留多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乾神通得心自在若於僧衆若別人所隨一沙門命緣衆具布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第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王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乾神通得心自在若於僧衆若別人所隨一沙門命緣衆具布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

熟業頗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
故乃說富異熟業則轉能招壽異熟
果荅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頗富果析壽
果故有餘師說有業先感壽異熟果
然有灾障由今布施邊際定力彼灾
障滅壽異熟起雖俱可轉而彼今時
不頗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
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
云何苾芻捨多壽行荅謂阿羅漢成
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頗此轉
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
壽異熟業則轉能招富異熟果荅無
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
轉而彼今時不頗壽果析富果故有
餘師說有業先感富異熟果然有灾
障由今布施邊際定力彼灾障滅富
異熟起雖俱可轉而彼今時不頗富
果析壽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
業先招富異熟果雖俱可轉而非妙
由今布施邊際定力令感勝業轉招
妙果謂彼先引長時勝果今由施定
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
為施僧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衆或別
人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣

衆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
壽異熟業頗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
果荅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頗壽果析富
果故有餘師說有業先感富異熟果
然有灾障由今布施邊際定力彼灾
障滅富異熟起雖俱可轉而彼今時
不頗壽果析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雖俱可轉
而非妙由今布施邊際定力令感勝
妙果謂彼先引長時勝果今由施定
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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十六卷 第六張 顛字号

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荅但作分限無留捨事辟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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十六卷 第七張 顛字号

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荅如佛色力種姓富貴徒衆智見勝餘有情壽量亦應過衆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衆智見勝餘有情何故壽量與衆人等荅生在尒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尒所命行壽行不增減耶荅諸佛事業善究竟故齊尒所時諸佛事業得善究竟故不增減有說法尒諸佛世尊唯捨唯留尒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有具深生喜足於壽亦然有說世尊避衰老位故捨壽行所化

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十六卷 第八張 顛字号

有情事未究竟復留三月如鄔陁夷一時為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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十六卷第九張　顛字号

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次生受順後次受順不定受業果名壽行命行壽行是謂差別

問多行言有何義荅多言顯示所留所捨非一剎那行言顯示所留所捨是無常法問何處留捨命行壽行荅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荅是聖者非異生是無學非有學是不時解脫非時解脫亦男亦女

云何心狂乱乃至廣說問何故作此論荅為釋契經毗奈耶故如契經說婆私瑟搋婆羅門女喪六子故心發狂乱露形馳走見世尊已還得本心毗奈耶說室利茂蹉心狂乱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乱及初業位皆無有犯契經毗奈耶雖作是說而不廣辯今為廣辯故作斯論

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十六卷第十張　顛字号

云何心狂乱荅謂由四緣勢力所逼令心狂乱一由非人現惡色像遇已驚恐令心狂乱謂有非人變作象馬駞牛羊等可畏色相來現其前心便狂乱問彼曾不見象馬等耶何故今時見便驚恐荅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乱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定是非人來相逼害由此驚恐心便狂乱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乱二由非人忿打支節苦受所逼令心狂乱謂於大衆遊止處所以輕慢心棄諸便穢或於諸佛獨覺聲聞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乱三由大種乖違令心狂乱謂有多食胡桃麻子巨勝等時

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十六卷第十一張　顛字号

發熱風等大種乖反心便狂乱四由先業異熟令心狂乱謂有先時歡喜踊躍傳驚怖事令他憂惱或作坑穽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乱然此狂乱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乱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乱

問此心狂乱於何處有荅於欲界有非色無色界然地獄無心常乱故心狂乱者謂時非恒鬼及傍生有心狂乱人天亦有除北俱盧彼無罪業增上果故問此心狂乱誰有誰無荅聖者異生俱容得有聖通衆聖唯除諸佛佛無心乱無壞音聲無斷未磨無漸捨命異生心乱具由五緣聖者但由大種乖適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乱由二緣謂

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十六卷 第十一張 顛字

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荅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為非人所打

問住何等心得有狂乱荅住有漏非無漏住意識非五識問若尒何緣見二月等荅此等皆是意識分別非五識中有斯乱解問為未狂心說有狂乱為已狂心說有狂乱荅非未狂心說有狂乱亦非已狂心說有狂乱然有狂乱心無狂乱心住未來世若遇狂乱緣則無狂心滅有狂心起若遇不狂乱緣則有狂心滅無狂心起

問若心狂乱亦散乱耶荅應作四句有心狂乱非散乱謂狂者無染心有心散乱非狂乱謂不狂者有染心有心狂乱亦散乱謂狂者有染心有心非狂乱亦非散乱謂不狂者無染心現前

何緪相應法皆是不善耶荅謂無慚無愧問緪有十種何故唯說無慚無愧荅是作論者意欲尒故乃至廣說

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十六卷 第十二張 顛字号

有說此二唯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惛沉掉舉雖與一切不善心俱非唯不善以通不善無記性故睡眠惡作非唯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乎不相離是故偏說此中亦應問何善相應法皆是善耶荅謂慚愧以慚愧與善心更乎相隨不相離故而不說者非獨此二唯善性攝遍善心故

佛教云何乃至廣說問何故作此論荅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荅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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十六卷 第十三張 顛字号

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

佛教云何荅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唯是語表非無表耶荅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唯一識取故非佛教有說世尊三無數劫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唯佛語表

問如是佛教以何為體為是語業為

是名等若是語業次後所說當云何通如說佛教名何法荅謂名身句身文身次第行列次第安布次第連合此則攝伽他所說復云何通如說欲為頌因文即是字頌依名轉造者為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荅應作是說語業為體問若尒次後所說當云何通如說佛教名何法荅謂名身句身乃至廣說荅後文為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荅有於名轉有於義轉此中且說於名轉者有說佛教名等為體問若尒此文所說當云何通如說佛教云何謂佛語言乃至廣說荅依展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為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荅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荅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荅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雨園中何故高聲大聲如是等言皆無記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說應知是善若任運說是則無記有說佛教若用功用問伽他所說復云何通荅有於名轉有於義轉此中且說於名轉者有說佛教名等為體問若尒此文所說當云何通如說佛教云何謂佛語言能攝持義如花鬘縷結花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佛教名何法乃至廣說問何故復作此論荅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

有知見盡漏 无知見不然 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
伽他云何謂諸經中結句諷頌彼彼
所說即驎頌等如伽他言
習近親愛與怨憎 便生貪欲及瞋恚
故諸智者俱遠避 獨處經行如驎角
自說云何謂諸經中因憂喜事世尊
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
逍遥志恬寂
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
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寂初犯罪是
故世尊集苾芻僧制立學處

辟喻云何謂諸經中所說種種衆多
辟喻如長辟喻大辟喻等如大涅槃
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多有香茅
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
生事如熊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
室宴默多時諸大聲聞共集一處各

以種種異文句義解釋佛說
書名何法乃至廣說問何故作此論
荅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
者唯善勝義不閑世俗為顯論者勝
義世俗俱善了達故作斯論
書名何法荅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
數名何法荅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
城門前有一外道遥見慶喜竊作念
言承此沙門解數第一吾今當試為
實尒耶時城門邊有一大樹枝葉繁
茂名諾瞿陁外道趨前指樹而問汝
今知此葉數幾何尊者仰顧尋荅之

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荅曰先有尒所今少若干外道欣然謝而歎曰知數第一信唯其人又如波羅衍拏纔見佛頷便言此決定有妙齒四十如斯解數其類寔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

等名何法荅謂如理轉變語業及此所依諸巧便智此中等者非謂所等一十百千万億等法但是所有能等之法此能等法故說為等如理轉變語業及此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文頌

世間種種工巧業處名何法乃至廣說問何故作此論荅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荅謂慧為先造作彼彼工巧業處及此所依諸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作四句有成就學戒非學非無學戒謂學者生無色界彼世俗耶荅應作四句有成就學戒非學非無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非無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荅應作四句有成就無學戒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謂諸學者及諸異生生欲色界學者在欲色界定成就世俗戒異生在欲色界或成就無學戒俱未得故有非成就無學戒俱不成就無學戒非無學戒謂諸學者及諸異生生無色界彼無學戒即業世俗戒俱已捨故問諸是戒彼業耶荅諸是戒彼即業有是業非戒謂意業等問若處有戒彼有業或處彼有業耶荅若處有戒彼有業無戒謂無色界等問若成就戒彼成就業耶荅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荅若有戒彼有業或有業無戒謂諸異生生無色界彼無學戒俱未得故彼

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一四八頁中二二行「有有」，資、磧、普、南、徑、清作「有情」。

一　一四九頁中一二行第一〇字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「等來現我前」。

一　一四九頁下一七行「心亂」，資、磧、普、南、徑、清作「亂心」。又第一二字「未」，諸本（不含石，下同）作「末」。

一　一四九頁下一九行第五字「適」，磧、普、南、徑、清作「違」。

一　一五〇頁上四行第二字「憎」，資、磧、南作「增」。

一　一五〇頁上六行第四字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一　一五〇頁上二一行首字「何」，南、徑作「問」。

一　一五〇頁中二行第七字「妬」，麗

作「雖」。

一　一五一頁上一〇行「名身句身乃至廣說」，資、磧、普、南、徑、清作「名身句身文身次第連合」。

一　一五一頁上一七行「乃至廣說」，資、磧、普、南、徑、清作「乃至語表是謂佛教」。

一　一五一頁中二行「所發」，麗作「所教」。

一　一五一頁下五行「希法」，磧作「布法」。

一　一五二頁上八行第四字「驎」，資、磧、普、南、徑、清作「麟」。一〇行第一三字同。

一　一五二頁上一一行第一二字「事」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一五二頁上一八行末字「鸛」，資、磧、普、南、徑、清作「鸐」。

一　一五二頁中五行第一一字「多」，諸本作「名」。

一　一五二頁中一一行第四字「熊」，普、南、徑、清作「羆」。

一　一五二頁下一行「佛說」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　一五二頁下二二行首字「茷」，諸本作「茂」。

一　一五三頁上一三行末字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。本頁中一九行末字同。

一　一五三頁上一四行第三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。本頁中二〇行第三字同。

一　一五三頁上一九行第四字「自」，資作「目」。

一　一五三頁上二一行第三字「諸」，資、磧、普、南作「謂」。

一　一五四頁上一九行第一二字「成」，麗作「成就」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七　顛

五百大阿羅漢等造

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荅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處幾有見幾無見乃至廣說何故作此論荅雖作是說而未廣辯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唯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亦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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七　顛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

蘊耶荅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眼界諸所見者立為色界心中有依眼根乃至有依意根依觸諸能觸者立為身界諸所觸者立為觸界即六識身無間已滅立為意界眼根者立眼識界乃至依意根者立意識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蘊者諸四大種立為色蘊諸心有名為受有名為想有名為思亦介蘊者諸所有色皆是四大種及四大種所造荅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造我說即是故葉應知無開異生由此所觸受樂受苦由此所造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尒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无別義者豈可身見即是色等然離色等別有我執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荅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遍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相應義中應顯所明故作斯論問何故此中先辨大造荅彼作論者意欲尒故謂本論師隨自意欲不違法相先辨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无學道皆以上品尒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尒時名為中品善士證

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尒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憍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猗等所有大造亦然由觀此故便捨憍逸以如是等所說因緣故此蘊中先辨大造

契經中說諸所有色皆是四大種及四大種所造諸所有言揔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噉此但欲噉隨得少分無餘義者如世間說諸所有法我盡欲知此揔欲知一切法相此中所說諸所有言揔顯一切色法皆盡謂所有色揔有二種一四大種二所造色除此更無第三色體問何故大種唯四脇尊者曰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唯說四種有餘

師言若減四者功用便闕若過四者則亦無用如方床座唯有四足問何故名大種荅大而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荅能減能增能損能益體有起盡是為種義體相形量遍諸方域成大事業是為大義問此四云何成大事業荅與大積聚造色為依令壞令成是大事業由此唯四不增謂減不能成大事業增於事業復為無用問餘法何緣不名大種荅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唯此四得名大種

問造是何義為是因義是緣義耶設尒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荅應作是說造是因義問此於造色五因皆無如何因義荅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荅增上緣義有親有踈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踈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荅堅是地相持是地業濕是水相攝是水業燸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荅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乎不相違於一法立亦無有過

問此四大種於一切時不相離耶荅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

應乾散今不散者水所攝故若有水界無地界者便應流治今不流者地所持故若有地水無火界者便應臭爛今不爛者火所熟故若有三界無風界者應不增長今增長者風所動故問餘經所說當去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

問一四大種為但造色極微為能造多若但造一如何不成一因一因多果少理不應然若能造多則一四大種所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

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尒者一四大種所造色極微云何展轉非俱有因法必同一果故此不成因同猶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在內為大種造色相雜耶設尒何失一切有過若大種因不同如是相別為由業異為由造色異為由造色異問外事差別由何大種異依同類各各不同如是相別為由業異為由威儀形相各各不同外事別者謂諸衆生若百若千集會一處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在內為大種造色相雜耶設尒何失一切有過若大種因不同如是相別為由業異為由造色異為由造色異問外事差別由何大種異依同類各各不同如是相別為由業異為由威儀形相各各不同外事別者謂諸衆生若百若千集會一處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在內為大種造色相雜耶設尒何失一切有過若大種因不同如是相別為由業異為由造色異為由造色異問外事差別由何大種異依同類各各不同如是相別為由業異為由威儀形相各各不同外事別者謂諸衆生若百若千集會一處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在內為大種造色相雜耶設尒何失一切有過若大種因不同如是相別為由業異為由造色異為由造色異問外事差別由何大種異依同類各各不同如是相別為由業異為由威儀形相各各不同外事別者謂諸衆生若百若千集會一處有因法必同一果故此不成因同猶豫故評曰如前說者好

色在上有作是說相雜而住大種在外造色在內大種造色相雜而住大種在外造色在內為大種造色相雜而住大種在外造色在內為大種造色相雜而住大種在外造色在內為

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷 第十二張 顛字号

邊大種所造有說齊邊大種所造評曰揔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哮吼號叫等聲應言遍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荅有謂一二三大種此雖是色而非四大種唯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荅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尒有說大種若是所造為三造一為四造一若三造一體用闕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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷 第十三張 顛字号

大種能造幾造色乃至法處所依大種能造幾造色荅應作是說眼處所依大種唯造眼處乃至法處所依大種唯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尒身處所依大種能造二種二種謂身處觸處色聲香味法處所依大種亦尒觸處所依大種唯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尒身所依大種能造六種謂身處色聲香味觸處法處所依大種亦尒色處所依大種能造五種謂色處聲香觸處聲香味觸處所依大種亦尒有餘師說眼處所依大種能造十一種乃至法處所依大種亦尒評曰此諸說中初說為善謂眼處所依大種唯造眼處乃至法處所依大種唯造法處

問云何異相大種能造同相造色荅觀別義故說亦無失謂觀別義故說

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十七卷 第十四張 顛字号

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異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為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日大種如

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
造色如花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　如藕生蓮花
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
學非學非無學大種修斷斷造色修
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
大種有十一種謂四大種及七
觸處實事有十一種謂四大種及七
種造觸者謂滑澁輕重冷
飢渴滑謂細軟澁謂麁強輕謂不可
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
耶有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
滑地風增故澁火風增故輕地水增
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荅言
活時火風未滅故身輕調順水風增故
中火風已滅故重不調順死後身
冷風增故飢謂風增故擊動食消引
發身識以身根所依極隣近故不能
為身識所緣境故亦得名
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
幾在色界問若色界中有重觸者
九通欲色界苦二唯在欲界謂飢與渴
以何義故施設論說北俱盧洲衣重
一兩四大王衆天衣重一銖夜摩天中衣重半銖覩
天衣重一銖中四分之一樂變
史多天衣重一銖中八分之一他化自
化天衣重一銖中十六分之一此上
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荅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尒則彼大種應唯有三非關功用而能造色故色界中冷暖俱有問飢渴二觸為是等流為是異熟健陁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暫截身分異熟生色斷已續生迦濕弥羅國諸論師言飽時彼亦不斷飲食障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耶荅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毋腹中有時腐邊彼有情類有業異熟微風初起即彼依論何故復說如人欲天所有冷暖可了知者上界俱無耶荅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尒則彼大種應唯有三非關功用而能造色故色界中冷暖俱有問飢渴二觸為是等流為是異熟健陁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暫截身分異熟生色斷已續生迦濕弥羅國諸論師言飽時彼亦不斷飲食障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耶荅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毋腹中有時腐邊彼有情類有業異熟微風初起即彼依中大種能造飢渴有餘師說遍身分說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一一五六頁中九行「所造」，資、磧、普、南、徑、清作「所造契經」。又含石，下同）作「立爲眼界」。

一一五六頁下五行首字「界」，諸本作「者立爲觸界」。

一一五六頁下一九行第五字「聞」，磧、徑作「間」。

一一五七頁下三行第二字「由」，資作「田」。

一一五八頁中三行第七字「而」，諸本作「而是」。

一一五八頁中七行第二字「量」，資、磧、普、南、徑、清作「重」。

一一五八頁中一〇行「不增」，諸本作「不減不增」。

一一五九頁上一行第四字「今」，磧、普、南、徑、清作「令」。二行第一〇字及四行第二字徑、清同。

一一五九頁上二行第九字「治」，南、徑、清作「洽」。

一一五九頁上五行第八字「令」，麗作「今」。

一一五九頁上二〇行第六字「造」，資、磧、普、南、徑、清作「造造」。

一一五九頁中一行首字「造」，資、磧、普、南、徑、清作「所造」。

一一五九頁中四行第一二字「者」，一一五九頁中五行第一四字「諸」，磧、南、徑、清作「説」。

一一五九頁下一行第六字「造」，諸本作「所造」。二行第五字同。

一一六〇頁中七行「二種二種」，諸本作「二種」。

一一六〇頁中一三行第六字「身」，諸本作「身處」。

一一六〇頁中一六行第四字「香」，諸本作「香味」。

一一六一頁上一四行第二字「斷」，諸本無。

一一六一頁下一六行第九字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一六二頁上七行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「有引」。

一一六二頁上一四行第一一字「暫」，資、磧、普、南、徑、清作「斬」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八　顯

五百大阿羅漢等造

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荅彼作論者意欲尒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荅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炷二影二光乎相顯示如無所造是無色故不問如是無所造是無為而為故亦不應問如無所造是無色亦應問得問如是雖無所造是無色若所造色亦有對者是此如是二門乎相影示令知前後問荅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

大種所造處幾有見荅一謂色處問何故色處名為有見荅眼根名見有見用故所有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盡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唯有色處可有影像故名有見餘則不尒幾無見荅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餘非所問故說少分法處亦尒

大種所造處幾有對荅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荅一少分謂法處雖諸法處皆無對攝而非一切是所造色若所造色亦無對者是此所問餘非所問故說少分幾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
大種所造處幾有漏苔九二少分九
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
分幾無漏苔一少分諸法處非諸法
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
大種所造處幾有為苔九二少分九
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是所造亦
有為者是此所問餘非所問故說少
分幾無為苔無彼皆有為故

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
是所造亦過去有在未來現在世故
問故說少分耳鼻舌身色聲香味處
亦尒非諸觸處皆所造攝亦非一切
皆在過去若是所造者是此所問餘
所問餘非所問故說少分法處亦尒
如說過去未來現在說亦如是有數
等故
大種所造處幾善苔三少分謂色聲
法處雖諸色處皆所造攝而非一切
皆是善性若是所造亦欲界繫苔二
所問餘非所問故說少分聲觸法處
非諸法處皆學所造亦非學非無學
善性若是所造攝亦非一切皆是
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苔一少
分如前說幾非學非無學苔九二少
分九者謂內五處及外四處二少分
者謂聲觸處法處雖諸觸處皆非學
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荅無必無諸
色見所斷故幾修所斷荅九二少分
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
故說少分幾不斷荅一少分謂法處
非諸法處皆不斷攝亦非一切皆是
所造若是所造亦不斷者是此所問
餘非所問故說少分
若成就大種彼所造色耶荅諸成就
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
此則揔說若別說者或有有情成多
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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十八卷 第七張 顏字号

曷邏呼阿素洛王所得身形其量廣
大如色究竟所得身形一万六千踰
繕那量成少大種及少造色者猶如
致蟣水中虫等乃至極細非人眼境
問何故聖者生無色界唯成就造色
非大種耶荅彼界無色又不成就他
界大種以有漏法越地捨故造色不
尒通無漏故異地成就無有聖者不
成就無漏戒是故聖生彼界唯成就
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荅諸不
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荅
順前句中唯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荅應作四句

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十八卷第八張 顏字号

有成就大種非善色謂處卵鼘若諸
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
有而失彼處卵鼘住胎異生前生所
有表無表色由失所依衆同分故一
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
位未能起表荅以所依身極羸弱故
要身強盛能起表業又此位心極微
劣故心麁勝者能發表業又此位心
內門轉故心外門轉能起表業又此
位中胎卵迫迮尚不能動況能起表
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
無入定理耶荅此位身心俱羸劣故
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
眠醉悶及捨加行不求起表設有而
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學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強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謂不睡眠不醉不悶不捨加行求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荅諸成就不善色彼定成就大種有成就大種非不善色謂處卵鼻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荅釋餘文句准上應知

若成就大種彼有覆無記色耶荅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荅無有生欲界起有覆無記表善染表業依自他身故

若成就大種彼無覆無記色耶荅如是設成就無覆無記色彼大種耶荅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荅有成就大種非善不善色謂處卵鼻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荅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荅有成就大種非善有覆無記色謂處卵鼻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荅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荅有成就大種亦無覆無記色非善無記色謂處卵鼈若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表設有而失有成就大種故

若成就大種彼不善無覆無記色耶荅如是謂成就不善無覆無記色彼大種耶荅有成就大種亦無覆無記色非不善無記色謂生欲界若生色界無想天及住律儀非不律儀現有不善身語表設有而失若生色界有成就大種故

若成就大種彼有覆無記色耶荅如是謂成就有覆無記色彼大種耶荅有成就大種亦無覆無記色非有覆無記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善身語表或先有不失若生色界有成就大種故

若成就大種彼不善有覆無記色耶荅如是謂成就不善有覆無記色彼大種耶荅有成就大種亦無覆無記色非不善有覆無記色謂生欲界若生色界住不律儀現有不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若生色界有成就大種故

若成就大種彼善不善有覆無記色耶荅如是謂成就善不善有覆無記色彼大種耶荅有成就大種亦無覆無記色非善不善有覆無記色謂生欲界若生色界住不律儀現有善不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失若生色界有成就大種故

若成就大種彼善無覆無記色耶荅如是謂成就善無覆無記色彼大種耶荅有成就大種亦無覆無記色非善無覆無記色謂處卵鼈及住胎中若生欲界住非律儀非不律儀現有善身語表設有而失若住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有成就大種故

若成就大種彼不善無覆無記色耶荅如是謂成就不善無覆無記色彼大種耶荅有成就大種亦無覆無記色非不善無覆無記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若生色界有成就大種故

若成就大種彼有覆無記色耶荅如是謂成就有覆無記色彼大種耶荅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無想天及住律儀非不律儀現有善不善身語表設有而失若住律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失若生色界有成就大種故

若成就大種彼善不善有覆無記色耶荅如是謂成就善不善有覆無記色彼大種耶荅有成就大種亦無覆無記色非善不善有覆無記色謂生欲界住不律儀現有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若生色界有成就大種故

若成就大種彼善無覆無記色耶荅如是謂成就善無覆無記色彼大種耶荅有成就大種亦無覆無記色非善無覆無記色謂處卵鼈及住胎中若生欲界住律儀非不律儀現有善身語表設有而失若住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有成就大種故

若成就大種彼不善無覆無記色耶荅如是謂成就不善無覆無記色彼大種耶荅有成就大種亦無覆無記色非不善無覆無記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若生色界有成就大種故

若成就大種彼有覆無記色耶荅如是謂成就有覆無記色彼大種耶荅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無想天及住律儀非不律儀現有善不善身語表設有而失若住律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失若生色界有成就大種故

若成就大種彼善不善有覆無記色耶荅如是謂成就善不善有覆無記色彼大種耶荅有成就大種亦無覆無記色非善不善有覆無記色謂生欲界住不律儀現有善不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善不

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十八卷　第十五張　[illegible]

記色耶荅有成就大種亦無覆無記色非善有覆無記色謂處卵鼻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荅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荅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荅無謂成就善不善無覆無記色者必在欲界成就善有覆

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十八卷　第十六張　[illegible]

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荅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鼻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荅諸成就有覆無記色彼定成就善色或

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十八卷　第十七張　[illegible]

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荅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鼻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異生生無色界

若成就善色彼不善有覆無記色耶荅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荅有成就善色非不善無覆無記色

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十八卷 第十八張 [illegible]

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荅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荅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非不律

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十八卷 第十九張 [illegible]

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荅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荅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

若成就不善色彼有覆無記色耶荅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荅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鬠及住胎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

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十八卷 第二十張 [illegible]

記色耶荅無如上說

若成就有覆無記色彼無覆無記色耶荅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揔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尒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不成就

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一六四頁下四行第五字「有」，諸本（不含石，下同）作「見」。

一　一六五頁上一一行第九字「諸」，諸本作「謂」。

一　一六五頁中一九行第三字「受」，諸本作「處」。　二二行第五字同。

一　一六七頁中一〇行第一〇字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「地」。

一　一六八頁上一三行第一〇字「善」，諸本作「善身」。　次頁中七行第五字同。

一　一六八頁中一行第九字「胎」，資、磧、普、南、徑、清作「胎藏」。　一七〇頁中二〇行第六字同。

一　一六九頁下一六行「異生」，諸本作「諸異生」。

一　一七〇頁下一三行「不成就」，諸本作「或不成就」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九　　顛
五百大阿羅漢等造
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
故作此論荅欲顯諸佛出現世間有
大功德故如施設論說贍部洲邊繞
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
履若出世時海水周減一踰繕那此
路乃現平飾清淨底布金砂旃檀香
水自然灑潤輪王每欲巡此洲時導
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
功德荅佛不出世此問尚無況有能
荅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禪多
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永滅天
衆荅曰我等不知是四大王衆天從定而
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覩
史多天衆推珊覩史多天子推樂變化天衆
天子珊覩史多天子推樂變化天子妙變化
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
天衆如是尊者遍問欲天竟不能知
大種滅處欲往梵世入勝等持復以
定心自在宮沒梵衆天出從定而起
作如上問梵衆咸曰我等不知有大
梵王是梵大梵作者化者為一切父
自在生育具大威德無與等者無有
不見不了不識彼定能知仁應往問
尊者即問大梵所在梵衆荅曰我亦

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為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永滅梵王不達作矯乱言苾芻當知我是大梵是自在者作者化者生者養者為一切父此是詿誑非所餐語葉尊者告曰我不問仁梵非梵等但問大種何處永滅尒時大梵知此苾芻非矯乱言本能酬遣便執兩手引出衆外已謝尊者言我實不知大種出衆外此是詿誑所發身業滅處然諸梵衆咸謂我是自在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既聞梵王推佛歡喜辭退復入等持即以定心於梵世沒欻然還出擔多林中從定而起整理衣服往世尊前恭敬作礼問四大種何處永滅尒時世尊

為說不見邊際鳥喻亦然乃至梵宮遍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荅亦乖荅理汝欲問者當如是問

四大與短長　細麁淨不淨　於何處永棄

名色滅無餘

此問隨順應如是荅

識不見無邊　周遍廣大性　更無餘廣大

能映奪此者　四大與短長　細麁淨不淨

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荅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諸染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說永斷非異生或諸聖者依根本地起世俗道能離諸染云何說通荅由此故聖道作用及世俗道作用故問依七依經以立此論彼經唯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荅由此故言阿毗達磨是諸經鏡燈焰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唯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為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惣說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唯世俗道非聖道若依餘地離彼染時唯聖者非異生唯聖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唯聖者非異生唯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唯世俗道非聖道上七近分無聖道故

尋伺有對觸依何定滅荅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唯世俗道非聖道若依餘地離彼染時唯聖者非異生唯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荅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唯世俗道非聖道若依餘地離彼染時唯聖者非異生唯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唯聖者非異生唯聖道非世俗道依初靜慮近分滅者通聖道及世俗道依第二靜慮近分滅者通聖者及異生通聖道及世俗道非聖道依第三靜慮近分滅者通聖者及異生唯世俗道非聖道喜根依何定滅荅依二定或依未至滅依二定或依未至滅依前二靜慮近分及靜慮中間初及第四靜慮近分此通聖者及異生通聖道及世俗道

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染或依前二靜慮染或依初及第三靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依初及第三靜慮近分離彼染時通聖者及異生唯聖者非異生欲界前二靜慮是故離第二靜慮染時唯聖者非異生通聖道若依餘地離彼染時唯聖者非異生通聖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依二定或依未至滅依七定滅者謂依四靜慮或依前三無色依未至滅者謂依初靜慮近分或依未至滅若欲界所繫故言依七定或依未至滅依七定滅故初靜慮近分滅故此中依靜慮靜慮中間滅者唯聖者非異生唯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初靜慮及靜慮中間滅者唯聖者非異生唯聖道非世俗道依初靜慮近分滅故此中諸依初靜慮及靜慮中間及前二靜慮近分滅故此中依靜慮靜慮中間滅者唯聖者非異生唯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唯世俗道非聖道依第三靜慮近分滅者通聖者及異生唯世俗道非聖道喜根依何定滅荅依二定或依未至滅依二定或依未至滅依前二靜慮近分及靜慮中間初及第四靜慮近分此通聖者及異生通聖道及世俗道

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染或依前二靜慮染或依初及第三靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依初及第三靜慮近分離彼染時通聖者及異生

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唯世俗道非聖道

諸四大種及所造色已斷已遍知當言住何果荅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遍知色已斷遍知住無學果或無所住者謂彼補特伽羅大種造色已斷遍知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寂後解脫道離空無邊處染諸加行道九無間道八解脫道住此諸異生已離色界染及猶未住果即諸異生已離初靜慮染諸加行道五心頃若漸次者離第四靜慮染寂後解脫道離空無邊處染諸加行道九無間道八解脫道住此諸異生已離色界染及九無間道九解脫道乃至離無所有處染諸加行道慶染應知亦尒離非想非非想處染諸加行道慶染入正性離生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唯世俗道非聖道

諸四大種及所造色已斷已遍知當言住何果荅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遍知住無學果或無所住者謂彼補特伽羅大種造色已斷遍知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寂後解脫道離空無邊處染諸加行道九無間道八解脫道住此諸異生已離色界染及猶未住果即諸異生已離初靜慮染諸加行道五心頃若漸次者離第四靜慮染寂後解脫道離空無邊處染諸加行道九無間道八解脫道住此諸異生已離初靜慮染諸加行道慶染應知亦尒離非想非非想處染諸加行道九無間道九解脫道乃至離無所有處染諸加行道慶染應知亦尒離非想非非想處染諸加行道九無間道九解脫道住此諸異生已離第三靜慮染入正性離生住見道中十五心頃若漸次者離第三靜慮染寂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諸加行道慶染應知亦尒離非想非非想處染諸加行道九無間道

解脫道住此諸位補特伽羅喜根已
斷遍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
時尒時喜根已斷遍知此補特伽羅
住不還果此中何故不說荅應說而
不說者當知此義有餘復次欲界
漸次說廣說如前
苦根憂根段食已斷遍知當言住
何果荅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
等三已斷遍知住學第三果住阿羅
漢果者謂彼補特伽羅苦根等三已
斷遍知住無學果無所住者謂彼補
特伽羅苦根等三已斷遍知猶未住
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
遍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
寂後無閒道生尒時苦根等三究竟
斷盡寂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遍知當言住

何果荅阿羅漢果此中不說或無所
住所以者何離非想非非想染寂
後無閒道生尒時捨根三食究竟斷
盡寂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遍知當言
何果攝由此不說四大種等已斷遍
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
羅四大種等已斷遍知得住何果不

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
炸二影二光乎相顯示如根說長養
大種亦應尒由二門等乎相影故則所說理通
文要義顯
問如所說長養增益為於長益法長
益為於不長益耶若於長益法長益者彼長益法復何長益若於
法長益者彼長益者不長益法云何長
不長益法長益法長益亦非於不長
益荅非於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
長益法生雖無轉作而義俱立
問頗有有漏觸思識為緣長養諸根
增益大種而非食耶荅有謂異界觸
思識能長養增益諸根大種問頗有
同界觸思識為緣長養諸根增益大
種而非食耶荅有謂異地觸思識能
長養增益諸根大種問頗有同地觸
思識為緣長養諸根增益大種而非

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十九卷 第十九張 [illegible]

食耶荅有謂無漏觸思識能長養增益諸根大種問何故無漏不立食耶荅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為食無漏諸法損滅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為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為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顛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為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墮苦集諦故不說食又無漏法不能究竟長養諸有雖暫長養非究竟故不說為食尊者妙音亦作是說非無漏法長

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十九卷 第十九張 [illegible]

養諸有雖暫長養而非究竟終違有故不說為食夫說為食終能長養問食體是何荅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荅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為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唯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為食餘法不尒故

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十九卷 第二十張 [illegible]

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為食餘則不尒或有說者食有二相一牽引當有令現在前二任持令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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十九

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一七二頁中一九行第一二字「呪」，諸本（不含石，下同）作「況」。

一　一七二頁下三行第一二字「永」，徑作「水」。

一　一七二頁下一六行第四字「是」，資、磧、普、南、徑作「世」。

一　一七二頁下一九行第八字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「謂」。

一　一七三頁上一二行第六字「矯」，資、磧、普作「譑」。

一　一七三頁中四行第七字「亦」，資、磧、普作「珍」。

一　一七三頁下一五行第四字「立」，磧作「方」。

一　一七四頁上二一行「聖道」，資、磧、普、南、徑、清作「非道」。

一　一七五頁上四行第八字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七五頁上末行第四、五字「靜慮」，諸本作「初靜慮」。

一　一七五頁中一行「依靜慮」，資、磧、普、南、徑、清作「諸初靜慮」；麗作「諸依初靜慮」。

一　一七五頁中二二行「二食」，諸本作「三食」。

一　一七六頁上二二行第一三字「故」，諸本作「是故」。

一　一七六頁中八行「第二」，磧作「第一」。

一　一七六頁中一九行第三字「荅」，麗作「答住」。

一　一七七頁上一三行第一二字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　一七八頁上四行「任持」，麗作「住持」。

一　一七八頁上五行「損減」，諸本作「損減」。

一　一七八頁中二二行第一三字「相」，徑作「有」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十　　藾
五百大阿羅漢等造
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
餘師說三牽當有令現在前盡持今有令相續住
有所謂段食如是說者四食盡牽當
有令現在前謂觸思識一持今
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
問如說一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令內香等得
成食事內香味觸於內諸處有因義
故說之為食謂眼唯以觸處為食耳
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唯以觸
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
此生有在餘生諸親近合在此生者
說之為食疎遠不合在餘生者不說
為食故食唯四此四皆於內十一處

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
食相故有說色處不立為食唯至取非身
時細輕者名食要微細輕滋養身故
有說色處不至而取食取食唯至取非身
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尒有
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
色香味具甚為妙好苔色雖非食為
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
利問若讚已具色非食者亦讚香等
俱應非食彼既是食此亦應然苔佛

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
問段食是何義苔分段而食故名段
食問若尒所飲吮等非段食耶苔從
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
初時人受用地味皆作分段而吞
敢之因名段食
問佛說段食有色有細云何應知色
細差別苔集異門說段食細手相
觀待而可了知謂水族中小為大食
傳相觀待色細得成如底民者羅者
羅所食為細底民者羅所食為細底
民所食是色底民所食為細底
民所食是色大魚龜鼈及未羯羅失
鼈摩羅等所食為細大魚鼈等所食
為細諸陸族中
鳥等所食為細鵝鴈孔雀等所食是
色餘空行類所食為細有作是說若
色餘師說以餅飯等而為食者所食是
色以酥油等而為食者所食是細有
餘復說面門吞敢諸食是色齒毛孔
入諸食為細謂胎藏中諸有情類食
從齒入唯諸菩薩食從一切毛孔而
入有作是言若食敢已有等流者此
食是色無等流者此食為細如蘇陁
味香為食等
問觸思識食有色有細不若有者何故
契經唯說段食有色細非餘耶苔觸思識食亦
段食有色細非餘有說苔應說而不說者當
有色細界地相待故謂欲界是色
界為細色界是色無色界為細初靜
慮是色第二靜慮為細乃至無所有
處是色餘水行亜所食為細當知餘食亦有色細
何故契經不說苔應說而不說者當
知此義有餘有說段食有色細當
有說段食由四因緣有多少故色細

可知餘食不尒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麁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麁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麁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麁等流少者所食是細有說麁細餘食不尒段食觀待諸處可說麁細餘食觀待色聲可說為細觀待謂香味觸觀待色聲可說為細觀待意法可說為麁觸思識三意法處攝此於諸處唯細非麁無異觀待不說麁細

問於何界有幾食答欲界具四段食色界有三觸食偏增無色亦三偏增色界有幾食答地獄具四識食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卻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潭中銅汁吞熱鐵丸以為段食問夫為食

者有所滋益此物入身燒脣舌咽喉胃腹從下出已焰赫轉增舉身燋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气食故將入布色糂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見我耶尊荅如是鬼女便曰我夫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荅曰飢渴所迷不憶我夫入城久近然唯記此城邊大河七移城南七移城北于今未還尊者愍傷惶恠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

問於何生有幾食苐卻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潭中銅汁吞熱鐵丸以為段食問夫為食苐卻生諸卻以沙埋覆還入海中彼在胎藏憶念母故身不爛壞謂憶念母故若忘其母身便焰赫轉增舉身燋然先孚煖時所有觸故若忘其母身便爛壞有餘師說若母憶念卻中子者卻則不壞母若忘之彼卻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濕生具四觸食偏增化生具四隨一偏增種類處所有差別故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咀又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食言順食者如世尊言苾芻當知一切有食大海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

問諸段皆食耶荅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荅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去何長益是食相耶荅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

經說苾蒭如是四食能令部多有情安住及能攝益求有有情問此經所說部多求有二種有情云何差別荅住本有名部多住中有名求有於六處門求當有故有說聖名部多異生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荅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

經說苾蒭如是四食是衆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荅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唯現樂因智者尚應不生躭嗜以起惡業招當苦故況為現身衆病本等是故智者不應染著佛為此故說是契經

經說苾蒭應觀段食如曠野子肉應觀觸食如新剝皮牛應觀思食如火坑火炭應觀識食如三百利鉾問云何苾蒭應觀段食如曠野子肉荅譬如夫妻唯有一子面皃端正憐愛情深值國飢荒欲詣他土行至曠野遂絕喉糧前路尚遥不食數日皆因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湏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恠之前問其故夫乃具以所念告之妻聞

阿毗達磨大毗婆沙論第一百三十卷 第十二張 顛字号

哽咽悶絕擗地良久乃 穌號哭呼天稱寃酷毒夫乃徐喻久而許之於是夫妻抱子嗚唼失聲悲叫何期苦哉涕咽多時乃盡子命破析為脯充路資糧每欲食時夫妻相哭稱言子子雨淚而食食已嗟惋自責自各然彼夫妻自初籌議乃至食已隨路行時曾無歡情唯念愛子如是行者住空閑處終不放逸正思惟妻生一可愛妙善法子心常念之初無捨離猒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唯念所捨專修之法苾蒭如是於段食中應觀如前曠野子肉若於段食已斷遍知者於五欲愛亦斷遍知同一制伏一對治故若五欲愛已斷遍知則無一結未斷遍知能繫縛彼還生欲界此依離欲愛得不還果順下分結盡密意而說問云何苾蒭觀觸食如新剝皮牛荅假如其牛有過於主欲令苦故生剝去皮其牛尒時以無皮

阿毗達磨大毗婆沙論第一百三十卷 第十三張 顛字号

故隨所住止若地若空所有諸虫覽来唼食為去虫故揩觸蕃籬草木壁等轉增苦痛彼牛尒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蒭如是應觀觸食猶如所說新剝皮牛若於觸食已斷遍知者便於三受亦斷遍知諸受以觸為緣生故如經言觸緣受若於三受已斷遍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

云何苾蒭應觀思食如火坑焰炭荅如近城邑有大火坑無焰無煙焰炭盈滿有不愚稚非騃智人見已念言此大火坑焰炭盈滿我若墮者必死無疑作是念已便起思願求欲遠之即便捨去諸有癡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猒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蒭如是應觀思食如上所說焰炭

阿毗達磨大毗婆沙論第一百三十卷 第十四張 顛字号

火坑若於思食已斷遍知者便於三愛亦斷遍知以彼三愛是起因故如契經說業為因故生受為因故起若於三愛已斷遍知則所作已辦故應思擇求斷思食此亦依起有頂得阿羅漢果一切結盡密意而說

問云何苾蒭應觀識食如三百利鉾荅假如有人於日初分被百鉾攢日中分時亦百鉾攢於日後分亦百鉾攢如是日日受三百鉾乃至盡壽其人尒時舉體皆瘡無少皃全如芥子許如是行者於日日中恒為三百異境所引如利鉾心於所專修而為侵害乃至盡壽令所修習多諸瘡疣苾蒭如是應觀識食如上所說三百利鉾若於識食已斷遍知者則於名色亦斷遍知以識是彼名色緣故如契經說識緣名色若於名色已斷遍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

問餘食亦如三百鉾不若亦如三百鉾者何故但說觀識食耶若不如三

百鉾者何故唯識食如三百鉾非餘食耶荅餘食亦應如三百鉾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尒有餘師言心性對强最難調伏佛為呵責以三百鉾而為辟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贍部林中異生此獲施福果大於彼問此契經中為說何等名為贍部林中異生有作是說贍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贍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飲食施一一來此獲施福果大於彼離修所斷惡趣因故薄貪嗔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此由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遍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衆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荅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唯施佛但佛應受僧衆不受故福為劣若施僧衆僧衆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唯讚田勝荅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荅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
可施者前經何故不說答前所引經
說施飲食非衣服等是故不說有說
此向亦可施食但有攝取而無受用
謂毗呵羅中有入見道者餘人為受
所施食分或將食時有入見道施主
以食置其膝上或復安置曼荼羅中
問前所引經何故不說答彼經唯說
能受用者此攝攝取故不相違有餘
師言此向不可施是故前經不說問
若尒者所引經頌當云何通答彼頌
欲顯補特伽羅由道差別成福田義
謂顯成就無漏道者施獲大果名真
福田不說尒時能受他施前問可施
不可施者意問能受不能受故
說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

中、下原版缺，以麗藏本補。

一　一八〇頁下末行「十一」，資、磧、普、南、徑、清作「十二」。

一　一八一頁上四行第一〇字「輕」，資、磧、普、南、徑、清作「轉」。

一　一八一頁上二二行第五字「已」，諸本（不含石，下同）作「色」。

一　一八一頁中一六行第一一字「未」，麗作「末」。

一　一八二頁中一行第一三字「哖」，資、磧、普、南、徑、清作「哽」。

一　一八二頁中九行第九字及第一三字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「尊者」。

一　一八二頁中二一行「何生」，資、磧、普、南、徑、清作「傍生」，

一　一八二頁下五行「母若」，資、磧、普、南、徑、清作「若母」。

一　一八二頁下九行第七字「處」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一八三頁中七行末字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　一八三頁下一〇行「火炭」，諸本作「炎炭」。

一　一八三頁下一四行第二字「喉」，徑、清作「餱」；麗作「糇」。又第一三字「因」，諸本作「困」。

一　一八三頁下一八行「志澹」，資、磧、普、南、徑、清作「志憚」。

一　一八四頁上一行「擗地」，資、磧、普、南、徑、清作「躃地」。

一　一八四頁上一〇行「妙善」，徑作「妙喜」。

一　一八四頁上二諸本作「應觀」。

一　一八四頁下三行第九字「受」，諸本作「愛」。

一　一八四頁下五行第一〇字「起」，諸本作「越」。

一　一八五頁中三行第四字「有」，諸本作「有以」。

一　一八五頁中一一行「此由」，麗作「由此」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十　沛

五百大阿羅漢等造

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世尊復告婆拖梨汝聽俱解脫若有苾芻是慧解脫說於身證復置慧解脫說於身證復置見至說信勝解行說隨法行置隨法行說隨信勝解行置隨信勝解說隨法行故問住見至廣說復置見至說信勝解行故問住見至廣說復置慧解脫說於身證復置見至說信勝解行故問住見至廣說復置慧解脫說於身證復置見至說信勝解行故問住見至廣說復置慧解脫說於身證

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揵椎
聲所召集故彼作是念此皆是我一
揵椎聲之所召集無宜於此不等心
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為除飢
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
食為饒益他不欲自利如阿羅漢受
我飲食所得饒益毀戒亦然是故我
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
作怨酬何得名為真淨施主有說長
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
失若有一失尚不應為何況於五有
說長者不望報故彼作是念施果異
熟唯欲界受我若命終當生色界施

果於我便為無益設當有益尚不希
求況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
染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覩生福為
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
得忍智金剛杵劒摧破二十身見山
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
差別耶荅由思及田有偏勝故佛依
偏勝說果無差謂初難陁難陁跋羅
姉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勇躍
發殊勝思持上乳糜奉施菩薩菩薩
食已即於是夜降伏魔軍成等正覺
女聞倍喜更起勝思彼所施田雖非
殊勝由思勝故能招勝果准陁於佛
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乱
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
欲遮准陁變悔心故如彼經說佛告
阿難若彼准陁工巧之子或他所引
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
汝便應以六處而勸諭之謂施食因
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　二者如来受彼食已入於無
餘大涅槃界復應告彼淮陁當知於
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
染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
覺涅槃亦尒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是有說初
受食已當廣分別問何故作
說初受食已亦入一切靜慮解脫等持等
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
煩惱海後受食已當廣分別問何故作
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是有
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
是扼順扼取順取身繫順身繫諸蓋
順諸蓋說超亦尒有說初受食已摧
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
說無差別

阿毗達磨大毗婆沙論緣納息第二之一

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甚
深謂不依因緣觀察則諸法性麁淺
易知若以因緣而觀察者則甚深義
過四大海唯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
恒中上應中上無實緣力令增減故
若尒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辟脊論師所
引經義荅無明雖一作用有多多用
為緣生異相行以有為法隨託衆緣
有無量門作用別故辟如一士而有
五能而不相違彼亦如是有說為顯

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十一　第九張　沛字号

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況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況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為性羸劣故不能自起謂彼無力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為法不自在故有說為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唯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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十一　第十張　沛字号

大種與大種為幾緣荅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唯無障此依種類揔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為因增上與餘所依但一增上乃至法處所依與法處所依為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左所依為因增上與右所依但一增上右與右所依為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為因增上與異熟生但一增上異熟與異熟為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為因增上與不善業異熟但一增上不善業說亦尒善業異熟大種復有二種謂天及人天與天為因增上與人但一增上人說亦尒天大種復有二種謂欲界及色界欲界與欲界為因增上

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十一　第十一張　沛字号

與色界但一增上色界說亦尒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為因增上與餘靜慮但一增上乃至第四靜慮說亦尒不善業異熟大種復有三種謂地獄傍生餓鬼地獄與地獄為因增上與餘二但一增上傍生餓鬼說亦尒如說異熟長養亦尒如說左右亦尒如說眼處所依大種乃至法處所依大種亦尒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為有因不有說無因此不應理應有大種是剎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荅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唯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荅因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者謂不礙生及唯無障此揔相說差別

說者准前大種如理應思所造色與大種為幾緣荅因增上因者一因謂異熟因增上者謂不礙生及唯無障應理造觸大種非同類故有說造觸與諸大種為同類因此不大種與心心所法為幾緣荅所緣增上上所緣者謂與身識彼相應法及與意識彼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等無間所緣增上所法為幾緣荅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心心所法現在前所緣增上者如前說眼處為幾緣荅因增上因者一因謂異熟因增上者如前說眼處與大種為幾緣荅因增上因者三因謂同類因增上因者七因謂同類遍行異熟等無間意識現在前所緣增上者如前說意處與意識為幾緣荅因增上因者五因謂相應俱有同類因增上者如前說聲處與聲處為因增上因者五因謂生等五增上者如前說色處與大種為幾緣荅因增上因者一因謂異熟因增上者如前說眼處與色處為幾緣荅因增上因者五因謂生等五增上者如前說色處與大種為幾緣荅因增上因者二因謂同類異熟因增上者如前說眼處為幾緣荅因增上因者一因謂異熟等無間者謂眼識現在前增上者如前說非所緣色眼識非色故如眼識與眼處為幾緣荅因增上因者一因謂異熟因增上者如前說眼處與大種

違根蓋說如彼說苦根與苦根為因等無閒增上非所緣意處與大種為幾緣荅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荅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為所緣增上者如法及意識相應法為所緣為幾緣荅因等無閒法處等無閒者謂法處與法處為所緣增前說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荅因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者如前說

大種與眼根為幾緣荅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荅一增上增上義如前說大種與意根為幾緣荅一增上增上義皆如前說意根與大種為幾緣荅因增上

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介大種與未知當知根為幾緣荅如四大種或減或增心心所法一生一住一滅說名相荅所緣增上者謂生所生住者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荅有因緣故說各有生住滅謂各別有諸相相故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荅應言大種體有增減問若介太何名不相離荅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乎相須不可相離問心心所法於三界三性有漏無漏

諸心聚中有多有少荅由事等故云
名增減若一心中有二想一受等可
名增減然一心一想一受等故異大
種有說大種體無增減問石等云何
堅軟等異荅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
一兩塩和一兩麨置於舌上塩生識
猛麨生識微此亦如是水酢均和生
舌識喻針鋒鳥翮生身識喻廣說亦
尒問心心所法亦用有增微如指鬚
利根虵奴根鈍如何言不如是耶荅
如四大種勢力麁顯增微易了是以
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荅
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
若無舩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焰應不可迴
又地若無不應持物若無水界應不
生流又火若無焰不應聚若無風界
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
時起乎不相離如四大種及香味觸
青黃色等諸有異相而乎相違必無
一時不相離起如薪與火雹與稼穡
邏呼月輪藥病明闇

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一八七頁中一三行第六字「有」，麗作「荅有」。

一　一八七頁下一八行第九字「語」，麗作「說」。

一　一八八頁上一八行「怨酬」，諸本（不含石，下同）作「怨讎」。

一　一八八頁中四行第四字「還」，清作「乳糜」。下同。

一　一八八頁下八行「乳糜」，資、磧、普、南、徑、清作「乳糜」。下同。

一　一八九頁中五行「扼順扼取」，資、磧、普、南、徑、清作「枙順枙取」。

一　一八九頁中一四行第五字「會」，作「是」。

一　一八八頁下八行第二字「謂」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一八九頁下四行第二字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「謂法」。

一　一九〇頁下一三行首字「有」，麗作「荅有」。

一　一九一頁中一一行首字至次行第一一字「觸……者」，諸本作「聲處與大種爲因增上因者一因謂異熟因增上者如前說大種與觸處爲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爲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爲因增上因者三因謂俱有同類增上者」。

一　一九二頁中一〇行首字「一」，諸本作「惟二」。又第七字「意」，諸本作「意欲」。

一　一九二頁下七行第一一字「故」，諸本作「故非一相」。

一　一九三頁上三行「一心」，諸本作「一心中」。

一　一九三頁上一二行「根鈍」，資、磧、普、南、徑、清作「鈍根」。

一　一九三頁中一八行第四字「火」，麗作「水」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十二　沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中緣納息第二之二

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荅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尒何失二俱有過若有間隙寧不相離間隙若無何不成一荅有說此有間隙空界於中相雜住故問若尒云何名不相離荅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說此無間隙展轉相逼無間住故問若尒云何不成一耶荅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

問諸極微乎相觸不設尒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荅應作是說極微乎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荅風界攝持故令不散問豈不風界能飄散耶荅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荅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糅中無間隙如何發聲尊者世友作如是說若諸極微乎相觸者彼應得住至後刹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荅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荅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荅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彼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尒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先得

菩提然後修行既未作而得應已作而失若尒便無得解脫理又欲遮說大種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彼世大種造謂過去造現在造未来若表所起諸無表色復有三類造時不等謂初剎那如有對等各為同世大種所造第二剎那若在過現俱為過去大種所造若在未来通為三世大種所造若在未来通為現俱未大種所造後諸剎那過現如前若在未来通以者何諸有依表發起律儀及不律儀非二無表初剎那頃表無表色與此及餘能造大種現在俱滅滅至第二剎那以後表及大種俱在過去有在未来有在現無表色有在是謂此處略毗婆沙

問過去大種造過去色耶荅有謂有頗有過去大種造未来色耶荅有謂有頗有未来大種造現在色耶荅有謂有現在表所起無表唯為過去大種所造頗有過去大種造現在色耶荅有謂有現在表所起無表唯為過去大種所造頗有過去大種造未来色耶荅有謂有未来表所起無表唯為過去大種所造頗有現在大種造過去色耶荅有謂有現在表所起無表唯為現在大種所造頗有現在大種造未来色耶荅有謂有未来表所起無表唯為現在大種所造頗有未来大種造過去色耶荅有謂有未来表所起無表唯為過去大種所造頗有未来大種造現在色耶荅有謂有未来表所起無表唯為現在大種所造頗有未来大種造未来色耶荅有謂有未来表所起無表唯為未来大種所造頗有過去大種造現在色耶荅有謂有過去表所起無表唯為現在大種所造頗有過去大種造未来色耶荅有謂有過去表所起無表唯為未来大種所造頗有現在大種造未来色耶荅有謂有現在表所起無表唯為未来大種所造頗有過去大種造過去色耶荅有謂有過去表所起無表唯為過去大種所造頗有過去大種造現在色耶荅有謂有過去表所起無表唯為現在大種所造頗有過去大種造未来色耶荅有謂有過去表所起無表唯為未来大種所造頗有現在大種造未来色耶荅有謂有現在表所起無表唯為未来大種所造頗有過去大種造過去色耶荅有謂有過去表所起無表唯為過去大種所造頗有過去大種造現在色耶荅有謂有過去表所起無表唯為現在大種所造頗有過去大種造未来色耶荅有謂有過去表所起無表唯為未来大種所造頗有現在大種造過去色耶荅有謂有現在表所起無表唯為過去大種所造頗有現在大種造現在色耶荅有謂有現在表所起無表唯為現在大種所造頗有現在大種造未来色耶荅有謂有現在表所起無表唯為未来大種所造頗有未来大種造過去色耶荅有謂有未来表所起無表唯為過去大種所造頗有未来大種造現在色耶荅有謂有未来表所起無表唯為現在大種所造頗有未来大種造未来色耶荅有謂有未来表所起無表唯為未来大種所造頗有過去大種造現在色耶荅有謂有現在表所起無表唯為現在大種所造頗有過去大種造未来色耶荅有謂有未来表所起無表唯為未来大種所造頗有現在大種造未来色耶荅有謂有未来表所起無表唯為未来大種所造頗有過去大種造過去色耶荅有謂有過去表所起無表唯為過去大種所造頗有過去大種造現在色耶荅有謂有現在表所起無表唯為現在大種所造頗有過去大種造未来色耶荅有謂有未来表所起無表唯為未来大種所造頗有現在大種造過去色耶荅有謂有現在表所起無表唯為過去大種所造頗有現在大種造現在色耶荅有謂有現在表所起無表唯為現在大種所造頗有現在大種造未来色耶荅有謂有未来表所起無表唯為未来大種所造頗有未来大種造過去色耶荅有謂有未来表所起無表唯為過去大種所造頗有未来大種造現在色耶荅有謂有未来表所起無表唯為現在大種所造頗有未来大種造未来色耶荅有謂有未来表所起無表唯為未来大種所造頗有過去大種造現在色耶荅有謂有現在表所起無表唯為現在大種所造頗有過去大種造未来色耶荅有謂有過去表所起無表唯為未来大種所造頗有現在大種造未来色耶荅有謂有現在表所起無表唯為未来大種所造頗有過去大種造過去色耶荅有謂有過去表所起無表唯為過去大種所造頗有過去大種造現在色耶荅有謂有現在表所起無表唯為現在大種所造頗有過去大種造未来色耶荅有謂有過去表所起無表唯為未来大種所造頗有現在大種造過去色耶荅有謂有現在表所起無表唯為過去大種所造頗有現在大種造現在色耶荅有謂有現在表所起無表唯為現在大種所造頗有現在大種造未来色耶荅有謂有未来表所起無表唯為未来大種所造頗有未来大種造過去色耶荅有謂有未来表所起無表唯為過去大種所造頗有未来大種造現在色耶荅有謂有未来表所起無表唯為現在大種所造頗有未来大種造未来色耶荅有謂有未来表所起無表唯為未来

有法故作此論若成就過去大種彼過去所造色耶荅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問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荅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荅無成就過去未來大種問何故無成就過去未來大種耶荅由彼大種但有尒所成就勢力剎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花物雖加洗拭習氣猶隨非如執持餘木石等手纔放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荅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荅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荅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

造色耶荅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荅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荅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穀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生無色界

若成就過去所造色彼現在大種耶
荅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
穀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荅
應作四句有成就過去大種彼現在
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
卵穀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
荅無成就未來大種有成就未來所
造色非現在所造色謂處卵穀若諸異生住
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無身語
表設有而失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
生色界有非成就未來所造色非現
在所造色謂諸異生生無色界有成
就現在大種彼現在所造色耶荅應
作四句有成就現在大種彼現在所
造色非過去大種謂諸學者生無色
界有成就現在大種非未來所造色
謂處卵穀若諸異生住胎藏中若生
欲界住非律儀非不律儀先無身語
表設有而失有成就未來所造色亦
非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
生色界有非成就未來所造色非現
在大種謂諸異生生無色界有成就
現在大種非過去未來所造色謂處
卵穀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
有而失有成就過去未來所造色亦
非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未來所造色
彼現在大種耶荅應作四句有成就
現在所造色非過去未來大種謂諸
學者生無色界有成就現在大種非
過去未來所造色謂處卵穀若諸異
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
就過去未來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
成就過去未來所造色非現在所造
色謂諸異生生無色界有成就現在
大種非過去未來所造色謂處卵穀
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
失有成就過去未來所造色亦非現
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
若成就過去大種彼現在所造色耶
荅應作四句有成就過去大種非現
在所造色謂諸學者生無色界有成
就過去大種非未來所造色謂處卵
穀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
而失有成就未來所造色亦非現在
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
界有非成就未來所造色非現在所
造色謂諸異生生無色界有成就過
去大種非過去未來所造色謂處卵
穀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
而失有成就過去未來所造色亦非
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
荅應作四句有成就未來大種非過
去所造色謂諸學者生無色界有成
就未來大種非現在所造色謂處卵
穀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
而失有成就過去未來所造色亦非
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未來所造色
非現在所造色謂諸異生生無色界
有成就過去大種非過去未來所造
色謂處卵穀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未來所
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未來
所造色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
若成就過去大種彼現在大種耶
荅應作四句有成就過去大種非現
在大種謂諸學者生無色界有成就
過去大種非未來大種謂處卵穀若
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
有成就過去未來大種亦非現在大
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
非成就過去未來大種非現在大種
謂諸異生生無色界有成就過去大
種非過去未來大種謂處卵穀若諸
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
成就過去未來大種亦非現在大種
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
成就過去未來大種非現在大種謂
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大種耶
荅應作四句有成就未來大種非過
去大種謂諸學者生無色界有成就
未來大種非現在大種謂處卵穀若
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
有成就過去未來大種亦非現在大
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
非成就過去未來大種非現在大種
謂諸異生生無色界有成就過去大
種非過去未來大種謂處卵穀若諸
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
成就過去未來大種亦非現在大種
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
成就過去未來大種非現在大種謂
阿羅漢若諸異生生無色界過去已
捨故現在無色身故
若成就過去大種彼現在所造色耶
荅應作四句有成就過去大種非現
在所造色謂諸學者生無色界有成
就過去大種非未來所造色謂處卵
穀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
而失有成就過去未來所造色亦非
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未來所造色
非現在所造色謂諸異生生無色界
有成就過去大種非過去未來所造
色謂處卵穀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未來所
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未來
所造色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
荅應作四句有成就未來大種非過
去所造色謂諸學者生無色界有成
就未來大種非現在所造色謂處卵
穀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
而失有成就過去未來所造色亦非
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未來所造色
非現在所造色謂諸異生生無色界
有成就過去大種非過去未來所造
色謂處卵穀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未來所
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未來
所造色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
若成就過去大種彼現在大種耶
荅應作四句有成就過去大種非現
在大種謂諸學者生無色界有成就
過去大種非未來大種謂處卵穀若
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
有成就過去未來大種亦非現在大
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
非成就過去未來大種非現在大種
謂諸異生生無色界有成就過去大
種非過去未來大種謂處卵穀若諸
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
成就過去未來大種亦非現在大種
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
成就過去未來大種非現在大種謂
阿羅漢若諸異生生無色界過去已
捨故現在無色身故
若成就過去大種彼現在所造色耶
荅應作四句有成就過去大種非現
在所造色謂諸學者生無色界有成
就過去大種非未來所造色謂處卵
穀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
而失有成就過去未來所造色亦非
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未來所造色
非現在所造色謂諸異生生無色界
有成就過去大種非過去未來所造
色謂處卵穀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未來所
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未來
所造色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

說過去所造色與過去大種為幾緣
荅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荅因
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
荅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
幾緣荅一增上增上義如前說過去
大種與未來所造色為幾緣荅因增
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
緣荅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
過去大種為幾緣荅一增上增上義
如前說
過去大種與現在大種為幾緣荅因
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
荅因增上因者有說此中依剎那現
在為論故唯一因謂俱有因有說此
中通依剎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荅一
增上增上義如前說過去大種與現
在造色為幾緣荅因增上因者五因
生等五增上者如前說現在所造色
與現在所造色為幾緣荅因增上因
者有說此中依剎那現在為論故唯
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荅一增上
增上義如前說
過去所造色與未來大種為幾緣荅
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
幾緣荅一增上增上義如前說過去
所造色與未來所造色為幾緣荅因
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
為幾緣荅一增上增上義如前說
過去所造色與現在大種為幾緣荅
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
幾緣荅一增上增上義如前說過去

所造色與現在造色為幾緣荅因增
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為
幾緣荅一增上增上義如前說
未來大種與未來所造色為幾緣荅
因增上因者五因即生等五增上者
如前說未來造色與未來大種為幾
緣荅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為幾緣荅一
增上增上義如前說現在大種與未
來大種為幾緣荅因增上因者一因
謂同類因增上者如前說未來大種
與現在所造色為幾緣荅一增上增
上義如前說現在所造色與未來大
種為幾緣荅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為幾緣荅
一增上增上義如前現在大種與未
來所造色為幾緣荅因增上因者五
因謂生等五增上者如前說未來所
造色與現在所造色為幾緣荅一增
上增上義如前說現在所造色與未

来所造色為幾緣荅因增上因者二
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荅
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
幾緣荅因增上因者一因謂異熟因
增上者如前說諸說此中依剎那分
位一生現在為論者則符此荅諸說
此中但依剎那現在為論者則應荅
言但一增上便與本論荅不相應
若成就欲界繫大種彼欲界繫所造
色耶荅如是設成就欲界繫所造色
彼欲界繫大種耶荅如是以無成就
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荅應作四
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
色耶荅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
種耶荅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
造色耶荅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
色耶荅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尒何失俱
見其過若一向住善心者施設論說
當云何通如說住此無聞異生由起
色貪纏所纏故五蘊色有於現法中
以取為緣趣當来有若住三種心者
善心可尒有隨轉色為彼果故染及
無記為有何果令彼現前有作是說
唯住善心問施設論說當云何通荅
彼說身中所增長色問若尒彼說復

云何通如說住此無聞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定以不說復有說者住三種心問善心可尒有隨轉果故餘二有何果令彼現前荅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雜住故令彼現前起無記心時自有彼地化色令彼現前故住三種心皆能起彼地大種

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十二　第五段　清

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十二　校勘記

一　底本，麗藏本。金藏廣勝寺本多所殘缺，今採用其中可用者七版，即一九七頁下至一九九頁下。

一　一九五頁上四行「第二之二」，清作「第二之一」。

一　一九五頁上一六行第七字「荅」，資、磧、普、南、徑、清無。本頁下五行第一二字同。

一　一九五頁下一三行「彼意」，資、磧、普、南、徑、清作「微意」。

一　一九六頁上三行第三字「造」，資、磧、普、南、徑、清作「所造」。

一　一九六頁上五行「彼世」，資、磧、普、南、徑、清作「後世」。

一　一九六頁上一五行「滅至」，資、磧、普、南、徑、清作「彼至」。

一　一九七頁中四行第二字「極」，南作「持」。

一　一九八頁中二二行第一一字「種」，諸本（不含石，下同）作「大種」。

一　一九九頁中三行「造色」，諸本作「所造色」。本頁下一行第七、八字及七行同。

一　一九九頁中四行首字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「謂生」。

一　一九九頁下一九行「如前」，諸本作「如前說」。

一　二〇〇頁下一七行「無聞」，資、磧、普、南、徑、清作「無間」，次頁上一行同。

一　二〇一頁上一一行「相雜」，資、磧、普、南、徑、清作「相離」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十三　　浦

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中緣納息第二之三

欲界繫大種與欲界繫大種為幾緣荅因增上因者二因謂俱有同類俱生乖相望為俱有因前生與後生為同類因增上者謂不礙生及唯無障欲界繫大種與欲界繫所造色為幾緣荅因增上因者五因謂生因依因養因增上者如前說欲界繫所造色為幾緣荅一增上緣荅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荅因增上因者一因立因持因養因增上者如前說欲界繫所造色與色界繫大種為幾緣荅因增上因者一因繫所造色為幾緣荅一增上緣荅因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說欲界繫大種與色界繫大種為幾緣荅因增上因者一因謂異熟增上者如前說欲界繫大種與欲界繫大種為幾緣荅一增上緣荅因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說欲界繫大種與色界繫大種為幾緣荅一增上緣荅因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說欲界繫大種與欲界繫大種為幾緣荅一增上緣荅因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說欲界繫大種與色界繫所造色為幾緣荅一增上緣荅因增上因者一因謂異熟因增上者如前說欲界繫所造色為幾緣荅一增上緣荅因增上因者一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荅因增上因者一因謂異熟因增上者如前說欲界繫大種與欲界繫所造色為幾緣荅因增上因者一因謂異熟因增上者如前說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荅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

諸色過去過去彼色一切過去大種所造耶荅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荅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非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荅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荅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

勝義或有生疑彼作論者唯善勝義下善世俗為令彼疑得決定故顯地界等與地等別故作斯論

地云何荅顯形色此是世俗想施設地名如世間說青黃地等長短地等地界云何荅堅性觸此是勝義能造地體

水云何荅顯形色此是世俗想施設水名如世間說青黃等水長短等水云何水界荅濕性觸此是勝義能造水體

火云何荅顯形色此是世俗想施設火名如世間說青黃等火長短等火又如梵志觀火須去赤焰多疾疫黃丘綠飢饉綠豐青退減白黑主興滅

火界云何荅煖性觸此是勝義能造火體風云何荅即風界云何荅世俗風耶荅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眡濕縛風吠嵐婆風等

地水火風幾處所攝乃至廣說問何故作此論荅欲令疑者得決定故謂聞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有塵風此無塵風眡濕縛風吠嵐婆風等

地水火風幾處所攝乃至廣說問何故作此論荅欲令疑者得決定故謂聞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有情數於非有情數則九處能牽四處所牽若非有情數則四處能牽四處所牽如說牽持運等亦介

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則四處能牽四處所牽如說牽持運等亦介

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荅三除地問
何故地不能為災荅非其田非其器
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未摩名壞
內事此唯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
取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
無處為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尒云何知彼
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遶
吹散世界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
如乾草疊絮撦皮火纔觸時即燒即
盡若水災起一切外物皆將融液如
沙糖等水纔觸時隨即消壞若風災
起一切外物皆將離散如沙搏風
纔觸時即便散壞若尒諸法應捨自
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尒問若
尒經說當云何通如說大地妙高山
等皆悉洞然風吹絕焰展轉乃至上
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
彼火焰燒盡梵宮當復燒此荅當知
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荅火水風三
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時燒壞時
贍部洲人壽八万歲安隱豐樂人衆

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
命終不復生彼尒時已度二十住劫
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二
壞相如地獄說次贍部洲諸有情壞
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非情物似傍生現
出乳等味作諸事業問人身今有八户虫作
住持緣令身相續彼時既闕身云何
存荅尒得人身法尒時住如諸菩薩
轉輪王身雖無諸虫而法尒住如是
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贍
部洲人趣將壞尒時法尒有一有情
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
遍贍部洲聞者攝心皆入初定從此
捨壽上生梵天贍部洲中有情漸減
乃至無一有情為餘名贍部洲有情

界壞次壞毗提訶洲次壞瞿陁尼洲
一一壞相如贍部說北拘盧洲如三
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北
拘盧有情界壞人趣壞已四大王衆
天法尒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
一有情法尒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
遠空虛無有情類贍部洲等大地諸
山經歷多時天不降雨一切草木皆
悉乾燋更不復生乃至都盡久時復
有第二日輪出現世間炎赫倍熱由
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炎

赫倍熱由此枯竭一切江河乃至今
其都無津潤久時復有第四日輪出
現世間炎赫倍熱由此枯涸無熱惱
池即四大河所從出者謂殑伽信度
縛芻私多乃至令其都無津潤久時
復有第五日輪出現世間炎赫倍熱
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
炎赫倍熱由此大地妙高山等皆悉
焦熬發煙熢焠久時復有第七日輪
出現世間炎赫極熱由此大地妙高
山王一時焰發中表炯燃乃至梵宮
悉皆焚蕩上從梵世下至風輪周遍
燒燃無餘灰燼如蘇油等燒燃盡時
無有遺餘此亦如是尒時欲界初靜
慮中皆悉空虛都無所有二十壞劫
此時已度二十空劫從此為初問幾
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
劫壞器如是說者十九劫壞有情一
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

從此為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
風輪無損次有雨起雨風輪上滴如
車軸積水成輪如是水輪於未凝結
位深十一億二万踰繕那有說廣量
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
百半圍量三倍謂三十六億一万三
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
金輪厚三億二万水輪遂減唯深八
洛叉有說金輪廣如水量有師復說
少廣水輪次有雨起雨金輪上滴如
車軸經於久時積水浩然深過八万
猛風攢擊寶等變生復有異風析令
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
色現於空故贍部洲空似吠琉璃色

此山出水八万踰繕那水中亦然端
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
外有鹹外海此八大海各深八万前
七廣量如所遶山第八有說廣三億
二万二千踰繕那有說更增千二百
八十七踰繕那半蘇迷盧山有四層
級初層傍出一万六千次上三層各
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
第四層去下二万四層面如妙高山
四寶所成莊嚴殊妙四層如次堅手
持鬘恒憍四王天衆居止持雙山等
七金山上亦有四王所部村邑七山
四級日月等天皆是四大王衆天攝
故欲天中此天最廣從第四層級復
有四万踰繕那至蘇迷盧頂是三十

三天住耆山頂四面各二十千若擾周圍數成八万有餘師說面各八十千與下除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万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弥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号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其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脩惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天入中所翫皆同俱生勝喜四喜林苑極妙欲塵殊類皆集塵觀無猒如是四苑形皆正方一一周千踰繕那量中央各有一如意池面各五十踰繕那量八功德水盈滿其中隨欲妙花寶舟好鳥一一奇麗種種莊嚴四苑四邊有四妙地中間去苑各二踰繕那地一一邊量皆二百是諸天衆勝遊戲所諸天於彼捕勝歡娛城外東北有園生樹是三十三天受欲樂處根深廣五踰繕那聳幹上昇枝條傍布高廣量等百踰繕那舒葉開花妙香芬馥順風薰滿百踰繕那若逆風時猶遍五十城外西南角有大善法堂三十三天常於半月八日十四日十五日集此堂中詳辯人天及制伏阿素洛等如法不如法事如是等類餘處廣說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十三

底本，金藏廣勝寺本。

二〇二頁中五行首字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「問欲」。

二〇二頁中一六行第三字「熟」，資、磧、普、南、徑、清作「熟因」。

二〇三頁中一行「過去過去」，徑、清、麗作「過去」。

二〇四頁上二行首字「下」，諸本（不含石，下同）作「不」。

二〇四頁上一八行「黃丘」，南、徑、清、麗作「黃兵」。

二〇四頁中六行第二字「說」，諸本作「所說」。

二〇四頁中一三行末字「二」，磧、南作「一」。

二〇五頁中一七行「七日」，磧作「十山」。

二〇五頁下四行「災水」，磧、南作「水災」。

一　二〇五頁下一一行第九字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　二〇六頁上七行「洞然」，資、磧、普、南、徑、清作「烔然」。

一　二〇六頁上八行第八字「有」，磧作「六」。

一　二〇六頁上二〇行「如是」，資、磧、普、南、徑、清作「知如是」。

一　二〇六頁上二二行第一一字「時」，諸本作「將」。

一　二〇六頁中九行第四字「耕」，諸本作「耕」。又「有有」，諸本作「有有」，有說由人業增上力有」。

一　二〇六頁中一〇行「八户蟲」，諸本作「八萬户蟲」。

一　二〇六頁中一一行首字「住」，資、麗作「任」。

一　二〇六頁中一二行第四字「得」，諸本作「時」。又第九字「時」，麗作「得」。

一　二〇六頁下一二行「第二」，磧作「第三」。

一　二〇七頁上一二行第二字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「等」；麗作「王等」。

一　二〇七頁上二〇行第七字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　二〇七頁中五行「有雨」，徑、清、麗作「有雲」。一六行同。

一　二〇七頁中九行第八字「徑」，資作「經」。

一　二〇七頁下一〇行第四字「外」，資、磧、南、徑、清作「水」。

一　二〇七頁下一七行第一〇字「面」，諸本作「四面」。

一　二〇八頁上一三行「各各」，諸本作「各」。

一　二〇八頁中六行首字「二」，諸本作「二十」。

一　二〇八頁中八行「園生樹」，麗作「圓生樹」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十四　沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中緣納息第二之四

已說成立風水金輪諸海山洲地居器已次辨成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弥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由此若依第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荅剎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諸器世間既成立已暫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尒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尒時已度二十成劫二十住劫此為暫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

世界俱壞俱成有說齊百俱胝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荅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夭不若有中夭彼業云何感一劫壽若不中夭彼於劫壞寧不豬留如契經言若處乃至一蟻卵在灾便不壞況彼在耶有作是說彼無中夭若灾若不彼於劫壞寧不豬留劫欲壞時業增上力飄置餘界大地獄中辟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尒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尒不生將壞處故如說火起時分水劫世間壞時有情上生灾起時分水劫風劫廣說亦然但水風灾壞相有異謂水能浸爛能飄擊所壞勢力速近不同復如火劫世間成時先後時分水風亦尒

如彼大劫有大三灾如是中劫小三灾現一刀兵二疾疫三飢饉初刀兵劫將欲起時贍部洲人極壽十歲為非法貪涂汙相續不平等愛映蔽其心邪法熾盛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手相殘害七日七夜死亡略盡贍部洲內纔餘命如是飢饉經七年七月七日七夜死亡略盡贍部洲內纔餘万人各起慈心漸增壽量尒時名為度飢饉劫此三灾橫雖復人極壽十歲由具如前諸過失故非刀兵劫次疾疫劫將欲起時贍部洲內纔餘万人各起慈心漸增壽量尒時名為度疾疫起若有能以一搏之食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贍部洲內纔餘万人各起慈心漸增壽量尒時名為度疾疫劫此三灾橫雖復人極壽十歲亦具如前諸難除然有聖言說彼對治謂若有能一日一夜持不殺戒於未来生決定不逢刀兵灾起若能以一訶梨怛雞勒迦果施僧衆於當来世決定起彰淨心奉施僧衆於當来世決定不逢疾疫灾起若有能以一搏之食施僧衆於當来世決定起彰淨心奉施僧衆於當来世決定不逢飢饉灾起問如是三灾餘洲有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謂彼時人為益後集而死二種聚集謂彼時人為益後人輟其所食置於小筐擬為種子故飢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飢饉所逼聚集白骨煎汁飲之有運籌食之謂一家中從長至幼隨籌至日得少糜粒多用水煎分共飲故塲溘得少糜粒多用水煎分共飲之以濟餘命如是飢饉經七年七月七日七夜飢饉劫此三灾橫雖復洲內纔餘万人各起慈心漸增壽量尒時名為度飢饉劫將欲起時贍部洲內纔餘万人各起慈心漸增壽量尒時名為度飢饉劫將欲起時贍部洲內纔餘万人各起慈心漸增壽量尒時名為度飢饉劫此三灾橫雖復人極壽十歲亦具如前諸難除然有聖言說彼對治謂若有能一日一夜持不殺戒於未来生決定不逢刀兵灾起若能以一訶梨怛雞勒迦果施僧衆於當来世決定不逢疾疫灾起若有能以一搏之食施僧衆於當来世決定起彰淨心奉施僧衆於當来世決定不逢飢饉灾起問如是三灾餘洲有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謂彼時人為益後人輟其所食置於小筐擬為種子故飢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飢饉所逼聚集白骨煎汁飲之有運籌食之謂一家中從長至幼隨籌至日得少糜粒多用水煎分共飲之以濟餘命如是飢饉經七年七月七日七夜死亡略盡贍部洲內纔餘万人各起慈心漸增壽量尒時名為度飢饉劫此三灾橫雖復人極壽十歲亦具如前諸過失故非刀兵劫次疾疫劫將欲起時贍部洲內纔餘万人各起慈心漸增壽量尒時名為度疾疫起若有能以一搏之食施僧衆於當来世決定起彰淨心奉

又彼無有瞋增盛威故

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荅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唯此根本地中有能離法非近分地漸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彼何故作是說依契經故如說慧開無靜慮靜慮開無慧是二具足者去涅槃不遠預流無慧是二具足者去涅槃不遠非諸外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尒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尒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辟喻者意彼說諸近分地唯有善法今明近分具有三種謂善染無記若近分地唯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辟喻尊者作如是言是初靜慮大種所造豈不汝等已除四無智已起四智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如是不名已具有說預流一來未離欲染故問隨信法行何故異生不名世尊弟子及名已具隨信隨法行今伏今除不伏四諦洲渚已除其中煩惱悉皆已伏四諦洲渚已除其中煩惱悉皆已伏乃名世尊弟子異生不尒有說若無記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荅已具見諦者欲差別諸異生故子荅若唯順佛語或順邪言故不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尒有說若成就四種證淨名世尊弟子異生無此是誰耶荅此是誰耶荅此是誰耶荅

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疊絮隨風上
下轉動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
色界繫此依種類揔相而說若別說
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荅彼造論
者意欲令故隨彼意欲而作斯論但
令不違法相不應責其所以有說應
具足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為加行為門
為依為安足處若問彼加行則已問
彼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
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揔相
而說若別說者隨初靜慮世俗道色
即初靜慮轉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隨何身起即
彼繫耶荅有漏律儀有縛有繫故為
同地大種所造此中應知生下地上地定

現前生上地下定不現前問何故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起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滅謂欲界二類大種無間現前謂欲界初靜慮現在前彼一類大種無間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現在前彼一類大種無間無漏初靜慮現在前謂欲界

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無漏初靜慮現在前俱一類大種滅謂欲界善心現在前彼一類大種無間現前謂欲界初靜慮無漏初靜慮現在前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善心無間無間隙彼來住中

問大種隨地有五類別幾無間滅幾滅謂欲界二類大種無間現前謂欲界善心現在前彼一類大種滅謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界初靜慮一類大種滅謂欲界善心無間無間隙彼來住中有說足指有作是說隨一類大種無間現前謂欲界善心現在前彼一類大種滅謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界初靜慮一類大種滅謂欲界善心無間無間隙彼來住中有說鼻端有說心

問大種隨地有五類別幾無間滅幾滅謂欲界二類大種無間現前謂欲界善心現在前彼一類大種滅謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界初靜慮一類大種滅謂欲界善心無間無間隙彼來住中有說臍邊有說齊邊有說足指有作是說隨一類大種無間現前謂欲界善心現在前彼一類大種滅謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界初靜慮一類大種滅謂欲界善心無間無間隙彼來住中

身而洗二人用水雖俱遍身然長養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無漏初靜慮現在前俱一類大種滅謂欲界善心現在前彼一類大種無間現前謂欲界初靜慮一類大種滅謂欲界善心無間無間隙彼來住中

問大種隨地有五類別幾無間滅幾滅謂欲界二類大種無間現前謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界初靜慮一類大種滅謂欲界善心無間無間隙彼來住中有說臍邊有說齊邊有說足指有作是說隨一類大種無間現前謂欲界善心現在前彼一類大種滅謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界初靜慮一類大種滅謂欲界善心無間無間隙彼來住中有說鼻端有說心

問大種隨地有五類別幾無間滅幾滅謂欲界二類大種無間現前謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界初靜慮一類大種滅謂欲界善心無間無間隙彼來住中有說足指有作是說隨一類大種無間現前謂欲界善心現在前彼一類大種滅謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界初靜慮一類大種滅謂欲界善心無間無間隙彼來住中有說臍邊有說齊邊有說心

問大種隨地有五類別幾無間滅幾滅謂欲界二類大種無間現前謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界初靜慮一類大種滅謂欲界善心無間無間隙彼來住中有說齊邊有說足指有作是說隨一類大種無間現前謂欲界善心現在前彼一類大種滅謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界初靜慮一類大種滅謂欲界善心無間無間隙彼來住中有說心

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来五地
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
就未来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過去
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成就
學者生無色界都不成就過去未来
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
色界成就未来五過去三謂先欲界
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
生無色界成就過去未来各一謂先
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
者生無色界成就過去未来五地各
一謂先欲界四靜慮時隨依五身於
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
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過去未来
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從彼
命終生無色界有不成就未来所造
色故由此應說或有學者生無色界
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
界成就過去未来所造色若謂不尒
本論應說學者生無色界都無諸色
或有生如是疑欲令疑者得決定故
謂無色界或有學者生無色界彼色
或經八万六万四万二万刼斷從彼
命終生欲色界無色界都不成就過
去未来色尊者僧伽伐蘇說曰或有
作斯論荅欲令疑者得決定故謂無
色界或有學者生無色界彼色或經
八万六万四万二万刼斷從彼命終
生欲色界無色界都不成就過去未
来色非有為故又與本論所說相違
如說聖者生無色界成就未来五過
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從
彼命終生無色界有作是說無有學
者生無色界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来所造
色若謂不尒本論應說學者生無色
界彼色或經八万六万四万二万刼
斷從彼命終生欲色界無色界都不
成就過去未来色尊者僧伽伐蘇說
曰或有作斯論荅欲令疑者得決定
故謂無色界或有學者生無色界彼
色或經八万六万四万二万刼斷從
彼命終生欲色界無色界都不成就
過去未来色非有為故又與本論所
說相違如說聖者生無色界成就未
来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
已滅從彼命終生無色界有作是說
無有學者生無色界成就過去色以
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
来所造色若謂不尒本論應說學者
生無色界彼色或經八万六万四万
二万刼斷從彼命終生欲色界無色
界都不成就過去未来色尊者僧伽
伐蘇說曰或有作斯論荅欲令疑者
得決定故謂無色界或有學者生無
色界彼色或經八万六万四万二万
刼斷從彼命終生欲色界無色界都
不成就過去未来色非有為故又與
本論所說相違如說聖者生無色界
成就未来五過去五謂具依欲界四
靜慮身於第三果或第四向諸無漏
道已起已滅從彼命終生無色界有
作是說無有學者生無色界成就過
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
過去未来所造色若謂不尒本論應
說學者生無色界彼色或經八万六
万四万二万刼斷從彼命終生欲色
界無色界都不成就過去未来色尊
者僧伽伐蘇說曰或有作斯論荅欲
令疑者得決定故謂無色界或有學
者生無色界彼色或經八万六万四
万二万刼斷從彼命終生欲色界無
色界都不成就過去未来色非有為
故又與本論所說相違如說聖者生
無色界成就未来五過去五謂具依
欲界四靜慮身於第三果或第四向
諸無漏道已起已滅從彼命終生無
色界有作是說無有學者生無色界
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
界成就過去未来所造色若謂不尒
本論應說學者生無色界彼色或經
八万六万四万二万刼斷從彼命終
生欲色界無色界都不成就過去未
来色尊者僧伽伐蘇說曰或有作斯
論荅欲令疑者得決定故謂無色界
或有學者生無色界彼色或經八万
六万四万二万刼斷從彼命終生欲
色界無色界都不成就過去未来色
非有為故又與本論所說相違如說
聖者生無色界成就未来五過去五
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從彼命
終生無色界有作是說無有學者生
無色界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来所造色若
謂不尒本論應說學者生無色界彼
色或經八万六万四万二万刼斷從
彼命終生欲色界無色界都不成就
過去未来色尊者僧伽伐蘇說曰或
有作斯論荅欲令疑者得決定故謂
無色界或有學者生無色界彼色或
經八万六万四万二万刼斷從彼命
終生欲色界無色界都不成就過去
未来色非有為故又與本論所說相
違如說聖者生無色界成就未来五
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
從彼命終生無色界有作是說無有
學者生無色界成就過去色以彼先
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来所
造色若謂不尒本論應說學者生無
色界彼色或經八万六万四万二万
刼斷從彼命終生欲色界無色界都
不成就過去未来色尊者僧伽伐蘇
說曰或有作斯論荅欲令疑者得決
定故謂無色界或有學者生無色界
彼色或經八万六万四万二万刼斷
從彼命終生欲色界無色界都不成
就過去未来色非有為故又與本論
所說相違如說聖者生無色界成就
未来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
起已滅從彼命終生無色界有作是
說無有學者生無色界成就過去色
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
未来所造色若謂不尒本論應說學
者生無色界彼色或經八万六万四
万二万刼斷從彼命終生欲色界無
色界都不成就過去未来色尊者僧
伽伐蘇說曰或有作斯論荅欲令疑
者得決定故謂無色界或有學者生
無色界彼色或經八万六万四万二
万刼斷從彼命終生欲色界無色界
都不成就過去未来色非有為故又
與本論所說相違如說聖者生無色
界成就未来五過去五謂具依欲界
四靜慮身於第三果或第四向諸無
漏道已起已滅從彼命終生無色界
有作是說無有學者生無色界成就
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
就過去未来所造色若謂不尒本論
應說學者生無色界彼色或經八万
六万四万二万刼斷從彼命終生欲
色界無色界都不成就過去未来色
尊者僧伽伐蘇說曰或有作斯論荅
欲令疑者得決定故謂無色界或有
學者生無色界彼色或經八万六万
四万二万刼斷從彼命終生欲色界
無色界都不成就過去未来色非有
為故又與本論所說相違如說聖者
生無色界成就未来五過去五謂具
依欲界四靜慮身於第三果或第四
向諸無漏道已起已滅從彼命終生
無色界有作是說無有學者生無色
界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
色界成就過去未来所造色若謂不
尒本論應說學者生無色界彼色或
經八万六万四万二万刼斷從彼命
終生欲色界無色界都不成就過去
未来色尊者僧伽伐蘇說曰或有作
斯論荅欲令疑者得決定故謂無色
界或有學者生無色界彼色或經八
万六万四万二万刼斷從彼命終生
欲色界無色界都不成就過去未来
色非有為故又與本論所說相違如
說聖者生無色界成就未来五過去
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從彼
命終生無色界有作是說無有學者
生無色界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来所造色
若謂不尒本論應說學者生無色界
彼色或經八万六万四万二万刼斷
從彼命終生欲色界無色界都不成
就過去未来色尊者僧伽伐蘇說曰
或有作斯論荅欲令疑者得決定故
謂無色界或有學者生無色界彼色
或經八万六万四万二万刼斷從彼
命終生欲色界無色界都不成就過
去未来色非有為故又與本論所說
相違如說聖者生無色界成就未来
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
滅從彼命終生無色界有作是說無
有學者生無色界成就過去色以彼
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来
所造色若謂不尒本論應說學者生
無色界彼色或經八万六万四万二
万刼斷從彼命終生欲色界無色界
都不成就過去未来色尊者僧伽伐
蘇說曰或有作斯論荅欲令疑者得
決定故謂無色界或有學者生無色
界彼色或經八万六万四万二万刼
斷從彼命終生欲色界無色界都不
成就過去未来色非有為故又與本
論所說相違如說聖者生無色界成
就未来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
已起已滅從彼命終生無色界有作
是說無有學者生無色界成就過去
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
去未来所造色若謂不尒本論應說
學者生無色界彼色或經八万六万
四万二万刼斷從彼命終生欲色界
無色界都不成就過去未来色尊者
僧伽伐蘇說曰或有作斯論荅欲令
疑者得決定故謂無色界或有學者
生無色界彼色或經八万六万四万
二万刼斷從彼命終生欲色界無色
界都不成就過去未来色非有為故
又與本論所說相違如說聖者生無
色界成就未来五過去五謂具依欲
界四靜慮身於第三果或第四向諸
無漏道已起已滅從彼命終生無色
界有作是說無有學者生無色界成
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
成就過去未来所造色若謂不尒本
論應說學者生無色界彼色或經八
万六万四万二万刼斷從彼命終生
欲色界無色界都不成就過去未来
色尊者僧伽伐蘇說曰或有作斯論
荅欲令疑者得決定故謂無色界或
有學者生無色界彼色或經八万六
万四万二万刼斷從彼命終生欲色
界無色界都不成就過去未来色非
有為故又與本論所說相違如說聖
者生無色界成就未来五過去五謂
具依欲界四靜慮身於第三果或第
四向諸無漏道已起已滅從彼命終
生無色界有作是說無有學者生無
色界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
無色界成就過去未来所造色若謂
不尒本論應說

養為因如左右亦尒餘根及境廣說
亦尒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
大種久滅及全並有因義眼等但有
久滅為因是故不說
無色界歿生色界最初所得諸根大種若
生初靜慮還以初靜慮大種為因乃
至若生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尒然續
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
何大種為因荅欲界繫此亦摠說若

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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二一〇頁中四行「緣納息」，磧作「緣細息」；徑、清作「緣納想」。

一　二一〇頁中六行第五字「成」，諸本（不含石，下同）作「成立」。

一　二一〇頁中一九行第三字「第」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一　二一〇頁下一行第一二字「地」，麗作「池」。

一　二一〇頁下四行第七字「諸」，南、徑、清作「謂」。

一　二一〇頁下八行第二字「化」，磧作「他」。

一　二一一頁上九行末字「感」，資、磧、普、南、徑、清作「減」。

一　二一一頁上末行「能飄」，諸本作「風能飄」。

一　二一一頁中六行末字「其」，磧作「見」。

一　二一一頁下七行第二字「糧」，清作「種」。
一　二一一頁下二二行第六字「加」，資、磧作「如」。
一　二一二頁上四行第一〇字「大」，資、磧無。
一　二一二頁下一二行首字「及」，諸本作「乃」。
一　二一二頁下二一行「邪魔」，南作「邪見」。
一　二一三頁中三行首字「彼」，南、徑、清作「律」。
一　二一三頁中一七行第一一字「語」，磧作「說」。
一　二一三頁中一九行首字「前」，資、磧作「道」。
一　二一四頁上一行第六字「下」，諸本作「下地」。
一　二一四頁上四行首字「起」，諸本作「趣」。
一　二一四頁中四行「一類」，諸本作「二類」。
一　二一四頁中一二行「廣說」，諸本作「亦應廣說」。
一　二一四頁下七行第六字「彼」，諸本作「後」。
一　二一五頁上二二行「第三」，南作「第二」。
一　二一五頁中三行末字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「得從」。
一　二一五頁下二〇行「眼根」，資、磧、普、南、徑、清作「左眼根」。
一　二一五頁下二二行第二字「大」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　二一五頁下末行第四字「還」，磧、南作「遠」。
一　二一六頁上九行第六字「全」，諸本作「今」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十五　沛

五百大阿羅漢等造

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荅欲止他義顯已義故如辟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

生欲界作色界化發色界語彼身語色何大種所造荅色界繫生色界作欲界化發欲界語彼身語色何大種所造荅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荅彼作論者意欲介故隨彼意欲而造論但令不違法相不應責其所以有說唯此二身微細難見難了是故偏說有說唯此二身寂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寂為希有謂能化作異界異身是故偏說諸變化心揔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則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則四靜慮果初靜慮亦有四如欲界說第二靜慮繫有三則上三靜慮果第三靜慮繫有二則上二靜慮果第四靜慮繫有一則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問所
作色界化彼身還似色界欲界作欲
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
處攝若作自身唯二處攝勿彼成就
香味處故如是說者雖化香雖復在身
就失如人衣服嚴具花香雖化香味無成
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三
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
隨其所應當思廣說

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
不尒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
若一心多化於
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
能隨起一化事尚尒許心況
復多耶有作是說一心問所引
經頌當云何通答若初起通者
後一心隨轉有餘師說一心多化問
彼施設論當云何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
耶有說無以生得勢用劣故但能轉
變令似異本有說亦有然唯能作自
身非餘問若尒云何通經所說如契
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為惑媚故
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
作衰老形著慙而退荅即依魔女異
熟身上化作前說多百女身如狗執
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
者鄔波毱多端身靜慮魔為嬈撓便
以花鬘冠尊者頂尊者出定驚悚念
言此誰所作尋則知此是魔所為為
調彼故則以神力化作三屍繫魔王
頸所謂死蛇死狗死人於是魔王極
懷慙恥種種方便欲去不能所繫三
屍纏遶其頸轉急轉臭魔既無聊倍
增惶恐為脫屍故便陷入地更出騰
空又沒大海水中復入蕪迷盧腹盡
力擺突終不能去魔既困弊自度力
窮漸歷六天求欲免脫既不能得往
梵宮邊請大梵王告曰吾不能去可
上仙人所辱梵言唯願哀愍解我頸
還歸依本繫汝者魔聞此已下贍部
洲五體歸誠礼尊者足白言大德唯
願慈悲赦我前愆去尊所報尒時尊
者鄔波毱多徐告魔言吾知時矣魔
所得慧亦能化作自身他身
問則彼尊者鄔波毱多於他事中所
得自在過俱胝倍勝彼魔王尊者何
緣不自化作而苦求請魔王作耶荅
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世
人供養非悲哀同佛滅度是以但請魔
尒則時為度悲哀得生得二種變化云何差別
像三十二相八十種好威光赫奕過
千日輪復更化作諸苾芻衆右舍利
子左大目連尊者阿難持鉢隨後與
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毱
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礼魔雙
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

荅所化無別但修得者淨速圓妙非
生所得有說生得心化唯依自界身
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
迦葉波入王舍城寂後七食食已未
久登雞足山山有三峯如仰雞足尊
者入中結跏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則以右手
撫雞足山頂應時峯坼還為三分時
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
說有留化事問若尒世尊何故不留
化身至涅槃後住持說法荅所應作
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
事問若尒迦葉波事云何得有荅諸
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
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
何不共荅佛以一心能發二語謂自
及化自語已化則語化語已自則語
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
語非極迅速故非俱覺
語滅已自乃語
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
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
亦尒
施設論說佛於一時化作化佛身真
金色相好莊嚴世尊亦語弟子一時作化
化身語時世尊亦語弟子一時作化

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第二亦語
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
非語聲聞故佛此中亦有餘師說起緣空心能令佛
契經中說佛告阿難我之神力能以
意所成身倏忽至於梵世阿難白佛
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忽者有何不
共世尊頗能離神通力以盧大種父
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縵
發心時則能舉身至色究竟何況梵
世有作是說世尊尒時起緣風心令
身轉舉有餘師說起緣空心能令佛
身所往無導有言佛意則說此身名
大種無大種耶荅當言有
化當言有大種故化當言有
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
有心無心耶荅當言無心然化有二
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
作他身此無心依故若變化他有
情身者如自身說化當言誰心所轉
耶荅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
問諸化皆滅耶荅修得化滅生得化
有滅不滅謂天龍藥叉等自身化時
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荅此若化主
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
一處若化他有情令欲食者隨化主
意有消不消
問化身由何出煙焰等荅由化主力
謂諸化主欲於是處起煙起焰起煙
焰峯起煙焰舍則於是處煙焰等起
問由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
不俱耶荅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
通力上昇虛空火界焚身無餘灰燼
問彼尊者火炎身時為涅槃前為涅
槃後荅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
火已則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唯有心命依
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荅是作論者
意欲尒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
謂辟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荅當言
有大種無有現色離大種故中有當
言有所造色無所造色耶荅當言有
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
心耶荅當言有心中有當言誰心所
轉耶荅當言自心由自心力起表業
故中有義如結蘊廣說
世名何法荅此增語所顯行問何故
作此論荅為止他宗顯自宗故謂辟
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則是
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
劫名何法荅此增語所顯半月月時年
問何故作此論荅為釋經故如契經
說有一苾芻來詣佛所頂礼雙足却
住一面白世尊言佛恒說劫此為何
量佛言苾芻劫量長遠非百千等歲
數可知苾芻復言有辟喻不世尊言
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苾芻當知
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
解脫彼經則是此論所依經雖說刼未
分別刼體是何今欲分別故作斯論
問何故但說半月月時年為刼不說
剎那臘縛牟呼栗多晝夜以為刼耶
荅應說而不說者當知此義有餘有
說此中舉麁攝細謂剎那等細半月
月等麁若說麁當知已說細由積細
時為麁時故有說此中舉近攝遠謂
刼近為半月等所成半月等復為劫
那等成故說近時亦已說遠

刼體是何有說是色處攝何知然如
施設論說刼初時人身光恒照以貪
味故光滅闇生於是東方有日輪起
光明輝朗同於晝照見已喜曰天光
来来以天光来故名為晝須臾未幾
日輪西沒闇起如先見已歎言天光
沒沒以天光沒故名為夜由此證知
刼體是色刼體皆積晝夜成故如是
說者晝夜等位無不皆是五蘊生滅
以此成刼刼體亦然然刼既通三界
時分改用五蘊四蘊為性

已說自性所以今當說何故名刼刼
是何義荅分別時分故名為刼謂分
別剎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刼以刼是
分別時分中極故得摠名聲論者言
分別位故說名為刼所以者何刼是
分別有為行中究竟位故

刼有三種一中間刼二成壞刼三大
刼有三種一減刼二增刼中間刼經二十中
刼中間刼復有三種一減刼二增刼
三增減刼減者從人壽無量歲減至
十歲增者從人壽十歲增至八万歲復
增減者從人壽十歲增至八万歲復
從八万歲減至十歲此中一減一增
十八增減有二十中間刼經二十中
刼世間成二十中刼世間壞二十中刼
成刼經二十中刼世間壞二十中刼
壞已空此合名壞刼摠八十中刼合
名大刼成已住中二十中刼初一唯
減後一唯增中間十八亦增亦減問
此三誰最久有說減刼最久增刼為
中增減最促謂身有光時所經時久
非身光滅乃至于今食地味時所經
時久非地味滅乃至于今食地餅時
所經時久非地餅盡乃至于今食抹
藤時所經時久非從彼盡乃至于今
食自然稻時所經時久非從彼盡乃
至于今故此減刼時最為久如是說
者初減後增中間十八此二十刼其
量皆等唯於減時佛出于世於唯增
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荅因相
故知謂彼天上若時鉢特摩花合殟
鉢羅花開衆鳥希鳴涼風從起少欲
遊戲多樂睡眠當知尒時說名為夜
若時殟鉢羅花合鉢特摩花開衆鳥
和鳴微風徐起多欲遊戲少欲睡眠
當知尒時說名為晝

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十五

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二一八頁中一八行「二似」，磧、南作「一似」。

一　二一八頁下一九行末字「慮」，諸本（不含石，下同）作「慮繫」。

一　二一九頁上一二行首字「攝」，麗作「說」。

一　二一九頁中七行「第三」，諸本作「第二」。

一　二一九頁下一五行第三字「故」，諸本作「謂」。

一　二二〇頁上六行第七字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「得心」。

一　二二〇頁上七行第一二字「欲界」，磧、南、徑、清作「欲果」。

一　二二〇頁上八行首字「于」，徑、磧、普、南、徑、清作「身」，諸本作「千」。又末字「已」，南作「所」。

一　二二〇頁下三行末字「與」，諸本作「又與」。

一　二二〇頁下一〇行第一一字「他」，麗作「化」。

一　二二一頁中七行第六字「住」，麗作「任」。

一　二二一頁下二〇行首字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　二二二頁上一〇行第一三字「語」，諸本作「謂」。

一　二二二頁上一四行第二字「語」，諸本作「諸」。

一　二二二頁中一行第八字「鑪」，徑、清作「鑪」。

一　二二二頁下五行「欲界」，磧、南、徑、清作「欲果」。

一　二二三頁上七行第一二字「身」，諸本作「飲食者」。

一　二二三頁上一二行「欲食者」，諸本作「飲食者」。

一　二二三頁上末行第六字「炎」，諸本作「焚」。

一　二二三頁下二〇行第一二字「段」，清作「假」。

一　二二四頁上一九行第三字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　二二四頁下六行「二十」，資、磧作「一十」。

一　二二四頁下七行「唯於」，資、磧、普、南、徑、清作「於惟」。

一　二二四頁下一一行第四字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「從」。

一　二二四頁下一二行第一一字「從」，諸本作「疾」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十六　沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之三

心起住滅分名何法荅此增語所顯剎那臘縛牟呼栗多問此應半月等前說所以者何由剎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麁後說細耶荅彼作論者意欲尒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隨說無失有餘師說此作論中先說麁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剎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

問彼剎那量云何可知有作是言施設論說如中年女絹績毳時抖擻細毛不長不短齊此說為怛剎那量彼不欲說毳縷短長但說毳毛從指間出隨所出量是怛剎那問前問剎那何緣乃引施設論說怛剎那量荅此中舉麁以顯於細以細難知不可顯故謂百二十剎那成一怛剎那六十怛剎那成一臘縛此有七千二百剎那三十臘縛成一牟呼栗多此有二百一十六千剎那三十牟呼栗多成一晝夜此有少二十不滿六十五百千剎那此五蘊身一晝一夜經於尒所生滅無常有說此麁非剎那量如我義者如壯士彈指須經六十四剎那有說不然如我義者如二壯夫掣斷衆多迦尸細縷隨尒所縷斷經尒所剎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尒所縷斷經尒所剎那有說猶麁非剎那量實剎那量世尊不說云何知然如契經說有一苾芻來詣佛所頂礼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揵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揵疾不芯苣白佛甚疾世尊佛言彼人揵疾不及地行藥叉地行揵疾不及空行藥叉空行揵疾不及四大王衆天彼天揵疾不及日月輪二輪揵疾不及堅行天子此是道引日月輪車者此等諸天展轉揵疾壽行生滅揵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

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牟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唯有十二晝夜停位各有十五謂羯栗底迦月白半第八日晝夜各

各一臘縛至末伽始羅月白半第八日夜有十六牟呼栗多晝十四至報沙月白半第八日夜有十七晝十三至磨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勒窶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揔瑟揭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隨月白半第八日夜有十三晝十七至阿濕縛庾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

分析不可覩見不可聽聞不可覺嘗不可摩觸故說極微是眼眼識所取色此七極微成一微塵是眼眼識所取色中微細者此唯三種眼見一天眼二慧眼三住後有菩薩眼七微塵成一銅塵七銅塵有說此七成一水塵七水塵有說此七成一兎毫塵七兎毫塵有說七銅塵成一牛毛塵七牛毛塵成一向遊塵七向遊塵成一蟣七蟣成一虱七虱成一穬麦七穬麦成指一節二節成一肘四肘為一弓去村邊遊塵七向遊塵成一蟣七蟣成一虱七虱成一穬麦七穬麦成指一節二節成一肘四肘為一弓去村邊五百弓名阿練若處從此已去名邊遠處則五百弓成摩揭陀國一俱盧舍成北半俱盧舍所以者何摩揭陀國其地平正去村雖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贍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一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三覩史多天
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
踰繕那無想天身亦尒無煩天身長
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姹天身長
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
作此論荅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
應行色復有三謂善染汙無覆無記

心心所法心不相應行亦尒此中善
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
上一少分者因緣則同類因則此滅
時一緣一少分於此有作用二緣者
增上一少分者因緣則俱有因相應
因緣則同類因異熟因則此滅時二
緣一少分於此有作用一緣者增上
一少分者因緣則俱有因染汙色生
時一緣一少分於此有作用一緣者
增上一少分者因緣則同類因遍行
因則此滅時二緣一少分於此有作
用二緣者增上一所緣一少分者因
緣則俱有因異熟因相應因異熟因
時一緣一少分於此有作用一緣者
增上一少分者因緣則同類因異熟
因則此滅時二緣一少分於此有作
用二緣者增上等無閒一少分者因
緣則同類因遍行因則此滅時二緣
一少分於此有作用二緣者增上一
所緣一少分者因緣則俱有因相應
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
二緣者增上一少分者因緣則同類
因則此滅時一緣一少分於此有作
用一緣者增上一少分者因緣則俱
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者因
緣則俱有因染汙心不相應行生時
一緣一少分於此有作用一緣者增
上一少分者因緣則同類因則此滅
時一緣一少分於此有作用二緣者
增上等無閒一少分於此有作用二
緣者增上一少分者因緣則同類因
遍行因則此滅時二緣一少分於此
有作用一緣者增上一少分者因緣

則俱有因異熟心不相應行生時一緣一少分者於此有作用一緣者增上緣者因緣則同類因異熟因則一少分者因緣則俱有因此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上緣者因緣則俱有因是謂此處略毗婆沙

頗有法四緣生耶荅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荅生位滅位合說四緣起未已滅摠名生故問生時滅時各三緣半若合說者應有五緣何故說四荅依種類說不過四故謂一緣唯於生時作用一緣唯於滅時作用二緣通於二時作用故合說四頗有法三緣生耶荅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在除阿羅漢後心聚餘生耶荅生位滅位合說三緣起未已滅摠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荅何故說三頗有法二緣生耶荅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荅生位滅位合說二緣起未已滅摠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荅何故說二緣俱於生時有作用故頗有法一緣生耶荅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荅生位滅位合說二緣起未已滅摠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荅何故說二緣俱於生時有作用故頗有法四緣生耶荅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荅生位滅位合說四緣起未已滅摠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荅何故說四荅依種類說不過二故謂二緣俱於生時有作用故頗有法一緣生耶荅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荅生位滅位合說四緣起未已滅摠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荅何故說四荅依種類說不過二故謂二緣俱於生時有作用故頗有法一緣生耶荅有謂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荅生位滅位合說二緣起未已滅摠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荅何故說二緣俱於生時有作用故頗有法一緣生耶荅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荅生位滅位合說四緣起未已滅摠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荅何故說四荅依種類說不過二故謂二緣俱於生時有作用故頗有法一緣生耶荅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荅生位滅位合說二緣起未已滅摠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荅何故說二緣俱於生時有作用故頗有法一緣生耶荅有謂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荅生位滅位合說二緣起未已滅摠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荅何故說二緣俱於生時有作用故頗有法一緣生耶荅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荅生位滅位合說四緣起未已滅摠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荅何故說四荅依種類說不過二故謂二緣俱於生時有作用故頗有法一緣生耶荅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荅生位滅位合說四緣起未已滅摠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荅何故說四荅依種類說不過二故謂二緣俱於生時有作用故頗有法一緣生耶荅有謂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荅生位滅位合說二緣起未已滅摠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荅何故說二緣俱於生時有作用故頗有法一緣生耶荅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荅生位滅位合說四緣起未已滅摠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荅何故說四荅依種類說不過二故謂二緣俱於生時有作用故頗有法一緣生耶荅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荅生位滅位合說二緣起未已滅摠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荅何故說

此論荅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荅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荅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荅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荅則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荅則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因通三世故有說此中依五因作論除能作因以通無為非親勝故有說此中依六因作論由此所說因言揔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荅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荅准前應知

云何緣有緣法乃至廣說問何故作此論荅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荅若意

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尒云何緣無緣法荅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尒云何緣有緣緣無緣法荅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尒有餘謂此第三句義則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剎那項揔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荅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荅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荅謂有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上轝已上轝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㝡後不見內身唯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轝已上轝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㝡後不見內身唯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摶如沙糖或沙糖摶如生熟酥或生熟酥摶將為火炙已為火炙將融銷彼於㝡後不見內身唯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摶者謂北方諸瑜伽師如沙糖或沙糖摶者謂南方諸瑜伽師如生熟蘇或生熟蘇摶者謂一切處諸瑜伽師問若時作內無色想則時觀外色耶為尒時但觀外色不作內無色想耶設尒何過若時作內無色想則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尒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荅應說尒時但觀外色不作內無色想問若尒此文所說內無色想觀外色當云何通荅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尒時唯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則時亦觀外色問若尒云何一覺不作二解差別解耶荅雖作二解而不相違故無有失此不應理有無二相乎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荅彼作論者意欲尒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荅謂有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上轝已上轝將往塚間已往

塚間將置地已置地將為種種蟲食已為種種蟲食已將為種種蟲將散已散彼於寂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宮內身外諸蟲相復有苾芻起如是勝解令我此身將死已死將上舉已上舉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寂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不見違宮內身外諸火相復有苾芻起如是勝解令我此身甚為虛偽如雪或雪摶如沙糖或沙糖摶如生熟酥或生熟酥摶將為火炙已為火炙將融銷已融銷此能銷火將滅已滅彼於寂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不見違宮內身外諸火相復有苾芻起如是勝解我此身甚為虛偽如雪或雪摶如沙糖或沙糖摶如生熟酥或生熟酥摶將為火炙已為火炙將融銷已融銷此能銷火將滅已滅彼於寂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不見違宮內身外諸火相復有苾芻起如是勝解我此身甚為虛偽如雪或雪摶如沙糖或沙糖摶如生熟酥或生熟酥摶將為火炙已為火炙將融銷已融銷此能銷火將滅已滅彼於寂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

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二二六頁中五行首字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「問心」。

一　二二六頁中二〇行第九字「績」，資、磧、普、南、徑、清作「積」。

一　二二六頁中二一行第三字「及」，南作「乃」。

一　二二七頁中六行「頗勒窶那」，資、磧、普、南、徑、清作「頗勤窶那」。

一　二二七頁中一一字「闇」，麗作「闇」。

一　二二七頁下一一行第三字「北」，諸本（不含石，下同）作「北方」。

一　二二八頁上一行第一〇至一二字「俱盧舍」，麗作「一俱盧舍」。

一　二二九頁上一一行「三緣半」，諸本作「二緣半」。

一　二二九頁上一七行第九字「云」，資、磧、南作「於」。

一　二二九頁中二行第五字「切」，資作「劣」。

一　二二九頁中九行第七字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「謂」。

一　二二九頁中一〇行「自依」，資、磧、普、南、徑、清作「自體」。

一　二二九頁中一一行第六字「法」，資、磧、普、南作「滅」。

一　二二九頁中一二行第八字「位」，資、磧、普、南作「皆」。

一　二二九頁下九行「二力士」，南作「三力士」，諸本作「汗」。

一　二三〇頁中二行「由此因」，諸本作「由此四因」。

一　二三一頁上二二行「名內」，徑作「內名」。

一　二三一頁中五行「融銷」，諸本作「融銷已融銷」。

一　二三一頁中八行「火相」，磧作「火根」。

一　二三二頁上一九行第七字「違」，南作「進」。

一　二三二頁中一行「飲食」，資、磧、普、南、徑、清作「餘食」。

一　二三二頁中四字「汙」，諸本作「汗」。

一　二三二頁中一三行第三字「謂」，諸本作「調」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百三十七　沛

五百大阿羅漢等造

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尒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用增故彼亦如是已說自體應釋其名此以何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靜慮所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答有說即緣藉坑等處有說者即緣所除自身有說即緣彼處空界如是說者即緣所除諸色於中有說唯緣所除自身諸色念住者身念住智等持者非等持俱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種有說唯緣不善無記者是善緣三種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唯緣自身有說通緣三種緣名緣義者唯緣義加行得離染得者是加行得非離染得四靜慮染者若入彼定所以者何前說彼定唯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離蘊亦言入無色定除去色想波羅耆亦作是說

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耆衆義品說斷色界愛名除色想離蘊中說不緣下地流轉諸色名除色想在第四靜慮波羅耆衆義品說除色想空無邊處近分離想有說此除色想在七地謂四無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唯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已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離蘊亦言入無色定除去色想波羅耆亦作是說

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

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
四識住七識住為四攝七七攝四耶
乃至廣說問何故作此論荅為欲分
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
攝行隨識住亦尒受隨識住者謂受
有漏隨順於取想隨識住亦尒有餘
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
尒受想隨識住如前說問有情數蘊
說為識住此事可尒非有情數蘊云
何名識住荅有多種識住謂相應識
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
說名識住荅識於此中住等住近住
故名識住如馬等所住名馬等住有
說此中憙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荅諸無漏
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
非識住有說若法憙所潤識於中增
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
中攝受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
問何故識非識住荅為識故立識住

如為王故立王座如王座王牀王路
亦尒如王非路路非王是王所行故
名王路如是識非住住非識是識所
止故名識住是故識非識住有說若
法識所乘御如象馬舩人所乘御彼
法立識住非識乘御於識故識非識
住復次若法與識俱生俱住俱滅於
識有用立為識住識於識不尒有說
識住法尒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荅自識
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
踈遠有說若法與識三和合生乎有
作用立為識住非識與識三和合生
乎有作用故非識住
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荅應言是識

住問無同分識於中止住云何名識住荅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魚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則一切人一分天謂欲界天是第一識住者第一則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猒根本地喜根已起近分地捨根現前猒近分地捨根已起根本地喜根現前如富貴人猒欲樂已欣住法樂猒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荅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尒有說初靜慮受上中下無別異業異熟故身有異上地不尒有說初靜慮受有尋伺業異熟故身有異上地不尒有說初靜慮受表無表業異熟故身有異上地不尒有說初靜慮受四識身相應業異熟故身有異上地不尒有說初靜慮受三受相應業異熟故身有異上地不尒由如是等種種因緣初靜慮身異上地身一又初靜慮由染汙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

處皆不立識住耶荅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荅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荅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荅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荅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或樂令識滅若諸聖者或樂入無色或樂入淨居或樂入無餘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而可得者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荅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則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荅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剎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趣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瞻商旅咸曰此非城邑如是無想所不攝天惑業所駈恒樂遷動故不說彼為有情居

已分別三種自性今當說雜無雜相

問四識住七識住為四攝七七攝四耶荅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衆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衆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

問四識住九有情居為四攝九九攝四耶荅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

問七識住九有情居為七攝九九攝七耶荅九攝七非七攝九何所不攝荅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荅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沒多生下地無想天沒必生欲界有說彼二天壽量長遠外道多執為真涅槃謂無想天於

唯異生生處壽量取遠非想非非想
天於一切生處壽量取遠故佛說
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
名說謂名識住及有情居於餘二種
亦二名說謂名為處及有情居有餘
師說佛以識住與有情居展轉相攝
餘不盡者唯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唯異生生處
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
分別問何故作此論荅彼作論者意
欲尒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
荅因增上因者一因謂俱有因增上
者謂不礙生及唯無障然有差別謂
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
大種為幾緣荅因增上因者一因謂
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
無執受大種與無執受大種為幾緣
荅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但一增上
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
有情數大種與現在非有情數大種
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
無執受大種與有執受大種為幾緣
荅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在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荅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荅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荅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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一　第十九張　沛

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因增上因者一因謂同類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為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為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為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為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為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為幾緣荅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為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　第二十張　沛

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十七　第二十一張　沛

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十七

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二三四頁上七行第一一字「本」，磧作「不」。

一　二三四頁上九至一〇行「應釋其名此以何故」，諸本（不含石，下同）作「應說因緣何因緣故」。

一　二三四頁上一四行第七字及中一三行第一三字「答」，諸本無。二三七頁上一行第八字及二三八頁上一六行第六字同。

一　二三四頁上二一行「三種」，資、磧、普作「二種」。

一　二三四頁中一八行第九字「門」，諸本作「問」。

一　二三四頁中一九行第四字「問」，諸本無。二二行第四字同。

一　二三五頁上一一行首字「今」，磧、南作「令」。

一　二三五頁上二一行第七字「多」，磧作「名」。

一　二三五頁中末行「答爲識」，諸本作「答爲識住」。

一　二三五頁下一行第六字「王」，磧、南作「主」。

一　二三五頁下三行第八字「住」，磧、普、南、徑、清作「識」。

一　二三五頁下七行「俱住」，諸本作「俱生」。

一　二三六頁上四行「魚師子」，磧作「色師子」；南、徑、清作「牛師子」。

一　二三六頁中二行第六字「同」，諸本作「同是」。

一　二三六頁中二一行「具足」，資作「其足」。

一　二三七頁中一二行「或樂令識滅」，諸本無。

一　二三七頁中一四行「無餘」，諸本作「涅槃」。

一　二三七頁中一六行「而可得者」，諸本無。

一　二三八頁中六行「或趣涅槃」，諸本作「或樂無色或樂入涅槃」。

一　二三八頁中一〇行首字「瞻」，諸本作「贍」。

一　二三八頁中一三行「三種」，資、磧、南、徑、清作「三動」。又第一〇字「說」，諸本作「顯說」。

一　二三八頁中一四行首字「問」，諸本無。本頁下一行首字、一〇行首字同。

一　二三八頁下二二行第一二字「天」，諸本無。

一　二三九頁上二行「一切」，諸本作「異生聖者」。

一　二三九頁上一九行第二字「來」，資、磧、普作「未」。

一　二三九頁下三行第一一字「但」，資、磧、普、徑作「爲」。

一　二三九頁下一六行「大種」，諸本均作「無執受大種」。

一　二三九頁下二〇行末字「上」，諸本作「上現在非有情數大種」。

一　二四〇頁上七行第五字「在」，諸本無。

一　二四〇頁中三行「同類」，諸本作「同類因」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百三十八　沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之三

因相應法與因相應法為幾緣荅因緣增上者如前說非等無間緣故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現在前所相應法等無間因相應法現在前所緣者謂因相應法為幾緣荅因等無間增上因者如前說有所緣法與無所緣增上者如前說有所緣法與無所緣法為幾緣荅因等無間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荅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為幾緣荅因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟增上者如前說非等無間緣故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與有所緣法為幾緣荅因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有所緣法為幾緣荅因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟增上者如前說非等無間緣故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與有所緣法為幾緣荅因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟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荅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非等無間緣故增上因者五因謂相應俱有同類遍行異熟等無間者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有所緣法為幾緣荅因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟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荅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非等無間緣故增上因者五因謂相應俱有同類遍行異熟等無間者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有所緣法為幾緣荅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非等無間緣故增上因者五因謂相應俱有同類遍行異熟等無間者無所緣法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荅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非等無間緣故增上因者五因謂相應俱有同類遍行異熟等無間者無所緣法有所緣法等無間無所緣法有色法為幾緣荅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二緣謂有色法與無色法為幾緣答因所緣增上二緣謂有色法與無色法為幾緣答因所緣增上二緣謂

緣緣於不能緣則便不作諸纏所纏
續地獄有乃至廣說此中說續衆同分
多種如結蓋廣說此中說續衆同分
有情數五蓋名有然相續有五一中
有相續二生有相續三分位相續四
法相續五剎那相續中有相續者謂
死有蓋滅中有蓋起中有續死有名
中有相續生有相續者謂中有蓋滅
生有蓋起生有續中有名生有相續
分位相續者謂鞠邏藍位蓋滅頻部
曇位蓋起乃至中年位蓋滅老年位
蓋起皆以後位續前位名分位相續
法相續者謂善法等無間善或染法
法現在前染法等無間善或染法現
在前無記法等無間善或染法現在
前皆以後法續前法名法相續剎那
相續者初剎那蓋等無間第二剎那
蓋現在前後剎那續前剎那名剎那
相續此五皆入二相續中謂法相續
剎那相續皆不離法及剎那故界分
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
諸纏所纏續地獄有寂初所得諸根
大種彼諸根大種與彼心心所法為
幾緣荅一增上彼心心所法與彼諸
根大種為幾緣荅一增上諸纏所纏
續傍生有鬼有人有天有寂初所得
諸根大種而入定者可如所說若即緣彼諸
法而入定者則有二緣何故乃
說但一增上荅應說而不說者當知
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乎有者
所緣不尒是故不說有說此中說相
資者謂心心所與彼根大更乎相資
增上義勝所緣不尒隨緣何法皆得
生起是故不說問入諸靜慮長益根
大與入無色差別云何荅靜慮長益
多而非多如中印度食
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荅一增
上彼心心所法與彼諸根大種為幾
緣荅一增上問彼心心所法若緣餘
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與心
心所更乎相資增上義勝所緣不尒
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
云何荅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荅一增
上彼心心所法與彼諸根大種為幾
緣荅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
荅一增上彼心心所法與彼諸根大
種為幾緣荅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
有執受是何義荅此增語所顯墮自
體法無執受是何義荅此增語所顯
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
如是諸說義有何異荅此中說內身
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
品類足說一剎那九處少分名有執
受識身論說一剎那五蘊少分名有
執受有說品類足識身論說一剎那
有情數九處少分名有執受有說二
論說一剎那有根所攝九處少分名
有執受有說二論說一剎那異熟所
攝九處少分名有執受是名差別問
慈何故但緣色荅初修時緣色成時
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是
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荅
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謂聲處
意處法處若生色界七處少分是有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百五十八　第十二張　沛字号

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荅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胲生熟二藏皆有執受膏膿痰癊洟唾淚汗屎尿塵垢皆無執受順取是何義荅此增語所顯有漏法非順取是何義荅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募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荅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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百五十八　第十三張　沛字号

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蟇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由他身取自身法得順取名若不尒外法應非順取外無取故

順結是何義荅此增語所顯有漏法非順結是何義荅此增語所顯無漏法廣釋順結非順結義如前順取非順取說

見處是何義荅此增語所顯有漏法非見處是何義荅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陁契經復

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百五十八　第十四張　沛字号

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陁喻經復說有六見處謂諸所見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苾芻應於如是見處取處等隨觀察無我我所若能如是則於世間無所執受乃至廣說此中諸所有色受想者即色受想蘊諸有此見有我有情

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荅前廣今略前別今摠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見我我見無我見我或此有我有我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是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摠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摠顯五取蘊第三經所說見處顯有身見邊執見故說為見處此及初二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唯顯相應法如相應不相應法第四經所說見處顯相應不相應法如相應不相應有所緣無所緣有警覺無警覺亦尒有說此及

初二經通顯有色無色法第三經唯顯無色法如有色無色有見無見有對無對亦尒有說此及初二經通顯染法如染不染法第三經唯顯染法如染不染有罪無罪有覆無覆黑白種非種亦尒有說此及初二經通顯見修所斷法如見所斷修所斷無事有事忍對治智對治故非內處攝耶荅應作四句有法是內處攝非外處攝如說於內身內受法內觀住故有說內身名內外身謂眼耳鼻舌有法是內亦內處攝非外處攝如說於內身內心住修心觀彼法是內非外處攝如說於內身內心住修心觀彼法是內亦內處攝亦外處攝如說於內身內心住修心觀彼法是外非內處攝如說於外身外心住修心觀彼法是外亦外處攝非內處攝如說於外身外心住修心觀彼法是外非內處攝亦外處攝如說於內身內心住修心觀彼法是內亦內處攝亦外處攝如說於內身內心住修心觀彼法是外非內處攝亦外處攝如說於外身外心住修心觀彼法是外亦外處攝非內處攝如說於內身內心住修心觀彼法是內非內處攝非外處攝如說於外身外心住修心觀彼法是外非內處攝非外處攝如說於內身內心住修心觀彼法是內非內處攝非外處攝如說於外身外心住修心觀彼法是外非內處攝非外處攝如說於內身內心住修心觀彼法是內亦內處攝亦外處攝如說於內身內心住修心觀彼法是外非內處攝亦外處攝如說於外身外心住修心觀彼法是外亦外處攝非內

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修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荅應作四句有法是外非外處攝如說於外身外心作修心觀彼法是外者在他身故非外處攝者非唯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修法觀彼法外處攝者唯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修法觀彼法是外者在他身及非有情數故亦外處攝者唯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修心觀彼法非外者非在他身及非有情數故非外處攝者非唯心心所所緣故應知此中亦攝自身眼

耳鼻舌

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十八　第十九張　沛字号

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二四二頁中二〇行「答曰」，諸本（不含石，下同）作「答因」。次頁上一一行同。

一　二四二頁中末行「相應與因」，資、磧、普、南、徑、清作「相應與法因」；麗作「相應法與因」。

一　二四二頁下二行小字「志五又」，諸本無。

一　二四二頁下一九行第一三字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣法」。

一　二四三頁中一二行「種子」，諸本作「如種子」。

一　二四三頁下五行第一〇字「插」，諸本作「鍤」。又末字「用」，諸本作「者」。

一　二四四頁中五行「彼心心」，麗作「即彼心心」。中九行、下五行、下二一行及次頁上八行、上一二行

同。

一　二四四頁中一四行第五字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「結」。

一　二四四頁中一七行「當知」，諸本作「當知此義」。

一　二四四頁中一八行「所緣」，諸本作「所緣緣」。

一　二四四頁中二二行第一二字「大」，南、徑、清作「大種」。

一　二四四頁中末行第二字「所」，南、資、磧、普、南、徑、清作「有有」。

一　二四五頁中二行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「有愛」。

一　二四五頁下五行「有說」，麗作「答有說」。次頁上一一行同。

一　二四六頁上八行「痰癊」，資、磧、普、南、麗作「淡飲」；徑、清作「痰飲」。

一　二四六頁下一〇行「所見」，諸本作「所有」。

一　二四六頁下末行第一三字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「有有」。

一　二四七頁上一一行第九字「是」，諸本作「見」。

一　二四七頁上一四行第二字「有」，麗作「答有」。本頁中一三行末字同。

一　二四七頁中一九行第八字「見」，諸本作「具」。

一　二四七頁下一六行第四字「修」，資、磧、普、南、徑、清作「循」。下同。

一　二四七頁下一九行「攝非內」，資、磧、普、南、徑、清作「攝者非內」；麗作「攝非是內」。

一　二四八頁上三行「非內」，麗作「非是內」。

一　二四八頁上九行第三字「作」，諸本作「住」。

一　二四八頁中二行經名，資作「阿毗達磨大毗婆沙論卷第百三十八」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十九
五百大阿羅漢等造
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荅欲止他宗顯已義故謂或有說受即是心分位差別復有說言唯有苦受無別樂捨為遮彼意顯受非心有三差別故作斯論問此中何故不問一受荅彼作論者意欲令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荅手相攝隨其事謂身受攝三少分即此攝身受心受亦尒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荅手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二全二全者欲界繫受色界繫受心受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荅手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荅手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荅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荅欲界初靜慮樂根唯在五識及三識意近行唯在意識故有漏樂根非意近行問第三靜慮有漏樂根唯在意識何故不

說若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唯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唯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任持諸有立意近行無漏受損減還宮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前說有三十六躰依喜六出離依憂六出離依捨六出離依捨為二攝三十六攝二耶答二攝三十六非三十六攝二何所不攝謂如前說即六三十六攝二耶答二攝三十六非三十六攝二何所不攝謂如前說即三十六攝二耶答二攝三十六非三十六攝二何所不攝謂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攝二耶答二攝百八非百八攝二何所不攝謂如前說即故說隨其事三受十八受為三攝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識相應捨根及無漏受乃至無漏受問答如前三受四受五受為四攝五五攝四耶答乎相攝隨其事謂樂受苦受攝二全三樂受三少分者欲界繫色界繫不繫色界繫受是故說隨其事三受五受六受為四攝六六攝三耶答乎相攝隨其事謂樂受攝二全即此攝樂受二全者苦根憂根三少分即此攝苦受攝二全即此攝苦受二全者苦根憂根不苦不樂受一全者捨根是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四耶答乎相攝隨其事謂樂受攝二全即此攝樂受二全者苦根憂根三少分即此攝苦受攝二全即此攝苦受二全者苦根憂根不苦不樂受一全者捨根是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四攝五五攝四耶答乎相攝隨其事謂樂受攝二全即此攝樂受二全者苦根憂根三少分即此攝苦受攝二全即此攝苦受二全者苦根憂根不苦不樂受一全者捨根是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四攝六六攝三耶答乎相攝隨其事謂樂受攝二全即此攝樂受二全者苦根憂根三少分即此攝苦受攝二全即此攝苦受二全者苦根憂根不苦不樂受一全者捨根是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四耶答乎相攝隨其事謂樂受攝二全即此攝樂受二全者苦根憂根三少分即此攝苦受攝二全即此攝苦受二全者苦根憂根不苦不樂受一全者捨根是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四攝六六攝三

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四少分即此攝色界繫受四少分者眼觸所生受無色界繫受不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一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荅四攝十八非十八攝四何所不攝謂有漏樂根苦根五識根應捨根及無漏受四受三十六受四受百八受說亦介問荅如上

五受六為五攝六六攝五耶荅乎相攝隨其事謂樂根捨根攝六少分者眼觸所生受乃至身觸所生受憂根喜根攝一少分者意即此攝樂根捨根六少分者眼觸所生受苦根攝五少分即此攝苦根五少分者眼觸所生受憂根喜根攝一少分者意生受乃至意觸所生受憂根喜根攝三十六六攝五耶荅乎相攝隨其事謂六喜意近行三十六全者六出離依喜六憂意近行三十六全即此攝三十六全者六躭嗜依捨六出離依捨此前四受十八受等說隨其事應六受十八受六受三十六受六受百八受三十六受三十六受為十八當知亦介十八受三十六受三十六攝十八耶荅乎相攝隨其事謂六喜意近行十二全者六躭嗜依喜六出離依喜六憂意近行十二全即此攝三十六受三十六受為十八問十八受三十六受三十六攝十八耶荅乎相攝隨其事謂六喜意近行十二全者六躭嗜依喜六出離依喜六憂意近行十二全即此攝三十六全者六躭嗜依捨六出離依捨此攝三十六全即此攝三世別是故說隨其事

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憂近行於順憂法起憂近行於順捨法起捨近行耶荅由五識身所引起故為逕路故作如是說然意近行起故為逕路故作如是說然意近行唯在意地如不淨觀亦唯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荅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荅偏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荅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乃至意知法已分別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荅六通緣欲色界繫謂緣色聲香味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

起色等分別此所生喜等是意近行耶荅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開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荅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摠緣下者則唯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唯有一法捨意近行

有六中二唯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唯緣色無色界繫及不觸捨近行一通緣無繫謂緣法捨近行者彼一通緣色無色界繫及不繫問此諸意近行誰成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若未得色界善心彼就幾荅生欲界一切初二靜慮各八第三第四無色界一若得色界成就欲界一切第四靜慮各四無色界一若得色界善心彼成就欲界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離欲界染彼成就初靜慮八第三第四靜慮各四無色界一若得第二靜慮善心彼成就初靜慮十二第三第四靜慮各六無色界一若已離初靜慮染未離初靜慮染彼成就欲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第四靜慮各六無色界一若得第四靜慮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已離二靜慮染未離二靜慮染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已離三靜慮染未離三靜慮染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已離四靜慮染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已離欲界染未離欲界染彼成就初靜慮十第二

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揔別緣故若得第三靜慮六餘如前慮善心彼成就第三靜慮六餘如前說若得第四靜慮六餘如前慶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四無色界一第三靜慮六第四靜慮善心彼成成就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揔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揔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捨離欲界染前八無閒解脫道時各得初靜慮近分六第九無閒道時得初靜慮及彼近分六第九無閒解脫道時得第二靜慮一切無覆無記受有順染品有順善品順染品者躭嗜依攝順善品者躭嗜依攝問何故說此名師句耶答此差別句能表大師是師標幟故有說得三謂色聲法捨近行離第三靜慮染前八無閒解脫道時各得第四靜慮及彼近分六欲界初靜慮如前說得三謂色聲觸法捨近行離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染一切無間解脫道時各得空無邊處四有說得一離空無邊處染乃至離無所有處染一切無間解脫道時皆唯得一第四靜慮各六空無邊處染一已說離染得受生得者謂從上地沒生下地時得自地一切及下地隨所應知說得捨及斷亦應准前廣說

問此十八意近行由躭嗜出離依有差別故世尊說為三十六師句此中順解脫道時得第三靜慮及彼近分六第九無閒道時得第三靜慮染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染品有順善品順染品者躭嗜依攝順善品者出離依攝問何故說此名師句耶答此差別句能表大師是師標幟故有說得三謂色聲法捨近行離第四靜慮及彼近分六第九無閒道時得第四靜慮染前八無閒解脫道時各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染一切無間解脫道時各得空無邊處四有說得一離空無邊處染乃至離無所有處染一切無間解脫道時皆唯得一第四靜慮各六空無邊處染乃至離無所有處染一切無間解脫道時皆唯得一第四靜慮各六空無邊處染一已說離染得不受生得者謂從上地沒生下地時得自地一切及下地隨所應知說得捨及斷亦應准前廣說

問此諸意近行云何得捨離欲界染前八無閒解脫道時各得初靜慮近分六第九無閒道時得初靜慮及彼近分六第九無閒解脫道時得第二靜慮一切無覆無記受有順染品有順善品順染品者躭嗜依攝順善品者出離依攝問何故說此名師句耶答此差別句能表大師是師標幟故有說得三謂色聲法捨近行離第三靜慮染前八無閒解脫道時各得第四靜慮及彼近分六欲界初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染一切無間解脫道時各得空無邊處四有說得一離空無邊處染乃至離無所有處染一切無間解脫道時皆唯得一第四靜慮各六空無邊處染一已說離染得不受生得者謂從上地沒生下地時得自地一切及下地隨所應知說得捨及斷亦應准前廣說

問此十八意近行由躭嗜出離依有差別故世尊說為三十六師句此中順解脫道時得第三靜慮及彼近分六第九無閒道時得第三靜慮染受名出離依問何故不說無覆無記答彼亦說在此二中故謂

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唯摠緣則但有二如是說者應說有五四無色根本及上三近分各唯有二問此三十六何界地幾緣何界地苔欲界三十六中十二唯緣欲界繫十八通緣欲色界繫及不繫初二靜慮各二十中四唯緣欲界繫三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唯緣欲界繫三唯緣色界繫三通緣欲色界繫二通緣色無色界繫及不繫一通緣三界繫及不繫一通緣欲色界繫一通緣色無色界繫及不繫若說有五者三唯緣空無邊處近分若說有五若已離第二靜慮二十第三靜慮十上色界繫二通緣色無色界繫及不繫若已離第二靜慮染未得通緣三界繫及不繫第三靜慮善心彼成就欲界初靜慮各十二第二靜慮善心未離第三靜慮十上地如前說若得第四靜慮無所有處善心未離識無邊處地如前說若得第三靜慮善心未離第四靜慮染彼成就欲界初二靜慮各十四無色各一若已離第三靜慮十上地如前說若已離第四靜慮染未得空無邊處近分若說有五者三唯緣識無邊處近分若說有五若已離第三靜慮染未得通緣三界繫及不繫第四靜慮善心彼成就欲界初二靜慮各十四無色各一若已離第三靜慮染彼成就欲界初二靜慮各十四無色各一若已離第四靜慮染未得空無邊處善心彼成就欲界初二靜慮各十四無色各一若已離第四

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染彼成就第二靜慮十四餘如前說若已離初靜慮染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染廣說如前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如契經說以六出離依喜為仗為依為建立故於六出離依捨為仗為依為建立故於六躭嗜依捨能棄能捨及能變吐如是便斷以六出離依憂及能變吐如是便斷當知此說離第四靜慮為仗為依為建立故於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欲界染復言以六出

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染復言以一種性所依捨為仗為依為建立故於一種種性所依捨能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說離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故說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二五一頁上一七行「任持」，磧、南、徑、清作「住持」。

一　二五一頁中三行第一〇字「謂」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二五二頁上七行「一少分」，資、磧、普、南、徑、清作「諸一少分」。

一　二五二頁上末行第八字「說」，麗作「說是故說」。

一　二五二頁下一一行末字至次行首字「所以」，資、磧、普、南、徑、清作「所以者」。

一　二五二頁下一八行第九字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「女」。

一　二五二頁下二一行第一一字「地」，資、磧、普、南、徑、清作「近」。

一　二五三頁上一七行第九字「但」，

諸本無。又第一四字「隨」，麗作「但隨」。

一　二五三頁下二行「雜染」，麗作「離染」。

一　二五三頁下一〇行首字「許」，麗作「許有」。

一　二五三頁下一一行第四字「若」，麗作「若唯」。

一　二五四頁上六行「捨近行」，麗作「捨意近行」。七行、一〇行同。

一　二五四頁上八行第二字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　二五四頁下六行「第二」，磧、普、南、徑、清作「第三」。

一　二五四頁下一三行「各一」，磧、普、南、徑、清作「各二」。

一　二五五頁中四行「第三」，資、磧、普、南、徑、清作「第二」。

一　二五五頁下二行第一二字「知」，諸本作「如」。

一　二五五頁下一〇行第八字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二五五頁下一一行「摽幟」，磧、南、徑、清、麗作「幖幟」。

一　二五五頁下一四行第八字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若不喜」。

一　二五五頁下一七行第五字「迹」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。又第七字「說」，諸本作「諸」。

一　二五六頁中一三行「第二」，資、磧、普、南、徑、清作「第三」。一七行同。

一　二五六頁下一五行第九字「三」，諸本作「二」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百四十　沙門

五百大阿羅漢等造

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在修幾未來修乃至廣說問何故作此論荅欲止他宗顯已義故謂或有說無未來修勿有未作而已得故為遮彼執顯有未來修彼雖未起已起彼類故或復有說二心俱行以見聞等俱時有故為遮彼執顯無二心俱行剎那迴轉非俱似俱故或復有說四正斷等非一時有用因異故為遮彼執顯此同時得有四種體無別故或復有說信等唯無漏經說異生無信等根故為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為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俱觀修念覺支故為遮彼執顯覺支唯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為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剎那中無二身語故為遮彼執顯三戒俱三根所起一時可得故或復有說預流一来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麁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

預流果修彼道時四念住幾現在修幾未来修四正斷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来修
荅念住現在一未来四正斷神足現
在未来四根力現在未来五覺支現
在未来六道支現在未来八無靜慮
無無量無無色無解脫無勝處無遍
處無智等持現在未来一念住現在
未来六者此則遮說二心俱行及無
未来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
来世無修義者則所修善無增廣義
起多加行則為唐捐設功用多所獲
少故又初成佛時應未具足一切功
德勿有此等過失故有未来修未来
世寬故具修四現修勢用能引當来
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
未来四者此則遮說正斷神足非俱
時有一正勤體有四所作如燈一時
有四作用一三摩地由四因生故從
所因立四名稱未来修者亦體一義

分故現在未来各言修四根力現在
未来五者此則遮說根力體異及說五
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
手不相違相資俱起故此五種非次
第生覺支現在未来一者此則遮說
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唯
修此故雖八忍皆無閒道依證果位
說道類忍非餘
以無閒道證一来果修彼道時四念
住乃至三等持幾現在修幾未来修
荅若倍離欲染入正性離生修彼道
時念住現在一未来四正斷神足現
在未来四根力現在未来五覺支現
在未来六道支現在未来八無靜慮
無無量無無色無解脫無勝處無遍
處無智等持現在未来一若倍離欲
染入正性離生者此則遮說異生不
斷惑然異生類能以麁等六種行相
離欲界染乃至無所有處染若先已
離六品欲染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来果修

彼道時念住現在一未来四正断神足現在未来四根力現在未来五覺支現在無未来六道支現在無未来八無静慮無無量無無色無解脱無勝處無遍處智現在一未来七等持現在無未来三以世俗道證一来果者此則遮説聖者不以世俗道断惑聖於二道俱成就故隨欲現前即以彼断念住現在一者謂雜縁法念住有漏離染無間道必揔縁故根力現在未来五者此則遮説信等唯無漏説觀信等為集等故佛觀三根方説法故有漏亦有根力用故覺支現在無者此則遮説覺支通有漏有漏不能如實覺故説不淨觀俱修念覺支者依展轉因有俱而説未来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説故亦唯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来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説無漏者以無漏是解脱門故此文説第六無間道以彼能證一来果故餘如前説若從預流果以無漏道證一来果修彼道時念住現在一未来四正断神足現在未来四根力現在未来五覺支現在未来六道支現在未来八無静慮無無量無無色無解脱無勝處無遍處智現在二未来七等持現在一未来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説

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来修荅若已離欲染依未至定入正性離生修彼道時念住現在一未来四正断神足現在未来四根力現在未来五覺支現在未来六道支現在未来八無静慮無無量無無色無解脱無勝處無遍處無智等持現在未来一

無静慮者見道依下不修上故餘如前説

若依初静慮入正性離生修彼道時念住現在一未来四正断神足現在未来四根力現在未来五覺支現在未来七道支現在未来八静慮現在未来一無無量無無色無解脱無勝處無遍處無智等持現在未来一釋此文句准前應知

若依静慮中間入正性離生修彼道時念住現在一未来四正断神足現在未来四根力現在未来五覺支現在六未来七道支現在七未来八静慮現在無未来一無無量無無色無解脱無勝處無遍處無智等持現在未来一覺支現在六者静慮中間無喜根故依上修下故未来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説若依第二静慮入正性離生修彼道時念住現在一未来四正断神足現在未来四根力現在未来五覺支現在未来七道支現在七未来八静慮現在一未来

二無無量無無色无解脫無勝處無
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色无
解脫無勝處無遍處无智等持現在
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无
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
支現在六未來七道支現在無未來
八無靜慮無無量無無色無解脫无
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
支現在六未來七道支現在無未來
八靜慮無無量無無色無解脫无勝
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
支現在六未來七道支現在無未來
八靜慮無無量無無色无解脫無

来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閒道中未来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荅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轉根如得彼果是故此皆依下修上諸通不尒故不修上如見道中唯修自下此例非理見道是初得種性未自在故唯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如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来四正斷神足現在未来四根力現在未来五無覺支无道支靜慮現在未来一無量現在無未

来四無無色解脫現在無未来二勝處現在無未来四无遍處智現在未来一無等持靜慮現在未来一者彼已得下地而不修者有漏功德唯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来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在无未来七道支現在無未来八靜慮現在一未来二無量現在無未来四無無色解脫現在無未来二勝處現在無未来四無遍處智現在一未来七等持現在無未来三靜慮未来二者謂初二靜慮初唯無漏餘如前說

若諸異生依第二靜慮修彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五無覺支无道支靜慮現在未来一無量現在無未来三無无色無解脫無勝處無遍處智現在未来一無等持無量未来三者除喜無量無解脫等者第三靜慮樂所迷故無解脫等猒行功德淨解脫等雖作欣行相由地有灾横故亦

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来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在無未来七道支現在無未来八靜慮現在一未来三無量現在無未来三無無色無解脫無勝處無遍處智現在一未来七等持現在無未来三廣釋如前若諸異生依第四靜慮修彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五無覺支無道支靜慮現在未来一無量現在无未来三無無色解脫現在無未来一勝處現在無未来四遍處現在無未来八智現在未来一無等持解脫未来一者謂淨解脫身作證具足住勝處未来四者謂後四勝處遍處未来八者謂前八遍處由此地中離八灾横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来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在無未来七道支現在無未来八靜慮現

在一未来四無量現在無未来三無無色解脫現在無未来一勝處現在無未来四遍處現在無未来八智現在一未来七等持現在無未来三廣釋如前

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来修荅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唯起心念住修宿住隨念智通無間道時現在唯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来修荅若依未至定證阿羅漢果修彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在六未来七道支現在未来八靜慮現在無未来四無無量無色現在無未来三解脫現在無未来三無勝處無遍處智現在二未来六等持現在一未来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来四者斷有頂惑通修上下能治道故無无量等者尒時不修有漏法故有漏不能治有頂故無色解脫未来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来六者除世俗智及他心智彼有漏故與無間道相違故等持現在一者謂空无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来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在未来七道支現在未来八靜慮現在一未来四無无量無色現在无未来三解脫現在無未来三無勝處无遍處智現在二未来六等持現在一未来三若依靜慮中間證阿羅漢果修彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在六未来七道支現在七未来八靜慮現在無未来四無無量無色現在無未来三解脫現在無未来三無勝處無遍處智現在二未来六等持現在一未来三若依第二靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在未来七道支現在七未来八靜慮現在一未来四無無量無色現在無未来三無勝處無遍處智現在二未来六等持現在一未来三若依第三第四靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未来四正斷神足現在未来四根力現在未来五覺支現在六未来七道支現在七未来八靜慮現在一未来四無無量無色現在無未来三解脫現在無未来三無勝處無遍處智現在二未来六等持現在

一未来三此隨所應如前釋
若依無色定證阿羅漢果修彼道時
念住現在一未来四正斷神足現在
未来四根力現在未来五覺支現在
六未来七道支現在四未来八靜慮
現在無未来四無無量無色現在一
未来三解脫現在一未来六等持現在
無遍處智現在二未来三依無色定者謂依空無邊
一未来三依無色定者謂依空無邊處或依無所有處由
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
想處染故三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
荅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唯為自地
大種所造彼無大種故戒亦無問若
無漏戒隨所依身大種所造者生欲

色界入無漏無色定時應起彼定俱
無漏戒有所依身大種故荅雖無漏
戒隨所依身大種造然隨何地要
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
問何故戒體唯色荅遮惡色起故又
是身語業性故身語二業色為體故
問何故意業非戒荅不能親遮惡戒
故問何故惡戒非意業荅未離欲者
皆成就不善意業彼豈恚名犯戒或
不律儀耶是故惡戒非意業故若許
業若是善戒則應一切不斷善者恚
名住律儀彼皆成就善意業故若許
尒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
色道支唯四未来通修下地無漏故
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

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二五九頁中一〇行第一〇字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「欲」。

一　二五九頁中一八行「差別」，諸本作「差別故」。

一　二五九頁中二〇行「俱觀」，資、磧、普、南、徑、清作「觀俱」；麗作「俱」。

一　二五九頁下五行「三戒」，資、磧、普、南、徑、清作「二戒」。

一　二六〇頁上五行首字「無」，資、磧、普、南無。

一　二六〇頁上七行「二心」，磧、普、南、徑、清作「一心」。

一　二六〇頁下一三行第三字「住」，資、磧作「位」。

一　二六一頁上一〇行「離染」，資、磧、普、南、徑、清作「雜染」。

一　二六二頁中九行「三等」，麗作「二等」。

一　二六二頁下一五行第四字「現」，諸本作「支」。

一　二六二頁下一六行第六字「支」，諸本作「現」。

一　二六二頁下二二行第一〇字「通」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一　二六二頁末行第一〇字「有」，麗作「答有」。

一　二六三頁上一一行「轉根」，諸本作「練根」。

一　二六三頁上一八行第一一字「如」，諸本作「知」。

一　二六三頁中一五行「第二」，諸本作「第三」。

一　二六四頁下一二行「現在」，徑、清作「現在六」。

一　二六五頁上一二行「三想」，諸本作「非想」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一　匪

五百大阿羅漢等造

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揔說唯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剎那差別分別則有無量問世尊何故於此義中開少合多唯說四種答佛依正慧行相所緣麁細不同建立四種問若尒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懃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揔為一謂心所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剎那差別分別則有無量問世尊何故於此義中開少合多唯說四種答一精進體於剎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懃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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一　第二張　匪

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懃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唯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尒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尒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正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謂諸不善有作是說惡謂色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一　第二張　匪

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三見品不善謂欲界諸餘煩惱等問何故惡不善法已生者說令不生荅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不生有說未生者於自相續未障聖道故說令斷未生者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即滅而依相續故作是說有說未生者於自相續果故說令不生有說已生者於自相續已即滅而依相續故作是說者四正斷攝緣涅槃時說依中品善根轉至上品雖增故如是說者四正斷攝緣涅槃時說依中品善根轉至中品令倍修習故無有失有說此中說二分善法謂下中上令安住不忘分令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勝進說安住等故無有失有說此中說順勝進分俱依相續展轉增廣者說順勝進分俱依相續展轉增廣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生者於自相續未取等流果異熟果故說令斷未生者於自相續已取等流果異熟果故說令不生有四云何上已生者於自相續已燒已斷故說令斷未生者於自相續未燒未斷故說令不生有說已生者於自相續已作垢染未作垢染未生者於自相續未作垢染未作垢染未生者於自相續已作垢染已作垢染雖無壞對治而有持及

墮惡意故說令不生問所修諸善隨尒所生即尒所滅無有生已過一剎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荅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進何正斷攝有說初正斷攝以涅槃是不生故有說第二正斷攝以涅槃時善法生故有說第三正斷攝緣涅槃時勝進說安住等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生不生及令一切惡不善法已生者斷未生及令一切世出世善未生者

可尒有惡不善法故無學云何荅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涅槃是不生故有說第二正斷攝以涅槃時善法生故有說第三正斷攝緣涅槃時不生故有說第四正斷攝緣涅槃時善法增故有說此中說三摩地斷行成就神足四觀三摩地斷行成就神足三心一剎那生已即滅而依相續故作是說者一欲三摩地斷行成就神足三心此正斷欲界有惡不生已生增長已生增廣欲界亦說四耶荅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尒上地云何荅有多種對治謂捨對治斷對治持對治遠分對治猒離對治上地雖無捨及斷對治而有餘對治問靜慮可尒無色云何荅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有相應法多何故此四獨名此於等持隨順勝故謂於俱有相應法中資益等持此四為勝復有說者三摩地是神亦足欲等四唯

足非神如擇法是覺亦支餘六唯支
非覺正見是道亦支餘七唯支非道
離非時食是齋亦支餘七唯支非齋
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荅唯
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建立四種已說自
得定位於一等持建立四何緣說為神足
性當說所以問此四何緣說為神足
荅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
就幾有說聲聞成一謂運身獨覺成
二除意勢唯佛世尊具成三種有說
異生成一謂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
神足問何故說修於神足依止離依
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
說何名為離等謂意樂故非所緣故有
緣名依離等謂意樂故及所緣故若緣餘法為境修
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
緣名依離等謂意樂故及所緣故若緣餘法
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
神足問何故說名為壽荅由此
為依壽不斷故神足說名為壽荅由此
有說依此離壽自在故如契經說
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

陁所種種愛語歡喜問訊已退坐一
面問阿難曰何故於沙門喬荅摩所
勤修梵行問何故梵志作是問耶荅
彼是阿難昔時朋友委知尊者是愛
行人於五欲中先恒躭著故來試驗
為求愛斷而修梵行為求勝欲修梵
行耶故作斯問阿難荅言我為愛斷
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荅尊者
慶喜亦知梵志是愛行人躭著諸欲
為汉引故意云若汝為愛所纏欲求
離者宜捨家法来世尊所隨我勤修
清淨梵行故方便荅我為愛斷婆羅
門曰沙門喬荅摩實有道迹能斷愛
不阿難陁曰實有勿疑汝若来修定
能斷愛梵志請曰願為說之令我心
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
但言修四神足荅此是愛結近對治
故謂有愛者馳散諸緣等持能為彼
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
荅梵志意言此四神足其體遍在學
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
志復言請為解說阿難告言今問
汝可隨意荅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
同學位所修為欲斷愛無學所修為
現法樂隨所修異非謂無邊梵志如
何謂修不盡彼聞歡喜發淳淨心歸
佛出家修於梵行
五根者謂信根精進根念根定根慧
根五力亦尒此五隨名即心所中各
一為性已說自性當說所以問何故此八名
為道支荅所履通達故名為道八是
彼分故說名支正見亦道亦支餘七
是支非道以此亦如餘處廣說
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為四
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為性已

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所中各
一為性已說自性當說所以問何故
此七名覺支耶荅覺謂究竟覺即盡
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
所發身語無表餘三如名即心所性
已說自性當說所以問何故此八名
為道支荅所履通達故名為道八是
彼分故說名支正見亦道亦支餘七
是支非道以此亦如餘處廣說
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為四
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為性已

說自性當說所以問此四何緣說為
靜慮答靜謂寂靜慮謂籌慮此四地
中定慧平等故攝靜慮餘隨有闕不
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
相應無瞋善根為性悲謂除苦作意
相應無瞋善根為性有說不害為性
喜謂慶慰作意相應喜根為性有說
以善心所中欣為自性捨謂平等作
意相應無貪善根為性已說自性當
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
八解脫者一內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家後
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
義如餘處廣說
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為自性
已說自性當說所以問何故名智答
於所緣法審觀決定故名為智餘義
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為性通有漏
無漏此中唯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
為性一無為二有為無為果者謂預

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一　第十三張　謹

流果以三界見所斷斷擇滅為性一
来果以三界見所斷斷及欲界修所
斷前六品斷擇滅為性不還果以三
界見所斷及欲界修所斷斷擇滅為
性阿羅漢果以三界見修所斷斷擇
滅為性有為果者隨其所應皆以無
漏五蘊為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

智通二天眼智通三
天耳智通四他心智通五宿住隨念
智通此五皆以慧為自性已說自性
當說所以問何故名通答於自所緣
無倒了達妙用無导故名為通界者
四靡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近分無色無
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
平等讃受彼地有五通所依者皆依欲色

界行相者四種唯不明了行相他心
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
名緣義者宿住智通通緣名義餘四
唯緣義自相續等者他心智通唯
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
亦成就過去未来耶答如是若離染
得者此前說云何通如說以無間
道證神境智通時念住現在修一未
来修四等非起先得有未来修有說
唯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
来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唯
離染得問此前所說云何通答說重
調練菩提分法非初得修尒時但令

等者四是非學非無學緣非學非
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及不
名緣義者宿住智通通緣名義餘四
唯緣義自相續等者他心智通唯
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
亦成就過去未来耶答如是若離染
得者此前說云何通如說以無間
道證神境智通時念住現在修一未
来修四等非起先得有未来修有說
唯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
来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唯
離染得問此前所說云何通答說重
調練菩提分法非初得修尒時但令

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
智蘊唯說離染得者如是便為二說
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
曾習如是亦為二說善通離染得者
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
所修得者皆離染得何處起者欲色界皆
得者皆加行得起欲界中唯人天人中唯三洲通
男女身異生聖者學與無學皆得現
起問諸通為無間道攝為解脫道攝
若無間道攝者經所說云何通如說
分一為多合多為一乃至廣說非無
間道一剎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是無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一　第十九張　正

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為通以
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
問此五通為如說而生為不尒有作
是說如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見其色故次起天
神境通徃而不能徃故先起
眼通見而不能知其心故次起他心通
通聞而不能聞其語故次起天耳
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
如天授等或有唯得天眼通如善星
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遍處
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
非化所為唯自性有

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十一　第二十一張　正

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一　第二十一張　正

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二六七頁下九行第二字「加」，磧、南作「如」。

一　二六八頁上一七行末字「今」，諸本（不含石，下同）作「令」。

一　二六八頁下二二行第九字「持」，資、磧、南、徑、清作「於」。

一　二七〇頁上一〇行第一二字「著」，磧、南作「等」。

一　二七〇頁下七行末字「盡」，磧、普、南、徑、清作「說」。

一　二七一頁上末行第六字「內」，諸本無。

一　二七一頁下末行第二字「性」，諸本作「住」。

一　二七二頁上一行第九字「斷」，磧、普、南、徑、清無。二行第九字、三行第五字、四行第一一字、五行第一三字同。

一　二七三頁上九行第一〇字「後」，磧作「復」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十二　匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中根納息第一之一

根蘊第六中根眼根耳根鼻根舌根身根
二十二根眼根意根樂根苦根喜根
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
作論荅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尒
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丈難

知故辭如大海無量無邊無量者深
無邊者廣世尊所說應知亦然雖百
千俱胝那庾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
故說此契經荅觀所化者應聞此法
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荅隨彼
所疑而問不應為責或彼梵志性善
尋思隨有所聞憙便歷問為知根義
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
名有根法荅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荅是所立
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袟略
有姓憍陣那有姓婆羅墮闍有姓波
羅設利有說此是雜種謂從剎帝利
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
子名嗢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嗢怛羅
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尒盲者應
名聖修根不見色故時阿難陁佛邊
侍立為佛搖扇尋亦難言韻者亦應
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
止荅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懃
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為彼師
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
意故彼作是念喬荅摩尊諸力士中
為無有上能伏能破一切論者而無
屈撓諸論師中取為尊勝往昔所有
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
慶喜為證義人故彼外道衆信重慶
喜以彼尊者形貌端嚴善知因陁羅
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
則不尒假使世間一切皆得無邊名
利佛無一豪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為
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荅是為大難亦是捻說外道過失無能對者謂汝若許盲聾之人亦得名為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捻詞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根五覺根者所謂眼耳鼻舌身根五業根者謂語手足大小便根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捻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壬義彼外道說有百二十壬如天壬龍壬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覩無猒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彼說問何故命根無實體荅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荅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

問此二十二根名有二十二實體有幾荅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荅此二即是身根攝故如說女根云何謂身根少分問何故三無漏根亦無別體荅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彼說問何故命根無實體荅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荅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

云何名受問若尒經說三受當云何通荅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荅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大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尒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荅增上義是根義明義是根義現義是根義憙觀義是根義端嚴義是根義㝡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乎有增上緣義而有勝者如鬼界中琰摩王勝傍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㝡勝佛於一切有情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乃至主義如二十二根者故佛唯說此二十二根

問若增上義是根義者誰於何增上荅眼根於四處增上一疰嚴自身二導養自身三為識等依四作不共事疰嚴自身者雖有妙身支分具足眼根若㝡人不憙觀故於嚴身此為增

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唯眼根見色非餘根耳根於四處增上一疰嚴自身二導養自身三為識等依四作不共事疰嚴自身者雖有妙身支分具足耳根若㝡人不憙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唯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

辟如明眼人 能避現嶮難 世有聰明者能離當苦惡 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法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荅由眼

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
足三根隨缺入不憙觀導養自身者
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
不共事者唯鼻能嗅唯舌能嘗唯身
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 亦為心所縈勞 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
定苦受於染淨器增上於染勝者如說樂故心
樂受貪隨增於淨勝者如說樂受無朋隨增於淨
增於淨勝者如說苦為信依不苦不
樂受於離勝者如說於不苦不樂受無朋隨增於淨
勝不如說六出離依捨信等五根於清淨品增上如說
信生能歸趣 越放逸流海 精進能除苦
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遍行防護
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最
能離不善修於善法又說
慧為世間上 能順趣史擇 能正知諸法
能盡老死苦
又說一切法中慧為最上又說姊妹
我聖弟子能以慧力斷諸結縛隨眠

纏垢又說我聖弟子具慧垣牆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

尊者窶沙筏摩作如是說唯意一種是勝義根是內是遍有所緣故是內者內處攝故是遍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遍非有所緣命根雖遍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遍有緣而非內處三無漏根如九根說問若唯意是勝義根者餘二十一何故名根荅彼與意根作所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荅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遍身如依眉間初生聖樂後乃遍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汙識及相應法為此所依餘處身根發三種識此唯發染汙識非餘發此識時唯作習近意故必與貪俱

尊者僧伽筏蘓作如是說唯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荅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荅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荅與命等八作種子作

雜染作清淨作清淨位故亦名根廣如前說

問身根極微遍身等有何故此獨名女男根復說為顯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荅此不能顯不決定由此故說非女非男有說此處生流轉者還滅者故外道六師補剌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

已說諸根揔相所以今當顯示一一別相問眼根云何荅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荅身根少分男根云何荅身根少分命根云何荅三界壽樂根云何荅依順樂觸所生身心樂平等受受所攝是謂樂根苦根云何荅依順苦觸所生身

苦不平等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不平等受受
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
所有根隨信隨法行於四聖諦未現
觀能現觀是謂未知當知根此中於
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
捨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
捨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
不尒有說慧為導首故如說苾芻諸
善法生明為前因由此引

生所有慙愧有說慧具三現觀故謂
慧具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
照一切法外日月等唯照一界一處
一菴一世少分慧能普照十八界十
二處五菴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
弟子能以慧刀斷諸結縛隨眠纏垢
有說慧如堅殿如尊者阿泥律陀言

我依戒住戒得昇無上智慧堅殿有
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
色力族姓財富榮貴自在不能顯佛
是寂尊勝唯慧能顯以一切智唯佛
有故餘根不尒以如是等無量因緣
慧根餘根作差別說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二七七頁上一二行第八字「根」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二七七頁下一八行至次行「彼說問何故」，磧、南、清作「問何故彼說」；普、徑作「彼說問何故彼說」。

一　二七八頁中一五行第六字「情」，諸本（不含石，下同）作「情類」。

一　二七八頁中一七行第四字「增」，諸本作「增上」。

一　二七八頁下一四行「聰明」，磧、南、徑、清作「聰聞」。

一　二七九頁上一行第一二字「入」，清作「八」。

一　二七九頁中二行「女男」，徑作「男女」。又「非女非男」，諸本作「淨品」。

一　二七九頁中一七行「鐵鏁」，資、磧、南作「鐵璅」。

一　二七九頁中二〇行「邏剎婆洲」，諸本作「邏刹娑洲」。

一　二七九頁下八行第二字「不」，諸本作「者」。

一　二七九頁下末行「慧力」，諸本作「慧刀」。

一　二八〇頁上一七行第一二字「所」，諸本作「此爲」。

一　二八〇頁中六行「爲此」，諸本作「所依」。

一　二八〇頁中一五行第七字「信」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　二八〇頁下四行「女男根」，資、磧、普、南、徑、清作「男女根」。同行「尊者」，資、磧、普、南、徑、清作「答尊者」。

一　二八〇頁下七行「不決定」，諸本作「不決定故」。

一　二八一頁上一行第五字「受」，諸本作「受受」。

一　二八一頁上一四行「聖諦」，資、磧作「聖說」。

一　二八一頁上一六行「隨信」，麗作「隨信行」。

一　二八一頁中二二行第九字「結」，資、磧、普、南、徑、清無。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十三　匪
五百大阿羅漢等造
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見故名已現觀者諸學見諦者已現觀故名已見諦者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非無學耶者說餘八根捻此九根名已知根問諸無學者於四聖諦亦重現觀如從堪達法轉至還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如舉初顯後舉始入顯已度舉加行顯究竟當知亦尒有說若斷未曾斷煩惱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尒時雖得得未曾得離繫得而不斷繫得得是故不說如斷繫得得未曾得離繫得而不斷繫得得

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為饒益
他所以發問有說尊者欲於恕中顯
差別故謂佛為五百苾芻如應說法
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来勤修加
行誰不尒欲於恕中顯有差別故發
斯問有說世尊先為五百苾芻說法
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為五
百苾芻說法令住平等無為斟脫尊
者舍利子欲顯彼有為解脫非無異
故而發斯問有說尊者欲顯發功德
伏藏令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

增上思故有諸施主雨四月中以衣
服等供給僧衆彼或生念我所施田
為良美不為欲令彼生決定知我等
已於良田植福快哉我所作功不唐捐
是故尊者發如是問有說尊者欲顯
師徒儀式法應尒故謂弟子法應問
師師法應教弟子有說尊者顯己未
法無猒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
生憍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
我猶問他何況汝等尒知少見而不
問耶有說尊者欲顯難法慳垢故謂
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荅摩攝受鄔
波底沙俱屐多故夜從受法晝為他
說若舍利子於大衆前合掌恭敬而
請問者此謗便止有說尊者欲顯世
尊弟子所有善說皆順佛印印之故
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导若
有王印人皆信用所往無导如是佛

弟子所有善說若無佛印他不信受
如来滅後所有四衆亦不敬受若為
佛印所印可者聞則奉行遺法四衆
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
云何通耶荅應說有三明阿羅漢問
若尒彼經善通此中何故不說荅此
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
時毗羅二名寧沙伐摩尊者寧沙伐摩偏稱讚滅
定時毗羅作如是說慧勝非滅定慧
有所緣滅定無所緣故寧沙伐摩作
如是說滅定勝非慧滅定唯聖者有
慧通異生有故稱讚慧者作如是言
若具三明亦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已復現觀彼集滅道類智生於欲界五蘊苦名現在忍等已得現觀故不名已知根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根問若如是者苦法智忍於欲界五蘊苦名現在忍等已得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根非已現觀而

能覺所覺行相所緣根根義有境境
亦餘中能遍明覺說名為佛二乘不
亦有說若有聞而不捨說名為佛二
乘不亦有說若相續中永伏一切非
理習氣說名為佛二乘不亦有說若
有於甚深緣起河能盡源底說名為
佛二乘不亦故經喻以三獸渡河謂
兎馬為兎於水上但浮而渡馬或履
地或浮而渡香為恒時蹈底而渡聲
聞獨覺及與如来渡緣起河如次亦
亦有說若斷二種無知謂染不染說
名為佛聲聞獨覺唯能斷染不斷不
染故不名佛有說若盡智
眠而不斷事故不名佛有說若盡智
時二障俱斷心得解脫謂煩惱障及
解脫障說名為佛聲聞獨覺或先脫
煩惱障後解脫障或先斷解脫障後
煩惱障無俱脫者故不名佛有說若
具二圓滿者說名為佛謂所依能依
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
覺唯佛具二故得佛名如所依能依

器器中處處中明與行應知亦亦有
說若三事圓滿說名為佛謂色根辯
二乘不亦有說若三事圓滿說名為
佛謂立擔果成恣問二乘不亦有說
不立有說若亦作所依者立根唯作
若具三不護三不共念住說名為佛
二乘不亦有說若有境境說亦亦有說若
唯有情數攝者立根若不定者不立
有說若唯是有執受者立根若非及
不定者不立有說若唯相續攝者立
根不定者不立有說若唯自相續受
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
為根非色處等耶荅由色處等無根
相故有說內處攝者立根外處攝者
不立有說若唯作所依者立根唯作
所緣者不立有境境說亦亦有說若
唯有情數攝者立根若不定者不立
有說若唯是有執受者立根若非及
不定者不立有說若唯相續攝者立
根不定者不立有說若唯自相續受
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
為根非色處等耶荅由色處等無根
相故有說內處攝者立根外處攝者
不立有說若唯作所依者立根唯作
所緣者不立有境境說亦亦有說若
唯有情數攝者立根若不定者不立
有說若唯是有執受者立根若非及
不定者不立有說若唯相續攝者立
根不定者不立有說若唯自相續受
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
為根非色處等耶荅由色處等無根
相故有說內處攝者立根外處攝者
不立有說若唯作所依者立根唯作
所緣者不立有境境說亦亦有說若
唯有情數攝者立根若不定者不立
有說若唯是有執受者立根若非及
不定者不立有說若唯相續攝者立
根不定者不立有說若唯自相續受
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
為根非色處等耶荅由色處等無根
相故有說內處攝者立根外處攝者
不立有說若唯作所依者立根唯作
所緣者不立有境境說亦亦有說若
唯有情數攝者立根若不定者不立
有說若唯是有執受者立根若非及
不定者不立有說若唯相續攝者立
根不定者不立有說若唯自相續受
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
為根非色處等耶荅由色處等無根
相故有說內處攝者立根外處攝者
不立有說若唯作所依者立根唯作
所緣者不立有境境說亦亦有說若
唯有情數攝者立根若不定者不立
有說若唯是有執受者立根若非及
不定者不立有說若唯相續攝者立
根不定者不立有說若唯自相續受
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
為根非色處等耶荅由色處等無根
相故有說內處攝者立根外處攝者
不立有說若唯作所依者立根唯作
所緣者不立有境境說亦亦有說若
唯有情數攝者立根若不定者不立
有說若唯是有執受者立根若非及
不定者不立有說若唯相續攝者立
根不定者不立有說若唯自相續受
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
為根非色處等耶荅由色處等無根
相故有說內處攝者立根外處攝者
不立有說若唯作所依者立根唯作
所緣者不立有境境說亦亦有說若
唯有情數攝者立根若不定者不立
有說若唯是有執受者立根若非及
不定者不立有說若唯相續攝者立
根不定者不立有說若唯自相續受
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
為根非色處等耶荅由色處等無根
相故有說內處攝者立根外處攝者
不立有說若唯作所依者立根唯作
所緣者不立有境境說亦亦有說若
唯有情數攝者立根若不定者不立
有說若唯是有執受者立根若非及
不定者不立有說若唯相續攝者立
根不定者不立有說若唯自相續受
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
為根非色處等耶荅由色處等無根
相故有說內處攝者立根外處攝者
不立有說若唯作所依者立根唯作
所緣者不立有境境說亦亦有說若
唯有情數攝者立根若不定者不立
有說若唯是有執受者立根若非及
不定者不立有說若唯相續攝者立
根不定者不立有說若唯自相續受
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
為根非色處等耶荅由色處等無根
相故有說內處攝者立根外處攝者
不立有說若唯作所依者立根唯作
所緣者不立有境境說亦亦有說若
唯有情數攝者立根若不定者不立
有說若唯是有執受者立根若非及
不定者不立有說若唯相續攝者立
根不定者不立有說若唯自相續受
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
為根非色處等耶荅由色處等無根
相故有說內處攝者立根外處攝者
不立有說若唯作所依者立根唯作
所緣者不立有境境說亦亦有說若
唯有情數攝者立根若不定者不立
有說若唯是有執受者立根若非及
不定者不立有說若唯相續攝者立
根不定者不立有說若唯自相續受
用者立根不定者不立有說不共者
立根共者不立

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
乐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
受蘊識蘊皆立為根唯想不立所以
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
取相者世便說此名巧慧人染汙想
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

說無也又說根者能宮煩惱想不能
宮煩惱問想亦能宮煩惱如說苾芻
於無常想若習若修若多修習能除
煩惱唯於染品隨順而不順善故不
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
根問何故煩惱能令諸有相續壞諸
相是以不立有餘師說增上是根煩
惱下劣問煩惱非主是心所法故
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
劣如旃荼羅補羯娑等雖有勢用亦
名下劣以諸勝人所輕賤故問若亦
染汙受應不立根答受於染品勢用
增上故立為根煩惱不亦以依諸受
生煩惱故問若亦想應立根亦能生
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
煩惱唯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
中可得故不立根若亦憂根及具知
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
若亦受等亦應不立由此因緣前

問何故受善染無記皆立為根慧念
定唯善立根非染無記慧等亦於淨
染品勢用增上善染無記皆有勢力
順雜染品故並立根慧念定三順清
清淨品勢用增上唯善慧念定順清
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唯於

淨品有勢用故唯善立根所以者何
諸受力故今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尒由此應知
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
修定時令心趣境雖暫有力心住境
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
皆建立故答於雜染位雜染相顯立
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
唯生受於染淨品無親勝用又觸唯
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契經說諸法
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
根作勝加行具斯五義立不善根無
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
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宮不放逸捨
何不立根答無根相故謂彼所治四
隨煩惱三唯遍染心一為惡尋伴惱
亂菩薩障取菩提故善法中立彼能
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
有生長用問欣猒何故不立根耶答
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
尒何故立信為根答澄淨用通一切

位非唯散位是故立根問惡作睡眠及與尋伺何故非根荅無根相故謂前二種唯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尒苦等四受應不立根荅揔而言之受遍諸位彼依種類皆說為根又受皆有生長增上彼四不尒問道支中立尋靜慮支中立尋伺豈非生長有增勝耶荅此於定慧有策持力故立為支非於生長有增上用是故非根

問何故於諸不相應行唯命立根荅唯命根有根義故謂彼唯是有情數攝唯是異熟能遍任持故立為根餘皆不尒所以者何四有為相三義皆無無想異熟無遍持義其衆同分非唯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

問若㝡勝義是根義者涅槃於一切法中㝡勝何不立根荅彼是諸根盡滅處故根盡滅處不名為根如缾等壞處不名缾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尒有說若法生滅有因有果有有為相可立為根涅槃不尒有說根者屬因屬緣和合而生涅槃不尒有說若法為生所生為老所老為滅所滅可立為根涅槃不尒有說根者墮蘊墮世衆苦所隨涅槃不尒有說根者有前後相上中下相涅槃不尒有說㝡勝是根義者謂於有為中勝而有作用涅槃乃於一切法中㝡勝而無作用故不立根虛空非擇滅不立根義准此應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十三

校勘記

一　底本，麗藏本。金藏廣勝寺本多所殘缺，今採用其中可用者三版，即二八八頁下至次頁中。

一　二八四頁中七行第五字「教」，清作「故」。

一　二八五頁中四行首字「若」，諸本（不含石，下同）作「苦」。

一　二八六頁上八行第八字「但」，磧作「俱」。

一　二八六頁上一一行「二種」，磧、普、南、徑、清作「一種」。

一　二八六頁上一六行第一〇字「謂」，諸本作「諸」。

一　二八六頁上一八行第一〇字「斷」，諸本作「脫」。

一　二八六頁中一五行「危厄」，諸本作「危扼」。

一　二八六頁中二一行「三界」，諸本作「三果」。

一　二八七頁上一七行第六字「說」，諸本作「記」。

一　二八八頁中五行第一一字「契」，諸本無。

一　二八九頁上一行首字「位」，麗作「位故」。

一　二八九頁上六行「彼依」，諸本作「依彼」。

一　二八九頁中一〇行第八字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十四　匪

五百大阿羅漢等造

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學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汙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遍處等相應離染得者謂由離染時得則靜慮無量無色解脫勝處遍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尒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唯說作意相應非餘答彼作論者意欲尒故乃至廣說脅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唯作意勝如不相應中順生法者唯有生相是故偏說有說作意是警覺相是牽引相令意根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姓學不成就五姓學諸根乃至不動法姓學不成就五姓學諸根佛乘姓學不成就餘二乘姓學諸根乃至聲聞乘姓學不成就餘二乘姓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尒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
切成就生欲界不得無色界善心彼
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
成就見至諸根退法住不動法姓學成就退法
姓學諸根乃至不動法姓學成就不
動法姓學諸根佛乘姓學成就佛乘
姓學諸根乃至聲聞乘姓學成就聲
聞乘姓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非無學
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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十四　第四張　匪

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
尒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
耳鼻舌根亦尒生欲色界彼成就身
根女成就女根男成就男根生遍淨
及下成就苦根生欲界成就苦根生
色無色界已得漸命終等捨生遍淨上不成就
拾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
根生色界彼成就無色界信等五
根生色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
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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十四　第五張　匪

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
耳鼻舌根亦尒生欲色界彼成就身
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
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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十四　第六張　匪

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尒生
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就謂生色
無色界及生欲界或已得而失生遍淨上不成
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
界彼不成就欲界信等五根生無色
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唯是非學
非無學故有根非學非無學彼非無學
學非無學者根謂非學非無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
鼻舌根亦尒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
就樂根生色無色界彼不成就苦根生
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
不成就欲界信等五根生無色界彼
不成就欲界信等五根生無色界善心彼
不成就欲界信等五根生無色界彼
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
若道為斷二求滿一求故而不學已
學故此道所攝法名無學與二相違
名非學非無學復次若道為斷煩惱
修諦現觀故而學此道所攝法名學
若道為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

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
非無學復次若道為斷二求滿一求
故而學此道所攝法名學為斷二求
者謂欲求有求滿一求者謂梵行求
若道為斷二求滿一求故而不學已
學故此道所攝法名無學與二相違
名非學非無學復次若道為斷煩惱
修諦現觀故而學此道所攝法名學
若道為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尒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荅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尒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慼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荅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慼行相轉乎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荅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荅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無分別轉異熟生有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有憂根有說無此分別故異熟生無有憂根有說憂根現如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云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異熟則應重業但受少果謂有因作無間業已便生憂悴即應名為受彼異熟豈非果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唯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滅諦若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如是言自性不善者謂癡相應不善者謂彼相應行勝義不善心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如是言自性善者謂癡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

此二十二根幾有異熟乃至廣說問何故作此論荅欲止他宗顯已義故謂辟喻者說離思無異熟因離受無異熟果為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荅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尒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荅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荅有二種俱一者有俱二者並俱有俱者如有因有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尒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荅異類而熟故名異熟熟有二種一同類二異類同類熟者謂等流果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荅欲止他宗顯已義故

如辟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嗢達洛迦遏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唯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荅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尒樂根或見所斷或修所斷云何見所斷謂憂根學見迹修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慢無明色界貪慢無明云何不斷謂無漏樂根喜根或見所斷或修所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云何修所斷除瞋疑八色界二十八云何修所斷此復云何謂喜根學見迹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无漏喜根憂根或見所斷或修所斷云何見所斷謂憂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十六隨眠相應憂根及不染汙有漏憂根二隨眠者謂欲界邪見瞋疑無明信等五根或修所斷或不斷云何見所斷謂憂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷二十八隨眠相應憂根及不染汙有漏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憂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十六隨眠相應憂根及不染汙有漏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憂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷五隨眠相應憂根及不染汙有漏憂根五隨眠者謂欲界貪慢無明色界貪慢無明云何不斷謂無漏憂根或見所斷或修所斷云何見所斷謂憂根學見迹修所斷此復云何謂見所斷五十二隨眠相應憂根五十二隨眠者謂欲界二十四云何修所斷除瞋疑八色界二十八云何修所斷此復云何謂憂根學見迹修所斷六隨眠相應憂根及不染汙有漏憂根六隨眠者謂欲色界貪慢無明云何不斷謂无漏喜根憂根或見所斷或修所斷云何見所斷謂喜根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十六隨眠相應喜根及不染汙有漏喜根六隨眠者謂欲界邪見瞋疑無明云何修所斷謂喜根學見迹修所斷此復云何謂修所斷二十八隨眠相應喜根及不染汙有漏喜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喜根學見迹修所斷此復云何謂修所斷五隨眠相應喜根及不染汙有漏喜根五隨眠者謂欲界貪慢無明色界貪慢無明云何不斷謂無漏喜根或見所斷或修所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云何修所斷除瞋疑八色界二十八云何修所斷此復云何謂喜根學見迹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无漏樂根喜根或見所斷或修所斷云何見所斷謂樂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十六隨眠相應樂根及不染汙有漏樂根六隨眠者謂欲界邪見瞋疑無明云何修所斷謂樂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷二十八隨眠相應樂根及不染汙有漏樂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慢無明色界貪慢無明云何不斷謂無漏樂根或見所斷或修所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五十二隨眠相應樂根五十二隨眠者謂欲界二十四云何修所斷除瞋疑八色界二十八云何修所斷此復云何謂樂根學見迹修所斷六隨眠相應樂根及不染汙有漏樂根六隨眠者謂欲色界貪慢無明云何不斷謂无漏捨根或見所斷或修所斷云何見所斷謂捨根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十六隨眠相應捨根及不染汙有漏捨根六隨眠者謂欲界邪見瞋疑無明云何修所斷謂捨根學見迹修所斷此復云何謂修所斷二十八隨眠相應捨根及不染汙有漏捨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捨根學見迹修所斷此復云何謂修所斷五隨眠相應捨根及不染汙有漏捨根五隨眠者謂欲界貪慢無明色界貪慢無明云何不斷謂無漏捨根或見所斷或修所斷云何見所斷謂捨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捨根五十二隨眠者謂欲界二十四云何修所斷除瞋疑八色界二十八云何修所斷此復云何謂捨根學見迹修所斷六隨眠相應捨根及不染汙有漏捨根六隨眠者謂欲色界貪慢無明云何不斷謂无漏意根或見所斷或修所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五十二隨眠相應意根五十二隨眠者謂欲界二十四云何修所斷除瞋疑八色界二十八云何修所斷此復云何謂意根學見迹修所斷六隨眠相應意根及不染汙有漏意

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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十四

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二九〇頁上四行「第六」，資、磧、普、南作「第五」。

一　二九〇頁上一五行第三字「學」，諸本（不含石，下同）無。

一　二九〇頁中二一行第七字「根」，諸本作「相」。

一　二九〇頁下七行第一二字「姓」，諸本作「性」。下同。

一　二九一頁上一九行第四字「各」，資作「名」。

一　二九二頁上四行第一二字「就」，諸本無。

一　二九四頁上七行第四字「如」，諸本作「加」。

一　二九四頁上一二行第二字「異」，諸本作「果」。

一　二九四頁上一四行第六字「果」，諸本作「異」。

一　二九四頁中一二行第六字「脇」，諸本作「氣」。

一　二九五頁中二〇行第四字「熟」，南、徑、清作「瞋癡」。諸本無。

一　二九六頁上二一行「瞋疑」，磧、南、徑、清作「瞋癡」。中六行諸本作「瞋癡」。

一　二九六頁中七行首字「各」，諸本作「名」。

一　二九六頁下七行第二字「多」，磧作「名」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十五　　匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中根幾見苦所斷乃至廣說

此二十二根幾見苦所斷乃至廣說頻斷

問何故復作此論荅前門遮說頻斷

者意而猶未遮說頻現觀又亦未顯

漸次現觀今欲遮顯故作斯論有說

前門亦遮頻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二十二根幾

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荅九

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

意根或見苦所斷或見集見滅見道

修所斷或不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

意根捨根亦令樂根或見苦所斷或

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滅

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五隨眠相應樂根及不染汙有漏樂根五隨眠者謂欲界貪无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集所斷謂喜根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂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道所斷謂喜根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂修所斷謂喜根學見迹修所斷二隨眠相應喜根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集所斷謂憂根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂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道所斷謂憂根學見迹修所斷二隨眠相應憂根云何見苦所斷謂捨根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷謂捨根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷謂捨根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷謂捨根學見迹修所斷二隨眠相應捨根云何見苦所斷謂苦根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷謂苦根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷謂苦根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷謂苦根學見迹修所斷二隨眠相應苦根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集所斷謂憂根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂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道所斷謂憂根學見迹修所斷二隨眠相應憂根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集所斷謂喜根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂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道所斷謂喜根學見迹修所斷二隨眠相應喜根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集所斷謂樂根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂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道所斷謂樂根學見迹修所斷五隨眠相應樂根云何修所斷謂樂根學見迹修所斷五隨眠者謂欲界貪无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

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唯眼根及慧少分名見非餘故作斯論此二十二根幾見幾非見荅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尒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荅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荅是故說

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剎那頃如何推求荅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塗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㝵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荅欲止辟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麁性是尋心細性是伺心麁細性乃至有頂彼大德說曰對法諸師說尋伺

是心麁細性此麁細性相待而立乃至有頂皆現可得而說尋伺唯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麁細性非是一種如說經麁隨眠細此中尋伺非麁非細以俱非經隨眠性故如說色蘊麁四蘊細此中尋伺俱是其細以俱攝在行蘊中故如說欲界麁初靜慮細此中尋伺俱通麁細以二俱通二地攝故如說初靜慮麁第二靜慮細此中尋伺俱是其麁以依多門說麁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辟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唯善無記有三地別若尒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辟喻者真為惡說欲止彼意顯尋與伺唯在

二地故作斯論

此二十二根幾有尋有伺幾無尋唯伺幾無尋無伺荅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唯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唯伺謂無尋唯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尒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尒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唯伺無尋無伺耶荅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唯與伺俱尋不相應唯伺相應非尋等起唯伺等起尋已息滅唯伺俱轉名無尋唯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唯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荅欲止他宗顯已義故如辟喻者說心心所次第而生彼大德言心心所法一一而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唯能生於心所故諸心所亦乎相應心所不能生於心故不說心與心所相應或復有執諸法唯與自體相應彼作是言遍和合義是相應義

更無餘遍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遍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唯望他說故作斯論

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根應荅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荅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為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荅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荅是作論者意欲尒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為五根餘法不尒故唯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一剎那中不能行相違者謂一有情成就五受現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唯是善非與一切有相應義若問命等八根彼唯無記又不相應問若尒何故不問意根若本由意根立相應法不可還問與意相應是故此中唯問與受相應之義五受自性非自相應故復唯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若答等義是相應義問諸心品中如受有一想等亦尒故名為等有說五種等義是相應義謂所依等所緣等行相等時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一想等亦尒故名為等有說五種等義是相應義謂所依等所緣等行相等時事等餘廣說如彼意是相應意根或欲界繫或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云何色界繫謂色界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫或色界繫或無色界繫云何欲界繫謂欲界繫或色界繫或無色界繫云何欲界繫謂欲界繫或色界繫或無色界

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
竟滅法以漸次滅法能引畢竟滅法
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女男二根段
食所引如契經說劫初時人無女男
根形相不異後食地味男女根生由
此便有男女相異色界離段食故無
此二根有說男女根者有非男子亦不
於色界是故彼無問鼻舌二根於彼有
無用云何得有答鼻舌二根於彼有
用令端嚴故非女男根有端嚴義可
慙鄙故問色界天衆為女為男若尒
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
諸果當知亦以能離染故說為丈夫非
果當向皆名丈夫非無女人行向住

奈耶中亦作是說佛以兩手捧大生
主骨告苾芻衆汝等諦聽一切女人
其性輕轉多諸嫉妬諂媚慳貪唯大
生主雖是女人而離一切女人過失
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
名為丈夫色界諸天由此應作四句分別
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
二形是有是男子亦成就男根謂一
切丈夫成就男根非丈夫成就女根
成就女根成就女根而非是女謂二形
者若依所引毗奈耶義女亦四句應
推廣說問何故上界無憂苦根答非
田非器乃至廣說有說何故憂苦根色
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
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
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
亦無有苦如過惡歲雖有美稼不能
無災若逢善歲雖諸穢草亦無災及
欲界上界應知亦尒所以上界亦無
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異多所執名欲界繫為色無色界阿賴耶所藏摩摩異多所執名色無色界繫阿賴耶者謂愛摩摩異多者謂見或有說者若法為欲界愛所潤見執為我我所名色無色界愛所潤見執為我我所名欲界繫為色無色界繫或有說者若法欲界樂欲所合名色無色界繫色無色界樂欲所合名色無色界繫為色無色界垢所垢毒所毒穢所穢名欲界垢所垢毒所毒穢所穢名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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二九八頁中一五行首字「見」，徑作「有」。

一　二九八頁中二〇行「意根」，諸本作「謂意根」。

一　二九八頁中二〇行「三」，麗（不含石，下同）作「二」。

一　二九九頁上二二行首字「二」，麗作「三」。

一　二九九頁中八行「瞋癡」，麗作「瞋疑」。

一　二九九頁下一〇行「見道」，諸本作「名見道」。

一　三〇〇頁中三行第八字「故」，麗作「所」。

一　三〇〇頁下二行首字「根」，諸本作「有成就女根」。

一　三〇三頁上一五行第一三字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「漸以」。

一　三〇三頁上四行「漸次」，資、磧、普、南、徑、清作「斯論」，磧作「其論」。

一　三〇二頁中二〇行「斯論」，磧作「謂欲界」。

一　三〇一頁中一五行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　三〇三頁上一六行首字「何」，徑作「所」。

一　三〇三頁中一〇行第三字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「設」。

一　三〇三頁中一〇行第四字「越」，南作「別」。

一　三〇三頁中一四行第五字「引」，徑作「欲」。

一　三〇三頁下一行第一一字「入」，磧、南作「人」。

一　三〇三頁下七行第一〇字「草」，徑、清作「莫」。

一　三〇四頁上一三行第二字「共」，諸本作「若」。

一　三〇四頁上一三行第八字「時」，諸本作「時等」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十六　匪

五百大阿羅漢等造

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荅欲止說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荅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荅八謂七色命根問此八既非相應因體如何乃說因不相應荅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荅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

因相應非因不相應荅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他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荅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荅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遍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無為非親勝故有說此中依六因作論由此所說因言揔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荅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荅如前應知

此二十二根幾緣有緣乃至廣說問何故作此論荅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荅十三少分謂意樂喜憂捨信等五三無漏根少分有所緣法為此所緣故說此為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尒幾緣無緣荅一十三少分一者謂苦根十三少分者如前說無所緣法為此所緣故說此為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尒幾緣有緣緣無緣荅即前十三少分有所緣無緣法為此所緣故說此為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尒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剎那頃揔緣有緣及無緣法是故如前所說者善幾非緣有緣非緣無緣荅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尒

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界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尒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遍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遍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荅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荅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唯聖者成就非諸異生諸根異生彼根非此法者謂見所斷根唯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

俱生諸根唯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唯住世
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搋
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
幾根荅七謂眼等七色根受蘊攝幾
根荅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
九法為體此唯攝三故言少分想蘊
攝幾根荅無想非根故行蘊攝幾根
荅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
根九法為體此唯攝三故言少分識
蘊攝幾根荅一三少分一者謂意根
三少分者謂三無漏根少分以三無
漏根九法為體此唯攝一故言少分
善根幾界幾處幾蘊攝荅八界二處
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
蘊唯攝善根有幾界幾處幾蘊荅無
不善根幾界幾處幾蘊攝荅八界二
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
唯攝不善根有幾界幾處幾蘊荅無
有覆無記根幾界幾處幾蘊攝荅六
界二處二蘊六界者謂眼識界耳識
界身識界意界意識界法界二處者

謂意處法處二蘊者謂受蘊識蘊唯
攝有覆無記根有幾界幾處幾蘊荅
無無覆無記根幾界幾處幾蘊攝荅
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
處四蘊者謂除想蘊唯攝無覆無記
根有幾界幾處幾蘊荅五界五處非
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蘊唯
無覆無記故
根法幾界幾處幾蘊攝荅十三界七
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
謂除想蘊唯攝根法有幾界幾處幾
蘊荅十二界六處二蘊十二界者謂
內十二界六處者謂內六處二蘊者
謂受蘊識蘊非根法幾界幾處幾蘊
攝荅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
想蘊行蘊唯非根法有幾界幾處幾
蘊荅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
想蘊根非根法幾界幾處幾蘊攝荅

十八界十二處五蘊唯攝根非根法有幾界幾處幾蘊荅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眼根耶等是釋眼根與眼根為幾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荅生是釋生非根耶等是廣釋頗眼根為緣生眼根耶是標荅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荅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荅生等是釋頗眼根為緣生眼耶等是標荅生等是釋眼根與眼根為幾緣等是標荅因增上等是釋

頗根為緣生根耶荅生云何生荅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頗根為緣生非根耶荅生云何生荅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荅生云何生荅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荅生云何生荅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荅生云何生荅如色為所緣生意五受信等五三無漏根想思觸作意等頗非根為緣生根非根耶荅生云何生荅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荅生云何生荅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荅生云何生荅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荅生云何生荅如眼為所依色為所緣生想思觸作意等

有餘於此作第二　文頗根為緣唯生根耶荅不生由此根亦生非根故頗根為緣唯生非根耶荅不生由此根亦生根故頗根為緣唯生根非根耶荅生云何生荅如眼為所依生意三受信等五根想思觸作意等頗非根為緣唯生非根耶荅不生由此非根亦生根故頗非根為緣唯生根耶荅不生由此非根亦生非根故頗非根為緣唯生根非根耶荅生云何生荅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唯生根非根耶荅生云何生荅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唯生根耶荅不生由此根非根亦生非根故頗根非根為緣唯生非根耶荅不生由此根非根亦生根故

非根生故頗唯非根為緣生非根耶荅不生由此非根亦緣根生故頗唯非根為緣生根非根耶荅不生由此根亦緣根生故頗唯非根為緣生根非根耶荅不生由此根非根為緣生根耶荅生廣說如上頗唯根非根為緣生非根耶荅生廣說如上頗唯無障頗眼根為緣生眼根耶荅生廣說如上頗眼根為緣生諸眼根耶荅生云何生荅如眼為所依生意三受信等五根非生耳根乃至具知根耶荅生云何生荅如意根為所依生意四受信等五三無漏根或謗眼根為所緣生意四受信等五三無漏根或謗意根為所緣生意四受信等五三無漏根或謗諸惡趣受諸色根命根意根苦根異熟或信眼根生諸惡趣受諸色根命根意根苦根異熟不善者於惡趣受諸色根命根意根苦根異熟或信眼根為所緣生意四受信等五根或謗未知當知根為所緣生意四受信等五根或謗未知當知根為所緣生意四受信等五根或謗未知當知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十六 第十五張 匪字号

所緣者謂意根與意根為所緣諸等無間及所緣義皆准此說與七色根命根為因增上因者謂異熟因與苦根為因等無間增上非所緣因者五因謂相應俱有同類遍行異熟因等無間者謂意

根等無間苦根現在前非所緣者苦根緣色意根非色故與餘根為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揔說然因有異謂與樂喜捨根為五因即相應等五與憂根為四因除異熟因與信等五根三無漏根為三因即相應俱有同類因如意根樂根喜根捨根信等五根亦尒當知此依緣數等故揔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為因等無間所緣增上因者三因即同類遍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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十六 第十六張 匪字号

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遍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遍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為因等無間所緣增上因者三因即同類遍行異熟因與苦根為因等無間增上非所緣因者三因即同類遍行異熟因與憂根為因等無間所緣增上因者二因即同類遍行因與捨根為因等無間所緣增上因者三因即同類遍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遍行異

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十六 第十七張 匪字号

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遍行異熟因與苦根為因等無間增上非所緣因者三因即同類遍行異熟與憂根為因等無間所緣增上因者二因即同類遍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遍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尒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揔說然因有異謂與意根為四因除遍行因與樂根喜根捨根為二因即同類異熟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憂根與憂根為因等無間所緣增上因者二因即同類遍行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遍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揔說然因有異謂與意根為五因即相應等五與樂喜捨根為三因即同類遍行異熟因與信等五根為三因即相應俱有同類因未知當

知根與未知當知根為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為所緣與具知根為因所緣增上非等無間因者一因即同類因所緣者謂與道智品為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為一增上與憂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已知根此亦具緣等故揔說然因有異謂與意等九根為三因即相應俱有同類因與已知根為一因即同類因已知根與已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具知根此亦具緣等故揔說然因有異謂與意等九根為三因即相應俱有同類因與具知根為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导生及唯無障

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三〇五頁下三行第一〇字「他」，諸本（不含石，下同）無。

一　三〇五頁下一五行「通無」，磧、普、南、徑、清作「通三」。

一　三〇六頁上一四行第一〇字「無」，諸本作「無所」。

一　三〇六頁中三行第一〇字「者」，諸本作「爲」。

一　三〇七頁中九行第九字「三」，諸本作「五」。

一　三〇七頁下九行「無蘊」，資、磧、普、南、徑、清作「無一蘊」。

一　三〇七頁下一六行「二蘊」，磧、南作「一蘊」。

一　三〇七頁下二〇行第五字「唯」，諸本作「唯攝」。

一　三〇八頁上一七行第一一字「眼」，諸本作「眼根」。

一　三〇八頁中末行「第二文」，資、磧、普、南、徑、清作「第二三文」。

一　三〇九頁中四行「命根」，資、磧、普、南、徑、清作「命想」。

一　三一〇頁上三行「因者」，諸本作「因者一因」。

一　三一〇頁下七行「異熟」，諸本作「異熟因」。次頁上九行同。

一　三一一頁上九行「二因」，磧、普、南、徑、清作「三因」；麗作「一因」。

一　三一一頁上一一行「同類」，諸本作「同類因」。下一行資、磧、普、南、徑、清同。

一　三一一頁上一三行首字「行」，諸本作「行因」。

一　三一一頁上一九行末字「具」，南作「異」。

一　三一一頁中五行末字「道」，資、普、南、徑、清、麗作「道忍道」；磧作「道亡道」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十七　匪

五百大阿羅漢等造

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荅卯生胎生濕生得二謂身根命根問最初羯邏藍位亦得餘色根不若得者如何於少時須便得尒所根耶又此中何故不說毗奈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荅有言亦得問如何於少時須便得尒所根耶荅尒時雖無諸色根相而已具得彼根種子如清塩水酥蜜沙糖酒等和合貯在一器若以草端霑取一滴於中具有塩等諸味羯邏藍位應知亦尒一切色根種子皆具問若尒何故此中不說荅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奈耶說復云何通荅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荅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說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羅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尒時亦得謂意

五受信等五根此中何故不說荅此中應說而不說者當知有餘有說尒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歿生下地時雖得彼根若自地歿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荅六謂眼耳鼻舌身命根無色有相續最初得幾業所生根荅一謂命根頗思惟欲界繫法遍知欲界耶乃至廣說此中思惟者是取所緣義遍知者是究竟斷義此文顯示緣彼彼界法離彼彼界染或不能離頗思惟欲界繫法遍知欲界耶荅遍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遍知色界耶荅不遍知頗思惟欲

界繫法遍知無色界耶荅不遍知問何故俱不遍知荅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妙界染有說欲界是染地法能離定界修地離染地染有說欲界是說欲界是處界色無色界是細界非緣處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勝界非緣劣界法能離勝界染由此等義故不遍知色界耶荅遍知頗思惟色界繫法遍知色界耶荅遍知此通異生及聖者通無閒道及解脫道若世俗道離色界染時九無閒道九解脫道緣色界法離欲界染

頗思惟色界繫法遍知幾根荅四謂女男命意捨信等五根無閒道謂世俗道七無漏道

頗思惟色界繫法遍知無色界耶荅不遍知問何故不遍知荅色界是處

界無色界是細界非緣處界法能離細界染有說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勝界非緣劣界法能離勝界染由此等義故不遍知色界耶荅遍知頗思惟無色界繫法遍知無色界耶荅不遍知問何故不遍知荅無色界是勝界非緣劣界法能離勝界染有說欲界是色界染時定以具足解脫道離色界染時非定以具足解脫道有於余時緣色界法離欲界染時非緣無漏道若集類智離無漏道八無漏道

無色界繫法遍知幾根荅四謂女男命意捨信等五根無

幾根遍知無色界荅十一謂前十及具知根已知根若為無閒道具知根為解脫道當知此依寂後位說問離欲界染時寂後解說道容有根本初靜慮現前彼以捨根為無閒道喜根為解脫道何故不依寂後位說世俗道或八無漏道或九耶荅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染時定以具知根為寂後解脫道有於余時不定以喜根為寂後解脫道有於余時近分故唯說捨遍知幾根荅四謂女男命意捨苦憂根雖於余時遍知欲界時遍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唯說四遍知色界時遍知幾根荅五謂眼耳鼻舌身根雖於余時遍知十三而依永斷無餘無分無片無影無隱縛斷故作是說或此中說上界不行不可得者故唯說五遍知

無色界時遍知幾根答八謂意命捨
信等五根由此詰根離非想非非想
處染時皆永斷故
答九謂意捨信等五
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
果答若倍離欲染入正性離生者九
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染入正性離
生者九謂意樂喜捨根隨一依地
當知根為無閒道已知根為解脫道
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
知根為無閒道具知根
知具知根已知根為無閒道具知根
為解脫道問此說十一為以用故為
以有故若以用故無有一時三受並
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還用捨或
初還用捨後還用喜如先以樂如是
先喜先捨隨應亦介證不還果無如
是事若以此根先得彼果還已還用
此根而得此根者即捨根以喜樂得
無還義故
得預流果遍知幾根答無介時未有
一根究竟斷故得一來果遍知幾根
答無介時亦未有根究竟斷故得不
還果遍知幾根答若已離欲染入正
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
羅漢果遍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
言成就無閒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
根是無閒道攝者當言不成就已捨故
諸根得一來果此根得彼果已當言
成就當言不成就答解脫道攝者當
言成就無閒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
根是無閒道攝者當言不成就已捨故
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
言成就無閒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
根是無閒道攝者當言不成就已捨故
不現前故諸根得阿羅漢果此根得

彼果已當言成就不成就若解脫道攝者當言成就無閒道攝者當言不成就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閒道攝此當言不成就已捨故諸根得預流果此根斷何界結若色無色界或無色界者謂道類智忍俱生品諸根不斷色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若預流果時第九解脫道及道類智忍俱生品諸根不斷欲界結第九無閒道及道類智俱生品諸根得阿羅漢果或無阿羅漢果此根斷何界結若無色界或無謂七智俱生品諸根若從預流果得一來果時預流果及一來果時見道所斷諸根名為所捨此根何果攝若預流果時道類智忍俱生品諸根不斷欲界結第九無閒道及道類智俱生品諸根得阿羅漢果或無阿羅漢果此根斷何界結若無色界或無謂金剛喻定俱生品諸根此根或無者謂初盡智俱生品諸根斷欲界結若色無色界或無謂四類智忍俱生品諸根斷何界結若色無色界謂四法智忍俱生品諸根此根或斷何界結若欲界或色無色界謂四類智忍俱生品諸根斷何界結若欲界或色無色界謂四法智忍俱生品諸根此根或斷何界結若欲界或色無色界謂四類智忍俱生品諸根斷何界結若欲界或色無色界謂四類

無謂四法智忍及七智俱生品諸根
若從一来果得不還果時一来果及
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
無謂一来果及此勝果道中諸加行
道解脫道勝進道所攝諸根此根何
果攝荅一来果或無一来果攝者謂
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
界結荅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
此根何果攝荅不還果或無不還果
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

得預流果時所得諸根此根斷何界
結荅無謂得預流果時所得諸根皆
是解脫道類所攝唯無間道攝能斷
煩惱故此根何果攝荅預流果或無
預流果攝者謂道類智俱生品所得
諸根或無者謂尒時所得世俗諸根
問尒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
無荅此文但應說預流果不應言或
無而說或無者欲顯尒時所得命等
八根是無始時来所未曾得以是初
得聖果依故
得一来果時所得諸根此根斷何界
結荅無義如前說
此根何果攝荅一来果或無一来果
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尒時所
得世俗諸根
得不還果時所得諸根此根斷何界
結荅無義如前說
此根何果攝荅不還果或無不還果
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尒時所

得世俗諸根得阿羅漢果時所得諸
根此根斷何界結荅無義如前說此
根何果攝荅阿羅漢果或無阿羅漢
果攝者謂初盡智俱生品所得諸根
或無者謂尒時所得世俗諸根
諸預流者所成就根此根斷何界結
荅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荅預流果或
無預流果攝者謂道類智俱生品所
成就諸根或無者謂諸預流者所成就
勝果道所攝諸根及所成就餘善有
漏染汙無覆無記諸根
諸一来者所成就根此根斷何界結
荅欲界或無斷欲界者謂三無間道
所攝諸根或無者謂一来果及此勝
果道中諸加行道解脫道勝進道所
攝等諸根
此根何果攝荅一来果或無一来果
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来
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
諸不還者所成就根此根斷何界結
荅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
此根何果攝荅不還果或無不還果
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
荅無以阿羅漢諸結已盡無可斷故
此根何果攝荅阿羅漢果或無阿羅
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
荅欲界謂欲界修所斷前六品結此
根何果攝荅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荅
欲界謂欲界修所斷後三品結此根
何果攝荅無所以如前
諸不還者斷結諸根此根斷何界結
荅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荅
無所以如前諸阿羅漢諸結已盡無
斷結根故不問荅
諸預流果所攝諸根此根斷何界結
荅無以沙門果所攝諸根是解脫道
唯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
結荅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
問何故作此論荅欲令疑者得決定
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荅離
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
漏智是苦智耶荅諸苦智是於苦無
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知集智由無
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
漏智是集智耶荅諸集智是於集無
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
智非集智謂於集知苦智由無漏智
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
諸滅智是苾無漏智耶若如是設
苾滅無漏智是滅智耶若如是諸道
智是苾道無漏智耶若如是設苾道
無漏智是道智耶若如是由前已說
滅智道智行相所緣俱無離故若無
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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十七　第十九張　一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十七

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三一三頁中八行首字「偏」，南作「偏」。

一　三一三頁中一五行第三字「說」，諸本（不含石，下同）作「記」。

一　三一三頁上一五行首字及第一三字「謂」，資、磧、普、南作「諸」。次頁上四行第五字資、磧、普同。

一　三一七頁中一二行「聖果」，徑作「勝果」。

一　三一七頁下一二行第九字「諸」，諸本無。

一　三一八頁下一四行第一〇字「知」，諸本作「智」。二二行第八字同。

一　三一六頁上一五行第四字「謂」，資、磧、普、南作「諸」。次頁上四行第五字資、磧、普同。

一　三一七頁中一二行「聖果」，徑作「勝果」。

一　三一七頁下一二行第九字「諸」，諸本無。

一　三一八頁下一四行第一〇字「知」，諸本作「智」。二二行第八字同。

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

根溫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荅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根亦緣欲界繫非法智相應故謂三緣忍相應自體不相應故謂三緣無漏慧根此根不緣欲界繫非法智相應故自體與自體相應一無二自性俱生故二前後剎那不並故三一切法不觀自性與他為緣故集法智忍非無漏慧根此根不緣欲界繫非法智相應故及相應根集法智亦如是有根無漏緣欲界繫非法智相應忍與智不相應故及相應根者謂滅法智忍相應此根不緣欲界繫謂滅道法智相應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故有根無漏根此根緣欲界繫緣欲界繫苦集故此根亦非法智相應自體與自體不相應故及二相應根集類智及二相應根者謂苦類智忍及相應根道法智忍及相應根此中苦類智忍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苦類智忍及相應根道類智忍及相應根此中苦類智忍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苦類智忍及相應根集類智忍及相應根此中苦類智忍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苦類智忍及相應根道類智忍及相應根此中苦類智忍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及相應根集類智忍及相應根此中苦類智忍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及相應根道類智忍及相應根此中苦類智忍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及相應根此中苦類智忍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及相應根道類智忍及相應根此中苦類智忍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及相應根集類智忍及相應根此中苦類智忍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及相應根道類智忍及相應根此中苦類智忍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

根亦緣色無色界繫非類智相應自體與自體不相應故集法智忍及相應根集類智亦如是有根無漏類智應根集類智亦如是無漏慧根此根不緣色無色界繫謂滅道類智相應八相應此根不緣色無色界繫緣不繫法故類智相應根此是苦無漏根此根緣色無色界繫此根亦類智相應謂苦集類智相應八無漏根此根緣色無繫法故

有根無漏緣色無色界繫此根亦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不繫法故亦非類智不相應故及二相應根亦如是滅道類智相應八無漏根此根不緣色無色界繫此根亦非類智不相應故及相應根者謂苦法智及二相應根滅類智亦是無漏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謂苦法智忍及二相應根集法智忍及二相應根滅法智忍及二相應根道類智忍及相應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謂苦法智忍及二相應根集法智忍及二相應根滅法智忍及二相應根道法智忍及相應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謂苦法智忍及二相應根滅類智忍及二相應根道類智忍及相應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謂苦法智忍及二相應根道類智忍及相應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謂苦法智忍及二相應根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不繫法故亦非類智欲界繫故亦非類智相應忍智與智不相應故及二相應根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不相應故及二相應根者謂苦法智忍及二相應根集法智忍及二相應根滅法智忍及二相應根道法智忍及相應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謂苦法智忍及二相應根集法智忍及二相應根滅法智忍及二相應根道類智忍及相應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謂苦法智忍及二相應根滅法智忍及二相應根道法智忍及相應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謂苦法智忍及二相應根滅類智忍及二相應根道類智忍及相應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謂苦法智忍及二相應根道類智忍及相應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謂苦法智忍及二相應根道法智忍及相應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謂苦法智忍及二相應根道類

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唯伺無尋無伺耶荅當言三種謂在未至初靜慮名有尋有伺在靜慮中間名無尋唯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荅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

法智當言空無願無相相應耶荅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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八 第七張 匪

界繫緣無色界繫緣不繫耶荅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荅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唯伺無尋無伺耶荅當言三種謂在未至初靜慮名有尋有伺在靜慮中間名無尋唯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荅當言三種謂在第三靜慮樂根相應在初二靜慮喜根相應在

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八 第八張 匪

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荅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荅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荅欲解釋契經義故如佛告阿難陁言苾芻不應樂處憒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憒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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八 第九張 匪

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欲止彼意顯二解脫俱是有為云何通如說云何此等緣故作斯論諸法中唯二法是解脫自性謂有為法中唯有勝解無有擇滅彼勝解者是心所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即貪等煩惱隨煩惱相應不染謂邪勝解即貪等煩惱隨染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遍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量勝處遍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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四八　第十張　匪

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云何通如說云何此等異門等所說當云何通如說云何此等緣故作斯論諸法中唯二法是解脫自性謂有為法中唯有勝解無有擇滅彼勝解者是心所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即貪等煩惱隨煩惱相應不染謂邪勝解即貪等煩惱隨染不染謂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遍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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四八　第十一張　匪

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不動心解脫當言學無學根得無學根得耶答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廣說如前無學根得學彼無間解脫道俱無學攝故一切結盡當言學根無學根得學無學根得廣說如前本得不動當言學無學根得廣說如前脫阿羅漢得不動心解脫說答無學根得者廣說如前無學根得學無學根得耶答若當言學無學根得若時解脫阿羅漢得不動心解脫說答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無學根得耶答解脫得而不作是說者有何意耶答解脫有為無為二種心解脫是有為無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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四八　第十二張　匪

滅智道智相應耶當言有尋有伺無尋唯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荅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唯依未至地故捨根相應者未至地唯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唯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荅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麁等三行相隨一轉故不與空等相應者彼唯無漏故緣

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八 第十三張 匪

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唯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荅若已離欲染入正性離生此道當言忍相應或有尋有伺或無尋唯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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八 第十四張 匪

不繫或有尋有伺者謂依未至初靜慮或無尋唯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唯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荅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唯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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八 第十五張 匪

應或苦智集智相應者即苦集類智相應者即滅道法類智相應者謂依上三靜慮下地或無尋有伺者謂依未至初靜慮或無尋唯伺者謂依靜慮中間或無尋無伺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或空相應者謂二行相相應或無相相應者謂四行相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

幾根永斷滅起得不還果耶若已離欲染入正性離生無漏道證一來果無根永斷七根滅起得一來果八根滅起者即前謂意信等五及已知根滅起義如前說

幾根永斷滅起得不還果耶若已離欲染入正性離生者如證預流果無根永斷七根滅起得一來果以無漏道證不還果根幾根永斷滅起者謂捨根一起不滅者謂喜根若從一起不滅不起一起不滅得不還果若從預流果以世俗道證一來果以無漏道證不還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解脫道攝又滅謂向道攝起謂此七解脫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耶若已離欲染入正性離生無根永斷七根滅起得一來果八根滅起者即前謂意信等五及已知根滅起義如前說若入靜慮四根永斷七根滅起得不還果四根永斷者如前說若入靜慮四根永斷七根滅起得一來果四根永斷者謂意捨信等五已知根滅起義如前說若入靜慮四根永斷七根滅起得不還果四根永斷者謂意捨信等五及已知根滅起義如前說若入靜慮四根永斷七根滅起得阿那含果四根永斷者謂意捨信等五及已知根滅起義如前說若入靜慮四根永斷七根滅起得阿羅漢

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尒

幾根永斷滅起得阿羅漢果荅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尒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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八 第十九張 匪

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尒然差別者依第三靜慮應說樂根起滅

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八 第二十張 匪

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三二〇頁上四行品名，資、磧作「根蘊第六中有結息第二之二」。

一 三二六頁上一四行第七字「喻」，磧作「俞」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九　　五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉　詔譯
根蘊第六中觸總息第三之一

有十六觸謂有對觸增語觸明觸無明觸非明非無明觸受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荅為止他宗顯已義故謂辟喻者說觸非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體不可得為遮彼意顯觸體是實有若觸體非實有者但應說有十故觸實有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唯十一支契經不應說有十二又若觸體非實有者但應問若觸實有云何會釋彼所引經荅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辟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及識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故此中於一等廣說十六觸謂下下乃至上上或有十六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

立名云何增語觸荅意識身相應觸問何故此觸名增語荅由此觸自性語增故名增語問云何此觸自性語增荅有對觸唯欲色界繫此觸通三界繫及不繫又有對觸唯欲界初靜慮地可得此觸一切地可得又有對觸唯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荅有對觸唯以有色法為所緣此觸通緣有色無色又有對觸但以有對法為所緣此觸通緣有對無對又有對觸但以有漏法為所緣此觸通緣有漏無漏又有對觸但以有為法為所緣此觸通緣有為無為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荅無漏觸即三無漏根相應觸云何無明觸荅染汙觸即一切煩惱隨煩惱相應觸云何非明非無明觸荅不染有漏觸此中問荅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唯攝一切有漏善無覆無記觸云何愛觸荅貪相應觸即三界五部所斷六識身俱貪相應觸云何恚觸荅瞋相應觸即五所斷六識身俱瞋相應觸云何順樂受觸荅樂受相應觸即樂喜根相應觸云何順苦受觸荅苦受相應觸即苦憂根相應觸云何順不苦不樂受觸荅不苦不樂受相應觸即捨根相應觸云何眼觸荅眼識身相應觸乃至云何意觸荅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荅有對觸攝六觸全七觸少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荅彼七通與六識相應此唯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荅彼七通與六識相應此唯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荅彼四通有漏無漏此唯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荅彼十一通染不染此唯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荅即前十一通染不染不染有通有漏無漏此唯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

一少分荅彼十一通與貪俱生不俱生此唯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荅彼十一通與瞋俱生不俱生此唯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荅彼十二通與樂受俱生不俱生此唯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恚觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十一少分荅彼十一通與苦受俱生不俱生此唯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恚觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十三少分荅彼十三通與捨受俱生不俱生此唯攝俱生故言少分眼觸攝眼觸全八觸少分謂有對觸無明

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九 第七張 匪

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八少分荅彼八通與眼識相應不相應此唯攝相應故言少分如眼觸耳鼻舌身觸亦尒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荅自體於自體已有當有現有可得故名為攝有說自體於自體不異不外不差別不相離是有不空故名為攝有說自體於自體非不曾有非不今有非不當有故名為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㝵義是攝義諸法拘㝵無如自體於自體者有對觸幾根相應乃至意觸幾根相應耶荅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荅彼八根通六識俱生品此唯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无漏根八少分者如前說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九 第八張 匪

問云何此與彼八少分相應荅彼八根通六識俱生品此唯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荅彼九根通有漏無漏此唯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荅彼六根通染不染此唯與染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荅彼十一根中前六通染不染後五通有漏無漏此唯與不染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荅彼四根通貪俱生不俱生此唯與俱生者相應故言少分恚觸四根少分相應謂意苦憂捨相問云何此與彼四少分相應荅彼四根通瞋俱生不俱生此唯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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九 第九張 匪

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唯與
俱生者相應後三通以九根為性此
唯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
苦受俱生不俱生此唯與俱生者相
應故言少分順不苦不樂受觸一根
全九根少分相應
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
唯與俱生者相應後三通以九根為
性此唯與六根相應故言少分眼觸耳
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唯
與俱生品相應故言少分如眼觸耳
鼻舌身觸亦尒是中差別者各與自
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
者謂三因即相應俱有同類遍行因
有根因增語觸此根非明非無明觸
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非
有明觸相應耶設根有明觸相應此
根因無明觸耶答諸根有明觸為四
因即相應俱有同類異熟因有根因
無明觸此根非有明觸相應謂根以
無明觸為四因即相應俱有同類遍
行因有根因無明觸餘觸相應及異
熟生無所緣餘觸相應謂根因無明
觸此根非無明觸相應此根因非無
明觸耶答諸根有無明觸為四因即
相應俱有同類異熟因有根因無明
觸此根非有無明觸相應謂根以無
明觸為四因即相應俱有同類遍行
因有根因無明觸餘觸相應及異熟
生無所緣餘觸相應者謂增語觸此
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶設根無明觸相應此根因無明觸
耶答諸根無明觸為四因即相應俱
有同類異熟因有根因無明觸此根
非有無明觸相應謂根以無明觸為
四因即相應俱有同類遍行因有根
因無明觸餘觸相應及異熟生無所
緣餘觸相應者謂增語觸此根非無
明觸相應此根因非無明觸耶設根
增語觸相應此根因增語觸耶答諸
根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
增語觸相應此根因非增語觸耶設
根非增語觸相應此根因非增語觸
耶答諸根非增語觸為一因即異熟
因諸根因非增語觸此根非增語觸
相應此根因非增語觸耶設根非增
語觸相應此根因非增語觸耶答如
是此中因者謂三因即相應俱有同
類因諸根因無明觸此根非無明觸
相應耶設根無明觸相應此根因無
明觸耶答諸根無明觸為四因即相
應俱有同類異熟因有根因無明觸
此根非有無明觸相應謂根以無明
觸為四因即相應俱有同類遍行因
有根因無明觸餘觸相應及異熟生
無所緣餘觸相應者謂增語觸此根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
設根無明觸相應此根因無明觸耶
答諸根無明觸為四因即相應俱有
同類異熟因有根因無明觸此根非
有無明觸相應謂根以無明觸為四
因即相應俱有同類遍行因有根因
無明觸餘觸相應及異熟生無所緣
餘觸相應者謂增語觸此根非無明
觸相應此根因非無明觸耶設根非
無明觸相應此根因非無明觸耶答
諸根非無明觸為五因即相應俱有
同類遍行異熟因有根因非無明觸
此根非無明觸相應此根因非無明
觸耶設根非無明觸相應此根因非
無明觸耶答諸根非無明觸為一因
即異熟因諸根因非無明觸此根非
無明觸相應此根因非無明觸耶設
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶答如是此中因者謂三因即相應
俱有同類因諸根因非無明觸此根
非無明觸相應耶設根非無明觸相
應此根因非無明觸耶答諸根非無
明觸為四因即相應俱有同類異熟
因有根因非無明觸此根非有無明
觸相應謂根以非無明觸為四因即
相應俱有同類遍行因有根因非無
明觸餘觸相應及異熟生無所緣餘
觸相應者謂增語觸此根非無明觸
相應此根因非無明觸耶設根非無
明觸相應此根因非無明觸耶答諸
根非無明觸為四因即相應俱有同
類異熟因有根因非無明觸此根非
有無明觸相應謂根以非無明觸為
四因即相應俱有同類遍行因有根
因非無明觸餘觸相應及異熟生無
所緣餘觸相應者謂增語觸此根非
無明觸相應此根因非無明觸耶設
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶答諸根非無明觸為五因即相應
俱有同類遍行異熟因有根因非無
明觸此根非無明觸相應此根因非
無明觸耶設根非無明觸相應此根
因非無明觸耶答諸根非無明觸為
一因即異熟因諸根因非無明觸此
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶設根非無明觸相應此根因非無
明觸耶答如是此中因者謂三因即
相應俱有同類因諸根因非無明觸
此根非無明觸相應耶設根非無明
觸相應此根因非無明觸耶答諸根
非無明觸為四因即相應俱有同類
異熟因有根因非無明觸此根非有
無明觸相應謂根以非無明觸為四
因即相應俱有同類遍行因有根因
非無明觸餘觸相應及異熟生無所
緣餘觸相應者謂增語觸此根非無
明觸相應此根因非無明觸耶設根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
答諸根非無明觸為四因即相應俱
有同類異熟因有根因非無明觸此
根非有無明觸相應謂根以非無明
觸為四因即相應俱有同類遍行因
有根因非無明觸餘觸相應及異熟
生無所緣餘觸相應者謂增語觸此
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶設根非無明觸相應此根因非無
明觸耶答諸根非無明觸為五因即
相應俱有同類遍行異熟因有根因
非無明觸此根非無明觸相應此根
因非無明觸耶設根非無明觸相應
此根因非無明觸耶答諸根非無明
觸為一因即異熟因諸根因非無明
觸此根非無明觸相應此根因非無
明觸耶設根非無明觸相應此根因
非無明觸耶答如是此中因者謂三
因即相應俱有同類因諸根因非無
明觸此根非無明觸相應耶設根非
無明觸相應此根因非無明觸耶答
諸根非無明觸為四因即相應俱有
同類異熟因有根因非無明觸此根
非有無明觸相應謂根以非無明觸
為四因即相應俱有同類遍行因有
根因非無明觸餘觸相應及異熟生
無所緣餘觸相應者謂增語觸此根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
設根非無明觸相應此根因非無明
觸耶答諸根非無明觸為四因即相
應俱有同類異熟因有根因非無明
觸此根非有無明觸相應謂根以非
無明觸為四因即相應俱有同類遍
行因有根因非無明觸餘觸相應及
異熟生無所緣餘觸相應者謂增語
觸此根非無明觸相應此根因非無
明觸耶設根非無明觸相應此根因
非無明觸耶答諸根非無明觸為五
因即相應俱有同類遍行異熟因有
根因非無明觸此根非無明觸相應
此根因非無明觸耶設根非無明觸
相應此根因非無明觸耶答諸根非
無明觸為一因即異熟因諸根因非
無明觸此根非無明觸相應此根因
非無明觸耶設根非無明觸相應此
根因非無明觸耶答如是此中因者
謂三因即相應俱有同類因諸根因
非無明觸此根非無明觸相應耶設
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶答諸根非無明觸為四因即相應
俱有同類異熟因有根因非無明觸
此根非有無明觸相應謂根以非無
明觸為四因即相應俱有同類遍行
因有根因非無明觸餘觸相應及異
熟生無所緣餘觸相應者謂增語觸
此根非無明觸相應此根因非無明
觸耶設根非無明觸相應此根因非
無明觸耶答諸根非無明觸為五因
即相應俱有同類遍行異熟因有根
因非無明觸此根非無明觸相應此
根因非無明觸耶設根非無明觸相
應此根因非無明觸耶答諸根非無
明觸為一因即異熟因諸根因非無
明觸此根非無明觸相應此根因非
無明觸耶設根非無明觸相應此根
因非無明觸耶答如是此中因者謂
三因即相應俱有同類因諸根因非
無明觸此根非無明觸相應耶設根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
答諸根非無明觸為四因即相應俱
有同類異熟因有根因非無明觸此
根非有無明觸相應謂根以非無明
觸為四因即相應俱有同類遍行因
有根因非無明觸餘觸相應及異熟
生無所緣餘觸相應者謂增語觸此
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶設根非無明觸相應此根因非無
明觸耶答諸根非無明觸為五因即
相應俱有同類遍行異熟因有根因
非無明觸此根非無明觸相應此根
因非無明觸耶設根非無明觸相應
此根因非無明觸耶答諸根非無明
觸為一因即異熟因諸根因非無明
觸此根非無明觸相應此根因非無
明觸耶設根非無明觸相應此根因
非無明觸耶答如是此中因者謂三
因即相應俱有同類因諸根因非無
明觸此根非無明觸相應耶設根非
無明觸相應此根因非無明觸耶答
諸根非無明觸為四因即相應俱有
同類異熟因有根因非無明觸此根
非有無明觸相應謂根以非無明觸
為四因即相應俱有同類遍行因有
根因非無明觸餘觸相應及異熟生
無所緣餘觸相應者謂增語觸此根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
設根非無明觸相應此根因非無明
觸耶答諸根非無明觸為四因即相
應俱有同類異熟因有根因非無明
觸此根非有無明觸相應謂根以非
無明觸為四因即相應俱有同類遍
行因有根因非無明觸餘觸相應及
異熟生無所緣餘觸相應者謂增語
觸此根非無明觸相應此根因非無
明觸耶設根非無明觸相應此根因
非無明觸耶答諸根非無明觸為五
因即相應俱有同類遍行異熟因有
根因非無明觸此根非無明觸相應
此根因非無明觸耶設根非無明觸
相應此根因非無明觸耶答諸根非
無明觸為一因即異熟因諸根因非
無明觸此根非無明觸相應此根因
非無明觸耶設根非無明觸相應此
根因非無明觸耶答如是此中因者
謂三因即相應俱有同類因諸根因
非無明觸此根非無明觸相應耶設
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶答諸根非無明觸為四因即相應
俱有同類異熟因有根因非無明觸
此根非有無明觸相應謂根以非無
明觸為四因即相應俱有同類遍行
因有根因非無明觸餘觸相應及異
熟生無所緣餘觸相應者謂增語觸
此根非無明觸相應此根因非無明
觸耶設根非無明觸相應此根因非
無明觸耶答諸根非無明觸為五因
即相應俱有同類遍行異熟因有根
因非無明觸此根非無明觸相應此
根因非無明觸耶設根非無明觸相
應此根因非無明觸耶答諸根非無
明觸為一因即異熟因諸根因非無
明觸此根非無明觸相應此根因非
無明觸耶設根非無明觸相應此根
因非無明觸耶答如是此中因者謂
三因即相應俱有同類因諸根因非
無明觸此根非無明觸相應耶設根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
答諸根非無明觸為四因即相應俱
有同類異熟因有根因非無明觸此
根非有無明觸相應謂根以非無明
觸為四因即相應俱有同類遍行因
有根因非無明觸餘觸相應及異熟
生無所緣餘觸相應者謂增語觸此
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶設根非無明觸相應此根因非無
明觸耶答諸根非無明觸為五因即
相應俱有同類遍行異熟因有根因
非無明觸此根非無明觸相應此根
因非無明觸耶設根非無明觸相應
此根因非無明觸耶答諸根非無明
觸為一因即異熟因諸根因非無明
觸此根非無明觸相應此根因非無
明觸耶設根非無明觸相應此根因
非無明觸耶答如是此中因者謂三
因即相應俱有同類因諸根因非無
明觸此根非無明觸相應耶設根非
無明觸相應此根因非無明觸耶答
諸根非無明觸為四因即相應俱有
同類異熟因有根因非無明觸此根
非有無明觸相應謂根以非無明觸
為四因即相應俱有同類遍行因有
根因非無明觸餘觸相應及異熟生
無所緣餘觸相應者謂增語觸此根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
設根非無明觸相應此根因非無明
觸耶答諸根非無明觸為五因即相
應俱有同類遍行異熟因有根因非
無明觸此根非無明觸相應此根因
非無明觸耶設根非無明觸相應此
根因非無明觸耶答諸根非無明觸
為一因即異熟因諸根因非無明觸
此根非無明觸相應此根因非無明
觸耶設根非無明觸相應此根因非
無明觸耶答如是此中因者謂三因
即相應俱有同類因諸根因非無明
觸此根非無明觸相應耶設根非無
明觸相應此根因非無明觸耶答諸
根非無明觸為四因即相應俱有同
類異熟因有根因非無明觸此根非
有無明觸相應謂根以非無明觸為
四因即相應俱有同類遍行因有根
因非無明觸餘觸相應及異熟生無
所緣餘觸相應者謂增語觸此根非
無明觸相應此根因非無明觸耶設
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶答諸根非無明觸為五因即相應
俱有同類遍行異熟因有根因非無
明觸此根非無明觸相應此根因非
無明觸耶設根非無明觸相應此根
因非無明觸耶答諸根非無明觸為
一因即異熟因諸根因非無明觸此
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶設根非無明觸相應此根因非無
明觸耶答如是此中因者謂三因即
相應俱有同類因諸根因非無明觸
此根非無明觸相應耶設根非無明
觸相應此根因非無明觸耶答諸根
非無明觸為四因即相應俱有同類
異熟因有根因非無明觸此根非有
無明觸相應謂根以非無明觸為四
因即相應俱有同類遍行因有根因
非無明觸餘觸相應及異熟生無所
緣餘觸相應者謂增語觸此根非無
明觸相應此根因非無明觸耶設根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
答諸根非無明觸為五因即相應俱
有同類遍行異熟因有根因非無明
觸此根非無明觸相應此根因非無
明觸耶設根非無明觸相應此根因
非無明觸耶答諸根非無明觸為一
因即異熟因諸根因非無明觸此根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
設根非無明觸相應此根因非無明
觸耶答如是此中因者謂三因即相
應俱有同類因諸根因非無明觸此
根非無明觸相應耶設根非無明觸
相應此根因非無明觸耶答諸根非
無明觸為四因即相應俱有同類異
熟因有根因非無明觸此根非有無
明觸相應謂根以非無明觸為四因
即相應俱有同類遍行因有根因非
無明觸餘觸相應及異熟生無所緣
餘觸相應者謂增語觸此根非無明
觸相應此根因非無明觸耶設根非
無明觸相應此根因非無明觸耶答
諸根非無明觸為五因即相應俱有
同類遍行異熟因有根因非無明觸
此根非無明觸相應此根因非無明
觸耶設根非無明觸相應此根因非
無明觸耶答諸根非無明觸為一因
即異熟因諸根因非無明觸此根非
無明觸相應此根因非無明觸耶設
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶答如是此中因者謂三因即相應
俱有同類因諸根因非無明觸此根
非無明觸相應耶設根非無明觸相
應此根因非無明觸耶答諸根非無
明觸為四因即相應俱有同類異熟
因有根因非無明觸此根非有無明
觸相應謂根以非無明觸為四因即
相應俱有同類遍行因有根因非無
明觸餘觸相應及異熟生無所緣餘
觸相應者謂增語觸此根非無明觸
相應此根因非無明觸耶設根非無
明觸相應此根因非無明觸耶答諸
根非無明觸為五因即相應俱有同
類遍行異熟因有根因非無明觸此
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶設根非無明觸相應此根因非無
明觸耶答諸根非無明觸為一因即
異熟因諸根因非無明觸此根非無
明觸相應此根因非無明觸耶設根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
答如是此中因者謂三因即相應俱
有同類因諸根因非無明觸此根非
無明觸相應耶設根非無明觸相應
此根因非無明觸耶答諸根非無明
觸為四因即相應俱有同類異熟因
有根因非無明觸此根非有無明觸
相應謂根以非無明觸為四因即相
應俱有同類遍行因有根因非無明
觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸
相應者謂增語觸此根非無明觸相
應此根因非無明觸耶設根非無明
觸相應此根因非無明觸耶答諸根
非無明觸為五因即相應俱有同類
遍行異熟因有根因非無明觸此根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
設根非無明觸相應此根因非無明
觸耶答諸根非無明觸為一因即異
熟因諸根因非無明觸此根非無明
觸相應此根因非無明觸耶設根非
無明觸相應此根因非無明觸耶答
如是此中因者謂三因即相應俱有
同類因諸根因非無明觸此根非無
明觸相應耶設根非無明觸相應此
根因非無明觸耶答諸根非無明觸
為四因即相應俱有同類異熟因有
根因非無明觸此根非有無明觸相
應謂根以非無明觸為四因即相應
俱有同類遍行因有根因非無明觸
餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相
應者謂增語觸此根非無明觸相應
此根因非無明觸耶設根非無明觸
相應此根因非無明觸耶答諸根非
無明觸為五因即相應俱有同類遍
行異熟因有根因非無明觸此根非
無明觸相應此根因非無明觸耶設
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶答諸根非無明觸為一因即異熟
因諸根因非無明觸此根非無明觸
相應此根因非無明觸耶設根非無
明觸相應此根因非無明觸耶答如
是此中因者謂三因即相應俱有同
類因諸根因非無明觸此根非無明
觸相應耶設根非無明觸相應此根
因非無明觸耶答諸根非無明觸為
四因即相應俱有同類異熟因有根
因非無明觸此根非有無明觸相應
謂根以非無明觸為四因即相應俱
有同類遍行因有根因非無明觸餘
觸相應及異熟生無所緣餘觸相應
者謂增語觸此根非無明觸相應此
根因非無明觸耶設根非無明觸相
應此根因非無明觸耶答諸根非無
明觸為五因即相應俱有同類遍行
異熟因有根因非無明觸此根非無
明觸相應此根因非無明觸耶設根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
答諸根非無明觸為一因即異熟因
諸根因非無明觸此根非無明觸相
應此根因非無明觸耶設根非無明
觸相應此根因非無明觸耶答如是
此中因者謂三因即相應俱有同類
因諸根因非無明觸此根非無明觸
相應耶設根非無明觸相應此根因
非無明觸耶答諸根非無明觸為四
因即相應俱有同類異熟因有根因
非無明觸此根非有無明觸相應謂
根以非無明觸為四因即相應俱有
同類遍行因有根因非無明觸餘觸
相應及異熟生無所緣餘觸相應者
謂增語觸此根非無明觸相應此根
因非無明觸耶設根非無明觸相應
此根因非無明觸耶答諸根非無明
觸為五因即相應俱有同類遍行異
熟因有根因非無明觸此根非無明
觸相應此根因非無明觸耶設根非
無明觸相應此根因非無明觸耶答
諸根非無明觸為一因即異熟因諸
根因非無明觸此根非無明觸相應
此根因非無明觸耶設根非無明觸
相應此根因非無明觸耶答如是此
中因者謂三因即相應俱有同類因
諸根因非無明觸此根非無明觸相
應耶設根非無明觸相應此根因非
無明觸耶答諸根非無明觸為四因
即相應俱有同類異熟因有根因非
無明觸此根非有無明觸相應謂根
以非無明觸為四因即相應俱有同
類遍行因有根因非無明觸餘觸相
應及異熟生無所緣餘觸相應者謂
增語觸此根非無明觸相應此根因
非無明觸耶設根非無明觸相應此
根因非無明觸耶答諸根非無明觸
為五因即相應俱有同類遍行異熟
因有根因非無明觸此根非無明觸
相應此根因非無明觸耶設根非無
明觸相應此根因非無明觸耶答諸
根非無明觸為一因即異熟因諸根
因非無明觸此根非無明觸相應此
根因非無明觸耶設根非無明觸相
應此根因非無明觸耶答如是此中
因者謂三因即相應俱有同類因諸
根因非無明觸此根非無明觸相應
耶設根非無明觸相應此根因非無
明觸耶答諸根非無明觸為四因即
相應俱有同類異熟因有根因非無
明觸此根非有無明觸相應謂根以
非無明觸為四因即相應俱有同類
遍行因有根因非無明觸餘觸相應
及異熟生無所緣餘觸相應者謂增
語觸此根非無明觸相應此根因非
無明觸耶設根非無明觸相應此根
因非無明觸耶答諸根非無明觸為
五因即相應俱有同類遍行異熟因
有根因非無明觸此根非無明觸相
應此根因非無明觸耶設根非無明
觸相應此根因非無明觸耶答諸根
非無明觸為一因即異熟因諸根因
非無明觸此根非無明觸相應此根
因非無明觸耶設根非無明觸相應
此根因非無明觸耶答如是此中因
者謂三因即相應俱有同類因諸根
因非無明觸此根非無明觸相應耶
設根非無明觸相應此根因非無明
觸耶答諸根非無明觸為四因即相
應俱有同類異熟因有根因非無明
觸此根非有無明觸相應謂根以非
無明觸為四因即相應俱有同類遍
行因有根因非無明觸餘觸相應及
異熟生無所緣餘觸相應者謂增語
觸此根非無明觸相應此根因非無
明觸耶設根非無明觸相應此根因
非無明觸耶答諸根非無明觸為五
因即相應俱有同類遍行異熟因有
根因非無明觸此根非無明觸相應
此根因非無明觸耶設根非無明觸
相應此根因非無明觸耶答諸根非
無明觸為一因即異熟因諸根因非
無明觸此根非無明觸相應此根因
非無明觸耶設根非無明觸相應此
根因非無明觸耶答如是此中因者
謂三因即相應俱有同類因諸根因
非無明觸此根非無明觸相應耶設
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶答諸根非無明觸為四因即相應
俱有同類異熟因有根因非無明觸
此根非有無明觸相應謂根以非無
明觸為四因即相應俱有同類遍行
因有根因非無明觸餘觸相應及異
熟生無所緣餘觸相應者謂增語觸
此根非無明觸相應此根因非無明
觸耶設根非無明觸相應此根因非
無明觸耶答諸根非無明觸為五因
即相應俱有同類遍行異熟因有根
因非無明觸此根非無明觸相應此
根因非無明觸耶設根非無明觸相
應此根因非無明觸耶答諸根非無
明觸為一因即異熟因諸根因非無
明觸此根非無明觸相應此根因非
無明觸耶設根非無明觸相應此根
因非無明觸耶答如是此中因者謂
三因即相應俱有同類因諸根因非
無明觸此根非無明觸相應耶設根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
答諸根非無明觸為四因即相應俱
有同類異熟因有根因非無明觸此
根非有無明觸相應謂根以非無明
觸為四因即相應俱有同類遍行因
有根因非無明觸餘觸相應及異熟
生無所緣餘觸相應者謂增語觸此
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶設根非無明觸相應此根因非無
明觸耶答諸根非無明觸為五因即
相應俱有同類遍行異熟因有根因
非無明觸此根非無明觸相應此根
因非無明觸耶設根非無明觸相應
此根因非無明觸耶答諸根非無明
觸為一因即異熟因諸根因非無明
觸此根非無明觸相應此根因非無
明觸耶設根非無明觸相應此根因
非無明觸耶答如是此中因者謂三
因即相應俱有同類因諸根因非無
明觸此根非無明觸相應耶設根非
無明觸相應此根因非無明觸耶答
諸根非無明觸為四因即相應俱有
同類異熟因有根因非無明觸此根
非有無明觸相應謂根以非無明觸
為四因即相應俱有同類遍行因有
根因非無明觸餘觸相應及異熟生
無所緣餘觸相應者謂增語觸此根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
設根非無明觸相應此根因非無明
觸耶答諸根非無明觸為五因即相
應俱有同類遍行異熟因有根因非
無明觸此根非無明觸相應此根因
非無明觸耶設根非無明觸相應此
根因非無明觸耶答諸根非無明觸
為一因即異熟因諸根因非無明觸
此根非無明觸相應此根因非無明
觸耶設根非無明觸相應此根因非
無明觸耶答如是此中因者謂三因
即相應俱有同類因諸根因非無明
觸此根非無明觸相應耶設根非無
明觸相應此根因非無明觸耶答諸
根非無明觸為四因即相應俱有同
類異熟因有根因非無明觸此根非
有無明觸相應謂根以非無明觸為
四因即相應俱有同類遍行因有根
因非無明觸餘觸相應及異熟生無
所緣餘觸相應者謂增語觸此根非
無明觸相應此根因非無明觸耶設
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶答諸根非無明觸為五因即相應
俱有同類遍行異熟因有根因非無
明觸此根非無明觸相應此根因非
無明觸耶設根非無明觸相應此根
因非無明觸耶答諸根非無明觸為
一因即異熟因諸根因非無明觸此
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶設根非無明觸相應此根因非無
明觸耶答如是此中因者謂三因即
相應俱有同類因諸根因非無明觸
此根非無明觸相應耶設根非無明
觸相應此根因非無明觸耶答諸根
非無明觸為四因即相應俱有同類
異熟因有根因非無明觸此根非有
無明觸相應謂根以非無明觸為四
因即相應俱有同類遍行因有根因
非無明觸餘觸相應及異熟生無所
緣餘觸相應者謂增語觸此根非無
明觸相應此根因非無明觸耶設根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
答諸根非無明觸為五因即相應俱
有同類遍行異熟因有根因非無明
觸此根非無明觸相應此根因非無
明觸耶設根非無明觸相應此根因
非無明觸耶答諸根非無明觸為一
因即異熟因諸根因非無明觸此根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
設根非無明觸相應此根因非無明
觸耶答如是此中因者謂三因即相
應俱有同類因諸根因非無明觸此
根非無明觸相應耶設根非無明觸
相應此根因非無明觸耶答諸根非
無明觸為四因即相應俱有同類異
熟因有根因非無明觸此根非有無
明觸相應謂根以非無明觸為四因
即相應俱有同類遍行因有根因非
無明觸餘觸相應及異熟生無所緣
餘觸相應者謂增語觸此根非無明
觸相應此根因非無明觸耶設根非
無明觸相應此根因非無明觸耶答
諸根非無明觸為五因即相應俱有
同類遍行異熟因有根因非無明觸
此根非無明觸相應此根因非無明
觸耶設根非無明觸相應此根因非
無明觸耶答諸根非無明觸為一因
即異熟因諸根因非無明觸此根非
無明觸相應此根因非無明觸耶設
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶答如是此中因者謂三因即相應
俱有同類因諸根因非無明觸此根
非無明觸相應耶設根非無明觸相
應此根因非無明觸耶答諸根非無
明觸為四因即相應俱有同類異熟
因有根因非無明觸此根非有無明
觸相應謂根以非無明觸為四因即
相應俱有同類遍行因有根因非無
明觸餘觸相應及異熟生無所緣餘
觸相應者謂增語觸此根非無明觸
相應此根因非無明觸耶設根非無
明觸相應此根因非無明觸耶答諸
根非無明觸為五因即相應俱有同
類遍行異熟因有根因非無明觸此
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶設根非無明觸相應此根因非無
明觸耶答諸根非無明觸為一因即
異熟因諸根因非無明觸此根非無
明觸相應此根因非無明觸耶設根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
答如是此中因者謂三因即相應俱
有同類因諸根因非無明觸此根非
無明觸相應耶設根非無明觸相應
此根因非無明觸耶答諸根非無明
觸為四因即相應俱有同類異熟因
有根因非無明觸此根非有無明觸
相應謂根以非無明觸為四因即相
應俱有同類遍行因有根因非無明
觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸
相應者謂增語觸此根非無明觸相
應此根因非無明觸耶設根非無明
觸相應此根因非無明觸耶答諸根
非無明觸為五因即相應俱有同類
遍行異熟因有根因非無明觸此根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
設根非無明觸相應此根因非無明
觸耶答諸根非無明觸為一因即異
熟因諸根因非無明觸此根非無明
觸相應此根因非無明觸耶設根非
無明觸相應此根因非無明觸耶答
如是此中因者謂三因即相應俱有
同類因諸根因非無明觸此根非無
明觸相應耶設根非無明觸相應此
根因非無明觸耶答諸根非無明觸
為四因即相應俱有同類異熟因有
根因非無明觸此根非有無明觸相
應謂根以非無明觸為四因即相應
俱有同類遍行因有根因非無明觸
餘觸相應及異熟生無所緣餘觸相
應者謂增語觸此根非無明觸相應
此根因非無明觸耶設根非無明觸
相應此根因非無明觸耶答諸根非
無明觸為五因即相應俱有同類遍
行異熟因有根因非無明觸此根非
無明觸相應此根因非無明觸耶設
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶答諸根非無明觸為一因即異熟
因諸根因非無明觸此根非無明觸
相應此根因非無明觸耶設根非無
明觸相應此根因非無明觸耶答如
是此中因者謂三因即相應俱有同
類因諸根因非無明觸此根非無明
觸相應耶設根非無明觸相應此根
因非無明觸耶答諸根非無明觸為
四因即相應俱有同類異熟因有根
因非無明觸此根非有無明觸相應
謂根以非無明觸為四因即相應俱
有同類遍行因有根因非無明觸餘
觸相應及異熟生無所緣餘觸相應
者謂增語觸此根非無明觸相應此
根因非無明觸耶設根非無明觸相
應此根因非無明觸耶答諸根非無
明觸為五因即相應俱有同類遍行
異熟因有根因非無明觸此根非無
明觸相應此根因非無明觸耶設根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
答諸根非無明觸為一因即異熟因
諸根因非無明觸此根非無明觸相
應此根因非無明觸耶設根非無明
觸相應此根因非無明觸耶答如是
此中因者謂三因即相應俱有同類
因諸根因非無明觸此根非無明觸
相應耶設根非無明觸相應此根因
非無明觸耶答諸根非無明觸為四
因即相應俱有同類異熟因有根因
非無明觸此根非有無明觸相應謂
根以非無明觸為四因即相應俱有
同類遍行因有根因非無明觸餘觸
相應及異熟生無所緣餘觸相應者
謂增語觸此根非無明觸相應此根
因非無明觸耶設根非無明觸相應
此根因非無明觸耶答諸根非無明
觸為五因即相應俱有同類遍行異
熟因有根因非無明觸此根非無明
觸相應此根因非無明觸耶設根非
無明觸相應此根因非無明觸耶答
諸根非無明觸為一因即異熟因諸
根因非無明觸此根非無明觸相應
此根因非無明觸耶設根非無明觸
相應此根因非無明觸耶答如是此
中因者謂三因即相應俱有同類因
諸根因非無明觸此根非無明觸相
應耶設根非無明觸相應此根因非
無明觸耶答諸根非無明觸為四因
即相應俱有同類異熟因有根因非
無明觸此根非有無明觸相應謂根
以非無明觸為四因即相應俱有同
類遍行因有根因非無明觸餘觸相
應及異熟生無所緣餘觸相應者謂
增語觸此根非無明觸相應此根因
非無明觸耶設根非無明觸相應此
根因非無明觸耶答諸根非無明觸
為五因即相應俱有同類遍行異熟
因有根因非無明觸此根非無明觸
相應此根因非無明觸耶設根非無
明觸相應此根因非無明觸耶答諸
根非無明觸為一因即異熟因諸根
因非無明觸此根非無明觸相應此
根因非無明觸耶設根非無明觸相
應此根因非無明觸耶答如是此中
因者謂三因即相應俱有同類因諸
根因非無明觸此根非無明觸相應
耶設根非無明觸相應此根因非無
明觸耶答諸根非無明觸為四因即
相應俱有同類異熟因有根因非無
明觸此根非有無明觸相應謂根以
非無明觸為四因即相應俱有同類
遍行因有根因非無明觸餘觸相應
及異熟生無所緣餘觸相應者謂增
語觸此根非無明觸相應此根因非
無明觸耶設根非無明觸相應此根
因非無明觸耶答諸根非無明觸為
五因即相應俱有同類遍行異熟因
有根因非無明觸此根非無明觸相
應此根因非無明觸耶設根非無明
觸相應此根因非無明觸耶答諸根
非無明觸為一因即異熟因諸根因
非無明觸此根非無明觸相應此根
因非無明觸耶設根非無明觸相應
此根因非無明觸耶答如是此中因
者謂三因即相應俱有同類因諸根
因非無明觸此根非無明觸相應耶
設根非無明觸相應此根因非無明
觸耶答諸根非無明觸為四因即相
應俱有同類異熟因有根因非無明
觸此根非有無明觸相應謂根以非
無明觸為四因即相應俱有同類遍
行因有根因非無明觸餘觸相應及
異熟生無所緣餘觸相應者謂增語
觸此根非無明觸相應此根因非無
明觸耶設根非無明觸相應此根因
非無明觸耶答諸根非無明觸為五
因即相應俱有同類遍行異熟因有
根因非無明觸此根非無明觸相應
此根因非無明觸耶設根非無明觸
相應此根因非無明觸耶答諸根非
無明觸為一因即異熟因諸根因非
無明觸此根非無明觸相應此根因
非無明觸耶設根非無明觸相應此
根因非無明觸耶答如是此中因者
謂三因即相應俱有同類因諸根因
非無明觸此根非無明觸相應耶設
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶答諸根非無明觸為四因即相應
俱有同類異熟因有根因非無明觸
此根非有無明觸相應謂根以非無
明觸為四因即相應俱有同類遍行
因有根因非無明觸餘觸相應及異
熟生無所緣餘觸相應者謂增語觸
此根非無明觸相應此根因非無明
觸耶設根非無明觸相應此根因非
無明觸耶答諸根非無明觸為五因
即相應俱有同類遍行異熟因有根
因非無明觸此根非無明觸相應此
根因非無明觸耶設根非無明觸相
應此根因非無明觸耶答諸根非無
明觸為一因即異熟因諸根因非無
明觸此根非無明觸相應此根因非
無明觸耶設根非無明觸相應此根
因非無明觸耶答如是此中因者謂
三因即相應俱有同類因諸根因非
無明觸此根非無明觸相應耶設根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
答諸根非無明觸為四因即相應俱
有同類異熟因有根因非無明觸此
根非有無明觸相應謂根以非無明
觸為四因即相應俱有同類遍行因
有根因非無明觸餘觸相應及異熟
生無所緣餘觸相應者謂增語觸此
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶設根非無明觸相應此根因非無
明觸耶答諸根非無明觸為五因即
相應俱有同類遍行異熟因有根因
非無明觸此根非無明觸相應此根
因非無明觸耶設根非無明觸相應
此根因非無明觸耶答諸根非無明
觸為一因即異熟因諸根因非無明
觸此根非無明觸相應此根因非無
明觸耶設根非無明觸相應此根因
非無明觸耶答如是此中因者謂三
因即相應俱有同類因諸根因非無
明觸此根非無明觸相應耶設根非
無明觸相應此根因非無明觸耶答
諸根非無明觸為四因即相應俱有
同類異熟因有根因非無明觸此根
非有無明觸相應謂根以非無明觸
為四因即相應俱有同類遍行因有
根因非無明觸餘觸相應及異熟生
無所緣餘觸相應者謂增語觸此根
非無明觸相應此根因非無明觸耶
設根非無明觸相應此根因非無明
觸耶答諸根非無明觸為五因即相
應俱有同類遍行異熟因有根因非
無明觸此根非無明觸相應此根因
非無明觸耶設根非無明觸相應此
根因非無明觸耶答諸根非無明觸
為一因即異熟因諸根因非無明觸
此根非無明觸相應此根因非無明
觸耶設根非無明觸相應此根因非
無明觸耶答如是此中因者謂三因
即相應俱有同類因諸根因非無明
觸此根非無明觸相應耶設根非無
明觸相應此根因非無明觸耶答諸
根非無明觸為四因即相應俱有同
類異熟因有根因非無明觸此根非
有無明觸相應謂根以非無明觸為
四因即相應俱有同類遍行因有根
因非無明觸餘觸相應及異熟生無
所緣餘觸相應者謂增語觸此根非
無明觸相應此根因非無明觸耶設
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶答諸根非無明觸為五因即相應
俱有同類遍行異熟因有根因非無
明觸此根非無明觸相應此根因非
無明觸耶設根非無明觸相應此根
因非無明觸耶答諸根非無明觸為
一因即異熟因諸根因非無明觸此
根非無明觸相應此根因非無明觸
耶設根非無明觸相應此根因非無
明觸耶答如是此中因者謂三因即
相應俱有同類因諸根因非無明觸
此根非無明

應耶設根受觸相應此根因受觸耶
荅諸根受觸相應此根因受觸謂此
根以受觸為三因即相應俱有同類
因有根因受觸此根非受觸相應謂
根因受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
無明觸相應此根以受觸為二因即
同類異熟因謂餘無明觸相應根以
受觸為同類因非明非無明觸相應
根以受觸為異熟因及異熟生無所
緣者謂命等八根以受觸為一因即
異熟因如說受觸惠觸亦尒差別者
說自名諸根因順樂受觸此根順樂
受觸相應耶荅諸根順樂受觸相應
根因順樂受觸耶荅諸根順樂受觸
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意
根因順樂受觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸
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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九　第十三張　匪

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尒
差別者說自名諸根因眼觸此根眼
觸相應耶設根因眼觸此根非受觸相應謂
觸耶荅諸根因眼觸此根非眼觸相應及異熟生無所
緣餘觸相應者謂餘無明觸非明非
無明觸相應此根以眼觸為二因即
同類異熟因謂餘無明觸相應根以
眼觸為同類因非明非無明觸相應
根以眼觸為異熟因及異熟生無所
緣者謂命等八根以眼觸為一因即
異熟因如說眼觸耳鼻舌身觸亦尒
說自名諸根因順樂受觸此根順樂
受觸相應耶荅諸根順樂受觸相應
根因順樂受觸耶荅諸根順樂受觸
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意
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意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意觸為一因即異熟因
如說意觸法智等八根以意觸為

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九　第十四張　匪

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生得
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荅應
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鈴聲者
已得眼根或
依止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
已失不得色界眼根者謂已得色界
眼根亦此類身根
及異熟生無所緣故不失生色界者
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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九　第十五張　匪

地定無諸色根故如眼根耳根亦尒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有成就此類鼻根彼成就此類身根彼不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尒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荅若成白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唯自界起現在前有餘師言生欲界者未起上界天眼耳根不求餘三故不得起謂觀行者作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唯取至境故問天眼以何為自性荅非諸

葡萄骨血肉所成色界大種所造淨色能無导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荅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无色所以者何若地有通所依勝定此地有天眼通所依勝定故彼地非近分無色有通所依勝定故彼地有天眼通所依勝定此地非近分无色所以者何若生欲界化作色究竟身俱生若時非近分無色有通所依勝定故彼地有天眼通所依勝定故彼地非近分無色有通所依勝定此地有天眼通所依勝定此地非近分无色所以者何若生欲界化作色究竟身俱生若時無天眼問何故生欲界得起色界眼耳根現在前非鼻舌身根耶荅若成白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唯自界起現在前有餘師言生欲界者未起上界天眼耳根不求餘三故不得起謂觀行者作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現在前者為有左右上耶右上耶右劣左中耶右中左上耶右劣左中耶右劣左右上耶右劣左中耶右中左上耶右劣左中耶右中左上耶右劣左中耶右中左

一　底本，麗藏本。

一　三二七頁上一四行第一一字「觸」，諸本（不含石，下同）作「觸觸」。

一　三二七頁中二〇行第一〇字「解」，諸本作「觸」。

一　三二八頁上二〇行第五字「明」，徑作「名」。

一　三二八頁中二一行第六字「少」，諸本作「劣」。

一　三二九頁中六行「三觸」，磧、南作「二觸」。

一　三二九頁中一一行第五字「有」，徑作「自」。

一　三二九頁下二〇行第二字「相」，諸本作「根」。

一　三三一頁上一三行第一二字「根」，諸本作「相」。

一　三三一頁中二行末字「尒」，磧、南作「無」。

一　三三一頁中一二行第五字「根」，諸本作「眼」。

一　三三一頁下一三行第三字「身」，資作「身身」。又第五字「而」，資作「而不一失」；磧、普、南、徑、清作「而不失」。

一　三三二頁上一八行第九字「作」，諸本作「於」。

一　三三二頁中二一行末二字至次行首二字「右中左上」，徑作「左中右上」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十　匪

五百大阿羅漢等造

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為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乱耶荅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荅當言不斷即於是處有色界大種與所造天眼俱現在前問若尒者天眼生得眼二俱見色云何不錯乱耶荅天眼起時生得眼住彼同分故無有過辟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荅以一身中無二識俱起尒時識依天眼不依生得眼故有說有色非是生得眼境為見彼故起天眼現前故於尒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尒云何不異熟生色斷已可續耶如是則違阿毗達磨者說荅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尒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知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尒時以朅地羅鉤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迮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荅彼不相違有別義故即如所說一切施王尒時但由施心成滿故作是說實未挑眼其事云何謂佛昔日為菩薩時曾作國王名一切施能滿一切来求者意天上人中此名流布時天帝釋知已念言彼王如斯

惠施無倦為求無上正等菩提為希世間名譽天位若希天位或為我恐當往驗之知其施意便自化作婆羅門身戴帽垂鬚金鞜絡體手策金杖来詣王前呪願王言願常尊勝王言梵志来何所求荅言我来正須王眼王以四寶為眼施之彼不受言我今須眼何用此為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為求釋梵魔王位耶為希世間名譽歸敬王言此等皆非所求唯有離於生老病死應正等覺是我所願天帝聞已便復本形讚嘆王言真是菩薩不久定得無上菩提作是言已忽然不現故彼尒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天眼生色界亦起不有說不起以色界中隨生得眼所見多少修得眼亦尒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荅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荅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荅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唯是同分又生得眼通所長養及異熟生修得天眼唯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荅彼少分是修果少分是生得智異熟果天眼唯修果有說天眼由加行作意力方得現前生得眼不尒有說果亦有異謂生得眼與善染無記識為所依修得天眼唯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荅諸有欲令無留化事天眼天耳無彼同分者彼說一念唯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為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為能具見四種色耶有說具見皆是欲界色處攝故有說唯見初靜慮果非餘以因勝故如因非境果亦應尒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為見欲界色眼即見餘地色為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麁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唯見一地色即不應言此地天眼五地為境有作是說即見欲界色眼能見餘地諸色問如何一眼能見麁細二境荅此亦無過如看大山即麁細色俱時能見見麁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尒第四靜慮天眼應有五類各唯見一地色即不應言此地天眼五地為境荅一地天眼有五類別亦無有過約地種類揔說一

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荅乃至梵世繫依第二靜慮所引天眼極能見何繫色荅乃至極光淨繫依第三靜慮所引天眼極能見何繫色荅乃至遍淨繫依第四靜慮所引天眼極能見何繫色荅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尒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往見或他力引至彼能觀問若彼天來此能見不荅見若尒彼中何故不說荅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

色究竟天對人亦尒問彼論所說除有修言是事可尒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荅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衆梵輔及大梵天問如是三天乎相見不荅彼乎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衆天眼之境界荅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乎相見不荅彼乎相見第三靜慮有三天處謂少淨無量淨遍淨問如是三天乎相見不荅彼乎相見第四靜慮有

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乎相見不荅彼乎相見皆以同一繫故

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遍照如末尼寶遍發光明有說不能一時頓見問法蘊所說當云何通荅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尒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荅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荅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遍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為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至數習所變舉目皆青修天眼時亦復如是若尒旨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㝵故問一切天眼於所見色為有㝵不若有㝵者何故說無對若無㝵者如何住彼色荅於所見色應說有㝵問若尒何故名無對耶荅對有二種一境界有對二障㝵有對若依境界有對天眼名有對於自境界不能越故若依障㝵

有對天眼名無對石壁等障不能㝵故此約於境作用而說若約自體亦是障㝵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㝵所不欲見則無對㝵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荅神通光明或自性有或變化有天眼光明唯自性有有作是說天眼光明或自性有或變化有神通光明唯變化有諸素怛纜毗奈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荅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荅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尒面各踰繕那障無障處悉能徹視又餘有情雖能遠見唯麁非細菩薩不尒面各踰繕那乃至毛端亦能見故又餘有情雖能遠見唯晝非夜菩薩不尒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脇尊者言菩薩煩惱未斷未遍知是故猶為無明所迷不應責問如不應責無明者愚旨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躭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荅王四洲者

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
何能見荅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及乘船遊
戲殑伽河中勅藏臣言吾今須寶藏
臣敬諾請還辦之王不悅曰正尒須
辦藏臣惶恐即以兩手托攪水中應
時捧出種種珎寶持以獻王復白王
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
取耶荅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
諸轉輪王感侍臣業荅父母師長如
法教誨敬順無違是為此業若先曾
習如是業者感多侍人所欲皆辦問
曾聞殑伽河水有處深一踰繕那如
何藏臣手及其底取諸珎寶荅以輪
王業增上力故令寶上昇有說藥叉

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
還棄水荅顯王業果不思議故諸有
所須隨處可得不同餘類恐身命緣
當有闕乏長時積聚
問聲聞獨覺及佛天眼能見幾世界
色荅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
天耳通等亦尒
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荅
彼作論者意欲尒故乃至廣說有說
欲除文雜乱過謂若具說一切位者
便於文雜乱難可受持故依多少邊
際而說地獄成就幾根傍生乃至諸
無色隨信行乃至俱解脫成就幾根
荅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

色根已斷善者傍生極多十九極少
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
傍生鬼界亦尒斷善根者極多十三
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陁尼
洲亦尒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搋半擇迦無形二形斷善根邪定正定及離染者四大王衆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衆天三十三天乃至他化自在天亦尒梵衆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衆天極光淨天亦尒遍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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十　第十六張　匪

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荅是愛行者一期生中恒猒生死臨命終時苦受所觸猒心轉增能入見道如隨信行隨法行亦尒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尒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尒然身證成就已知根二解脫成就具知根

眼根乃至慧根得遍知時幾根得遍知耶荅眼根得遍知時至離色染五根得遍知此中遍知是彼愛斷遍知果故得遍知名五根者眼耳鼻舌身

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十　第十七張　匪

離色染時彼永斷故雖於此位斷十三根唯此五根得究竟斷如眼根耳鼻舌身根亦尒女根得遍知時至離欲染四根得遍知謂男女憂苦雖於此位斷十九根唯此四根得究竟斷如女根男根苦根憂根亦尒命根得遍知時至離無色染八根得遍知謂命意捨信等五根如命根意捨信等五根亦尒樂根得遍知時至離遍淨染即樂根得遍知喜根得遍知時至離極光淨染即喜根得遍知

眼根乃至慧根滅作證時幾根滅作證耶荅眼根滅作證時至離色染五根滅作證至阿羅漢十九根滅作證五根者眼耳鼻舌身十九者除三無漏根如眼耳鼻舌身根亦尒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尒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尒樂根滅作證時至離遍淨染即樂根滅作證至阿羅漢十九根滅

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十　第十八張　匪

作證如前說喜根滅作證時至離極光淨深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令無閒道斷繫得解脫道證離繫得者彼說如無閒道作用遍知門亦尒如解脫道作用作證門亦尒諸有欲令無閒道斷繫得亦證離繫得者彼說如斷繫得遍知門亦尒如證離繫得作證門亦尒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受膏油受無熱樂應知亦尒有說如斷未斷初門亦尒有說如初作證初門亦尒如重作證後門亦尒有說如斷未斷後門亦尒如已作證後門亦尒是謂遍知作證差別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十　校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三三四頁中一行第四字「眼」，磧作「根」。

一　三三四頁中八行第一三字「知」，資、普、南、徑、清作「如」。

一　三三五頁中六行第二字「留」，徑作「令」。

一　三三六頁上二〇行「侍人」，徑、清作「侍臣」。

一　三三八頁中一九行首字「際」，磧、普作「除」。

一　三三八頁上一一行第六字「主」，南作「王」。

一　三三八頁上一〇行末字「問」，徑作「間」。

一　三三八頁上一五行第一二字「今」，徑作「令」。

一　三三八頁上一一行第一一字「及」，磧、南、徑、清作「受」。

一　三三九頁上一一行第一一字「明」，徑作「名」。

一　三三九頁上一三行「乃至」，諸本作「乃出」。

一　三三九頁下一六行第四字「眼」，諸本作「眼根」。

一　三三七頁上一一行第一一字「明」，徑作「有」。

一　三三六頁下六行「下上」，徑作「上下」。

一　三三七頁上一一行第一一字「明」，徑作「名」。

一　三三七頁上一三行「乃至」，諸本作「乃出」。

一　三三七頁上末行第九字「越」，諸本作「起」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十一　　慨

五百大阿羅漢等造

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荅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二三四五六七百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蟣緣水醋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心當言等起等住等滅問若諸有情於多境界有多心起若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有多心起威儀有輕重覺慧有浮沉而心無不等耶荅有諸有情心等生滅何故威儀有輕重覺慧有浮沉耶荅有諸有情威儀有輕重覺慧沉靜由此等緣故作斯論一切有情心等生滅耶荅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設尒何過若一切有情心等生等滅彼一切一剎那生一剎那滅如鑪鞴鉗鈸等勿有生疑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教重覺慧沉靜如密室燈勿有猶如山嶽覺慧沉靜者心生滅遲生疑威儀輕躁覺慧漂轉者心生滅速威儀教重覺慧沉靜者心生滅遲為令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荅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有多心起威儀輕躁覺慧漂轉若諸有情於一境界起多心者則威儀教重覺慧沉靜由此等緣故作斯論一切有情心等生滅耶荅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設尒何過若一切有情心等生等滅如鑪鞴鉗鈸等勿有生疑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教重覺慧沉靜如密室燈勿有猶如山嶽覺慧沉靜者心生滅遲生疑威儀輕躁覺慧漂轉者心生滅速威儀教重覺慧沉靜者心生滅遲為令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荅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有多心起威儀輕躁覺慧漂轉若諸有情於一境界起多心者則威儀教重覺慧沉靜由此等緣故作斯論一切有情心等生滅耶荅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設尒何過若一切有情心等生等滅如鑪鞴鉗鈸等勿有生疑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教重覺慧沉靜如密室燈勿有猶如山嶽覺慧沉靜者心生滅遲生疑威儀輕躁覺慧漂轉者心生滅速威儀教重覺慧沉靜者心生滅遲為令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荅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有多心起威儀輕躁覺慧漂轉若諸有情於一境界起多心者則威儀教重覺慧沉靜由此等緣故作斯論一切有情心等生滅耶荅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設尒何過若一切有情心等生等滅彼一切一剎那生一剎那滅如鑪鞴鉗鈸等勿有生疑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教重覺慧沉靜如密室燈勿有猶如山嶽覺慧沉靜者心生滅遲生疑威儀輕躁覺慧漂轉者心生滅速威儀教重覺慧沉靜者心生滅遲為令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荅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有多心起威儀輕躁覺慧漂轉若諸有情於一境界起多心者則威儀教重覺慧沉靜由此等緣故作斯論一切有情心等生滅耶荅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設尒何過若一切有情心等生等滅彼一切一剎那生一剎那滅如鑪鞴鉗鈸等勿有生疑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教重覺慧沉靜如密室燈勿有猶如山嶽覺慧沉靜者心生滅遲生疑威儀輕躁覺慧漂轉者心生滅速威儀教重覺慧沉靜者心生滅遲為令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荅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有多心起威儀輕躁覺慧漂轉若諸有情於一境界起多心者則威儀教重覺慧沉靜由此等緣故作斯論一切有情心等生滅耶荅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設尒何過若一切有情心等生等滅彼一切一剎那生一剎那滅如鑪鞴鉗鈸等勿有生疑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教重覺慧沉靜如密室燈勿有猶如山嶽覺慧沉靜者心生滅遲生疑威儀輕躁覺慧漂轉者心生滅速威儀教重覺慧沉靜者心生滅遲為令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荅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有多心起威儀輕躁覺慧漂轉若諸有情於一境界起多心者則威儀教重覺慧沉靜由此等緣故作斯論一切有情心等生滅耶荅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設尒何過若一切有情心等生等滅彼一切一剎那生一剎那滅

剎那生一剎那滅者有心位可尒無心位云何謂入无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生亦滅如住无想滅盡定時餘有心生而不滅住亦滅彼心不生不滅云何可說心生滅等同一剎那若非一切有情心等生等滅亦非一剎那生一剎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剎那生一剎那滅問有心位可尒無心位可尒無心位亦可尒云何答有心位可尒無心位亦可尒謂入無想滅盡定時如餘有情心生彼定亦生如餘有情心滅出無想滅盡定時如彼入定心亦滅餘有情心生彼出定心亦生如餘有情心滅彼定時如生亦滅彼中間定剎那剎那亦生滅是故有心無心位俱可尒有餘師說非一切一剎那生一剎那滅謂有有情心

滅不生如入無想滅盡定者或有有情心生不滅如出无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定者或有有情心亦生亦滅彼不應名離貪心然彼不應名離貪此中但依貪對心位者問此中所說當云何通答此雖由二義心名離貪不相應品亦應名離貪依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瞋相應離瞋心者謂貪對治有瞋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則滅故有貪心離貪心者謂貪對治若唯貪不相應名離貪心者則瞋等相應品亦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瞋相應離瞋心者謂貪對治有瞋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則滅故有貪心離貪心者謂貪對治若唯貪不相應名離貪心有染汙故雖由二義心名離貪不相應二是

是過是故如前所說為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心現前非諸善心云何名染心小生所習善心大生所習耶荅不以衆故立大小名此中若能修行白法說名為大餘名為小故三界中唯有一佛而名為大具白法故餘類雖多而名為小以諸白法不具足故有說染心名大大導首勝故何等名為大導首謂諸慧明如說慧明為導首故便不現前或不現前有說染心名小小導首劣故何等名為染心導首謂諸染心無慚無愧如說無明為導首故便諸染心名小少眷屬故謂

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少對治故謂多煩惱相續現前斷不定心者謂染汙心散亂相應故定少善根後還相續善心名大多對治故如起一念苦法智忍頻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為染心導首謂於得修習修俱不修心修心者謂於得修習修俱修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脫心解脫心者謂善心等持相應故不修心者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不寂靜相應故

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俱修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脫心解脫

俱生故有說隨心轉法法介心若善
彼亦善不善無記亦介壽唯无記若
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
說隨心轉法法介心若欲界繫彼亦
欲界繫色無色界繫不繫亦介壽唯
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是有說
隨心轉法法介心若學彼亦學无學
非學非無學亦介壽唯非學非无學
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介心若見所
斷彼亦見所斷修所斷不斷亦介壽
唯修所斷若隨心轉者則修所斷不
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介心有
彼有心無彼无若壽隨心轉者有心
時壽可轉無心時壽應斷則住無想
滅盡等至及生无想心不行時應名
為死無命根故欲令无如是過是故

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
轉若如所說作史定者應不施設蘊
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
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荅
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
色無色界有情當言一起便住問何
故作此論荅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
灾橫名為相續謂生欲界不住無想
滅盡等至壽隨灾橫相續而轉所以
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
醫言不避灾危作諸凶戲由此等故
壽便中灾若有於壽恒作恒轉受作
受轉時行處行修梵行食所宜食應
量生者令熟熟者棄之於宜匪宜能
審觀察服醫藥用醫言避灾危遠凶
戲由此等故壽不中灾有說色身名
為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
身平和壽則无灾若身損壞壽則中
灾有說他身名為相續謂生欲界不
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
為損害壽便無灾若為損害壽便中
灾問云何名為一起便住荅隨因起
已便相續住不隨灾橫自身他身違
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史定者謂若住二無心定壽行史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為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為自害不為他害二有所得自體可為他害不為自害三有所得自體可為自害亦為他害四有所得自體不為自害亦不他害云何有情所得自體可為自害不為他害謂有欲界戲忘諸天時好嚴身躭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不為自害亦不他害謂處卵殼或胎藏中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他害亦不為自害謂有欲界戲忘諸天時好嚴身躭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自害不為他害謂有欲界戲忘諸天時好嚴身躭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他害非自害者云何有情所得自體可為自害亦為他害謂有欲界戲忘諸天時好嚴身躭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亦為他害非自害者云何有情所得自體不為自害亦不他害謂處卵殼或胎藏中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他害不為自害謂有欲界戲忘諸天時好嚴身躭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自害亦為他害謂有欲界戲忘諸天時好嚴身躭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他害非自害者云何有情所得自體不為自害亦不他害謂處卵殼或胎藏中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他害不為自害謂有欲界戲忘諸天時好嚴身躭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亦為他害非自害者云何有情所得自體不為自害亦不他害謂處卵殼或胎藏中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他害亦為自害謂有欲界戲忘諸天時好嚴身躭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不為他害亦不自害謂處卵殼或胎藏中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他害不為自害謂有欲界戲忘諸天時好嚴身躭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亦為他害非自害者云何有情所得自體不為自害亦不他害謂處卵殼或胎藏中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他害亦為自害謂有欲界戲忘諸天時好嚴身躭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不為自害亦不他

後顯初舉終顯始舉出顯入舉究竟顯加行應知亦尒有說下地不定是以不說謂下地有情所得自體或無灾横如住無想定等或有灾横如戲忘諸天等非想非非想處定无灾横是故偏說有說四靜慮三无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則便夭歿非想非非想處无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

住無想滅盡等至壽當言轉為住耶荅當言轉問何故作此論荅為令疑

者得決定故謂住無想滅盡等至諸心心所一切不行尒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荅剎那剎那起滅相續故名為轉則是遷流非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荅由世盡劫盡故問何故作此論荅為令疑者得決定故謂前文說若住无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灾横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荅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荅佛於尒時為人說故有說佛意以人為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八万歲後更轉減乃至十歲如是人壽漸盡義明了可知餘趣不尒故佛偏說問諸大河水亦有漸盡義何故但說如小河耶荅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麁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荅欲止他宗顯已義故謂

辟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在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則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荅七謂意捨信等五根何繫心心所滅荅色界繫此依界類揔相而說然唯第四靜慮地繫出無想定幾根現前荅七如前說何繫心心所現前荅色界繫此亦依界類揔相而說然唯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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。三四一頁中原版漫漶，以麗藏本換。

一　三四三頁中四行「善根」，資作「善相」。

一　三四三頁中末行首字「應」，磧作「者」。

一　三四四頁中一九行首字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「色界」。

一　三四五頁下一六行「此俗」，資、磧、普、南、徑、清作「世俗」。

一　三四六頁上二二行首字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「問住」。

一　三四六頁中一四行末字「實」，磧作「寶」。

一　三四六頁中一六行第一〇字「獨」，清作「漸」。

一　三四六頁中一七行第一三字「漸」，清作「獨」。

一　三四六頁中一九行「任持」，資作「住持」。

一　三四六頁下九行第二字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　三四七頁上三行第一〇字「在」，徑、清作「爲」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十二　　虧

五百大阿羅漢等造

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荅非田非器乃至廣說又無想定滅問何故第四靜慮亦能現起除无下地耶荅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辟如女人續毛為纏除去麁者縯續細者乃至將盡以手絕之入無想定當知亦尒從麁入細乃至都滅故此唯在第四靜慮又下諸地有歡感受行相麁動難可除滅第四靜慮唯有處中受行相微細易可斷滅故下地中無无想定問何故無色界无彼定耶荅唯有異生計習此定以為能證無想涅槃无色界中無有元想異熟可計故無想定於彼亦無又諸異生怖畏斷滅彼界无色若更滅心便為斷滅是彼所怖故彼界中無元想定問此無想定何處能起有作是說唯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現起除无想天勿果與因極相逼故彼歿定當生欲界故問此無想定誰所起耶荅是唯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荅前說聖離第三靜慮染時皆悉不得唯諸異生離彼染已以加行力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无心無未來修義由此過去亦无得理如別解脫律儀此亦如是問此無想定有退

轉不荅此無退轉云何知然曾聞有苾蒭得无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蒭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謀取外道所學糞壤定耶汝今宜應疾疾棄捨苾蒭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辟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无間業不可轉者應無有能越第一有評曰應知前所說好問此无想定於衆同分為能牽引為但圓滿荅但能圓滿不能牽引以衆同分唯業所引此非業故問此无想定為順現法受為順次生受為順後次受為順不定受耶荅唯順生法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荅於无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荅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无色者亦無有定而无心者若定無心命根應斷便名為死非謂在定為止彼意顯滅盡定都无有心有執此定雖無有心但離色染即能現起以界同故為止彼意顯滅盡定要離无所有處染方得現前非想非非想處心為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染止息想作意為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荅七謂意捨信等五根何繫心心所滅荅無色界繫此依界類揔相而說然唯非想非非想處繫出滅盡定幾根現前荅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无所有處

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荅或無色界繫或不繫謂若非想非非想處心出者無色界繫若无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

問滅盡定自性云何荅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荅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荅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辟喻如前應知故此唯在非想非非想處又下諸地皆名有想行相麁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无色界邊立有說二定俱無心故各於一地邊立謂无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无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非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唯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棄背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唯有頂有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荅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无心相應不相應有所依無所依有行相无行相有作意無作意有所緣无所緣應知亦尒又有二種非想非非想處一染汙二不染汙超過一切非想非非想處故者依染汙者說想受滅身作證具足住者依不染汙者說如染汙不染汙見所斷修所斷亦尒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尒又有二種非想非非想處一離染得二加行得超過一切非想非非想處故者依離染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唯有一種過如何可言超過一切荅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蹔時超過說謂諸學者蹔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荅譬喻者說此定有心唯滅想受問今不問彼但問說無心者何故尒耶荅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尒有說想受是諸瑜伽師極所猒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躭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為首有說想受是二諍根由受故躭著諸欲令在家者起諸鬪諍由想故躭著諸見

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十一　第十張　虧

令出家者起諸鬪諍如二諍根二邊二箭二戲論二我所二雜染應知亦尒有說行者憎受想故入滅盡定由如是義故佛唯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尒時所有想受未生不生已生者滅是名為滅云何此滅說名等至謂於滅法無障无背自在現見自身所證故名等至以是事故世尊說滅唯一剎那等至相續問令心平等說名等至此中無心云何名等至荅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

問何故二無心定中唯滅盡定立為解脫非无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唯內法有故立解脫无想定唯外法有故不立解脫如內法外

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十二　第十一張　虧

法聖者異生亦尒復次滅盡定唯背雜染向清淨者相續中可得故立解脫無想定唯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尒復次滅盡定唯背我見向無我見者相續中可得故立解脫无想定唯背無我見向我見者相續中可得故不立解脫復次滅盡定唯背薩迦耶見向空觀者相續中可得故立解脫無想定唯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唯障諸界諸趣諸生者相續中可得故立解脫无想定唯不障諸界諸趣諸生者相續中可得故不立解脫復次棄背諸有名為解脫滅盡定棄背諸界諸趣諸生生死轉流覺无想定不尒由此等緣二無心定中唯滅盡定立為解脫非無想定

問無想定滅盡定有何差別荅名即

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十二　第十二張　虧

差別名無想定名滅盡定復次界亦
差別無想定色界繫滅盡定无色界
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
續亦有差別无想定在異生相續滅
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
次入無想定時唯猒於想入滅盡定
時通猒想受復次入無想定時唯欲
滅想入滅盡定欲滅受想復次入無
想定時滅色界繫心心所法入滅盡
定時滅無色界繫心心所法入滅盡
无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
招無色界異熟復次无想定招第四
靜慮異熟滅盡定招非想非非想處
異熟復次無想定唯順生受異熟滅
盡定順生後不定受異熟故有差別
尊者世友作是問言無想定滅盡定
何差別荅一名無想定一名滅盡定
故有差別又界地相續想猒欲樂所
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
定感有頂處果又无想定令諸異生
受色界異熟果滅盡定令諸學者受
無色界異熟果令无學者受無色界
等流果是謂无想定滅盡定差別
問八解脫中世尊何故唯說第三第
八解脫名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
於不相應
淨解脫身作證想受滅解脫世尊皆說名
荅有餘契經於八解脫身作證具足住或有
於善四蘊說具足住或有於不相應
身作證如大因緣經中佛於八解脫
唯說二種名身作證何故尒耶荅此
二解脫八解脫中名義寘勝是故偏
說有說此二解脫俱異熟復次无想
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无色界
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
力起是故世尊說為身證有說於契
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唯二
種說身作證具足住者有多處說具
足住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
槃說具足住尸羅一切皆賢善
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

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上品者所起乃至離下下品者所起唯具縛者不能起故有說此定有十種謂具縛者所起乃至離下下品者所起問若具縛者能起此定諸異生類何不能起答頂中若數見所斷二修所斷於有縛有二種一見所斷縛者則不能起如是無上中下問施設論說滅能起此定具二見所斷縛具修所斷縛者說者此滅盡定有十一種謂具縛者所起乃至離下下品者所起離上上品者所起不由加行獨覺下加行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尒何故說十一種各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尒具縛者所起乃至時解脫阿羅漢練根得不退時起滅盡定即彼進斷一品染時復

起滅盡定彼於尒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尒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无差別若無者佛獨覺聲聞所起無勝劣耶答佛獨覺聲聞所起無勝劣皆以心心所法及心滅故如是說者隨滅尒所心心所法即有尒所物現前為此定體問此滅盡定自體既尒其相云何答自體即自體以一切法不可離體別說其相故尊者世友作是說住此定者心心所法解脫勝解脫極勝

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學得不動種性所起為上下餘本得不動種性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无心故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无心答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大善地

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荅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緣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无間應說不與彼俱以住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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三四八頁上一〇行末字「非」，資、磧、普、南作「法」。

一　三四八頁上一五行「續毛」，諸本（不含石，下同）作「績毛」。

一　三四八頁中一〇行第三字「勿」，諸本作「初」。

一　三四八頁中二二行至末行「評曰應知前所說好」，諸本作「如是說者初說爲善」。

一　三四八頁下一九行第二字「唯」，諸本作「有」。又「行力」，諸本作「行力勤求」。

一　三四九頁上九行第九字「糞」，資作「蘊」。

一　三四九頁上一六行至一七行「應知前所說好」，諸本作「如是說者初說爲善」。

一　三四九頁上二一行末字至次行首

字「生法」，諸本作「次生」。

一　三四九頁中八行「無心者」，諸本作「無有心者」。

一　三五二頁上二行第三字「無」，諸本作「謂無」。

一　三五二頁上一九行第五字「後」，資、磧、南作「後次」；普、徑、清作「復次」。

一　三五三頁上一三行第六字「二」，資作「三」。

一　三五三頁下一行第三字「且」，磧、南作「宜」。

一　三五三頁下三行第一一字「學」，諸本作「始」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十三　虛

五百大阿羅漢等造

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无邊處識無邊處无所有處是想非想非非想處是微細若心心所法為等无間緣入滅盡定是微微有說非想非非想處亦是想亦是微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有說名則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

得有未曾得微微唯未曾得

問此中因論生論何故入滅定心通曾得未曾得出滅定心唯曾得耶荅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唯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唯曾得有說入定心唯有漏故通曾得未曾得出定心通有漏無漏故唯曾得問此中因論生論何故入定心唯有漏出定心通有漏无漏荅入定心隨順心斷故唯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為隨順出定心與此相違故通有漏无漏有說入定心以定為寂靜非無漏道以有為寂靜故唯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唯是有漏

問入滅定心為何所緣出滅定心為何所緣荅入定心緣定出心亦尒問若入定心緣定出心亦尒者云何不

入時則出出時則入耶荅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来定出定心緣過去定由所緣故亦无錯亂問若入定心緣未来定者為緣幾許未来定耶有說但緣初剎那定有說通緣應相續起者評曰應說此入定心緣未来定而不可說緣何剎那不緣何剎那以未来定有多剎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有說但緣最後剎那定有說通緣曾相續起者評曰應說此出定心緣過去定而不可說緣何剎那不緣何剎那以過去定有多剎那相雜住故

問入滅盡定時滅何等心心所法為過去為未来為現在若過去者過去已滅復何所滅若未来者未来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荅應作是說滅於未来問未来未至云何可滅荅住現在世遮於未来心心所法令不相續故說為滅如斷城路閉門竪

幢不令人入出說名除寢此亦如是有說通滅未来現在問現必不住復云何滅設非定力亦自滅故荅先現在世心心所法令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来世心心所法今現在前有餘師說餘未来世心心所法今現在前先所遮止住不生法不可復起評曰應說起未来世心心所法而不可說起何等不起何等以未来世有多剎那未有先後雜亂住故問滅盡定有得過去修未来耶有說此定無得過去及修未来如天眼耳若作是說無得過去修未来者彼說定初剎那唯成就現在定餘剎那成就過去現在出此定已唯成就過去有說此定有得過去及修未来如他心智宿住智等若作是說有得過去未来修者彼說定初剎那成就未来現在定餘剎那成就三世出此定已成就過去未来如是說者應如初說

若謂此定有得過去修未来者退此定已後還起時應說還得先所得者而實此定退復起時名得未曾得定如不犯重而還家者後更出家名得未曾得戒彼亦如是問此滅定何處起荅在欲色界非无色界若初起唯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来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想受定斯有是處應如實知時具壽鄔陁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想受定無有是處第二第三亦如是說問何故具壽鄔陁夷再三違逆尊者舍利子荅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荅舍利子說生色界者鄔陁夷說生無色界者舍利子說退者鄔陁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荅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為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呵鄔陁夷及阿難陁當使此誡經歷千載令无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則時往至佛所頂礼雙足退坐一面告苾芻衆若苾芻戒定慧具乃至廣說時鄔陁夷亦在彼會復作如上違逆之言尊者尒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唯應默然時舍利子便默然住尒時佛告鄔陁夷曰汝以何等為意成身天豈不欲說非想非非想處耶彼荅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尒時現前呵責鄔陁夷已復責具壽阿難陁言汝見愚人觸惱上座何緣捨置曾不呵止世尊尒時呵責是已便入靜室宴寂而住問鄔陁夷有過故世尊呵之彼阿難陁何過被責荅鄔陁夷是阿難陁共住第子故佛責以不善教誨復次鄔陁夷是阿難陁攝徒衆者故佛訶其不如法告亦復次尊者阿難陁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唯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呵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荅靜慮由三緣故初起一由因力二由業力三由法尒力由因力者謂於餘生曾近起滅此靜慮故由業力者謂彼地順決定受業已造作增長將與果故由法尒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尒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唯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尒力以無色中无世界壞故問何故生欲色界能起滅定非無色界耶荅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无故退此
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尒下三無色
必不成就滅盡定故不得二名評曰
應知此中初說為善
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則在
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揵
稚少晚彼苾芻以精勤故便作是念

我何為空過此時不修於善遂不觀
後際則立擅願入於滅定乃至打揵
稚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
苾芻還集僧伽藍中繞打揵稚彼苾
芻從定而出則便命終復有一苾芻
能入滅盡定故諸異生不能入此定
有說異生如如入定則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
不能入契經說為聖者定故若菩薩
若久在定則在定時身便散壞故諸
能入者亦應名異生定有說菩薩必
欣上地離下地染如尺蠖虫非想非
非想處無上地可欣故諸異生不能
離彼染若不離彼見所斷染必無有
能入滅盡定故諸異生不能入此定
有說異生如如入定則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

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
定後衆同分中為先起滅定後證无
上正等菩提為先證無上正等菩提
後起滅定若先起滅定者云何名為
不起意樂云何非起不同分心云何
名三十四心剎那得一切智若先證
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為不起意樂
荅彼說一切菩薩先離无所有處染
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
云何非起不同分心荅彼說誰言菩
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剎那得一
切智荅彼說此依無漏心說不論入
出滅盡定心迦濕弥羅國毗婆沙師

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荅
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
荅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荅已得
彼定入出心故名俱解脫非得定體
則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則

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
如契經說毗舍佉鄔波索迦詣達磨
陣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跏
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荅
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
於此隣近加行住中必不念言我今
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
六處為緣及本要期出滅盡定或由
飢渴便利所惱在定雖不為損出則
作患故彼法介出於滅定又問聖者
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尒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荅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為入滅定起此諸地現在前故是故无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尒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荅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苦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苦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苦集滅智相應者揔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

又問聖者謂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无相觸問如是三觸有何差別尊者世友作如是說空無邊處識无邊處是不動觸无所有處是無所有觸非想非非想處是無相觸有說空是不動觸无願是無所有觸无相是無相觸有說无漏無所有處緣涅槃者具名三觸謂無漏故名不動觸无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非非想處心不起餘不同分心當言觸無相觸若起无所有處不同分心當言觸无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尒謂空無邊處及四靜慮由此次第入滅定不則由此出由此次第出滅定不則由此入如由此次第而睡不則由此覺由此次第而覺不則由此睡彼亦如是如說由得依住此滅定故不受當來生老死苦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臾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餘煩惱滅相續蘊入無餘依涅槃界若諸无學出滅定已作是思惟廣說乃至由此為先滅相續蘊入无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唯作願入者是事可尒以入定者必當出故不作願入出及唯作願出者云何可尒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无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則起无所有處心是逆次

出若則起識无邊處心是逆超出若以無所有處心出滅定者彼若則起識無邊處心是逆次出若則起空無邊處心是逆超出是故但說四無色定

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三五六頁中六行及一五行「有說」，資、磧、普、南、徑、清作「答有說」。

一　三五九頁上二行同。

一　三五七頁上七行及一三行「應說」，資、磧、普、南、徑、清作「應作是說」。

一　三五七頁上一一行「有說」，諸本（不含石，下同）作「答有說」。

一　三五七頁中九行首字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　三五八頁下五行第九字「順」，磧、南作「顯」。

一　三五九頁上二二行末字至次行首字「捷椎」，資、磧、普、南、徑、清作「時是故無過」。下同。

一　三五九頁中一一行「有說」，資、磧、普、南、徑、清作「有證」。

一　三五九頁下一三行「尊者」，資、磧、普、南、徑、清作「答尊者」。

一　三五九頁下一八行第一三字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「怖」。

一　三五九頁下二二行「般若」，諸本作「般羅若」。又第八字「故」，資、磧作「放」。

一　三五九頁下末行第一一字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「設」。

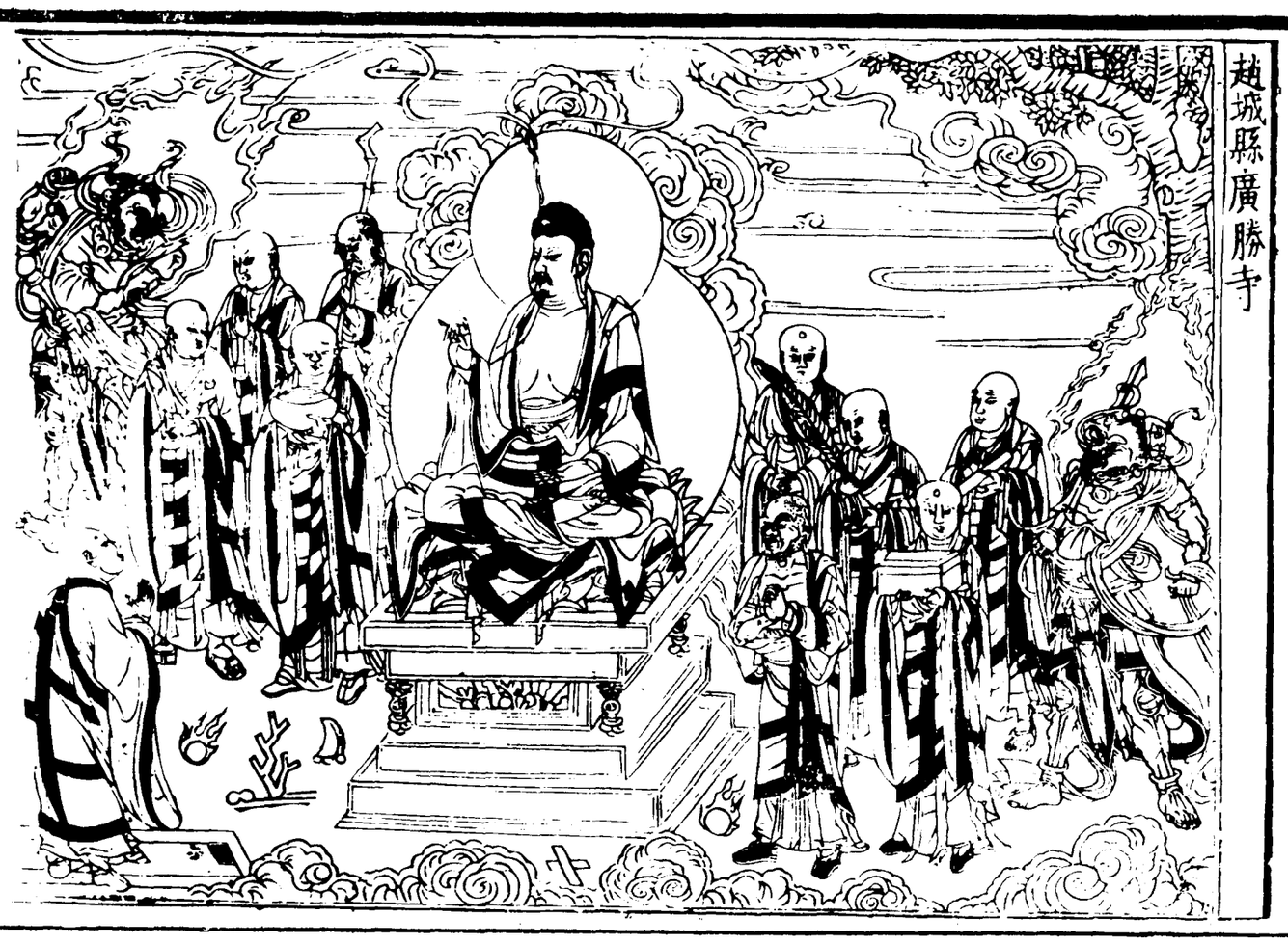
一　三六〇頁上一〇行「外國」，諸本作「答外國」。

一　三六〇頁下一五行第七字「住」，諸本作「位」。

一　三六一頁上二〇行末字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「時是故無過」。

一　三六一頁下一行第五字「謂」，諸本作「諸」。

一　三六二頁上六行第八字「餘」，徑、清作「除」。



阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十四　劇

五百大阿羅漢等造

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議故不可害有說此定無心者有生有死故不可害等活契經是此論緣起者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衆所知識後於城邊多人行處心非無心者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衆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有說身及衣俱不燒者由神通力故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荅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荅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慇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奇特之想以慇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

問滅盡定於衆同分為亦能引為但滿耶荅此但能滿而不能引所以者何唯業能引衆同分此非業故問此定為順現法受為順次生受為順後次受為順不定受耶荅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荅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荅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荅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荅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尒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荅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身證耶荅應作四句有法是心無間彼法是心等无間非心無間謂除滅定初剎那及餘有心位諸餘滅定剎那及出滅定心心所法有法有法是心无間非心等無間謂滅定初剎那及餘有心位彼生老住無常諸有法是說從無想中有生无想天幾根問此說從何處生無想天耶荅此說從無想中有生无想天或十三而不作是說者應知此義有餘常有法是心等無間亦心無間謂滅定初剎那及餘有心位心心所法有法非心等無間亦非心无間謂除滅法非心等無間亦非心无間謂除滅定初剎那及餘有心位彼生老住無常謂餘滅定剎那及出滅定心住彼生老住無常問若法是心等無間彼法是心等无間非心無間耶荅應作四句有法是心無間謂除滅定初剎那及餘有心位諸餘滅定剎那及出滅定心心所法有法是滅定無間耶荅應作四句有法是心等无間非滅定無間謂滅定初剎那及餘有心位心心所法有法是乃至不動法種性問諸退法學彼一切身證耶荅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尒如是亦成六四句

問若法是心等無間彼法是心無間耶荅應作四句有法是心等无間非心無間謂除滅定剎那及餘有心位彼生老住無常有法是心無間非心等无間謂除滅定剎那及出滅定心心所法有法非心等無間亦非心无間謂除滅定剎那及出滅定心住彼生老住無常問若法是心等無間彼法是心無間耶荅應作四句有法是心等无間非心無間謂除滅定剎那及餘有心位彼生老住無常有法是心無間非心等无間謂除滅定剎那及餘有心位心心所法有法非心等無間亦非心无間謂除滅定剎那及餘有心位彼生老住無常謂餘滅定剎那及出滅定心住彼生老住無常問若法是心等無間彼法是心無間耶荅應作四句有法是心等无間非心無間謂除滅定剎那及餘有心位諸餘滅定剎那及出滅定心心所法有法是滅定無間耶荅應作四句有法是心等无間非滅定無間謂滅定初剎那及餘有心位心心所法有法是心等无間非滅定無間謂滅定初剎那及餘有心位彼生老住無常有法是心無間非心等无間謂除滅定初剎那及餘有心位心心所法有法非心等無間亦非心无間謂除滅定初剎那及餘有心位

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尒亦造欲界順後次受業如造北俱盧洲順次生業者法尒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為真道彼異熟為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无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

問無想事何差別荅名則差別此名無想事復次因

是無想定果是无想事復次異熟法是無想定異熟是無記復次无想定是善無想事是生復次无想定是加行得无想事非加行切用作意所起復次無想定通在此彼得此彼現在前復次無想定是加行得无想事無想出有心多時後方捨命是故如是說頗有處唯二剎那有心謂結生及命終時耶荅應說無尊者妙音說無想有情生時死時雖俱有心然唯一念非久相續為遮彼意顯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終故或復有說無想有情生時死時俱有心想非無心想有命終故或復有心死時无心為遮彼意顯彼死時亦有心想非無心想有命終故或復有情死故或復有說無想有情生時有心死時无心為遮彼意顯彼死時亦有心想非無心想有命終故或復有說頗有處唯一剎那有心謂結生及命終時耶荅應說无尊者妙音說無想有情生時死時俱有心然唯一念非久相續為遮彼意顯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終故如是說頗有處唯二剎那有心謂結生及命終時耶荅應說無尊者妙音說無想有情生時死時雖俱有心然唯一念非久相續為遮彼意顯彼死時无心為遮彼意顯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俱有心想非无心想有命終故或復有說無想有情生時有心死時无心為遮彼意顯彼死時亦有心想非無心想有命終故或復有說頗有處唯一剎那有心謂結生及命終時耶荅應說无尊者妙音說無想有情生時死時雖俱有心然唯一念非久相續為遮彼意顯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終故如是說頗有處唯二剎那有心謂結生及命終時耶荅應說無

生時一念有心者意問無想有情前心多耶後心多耶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則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則入無想出无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荅或善或無記彼想幾隨眠隨增荅色界有漏緣幾結繫耶荅六彼想者謂出无想想或善或無記者善謂生得善无記謂有覆无記或無覆无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荅彼計無想為涅槃無想定為真道乃至生彼及從彼歿唯如是執還復隨轉於真滅道不謗為無故无漏緣尒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

耶若尒何失若五斷者十門所說當云何通如說過去法為等無閒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有作是說此通五斷問十門所說當云何通荅彼文應言過去法為等無閒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无心定加行功用作意而起無想不尒有餘師言唯修所斷問此文所說當云何通荅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眷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荅觸意思識問何故作此論荅欲令疑者得決定故謂无想天必無段食觸意思識亦滅無餘勿有疑彼无食而住則不可通世尊所說一切有情皆由食住為除彼疑

顯无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荅食有二種一先時能引二現在任持彼位雖无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閒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閒緣食者謂入无想觸意思識為等无閒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眼根攝幾根乃至具知根攝幾根荅眼根攝眼根乃至廣說問何故作此論荅欲止說諸法唯攝他性者意顯一切法有攝自性故作此論眼根攝眼根者此依種類揔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

二種謂人與天人攝人天攝天天復有二謂欲界色界欲界攝欲界色界攝色界色界復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一一剎那各各自攝如過去未來亦然如左右亦尒此中但依種類揔說如眼根耳鼻舌命苦憂根亦尒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尒意根攝意根三根少分謂三無漏根由彼三根九法為體攝意非餘故言少分如意根樂喜捨根信等五根亦尒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无漏今唯攝無漏於无漏中復有三道今唯攝見道故言少分如未知當知根已知根具知根亦尒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无願無相攝幾根荅信力攝一根三根少分謂三无漏根此三各以九法為性攝信非餘故言少分如信力餘四力亦尒念等覺支攝四根少分謂念根三無漏根念根通有漏無漏今唯攝无漏三根九法為性今唯攝念故言少分如念等覺支擇法精進喜定等覺支亦尒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无漏根如正見正勤念定亦尒餘不攝根謂正思惟正語業命不攝根无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尒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唯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唯攝慧慧中差別如前此唯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无漏今唯

攝有漏故言少分空攝四根少分謂定根三無漏根如空無願无相亦尒意根幾根相應乃至具知根幾根相應荅意根十根三根少分相應乃至廣說問何故作此論荅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唯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唯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唯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唯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尒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唯與彼无漏相應於無漏中通見道修道无學道今唯與彼見道相應故言少分如未知當知根已知根具知根亦尒唯位有別餘皆同故

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无相幾根相應荅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尒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无漏今唯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為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尒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无漏今唯與彼無漏相應於无漏中通依九地謂未至靜慮中間四靜慮下三無色今唯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唯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无漏今唯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尒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唯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尒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无漏今唯與彼有漏相應故言少分空無願无相十一根少分相應如念等覺支說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三六四頁中一四行第九字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「昔」。

一　三六四頁中一五行末字「二」，麗作「一」。三六八頁中九行第一三字同。

一　三六四頁中一八行「樵採」，麗作「採樵」。

一　三六五頁上一二行第九字「思」，磧、南作「心」。

一　三六六頁上一六行「無閒」，資、磧、普、南、徑、清作「無間耶答」。

一　三六六頁上一九行至次行首字「彼生老住無常」，資、磧、普、南、徑、清作「彼生老住老無常」。下同。

一　三六六頁中一行第二字「謂」，諸本（不含石，下同）作「諸」。又第三字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「答有」。

一　三六七頁中五行「外國」，資、磧、普、南、徑、清作「答外國」。

一　三六八頁上二行第八字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「答有」。本頁中四行第一一字同。

一　三六八頁上一三行第九字「答」，南作「問」。

一　三六八頁下二行末字「亦」，徑作「一」。

一　三六八頁下一三行「眼根」，諸本作「問眼根」。

一　三六九頁上一六行第四字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「唯」。

一　三六九頁上三行第六字「復」，徑、清作「復有」。

一　三七〇頁中五行「擇法」，磧作「釋法」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十五

五百大阿羅漢等造

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荅或四或九或八或十三或九或十四或十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无記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无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荅欲界繫幾根現前荅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

荅欲界繫欲界歿生色界時幾根滅荅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荅欲界繫幾根現前荅八謂眼耳鼻舌身命意捨根何繫心心所現前荅色界繫欲界歿生無色界時幾根滅荅或四或九或九或十四如前說何繫心心所滅荅欲界繫幾根現前荅三謂命意捨根何繫心心所現前荅無色界繫色界沒生色界時幾根滅荅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荅色界繫幾根現前荅八如前說何繫心心所現前荅色界繫色界歿生欲界時幾根滅荅或八或十三如前說何繫心心所滅荅色界繫幾根現前荅或八或九或十如前說何繫心心所現前荅欲界繫色界歿生無色界時幾根滅荅或八或十三如前說何繫心

心所滅荅色界繫幾根現前荅三如前說何繫心心所現前荅无色界時幾根滅荅或無色界歿生无色界時幾根現前荅三如前說何謂命意捨善心八三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荅无色界繫幾根現前荅三如前說何繫心心所現前荅無色界繫无色界歿生欲界時幾根滅荅或三或八如前說何繫心心所滅荅無色界繫幾根滅荅或三或八如前說何繫心心所現前荅欲界繫无色界歿生欲界時幾根滅荅或三或八如前說何繫心心所滅荅無色界繫幾根滅荅或三或八如前說何繫心心所現前荅色界繫

阿羅漢般涅槃時幾根滅荅或四或九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无色界三謂命意捨問何因緣故一切有情有眛劣如捨受者於五受中無有行相眛劣如捨受者於十時中無有眛劣如死及生時者故住捨受命終結生

心一起一住一滅彼法與心一起一住一滅彼法與心一起一住一滅彼法與

復作此論荅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為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則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則與初眼俱滅問彼有何過荅彼初眼識有所依生無所依滅第二眼識亦尒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荅彼初眼識有所依生無所依滅第二眼識无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

過謂人趣沒生地獄時人趣未捨已得地獄如是則趣雜乱身雜乱趣雜乱者謂彼有情是地獄趣亦是人趣身雜乱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荅欲色界有情不住无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荅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荅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荅若於眼根未離貪未離欲潤憙渴又無閒道能盡色貪彼於此道未修未安如不修眼根不修耳鼻舌身根亦尒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憙者謂於愛憙未斷未知未離渴者謂於愛渴未斷未知又無閒道能盡色貪者謂无閒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閒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閒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閒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尒有說若於眼根未離貪等者謂無閒道未起作用又無閒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閒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尒云何不修意根荅若於意根未離貪未離欲潤憙渴又無閒道能盡无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閒道能盡无色貪者謂無閒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閒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說未能離欲界乃至无所有處染又無閒道能盡无色貪等者謂未

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荅若於眼根已離貪已離欲潤憙渴又無閒道能盡色貪彼於此道已修已安如修眼根修耳鼻舌身根亦尒云何修意根荅若於意根已離貪已離欲潤憙渴又無閒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荅愚於退者執退非有為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荅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閒耶荅若世第一法等無閒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閒謂退阿羅漢果時彼諸學根先捨今得問何故復作此論荅前雖顯亦入正性離

生自體而未顯示入彼等無閒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荅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无漏諸根得一來果攝无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尒如證果時退果時亦尒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尒時解脫阿羅漢練根作不動時云何可尒荅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荅應作四句有捨无漏根得無漏根彼非無漏根滅无漏根起謂退阿羅漢不還一來果時及以世俗道得

一来不還果時尒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則先已得一切果向无漏諸根相續起滅彼非得起曾得道現在前故亦非捨聖道唯三時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无漏根起謂現觀邊道類智起時及以無漏道得一来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无漏根滅者謂道類忍俱生品無漏根起者謂道類智俱生品以无漏道得一来果時捨無漏根者謂預流果攝及勝果道得無漏根者謂一来果攝無漏根滅者謂第六無間道攝无漏根起者謂第六解脫道攝以無漏道得不還果隨應亦尒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則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来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為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非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為加行住加行道時於無漏根非捨而得非滅而起若無漏道為加行住加行道五無間道五解脫道時於無漏根亦捨亦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来果證不還果隨應亦尒從不還果證阿羅漢果離初靜慮染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非滅而起若世俗道為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為加行住加行道時於无漏根非捨而得非滅而起若無漏道為加行住加行道九無間道九解脫道時於无漏根非捨而得亦滅亦起如離初靜慮染乃至離无所有處染亦尒離非想非非想處染時若世俗道為加行住加行道時於無漏根非捨而得非滅而起若無漏道為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為加行住加行道時

於無漏根非捨而得非滅而起若無漏道為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道時亦滅亦起時解脫阿羅漢練根作不動時如離非想非非想處染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无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尋解无諍願智邊際定空空無願无願無相无相入滅定想微細等時於无漏根非捨而得非滅非起若起無漏他心通時若起无漏念住無漏解脫無漏无尋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荅為令疑者得決定故如品類

足說云何未知當知根荅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則現在和合能荷擔有作用未知當知根彼文但說現在和合能荷擔有作用未知當知根非過去未來為令彼疑得決定故顯在三世皆有非根法諸餘過去未來此根相應俱有非根法及已知根是此根故作斯論一切於未現觀四聖諦能現觀謂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在過去或未來彼有未知當知根相應作四句有未知當知根然非於未現觀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彼亦非於未現觀四聖諦能現觀謂除三世未知當知根自性及現在三世皆有非根法諸餘過去未來為令彼疑得決定故顯在三世皆有非根法及已知根是此根故作斯論諸未知當知根彼文但說現在和合能荷擔有作用未知當知根非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在過去或未來彼有未知當知根相如未知當知根然非於未現觀四聖諦能現觀謂除前相則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為令彼疑得決定故顯在三世皆有非根法及已知根是此根故作斯論一切於未現觀四聖諦能現觀謂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在過去或未來彼有未知當知根相如未知當知根然非於未現觀四聖諦能現觀謂未來此根相應俱

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荅盡智非見自性他心智是見自性故何故非世俗智荅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唯伺謂依靜慮中間或无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无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荅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无色界繫此謂緣苦集或緣不繫此謂緣滅道如

盡智無生智亦尒然有差別謂无生智當言無生智謂自了知我不復遍知苦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荅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寂初盡智乃至廣說問何故作此論荅前明三智未辯等無間緣及所緣差別今欲辯之故作斯論諸寂初盡智彼一切無間道等無間耶荅如是以初盡智必從金剛喻定等無間起故設无間道等無間彼一切盡智耶荅如是以金剛喻定等无間必起盡智故諸寂初無生智彼一切盡智等無間耶荅如是寂初無生智必從盡智等无間起故設盡智等無

間彼一切無生智耶荅或盡智謂時解脫或无生智謂不時解脫或無學正見謂時解脫諸緣彼無間道起則緣彼初盡智起耶荅若緣生无間道起則緣彼初盡智起若不緣生無間道起則不緣彼初盡智起謂金剛喻定六智相應則滅道法智及四類智寂初盡智二智所攝則苦集類智若金剛喻定苦集類智相應者則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則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則緣彼無生智起耶荅如是設緣彼無生智起則緣彼盡智起耶荅如是此二智俱以十四行相緣四諦故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三七二頁下一一行「幾根」，資、磧、普、南、徑、清作「問幾根」。

一　三七五頁上二二行第三字「說」，諸本（不含石，下同）作「謂」。

一　三七五頁中六行「云何」，資、磧、普、南、徑、清作「問云何」。

一　三七六頁上六行「三時」，資、磧、普、南、徑、清作「三昧」。

一　三七六頁中二〇行「非起」，徑、清作「而起」。

一　三七六頁下八行「非滅而起」，諸本作「滅而非起」。

一　三七七頁上六行第六字「雜」，資作「離」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十六　　劇

五百大阿羅漢等造

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无學正思惟相應耶荅應作四句此中無學正見一切無漏心無學正見一切地可得非一切地無學正見相應彼法无學正思惟一切无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无學正見相應正思惟及无學正見相應法無學正見相應正思惟非无學正見相應故一無二者謂未至初靜慮盡无生智聚中正見及除無學正思惟與自體由三因緣不相應故一無二者謂無學正見不相應無學正思惟相應謂除无學正見相應正思惟與無學正見相應法無學正思惟非无學正見相應故一無二者謂無學正見不相應無學正思惟相應非無學正見相應彼法无學正思惟相應非無學正見相應故一無二者謂無學正見及無學正思惟相應法无學正見相應彼法无學正思惟相應非無學正見相應故一無二者謂無學正見不相應無學正思惟相應法无

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故及前所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并色無為心不相應行無學正見不相應正勤者謂盡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此中無學正見一切地可得非一切無漏心无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无學正勤此非无學正見相應并色無為心不相應行無學有漏心心所法前无學正見不相應無學正勤相應自體與自體不相應故及前所不攝心心所法并色無為心不相應行無學有漏心心所法前无學正見不相應無學正勤相應自體與自體不相應故亦非無學正勤此非正見相應彼此聚中除二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不相應正勤及前相應謂無學正見正思惟相應彼法無學正勤相應耶答應作四句此中無學正見一切地可得非一切無漏心无學正勤一切地一切無漏心可得是故得作小四句有法無學正見相應非无學正勤此非无學正見相應并色無為心不相應行無學有漏心心所法前无學正見不相應無學正勤相應自體與自體不相應故亦非無學正勤此非正見相應彼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見不相應正勤相應耶答應作四句此中無學正見一切地可得非一切無漏心无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无學正勤此非无學正見相應并色無為心不相應行無學有漏心心所法前无學正見不相應無學正勤相應自體與自體不相應故亦非無學正勤此非正見相應彼此聚中除二自體餘心心所法并色無為心不相應行

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尒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可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尒

諸法無學正解脫相應彼法无學正智相應耶答應作四句此中无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

念處第六

若成就眼根彼於二十二根幾成就幾不成就如是等章及解章義既領會已當廣分別問此納息何故名魚苔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尒苔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者謂眼身命意捨根餘不定者餘七根或成就或不成就如前說若成就女根彼定成就八根如前說若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尒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无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尒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是應知如信根精進念定慧根亦

尒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除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尒荅若成就眼根彼定不成就過去未來八謂命等八無記根唯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尒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二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尒若成就男女二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弥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尒若成就樂

根彼定不成就過去未来八謂命等
定成就過去未来二未来一現在一
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
彼定不成就過去未来八謂命等定
成就過去未来五現在二過未五者
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
過去未来八謂命等定成就過去未
来二未来二現在一過未二者謂意
捨未一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
過去未来八三世一過未八者謂命
等三世一者謂具知現一者謂命
来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
命餘不定如前說若成就健馱羅國說此文
應言過未成五謂五受三世成一謂
意受名不定故迦濕弥羅說名雖不
定以數定故應如前說若成就信根
彼定不成就過去未来八謂命等定
成就過去未来七現在一過未七者
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尒
若成就未知當知根彼定不成就過
去未来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来
三未来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九謂女男四受除捨
三世二過未八者謂命意捨信等五
餘不定如前說若不成就苦根彼定
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
来三現在一過未七者謂憂定成
前說若不成就喜根彼定不成就八
謂女男苦喜憂三无漏定成就八謂
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
定慧根亦尒若不成就眼根彼於三
世二十二根幾不成就幾成就乃至

具知根問亦尒荅若不成就眼根彼
定不成就三世一過去未来七三世
一者謂眼過未七者謂命等七定成
就過去未来二現在一過未二者謂
意捨現一者謂命餘不定如前說若
眼根耳鼻舌女男根亦尒若不成就
身根彼定不成就三世十過去未来
一三世十者謂七色苦憂未知當知
過未一者諸命定成就過去未来五
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来六三世二
者謂男女過未六者謂五色命定成
就過去未来六三世二者謂意捨信
等五現一謂命餘不定如前說若不
成就信根彼定不成就過去未来七
意捨現一者謂命餘不定如前說命
定如前說若男女根俱不成就樂根彼
不成就三世二過去未来七現在一
者謂男女過未五者謂信等五現一謂命

濕弥羅國毗婆沙師說無記根有三謂無記愛慧無明无記愛者謂色無色界五部愛無記慧者謂有覆无記慧無覆无記慧有覆无記慧謂欲界有身見及色無色界五部染汙慧無覆无記慧謂威儀路工巧處異熟生變化心俱生慧無記无明者謂欲界有身見邊執見相應无明及色無色界五部无明此中無記貪相應心由三無記根故名有根心所餘有覆无記心由二無記根故名有根心謂无記慧無明一切无覆無記心由一无記根故名有根心謂無記慧依此以釋四句義者有根无記彼根非因無記根謂無緣根即命等八根此根無記而不以无記根為因有根无記有緣根即五少分此因謂同類遍行有根无記彼根亦因無記根謂无記有根非無記根彼根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無記根謂有覆无記根此根無記亦以无記根為四因謂相應俱有同類遍行有根非無記彼根非因不善根非因無記根為因頗有根非因善根非因無記根彼根非因不善根非因無記根為因頗有根非因善根非因無記根彼根非因不善根非因無記根為因此根不以三性根為因耶答有謂无記愛見慢無明所餘有覆无記心心所為四因謂相應俱有同類異熟此即摠說然相應根具有四因不相應而以色心不相應行無覆无記心心所為無記根答彼說力堅強義是根義慢力堅強故立為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為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无記慧為依因勝故立為根問何故西方諸師不立為根答彼說力羸劣故不立根問何故此彼國師

根亦因無記根謂有覆无記根此有根非善根非因不善根非因無記根為四因謂相應俱有同類遍行有根非無記彼根亦以无記根為因頗有根非善根非因不善根非因無記根為因頗有根非善根非因不善根非因無記根為因此根非無記亦不以無記根為因頗有根非善根非因不善根非因無記根為因此根不以三性根為因耶答有謂无記愛見慢無明所餘有覆无記心心所為因此根不以三性根為因頗有根非善根非因不善根非因無記根為因此根非無記亦不以無記根為因頗有根非善根非因不善根非因無記根為因此根非無記亦不以無記

俱不立疑為無記根荅俱說定任義是根義疑不定住二門轉故不立為根如是說者如善不善根俱有三種無記根亦應尒又如不善慢不立不善根無記慢亦應尒故无記根唯三者善

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荅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緣緣問何故不依餘二緣作論耶荅等无間緣唯一剎那增上緣通一切法若依彼作論則文義不婉博故此但依二緣作論耶婆沙謂二緣八無所緣有十二根中十四有所緣中五識身相應品過去緣過去緣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唯緣自部及不斷修斷不斷根通緣五部又欲色界繫及不繫根通緣三界繫及不繫无色界繫根唯緣色無色界繫及不繫因緣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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三八一頁上末行第一二字「偏」，資、磧、普、南、徑、清作「遍」。

一　三八二頁中六行第二字「眼」，磧、南作「問」。

一　三八二頁中一五行首字「苦」，磧、南、徑、清作「若」。下九行末字磧同。

一　三八三頁上三行「若生」，資、磧、普、南、徑、清作「若生欲界」。

一　三八三頁上末行「如是」，諸本（不含石，下同）作「如前」。

一　三八三頁中三行第七字「除」，資、磧、普、南、徑、作「餘」。

一　三八三頁中一四行第二字「未」，資、普、南、徑、清作「未來」。

一　三八四頁中一八行第八字「七」，

磧作「十」。

一　三八四頁下一二行「女男」，徑作「男女」。

一　三八五頁上九行第五字「諸」，諸本作「謂」。

一　三八五頁上一三行第四、五字「二世」，磧、普、南作「世二」，資、磧、普、南作「二世」。

一　三八五頁下一七行第五字「一」，麗無。

一　三八六頁中二行第六字「根」，徑作「相」。

一　三八六頁中二一行「爲根」，資、磧、普、南、徑、清作「根爲」。

一　三八七頁上一四行首字「間」，資、磧作「問」。

一　三八七頁上一五行第八字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「俱不」。

一　三八七頁中三行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「隨」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十七　虧

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一之一

諸得過去法彼得過去耶如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有執過未是無而說現在是無為法為遮彼執顯過未有現非無為故作斯論所以者何若無過去未來者應無有情成就彼法及不成就如第二頭第三手第六蘊第十三處第十九界等無有成就不成就者然有成就過去未來及不成就故知實有或復有執成就非實有法如譬喻者作如是論諸有情類不離彼法說名成就此無實體但是觀待分別假立如五指合名之為拳離即非拳故非實有如是有情不離彼法說名成就離即不成就故體非實有問彼何故立此論耶答依契經故如契經說有轉輪王成就七實若此成就是實有者應成就他身及非有情數謂彼輪王若成就輪寶神珠寶者則法壞亦是有情數法若成就象寶馬寶者則趣壞亦是人趣亦傍生趣若成就女寶者則身壞亦是男身亦是女身若成就主藏臣寶兵將寶者則業壞亦是王亦是臣亦是日勿有此過故成就非實有為止彼宗顯成就體非實有者便違經說如說有學成就八支漏盡阿羅漢成就十支若成就非實者彼聖者有漏心現前及無心時便不成就三世聖道云何成就八支十支以支皆是無漏法故又若成就非非實有者復違餘經如餘經說此補特伽羅成就善法及不善法若成就非實有者彼起善法時應不成就善法起不善法時應不成就善法起無記法時應俱不成就又若成就非實有者復違餘經如說若苾芻成就七妙法者於現法中多住喜樂彼應成就一妙法或不成就謂七妙法隨一現前時彼苾芻但成就一以七妙

法皆慧為性尚無二慧俱起況當有七若起餘法現在前時則七妙法皆不成就又若成就非實有者復違餘經如說如來應正等覺成就十力彼應但說成就一力或不成就謂若隨起一力現前餘九離身便不成就以十力皆慧為體無二慧俱起故若起餘法現在前時是則十力皆不成就又若成就非實有者復有餘過異生應名離三界染諸阿羅漢應名異生謂諸異生起善無覆无記心及無心時身中現無煩惱復不成就過去未來豈不名為離三界染諸阿羅漢起有漏心及無心時現無聖道復不成就過去未來豈非異生無聖法故若尒便為大過是故成就決定實有問若成就是實有者辟喻者所引經云何通荅彼說自在名為成就謂轉輪王於自七寶攝御自在假說成就非如成就學八支等或復有執成就雖實有體而不成就无有實體為遮彼執顯不成就亦有實體故作斯論若不成就無實體者成就亦无實體觀

不成就說成就故如觀夜立晝觀闇立明皆實有體此亦如是又不成就是成就近對治更互相違如貪无貪瞋無瞋癡無癡定亂等若无實體何所相違成近對治又不成就若無體者應不施設斷諸煩惱謂聖道起斷諸煩惱非如以刀割物以石磨物但斷繫得證離繫得令諸煩惱不成就起說名為斷故知實有不成就性或復為欲斷疑網故而作斯論謂雜蘊說過去法生老住無常當言過去乃至廣說勿有生疑如相與法不異世不異剎那得與法亦尒如得與法有異世有異剎那相與法亦尒為令此疑得決定故明相與法定不異世不異剎那而得與法有同有異謂三世法一一各有三世得故問何故相與所相世及剎那決定無異得與所得或同或異耶荅相與所相必同一果相隨行不相離無前後於同聚法不能棄捨得與所得不同一果非定相隨非不相離或有前後於同聚法或能棄捨如諸樹皮性離於樹是故為

止他宗顯於已義及令疑者得決定故設不止他顯已令疑決定但於法相相應義中應顯所明故作斯論諸得過去法彼得過去耶此中得言欲何所顯謂獲成就云何知然如施設論說得云何謂獲成就獲云何謂得成就成就云何謂獲得得獲成就聲雖有別而義无異所得法類有十一種欲界有四謂善不善有覆无記無覆无記色界有三除不善無色界亦尒及无漏法欲界善不善無覆无記各具五蘊有覆無記唯有四蘊色界三各具五蘊无色界三各唯四蘊無漏法具五蘊及擇滅非擇滅除虛空無為非所得法故此中欲界善不善色若在過去有三世得若在未來唯有未來得若在現在有二世得謂未來現在善不善有覆无記四蘊及無覆无記中通果心俱生品四蘊彼得世雜剎那雜謂在過去未來現在皆具三世得故無覆无記一切色蘊異熟生四蘊及威儀路工巧處多分四蘊彼得世不雜剎那不雜若在過

去得亦過去若在未来得亦未来若
在現在得亦現在威儀路四蘊中善
串習者佛馬勝及餘有情所善串習
并工巧處四蘊中善串習者如佛妙
業天子及餘有情所善串習彼得亦
皆世雜刹那雜謂在三世各有三世
得故色界善五蘊有覆无記及無覆
無記中通果心俱生品四蘊彼得世
雜刹那雜謂在三世各有三世得故
不定善色蘊如欲界善不善色蘊說
一切有覆无記無覆无記色蘊及威
儀路異熟生四蘊彼得世不雜刹那
不雜隨在彼世即唯有彼世得故无
色界善有覆無記四蘊彼得世雜刹
那雜謂在三世各有三世得故異熟
生四蘊彼得世不雜刹那不雜隨在
彼世即唯有彼世得故無漏五蘊彼
得亦世雜刹那雜謂在三世各有三
世得故此則捻說若別說者諸未曾
得无漏五蘊及未曾得有漏修所成
并未曾得聞思所成彼寂初得若在
未来彼法唯有未来得若在現在彼
法則有未来現在得若在過去彼法

則有三世得擇滅非擇滅法雖非三
世攝而有三世得然擇滅得有二種
謂有漏无漏有漏擇滅得由離欲界
染乃至無所有處一分四蘊色界善
類若未離染彼滅即有彼所有未来
若已離染彼滅即無彼所有未来得
滅得由離三界見修所斷法擇滅若苦
聖道類欲界見苦所斷法擇滅若苦
法智未現在前彼滅唯有未来現在
現在前彼滅則有未来或現在或無
滅彼滅則有三世得如是乃至有頂
第九品法擇滅若盡智未現前等如
理應知非擇滅得唯是有漏彼寂初
得若在未来彼滅唯有未来得若在
現在彼滅則有未来現在得若在過
去彼滅則有三世得此中初問荅顯
一一世法有三世得第二問荅顯一
一世得三世及離世法是謂此處略
者謂過去欲界善不善五蘊有覆无
記四蘊無覆无記中通果心俱生品
及威儀路工巧處一分四蘊色界善
五蘊有覆无記及無覆无記中通果
心俱生品四蘊無色界善有覆无記
四蘊無漏五蘊彼所有未来得得過
去法現在得者謂過去欲界善不善
五蘊乃至廣說如未来彼所有現在
得說得過去彼得過去法耶荅彼法
或過去或未来或現在或無為過去
得得過去法者謂過去得得過去三
界一切諸蘊及無漏蘊過去得得未
来法者謂過去得得未来欲界善不
善有覆無記四蘊无覆無記中通果
心俱生品及威儀路工巧處一分四
蘊色界善五蘊有覆无記及無覆无
記中通果心俱生品四蘊無色界善
有覆無記四蘊無漏五蘊過去得得
現在法者謂過去得得現在欲界善
乃至廣如得未来說過去得得无為
諸得過去法彼得擇滅非擇滅
過去或未来或現在得未来耶荅彼得或
得者謂過去得得擇滅非擇滅
未来或過去或現在得未来法彼得未来
蘊彼所有過去得得未来法未来

得者謂未来三界一切諸蘊及无漏蘊彼所有未来得得未来法過去得者謂未来欲界善不善有覆无記四蘊無覆无記中通果心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆無記及无覆無記中通果心俱生品四蘊無色界善有覆无記四蘊無漏五蘊彼所有過去得得未来法現在得者謂未来欲界善乃至廣說如過去彼所有現在得設得未来彼得未来法耶荅彼法或未来或過去或現在或无為未来得得未来法者謂未来得得未来三界一切諸蘊及無漏蘊未来得得過去法者謂未来得得過去欲界善不善五蘊有覆无記四蘊無覆无記中通果心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆无記及無覆无記中通果心俱生品四蘊无色界善有覆無記四蘊無漏五蘊未来得得現在法者謂未来得得現在欲界善乃至廣如得過去說未来得得无為者謂未来得得擇滅非擇滅諸得現在法彼得

現在耶荅彼得或現在或過去或未来得現在法現在得者謂現在三界一切諸蘊及無漏蘊彼所有現在得得現在法過去得者謂現在欲界善不善有覆無記四蘊无覆無記中通果心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆无記及無覆無記中通果心俱生品四蘊无色界善有覆无記四蘊無漏五蘊彼所有過去得得現在法未来得者謂現在欲界善不善五蘊有覆无記四蘊餘如過去得說彼所有未来得設得現在彼得現在法耶荅彼法或現在或過去或未来或無為現在得得現在法者謂現在得得現在三界一切諸蘊及無漏蘊現在得得過去法者謂現在得得過去欲界善不善五蘊有覆無記四蘊無覆无記中通果心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆无記及無覆无記中通果心俱生品四蘊無色界善有覆無記四蘊无漏五蘊現在得得未来法者謂現在得得未来欲界善不善

有覆无記四蘊餘如得過去說現在得得无為者謂現在得得擇滅非擇滅諸得善法彼得善耶荅如是以善法得必是善故設得善彼得善法耶荅如是以諸善得唯得善法故不善無記問荅亦尒能得所得性必同故諸得欲界法彼得欲界耶荅如是以欲界法得必是欲界故設得欲界彼得欲界法耶荅彼法或欲界或不繫欲界者謂欲界五蘊不繫者謂諸非擇滅以生欲界補特伽羅於三界繫及不繫法得非擇滅彼得皆是欲界繫故諸得色界法彼得色界耶荅如是以色界法得必是色界故設得色界彼得色界法耶荅彼法或色界或不繫色界者謂色界五蘊不繫者謂諸擇滅非擇滅擇滅者謂欲界下三靜慮五蘊擇滅彼世俗道類得皆色界繫以下地擇滅有漏得皆上地近分攝故非擇滅者謂生色界補特伽羅於三界繫及不繫法得非擇滅彼得皆是色界繫故諸得無色界法彼得無色界耶荅如是以無色界法得皆

是無色界繫故設得无色界彼得无色界法耶荅彼法或无色界或不繫无色界者謂无色界四蘊不繫者謂諸擇滅非擇滅擇滅者謂第四靜慮地繫五蘊及下三無色地繫四蘊擇滅後世俗道類得皆无色界繫所以如前非擇滅者謂生无色界補特伽羅於三界繫及不繫法得非擇滅彼得皆是無色界繫故諸得必是學故設學耶荅如是以學法得必是學法彼得得學彼得學法耶荅彼法或學或非學非無學學者謂學五蘊非無學學者謂諸學得所得擇滅諸得无學法彼得無學耶荅如是以無學法得必是無學故設得无學彼得無學法耶荅彼法或無學或非無學非學者謂无學五蘊非學非無學无學者謂有漏五蘊四諸得非學非無學諸無學得所得擇滅

諸得非學非无學法彼得非學非無學或學或無學耶荅彼得或非學非無學非无學者謂有漏五蘊四諸得若法有得彼法有得或非學非無學非无學者謂有漏五蘊得一切非擇滅得諸擇滅世俗道類得學者謂諸擇滅學道類得無學者謂諸擇滅無學道類得設得非學非無學耶荅如是以諸非學非無學法故諸得見所斷法彼得見所斷法耶荅如是以諸非學非無學法有得非學非無學耶荅如是以諸非學非無學法故諸得見所斷法彼得見所斷法耶荅如是以諸非學非無學法有得非學非無學耶荅如是以諸非學非無學法故諸得修所斷法彼得修所斷法耶荅如是以諸非學非無學法有得非學非無學耶荅如是以諸非學非無學法故諸得修所斷法彼得修所斷法耶荅如是以諸非學非無學法有得非學非無學耶荅如是以諸非學非無學法故諸得非見所斷非修所斷法彼得非見所斷非修所斷法耶荅如是以諸非學非無學法有得非學非無學耶荅如是以諸非學非無學法故諸得非見所斷非修所斷法彼得非見所斷非修所斷法耶荅如是以諸非學非無學法有得非學非無學耶荅如是以諸非學非無學法故諸得見所斷法彼得見所斷法耶荅或是或非是以諸非學非無學法有得非學非無學耶荅或是或非是以諸非學非無學法故諸得修所斷法彼得修所斷法耶荅或是或非是以諸非學非無學法有得非學非無學耶荅或是或非是以諸非學非無學法故諸得非見所斷非修所斷法彼得非見所斷非修所斷法耶荅或是或非是以諸非學非無學法有得非學非無學耶荅或是或非

無記無覆无記無漏五蘊彼所有未
来非得如前釋不得過去法現在非
得者謂過去善不善有覆无記無覆
无記無漏五蘊彼所有現在非得隨
所應如前釋設非得過去彼不得過
去法耶荅彼法或過去或未来或現
在或無為過去非得不得過去法者
謂過去非得不得過去善乃至無漏
五蘊如前釋過去非得不得未来法
者謂過去非得不得未来善乃至無
漏五蘊如前釋過去非得不得現在
法者謂過去非得不得現在善乃至
無漏五蘊如前釋過去非得不得無
為法者謂過去非得不得擇滅非擇
滅法謂具縛者於擇滅一切有情於
非擇滅諸不得未来法彼非得未来
耶荅彼非得或未来或過去或現在
不得未来法未来非得者謂未来善
乃至無漏五蘊彼所有未来非得如
前釋不得未来法過去非得者謂未
来善乃至无漏五蘊彼所有過去非
得如前釋不得未来法現在非得者
謂未来善乃至無漏五蘊彼所有現

在非得如前釋設非得未来彼不得
未来法耶荅彼法或未来或過去或
現在或無為未来非得不得未来法
者謂未来非得不得未来善乃至无
漏五蘊如前釋未来非得不得過去
法者謂未来非得不得過去善乃至
無漏五蘊如前釋未来非得不得現
在法者謂未来非得不得現在善乃
至無漏五蘊如前釋未来非得不得
无為法者謂未来非得不得擇滅非
擇滅如前釋諸不得現在法彼非得
現在耶荅彼非得或過去或未来非
現在相違故不得現在法過去非得
者謂現在善乃至无漏五蘊彼所有
過去非得如前釋不得現在法未来
非得者謂現在善乃至無漏五蘊彼
所有未来非得如前釋設非得現在
彼不得現在法耶荅彼法或過去或
未来或无為非現在相違故現在非
得不得過去法者謂現在非得不得
過去善乃至無漏五蘊隨所應如前
釋現在非得不得未来法者謂現在
非得不得未来善乃至無漏五蘊如

前釋現在非得不得無為法者謂現
在非得不得擇滅非擇滅如前釋
諸不得善法彼非得善耶荅不尒以
彼非得是無記非善性故設非得无
記彼不得善法耶荅彼法或善或不
善或無記以无記非得不得三性法
故諸不得不善法彼非得不善耶荅
不尒以彼非得是无記非不善性故
設非得無記彼不得不善法耶荅彼
法或善或不善或無記以無記非得
不得三性法故諸不得无記法彼非
得無記耶荅如是以諸非得唯无記
故設非得无記彼不得無記法耶荅
彼法或善或不善或无記以無記非
得不得三性法故諸不得欲界法彼
非得欲界耶荅彼非得或欲界或色
界或無色界不得欲界法欲界非得
者謂生欲界欲界諸蘊非得不得欲
界法色界非得者謂生色界欲界諸
蘊非得不得欲界法無色界非得者
謂生无色界欲界諸蘊非得設非得
欲界彼不得欲界法耶荅彼法或欲
界或色界或无色界或不繫欲界非

得不得欲界法者謂生欲界不得欲界諸蘊欲界非得不得色界法者謂生欲界不得无色界諸蘊欲界非得不得無色界法者謂生欲界不得无色界諸蘊及擇滅非擇滅諸不得色界法彼非得色界耶荅彼非得或欲界或色界不得欲界非得者謂生欲界色界不得色界法欲界非得不得色界諸蘊非得不得者謂生欲界色界不得无色界諸蘊及擇滅非擇滅諸不得欲界法彼非得色界耶荅彼非得或欲界或色界不得无色界諸蘊非得不得者謂生无色界色界不得欲界諸蘊色界非得不得者謂生无色界不得色界諸蘊非得不得色界法者謂生无色界不得欲界諸蘊无色界非得不得色界法欲界非得不得者謂生无色界不得色界諸蘊无色界非得不得色界法无色界非得不得者謂生无色界不得欲界諸蘊无色界非得不得欲界法彼非得不得无色界耶荅彼非得或欲界或色界不得无色界諸蘊非得不得者謂生色界不得欲界諸蘊色界非得不得欲界法者謂生色界不得无色界諸蘊色界非得不得无色界法欲界非得不得者謂生色界不得无色界諸蘊无色界非得不得无色界法无色界非得不得者謂生色界不得欲界諸蘊无色界非得不得欲界法彼非得不得无色界耶荅彼非得或欲界或无色界不得无色界諸蘊非得不得者謂生无色界不得色界諸蘊非得不得无色界法欲界非得不得者謂生无色界不得欲界諸蘊无色界非得不得欲界法彼非得不得无色界耶荅彼非得或欲界或色界不得无色界諸蘊非得不得者謂生欲界不得色界諸蘊非得不得无色界法色界非得不得者謂生欲界不得无色界諸蘊非得不得无色界法无色界非得不得者謂生欲界不得色界諸蘊无色界非得不得色界法彼非得不得无色界耶荅彼非得或欲界或色界不得无色界諸蘊非得不得者謂生色界不得欲界諸蘊无色界非得不得欲界法无色界非得不得者謂生色界不得无色界諸蘊无色界非得不得无色界法欲

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三八九頁中末行「七實」，諸本（不含石，下同）作「七寶」。又「是寶」，諸本作「是實」。

一　三九一頁上三行第四字「佛」，諸本作「如佛」。

一　三九一頁上四行第四字「有」，南作「不」。

一　三九一頁中一八行第三字「得」，諸本作「得得」。

一　三九三頁中一四行「答得」，諸本作「答彼得」。

一　三九三頁下一三行第七字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　三九四頁上一五行第八字「擇」，磧作「釋」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十八　　嘉尊

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第二之三

問得非得何差別答名即差別謂名得名非得復次得有漏無漏非得唯有漏復次得善不善無記非得唯無記復次得三界繫及不繫非得唯三界繫復次得學非學非無學非無學非學復次得見所斷修所斷非得唯非學非無學復次得異熟非異熟非得唯非異熟復次得有罪無罪非得唯無罪復次得有漏行漏一得得有為無為一得得問若爾不應等流性以義遍故異熟非遍故不隨所求故但依命根衆同分而現前故依性類差別問若諸非得非擇滅得非擇滅得由更互相得故非諸擇滅自無作用非道所得故擇滅得隨能證道性類差別以時引彼得故非擇滅得隨自所依性類差別答彼定不隨彼類差別答隨所依或異熟或等流或唯等流此二隨何性類差別者所依性類差別問非得隨何性類差別答隨所不得法以相違故又不隨道非道求彼得但依命根衆同分而現前故無窮是故說色蘊行蘊一得得有為無為一得得問若爾不應為一一法各別有得由更互相得故成就彼法及得得說者俱有法同一得得故成就得由得得故成就得說者一剎那俱生而滅無無窮過如是作如是說色蘊行蘊一得得有三法一彼法二皆一剎那俱生而滅無無窮過如是說者一剎那中但有三法一彼法二得三得得由得故成就彼法及得得由得得故成就得由得得故成就得問若爾不應為一一法各別有得由更互相得故非有過由此生死難斷難越或無量得

諸擇滅自無作用但由道力求證彼時引彼得故非擇滅得隨自所依性類差別以非擇滅得隨能證道性類差別以皆一剎那俱生而滅無無窮過如是說者一剎那中但有三法一彼法二得三得得由得故成就彼法及得得由得得故成就得問非得隨何性類差別答彼定不隨無窮是故說色蘊行蘊一得得有為無為一得得問若爾不應為一一法各別有得由更互相得故成就得問若爾不應有說者俱有法同一得得故成就得由得得故成就得說者一剎那俱生而滅無無窮過如是說色蘊行蘊一得得有三法一彼法二得三得得由得故成就彼法及得得由得得故成就得問非得隨何性類差別答隨所依或異熟或等流或唯等流此二隨何性類差別者所依性類差別問非得隨何性類差別答隨所不得法以相違故又不隨道非道求彼得但依命根衆同分而現前故無窮是故說色蘊行蘊一得得有為無為一得得問若爾不應為一一法各別有得由更互相得故非有過由此生死難斷難越或無量得

數法現在前時必與得俱是故非得
起時決定不與非得非得及彼法俱
起由此三法更相違故異時說有此
則不遮
問過去未來得為成就為不成就若
成就者則為無窮謂一刹那三法俱
起一法二得三得此三減位有六
得生謂三得得此六減位十二
得起謂六得得十二得得如是展
四得起謂十二得十二減位二十
轉無始時來乃至後際念念倍起其
得無限隣次刹那倍增尚尒況於隔
越前前刹那諸得倍增是故展轉有
無窮過若不成就便與此蘊後說相
違如說從無色界沒生欲界時所得
蘊界處大種善根不善根無記根結
縛隨眠煩惱纏當言曾得得未曾
得得苍善染汙法當言曾得得異熟
法當言未曾得得如此則非不成就
以得亦有善染汙故答應作是說過
去未來得有成就者以善及染汙法
等有三世得故問若尒豈非無窮答
無窮復有何過由此生死難斷難越

或彼諸得一刹那生無無窮過又此
諸得但可言多而非無窮猶有分限
故有餘師說無有成就過去未來得
者是故無無窮過問此蘊後說當云
何通答此蘊後文說所得法非能得
得斯有何咎如是說者應如初說得
如所得應成就故又以得故名沙門
一有所不得法唯有彼前非得謂未
來情數異竟不生法及入無餘涅槃
寂後刹那心等二有所不得法遍有
彼前彼後非得謂餘隨應有情數法
三有所不得法無彼前後及俱非得
而有非得謂擇滅非擇滅必無非得
可立法俱以法現在前時是所得者
必有得故非所得者無得無非得故
亦無唯有彼後非得非無始來恒成
就彼未捨必起彼類盡故然諸非得
性羸劣故唯成就現在一一刹那得
已即捨於未得彼法及已捨位恒有
此非得應知

俱得如所餘善染汙等六有所得法
不可說有前後俱得而有諸得謂擇
滅非擇滅必無有法唯有法後得者
現在前時必有得故一切非得摠有
三種一在彼法前二在彼法後三非
彼法前後及俱若所不得法亦有三種
一有所不得法唯有彼前非得謂未
來情數異竟不生法及入無餘涅槃
寂後刹那心等二有所不得法遍有
彼前彼後非得謂餘隨應有情數法
三有所不得法無彼前後及俱非得
而有非得謂擇滅非擇滅必無非得
可立法俱以法現在前時是所得者
必有得故非所得者無得無非得故
亦無唯有彼後非得非無始來恒成
就彼未捨必起彼類盡故然諸非得
性羸劣故唯成就現在一一刹那得
已即捨於未得彼法及已捨位恒有
此非得應知
問過去未來得有成就為不成就若
成就者則為無窮謂一刹那三法俱
起一法二得三得此三減位有六
得生謂三得得此六減位十二
得起謂六得得十二得得如是展
四得起謂十二得十二減位二十
轉無始時來乃至後際念念倍起其
得無限隣次刹那倍增尚尒況於隔
越前前刹那諸得倍增是故展轉有
無窮過若不成就便與此蘊後說相
違如說從無色界沒生欲界時所得
蘊界處大種善根不善根無記根結
縛隨眠煩惱纏當言曾得得未曾
得得苍善染汙法當言曾得得異熟
法當言未曾得得如此則非不成就
以得亦有善染汙故答應作是說過
去未來得有成就者以善及染汙法
等有三世得故問若尒豈非無窮答
無窮復有何過由此生死難斷難越

四得乃至道類智忍但有一得問見道得為但有余所為更有餘有說但有余所有說更有餘未來世不生諸得而不可說此不應理寧當說無不應言有而不可說如是說者更有餘未來得苦法智忍一得俱生忍得相望手無因義苦法智三得俱生二道得一離繫得二道得者謂苦法智忍得苦法智得一離繫得者謂欲界見苦所斷十繫得滅十離繫得起苦法智與彼六得不為因苦法智忍與彼四得手不為因苦法智忍為四得因彼三得手不為因苦法智忍得以彼三得皆有因義苦類智忍四得俱生三道得一離繫得苦類智忍與彼六得因苦法智為五得因苦法智忍為六得因苦法智忍得以彼劣故苦類加行善法勝非劣因故有為法得隨法勝劣故苦類智六得俱生四道得二離繫得苦類智與彼六得手不為因苦法智忍現在前時修未來無量苦集諦是有漏彼諸得亦有漏滅諦道諦非有漏非無漏法因耶答有謂已生苦法智非未生苦法智忍因乃至三十九得因以彼劣故由此故說頗有前生無漏法非後生無漏法因耶答有謂已生苦法智等一切學無學道為有余彼所得法勝劣彼所引故無為法得隨道勝劣道所引故彼得非因如是乃至道類智忍二十二得俱生十五道得七離繫得道類智忍與彼諸得手不為因苦法智忍皆與二生盡智與未生盡智為因亦與後已生未生一切無學道為因不與一切因除苦法智與不生苦法智為因如是乃至道類智忍等一切學無學道為因亦與苦類智忍為因如是乃至已生苦法智忍與不生苦法智忍為因如是乃至已生苦法智忍與不生苦法智忍為因耶答有謂已生苦法智忍但有一得問見道得為但有余所為更有餘有說但有余所有說更有餘未來世不生諸得而不可說此不應理寧當說無不應言有而不可說如是說者更有餘未來得苦法智忍一得俱生忍得相望手無因義苦法智三得俱生

亦余又苦集諦是見所斷修所斷彼諸得亦余滅諦是不斷彼諸得或修所斷或不斷道諦是不斷彼諸得亦不斷又苦集諦是染汙不染汙彼諸得亦余滅諦道諦是不染汙彼諸得亦余又苦集諦是有異熟無異熟彼諸得亦余滅諦是無異熟彼諸得或有異熟或無異熟道諦是無異熟彼諸得或有異熟或無異熟又苦集諦是苦集諦攝彼諸得亦余所得亦余又苦集諦是滅諦攝彼諸得是諸得亦余滅諦是滅諦攝彼諸得是等諸門同異苦集道三諦攝道諦是道諦攝彼諸得亦余所得四諦與能得得有如是問何地所繫法有幾種離繫得荅欲界乃至無所有處見修所斷法皆有三種離繫得謂學無學非學非無學初心方初起故問何地所繫法有幾地無漏離繫得或非想非非想處見所斷法及前八品修所斷法唯有一種離繫得謂學無學彼第九品修所斷法唯有一種離繫得謂無學無學初心方初起故問何地所繫法有幾地無漏離繫得或有說者諸離繫得隨斷對治彼作是說欲界見修所斷法無漏離繫得未

至定攝初靜慮見修所斷法無漏離繫得三地攝第二靜慮見修所斷法無漏離繫得四地攝第三靜慮見修所斷法無漏離繫得五地攝第四靜慮見所斷法及無色界見所斷法無漏離繫得六地攝空無邊處修所斷及得法智所證故有作是說欲界見修所斷法無漏離繫得八地攝無所有處見修所斷法無漏離繫得九地攝類智所知故有餘師說彼地攝復有說者諸離繫得法智品攝問豈不彼法及斷類智所知耶荅雖類智所知而不應理彼斷及得法智所證耶荅雖法智所證而類智攝類智所知故問若以滅道法智離色無色界修所斷法無漏離繫得為法智品攝為類智品攝耶若法智品攝此不應理彼斷及得法智所證故有作是說彼離繫得類智品攝問豈不彼斷及得法智所證耶荅雖類智所知而是說彼離繫得類智品攝而類智攝法智所知故有作是說若地斷及得法智所證故問若以滅道法智離色無色界修所斷法無漏離繫得為法智品攝為類智品攝耶若法智品攝此不應理彼斷及得法智所證故有作是說彼離繫得類智品攝而類智攝法智所知故有餘師說彼地攝復有說者諸離繫得法智品攝問豈不彼法及斷類智所知耶荅雖類智所知而不應理彼斷及得法智所證耶荅雖法智所證而類智攝類智所知

得是曾得道類不得無漏得先已得
故問若尒云何共對治道轉成不共
對治謂此曾得道先時捴以欲界見
修所斷諸法為九品斷今時此道唯
斷欲界修所斷故荅此道猶名共對
治道以此恒有俱斷力故此見所斷
先已斷故今無可斷非不能斷是故
恒名共對治道如離上上品乃至離
下下品亦尒如離欲界修所斷亦尒有餘師說
離無所有處修所斷乃至
是未曾得道由此道無始時來未習
未得唯聖所起故彼作是說聖者以
世俗道離欲界修所斷上上品法得二種離繫得一世俗得是聖道類以世
俗道現在前時亦修未來無漏道故
於欲界見所斷上上品法不得離繫
得不得世俗得者未曾得道非彼對
治故不得無漏得者先已得故如離
上上品乃至離下中品亦尒如離欲
界修所斷八品離初靜慮修所斷八
品乃至離無所有處修所斷八品亦

尒離欲界修所斷第九品解脫道時未
來修曾得二世俗道尒時於
欲界修所斷法得三種離繫得一世
俗曾得得謂曾得道類二世俗未曾
得得謂曾得道類三無漏得謂聖道
類不得未曾得得者未曾得道類三無漏得謂聖道
見所斷法得二種離繫得
先已得故如離上上品乃至離下下
品亦尒如離欲界修所斷亦尒由此故說頗有
成就現在他心智彼定
不退不得果不轉根非見道現在前
品染時修未曾得道離第九品染解
得耶荅有謂前所說唯除離欲染第
九品亦尒評曰應作是說頗有離繫得得
來修曾得未曾得道類二世
欲界修所斷法得三種離繫得一世
俗曾得得謂曾得道類三無漏得謂聖道
見所斷上上品法得一種離繫得謂
曾得世俗道類不得未曾得得者未
曾得道非彼對治故不得無漏得者
先已得故如離上上品乃至離下下
品亦尒如離欲界修所斷亦尒由此故說頗有
所有處修所斷乃至離無
道荅以說若成就現在他心智故說頗有
不退不得果不轉根非見道現在前
亦非異生類而於見所斷法得離繫
得耶荅有謂前所說唯除離欲染第
六九品時
依所說義應作是說頗有離繫得得
而不捨荅而不捨謂諸異生離欲界
離繫得得而不捨謂諸聖者非得
乃三無所有處修所斷乃至離無所有處
果離染時有離繫得荅而不得謂諸
異生從離欲界乃至無所有處染退
時及諸聖者非失果退時若從欲界
修曾得未得唯聖所起故然於未來通
殁生第二靜慮以上時從初靜慮殁
生第二靜慮以上時乃至從無所有
處殁生非非想處時從色無色

界諸地歿生欲界時有離繫得亦得亦捨謂進得四沙門果時信勝解練根成見至時退法種性阿羅漢等練根成思法等時從離染或種性退若三若四沙門果時若色無色界上地歿生下地時有離繫得非得非捨謂除前相問若先離欲界五品染後入正性離生苦法智生時於先所斷見苦所斷五品法及今所斷見苦所斷四品法皆得無漏離繫得乃至道法智生時於先所斷見道所斷五品法及今所斷見道所斷四品法皆得無漏離繫得道類智生時於三界見所斷法皆得無漏離繫得彼先所斷欲界修所斷五品法無漏離繫得何時當得尊者僧伽筏蘇作如是說道類智時得以尒時名預流果亦名一來向故彼說不然所以者何以於尒時得預流果於一來果向道乃至未起一剎那現前如何可說為一來向有作是說起一來果加行道時得以是一來向所攝故有餘師說得一來果時得以住第六無間道時能引三界

見所斷及欲界修所斷前六品法無漏離繫得令起得一來果故如是說者從預流果決定起勝進道彼現前時得以從下果起趣上勝進道時必修先所斷上位諸結對治道故問頗有一剎那頃於無漏離繫得有身作證而慧不見有慧見而身不作證乃至作四句耶荅有謂道類智忍滅道類智生時應作四句有無漏離繫得身作證而慧不見謂欲界見所斷法無漏離繫得有無漏離繫得慧見而身不作證謂色無色界修所斷法無漏離繫得有無漏離繫得身作證慧亦見謂色無色界見所斷法無漏離繫得有無漏離繫得身不作證慧亦不見謂欲界修所斷法無漏離繫得問頗有一剎那頃於信等五根得而不捨捨而不得乃至作四句耶荅有謂聖者離欲界染住最後無間道時應作四句得而不捨者謂三地世俗道二地無漏道所攝信等五根捨而不得者謂欲界惡作憂根俱生信等五根亦得亦捨者謂未至地無漏道

所攝信等五根捨無間道所攝得解脫道所攝非得非捨者謂除前相問若法過去彼得過去耶設得過去彼法過去耶荅應作四句有法過去彼得非過去謂過去有情數法彼得在未來現在有得過去彼法非過去謂過去得得未來現在有情數法及擇滅非擇滅有法過去彼得亦過去謂過去有情數法彼得在過去有法非過去彼得亦非過去謂未來現在得得未來現在有情數法及擇滅非擇滅如過去作四句未來現在各作四句如理應知問若法在過去彼法有過去得耶設法有過去得彼法在過去耶荅應作四句有法在過去彼法無過去得謂過去非有情數法有法有過去得彼法不在過去謂擇滅非擇滅及未來現在有情數法有過去得有法在過去彼法亦有過去得謂過去有情數法有法非在過去彼法亦非有過去得謂未來現在非有情數法及虛空無為并未來現在有情數法及擇滅非擇滅無過去得如過

去作四句未来現在各作四句如理
應知問若法不在過去彼法無過去
得耶設法無過去得彼法不在過去
耶荅應作四句前第二句作此第一
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
如前應知如過去作四句未来現在
各作四句如理應知問若法有得彼
法有離繫得耶設法有離繫得彼法
有得耶荅應作四句有法有得彼法
非有離繫得謂無漏有為法及擇滅
非擇滅有法有離繫得彼法非有得
謂非有情數法有法有得彼法亦有
離繫得謂有漏有情數法有法非有
得彼法亦非有離繫得謂虛空無為
問若法無得彼法無離繫得耶設法
無離繫得彼法無得耶荅應作四句
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
第三句作此第四句如前應知
問若法應修彼法得應修耶設法得
應修彼法應修耶荅若法應修彼法
得亦應修有法得應修彼法非應修

謂擇滅問若法應斷彼法得應斷耶
設法得應斷彼法應斷耶荅若法應
斷彼法得亦應斷有法得應斷彼法
非應斷謂擇滅一分及非擇滅問若
法應猒彼法得應猒耶設法得應猒
彼法應猒耶荅若法應猒彼法得亦
應猒有法得應猒彼法非應猒謂擇
滅一分及非擇滅問何故諸得隨所
得法成善等性而不成色等耶荅善
等是諸法性類諸法性類可相隨轉
色等是諸法自體諸法自體無相隨
義有說善等是共相可隨而轉色等
是自相無相隨義問何故諸得隨所
得法定是善等不隨所得法定是過
去等耶荅所得諸法行世不定故能
得得世亦不定所得諸法善等性定
故能得得善等亦定問諸得幾識所
識幾智所知幾隨眠之所隨增耶荅
諸得一識所識謂意識法界法處行
蘊攝故八智所知除滅智他心智以
是有為不相應故三界五部有漏緣
隨眠之所隨增以於得中無相應隨
增故問諸非得幾識所識幾智所知

幾隨眠之所隨增耶荅諸非得一識
所識謂意識亦法界法處行蘊攝故
七智所知除滅智道智他心智以是
有漏不相應故三界修所斷及諸遍
行隨眠之所隨增以非得唯修所斷
故問頗有捨得而不得非得耶荅有
謂入無餘涅槃時捨諸法得而不得
非得所依斷故問頗有諸法先起非
得一得以去更不起非得耶荅有謂
諸非擇滅及無生智等一得以去乃
至无餘涅槃前恒成就故問頗有諸
法本来有得無非得耶有說無以有
得者必有非得故有說有如三類智
邊世俗智等非擇滅法本来有得無
有非得以彼本来定不生故問如有
一得能得彼法及得得亦有一非得
能捨彼法及非得非得耶荅無以非
得同時無非得非得故以現在非得
必成就故問頗有法無得無非得彼
法滅有得有非得耶荅有謂一切非
有情數法

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十八

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三九七頁中九行第六字「問」，資、磧、南作「隨」。

一　三九七頁中一五行「不善」，資、磧、普、南作「不義」。

一　三九七頁中一六行第八字「就」，諸本（不含石，下同）無。

一　三九七頁中一一行第四字「傳」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一　三九八頁上五行第三字「去」，資作「非」。

一　三九八頁中一九行第一二字「三」，磧、南、徑、清作「二」。

一　三九八頁下七行第八字「有」，諸本作「有法」。

一　三九九頁下一行第六字「忍」，諸本作「爲」。

一　四〇一頁下一八行首字「果」，諸本作「異」。

一　四〇二頁下一五行「彼法」，諸本作「得彼法」。

一　四〇三頁下卷末經名，資作「阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十八」。

趙城縣廣勝寺

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一之三

諸法善無色起彼法善心俱耶乃至
廣說問何故作此論荅欲止說無相
應法無生老住滅無退者意及欲顯
說自宗正理相應法故而作斯論問
何故此中唯問无色起不問色耶荅
彼作論者意欲令故隨彼意欲而作
此論但不違法相便不應責有說若
法一切界一切地一切部一切心中
可得者此中問之色法非一切界乃
至非一切心中可得故此不問有說
若法多分是心俱有由心力生隨心
而轉此中則問色法多分非心俱有
非心力生非隨心轉如苦法智忍時
有九十八隨眠得起然彼諸得非忍
俱有非忍力生非隨忍轉雖與忍俱
同無色法尚不說彼與忍心俱況諸
色法是故不問此中所說無色法起
善等心俱者要是彼心勢力所引諸

無色法
諸法善无色起彼法善心俱耶荅諸
法善無色起彼法或善心俱或不善
心俱或无記心俱云何善心俱荅諸
法彼心相應彼心俱有善無色彼心
相應善无色者謂善心所法彼心俱
有善無色者謂彼法生老住无常此
中亦有同類得起略故不說後應准
知云何不善心俱荅知不善心若退
若生善法得起不善心退善得起者
謂諸聖者已離欲染若起欲界下下
下中二品纏退時彼心與一來果及
勝果道并善惡作憂根俱生品四蘊
諸得俱起若起下上品纏退時猶能
護加行者彼心亦與如前善得俱起
其有不能護加行者除一來勝果道
彼心與餘如前善得俱起問此中云
何名護加行不護加行耶荅令於修
斷彼加行有能護煩惱勢力現在前
時有不能護故若起中下乃至上中
五品纏退時彼心與預流果及勝果
道并善惡作憂根俱生品四蘊諸得
俱起若起上上品纏退時猶能護加

行者彼心亦與如前善得俱起其有不能護加行者除不還不能護加行者除預流勝果道彼心與餘如前善得俱起若一来者前六品纏隨起何退除善惡作憂根俱生與餘如前善得品得彼心隨其所應與餘如前善得俱起若諸異生已離欲染隨起何品不善纏退時彼心與善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起不善心生善得起者謂從色無色界歿生欲界生得善四善心結生時彼心與欲界生得善四蘊諸得俱起有說彼心亦有與一分聞思所成四蘊諸得俱起云何無記心若退若生善法得心俱荅如無記心退善得起者謂阿羅漢退勝根住劣根時彼无記心與劣根品善得俱起學退勝種性住劣種性亦尒若阿羅漢起非想非非想處纏退時彼心與不還果及勝果道并非想非非想處順退分諸得俱起如是乃至起初靜慮後八品纏退時彼心與不還果道并初靜慮順退分諸得俱起如是乃至起初靜慮上上品纏退分諸得俱起若起初靜慮上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前善

得俱起其有不能護加行者除不還勝果道彼心與餘如前善得俱起若不還者及諸異生已離無所有處染若起無所有處纏退時彼心與無所有處俱起如是乃至起初靜慮後八品纏退分諸得俱起如是乃至起初靜慮上上品纏退時彼心與初靜慮順退分諸得俱起如已離无所有處染若已離識處染乃至已離无所有處染若已離初靜慮染應知亦尒若諸異生已離欲染第九無閒道滅解脫道起時彼心與初靜慮果无記通果心品諸得俱起乃至離第三靜慮染第九無閒道滅解脫道起時彼心與第四靜慮果无記通果心品諸得俱起金剛喻定滅盡智起時彼心與彼地善四蘊諸得俱起若從無色界及上靜慮地歿生下地時彼心與彼地善五蘊諸得俱起及依一切地第九解脫道時有說及解脫道時彼心與無色耶荅諸善心俱起彼法善無色或无記彼心與無色或无記俱起彼法或善無色或无記彼心與無色或无記俱起彼法或善無色耶荅諸法彼心相應不還者及諸異生已離無所有處染若起無所有處纏退時彼心與無所有處俱起如是乃至起初靜慮後八品纏退分諸得俱起如是乃至起初靜慮上上品纏退分諸得俱起若起初靜慮上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前善得俱起其有不能護加行者除不還勝果道彼心與餘如前善得俱起若不還者及諸異生已離無所有處染若起無所有處纏退時彼心與無所有處俱起如是乃至起初靜慮後八品纏退分諸得俱起如是乃至起初靜慮上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前善得俱起其有不能護加行者除不還勝果道彼心與餘如前善得俱起若不還者及諸異生已離無所有處染若起無所有處纏退時彼心與無所有處俱起如是乃至起初靜慮後八品纏退分諸得俱起如是乃至起初靜慮上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前善

閒解脫道時起四無量初三解脫八勝處前八遍處時起无㝵解及依未至定乃至第四靜慮增長時起無諍願智邊際定及增長時依未至定乃至第四靜慮起空空無願无願無相無相等諸功德及增長時彼心與隨所應靜慮果无記通果心品諸得俱起及住善心乃至彼法得生老住無常者謂生欲色界善心流注久相續起時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起諸根長養大種增益問荅解釋如大種蘊

諸法不善無色起彼法不善心俱耶荅諸法不善无色起彼法或不善心俱或無記心俱云何不善心俱荅諸法彼心相應彼心俱有不善无色義如前釋云何無記心俱荅如无記心若退若生不善法得起無記心退不善得起者謂諸異生已離欲染起欲界有身見邊執見纏退時彼心與見修斷不善四蘊諸得俱起無記心生不善得起者謂從色无色界歿生欲界以有身見邊執見結生時彼心與

見修所斷不善四蘊諸得俱起

諸法不善心俱起彼法不善無色耶荅諸法不善心俱起彼法或不善无色或善無色或无記無色云何不善無色荅諸法彼心相應彼心俱有不善無色義如前釋云何善無色荅如不善心若退若生善法得起此如前善無色起不善心俱釋云何無記无色荅如不善心若退若生无記法得起及住不善心無記諸根長養大種增益彼法得生老住无常不善心退無記得起者謂阿羅漢起欲界纏退時彼心與上八地修所斷無記四蘊諸得俱起諸不還者若已離无所有處染起欲界纏退時彼心與七地修所斷无記四蘊諸得俱起乃至若已離初靜慮染未離第二靜慮染起欲界纏退時彼心與一地修所斷無記四蘊諸得俱起諸異生類若已離无所有處染起不善纏退時彼心與七地見修所斷及欲界見所斷無記四蘊諸得俱起乃至若已離初靜慮染未離第二靜慮染起不善纏退時彼

心與一地見修所斷及欲界見所斷無記四蘊諸得俱起若已離欲界染未離初靜慮染起不善纏退時彼心與欲界見所斷無記四蘊諸得俱起不善心生無記得起者謂非想非非想處歿生欲界以不善心結生時彼心與七地見修所斷及欲界見所斷無記四蘊无記色行二蘊諸得俱起有說亦與欲界修所斷无記心心所諸得俱起謂善串習威儀路工巧處四蘊乃至初靜慮歿生欲界以不善心結生時彼心與欲界見所斷无記四蘊修所斷無記色行二蘊諸得俱起有說亦與欲界修所斷無記心心所諸得俱起如前說及住不善心乃至彼法得生老住無常者謂諸異生三十四隨眠聖者四隨眠隨一流注久相續起時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起餘如前說

諸法無記无色起彼法無記心俱耶荅諸法無記无色起彼法或無記心俱或善心俱或不善心俱云何无記心俱荅諸法彼心相應彼心俱有無

記無色義如前釋云何善心俱荅如善心勝進無記法得起及住善心无記諸根長養大種增益彼法得生老住無常住无常此如前不善心俱起無記無色釋云何前不善心俱起無記無色釋設法無記心俱起彼法無記無色耶荅諸法無記心俱起彼法或無記無色或善無色或不善無色或无記无色荅諸法彼心相應彼心俱有記无色義如前釋云何善無色荅如無記心若退若生善法得起此如前善無色起无記心若退若生不善法無色荅如無記心若退若生不善法得起此如前不善无色起無記心俱釋云何不善法釋設法無記心俱起彼法無記無色耶荅諸法無記心俱起彼法或無記無色或不善無色或善無色或不善無色荅諸法彼心相應彼心俱有記无色義如前釋云何善無色荅如無記心若退若生善法得起此如前善無色起无記心若退若生不善法無色荅如

離欲界染第九無閒道滅解脫道起時彼心與初靜慮果欲界通果心品諸得俱起乃至以無漏道離第三靜慮染第九無閒道滅解脫道起時彼心與第四靜慮果欲界通果心品諸得俱起金剛喻定滅盡智起時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得及余時所得欲界善法諸得俱起已離欲染信勝解練根作見至無漏加行道時有說及解脫道時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起阿羅漢練根作不動依未至定乃至第四靜慮無漏加行道時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起依一切地第九解脫道時彼心與四靜慮果欲界通果心品諸得及余時所得欲界善法諸得俱起者謂諸聖者已離欲染信勝解練根作見至無漏加行道時有說及解脫道時彼心與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起金剛喻定滅盡智起時彼心與第四靜慮果欲界通果心品諸得俱起

離欲染起欲界下下下中二品纏退時彼心與一来果及勝果道諸得俱起若起下上品纏退時猶能護加行者彼心唯與一来果有不能護加行者彼心與不還果及勝果道諸得俱起若起中下乃至上中五品纏退時彼心與預流果及勝果道諸得俱起若起上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前諸不繫得俱起其有不能護加行者彼心唯與預流果諸得俱起若一来者前六品纏退時彼心與不還果及勝果道諸得俱起若起下上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前諸不繫得俱起其有不能護加行者彼心唯與一来果

定乃至第四靜慮無漏无礙解增長時即依彼諸地起無漏念住時彼心與未来所修色界道諸得及隨所應靜慮果色界通果心品諸得俱起及住不繫心乃至彼諸得生老住無常者謂生色界入無漏未至乃至無所有處定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起設法色界心俱起彼法色界无色耶荅諸法色界心俱起彼法或色界無色或欲界无色或無色界无色或不繫無色云何色界無色荅諸法彼心相應彼心俱有色界无色義如前釋云何欲界無色荅如色界心若生若勝進欲界法得起及住色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住無常此如前欲界無色起色界心俱釋云何无色界無色荅如色界心若退若生无色界法得起色界心退無色界得起者謂阿羅漢起色界纏退時彼心與无色界四地修所断法諸得俱起諸不還者已離無所有處染起色界纏退時彼心與無色界三地修所断法諸得俱起

乃至已離空无邊處染未離識无邊處染起色界纏退時彼心與無色界一地修所断法諸得俱起若諸異生已離无所有處染起色界纏退時彼心與无色界三地見修所断法諸得俱起乃至已離空無邊處染未離識無邊處染起色界纏退時彼心與無色界一地見修所断法諸得俱起色界心生无色界得起者謂從非想非非想處歿生色界時彼心與無色界三地見修所断法諸得俱起乃至識无邊處歿生色界時彼心與無色界一地見修所断法諸得俱起云何不繫無色荅如色界心若退若勝進不繫法得起色界心退不繫得起者謂阿羅漢起色界纏退時彼心與不還果及勝果道諸得俱起色界心勝進不繫得起者謂諸聖者以世俗道離欲界乃至第三靜慮染若世俗為加行一切加行無間解脫道時彼心與未来所修不繫法諸得俱起依未至定乃至第四靜慮離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行諸

加行道時彼心與未来所修不繫法諸得俱起信勝解練根作見至乃依未至定乃至第四靜慮時解脫阿羅漢練根作不動若世俗為加行諸加行道時彼心與未来所修不繫法諸得俱起若諸聖者引發諸通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時雜修靜慮中間心時若諸聖者起四無量初三解脫八勝處前八遍處時起无导解及依未至定乃至第四靜慮世俗無导解增長時起無諍願智邊際定及增長時依未至定乃至第四靜慮起空空无願無願无相無相時及聖者即依彼地起不淨觀持息念世俗念住等諸功德及增長時彼心與未来所修不繫法諸得俱起問色界心生時不繫法得亦起如無色界歿生第四靜慮時彼心與第三靜慮見修所断蘊擇滅得俱起乃至上地歿生初靜慮時彼心與欲界見修所断蘊擇滅得俱起此中何故不說荅有說應說而不說者當知此義有餘如是說者尒時所

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十九　第二十一張　虧字号

得擇滅雖不繫而彼諸得是色界繫
非不繫是故不說　　賈遠進刀

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四〇五頁中七行第六字「住」，磧作「無」。

一　四〇五頁中一四行第一〇字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「此中」。

一　四〇五頁下八行第一二字「後」，麗作「彼」。

一　四〇五頁下九行第九字「知」，麗作「如」。

一　四〇五頁下一八行第一二字至二〇行首字「令……時」，資、磧、普、南、徑、清作「煩惱勢力現在前時令於所修斷彼加行有能護」。

一　四〇六頁上二二行「上上品」，資作「一上品」。

一　四〇七頁中二行首字「諸」，諸本（不含石，下同）作「設」。

一　四〇七頁下八行「四蘊」，諸本作「四蘊修所斷」。

一　四〇八頁下一五行「生老住」，資、磧、普作「生住老」。

一　四〇八頁下二二行「三現」，麗作「二現」。

一　四一〇頁中一三行首字「苦」，徑作「若」。

一　四一〇頁下二二行第一〇字「起」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四一一頁上五行第八字「諸」，麗作「法」。

一　四一一頁中三行第三字「修」，麗作「見修」。

一　四一一頁中六行第三字「乃」，徑作「及」。下二行第一三字諸本同。

一　四一一頁中二一行第八字「諸」，資、磧作「請」。

一　四一二頁上一行第八字「彼」，徑作「不」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十　　盛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一之四

諸法無色界无色起彼法無色界心俱耶荅諸法無色界无色起彼法或无色界心俱或欲界心俱或色界心俱不繫心俱云何无色界心俱荅色義如前釋云何欲界心俱有無色界无色界心俱荅如前欲界心俱若退若生無色界法得起此如色界心俱起無色界无色釋云何欲界心俱荅如色界心若退若生无色界法得起此如前色界心俱起無色界无色釋云何色界心俱荅如不繫心俱荅如不繫心俱云何无色界心俱荅色界善諸法彼心相應彼心俱有無色界心俱荅如欲界心俱若退若生無色界法得起此如前欲界心俱荅如不繫心俱荅如不繫心俱云何无色界心俱荅諸得俱起及依一切地離下三無色染者除加行道依下三无色離非想非非想處染若無漏為加行彼加行道時彼心與未来所修無色界道諸得俱起及依一切地離非想非非想處染若無漏為加行彼加行道時彼心與未来所修無色界道諸得俱起時依未至定乃至第四靜慮若依三无色界心俱起彼法无色界無色界道諸得俱起時彼心與未来所修无色界道時依无色定無漏无导解脫阿羅漢練根作不動心與尒時所得無色界善諸得俱起時解脫道九無閒道九解脫道諸得俱起彼法无色界無色界道諸得俱起及依一切地寂後解脫道時彼心與未来所修无色界道時彼心與尒時所得無色界善諸得俱起時解脫道九無閒道九解脫道諸得俱起彼法无色界無色界道諸得俱起及依一切地寂後解脫道盡智起時彼心與尒時所得無色界善諸得俱起時解脫道九無閒道九解脫道諸得俱起彼法无色界無色界道諸得俱起及依一切地離非想非非想處染若無漏為加行彼加行道時彼心與未来所修無色界道諸得俱起及依一切地離非想非非想處染若無漏為加行道依下三无色離非想非非想處染者除加行道時彼心與未来所修無色界道諸得俱起及依一切地離下三無色染者除加行道依下三无色離非想非非想處染若無漏為加行道時彼心與未来所修無色界道諸得俱起及依一切地寂後解脫道盡智起時彼心與尒時所得無色界善諸得俱起時解脫道九無閒道九解脫道諸得俱起彼法无色界無色界道諸得俱起及依一切地寂後解脫道時彼心與未来所修無色界道諸得俱起時依无色定無漏无导解脫阿羅漢練根作不動心與尒時所得無色界善諸得俱起時解脫道九無閒道九解脫道諸得俱起彼法无色界無色界道諸得俱起時彼心與未来所修无色界道時依无色定無漏无导解脫道時彼心與尒時所得無色界善諸得俱起時解脫道九無閒道九解脫道諸得俱起彼法无色界無色界道諸得俱起及依一切地寂後解脫道時彼心與未来所修無色界道諸得俱起及依一切地離非想非非想處染若無漏為加行彼加行道時彼心與未来所修無色界道諸得俱起及依一切地離下三無色染者除加行道依下三无色離非想非非想處染若無漏為加行道時彼心與未来所修無色界道諸得俱起時依无色定無漏无导解脫道時彼心與尒時所得無色界善諸得俱起時解脫道九無閒道九解脫道諸得俱起彼法无色界無色界道諸得俱起及依一切地寂後解脫道盡智起時彼心與尒時所得無色界善諸得俱起時解脫道九無閒道九解脫道諸得俱起彼法无色界無色界道諸得俱起及依一切地寂後解脫道時彼心與未来所修無色界道諸得俱起及依一切地離非想非非想處染若無漏為加行彼加行道時彼心與未来所修無色界道諸得俱起及依一切地離下三無色染者除加行道依下三无色離非想非非想處染若無漏為加行道時彼心與未来所修無色界道諸得俱起時依无色定無漏无导解脫阿羅漢練根作不動心與尒時所得無色界善諸得俱起時解脫道九無閒道九解脫道諸得俱起彼法无色界無色界道諸得俱起及依一切地寂後解脫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十　第三張　虧字号

起無色界心俱釋云何色界无色荅如住無色界心色界諸根長養大種增益彼法得生老住無常此如前色界无色起無色界心俱釋云何不繫无色荅如無色界心若退若勝進不繫法得起無色界心退不繫得起者謂阿羅漢起无色界纏退時彼心與不還果及勝果道諸得俱起無色界心勝進不繫得起者謂諸聖者以世俗道離第四靜慮染若空無邊處近分為加行彼加行道九無間道九解脫道時及聖者以世俗道離下三无色染若世俗為加行一切加行無間解脫道時并依无色定離非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時彼心與未来所修不繫法諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動依无色定若世俗為加行彼加行道時若聖者起無色有漏解脫二遍處時依無色定有漏无㝵解增長時依無色定起世俗念住空空無願无願無相无相時起入滅定想微細心時彼心與未来所修不繫法諸得俱起問无色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十　第四張　虧字号

界心生時不繫法得亦起如無色界上地歿生下地時彼心與所生次下地見修所斷諸染擇滅得俱起此中何故不說有說應說而不說者當知此義有餘如是說者尒時所得擇滅雖不繫而得是无色界繫非不繫是故不說

諸法學無色起彼法學心俱耶荅諸法學无色起彼法或學心俱或非學非無學心俱云何學心俱荅諸法彼心相應彼心俱有學无色彼心相應學無色者謂學心所法彼心俱有學无色者謂彼法生老住無常此中亦有同類得起略故不說云何非學非无學心俱荅如非學非無學心若退若勝進學法得起非學非无學心退學得起者謂阿羅漢起非想非非想處乃至初靜慮後八品纏退時彼心與不還果及勝果道諸得俱起若起初靜慮上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前學得俱起其有不能護加行者彼心唯與不還果諸得俱起諸不還者若起欲界下下下中

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十　第五張　虧字号

二品纏退時彼心與一来果及勝果道諸得俱起若起下上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前學得俱起其有不能護加行者彼心唯與一来果諸得俱起若起中下乃至上中五品纏退時彼心與預流果及勝果道諸得俱起若起上上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前學得俱起其有不能護加行者彼心唯與預流果諸得俱起若一来者前六品纏隨起何退彼心隨其所應亦與如前學得俱起非學非無學心勝進學得起者謂諸學者以世俗道離欲界乃至無所有處染若世俗為加行一切加行無間解脫道時及離非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時彼心與未来所修學法諸得俱起信勝解練根作見至若世俗為加行彼加行道時即此學者引發諸通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時學者雜修靜慮中間心時學者起四無量世俗解脫八勝處十遍處時學者起入滅定想微

細心時學者修不淨觀持息念世俗念住時彼心與未來所修學法諸得俱起設法學心俱起彼法學無色耶荅諸法學心俱起彼法或學無色或非學非無學無色云何學无色荅諸法彼心相應彼心俱有學无色義如前釋云何非學非无學無色荅如學心勝進非學非無學法得起及住學心非學非無學諸根長養大種增益彼法得生老住无常學心勝進非學非無學得起者謂住見道三類智時彼心與苦集滅三現觀邊所修世俗智品諸得俱起以無漏道離欲界乃至無所有處染若無漏為加行一切加行無間解脫道時及離非想非非想處染若无漏為加行彼加行道時彼心與未來所修世俗道諸得俱起離欲界乃至第三靜慮染第九解脫道時彼心亦與通果心品諸得俱起信勝解練根作見至若無漏為加行彼加行道時有說及解脫道時彼心與未來所修世俗道及通果心品諸得俱起學者起无漏他心智通時學

者雜修靜慮初後心時學者起無漏念住時彼心與未來所修世俗道及通果心品諸得俱起學者起无漏解脫時除通果心與如前說諸得俱起及住學心乃至彼法得生老住無常者謂諸學者生欲色界住色无色無漏定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起

諸法無學无色起彼法無學心俱耶荅諸法無學无色起彼法或無學心俱或非學非无學心俱云何無學心俱荅諸法彼心相應彼心俱有无學無色義如前釋云何非學非无學心俱荅如非學非無學心若退若勝進無學法得起非學非无學心退無學得起者謂阿羅漢退勝根住劣根時彼非學非无學心與劣根品無學法諸得俱起有說唯煩惱現前故退者彼說此中但應言勝進不應言退如是說者住無覆无記心亦退故此中亦應說退謂住无覆無記心退堪達根住住法根乃至退思法根住退不動根非學非無學心勝進无學得起者

謂時解脫阿羅漢練根作不動若世俗為加行彼加行道時彼心與未來所修無學法諸得俱起阿羅漢引發諸通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時阿羅漢雜修靜慮中間心時阿羅漢起四无量世俗解脫八勝處十遍處時起無导解及世俗无导解增長時起无諍願智邊際定空空無願无願無相无相及增長時阿羅漢起不淨觀持息念世俗念住并入滅盡定想微細心時彼心與未來所修無學法諸得俱起設法無學心俱起彼法无學無色耶荅諸法无學心俱起彼法或無學无色或非學非無學无色云何無學无色荅諸法彼心相應彼心俱有无學無色義如前釋云何非學非无學無色荅如无學心勝進非學非无學法得起及住無學心非學非无學諸根長養大種增益彼法得生老住無常无學心勝進非學非無學得起者謂金剛喻定滅盡智起時彼心與尒時所得世俗善及或亦與通果心品

諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動若無漏為加行彼加行道時彼心與未來所修世俗道及或亦與通果心品諸得俱起最後解脫道時彼心與尒時所得世俗善及通果心品諸得俱起阿羅漢起無漏他心智通時阿羅漢雜修靜慮初後心時阿羅漢依色界定起無漏念住及无漏無㝵解增長時彼心與未來所修世俗道及通果心品諸得俱起阿羅漢起無漏解脫及依無色定起无漏念住并無漏无㝵解增長時除通果心彼心與餘如前諸得俱起及住無學心乃至彼法得生老住無常者謂生欲色界阿羅漢住色無色无漏定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起諸法非學非無學无色起彼法非學非無學心俱耶荅諸法非學非無學無色起彼法或非學非无學心俱或學心俱或无學心俱云何非學非無學心俱荅諸法彼心相應彼心俱有非學非無學无色義如前釋云何學心俱荅如學心勝進非學非無學

法得起及住學心非學非無學諸根長養大種增益彼法得生老住无常此如前學心俱起非學非無學无色釋云何無學心俱荅如無學心勝進非學非無學法得起及住无學心非學非無學諸根長養大種增益彼法得生老住无常此如前無學心俱起非學非無學无色釋設法非學非無學心俱起彼法非學非无學無色耶荅諸法非學非無學心俱起彼法或非學非無學无色或學無色或无學無色云何非學非無學無色荅諸法彼心相應彼心俱有非學非無學無色義如前釋云何學無色荅如非學非無學心若退若勝進學法得起此如前學无色起非學非無學心俱釋云何無學無色荅如非學非無學心若退若勝進無學法得起此如前无學無色起非學非无學心俱釋諸法見所斷無色起彼法見所斷心俱耶荅諸法見所斷無色起彼法或見所斷心俱或修所斷心俱云何見所斷心俱荅諸法彼心相應彼心俱

有見所斷無色彼心相應見所斷無色者謂見所斷心所法彼心俱有見所斷無色者謂彼法生老住無常此中亦有同類得起略故不說云何修所斷心俱荅如修所斷心若退若生見所斷法得起修所斷心退見所斷得起者謂諸異生已離无所有處染或起無所有處修所斷纏退或乃至起欲界修所斷纏退時彼心或與一地見所斷法或乃至與八地見所斷法諸得俱起乃至已離欲界染未離初靜慮染起欲界修所斷纏退時彼心與一地見所斷法諸得俱起修所斷心生見所斷得起者謂從非想非非想處歿或生無所有處以無所有處修所斷心結生或乃至生欲界以欲界修所斷心結生時彼心或與一地見所斷法或乃至與八地見所斷法諸得俱起乃至初靜慮歿生欲界以欲界修所斷心結生時彼心與一地見所斷法諸得俱起設法見所斷心俱起彼法見所斷無色耶荅諸法見所斷心俱起彼法或見所斷無色

或修所断無色云何見所断無色荅
諸法彼心相應彼心俱有見所断無
色義如前釋云何修所断無色荅如
見所断心若退若生修所断法得起
及住見所断心修所断諸根長養大
種增益彼法得生老住無常見所断
心退修所断得起者謂諸異生已離
無所有處染起無所有處見所断纏
退或乃至起欲界見所断纏退時彼
心與一地修所断法或乃至八地修
所断法諸得俱起乃至已離欲界染
未離初靜慮染起欲界見所断纏退
時彼心與一地修所断法諸得俱起
見所断心生修所断得起者謂從非
想非非想處歿或生無所有處以無
所有處見所断心結生或乃至生欲
界以欲界見所断心結生時彼心或
與一地修所断法或乃至與八地修
所断法諸得俱起乃至初靜慮歿生
欲界以欲界見所断心結生時彼心
與一地修所断法諸得俱起及住見
所断心乃至彼法得生老住無常者
謂生欲色界見所断煩惱現在前時

諸根大種長養增益彼心與彼得四
相俱起
諸法修所断无色起彼法修所断心
俱耶荅諸法修所断无色起彼法或
修所断心俱或見所断心俱或不断
心俱云何修所断心俱荅諸法彼心
相應彼心俱有修所断無色義如前
釋云何見所断心俱荅如見所断心
若退若生修所断法得起及住見所
断心修所断諸根長養大種增益彼
法得生老住无常此如前見所断心
俱起修所断無色釋云何不断心俱
荅如不断心勝進修所断法得起及
住不断心修所断諸根長養大種增
益彼法得生老住无常不断心勝進
修所断得起者謂住見道三類智時
彼心與苦集滅三現觀邊所修世俗
智品諸得俱起以无漏道離欲界乃
至無所有處染若无漏為加行一切
加行无間解脫道時及離非想非非
想處染若無漏為加行彼加行道時
彼心與未来所修世俗道諸得俱起
離欲界乃至第三靜慮染第九解脫

道時彼心亦與通果心品諸得俱起
金剛喻定滅盡智起時彼心與尒時
所得世俗善及或亦與通果心品諸
得俱起信勝解練根作見至若无漏
為加行彼加行道時有說及解脫道
時彼心與未来所修世俗道及或亦
與通果心品諸得俱起時解脫阿羅
漢練根作不動若無漏為加行彼加
行道時彼心與未来所修世俗道及
或亦與通果心品諸得俱起最後解
脫道時彼心與尒時所得世俗善及
通果心品諸得俱起無漏他心智通
時雜修靜慮初後心時依色界定起
無漏念住及无漏無导解增長時彼
心與未来所修世俗道及通果心品
諸得俱起起無漏解脫及依无色定
起無漏念住并无漏無导解增長時
除通果心品彼心與餘如前諸得俱
起及住不断心乃至彼法得生老住
無常者謂生欲色界住色无色無漏
定時諸根大種長養增益彼心與彼
得四相俱起設法修所断心俱起彼
法修所断無色耶荅諸法修所断心

俱起彼法或修所斷无色或見所斷
无色或不斷无色云何修所斷無色
荅諸法彼心相應彼心俱有修所斷
無色義如前釋云何見所斷无色荅
如修所斷心若退若生見所斷法得
起此如前見所斷無色起修所斷心
俱釋云何不斷无色荅如修所斷心
若退若勝進不斷法得起修所斷心
退不斷得起者謂向羅漢退勝根住
劣根時彼修所斷心與劣根品不斷
法諸得俱起學退勝種性住劣種性
亦尒阿羅漢起非想非非想處乃至
初靜慮後八品纏退時彼心與不還
果及勝果道諸得俱起若起初靜慮
上上品纏退猶能護加行者彼心亦
與如前不斷得俱起其有不能護加
行者彼心唯與一來果及勝果道諸得俱
不還者起欲界下下中二品纏退
時彼心與一來果及勝果道諸得俱
起若起下上品纏退猶能護加行者
彼心亦與如前不斷得俱起其有不
能護加行者彼心唯與一來果諸得
俱起若起中下乃至上中五品纏退

時彼心與預流果及勝果道諸得俱
起上上品纏退猶能護加行者彼心
亦與如前不斷得俱起其有不能護
加行者彼心唯與預流果諸得俱起
修所斷心若退若勝進不斷得起者謂聖
者以世俗道離欲界乃至無所有處
法不斷心俱起彼法不斷無色耶荅
諸法不斷心俱起彼法或不斷无色
或修所斷无色云何不斷無色荅諸
法彼心相應彼心俱有不斷無色義
如前釋云何修所斷無色荅如不斷
心勝進修所斷諸根長養大種增益彼法得
生老住无常此如前修所斷無色起
不斷心俱釋

一切初靜慮皆有五支耶乃至廣說
問何故作此論有說欲止他所說故
如分別論者唯許初靜慮建立支非
餘所以者何依契經故如契經說毗
舍佉鄔波索迦往達磨陳那苾芻尼
所問言聖者初靜慮有幾支荅言具
壽有五支謂尋伺喜樂心一境性彼
鄔波索迦既不問上靜慮支彼苾芻

尼又不說故知上諸靜慮不建立支
為遮彼意顯上諸靜慮亦建立支故
作斯論問若上諸靜慮亦立支者何
故毗舍佉不問苾蒭尼不說耶有說
彼疑者問不疑者不問隨問者說不
問者不說由此不應責其所以有說
毗舍佉欲試彼苾蒭尼於此事為能
知不且問初靜慮支彼既無滯而說
鄔波索迦便作是念此尊者於初靜
慮既能无滯而說於餘靜慮必亦能
知是故不問由彼更不問故苾蒭尼
亦不復說有說毗舍佉是利根性聞
初靜慮即知餘三故更不問苾蒭尼
亦知彼已悟更不為說有說毗舍佉
是鈍根性極作意力纔能問初靜慮
無力更能問餘是故不問苾蒭尼亦
知彼齊是能受持於餘非器故更不
說有餘師說為令疑者得決定解故
作斯論謂彼經但說初靜慮有五支
不說上地又但說支不說染與不染
令欲顯示上地亦有支唯不染汙中
具有令諸疑者生決定解故作斯論
一切初靜慮皆有五支耶荅不染汙

有五染汙無五無何等荅无離生喜
樂問何故染汙喜於染靜慮不說支
耶有說此文但應說无樂以輕安樂
染中無故若作是說彼不染初靜慮
具五支染初靜慮有四支有說此文
即是但說無樂由此樂從離生故喜
相應故名離生喜樂是故此文不言
無喜有說染靜慮中雖亦有喜無支
相故不立為支若作是說不染初靜
慮具五支染初靜慮唯有三支一切
第二靜慮皆有四支耶荅不染汙有
四染汙無四無何等荅無內等淨問
內等淨是信信通染汙不染汙何故
於染靜慮不說支耶有說此文應說
無樂以輕安樂染中无故若作是說
不染第二靜慮具四支染第三靜慮
有三支有說染信名不信此於染中
雖有無支相故不立為支若作是說
不染第二靜慮具四支染第二靜慮
唯有二支一切第三靜慮皆有五支
耶荅不染汙有五染汙無五無何等
荅無正念正知問念慧皆通染汙中
有何故不立染靜慮支有說此文應

說無捨大善地法染中无故若作是
說不染第三靜慮具五支染第三靜
慮有四支有說染念名失念染慧名
不正知此於染中雖有無支相故不
立為支若作是說不染第三靜慮具
五支染第三靜慮唯有二支一切第
四靜慮皆有四支耶荅不染汙有四
染汙無四無何等荅无捨念清淨問
念通染汙於染靜慮何故非支有說
此文但應說無捨大善地法染中無
故若作是說不染第四靜慮具四支
染第四靜慮有三支有說染念名失
念不名念清淨此於染中雖有无支
相故不立為支若作是說不染第四
靜慮具四支染第四靜慮唯有二支
此中有作是說諸染靜慮皆不立支
而唯說無喜樂等者隨明了義說謂
初靜慮離生喜樂有離生言故第二
靜慮內等淨有淨言故第三靜慮正
念正知有正言故第四靜慮捨念清
淨有清淨言故此皆於染明了相違
故偏說無而實染中一切支皆非有
說隨勝者說謂初靜慮出欲界重苦

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四一四頁上一〇行「處近」，磧、普、南、徑、清作「處處」。

一　四一五頁上二〇行首字「信」，磧、普、南、徑、清作「俱」。

一　四一五頁中二一行第四、五字「法根」，磧、普、南、徑、清作「不動根」。又末二字「不動」，磧、普、南、徑、清、麗作「法」。

一　四一七頁下一二行第八字「起」，磧、普、南、徑、清、麗作「起起」。

一　四一八頁上一〇行第三字「時」，磧、普、南、徑、清無。又第八字「心」，磧、普、南、徑、清作「得」。

一　四一八頁上一五行「纏退」，徑、清作「纏退時」。下同。

一　四一八頁中二行第四字「起」，磧、普、南、徑、清、麗作「若起上上品」。

一　四一八頁下一〇行第二字「彼」，磧、普、南、徑、清無。

一　四一八頁下一四行「所斷」，磧、普、南、徑、清作「不斷」。

一　四一九頁中一六行「第三」，麗作「第二」。

一　四一九頁下六行「二支」，磧、普、南、徑、清作「三支」。

一　四一九頁下二二行末字「有」，磧、普、南、徑、清作「有有」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十一　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一之五

味相應初靜慮入當言味耶出當言味耶乃至廣說問何故作此論荅欲令疑者得決定故謂品類足說初靜慮云何荅初靜慮所攝善色受想行識乃至第四靜慮云何荅第四靜慮所攝善色受想行識勿令生如是疑靜慮唯善欲顯靜慮非唯是善故作斯論以靜慮通善染无覆無記故味相應初靜慮入當言味耶出當言味耶荅於能味當言入於所味當言出乃至味相應非想非非想處入當言味耶出當言味耶荅於能味當言入於所味當言出此中愛名為味三摩地名初靜慮等即愛相應諸三摩地名味相應靜慮无色問何故但說與愛相應非餘煩惱荅是作論者意欲尒故乃至廣說有說亦應說餘煩惱謂應說有身見相應初靜慮入當言取我我所耶出當言取我我所耶荅於能取當言入於所取當言出廣說乃至无明相應初靜慮入當言愚耶出當言愚耶荅於能愚當言入於所愚當言出乃至非想非非想處說亦如是而不作是說者應知此義有餘有說此中舉愛為門令知餘煩惱亦尒有說此中說相似者謂愛與定相似非餘煩惱所以者何定於所緣流注相續愛亦如是復次定於所緣審諦而取愛亦如是復次定於所緣繫心不離愛亦如是復次定於所緣攝受而轉愛亦如是復次定能長益諸根大種愛亦如是諸餘煩惱无此相故不說相應問味是愛非靜慮等不應言入以於定有入言故靜慮等是定非愛不應言味以於愛有味言故何故二法更互得名荅由此二法展轉相應更互受名斯有何過謂定愛相應故亦可名味愛定相應故亦可言入此中入出者入出有五種一地二行相三所緣四異類心五剎那地入出者謂初靜慮等无間第二靜慮

現在前時名入第二靜慮出初靜慮乃至無所有處等无間非想非非想處現在前時名入非想非非想處出无所有處如順次入出如是逆次入出及順逆起入出亦尒行相入出者諸无常行相等无間苦行相現在前時名入苦行相出無常行相餘行相亦尒所緣入出者謂緣色定等无間緣受定現在前時名入緣受定出緣色定緣餘定亦尒異類心入出者謂欲界心等無間色界或不繫心現在前時名入色界或不繫心出欲界心色界心等說亦尒如欲界等心學等心亦如是餘善等心隨應亦尒剎那入出者謂初剎那等無間第二剎那現在前時名入第二剎那出初剎那餘剎那亦尒於五入出中此依剎那入出而作論於能味當言入於所味當言出者有作是說此中說味相應定流注相續現在前時皆以前剎那為所味是所緣故後剎那為能味是能緣故於能味當言入者謂後後剎那味相應靜慮无色現在前時名於能味已入於已起位方成能味故於所味當言出者謂前前剎那味相應靜慮无色已謝滅時名於所味已出於已滅位方成所味故問愛相應定能緣三世何故唯說緣過去耶有說此依多分而說謂有情類法尒多緣曾所受順境生愛味故有說過去定於相續中已作饒益現在定從彼而起追戀生愛有說此中依入出定而為問荅未來定未名入出現在定名入未名出過去定名入已出令欲顯於已出位生味故但說緣過去有餘師說此中說淨定無間起味相應定淨定為所味是所緣故味相應定是能味是能緣故餘如前說評曰應知初說為善此中入出皆依味定而作論故諸味相應初靜慮皆有覆无記耶乃至廣說問何故作此論荅前文唯說愛相應定今欲顯定亦與餘煩惱相應故作斯論諸味相應初靜慮皆有覆无記耶設有覆无記初靜慮皆味相應耶荅諸味相應初靜慮皆有覆无記有有覆无記初靜慮非味相應謂除愛餘煩惱現前乃至諸味相應非想非非想處皆有覆無記耶設有覆无記非想非非想處皆味相應耶荅諸味相應非想非非想處皆有覆无記有有覆无記非想非非想處非味相應謂除愛餘煩惱現前此中味相應靜慮无色皆有覆无記者能障聖道及聖道加行故名有覆不招異熟果故名无記餘煩惱者謂見疑慢无明此諸煩惱與不染汙靜慮無色展轉相續而現在前令瑜伽師名愛上靜慮見上靜慮疑上靜慮慢上靜慮者亦有餘纏隨煩惱垢共相應義煩惱勝故但說煩惱頗有不入初靜慮入第二靜慮耶荅入乃至頗有不入無所有處入非想非非想處耶荅入問何故作此論荅欲令疑者得決定故如品類足說初者謂次第隨順相續連合中數為初故復次次第隨順相續連合入諸定時此寂初故諸契經中亦說九次第定或有生如是疑苦不入初靜慮等便不能入第二靜慮等今欲令彼生決定解不

入初靜慮等亦能入第二靜慮等故作斯論頗有不入初靜慮入第二靜慮耶荅入云何入謂從未至定或靜慮中間或第二靜慮近分或第三靜慮或第三靜慮近分或第四靜慮等無間第二靜慮現在前此中有說欲界善心等無間唯能入未至定有說亦能入初靜慮有說亦能入靜慮中間尊者僧伽伐蘖說曰亦能入第二靜慮如超定者從初靜慮等無間超第二靜慮入第三靜慮如超定者從初靜慮入第二靜慮入第三靜慮或第三靜慮或第四靜慮入第二靜慮現在前此不應理欲界善心等無間超初靜慮入第二靜慮耶荅入謂依未至定心同心非定心故不可得說與諸定心同其勢力頗有不入第二靜慮入第三靜慮耶荅入云何入謂從初靜慮或靜慮中間或第二靜慮或第三靜慮或第四靜慮現在前乃至頗有不入初靜慮入第二靜慮耶荅入云何入謂從初靜慮或靜慮近分或第四靜慮或空无邊處或識无邊處有說亦從第三靜慮近分等无間第四靜慮現在前如是乃至廣說或有生疑要入頗有不入無所有處入非想非非想處耶荅入云何入謂從識無邊處或無所有處近分或非想非非想處或非想非非想處近分等无間何故作此論荅欲令疑者得決定故如契經說先此入定後生彼中乃至廣說或有生疑要入非想非非想處有說亦從无所有處近分等无間第四靜慮現在前如是乃至廣說或有生疑要入非想非非想處有說亦從无所有處近分等无間第四靜慮現在前此中遮剎那不入彼定亦得生彼故作斯論顯雖不入彼定亦得生彼欲令此疑得決定故問若不入彼定亦得生彼者如是則不遮相續不遮分位不遮衆同分不遮无始時來謂入此定前剎那不入彼定後生彼中有諸有情不入彼定而亦生彼契經說入定生彼者先入彼定後生彼故作斯論當云何通荅有諸有情不入初靜慮生梵世耶荅生乃至頗有不入非想非非想處生非想非非想處耶何故作此論荅欲令疑者得決定故如契經說先此入定後生彼中乃至廣說或有生疑要入初靜慮耶荅入云何入謂從未至定或靜慮中間或第二靜慮或第二靜慮近分或第三靜慮或第三靜慮近分或第四靜慮等無間第二靜慮現在前此中有說欲界善心等無間唯能入未至定有說亦能入初靜慮有說亦能入靜慮中間尊者僧伽伐蘖說曰亦能入第二靜慮如超定者從初靜慮等無間超第二靜慮入第三靜慮如超定者從初靜慮入第二靜慮入第三靜慮或第三靜慮或第四靜慮入第二靜慮現在前此不應理欲界善心等無間超初靜慮入第二靜慮耶荅入謂依未至定心同心非定心故不可得說與諸定心同其勢力頗有不入第二靜慮入第三靜慮耶荅入云何入謂從初靜慮或靜慮中間或第二靜慮或第三靜慮或第四靜慮現在前乃至頗有不入初靜慮入第二靜慮耶荅入云何入謂從初靜慮或靜慮近分或第四靜慮或空无邊處或識无邊處有說亦從第三靜慮近分等无間第四靜慮現在前如是乃至廣說或有生疑要入非想非非想處有說亦從无所有處近分等无間第四靜慮現在前如是乃至廣說或有生疑要入非想非非想處耶荅入云何入謂從識無邊處或無所有處近分或非想非非想處或非想非非想處近分等无間何故作此論荅欲令疑者得決定故如契經說先此入定後生彼中乃至廣說或有生疑要入非想非非想處耶荅入云何入謂從無所有處或非想非非想

彼中復次有瑜伽師能入彼定雖樂生彼而不現入故佛為說先此入定後方生彼復次有瑜伽師雖猒欲界苦求離欲樂而於離欲法懈怠不修故佛為說先此入定後生彼處頗有不入初靜慮生梵世耶荅生云何生謂依未至定離欲界染寂後解脫道及後時不入初靜慮彼若未離初靜慮染命終必當生極光淨或生彼天中問不起彼定云何生彼无異熟因故荅順後次受業為異熟因故得生彼頗有不入第二靜慮生極光淨耶荅生云何生謂依未至等為令此疑得決定故生彼天中問不起彼定云何生彼无漏依根本定能盡諸漏非未至等為令此疑得決定故頗有不入第三靜慮生極光淨耶荅生云何生謂依未至初靜慮近分隨一離染命終必當生極光淨或遍淨乃至或非想非非想處隨一離染命終必當生極光淨若依未至等為令此疑得決定故如世尊說苾芻當知我說依初靜慮能盡諸漏非未至等為令此疑得決定故頗有不入第三靜慮生極光淨耶荅生云何生謂依未至初靜慮近分隨一離染命終必當生極光淨或遍淨乃至或非想非非想處隨一離染命終必當生極光淨若依未至初靜慮近分地雖不能盡而亦能斷諸漏依第二靜慮乃至无所有處能盡諸漏依第二靜慮乃至无所有處能斷諸漏頗有不入初靜慮生梵世耶荅生云何生謂依未至定離欲界染寂後解脫道及後時不入初靜慮彼若未離初靜慮染命終必當生極光淨或遍淨乃至或非想非非想處隨一離染命終必當生極光淨若依未至初靜慮近分隨一離染命終必當生極光淨或遍淨乃至或非想非非想處隨一離染命終必當生極光淨若依未至初靜慮近分地雖不能盡而亦能斷諸漏依第二靜慮乃至无所有處能盡諸漏依第二靜慮乃至无所有處能斷諸漏頗有不入第二靜慮生梵世耶荅生云何生謂依未至定離欲界染寂後解脫道及後時不入初靜慮彼若未離初靜慮染命終必當生極光淨或遍淨乃至或非想非非想處隨一離染命終必當生極光淨若依未至初靜慮近分隨一離染命終必當生極光淨或遍淨乃至或非想非非想處隨一離染命終必當生極光淨若依未至初靜慮近分地雖不能盡而亦能斷諸漏依第二靜慮乃至无所有處能盡諸漏依第二靜慮乃至无所有處能斷諸漏頗有不入第三

彼命終生空无邊處如是乃至若即
依前四地隨一離非想非非想處染
彼命終无生處若得第三靜慮非第
四靜慮彼命終生何處荅或遍淨或
廣果乃至或非想非非想處或无處
所謂現前得第三靜慮非第四靜慮
者决定已離第二靜慮染而上地不
定於中若未離第二靜慮染彼命終
生遍淨若依未至定乃至第三靜慮
隨一離第三靜慮染未離上染彼命
終生廣果若即依前五地隨一離第
四靜慮染未離上染彼命終无生處
邊處如是乃至若即依前五地隨一
離非想非非想處染彼命終无生
處若得第四靜慮非空无邊處彼命
終生何處荅或廣果乃至或非想非
非想處或无處所謂現前得第四靜
慮作空無邊處者决定已離第三靜
慮染而上地不定於中若未離第四
靜慮染彼命終生廣果若依未至定
乃至第四靜慮隨一離第四靜慮染
未離上染彼命終生空無邊處若即
依前六地隨一離空無邊處染未離

上染彼命終生識无邊處如是乃至
若即依前六地隨一離非想非非想
處染彼命終无生處若得空無邊處
非識无邊處彼命終生何處荅或空
無邊處乃至或无處所謂現前得空
无邊處非識無邊處者决定已離識无
邊處染未離上染彼命終生非想非
非想處若即依前九地隨一離非想
非非想處染彼命終无生處由斯理
趣應知亦有得二得三乃至得七遮
亦如是荅理无異故不具說問若得
有處染未至定乃至識无邊處如是
欲界善心非初靜慮彼命終生何處
彼命終生何處耶有說亦應說若得
欲界善心非初靜慮彼命終生何處
荅或欲界或梵世乃至或非想非非
想處或无處所謂現前得欲界善心
非初靜慮者彼决定在欲界而離染
不定謂彼若未離欲界染命終還生
欲界若依未至定離欲界染軟後解
脫道及後時不入初靜慮未離初靜
慮染彼命終生梵世即彼若依未至
定離初靜慮染未離上染彼命終生
極光淨乃至若依未至定離无所有
處染未離上染彼命終生非想非非

想處若依未至定離非想非非想處
染彼命終無生處應作是說而不說
者當知此義有餘有說彼不應問荅
欲界以此是定蘊正問荅定及定果
欲界非定非定果是故不說問得初
靜慮非第二靜慮等彼命終亦生欲
界等此中何故不說有說亦應說彼
生一切下地而不說者當知此義有
餘有說此是定蘊正顯生定地若說
生下則有生欲界不定地過是故不
說有說此中說得諸定而死生者諸
生下者退捨諸定是以不說問諸生
上者於命終時亦捨諸定何故則說
荅諸生上者雖有所捨猶名勝進況
有所得諸生下者雖有所得尚名退
墮況有所捨今是定蘊正顯勝進是
故不說問契經但說依初靜慮乃至
無所有處能盡諸漏云何知有靜慮
中間及未至定依之盡漏荅世尊說
有三三摩地能盡諸漏謂有尋有伺
无尋唯伺无尋無伺餘經又說初靜
慮名有尋有伺第二靜慮以上名无
尋无伺若無靜慮中間更說何等名

無尋唯伺由此知有靜慮中間依之
盡漏又契經說佛告苾蒭我不唯說
依離欲惡不善法有尋有伺離生喜
樂初靜慮具足住等能盡諸漏然由
慧見亦能盡漏此經則顯有未至定
依之盡漏又未離欲染聖者未得靜
慮而見聖諦若无未至定依何得起
聖道永斷諸漏由此故知有未至定
依之盡漏問何不即說初靜慮等能
盡諸漏而說依耶有說靜慮有先曾
得若世尊說初靜慮等能盡諸漏則
无知者謂得靜慮皆已盡漏是故佛
說依靜慮等起无漏道方能盡漏有
說諸定唯是奢摩他要毗鉢舍那方
能盡漏故說依定應須起慧有說諸
定多是曾得勿有應者不欲進修故
說依之進求勝道不應生著問如契
經說非想非非想處俱行修念等覺
支餘經復說乃至想定能正通達能
辯聖旨前經亦說依初靜慮乃至無
所有處能盡諸漏如是二說豈不相
違荅初經說能引發後二經說即依
彼又初經說方便後二經說成滿問

若尒何故說俱行耶荅於前後義俱
聲亦轉如世尊說曼馱多王起此想
俱即便墮落又經復說起此想俱彼
諸有情即便殞歿又餘經說毗摩質
多羅王起此心俱尋見自身被五繫
繫此皆前後而說俱聲修覺支經應
知亦尒問若法初靜慮為因彼法是
初靜慮果耶設法是初靜慮果彼法
初靜慮為因耶荅諸法初靜慮為因
彼法是初靜慮果有法是初靜慮果
彼法非初靜慮為因謂三界結斷及
初靜慮果欲界通果心品乃至第四
靜慮亦應作此問荅於无色定唯應
說結斷問諸捨初靜慮地心得第二
靜慮地心皆初靜慮地心滅第二靜
慮地心起耶荅應作四句第一句者
謂依未至定或靜慮中間或第二靜
慮近分離梵世染不入根本地尒時
捨初靜慮地染汙心得第二靜慮地
不染汙心而非彼滅此起第二句者
謂非離染次第入定時第三句者謂
初靜慮歿生第二靜慮時第四句者
謂除前相問諸捨第二靜慮地心得

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。四二一頁中、下兩版，原缺，以麗藏本換。

一　四二一頁下二〇行第八字「愛」，資、磧、普作「受」。次頁中四行第一一字資、磧、普、南、徑、清同。

一　四二三頁下末行首字「便」，諸本作「更」。

一　四二五頁上八行「第二」，諸本作「第三」。

一　四二五頁上一八行第二字「作」，諸本作「非」。

一　四二二頁上五行第一一字「四」，作「超」。

一　四二二頁上六行首字「諸」，諸本作「今」。

一　四二二頁下二二行第四字「苦」，諸本作「若」。四二四頁上八行第一〇字同。

一　四二三頁上一五行首字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「共」。

一　四二三頁上一七行第九字「三」，資作「二」，上二二行首字諸本同。

一　四二三頁下四行「此入」，資、磧、普、南、徑、清作「入此」。

一　四二三頁下一八行「毀恣」，諸本作「毀些」。

一　四二三頁下末行首字「便」，諸本作「更」。

一　四二五頁上八行「第二」，諸本作「第三」。

一　四二五頁上一八行第二字「作」，諸本作「非」。

一　四二五頁中七行第一一字「四」，諸本作「中」。

一　四二二頁第一二字「非」，麗作「非非」。本頁下二行第二字同。

一　四二六頁中一六行「應著」，諸本作「戀著」。

一　四二七頁上一一行「離靜慮」，資、磧、普、南、徑、清作「離初靜慮」。

初靜慮地心皆第二靜慮地心滅初靜慮地心起耶荅應作四句第一句者謂起欲界纏退第二靜慮時第二句者謂逆次第入定時第三句者謂生時第四句者謂除前相問諸捨初靜慮煩惱彼得第二靜慮地善法耶荅應作四句第一句者謂依未至定或初靜慮靜慮中間入見道四心頃第二句者謂依第二第三第四靜慮入見道時及聖者離上七地染時第三句者謂離靜慮染時第四句者謂除前相問諸捨第二靜慮地功德彼得初靜慮地煩惱耶荅應作四句第一句者謂退上地對治及上地所修第二靜慮地功德時第二句者謂上地歿生欲界及梵世時第三句者謂極光淨歿生欲界及梵世時及起下地煩惱退第二靜慮時第四句者謂除前相於餘定隨其所應亦應作此問荅分別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十二　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一之六

思惟何等入慈定荅與有情樂思惟何等入悲定荅拔有情苦思惟何等入喜定荅慶諸有情捨惟何等入捨定荅於有情捨問此中為說等无間緣行相為說慈等俱生行相若說等无間緣行相者慈等現前復何行相若說慈等俱生行相者何故作是說无間緣行相問若尒慈等現前復何行相荅即作如是四種行相謂與有情樂乃至於有情捨有說此說慈等俱生行相問若尒何故作是說思惟何等入慈定乃至廣說荅此中說等无間緣為亦但作如此行中說等无間緣行相耶荅初修業者唯說已入名入於近說遠聲如說大王從何處来此於已来名来如說依空三摩地入正決定此亦已入名入所以者何非世第一法空三摩地相應故如說入正性離生得現觀邊世俗智此亦已入名入所以者何三類智忍時方得彼智故如說受樂受此亦說已受名受所實知我受樂以者何无有自知現在受故如說斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住此亦已斷名斷所以者何離欲界染時已斷苦根故如說阿羅漢心解脫欲漏心解脫有漏无明漏此亦已解脫名解脫所以者何離欲界欲時已解脫欲漏故此中亦尒已入名入是故无過問慈無量等无間緣為亦但作如此行相為更作餘行相耶荅初修業者唯作如是四種行相能引慈等起時唯作如前四種行相

慈斷何繫結荅無悲喜捨斷何繫結荅无問何故四无量不斷煩惱荅行非彼行相異故謂十九行相能斷煩惱无量相異故復次四行相是无量斷煩惱无量以此行相故復次無量是勝解作意唯真實作意能斷煩惱復次無量是

增益作意唯不增益作意能斷煩惱
復次无量唯緣現在要緣三世或无
為道能斷煩惱復次无量緣有情要
法想能斷煩惱復次無量緣一分境
非緣一分境道能斷煩惱復次无間
道能斷煩惱无量是解脫道時得故
問若无量不能斷煩惱者經說云何
通如說慈若習若修若多修習則能
斷瞋悲若習若修若多修習則能斷
害喜若習若修若多修習能斷不樂
捨若習若修若多修習能斷貪恚荅
斷有二種一蹔時斷二究竟斷契經
說蹔時斷此阿毗達磨遮究竟斷如
是則二說善通如蹔時斷究竟斷如
是有餘斷无餘斷有影斷无影斷有
隨縛斷无隨縛斷摧枝葉斷拔根本
斷制伏纏斷害隨眠斷應知亦尒
淨初靜慮斷何繫結荅无乃至淨非
想非非想處斷何繫結荅无此中淨
初靜慮等謂根本地非近分問何故
淨初靜慮等不斷煩惱荅下地煩惱
雖所應斷而彼斷已此方現前无復
可斷自地煩惱雖現可得非所對治

無力能斷於上亦然故不斷煩惱問
不能斷上是義可尒何故不能斷於
自地荅自地煩惱所繫縛故如人被
縛不能自解又與自地諸煩惱等同
一縛故无力勝彼又自地愛所親愛
故如人親友雖劣不捨又自地煩惱
所陵雜故謂展轉无間而現在前故
不能斷又自地善法與自地煩惱不
相忌難猶如夫妻又如旃荼羅子與
長者子交不相敬憚故不能斷又无
間道能斷煩惱淨根本地非无間道
故不能斷又无所顧乃能斷之於自
地法非无所顧故不能斷問何故有
漏道不能斷自地及上地无漏道則
能斷耶荅以无漏道是不繫法於有
漏法无非是勝是故能斷又有漏道
作六行相猒下地欣自地故唯斷下
無漏道作十六行相猒背一切地故
能遍斷問有漏道亦作十六行相何
故不能遍斷荅彼雖學作聖道行相
不明了故不斷煩惱如師子子未能
害獸
初第二第三解脫斷何繫結荅无問

何故此三不斷煩惱荅行相異故謂
若以此行相斷煩惱不以此行相作
前三解脫若以此行相作前三解脫
不以此行相斷煩惱又前三解脫是
勝解作意唯真實作意能斷煩惱又
前三解脫是增益作意唯不增益作
意能斷煩惱又前三解脫緣自相境
唯共相境道能斷煩惱又前三解脫
唯緣現在要緣三世或无為道能斷
煩惱又前三解脫唯緣一蘊少分要
緣五蘊四蘊或非蘊道能斷煩惱又
前三解脫緣一分境非緣一分境能
斷煩惱又無間道能斷煩惱前三解
脫解脫道時得故空无邊處解脫斷
何繫結荅或空无邊處或識無邊處
或無所有處或非想非非想處或无
或空无邊處者謂依空無邊處解脫
離空無邊處染諸無間道乃至或非
想非非想處者謂依空无邊處解脫
離非想非非想處染諸無間道或无
者謂此諸加行解脫勝進道所攝空
无邊處解脫及世俗空無邊處解脫
識無邊處解脫斷何繫結荅或識无

邊處或無所有處或非想非非想處
或无或識無邊處者謂依識无邊處
解脫離識无邊處染諸无閒道乃至
或非想非非想處者謂依識无邊處
解脫離非想非非想處染諸无閒道
或无者謂此諸加行解脫勝進道所
攝識無邊處解脫及世俗識无邊處
解脫無所有處解脫斷何繫結荅或
无所有處或非想非非想處或无或
無所有處者謂依無所有處解脫離
无所有處染諸無閒道或非想非非
想處者謂依无所有處解脫離非想
非非想處染諸無閒道或無者謂此
諸加行解脫勝進道所攝无所有處
解脫及世俗無所有處解脫非想非
非想處解脫滅受想解脫斷何繫結
荅无以非想非非想處无無漏故初
勝處斷何繫結荅无乃至第八勝處
斷何繫結荅无此中所以如前三解
脫說初遍處斷何繫結荅无乃至第
十遍處斷何繫結荅無此中前八如
八勝處後二隨應亦如前說
法智斷何繫結荅或欲界或色界或

無色界或无或欲界者謂四法智隨
一現前離欲界染諸无閒道或無者謂
或無色界者謂滅道法智隨一現前
離色界或无色界染諸无閒道或無者謂
者謂此諸加行解脫勝進道所攝法
智類智斷何繫結荅集滅道智空無願無相
智隨一現前離色界或无色界染諸
三摩地皆能通斷九地而不能遍斷五
部於中四諦智能斷九地修所斷煩
惱空三摩地能斷九地見苦所斷及
修所斷煩惱无願三摩地能斷九地
無閒道或非想非非想處及修所斷煩惱无相
三摩地能斷九地見滅所斷及修所
斷煩惱此是无閒道與前差別於或
无中唯有此諸加行解脫勝進道所
攝非餘問若三三摩地亦能斷煩惱
者契經所說當云何通如說苾芻我
說知故見故能盡諸漏又說我聖弟
子以般若劒斷煩惱怨有說唯慧能
斷煩惱諸餘覺分助斷名斷如是說
者慧俱生品四蘊五蘊皆能斷煩惱
以共相念住斷煩惱故然佛或時稱
讚般若或稱讚定或稱讚餘皆為饒

益他有情故施慈異熟何處受乃至廣說問何故作此論荅是作論者意欲尒故乃至廣說復次欲止他所說故謂或有說諸善不善无異熟果或復有說諸有為法皆有異熟或復有說一切不善及有漏善定得異熟為止如是種種異說顯唯不善善有漏法定有異熟而得不定故作斯論然此中有二種定一異熟定二生定異熟定者一切不善善有漏法皆有異熟故生定者若彼異熟生者名彼異熟何處受荅或梵世或等若不生者名无處所是謂此處略毗婆沙慈異熟何處受荅或梵世或極光淨或遍淨或廣果或無處所或梵世乃至或廣果者謂四靜慮慈无量異熟果生者或无處所者謂四靜慮捨亦尒皆通四靜慮故喜與異熟何處受荅或梵世或極光淨或无處所此如非想非非或梵世或極光淨或无處所此如淨解脫說初四勝處異熟何處受喜無量異熟果生者或无處所者謂初第二靜慮初第二解脫說後四勝處異熟何處受荅或廣果或无處所此如淨解脫說前八遍處亦尒後一

或无處所或梵世者謂善有漏初靜慮異熟何處受荅或自地或无處所此如淨初二無色說他心智異熟果生者或無處所者謂善有漏初靜慮異熟果墮不生者如淨初靜慮如是淨第二靜慮乃至淨非想非非想處亦尒差別者說自名初第二解脫說等至唯淨无漏非味相應或有說八等至不攝一切等至或有說如後四勝處前八遍處亦尒後一切等至或有說等至唯淨无漏非味相應或有說等至唯淨无漏非味相應亦有无漏或有

遍處異熟何處受荅或自地或无處所此如淨初二無色說他心智異熟何處受荅或梵世或極光淨或遍淨或廣果或無處所者謂善有漏初靜慮異熟果墮不生者如淨初靜慮如是淨第二靜慮乃至淨非想非非想處亦尒差別者說自名初第二解脫說等至唯淨无漏非味相應或有說八等至不攝一切等至或有說如後四勝處前八遍處亦尒後一切等至或有說等至唯淨无漏非味相應亦有无漏或有說等至唯淨无漏非味相應

說無成就等法為止如是種種異熟
顯八等至攝一切等至乃至有成就
等故作斯論問若八等至攝一切等
至者毗奈耶說當云何通如說佛所
入等至一切聲聞獨覺尚不知其名
獨覺所入等至一切聲聞不知舍利
子所入諸餘聲聞不知大目揵連所
入除舍利子餘聲聞不知何故言八
等至攝一切等至耶荅一切等至无
不攝在八等至中然由種性般若有
差別故令所入出等至亦有勝劣劣
者於勝不能測知故作是說由此故
說佛般涅槃時入不動明等至舍利
子般涅槃時入師子奮迅等至大目
揵連般涅槃時入香象嚬申等至尊
者阿難陀般涅槃時入旋風等至皆
由根慧有差別故乃至般涅槃時所
入等至亦有差別問等持至有何
差別有說等持一物為體等至五蘊
為體有說等持一剎那等至相續有
說諸等持即等至有等至非等持謂
无想等至滅盡等至有說亦有等持
非等至謂不定心相應等持由此應

作四句有等至非等持謂二无心定
有等持非等至謂不定心相應等持
有等至亦等持一切有心定有非
等至亦非等持謂除前相初靜慮有
三種謂味相應淨无漏味相應者謂
愛相應愛能持心於境流注其相順
定故獨受其名所餘因緣如前已說
上邊聖道居中不在邊故有說欲界
有頂是有根本故无聖道謂生死樹
或根在下莖等在上或根在上莖等
在下欲界是喧雜根本說為下根具
五趣故有頂是難離根本說為上根
取後離故若依喧雜根本為生死樹
則欲界為根四靜慮為莖三无色為
枝有頂為條葉若依難離根本為生
死樹則有頂為根三无色為莖四靜
慮為枝欲界為條葉故說欲界有頂
為有根本以是有根本故无有聖道
頗有成就味相應初靜慮非淨无漏
耶荅有謂欲愛未盡以下地愛未盡
者必成就上地愛必未得上根本淨
無漏故頗有成就淨初靜慮非味相
應无漏耶荅有謂異生生欲界梵世
非器乃至廣說復次欲界非定地非

修地非離染地有頂昧鈍羸劣要定
地修地離染地明利強盛乃有聖道
有說欲界掉舉不多沉寂地方有聖道
要不多掉舉不多沉寂地方有聖道
有說欲界散亂有頂猶豫要寂靜定
定地方有聖道有說欲界有頂是下
上邊聖道居中不在邊故有說欲界
有頂是有根本故无聖道謂生死樹
或根在下莖等在上或根在上莖等
在下欲界是喧雜根本說為上根
五趣故有頂是難離根本說為下根
取後離故若依喧雜根本為生死樹
則欲界為根四靜慮為莖三无色為
枝有頂為條葉若依難離根本為生
死樹則有頂為根三无色為莖四靜
慮為枝欲界為條葉故說欲界有頂
為有根本以是有根本故无有聖道
頗有成就味相應初靜慮非淨无漏
耶荅有謂欲愛未盡以下地愛未盡
者必成就上地愛必未得上根本淨
無漏故頗有成就淨初靜慮非味相
應无漏耶荅有謂異生生欲界梵世
非器乃至廣說復次欲界非定地非

愛盡者必成就此地淨必不成就此地味相應故又以異生故不成就无漏頗有成就无漏初靜慮非味相應淨耶荅有謂聖者生梵世上以聖者生上地必成就下地無漏必不成就下地味相應淨故味相應已斷故淨越界地捨故問生上地者亦成就下地通果心何故說不成就下地淨耶荅有說无覆無記亦名為淨而此中不說者以彼是上地果故不名下地淨又一切地可得者此中說之通果心无色界無是故不說如是說者此中淨定說有漏善是故非難頗有成就味相應淨初靜慮非无漏耶荅有謂異生欲界愛盡及生梵世梵世愛未盡以生此地或下地而此地愛盡者必成就此地味相應淨故又以異生故不成就无漏初靜慮非淨无漏

无漏是勝功德於勝進時顯得則順退時顯得則不順是故不說問若尒得學果時及信勝解練根作見至時俱得勝无漏此中何故不說荅此先是學今所得亦是學是故不說以是故亦不說无學練根問得阿羅漢果時亦得无量有漏善法何故不說亦得靜耶有說應說而不說者當知有餘有說无漏捨先得後是故則說有漏不捨先而得後是故不說有說今所得者與先所得俱名為淨義无差別不如學與无學有差別相是故不說有說雖得以不定故不說謂生欲界梵世得阿羅漢果者得生上地者則不得故有說此中說一切得者彼少分得是故不說頗有得味相應淨初靜慮非无漏耶荅有謂梵世上歿生梵世時以中有生時二俱得故頗有得味相應无漏初靜慮非淨耶荅无問阿羅漢起梵世經退時俱得二種何故言无荅應說有即向所說者是而言无者當知有餘有說先不成就今成就者名得无漏初靜慮先已

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十二卷 第十八張 性字号

成就是故不說有說前已說无漏是勝功德於勝進時顯得則順退時顯得則不順是故不說頗有得淨无漏初靜慮非味相應耶荅有謂聖者欲界愛盡時以得不還果時二俱得故頗有得味相應淨无漏初靜慮耶荅无問起梵世經退阿羅漢果時三種俱得何故不說荅尒時淨以少分得故不說無漏如前說

問得與成就有何差別有說名即差別謂名得名成就有說未得而得名得已得而得名成就有說寂初得名得後數數得名成就有說先不成就而成就名得先成就而成就名成就有說先无繫屬而有繫屬名得先有繫屬而有繫屬名成就有說初得名得得已不斷名成就有說初獲名得得已不失名成就是故得唯在初成就通初後得成就是謂差別頗有捨味相應初靜慮非淨无漏耶荅有謂梵世愛盡時如是等文如本論說隨其所應與得相違應廣說問梵世愛盡時亦捨退分淨何故不說荅此中

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十二卷 第十九張 性字号

說一切捨彼唯少分捨是故不說問得果練根及退位皆有唯捨无漏初靜慮非餘此中何故不說有說應說而不說者當知有餘有說此中說捨而不得者彼捨還得是故不說問捨不成就有何差別荅名即差別名捨名不成就如是等如前得成就相違應廣說頗有退味相應初靜慮非淨无漏耶荅无以捨煩惱不名退故頗有退淨初靜慮非味相應无漏耶荅有謂異生從欲界愛盡退時頗有退淨無漏初靜慮非味相應耶荅有謂聖者從欲界愛盡退時頗有餘退耶荅无問起上二界經退无學果及從種性退時皆有退无漏初靜慮非餘此中何故不說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中說退而不得者彼雖退而還得是故不說問捨退何差別有說名即差別謂名為捨名為退有說捨通勝進及退時退唯退時有說捨通損減及增益時退唯損減時有說捨通上下時退唯下時有說捨通盛衰時退唯衰時有說捨

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十二卷　第十二張　性字号

通味相應等三退唯二種除味相應有說捨通利鈍根退唯鈍根是謂捨退差別應知此中有六成就六不成就五得三捨二退以明初靜慮味相應等三種差別如說初靜慮乃至无所有處說亦如是此是揔說於中差別如理應知非想非非想處不具三種故不類顯然於所有二種亦准上應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四二八頁下三行第七字「此」，南作「比」。

一　四二八頁下一〇行第八字「欲」，徑、清、麗作「染」。

一　四二九頁中九行首字「相」，磧作「想」。

一　四二九頁下一九行第七字「謂」，磧、南作「諸」。

一　四三一頁上一八行第一一字「與」，麗無。

一　四三一頁中末行末字「一」，諸本（不含石，下同）作「二」。

一　四三二頁上一行「異熟」，諸本作「異執」。

一　四三二頁上一九行「有說」，諸本作「答有說」。

一　四三二頁中二〇行「二種」，諸本作「三種」。

一　四三二頁中二二行「後二」，普、徑、清作「此二」；麗作「彼二」。

一　四三二頁下一六行「爲枝」，資、磧、南作「爲根」。

一　四三三頁中八行第一三字「淨」，磧作「漏」。

一　四三三頁中一〇行第五字「等」，諸本作「等文」。

一　四三三頁中一四行第七字「全」，資作「令」。

一　四三三頁中一五行第四字「分」，資作「令」。

一　四三三頁下二行第四字「令」，諸本作「全」。

一　四三三頁下六行第八字「靜」，麗作「淨」。同行末字資、磧、普、南、徑、清同。

一　四三三頁下一六行第四字「靜」，諸本作「淨」。次頁上八行第二字同。

一　四三四頁上一〇行「不捨」，資、磧、普、南、徑、清作「善捨」。

一　四三四頁中二行第一三字「時」，資、磧、普、南作「則」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十三　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中緣納息第二之二

淨初靜慮有四種謂順退分順住分順勝進分順決擇分順退分者謂若住此多分退失順住分者謂若住此多分不退失不勝進順勝進分者謂若住此多分勝進順決擇分者謂若住此多分能入正性離生復次順退分者與諸煩惱相陵相雜煩惱无間此現前此无間煩惱現前順住分者能觀下地為麁苦障而生猒背能觀自地為靜妙離而樂安住順勝進分者能觀自地為麁苦障而生猒背能觀上地為靜妙離而生欣樂順決擇分者即煖頂忍世第一法等復次順退分者隨順煩惱順住分者隨順自地順勝進分者隨順上地順決擇分者隨順聖道此分或作聖行相或作餘行相而向聖道趣於解脫如初靜慮乃至有頂隨應亦尒

頗有淨初靜慮離染故得離染故捨退故得退故捨生故得生故捨耶荅有謂順退分初靜慮離欲界染時得離梵世染時捨起梵世纏退時得起欲界纏退時捨從上地歿生梵世時得從梵世歿生欲界時捨乃至有頂隨應亦尒問若欲界沒生第二靜慮第二靜慮歿生初靜慮者彼於初靜慮何法往歿時捨還生時不得何法還生時得往沒時不捨何法往沒時捨還生時得何法往沒時不捨還生時不得耶荅彼於初靜慮順勝進分順決擇分往歿時捨還生時不得順退分及生得還生時得往沒時不捨順住分往沒時捨還生時得除前相所餘法往沒時不捨還生時不得問若初靜慮沒生第二靜慮第二靜慮沒生初靜慮者彼於初靜慮何法往沒時捨還生時不得何法還生時得往沒時不捨何法往沒時捨還生時得何法往沒時不捨還生時不得耶荅彼於初靜慮順勝進分順決擇分往沒時捨還生時不得順退分還生

時得往沒時不捨順住分及生得往沒時捨還生時得除前相所餘法往沒時不捨還生時不得如初靜慮於第二靜慮如是乃至无所有處於非想非非想處亦尒如根本地如是諸近分地亦應廣說頗有起第二靜慮纏退无漏初靜慮耶荅有謂无學初靜慮及上七地對治學初靜慮等頗有起第二靜慮纏退淨初靜慮耶荅有謂阿羅漢所修淨初靜慮等

若修淨初靜慮彼亦修无漏耶乃至廣說修有四種謂得修習修對治修除遣修前二修謂有為善法後除遣修此中前二修謂有漏法外國師說修有六種二修謂有漏法此法雖復具四修義而彼謂前四及防護修分別修防護修者即是修根如契經說若於六根善調善覆善防善護善修者能引後樂分別修者即是修身如契經說於此身中有瘃毛爪齒乃至廣說此後二修應知即是對治修除遣修攝是故修唯有四此中依二修作論謂得修習修如餘處說若修法智彼亦修類智

耶乃至廣說彼亦依二修作論謂得修習修餘處復說若道過去彼道一切已修已安耶乃至廣說彼亦依二修作論謂得修習修如餘處說若修法智彼亦修類智耶荅有謂阿羅漢所修淨初靜慮等頗有修淨初靜慮非類智耶荅有謂阿羅漢所修

若修淨初靜慮彼亦修无漏耶乃至廣說修有四種謂得修習修對治修除遣修前二修謂有為善法後除遣修此中前二修謂有漏法外國師說修有六種二修謂有漏法此法雖復具四修義而彼謂前四及防護修分別修防護修者即是修根如契經說若於六根善調善覆善防善護善修者能引後樂分別修者即是修身如契經說於此身中有瘃毛爪齒乃至廣說此後二修應知即是對治修除遣修攝是故修唯有四此中依二修作論謂得修習修如餘處說若修法智彼亦修類智耶乃至廣說彼亦依二修作論謂得修習修餘處復說若道過去彼道一切已修已安耶乃至廣說彼亦依二修作論謂得修習修如餘處說若修法智彼亦修類智耶乃至廣說彼亦依二修作論謂得修習修餘處復說若修空三摩地耶乃至廣說彼亦依二修作論謂得修習修如餘處說若修空三摩地彼亦修无願三摩地耶荅已棄歇故已受用

修數習故名修熏故名修學故名修令光淨故名修應知此中現在習修所顯未來得修所顯復次現在名修未來得故名修復次現在受用故名修未來引發故名修復次現在現前故名修未來成就故名修問何故已得善法現在前時不修未來耶荅已棄歇故已受用故已作事故已與果故復次已修故已息故勢用減故復次已得法現前未來非起曾得法須作功用故不修未來復次若已得法現在前復能修修未來者則佛般涅槃時現起一切靜慮解脫等持等至尒時亦應更修未來如此則盡智時應不具得一切功德云何得名所作究竟勿有此過故有四修謂善有漏法有法俱无四修現在前時不修未來諸餘功德若修淨初靜慮彼亦修无漏耶

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十三卷 第六張 性字号

修無漏初靜慮彼亦修淨耶荅應作四句有修淨初靜慮非无漏謂已得淨初靜慮現在前若未得淨初靜慮現在前而不修无漏若未得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非無漏已得淨初靜慮現在前者謂異生及聖者或學或无學或聲聞或獨覺或如来或為現法樂住故或為觀本所作故或為遊戲功德故或為受用聖財故起曾得世俗初靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未来功德然現前位即是習修故得名修淨初靜慮若未得淨初靜慮現在前而不修无漏者謂異生離欲界染若寂後解脫道起根本初靜慮現在前時即異生為離初靜慮染依初靜慮為加行道時即異生依初靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道時即異生依初靜慮起四无量初二解脫前四勝處不淨觀念住三義觀燸頂忍世第一法有說亦起持息念時如是等時雖起未曾得淨初靜慮而不修无漏若未得非

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十三卷 第七張 性字号

初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非无漏者此中餘地以智名說即未至定靜慮中間謂異生離欲界染即依未至定起第九解脫道時即異生為離初靜慮染依未至定起加行道時即異生已離欲染依未至定起三无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀時即異生為離初靜慮染依靜慮中間起加行道時即異生依靜慮中間起三无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀時如是等時起未曾得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非无漏有修无漏初靜慮非淨謂已得無漏初靜慮現在前若未得无漏初靜慮現在前而不修淨若未得非初靜慮世俗智及未得非初靜慮无漏智彼現在前而修无漏初靜慮非淨已得无漏初靜慮現在前者謂諸聖者或學乃至或如来或為現法樂住故乃至或為受用聖財故起曾得無漏初靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未来功德

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十三卷 第八張 性字号

然現前位即是習修故得名修无漏初靜慮若未得无漏初靜慮現在前而不修淨者謂依初靜慮入正性離生苦集滅現觀各三心頃道現觀四心頃聖者依初靜慮離初靜慮乃至無所有處染九無間道九解脫道時及離非想非非想處染九无間道八解脫道時信勝解依初靜慮練根作見至無間道解脫道時有說除解脫道時以此時亦修世俗道故如是說者尒時唯修无漏道以同見道得果故時解脫阿羅漢依初靜慮練根作不動九无間道八解脫道時於如是時起未曾得无漏初靜慮現在前而不修淨若未得非初靜慮世俗智現在前而修无漏初靜慮非淨者此中餘地以智名說即從第二靜慮近分乃至非想非非想處謂聖者以世俗道離初靜慮染若即第二靜慮近分為加行彼加行道九无間道九解脫道時即聖者依第二靜慮近分起三无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀時即聖者依第二

靜慮為離第二靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依第二靜慮中間心時解脫練根作見至時即聖者依第二靜慮引發五通諸加行道及世俗他心智通解脫道時即聖者依第二靜慮為離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時即聖者依第四靜慮信勝解練根作不動若世俗為加行彼加行道時雜修第四靜慮引發五通諸加行道及世俗他心智通解脫道時即聖者依第四靜慮為離空無邊處乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依第四靜慮信勝解練根作不動若世俗為加行彼加行道時雜修第四靜慮引發五通諸加行道及世俗他心智通解脫道時即聖者依第四靜慮為離識無邊處乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依第四靜慮信勝解練根作不動若世俗為加行彼加行道時雜修第四靜慮引發五通諸加行道及世俗他心智通解脫道時即聖者依第四靜慮為離無所有處乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依第四靜慮信勝解練根作不動若世俗為加行彼加行道時雜修第四靜慮引發五通諸加行道及世俗他心智通解脫道時即聖者依第四靜慮為離非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時

想非非想處為離非想非非想處染加行道時時解脫阿羅漢練根作不動以非想非非想處為加行彼加行道時即聖者起非想非非想解脫念住時依非想非非想處起二无导解空空无願無願无相無相及增長時起入滅定想微細心時於如是時起未曾得非初靜慮世俗智現在前而修无漏初靜慮非淨及未得非初靜慮無漏智現在前而修无漏初靜慮乃至無所有處謂已離欲染依未至定離初靜慮乃至無所有處染一切无閒解脫道八解脫道時離非想非非想處染九無閒道八解脫道時依靜慮中閒入正性離生苦集滅現觀四心頃依第二靜慮離尋伺依靜慮中閒入正性離生苦集滅現觀四心頃道現觀四心頃依第三靜慮初後心時依第二靜慮乃至无所有處染若无漏為加行諸非非想處染一切无閒解脫道時起无漏空無邊處時解脫阿羅漢練根作見至无所有處亦尒差別者即離彼處染一切无閒解脫道八解脫道時離非想非非想處染若无漏為加行彼加行道九无閒道八解脫道時依靜慮中閒入正性離生苦集滅現觀四心頃依第二靜慮離尋伺依靜慮中閒入正性離生苦集滅現觀四心頃道現觀四心頃依第三靜慮初後心時依第二靜慮乃至无所有處染若无漏為加行諸非非想處染一切无閒解脫道八解脫道時離非想非非想處染九無閒道八解脫道時依靜慮中閒信勝解練根作見至无漏念住及無漏二無导解增長時如依空無邊處染一切无閒解脫道八解脫道時離非想非非想處染若无漏為加行彼加行道九无閒道八解脫道時依靜慮中閒入正性離生苦集滅現觀四心頃依第二靜慮離尋伺依靜慮中閒入正性離生苦集滅現觀四心頃道現觀四心頃依第三靜慮初後心時依第二靜慮乃至无所有處染若无漏為加行諸非非想處染一切无閒解脫道八解脫道時離非想非非想處染九無閒道八解脫道時依靜慮中閒信勝解練根作見至无漏念住及無漏二无

初靜慮起四無量初二解脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時依初靜慮起无尋解及世俗無尋解增長時依初靜慮起无願無願无相無相及增長時於如是時起未曾得淨初靜慮現在前而修无漏若未得無漏初靜慮現在前而修淨者謂依初靜慮入正性離生苦集滅現觀各一心頃若以無漏道離欲界染寂後起根本地解脫道時依初靜慮為離初靜慮乃至非想處染若无漏為加行及寂後解脫道時至非想非非想處染若无漏為加行彼加行道時依初靜慮得阿羅漢果初盡智起時依初靜慮信勝解練根作見至若无漏為加行彼加行道及寂後解脫道時為加行彼加行道時即聖者依靜慮中間起三无量初二解雜修初靜慮初後心時依初靜慮起無漏他心智通无漏念住无漏無尋解增長時於如是時起未曾得无漏初靜慮現在前而修淨若未得非初靜慮及無漏者此中餘地以智名說即未

至定靜慮中間謂聖者以世俗道離欲界染即依未至定起寂後解脫道時依未至定為離初靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依未至定起寂後解脫道時依未至定已離欲染即依未至定為離初靜慮乃至非想非非想處染若无漏為加行彼加行道時依未至定得阿羅漢果初盡智起時依未至定起无漏念住及无漏無尋解增長時即聖者依未至定起无漏念住三義觀七處善起無尋解及世俗念住三義觀七處善起无尋解及世俗無尋解增長時於如是時起未曾得无漏初靜慮現在前而修淨若未得非初靜慮及無漏者此中餘地以智名說即從未至定起寂後解脫道時依未至定為離初靜慮乃至非想非非想處染若无漏為加行彼加行道時依未至定已離欲染即依未至定為離初靜慮乃至非想非非想處染若无漏為加行彼加行道時依未至定得阿羅漢果初盡智起時依未至定起无漏念住及无漏無尋解增長時即聖者依未至定起无漏念住三義觀七處善起无尋解及世俗無尋解增長時於如是時起未曾得无漏初靜慮現在前而修淨若未得非初靜慮及無漏者此中餘地以智名說即從未至定起寂後解脫道時依未至定為離初靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依未至定已離欲染即依未至定為離初靜慮乃至非想非非想處染若无漏為加行彼加行道時依未至定得阿羅漢果初盡智起時依未至定起无漏念住及无漏無尋解增長時即聖者依未至定起无漏念住三義觀七處善起无尋解及世俗無尋解增長時於如是時起未曾得无漏初靜慮現在前而修淨若未得非初靜慮及無漏者此中餘地以智名說即從未至定起寂後解脫道時依未至定為離初靜慮乃至非想非非想處染若无漏

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十三卷　第十八張　土字号

滅現觀各一心頃依第二靜慮得阿羅漢果初盡智起時依第二靜慮時解脫練根作不動㝡後解脫道時如說依第二靜慮依第三第四靜慮亦應如是說依空无邊處得阿羅漢果初盡智起時依空無邊處時解脫練根作不動㝡後解脫道時如說依空無邊處依識无邊處無所有處亦應如是說於如是時起未曾得非初靜慮无漏智現在前而修淨初靜慮及无漏

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四三六頁下八行「歿生」，資、磧、普、南作「殁生」；徑、清作「終生」。

一　四三七頁上九行「靜處」，諸本（不含石，下同）作「靜慮」。

一　四三七頁上二一行第九字「遣」，清作「道」。

一　四三七頁下二行第二字「光」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　四三七頁下七行「在在」，麗作「在」。

一　四三七頁下一二行第六字「減」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一　四三七頁下一三行「更无」，徑作「更有」。

一　四三七頁下一五行「功用」，資、磧、普、南、徑、清作「功德」。

一　四三八頁下二二行「不净觀」，徑作「不靜觀」。

一　四三九頁下六行第四字「住」，磧、南作「生」。

一　四四〇頁上一三行第八字「人」，諸本作「入」。

一　四四〇頁中一八行首字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「加行」。

一　四四一頁中六行「至至」，諸本作「至」。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十四　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中緣納息第二之三

有不修淨初靜慮及無漏者此

非初靜慮世俗智无漏智現在前若

未得非初靜慮世俗智无漏智彼現

在前而不修淨初靜慮及无漏若一

切染汙心无記心現在前若住无想

定滅盡定生無想天已得非初靜慮

世俗智現在前者此中餘地以智名

說即從欲界未至定除初靜慮乃至

非想非非想處謂此諸地曾得世俗

功德現在前時彼勢分尚不及自第

二剎那況能修餘未来功德又非初

靜慮故於淨無漏初靜慮俱无修義

已得非初靜慮無漏智現在前者此

中餘地亦以智名說即從未至定除

初靜慮乃至非想非非想處謂此諸

地曾得世俗功德現在前時彼勢分

尚不及自第二剎那況能修餘未来

功德又非初靜慮故於淨無漏初靜

慮俱無修義若未得非初靜慮世俗智現

在前而不修淨初靜慮及無漏者此

中餘地亦以智名說即從欲界未至

定除初靜慮乃至非想非非想處謂

異生起欲界未曾得不淨觀持息念

念住三義觀及餘聞思所成慧現在

前時異生離欲界染諸加行道九無

間道八解脫道時即異生未離欲染

依未至定起三無量初二解脫前四

勝處不淨觀持息念念住三義觀煖

頂忍世第一法時已離欲染依未至

定起煖頂忍世第一法時依靜慮中

間起煖頂忍世第一法時即異生依

第二靜慮近分為加行離初靜慮染

彼加行道九无間道九解脫道時即

異生依第二靜慮引發五通諸加行

道五无間道三解脫道時起四无量

初二解脫前四勝處不淨觀念住三

義觀煖頂忍世第一法有說亦起持

息念時即異生離第二靜慮染一切

加行無間解脫道時即異生依第三

靜慮引發五通諸加行道五无間道

三解脫道時起三无量不淨觀念住

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十四卷　第二張　性字

三義觀煩頂忍世第一法有說亦起持息念時即異生離第三靜慮染一切加行無間解脫道時即異生依第四靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道時起三无量淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀念住三義觀煩頂忍世第一法時即異生離第四靜慮染一切加行无間解脫道時即異生起空無邊處解脫遍處及念住時即異生離空無邊處識无邊處無所有處染一切加行无間解脫道時即異生起識無邊處无所有處非想非非想處解脫念住及識无邊處遍處時若諸聖者起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在前時即聖者以世俗道離欲界染若世俗為加行諸加行道九无間道八解脫道時以无漏道離欲界染若世俗為加行彼加行道時未離欲染信勝解練根作見至若世俗為加行彼加行道時即聖者未離欲染依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十四卷　第四張　性字号

三義觀七處善時起入滅定微微心時於如是時起未曾得非初靜慮世俗智現在前不修淨初靜處及无漏若未得非初靜慮无漏智現在前而不修淨初靜慮及無漏者此中餘地亦以智名說謂未離欲染入正性離生四諦現觀各四心頃已離欲染依未至定入正性離生苦集滅現觀各四心頃道現觀三心頃以無漏道離欲界染若無漏為加行諸加行道九无間道八解脫道時未離欲染信勝解練根作見至若无漏為加行彼加行無間解脫道時未離欲染起無漏念住時於如是時起未曾得非初靜慮无漏智現在前不修淨初靜慮及无漏若一切染汙心現在前者謂三界煩惱隨煩惱相應心以彼順退體性沉重懈怠相應要順勝進體性輕舉精進相應方能修故一切無記心現在前者謂三界无覆無記心以彼不堅不住不實其性羸劣如朽敗種要堅住實其性强盛方能修故若住无想定滅盡定者以彼无心要由有心方能

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十四卷　第五張　性字号

修故生无想天者有說彼天盡衆同分善心不起有說彼天善心雖起而非修所依故无修義此中但說生在修地而不修者然生餘處亦有不修易知故不說如說初靜慮第二第三靜慮說亦如是以此諸地於離下地染最後解脫道時皆有入根本地有不入故若修淨第四靜慮彼亦修无漏耶設修无漏第四靜慮彼亦修淨耶荅應作四句有修淨第四靜慮非无漏謂已得淨第四靜慮現在前若未得淨第四靜慮現在前而不修無漏已得淨第四靜慮現在前者謂異生及聖者或學乃至或如來為現法樂住等故起曾得世俗第四靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德然現前位即是習修故得名修淨第四靜慮若未得淨第四靜慮現在前而不修无漏者謂異生離第三靜慮染最後解脫道及為離第四靜慮染若第四靜慮為加行彼加行道時即異生依第四靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道

時起三無量淨解脫後四勝處前八
遍處不淨觀念住三義觀燸頂忍世
第一法時於如是時起未曾得淨第
四靜慮現在前而不修无漏有修無
漏第四靜慮現在前若未得無漏第四靜慮
靜慮現在前若未得非淨若未得非第四靜
現在前而不修淨若未得非第四靜
慮世俗智及未得非第四靜慮无漏
智彼現在前而修无漏第四靜慮現在
淨已得無漏第四靜慮現在前者謂
諸聖者或學乃至或如来為現法樂
住等故起曾得无漏第四靜慮入
前時彼勢分尚不及自第二剎那況
能修餘未来功德然現前位即是習
修故得名修无漏第四靜慮若未得
无漏第四靜慮現在前而不修淨者
謂依第四靜慮入正性離生若集滅
現觀各三心頃道現觀四心頃聖者
依第四靜慮離第四靜慮乃至无所
有處染一切无閒解脫道時離非想
非非想處染九无閒道八解脫道時
依第四靜慮信勝解練根作見至无
閒解脫道時時解脫阿羅漢練根作

不動九無閒道八解脫道時於如是
時起未曾得无漏第四靜慮現在前
而不修淨若未得非第四靜慮世俗
智現在前而不修无漏有修無漏
者此中餘地以智名說即從未至定
除第四靜慮乃至非想非非想處謂
聖者依未至定為離第四靜慮乃至
非想非非想處染若世俗為加行彼
離第四靜慮乃至非想非非想處染
加行道時依未至定已離第三靜慮
染信勝解練根作見至時解脫練根
作不動若世俗為加行彼加行道時
已離第三靜慮染聖者依靜慮中間起三无量初二
三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗
持息念住三義觀七處善時起无量初二解脫前四勝處不淨
起無尋解及世俗无尋解增長時即聖者依靜慮中間為
空空无願無相及增長時起空空無願无
即聖者依初靜慮為離第四靜慮染若即以
至非想非非想處染如是依第二靜慮第三靜慮說亦
彼加行道時依初靜慮已離第三靜慮染聖者依初靜慮引發五通諸
不差別者依第三靜慮除喜无量初
慮染信勝解練根作見至時解脫前四勝處餘皆如前說即聖
根作不動若世俗為加行彼加行道
時雜修初靜慮中間心時已離第三
二解脫前四勝處餘皆如前說即聖
者以世俗道離第四靜慮染若即以
靜慮染聖者依初靜慮引發五通諸
空无邊處近分為加行一切加行无
閒解脫道時即彼以世俗道離空無

邊處識無邊處無所有處染若世俗為加行一切加行無閒解脫道時即彼依彼依无色定以無漏道離四无色染若世俗為加行彼加行道時依无色定時解脫阿羅漢練根作不動若世俗為加行彼加行道時即聖者起无色世俗解脫及後二遍處時即彼依無色定起世俗念住二无导解及世俗二无导解增長時起空空无願無願無相无相及增長時起入滅定想微細心時於如是時起未曾得非第四靜慮世俗智現在前而修无漏第四靜慮非淨及未得非第四靜慮無漏智現在前而修无漏第四靜慮非淨者此中餘地以智名說即從未至定除第四靜慮乃至无所有處謂依未至定離第四靜慮乃至无所有處染若無漏无导解增長時靜慮中間道時依未至定已離第三靜慮染信勝解練根作見至若无漏為加行彼加行道九无閒道八解脫道時離非想非非想處染若無漏為加行彼加行道時依空无邊處起無漏他心智通无漏念住及無漏无导解脫道時時解脫阿羅漢練根作不動若無漏為加行彼加行道九无閒道八解脫道時即聖者依第四靜慮起三无量

練根作不動若無漏為加行彼加行道九无閒道八解脫道時即聖者已離第三靜慮染依未至定起无漏念住及無漏无导解增長時即聖者依初靜慮染信勝解練根作見至若无漏空無邊處解脫依空无邊處起無漏念住及無漏二無导解增長時如說依空無邊處如是依識無邊處无所有處亦尒差別者即離彼上染於如是時起未曾得非第四靜慮无漏智現在前而修无漏第四靜慮非淨有修淨第四靜慮現在前而修无漏第四靜慮亦无漏智現在前而修淨第四靜慮現在前而修無漏第四靜慮現在前而修淨第四靜慮及無漏未得非第四靜慮无漏智現在前而修淨第四靜慮及無漏未得非第四靜慮非淨若未得無漏第四靜慮現在前而修无漏者謂聖者以世俗道離第三靜慮染寂後即彼依第四靜慮為離第四靜慮乃至非想非非想處染若世俗為加行彼加行道時依初靜慮起无漏智現在前而修无漏第四靜慮非淨有修淨第四靜慮亦无漏信勝解練根作見至若无漏為加行彼加行道九无閒道八解脫道時依空无邊處起無漏他心智通无漏念住及無漏无导解脫道時時解脫阿羅漢練根作不動若世俗為加行彼加行道九无閒道八解脫道時即聖者依第四靜慮起三无量

淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀世俗念住三義觀七處善時依第四靜慮起无㝵解及世俗无㝵解增長時起無諍願智邊際定及增長時依第四靜慮起空空无願無願无相無相及增長時於如是時起未曾得淨第四靜慮現在前而修无漏若未得無漏第四靜慮現在前而修淨者謂依第四靜慮入正性離生苦集滅現觀各一心頃依第四靜慮為離第四靜慮乃至非想非非想處染若无漏為加行彼加行道時依第四靜慮得阿羅漢果初盡智起時依第四靜慮信勝解練根作見至若无漏為加行彼加行道時時解脫阿羅漢練根作不動若无漏為加行彼加行道及最後解脫道時離修第四靜慮初後心時依第四靜慮起无漏他心智通无漏念住及无漏無㝵解增長時於如是時起未曾得無漏第四靜慮現在前而修淨若未得非第四靜慮无漏智現在前而修淨第四靜慮及無漏者此中餘地以智名說即從未至定

除第四靜慮乃至無所有處謂依未至定乃至第三靜慮離第三靜慮染最後解脫道時即依彼地得阿羅漢果初盡智時及依彼地時解脫阿羅漢練根作不動最後解脫道時依无色定得阿羅漢果初盡智時即依彼地時解脫阿羅漢練根作不動最後解脫道時於如是時起未曾得非第四靜慮無漏智現在前而修淨第四靜慮及无漏無不修淨第四靜慮亦非無漏謂已得非第四靜慮世俗智无漏智現在前若未得非第四靜慮世俗智無漏智彼現在前而不修淨第四靜慮及無漏若一切染汙心无記心現在前若住无想定滅盡定生無想天已得非第四靜慮世俗智現在前者此中餘地以智名說即從未至定除第四靜慮乃至非想非非想處謂此諸地曾得世俗功德現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德又非第四靜慮故於淨無漏第四靜慮俱无修義已得非第四靜慮無漏智現在前者此中亦

以智名而說餘地即從未至定除第四靜慮乃至無所有處謂此諸地曾得無漏功德現在前時彼勢分尚不及自第二剎那況能修餘未來功德又非第四靜慮故於淨无漏第四靜慮俱无修義

若未得非第四靜慮世俗智現在前而不修淨第四靜慮及无漏者此中亦說餘地名智即從欲界除第四靜慮乃至非想非非想處謂異生起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在前時即異生離欲界染一切加行无間解脫道時即異生依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀煩頂忍世第一法時即異生依初靜慮為離初靜慮染起加行道時依初靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道時起四無量初二解脫前四勝處不淨觀念住三義觀煩頂忍世第一法有說亦起持息念時即異生依靜慮中間為離初靜慮染起加行道時依靜慮中間起三无

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十四卷　第十三張　性字号

量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀㷔頂忍世第一法時如說依初靜慮如是依第二靜慮第三靜慮說亦尒差別者即離彼上染及第三靜慮除解脫時處喜无量即異生依第四靜慮近分離第三靜慮染彼加行道九无間道八解脫道時即異生依空无邊處近分離第四靜慮染彼加行道九無間道八解脫道時即異生依空無邊處起離下地染第九解脫道及起為離自地染加行道時起空无邊處解脫遍處及念住時即異生依識無邊處近分離空無邊處染彼加行道九无間道八解脫道時如依空無邊處如是依識无邊處无所有處亦尒差別者无所有處除遍處即異生依非想非非想處近分離无所有處染彼加行道九無間道八解脫道時即異生依非想非非想處起離下下地染第九解脫道及想處起離下下地染第九解脫道及起非想非非想處解脫及念住時若聖者起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十四卷　第十六張　性字号

前時即彼聖者以世俗道離欲界乃至第二靜慮染若世俗為加行一切加行无間解脫道時以无漏道離欲界乃至第二靜慮染若世俗為加行彼加行道時即彼聖者以世俗道離第三靜慮染若世俗為加行彼加行道九无間道八解脫道時以无漏道離第三靜慮染若世俗為加行彼加行道時未離第三靜慮染信勝解依未至定練根作見至若世俗為加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染依未至定起三無量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善時未離第三靜慮染信勝解依初靜慮練根作見至若世俗為加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染依初靜慮引發五通諸加行道五无間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即彼依初靜慮起四无量初二解脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時未離第三靜慮染信勝解依靜慮中間練根作見至若世

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十四卷　第十七張　性字

俗為加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染依靜慮中間起三无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善時未離第三靜慮染信勝解依第二靜慮練根作見至若世俗為加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染依第二靜慮引發五通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即依第二靜慮起四无量初二解脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時未離第三靜慮染信勝解依第三靜慮練根作見至若世俗為加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮染依第三靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道及世俗他心智通解脫道時即依第三靜慮起三无量不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時起入滅定微微心時於如是時起未曾得非第四靜慮世俗智現在前不修淨第四靜慮及无漏及未得非第四靜慮无漏智現在

前而不修淨第四靜慮及無漏者此中餘地亦以智名說即從未至定乃至第三靜慮入正性離生四諦現觀各四心須以無漏道斷欲界染若无漏為加行一切加行無閒解脫道時以世俗道離欲界染若无漏為加行彼加行無閒解脫道時未離第三靜慮染依未至定離初第二靜慮染若无漏為加行無閒解脫道時離第三靜慮染若无漏為加行一切加行無閒解脫道時離第四靜慮染若无漏為加行彼加行無閒道八解脫道時未離第三靜慮染依未至定練根作見至若无漏為加行彼一切加行彼聖者未離第三靜慮染依第二靜慮染若无漏為加行無閒解脫道時未離第二靜慮染依初靜慮練根作見至若无漏念住時依初靜慮中閒離初第二靜慮染若無漏為加行一切加行無閒解脫道時離第二靜慮染若无漏為加行彼加行道九無閒道八解脫道時未離第三靜慮染信勝解依初靜慮練根作見至若無漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離第三靜慮染依第二靜慮染若无漏為加行無閒解脫道時即彼聖者未離第三靜慮染依初靜慮練根作見至若無漏念住時依第二靜慮中閒離第三靜慮染若無漏為加行一切加行無閒解脫道時離第三靜慮染若无漏為加行彼加行道九無閒道八解脫道時未離第四靜慮染信勝解依第三靜慮練根作見至若無漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離第四靜慮染依第三靜慮染若无漏為加行無閒解脫道時即彼聖者未離第四靜慮染依第三靜慮中閒離第四靜慮染若無漏為加行一切加行無閒解脫道時離第四靜慮染若无漏為加行彼加行道九無閒道八解脫道時未離第四靜慮染信勝解依第四靜慮練根作見至若無漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離第四靜慮染依第四靜慮染若无漏為加行無閒解脫道時即彼聖者未曾得非第四靜慮無漏智現在前而不修淨第四靜慮及無漏者此中餘地亦以智名說即從未至定乃至第三靜慮入正性離生四諦現觀各四心須以無漏道斷欲界染若无漏為加行一切加行無閒解脫道時以世俗道離欲界染若无漏為加行彼加行无閒解脫道時皆必入根本地故加行一切加行無閒解脫道時以世俗道離欲界染若无漏為加行彼加行无閒解脫道時皆必入根本地故依近分離欲界乃至第三靜慮染依近分離欲界乃至第二靜慮染依近分離欲界乃至初靜慮染依近分離欲界乃至未至定離初第二靜慮染若无漏念住時依未至定離初第二靜慮染依第二靜慮中閒離初第二靜慮染若无漏為加行一切加行無閒解脫道時離第二靜慮染若无漏為加行彼加行道九无閒道八解脫道時未離第二靜慮染信勝解依第二靜慮練根作見至若无漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離第二靜慮染依第二靜慮染若无漏為加行無閒解脫道時即彼聖者未離第二靜慮染依第二靜慮中閒離第二靜慮染若無漏為加行一切加行無閒解脫道時離第二靜慮染若无漏為加行彼加行道九無閒道八解脫道時未離第二靜慮染信勝解依第二靜慮練根作見至若無漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離第二靜慮染依第二靜慮染若无漏為加行無閒解脫道時即彼聖者未離第二靜慮染依初靜慮中閒離第二靜慮染若無漏為加行一切加行無閒解脫道時離第二靜慮染若无漏為加行彼加行道九無閒道八解脫道時未離第二靜慮染信勝解依初靜慮練根作見至若無漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離第二靜慮染依初靜慮練根作見至若無漏為加行無閒解脫道時即彼聖者未離初靜慮染依初靜慮中閒離初靜慮染若無漏為加行一切加行無閒解脫道時離初靜慮染若无漏為加行彼加行道九無閒道八解脫道時未離初靜慮染信勝解依未至定練根作見至若无漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離初靜慮染依未至定練根作見至若無漏念住時依未至定中閒離初靜慮染若無漏為加行一切加行無閒解脫道時離初靜慮染若无漏為加行彼加行道九無閒道八解脫道時未離初靜慮染信勝解依中閒練根作見至若无漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離初靜慮染依中閒練根作見至若無漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離中閒染依中閒練根作見至若无漏為加行無閒解脫道時即彼聖者未離中閒染依近分離欲界染若无漏為加行一切加行無閒解脫道時離欲界染若无漏為加行彼加行道九無閒道八解脫道時未離欲界染信勝解依近分練根作見至若无漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離欲界染依近分練根作見至若無漏念住時依近分離欲界染若無漏為加行一切加行無閒解脫道時離欲界染若无漏為加行彼加行道九無閒道八解脫道時未離欲界染信勝解依根本地練根作見至若无漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離欲界染依根本地練根作見至若無漏念住時依根本地中閒離欲界染若無漏為加行一切加行無閒解脫道時離欲界染若无漏為加行彼加行道九無閒道八解脫道時未離欲界染信勝解依第四靜慮練根作見至若无漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離欲界染依第四靜慮染若无漏為加行無閒解脫道時即彼聖者未離第四靜慮染依第四靜慮中閒離欲界染若無漏為加行一切加行無閒解脫道時離欲界染若无漏為加行彼加行道九無閒道八解脫道時未離欲界染信勝解依第三靜慮練根作見至若无漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離欲界染依第三靜慮染若无漏為加行無閒解脫道時即彼聖者未離第三靜慮染依第三靜慮中閒離欲界染若無漏為加行一切加行無閒解脫道時離欲界染若无漏為加行彼加行道九無閒道八解脫道時未離欲界染信勝解依第二靜慮練根作見至若无漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離欲界染依第二靜慮染若无漏為加行無閒解脫道時即彼聖者未離第二靜慮染依第二靜慮中閒離欲界染若無漏為加行一切加行無閒解脫道時離欲界染若无漏為加行彼加行道九無閒道八解脫道時未離欲界染信勝解依初靜慮練根作見至若无漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離欲界染依初靜慮練根作見至若無漏念住時依初靜慮中閒離欲界染若無漏為加行一切加行無閒解脫道時離欲界染若无漏為加行彼加行道九無閒道八解脫道時未離欲界染信勝解依未至定練根作見至若无漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離欲界染依未至定練根作見至若無漏念住時依未至定中閒離欲界染若無漏為加行一切加行無閒解脫道時離欲界染若无漏為加行彼加行道九無閒道八解脫道時未離欲界染信勝解依中閒練根作見至若无漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離欲界染依中閒練根作見至若無漏為加行無閒解脫道時即彼聖者未離中閒染依中閒練根作見至若无漏為加行彼加行无閒解脫道時即彼聖者未離中閒染依近分離欲界染若无

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四四三頁下三行第八字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「而說」。

一　四四三頁下一四行第一一字「初」，磧作「四」。

一　四四四頁中三行「初靜處」，諸本（不含石，下同）作「初靜慮」。

一　四四五頁上四行第七字「而」，南作「時」。

一　四四五頁上一七行第一二字「若」，諸本作「苦」。

一　四四五頁中二行第二字「雜」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一　四四七頁上一〇行第一二字「離」，徑作「依」。

一　四四七頁上一七行「離修」，諸本作「雜修」。

一　四四七頁中一〇行第六字「無」，諸本作「有」。

一　四四八頁上五行第九字「時」，諸本作「勝」。

一　四四八頁上二〇行「下下」，諸本作「下」。

一　四四八頁中一七行第七字「依」，資、磧、普、南、徑、清作「聖者依」。

一　四四八頁中二一行第一二字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「善時」。

一　四四八頁下一七行第三字「三」，磧、普、南、徑、清作「二」。

一　四四九頁上一行「無漏者」，資、磧、普、南、徑、清作「無漏智」。

一　四四九頁上六行「世俗」，資、磧、普、南、徑、清作「無漏」。

一　四四九頁上二一行「加行」，諸本作「加行彼加行」。

一　四四九頁下一三行「上五」，磧、南、徑、清作「上三」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十五　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中緣納息第二之四

若尋初入無漏初靜慮乃至廣說初有四種一入正性決定初二得果初三離染初四轉根初此中依二初作論謂得果及轉根得果初者謂得阿羅漢果初盡智時轉根初者謂時解脫阿羅漢練根作不動尋後解脫道時問何故於四初中但依二初作論答若尒時修一切地功德者此中依之作論唯二初位能如是修故依作論若尋初入无漏初靜慮尒時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言有尋有伺耶答彼或有尋有伺或無尋唯伺或无尋无伺耶答彼或空无邊處或識無邊處或無所有處或非想非非想處或无漏界或无漏根或聖諦或緣起或食或界或處或根或諦或緣起相應耶答彼或空无邊處相應或識無邊處相應或無所有處相應或非想非非想處相應或无漏界相應或无漏根相應或聖諦相應或緣起相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應或樂根相應或喜根相應或捨根相應或樂根相應或喜根相應或捨根

无所有處攝義如前釋若廣初入無漏無所有處今時所得諸餘未來无漏心心所法彼一切當言无所有處攝耶答彼或空无邊處攝或識無邊處攝義如前釋問何故此中於靜慮問相應於无色問攝答彼作論者意欲令故隨彼意而作論但不違法相便不應責有說於靜慮无色並應俱問而不問者當知此義有餘有說為現種種文種種說故義則易解有說為現種種文種種說由現二門二略二明二光二影二光乃至廣說有說於靜慮有說靜慮有種種受種文影如於靜慮說相應於无色亦尒如於无色說攝於靜慮亦尒有說靜慮麁顯易見易知故問相應无色靜慮以先得靜慮後得无色故於靜慮微細難了難覺故但問攝有說靜慮亦攝靜慮等无閒味相應初靜慮與味相應有種種相乎不相似故問相應无色不攝靜慮現前不必因无色故有不尒故但問攝有說靜慮有種種受種種根故問相應無色不尒有說靜慮地能起无色生無色地不攝靜慮耶答欲止譬喻者意以彼於緣性无色但有緣自上智故但問攝問何故作此論答欲止譬喻者意以彼於緣性

攝靜慮耶答彼作論者意欲尒故乃至廣說有說於靜慮无色並應俱攝而不說攝者當知此義有餘有說為現種種文種種說由種種文種種說故義則易解有說為現二門二略二影二光乃至廣說有說无色依屬靜慮以先得靜慮後得无色故於靜慮等无閒味相應初靜慮與味相應初靜慮等无閒味相應初靜慮與味相應初靜慮現在前亦攝无色不攝靜慮有說靜慮有種種受種文種種說故義則易解有說為現種種文種種說由種種文種種說故義則易解有說為現二門二略二明二光二影二光乃至廣說有說於靜慮有說於无色並應俱攝而不說攝者當知此義有餘有說為現種種文種種說故義則易解有說為現二門二略二明二光二影二光乃至廣說有說於靜慮无色並應俱問而不問者當知此義有餘有說為現種種文種種說故義則易解有說為現二門二略二明二光二影二光乃至廣說有說於靜慮有說於无色並應俱攝而不說攝

三緣若別說或三或二謂與前二分為三緣與後二分為二緣與自地无漏為所緣增上所緣者謂與苦集類忍類智品為所緣增上者如前說非因者有漏法與无漏法非如種子法故非等无間者煩惱等无間不起聖道現在前故由此義故味相應與自地無漏若惣說為二緣若別說或二或一謂與苦集類忍類智品及一切法忍法智滅道類忍類智品為一緣與淨無漏上三靜慮為所緣增上所緣者彼緣下地味相應故增上者謂不导生及唯无障故非因緣者染於不染非種子法故非等无間緣者異界地法因果斷故已離下染方能起上根本地煩惱及根本無色淨無漏故與餘為一增上餘謂味相應及一切無色增上義如前說非因緣者及異類法非種子故非等无間緣者及相違故非所緣者上地煩惱及根本無色不緣下地有漏法故淨初靜慮與淨為幾緣荅與自地淨為因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因等無間者謂淨初靜慮現在前所緣者謂與无漏初靜慮為所緣增上義如前說非因緣者有漏法非如種子法與淨初靜慮為所緣增上者如愛見慢疑上靜慮者故與自地味相應為等無間所緣增上等無間煩惱現在前當知此從上等無間淨定等無間順退分為四緣與順住分亦尒或順住分起由已離未離自地染者起自地煩惱有差別故所緣增上義如前說與順住分為四緣與順勝進分亦尒順勝進分為三緣除等无間與順退分有說亦從順勝進分所緣增上因者三因即相應俱有同類因等無間者謂淨初靜慮為所緣增上者如前說非因緣者有漏法非如種子法與无漏法非因緣者有漏法非如種子法與无漏法非因緣者有漏法非如種子法與无漏法

生煩惱是故不說有說此定蘊中唯
說根本善及煩惱命終結生唯住近
分不住根本是以不說无漏初靜慮
與无漏初靜慮等為幾緣荅與自地
無漏為因等无間所緣增上因者三
因即相應俱有同類因所緣者謂與
道忍道智品為所緣餘說如前此即
惣說若別說者法智品與法智品為
四緣與類智品為三緣除所緣類智
品與類智品為四緣與法智品為三
緣除所緣苦集滅智品與苦集滅智
品為三緣除所緣與道智品為四緣
道智品與道智品為四緣與苦集滅
智品為三緣除所緣與未知當知根
與未知當知根品為四緣與已知根
品亦尒與具知根品為三緣除等无
間已知根品與已知根品為四緣與
具知根品亦尒與未知當知根品為
二緣除因等無間除因者後生於前
生非因故除等無間者修道等无間
見道不現在前故具知根品與知當知根品及已
知根品為四緣與未知當知根品為二緣除因等無間无學法

智品與學類智品為一增上无學類
智品與學法智品為一增上是故以
摠說故亦與自地無漏為四緣若差
別說則有如是或四三二一與无漏
第二第三靜慮為因等無間所緣增
上以無漏法不墮界故異地為因緣
如前說與自地淨及淨第二第三靜
慮等為幾緣荅與自地味相應為因
等无間所緣增上與淨初二靜慮為
增上餘謂味相應初第三第四靜慮
及淨第三第四靜慮為所緣增上與
淨初靜慮為一增上餘為一增上及一切無色此中與淨初靜
慮為等无間者謂瑜伽師第二靜慮
淨定無間起諸煩惱其心熱惱如為
火燒遂即歸投淨初靜慮故契經說
寧起猒作意俱初靜慮不起劣作意
俱第二靜慮問彼起何等淨初靜慮
有說起順住分以易起故有說起順
勝進分防護上地故又此所說與味
相應初靜慮為一增上者問第二靜
慮染心命終生初靜慮則有等无間
緣何故不說荅應說與彼為等無間

上義如前說由無漏與味極相違故
無等无間念貪不能緣無漏法故非所
緣無漏與染非種子法故非因問若
無漏與味極相違者云何作增上荅
於无間起雖極相違而正生時去来
無障故得展轉互為增上

增上而不說者當知此義有餘有說
此定蘊中唯說定煩惱命終結生是
生煩惱是故不說有說此定蘊中但
說根本地煩惱命終結生唯住近分
地煩惱是故不說餘隨所應如前說
淨第二靜慮與淨第二靜慮等為幾
緣荅與自地淨為因等无閒所緣增
上與一切无漏靜慮及淨初第三第
四靜慮并自地味相應為等無閒所
緣增上與餘為一增上此亦如前隨
應廣說无漏第二靜慮與无漏第二
靜慮等為幾緣荅與一切無漏靜慮
為因等无閒所緣增上與一切淨靜
慮為等无閒所緣增上與淨无色為
所緣增上與無漏无色為因所緣增
上與餘為一增上此亦隨應廣如前
說從第三靜慮乃至非想非非想處
有五三一二問荅廣說如本論應知
問如以世俗道離第四靜慮及下三
無色染時一切無閒道皆緣下地何
故不說第四靜慮下三无色味相應
淨與上地淨為所緣耶荅此亦應說
而不說者當知有餘有說此定蘊中

唯說根本地九無閒道但是近分地
是故不說問何等无漏第三第四靜
慮與淨无漏無色為等無閒耶荅唯
類智品問何故非法智品有說法智
品依下緣下故謂法智品但依欲界
道淨無漏无色不尒故法智品非彼
等無閒緣有說法智品但緣欲界及
彼滅道緣欲界善心從此无閒不得
即緣無色地境以極遠故由此法智
有漏初靜慮次入有漏第二靜慮
次第乃至入非想非非想處從彼還
入有漏无所有處次第乃至復還入
有漏初靜慮次入有漏第二靜慮
次第乃至入非想非非想處從彼還
入有漏无所有處次第乃至復還入
有漏初靜慮次入無漏初靜慮於此
善淳熟如王路已復入無漏初靜慮
次入無漏第二靜慮次第乃至入无
漏无所有處從彼還入无漏初靜慮
處次第乃至復還入无漏初靜慮於
此諸地循環修習令善淳熟如王路
已復入有漏初靜慮從有漏初靜慮
起入有漏第二靜慮次第乃至入有
漏无所有處從有漏第三靜慮起入
有漏空无邊處從有漏空无邊處起
入有漏無所有處從有漏無所有處
起入有漏空无邊處從有漏空无邊處從有

漏空無邊處超入有漏第三靜慮從
有漏第三靜慮超入有漏初靜慮於
此諸地循環修習令善淳熟如王路
已復入无漏初靜慮從无漏初靜慮
超入無漏第三靜慮從無漏第三靜
慮超入无漏空無邊處從无漏空無
邊處超入无漏無所有處從無漏无
所有處還超入无漏空無邊處從無
漏空无邊處超入無漏第三靜慮從
無漏第三靜慮超入无漏初靜慮於
此諸地循環修習令善淳熟猶如王
路齊此超定加行成滿從此復入有
漏初靜慮從有漏初靜慮超入無漏
第三靜慮從无漏第三靜慮超入有
漏空無邊處從有漏空無邊處超入
无漏無所有處從无漏无所有處還
超入有漏空无邊處從有漏空无邊
處超入无漏第三靜慮從无漏第三
靜慮超入有漏初靜慮如是名為超
定成滿有餘師說修超定時先起欲
界善心從此無間入有漏初靜慮次
入有漏第二靜慮次第乃至入非想
非非想處從彼還入有漏无所有處

次第乃至復還入有漏初靜慮於此
諸地善串習已復入無漏初靜慮次
入無漏第二靜慮次第乃至入无漏
无所有處從彼還入无漏識無邊處
次第乃至復還入無漏初靜慮於此
諸地善串習已復入有漏初靜慮次
入無漏第二靜慮次入有漏第三靜
慮次入无漏第四靜慮次入有漏空
无邊處次入无漏識無邊處次入有
漏无所有處從彼還入无漏識无邊
處次第乃至復還入有漏初靜慮於
此諸地善串習已復入无漏初靜慮
次入有漏第二靜慮次入無漏第三
靜慮次入有漏第四靜慮次入无漏
空无邊處次入有漏識无邊處次入
無漏无所有處次入非想非非想處
從彼還入無漏无所有處次第乃至
復還入无漏初靜慮於此諸地善串
習已復入有漏初靜慮從有漏初靜
慮超入有漏第三靜慮從有漏第三
靜慮超入有漏空无邊處從有漏空
无邊處超入有漏無所有處從有漏
無所有處還入有漏空无邊處從有

漏空无邊處超入有漏第三靜慮從
有漏第三靜慮超入有漏初靜慮於
此諸地善串習已復入無漏初靜慮
從无漏初靜慮超入无漏第三靜慮
從無漏第三靜慮超入無漏空无邊
處從無漏空无邊處超入无漏無所
有處從無漏无所有處還入无漏空
無邊處從无漏空無邊處超入无漏
第三靜慮從無漏第三靜慮超入無
漏初靜慮於此諸地善串修習是名
超定加行成滿從此復入有漏初靜
慮從有漏初靜慮超入無漏第三靜
慮從无漏第三靜慮超入有漏空无
邊處從有漏空无邊處超入無漏无
所有處從无漏無所有處還超入有
漏空無邊處從有漏空无邊處超入
无漏第三靜慮從無漏第三靜慮超
入有漏初靜慮從此復入无漏初靜
慮從无漏初靜慮超入有漏第三靜
慮從有漏第三靜慮超入无漏空無
邊處從無漏空無邊處超入有漏無
所有處從有漏无所有處還超入无
漏空无邊處從無漏空无邊處超入

有漏第三靜慮從有漏第三靜慮超入無漏初靜慮如是名為超定成滿復有說者前來所說皆是加行從此位後自在循環超入諸定无所墨㝵乃名成滿然必不能超入第四問何故不能超入第四荅過殑伽沙數諸佛世尊及聖弟子超入諸定法皆如是故不應問有說諸超定者本應漸起若從彼超法唯超一勢不過故如登梯時亦應漸上其有越者莫能越二勢不及故有說後起徑路法皆如前故但超一謂觀行者初超定時從五入五從四入四支數等故易可超入後亦如是故不超二有說如所緣緣故唯超一謂觀行者不念作意於所緣緣唯能超一問云何觀行者於所緣超荅彼由不念作意以初靜慮於九地境一一別緣於中唯能起緣一地謂緣欲界无間能上緣初靜慮或第二靜慮非餘緣初靜慮无間能下緣欲界上緣第二靜慮或第三靜慮非餘緣第二靜慮无間能下緣欲界或初靜慮上緣第三靜慮或第四

靜慮非餘緣第三靜慮無間能下緣初靜慮或第二靜慮上緣第四靜慮或空无邊處非餘如是乃至緣非想非非想處无間能下緣識无邊處或无所有處非餘如依初定如是依餘定隨其所應於所緣緣皆應廣說如不能越二地所緣超定亦尒故不入第四問若尒何故說淨解脫次起五心淨解脫心緣於欲界第四靜慮遍行隨眠能緣自上乃至有頂豈非能越二地所緣荅說不染心不能超二彼心是染故不相違問如苦法智緣欲界无間起苦類忍乃至緣有頂云何說不染汙心不能超二荅彼但是揔緣不名為超亦俱緣餘地故是故非難

問何處能超定荅在欲界非色无色在人趣非餘趣在三洲非北洲男子女人俱能超定尊者僧伽筏蘓說曰唯贍部洲唯男子能超定餘洲及女人所依劣故不能如是說者餘洲及女人亦能超定彼於三摩地亦得心自在故問何等補特伽羅能超定荅

是聖者非異生是無學非學无學中是不時解脫非時解脫於不時解脫中要得願智邊際定等殊勝功德然後能超問何故唯无學不時解脫能超定耶荅要相續中无諸煩惱於定自在乃能超定學相續中猶有煩惱時解脫於定不得自在故並不能超定問何等善根无間能超定耶荅無量解脫勝處遍處諸通等善根无間皆不能超定唯无常等行相善根无間能超所以者何要猛利增上善根能超定故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四五二頁下一一行「任杖」，磧、徑、清作「住杖」。

一　四五二頁下二〇行第九、一〇字「靜慮」，諸本（不含石，下同）作「初靜慮」。

一　四五二頁下二二行第一一字「法」，資作「法法」。

一　四五四頁下二一行第一〇字「者」，麗無。

一　四五五頁上一八行首字「有」，資作「言」。

一　四五五頁中一六行第八字「同」，諸本作「問」。

一　四五五頁下一九行第二字「復」，徑、清作「彼」。

一　四五六頁中六行第三字「善」，資、磧、普作「喜」。

一　四五七頁上一八行第一三字「起」，麗作「超」。

一　四五七頁中五行第一三字「依」，資、磧、普、南、徑、清作「依後」。

一　四五七頁中末行第一一字「觸」，資、磧、普、南、徑、清作「能起」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六　　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之一

十想謂无常想無常苦想苦无我想死想不淨想猒食想一切世間不可樂想斷想離想滅想如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故此中先依十想作論荅彼作論者意欲令彼意欲而作斯論但不違法相便不應責有說為欲分別契經義故如契經中說有十想无常想乃至滅想契經雖作是說而不廣辯今欲辯之故作斯論問何故此中但說十想荅此不應問以是佛經所說故佛於處處經中唯說十想作論者於佛所說中不能增一說十一想不能減一說於九想所以者何佛所說法无增減故不可增減如無增无減無多無少无缺無長无量無邊亦令无量无邊者義難測故無邊无量者深无邊

者廣假使百千那庾多數諸大論師如舍利子於佛所說二句經中造百千論分別解釋盡其覺性亦不能窮其邊量況復多耶問置作論者何故世尊但說十想荅所化有情齊此所說事究竟故謂佛世尊凡所說法皆觀有情所應作事令善究竟齊此而止不增不減辟如良醫觀有病者隨應授藥不增不減佛亦如是有說世尊謂顯聖道聖道加行及聖道果故說十想謂說無常想无常苦想苦无我想死想則顯聖道聖道加行說斷想離想滅想則顯聖道果有行說斷想離想滅想則顯聖道果有說世尊為顯聖道聖道資糧及聖道果故說十想此中配釋如前應知有說世尊為顯奢摩他毗鉢舍那及二果故說於十想謂說不淨想猒食想一切世間不可樂想則顯奢摩他說无常想無常苦想苦无我想死想則顯毗鉢舍那說斷想離想滅想則顯无常想無常苦想苦无我想死想則顯彼二果有說世尊為顯此岸彼岸及船栰故說於十想謂說不淨想猒食

想一切世間不可樂想則顯此岸說斷想離想滅想則顯彼岸說无常想無常苦想苦無我想死想則顯舩栰有說世尊為顯諸蘊諸界過失及彼還滅果故說十想謂說无常想无常苦想苦无我想則顯諸蘊過失說不淨想猒食想則顯諸蘊過失說一切世間不可樂想則顯欲界過失說一切世間不可樂想則顯色界過失說死想則顯无色界過失說斷想離想滅想則顯近對治非法障說離想顯近對治有說世尊為顯入近對治特命憍逸障說斷想顯近對治障說滅想顯近對治所依障有說世尊為顯對治外道執見故說十想謂說无常想彼由於蘊起常執故說无常苦想苦無我想彼由執有淨故便樂著生死對治彼故說不淨想猒食想彼由於蘊執有樂故便計有我對治彼故說一切世間不可樂想彼由執有我故便不求涅槃對治彼故說无常苦想顯離無色界染以無色界壽量長遠於彼保著不能離无色界染故說斷想滅想彼由不求涅槃故保愛壽命對治彼故說於死想有說世尊為顯猒逆過失遠離過失及證離離想滅想則顯彼道果有說世尊為顯近對治所治障故說於十想謂說

無常想顯近對治於諸行中我慢障說無常苦想顯近對治斷怠障說苦想無常想則顯近對治我見障說不淨想猒食想則顯近對治色貪障說猒食想顯近對治貪著世間可愛事障說死想顯近對治貪著世間不可樂想說一切世間不可樂想則顯猒逆過失說无常想無常苦想苦无我想顯近對治於諸行中我慢障說無常苦想顯近對治斷怠障說苦想無我想則顯近對治色貪障說猒食想顯近對治貪著世間可愛事障說死想顯近對治貪著世間不可樂想說一切世間不可樂想則顯猒逆過失說无常想無常苦想苦无我想則顯遠離過失說斷想離想滅想則顯證離彼所得功德有說世尊為顯猒食想一切世間不可樂想說不淨想

地者不淨想猒食想在十地謂欲界
靜慮中間四靜慮及四近分一切世
間不可樂想在七地謂欲界未至靜
慮中間根本四靜慮餘七想有漏者
在十一地謂欲界未至靜慮中間根
本四靜慮四無色无漏者在九地謂
未至靜慮中間根本四靜慮下三無
色所依者不淨想猒食想一切世間
不可樂想依欲界餘依三界
行相者无常想作无常行相無常苦
想作苦行相苦無我想作无我行相
不淨想作不淨行相猒食想作猒逆
行相一切世間不可樂想作不可樂
行相死想作死行相斷想作斷行相
離想作離行相滅想作滅行相有說
後三一切皆作滅靜妙離四種行相
問死想亦通无漏云何聖道作死行
相耶荅死為所緣故名死想然彼還
作无常行相問若尒死想无常想有
何差別有說觀察諸行寂後無常此
想名死想觀察諸行剎那无常此想
名无常想有說觀察有執受諸行無
常此想名死想觀察有執受无執受

諸行無常此想名無常想有說於有
情處轉名死想於法處轉名无常想
問若猒食想作猒逆行相者彼不淨
想亦作猒逆行相此二有何差別荅
不淨想猒逆於色猒食想猒逆於味
有說不淨想對治婬貪猒食想對治
食貪諸有欲令十六行相外無聖道
者彼說無漏斷離滅想即作滅諦四
種行相諸有欲令十六行相外有聖
道者彼說无漏斷想即作斷行相乃
至无漏滅想即作滅行相
所緣者無常想有漏者三諦為所緣
無漏者苦諦為所緣無常苦想有漏
者二諦為所緣無漏者苦諦為所緣
苦无我想有漏者一切法為所緣无
漏者苦諦為所緣然佛此中所說三
想唯說緣苦諦非餘不淨想眼識為
加行所引發故色處為所緣猒食想
猒段食故香味觸處為所緣有說此
想亦眼識為加行所引發故但以色
處為所緣一切世間不可樂想有說
唯緣欲界以說此想對治緣世間可
愛事貪欲此貪欲唯在欲界故此中

有說唯緣世間可愛事有說亦緣可
愛事所起貪欲問若唯緣欲界者云
何名一切世間不可樂想荅一切有
二種一一切一切二少分一切此中
說少分一切是故無過有說此想通
緣三界以名一切世間不可樂想故
問若尒何故說此想對治世間可愛
事貪欲彼貪欲唯在欲界故荅彼經
顯示初起趣入加行故作是說
若已數習成滿者亦能斷色无色界
貪欲是故無過死想有說以寂後剎
那命根為所緣有說以寂後剎那命
根无常為所緣有說以寂後剎那命
根俱生五蘊為所緣有說以寂後剎
那命根俱生五蘊无常為所緣有說
以一切衆同分命根為所緣有說以
一切衆同分命根无常為所緣有說
以一切衆同分命根俱生五蘊為所
緣有說以一切衆同分命根俱生五
蘊无常為所緣如是說者以寂後命
根俱生五蘊无常為所緣斷想以斷
為所緣離想以離為所緣滅想以滅
為所緣此後三想隨別如此即是皆

以滅諦涅槃為所緣義

念住者無常想无常苦想苦无我想四念住俱不淨想猒食想身念住俱一切世間不可樂想有說身念住俱有說法念住俱死想斷離滅想法念住俱

智者无常想無常苦想苦无我想死想四智相應謂法智類智苦智世俗智不淨想猒食想一切世間不可樂想一智相應謂世俗智斷離滅想四智相應謂法智類智滅智世俗智三摩地者无常想無常苦想死想无漏者與苦無願三摩地相應苦無我想無漏者與空三摩地相應斷離滅想无漏者與无相三摩地相應不淨想猒食想一切世間不可樂想及餘七想中有漏者皆不與三摩地相應根者惣說皆與三根相應謂樂喜捨根世者皆墮三世緣世者无常想無常苦想苦無我想緣三世不淨想猒食想一切世間不可樂想過去緣過去現在緣現在未來生者緣未來不去者緣三世死想有說緣三世有說緣

未來斷離滅想緣非世

善等者一切皆善緣善等者无常想無常苦想苦无我想不淨想緣善不善无記猒食想緣无記一切世間不可樂想有說緣三種有說緣不善无記死想有說緣无記有說緣三種斷離滅想唯緣善

三界繫不繫者不淨想猒食想一切世間不可樂想欲色界繫餘三界繫及不繫緣三界繫不繫者无常想无常苦想苦无我想死想緣三界繫不淨想猒食想緣欲界繫一切世間不可樂想有說緣欲界以說此想對治緣可愛事貪欲此貪欲唯在欲界故有說緣三界以此名一切世間不可樂想故如是說者初說為善斷離滅想緣不繫

學等者不淨想猒食想一切世間不可樂想唯非學非無學餘通三種謂學无學非學非無學緣學等者一切皆緣非學非无學見所斷等者不淨想猒食想一切世間不可樂想唯修所斷餘通修所斷及不斷緣見所斷

等者無常想无常苦想苦無我想緣見修所斷不淨想猒食想一切世間不可樂想緣修所斷死想有說緣修所斷有說緣見修所斷斷離滅想緣不斷

緣名義者无常想無常苦想苦无我想通緣名義死想有說唯緣義有說通緣名義餘六想但緣於義

緣自相續等者前七想緣自他相續後三想緣非相續

加行得離染得生得者一切加行得離染得非生得

有漏无漏者不淨想猒食想一切世間不可樂想唯有漏餘有漏无漏外國師說死想唯有漏所以者何非諸聖道作我當死行相轉故評曰應說此想有漏无漏以此想加行時雖作我等當死行想若成滿時即於彼境還作无常行相轉故緣有漏无漏者前七想緣有漏後三想緣无漏問此十想幾有漏緣无漏幾無漏緣有漏幾有漏緣有漏幾无漏緣無漏荅三少分是有漏緣无漏四少分是无漏

緣有漏三全四少分是有漏緣有漏
三少分是无漏緣無漏問此十想幾
非有漏非不緣有漏乃至廣作四句
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
第三句作此第四句有為无為者一
切皆是有為緣有為无為者前七想
緣有為後三想緣无為問此十想幾
自性斷非所緣斷幾所緣斷非自性
斷幾自性斷非所緣斷亦所緣斷幾非自性斷
亦非所緣斷幾所緣斷四少分所緣斷非自性斷三全
四少分亦自性斷亦非所緣斷三少分
非自性斷亦非所緣斷問此十想幾
非自性斷非不所緣斷乃至廣作四
句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

轉幾是轉幾是隨轉幾是隨轉荅三是
問此十想幾是轉時幾想隨轉荅不
轉謂不淨想轉時各四想隨轉謂一
轉問若尒何想轉時幾想隨轉荅不
淨想獃食想死想餘七是隨
轉時七想隨轉謂無常想無常苦想
苦無我想一切世間不可樂想及斷
離滅想去何不淨想轉時四想隨轉
謂修行者起不淨想所謂死屍
虫獃食噉血肉狼藉支節分離或內
盡筋連唯觀骨璅次第連接取是相
已至一近處閉目思惟若皆分明現
前者善若不明了當更往觀如此善
觀不淨相已疾還所止洗足敷坐結
跏趺坐調滑身心令身心柔軟身心
堪能身心无熱身心離蓋既令身心
離諸蓋已取先外相以方已身如彼
此亦尒如此彼亦尒謂我此身具有
如前諸不淨時因於足骨以柱踝骨
因於踝骨以柱脛骨因於脛骨以柱
膝骨因於脛骨以柱髀骨因於髀骨
是廣略自在是名不淨觀成然此不
淨觀有所緣少非自在少應作四句
有所緣少非自在少謂但思惟自身
骨次觀脛骨乃至竟後觀髑髏骨捨
髑髏骨繫念眉間彼瑜伽師若於如
上有髑髏於此身中骨璅次第善取
相已繫念眉間入身念住從身
若樂略者即從眉間入身念住從身
念住入受念住從受念住入心念住
從心念住入法念住若樂廣者從眉
間起復觀髑髏齒鬚頷輪次第觀察
乃至足骨次由勝解作意力故令所
觀骨璅漸增漸廣遍滿一牀一房一
院一僧伽藍一村一田一城一國乃
至大海邊際所有大地皆為白骨周
匝遍滿復以勝解作意力故從彼漸
略捨大地骨觀於一國捨一國觀一
城乃至捨一房觀一牀復捨一牀所
有骨相但觀身骨謂觀足骨次觀踝
骨次觀脛骨乃至竟後觀髑髏骨捨
髑髏骨繫念眉間彼瑜伽師若於如
是廣略自在是名不淨觀成然此不
淨觀有所緣少非自在少應作四句
有所緣少非自在少謂但思惟自身
骨璅相而能數數入出彼觀有自在
而不能數數入出彼觀有自在少亦
非所緣少謂但思惟自身骨璅相亦不
所緣少謂但思惟自身骨璅相亦不

能數數入出彼觀有非自在少亦非
所緣少謂能思惟大地骨璅相亦能
數數入出彼觀又此不淨觀有所緣
無量非自在无量應作四句謂前第
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
句作此第四句彼瑜伽師如是觀察
不淨相已作是思惟生死諸行何可
欣樂尒時便於欲色无色三界諸行
都不貪樂由如此故彼先所修一切
世間不可樂想便得圓滿彼由不欣
樂生死故便欣樂涅槃由此因緣先
所修習斷離滅想皆得圓滿如是不
淨想轉時四想隨轉云何猒食想轉
時四想隨轉謂修行者起猒食想時
觀手中若鉢中食從何而成知從穀
等復觀穀等從何而來知從田中種
子差別復觀種子由誰故生知由種
種泥土糞穢如是觀已便作是念此
食展轉從不淨生復能展轉生諸不
淨誰有智者於中貪著又彼行者或
常乞食或僧中食常乞食者辰旦澡
漱嚼楊枝時於水作尿想於楊枝作

指骨想著衣持鉢往聚落時於衣作
濕人皮想於瞖縚作人腸想於鉢作
髑髏想於錫杖作脛骨想於道路閒
所見礫石作骸骨想既至聚落見諸
城壁作塚墓想見諸男女作骨璅想
於乞食時若得餅作人肚想若得麨
作骨粖想若得塩作人齒想若得餅
作蛆虫想若得諸菜作人髮想若得
羹臛作下汁想若得乳酪作人腦想
若得蘇蜜作人脂膏想若得魚及宍
作人肉想若得諸飲作人血想若得
歡喜丸等作乾糞想其僧中食者若
得淨草作死人髮想所處牀座作骨
聚想於所得飲食作不淨想皆如前
說問行者何故於飲食等作不淨想
耶荅彼作如是思惟我無始生死由
於不淨作淨想故輪迴五趣受諸苦
惱今欲違彼趣涅槃樂是故於中觀
為不淨復次彼行者作是念莫令我
於飲食生淨想故增益貪心障㝵聖
道故於飲食作不淨想由不淨想便
能猒離彼瑜伽師如是於食起猒想
已作是思惟生死諸行何可欣樂便

於三界諸行生猒由如此故彼先所
修一切世間不可樂想便得圓滿彼
由猒生死故便樂涅槃由此因緣先
所修習斷離滅想皆得圓滿如是猒
食想轉時四想隨轉云何死想轉時
七想隨轉謂修行者起死想時觀察
諸法念念生滅彼於春時見諸卉木
生花生葉鮮榮紅紺如妙寶色河池
津液水漸盈滿魚鳥喧戲便作是念
今外物生彼入聚落見諸男女歌舞
跳躍飲食喜慶即前問之此何故尒
荅曰此處生男生女便作是念今內
法生復於夏時見諸卉木柯條聳密
花葉茂盛河池汎溢波濤輪轉查沫
淩岸便作是念此諸外法今已興盛
彼入聚落見諸男女擊鼓吹貝歌舞
歡笑車馬雜沓即前問之此何故尒
荅曰此中有嫁娶事便作是念此諸
內法今已壯盛復於秋時見諸草木
為秋日所曝凉風所吹青色銷盡葉
皆黃悴河池流水漸漸減縮便作是
念此諸外物今已衰悴彼入聚落見
諸男女髮白面皺扶杖而行身形曲

倭咬逆上氣便作是念此諸內法今已衰老復於冬時見諸草木霜風飄擊萃皆在地摧折枯死河池流水漸皆竭盡乃至乾涸便作是念此諸外法今已復滅彼於如髮跳踊趯胷號叫宛轉在地即前問之此何故尒答曰此處父母死喪便作是念此諸內法今已復滅彼於如是內外无常善取相已還其所止洗足敷座結跏趺坐調滑身心令身心柔濡身心堪能身心无熱身心離蓋既令身心離諸蓋已內住其心修於死想謂如所見諸無常想觀察內身一期諸蘊結生時生乃至老死時滅復於一期有尒所位諸蘊各異捨餘隨隨觀一位諸蘊前生後滅復於一位有尒所歲諸蘊各異捨餘隨觀一歲諸蘊前生後滅復於一歲有尒所時諸蘊各異捨餘隨觀一時諸蘊前生後滅復於一時有尒所月諸蘊各異捨餘隨隨觀一月諸蘊前生後滅復於一月有尒所晝夜諸蘊各異捨餘隨觀一晝夜諸蘊前生後滅復於晝夜有尒所半呼粟多諸蘊各異捨餘隨觀一半呼粟多有尒所晝夜諸蘊前生後滅復於一半呼粟多有尒所呼粟多諸蘊各異捨餘隨觀一呼粟多有尒所臘縛諸蘊各異捨餘隨觀一臘縛有尒所怛剎那諸蘊各異捨餘隨觀一怛剎那有尒所剎那諸蘊各異以剎那剎那有尒所剎那諸蘊前生後滅復於一剎那漸略觀乃至觀蘊二剎那生滅是名生滅觀如行是內外无常善取相已還其所止洗足敷座結跏趺坐調滑身心令身心柔濡身心堪能身心无熱身心離蓋既令身心離諸蓋已內住其心修於死想謂如所見諸無常想觀察內身一期諸蘊結生時生乃至老死時滅復於一期有尒所位諸蘊各異捨餘隨隨觀一位諸蘊前生後滅復於一位有尒所歲諸蘊各異捨餘隨觀一歲諸蘊前生後滅復於一歲有尒所時諸蘊各異捨餘隨觀一時諸蘊前生後滅復於一時有尒所月諸蘊各異捨餘隨隨觀一月諸蘊前生後滅復於一月有尒所晝夜諸蘊各異捨餘隨觀一晝夜諸蘊前生後滅復於晝夜有尒所半呼粟多諸蘊各異捨餘隨觀一半呼粟多有尒所呼粟多諸蘊前生後滅復於一呼粟多有尒所臘縛諸蘊各異捨餘隨觀一臘縛有尒所怛剎那諸蘊各異捨餘隨觀一怛

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六　共十張　惟字号

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四五九頁中二一行首二字「无邊」，諸本（不含石，下同）無。

一　四五九頁下一〇行第二字「謂」，諸本作「爲」。

一　四六〇頁上一六行第六字「所」，諸本作「不」。

一　四六〇頁中一三行第三字「使」，諸本作「便」。

一　四六二頁上一三行第三字「苦」，麗無。

一　四六二頁上二二行第七字「來」，資、磧作「在」。又末字「去」，諸本作「生」。

一　四六二頁中六行末字「斷」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　四六二頁下一六行「評曰」，資、磧、普、南、徑、清作「評曰如是說者」。

一　四六二頁下一七行第九字「想」，資、磧、普作「相」。下一八行第六字及次頁中五行第三字諸本同。

一　四六三頁上一一行「非非」，諸本作「非所」。

一　四六三頁中七行「骨璅」，清、麗作「骨鏁」。下同。

一　四六三頁中一五行第六字「時」，諸本作「相」。又第一二字「柱」，諸本作「拄」。

一　四六三頁中一六行第一〇字「於」，徑作「以」。一七行第四字及第一二字同。

一　四六三頁中一八行第三、四字「髖骨」，資、磧、南、徑作「寬骨」；普作「臂骨」。又第七、八字「寬骨」，清、麗作「髖骨」。

一　四六四頁上三行第七字「又」，徑作「有」。

一　四六四頁上二二行「辰旦」，資、磧、普、南、徑、清作「晨朝」；麗作「晨旦」。

一　四六五頁上一一行第一〇字「熱」，資、磧、普作「熟」。

一　四六五頁上一三行第一〇字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　四六五頁上末行「晝夜」，諸本作「一晝夜」。

一　四六五頁下二〇行「怨增」，諸本作「怨憎」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十七　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之二

無常想等攝幾靜慮等耶荅無常想攝四靜慮四无色四解脫乃至廣說問何故作此論荅欲止他宗顯已義故如分別論者許他性攝遮他性攝遮自性攝故作今止彼意許自性攝遮他性攝故作是論者意欲令故乃至廣說有說想還攝想荅斯論問何故此中不說想還攝想等攝幾想等耶荅无常想攝無常想乃至一切世間不可樂想攝一切世間不可樂想廣作是說而不說者當知此義有餘有說此中欲成立義想還攝想不待成立是故不說問若令後文亦不應說初靜慮等還攝初靜慮等有說靜慮等攝多法體非於多法自性攝義不說自成想唯一法是故非難有說彼亦不應說靜慮等攝靜慮等而說者欲現種種文種種說由種種文種種說為現二門二略二階二炬二明二光二種文影如不說想攝想如是亦應不說靜慮攝靜慮等如後說靜慮攝靜慮等如是亦應說想攝想欲令彼此二義俱通故作二文乎相影發有說此中辯攝及相應義以想對想但有攝義无相應義是故不說此不應說无相應故於智等持亦不應說无相應故應理於智等是說想自性無雜於攝易了是故不說智與等持或自性有雜或行相有雜於攝難了是故則說无常想攝四靜慮者此即惣說然諸靜慮皆五蘊性此无常想唯攝想蘊不攝餘蘊於想蘊中唯攝無常想不攝餘想於無常想中過去攝過去未來攝未來現在攝現在有漏攝有漏无漏攝无漏學攝學無學攝无學非學非無學非學非无學退法攝退法乃至不動法攝不動法於中在初靜慮者攝初靜慮乃至在第四靜慮者攝第四靜慮是故惣說攝四靜慮如說攝四无色四解脫亦尒差別者

四無色四解脫四蘊為性餘想隨應亦准此說然諸想皆以想為自性故皆不攝智三摩地第八解脫問无常想亦通欲界繫此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說欲界有說今此定無常想在欲界者是加行非根本此中唯說根本是故不說有說欲界有說此定蘊唯說定地法故不說欲界有說此中以十想對靜慮等門為問欲界非靜慮等門是故不說餘想不說義亦同此如無常想無常苦想苦无我想死想斷想離想滅想亦尒皆在八等至通有漏无漏故此七想以所緣行相異故不攝初三解脫八勝處十遍處及无量不淨想攝第三第四靜慮初二解脫者問四靜慮中皆有不淨想何故唯說攝第三第四靜慮耶荅亦應說攝初第二靜慮而不說者當知此義有餘有說若說攝初二解脫當知已說攝初二靜慮以初二解脫在初二靜慮故有說此中舉後顯初舉離喜地顯有喜地故有說如王與將士无不淨想是故不說所以者何彼二

地皆有喜根一切喜根欣歡行轉不淨想猒猒感行轉非一心中二行轉故問若尒此想所攝初二解脫在何地耶荅在二近分非根本地亦與喜受相違故問若尒後文不應說初二靜慮攝初二解脫前四勝處荅彼說靜慮亦攝眷屬非根本地故不說不淨想攝第三靜慮有說不淨想實在邊

行轉如說若得飯時作虫蛆想乃至廣說是故亦攝初二解脫俱觀色處不淨轉故問若猒食想與不淨想俱觀色處不淨轉者世尊所說猒食想不淨想何差別荅體實无別但以所對治愛有差別故建立二想謂不淨想對治婬欲愛猒食想對治段食愛評日不應作如是說佛所安立十想各各異故又段食愛緣段食起香味觸處是段食性若許此想對治彼愛云何說同不淨想觀色處故攝初二解脫耶是故應知初說為善此二想所緣行相及地異故不攝餘解脫勝處及遍處无量一切世間不可樂想攝第三第四靜慮問初第二靜慮亦有此想何故不說攝耶荅此文應說攝四靜慮而但說攝後二者當知此義有餘有說此中舉後顯初有說上二靜慮是殊勝可愛樂地以有寂勝受樂及寂勝輕安樂故於如是地說有此想顯修行者於勝樂地中尚能起不可樂想況於餘處是故唯說攝此二地有說初靜慮為尋伺風所動

第二靜慮為極喜水所漂雖有不淨猒食一切世間不可樂想而不明淨後二靜慮與此相違故說攝彼此想所緣行相及地異故不攝一切解脫勝處遍處無量初靜慮等攝幾靜慮等耶荅初靜慮攝初靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地第二靜慮攝第二靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地第三靜慮攝第三靜慮三无量八智三三摩地第四靜慮攝第四靜慮三无量淨解脫後四勝處前八遍處八智三三摩地此中四靜慮皆以自根本地五蘊為性故得攝此諸門功德應知皆是自性攝非他性攝

慈無量等攝幾无量等耶荅慈攝慈世俗智乃至捨攝捨世俗智此中四無量皆以俱生品諸蘊為性故得攝世俗智惣緣有情為境故不攝解脫勝處遍處及他心智有漏故不攝餘智三三摩地

空無邊處等攝幾无色等耶荅空无邊處攝空无邊處及彼解脫彼遍處

六智三三摩地識無邊處攝識无邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地無所有處攝无所有處及彼解脫六智三三摩地非想非非想處攝非想非非想處及彼解脫滅想受解脫世俗智此中四無色皆以自根本地四蘊為性故得攝此所有功德六智者除法智他心智此二不依无色地故初解脫等攝幾解脫等耶荅初第二第三解脫攝初第二第三解脫世俗智空无邊處解脫攝空无邊解脫及彼遍處六智三三摩地識无邊處解脫攝識無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地无所有處解脫攝无所有處解脫六智三三摩地非想非非想處解脫攝非想非非想處解脫世俗智滅想受解脫攝滅想受解脫此中前三解脫皆以俱生品五蘊為性故得攝世俗習是初惣觀故不攝勝處遍處是有漏故不攝餘智三三摩地緣色故不攝他心智四無色解脫各以自地加行善四蘊為性是故得攝後二遍處及六智三三摩地

初勝處等攝幾勝處等耶荅初勝處
攝初勝處世俗智乃至第八勝處攝
第八勝處世俗智此中八勝處皆以
俱生品五蘊為性故得攝世俗智勝
處是中觀故不攝遍處有漏故不攝
餘智三三摩地緣色故不攝他心智
初遍處等攝幾遍處等耶荅初遍處
攝初遍處世俗智乃至第十遍處攝
第十遍處世俗智此中十遍處皆以
俱生品五蘊四蘊為性故得攝世俗
智有漏故不攝餘智三三摩地緣色
及地異故不攝他心智
法智等攝幾智等耶荅法智攝法智
五智少分乃至廣說法智攝法智者
法智在六地謂未至定攝未至定靜慮中間及
四靜慮未至定攝第四靜慮又法智在三道謂
靜慮攝第四靜慮道見道攝見道乃至
見道修道无學道見道攝見道乃至
無學道攝無學道又法智緣四諦苦
法智攝苦法智乃至道法智攝道法
智又法智在四道謂加行无閒解脫
勝進道加行道攝加行道乃至勝進
道攝勝進道又法智墮三世過去攝

過去未来攝未来現在攝現在於中
乃至此剎那攝此剎那彼剎那攝彼
剎那此中惣說故但言法智攝法智
攝五智少分者謂法智亦攝他心智
四諦智少分他心智通有漏无漏此
唯攝無漏中有法智類智此唯
所成於修所成中有加行无閒解脫
勝進道此唯攝勝進分順勝進分順決擇分
類智此唯攝順住分順退分順住分
此唯攝順住分於順住分中有緣過
去未来現在及離世此唯攝緣現在
於緣現在中有緣自相續緣他相續
此唯攝緣他相續中有緣
心心所有緣无漏有漏攝緣心心所
緣心心所中有緣一法有緣多法此
唯攝緣一法緣一法中有是他心智
有非他心智此唯攝他心智由如是
義故言少分道智在九地謂未至定
靜慮中間四靜慮三无色此唯攝四
道於勝進道中有緣過去未来現在
道此唯攝修道无學道於此二中有
加行無閒解脫勝進道此唯攝勝進
道於勝進道中有緣過去未来現在
此唯攝緣現在於緣現在中有緣自

相續有緣他相續此唯攝緣他相續
於緣他相續中有緣心心所法有緣
五蘊此唯攝緣心心所法於緣心心
所法中有緣一法有緣多法此唯攝
緣一法於緣一法中有是他心智有
非他心智此唯攝他心智由如此義
故言少分世俗智攝世俗智者世俗
智在十八地如前說欲界攝欲界乃
至非想非非想處攝非想非非想處
又世俗智有善染汙无覆無記攝無
善乃至无覆無記攝無覆無記於善
中有加行得離染得生得加行得攝
加行得乃至生得攝生得復有順退
分乃至順決擇分順退分攝順退分
乃至順決擇分攝順決擇分復有加
行道乃至勝進道加行道攝加行道
乃至勝進道攝勝進道復有過去未
來現在過去攝過去乃至現在攝現
在於中乃至此剎那攝此剎那彼剎
那攝彼剎那此中惣說故言世俗智
攝世俗智一智少分者謂世俗智亦
攝他心智少分他心智通有漏无漏
此唯攝有漏故言少分苦智攝苦智

者苦智在九地在三道在四道墮三
世墮剎那墮在何地何道墮何世何
剎那即彼地彼道彼世彼剎那攝此
中惣說故言苦智攝苦智二智少分
於自體是實自體於自體是現有是
不異是不外是不相離是不解脫是
無差別是不空是不无非客非遠非
二非諍諸如是等皆是可得義故諸
法自體攝自體非如以手攝食以抴
攝衣但一切法障导自體令究竟不
捨故名為攝有餘師說此自體攝有
四種謂各別界各別物各別剎那各
別相續各別界者謂眼界攝眼界乃
至法界攝法界各別物者謂法界中
有七物即色受想行及三无為色攝
色乃至非擇滅攝非擇滅各別剎那
者謂色中有過去未來現在過去攝
過去乃至現在攝現在各別相續者
謂現在色有墮自相續有墮他相續
自相續攝自相續他相續攝他相續
由此理趣餘應准知故言如攝可得
亦尒由自體於自體可得義故謂自體於自體是有自體
於自體是實自體於自體是現有是
不異是不外是不相離是不解脫是
無差別是不空是不无非客非遠非
二非諍諸如是等皆是可得義故諸
中惣說故言苦智二智少分法智類
智各緣四諦此唯攝緣苦諦故言
少分集智攝集智二智少分滅智攝
滅智二智少分者謂法智類智他心
攝道智亦攝法智類智各緣四諦此
他心智通有漏无漏此唯攝緣无漏
故言少分空三摩地等攝幾三摩地
耶荅空攝空无願攝無願無相攝无
相空三摩地緣苦諦二行相轉無願
三摩地緣三諦十行相轉於中一一行
地緣滅諦四行相轉於中一一行相
皆在九地在三道在四道墮三世墮
剎那墮何行相在何地何道墮何世
何剎那即彼行相彼地彼道彼世彼
剎那攝此中惣說故言空攝空乃至
無相攝無相三三摩地雖通有漏无漏
中依解脫門說故唯攝无漏

此論荅為止愚於相應法執相應法非實有者意顯相應法是實有故而作斯論無常想與四靜慮相應者四靜慮皆五蘊性此想與彼二蘊全一蘊少分相應與四無色四解脫相應者四無色及四无色解脫皆四蘊性此想與彼二蘊全一蘊少分相應與四智相應者謂與法智類智世俗智苦智相應一三摩地相應者謂緣苦無願如無常想无常苦想苦無我想死想斷想離想滅想亦尒者此依皆與四智一三摩地相應數同故言亦尒於中一切同者謂死想行想異而名同者謂無常苦想智名同餘不同者謂苦无我想與空三摩地相應故唯有數同餘皆不同者謂斷離滅想與滅智无相三摩地相應故不淨想與後二靜慮初二解脫世俗智相應者此想與四靜慮相應而但言後二靜慮相應者如攝中說如不淨想猒食想亦尒者此想實不與初二解脫相應而說與相應者亦如攝中說一切世間不可樂想與後二靜慮世俗

智相應者此想亦與四靜慮相應而但言與後二相應者亦如攝中說初靜慮等與幾靜慮等相應耶荅初靜慮與初靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地相應第二靜慮與第二靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地相應第三靜慮與第三靜慮三無量八智三三摩地相應第四靜慮與第四靜慮三无量淨解脫後四勝處前八遍處八智三三摩地相應此中四靜慮皆以自地五蘊為性一一地俱生四蘊展轉相應故言初靜慮與初靜慮乃至第四靜慮與第四靜慮相應非自性與自性有相應義又以一一靜慮攝多法故得與諸无量等功德相應三無量者除喜無量後二靜慮無喜根故諸有欲令喜無量不以喜受為自性者亦說此與喜受相應故彼二地唯三無量

慈無量等與幾无量等相應耶荅慈與慈世俗智相應乃至捨與捨世俗智相應慈等雖以無瞋善根等為自

性而此中所說惣攝自性相應俱有為慈等體故說慈與慈相應乃至捨與捨相應即是俱生四蘊乎相應義空無邊處等與幾無色等相應耶荅空无邊處與空无邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應識无邊處與識無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應无所有處與无所有處及彼解脫六智三三摩地相應非想非非想處與非想非非想處及彼解脫世俗智相應此中四無色皆以自地四蘊為性一一地俱生四蘊展轉相應故言空无邊處與空无邊處乃至非想非非想處與非想非非想處相應又以一一无色攝多法故得與餘所說功德相應六智者如攝中說初解脫等與幾解脫等相應耶荅初第二第三解脫與初第二第三解脫世俗智相應空无邊處解脫與空无邊處解脫及彼遍處六智三三摩地相應識无邊處解脫與識无邊處解脫及彼遍處六智三三摩地相應無所有處解脫與無所有處解脫六智

三三摩地相應非想非非想處解脫與非想非非想處解脫滅想受解脫非相應前三解脫雖皆以無貪善根為自性而此中所說惣以自性相應俱有法為體故說初第二第三解脫與初第二第三解脫相應故言少分如法智類智應即是俱生四蘊乍相應義四无色解脫如四無色說滅想受解脫雖有多法如心心所不相離俱時起而无所依所緣行相同義故非相應

初勝處等與幾勝處等相應耶荅初勝處與初勝處世俗智相應乃至第八勝處與第八勝處世俗智相應此中八勝處雖皆無貪善根為自性而此中所說惣以自性相應俱有法為體故說初勝處與初勝處相應

遍處與初遍處乃至第十遍處與第十遍處相應法智與法智等與幾三摩地相應耶荅法智與三三摩地少分相應乃至廣說法智與三三摩地少分相應者此智不與類智及一切忍俱三摩地相應故言少分如法智類智此智不與法智及一切忍俱一緣道无願三摩地少分相應義如他心智所不攝道智并一切忍俱三摩地不相應故言少分即是與滅智他心智集滅道智亦尒者此依數同故說亦尒然集智唯與緣集无願三摩地少分相應滅智唯與无相三摩地少分相應道智唯與緣道無願三摩地少分相應皆除忍俱三摩地故苦智與二三摩地少分相應者此智唯與智俱空三摩地及緣苦智俱无願三摩地相應故言少分三三摩地門不別說相應者對前諸門具已說故於自門中无相應故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百六十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四六七頁中七行第一一字「宗」，資、磧、普、南、徑、清作「宗義」。

一　四六七頁中一〇行末字「答」，麗作「答有說」。次頁上四行末字同。

一　四六七頁中一五行首字「廣」，諸本(不含石，下同)作「應」。

一　四六八頁上一六行第五字「者」，諸本無。

一　四六八頁中三行「若尒」，麗作「若爾者」。

一　四六八頁中四行第一一字「亦」，麗作「亦以」。

一　四六八頁下一行第四字「推」，磧、普、南、徑、清、麗作「摧」。

一　四六九頁上八行「評曰」，諸本作「評曰」。

一　四六九頁下一九行第五字「習」，諸本作「智」。

一　四七〇頁中一六行第七字「學」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四七〇頁下七行第七、八字「勝進」，資、磧、普、南、徑、清作「勝進道」。

一　四七一頁中二行第五字「墮」，諸本作「隨」。一九行第三字同。

一　四七一頁中一四行第二字「答」，磧、南、徑、清作「言」。

一　四七一頁下一三行「七物」，資、磧、普作「十物」。

一　四七二頁上一三行第一二字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　四七三頁中一〇行第三字「他」，諸本作「及他」。

一　四七三頁中一九行第一〇字「緣」，諸本無。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中　攝納息第三之三

若成就初靜慮等乃至廣說問何故作此論荅為止撥無成就不成就性者意顯成就不成就性是實有故而作斯論若成就初靜慮等彼於四靜慮等幾成就幾不成就荅若成就初靜慮彼於四靜慮或一二三四一者謂梵世愛未盡此即異生聖者生欲界梵世若生欲界於初靜慮唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就彼梵世愛未盡故不成就上三靜慮二者謂梵世愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨若生欲界於初二靜慮唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於第二靜慮唯離染得故成就若生極光淨於初靜慮唯成就无漏非有漏以越地捨故於第二靜慮唯離染得故成就彼極光淨愛未盡故不成就上二靜慮三者謂極光淨愛盡上愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨若生欲界於下三靜慮唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於第二第三靜慮唯離染得故成就若生極光淨於初靜慮唯成就無漏於第二第三靜慮唯離染得故成就若生遍淨於初二靜慮唯成就無漏於第三靜慮唯離染得故成就彼遍淨愛未盡故不成就第四靜慮四者謂遍淨愛盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃生非想非非想處若生欲界於四靜慮皆唯離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於上三靜慮唯離染得故成就若生極光淨於初靜慮唯成就無漏於上三靜慮唯離染得故成就若生遍淨於初二靜慮唯成就无漏於第三第四靜慮唯離染得故成就若生廣果於下三靜慮唯成就無漏於第四靜慮唯離

染得故成就若生无色界於四靜慮
唯成就无漏於四無量或无或三或
四無者謂生無色界此即聖者生彼
四地成就无漏初靜慮非四无量以
越界捨故三者謂生遍淨廣果此即
聖者生彼二地成就無漏初靜慮及
三無量除喜以越地捨故四者謂生
欲界梵世極光淨此即異生聖者生
欲界梵世及聖者生極光淨若生欲
界梵世成就有漏无漏初靜慮及四
無量若生極光淨成就无漏初靜慮
及四無量於四无色或無或一二三
四无者謂色愛未盡此即異生聖者
欲愛盡色愛未盡故成就初靜慮非
無色一者謂色愛盡上愛未盡此即
異生聖者生欲界梵世及聖者生極
光淨乃至空无邊處彼皆成就初靜
慮及一无色若生欲界梵世成就有
漏無漏初靜慮初无色若生極光淨
乃至空无邊處成就無漏初靜慮有
漏無漏初無色彼上愛未盡故不成
就上三無色二者謂空无邊處愛盡
上愛未盡此即異生聖者生欲界梵

世及聖者生極光淨乃至識無邊處
彼皆成就初靜慮及二無色若生欲
界梵世成就有漏無漏初靜慮初二
無色若生極光淨乃至空无邊處成
就无漏初靜慮有漏无漏初二無色
若生識無邊處成就無漏初靜慮初
无色有漏无漏第二无色彼上愛未
盡故不成就上二無色三者謂識無
邊處愛盡上愛未盡此即異生聖者
生欲界梵世及聖者生極光淨乃至
無所有處彼皆成就初靜慮及三无
色若生欲界梵世成就有漏无漏初
靜慮初三無色若生極光淨乃至空
無邊處成就無漏初靜慮有漏无漏
初三无色若生識无邊處成就無漏
初靜慮初无色有漏無漏第二第三
無色若生無所有處成就无漏初靜
慮初二无色有漏無漏第三无色彼
上愛未盡故不成就上一无色四者
謂无所有處愛盡此即異生聖者生
欲界梵世及聖者生極光淨乃至非
想非非想處彼皆成就初靜慮及四
无色若生欲界梵世成就有漏无漏

初靜慮三无色有漏一无色若生極
光淨乃至空无邊處成就無漏初靜
慮有漏無漏三无色有漏一無色若
生識無邊處成就無漏初靜慮一无
色有漏無漏二无色有漏一無色若
生无所有處成就無漏初靜慮二无
色有漏無漏一無色有漏一无色若
生非想非非想處成就无漏初靜慮
三無色有漏一無色於八解脫或无
或一二三四五六七八无者謂生遍
淨即彼愛未盡此即聖者生遍淨成
就無漏初靜慮而不成就解脫初二
解脫越地捨故後六解脫未離遍淨
染未得故是故言无一者謂生遍淨
即彼愛盡上愛未盡若生廣果即彼
愛未盡若生空无邊處即彼愛未盡
此即聖者生彼諸地成就无漏初靜
慮及一解脫此中若生遍淨即彼愛
盡上愛未盡彼成就淨解脫非餘前
二越地捨故後五未得故若生廣果
即彼愛未盡彼亦成就淨解脫非餘
如前釋若生空无邊處即彼愛未盡
彼成就有漏无漏空無邊處解脫非

餘前三越地捨故後四未得故二者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛未盡若生遍淨廣果廣果愛盡上愛未盡若生空无邊處即彼愛盡上愛未盡若生識無邊處即彼愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至無所有處皆成就初靜慮及二解脫於中若生欲界梵世遍淨及二解脫非餘前三解脫有漏初靜慮及第三解脫非餘未得故若生極光淨遍淨愛未盡彼成就有漏初靜慮及第三解脫有漏无漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果廣果愛盡上愛未盡彼成就无漏初靜慮及第四第五解脫非餘前二已捨故若生空无邊處識无邊處愛盡上愛未盡彼成就无漏初靜慮及第四解脫非餘前二已捨故後四未得故若生空无邊處識无邊處愛盡上愛未盡彼成就无漏初靜慮及第四第五解脫非餘前三已捨故後二未得故若生識无邊處无所有處愛盡上愛未盡彼成就无漏初靜慮及第四解脫有漏无漏第四解脫非餘前三已捨故後一未得故若生无所有處非想非非想處愛盡上愛未盡彼成就无漏初靜慮及第四解脫有漏无漏第四解脫非餘如前釋三者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛盡上愛未盡若生遍淨廣果空無邊處愛盡上愛未

盡若生空識無邊處識无邊處愛盡上愛未盡若生无所有處即彼愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至非想非非想處皆成就初靜慮及三解脫於中若生欲界梵世及聖者生極光淨乃至非想非非想處不得滅盡定此即異生聖者生欲界梵世及聖者生非想非非想處即彼愛盡若生空識无邊處無所有處即彼愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至無所有處皆成就初靜慮及四解脫於中若生欲界梵世遍淨及二解脫非餘未得故若生極光淨遍淨愛盡上愛未盡彼成就有漏初靜慮及前三解脫非餘未得故若生極光淨遍淨愛未盡彼成就有漏初靜慮及第三解脫有漏无漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果廣果愛盡上愛未盡彼成就无漏初靜慮及第四第五解脫非餘前二已捨故若生空无邊處識无邊處愛盡上愛未盡彼成就无漏初靜慮及第四解脫非餘前二已捨故後二未得故若生識无邊處无所有處愛盡上愛未盡彼成就无漏初靜慮及第四解脫有漏无漏初靜慮餘如前說若生无所有處非想非非想處愛盡上愛未盡彼成就无漏初靜慮及第四解脫有漏无漏第四解脫非餘如前說若生无所有處即彼愛盡上愛未盡若生空无邊處識无邊處愛盡上愛未盡若生識无邊處无所有處即彼愛未盡此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至非想非非想處皆成就初靜慮及三解脫於中若生欲界梵世及聖者生極光淨乃至非想非非想處不得滅盡定此即異生聖者生欲界梵世及聖者生非想非非想處即彼愛盡若生空无邊處識无邊處愛盡上愛未盡若生无

脫并第七解脫非餘如前說若生非想非非想處不得滅盡定彼成就无漏初靜慮三无色解脫并第七解脫非餘前三已捨故五者謂生欲界梵世極光淨空無邊處愛盡上愛未盡若生遍淨廣果無所有處愛盡不得滅盡定若生非想非非想處愛盡不得滅盡定此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果非想非非想處皆成就初靜慮及五解脫於中若生欲界梵世及聖者生極光淨空无邊處愛盡上愛未盡彼成就有漏无漏初靜慮及前三解脫有漏无漏無漏初靜慮及第三解脫有漏無漏第四第五解脫非餘未得故若生遍淨廣果得滅盡定此即異生極光淨空无邊處愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果非想非非想處皆成就初靜慮及七解脫於中若生欲界梵世及聖者生極光淨識無邊處愛未盡若生无色界此即聖者生欲界梵世及聖者生極光淨無所有處愛盡不得滅盡定彼成就有漏无漏初靜慮及第三解脫有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏无漏無漏初靜慮及第四第五解脫非餘未得故若生遍淨廣果得滅盡定此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨識無邊處愛盡不得滅盡定若生非想非非想處皆成就初靜慮及七解脫於中若生欲界梵世及聖者生極光淨無所有處愛盡不得滅盡定彼成就有漏无漏初靜慮及第三解脫有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏无漏無漏初靜慮及第四第五解脫非餘未得故若生遍淨廣果得滅盡定此即異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨識無邊處愛盡上愛未盡若生遍淨廣果得滅盡定彼成就無漏

淨皆成就初靜慮及八勝處於中若
生欲界梵世遍淨愛盡彼成就有漏
無漏初靜慮及八勝處若生極光淨
遍淨愛盡彼成就无漏初靜慮及八
勝處於十遍處或無或一二八九十
無者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛
未盡若生无所有處非想非非想處
此即異生聖者生欲界梵世及聖者
生極光淨遍淨後二无色皆成就初
靜慮非一遍處於中若生欲界梵世
遍淨愛未盡彼成就有漏无漏初靜
慮非十遍處未得故若生極光淨遍
淨遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮
非十遍處未得故若生後二无色彼
成就无漏初靜慮非十遍處已捨故
一者謂生空無邊處即彼愛未盡若
生識无邊處此即聖者生彼二地俱
成就無漏初靜慮及一遍處於中若
生空无邊處即彼愛未盡彼成就空
无邊處遍處非餘前八已捨故後一
未得故若生識無邊處彼成就一識
無邊處遍處非餘已捨故二者謂生
空無邊處即彼愛盡此即聖者生彼

成就无漏初靜慮及後二遍處非餘
已捨故八者謂生欲界梵世極光淨
遍淨遍淨愛盡上愛未盡若生廣
果即彼愛未盡此即異生聖者生欲
界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果
皆成就初靜慮及前八遍處於中若
生欲界梵世遍淨愛盡上愛未盡彼
成就有漏无漏初靜慮及前八遍處非
餘未得故若生極光淨遍淨遍淨愛
盡上愛未盡及生廣果即彼愛未盡
彼成就无漏初靜慮餘如前說九者
謂生欲色界色愛盡上愛未盡此即
異生聖者生欲界梵世及聖者生極
光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及前
九遍處於中若生欲界梵世色愛盡
上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮
及前九遍處非第十未得故若生極
光淨遍淨廣果色愛盡上愛未盡彼
成就无漏初靜慮餘如前說十者謂
生欲色界空无邊處愛盡此即異生
聖者生欲界梵世及聖者生極光淨
遍淨廣果皆成就初靜慮及十遍處
於中若生欲界梵世空無邊處愛盡

彼成就有漏無漏初靜慮及十遍處
若生極光淨遍淨廣果空无邊處愛
盡彼成就無漏初靜慮及十遍處於
八智或二四五六七八二者謂異生
及苦法忍位此中異生及先離欲染
依未至定苦法忍位成就有漏初靜
慮若依上五地苦法忍位成就有漏
无漏初靜慮彼一切皆成就二智謂
他心智世俗智四者謂苦法智苦類
忍位此位若依未至定則成就有漏
初靜慮若依上五地則成就有漏无
漏初靜慮彼皆成就四智謂他心智
世俗智苦智法智五者謂苦類智集
法忍位此二位所成就有漏无漏初
靜慮如前分別彼皆成就五智謂前
四加類智六者謂集法智乃至滅法
忍位此諸位所成就初靜慮如前說
彼皆成就六智謂前五加集智七者
謂滅法智乃至道法忍位此諸位所
成就初靜慮如前說彼皆成就七智
謂前六加滅智八者謂道法智以上
諸位此中道法智道類忍位所成就
初靜慮亦如前說道類智位必成就

有漏无漏初靜慮其道類智上諸位中生欲界梵世者定皆成就有漏无漏初靜慮生極光淨以上諸地者唯成就无漏初靜慮彼一切皆成就无漏初靜慮彼一切皆成就八智謂前七加道智於三三摩地或无或或二或三無者謂諸異生彼成就有漏初靜慮非三摩地不得故二者謂諸聖者滅法忍未生此前諸位若依未至定唯成就有漏初靜慮若依上五地成就有漏无漏初靜慮彼皆成就二三摩地謂空无願三者謂滅法忍乃至道類忍忍已生此中從滅法忍乃至道類忍所成就初靜慮如前說道類智位必成就有漏无漏初靜慮其道類智上諸位中生欲界梵世者定皆成就有漏无漏初靜慮生極光淨以上諸地者唯成就无漏初靜慮彼一切皆成就三三摩地如成就初靜慮乃至成就第四靜慮隨所應亦尒謂如以初靜慮對四靜慮對四靜慮乃至三三摩地辯成就如是乃至以第四靜慮對四靜慮隨其所應若乃至三三摩地辯成就上淨上染已盡身在下異生若聖者若離染得故若生得故若有漏若无漏若分若具等皆應廣說

七補特伽羅謂隨信行隨法行信勝解見至身證慧解脫俱解脫隨信行等於味相應等四靜慮四无色幾成就幾不成就答隨信行於味相應四靜慮或無或一二三四無者謂色愛盡彼離染時皆已斷故一者謂遍淨修故二者謂依第二靜慮入正性離生彼成就下二地無漏非餘如前說三者謂依第三靜慮入正性離生彼成就下三地无漏非餘如前說四者謂依第四靜慮入正性離生彼具成就下四地无漏皆已得能修故見道依下必不修上以是初得道故无漏依上必修下地以自在不繫故於味相應四无色或一二三四一者謂无所有處愛盡上愛未盡彼成就上二地二者謂空无邊處愛盡上愛未盡彼成就上三地味四者謂空无邊處愛盡上愛未盡彼具成就四地味所以如前說於淨四无色或無或一二三四无

者謂色愛未盡於淨無色皆未得故
一者謂色愛盡上愛未盡彼成就下
一地淨二者謂空无邊處愛盡上愛
未盡彼成就下二地淨三者謂識无
邊處愛盡上愛未盡彼成就下三地
淨四者謂无所有處愛盡彼具成就
四地淨所以如前說於无漏三無色
皆不成就彼无見道故如隨信行隨
法行亦尒以此二補特伽羅若道若
地若定若離染若所依皆不異唯根
異故信勝解於味相應四靜慮或无
或一二三四无者謂色愛盡一者謂
遍淨愛盡上愛未盡二者謂極光淨
愛盡上愛未盡三者謂梵世愛盡上
愛未盡四者謂梵世愛未盡彼成就
及所以皆如前說於淨四靜慮或无
或一二三四无者謂欲愛未盡若生
無色界欲愛未盡者皆未得故生无
色界者皆已捨故一者謂生欲界欲
愛盡上愛未盡若生梵世即彼愛未
盡若生極光淨即彼愛未盡若生廣果二者謂生
淨即彼愛未盡若生遍
欲界梵世梵世愛盡上愛未盡若生

極光淨即彼愛盡上愛未盡若生遍
淨即彼愛盡上愛未盡若生欲界梵世極
光淨愛盡上愛未盡若生遍淨愛
淨愛盡四者謂生欲界梵世遍淨愛
愛盡上愛未盡三者謂識无邊處愛盡
盡上愛未盡二者謂空无邊處愛盡
漏善法生上必捨下是故得作如前
所說於无漏四靜慮或无或一二三
四无者謂欲愛未盡一者謂色愛
盡而不成就一空无邊處愛盡而不成就三
上愛未盡二者謂極光淨愛盡上愛未
盡三者謂極光淨愛盡上愛未盡若生遍
成就二識无邊處愛盡而不成就三
故何者是耶謂有離生至道類智時不
者謂遍淨愛盡上愛未盡若生遍
邊處染入正性離生至道類智時不
成就无漏無色故或彼不久必起勝
果道即成就彼故於尒時亦說成就
如信勝解見至亦尒以此一補特伽
羅若道若地若定若離染若所依皆
不異唯根異故身證於味相應四靜
慮皆不成就於淨四靜慮或无或一
二三四乃至廣說於淨四无色或無
成就謂道類智後不久必起勝果道
時即修彼故於味相應四无色或一

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十八卷　第三十一張　坤

相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四乃至廣說於无漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四无色或一二三四乃至廣說於无漏三無色皆成就俱解脫於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四乃至廣說於无漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四無色或一或四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色界於无漏三無色皆成就此中廣釋如前應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四七五頁下一四行「乃生」，諸本（不含石，下同）作「乃至」。

一　四七七頁中一三行「彼三」，諸本作「後三」。

一　四七七頁中一七行第五字「後」，諸本作「彼」。

一　四七八頁上二〇行首字「餘」，諸本作「非餘」。

一　四七八頁中二二行第八字「如」，諸本作「餘如」。

一　四七八頁下二行第八字「若」，諸本作「若生」。

一　四七八頁下一六行「愛盡」，諸本作「愛未盡」。

一　四七九頁上六行「遍淨」，諸本作「遍淨遍淨」。

一　四七九頁上一〇行「非一」，諸本作「非十」。

一　四七九頁下七行第五字「五」，徑作「土」。

一　四八〇頁上一二行末字「忍」，麗作「忍智」。

一　四八〇頁中四行「隨信行」，麗作「問隨信行」。

一　四八〇頁中一五行「下染」，資、磧、普、南、徑、清作「上染」。

一　四八〇頁中二一行「三地」，麗作「二地」。

一　四八一頁上五行「上愛」，資、磧、普、南作「下愛」。

一　四八一頁上一一行「四靜慮」，資、磧、普、南、徑、清作「四靜慮四無色幾成就幾不成就答信勝解於味相應四靜慮」。

一　四八一頁下四行「無者」，資、磧、普、南、徑、清作「者無」。

一　四八一頁下一五行第一一字「一」，諸本作「二」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十九　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之四

頗有成就味相應四靜慮非淨非无漏耶荅有謂欲愛未盡彼於四靜慮所有善法皆未得故無淨無漏即以此故成就味相應四靜慮頗有成就淨四靜慮非味相應非无漏耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡異生故無无漏色愛盡故无味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依未至定成就无漏四靜慮頗有成就无漏四靜慮然後命終生无色界有說彼練根時即亦修上無漏四靜慮非味相應淨四靜慮非味相應非淨耶荅无此皆如前說修無漏四靜慮然後生上若不尒者應有聖者生廣果以上不成就樂根若尒便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已亦必起勝果道如前說修無漏四靜慮非味相應非淨耶荅无此皆如前說修無漏四靜慮然後命終生无色界此如前成就中第六句釋頗有不成就无漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依未至定入正性離生或練根作見至彼得果已不起勝果道命終生無色界彼練根時即亦修上無漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依漸次得果已必起勝果道修无漏四靜慮然後生上若不尒者應有聖者生廣果以上不成就樂根若尒便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已亦必起勝果道如前說修無漏四靜慮非味相應非淨耶荅无此皆如前說修無漏四靜慮然後命終生无色界此如前成就中第五句釋頗有不成就无漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依未至定入正性離生或練根作見至彼得果已不起勝果道命終生无色界有說彼練根時即亦修上無漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依漸次得果已必起勝果道修无漏四靜慮然後生上若不尒者應有聖者生廣果以上不成就樂根若尒便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已亦必起勝果道如前說修無漏四靜慮非味相應非淨耶荅无此皆如前說修無漏四靜慮然後命終生无色界此如前成就中第四句釋頗有成就无漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依未至定入正性離生或練根作見至彼得果已不起勝果道命終生无色界有說彼練根時即亦修上無漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依漸次得果已必起勝果道修无漏四靜慮然後生上若不尒者應有聖者生廣果以上不成就樂根若尒便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已亦必起勝果道如前說修無漏四靜慮非味相應非淨耶荅无此皆如前說修無漏四靜慮然後命終生无色界此如前成就中第三句釋頗有不成就无漏四靜慮非味相應无漏耶荅有謂欲愛未盡彼於四靜慮所有善法皆未得故無淨無漏即以此故成就味相應四靜慮頗有成就无漏四靜慮非味相應淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依未至定入正性離生或練根作見至彼得果已不起勝果道命終生无色界有說彼練根時即亦修上無漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依漸次得果已必起勝果道修无漏四靜慮然後生上若不尒者應有聖者生廣果以上不成就樂根若尒便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已亦必起勝果道如前說修無漏四靜慮非味相應非淨耶荅无此皆如前說修無漏四靜慮然後命終生无色界此如前成就中第二句釋頗有不成就无漏四靜慮非味相應淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依未至定入正性離生或練根作見至彼得果已不起勝果道命終生无色界有說彼練根時即亦修上無漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依漸次得果已必起勝果道修无漏四靜慮然後生上若不尒者應有聖者生廣果以上不成就樂根若尒便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已亦必起勝果道如前說修無漏四靜慮非味相應非淨耶荅无此皆如前說修無漏四靜慮然後命終生无色界此如前成就中第一句釋頗有成就无漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依未至定入正性離生或練根作見至彼得果已不起勝果道命終生无色界有說彼練根時即亦修上無漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依漸次得果已必起勝果道修无漏四靜慮然後生上若不尒者應有聖者生廣果以上不成就樂根若尒便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已亦必起勝果道如前說修無漏四靜慮非味相應非淨耶荅无此皆如前說修無漏四靜慮然後命終生无色界此如前成就中第三句釋頗有不成就无漏四靜慮非味相應无漏耶荅有謂欲愛未盡彼於四靜慮所有善法皆未得故無淨無漏即以此故成就味相應四靜慮頗有成就无漏四靜慮非味相應淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依未至定入正性離生或練根作見至彼得果已不起勝果道命終生无色界有說彼練根時即亦修上無漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依漸次得果已必起勝果道修无漏四靜慮然後生上若不尒者應有聖者生廣果以上不成就樂根若尒便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已亦必起勝果道如前說修無漏四靜慮非味相應非淨耶荅无此皆如前說修無漏四靜慮然後命終生无色界此如前成就中第四句釋頗有成就无漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依未至定入正性離生或練根作見至彼得果已不起勝果道命終生无色界有說彼練根時即亦修上無漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依漸次得果已必起勝果道修无漏四靜慮然後生上若不尒者應有聖者生廣果以上不成就樂根若尒便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已亦必起勝果道如前說修無漏四靜慮非味相應非淨耶荅无此皆如前說修無漏四靜慮然後命終生无色界此如前成就中第五句釋頗有不成就无漏四靜慮非味相應无漏耶荅有謂欲愛未盡彼於四靜慮所有善法皆未得故無淨無漏即以此故成就味相應四靜慮頗有成就无漏四靜慮非味相應淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依未至定入正性離生或練根作見至彼得果已不起勝果道命終生无色界有說彼練根時即亦修上無漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依漸次得果已必起勝果道修无漏四靜慮然後生上若不尒者應有聖者生廣果以上不成就樂根若尒便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已亦必起勝果道如前說修無漏四靜慮非味相應非淨耶荅无此皆如前說修無漏四靜慮然後命終生无色界此如前成就中第六句釋頗有成就无漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依未至定入正性離生或練根作見至彼得果已不起勝果道命終生无色界有說彼練根時即亦修上無漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依漸次得果已必起勝果道修无漏四靜慮然後生上若不尒者應有聖者生廣果以上不成就樂根若尒便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已亦必起勝果道如前說修無漏四靜慮非味相應非淨耶荅无此皆如前說修無漏四靜慮然後命終生无色界此如前成就中第一句釋頗有不成就无漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依未至定入正性離生或練根作見至彼得果已不起勝果道命終生无色界有說彼練根時即亦修上無漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂聖者生欲界梵世色愛盡依漸次得果已必起勝果道修无漏四靜慮然後生上若不尒者應有聖者生廣果以上不成就樂根若尒便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已亦必起勝果道如前說修無漏四靜慮非味相應非淨耶荅无此皆如前說修無漏四靜慮然後命終生无色界此如前成就中第二句釋頗有成就无漏四靜慮非味相應

味隨一或俱故無第三句唯成就三
無漏者以必有淨故无第四句成就
四味淨非無漏及无第五句成就四
味三无漏非淨者以成就四味時必
不成就四淨或三無漏故即由此義
無第七句頗有不成就味相應四无
色非淨非无漏耶荅有謂生欲色界
空无邊處阿羅漢此如前成就中第
六句釋頗有不成就淨无漏四無色
非味相應耶荅有謂色愛未盡此如
前成就中初句釋頗有不成就餘耶
荅無此中无唯不成就四淨者以彼
必亦不成就無漏故无唯不成就三
无漏者如成就中所无第四句釋无
不成就四味淨非無漏者如成就中
所無第三句釋无不成就四味三无
漏非淨者如成就中所无第二句釋
無一切皆不成就者以於三中隨一
或二必成就故於此靜慮無色成就
不成就中具成就者名成就具不成
就者名非成就及具不成就者名不
成就具成就者名非不成就應知
頗有得味相應四靜慮非淨非无漏

耶荅有謂色愛盡起欲界纏退時若
無色界歿生欲界時此中退者通異
生及聖者或學或无學起彼纏時具
得四味非淨無漏生者唯異生於結
生時具得四味非淨無漏頗有得无
漏四靜慮非味相應非淨耶荅有謂
依第四靜慮入正性離生若得阿羅
漢果時此中入正性離生時者謂皆
得四味無漏非淨者以得四味時必
不得四淨或四無漏故即由此義亦
无第七句頗有捨味相應四靜慮非
淨非無漏耶荅有謂異生遍淨愛盡
起欲界纏退時若欲界梵世歿生及
聖者頗有捨淨无漏四靜慮非味相
應耶荅有謂聖者遍淨愛盡起欲界
纏退時頗有捨餘耶荅无此中無第
三句唯捨四无漏者以退捨時或非
全捨故或彼時還得故或兼捨淨故
得果捨時還即得故无第四第五第
七句者无有俱時斷四味故頗有得
味相應四無色非淨非无漏耶荅有

无漏非味者無有俱時得四淨故問
依第四靜慮見道三類智時及得阿
羅漢果時此中入正性離生時者豈
何故不說荅彼於余時於淨四靜慮
皆先得不捨今雖更得少分猶於淨
四靜慮無一名得況復四耶是故不
說無第四句得四味淨非无漏及無
第五句得四味無漏非淨者以得四
味時必不得四淨或四無漏故即由
此義亦无第七句頗有捨味相應四
靜慮非淨非無漏耶荅有謂異生遍淨愛
離四地染故頗有捨淨四靜慮非味
相應非無漏耶荅无此中無第七句
无色界時此中生无色界通異生及
聖者頗有捨淨无漏四靜慮非味相
應耶荅有謂聖者遍淨愛盡起欲界
纏退時頗有捨餘耶荅无此中無第
三句唯捨四无漏者以退捨時或非
全捨故或彼時還得故或兼捨淨故
得果捨時還即得故无第四第五第
七句者无有俱時斷四味故頗有得
味相應四無色非淨非无漏耶荅有

謂阿羅漢起欲色界纏退時尒時具
得四味非淨无漏頗有得无漏三無
色非味相應非淨耶荅有謂得阿羅
漢果時如前靜慮中釋頗有得餘耶
荅無此中无第二句唯得四淨者无
有俱時得四淨故无第四第五第七
句者以得四味時必不得四淨三无
漏故無第六句得四淨三无漏非味
相應者以於得三無漏時雖亦少分
得淨而不名得故具如前釋頗有捨
味相應四无色非淨非無漏耶荅无
以無俱時離四地染故頗有捨淨四
無色非味相應非无漏耶荅有謂異
生无所有處愛盡起欲色界纏退時
頗有捨淨無漏四无色非味相應耶
荅有謂聖者无所有處愛盡起欲色
界纏退時頗有捨餘耶荅无此中無
第三句唯捨三無漏者如靜慮中說
無第四第五第七句者以無俱時斷
四味故於此靜慮無色得及捨中全
得者名得全不得者名非捨應知

阿毗達磨大毗婆沙論萬百卷九卷　第七張　性

耶荅無以於功德法有退非於過失
法故亦无俱時捨四味故頗有退淨
四靜慮非味相應耶荅有謂得阿羅
異生遍淨愛盡起欲界纏退時頗有
退淨無漏四靜慮非味相應耶荅有
謂聖者遍淨愛盡起欲界纏退時頗
有退餘耶荅无此中無第三句唯退
無漏四靜慮者或與淨俱退故或不
全退故或退時還得彼地故无第四
第五第七句者於味无退故無唯退
還起彼地所斷品纏退時問頗有唯
捨无漏靜慮而得淨无漏耶荅有謂
得阿羅漢果時問頗有捨淨无漏靜
慮唯得無漏耶荅有謂阿羅漢起无
色纏退時問頗有无漏靜慮與淨俱
時得而別捨耶荅有謂得阿羅漢果
及依靜慮得不還果并學者練根時
問頗有淨靜慮與无漏俱時得而別
捨耶荅有謂聖者離自地染及生上
地時問頗有淨無漏靜慮別時得俱
時捨耶荅有謂聖者離自地染起下
地纏退時問頗有淨无漏靜慮俱時
得俱時捨耶荅有謂聖者已離下地
染起下地纏退時如問靜慮如是无
漏靜慮非淨故問頗有不起无色
纏而退無漏靜慮非淨耶荅有謂无
學練根未至第九解脫道位不起煩
惱而退所得無間解脫道時問頗有
不起纏而退无漏靜慮非淨耶荅有
即前所說及學練根未至見至位不
起煩惱而退所得无間解脫道時問
頗有退餘耶荅无此中無第三句唯
退无漏四靜慮者或與淨俱退故或
還起彼地所斷品纏退時問頗有唯
捨无漏靜慮而得淨无漏耶荅有謂
得阿羅漢果時問頗有捨淨无漏靜
慮唯得無漏耶荅有謂阿羅漢起无
色纏退時問頗有无漏靜慮與淨俱
時得而別捨耶荅有謂得阿羅漢果
及依靜慮得不還果并學者練根時
問頗有淨靜慮與无漏俱時得而別
捨耶荅有謂聖者離自地染及生上
地時問頗有淨無漏靜慮別時得俱
時捨耶荅有謂聖者離自地染起下
地纏退時問頗有淨无漏靜慮俱時
得俱時捨耶荅有謂聖者已離下地
染起下地纏退時如問靜慮如是无
漏靜慮非淨故問頗有不起无色
纏而退无

有二十三種謂靜慮有十二即四味相應四淨四无漏無色有十一即四味相應四淨三無漏此二十三若廣建立成六十五等至謂前二十三加四无量四無㝵解八解脫八勝處十遍處六通无諍願智所依問此六十五幾唯緣自地幾唯緣下地幾緣自地及下地幾緣自地及上地幾緣一切地荅十等至唯緣自地謂八味相應及空識无邊處遍處二十四等至唯緣下地謂四無量初三解脫八勝處前八遍處及无諍或有欲令无諍緣欲色界者除無諍七等至緣自地及下地謂法詞二无㝵解五通所依九等至緣自地及上地謂淨无漏三無色及下三无色解脫此依緣有漏者說十二等至緣一切地謂淨无漏四靜慮義辯二無㝵解漏盡通願智所依此亦但依緣有漏者說若通依緣无漏者說則有二十三等至緣一切地謂即前十二加十一無色謂淨无漏無色及无色解脫

問若等至隨以何味相應靜慮為因

即以彼為等無間耶設等至隨以何味相應靜慮為等无間即以彼為因耶荅諸等至隨以彼味相應靜慮為因亦即以彼為等无間有等至以彼味相應靜慮為等無間而不以彼為因於中若等至以味相應初靜慮為等无間而不以彼為因者有十六謂淨初靜慮四无量初二解脫前四勝處五通所依若等至以味相應第二靜慮為等无間而不以彼為因者有十七謂淨第二靜慮四无量初二解脫前四勝處五通所依及淨初靜慮若等至以味相應第三靜慮為等无間而不以彼為因者有十謂淨第三靜慮三無量五通所依及淨第二靜慮若等至以味相應第四靜慮為等無間而不以彼為因者有二十三謂淨第四靜慮三无量淨解脫後四勝處前八遍處五通所依及淨第三靜慮

問若等至隨以何味相應无色為因即以彼為等无間耶設等至隨以何味相應无色為等無間即以彼為因

耶荅諸等至隨以彼味相應无色為因亦即以彼為等无間有等至以彼味相應无色為等無間而不以彼為因於中若等至以味相應空无邊處為等無間而不以彼為因者有四謂淨空无邊處即彼解脫即彼遍處及淨第四靜慮若等至以味相應識無邊處為等無間而不以彼為因者有五謂淨識无邊處即彼解脫即彼遍處及淨空無邊處即彼解脫若等至以味相應无所有處為等无間而不以彼為因者有四謂淨无所有處即彼解脫及淨識無邊處即彼解脫若等至以味相應非想非非想處為等无間而不以彼為因者有四謂淨非想非非想處即彼解脫及淨无所有處即彼解脫問若等至隨以何淨靜慮為因即以彼為等无間耶設等至隨以何淨靜慮為等無間即以彼為因耶荅諸等至隨以彼淨靜慮為因亦即以彼為等无間有等至以彼淨靜慮為等無間而不以彼為因於中若等至以淨初靜慮為等无間而不

以彼為因者有六謂自地味相應无漏及淨無漏第四靜慮空無邊處无所有處即以淨第二靜慮若等至以淨無間而不以彼為因者有八謂自地味相應无漏及淨无漏初第三靜慮若等至以淨無所有處為等无間而不以彼為因者有十謂自地味相應无漏及淨无漏第三靜慮為等無間而不以彼為因者有十一謂自地味相應无漏及淨无漏第四靜慮空無邊處即彼解脫

淨無漏初第二第四靜慮為因即以彼為因者有十二謂自地味相應无漏及淨无漏識無邊處无所有處即彼解脫若等至以淨等无間而不以彼為因者有七謂自地味相應及淨无漏第二第三靜慮空識無邊處即彼解脫

問若等至隨以何淨無漏靜慮為因即以彼為等無間耶荅諸等至隨以何淨无漏識無邊處无所有處即彼解脫若等至以淨非想非非想處為等无間而不以彼為因者有十三謂自地味相應无漏及淨无漏第四靜慮空無邊處无所有處即彼解脫若等至以淨非想非非想處為等无間而不以彼為因者有十四謂自地味相應无漏及淨无漏第三靜慮為等無間而不以彼為因者有十五謂自地味相應无漏及淨无漏第四靜慮為等无間而不以彼為因者有十六謂自地味相應无漏及淨无漏第三靜慮空無邊處无所有處即彼解脫若等至以淨等无間而不以彼為因者有七謂自地味相應无漏及淨无漏第四靜慮空無邊處无所有處即彼解脫若等至以淨無所有處為等无間而不以彼為因者有八謂自地味相應无漏及淨无漏第四靜慮為等無間而不以彼為因者有十謂自地味相應无漏及淨无漏第三靜慮為等无間而不以彼為因者有十一謂自地味相應无漏及淨无漏第四靜慮為等無間而不以彼為因者有十二謂自地味相應无漏及淨无漏第四靜慮空無邊處无所有處即彼解脫若等至以淨等无間而不以彼為因者有七謂自地味相應无漏及淨无漏識無邊處无所有處即彼解脫若等至以淨非想非非想處為等無間而不以彼為因者有十三謂自地味相應无漏及淨无漏第四靜慮空無邊處无所有處即彼解脫若等至以淨非想非非想處為等无間而不以彼為因者有六謂自地味相應无漏及淨无漏第四靜慮為等無間而不以彼為因者有十四謂自地味相應无漏及淨无漏第三靜慮為等无間而不以彼為因者有十五謂自地味相應无漏及淨无漏第四靜慮為等無間而不以彼為因者有十六謂自地味相應无漏及淨无漏第四靜慮空無邊處无所有處即彼解脫若等至以淨等无間而不以彼為因者有七謂自地味相應无漏及淨无漏識

導解四通所依有等至以无漏第三
靜慮為因亦等无間此有十一謂無
漏四靜慮空无邊處即彼解脫二无
導解他心漏盡通所依有等至不以
無漏第三靜慮為因亦非等无間此
有三十八謂八味相應上三淨無色
喜無量五解脫八勝處十遍處詞无
導解无諍願智所依无漏第四靜
慮作四句者有等至以無漏空无邊
處為因非等无間此有三謂无漏初
靜慮无所有處及无所有處解脫有
等至以无漏第四靜慮為等无間非
因此有二十八謂淨第三第四靜
慮空識无邊處三無色解脫後
四勝處前八遍處法无導解四通无
諍願智所依有等至以無漏第四靜
慮為因亦等无間此有十一謂无漏
第二第三第四靜慮空識无邊處即
彼解脫二無導解他心漏盡通所依
有等至不以无漏第四靜慮為因非
等无間此有四十五謂八味相應
非等无間此有二十三謂淨初靜
慮无所有處非想非非想處
喜无量四解脫前四勝處後二遍處

詞無導解所依
問若等至隨以何无漏無色為因即
以彼為等无間耶設等至隨以何无
漏無色為等无間即以彼為因耶荅
依一一無漏無色皆應作四句依无
漏空无邊處作四句者有等至以無
因亦非等无間此有四十四謂八味
相應淨初第二第三靜慮及他心通所依
解脫八勝處九遍處二無導解四通
无諍願智所依有等至以无漏无所有處為
因非等无間此有五謂無漏四靜慮
及下三無色及空无邊處遍處有等至以
所依有等至不以无漏无所有處為
無色及非非想非非想處解脫有等至
以无漏無所有處為因亦等无間此
有九謂无漏三無色下三無色解脫
二無導解漏盡通所依有等至不以
无漏無所有處為因亦非等无間此
有四十六謂八味相應淨四靜慮四
無量四解脫八勝處十遍處二无導
解四通无諍願智所依
問若等至隨以何味相應靜慮為因

即以彼為所緣耶設等至隨以何味相應靜慮為所緣即以彼為因耶荅諸等至隨以彼味相應靜慮為因亦即以彼為所緣有等至以彼味相應靜慮為所緣而不以彼為因於中若是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有十三謂漏智所依或有欲令无諍導解三通願智所依淨无漏無漏四靜慮義無導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色及下三无色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有二十謂淨无漏空識無邊處即彼解脫識無邊處若等至以味相應无所有處為所緣而不以彼為因者有十五謂淨無漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色及下三无色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有二十謂淨无漏空識無邊處即彼解脫識無邊處若等至以味相應无所有處為所緣而不以彼為因者有十八謂淨无漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色及下三无色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有二十謂淨无漏空識無邊處即彼解脫識無邊處若等至以味相應无所有處為所緣而不以彼為因者有二十謂淨无漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色及下三无色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有十三謂淨无漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色及下三无色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有十二謂淨无漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有十一謂淨无漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有十謂淨无漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有九謂淨无漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有八謂淨无漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有七謂淨无漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有六謂淨无漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有五謂淨无漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有四謂淨无漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有三謂淨无漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有二謂淨无漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有一謂淨无漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無色是說者初說有十四加無諍如亦緣色界者彼說為善如味相應初靜慮因者有十三謂淨无漏四靜慮義无導解漏盡通願智所依淨无漏下三無

本作「二」。

一　四八六頁中一五行「第二」，諸本作「第三」。

一　四八七頁下三行「三十二」，磧、南作「二十二」。

一　四八七頁下五行第一二字「依」，諸本無。

一　四八七頁下一一行「四通」，資作「四道」。

一　四八八頁上二一行「二十三」，諸本作「三十三」。

一　四八九頁中九行首字「二」，諸本作「三」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十　性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之五

問若等至隨以何淨靜慮為因即以彼為所緣耶設等至隨以何淨靜慮為因即以為所緣即以彼為因耶荅依一一淨靜慮皆應作四句依淨初靜慮作四句者有等至以淨初靜慮為因无量二解脫四所緣此有十五謂四勝處二无导解三通所依有等至以淨第三靜慮无漏四淨初靜慮為所緣而非因此有九謂自地味相應初靜慮淨上三靜慮无漏四靜慮願智所依有等至以淨第二靜慮為因亦作所緣此有三十五二無导解三通所依有等至以淨第四靜慮无漏四初靜慮為因亦非所緣此有六謂淨第三靜慮謂七味相應淨四无色無漏三无色後四勝處六解脫十遍處无諍所依淨第二靜慮為因而非所緣此有三十六謂七味相應淨四无色無漏三无色後四勝處六解脫十遍處无諍所依淨第二靜慮為因亦作所緣此有三十七謂七味相應淨四无色無漏三无色後四勝處六解脫十遍處无諍所依淨第三靜慮為因而非所緣此有三十六謂七味相應淨四无色無漏三无色後四勝處六解脫十遍處无諍所依淨第三靜慮為因亦作所緣此有三十七謂七味相應淨四无色無漏三无色後四勝處六解脫十遍處无諍所依淨第四靜慮為因而非所緣此有三十六謂七味相應淨四无色無漏三无色後四勝處六解脫十遍處无諍所依淨第四靜慮為因亦作所緣此有三十七謂七味相應淨四无色無漏三无色後四勝處六解脫十遍處无諍所依有等至以淨第四靜慮為因无量八解脫十遍處无諍所依有等至以淨第四靜慮為因亦作所緣此有三十八謂七味相應淨四无色無漏三无色後四勝處六解脫十遍處无諍所依有等至以淨第四靜慮為因亦非

而非所緣此有二十一謂三無量淨解脫後四勝處前八遍處法无㝵解无諍三通所依有等至以淨第四靜慮為所緣而非因此有八謂味相應第四靜慮淨下三靜慮無漏四靜慮有等至以淨第四靜慮為因亦作所緣此有七謂淨第四靜慮二无㝵解三通願智所依有等至不以淨第四靜慮為因亦非所緣此有二十九謂七味相應淨四无色無漏三色喜無量七解脫前四勝處後二遍處詞无㝵解所依

問若等至隨以何淨无色為因即以彼為所緣耶設等至隨以何淨无色為所緣即以彼為因耶荅下三淨無色若等至隨以彼為因亦即以彼為所緣有等至以彼為所緣而不以彼為因淨非想非非想處應作四句於中若等至以淨空无邊處為所緣而不以彼為因者有十一謂淨无漏四靜慮自地味相應无漏願智所依若等至以淨識无邊處為所緣而不以彼為因者有十四謂淨无漏四靜慮無漏初二無色淨空無邊處即彼解脫自地味相應願智所依若等至以淨无所有處為所緣而不以彼為因者有十七謂淨无漏四靜慮无漏三無色淨初二无色及初二無色解脫自地味相應願智所依依淨非想非非想處作四句者等至以淨非想非非想處為因而非所緣此有一謂滅想受解脫有等至以淨非想非非想處為所緣而非因此有十九謂淨无漏四靜慮三无色及三無色解脫自地味相應願智所依有等至以淨非想非非想處為因亦作所緣此有五謂淨非想非非想處即彼解脫二无㝵解漏盡隨所依有等至不以淨非想非非想處為因亦非所緣此有四十謂七味相應四无量初三解脫八勝處十遍處二無㝵解无諍五通所依問若等至隨以何無漏靜慮為因即以彼為所緣耶設等至隨以何无漏靜慮為所緣即以彼為因耶荅諸等至隨以彼无漏靜慮為因亦即以彼為所緣有等至以彼無漏靜慮為所緣而不以彼為因於中若等至以無漏初靜慮為所緣而不以彼為因者有十謂淨四靜慮四無色非想非非想處解脫願智所依如無漏初靜慮无漏第二第三第四靜慮亦尒

問若等至隨以何无漏無色為因即以彼為所緣耶設等至隨以何無漏無色為所緣即以彼為因耶荅依一一無漏无色皆應作四句依无漏空無邊處作四句者有等至以無漏空无邊處為因而非所緣此有一謂他心通所依有等至以无漏空无邊處為所緣而非因此有十謂淨四淨慮四無色非想非非想處解脫願智所依有等至以無漏空无邊處為因亦作所緣此有十三謂無漏四靜慮三無色下三無色解脫二无㝵解漏盡通所依有等至不以無漏空無邊處為因亦非所緣此有四十一謂八味相應四无量四解脫八勝處十遍處二无㝵解無諍四通所依如无漏空無邊處无漏識無邊處无所有處亦尒

問若等至隨以何味相應靜慮為等無閒即以彼為所緣耶設等至隨以何味相應靜慮為所緣即以彼為等无閒耶荅依一一味相應靜慮皆應作四句依味相應初靜慮作四句者有等至以味相應初靜慮為等无閒而非所緣此有十三謂四無量初二解脫前四勝處三通所依有等至以味相應初靜慮為所緣而非等无閒此有十謂淨上三靜慮無漏四靜慮義无㝵解漏盡通願智所依有等至以味相應初靜慮為等无閒亦作所緣此有四謂自地味相應淨二通所依有等至不以味相應初靜慮為等无閒亦非所緣此有三十八謂七味相應淨四无色無漏三无色六解脫後四勝處十遍處无諍三無㝵解所依依味相應第二靜慮作四句者有等至以味相應等二靜慮為等无閒而非所緣此有十三謂四无量初二解脫前四勝處三通所依有等至以味相應第二靜慮為所緣而非等无閒此有九謂淨上二靜慮無漏四靜

慮義無㝵解漏盡通願智所依有等至以味相應第二靜慮為等无閒亦作所緣此有五謂自地味相應淨初二靜慮二通所依有等至不以味相應等二淨慮為等無閒亦非所緣此有三十八謂七味相應淨四无色無漏三无色六解脫後四勝處十遍處無諍三無㝵解所依依味相應第三靜慮遍作四句者有等至以味相應第三靜慮為等無閒而非緣此有六謂三無量三通所依有等至以味相應第三靜慮為所緣而非等无閒此有九謂淨二靜慮無漏四靜慮義无㝵解漏盡通願智所依有等至以味相應第三靜慮為等无閒亦作所緣此有五謂自地味相應淨第二第三靜慮二通所依有等至不以味相應第二靜慮為等无閒亦非所緣此有四十五謂七味相應淨四无色無漏三无色喜無量八解脫八勝處十遍處无諍三無㝵解所依依味相應第四靜慮作四句者有等至以味相應第四靜慮為等无閒而非

所緣此有十九謂三无量淨解脫後四勝處前八遍處三通所依有等至以味相應第四靜慮為所緣而非等無閒此有九謂淨二靜慮无漏四靜慮義无㝵解漏盡通願智所依有等至以味相應第四靜慮為等无閒亦作所緣此有五謂自地味相應淨第三第四靜慮二通所依有等至不以味相應第四靜慮為等无閒亦非所緣此有三十二謂七味相應淨四無色无漏三无色喜無量七解脫前四勝處後二遍處无諍三無㝵解所依問若等至隨以何味相應无色為等無閒即以彼為所緣耶設等至隨以何味相應无色為所緣即以彼為等無閒耶荅諸等至隨以彼味相應无色為等無閒亦即以彼為所緣有等至以彼味相應無色為所緣而不以彼為等无閒於中若等至以味相應空無邊處為所緣而不以彼為等无閒者有十一謂淨三靜慮无漏四靜慮自地無漏義无㝵解漏盡通願智所依若等至以味相應識无邊處為

所緣而不以彼等無閒者有十三謂
淨無漏四靜慮无漏初二無色義无
尋解漏盡通願智所依若等至以味
相應无所有處為所緣而不以彼為
等无閒者有十六謂淨無漏四靜慮
淨空無邊處即彼解脫无漏三無色
義無尋解漏盡通願智所依若等至
以味相應非想非非想處為所緣而
不以彼為等无閒者有十八謂淨无
漏四靜慮初二淨无色即彼解脫無
漏三無色義無尋解漏盡通願智
所依
問若等至隨以何淨靜慮為等无閒
即以彼為所緣耶設等至隨以何淨
靜慮為所緣即以彼為等无閒耶荅
依一一淨靜慮皆應作四句依淨初
靜慮作四句者有等至以淨初靜慮
為等无閒而非所緣此有十五謂四
无量初解脫前四勝處二无尋解三
通所依有等至以淨初靜慮為所緣
而非等无閒此有三謂淨無漏第四
靜慮願智所依有等至以淨初靜慮
為等無閒亦作所緣此有十三謂自

地味相應及淨無漏初三靜慮二无
尋解三通所依有等至不以淨初靜
慮為等无閒亦非所緣此有三十五
謂七味相應淨四無色無漏三无色
六解脫四勝處十遍處无諍所依依
淨第二靜慮作四句者有等至以淨
第二靜慮為等无閒而非所緣此有
十四謂四无量初二解脫前四勝處
第二靜慮无諍詞無尋解所依依
法無尋解三通所依有等至不以淨
第二靜慮為等无閒亦非所緣此有
二十七謂三無量淨解脫後四勝處
前八遍處无諍法無尋解三通所依
以淨第三靜慮為等无閒亦作所緣
此有二謂淨無漏初靜慮有等至以
淨第四靜慮為等无閒亦非所緣此
有十三謂自地味相應及淨无漏上
三靜慮二無尋解願智三通所依有
六解脫四勝處十遍處无諍所依依
等至不以淨第四靜慮為等无閒亦
非所緣此有二十三謂七味相應淨
上二無色无漏上一无色喜無量五
解脫前四勝處彼二遍處詞无尋解
所依
問若等至隨以何淨無色為等无閒

即以彼為所緣耶設等至隨以何淨無色為所緣即以彼為等无閒耶荅依一一淨無色皆應作四句依淨空無邊處作四句者有等至以淨空无邊處為等无閒而非所緣此有六謂淨無漏識无邊處无所有處即彼解脫有等至以淨空無邊處為所緣而非等无閒此有五謂淨無漏初第二靜慮頴智所依有等至以淨空无邊處為等无閒亦作所緣此有十二謂自地味相應及淨无漏上二靜慮空自地味相應及淨無所有處為等无閒而非所緣此有四謂淨非想非非想處即彼解脫遍處二无導解漏盡通所依有等至以淨空无邊處為等无閒亦非所緣此有四十二謂七味相應四无量三解脫八勝處九遍處二无導解無諍五通所依有等至不以淨空无邊處為等无閒而非所緣此有十三謂自地味相應及淨無所有處為等无閒亦非所緣此有四十四謂七味相應四无量三解脫八勝處九遍處二无導解無諍五通所依有等至以淨空无邊處為等无閒而非所緣此有十五謂淨無漏初三靜慮願智所依有等至以淨識无邊處為等无閒而非所緣此有十六謂淨無漏初二靜慮三无導解四通所依有等至以淨識无邊處為等无閒亦非所緣此有十七謂七味相應四无量三解脫八勝處十遍處二無導解四通所依有等至以无漏无所有處為等无閒而非所緣此有十八謂淨無漏初靜慮為所緣即以彼為等无閒耶荅依一一無漏靜慮皆應作四句者有等至以彼為所緣耶設等至隨以何无漏靜慮為所緣即以彼為等无閒耶荅等至隨以何无漏靜慮為所緣而非等无閒此有十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非緣此有二十謂四無量初二解脫前四勝處十遍處二無導解四通所依有等至以无漏无所有處為等无閒亦非所緣此有二十一謂七味相應四無量三解脫八勝處十遍處二無導解四通所依有等至以无漏无所有處為等无閒而非所緣此有二十二謂四無量初二解脫前四勝處十遍處二無導解四通所依有等至以无漏无所有處為等无閒亦非所緣此有二十三謂四無量初二解脫前四勝處十遍處二無導解四通所依有等至以无漏无所有處為等无閒而非所緣此有二十四謂七味相應四無量三解脫八勝處十遍處二無導解無諍四通所依有等至以无漏无所有處為等无閒亦非所緣此有二十五謂七味相應四無量三解脫八勝處十遍處二無導解無諍四通所依有等至以无漏无所有處為等无閒而非所緣此有二十六謂淨無漏初靜慮為所緣即以彼為等无閒耶荅依一一無漏靜慮皆應作四句者有等至以彼為所緣耶設等至隨以何无漏靜慮為所緣即以彼為等无閒耶荅等至隨以何无漏靜慮為所緣而非等无閒此有二十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有六十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有六十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有六十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有六十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有六十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有六十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有六十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有六十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有六十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有六十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有七十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有七十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有七十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有七十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有七十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有七十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有七十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有七十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有七十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有七十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有八十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有八十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有八十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有八十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有八十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有八十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有八十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有八十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有八十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有八十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有九十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有九十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有九十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有九十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有九十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有九十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有九十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有九十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有九十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有九十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百二十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百二十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百二十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百二十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百二十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百二十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百二十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百二十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百二十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百二十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百三十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百三十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百三十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百三十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百三十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百三十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百三十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百三十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百三十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百三十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百四十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百四十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百四十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百四十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百四十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百四十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百四十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百四十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百四十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百四十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百五十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百五十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百五十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百五十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百五十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百五十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百五十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百五十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百五十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百五十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百六十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百六十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百六十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百六十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百六十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百六十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百六十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百六十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百六十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百六十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百七十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百七十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百七十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百七十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百七十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百七十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百七十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百七十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百七十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百七十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百八十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百八十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百八十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百八十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百八十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百八十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百八十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百八十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百八十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百八十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百九十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百九十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百九十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百九十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百九十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百九十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百九十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百九十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有一百九十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有一百九十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百二十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百二十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百二十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百二十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百二十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百二十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百二十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百二十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百二十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百二十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百三十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百三十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百三十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百三十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百三十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百三十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百三十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百三十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百三十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百三十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百四十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百四十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百四十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百四十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百四十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百四十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百四十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百四十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百四十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百四十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百五十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百五十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百五十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百五十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百五十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百五十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百五十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百五十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百五十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百五十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百六十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百六十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百六十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百六十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百六十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百六十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百六十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百六十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百六十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百六十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百七十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百七十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百七十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百七十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百七十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百七十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百七十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百七十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百七十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百七十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百八十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百八十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百八十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百八十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百八十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百八十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百八十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百八十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百八十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百八十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百九十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百九十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百九十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百九十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百九十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百九十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百九十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百九十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有二百九十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有二百九十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百二十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百二十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百二十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百二十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百二十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百二十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百二十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百二十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百二十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百二十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百三十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百三十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百三十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百三十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百三十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百三十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百三十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百三十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百三十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百三十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百四十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百四十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百四十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百四十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百四十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百四十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百四十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百四十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百四十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百四十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百五十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百五十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百五十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百五十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百五十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百五十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百五十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百五十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百五十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百五十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百六十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百六十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百六十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百六十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百六十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百六十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百六十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百六十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百六十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百六十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百七十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百七十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百七十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百七十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百七十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百七十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百七十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百七十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百七十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百七十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百八十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百八十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百八十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百八十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百八十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百八十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百八十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百八十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百八十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百八十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百九十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百九十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百九十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百九十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百九十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百九十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百九十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百九十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有三百九十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有三百九十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百二十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百二十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百二十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百二十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百二十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百二十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百二十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百二十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百二十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百二十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百三十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百三十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百三十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百三十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百三十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百三十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百三十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百三十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百三十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百三十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百四十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百四十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百四十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百四十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百四十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百四十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百四十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百四十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百四十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百四十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百五十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百五十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百五十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百五十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百五十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百五十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百五十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百五十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百五十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百五十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百六十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百六十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百六十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百六十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百六十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百六十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百六十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百六十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百六十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百六十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百七十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百七十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百七十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百七十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百七十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百七十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百七十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百七十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百七十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百七十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百八十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百八十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百八十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百八十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百八十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百八十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百八十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百八十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百八十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百八十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百九十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百九十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百九十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百九十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百九十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百九十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百九十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百九十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有四百九十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有四百九十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百二十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百二十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百二十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百二十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百二十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百二十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百二十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百二十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百二十八謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百二十九謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百三十謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百三十一謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百三十二謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百三十三謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百三十四謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百三十五謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百三十六謂淨無漏初靜慮為等无閒亦非所緣此有五百三十七謂淨無漏初靜慮為等无閒而非所緣此有五百三十八

無导解二通所依有等至不以無漏
初靜慮為等无間亦非所緣此有二
十五謂八味相應二解脫緣四勝處
十遍處無諍所依依無漏第二靜慮
作四句者有等至以无漏第二靜慮
為等无間而非所緣此有十五謂四
無量初二解脫前四勝處法无导解
四通所依有等至以无漏第二靜慮
為所緣而非等无間此有十二謂淨
四無色无漏三無色四无色解脫願
智所依有等至以无漏第二靜慮為
等無間亦作所緣此有十二謂淨无
漏四靜慮二无导解二通所依有等
至不以無漏第二靜慮為等无間亦
非所緣此有二十六謂八味相應二
解脫後四勝處十遍處无諍詞無导
解所依依无漏第三靜慮作四句者
有等至以無漏第三靜慮為等无間
而非所緣此有八謂三無量法無导
解四通所依有等至以无漏第三靜
慮為所緣而非等无間此有九謂淨
上三無色即彼三解脫无漏上二無
色願智所依有等至以無漏第二靜

慮為等無間亦作所緣此有二十三
淨無漏四靜慮空无邊處及空無邊
處解脫二无导解二通所依有等至
不以無漏第三靜慮為等无間亦非
所緣此有三十三謂八味相應喜无
量四解脫八勝處十遍處无諍詞無
导解所依依无漏第四靜慮作四句
者有等至以无漏第四靜慮為等无
間而非所緣此有三十二謂三无量
四解脫八勝處前八遍處法無导解
二通所依有等至以无漏第四靜慮
為等無間亦作所緣此有二十二謂
三无量四解脫八勝處十遍處无諍
詞無导解所依依无漏第四靜慮作
四句者有等至以无漏第四靜慮為
所緣即以彼為等无間而非所緣此
有十五謂淨無漏初二無色各應作
四句依無漏後一無色應作順前句
依無漏初二無色各應作四句者有
等至以无漏空无邊處為所緣而非
等无間此有十四謂淨无漏識無邊
處解脫无漏上二無色各應作四句
者有等至以无漏識无邊處為所緣
而非等无間此有十三謂淨无漏無
所有處解脫无漏上二無色各應作
四句者有等至以无漏無所有處為
所緣而非等无間此有十二謂淨无
漏非想處解脫无漏上二無色各應
作四句者有等至以无漏非想非非
想處為所緣而非等无間此有十一
謂淨无漏初二靜慮無漏後二靜慮
初二解脫願智所依有等至以无漏
第二靜慮為所緣而非等无間此有
十謂淨无漏第三靜慮願智所依有
等至以无漏第三靜慮為所緣而非
等无間此有九謂淨无漏第四靜慮
願智所依有等至以无漏第四靜慮
為所緣而非等无間此有八謂淨无
漏空无邊處識无邊處解脫无漏上
二無色各應作四句者有等至以无
漏空无邊處為所緣而非等无間此
有七謂淨无漏無所有處非想處及
彼解脫願智所依有等至以无漏無
所有處為所緣而非等无間此有六
謂淨无漏識无邊處無所有處及彼
解脫願智所依有等至以无漏識无
邊處為所緣而非等无間此有五謂
淨无漏空无邊處識无邊處及彼解
脫願智所依有等至以无漏空无邊
處為所緣而非等无間此有四謂淨
无漏無所有處非想非非想處及彼
解脫願智所依有等至以无漏無所
有處為所緣而非等无間此有三謂
淨无漏識无邊處無所有處及彼解
脫願智所依有等至以无漏識无邊
處為所緣而非等无間此有二謂淨
无漏空无邊處識无邊處及彼解脫
願智所依有等至以无漏空无邊處
為所緣而非等无間此有一謂淨无
漏無所有處非想非非想處及彼解
脫願智所依有等至以无漏無所有
處為所緣而非等无間此有十六謂
淨无漏第四靜慮及彼解脫願智所
依有等至以无漏第四靜慮為所緣
而非等无間此有十五謂淨无漏空
无邊處識无邊處無所有處及彼解
脫願智所依有等至以无漏空无邊
處為所緣而非等无間此有十四謂
淨无漏識无邊處無所有處非想非
非想處及彼解脫願智所依有等至
以无漏識无邊處為所緣而非等无
間此有十三謂淨无漏無所有處非
想非非想處及彼解脫願智所依有
等至以无漏無所有處為所緣而非
等无間此有十二謂淨无漏空无邊
處識无邊處無所有處非想非非想
處及彼解脫願智所依有等至以无
漏空无邊處為所緣而非等无間此
有十一謂淨无漏識无邊處無所有
處非想非非想處及彼解脫願智所
依有等至以无漏識无邊處為所緣
而非等无間此有十謂淨无漏空无
邊處無所有處非想非非想處及彼
解脫願智所依有等至以无漏空无
邊處為所緣而非等无間此有九謂
淨无漏識无邊處無所有處非想非
非想處及彼解脫願智所依有等至
以无漏識无邊處為所緣而非等无
間此有八謂淨无漏空无邊處無所
有處非想非非想處及彼解脫願智
所依有等至以无漏空无邊處為所
緣而非等无間此有七謂淨无漏無
所有處非想非非想處及彼解脫願
智所依有等至以无漏無所有處為
所緣而非等无間此有六謂淨无漏
識无邊處非想非非想處及彼解脫
願智所依有等至以无漏識无邊處
為所緣而非等无間此有五謂淨无
漏空无邊處識无邊處及彼解脫願
智所依有等至以无漏空无邊處為
所緣而非等无間此有四謂淨无漏
無所有處非想非非想處及彼解脫
願智所依有等至以无漏無所有處
為所緣而非等无間此有三謂淨无
漏識无邊處無所有處及彼解脫願
智所依有等至以无漏識无邊處為
所緣而非等无間此有二謂淨无漏
空无邊處識无邊處及彼解脫願智
所依有等至以无漏空无邊處為所
緣而非等无間此有一謂淨无漏無
所有處非想非非想處及彼解脫願
智所依有等至以无漏無所有處為
所緣而非等无間此有十六謂淨无
漏第四靜慮及彼解脫願智所依有
等至以无漏第四靜慮為所緣而非
等无間此有十五謂淨无漏空无邊
處識无邊處無所有處及彼解脫願
智所依有等至以无漏空无邊處為
所緣而非等无間此有十四謂淨无
漏識无邊處無所有處非想非非想
處及彼解脫願智所依有等至以无
漏識无邊處為所緣而非等无間此
有十三謂淨无漏無所有處非想非
非想處及彼解脫願智所依有等至
以无漏無所有處為所緣而非等无
間此有十二謂淨无漏空无邊處無
所有處非想非非想處及彼解脫願
智所依有等至以无漏空无邊處為
所緣而非等无間此有十一謂淨无
漏識无邊處無所有處非想非非想
處及彼解脫願智所依有等至以无
漏識无邊處為所緣而非等无間此
有十謂淨无漏空无邊處無所有處
非想非非想處及彼解脫願智所依
有等至以无漏空无邊處為所緣而
非等无間此有九謂淨无漏識无邊
處無所有處非想非非想處及彼解
脫願智所依有等至以无漏識无邊
處為所緣而非等无間此有八謂淨
无漏空无邊處識无邊處非想非非
想處及彼解脫願智所依有等至以
无漏空无邊處為所緣而非等无間
此有七謂淨无漏無所有處非想非
非想處及彼解脫願智所依有等至
以无漏無所有處為所緣而非等无
間此有六謂淨无漏識无邊處無所
有處及彼解脫願智所依有等至以
无漏識无邊處為所緣而非等无間
此有五謂淨无漏空无邊處識无邊
處及彼解脫願智所依有等至以无
漏空无邊處為所緣而非等无間此
有四謂淨无漏無所有處非想非非
想處及彼解脫願智所依有等至以
无漏無所有處為所緣而非等无間
此有三謂淨无漏識无邊處無所有
處及彼解脫願智所依有等至以无
漏識无邊處為所緣而非等无間此
有二謂淨无漏空无邊處識无邊處
及彼解脫願智所依有等至以无漏
空无邊處為所緣而非等无間此有
一謂淨无漏無所有處非想非非想
處及彼解脫願智所依有等至以无
漏無所有處為所緣而非等无間此
有十六謂淨无漏第四靜慮及彼解
脫願智所依有等至以无漏第四靜
慮為所緣而非等无間此有十五謂
淨无漏空无邊處識无邊處無所有
處及彼解脫願智所依有等至以无
漏空无邊處為所緣而非等无間此
有十四謂淨无漏識无邊處無所有
處非想非非想處及彼解脫願智所
依有等至以无漏識无邊處為所緣
而非等无間此有十三謂淨无漏無
所有處非想非非想處及彼解脫願
智所依有等至以无漏無所有處為
所緣而非等无間此有十二謂淨无
漏空无邊處無所有處非想非非想
處及彼解脫願智所依有等至以无
漏空无邊處為所緣而非等无間此
有十一謂淨无漏識无邊處無所有
處非想非非想處及彼解脫願智所
依有等至以无漏識无邊處為所緣
而非等无間此有十謂淨无漏空无
邊處無所有處非想非非想處及彼
解脫願智所依有等至以无漏空无
邊處為所緣而非等无間此有九謂
淨无漏識无邊處無所有處非想非
非想處及彼解脫願智所依有等至
以无漏識无邊處為所緣而非等无
間此有八謂淨无漏空无邊處無所
有處非想非非想處及彼解脫願智
所依有等至以无漏空无邊處為所
緣而非等无間此有七謂淨无漏無
所有處非想非非想處及彼解脫願
智所依有等至以无漏無所有處為
所緣而非等无間此有六謂淨无漏
識无邊處非想非非想處及彼解脫
願智所依有等至以无漏識无邊處
為所緣而非等无間此有五謂淨无
漏空无邊處識无邊處及彼解脫願
智所依有等至以无漏空无邊處為
所緣而非等无間此有四謂淨无漏
無所有處非想非非想處及彼解脫
願智所依有等至以无漏無所有處
為所緣而非等无間此有三謂淨无
漏識无邊處無所有處及彼解脫願
智所依有等至以无漏識无邊處為
所緣而非等无間此有二謂淨无漏
空无邊處識无邊處及彼解脫願智
所依有等至以无漏空无邊處為所
緣而非等无間此有一謂淨无漏無
所有處非想非非想處及彼解脫願
智所依有等至以无漏無所有處為
所緣而非等无間此有十六謂淨无
漏第四靜慮及彼解脫願智所依有
等至以无漏第四靜慮為所緣而非
等无間此有十五謂淨无漏空无邊
處識无邊處無所有處及彼解脫願
智所依有等至以无漏空无邊處為
所緣而非等无間此有十四謂淨无
漏識无邊處無所有處非想非非想
處及彼解脫願智所依有等至以无
漏識无邊處為所緣而非等无間此
有十三謂淨无漏無所有處非想非
非想處及彼解脫願智所依有等至
以无漏無所有處為所緣而非等无
間此有十二謂淨无漏空无邊處無
所有處非想非非想處及彼解脫願
智所依有等至以无漏空无邊處為
所緣而非等无間此有十一謂淨无
漏識无邊處無所有處非想非非想
處及彼解脫願智所依有等至以无
漏識无邊處為所緣而非等无間此
有十謂淨无漏空无邊處無所有處
非想非非想處及彼解脫願智所依
有等至以无漏空无邊處為所緣而
非等无間此有九謂淨无漏識无邊
處無所有處非想非非想處及彼解
脫願智所依有等至以无漏識无邊
處為所緣而非等无間此有八謂淨
无漏空无邊處識无邊處非想非非
想處及彼解脫願智所依有等至以
无漏空无邊處為所緣而非等无間
此有七謂淨无漏無所有處非想非
非想處及彼解脫願智所依有等至
以无漏無所有處為所緣而非等无
間此有六謂淨无漏識无邊處無所
有處及彼解脫願智所依有等至以
无漏識无邊處為所緣而非等无間
此有五謂淨无漏空无邊處識无邊
處及彼解脫願智所依有等至以无
漏空无邊處為所緣而非等无間此
有四謂淨无漏無所有處非想非非
想處及彼解脫願智所依有等至以
无漏無所有處為所緣而非等无間
此有三謂淨无漏識无邊處無所有
處及彼解脫願智所依有等至以无
漏識无邊處為所緣而非等无間此
有二謂淨无漏空无邊處識无邊處
及彼解脫願智所依有等至以无漏
空无邊處為所緣而非等无間此有
一謂淨无漏無所有處非想非非想
處及彼解脫願智所依有等至以无
漏無所有處為所緣而非等无間此
有十六謂淨无漏第四靜慮及彼解
脫願智所依有等至以无漏第四靜
慮為所緣而非等无間此有十五謂
淨无漏空无邊處識无邊處無所有
處及彼解脫願智所依有等至以无
漏空无邊處為所緣而非等无間此
有十四謂淨无漏識无邊處無所有
處非想非非想處及彼解脫願智所
依有等至以无漏識无邊處為所緣
而非等无間此有十三謂淨无漏無
所有處非想非非想處及彼解脫願
智所依有等至以无漏無所有處為
所緣而非等无間此有十二謂淨无
漏空无邊處無所有處非想非非想
處及彼解脫願智所依有等至以无
漏空无邊處為所緣而非等无間此
有十一謂淨无漏識无邊處無所有
處非想非非想處及彼解脫願智所
依有等至以无漏識无邊處為所緣
而非等无間此有十謂淨无漏空无
邊處無所有處非想非非想處及彼
解脫願智所依有等至以无漏空无
邊處為所緣而非等无間此有九謂
淨无漏識无邊處無所有處非想非
非想處及彼解脫願智所依有等至
以无漏識无邊處為所緣而非等无
間此有八謂淨无漏空无邊處識无
邊

慮下三無色淨非想非非想處四无
色解脫二无導解漏盡通所依有等
至不以無漏識無邊處為等无間亦
非所緣此有四十謂八味相應四無
量四解脫八勝處九遍處二无導解
無諍五通所依依無漏无所有處作
順前句者謂若等至以無漏无所有
處為等无間亦即以彼為所緣有等
至以無漏无所有處為所緣而不以
彼為等无間此有九謂淨无漏四靜
慮願智所依問頗有一等至現在前
時三十三等至亦捨而不得八等至得
而不捨二等至亦捨亦得二等至少
分捨少分得少分不捨不得十三等
至少分捨而不得少分不捨不得七
等至非捨非得耶荅有謂慧解脫阿
羅漢起味相應初靜慮退余時於六
十五等至中三十三捨而不得謂淨
无漏上三靜慮淨无漏無色五解脫
後四勝處十遍處漏盡通所依八得
而不捨謂味相應靜慮无色二亦捨
亦得謂无漏淨初靜慮捨無學及上
所修得學及退分故二少分捨少分
得少分不捨不得謂有欲令亦有无
漏宿住隨念智通者依彼可得作此
問荅謂宿住隨念智通者依有等
至不以無漏識無邊處為等无間亦
非所緣此有四十謂八味相應四無
量四解脫八勝處九遍處二无導解
無諍五通所依依無漏无所有處作
順前句者謂若等至以無漏无所有
處為等无間亦即以彼為所緣有等
至以無漏无所有處為所緣而不以
彼為等无間此有九謂淨无漏四靜
慮願智所依問頗有一等至現在前
時三十三等至亦捨而不得八等至得
而不捨二等至亦捨亦得二等至少
分捨少分得少分不捨不得十三等
至少分捨而不得少分不捨不得七
等至非捨非得耶荅有謂慧解脫阿
羅漢起味相應初靜慮退余時於六
十五等至中三十三捨而不得謂淨
无漏上三靜慮淨无漏無色五解脫
後四勝處十遍處漏盡通所依八得
而不捨謂味相應靜慮无色二亦捨
亦得謂无漏淨初靜慮捨無學及上
所修得學及退分故二少分捨少分
得少分不捨不得謂有欲令亦有无
漏宿住隨念智通者依彼可得作此
問荅謂宿住隨念智通者依有等
至不以無漏識無邊處為等无間亦
非所緣此有四十謂八味相應四無
量四解脫八勝處九遍處二无導解
無諍五通所依依無漏无所有處作
順前句者謂若等至以無漏无所有
處為等无間亦即以彼為所緣有等
至以無漏无所有處為所緣而不以
彼為等无間此有九謂淨无漏四靜
慮願智所依問頗有一等至現在前
時三十三等至亦捨而不得八等至得
而不捨二等至亦捨亦得二等至少
分捨少分得少分不捨不得十三等
至少分捨而不得少分不捨不得七
等至非捨非得耶荅有謂慧解脫阿
羅漢起味相應初靜慮退余時於六
十五等至中三十三捨而不得謂淨
无漏上三靜慮淨无漏無色五解脫
後四勝處十遍處漏盡通所依八得
而不捨謂味相應靜慮无色二亦捨
亦得謂无漏淨初靜慮捨無學及上
所修得學及退分故二少分捨少分

得少分不捨不得謂有欲令亦有无
漏宿住隨念智通者依彼可得作此
問荅謂宿住隨念智通者依有等
至不以無漏識無邊處為等无間亦
非所緣此有四十謂八味相應四無
量四解脫八勝處九遍處二无導解
無諍五通所依依無漏无所有處作
順前句者謂若等至以無漏无所有
處為等无間亦即以彼為所緣有等
至以無漏无所有處為所緣而不以
彼為等无間此有九謂淨无漏四靜
慮願智所依問頗有一等至現在前
時三十三等至亦捨而不得八等至得
而不捨二等至亦捨亦得二等至少
分捨少分得少分不捨不得十三等
至少分捨而不得少分不捨不得七
等至非捨非得耶荅有謂慧解脫阿
羅漢起味相應初靜慮退余時於六
十五等至中三十三捨而不得謂淨
无漏上三靜慮淨无漏無色五解脫
後四勝處十遍處漏盡通所依八得
而不捨謂味相應靜慮无色二亦捨
亦得謂无漏淨初靜慮捨無學及上
所修得學及退分故二少分捨少分

誰成就幾不成就幾荅預流向成就
八謂八味相應餘不成就如預流向
預流果一來向一來果亦尒不還向
極少成就八如前成就即漸次者極
多成就四十七即已離无所有處染
位等所修初靜慮有漏者少分得即
初靜慮學少分不捨不得即初靜慮
依第四靜慮入正性離生者謂淨无
漏四靜慮淨四无色味相應非想非
非想處四无量七解脫八勝處十遍
處五通所依不還果極多如向說極
少成就二十五謂八味相應淨多漏
初靜慮四无量初二解脫前四勝處
五通所依或減一二味增一二淨皆
亦二十五阿羅漢向極少成就十二
即生非想非非想處不得滅盡解脫
者謂无漏四靜慮三無色味相應淨
非想非非想處四解脫若生无所有
處未離自地染者亦成就十三謂增
一味減一解脫極多成就五十一即
生欲界梵世身證謂一味八淨七无
漏四无量八解脫八勝處十遍處五
通所依阿羅漢果極少成就十三即
生非想非非想處慧解脫阿羅漢謂
七无漏一淨四解脫漏盡通所依極

多成就五十七謂得无㝵解无諍願智者唯除八味相應餘皆具有佛定成就五十七獨覺中部行者如欲界聲聞麟角喻者如佛

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 四九一頁下一行「二通」，諸本（不含石，不同）作「三通」。

一 四九一頁下三行首字「二」，麗作「一」。次頁中五行第一〇字磧同。

一 四九一頁下一一行「第二」，徑、清、麗作「第三」。四九三頁中一八行諸本同。

一 四九一頁下一四行第五字「非」，資、磧、普、南作「作」。

一 四九一頁下一五行「第四」，資、磧、普、南、徑、清作「第三」。

一 四九一頁下二〇行第一三字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一 四九二頁上一〇行「三色」，諸本作「三無色」。

一 四九二頁中七行第八字「等」，諸本作「有等」。

一 四九二頁中一五行第五字「隨」，徑、清、麗作「通」。

一 四九二頁下一三行「淨慮」，諸本作「靜慮」。次頁中五行同。

一 四九二頁下二〇行「四解脫」，資、磧、普、南、徑、清作「八解脫」。

一 四九三頁上八行「三通」，磧作「二通」。

一 四九三頁上一九行「等二」，諸本作「第二」。本頁中五行同。

一 四九三頁中九行第三字「遍」，諸本無。

一 四九三頁中一一行首字「緣」，諸本作「所緣」。

一 四九三頁下二二行第一〇字「漏」，徑作「脫」。

一 四九四頁上一行第六字「彼」，諸本作「彼爲」。

一 四九四頁上一九行第三字「初」，諸本作「初二」。

一 四九四頁中九行第四字「解」，清作「無」。

一 四九四頁中一五行末字「六」，麗

作「五」。

一　四九四頁下二一行第七字「彼」，諸本作「後」。

一　四九五頁中一二行第七字「无」，諸本作「九」。

一　四九五頁下六行首字「依」，諸本作「彼」。

一　四九六行第一二字「緣」，諸本作「所緣」。

一　四九六頁上三行第一一字「緣」，諸本作「後」。

一　四九六頁上末行第一三字「二」，次頁下一三行末字同。

一　四九六頁中一二行第九字「等」，諸本作「三」。

一　四九七頁上四行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「少分不得」。

一　四九七頁中一六行第二字「末」，本頁中一行同。

一　四九七頁下四行「如前說」，本作「如前成就」，諸作「無漏」。

一　四九七頁上一四行「二無色」，資、磧、普、南、徑、清作「一二無色」。

一　四九七頁中一三行「一二無色」，資、磧、普、南、徑、清作「二無色」。

一　四九七頁中一二行第二字「至」，磧作「空」。

一　四九七頁上四行「四十」，諸本作「四十一」。

一　四九七頁上一四行第七字「彼」，諸本作「後」。

一　四九五頁中一二行第七字「无」，作「彼」。

一　四九五頁下一六行第一二字「緣」，諸本作「所緣」。

一　四九六頁上三行第一一字「緣」，諸本作「後」。

一　四九六頁上末行第一三字「二」，諸本作「三」。次頁下一三行末字同。

一　四九六頁中一二行第九字「等」，徑作「第」。

一　四九六頁中一三行「二無色」，資、磧、普、南、徑、清作「一二無色」。

一　四九六頁下二一行第二字「至」，磧作「空」。

一　四九七頁上四行「四十」，諸本作「四十一」。

一　四九七頁上一四行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「少分不得」。

一　四九七頁中一六行第二字「末」，本頁中一行同。

一　四九七頁下四行「如前說」，本作「如前成就」，諸作「無漏」。

一　四九七頁下一〇行「多漏」，諸本作「麤」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十一　靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之六

頗有味相應四靜慮頓得耶荅有謂色愛盡起欲界梵世纏退時若無色界歿生欲界梵世時問何故復作此論荅前雖明得捨而未分別漸頓今欲顯亦漸頓差別又復前以味等三種相對分別今欲於中唯明自類故作斯論頓謂俱時漸謂先後此中顯味相應四靜慮於二時頓得謂退時生時退者從色愛盡生者從無色歿彼起欲界梵世纏退及生欲界梵世時於四味相應俱時得故頗有味相應四靜慮頓捨耶荅無以無俱時能離四地染故頗有味相應四靜慮漸得耶荅有此亦二時漸得謂退及生退者從色愛盡次第起下一一靜慮纏退時生者從無色歿次第生下二靜慮地時彼於四味相應漸次而得頗有味相應四靜慮漸捨耶荅有以必先離初靜慮染乃至後離第四靜慮染故頗有淨四靜慮頓得耶荅無以無先不成就淨四靜慮今俱時得故頗有淨四靜慮頓捨耶荅有謂遍淨愛盡起欲界纏退時若界梵世歿生無色界時此中顯淨四靜慮於二時頓捨謂退時越界地時應准配釋頗有淨四靜慮漸得耶荅有謂先離欲界染時得初靜慮乃至後離第三靜慮染時得第四靜慮故從無色界歿次第生下四靜慮時雖亦名漸得而得一捨一故非此所說頗有淨四靜慮漸捨耶荅有此亦二時漸捨謂退時越界地時退者謂漸次起下地纏退時越界地者謂從下漸次生上地時從上靜慮次第生下靜慮地時雖亦名漸捨而捨一得一故非此所說頗有無漏四靜慮頓得耶荅有謂依第四靜慮入正性離生若得阿羅漢果有餘於此不說得阿羅漢果以先學位已得無漏四靜慮故然於此應說得阿羅漢果以學所得皆捨今頓得無學故頗有無漏四靜慮頓捨

耶荅有謂聖者遍淨愛盡起欲界纏退時雖得果練根及即彼不起欲界纏而退時亦有頓捨無漏四靜慮而即時還得是故不說頗有無漏四靜慮漸得耶荅有以聖者離下地染及有起勝果道時漸次得故頗有無漏四靜慮漸捨耶荅有以聖者遍淨愛盡起欲界纏退時漸捨無漏四靜慮故頗有味相應四無色頓得耶荅有謂阿羅漢起欲色界空無邊處纏退時此中無容有生時得頗有味相應四無色頓捨耶荅無如前釋頗有味相應四無色漸得耶荅有此中若退時於四有漸得生時於三有漸得頗有味相應四無色漸捨無漏三無色故如前釋頗有淨四無色頓得耶荅無以無先不成就淨四無色今俱時得故問得果練根時於淨四靜慮淨四無色皆有頓修何故前靜慮中及此無色皆荅無耶荅彼皆先有不捨今但更得少分故非此中所說得義頗有淨四無色頓捨耶荅有謂無所有處愛盡起欲色界纏退時此中無容有越界地捨頗有淨四無色漸得耶荅有如前釋頗有淨四無色漸捨耶荅有此中退時於四有漸捨頗有無漏三無色頓得耶荅有謂聖者離下地染及有起勝果道時漸次得故頗有無漏三無色頓捨耶荅有以聖者離下地染及有起勝果道時漸次得而非別類是故不說又彼亦名得阿羅漢果時故不別說頗有無漏三無色頓得耶荅有謂聖者退時漸捨無漏四靜慮故彼不有復有說者色界乃至無所有處愛盡起欲色界無色界於欲界四遠釋如前頗有淨四無色漸得耶荅有以離下地染及有起勝果道時漸次得故頗有無漏三無色漸得耶荅有以聖者識無邊處愛盡漸次起下地纏退時漸捨無漏三無色故頗有味相應四無色漸得耶荅有此中若退時於四有漸得生時於三有漸得頗有味相應四無色漸捨耶荅有如前釋頗有淨四無色頓得耶荅無以無先不成就淨四無色今俱時得故問得果練根時於淨四靜慮淨四無色皆有頓修何故前靜慮中及此無色皆荅無耶荅彼皆先有不捨今但更得少分故非此中所說得義頗有淨四無色頓捨耶荅有謂無所有處愛盡起欲色界纏退時此中無容有越界地捨頗有淨四無色漸得耶荅有如前釋頗有淨四無色漸捨耶荅有此中退時於四有漸捨頗有無漏四靜慮而即時還得是故不說頗有無漏四靜慮漸得耶荅有以聖者離下地染及有起勝果道時漸次得故頗有無漏四靜慮漸捨耶荅有以聖者遍淨愛盡起欲界纏退時漸捨無漏四靜慮故頗有無漏三無色頓得耶荅有謂阿羅漢起欲色界空無邊處纏退時此中無容有生時得頗有味相應四無色頓捨耶荅無如前釋頗有味相應四無色漸得耶荅有此中若退時於四有漸得生時於三有漸得頗有味相應四無色漸捨無漏三無色故如前釋頗有淨四無色頓得耶荅無以無先不成就淨四無色今俱時得故問得果練根時於淨四靜慮淨四無色皆有頓修何故前靜慮中及此無色皆荅無耶荅彼皆先有不捨今但更得少分故非此中所說得義頗有淨四無色頓捨耶荅有謂無所有處愛盡起欲色界纏退時此中無容有越界地捨頗有淨四無色漸得耶荅有如前釋頗有淨四無色漸捨耶荅有此中退時於四有漸捨頗有無漏四靜慮而即時還得是故不說頗有無漏四靜慮漸得耶荅有以聖者離下地染及有起勝果道時漸次得故頗有無漏四靜慮漸捨耶荅有以聖者遍淨愛盡起欲界纏退時漸捨無漏四靜慮故頗有無漏三無色頓得耶荅有謂阿羅漢起欲色界空無邊處纏退時此中無容有生時得頗有味相應四無色頓捨耶荅無如前釋頗有味相應四無色漸得耶荅有此中若退時於四有漸得生時於三有漸得頗有味相應四無色漸捨無漏三無色故

如前釋頗有淨四無色頓得耶荅無以無先不成就淨四無色今俱時得故問得果練根時於淨四靜慮淨四無色皆有頓修何故前靜慮中及此無色皆荅無耶荅彼皆先有不捨今但更得少分故非此中所說得義頗有淨四無色頓捨耶荅有謂無所有處愛盡起欲色界纏退時此中無容有越界地捨頗有淨四無色漸得耶荅有如前釋頗有淨四無色漸捨耶荅有此中退時於四有漸捨頗有無漏四靜慮而即時還得是故不說頗有無漏四靜慮漸得耶荅有以聖者離下地染及有起勝果道時漸次得故頗有無漏四靜慮漸捨耶荅有以聖者遍淨愛盡起欲界纏退時漸捨無漏四靜慮故頗有無漏三無色頓得耶荅有謂阿羅漢起欲色界空無邊處纏退時此中無容有生時得頗有味相應四無色頓捨耶荅無如前釋頗有味相應四無色漸得耶荅有此中若退時於四有漸得生時於三有漸得頗有味相應四無色漸捨無漏三無色故如前釋頗有淨四無色頓得耶荅無以無先不成就淨四無色今俱時得故問得果練根時於淨四靜慮淨四無色皆有頓修何故前靜慮中及此無色皆荅無耶荅彼皆先有不捨今但更得少分故非此中所說得義頗有淨四無色頓捨耶荅有謂無所有處愛盡起欲色界纏退時此中無容有越界地捨頗有淨四無色漸得耶荅有如前釋頗有淨四無色漸捨耶荅有此中退時於四有漸捨頗有無漏四靜慮而即時還得是故不說頗有無漏四靜慮漸得耶荅有以聖者離下地染及有起勝果道時漸次得故頗有無漏四靜慮漸捨耶荅有以聖者遍淨愛盡起欲界纏退時漸捨無漏四靜慮故頗有無漏三無色頓得耶荅有謂阿羅漢起欲色界空無邊處纏退時此中無容有生時得頗有味相應四無色頓捨耶荅無如前釋頗有味相應四無色漸得耶荅有此中若退時於四有漸得生時於三有漸得頗有味相應四無色漸捨無漏三無色故

此中所說滅意者說通依種類滅說
有說唯依究竟滅說若說通依種類
滅說者彼說未至言攝三地於未至
定中攝有漏無漏以此能滅欲界初
靜慮繫身語表故若說唯依究竟滅
說者彼說未至言亦攝三地於未至
定中唯攝無漏以此能滅初靜慮繫
身語表故由此故說身語表依初或
未至滅身語無表有善不善不善者
欲界繫依未至定滅善者欲界四靜
慮繫及不繫欲界繫者依未至定滅
初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮
中間第二靜慮近分滅乃至第四靜
慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間
及空無邊近分滅然此中所說定者
若說依無漏定說者彼說未至言顯
未至定靜慮中間若說依有漏無漏
定說者彼說未至言顯未至定靜慮
中間及上四近分又此中所說滅者
若說依種類滅說者彼說未至言攝
未至定靜慮中間上四近分於未至
定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫
乃至第四靜慮繫身語無表故若說

依究竟滅說者彼說未至言唯攝未
至定靜慮中間空無邊處近分於未
至定中唯攝無漏依此能滅第四靜
慮繫身語無表故由此故說身語無
表依四或未至滅表無表業廣說如
業蘊
三惡行三妙行三不善根三善根依
何定滅荅依未至此中三惡行欲界
繫依未至定滅身語二妙行欲界四
靜慮繫及不繫欲界繫者依未至定
滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜
慮中間第二靜慮近分滅乃至第四
靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中
間空無邊處近分滅意妙行九地繫
及不繫欲界繫者依未至定滅初靜
慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間
第二靜慮近分滅乃至無所有處繫
者依七根本未至定靜慮中間非想
非非想處近分滅非想非非想處繫
者依七根本未至定靜慮中間滅然
此中依三惡行近對治說三妙行故
但言依未至滅三不善根欲界繫未
至定滅三善根九地繫及不繫所依

定滅如意妙行說此中亦依三不善
根近對治說三善根故亦但言依未
至滅三惡行乃至三善根如業蘊等
廣說
四非聖語四聖語四生四種入胎四
識住依何定滅荅四非聖語四聖語
胎卵濕生四種入胎依未至化生後
三識住依七或未至色識住依四或
未至四非聖語者謂不見言見不聞
言聞不覺言覺不知言知問何故作
此論荅為欲分別契經義故如契經
說四非聖語謂不見言見乃至廣說
契經雖作是說而不廣分別契經是
此論所依根本彼所不說者今應分
別故作斯論云何不見言見非聖語
荅非眼所得非眼識所了名非所見
此非所見說名不見若有於所不見
不見想轉他問言汝於是事曾見不
彼或自為或為他或為名利便覆此
想此忍此欲荅言我見是名不見言
見非聖語復有此類於是不見想轉
而言見成非聖語問何故復說此耶
荅為顯希有事故如說頗有於見言

見亦如於不見言見成非聖語耶荅有謂如有一於所見事不見想轉他問言汝於是事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想忍此欲荅言我見彼於尒時如不見言見非聖語是亦名為不見言見非聖語如是廣說不見言見非聖語如是不聞言聞不覺言覺不知言不知云何說亦尒復有四非聖語謂見言不見聞言不聞覺言不覺知言不知非聖語廣見言不見非聖語荅若眼所得眼識所了說名見若有所見是想轉他問汝於是事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想忍此欲荅言不見成非聖語耶荅為顯希有事故如說頗有於不見言不見亦如於見言不見成非聖語耶荅有謂如有一於所不見事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想忍此欲荅言不見彼於尒時如見

言不見成非聖語是亦名為見言不見非聖語如廣說見言不見非聖語如是聞言不聞覺言不覺知言不知非聖語廣說亦尒問如是所說便有此中所說事或顛倒或不顛倒而想非聖語或為名利便覆此想忍此欲荅有四故謂一切非聖語以所依事唯有四故阿羅漢獨覺等亦有不見言見等事而亦非此非聖語攝以非皆依見聞覺知事起故唯說四復次非聖語攝以非覆想說故如人想見杌而說見人又如尊者目連記當生男而後生女又言我住無所有處定聞舅咤尼池中所有多龍象振鼻哮吼應知彼說皆非妄語以事雖倒而想無倒故唯佛世尊無有如是錯謬所說永拔一切無知習故現前了達三世境故四語者謂不見言不見不聞言不聞不覺言不覺不知言不知問何故復作此論荅為欲分別契經義故如契經說四聖語謂不見言不見乃至廣說契經雖作是說而不廣分別令欲分別故作斯論云何不見言不見聖語荅非聖此顯等流果復次由此能招不可愛不可意不悅意不如意異熟故名非聖此顯異熟果此非聖語或不律儀所攝是業道非不善問頗有非聖非業道是無記色界繫耶荅有如大梵王對馬勝苾芻所說語等彼雖亦名非聖語然非此中非聖語攝以非此中非聖語或顛倒或不顛倒而想非聖語或為名利便覆此想忍此欲荅有四故謂一切非聖語攝以非皆依見聞覺知事起故唯說四復次非聖語攝以非覆想說故如人想見杌而說見人又如尊者目連記當生男而後生女又言我住無所有處定聞舅咤尼池中有多龍象振鼻哮吼應知彼說皆非妄語以事雖倒而想無倒故唯佛世尊無有如是錯謬所說永拔一切無知習故現前了達三世境故四語者謂不見言不見不聞言不聞不覺言不覺不知言不知問何故復作此論荅為欲分別契經義故如契經說四聖語謂不見言不見乃至廣說契經雖作是說而不廣分別令欲分別故作斯論云何不見言不見聖語荅非聖此顯等流果復次由此能招不可愛不可意不悅意不如意異熟故名非聖此顯異熟果此非聖語或不律儀非不為名利即時如實不

覆此想此忍此欲荅言不見是名不見言不見聖語復有此類於見不見想轉而言不見成聖語問何故復說此耶荅為顯希有事故如說頗有於見言不見亦如於不見言不見成聖語耶荅有謂如有一於所見事不見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲荅言不見彼於尒時如於不見言不見成聖語是亦名為不見言不見聖語如廣說不見言不見聖語如是不聞言不聞不覺言不覺不知言不知聖語廣說亦尒復有四聖語謂見言見聞言聞覺言覺知言知云何見言見聖語荅見義如前釋若有於所見事見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲荅言我見是名見言見聖語復有此類於不見見想轉而言見成聖語問何故復說此耶荅為顯希有事故如說頗有於不見言見亦如於見言見成聖語耶荅有謂如有一於所

不見事見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲荅言我見彼於尒時如於見言見成聖語是亦名為見言見聖語如廣說見言見聖語如是聞言聞覺言覺知言知聖語廣說亦尒問如是所說便有八聖語或十六何故但說四耶荅以所依事唯有四故謂一切聖語皆依見聞覺知事起故唯說四復次略故說四廣則有八或十六復次揔故說四別則有八或十六如揔別如是不分別分別不遍言遍言無異言有異言頓說漸說應知亦尒問聖語以何為自性荅實語為自性問何故此語名聖耶荅以善故名聖復次於聖者相續中現前故名聖復次聖者所成就故名聖復次聖者所說故名聖復次聖者由此得聖名故名聖集異門說何故名聖荅由此能引可愛可憙可樂悅意如意果故名聖此顯等流果復次由此能招可愛可憙可樂悅意如意異熟故名聖此顯異熟果此聖語

或律儀所攝或非律儀非不律儀所攝是業道是善四非聖語唯欲界繫依未至定滅四聖語欲界初靜慮繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅然此中依四非聖語近對治說四聖語故但言依未至滅四生中胎卵濕生唯欲界繫故依未至定滅化生依七或未至滅謂化生九地繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者若說依無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間上七近分又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫化生故若說依究竟滅說者彼說未至言唯說未至定靜慮中間於

未至定中唯攝無漏依此能滅非想非非想處繫化生故由此故說化生依七或未至滅四生如大種蘊廣說四種入胎者有不正知入母胎住出亦尒是第一入胎有正知入母胎不正知住出亦尒是第三知住不正知出是第二入胎有正知住不正知出是第三入胎有正知入母胎住出亦尒是第四入胎問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說有四種入母胎契經說者乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何不正知入母胎住出亦尒是名第一不正知入母胎住出亦尒荅此有二種謂若薄福者於入胎時起顛倒想顛倒勝解多人鬧亂大衆見天陰涼寒切風雨名集便念我今且入如是草棘蒹中或稠林閒草窟蒹窟或住如是牆間樹下以避風雨及諸喧亂念已即見身往其中彼住胎時亦起如是倒想勝解謂我今出如是蒹林草窟蒹窟牆間樹下須臾止息彼出胎時亦有如是倒想勝解謂我今住如是園苑花林堂閣跏趺而坐於出胎時亦有如是倒想勝解謂我今出如是園苑乃至從於樓閣而下是名第二不正知入母胎不正知住不正知出如是薄福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第三不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者於入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第四正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第一正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第二正知入母胎正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第三正知入母胎正知住正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第四

草窟蒹窟或捨牆閒樹下而去若福德者於入胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第一正知入母胎正知住正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第二正知入母胎正知住正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第三正知入母胎正知住正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第四不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第一不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第二不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第三不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第四

福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第一正知入母胎正知住正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第二正知入母胎正知住正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第三正知入母胎正知住正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第四

問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說有四種入母胎契經說者乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何不正知入母胎不正知住不正知出荅有二種謂若薄福者於入胎時起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第一不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第二不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第三不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第四正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第一正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第二正知入母胎正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第三正知入母胎正知住正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第四

問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說有四種入母胎契經說者乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何不正知入母胎不正知住不正知出荅有二種謂若薄福者於入胎時起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第一不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第二不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第三不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第四正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第一正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第二正知入母胎正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第三正知入母胎正知住正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第四

問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說有四種入母胎契經說者乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何不正知入母胎不正知住不正知出荅有二種謂若薄福者於入胎時起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第一不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第二不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第三不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第四正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第一正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第二正知入母胎正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第三正知入母胎正知住正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第四

問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說有四種入母胎契經說者乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何不正知入母胎不正知住不正知出荅有二種謂若薄福者於入胎時起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第一不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第二不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第三不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第四正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第一正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第二正知入母胎正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第三正知入母胎正知住正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第四

問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說有四種入母胎契經說者乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何不正知入母胎不正知住不正知出荅有二種謂若薄福者於入胎時起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第一不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第二不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第三不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第四正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第一正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第二正知入母胎正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第三正知入母胎正知住正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第四

問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說有四種入母胎契經說者乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何不正知入母胎不正知住不正知出荅有二種謂若薄福者於入胎時起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第一不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第二不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第三不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第四正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第一正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第二正知入母胎正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第三正知入母胎正知住正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第四

問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說有四種入母胎契經說者乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何不正知入母胎不正知住不正知出荅有二種謂若薄福者於入胎時起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第一不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第二不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第三不正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎住出胎便不正知如前廣說是名第四正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第一正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第二正知入母胎正知住不正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第三正知入母胎正知住正知出荅有多福者入母胎時住母胎時出母胎時住母胎時出胎便正知如前廣說是名第四

念第三有情於入胎時亦無娆觸如前安隱而不失念然住胎時胎藏窄隘雜穢所惱及出胎時產門狹小極為迫迮故於住出俱令失念第四有情入母胎時母腹宣動驚恐不安及住時如前逼惱故於三時皆令失念復次此四種入胎皆謂菩薩於中有說第四入胎是第三阿僧企耶菩薩第三入胎是第二阿僧企耶菩薩第二入胎是初阿僧企耶菩薩第一入胎是此前菩薩有說第四入胎是最後身菩薩謂從覩史多天沒下生淨飯王宮時第三入胎是一生所繫菩薩謂當從贍部洲沒生覩史多天時第二入胎是次此前生菩薩謂所從沒生贍部洲迦葉波佛法中修梵行時第一入胎謂此前菩薩評日不應作如是說以菩薩從九十一劫來常憶宿命於死有中有生有本有常無倒想不失念故由此因緣前說為善問諸結生位必起染心一切染心皆與不正知相應云何得說正知入母胎耶答所說正知謂無顛倒想顛倒勝解非要

無明不相應故名為正知然菩薩於結生時亦起自體愛父母愛故亦有染心問若尒與餘有情何異答如餘有情將入時父非父想母非母想由如此故男則於父生恚於母生愛起顛倒想謂與母會女則於母生恚於父生愛起顛倒想謂與父會由此倒想而便結生菩薩不尒將入胎時於父父想於母母想我依彼故增長後蘊當於贍部洲中受尊勝報依此證得阿耨多羅三藐三菩提與諸有情作饒益事作是念已便於父母等生親愛由此結生是故正知謂無倒想非要無染此四種入胎唯欲界繫是故但依未至定滅

四識住中後三識住依七或未至滅謂後三識住九地繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者若說依無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中

間上七近分又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫後三識住故若說依究竟滅說者彼未至言攝未至定靜慮中間於未至定中唯攝無漏依此能滅非想非非想處繫後三識住故由此故言依七或未至滅色識住依四或未至滅謂色識住五地繫欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅然此中所說定者有說依無漏定說有說依有漏無漏定說隨其所應如前分別又此中所滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫色識住故若說依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分依此能滅第四靜慮繫色識住故由此故言依四或未至滅四識住廣說如大種蘊

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十一　第三十張　靜字

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五〇〇頁中一一行「斯論」，資、磧、普、徑作「斯論斯論」。

一　五〇〇頁下五行第一一字「界」，諸本（不含石，下同）作「欲界」。

一　五〇一頁上一七行第一一字「今」，磧、普、南、徑、清作「分」。

一　五〇一頁下八行末字「遠」，資、磧、普、南、徑、清作「表」。

一　五〇一頁下一六行第三字「至」，諸本作「至定」。

一　五〇二頁上一行第六字「意」，諸本無。

一　五〇二頁上一五行「無邊」，諸本作「無邊處」。

一　五〇二頁中二二行末字「未」，諸本作「依未」。

一　五〇二頁下二一行「於」，諸本作「於見」。

一　五〇三頁上一三行第八字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「問言」。

一　五〇三頁中五行第九字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇三頁下一四行末字「語」，諸本作「聖語」。

一　五〇四頁中一九行第五字「聖」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇四頁下二行第五字「是」，諸本作「惟是」。

一　五〇四頁下一八行第三字「中」，磧、普、南、徑、清無。

一　五〇四頁下末行「唯說」，資、磧、普、南、徑、清作「唯攝」。

一　五〇五頁上一八行「或住」，資、磧、普、南、徑、清作「或往」。

一　五〇五頁下五行第八字「答」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇五頁下七行「有情」，諸本作「餘有情」。

一　五〇六頁下一五行「第三」，諸本作「第二」。次頁上九行磧同。

一　五〇五頁下一七行「作最後有情」，諸本無。

一　五〇五頁下一九行第四字「濁」，諸本作「觸」。

一　五〇六頁上六行首字「住」，諸本作「住出」。

一　五〇六頁上一九行首字「憶」，徑作「一」。

一　五〇六頁中二行第八字至次行第二字「亦……答」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇六頁中三行「入時」，諸本作「入胎時」。

一　五〇六頁下六行第七字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼說」。

一　五〇六頁下一五行第一三字「所」，諸本作「所說」。

一　五〇六頁下一六行末字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「中」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十二　　靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之七

五蘊五取蘊五趣五妙欲五學處依何定滅荅色蘊色取蘊依四或未至四蘊四取蘊天趣依七或未至餘四趣五妙欲五學處依未至此中五蘊五取蘊廣說如十門納息然色蘊五地繫及不繫色取蘊唯五地繫此俱依四或未至滅謂欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者若說此依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫色蘊色取蘊故若說此依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分於未至定中唯攝無漏依此能滅第四靜慮

繫色蘊色取蘊故由此故說依四或未至滅四蘊九地繫及不繫四取蘊九地繫此俱依七或未至滅謂欲界繫者依未至定滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏亦如前分別所說滅者若說此依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫四蘊四取蘊故若說此依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間於未至定中唯攝無漏依此能滅非想非非想處繫四蘊四取蘊故由此故言依七或未至滅

五趣謂捺落迦傍生鬼人天趣問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說五趣謂地獄趣乃至天趣契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼所不說者今應分別故作斯論問趣體性是何為無記為三種若無記者品類足論當以何通

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十二 第三張 靜字号

如說五趣一切隨眠之所隨增若三種者云何諸趣不相雜乱謂地獄趣成就乃至他化自在天業煩惱乃至他化自在天成就乃至地獄趣業煩惱故荅應作是說趣體唯是無覆無記問若尒則諸趣不相雜乱然品類足說當云何通荅彼文應說四趣是欲界遍行及修所斷隨眠隨增天趣是三界遍行及修所斷隨眠隨增而不作此說者當知是誦者錯謬有說彼論通說五趣眷屬謂結生位五部煩惱相應之心彼心是一切隨眠所隨增故有說趣體通善染无記問若尒則品類足說善通云何諸趣不相雜乱荅若以成就則有雜乱若以現行則無雜乱謂地獄趣於地獄趣業煩惱成就亦現行於乃至他化自在天業煩惱成就不現行乃至他化自在天於他化自在天業煩惱成就亦現行於乃至地獄趣業煩惱成就不現行是故諸趣無雜乱過評曰應說趣體唯是無覆無記云何知然如契經中尊者舍利子作是言若地獄諸漏現

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十二 第四張 靜字号

在前時造作增長順地獄受業彼身語意曲穢濁故於捺落迦中受五蘊異熟異熟起已名那落迦除此五蘊彼那落迦都不可得乃至天趣說亦如是由此故知趣體唯是無覆無記問已知趣體唯是無覆無記於中為但是異熟為通長養若但是異熟者品類足說當云何通如說五趣攝五蘊十二處十八界聲處聲界非異熟故若通長養者則趣體雜乱以人趣中亦能引起色界長養諸根大種故荅應作是說諸趣體性唯是異熟問品類足說當云何通荅彼文應說五趣攝五蘊十一處十七界少分而不作是說者當知是誦者錯謬有說彼論通說五趣眷屬感五趣業及能防護非唯說趣是故無過然由煩惱界有差別由異熟蘊趣有差別是故趣體唯是異熟問何故名趣趣是何義荅所往義是趣義是諸有情所應往所應生經生處故名趣已揔說諸趣彼一一異相今當說

云何捺落迦趣荅諸那落迦一類伴

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十二 第五張 靜字号

侶衆同分依得事得處得及已生那落迦無覆無記色受想行識是名捺落迦趣此中一類伴侶衆同分言顯彼衆同分依得事得處得言顯彼界蘊處得及已生那落迦無覆無記色受想行識言顯彼自體是異熟非餘問何故彼趣名捺落迦荅是那落迦所趣處故是中有那落迦故名捺落迦彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名那落迦或有說者由彼先時造作增長增上暴惡身語意惡行往彼生彼令彼生相續故名捺落迦有說捺落迦者是假名假想名施設想施設一切名想隨欲而立不必如義有說彼趣以卑下故名捺落迦謂五趣中無有卑下如彼趣者有說彼趣以顛墜故名捺落迦如有頌言

顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙
樂寂修苦行

有說捺落名人迦名為惡惡人生彼處故名捺落迦有說落迦名可樂捺是不義彼處不可樂故名捺落迦有說落迦名喜樂捺是壞義彼處壞喜

樂故名捺落迦有說落迦名歸趣捺是無義彼處有情重苦所逼無歸趣故名捺落迦有說落迦名救濟捺是無義彼處有情衆苦所逼無救濟者故名捺落迦問何故彼趣寂下寂大者名無間耶荅彼是假名假想名施設想施設一切名想隨欲而立不必如義彼處或名百釘釘身或名六苦觸處或名自受苦受或名無間雖亦有間假說無間有說彼處恒受苦受無喜樂間故名無間問餘地獄中豈有歌儛飲食受喜樂異熟故不名無間耶荅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中有時涼風所吹血肉還生有時出聲唱言等活彼諸有情欻然還活唯於如是血肉生時及還活時暫生喜樂間苦受故不名無間有說衆多有情造作惡業相續生彼滿彼處所故名無間評曰不應作是說生餘地獄多生無間者少所以者何以造作增長上品身語意惡業者乃生彼處有情造作增長上品惡業生彼處者少

造作增長中下品惡業生餘地獄者多如造作增長上品善業生有頂者少造作增長中下品善業生餘處者多故應作是說由造作增長增上不善業生彼所得身形廣大一一有情據多處所中無間隙故名無間問地獄在何處荅多分在此贍部洲下云何安立有說從此洲下四万踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高下各二万踰繕那次上一万九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄次上有大嗥叫地獄次上有嗥呼地獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上有等活地獄此七地獄一一縱廣万踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白墡五百踰繕那是泥有說從此洲下四万踰繕那至無間地獄此無間地獄縱廣高下各二万踰繕那次上有三万五千踰繕那安立餘七地獄一一縱廣高下各五千踰繕那次上餘有五千踰繕那千踰繕那青色土千踰繕那黃色土千踰繕那赤色

土千踰繕那白色土五百踰繕那白墡五百踰繕那是泥有說無間地獄在於中央餘七地獄周迴圍遶如今聚落圍遶大城問若尒施設論說當云何通如說贍部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一一地獄其量廣大云何於此洲下得相容受如有頌言熱鐵地如血猛火恒洞然多百踰繕那周遍焰交徹

荅此贍部洲上尖下闊猶如穀聚故得容受由此經中說四大海漸入漸深又一一大地獄有十六增謂各有四門一一門外各有四增一煻煨增謂此增內煻煨沒膝二屍糞增謂此增內屍糞泥滿三鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以為道路二劒葉林謂此林上純以銛利劒刃為葉三鐵刺林謂此林上有利鐵刺長十六指刀刃路等三種雖殊而鐵杖同故一增攝四烈河增謂此增內有熱鹹水并本地獄以為十七如是八大地獄并諸眷屬便有一百三十六所是故經說有一

百三十六捺落迦問何故眷屬地獄
說名為增有說本地獄中一種苦具
治諸有情此眷屬中種種苦具治諸
有情故名為增是故天使經說眷屬
地獄中以種種苦具治有罪者有說
此是增受苦處故說名增謂本地獄
中被逼切已復於此處重遭苦故非
謂多種苦具名增本地獄中亦多苦
具故施設論說眷屬地獄中唯有一
種煻煨等故問諸地獄卒為是有情
數非有情數耶若是有情數者彼多
造惡復於何處受異熟耶若非有情
數者大德法善現頌當云何通如說
心常懷忿毒 好集諸惡業 見他苦生悅
死作琰魔卒
有說是有情數問彼多造惡復於何
處受異熟耶答即於此地獄受問地獄有情其
中尚容無間業等極重異熟況復此
耶有說此是非有情數由諸罪者業
增上力令非有情似有情現以諸苦
具殘害其身問若尒大德法善現頌
當云何通答此不必須通以非素怛
纜毗奈耶阿毗達磨所說但是造制

文頌夫造文頌或增或減不必如義
何須通耶若必欲通者彼有別意謂
若以鐵鏁繫縛初生地獄有情往焚
魔王所者是有情數若以種種苦具
於地獄中害有情者是非有情數大
德依有情數作如是說贍部洲下有
大地獄贍部洲上亦有邊地獄及獨
鈍故名傍生闇鈍者即是無智一切
彼生相續故名傍生趣有說彼趣闇
趣中無有無足者如蠐螬矩吒虫等
或在空中於餘三洲唯有邊地獄獨
地獄無大地獄諸有二足者如鵝鴨
人造善猛利彼作惡業亦復猛利非
諸處故名傍生謂此遍於五趣皆有
有二足者如鵝鴨等有四足者如象馬等
餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄
捺落迦中有無足者如蟒蛇等有二足者
黑駮狗等有多足者如百足等於鬼
等是受淳淨業果處故問若餘洲無
趣中有無足者如毒蛇等有二足者
大地獄者彼諸有情造無間業斷善
根等當於何處受異熟耶答即於此
如烏鴉等有四足者如狐狸象馬等
贍部洲下大地獄受問地獄有情其
有多足者如六足百足等於人趣三
形云何答其形如人問語言云何答
洲中有無足者如一切腹行虫有二
彼初生時皆作聖語後受苦時雖出
足者如鴻鴈等有四足者如象馬等
種種受苦痛聲乃至無有一言可了
有多足者如百足等於北拘盧洲中
唯有斫剌破裂之聲
有二足者如鴻鴈等有四足者如象
馬等無有無足及多足者彼是受無
云何傍生趣答諸傍生一類伴侶衆
同分依得事得處得及已生傍生無
惱害業果處故四大王衆天及三十
三天中有二足者如妙色鳥等有四

釋如前問何故彼趣名傍生荅其形
傍故行亦傍以行傍故形亦傍是故
名傍生有說傍生者是假名假想名
施設想施設一切名想隨欲而立不
必如義有說彼諸有情由造作增長
增上愚癡身語意惡行往彼生彼令
彼生相續故名傍生闇鈍者即是無智一切
鈍故名傍生趣有說彼趣闇
趣中無有無智如彼趣者有說流遍
諸處故名傍生謂此遍於五趣皆有
有二足者如鵝鴨等有四足者如狐狸象馬等
黑駮狗等有多足者如百足等於鬼
趣中有無足者如毒蛇等有二足者
如烏鴉等有四足者如狐狸象馬等
有多足者如六足百足等於人趣三
洲中有無足者如一切腹行虫有二
足者如鴻鴈等有四足者如象馬等
有多足者如百足等於北拘盧洲中
有二足者如鴻鴈等有四足者如象
馬等無有無足及多足者彼是受無
惱害業果處故四大王衆天及三十
三天中有二足者如妙色鳥等有四

足者如象馬等餘無者如前釋上四天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆無者空居天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者以何為乘亦聞彼天乘象馬等云何言無答由彼諸天福業力故作非情數象馬等形而為御乘以自娛樂問傍生本住何處答本住何處在大海中後時流轉遍在諸趣問其形云何答多分傍側亦有竪者如緊拏洛畢舍遮醯盧索迦等問語後以言云何答劫初成時皆作聖語後以飲食時分有情不平等故及詿誑增上故便有種種語乃至有不能言者云何鬼趣答諸鬼一類伴侶衆同分乃至廣說問何故彼趣名閻薜多答施設論說如今時鬼世界王名琰魔如是劫初時有鬼世界王名粗多是故徃彼生彼諸有情類皆名閻薜多即是粗多界中所有義從是以後皆立此名有說閻薜多者是假名假想乃至廣說有說由造作增長增上慳貪身語意惡行徃彼生彼令彼生相續故名鬼趣有說飢渴增故名鬼由

彼積集感飢渴業經百千歲不聞水名豈能得見況復得觸或有腹大如山咽如針孔雖遇飲食而不能受有說被驅役故名鬼恒為諸天處處驅役常馳走故有說多希望故名鬼謂五趣中從他有情希望多者無過此二渚中過時王見彼有威德鬼首冠花鬘身著天衣食甘美食猶如天子乘象馬車各各遊戲見無威德鬼頭髮蓬亂裸形無衣顏色枯悴以髮自覆執持瓦器而行乞匄見已深信善惡業果問鬼趣形狀云何答多分如人亦有傍者或面似猪或似種種餘惡禽獸如今壁上彩畫所作問語言云何答劫初成時皆作聖語後時隨處作種種言或有說者隨從何處命終生此即作彼形即作彼語評曰不應作是說若從無色界歿來生此趣可無形言亦合云何人趣答人一類伴侶衆同分乃至廣說問何故此趣名末奴沙答昔有轉輪王名曇駄多告諸人曰汝等欲有所作應先思惟稱量觀察合時諸人即如王教欲有所作

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十二第十五張 靜字号

皆先思惟稱量觀察便於種種工巧業處而得善巧以能用意思惟觀察所作事故名末奴沙從是以來傳立斯號先未號此末奴沙時人或相呼以為雲頸或名多羅脛或名底落迦或名阿沙荼有說末奴沙者是假名假想乃至廣說有說先造作增長下身語意妙行往彼生彼令彼生相續故名人趣有說多憍慢故名人以五趣中憍慢多者無如人故有說能寂靜意故名人以五趣中能寂靜意無如人者故契經說人有三事勝於諸天一勇猛二憶念三梵行勇猛者謂不見當果而能修諸苦行憶念者謂能憶念久時所作所說等事分明了了梵行者謂能初種順解脫分順決擇分等殊勝善根及能受持別解脫戒由此因緣故名人趣問人住何處荅住四大洲謂贍部洲毗提訶洲瞿陁尼洲拘盧洲亦住八中洲何等為八謂拘盧洲有二眷屬一矩拉婆洲二憍拉婆洲毗提訶洲有二眷屬一提訶洲二蘇提訶洲瞿陁尼洲有二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十二第十六張 靜字号

眷屬一舍摭洲二嗢怛羅漫怛里拏洲贍部洲有二眷屬一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲此八洲中人形短小如此方侏儒有說七洲是人所住遮末羅洲唯邏剎娑居有說此所說八即是四大洲之異名以一一洲皆有二異名故如是說者應如初說此八中洲一一復有五百小洲以為眷屬於中或有人住或非人住或有空者問人趣形貌云何荅其形上立然贍部洲人面如車箱毗提訶人面如半月瞿陁尼人面如滿月拘盧洲人面如方池問語言云何荅世界初成時一切皆作聖語後以飲食時分有情不平等故及諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者

云何天趣荅天一類伴侶乃至廣說問何故彼趣名天荅於諸趣中彼趣最勝最樂最善最妙最高故名天趣有說先造作增長上身語意妙行往彼生彼令彼生相續故名天趣有說天者是假名假想乃至廣說有說光明增故名天以彼自然身光恒照晝

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十二第十七張 靜字号

夜等故聲論者說能照故名天以現勝果照了先時所修因故復次戲樂故名天以恒遊戲受勝樂故問諸天住在何處荅四大王衆天住七金山及妙高山四層級上并日月星中三十三天住妙高山頂夜摩乃至色究竟天皆在空中密雲如地各有宮殿於中居止差別廣說如大種蘊無色界天無形色故無別住處問諸天形相云何荅其形上立問語言云何荅皆作聖語

已說五趣一一差別於彼中有阿素洛今當說謂有餘部立阿素洛為第六趣彼不應作是說契經唯說有五趣故問何故名阿素洛荅素洛是天彼非天故名阿素洛復次素洛名端政彼非端政故名阿素洛以彼憎嫉諸天令所得身形不端政故復次素洛名同類彼先與天相近而住然類不同故名阿素洛謂世界初成時諸阿素洛先住蘇迷盧頂後有極光淨天壽盡業盡福盡故從彼天歿來生是中勝妙宮殿自然而出諸阿素洛

心生嫉恚即便避之此後復有第二天生彼更移處如是乃至三十三天遍妙高山頂次第而住彼極瞋恚即便退下然諸天衆於初生時咸指之言此非我類此非我類由斯展轉名非同類復由生嫉恚故形不端政即以此故名非端政問諸阿素洛退住何處有說妙高山中有空缺處如覆寶器其中有城是彼所住問何故經說阿素洛云我所住海同一鹹味若彼所部村落住鹹海中而阿素落王住彼山內有說大鹹海中於金輪上有大金臺高廣各五百踰繕那臺上有城是彼所住問若尒何故施設論說內海諸龍見阿素洛軍著金銀吠琉璃頗胝迦鎧執金銀等種種器仗從阿素洛城出便告諸天耶荅天以諸龍在金山上而為守邏彼時遥見大鹹海中阿素洛軍從城而出便告天衆如三十三天有四妙菀謂衆車麁惡雜林喜林阿素洛王亦有四菀一名慶悅二名歡喜三名極喜四名可愛如三十三天有波利夜怛羅樹

阿素洛王亦有質怛羅波吒梨樹如三十三天帝釋為主諸阿素洛毗摩質怛羅為主問阿素洛其形云何荅其形上立問語言云何荅皆作聖語問諸阿素洛何趣所攝有說是天趣攝問若尒何故不能入正性離生荅諂曲所覆故其事云何荅彼常疑佛朋黨諸天若佛為其說四念住彼作是念佛為我等說四念住必為諸天說五念住乃至若佛為說三十七助道法彼作是念佛為我等說三十七必為諸天說三十八以為如是諂曲心所覆故不能入正性離生復次不可以不能入正性離生故便謂惡趣所攝如諸達絮及篾戾車人亦不能入正性離生而非惡趣所攝彼亦應尒如是說者是鬼趣攝問若尒何故經說帝釋語毗摩質怛羅阿素洛王言汝本是此處天荅帝釋應言汝本是此處鬼而言天者以尊敬婦公故作此愛語又令設芝聞生歡喜問若是鬼者何以與諸天交親耶荅諸天貪美色故不為族姓如設芝阿素洛

女端政無比是故帝釋納以為妻亦如大樹緊捺洛王女名為奪意端政無雙雖是傍生趣攝而蘓迷王太子蘓達那菩薩求娉為妻此亦如是問何以復能與天鬪戰荅亦有劣者與勝者共諍如奴與主鬪狗與人鬪問亦有人所承事以為天者如筏栗達那神旃稚迦神旃荼履迦神布剌拏跋達羅神摩尼跋達羅神訶利底神末度塞建陁神等為是天趣為鬼趣耶若是天趣何故奪人精氣亦斷人命受人祠祀以諸天觀人飲食猶如糞穢不應貪饗以為香美故若是鬼趣訶利底神所說頌云何通如說可愛汝應默　嗢怛羅亦然　我若見諦時亦令汝等見

末度塞建陁神所說復云何通如說長者勿怖長者勿怖我次前生名末度塞建陁與長者常為親友今生四大王衆天中恒住此始縛迦門上守護人衆耶有說彼是天趣問若尒何故奪人精氣亦斷人命受人祠祀耶荅彼無是事但彼所領鬼神有奪人

精氣等事如是說者彼是鬼趣問訊利底神頌當去何通答彼於諦愚實不能見而以深信故發此言又於尒時聞說四諦起增上慢生見諦想故作是說問末度塞建陁所說復去何通答彼於趣愚實不能辯以自高故說我生天如今富人向僕隸邊自稱高貴彼亦如是又彼承事四大王衆天而以自身攝同所事故作是說諸依地住神如鳩畔荼藥叉邏剎娑羯吒布怛那等皆鬼趣攝若緊捺落畢舍遮醯盧索迦婆路尼折羅顛勒寧羅等皆傍生趣攝彼形雖上立而猶有傍生相謂或有耳尖或有戴角或執險杖或作諸鳥獸頭或作傍生蹄具是故皆是傍生趣攝

此中前四趣唯欲界繫故依未至定滅天趣依七或未至滅然天趣九地繫欲界繫者依未至定滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至靜慮中間滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者若說此依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至中有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫故依未至定滅天趣故由此故言依七或未至滅

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

五〇九頁下末行「當以」，諸本（不含[石]，下同）作「當云」。

一　五一〇頁上一一行「五部」，[磧]作「八部」。

一　五一〇頁上一三行「善染无記」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「三種」。

一　五一〇頁中二行第三字「曲」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「由」。

一　五一〇頁中五行第九字「唯」，[資]、[磧]、[普]作「性」。

一　五一〇頁中二一行第四字「經」，諸本作「結」。

一　五一〇頁下八行第二字「趣」，[磧]作「生」。又「是中有那落迦」，[麗]作「以那落迦爲所有」。

一　五一〇頁下一八行「足上頭歸下」，[麗]作「足上而頭下」。

一　五一一頁中八行「有說」，[麗]作「答

有說」。次頁上二行同。

一　五一一頁中一一行第六字「七」，磧、南作「上」。

一　五一一頁中一三行「嘷呼」，資、磧、普、南、徑、清作「嘷叫」。

一　五一一頁下四行「若尒」，麗作「若尒者」。

一　五一一頁下二〇行「鐵杖」，麗作「鐵枝」。

一　五一二頁中一一行末字「非」，資、磧、普作「罪」。

一　五一二頁中末行第一三字「趣」，清作「起」。

一　五一二頁下一二行第八字「鳥」，資、磧、普、南、徑、清作「烏」。

一　五一三頁上一行「無者」，資、磧、普、南、徑、清作「行者」。

一　五一三頁上一八行第一一字「名」，普、南、徑、清、麗作「導」，清作「若」。

一　五一三頁中二一行第一三字「導」，資、磧、普、南、徑、清作「遵」。

一　五一一頁中一一行第六字「七」，磧、南作「上」。

一　五一一頁中一三行「嘷呼」，資、磧、普、南、徑、清作「嘷叫」。

一　五一一頁下四行「若尒」，麗作「若尒者」。

一　五一一頁下二〇行「鐵杖」，麗作「鐵枝」。

一　五一二頁中一一行末字「非」，資、磧、普作「罪」。

一　五一二頁中末行第一三字「趣」，清作「起」。

一　五一二頁下一二行第八字「鳥」，資、磧、普、南、徑、清作「烏」。

一　五一三頁上一行「無者」，資、磧、普、南、徑、清作「行者」。

一　五一三頁上一八行第一一字「名」，普、南、徑、清、麗作「導」，清作「若」。

一　五一三頁中二一行第一三字「導」，資、磧、普、南、徑、清作「遵」。

一　五一三頁上一三行「摩怛梨」，資、磧、普、南、徑、清作「摩恒梨」。下同。

一　五一五頁上八行「有說」，麗作「答有說」。中五行及下二一行同。

一　五一五頁上一〇行末字「若」，麗作「答」。

一　五一五頁上一三行第五字「高」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五一五頁中六行首字「攝」，徑、清作「所攝」。

一　五一五頁中一五行「達絜」，資、磧、普、南、徑、清作「達拏」。

一　五一五頁下一〇行首字「未」，諸本作「末」。

一　五一五頁下一三行「貪饕」，麗作「貪餮」。

一　五一六頁上七行第一一字「臿」，資作「臿」；磧、普、南、徑、清、麗作「隸」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十三　靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之八

五妙欲者謂眼所識可愛可意可樂如意能引欲可染着色乃至身所識可愛可意可樂可愛可意可樂如意能引欲可染着者為欲分別契經義故如契經說眼所識可愛可意乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論云何眼所識色妙欲答若色欲界眼觸所生愛所緣境云何耳所識聲妙欲答若聲欲界耳觸所生愛所緣境問意所妙欲答若香鼻觸所生愛所緣境云何舌所識味妙欲答若味舌觸所生愛所緣境云何身所識觸妙欲答若觸欲界身觸所生愛所緣境問意所識法何故不立妙欲耶答皆是愛所緣者立妙欲意所識法有非愛所緣故不立妙欲復次若法為二種愛所

緣者立妙欲謂眼觸所生愛意觸所生愛乃至身觸所生愛意觸所生愛意所識法但為一種愛所緣謂意觸所生愛是故不立妙欲問若尒初靜慮色聲觸應立妙欲亦為二種愛所緣而彼愛緣故答若法為二種愛所緣而是婬是不善者立妙欲初靜慮色聲觸雖為二種愛所緣而彼愛是無記故不立妙欲如不善無記欲愛色愛說亦尒有說若法為二種愛所緣而是婬因緣愛者立妙欲初靜慮色聲觸雖為二種愛所緣而非婬因緣愛故不立妙欲以是義故意所識法不立妙欲復次若法是共所受用者立妙欲如女相續男所受用男相續女所受用等意所識法非共受用故不立妙欲復次若法體相麁顯多生愛者立妙欲意所識法體相微細非多生愛故不立妙欲已說自性所以今當說問何故名妙欲答此欲妙故名為妙欲問此皆有漏多諸過失有何功德說名為妙答此中亦有少分功德謂能生喜樂是故立妙欲復次諸欲下賤

而躭欲者分別增益取為淨妙故說為妙復次諸欲耽可欲貪者意故說為妙復次諸欲是躭欲者保護希尚故說為妙復次此能隨順增長貪欲愛味故說為妙尊者妙音說曰此是世俗妙雖非究竟愚夫起妙想處故名為妙尊者世友說曰此是諸習欲者所愛所喜所樂所求故名妙欲尊者覺天說曰諸欲雖非勝義妙而是世俗妙而是暫時妙謂能少時引生喜樂息諸苦故大德說曰諸欲下劣而似淨妙故說為妙由此因緣故名妙欲如契經說具壽迦莫迦往至佛所頂禮佛足白佛言世尊佛常說欲欲為繫何事佛言欲者即五妙欲何等為五謂眼所識可愛可意可樂如意能引欲可染著色乃至廣說問勝義欲者謂愛何故世尊說色等名欲答是欲具故名欲如樂具名樂垢具名垢此亦如是問何以得知勝義欲唯是愛答由阿笈摩故如尊者舍利子說伽他言

世諸妙境非真欲　真欲謂人分別貪

妙境如本住世間　智者於中已除欲

尒時有一邪命外道不遠而住即時以頌詰舍利子言

若世妙境非真欲　說欲是人分別貪

茲芻應名受欲人　起惡分別尋思故

時舍利子報外道言

及前四天摠立後二天別立有說人

受欲復為外道說伽他言

若世妙境是真欲　說欲非人分別貪

天境界豐盈復次人及前四天境不

汝師應名受欲人　恒觀可意妙色故

時彼外道嘿不能報故知實欲是愛

淨妙後二天境界淨妙復次人及前

四天境不奪心後二天境界奪心復

尒時有一邪命外道有說人合立後二天別立有說人

非境契經中說欲生有三一有諸有

欲境中自在而轉謂人及天一分人

情樂受現前諸妙欲境彼於如是現

及前四天合立後二天別立有說人

者全攝人趣天一分者謂下四天二

後二天境界能令諸根醉悶是故人

有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於

及前四天摠立後二天別立有說人

自化妙欲境中自在而轉謂第五樂

故合立後二天別立有說人及前四

息是故別立有說人及前四天相觸

變化天三有諸有情樂受他化諸妙

成婬是故合立第五天共笑成婬第

欲境彼於他化妙欲境中自在而轉

六天相視成婬故各別立此依喻顯

謂第六他化自在天問依何建立此

婬事時量老別而說如前已辯有說

三欲生荅依受如生現前欲境故立

人及前四天同樂受用自然生境故

第一依受如樂自化欲境故立第三問何

合立一第五天衆獨樂受用他所化境故

依受如樂他化欲境故立第二天衆獨樂受用自化境故

故人及前四天衆合立欲生後二天

衆各別建立荅人及前四天煩惱麤

後二天煩惱細復次人及前四天煩

惱利後二天煩惱數復次人及前四

天煩惱重後二天衆煩惱輕是故人

及前四天摠立後二天別立有說人

及前四天境不熾盛後二天境界熾

盛復次人及前四天境不豐盈後二

天境界豐盈復次人及前四天境不

淨妙後二天境界淨妙復次人及前

四天境不奪心後二天境界奪心復

次人及前四天境不能令諸根醉悶

及前四天合立後二天別立有說人

故合立後二天去離欲道近婬事易

息是故別立有說人及前四天相觸

成婬是故合立第五天共笑成婬第

六天相視成婬故各別立此依喻顯

婬事時量老別而說如前已辯有說

人及前四天同樂受用自然生境故

合立一第五天衆獨樂受用自所化境故

各立一此五妙欲唯欲界繫是故但

依未至定滅

五學處者謂離斷生命離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒此五廣說如業蘊皆欲界繫故唯依未至定滅六內處六外處六識身六觸身六受身六想身六思身六愛身依何定滅答五內處色聲觸外處依四或未至意內處法外處依四或未至香味外觸受想思愛身依七或未至問何故於處鼻舌識身及彼相應觸受想思愛身依初或未至此依六法而作論答彼作論者意欲尒故隨彼意而作論但不違法相便不應責復次不應問作論者意此是契經所說故佛於經中處處說此諸身依未至眼耳身識身及彼相應觸受想思愛身依初或未至問何故於此論所六法門而不廣分別契經是此論所依根本彼所不分別者今應分別故作斯論問置作論者意即佛經中何故說此六法門耶有說為顯五蘊及彼因故謂若說前五內處前五外處及法處一分則顯色蘊若說六受身及法處一分則顯想蘊若說六想身

及法處一分則顯想蘊若說六觸身及意處則顯識蘊若說六思身六愛身則顯煩惱蘊若說六識身及法處一分則顯行蘊若說六識身身則顯五蘊因如契經說業為生因愛為起因生起即是所得五蘊有說為顯業煩惱苦三種集故謂若說六思身則顯業集若說六愛身則顯煩惱集若說餘六則顯苦集如為顯業等三生業等三有漏無漏如前分別所說依種類滅說者彼說未至言攝未至定中攝有漏無漏依此能滅非想非非想處繫意處及色聲觸外處故若說依究竟滅說者彼說未至定靜慮中間於未至定中唯攝無漏依此能滅欲界繫故依初或未至滅於中欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依七根本未至中間滅然此中所說定者有說依無漏定說如前分別所說滅者若說依種類滅說者彼說無漏有說有漏無漏依此能滅第四靜慮繫五內處故由此故言依七或未至滅於內處及色聲觸外處故若說依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上至非想非非想處繫意處及法處一分則顯識蘊若說六觸身及意處則顯想蘊若說六思身六愛身則顯煩惱蘊若說六識身及法處一分則顯行蘊若說六識身身則顯五蘊因如契經說業為生因愛為起因生起即是所得五蘊有說為顯業煩惱苦三種集故謂若說六思身則顯業集若說六愛身則顯煩惱集若說餘六則顯苦集如為顯業等三生業等三有漏無漏如前分別所說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處繫者依七根本未至中間滅然此中所說定者有說依無漏定說如前分別所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上至非想非非想處繫意處及色聲觸外處故若說依究竟滅說者彼說未至定靜慮中間於未至定中唯攝無漏依此能滅非想非非想處繫五內處及色聲觸外處故若說依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上至非想非非想處繫意處及法處一分則顯識蘊若說六觸身及意處則顯想蘊若說六思身六愛身則顯煩惱蘊若說六識身及法處一分則顯行蘊若說六識身身則顯五蘊因如契經說業為生因愛為起因生起即是所得五蘊有說為顯業煩惱苦三種集故謂若說六思身則顯業集若說六愛身則顯煩惱集若說餘六則顯苦集如為顯業等三生業等三有漏無漏如前分別所說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處繫者依七根本未至中間滅然此中所說定者有說依無漏定說如前分別所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上至非想非非想處繫意處及色聲觸外處故若說依究竟滅說者彼說未至定靜慮中間於未至定中唯攝無漏依此能滅欲界繫故依初或未至滅於中欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依七根本未至中間滅然此中所說定者有說依無漏定說如前分別所說滅者若說依種類滅說者彼說無漏有說有漏無漏依此能滅第四靜慮

靜慮近分滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者有說依種類滅說有說依究竟滅說隨其所應亦如前分別由此故言依初或未至滅七識住八世法九有情居十業道依何定滅荅初識住八世法初有情居十業道依未至第二識住有情居依初或未至第三識住有情居依二或未至第四識住有情居依三或未至第五有情居依四或未至第五識住第六有情居依五或未至第六識住第七有情居依六或未至第七識住第八第九有情居依七或未至七識住如大種蘊廣說於中初識住唯欲界繫故但依未至定滅第二識住初靜慮繫故依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅第三識住第二靜慮繫故依初二靜慮未至定靜慮中間第三靜慮近分滅第四識住第三靜慮繫故依初三靜慮未至定靜慮中間第四靜慮近分滅第五識住空無邊處繫故依五根本未至定靜慮中間識無邊處

近分滅第六識住識無邊處繫故依六根本未至定靜慮中間無所有處近分滅第七識住無所有處繫故依七根本未至定靜慮中間非想非非想處近分滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者此中無有種類滅究竟滅二說差別以各各但是一地繫故

八世法者一利二無利三譽四非譽五讚六毀七樂八苦問何故作此論荅欲止他宗顯已義故謂分別論者及大衆部師執佛生身是無漏法彼何故作是說依契經故如契經說如來生世住世出現世間不為世法所染彼依此故說佛生身是無漏法又彼說言佛一切煩惱并習氣皆永斷故云何生身當是有漏為止彼意顯佛生身但是有漏非無漏法故作斯論問云何知佛生身是有漏法荅如契經說苾芻當知無明所覆愛結所繫愚夫感得有識之身聰明者亦然佛生身既是無明愛果故知非無漏法又契經說十處二少分是有漏由

此故知佛生身定是有漏若佛生身是無漏者無比女不應生貪央掘利魔羅不應生瞋鄔盧頻螺迦葉波不應生癡慠慢婆羅門不應生慢以佛生身生他貪瞋癡慢故知定是有漏問若尒彼所引經當云何通荅彼經密意說佛法身謂如來生世住世者說佛生身出現世間不為世法所染者說佛法身復次世法者即世八法如來不為世八法所染故言世法不染非謂無漏謂世八法隨順世間有情世間有情亦隨順世八法世八法隨順如來如來不隨順世八法故說如來非世法所染復次如來離世八法故言不染非謂無漏問如來亦有世八法何故言離有利者如鄔揭羅長者於一日中以三百千衣服施佛時縛迦醫王等八十人於一日中各奉佛百千雙憍舍耶衣無利者如佛一時著衣持鉢入娑羅婆羅門村乞食空鉢而入空鉢而出有譽者佛初生時名至他化自在天得阿耨多羅三藐三菩提時名至色究竟天轉法

輪時名至梵天非譽者如佛一日遭戰遮婆羅門女誹謗又於一時因孫陁利女惡聲聞於十六大國有毀者如跋羅惰闍惡口婆羅門以五百頌現前罵佛有讚者如即彼婆羅門以佛容色不異故便生淨信復以五百頌現前讚佛尊者舍利子以衆多頌現前讚佛無上功德尊者阿難陁以衆多頌現前讚佛希有妙法如是鄔波離婆耆奢尼羅部底等諸大論師皆以百千伽他現前讚佛有樂者佛有殊勝身心受樂及輕安樂一切有情所不能及有苦者世尊亦有背痛頭痛朅他羅刺傷足及迸石傷指出血如是等法世尊皆有何故言離荅彼皆不能令佛生染故名為離謂佛世尊雖遇利等四法而心不高雖遭無利等四法而心不下又雖遇利等四法而心不歡雖遭無利等四法而心不感又雖遇利等四法而心不染故生喜雖遭無利等四法而心不憎故生憂又雖遇利等四法而不生愛雖遭無利等四法而不生恚譬如妙

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三第十三張 靜字号

高山王住金輪上八方猛風不能傾動世尊亦尒安住戒金輪上世間八風所不能動是故名為不為世法之所染汙非謂生身是無漏故說為不染問如來於一切煩惱并習氣皆已永斷云何當說是有漏耶荅雖自身中諸漏永斷而能增長他身漏故又從先時諸漏生故說為有漏是故為止他宗顯已義故而作斯論此中利者有二種一有命二無命有命利者謂得象馬牛羊妻子僮僕等無命利者謂得金銀等寶衣服等物無利者謂即不得前二種利譽者謂不現前讚美非譽者謂不現前毀呰讚者謂現前讚美毀者謂現前毀呰樂者謂欲界身心樂有說唯取五識相應樂苦者謂欲界身心苦有說唯取五識相應苦問此八世法幾界幾處幾蘊所攝荅有命利十七界十一處五蘊所攝除聲聲非恒有故即屬身故無命利四界四處一蘊所攝謂色香味觸界處色蘊無利譽非譽讚毀樂苦二界二處三蘊所攝謂聲法界處色受行蘊此中無利法界法處行蘊所攝以無利是不成就故譽非譽讚毀聲界聲處色蘊所攝樂苦法界法處受蘊所攝若揔說八世法則十八界十二處五蘊所攝有說利無利俱十八界十二處五蘊所攝以所得及所不得俱通十八界等故餘如前說有說利無利俱法界法處行蘊所攝以利無利用成就不成就性為體故餘如前說問何故此八說名世法荅世間有情所隨順故名為世法世間有情若遇利等四法其心則高若遭無利等四法其心則下又若遇利等四法心則生歡若遭無利等四法心則生感又若遇利等四法心則染故生喜若遭無利等四法心則憎故生憂又若遇利等四法心則生愛若遭無利等四法心則生恚故此八種名為世法如來於此心不隨順故說不為世法所染問聲聞獨覺愛恚斷故亦不隨順如是八法何故不說荅彼不定故謂有不染如不動法者或復有染如退法等復次二乘猶有相似法故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十三第十四張 靜

謂阿羅漢愛恚雖斷而有愛恚相似餘習如二阿羅漢俱是不時解脫同止一處一則多得敬養名稱一則不得彼得者便似自高如有喜愛彼不得者便似自下如有憂戚故不說為世法不染唯佛永拔愛恚習氣假使一切有情皆得勝利恭敬名譽如来不得一毫之分終無自下似憂戚相反生慶悅設佛獨得一切勝利恭敬名譽諸餘有情無一毫分終無自高如喜愛相反生慈愍故佛獨稱世法不染又佛世尊得利不高慢習斷故無利不下樂遠離故得譽不歡愛習斷故非譽不戚得無畏故讃不生喜憍習斷故毀不生憂住空三摩地故苦不生樂不生愛住無願三摩地故此八世法唯欲界善業道說故但言繫

八解脫八勝處

八解脫者一內有色想觀外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五識無邊處解脫六無所有處解脫七非想非非想處解脫八想受滅解脫身作證具足住

八勝處者一內有色想觀外色勝處二內無色想觀外色勝處三淨勝處身作證具足住四空無邊處勝處五識無邊處勝處六無所有處勝處七非想非非想處勝處八想受滅勝處身作證具足住

問何故說此八解脫耶

答為斷八種增上慢故謂或有一於內有色想觀外色少分解脫謂我已得解脫或有一於內無色想觀外色少分解脫謂我已得解脫或有一於淨解脫身作證具足住少分謂我已得解脫或有一於空無邊處解脫識無邊處解脫無所有處解脫非想非非想處解脫想受滅解脫身作證具足住少分謂我已得解脫為斷如是八種增上慢故說此八解脫

問何故說此八勝處耶

答為斷八種增上慢故謂或有一於內有色想觀外色少分勝處謂我已得勝處或有一於內無色想觀外色少分勝處謂我已得勝處或有一於淨勝處身作證具足住少分謂我已得勝處或有一於空無邊處勝處識無邊處勝處無所有處勝處非想非非想處勝處想受滅勝處身作證具足住少分謂我已得勝處為斷如是八種增上慢故說此八勝處

九有情居

九有情居者一有種種身種種想如人天分及傍生分二有種種身一想如梵世初生分三有一身種種想如極光淨天分四有一身一想如遍淨天分五空無邊處有情居第四無色六識無邊處有情居第五無色七無所有處有情居第六無色八非想非非想處有情居第七無色九無想有情居第八無色

問何故說此九有情居耶

答為斷九種增上慢故謂或有一於有種種身種種想有情居少分謂我已得解脫或有一於有一身種種想有情居少分謂我已得解脫或有一於無想有情居少分謂我已得解脫或有一於空無邊處有情居識無邊處有情居無所有處有情居非想非非想處有情居少分謂我已得解脫為斷如是九種增上慢故說此九有情居

十遍處

十遍處者一地遍處二水遍處三火遍處四風遍處五青遍處六黃遍處七赤遍處八白遍處九空無邊處遍處十識無邊處遍處

問何故說此十遍處耶

答為斷十種增上慢故謂或有一於地遍處少分謂我已得解脫或有一於水遍處火遍處風遍處青遍處黃遍處赤遍處白遍處空無邊處遍處識無邊處遍處少分謂我已得解脫為斷如是十種增上慢故說此十遍處

十一切入

十一切入者一地一切入二水一切入三火一切入四風一切入五青一切入六黃一切入七赤一切入八白一切入九空無邊處一切入十識無邊處一切入

問何故說此十一切入耶

答為斷十種增上慢故謂或有一於地一切入少分謂我已得解脫或有一於水一切入火一切入風一切入青一切入黃一切入赤一切入白一切入空無邊處一切入識無邊處一切入少分謂我已得解脫為斷如是十種增上慢故說此十一切入

十一無學法

十一無學法者謂無學正見乃至無學正智

問何故說此十一無學法耶

答為斷十一種增上慢故謂或有一於無學正見少分謂我已得解脫或有一於無學正思無學正語無學正業無學正命無學正精進無學正念無學正定無學正解脫無學正智少分謂我已得解脫為斷如是十一種增上慢故說此十一無學法

十一有學法

十一有學法者謂有學正見乃至有學正智

問何故說此十一有學法耶

答為斷十一種增上慢故謂或有一於有學正見少分謂我已得解脫或有一於有學正思有學正語有學正業有學正命有學正精進有學正念有學正定有學正解脫有學正智少分謂我已得解脫為斷如是十一種增上慢故說此十一有學法

十一非學非無學法

十一非學非無學法者謂非學非無學正見乃至非學非無學正智

問何故說此十一非學非無學法耶

答為斷十一種增上慢故謂或有一於非學非無學正見少分謂我已得解脫或有一於非學非無學正思非學非無學正語非學非無學正業非學非無學正命非學非無學正精進非學非無學正念非學非無學正定非學非無學正解脫非學非無學正智少分謂我已得解脫為斷如是十一種增上慢故說此十一非學非無學法

十一善法

十一善法者謂善正見乃至善正智

問何故說此十一善法耶

答為斷十一種增上慢故謂或有一於善正見少分謂我已得解脫或有一於善正思善正語善正業善正命善正精進善正念善正定善正解脫善正智少分謂我已得解脫為斷如是十一種增上慢故說此十一善法

十一不善法

十一不善法者謂不善正見乃至不善正智

問何故說此十一不善法耶

答為斷十一種增上慢故謂或有一於不善正見少分謂我已得解脫或有一於不善正思不善正語不善正業不善正命不善正精進不善正念不善正定不善正解脫不善正智少分謂我已得解脫為斷如是十一種增上慢故說此十一不善法

十一無記法

十一無記法者謂無記正見乃至無記正智

問何故說此十一無記法耶

答為斷十一種增上慢故謂或有一於無記正見少分謂我已得解脫或有一於無記正思無記正語無記正業無記正命無記正精進無記正念無記正定無記正解脫無記正智少分謂我已得解脫為斷如是十一種增上慢故說此十一無記法

十一學法

十一學法者謂學正見乃至學正智

問何故說此十一學法耶

答為斷十一種增上慢故謂或有一於學正見少分謂我已得解脫或有一於學正思學正語學正業學正命學正精進學正念學正定學正解脫學正智少分謂我已得解脫為斷如是十一種增上慢故說此十一學法

十一非學非無學法

十一非學非無學法者謂非學非無學正見乃至非學非無學正智

問何故說此十一非學非無學法耶

答為斷十一種增上慢故謂或有一於非學非無學正見少分謂我已得解脫或有一於非學非無學正思非學非無學正語非學非無學正業非學非無學正命非學非無學正精進非學非無學正念非學非無學正定非學非無學正解脫非學非無學正智少分謂我已得解脫為斷如是十一種增上慢故說此十一非學非無學法

十一無學法

十一無學法者謂無學正見乃至無學正智

問何故說此十一無學法耶

答為斷十一種增上慢故謂或有一於無學正見少分謂我已得解脫或有一於無學正思無學正語無學正業無學正命無學正精進無學正念無學正定無學正解脫無學正智少分謂我已得解脫為斷如是十一種增上慢故說此十一無學法

十一善法

十一善法者謂善正見乃至善正智

問何故說此十一善法耶

答為斷十一種增上慢故謂或有一於善正見少分謂我已得解脫或有一於善正思善正語善正業善正命善正精進善正念善正定善正解脫善正智少分謂我已得解脫為斷如是十一種增上慢故說此十一善法

十一不善法

十一不善法者謂不善正見乃至不善正智

問何故說此十一不善法耶

答為斷十一種增上慢故謂或有一於不善正見少分謂我已得解脫或有一於不善正思不善正語不善正業不善正命不善正精進不善正念不善正定不善正解脫不善正智少分謂我已得解脫為斷如是十一種增上慢故說此十一不善法

十一無記法

十一無記法者謂無記正見乃至無記正智

問何故說此十一無記法耶

答為斷十一種增上慢故謂或有一於無記正見少分謂我已得解脫或有一於無記正思無記正語無記正業無記正命無記正精進無記正念無記正定無記正解脫無記正智少分謂我已得解脫為斷如是十一種增上慢故說此十一無記法

脫如第四無色說淨解脫第四靜慮
地繫故依四靜慮未至定靜慮中間
空無邊處近分滅此中所說定及所
說滅皆如第四靜慮說八勝處中前
四勝處如初二解脫說後四勝處如
淨解脫說十遍處中前八遍處如後
四勝處說空無邊處遍處唯自地繫
故依五根本未至定靜慮中間識無
邊處近分滅識無邊處遍處亦唯自
地繫故依六根本未至定靜慮中間
無所有處近分滅然此中所說定者
有漏無漏如前分別所說滅者亦無
種類滅究竟滅二說差別亦各唯是
自地繫故

他心智世俗智依何定滅答他心智
依四或未至世俗智依七或未至此
中他心智世俗智如餘處廣說然他
心智四地繫及不繫初靜慮繫者從
初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮
近分滅乃至第四靜慮繫者依四靜
慮未至定靜慮中間空無邊處近分
滅然此中所說定者有漏無漏如前
分別所說滅者有說依種類滅說有
說依究竟滅說亦隨所應如前

分別世俗智九地繫欲界繫者依未
至定滅乃至非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中
所說定及所說滅皆隨所應如前分別由
此故言依七或未至滅

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五一八頁下三行「一種」，磧作「二種」。

一　五一八頁下四行「若尒」，麗作「若爾者」。五二一頁下六行同。

一　五二〇頁上二〇行「有說」，麗作「答有說」。

一　五二〇頁中六行第六字「苦」，磧、普、南、徑、清作「若」。

一　五二一頁上二二行「第五識」，磧、普作「第四識」。

一　五二一頁下二行首字「是」，磧、普、南、徑、清無。

一　五二一頁下末行「究竟」，磧、普作「究竟竟」。

一　五二二頁上一四行「朅他羅」，磧、普、南、徑、清作「朅地羅」。

一　五二二頁中一行「不能」，磧、普、南、徑、清作「所不能」。

一　五二三頁上一六行第一二字「苦」，徑、清作「若」。

一　五二三頁上一七行第二字「住」，磧作「似」。

一　五二三頁中三行第一二字「如」，麗作「以」。

一　五二三頁中末行第三字「二」，磧作「一」；南作「四」。

一　五二三頁下一九行第五字「於」，磧作「然」。

一　五二四頁上一八行末字「伏」，磧、普、南、徑、清、麗作「依」。

一　五二四頁中二行「說亦」，磧、普、南、徑、清、麗無。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十四　　靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之一

有五不還謂中般涅槃生般涅槃有行般涅槃無行般涅槃上流往色究竟為五攝一切為一切攝五耶如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論荅為欲分別契經義故契經說有五不還謂中般涅槃乃至廣說彼經雖作是說而不明為五攝一切為一切攝五亦未曾顯勝劣差別今欲顯故作斯論為五攝一切一切攝五耶荅一切攝五非五攝一切不攝何等謂現法般涅槃及往無色不還此中一切多非五故一切攝五非五攝一切猶如大器覆於小器非小器覆大一切者謂七不還即前五并現法般涅槃及往無色不還於中後二非五所攝故名為多問亦有不定般涅槃者謂或於欲界而般涅槃或於色界而般涅槃此中何故不說荅應說而不說者當知此義有餘復次彼即攝在七不還中故不別說謂彼若在欲界般者即現法般涅槃攝色界般者即五不還攝無色界般者即往無色不還攝問亦有轉生般涅槃者謂彼或從極七返有或從家家或從一間得不還果彼得果已必於此生得般涅槃彼非現法般涅槃以契經說云何現法般涅槃謂即此生得預流果進斷餘結得一來不還阿羅漢果由此因緣轉生般者非七所攝此中何故不說荅應說而不說者當知有餘復次彼由猒受生故得不還果已未經幾時即般涅槃於其中間時極促故不容建立是以不說復次彼亦攝在現法般涅槃中故不別說以依此生得不還果般涅槃故

勝一受苦少此受一有苦彼受二有苦故二速滅煩惱火三疾捨蘊擔若中般涅槃具初靜慮縛乃至斷第四靜慮前八品結一品結乃至斷第四靜慮前七品結生般涅槃斷初靜慮則生般涅槃由一事故勝謂住多斷中般涅槃乃至上流往色究竟何者為勝答若住等斷則中般涅槃為勝謂中般涅槃若對有行般涅槃若乃至上流往色究竟斷結多則彼無行般涅槃若對生般涅槃說若生般涅槃等具初靜慮對上流往色究竟則於受苦有差別謂此唯受一有苦彼極少受四有苦故餘如前說如是生般涅槃乃至上流往色究竟有行般涅槃乃至上流往色究竟無行般涅槃上流往色究竟何者為勝答若住等斷則生般涅槃等為勝若有行般涅槃等斷結多則彼為勝謂此諸不還隨所相對若並具初靜慮縛乃至若俱斷第四靜慮前八品結則生般涅槃於有行般涅槃由一事故勝謂生般涅槃有勤修道及速進道有行般涅槃唯有勤修道無速進道於無行般涅槃由二事故勝謂彼無勤修道亦無速進道故於上流往色究竟由一事故勝謂受苦少此受二有苦彼極少受四有苦故有行般涅槃復次此補特伽羅先得有心有心無間得學心學心無間得無學心無學心即住彼心流往色究竟有學心無學心故名中般涅槃問此言欲顯何義答此補特伽羅已過欲界未到色界住彼中有而般涅槃故名中般涅槃復次此補特伽羅利根軟煩惱故能於中有而般涅槃故名中般涅槃問何故名生般涅槃答此補特伽羅已過欲界未到色界住彼中有而般涅槃故名中般涅槃復次此補特伽羅鈍根利煩惱故於上流往色究竟有而般涅槃故名生般涅槃問何故名中般涅槃答若住等斷則中般涅槃為勝謂中般涅槃若對有行般涅槃無行般涅槃若對生般涅槃說若生般涅槃等具初靜慮縛乃至斷第四靜慮前七品結生般涅槃斷初靜慮一品結乃至斷第四靜慮前八品結則有行般涅槃上流往色究竟亦由一事故勝謂住多斷結未斷未遍知造作增長順生有受業不造作增長順生有受業從彼命終起色界中有得如是種類無漏道由此道力進斷餘結於無餘依涅槃界而般涅槃問何故名中般涅槃答此補特伽羅已過欲界未到色界住彼中有而般涅槃故名中般涅槃復次此補特伽羅利根軟煩惱故於上流往色究竟有而般涅槃故名生般涅槃問何故名生般涅槃答此補特伽羅已過欲界未到色界住彼中有而般涅槃故名中般涅槃復次此補特伽羅鈍根利煩惱故能於中有而般涅槃故名中般涅槃問何故名中般涅槃答此補特伽羅已過欲界未到色界住彼中有而般涅槃故名中般涅槃復次此補特伽羅鈍根利

補特伽羅生彼未久得阿羅漢果而
般涅槃故名生般涅槃復次此補特
伽羅生彼未久得阿羅漢果盡其壽
量方般涅槃故名生般涅槃問若彼
盡壽方般涅槃者何故名生般涅槃
荅依煩惱涅槃說非蘊涅槃故無過
云何有行般涅槃謂有補特伽羅前
生中依有行道恒時作意依不息加
行三摩地於五順下分結已斷已遍
知於五順上分結未斷未遍知造作
增長順起有受業順生有受業從彼
命終起色界中有生色界天生已多
時復依有行道恒時作意依不息加
行三摩地進斷餘結於无餘依般涅
槃界而般涅槃是名有行般涅槃問
何故名有行般涅槃荅此補特伽羅
由有行道斷餘煩惱而般涅槃故名
有行般涅槃復次此補特伽羅由有
行道得阿羅漢果盡其壽量而般涅
槃故名有行般涅槃復次此補特伽
羅依有為緣道進斷餘結而般涅槃
故名有行般涅槃云何無行般涅槃
謂有補特伽羅前生中依無行道不

恒時作意依止息加行三摩地於五
順下分結已斷已遍知於五順上分
結未斷未遍知造作增長順起有受
業順生有受業從彼命終起色界中
有生色界天生已多時復依無行道
不恒時作意依止息加行三摩地進
斷餘結於无餘依般涅槃界而般涅
槃是名無行般涅槃問何故名無行
般涅槃荅此補特伽羅由無行道斷
餘煩惱而般涅槃故名無行般涅槃
復次此補特伽羅由無行道得阿羅
漢果盡其壽量而般涅槃故名無行
般涅槃復次此補特伽羅依無為緣
道進斷餘結而般涅槃故名無行般
涅槃云何上流往色究竟謂有補特
伽羅前生中於五順下分結已斷已
遍知於五順上分結未斷未遍知遍
知得世俗四靜慮將命終時退上三
靜慮住初靜慮由即彼愛及彼地造
作增長順起有受業順生有受業故
從彼命終起色界中有生梵衆天生
已復能入世俗第二靜慮由即彼愛
及彼地造作增長順起有受業順生

有受業故從彼命終生極光淨天生
已復能入世俗第三靜慮由即彼愛
乃至從彼命終生遍淨天生已復能
入世俗第四靜慮由即彼愛乃至從
彼命終生廣果天生已復能起下品
雜修世俗第四靜慮由即彼愛乃至
從彼命終生無煩天如是乃至於餘
四品雜修世俗第四靜慮次第遍起
於餘四天次第遍生是名上流往色
究竟問何故名上流往色究竟荅流
有二種一生死愛二後有業此補特伽
羅於二種流並未斷未遍知由此為
緣及為因故上行上隨行上往上隨
往上受上隨受上流上隨流故名上
流往色究竟復次此補特伽羅不下
行唯勝進行得轉上轉妙轉勝定及
生入彼定受彼生故名上流往色究
竟復次此補特伽羅上流上生令上
生相續故名上流問異生亦有上流
上生令上生相續何故不名上流耶荅
若唯上流不下流者名為上流異生
上流亦下流故不名上流有說若上
流遍一切處無礙者名為上流異生

不能遍一切處無礙故不名上流彼於淨居則有礙故問聖者上流亦於二處有礙謂大梵王及無想處何故得名上流荅彼無別處即梵輔廣果二處攝故猶得名為遍一切處有說若上流能越界得果永斷順五下分結者說名上流異生雖能越界而不得果亦不永斷順五下分結故不名上流有說具三種流者說名上流謂業煩惱及與聖道異生唯有業煩惱流無聖道流是以不名上流

復次上流有二種一行色界二行無色界者乃至色究竟天行無色究竟而般涅槃如一切處歿有二者廣果天歿生無煩天次第乃至生非想處而般涅槃如一路別應知全超半超亦爾問何等上流入無色荅有二種一行色界二行無色界者乃至色究竟天行無色究竟而般涅槃如一切處歿有二者廣果天歿生無煩天次第乃至生非想非非想處而般涅槃如一路別應知全超半超亦爾問何等上流入無色荅有三種一全超二半超三一切處歿全超者謂欲界歿生梵衆天梵輔天如是次第生上諸處乃至生廣果天從此以上有二路別一入無色入淨居二入無色者謂欲界歿生梵衆天歿生無煩天次第乃至生非想非非想處而般涅槃如一切處歿有二者謂欲界歿生梵衆天歿生梵輔天如是次第生上諸處乃至生廣果天從此以上有二路別一入無色入淨居二入無色者謂欲界歿生梵衆天歿生梵光行

種彼說從欲界歿隨生何處即於彼上所應生處亦可施設全超半超一切處歿故問若不還者欲界歿生無色界亦得作全超等不有說不得有說彼亦得名半超有說彼亦具名三種此中所以皆如前釋問如往色究竟上流必先得四靜慮退生梵世然後能往色究竟天彼往非想非非想處上流亦必先得四無色退生梵世然後能往非想非非想處耶荅不必尒以生色界不能初起雜修靜慮要欲界時曾起今復重修方能往色究竟生無色者更無如是殊勝類業要於欲界曾起今更重修然後能生有頂是故往有頂者若先得無色而退若先不得彼欲界歿生梵衆天皆能往非想非非想處問所說上流為但是信勝解為亦有見至耶荅若不退上定而上流者此通二種若退上定而上流者唯信勝解復次即退上定而上流者亦通二種問彼見至云何退耶荅彼非本性見至但於退後未命終須從信勝解練根作見至然後

命終而生上界為上流故

問如色界有中般涅槃欲界亦有耶荅無問何故荅欲界是不定界非修地非離染地多諸過失灾横留難住本有時尚難得果況住中有微劣身耶色界不尒故住中有能般涅槃復次若住欲界中有般涅槃者則依中有能越三界然無依中有身能越三界者復次若住欲界中有般涅槃者則中有中能斷三界煩惱然無住中有身能斷三界煩惱者復次若住欲界中有般涅槃者則中有中能斷不善無記二種煩惱無住中有身能斷不善無記二種煩惱者復次若住欲界中有般涅槃者則中有中能證若二若三沙門果然無住中有身能證若二若三沙門果者以是義故唯色界有中般涅槃欲界則無復次中般涅槃必於前生已離欲界染已離欲界染者必不起欲界中有故於欲界無中般涅槃復次欲界煩惱業重非於中有微劣身中所能除斷復次中有非得不還果所依但是得阿羅漢

果所依復次欲界中有必不能起聖道現前以劣弱故色界不尒由此義故欲界無有中般涅槃復次中有微劣唯能起自根本地聖道現前非未至等以難起故若欲界中有般涅槃者則與此相違故必無有復次欲界有違順相應煩惱有外六門煩惱有能引二果煩惱有無慙無愧相應煩惱及有忿等種種雜類諸隨煩惱難破難斷難越難離住本有中作大功用尚難除斷況在中有故無欲界中般涅槃復次要曾具修九品對治方於中有能般涅槃欲界中有必未具修九品對治故彼中有不般涅槃問如欲界歿受色界中有得般涅槃如是從色界歿受色界中有亦般涅槃不荅不所以者何彼於欲界多苦多障多諸灾横可猒之身極生猒逆既捨離已起色界中有現在前時於當所受長時異熟亦生猒患便般涅槃色界無有如是灾横極可猒事令生猒逆如於本有有緣礙故不般涅槃今中有亦尒故從彼歿所起中有不

般涅槃復次若色界歿即彼　中有般涅槃者應亦名上流則五不還便成雜亂謂彼無有差別因緣唯欲界歿住中有中般涅槃者名般涅槃非色界歿者又無因緣從彼趣上不名上流由此過失故彼中有不般涅槃問若欲界歿起色界中有由猒逆故得涅槃者何不即於欲界本有得涅槃耶增猒逆故荅彼住本有得不還果已起阿羅漢果加行圓滿於未起聖道須即便命終故由前勢力能於中有進斷餘結而般涅槃問彼加行圓滿時便命終有說彼或壽盡故或業盡故或福盡故或他所害故或為饒益他故或非意遇惡緣故不及起聖道而便命終有說彼得不還果已修後加行將圓滿時便遭長病或閼資具或遇命等諸難因緣未能盡漏從彼展轉遂至命終既得色界中有新蘊諸根大種增上力故速能引起聖道現前進斷餘結而般涅槃問若欲界歿生無色界亦有生般涅槃等不荅有以欲界歿生上

二界更不舋生般涅槃者隨在何處即彼生中皆可建立生等三種二生以上隨在何處皆可建立生等三種二生不生建立故說一生不生建立故說二分問樂慧上流不至色究竟樂定上流不至有頂於下諸處般涅槃者亦得名為樂慧樂定二上流不荅彼亦隨類得二種名然說樂慧至色究竟樂定至有頂者依極處說過此更無行處故如預流者或名極七返有而於中間般涅槃者亦得此名彼亦如是問何故聖者於上二界一一生處但受一生於欲界中不如是耶荅欲界是不定界是雜亂地諸煩惱業相陵相雜無分齊法式故令聖者從下生上上復生下或於一處而受多生色無色界是定界非雜亂地諸煩惱業不相陵雜有分齊法式故令聖者唯上不下一處一生

復次不還補特伽羅廣說有無量種令且分別行色界五種當知此依界建立故說一生不生建立故說二分位差別建立故說五謂中般涅槃乃至上流往色究竟即此根建立故說十五謂下中上根各五地建立故說二十謂初靜慮乃至第四靜慮各五種性建立故說三十謂退法種性乃至不動法種性各五處建立故說八十謂梵衆天乃至色究竟天各五亦爾地種性建立故說百二十謂初靜慮六種性各有五乃至第四靜慮下中上根各有五乃至不動法種性亦爾地種性根建立故說三百六十謂初靜慮亦爾處種性建立故說四百四十靜慮亦爾處種性根建立故說一千四百八十謂梵衆天六種性各五乃至色究竟天亦爾離染處種性根建立故說一万二千九百六十千四百四十各有九種離染

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五二六頁中一〇行首字「故」，諸本（不含石，下同）作「故如」。

一　五二七頁上一行第一〇字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　五二七頁中八行第三字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「上上」。

一　五二七頁下三行第一一字「軟」，資、磧、普、南、徑、清作「輕」。

一　五二八頁上一四行「无餘」，諸本作「有餘」。本頁中七行同。

一　五二八頁中一七行末字至次行首「麗無。

一　五二九頁下六行「命終」，資、磧、普、南、徑、清作「命歿」。八行同。

一　五二九頁下一六行第一二字「淨」，磧、普、南、徑、清作「靜」。

一　五二九頁下一八行「有說」，麗作「答有說」。次頁上四行同。

一　五三〇頁中一三行「無住」，諸本作「然無住」。

一　五三一頁上四行第五字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三一頁上二〇行「新蘊」，資、磧、普、南、徑、清作「雜蘊」。

一　五二九頁上一六行「三種」，磧作「二種」。

一　五二九頁中末行「亦去」，磧作「亦失」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十五　　靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之三

如契經說佛告苾芻有七善士趣能進斷餘結得般涅槃問云何建立七善士趣為以界沙門果故而建立耶設尒何過若以界沙門果故而建立者應但說一謂行色界不還若以地處所故而建立者但應說四或說十六若以根煩惱故而建立者應說有九以彼各有九品故皆不以此三緣建立但以生不生品上行故建立七種若由此故立初生品則由此故立第二生品則由此故立第三生品若由此故立第三不生品若由此故立第三不生品復以上行義勝立上流為一由此建立七善士趣謂生者或有勤修道有速進道或無勤修道無速進道初為第一次為第二後為第三如生有三不生亦尒復以上行義勝立上流為一由此建立七善士趣復次生者有上根有中根有軟根如次為三如生有三不生亦尒餘如前說煩惱差別與此相違說亦尒復次生者有上品道有中品道有下品道如次為三如生有三不生亦尒餘如前說復次生者有上品業有中品業有下品業如次為三此依無漏業說則後為第一次為第二初為第三如生有三不生亦尒餘如前說有漏業說則後為第一次為第三如生有三不生亦尒餘如前說有說生者有精進增上不得勝慧有精進增上如次為三如生有三不生亦尒餘如前說有說生者有精進增上不得勝慧有精進增上如次為三如生有三不生亦尒餘如前說有說生者有精進增上如次為三如生有三不生亦尒餘如前說有說生者有精進增上如次為三如生有三不生亦尒餘如前說有說生者

生三當知亦已顯生三種是故前說若由此故立初生品則由此故立初不生乃至廣說復次以不生者趣生處時如涉路者於中有去未遠便般涅槃有去少遠而般涅槃是故世尊以三番至生處而般涅槃是故彼得果已亦有起未至定靜慮地無漏復次中有唯於根本地聖道隨順非近分地以近分地無漏復次不生三種皆至生處更無所趣遠近差別故無別喻復次不生中微細不現難覺難了故以喻顯生中三種義現易知不以喻顯復次不生三種界攝非趣生攝非趣相不圓滿故以喻顯生三不復說喻復次佛觀未來有僻執者於中有中而生誹謗如分別論師等佛因欲決定中有義故以三譬喻顯滅差別於生有等無此誹謗故於生三不復說喻復次中般涅槃等有二事勝一受苦少二速滅煩惱火三疾捨蘊擔故以三喻顯之生等不尒故無喻顯問中般涅槃起何地聖道進斷餘結得阿羅漢果耶答起自地聖道謂若住初靜慮地中有般涅槃者彼起初靜慮地聖道乃至若住第四靜慮地

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五　第四張　靜

中有般涅槃者彼起第四靜慮地聖道問彼得果已亦有起未至定靜慮中間聖道耶答有說亦有起者謂若先依彼得不還果者今亦能起如是說正見乃至正定法云何勝善士謂若成就有學正見乃至正定法云何勝善士謂若者應說不起所以者何由法尒故復次以時促故彼得果已疾般涅槃何容更起餘地無漏復次中有唯於根本地聖道隨順非近分地以彼尚遠非能近趣勝善士故唯不還者名為善士又能隣趣勝善士亦名善士趣彼是善士又能隣趣勝善士故由此義故預流一來非善士趣有說有學位中若已越界已得果者立善士趣若已越界已得果及永斷不善煩惱業者立善士趣預流一來雖已得果而未越界有說有學位中若已得果及永斷不善煩惱業者立善士趣如不立善士趣如不善煩惱業如是有異熟無慙無愧相應二果煩惱業亦尒有說有學位中若以越界及永斷五順下分結者立善士趣預流一來不尒有說有學位中若已得果及永斷五順下分結者立善士趣預流一來不尒有說有學位中若

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五　第五張　靜

若已永斷非善士共有法者立善士趣何等名為非善士共有法謂樂在家愛戀妻子貪著卧具衣服飲食好著種種花鬘瓔珞及諸香等塗飾其身貯畜一切不淨財物所謂金銀珎寶倉庫田宅奴僕作使諸象馬等及以染心摩觸骨璅衆惡所集不淨之身而生淨想染習欲事或時發怒起加拳等苦楚有情諸損惱業預流一来猶有此事故不說在善士趣中有說於有學位若更不入黑闇牢獄母胎藏中稟諸不淨而為身分生熟二藏中間住者立善士趣預流一来尚有斯事是故不立七善士趣尊者妙音作如是說若學已斷欲貪瞋恚不於母胎受迫迮苦者立善士趣預流一来不尒有說若學不為違順境界嬈觸心者立善士趣預流一来不尒有說若趣上生不退還者立善士趣預流一来不尒有說若學已得雜修靜慮雖退而不失靜慮者立善士趣預流一来不尒有說若學唯行善士法不行不善士法者立善士趣預流

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百七十五　第十張　靜

一来亦行不善士法由如此義預流一来不立善士趣

問行無色不還於行色界不還有五事勝謂界勝地勝斷煩惱勝損減蘊勝三摩鉢底勝何故不立為善士趣荅應說而不說者當知此義有餘有說若麁現易了立善士趣彼不顯了是故不說有說佛為勸誘未離欲界多過患處染聖者令速離故說行色界不還為善士趣不為勸誘未離色界少過患處染聖者令速離故不說行無色不還為善士趣有說若有色身依有色處有来去等寂靜威儀可令他知是善士者立善士趣行無色者無如是事故不立善士趣有說若處有五不還可施設七善趣者立善士趣行無色不還不具五種不可施設七善士趣是故不說有說若彼界有唯聖者生處立善士趣無色界不尒有說若已得雜修靜慮雖退而不失靜慮者立善士趣行無色者不尒有說若界已離不善士法有諸善士往還談論於是界中立善士趣無色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百七十五　第八張　靜

界不尒故不立善士趣問何故阿羅漢非善士趣荅亦應說阿羅漢為善士趣而不說者當知此義有餘復次趣上生者立善士趣阿羅漢無生是故不立復次趣上果者立善士趣阿羅漢則是上果更無上果可趣是故不立問時解脫阿羅漢亦趣上果謂求不動何故非善士趣荅彼趣上種性非趣上果復次若聖者成就煩惱而不成就非善士法者立善士趣阿羅漢不成就煩惱是故不說復次有學位中有成就非善士法者對彼施設七善士趣無學位不尒是故不說復次不還是善士趣阿羅漢是勝善士趣若當說為善士趣者便是損減非謂如實是故不說

問如所說雜修靜慮以何為自性荅以五蘊為自性問何故名為雜修靜慮彼雜修言欲何所顯荅遍熏故名雜修合熏故名雜修令嚴好故名雜修令明淨故名雜修譬喻者說緣彼故名雜修遍熏故名雜修者如衣置於一篋以香遍熏諸瑜伽師亦復如

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百七十五　第九張　靜

是以前後二剎那無漏遍熏中間一剎那有漏合熏故名雜修者如花與芭蕉合熏令發香彼瑜伽師亦復如是以二剎那無漏隣雜熏發一剎那有漏令嚴好故名雜修者如以衆花散制多上令其嚴好如是行者以二剎那無漏散一剎那有漏上令其妙好令明淨故名雜修者如以金等置於爐中調鍊銷鎔令轉明淨如是行者以一剎那有漏置於無漏二剎那中數數調鍊令轉淨妙緣彼故名雜修者彼說以二剎那無漏緣一剎那有漏故名雜修界者所雜修蘊色界能雜修不墮界地者能所雜修皆在根本四靜慮地問有雜修無色不答有說無以難見故微細故有說佛於無色有雜修作十六行相或作餘行相或作十六聖行相所以者何以聖行相無間能起聖道無間復起聖行相故如是說者能雜修是不繫不繫者所雜修色有雜修非聲聞獨覺所依者依欲色界行相者有說能雜修作十六行相或作餘行相或作十六聖行相所以者何以聖行相無間能起聖道無間復起聖行相故如是說者能雜修是不繫緣界繫不繫緣四諦故不應異說善不善無記者能所雜修俱是善緣善等謂無量解脫勝處等所緣者有說能雜修以所雜修為所緣所雜修所緣不定如是說者能雜修緣四聖諦所雜修緣一切法念住有說若能雜修緣一切法念住者有說若能雜修緣一切法念住有說所雜修皆作法念住有說若能雜修是不斷緣見所斷不斷者所雜修是修所斷能雜修是不斷緣見所斷等者修若所雜修皆容作四念住智所斷能雜修是苦集類智所雜修修四念住能雜修所雜修俱緣三種緣名緣義者俱緣名義緣者能雜修所雜修自相續他相續非相續者俱緣三種何處起者欲界起然初起在欲界人趣三洲於此起已或退一不退後生色界復起現前加行得離染得生得者佛離染得餘加行得云何加行謂瑜伽師先入第四靜慮起多剎那無漏從此則起多剎那有漏此後復起多剎那無漏如是旋還後後漸減乃至最後二剎那無漏無間二剎那有漏無間復二剎那有漏現前二剎那有漏無間復二剎那無漏現前齊此名為雜修靜慮加行圓滿從此已後不由功用能從一剎那有漏無漏無間起一剎那有漏則此無漏如是說者俱緣三種三界繫不繫緣界繫不繫緣四諦故不應異說善不善無記者能所雜修俱是善緣善等謂無量解脫勝處等所緣者有說能雜修以所雜修為所緣所雜修所緣不定如是說者能雜修緣四聖諦所雜修緣一切法念住有說若能雜修緣一切法念住者有說若能雜修緣一切法念住有說所雜修皆作法念住有說若能雜修是不斷緣見所斷不斷者所雜修是修所斷能雜修是不斷緣見所斷等者修若所雜修皆容作四念住智所斷能雜修是苦集類智所雜修修四念住能雜修所雜修俱緣三種緣名緣義者俱緣名義緣者能雜修所雜修自相續他相續非相續者俱緣三種何處起者欲界起然初起在欲界人趣三洲於此起已或退一不退後生色界復起現前加行得離染得生得者佛離染得餘加行得云何加行謂瑜伽師先入第四靜慮起多剎那無漏從此則起多剎那有漏此後復起多剎那無漏如是旋還後後漸減乃至最後二剎那無漏無間二剎那有漏無間復二剎那無漏現前齊此名為雜修靜慮加行圓滿從此已後不由功用能從一剎那有漏無漏無間起一剎那有漏則此無漏如是說者俱緣三種三界繫不繫緣界繫不繫緣四諦故不應異說善不善無記者能所雜修俱是善緣善等謂無量解脫勝處等所緣者有說能雜修以所雜修為所緣所雜修所緣不定如是說者能雜修緣四聖諦所雜修緣一切法念住有說若能雜修緣一切法念住者有說若能雜修緣一切法念住有說所雜修皆作法念住有說若能雜修是不斷緣見所斷不斷者所雜修是修所斷能雜修是不斷緣見所斷等者修若所雜修皆容作四念住智所斷能雜修是苦集類智所雜修修四念住能雜修所雜修俱緣三種緣名緣義者俱緣名義緣者能雜修所雜修自相續他相續非相續者俱緣三種何處起者欲界起然初起在欲界人趣三洲於此起已或退一不退後生色界復起現前加行得離染得生得者佛離染得餘加行得云何加行謂瑜伽師先入第四靜慮起多剎那無漏從此則起多剎那有漏此後復起多剎那無漏如是旋還後後漸減乃至最後二剎那無漏無間二剎那有漏現前

入趣三洲如是雜修諸靜慮已後生色界由串習力復能如前隨其所應雜修靜慮問何等補特伽羅雜修靜慮荅是聖者非異生亦學亦無學謂信勝解見至時解脫不時解脫皆能雜修問彼何故雜修靜慮荅三因緣故雜修靜慮一樂等至故二怖煩惱故三樂受生故樂等至者謂為現法樂住故或為受用聖法財故或為遊戲功德故或為觀本所作故或為引勝功德故怖煩惱者謂懼退起煩惱現前失勝德故或畏退起煩惱現前燒身心故樂受生者謂樂生彼不共異生五淨居故信勝解具由三因緣雜修靜慮見至由二因緣雜修靜慮除怖煩惱不退法故時解脫由二因緣雜修靜慮除樂受生背一切生故不時解脫由一因緣雜修靜慮除怖煩惱及樂受生不退法故背一切生故問雜修靜慮有幾品耶荅有五一下品二中品三上品四上勝圓滿品五上極圓滿品此一一品於成滿位皆有三心一心有漏二心無漏如是

揔說有十五心五心有漏十心無漏問此十五心為不起定為起定耶荅有說不起定譬如見道相續現前有說起定譬如修道數起數入如是說者此則不定或有不起定能十五心相續而轉或復起定於中或有起三心已而便起定或有起六心已而便起定或有起九心已而便起定或有起十二心已而便起定是故於彼五品中間或起不起雜修成滿問此十五心幾是曾得幾是未曾得荅有說五是未曾得十是曾得謂前五現在前時餘十未來修故有說十是未曾得五是曾得謂前十現在前時後五未來修故如是說者此則不定或有十五皆未曾得或有十五皆是曾得或有少分曾得少分未曾得問此十五心幾是轉幾是隨轉荅有說前五是轉後十是隨轉有說前十是轉後五是隨轉如是說者此則不定或一切皆是轉或一切皆是隨轉或少分是轉少分是隨轉問若此品類轉則此品類隨轉亦餘品類耶荅有說若此品類轉

則此品類隨轉謂智所緣行相念住前後相順方成雜修是故若此轉必此隨轉不尒便於雜修為障有說若此品類轉餘品類隨轉謂智所緣行相念住異類相間方成雜修是故若此轉必餘隨轉不尒便應乖雜修義如是說者此則不定謂若法智為轉或法智或類智為隨轉若類智為轉或類智或法智為隨轉餘智亦尒若緣有為為轉或緣有為或緣無為為隨轉緣餘法亦尒若無常行相為轉或無常或苦等行相為隨轉餘行相亦尒若身念住為轉或身念住或受念住等為隨轉餘念住亦尒問若轉隨轉或不同者行相所緣有雜乱故云何不於雜修靜慮而作留難荅先加行位已熟修故逕路已成雖復雜乱而於雜修不作留難如見道中及世俗道雜染雖行相所緣上下雜乱而無留難此亦如是問若轉隨轉或亦同者云何得名雜修靜慮非於一類行相所緣得名雜故荅有漏無漏相間相雜說名雜修

非謂智等前後異故說名為雜問何故修雜修靜慮要有漏無漏相雜起耶荅欲顯於此二類靜慮中俱得入出自在故復次欲以無漏置於前後熏中間有漏令轉勝妙生淨居故復次無始時來淨靜慮為味相應靜慮之所陵雜令欲令與無漏靜慮更相入出令味相應不復相雜展轉遠故復次行者久入靜慮時極受長養遍身充密欲令身中暫時開暢故與無漏相雜而起諸欲雜修四靜慮彼成滿已次復要先雜修第四靜慮次復雜修第二靜慮雜修第三靜慮若不先雜修第四靜慮後雜修初靜慮若下地問因論生論慮彼終不能雜修下地問因論生論何故必先雜修第四然後能修下三地耶荅第四靜慮諸靜慮中最圓滿故是起功德最勝依故能引最勝輕安樂故令所依身遍充密故是多功德所依止故是不動定故樂行中最勝故最有堪能故復次第四靜慮於下地有者三災起時無漏定最居中故於上於下各三地故復次第四靜慮過殑伽沙數如來

應正等覺並皆依之得阿耨多羅三藐三菩提故復次第四靜慮具五種果故五種因者謂五品雜修地無淨居者以雜修靜慮乃生淨居雜修靜慮有幾品耶荅有說但有三品謂下中上下地無有五淨居故如是說者所有又利根者乃能雜修能雜修者亦有五品問彼無五果何故有五品耶荅非其彼定法有五品因荅雖無五果而其彼定法有五品復次下地雖無淨居大德說曰下地有情必能速超下不淨地至純淨處故乃能雜修能雜修者乃生彼處故於下地無有淨居唯五不增不減有勝故根故問因論生論何緣無有五淨居唯五不增不減有勝尊者多於世界壞時生上成時生下生淨居者無如是事是故下地無淨居天問何故淨居唯有五異生共生處故求生淨居若下地有言此不應問所以者何若多若少俱亦生疑不以疑故便為乖理然於法相如實義中唯應有五不增不減有說為對異生不共生處唯有五故聖者生處亦唯有五異生不共生處五有災患處故求生淨居唯有五品故所感淨居亦唯有五靜慮有五品故所感壽量長遠若下地有者三災起時彼定壽者為命終不若命終者彼壽量定不應中夭若不命終應與災起

而作留難如說若處有一有情下至蟻卵災終不壞欲令無如是過故下地無淨居者以雜修靜慮乃生淨居雜修靜慮時必已離下三地染非於已離染地而得受生是故淨居非下地所有又利根者乃能雜修能雜修者亦有五品問彼無五果何故有五品耶荅雖無五果而其彼定法有五品因荅雖無五果而其彼定法有五品復次下地雖無淨居大德說曰下地有情必能速超下不淨地至純淨處故乃能雜修能雜修者乃生彼處故於下地無有淨居唯五不增不減有勝尊者多於世界壞時生上成時生下生淨居者無如是事是故下地無淨居天問何故淨居唯有五異生共生處故求生淨居若下地有者三災起時者何若多若少俱亦生疑不以疑故便為乖理然於法相如實義中唯應有五不增不減有說為對異生不共生處唯有五故聖者生處亦唯有五異生不共生處五有災患處故求生淨居唯有五品故所感淨居亦唯有五靜慮有五品故所感壽量長遠若下地有者三災起時問則雜修靜慮何故唯五不增減耶荅雜修勢力唯尒所故如見道十五

心勢唯尒所不增不減如是雜修靜
慮勢力亦十五心而無增減復次雜
修靜慮是勝功德非下中品所攝唯
有上下上中上上勝上極故唯有
五有餘師說雜修靜慮則是調練信
等五根如其次第隨一增上而成五
品故唯有五是故由雜修有五品故
淨居亦唯有五有說第四靜慮有九
品善根次第生於九處謂下下善根
生無雲天下中善根生福生天乃至
上上善根生色究竟於此諸處不可
增減是故淨居唯應有五有說第四
靜慮有九品煩惱若於九品全未伏
者生無雲天伏上品者生福生天
乃至伏下中品者生色究竟無有伏
下下品而受生者是故淨居唯有五
種問頗有雜修靜慮而不生淨居耶
答有謂雜修靜慮已或成現法般涅
槃或退生下地或進生無色界此謂
暲或退生下地或進生無色界此謂
不樂淨居而雜修靜慮者問頗有具
起五品雜修靜慮而生無雲天等耶
答有謂有先生無雲次生福生次生
廣果後乃次第生五淨居

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十五

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅刷造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十五

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　五三三頁上一三行第八字「皆」，諸本（不含石，下同）無。

一　五三四頁上一七行「二事」，諸本作「三事」。

一　五三四頁中三行「答有說」，諸本作「有說」。下同。

一　五三四頁中一四行第一一字「初」，清作「切」。

一　五三四頁下五行第七字「法」，諸本無。

一　五三五頁上六行「奴僕」，諸本作「童僕」。

一　五三五頁上七行「所集」，資、磧作「所生」。

一　五三六頁中一七行末字「離」，資、南作「雜」。一八行第一一字同。

一　五三六頁下一三行「後漸減」，資、普、徑作「復漸減」；磧、南、清作

「復漸滅」。

一　五三六頁下二〇行第五字「剎」，資作「利」。

一　五三七頁下一〇行第六字「爲」，諸本無。

一　五三七頁下一九行「雜染」，諸本作「離染」。

一　五三八頁上二行第二字「修」，南、徑、清無。

一　五三八頁上九行第六字「入」，諸本作「入淨」。

一　五三八頁上一二行第一一字「滿」，資、磧、普作「漏」。

一　五三九頁上九行第一一字「下」，清作「不」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十六　靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之三

如施設論說有五淨居謂無煩無熱善現善見色究竟天云何無煩天謂無煩天一類伴侶衆同分依得事得處得及已生彼天無覆無記色受想行識是名無煩天問彼天何故名無煩耶荅彼是假名假想名施設想施設隨欲而立不必如名悉有其義復次彼天身無煩擾心無煩擾一期領受純寂靜樂非下所有故名無煩復次彼天審見苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道離下所起麁重煩惱故名無煩復次煩者謂廣即廣果天今此天寂初超彼故名無煩天云何無熱天謂無熱天一類伴侶乃至廣說問彼天何故名無熱耶荅彼是假名假想乃至廣說復次彼天身無熱惱心無熱惱一期領受純清涼樂非下所有故名無熱復次彼天審見

苦真是苦乃至道真是道離下所起煩惱蒸熱故名無熱復次無煩天中隣逼下地所起增上煩惱火故猶名為熱此超彼故名無熱天云何善現天謂善現天一類伴侶乃至廣說問彼天何故名善現耶荅彼是假名假想乃至廣說復次彼天形色端正妙好過下二天故名善現復次彼天審見苦真是苦乃至道真是道離諸垢濁心淨顯了故名善現復次彼得上品雜修靜慮善麁顯故名善現天云何善見天謂善見天一類伴侶乃至廣說問彼天何故名善見耶荅彼是假名假想乃至廣說復次彼天形色轉復妙好衆所樂觀故名善見復次彼天審見苦真是苦乃至道真是道離諸垢濁心轉淨了故名善見復次彼得上勝圓滿品雜修靜慮所得善法轉麁顯故名善見天云何色究竟天謂色究竟天一類伴侶乃至廣說問彼天何故名色究竟荅彼是假名假想乃至廣說復次彼天形色寂為勝妙餘不及故名色究竟復次彼天

審見苦真是苦乃至道真是道離諸垢濁諸餘色天既不及故名色究竟復次彼得上極圓滿品雜修靜慮餘色界善根所不能及故名色究竟復次彼天於有色界尊最勝最極故名色究竟復次彼亦名為礙究竟天礙者謂積集色彼於此礙最尊最勝寂極故名礙究竟是一切有色頂亦是究竟故究竟天是一切有為由業感為由雜修靜慮問淨居天生為由業故生淨居天乃至廣說有作慮耶若不何失若由業者雜修靜慮則為唐捐若由雜修靜慮者便與品類足論所說相違如彼說雜修靜慮及由業故生淨居天乃至廣說有作是說彼由業感問雜修靜慮豈不唐捐荅由雜修靜慮業得決定故非唐捐復次要雜修靜慮後乃能引彼思業現前由此能引彼衆同分有餘師說由雜修靜慮問品類足說當去何通荅即雜修靜慮以業聲說復次彼論先說雜修靜慮者為顯先時入彼定故後說及由業故生淨居者為顯後時即由彼力生淨居故如是說者

亦由業力亦由雜修靜慮謂雖有思業現前若不雜修靜慮則不得生彼雖有雜修靜慮若無思業現前亦不得生彼是故要有思業牽引雜修靜慮令決定方得生彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百三十六 第五張 靜字号

諸學彼一切為得未得而學耶設為得未得而學問彼何因緣不學所學荅彼或長病或閑資緣作是思惟我已越度無量生死唯餘七有或餘一有或念我已出欲淤泥唯餘上界少許生在今既患苦或資緣閑幸可少息何遽進修由此學者不學所學有為得未得而學彼非學謂阿羅漢及異生進求上法此中上法謂勝功德即時解脫求作不動及阿羅漢起所未得不淨觀持息念念住三義觀七處善靜慮無量無色解脫勝處遍處引發諸通雜修靜慮入滅盡定起無礙解無諍願智邊際定空空無願無願耶阿毗達磨若授與他若住阿練若處思惟觀察素怛纜毗奈耶阿毗達磨或復經營佛法僧事及異生求離欲染無色一分染或起不淨觀

持息念念住三義觀七處善煖頂忍世第一法靜慮無量無色解脫勝處遍處引發諸通入無想定受持讀誦素怛纜毗奈耶阿毗達磨若授與他若住阿練若處思惟觀察素怛纜毗奈耶阿毗達磨或復經營佛法僧事是謂為得未得而學彼非學問何故阿羅漢復學所學荅彼雖不為斷煩惱故學而以愛樂勝功德故學有學亦為得未得而學謂學進求上法即預流者進修一来果加行廣說乃至或復經營佛法僧事是謂學亦為得未得而學有非學亦非為得未得而學謂阿羅漢及異生住本性即時解脫不求作不動廣說乃至亦不經營佛法僧事及異生不求離欲界染廣說乃至亦不經營佛法僧事是謂非學亦非為得未得而學

觀持息念廣說乃至或復經營佛法僧事是謂無學非不為得未得而學有不為得未得而學彼非無學謂學及異生住本性即預流者不進修一来果加行廣說乃至亦不經營佛法僧事及異生不為離欲界染廣說乃至亦不經營佛法僧事是謂不為得未得而學彼非無學有無學亦不為得未得而學謂阿羅漢住本性即時解脫不求作不動及阿羅漢不求起所未得不淨觀持息念廣說乃至亦不經營佛法僧事是謂無學亦不為得未得而學有非無學亦非不為得未得而學謂學及異生進求上法即預流者進修一来果加行廣說乃至或復經營佛法僧事及異生求離欲界染廣說乃至或復經營佛法僧事是謂非無學亦非不為得未得而學問為學所學故名學為得學法故名學設尒何失若學所學故名學者此文云何通如說學住本性若得學法故名學者經說云何通如說學所學故名學有說得學法故名學謂若學

若不學但成就學法即名為學問若尒經說當云何通荅彼經但依現學者說不說一切復次彼經依意樂不息故作是說謂諸學者若起善心若起不善無記心若起加行若不起加行彼一切學意樂未嘗廢息以不永捨加行故如行路者蹔休息時他問何往荅言往某彼亦以意樂不息故雖住言往此亦如是有說學所學故名學問若尒此文云何通如說學住本性荅此依蹔息加行而說然以意樂不捨學故名學所學復次學住本性時雖不起學心心所等而其學得恒時現行依此義故名學所學問若學者不學無學者學云何建立學無學異荅於聖位中約斷煩惱立學無學不依修勝功德是故有異

順流是何義乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說有四補特伽羅一順流二逆流三中住四到彼岸契經雖作是說而不廣分別彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論順流是何

義荅於諸生諸趣諸有諸種類諸生死為支為門為事為道為迹向是順流義逆流是何義荅於諸生諸趣諸有滅種類滅生死滅為支為門為事為道為迹向是逆流義流有多種或說聖道名流或說業名流或說愛名流或說生死名流此中流者但說生死流或說順流去何謂習諸欲及不造惡業逆流去何謂不習諸欲不造惡業當知彼經依一生建立順流逆流此中所說依多生建立順流逆流復次彼經依塵時起欲惡離欲惡建立順流逆流是故未離欲染聖者亦名順流已離欲染異生亦名逆流此中所說依長時向生死背生死建立順流逆流是故有已離色染者而名逆流諸生者謂四生諸趣者謂五趣諸有者謂三有諸種類者謂地處等種類差別諸生死者謂十二有支為門者謂趣生死道為迹向者謂趣薩迦耶

集迹向此中前五句顯生死後五句顯生死長養生死攝受生死任持生死無斷絶生死增益隨順如引河流義中生等五種如前者謂四生諸趣諸有盡逆流義流有多種或說差別者於彼得滅為支者謂八聖道支為門者謂不淨觀持息念等為事者謂三解脫門為道者謂趣薩迦耶滅迹向滅道為迹向者謂趣生死後五句顯能摧滅生死非長養能棄背生死非攝受能散壞生死非無斷絶能損滅違逆生死非增益隨順如決陂潢漸令枯涸問齊何名順流逆流者有說乃至苦法智忍未生名順流者已生名逆流者有說乃至世第一法未生名順流者已生名逆流者有說乃至增上忍未生名順流者已生名逆流者有說乃至忍法有說乃至煩法有說乃至不淨觀持息念等未生名順流者已生名逆流者如是說者若未種順解脫分善根名逆流者

阿以者何無量有情雖能惠施沙門婆羅門貧窮孤獨遠行疲極及苦行者種種飲食衣服卧具醫藥房舍燈明香花及諸珎寶種種所須又設無遮祠祀大會如吠羅摩不對强等彼由不種順解脫分善根故於生死長夜受彼果已還生餓鬼中受飢渴苦經百千歲乃至不聞飲食之名或生人中貧窮下賤多諸苦惱或復見有無量有情護持禁戒學習多聞受持讀誦素怛纜毗奈耶阿毗達磨通達文義分別解說又能傍通世俗諸論所謂記論因論王論諸醫方論工巧論等或復善外道諸論所謂勝論數論明論順世間論離繫論等彼由不種順解脫分善根故於生死長夜受彼果已還生傍生趣中作諸牛羊驢騾駝等愚癡盲瞑乃至不能言或有無量有情修習諸定或離欲染或離色染或離無色一分染住八等至是說者若未種順解脫分善根名逆流者已種順解脫分善根故於生死長夜受彼果已

還生地獄受諸劇苦或傍生趣作大蟒身吐毒熾然崩巖裂石或生人中作旃荼羅補羯娑等造穢惡業諸如是等雖墮受福還退墮故皆名順流若諸有情或但惠施一摶之食或唯受持一日夜戒或乃至誦四句伽他或須臾間修定加行而能種殖順解脫分善根由此後時雖因煩惱造作種種身語意惡行或作無間業或復斷滅一切善根乃至身中無有少許白法種子墮無間獄受種種苦而得名為住涅槃岸以彼必得般涅槃故此中有喻如釣魚人以食為餌置於釣上著深水中有魚吞之彼魚尒時雖復遊戲或入穴中當知已名在彼人手不久定當至岸上故由此故說寧作提婆達多墮無間獄不作嗢達洛迦邏摩子生非想非非想天所以者何提婆達多造三無間業斷諸善根墮無間獄而於人壽四万歲時當得獨覺菩提利根勝舍利子等嗢達洛迦邏摩子雖離八地染住垂越三有近甘露門生非想非非想處經八万大劫受寂靜樂從彼命終由惡業力生彼阿練若苦行林中作著翅飛狸捕食禽獸水陸空行無得免者由此惡行命終當墮無間地獄具受種種難忍劇苦佛不記彼得解脫時由此故說雖住苦行林中而名順流者雖處五欲境界而名逆流者此中有喻如人賣二器行一金二瓦脚跌而倒二器俱破其人尒時不惜金器而惜瓦器以是嗟恨人問其故彼具荅之人復詰言金器破壞汝能不惜何乃傷惜一瓦器耶彼復荅言汝誠愚癡所以者何金器破已雖失器形不失器體還可得了知

自住是何義荅非於諸生乃至諸生死為支乃至為迹向亦非於生滅乃至生死滅為支乃至為迹向是自住義此謂少分所作已辦或一切所作已辦或

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百十六 第十五張 靜字号

已辨意樂暫息或究竟息不同順流及逆流者於生死涅槃各作所作意樂不息故名自住即是住自分義諸阿羅漢彼一切自住耶設自住彼一切阿羅漢耶荅諸阿羅漢彼一切皆自住彼為住何處謂住離非想非非想處染阿羅漢果一切結盡斷遍知中有自住非阿羅漢謂不還彼為住何處謂住離欲染不還果五順下分結盡斷遍知中如世尊言

永斷五煩惱 學滿無引法 得自在定根是人名自住

五煩惱者謂五蓋及五順下分結不還已盡故言永斷學滿者謂果滿根滿非等至滿無引法者謂欲界業煩惱所不能引得自在者謂得心自在即是於他心智證通得自在究竟義得定根者謂成就靜慮所攝三摩地根是人名自在住者謂住離欲染不還果五順下分結盡斷遍知中

諸得極禁彼一切得極迹耶設得極迹彼一切得極禁耶荅諸得極禁彼一切得極迹所以者何無學尸羅名

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百十六 第十六張 靜字号

為極禁四種神足名為極迹諸有已得無學尸羅必亦逮得四神足故有得極迹非得極禁謂不還如世尊言云何苾芻得極迹謂於五順下分結永斷遍知所以者何以不還者已得四神足未得無學尸羅故或作是說諸得極迹彼一切到彼岸耶設到彼岸彼一切得極迹耶荅諸得極迹彼一切到彼岸所以者何一切結盡名為極迹如契經說迹謂涅槃永斷五結不復輪迴生死名到彼岸諸阿羅漢身已作證名得極迹已斷五順上分結不復輪迴三界生死名到彼岸有到彼岸非得極迹謂不還如世尊言云何苾芻名到彼岸謂於五順下分結永斷遍知以斷此故不復輪迴欲界生死名到彼岸復次阿羅漢於三界再到彼岸謂斷三界見所斷修所斷時不還者於欲界亦再到彼岸謂斷欲界見所斷修所斷時而未得涅槃故不名得極迹或作是說諸阿羅漢彼一切盡源底耶設盡源底彼一切阿羅漢耶荅諸阿羅漢彼一切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百十六 第十七張 靜字号

盡源底有盡源底非阿羅漢謂不還如世尊言云何苾芻盡源底謂於五順下分結永斷遍知此中二釋如到彼岸說

齊何名菩薩乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經言有一有情是不愚類是聰慧類謂菩提薩埵雖作是說而不分別齊何名菩薩得何名菩薩彼契經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論復次為斷實非菩薩起菩薩增上慢故而作斯論所以者何有諸有情以一食施或以一衣或一住處乃至或以一楊枝施或受持一戒或誦一伽他或一攝心觀不淨等便師子吼作如是言我因此故定當作佛為斷如是增上慢故顯雖經於三無數劫具修種種難行苦行若未修習妙相業者猶未應言我是菩薩況彼極劣增上慢者是故菩薩乃至初無數劫滿時雖具修種種難行苦行而未能決定自知作佛第二無數劫滿時雖能決定自知作佛而猶未敢發無

畏言我當作佛第三無數劫滿已修妙相業時亦決定知我當作佛亦發無畏師子吼言我當作佛齊何名菩薩荅齊能造作增長相異熟業問若諸有情發阿耨多羅三藐三菩提心能不退轉從此便應說為菩薩何故乃至造作增長相異熟業方名菩薩耶荅若於菩提決定及趣決定乃名真實菩薩從初發心乃至未修妙相業來雖於菩提決定而趣未決定未得名為真實菩薩要至修習妙相業時乃於菩提決定趣亦決定是故齊此方名菩薩復次修妙相業時若人若天共識知彼是菩薩故名真菩薩未修妙相業時唯天所知是故未得名真菩薩復次修妙相業時捨五劣事得五勝事一捨諸惡趣恒生善趣二捨下劣家恒生貴家三捨非男身恒得男身四捨不具根恒具諸根五捨有忘失念恒得自性生念由此得名真實菩薩未修妙相業時與此相違是故不名真實菩薩問菩薩得此自性生念有何利益耶荅菩薩得此

自性生念離有情過積集多聞深信因果善攝徒衆所說教誡終不唐捐菩提資粮轉復圓滿是為利益得何名菩薩荅得相異熟業問何故復作此論荅欲令疑有得決定故謂先作是說齊能造作增長相異熟業名為菩薩勿有生疑雖齊此位名為菩薩而菩薩名或由證得其餘勝法欲顯即由相異熟業得菩薩名不由餘法故作斯論問由阿耨多羅三藐三菩提故名菩提薩埵何故未證得時此名隨轉及證得已便不隨轉而更名佛陁耶荅由此薩埵未得阿耨多羅三藐三菩提時以增上意樂恒隨順菩提趣向菩提親近菩提愛樂菩提尊重菩提渴仰菩提求證欲證不懈不息於菩提中心無蹔捨是故名為菩提薩埵彼既證得阿耨多羅三藐三菩提已於求菩提意樂加行並皆止息唯於成就覺義為勝一切染汙不染汙癡皆永斷故覺了一切勝義世俗諸尒焰故復能覺悟無量有情隨根欲性作饒益故由如是等覺義

勝故名為佛陁不名菩薩復次薩埵是勇猛者義未得阿耨多羅三藐三菩提時恒於菩提精進勇猛求欲速證是故名為菩提薩埵既得阿耨多羅三藐三菩提已便於菩提勇猛心息唯覺義勝故名佛陁以能成就最勝覺故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十六

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五四二頁上一四行第一三字「有」，麗作「答有」。

一　五四二頁中五行第二字「令」，諸本（不含石，下同）作「令其」。

一　五四二頁下八行「越度無量」，資、磧、普、南、徑、清作「超越度量」。

一　五四三頁上九行「功德」，資、磧、普、南、徑、清作「功德勝」。

一　五四三頁中末行「有說」，麗作「答有說」。

一　五四三頁下末行「順流」，麗作「問順流」。

一　五四四頁上三行「諸趣諸」，諸本作「滅趣滅」。

一　五四四頁中一行首字「集」，資、磧、普、南、徑、清作「進」。

一　五四四頁中二行「損減」，資、磧、普、南、徑、清作「損滅」。

一　五四五頁上一四行「鈎上」，資、南作「釣上」。

一　五四五頁中二行「生彼」，資、磧、普、南、徑、清作「生法」。

一　五四五頁中七行第七字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　五四五頁下二一行「爲支」，資、磧、南、徑、清作「爲友」。二二行同。

一　五四六頁上四行「阿羅漢」，麗作「問阿羅漢」。

一　五四六頁上一九行第六字「在」，麗無。

一　五四七頁中二行「教誡」，諸本作「教誡」。

一　五四七頁中五行第七字「有」，諸本作「者」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十七

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之四

問相異熟業以何為自性為身業為語業為意業耶答三業為自性然意業增上有說唯意業為自性非身語業所以者何此業猛利身語業鈍故問相異熟業為在意地為五識身耶答在意地非五識身所以者何此業有分別要觀察已行五識無分別隨境界力起故問相異熟業為加行得為生得耶答唯加行得非生得所以者何此業必在離染得非離染得為生得耶答三無數劫修諸波羅蜜多圓滿身中加行功用作意後而得故有說此業加行得亦生得但非離染得問相異熟業為閻浮所成思所成修所成耶答唯思所成非聞非修所成欲界繫故非修所成有說此業通聞思所成但非修所成問相異熟業何處起耶答在欲界非餘界在人趣非餘趣在贍部洲非餘洲依何身起者依男身起非女身等於何時起者佛出世時非無佛世緣何境起者現前緣佛起勝思願不緣餘境問三十二大丈夫相為一思所引為多思耶若介何失若一思所引者介何通如說如是類業能感足下平滿善住相乃至如是類業能感頂上烏瑟膩沙相若多思所引者介何一衆同分不分分別引耶有說一思所引一思所引問介何少業能感多果答先以一思圓滿是故無過譬如畫師先以一色作摸後填衆彩問介何通答彼論說圓滿施設論說復介何通答彼論說圓滿業不說牽引業故無過然三十二大丈夫相是衆同分圓滿業果非衆同分牽引業果有說多思所引問介何一衆同分不分分別引耶答介時菩薩能一注心於一所依所緣行相有多思轉於中有思能感足下平滿善住相乃至有思能感頂上烏瑟膩沙相如是說者三十二思引三十二大

丈夫相一一復以多業圓滿問菩薩所起三十二思於諸相中先引何相有說先引足下平滿善住相後引餘相先安其足後乃餘故有說先引目紺青相先以慈眼觀世間故如是說者此則不定隨此相緣合則引此相三十二大丈夫相者一足善住相謂佛足下平滿不凹不凸於踐躡時等案觸地是故唯佛跡相分明惡心欲去終不能滅諸在家者若有此相必為人王賓伏率土諸出家者若有此相必為法王化導一切二者千輻輪相謂佛於雙足下有文如輪千輻具足轂輞圓滿分明巧妙妙業天子雖極作意不能擬之而別化作所以者何妙業天子所化作事是無覆無記智所引此相是純淨業所引故復次彼天所作是生得智所引此相是增上加行智所引故復次彼天所作是一生所習智所引此相是無量生所習智所引故三者指纖長相謂佛其指纖長膽而漸銳節不麁現並時無隙安布得中光澤圓滿四者足跟圓長相謂佛足跟圓長端嚴廣直五者手足細輭相謂佛手足細輭如妬羅綿六者手足網縵相謂佛手足指間皆有網縵猶如鵝王指若合時網即不現而無皱緩開時便現而無攣急七者足趺端厚相謂佛足趺圓厚向指膽寫兩邊端真與跟相稱躡時不廣足下如紅蓮華色網內邊如綵樹文爪甲如赤銅葉色網外邊作真金色網毛紺潤如吠琉璃故佛雙足猶如寶履衆寶莊嚴光明微妙八者緊泥耶踵相謂佛踵脛圓直漸下膽細如緊泥耶鹿王踵九者勢峯藏密相謂佛勢峯藏密猶如馬王若尒云何所化得見有說世尊愍所化故方便示之有說世尊化作象馬陰藏殊妙告所化言如彼我亦尒十者身分圓滿相謂佛身分圓滿如諾瞿陁樹如從齊至頂如是從齊至足上下相稱十一者身毛上靡相十二者孔生一毛相十三者身毛右旋相謂佛身諸毛孔各生一毛如吠琉璃其色紺潤宛轉右旋毛端上靡所以一一毛孔唯一毛者以菩薩時不乱說法故十四者身真金色相謂佛身真金色映奪世間一切金光令不復現如今時人所用鐵等於今時所用金邊威光不現今時所用金至佛在世時所用金邊威光不現佛在世時所用金若至大海轉輪王路金砂贍部捺陁金邊威光不現此金砂金若至七金山金邊威光不現七金山金至妙高山王金邊威光不現妙高山王金至三十三天莊嚴具金邊威光不現如是展轉乃至樂變化天莊嚴具金至他化自在天莊嚴具金邊威光不現此他化自在天莊嚴具金若至佛身金邊威光不現是故佛身金色最勝映奪一切世間金色十五者常光一尋相謂佛身分周帀常有光明面各一尋晝夜恒照十六者皮膚細滑相謂佛皮膚細滑塵水不住如吠琉璃及蓮華葉設佛以足蹈於塵山吠嵐婆風於中擊坌欲令佛身及佛足下一塵染著無有是處十七者七處充滿相謂佛七處充滿於餘身分此為少

增兩手兩足兩肩及項是為七處十八者身廣洪直相謂佛身廣洪直不偃不僂亦不傍攲端雅充實十九者師子上身相謂佛胷膺臆分齊方廣威肅如師子王上半身分二十者肩髆圓滿相謂佛肩髆圓滿非諸捕力姝壯力士之所能及二十一者立手摩膝相謂佛平立舒手摩自膝輪二十二者師子頷輪相謂佛頷輪廣好如師子王二十三者具四十齒相二十四者齒齊平密相二十五者牙齒鮮白有光明相謂佛具四十齒皆悉齊平中無閒隙如毛髮許其色鮮白光明皎映如雪山王問餘人但有三十二齒而說彼身中有一百三骨佛具四十齒何故亦言身中有一百三骨而不增耶荅餘人頭骨九分合成世尊頭骨但有一段是以俱有一百三骨二十六者得寬上味相謂佛舌根淨故令所飲食變成上味有說佛舌根上有一切世間悅意美妙勝味種子若諸苦酢等物至舌根時此種雜變皆成上味有說如來舌根有如是勢

力若諸飲食來至舌根於中悅意美妙性者便生舌識麁鄙性者不生舌識有說佛咽喉中有二乳泉若飲食時其乳流出雜諸飲食皆成上味然於此中舌根淨故令味殊勝無比若當減者便為闇少若二者世間共許是吉祥數故不增減疑唯三十二亦不違法相有說三十二相莊嚴佛身則於世間寂勝無上更增者則亦雜亂皆非殊妙故唯不所如佛說法不可增減佛相亦尒無減可增無增可減故問八十隨好為何在何處荅在諸相閒隨諸相轉莊嚴佛身如是相好莊嚴又如金山衆寶雜飾如是佛身威光奇特以如來身極鑒淨故諸祥瑞物皆現其中如至那鏡極磨瑩已隨奪耶荅不尒相與隨好更相顯發如林中花顯發諸樹佛身如是相好莊問何故大丈夫相唯三十二不增不減耶剋實者說曰若增若減俱亦生疑唯三十二亦不違法相有說三十二相莊嚴佛身則於世間寂勝無上更增者則亦雜亂皆非殊妙故唯不所如佛說法不可增減佛相亦尒無增可減故問八十隨好為何在何處荅在諸相閒隨諸相轉莊嚴佛身如是相好莊嚴又如金山衆寶雜飾如是佛身威光奇特以如來身極鑒淨故諸祥瑞物皆現其中如至那鏡極磨瑩已隨奪耶荅不尒相與隨好更相顯發如林中花顯發諸樹佛身如是相好莊嚴又如金山衆寶雜飾如是佛身威光奇特以如來身極鑒淨故諸祥瑞物皆現其中如至那鏡極磨瑩已隨奪耶荅不尒相與隨好更相顯發如切諸魔外道懷惡心者至佛處時無不瞻仰覩之無猒右繞而去問菩薩於身為有愛慢而莊嚴耶荅不尒問云何荅菩薩為欲降伏世閒恃色憍慢不受化者令受化故以諸相好而莊嚴身復次為顯佛所有法皆殊勝

故謂色力族姓眷屬名譽財富自在智見功德皆悉殊勝若不尒者則所說法無人信受是故菩薩莊嚴其身復次欲與阿耨多羅三藐三菩提作所依器故所以者何殊勝功德決定依止殊勝之身彼未来阿耨多羅三藐三菩提義語菩薩言汝欲令我在身中者先令汝身清淨殊勝以諸相好而莊嚴之若不尒者我亦不能於汝身生譬如有人欲娉王女迎至室宅彼密遣使而語之言汝欲令我至舍宅者先應灑掃除去鄙穢懸繒幡蓋燒香散花種種莊嚴吾乃往若不尒者我亦不能至汝舍宅是故菩薩造作增長相異熟業已未至寂後身来於諸莊嚴其身問菩薩造作增長相異熟業已中間或作轉輪王時為即所修相異熟業感彼相果為餘業耶有說即以所修相異熟業以此業功能廣大假設至今恒作輪王而彼業勢亦不盡故如是說者彼以餘業所以者何菩薩修相異熟業皆為於寂後身受用然由彼業為增上造餘善業感輪王相果譬如大富長者多諸珍寶其中大價寶珠未便出用餘輕價者隨時貿易彼亦如是百思莊嚴乃至頂上烏問菩薩所得三十二相與輪王相有何差別荅依十業道各有五思謂依離慾二分明三圓滿四得處復次有五事勝一熾盛勝一得處二極端嚴三文象深四隨順離染問菩薩造作增長相異熟業已未至寂後身来於諸勝智五隨順勝智乃至正見亦尒是名五長相異熟業有情有異相可識知不荅有謂生貴族形貌端嚴具大夫身諸根圓滿得宿命念深信因果喜樂多聞尊重正法捨離慳垢修無厭足利有勝辯才志性調柔言音和雅所作決定終無退屈見他受苦情不堪忍要當拔濟所修無不迴向菩提樂與有情作饒益事而不求報此等名為彼菩薩相問如契經說

依十業道各起五思一加行淨二根本淨三後起淨四非尋所害五念攝受有說緣佛一相起五十剎那未曾習思相續而轉問如是百福一一量云何有說若業能感轉輪王位於四大洲自在而轉是一福量有說若業能感天帝釋位於二天衆自在而轉是一福量有說若業能感他化自在天王位於一切欲界天衆自在而轉是一福量有說若業能感大梵天王是一福量有說娑訶世界主大梵天王勸請如来轉法輪福是一福量問彼請佛時是欲界繫無覆無記心云何相業有如是百思莊嚴乃至頂上烏瑟腻沙相業亦復如是由此故說佛一一相百福莊嚴問何者是五十思耶荅依十業道各有五思謂依離慾業道有五思一離慾思二勸導思三讚美思四隨喜思五迴向思謂迴所修向菩提故乃至正見亦尒是名五勝上極五品善思如雜修靜慮有說依十業道各起下中上

何名福有說彼住梵世欲來請時先起如是善心我當為諸有情作大饒益請佛轉法輪尒時即名得彼梵福此不應理所以者何非未作時已成就故如是說者彼請佛已還至梵宮後世尊轉法輪時地神先唱如是展轉聲徹梵宮梵王聞已歡喜自慶發淳淨心而生隨喜尒時乃名成就此福有說世界成時一切有情業增上力能感三千大千世界是一福量有說除近佛地菩薩餘一切有情所有能感富樂果業是一福量有說此中一一福量應以喻顯假使一切有情皆悉生育有一有情以大方便令俱得眼彼有情福是一福量復次假使一切有情皆飲毒藥悶乱將死有一有情令皆除毒心得醒悟彼有情福是一福量復次假使一切有情皆被縛録臨當斷命有一有情俱令解脫一時得命彼有情福是一福量復次假使一切有情壞戒壞見有一有情能令俱時戒見具足彼有情福是一福量評曰如是所說皆是淳淨意樂方便讚美菩薩福量然皆未得其實如實義者菩薩所起一一福量無量無邊以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已所引思願極廣大故唯佛能知非餘所測如是所說廣大量福具足百莊嚴一相展轉乃至三十二相皆具百福佛以如是三十二百福莊嚴相及八十隨好莊嚴其身故於天上人中最尊最勝

問此相異熟業經於幾時修習圓滿荅多分經百大劫唯除釋迦菩薩以釋迦菩薩極精進故超九大劫但經九十一劫修習圓滿便得無上正等菩提其事云何如契經說過去有佛号曰底砂或曰補砂彼佛有二菩薩弟子勤修梵行一名釋迦牟尼二名梅怛儷藥尒時彼佛觀二弟子誰先根熟即如實知慈氏先熟能寂後熟復觀二士所化有情誰根先熟又如實知釋迦所化應先根熟知已即念我今云何令彼機感相會遇耶然令一人速熟則易非令多人作是念已便告釋迦吾欲遊山汝可隨去尒時彼佛取尼師檀隨路先往既至山上入吠琉璃龕敷尼師檀結跏趺坐入火界定經七晝夜受妙喜樂威光熾然釋迦須臾亦往山上處處尋佛如犢求母展轉遇至彼龕室前欻然見佛威儀端肅光明照曜專誠懇發喜歎不堪於行無閒忘下一足瞻仰尊顏目不暫捨經七晝夜以一伽他讚彼佛曰

天地此界多聞室　逝宮天處十方無
丈夫牛王大沙門　尋地山林遍無等

如是讚已便超九劫於慈氏前得無上覺問近佛地菩薩必於名句文身得未曾得巧妙自在應以別頌異門讚佛何故經七晝夜唯以一頌而讚佛耶荅菩薩尒時思願勝故不重文頌若改文頌則思願不淳復次菩薩尒時怖畏散乱如頌差別心亦異故云何而一心流注復次菩薩顯已心無猒倦能於一頌新新發起勝思願故問何故慈氏菩薩自根先熟所化後熟釋迦菩薩則與此相違耶荅慈氏菩薩多自饒益少饒益他釋迦菩

薩多饒益他少自饒益是故皆與所化不並問如契經說菩薩經三劫阿僧仚耶修行四波羅蜜多方得圓滿此是何等劫耶有說是中劫有說是成劫有說是壞劫如是說者此是大劫積此大劫至一阿僧仚耶如是至三阿僧仚耶修習圓滿問此劫阿僧仚耶量云何可知有說以大劫為一積此一至百千名洛叉至百百千名俱胝百千俱胝名那庾多百千那庾多名頻婆百千頻婆名建他此後非筭數智所及至此所不及位名一劫阿僧仚耶量第二第三劫阿僧仚耶量亦亦有說以大劫為一積此一至百千名洛叉至百百千名俱胝百千俱胝名俱胝俱胝百千俱胝俱胝名阿哳哳俱胝百千阿哳哳俱胝名阿吒吒俱胝百千阿吒吒俱胝名阿庾多百千阿庾多名阿庾多分百千阿庾多分名那庾多百千那庾多名那庾多分百千那庾多分名俱物陁百千俱物陁名俱物陁分百千俱物陁分名鉢特摩百千鉢特摩名鉢特摩分

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十七

百千鉢特摩分名迦末羅百千迦末羅名迦末羅分百千迦末羅分名捺稚那百千捺稚那名捺稚那分百千捺稚那分名覩胝百千覩胝名覩胝分百千覩胝分名阿波波百千阿波波名阿波波分百千阿波波分名吒吒百千吒吒名吒吒分百千吒吒分名鄔伽百千鄔伽名鄔伽分百千鄔伽分名跋羅百千跋羅名跋羅分百千跋羅分名婆揭羅從此以後非筭數智所及至此所不及位名一劫阿僧仚耶量第二第三劫阿僧仚耶量亦亦有說非筭數智所不及故名阿僧仚耶然有契經說六十數於中有一數名阿僧仚耶積大劫數至此數時名一劫阿僧仚耶如彼經言有一無餘數始為一十一為十十十為百十百為千十千為鉢羅薜陁十鉢羅薜陁為洛叉十洛叉為頞底洛叉十頞底洛叉為俱胝十俱胝為末陁十末陁為阿庾多十阿庾多為大阿庾多十大阿庾多為那庾多十那庾多為大那庾多十大那庾多為鉢羅那庾多

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十七 第十七張

十鉢羅那庾多為大鉢羅那庾多十大鉢羅那庾多為矜羯羅十矜羯羅為大矜羯羅十大矜羯羅為頻跋羅十頻跋羅為大頻跋羅十大頻跋羅為阿蒭婆十阿蒭婆為大阿蒭婆十大阿蒭婆為毗婆訶十毗婆訶為大毗婆訶十大毗婆訶為嗢蹭伽十嗢蹭伽為大嗢蹭伽十大嗢蹭伽為婆喝那十婆喝那為大婆喝那十大婆喝那為地致婆十地致婆為大地致婆十大地致婆為醯都十醯都為大醯都十大醯都為羯臈婆十羯臈婆為大羯臈婆十大羯臈婆為印達羅十印達羅為大印達羅十大印達羅為三磨鉢躭十三磨鉢躭為大三磨鉢躭十大三磨鉢躭為揭底十揭底為大揭底十大揭底為拈筏羅闍十拈筏羅闍為大拈筏羅闍十大拈筏羅闍為姥達羅十姥達羅為大姥達羅十大姥達羅為跋藍十跋藍為大跋藍十大跋藍為珊若十珊若為大珊若十大珊若為毗步多十毗步多為大毗步多十大毗步多為跋邏攙

十跋邏攙為大跋邏攙十大跋邏攙為阿僧企耶此後更有八數及前為六十數積一大劫至此第五十二阿僧企耶數時名一劫阿僧企耶第二第三劫阿僧企耶亦復如是有說尊者舍利子依第四靜慮起宿住隨念智通緣過去世齊所及劫為一劫阿僧企耶量第二第三劫阿僧企耶量亦尒彼不應作是說以劫阿僧企耶量非舍利子等宿住智境故此中或說三劫阿僧企耶量皆是舍利子宿住智境故不應言齊彼智所及劫為一劫阿僧企耶量有說依一施行分別三劫阿僧企耶量謂若時菩薩雖行惠施而未能捨一切物施一切田齊此名為初劫阿僧企耶若時菩薩能行惠施亦能捨一切田而未能捨一切物而未能施一切物齊此名為第二劫阿僧企耶若時菩薩能捨一切物及能施一切田齊此名為第三劫阿僧企耶量謂過去久遠人壽百歲時有佛名釋迦牟尼出現於世生剎帝利釋迦種中母名摩訶摩耶父名淨飯子名羅怙羅城名劫比羅筏窣覩多諸釋種侍者弟子名阿難陀第一雙弟子名舍利子大目揵連尒時世間五濁增盛為生老死之所逼迫愚癡盲瞑無將導者彼佛世尊以悲願力於中出現精進增上化導有情未曾懈息由如此故為風所薄肩背有疾時有陶師名曰廣熾佛知時至即告侍者阿難陀言吾今身疾不安汝可往廣熾陶師家求胡麻油及燸水為令彼人種善根故脫去餘衣唯留覩身踞机而待廣熾到已發淳淨心以苏巧塗佛肩背種種摩所持油恭敬善巧塗佛肩背種種摩搦復以燸水香湯灌洗佛時風疾釋然除愈以慈輭音慰喻廣熾彼聞歡喜即發願言願我未来當得作佛名号眷屬時處弟子如今世尊等無有異當知彼陶師者即釋迦菩薩由本願故今名号等如昔不異然從彼佛發是願後乃至逢事寶髻如来是名初劫阿僧企耶滿從此以後乃至逢事勝觀如来是名第二劫阿僧企耶滿此後復經九十一劫修妙相業至逢事迦葉波佛時方得圓滿有說有三種阿僧企耶三妙一劫阿僧企耶二生阿僧企耶三妙涉道路為風所薄肩背勞積須油燸水故相造詣頗能施耶尒時廣熾聞已踊躍歎未曾有如何人間有是功德即報尊者仁今且還我當如命自往佛所其去未久廣熾即辦生胡麻油及燸香水持往佛所佛遥見之為令彼人種善根故脫去餘衣唯留覩身踞机而待廣熾到已發淳淨心以苏巧塗佛肩背種種摩搦復以燸水香湯灌洗佛時風疾釋然除愈以慈輭音慰喻廣熾彼聞歡喜即發願言願我未来當得作佛名号眷屬時處弟子如今世尊等無有異當知彼陶師者即釋迦菩薩由本願故今名号等如昔不異然從彼佛發是願後乃至逢事寶髻如来是名初劫阿僧企耶滿從此以後乃至逢事勝觀如来是名第二劫阿僧企耶滿此後復經九十一劫修妙相業至逢事迦葉波佛時方得圓滿有說有三種阿僧企耶三妙一劫阿僧企耶二生阿僧企耶三妙

行阿僧企耶劫阿僧企耶者謂以大劫為一積至洛叉俱胝展轉乃至過娑揭羅數生阿僧企耶者謂一一劫經無數生妙行阿僧企耶者謂一一劫劫修無數妙行由此三種阿僧企耶證無上覺此不應理如實義者此中但說經三劫阿僧企耶修行圓滿

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五四九頁下一一行「不分」，磧、南、普、南、徑、清、麗作「細毛」。

一　五四九頁下八行第一一字「感」，磧作「惑」。

一　五四九頁下一一行「不分」，磧、南、普、徑作「下分」。

一　五四九頁下一四行第九字「摸」，南、徑、清作「模」。

一　五五〇頁上一行「及項」，磧、普、南、徑、清作「及頂」。

一　五五〇頁上六行「捅力」，磧、普、南、徑、清作「角力」；麗作「揬力」。

一　五五〇頁中一三行第五字「捲」，麗作「拳」。

一　五五一頁中二二行第七字「摽」，磧、普、南、徑、清作「標」；麗作「標」。

一　五五二頁上一七行「有說」，麗作「答有說」。本頁下一四行、次頁上一行及五五四頁上八行同。

一　五五三頁中六行第四字「百」，磧、普、南、徑、清、麗作「細毛」。

一　五五〇頁中一一行「寶履」，磧、普、南、徑、清作「寶屨」。又末字「緊」，麗作「翳」，一三行第二字同。

一　五五〇頁下二一行「擊塵」，磧、普、徑作「繫塵」。

一　五五一頁上一行「及項」，磧、普、南、徑、清作「及頂」。

一　五五一頁上一三行「千輻」，磧、普、南、徑、清作「千輪」。

一　五五一頁中六行「足跌」，磧、普、南、徑、清、麗作「足趺」。

一　五五一頁中七行「端真」，磧、普、南、徑、清、麗作「端直」。

一　五五一頁中一〇行「網毛」，磧、普、南、徑、清、麗作「細毛」。

一　五五二頁上一七行「有說」，麗作「答有說」。本頁下一四行、次頁上一行及五五四頁上八行同。

一　五五三頁中六行第四字「百」，磧、普、南、徑、清、麗作「細毛」。

普、南、徑、清、麗作「滿百」。

一五五三頁中一三行「九十一」，南、徑、清作「九十」，麗作「九十二」。

一五五三頁下一九行第三字「而」，磧、普、南、徑、清、麗作「而得」。

一五五四頁上三行第二字「企」，磧、普、南、徑、清、麗作「企」。下同。

一五五四頁中一〇行「婆揭羅」，磧、普、南、徑、清作「娑揭羅」。

一五五四頁中一八行「十鉢」，磧作「七鉢」。

一五五四頁下一七行「拈筏」，磧、普、南、徑、清、麗作「枯筏」。一八行同。

一五五五頁下八行「踞机」，磧、普、南、徑、清作「踞几」。

一五五六頁上三行「娑揭羅」，麗作「婆揭羅」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十八　靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之五

問如說菩薩經三劫阿僧企耶修四波羅蜜多而得圓滿謂施波羅蜜多戒波羅蜜多精進波羅蜜多般若波羅蜜多當言於何時分修何波羅蜜多而得圓滿若菩薩行布施時不為慳伏當言施波羅蜜不為慳恪之所退敗當言精進波羅蜜多圓滿修般若時不為惡慧之所退敗當言精進波羅蜜多圓滿有說若波羅蜜多圓滿有說雜當言戒波羅蜜多圓滿起精進時不為惡戒之所陵不為懈怠之所退敗當言精進波羅蜜多圓滿修般若時不為惡慧之所退敗當言精進波羅蜜多圓滿有說若波羅蜜多圓滿有說若時菩薩但以悲心能施一切一切種物乃至身命頭目髓腦都无少許戀著之心齊此名為施波羅蜜多圓滿若時菩薩橫被有情斬截手足割鼻耳鼻或斫身分乃至无完如芥子許介時无有一念瞋心況欲加報齊此名為戒波羅蜜多圓滿若時菩薩心勇猛故經七晝夜一足而立不瞬而視以一伽他讚歎於佛而无一念懈倦之心齊此名為精進波羅蜜多圓滿若時菩薩名瞿頻陀精求菩提七萬五千佛家初名釋迦牟尼家後名寶髻第二劫阿僧企耶逢事七萬六千佛家初即寶髻家後名然燈第三劫阿僧企耶逢事七万七千佛家初即然燈家後名勝觀於修相異熟業九十一劫中逢事六佛家初即勝觀家後名迦葉波當知此依釋迦菩薩等菩提齊此方名般若波羅蜜多時於一一劫阿僧企耶逢事幾佛荅初劫阿僧企耶逢事七万五千佛家初名釋迦牟尼家後名寶髻第二劫阿僧企耶逢事七万六千佛家初即寶髻家後名然燈第三劫阿僧企耶逢事七万七千佛家初即然燈家後名勝觀於修相異熟業九十一劫中逢事六佛家初即勝觀家後名迦葉波當知此依釋迦菩薩等所說皆依一時一觀家後名迦葉波當知此依釋迦菩薩說若餘菩薩不定如是釋迦菩薩於前四加忍靜慮於迦葉波佛時四波羅蜜多先隨分有六波羅蜜多謂於前四加忍靜慮及忍若時菩薩能遍受持如來所說十二分教齊此聞波羅蜜多名為圓滿若時菩薩自稱忍辱被羯利王割截支體曾無一念忿恨之心反以慈言譬喻善誘彼齊此忍波羅蜜多名為圓滿此二亦在前四中攝忍如前說聞攝在慧雖諸功德皆可名為波羅蜜多而依顯了增上義說故唯有四門修此四波羅蜜多時於一一劫阿僧企耶逢事幾佛荅初劫阿僧企耶逢事七万五千佛家初名釋迦牟尼家後名寶髻第二劫阿僧企耶逢事七万六千佛家初即寶髻家後名然燈第三劫阿僧企耶逢事七万七千佛家初即然燈家後名勝觀於修相異熟業九十一劫中逢事六佛家初即勝觀家後名迦葉波當知此依釋迦菩薩等菩提齊此方名般若

薩猒此二類煩惱故生彼天有說菩薩唯造作增長彼天處業故唯生彼有說唯觀史多天壽量與菩薩成佛及贍部洲人見佛業熟時分相稱謂人間經五十七俱胝六十千歲能化所化善根應熟彼即是觀史多天若生上天壽量已量是故菩薩唯生彼天若生下天壽量未盡善根已熟若生彼有說為化觀盡善根未熟故不生彼有說為化觀史多天无量樂法菩薩衆故謂彼天中有九廊院廊各十二踰繕那量樂法菩薩常滿其中補處菩薩畫夜六時恒為說法上下天處无如是事有說菩薩唯人趣生非餘天處問何緣菩薩於人趣中行故於最後生說菩薩恒時樂處中行故於最後生天處中觀史多天從彼歿已生中印度劫比羅筏窣覩城於夜中分踰城出家依處中行成等正覺為諸有情說法於夜中分入般涅槃由此唯於人趣中法於夜中分入般涅槃問若在天上則人生觀史多天非餘天處問何緣菩薩於最後有唯從天歿不從人來答有說菩薩化人當疑佛是幻所作不受法故是以菩薩人間成佛然菩薩往觀史多天趣勝故有說從天上來時有神變事人所重故有說從天來時有神變事有說人中无有從人趣來無如是事有說人中无有

如是壽量如觀史多與善根熟時相稱可故有說觀史多天樂法菩薩業增上力令此菩薩必生彼天為說法故有說菩薩彼有生天業定應受故有說若菩薩頻生人中而成佛者則生猒賤不受化故問何不即於觀史多天成正等覺而必來人間耶答隨諸佛法故謂過苑伽沙數諸佛世尊皆於人中而取正覺故復次天趣身非阿耨多羅三藐三菩提所依止故復次唯人智見猛利能得阿耨多羅三藐三菩提故復次諸天躭著妙欲於入正性離生得畏離染等事非增上故復次有二事處佛出世間一有猒心二有猛利智當知此二唯人趣有復次人天並是法器為欲俱攝故來人間若在天上則人無由往又不可令天上成佛來人間化人當疑佛是幻所作不受法故是以菩薩人間成佛然菩薩往觀史多天宮彼壽量盡將下生時先觀四事一觀時分二觀處所三觀種姓四觀依

器觀時分者觀諸世間於何時中佛應出世即知從人壽八万歲乃至百歲時佛應出世今正是時觀處所者謂觀世間於何方處佛應出世即知於贍部洲中印度佛應出世非邊地違賤不受化故問何不即於觀史多天成正等覺而必來人間耶答隨諸佛法故謂過苑伽沙數諸佛世尊皆於人中而取正覺故復次天趣身非阿耨多羅三藐三菩提所依止故復次唯人智見猛利能得阿耨多羅三藐三菩提故復次諸天躭著妙欲於入正性離生得畏離染等事非增上故復次有二事處佛出世間一有猒心二有猛利智當知此二唯人趣有復次人天並是法器為欲俱攝故來人間若在天上則人無由往又不可令天上成佛來人間化人當疑佛是幻所作不受法故是以菩薩人間成佛然菩薩往觀史多天宮彼壽量盡將下生時先觀四事一觀時分二觀處所三觀種姓四觀依器觀時分者觀諸世間於何時中佛應出世即知從人壽八万歲乃至百歲時佛應出世今正是時觀處所者謂觀世間於何方處佛應出世即知於贍部洲中印度佛應出世非邊地違賤不受化故問何不即於觀史多天成正等覺而必來人間耶答隨諸佛法故謂過苑伽沙數諸佛世尊皆於人中而取正覺故復次天趣身非阿耨多羅三藐三菩提所依止故復次唯人智見猛利能得阿耨多羅三藐三菩提故復次諸天躭著妙欲於入正性離生得畏離染等事非增上故復次有二事處佛出世間一有猒心二有猛利智當知此二唯人趣有復次人天並是法器為欲俱攝故來人間若在天上則人無由往又不可令天上成佛來人間化人當疑佛是幻所作不受法故是以菩薩人間成佛然菩薩往觀史多天宮彼壽量盡將下生時先觀四事一觀時分二觀處所三觀種姓四觀依

器觀時分者觀諸世間於何時中佛應出世即知從人壽八万歲乃至百歲時佛應出世今正是時觀處所者謂觀世間於何方處佛應出世即知於贍部洲中印度佛應出世非邊地違賤不受化故問何不即於觀史多天成正等覺而必來人間耶答隨諸佛法故謂過苑伽沙數諸佛世尊皆於人中而取正覺故復次天趣身非阿耨多羅三藐三菩提所依止故復次唯人智見猛利能得阿耨多羅三藐三菩提故復次諸天躭著妙欲於入正性離生得畏離染等事非增上故復次有二事處佛出世間一有猒心二有猛利智當知此二唯人趣有復次人天並是法器為欲俱攝故來人間若在天上則人無由往又不可令天上成佛來人間化人當疑佛是幻所作不受法故是以菩薩人間成佛然菩薩往觀史多天宮彼壽量盡將下生時先觀四事一觀時分二觀處所三觀種姓四觀依

生願至第七日菩薩便與五百天子
一時從覩史多天沒於贍部洲中印
度劫比羅筏窣覩城俱時而生皆為
釋種助宣佛事當知此說釋迦菩薩
若餘菩薩隨其所應
如說慈氏汝於来世當得作佛乃至
廣說問何故作此論荅為欲分別契
經故如世尊說於未来世人壽八万
歲時此贍部洲其地寬廣人民熾盛
安隱豐樂村邑城郭鷄鳴相接女人
年五百歲今乃行嫁彼時諸人身雖
勝妙然有三患一者大小便利二者
寒熱飢渴三者貪婬老病有轉輪王
名曰餉伐威伏四方如法化世成就
七寶所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶
主藏臣寶主兵臣寶千子具足勇健
端政能摧怨敵極大海際地平如掌
無有丘垤沙礫毒刺人皆和睦慈心
相向兵戈不用以正自守王有寶臺
高千尋量廣十六分種種莊嚴持施
福田興大福業其後不久剃除鬚髮
以信出家勤修梵行於現法中成阿
羅漢即能自知我生已盡梵行已立

所作已辦不受後有得般涅槃時佛
說是語已衆中阿氏多慈菊即從座
起恭敬合掌而白佛言世尊願我於
未来世當得作彼慈氏如来
方如法化世廣說乃至得般涅槃尒
時世尊呵叱彼曰癡人亡何不欲一
死而求再死願於来世作餉佉輪王
乃至廣說然阿氏多如汝所願汝於
来世定得作彼餉佉輪王降伏四方
如法化世廣說乃至得般涅槃復告
大衆未来人壽八万歲時有佛出世
名曰慈氏如来應正等覺明行圓滿
善逝世間解无上丈夫調御士天人
師佛薄伽梵如今者我今者十号具足彼
佛復於此世間天魔大梵沙門婆羅
門天人衆中自稱我是如来應正等
覺乃至佛薄伽梵具足證得自在通
慧亦自了知我生已盡梵行已立所
作已辦不受後有得般涅槃時佛
說是語已衆中阿氏多慈菊即從座
起恭敬合掌而白佛言世尊願我於
未来世當得作彼慈氏如来
方如法化世廣說乃至得般涅槃尒
時世尊呵叱彼曰癡人亡何不欲一
死而求再死願於来世作餉佉輪王
乃至廣說然阿氏多如汝所願汝於
来世定得作彼餉佉輪王降伏四方
如法化世廣說乃至得般涅槃復告
大衆未来人壽八万歲時有佛出世
名曰慈氏如来應正等覺明行圓滿
善逝世間解无上丈夫調御士天人
師佛薄伽梵如今者我今者十号具足彼
佛復於此世間天魔大梵沙門婆羅
門天人衆中自稱我是如来應正等
覺乃至廣說由此因緣應慈氏得已必
當施我乃至廣說由此因緣金色業
滿此中或說佛欲令彼金色業滿告
阿難陀言汝可為我覓新金色衣吾
欲詩與慈氏時阿難陀如教即得尋
時跪進世尊得已命慈氏言汝可取
此新金色衣慈氏承命然不敢取佛
言但取任汝奉施佛上首僧所以者

何汝於未来當由此福饒益世間故慈氏敬諾取已奉施佛上首僧由此因緣金色業滿有說慈氏金色相業亦先圓滿然佛令彼施金色衣者欲顯功德雖滿而无厭足勸引他故世尊超前際智觀慈氏前際已復超後際智審觀未来人壽八万歲時慈氏有得阿耨多羅三藐三菩提所依身不即知彼能世尊觀有堪能得菩提不即知彼能世尊觀察彼於余時為彼前後際已即讚慈氏菩薩言善哉善哉汝能發此廣大思願為欲饒益無量有情誠為快善復告慈氏如汝所願汝於来世人壽八万歲時當得无量有情誠為快善復告慈氏如汝所願汝於来世當得作佛名慈氏如来應正等覺廣說乃至無量慈種弟子侍衛作大饒益如我今者亦為無量釋種弟子侍衛作大饒益阿阿氏多及慈氏俱求未来八万歲時身何故世尊訶阿氏多而讚慈氏阿氏多於菊於有起意樂起欣慕起希望起尋求故樂起勝解起欣慕起希望起尋求故佛訶之慈氏菩薩不於有起意樂乃至尋求故佛讚之復次阿氏多求至尋求然於利樂諸有情事起意樂

世間輪王位故佛訶之慈氏求出世法輪王位故佛讚之如是求流轉王位求還滅王位說亦余復次阿氏多求自利樂故佛訶之慈氏求利樂他故佛讚之如是求饒益求饒益他說亦余契經雖作是說慈氏汝於来世人壽八万歲時當得作佛名慈氏如来應正等覺乃至廣說而不分別余此中隨顯而說復次修相異熟業近四波羅蜜多不遠此中說近不說遠復次相異熟業修時顯了人天共知四波羅蜜多轉名因智不說於四波羅蜜多轉名因智耶荅應說而不說者當知此義有餘復次相異熟業近四波羅蜜多本彼所不分別者余應分別故作斯論問如說慈氏汝於来世當得作佛名慈氏如来應正等覺此何智荅因智余此中隨顯而說復次修相異熟業時菩提決定趣亦決定修四波羅蜜多及不淨觀多時雖菩提決定趣未決定是故不說復次此中說知身近因菩提近因相異熟業是身近因无漏根力等是菩提近因四波羅蜜多及不淨觀等非二近因是故不說如說此苾芻即於現法當辨聖旨乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經義故如自恣經說此苾芻即於

現法當辦聖言能自了知我生已盡
梵行已立所作已辦不受後有得般
涅槃彼經雖作是說而不分別此何
智於何轉彼經是此論所依根本彼
所不說者今應說之故作斯論問如說
此苾芻即於現法當辦聖言此何智
答道智問此於何轉答此於無漏根力
覺支道支得諸漏永盡轉由此名道
智此即如來觀諸苾芻无漏根力覺
支道支得諸漏永盡智於道轉故說
名道智此亦是世俗智攝以非无漏
十六行相智故問此中何故不說因
智答有說此中應作是說此何智答因
智道智此於何轉答有於順解脫分
善根等轉由此名因智有於无漏根
力覺支道支得諸漏永盡轉由此名
道智而不作是說者當知此義有餘
有說无上菩提加行廣大三無數劫
百劫乃成彼因可重是故說觀彼智
聲聞菩提加行狹小謂極速者三生
便得第一生下種第二生成熟第三
生解脫因非可重故不說觀彼智有
說菩薩相異熟業所依種性等決定

故說知彼智聲聞順解脫分善根所
依種性等不決定故不說知彼智有
說佛有二事勝一所得菩提
或有國王大臣長者及商主等欲於
有所得菩提勝非所依身二所得菩提
故觀彼所因異說知二種因智聲聞但
提因智有說知順解脫分善根等智
前亦不說故於此中不應為問願智
云何乃至廣說問何故作此論答前
雖說願智作用而未說彼自性今欲
說之故作斯論問願智云何答如阿羅
漢成就神通得心自在隨欲知義發
正願已便入邊際第四靜慮從定起
已如願皆知隨欲知義者問何故阿
羅漢欲知義耶答三因緣故一為饒
益弟子故二為住持佛法故三為知
世間安不安故饒益弟子者謂阿羅
漢於諸弟子修觀行時法應觀彼
入聖久近或壽盡未盡某甲能入正性
離生二不說不能入者我命終後有
餘能教令得入不如此皆以願智故
知是等名為饒益弟子住持佛法
者謂阿羅漢或有經營寧堵波眡訶
羅僧伽藍等佛法僧事時法應觀察

久近成辦盡我壽來為能辦不說不
辦者我命終後為有餘人能辦續辦不
或有國王大臣長者及商主等欲於
佛法作衰損事有阿羅漢念欲化之
即便觀察彼可化不說可化者為久
近耶我壽盡未化事果不說不果者
我命終後有能續不此等皆以願智故
知諸如是事名住持佛法知世間安
不安者謂阿羅漢或時觀察所在國
土及時分中當有豐儉怖畏安隱疾
疫等事欲令自他知趣捨故起願智
知如昔於此迦濕弥羅國有王名鑠迦
迦為縛喝國王入境侵奪時王鑠迦
即率兵士欲與交戰彼王本性慈仁
恒懼惡業竊作是念不知我今戰必
得勝存王位不脫當不遂殺人民
更招殃罪死墮地獄曾聞其甲僧伽
藍中有阿羅漢得妙願智我當往問
念已即往歸誠礼敬請決所疑彼阿
羅漢便答三日我雖曾得此智然資
緣闕故身力羸劣久不現前時王即
以種種飲食上妙資具而供給之尊
者未幾能起願智即為觀察便見彼

縛唱王必當奪得鍊迦王位作大饒
益見已即報鍊迦王言王當失國願
自思勉鍊迦敬諾即率左右及將眷
屬捨國而去往投他土由此因緣諸
阿羅漢欲知彼義入邊際第四靜慮
者問何故名邊際第四靜慮耶荅此
於第四靜慮為極為調抹故名
邊際第四靜慮即是寂勝品第四靜
慮義猶如樹端樹定中寂勝名樹邊際
有說此是表智極智調抹智等諸功
德法所依處故名邊際第四靜慮謂
無量等種種功德重相續已方起此
定故依此定所起功德於諸功德為
表為極為調抹猶如醍醐牛味中勝
有說此應名後際第四靜慮際有三
一前際二中際三後際此三即過去
現在未來如其次第此中前際二智
所知謂宿住隨念智及願智中際亦
二智所知謂他心智及願智後際唯
願智所知以未來境中唯有此智是
故此智名後際智能起此定名為後
際第四靜慮有說此應名未至際第
四靜慮有三種一未至際二至際
三至已際此三即未來現在過去如
其次第如知現在名至際智知過去
名至已際智多分知未來
故名未至際智能起此定名未至際
第四靜慮有說此但應名邊際第四
靜慮所以者何邊者名現在蘊界處
際者名過去未來如於現在蘊界處
有現見智轉如是於過去未來亦有
現見智轉故此智名邊際智隨願起故名願智謂此智
殊勝要由先願作意加行而亦必有心願
如來雖无作意加行而亦必有心願故
為先有說此應名期智以所知境微
細甚深必起要期方能知故有說此
應名妙智以諸智中此寂勝故如世
間說妙飲食妙衣服等彼於勝說妙
聲此亦如是然此願智界者色界地
者在第四靜慮地所依者依欲界身
行相者作十六行相或餘行相所緣
者緣一切法念住者通四念住智者
舊阿毗達磨者說唯一世俗智有餘
師說八智性除盡无生所以者何彼
非見性願智是見性故如是說者唯
一世俗智三摩地俱者不與三摩地
俱唯有漏故根相應者捨根相應世
性所以今當說問何故名願智荅如願
能知故名願智問為如自願能知為
如他願能知耶荅如自願亦知如他
願亦知隨所有願皆能知故復次知
所有願故名願智願有二種謂菩提
願及有願菩提願者如慈氏等願知此等願故名
願者如阿氏多等願知此等願故名
願智復次智隨願起故名願智謂此智
殊勝要由先願作意加行所引發故
如來雖无作意加行而亦必有心願
為先有說此應名期智以所知境微
細甚深必起要期方能知故有說此
應名妙智以諸智中此寂勝故如世
間說妙飲食妙衣服等彼於勝說妙
聲此亦如是然此願智界者色界地
者在第四靜慮地所依者依欲界身
行相者作十六行相或餘行相所緣
者緣一切法念住者通四念住智者
舊阿毗達磨者說唯一世俗智有餘
師說八智性除盡无生所以者何彼
非見性願智是見性故如是說者唯
一世俗智三摩地俱者不與三摩地
俱唯有漏故根相應者捨根相應世

者墮三世緣三世及離世善不善无記者是善緣三種三界繫不繫者唯色界繫緣三界繫及不繫學无學非學非無學者是非學非无學緣三種見所斷修所斷不斷者是修所斷緣三種緣名緣義者通緣名義緣自相續他相續非相續者通緣三種何處起者欲界起非色无色界欲界中唯人趣非餘人趣中唯三洲非北洲三洲中男女身俱能起尊者瞿沙筏摩作如是說唯贍部洲能起非餘洲唯男子能起非女人一所以者何願智殊勝要修增上猛利之身餘二洲及女身皆羸劣故如是說者初說為善三洲男女身皆增上猛利以皆能得心自在及定自在故若不尒者經不應說大生主為上首三百苾芻尼於一日中俱捨壽行而般涅槃彼若不得邊際第四靜慮則不能捨於壽行既於此得何獨不能發起願智問何等補特伽羅能起此智答聖者非異生聖中无學非有學无學中唯不時解脫非時解脫所以者何若於定得自在及相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十八　高九英　靜

續不為煩惱所持者能起願智諸異生及信勝解二事俱无見至雖於定得自在而相續為煩惱所持時解脫雖相續不為煩惱所持而於定不得自在是故皆不能發起願智唯有不時解脫於定得自在及相續不為煩惱所持故能起願智

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十八　第二張　靜

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十八　校勘記

一　一　底本，麗藏本。

一　五五八頁上九行「答有說」，磧、普、南、徑、清作「有說」。下同。

一　五五八頁下一行末字「門」，磧、普、南、徑、清作「問」。

一　五五八頁下一九行「齊法」，磧、普、南、徑、清作「齋法」。

一　五五九頁中三行第五字「此」，南作「比」。

一　五五九頁中四行第五字「彼」，磧、普、南、徑、清作「彼時」。

一　五五九頁中六行第七字「何」，磧、普、南、徑、清作「何故」。

一　五五九頁下一行第六字「觀」，磧、普、南、徑、清作「謂」。

一　五六〇頁上一〇行「城郭」，磧、普、南、徑、清作「城都」。

一　五六一頁中一二行第二字「問」，磧、普、南、徑、清無。一五行首字、

次頁上五行第一三字、七行第四字及次頁中一〇行第七字同。

一　五六一頁下三行第一三字「有」，磧作「住」。

一　五六一頁下一七行「知身」，磧、普、南、徑、清作「智身」。

一　五六二頁中四行「知二種因智」，磧、普、南、徑、清作「二智」。

一　五六二頁下六行第六字「未」，磧、普、南、徑、清作「來」。

一　五六三頁中一三行「須入」，磧、普、南、徑、清作「復入」。

一　五六三頁下一行第七字「問」，磧、普、南、徑、清無。

一　五六四頁上九行「非餘」，磧、普、南、徑、清作「非餘趣」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十九　　靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之六

問願智為加行得為離染得荅有加行得有離染得此中有說佛離染得荅有加行得有離染得故聲聞獨覺加行故得加行得盡智時得故聲聞獨覺加行故得加行得盡智時得有說佛及獨覺俱離染得得盡智時得故餘聲聞加行故得加行得盡智時得有說佛獨覺到究竟聲聞行故現在前有說佛獨覺到究竟聲聞故現在前如是說者若決定可得者彼離染得盡智時得故後皆離染得盡智時得故餘聲聞加行故得加行故現在前佛不由加行獨覺作加行方現在前佛不由加行獨覺下加行聲聞或中或上然有願智由邊際定加行故得加行故現在前問此願智加行云何荅以一切地及邊際定為加行謂修行者將起此願智時先起欲界善心次此无間入初靜慮次第乃至入非想非非想處起還入无所有處次第二靜慮次第乃至入第二靜慮彼既如是於上下地一切等至入第二靜慮次第乃至入非想非非想處從非想非非想處起復入第二靜慮次第乃至入初靜慮從初靜慮起復入第二靜慮次第乃至入非想非非想處從非想非非想處起還入无所有處次第乃至入初靜慮從初靜慮起還入欲界善心次此无間入初

生有聖者亦有此願智唯聖者有復次宿住隨念智學无學非學非无學者皆有此願智唯無學者有復次宿住隨念智時解脫不時解脫相續中皆有此願智唯不時解脫相續中有復次宿住隨念智依四根本靜慮此願智唯依第四根本靜慮復次宿住隨念智通曾得未曾得曾習未曾習共不共此願智唯未曾得未曾習不共復次宿住隨念智初引發時唯能生生次第隨念後成滿時若生生次第若超百生千生等隨其所欲皆能隨念此願智初引發時及成滿時若次第若超越如其所願皆如實知復次此願智但於宿住隨念智所知境轉者即有六事勝一熾盛勝二增上勝三微妙勝四清淨勝五明白勝六迅速勝況餘多耶是謂宿住隨念智緣過去願智差別

問他心智與緣現在願智何差別荅名即差別謂此名他心智此名緣現在願智復次他心智緣一物為境此願智緣一物或多物為境復次他心

智緣自相境此願智緣自共相境復次他心智緣他相續此願智緣自他相續復次他心智緣心心所法此願智緣五蘊復次他心智依四根本靜慮此願智唯依第四根本靜慮復次他心智此法者有外法者亦有此願智唯此法者有復次他心智異生有聖者亦有此願智唯聖者有復次他心智學无學非學非無學者皆有此願智唯无學者有復次他心智時解脫不時解脫相續中皆有此願智唯不時解脫相續中有復次他心智通曾得未曾得曾習未曾習共不共此願智唯未曾得未曾習不共復次他心智有漏无漏此願智唯有漏復次他心智緣欲色界繫及不繫法為境此願智緣三界繫及不繫法為境復次此願智但於他心智所知境轉者即有六事勝謂熾盛勝等如前說況餘多耶是謂他心智緣現在願智差別

問云何願智能知未來有說以過去現在比知未來譬如田夫下種子已比知定有如是果生彼亦如是有說

若尒願智應是比量智非現量智應作是說此願智不待觀因而能知果不待觀果而能知因是故此智是現量智非比量智問云何願智知无色界有說由觀等流及行差別如觀行路之人知所從至有說若尒願智應是比量智非現量智應作是說此願智不觀因而知果不觀果而知因故此智是現量智非比量智然聲聞獨覺有餘習過患故於所願境加行乃知如來餘習過患永盡故於所願舉心即知問世尊願智云何能知一切有情心相差別有說此不必須問所以者何此是諸佛境界不可思議故有說先已品量而今能知有說由取一分所識知有情心相差別類知餘者如世界壞時有情多分生極光淨天於彼展轉訪宿住事後以宿住隨念智知佛亦如是有說佛於緣起善達故知有說佛於願智自在故知有說佛於自業善達故知有說佛於等流善達故知有說佛於行差別善達故知尊者說曰佛於有情心界欲知

便知不因加行无煩責問以初得阿耨多羅三藐三菩提時此種類智皆已得故問何緣發起如是願智荅為饒益他故謂先起願智觀諸有情意樂差別後隨所應作饒益事辟如良醫先觀病者差別相已然後授藥問願智當言善耶无記耶荅或善或无記此中有說願智唯一謂在第四靜慮唯是善有說願智有二謂在第四靜慮及欲界各唯善有說願智有三謂第四靜慮善欲界善无記有說願智有五謂四靜慮及欲界各唯善有說願智有六謂四靜慮善欲界善无記有說願智有七謂上三靜慮唯善初靜慮及欲界各善无記有說願智有十謂四靜慮及欲界各有善无記如是說者應知如前說六者善問願智唯在第四靜慮又唯是善何故乃言四靜慮善欲界善无記耶荅願智實在第四靜慮及唯是善然此中依密意說願智及願智後同緣起說智皆名願智故其事云何謂瑜伽師先依第四靜慮發起願智知所知法即

緣此法入第三靜慮次第乃至即緣此法起欲界善心從此无間即緣此法起欲界善或无記心說所知法此中若根本若後起皆說名願智是故說或善或無記云何无諍行乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說我弟子中善現苾蒭住無諍行第一雖作是說而不廣辯云何無諍行无諍名何法彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論云何无諍行荅一切阿羅漢善達內時外不如是若亦善達外時名无諍行云何內時謂自相續中所有煩惱云何外時謂他相續中所有煩惱遮此煩惱名為善達一切阿羅漢於自相續所有煩惱皆已遮斷於他相續所有煩惱則不決定若亦能遮名无諍行有說時謂三時即日初分日中分日後分於此三時制諸煩惱名為善達一切阿羅漢於自相續三時煩惱皆已制斷於他相續三時煩惱則不決定若亦能制名无諍行有說時謂六時即日夜各初中後

分於此六時制諸煩惱名為善達一切阿羅漢於自相續六時煩惱皆已制斷於他相續六時煩惱則不決定若亦能制名无諍行尊者妙音說曰非謂无有自相續中煩惱故名无諍行但以能遮他相續中煩惱諍故名无諍行所以者何諍是對他之名非對自故問何故遮制煩惱名為善達荅要由方便覺慧現前方能遮制自他煩惱故名善達无諍名何法荅令他相續无雜穢轉謂諸煩惱能為津潤垢膩雜穢得无諍者不為他相續中煩惱之所津潤垢膩雜穢即是遠離他相續中諸煩惱義有說此文應言於他相續无遺餘轉謂得无諍者如於自相續煩惱永斷无餘如是於他相續煩惱亦能遮制令無有餘即是遍遮他相續中應令彼起諸煩惱義有說此文應言於他相續无差別轉謂得无諍者如能遮親相續中煩惱令其不生如是亦能遮怨及中相續中煩惱令其不起即是平等遮制他相續中諸煩惱義問善達外時无

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十九　第九張　靜字号

雜穢轉有何差別荅善達外時謂慧
無雜穢轉謂煩惱不起
復次彼阿羅漢行五種法令他相續
煩惱不起何等為五一淨威儀路二
應時語默三善量去住四分別應受
不應受五觀察補特伽羅淨威儀路
者彼阿羅漢先一處坐若他來者即
觀其心以何威儀令不起結若知由
此生彼結者即便捨此住餘威儀若
不起結即如本住先住餘威儀亦尒
應時語默者彼阿羅漢見他來時便
觀其意為應與語為應默耶觀已若
見語起彼結雖極欲語即便默然若
見由默起彼結者雖不欲言而與語
若涉道路見二人來即觀誰應先可
與語觀已若見與此語時彼起結者
即與彼語與彼亦然若俱與語而起
結者即便默然俱默亦尒若語若默
俱起結者即為避路令不起結善量
去住者彼阿羅漢隨所住處即便觀
察我為應住為應去耶若見住時起
他結者處雖安隱資具豐饒隨順善
品而便捨去若見由去生他結者處

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十九　第十張　靜字号

雖不安資緣匱乏不順善品而便強
住分別應受不應受者彼阿羅漢若
有施主以資具施即觀其心為應受
為不應受觀已若見受起彼結雖是
所須而便不受若見不受起彼結者
雖所不須而便故受觀察補特伽羅
者彼阿羅漢為乞食故將入城邑里
巷他家觀察此中男女大小勿有因
我起諸煩惱若知不起便入乞食若
知起者雖復極飢而便不入无如是
事為分別故假使一切有情因見我
故起煩惱者我即往一无有情處斷
食而死終不令他因我起結彼阿羅
漢修行如是五種行法則能遮他相
續煩惱令不現前
問何故阿羅漢已得解脫而修此法
自拘縛耶荅彼阿羅漢先是菩薩種
性不忍有情造惡招苦為拔彼故恒
作是念我无始來與諸有情乎起纏
縛輪迴五趣受諸劇苦我幸得免復
應救彼又作是念我无始來或作倡
妓或婬女等鄙穢之身百千衆生於
我起結尚由此故長夜受苦況我今

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十九　第十一張　靜字号

者離貪恚癡為世福田於我起結而
不招苦故我今者不應復作煩惱因
緣故阿羅漢雖自解脫而為有情起
無諍行
問彼為遮他自相煩惱為共相耶荅
唯自相可遮非共相所以者何共相
煩惱隨其所應一時惣緣一界一地
一處一類一所得身執我我所或執
斷常或撥為无或執第一或執能淨
或起猶豫无明不了一切有情恒任
運起不可遮止是故唯遮自相煩惱
問無諍行自性云何為是定為是慧
耶設尒何失若是定者此文云何通
如說善達外時名无諍行善達是慧
若是慧者餘說云何通如說應習靜
定无諍荅應說是慧問若尒何故說
應習靜定无諍耶荅彼應說應習靜
慧无諍而說應習靜定无諍者欲顯
與定俱故名定而實是慧是名无諍
自性如自性我物等亦尒已說自性
所以今當說問云何名无諍荅此行
能對治他煩惱諍故无諍行然諍有
三一煩惱諍二蘊諍三鬪諍煩惱諍

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十九　第十二張　靜字号

者謂百八煩惱蘊諍者謂死鬪諍者謂諸有情乎相陵辱言語相違應知此中說煩惱諍為遮有情起煩惱故復有說者由此能令自他諍无故名無諍行即是善修无我行義是故尊者善現曾於日暮至一毗訶羅扣門而立門內苾芻問言是誰尊者善現由住无諍久時熟修無我行故默不能荅言我是善現良久乃曰此是世間假所立名為善現者又彼尊者曾路行遇雨至一外道門側避之外道問言仁字何等尊者善現由住无諍久時熟修无我行故默不能荅我是善現再三問已乃徐荅言此是世間假名善現故知善修无我行者令自他諍無說名无諍行有說諸瑜伽師由住此故於愛不愛宜不宜可意不可意有利无利苦樂具中悉皆無諍故名无諍行

復次無諍界蠶色界有說欲色界如是說者初說為善地者在第四靜慮有說在五地謂四靜慮及欲界如是說者謂初說善所依者依欲界身行相

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百七十九　第十三張　靜字号

者是不分明行相所緣者緣欲界於欲界中但緣煩惱有說通緣欲界五蘊如是說者初說為善念住者是法念住有說通四念住如是說者法念住智者是世俗智三摩地俱者非三摩地俱根相應者捨根相應世者墮三世緣未來善不善无記者是善緣不善有說通緣不善無記而多緣不善三界繫不繫者色界繫緣欲界繫學無學非學非無學者是非學非无學緣非學非无學見所斷修所斷不斷者是修所斷緣修所斷有說通緣見修所斷多緣修所斷緣名緣義者但緣義緣自相續他相續非相續者但緣他相續有說通緣自他相續而多緣他相續何處起者應言欲界起非色无色界欲界中唯人趣非餘趣人趣中唯三洲非北洲三洲中男子女人俱能起尊者衆世說曰唯贍部洲唯男子能起如是說者初說為善何等補特伽羅起者聖者非異生唯无學非學无學中唯不時解脫非時解脫所以者何以要得自在定及相

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百七十九　第十四張　靜字号

續不為煩惱所持者方能起故問佛獨覺到究竟聲聞為亦住无諍不設尒何失若彼亦住無諍者無諍能遮他相續煩惱何故猶起百千衆生而緣彼起煩惱若彼不住无諍者契經說云何通如說尊者善現住無諍第一彼根性劣尚能住无諍佛獨覺等根勝而彼何故不能住於無諍耶荅應言佛等亦住无諍問若尒何故猶起百千衆生而緣彼起煩惱耶荅佛及到究竟聲聞俱是說法教化他者皆得願智觀察有情我今為能令彼於我不起煩惱而種善不若知能者便往化之若知不能不起彼結但能令彼種善根者即念寧起彼結要當令種善根所以者何彼若能起毛許勝善必能摧滅如山煩惱諸惡行故若知俱不能者則方便避之勝於善現過百千倍有說佛及到究竟聲聞不住無諍問何故善現能住无諍佛等根勝不能住耶荅尊者善現於无諍中愛樂尊重恒時修習佛等不尒非於无諍起極尊重想故然非不能

住如是說者佛等亦住无諍然不多住為化有情故所以者何諸受化者根性不等或宜慰喻或宜訶責或宜稱讚然後入法彼雖或於訶責等位起貪瞋慢然必因此種諸善根是故如来舍利子等雖能恒住无諍行為化有情而不多住

問無諍為加行得為離染得荅有加行得有離染得此中有說佛離染得盡智時得故聲聞獨覺加行故得加行故現在前有說佛及獨覺俱離染得盡智時得故聲聞加行故得加行故現在前有說佛獨覺到究竟聲聞皆離染得盡智時得故餘聲聞加行故得加行故現在前如是說者若決定可得者彼離染得盡智時得故後加行現在前佛不加行獨覺下加行聲聞或中或上然有无諍由邊際定加行故得加行故現在前問此无諍加行云何荅以一切地及邊際定為加行如願智中廣說

如契經說善現苾蒭修无諍行證法隨法問无諍不能斷諸煩惱世尊何故作如是說荅彼尊者於无諍行從昔以来愛樂修習由此展轉能起聖道斷諸煩惱成阿羅漢從此能起无諍現前依此密意故作是說非謂無諍能斷煩惱其事云何曾聞尊者昔由二緣於無諍中發起正願一由見二由聞由見者謂於往昔見佛弟子由住無諍每至城邑衢路市里將護有情而不起結由聞者謂於往昔聞佛弟子由住无諍餘說如前既見聞已起正憶念隨所修習施戒多聞精勤梵行一切皆以迴向无諍願我未来作佛弟子恒住无諍將護有情如所見聞諸佛弟子由彼願力感衆同分於釋迦牟尼佛法中為住无諍第一弟子為無諍故速疾證得阿羅漢果以无諍必依无學身故由斯密意契經說言修無諍行證法隨法問无諍作何行荅作寂靜行為寂靜他諸煩惱故

如說我弟子中因儒童黠慧第一乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經中世尊記說五百弟子各隨所能雙雙第一今本論師欲於相似雙中顯差別故而作斯論問何故世尊說諸弟子雙雙第一尊者世友說曰世尊欲顯善說法中師與弟子賢和无諍乎不相隱真實功德非如外道為名利故心懷嫉妬弟子與師乎相非毀復次世尊欲顯善說法中弟子尚有真實功德可稱可記何況於師惡說法中師尚无有實德可記何況弟子復次欲顯善說法中慳垢永斷師與弟子乎相稱揚真實功德非如外道有慳垢故師於弟子弟子於師尚不欲聞他人稱讚何況自說復次世尊顯已所應作事皆已成辦捨教授擔而自安故復次欲顯苾蒭修正加行有所歸趣非悠悠故復次世尊欲令於所讚德隨彼愛樂多住中者生敬重心意望滿故復次佛為勉勵新學苾蒭令生希慕翹勤修故大德說曰由二因緣世尊記說弟子功德一者顯已現法樂住二者哀愍後世有情復次世尊自顯於九十六諸外道衆中我衆最勝故復

次世尊欲顯佛出世間有大饒益謂佛出世乃有如是諸第一雙聞士出現非無佛時復次世尊欲令於諸功德差別門中別別樂者歡喜勤修捨諸懈怠疾證得故復次世尊欲以弟子所得證已所說是真實故復次欲止誹謗善說法中无有現證上人法者故復次世尊欲止見諸苾芻形容顦悴生輕慢者顯此皆有殊勝功德阿毗達磨諸論師言隨諸佛法故謂過殑伽沙數如来應正等覺出現世間法皆記說弟子衆中所有多雙第一功德今佛亦尒復次欲令世間別別樂愛諸功德者聞生歡喜於佛正法起尊重心種諸善根獲大饒益故復次欲興未来諸佛亦記說弟子已无量有情若見若聞皆生歡喜發起正願隨所修習施戒多聞正勤梵行皆以迴向第一功德願我来世於佛法中得預如斯諸正士數則為莊嚴彼佛徒衆復次欲令所記弟子自慶願滿故謂因儒童等五百苾芻曾於過去五百佛所若見若聞彼佛記說弟子功德歡喜發願隨我所有施戒多聞正勤梵行願於来世佛正法中得預如是大弟子數今既願滿復聞佛記歡喜踊躍深自慶幸故有是說一一如来大弟子衆皆於過去五百佛所大擔莊嚴方得成就由如是等種種因緣佛記第子雙雙第一

如說我弟子中因儒童黠慧第一婆尊者婆呬迦等敏捷第一此二何差別荅尊增上由此俱名第一此中黠慧即是敏捷敏捷即是黠慧而佛各稱第一故須問其異相尊者因儒童心直无曲淳質名無曲心淳質增上者直无曲淳質名異義一如其次第以後釋前或心直者是捴句心无曲者別顯心無誑如黠慧馬善識淳質者別顯心無誑如黠慧馬善識人意雖或驚觸无損於人尊者因儒童亦復如是由黠慧故善知佛意於詰問時隨順正荅其事云何如契經說彼在家時豐饒財寶親屬豪貴常事曰天彼以盛年時當妙婦廣請外道婆羅門衆於自宅中大設祠祀佛於化事終不失時是日晨朝為化彼故著衣持鉢命阿難陁汝可隨我入城乞食命已便入室羅筏城至因儒童宅門而住外道梵志遥見叱言今日此家設吉祥會此不祥物何用来為佛聞便告阿難陁日汝往語彼諸外道等三界大師吉祥中尊汝不欲見吉事豈成此因儒童定於今日弃捨汝等授我出家盡汝伎術能畜難不時阿難陁受佛教勑如師子子無所畏難往如群鹿外道衆中告言如来善達因果所言誠諦語汝等曰三界大師吉祥中尊汝不欲見吉事豈成此因儒童定於今日弃捨汝等授我出家盡汝伎術能畜難我出家盡汝伎術能畜已相視笑言沙門高荅摩隨情說說何有將臨祀會延屈我等內外麥集而歸汝出家耶竒哉沙門如是妄語時有婆羅門名為五頂曾見世尊記事不諜告外道衆曰此因儒童定當出家莫生異念外道咸曰設有斯事

我等必能為作留難即共相率彈指
拊掌遶因儒童室七重而住須臾日
出此因儒童著新淨衣至重閣上燒
香發願跪拜日輪尒時世尊知化時
至便自化作婆羅門形著烏鹿皮金
繩絡體手執金杖從日輪來至因儒
童前敷座而坐儒童接足歸誠頂敬
外道喜曰儒童福人感大梵天親臨
禮席事今已辦快哉沙門所言无實
時佛即以所化作形告儒童言今作
何事如是喧擾儒童羞赧俯首荅曰
今隨俗法正欲娶婦佛問所費荅言
我費三百千金復問所用荅言百千
與婦作莊嚴具百千為衆辦諸飲食
百千用施諸婆羅門佛言汝設飲食
施婆羅門用二百千當獲愛果事容
可尒餘百千者用買婦耶彼心直故
即荅言買佛言汝婦直尒許耶且汝
婦髮為直幾許儒童荅言此无多直
若諸倡伎婬女買之直一迦羯尼或
唯直半復問彼尒為直幾耶儒童荅
言此無所直佛復次第舉彼身中三
十六物一一問之儒童亦一一而荅

皆言此無所直然因儒童曾於過去
迦葉波佛法中經十千歲修界方便
觀因佛別問不淨物故過去所習善
品現前遂伏欲貪離欲界染世尊於
是還復本形為因儒童說四真諦彼
聞即得不還果證佛時便執因儒童
手上昇虛空說伽他日
雖極莊嚴而行法　靜調息務修梵行
一切世間累皆捨　即是淨志沙門僧
由此故知彼心質直若不尒者化人
問時彼應荅言汝是梵志何用知我
直故隨問而蓋善品成熟得不還果是
故世尊讚因儒童黠慧第二

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五六六頁中、下原版漫漶，以麗藏本換。

一　五六六頁中一八行「願智時」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一　五六七頁上一〇行末字「能」，徑作「習」。

一　五六七頁中二一行「有說」，麗作「答有說」。本頁下五行及一三行同。

一　五六八頁上六行末字「問」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六八頁中八行首字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　五六八頁下五行「煩惱」，資、磧、普、南、徑、清作「煩惱諍」。

一　五六八頁下一〇行「無諍」，麗作「問無諍」。

一　五六八頁下一五行「無遺餘轉」，資、磧、普、南、徑、清作「無餘轉

轉」。

一　五六九頁上一四行第一二字「而」，諸本（不含石，下同）作「而便」。

一　五六九頁中一七行第二字「拘」，資、磧作「狗」。

一　五六九頁下一〇行末字「任」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　五六九頁下二一行第八字「故」，諸本作「無諍」，麗作「無諍行」。

一　五六九頁下二二行第八字「故」，諸本作「故名」。

一　五七〇頁上二〇行第七字「墮」，資、磧、普、南、徑、清無。又第一二字「欲」，麗作「墮欲」。

一　五七〇頁中五行「智者」，麗作「善智者」。

一　五七〇頁中一〇行第一〇字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「若是」。

一　五七〇頁中二一行「聖者」，諸本作「是聖者」。

一　五七〇頁下四行第九字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。一〇行首字同。

一　五七一頁中九行第三字「而」，麗作「令」。

一　五七一頁下三行第六字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「記」。

一　五七二頁上二一行「徒衆」，徑、清作「從衆」。

一　五七二頁中九行「如說」，麗作「問如說」。

一　五七二頁下二行「師子子」，麗作「師子王」。

一　五七二頁下一九行「祀會」，資、磧、普、南、徑、清作「禮會」。

一　五七三頁上二〇行第二字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。又第七字「買」，資、磧、普、南、徑、清作「置」。

一　五七三頁中二行第一二字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「男」。

一　五七三頁中一一行末字「我」，諸本作「我娶婦事爲娶婦法然云何名買由質」。

一　五七三頁中一〇行「由此」，磧、普、南、徑、清作「因此」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十　靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之七

尊者婆呬迦等心滿心調柔心和順
增上者等言即攝尊者頗洛迦尊者
至履迦此中心滿心調柔心和順名
異義一如其次第以後釋前或心滿
者是總句心調柔者別顯无憍心心
和順者別顯无慢云何得知婆呬迦
等有心滿等事曾聞彼三人聞佛出
世訪知佛在室羅筏世尊知彼經涉往
王舍城往室羅筏城三人相隨從
反善根方熟即取別路從室羅筏往
王舍城婆呬迦等至室羅筏聞佛已往
復往王舍城即復相將還趣王舍至
已聞佛已往瞻波復更相將往瞻波
國至已尋訪聞佛已往婆羅痆斯三
人相隨復往彼國至已承佛已往劫
比羅筏窣覩城復共詣彼承佛已往
吠舍離城如是世尊於六大城循環
六反婆呬迦等亦恒尋佛六反往還

佛知彼人根熟時至於室羅筏與其
相見佛方入城彼從城出忽遇見佛
歡喜不堪足未至地得預流果於後
不久成阿羅漢然後彼三人若不心
滿調柔和順便應趣在一城待佛豈
能尋佛遍六大城循環六反初無一
念勞倦之心纔見佛時便證聖果故
佛讚言婆呬迦等
敏捷第一
如說我弟子中小路於心迴善大路
於想迴善此二何差別荅尊者小路
多住於心循心觀念住尊者大路多
住於法循法觀念住問何故尊者小
路多住心念住尊者大路多住法念
住耶荅由彼尊者意樂異故復次尊
者小路是愛行者彼由心力无始時
来於生死中多受苦惱今成無學常
訶責心由此多住心念住觀尊者大
路是見行者彼由想力无始時来於
生死中多受苦惱今成無學常訶責
想由此多住法念住觀問此二尊者
何故立此名耶荅曾聞室羅筏有婆
羅門婦數生男已輒死其婦未幾

復產一男即時遺人弃之大路經久
不死故立此名彼婦後時復生一子
還即遣人弃之小路亦經久不死因
立此名尊者大路利根見行至年長
大歸佛出家精進修行成阿羅漢尊
者小路愛行鈍根樂處居家保戀親
屬廣致財產位望奢豪宗族熾盛受
諸欲樂後皆衰減如伽他曰
財積後必盡 位高後必退 親合後必離
壽住後必死
由此小路於後未幾父母喪亡財寶
散失退捨豪位眷屬乖離形容顦悴
其兄大路見而愍之度令出家受具
足戒授俱迦聲頌令習誦之
身語意莫作 一切世間惡 離欲念正知
不受苦无義
彼極鈍鉢受此伽他兩四月中勤苦
習誦牧牛羊者在路聞之誦皆通利
彼猶未得過兩四月處處苾蒭為說
世尊皆来集會每日晨旦新學苾蒭
皆往鄔波陁耶阿遮利耶所受文請
義理所廢忘其兄語言我即是汝鄔波
陁耶更何所往然彼小路是應訶擯
而入道者大路即時手搦其項曳出
房外叱言愚人我四月中授汝一頌
牧牛羊者誦皆通利汝猶未得而今
乃言欲往他處受文誦義理所忘耶
小路既被兄訶擯已至擔多林門啼
泣而住佛時從外入擔多林見而問
之可憐小路汝何以啼泣彼以上事
具白世尊佛便語言汝能隨我理所
忘不彼荅言能尒時世尊即以神力
轉彼所有誦伽他障更為授之尋時
誦得過前四月所用功勞復別授以
除塵垢頌而語之言今日苾蒭從外
来者汝皆可為拭草屣上所有塵垢
小路敬諾如教奉行至日暮時有一
苾蒭草屣極為塵垢所著小路拭之
一隻極淨一隻尚不能淨即作
是念外物塵垢麤時染着猶不可淨
況內貪欲瞋癡等垢長夜染心何由
能淨作是念時彼不淨觀及持息念
便現在前次第即得阿羅漢果問小
路何緣如是闇鈍荅尊者小路於昔
迦葉波佛法中具足受持彼佛三藏
由法慳垢覆蔽其心曾不為他授文
解義及理廢忘由彼業故今得如是
極闇鈍果有說彼尊者曾於婆羅痆
斯城作販猪人縛五百猪口運置舡
上度至彼岸及下舡時氣不通故猪
皆已死由彼業力如是闇鈍有說彼
尊者昔餘生中曾閉塞瞿陁獸窟門
令不得出在中而死由彼業故闇鈍
如是如世尊說苾蒭當知我不見一
法速疾迴轉猶如心者所以者何心
速疾迴轉難作譬喻是故汝等應學
善知心善知心迴轉問所說心速疾
迴轉為以世為以所緣設尒何失若
以世者則一切有為法皆於世速疾
迴轉若以所緣則一切心心所法皆
於所緣速疾迴轉何故但說心耶荅
亦以世亦以所緣說心速疾迴轉然
依相續不依剎那若依剎那說心速
疾迴轉者則應於世有少分速疾迴
轉少分不速疾迴轉亦无於所緣速
疾迴轉以說若法為彼所緣此法无

時非彼所緣故由此但依相續說心
速疾迴轉謂一身中心或時善或時
不善或時无記或時依眼乃至或時
唯依於意或時緣色乃至或時緣法
一一類中復轉易故問諸心所法亦
有如是速疾迴轉何故但說心耶荅
亦應說心所而不說者應知是佛有
餘之說亦是隨緣簡略之說有說此
中舉心亦攝心所以同聚故有說此
中說最勝者如說王來有說心所依
心以心故名心所以心是大地故心
所名大地所有故說心時亦說心所
有說他心智證通无閒道但緣於心
是故偏說有說此中心聲惣說一切
心及心所以彼皆有積集義故有說
心是前導故但說心如伽他言意為
法前導等有說心名遠行如伽他言
心遠行獨行等有說心名為王如伽
他言第六增上王等復次心　名為
依如契經說五根行處境界各別意
無受用五根行處及彼境界彼依意
故復次心名城主如契經說言城主
者即有取識由如是義故但說心復

有說者心能發起善戒惡戒是故偏
說如契經說善戒惡戒俱依心起有
說心嶮生惡趣心平生善趣故但說
心如契經說都提耶子鸚鵡儒童以
於佛邊起惡心故身壞命終如擲貝
珠頃當墮地獄彼復於佛起善心故
身壞命終如擲貝珠頃當生天中有
說心是內法遍一切處能有所緣是
故偏說心是內法者內處攝故遍一
切處者下從无閒上至有頂皆遍有
故能有所緣者能緣一切法故有說
心恒相續心所不尒復次心无增減
心所不尒有說心於如是所依所緣
行相轉時心所隨轉如雄魚行處雌
魚皆隨是故偏說有說若心不調伏
不密不護不防不修不調柔者即便
朽敗心所亦尒若心調伏密護防修
而調柔者便不朽敗心所亦尒是故偏
說復次若心不制馳散五境心所亦
尒若心由制不馳五境心所亦尒如
濾水筒上開則漏上閉則止是故但
說心非心所問佛於餘處說心猶如
猨猴何故乃言心速疾迴轉難作辟

喻荅非隨人隨力隨時隨慧能作彼
喻故說難作不言无喻非隨人者非
諸異生隨聞尋思劣定者能作唯佛
獨覺及聖弟子善知諸心自相共相
者能作非隨力者非不作意无加行
作要由作意加行能作非隨時者非
无佛時能作要佛日出世方能作故
非隨慧者非麁淺慧能作唯深細覺
慧乃能作故有說若有於心善知起
善知住善知出善知增善知損善知
方便善知時分善知所行善知引發者
乃能作彼喻故說難作有說誰能作
彼喻謂佛誰知能作彼喻謂即佛此
二不俱故說難作有說誰能作彼喻
謂善知心剎那无閒生滅者誰知能
作彼喻謂　即彼
此二不俱故說難作有說彼喻或等
或相似等者如說心如心相似者如
說心如受等此俱攝在心速疾中是
故前說此中心聲惣攝一切心及心
所此外更无等及相似故說難作有
說若法如心取境勢用可為彼喻然
无此法故說難作雖契經說心如猨

猴然彼捨一枝取一枝項有百千心於境迴轉故說難作有說世尊但說難作辟喻以无證知者故不說全无辟喻謂佛力能化作一剎那樹以喻於心然无知者故說難作問尊者舍利子可不知耶有說不知極迅速故有說能知但不作意知以无用故脅尊者曰世尊說心如猨猴者即是以心喻心猨猴騰躍輕躁皆心所為故問所說善知心善知心迴轉有何差別有說无差別善知心即是善知心迴轉有說亦有差別謂名即差別名善知心名善知心迴轉復次觀心自性名善知心觀心行相名善知心迴轉復次觀心性差別名善知心觀心行境差別名善知心迴轉復次觀心自相名善知心觀心共相名善知心迴轉有說心念住觀名善知心法念住觀名善知心迴轉復次唯觀識食識蘊意處七心界名善知心惣觀四食五蘊十二處十八界名善知心迴轉有說觀心名善知心觀心所名善知心迴轉有說觀識名善知心觀識

住名善知心迴轉脅尊者曰觀有貪心名善知心觀轉有貪心為離貪心名善知心迴轉如有貪離貪應知有瞋離瞋有癡離癡散略下舉小大掉不掉不寂靜寂靜不定定不修修不解脫解脫染不染有漏无漏縛解繫不繫亦尒

如說我弟子中舍利子具大慧辯執大藏得无㝵解此二何差別荅尊者舍利子多住義无㝵解尊者執大藏多住四无㝵解是故世尊各說第一問若尒尊者執大藏勝舍利子耶荅舍利子勝以能自在住四但捨而住一故問何故舍利子多住於義執大藏多住四耶荅尊者舍利子猒離名言愛重於義尊者執大藏於義名言皆生愛重有說尊者舍利子於四无㝵解皆得自在而隨樂住一義无㝵解彼一切時但求義故尊者執大藏於四无㝵解皆未自在世尊說彼得無㝵解彼作是思勿我於此四无㝵解入住出心有所忘失不稱所記是故於四循環多住如二苾芻俱誦四

阿笈摩一皆通利一則生梗彼通利者隨樂諷一其生梗者循環遍理此亦如是故二尊者所住各異

問四无㝵解自性是何荅自性是慧云何知然如品類足說法无㝵解云何謂於名句文身不退轉智義无㝵解云何謂於勝義不退轉智詞無㝵解云何謂於言詞不退轉智辯无㝵解云何謂於无滯應理說及自在定慧中不退轉智由此故知慧為自性智即慧故是謂无㝵解自性是我是物是性是相是本性已說自性所以今當說問何故名无㝵解荅於所知境通達无滯名無㝵解謂法无㝵解於名句文身義无㝵解於涅槃勝義詞無㝵解於諸方言詞辯无㝵解於正說及道以不退智解无滯㝵有說於所知境現見而知名無㝵解如世於一現見事中云我於此解知无㝵有說此應名深密解謂解阿毗達磨深密處故有說此應名隨應解謂隨於何境如應解故界者法詞二无㝵解墮欲色界義辯二無㝵解墮三界

及不墮界地者法无尋解有說在二地謂欲界初靜慮有說在五地謂欲界未至靜慮有說在七地謂欲界未至靜慮中間及四靜慮義辯二無尋解有漏者在九地中間四靜慮四无色無漏者在九地謂欲界初靜慮所依無尋解在二地謂欲界行相者法詞者四无尋解並依欲界行相者法詞二無尋解不明了行相義无尋解或有欲令唯涅槃是勝義者彼說作十六行相及有欲令緣一切法詞无尋解緣道及說念住四行相及不明了行相有說作道四行相及不明了行相所緣者法无尋解或有欲令一切法是勝義者彼說作十六行相及不明了行相辯無尋解有說緣三世詞无礙解過行相及不明了行相有說作道四行緣名句文身義無尋解或有欲令唯涅槃是勝義者彼說作滅諦或有欲令緣一切法詞无尋解緣道及說念住解緣言詞辯无尋解有說作十二者法無尋解法念住義无尋解或有欲令具四念住或有欲令一切法皆欲令唯法念住或有欲令具四念住詞無尋解身念住辯無礙解四念住智者法詞二無礙解世俗智義无尋

解諸有欲令唯涅槃是勝義者有說六智性謂法智類智世俗智滅智盡智無生智有說四智性除盡无生無記義无尋解或有欲令一切法皆是勝義者有說十智性有說八智性除滅智有說七智性又除盡无生智有說六智性謂法智類智世俗智道智盡智无生智有說四智性又除盡無生智三摩地俱義无尋解或有欲令緣三界繫諸有欲令無色界无名句文身者彼說緣欲色界繫及不繫或有欲令緣三界繫及不繫詞无尋解或有欲令緣善或無記義无尋解或有欲令緣三種詞辯二无尋解緣三界繫及不繫法詞二無尋解欲色界繫等者法詞二無尋解是勝義者有說十智性有說八智性有說七智性又除盡无生智有說六智性謂法智類智世俗智滅智盡智无生智有說四智性除盡无生智辯无尋解或有欲令唯緣善或有欲令緣三界繫及不繫詞无尋解緣三世詞无礙解過去現在緣現在未來生者緣未來不生者緣不斷或有欲令唯緣不斷或有欲令緣三種辯无尋解緣修所斷及不斷緣名緣義者法無尋解唯緣名義

或有欲令唯緣離世或有欲令緣三世及離世善等者皆是善法无礙解緣無記義无尋解或有欲令唯緣善或有欲令緣三種詞辯二无尋解緣三有欲令无色界繫及不繫法詞二無尋解欲色界繫等者法詞二無尋解是勝義者有說十智性有說八智性有說七智性又除盡无生智有說六智性謂法智類智世俗智道智盡智无生智有說四智性除盡无生智辯无尋解或有欲令唯緣不繫或有欲令緣三界繫及不繫詞无尋解緣三界繫及不繫法無尋解諸有欲令緣善等者皆是善法无礙解緣無記義无尋解或有欲令緣三種詞辯二无尋解緣三

無尋解或有欲令唯緣義或有欲令
通緣名義詞辯二無礙解唯緣於義
緣自相續等者法詞辯三无尋解緣
自相續他相續有說但緣自相續義
無尋解或有欲令但緣非相續或有
欲令緣三種加行得離染得者通加
行得及離染得於中有說佛離染得
盡智時得故聲聞獨覺加行故得加
行故現在前有說佛獨覺離染得盡
智時得故聲聞加行故得加行故現
在前有說佛獨覺到究竟聲聞離染
得盡智時得故餘聲聞加行故得加
行故現在前如是說者若定應得彼
離染得盡智時得故後加行現在前
佛不加行獨覺下加行聲聞或中或
上有无尋解由加行故得加行故現
在前問四無尋解皆以習因論為加
行若於四處未得善巧必不能生无
礙解故有說法詞二无尋解以習外
論為加行義辯二無尋解以習內論
為加行如是說者四無尋解皆以習
佛語為加行如於一伽他中應如是
說彼名習如是說名是法无尋解加
行應如是解彼義習如是解義是義
無尋解雖已知義而於名等未善安
訓詞是詞无尋解加行應如是无滯
說習如是無滯說是辯無尋解加行
是故四無尋解皆以習佛語為加行
問依何引發此无尋解答依第四靜
慮邊際定慧之所引發尊者言依
四靜慮通慧引發問何處能起此无
尋解答唯欲界能起欲界中唯人趣
三洲女身男身俱能起尊者衆世說
日唯贍部洲唯男子能起如是說者
初說為善以三洲男子俱能晉捨壽
故問何等補特伽羅能起无尋解答
聖者非異生无學非學不時解脫非
時解脫所以者何要相續不為煩惱
所持及得自在定者方能起故信勝
解二事俱無見至雖得自在定而相
續為煩惱所持時解脫雖相續不為
煩惱所持而不得自在定唯不時解
脫具有三事是故能起問四无尋解
次第云何為如說而起為不尒耶有
說如說而起如契經中先說義無尋
解是故前起乃至後說辯无尋解是
故後起謂瑜伽師為知義故先起義
无尋解雖已知義而於名等未善安
布是故次起法無尋解雖於名等已
善安布而於言詞未能訓釋是故次
起詞無尋解雖於言詞已能訓釋而
未能無滯應理而說是故後起辯无
尋解有說如說而起如阿毗達磨中
先說法無尋解是故前起乃至後說
辯無尋解後二如前說有說習如是
說不如說而起謂先起詞次起法次
起義後起辯所以者何以彼行者先
應了達世俗言詞次知言詞所依名
等次知名等所依義起知三事已方
能无滯應理而說是故詞能引法法
能引義義能引辯問四无尋解一一
而得為不尒耶荅若得一時必具得
四如四聖種一時而得隨所愛樂次

第現前問獨覺到究竟聲聞得无导解不若得者無退轉智名無导解此智所知應无課失何故尊者大目揵連記他生男而後生女記天當雨而竟不雨記王舍城軍勝而後反為吠舍離軍所敗獨覺何緣不能說法伽他所說復云何通

唯佛稱无學得无导解者到功德彼岸永无諸悞失

若不得者何故經言我弟子中摩訶俱瑟恥羅得无导解彼尊者根劣佛尚說得大目揵連根勝於彼何故不得耶荅應言獨覺到究竟聲聞亦得無导解問無退轉智名无导解何故尊者大目揵連所記有課荅彼於自分所觀境中故无有過如彼所記先實是觀境中故无有過如彼尊者根劣佛男後轉為女時天亦雨但羅怙羅阿素洛王接置大海又二國將欲戰時護國藥叉先闘王舍城藥叉初勝後敗國人亦尒非初不勝然後尊者於此所記男等事中但觀前位而不觀後若觀後者記亦无課問若獨覺亦得無导解者何故不能為他說法荅彼受寂靜樂獨處故怖畏喧雜獸衆集故見遠離功德憒鬧過失故心背徒衆豈能說法有說一切獨覺皆是有說若自覺而於三種正調伏事得奢摩他行要畢鉢舍那行方能說法獨覺不尒有說自善巧者乃能說法獨覺不尒有說正法皆為有說一切獨覺不樂安布名身等故有說彼審觀察設我說法彼即能入正性離生得果離染及漏盡者我亦當說然不能如是我何能唐捐其功耶是故不說有說一切獨覺能審度量世間唯有二種所化一者佛所化二者聲聞所化無有獨覺所化有情故不說法有說夫說法者由二因緣一者力所引發二者无畏引發二無力不隨他教又一者佛所化有情捨所持能久住說有說自覺而能成就無忘失法乃能說法獨覺若在空閑林中能以無导解安布蘊界處等名句文身若入聚落行乞食時前所安布或有忘失彼作是念我既不得無忘失法何用說法是故不說有說獨覺无大悲不隨他教是故彼不能說法問說法具由一切佛法何故但說獨覺種性法應如是雖得无导解而不樂說法欲有饒益唯現神通或但為他授八齋戒問若聲聞獨覺亦得無导解伽他所說復云何通荅勝自在无有

錯謬故作是說非謂二乘皆不成就若不尒者二乘亦應不得无學以伽他說唯佛是无學故有餘師言聲聞獨覺一切不得四無导解問何故經言我弟子中摩訶俱瑟恥羅得無导解彼根非勝佛尚說得獨覺到究竟聲聞根勝於彼何故言一切不得耶荅彼所說得是無导解相似善根而非真實以彼尊者於長夜中愛樂此法精勤修習佛隨其意故說彼得餘雖得此相似善根非極愛樂勤修習故不說彼得問何故二乘一切不得无导解耶荅无退轉智名无导解聲聞獨覺於諸境界智有退轉以所記說有悞失故非無导解如是說者初說為善以聲聞獨覺於自分境中智无退故

此中願智攝願智邊際智无諍智四無导解如願智應知義無导解亦尒邊際智不攝詞餘如願智說无諍智攝無諍智願智邊際智義无礙解不攝法詞辯三无导解如无諍應知法詞辯三無导解亦尒如其所應各說自攝除無諍詞无导解又不攝邊際智此七種皆依邊際定得邊際定力所引發故邊際靜慮體有六種謂七除詞以第四靜慮取上品名邊際故有餘師說四靜慮取上品皆名邊際是故彼說邊際靜慮具有七種七智相攝亦有差別准上應知然能引發唯是第四靜慮邊際非餘

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 五七五頁中九行「心心」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一 五七五頁下四行第八字「後」，諸本（不含石，下同）無。

一 五七五頁下一〇行「如說」，麗作「問如說」。

一 五七六頁上一七行第九字「兩」，資、磧、普、南、麗作「雨」；徑、清作「滿」。一九行第六字同。

一 五七六頁中七行第九字「誦」，諸本作「請」。

一 五七六頁中八行第一三字「門」，麗作「間」。

一 五七六頁下二行第八字「足」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五七七頁下一六行「即彼」，諸本作「善知心刹那無間生滅者」。

一 五七八頁上六行「有說」，麗作「答

有說」。一一行同。

一　五七八頁中二〇行第一二字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「記」。

一　五七九頁中一八行第六字「捨」，麗作「捨根」。又第一二字「墮」，資、磧、普、南、徑、清作「隨」。

一　五七九頁中二〇行「現在緣現在緣」，諸本作「現在緣」。

一　五八〇頁上一七行第四字「四」、清作「曰」。又「有說」，麗作「答有說」，本頁下一行末字至二行首字同。

一　五八〇頁上二一行「若於四處未得」，麗作「於此四處若未」。

一　五八〇頁中一五行「男子」，資、磧、普、南、徑、清作「男女」。

一　五八〇頁中末行「三事」，諸本作「二事」。

一　五八〇頁下一九行第九字「起」，麗作「趣」。

一　五八一頁上八行第一〇字「者」，磧作「道」。

一　五八一頁上二一行「然後」，諸本作「然彼」。

一　五八二頁下二二行「無得」，徑、清、麗無。

一　五八二頁上二一行第一〇字「義」，徑作「攝」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之八

如說我弟子中大迦葉波少欲喜足頭陀薄矩羅少病節儉具淨戒具杜多行薄矩羅簡妙食住沙門法故不簡麁行此二何差別荅尊者大迦葉波麁妙等得飲食若麁若妙隨次第食無所簡別猶如良馬隨得而食尊者薄矩羅所得飲食或麁或妙簡去妙者而食食尊者大迦葉波麁妙等食尊者薄矩羅簡妙食麁荅尊者大迦葉波麁妙等具妙樂欲住沙門法故不簡麁欲故不簡妙食住沙門法具妙樂欲住沙門法故不簡麁食但隨所得次第而食尊者薄矩羅具麁樂欲住沙門法故而食麁者復次去妙者住沙門法故而食麁者復次尊者薄矩羅識大福易得衣服飲食卧具醫藥及餘資具先不受杜多功德而能奉行彼由二緣極為難尊者大迦葉波廣識大福易得衣服飲食卧具醫藥及餘資具先受杜多功德而能奉行彼由三緣極為難尊者薄矩羅非廣識大福難得衣服飲食卧具醫藥及餘資具先受杜多功德隨而奉行尊者薄矩羅簡去妙食而食麁者荅尊者大迦葉波麁妙等意樂力故有情意樂不同隨所意樂而食不可責其所以有說精妙飲食多用功成不欲勞費是故不食有說精妙飲食增長貪愛多由起諍是故不食有說好食乃是富家所有為益貧家是以不食有說美食必因宮多生命斷百千頭在於地上以多身分

血宍所成愍彼有情是故不食有說美食多生種種過患是以不食問如所說薄俱羅簡去妙者為初即不受為受已棄之云何失若初即不受云何名受行次第七食杜多行者若受已棄之云何不損壞施主施物若應言初即不受問若尒云何名受行次第七食杜多行者若彼尊者得天眼願智將七食時先觀何方何村邑里巷唯有麁食知已便往次第行七如契經說有四聖種一依隨所得食喜足聖種二依隨所得衣喜足聖種四依有三依隨所得卧具喜足聖種問世尊何故說無有樂斷樂修聖種亦聖種故此契經答為諸弟子安立產業及所作故謂前三安立產業第四安立所作前三安立產業者謂捨四種業行一種業捨四種業者一農務為業二商估為業三傭作為業四自在為業於此皆捨行一種業者唯以乞求為業有說為顯示無盡資業及所應作故復次為顯示無罪資業及所應作故復次為顯示無損害資業及所應

作故復次為顯示不共外道資業及所應作故此中資業謂前三所應作謂第四有說為顯示道及道資糧故此中前三顯道資糧後一顯道如道及道資糧如是沙門沙門資糧婆羅門婆羅門資糧梵行資糧應知亦尒由此等義故佛說此聖種契經問聖種自性云何答皆以無貪善根為性無貪善根後一為自性有說前三是無貪善根後一是精進如是說者初說為善皆對治貪故問若尒依何別義說四種耶答依四聖種是以正法住世經於千覺聲聞彼從此生相續不斷故名聖種有說正法名聖此能任持令久相續故名聖種是以正法住世經於千種有說正法名聖種此依等流果說有說聖者即是佛獨異熟果說有說聖者即是佛獨異熟因聖種自性云何答貪故問若尒依何別義說四種耶答依四聖種是以正法住世經於千覺聲聞彼從此生相續不斷故名聖種有說正法名聖此能任持令久相續故名聖種是精進如是說者初說為善皆對治貪故問若尒依何別義說四種耶答依四聖種是以正法住世經於千種有說正法名聖此能任持令久相續故名聖種此等緣故名聖種有說聖者即是佛獨異熟因聖種自性云何答

無漏衣食等而有無漏聖種如是雖無色無色界食等而有彼界聖種大德說曰不顧戀身之資具尚名住聖種者況彼亦不顧戀身而當無聖種耶地者有漏在十一地無漏在九地所依者皆依三界行相者皆作十六行相及餘行相所緣者皆緣一切法念住者皆四念住智者皆八智或十智三摩地俱者皆三三摩地俱及非俱根者揔說皆與三根相應謂樂喜捨世者皆墮三世緣三世及離世善等者皆是善緣三種欲界繫等者皆三界繫及不繫緣亦尒問若尒施設論說云何通如說四聖種皆不為煩惱所染所雜荅彼遮煩惱相應不遮有漏故無過學等者皆通三種緣三種見所斷等者皆修所斷及不斷緣三種緣名緣義者皆緣名義緣自相續他相續非相續者皆緣三種加行得離染得生得者是加行得離染得非生得有說亦是生得如是說者初說為善若生得善亦是聖種者蟻卵蚊蛾等亦成就聖種耶是故聖種不

攝生得善問聖種為聞為思為修所成耶荅通三種攝為意地為五識荅唯意地非五識有說亦通五識評曰不應作是說所以者何五識中善唯生得故問若是加行善者外道所得靜慮無量無色解脫勝處遍處等亦是聖種耶荅彼非聖種所以者何若欣樂解脫猒背生死彼善根是聖種外道所樂皆是生死故彼善根不名聖種復次於有有具生喜足名聖種外道善根與此相違故非聖種以五頂外道等亦求生天受欲樂故復次聖種皆是出家品善根外道善根皆是在家品攝故非聖種

問少欲喜足俱對治貪無貪為性何故喜足立聖種非少欲耶荅少欲之名有過失有增益喜足不尒有過失者但言少欲不言無欲故有增益者於實無欲而名少欲故於喜足中無如是事故立聖種有說少欲於未來處未得事轉喜足於現在處已得事轉不取現在一迦履沙鉢拏為難非於未來轉輪王位以喜足難故立為

聖種有說為異外道故不說少欲為聖種若說少欲為聖種者諸外道輩當作是言我等真是住聖種者所以者何汝等猶著糞掃衣而我等露形無衣汝等猶乞食自活而我等多自餓不食汝等猶坐樹下而我等或常舉手蹻足而住是故我等真名住聖種者為遮彼故但說喜足為聖種外道於有有具不喜足故

問少欲喜足何差別有說少欲唯在意地喜足通六識身有說少欲唯欲界喜足通欲色界有說少欲唯欲色界喜足通三界有說少欲墮三界喜足三界繫及不繫如是說者少欲喜足俱通三界繫及不繫問若尒何差別荅少欲於未來處未得事轉喜足於現在處已得事轉是謂差別

問病緣醫藥所生喜足何故不說聖種耶荅亦應說聖種而不說者當知有餘有說已攝在前所說中謂病緣醫藥有二種一可食二不可食可食者攝食中不可食者攝衣服卧具中有說為欲饒益病苾芻故不說於藥

喜足為聖種謂有苾芻身雖有病以少務故不求醫藥若佛立此為聖種者彼便守病不能勤修聖道加行為饒益彼令勤修道是故不說彼為聖種有說若受用時能生放逸於彼喜足立為聖種病緣醫藥於受用時但能除病不增放逸是故不說有說若一切處一切人一切時受用者於彼喜足立為聖種病緣醫藥非有如是一切受用故彼喜足不立聖種是以尊者薄矩羅言我於佛法中出家年過八十曾不憶身有疾疹乃至頭痛亦不憶受用病緣醫藥乃至訶梨怛雞生欲界者尚然何況生色無色界問何故別解脫律儀唯無表立聖種非表耶荅前說相續不斷名為聖種表非相續不斷是故不說有說無表可與聖道俱故立聖種表不與聖道俱是故不說出家者有四聖種在家者亦有四聖種然出家者二因緣故名有聖種一意樂故二受用故諸在家者由一因緣名有聖種謂意樂故二受用故無弊則能自存故大德說曰過去諸佛皆稱讚糞掃衣而不許著非受用故如天帝釋處妙花座有十二那庾多侍女圍遶六萬音樂而自娛樂於四聖種恒有意樂而無受用頻毗娑羅等諸國王蘇達多等諸長者亦介問為有一一聖種即名住聖者耶荅不介要具四種方名住聖種者然得一聖種時必具得四如無礙解得一聖種時必具得四如過去諸佛皆稱讚糞掃衣而不許著今釋迦佛亦稱讚糞掃衣而便許著問何故介耶荅過去時人貪心微薄雖得價直百千衣服易於今時求糞掃衣故尊者世友說曰過去時人意樂廣大見諸苾芻於卧具不喜足如愚王苾芻等如契畜上妙資具便生歡喜信敬之心今時人意樂狹劣若見苾芻無弊資具乃生歡喜信敬之心故尊者覺天說曰往昔時人身體細濡若受用無弊物者則不能自存今世時人身體麁鞕雖受用無弊則能自存故大德說曰過去諸佛不以無事而有所說故如世尊說糞掃衣少易得無罪云何易得云何無罪尊者世友說曰少用功而辦故非多人受用故名少隨彼彼時處皆可得故名易得佛所聽許故智者受用故名無罪大德說曰少價量故名少不從他求故名易得無攝受故名無罪

由二因緣佛說於衣喜足為聖種一為訶責於衣不喜足如難陀等二為讚美於衣喜足如大迦葉波等由二因緣佛說於食喜足為聖種一為訶責於食不喜足如婆拖梨等二為讚美於食喜足如薄矩羅等由二因緣佛說於卧具喜足為聖種一為訶責於卧具不喜足如愚王苾芻等如契經說愚王苾芻白佛言唯願世尊觀我床座無弊如是二為讚美於卧具喜足如頡戾茂多等由二因緣佛說法說曰往昔時人意樂廣大見諸苾芻

親近貪美食人三所畜資具少而清淨不生染著四於諸利養得與不得不生愛憎

如世尊言此四聖種是寂勝知是種性知是可樂知是無雜染不可訶責一切世間若沙門若婆羅門若天若魔若梵若餘世間無能如法說其過者

引寂勝故得寂勝果故趣向寂勝故隨順寂勝故名為寂勝佛所施設佛所知故說名為寂勝知有說佛說五百聲聞各有寂勝之法此四墮在彼寂勝法中故名寂勝佛知此四是真喜足故名為知有說佛及弟子名寂勝者彼所讚述名寂勝知有說佛知此四是勝寶藏能令住者意望滿足故名寂勝知謂諸有情名分意望不滿而死唯住聖種者無不意望滿足而死有說佛知此四是無盡藏令諸智者有說佛知此四能入聖胎故名寂勝知謂住此者不受用無盡故名寂勝知有說佛知此四是修假多求及多積聚亦無防守門戶關鑰隨意受用終無有盡如轉輪王王四洲界所用財寶可速窮盡受用此四而無有盡云何名種性知答過

殑伽沙等諸佛及佛弟子皆從此生故名種性智者所了故名為知有說種性是能持義謂能住持聖教令久不滅故名種性是佛所了故名為知云何名可樂知答此四是智者所樂智者所能資助樂斷樂修故名可樂知有說佛知此四皆能如法說其過者

此四能入聖胎故名寂勝知謂農務商估傭作自在一切功德由損害故一切世間沙門婆羅門天魔梵等無能如法說其過者

如薄伽梵於契經中說伽他言

諸有伏愛憎　常居邊臥具　恒住不放逸
隨眠

謂農務商估傭作自在一切功德由此具故名種性智者所了故名為知有說佛及弟子皆從此生故名種性知是修損害故一切世間沙門婆羅門天魔梵等無能如法說其過者之所讚美未嘗訶責即由此故一切世間沙門婆羅門天魔梵等無能如薄伽梵於契經中說伽他言

諸有伏愛憎　常居邊臥具　恒住不放逸
隨眠

佛知此四能入聖胎故名寂勝知謂住此者不行者晝夜所樂故名可樂知有說佛知此四是修行者晝夜所樂故名可樂知有說佛知此四是修行者晝夜所樂故名可樂知有說佛知此四是修

道名樂修復次見道名樂斷修道名
樂修如見道修道如是見地修地未
知當知根已知根應知亦尒復次樂
斷者顯諸忍樂修者顯諸智樂斷樂
修是謂差別
如說大名學多住五蓋漸斷乃至廣
說問何故作此論荅為欲分別契經
故如契經說佛告大名學多住五蓋
漸斷契經雖作是說而不分別云何
學云何學多住五蓋漸斷彼經是此
論所依根本彼所未說者今應說之
故作斯論如說大名學多住五蓋漸
斷此中云何學荅預流或一来云何
學多住五蓋漸斷荅漸斷漸離漸伏
漸背問何故此中不說隨信隨法行
名學多住五蓋漸斷耶荅應說而不
說者當知此義有餘有說隨信隨法
行有住五蓋已斷者有住五蓋漸斷
者以不定故不說預流一来不尒決
定唯住五蓋漸斷是以說之有說若
彼身中五蓋煩惱可現行而漸斷者
此中則說隨信隨法行有漏善心無
覆無記心尚無容現行何況煩惱是

故不說問預流一来身中疑蓋已斷
惡作雖未斷而更不現行何故說彼
多住五蓋漸斷而復說可現行耶荅
前文應作是說學多住諸蓋漸斷不
應言五而言五者事有五故謂貪欲
瞋恚睡眠惛沉掉舉有說先斷今斷
揔說斷五如言斷五順下分結得不
還果多住者謂數數住問斷離伏背
有何差別有說無差別俱顯斷故有
說亦有差別謂斷彼縛故名斷離彼
得故名離令不行故名伏猒逆彼故
名背復次依無間道說斷依解脫道
說離此二依永斷說依近加行說伏
依遠加行說背此二依暫斷說復次
依無間道說斷依解脫道說離此二
依正斷說依加行道說伏依勝進道
說背此二依助斷說復次斷者依斷
對治說離者依持對治說伏者依遠
分對治說背者依猒壞對治說斷離
伏背是謂差別
如說苾芻法珊度沙故毗柰耶珊度
沙毗柰耶珊度沙故法珊度沙乃至
廣說問何故作此論荅為欲分別契

經義故經說未来有諸苾芻不修身
戒心慧彼不修身戒心慧者法珊度
沙故乃至廣說契經雖作是說而不
分別云何法云何毗柰耶云何法珊
度沙故乃至廣說彼經是此論所依
根本彼所不說者今悉應說故作斯
論云何法荅八支聖道云何毗柰耶
荅貪瞋癡滅云何法珊度沙故毗柰
耶珊度沙毗柰耶珊度沙故法珊度
沙荅若於八支聖道不修習時彼於
貪瞋癡滅不能作證若於貪瞋癡滅
不作證時彼於八支聖道不能修習
由此因緣故作是說此中珊度沙言
有說顯喜足有說顯毀壞若說顯喜
足者彼說云何法珊度沙故毗柰耶
珊度沙謂於見道生喜足故便於修
道不能修習若於修道不修習時便
於修所斷煩惱斷不能作證如是法
珊度沙故毗柰耶珊度沙云何毗柰
耶珊度沙故法珊度沙謂於見所斷
煩惱斷生喜足故便於修所斷煩惱
斷不能作證若於修所斷煩惱斷不
作證時便於修道不能修習如是毗

柰耶珊度沙故法珊度沙若說顯毀
壞者彼說由毀壞聖道故於貪瞋癡
滅不能作證故說法珊度沙故毗柰
耶珊度沙由毀壞貪瞋癡滅故便於
聖道不能修習故說毗柰耶珊度沙故法珊度沙問
聖道與滅无有過失不可毀壞如何言毀壞聖道滅
耶荅毀壞彼相續說毀壞彼非彼自體實可毀壞
謂由煩惱現在前故毀壞相續由相
續毀壞故令聖道轉遠由聖道轉遠
故於貪瞋癡滅不能作證故說毀壞
如契經說此是法此是毗柰耶此是
大師教問此三何差別荅法謂八支
聖道毗柰耶謂貪瞋癡滅大師教謂
佛語有說法謂阿毗達磨藏毗柰耶
謂毗柰耶藏大師教謂素怛纜藏是
謂此三差別
如說法隨法行乃至廣說問何故作
此論荅為欲分別契經義故如契經
說法隨法行雖作是說而不分別云
何法云何隨法云何法隨法行彼經
是此論所依根本彼所不說者今應
說之故作斯論云何法荅寂滅涅槃
云何隨法荅八支聖道云何法隨法

行荅若於此中隨義而行所謂為求
涅槃故修習八支聖道故名法隨法
行能安住此名法隨法行者問何故
涅槃獨名為法八支聖道名隨法耶
荅於諸法中涅槃勝故生老病死不
能侵故獨得法名八支聖道次彼順
彼如王大臣故名隨法故契經說一
切法中涅槃最勝有為法中聖道最
勝然舍利子讚學經中說言具壽法
之隨法所謂離繫彼契經中聖道名
法涅槃名隨法以先得聖道後證涅
槃故前經依勝劣次第顯法隨法後
經依證得次第顯法隨法復次別解
脫名法別解脫律儀名隨法若於此
中隨義而行名法隨法行謂為求別
解脫故受別解脫律儀得已隨護無
有毀犯名法隨法行能安住此名法
隨法行者復次身律儀語律儀命清
淨名法受此名隨法若於此中隨義
而行名法隨法行謂為求身語律儀
命清淨故受及受已隨護名法隨法
行能安住此名法隨法行者問身語
律儀命清淨即是別解脫律儀所攝

何故重說耶荅前是不分別說今是
分別說前是揔說今是別說有說前
是律儀所攝妙行所攝非離律儀所
攝今是律儀所攝妙行所攝亦離律
儀所攝有說前顯示所發起今顯示
能發起前為護所發起故護能發起
今為護能發起故護所發起有說前
為護果故隨護於因今為護因故隨
護於果如因果能作所作亦尒此中
別解脫戒表及初念無表是尸羅是
律儀是妙行是般羅底木叉是般羅
底木叉律儀是業是業道此後無表
是尸羅是律儀是妙行是般羅底木
叉律儀非般羅底木叉非初解脫故
是業非業道究竟思不於此轉故如
說具壽我今當說般羅底木叉汝等
諦聽此中何法名般羅底木叉為是
尸羅為是說戒者語若是尸羅彼不
可說何故言我當說般羅底木叉若
是說戒者語彼戒善心說或不善無
記心說毗柰耶說云何通如說般羅
底木叉是諸善法首上首前行有說
是尸羅問尸羅不可說云何言我當

說耶荅依展轉因故名為說如子孫
法謂語能起名名能顯義有說是說
戒者語問彼或善心說或不善無記
心說云何言是諸善法首上首前行
耶荅彼毗柰耶依不障因故作是說
謂說戒者隨何心說聽者若能如說
修行皆能與彼一切功德作無障因
故言般羅戍木义為諸善法首上首等

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五八四頁下一二行「不爲難」，資、磧、普、南、徑、清作「非爲難事」；麗作「此不爲難」。

一　五八五頁下一〇行「任持」，磧、南、徑、清作「住持」。

一　五八五頁下一七行第一一字「展」，諸本（不含石，下同）作「展」。下同。

一　五八六頁上八行「八智」，磧、普、南、徑、清作「入智」。

一　五八六頁中末行第八字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「似」。

一　五八七頁下一九行「茂多」，諸本作「多」。

一　五八八頁上一七行第八字「名」，諸本作「多」。

一　五八八頁中一行末字「過」，資、磧、普、南、徑、清作「過去」。

一　五八八頁中一七行首字「者」，磧、南、徑、清作「諸」。

一　五八八頁中二一行末字至次行首字「修行」，磧、普、南、徑、清作「行修」。

一　五八九頁下一八行第一一字「證」，資作「謂」。

一　五九〇頁上二二行第一二字「滅」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五九〇頁下七行第三字「護」，資作「獲」。

一　五九〇頁下八行第三字「果」，資、磧、普、南、徑、清作「於果」。

一　五九〇頁下二〇行第七字「戒」，諸本作「或」。

一　五九一頁上八行第九字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　五九一頁上一二行「四墮」，清作「四聖」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十二　　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之九

云何法輪乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說世尊轉法輪諸餘世間沙門婆羅門天魔梵等皆無有能如法轉者契經雖作是說而不分別云何法輪齊何當言轉法輪契經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論云何法輪荅八支聖道若兼相應隨轉則五蘊性此是法輪自性是我是物是相是性是本性已說自性所以今當說問何故名法輪荅此輪是法所成法為自性故名法輪如世間輪金等所成金等為性名金等輪此亦如是有說此輪於諸法性能簡擇極簡擇能覺悟極覺悟現觀作證故名法輪有說此輪能淨聖慧法眼故名法輪有說此輪能治非法輪故名法輪非法輪者謂布剌拏等六師所轉八邪支輪問何故名輪輪是何義荅動轉不住義是輪義捨此趣彼義是輪義能伏怨敵義是輪義由斯等義故名為輪

如大四十法門經說有二十善品二十不善品此名梵輪乃至廣說問二十善品可尒二十不善品云何名梵輪耶荅佛意不說彼為梵輪但說於善不善品法有忍智轉名為梵輪問此何故名梵荅極寂靜故離灾橫故無罪累故不惱害故說名為梵問何故名梵輪荅以梵世在初可得及具聖道故名梵輪第二第三靜慮非初可得亦不具聖道第四靜慮雖是佛身初得而不具聖道故不名輪唯有梵世是初可得及亦具足故名梵輪有說修梵行者相續中可得故名梵輪有說對治非梵行故名為梵輪有說對治三界見所斷非梵煩惱故名梵輪有說此因梵王勸請而轉故名梵輪有說佛是大梵佛所宣說分別開示故名梵輪有說梵音演說故名梵輪有說唯梵世聖道能對治衆多

非梵法故名為梵輪衆多非梵法者謂三界見修所斷煩惱或不善無記煩惱或有異熟無異熟煩惱或生二果生一果煩惱或無慙無愧相應無慙無愧不相應煩惱或有事無事煩惱或忍所治智所治煩惱如是等名衆多非梵法有說唯梵世有多梵行果故名梵輪多梵行果者謂四沙門果上三靜慮唯有二沙門果無色唯有一沙門果唯梵世中具有四果或九遍知果上三靜慮唯有五遍知果無色唯梵世具有九遍知果或八十九沙門果唯梵世具有非於上地是故聖道說名梵輪

問何故唯說見道名法輪非餘耶答前說動轉不住義是輪義見道速疾道不起期心道於動轉不住最為隨順故獨名法輪有說前說捨此趣彼義是輪義見道中捨苦現觀趣集現觀乃至捨滅現觀趣道現觀是故見道獨名法輪有說以四事故名輪一捨此二趣彼三未降伏者降伏四已降伏者守護見道中亦捨此者捨苦現觀趣彼者降伏即集現觀已降伏者守護即苦現觀乃至滅道說亦如是故名法輪有說迴轉義是輪義猶如車輪周而復始如是見道忍智循環謂忍後智現前智後忍復現前法品類品循環亦爾故名法輪有說上下義是輪義猶如車輪或上或下如是見道緣境上下謂緣欲界已即緣有頂緣有頂已復緣欲界對治上下說亦如是故名法輪有說見道猶如轂輻轂輞法雖顯法輪自性而未顯作用令欲顯之故作斯論有論為止摩訶僧祇部說法輪若謂聖道是法輪者則語皆是法輪何故至婆羅痆斯方名轉法輪耶為止彼意顯法輪體但是聖道非佛語性若是佛語者則應菩提樹邊為商人說法已名轉法輪何故後至婆羅痆斯國乃言轉耶有說轂輻輞如車輪轂載輻輞輻載輞轂輞載輻轂輻輞輻轂輞輻載輞轂輞載輻轂輻輞輻轂輞輻載輞轂輞載輻轂輻輞輻轂

耶答轉法輪有二種一自相續中轉
二令他相續中轉菩提樹下是自轉
法輪婆羅痆斯是令他轉法輪佛以
饒益他為正事故依令他轉說初轉
法輪有說轉法輪有二種一共二不
共菩提樹下所轉法輪與二乘共自
利法故婆羅痆斯國所轉法輪不與
二乘共利他法故依不共說故言彼
處初轉法輪有說與此相違名共不
共依共說轉如共不共曾未曾亦尒
有說若於轉時勝獨覺者乃言初轉
謂諸獨覺亦能自轉但不令他唯佛
亦能令他轉故有說若於轉時有人
為證乃說初轉謂五苾芻證無我理
方能為佛作證轉法輪人有說婆羅
痆斯所轉法輪是佛昔日三無數劫
所修苦行功勞之果故說初轉所以
者何佛若欲於過去佛所般涅槃者
即得隨意所以經於三無數劫精勤
修習百千苦行於蘊處界求善巧者
皆為饒益所化有情恒作是願若我
證得無上菩提當為有情開甘露門
令皆解脫生死牢獄故令所轉正是

昔日苦行之果有說若能降伏他身
煩惱方名法輪正所作用如王輪寶
降伏他土非但降伏自所住宮如來
法輪亦復如是依此說佛初轉法輪問
若彼身中聖道生時即彼名為轉法
輪者何故說佛轉法輪耶答依能轉
因故作是說謂彼身中所有聖道世
尊若不以言說手為其轉者則彼聖
道無因得生彼身中聖道若無如來言說示導彼
者則彼身中聖道不轉佛開示故彼
聖道轉是故說佛初轉法輪如闇室
中以燈炤了便見種種可取之物此
亦如是有說依示導緣故作是說謂彼身
轉有說若人具足四法名多有所作
謂親近善士聽聞正法如理作意法
隨法行由親近善士聽聞正法故說
佛轉法輪由如理作意法隨法行故
彼自轉法輪

除障是故說佛初轉法輪有說依資
助緣故作是說謂彼身中雖有聖道
若佛不以法水灌之則聖道芽無由
得生彼得生者由佛資助是故說佛
初轉法輪如農中種子關衆緣故芽
則不生當知芽生由資助力此亦如
是有說依示導緣故作是說謂彼身
中雖有聖道若無如來言說示導彼
聖道轉是故說佛初轉法輪如闇室
中以燈炤了便見種種可取之物此
亦如是有說二因二緣生於正見一
聞他法音二如理作意由聞他法音
故說佛初轉由如理作意故說彼自
轉有說若人具足四法名多有所作
謂親近善士聽聞正法如理作意法
隨法行由親近善士聽聞正法故說
佛轉法輪由如理作意法隨法行故
彼自轉法輪

問憍陳那住苦法智忍即應說佛初
轉法輪何故乃至道類智時方名為
轉答苦法智忍時雖得名轉而未究
竟道類智時於轉究竟有說道類智

時三因緣具故說名轉一捨曾道二得未曾道三結斷一味證有說道類智時五因緣具故名為轉一捨曾道二得未曾道三結斷一味證四頓得八智五一時修十六行相捨曾道者謂捨見道得未曾道者謂得修道結斷一味證者謂集證三界見所斷斷頓得八智者謂頓得四法智四類智一時修十六行相者謂一時修苦四行相乃至道四行相有說道類智時已斷一切見所斷煩惱無事煩惱忍所治煩惱永害見邪性故於尒時方說為轉有說此所言轉依至果位可稱可數有相可說可得施設法補特伽羅而說非於先時不名為轉有說此所言轉約可命終受生處說非於先時不名為轉

如契經說佛說此法門時具壽憍陣那及八万諸天遠塵離垢於諸法中生淨法眼此中遠塵者謂遠隨眠離垢者謂離纏垢於諸法中者謂於四聖諦中生淨法眼者謂見四聖諦淨去眼生問佛說此法門時五苾芻皆

見法何故但說憍陣那耶荅以憍陣那先見法故謂憍陣那以入見道餘四猶在順決擇分善根位中有說世尊於彼有宿願故以彼為首而轉法輪是故偏說由此佛告憍陣那言汝已解耶彼言已解第二第三亦復如是因斯号彼為阿若多問世尊何故三問彼耶荅彼憍陣那見聖諦已世尊便起前後際智作是觀察為憍陣那所應受惡趣相續蘊界處多為我過去三無數劫所經剎那臘縛牟呼栗多多耶觀已即見憍陣那所應受無間地獄相續蘊界處多非我過去三無數劫所經剎那臘縛牟呼栗多多見已便作是念我於三無數劫修無量百千難行苦行今得無上正等菩提但令憍陣那尒所無間地獄相續蘊界處住不生法中設我即般涅盤於我劬勞已為果滿況作餘事以慶慰故三反問之復次佛見從不可知本際以來憍陣那起煩惱縛一切有情一切有情亦起煩惱縛憍陣那又見憍陣那於一切有情相續中受

胎一切有情於憍陣那相續中受胎更相損害更相食噉說亦如是如見前際見後際亦尒佛見此已便作是念我但令憍陣那一人於一切有情離如是事於我三無數劫所修苦行便為果滿況更饒益無量有情欣慰情深是以三問有說為止誹謗是以三問謂佛為菩薩時猒老病死出劫比羅伐窣堵城求無上智時淨飯王遣釋種五人隨逐給侍二是母親三是父親母親二人執受欲得淨父親三人執苦行得淨當於菩薩修苦行時母親二人心不忍可即便捨去菩薩知後苦行非道捨而受食羹飯蘇乳以油塗身習處中行父親三人咸謂菩薩狂乱失志亦復捨去於是二女所謂難陁難陁跋羅俱來給侍尒時菩薩便作是念若彼五人不捨我者豈令女人來相親近菩薩受食十六轉乳糜已身力轉增從吉祥人邊受取草已詣菩提樹自敷草座結跏趺坐立如是誓我今要當不起此座降魔軍衆永斷諸漏證取無上正等

菩提立此誓已尋時摧破三十六俱胝惡魔軍衆以三十四心得阿耨多羅三藐三菩提佛眼遍觀一切世界誰應最初聞我正法我當為說觀已便知嗢達洛迦昌邏摩子應先聞我法是時有天即白佛言嗢達洛迦昌邏摩子昨日命過有說七日尊亦起智見知彼命過而傷歎言彼失大利若彼聞我所說法者當得正解世尊復觀除彼誰應初聞我法我當為說觀已便知頻邏荼迦邏摩應先聞我法天復白言頻邏荼迦邏摩命過未已經七日有說昨日尊亦起智見知彼命過而傷歎言彼失大利若彼聞我所說法者當得正解依何位說得正解耶有說佛初得阿耨多羅三藐三菩提時何故不為二人說法而令命過不得聞法將非教化失時耶有說世尊初成佛時未起為他說法心又未以大悲緣有情界故無化道失時之咎尊者妙音說曰佛初得無上菩提時愛重法故多日思念尚不及起飲食之心況能起心為他說法復有說者初成佛時未建立有情三乘差別未知所應化道及非所應故無有失有說彼時二人善根未熟未堪聞法所以者何佛成道已彼初一人若更經五十七日有餘命者應堪聞法有說五十六日有說四十九日彼第二人若更經五十一日有餘命者應堪聞法有說四十三日由此以步涉往耶荅敬重法故不以神足然於行時足常去地如四指量一一足迹皆有喜旋吉祥可愛千輻輪相分明如畫身影所觸乃至七日能令有情至其處者諸根安悅漸次行到婆羅痆斯仙人鹿苑仍時五人忽遥見佛遂共立制彼憍荅摩懈慢多求狂乱失志空無所獲而今復來欲相呼誘我等宜各勿與言談恭敬問訊但敷一常座任其坐不仍時世尊漸行近彼威德所逼令捨本期不覺一時從座而起趍走迎逆合掌歸命於中或有改此說入正性離生位有說住順決擇分善根位如是說者乃至令彼除一切智仍時名得

告言汝等勿呼如来為具壽亦勿稱
觸姓名若故尒者當於長夜獲無義
利受諸劇苦所以者何如来已證無
上菩提安隱涅槃度生老病死覺一
切法性救護一切為三界尊成就無
邊功德法故時五人言具壽猶是昔
喬荅摩身形所作不異往日懈慢多
求狂乱失志捨於苦行受好飲食以
油塗身皮膚充悅雖知具壽自稱證
得無上菩提安隱涅槃誰當相信而
不許我稱觸名姓世尊告曰汝今觀
我面貌威光諸根容止豈與昔日同
耶五人荅言我觀具壽實異於昔佛
言我若不證法者豈得如是汝應以
此證知我得無上菩提何故猶於如
来而生不信世尊於是漸漸化誘令
其調伏於日初分為二人說法教誡
教授命餘三人入村乞食彼所乞食
充足六人於日後分為三人說法教
誡教授令餘二人入村乞食所乞飲
食充足五人世尊性離非時食故如
是教化經於三月有說四月令彼五
人善根熟已於迦栗底迦月白半八

日如来為彼轉正法輪時憍陣那家
初見法佛便三問汝已解耶此意問
言汝今觀我是懈慢多求狂乱失志
不證無上菩提涅槃而誑汝耶故三
問解不彼還三反荅言已解此意荅
言我今觀佛實非懈慢多求亦非狂
乱失志又實證得菩提涅槃而非誑
我我今為佛證人故三荅已解是故
為止誹謗佛三問之有說為顯本願
滿足是以三問其事云何曾聞過去
此賢劫中有王名羯利時有仙人号
為忍辱住一林中勤修苦行時羯利
王除去男子與內宮眷屬作諸伎樂
遊戲林間縱意娛樂經久疲猒而便
睡眠內宮諸女為花果故遊諸林間
遥見仙人於自所止端身靜思便馳
趣之皆集其所到已頂礼圍繞而坐
仙人即為說欲之過所謂諸欲皆是
不淨臭穢之法是可訶責是可猒患
誰有智者當習近之諸姉皆應生猒
捨離王從睡覺不見諸女便作是念
將無有人誘奪去耶即拔利劍處處
求覓乃見諸女在仙人邊圍遶而坐

生大瞋恚是何大鬼誘我諸女即前
問之汝是誰耶荅言我是仙人復問
在此作何事耶荅言修忍辱道王作
是念此人見我瞋故便言我修忍辱
我今試之即復問言汝得非想非非
想處定耶荅言不得次第責問乃至
汝得初靜慮耶荅言不得王倍瞋忿
語言汝是未離欲人云何恣情觀我
諸女復言我是修忍辱人可申一辟
試能忍不尒時仙人便申一辟王以
利劍斬之如斷藕根墮於地上王復
責問汝是何人荅言我是修忍辱人
時王復令申餘一辟即復斬之如前
責問仙人亦如前荅我是修忍辱人
如是次斬兩足復截兩耳又割其鼻
一一責問荅皆如前令仙人身七分
墮地作七瘡已王心便止仙人告言
王今何故自生疲猒做使斷我一切
身分猶如芥子乃至微塵我亦不生
一念瞋忿所言忍辱終無有二復發
是願如汝今日我實無辜而斷我身
令成七分作七瘡孔我未来世得阿
耨多羅三藐三菩提時以大悲心不

待汝請最初令汝修七種道斷七隨眠當知尒時忍辱仙人者即今世尊釋迦牟尼是羯利王者即今具壽憍陣那是故憍陣那見聖諦已佛以神力除彼闇障令其憶念過去世事彼便自見為羯利王佛為仙人自以利劍斷佛七支作七瘡孔佛不瞋恨反以誓願欲饒益之故佛世尊三問解不此意問言我豈違背昔願豈不如本誓願已酬滿耶時憍陣那極懷耻媿合掌恭敬亦三荅已解此意荅言實知世尊不違昔願如本誓願皆已酬滿我本愚癡作斯極惡唯願哀愍赦我重罪是故為滿本願佛三問之有說世尊顯已說法有善巧力故三問之謂此意言我於三無數劫修無量百千難行苦行所證得法由巧說故令彼須臾即得悟解是故三問有說世尊令餘四人聞生勇勵速入見道故三問之有說世尊欲顯善說法中師及弟子於所證法審諦真實離增上慢不同外道於未得法起增上慢謂為已得是以三問問佛初轉法

輪時有八万諸天亦同見法何故但說為憍陣那等五人轉法輪耶荅此中但說正所為者諸天因五人故得聞非正所為是以不說有說人先見法故偏說之有說人是現見天非現見有說佛與人趣身相威儀所作悉同天則不尒有說若於是處名為法滅即於是處名轉法輪謂雖天中有證甘露若人中無便名法滅是故但說為人轉法輪有說人中佛弟子有四衆差別天中不尒有說佛轉法輪以人為證不以天證有說人中有能轉者及所為者是以說之天中唯有所為無能轉者是故不說有說人中能得種種殊勝功德天中不尒是故但說為人轉法輪

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五九二頁中、下原版或缺或殘，以麗藏本補、換。

一　五九二頁下九行第九字「轉」，資、磧、普、南、徑、清作「輪」。

一　五九三頁下一一行「有論」，諸本（不含石，下同）作「有說」。

一　五九四頁上一〇行第三字「共」，資、磧、普、南、徑、清作「共共」。

一　五九四頁中一〇行「來已」，資、磧、普、南、徑、清作「未以」；麗作「未已」。

一　五九五頁下一一行第九字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一　五九五頁下一七行「難陁難陁」，資、磧、普、南、徑、清作「難陀蘇陀」。

一　五九六頁下一五行「任其坐不」，磧作「住其坐不」；南作「住其坐

下」。

一　五九七頁上一八行第三字「命」，諸本作「令」。

一　五九七頁下七行末字「忿」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一　五九八頁上四行第三字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是是」。

一　五九八頁中五行第九字「是」，資、磧、普、徑作「見」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十三　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之十

轉法輪已地神唱聲展轉宣告乃至梵天如燃燈廣說問會中亦有餘天神衆發聲相告何緣但說地神唱聲答由彼地神先發聲故問地神何故先發聲耶答以彼親近佛所住故復次彼恒隨佛而作衛故謂從菩薩處胎初生踰城出家及修苦行乃至成佛轉法輪時恒隨衛護令無留難今見如來轉法輪已歡喜踊躍自慶先來所施功勞今得果滿故先唱告復次時會雖有餘天神衆而彼地神性輕躁故是以先唱如今衆中性輕躁者多喜高聲彼亦如是復次地神性多喜愛見此希有極懷歡喜故先發聲復次此是近遠次第法故謂地神先唱次虛空神次四大王衆天如是展轉經須臾頃聲至梵世問聲是剎那性若此處生必此處滅云何可說至梵世耶答

依展轉義故作是說謂地神唱已虛空神唱展轉宣告乃至梵天如燃燈法展轉增廣有說轉法輪時無量天衆皆悉來集既聞法已各還所住宣告自部故說展轉聲至梵世有說彼時發聲亦無決定先後但是說者敘述次第法應如是故作是說地神先唱乃至廣說

經說轉輪王出世時聲至他化自在天佛為憍陳那等轉法輪時聲至色究竟天問何故如是三種差別答轉輪王出世時以十善法教導有情此法必於欲界天中受異熟果六欲天衆皆生歡喜我等眷屬不久增多是故輪王出世聲至他化自在天梵天王請佛轉法輪彼聞佛轉法輪深慶隨喜是故轉法輪時聲至梵世淨居天覺悟菩薩令踰城出家求無上智彼聞菩薩得阿耨多羅三藐三菩提極懷喜慰是故初成佛時聲至色究竟天復次轉輪王是受欲者故出世時聲極欲界不至離欲地

佛轉法輪時於一衆會有尊卑勝劣
此事雖至梵世是故轉法輪時聲至
梵天唯有如来名聲高遠無所不至
是故佛得無上菩提時其聲遍及所
應至處乃至色究竟天設當有頂有
情有耳識者聲亦徹彼所以者何如
来久修名稱業故復次諸有情類造
作增長大名稱業有上中下下者如
轉輪王中者如憍陣那等上者謂佛
是故於彼聲有近遠復次諸有情類
造作增長淨尊貴業有上中下下者
如轉輪王中者如憍陣那等上者謂
佛是故聲至有近有遠尊者世友說
曰諸有情類恭敬讃歎父母師長沙
門婆羅門佛獨覺及佛弟子身語意
業有上中下下者如轉輪王中者如
憍陣那等上者謂佛是故聲至三處
不同
問上地亦有聲何故轉法輪時聲唯
至梵世答語表業聲唯至彼故復次
語言行唯至彼地得有耳識非上地
伺復次乃至彼地得具起善染汙無
覆無記語有表聲非上地故復次唯
至梵世得具起善染汙無覆無記耳
識現前非上地故有說若處有衆生
差別轉法輪時聲則至彼復次若處
作三千世界分齊者聲至於彼有說
梵世是世間有情所尊重處是故轉
法輪時聲但至彼復有說者上地諸
天亦名為梵是故轉法輪時聲至梵
世者不唯至初靜慮地
問佛所說法盡名法輪耶答不也唯
令入見道者乃名法輪問若尒聞佛
說法入見道者多何故不皆名法輪
耶答彼一切雖皆是法輪而軰初轉
後得正解者說為法輪
等後謂藴跋達羅
問一切佛轉法輪處為定不耶若定
者然燈佛本事當云何通如說然燈
佛於燈光城喝利多羅山轉正法輪
乃至廣說若不定者達摩藴部底所
說頌云何通如說
應念過去佛於此迦尸宫　仙論施鹿林
亦初轉妙法
有說應言轉法輪處定問若尒然燈
佛本事當云何通答此不必須通所
以者何此非素怛纜毗柰耶阿毗達
磨所說但是傳說諸傳所說或然不
然若必欲通者應知過去燈光城即
是今婆羅痆斯過去喝利多羅山即
是今仙人鹿苑若作是說佛轉法輪
處定者彼說有四處定二處不定四
處定者謂菩提樹處轉法輪處天上
來下處現大神變處二處不定者謂
佛生處及般涅槃處去何得知菩提
樹處定答曾聞過去有轉輪王導從
四兵飛空而過至菩提樹上其輪便
止欲前不得王遂惶恐作是思惟我
今將無欲失王位或命難耶時菩提
樹神即白王曰大王勿怖王不失位
亦無命難王不見下菩提樹耶此中
有金剛座一切菩薩皆於此座證得
無上正等菩提王欲過者可避此處
從餘道往時王便下種種供養菩提
樹已從餘道去以是事故知菩提樹
處定轉法輪處定者如前所引法善
現須復云何知天上来下處定答曾
聞佛去世後此處有難事起諸苾芻

等並皆捨去外道異學来居其中後諸苾芻来索其處語外道曰此是我師天上来處可速避去諸外道言此是我等常所住處因此二衆大興鬪諍近住城中長者居士諸官僚等来解其諍而不能得乃至王自解之亦不能定時諸苾芻告外道曰今當與汝俱設誠言應屬誰者當有瑞相外道言尒彼遂先請而空無驗苾芻即復作誠諦言此處若是一切如来昇三十三天為慈母說法經三月已下来處者當現瑞相時彼住處大石柱上有石師子即便哮吼外道驚恐即時捨去從師子口復出衆寶花鬘纓遶石柱皆悉周遍時衆觀者歎未曾有於是苾芻遂共居止以是故知佛

從天上来下處定復云何知現大神變處定尒曾聞外道於六大城被佛追尋無所投迹遂共聚集請與如来捔其神變佛皆不許後至室羅筏悉底城方始許可為現神變無量外道歸佛出家以此故知現大神變處定有說諸佛轉法輪處不定所以者何若嗢達洛迦曷邏摩子及頞邏荼迦羅摩不命終者佛豈捨摩揭陀國往波羅痆斯故知但隨應初聞法者所在即於彼處而轉法輪問若尒法善現頌當云何通荅此不必須通所以者何此非素怛纜毗柰耶阿毗達磨所說但是文頌夫造文頌或增或減若必欲通者過去亦曾有佛於此初轉法輪非謂一切故非決定若作是說轉法輪處不定者彼說有三處定三處定者謂菩提樹處天上来下處現大神變處三處不定者謂生處轉法輪處般涅槃處

如所說佛於婆羅痆斯仙人論處施鹿林中為憍陳那等轉正法輪問何故名婆羅痆斯荅此是河名去其不遠故名無漏根力覺支道支問如伽他說

三世三佛陀　能破諸愁毒　彼皆重正法

住佛不出世　獨覺時有獨覺仙所住若無有諸仙已住今住當住故名仙人住處有說應言仙人墮處昔有五百仙人飛行空中至此遇退因緣一時墮落問何故名施鹿林荅恒有諸鹿遊止此林故名鹿林昔有國王名梵達多以此林施與群鹿故名施鹿林如鞠蘭鐸迦長者於王舍城竹林園中穿一池以施鞠蘭鐸迦鳥令其遊戲因名施鞠蘭鐸迦池此亦如是故名施鹿林

云何正法荅無漏根力覺支道支何故作此論荅為欲分別契經義故如伽他說

三世三佛陀　能破諸愁毒

又契經說有二補特伽羅能住持正法謂說者行者毗柰耶說我之正法應住千歲或復過此由度女人出家便減五百世尊雖於處處說正法言而不分別云何正法契經是此論所依根本彼所未說者今應說之故作

斯論問有漏根力道支是正法不若是者此中何故不說若非者何故無漏是正法有漏非耶有說彼亦是正法問此中何故不說荅應說而不說者當知此義有餘復次有漏根等是無漏加行若說根本則已攝加行故不別說復次有漏根等是無漏加行故亦名無漏是故已攝在前所說中有說有漏根等非是正法問何故無漏是正法有漏非耶荅以有漏法有過患故要無過患乃名正法復次是清淨是可稱讚名為正法有漏法與此相違故非正法復次正法者能永出生死得般涅槃有漏不尒故不名正法問念住正斷神足為亦是正法不若是者此中何故不說若非者何故根力覺支道支是正法念住等非耶荅彼亦是正法問若尒此中何故不說荅應說而不說者當知此義有餘復次若說根等則於此文隨順念住等非順此文是故不說復次念住正斷神足皆亦攝在此所說中謂四念住即慧根慧力擇法覺支正見所

攝四正斷即精進根精進力精進覺支正勤所攝四神足即定根定力定覺支正定所攝

齊何當言正法住荅若時行法者住齊何當言正法滅荅若時行法者滅問何故復作此論荅為欲分別契經義故如契經說迦葉波當知如來所覺所說法毗柰耶非地界水界火界風界所能滅沒然有一類補特伽羅當出於世惡欲惡行成就惡法非法說法法說非法非毗柰耶說毗柰耶於毗柰耶說非毗柰耶彼能滅我三無數劫所集正法令無有餘契經雖作是說而不分別齊何當言正法住齊何當言正法滅彼經是此論所依根本彼所不分別者今應分別故作斯論此中有二種正法一世俗正法二勝義正法世俗正法謂名句文身即素怛纜毗柰耶阿毗達磨勝義正法謂聖道即無漏根力覺支道支行法者亦有二種一持教法二持證法持教法者謂讀誦解說素怛纜等持證法者謂能修證無漏聖道若持教

者相續不滅能令世俗正法久住若持證者相續不滅能令勝義正法久住彼若滅時正法則滅故契經說我之正法不依牆壁柱等而住但依行法有情相續而住問何故世尊不決定說法住時分耶荅欲顯正法隨行法者住久近故謂行法者若行正行恒如佛在世時及如滅度未久時者則佛正法常住於世無有滅沒若無如是行正法者則彼正法速疾滅沒如佛告阿難陁言於我善說法毗柰耶中若當不度女人出家者我之正法應住千歲或復過此由度女人出家故令我正法減五百歲問若正法住猶滿千年何故世尊作如是說荅此依解脫堅固密意而說謂若不度女人出家應經千歲解脫堅固而今後五百歲唯有戒聞等持堅固非解脫者皆是度女人出家之過失耳有餘師說此依若不行八尊重法密意而說謂若度女人出家不令行八尊重法者則佛正法應滅五百歲住由佛令彼行八尊重法故正法住世還

滿千歲
問如來正法云何滅耶荅如來正法
將欲滅時此贍部洲當有二王出世
一王有法二王無法其有法者生在
東方威德慈仁伏五印度其無法者
生在達絮篾戾車中性皆頑冒憎賤
佛法相與合縱從西侵食漸入印度
轉至東方志與佛法為大衰損隨所
到處破窣堵波壞僧伽藍煞荼衆
多聞持戒無得免者燒滅經典無有
遺餘時東方王聞彼達絮篾戾車王
侵食印度漸至東方乃率兵士與之
交戰彼王軍衆即時退走擒獲二王
皆斷其命尋時遣使遍諸方維召命
一切沙門釋子請都集會住我國中
我當盡形供給奉施衣服飲食卧具
湯藥及餘所須令無乏短於是一切
贍部洲中所有苾芻皆來集會憍餉
弥國時王日日設五年會種種供養
然諸苾芻由多得利養故及由多有
先為活命而出家故不能精勤讀誦
經典不樂獨處靜慮思惟晝則群聚
談說世事擾動喧雜夜則疲怠躭著
睡眠無所覺察由此於佛所有教誡
皆悉慢緩而不遵行是時贍部洲當有二王出世
唯有二行法者一是阿羅漢名蘇剌
多一是三藏名室史迦亦名般栰而
為衆首即於是日正法將滅日初分
時憍餉弥城中王為上首五百淨信
長者同時造立五百僧伽藍以彼先
聞法將滅故舉手義言佛涅槃時以
諸學處所行邊際我皆能行若此名
為能具行者願為廣說作是語時三
藏弟子生大瞋恚即叱之言是何苾
苾故於衆前違反我師不受教誨尋
共宫彼阿羅漢命勝義正法從斯滅
没時有敬重彼阿羅漢天龍藥叉與
大瞋怒毀訾彼三藏有說即彼阿羅漢
弟子為執仇故宫三藏命有說王聞
彼阿羅漢無辜被煞追懲懊惱而煞
三藏世俗正法從斯滅没尒時世間
勝義世俗二種正法皆滅没已經七
晝夜天地冥闇而其世間猶故未知
正法已滅所以者何由佛往昔為菩
薩時好掩他惡亦不舉他所隱覆事
由此業故法滅七日無有知者過七
日已大地震動殞星雨火燒諸方維
共聚集時悅衆者請衆首三藏室史
迦為衆說般羅底木义三藏合掌白言唯願
欲略說時阿羅漢藾剌多從座而起
偏袒一肩頂礼三藏合掌白言唯願
上座為衆廣說三藏荅言於此衆中
誰能具行般羅底木义戒而請我廣
說阿羅漢曰如佛在世諸苾芻等於
諸學處所行邊際我皆能行若此名
為能具行者願為廣說作是語時三
藏弟子生大瞋恚即叱之言是何苾
苾故於衆前違反我師不受教誨尋
共宫彼阿羅漢命勝義正法從斯滅
没時有敬重彼阿羅漢天龍藥叉與
大瞋怒毀訾彼三藏有說即彼阿羅漢
弟子為執仇故宫三藏命有說王聞
彼阿羅漢無辜被煞追懲懊惱而煞
三藏世俗正法從斯滅没尒時世間
勝義世俗二種正法皆滅没已經七
晝夜天地冥闇而其世間猶故未知
正法已滅所以者何由佛往昔為菩
薩時好掩他惡亦不舉他所隱覆事
由此業故法滅七日無有知者過七
日已大地震動殞星雨火燒諸方維

空中天鼓發聲振吼甚可怖畏天魔眷屬生大歡喜於虛空中張大白蓋空中復有大聲唱言釋迦大仙所有正法從今永滅更無能入正性離生妙甘露門於斯永閉大苦黑闇遍滿世間更無救護將導之者有作是說尒時一切律儀鞞磨結界皆捨如是說者從此以後更無結界鞞磨受戒然先所有今時不捨或有諸佛未般涅槃正法便滅或有諸佛般涅槃後乃至千歲正法方滅經於七日正法便滅然我世尊釋迦牟尼般涅槃後乃滅問正法滅已無彼未般涅槃及般涅槃已經七日正法滅者依甘露界在正性離生說名為滅雖天中猶有甘露界在斷說名為滅釋迦如來正法滅者依甘露界在然依人中滅故名滅問何故過去諸佛有未般涅槃正法即滅有於般涅槃後七日即滅今釋迦佛千歲方滅耶荅過去諸佛壽量長遠於彼正教所應作者佛在世時多已究竟故法速滅今世尊釋迦牟尼出百年時壽量短促正教所作雖佛涅槃多未究竟乃至千歲於中有種善根者有成就者有解脫者是故經於多時正法方滅有說過去諸佛所有弟子愛重奢摩他非毗鉢舍那由重奢摩他故恒住寂止不樂傳說契經等十二分教故法速滅今世尊弟子愛重毗鉢舍那故多住觀察皆樂傳授契經等十二分教是故正法多時乃滅問正法滅已無得聖者耶荅亦有從預流果得一來果從一來果得不還果從不還果得阿羅漢果而無從順決擇分入正性離生者唯由此故名正法滅

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十三　第二十張　仙字號

聖道是有為而非一者何故經說我證得舊道唯一無二荅由五因緣故作是說謂加行相似行相似等廣說如智蘊若初入無漏心心所法彼何世攝荅未來若初入乃至無漏無所有處由得此故得諸餘無漏心心所法此故得諸餘無漏初靜慮由得彼何世攝荅未來此中初者有四種一入正性離生初二得果初三離染初四轉根初廣說如智蘊未來生時說名為得若至現在名為已得故今得者是說生時

諸生何世攝乃至廣說問何故作此論荅欲止他宗顯已義故謂譬喻者說有為法但有二時一未生時二已生時除此更無正生正滅今顯實有未來有生現在有滅故即顯去來非無而現在是有為故作斯論復次為止撥無去來世執現在是無為法今說未來生現在滅故即顯有為法非但轉變而實有生滅故作斯論諸

生何世攝荅未来諸滅何世攝荅現在以未来名正生現在名正滅現在名已生過去名已滅故

定蘊第七中一行納息第五之一

三三摩地謂空無願無相乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說有三三摩地所謂空無願無相契經雖作是說而不分別若成就空彼無願耶如是等彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論復次為止撥無不成就性說成就性但是假有欲顯成就不成就性俱是實有故作斯論復次為止撥無去来二世執現在是無為法顯有二世現是有為故作斯論

若成就空彼無願耶荅如是設成就無願彼空耶荅如是以此三三摩地俱時得故同對治故俱時得者謂若依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃亦得無願若作無願三摩地入正性離生苦現觀四心頃亦得空及於修道無學道中若得一必具二同對治者謂彼俱能對治見苦所斷煩

惱及修所斷雖於見道集現觀四心頃道現觀三心頃時得無願非空而先於不成就得成就時必俱得故恒俱成就若成就空彼無相耶荅若得此中得謂已得即滅法智忍已生此後恒成就無相設成就無相彼空耶荅如是以成就無相時必先得空故若成就無願彼無相耶荅若得設成就無相彼無願耶荅如是此如以空對無相說

若成就過去空彼未来耶荅如是問此說在何位荅此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫阿羅漢練根作不動彼空三摩地已起滅不失設成就未来空彼過去耶荅若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說若依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃

若依無願三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅已起滅者由得果轉根故失若成就過去空彼現在耶荅若現在前謂不起無願或無相或有漏心亦非無心故言若現在前問此說在何位荅此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若言解脫練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失及現在前設成就現在空彼過去耶荅若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地現在前而未已滅先已滅者由得果轉根故失若成就未来空彼

現在耶答若現在前謂不起無願或無相或有漏心亦非無心故言若現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀四心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地現在前設成就現在空彼未来耶答如是問此說在何位答此說即前所說諸位

若成就過去空彼未来現在耶答未来成就現在前及過去非現在者由得果轉根位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生集滅現觀各四心頂道現觀三心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失亦現在前設成就過去未来現在空彼過去未已起滅先已起滅不失不現在前及過去非現在者謂空現在前未来耶答未来故若成就現在空彼過去未已起滅不失不現在前及過去非現在者由得果轉根故失亦不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頂道現觀三心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失亦現在前設成就過去現在空彼未来耶答如是此謂即前所說諸位

若成就過去空彼未来現在耶答未来成就現在前及過去非現在者由得果轉根故失亦不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失不現在前設成就過去未来現在空彼過去現在耶答如是此謂即前所說諸位

若成就過去空彼未来現在耶答未来成就現在前及過去非現在者由得果轉根故失亦不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頂道現觀三心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地已起滅不失亦現在前設成就過去未来現在空彼過去現在耶答如是此謂即前所說諸位

若成就過去空彼未来現在耶答未来故若成就現在空彼過去未已起滅先已起滅不失不現在前及過去非現在者謂空已滅不失現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頂道現觀三心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失亦現在前設成就過去現在空彼未来耶答如是此謂即前所說諸位

若成就過去空彼未来現在耶答未来故若成就現在前及過去非現在者由得果轉根故失亦不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頂道現觀三心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失不現在前設成就過去未来現在空彼過去現在耶答如是此謂即前所說諸位

若成就過去空彼未来現在耶答未来故若成就現在前及過去非現在者謂空已滅不失現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頂道現觀三心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失亦現在前設成就過去未来現在空彼過去現在耶答如是此謂即前所說諸位

若成就過去空彼未来現在耶答未来故若成就現在前及過去非現在者謂空已滅不失現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頂道現觀三心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地已起滅不失亦現在前設成就過去未来現在空彼過去現在耶答如是此謂即前所說諸位

若成就過去空彼未来現在耶答未来故若成就現在前及過去非現在者由得果轉根故失亦不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頂道現觀三心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失亦現在前設成就過去未来現在空彼過去現在耶答如是此謂即前所說諸位

若成就過去空彼未来現在耶答未来故若成就現在前及過去非現在者謂空已滅不失現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頂道現觀三心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失亦現在前設成就過去未来現在空彼過去現在耶答如是此謂即前所說諸位

若成就過去空彼未来現在耶答未来故若成就現在前及過去非現在者由得果轉根故失亦不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頂道現觀三心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失亦現在前設成就過去未来現在空彼過去現在耶答如是此謂即前所說諸位

若成就過去空彼未来現在耶答未来故若成就現在前及過去非現在者謂空已滅不失現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頂道現觀三心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六〇〇頁中一七行第一二字「愛」，麗作「慶」。

一　六〇一頁下一五行「勿怖」，麗作「勿怪」。

一　六〇二頁下二一行首字「便」，徑、清作「更」。

一　六〇三頁下二二行第九字「滅」，諸本（不含石，下同）作「減」。

一　六〇四頁上一行「千歲」，資、磧、普、南、徑、清作「千年」。

一　六〇四頁上三行「二王」，麗作「三王」。

一　六〇四頁下一五行第四字「執」，麗作「報」。

一　六〇四頁中八行「義言」，諸本作「議言」。

一　六〇六頁上末行第一一字「苦」，磧、普、南、徑、清作「若」。

一　六〇六頁下一一行「若言解脫」，諸本作「若信勝解」。

一　六〇八頁下一九行第八字「其」，磧作「具」。

一　六〇五頁上一三行「七日」，諸本作「於七日」。

一　六〇五頁中二行首字「就」，資、普、南、徑、清、麗作「熟」；磧作「孰」。

一　六〇五頁中八行第一二字「二」，徑作「止」。

一　六〇五頁中一六行第八字「或」，磧、普、南、徑、清作「聖」。

一　六〇六頁上一七行「三三摩地」，資、磧、普、南、徑、清作「二三摩地」。

一　六〇六頁上一九行「正性離生苦」，磧、普作「正性離生若現觀」，磧、普作「若現觀」。下同。

一　六〇六頁上二〇行「若作」，諸本作「若依」。

一　六〇六頁上末行第一一字「若」，磧、普、南、徑、清作「苦」。

一　六〇六頁下一一行「若言解脫」，諸本作「若信勝解」。

一　六〇八頁下一九行第八字「其」，磧、普作「尸」。

一　六〇七頁中七行第九字「信」，諸本作「信勝」。

一　六〇七頁中一九行第一三字「若」，南、徑、清、麗作「苦」。

一　六〇七頁下二行第一〇字「謂」，諸本作「說」。下七行第一三字資、磧、普、南、徑、清同。

一　六〇七頁下五行「不動」，諸本作「作不動」。

一　六〇七頁下八行「諸成就」，資、磧、普、南、徑、清作「設成就」。

一　六〇七頁下一五行「答現在」，資、磧、普、南、徑、清作「答若現在」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十四　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中一行納息第五之二

若成就過去空彼過去無願耶荅若
已滅不失則成就者此說依空三摩
而失則不成就問此說在何位荅若
已滅不失則成就者此說依空三摩
地入正性離生集現觀三心頃滅現
觀四心頃道現觀三心頃及得預流
果阿羅漢果時解脫練根作不動空
三摩地已起已滅若得一来果不還
果信勝解練根作見至空無願三摩
地已起已滅若未已滅設已滅而失
則不成就者此說依空三摩地入正
性離生苦現觀三心頃集現觀一心
頃及得一来果不還果信勝解練根
作見至空無願彼過去空耶荅若已
滅不失則成就過去無願彼過
去空耶荅若已滅不失則成就若未
已滅設已滅而失則不成就問此說

在何位荅若已滅不失則成就者此
位如荅次前問說若未已滅設已滅
而失則不成就者此說依無願三摩
地入正性離生苦現觀三心頃集滅
現觀各四心頃道現觀三心頃及得
預流果乃至阿羅漢果若信勝解練
根作見至時解脫練根作不動無願
三摩地已起滅不失空三摩地未已
起滅者由得果轉根故失
若成就過去空彼未来無願耶荅如
是此二決定俱時得故問此說在何
位荅此說依空三摩地入正性離生
苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃
道現觀三心頃若得預流果乃至阿
羅漢果若信勝解練根作見至時解
脫練根作不動空三摩地已起滅不
失設成就未来無願彼過去空耶荅
若已滅不失則成就若未已滅設已
滅而失則不成就問此說在何位荅
若已滅不失則成就者此說即前所
說諸位若未已滅設已滅而失則不
成就者此說若依空三摩地入正性
離生苦現觀一心頃若依無願三摩

地入正性離生苦集滅現觀各四心
頃道現觀三心頃及得預流果乃至
阿羅漢果若信勝解練根作見至時
解脫練根作不動空三摩地未已起
滅先已起滅者由得果轉根故失若
成就過去空彼現在無願耶荅若現
在前謂若不起空或無相或有漏心
亦非無心故言若現在前問此說在
何位荅此說依空三摩地入正性離
生集現觀四心頃道現觀三心頃及
得預流果乃至阿羅漢果若信勝解
練根作見至時解脫練根作不動空
三摩地已起滅不失無願現在前設
成就現在無願彼過去空耶荅若已
滅不失則成就若未已滅設已滅而
失則不成就問此說在何位荅若已
滅不失則成就者此說即前所說諸
位若未已滅設已滅而失則不成就
者此說依無願三摩地入正性離生
苦集現觀各四心頃道現觀三心頃
及得預流果乃至阿羅漢果若信勝
解練根作見至時解脫練根作不動
空三摩地未已起滅先已起滅者由

得果轉根故失無願現在前若成就
過去空彼過去現在無願耶荅有成
就過去空非過去現在無願有及過
去非現在有及現在非過去有及過
去現在成就過去空非過去現在無
願者謂空已滅不失無願未已滅設
已滅而失不現在前問此說在何位
荅此說依空三摩地入正性離生苦
現觀三心頃及得一來果不還果信
勝解練根作見至空三摩地已起滅
不失無願未已起滅先已起滅者由
得果轉根故失亦不現在前及過去
非現在者謂空無願已滅不失無願
不現在前問此說在何位荅此說依
空三摩地入正性離生滅現觀四心
頃及得預流果乃至阿羅漢果若信
勝解練根作見至時解脫練根作不
動空無願三摩地已起滅不失無願
不現在前及現在非過去者謂空已
滅不失無願現在前未已滅設已滅
而失問此說在何位荅此說若依空
三摩地入正性離生集現觀一心頃
及得一來果不還果信勝解練根作

見至空三摩地已起滅不失無願未
已起滅先已起滅者由得果轉根故
失而現在前及過去現在者謂空無
願已滅不失無願現在前問此說在
何位荅此說依空三摩地入正性離
生集道現觀各三心頃及得預流果
乃至阿羅漢果若信勝解練根作見
至時解脫練根作不動空無願三摩
地已起滅不失無願現在前設成就
過去現在無願彼過去空耶荅若已
滅不失則成就若未已滅設已滅而
失則不成就問此說在何位荅若已
滅不失則成就者此說即前所說諸
位若未已滅設已滅而失則不成就
者此說依無願三摩地入正性離生
苦現觀三心頃集現觀四心頃道現
觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢
果若信勝解練根作見至時解脫練
根作不動無願三摩地已起滅不失
空三摩地未已起滅先已起滅者由
得果轉根故失無願現在前若成就
過去空彼未來現在無願耶荅未來
成就現在若現在前問此說在何位

荅此說依空三摩地入正性離生集現觀四心須道現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解脫練根作不動空三摩地已起滅不失若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已未來現在無願彼過去空耶荅若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已未來現在無願現在前設成就若未已滅先已起滅者由此說即前所說諸法去未來無願彼過去空耶荅若未已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得預流果阿羅漢果若信勝解脫練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解脫練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀三心須及得一來果不還果信勝解練根作不動空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解脫練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀三心須及得一來果不還果信勝解練根作不動空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解脫練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀一心須及得一來果不還果信勝解練根作不動空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解脫練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀一心須及得一來果不還果信勝解練根作不動空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解脫練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀三心須及得預流果阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地入正性離生集現觀四心須道現觀三心須及得預流果阿羅漢果若信勝解練根作見至空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀三心須及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀一心須及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀三心須及得預流果阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地入正性離生集現觀四心須道現觀三心須及得預流果阿羅漢果若信勝解練根作見至空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀三心須及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀一心須及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀三心須及得一來果不還果阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地入正性離生集現觀四心須道現觀三心須及得一來果不還果阿羅漢果若信勝解練根作見至空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得一來果不還果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀一心須及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀三心須及得預流果阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地入正性離生集現觀四心須道現觀三心須及得預流果阿羅漢果若信勝解練根作見至空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀一心須及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得一來果不還果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀三心須及得一來果不還果阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地入正性離生集現觀四心須道現觀三心須及得一來果不還果阿羅漢果若信勝解練根作見至空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得一來果不還果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀一心須及得阿羅漢果若信勝解練根作見至空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀三心須及得阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地入正性離生集現觀四心須道現觀三心須及得阿羅漢果若信勝解練根作見至空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得阿羅漢果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀一心須及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得一來果不還果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀三心須及得一來果不還果阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地入正性離生集現觀四心須道現觀三心須及得一來果不還果阿羅漢果若信勝解練根作見至空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得阿羅漢果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀一心須及得阿羅漢果若信勝解練根作見至空三摩地已起滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就若未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去未來現在無願非過去現觀三心須集滅現觀三心須及得阿羅漢果乃至

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百八十四　第九張　情字号

不還果信勝解練根作見至空無願
三摩地已起滅不失無願不現在前
及過去未來現在者謂空無願已滅
不失無願現在前問此說在何位荅
此說依空三摩地入正性離生集道
理觀各三心頃及得預流果阿羅漢
果時解脫練根作不動空三摩地已
起滅不失無願現在前若得一來果
不還果信勝解練根作見至空無願
已起滅不失無願現在前設成就過
去未來現在無願彼過去空耶荅若
已滅不失則成就若未已滅設已滅
而失則不成就問此說在何位荅若
已滅不失則成就者此說即前所說
諸位若未已滅設已滅而失則不成
就者此說若依無願三摩地入正性
離生苦現觀三心頃集現觀四心頃
道現觀三心頃及得預流乃至阿羅
漢果若信勝解練根作見至時解脫
練根作不動無願已起滅不失空未
已起滅先已起滅者由得果轉根故
失無願現在前
若成就過去空彼過去無相耶荅若

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百八十四　第十張　情字号

已滅不失則成就若未已滅設已滅
而失則不成就問此說在何位荅若
已滅不失則成就者此說依空三摩
地入正性離生滅道現觀各三心頃
及得預流果乃至阿羅漢果若信勝
解練根作見至時解脫練根作不動
空無相已起滅不失若未已滅設已
滅而失則不成就者此說依空三摩
地入正性離生苦現觀三心頃集現
觀四心頃滅現觀一心頃及得預流
果乃至阿羅漢果若信勝解練根作
見至時解脫練根作不動空三摩地
已起滅不失無相未已起滅先已起
滅者由得果轉根故失設成就過去
無相彼過去空耶荅若已滅不失則
成就若未已滅設已滅而失則不成
就問此說在何位荅若已滅不失則
成就者此位如荅次前問說若未已
滅設已滅而失則不成就者此說依
無願三摩地入正性離生滅道現觀
各三心頃及得預流果乃至阿羅漢
果若信勝解練根作見至時解脫練
根作不動無相已起滅不失空未已

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百八十四　第十一張　情字号

起滅先已起滅者由得果轉根故失
若成就過去空彼未來無相耶荅若
得此謂已得名得即滅法智忍已生
問此說齊何位荅此說依空三摩地
入正性離生滅現觀四心頃道現觀
三心頃及得預流果乃至阿羅漢果
若信勝解練根作見至時解脫練根
作不動空三摩地已起滅不失設成
就未來無相過去空耶荅若已滅不
失則成就若未已滅設已滅而失則
不成就問此說在何位荅若已滅不
失則成就者此說即前所說諸位若
未已滅設已滅而失則不成就者此
說依無願三摩地入正性離生滅現
觀四心頃道現觀三心頃及得預流
果乃至阿羅漢果若信勝解練根作
見至時解脫練根作不動空三摩地
未已起滅先已起滅者由得果轉根
故失若成就過去空彼現在無相耶
荅若現在前謂不起空或無願或有
漏心亦非無心故言若現在前問此
說在何位荅此說若依空三摩地入
正性離生滅現觀四心頃及得預流

果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相未已起滅先已起滅不失無相彼過去空耶答若已滅不失則不成就若未已滅設已滅而失則不成就者此說若已起滅設已滅而失則不現在前問此說在何位答若已滅不失則成就若未已滅設已滅不失則不現在前及過去非現在者謂空無相不現在前問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未在無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就者此說若依空三摩地入正性離生滅現觀四心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅設已滅而失則不成就者此說若依無願三摩地入正性離生滅現觀四心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失無相未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相現在前未已起滅若成就過去空彼過去現在無相耶答有成就過去現在無相有及現在非過去有及過去非現在成就過去空非過去現在有及現在非過去故失無相現在前及過去現在者謂空已滅不失無相未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相現在前未已起滅若成就過去空非過去現在無相耶答有成就過去空彼未已起滅不失無相有及未來非現在有及現在非過去未來現在成就過去空非未來現在有及現在非過去故失無相現在前及過去現在者謂空已滅不失無相現在前問此說齊何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失無相未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相現在前未已起滅若成就過去空彼過去現在無相耶答有成就過去現在無相有及現在非過去有及過去非現在成就過去空非過去現在有及現在非過去故失無相現在前及過去現在者謂空已滅不失無相現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作不動空無相已起滅不失無相未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相現在前未已起滅若成就過去空彼過去現在無相耶答有成就過去現在無相有及現在非過去有及過去非現在成就過去空非過去現在有及現在非過去故失無相現在前及過去現在者謂空已滅不失無相現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頂及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫

乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相不現在前及未來現在者謂空已滅不失無相現在前問此說在何位荅此說依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相現在前但成就現在必成就未來故不別說設成就未來現在無相彼過去空耶荅若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就者此說即前所說諸位苦未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相現在前若成就過去空彼過去未來無相耶荅有成就過去空非過去未來無相有及未來非過去有及過去

未來成就過去空非過去未來無相者謂空已滅不失未得無相問此說在何位荅此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃及未來非過去者謂空已滅不失已得無相未已滅設已滅而失問此說在何位荅此說依空三摩地入正性離生滅現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相未已起滅先已起者由得果轉根故失及過去未來者謂空無相已滅不失問此說在何位荅此說依空三摩地入正性離生滅道現觀各三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失設成就過去未來無相彼過去空耶荅若以滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性

離生滅道現觀各三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動無相已起滅不失空未已起滅先已起滅者由得果轉根故失若成就過去空彼過去未來現在無相耶荅有成就過去空非過去未來現在無相有及未來非過去現在有及未來現在非過去有及過去未來非現在有及過去未來現在成就過去空非過去未來現在無相者謂空已滅不失未得無相問此說在何位荅此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃及未來非過去現在者謂空已滅不失已得無相未已滅設已滅而失不現在前問此說在何位荅此說若得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失亦不現在前及未來現在非過去者謂空已滅不失無相現在前未已滅設已滅而失問此說在何位

答此說依空三摩地入正性離生此
滅現觀一心頃及得預流果乃至阿
羅漢果若信勝解練根作見至時解
脫練根作不動空三摩地已起滅不
失無相未已起滅先已起滅者由得
果轉根故失而現在前及過去未來
非現在者謂空無相已滅不失無相
不現在前問此說在何位答此說依
空三摩地入正性離生道現觀三心
頃及得預流果乃至阿羅漢果若信
勝解練根作見至時解脫練根作不
動空無相已起滅不失無相不現在
前及過去未來現在者謂空無相已
滅不失無相現在前問此說在何位
答此說依空三摩地入正性離生滅
現觀三心頃及得預流果乃至阿羅
漢果若信勝解練根作見至時解脫
練根作不動空無相已起滅不失無
相現在前設成就過去未來現在無
相彼過去空耶答若已滅不失則成
就若未已滅設已滅而失則不成就
問此說在何位答若已滅不失則成
就者此說即前所說諸位若未已滅

設已滅而失則不成就者此說若依
無願三摩地入正性離生滅現觀三
心頃及得預流果乃至阿羅漢果若
信勝解練根作見至時解脫練根作
不動空三摩地已起滅不失亦現在
前及過去未來現在無相作七句應
知無願對無相亦尒隨其所應盡當
知
空三摩地入正性離生道現觀三心
頃及得預流果乃至阿羅漢果若信
勝解練根作見至時解脫練根作不
動空無相已起滅不失無相不現在
前問此說在何位答此說依空三摩
地入正性離生滅現觀三心頃及得
預流果乃至阿羅漢果若信勝解練
根作見至時解脫練根作不動空無
相已起滅不失無相現在前問此說
在何位答此說依空三摩地入正性
離生滅現觀三心頃及得預流果乃
至阿羅漢果若信勝解練根作見至
時解脫練根作不動空無相已起滅
不失無相現在前問此說在何位答
此說依空三摩地入正性離生滅現
觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢
果若信勝解練根作見至時解脫練
根作不動空無相已起滅不失無相
現在前設成就過去未來現在無相
彼過去空耶答若已滅不失則成就
若未已滅設已滅而失則不成就問
此說在何位答若已滅不失則成就
者何此中有七句問一七句
說此中所說顯於初句即有七句故
如以過去空無願對過去未來現在
無相作初句次對未來現在次對現
在無相作初句次對過去未來現在
無願對過去空無願對過去現在乃
至後對過去現在無相為第七句復
以過去空無願對過去現在無相作
初句次對過去未來現在乃至後對
過去空無願對過去未來現在無相
為第七句復以過去空無願對過去
未來現在無相作初句次對過去未
來現在乃至後對過去空無願對過
去現在無相為第七句復以過去空
無願對過去未來現在無相作初句
次對未來現在乃至後對過去空無
願對過去未來現在無相為第七句
復以過去空無願對過去未來現在
無相作初句次對現在乃至後對過
去未來現在無相為第七句復以過
去空無願對過去未來現在無相作
初句次對過去未來現在乃至後對
過去空無願對過去未來現在無相
為第七句復以過去空無願對過去
未來現在無相作初句次對現在乃
至後對過去未來現在無相為第七
句若作是說則唐捐其功於義無益
文無益於義有益亦成七七句若
欲於文有益於義有益亦成七七句
者應作是說如以過去空無願對過
去無相作初句次對未來現在乃至
後對過去未來現在無相為第七句

次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在無相為第七句復以未來空無願對未來現在乃至後對過去無相為第七句復以現在空無願對現在乃至後對過去現在無相作初句次對現在無相作初句次對過去現在乃至後對未來現在空無願對過去現在無相作初句次對未來現在空無願對過去現在無相為第七句復以過去現在空無願對過去未來現在無相作初句次對過去未來現在空無願對過去未來現在無相為第七句復以過去未來現在空無願對過去未來現在乃至後對未來現在無相作初句次對過去未來現在無相為第七句復以過去未來

一　六一四頁中末行第一二字「入」，徑作「人」。

一　六一四頁下一行第七字「各」，磧作「名」。

一　六一五頁上一行末字「此」，麗無。

一　六一五頁中四行第七字「見」，磧、普、南、徑、清作「已」。

一　六一五頁中六行第一三字「練」，資、磧、普、南、徑、清作「轉」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十五　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中一行納息第五之三

若修空彼無願耶乃至廣說問何故作此論答為止撥無去來二世及說無未來修故作斯論修有四種一得修未來修者意欲顯有去來世亦有二習修三對治修四除遣修此中依二修作論謂得修習修

若修空彼無願耶設修無願彼空耶答應作四句有修空非無願謂已得空現在前此是佛或獨覺聲聞為現法樂住等故起已得空三摩地現在前亦時彼勢力尚不及自類無間剎那況能修餘未來功德然現前位即是習修有修無願非空謂已得無願現在前若未得無願現在前不修空者謂見道中集現觀現在前者如前釋未得無願已得無願現在前不修空者謂見道中集現觀四心頂道現觀三心頂以見道中對治次定及是不共對治故不異諦修有俱修謂未得空現在前若未得無願現在前修空若未得無相及未得世俗智現在前修空無願未得空現在前者謂依空三摩地入正性離生苦現觀四心頂若依空三摩地離欲界乃至無所有處染或以空為加行無間解脫道及離非想非非想處染除寂後解脫道若依空三摩地信勝解練根作見至或以空為加行彼一切加行無間解脫道及時解脫練根作不動除寂後解脫道若依空三摩地雜修靜慮初後心頂若依無願三摩地起念住無色解脫義辯二無礙解有說唯義無礙解於如是時未得空現在前亦修無願未得無願現在前修空者謂依無願三摩地入正性離生苦現觀四心頂道類智現在前若依無願三摩地雜修靜慮初後心頂若起無

漏他心智通若依無願起念住無色
解脫義辯二無礙解於如是時未得
無願現在前亦修空未得無相現在
前修空無願者見道中無於修道無
學道中若依無相離欲界乃至無所
有處染或無相為加行彼一切加行
無閒解脫道及離非想非非想處染
除最後解脫道若依無相信勝解練
根作見至或無相為加行彼一切加
行無閒解脫道及時解脫練根作不
動除最後解脫道若依無相雜修靜
慮初後心頃不修空無願者謂見道中
解脫義無礙解於如是時未得無相
現在前修空無願未得世俗智現在
前修空無願者謂聖者以世俗道離
欲界乃至無所有處染或世俗道為
加行無閒解脫道及離
加行彼一切加行道五無閒道二解
非想非非想處染汙心者
見至時解脫練根作不動以世俗為
加行彼加行道雜修靜慮中閒心頃
引發五通諸加行道五無閒道二解
脫道及有漏他心智通解脫道起無
量世俗解脫勝處遍處不淨觀持息

念世俗念住七處善三義觀世俗無
礙解無諍願智邊際智空空無願無
願無相無相入滅定想微細心於如
是時未得世俗智現在前修空及無
想天者以彼是世俗所尚或疑有
念住不修空無願一切異生染汙心
心有說生彼於一切時不起善
雖前已遮一切異生而復遮無想定
無想天者以彼是世俗所尚或疑有
修故於如是時不修空及無願
若修空彼無相耶設修無相彼空耶
荅應作四句有修空非無相謂已得
空現在前不修無
相若未得空現在前不修無
已得空現在前者如前釋未得空現
在前不修無相者謂依空三摩地入
正性離生苦現觀四心頃未得無願
現在前修空非無相者謂依無願入
非空謂已得無相現在前若未得無
相現在前不修空已得無相現在前
者如前釋未得無相現在前不修空
者謂見道中滅現觀四心頃有俱修
謂未得空現在前修無相若未得無
相現在前修空若未得無願及未得
世俗智現在前修空無相未得空現
在前修無相者謂依空三摩地離欲
界乃至無所有處染廣如前無修無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十五　第六張　情字号

願說未得無相現在前修空者謂依無相三摩地離欲界乃至無所有處染或無相為加行彼一切加行無間解脫道及離非想非非想處染除最後解脫道若依無相練根作見至以無相為加行彼加行無間解脫道及時解脫練根作不動除最後解脫道若依無相雜修靜慮初後心頃若依無相起念住無色解脫義無礙解於如是時未得無相現在前亦修空未得無願現在前修空無相者謂道類智時若依無願三摩地離欲界乃至非想非非想處染廣如前兼修空說未得世俗智現在前修空無相者謂聖者以世俗道離欲界乃至無所有處染廣如前兼修空無願說有俱不修謂已得無願現在前若未得無願現在前不修空無相若已得世俗智現在前若未得世俗智現在前不修空無相一切異生染汙心無記心在無想定滅盡定生無想天已得無願現在前者如前釋未得無願現在前不修空無相者謂見道中集現觀四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十五　第七張　情字号

心頃道現觀三心頃已得世俗智現在前者如前釋未得世俗智現在前不修空無相者謂聖者聞思所成慧入滅定微微心一切異生乃至生無想天者如前釋

若修無願彼無相耶設修無相彼無願耶荅應作四句有修無願非無相謂已得無願現在前若未得無願及未得空現在前不修無相已得無願現在前者如前釋未得無願現在前不修無相者謂依無願入正性離生苦現觀四心頃集現觀四心頃道現觀三心頃未得空現在前不修無相者謂依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃有修無相非無願謂已得無相現在前若未得無相現在前不修無願已得無相現在前者如前釋未得無相現在前不修無願者謂見道中滅現觀四心頃有俱修謂未得無願現在前修無相若未得無相現在前修無願若未得空及未得世俗智現在前修無願無相此隨所應如前廣釋有俱不修謂已得空及已得世俗智現在前若未得世俗智現在前不修無願無相一切異生染汙心無記心在無想定滅盡定生無想天此亦隨應如前廣釋

頗有結空所斷非無願無相耶乃至廣說有二種決定一對治決定二作用決定此中依對治決定而作論非作用決定所以者何無有道理二三摩地俱時作用何況有三頗有結空所斷非無願無相耶荅無以無如是類結唯是空所對治故頗有結無願所斷非空無相耶荅有謂見集見道所斷結無願斷以彼唯是無願所對治故頗有結無相所斷非空無願耶荅有謂見滅所斷結無相斷以彼唯是無相所對治故頗有結空無願所斷非無相耶荅有謂見苦所斷結空無願斷以彼唯是空無願所對治故頗有結空無相所斷非無願耶荅無以無如是類結唯是空無相所對治非無願故頗有結無願無相所斷非空耶荅無以無如是類結唯是無願無相所對治非空故頗有結空無願

無相所斷耶荅有謂學見迹修所斷結空無願無相斷即是聖者三界修所斷結以彼是三三摩地所對治故頗有結非空無願無相所斷而是所斷耶荅有謂異生所斷結即諸異生欲界乃至無所有處見修所斷結是世俗道所對治故問彼結豈非空無願無相所對治耶荅是所對治然在聖者非異生彼在異生故說非空等斷有說前依對治決定而作論令依作用決定作論異生相續中三三摩地定無作用故說彼結非空等斷問若尒者聖相續中欲界乃至無所有處修所斷結亦世俗道斷何故但說空等斷耶荅前文應說彼結亦是世俗道斷而不說者有何意耶應知聖者無漏道所顯故不說世俗道異生無無漏道故依世俗道說是以前說無過

云何作意入正性離生乃至廣說問何故作此論荅欲止他宗顯已義故謂或有說三三摩地隨一皆能入正性離生今遮彼意顯唯二三摩地隨一能入而非無相故作斯論或復有說唯無相三摩地能入正性離生如達摩翅多部說彼說以無相三摩地所對治故於涅槃起寂靜作意入正性離生為遮彼執顯唯無相三摩地不能入正性離生荅或故作斯論云何作意入正性離生乃至廣說問何故作此論荅欲止尊者達磨怛

入荅此說已入名入於近說遠聲如言大王從何處來彼於已來名來此亦如是問尒時亦有餘心所法何故但說作意耶荅以唯作意能引發心隨順故有說作意於入正性離生寂思惟何繫行入正性離生乃至廣說問何故作此論荅欲止尊者達磨怛又為止說思惟湿暖入正性離生者意故作斯論問思惟何繫行入正性離生荅欲界繫由此則止如前二執問何故但思惟欲界繫行入正性離生非餘耶荅欲界苦麁顯現見易觀察故如譬喻者唯說觀行苦諸行入正性離生此中不可意諸行名苦可意諸行名樂苦於修行者現為逼惱極所厭背故先觀彼入正性離生問湿暖亦是說與苦法智忍相應問若尒何故言

荅諸有情類猒苦心勝非欣退脤所
以者何現逼惱故不現見故如諸有
情無不畏苦有不貪樂問緣何諦忍
後能入正性離生有說緣道諦如是
說者緣苦諦廣說如雜蘊初納息
盡智當言於身循身觀念住耶乃至
當言於法循法觀念住耶荅盡智應
言或於身循身觀念住或於受或於
心或於法修法觀念住如盡智無生
智亦尒問何故作此論荅為令疑者
得決定故謂有生如是疑盡無生智
非見性故亦應非念住性今欲決定
明此二智雖非見性而是念住故作
斯論復次見蘊中分別見自性念住
令定蘊中分別非見自性念住故作
斯論復次加行地中說修念住有因
此故謂無學地無有念住令欲明無
學地中有念住故而作此論復次經
說盡無生智緣生及後有為境有因
此故謂彼但緣生及後有令欲顯彼
緣一切法唯除虛空及非擇滅故作
斯論復次有執盡無生智唯捴緣五
蘊令遮彼意顯盡無生智或捴緣五

蘊或復別緣故為此論盡智應言或
於身循身觀念住者謂緣色蘊或於
受循受觀念住者謂緣受蘊或於心
循心觀念住者謂緣識蘊或於法修
法觀念住者謂緣想行蘊及擇滅
此說不雜緣法念住若雜緣法念住
則於五蘊或二二緣或三三緣或四
四緣或五捴緣二二緣者謂色受緣
色想緣色行緣色識緣受想緣受行
緣受識緣想行緣想識緣行識緣三
三緣者謂色受想緣色受行緣色受
識緣色想行緣色想識緣受行識緣
四四緣者謂色受想行緣色受想識緣色
受行識緣受想行識緣一切捴
或五捴緣者謂色受想行識一切捴
緣其擇滅無為若有漏法念住亦與
色等餘法合緣此中所說是無漏故
唯不雜緣諸無漏初靜慮樂諸輕安
等覺支樂此何差別問何故作此論
漏第二靜慮樂諸輕安等覺支樂此
為止說初二靜慮有無漏樂根者意

顯彼二地無無漏樂根故作斯論荅
有者不應荅言此無差別所以者何
輕安等覺支樂大善地法中受為自性
自性無漏樂根大地法中受為自性
故又輕安等覺支樂行蘊攝無漏樂
根受蘊攝如是二樂便有差別而說
無差別故知彼二地無漏樂者即輕
安樂是故無漏樂根非彼地所有若
從等持出彼所緣耶乃至廣說出有
五種一地二行相三所緣四異類心
五剎那此中但依二出作論謂地所
緣若從等持出彼所緣耶設從所緣
出彼等持耶荅應作四句有從等持
出非所緣謂如有一思惟此相入初
靜慮彼復思惟此相入第二靜慮此
中所緣以相聲說如緣色蘊初靜慮
等無間緣色蘊第二靜慮現在前緣
餘蘊亦尒是名從等持出非所緣問
第二靜慮亦是等持何故言出荅以
地別故是故前說依二出作論謂地
所緣有從所緣出非等持謂如有一
思惟此相入初靜慮彼不出初靜慮
何差別荅無差別問何故作此論荅
為止說初二靜慮根如緣色蘊初靜慮等無

間緣受蘊初靜慮現在前緣餘蘊亦
尒是名從所緣出非等持有從等持
出亦所緣謂如有一思惟此相入初
靜慮彼思惟餘相入第二靜慮如緣
色蘊初靜慮等無間緣受蘊第二靜
慮現在前緣餘蘊亦尒是名從等持
出亦所緣有非從等持出亦非所緣
謂如有一思惟此相入初靜慮住緣
多時如緣色蘊初靜慮流住相續多
時現前緣餘蘊亦尒如蘊非蘊亦尒
如初靜慮乃至無所有處亦尒復有
別義若從等持出彼行相耶荅應作
四句有從等持出非行相謂如有一
以此行相入初靜慮彼復以此行相
入第二靜慮如無常行相初靜慮等
無間無常行相第二靜慮現在前餘
行相亦尒有從行相出非等持謂如
有一以此行相入初靜慮彼不出初
靜慮復作餘行相如無常行相初靜
慮等無間苦行相初靜慮現在前餘
行相亦尒有從等持出亦行相謂如
有一以此行相入初靜慮以餘行相
入第二靜慮如無常行相初靜慮等

無間苦行相第二靜慮現在前餘行
相亦尒有非從等持出亦非行相謂
如有一以此行相入初靜慮住經多
時如無常行相初靜慮流注相續多
時現前餘行相亦尒如初靜慮乃至
無所有處亦尒復有別義若從行相
出彼所緣耶荅應作四句有從行相
出非所緣謂如有一以此行相思惟
此相彼不捨此相復作餘行相如緣
色蘊無常行相等無間緣色蘊苦行
相現在前緣餘蘊餘行相亦尒有從
所緣出非行相謂如有一以此行相
思惟此相即以此行相復思惟餘相
如緣色蘊無常行相等無間緣受蘊
無常行相現在前緣餘蘊餘行相亦
尒有從行相出亦所緣謂如有一以
此行相思惟此相復以餘行相思惟
餘相如緣色蘊無常行相等無間緣
受蘊苦行相現在前緣餘蘊餘行相
亦尒有非從行相出亦非所緣謂如
有一以此行相思惟此相住經多時
如緣色蘊無常行相流注相續多時
現前緣餘蘊餘行相亦尒如蘊非蘊

亦尒
如說苾芻乃至想定能達聖旨世尊
弟子生非想非非想處彼依何定得
阿羅漢果荅無所有處問何故作此
論荅欲令疑者得決定故如契經說
有七依定我說依彼能盡諸漏謂初
靜慮乃至無所有處又契經說苾芻
乃至想定能達聖旨想定者謂四靜
慮三無色能達聖旨者謂能起智斷
煩惱修道盡漏或有生如是疑非想
非非想處既無聖道若世尊弟子生
彼處者依何能盡諸漏將無彼類不
由聖道得阿羅漢耶為令此疑得決
定故說彼依無所有處得阿羅漢果
復次為止分別論者說齊有頂阿羅
漢故彼說世尊弟子生非想非非想
處於命終時煩惱業命三事俱盡不
由聖道得阿羅漢果為止彼意顯盡
非俱必由聖道故作斯論問何故但
說依無所有處非餘地耶荅此於有
頂最隣近故問生下諸地亦有隣近
下地無漏何故不說依之盡漏而但
說生有頂者耶荅下諸地中有自地

惑上地聖道易可現前非於下地所以者何下地繫善皆已捨故聖道難起由此無有起現前者生有頂不尒自地無聖道又無上地可依不可不由聖道而能盡漏是故下地雖難而起然彼聖道由因力强非加行力輕起現前斷餘煩惱得阿羅漢果已設更住壽經八万劫終不重起以無用故如說尊者大目揵連言具壽我自憶住無所有處定聞舋陁択尼池邊有衆多龍象哮吼等聲彼尊者為在定聞為起定耶荅起定聞非在定問何故作此論荅為令疑者得決定故如毗柰耶說尊者大目揵連告諸苾蒭苾蒭言具壽我自憶在鷲峯山住無所有處定聞舋陁択尼池邊有衆多龍象哮吼等聲時諸苾蒭共相謂言今此大目揵連自稱得過人法必無是事應共壞之所以者何住靜慮者尚不聞聲何況住無所有處定便以此事白佛佛時告曰汝等不應壞大目揵連所以者何大目揵連如想而說故此柰耶雖作是說而不分別由此或

有疑彼尊者在定聞聲欲令此疑得決定故顯彼尊者起定聞聲故作斯論問諸餘聲聞亦知在定不聞聲故尚無此說況大目揵連是寂勝聲聞何故乃於苾蒭衆中說不應說有說此不必須通所以者何此是僞毗柰耶故謂佛滅後有於素怛纜中置僞得其底唯佛能盡故彼尊者雖作是說亦無有過

便作是語我自憶在無所有處定聞舋陁択尼池邊龍象等聲彼但於二心起分別知謂初入定心及後出定心於其中間諸心相續不審分別故作是說亦無有過

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十五

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六一九頁中一八行第七字「追」，諸本（不含石，下同）作「退」。

一　六二〇頁下八行第一三字「二」，磧、普、南、徑、清作「三」。次頁上末行第一〇字同。

一　六二〇頁下一〇行第一二字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「無願」。

一　六二一頁上二行第八字「即」，資、磧、南、徑、清作「即彼」。又「三界」，磧、普、南、徑、清作「二界」。

一　六二一頁下一九行第一一字「苦」，諸本作「苦苦」。

一　六二二頁上九行第五字「修」，諸本作「循」。本頁中四行末字同。

一　六二二頁下二行第四字「相」，磧、南作「根」。

一　六二二頁下末行第五字「根」，諸本作「相」。

一　六二三頁上八行末字「緣」，諸本作「經」。

一　六二三頁下一一行「齊有」，資、諸本作「注」。

一　六二三頁下一五行「齊有」，資、磧、普、南、徑、清作「有齊」。

一　六二三頁下一七行第九字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「障」。

一　六二四頁上一行首字「惑」，資、磧、普、南、徑、清作「或」。

一　六二四頁上一九行「靜慮」，諸本作「初靜慮」。

一　六二四頁下一行第八字「在」，徑、清作「住」。

一　六二四頁下四行第五字「聞」，諸本作「間」。

趙城縣廣勝寺

何毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十六　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中一行納息第五之四

諸不定彼一切非聰慧無明趣耶乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說諸有情類有定有不定有聰慧明趣有非聰慧無明趣雖作是說而不分別相攝差別彼經是此論所依根本彼所不說者今盡應說故作斯論問諸不定彼一切非聰慧無明趣耶荅諸不定彼一切非不定謂邪定者謂非聰慧無明趣有非聰慧無明趣而非不定謂邪定者謂非不定謂邪定問諸定彼一切聰慧明趣彼一切定聰慧明趣耶荅諸聰慧明趣彼一切定有定彼非聰慧明趣謂邪定此中非聰慧者謂愚夫異生無聖慧故聰慧者謂諸聖者有聖慧故云何知然契經說故如契經說佛告苾芻於汝意云何諸有於苦聖諦如實知於苦集聖諦趣苦滅行聖諦如實知或有於此不如實知此中說何是聰慧者苾芻白佛如我解佛所說義者諸有於苦聖諦乃至於趣苦滅行聖諦如實知名聰慧者非不如實知由此故知聖是聰慧異生非聰慧聰慧者是明趣無明所依故非聰慧者是无明趣所依故諸不定彼一切非聰慧無明趣者謂諸不定必是異生一切異生皆非聰慧無明趣而非不定謂邪定者謂諸邪定亦必異生彼於邪性定故不名不定諸聖者於正性定故說名為定

諸聖者於正性定故諸聰慧明趣彼一切定者謂聰慧無明趣耶荅諸不定彼一切不成就等覺支耶荅諸不定彼一切不成就等覺支而非不定謂邪定是異生故邪性定故諸定彼一切成就等覺支耶荅諸成就等覺彼一切定有成就等覺支謂邪定如前釋定而不成就等覺支謂邪定聚二正性定聚三有三聚一邪性定聚謂成就五無間業不定聚謂成就學无學法不定聚正性定聚謂唯成就餘有漏法及無為是名三聚自性界者邪性定聚一界少分謂

欲界正性定聚三界少分不定聚亦
尒趣者邪性定聚一趣少分謂人正
性定聚二趣少分謂人天不定聚三
趣全謂地獄傍生餓鬼二趣少分謂
人天生者邪性定聚一生少分謂胎
生正性定聚二生少分謂卵生濕生二生少
不定聚二生全謂卵生濕生二生少
分謂餘二生有說邪性定聚三生少
分除化生正性定聚四生少分不定
聚亦尒處者有說邪性定聚三處少
分正性定聚五處全二十四處少分如是
不定聚五處全二十四處少分如是
說者諸行有四十處不定聚十一處
全二十四處少分辟喻者說從无間
地獄乃至有頂皆有三聚彼說般涅
槃法名正性定聚不般涅槃法名邪
性定聚不決定者名不定聚評曰如
前說者好此依集異門說若依施設
論說邪性定聚謂五無間業若彼因
彼果彼等流彼異熟及成就彼法補
特伽羅正性定聚謂學無學法若彼
因彼果彼等流及成就彼法補特伽
羅不定聚謂諸餘法若彼因彼果彼
等流彼異熟及成就彼法補特伽羅
是名三聚自性界者如前說趣者邪
性定聚二趣少分謂人天不定聚三
定聚亦二趣少分謂地獄及人正性
趣全謂傍生餓鬼三趣少分謂地獄
人天生者邪性定聚二生少分謂胎
生化生正性定聚二生少分謂胎生
亦尒處所分別如應當知

尊於菩提樹下建立一切有情為三聚謂齊尒許名邪定聚
畫夜六時以佛眼觀世間耶荅先雖建立三聚而未觀分位差別誰於何時從
邪定聚入不定聚誰於何時從不定聚入邪定聚或正定聚欲知此
故復以佛眼畫夜觀察有說欲顯佛
於一切時分恒樂思惟利他事故有
說欲顯世尊大悲薰心無懈倦故尊
者世友說曰有諸有情數數從餘世
界来生此土由先未建立故今以佛
眼觀之重為建立尊者覺天說曰佛
以法為師欲恭敬承事法故晝夜六
時以佛眼觀察世間尊者妙音說曰
佛欲顯已所作審諦故雖建立而復
及餘時依法建立問若佛於菩提樹
下已建立有情為三聚者何故復言
晝夜六時以佛眼觀世間耶荅先雖
建立三聚而未觀分位差別誰於何
時從邪定聚入不定聚誰於何時從
不定聚入邪定聚或正定聚欲知此
故復以佛眼晝夜觀察有說欲顯佛
亦尒處所分恒樂思惟利他事故有
說欲顯世尊大悲薰心無懈倦故尊
者世友說曰有諸有情數數從餘世
界来生此土由先未建立故今以佛
眼觀之重為建立尊者覺天說曰佛
以法為師欲恭敬承事法故晝夜六
時以佛眼觀察世間尊者妙音說曰
佛欲顯已所作審諦故雖建立而復
觀察
諸成就等覺支彼成就無漏法耶荅
諸成就等覺支彼成就無漏法以等
覺支是無漏故有成就無漏法非等
覺支謂諸異生以諸異生皆成就非
尒聲聞亦能如是建立問若佛與聲聞有
何不共荅聲聞因從佛聞佛无師自
能建立是為不共有說若三千世界
擇滅隨離何品染亦成就擇滅故諸
不成就等覺支彼不成就無漏法耶
荅無不成就等覺支彼成就無漏法以必成就非擇

滅故有不成就等覺支謂諸異生以
諸異生必不成就有為無漏法故
諸得等覺支彼得無漏法耶荅諸得
等覺支彼得無漏法有得無漏法非
等覺支謂諸異生問等覺支言得是
事可尒入正性離生時未曾得而得
故無漏法云何言得無有本来不成
就非擇滅故有說此文但應言得等
覺支不應言得無漏法有說此中無
漏法有二品一覺支二擇滅入正性
離生時得覺支隨離何品染時得擇
滅異生於八地見修所斷隨離何品
皆得擇滅故作是說有說此中无漏
法有三品一覺支二擇滅三非擇滅
入正性離生時得覺支隨離何品染
時得擇滅隨於何時得非擇滅問豈
不異生本皆成就非擇滅耶何故言
得荅雖本成就而依勝進位中亦可
言得如或以施或以戒或以聞或以
思或以不淨觀持息念念住或以煖
頂忍世第一法等故令悪趣等法得
非擇滅復次若以種類言之不應言
得若以事差別言之亦可言得剎那

剎那隨彼彼事各別得故諸捨等覺
支彼捨無漏法耶荅無全捨等覺支
亦無全捨无漏法必無聖者還為異
生故亦無有情不成就非擇滅故然
非不有隨分捨義故言无全捨諸退
等覺支彼退无漏法耶荅無全退等
覺支亦無全退無漏法義如前釋復
次為止摩訶僧祇部說預流果有退
及止辟喻者不許有非擇滅法故作
是說無全捨全退等覺支及無漏法
諸未斷彼未遍知耶乃至廣說此中
依二種遍知作論一智遍知二斷遍
知於智遍知中有說唯无漏智有說
通有漏無漏智諸說唯無漏智者彼
說苦現觀時於五所斷法由智遍知
故名遍知於見苦所斷法由斷遍知
故名斷集現觀時亦尒差別者說自
諦滅現觀時於滅諦由智遍知故名
遍知於見滅所斷法由斷遍知故名
斷道現觀時亦尒差別者說自諦修
道中隨起何智於隨何所緣法由智
遍知故名遍知於隨何所斷法由斷
遍知故名斷是謂此處略毗婆沙諸

未斷彼未遍知耶荅諸未遍知彼未
斷要由智知乃能斷故有未斷非未
遍知謂苦智遍知故已遍知非斷遍
知故已斷此謂苦智已生集智未生
於四所斷法由智遍知故已遍知非
斷遍知故已斷集智已生滅智未生
於三所斷法滅智已生道智未生於
二所斷法道智已生未離修所斷染
於一所斷法由智遍知故已遍知非
斷遍知故已斷即彼已離欲界法未
離上染於色無色界修所斷法已離
色染未離上染於無色界修所斷法
由智遍知故已遍知非斷遍知故已
斷諸已斷彼已遍知耶荅諸已斷彼
已遍知謂苦智已生集智未生於一
所斷法由智遍知故已遍知斷遍知
故已斷集智已生滅智未生於二所
斷法滅智已生道智未生於三所斷
法道智已生未離修所斷染於四所
斷法由智遍知故已遍知斷遍知故
已斷即彼已離欲界染未離上染於
三界見所斷及欲界修所斷法已離
色界染未離上染於三界見所斷及

欲色界修所斷法盡智已生於三界見修所斷法由智遍知故已遍知斷遍知故已遍知非已斷謂若遍知故已斷有已遍知非已斷遍知故已斷智遍知故已遍知非斷遍知故已斷此謂苦智已生集智未生於四所斷法等廣說如上諸說智遍知通有漏無漏智者彼說順次擇分善根位於五所斷法由智遍知故名遍知非斷遍知故名斷見道修道位如前說

問豈不念住位中於一切法已名遍知耶荅雖亦名遍知而非勝進此中說勝進者若行相與聖道同者名勝進有說若聞所成思所成修所成慧若煖頂忍世第一法於有漏事遍知自相共相故皆名智遍知是謂此處略瞅婆沙諸未斷彼未遍知耶荅諸未遍知彼未斷以先於彼得智遍知後方於彼斷遍知故有未斷非未遍知謂若智遍知故已遍知非斷遍知故已斷此謂順次擇分善根已生見道未生於五所斷法由智遍知故已遍知非斷遍知故已斷餘廣說如上諸已斷彼已遍知耶荅諸已斷彼已遍知此如前釋有已遍知非已斷謂若智遍知故已遍知非斷遍知故已斷有已遍知非已斷謂若斷此謂順次擇分善根已生等廣說如上異生雖有斷而非斷遍知是故不說以非智遍知所證故智遍知是故唯聖行相故諸有此生眼不見色彼依何法引發天眼耶乃至廣說問何故作此論荅欲令疑者得決定故如施設論說死生智證通云何加行云何引發死生智證通謂初修業者於世俗已善修習善得自在令起現前為欲引發天耳通故先取為馬車或四大聚乖相扣擊所發音聲善取如是諸聲相已由假想作意力於雜聞時能起諸聲勝解相續引發天耳有時即於發天耳智證通云何加行云何引發天耳智證通謂初修業者於世俗已善修習善得自在令起現前為欲引發天耳通故先取為螺貝簫笛歌詠讚誦等聲或鍾皷聲或人非人乃至廣說由此復有生如是疑諸有此生耳不聞聲彼應不能引發天耳欲令此疑得決定故顯雖此生耳不聞聲彼依何法引發天耳問豈不念住隨念智者亦能引發天眼天耳此中何故不說荅應說而不說者當知此義有餘有說若於生

盲者天眼生聾者天耳俱能引發者此中說之宿住隨念智唯能引發彼類天眼非天耳所以者何諸生聾者無宿住隨念智故要由他教此智生故是以不說

問何故天眼唯在四根本靜慮非近分地耶荅非其器乃至廣說

復次若地有通所依三摩地則有天眼近分地無通所依三摩地故無天眼復次若地有支所攝三摩地則有天眼近分地不尒有說若地有樂通行道則有天眼近分地不尒如是天眼或說唯一謂天眼或說二謂曾得未曾得或說三謂軟中上或說四謂四靜慮果或說六謂軟中上各有曾得或說八謂四靜慮果各有上或說十二謂四靜慮果各有軟中上或說十八謂軟軟乃至上上各有曾得未曾得或說二十四謂四靜慮各有前六或說三十二謂十六生得及十六修得有說四靜慮果各有軟中上為十二復各有五品雜修靜慮果為二十是謂三十六或說三十二或說三十六

謂四靜慮果各有前十八若說七十二謂四靜慮各有前十八若以相續及剎那則有無量今但摠說一天眼如天眼天耳亦尒問何故有不同分天眼耳現在前而無不同分天鼻舌身現在前耶荅眼耳二根取不至境欲遠見遠聞故起不同分天眼耳現前鼻舌身根唯取至境於不同分無別用故不起現前有說若起一者欲貪隨眠二者欲貪隨眠三者無明隨眠四者無明隨眠五者掉舉此中異生用此道故有處說得名為近生近彼法生故如施設論說異生欲貪隨眠起時有五法起一者欲貪隨眠二者欲貪隨眠三者無明隨眠四者無明隨眠五者掉舉此中異生用此道斷見所斷結即用此道斷修所斷結者彼亦尒問何故異生退時見修所斷結增益耶荅異生用此道斷見所斷結即用此道斷見修所斷結者彼亦無退以世尊弟子退時唯修所斷結故彼退時二結俱增益世尊弟子用此道斷見所斷結者謂用一品道斷見所斷結彼於此道定不退用餘道斷修所斷結者謂用九品道斷修所斷結彼於餘道有退有不退世尊弟子設用此道斷見所斷結即用此道斷修所斷結者彼亦無退者謂設用一品道俱時斷見修所斷結者彼亦無退以世尊弟子見所斷結必不退故不可俱斷而別退故又佛弟子先

異生時用九品道俱斷見修所斷結
今亦不退二道所鎮故復次異生用
修道俱時斷見修所斷結故彼退時
二結得俱起世尊弟子用見道斷見
所斷結彼於此道定不退用修道斷
修所斷結彼於此道有退有不退餘
准前說復次異生用智俱時斷見修
所斷結故彼退時二結得俱起世尊
弟子用忍斷見所斷結彼於此道定
不退用智斷修所斷結彼於此道有
退有不退餘准前說復次異生不觀
諦俱時斷見修所斷結故彼退時二
結得俱起世尊弟子觀諦斷見所斷
結彼於此道定不退或觀諦或不觀
諦斷修所斷結彼於此道有退有不
退餘准前說復次異生用起不起道
俱時斷見修所斷結故彼退時二結
得俱起世尊弟子用不起道斷見所
斷結彼於此道定不退用起不起道
斷修所斷結彼於此道有退有不退
餘准前說復次異生用不猛利道俱
時斷見修所斷結故彼退時二結得
俱起世尊弟子用猛利道斷見所斷

結彼於此道定不退用不猛利道斷
修所斷結彼於此道有退有不退餘
准前說有說異生用有漏道俱時斷
見修所斷結故彼退時二結得俱起
世尊弟子用無漏道斷見所斷結彼
於此道定不退用有漏无漏道斷修
所斷結彼於此道有退有不退然彼
說用無漏道斷者決定不退問若尒
應無退阿羅漢果者以有頂結唯無
漏道斷故荅若阿羅漢先以有漏道
斷下八地修所斷結者彼容有退以
根本不堅牢故若先以無漏道斷下
八地修所斷結者彼必不退以根本
堅牢故問何故無有退見道者耶荅
以根本堅牢故云何根本謂求解脫
者所有若施若戒若修若營佛法僧
事若給侍老病若讀誦聖言為他演
說如理作意若修不淨觀持息念念
住三義觀七處善煖頂忍世第一法
如是皆名見道根本有說見道猛利
捷疾能以一品道斷九品結是故不
退有說見道唯一剎那忍智現前是
故不退有說若見道有退即所修梵

行不可保信以退見道為異生故問
所說聖者用餘道斷修所斷結彼於
餘道有退有不退者誰退誰不退耶
荅時解脫退不動法不退復次鈍根
者退利根者不退復次內因力斷者
不退外緣力斷者退有說不淨觀為
加行斷者退持息念為加行斷者不
退有說若以世俗道斷下八地修所
斷結者有退若以出世道斷下八地結復得阿羅
漢果者不退譬如臺觀基可危傾牢則不尒
問何故上三果有退非預流果耶荅
修所斷結依有事起謂有淨相有不
淨相彼由非理作意觀淨相時便於
不淨想退見所斷結依無事起无有
一法是我我所可令彼觀於無我見
退問何故作此論荅欲止摩訶僧祇
部說預流果有退顯預流果決定无
退故作斯論修所斷結依有事起者
謂所執取髮毛爪等非無世間少分
淨相若非理作意思惟此時便於所
修不淨想退起先所斷修所斷結見
所斷結依無事起者謂所執取我我
所相畢竟无有故契經說法無作用

亦無有情命者養者補特伽羅作者受者唯集諸行中無有我如以空拳誑諸童稚智者了達如見舒指是故見無我已必無有退故無退失預流果者

退上三果時諸所得無漏根力覺支道支乃至廣說問何故作此論荅為止尊者設摩達多說退阿羅漢果時唯得未來先所捨學法不得過去所以者何以彼畢竟不現前故今欲顯退阿羅漢果時得過去未來先所捨學法過去雖不可現前而可成就由此因緣故作斯論退上三果時諸所得無漏根力覺支道支當言曾得得未曾得得耶荅當言曾得得謂先得故諸未曾得故

退色界時諸所得蘊界處四蘊此染汙法先由越界地故捨今界地來還故得染汙謂未曾得得耶荅應言染汙法曾得得者善四蘊加行善五蘊此諸善法先由越界地故捨今界地來還故得染汙謂未曾得得耶荅應說無覆无記法中多分不得謂果時捨今退時還得故諸未曾得聖道唯勝進時得故說無色界時諸所得蘊界處果全及餘少分故雖少得無色界歿生欲界時諸所得蘊界處乃至廣說問何故作此論荅亦為遮有說有餘師說串習者亦不得未曾得得耶荅應說而不說者當知此義有餘復次若色界歿生欲界時得過去未來先所捨法故作斯論若不爾者從無色界歿生欲界初結生時但應成就二世生死者決定成就三世有漏法故無色界歿生欲界時諸所得蘊界處善不善有覆無記相結縛隨眠隨煩惱經當言曾得得未曾得得耶荅應言善染汙法曾得得異熟法未曾得得耶荅應言染汙法曾得得者善四蘊加行善五蘊此諸善法先由越界地故捨今界地來還故得染汙謂有覆無記四蘊此染汙法先由離染故捨今界地來還故得問威儀路工巧處四蘊串習者亦應得何故不說荅應說而不說者當知此義有餘有說無覆无記法中多分不得謂果時捨今退時還得故諸未曾得聖道唯勝進時得故說無色界時諸所得蘊界處果全及餘少分故雖少得異熟生欲界時諸所得蘊界處乃至廣說問何故作此論荅亦為遮而亦不說者當知此義有餘復次若始來未曾得諸蘊亦未曾得唯現在成就故問長養以長養防護異熟如人重人如牆重牆必相隨故今時亦有等流法未曾得得如異生性等以少故不說無色界歿生色界時諸所得蘊界處善无

乃至梵世依初靜慮引發天眼通能聞上
時彼極遠見何繫色耶荅乃至梵世
如依初靜慮乃至依第四靜慮各隨
自處廣說亦尒問何故作此論荅欲
令疑者得決定故如素怛纜毗奈耶
說神通自在自在但至梵世非非上
如是疑神通自在但至梵世非非上
地欲令此疑得決定故說乃至依第
四靜慮所起神通乃至廣果或色究
竟轉故作斯論問若尒素怛纜毗奈
耶說當云何通荅若處有自地身表
者世尊說之第二靜慮已上無自地身表
身表是以不說有說彼中佛說處初
所得上地非初所得有說梵世言攝
四靜慮以皆有支所攝受清淨三摩
地故問乃至初靜慮有語表故依初
靜慮發天耳聞上地既無語表依第
二靜慮等引發天耳聞何等聲耶荅
如生初靜慮者依初靜慮語表業等
起心發語即是彼
初靜慮語表業等起心發語即是彼
地天耳所聞有說上地雖無語表聲
而有餘聲是彼所聞故無有失問若

生欲界依初靜慮發天耳通能聞上
三靜慮諸天語表聲不有說不聞以
處遠故或微細故有說若極作意者
亦能聞以是同地法故問隨依何靜
慮發神境通能至何處荅依初靜慮
發者能至梵世乃至依第三納息離色無色修所斷
者能至廣果或色究竟聲聞不作意
傍極小千世界作意極中千世界獨
覺不作意極中千世界作意極大千
世界佛不作意極大千世界作意能
起苦類智無間道時有唯緣自地苦
俗智彼不遍故非此所說依初靜慮
有唯緣第二靜慮苦乃至有唯緣非
想非非想處苦無合緣二乃至緣八
麁細異故地別斷故如苦類智集類
智亦尒起滅類智無間道時有唯緣
自地諸行滅有唯緣第二靜慮諸行
滅乃至有唯緣非想非非想處諸行
滅有合緣二乃至緣八等微妙故皆
違染故起道類智無間道時皆緣九
地類智品道乃相因故種類等故起
滅法智無間道時唯緣欲界諸行滅
起道法智無間道時皆緣六地法智
品道如依初靜慮乃至依無所有處
亦尒差別者依三无色無二法智不

緣下滅此中一切地不緣下苦集已
離下染起無閒道離初靜慮染時
依初靜慮起無閒道離初靜慮染時
苦集類智唯緣初靜慮苦集滅類智
有唯緣初靜慮諸行滅有緣初第二
靜慮諸行滅有緣初第二第三靜慮
諸行滅有緣初第二第三第四靜慮
諸行滅有緣初靜慮乃至空无邊處
諸行滅有緣初靜慮乃至非想非非
諸行滅有緣初靜慮乃至無所有處
想處諸行滅道類智捻緣九地類智
品道滅法智唯緣欲界諸行滅道法
智捻緣六地法智品道依初靜慮起
無閒道離第二靜慮染時苦集類智
唯緣第二靜慮苦集滅類智有唯緣
初靜慮諸行滅有緣第二第三第四
靜慮空無邊處諸行滅有緣第三第
四靜慮諸行滅有緣第二第三第四
靜慮乃至空无邊處諸行滅有緣第
二第三靜慮乃至識無邊處諸行滅
有緣第二靜慮乃至空无邊處諸行
滅有緣初靜慮乃至非想非非想處

諸行滅有緣初靜慮乃至無所有處
諸行滅有緣初第二第三靜慮乃至
空無邊處諸行滅有緣第二第三靜
慮乃至識無邊處諸行滅有緣第二
靜慮乃至空无邊處諸行滅有緣初
靜慮乃至非想非非想處諸行滅有
緣初靜慮乃至無所有處諸行滅有
緣初第二第三靜慮乃至空無邊處
諸行滅有緣第二第三靜慮乃至識
無邊處諸行滅有緣第二靜慮乃至
空无邊處諸行滅有緣初靜慮乃至
非想非非想處諸行滅有緣初靜慮
乃至無所有處諸行滅有緣初第二
靜慮乃至空無邊處諸行滅有緣第
二第三靜慮乃至識無邊處諸行滅
有緣第二靜慮乃至空无邊處諸行
滅有緣初靜慮乃至非想非非想處
諸行滅有緣初靜慮乃至無所有處
諸行滅有緣初第二第三靜慮乃至
空無邊處諸行滅有緣第二第三靜
慮乃至識無邊處諸行滅有緣第二
靜慮乃至空无邊處諸行滅有緣初
靜慮乃至非想非非想處諸行滅五
六七八地合緣

如前說道類智滅道法智亦如前說
依初靜慮起無間道離空无邊處染
時苦集類智唯緣空无邊處苦集滅
類智有唯緣初靜慮諸行滅乃至有
唯緣空無邊處諸行滅有緣初第二
靜慮諸行滅有緣第二第三第四靜
慮諸行滅有緣第三第四靜慮空識
行滅有緣第四靜慮空無邊處諸行
緣第四靜慮空無邊處諸行滅有緣
空識無邊處諸行滅有緣初第二第
三靜慮諸行滅有緣第二第三第四
靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮空
無邊處諸行滅有緣第四靜慮空識
无邊處諸行滅有緣初靜慮諸行滅
所有處諸行滅有緣第二第三靜慮
如前說道類智滅道法智亦如前說
依初靜慮起無間道離識无邊處染
時苦集類智唯緣識無邊處苦集滅
類智有唯緣初靜慮諸行滅乃至有
唯緣識無邊處諸行滅有緣初第二
靜慮諸行滅有緣第二第三第四靜
慮諸行滅有緣第三第四靜慮空無
行滅有緣第四靜慮空无邊處諸行
緣第四靜慮空无邊處諸行滅有緣
空識無邊處諸行滅有緣初靜慮諸
無所有處諸行滅有緣第二第三第
靜慮諸行滅有緣空識無邊處染時
行滅有緣空无邊處无所有處染時
五六七八地合緣如前說依初靜慮
道離非想處染時苦集類智有唯緣
唯緣非想非非想處苦集滅類智有
想非非想處諸行滅二三四五六七
八地合緣如前說道類智滅道法智
亦如前說依第二靜慮起無間道離
染乃至依無所有處起無間道離無
所有處染時苦集類智有唯緣空无
邊處諸行滅有緣初靜慮諸行滅有
緣第二第三第四靜慮諸行滅有緣
空識無邊處諸行滅有緣初第二第
三靜慮諸行滅有緣第二第三第四
靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮空
無邊處諸行滅有緣第四靜慮空識
无邊處諸行滅有緣初靜慮諸行滅
乃至有唯緣識無邊處諸行滅有緣
初靜慮諸行滅有緣第二第三第四
靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮空
無所有處諸行滅有緣第四靜慮空
无邊處諸行滅有緣初靜慮諸行滅
乃至有唯緣無所有處諸行滅有緣
初靜慮諸行滅有緣第二第三第四
靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮空
識無邊處諸行滅有緣第四靜慮空
無邊處諸行滅有緣初靜慮諸行滅
乃至有唯緣空无邊處諸行滅有緣
初

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六二六頁下一七行第九字「覺」，麗作「覺支」。

一　六二八頁中七行第一三字「釋」，資、磧、普作「種」。

一　六二八頁下七行第二字「三」，資作「二」。

一　六二八頁下一〇行第一三字「法」，諸本（不含石，下同）作「染」。

一　六二九頁上一二行第五字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」，麗作「若」。

一　六二九頁中二一行第八字「引」，資、磧、普、南、徑、清作「引發」。

一　六三〇頁上一三行「天眼」，資、磧、普、南、徑、清作「一天眼」。

一　六三一頁下九行至一〇行「下八地結復得阿羅漢果」，資、磧、普、南、徑、清作「下八地結後得阿羅漢果」；麗無。

一　六三一頁下一〇行「基可危傾」，諸本作「基危可傾」。

一　六三二頁上九行第八字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「覺」。

一　六三二頁上一八行第四字「殁」，資、磧、普、南、徑、清作「終」。

一　六三二頁上一九行第八字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「復作」。

一　六三二頁中九行第一三字「亦」，諸本作「根」。

一　六三二頁下四行第一二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「染」。

一　六三三頁上六行「神通自在身乃至梵世轉」，資、磧、普、南、徑、清作「具神通自在身乃至梵世轉」；麗作「具神通者乃至梵世身自在轉」。

一　六三三頁上七行「非非」，諸本作「非至」。

一　六三三頁上一〇行第二字「轉」，諸本作「身自在轉」。

一　六三三頁上一七行第六字「聞」，諸本作「聞彼聲」。

一　六三三頁下六行第八字「雜」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一　六三五頁中一〇行「唯緣」，資、磧、普、南、徑、清作「有緣」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十七　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第一之一

有四念住謂身受心法念住如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論荅為欲解釋契經義故如契經說有四念住謂身念住乃至法念住雖作是說而不分別若循身念住彼受耶乃至廣說彼經是此論所依根本彼所不分別者今盡應說故作斯論然佛說有三種念住一自性念住二相雜念住三所緣念住於何處說自性念住耶荅如契經說有一趣道能令有情清淨超滅憂苦謂四念住何等為四謂於身循身觀念住復何處說相雜念住耶荅如契經說若有

說一切法即四念住是為正說所以者何具足攝受一切法者唯四念住何等為四謂於身循身觀念住乃至廣說此中三經標句如其次第別說自性相雜所緣念住釋句皆說自性念住以循觀言俱目慧故問何故世尊於標句中或說自性念住或說相雜念住或說所緣念住於釋句中唯說自性念住有二種一勝義二世俗勝義念住彼受耶荅欲令勝義念住无失壞故念住有說由自性念住力故相雜所緣說名念住有說欲顯三種念住於一切時不可失壞故佛於釋句中皆說自性念住是勝義餘是世俗勝義念住俱以慧為自性故謂一慧性由俱有法相雜助伴能有所作即名相雜念住由所緣力能遍隨觀即名所緣念住由佛於契經中說此三種念住故阿毗達磨者亦於處處依三種念住而作論本何知然如說云何身念住謂緣身慧乃至云何法念住謂說自性念住處此即契經所說有一趣道乃至廣說如說云

何身念住謂身增上道所生有漏無漏善乃至云何法念住謂法增上道所生有漏無漏善是謂說相雜念住處此即契經所說善法聚者即四念住乃至廣說如說云何身念住謂十處及法處所攝色云何受念住謂六受身云何心念住謂六識身云何法念住謂受蘊所不攝非色法處是謂說所緣念住處此即契經所說一切法者即四念住如是阿毗達磨所說與契經相應是故此中亦依三種念住

論

問世尊為何等有情說自性念住乃至為何等有情說所緣念住耶荅為即愚彼三種有情說三念住謂愚自性念住者為說自性念住乃至愚所緣念住者為說所緣念住復次有情行有老別謂初業等為初業者說所緣念住為已習行說相雜念住為已習行性念住復次有情樂欲趣作意說自性念住復次有情樂略中樂略者為說自性有老別謂廣略中樂略者為說自性念住樂中者為說相雜念住樂廣者為說所緣念住復次有情根有老別謂利中鈍為利根說自性念住為中根說相雜念住為鈍根說所緣念住復次有情智有老別謂開發生智分別生智引導生智開發生智為說自性念住分別生智為說相雜念住引導生智為說所緣念住為如是等所化有情故佛說此三種念住

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百八十七　第五張　開

問此三念住誰斷煩惱荅唯相雜念住能斷煩惱非餘問何故思所成不能斷煩惱耶荅由此作意是不定地所攝故唯定地所攝道能斷煩惱問何故修所成能斷煩惱耶荅具二緣故謂不待名於義轉故乃定地所攝故問若尒修餘二種應成无用荅彼能引發修所成故謂聞所成能引發思所成能引發修所成能斷煩惱問何故思所成不能斷煩惱荅由此作意是不定地所攝故唯定地所攝道能斷煩惱問何故修所成能斷煩惱耶荅具二緣故謂不待名於義轉故乃定地所攝故問若尒修餘二種應成无用荅彼能引發修所成故謂聞所成能引發思所成能斷煩惱問何故聞所成不能斷煩惱荅由此作意是不定地所攝故唯定地所攝道能斷煩惱問何故思所成不

想行蘊及無為名不雜緣若於五蘊或二二緣或三三緣或四四緣或五揔緣及無為名為雜緣問此中何等法念住能斷煩惱荅二俱能斷謂若緣苦集道諦斷煩惱道是雜緣法念住若緣滅諦斷煩惱道是不雜緣法念住

此中或揔說一念住謂大地法慧根慧力正見擇法覺支或說二謂有漏無漏縛解繫不繫或說三謂軟中上品或聞思修所成或說四謂身受心法或說五謂三界繫學無學或說六謂有漏无漏各有軟中上品或說八謂身受心法各有有漏無漏或說九謂軟軟乃至上上或說十二謂身受心法各有軟中上品復有別說十二如契經說於內身住循身觀於外身住循身觀於內外身住循身觀如身三種乃至法亦尒或說十八謂有漏無漏各有軟軟乃至上上品或說二十四謂身受心法軟中上品各有有漏無漏或說三十六謂身受心法各有軟軟乃至上上品復有別說三十六如契經說於內身住猒逆想於內身住不猒逆想於內身住俱離捨正念正知如於內身於外身內外身亦尒如於身有九乃至於法亦尒或說七十二謂身念住有漏無漏各有軟軟乃至上上品如身念住有十八乃至法念住亦尒若約相續剎那分別則有無量念住問若尒者世尊何故於一等廣說四念住於無量略說四念住耶荅為對治四顛倒故謂對治於不淨淨想顛倒故說身念住對治於苦樂想顛倒故說受念住對治於無常常想顛倒故說心念住對治於無我我想顛倒故說法念住有說為對治四食故謂對治段食故說身念住對治觸食故說受念住對治識食故說心念住對治意思食故說法念住有說為對治四識住故謂對治色近行識住故說身念住對治受近行識住故說受念住對治住彼識故說心念住對治想近行行近行識住故說法念住有說為對治五蘊故謂對治色蘊故說身念住對治受蘊故說受念住對治識蘊故說心念住對治想蘊行蘊故說法念住有說為對治四種不修故謂對治不修身故說身念住對治不修戒故說受念住對治不修心故說心念住對治不修慧故說法念住有說與四修同法故說四念住謂與修身同法故說身念住與修戒同法故說受念住與修心同法故說心念住與修慧同法故說法念住問念住以何為自性為以念為以慧耶若以念者此說云何通如說於身循身觀乃至廣說若以慧者何故名念住又契經說當云何通如說於何處應觀念根謂於四念住荅應說慧為自性問若尒何故名念住耶荅念於此住等住各住故名念住如為馬等所住處名為馬等住此亦如是有說此由念力能於所緣起差別廣博作用而不失壞故名念住有說由念力故此瑜伽師審記所緣於所緣境忘已還憶故名念住有說此修行者於所緣中先以念安住然後觀察復於所緣先通達已後以念安住為守護故如守門者故名念住有說此修

行者於所緣境先以念攝持後以慧
觀察而斷煩惱辟如田夫先以左手
攬取草等後以右手執鎌刈之此亦
如是故名念住有說此瑜伽師被念
鎧甲於心相續上執慧刀杖在生死
陣中不為煩惱怨所降伏而能降伏
於彼故名念住有說為遮取自性過
故說名念住若名慧住者便有取自
性過失有說為顯非唯自性能有所
作故名念住由是等緣但名念住不
名慧住問契經所說復云何通如說
於何處應觀念根謂於四念住答以
念根於念住位作用增上故作是說
如信根於四證淨位作用增上故佛
復說於何處應觀信根謂於四證淨
如是精進根於四正斷定根於四靜
慮慧根於四聖諦亦尒故世尊乃至
復說於何處應觀慧根於四聖諦此
亦如是是謂念住自性
已說自性所以今當說何故名念住
念住是何義答念於此住等住各住
廣說如前已摠說念住所以一一所
以今當說問何故名身念住答此念

住緣身故名身念住問餘念住亦緣
身謂受念住緣六受身心念住緣六
識身法念住緣六想身六思身等何
故不皆名身念住耶答此中所說緣
身者謂緣色身餘念住緣非色身故
不名身念住有說若緣麁顯易見現
見身者名身念住餘念住緣微隱難
見難覺不現見身故不名身念住有
說若所緣身是極微聚所成者彼名
身念住餘所緣身非極微聚所成故
彼不名身念住有說若緣於身而能
知所知俱時生者名身念住餘雖緣
身而能知所知不俱生故不名身念
住雖法念住中有俱生者以少故不
說如緣身故名身念住如是緣受故
名受念住緣心故名心念住緣法故
名法念住問一切皆是法一切皆唯
有法故何故唯一名法念住非餘耶
答雖一切皆是法而但立一為法念
住如十八界皆是法而但立一為法
界十二處皆是法而但立一為法處
如法界法處如是法智擇法覺支法
隨念法證淨法無礙解法寶法歸亦

尒有說法念住有一名餘念住有二
名有說法念住有共名餘念住有共
不共名有說一切有為法由生所起
生是彼所緣故名法念住有說一切
法由名所顯名是彼所緣故名法念
住有說諸有為相是一切有為法之
標幟印此諸相墮在彼所緣中故名
法念住有說空解脫門覺諸法法性
此空攝在彼所緣中故名法念住問
若尒者薩迦耶見亦覺諸法補特伽
羅性何故不依彼立名耶答彼非真
實覺此是真實覺故无有過有說慧
能分別諸法自相共相安立諸法自
相共相損害事愚及所緣愚於諸法
中不增減轉此慧墮在彼所緣中故
名法念住有說滅諦涅槃是勝義法
常住不變此法攝在彼所緣中故名
法念住有說此念住能緣多法謂色
非色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
无警覺是故名法念住有說身念住
緣身不緣緣身慧受念住緣受不緣
緣受慧心念住緣心不緣緣心慧法

念住緣身亦緣緣身慧緣受心法亦
緣緣受心法慧是故唯此名法念住
有說身念住緣身不緣身生老无常
受念住緣受不緣受生老无常心念住
緣心不緣心生老無常法念住緣身
亦緣身生老無常緣受心法亦緣受
心法生老无常是故唯此名法念住
有說齊此諸瑜伽師我想一合想皆
得止息法想差別想修習圓滿故名
法念住謂瑜伽師分拆身已便計受
為我分拆受已便計心為我分拆心
已便計法為我分拆法已便知一切
非我有情唯空行聚是故齊此法想
圓滿名法念住已說念住一一所以
彼次第今當說何故世尊先說身念
住乃至後說法念住耶荅顯示隨順
故謂若如是次第顯示則於文字言
說隨順有說說受隨順故謂若作如
是次第則於師說及弟子受皆得隨
順有說此依生起次第故次第有三
種一生起次第二顯示次第三現觀
次第生起次第者如此念住及靜慮
無量无色解脫勝處遍處等顯示次

第者謂正斷神足根力覺支道支等
現觀次第者謂四聖諦以瑜伽師先
起身念住故佛前說乃至後起法念
住故佛後說問因論生論何故諸瑜
伽師先起身念住乃至後起法念住
耶荅依麁細次第故謂五蘊中色蘊
最麁故先觀察起身念住四無色蘊
中受蘊最麁故次觀察起受念住問
受等無方所如何可施設麁細耶荅
雖无方所麁細而有行相麁細亦可
施設此中受行相麁如說我手足等
痛又說我受如是如是苦故受等蘊
雖非色而如色施設麁細四無色蘊
中識蘊最細而先想行蘊觀察起心
念住者以想行蘊與涅槃最微細法
合施設故彼取後觀察起法念住有
說從不可知本際以來男為女色女
為男色是生染處故先觀色起身念
住染著此色由貪樂受故次觀受起
受念住貪樂由於心不調伏故次觀
心起心念住心不調伏由煩惱未斷
故最後觀法起法念住有說以色可
施設有增減有取捨相似相續故先

觀色起身念住於觀色時起身輕安
及心輕安由此為先引起樂受故次
觀受起受念住於觀受時引起勝義
境界了別故次觀識起心念住彼作
是念若處起心亦起心所故最後觀
法起法念住有說身愚能持受愚乃
至心愚能持法愚非身愚不轉能轉
受愚乃至非心愚不轉能轉法愚故
四念住如是次第起有說身不愚能
引受不愚乃至心不愚能引法不愚
非身不愚不起能起受不愚乃至非
心不愚不起能起法不愚故四念住
如是次第起有說身觀能引受觀乃
至心觀能引法觀非身觀不起能起
受觀廣說如上有說身觀與受觀為
因為根為眼為道為漸為能作為緣
生為起集為等起受觀與心觀心觀
與法觀亦尒餘如前說有說身觀與
受觀為加行為門為依乃至心觀與
法觀亦尒餘如前說有說身觀與受
觀為依止為迹處乃至心觀與法觀
亦尒餘如前說問若尒身觀復以誰
為依止迹處耶荅以先所得奢摩他

相為依止為迹處如說彼先得不動奢摩他故身輕湊相從足至頂周遍積聚由此能起身念住乃至法念住有說彼於相續中分別諸處起四念住謂瑜伽師先欲知諸色處故先分別十色處及法處所攝色是故先起身念住次即於法處分別諸受故次起受念住次即於法處分別想行蘊及三無為故次起法念住彼復作是念除此有何即如實知餘有意處由此即分別意處故最後起心念住諸瑜伽師若依自相觀則先起法念住後起心念住若依共相觀則先起心念住後起法念住故四念住如是次第起

問為先起緣內念住為先起緣外念住耶若尒有何過若先起緣內念住者經說云何通如說新學苾芻具淨尸羅意樂圓滿欲疾除斷欲貪瞋者應往澹泊路詣死屍所善取其相或青淤或膿爛乃至廣說若先起緣外念住者餘經說復云何通如說先於內身住循身觀次於外身乃至廣說

荅應作是說先起緣內念住所以者何以有我故有我所有我執故有我所執有我見故有我所見有五我見故有十五我所見有我愚故有我所愚有我愛故有衆具愛為長養內我求外資具故問若尒前所引經云何通荅彼是念住加行非根本念住云何知然即彼經說善取相已速還本處憶念先所取相若能者善若不能者復往屍所更善取相馳還本處洗足入房敷座而坐以勝解作意令所取相明了現前是名念住加行若時以外所取相置於內身而觀察者乃名入根本念住有說彼契經說果勝作意非念住位云何知然即彼經說彼新學苾芻得學意已若欲往澹泊路者隨欲而往此中新學苾芻即預流者及一來者故知彼契經說果勝作意非念住位

如契經說於內身住循身觀於外身住循身觀於內外身住循身觀乃至廣說問此中何者名內身等何者名外身等荅自相續所攝色名內身他相續所攝色及非有情數色名外身內法外法說亦尒自相續所攝受名內受他相續所攝受名外受內心外心說亦尒有餘師說有情數色名內身非有情數色名外身內法外法說亦尒受心如前說脅尊者言現在名內過去未來及無為名外問何故現在名內過去未來及無為名外耶荅以現在法多令有情攝受貪著非過去未來及無為故此中於內身住循身觀者住內身自相觀於外身住循身觀者住外身自相觀於內外身住循身觀者住內外身共相觀乃至法亦尒有說於內身住循身觀者住內身廣觀於外身住循身觀者住外身廣觀於內外身住循身觀者住內外身略觀乃至法亦尒有說於內身循身觀者對治我執於外身住循身觀者對治我所執於內外身住循身觀者對治我我所執乃至法亦尒如我執我所執我見我所見說亦如是有說於內身住循身觀者對治五我見於外身住循身觀者對治十五我所

見於內外身住循身觀者對治二十
種薩迦耶見乃至法亦尒如我見我
所見如是我愚我所愚說亦尒有說
於內身住循身觀者對治我愛於外
身住循身觀者對治衆具愛於內外
身住循身觀者對治俱愛乃至法亦
尒內齊何當言身念住乃至法念住
圓滿耶荅由二緣故當知圓滿一分
別所緣二善根增分別所緣者謂若
時能以刹那極微分析所緣或唯以
刹那分析所緣善根增者謂依下生
中依中生上齊此應知念住圓滿有
說由轉加行應知圓滿謂瑜伽師先
分別身分別身已轉身覺慧次分別
受分別受已轉受覺慧次分別心分
別心已轉心覺慧分別於法辟如農
夫引水溉田初畦滿已引溉第二第
二滿已引溉第三第三滿已引溉第
四此亦如是有說齊怨宮相成應知
圓滿怨宮相有二種一令不喜樂名怨
令生瞋恚此中但說令不喜樂名怨
宮相謂瑜伽師分別身已便於身不
生喜樂而喜樂受等分別受已復於
受不生喜樂而喜樂心等分別心已
復於心不生喜樂而喜樂於法分別
法已便於一切境界不生喜樂應知
尒時念住圓滿

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六三七頁中九行「循身」，諸本（不含石，下同）作「修身」。

一　六三七頁下六行第八字「目」，磧、普、南、徑、清作「自」。

一　六三八頁下五行第六字「乃」磧、普、南、徑、清、麗作「及」。

一　六三八頁下一六行第四字「離」，資、磧、普、南、徑、清作「雜」。

一　六三九頁上八行第一三字「慧」，資、磧、普、南、徑、清作「慧慧」。

一　六三九頁下二一行「念安」，徑作「安念」。

一　六四〇頁下七行首字「摽」，磧、普、南、徑、清、麗作「標」。又第三字「印」，徑、清作「即」。

一　六四一頁中一六行第六字「取」，諸本作「最」。

一　六四一頁下一六行「爲道」，資、磧、普、南、徑、清作「爲導」。

一　六四二頁上二一行「青淤」，資、磧、普、南、徑、清作「青瘀」。

一　六四二頁下一七行「內身」，諸本作「內身住」。

一　六四三頁上七行第二字「內」，諸本作「問」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十八　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第一之二

復次有三種念住謂聞思修所成差別此中有說於佛所說十二分教受持讀誦思量分別名聞所成念住依聞起思依思起修依修能斷煩惱如依金丱出金依金出金剛依金剛能壞石等堅物脅尊者言於佛所說十二分教受持讀誦思量分別是生得慧依生得慧起聞所成念住依聞起思依思起修依修能斷煩惱如依種子生牙依牙生莖依莖生枝葉依枝葉生花菓問此三念住何差別有說名則差別謂此名聞所成念住乃至此名修所成念住有說聞所成念住一切時依名於義轉謂素怛纜說有何義毗奈耶說有何義阿毗達磨說有何義鄔波拖耶說有何義阿遮利耶說有何義餘書論說有何義思所成念住或依名或不依名於義而轉

修所成念住一切時離名於義轉辟如三人俱在池浴初人未學浮第二半學第三善學未學浮者一切時依岸浴半學浮者或依岸或離岸而浴善學浮者恒時離岸在中而浴如第一人聞所成亦尒如第二人思所成亦尒如第三人修所成亦尒是謂此三念住差別

問此聞思修所成念住何界有幾種荅欲界有二謂聞思所成非修所以者何欲界是不定界非修地非離染地作意修時便墮思中故色界有二謂聞修所成非思所以者何色界是定界是修地是離染地作意思時便墮修中故無色界有一謂修所成然修所成亦不墮界有餘師說欲界具有三種餘如前說有說欲色界各具三種餘如前說有說三界皆具三種唯修所成亦不墮界評曰初說者好問此諸念住誰為誰因荅聞為三種因思唯思因非聞因以彼劣故非修因以界別故修唯修因非聞因以彼劣故非思因以彼劣及界別故誰為

誰果答聞唯聞果思聞思果非修修
聞修果非思
問此三念住誰現前修幾答聞所成
現前時唯修聞非思修思所成現前
時唯修思非聞修此中聞思剎那現
前時以習修故名修非修未來以勢
劣故則以此故唯修自不修他修所
成現前時能修三種聞思自力雖不
能修未來而由他力有未來修義
問聞思修所成念住佛獨覺聲聞各
有幾種答佛具三種而修所成為勝
以自然覺及具力無畏等功德故獨
覺亦具有三而思所成為勝以自思
惟覺而無力无畏等功德故聲聞亦
具三種而聞所成為勝以從聞他音
入聖道故如說
我聖弟子聞杖具足斷不善法修習
善法復有三種念住謂言說究竟念
住思惟究竟念住出離究竟念住應
知此三則聞思修所成念住如其
第然聞等三種念住一切皆可名聞
所成如說
多聞能知法　多聞能離罪　多聞捨無義
多聞得涅槃
一切皆可名思所成如說思者是業
慮者是慧彼所說慮則思所成一切
皆可名修所成如說云何應修法謂
一切善有為法
問何謂念住加行云何自相種性雜
緣及聞思修所成念住有修所成法念住先作无
不淨觀持息念界作意是謂念住加
行則此為先入自相種性受念住則
身念住為先入自相種性法念住從
受念住為先入自相種性心念住則
心念住為先入自相種性法念住從
自相種性法念住起三義觀從三義觀有
雜緣法念住起次第問何故聞思所成念
聞所成身念住先作無常乃至无我
住皆初起身念住緣三諦作十二行
相緣苦諦起次作道乃至出行相緣
緣集諦起次作因乃至緣行相緣道
諦起從此無間有聞所成法念住緣四諦作十六行相故
念住各作十二行相緣三諦起亦尒
從此無間有聞所成法念住先作無
常乃至无我行相緣苦諦起次作滅乃至出行
相緣道諦起從聞所成法念住緣四諦作十六行相故
有思所成身念住引起聞所成身念住引起聞所
諦起從此無間有受念住作十二行相緣三
相緣三諦起從此無間有心念住作
十二行相緣三諦起從此無間有法
念住作十六行相緣四諦起從思所
成法念住有修所成法念住先作无
常乃至無我行相緣苦諦起次作因
乃至無我行相緣集諦起次作滅乃至出行
離行相緣滅諦起次作道乃至出行相緣道諦起如是緣四諦作十六行
相緣道諦起如是緣四諦作十六行
念住作十二行相緣三諦起從此無間有受念住作十二行相
諦起從此無間有心念住作十二行相緣三諦起從此無
相緣三諦起從此無間有法念住作十六行相緣四諦起
十二行相緣三諦起從此无間有心念住作
念住作十六行相緣四諦起從思所
成法念住有修所成法念住先作无
常乃至無我行相緣苦諦起次作因
乃至緣行相緣集諦起次作滅乃至出行
離行相緣滅諦起次作道乃至出行相緣道諦起如是緣四諦作十六行
相緣道諦起從聞所成法念住緣四諦作十六行相故
有思所成身念住引起聞所成身念住引起聞所
諦起從此無間有受念住作十二行相緣三
相緣三諦起從此無間有心念住作

成心念住聞所成心念住引起聞所
成法念住此聞所成法念住緣四諦
作十六行相聞所成四念住漸圓滿
已便能引起思所成四念住思所成
四念住漸圓滿已復能引起修所成
法念住此曾得種性故於一切蘊行
相堅住故初則起法念住先緣苦諦
作四行相乃至後緣道諦作四行相
如契經說如是修直正願念住能破
無明發起於明此中說何名修直正
願念住耶有作是說此中說苦法智
忍以此能破無明則欲界見苦所斷
十隨眠發起於明則苦法智有說此
中說道類智忍以此能破無明則色
無色界見道所斷十四隨眠發起於
明則道類智有說此中說金剛喻定
以此能破無明則非想非非想處軟
軟品煩惱發起於明則盡智有說此
中說一切無間道以此能破無明則
彼所斷煩惱品發起於明則彼品解
脫道脇尊者言此中說方便善巧所
攝受善慧名修直正願念住以此能
破無明則三不善根發起於明則三

善根
如薄伽梵說伽他言
若蘩絅便者　無愛誰能將　佛所行无邊
無迹何迹引
此中佛所行者謂四念住問佛為得
念住邊際而般涅槃為不得邊際而
便般涅槃耶若尒有何過若言得者
何故說佛所行無邊若不得者何故
說佛得盡智時事善究竟荅有因緣
故可言得邊際有因緣故可言不得
邊際謂依牽引故可言得邊際依受
用故可言不得邊際復次依獲得故
可言得邊際依在身故可言不得邊
際復次依成就故可言得邊際依現
前故可言不得邊際
如契經說何說非苾芻所行處應言
五妙欲是何謂是苾芻所行處應言
四念住是問五妙欲亦隨入念住中何
故說非所行處耶荅依能觀者故作
是說謂若不如理觀名非所行處若
如理觀名所行處
如契經說有三念住聖者應習若有
聖者善習此時乃應御衆云何為三

謂如來為弟子說法時起深憐愍義
利悲心告言此為利益此為安樂此
為利益安樂若弟子衆恭敬屬耳住
奉教心行法隨法不越聖教受學學
處如來於彼亦不喜慶心不踊悅唯
住正捨正念正知是名第一念住若
有聖者善習此時乃應御衆復次如
來為弟子說法時起深憐愍乃至義
利悲心告言此為利益此為安樂此
為利益安樂若弟子衆不恭敬不屬
耳不住奉教心不行法隨法違越聖
教不受學學處如來於彼亦不恚恨
心無憂慼唯住正捨正念正知是名
第二念住若有聖者善習此時乃應
御衆復次如來為弟子說法時起深
憐愍乃至此為利益安樂若一分弟
子衆恭敬屬耳乃至受學學處一分
弟子衆不恭敬不屬耳乃至亦不受
學學處如來尒時於敬受者亦不歡
喜心不踊悅於不敬受者亦不恚恨
心無憂慼唯住正捨正念正知是名
第三念住若有聖者善習此時乃應
御衆問若尒者但應有二念住謂於

敬受及於下敬受去何說三種耶答
隨衆會有三故說三種謂有衆會一
切敬受有衆會一分敬受一分不敬
三念住問若介便應說七念住謂前
四及此三種答此中三種則入前四
以俱是前雜緣外法念住所攝故問
佛說法時若皆敬受便應無三念住
若有不敬受者將無世尊於非田非
器兩正法兩如是佛說法則為唐捐
答世尊為人說法欲令人解若當人
不解者亦有天能解之如是念住有
三亦非佛唐捐說法所以者何以人
不解故念住有三天能解故不於非
田非器而兩法兩有說佛說法時欲
令彼彼有情得阿羅漢果彼不得阿
羅漢果而得不還果故念住有三亦
非佛唐捐說法所以者何以不得阿
羅漢果故念住有三以得不還果故
不唐捐說法復次佛說法時欲令彼
彼有情得不還果彼不得不還果而
得一來果廣說如前如是欲令得一
來果預流果順決擇分善根順解脫

分善根順福分善根展轉次第廣說
亦介復次佛說法時欲令彼彼有情
得現法果而能種當
來善根故念住有三亦非佛唐捐說
法廣說如前問何故弟子敬受教時
佛不生喜不敬受時佛不生憂耶答
佛知有情有如是種性老別惡意樂
者行惡善意樂者行善若當惡意樂
者行善可於彼生喜善意樂者行惡
可於彼生憂但不如是種性別故如
知外物種性老別鐵非金非出鐵金非出
此相違得者可生憂喜然无是事種
性異故世尊亦介知諸有情種性老
別不生憂喜有作是說佛已善斷愛
恚法故謂喜似愛憂以恚佛於愛恚
皆已善斷故无憂喜復有說者佛已
善修空為根本而作是念誰為恭敬
者誰為不恭敬者唯空行聚故於衆
會不生憂喜
如契經說有一趣道能令有情清淨
謂四念住乃至廣說問云何名一趣
道為以能趣越一界故名一趣道為
以能趣越一趣故為以能趣越一生
故為以能通達一諦故為以能趣一
究竟故名一趣道為以但有一道故
名一趣道耶設介何過若以能趣越
一界故名一趣道者亦非一趣道有
三故若以能趣越一趣故名一趣道
者亦非一趣道有四故若以能通達
一諦故名一趣道者亦非一趣道有
四故若以能趣一究竟故名一趣道
者亦非一趣道有二種一事究竟二
一趣道以究竟有二種一事究竟二
功用究竟故若以但有一道故名一
趣道者亦非一趣道以道有多種謂
隨信行道隨法行道信勝解道見至
道時解脫道不時解脫道故云何言
有一趣道故謂喜似愛憂以恚佛於愛恚
皆已善斷故无憂喜復有說者佛已
善修空為根本而作是念誰為恭敬
者誰為不恭敬者唯空行聚故於衆
會不生憂喜
如契經說有一趣道能令有情清淨
謂四念住乃至廣說問云何名一趣
道為以能趣越一界故名一趣道為
以能趣越一趣故為以能趣越一生
故為以能通達一諦故為以能趣一
究竟故名一趣道為以但有一道故
名一趣道耶設介何過若以能趣越
一界故名一趣道者亦非一趣道有
三故若以能趣越一趣故名一趣道
者亦非一趣道有四故若以能通達
一諦故名一趣道者亦非一趣道有
四故若以能趣一究竟故名一趣道
者亦非一趣道有二種一事究竟二
一趣道以究竟有二種一事究竟二
功用究竟故若以但有一道故名一
趣道者亦非一趣道以道有多種謂
隨信行道隨法行道信勝解道見至
道時解脫道不時解脫道故云何言
有一趣道故謂喜似愛憂以恚佛於愛恚
皆已善斷故无憂喜復有說者佛已
善修空為根本而作是念誰為恭敬
者誰為不恭敬者唯空行聚故於衆
會不生憂喜
如契經說有一趣道能令有情清淨
謂四念住乃至廣說問云何名一趣
道為以能趣越一界故名一趣道為
以能趣越一趣故為以能趣越一生
故為以能通達一諦故為以能趣一
究竟故名一趣道為以但有一道故
名一趣道耶設介何過若以能趣越
一界故名一趣道者亦非一趣道有
三故若以能趣越一趣故名一趣道
者亦非一趣道有四故若以能通達
一諦故名一趣道者亦非一趣道有
四故若以能趣一究竟故名一趣道
者亦非一趣道有二種一事究竟二
一趣道以究竟有二種一事究竟二
功用究竟故若以但有一道故名一
趣道者亦非一趣道以道有多種謂
隨信行道隨法行道信勝解道見至
道時解脫道不時解脫道故云何言

一生故名一趣道則化生以超此生者更不受四生故亦以能通達一諦故名一趣道則道諦以此諦從无始時来未曾得故及未曾通達故亦以趣一究竟故名一趣道則事究竟以修功用究竟皆為得事究竟故亦以但有一道故名一趣道則聖道問豈不有隨信行道乃至不時解脫道如是便有多道耶荅一切皆是趣苦滅行故說名一道如趣苦滅行如是趣有滅世間滅生死滅流轉滅生老病死滅行說亦尒是名由前所說緣故名一趣道及餘緣故者謂無異趣故不退還故至不退解脫故至背五趣之一趣故如說涅槃是阿羅漢趣由如是義名一趣道復有說者能對治異道故名一趣道謂諸外道或執不食為道或執隨日轉為道或執卧灰飲風服水茹菜噉菓裸形麁衣卧不平等各以為道佛為對治彼異道故說一趣道此意義言彼種種道皆非真道但是惡邪妄道是不善士所習近道非諸善士所習近道所以者何

真道唯一謂四念住或有說者能趣一解脫宮門故名一趣道此中應引嗢底迦經所說喻如彼說佛告嗢底迦如國邊城其牆堅厚却敵樓櫓埋堄寮窓並皆嚴備唯有一門委一人捉其人聰慧多聞善習應入者聽不應者止彼每巡城察之乃至不見獸往来處況餘門耶嗢底迦當知彼守門者雖不知日日有尒所有情入城出城然其定知諸有入出皆由此門不從餘門如是如来雖不作意知尒所有情已般涅槃尒所有情當般涅槃然其定知諸有情類已般涅槃未般涅槃皆由此道不依餘道是故以能趣一解脫宮門故名一趣道

問正断神足根力覺支道支為是一趣道不若是者何故彼經唯說念住名一趣道不說餘耶若非者何故唯念住是一趣道非餘耶荅應說彼亦是一趣道問若尒者何故彼經而不說耶荅應說而不說者當知此義有餘有說若說念住當知亦已說正断等有說念住是一趣亦是道正断等是一趣而非道以非一切皆是慧故有說念住從初業地乃至盡无生智作用恒勝正断等不尒有說念住能分別諸法自相共相能建立諸法自相共相能害事愚及所緣愚於諸法中不增減轉正断等不尒有說念住如有目者能將導所餘如盲菩提分法趣涅槃宮而無異趣如明眼者引諸盲人令隨正路不行非道念住亦尒是故彼經唯說念住名一趣道而不說餘

如契經說有一趣道能令有情清淨超滅憂苦乃至能證隨正理法謂聖正三摩地及彼因緣彼衆具問何故世尊或說般若為一趣道或說等持為一趣道耶荅隨所化有情所未具者而說故謂所化有情或有闕奢摩他或有闕毗鉢舍那若闕奢摩他者為說等持為一趣道若闕毗鉢舍那者為說般若為一趣道般若者則前所說念住以念住慧為法故

如契經說若有能辦四念住則能辦正如理若能辦正如理則能辯聖道

若能辯聖道則能辯甘露若能辯甘露則能解脫生老病死愁歎憂苦諸熱惱法問念住正如理聖道甘露何差別荅名則差別謂名念住乃至名甘露有說念住則顯念住正如理顯正斷神足根力覺支聖道顯道支甘露顯彼果有說念住顯所緣念住正如理顯相雜念住聖道顯自性念住甘露顯彼果有說念住顯聞所成念住正如理顯思所成念住聖道顯修念住正如理顯思惟究竟有說念住顯出離究竟念住甘露顯所成念住顯見道正如理顯修念住顯彼果有說念住顯未言說究竟念住聖道顯無學道見地修地无學地道聖道顯亦尒甘露顯彼果有說念住顯未知當知根正如理顯已知根聖道顯見知根甘露顯彼果是謂念住正如理聖道甘露差別

若修身念住彼受耶乃至廣說修有四種謂得修習修對治修除遣修得修習修謂一切善有為法對治修除遣修謂一切有漏法西方師言修有六種謂前四及防護修分別修防護修者謂修根如說如是六根善調善護善守善防能感當來樂受異熟分別修者謂修身如說此身髮毛爪齒乃至廣說迦濕弥羅國諸師言此後二修則前對治除遣修攝四修義如在修未來修四一行相現在修未來修十六緣滅諦法念住現修十六增智瘟等處廣說此中依二修作論謂修十六初忍及增長位俱緣四諦法得修習修依此二修於諸位中修念住有老別謂初煩位中緣三諦法念住現在修未來修四同分不同分修初頂位中緣四諦法念住現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修十六問何故初忍及增長位皆唯法念住現在修忍亦尒修耶荅以忍近見道故與見道相似如見道中唯法念住現在修忍亦尒分非初瘟滅觀能修緣瘟道故增長煩頂二在色界謂忍世第一欲界謂煩頂二在色界謂忍世第一法若依彼說初忍緣三諦法念住現在修未來修四一行相現在修未來修十六問何故初忍及增長位皆唯法念住現在修未來修四一行相現在修未來修四同分不同分修非不同分緣滅諦法念住現在修未來修十六緣滅諦法念住現在修未來修四一行相現在修未來修四同分不同分修非不同分緣滅諦法念住現在修未來修四一行相現在修則此未來修非初瘟滅觀能修緣瘟道故一行相現在修未來修四同分不同分修非不同分增長忍緣三諦四念住隨一現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修

十六緣滅諦法念住現在修未來修
四一行相現在修未來修十六問何
故初忍唯同分修增長忍亦不同分
修耶荅如前廣說評曰前說者好然
順決擇分善根順見道故初起位中
現在皆唯修法念住於增長位有四
念住隨一現前從初忍位近見道故
於一切時現在唯修法念住世第一
法位亦唯法念住現在修未來修四
一行相現在修未來修四同分修非
不同分問世第一法亦是曾得種性
已緣諦起行相何故唯同分修非不
同分耶荅世第一法是極隣近見道
善根取與見道相似如見道中唯同
分修非不同分世第一法亦介有說
世第一法是見道前行修治道者故
如見道唯同分修有說世第一法唯
有介所行相可修如裸形者無衣可
奪應知增上忍亦介餘忍位中隨滅
所緣則不修彼念住行相如應當知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十八
校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。
一 六四四頁中九行第三字「屮」，麗作「鑛」。下同。
一 六四四頁中二一行「義思」，磧作「思義」。
一 六四五頁上一七行「聞杖」，南、徑、清作「多聞」。
一 六四五頁上二〇行末字「其」，諸本（不含石，下同）作「其次」。
一 六四五頁下一行末字「聞」，諸本作「間」。
一 六四六頁上九行「直正」，資、磧、普、南、徑、清作「真正」。下同。
一 六四六頁中三行第五字「者」，諸本作「著」。
一 六四六頁中七行第六字「若」，麗作「設」。
一 六四六頁中一六行「何說」，諸本作「何謂」。
一 六四七頁上一行第五字「下」，諸本作「不」。
一 六四七頁上五行第一二字「住」，徑、清作「依」。
一 六四七頁中一二行「銷練」，南、麗作「銷鍊」。
一 六四七頁下二一行第二字「超」，資、磧、普、南、徑、清作「趣」。
一 六四八頁上三行末字「始」，磧作「如」。
一 六四八頁下三行第五字「正」，徑、清作「王」。
一 六四八頁下二一行第一一字「法」，麗作「性」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十九　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第一之三

若入正性離生苦集現觀各四心頃
道現觀三心頃法念住現在修未来
修四一行相現在修未来修四同分
修非不同分滅現觀四心頃法念住
現在修即此未来修非初无漏蘊滅
觀即能修緣蘊道故一行相現在修
未来修四同分修非不同分以初得
无漏種性力未廣故道類智法念住
現在修未来修四同分不同分修一
行相現在修未来修十六已得无漏
種性勢增廣故從此以上一切聖者
起未曾得善根現在前時未来皆修
四念住十六行相唯除聞思所成慧
及入滅定徵徵心時餘一切異生又
无聖行相是故從此以後但說修念
住多少不說行相

若諸異生離欲界染加行道時四念
住隨一現在修未来修四九無間道
九解脫道時法念住現在修未来修
四如離欲界染乃至離第四靜慮染
亦尒離第四靜慮染若則以第四靜
慮為加行彼加行道時四念住隨一
現在修未来修四若以空无邊處近
分為加行諸有欲令彼近分地有別
緣者彼加行道時四念住隨一現在
修未来修四九無間道八解脫道時
法念住現在修未来修四若以空无
邊處為加行彼加行道時四念住隨
一現在修未来修四九無間道八解
脫道時法念住現在修未来修三除
身念住諸有欲令彼近分地唯捴緣者
彼加行道九無間道八解脫道時法
念住現在修則此未来修第九解脫
道時法念住現在修未来修三除身
念住諸有欲令彼近分地有別緣者
彼加行道九無間道八解脫道時法
念住現在修未来修四九解脫道時
法念住現在修未来修四若以初靜
慮為加行彼加行道時四念住隨一
現在修未来修四九無間道八解脫
道時法念住現在修未来修四若以
第二靜慮為加行彼加行道時四念
住隨一現在修未来修四九無間道
八解脫道時法念住現在修未来修
四若以第三靜慮為加行彼加行道
時四念住隨一現在修未来修四九
無間道八解脫道時法念住現在修
未来修四若以空无邊處為加行彼
加行道時四念住隨一現在修未来
修四九無間道八解脫道時法念住
現在修未来修四若以識无邊處為
加行彼加行道時四念住隨一現在
修未来修四九無間道八解脫道時
法念住現在修未来修四若以无所
有處為加行彼加行道時四念住隨
一現在修未来修四九無間道八解
脫道時法念住現在修未来修四若
以非想非非想處為加行彼加行道
時四念住隨一現在修未来修四九
無間道八解脫道時法念住現在修
未来修四若諸異生離欲界染加行
道時法念住現在修未来修四九無
間道八解脫道時法念住現在修未
来修四如離欲界染乃至離第四靜
慮染亦尒

修未来修四若起无色解脫及後三念住時後三念住隨一現在修未来修三除身念住若起空无邊處識无邊處遍處時法念住現在修未来修三除身念住是謂異生位所修差別若諸聖者離欲界乃至非想非非想處染一切加行道時四念住隨一現在修未来修四一切無間解脫道時法念住現在修未来修四信勝解練根作見至時解脫練根作不動一切加行道時四念住隨一現在修未来修四一切无間道解脫道時法念住現在修未来修四若諸聖者起不淨觀持息念身念住初三解脫八勝處前八遍處及引發神境天眼天耳通及起詞无导解時身念住現在修未来修四若雜修靜慮及諸有欲令一切法皆是勝義者起義无导解辯无导解願智邊際定无色解脫入滅定想微細心時四念住隨一現在修未来修四若起四無量宿住隨念通及諸有欲令唯涅槃是勝義者起義无导解法无导解无諍後二遍處空空无願无願無相無相時法念住現在修未来修四若引發他心通時心念住或受心法念住及起後三念住時隨一現在修未来修四是謂此處略毗婆沙

若修身念住彼受耶設修受念住彼身耶荅應作四句有修身念住非受謂已得身念住現在前以曾得法現在前時无力能及未来故不修受念住然現前是習修故說修身念住問亦有未得身念住現在前不修受如未曾得聞思所成身念住現在前時此中何故不說荅應說而不說者當知此義有餘有說此中依修所成念住而作論无有未得修所成身念住現在前時不修受念住者是故不說有修受念住非身謂已得受念住現在前若未得受念住現在前不修身若未得心法念住現在前修受非身已得受念住現在前者如前釋未得受念住現在前不修身者謂諸異生離空无邊處乃至无所有處染若以受念住為加行彼加行道時若諸異生起受念住无色解脫時於如是時未得受念住現在前修受非身未得心念住現在前修受非身者謂諸異生離空无邊處乃至无所有處染若以心念住為加行彼加行道時若諸異生起心念住无色解脫時於如是時未得心念住現在前修受非身未得法念住現在前修受非身者謂諸異生離第四靜慮染最後解脫道時離空无邊處乃至无所有處染若依下根本地起法念住為加行彼加行道時若依上近分地為加行諸有欲令无色近分有別緣者若以法念住為加行彼加行道九无間道九解脫道時諸有欲令无色近分唯揔緣者唯第九解脫道時若諸異生起法念住无色解脫及起後二遍處時於如是時未得法念住現在前修受非身有俱修謂未得身念住現在前若未得受念住現在前修身若未得心法念住現在前修身受未得身念住現在前者謂增長煖頂位身念住現在前若離欲界乃至非想非非想處染

身念住為加行彼加行道時若信勝解練根作見至時解脫練根作不動身念住為加行彼加行道時若起不淨觀持息念身念住初三解脫八勝處前八遍處引發神境天眼天耳通起詞无尋解時若以身念住雜修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者彼起身念住義无尋解及身念住辯无礙解願智邊際定无色解脫入滅定想微細心時於如是時未得身念住現在前修身受未得受念住現在前修身者謂增長煖頂位受念住現在前時若離欲界乃至非想非非想處染受念住為加行彼加行道時若信勝解練根作不動受念住為加行彼加行道時若引發他心通心念住雜修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者彼起受念住辯无礙解願智邊際定无色解脫入滅定想微細心時於如是時未得心念住現在前時若離欲界乃至非想非非想處染心念住為加行彼加行道時若以受念住現在前時若一切忍位心念住現在前時若離欲界乃至非想非非想處染心念住為加行彼加行道時若信勝解練根作不動心念住為加行彼加行道時若引發他心通心念住雜修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者彼起心念住辯无礙解願智邊際定无色解脫入滅定想微細心時於如是時未得法念住現在前時若離欲界乃至非想非非想處染法念住為加行彼加行道時若信勝解練根作不動法念住為加行彼加行道時若引發他心通法念住雜修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者彼起法念住義无尋解及法念住辯无礙解願智邊際定无色解脫入滅定想微細心時於如是時未得身念住現在前修身受未得受念住現在前修身者謂增長煖頂位受念住現在前時若離欲界乃至非想非非想處染受念住為加行彼加行道時若信勝解練根作不動受念住為加行彼加行道時若引發他心通受念住雜修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者彼起受念住義无尋解及受念住辯无礙解願智邊際定无色解脫入滅定想微細心時於如是時未得心念住現在前修身受未得受念住現在前修身者謂增長煖頂位受念住現在前時若離欲界乃至非想非非想處染心念住為加行彼加行道時若信勝解練根作不動心念住為加行彼加行道時若引發他心通心念住雜修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者彼起心念住義无尋解及心念住辯无礙解願智邊際定无色解脫入滅定想微細心時於如是時未得法念住現在前修身受有俱不修身受有俱不修身受一切染汙心法念住現在前若未得法念住現在前不修身受一切染汙心法念住現在前若未得法念住現在前不修身受一切染汙心法念住現在前若未得法念住現在前

盡定者謂彼无心要有心者方能修
故生无想者有說生彼於一切時善
心不起有說雖起而非修所依以不
能修未来法故於如是時不修身受
問亦有未得心念住現在前不修身
受如未曾得聞思所成心念住現在
前時此中何故不說荅應說而不說
者當知此義有餘有說此中說未曾
得念住現在前時能修未来而不修
身受者无未曾得心念住現在前時
能修未来而不修身受者是故不說
問若尒亦應說一切散善心何故但
說染汙心无記心耶荅應說而不說
者當知此義有餘有說彼不决定難
用稱說謂若以修言之則彼无力能
修未来若以不修言之則現前時是
習修攝是故於此修不修中皆不說
彼如身念住受念住應知身念住心
念住亦尒以未来受念住心念住修
不修必俱故
若修身念住彼法耶設修法念住彼
身耶荅應作四句有修身念住非法
謂已得身念住現在前此如前釋有

修法念住非身謂已得法念住現在
前若未得法念住現在前不修身若
未得受心念住現在前修法非身已
得法念住現在前者如前釋未得法
念住現在前不修身者謂初煖位緣
滅諦若入正性離生滅現觀四心頃
若諸異生離第四靜慮染諸有欲令
空无邊處近分唯揔緣者若以彼為
加行彼加行道九无間道九解脫道
時若諸異生離空无邊處乃至無所
有處染以法念住為加行彼一切加
行無間解脫道時若諸異生起法念
住無色解脫及起後二遍處時於如
是時未得法念住現在前不修身未
得受念住現在前修法非身者如前
未得受念住現在前不修身說未得
心念住現在前修法非身者即如受
說有俱修謂未得身念住現在前若
未得法念住現在前修身若未得受
心念住現在前修身法未得身念住
現在前者如前未得身念住現在前
說未得法念住現在前修身者如前
未得法念住現在前修身受謂未得

受心念住現在前修身法者謂增長
煖頂位受心念住現在前時若離欲
界乃至非想非非想處染受心念住
為加行彼加行道時若信勝解練根
作見至時解脫練根作不動受心念
住為加行彼加行道時若引發他心
通受心念住現在前時若以受心念
住雜修靜慮時諸有欲令一切法是
勝義者彼起受心念住義无导解及
受心念住辯无导解願智邊際定无
色解脫入滅定想微細心時於如是
時未得受心念住現在前修身法有
俱不修謂已得受心念住現在前一
切染汙心无記心在无想定滅盡定
生無想天皆如前釋
若修受念住彼心耶設修心念住彼
受耶荅應作四句有修受念住非心
謂已得受念住現在前有修心念住
非受謂已得心念住現在前皆如前
釋有俱修謂未得身受心念住現在
前若未得法念住現在前修受心未
得身念住現在前者如前諸未得身
念住現在前說未得受心念住現在

前者如前諸未得受心念住現在前
說未得法念住現在前修受心者如
前諸未得法念現在前修餘念住說
有俱不修謂已得身法念住現在前
若未得法念住現在前不修受心一
切染汙心无記心在無想定滅盡定
生无想天未得法念住現在前不修
受心者如前諸未得法念住現在前
不修餘念住說餘如前釋
若修受念住彼法耶設修法念住彼
受耶荅應作四句有修受念住非法
謂已得受念住現在前此如前釋有
修法念住非受謂已得法念住現在
前若未得法念住現在前不修受已
得法念住現在前者如前釋未得法
念住現在前不修受者如前諸未得
法念住現在前不修餘念住說有俱
修謂未得身受心念住現在前若未
得法念住現在前修受未得身念住
現在前者如前諸未得身念住現在
前說未得受心念住現在前者如前
諸未得受心念住現在前說未得法
念住現在前修受者如前諸未得法

念住現在前修餘念住說有俱不修
謂已得身心念住現在前一切染汙
心無記心在无想定滅盡定生無想
天皆如前釋如受念住法念住應如
心念住法念住亦尒以未来受念住
心念住修不修必俱故
於身循身觀念住當言法智乃至廣
說問此文應先修而說所以者何以
有自性乃可修故而不先說者有何
意耶荅阿毗達磨應以相求不以次
第以阿毗達磨正欲分別諸法性相
但不違其義若先若後說皆无失有
餘師說欲顯此中唯分別修所成念
住非聞思所成等故先說修後明自
性於身循身觀念住當言法智謂知
欲界繫及一分无漏色當言類智謂
知色界繫及一分无漏色不說他心
智者他心智知心心所法身念住唯
知色法故當言世俗智謂知一切色
當言苦智謂知有漏色作非常苦空
非我行相當言集智謂知有漏色作
因集生緣行相不說滅智者滅智唯
知无為法身念住知有為法故當言

道智謂知无漏色作道如行出行相
此中不說盡無生智者以此是見蘊
但說諸見性智彼智非見性是故不
說顯自性已當顯地當言有尋有伺
謂依未至初靜慮當言无尋唯伺謂
依靜慮中間當言无尋无伺謂依上
三靜慮及四無色顯地已當顯相應
當言樂根相應謂依第三靜慮當言
喜根相應謂依初及第二靜慮當言
捨根相應謂依未至靜慮中間第四
靜慮及四無色顯相應已當顯行相
當言空三摩他俱謂二行相當言無
願三摩地俱謂十行相不說无相三
摩地俱者如不說滅智說顯行相已
當顯所緣當言緣欲色界繫謂緣苦
集當言緣不繫謂緣道於受循受觀
念住當言法智謂知欲界繫及一分
无漏受當言類智謂知色無色界繫
及一分无漏受當言他心智謂知欲
色界繫及一分無漏他相續現在前
受當言世俗智謂知一切受當言苦
智謂知有漏受作非常等四行相當
言集智謂知有漏受作因等四行相

不說滅智者以受念住唯知有為法
故當言道智謂知无漏受作道等四
行相不說餘智者如前釋顯自性已
地相應行相皆如前說當顯所緣當
言緣三界繫謂緣苦集當言緣不繫
謂緣道如於受於心亦尒此二所緣
常相應故於法修法觀念住當言法
智謂知欲界繫諸行及彼因彼滅彼
一切法智品當言類智謂知色無色
界繫諸行及彼因彼滅彼一切類智
品當言他心智謂知欲色界繫及一
分無漏他相續現在前除受及心餘
心所法當言世俗智謂知一切法當
言苦智謂知五取蘊作无常等四行
相當言集智謂知有漏因作因等四
行相當言滅智謂知擇滅作滅等四
行相當言道智謂知无漏五蘊作道
等四行相不說餘智者亦如前釋顯
自性已地相應如前說當顯行相當
言空无願三摩地俱亦如前釋當言
无相三摩地俱謂四行相顯行相已
當顯所緣當言緣三界繫謂緣苦集
當言緣不繫謂緣滅道

如說受樂受時如實知我受樂受此
四智乃至廣說問何故此中再度分
別受心法念住一度分別身念住耶
荅彼作論者意欲尒故乃至廣說有
說此中世尊亦應作是說彼行住等
時如實知我行住等此四智乃至廣
說而不說者有何意耶荅若法微細
難見難覺不明了不現見者則重分
別身念住麁顯乃至現見故不重說
有說若依彼起種種不相似異相文
句及異相智者則重分別身念住若
分別時文句不異智亦不異故不重
說問受樂受時則不如實知如實知
時則不受樂受所以者何受樂受時
彼受在現在非尒時能如實知不知
相應故无二心品俱行故如實知時
彼受在過去未来非尒時名受樂受
无作用故苦受不苦不樂受說亦尒
佛何故說受樂受時如實知我受樂
受等耶有說此中應作是說受樂受
已如實知我已受樂受受苦受不苦
不樂受已如實知我已受苦受不苦
不樂受而不作是說者有何意耶應

知此中說已受名受於過去說現在
聲如說大王從何方来此說已来名
来又如說菩薩入正性離生時得現
觀邊世俗智此說已入名入彼亦如
是尊者世友說曰諸受在過去未来
時則不可受在現在時唯自性轉亦
不可受云何說受樂受苦耶當知彼
觀樂苦衆具相續而說謂觀樂具相
續言我受樂觀苦具相續言我受苦
復次彼觀樂苦因緣相續而說謂觀
攝受因緣相續言我受樂觀損害因
緣相續言我受苦復次彼於諸受相
續轉時中間數起彼境意識便謂此
於所依為益為損故言我今受樂受
苦大德說曰彼於樂苦受所依大種
相續轉中謂之為受故言我今受樂
受苦
如說受樂受時如實知我受樂受此
四智謂法類世俗道問何故此中不
說他心智荅他心智知他相續心心
所法此中如實智知自相續心心所
法是故不說復次他心智知現在心
心所法此中如實智知過去心心所法

復次他心智但知心心所法此中如實智亦知心心所法所依所緣復次他心智一一法緣此中如實智亦多法捴緣心是故不說他心智問此中復何故不說苦集智耶有說此中亦應說苦集智而不說者當知此義有餘有說苦集智是猒行相智此中如實智是欣行相智是故不說有說苦集智緣所猒事此中如實智緣所欣事有說苦集智憎惡所緣而轉此中如實智受樂所緣而轉有說此中說心心所法然有漏心心所法皆是緣諦行相捴善成就故還以道智作諦行相如實知其行相老別是故此中無苦集智不說盡无生智者此是見蘊但以世俗智作非諦行相如實知有漏无漏心心所法皆是緣諦行相捴善成就故還以道智作諦行相如實知其行相老別是故此中無苦集智不說盡无生智者此是見蘊但說諸見性智彼非見性智是故不說此中法智者謂知法智品樂受類智者謂知類智品樂受世俗智者謂知有漏樂受道智者謂知无漏樂受雖无一樂受四智所知有漏樂受道智者謂知无漏樂受雖无一樂受四智所知無漏者三智知然以捴說故言四智如實知樂受有說无漏樂受有說无漏樂受四智所知受苦受時如實知受苦受此一智謂世俗以苦受唯有漏故世俗智知受不苦不樂受時如實知受不苦不樂受此四智謂法類世俗道如

者起世俗智不能知故便起道智然道智生雖不如前唯老別知然以捴相知老別事故有道智无苦集智有說此中說如實知有漏无漏心心所法多非法行相老別然有漏心心所法皆是緣諦行相設所有者亦未善成就故但以世俗智作非諦行相如實知其行相老別无漏心心所法皆是緣諦行相捴善成就故還以道智作諦行相如實知其行相老別是故此中無苦集智不說盡无生智者此是見蘊但說諸見性智彼非見性智是故不說此中法智者謂知法智品樂受類智者謂知類智品樂受世俗智者謂知有漏樂受道智者謂知无漏樂受雖无一樂受四智所知無漏者三智知然以捴說故言四智如實知樂受有說无漏樂受四智所知受苦受時如實知受苦受此一智謂世俗以苦受唯有漏故世俗智知受不苦不樂受時如實知受不苦不樂受此四智謂法類世俗道如

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六五二頁下一七行第六字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　六五四頁上九行首字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「得心」。

一　六五四頁中末行第一二字「謂」，諸本（不含石，下同）作「說」。

一　六五四頁下一行第一二字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　六五五頁上三行第六字「念」，諸本作「念住」。

一　六五五頁中四行末字「如」，諸本作「知」。

一　六五五頁中二一行第二字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「無我」。

一　六五五頁下一二行「三摩他」，諸本作「三摩地」。

一　六五六頁上七行第七字「修」，資、磧、普、南、徑、清作「循」。

一　六五六頁上一四行第一〇字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「非」。

一　六五六頁上一八行「行相」，資、磧作「無相」。

一　六五六頁中二一行「受受」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　六五七頁上四行第四字「心」，諸本作「以」。

一　六五七頁中二二行末字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「如實」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十　　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第一之四

受樂身受苦身受不苦不樂身受及苦心受時如實知此一智謂世俗一切身受及苦心受唯有漏故起世俗智則如實知受樂心受不苦不樂心受時此四智謂法類世俗道此二心受通有漏无漏故以四智知廣釋如上問此中何者名身受何者名心受耶荅若受在五識身名身受在意地名心受復次若受无分別名身受有分別名心受復次若受取自相境名身受取自共相境名心受復次若受取現在境名身受取三世及非世境名心受復次若受取事別境名身受取事別及和合境名心受復次若受一墮境者名身受數數墮境者名心受復次若受於境率尒轉者名身受思度轉者名心受復次若受以色為所依色為所緣者名身受以非色為所依色非色為所緣者名心受如色非色如是有對无對積聚非積聚和合不和合廣說亦尒尊者世友說曰如佛所說彼於尒時受於二受謂身受心受云何身受云何心受荅无有受是身受一切受皆是心受所以者何心相應故然諸受若依五根轉此受名身受恒以身為增上故若依意根轉此受名心受恒以心為增上故復作是說无有受是身受一切受皆是心受心相應故然諸受依邪取至境三根轉此受名身受恒作想故依取不至境三根轉此受名心受不恒作想故大德說曰若是身受彼亦心受耶荅若是身受彼亦心受有是心受而非身受謂若計度外事於內取相及於事取補特伽羅并法處所攝色心不相應行无為相如此類受皆名心受以於非實有境分別轉故是謂身受心受差別

受樂有味受苦有味受不苦不樂有味受及苦无味受時如實知此一智謂世俗以一切有味受及苦无味受

皆有漏故起世俗智則如實知受樂出離依受不苦不樂无味受不苦不樂無味受時如實知此四智謂法類世俗道此二无味受通有漏无漏故以四智知廣釋如上此中味者是愛味著性故若受與彼為妙足處名有味受有說味名一切煩惱取著性故若受與彼為妙足處名有味受與愛不與愛或一切煩惱為妙足處名無味受問若尒者則一切苦受皆名有味皆能與愛或一切煩惱為妙足處故又如品類足說云何無味法謂无漏法云何出離依法謂无漏法云何無味受耶荅苦受雖有漏而有少無味依性依彼故說苦无味故說苦出離依受謂彼有與煩惱相違及與煩惱不相雜性有餘師說苦受雖皆是有漏而有能引發隨順勝義无味無漏受者依彼故說苦出離依受以能蹔時伏諸味故

樂觗嗜依受及苦觗嗜依受不苦不樂觗嗜依受時如實知此一智謂世俗以一切觗嗜依受及苦出離依受皆有漏故起世俗智則如實知受樂出離依受不苦不樂出離依受時如實知此四智謂法類世俗道如前釋此中觗嗜謂愛觗着性故若受與彼為妙足處名觗嗜依受有說觗嗜名一切煩惱執着性故若受與彼為妙足處名觗嗜依受苦不苦不樂觗嗜依受時伏諸煩惱為妙足處故名有貪心貪不相應故名有貪相應故又如實知有貪心貪不相應故名有貪心貪不相應故名離貪心者則貪不相應餘煩惱相應故名離貪心然彼亦是有貪心等應名離貪心者則有漏善及无覆无記心等應故又如是說者好謂貪所繫故名有貪心如是說者好謂貪所繫故名離貪心貪對治故名離貪心若說貪相應故名有貪心若說貪相應故名離貪心貪對治故名離貪心者則貪不相應故又如實知有貪心貪不相應故名有貪心貪不相應故名離貪心然彼亦是有貪心貪對治故名離貪心然彼亦是有貪心貪所繫故名有貪心貪所繫故名離貪心貪對治

癡心如是說者好謂癡所繫故名有癡心癡對治故名離癡心若說癡相應故名有癡心癡不相應故名離癡心者則无覆無記一分善心亦應名離癡心然彼亦名有癡心癡所繫故若說癡相應故名有癡心癡對治故名離癡心者則无覆无記一分善心應非有癡心亦非離癡心然彼亦是有癡心癡所繫故有癡心如實知有癡心此一智謂世俗離癡心如實知離癡心此四智謂法類世俗道如前釋染心者謂染汙心煩惱相應故不染心者謂善心煩惱相違故有說善心無覆无記心皆名不染心煩惱不相應故染心如實知染心此一智謂世俗不染心如實知不染心此四智謂法類世俗道如前有癡離癡心釋略心者謂善心於所緣略攝故散心者謂染汙心於所緣馳散故略心如實知略心此四智謂法類世俗道散心如實知散心此一智謂世俗此隨所應如前釋迦濕弥羅外諸師言略心者謂眠相應心以說心略名眠故

如說眠云何謂眠者所有眠夢不能持身心略為性問若尒者此中所說云何通如說略心如實知略心此四智乃至廣說荅此文應作是說略心散心下心如實知略心散心下心此一智謂世俗舉心如實知舉心此四智如前說評曰彼不應作是說若作是說則染汙眠相應心應亦名略心眠相應故亦名散心以染汙故由此應知前說者好下心者謂染汙心懈怠相應故舉心者謂善心精進相應故下心如實知下心此一智謂世俗舉心如實知舉心此四智謂法類世俗道如前釋小心者謂染汙心小生所習故大心者謂善心大生所習故問今現見无量有情作惡少有情習善云何染心小生所習耶荅此中不以類少名小但以淨法少故名小謂若淨法少生之所習者名小心淨法多生之所習者名大心是故遍生死海中唯佛多修善法而名為大非一切有情有說染汙心小價得故名小善心大價得故名大以染汙心因少

所為便起无量非理作意令煩惱惡行起如河流善心不尒雖捨百千珎寶或有能起或有不能起者有說染汙心少根故名小善心多根故名大謂染汙心或唯一根或復至二善心一切皆具三根有說染汙心少隨轉故名小善心多隨轉故名大謂染汙心唯三蘊隨轉善心或三蘊或四蘊隨轉有說染汙心少眷屬故名小善心多眷屬故名大謂染汙心无未来修故善心有未来修故有說染汙心少對治故名小善心多對治故名大如一刹那苦法智忍生能頓永断欲界見苦所断十隨眠等此一力勝非彼一切如一力士能伏千人而无一刹那染汙心生有此勢力復次染汙心中所有上首闕於眼足彼上首者則是无明如說无明為上首為前因故生无量種惡不善法及彼種類慙無媿善心中所有上首具有眼足彼上首則是明如說明為上首為前因故生无量種善法及彼種類慙愧復次无始時来所習不善法暫時習

善則令永断猶如室中多時積闇燈明暫照則便除遣如於多時習无塩想暫嘗塩時彼想便捨此亦如是不善断善无如是事復次善於不善能畢竟伏或畢竟断不善於善則不如是由此等緣染汙心名小善心名大小心如實知小心此一智謂世俗大心如實知大心此四智謂法類世俗道皆如前釋掉心者謂染汙心掉舉相應故不掉心者謂善心奢摩他相應故掉心如實知掉心此一智謂世俗不掉心如實知不掉心此四智謂法類世俗道皆如前釋不寂靜心者謂染汙心恒喧動故寂靜心者謂善心背喧動故不寂靜心如實知不寂靜心此一智謂世俗寂靜心如實知寂靜心此四智謂法類世俗道皆如前釋不定心者謂染汙心散乱相應故定心者謂善心背散乱故不定心如實知不定心此一智謂世俗定心如實知定心此四智謂法類世俗道皆如前釋不修心者謂於得修習修俱不修心修心者謂於得修習修或

俱或隨一修心不修心如實知不修心此一智謂世俗修心如實知修心此四智謂法類世俗道皆如前釋不解脫心者謂於自性解脫相續解脫俱不解脫心解脫心者謂於自性解脫相續解脫或俱或隨一解脫心不解脫心如實知不解脫心此一智謂世俗解脫心如實知解脫心此四智謂法類世俗道皆如前釋如說有內貪欲盖乃至廣說此聖教中內有二種一內處攝故名內如說此六內處乃至廣說二自相續攝故名內如說於內身循身觀乃至廣說此中依相續內而作論不依處內所以者何若依處內而作論者則不應言有內貪欲盖等以貪欲盖等皆是外法處攝故然彼雖是外處而以自相續攝故說名為內如說有內貪欲盖如實知有內貪欲盖此一智謂世俗此中有者謂自相續中貪欲盖現行可得或未離彼得獲成就或彼對治道未生此一智者以有漏故起世俗智則如實知无內貪欲盖如實知

无內貪欲盖此三智謂法世俗道此中无者謂自相續中貪欲盖非現行可得或已離彼得獲成就或彼對治道已生此三智者謂貪欲盖唯欲界故彼近對治非類智品如未生內貪欲盖而生如實知此一智謂世俗此中未生而生者謂由彼彼因彼彼緣內貪欲盖生此一智者如前釋生已便断断已後不復生如實知此三智謂法世俗道此中生已便断者謂彼對治道已生貪欲盖断断已後不復生者謂或畢竟不生或乃至未退彼對治道此三智者如前釋如貪欲盖應知瞋恚惛況睡眠掉舉惡作疑盖亦尒以彼皆是欲界繫故如說有內眼結如實知有內眼結此一智謂世俗此中亦依相續內而作論不依處內廣說如前所說有者亦謂自相續中眼結現行可得或未離彼得獲成就或彼對治道未生此一智者如前釋无內眼結如實知无內眼結此四智謂法類世俗道此中无者亦謂自相續中眼結非現行可得

或已離彼得獲成就或彼對治道已
生此四智者謂內眼結欲色界繫故
彼近對治通法類智品如未生內眼
結而生如實知此一智謂世俗此中
未生而生者謂由彼彼因彼彼緣內
眼結生此一智者如前釋生已便斷
斷已後不復生如實知此四智謂法
類世俗道此中生已便斷者謂彼對
治道已生內眼結斷已後不復生者
謂或畢竟不生或乃至未退彼對治
道此四智者如前釋如眼結應知耳
身意結亦尒彼近對治俱通法類智
品故鼻舌結如蓋說皆唯欲界繫故
如說有內念等覺支如實知有內念
等覺支此四智謂法類世俗道此中
有者謂自相續中念等覺支現行可
得或已有彼得獲成就或彼所對治
障已斷此四智者有說此中真實念
等覺支三智知謂法類道智相似念
等覺支一智知謂世俗智有說此中
唯說真實念等覺支則此為四智知
謂世俗智不明了知法類道智明了
知无內念等覺支如實知无內念等
覺支此一智謂世俗此中无者謂自
相續中念等覺支非現行可得或未
有彼得獲成就或彼所對治障未斷
故如契經說諸苾芻苾芻尼等隨觀
自貪增時彼應知退諸善法佛說名
退瞋癡亦尒契經雖作是說而不廣
分別云何貪增乃至癡增彼經是此
論所依根本彼所不分別者今應分
別故作斯論云何貪瞋癡增答有下
貪瞋癡經故中有中故上是謂增此
中有說依世所現見貪瞋癡增而作
論貪增者如諸男子於童子位起下
貪纏於彼妻亦尒瞋增者如諸男子
於盛年位起中貪纏於盛年位起上
貪纏故中有中故上是謂增此中有
說依世所現見貪瞋癡增而作論貪
瞋癡增者如有男子生外道家未學
彼書論起下癡纏學而未達其義如
說等隨觀自貪瞋癡增乃至廣說
相續中念等覺支非現行可得或未
有彼得獲成就或彼所對治障未斷
故如契經說諸苾芻苾芻尼等隨觀
自貪增時彼應知退諸善法佛說名
退瞋癡亦尒契經雖作是說而不廣
生生已住不忘令圓滿倍增廣智作
證此四智謂法類世俗道此中未生
而生者謂由彼彼因彼彼緣內念等
覺支生已便斷者謂彼對治道已生
內眼結斷已後不復生者問如尒所
生則尒所滅剎那後必不住如何可
說生已住不忘等耶荅此中說二種
善根謂順住分及順勝進分生已住
不忘者說順勝進分善根生已令圓滿
倍增廣者說順勝進分善根四智者
如前釋如念等覺支應知擇法精進
喜安定捨等覺支亦尒以種類同故
問喜等覺支則是受前受念住中已
觀今何故重觀察耶荅前以受念住
門觀察今以法念住門觀察復次前
獨觀察今與餘覺支觀察復次前觀
察彼自相今觀察无漏有說此中
唯說真實念等覺支則此為四智知
亦觀察有漏无漏令觀察无漏有說此中
謂世俗智不明了知法類道智明了
相似覺支故

如說等隨觀自貪瞋癡增乃至廣說
問何故作此論荅為欲分別佛經義
故如契經說諸苾芻苾芻尼等隨觀
自貪增時彼應知退諸善法佛說名
退瞋癡亦尒契經雖作是說而不廣
生生已住不忘令圓滿倍增廣智作
證此四智謂法類世俗道此中未生
而生者謂由彼彼因彼彼緣內念等
覺支生已便斷者謂彼對治道已生
內眼結斷已後不復生者問如尒所
生則尒所滅剎那後必不住如何可
說生已住不忘等耶荅此中說二種
善根謂順住分及順勝進分生已住
不忘者說順勝進分善根四智者
如前釋如念等覺支應知擇法精進
喜安定捨等覺支亦尒以種類同故
問喜等覺支則是受前受念住中已
觀今何故重觀察耶荅前以受念住
門觀察今以法念住門觀察復次前
獨觀察今與餘覺支觀察復次前觀
察彼自相今觀察无漏有說此中
唯說真實念等覺支則此為四智知
亦觀察有漏无漏令觀察无漏有說此中
謂世俗智不明了知法類道智明了
相似覺支故

如說等隨觀自貪瞋癡減乃至廣說
問何故復作此論荅欲分別即前經
中餘所說義故如彼說諸苾芻苾芻
尼等隨觀自貪減時彼應知不退善
法佛說名不退瞋癡亦尒彼經雖作
是說而不廣分別云何貪減乃至癡
減彼經是此論所依根本彼所不說
者今悉應說故作斯論云何貪瞋癡
減荅无上貪瞋癡經故中无中故下
是謂減有說此中依世所現見貪瞋
癡減而作論貪減者如諸男子於減
年位起上貪纏於中年位起中貪纏
於老年位起下貪纏於彼妻亦尒瞋
減者如諸男子展轉結憾相謀害時
起上瞋纏為興鬪諍遣使往返起中
瞋纏正鬪諍時起下瞋纏癡減者如
諸男子生外道家學彼書論已通達
時起上癡纏若聞佛語心中住時起
中癡纏若於佛語少生信時起下癡
纏有說此中依觀待道理而作論謂
觀上品貪纏故施設中觀中故施設
下瞋癡亦尒有說此中依離染作論
謂上品貪纏減故中中減故下

云何死邊際受乃至廣說問何故作
此論荅為欲解釋契經義故如契經
說阿難陁當知昔有轉輪王名曰善
見有如是類死邊際受猶如壯士多
食美食須臾迷悶又契經說我今已
生猛利損害死邊際受契經雖作是
說而不分別云何死邊際受齊何當
言死邊際受乃至廣說故作斯論有
說所以作論者為止世間於非死邊
際受起死邊際受想故如世間說我
已受死邊際受今受當受彼於非死
邊際受起死邊際受想所以者何若
受此受不久便命終者乃名死邊際
受故云何死邊際受荅由此末摩斷
命根減問此受何故名死邊際耶荅
由此引至死邊際位故名死邊際受
問若尒應說最後受名死邊際受不
應說由此末摩斷所以者何末摩斷
已或經晝夜方命終故荅則斷末摩
受亦名最後受以斷末摩後不久必
命終故有說一衆同分中有二種受
一身受二心受斷末摩受是身受最
後命根滅受是心受最後

齊何當言死邊際受荅齊此末摩斷
命根滅問何故復作此論荅前說死
邊際受自性而未顯位今欲顯之故
作斯論死邊際受何處攝荅法處幾
識相應荅身識意識謂初末摩斷受
身識相應最後受意識相應問幾大
種能斷末摩荅三謂水火風問何故
地大種不能斷末摩荅非田非器乃
至廣說有說猛利大種能斷末摩地
大種不猛利有說若諸大種能壞外
分能為外灾彼亦能壞內分能斷末
摩地大種不能壞外分不能為外灾
故亦不能壞內分不能斷末摩此中
水大種斷末摩者謂將死時於內身
中水界增盛由此浸漬令一切筋爛
諸筋爛故支節解支節解故不久命
終火大種斷末摩者謂將死時於內
身中火界增盛由此燒逼令一切筋
燋諸筋燋故支節解支節解故不久
命終風大種斷末摩者謂將命終時
於內身中風界增盛由此鼓擊令一
切筋碎諸筋碎故支節解支節解故
不久命終亦有欲令地大種能斷末

摩彼作是說將命終時身中地界增盛能令一切竅穴閉塞諸穴塞故支節解支節解故不久命終

問何處有斷末摩荅在欲界非色无色界於欲界中地獄无斷末摩以恒斷故傍生餓鬼有斷末摩人中三洲非北拘盧洲欲界諸天亦无斷末摩彼非惱乱業果故

問何等補特伽羅有斷末摩荅異生聖者皆有於聖者中預流一来不還阿羅漢獨覺皆有唯除世尊无惱乱業故諸佛世尊无斷末摩聲音不壞无漸命終以佛世尊諸根頻滅故或阿羅漢有斷末摩非屠羊人等以斷末摩是惱乱業果故若有惱乱業者雖阿羅漢而斷末摩若无惱乱業雖屠羊人等亦无斷末摩事

問末摩中間云何安布荅象馬牛等諸大力獸末摩中間骨節相拄而復堅固大諾健那骨節相接猶如接版鉢羅塞建提骨節相鈎如鐵鈎相鈎那羅延身骨節連鏁猶如鐵鏁佛身骨節展轉盤結猶如盤龍諸餘有情骨節相離而不堅固是故彼類其力最劣

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六五九頁下一一行第一二字「邪」，徑、清、麗無。

一　六六〇頁上八行第五字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」。

一　六六〇頁中六行末字「苦」，磧、普、南、徑、清作「若」。

一　六六〇頁下二行「離貪心」，資、磧、普、南、徑、清作「雜貪心」。

一　六六〇頁下一九行「世俗」，資、磧、普、南、徑、清作「世俗智」。

一　六六一頁中一行「眠者」，資、磧、普、南、徑、清作「睡眠者」。

一　六六三頁上九行「結斷已」，諸本（不含石，下同）作「結斷斷已」。

一　六六三頁下二行第四字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「復作」。

一　六六四頁上一一行末字「滅」，諸本作「盛」。

一　六六四頁上一四行第四字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　六六四頁中五行「迷悶」，資、磧、普、南、徑、清作「逼悶」。

一　六六四頁中一五行第三字「減」，諸本作「滅」。

一　六六五頁上一二行「聲音」，磧、南作「聲聞」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十一　逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第一之五

阿羅漢般涅槃心當言善耶無記問何故作此論荅當言無記問何故作此論荅欲令疑者得決定故明阿羅漢雖斷不善成就善法法成就善法或有便疑若尒阿羅漢應住善心而般涅槃欲令此疑得決然住無記心而般涅槃心當言善耶無記耶彼定故明阿羅漢雖斷不善成就善法作此論者則乃至于今若得是問阿羅漢般涅槃心當言善耶無記耶彼不解故或作是荅是善非無記以阿羅漢已斷一切不善法成就善法故乃至于今皆得正解由先作此論故乃至于今皆得正解由是因緣故造斯論問何故阿羅漢住無記心而般涅槃有說阿羅漢般涅槃心當言善耶無記耶彼住無記心而般涅槃心強盛堅住難壞能順心斷故謂善心強盛堅住難壞能今餘心長時續起於心斷不順無記心羸劣如朽敗種不堅住易壞不能令餘心長時續起故於心斷寂為隨順

有說以無記心起過患少故謂善不善心由二門於生死中起多過患一由異熟果門無記心但由等流果門起過患非異熟果有說以阿羅漢捨一切生故謂餘有情將命終時為當生故極作意力令善心起勿我當墮諸非愛趣阿羅漢捨一切生故不復作意但住無記心而般涅槃有說以阿羅漢不求起異熟器故餘有情求起當來異熟器故將命終時以極加行令善心起阿羅漢不起如是異熟器故但住無記心而般涅槃有說阿羅漢住自性心入於涅槃自性心者則無記心以生生中未嘗無故或有一衆同分中無善心起謂已斷善根未相續者或有一衆同分中無不善心起謂已離欲界染者無有一衆同分中不起無記心者是以說無記心名自性心雖住此心入於涅槃有說阿羅漢要住如上親友心而涅槃故如人欲適他土親友追送其下親友至門而返中至村界上至國境如是阿羅漢趣涅槃時不

善染汙心如下親友於離欲界及非想非非想處染時即便捨離善心如中親友於起無記心時而便捨離無記心如上親友於般涅槃時乃便捨離有說此是阿羅漢漸捨生死法故謂離欲界染時捨一切不善心離非想非非想處染時捨一切染汙心起無記心時捨一切善心入無餘依涅槃時捨一切無記心尊者妙音說曰一切善心皆是作功用起將命終時不能復作功用是故唯住無記心而般涅槃

問阿羅漢最後心為何所緣耶有說緣自身中諸根大種有說緣內六處有說緣外六處有說緣十二處尊者說曰阿羅漢最後心為何所緣若緣自身彼於自身作無命離命者想空解脫門現在前而般涅槃有說緣一切行以於諸行深見過失無願解脫門現在前而般涅槃有說彼心緣涅槃以於涅槃有說非般涅槃觀寂靜功德無相解脫門現在前而般涅槃應知此中依阿羅漢相續命終心說非剎那最後心以彼心唯無記故大德說曰阿羅漢最後心緣所見聞覺知境以彼心是異熟生自體所攝由先業行盡故自然斷滅如陶家輪勢極則止

何故雙賢弟子先般涅槃非神通勝者神通勝者於彼咎彼二尊者先長夜中造作增長感無斷業勿空無果異熟耶咎般若勝者無如世尊既失法受用義云何非感無斷業空無果異熟彼雖涅槃以世尊在故於法受用非空無果復次由法尒故雙賢弟子先般涅槃非神通勝者神通勝者於彼佛般涅槃何謂法尒謂法應如是可說易不可徵詰是法尒義此顯一切諸佛雙賢弟子法應先佛而般涅槃無異有說與轉輪王相似法故如轉輪王欲往彼未至方域必令前軍勇將先導而往如是十力法轉輪王欲往未至無餘依涅槃界亦令如前軍勇將雙賢弟子先導而住有說欲令所化有情入佛法故謂有所化有情雖近佛而住盡衆同分不欲來詣佛所受行佛法若見雙賢弟子先般涅槃時便於生死猒怖來詣佛所受行佛法有說為解所化有情愁憂心故謂若佛先般涅槃則無有能解一財受用二法受用師於弟子有一種受用勝謂財非法然造作增長感無斷業但為法故非為財故是以無前過失問雙賢弟子中般若勝者復何故雙般涅槃非神通勝者神通勝者於彼先涅槃時便既失法受用義云何非感無斷業空無果異熟耶咎般若勝者無如世尊彼雖涅槃以世尊在故於法受用非空無果復次由法尒故雙賢弟子先般涅槃非神通勝者神通勝者於彼佛般涅槃何謂法尒謂法應如是可說易不可徵詰是法尒義此顯一切諸佛雙賢弟子法應先佛而般涅槃無異有說與轉輪王相似法故如轉輪王欲往彼未至方域必令前軍勇將先導而往如是十力法轉輪王欲往未至無餘依涅槃界亦令如前軍勇將雙賢弟子先導而住有說欲令所化有情入佛法故謂有所化有情雖近佛而住盡衆同分不欲來詣佛所受行佛法若見雙賢弟子先般涅槃時便於生死猒怖來詣佛所受行佛法有說為解所化有情愁憂心故謂若佛先般涅槃則無有能解

所化有情愁憂悲者若雙賢弟子先般
涅槃則有如来能於兩四月中依彼
及自說無常教解彼愁憂令修勝行
有說欲令所化有情於佛當般涅槃
預繫念住故謂由雙賢弟子先般涅
槃所化有情便作是念佛亦不久當
般涅槃以雙賢弟子已涅槃故如天
欲雷必先掣電若不以電為先而震雷者
則令怯弱有情聞之驚懼或復致死
是故天欲雷時慇有情故先流電耀
彼既知已虛心待之雖聞吒雷則無
驚駭如是若佛先般涅槃者則令一
類於佛暮戀渴仰有情驚怛悶絶若
雙賢弟子先涅槃者則令彼類預起
如来般涅槃想至佛涅槃則無悶絶
故有頌言
恒作無常想　變壞則無憂　如覩電為先
聞雷不驚怖
有說為息謗故謂有外道恒謗佛言
沙門喬答摩攝受鄔波底沙及俱縛
多故夜從諮受晝為他說若彼二人
般涅槃已世尊說法不異先時則諸
外道誹謗皆息有說為顯世尊不久
住世必當般涅槃故如世界將欲壞
時蘇迷盧山數為難陀鄔波難陀二
大龍王纏遶捨去諸天見已即知世
界不久當壞如是尊者舍利子大目
揵連先般涅槃世便知佛不久滅度
由如是等種種因緣故雙賢弟子先
般涅槃然後佛滅
有說為顯世尊蘇跋陀羅先般涅槃然
後佛滅
有說為顯世尊壽蘇跋陀羅先般涅槃
已即知世尊亦由法尒故謂諸佛法尒
有說為顯世尊未涅槃時諸力士等
多功德何須久住領受生死衆多過
患故彼先佛而般涅槃有說彼尊者
怖畏多受利養恭敬故謂拘尸城諸
力士等先於彼尊者起大師想復知
彼得阿羅漢果彼尊者作是念若佛
般涅槃後彼必於我大設供養幸因
佛未涅槃諸力士等供養世尊未暇
後佛耶荅亦由法尒故謂諸佛法尒
相及我當先佛而般涅槃有說彼欲斷
絶諍根本故謂彼尊者作如是念若
我後佛般涅槃者外道謂我是彼同
類諸苾芻復言是我同類因此便興
種種鬪諍彼觀未来有如是事是故
先佛而般涅槃有說欲顯世尊於寂
後位教化功德亦不減故謂或有作
是念世尊功德退減而般涅槃故彼
尊者欲顯世尊於寂後位亦能教化
有情令功德圓滿謂令入無餘依涅
槃界由如是等種種因緣故彼先佛
而般涅槃如說世尊依不動寂靜定
同梵行者前入無餘依涅槃界由其
志願故彼先佛而般涅槃有說彼尊
定耶荅出定問何故作此論荅欲令

疑者得決定故謂契經說世尊依不動寂靜定而般涅槃世間眼滅或有疑佛在定而般涅槃欲令此疑得決定故明佛出定而般涅槃故作斯論此中不動寂靜定者謂有欲界無覆無記心相應定似第四靜慮故名不動寂靜佛依此而般涅槃西方健馱羅國諸師作如是說如說世尊入第四靜慮而般涅槃世間眼滅此為在定為出定耶荅出定問佛具入四靜慮而般涅槃時寂後法尒入第四靜慮而般涅槃何故但言入第四靜慮耶荅雖亦入前三靜慮而非堅著若入第四靜慮便堅著故偏說之有說為入第四靜慮故入前三靜慮是故偏說第四有說前三靜慮猶如在路第四靜慮是正所往是以偏說有說佛將般涅槃時從第四靜慮起入第三靜慮近分從第三靜慮近分起入第二靜慮近分從第二靜慮近分起入初靜慮近分從初靜慮近分起欲界善心無閒欲界無覆無記心現在前即住此心而般涅槃以前三靜慮但入出近分非根本第四靜慮入出根本是故偏說尊者妙音說曰佛將入涅槃時第四靜慮無閒欲界善心現在前欲界無覆無記心現在前則心無閒欲界無覆無記心現在前即住此心而般涅槃時寂後第四靜慮入出根本如是乃至有說如來應正等覺法皆如是次第入定而般涅槃謂一切佛

尊臨涅槃時不順超入諸定而但逆超入耶荅過殑伽沙數如来應正等覺法皆如是超入諸定有說欲顯世尊於諸定得自在故所以者何若有於定得自在者乃能不因順起入而便逆超入若於諸定不自在者尚不能順超況能逆超而入諸定有說欲顯世尊能作難作事故謂不順超而能逆超入諸定者此事為難非如順超入已方逆超者有說欲顯世尊威力大故世尊威力乃能不順超而逆超聲聞獨覺若不順超則不能逆超而入諸定有說為欲兼入滅盡定故謂佛尒時若順超入諸定者則無容入滅盡定所以者何以滅盡定要從漸次非想非非想處以無間現在前故如是佛般涅槃時則不應現入一切靜慮解脫等持等至然佛般涅槃時決定現入一切靜慮解脫等持等至是故不順超入諸定而逆超入諸定問世尊何故臨般涅槃現入一切靜慮解脫等持等至耶荅過殑伽沙數如来應正等覺法皆尒故謂一切

佛臨般涅槃法皆現入一切靜慮等持等至有說欲顯世尊於諸定得自在故謂若於諸定得自在者臨般涅槃時猶能現入若於諸定不得自在餘時尚不能現入況臨般涅槃有說佛為悲愍後時諸有情故謂佛般涅槃後有諸有情當作是念世尊具一切智臨般涅槃尚現入一切靜慮解脫等持等至況我等於彼不勤作加行耶由此勤修靜慮解脫等持等至有說為欲重修所留設利羅故又為資養羸瘦身故又為准陁工巧之子福田增廣故又為止息因碎身所生身中諸苦受故有說與大富商主相似法故如巨富商主臨命終時開諸庫藏觀閱財寶付囑子孫然後捨命如是世尊為無上正法主臨涅槃時開功德庫藏觀閱一切靜慮解脫等至諸法財寶付囑弟子然後涅槃尊者妙音說曰世尊自顯不退法故謂佛成就一切功德於一切境智得自在臨般涅槃猶能現起一切靜慮解脫等持等至如契經說世尊在拘尸

城力士生處雙娑羅林間而般涅槃問世尊何故在拘尸城般涅槃耶荅為欲化度拘尸城中諸力士故又為攝化外道蘇跋陁羅故又為令大力士補羯娑種獨覺菩提種子故又令彼妻種無上正等菩提種子故有說為止拘尸城中諸力士等被輕蔑事故謂佛若於餘大城中般涅槃者此小城中諸力士等便被輕蔑不得如来遺身一分故佛於此而般涅槃有說為廣流布佛身界故若佛於餘大城般涅槃者彼諸人衆難可摧伏於佛身界或生保惜則不可分布若拘尸城般涅槃者諸力士等身心勇健心勇健故樂為分布身勇健故不為他伏樂分布故令佛身界廣得流布有說欲顯佛雖臨般涅槃而於世間猶受增上富貴果故謂佛若於諸餘大城般涅槃者則所受供養雖過輪王多百千倍未為奇特若雖於此極小邊城入於涅槃而所受供養猶過輪王多百千倍乃為奇特有說佛曾於此數數捨身命故如彼經說佛告

阿難乃至拘尸城有金河雙娑羅林
諸力士冠增制多界分周匝正等十
二踰繕那地如来於此六返捨轉輪
王身命今第七返捨如来應正等覺
身命阿難當知我不見於此地處或
東或南或西或北如来更捨第八身
命所以者何如来諸有道断生死永
盡無後有故
如說佛告阿難汝應往雙娑羅林閒
為佛敷設北首卧牀如来於今日中
夜當於無依涅槃界而般涅槃乃至
廣說問世尊何故令敷設北首卧牀
而卧耶荅欲顯彼國論師法應尒故
謂彼國論師皆敷設北首牀而卧世
尊亦尒以佛能伏諸論師故即是無
上第一論師故令隨彼敷設而卧有
說欲顯遠離世所妄執吉祥事故謂
彼國死者乃令牀上北首而卧佛為
破彼妄吉祥執是故未般涅槃則令
敷設北首牀而卧有說欲止拘尸城
中諸力士等不淨心故謂彼國俗皆
於北方建立天祠若佛北足而卧者
即諸力士生不淨心云何欺蔑我等

所事北足而卧有說為欲顯佛恭敬
正法故謂佛預知般涅槃後無上法
炬北方熾然久久不滅故於牀上北
首而卧有說佛欲顯已於一切時所
作漸勝故謂佛三無數劫来所起善
根漸漸增勝無有萎歇故令首趣勝
方而卧以北方是勝方故有說佛欲
顯北方人衆漸增廣故謂佛預知般
涅槃後北方人衆漸漸增廣故令敷
設北首牀而卧如說尒時世尊趣所
敷牀右脇在下累足西面北首而卧
住光明想具念正知乃至廣說問世
尊何故右脇荅欲顯佛如師子王而
卧故如契經說卧有四種謂師子王
卧天卧鬼卧躭欲者卧師子王右脇
而卧天即仰面鬼則伏面躭欲者卧
左脇着地佛是無上人中師子故右
脇而卧有說欲顯世尊如說而作故
謂契經說佛告阿難汝等應學師子王
卧佛是如說而作者既勸人右脇而
卧故自亦為之問世尊何故卧般涅
槃而不坐耶荅欲令大衆於佛一切
身分易了知故有說若佛卧涅槃者

即身度量現可了知不待分別有說
欲顯如来離矯誑故若佛坐涅槃者
即不信者當作是言此是矯誑何有
死人而能端坐有說為止當来於諸
聖者生誹謗故若坐般涅槃者即於
今時諸阿羅漢身力羸劣卧入涅槃
世便謗言非阿羅漢若是者何不同
佛坐涅槃耶有說為断恃力者憍慢
心故謂彼見佛卧般涅槃咸作是念
世尊一身分皆具那羅延力尚為
無常所逼不能正坐況我等輩凡下
微弱而恃少力生憍慢耶
問世尊何故於中夜分而般涅槃荅
以此時寂寂靜故謂彼土暑熱晝時
不堪作務多於初夜後夜分中作諸
事業唯中夜分一切寂然如来恒時
愛樂寂靜讚美寂靜故於中夜而般
涅槃有說欲顯佛於增減事善節量
中不須臾捨離故謂佛留初夜分命
捨後夜分壽復於中夜分中留前捨
後於其中分而般涅槃有說佛欲令
大衆於生死黑闇起大猒怖故謂佛
於迦栗底迦月白半八日中夜而般

涅槃尒時月輪沒於山頂如是佛正
遍知月亦隱靜慮大涅槃山則時二
種黑闇俱起謂色性闇及無明闇時
諸大衆覩斯事已便於生死起大猒
怖故於中夜而般涅槃有說佛一切
時樂處中行故謂佛昔為菩薩時於
寂後天生中生處中覩史多天處於
寂後人生中生中印度劫比羅筏窣
堵城於中夜分踰城出家習處中行
證無上覺為益有情說離有無處中
妙法於夜中分而般涅槃

如說尒時阿難白佛言世尊此拘尸
城中有如是如是力士并男女大小
僮僕作使親友眷屬一切歸依世尊
及法并苾芻僧受諸學處乃至廣說問別解脫律儀由自表得云何彼力
士等所受戒由他表得耶荅佛神力
故謂戒皆由自表而得然佛臨涅槃
時以佛威力令力士等戒亦由他表
而得有說尊者阿難先曾入拘尸城
已授諸力士等三歸學處今但白佛
令知欲顯諸力士等是佛真實弟子
及顯如来於寂後位猶能攝受諸新

學輩是故世尊弟子具足非如外道
至臨終時弟子離散有說別解脫律
儀亦更有餘從他表得如半迦尸女
等雖自表不大明了而由他表力故
亦得別解脫律儀

如說佛告苾芻從今以往及我滅度
後不應輒度外道出家與受具戒唯
除釋種及事火多髻外道若有釋種
作外道服来求出家汝等即應度令
出家與受具戒所以者何我之眷屬
應觀我汝應察我所以者何如来應
正等覺難可出現難可得見過漚曇
跋羅華問世尊何故袒上身分告苾
芻衆汝應觀我乃至廣說荅假如有
人習奢摩他滿十二歲所生善品不
如於須臾頃觀察佛相好之身所獲
功德此中佛語義言我三無數劫所
集福聚乃至未作灰聚以来汝等宜
應諦仰觀察求堅固法問汝應觀我
汝應察我有何老別荅汝應觀我者
謂以眼識汝應察我者謂以意識復
次應觀我者謂以無分別心應察我
者謂以有分別心復次應觀我者謂
於現在應察我者謂於未来復次應
觀我者謂於生身應察我者謂於法
身復次觀我者謂觀所集察我者謂

察所證復次觀我者謂觀所猒察我者謂察所欣復次觀我者謂觀相好察我者謂察功德是觀察差別如契經說汝等苾芻且可裁默應觀諸行是盡滅法此是世尊最後教問世尊何故說此語耶荅諸苾芻等以佛將涅槃故極懷愁惱展轉悲號佛故止其悲哀令生觀行故說是語此中汝等苾芻且可裁默者令住正念應觀諸行是盡滅法者令起正知復次可裁默者令修奢摩他觀諸行者令修毗鉢舍那復次可裁默者令止憂悲觀諸行者令起觀行尊者妙音說曰汝等苾芻且可裁默者欲止他悲哀應觀諸行是盡滅法者顯自成就無忘失法此中佛語義言我成佛未久已作是說

諸行無常　有生滅法　以起盡故
彼寂為樂
今復依彼說言諸行是盡滅法豈非
我成就無忘失法耶

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六六六頁中一〇行第一〇字「善」，諸本（不含石，下同）作「善法」。

一　六六六頁中一二行「若得」，資、磧、普、南、徑、清作「善得」；麗作「若作」。

一　六六六頁下九行第一二字「起」，麗作「趣」。

一　六六六頁下一〇行「餘有情求起」，資、磧、普、南、徑、清作「謂餘有情求起」；麗作「謂餘有情求趣」。

一　六六六頁下一一行第八字「令」，徑作「今」。

一　六六六頁下一二行「不起」，資、磧、普、南、徑、清作「不求起」；麗作「不求趣」。

一　六六七頁中一六行第五字「住」，麗作「作」。

一　六六七頁中二一行第九字「佛」，諸本作「佛感」。

一　六六七頁中末行「弟子」，諸本作「答弟子」。

一　六六七頁下一四行第八字「彼」，諸本作「彼彼」。

一　六六七頁下一七行第一三字「住」，諸本作「往」。

一　六六八頁上二行第九字「兩」，諸本作「雨」。

一　六六八頁上一三行第四字「暮」，諸本作「慕」。

一　六六八頁中一一行第三字「若」，諸本作「答」。

一　六六八頁中一五行首字「遊」，諸本作「遊戲」。

一　六六八頁下二行「領受教」，諸本作「領受聖教」。

一　六六八頁下一六行「不減」，諸本作「無減」。

一　六六九頁上一二行「三靜慮」，磧作「二靜慮」。

一　六七〇頁上五行第一二字「起」，

諸本作「超」。

一　六七〇頁上一六行「以無閒」，麗作「心無間」。

一　六七〇頁中一一行「重修」，資、磧、普、南、徑、清作「熏修」。

一　六七〇頁中一七行第一〇字「主」，諸本作「商主」。

一　六七〇頁中一八行「解脫等」，諸本作「解脫等持等」。

一　六七一頁上二行第四字「冠」，南、徑、清作「等」。

一　六七一頁中二行第六字「預」，徑作「頂」。

一　六七一頁中一一行「累足」，資、磧、普、南、徑、清作「壘足」。

一　六七一頁中一三行「右脇」，諸本作「右脇而卧」。

一　六七二頁中八行第八字「髮」，諸本作「髮」。

一　六七二頁中一五行「釋迦」，資、磧、普、南、徑、清作「擇迦」。

一　六七二頁中二〇行第二字「特」，麗作「持」。

一　六七二頁下一行「彼彼」，麗作「彼後」。

一　六七二頁下四行「受成」，諸本作「受戒」。

一　六七三頁上三行第八字「是」，諸本作「是謂」。

一　六七三頁上五行第一三字「教」，諸本作「教誨」。

一　六七三頁上八行首字「故」，諸本作「欲」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二　逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第一之六

尒時世尊說此語已便入初靜慮次第乃至入滅盡定時尊者阿難則問尊者阿泥律陁言世尊今者已般涅槃耶荅言未也但是入滅盡定耳復問云何知耶荅言我親從佛聞世尊入第四靜慮依不動寂靜定而般涅槃世間眼滅問尊者阿難為知故問為不知耶若知者何故復問若不知者云何名知佛心耶有說彼尊者知之問若尒者何故復問荅亦有知而故問為發起言論故如說世尊知而故問復次尊者阿難欲顯尊者阿泥律陁有勝德故雖知而問謂彼尊者雖有勝德而衆不知欲令其知是以故問有說彼尊者不知問若尒者云何名知佛心耶荅佛出定已阿難知其前心而彼時不知者以佛猶在定故復次彼尊者若住常性心時能知佛心尒時彼心由二憂惱所覆沒故不知佛心一者失眷屬憂惱二者失大師憂惱問尊者阿泥律陁云何知耶有說世尊臨涅槃時入共聲聞等至故彼得知評曰不應作是說以佛尒時現入不共一切聲聞獨覺靜慮解脫等持等至故問若然者彼云何知荅世尊尒時起共聲聞獨覺入出定心彼由此知是彼境故猶如象王渡深河時若正在河中則人無知者但觀入出水跡則知象王所入出處如是世尊若住甚深等至河時一切聲聞獨覺不能現見但觀如入出水跡入出定心便知入如是定從如是定出

如說尒時尊者大迦葉波作是念我當以何滅焚如來身火尋作是念我今應以香乳滅之則起心時便有四道香乳從空而下由此令焚如來身火一時而滅問何故必以香乳滅焚如來身火耶荅欲顯與諸仙人相似法故謂彼國俗若仙人命終則以乳滅焚身之火若受欲者命終則以酒滅焚身之火佛於諸仙中勝則是第一仙人故今亦以香乳滅火復次欲令佛設利羅極清淨故以乳灌之復次佛生身是乳所長養故今設利羅亦以乳浴之復次乳性肥而能滅火或有物雖性肥而不能滅火乃令其熾如酥油等有物雖能滅火而性不肥如水酒等雖乳性肥又能滅火故唯以乳由此義故尊者大迦葉波現四道香乳用滅如來焚身之火如說尒時尊者阿難佛涅槃已經七晝夜右遶焚如來火聚說伽他言

千衣纏佛葬唯二衣不燒　謂外及襯身

此為奇特事

問何故世尊唯二衣不燒耶荅有信敬佛諸天神等威力所持令不燒故有說是佛願力所持令內外淨故謂一衣在內持如來馱都令不散染一衣在外持所有灰令不飄坌有說此表如來正法有內外二種護故內護者謂清淨苾芻苾芻尼等外護者謂淨信國王大臣等此則正法威力令其不燒有說此表如來內心外身

俱清淨故心清淨者謂已永離一切
煩惱并習氣故身清淨者謂從寂勝
相異熟業所引生故
如說四有謂本有中有生有死有有
聲目多義如前廣說此中有聲說屬
衆同分有情數五蘊名有云何本有
答除生分死分諸蘊中間諸有此則
一期五蘊四蘊為性問何故此有說
名本有答此是前時所造業生故名
本有問若尒餘有亦是本有皆前時
所造業所生故答若是前時所造業
生應顯易覺明了現見者說名本有
餘雖前時所造業生而微隱難覺非
明了現見是以不說云何死有答死
分諸蘊則命終時五蘊四蘊為性云
何中有答除死分生分諸蘊中間諸
有則二有中間五蘊為性問何故此
有說名中有云何生有答此於二有中間生故
名中有問若尒餘有亦是中有皆於
二有中間生故答若於二有中間生
非趣所攝者名中有餘雖二有中間
生而是趣攝不名中有云何生有答
生分諸蘊則結生時五蘊四蘊為性

問此四有幾剎那幾相續答二剎那
謂死有生有二相續謂餘有問此四
有幾染汙幾不染汙答皆通二種問
此四有心幾染汙幾不染汙答生有
心唯染汙餘心染汙不染汙問此四
有幾有漏幾無漏答皆唯有漏問此
四有時心幾有漏幾無漏答二唯有
漏謂死有生有時心二通有漏無漏
謂餘有時心問此四有時幾起同分
心幾起不同分心答二唯起同分心
謂死有生有時二起同分不同分心
謂餘有時
諸欲有彼一切有五行耶乃至廣說
此中諸蘊以行說名行聲說過去如來應正
等覺說蘊為行今釋迦牟尼如來應
正等覺說行為蘊以先佛說五行今
佛說五取蘊故此阿毗達磨中說五
行者欲顯今佛所說五蘊則是先佛
所說五行故問何故先佛說蘊為行
今佛說行為蘊耶答佛觀所化有情
隨所應而說故謂先佛所化應聞說
行而得正解今佛所化應聞說蘊而
得正解問何故名行答流轉故名行

謂前生諸蘊由後生諸蘊故流轉或
後生諸蘊由前生諸蘊故流轉若生
欲界以欲界心為同分心與彼命根
衆同分為同分故以色無色界及無
漏心為不同分心若生色界以色界心為
分為同分故若生色界及無漏心為不
同分心以欲無色界及無漏心為不
同分心若生無色界以無色界心為
漏謂死有生有時心幾有漏幾無漏
謂餘有時心問此四有時幾起同分
心幾起不同分心答二唯起同分心
諸欲有彼一切五行耶設五行彼一
切欲有耶答應作四句有欲有非五
行謂欲界有情住不同分心及住無
想滅盡定彼時欲有唯二行故有五
行非欲有謂色界有想天住同分心
若無想天不得無想尒時皆具五行
彼無想天有心位必不起不同分心
故而彼行非欲有亦五行謂欲界
界有情住同分心彼時欲有具五行
故有非欲有亦非五行謂色界有想
天住不同分心及住無想滅盡定若
無想天得無想若生無色界尒時但
有二行或四行或一行彼行又非欲
有故諸色有有想天彼一切五行耶

設五行彼一切色有有想天耶荅應作四句有色有想天非五行謂色界有想天住不同分心及住無想滅盡定尒時色有有想天謂欲界有情住同分心若無想天不得無想尒時雖皆五行而彼行非色有有想天故有色有有想天亦五行謂色界有想天具五行非色有有想天亦非五行謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡定若無想天得無想若生無色界尒時但有二行或四行或一行彼行又非色有有想天故諸色有無想天彼一切二行彼一切色有無想天耶荅諸四行彼一切無想天耶荅應作四句有色有無想天非二行謂無想天不得無想尒時彼色有無想天具五行故所以如前有二行非色有無想天謂欲界有情住同分心頗有有三行耶荅有謂無色界有情住無想滅盡定若色界有想天住不同分心及住無想滅盡定尒時雖皆二行而彼行非色有無想天亦二行謂無想天故有色有無想天耶荅有謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡定若無想天

有尊者妙音說曰彼說聿後有業名有如說云何有法謂一切有漏彼說諸有漏法名有如說七有謂地獄有傍生有鬼界有人有天有業有中有彼說五趣因五趣方便名有如說欲有云何謂業能感欲界後有乃至廣說彼說業及異熟名有不說取所緣有問若尒彼後所說當云何通如說欲有欲界一切隨眠隨增乃至廣說業及異熟可說欲界一切隨眠隨增色無色有唯修所斷業能感異熟如何可說色無色界遍行及修所斷隨眠隨增耶荅後文應作是說一切隨眠隨增色無色有應作是說而不說者當知彼說有及眷屬恙名為有和合有法亦名有故有餘師說前說業及異熟名有不說取所緣有後說業及異熟名有亦說依章立門不可章所說異門所說者好問何故名有荅是故如前所說者亦是聖道應說有能非有故名有問若尒聖道

名有聖道亦是能有能非有故荅若能有能非有能長養攝益任持諸有者名有聖道雖能有能非有而於諸有損壞離散故不名有復次若能有復次若能有能非有是趣有世間流轉生死老死集乃至廣說彼說業及異熟名有不說取所緣有問若尒彼後所說當云何通如一渧蜜墮毒器中不名蜜器猶名毒器以毒多故此亦如是雖有能非有而於諸有損壞離散故不名有復次若能有復次若能有能非有是趣有世間流轉令老死道多順苦法多順樂法少以樂少故置在苦品如一渧蜜墮毒器中不名蜜器猶名毒器以毒多故名有問若尒說者可怖畏故名有如說苾芻愚夫類涅槃應亦名有如說苾芻於涅槃中生大怖畏謂我不有我所不有我當不有我所當不有彼於涅槃既生怖畏是則涅槃亦有生怖是則為正於涅槃生怖是則為邪以涅槃非可怖故應名有荅於有生怖畏乃名為有涅槃但今異生聖者無聞異生於有生怖是則為正於涅槃生怖是則為邪以有非可怖故由此不名為有復次若令異生聖者皆生怖畏乃名為有和合有法亦名有故不墮苦集諦故不名有有餘師說前說業及異熟名有不說取所緣有後說業及異熟名有亦說取所緣有彼不應作是說諸作論者依章立門不可章所說異門所說者好問何故名有荅以色名有聖道亦是能有能非有故名有問若尒此亦是樂器如是故如前所說者亦是樂亦隨順樂亦增長喜樂非唯是離樂因故有情於色起貪起染又佛決定建立三受不相雜亂謂樂受苦受不苦不樂受如是有漏法亦是樂器何故但說是苦器故名為有耶荅以苦多故謂生死中苦多樂少順苦法多順樂法少以樂少故置在苦品如一渧蜜墮毒器中不名蜜器猶名毒器以毒多故名有問若尒說者可怖畏故名有如說苾芻愚夫類涅槃應亦名有如說苾芻於涅槃中生大怖畏謂我不有我所不有我當不有我所當不有彼於涅槃既生怖畏是則涅槃亦有生怖是則為正於涅槃生怖是則為邪以涅槃非可怖故應名有荅於有生怖畏乃名為有涅槃但今異生聖者無聞異生於有生怖是則為正於涅槃生怖是則為邪以有非可怖故由此不名為有復次若令異生聖者皆生怖畏乃名為有和合有法亦名有故不墮苦集諦故不名有有餘師說前說業及異熟名有不說取所緣有後說業及異熟名有亦說取所緣有彼不應作是說諸作論者依章立門不可章所說異門所說者好問何故名有荅以色名有聖道亦是能有能非有故名有問若尒此亦是樂器如是故如前所說者亦是樂亦隨順樂亦增長喜樂非唯是離樂因故有情於色起貪起染又佛決定建立三受不相雜亂謂樂受苦受不苦不樂受如是有漏法亦是樂器何故但說是苦器故名為有耶荅以苦多故謂生死中苦多樂少順苦法多順樂法少以樂少故置在苦品如一渧蜜墮毒器中不名蜜器猶名毒器以毒多故名有問若尒說者可怖畏故名有如說苾芻愚夫類涅槃應亦名有如說苾芻於涅槃中生大怖畏謂我不有我所不有我當不有我所當不有彼於涅槃既生怖畏是則涅槃亦有生怖是則為正於涅槃生怖是則為邪以涅槃非可怖故應名有荅於有生怖畏乃名為有涅槃但今異生聖者無聞異生於有生怖畏

滅生有蘊生中有諸蘊由生有諸蘊說名相續故名生有相續分位相續者謂羯邏藍分位滅頞部曇分位生羯邏藍分位由頞部曇分位說名相續乃至壯年分位滅老年分位生壯年分位由老年分位說名相續故名分位相續法相續者謂善法無間染或無記法現在前善法由染及無記法說名相續染法無記法無間各二現前廣說亦尒故名法相續剎那相續者前剎那無間後剎那現在前前剎那由後剎那說名相續故名剎那相續此五相續皆攝二相續中謂法相續剎那相續以中有生有分位相續皆名為法及剎那故欲界具五相續色界有四除分位無色界有三除中有及分位天那落迦及化生有四相續除分位餘皆具五有說天及化生亦具五相續於五相續中此中依二相續而作論謂中有生有諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前耶荅諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前謂欲界命

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二　第十三張　逸

終還生欲界從死有往中有時捨欲有者謂欲界死有欲有相續者謂欲界中有欲界法滅者謂欲界死有諸蘊欲界法現在前者謂欲界中有諸蘊若從中有往生有時捨欲有者謂欲界中有欲有相續者謂欲界生有欲界法滅者

謂欲界中有諸蘊欲界法現在前者謂欲界生有諸蘊問若住欲界無覆無記心命終者住中有時不成就死有住生有時不成就中有可名為捨若住善或染心而命終者住中有時成就死有住生有時成就中有云何名捨有說此中但依住無覆無記心命終者說是故無過有說此中依現行捨說雖住中有成就死有住生有成就中有而不現行故說為捨有說此中棄背前蘊說名為捨不說成就不成就義有欲界法滅欲界法現在前而非捨欲有欲有相續謂不命終而欲界法滅欲界法現在前其事云何謂羯邏藍位無間頞部曇位現在前乃至壯年位無間老年位現在前

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二　第十四張　逸

善法無間染或無記法現在前染法無間善或無記法現在前無記法無間善及染法現在前前剎那無間後剎那現在前諸捨欲有色有相續彼一切欲界法滅色界法現在前耶荅諸捨欲有色有相續彼一切欲界法滅色界法現在前謂欲界命終生色界從死有往中有時捨欲有者謂欲界死有色有相續者謂色界中有欲界法滅者謂欲界死有諸蘊色界法現在前者謂色界中有諸蘊有欲界法滅色界法現在前而非捨欲有色有相續謂不命終欲界法滅色界法現在前其事云何此中有說欲界善心無間未至定現在前有說欲界善心無間未至定初靜慮現在前有說欲界善心無間未至定初靜慮靜慮中間現在前尊者妙音說曰欲界善心無間未至定初靜慮靜慮中間第二靜慮現在前所以者何如超定時初靜慮無間第三靜慮現在前此亦應尒又欲界有四種變化心謂初靜慮果乃至第四靜慮果欲界初靜慮

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二　第十五張　逸

果變化心無閒淨初靜慮現在前乃至欲界第四靜慮果變化心無閒淨第四靜慮現在前諸捨欲有無色有相續彼一切欲界法現在前耶荅如是設欲界法滅無色界法現在前故問豈不法現在前耶荅如是問此中何故不說不命終欲界法滅無色界法現在前耶荅不命終而有欲界法滅無色界法現在前故問豈不理必無有在無色界不命終而欲界得滅無色界法現在前耶荅此中說同類法容有在欲界不命終而欲界得滅無色界同類法得滅無色界不命終而欲界不命終而非捨色有色有相色界得現在前是以不說有說此中說同類法滅同類法現在前無有在欲界不命終而欲界得滅無色界同類法得滅無色界同類法終而欲界同類法得現在前耶荅諸捨欲有無色有相續彼一切欲界法現在前耶荅如是問此中何故不說不命終說心心所法滅心心所法現在前無有在欲界不命終而欲界心心所法現在前是故不說有說此中說心心所法滅心心所法現在前善法無記法滅無色界心心所法現在前無有在欲界不命終而欲界心心所法現在前是故不說有說此中說諸捨色有相續彼一切色界法現在前耶荅諸捨色有色有相續彼一切色界法滅色界法現在前耶荅諸捨色有色有相續彼一切色界法滅色界法現在前謂色界命終還生色界從死有往中有時捨色有者謂色界死有

色有相續者謂欲界中有色界法滅者謂色界死有諸蘊色界法現在前者謂色界中有諸蘊從中有往生有諸蘊欲界法現在前其事云何謂色界中有色有相續謂不命終而色有捨色有非捨色有相續謂不命終而非捨色有色有相續謂色界生有色有諸蘊色界法現在前其事云何此中有說未至定無間欲界善心現在前有說未至定初靜慮無間欲界善心現在前有說未至定初靜慮中間無間欲界善心現在前有說未至定初靜慮上地

界生有色界法滅者謂色界死有諸
蘊無色界法現在前者謂無色界生
有諸蘊有色界法滅無色界法現在
前而非捨色有無色有相續謂不命
終色界法滅無色界法現在前其事
云何謂第三靜慮無間空無邊處現
在前第四靜慮無間空識無邊處現
在前
諸捨無色有無色有相續彼一切無
色界法滅無色界法現在前耶荅諸
捨無色有無色有相續彼一切無色
界法滅無色界法現在前謂無色界
命終還生無色界從死有至生有時
捨無色有者謂無色界死有無色有
相續者謂無色界生有無色界法滅
者謂無色界死有諸蘊無色界法現
在前者謂無色界生有諸蘊有無色
界法滅無色界法現在前而非捨無
色有無色有相續謂不命終無色界
法滅無色界法現在前其事云何謂
空無邊處無間識無邊處無所有處
現在前識無邊處無間空無邊處無
所有處非想非非想處現在前無所

有處無間空識無邊處非想非非想
處現在前非想非非想處無間識無
邊處無所有處現在前善法無間染
或無記法現在前染法無記法說亦
尒前剎那無間後剎那現在前諸捨
無色有欲有相續彼一切無色界法
滅欲界法現在前耶荅如是設無色
界法滅欲界法現在前彼一切捨無
色有欲有相續耶荅如是問此中何
故不說不命終無色界法滅欲界法
現在前耶荅理必無有在無色界不
命終而有無色界法滅欲界法現在
前故餘問荅如前諸捨無色有色有
相續彼一切無色界法滅色界法現
在前耶荅諸捨無色有色有相續彼
一切無色界法滅色界法現在前謂
無色界命終生色界從死有往中有
時捨無色有者謂無色界死有色有
相續者謂色界中有無色界法滅者
謂無色界死有諸蘊色界法現在前
者謂色界中有諸蘊有無色界法滅
色界法現在前而非捨無色有色有
相續謂不命終而無色界法滅色界

法現在前其事云何謂識無邊處無
間第四靜慮現在前空無邊處無間
第三第四靜慮現在前
且隨本文分別義已當隨其義復廣
分別問若欲界命終還生欲界彼
何所捨何所得何法滅何法現在前
乃至若無色界命終生色界彼何所
捨何所得何法滅何法現在前荅諸
欲界命終還生欲界若本住別解脫
律儀無不善身語表設有已失者若
住善心命終彼捨善蘊二無記蘊二
得無記蘊二即於彼時善五蘊染一
蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記
二蘊現在前若住染心命終彼捨善
蘊二無記蘊二得無記蘊二即於彼
時善二蘊染四蘊無記二蘊滅善一
蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無
記心命終彼捨善蘊二無記蘊五得
無記蘊二即於彼時善二蘊染一蘊
無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二
蘊現在前則彼若有不善身語表不
失者若住善心命終彼捨善蘊二染
蘊二無記蘊二得無記蘊二則於彼

時善五蘊染二蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命終彼捨染蘊二無記蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊二染蘊二無記蘊五得無記二得無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住善心命終彼捨無記蘊五得無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命終彼捨善蘊二無記蘊五得無記二即於彼時捨善蘊二染蘊二無記蘊五得無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨染蘊二無記蘊五得無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命終彼捨無記蘊五得無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊二染蘊二無記蘊五得無記二即於彼時捨染蘊二無記蘊五得無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住善心命終彼捨染蘊二無記蘊五得無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命終彼捨善蘊二無記蘊五得無記二即於彼時捨無記蘊五得無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨染蘊二無記蘊五得無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命終彼捨無記蘊五得無記二即於彼時捨染蘊二無記蘊五得無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住善心命終彼捨染蘊二無記蘊五得無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命終彼捨善蘊二無記蘊五得無記二即於彼時捨染蘊二無記蘊五得無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨染蘊二無記蘊五得無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命終彼捨無記蘊五得無記二即於彼時捨善蘊二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六七五頁上一行經名，南作「阿毗達磨大毗婆沙說卷第一百九十二」。

一　六七六頁上四行「中有生有死有」，諸本（不含石，下同）作「死有中有生有」。

一　六七六頁上末行「結生」，磧作「浩生」。

一　六七六頁中七行第三字「時」，資、磧、南作「諸」。

一　六七六頁中七行第三字「或」，南、徑、清作「惑」。次頁中四行首字「且」，諸本作「具」。

一　六七六頁下一一行第五字「謂」，資、磧、南作「說」。

一　六七七頁上三行「分心」，磧作「加心」。

一　六七七頁中七行第七字「答」，磧、普、南、徑、清作「若」。

一　六七七頁中七行第一〇字「設」，諸本作「設有」。

一　六七八頁下一一行第一二字「令」，諸本作「今」。

一　六七九頁上八行首字「或」，諸本作「惑」。本頁中一二行第四字、本頁下一行第六字、二行第四字及次頁中八行第五字同。

一　六七九頁上一七行第六字「天」，諸本作「大」。

一　六七九頁下一一行第五字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　六八〇頁中一七行第三字「或」，南、徑、清作「惑」。

一　六八一頁下四行首字「且」，諸本作「具」。

一　六八一頁下一七行第一八行第九字「二」，南作「一」。

一　六八二頁上四行「時善」，南作「善時」。

一　六八二頁上末行第一二字「住」，磧作「任」。

一　六八二頁中一行第一〇字「說」，諸本作「設」。

一　六八二頁中四行第一三字「四」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　六八二頁中七行「二得」，諸本作「而得」。

一　六八二頁中八行「二薀」，磧作「三蘊」。

一　六八二頁下末行卷末經名，南作「阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二」并有夾註「說一切有部發智」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十三　逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中三有說五得善蘊四無記心命終彼捨善蘊五無記蘊二即於彼時善五蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若本不住別解脫律儀有善身語表不失者若住善心命終彼捨善蘊四無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善五蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若本不住別解脫律儀無善身語表設有已

心命終彼捨無記蘊五得無記蘊二
即於彼時善一蘊染一蘊無記五蘊
滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前
色界下地沒生上地者若住善心命終
彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無
記蘊二即於彼時善四蘊染一蘊無記
二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現
在前若住無記心命終彼捨善蘊五
無記蘊三得善蘊五染蘊四無記
彼時善一蘊染一蘊無記二蘊現在前色界上
蘊染四蘊無記二蘊滅善一
地沒生下地者若住善心命終彼捨
善蘊五無記蘊五得善蘊五染蘊四
無記蘊五得善蘊五染心命終彼捨善蘊
蘊現在前若住染心命終彼捨善蘊四無記
五無記蘊五得善蘊四染蘊無記一蘊滅善一蘊染四蘊無記
蘊五則於彼時善一蘊染四蘊無記
二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現
在前若住無記心命終彼捨善蘊五
五即於彼善一蘊染一蘊無記五蘊
滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前

諸色界命終生欲界者若住善心命
終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四
染蘊四無記二蘊現在前若住染心命終
善四蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊
染四蘊無記二蘊現在前若住無
染四蘊無記一蘊滅善一蘊現在前
蘊染四蘊無記一蘊現在前若住善
命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊
記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得無
一即於彼時善一蘊染四蘊無記一蘊滅善一蘊現在
蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在
前無色界下地沒生上地者若住善
心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善
蘊四無記一蘊現在前若住染心命終
於彼時善一蘊染四蘊無記一蘊滅善一蘊現在前
一蘊無記一蘊滅善一蘊染四蘊無
記一蘊現在前無色界上地沒生下地者若住
捨善蘊四無記蘊一得善蘊染四蘊
蘊一即於彼時善一蘊染四蘊無記一蘊滅善一蘊現在
四蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現
在前無色界上地沒生下地者若住
善心命終彼捨善蘊四無記蘊一得
善蘊四染蘊無記一蘊滅善一蘊現在前
命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊
染四蘊無記一蘊現在前若住染心

四染蘊四無記蘊一則於彼時善一蘊染四蘊無記一蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊四得善蘊四染蘊四無記蘊一則於彼時善一蘊染四蘊無記一蘊現在前若住染心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊四染蘊四無記蘊二有說五則於彼無記一蘊滅善一蘊染一蘊無記四蘊滅善一蘊染一蘊現在前

諸無色界命終生欲界者若住善心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊四染蘊四無記蘊二有說五則於彼時善四蘊染一蘊無記一蘊滅善一蘊染一蘊現在前若住染心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊四染蘊四無記蘊二有說五即於彼時善四蘊染一蘊無記一蘊滅善一蘊染一蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊四染蘊四無記蘊二有說五即於彼時善四蘊染一蘊無記一蘊滅善一蘊染一蘊現在前

諸無色界命終生欲界者若住善心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊四染蘊四無記蘊二有說五則於彼時善四蘊染一蘊無記一蘊滅善一蘊染一蘊現在前若住染心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊四染蘊四無記蘊二有說五即於彼時善四蘊染一蘊無記一蘊滅善一蘊染一蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊四染蘊四無記蘊二有說五即於彼時善四蘊染一蘊無記一蘊滅善一蘊染一蘊現在前

何故欲界隨眠不於色界法隨增耶答界應雜亂及不可施設離欲染故界雜亂者謂彼亦是欲界亦是色界則不可說欲色界異及不可施設離欲染者謂離欲界貪時不名離欲界染此不應理何故欲界貪時不名離欲界染此隨眠不於無色界法隨增耶答界應雜亂及不可施設離欲染故界雜亂者謂彼亦是欲界亦是無色界則不可說欲無色界異及不可施設離欲染者謂離欲界貪時不名離欲界染此隨眠不於欲界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故

何故欲界隨眠不於色界法隨增耶答界應雜亂及不可施設離欲染故界雜亂者謂彼亦是欲界亦是色界則不可說欲色界異及不可施設離欲染者謂離欲界貪時不名離欲界染此隨眠不於無色界法隨增耶答界應雜亂及不可施設離欲染故界雜亂者謂彼亦是欲界亦是無色界則不可說欲無色界異及不可施設離欲染者謂離欲界貪時不名離欲界染此隨眠不於欲界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故

何故欲界隨眠不於色界法隨增耶答界應雜亂及不可施設離欲染故界雜亂者謂彼亦是欲界亦是色界則不可說欲色界異及不可施設離欲染者謂離欲界貪時不名離欲界染此隨眠不於無色界法隨增耶答界應雜亂及不可施設離欲染故界雜亂者謂彼亦是欲界亦是無色界則不可說欲無色界異及不可施設離欲染者謂離欲界貪時不名離欲界染此隨眠不於欲界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故

染此不應理何故無色界隨眠不於欲界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故何故無色界隨眠不於色界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故皆如前應知

問所說三界云何建立為以地為以處為以愛斷耶設爾何失若以地者應說九界地有九故謂欲界四靜慮四無色若以處者應說四十界有四十處故謂欲界二十處色界十六處無色界四處若以愛斷者亦應說九界皆謂欲界愛乃至非想非非想處愛各分齊有異故答應說以愛斷故建立三界問若爾應立九界答同類愛斷故唯立三界謂從無間地獄乃至他化自在天皆由欲愛所繫別故建立欲界從梵衆天乃至色究竟天皆由色愛所繫別故建立色界從空無邊處乃至非想非非想處皆由無色愛所繫別故建立無色界復次若處有色無欲立色界無色無欲立無色界有色無色無欲立色

無色如是有見無見有對無對說亦尒
問所說三界云何安立為上下重累
為隣次傍布若上下者云何施設遍
離彼染云何神通能遍至彼若傍布
者陁羅達多所說當云何通如說下
方世界無邊上方世界無邊此中有
說上下重累謂從此界風輪之下虛
空懸遠有下方色究竟天彼下展轉
乃至風輪次下復有色究竟天展轉
向下乃至風輪如是展轉下方世界
乃至無邊又從此界色究竟上虛空
懸遠有上方風輪彼上展轉乃至色
究竟天次上復有風輪展轉向上乃
至色究竟天如是展轉上方世界乃
至無邊問若尒云何施設遍離彼染
云何神通能遍至彼荅若有離一欲
界染時即名離一切欲界染以相同
故然依初定所發神通但能至一欲
界梵世非餘以處別故如是離色界
染及依餘定發通隨應亦尒有餘師
說隣次傍布問若尒陁羅達多所說
當云何通荅彼應作是說下方欲界
無邊上方色界無邊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十三 第十三張 逸

此中欲界諸處同一隨眠色無色界
隨地差別各別隨眠問何故欲界諸
處同一隨眠色無色界隨地各別荅
欲界是不定界非修地非離染地此
中煩惱如無轡馬自在奔逸故一切
處同一隨眠色無色界是定界是修
地是離染地此中煩惱如有轡馬不
自在轉故上下地各別隨眠復次欲
界不善根強盛善根羸劣故一切處
同一隨眠色無色界無不善根善根
強盛故上下地各別隨眠復次欲界
不善增長善法退減色無色界無不
善法善法增長復次欲界不善如主
善法如客色無色界無不善法善法
如主復次欲界有不善根能斷善根
色無色界無不善根能斷善根復次
欲界禮儀無忌猶如夫妻故一切處
同一隨眠色無色界禮儀有隔猶如
母子故上下地各別隨眠復次欲界
善法威儀有雜猶如王子與旃荼羅
子同禁囹圄故一切處同一隨眠色
無色界善法威儀無雜猶如王子與
長者子同禁囹圄故上下地各別隨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十三 第十四張 逸

眠問三界中間有物間不若有者彼
有二物界應成五即五中間復有四
物界應成九如是展轉便為無窮若
無者云何不三界合成一耶荅應言
彼中更無物間問若尒三界云何不
成一耶荅於彼中間雖無物間而不
成一如十八界十二處五蘊三世四
大種等雖無物間而不成一此亦如
是復次性相異故物類別故雖無物
間而不成一問若尒他化自在天上
初靜慮下中間懸遠有無量空界色
云何可知此是欲界此是色界分齊
差別耶荅二界輪際俱有光網二光
分齊麁妙不等由此了知此是欲界
此是色界復次若欲界生得天眼所
能見處是欲界不能見處是色界復
次若欲界生得神通所能到處是欲
界不能到處是色界復次若處欲界
愛所緣是欲界色界愛所緣是色界
是謂二界分齊差別
何故欲界不遍行隨眠不遍於欲界
法隨增耶荅此應成遍行及彼非此
所緣故此應成遍行者謂此欲界不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十三 第十五張 逸

遍行隨眠若遍於欲界法隨增者亦應成遍行則不可施設遍行隨眠不遍行隨眠相用差別及彼非此所緣故者謂彼異部諸法非此不遍行隨眠所緣此但以自部法為所緣故所以者何由不遍行隨眠勢力建立五部諸法有異若不遍行隨眠亦遍緣五部者則於五部應遍隨增如是便為五部雜乱五部雜乱故則對治雜乱對治雜乱故則現觀雜乱現觀雜乱故則不可施設遍知差別沙門果差別欲令無如是過是故欲界不遍行隨眠不遍於欲界法隨增何故色界不遍行隨眠不遍於色界法隨增耶荅此應成遍行及彼非此所緣故何故無色界不遍行隨眠不遍於無色界法隨增耶荅此應成遍行及彼非此所緣故皆如前釋遍行因義廣說如雜蘊智納息及結蘊不善納息有十想謂無常想乃至滅想此如定蘊攝納息中已廣分別若修無常想彼思惟無常想耶乃至廣說修有四種謂得修習修對治修除遣修四修

義如智蘊他心智納息中廣說此中有說但依習修作論有說通依得修習修作論諸有欲令此中但依習修作論者彼說若修無常想者謂無常想現在前彼思惟無常想者謂以無常想為所緣即是無常想現在前時緣無常想義若修無常想彼思惟無常想耶荅應作四句有修無常想不思惟

無常想謂緣餘法修無常想如緣色受行識蘊除無常想緣餘想蘊起無常想問此說在何位荅在增長煩頂位起無常行相身受心念住及緣餘法法念住若離欲界乃至非想非非想處染起無常行相身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道時若信勝解練根作見至時解脫練根作不動起無常行相身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道時若起無常行相身受心念住及緣餘法法念住時若即以此類念住雜修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者即起此類念住義無㝵解時及起此

類念住辯無㝵解願智邊際定無色解脫入滅盡定想微細心時如是等時修無常想無常想現在前故不思惟無常想緣餘法故有思惟無常想不修無常想謂緣無常想修餘想餘想者謂無常苦想苦無我想及餘善染無記想此中善想者謂加行善及生得善想加行善想謂聞思修所成聞所成者謂緣無常想起非無常行相聞所成想思所成者謂緣無常想起非無常行相思所成想修所成者謂緣無常想起非無常行相問此修所成想說在何位荅在煩頂忍初及增長位緣無常想起非無常行相法念住若世第一法位起三行相法念住若已入正性離生苦現觀四心頃起三行相法念住集道現觀各四心頃起四行相法念住若以緣無常想非無常行相法念住離欲界乃至非想非非想處染若即以此為加行彼一切加行無間解脫道時若以緣無常想非無常行相法念住信勝解練根作見至時解脫練根作不動若

即以此為加行彼一切加行無間解脫道時若以緣無常想非無常行相法念住若以緣無常行相法念住若已入正性離生苦現觀四心頂起無常行相法念住若以緣無常想非無常行相法念住雜修靜慮及起他心智宿住隨念智通時起緣無常想非無常行欲令一切法是勝義者即起此類法念住辯無義無尋解時及起此類法念住辯無尋解脫空識無邊處智邊際定無色解脫空識無邊處入滅盡定想微細心時是名滌想者謂緣無常想起薩迦耶見執斷常起邪見執無因無作及損減起見取執淨解脫出上妙勝第一起戒禁取執淨解脫出離起疑猶預不決起無明無智黑闇忍初及增長位緣無常想起無常行相法念住若世第一法位起無常行相法念住若已入正性離生苦現觀時不修無常想無常行相法念住雜修靜慮及有欲令一切法是勝義者起義無尋解及起願智邊際定無色解脫空識無邊處入滅盡定想微細心時是名滌想者謂除前相似如理非如理非常想故有不修無常想現在前故餘想者謂緣無常想故有修無常想修無常想亦不思惟無常想謂緣餘法念住若以緣無常想不現前故亦不思惟無常想不緣無常想故有修無常想修無常想亦思惟無常想謂緣無常想現在前故餘想者謂緣無常想故有不修無常想修無常想亦不思惟無常想謂緣餘法念住若以緣無常想不現前故亦不思惟無常想不緣無常想故有修無常想修無常想亦思惟無常想謂緣無常想現在前故餘想者謂緣無常想故有不修無常想修無常想亦不思惟無常想謂緣餘法念住若以緣無常想不現前故亦不思惟無常想不緣無常想故有修無常想修無常想亦思惟無常想謂緣無常想現在前故餘想者謂緣無常想故有不修無常想修無常想亦不思惟無常想謂緣餘法念住若以緣無常想不現前故亦不思惟無常想不緣無常想故有修無常想修無常想亦思惟無常想謂緣無常想現在前故餘想者謂緣無常想故有不修無常想修無常想亦不思惟無常想謂緣餘法念住若以緣無常想不現前故亦不思惟無常想不緣無常想故有修無常想修無常想亦思惟無常想謂緣無常想現在前故餘想者謂緣無常想故有不修無常想修無常想亦不思惟無常想謂緣餘法念住若以緣無常想不現前故亦不思惟無常想不緣無常想故有修無常想修無常想亦思惟無常想謂緣無常想現在前故餘想者謂緣無常想故有不修無常想修無常想亦不思惟無常想謂緣餘法念住若以緣無常想不現前故亦

修一切世間不可樂想彼不思惟一
切世間不可樂想以一切世間不可
樂想現在前時緣諸世間可愛事故
若思惟一切世間不可樂想彼不修
一切世間不可樂想以緣彼世間不
可樂想時餘想現在前故餘想者如
前說若修死想彼不思惟死想以死
想現在前時緣命根及命根俱生無
常性故若思惟死想彼不修死想以
緣彼死想時餘想現在前故餘想者
如前說若修斷想彼不思惟斷想以
斷想現在前時緣涅槃故若思惟斷
想彼不修斷想以緣彼斷想時餘想
現在前故餘想者如前說如斷想離
想滅想亦尒

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十三第二十三張 遠

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十三

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六八四頁下八行第七字「已」，資作「記」。

一　六八四頁下一〇行「一薀」，資作「四蘊」。

一　六八五頁上四行第三字「下」，徑作「丁」。

一　六八五頁上二行第四字「彼」，諸本（不含石，下同）作「彼時」。

一　六八五頁下五行首字「時」，徑作「得」。

一　六八五頁下一四行「命終」，南作「命殁」。

一　六八六頁上二行「安立」，南作「安立」。又末字「累」，資、磧、普、南作「纍」。

一　六八六頁中九行「羸劣」，南作「既劣」。

一　六八六頁下二〇行「二界」，磧、南作「三界」。

一　六八七頁中一三行第六字「相」，南作「想」。又第九字及一五行第一一字「心」，南作「惟」。

一　六八七頁中一四行第六字「離」，南作「思」。

一　六八八頁上二行第八字「願」，資、磧、普、南作「念住」。

一　六八八頁下七行首字「染」，諸本作「餘」。

一　六八九頁下一五行第八字「位」，資、磧、普、南作「處」。

一　六九〇頁上二一行第八字「長」，南作「想」。

一　六九〇頁中一七行末字「相」，諸本作「四受」。

一　六八八頁上二行「安立」，南作「安立」。又末字「累」，資、磧、普、南作「纍」。

一　六八八頁中九行「羸劣」，南作「既劣」。

一　六八八頁下二〇行「二界」，磧、南作「三界」。

一　六八九頁中一三行第六字「相」，南作「想」。又第九字及一五行第一一字「心」，南作「惟」。

一　六八九頁中一四行第六字「離」，南作「思」。

一　六八九頁下一行第八字「願」，資、磧、普、南作「念住」。

一　六八九頁下七行首字「染」，諸本作「餘」。

一　六九〇頁上二一行第八字「長」，南作「想」。

一　六九〇頁中一七行末字「相」，諸本作「想」。

一　六九〇頁下三行第一〇字「說」，諸本作「誦」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十四　逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中三有納息第二之三

見蘊第八中通依得修習修作論諸有欲令此中通依得修習修作論者彼說若修無常想者謂無常想若現前若不現前而修彼思惟無常想者謂以無常想為所緣即是無常想修時緣無常想義若修無常想彼思惟無常想耶荅應作四句有修無常惟無常想不思惟無常想如緣色受行識蘊除無常想餘想蘊修無常想緣無為修無常想問此說在何位荅此說在增長煩頂位起身受心念住及緣餘法念住若初頂忍及增長忍起緣滅諦法念住若以滅智離欲界乃至無所有處染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時離非想非非想處染說亦尒唯除第九解脫道時若以緣滅諦法念住信勝解練根作見至若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時無學練根說亦尒唯除第九解脫道時若以身受心念住及緣餘法法念住雜修靜慮時若引發神境天眼天耳通時若以受心念住及緣餘法法念住起他心智通時若起不淨觀念住雜修靜慮時若引發神境天眼天耳通時若以受心念住及緣餘法持息念初三解脫八勝處前八遍處法詞二無导解時起無諍空空無願無願無相無相時有說除起無願無願時起身受心念住及緣餘法法念住時諸有欲令一切法是勝義者起身受心念住及緣餘色受行識蘊除無常想餘想義無导解時起身受心念住及緣餘法法念住義無导解及有欲令唯涅槃是勝義者起色解脫入滅盡定想微細心時於如是時修無常想不思惟無常想有思惟無常想不修無常想謂緣無常想者謂緣無常苦想苦無我想及餘善染無記想此中善想者謂加行善及生得善想加行善想謂聞思修所成聞思所成如前說修所成者謂緣無常想起非無常行相修所

成想而不修無常想問此說在何位
荅在初煖位緣集道諦時若已入正
性離生集現觀四心頂道現觀三心
頂若異生離欲界乃至無所有處染
若以緣無常想法念住為加行彼一
切加行無間解脫道時即異生引發
緣無常想法念住他心智宿住隨念智通時
即異生起四無量及緣無常想法念
住時即異生起緣無常想法念住無
色解脫及起空識無邊處遍處時是
名善想染及無記想如前說是名思
惟無常想不修無常想有修無常想
亦思惟無常想謂緣無常想修無常
想如無常想相續現在前時緣自相
續過未及他相續三世無常想問此
說在何位荅此說在初煖位起緣苦
諦法念住增長煖頂起緣無常想法
念住初頂忍及增長忍起緣三諦法
念住若起世第一法若已入正性離
生苦現觀四心頂及道類智時若以
緣無常想法念住離欲界乃至非想
非非想處染若即以此為加行彼一
切加行無間解脫道時若以緣無常

想法念住信勝解練根作見至時解
脫練根作不動若即以此為加行彼
一切加行無間解脫道時若以緣無
常想法念住離欲界乃至第三靜
慮染若以身受心念住及緣餘法法
念住為加行彼一切加行道取後解
脫道時有說一切解脫道時若依有
無量時諸有欲令一切法是勝義者
起緣無常想義無導解及辯無導解
願智邊際定無色解脫入滅盡定想
微細心時起空識無邊處遍處時有
說若以身受心念住及緣餘法法
念住為加行彼一切加行道取後解
脫道時若以滅道智離欲界乃至第三靜
慮染若以身受心念住及緣餘法法
欲色界得阿羅漢果取後解脫道時
色定離第四靜慮乃至非想非非想
念住為加行彼一切加行道時若生
處染若以身受心念住及緣餘法法
若以滅道智信勝解練根作見至以
身受心念住及緣餘法法念住為加
行彼加行道時解脫道不定如前說
時解脫練根作不動若依有色定以
身受心念住及緣餘法法念住為加
行彼加行道及取後解脫道時若以
身受心念住及緣餘法法念住離欲
靜慮時若引發神境天眼天耳他心
智通四無閒道一解脫道及緣餘法
他心智通解脫道時若起不淨觀持
息念初三解脫八勝處前八遍處法
詞二無導解時若依有色定起身受
心念住及緣餘法法念住時諸有欲

令一切法是勝義者依有色定起身受心念住及緣餘法法念住義無尋解時及有欲令唯渴脉是勝義者起解時若依有色定起辯無尋義無尋解時若依有色定起空空無願無願無相無相解及起身受心念住及緣餘法法念住願智邊際定時若起無諍時若依有色定起空空無願無願無相無相時於如是時修不淨想不思惟不淨想有思惟不淨想不修不淨想謂緣不淨想修餘想餘想者謂無常想無常苦想苦無我想及餘善染無記想此中善想者謂加行善及生得善想加行善想謂聞所成聞所成者謂緣不淨想起聞所成想思所成想思所成者謂緣不淨想起思所成想修所成者謂緣不淨想起修所成想而不修不淨想問此說在何位答此說在初煖頂忍及增長煖頂忍位答此說在初煖頂忍及增長煖頂起緣苦集諦增長煖頂起緣不淨想法念住若起世第一法若已入正性離生苦集現觀各四心須若以緣不淨想法念住為加行彼一切加行道時若以緣苦集諦法念住信勝解練根作見至以緣不淨想法念住為加行彼加行道時解脫道不定如前說若依有色定離第四靜慮乃至非想非非想處空無邊處近分以緣不淨想他心智通時若起四無量時若起宿住隨念智通時若以苦集智離第四靜慮染以空無邊處近分緣不淨想法念住為加行彼一切加行無閒道時若以苦集智離第四靜慮染九無閒道解脫道時若以世俗道離第四靜慮染以空無邊處近分緣不淨想法念住雜修靜慮時若起宿住隨念智通時若以苦集智離第四靜慮染九無閒道解脫道時若以世俗道離第四靜慮染以空無邊處近分緣不淨想法念住為加行彼一切加行無閒道時若以苦集智離第四靜慮染九無閒道解脫道時若以世俗道離第四靜慮染以空無邊處近分緣不淨想法念住雜修靜慮時若起宿住隨念智通時若以苦集智離第四靜慮染以空無邊處近分緣不淨想他心智通時若起四無量時若起宿住隨念智通時若以苦集智

定離空無邊處染以身受心念住及
緣餘法法念住為加行彼一切加行
無間解脫道時若依無色定離上三
無色染彼一切加行無間解脫道時
唯除生欲色界離非想非非想染寂
後解脫道若以緣滅道諦法念住信
勝解練根作見至無間道時解脫道
不定如前說時解脫練根作不動若
依無色以身受心念住及緣餘法法
念住為加行彼一切加行無間解脫
道時唯除寂後解脫道若起無色解
脫後二遍處時若依無色起身受心
念住及緣餘法法念住時若依無色
起義無尋解辯無尋解空空無願無
願無相及起入滅盡定想微細
心時善位如是若染汙及無記位不
緣不淨想并一切無心位於如是時
不修不淨想亦不思惟不淨想如不
淨想猒食想乃至滅想亦尒皆作四
句於中差別如理應思

若起欲尋彼思惟欲尋耶荅應作四
句有起欲尋不思惟欲尋謂緣餘法
起欲尋如緣色受想識蘊除欲尋餘

行蘊起欲尋是名起欲尋不思惟欲
尋緣餘法故有思惟欲尋不起欲尋
謂緣欲尋起餘尋此有三種謂善染
無記善者謂加行善及生得善加行
善中通聞思修所成聞所成者謂緣
欲尋起聞所成思所成者謂緣欲尋
起思所成修所成者謂緣欲尋法念
所成問此說在何位荅此說初煩頂
忍及增長忍起緣欲界法念住若增
無願智邊際定時是名善染汙者謂
緣欲尋起薩迦耶見執我我所廣說
如前無記者謂緣欲尋起非如理非
不如理作意於如是時思惟欲尋不
起欲尋有起欲尋不思惟欲尋謂
離欲界染以緣欲尋法念住為加行
彼加行道九無間道時若
以世俗智離欲界染以緣欲尋法念
住為加行彼加行道九無間道時若
依未至定若
非想處染以緣欲尋法念住為加
彼一切加行道時乃至若依第四靜
慮為離第四靜慮乃至非想非非想
處染以緣欲尋法念住為加行彼一
切加行道時若以苦集法智信勝解

練根作見至以緣欲尋法念住為加
行彼加行無間解脫道時若時解脫
練根作不動若以緣欲尋法念住為
加行彼加行道時若以緣欲尋他心智通
住雜修靜慮時起緣欲界宿住隨念智通時起四
時起緣欲界宿住隨念智通時起四
無量時起緣欲尋法念住時諸有欲
令一切法是勝義者起緣欲尋法念
住義無尋解時若起緣欲尋法念住
無願智邊際定時是名善染汙者謂
緣欲尋起薩迦耶見執我我所廣說
如前無記者謂緣欲尋起非如理非
不如理作意於如是時思惟欲尋不
起欲尋有起欲尋不思惟欲尋謂
離欲界染以緣欲尋法念住為加行
彼加行道九無間道時若
以世俗智離欲界染以緣欲尋法念
住為加行彼加行道九無間道時若
依未至定若
非想處染以緣欲尋法念住為加
此中如緣色受想識蘊除欲尋餘行
蘊起餘尋緣無為起諸尋及餘一切
不起欲尋不思惟欲尋位如欲尋恚
尋害尋亦尒差別者說自名若起出
離尋彼思惟出離尋耶荅應作四句

有起出離尋不思惟出離尋謂緣餘法起出離尋如緣色受想識蘊除出離尋餘行蘊起出離尋問此說在何位答此說依未至離尋問此說在何位答此說依未至初靜慮初煩頂忍及增長忍起緣滅諦法念住若增長煩頂起身受心念住及緣餘法法念住若已入正性離生滅現觀四心須至定以滅智離欲界及初靜慮染及依初靜慮以滅智離初靜慮染若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時即依彼二地以苦集滅智第二靜慮乃至非想非非想處智離第二靜慮染若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時即依彼二地起法無尋解時即依彼二地以苦集滅見至若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時即依彼地以滅智信勝解練根作不動若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時即依彼地以苦集滅智時解脫練根作不動若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若依初靜慮中間以苦集滅智離初靜慮染若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行彼一切加行無間解脫道時即依靜慮中間以苦集滅智離第二靜慮乃至非想非非想處

定以道智時解脫練根作不動若即
以此及緣出離尋世俗法念住為加
行彼加九無間道八解脫道時
若以緣出離尋苦集道智世俗法念
住雜修上三靜慮時若依上三靜慮
引發緣出離尋他心智通宿住隨念
智通時若依靜慮中間乃至第四靜
慮起無量時若起緣出離尋無色解
脫時若依靜慮中間乃至非想非非
想處起緣出離尋法念住時諸有欲
令一切法是勝義者依靜慮中間乃
至第四靜慮起緣出離尋苦集道智
世俗法念住義無尋無伺解時若依
起緣出離尋道智世俗法念住若
尋解時若依靜慮中間乃至非想非
非想處起緣出離尋辯無尋無伺解時若
起緣出離尋願智邊際定及入滅盡
定想微細心時是名善涤汙者謂緣
出離尋起薩迦耶見執我我所廣說
如前無記者謂緣出離尋起非如理
非不如理作意於如是時思惟出離
尋不起出離尋
有起出離尋亦思惟出離尋謂緣出

離尋起出離尋如出離尋長時相續
現在前時緣自相續過去未來及他
相續三世出離尋問此說在何位若
此說依未至初靜慮時若依初靜慮引發
緣出離尋他心智宿住隨念智通時
若依未至初靜慮起無量時及緣出
離尋法念住時諸有欲令一切法是
勝義者依未至初靜慮起緣出離尋
苦集道智世俗法念住義無尋解時
即依彼二地起緣出離尋辯無尋解
願時如是等時起出離尋亦不思惟出離
尋謂除前相問此說在何位若此說
依靜慮中間乃至第四靜慮初煖頂
忍及增長忍位起緣滅諦法念住若
智世俗法念住為加行彼一切加行
無間解脫道時即依彼二地以道
行無間解脫練根作不動若即以此及
緣出離尋苦集滅智離尋世俗法念住為加

行彼加行道九無間道八解脫道時
若以緣出離尋苦集道智世俗法念
住雜修初靜慮時若依初靜慮引發
緣出離尋他心智宿住隨念智通時
若依未至初靜慮起無量時及緣出
離尋法念住時諸有欲令一切法是
勝義者依未至初靜慮起緣出離尋
苦集道智世俗法念住義無尋無伺解時
即依彼二地起緣出離尋辯無尋無伺解
願時如是等時起出離尋亦不思惟出離
尋謂除前相問此說在何位若此說
依靜慮中間乃至第四靜慮初煖頂
忍及增長忍位起緣滅諦法念住若
法法念住為加行彼一切加行無間解脫
念住為加行彼一切加行無間解脫
道時即依彼二地以苦集滅智離
第二靜慮乃至非想非非想處染以
身受心念住及緣餘法法念住為加

行彼一切加行無間解脫道時若依第二靜慮近分離初靜慮染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道解脫道時若依第二靜慮乃至非想非非想處染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時如依第三靜慮近分離第二靜慮以身受心念住為加行彼一切加行無間解脫道時若依第三靜慮乃至依無所有處亦尒若依第四靜慮近分離第三靜慮以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若依第四靜慮乃至非想非非想處染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若依無所有處以苦集滅智離第二靜慮乃至非想非非想處染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若依第四靜慮以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若依非想非非想處染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若依空無邊處染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若依識無邊處染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若依無所有處染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若依非想非非想處染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若依靜慮中間乃至非想非非想

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六九三頁中一五行第九字「法」，諸本（不含石，下同）作「法法」。

一　六九三頁下一五行第一〇字「智」，資、普、南作「解」。

一　六九三頁下末行第一二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　六九四頁上一七行第四字「住」，資、磧、普、南作「位」。

一　六九五頁上一四行第一一字「思」，資、磧作「器」。

一　六九五頁中四行「解脫道」，諸本作「九解脫道」。

一　六九五頁中四行「解脫道」，諸本作「九解脫道」。

一　六九五頁下九行第八字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　六九六頁上一二行第五字「處」，磧、普、南、徑、清作「住」。

一　六九六頁中三行末字「染」，磧、普、南、徑、清作「緣」。

一　六九六頁中一一行「二心」，資作「三心」。

一　六九六頁下一〇行首字「無」，諸本作「無諍」。

一　六九七頁上八行「心須至定」，諸本作「心頃若依未至定」。

一　六九七頁中二二行第七字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」。

一　六九七頁下八行「第第」，諸本作「第」。

一　六九八頁中九行「即以」，諸本作「即以此」。

一　六九八頁中一四行「道智」，資、磧、普、南、徑、清作「通智」。

一　六九八頁中一六行第八字「彼」，麗無。

一　六九九頁上九行第五字「若」，磧、普、南、徑、清作「者」。

一　六九九頁中一九行首字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「乃至」。

一　六九九頁中一九行「及靜慮」，諸本作「及依靜慮」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十五　逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中三有納息第二之四

諸法因無明此法緣無明耶乃至廣說問何故此中依明無明而作論荅彼作論者意欲尒故乃至廣說有說此二是雜染清淨根本法故謂一切雜染無明為根本如說所有種種惡不善法若生若長皆以無明為根為集為種類為等起一切清淨明為根本如說所有種種善法若生若長無不以明為根為集為種類為等起有說此二俱是上首法故謂世尊於契經中說此二種為上首法如說苾芻無明為上首無明為前相種種惡不善法皆得生起又由此成無慙愧者明為上首明為前相種種善法皆得生起又由此成有慙愧者有說此二是近相障對治法故謂無明是明近障明是無明近對治有說此二是所共知相違法故謂無明違明明違無明有說此二俱緣相攝不相攝四聖諦故俱緣不相攝有漏無漏法故俱緣不相攝有為無為法故由此等種種因緣故作論者依明無明而作斯論

然明無明為因緣法品類差別有十一種彼欲界繫有四種謂善不善有覆無記無覆無記色界繫有三種除不善無色界繫亦尒及無漏法此中欲界繫善法明無明俱非其因並作三緣謂等無間所緣增上不善法無明為其四因謂相應俱有同類遍行亦為作四緣明非其因為作二緣謂所緣增上欲界繫有覆無記法無明為其四因謂相應俱有同類遍行亦為作四緣明非其因為作一增上緣欲界無覆無記法除無明異熟無明非其因為作三緣謂等無間所緣增上明非其因為作一增上緣無明異熟無明為作一異熟因為作三緣謂因等無間增上非所緣以彼異熟在五識故明非其因為作一增上緣色界繫善法明無明俱非其因並作三緣謂等無間所緣增上色界有覆無記法無明為其四因謂相應俱有同類遍行亦為作四緣明非其因為作二緣謂所緣增上色界繫無覆無記法無明非其因為作二緣謂等無間所緣增上明非其因為作一增上緣如色界三種無色三種亦尒無漏法無明非其因為作二緣謂所緣增上除初無漏餘無漏法明為其三因謂相應俱有同類為作四緣除初明餘初無漏法明為其二因謂相應俱有或一因謂俱有為作二緣謂因增上初明明非其因為作一增上緣是謂此處略毗婆沙

諸法因無明彼法緣無明耶荅若法因無明彼法緣無明此中因無明諸法以種類言之彼法以無明為五因謂相應俱有同類遍行異熟緣無明者即因無明法以種類言之無明為其四緣有法緣無明不因無明謂除無明異熟諸餘無覆無記行及善行無明於彼法或為三緣或為二緣或為一緣而非其因諸法因明彼法緣明耶荅若法因明彼法緣明此中因

明諸法以種類言之彼法以明為三因謂相應俱有同類緣明者即因明法以種類言之明為其四緣有法緣明不因明謂初明及諸有漏行明於彼法或為三緣或為二緣或為一緣而非其因

諸法因無明彼法緣明耶荅若法因無明彼法緣無明耶荅若法因明彼法緣無明不因明諸法以種類言之彼法以無明為五因如前說緣明者即因無明法以種類言之明為其二緣謂所緣增上有法緣無明不因無明謂除無明異熟諸餘無覆無記行及善行明於彼法或為四緣或為三緣或為二緣或為一緣無明非其因

諸法因明彼法緣無明耶荅若法因明彼法緣無明不因明諸法以種類言之彼法以明為三因謂相應俱有同類遍行而彼法非不善耶荅若法不善彼法因無明不善法以種類言之以無明為四因謂相應俱有同類遍行有法因無明非善耶荅若法因無明彼法不善耶荅若法不善彼法因無明不善法以種類言之以無明為四因謂相應俱有同類遍行而彼法非不善是無記故

諸法因明彼法善耶荅若法因明彼法善彼法因無明不善法以種類言之以無明為四因謂相應俱有同類遍行有法因無明非善耶荅若法因無明彼法不善耶荅若法不善彼法因無明不善法以種類言之以無明為四因謂相應俱有同類遍行而彼法非不善是無記故

頗有不因明不因無明彼法非無明耶荅有謂除無明異熟及有覆無記行此中何故不說荅此文記行及初明善有漏行如是諸法不因明不因無明而非無明異熟諸餘無覆無記行以種類言之無明為其二緣謂所緣增上有法緣無明不因無明彼法非無明耶荅若法不因明彼法緣無明不因明諸法以種類言之以無明為四因謂相應俱有同類遍行而彼法非不善是無記故

頗有不因明不因無明彼法非無明耶荅有謂除無明異熟及有覆無記行此中何故不說荅此文應作是說及初明彼俱無漏得亦

起故非無常想相應與苦無我想乃至滅想隨一相應故有法無常想相應非無常想現前必滅無常想生謂餘想現前必生彼相應法此中說無常苦想乃至滅想隨一無間無常想現在前

彼相應法者謂除想餘九大地法等廣說如上如是諸法無常想生無常想現前必滅餘想現前必生無常苦想乃至滅想隨一無間緣而起故有法無常想生非無常想相應非亦無常想相應謂無常想現前必滅無常想生無常想現前必生彼相應法此中說無常想餘心心所法廣說如上如是諸法無常想生無常想現前必滅餘想現前必生故亦無常想無常想為等無間緣而起故亦無常想生非無常想雖從無常後無常想聚中除無常想餘九大地法等蘊无常苦想苦无我想隨相應以自性於自所緣性決定實有故作斯論諸法无常非亦無常想生非無常想一緣耶荅應作四句有法無常想生彼法无常想一緣故言無常想同一緣非無常想生非無常想一緣耶荅應作是說謂餘想現前必滅无常想現前必生彼有法无常想一緣此文應作是說謂餘想現前必生彼有餘緣此中說緣色蘊无常想無常想相應法與無常想相應如是說無常想同一緣故言無常想同一緣非無常想生非無常想一緣耶荅應作四句有法無常想生彼法无常想一緣故言無常想同一緣非無常想生非無常想一緣耶荅應作是說謂餘想現前必滅无常想現前必生彼有餘緣此中說緣色蘊无常苦想苦无我想隨

常想若說餘想與無常想同一緣者有時彼法從無常想生則不應說非無常想生有說此中說無常想與餘想同一緣問若尒者此文云何通如說有法無常想一緣苔應作是說謂餘想現前必滅無常想現前必生彼想相應法若尒彼法應從無常想生亦與無常想同一緣是故應說無常想與無常想同一緣如是說者此中說後此中摠攝三想謂初無常想餘想無間復起無常想同一緣問若無常想生無常想與前生無常想生無常想生無常是則二過俱離有法非無常想一緣謂無常想現前必滅無常想現前必生彼有此緣此中說緣色等蘊無常想無間即緣彼蘊無常想現在前界處說亦尒彼法從無常想生餘想無常苦無我想隨一無常想生餘想亦與無常想同一緣有法非無常想生亦非無常想一緣謂餘想現前必滅餘想現前必生彼有餘緣此中說緣餘蘊無常苦想苦無我想隨一無間緣餘蘊無常苦想苦無我想隨一現在前界處說亦尒彼法非無常想

生餘想為等無間緣而起故亦非無常想一緣餘想餘緣故如無常想乃至滅想亦尒問此所說中餘想可尒不淨想猒食想過去緣過去現在緣現在未來生者緣未來云何得成第三句耶苔依相似說亦無有過謂前不淨想緣骨瑣而滅後不淨想復緣骨瑣而生以境相似故亦名一猒食想亦尒

諸法由心起非不由心乃至廣說前業蘊中顯示愛非愛果由心而起分位差別此中顯示愛非愛果由心而起分位差別心有二種謂轉隨轉轉欲界者可先捨彼法後乃心若欲界命終還生欲界地問若欲界命終還生欲界者彼命終時捨衆同分故別解脫律儀亦捨雖捨衆同分而不捨別解脫律儀心有說欲界命終生色無色界及般涅槃者有是此中所說彼將死時身力羸劣或斷末摩苦所觸故便失所受身語律儀後命終時其心方捨問若尒云何可說某苾芻命終苔仍本名

法耶苔心先滅後彼法謂彼心先滅後彼律儀表業生已復滅所以者何諸行無常所吞生已無力能暫停住剎那無間必謝滅故若時心得尒時彼法耶苔心先得後彼法謂彼善心由二緣故得一善心相續二界地來還彼律儀由表故得若時心捨彼法耶苔彼法先捨後乃心謂彼律儀由四緣故捨一捨學處二形生三善根斷四捨衆同分有說犯根本罪時亦捨彼心由二緣捨一善欲界者可先捨彼法後乃心若欲界命終還生欲界地問若欲界命終生色無色界及般涅槃者彼法與心俱時而捨云何得說彼法先捨後乃心耶苔此中但說

故無過如王失位猶名為王問彼衣鉢等諸出家者云何得分荅彼於昔時亦曾分他如是財物今時命過他還分之又是先来通傳所許曾聞昔有仙人命終同梵行者以其財物輸納於王而作是言此是某仙所有資産彼無繼嗣令持與王願為納受王令持還而語之言諸出家者所受用物我等俗人不應受用從今以去諸出家者若當命終所有資具同梵行者應共分之由是開許故無有過評曰如前所說者好所以者何苦觸非是捨戒緣故本所要期乃至命終非命未終離斷善等而令戒捨是寂後命終刹那心與律儀一時俱失若時心受異熟今時彼法耶荅或今時或餘時今時者謂一刹那或一相續或異分位或異衆同分餘時者謂一衆同分彼不善力所引起非不由心而得不律儀若時心捨是事業後便正起彼身語表若時心滅今時彼法耶荅心先滅後彼法謂先起如是心我當前釋若時心得今時彼法耶荅心先滅後不律儀表得後彼法謂彼善心二緣故得一善根相續二界地来還彼不善心亦二緣故得一從離欲退二界地来還彼身語妙行悪行由表故得若時心捨今時彼法耶荅彼身語妙行悪行三緣故捨一意樂故捨不善心一緣故捨皆如前說若時心受異熟今時彼法耶荅或今時或餘時如前釋頗有法是所通達所遍知乃至廣說問何故作此論荅欲止他宗顯己義故謂或有說所通達所遍知非實有法或復有說無漏有為亦是所斷或復有說加行所起無覆無記亦是所修或復有說唯有涅槃是所證通一切善及依定所起無覆無記故造斯論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十五　第十三張　逸

力所引起非不由心而得不律儀若時心起今時彼法耶荅心先起後彼法謂先起如是心我當前釋若時心得今時彼法耶荅心二緣故得一善根相續二界地来還彼不善心亦二緣故得一從離欲退二界地来還彼身語妙行悪行由表故得若時心捨今時彼法耶荅彼身語表若時心滅今時彼法耶荅心先滅後彼法謂彼善

達故所遍知者謂一切法皆智遍知所遍知故如說所通達云何謂一切法所遍知云何謂一切法所斷者謂一切有漏法是對治道所應斷故如說所斷法云何謂一切有漏法所修者謂一切善有為法是得修習修隨一或俱故如說所修法云何謂一切善有為法所作證者謂一切善及依定所起無覆無記是可欣尚求得彼故如說所作證法云何謂一切善法及依三摩鉢底所起無覆無記天眼天耳頗有法是所通達所遍知非所斷非所修非所作證耶荅有謂虛空非擇滅如是二法是所通達是善慧所通達故亦是所遍知是智遍知所遍知故非所斷無漏故非所修無為故非所作證非可欣尚求得法故頗有法是所通達所遍知非所斷非所修是所作證耶荅有謂擇滅此是所證是可欣尚求得法故餘如前釋頗有法是所通達所遍知非所斷是所修是所作證耶荅有謂無漏有為法此是所修善有為故餘如前釋頗有法是所通達所遍知是所斷是所修是所作證耶

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十五 第十六張 逸

荅有謂善有漏行此是所斷有漏故餘如前釋頗有法是所通達所遍知是所斷非所修是所作證耶荅有謂定所起天眼耳此是所斷有漏故非所修無記故是所作證依定所起求得彼故餘如前釋頗有法是所通達所遍知是所斷非所修非所作證耶荅有謂除定所起天眼耳餘無記行不善法義如前釋問外國諸師說所作證無覆無記法有八種謂依定所起天眼天耳及彼二識無覆無記法詞二無㝵解願智變化心此中何故但說天眼天耳非餘法耶荅外國諸師所誦文句作如是說所作證法云何謂一切善法及依三摩鉢底所起無覆無記法迦濕弥羅國諸師亦應作是說而不說者有別意趣謂依定所起天眼耳識攝在所說天眼耳中若說所依當知已說依者法詞二無㝵解及願智皆唯是善亦是所修非此所攝不應責問變化心似工巧轉非甚欣尚此中不說以是故不隨彼所說復次若依加行正所求得者是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十五 第十七張 逸

增上故此中說之天眼耳識無別加行但因所求天眼耳得諸變化心因起加行求離染得皆非增上故此不說復次天眼天耳廣設加行暫時成就是為希有故此說之彼識及變化心因離欲染或界地還時不用功而得得已恒時三世成就非謂希有故此不說復次天眼天耳是修果故是攝受支定果故離欲染後能現前故於一切時識不空故起必無有彼同分故但成就者必作用故是眼耳通所依止故是猒生死勝根本故此中說之餘法不尒是故不說此中所說非擇滅者謂滅非離繫非擇法所得諸補特伽羅得時不離繫縛所說擇滅者謂滅是離繫是擇法所得諸補特伽羅得時便離繫縛此二滅廣說如雜蘊愛敬納息頗有法無緣因緣無緣法緣無緣法俱生乃至廣說問何故作此論荅欲止他宗顯已義故謂或有說諸有為相無實體性如辟喻者所說所以者何彼說諸有為相是不相應行行蘊所攝諸不相應行皆無實體或復有說諸有為

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十五 第十八張 逸

相是無為法如分別論者所說所以者何彼作是說若有為者其力羸劣何能生他乃至令滅以是無為故便能生法乃至滅法或復有說有為相中生老住是有為滅是無為所以者何彼說諸法令生老住則易令滅則難若無常相是有為者其性羸劣何能滅他以是無為故其性強盛能滅諸法或復有說色法生老住無常體即是色餘亦如是或復有說諸有為相是相應法為止如是種種異執顯有為相是實有性非無為法非即色等是不相應故造斯論

頗有法無緣因緣無緣法緣無緣法俱生是有性非無性異色等相即是色等是不相應故先立已宗後破他論義異受想識相應行耶荅有謂五識身彼相應法及緣色無為心不相應行意識身彼相應法所有生老住無常此法無緣是不相應行無所緣故此因緣無緣法緣無緣法俱生是有性非無性由此已遮執有為相是無為所說六識身及相應法此法於彼法當言因當言緣此中何謂俱生故由此已遮執有為相是無為者意非無為法從因生故此是有非無法故是有性非假法故非無性此為決定前所說義復次前二句成立已論後二句遮破他論成立已論者如善說法者成立善說法宗應理論者成立應理論宗分別論者成立分別論宗今此亦然前二句成立自宗不破他宗若不成立自宗後破他論義則於自宗非破應理論宗分別論宗分別論者遮破善說法宗應理論者遮破分別論宗今此亦當言因當言緣因者四緣謂所緣增上若此法於彼法當言因當言緣因者三緣除等無間若此法於前起彼法亦當言因當言緣因者三緣謂因增上若此法於後起彼法當言因當言緣因者二緣謂因增上若此法於彼法不相違故是有性非假法故非無性此俱六識身及相應法是說者彼說若此法於彼法若作是說者彼說若此法於彼法不相違

是說者彼說若此法於俱起彼法當言因當言緣因者一因謂俱有緣者二緣謂因增上若此法於後起彼法當言因當言緣因者三因謂同類遍行異熟緣者二緣謂因增上若此法於前起彼法當言緣不當言因緣者一緣謂增上若此法捨於彼法當言因當言緣因者四因謂俱有同類遍行異熟緣者二緣謂因增上若此法於前起彼法當言緣不當言因緣者一緣謂增上若此法捨於彼法當言因當言緣因者三因謂同類遍行異熟緣者二緣謂因增上若此法於後起彼法當言因當言緣因者二緣謂因增上若此法捨於彼法當言緣不當言因緣者一緣謂增上若此法於前起彼法當言因當言緣因者一因謂俱有緣者二緣謂因增上若此法於後起彼法當言因當言緣因者四因謂俱有同類遍行異熟緣者二緣謂因增上若此法捨於彼法當言因當言緣因者三因謂同類遍行異熟緣者二緣謂因增上若此法於前起彼法當言緣不當言因緣者一緣謂增上若此法捨於彼法當言因當言緣因者二因謂俱有緣者二緣謂因增上若此法於後起彼法當言因當言緣因者四因謂俱有同類遍行異熟緣者二緣謂因增上若此法捨於彼法當言因當言緣因者三因謂同類遍行異熟緣者二緣謂因增上若此法於前起彼法當言緣不當言因緣者一緣謂增上若此法捨於彼法當言因當言緣因者一因謂俱有緣者二緣謂因增上若此法於後起

一　七〇五頁上一四行末字「是」，諸本作「是故」。

一　七〇五頁中九行第三字「二」，南作「一」。

一　七〇五頁下一一行第六字「一」，南、徑、清作「二」。

一　七〇五頁下一九行第一一字「趣」，諸本作「起」。

一　七〇六頁上一九行「所證」，諸本作「所作證」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十六　　逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中想納息第三之三

見相應受幾隨眠隨增乃至廣說問何故作此論荅為止撥無世俗正見者意顯實有世俗正見是修所斷及遍行隨眠之所隨增又遮說有修所斷故作斯論問如夜見物杭耶人耶此疑豈非修所斷耶荅此於彼事未了故疑了時便斷非隨眠性問此中何故但依見疑而作論荅彼作論者意欲令故乃至廣說復次唯此二種乎不相應而俱緣四諦俱通遍行俱緣有漏無漏俱緣有為無為於餘煩惱為勝貪瞋慢雖乎不相應而不能通緣四諦唯不遍行但緣有漏但緣有為無明雖緣四諦亦是遍行通緣有為無為有漏無漏而與一切煩惱相應皆非增勝是故此中但依見疑而作論見相應受幾隨眠隨增荅三界有

漏緣及無漏緣見彼相應無明隨眠隨增此則捴說若別說者見相應受老別有五謂見苦所斷乃至修所斷此中見苦所斷見相應受見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增見集所斷見相應受見集所斷一切見苦所斷遍行隨眠隨增見滅所斷無漏緣見彼相應受見滅所斷無漏緣見彼相應無明見滅所斷一切有漏緣及遍行隨眠隨增見道所斷見相應受見道所斷無漏緣見彼相應無明見道所斷一切有漏緣及遍行隨眠隨增修所斷見相應受修所斷一切及遍行隨眠隨增此中隨增老別應作四句或有隨眠於見相應受所緣故隨增非相應故或有隨眠於見相應受非所緣故隨增亦相應故或有隨眠於見相應受所緣故隨增亦相應故或有隨眠於見相應受非所緣故隨增亦非相應故初句者謂除有漏緣見彼相應無明諸餘有漏緣隨眠第二句者謂無漏緣見彼相應無明第三句者謂有漏緣見彼相應無明第四句

者謂除無漏緣見彼相應無明諸餘無漏緣隨眠

見不相應受幾隨眠隨增荅除無漏緣見彼相應無明諸餘隨眠隨增此則捴說若別說者見不相應受老別有五謂見苦所斷乃至修所斷此中見苦所斷見不相應受見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增見滅所斷及遍行隨眠隨增此無明諸餘見道所斷及遍行隨眠隨增修所斷見不相應受除見道所斷邪見彼相應故乃至廣作四句或有隨眠於增見道所斷見不相應受除見滅所斷及遍行隨眠隨增此中隨眠隨增非相應故乃至廣作四句或有隨眠於疑相應無明見道所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增此則捴說若別說者疑相應無明諸餘隨眠隨增此則捴說若別說者疑不相應受除見道所斷及遍行隨眠隨增此中見苦所斷見集所斷如前說見滅所斷疑彼相應無明諸餘隨眠隨增見道所斷疑彼相應無明諸餘見道所斷及遍行隨眠隨增修所斷疑不相應受除見道所斷及遍行隨眠隨增此則捴說若別說者疑不相應受老別有四謂見苦所斷乃至修所斷此中見苦所斷見不相應受見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增見集所斷一切及見滅所斷及遍行隨眠隨增見滅所斷邪見彼相應無明諸餘見道所斷及遍行隨眠隨增此則捴說若別說者見不相應受老別有五謂見苦所斷乃至修所斷此中見苦所斷見不相應受見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增見集所斷一切及見滅所斷及遍行隨眠隨增見滅所斷邪見彼相應無明諸餘見道所斷及遍行隨眠隨增此則捴說若別說者疑不相應受除見道所斷及遍行隨眠隨增此中見苦所斷見集所斷如前說見滅所斷疑彼相應無明諸餘見道所斷及遍行隨眠隨增修所斷疑不相應受除見道所斷及遍行隨眠隨增此則捴說若別說者疑不相應受老別有四

二處五蘊攝而不作是說者當知此中捴說因道緣起攝一切界處蘊非一一攝復有說者因道緣起法皆謂六因此皆因之差別名故如施設論說因道路等盡同一義是以皆攝十八界等有作是說因謂一切有為法如品類足說因法云何謂一切有為法由此具攝十八界等道即是因此因與誰為道與所得果由此亦攝十八界等緣起亦是一切有為法如品類足說緣起法云何謂一切有為法由此亦攝十八界等除眼觸等起想受心不相應而與受心相應法餘法幾界幾處幾蘊攝荅十及刹那此中但說刹那等起以說相應不相應故問此所說中除何相應不相應法取何餘法界處蘊攝耶荅此中除眼觸聚中非觸想受心餘相應法及耳觸聚中生老住無常取所餘法界處蘊攝所以者何此所說中若法是眼觸等起想受心相應及耳觸等起想受心不相應者是所除彼

眼觸聚中觸雖與想受心相應而非眼觸等起自體無等起義故受心相應而非想想雖眼觸等起及受心相應自體無相應義故受心非所除餘相應法眼觸等起及想受心皆說亦尒是故眼觸聚中觸想受心不相應法餘相應法及耳觸等起想受心不相應法餘相應法及意觸等起想受心不相應法餘法幾界幾處幾蘊攝荅十二處五蘊攝乃至除身體等起及耳觸等起想受心不相應法及意觸等起想受心相應法餘法幾界幾處幾蘊攝荅十八界十二處五蘊攝此中展轉相望所除所取准前應廣釋有餘於此作差別說

謂除眼觸等起想受心相應而非耳觸等起想受心不相應法及意觸等起想受心相應法餘法攝如前說乃至除身觸等起想受心不相應法及耳觸等起想受心相應法餘法攝如前說復有於此作差別說謂除眼觸等起想受心不相應法及意觸等起想受心相應法餘法攝如前說問此中說何等法幾界幾處幾蘊攝荅十八界十二處五蘊攝此中說除眼觸等起想受心不相應法餘法及意觸等起想受心不相應法及耳觸等起想受心相應法餘法攝如前說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百九十六　第八張　經字号

雜蘊第八中智納息第四之一

尊者世友等說如是等及刹那此中但說刹那等起以說相應不相應故問此所說中除何相應不相應法取何餘法界處蘊攝耶荅此中除眼觸聚中非觸想受心餘相應法及耳觸聚中生老住無常取所餘法界處蘊攝荅十八界十二處五蘊攝此中展轉相望所除所取准前應廣釋有餘於此作差別說謂除眼觸等起想受心不相應法及耳觸等起想受心相應法餘法攝如前說乃至除身觸等起想受心不相應法及意觸等起想受心相應法餘法攝如前說復有於此作差別說謂除眼觸等起想受心不相應法及意觸等起想受心相應法餘法攝如前說問此中說何等法幾界幾處幾蘊攝荅十八界十二處五蘊攝此中展轉相望所除所取准前應廣釋有餘於此作差別說謂除眼觸等起想受心不相應法及耳觸等起想受心相應法餘法攝如前說乃至除身觸等起想受心不相應法及意觸等起想受心不相應法餘法攝如前說復有於此作差別說謂除眼觸等起想受心不相應法及意觸等起想受心相應法餘法攝如前說問此中說何等法幾界幾處幾蘊攝荅十八界十二處五蘊攝此中展轉相望所除所取准前應廣釋有餘於此作差別說謂除眼觸等起想受心不相應法及耳觸等起想受心相應法餘法攝如前說乃至除身觸等起想受心不相應法及意觸等起想受心

我當為汝說四十四智事及七十七智
事謂緣有支智以事聲說尊者妙音
作如是說彼經說所緣事謂諸有支
是智所緣故說名事然彼契經說智
為事非諸有支以後釋中但說智故
繫事者如前一行中說若事愛結繫
彼事亦悉結繫耶謂五部煩惱於五
部法或所緣故繫或相應故繫彼五
部法以事聲說所緣事者如品類足
說一切法皆智所知隨其事去何隨其
事謂隨其所行隨其境界所緣以事聲說因事
諸智所行境界所緣事法無事法即是
者如品類足說有事有事能通達非遍
有因法無因法又如世尊伽他中說
苾芻心寂靜　能永斷諸事　生死畢竟滅
更不受諸有
此中諸因以事聲說一切生死無不
由因諸因若斷生死便滅不受諸有
得般涅槃攝受事者如契經說棄捨
所攝受田事宅事財寶等事又如世
尊伽他中說
人於田事財　牛馬童僕等　男女諸親欲
各別而躭受

又在家者作如是言我已取彼尒所
事彼猶負我尒所事諸如是等名攝
受事復有五種事一界事二處事三
蘊事四世事五剎那事於十種事中
此中依自性事而作論謂忍智等自
性以事名說
若事能通達彼事能遍知耶荅應作
四句此中能通達依無漏道智遍知
說能如實知故能遍知依無漏道證
斷遍知說能永斷煩惱故此二乎有
等四智是能通達如實智性故亦能
遍知永斷煩惱故有事非能通達亦
非能遍知謂苦集滅道智不斷諸煩
惱此則已離欲染者於見道中四法
忍非能通達非如實智性故亦非能
遍知不永斷諸煩惱故彼所對治煩
惱先已斷故
若事能斷彼事能離耶荅應作四句
此中斷者於有漏法斷行相轉離者
能離所斷煩惱此二乎有長短故應
作四句有事能斷非能離謂苦集忍
智不斷諸煩惱故彼所對治煩惱此則已離欲染入見
道者於見道中苦集法忍及一切苦
集智於修道等中除正斷煩惱道餘
善慧自性何故此中說非能通達耶
荅此文應作是說若事是能通達彼
事亦是能遍知若事是能遍知彼事
亦是能通達而不作是說者有別意
趣謂此中依智遍知說能通達依能
證斷遍知說能遍知故不應難有事
能通達亦能遍知謂苦集滅道智斷
諸煩惱此則修道中正斷煩惱道苦
遍知永斷煩惱故有事非能通達如實智性故亦能
非能遍知謂苦集滅道忍不斷諸煩
惱此則已離欲染者於見道中四法
忍非能通達非如實智性故亦非能
遍知不永斷諸煩惱故彼所對治煩

不斷煩惱故有事能離非能斷謂滅
道忍智斷諸煩惱此則未離欲染者
見道中滅道法忍及一切滅道類忍
於修道中正斷煩惱滅道二智如是
忍智是能離能斷煩惱故非能斷緣
可欣事轉故有事能斷亦能離苦集
忍智斷諸煩惱此則未離欲染者於
見道中苦集法忍及一切苦集類忍
於修道中正斷煩惱道苦集二智如
是忍智是能斷煩惱故非能斷緣可
欣事轉故亦能離不斷煩惱故有事
非能斷亦非能離斷諸煩惱故有事
能斷非能離不斷煩惱故
若事能斷彼事能斷耶答若事能斷
彼事亦修此中修者得修於見道等
中唯苦集智忍於修道等中除正斷
煩惱道智斷諸煩惱此則已離欲染
者於見道中滅道法忍及一切滅道
類忍斷諸煩惱故非能斷緣可斷事
轉故亦非能離不斷煩惱故有事非
能斷亦非能離不斷煩惱故
若事能斷彼事能斷耶答應作四句
有事能斷非能斷謂滅道忍斷諸煩
惱如是忍智是能斷非能斷謂苦集
忍智如是忍智是能斷亦能斷謂滅
道智斷諸煩惱此則於修道中以滅
道智離三界染時於未來世修苦集智
斷非能斷謂滅道智現在前故餘時
不斷煩惱而有滅道智現在前故說
名修斷緣滅道諦可欣事轉故不名
能斷問有滅道智現在前時不斷煩
惱而亦能斷耶答亦時能修斷行相
故有滅道智現在前故問有滅道智
現在前時不斷煩惱而亦能斷耶答
亦時能修斷行相故有滅道智現在
前時不斷煩惱而亦能斷故
問有滅道智現在前時不斷煩惱而
亦能斷耶答亦時能修斷行相故有
滅道智現在前時不斷煩惱而亦能

於修道等中曾得滅道智現在前時
如是忍智非離不斷煩惱故亦非修
猒亦時不修猒行相故前來所說猒
離及修諸句差別皆依無漏法類忍
智分位差別不依餘者乘前通達遍
知事故通達遍知唯無漏故
問如所說猒體性是何為是無貪為
是慧耶設亦何失若是無貪此文所
說當云何通如說有事能猒亦能離
謂苦集忍智斷諸煩惱雜蘊所說復
云何通如說云何習猒離貪謂無學
猒相應無貪無癡非無貪與無貪可
說相應自性與自性不相應故若是
慧者則上所說復云何通如說云何
習猒離貪謂無學猒相應無貪無癡
無瞋無癡則慧非慧與慧可說相應
所以如前此中有說體性是無貪問
若亦者此文所說當云何通如說有
事能猒亦能離乃至廣說答彼中說
猒相離法名猒謂無貪與忍智相應
說為忍智問雜蘊所說復云何通如
說云何習猒離貪乃至廣說答彼文
應作是說猒體性異非無貪慧別有
漏猒謂與不淨觀持息念相應無漏
猒謂與心相應此則攝在心所法中
此中說無漏猒非無貪與無癡非慧
云何通如說有事能猒亦能離乃至
廣說答彼觀邊世俗智修道等中現
觀七處善煩頂忍世第一有漏猒謂
與不淨觀持息念相應無漏猒謂與
不淨觀持息念相應無量無色猒相
應無貪無瞋如箭行相靜慮無量無
色猒相應無貪無瞋無癡遍處等相
應廣說過四大海今略說亦如是猒
事應作四句有猒非所猒謂無漏猒
有所猒謂相應俱有異熟能作以此
四因通三世故有說此中依五因作
論謂除有漏猒餘有漏猒亦非猒謂
世俗猒有非猒非所猒謂除無漏法
問若緣一切法作意猒相作意猒相
應說為忍智問雜蘊所說復云何通
如說云何習猒離貪乃至廣說答彼
文應作是說猒相離法名猒謂無貪
與忍智相應無瞋無癡善

根不應說無貪而說者當知是誦者
隨言勢增益有作是說猒體是慧問
若亦者則雜蘊所說復云何通如說
云何習猒離貪乃至廣說答彼文應
作是說猒相應無貪無瞋不應說無
癡而說者當知是誦者隨言勢增益
評曰應說猒體性異非無貪慧別有
心所法名猒與心相應此則攝在心
所法中此中說無漏猒亦如是
問若亦因或時此法不與彼
俱生欣樂心此亦如是若法與彼法作因耶答無時非因
論答為止愚於因緣法執因緣性非
實有者意顯因緣法體性實有故作
斯論有說此中依一因作論謂相應
因以相應因諸心心所同取一緣恒
不相離通三世故有說此中依二因
作論謂相應俱有以此二因俱通三
世故有說此中依三因作論謂此中
世不相離故有說此三於果有勝功
能通三世故有說此中依四因作論
謂相應俱有異熟能作以此四因通
三世故有說此中依五因作論謂除
遍行因有說此中依六因作論問若
法未至已生位則不能為同類遍行
因至已生位方能為因如何依六因
作論說無時非因耶答此依家後位
說謂未來法至正生位定能為因從

此以後無時非因故作是說問若尒者等無間緣何故不作是說如說若法與彼法作等無間耶荅若時此法未至已生然心心法應為等無間緣者至正生位定能為緣何故不說無時非等無間耶荅彼亦應作是說而不說者當知欲現種種文種種說莊嚴於義令易解故復次欲現二門二略二階二影二明二炬乎相顯示如此彼亦尒故餘義廣說如雜蘊智納息

若法與彼法作等無間或時此法不與彼法作等無間耶荅若時此法未至已生問何故作此論荅為止愚於等無間緣法執等無間緣法非實有者意顯等無間緣法體是實有故作斯論問若時此法未至已生者此法是何為前為後為盡未至已生位不與後法作等無間若至便作等無間耶如世第一法未至已生位不與前法作與後法作等無間耶為後法未至便作等無間耶如世第一法未至已生位不苦法智忍為世第一法未至已生位不苦法智忍未至已生位不與苦法智忍為等無間若至便作者豈不已生位不與苦法智忍為等無間耶荅若時此法未至已生至便作等無間緣異時取果異故說若前法未至已生位不與後法作等無間緣異時取果則此時與果故說前法未至已生位不與後法作等無間緣異時取果異故說前法未至已生位不與後法作等無間緣異時取果異故說前法未至已生位不與後法作等無間緣異時取果異

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七一〇頁中一八行第七字「但」，清作「俱」。

一　七一一頁中一九行第二字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「謂」。

一　七一二頁上三行第八字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　七一二頁下三行「身體」，諸本（不含石，下同）作「身觸」。

一　七一二頁下一四行第一二字「心」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七一二頁下一九行「作論」，諸本作「作此論」。

一　七一三頁上末行「躭愛」，諸本作「貪愛」。

一　七一三頁中二一行第六字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「一切」，諸本作「一相」。

一　七一三頁下末行第四字「是」，諸本作「是能」。

一　七一四頁上六行「苦集」，諸本作「謂苦集」。

一　七一四頁上一八行「得修」，諸本作「得修習修」。

一　七一五頁上一七行「體性」，諸本作「厭體性」。

一　七一五頁上二〇行「相離」，諸本作「相雜」。

一　七一五頁下一一行第一〇字「同」，資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一　七一五頁下一五行第一一字「果」，資、磧、普、南、徑、清作「異」。

一　七一六頁上五行「心心法」，諸本作「心心所法」。

一　七一六頁中一三行第四字「彰」，諸本作「障」。

一　七一六頁下一行「無有」，資、磧、普、南、徑、清作「無有行」。

一　七一六頁下一二行「廣說」，諸本作「廣說如雜」。

一　七一六頁下一三行首字「溫」，諸本作「蘊」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百九十七　逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

智納息第四之三

見蘊第八中智納息第四之三

若法與彼法作所緣或時此法與彼法非所緣耶荅無時非所緣問何故作此論荅欲止愚於所緣緣法執所緣緣法無實體性顯所緣緣是實有法故作斯論此中無時非所緣者以心心所法於所緣定故問云何心心所法於所緣定為於處定為於青等及剎那定者則無定為於剎那定耶此中有說心心所法但於處定非於青等及剎那定所以者何若於青等及剎那定者則無量心心所法住不生法中欲令無如是過故唯於處定問若唯於處定者彼處中有青黃等多種色性若於此不定者彼了青覺則了黃等餘亦如是不何一覺有多了性無二決定故有說心心所法於處定亦於青等定非於剎那定所以者何若於剎那定心心所法住不生法中勿

有斯過是故不說於剎那定問若尒者如青色中有多種青謂青根青莖青枝青葉青花青果若當於此不說青枝青彼了根覺則了莖等餘亦如是不可一覺有多了性無二決定故如是說者心心所法於三事定問若尒者則應無量心心所法住不生法中復荅即無量心心所法住不生法中復有何過未來世寬無容處耶然彼本來已有住處問心心所法如於所緣定亦於所依定耶荅於所依亦定謂眼等五識及相應法在未來世與所依遠現在則俱過去復遠有說未來與所依遠現在過去與所依俱餘義廣說如雜蘊智納息

若法與彼法作增上或時此法與彼法非增上耶荅無時非增上問何故作斯論問緣和合故諸法生滅此緣無有不和合時諸法云何不恒生滅尊者世友作如是言諸法生滅和合各異謂餘緣和合故諸法生餘

緣和合故諸法滅是故不恒生滅復次此法生已餘法隨生有多剎那次第隣逼是故無有重生功能如人墮涯隤壞所墜欲起復墜彼人尒時尚不能動何況得起諸法亦然是故無有恒生滅過餘義廣說如雜蘊智納息諸意觸彼一切三和合觸耶乃至廣說問何故作此論荅欲止他宗顯已義故謂或有執心所則心或有說觸則根境識為止彼意顯心所非心別有觸體與心相應又為止他疑故謂或有疑眼觸乃至身觸名三和合是義可尒彼根境識俱時生故意觸亦名三和合觸云何可尒所以者何意根過去意識現在法或三世或離世故今欲決定顯意觸亦名三和合觸以不相違共生一果名為和合非唯俱起名和合故由此因緣故作斯論諸意觸彼一切三和合觸耶荅諸意觸彼一切三和合觸無觸不因三和合故有三和合觸非意觸謂五識身相應觸故世尊說苾芻當知有意界有法界有無明界無明觸所生

受所觸故無聞愚夫便執有執無或執有無此中有意界者謂過云意界有法界者謂三世法界有無明界者謂現在無明界無明觸等者謂於無我事愚便執有者謂起常見便執無者謂起斷見或執有無者謂起斷常見脅尊者言此中意說於自體愚名無明界彼無閒滅六識身名意界尒時心心所法所於轉者名法界無明觸等如前說問五識相應觸由現在根境識有名三和合觸是義可尒意識相應觸根在過去境或未來識在現在云何名三和合觸荅和合有二種一俱起不相離名和合二不相違同辦一事名為和合五識相應觸由二和合故名和合意識相應觸由辦一事和合故名和合所以者何如五識根境現在所有作用如是意識根境異世作用亦尒是故尊者妙音作如是說以根境識同辦一事故名和合非以俱起不相離故名為和合如此三法隨在何時皆能展轉辦一事故盡名和合有餘於此作增益文諸

眼觸乃至身觸彼一切三和合觸耶荅諸眼觸乃至身觸彼一切三和合觸有三和合觸非眼觸乃至身觸謂意識身相應觸然今不作如是說者有何意耶欲顯此中但成立不極成義眼觸乃至身觸名三和合觸義自成立故不說之意觸名三和合觸義非極成是以故說由此如前所誦者好諸慢彼一切自執耶乃至廣說問此見蘊中但應分別見何故分別慢耶荅彼作論者意欲尒故乃至廣說有說以相似故謂一切煩惱中無有煩惱非見自性而似見轉猶如慢者有說先已說一一蘊中分別一切法若此蘊中不分別慢者云何名一一蘊分別一切法耶是故此中亦分別慢諸慢彼一切自執耶荅諸慢彼一切自執以慢是自舉自恃執覓法故有自執非慢諸見趣故世尊說苾芻當知自執有我自執有我所此中自執有我者顯示我見自執有我所者顯示我所見復次自執有我者顯示五我見自執有我所者顯示十五我所見

復次自執有我者顯示我執行相自執有我所者顯示我所執行相有作是說自執有我者顯示我愛自執有我所者顯示我所愛有餘師說自執有我者顯示我愚自執有我所者顯示我所愚

復有說者自執有我者顯示無別異事薩迦耶見自執有我所者顯示有別異事薩迦耶見一切煩惱中無有煩惱非慢自性而似慢轉猶如見者故說見趣自執非慢

諸慢彼一切不寂靜耶問何故復作此論荅前唯分別慢與見相似行相未分別與一切煩惱相似行相今欲分別故作斯論諸慢彼一切不寂靜耶荅諸慢彼一切不寂靜以慢是自舉自恃執覺法故有不寂靜非慢謂餘煩惱現在前故世尊說苾芻當知動為魔所縛不動脫惡者此中餘煩惱者謂見疑無明貪瞋纏垢現在前者顯不寂靜相問何故現在煩惱有不寂靜相非過去未來耶荅現在煩惱於自身中障导聖道及聖道加行

過去未來煩惱不尒復次現在煩惱於自身中能取果與果過去未來煩惱不尒復次現在煩惱於自身中能取等流果異熟果過未煩惱不尒復次現在煩惱能令自身成可訶責可猒賤可遠離過未煩惱不尒復次現在煩惱燒然自身損壞自身逼惱自身過未煩惱不尒復次現在煩惱自害害他或復俱害過未煩惱不尒復次現在煩惱是不寂靜性有不寂靜用是故說之過去未來煩惱是不寂靜性無不寂靜用是以不說動為魔所縛等者此中初句顯不寂靜者為煩惱魔所縛後句顯寂靜者解脫天魔性弊惡者唯天魔故有餘師說此中二句皆顯示煩惱魔性以諸煩惱害善法故說名為魔起惡業故復名惡者若諸有情不寂靜時為煩惱所縛若能寂靜修習對治則於煩惱便得解脫諸業彼不律儀耶荅應作四句有業非不律儀謂身語律儀有不律儀非業謂根不律儀有業亦不律儀謂身語不律儀有非業亦非不律

儀謂根律儀諸業彼律儀耶荅應作四句謂根律儀有業亦律儀謂身語律儀有非業亦非律儀謂根不律儀問此中根律儀根不律儀以何為自性有作是說根律儀以念正知為自性根不律儀以忘念不正知為自性云何知然經為量故如契經說時有天神告苾芻曰苾芻苾芻莫生瘡疣苾芻荅曰我當覆之天復問言瘡疣既大以何能覆苾芻荅言我當以念正智覆之天則讚言善哉善哉能如是覆是為善覆由此故知根律儀以念正知為自性根不律儀以忘念不正知為自性問若然者經云何通如契經說念及正知滿足故能滿足根律儀豈以自性滿足自性耶荅念及正知有因性有果性因性者以念正知名說果性者以律儀名說以因滿故令果圓滿是故無過有說根律儀以不放逸為自性根不律儀以放逸為自性有說根律儀以六恒住法為自性不律儀以依六根生諸煩惱為自性有說根律儀以永斷遍知諸加

行善根為自性根不律儀以根不永斷不遍知諸煩惱惡行不善根為自性如是則以妙行惡行為根律儀不律儀體有說根律儀以不成就根不永斷不遍知及成就彼對治道為自性根不律儀以成就根不永斷不遍知及不成就彼對治道為自性如是根律儀根不律儀俱以成就不成就為體有說根律儀以不染汙法為自性根不律儀以染汙法為自性如是根律儀根不律儀俱以五蘊為其體性昔迦濕弥羅國招吉祥僧伽藍中有兄弟二阿羅漢俱是法師世稱為難地迦子彼說根律儀根不律儀俱以無覆無記不相應行蘊中根律儀根不律儀為自性此自性成立謂體是實有此則攝在復有所餘心不相應行中問若根律儀根不律儀俱以無覆無記行蘊為自性者此有何差別荅此無覆無記行蘊有隨順善品者有隨順煩惱品者順善品者名根律儀順煩惱品者名根不律儀若事未得彼不成就耶乃至廣說於

前所說五種十種事中此中依自性事而作論欲止說無成就不成就性者意顯成就不成就性是實有故若事未得彼不成就耶荅若事未得彼不成就謂不淨觀持息念念住三義觀七處善煩頂忍世第一法見道修道無學道如是等事若未得彼不成就有事不成就非未得謂得已失此謂則不淨觀等非未得而不成就若事已得彼成就耶荅若事成就彼已得謂則前不淨觀等得已不失有事已得而不成就謂得已失此謂則前不淨觀等已得而失

除苦聖諦及法處乃至廣說問何故作此論荅為止他宗顯已義故謂或有說諸法攝他性不攝自性集諦唯愛道諦唯是八支聖道或說法處攝一切法或說法處唯是非色或復說無去來二世或說五識唯無記性為遮此等種種僻執及顯法相相應義故而作斯論除言有二意趣一欲安立二欲遮遣此中除言為欲遮遣除苦聖諦及法處餘法二界一處一蘊

攝此中苦聖諦謂一切有漏法則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處謂七種法則想受行蘊無表色三無為餘法謂無漏心是故此法二界謂意界意識界一處謂意處一蘊謂識蘊攝除集聖諦及法處說亦尒苦集義異體不異故除滅聖諦及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中滅聖諦謂擇滅無為則法界法處少分法處謂七種法如前說餘法謂有對色及一切心是故此法十七界十一處二蘊攝除道聖諦及法處說亦尒此中以所攝量同故言亦尒然道聖諦謂無漏有為法則三界意界意識界法界二處則意處法處五蘊少分法處如前說餘法謂有對色及有漏心是故此十七界十一處二蘊攝

除有色法及法處餘法七界一處一蘊攝此中有色法謂四大種及所造則十界一界少分十處一處少分一蘊法處如前說餘法謂一切心是故此法七心界一處一蘊攝除無色法

及法處餘法十界十處一蘊攝此中無色法謂心心所法不相應行無為則七心界一界少分一處一處少分四蘊除色蘊法處如前說餘法謂一切有對色是故此法十界十處一蘊攝除有見法及法處餘法十六界十處二蘊攝此中有見法謂眼所行則一界一處及一蘊少分法處如前說餘法謂無見有對色及一切心是故此法十六界除色界法界十處除色處法處二蘊所攝色識除無見法及法處餘法一界一處一蘊攝此中無見法謂除眼所行餘一切法則十七界十一處四蘊一蘊少分法處如前說餘法謂眼所行是故此法一界一處一蘊攝除有對法及法處餘法七界一處一蘊攝此中有對法謂除無表餘一切色則十界十處及一蘊少分法處如前說餘法謂一切心是故此法七心界一處一蘊攝除無對法及法處餘法十界十處一蘊攝此無對法謂除有對色餘一切法則八界二處四蘊一蘊少分法處如前說餘

法謂一切有對色是故此法十界十處一蘊攝除有漏法及法處餘法二界一處一蘊攝此中有漏法謂苦集諦則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處如前說餘法謂無漏心是故此法二界一處一蘊攝除無漏法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中無漏法謂滅道諦及二無為則三界二處五蘊少分法處如前說餘法謂有對色及有漏心是故此法十七界十一處二蘊攝除有為法及法處此除一切法而問餘法是無事空論此中有為法謂苦集道諦則十七界一界少分十一處一處少分五蘊法處如前說除此更無餘法可攝是故此名無事空論除無為法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中無為法謂虛空擇滅非擇滅則一界一處少分法處如前說餘法謂有對色及一切心是故此法十七界十一處二蘊攝除過去法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中過去法謂已生已滅諸法則十八界十二

處五蘊少分法處如前說餘法謂未來現在有對色及心是故此法十七界十一處二蘊攝除未來法現在法及法處說亦尒時別類不別故除善法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中善法謂能得愛果自性安隱法則十界四處五蘊少分法處如前說餘法謂十善無記有對色及心是故此法十七界十一處二蘊攝除不善法及法處說亦尒類別攝不別故除無記法及法處餘法九界三處二蘊攝此中無記法謂不得愛不愛果及非自性安隱法即八界十界少分八處四處少分五蘊少分法處如前說餘法謂善不善有對色及心是故此法九界三處二蘊攝除欲界繫法及法處餘法十三界九處二蘊攝此中欲界繫法謂欲愛所隨增即四界十四界少分二處十處少分五蘊少分法處如前說餘法謂色界繫有對色及色無色界繫不繫心是故此法十三界九處二蘊攝除色界繫法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十七　第十五張　逸字

中色界繫法謂色愛所隨增則十四界十處五蘊少分法處如前說餘法謂欲界繫有對色及欲無色界繫不繫心是故此法十七界十一處二蘊攝無色界繫法學法無學法及法處說亦尒此以所攝數量同故除非學非無學法及法處餘法二界一處一蘊攝此中非學非無學法謂一切有漏及無為法則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處如前說餘法謂無漏心是故此法二界一處一蘊攝除見所斷法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中見所斷法謂忍所對治即三界二處四蘊少分法處如前說餘法謂一切有對色及修所對不斷心是故此法十七界十一處二蘊攝除修所斷法及法處餘法二界一處一蘊攝此中修所斷法謂智所對治則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處如前說餘法謂見所斷不斷心是故此法二界一處一蘊攝除不斷法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中不斷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十七　第十六張　逸字

法謂一切無漏法即三界二處五蘊少分法處如前說餘法謂一切有對色及有漏心是故此法十七界十一處二蘊攝

除已生法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中已生法謂過去現在即十八界十二處五蘊少分定不生法謂過去現在法及未來必生法并無為已生故得不生故無生故決定不生此亦十八界十二處五蘊少分餘法謂正生及可生法是故此法亦十八界十二處五蘊攝除非已生法及定不生法此除一切法問餘法是無事空論此中非已生法謂未來法及無為即十八界十二處五蘊少分定不生法如前說除此更無餘法可攝是故說為無事空論除有色法及定不生法餘法八界二處四蘊攝此中有色法及定不生法如前說餘法謂正生可生謂心心所心不相應行是故此法八界二處四蘊攝除無色法及定不生法餘法十一界十一處一蘊攝此中無色法及定不生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十七　第十七張　逸字

法如前說餘法謂正生可生諸有色法是故此法十一界十一處一蘊攝除有見法及定不生法餘法十七界十一處五蘊攝此中有見法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸無見法是故此法十七界十一處五蘊攝除無見法及定不生法餘法一界一處一蘊攝此中無見法及定不生法如前說餘法謂正生可生謂有見色是故此法一界一處一蘊攝除有對法及定不生法餘法八界二處五蘊攝此中有對法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸無對法是故此法八界二處五蘊攝除無對法及定不生法餘法十界十處一蘊攝此中無對法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸有對色是故此法十界十處一蘊攝除有漏法及定不生法餘法三界三處五蘊攝此中有漏法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸無漏法是故此法二界二處五蘊攝除無漏法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中無漏法

及定不生法如前說餘法謂正生可生諸有漏法是故此法十八界十二處五蘊攝除有為法及定不生法此除一切法問餘法是無事空論此中有為法及定不生法如前說除此更無餘法可攝是故說為無事空論除無為法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中無為法及定不生法餘法謂正生可生諸有為法如前說餘法謂正生可生諸有為法是故此法十八界十二處五蘊攝除過去法現在法及定不生法此中餘法俱謂正生可生諸有為法是故此法皆十八界十二處五蘊攝除未來法及定不生法此除一切法問餘法是無事空論此中未來法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸有為法定不生法具攝一切有為法此更無餘法可攝是故說為無事空論除善法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中善法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸不善法及定不生法以於餘法所攝同故除無記法及定

不生法餘法十界四處五蘊攝此中無記法及定不生法如前說餘法謂正生可生善不善法是故此法十界四處五蘊攝除欲界繫法及定不生法餘十四界十處五蘊攝此中欲界繫法及定不生法如前說餘法謂正生可生見所斷不斷法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中不斷法及定不生法如前說餘法謂正生可生見修所斷法是故此法十八界十二處五蘊攝

及定不生法餘法三界二處五蘊攝此中修所斷法及定不生法如前說餘法謂正生可生見所斷不斷法是故此法三界二處五蘊攝除不斷法及定不生法餘法十四界十處五蘊攝此中不斷法及定不生法如前說餘法謂正生可生修所斷不斷法是故此法三界二處五蘊攝此中見所斷法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸不善法及定不生法以於餘法所攝同故除修所斷法

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百九十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七一八頁中一七行首字「彼」，諸本（不含石，下同）作「彼色」。

一　七一八頁中一九行第三字「何」，諸本作「可」。

一　七一九頁中一行首字「受」，麗作「受受」。

一　七一九頁下一九行第五字「諸」，諸本作「謂諸」。

一　七二〇頁中七行第四字「燒」，磧、南作「煩」。

一　七二〇頁下二行「四句」，諸本作「四句有業非律儀謂身語不律儀有律儀非業」。

一　七二〇頁下一一行第二字「智」，諸本作「知」。

一　七二〇頁下二二行「自性」，諸本作「自性根」。

一　七二〇頁下末行第八字「以」，諸本作「以根」。又末字「加」，諸本作「妙」。

一　七二一頁上三行「律儀」，麗作「律儀根」。

一　七二一頁中九行第二字「則」，資、磧、普、南、徑、清作「即前」；麗作「則前」。

一　七二一頁下七行第三字「苦」，徑、清作「若」。

一　七二一頁下一七行第七字「此」，諸本作「此法」。

一　七二二頁上二一行第一三字「此」，諸本作「此中」。

一　七二二頁下八行「十善」，諸本作「不善」。

一　七二二頁下一三行第二字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　七二二頁下一七行第一一字「二」，麗作「一」。

一　七二三頁上四行「十一處」，磧、南作「一一處」。

一　七二三頁上一六行第三字「對」，諸本作「斷」。

一　七二三頁中一行「三界」，資、磧、普、南、徑、清作「二界」。

一　七二三頁中八行第一三字「必」，諸本作「必不」。

一　七二三頁中二〇行第八字「謂」，諸本作「諸」。本頁下九行第一二字、次頁上九行第一一字同。

一　七二三頁下一九行「三處」，諸本作「二處」。

一　七二三頁下二一行「二界」，麗作「三界」。

一　七二四頁上五行「不生」，諸本作「不生法」。

一　七二四頁中五行第二字「餘」，諸本作「餘法」。

一　七二四頁中一九行第六字「見」，諸本作「除見」。

一　七二四頁下一一行「如是」，徑作「如前」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十八　　逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

納息第五之一

見蘊第八中見納息與乃至廣說問何故諸有此見無施與等作此論荅欲釋契經中所說見趣令知斷故所以者何於生死中起大執著引大無義為大依取者莫如見趣此等廣說如智蘊五事納息諸有此見無施與等行此謗因邪見集所斷無施與等如上釋此邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治謂於集諦忍智已生於彼所有不正推尋不正分別顛倒見不平等取便永斷滅沒復次此見依集處轉故見集時則斷如草頭露日出則乾此亦如是無妙行惡行果此謗果邪見者顯彼自性見苦所斷此邪見者顯彼對治謂於苦諦忍智已生於彼所有不正推尋不正分別顛倒見不平等取便永斷滅沒復次此見依苦處轉故見苦時即斷如草頭露日出則乾此亦如是然此但說彼見自性及對治不說等起彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有殺生長壽離殺短壽有盜豐財離盜乏財有慳而富樂施而貧有損惱他無病安樂有不惱他而多疾苦見如是等相違事已便作是念無施與無愛樂乃至無妙行惡行果若有者則應殺生一切短壽乃至不惱他者無病安樂現見相違故知決定無施與乃至廣說然彼外道不善了知妙行惡行果有遠近故於現見事中不如理尋思而起此見有說外道得世俗定見少時分不知終始因果老別見行惡者有得生天見造善者有墮惡趣便作是念無施與無愛樂乃至廣說或有說者有諸外道不因現見亦不因定但由隨順惡友教故說無施與乃至廣說

無此世無他世無化生有情此謗因邪見或見集所斷或謗果邪見見苦所斷問他世是不現見說無可尒此世現見何故言無荅彼諸外道無明

所盲於現見事亦復非撥不應責無明者愚盲者墮坑復有說者彼諸外道但謗因果不謗法體無此世者謂無他世因或無此世為他世果無他世者謂無他世為此世因或無此世為他世果無化生有情者有諸外道作如是說諸有情生皆因現在精血等事無有無緣忽然生者譬如芽生必因種子水土時節無有無緣而得生者故定無有化生有情此或撥無感化生業或復撥無所感化生或有說者化生有情所謂中有無此世他世者謗無生有無有情者謗無中有有諸外道言中有無彼說但應可得此或撥無感中有為生有因或撥無所感中有業或復撥無可得此世間至彼世間更無第三世間從此世間至彼世間更無中有無父母此謗因邪見或見集所斷或見苦所斷者顯彼對治廣說如前無父無母此謗因邪見以何故謗言無耶荅彼諸外道無明所盲乃至廣說有說彼諸外道謗無父母感子之業不謗其體彼作是論父母自以愛染心故不為子故然以精血和合緣故彼類自生非謂父母有情籍緣不等內法外法緣性各異故於少分相似事中不正尋思起亜生非濕茶等有感亜業此亦如是頌

有諸有情從上地及餘世界歿來生此閻或此閻歿生於上地及餘世界彼觀此類不見所從及所往處便起此見無此世無他世又彼獲得麁淺定故觀去来世時但見生有不見中間中有之身以微細故由此便說無化生有情又因定力觀諸有情或從不道天暴雨時見諸浮泡便作是念此如客舍有何決定由此便說無父無母復有說者彼諸外道從何来滅至何所但因水雨忽起忽滅如是有情緣合故生緣離故死不因現見亦不因定但由隨順惡友教故說無此世乃至廣說

諸有此見世間無阿羅漢此謗道邪見見道所斷此謗道邪見者顯彼自性見道所斷者顯彼對治謂於道諦忍智已生於彼所有不正推尋不正

分別顛倒見不平等取便永斷滅沒復次此見於道處轉故見道時即斷如草頭露日出則乾此亦如是無正至此謗滅邪見滅所斷正至謂涅槃是無漏道所應至故此謗滅邪見者顯彼自性見滅所斷者顯彼對治謂於滅諦忍智已生於彼所有不正推尋不正分別顛倒見不平等取便永斷滅沒復次此見於滅處轉故見滅時即斷如是無正行此世他世則於現法知自通達作證具足住我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如實知此謗道邪見見道所斷無正行此世他世者謂彼撥無四種正行則苦遍通等此是謗有學道餘是謗無學道此謗道邪見者顯彼自性見道所斷者顯如前此中但說彼見自性及對治廣說如前此中但說彼等起云何尊者世友說曰有諸外道見阿羅漢法有先病死及受諸苦同餘有情便說世間無阿羅漢即是謗無阿羅漢法又聞涅槃諸根永滅便作是念彼應

是苦復聞涅槃諸行寂滅便作是念彼應是無又見聖者形貝飲食同餘有情便謂彼無一切聖道然彼外道不知聖者有漏身異無漏身異涅槃寂樂非苦非無故起如是老別邪見有說外道得世俗定不能觀見聖道可見燒已成灰餘鴿色骨者謂若燒已便成灰盡此中燒言若謂燒薪者此則正見若謂即燒火者此則邪智非見若謂燒有漏業者此謗因邪見見集所斷若謂燒無漏業者此謗道邪見見道所斷愚者謂有我名為命者此命者乃至此生未死恒有死已更不相續名斷壞無有此四大種士夫身者彼所說士夫身亦餘法成而唯說四大種為所依故便隨空外地等根無大種為所依故便隨空轉辟如樹倒鳥則飛空此邊執見斷此邊執見

見攝見苦所斷以執我所是常住故譬為第五者謂四肘半譬四人舁之以送死屍故言譬喻往棄塚閒即施身處或燒屍處名為塚閒未燒可知者謂乃至未燒老別可見燒已成灰餘鴿色骨者謂若燒已便成灰盡此中燒言若謂燒薪者此則正見若謂即燒火者此則邪智非見若謂燒有漏業者此謗因邪見見集所斷若謂燒無漏業者此謗道邪見見道所斷愚者謂有我名為命者此命者乃至此生未死恒有死已更不相續名斷壞無有此四大種士夫身者彼所說士夫身亦餘法成而唯說四大種為所依故便隨空外地等根無大種為所依故便隨空轉辟如樹倒鳥則飛空此邊執見斷此邊執見常

攝者顯彼自性此中雖有餘邪見等而但顯示斷壞無有故斷見攝見若所斷者顯彼對治廣說如前此但說彼自性對治不說等起彼等起云何尊者世友說曰有諸外道不憶前際不見後際計諸有情皆以此生得胎為初死為畢後又諸命終無有還者故說乃至活有命者死已斷壞無有猶如草木無有後世有說外道得世俗定或有衆生從此閻歿生於上地又餘世界彼觀此類不知所往便作是說乃至活有命者乃至廣說有說外道因得世俗麁淺定故觀見無因無緣乃至廣說有說諸雜染而不見其因緣若別便作是言乃至活有命者乃至廣說有說是見無因無緣令有情無智無見此謗因邪見者顯彼自性見外道不因餘事但由惡友邪教授故而起此見無因無緣令有情清淨此謗因邪見者顯彼自性見諸有此見無因無緣令有情雜染非因非緣而有情雜染此謗因邪見者顯彼自性見集所斷此謗因邪見者顯彼對治廣說如前彼等集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有住城邑而得清淨有居阿練若處而不清淨便作是念無因無緣乃至廣說然由三事故有情雜染非因非緣而有情雜染現見相違是故決定無因無緣令有情清淨一由因力二由加行力故而住城邑者皆生雜染現見相違是故決定無因無緣乃至廣說然由三事故有情雜染非因非緣而有情雜染此中雖有餘邪見等而但顯示斷壞無有故斷見攝見若所斷者顯彼對治廣說如前此但說彼自性對治不說等起彼等起云何尊者世友說曰有諸外道不憶前際不見後際計諸有情皆以此生得胎為初死為畢後又諸命終無有還者故說乃至活有命者死已斷壞無有猶如草木無有後世有說外道得世俗定或有衆生從此閻歿生於上地又餘世界彼觀此類不知所往便作是說乃至活有命者乃至廣說有說外道因得世俗麁淺定故觀見無因無緣乃至廣說有說諸雜染而不見其因緣若別便作是言乃至活有命者乃至廣說有說是見無因無緣令有情無智無見此謗因邪見者顯彼自性見外道不因餘事但由惡友邪教授故而起此見無因無緣令有情清淨此謗因邪見者顯彼自性見諸有此見無因無緣令有情雜染非因非緣而有情雜染此謗因邪見者顯彼自性見集所斷此謗因邪見者顯彼對治廣說如前彼等集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有住城邑而得清淨有居阿練若處而不清淨便作是念無因無緣乃至廣說然由三事故有情雜染非因非緣而有情雜染現見相違是故決定無因無緣令有情清淨一由因力二由加行力故而住城邑者皆生雜染現見相違是故決定無因無緣乃至廣說然由三事故有情雜染非因非緣而有情雜染此中雖有餘邪見等而但顯示斷壞無有故斷見攝見若所斷者顯彼對治廣說如前此但說彼自性對治不說等起彼等起云何尊者世友說曰有諸外道不憶前際不見後際計諸有情皆以此生得胎為初死為畢後又諸命終無有還者故說乃至活有命者死已斷壞無有猶如草木無有後世有說外道得世俗定或有衆生從此閻歿生於上地又餘世界彼觀此類不知所往便作是說乃至活有命者乃至廣說有說外道因得世俗麁淺定故觀見無因無緣乃至廣說有說諸雜染而不見其因緣若別便作是言乃至活有命者乃至廣說有說是見無因無緣令有情無智無見此謗因邪見者顯彼自性見外道不因餘事但由惡友邪教授故而起此見無因無緣令有情清淨此謗因邪見者顯彼自性見諸有此見無因無緣令有情雜染非因非緣而有情雜染此謗因邪見者顯彼自性見集所斷此謗因邪見者顯彼對治廣說如前彼等集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有住城邑而得清淨有居阿練若處而不清淨便作是念無因無緣乃至廣說然由三事故有情雜染非因非緣而有情雜染現見相違是故決定無因無緣令有情清淨一由因力二由加行力故而住城邑者皆生雜染現見相違是故決定無因無緣乃至廣說然由三事故有情雜染非因非緣而有情雜染此中雖有餘邪見等而但顯示斷壞無有故斷見攝見若所斷者顯彼對治廣說如前此但說彼自性對治不說等起彼等起云何尊者世友說曰有諸外道不憶前際不見後際計諸有情皆以此生得胎為初死為畢後又諸命終無有還者故說乃至活有命者死已斷壞無有猶如草木無有後世有說外道得世俗定或有衆生從此閻歿生於上地又餘世界彼觀此類不知所往便作是說乃至活有命者乃至廣說有說外道因得世俗麁淺定故觀見無因無緣乃至廣說有說諸雜染而不見其因緣若別便作是言乃至活有命者乃至廣說有說是見無因無緣令有情無智無見此謗因邪見者顯彼自性見外道不因餘事但由惡友邪教授故而起此見無因無緣令有情清淨此謗因邪見者顯彼自性見諸有此見無因無緣令有情雜染非因非緣而有情雜染此謗因邪見者顯彼自性見集所斷此謗因邪見者顯彼對治廣說如前彼等集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有住城邑而得清淨有居阿練若處而不清淨便作是念無因無緣乃至廣說然由三事故有情雜染非因非緣而有情雜染現見相違是故決定無因無緣令有情清淨一由因力二由加行力故而住城邑者皆生雜染現見相違是故決定無因無緣乃至廣說然由三事故有情雜染非因非緣而有情雜染

事故三如前說四由不勤求故五由無方便故彼於此事不善了知便起此見無因無緣乃至廣說有說外道不因定但因惡友而起此見無因無緣乃至廣說有說外道不因現見此不因定但因惡友而起此見無因無緣乃至廣說有說外道不因現見此見無力無精進無力精進無得世俗處淺定觀見有情無智無見士無威勢無士威勢無自作無他作而不見其因緣若別便起此見無因無緣乃至廣說有說外道不因現見無自他作一切有情一切生一切種無緣乃至廣說有說外道不因現見無自在無精進無威勢定合性亦不因定但因惡友而起此見無因無緣乃至廣說有說外道不因現見無力精進無力無精進無威勢無士威勢無自作無他作智見此謗道邪見非因非緣而有情無智見此謗道邪見見道所斷者顯彼自性見集或見道所斷者顯彼自性見集所斷若謗有漏無漏因果或謗世間有求智對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間為邪見者顯彼自性見道所斷此謗道邪見見道所斷此中力精進士威勢體一義異名二善取其義三樂多推尋四樂簡擇是理非理彼於此事不善了知便言無因無緣乃至廣說有說外道不因現見此不因定但因惡友而起此見無因無緣乃至廣說有說外道不因現見此見無力無精進無力精進無得世俗處淺定觀見有情無智無見士無威勢無士威勢無自作無他作而不見其因緣若別便起此見無因無緣乃至廣說有說外道不因現見無自他作一切有情一切生一切種無緣乃至廣說有說外道不因現見無自在無精進無威勢定合性亦

刀以輪擁略大地所有衆生斷截分解聚集圍積為一肉聚應知由此無惡無惡緣於殑伽南斷截撾打於殑伽北惠施修福應知由此無罪福亦無罪福緣應知亦尒於殑伽南多有藥叉皆無有福此謗因邪見見集所斷彼對治廣說如前彼中無惡者無惡自性無惡緣者不能感惡果無罪福亦無罪福緣應知亦尒於殑伽南斷截撾打者以殑伽北惠施祠於中殺害衆生故於殑伽北惠施修福者以殑伽南多有天祠於中惠施修福故此謗因邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有造惡者受持快樂有修善者多遭憂苦便作是念造教造廣說乃至皆無有福若有者應造惡受苦修善得樂現見相違故知決定造教造乃至皆無有福然善惡業果有遠近彼不善知便起此見由定及由惡友應准前說

諸有此見此七士身不作作不化化不可害常安住如伊師迦安住不動無有轉變乎不相觸何等為七謂地水火風及苦樂命此七士身非作乃至如伊師迦安住不動若罪若福若罪福若苦若樂若苦樂不能轉變亦不能令乎相觸導設有士夫斷士夫頭亦不名為害世間生若行若住七身中間刀刃雖轉而不害命此中無有轉變者謂我常能害無所害無能摧無所摧無表無表我持令常住捨此身已受彼身時如樹倒時鳥集餘樹故說此七士身乃至廣說由定及由惡友應准前說

有說此見有十四億六万六百生門等起云何尊者世友說曰有說外道於四大種及苦樂命相續依因依緣和合故有剎那不住中不善了知便計有我於中執持令無損害彼所說命謂識相續然彼不見身心相續剎那剎那因果轉中所有間隙便執有我持令常住捨此身已受彼身時如樹倒時鳥集餘樹故說此七士身乃至廣說由定及由惡友應准前說

有說此見有十四億六万六百生門七十六地獄百二十八根三十六塵界四万九千龍家四万九千妙翅鳥家四万九千異學家四万九千活命家七有想蔵七無想蔵七離繫蔵七阿素洛七畢舍遮七天七人七夢七百夢七覺七百覺七池七百池七險七百險七減七百減七增七百增六勝生類八大士地於如是處經八万四千大劫若愚若智往来流轉乃決定能作苦邊際如擲纏丸纏盡便住此中無有沙門若婆羅

門能作是說我以尸羅或以精進或以梵行令所有業未熟者熟熟者觸已即便變吐以如是斛度量生死苦樂邊際不可施設有增有減亦不可說或然不然此非因計因戒禁取見苦所斷十四億六万六百生門者如正法中有四生門謂胎卵濕化是諸有情共所經受其量決定不過不減如是外道無勝髮褐計有尒所雜類生門二有遍所經歷數量決定亦不增減五業乃至業半業者如正法中感四生門及於生門所造不出五業等業如是外道所說感尒所生門及於尒所生門所造亦不過於五業等業五業者如正法中說感五趣五趣加行五趣處所如是外道所說五業謂舉下屈申行為第五或語手足大小門五三業者如正法中身語意業彼說亦尒但語為初二業者如正法中思思已業彼說所謂黑業白業業半業者如正法中牽引業名業圓滿業名半業或具二種名業隨但有一名半業如是外道說有二業一者雙

業二者隻業牽引業名雙業圓滿業名隻業或具二種名雙業隨但有一名隻業諸雙名業隻名半業又彼外道說有二業謂墮業近墮業若害婆羅門苦行父母師友女人盜金飲酒名為墮業其餘惡業名近墮業初名為業後名半業又說語身業名業損益自他故意業名半業唯自損益故又說感生有業名業感中有業名半業又說於未生感衆同分業名業於生已受異熟業名半業又說於業具足造名業少分造名半業六十二行跡者如正法中說四行跡名清淨道如是外道說六十二行跡名清淨道六十二中刼者如正法中說八十中刼為一分齊如是外道說六十二中刼為一分齊於此時中修六十二行跡作苦邊際百三十六地獄者如正法中說八大地獄一一各有十六眷屬如是外道所說亦尒然說有情遍生其中然後解脫百二十根者如正法中說有二十二根如是外道說有百二十根謂眼耳鼻各二為六舌身

意命及五受根信等五根揔為二十六趣各二十為百二十六趣者謂阿素洛為第六彼說有情要於六趣受尒所根不過不減有說根者是增上義有情要於百二十處為主已然後解脫三十六塵界者如正法中說有九十八隨眠為一切雜染依處如是外道說有三十六塵界為雜染依處四万九千龍家者家謂族類如正法中龍有四族即胎卵濕化如是外道說有四万九千龍家一一有情於彼族類無不經受四万九千妙翅鳥家者如正法中妙翅鳥有四族謂胎卵濕化如是外道說有四万九千妙翅鳥家一一有情於彼族類無不經受四万九千異學家者諸出家外道有尒所類彼說一一有情於彼族類應遍出家四万九千活命家者謂習工巧處以自活命有尒所類彼說有情於彼處所皆應遍學七有想藏者彼說有七有想定七無想藏者彼說有七無想定如是諸定一一有情皆應遍起七離繫藏者即前所說諸定加行

彼說有情於彼加行應離諸繫攝心修習七阿素洛七畢舍遮者彼說有情於阿素洛畢舍遮處七返往還方得解脫七夢七百夢彼說有天人處七返往還方得解脫七夢七百夢彼說有情生處老別大夢有十小夢七百所更所見各各不同一一有情皆具經歷七覺七百覺者彼說有情生處老別隨介所大小夢還有介所大小覺所更所見亦名不同一一有情皆具經歷七池七百池者彼說世間滅罪泉也大者有七小有七百一一有情皆遍池浴方得解脫七險七百險者險謂塹谷山巖河岸彼說如此滅罪險處大者有七小有七百一一有情遍於其中經捨身命乃得解脫七滅七百滅者滅謂退失功德彼說有情退功德處大者有七小有七百一一有情有情皆應於中退失功德七增七百增者增謂增進功德彼說有情進功德處大者有七小有七百一一有情遍於其中經捨身命乃得解脫六瞎生類者謂滿迦葉波外道施設六瞎生類謂黑青黃赤白極白生類老別

黑勝生類謂雜穢業者即屠膾等青勝生類謂餘在家活命黃勝生類謂沙門釋子餘出家活命赤勝生類謂諸離繫極白勝生類即極白勝生類謂難陀伐蹉末塞羯利瞿除利子等彼說有情於此六種皆應具受然後解脫佛亦施設六勝生類一生類補特伽羅生長黑法二者有黑勝生類補特伽羅生長不黑不白方止如是有情經八万四千大劫上諸生處往來流轉然後乃能作苦邊際以如是量生死苦樂邊際不可施設有增有減亦不可說或然不然者如以斛函量稻麦等知數量已不可功減亦不生疑如是彼說有情經八万四千大劫於上所說諸處往來流轉然後解脫不過不減亦不應疑有說倍此所說數量於中流轉方得解脫以彼說有往来言故此非因計因戒禁取者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋思或因得世俗定或因親近惡友而起此見如前

諸有此見一切士夫補特伽羅諸有所受無不皆以宿作為因此非因計因戒禁取見苦所斷諸有所受謂一切現在所受苦樂無不皆以宿作為因者謂此皆以過去業為因問此正法中亦說所受苦樂過去業為因而非惡見彼外道亦作是說何故名惡見耶答此正法中說現所受有以過去業為因有是現在士用果者彼說一切皆以過去所作業為因不說現在有士用果故名惡見問彼既謗無現在因果應名邪見何故名戒禁取耶答今不說彼謗現因果名戒禁取但說彼計餘因所生法以餘法為因故是戒禁取攝此非因計因戒禁取者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂彼外道現見世間有設用而不獲果有不希求自然而得便作是念當知皆是宿作為因非現功力然彼不知善惡業類定與不定及時分老別故起此執有說外道得世俗定念知過去所起諸業便謂一切皆由宿作有說外道但

因惡友廣說如前

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七二六頁下一二行「遠近」，資、磧、普、南、徑、清作「速近」。

一　七二七頁上一三行第九字「無」，諸本（不含石，下同）作「無化生」。

一　七二七頁下五行「彼外道」，麗作「彼諸外道」。

一　七二八頁上二一行第二字「先」，諸本作「老」。

一　七二八頁下七行「燒薪者」，諸本作「燒薪等者」。

一　七二八頁下一二行首字「愚」，資、磧、普、南、徑、清作「施愚」。

一　七二八頁下二二行第一一字「論」，麗作「語」。

一　七二九頁上一五行第九字「命」，諸本作「令」。

一　七二九頁中四行第八字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　七二九頁中一三行第三字「此」，磧作「比」。
一　七二九頁下一九行第二字「行」，諸本作「加行」。
一　七二九頁下二〇行第七字「故」，諸本作「故知」。
一　七三〇頁中二行第二字「此」，諸本作「亦」。
一　七三〇頁中末行「功德」，資、磧、普、南、徑、清作「功能」。
一　七三一頁上一〇行「殑伽比」，諸本作「殑伽北」。一一行同。
一　七三一頁上一五行第一〇字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「造」，麗作「諸」。
一　七三一頁上一九行第二字「造」，諸本作「造作」。
一　七三一頁下一行「有說」，諸本作「諸有」。
一　七三一頁下一九行第一三字「滅」，諸本作「減」。

一　七三二頁上一〇行「二有」，諸本作「一一有情」。
一　七三二頁中五行第三字「苦」，麗作「若」。又第八字「友」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。
一　七三二頁中二一行第八字「百」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。
一　七三二頁下二行第六字「爲」，磧、普、南、徑、清作「有」。
一　七三二頁下五行第一一字「主」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。
一　七三三頁上一行「四族」，資、磧、普、南、徑、清作「四族類」。
一　七三三頁下一六行第八字「諸」，諸本作「謂」。
一　七三三頁上四行「七百夢」，諸本作「七百夢者」。
一　七三三頁上九行第六字「名」，諸本作「各」。
一　七三三頁上一一行「泉也」，諸本作「泉池」。
一　七三三頁上一二行「池浴」，諸本作「洗浴」。
一　七三三頁上一九行第一二字「情」，資、磧、普作「精」。
一　七三三頁上二一行第八字「進」，資、磧、普、南、徑、清作「集」。
一　七三三頁下一四行「功減」，諸本作「增減」。
一　七三三頁下二一行末字「世」，南作「出」。

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九十九　逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中見納息第五之三

諸有此見一切士夫補特伽羅所受皆是無因無緣此謗因邪見者顯彼自性見集所斷此謗因邪見一切士夫補特伽羅所受皆是無因無緣此謗因邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼自性見苦所斷此非因計因戒禁取見苦所斷此非因計因戒禁取者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道見諸世間因果形相非所受皆以自在變化為因此非因計因戒禁取見苦所斷此非因計因戒禁取者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道見諸世間因果形相非道或因不正尋思或因得定或因惡友而起此見如前應知然諸法生非因自在漸次生故謂諸世間若因自在變化生者則應一切俱時而生彼因皆有無能障導令不生故若謂自在更待餘因方能生者便非自在如餘因故若謂諸法皆從自在欲樂而生生故不頓起自在欲樂何不頓生彼生欲樂自在恒有無能障故若謂自在更待餘因方生欲樂便非自在又應無窮彼因復待餘因生故又若自在生諸法者因無別故法應無別若謂自在生初一法後從彼法轉復生多彼法云何能生多法亦如自在體是一故又所生法亦應是常果似因故又自在體應不能生彼體是常如虛空故

諸有此見一切士夫補特伽羅所受皆是無因無緣此謗因邪見者顯彼自性見集所斷此謗因邪見者顯彼自性見苦所斷此非因計因戒禁取見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道見諸世間因果形相非定相似諸有營求或不果遂便撥所受無因無緣然諸所受非無因緣現見蘊第八中見納息第五之三

諸有此見一切士夫補特伽羅所受皆是無因無緣此謗因邪見者顯彼自性見集所斷此謗因邪見者顯彼自性見苦所斷此非因計因戒禁取見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道見諸世間因果形相非定相似諸有營求或不果遂便撥所受無因無緣然諸所受非無因緣生故非一切法一時生故若無因緣應皆頓起應一切法無老別故若無因緣由何老別故諸所

葉波昔在家時曾為商主數入海採寶宿初入時逢諸海難辛苦得出便作是念此難苦者是我自作坐入海時不洗浴故彼於第二入時便自洗浴既入海已遇難如前辛苦得還復作是念此難苦者是他所作坐入海時不祠天故彼於第三入時便自洗浴及亦祠天既至海中如前遇難困而得免便作是念如是艱苦自作他作坐入海時洗浴祠天不殺重故彼於宿後便極殺重洗浴祠天然後入海入已遇難亦復如前僅得迴還便作是念此所遭苦不由自他但無因得彼由此故便見居家攝受過失即往無衣外道法中出家後於王舍城見佛便問苦由誰作尒時世尊以四論法而調伏之廣說如無衣迦葉波經故彼因緣是此見等起前来所說諸戒禁取皆見苦所斷者依我常倒起於果處轉故雖非因計因而見苦所斷謂戒禁取有二類一非因計因復有二類一迷所執我常法起二迷宿作苦行

等起前依我常倒亦於果處轉故隨二倒見苦所斷後雖於果處轉果相處顯易可見故計因為因非全邪故既迷果相故亦見苦所斷非道計道亦有二類一執有漏戒等為道此迷處顯果相起故見苦諦時便能永斷二執謗道謗邪見等為道此親連道故住故我有我此邊故見道時方能永斷謗撥所斷諸故者謂實義故住故者謂法尒故我有我者謂我若執為道便為無用定依所斷及所證法而立道故又彼所撥與道相異恒有此邊執見常見者顯彼自性見諸有此見諦故住故我無我應執我及世間常恒堅等言皆顯常義諸有此見諦故住故我有我此邊故見常見攝見苦所斷諦故者謂實義故住故者謂法尒故我有我者謂我若執為道便為無用定依所斷及所證法相恒有此邊執見常見者顯彼自性見諸有此見諦故住故我無我應執我及世間常恒堅等言皆顯常義諸有此見諦故住故我有我此邊故見常見攝見苦所斷諦故者謂實義故住故者謂法尒故我有我者謂我若執為道便為無用定依所斷及所證法而立道故又彼所撥與道相異

思乃至廣說諸有此見我觀我眼色即我此有身見見苦斷我觀我者謂有外道執我遍內外法故眼見色時謂我觀我眼根及色俱即我故諸有此見我觀無我眼即我色為衆具此有身見見苦斷我觀無我者謂有外道以眼是不共又是內法故執之為我色與此相違但是我衆具故眼見色時謂我觀於無我諸有此見無我觀我色即我眼為衆具此有身見見苦所斷無我觀我者謂有外道現見世間天地諸山經久不異謂與我理相應便執為我眼與此相違但是衆具故眼見色時謂無我觀我問何故不說無我觀無我答以一切法實無有我若說無我觀無我者便是正見故此不說問若有外道執耳聲等是我非餘故眼見色時說無我觀無我此豈正見耶答彼執耳聲等是我雖是惡見若說無我觀無我即是正見是故不說此中諸有身見者顯彼自性諸見苦所斷者顯彼對治廣說如前等起差別亦如前應知諸有此見

此是我是有情命者生者養育者補特伽羅意生儒童作者教者生者等生者起者等起者語者覺者等領受者非不曾有非不當有於彼彼處造善惡業於彼彼處受果異熟捨此蘊續餘蘊此邊執見常見攝見苦所斷此邊執見常見攝者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前等起差別亦如前應知問初所說常論與此所說有何差別有說初者依定此依尋思有說初者是師後是弟子有說初是軌範後是近住有說初是尊重後是學者有說初是證者亦是說者後是證者而非說者有說初執我從前際至今際恒有後執我從今際至後際恒有是謂初後常論差別問云何建立如是六見為以自性為以所依所緣設尒何過若以自性者但應有二謂有身見邊執見若以所依所緣者應有十八謂依眼色有三乃至依意法亦三或成三十六謂依眼色有六乃至依意法亦六答此中以所依所緣故建立六種問豈不已說應

成十八或三十六耶答不尒所以者何此中揔依覺所覺根根義有境界境界差別行相而建立故若依相續剎那差別則有無量今略說尒所諸有此見受妙五欲名得第一現法涅槃此取劣法為勝見取見苦所斷諸有此見離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住名得第一現法涅槃尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足住名得第一現法涅槃離喜住捨正念正知身受樂聖說能捨具念樂住入第三靜慮具足住名得第一現法涅槃斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住名得第一現法涅槃此取劣法為勝見取見苦所斷受妙五欲者謂人及欲界天有說唯欲界天以彼五欲極勝妙故現法涅槃者謂於現身所得涅槃問此何故成見取答五妙欲有垢有穢有毒有濁是鄙劣法彼執同於出離等樂或涅槃樂故成見取問入四靜慮具足住是勝功德何故

取為現法涅槃亦名見取苔世俗靜慮有垢有穢有毒有濁是鄙劣法彼執同於離垢穢樂或涅槃樂故成見取問亦有外道執無色定為涅槃者此中何緊說苔彼諸外道多執靜慮為涅槃少執無色此中依多分說是以無過復次彼執無色為究竟涅槃故不說彼復次四此中說現法涅槃故諸外道所攝故諸外道計根本靜慮是樂道所攝故諸外道計為現法涅槃四無色是苦道所攝故諸外道計彼不執為現法涅槃復次無色定微細諸外道於彼不了達故謂為斷滅深生怖畏故不說為現涅槃以是故不說無色此取劣法為勝見取者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道聞說涅槃是勝妙樂便謂若得欲界色界五地樂者即名已得現法涅槃故起此見有說外道得世俗定見五地中諸有情類受諸快樂便謂獲得現法涅槃故起此見有說外道由近惡友故起此見問何故此見取見苦所斷耶苔此見依我見轉執有我體受涅槃

樂故復次此於果處轉執有漏果為涅槃故復次此迷苦諦以苦法為樂故有九慢類乃至廣說問何故作此論苔為欲分別契經義故謂契經中說而高舉是慢攝故我劣者彼於勝謂已劣是依見起卑慢者是依有身見所起慢於等謂已等是依有身見所起慢於等謂已勝是過慢於等謂已勝是過慢攝故我等者彼於等謂已等是依見起慢攝故諸煩惱中亦分別慢大德說曰以諸慢類攝故有勝我者彼謂有他勝己即是於勝謂已劣餘如前說有等我者彼謂有他等己即是於等謂已等餘如前說無勝我者彼謂有他勝己即是於等謂已等餘如前說無等我者彼謂無他等己即是於等謂已勝餘如前說無劣我者彼謂無他劣己即是於勝謂已劣餘如前說此九慢類即七慢中三慢所攝謂慢過慢卑慢依此本論所釋如是及諸慢類則能歸依如來正法修習梵行出生死苦得涅槃樂由有見慢依品類足論我勝慢類中攝三種慢若於劣謂己勝即是慢若於等謂己勝即是過慢若於勝謂己勝即是慢餘八慢類如理應說此九皆通見修所斷而此中不說者有說以是

已勝是依見起過慢者是依有身見所起過慢於等謂已勝是過慢攝故我等者彼於等謂已等是依見起慢者是依有身見所起慢於等謂已等是依見起卑慢者是依有身見所起卑慢於多勝謂已少劣是卑慢攝故有勝我者彼謂有他勝己即是於勝謂已劣餘如前說有等我者彼謂有他等己即是於等謂已等餘如前說有劣我者彼謂有他劣己即是於等謂已劣餘如前說無他勝己即是於等謂已等餘如前說無等我者彼謂無他等己即是於等謂已勝餘如前說無劣我者彼謂無他劣己即是於勝謂已劣餘如前說此九慢類即七慢中三慢所攝謂慢過慢卑慢依此本論所釋如是及諸慢類則能歸依如來正法修習梵行出生死苦得涅槃樂由有見慢依品類足論我勝慢類中攝三種慢若於劣謂己勝即是慢若於等謂己勝即是過慢若於勝謂己勝即是慢餘八慢類如理應說此九皆通見修所斷而此中不說者有說以是

傍論故有說彼非見相似故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九 第十二張 達字号

諸有此見風不吹河不流火不然乳不注胎不孕日月不出不沒雜染清淨自性安住不增不減此邊執見常見攝見苦所斷此邊執見常見攝者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道因不正尋思執有實我微細常住遍一切處於諸法中冥伏作動見風河等吹流等時謂是我作非彼能尒如見樹動知風所為機関動時知人所作大德說曰有諸外道因惡尋思執有實我微細常住有勝作用轉變諸法見風河等吹流等時謂我令彼現如是相如樹等動見影亦動化化主語時化身亦語有說外道得世俗定見諸有情諸趣流轉相續不斷見風河等隨處隨時有無不定便謂有我微細常住有勝作用令風河等種種轉變或有或無有說外道親近惡友隨惡友教發起此見衆生執我作乃至廣說此中略釋諸契經中呵責惡見伽他中義執我能

作等者執內身中有勝我能作能生能化諸物執他能作等者執外身中有勝義我能作能生能化諸物能作者作內恒有法能生者外恒有法能化者化為內外非恒有法復次能作者作自身諸法能生者生他身諸法能化者化為非情諸法各謂一一非一切者顯諸外道一一別執非一切同箭謂惡見能中傷故者顯此惡見行相猛利遠有所傷猶如毒箭彼諸外道無明所盲不能如實觀過患當觀此是箭乃至廣說此中勸彼應觀惡見是真毒箭與老病死為前導故者如世毒箭引生衆苦如是惡見引老病等種種苦惱具慢衆生乃至廣說此中顯示具七慢者慢所縛者故於斷常見乎相違逆不能越度無際生死七慢如上說著者少分著多著者多分著遍著者周遍著縛等亦尒問著與縛何差別荅名即差別復次義亦有別著謂堅著是難洗除義縛謂纏縛是難解脫義復次著者是相應縛縛者是所緣縛謂七慢類具

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九 第十三張 達字号

二縛故於彼衆生能著能縛復次著謂著其心縛謂縛其身是謂縛著二義差別斷常見類乎相違逆者如在家者由貪縛著故於所攝受乎相違逆諸出家者由慢縛著故於斷常見乎相違逆無際生死者諸趣諸生流轉不息是生死義如是生死無有前際不可知故有先因故而有後際以般涅槃為後邊故復次生死其量長遠不知得解脫時故名無際得當得俱坌乃至廣說此顯外道於已得當得蘊界處中為貪瞋癡塵之所坌故於苦樂行二邊過失不如實見以不見故極沉極走沉謂太緩不能進趣走謂太急不能達到頌中餘義如論具釋

如契經說諸有沙門婆羅門等各依勝解起諸諍論一切皆於五處而轉何等為五一者執我死後有想唯此諦實餘皆愚妄二者執我死後無想二者執我死後非有想非無想四者執我死後斷滅五者說有現法涅槃彼五即三三即彼五彼五即三者謂

彼有想論無想論非有想非無想論即此常見彼斷滅論即此斷見彼現法涅槃論即此見取三即彼五者謂此常見即彼有想論無想論非有想非無想論此斷見即彼斷滅論此見取即彼現法涅槃論　曹莊中　呂梁文字長　苑經板二十片　元村中　瑞泰字文氏

又梵網經說六十二諸惡見趣皆有身見為本六十二見趣者謂前際分別見有十八後際分別見有四十四前際分別見有十八者謂四遍常論四一分常論二無因生論四有邊等論四不死矯乱論後際分別見有四十四者謂十六有想論八無想論八非有想非無想論七斷滅論五現法涅槃論此中依過去起分別見名前際分別見依未来起分別見名後際分別見若依現在起分別見此則不定或名前際分別見或名後際分別見以現在世是未来前過去後故或未来因過去果故前際分別見中四遍常論者一由能憶一壞成劫或二或三乃至八十彼便執我世間俱常問彼何故作是執荅彼計轉變或隱

顯故轉變論者作如是執乳變為酪種變為芽薪變為灰如是等類若續彼而有者皆是彼所轉變非彼法滅有此法生故一切法自性常住隱顯論者作如是執諸法自性或隱或顯彼見此處先有如是形顯分量大地洲渚妙高山王餘山大海諸樹等壞後於此處復有如是形顯分量大地等成便作是念彼於中間不可見者非性壞滅然壞劫時彼性潛隱至成劫位彼性復顯又七士身常無動轉手不相觸命不可害故作是念我及所憶二俱是常由斯便見我及世間俱是常住二由能憶一生或二或三乃至百千生事彼便執我世間俱常由計轉變或隱顯故彼若能憶外器壞成由見此處先有如是形顯分量大地洲渚如前乃至命不可害若不能憶外器壞成執世間常理不待說故作是念我及所憶二俱是常由斯便見我及世間俱是常住問此與第一義有何異荅前雖憶多而於能憶諸生無間未得自在今雖憶少而於

能憶諸生無間已得自在三由天眼見諸有情死時生時諸蘊相續謂見死有諸蘊無間中有現前復見中有諸蘊無間生有現前又見生有諸蘊無間本有現前本有諸蘊分位相續乃至死有辟如水流燈焰相續由不覺知微細生滅於諸蘊中遂起常想故便執我世間俱常由計轉變或隱顯故如刀於鞘虵於其穴人於闇室入出隱顯故作是念我及所見二俱是常由斯便見我及世間俱是常住四由尋伺不如實知謂我世間俱是常住彼作是念有法常有無法恒無無不可生有不可滅彼執因果從無始来性唯是一無滅無起故是前際分別見攝彼若執色以為我者由見顯形恒相似故便執為常若執心等以為我者由心等法無間生故相似生故恒時生故不能了知細生滅故能憶往昔所更事故前後事業乎相似故他不疑故便執為常彼由如是虛妄尋伺執我世間俱是常住如是四種前際分別執遍常論由劫及生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九 第十八張 [illegible]

死生尋伺四事而起

四一分常論者一從梵世歿來生此間由得宿住隨念通故作如是執我等皆是大梵天王之所化作梵王能化在彼常住我等所化故是無常二間梵王有如是見立如是論大種無常心是常住或翻此說心是無常大種常住同彼忍者或住梵世或生此間或展轉聞如是道理便作是執我以大梵天王為量是故世間一分常住一分無常三有先從戲忘天歿來生此間由得宿住隨念通故便作是執彼天諸有不極遊戲忘失念者在彼常住我等先由極戲忘念從彼處歿故是無常四有先從意憤天歿來生此間由得宿住隨念通故便作是執彼天諸有不極意憤角眼相視在彼常住我等先由意極相憤角眼相視從彼處歿故是無常問如是諸天住在何處有說彼住妙高層級有說彼是三十三天如是四種前際分別一分常論由執大梵大種或心戲忘憤恚四事而起

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九 第十九張 [illegible]

二無因生論者一從無想有情天歿來生此間由得宿住隨念通故雖能憶彼出無想心及後諸位而不能憶出心以前所有諸位便作是念我於彼時本無而起諸法如我亦應一切本無而生由斯便執我及世間皆無有因自然生起二由尋伺虛妄推求今身所更既皆能憶前身若有彼所更事今此身中亦應能憶既不能憶故知彼無又作是念若依彼生諸有情類必還似彼如酪中虫還似於酪牛糞中虫還似牛糞青菜中虫還似青菜父母生子還似父母非即酪等是虫等因故知一切身及諸根覺慧等法皆無因起又作是念現見孔雀鸞鳳雞等山石草木花果刺等色形差別皆不由因自然而有彼作是說誰銛諸刺誰畫禽狩誰積山原誰鑿澗谷誰復彫鏤草木花果如是一切皆不由因於造世間無自在者由斯便執我及世間皆無因生自然而有如是二種前際分別無因生論由無想天虛妄尋伺二事而起

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九 第二十張 [illegible]

四有邊等論者一由天眼見下唯至無間地獄見上唯至初靜慮天執我於中悉皆遍滿彼作是念過此若有我及世間我亦應見既更不見故知非有由斯便執我及世間俱是有邊即是二種有分限義二由依止勝分靜慮發淨天眼傍見無邊執我於中悉皆遍滿由斯便執我及世間俱是無邊即是二種無分限義三由天眼及神境通由天眼通見下唯至無間地獄見上唯至初靜慮天由神境通運身傍去不得邊際遂於上下起有邊想於傍世界起無邊想執我於中悉皆遍滿由斯便執我及世間亦有邊亦無邊即是二種俱有分限無分限義四非有邊非無邊者即遮第三為此第四彼作是念我及世間俱不可說定是有邊定是無邊然皆實有或有說者彼見世間橫無邊故執我世間俱非有邊彼見世間竪有邊故執我世間俱非無邊雖無決定而實有我復有說者彼執我體或舒或卷不可定說舒無邊故說非有邊卷有

邊故說非無邊問如是四種既緣現在云何說為前際分別荅彼待未來亦名前際復有說者此四由憶成劫壞劫而建立故皆得說為前際分別謂第一論由憶過去成劫之時我及世間竪有分限故便起有邊想若第二論由憶過去成劫之時我及世間橫無分限故便起無邊想若第三論由憶過去成劫之時我及世間竪有分限橫無分限起亦有邊亦無邊想若第四論由憶過去壞劫之時我及世間雖不可得分量狹廣而是實有起非有邊非無邊想有作是說執有邊者即是斷見執無邊者即是常見執亦有邊亦無邊者即是一分斷見一分常見執非有邊非無邊者即是唯起薩迦耶見如是四種前際分別有邊等論依前所說多四事起

四不死矯乱論者不死謂天以天長壽外道執為常住不死有諸外道求生彼天聞外道論作如是說若有能荅彼不死天無乱問者得生彼天若不能荅彼不死天無乱問者無得生

義然無乱有二種一有相有分別二無相無分別有真見者無相無分別無所依故無真見者有相有分別有所依故彼外道輩於諸不死無乱問中以言矯乱一作是念我不如實知若善若不善及四聖諦有餘沙門婆羅門等於如是義求如實知彼若問我如是義者我若決定荅彼所問便為妄語由妄語故我便不得生於彼天彼怖妄語故於不死無乱問中以言矯乱謂作是說我於諸天秘密義中不應皆說或自所證或清淨道二作是念我不如實知若善若不善及四聖諦有餘沙門婆羅門等於如是義求如實知彼若問我如是義者我若撥無彼所問義便為邪見由邪見故我便不得生於彼天彼怖邪見故於不死無乱問中以言矯乱餘如前說三作是念我不如實知若善若不善及四聖諦有餘沙門婆羅門等於如是義求如實知彼若問我如是義者我若不實印彼所問彼或詰問我便不知由無知故我便不得生於彼

天彼怖無知故於不死無乱問中以言矯乱餘如前說四作是念我性昧劣不能構集矯乱言詞又作是念若一向執非為妙善以一向執非皆稱順諸有情心若於他心有所違逆我便不得生於彼天故我應依不相違理若有問我有後世耶應返問言汝何所欲若言欲有應印彼言我於後世亦許為有如是問無亦有亦無非有非無或問如是或不如是或異或不異皆應返問隨彼所欲我便印之又作是念我性愚癡若違拒他彼便別我怖愚癡故於諸不死無乱問中以言矯乱問如是四種是何見攝荅彼四於天起不死想皆常見攝計荅他問為生天因是戒禁取問此四寧是前際分別荅此四皆於現在事轉待未來故立前際名或有說者此四皆緣先所聞教謂彼外道先聞自師所說至教要由如是荅他所問問生不死天彼不死天要由如是荅故得故此四種皆是前際分別見攝如是四種前際分別不死矯乱依怖妄語邪見無知愚鈍事起說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十九

此卷第二十三幅十六行戒禁取問之下善及染汙乃至故說命根緣緣識三界四部隨眠隨增等一百四十六字者即是此論第八十七卷卷末文耳宋藏錯寫焉此中二本即云此四寧是前際分別荅此四皆於現在事轉待未來故立前際名或有說者此四皆緣先所聞教謂彼外道先聞自師所說至教要由如是荅他所問生不死天彼不死天要由如是荅問故得故此四種皆是前際分別見攝如是四種前際分別不死矯乱依怖妄語邪見無知愚鈍事起已上此一百九字乃正文也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 七三六頁下七行第一〇字「自」，徑作「目」。

一 七三七頁上八行末字「困」，資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一 七三七頁上一二行末字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一 七三七頁上一六行末字「四」，諸本（不含石，下同）作「四記」。

一 七三七頁上二〇行第七字「雖」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一 七三七頁上二一行「二類」，磧、普、南作「一類」。

一 七三七頁中七行首字「二」，南作「一」。又第五字「謗」，資、磧、普、南、徑、清作「諦」。

一 七三七頁下一〇行第九字「者」，諸本作「攝者」。

一 七三八頁上四行「眼根」，資、磧、普、南、徑、清作「眼相」。

一 七三八頁上八行第一三字「眼」，清作「即」。

一 七三八頁上一二行「天地」，諸本作「大地」。

一 七三八頁中五行第一〇字「異」，徑作「無」。

一 七三八頁中一八行第八字「若」，徑作「苦」。

一 七三八頁下二行第四字「捴」，資作「答」。

一 七三八頁下一四行第九字「苦」，清作「若」。

一 七三九頁上一三行「現涅槃」，諸本作「現法涅槃」。

一 七三九頁上二一行「惡友」，南作「惡彼」。

一 七四〇頁上三行「注胎」，資作「住胎」。

一 七四〇頁上一六行「化化」，諸本作「化」。

一 七四〇頁中一行第九字「勝」，諸

本作「勝義」。

一　七四〇頁中四行「能生者」，諸本作「能生者生」。

一　七四〇頁中一一行第一二字「觀」，諸本作「觀知」。

一　七四〇頁中一二行「勸彼」，資、磧、普、南、徑、清作「觀彼」。

一　七四〇頁下七行第二字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　七四一頁上七行第一二字「趣」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一　七四一頁上一〇行第九字「者」，資、磧、南無。

一　七四一頁上一一行第一一字「四」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一　七四二頁上六行首字「聞」，諸本作「聞」。

一　七四二頁中一七行首字「爰」，諸本作「差」。

一　七四二頁中二〇行「自在」，磧、普、南、徑、清作「自有」。

一　七四二頁下一行首字「四」，徑、清作「三」。

一　七四三頁上二一行第四字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一　七四三頁下二一行「如是答」，諸本作「如是答問」。

一　七四三頁下末行卷次後，麗有附記（「此卷……正文也」）一百八十九字，今附録於卷末。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百　逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中見納息第五之三

後際分別見中十六有想論者謂初

四種依三見立如說一類補特伽羅

起如是見立如是論命者即身復有

一類補特伽羅起如是見立第一我有

命者異身復有一類補特伽羅起如是見立第二我有

是見立如是論此、捺是我遍滿無二

無異無變依第一見建立第一我有

色死後有想論謂彼外道執色為我

執餘四蘊以為我所彼所執我以色

為性故名有色取諸法相說名為想

此有色我有彼想故說名有想以執

四蘊為我所故彼作是念此有色我

第二見建立第二我無色死後有想

論謂彼外道執無色為我執色或餘

四蘊以為我所執餘三蘊

捺別為我即執想色蘊為我所若執

想蘊為我即執餘蘊為我所彼所執

我無色為性故名無色取諸法相說

名為想此無色我或想為性或有想

用說名有想或有彼想說名有想以

執想蘊為我所故彼作是念此無色

我死後有想此在欲界乃至廣說第四我非有色非無色死後

有想論即遮第三無別依見彼作是

念我雖實有而不可說定亦有色亦

無色彼見實我定亦有色亦無色俱

有過失故作是說此我非有色非

無色死後有想餘如前說如是四種

或依尋伺或依等至皆容得起執我

有邊死後有想論者若執色為我彼

所執我體有分限或在心中如指節

量光明熾盛或在身中稱身形量內

外明徹如說我我形相端嚴光明熾

盛清淨第一喬荅摩尊寧說無我若

執非色為我彼所執我亦有分限以

非色法所依所緣有分限故亦名有

邊彼依尋伺起如是執若依等至起

此執者必未得遍處定如是二種俱

作是念我定有邊死後有想此在欲

界全色界一分除無色然作是念此亦有色亦無色我

死後有想此在欲界乃至廣說第四我非有色非無色死後

至廣說第四我非有色非無色死後有想論即遮第三無別依見彼作是

念我雖實有而不可說定亦有色亦無色彼見實我定亦有色亦無色俱

有過失故作是說此我非有色非無色死後有想餘如前說如是四種

無色死後有想此在欲界乃至廣說第四我非有色非無色死後

夫其量廣大邊際難測光色如日諸冥闇者雖住其前而不能見要知此我方能越度生老病死異此更無越度理趣又如有說地即是我我即是地其量無邊若執無色為我彼作是念如不至火終不能燒若不至刀終不能割若不至水終不能潤如是若有不至我者終不能取無邊分量彼依尋伺起如是執若依等至起此執者必已得遍處定如是二種俱作是念我定無邊死後有想此在欲界全隨其所應乃至廣說執我亦有邊亦無邊死後有想論者若執色為我彼所執我隨所依身或卷或舒其量不定彼作是念身若有量我即有邊身若無量我即無邊若執無色為我彼作是念若隨有量所依所緣我即有邊若隨無量所依所緣我即無邊如是二種俱作是念我亦有邊亦無邊死後有想此在欲界全隨其所應乃至廣說執我非有邊非無邊死後有想論者即遮第三為此第四三門異說如前應知如是四種或依尋伺或依等

至皆容得起

依想受異故作是說我有一想我有種種想我有小想我有無量想我純有樂我純有苦我有苦有樂我無苦無樂死後有想此中我有一想者謂在前三無色由彼諸想一門轉故說名一想我有種種想者謂在欲色界除無想天由彼諸想六門四門轉故及緣種種境故名種種想依尋伺者我亦有差別謂有一種工巧智者名有一想若有種種工巧智者名有種種想我有小想者謂執少色為我或執少無色為我若執少色為我彼執色我其量狹小如指節等彼執想為我所依小身故緣少境故說為小想我與彼合名有小想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有色者此亦在彼前三無色若執少無色為我彼或執受為我想為我所依小身故緣少境故說為小想我與彼合名有小想執行為我執識為我廣說亦尒若執想為我彼想依小身故緣少境故說為小想彼執小想為我性故或

有想用名有小想此在欲界乃至無所有處除無想天我有無量想者謂執無量色為我或執無量無色為我若執無量色為我彼執色我遍一切處彼執想為我所依無量身故緣無量境故名無量想我與彼合名有無量想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有色者此亦在彼前三無色若執無量無色為我彼或執受為我想為我所彼想依無量身故緣無量境故名無量想我與彼合故名有無量想執行為我執識為我廣說亦尒若執想為我彼想依無量身故緣無量境故名無量想彼執無量想為我性故或有想用故名有無量想此在欲界乃至無所有處除無想天如是四種或依尋伺或依等至皆容得起我純有樂者謂在前三靜慮諸得定者以天眼通見三靜慮恒時受樂後從彼歿來生此間便作是念我純有樂諸尋伺者見諸有情於一切時與樂具合便作是念我純有樂如於此世他世亦尒我純有苦者謂在

地獄諸得定者以天眼通見在地獄恒時受苦後從彼歿来生此間便作是念我純有苦諸尋伺者見諸有情於一切時與苦具合便作是念我純有苦如於此世他世亦尒我有苦有樂者謂在傍生鬼界人及欲界天諸得定者以天眼通見彼有情苦樂雜受後從彼歿来生此間便作是念我有苦有樂諸尋伺者見諸有情有時與苦具合有時與樂具合便作是念我有苦有樂如於此世他世亦尒我無苦無樂者謂在第四靜慮乃至無所有處諸得定者知彼有情無苦無樂後從彼歿来生此間便作是念我無苦無樂諸尋伺者作如是念我體是常不明了轉雖有暫與苦樂相應而彼是客我非有彼此十六種後際分別諸有想論依前所說十六事起八無想論者謂有色等四有邊等四有色等四者一執我有色死後無想謂彼執色為我得無想定及見他得彼定生無想有情天便作是念我有色死後無想當生無想有情天中想

不起故諸尋伺者執色為我見有風癇熟眠悶絕苦受所切似全無想便作是念我雖有色而無其想如於此世他世亦尒二執我無色死後無想謂彼執命根為我得無想定及見他得彼定生無想有情天便作是念我無色死後無想當生無想有情天中想不起故諸尋伺者執命根為我見有風癇熟眠悶絕苦受所切似全無想便作是念我無色亦無想如於此世他世亦尒有尋伺者除想執餘三蘊為我亦容執我無色死後無想三執我亦有色亦無色死後無想謂彼執色命根為我彼於此二起一我想由彼各別分別此二不得實我猶如各別分別甘等不得摠味彼執此二為一我已得無想定及見他得彼定生無想有情天便作是念我亦有色亦無色死後無想當生無想有情天中想不起故諸尋伺者執色命根為我見有風癇熟眠悶絕苦受所切似全無想便作是念我亦有色亦無色而全無想如於此世他世亦尒有尋

伺者除想執餘四蘊為我亦容執我亦有色亦無色死後無想四執我非有色非無色死後無想即遮第三為此第四三門異說如前應知有邊等四者一執我有邊死後無想謂若執色為我彼執色我其量狹小如指節等若執無色為我彼執命根為我遍在身中稱身形量如是執已得無想定及見他得彼定生無想有情天便作是念我有邊死後無想當生無想有情天中想不起故諸尋伺者亦執彼為我見有風癇隨其所應廣如前說二執我無邊死後無想謂若執色為我彼執色我遍一切處若執無色為我彼執命根為我亦遍一切處如是執已得無想定及見他得彼定生無想有情天便作是念我無邊死後無想當生無想有情天中想不起故諸尋伺者亦執彼為我見有風癇隨其所應廣如前說三執我亦有邊亦無邊死後無想謂若執色為我彼執色我或卷或舒若執無色為我彼執命根為我亦如身色或卷或舒如是執

已得無想定及見他得彼定生無想
有情天便作是念我亦有邊亦無邊
死後無想當生無想有情天中想不
起故諸尋伺者亦執彼為我隨其所
應廣如前說四執我非有邊非無邊
死後無想非有想非無想論者謂有色等四
異說如前應知如是八種後際分別
諸無想論依前所說八種事起
八非有想非無想論者謂有色等四者一執我有色
有邊等四有色等四者一執我有色
死後非有想非無想謂尋伺者執色
為我彼見有情想不明了便作是念
我有色非有想非無想如於此世他
世亦尒非得彼定可有此執所以者
何要已離無所有處染者方可執非
想非非想處諸蘊為我彼既無色此
執理無有依別義說得彼定亦有此
執謂生欲色界已離無所有處染者
執非想非非想處諸蘊為我彼既無色此執理無
我體雖非色而與色合名有色我如
說有語人而人體非謂彼雖不執色
為我所而所執我未離色身乃至命
終猶隨身故說我有色彼由所入非

想非非想處定想不明了故執我現
在非有想非無想死後亦然許無色
界亦有色者彼許有執非想非非想
處我實有色而非有想亦非無想二
執我無色彼由所入非想非非想處
彼定者執非想非非想處諸無色蘊
為我或為我所彼以無色為性或有
無色故名無色我彼由所入非想非
非想處定想不明了故執我色亦無
我非有想非無想死後亦爾諸尋伺
想即遮第三為此第四三門異說如
前應知
有邊等四者一執我有邊死後非有
想非無想二執我無邊死後非有想
非無想三執我亦有邊亦無邊死後
非有想非無想四執我非有邊非無
邊死後非有想非無想如是一切皆
執無色為我已得非想非非想處定
者皆容有此執又此一切皆容執非
想非非想處四無色蘊為我我所一
由彼定時分促故以一一蘊為所緣
故執我有邊二由彼定時分長故執
以四蘊為所緣故執我無邊三由彼

定時分或促或長故或一一蘊或摠
四蘊為所緣故執我亦有邊亦無邊
即遮第三為其第四二門異說如前
應知此中一切皆由所入非想非非
想處定想不明了故執我現在非有
想非無想死後亦然諸尋伺者及許
無色界亦有色者執色無色為我隨
其所應廣如前說如是八種後際分
別非有想非無想論依前所說八事
而起問何故無想論及非有想非無
想論中不說我有一想等八耶答若
亦說者一切皆應名有想論以有想
受者非無想等故如是一切有想等
論說死後故皆是後際分別見攝
七斷滅論者一作是念此我有色產
四大種所造為性死後斷滅畢竟無
有齊此名為我正斷滅彼見此生受
胎為初死時為後便作是念我受胎
時本無而有若至死位有已還無名
善斷滅二作是念此我欲界天死後
斷滅畢竟無有齊此名為我正斷滅
彼作是念我既不因產門而生本無
而有有已還無如彗星等名善斷滅
三作是念此我色界天死後斷滅畢

竟無有齊此名為我正斷滅彼作是
念我既不因產門而生本無而有由
等至力有已還無名善斷滅或有說
者此三斷見皆緣已離初靜慮染有
情而起彼斷見者雖已得定而未能
離初靜慮染所發天眼唯見下地前
三有情既命終已皆生上地所受中
有生有等身非彼境界便作是念得
靜慮者既命終已悉皆斷滅四作是
念此我空無邊處天死後斷滅畢竟
無有齊此名為我正斷滅五作是念
此我識無邊處天死後斷滅畢竟無
有齊此名為我正斷滅六作是念此
我無所有處天死後斷滅畢竟無有
齊此名為我正斷滅七作是念此我
非想非非想處天死後斷滅畢竟無
有齊此名為我正斷滅此中後四有
執空無邊處為生死頂乃至有執非
想非非想處為生死頂若執空無邊
處為生死頂彼執空無邊處死後無
有名善斷滅乃至若執非想非非想
處為生死頂彼執非想非非想處死
後無有名善斷滅如是七種後際分別

諸斷滅論依前所說七事而起如是
七種皆說死後故是後際分別見攝
五現法涅槃論者謂外道執若於現
在我受安樂名得涅槃若我有苦尒
時不名得涅槃者不安樂故初作是
念此我清淨解脫出離一切災橫謂
現受用妙五欲樂尒時名得現法涅
槃第二能見諸欲過失彼作是念欲
所生樂衆苦所隨多諸怨害定所生
樂微妙寂靜無衆苦隨離諸怨害復
作是念此我清淨解脫出離一切災
橫謂現安住寂初靜慮尒時名得現
法涅槃第三能見諸欲尋伺俱有過
失彼作是念此我清淨解脫出離一
切災橫謂現安住第二靜慮尒時名
得現法涅槃第四能見諸欲尋伺及
喜過失彼作是念此我清淨解脫出
離一切災橫謂現安住第三靜慮尒
時名得現法涅槃第五能見諸欲尋
伺喜入出息皆有過失彼作是念此
我清淨解脫出離一切災橫謂現安
住第四靜慮尒時名得現法涅槃問
云何此五現法涅槃論是後際分別

見攝荅此五雖緣現在而待過去名後是故說為後際分別復有說者此五執我現既有樂後亦有樂故是後際分別見攝問若尒何故說為現法涅槃論者荅現樂為先而執後樂現居先故用標論名如是五種後際分別現涅槃論依前所說五事而起如契經說苾芻當知世間沙門婆羅門等所依諸見皆入二見謂有見無有見今應分別云何諸見一切皆入此二見中荅非此入言顯攝彼體但顯彼入二見品中所以者何有見者即斷見諸惡見趣雖有多種無不皆入此二品類如此品初補剌拏說無施與等五類邪見入斷見品以執無故有說入二品由執我常謗因等故次說乃至活有命者死後斷壞無有等斷見攝故即斷見我常謗因等故次說受妙五品有作是說此四大種士夫身乃至智者讚受入二品中次說無因無緣等是末塞羯梨見次說造教造等是珊闍耶見此二俱入斷見品以執無故有說入二品以執我常謗因等故次說此

七士身等常見攝故即常見品次說有十四億等是無勝髮褐見次說一切士夫諸有所受無不皆以宿作為因等是離繫親子見此二俱入二品以執有我後斷滅故次說一切士夫四入斷見品第五有說入常見品有說入二品梵網經中所說六十二見說入二品以執無故有說入二品中謂前際分別見亦捴入此二見品中謂前際分別見中四遍常論入常見品四一分常論有說入常見品有說入二品以執有我後斷滅故二無因論入斷見品有說入二品以執我常謗無因故有邊常故二無因論入斷見品有說入二品以執我常謗無因故有邊等四論及不死矯乱四論入常見品次說諦故住故我有我斷見中有想無想非有想非無想論皆常見攝故即常見品七斷滅論斷見攝故即斷見品五現法涅槃論入常見品執有我常得涅槃故有說入二品以執有我現得涅槃後斷滅故迦多行鄔契經中說世有二見一者有見二者無見如次攝入常斷見品師子吼經說一切見皆依二見謂有見無有見依有見者躭著有見憎無有見依無有見者躭著無有見憎有見此二如

次亦即攝入常斷見品如契經說常見外道或執轉變或執隱顯或執往来意界常等如是一切常見攝故即常見品如契經說有外道執命者即身命者異身命者非即身命者非異身問外道何故執命者即身耶尊者世友作如是說彼見世間身生時說有情生身壞時說有情死故復次彼見世間於有色根身說有命者於無色根身說無命者故復次彼見世間於身相差別起男女想故復次彼見世間於身力強弱說強弱者故復次彼見世間身形長短麁細肥瘦白黑等異說長短等者故復次彼見世間於身一分有被損害時遍身皆受不安隱苦故復次彼見世間憂及喜時流淚毛竪顏色怡悅故復次彼見世間皆於身起我名想故有餘師說彼見世間守宮蚱蜴等尾若斷時各能動轉故大德說曰彼見世間於有色根身說有情形相有情言音有情好醜有情威儀有情作業等故由如是等種種因緣諸外道說命者即身問

外道何故執命者異身耶尊者世友作如是說彼諸外道執色為身執心心所以為命者色與心等相續各異彼覺色身前後轉變不覺心等前後異相故起此見復次彼見身麁心心所細命者是細故異於身復次彼見威儀隨意欲轉即執意欲以為命者威儀即身轉變差別復次彼見死者身相無異便作是念命者離身說名為死故與身異復次彼見色身與心心所分位前後轉變各異彼執心等即是命者故異於身復次彼見色身有多分而命者是一故異於身復次彼諸外道見捨前有身受中有身復捨中有身受今有身如是展轉身雖有異而命者一故異於身有餘師說彼見睡眠時身亦有動轉故知其中別有命者復次彼見夢時身在本處而有命者遊歷他方故知異身別有命者復有說者彼見依定能憶過去及知未来多身差別便作是念身雖有多而命者一故知各異復次彼見世間身無動轉能憶過去及知未来

故知離身別有命者有作是說彼見世間憶先所作及所更事而身不動故知離身別有命者或有說者彼見身形前後位異工巧智等隨轉無別故知離身別有命者大德說曰彼見世間不自在者及自在者身俱動搖故知彼身由命者轉問外道何故執命者非即身尊者世友作如是說彼見世間身多分異命者不異故非即身復次彼見世間身隨緣轉命者不尒故非即身復次彼見世間身有增減損益等異命者不尒故非即身大德說曰彼見世間一身而有種種相異命者不尒故非即身問外道何故執命者非異身尊者世友作如是說彼見異身無別實物命者可得故執命者非異於身所餘如前即身中說大德說曰彼見世間於自身上而起我愛不於餘法故執命者非異於身所餘如前即身中說然諸愚夫於色心等剎那相續不善了知說有命者即異身等若說即身及非異身入斷見品若說異身及非即身入常見品

故諸外道諸惡見趣無不皆入斷常品中一切如来應正等覺對治彼故宣說中道謂色心等非斷非常問云何應知死後非斷尊者世友作如是言見今時心多念相續由前前滅有後後生後心必依前心而起前心有力必引後心遇極猒緣後方不起由斯此世初受生心定有前心為因引起將命終位無極猒緣正死時心定能引後前身既能引今身起今身何故不引後身由是應知死後非斷復次法轉變時前次見今根覺依已起根復能為因引意覺起故知胎中家初意覺必因過去根覺引生前生既能引今生起今生何故不引後生由是應知死後非斷大德說曰非離餘心有餘心轉亦見有色隨心而生復見有心依色而起由煩惱故有色心生由是應知死後非斷復次有色心生滅耶尊者世友作其中對法毗婆沙具獲本文今譯訖召集五百應真士迦濕弥羅釋三藏迦膩色加王贍部引生後念心色知命終位有煩惱者定能引後心色今生由是應知死後非斷問諸色心等何故非常荅轉變非恒豈是常住問寧知轉變不由隱顯而執彼體有生滅耶尊者世友作如是說若彼轉變但由隱顯則處胎藏嬰孩童子少中老位皆應頓起然漸次起故知轉變體有生滅不由隱顯復次若彼轉變但由隱顯則處胎藏嬰孩童子少中老位應有間斷然無間斷故知轉變體有生滅不由隱顯大德說曰世間現見衆緣合時有諸法起緣若乖離諸法便壞非隱顯者有此老別故知轉變不由隱顯但由彼體有生有滅復次法轉變時前後相別體一故若法常住雖有隱顯分位老別而相無異故知轉變體有生滅復次法轉變時前後相別體亦應別相住雖有隱顯分位老別而相無異故趣如文易了故不復釋

三蔵法師玄奘譯

佛涅槃後四百年迦膩色加王贍部洲召集五百應真士迦濕弥羅釋三蔵其中對法毗婆沙具獲本文今譯訖說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百　第十三張　造

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百　第十三張　造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七四六頁上末行「四蘊以」，諸本（不含石，下同）作「無色蘊」。

一　七四七頁上七行第一〇字「潤」，諸本作「爛」。

一　七四八頁上二行第五字「後」，諸本作「復」。

一　七四九頁中一三行第九字「二」，諸本作「三」。次頁上三行第九字同。

一　七四九頁中一八行「此執」，諸本作「此執所執」。

一　七五〇頁上一七行「彼見」，磧、南、徑、清作「後見」。

一　七五〇頁上二二行「彼作」，諸本作「後作」。

一　七五〇頁下末行第九字「論」，磧、普、南、徑、清作「故」。

一　七五一頁上一一行第八字「言」，

磧、普、南、徑、清作「二」。

一　七五一頁上二一行第三字「末」，磧、普、徑作「未」。

一　七五一頁中三行第一三字「作」，諸本作「住」。

一　七五一頁下四行「一見品」，諸本作「二見品」。

一　七五二頁上一九行「蚘蝪」，諸本作「蜥蜴」。

一　七五三頁中一六行「二頌言」，磧、普、南、徑、清作「一頌言」。