

大毘婆沙論

才五十九

三百七十七
節九

50491

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十九

節

五百大阿羅漢等造 三藏法師 玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之四

若於此事有過去愛結繫亦有過去見結繫
耶荅若未斷謂於此事若有前生愛結未斷
見結亦未斷即於此事亦有過去見結繫義
若於此事雖有前生愛結未斷而見結已斷
即於此事無有過去見結繫義如道類智已
生於修所斷法有愛結前生未斷集類智已
生於見滅道所斷見結不相應法有愛結前
生未斷由此義故此中揔說若未斷言不說
道類智未至已生位由彼位亦有有愛無見

故迷共相結過去未斷必繫三世所繫事故
非如愛等作不定說設有過去見結繫復有
過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未
生設生已斷則不繫謂於此事若有前生見
結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有
過去愛結繫義若於此事雖有前生見結未
斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事
亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛
結繫義若於此事有過去愛結繫亦有未來
見結繫耶答若未斷謂於此事若有前生愛
結未斷見結亦未斷即於此事亦有未來見
結繫義若於此事雖有前生愛結未斷而見

結已斷即於此事無有未來見結繫義餘如
前說設有未來見結繫復有過去愛結繫耶
答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則
不繫謂於此事若有未來見結未斷亦有前
生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義
若於此事雖有未來見結未斷而前於此愛
結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生
已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此
事有過去愛結繫亦有現在見結繫耶答若
現在前謂於此事若有前生愛結未斷亦有
見結現在前則有現在見結繫義若於此事
或起餘結現在前或起善無覆無記心現在

前或於餘處起見結現在前或無心時則無
現在見結繫義設有現在見結繫復有過去
愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設
生已斷則不繫謂於此事若有見結現在前
亦有愛結前生未斷即於此事亦有過去愛
結繫義若於此事雖有見結現在前而前於
此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生
設生已斷即於此事無有過去愛結繫義其
於此事有過去愛結繫亦有過去現在見結
繫耶答此中有三句或有過去愛結繫無過
去現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷
而見結已斷此中有愛結前生未斷者顯有

過去愛結而見結已斷者遮有過去現在見
結謂集類智已生於見滅道所斷見結不相
應法有前生愛結未斷道類智已生於修所
斷法有前生愛結未斷或有過去愛結繫及
有過去見結繫無現在謂於此事有愛結前
生未斷及有見結未斷而不現在前此中有
愛結前生未斷者顯有過去愛結有見結未
斷者顯有過去見結彼未斷位於所繫事必
有過去見結繫故而不現在前者遮有現在
見結或有過去愛結繫亦有過去現在見結
繫謂於此事有愛結前生未斷亦有見結現
在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛

結亦有見結現在前者顯有現在見結此過去有不說自成見結現在前過去必有故設有過去現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有未來現在見結繫耶答此中有三句或有過去愛結繫無未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷而見結已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結而見結已斷者遮有未來現在見結餘如前說或有過去愛結繫及有未來見結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結未斷而不

現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去
愛結有見結未斷者顯有未來見結彼未斷
位於所繫事必有未來見結繫故而不現在
前者遮有現在見結或有過去愛結繫亦有
未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未
斷及有見結現在前此中有愛結前生未斷
者顯有過去愛結有見結現在前者顯有現
在見結此未來有不說自成見結現在前未
來必有故設有未來現在見結繫復有過未
愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設
生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此
事有過去愛結繫亦有過去未來見結繫耶

答若未斷此中義意如前應知設有過去未
來見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未
斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義
意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有
過去未來現在見結繫耶答此中有三句或
有過去愛結繫無過去未來現在見結繫謂
於此事有愛結前生未斷而見結已斷此中
有愛結前生未斷者顯有過去愛結而見結
已斷者遮有過去未來現在見結謂集類智
已生見滅道所斷見結不相应法有愛結前
生未斷道類智已生修所斷法有愛結前生
未斷或有過去愛結繫及有過去未來見結

繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有
見結未斷而不現在前此中有愛結前生未
斷者顯有過去愛結有見結未斷者顯有過
去未來見結而不現在前者遮有現在見結
或有過去愛結繫亦有過去未來現在見結
繫謂於此事有愛結前生未斷亦有見結現
在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛
結亦有見結現在前者顯有現在見結此過
去未來有不說自成見結現在前必有過去
未來故設有過去未來現在見結繫復有過
去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生
設生已斷則不繫此中義意廣如前說如對

見結對取結疑結亦介俱惟三界見所斷故
以愛對彼作小七句如對見說於中亦有少
分差別謂取結惟有道類智已生於修所斷
法有愛結前生未斷者有過去愛無三世見
非如見結集類智已生於見滅道所斷見結
不相應法有愛結前生未斷者亦有過去愛
無三世見差別義少故此不說如愛結對後
作小七乃至嫉結對慳結隨其所應作小七
亦介此中隨其所應者惟慢與愛俱通三界
五部惟有漏緣非遍行故對後作小七句皆
如愛說無明通三界五部有漏無漏緣徧行
非遍行見疑通三界惟四部通有漏無漏緣

遍行非遍行二取通三界惟四部有漏緣通
徧行非徧行恚惟欲界通五部惟有漏緣非
遍行嫉慳惟欲界修所斷有漏緣非徧行如
是諸結寬狹有異對後七句有不同者是故
須說隨所應言

如小七大七亦尠差別者以二對一乃至以
八對一謂以過去愛結恚結先對過去慢結
次對未來次對現在次對過去現在次對未
來現在次對過去未來後對過去未來現在
慢結作七句如以過去愛結恚結對慢結作
七句對無明結見結取結疑結嫉結慳結各
作七句亦尠次除愛結以過去恚結慢結先

對過去無明結次對未來次對現在次對過
去現在次對未來現在次對過去未來後對
過去未來現在無明結作七句如以過去恚
結慢結對無明結作七句對見結取結疑結
嫉結慳結各作七句亦尔次除恚結以過去
慢結無明結先對過去見結次對未來次對
現在次對過去現在次對未來現在次對過
去未來後對過去未來現在見結作七句如
以過去慢結無明結對見結作七句對取結
疑結嫉結慳結各作七句亦尔次除慢結以
過去無明結見結先對過去取結次對未來
次對現在次對過去現在次對未來現在次

對過去未來後對過去未來現在取結作七
句如以過去無明結見結對取結作七句對
疑結嫉結慳結各作七句亦亦次除無明結
以過去見結取結先對過去疑結次對未來
次對現在次對過去現在次對未來現在次
對過去未來後對過去未來現在疑結作七
句如以過去見結取結對疑結作七句對嫉
結慳結各作七句亦亦次除見結以過去取
結疑結先對過去嫉結次對未來次對現在
次對過去現在次對未來現在次對過去未
來後對過去未來現在嫉結作七句如以過
去取結疑結對嫉結作七句對慳結作七句

亦亦復除取結以過去疑結嫉結先對過去
慳結次對未來次對現在次對過去現在次
對未來現在次對過去未來後對過去未來
現在慳結作七句如以二結對一結以三以
四以五以六以七以八結對一結亦亦

如過去愛等爲首有七乃至過去未來現在
愛等爲首亦各有七如是應知有七七句此
中有說以過去愛等先對過去志等次對未
來次對現在次對過去現在次對未來現在
次對過去未來後對過去未來現在志等爲
初七句以過去愛等先對未來志等次對現
在次對過去現在次對未來現在次對過去

未來次對過去未來現在後對過去志等為
第二七句以過去愛等先對現在志等次對
過去現在次對未來現在次對過去未來次
對過去未來現在次對過去後對未來志等
為第三七句以過去愛等先對過去現在志
等次對未來現在次對過去未來次對過去
未來現在次對過去次對未來後對現在志
等為第四七句以過去愛等先對未來現在
志等次對過去未來次對過去未來現在次
對過去次對未來次對現在後對過去現在
志等為第五七句以過去愛等先對過去未
來志等次對過去未來現在次對過去次對

未來次對現在次對過去現在後對未來現在
在恚等爲第六七句以過去愛等先對過去
未來現在恚等次對過去次對未來次對現
在次對過去現在次對未來現在後對過去
未來恚等爲第七七句是謂小七以過去愛
恚等先對過去慢等次對未來次對現在次
對過去現在次對未來現在次對過去未來
後對過去未來現在慢等爲初七句以過去
愛恚等先對未來慢等次對現在次對過去
現在次對未來現在次對過去未來次對過
去未來現在後對過去慢等爲第二七句以
過去愛恚等先對現在慢等次對過去現在

次對未來現在次對過去未來次對過去未
來現在次對過去後對未來慢等為第三七
句以過去愛恚等先對過去現在慢等次對
未來現在次對過去未來次對過去未來現
在次對過去次對未來後對現在慢等為第
四七句以過去愛恚等先對未來現在慢等
次對過去未來次對過去未來現在次對過
去次對未來次對現在後對過去現在慢等
為第五七句以過去愛恚等先對過去未來
慢等次對過去未來現在次對過去次對未
來次對現在次對過去現在後對未來現在
慢等為第六七句以過去愛恚等先對過去

未來現在慢等次對過去次對未來次對現
在次對過去現在次對未來現在後對過去
未來慢等爲第七七句是謂大七如是所說
唐捐其功於文無益於義無益以重說故又
非惟七七句應作是說以過去愛等先對過
去志等次對未來次對現在次對過去現在
次對未來現在次對過去未來後對過去未
來現在志等爲初七句以未來愛等先對未
來志等次對現在次對過去現在次對未來
現在次對過去未來次對過去未來現在後
對過去志等爲第二七句以現在愛等先對
現在志等次對過去現在次對未來現在次

對過去未來次對過去未來現在次對過去
後對未來志等爲第三七句以過去現在愛
等先對過去現在志等次對未來現在次對
過去未來次對過去未來現在次對過去次
對未來後對現在爲第四七句以未來現在
愛等先對未來現在志等次對過去未來次
對過去未來現在次對過去次對未來次對
現在後對過去現在志等爲第五七句以過
去未來愛等先對過去未來志等次對過去
未來現在次對過去次對未來現在次
對過去現在後對未來現在志等爲第六七
句以過去未來現在愛等先對過去未來現

在志等次對過去次對未來次對現在次對
過去現在次對未來現在後對過去未來志
等為第七七句是謂小七以過去愛志等先
對過去慢等次對未來次對現在次對過去
現在次對未來現在次對過去未來後對過
去未來現在慢等為初七句以未來愛志等
先對未來慢等次對現在次對過去現在次
對未來現在次對過去未來次對過去未來
現在後對過去慢等為第二七句以現在愛
志等先對現在慢等次對過去現在次對未
來現在次對過去未來次對過去未來現在
次對過去後對未來慢等為第三七句以過

去現在愛恚等先對過去現在慢等次對未
來現在次對過去未來次對過去未來現在
次對過去次對未來後對現在慢等為第四
七句以未來現在愛恚等先對未來現在慢
等次對過去未來次對過去未來現在次對
過去次對未來次對現在後對過去現在慢
等為第五七句以過去未來愛恚等先對過
去未來慢等次對過去未來現在次對過去
次對未來次對現在次對過去現在後對未
來現在慢等為第六七句以過去未來現在
愛恚等先對過去未來現在慢等次對過去
次對未來次對現在次對過去現在次對未

乘現在後對過去未來慢等爲第七七句若
作是說功不唐捐於文有益於義有益不重
說故又惟有七七句

問一行歷六小七大七有何差別答名即著
別謂名一行名歷六名小七名大七故復次
依一行法作問答故名一行依六句法作問
答故名歷六依七句法作問答以一對一故
名小七依七句法作問答以二對一乃至以
八對一故名大七復次以不相似法對不相
似法作問答不以世定故名一行以相似法
對相似法作問答以世定故名歷六以不相
似法對不相似法作問答以世定以一對一

故名小七以不相似法對不相似法作問答
以卅定以二對一乃至以八對一故名大七
一行歷六小七大七是謂差別
三結乃至九十八隨眠於九十八隨眠中一
一攝幾隨眠答一切應分別問何故作此論
答爲止他宗顯正義故謂或有說諸法攝他
性非自性攝如分別論者彼依假名契經及
依卅俗言論故作是說依假名契經者如契
經說諸臺帳等所有中心爲臺帳等衆材所
依能任持彼令不散墜故說中心能攝於彼
然彼中心與衆材異而說能攝故知諸法皆
攝他性非自性攝餘經亦說於五根中慧根

最勝慧根能攝諸餘四根然彼慧根與四根異而說能攝故知諸法皆攝他性非自性攝又餘經說世尊告彼手長者言汝以何法攝自徒衆徒衆云何受汝所攝手長者言世尊爲我說四攝事一者布施二者愛語三者利行四者同事我以此四攝自徒衆徒衆由此受我所攝然手長者與徒衆異而說攝衆故知諸法皆攝他性非自性攝餘經復說正見正思惟正精進慧蘊攝正念正定定蘊攝然正思惟正精進與慧蘊異正念與定蘊異而說彼攝故知諸法皆攝他性非自性攝依世俗言論者謂世間說戶樞攝扇縷攝衣服附

攝薪等在家者說我能攝田諸畜財寶僮僕
家屬出家者說我攝徒衆資具衣鉢如是能
攝與所攝異故知諸法皆攝他性爲止彼意
顯一切法皆攝自性是勝義攝若攝他性是
勝義者則一法自性應是一切法一法生時
一切法應生一法滅時一切法應滅復有別
失應見苦所斷即見集滅道修所斷攝斷見
苦所斷時見集所斷等煩惱亦應斷若亦修
後諸對治道應成無用勿有此過故一切法
惟攝自性是勝義攝問若一切法惟攝自性
是勝義攝非他性者分別論者所引契經世
俗言論當云何通答所引契經是不了義依

假名說有別意趣謂契經說諸臺帳等所有
中心爲臺帳等衆材所依能任持彼令不散
墜故說中心能攝彼者於任持義假立攝聲
此任持彼不散墜故假立攝名非勝義攝
又契經說於五根中慧根最勝慧根能攝餘
四根者於方便義假立攝聲慧爲方便令餘
四根亦速運轉能辦大事假立攝名非勝義
攝又契經說以四攝事攝徒衆者於能引彼
令不離散假立攝聲由四攝事方便誘引假
立攝名非勝義攝又契經說正思惟正精進
亦慧蘊攝正念亦定蘊攝者於隨順義假立
攝聲以正思惟正精進隨順慧蘊正念隨順

定蘊故假立攝名非勝義攝又彼所引世俗
言論戶樞攝扇縷攝衣服附攝薪等依任持
義假說攝名非勝義攝在家者說能攝田等
出家者說攝徒衆等依饒益義假說攝名非
勝義攝攝他性者待時待因而立攝名非究
竟攝待時者謂有時能攝有時不攝待因者
謂有因能攝有因不攝故非究竟如有頌言
有因故起愛 有因故起憎 世間無無因
而起愛憎者

攝自性者不待時因而有攝義是究竟攝不
待時者諸法無時不攝自性以彼一切時不
捨自體故不待因者諸法無因而攝自性以

不待因緣而有自體故若欲觀察一切法者
應先觀彼自性攝義問觀察諸法自性攝時
有何勝利得何功德答除去我想及一合想
修習法想別想易滿謂諸有情若有我想一
合想者貪瞋癡等煩惱增盛由增盛故不能
解脫生老病死愁嘆憂苦諸災患事若除我
想及一合想便觀色法如麴麩聚不久離散
觀無色法前後不俱不久磨滅摠觀一切有
爲之法猶如沙搏風飄散壞由此便得空解
脫門相似種子觀有爲法空非我故便於生
死深不願樂由此復得無願解脫門相似種
子彼於生死不願樂故便於涅槃深心願樂

由此復得無相解脫門相似種子彼於如是
三三摩地依下生中依中生上依上發慧離
三界染得三菩提證永寂滅觀察諸法自性
攝時便獲如是勝利功德由此因緣故作斯
論此中一切應分別者謂三結乃至九十八
隨眠一一所攝隨眠各異是故一切皆應分
別謂三結中有身見結攝三者謂此結於九
十八隨眠中攝三隨眠即三界見苦所斷有
身見隨眠此約揔種類說攝三隨眠若別分
別欲界者攝欲界有身見色界者攝色界有
身見無色界者攝無色界有身見此一界
有三世別過去者攝過去有身見未來者攝

未來有身見現在者攝現在有身見此復一
一有多剎那各自相攝後准應知戒禁取結
攝六者謂此結於九十八隨眠中攝六隨眠
即三界見苦道所斷戒禁取隨眠疑結攝十
二者謂此結於九十八隨眠中攝十二隨眠
即三界見苦集滅道所斷疑隨眠三不善根
中貪瞋不善根各攝五者謂攝欲界五部貪
瞋癡不善根攝四一少分者謂攝欲界後四
部及見苦所斷不善無明三漏中欲漏攝三
十一者謂攝欲界三十六隨眠中除五無明
餘三十一有漏攝五十二者謂攝色無色界
六十二隨眠中除十無明餘五十二無明漏

攝十五者謂攝三界各五部無明四瀑流中
欲瀑流攝十九者謂攝欲界五部貪瞋慢及
四部疑有瀑流攝二十八者謂攝色無色界
各五部貪慢及各四部疑見瀑流攝三十六
者謂攝三界各十二見即有身見邊執見各
一戒禁取二邪見見取各四為十二無明瀑
流攝十五者謂攝三界各五部無明如四瀑
流四軛亦尔者名義雖別而體同故四取中
欲取攝二十四者謂攝欲界五部貪瞋慢無
明及四部疑見取攝三十者謂攝三界各十
見即前所說十二見中除二戒禁取餘十見
戒禁取攝六者謂攝三界各二戒禁取我語

取攝三十八者謂攝色無色界各五部貪慢
無明及各四部疑四身繫中貪欲瞋恚身繫
各攝五者謂攝欲界五部貪瞋戒禁取身繫
攝六者謂攝三界各二戒禁取此實執身繫
攝十二者謂攝三界各四見取五蓋中貪欲
瞋恚蓋各攝五者謂攝欲界五部貪瞋疑蓋
攝四者謂攝欲界四部疑餘蓋無所攝者憍
沉睡眠掉舉惡作是纏性故不攝隨眠五結
中貪慢結各攝十五者謂攝三界各五部貪
慢瞋結攝五者謂攝欲界五部瞋嫉慳結無
所攝者此二結非隨眠性故五順下分結中
貪欲瞋恚結各攝五者謂攝欲界五部貪瞋

有身見結攝三者謂攝三界各一有身見戒
禁取結攝六者謂攝三界各二戒禁取疑結
攝十二者謂攝三界各四部疑五順上分結
中色貪結攝一少分者謂攝色界修所斷少
分貪無色貪結攝一少分者謂攝無色界修
所斷少分貪掉舉結無所攝者非隨眠性故
慢結攝二少分者謂攝色無色界各修所斷
少分慢無明結攝二少分者謂攝色無色界
各修所斷少分無明五見中有身見邊執見
各攝三者謂攝三界各一有身見邊執見邪
見見取各攝十二者謂攝三界各四邪見見
取戒禁取攝六者謂攝三界各二戒禁取六

愛身中眼耳身觸所生愛身各攝二少分者
謂各攝欲色界修所斷各少分貪鼻舌觸所
生愛身各攝一少分者謂各攝欲界修所斷
少分貪意觸所生愛身攝十三二少分者謂
攝三界各前四部及無色界修所斷貪并欲
色界修所斷各少分貪七隨眠中欲貪瞋恚
隨眠各攝五者謂攝欲界五部貪瞋有貪隨
眠攝十者謂攝色無色界各五部貪慢無明
隨眠各攝十五者謂攝三界各五部慢無明
見隨眠攝三十六者謂攝三界各十二見疑
隨眠攝十二者謂攝三界各四部疑九結中
愛慢無明結各攝十五者謂攝三界各五部

貧慢無明恚結攝五者謂攝欲界五部瞋見
取結各攝十八者謂見結攝三界各一有身
見邊執見四邪見取結攝三界各二戒禁取
四見取疑結攝十二者謂攝三界各四部疑
嫉慳結無所攝者非隨眠性故九十八隨眠
中欲界有身見攝欲界有身見乃至無色界
修所斷無明攝無色界修所斷無明者各各
自攝彼自性故問云何諸法各攝自性答自
性於自性是有是實是可得故說名為攝自
性於自性非異非外非離非別恒不空故說
名為攝自性於自性非不已有非不今有非
不當有故名爲攝自性於自性非增非減故

名為攝諸法自性攝自性時非如以手取食
指捻衣等然彼各各執持自體令不散壞故
名為攝於執持義立以攝名故勝義攝惟攝
自性

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十九 節

戶樞

下昌

誘引

上音

麴

尺小反

搏

音團

風

飄

下疋反

掉舉

上徒弔反

指捻

下泥反

也

也

也

也

