

論

大日本
校訂

大藏經

小乘論

卷

4

新
學
堂
藏
書

{ 次 目 七 收 }

○阿毘達磨大毘婆沙論
自第一百五
至第一百七十五卷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十一

〔麗麴〕宋情〔元情〕明操

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答欲令疑者得決定故謂諸有情或有身形廣大或有身形狹小身形廣大者如大海中有諸有情所得自體其量廣大或百踰繕那或二三四五六七百或乃至二百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蠅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類大種所造色雖有多少而心皆等故作斯論又諸有情或有行動捷速或有行動遲緩行動捷速者如馬鹿貓狸等行動遲緩者如蟻螻蛄等勿有生疑行動速者心生滅速行動遲者心生滅遲為令此疑得決定故顯諸有情雖大種所造色動有遲速而心生滅無不皆等又諸有情或有威儀輕躁猶若風飄覺慧漂轉如波上日或有威儀敦重猶如山嶽覺慧沈靜如密室燈勿有生疑威儀輕躁覺慧漂轉者心生滅速威儀敦重覺慧沈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沈而心無不皆等滅問若諸有情心等生滅何故威儀有輕重覺慧有浮沈耶答有諸有情於多境界有多心起有諸有情於一境界有多心起若諸有情於多境界起多心者則威儀輕躁覺慧漂轉若諸有情於一境界起多心者則威儀敦重覺慧沈靜由此等緣故作斯論一切有情心當言等起等住等滅耶答如是問為一切有情心等生等滅彼一切剎那生一剎那滅耶為非一切有情心等生等滅亦非一切剎那生一剎那滅耶設爾何過若一切有情心等生等滅彼一切剎那生一剎那滅者有心位可爾無心位云何謂人無想滅盡定時餘有情心亦生亦滅彼心滅而不生出無想滅盡定時餘有情心亦滅亦生彼心生而不滅生無想滅盡定時餘有情心亦生亦滅彼心不生不滅云何可說心生滅等同一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

則三本俱作即
下同

唯同作惟下同

等滅彼一切一剎那生一剎那滅。問有心位可爾。無心位云何。答有心位可爾。無心位亦可爾。謂入無想滅盡定時。如餘有情心滅。初剎那定亦生。如餘有情心滅。彼入定心亦滅。出無想滅盡定時。如餘有情心生。彼出定心亦生。如餘有情心滅。最後剎那定亦滅。住無想滅盡定時。如餘有情心剎那剎那亦生亦滅。彼中間定剎那剎那亦生亦滅。是故有心無心位俱可爾。有餘師說。非一切有情心等生等滅。亦非一切一剎那生一剎那滅。謂有情心滅不生。如入無想滅盡定者。或有有情心生不滅。如出無想滅盡定者。或有有情心不生不滅。如住無想滅盡定者。或有有情心亦生亦滅。如住有心位者。問此中所說當云何通。答此依量等而說。勿有謂心或大或小故說一切有情心等。如是說者。一切有情心等起等滅。彼一切一剎那生一剎那滅。以有爲法從緣生已。皆則滅故。有貪心離貪心當言等起等住等滅耶。答如是。有瞋離瞋有癡離癡。畧散下舉。小大掉不掉。不靜靜。不定定。不修修。不解脫解脫心。當言等起等住等滅耶。答如是。問何故作此論。答諸染汙心其性沈重。諸善心其性輕舉。勿有生疑。染心生滅遲緩。善心生滅迅速。爲令此疑得決定故。顯二種心生滅時等故作斯論。由二義故。心名有貪。一與貪相應。二爲貪所繫。若唯貪相應故名有貪心。則瞋等相應品。及有漏善無覆無記應名離貪心。然彼亦名有貪心。貪所繫故。雖由二義。心名有貪。此中但依相應義說。無雜亂故。亦由二義。心名離貪。一貪不相應。二是貪對治。若唯貪不相應名離貪心者。則瞋等相應品亦應名離貪心。然彼不應名離貪心。有染汙故。雖由二義。心名離貪。此中但依貪對治說。無雜亂故。有瞋離瞋等皆准此知。是故此中應作是說。有貪心者。謂貪相應。離貪心者。謂貪對治。有瞋心者。謂瞋相應。離瞋心者。謂瞋對治。有癡心者。謂癡相應。離癡心者。謂癡對治。畧心者。謂善心於境攝錄故。散心者。謂染心於境縱逸故。健駄羅國諸論師言。眠相應心說名爲畧。以世尊說眠名心畧故。如契經說。云何眠夢。謂眠夢位畧聚散心。問云何釋通見蘊所說。彼說四智如實知畧心。謂法智類智道智世俗智。一智如實知散心。謂世俗智。答彼說不應通以違他說而作論故。若欲通者。當改彼文。畧心散心下心等。一智如實知。謂世俗智。舉心等四智。如實知。如前說。彼說非理。若如是說。則染汙眠心。應亦畧亦散。眠相應故。是染汙故。欲令無如是過。是故如前所說爲善。下心者。謂染汙心懈怠相應。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

根宋作相

猶三本俱作由

染心小生所習善心之在斯者耶。答不以乘故立大小名。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。有說染心名小。小價得故。謂染汙心不由加行不須財寶。但起少許非理作意。便相續轉如大河流。善心名大。大價得故。謂諸善心要由加行。及多加行。雖捨百千珍寶。有能現前。或不現前。有說染心名小。少根相應故。謂諸染心。或但一根。或二相應無具三者。善心名大。多根相應故。謂諸善心皆與三根相應無有闕者。有說染心名小。少隨轉故。謂諸染心唯三蘊隨轉。善心名大。多隨轉故。謂諸善心或三蘊或四蘊隨轉。有說染心名小。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。斷少善根後還相續。善心名大。多對治故。如起一念苦法智忍。頓斷欲界見苦所斷十種隨眠。令永不不起。有說染心名小。導首劣故。何等名為染心導首。謂諸無明。如說無明為導首故。便起無量惡不善法。及能引生無慙無愧。猶如商主無眼無足。令諸商人所求不遂。善心名大。導首勝故。何等名為善心導首。謂諸慧明。如說慧明為導首故。便起無量諸妙善法。復能引生殊勝慙愧。猶如商主有眼有足。令諸商人所求果遂。有說染心名小。威力小。故善心名大。威力大。故謂無始來所習惡法善法。纒起悉令遠離。如經多時習無鹹想。纒食鹽時。彼想智捨。又如室中多時積闇。燈明纒至。彼闇便除。又善法斷惡。永令不生。惡法斷善。後必相續。由此等緣。染心名小。善心名大。掉心者。謂染汙心掉舉相應故。不掉心者。謂善心行捨相應故。不靜心者。謂染汙心不寂靜相應故。一切煩惱皆不寂靜。靜心者。謂善心寂靜相應故。一切善法皆寂靜。性不定心者。謂染汙心散亂相應故。定心者。謂善心等持相應故。不修心者。謂於得修習修俱不修心。修心者。謂於得修習修隨一或俱修心。不解脫心者。謂於自性解脫相續解脫不解脫心。解脫心者。謂於自性解脫相續解脫隨一或俱解脫心。壽當言隨心轉。不隨心轉。耶。答不隨心轉。問何故作此論。答欲止他宗顯己義。故謂分別論者。說壽隨心轉。問彼何故作是說。依契經故。如契經說。壽煖識三和合非不和合。如是三法不可施設離別殊異。由此證知壽隨心轉。為止彼說。顯壽不隨心轉。故作斯論。問何故壽不隨心轉。答隨心轉法決定與心一起。一住一滅。壽非與心決定一起。一住一滅。故有說隨心轉法決定與心俱生。壽非決定與心俱生。故有說隨心轉法爾心若善與心決定一果一等流一異熟。故有說隨心轉法決定與心俱生。壽非決定與心俱生。故有說隨心轉法爾心若善

色下二本俱有界字

彼亦善不善無記亦爾。壽唯無記。若隨心轉者則無記心現在前時壽可轉善不善心現在前時壽應斷。故有說隨心轉法。法爾壽亦界繫。彼亦欲界繫。色無色界繫不繫亦爾。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從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。法爾心若學彼亦學。無學非學非無學亦爾。壽唯非學非無學。若隨心轉者非學非無學心現在前時壽可轉。學心無學心現在前時壽應斷。有說隨心轉法。法爾心若見所斷。彼亦見所斷。修所斷不斷亦爾。壽唯修所斷。若隨心轉者則修所斷心現在前時壽可轉。見斷等心現在前時壽應斷。有說隨心轉法。法爾心有彼有心無彼無。若壽隨心轉者有心時壽可轉。無心時壽應斷。則住無想滅盡等至。及生無想心不行時。應名為死無命根。故欲令無如是過。是故壽不隨心轉。問分別論者所引經云。何通如說壽煖識三和合非不和合。乃至廣說。尊者世友說曰。此約一所依一相續說。謂此三法於一所依一相續中皆具可得。不說三法必互隨轉。若如所說作決定者。應不施設蘊界處異。以彼經言如是三法不可施設離別殊異。故然壽是行蘊法界法處攝。煖是色蘊觸界觸處攝。識是識蘊七心界意處攝。由此不應如文而取。又此三法若定和合。無色界應有煖。非情中應有壽識。無想定等應有識現行。若許便違聖教正理。是故不可隨文定取。應知此文依容有義說。和合等壽當言隨相續轉為一起。便住耶。答若欲界有情不住無想滅盡等至。當言隨相續轉。若住無想滅盡等至。及色無色界有情。當言一起便住。問何故作此論。答欲止他宗顯己義。故謂譬喻者不許有非時命終。所以者何。如契經說。壽終不可救。由此故知無非時死。為止彼意顯。有非時命終故作斯論。問云何名為隨相續轉。有說災橫名為相續。謂生欲界不住無想滅盡等至。壽隨災橫相續而轉。所以者何。若有於壽非恒作。非恒轉。非受作。非受轉。非時行。非處行。不修梵行。食非宜。食非量。生者不熟。熟者持之。於宜匪宜。不能觀察。不服醫藥。不用醫言。不避災危。作諸凶戲。由此等故。壽便中天。若有於壽恒作恒轉。受作受轉。時行處行。修梵行。食所宜。食應量。生者令熟。熟者弄之。於宜匪宜。能審觀察。服醫藥。用醫言。避災危。遠凶戲。由此等故。壽不中天。有說色身名為相續。謂生欲界不住無想滅盡等至。壽隨色智相續而轉。所以者何。若身平和。壽則無夭。若身損壞。壽則中天。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。若有他身於己壽命不為損害。壽便無夭。若為損害。壽便中天。

般三本俱作般

問云何名爲一壽。信。信。因起已便相續住不隨災橫。自身他身違害而轉。謂生欲界現住無想滅盡等至。及生上界壽皆不隨外緣而轉。問欲界不入二無心定。亦有壽量不隨緣轉。何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。有說此中說決定者。謂若住二無心定。壽行決定不隨緣轉。餘或隨緣是故不說。欲界雖復更有不隨緣轉。然爲顯示二定威力故偏說之。如經說有情所得自體有四種。一有所得自體。可爲自害不爲他害。二有所得自體。可爲他害不爲自害。三有所得自體。可爲自害亦爲他害。四有所得自體。不爲自害亦不他害。云何有情所得自體。可爲自害不爲他害。謂有欲界戲忘諸天。時好嚴身。耽著嬉戲。過時疲極。失念而死。復有欲界意憤諸天。有時忿恚。角眼相視。久憤不勝。從彼殞歿。復有一類或龍妙翅。或鬼及人或復所餘。可爲自害非他害者。云何有情所得自體。可爲他害不爲自害。謂處卵殼或胎藏中。諸根未滿。諸根未熟。復有一類或龍妙翅。或鬼及人或復所餘。可爲他害非自害者。云何有情所得自體。可爲自害亦爲他害。謂諸禽獸或龍妙翅。或鬼及人或復所餘。可爲自害亦他害者。云何所得自體不爲自害亦不他害。謂生色無色界一切中。有一切地獄。住無想定。滅盡定。慈定。隨信行。隨法行。最後有菩薩。菩薩母菩薩處胎時。轉輪王輪王母輪王處胎時。王仙佛使佛所記者。如燒者羅殊底稽迦長者子。瞋但羅長者子。達弭羅長者子。治奢勝織師子。時縛迦鳩摩羅等。佛所記者。住最後有補特伽羅所作未辦。北俱盧洲劫初時人。哀羅伐拏龍王。善住龍王。琰摩王等。及餘一類俱不害者。是名四種所得自體。世尊說有所得自體。不爲自害亦不他害。時尊者舍利子。從座而起。偏袒一肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。何等有情所得自體。不爲自害亦不他害。耶。佛告舍利子。非想非非想處。有情不爲自害亦不他害。問因論生論。尊者舍利子於此所問爲了知不。若了知者。何故復問。若不了知。云何得名到究竟聲聞。云何世尊不於非田非器而雨法雨。令所說法空無果耶。有說尊者了知問。若爾何故復問。答亦有知而故問。如毗奈耶說。爾時世尊知而故問。爲令所說得明了故。又彼尊者雖自了知。爲饒益他。是以故問。謂於衆會有未了知。無無畏故。不能問佛。尊者舍利子成就無畏。爲益彼故。雖知而問。有說尊者亦不了知問。若爾云何得名到究竟聲聞。聞答不說。知說已。則知斯有何過。問云何不於非田非器而雨法雨。令所說法空無果耶。答尊者舍利子。雖不了知。而於衆中有餘能知。如慈氏菩薩等故。非無果若無漏慧。雖爾時舍利子勝。若此俗慧。則慈氏菩薩勝。故佛一時與慈

此同作世

住上三本俱有
問字

任宋作住

諸二本俱作說

氏菩薩論世俗諸苦利子等諸大聲聞莫能解了。問下地自體亦有俱非自他所害。何故但說非想非非想處耶。答舉後顯初非想處是說世尊有處舉後顯初。如此文等有處舉初顯後。如說離欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住。如是等如舉後顯初舉終顯始。舉出顯入舉究竟顯加行。應知亦爾。有說下地不定是以不說。謂下地有情所得自體。或無災橫如住無想定等。或有災橫如戲忘諸天等。非想非非想處定無災橫是故偏說。有說四靜慮三無色中亦有如欲界戲忘死等事。非想非非想處都無此事是故偏說。有說下地有情皆有煩惱勢力增上。彼若現前則便天歿。非想非非想處無此煩惱。是故世尊但說彼地尊者法救作是釋言。此中爲自所害者。謂爲自地對治道所害。爲他所害者。謂爲上地邊對治道所害。初靜慮自體爲自所害。謂自地聖道爲他所害。謂第二靜慮邊世俗道。乃至無所有自體爲自所害。謂自地聖道爲他所害。謂非非想處邊世俗道。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。壽當言轉爲住耶。答當言轉。問何故作此論。答爲令疑者得決定。故謂住無想滅盡等至。諸心心所一切不行。爾時心心所法不起不滅。勿謂此位所有壽行。如心心所亦不起滅但凝然住。爲除此疑顯此位壽念念起滅故作斯論。問云何名轉。答剎那剎那起滅相續故名爲轉。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。答由世盡劫盡故。問何故作此論。答爲令疑者得決定。故謂前文說若住無想滅盡等至。及色無色界有情壽當言一起便住。或謂彼壽一起不滅。爲除此疑顯彼壽行。離災橫故說一起便住。而實剎那剎那有生有滅。令壽漸盡故作斯論。問五蘊皆漸盡。何獨說壽耶。答世尊此中舉壽漸盡顯五皆有漸盡之義。有說壽勝佛於此中舉勝顯劣。故但說壽盡。有說壽能任持五蘊。若說壽盡當知已說五蘊盡義。有說壽斷衆同分亦斷。衆同分斷五蘊亦斷。佛隨根本而說。故說壽盡。有說壽量有增有減。有盛有衰。故佛偏說。問諸趣皆有壽漸盡義。何故但說人壽漸盡。答佛於爾時爲人說。故有說。佛意以人爲首。顯諸趣中壽皆漸盡。有說佛是人之同類。故所說法多隨順於人。有說人壽有極增減盛衰義。故謂劫初時人壽無量。其後漸減至八萬歲。後更轉減乃至十歲。如是人壽漸盡義明了可知。餘趣不爾。故佛偏說。問諸大河亦漸盡義。何故但說如小河耶。答大河常流不可知其漸盡。不如諸小河水。有時盈溢如夏雨時。有時乾枯如至

在明作寫

寒際諸有情類壽河亦有時盈溢如結生位。有時都盡如捨命時。是故世尊以小河喻。若諸有情壽起便住者。謂住二無心定。及上界有情。世盡劫盡者。有說細無常名世盡。麤無常名劫盡。有說剎那無常名世盡。一期無常名劫盡。有情數物無常名世盡。非有情數物無常名劫盡。有說內法無常名世盡。外法無常名劫盡。入無想定幾根滅耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義。故謂譬喻者。分別論師執無想定細心不滅。彼作是說。若無想定都無有心。命根便斷。應名為死。不名在定。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。答七。謂意捨信等五根。何繫心心所滅。答色界繫。此依界類總相而說。然唯第四靜慮地繫。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一百五十二

(麗虧宋情三元情)明操

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。答非田非器。乃至廣說。又無想定滅心心所故。得下地不順心心所滅。問何故第四靜慮順心心所滅。非下地耶。答諸欲入彼定者。先起欲界善心。次入初靜慮。次入第二靜慮。次入第三靜慮。後入第四靜慮。於第四靜慮上中下心。從上入中。從中入下。下心斷入無想定。譬如女人續毛為縷。除去麤者。緝續細者。乃至將盡。以手絕之。入無想定。當知亦爾。續三本俱作續

非宋元俱作法

唯三本俱作惟
下同○感同作
戚

念宋作心

勿三本俱作初

評曰乃至好同
作如是說者初
說爲善

諸上唯同作有
○力下同有勤
求二字

糞宋作蘊

從麤入細乃至都滅故。此唯在第四靜慮。又下諸地有歡感受行相。麤動難可除滅。第四靜慮唯有處中受行相。微細
易可斷滅。故下地中無無想定。問何故無色界無彼定耶。答唯有異生計習此定。以爲能證無想涅槃。無色界中無有
無想異熟可引故。無想定於彼亦無。又諸異生怖畏斷滅彼界無色。若更滅心。便爲斷滅。是彼所怖。故彼界中無無想
定。問此無想定何處能起。有作是說。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
亦能起。故復有說者。第四靜慮亦能現起。除無想定。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。
答唯異生起。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。不能由此定是異生定。故若起此
定後能入見道。便有聖者成就此定。不應名異生定。有說。起此定後亦能入見道。問若爾云何名異生定。答聖雖成就
而不現行。彼依現行名異生定。是故尊者妙音說曰。得此定補特伽羅有能入正性離生者。應言退失此定。於彼極厭
不現行。故命終生於第四靜慮。於彼處所有容受。故評曰。應知前所說好。問此無想定爲加行得。爲離染得。答是加行
得。非離染得。離第三靜慮染時不得。若離染得者。聖離第三靜慮染時亦應得。然則不應名異生定。問此無想定亦
得過去修未來耶。有說不然。唯有心定可有是事。非於無心有得修義。若作是說。定初剎那唯成就現在。定餘剎那成
就過去。現在。出此定已。但成就過去。有說。此定有未來修。以加行得法有未來修。故此定必由極作意力加行而得。云
何無未來修耶。若作是說。定初剎那成就未來現在。定餘剎那成就三世。出此定已。成就過去未來。問若有心有得
修者。聖離第三靜慮染第九無間道時。如得第四靜慮。并眷屬亦應得此定。是則不應名異生定。答前說此定唯加行
得。是故異生聖者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。此定無心無未來修義。由此過去亦無得理。如別解脫律儀。此亦如是。問此無想定有退轉不
答此無退轉。云何知然。曾聞有苾芻得無想定。出此定已。諸根寂然。進止威儀。語言衣著。受諸飲食。皆悉詳審。有阿羅
漢先得願智。見已。念言此善男子。必獲勝法。我當觀其所證邊際。念已入定。以願智力見彼苾芻得無想定。便從定起
而語之言。汝之所證極爲非善。如何遇佛功德寶藏。捨而謬取外道所學糞壤定耶。汝今宜應疾疾弄捨。苾芻聞已作
意捨之。此定隨逐不能捨離。乃至休道還家亦不能捨。後命終已。生無想天。故知此定不可退轉。譬喻者說。此有退轉。

應乃至好三本
俱作如是說者
初說爲善八字
○生法同作次

無下同有有字

以一切業皆可轉故乃至無間業若遇勝緣亦有轉義若無間業不可轉者應無有能越第一有評曰應知前所說好問此無想定於衆同分爲能牽引爲但圓滿答但能圓滿不能牽引以衆同分唯業所引此非業故問此無想定爲順現法受爲順次生受爲順後次受爲順不定受耶答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答於無想天受五蘊異熟果入滅盡定幾根滅乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯己義故謂譬喻者分別論師執滅盡定細心不滅彼說無有有情而無色者亦無有定而無心者若定無心命根應斷便名爲死非謂在定爲止彼意顯滅盡定都無有心有執此定雖無有心但離色染即能現起以界同故爲止彼意顯滅盡定要離無所有處染方得現前非想非非想處心爲等無間緣故由此尊者世友說言云何滅盡定謂已離無所有處染止思想作意爲先心心所法滅是名滅盡定由此因緣故作斯論入滅盡定幾根滅答七謂意捨信等五根何繫心心所滅答無色界繫此依界類總相而說然唯非想非非想處繫出滅盡定幾根現前答或七或八有漏心七無漏心八謂若非想非非想處心出者七根現在前如前說若無所有處心出者八根現在前謂前七及已知具知根隨一何繫心心所現前答或無色界繫或不繫謂若非想非非想處心出者無色界繫若無所有處心出者不繫由此所說證滅盡定決定無心以入定時但說諸根心心所法滅而不說起於出定時但說諸根心心所法起而不說滅故問滅盡定自性云何答不相應行蘊爲性是彼攝故界者在無色界地者在根本非想非非想處地問何故下地無此定耶答非田非器乃至廣說又滅盡定滅極細心心所故得下地不順極細心心所滅問何故非想非非想處順極細心心所滅非下地耶答諸欲入彼定者先起欲界善心次入初靜慮次入第二靜慮如是乃至入無所有處次入非想非非想處於非想非非想處上中下心從上入中從中入下下品心斷入滅盡定所說譬喻如前應知故此唯在非想非非想處又下諸地皆名有想行相麤動難可止息此地名非想非非想行相微細易可止息故下地中無滅盡定有說二定俱無心故各於一界邊立謂無想定於有色界邊立滅盡定於無色界邊立有說二定俱無心故各於一地邊立謂無想定依有色地邊立滅盡定依無色地邊立有說二定俱無心故各於一聚邊立謂無想定於大種所造色聚邊立滅盡定於心心所法聚邊立有

說一切地皆有二種過。一過貪欲。二過住處。初靜慮地過貪欲者。謂自地聖道過住處者。謂第二靜慮。乃至無所有處。過貪欲者。謂自地地聖道過住處者。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。滅盡定非下地有。有說。此定由二因緣立爲解脫。一背捨一切所緣。二邊際心斷。若下地有滅盡定者。則非背捨一切所緣。於上所緣未背捨。故亦不可說邊際心斷。中間心斷非邊際故。有說。此定次第定中爲後邊故。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。何等名爲滅盡等。至謂超過一切非想非非想處。故想受滅身作證具足住。問滅盡等至即非想非非想處。繫何故佛說超過一切非想非非想處耶。答雖即彼繫寂靜勝故。佛說超彼。譬如村邊阿練若處。雖即村界亦以寂靜說離於村。又有二種非想非非想處。一有心。二無心。超過一切非想非非想處故者。依有心非想非非想處說。想受滅身作證具足住者。依無心非想非非想處說。如有心無心相應不相應有所依無所依。有行相無行相。有作意無作意。有所緣無所緣。應知亦爾。又有二種非想非非想處。一染汗。二不染汗。超過一切非想非非想處故者。依染汗者說。想受滅身作證具足住者。依不染汗者說。如染汗不染汗。見所斷修所斷亦爾。又有二種非想非非想處。一會得。二未曾得。超過一切非想非非想處故者。依會得者說。想受滅身作證具足住者。依未曾得者說。如會得未曾得。共不共亦爾。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。答一切有二種。一一切。二少分。一切。此中學者依少分說。故無過。有說。此中但依超過住處而說。謂諸學者。雖於有頂修所斷貪欲未能超過一切。而於有頂住處能一切超過。有說。此中依暫時超過說。謂諸學者。暫時超過有心位。一切有頂。出有心入無心故。問滅盡定中滅一切心心所法。何故但言想受滅不說心等。答譬喻者說。此定有心唯滅想受。問今不問彼。但問說無心者何故爾耶。答說想受滅顯餘亦滅。非餘相應法離想受起故。有

說此中說最勝者以諸心品想受最勝以勝滅故餘亦隨滅有說此中現門現畧現趣入故謂心聚中有是根性有非根性若說受當知已說是根性者若說想當知已說非根性者如根性非根性有明無明有現見無現見應觀察不應觀察妙非妙尊非尊勝非勝應知亦爾有說想受是諸瑜伽師極所厭患由受力故令諸有情色界勞弊由想力故令諸有情輪迴生死受諸苦惱有說想受各別立蘊及立識住有說想受能起愛見二種煩惱受力故起愛想力故起見一切煩惱此二爲首有說想受是二證根由受故就著諸欲令在家者起諸鬪諍由想故就著諸見令出家者起諸鬪諍如二證根二邊二箭二戲論二我所二雜染應知亦爾有說行者憎受想故入滅盡定由如是義故佛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爾時所有想受未生不生已生者滅是名爲滅云何此滅說名等至謂於滅法無障無背自在現見自身所證故名等至以是事故世尊說滅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答等至有二一令心平等二令大種平等無想滅盡定雖斷平等心令不相續而引平等大種令現在前故名等至問何故二無心中唯滅盡定立爲解脫非無想定禿尊者言佛於諸法體相作用了達究竟餘不能知若法有解脫相者便即立之無者不立復次滅盡定惟內法有故立解脫無想定唯外法有故不立解脫如內法外法聖者異生亦爾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立解脫如背雜染向雜染背生死向生死背流轉向流轉當知亦爾復次滅盡定唯背我見向無我見者相續中可得故立解脫無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爲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無想定唯不障諸界諸趣諸生者相續中可得故不立解脫復次弄背諸有名爲解脫滅盡定弄背諸界諸趣諸生生死轉流覺無想定不爾由此等緣二無心中唯滅盡定立爲解脫非無想定問無想定滅盡定有何差別答名即差別名無想定名滅

無上三本俱有
謂字

後宋作後次二
字元明俱作復
次二字

盡定。復次界亦差別。無想定。色界繫。滅盡定。無色界繫。復次地亦差別。無想定。在第四靜慮。滅盡定。在非想非非想處。復次相續亦有差別。無想定。在異生相續。滅盡定。在聖者相續。復次入無想定時。作出離想。入滅盡定時。作止息想。復次入無想定時。唯厭於想。入滅盡定時。通厭想受。復次入無想定時。唯欲滅想。入滅盡定時。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。復次入無想定時。滅第四靜慮心心所法。入滅盡定時。滅非想非非想處心心所法。復次無想定。招色界異熟。滅盡定。招無色界異熟。復次無想定。招第四靜慮異熟。滅盡定。招非想非非想處異熟。復次無想定。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。答。一名無想定。一名滅盡定。故有差別。又界地相續。想厭欲樂。所滅異熟。皆有差別。廣說如上。又異生入無想定。感無想處果。聖者入滅盡定。感有頂處果。又無想定。令諸異生受色界異熟果。滅盡定。令諸學者受無色界異熟果。令無學者受無色界等流果。是謂無想定。滅盡定。差別。問。八解脫中。世尊何故唯說第三第八解脫。名身作證。非餘耶。如契經言。淨解脫身作證。想受滅解脫身作證。答。有餘契經。於八解脫。世尊皆說名身作證。如大因緣經中。佛於八解脫。一一皆說身作證。具足住故。問。雖少經中。於八解脫。說身作證。於多經中。唯說二種名身作證。何故爾耶。答。此二解脫。八解脫中。名義最勝。是故偏說。有說。此二解脫。俱用加行功力。所證。故有說。此二各居一界邊。謂淨解脫居色界邊。想受滅解脫居無色界邊。有說。此二解脫。各居一地邊。謂淨解脫在第四靜慮邊。想受滅解脫在非想非非想處邊。有說。淨解脫於大種所造色聚邊際而立。想受滅解脫於心心所法聚邊際而立。有說。淨解脫雖取色淨相。而不起煩惱。以殊勝故。世尊安立身作證。名想受滅解脫。以無心故。在身非心身力所起。非心力起。是故世尊說。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。具是住者。有多處說。具足住聲。謂或有處於色蘊。少分說具足住。或有於善五蘊說具足住。或有於善四蘊說具足住。或有於不相應行蘊。一分說具足住。或有於寂滅涅槃說具足住。於色蘊一分說具足住者。如伽他說。

於妙慧聖教 具足住尸羅 一切皆賢善 多功德寶藏

於善五蘊說具足住者。如說。初靜慮。乃至第四靜慮。具足住。於善四蘊說具足住者。如說。空無邊處。乃至非想非非想

處具足住。於不相應行蘊一分說具足住者。如此八解脫中。說想受滅解脫身作證具足住。於寂滅涅槃說具足住者。如說。於涅槃身作證具足住。問滅盡定有幾種類。有說有四。謂具縛者所起。離上三品者所起。離中三品者所起。離下三品者所起。種類各別。故復有說四。謂離六七八九品染者所起。各以爲一。彼說具縛者。乃至離五品染者。皆未能起此定。故有說。此定有九種。謂離上品者所起。乃至離下品者所起。唯具縛者不能起。故有說。此定有十種。謂具縛者所起。乃至離下品者所起。問若具縛者能起此定。諸異生類何不能起。答縛有二種。一見所斷。二修所斷。於有頂中若缺見所斷縛。具修所斷縛者能起此定。具二縛者則不能起。如是說者。此滅盡定有十一種。謂具縛者所起。離上品者所起。乃至離下品者所起。時解脫阿羅漢練根得不動者所起。問此十一種體有異耶。有說不異。問若爾何。故說十一。答由位別。故非體有異。有說。此十一種其體各異。隨位所起種類別。故問若爾。具縛者所起。乃至時解脫阿羅漢練根得不動者所起。差別云何。答有具縛時起滅盡定。即彼進斷一品染時。復起滅盡定。彼於爾時先所起者。得而不在身成就。不現前。今所起者。得亦在身成就。亦現前。即彼乃至從時解脫練根得不動。彼於爾時前諸位中所起滅盡定。而不在身成就。不現前。今不動位所起滅盡定。亦在身成就。亦現前。由此應知體類各別。問此定有上中下品。類別不若者。施說論說云。何通。如彼說。滅無差別。若無者。佛獨覺聲聞所起無勝劣耶。有說。此定無上中下。問施設論說滅無差別。雖已善通。而佛獨覺聲聞所起無勝劣耶。答體無勝劣。皆以心心所滅爲其性。故。但由加行說有差別。謂佛起此定。不由加行。獨覺下加行。聲聞或中或上。如是說者。此滅盡定有上中下品類差別。問二乘所起有勝有劣。雖已善通。施設論說滅無差別。當云何通。答依能斷滅心心所法。無差別義。說無差別。而滅盡定是有爲故。如餘。如有爲有上中下。由隨根性階分異。故。謂佛所得是上。獨覺所得是中。聲聞所得是下。聲聞衆中有多差別。且有學位具縛所起爲下。乃至斷八品所起爲上。上無學位中退法種性所起爲下。乃至學得不動種性所起爲上。下。餘本得不動種性所起爲上。中。波羅蜜多聲聞所起爲上。上。一一種性中根品差別所起。各有上中下品類差別。是故滅定有多品類。問此滅盡定幾物爲體。有說。此定一物爲體。若滅現前。即名無心。故。問云。何一滅剎那現前。即名無心。答如一剎那現前。即名有受。一想剎那現前。即名有想。一識剎那現前。即名有識。如是一滅剎那現前。即名無心。斯有何過。有說。

學二本俱作始

此定十一物爲體。以十大地法及心滅故有說。此定二十一物爲體。以十大地法十大善地法及心滅故。如是說者。隨滅爾所心所法。即有爾所物現前爲此定體。問此滅盡定自體既爾。其相云何。答自體即相。相即自體。以一切法不可離體別說其相。故尊者世友作如是言。此滅盡定解脫爲相。故作是說。住此定者。心心所法解脫。勝解脫。極勝解脫。離繫。勝離繫。極勝離繫。問此定不能斷諸煩惱。如何可說住此定者。心心所法解脫等言。答住此定者。心心所法。暫時解脫。乃至暫時極勝離繫。故說此言。非謂此能斷諸煩惱。有如是說。若法想微細爲因。微微爲等無間。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。彼說此定想微細爲其因。謂一因即同類。因微亦與作因。謂一因即同類。因亦與作等無間緣。若作是說。此說滅盡定者。彼應說若法想微細爲因。微微爲等無間。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爲其因。謂一因即同類。因微微爲等無間。應說不與彼俱。以住定時彼出定心不現前故。應說非不成。就以住定時彼成就定心故。由此證知。彼先得出定心有說。此說入定心者。彼說此入定心想爲其因。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。彼應說若法想爲其因。微細爲等無間。應說不與彼俱。以住定時彼入定心不現前故。應說非不成。就以住定時彼成就定心故。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十三

〔麗虧〕宋情〔元情〕明操

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答有說空無邊處識無邊處是想無所有處是微細非想非非想處是微細有說空無邊處識無邊處無所有處是想非想非非想處是微細若心所法為等無間緣入滅盡定是微微有說非想非非想處亦是想亦是微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會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會得未曾得出滅定心唯會得耶答入定心多加行用功力極作意起故通會得未曾得出定心與上相違故唯會得有說入定心能策勵增益發起於定故通會得未曾得出定心與此相違故唯會得有說入定心唯有漏故通會得未曾得出定心通有漏無漏故唯會得問此中因論生論何故入定心唯有漏出定心通有漏無漏答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無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有漏問入滅定心為何所緣出滅定心為何所緣答入定心緣定出心亦爾問若入定心緣定出心亦爾者云何不入時則出出時則入耶答入定時期心欲入出定時期心欲出由期心故無有錯亂又入定心緣未來定出定心緣過去定由所緣故亦無錯亂問若入定心緣未來定者為緣幾許未來定耶有說但緣初剎那定有說通緣應相續起者評曰應說此入定心緣未來定而不可說緣何剎那不緣何剎那以未來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答有說但緣最後剎

應下同有作是
二字次同

阿毘達磨大毘婆沙論第一百五十三
收七

今二本俱作冷

辨同作辯

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。爲過去。爲未來。爲現在。若過去者。過去已滅。復何所滅。若未來者。未來未至。云何可滅。若現在者。現在不住。復云何滅。設非定力。亦自滅。故答應作是說。滅於未來。問未來未至。云何可滅。答住現在。遮於未來。心所法。令不相續。故說爲滅。如斷城路閉門。堅幢不令人入。出說名除寇。此亦如是。有說。通滅未來。現在。問現必不住。復云何滅。設非定力。亦自滅。故答。先現在世心心所法。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。先所遮止住未來世心心所法。今現在前。有餘師說。餘未來世心心所法。今現在前。先所遮止住不生法。不可復起。評曰。應說起未來世心心所法。而不可說起何等。不起何等。以未來世有多剎那。未有先後雜亂住故。問滅盡定有得過去修未來耶。有說。此定無得過去及修未來。如天眼耳。若作是說。無得過去修未來者。彼說定初剎那。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來。如他心智宿住智等。若作是說。有得過去未來修者。彼說定初剎那成就未來現在定。餘剎那成就三世。出此定已。成就過去未來。如是說者。應如初說。若謂此定有得過去修未來者。退此定已。後還起時。應說還得先所得者。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。答在欲色界非無色界。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。若不能辨。如來聖旨。命終超段食天處。生在意成身天中。於彼復能數數入出滅受想定。斯有是處。應如實知。時具壽鄢陀夷。在彼會坐。語尊者舍利子言。彼苾芻生意成身天。能數入出滅受想定。無有是處。第二第三亦如是說。問何故具壽鄢陀夷再三違逆尊者舍利子。答彼之所疑。非無處所。彼作是念。得此定者。必已離無所有處染。命終應生非想非非想處。於彼必無起此定理。又彼不了舍利子意。是故現前再三違逆。問舍利子有何意趣。彼具壽云。何不了。答舍利子說生色界者。鄢陀夷說生無色界者。舍利子說退者。鄢陀夷說不退者。由此不了。故三違之。問尊者何故不開悟彼。而致重違逆耶。答尊者念言。誰能開悟如是愚執自是者耶。有說。尊者念欲開悟。由再三違

有上三本俱有
答字

逆故彼意便止如箭喻經說有衆多增上慢苾芻於佛前各自讚美我生已盡乃至廣說佛時欲爲說斷慢法由諸苾芻自讚不止故彼心便息世尊具足普緣大悲尙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陀夷及阿難陀當使此誠經歷千載令無智者不敢違於智人所說尊者復念如是苾芻於大衆中再三違我竟無同梵行者隨喜我之所說今應詣佛決判此事念已則時往至佛所頂禮雙足退坐一面告苾芻衆若苾芻戒定慧具乃至廣說時鄔陀夷亦在彼會復作如上違逆之言尊者爾時作如是念彼故於大師所違反我說又無同梵行苾芻稱讚於我我於今者唯應默然時舍利子便默然住爾時佛告鄔陀夷汝以何等爲意成身天豈不欲說非想非非想處耶彼答如是世尊告曰汝是愚人盲無慧眼云何與上座苾芻論甚深阿毗達磨佛於爾時現前呵責鄔陀夷已復責具壽阿難陀言汝見愚人觸惱上座何緣捨置曾不呵止世尊爾時呵責是已便入靜室冥寂而住問鄔陀夷有過故世尊呵之彼阿難陀何過被責答鄔陀夷是阿難陀共住弟子故佛責以不善教誨復次鄔陀夷是阿難陀攝徒衆者故佛訶其不如法告示復次尊者阿難陀是佛攝徒衆者故佛責曰汝何不知如法說者非法說者復次諸對法者所說甚深非多人所知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答靜慮由三緣故初起一由因力二由業力三由法爾力由因力者謂於餘生曾近起滅此靜慮故由業力者謂彼地順決定受業已造作增長將與果故由法爾力者謂世界壞時下地有情必生上故無色由二緣故初起一由因力二由業力由因力者謂餘生中曾近起滅此無色故由業力者謂彼地順決定受業已造作增長將與果故不由法爾力第四靜慮以上無世界壞故滅盡定由一緣故初起謂由說力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爾力以無色中無世界壞故問何故生欲色界能起滅定非無色界耶答命根依二法轉一色二心此定無心斷心起故生欲色界起此定時心雖斷而命根依色轉生無色界色雖斷而命根依心轉若生彼起此定者色心俱無命根無依故應斷是應名死非謂入定是故生彼界不起問退此定已命終生下三無色不有說不生所以者何退此定已容生二處一能起

釋三本俱作惟
下同

說同作證

尊上同有答字
當同作怖

此定處。二受此定異熟處。色界雖非受此定異熟處。而是能起此定處。非想非非想處雖非能起此定處。而是受此定異熟處。下三無色二事俱無故。退此定無容生彼。有說亦生。然生彼者不名身證。及俱解脫。若作是說。則爲善通毗木差羅所說。如說身證於淨四無色定。或成就一。或成就四。云何一。謂生非想非非想處。云何四。謂生欲色界。如身證俱解脫亦爾。下三無色。必不成就滅盡定。故不得二名。評曰。應知此中初說爲善。問住滅盡定得經幾時。答欲界有情諸根大種由段食住。若久在定。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。是日打撻禪少晚。彼苾芻以精勤故。便作是念。我何爲空過。此時不修於善。遂不觀後際。則立誓願入於滅定。乃至打撻禪當出時。彼僧伽藍有難事起。諸苾芻等散往他處。經於三月。難事方解。苾芻還集僧伽藍中。纔打撻禪。彼苾芻從定而出。則便命終。復有一苾芻得滅盡定。而常乞食。於日初分著衣持鉢。方欲詣村。遇天大雨。恐壞衣色。少時停住。則作是念。我何爲空過。此時不修於善。遂不觀後際。則立誓願入於滅定。乃至雨止。當出。有說。爾時雨經半月。有說。一月。其雨方止。彼從定出。則便命終。由此故。知生於欲界。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。色界有情諸根大種。不由段食之所任持。故住此定。或經半劫。或經一劫。或復過此。問若有苾芻不立誓願入滅盡定。云何當出。答法爾應出。如有心定。又彼苾芻或欲飲食。或欲便利。以彼在定。雖不爲損出。則致患故。由此因。必應出定。問異生能入滅盡定不。尊者世友說。不能入。契經說。爲聖者定。故若異生能入者。亦應名異生定。有說。異生必欣上地。離下地染。如尺蠖蟲。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。異生如入定。則如是。如是。身心安息。由安息故。加行慢緩。是以不能入滅盡定。大德說曰。異生不能入滅盡定。以諸異生如入定。則如是。如是我見。堅牢。怖邊際。滅起深坑想。是故不能入滅盡定。問菩薩爲入滅盡定不。尊者世友說。不能入。契經說。爲聖者定。故若菩薩能入者。亦應名異生定。有說。菩薩必欣上地。離下地染。如尺蠖蟲。廣說如前。有說。菩薩能入此定。以諸菩薩求一切智。於一切處皆悉尋求。若當不能入此定者。何名尋求一切處耶。大德說曰。菩薩不能入滅盡定。以諸菩薩雖伏我見。不怖邊際。滅不起深坑想。而欲廣修般羅若故。於滅盡定。

故宋作放元明
俱作設

心不樂入。勿令般若。若有斷有礙。故雖有能而不現入。此說菩薩未入聖位。問已知菩薩前衆同分中未曾起滅定。後衆同分中爲先起滅定。後證無上正等菩提。爲先證無上正等菩提。後起滅定。若先起滅定者。云何名爲不起意樂。云何非起不同分心。云何名三十四心剎那得一切智。若先證無上正等菩提者。云何菩薩名滿學者。云何得盡智時善辦所作。云何盡智起已名俱解脫。答外國諸師作如是說。一切菩薩先起滅盡定。後證無上正等菩提。問云何名爲不起意樂。答彼說一切菩薩先離無所有處染。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。答彼說誰言菩薩不起不同分心。然菩薩有不同分心。設有此言亦不違理。不違所立本意樂。故問云何說三十四心剎那得一切智。答彼說此依無漏心說。不論入出滅盡定心。迦濕彌羅國毗婆沙師說。一切菩薩先證無上正等菩提。後起滅盡定。問云何菩薩名滿學者。答此依根滿果滿而說。不說定滿。斯有何過。問云何得盡智時善辦所作。答解脫障。有說。以下無智爲體。有說。於定不自在爲體。有說。諸定不得爲體。若說以下無智爲體者。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。若說於定不自在爲體者。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。若說諸定不得爲體者。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。是故得說善辦所作。問云何盡智起已名俱解脫。答已得彼定入出心故名俱解脫。非得定體。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。云何名爲三十四心剎那。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。道類智時爲第十六。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。毗舍佉波羅迦詣達磨陣那。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。然由先時訓練心。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。答遠加行中雖有此念。而從欲界善心無間入初靜慮。乃至漸次入滅盡定。於此隣近加行位中。必不念言我今入滅定。或復當入。復問。聖者諸苾芻等。念何當言出滅盡定。苾芻尼告毗舍佉言。

釋明作陳

飢三本俱作饑

諸苾芻等出滅定時終不念言我今出滅定或復當出然彼身命六處爲緣及本要期出滅盡定或由飢渴便利所惱在定雖不爲損出則作患故彼法爾出於滅定又問聖者諸苾芻等入滅定時先滅何法身行耶語行耶意行耶苾芻尼言諸苾芻等入滅定時先滅語行次身行後意行問入滅定時滅意行可爾身語行云何謂從初靜慮入第二靜慮時語行已滅從第三靜慮入第四靜慮時身行已滅如何方說入滅定時滅身語行答入滅定時有遠有近遠滅身語行近滅意行又從入初靜慮乃至入非想非非想處皆名入滅定時爲入滅定起此諸地現在前故是故無過復問聖者諸苾芻等出滅定時先起何法身行耶語行耶意行耶苾芻尼言諸苾芻等出滅定時先起意行次身行後語行問出滅定時起意行可爾身語行云何謂從第四靜慮入第三靜慮時身行起從第二靜慮入初靜慮時語行方起如何可說出滅定時起身語行答出滅定時有近有遠近起意行遠起身語行又從滅定起乃至入初靜慮皆名出滅定時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有說涅槃名離若作是說滅定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有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總而言之則二緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故及所緣故非所緣故又問聖者諸苾芻等出滅定時爲觸幾觸苾芻尼告毗舍佉言觸三種觸一不動觸二無所有觸三無相觸問如是三觸有何差別尊者世友作如是說空無邊處識無邊處是不動觸無所有處是無所有觸非想非非想處是無相觸有說空是不動觸無願是無所有觸無相是無相觸有說無漏無所有處緣涅槃者具名三觸謂無漏故名不動觸無所有處攝故名無所有觸緣涅槃故名無相觸大德說曰諸苾芻等出滅定時若起非想非非想處心不起餘

苦同作若

時下同有是故無過四字

餘明作除

不同分心當言觸無相觸。若起無所有處不同分心當言觸無所有觸。若起識無邊處不同分心當言觸不動觸。由此理趣餘五有想定應知亦爾。謂空無邊處及四靜慮。由此次第入滅定。不則由此出。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更不行。倘有如是寂靜微妙。何況涅槃。有爲諸行永滅永息究竟不行。由此爲先斷餘煩惱。滅相續蘊入無餘依涅槃界。若諸無學出滅定已作是思惟。廣說乃至由此爲先滅相續蘊入無餘依涅槃界。依此密意故作是說。非謂滅定能斷煩惱。施設論說。有作願入滅定。不作願出。有作願出滅定。不作願入。有作願入滅定。亦作願出。有不作願入滅定。不作願出。此中作願入滅定。不作願出者。謂如有一作是願言。我當入滅定。不作是願。我當出滅定。四有想定隨一現前。彼入滅定從滅定出。四有想定隨一現前。作願入滅定。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爾。以入定者必當出故。不作願入出及唯作願出者云何可爾。非不欲入而入定故。答此中一切皆欲入定。皆欲出定。然依入出定心有自在不自在故作是說。謂有於入定心得自在。非出定心。彼作願出定。不作願入。有於出定心得自在。非入定心。彼作願入定。不作願出。有於入出定心俱得自在。彼不作願入定。亦不作願出。有於入出定心俱不自在。彼作願入定。亦作願出。問四有想定何者是耶。答四無色定。問何故出滅定時但說起四無色定。答以四無色定於出滅定時。可作逆次出遊超出。故謂若以非想非非想處心出滅定者。彼若則起無所有處心是逆次出。若則起識無邊處心是逆超出。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。

根蘊第六中等心納息第四之四

者三本俱作昔

採樵同作樵採

熏同作勳

資明作贊次同

契經中說住滅定者不為火所燒。水所漂。毒所中。刀所害。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。非無心者有生有死。故不可害。等活契經是此論緣起者。有佛名羯洛俱村。有第一雙弟子。一名極遠。二名等活。尊者等活曾於一城中作多教化。眾所知識。後於城邊多人行處。入滅盡定。時有放牧採樵行人。見已。咸言。今此尊者端坐滅度。誠為異哉。我等宜應焚燒供養。便取種種牛糞。乾薪。埋積其身。焚之。捨去。尊者明且從定而起。振迅衣服。於日初分。持鉢入城。徐行乞食。時焚燒者見已。驚言。我等昨燒其屍。而今復來乞食。城中人眾等皆唱言。今此沙門死而還活。由斯故名等活。尊者應知身不燒者。由滅定力故。衣不燒者。由神通力故。有說。身及衣俱不燒者。皆由滅定力故。是故彼經是此論緣起。傳喻中說。若有施從滅定起者。彼必成順現法受業。問何故施從滅定起者。必成順現法受業。耶。答。此不必須通。所以者何。此非素恒纒毗奈耶。阿毗達磨教。但是傳喻所說。諸傳喻說。或然不然。若必欲通者。應知此施。或得現果。或得大果。彼順世間意所樂故。但說現果。問何故施從滅定起者。或得現果。或得大果。答。若有施從一切靜慮解脫等持等起者。所以者何。諸欲入出滅盡等至。必先起欲界善心。次入初靜慮。如是乃至入非想非非想處。從此無間入滅盡定。從此定出。或起非想非非想處。或起無所有處。如是乃至還起初靜慮。復入欲界善心。彼由如是功德熏相續。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。以慈淨心施諸資具。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。以慈淨心施諸資具。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

麗麴(采情)(元情)明操

唯三本俱作惟
下同

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。則爲施於無食者食。由此因緣。或得現果。或得大果。有說。若有施從此定起者。則爲施到涅槃還來者食。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。則爲施到涅槃還來者食。由此因緣。或得現果。或得大果。復次。非但施從滅定起者。能得現果。若施五種補特伽羅。皆得現果。一從滅定起。二從慈定起。三從無諍定起。四從見道起。五從初得盡智起。復次。若施五種補特伽羅。能得大果。一父。二母。三病者。四說法師。五近佛地菩薩。問。滅盡定於衆同分爲亦能引。爲但滿耶。答。此但能滿而不能引。所以者何。唯業能引衆同分。此非業故。問。此定爲順現法受。爲順次生受。爲順後次受。爲順不定受耶。答。此定或順次生受。或順後次受。或順不定受。非順現法受。已生有頂不起。此定故。問。此於何處受。何異熟。答。此於非想非非想處受。四蘊異熟。問。諸成就滅定。亦成就彼異熟耶。答應作四句。有成就滅定。非彼異熟。謂生欲色界已得滅定。及得已不退。命終生非想非非想處。滅定異熟。不現在前。有成就彼異熟。非滅定。謂得滅定已。而退。命終生非想非非想處。滅定異熟。不現在前。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。不現在前。有成就滅定。亦非彼異熟。謂生欲色界不得滅定。設得已退。若生空處。識處無所有處。若不得滅定。生非想非非想處。及得已而退。命終生非想非非想處。滅定異熟。不現在前。問。諸退滅定。亦退阿羅漢果耶。答應作四句。有退滅定。非阿羅漢果。謂學者退滅定。及無學者退滅定。而不起結。有退阿羅漢果。非滅定。謂慧解脫阿羅漢退。及先學位起滅定已。得阿羅漢果。起上位結退。有退滅定。亦阿羅漢果。謂先學位起滅定已。得阿羅漢果。起下位結退。及無學位起滅定已。起三界結隨一而退。有非退滅定。亦非阿羅漢果。謂除前相。阿羅漢有六種。謂退法。思法。護法。安住法。堪達法。不動法。問。諸退法。彼一切俱解脫耶。答應作四句。有退法。非俱解脫。謂退法不得滅定。有俱解脫。非退法。謂思法。乃至不動法。已得滅定。有退法。亦俱解脫。謂退法已得滅定。有非退法。非俱解脫。謂思法。乃至不動法。不得滅定。如退法阿羅漢。對俱解脫作四句。餘五阿羅漢。對俱解脫亦爾。如是成六四句。如無學道有六種。阿羅漢學道亦有六種種性。謂退法種性。乃至不動法種性。問。諸退法學。彼一切身證耶。答應作四句。有退法學。非身證。謂退法學不得滅

問下三本俱有
耶答二字○老
住同住住老下

有上同有答字

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請思法學乃至不動法學不得滅定如退法學對身證作四句餘五種性對身證亦爾如是亦成六四句問若法是心等無間彼法是心無間耶答應作四句有法是心等無間非心無間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心無間非心等無間謂滅定初剎那及餘有心位彼生老住無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無間謂除滅定初剎那及餘有心位彼生老住無常諸餘滅定剎那及出滅定心位彼生老住無常問若法是心等無間彼法是滅定無間耶答應作四句有法是心等無間非滅定無間謂滅定初剎那及餘有心位心心所法有法是滅定無間非心等無間謂除滅定初剎那及餘有心位彼生老住無常諸餘滅定剎那及出滅定心位彼生老住無常有法是心等無間亦滅定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非心等無間亦非滅定無間謂滅定初剎那及餘有心位彼生老住無常生無想天幾根滅答八謂眼耳鼻舌身命意捨根問此說從何處生無想天耶答此說從無想中有生無想生有問爾時亦有信等五根現在前滅何故不說答此文應作是說或八或十三中有最後心無記者八善者十三而不作是說者應知此義有餘有作是說此中但依滅位生位皆有者說信等五根唯滅位有非生位有是故不說何繫心心所滅答色界繫幾根現前答八如前說何繫心心所現前答色界繫死生必起自地心故無想天歿幾根滅答八如前說何繫心心所滅答色界繫幾根現前答或八或九或十無形八謂眼耳鼻舌身命意捨根一形九加男女根隨一二形十加男女根何繫心心所現前答欲界繫由此證知從無想天歿定生欲界問定生何處有說生地獄有說生惡趣如是說者定生欲界處所不定或生惡趣或天或人問何故從無想天歿定生欲界答由異熟因勢力爾故隨異熟因所有勢力唯令如是異熟起故有餘師說無想壽盡餘處壽業不增長故謂先增長無想壽業今已受盡餘處壽業先不增長故從彼歿定生欲界問彼亦會起下三靜慮何故不引彼地壽果答彼雖會起下三靜慮非堅執故不引彼壽唯堅執著第四靜慮故引彼壽有說彼雖會起下三靜慮但如所涉路而非所趣第四靜慮是正所趣非如所涉路故引彼壽有說若造無想天順次生受業者法爾亦造欲

則三本俱作即
下同

外上同有答字

加同作脚

界順後次受業。如造北俱盧洲順次生業者。法爾亦造欲界天。順後次受業。有說。欲界是一切有情退所歸處。謂諸有情由業力修力。往色無色界。彼業若盡。還墮欲界。譬如大地是諸飛鳥退所歸處。謂諸飛鳥由翅翮力。飛騰虛空。翻力盡時。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。多時歎覺。手忘攀攬。即便墮地。彼亦如是。有說。求無想者。執無想定爲真道。彼異熟爲涅槃。乃至生彼天中。此執隨逐。彼後從無想出。將命終時。見當生相。便作是念。定無涅槃。若實有者。我已證得。於今何故生相現前。由謗涅槃及聖道。故從彼處。殺生惡趣中。尊者妙音亦作是說。彼謗涅槃及聖者。故從彼命終。定生惡趣。問無想定無想事。何差別。答名剛差別。此名無想定。此名無想事。復次因是無想定。果是無想事。復次異熟法是無想定。異熟是無想事。復次無想定是善無想事。是無記。復次無想定是定。無想事是生。復次無想定加行功用。作意所起。無想事非加行功用。作意所起。復次無想定通在此。彼得此。彼現在前。無想事唯在彼。得彼現在前。復次無想定是加行得。無想事是生得。是謂無想定。無想事差別。問無想天在何處。攝外國師說。第四靜慮處。別有九。此是一處。迦濕彌羅國。諸論師言。即廣果天。攝然以高勝寂靜。故別立名。猶如村邊阿練若處。問彼天身量云何。答五百踰繕那。問彼壽量云何。答五百劫。問作何等威儀住。有說。結加趺坐。如沙門釋子。有說。却踞而坐。如婆羅門。如是說者。如先入此定。所住威儀。則以此威儀於彼五百劫住。無想有情生時。當言有想耶。無想耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義。故謂或有說。無想有情生時。死時俱無心想。爲遮彼意。顯彼有情生時。死時俱有心想。非無心想。有死生故。或復有說。無想有情生時。有心。死時無心。爲遮彼意。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。死時雖俱有心。然唯一念。非久相續。爲遮彼意。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。是故如是說。頗有處。唯二剎那有心。謂結生及命終時耶。答應說。無尊者妙音說。有謂即無想天。頗有處。結生心爲等無間緣。命終心起耶。答應說。無尊者妙音說。有謂即無想天。頗有處。結生心爲四緣。命終心起耶。答應說。無尊者妙音說。有謂即無想天。爲遮此等故作斯論。無想有情生時。當言有想耶。無想耶。答當言有想。此則遮止執無想天生時。無心者意。如世尊說。彼諸有情由想起。故從彼處。歿。從彼歿時。彼想當言滅耶。不滅耶。答當言滅。此則遮止執無想天死時。無心者意。當言住何處。彼想滅。

有上三本俱有
答字次同

一同作二

亦三本俱作一

有同作唯

耶答當言則住彼處。此則遮止執無想有情唯死時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。出無想已無所欣求。故多時有心。然後捨命。如是說者。此事不定。或前多後少。或前少後多。隨彼意樂有差別。故彼想當言善。為無記耶。答或善或無記。彼想幾隨眠隨增。答色界有漏緣。幾結繫耶。答六彼想者。謂出無想想或善或無記者。善謂生得善無記。謂有覆無記。或無覆無記。色界有漏緣者。謂第四靜慮有漏緣隨眠。問何故無漏緣隨眠於彼想不隨增耶。答彼計無想為涅槃。無想定為真道。乃至生彼及從彼歿。唯如是執還復隨轉於真滅道。不謗為無故。無漏緣爾時不起。六結繫者。除恚嫉慳有餘結繫。問出無想想為五部所斷。為但修所斷耶。若爾何失。若五斷者。十門所說當云何通。如說過去法為等無間生二心。若修斷者。此文復云何通。如說彼想色界有漏緣隨眠隨增。有作是說。此通五斷。問十門所說當云何通。答彼文應言過去法為等無間生六心。謂色界五無色界一。而不作是說者。有何意耶。當知彼文但依二無心定出心而說。不說無想。所以者何。一無心定加行功用作意而起。無想不爾。有餘師言。唯修所斷。問此文所說當云何通。答此文應言彼想色界遍行。及修所斷隨眠隨增。而不作是說者。有何意耶。當知此中兼說和合。彼有命終時亦通於五部。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。答觸意思識。問何故作此論。答欲令疑者得決定。故謂無想天必無段食。觸意思識亦滅無餘。勿有疑彼無食而住。則不可通世尊所說一切有情皆由食住。為除彼疑顯無想處雖無段食。而有餘三。與經相應。故作斯論。問彼無想位三食亦滅。云何說有。答食有二種。一先時能引。二現在任持。彼位雖無現任持食。而有先時能引之食。故名有食。有說彼中有三種食。一業食。二生食。三等無間緣食。業食者。謂先所造彼地業能引彼生。故生食者。謂結生心及俱有法。引彼一期令相續。故等無間緣食者。謂入無想觸意思識為等無間緣。能引無想出心。心所。令必當起不永斷。故由此故說一切有情皆由食住。問眼根攝幾根。乃至具知根攝幾根。答眼根攝眼根。乃至廣說。問何故作此論。答欲止說諸法唯攝他性者。意顯一切法有攝自性。故作此論。眼根攝眼根者。此依種類總相而說。

四上明有有字

若別說者眼有二種。謂左與右。左攝右攝。右攝左攝。有二三。謂所長養及異熟生。所長養攝所長養。異熟生攝異熟生。異熟生復有二種。謂善業異熟。不善業異熟。善業異熟攝善業異熟。不善業異熟攝不善業異熟。善業異熟復有二種。謂人與天。人攝天。天攝人。天復有二。謂欲界色界。欲攝界欲界。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。一一剎那各自攝。如過去未來亦然。如左右亦爾。此中但依種類總說。如眼根耳鼻舌命苦憂根亦爾。此皆各攝自一根。故身根攝二根。謂身女男根。女根攝女根身根少分。如女根男根亦爾。意根攝意根三根少分。謂三無漏根。由彼三根九法爲體攝意非餘。故言少分。如意根樂喜捨根信等五根亦爾。未知當知根攝未知當知根。九根少分。謂信等五根。此九皆通有漏無漏。今唯攝無漏。於無漏中復有三道。今唯攝見道。故言少分。如未知當知根。已知根具知根亦爾。信力乃至慧力念等覺支。乃至捨等覺支。正見乃至正定法智。乃至道智空無願無相攝幾根。答信力攝一根。三根少分。謂三無漏根。此三各以九法爲性。攝信非餘。故言少分。如信力餘四力亦爾。念等覺支攝四根少分。謂念根三無漏根。念根通有漏無漏。今唯攝無漏。三根九法爲性。今唯攝念。故言少分。如念等覺支。擇法精進喜定等覺支亦爾。餘不攝根。謂安捨等覺支不攝根。無根相故。正見攝四根少分。謂慧根三無漏根。如正見正勤念定亦爾。餘不攝根。謂正思惟正語業命不攝根。無根相故。法智攝四根少分。謂慧根三無漏根。如法智類智苦集滅道智亦爾。他心智攝三根少分。謂慧根。已知具知根。云何攝慧根少分。謂慧根通緣一法多法。自相共相。現在三世。他身自身。相應不相應境。此唯攝緣一法。自相。現在他身相應境。慧。故言少分。二無漏根九法爲性。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。以慧根通有漏無漏。今唯攝有漏。故言少分。空攝四根少分。謂定根三無漏根。如空無願無相亦爾。意根幾根相應。乃至具知根。幾根相應。答意根十根三根少分相應。乃至廣說。問何故作此論。答有迷相應執相應法非實有性爲止。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。以彼三根九法爲性。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。苦根愛根六根少分相應。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爾。未知當知根與未知當知根九根少分相應。與未知當知根相應者。此根九法為性。一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。今唯與彼無漏相應。於無漏中通見道修道無學道。今唯與彼見道相應故言少分。如未知當知根。已知根具知根亦爾。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。乃至道智空無願無相。幾根相應。答信力四根九根少分相應。四根者。謂精進念定慧九根少分相應者。謂意五受三無漏根義如前說。如信力。餘四力亦爾。謂精進念定慧念等覺支。十一根少分相應。謂意樂喜捨信等。四三無漏根與意三受信等。四少分相應者。彼八根通有漏無漏。今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爾。喜等覺支九根少分相應。謂意信等五三無漏根。與意信等五少分相應者。彼六根通有漏無漏。今唯與彼無漏相應。於無漏中通中九地。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。謂彼九根通有漏無漏。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。正思惟正勤正定亦爾。然正思惟少有差別。謂意樂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。類智苦集滅道智亦爾。他心智十根少分相應。謂意樂喜捨信等。四已知具知根義如攝中說。世俗智二根八根少分相應。二

根者謂苦憂根八根少分相應者謂意樂喜捨信等四根云何與彼少分相應謂彼八根通有漏無漏今唯與彼有漏相應故言少分空無願無相十一根少分相應如念等覺支說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一百五十五

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

〔麗麴(宋情)(元情)明操〕

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答或四或九或八或十三或十四或十五漸命終者無記心四謂身命意捨善心九謂前四加信等五頓命終者若無形無記心八謂眼耳鼻舌身命意捨善心十三謂前八加信等五若一形無記心九謂前八加一形善心十四謂前九加信等五若二形者無記心十謂前九復加一形善心十五謂前十加信等五何繫心心所滅答欲界繫幾根現前答或八或九或十無形八謂眼耳鼻舌身命意捨根一形九謂前八加一形二形十謂前九復加一形何繫心心所現前答欲界繫欲界歿生色界時幾根滅答或四或九或九或十四漸命終者無記心四謂身命意捨善心九謂前四加信等五頓命終者無記心九謂眼耳鼻舌身命意捨及女男根隨一善心十四謂前九加信等五何繫心心所滅答欲界繫幾根現前答八謂眼耳鼻舌身命意捨何繫心心所現前答色界繫欲界歿生無色界時幾根滅答或四或九或九或十四如前說何繫心心所滅答欲界繫幾根現前答三謂命意捨根何繫心心所現前答無色界繫色界沒生色界時幾根滅答或八或十三無記心八謂眼耳鼻舌身命意捨善心十三謂前八加信等五何繫心心所滅答色界繫幾根現前答八如前說何繫心心所現前答色界繫色界歿生欲界時幾根滅答或八或十三如前說何繫心心所滅答色界繫幾根現前答或八或九或十如前說

幾上三本俱有問字○沒同作歿

何繫心心所現前。答欲界繫。色界歿生無色界時。幾根滅。答或八。或十三。如前說。何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前。答三。如前說。何繫心心所現前。答無色界繫。無色界歿生無色界時。幾根滅。答或三。或八。無記心三。謂命意捨善心。八。謂前三加信等五。何繫心心所滅。答無色界繫。幾根現前。答三。如前說。何繫心心所現前。答無色界繫。無色界歿生欲界時。幾根滅。答或三。或八。如前說。何繫心心所滅。答無色界繫。幾根現前。答或八。或九。或十。如前說。何繫心心所現前。答欲界繫。無色界歿生色界時。幾根滅。答或三。或八。如前說。何繫心心所滅。答無色界繫。幾根現前。答八。如前說。何繫心心所現前。答色界繫。阿羅漢般涅槃時。幾根最後滅。答或四。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。無色界三。謂命意捨。問何因緣故。一切有情命終結生。必任捨受。答於五受中。無有行相味劣。如捨受者。於十時中。無有味劣。如死及生時者。故住捨受命終結生。

根蘊第六中一心納息第五之一

諸法與心一起一住一滅。彼法與心相應耶。如是等章。及解章義。既領會已。當廣分別。問何故作此論。答欲止說相應。非實者意。乃至廣說。故作斯論。諸法與心一起一住一滅。彼法與心相應耶。答若法與心相應。彼法與心一起一住一滅。謂一切心所法。有法與心一起一住一滅。彼法非心相應。謂隨心轉色。心不相應行。此中起者。謂生住者。謂老滅者。謂無常。諸法與心一起一住一滅。彼法與心一所緣耶。答若法與心一所緣。彼法與心一起一住一滅。謂一切心所法。有法與心一起一住一滅。彼法非心一所緣。謂隨心轉色。心不相應行。問何故復作此論。答欲止說所緣非實者意。乃至廣說。故作斯論。隨心轉義有十種。謂一起一住一滅。一果一等流。一異熟。善則善。不善則不善。無記則無記。墮一世中。一果者。謂離繫果。一等流者。謂等流果。一異熟者。謂異熟果。墮一世中者。謂同一世攝。此總相說。若別說者。有漏斷結道中有八隨轉義。謂一起一住一滅。一果一等流。一異熟。是善隨一世。有漏加行解脫勝進道中。及餘有漏善心品。有七隨轉義。謂一起一住一滅。一等流。一異熟。是善墮一世。無漏斷結道中。亦有七隨轉義。謂一起一住一滅。一果一等流。是善墮一世。無漏加行解脫勝進道中。有六隨轉義。謂一起一住一滅。一等流。是善墮一世。不善心品。有七隨轉

則三本俱作即
下同

沒同作歿

義謂一起一住一滅一等流一異熟是不善墮一世無記心品有六隨轉義謂一起一住一滅一等流是無記墮一世又心心所法展轉相望由五因緣說名隨轉謂所依故所緣故行相故果故異熟故心與隨心轉色心不相應行展轉相望由二因緣說名隨轉謂果故異熟故隨轉義廣說如雜蘊諸法與心俱起不離心彼法與心俱住俱滅不離心耶乃至廣說問何故復作此論答前納息中雖明心心所法等剎那滅未辯色等今欲辯之故作斯論又爲遮止三剎那論沙門執故謂有沙門說諸色法三剎那住說心心所剎那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答彼初眼識有所依生無所依滅第二眼識無所依生無所依滅第三眼識無所依生有所依滅是謂彼過識彼俱生已眼根住眼識滅後復依彼生第二眼識眼根住眼識滅後復依彼生第三眼識此識與眼俱時而滅問彼有何過答彼初眼識有所依生無所依滅第二眼識無所依生無所依滅第三眼識無所依生有所依滅是謂彼過識隨所依有生滅故又彼二論有餘共過謂人趣沒生地獄時人趣未捨已得地獄如是則趣雜亂身雜亂趣雜亂者謂彼有情是地獄趣亦是人趣身雜亂者謂彼有情有地獄身亦有人身便爲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爲遮彼執故作斯論諸法與心俱起不離心彼法與心俱住俱滅不離心耶答欲色界有情不住無想滅盡定者諸根大種與心俱起不離心與心俱住俱滅不離心若住無想滅盡定者彼便離心問云何離心答彼離心而起離心而住離心而滅心心所斷彼相續故如說不修眼根乃至意根云何不修眼根乃至廣說修有四種謂得修習修對治修除遣修具辯如智蘊今依後二修而作論問眼等根云何不修復云何修答乃至眼等諸根對治道未生名不修根此依對治修說又乃至緣眼等所有煩惱未斷未知名不修根此依除遣修說若眼等諸根對治道已生名爲修根此依對治修說又緣眼等所有煩惱已斷已知名爲修根此依除遣修說是謂此處畧毗婆沙云何不修眼根乃至身根答若於眼根未離貪未離欲潤憲渴又無間道能盡色貪彼於此道未修未安如不修眼根不修耳鼻舌身根亦爾若於眼根未離貪者謂於眼未離愛未離欲者謂於愛欲未斷未知未離潤

云上三本俱有問字

者謂於愛潤未斷未知未離意者謂於愛意未斷未知未離渴者謂於愛渴未斷未知又無間道能盡色貪者謂無間道能盡色界愛彼於此道未修未安者謂未修習及未安息修謂習修安謂得修又起名修滅名安又已生名修已滅名安應知此中若於眼根未離貪等者依對治修說或依除遣修說又無間道能盡色貪等者依除遣修說或依對治修說有說若於眼根未離貪等者謂緣眼根愛未斷未知又無間道能盡色貪等者謂緣眼根餘煩惱未斷未知有說若於眼根未離貪等者謂未斷繫得又無間道能盡色貪等者謂未證離繫得如未斷繫得未證離繫得如是未損滅過失未修習功德未棄下劣未證勝妙未捨無義未得有義未除有愛歡惱未受無愛快樂應知亦爾有說若於眼根未離貪等者謂無間道未起作用又無間道能盡色貪等者謂解脫道未起作用有說若於眼根未離貪等者謂未能離欲界乃至第三靜慮染又無間道能盡色貪等者謂未能離第四靜慮染如不修眼根不修餘四根亦爾云何不修意根答若於意根未離貪未離欲潤意渴又無間道能盡無色貪彼於此道未修未安若於意根未離貪者謂於意未離愛餘句如前又無間道能盡無色貪者謂無間道能盡無色界愛未修未安如前說應知此中若於意根未離貪等者依對治修說或依除遣修說又無間道能盡無色貪等者依除遣修說或依對治修說次有三說如前應知第五有說若於意根未離貪等者謂未能離欲界乃至無所有處染又無間道能盡無色貪等者謂未能離非想非非想處染如說修眼根乃至意根云何修眼根乃至身根答若於眼根已離貪已離欲潤意渴又無間道能盡色貪彼於此道已修已安如修眼根修耳鼻舌身根亦爾云何修意根答若於意根已離貪已離欲潤意渴又無間道能盡無色貪彼於此道已修已安此諸文句應與前不修相違廣說諸不成就學根得學根乃至廣說問何故作此論答愚於退者執退非有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答若入正性離生彼一切不成就學根得學根有不成就學根得學根彼非入正性離生謂退阿羅漢果時彼諸學根先捨今得諸不成就學根得學根彼非入正性離生耶答若世第一法等無間彼一切不成就學根得學根有不成就學根得學根彼非入正性離生謂退阿羅漢果時彼諸學根先捨今得問何故作復作此論答前雖顯示入正性離生自體而未顯示入彼等無間緣今欲顯之故作斯論諸捨無漏根得無漏根彼一切從果至果耶答若從果至果彼一切捨無漏根得無漏根

唯三本俱作惟
下同○時同作

非明作而

謂預流者證一來果時捨預流果。攝及勝果道無漏諸根。從果至果者。從預流果至一來果。一來者證不還果時不還者證阿羅漢果時應知亦爾。如證果時退果時亦爾。有捨無漏根得無漏根。彼非從果至果。謂現觀邊道類智起時。若時解脫阿羅漢。練根作不動時。問道類智起時可爾。時解脫阿羅漢。練根作不動時云何可爾。答此文但應說現觀邊道類智起時。不應說餘。而說餘者。欲顯此中但說從異類果至異類果。時解脫阿羅漢。練根作不動時。性類雖別。果類不別。故不名從果至果。諸捨無漏根得無漏根。彼一切無漏根滅。無漏根起。耶。答應作四句。有捨無漏根得無漏根。彼非無漏根滅。無漏根起。謂退阿羅漢不還一來果時。及以世俗道得一來不還果時。爾時無漏不現前。故有無漏根滅。無漏根起。彼非捨無漏根得無漏根。謂已得無漏根現前。滅起則先已得一切果。向無漏諸根相續起。滅彼非得起。曾得道現在前。故亦非捨聖道。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。無漏根起。謂現觀邊道類智起時。及以無漏道得一來不還果時。得阿羅漢果時。時解脫阿羅漢。練根作不動時。現觀邊道類智起時。捨無漏根者。謂見道所攝。得無漏根者。謂修道所攝。無漏根滅者。謂道類忍俱生品。無漏根起者。謂道類智俱生品。以無漏道得一來果時。捨無漏根者。謂預流果。攝及勝果道。得無漏根者。謂一來果。攝無漏根滅者。謂第六無間道。攝無漏根起者。謂第六解脫道。攝以無漏道得不還果。隨應亦爾。得阿羅漢果時。捨無漏根者。謂不還果。攝及勝果道。得無漏根者。謂阿羅漢果。攝無漏根滅者。謂金剛喻定俱生品。無漏根起者。謂初盡智俱生品。時解脫阿羅漢。練根作不動時。捨無漏根者。謂時解脫道。攝得無漏根者。謂不時解脫道。攝無漏根滅者。謂第九無間道。攝無漏根起者。謂第九解脫道。攝餘位練根略故不說。有非捨無漏根得無漏根。彼亦非無漏根滅。無漏根起。謂除前相。此中相聲依所名轉。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。捨而得。非滅而起。若諸聖者住苦法智忍。乃至道法智時。於無漏根非捨而得。亦滅亦起。住道類智忍時。於無漏根。亦捨亦得。亦滅亦起。從預流果證一來果時。以世俗道者。若無漏道為加行。住加行道時。於無漏根非捨而得。滅而非起。若世俗道為加行。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。非捨而得。亦滅亦起。住第六無間道時。於無漏根亦捨亦得。亦滅亦起。從一來果證不還果。隨應亦爾。從不還果證阿羅漢果。離初靜慮染時。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。滅而非起。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。於無漏根非捨而得。亦滅亦起。如離初靜慮染。乃至離無所有處染亦爾。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。若引發五通五無間道三解脫道時。若起無量世俗解脫。勝處遍處。不淨觀。持息念。世俗念住。世俗無礙解。無諍願智。邊際定。空空無願無願。無相無相。入滅定。微細等時。於無漏根非捨而得。非滅非起。若起無漏他心通時。若起無漏念住。無漏解脫。無漏無礙解等時。於無漏根非捨而得。亦滅亦起。若起微微心時。若起聞思慧等時。於無漏根非捨而得。非滅非起。於如是等差別位中。隨其所應為第四句。是故零說。除前相言。諸未知當知根。乃至廣說。問何故作此論。答為令疑者得決定。故。如品類足說。云何未知當知根。答未已見諦。未已現觀者。諸學慧慧根。若諸根隨信隨法行。於未現觀四聖諦能現觀。是名未知當知根。彼文但說現在和合。能荷擔有作用。未知當知根。非過去未來。勿有生疑。唯現在和合。能荷擔有作用。是未知當知根。非過去未來。為令彼疑得決定。故。顯在三世皆是此根。故作斯論。諸未知當知根。在過去或未來。彼有未知當知根相。故。亦名未知當知根。然非於未現觀四聖諦能現觀。過去作用已息。未來作用未起。故。有於未現觀四聖諦能現觀。彼非未知當知根。謂諸非根法於未現觀四聖諦能現觀。此復云何。謂想思觸作意。欲勝。

解慙愧。無貪無瞋。輕安捨不放逸。不害。尋伺隨心轉。色心不相應行。如是諸法。於未現觀。四聖諦。雖能現觀。而非未知。當知根。以合九根爲此根。故有未知當知根。彼亦於未現觀。四聖諦。能現觀。謂未知當知根。於未現觀。四聖諦。能現觀。則現在和合。能荷擔有作用。未知當知根。有非未知當知根。彼亦非於未現觀。四聖諦。能現觀。謂除前相。則前三句。所不攝法。爲第四句。此復云。何謂除三世未知當知根自性。及現在此根相應。俱有非根法。諸餘過去未來。此根相應。俱有非根法。及已知根具知根俱生品。一切有漏心。心所法。餘色心不相應行。及無爲皆是第四句。故言除前相。如未知當知根。已知具知根。隨其所應。廣說亦爾。盡智當言盡智。乃至道智耶。乃至廣說。問何故此中分別三智。答是本論師意欲爾。故乃至廣說。答盡智當言盡智。謂自了知我已遍知苦。我已永斷集。我已證滅。我已修道。或法智。謂自了知我已遍知欲界繫苦。我已永斷欲界繫集。我已證欲界繫諸行滅。我已修斷欲界繫諸行道。或類智。謂自了知我已遍知色無色界繫苦。我已永斷色無色界繫集。我已證色無色界繫諸行滅。我已修斷色無色界繫諸行道。或苦智。謂自了知我已遍知三界繫苦。或集智。謂自了知我已永斷三界繫集。或滅智。謂自了知我已證三界繫諸行滅。或道智。謂自了知我已修斷三界繫諸行道。問何故盡智非他心智。答盡智非見自性。他心智是見自性。故何故非世俗智。答盡智是無漏。世俗智是有漏。故顯自性已當顯地。或有尋有伺。謂依未至初靜慮。或無尋唯伺。謂依靜慮中間。或無尋無伺。謂依上三靜慮。下三無色。顯地已當顯相應。或樂根相應。謂依第三靜慮。或喜根相應。謂依初二靜慮。或捨根相應。謂依未至。靜慮中間。第四靜慮。下三無色。顯相應已當顯行相。或無願相應。謂十行相。或無相相應。謂四行相。問何故盡智非空相應。答空是勝義。涉勝義。盡智是勝義。涉世俗。故如說了知我生已盡。涉我解。故非空相應。顯行相已當顯所緣。或緣欲界繫。或緣色無色界繫。此謂緣苦集。或緣不繫。此謂緣滅道。如盡智。無生智亦爾。然有差別。謂無生智當言無生智。謂自了知我不復遍知苦。不復永斷集。不空證滅。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。謂別智三界四諦。問何故無學正見。非世俗智。答此無漏。彼有漏。故顯自性已地等四問。如前說。差別者。此亦與空相應。亦作空非我行相轉。故諸最初盡智。乃至廣說。問何故作

此論答前明三智未辯等無間緣及所緣差別今欲辯之故作斯論諸最初盡智彼一切無間道等無間耶答如是以初盡智必從金剛喻定等無間起故設無間道等無間彼一切盡智耶答如是以金剛喻定等無間必起盡智故諸最初無生智彼一切盡智等無間耶答如是最初無生智必從盡智等無間起故設盡智等無間彼一切無生智耶答或盡智謂時解脫或無生智謂不時解脫或無學正見謂時解脫諸緣彼無間道起則緣彼初盡智起耶答若緣生無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最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答如是設緣彼無生智起則緣彼盡智起耶答如是此二智俱以十四行相緣四諦故

說一諸有部發智大毗婆沙論卷第一百五十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十六

〔麗虧〕宋情〔元情〕明操

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無學正思惟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無學正思惟一切無漏心可得非一切地是故得作大四句有法無學正見相應非無學正思惟謂無學正見相應正思惟及無學正思惟不相應無學正見相應法無學正見相應正思惟者謂無學正見聚中正思惟此但與無學正見相應非無學正思惟自體與自體由二因緣不相應故一無二自性俱起故二前後剎那不並故三諸法不觀自體與他為緣故及無學正思惟不相應無學正見相應法者謂靜慮中間上三靜慮下三無色無學正見相應法此非無學正思惟相應

偏三本俱作偏

彼地無正思惟故。有法無學正思惟相應。非無學正見。謂無學正思惟相應正見。及無學正見不相應。無學正思惟相應。應法無學正思惟相應正見者。謂無學正思惟聚中正見。此但與無學正思惟相應。非無學正見。自體與自體由三因緣不相應故。及無學正見不相應。無學正思惟相應法者。謂未至初靜慮。盡無生智聚中正思惟相應法。此非無學正見相應。彼聚中無正見故。有法無學正見正思惟相應。謂除無學正見相應正思惟。及除無學正思惟相應正見。諸餘無學正見正思惟相應法。謂此聚中除二自體。餘心心所與二相應。此復云何。謂九大地法。十大善地法心及伺。有法非無學正見正思惟相應。謂無學正見不相應正思惟。無學正思惟不相應正見。及前所不攝心心所法。并色無為心不相應行。無學正見不相應正思惟者。謂盡無生智聚中正勤。此非正見相應。自體與自體不相應故。亦非無學正思惟相應。彼地中無正思惟故。及前所不攝心心所法者。謂靜慮中間上三靜慮。下三無色。盡無生智聚心心所法。及一切學有漏心心所法。并色無為心不相應行。當知皆是第四句攝。諸法無學正見相應。彼法無學正思惟相應。非無學正思惟相應。彼地中無正思惟故。及前所不攝心心所法者。謂靜慮中間上三靜慮。下三無色。盡無生智聚心心所法。及一切學有漏心心所法。并色無為心不相應行。當知皆是第四句攝。諸法無學正見相應。彼法無學正勤相應。耶。答。應作四句。此中無學正見一切地可得。非一切無漏心。無學正勤一切地。一切無漏心得。是故得作中四句。有法無學正見相應。非無學正勤。謂無學正見相應正勤。此非無學正勤相應。自體與自體不相應故。有法無學正勤相應。非無學正見。謂無學正見及無學正見不相應。無學正勤相應法。無學正見者。自體與自體不相應故。無學正見不相應。無學正勤相應法者。謂盡無生是聚中正勤相應法。此非正見相應。彼聚中無正見故。有法無學正見正勤相應。謂除無學正見相應正勤。諸餘無學正見相應法。正勤多故。於此偏除。然此聚中除二自體。餘心心所皆二相應。此復云何。謂九大地法。九大地法心及尋伺。有法非無學正見正勤相應。謂無學正見不相應正勤。及前所不攝心心所法。并色無為心。不相應行。無學正見不相應正勤者。謂盡無生智聚中正勤。此非正見相應。彼聚中無正見故。亦非正勤相應。自體與自體不相應故。及前所不攝心心所法。并色無為心不相應行。當知皆是第四句攝。如對正勤對正念。正定正解脫亦爾。此皆得作中四句故。諸法無學正見相應。彼法非無學正智相應。諸法無學正智相應。彼法非無學正

見相應。以此二法不俱起故。諸法無學正思惟相應。彼法無學正勤相應耶。答應作四句。此中無學正思惟一切無漏心可得。非一切地無學正勤一切地一切無漏心可得。是故亦得作中四句。文如正見對正勤說。如對正勤對正念正定正解脫亦爾。諸法無學正思惟相應。彼法無學正智相應耶。答應作四句。此中無學正思惟一切無漏心可得。非一切地無學正智一切地可得。非一切無漏心。是故亦得作大四句。文如正見對正思惟說。諸法無學正勤相應。彼法無學正念相應耶。答應作四句。此中無學正勤正念俱一切地一切無漏心可得。是故得作小四句。有法無學正勤相應。非無學正念。謂無學正念此與無學正勤相應。非正念。自體與自體不相應。故有法無學正念相應。非無學正勤。謂無學正勤此與無學正念相應。非正勤。自體與自體不相應。故有法無學正勤正念相應。謂除無學正勤正念。諸餘無學正勤正念相應法。謂此聚中除二自體。餘心心所與二相應。此復云何。謂九大地法九大善地法心及尋伺。有法非無學正勤正念相應。謂前所不攝心心所法。并色無爲心不相應行。此中無餘無學心心所法。前所不攝。但有一切學有漏心心所法。是前所不攝。并色無爲心不相應行。當知皆是第四句攝。如對正念對正定正解脫亦爾。此皆得作小四句故。諸法無學正勤相應。彼法無學正智相應耶。答應作四句。此中正勤一切地一切無漏心可得。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。如正勤正念正定亦爾。諸法無學正解脫相應。彼法無學正智相應耶。答應作四句。此中無學正解脫一切地一切無漏心可得。無學正智一切地可得。非一切無漏心。亦作中四句。文如正勤對正智說。

根蘊第六中魚納息第六

若成就眼根。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。答多位。轉移難執取故。何謂多位。謂具根不具根位。無形一形二形位。有心無心位。定不定位。生界地差別位。斷善不斷善位。離染未離染位。善染無記心位。異生聖者位。見道修道無學道位。於此等位。二十二根成與不成。轉移不定。如魚難執。故立此名。若成就眼根。彼於二十二根。幾成就幾不成就。乃至具知根問亦爾。答若成就眼根。彼定成就五餘不定。成就五者。謂眼身命意捨根。餘不定者。餘十七根。或成就或不成就。謂耳鼻舌根身根。具者則成就。不具者不成就。女根

俱明作具

若三本俱作若

男根若一形隨成就一若二形俱成就若無形俱不成就謂本不得或得已由漸命終或餘緣故失樂根若生遍淨及下若聖者生第四靜慮則成就若異生生第四靜慮則不成就若根若生欲界則成就若生色界則不成就喜根若生極光淨及下若聖者生第三第四靜慮則成就若異生生第三第四靜慮則不成就憂根若未離欲染則成就若已離欲染則不成就信等五根若不斷善則成就若斷善則不成就未知當知根住見道則成就餘則不成就已知根住修位則成就餘則不成就具知根住無學位則成就餘則不成就是故說餘不定如眼根耳鼻舌根亦爾皆色界定成就無色界定不成就欲界不定故若成就身根彼定成就四餘不定成就四者謂身命意捨根餘不定者餘十八根或成就或不成就眼根眼根具者則成就不具者不成就餘十七根如前說若成就女根彼定成就八餘不定成就八者謂女身命意樂苦喜捨根餘不定者餘十四根或成就或不成就如前應知如女根男根亦爾若成就男女二根彼定成就十五根謂男女身命意五受信等五根定不成就三根謂三無漏根餘不定如前應知若成就命根彼定成就三餘不定成就三者謂命意捨根餘不定者餘十九根或成就或不成就謂眼耳鼻舌根生色界則成就生無色界則不成就生欲界或成就或不成就如前說身根生欲色界則成就生無色界則不成就女根男根生色無色界則不成就生欲界或成就或不成就如前說樂根若生遍淨及下若聖者生上則成就若異生生上則不成就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爾皆三界有情定成就故若成就樂根彼定成就四餘不定成就四者謂樂命意捨根餘不定者餘十八根或成就或不成就如前應知若成就苦根彼定成就七餘不定成就七者謂身命意四受除憂餘不定者餘十五根或成就或不成就如前應知若成就喜根彼定成就五餘不定成就五者謂命意樂喜捨根餘不定者餘十七根或成就或不成就如前應知若成就憂根彼定成就八餘不定成就八者謂身命意五受根不成就一者謂具知根餘不定者餘十三根或成就或不成就如前應知若成就信根彼定成就八餘不定成就八者謂命意捨信等五根餘不定者餘十四根或成就或不成就如前應知如信根精進念定慧根亦爾若成就未知當知根彼定成就十三定不成就二餘不定成就十三者謂身命意四受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

除同作餘

生下同有欲界二字

唯三本俱作惟
下同

根下同有滅字

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。謂未知當具知根。餘不定者。餘九根或成就或不成就。如前應知。若成就具知根彼定成就十一。定不成就三。餘不定。成就十一者。謂命意樂喜捨信等五。具知根不成就三者。謂憂前二無漏根。餘不定者。餘八根或成就或不成就。如前應知。若成就眼根。彼於三。世二十二根。幾成就幾不成就。乃至具知根問亦爾。答若成就眼根。彼定不成就過去未來八。謂命等八。無記根。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。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。如女根男根亦爾。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。故迦濕彌羅國諸論師言。名雖不定而數則定。必有一受。現在前故。此中說數不說名。若成就命根。彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來二。現在一。過未二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定。如前說。如命根。意捨根亦爾。若成就樂根。彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來二。未來一。現在一。過未二者。謂意捨。未一者。謂樂。現一者。謂命。餘不定。如前說。若成就苦根。彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來五。現在二。過未五者。謂意四。受除憂。現二者。謂身命。餘不定。如前說。若成就喜根。彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來二。未來二。現在一。過未二者。謂意捨。未二者。謂樂喜。現一者。謂命。餘不定。如前說。若成就憂根。彼定不成就過去未來八。三世一。過未八者。謂命等。三世一者。謂具知。定成就過去未來四。三世二。現在二。過未四者。謂四受。三世二者。謂意一。受。現二者。謂身命。餘不定。如前說。健馱羅國說。此文應言。過未成五。謂五受。三世成一。謂意。受名不定。故迦濕彌羅說。名雖不定。以數定。故應如前說。若成就信根。彼定不成就過去未來八。謂命等。定成就過去未來七。現在一。過未七者。謂意捨信等五。現一者。謂命。

未下二本俱有
來字

女男明作男女

餘不定如前說。如信根精進念定慧根亦爾。若成就未知當知根。彼定不成就過去未來八三世。現在二。過未八者。謂命等三世。二者謂已知具知。現二者謂苦憂定成就三世七。過去未來三。未來現在一。現在二。三世七者。謂意一受。信等五。過未三者。謂三受。未現一者。謂未知當知。現二者。謂身命。此中二說如前。餘不定如前說。若成就已知根。彼定不成就過去未來八三世。二者謂命等。三世二者。謂餘二無漏。定成就過去未來七。未來三。現在一。過未七者。謂意捨信等五。未三者。謂樂喜已知。現一者。謂命。餘不定如前說。若成就具知根。彼定不成就過去未來八三世。過未八者。謂命等三世。三者。謂憂餘二無漏。定成就過去未來七。未來三。現在一。過未七者。謂意捨信等五。未三者。謂樂喜具知。現一者。謂命。餘不定如前說。若不成就眼根。彼於二十二根。幾不成就幾成就。乃至具知根間亦爾。答若不成就眼根。彼定不成就。一謂眼。定成就三。謂命意捨。餘不定如前說。如眼根耳鼻舌女男根三無漏根亦爾。若不成就身根。彼定不成就。十謂七色苦憂未知當知。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若男女根俱不成就。彼定不成就。二謂男女。定成就三。謂命意捨。餘不定如前說。命意捨根無不成就。若不成就樂根。彼定不成就。九謂女男四受除捨三無漏。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若不成就苦根。彼定不成就。五謂女男苦喜憂三無漏。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若不成就憂根。彼定不成就。一謂憂。定成就八。謂命意捨信等五。餘不定如前說。若不成就信根。彼定不成就。八謂信等五。三無漏。定成就八。謂身命意五受。餘不定如前說。如信根精進念定慧根亦爾。若不成就眼根。彼於三世二十二根。幾不成就幾成就。乃至具知根間亦爾。答若不成就眼根。彼定不成就三世。一過去未來七。三世一者。謂眼。過未七者。謂命等七。定成就過去未來二。現在一。過未二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。如眼根耳鼻舌女男根亦爾。若不成就身根。彼定不成就。三世十。過去未來一。三世十者。謂七色苦憂未知當知。過未一者。謂命。定成就過去未來五。三世二。現在一。過未五者。謂信等五。三世二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。若男女根俱不成就。彼定不成就。三世二。過去未來六。三世二者。謂男女。過未六者。謂五色。命定成就過去未來二。現在一。過未二者。謂意捨。現一者。謂命。餘不定如前說。命意捨根無不成就。若不成就樂根。彼定不成就。三世九。過去未來六。三世九

三宋元俱作二

生上一字增上
寺麗本板缺依
三本補之

者謂女男四受除捨三無漏過未六者謂五色命定成就過去未來七現在一過未七者謂意捨信等五現一者謂命餘不定如前說若不成就苦根彼定不成就三世五過去未來六三世五者謂女男苦憂未知當知過未六者謂五色命定成就過去未來七現在一過未七者謂意捨信等五現一者謂命餘不定如前說若不成就喜根彼定不成就三世八過去未來六三世八者謂女男苦憂喜三無漏過未六者謂五色命定成就過去未來七現在一過未七者謂意捨信等五現一者謂命餘不定如前說若不成就憂根彼定不成就三世一過去未來八三世一者謂憂過未八謂命捨信等五現一者謂命餘不定如前說若不成就愛根彼定不成就三世一過去未來八三世一者謂愛過未八謂命等定成就過去未來七現在一過未七者謂意捨信等五現一謂命餘不定如前說若不成就信根彼定不成就三世八過去未來八三世八者謂信等五三無漏過未八者謂命等定成就過去未來四三世二現在二過未四者謂四受三世二者謂意一受現二者謂身命餘不定如前說如信根精進念定慧根亦爾若不成就未知當知根彼定不成就三世一過去未來八三世一者謂未知當知過未八者謂命等定成就過去未來二現在一過未二者謂意捨現一者謂命餘不定如前說如未知當知根已知具知根亦爾諸根善彼根因善根耶設根因善根彼根善耶答諸根善彼根因善根謂八根全及六根少分此以善根為三因即相應俱有同類有根因善根彼根非善謂善根所引異熟生根即善根所引異熟命等八根及意樂喜捨根此以善根為一因謂異熟因此中無貪無瞋無癡名因善根諸根不善彼根因不善根耶設根因不善根彼根不善耶答諸根不善彼根因不善根謂六根少分此以不善根為四因即相應俱有同類遍行有根因不善根彼根非不善謂不善根所引異熟一生根即不善根所引命等八根及意苦根此以不善根為一因謂異熟因及欲界有身見邊執見相應根此以不善根為二因謂同類遍行此中貪瞋癡名因不善根諸根無記彼根因無記根耶設根因無記根彼根無記耶答應作四句迦濕彌羅國毗婆沙師說無記根有三謂無記愛慧無明無記愛者謂色無色界五部愛無記慧者謂有覆無記慧無覆無記慧有覆無記慧謂欲界有身見邊執見及色無色界五部染汙慧無覆無記慧謂威儀路工巧處異熟生變化心俱生慧無記無明者謂欲界有身見邊執見相應無明及色無色界五部無明此中無記貪相應心由三無記根故名有根心所餘有覆無記心由二無記根故名有根心謂無記慧無明一切無覆無記心由一無記根故名有根心謂無記慧依此以釋四句義者有根無記彼根非因無記

根明作相

為根三本俱作
根為

根謂無緣根即命等八根。此根無記而不以無記根為因。有根因無記根。彼根非無記。謂不善根。即六少分。此根不善。而以無記根為二因。謂同類遍行。有根無記。彼根亦因無記根。謂無記有緣根。即五少分。此根無記。亦以無記根為四因。謂相應俱有同類遍行。有根非無記。彼根亦非因無記根。謂善根。即八至六少分。此根非無記。亦不以無記根為因。頗有根非因善根。非因不善根。非因無記根。彼根非無因耶。答有。謂無緣根。即命等八根。以色心不相應行為因。此非三性根為因。而以色心不相應行為三因。謂俱有同類異熟。西方諸師說。無記根有四。謂無記愛見慢無明。無記愛者。謂色無色界五部愛。無記見者。謂欲界有身見邊執見。及色無色界五見。無記慢者。謂色無色界五部慢。無記無明者。謂欲界有身見邊執見相應無明。及色無色界五部無明。此中無記貪相應心。由二無記根故名有根心。謂無記愛無明。無記見慢相應心。亦各由二無記根故名有根心。謂即彼及無明。所餘有覆無記心。由一無記根故名有根心。謂無記無明。依彼以釋四句義者。此文應作是說。有根無記。彼根非因無記根。謂無覆無記根。此根無記而不以無記為根。因有根因無記根。彼根非無記。謂不善根。此根非無記而以無記根為二因。謂同類遍行。有根無記。彼根亦因無記根。謂有覆無記根。此根無記亦以無記根為四因。謂相應俱有同類遍行。有根非無記。彼根亦非因無記根。謂善根。此根非無記。亦不以無記根為因。頗有根非因善根。非因不善根。非因無記根。彼根非無因耶。答有。謂無覆無記根。以色心不相應行為因。此根不以三性根為因。而以色心不相應行。無覆無記心。心所為四因。謂相應俱有同類異熟。此即總說。然相應根具有四因。不相應根唯三因。除相應因。問何故西方諸師立慢為無記根。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無記慧為無記根。答此說為依因義是根義。無覆無記慧為依因勝故立為根。問何故西方諸師不立為根。答彼說力堅強義是根義。無覆無記慧勢力羸劣故不立根。問何故此彼國師俱不立疑為無記根。答俱說定住義是根義。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。無記根亦應爾。又如不善慢不立不善根。無記慢亦應爾。故無記根唯三者善。

根蘊第六中因緣納息第七

問宋元俱作問
義下三本俱有
俱字

緣同作隨

諸根因過去彼根緣過去耶如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論答為止撥無去來二世及撥無
因緣者意乃至廣說故作斯論此中依二緣作論謂因緣所緣緣問何故不依餘二緣作論耶答等無問緣唯一刹那
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此中應作畧毗婆沙謂二十二根中十四有所緣
八無所緣有所緣中五識身相應品過去緣過去現在緣現在未來生法緣未來不生法緣三世意識身相應品隨在
何世若生不生皆緣三世及無為法又見苦見集所斷根通緣五部見滅見道所斷根唯緣自部及不斷修斷不斷根
通緣五部及不斷又欲色界繫及不繫根通緣三界繫及不繫無色界繫根唯緣色無色界繫及不繫因緣差別亦應
准知是謂此中畧所說義隨文廣釋如理應知於中一切初翻因畧而緣廣一切後翻緣畧而因廣此中諸忍以智名
說智眷屬故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十七

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

〔麗麴〕宋情〔元情〕明操

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己義故謂或有執
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有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寶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亦是非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勿有此過故成就非實有爲止彼宗顯成就體是實有故而作斯論若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有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不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爲性尙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爲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漢起有漏心及無心時現無無覆無記心及無心時身中現無煩惱復不成就過去未來豈不名爲離三界染諸阿羅漢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爾便爲大過是故成就決定實有問若成就是實有者譬喻者所引經云何通答彼說自在名爲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無有實體爲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無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就是成就近對治更互相違如貪無貪瞋無瞋癡無癡定亂等若無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爲斷故知實有不成就或復爲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爾如得與法有異世有異剎那相與法亦爾爲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答相與所相必同一果相隨行不相離無前

唯三本俱作惟
下同

申明作慣下同

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爲止他宗顯於己義及令疑者得決定故設不止他顯己令疑決定但於法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無異所得法類有十一種欲界有四謂善不善有覆無記無覆無記色界有三除不善無色界亦爾及無漏法欲界善不善無覆無記各具五蘊有覆無記唯有四蘊色界三各具五蘊無色界三各唯四蘊無漏法具五蘊及擇滅非擇滅除虛空無爲非所得法故此中欲界善不善若在過去有三世得若現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無記四蘊及無覆無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無記一切色蘊異熟生四蘊及威儀路四蘊中善申習者如佛馬勝及不雜剎那不雜若在過去得亦過去若在未來得亦未來若在現在得亦現在威儀路四蘊中善申習者如佛馬勝及餘有情所善申習并工巧處四蘊中善申習者如佛妙業天子及餘有情所善申習彼得亦皆世雜剎那雜謂在三世各有三世得故色界善五蘊有覆無記及無覆無記中通果心俱生品四蘊彼得世雜剎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無記無覆無記色蘊及威儀路異熟生四蘊彼得世不雜剎那不雜隨在彼世即唯有彼世得故無色界善有覆無記四蘊彼得世雜剎那雜謂在三世各有三世得故異熟生四蘊彼得世不雜剎那不雜隨在彼世即唯有彼世得故無漏五蘊彼得亦世雜剎那雜謂在三世各有三世得故此則總說若別說者諸未曾得無漏五蘊及未曾得有漏修所成并未曾得聞思所成彼最初得若在未來彼法唯有未來得若在現在彼法則有未來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無漏有漏擇滅得由離欲界染乃至無所有處染故起是世俗道類若未離染彼滅唯有過去未來得若已離染彼滅即有三世得無漏擇滅得由離三界見修所斷染故起是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來得若現在前彼滅則有未來現在得若已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最初得若在未來彼滅唯有未來得若在現在彼滅則有未來現在得若

在過去彼滅則有三世得。此中初問答顯一。一世法有三世得。第二問答顯一。一世得得三世及離世法。是謂此處略毗婆沙。諸得過去法。彼得過去耶。答。彼得或過去。或未來。或現在。得過去法。過去得者。謂過去三界一切諸蘊。及無漏蘊。彼所有過去得。得過去法。未來得者。謂過去欲界善不善五蘊。有覆無記四蘊。無覆無記中。通果心俱生品。及威儀路。路工巧處。一分四蘊。色界善五蘊。有覆無記及無覆無記中。通果心俱生品。四蘊。無色界善有覆無記四蘊。無漏五蘊。彼所有未來得。得過去法。現在得者。謂過去欲界善不善五蘊。乃至廣說。如未來彼所有現在得。設得過去。彼得過去法耶。答。彼法或過去。或未來。或現在。或無爲過去得。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。得未來法者。謂過去得。得未來欲界善不善有覆無記四蘊。無覆無記中。通果心俱生品。及威儀路。路工巧處。一分四蘊。色界善五蘊。有覆無記及無覆無記中。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。乃至廣如得未來法。彼得未來。或過去。或現在。得未來法。未來得者。謂未來三界一切諸蘊。及無漏蘊。彼所有未來得。得未來法。過去得者。謂未來欲界善不善有覆無記四蘊。無覆無記中。通果心俱生品。及威儀路。路工巧處。一分四蘊。色界善五蘊。有覆無記及無覆無記中。通果心俱生品。四蘊。無色界善有覆無記四蘊。無漏五蘊。彼所有過去得。得未來法。現在得者。謂未來欲界善。乃至廣說如過去。彼所有現在得。設得未來。彼得未來法耶。答。彼法或未來。或過去。或現在。或無爲未來得。得未來法者。謂未來得。得未來三界一切諸蘊。及無漏蘊。未來得。得過去法者。謂未來得。得過去欲界善不善五蘊。有覆無記四蘊。無覆無記中。通果心俱生品。及威儀路。路工巧處。一分四蘊。色界善五蘊。有覆無記及無覆無記中。通果心俱生品。四蘊。無色界善有覆無記四蘊。無漏五蘊。未來得。得現在法者。謂未來得。得現在欲界善。乃至廣如得過去。說未來得。得無爲者。謂未來得。得擇滅非擇滅。諸得現在法。彼得現在耶。答。彼得或現在。或過去。或未來。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。無覆無記中。通果心俱生品。及威儀路。路工巧處。一分四蘊。色界善五蘊。有覆無記及無覆無記中。通果心俱生品。四蘊。無色界善有覆無記四蘊。無漏五蘊。彼所有過去得。得現在法。未來得者。謂現在欲界善不善五蘊。有覆無記四蘊。餘

如過去得說。彼所有未來得。設得現在。彼得現在。法耶。答彼法或現在。或過去。或未來。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。有覆無記及無覆無記中。通果心俱生品。四蘊。無色界善。有覆無記四蘊。無漏五蘊。現在得。得未來。法者。謂現在得。得未來。欲界善不善。有覆無記四蘊。餘如得過去。說現在得。得無為者。謂現在得。得擇滅。非擇滅。諸得善法。彼得善耶。答如是。以善法得。必是善故。設得善。彼得善法耶。答如是。以諸善得。唯得善法故。不善無記問答亦爾。能得所得性。必同故。諸得欲界法。彼得欲界耶。答如是。以欲界法得。必是欲界故。設得欲界。彼得欲界法耶。答彼法或欲界。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。答如是。以色界法得。必是色界故。設得色界。彼得色界法耶。答彼法或色界。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。答如是。以無色界法得。皆是無色界繫故。設得無色界。彼得無色界法耶。答彼法或無色界。或不繫。無色界者。謂無色界四蘊。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。得皆無色界繫。所以如前。非擇滅者。謂生無色界。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。諸得學法。彼得學耶。答如是。以學法得。必是學故。設得學。彼得學法耶。答彼法或學。或非學。非無學。學。者。謂諸學得。所得擇滅。諸得無學法。彼得無學耶。答如是。以無學法得。必是無學故。設得無學。彼得無學法耶。答彼法或無學。或非學。非無學。無學。者。謂無學五蘊。非學。非無學者。謂諸無學得。所得擇滅。諸得非學。非無學法。彼得非學。非無學耶。答彼得。或非學。非無學。或學。或無學。非學。非無學者。謂有漏五蘊。四蘊。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。彼得非學。非無學法耶。答如是。以諸非學。非無學得。唯得非學。非無學法故。諸得見所斷法。彼得見所斷耶。答如是。以見所斷法得。必是見所斷故。設得見所斷。彼得見所斷法耶。答如是。以見所斷得。

彼三本俱作得

唯得見所斷法故。諸得修所斷法。彼得修所斷耶。答如是。以修所斷法得。必是修所斷故。設得修所斷。彼得修所斷法。耶。答彼法或修所斷。或不斷。修所斷者。謂修所斷五蘊。不斷者。謂一切非擇滅。及世俗道類所得擇滅。諸得不斷法。彼得不斷耶。答彼得或不斷。或修所斷。不斷者。謂無漏五蘊得。及諸擇滅無漏道類得。修所斷者。謂一切非擇滅得。及諸擇滅世俗道類得。設得不斷。彼得不斷法耶。答如是。以不斷得。唯得不斷法故。已隨本文辯諸得。相當更隨義顯諸非得。若法有得。彼法有非得。若法無得。彼法無非得。獲成就非獲非成就說亦爾。由此一切有情數法。及擇滅非擇滅。有非得。有獲非獲。有成就非成就。一切非有情數法。及虛空無爲。則皆無有非得等。又於自相續法。有得有非得等。於他相續法。無非得等。此中過去未來法。各有三世非得。現在法。唯有過未二世非得。以可成就法在現在。世必成就。故得與非得更互相違。不俱起。故善不善無記法。非得皆唯無記。三界法非得皆通三界。學無學非學非無學法。非得皆唯非學非無學。見所斷修所斷不斷法。非得皆唯修所斷。是謂非得零毗婆沙。諸不得過去法。彼非得過去耶。答彼非得或過去。或未來。或現在。不得過去法。過去非得者。謂過去善不善有覆無記。無覆無記。無漏五蘊。彼所有過去去。記法。已過剎那及未至剎那。多分不成就。故諸異生類。無漏五蘊。是謂總相所不得法。不得過去法。未來非得者。謂過去善不善有覆無記。無覆無記。無漏五蘊。彼所有未來非得。如前釋。不得過去法。現在非得者。謂過去善不善有覆無記。無覆無記。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。答彼法或過去。或未來。或現在。或無爲。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。過去非得不得現在法者。謂過去非得不得未來善乃至無漏五蘊。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。過去非得不得無爲法者。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。諸不得未來法。彼非得未來耶。答彼非得。或未來。或過去。或現在。不得未來法。未來非得者。謂未來善乃至無漏五蘊。彼所有未來非得。如前釋。不得未來法。過去非得者。謂未來善乃至無漏五蘊。彼所有過去非得。如前釋。不得未來法。現在非得者。謂未來善乃至無漏五蘊。彼所有現在非得。如前釋。設非得未來。彼不得未來法耶。答彼法或未來。或過去。或現在。或無

爲未來非得。不得未來法者。謂未來非得。不得未來善。乃至無漏五蘊。如前釋。未來非得。不得過去善。乃至無漏五蘊。如前釋。未來非得。不得現在法者。謂未來非得。不得現在善。乃至無漏五蘊。如前釋。未來非得。不得無爲法者。謂未來非得。不得擇滅非擇滅。如前釋。諸不得現在法。彼非得現在耶。答。彼非得或過去。或未來。非現在相違故。不得現在法。過去非得者。謂現在善。乃至無漏五蘊。彼所有過去非得。如前釋。不得現在法。未來非得者。謂現在善。乃至無漏五蘊。彼所有未來非得。如前釋。設非得現在。彼不得現在法耶。答。彼法或過去。或未來。或無爲。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。不得未來法者。謂現在非得。不得未來善。乃至無漏五蘊。如前釋。現在非得。不得無爲法者。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。答。不爾。以彼非得是無記非善性故。設非得無記。彼不得善法耶。答。彼法或善。或不善。或無記。以無記非得不得三性法故。諸不得不善法。彼非得不善耶。答。不爾。以彼非得是無記非不善性故。設非得無記。彼不得不善法耶。答。彼法或善。或不善。或無記。以無記非得不得三性法故。諸不得無記。以諸非得無記故。設非得無記。彼不得無記法耶。答。彼法或善。或不善。或無記。以無記非得不得三性法故。諸不得欲界法。彼非得欲界耶。答。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。不得欲界法耶。答。彼法或欲界。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。設非得欲界。彼不得欲界法耶。答。彼法或欲界。或色界。或無色界。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。不得色界諸蘊。欲界非得。不得無色界法者。謂生欲界。不得無色界諸蘊。欲界非得。不繫法者。謂生欲界。不得無漏諸蘊。及擇滅非擇滅。諸不得色界法。彼非得色界耶。答。彼非得。或欲界。或色界。或無色界。不得色界法。欲界非得者。謂生欲界。色界諸蘊非得。不得色界法。色界非得者。謂生色界。色界諸蘊非得。不得色界法。無色界非得者。謂生無色界。色界諸蘊非得。設非得色界。彼不得色界法耶。答。彼法或欲界。或色界。或無色界。或不繫。色界非得。不得欲界法者。謂生色界。不得色界諸蘊。色界非得。不得無色界法者。謂生色界。不得無色界諸蘊。色界非得。不得不繫法者。謂生色界。不得無漏諸蘊。及擇滅非擇滅。

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二

唯三本俱作惟下同

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。復次得學無學。非學非無學。非得唯非學非無學。復次得見所斷。修所斷。不斷。非得唯修所斷。復次得染汙不染汙。非得唯不染汙。復次得異熟非異熟。非得唯非異熟。復次得有異熟無異熟。非得唯無異熟。復次得與所得法或俱起或不俱起。非得與所不得法必不俱起。復次得苦集道三諦攝。非得唯苦集諦攝。以如是等門。應知非得差別。問何故得與所得法性類或同或異耶。答得有二種。一有為法得。二擇滅得。三非擇滅得有為法得。隨所得法性類差別。以有為法能有作用引自得。故擇滅得隨能證道性類差別。以諸擇滅自無作用。但由道力求證。彼時引彼得。故非擇滅得。隨自所依性類差別。以非擇滅自無作用。非道所求。彼得但依命根衆同分而現前。故問非得隨何性類差別。答彼定不隨所不得法以相違故。又不隨道非道所求。故但依命根衆同分轉故。隨所依性類差別。問若諸非得非擇滅得。俱隨所依性類差別者。所依或異熟。或唯等流。此二隨何性類差別。答隨等流性以義遍故。異熟非遍。故不隨立。問非得若隨所不得法。性類差別有何過耶。答斷善根者。應成就善。已離欲染者。應成就不善。諸無學者。應成就染。異生應成就三乘無漏法。退果應成捨。捨向應成向。二滅非得應是無為。由此等過。非得不可隨所不得性類有異。問所說得為更有得為無耶。若更有得者。得傳有得。何非無窮。若更無得者。此得由何可說成就。答應說得復有得。問若爾。應成無窮。答無窮亦無有過。由此生死難斷難越。或無量得皆一剎那俱生。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。得法及得得。由得得故成就。得。由更互相得。故非無窮。是故說色蘊行蘊一得得。乃至識蘊行蘊一得得。有為無為一得得。問為一一法各別有得為不爾耶。或有說者。俱有法同一得得。問若爾。不應作如是說。色蘊行蘊一得得等。答欲顯法與得得。無異得故作如是說。然實不無五蘊四

善宋元俱作義
○成下三本俱
無就字○傳同
作復

去來作非

蘊一得得義。有說。一一法各別得得。唯除得得。與彼法同一得得。問若爾便有無窮過失。以得皆有生住異滅。生等復有得與得得。彼得復有復有生等。如是展轉成無窮故。答無窮復有何過。由此生死難斷難越。或此諸法皆一剎那俱生而滅無無窮過。如是說者。法與生等同一得得。相與所相極親近故。由此善通色蘊行蘊一得得等。又去如前無窮過失。如說得如是非得與得相違。應隨廣說。然無同時非得非得。有情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。由此三法互相違故。異時說有此則不遮。問過去未來得。爲成就。爲不成就。若成就者。則爲無窮。謂一剎那三法俱起。一法二得。三得得。此三滅位有六得生。謂三得。三得得。此六滅位十二得起。謂六得六得。十二滅位二十四得起。謂十二得十二得。如是展轉無始時來。乃至後際念念倍起。其得無限。隣次剎那倍增尙爾。況於隔越前前剎那諸得倍增。是故展轉有無窮過。若不成就便與此蘊後說相違。如說從無色界歿生欲界時。所得蘊界處。大種善根不善根無記根。結縛隨眠。隨煩惱纏。當言曾得未曾得。得善善染汙法當言曾得。異熟法當言未曾得。得。如此則非不成就。以得亦有善染汙法。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。故問若爾豈非無窮。答無窮復有何過。由此生死難斷難越。或彼諸得一剎那生無無窮過。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。故又以得故名沙門果。若過未得不成就者。諸沙門果。應剎那捨剎那得。然無是事。又諸聖道有三時捨。謂退時。得果時。練根時。若過未得不成就者。則聖道應剎那捨。捨。非謂三時欲令無如是過。故有成就過未諸得。若成就所得法亦成就。彼得。若所得法捨。彼得亦捨。以法與得捨得同。故然得總有四種。一在彼法前。二在彼法後。三與彼法俱。四非彼法前後及俱。若所得法則有六種。一有所得法。唯有俱得。如異熟生等。二有所得法。唯有前得。如三類智。邊世俗智等。有說。此等亦有俱得。三有所得法。唯有俱得。後得。如別解脱戒等。四有所得法。唯有俱得。前得。如道類智。忍等。五有所得法。具有前後俱得。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。總有三種。一在彼法前。二在彼法後。三非彼法前後及俱。所不得法亦有三種。一有所不得法。唯有法彼前非得。謂未來情數。畢竟不

三明作二

生法。及入無餘涅槃最後剎那心等。二有所不得法。通有彼前彼後非得。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。必無非得可與法俱。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。非無始來恒成就未捨必起彼類盡故。然諸非得性羸劣故。唯成就現在。一一剎那得已
 即捨。於未得彼法及已捨位。恒有此非得。應知見道所起得有十五類。即十五心時俱起諸得。見道滅位與自所起諸
 得俱滅。如日沒時與自所起光明俱沒。然苦法智忍有十五得。苦法智有十四得。乃至道類智忍。但有一得。問見道得
 爲但有爾所。爲更有餘。有說。但有爾所。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。忍得相望互無因義。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。苦法智與彼三得互不爲因。苦法
 智忍與彼三得皆有因義。苦類智忍四得俱生。三道得一離繫得。苦類智忍與彼四得互不爲因。苦法智忍爲四得因。
 苦法智爲三得因。除苦法智忍得。以加行善法勝非劣因故。有爲法得隨法勝劣故。苦類智六得俱生。四道得。二離繫
 得。苦類智與彼六得互不爲因。苦法智忍爲六得因。苦法智爲五得因。除苦法智忍得。以彼劣故。苦類智忍爲三得因。
 除前三得。以彼劣故。問不與前二道得作因。是事可爾。彼所得劣故。不與前離繫得作因。云何可爾。彼所得最勝故。答
 有爲法得隨所得法勝劣。彼所引故。無爲法得隨道勝劣。道所引故。彼道劣故。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。道類智忍與彼諸得互不爲因。苦法智忍皆與二十二得作因。苦法智與二十一得作因。
 除苦法智忍得。乃至道法智。但與三得作因。謂二道得一離繫得。非前十九得因。以彼劣故。由此故說。頗有前生無漏
 法。非後生無漏法。因耶。答。有謂勝於劣。苦法智忍現在前時。修未來無量苦法智忍。此現在忍與所修爲因。彼是此果。
 有說。此現在忍非所修爲因。彼非此果。以彼竟無一剎那現在前故。評曰。應說此爲彼因。彼是此果。一相續攝非劣道
 故。如是乃至金剛喻定。現在前時。修未來無量金剛喻定。此現在定與所修爲因。彼是此果。有說。此現在定非所修因。
 彼非此果。以彼竟無一剎那現在前故。評曰。應說此爲彼因。彼是此果。一相續攝非劣道故。已生苦法智忍。與不生苦
 法智忍爲因。亦與苦法智等一切學無學道爲因。已生苦法智與不生苦法智爲因。亦與苦類智忍等一切學無學道

忍三本俱作爲

爲因。不與苦法智忍爲因。如是乃至已生盡智。與未生盡智爲因。亦與後已生未生一切無學道爲因。不與一切學道爲因。由此故說。頗有已生無漏法。非未生無漏法。因耶。答。有。謂已生苦法智。非未生苦法智。忍。乃至已生盡智。非未生金剛喻定。因勝道。不與劣道爲因。故苦集諦是有漏。彼諸得亦有漏。滅諦是無漏。彼諸得或有漏。或無漏。道諦是無漏。彼諸得亦無漏。又苦集諦是善。不善無記。彼諸得亦爾。滅諦道諦是善。彼諸得亦是善。又苦集諦是三界繫。彼諸得亦爾。滅諦是不繫。彼諸得或色界繫。或無色界繫。或不繫。道諦是不繫。彼諸得亦不繫。又苦集諦是非學。非無學。彼諸得亦爾。滅諦是非學。非無學。道諦是學。無學。彼諸得亦爾。又苦集諦是見所斷。修所斷。彼諸得亦爾。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。彼諸得亦爾。滅諦道諦是不染汙。彼諸得亦爾。又苦集諦是有異熟。無異熟。彼諸得亦爾。滅諦是無異熟。彼諸得或有異熟。或無異熟。道諦是無異熟。彼諸得亦爾。又苦集諦是苦集諦攝。彼諸得亦爾。滅諦是滅諦攝。彼諸得是苦集道三諦攝。道諦是道諦攝。彼諸得亦爾。所得四諦與能得得。有如是等諸門同異。問。何地所繫法。有幾種離繫得。答。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。非想非非想處。見所斷法。及前八品修所斷法。皆有。二種離繫得。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。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。第四靜慮見修所斷法。及無色界見所斷法。無漏離繫得。六地攝。空無邊處。修所斷法。無漏離繫得。七地攝。識無邊處。修所斷法。無漏離繫得。八地攝。無所有處。非想非非想處。無漏離繫得。九地攝。復有說者。諸離繫得。隨壞對治。彼作是說。欲色界見修所斷法。無漏離繫得。皆六地攝。空無邊處。見修所斷法。無漏離繫得。七地攝。識無邊處。見修所斷法。無漏離繫得。八地攝。無所有處。非想非非想處。見修所斷法。無漏離繫得。九地攝。有作是說。若地有法智品道。彼地有欲界見修所斷法。無漏離繫得。若地有類智品道。彼地有色無色界見修所斷法。無漏離繫得。彼作是說。欲界見修所斷法。無漏離繫得。六地攝。色無色界見修所斷法。無漏離繫得。九地攝。評曰。此中初說爲善。諸離繫得。必由斷對治力所引起。故問。若

以滅道法智離色無色界修所斷染時。彼色無色界修所斷法。無漏離繫得。爲法智品攝。爲類智品攝耶。若法智品攝。此不應理。彼法及斷類智所知故。若類智品攝。亦不應理。彼斷及得法智所證故。有作是說。彼離繫得類智品攝。問豈不彼法及斷類智所知耶。答。雖類智所知。而法智攝法智所證故。評曰。此中初說爲善。以類智品是彼不共決定對治故。問。聖者以世俗道離諸地染時。爲是曾得道。未曾得道耶。有作是說。是曾得道。由此道無始時來。申習曾得。今現前故。彼作是說。聖者以世俗道離欲界修所斷。上品法時。於欲界修所斷。上品法。得二種離繫得。一世俗得。二無漏得。世俗得。是曾得。道類無漏得。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。上品法。得一種離繫得。謂世俗得。是曾得。道類不得。無漏得。先已得故。問。若爾。云何共對治道。轉成不共對治。謂此曾得道。先時總以欲界見修所斷諸法爲九品斷。今時此道唯斷欲界修所斷故。答。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。上品。乃至離。下品。亦爾。如離欲界修所斷。乃至離無所有處修所斷。上品。染時。於欲界修所斷。上品。法。得二種離繫得。一世俗得。二無漏得。世俗得。是未曾得。道類無漏得。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。上品。乃至離。下品。亦爾。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。亦爾。離欲界修所斷。九品。解脫道時。未來修曾得。未曾得。二世俗道。爾時於欲界修所斷。法。得三種離繫得。一世俗曾得。謂曾得道類。二世俗未曾得。謂未曾得道類。三無漏得。謂聖道類。於欲界見所斷。法。得二種離繫得。除未曾得。世俗得。問。云何知第九解脫時。能修未來曾得。未曾得。二世俗道。答。以說若成就現在他心智。彼定成就過去他心智故。問。何故離前八品染時。修未曾得道。離第九品染解脫道時。修曾得。未曾得道耶。答。離染道。異得地亦異。謂離染道。唯未曾得。未來所修。亦未曾得。若得地時。現離染道。雖未曾得。根本地故。通修未來曾得。未曾得道。如離欲界修所斷第九品。乃至離無所有處修所斷第九品。亦爾。評曰。應作是說。聖者以世俗道離諸地染時。

果三本俱作異

應言是未曾得道。昔來未得唯聖所起故。然於未來通修曾得未曾得道。所對治同故。應作是說。聖者以世俗道。離欲界修所斷。上品染時。於欲界修所斷。上品法。得三種離繫得。一世俗曾得。謂曾得道類。二世俗未曾得。謂未曾得道類。三無漏得。謂聖道類。於欲界見所斷。上品法。得一種離繫得。謂曾得世俗道類。不得未曾得者。未曾得道。非彼對治故。不得無漏得者。先已得故。如離。上品。乃至離。下品。亦爾。如離欲界修所斷。乃至離無所有處修所斷。亦爾。由此故說。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。答。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。捨而不得耶。答。應作四句。有離繫得。得而不捨。謂諸異生離欲界。乃至無所有處染時。及諸聖者非得果離染時。有離繫得。捨而不得。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。攷生第二靜慮以上時。從初靜慮。攷生第二靜慮以上時。乃至從無所有處。攷生非想非非想處時。從色無色界。諸地。攷生欲界時。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。攷生下地時。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。若法智生時。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。僧伽跋蘇。作如是說。道類智時。得。以爾時名預流果。亦名一來向。故。彼說不然。所以者何。以於爾時。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。以往第六無間道時。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。越上勝進道時。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。答。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。有無漏離繫得。有無漏離繫得。

彼上三本俱有得字

得身不作證慧亦不見。謂欲界修所斷法無漏離繫得。問頗有一刹那頃於信等五根得而不捨捨而不得。乃至作四句耶。答有。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。答應作四句。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。謂過去得未來現在有情數法。及擇滅非擇滅。有法過去。彼得亦過去。謂未來現在。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。及去耶。答應作四句。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。未來現在。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。答應作四句。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。未來現在。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。答應作四句。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。答應作四句。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。答若法應修。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。答若法應斷。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。問若法應厭。彼法得應厭耶。設法得應厭。彼法應厭耶。答若法應厭。彼法得亦應厭。有法得應厭。彼法非應厭。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。答善等是諸法性類。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。答所得諸法行世不定。故能得世亦不定。所得諸法善等性定。故能得善等。亦定。問諸得幾識所識。幾智所知。幾隨眠之所隨增耶。答諸得一識所識。謂意識法界處行蘊攝故。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。答諸非得一識所識。謂意識。亦法界處行蘊攝故。七智所知。除滅智。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。答有。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。答有。謂諸非擇滅及無生智等。一得。以去乃至無餘涅槃前恒成就故。問頗有諸法本來有得無非得耶。有說無。以有得者必有非得故。有說有。如三類智邊世俗智等。非擇滅法本來有得無非得。以彼本來定不生故。問如有一得能得彼法。及非得亦有一非得能捨彼法。及非得非得耶。答無。以非得同特無非得非得故。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。答有。謂一切非有情數法。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十九

定蘊第七中得納息第一之三

唯三本俱作惟下同

諸法善無色起。彼法善心俱耶。乃至廣說。問何故作此論。答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。問何故此中唯問無色起不問色耶。答彼作論者意欲爾故。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。此中間之色法非一切界乃至非一切心中可得。

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

〔麗麴〕〔宋情〕〔元情〕〔明採〕

此下二本俱有中字

彼同作後如同作知

答下同無令於乃至能護十字○時下同有令於所修斷彼加行有能護十一字

并明作併上宋作一

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若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况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善無色起彼法善心俱耶答諸法善無色起彼法或善心俱或不善心俱或無記心俱云何善心俱答諸法彼心相應彼心俱有善無色彼心相應善無色者謂善心所法彼心俱有善無色者謂彼法生老住無常此中亦有同類得起畧故不說彼應准知云何不善心俱答如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答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預流勝果道彼心與餘如前善得俱起若一來者前六品纏隨起何退除善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起不善心生善得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殺生欲界以不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俱答如無記心若退若生善法得起無記心退善得起者謂阿羅漢退勝根住劣根時彼無記心與劣根品善得俱起學退勝種性住劣種性亦爾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及勝果道并非想非非想處順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起無所有處纏退時彼心與無所有處順退分諸得俱起如是乃至起初靜慮纏退時彼心與初靜慮順退分諸得俱起如已離無所有處染若已離識處染乃至已離初靜慮染應知亦爾若諸異生已離欲染起欲界有身見邊執見纏退時彼心與善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱

起無記心生善得起者謂無色界上地歿生下地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諸靜慮地時彼心與彼地善五蘊諸得俱起若從色無色界歿生欲界以有身見邊執見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諸得俱起若從欲界歿生上二界及上二界下地歿生上地時彼心與彼地生得善四蘊諸得俱起設法善心俱起彼法善無色耶答諸法善心俱起彼法或善無色或無記無色云何善無色答諸法彼心相應彼心俱有善無色義如前釋云何無記無色答如善心勝進無記法得起及住善心無記諸根長養大種增益彼法得生老住無常善心勝進無記得起者謂離欲染第九無間道滅解脫道起時彼心與初靜慮果無記通果心品諸得俱起乃至離第二靜慮染第九無間道滅解脫道起時彼心與第四靜慮果無記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無記通果心品諸得俱起已離欲染信勝解練根作見至加行道時有說及解脫道時彼心與隨所應靜慮果無記通果心品諸得俱起時解脫阿羅漢練根作不動依未至定乃至第四靜慮加行道時彼心與隨所應靜慮果無記通果心品諸得俱起及依一切地第九解脫道時彼心與四靜慮果無記通果心品諸得俱起引發五通諸加行道五無間道三解脫道時雜修靜慮初後無間解脫道時起四無量初二解脫八勝處前八遍處時起無礙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無相無相等諸功德及增長時彼心與隨所應靜慮果無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答解釋如大種蘊諸法不善無色起彼法不善心俱耶答諸法不善無色起彼法或不善心俱或無記心俱云何不善心俱答諸法彼心相應彼心俱有不善無色義如前釋云何無記心俱答如無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所斷不善四蘊諸得俱起無記心生不善得起者謂從色無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設法不善心俱起彼法不善無色耶答諸法不善心俱起彼法或不善無色或善無色或無記無色云何不善無色答諸法彼心相應彼心俱有不善無色義如前釋云何善無色答如不善心若退若生善法得起此如前善無色起不

善心俱釋云何無記無色答如不善心若退若生無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無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無所有處染起欲界纏退時彼心與七地修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無所有處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謂善申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無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無色起彼法無記心俱耶答諸法無記無色起彼法或無記心俱或善心俱或不善心俱云何無記心俱答諸法彼此相應彼此俱有無記無色義如前釋云何善心俱答如善心勝進無記法得起及住善心無記諸根長養大種增益彼法得生老住無常此如前善心俱起無記無色釋云何不善心俱答如不善心若退若生無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無常此如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答諸法無記心俱起彼法或無記無色或善無色或不善無色云何無記無色答諸法彼此相應彼此俱有無記無色義如前釋云何善無色答如無記心若退若生善法得起此如前善無色起無記心俱釋云何不善無色答如無記心若退若生不善法得起此如前不善無色起無記心俱釋諸法欲界無色起彼法欲界心俱耶答諸法欲界無色起彼法或欲界心俱或色界心俱或無色界心俱或不繫心俱云何欲界心俱答諸法彼此相應彼此俱有欲界無色彼此相應欲界無色者謂欲界心所法彼心俱有欲界無色者謂彼法生老住無常此中亦有同類得起畧故不說云何色界心俱答如色

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。色界心生欲界得起者。謂無色界歿。若生第四靜慮時。彼心與第四靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。乃至若生初靜慮時。彼心與初靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。如無色界歿。生色界。上地歿。生下地。亦爾。色界心勝進欲界得起者。謂以世俗道離欲界染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與初靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。乃至以世俗道離第三靜慮染。第九無間道滅。解脫道起時。彼心與第四靜慮果。欲界通果心品諸得俱起。已離欲染。信勝解練根。作見至。世俗加行道時。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。時解脫阿羅漢練根。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。及爾時所得欲界善法諸得俱起。起無漏他心智通時。雜修靜慮初後心時。依未至定。乃至第四靜慮無漏無礙解等增長時。彼心與隨所應靜慮果。欲界通果心品諸

得俱起及住不繫心。乃至彼法得生老住無常者。謂生欲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。設法欲界心俱起。彼法欲界無色耶。答諸法欲界心俱起。彼法或欲界無色。或色界無色。或無色界無色。或不繫無色。云何欲界無色。答諸法彼心相應彼心俱有。欲界無色義如前釋。云何色界無色。答如欲界心。若退若生色界法得起。欲界心退色界得起者。謂諸聖者已離色染。起欲界纏退時。彼心與色界四地修所斷法諸得俱起。乃至已離初靜慮染。未離第二靜慮染。起欲界纏退時。彼心與色界一地。修所斷法諸得俱起。若諸異生已離色染。起欲界纏退時。彼心與色界四地見修所斷法諸得俱起。乃至已離初靜慮染。未離第二靜慮染。起欲界纏退時。彼心與色界一地。見修所斷法諸得俱起。乃至已離初靜慮染。未離第二靜慮染。起欲界纏退時。彼心與色界一地。見修所斷法諸得俱起。云何無色界無色。答如欲界心。若退若生無色界法得起。欲界心退無色界得起者。謂阿羅漢起欲界纏退時。彼心與無色界四地修所斷法諸得俱起。若不還者已離無所有處染。起欲界纏退時。彼心與無色界三地。修所斷法諸得俱起。乃至已離空無邊處染。未離識無邊處染。起欲界纏退時。彼心與無色界一地。修所斷法諸得俱起。若諸異生已離無所有處染。起欲界纏退時。彼心與無色界三地。見修所斷法諸得俱起。欲界心生無色界得起者。謂從非想想處歿生欲界時。彼心與無色界三地。見修所斷法諸得俱起。乃至從識無邊處歿生欲界時。彼心與無色界一地。見修所斷法諸得俱起。云何不繫無色。答如欲界心退不繫法得起。謂阿羅漢退勝根住劣根時。彼欲界心與劣根品不繫得俱起。學退勝種性住劣種性亦爾。若諸聖者已離欲染。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。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。若一來者前六品纏隨起何退。彼心隨應亦與如前諸不繫得俱起。問欲界心勝進不繫法得亦起。如或由施。或由戒。或由聞。或由思。故令於惡趣等得非擇滅。此中何故不說。有說應說而不說者。當知此義。

苦明作若

起下三本俱無起字

法同作諸

有餘如是說者非擇滅雖不繫而彼得非不繫此中說不繫得起是故不說諸法色界無色起彼法色界心俱耶答諸法色界無色起彼法或色界心俱或欲界心俱或無色界心俱或不繫心俱云何色界心俱答諸法彼心相應彼心俱有。色界無色義如前釋云何欲界心俱答如欲界心若退若生色界法得起。此如前欲界心俱起色界無色說云何無色界心俱答如住無色界心色界諸根長養大種增益彼法得生老住無常謂生色界入無色界定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起云何不繫心俱答如不繫心勝進色界法得起及住不繫心色界諸根長養大種增益彼法得生老住無常不繫心勝進色界得起者謂住見道三類智時彼心與苦集滅三現觀邊所修色界世俗智品諸得俱起以無漏道離欲界染若無漏為加行諸加行道九無間道九解脫道時彼心與未來所修色界道諸得俱起第九解脫道時亦與初靜慮果色界通果心品諸得俱起以無漏道離初靜慮乃至第三靜慮染時若無漏為加行諸加行道九無間道九解脫道時彼心與未來所修色界道諸得俱起最後解脫道時亦與第二靜慮乃至第四靜慮果色界通果心品諸得俱起以無漏道離第四靜慮染及依未至定乃至第四靜慮離空無邊處乃至非想非非想處染若無漏為加行諸加行道時彼心與未來所修色界道諸得俱起金剛喻定滅盡智起時彼心與爾時所得色界善諸得俱起亦與隨所應靜慮果色界通果心品諸得俱起未離欲染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色界道諸得俱起已離欲染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色界道諸得及隨所應靜慮果色界通果心品諸得俱起時解脫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未來所修色界道諸得及隨所應靜慮果色界通果心品諸得俱起依一切地第九解脫道時彼心與爾時所得色界善諸得及四靜慮果色界通果心品諸得俱起起無漏他心智通時雜修靜慮初後心時依未至定乃至第四靜慮無漏無礙解增長時即依彼諸地起無漏念住時彼心與未來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法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無色耶答諸法色界心俱起彼法或色界無色或欲界無色或無色界無色或不繫無色云何色界無色答諸法彼心相應彼心俱有色界無色

修上三本俱無見字乃明作及

彼同作不

義如前釋云何欲界無色答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無色界無色答如色界心若退若生無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無色界四地修所斷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斷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斷法諸得俱起若諸異生已離無所有處染起色界纏退時彼心與無色界三地見修所斷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斷法諸得俱起色界心生無色界得起者謂從非想非非想處殑生色界時彼心與無色界三地見修所斷法諸得俱起乃至識無邊處殑生色界時彼心與無色界一地見修所斷法諸得俱起云何不繫無色答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來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來所修不繫法諸得俱起信勝解練根作見至及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來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無礙解及依未至定乃至第四靜慮世俗無礙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無願無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來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殑生第四靜慮時彼心與第三靜慮見修所斷蘊擇滅得俱起乃至上地殑生初靜慮時彼心與欲界見修所斷蘊擇滅得俱起此中何故不說答有說應說而不說者當知此義有餘如是說者爾時所得擇滅雖不繫而彼諸得是色界繫非不繫是故不說

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一百六十

〔麗虧〕〔宋情〕〔元情〕〔明操〕

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

諸法無色界無色起彼法無色界心俱耶。答諸法無色界無色起彼法或無色界心俱。或欲界心俱。或色界心俱。或不繫心俱。云何無色界心俱。答諸法彼此相應。彼心俱有無色界無色義如前釋。云何欲界心俱。答如欲界心若退若生。無色界法得起。此如前欲界心俱起無色界無色釋。云何色界心俱。答如色界心若退若生。無色界法得起。此如前色界心俱起無色界無色釋。云何不繫心俱。答如不繫心勝進。無色界法得起。謂以無漏道離第四靜慮染。九無間道。九解脫道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。以無漏道離空無邊處。乃至無所有處染。若無漏為加行。諸加行道。九無間道。九解脫道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。此是總說。於中若依未至定。乃至第四靜慮。離下三無色染者。除加行道。依下三無色離非想非非想處染。若無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。及依一切地離非想非非想處染。最後解脫道盡智起時。彼心與爾時所得無色界善諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。若依三無色。無漏為加行。彼加行道時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。及依一切地最後解脫道時。彼心與爾時所得無色界善諸得俱起。起無漏解脫時。依無色定無漏無礙解增長時。起無色無漏念住時。彼心與未來所修無色界道諸得俱起。設法無色界心俱起。彼法無色界無色耶。答諸法無色界心俱起。彼法或無色界無色。或欲界無色。或色界無色。或不繫無色。云何無色界無色。答諸法彼此相應。彼心俱有無色界無色義如前釋。云何欲界無色。答如住無色界心。欲界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前欲界無色起無色界心俱釋。云何色界無色。答如住無色界心。色界諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前色界無色起無色界心俱釋。云何不繫無色。答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。謂阿羅漢起無色界無色起無色界心俱釋。云何不繫及勝果道諸得俱起。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

近二本俱作處

唯三本俱作惟
下同

行道九無間道。九解脫道時及聖者以世俗道離下三無色染。若世俗為加行。一切加行無間解脫道時。并依無色定離非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。時解脫阿羅漢練根作不動。依無色定。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。有漏無礙解增長時。依無色定。起世俗念。住空空無願無相無不相時。起入滅定。想微細心時。彼心與未來所修不繫法諸得俱起。問無色界心生時。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。爾時所得擇滅雖不繫。而得是無色界繫。非不繫。是故不說。諸法學無色起。彼法學心俱耶。答。諸法學無色起。彼法或學心俱。或非學非無學心俱。云何學心俱。答。諸法彼此相應。彼此俱有。學無色彼此相應。學無色者。謂學心所法。彼心俱有。學無色者。謂彼法生老住無常。此中亦有同類得起。畧故不說。云何非學非無學心俱。答。如非學非無學心。若退若勝進。學法得起。非學非無學心退。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。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。若一來者。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。彼心與未來所修學法諸得俱起。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。答。諸法學心俱起。彼法或學無色。或非學非無學無色。云何學無色。答。諸法彼此相應。彼此俱有。學無色。義如前釋。云何非學非

法三本俱作不
動二字

無學無色。答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。老住無常。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。若無漏為加行。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。俱勝解練根作見至。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。學者起無漏他心智通時。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。學者起無漏解脫時。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。住色無色無漏定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得得四相俱起。諸法無學無色起。彼法無學心俱耶。答諸法無學無色起。彼法或無學心俱。或非學非無學心俱。云何無學心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有無學無色義。如前釋。云何非學非無學心俱。答如非學非無學心。若退若勝進。無學法得起。非學非無學心退。無學得起者。謂阿羅漢退勝根住劣根時。彼非學非無學心。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。住無覆無記心亦退故。此中亦應說退。謂住無覆無記心。退堪達根住住法根。乃至退思法根住退法根。非學非無學心。勝進無學得起者。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。阿羅漢起四無量世俗解脫。八勝處。十遍處時。起無礙解。及世俗無礙解增長時。起無諍願智邊際定。空空無願無願無相無相。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。彼法無學無色耶。答諸法無學心俱起。彼法或無學無色。或非學非無學無色。云何無學無色。答諸法彼心相應。彼心俱有無學無色義。如前釋。云何非學非無學無色。答如無學心勝進。非學非無學法得起。及住無學心。非學非無學諸根長養大種增益。彼法得生。老住無常。無學心勝進非學非無學得起者。謂金剛喻定。滅盡智起時。彼心與爾時所得世俗善。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。彼心與爾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。及無漏無礙解增長時。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。及依無色定起無漏念住。并無漏無礙解增長時。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無漏定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。諸法非學非無學無色起。彼法非學非無學心俱起。答諸法非學非無學無色起。彼法或前釋。云何學心俱。答如學心勝進。非學非無學法得起。及住學心非學非無學心俱。或學心俱。或無學心俱。云何非學非無學心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有非學非無學無色義。如前釋。云何學心俱起。非學非無學諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前無學心俱起。非學非無學無色釋。云何無學心俱。答如無學心勝進。非學非無學法得起。及住無學心非學非無學諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前學心俱起。非學非無學無色釋。云何無學心俱。答如無學心勝進。非學非無學法得起。及住無學心非學非無學諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前無學心俱起。彼法或非學非無學無色。或學無色。或無學無色。云何非學非無學無色。答諸法彼心相應。彼心俱有非學非無學無色義。如前釋。云何學無色。答如非學非無學無學無色。若退若勝進。無學法得起。此如前法得起。此如前學無色起。非學非無學心俱釋。云何無學無色。答如非學非無學心。若退若勝進。無學法得起。此如前無學無色起。非學非無學心俱釋。諸法見所斷無色起。彼法見所斷心俱起。答諸法見所斷無色起。彼法或見所斷心俱。或修所斷心俱。云何見所斷心俱。答諸法彼心相應。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。零故不說。云何修所斷心俱。答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。謂諸異生已離無所有處染。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。答諸法見所斷心俱起。彼法或見所斷無色。或修所斷無色。云何見所斷無色。答諸法彼心相應。彼心俱有見所斷無色義。如前釋。云何修所斷無色。答如見所斷心若退若生。修所斷法得起。及住見所斷心。修所斷諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。見所斷心退修所斷得起者。謂諸異生已離無所有處染。起無所有處見所斷纏退。或乃至起欲界見所斷纏退時。彼心與一地修所斷法。或乃至入地修所斷法諸得俱起。乃至已離欲界染。未離初靜慮染。起欲界見所斷纏退時。彼心與一地修所斷法諸得俱起。見所斷心生修所斷得起者。謂從非想非非想處歿。或生無所有處。以無所有處見所斷心結生。或乃至生欲界。以欲界見所斷心結生時。彼心或與一地修所斷法。或乃至與入地修所斷法諸得俱起。乃至初靜慮歿。生欲界。以欲界見所斷心結生時。彼心與一地修所斷法諸得俱起。及住見所斷心。乃至彼法得生老住無常者。謂生欲色界見所斷煩惱現在前時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。諸法修所斷無色起。彼法修所斷心俱耶。答諸法修所斷無色起。彼法或修所斷心俱。或見所斷心俱。或不斷心俱。云何修所斷心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有。修所斷無色義。如前釋。云何見所斷心俱。答如見所斷心若退若生。修所斷法得起。及住見所斷心。修所斷諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。此如前見所斷心俱起。修所斷無色釋。云何不斷心俱。答如不斷心勝進修所斷法得起。及住不斷心。修所斷諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。不斷心勝進修所斷得起者。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。若無漏爲加行。一切加行無間解脫道時。及離非想非非想處染。若無漏爲加行。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。金剛喻定滅盡智起時。彼心與爾時所得世俗善。及或亦與通果心品諸得俱起。信勝解練根作見。至若無漏爲加行。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。若無漏爲加行。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。彼心與爾時所得世俗善。及通果心品諸得俱起。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。及無漏無礙解增長時。彼心與未來所修世俗道。及通果心品諸得俱起。起無漏解脫。及依無色定起無漏念住。并無漏無礙解。

根下二本俱無
時字○心同作
得
退下明有時字
下同○者下同
有若字

心上二本俱無
彼字

增長時除通果心品。彼心與餘如前諸得俱起。及住不斷心。乃至彼法得生老住無常者。謂生欲色界住色無色無漏定時。諸根大種長養增益。彼心與彼得四相俱起。設法修所斷心俱起。彼法修所斷無色耶。答諸法修所斷心俱起。彼法或修所斷無色。或見所斷無色。或不斷無色。云何修所斷無色。答諸法彼心相應。彼心俱有修所斷無色。義如前釋。云何見所斷無色。答如修所斷心若退若生。見所斷法得起。此如前見所斷無色起。修所斷心俱起。云何不斷無色。答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。謂阿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爾。阿羅漢起非非想處。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。彼心唯與不還果諸得俱起。若不還者。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。若起上上品纏退。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。修所斷心勝進不斷得起者。謂諸聖者以世俗道離欲界。乃至無所有處染。若世俗爲加行。一切加行無間解脫道時。及離非想非非想處染。若世俗爲加行。彼加行道時。彼心與未來所修不斷法諸得俱起。信勝解練根作見至。及時解脫阿羅漢練根作不動。若世俗爲加行。彼加行道時。彼心與未來所修不斷法諸得俱起。若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。聖者起四無量。世俗解脫。八勝處。十遍處時。起無礙解及世俗無礙解增長時。起無諍願智邊際定。空空無願無願無相無相及增長時。聖者起不淨觀。持息念。世俗念住時。起入滅定。想微細心時。彼心與未來所修不斷法諸得俱起。諸法不斷無色起。彼法不斷心俱耶。答諸法不斷無色起。彼法或不斷心俱。或修所斷心俱。云何不斷心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有不斷無色義如前釋。云何修所斷心俱起。彼法或不斷無色。或修所斷無色。云何不斷無色。答諸法彼心相應。彼心俱有不斷無色義如前釋。云何修所斷無色。答如不斷心勝進修所斷法得起。及住不斷心

陣明作陳

邱宋元俱作烏

修所斷諸根長養大種增益。彼法得生老住無常。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。毗舍佉波索迦。往達磨陣那。苾芻尼所問言。聖者初靜慮有幾支。答言。具壽有五支。謂尋伺喜樂心一境性。彼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。爲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。苾芻尼不說耶。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。毗舍佉欲試彼苾芻尼於此事爲能知。不且問初靜慮支。彼既無滯而說。波索迦便作是念。此尊者於初靜慮既能無滯而說。於餘靜慮必亦能知。是故不問。由彼更不問。故苾芻尼亦不復說。有說。毗舍佉是利根性。聞初靜慮即知餘三故更不問。苾芻尼亦知彼已悟更不爲說。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。苾芻尼亦知彼齊是能受持。於餘非器故更不說。有餘師說。爲令疑者得決定解。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。今欲顯示上地亦有支。唯不染汗中具有。令諸疑者生決定解。故作斯論。一切初靜慮皆有五支耶。答不染汗有五。染汗無五。無何等。答無離生喜樂。問何故染汗喜於染靜慮不說支耶。有說。此文但應說無樂。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。無支相故不立爲支。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。答不染汗有四。染汗無四。無何等。答無內等淨。問內等淨是信。信通染汗不染汗。何故於染靜慮不說支耶。有說。此文應說無樂。以輕安樂染中無故。若作是說。不染第二靜慮具四支。染第二靜慮有三支。有說。染信名不信。此於染中雖有無支相故不立爲支。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。答不染汗有五。染汗無五。無何等。答無正念。正知。問念慧皆通染汗中有。何故不立染靜慮支。有說。此文應說無捨。大善地法染中無故。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爲支。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。答不染汗有四。染汗無四。無何等。答無捨念清淨。

二明作三

三本俱作三

大藏

經

阿毘達磨大毘婆沙論第一百六十

三十七

收

說上三本俱有
有字

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無支相故不立爲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欲出界重苦利益支勝上三靜慮於勝妙離染對治支勝是故於染靜慮隨勝者說無然其餘支於染靜慮亦不建立

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十一

五百大阿羅漢等造
〔麗性〕宋逸〔元逸〕明好

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答欲令疑者得決定故謂品類足說初靜慮云何答初靜慮所攝善色受想行識乃至第四靜慮云何答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無覆無記故味相應初靜慮入當言味耶出當言味耶答於能味當言入於所味當言出乃至味相應非非想處入當言味耶出當言味耶答於能味當言入於所味當言出乃至味相應非非想處入當言味耶出當言味耶答於能味當言入於所味當言出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愚耶出當言愚耶答於能愚當言入於所愚當言出乃至非言入於所取當言出廣說乃至無明相應初靜慮入當言愚耶出當言愚耶答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爲門令知餘煩惱亦爾有說此中說相似者謂

愛宋元俱作受

超三本俱作起

愛同作受○唯
同作惟下同

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。諸餘煩惱無此相故。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。答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。謂初靜慮等無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無間非想非非想處現在前時。名入非想非非想處。出無所有處。如順次入出。如是逆次入出。及順逆超入出亦爾。行相入出者。謂無常行相等無間。苦行相現在前時。名入苦行相。出無常行相。餘行相亦爾。所緣入出者。謂綠色定等無間。緣受定現在前時。名入緣受定。出綠色定緣。餘定亦爾。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。色界心等說亦爾。如欲界等心。學等心亦如是。餘善等心。隨應亦爾。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。餘剎那亦爾。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無色。現在前時。名於能味已入。於已起位方能味故。於所味當言出者。謂前前剎那味相應靜慮無色。已謝滅時名於所味。已出於已滅位方能味故。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。謂有情類法爾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答。未來定未名入出。現在定名入未名出。過去定名入已出。今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無記耶。乃至廣說。問何故作此論。答前文唯說愛相應定。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無記耶。設有覆無記初靜慮皆味相應耶。答諸味相應初靜慮皆有覆無記。有覆無記初靜慮。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。設有覆無記非想非非想處。皆味相

其二本俱作共
三宋作二

那宋元俱作耶
夜明作沒下同

應耶答諸味相應非想非非想處皆有覆無記。有覆無記非想非非想處非味相應。謂除愛餘煩惱現前。此中味相應靜慮無色。皆有覆無記者。能障聖道及聖道加行故名有覆。不招異熟果故名無記。餘煩惱者。謂見疑慢無明。此諸煩惱與不染污靜慮無色。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。答入乃至頗有不入無所有處。入非想非非想處耶。答入問何故作此論。答欲令疑者得決定。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最初故。諸契經中亦說九次第定。或有生如是疑。若不入初靜慮等。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。答入云何入。謂從未至定。或靜慮中間。或第二靜慮近分。或第二靜慮。或第三靜慮近分。或第三靜慮。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。尊者僧伽伐蘇。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。如是亦應從欲界善心等無間。超初靜慮。入第二靜慮。此不應理。欲界善心非定心故。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。答入云何入。謂從初靜慮。或第三靜慮近分。或第三靜慮。或第四靜慮近分。或第四靜慮。或空無邊處。有說。亦從第二靜慮近分等無間。第三靜慮現在前。頗有不入第三靜慮。入第四靜慮耶。答入云何入。謂從第二靜慮。或第四靜慮近分。或第四靜慮。或空無邊處。或識無邊處。有說。亦從第三靜慮近分等無間。第四靜慮現在前。如是乃至頗有不入無所有處。入非想非非想處耶。答入云何入。謂從識無邊處。或非想非非想處近分。或非想非非想處。有說。亦從無所有處近分等無間。非想非非想處現在前。此中遮剎那。不遮相續。不遮分位。不遮衆同分。不遮無始時來。謂入此定前剎那。不入彼定。非餘剎那亦不會入。故相續等於此不遮。由斯理趣應知。亦有遮二遮三乃至遮七。謂頗有不入初第二靜慮。入第三靜慮耶。答入。謂依未至定離欲界。乃至第二靜慮染。命終生第三靜慮。或從上地殺生第三靜慮。即於彼第三靜慮現在前。乃至頗有不入四靜慮下三無色。入非想非非想處耶。答入。謂依未至定離欲界。乃至無所有處染。命終生非想非非想處。即於彼非想非非想處定現在前。此依遮剎那乃至遮衆同分。不遮無始時來。說

此入三本俱作
八此

其有亦不遮兼同分。或亦不遮分位。義亦無違。應准前說。頗有不入初靜慮。生梵世耶。答生。乃至頗有不入非想非非想處。生非想非非想處耶。答生。問何故作此論。答欲令疑者得決定。故如契經說。先此入定後生彼中。乃至廣說。或有生疑。要入彼定方得生彼。欲令此疑得決定。故顯雖不入彼定。亦得生彼。故作斯論。問若爾經說。當云何通。答有諸有情。先入彼定。後生彼中。有諸有情。不入彼定。而亦生彼。契經說。入定生彼者。阿毗達磨說。不入定生彼者。如是則二說善通。問若不入彼定。亦得生彼。何故世尊唯說入定生彼。處耶。答有諸外道。謂梵天等非修定得。故世尊說。先此入定後方生彼。令決定信果。由因得。復次有諸有情。耽著現在。少分欲樂。不樂當來。離欲勝果。世尊為彼毀。皆欲樂。讚離欲果。彼有情聞已。忻樂請說。所因故。佛為說。先入彼定。後生彼處。復次有諸有情。聞說上界離欲勝果。不生信解。佛意欲顯。若能入彼根本定時。現受勝樂。令知彼果。更為勝妙。故佛為說。先此入定後生彼中。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。雖厭欲界。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。答生。云何生。謂依未至定。離欲界染。最後解脫道。及後時。不入初靜慮。彼若未離初靜慮。染命終。必當生於梵世。或上地。殘生彼天中。問不起彼定。云何生。彼無異熟。因故。答。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。答生。云何生。謂依未至初靜慮。靜慮中間。第二靜慮。近分。隨一。離初靜慮。染。不入第二靜慮。彼若未離第二靜慮。染命終。必當生極光淨。或上地。殘生彼天中。頗有不入第三靜慮。生遍淨耶。答生。云何生。謂依未至初靜慮。靜慮中間。第二靜慮。第三靜慮。近分。隨一。離第二靜慮。染。不入第三靜慮。彼若未離第三靜慮。染命終。必當生於遍淨。或上地。殘生彼天中。如是乃至。頗有不入非想非非想處。生非想非非想處耶。答生。云何生。謂依未至定。乃至無所有處。隨一。離無所有處。染。未離上染。不入非想非非想處。命終。必生非想非非想處。此中遮剎那。遮相續。遮分位。遮衆同分。不遮無始時來。若得初靜慮。非第二靜慮。彼命終。生何處。乃至廣說。問何故作此論。答欲令疑者得決定。故如世尊說。慈芻當知。我說依初靜慮。能盡諸漏。依第二靜慮。乃至無所有處。能盡諸漏。勿有生疑。唯依根本定。能盡諸漏。非未至等。為令此疑得決定。故顯依九地。皆能盡漏。謂七根本。未至中間。餘近分地。雖不能盡。而亦能斷。故作斯論。然得有二種。一現前得。二成就得。此中依現前得。而作論。若得初靜慮。非第二靜慮。

彼命終生何處。答或梵世。或極光淨。或遍淨。或廣果。或空無邊處。或識無邊處。或無所有處。或非想非非想處。或無處。所謂現前得初靜慮。非第二靜慮者。決定已離欲界染。而上地不定。於中若未離初靜慮染。彼命終生梵世。若依未至定。或初靜慮。或靜慮中間。或第二靜慮近分隨一。離初靜慮染。最後解脫道。及後時不入第二靜慮。未離第二靜慮染。彼命終生極光淨。即彼若依未至。初靜慮。靜慮中間隨一。離第二靜慮染。未離上染。彼命終生遍淨。若即依前三地隨一。離第三靜慮染。未離上染。彼命終生廣果。如是乃至若即依前三地隨一。離非想非非想處染。彼命終無生處。已離三界染。故若得第二靜慮。非第三靜慮。彼命終生何處。答或極光淨。或遍淨。乃至或非想非非想處。或無處。所謂現前得第二靜慮。非第三靜慮者。決定已離初靜慮染。而上地不定。於中若未離第二靜慮染。彼命終生極光淨。若依未至。初靜慮。靜慮中間。第二靜慮。第三靜慮近分隨一。離第二靜慮染。不入第三靜慮。未離第三靜慮染。彼命終生遍淨。即彼若依未至。初靜慮。靜慮中間。第二靜慮隨一。離第三靜慮染。未離上染。彼命終生廣果。若即依前四地隨一。離第四靜慮染。未離上染。彼命終生空無邊處。如是乃至若即依前四地隨一。離非想非非想處染。彼命終無生處。若得第三靜慮。非第四靜慮。彼命終生何處。答或遍淨。或廣果。乃至或非想非非想處。或無處。所謂現前得第三靜慮。非第四靜慮者。決定已離第二靜慮染。而上地不定。於中若未離第三靜慮染。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。彼命終生空無邊處。如是乃至若即依前五地隨一。離非想非非想處染。彼命終無生處。若得第四靜慮。非空無邊處。彼命終生何處。答或廣果。乃至或非想非非想處。或無處。所謂現前得第四靜慮。非空無邊處者。決定已離第三靜慮染。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。彼命終生識無邊處。如是乃至若即依前六地隨一。離非想非非想處染。彼命終無生處。若得空無邊處。非識無邊處。彼命終生何處。答或空無邊處。乃至或無處。所謂現前得空無邊處。非識無邊處者。決定已離第四靜慮染。而上地不定。於中若未離空無邊處染。彼命終生空無邊處。若依未至定。乃至空無邊處隨一。離空無邊處染。未離上染。彼命終生識無邊處。如是乃至若即依前七地隨一。離非想非非想處染。彼命終無生

非下三本俱無
非字次同

處。若得識無邊處。非無所有處。彼命終生何處。答或識無邊處。乃至或無處。所謂現前得識無邊處。非無所有處者。決定已離空無邊處染。而地上地不定。於中若未離識無邊處染。彼命終生識無邊處。若依未至定。乃至識無邊處隨一。離識無邊處染。未離上染。彼命終生無所有處。如是乃至若即依前八地隨一。離非想非非想處染。彼命終無生處。若得無所有處。非非想非非想處。彼命終生何處。答或無所有處。乃至或無處。所謂現前得無所有處。非非想非非想處者。決定已離識無邊處染。而地上地不定。於中若未離無所有處染。彼命終生無所有處。若依未至定。乃至無所有處隨一。離無所有處染。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。彼命終無生處。由斯理趣。應知亦有得二得三乃至得七。遮亦如是。答理無異。故不具說。問若得欲界善心。非初靜慮。此中何故不問彼命終生何處耶。有說亦應說若得欲界善心。非初靜慮。彼命終生何處。答或欲界。或梵世。乃至或非想非非想處。或無處。所謂現前得欲界善心。非初靜慮者。彼決定在欲界。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。最後解脫道。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。離無所有處染。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。彼不應問答欲界。以此是定蘊。正問答定及定果。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。答諸生上者。雖有所捨。猶名勝進。况有所得。諸生下者。雖有所得。尚名退墮。况有所捨。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。答世尊說有三三摩地。能盡諸漏。謂有尋有伺。無尋唯伺。無尋無伺。餘經又說。初靜慮名有尋有伺。第二靜慮以上。名無尋無伺。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。佛告苾芻。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。若無未至定。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。有說靜慮有先會得。若世尊說初靜慮等能盡諸漏。則無知者。謂得靜慮者已盡漏。是故佛說依靜慮等。起無漏道方能盡漏。有說諸定唯是奢摩他要毘鉢舍那方能盡漏。故說依定應須起慧。有說諸定多是會得勿有戀著不欲進修。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。答初經說能引發。後二經說即依彼。又初經說方便。後二經說成滿。問若爾何故說俱行耶。答於前後義俱聲亦轉。如世尊說。曼駄多王起此想俱即便墮落。又經復說起此想俱。彼諸有情即便殞沒。又餘經說。毘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。修覺支經應知亦爾。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。答諸法初靜慮為因。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答。於無色定唯應說結斷。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。答應作四句。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。爾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。謂初靜慮發。生第二靜慮時。第四句者。謂除前相。問諸捨第二靜慮地心。得初靜慮地心。皆第二靜慮地心滅。初靜慮地心起耶。答應作四句。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。答應作四句。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。答應作四句。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。謂上地發。生欲界及梵世時。第三句者。謂極光淨。發。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。亦應作此問答分別。

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

〔麗性〕宋逸元逸明好

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。答與有情樂思惟。何等入悲定。答拔有情苦思惟。何等入喜定。答慶諸有情思惟。何等入捨定。答於有情捨。問此中為說等無間緣行相。為說慈等俱生行相。若說等無間緣行相者。慈等現前復何行相。若說慈等俱生行相者。何故作是說。思惟何等入慈定。乃至廣說。有說。此中說等無間緣行相。問若爾慈等現前復何行相。答即作如是四種行相。謂與有情樂。乃至於有情捨。有說。此說慈等俱生行相。問若爾何故作是說。思惟何等入慈定。乃至廣說。答此中說已入名入。於近說遠聲。如說大王從何處來。此於已來名來。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。如說受樂受時如實知我受樂受。此亦說已受名受。所以者何。無有自知現在受故。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。欲漏心解脫有漏無明漏。此亦已解脫名解脫。所以者何。離欲界染時已解脫欲漏故。此中亦爾。已入名入是故無過。問慈無量等等無間緣。為亦但作如此行相。為更作餘行相耶。答初修業者。唯作如是四種行相能引慈等。若已成滿隨其所欲。亦作所餘苦等行相引生慈等。慈等起時。唯作如前四種行相。慈斷何繫結。答無悲喜捨斷何繫結。答無問何故四無量不斷煩惱。答行相異故。謂十九行相能斷煩惱。無量非彼行相。四行相是無量。斷煩惱不以此行相故。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。復次無量唯緣現在要緣三世。或無為道能斷煩惱。復次無量緣有情。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。復次無問道能斷煩惱。無量是解脫道時得故。問若無量不能斷煩惱者。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。答斷有二種。

唯三本俱作惟下同

款三本俱作凌

一暫時斷。二究竟斷。契經說。寔時斷此。阿毘達磨。遮究竟斷。如是則二說善通。如寔時斷究竟斷。如是有餘斷。無餘斷。有影斷。無影斷。有隨縛斷。無隨縛斷。摧枝葉斷。拔根本斷。制伏纏斷。害隨眠斷。應知亦爾。淨初靜慮斷。何繫結。答。無。乃至淨非想非非想處斷。何繫結。答。無。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。答。下地煩惱。雖所應斷。而彼斷已。此方現前。無復可斷。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。上是義可爾。何故不能斷於自地。答。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。故無力勝彼。又自地愛所親愛故。如人親友。雖劣不捨。又自地煩惱所執雜故。謂展轉無間。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。又無間道能斷煩惱。淨根本地。非無間道。故不能斷。又無所顧。乃能斷之。於自地法。非無所顧。故不能斷。問。何故有漏道不能斷自地。及上地無漏道。則能斷耶。答。以無漏道是不繫法。於有漏法。無非是勝。是故能斷。又有漏道。作六行相。厭下地。欣自地。故唯斷下無漏道。作十六行相。厭背一切地。故能遍斷。問。有漏道亦作十六行相。何故不能遍斷。答。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。答。無。問。何故此三不斷煩惱。答。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。或無為道能斷煩惱。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。空無邊處解脫斷。何繫結。答。或空無邊處。或識無邊處。或無所有處。或非想非非想處者。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。謂此諸加行解脫勝進道所攝。空無邊處解脫。及世俗空無邊處解脫。識無邊處解脫。離識無邊處染。諸無間道。乃至或非想非非想處者。謂依識無邊處解脫。離非無。或識無邊處者。謂依識無邊處解脫。離識無邊處染。諸無間道。乃至或非想非非想處者。謂依識無邊處解脫。離非想非非想處染。諸無間道。或無者。謂是諸加行解脫勝進道所攝。識無邊處解脫。及世俗識無邊處解脫。無所有處解

脫斷何繫結。答或無所有處。或非想非非想處。或無。或無所有處者。謂依無所有處解脫。離無所有處染諸無間道。或非想非非想處者。謂依無所有處解脫。離非想非非想處染諸無間道。或無者。謂此諸加行解脫勝進道所攝。無所有處解脫。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。答無。以非想非非想處無無漏故。初勝處斷何繫結。答無。乃至第八勝處斷何繫結。答無。此中所以如前三解脫說。初遍處斷何繫結。答無。乃至第十遍處斷何繫結。答無。此中前八如八勝處。後二隨應亦如前說。法智斷何繫結。答或欲界。或色界。或無色界。或欲界者。謂四法智隨一現前。離欲界染諸無間道。或色界。或無色界者。謂滅道法智隨一現前。離色界。或無色界染諸無間道。或無者。謂此諸加行解脫勝進道所攝。法智類智。斷何繫結。答或色界。或無色界。或無。或色界。或無色界者。謂四類智隨一現前。離色界。或無色界染諸無間道。或無者。謂此諸加行解脫勝進道所攝。類智。斷何繫結。答無。問何故他心智不斷煩惱。有說。他心智緣一物爲境。非緣一物道能斷煩惱。有說。他心智緣自相境。唯共相境道能斷煩惱。有說。他心智緣現在。要緣三世。或無爲道能斷煩惱。有說。他心智但緣心。心所法爲境。要緣四蘊或五蘊。或無爲道能斷煩惱。有說。他心智唯緣他相續爲境。要緣自他相續。或非相續境道能斷煩惱。有說。無間道斷煩惱。他心智解脫道時得故。世俗智斷何繫結。答或欲界。或色界。或無色界。或無。或欲界者。謂離欲界世俗無間道。或色界者。謂離色界染世俗無間道。或無色界者。謂離下三無色染世俗無間道。或無者。謂此諸加行解脫勝進道所攝。世俗智。及餘欲界善世俗智。諸根本地善世俗智。并一切染汗無覆無記世俗智。如世俗智。苦集滅道智。空無願無相三摩地。亦爾。差別者。此諸無漏智三摩地。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。無願三摩地能斷九地。見苦集道所斷及修所斷煩惱。無相三摩地能斷九地。見滅所斷及修所斷煩惱。惱此是無間道。與前差別。於或無中。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。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。皆爲饒益。他有情。故慈異熟。何處受。乃至廣說。問何故作此論。答是作論者。意欲爾故。乃至廣說。復次欲止他所說故。

喜下二本俱有與字

謂或有說諸善不善無異熟果。或復有說諸有爲法皆有異熟。或復有說一切不善及有漏善定得異熟爲止。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或梵世等。若不生者名無處所。是謂此處零星婆沙。慈異熟何處受。答或梵世。或極光淨。或遍淨。或廣果。或無處所。或梵世乃至或廣果者。謂四靜慮慈無量異熟果生者。或無處所者。謂四靜慮慈無量異熟果墮不生者。如慈悲捨亦爾。皆通四靜慮故。喜異熟何處受。答或梵世。或極光淨。或無處所。或梵世。或極光淨者。謂初二靜慮喜無量異熟果生者。或無處所者。謂初二靜慮喜無量異熟果墮不生者。淨初靜慮異熟何處受。答或梵世。或無處所。或梵世者。謂善有漏初靜慮異熟果生者。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爾。差別者說自名。初二解脫異熟何處受。答或梵世。或極光淨。或無處所。此如喜無量說。俱在初二靜慮地。故淨解脫異熟何處受。答或廣果。或無處所。或廣果者。謂淨解脫異熟果生者。或無處所者。謂淨解脫異熟果墮不生者。空無邊處解脫。乃至非想非非想處解脫。異熟何處受。答或自地。或無處所。或自地者。謂四地有漏解脫。各自異熟果生者。或無處所者。謂三地無漏解脫。及四地有漏解脫。各自異熟果墮不生者。滅受想解脫。異熟何處受。答或非想非非想處。或無處所。此如非想非非想處解脫。初四勝處。異熟何處受。答或梵世。或極光淨。或無處所。此如初二解脫說。後四勝處。異熟何處受。答或廣果。或無處所。此如淨解脫說。如後四勝處。前八遍處亦爾。後二遍處。異熟何處受。答或自地。或無處所。此如淨初二無色說。他心智異熟何處受。答或梵世。或極光淨。或遍淨。或廣果。或無處所。或梵世乃至或廣果者。謂四靜慮有漏他心智。各自異熟果生者。或無處所者。謂無漏他心智。及有漏他心智異熟果墮不生者。世俗智異熟何處受。答或欲界。或色界。或無色界。或無處所。或欲界乃至或無色界者。謂三界有漏善。及不善世俗智。各自異熟果生者。或無處所者。謂三界無記世俗智。及不善善有漏世俗智異熟果墮不生者。餘無漏智無異熟。故此中不說。

定蘊第七中緣納息第二之一

有八等至。謂四靜慮。四無色。有三等至。謂味相應淨無漏。此中前七各具三種。第八唯二。謂除無漏。如是等章及解章。

不來作下

申三本俱作伸

彼宋作後元明
俱作此

義既領會已。應廣分別。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。謂或有說。八等至不攝一切等至。或有說。等至唯淨無漏。非味相應。或有說。欲界非想非非想處。亦有無漏。或有說。無成就等法。爲止如是種種異執。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。毘奈耶說當云何通。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。大目犍連所入。除舍利子。餘聲聞不知。何故言八等至。攝一切等至。耶。答一切等至。無不攝在八等至中。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。大目犍連般涅槃時。入香象頻申等至。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。等持等至。有何差別。答。有說。等持一物爲體。等至五蘊爲體。有說。等持一刹那。等至相續。有說。諸等持。即等至。有等至。非等持。謂無想等至。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。謂二無心定。有等持。非等至。謂不定心相應等持。有等至。亦等持。謂一切有心定。有非等至。亦非等持。謂除前相。初靜慮有三種。謂味相應淨無漏。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。淨謂善有漏。無漏謂聖道。問。善有漏定。有垢有濁。有毒有刺。有漏有過失。云何名淨。答。雖非究竟淨。而以少分淨。故名淨。謂不雜煩惱。故煩惱相違。故引發無漏勝義淨。故順聖道。故無漏眷屬。故問無漏等至。是勝義淨。何故不名爲淨。有說。應說而不說者。當知有餘。有說。無漏名淨。共所了知。有漏名淨。非所共知。是以偏說。有說。立名依差別義。善有漏定。初違染法。淨義爲勝。故說名淨。聖道斷漏。無漏勝勝。故名無漏。如初靜慮三種。乃至無所有處三種。亦爾。非想非非想處。唯有二種。謂除無漏。欲界有頂無聖道。故問何故彼二地無聖道。耶。答。非田非器。乃至廣說。復次。欲界非定地。非修地。非離染地。有頂味鈍羸劣。要定地。修地。離染地。明利強盛。乃有聖道。有說。欲界掉舉增上。有頂沈寂增上。要不多掉舉。不多沈寂。地方有聖道。有說。欲界散亂。有頂猶豫。要寂靜決定地方有聖道。有說。欲界有頂。是上下邊。聖道居中。不在邊。故有說。欲界有頂。是有根本。故無聖道。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。說爲下根。具五趣。故有頂。是難離根本。說爲上根。最後離故。若依喧雜根本。爲生死樹。則欲界爲根。四靜慮爲莖。三無色爲枝。有頂爲條葉。

若依難離根本為生死樹。則有頂為根。三無色為莖。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。故無有聖道。頗有成就。昧相應初靜慮。非淨無漏耶。答有。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。非昧相應無漏耶。答有。謂異生生欲界。梵世愛盡。以生此地。或下地。而此地愛。盡者。必成就此地淨。必不成就此地昧相應。故又以異生。故不成就無漏。頗有成就。無漏初靜慮。非昧相應淨耶。答有。謂聖者生梵世上。以聖者生上地。必成就下地無漏。必不成就下地昧相應淨。故昧相應已斷。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。答有。說無覆無記亦名為淨。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。通果心無色界無。是故不說。如是說者。此中淨定說有漏善。是故非難。頗有成就。昧相應淨初靜慮。非無漏耶。答有。謂異生生欲界。欲界愛盡。梵世愛未盡。及生梵世。梵世愛未盡。以生此地。或下地。而此地愛未盡者。必成就此地昧相應淨。故又以異生。故不成就無漏。頗有成就。昧相應無漏初靜慮。非淨耶。答無。以成就此地昧相應無漏。必成就此地淨。故頗有成就。淨無漏初靜慮。非昧相應耶。答有。謂聖者生欲界。梵世愛。盡。以聖者生此地。或下地。而此地愛盡者。必成就此地淨。無漏。非昧相應。故頗有成就。昧相應淨。無漏初靜慮。梵世愛。謂聖者生欲界。欲界愛盡。梵世愛未盡。及生梵世。梵世愛未盡。以聖者生此地。或下地。而下地愛盡。此地愛未盡者。必成就此地三種。故頗有成就。昧相應初靜慮。非淨無漏耶。答有。謂聖者生欲界。梵世。梵世愛盡。如是等文。如本論說。隨其所應。與成就相違。應廣說。問。梵世愛盡者。亦不成就淨退分初靜慮。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。全不成就。彼雖不成就。順退分。而成就餘。是故不說。問。何故淨定越界地捨。非無漏耶。答。淨定有。漏。墮在界地。生上厭下。又無用。故則捨無漏。雖墮地。而不墮界。生上不厭下。雖無用。而不捨。頗有得昧相應初靜慮。非。淨無漏耶。答有。謂從梵世愛盡退時。及梵世上。段生欲界時。問。梵世愛盡退時。亦得淨退分初靜慮。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。全得者。彼唯得少分。是故不說。頗有得淨初靜慮。非昧相應。無漏耶。答。有。謂異生。欲愛盡時。以彼離欲染。第九解脫道時。得根本淨初靜慮。故頗有得無漏初淨慮。非昧相應。靜耶。答有。謂依。靜慮靜慮中間。入正性離生。及得阿羅漢果時。問。入正性離生者。亦得淨初靜慮。謂現觀邊世俗智。此中何故不說。有。

全同作令 ○分
同作令
致明作沒下同
淨三本俱作靜
○靜同作淨

淨三本俱作靜
○靜同作淨

不二本俱作善

時宋元俱作則

說應說而不說者當知有餘有說此中說全得者彼唯得少分是故不說有說入正性離生位中多分不得唯三剎那得是故不說有說唯世第一法滅苦法智忍生時名入正性離生爾時唯得無漏故不說淨問得阿羅漢果時先已得無漏初靜慮謂入正性離生時何故復說得無漏耶答此文但應說入正性離生時不應說得阿羅漢果而作是說者欲顯先時雖得學無漏未得無學是故復說問若爾亦應說起梵世上纏退阿羅漢果時爾時還得學無漏故答理亦應說而不說者欲顯無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爾得學果時及信勝解練根作見至時俱得勝無漏此中何故不說答此先是學今所得亦是學是故不說以是故亦不說無學練根問得阿羅漢果時亦得無量有漏善法何故不說亦得淨耶有說應說而不說者當知有餘有說無漏捨先得後是故則說有漏不捨先得後是故不說有說今所得者與先所得俱名爲淨義無差別不如學與無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無漏耶答有謂梵世上殑生梵世時以中有生時二俱得故頗有得味相應無漏初靜慮非淨耶答無問阿羅漢起梵世纏退時俱得二種何故言無答應說有即向所說者是而言無者當知有餘有說先不成就今成就者名得無漏初靜慮先已成就是故不說有說前已說無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無漏初靜慮非味相應耶答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無漏初靜慮耶答無問起梵世纏退阿羅漢果時三種俱得何故不說答爾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名得已得而名成就有說最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無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無漏耶答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答此中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無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。答名即差別。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。非淨無漏耶。答無。以捨煩惱不名退故。頗有退淨初靜慮。非味相應。無漏耶。答有。謂異生從欲界愛盡退時。頗有退淨無漏初靜慮。非味相應。耶。答有。謂聖者從欲界愛盡退時。頗有餘退耶。答無。問起上二界纏退無學果。及從種性退時。皆有退無漏初靜慮。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。初靜慮乃至無所有處說亦如是。此是總說。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一百六十三

〔麗性〕〔宋逸〕〔元逸〕明好

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。謂順進分。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。與諸煩惱相敵相雜煩惱無間。此現前此無間煩惱現前。順住分者。能觀下地為麤苦障而生厭背。能觀自地為靜妙離而樂安住。順勝進分者。能觀自地為麤苦障而生厭背。能觀上地為靜妙離而生欣樂。順決擇分者。即燻頂忍世第一法等。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

款三本俱作凌

沒三本俱作歿
下同○歿同作
終

唯同作惟下同

行相而向聖道趣於解脫。如初靜慮乃至有頂隨應亦爾。頗有淨初靜慮。離染故得。離染故捨。退故捨。生故得。生故捨。耶。答有。謂順退分初靜慮。離欲界染時得。離欲界染時捨。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。乃至有頂隨應亦爾。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。答彼於初靜慮。順勝進分。順決擇分。往沒時捨。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。答彼於初靜慮。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。及生得住沒時捨。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。乃至無所有處。於非想非非想處亦爾。如根本地。如是諸近分地。亦應廣說。頗有起第二靜慮。纏退無漏初靜慮耶。答有。謂無學初靜慮。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。答有。謂阿羅漢所修淨初靜慮。及雜修淨初靜慮等。若修淨初靜慮。彼亦修無漏耶。乃至廣說。修有四種。謂得修。習修。對治修。除遣修。此中前二修。謂有為善法。後二修。謂有漏法。外國師說修有六種。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。於此身中有髮毛爪齒。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。若修身。彼修戒耶。乃至廣說。彼依二修作論。謂對治修。除遣修。餘處復說。若修眼根。彼修耳根耶。乃至廣說。彼亦依二修作論。謂對治修。除遣修。如餘處說。若修空三摩地。彼亦修無願三摩地耶。乃至廣說。餘處復說。若修身念住。彼亦修受念住耶。乃至廣說。彼亦皆依二修作論。謂得修。習修。如餘處說。若修無常想。彼思惟無常想耶。乃至廣說。有說。彼依得修作論。有說。彼依習修作論。有說。彼依二修作論。謂得修。習修。如餘處說。云何應修法。謂善有為法。此法雖復具四修義。而彼但依二修作

光三本俱作常
身上同有在字

滅同作滅○無
明作有○用三
本俱作德

論謂得修習修。由此義故應作四句。有法有前二修無後二修。謂有爲無漏法。有法有後二修無前二修。謂染污無覆
無記法。有法具有四修。謂善有漏法。有法俱無四修。謂無爲法。問何故名修。答遍修故名修。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。復次現在習故名修。未來得故名修。復次現在受用
故名修。未來引發故名修。復次現在辦事故名修。未來與欲故名修。復次現在身中故名修。未來得自在故名修。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。答已衰歇故。已受用故。已作事故。已與
果故。復次已修故。已息故。勢用滅故。復次已得法現前受用時。唯有漸盡更無餘勢。云何能修未來。如人受用先所積
財。唯有漸滅更無增益。復次作用起者能修未來。非起會得法。須作功用。故不修未來。復次若已得法現在前。復能
修未來者。則佛般涅槃時。現起一切靜慮解脫等持等至。爾時亦應更修未來。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。故已得法現在前時不修未來。諸餘功德。若修淨初靜慮。彼亦修無漏耶。設修無漏初靜
慮。彼亦修淨耶。答應作四句。有修淨初靜慮。非無漏。謂已得淨初靜慮現在前。若未得淨初靜慮現在前。而不修無漏。
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。或學或無學。或聲
聞。或獨覺。或如來。或爲現法樂住故。或爲觀本所作故。或爲遊戲功德故。或爲受用聖財故。起會得世俗初靜慮現在
前時。彼勢分尙不及自第二刹那。況能修餘未來功德。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。而不修無漏者。謂異生離欲界染。若最後解脫道。起根本初靜慮現在前時。即異生爲離初靜慮染。依初靜慮爲
加行道時。即異生依初靜慮引發五通。諸加行道五無間道。三解脫道時。即異生依初靜慮起四無量。初二解脫。前四
勝處。不淨觀。念住。三義觀。顛頂忍。世第一法。有說亦起持息念時。如是等時。雖起未會得淨初靜慮。而不修無漏。若未
得非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮。非無漏者。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。即異生爲離初靜慮染。依未至定起加行道時。即異生已離欲染。依未至定起三無量。初
二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀時。即異生爲離初靜慮染。依靜慮中間起加行道時。即異生依靜慮中
間起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀時。如是等時。起未會得非初靜慮世俗智現在前。而修

淨明作靜

淨初靜慮非無漏。有修無漏初靜慮非淨。謂已得無漏初靜慮現在前。若未得無漏初靜慮現在前。而不修淨。若未得非初靜慮世俗智。及未得非初靜慮無漏智。彼現在前。而修無漏初靜慮非淨。已得無漏初靜慮現在前者。謂諸聖者。或學乃至。或如來。或爲現法樂住故。乃至。或爲受用聖財故。起會得無漏初靜慮現在前時。彼勢分尙不及。自第二剎那。況能修餘未來功德。然現前位。即是習修故。得名修無漏初靜慮。若未得無漏初靜慮現在前。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。九無間道。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。爾時唯修無漏道。以同見道得果故。時解脫阿羅漢依初靜慮練根作不動。九無間道。八解脫道時。於如是時起。未曾得無漏初靜慮現在前。而不修淨。若未得非初靜慮世俗智現在前。而修無漏初靜慮。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。若即第二靜慮近分爲加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依第二靜慮近分起三無量。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。爲離第二靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗爲加行。彼加行道時。依第二靜慮。信勝解練根作見。至時解脫練根作不動。若世俗爲加行。彼加行道時。雜修第二靜慮中間心時。即聖者依第二靜慮。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。即聖者依第二靜慮。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。依第二靜慮。起無礙解。及世俗無礙解增長時。依第二靜慮。起空空無願無相無相。及增長時。即聖者以世俗道離第二靜慮染。若即第三靜慮近分爲加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依第三靜慮近分。起三無量。不淨觀。持息念。念住。三義觀時。即聖者依第三靜慮。爲離第三靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗爲加行。彼加行道時。依第三靜慮。信勝解練根作見。至。乃至起空空無願無相無相。及增長時。廣如第二靜慮說。差別者。除解脫勝處喜無量。餘皆如前。即聖者以世俗道離第三靜慮染。若即第四靜慮近分爲加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依第四靜慮近分。起三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。不淨觀。念住。三義觀時。即聖者依第四靜慮。爲離第四靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗爲加行。彼

加行道時依第四靜慮信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。雜修第四靜慮中間心時。即聖者依第四靜慮。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。即聖者依第四靜慮起三無量淨解脫。後四勝處。前八遍處。不淨觀。世俗念住。三義觀。七處善時。依第四靜慮起無礙解。及世俗無礙解增長時。起無諍願智邊際定。及增長時。依第四靜慮起空空無願無相無相及增長時。即聖者以世俗道離第四靜慮。若即空無邊處近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依空無邊處為離空無邊處。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。依空無邊處。時解脫阿羅漢練根作不動。若世俗為加行。彼加行道時。即聖者起空無邊處。世俗解脫遍處。世俗念住時。依空無邊處起二無礙解。及世俗無礙解增長時。依空無邊處起空空無願無願無相無相及增長時。即聖者以世俗道離空無邊處。乃至非想非非想處染。若即識無邊處。乃至非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。餘廣如空無邊處說。即聖者以世俗道離無所有處。及非想非非想處染。若世俗為加行。彼加行道時。餘亦廣如空無邊處說。差別者除遍處。即聖者以世俗道離無所有處染。若即非想非非想處近分為加行。彼加行道。九無間道。九解脫道時。即聖者依非想非非想處。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無礙解。空空無願無願無相無相及增長時。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。而修無漏初靜慮。非淨及未得。非初靜慮無漏智現在前。而修無漏初靜慮。非淨者此中餘地以智名說。即從未至定除初靜慮。乃至無所有處。謂已離欲染。依未至定入正性離生。道類智時。依未至定離初靜慮。乃至無所有處染。一切無間解脫道時。離非想非非想處染。九無間道。八解脫道時。已離欲染。信勝解。依未至定練根作見至。無間解脫道時。時解脫阿羅漢。依未至定練根作不動。九無間道。八解脫道時。依靜慮中間入正性離生。苦集滅現觀。各三心頃。道現觀。四心頃。依靜慮中間。離初靜慮。乃至無所有處染。一切無間解脫道時。離非想非非想處染。九無間道。八解脫道時。依靜慮中間信勝解練根作見至。無間解脫道時。時解脫阿羅漢練根作不動。九無

如三本俱作加
行二字

間道。八解脫道時。依第二靜慮入正性離生。苦集滅現觀。各三心頃。道現觀四心頃。依第二靜慮。離第二靜慮。乃至無所有處染。若無漏爲加行。一切加行無間解脫道時。離非想非非想處染。若無漏爲加行。諸加行道。九無間道。八解脫道時。依第二靜慮。信勝解練根作見至。若無漏爲加行。彼加行無間解脫道時。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。雜修第二靜慮初後心時。依第二靜慮起無漏。他心智通。無漏念住。及無漏二無礙解增長時。如依第二靜慮。如是依第三靜慮。依第四靜慮。廣說亦爾。差別者。即離彼上染。依空無邊處。離空無邊處。乃至無所有處染。若無漏爲加行。一切加行無間解脫道時。離非想非非想處染。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。依空無邊處。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。起無漏空無邊處解脫。無漏念住。及無漏二無礙解增長時。如依空無邊處。如是依識無邊處。依無所有處。亦爾。差別者。即離彼上染。於如是時起。未曾得。非初靜慮無漏智現在前。而修無漏初靜慮。非淨。有修淨初靜慮。亦無漏。謂未曾得淨初靜慮。現在前。而修無漏。若未曾得無漏初靜慮。現在前。而修淨。若未曾得非初靜慮。世俗智無漏智。彼現在前。而修淨初靜慮。及爲離初靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗爲加行。彼加行道時。依初靜慮。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗爲加行。彼加行道時。雜修初靜慮中間心時。即聖者依初靜慮。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。即聖者依初靜慮起四無量。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。依初靜慮起無礙解。及世俗無礙解增長時。依初靜慮起空空。無願。無相。無相。及增長時。於如是時起。未曾得淨初靜慮。現在前。而修無漏。若未曾得無漏初靜慮。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。最後起根本地解脫道時。依初靜慮爲離初靜慮。乃至非想非非想處染。若無漏爲加行。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。若無漏爲加行。彼加行道時。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏爲加行。彼加行道。及最後解脫道時。雜修初靜慮初後心時。依初靜慮起無漏。他心智通。無漏念住。無漏無礙解增長時。於如是時起。未曾得無漏初靜慮。現在前。而修淨。若未曾得非初靜慮。世俗智現在前。

而修淨初靜慮及無漏者。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。即依未至定起最後解脫道時。依未至定爲離初靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗爲加行。彼加行道時。依未至定已離欲染。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗爲加行。彼加行道時。已離欲染聖者。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。起無礙解。及世俗無礙解增長時。起空空無願無相無相及增長時。即聖者依靜慮中間。爲離初靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗爲加行。彼加行道時。依靜慮中間。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗爲加行。彼加行道時。即聖者依靜慮中間。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。起無礙解。及世俗無礙解增長時。起空空無願無相無相及增長時。於如是時起未曾得。非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮及無漏。及未得非初靜慮無漏智現在前。而修淨初靜慮及無漏者。此中餘地以智名說。即從未至定除初靜慮。乃至無所有處。謂以無漏道離欲界染。即依未至定起最後解脫道時。依未至定已定爲離初靜慮。乃至非想非非想處染。若無漏爲加行。彼加行道時。依未至定得阿羅漢果。初盡智起時。依未至定已離欲染。信勝解練根作見至。若無漏爲加行。彼加行道時。時解脫練根作不動。若無漏爲加行。彼加行道。及最後解脫道時。已離欲染聖者。依未至定起無漏念住。及無漏無礙解增長時。依靜慮中間入正性離生。苦集滅現觀各一心頃。依靜慮中間爲離初靜慮。乃至非想非非想處染。若無漏爲加行。彼加行道時。依靜慮中間得阿羅漢果。初盡智起時。依靜慮中間。信勝解練根作見至。若無漏爲加行。彼加行道時。時解脫練根作不動。若無漏爲加行。彼加行道。及最後解脫道時。依靜慮中間起無漏念住。及無漏無礙解增長時。依第二靜慮入正性離生。苦集滅現觀各一心頃。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。最後解脫道時。如說。依第二靜慮。依第三第四靜慮。亦應如是說。依空無邊處得阿羅漢果。初盡智起時。依空無邊處時。解脫練根作不動。最後解脫道時。如說。依空無邊處。依識無邊處。無所有處。亦應如是說。於如是時起未曾得。非初靜慮無漏智現在前。而修淨初靜慮及無漏。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十四

〔屬性〕宋逸〔元逸〕明好

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

說上三本俱有而字

有不修淨初靜慮亦非無漏。謂已得非初靜慮世俗智無漏智現在前。若未得非初靜慮世俗智無漏智。彼現在前而不修淨初靜慮及無漏。若一切染污心無記心現在前。若住無想定滅盡定。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。彼勢分尙不及自第二剎那。况能修餘未來功德。又非初靜慮故於淨無漏初靜慮俱無修義。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無所有處。謂此諸地曾得無漏功德現在前時。彼勢分尙不及自第二剎那。况能修餘未來功德。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。謂異生起欲界未會得。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。起煖頂忍世第一法時。依靜慮中間起。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。九無間道。九解脫道時。即異生依第二靜慮。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。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。五無間道。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。煖頂忍世第一法時。即異生離第四靜慮。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。五無間道。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。煖頂忍世第一法時。即異生離第四靜慮。染一切加行無間解脫道時。即異生起空無邊處。解脫遍處。及念住時。即異生離空無邊處。識無邊處。無所有處。染一

論
大
藏
經
阿毘達磨大毘婆沙論第一百六十四
四十八
收七

切加行無間解脫道時。即異生起。講無邊處。無所有處。非想非非想處。解脫。念住。及講無邊處。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。若世俗爲加行。諸加行道。九無間道。八解脫道時。以無漏道離欲界染。若世俗爲加行。彼加行道時。未離欲染。信勝解練根。作見至。若世俗爲加行。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。三義觀。七處善時起。入滅定。微微心時。於是時起。未曾得。非初靜慮。世俗智現在前。不修淨初靜慮。及無漏。若未得。非初靜慮。無漏智現在前。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。若無漏爲加行。諸加行道。九無間道。八解脫道時。未離欲染。信勝解練根。作見至。若無漏爲加行。彼加行無間解脫道時。未離欲染。起無漏念住時。於是時起。未曾得。非初靜慮。無漏智現在前。不修淨初靜慮。及無漏。若一切染污心現在前者。謂三界煩惱隨煩惱。相應心。以彼順退體性。沈重懈怠。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。謂三界無覆無記心。以彼不堅不住。不實。其性羸劣。如朽敗種。要堅住實。其性強盛。方能修故。若住無想定。滅盡定者。以彼無心。要由有心。方能修故。生無想天者。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。故無修義。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。彼亦修無漏耶。設修無漏第四靜慮。彼亦修淨耶。答應作四句。有修淨第四靜慮。非無漏。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。爲現法樂住等故。起。曾得。世俗第四靜慮。現在前時。彼勢分。尙不及自第二剎那。况能修餘未來功德。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。而不修無漏者。謂異生離第三靜慮染。最後解脫道。及爲離第四靜慮染。若第四靜慮爲加行。彼加行道時。即異生依第四靜慮。引發五通。諸加行道。五無間道。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。燿頂忍。世第一法時。於是時起。未曾得。淨第四靜慮。現在前。而不修無漏。有修無漏第四靜慮。作淨。謂已得無漏第四靜慮。現在

雜二本俱作離

前若未得無漏第四靜慮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無漏智彼現在前而修無漏第四靜慮非淨已得無漏第四靜慮現在前者謂諸聖者或學乃至或如來爲現法樂住等故起會得無漏第四靜慮現在前時彼勢分尙不及自第二剎那能修餘未來功德然現前位即是習修故得名修無漏第四靜慮若未得無漏第四靜慮現在前而不修淨者謂依第四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第四靜慮離第四靜慮乃至無所有處染一切無間解脫道時離非非非想處染九無間道八解脫道時依第四靜慮信勝解練根作見至無間解脫道時時解脫阿羅漢練根作不動九無間道八解脫道時於如是時起未曾得無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修無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非非非想處謂聖者依未至定爲離第四靜慮乃至非非非想處染若世俗爲加行彼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爲加行彼加行道時已離第三靜慮染聖者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起無礙解增長時起空空無願無相無相及增長時即聖者依初靜慮爲離第四靜慮乃至非非非想處染若世俗爲加行彼加行道時依初靜慮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爲加行彼加行道時雜修初靜慮中心時已離第三靜慮染聖者依初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起無礙解及世俗無礙解增長時起空空無願無相無相及增長時即聖者依靜慮中間爲離第四靜慮乃至非非非想處染若世俗爲加行彼加行道時依靜慮中間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爲加行彼加行道時已離第三靜慮染聖者依靜慮中間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起無礙解及世俗無礙解增長時起空空無願無相無相及增長時如說依初靜慮如是依第二靜慮第三靜慮說亦爾差別者依第三靜慮除喜無量初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空無邊處近分爲加行一切加行無間解脫道時即彼以世俗道離空無邊處識無邊處無所

有處染。若世俗爲加行。一切加行無間解脫道時。即彼依無色定。以無漏道離四無色染。若世俗爲加行。彼加行道時。依無色定。時解脫阿羅漢練根作不動。若世俗爲加行。彼加行道時。即聖者起無色世俗解脫。及後二遍處時。即彼依無色定。起世俗念住。二無礙解。及世俗二無礙解增長時。起空空無願無相無及相增長時。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。而修無漏第四靜慮。非淨及未得。非第四靜慮無漏智現在前。而修無漏第四靜慮。非淨者。此中餘地以智名說。即從未至定。除第四靜慮。乃至無所有處。謂依未至定。離第四靜慮。乃至無所有處染。若無漏爲加行。一切加行無間解脫道時。離非想非非想處染。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。時解脫阿羅漢練根作見至。若無漏爲加行。彼加行無間解脫道時。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。即聖者已離第三靜慮染。依未至起無漏念住。無漏無礙解增長時。即聖者依初靜慮。離第四靜慮。乃至無所有處染。若無漏爲加行。一切加行無間解脫道時。離非想非非想處染。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。依初靜慮已離第三靜慮染。信勝解練根作見至。若無漏爲加行。彼加行無間解脫道時。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。依初靜慮已離第三靜慮染。信勝解練根作見至。若無漏爲加行。彼加行無間解脫道時。時解脫阿羅漢練根作不動。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。依初靜慮已離第三靜慮染。依初靜慮起無漏他心智通。無漏念住。及無漏無礙解增長時。靜慮中間如未至定說。第二第三靜慮。如初靜慮。說即聖者依空無邊處。離空無邊處。乃至無所有處染。若無漏爲加行。一切加行無間解脫道時。離非想非非想處染。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。依空無邊處時。解脫阿羅漢練根作不動。若無漏爲加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。起無漏空無邊處解脫。依空無邊處起無漏念住。及無漏二無礙解增長時。如說。依空無邊處。如是依識無邊處。無所有處亦爾。差別者。即離彼上染。於如是時起未曾得。非第四靜慮無漏智現在前。而修無漏第四靜慮。非淨。有修淨第四靜慮亦無漏。謂未得淨第四靜慮現在前。而修無漏。若未得無漏第四靜慮現在前。而修淨。若未得非第四靜慮無漏智現在前。而修淨第四靜慮。及無漏未得淨第四靜慮現在前。而修無漏者。謂聖者以世俗道離第三靜慮染。最後解脫道時。即彼依第四靜慮。爲離第四靜慮。乃至非想非非想處染。若世俗爲加行。彼加行道時。依第四靜慮。信勝解練根作見至。時解脫練根作不動。若世俗爲加行。彼加行道

離明作依

時雜修第四靜慮中間心時。即聖者依第四靜慮。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。即聖者依第四靜慮。起三無量淨解脫。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。起無礙解。及世俗無礙解。增長時。起無諍願智邊際定。及增長時。依第四靜慮。起空空無願無相無相。及增長時。於如是時起。未曾得淨第四靜慮。現在前。而修無漏。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。染若無漏。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。若無漏。為加行。彼加行道時。時解脫阿羅漢練根。作不動。若無漏。為加行。彼加行道。及最後解脫道時。雜修第四靜慮。初後心時。依第四靜慮。起無漏他心智通。無漏念住。及無漏無礙解。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。無漏智。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。依無色定。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。及無漏。有不修淨。第四靜慮。亦非無漏。謂已得非第四靜慮。世俗智。無漏智。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。若一切染污心。無記心。現在前。若住無想定。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。俱無修義。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。故於淨無漏。第四靜慮。俱無修義。若未得非第四靜慮。世俗智。現在前。而不修淨。第四靜慮。及無漏者。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。無間解脫道時。即異生。依未至定。起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息

染下三本俱有
聖者二字○善
下同有時字
染下同有時字

念念住。三義觀。煨頂忍世第一法時。即異生依初靜慮。爲離初靜慮染。起加行道時。依初靜慮引發五通。諸加行道。五無問道。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。煨頂忍世第一法。有說。亦起持息念時。即異生依靜慮中間。爲離初靜慮染。起加行道時。依靜慮中間。起三無量。初二解脫。前四勝處。不淨觀。持息念。念住。三義觀。煨頂忍世第一法時。如說。依初靜慮。如是依第二靜慮。第三靜慮。說亦爾。差別者。即離彼上染。及第三靜慮。除解脫勝處。喜無量。即異生依第四靜慮。近分。離第三靜慮染。彼加行道。九無問道。八解脫道時。即異生依空無邊處。近分。離第四靜慮染。彼加行道。九無問道。八解脫道時。即異生依空無邊處。起離下地染。第九解脫道。及起爲離自地染。加行道時。起空無邊處。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。九無問道。八解脫道時。如依空無邊處。如是依識無邊處。無所有處。亦爾。差別者。無所有處。除遍處。即異生依非想非非想處。近分。離無所有處染。彼加行道。九無問道。八解脫道時。即異生依非想非非想處。起離下地染。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。現在前時。即彼聖者以世俗道。離欲界。乃至第二靜慮染。若世俗爲加行。彼加行道時。即彼聖者以世俗道。離第三靜慮染。若世俗爲加行。彼加行道。九無問道。八解脫道時。以無漏道。離第三靜慮染。若世俗爲加行。彼加行道時。未離第三靜慮染。信勝解。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。至若世俗爲加行。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。五無問道。二解脫道。及世俗他心智通。解脫道時。即彼依初靜慮。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。未離第三靜慮染。信勝解。依靜慮中間。練根。作見。至若世俗爲加行。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。依第二靜慮。練根。作見。至若世俗爲加行。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。五無問道。二解脫道。及世俗他心智通。解脫道時。即依第二靜慮。起四無量。初二解脫。

三三本俱作二

者同作智

世俗同作無漏

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。五無間道。三解脫道。及世俗他心智通。解脫道時。即依第三靜慮起三無量。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。第四靜慮及無漏及未得。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。謂依未至定。乃至第三靜慮入。正性離生四諦現觀。各四心頃。以無漏道離欲界染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。以世俗道離欲界染。若無漏為加行。彼加行道時。依未至定。離初第二靜慮染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。離第三靜慮染。若無漏為加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。未離第三靜慮染。信勝解依未至定練根作見至。若無漏為加行。彼一切加行無間解脫道時。即彼聖者未離第三靜慮染。依未至定起無漏念住時。依初靜慮離初第二靜慮染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。離第三靜慮染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。離第三靜慮染。若無漏為加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。未離第三靜慮染。依初靜慮起無漏他心智通及無漏念住時。依靜慮中間離初第二靜慮染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。離第三靜慮染。若無漏為加行。彼加行道。八解脫道時。未離第三靜慮染。信勝解依靜慮中間練根作見至。若無漏為加行。彼加行無間解脫道時。即彼聖者未離第三靜慮染。依靜慮中間起無漏念住時。依第二靜慮離第二靜慮染。若無漏為加行。一切加行無間解脫道時。離第三靜慮染。信勝解依第二靜慮練根作見至。若無漏為加行。彼加行無間解脫道時。即彼聖者未離第三靜慮染。依第二靜慮起無漏他心智通。及無漏念住時。依第三靜慮離第三靜慮染。若無漏為加行。彼加行道。九無間道。八解脫道時。未離第三靜慮染。信勝解依第三靜慮練根作見至。若無漏為加行。彼加行無間解脫道時。即彼聖者未離第三靜慮染。依第三靜慮起無漏他心智通。及無漏念住時。於如是時起未曾得。非第四靜慮無漏智現在前而不修淨。第四靜慮及無漏。若一切染污心。乃至生無想天者。如前初靜慮中說。如說。第四靜慮乃至無所有處。說亦如是。以此諸地於離下地染最後

五明作三

解脫道時皆必入根本地故問何故依近分離欲界乃至第二靜慮染最後解脫道或即近分或入根本離第三靜慮乃至無所有處染最後解脫道決定入根本地耶答下三近分與根本地受有差別故於求得根本地時有即能入者有不能入者上五近分與根本地受無差別故於求得根本地時定即能入諸瑜伽師依近分地離下染者必於自根本地生欣樂心力能起者必即起故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十五

〔麗性〕宋逸〔元逸〕明好

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

唯三本俱作惟下同

若最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最後解脫道時問何故於四初中但依二初作論答若爾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最初入無漏初靜慮爾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無尋無伺有尋有伺者謂所修未至定及初靜慮無尋唯伺者謂所修靜慮中間無尋無伺者謂所修上三靜慮下三無色若最初入無漏第二靜慮爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言喜根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應樂根相應者謂所修第三靜慮喜根相應者謂所修初及第二靜慮捨根相應者謂所修未至定靜慮中間第四靜慮下三無色若最初入無漏第三靜慮爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言樂根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應或喜根相應者謂所修第四靜慮爾時所得諸餘未來無漏心心所法彼一切當言捨根相應耶答彼或樂根相應或喜根相應或捨根相應者謂所修若最初入無漏空無邊處爾時所得諸餘未來無漏

心心所法。彼一切當言空無邊處攝耶。答彼或空無邊處攝。或識無邊處攝。或無所有處攝。空無邊處攝者。謂所修空無邊處。識無邊處攝者。謂所修識無邊處。無所有處攝者。謂所修無所有處。若最初入無漏識無邊處。爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言識無邊處攝耶。答彼或空無邊處攝。或識無邊處攝。或無所有處攝。義如前釋。若最初入無漏無所有處。爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言無所有處攝耶。答彼或空無邊處攝。或識無邊處攝。或無所有處攝。義如前釋。若最初入無漏無所有處。爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言無所有處攝耶。答彼或空無邊處攝。或識無邊處攝。或無所有處攝。義如前釋。問何故此中於靜慮問相應於無色問攝。答彼作論者意欲爾故。隨彼意而作論。但違法相便不應責。有說於靜慮無色並應俱問。而不問者。當知此義有餘。有說爲現種種文種種說。由種種文種種說。故義則易解。有說爲現二門二畧二階二炬二明二光二種文影。如於靜慮說相應於無色亦爾。如於無色說攝於靜慮亦爾。有說靜慮顯易見易知。故問相應無色微細難了難覺。故但問攝有說靜慮有種種相互不相似。故問相應無色不爾。故但問攝有說靜慮有種種受種種根。故問相應無色不爾。有說靜慮有多功德多勝利。故問相應無色不爾。有說靜慮有遍緣智。故問相應無色。但有緣自上智。故但問攝。問何故此中於靜慮亦攝無色。於無色不攝靜慮耶。答彼作論者意欲爾故。乃至廣說。有說於靜慮無色並應俱攝。而不說攝者。當知此義有餘。有說爲現種種文種種說。由種種文種種說。故義則易解。有說爲現二門二畧二影二光。乃至廣說。有說無色依屬靜慮。以先得靜慮後得無色。故於靜慮亦攝無色。靜慮不依屬無色。故於無色不攝靜慮。有說於靜慮亦不攝無色。以無尋無伺等言有別意。故謂無尋無伺者。唯說後三靜慮。捨根相應者。唯說未至靜慮中間及第四靜慮。以靜慮無色其相各異。雖互相修而不相攝。有說於無色亦應攝靜慮。應作是說。或未至定攝。乃至或無所有處攝。而不說者。欲顯無色非入靜慮加行。以靜慮現前不必因無色故。有說生靜慮地能起無色。生無色地不能起靜慮。有說聖者生靜慮後容生無色。生無色後無容生靜慮。是故於靜慮攝無色。於無色不攝靜慮。味相應初靜慮乃至廣說。問何故作此論。答欲止譬喻者意。以彼於緣性中不明。了故。說緣非實有。今欲顯示諸緣自性。令知諸緣皆是實有。故作斯論。味相應初靜慮與味相應初靜慮等。爲獲緣。答與自地味相應。爲因等無間所緣增上。因者三。因即相應俱有同類。因等無間者。謂味相應初靜慮等無間。味相應初靜慮現在前所緣者。謂味相應初靜慮與味相應初靜慮爲所緣。增上者。謂不礙生及唯無障。此中因緣如

種子法等無間緣如開避法。所緣緣如任杖法。增上緣如與欲法。與自地淨爲等無間。所緣增上等無間者。謂味相應。初靜慮等無間淨初靜慮現在前。如愛見慢疑上靜慮者。煩惱等無間淨定現在前。此則總說。若別說者。淨有四種。謂順退分。順住分。順勝進分。順決擇分。此中有說。味相應等無間。唯順退分現在前。有說。亦起順住分。所緣者。謂味相應。初靜慮。與淨初靜慮爲所緣。增上者。謂不礙生及唯無障。非因者。以染污法與善法非如種子法故。由此義。故味相應與自地淨。若總說爲三緣。若別說或三或二。謂與前二分爲三緣。與後二分爲二緣。與自地無漏。爲所緣增上。所緣者。謂與苦集類忍類智品爲所緣。增上者。如前說。非因者。有漏法與無漏法非如種子法故。非等無間者。煩惱等無間不起。聖道現在前故。由此義。故味相應與自地無漏。若總說爲二緣。若別說或二或一。謂與苦集類忍智品爲二緣。與滅道類忍類智品及一切法忍法智品爲一緣。與淨無漏上三靜慮爲所緣。增上。所緣者。彼緣下地味相應。故增上者。謂不礙生及唯無障。故非因緣者。染於不染。非種子法故。非等無間緣者。已離下染方能起上根本地淨無漏。故與餘爲一增上。餘謂味相應上三靜慮。及一切無色。增上義如前說。非因緣者。異界地法因果斷。故及異類法非種子法。故非等無間緣者。已離下染上地染方現前。故及相違。故非所緣者。上地煩惱及根本無色。不緣下地有漏法。故淨初靜慮與淨初靜慮等爲幾緣。答與自地淨爲因等無間。所緣增上。因者三。因。即相應俱有同類因。等無間者。謂淨初靜慮等無間。淨初靜慮現在前。所緣者。謂與淨初靜慮爲所緣。增上義如前說。此即總說。若別說者。淨有四分。順退分與順退分爲四緣。與順住分亦爾。與餘二分爲三緣。除等無間。順住分與順住分爲四緣。與順勝進分亦爾。與順決擇分亦爾。與順退分有說。但除等無間。與順退分爲三緣。除因緣。勝非劣。因。故順勝進分與順勝進分爲四緣。與順決擇分亦爾。與順退分有說。但爲所緣。增上。順勝進分無間。順退分不現前。故。如是說者。亦現在前。是故與順退分爲三緣。除因緣。以彼劣。故與順住分亦爾。順決擇分與順決擇分爲四緣。與順退分爲所緣。增上。與順住分有說。但爲所緣。增上。以順決擇分無間。順住分不現在前。故。如是說者。亦現在前。是故與彼爲三緣。除因緣。與順勝進分亦爾。與自地無漏。爲等無間。所緣增上等無間者。謂淨初靜慮等無間。無漏初靜慮現在前。此但從順決擇分有說。亦從順勝進分。所緣者。謂與無漏初靜慮爲所緣。增上者。如前說。非因緣者。有漏法非無漏。因。故與自地味相應。爲等無間。所緣增上等無間者。如愛見慢疑。上靜

慮者淨定等無間煩惱現在前當知此從順退分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者味著自地淨靜慮故餘如前說與淨無漏第二第三靜慮爲等無間所緣增上等無間者於第二順次入故於第三順起入故當知從順勝進分入上淨非餘餘如前說與淨無漏第四靜慮爲所緣增上等無間者以極遠故餘如前說與餘爲一增上餘謂味相應三靜慮及一切無色增上義如前說是中差別者謂與淨無漏無色非等無間者以極遠故餘如前說問亦有等無間緣謂初靜慮善心命終生上地時此中何故不說答應說與彼爲等無間增上而不說者當知義則有餘有說此定蘊中唯說定善及定煩惱命終結生但是生善及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無漏初靜慮與無漏初靜慮等爲幾緣答與自地無漏爲因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因所緣者謂與道忍道智品爲所緣餘說如前此即總說若別說者法智品與法智品爲四緣與類智品爲三緣除所緣類智品與類智品爲四緣與法智品爲三緣除所緣苦集滅智品與苦集滅智品爲三緣除所緣與道智品爲四緣道智品與道智品爲四緣與苦集滅智品爲三緣除所緣未知當知根品與未知當知根品爲四緣與已知根品亦爾與具知根品爲三緣除等無間已知根品與已知根品爲四緣與具知根品亦爾與未知當知根品爲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無間見道不現在前故具知根品與具知根品爲四緣與未知當知根品及已知根品爲二緣除因等無間無學法智品與學類智品爲一增上無學類智品與學法智品爲一增上是故以總說故云與自地無漏爲四緣若差別說則有如是或四三二一與無漏第二第三靜慮爲因等無間所緣增上以無漏法不墮界故異地爲因緣如前說與自地淨及淨第二第三靜慮爲等無間所緣增上此中於自地淨有說除順退分與餘三分爲等無間有說唯與後二分爲等無間於上地淨亦爾如是說者漸次入時亦與勝進分爲等無間超越入時唯與順決擇分爲等無間問何故超越入時唯順決擇分與無漏道互爲等無間緣餘時不爾答於超越時唯有猛盛堅固善根能相引發順決擇分猛盛堅固餘分不爾與淨第四靜慮及淨無色爲所緣增上以初靜慮類智品是無色對治故與淨無色亦爲所緣餘如前說與無漏第四靜慮及無漏無色爲因所緣增上以無色道類智品亦緣初靜慮類智品故餘如前說與餘爲增上餘謂與一切味相應增上義

上下二本俱有者字

有宋作言

如前說由無漏與味極相違故無等無間。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。答於無間起離極相違。而正生時去來無障。故得展轉互為增上。味相應第二靜慮與味相應第二靜慮等為幾緣。答與自地味相應。為因等無間所緣增上。與淨初二靜慮為等無間所緣增上。與一切無漏靜慮及淨第三第四靜慮為所緣增上。與餘為一增上。餘謂味相應初三第四靜慮及一切無色。此中與淨初靜慮為等無間者。謂瑜伽師第二靜慮淨定無間。起諸煩惱。其心執惱如為火燒。遂即歸投淨初靜慮。故契經說。寧起厭作意俱初靜慮。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。問第二靜慮染心命終生初靜慮。則有等無間緣。何故不說。答應說與彼為等無間增上。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。答與自地淨為因等無間所緣增上。與一切無漏靜慮及淨初三第四靜慮。并自地味相應為等無間所緣增上。與餘為一增上。此亦如前隨應廣說。無漏第二靜慮與無漏第二靜慮等為幾緣。答與一切無漏靜慮。為因等無間所緣增上。與一切淨靜慮為等無間所緣增上。與淨無色為所緣增上。與無漏無色為因所緣增上。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。有五三一二問答。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。一切無間道皆緣下地。何故不說第四靜慮下三無色味相應淨與上地淨為所緣耶。答此亦應說。而不說者。當知有餘。有說此定蘊中唯說根本地。九無間道。但是近分地。是故不說。問何等無漏第三第四靜慮。與淨無漏無色為等無間耶。答唯類智品。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。但緣欲界諸行及彼因彼滅。彼對治道。淨無漏無色不爾。故法智品非彼等無間緣。有說法智品但緣欲界及彼滅道。緣欲界及彼滅道無間。不得即緣無色地境。以極遠故。由此法智品非無色等無間緣。有說無色地非法智品所依所緣及地故。謂四靜慮雖非法智品所依所緣。而是法智品地。欲界雖非法智品地。而是法智品所依所緣。諸無色地無如是事。故非法智品無間所起。問何故淨無漏無色。但緣下地類智品道。非法智品道耶。答法智品道非彼地對治故。問豈不法智品道亦對治彼耶。答

超三本俱作起

餘上同有後字

處。次入無漏無所有處。次入非想非非想處。從彼還入無漏無所有處。次第乃至復還入無漏初靜慮。於此諸地善申習已。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。超入有漏無所有處。從有漏無所有處。還入有漏空無邊處。從有漏空無邊處。超入有漏第三靜慮。超入有漏初靜慮。於此諸地善申習已。復入無漏初靜慮。從無漏初靜慮。超入無漏第三靜慮。從無漏第三靜慮。超入無漏無所有處。從無漏無所有處。還入無漏空無邊處。從無漏空無邊處。超入無漏第三靜慮。超入無漏初靜慮。於此諸地善申修習。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。從無漏第三靜慮。超入有漏初靜慮。從無漏無所有處。還超入有漏空無邊處。從有漏空無邊處。超入無漏第三靜慮。超入有漏初靜慮。此復入無漏初靜慮。從無漏初靜慮。超入有漏第三靜慮。從有漏第三靜慮。超入無漏空無邊處。從無漏空無邊處。超入有漏第三靜慮。超入有漏無所有處。從有漏無所有處。還超入無漏空無邊處。從無漏空無邊處。超入有漏第三靜慮。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。無所罣礙。乃名成滿。然必不能超入第四。問何故不能超入第四。答過殘伽沙數諸佛世尊及聖弟子超入諸定法皆是。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。何觀行者於所緣緣超。答彼由不念作意。以初靜慮於九地境一一別緣。於中唯能超緣一地。謂緣欲界無間能上緣初靜慮。或第二靜慮。非餘緣。初靜慮無間能下緣欲界。上緣第二靜慮。或第三靜慮。非餘緣。第二靜慮無間能下緣欲界。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。或空無邊處。非餘。如是乃至緣非想非非想處。無間能下緣識無邊處。或無所有處。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。超定亦爾。故不入第四。問若爾。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

超上三本俱有起字

二地所緣。答說不染心不能超。二彼心是染故不相違。問如苦法智緣欲界無間起苦類忍。乃至緣有頂云何說不染。汚心不能超。二答彼但是總緣不名為超。亦俱緣餘地故是故非難。問何處能超定。答在欲界非色無色。在人趣非餘。趣在三洲非北洲。男子女人俱能超定。尊者僧伽蘇說曰。唯瞻部洲唯男子能超定。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。答是聖者非異生。是無學非學。無學中是不時解脫。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。問何故唯無學不時解脫能超定耶。答要相續中無諸煩惱。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。問何等善根無間能超定耶。答無量解脫勝處遍處諸通等善根無間皆不能超定。唯無常等行相善根無間能超。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一百六十六

〔麗性〕宋逸〔元逸〕明好

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

十想謂無常想。無常苦想。苦無我想。死想。不淨想。厭食想。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。答彼作論者。意欲爾故。隨彼意欲而作斯論。但不違法相。便不應責。有說。為欲分別契經義故。如契經中說。有十想無常想。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。答此不應問。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。無增減。故不可增減。如無增無減。無多無少。無缺無長。無量無邊。亦爾。無量者。義難測。故無邊者。文難了。故譬如大海無量無邊。無量者深。無邊者廣。假使百千那庾多。數諸大論師。如舍利子。於佛

唯同作惟下同

鉢宋元俱作盍
次同

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。况復多耶。問。置作論者。何故世尊但說十想。答。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。譬如良醫。觀有病者。隨應授藥。不增不減。佛亦如是。有說。世尊為顯聖者。聖道加行。及聖道果。故說十想。謂說無常。想無常。苦。想無我。想死。想則顯聖道。說不淨。想厭。食。想一切世間不可樂。想則顯聖道加行。說斷。想離。滅。想則顯聖道果。有說。世尊為顯聖者。摩他毘鉢舍那。及二果。故說於十想。謂顯聖道。聖道資糧。及聖道果。故說十想。此中配釋如前。應知。有說。世尊為顯奢摩他毘鉢舍那。及二果。故說於十想。謂說不淨。想厭。食。想一切世間不可樂。想則顯奢摩他。說無常。想無常。苦。想無我。想死。想則顯毘鉢舍那。說斷。想離。滅。想則顯彼二果。有說。世尊為顯此岸彼岸。及船棧。故說於十想。謂說不淨。想厭。食。想一切世間不可樂。想則顯此岸。說斷。想離。滅。想則顯彼岸。說無常。想無常。苦。想無我。想死。想則顯船棧。有說。世尊為顯諸蘊諸界。過失。及彼還滅。果。故說十想。謂說無常。想無常。苦。想無我。想則顯諸蘊過失。說不淨。想厭。食。想則顯欲界過失。說一切世間不可樂。想則顯色界過失。說死。想則顯無色界過失。說斷。想離。滅。想則顯彼還滅。果。有說。世尊為顯入正性離生。離三界染。及彼道果。故說十想。謂說無常。想無常。苦。想無我。想則顯入正性離生。說不淨。想厭。食。想則顯離欲界染。以欲界有淫欲。及段食欲。於彼染習。不能離欲界染。故說一切世間不可樂。想則顯離色界染。以色界有生死中最勝喜受。最勝樂受。及第四靜慮最勝輕安樂。於彼耽著。不能離色界染。故說死。想則顯離無色界染。以無色界壽量長遠。於彼保著。不能離無色界染。故說斷。想離。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。懈怠障。說苦。無我。想顯近對治。我見障。說不淨。想顯近對治。色貪障。說厭。食。想顯近對治。耽美食障。說一切世間不可樂。想。顯近對治。貪著世間可愛事障。說死。想顯近對治。恃命。憍逸障。說斷。想顯近對治。諸非法障。說離。想顯近對治。染著障。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。謂諸外道。於無常。蘊中。多起常執。對治彼故。說無常。想。彼由於蘊起常執。故便計為樂。對治彼故。說無常。苦。想。彼由於蘊執。有樂。故便計有我。對治彼故。說苦。無我。想。彼由執有我。故便計有淨。對治彼故。說不淨。想。及厭。食。想。彼由執有淨。故便樂著生死。對治彼故。說一切世間不可樂。想。彼由著生死。故便不求涅槃。對治彼故。說斷。想離。滅。想。彼由不求

涅槃故保愛壽命。對治彼故說於死想。有說世尊爲顯厭逆過失。遠離過失。及證離彼所得功德。故說十想。謂說不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。則顯厭逆過失。說無常想。苦想。苦無我想。死想。則顯遠離過失。說斷想。離滅想。則顯證離彼所得功德。有說世尊爲顯覺時斷究竟斷。故說十想。謂說不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。顯覺時斷。說餘七想。顯究竟斷。如覺時斷究竟斷。如是有影斷。無影斷。有餘斷。無餘斷。有縛斷。無縛斷。摧枝葉斷。拔根本斷。制伏纏斷。害隨眠斷。亦爾。有說世尊爲顯離三界染。加行。離三界染道。離三界染。故說十想。謂說不淨想。厭食想。顯離欲界染。加行。說無常想。顯離色界染道。說斷想。顯離欲界染。說一切世間不可樂想。顯離色界染。加行。說苦無我想。顯離無色界染道。說滅想。顯離無色界染。如是十想。界分別者。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。欲色界。餘三界及非界地者。不淨想。厭食想。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。無漏者在九地。謂未至。靜慮中間。根本四靜慮。下三無色。所依者。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。依欲界。餘依三界。行相者。無常想。作無常行相。無常苦想。作苦行相。苦無我想。作無我行相。不淨想。作不淨行相。厭食想。作厭逆行相。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。一切皆作滅靜妙離四種行相。問死想亦通無漏。云何聖道作死行相耶。答死爲所緣。故名死想。然後還作無常行相。問若爾。死想無常想。有何差別。有說觀察諸行最後無常。此想名死想。觀察諸行剎那無常。此想名無常想。有說觀察有執受諸行無常。此想名死想。觀察有執受無執受諸行無常。此想名無常想。有說於有情處。轉名死想。於法處。轉名無常想。問若厭食想。作厭逆行相者。彼不淨想。亦作厭逆行相。此二有何差別。答不淨想。厭逆於色。厭食想。厭逆於味。有說不淨想。對治淫貪。厭食想。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。彼說無漏斷想。即作斷行相。乃至無漏滅想。即作滅行相。所緣者。無常想。有漏者。三諦爲所緣。無漏者。苦諦爲所緣。無常苦想。有漏者。二諦爲所緣。無漏者。苦諦爲所緣。苦無我想。有漏者。一切法爲所緣。無漏者。苦諦爲所緣。然佛此中所說三想。唯說緣苦諦。非餘不淨想。眼識爲加行所

無上三本俱有
苦字

斷同作所

引發故。色處為所緣。厭食想厭段食故。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。答。一切有二種。一。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。若爾。何故說此想對治世間可愛事。貪欲。彼貪欲唯在欲界。故。答。彼經顯示。初起趣入。加行。故作是說。若已數習成滿者。亦能斷色無色界貪欲。是故無過。死想。有說。以最後剎那命根為所緣。有說。以最後剎那命根無常為所緣。有說。以最後剎那命根俱生五蘊為所緣。有說。以最後剎那命根俱生五蘊無常為所緣。有說。以一切衆同分命根。俱生五蘊為所緣。有說。以一切衆同分命根為所緣。有說。以一切衆同分命根。俱生五蘊無常為所緣。如是說者。以最後命根。俱生五蘊無常為所緣。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。無常苦想。苦無我想。四念住。俱不淨想。厭食想。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。無常想。無常苦想。苦無我想。死想。四智相應。謂法智。類智。苦智。世俗智。不淨想。厭食想。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。無常想。無常苦想。死想。無漏者。與無願三摩地相應。苦無我想。無漏者。與空三摩地相應。斷離滅想。無漏者。與無相三摩地相應。不淨想。厭食想。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。總說皆與三根相應。謂樂喜捨根。世者。皆墮三世。緣世者。無常想。無常苦想。苦無我想。緣三世。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。過去。現在。緣現在。未來。生者。緣未來。不生者。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。無常想。無常苦想。苦無我想。不淨想。緣善。不善無記。厭食想。緣無記。一切世間不可樂想。有說。緣三種。有說。緣不善無記。死想。有說。緣無記。有說。緣三種。斷離滅想。唯緣善。三界繫不繫者。不淨想。厭食想。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。無常想。無常苦想。苦無我想。死想。緣三界繫。不淨想。厭食想。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

曰下二本俱有如是說者四字

不可樂想故。如是說者。初說爲善。斷離滅想。緣不繫學等者。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。唯非學非無學。餘通三種。謂學無學非學非無學。緣學等者。一切皆緣非學非無學。見所斷等者。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。唯修所斷。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。無常苦想。苦無我想。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。有漏無漏者。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。唯有漏。餘有漏無漏。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。應說此想有漏無漏。以此想加行時。雖作我等當死。行相。若成滿時。即於彼境。還作無常。行相轉故。緣有漏無漏者。前七想緣有漏。後三想緣無漏。問此十想。幾有漏。緣無漏。幾無漏。緣有漏。幾有漏。緣無漏。答三少分是有漏。緣無漏。四少分是無漏。緣有漏。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。有爲無爲者。一切皆是有爲。緣有爲無爲者。前七想緣有爲。後三想緣無爲。問此十想。幾自性斷。非所緣斷。幾所緣斷。非自性斷。幾自性斷。亦所緣斷。非自性斷。亦非所緣斷。答三少分自性斷。非所緣斷。四少分所緣斷。非自性斷。三至四少分亦自性斷。亦所緣斷。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。問此十想。幾是轉。幾是隨轉。答三。是轉。謂不淨想。厭食想。死想。餘七。是隨轉。問若爾。何想轉時。幾想隨轉。答。不淨想。厭食想。轉時。各四想隨轉。謂一切世間不可樂想。及斷離滅想。死想。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。云何。不淨想。轉時。四想隨轉。謂修行者起不淨想時。先往塚間。觀不淨相。所謂死屍。青瘀。膿脹。爛。或蟲。獸。食。噉。血肉。狼藉。支節。分離。或肉。盡。筋。連。唯。觀。骨。鎖。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。座。結。跏。趺。坐。調。滑。身。心。令。身。心。柔。軟。身。心。堪。能。身。心。無。礙。身。心。離。蓋。既。令。身。心。離。諸。蓋。已。取。先。外。相。以。方。己。身。如。彼。此。亦。爾。如。此。

鎖同作瓊。下同

於明作以次同
髓宋明俱作寬
元作臂○髓三
本俱作寬

足骨明作骨足

鑣宋元俱作璣
下同

又明作有

且二本俱作朝

彼亦爾。謂我此身具有如前諸不淨相。因於足骨以拄踝骨。因於踝骨以拄脛骨。因於脛骨以拄膝骨。因於膝骨以拄股骨。因於股骨以拄髓骨。因於髓骨以拄腰骨。因於腰骨以拄脊骨。因於脊骨傍連肋骨。又因手骨以拄肘骨。因於肘骨以拄臂骨。因於臂骨以拄肩骨。因於肩骨以拄脊骨。復因脊骨以拄項骨。因於項骨以拄領輪。因於領輪以拄齒鬣。上有鬮體於此身中骨。鑣次第善取相已。繫念眉間。然其所樂有廣有畧。若樂畧者。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。復觀鬮體齒鬣領輪。次第觀察。乃至足骨。次由勝解作意力。故令所觀骨。鑣漸增漸廣。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。故從彼漸畧。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。乃至最後觀鬮體骨。捨鬮體骨。繫念眉間。彼瑜伽師若於如是。廣畧自在。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。鑣相。而能數數入出。彼觀有自在少。非所緣少。謂能思惟大地骨。鑣相。而不能數數入出。彼觀有自在少。亦所緣少。謂但思惟自身骨。鑣相。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。鑣相。亦能數數入出。彼觀又此不淨觀。有所緣無量。非自在無量。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。彼喻伽師如是觀察。不淨相已。作是思惟。生死諸行。何可欣樂。爾時便於欲色無色三界諸行。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。云何厭食想。轉時四想。隨轉。謂修行者起厭食想時。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。晨旦澡漱。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。於腰緝作人腸想。於鉢作鬮體想。於錫杖作脛骨想。於道路間所見礫石。作骸骨想。既至聚落。見諸城壁。作塚墓想。見諸男女。作骨。鑣想。於乞食時。若得餅。作人肚想。若得妙作骨。練想。若得鹽。作人齒想。若得飯。作蛆蟲想。若得諸菜。作人髮想。若得羹臠。作下汁想。若得乳。

酥宋作蘇

由同作田

想同作相

湏三本俱作頓

酪作人腦想。若得酥蜜作人脂膏想。若得魚及肉作人肉想。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。答彼作如是思惟。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。是故於中觀爲不淨。復次彼行者作是念。莫令我於飲食生淨想。故增益貪心。障礙聖道。故於飲食作不淨想。由不淨想便能厭離。彼瑜伽師如是於食起厭想。已作是思惟。生死諸行何可欣樂。便於三界諸行生厭。由如此故。彼先所修一切世間不可樂想。便得圓滿。彼由厭生死故。便樂涅槃。由此因緣。先所修習斷離滅想。皆得圓滿。如是厭食想轉時。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。此何故爾。答曰。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。查洙欸岸。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。此何故爾。答曰。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。爲秋日所曝。涼風所吹。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。髮白而皺。扶杖而行。身形曲僂。咳逆上氣。便作是念。此諸內法。今已復老。復於冬時見諸草木。霜風飄擊。葉皆在地。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。彼入聚落。見諸男女。被髮跳踊。號叫宛轉。在地。即前問之。此何故爾。答曰。此處父母死喪。便作是念。此諸內法。今已復滅。彼於如是內外無常。善取相已。還其所止。洗足敷座。結跏趺坐。調滑身心。令身心柔順。身心堪能。身心無熱。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。復於一期有爾所位諸蘊各異。捨餘隨觀一位諸蘊。前生後滅。復於一位有爾所歲諸蘊各異。捨餘隨觀一歲諸蘊。前生後滅。復於一歲有爾所時諸蘊各異。捨餘隨觀一時諸蘊。前生後滅。復於一時有爾所月諸蘊各異。捨餘隨觀一月諸蘊。前生後滅。復於一月有爾所晝夜諸蘊各異。捨餘隨觀一晝夜蘊。前生後滅。復於一晝夜有爾所牟呼栗多諸蘊各異。捨餘隨觀一牟呼栗多蘊。前生後滅。復於一牟呼栗多有爾所臘縛諸蘊各異。捨餘隨觀一臘縛蘊。前生後滅。復於

恒明作但

一臘縛有爾所但剎那諸蘊各異。捨餘隨觀一但剎那蘊。前生後滅。復於一但剎那有爾所剎那諸蘊各異。以剎那最多。故於中漸漸零觀。乃至觀蘊二剎那生二剎那滅。是名生滅觀。加行圓滿。從此無間能觀諸蘊。一剎那生一剎那滅。是名生滅觀。成爾時名為死想圓滿。以諸位滅即是死故。彼修行者如是諦觀蘊生滅已。便作是念。世尊所說諸行無常。誠為善說。以生滅即無常故。如是行者死想轉時。令先所修諸無常想皆得圓滿。行者復觀諸蘊相續。前剎那蘊。由後剎那蘊所逼迫。故生已即滅。如是觀已。便作是念。世尊所說無常。故苦。誠為善說。以逼迫即是苦故。如是行者死想轉時。令先所修無常苦想。而得圓滿。行者復觀前剎那蘊。緣滅後剎那蘊。即生。假使前蘊念言。我今不滅。後蘊念言。我今不生。彼於所欲皆不自在。前蘊後所逼。故必滅。後蘊前所牽。故必生。如是觀已。便作是念。世尊所說苦。無我想。誠為善說。以不自在。即無我故。如是行者死想轉時。令先所修苦。無我想。而得圓滿。行者復觀諸行。生滅不自在。故於空行。聚中不生貪樂。由此便於三界諸行。不生樂著。如是死想轉時。令先所修一切世間不可樂想。而得圓滿。彼修行者既於生死不樂著。故便樂涅槃。如是死想轉時。令先所修斷離滅想。皆得圓滿。由此故說。死想轉時。七想隨轉。問修諸想時。有勝解作意。有真實作意。彼勝解作意。所觀不實。何非顛倒。答彼修行者。知非真實。不生實執。故非顛倒。問若知不實。何故猶作答。為伏煩惱。是故須作。問此若不實。云何能伏煩惱。答由作彼想。便能制伏。如於餘女。作母想時。不生貪染。於怨憎所。作親想時。不生瞋恚。於下人所作。尊想時。不生憍慢。此亦如是。故須觀察。

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一百六十七

〔麗性〕〔宋逸〕〔元逸〕〔明好〕

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二一

無常想等攝幾靜慮等耶。答無常想攝四靜慮四無色四解脫。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義故。如分

宗下二本俱有義字

能上便字明本闕

答下二本俱無
有說二字次同

唯同作惟下同

別論者。許他性攝遮自性攝。今止彼意。許自性攝遮他性攝。故作斯論。問何故此中不說想還攝想。答有說。是作論者
意欲爾故。乃至廣說。有說。此中應作是問。無常想等攝幾想等耶。答無常想攝無常想。乃至一切世間不可樂想。攝一
切世間不可樂想。應作是說。而不說者。當知此義有餘。有說。此中欲成立未成立義。想還攝想。不待成立。是故不說。問
若爾。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。莊嚴於義。義則易解。有說。爲
現二門二畧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。故作二文互相影發。有說。此中辯攝及相應義。以想對想。但有攝義。無相應義。
是故不說。此不應理於智等持。亦不應說無相應。故應作是說。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。無常想攝四靜慮者。此即總說。然諸靜慮皆五蘊性。此無常想唯攝想蘊。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。無漏攝無漏。學
攝學。無學攝無學。非學非無學。攝非學非無學。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。是故總說。攝四靜慮。如說。攝四靜慮。攝四無色。四解脫。亦爾。差別者。四無色。四解脫。四蘊
爲性。餘想隨應。亦准此說。然諸想皆以想爲自性。故皆不攝智三摩地第八解脫。問無常想亦通欲界繫。此中何故不
說。答有說。應說而不說者。當知此義有餘。有說。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。今此
定蘊唯說定。地法故。不說欲界。有說。此中以十想對靜慮等門爲問。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。苦無我想。死想。斷想。離想。滅想。亦爾。皆在八等。至通有漏無漏。故。此七想以所緣行相異。故。不攝
初三解脫。八勝處。十遍處。及無量不淨想。攝第三第四靜慮。初二解脫。問四靜慮中。皆有不淨想。何故唯說攝第三第
四靜慮耶。答亦應說攝初二靜慮。而不說者。當知此義有餘。有說。若說攝初二解脫。當已知說攝初二靜慮。以初二
初解脫初二靜慮。故。有說。此中舉後顯初。舉離喜地顯有喜地。故。有說。初二靜慮無不淨想。是故不說。所以者何。彼二
地皆有喜根。一切喜根。欣歡行轉。不淨想厭感行轉。非一心。中二行轉。故。問若爾者。此想所攝初二解脫。在何地耶。答

爾下同無者字

亦下二本俱無以字

在二近分非根本地。亦以與喜受相違故。問若爾後文不應說初二靜慮。攝初二解脫前四勝處。答彼說靜慮亦攝眷屬。如說城邑亦攝城邑邊。問若爾不應說不淨想。攝第三靜慮。以彼地有樂受亦與不淨想相違故。答第三靜慮言亦攝眷屬。非根本地是故無過。若爾此中亦應說不淨想。攝初二靜慮。以汝俱許在近分地無差別故。如是說者。初二靜慮根本地中。亦有不淨想及初二解脫。若謂無者。應無有能離此地染。以此地有增上喜動踊其心。若無不淨想。初二解脫制伏彼者。諸瑜伽師豈能離彼地染。又彼亦應無苦集忍智。以彼厭行轉故。由此亦應無無常想無常苦想。問云何喜受作厭行轉耶。答能自在厭故亦生喜。即生喜時於彼亦厭。如勝怨時亦厭亦喜。有說如王與將士摧殺敵已共受喜樂。如是行者以不淨想等摧欲界已。於初靜慮等共受喜樂。有說初靜慮中初二解脫及不淨想。對治欲界鼻舌二識。第二靜慮初二解脫及不淨想。對治初靜慮眼耳身識。是故初二靜慮中定有初二解脫及不淨想。然此中零故不說不淨想。攝初二靜慮。有說不淨想實在四靜慮。然此唯說攝第三第四靜慮者。以第三靜慮有生死中殊勝受樂。第四靜慮有生死中殊勝輕安樂。難厭難捨故。於是中說不淨想初二靜慮中無如是樂故。不說攝問何故不淨想。但說攝初二解脫。不說攝前四勝處耶。答不淨想是初修總觀與初二解脫相似故。攝勝處是後起別觀故。不相攝。如不淨想厭食想亦爾。問厭食想非解脫自性。云何亦攝初二解脫。答此文但應說厭食想。攝第三第四靜慮。而說如不淨想者。欲顯厭食想以不淨想爲加行。說厭食想及加行。故說如不淨想。有說厭食想與不淨想相雜相引有相攝義。是故說攝如不淨想。有說厭食想亦作不淨行轉。如說若得飯時作蟲蛆想。乃至廣說。是故亦攝初二解脫俱觀色處不淨轉故。問若厭食想與不淨想俱觀色處。不淨轉者。世尊所說厭食想不淨想何差別。答體實無別。但以所對治愛有差別。故建立二想。謂不淨想對治姪欲愛。厭食想對治段食愛。評曰不應作如是說。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。是故應知初說爲善。此二想所緣行相及地異故。不攝餘解脫勝處及遍處無量一切世間不可樂想。攝第三第四靜慮。問初二靜慮亦有此想。何故不說攝耶。答此文應說攝四靜慮。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。以有最勝受樂及最勝輕安樂故。於如是地說有此想。顯修行者於勝樂地中。尙能起不可樂想。

况於餘處。是故唯說攝此二地。有說。初靜慮爲尋伺風所動。第二靜慮爲極喜水所漂。雖有不淨厭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。答。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無量。八智三三摩地。第四靜慮攝第四靜慮三無量。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爲性。故得攝此諸門功德。應知皆是自性攝。非他性攝。慈無量等攝幾無量等耶。答。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爲性。故得攝世俗智。總緣有情爲境。故不攝解脫勝處。遍處及他心智。有漏故。不攝餘智三三摩地。空無邊處等攝幾無色等耶。答。空無邊處攝空無邊處。及彼解脫。彼遍處。六智三三摩地。識無邊處攝識無邊處。及彼解脫。彼遍處。六智三三摩地。無所有處攝無所有處。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爲性。故得攝此所有功德。六智者。除法智他心智。此二不依無色地。故初解脫等攝幾解脫等耶。答。初二第三解脫攝初二第三解脫。世俗智。空無邊處解脫。攝空無邊處解脫。及彼遍處。六智三三摩地。識無邊處解脫。攝識無邊處解脫。及彼遍處。六智三三摩地。無所有處解脫。攝無所有處解脫。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爲性。故得攝世俗智。是初總觀。故不攝勝處。遍處。是有漏故。不攝餘智三三摩地。綠色。故不攝他心智。四無色解脫。各以自地加行善四蘊爲性。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。答。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爲性。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。綠色。故不攝他心智。初遍處等攝幾遍處等耶。答。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爲性。故得攝世俗智。有漏故。不攝餘智三三摩地。綠色。及地異。故不攝他心智。法智等攝幾智等耶。答。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。靜慮中間。及四靜慮。未至定。攝未至定。乃至第四靜慮。攝第四靜慮。又法智在三道。謂見道。修道。無學道。見道。攝見道。乃至無學道。攝

學下三本俱無
學字

小同作少

進下同有道字

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。謂加行無間解脫勝進道。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。未來攝未來。現在攝現在。於中乃至此剎那攝此剎那。彼剎那攝彼剎那。此中總說。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。他心智通有漏無漏。此唯攝無漏。無漏中有法智類智。此唯攝法智。故言少分。四諦智各通法智類智。此唯攝法智。故言少分。類智攝類智。五智少分者。如法智說。差別者。此在九地。他心智攝他心智者。他心智在四根本靜慮。初靜慮攝初靜慮。乃至第四靜慮攝第四靜慮。又他心智通有漏無漏。有漏攝有漏。無漏攝無漏。又他心智有法智類智。法智攝法智。類智攝類智。又他心智有學無學。非學非無學。學攝學。乃至非學非無學。攝非學非無學。又他心智墮三世。過去攝過去。未來攝未來。現在攝現在。於中乃至此剎那攝此剎那。彼剎那攝彼剎那。此中總說。故但言他心智攝他心智。攝四智少分者。謂他心智亦攝法智類智世俗智道智。小分。法智類智各緣四諦。此唯攝緣道諦少分。故言少分。世俗智在十八地。謂欲界靜慮中間。四靜慮。四無色。及彼近分。此唯攝四靜慮。於四靜慮中。有善染污無覆無記。此唯攝善。於善中有生得聞所成修所成。此唯攝修所成。於修所成中有加行無間解脫勝進道。此唯攝勝進。於勝進道中有順退分。順住分。順勝進分。順抉擇分。此唯攝順住分。於順住分中。有緣過去未來現在及離世。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。緣他相續中有緣心心所。有緣五蘊。此唯攝緣心心所。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。三無色。此唯攝四靜慮。於四靜慮中。有見道修道無學道。此唯攝修道無學道。於此二中有加行無間解脫勝進道。此唯攝勝進道。於勝進道中有緣過去未來現在。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。又世俗智有善染污無覆無記。善攝善。乃至無覆無記。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。復有順退分乃至順抉擇分。順

答明作言

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。此中總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。他心智通有漏無漏。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。隨在何地。何道。墮何世。何剎那。即彼地。彼道。彼世。彼剎那。攝此中總說故言苦智攝苦智。二智少分者。謂苦智亦攝法智類智少分。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。皆如苦智智。說道攝道智者。亦如苦智智。三智少分者。謂隨智亦攝法智類智他心智少分。法智類智各緣四諦。此唯攝緣道諦。他心智通有漏無漏。此唯攝緣無漏故言少分。空三摩地等攝幾三摩地耶。答空攝空。無願攝無願。無相攝無相。空三摩地緣苦諦。二行相轉。無願三摩地緣三諦。十行相轉。無相三摩地緣滅諦。四行相轉。於中一行相皆在九地。在三道。在四道。墮三世。墮剎那。隨何行相。在何地。何道。墮何世。何剎那。即彼行相。彼地。此道。彼世。彼剎那。攝此中總說故言空攝空。乃至無相攝無相。三三摩地雖通有漏。此中依解脫門說。故唯攝無漏。如攝可得亦爾。由自體於自體可得是攝義。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。是不無非容非遠。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。以指攝衣。但一切法障礙自體。令究竟不捨。故名爲攝。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。及三無爲。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。故言如攝可得亦爾。攝與可得義無異。故無常想等與幾靜慮等相應耶。答無常想與四靜慮四無色。四解脫四智。一三摩地相應。乃至廣說。問何故作此論。答爲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。四無色及四無色解脫皆四蘊性。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

想三本俱作相

想無常苦想苦無我想死想斷想離想滅想亦爾者此依皆與四智一三摩地相應數同故言亦爾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無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無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厭食想亦爾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答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無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爲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無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爲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無量等相應耶答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爲自性而此中所說總攝自性相應俱有爲慈等體故說慈與慈相應乃至捨與捨相應即是俱生四蘊互相應義空無邊處等與幾無色等相應耶答空無邊處與空無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應識無邊處與識無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應無所有處與無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爲性一一地俱生四蘊展轉相應故言空無邊處與空無邊處乃至非想非非想處與非想非非想處相應又以一一無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答初第二第三解脫與初第二第三解脫世俗智相應空無邊處解脫與空無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地相應識無邊處解脫與識無邊處解脫及彼遍處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世俗智相應滅想受解脫非相應前三解脫雖皆以無貪善根爲自性而此中所說總以自性相應俱有法爲體故說初第二第三解脫與

初二第三解脫相應。即是俱生四蘊互相應義。四無色解脫如四無色說。滅想受解脫雖有多法。如心所不相離俱時起。而無所依。所緣行相同義。故非相應。初勝處等與幾勝處等相應耶。答。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爲自性。而此中所說總以自性相應。俱有法爲體。故說初勝處與初勝處。乃至第八勝處與第八勝處相應。初遍處等與幾遍處等相應耶。答。初遍處與初遍處世俗智相應。乃至第十遍處與第十遍處世俗智相應。前八遍處雖以無貪善根爲自性。此中所說總以自性相應。俱有法爲體。後二遍處總以俱生四蘊爲性。故言初遍處與初遍處。乃至第十遍處與第十遍處相應。法智等與幾三摩地相應耶。答。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。三三摩地相應。故言少分。如法智類智亦爾者。此智不與法智及一切忍俱。三三摩地相應。故言亦爾。他心智與一三摩地少分相應者。此智與苦集滅智及他心智所不攝道智并一切忍俱。三摩地不相應。故言少分。即是與一緣道無願三摩地少分相應。義如他心智。集滅道智亦爾者。此依數同故說亦爾。然集智唯與緣集無願三摩地少分相應。滅智唯與無相三摩地少分相應。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。空三摩地及苦智俱無願三摩地相應。故言少分。三三摩地門不別說相應者。對前諸門具已說。故於自門中無相應故。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十八

〔麗性〕〔宋逸〕〔元逸〕〔明好〕

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。答。爲止撥無成就。不成就性者。意顯成就。不成就性是實有。故而作斯論。

唯三本俱作惟
下同

若成就初靜慮等。彼於四靜慮等。幾成就幾不成就。答若成就初靜慮。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。就無漏。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。乃至非想非非想處。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。就無漏。於第三第四靜慮。唯離染得故成就。若生無色界於第三第四靜慮。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。若生無色界於四靜慮。唯成。就無漏。於四無量。或無。或三。或四。無者謂生無色界。此即聖者生彼四地。成就無漏。初靜慮。非四無量。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。無漏。初靜慮。及四無量。於四無色。或無。或一二三四。無者謂色。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。乃至空無邊處。彼皆成就。初靜慮。及一無色。若生欲界梵世。成就有漏。無漏。初靜慮。初無色。若生極光淨。乃至空無邊處。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。

成就無漏初靜慮及第三解脫。有漏無漏初三無色解脫。并第七解脫。非餘前二已捨故。後一不得故。若生非想非非想處得滅盡定。彼成就無漏初靜慮。初三無色解脫及後二解脫。非餘已捨故。六者謂生欲界梵世。極光淨識無邊處。愛盡上愛未盡。若生遍淨廣果得滅盡定。此即異生聖者生欲界梵世。及聖者生極光淨遍淨廣果。皆成就初靜慮及六解脫。於中若生欲界梵世。識無邊處。愛盡上愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮。及前三解脫。有漏無漏初三無色解脫。非餘未得故。若生極光淨。識無邊處。愛盡上愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨廣果得滅盡定。彼成就無漏初靜慮及第三解脫。有漏無漏初三無色解脫。并後二解脫。非餘已捨故。七者謂生欲界梵世。極光淨無所有處。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。皆成就初靜慮及七解脫。於中若生欲界梵世。無所有處。愛盡不得滅盡定。彼成就有漏無漏初靜慮。及前三解脫。有漏無漏初三無色解脫。并第七解脫。非第八未得故。若生極光淨。無所有處。愛盡不得滅盡定。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。八者謂生欲界梵世。極光淨得滅盡定。此即聖者生欲界梵世。極光淨。皆成就初靜慮及八解脫。於中若生欲界梵世。得滅盡定。彼成就有漏無漏初靜慮及一切八解脫。若生極光淨。得滅盡定。彼成就無漏初靜慮。及一切八解脫。於八勝處。或無。或四。或八。無者謂生遍淨。即彼愛未盡。若生無色界。此即聖者生遍淨。及無色界。俱成就無漏初靜慮。非八勝處。以生遍淨。即彼愛未盡者。前四已捨。後四未得故。生無色界者。皆已捨故。四者謂生欲界梵世。極光淨。遍淨。愛未盡。若生遍淨。即彼愛盡。若生廣果。此即異生聖者。生欲界梵世。及聖者生極光淨。遍淨。廣果。皆成就初靜慮及四勝處。於中若生欲界梵世。遍淨。愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮。及前四勝處。非餘未得故。若生極光淨。遍淨。愛未盡。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。若生遍淨。即彼愛盡。及生廣果。彼成就無漏初靜慮。及後四勝處。非餘已捨故。八者謂生欲界梵世。極光淨。遍淨。愛盡。此即異生聖者。生欲界梵世。及聖者生極光淨。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。彼成就無漏初靜慮。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。若生無所有處。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。後二無色。皆成就初靜慮。非十遍處。於中若生欲界梵世。遍淨。愛未盡。彼成就有漏無漏初靜慮。非十遍處。未得故。若生極光淨。

五明作土

遍淨。遍淨愛未盡。彼成就無漏初靜慮。非十遍處未得故。若生後二無色。彼成就無漏初靜慮。非十遍處已捨故。一者謂生空無邊處。即彼愛未盡。若生識無邊處。此即聖者生彼二地。俱成就無漏初靜慮。及一遍處。於中若生空無邊處。即彼愛未盡。彼成就一空無邊處。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。此即聖者生彼成就無漏初靜慮。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。彼成就有漏無漏初靜慮。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。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。九者謂生欲色界。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。彼成就無漏初靜慮。餘如前說。十者謂生欲色界。空無邊處。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。空無邊處。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。成就有漏無漏初靜慮。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。則成就有漏無漏初靜慮。彼皆成就四智。謂他心智。世俗智。苦法智。苦類忍位。此二位所成就有漏無漏初靜慮。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。此二位所成就有漏無漏初靜慮。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。位必成就有漏無漏初靜慮。其道類智。上諸位。中生欲界梵世者。定皆成就有漏無漏初靜慮。生極光淨以上諸地者。唯成就無漏初靜慮。彼一切皆成就八智。謂前七加道智。於三三摩地。或無或二或三。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

忍下三本俱無
智字

隨上同無問字

俱同作具

下同作上

二同作三

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無漏初靜慮。彼皆成就二三摩地。謂空無願。三者謂滅法忍已生。此中從滅法忍乃至道類忍智所成就初靜慮。如前說。道類智位必成就有漏無漏初靜慮。其道類智上諸位中。生欲界梵世者定皆成就有漏無漏初靜慮。生極光淨以上諸地者唯成就無漏初靜慮。彼一切皆成就二三摩地。如成就初靜慮乃至成就第四靜慮。隨所應亦爾。謂如以初靜慮對四靜慮。乃至二三摩地辯成就如是。乃至以第四靜慮對四靜慮。乃至二三摩地辯成就隨其所應。若異生。若聖者。若離染得故。若生得故。若有漏若無漏若無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。問隨信行等於味相應等四靜慮四無色。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。一者謂遍淨愛盡上愛未盡。彼唯成就上一靜慮地味。二者謂極光淨愛盡上愛未盡。彼唯成就上二靜慮地味。三者謂梵世愛盡上愛未盡。彼唯成就上三靜慮地味。四者謂梵世愛未盡。彼俱成就四靜慮地味。下染未盡必成就上味。下染已盡必不成就下味。故於淨四靜慮或無或一二三四。無者謂欲愛未盡於淨靜慮皆未得故。一者謂欲愛盡上愛未盡。彼成就下一地淨。二者謂梵世愛盡上愛未盡。彼唯成就下二地淨。三者謂極光淨愛盡上愛未盡。彼唯成就下二地淨。四者謂遍淨愛盡。彼具成就四地淨。下染未盡必不成就上淨。上染已盡身在在下者。必成就下淨。故以隨信行必在欲界故作是說。於無漏四靜慮或無或一二三四。無者謂依未至定入正性離生。此中或未離欲染故。或雖離欲染不能修故。皆不成就。一者謂依初靜慮或靜慮中間入正性離生。彼成就下一地無漏非餘。或未得或不能修故。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。彼成就下三地無漏非餘。如前說。四者謂依第四靜慮入正性離生。彼具成就四地無漏皆已得能修故。見道依下必不修上。以是初得道故。無漏依上必修下地。以自在不繫故。於味相應四無色。或一二三四。一者謂無所有處愛盡上愛未盡。彼成就上一地味。彼必未離有頂染故。二者謂識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就上二地味。三者謂空無邊處愛盡上愛未盡。彼成就上三地味。四者謂空無邊處愛未盡。彼具成就四地味。所以如前說。於淨四無色。或無或一二三四。無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。二者謂空無邊處愛盡上愛未

應下二本俱有
四無色幾成就
幾不成就答信
勝解於味相應
四靜慮二十一
字

無者同作者無

盡彼成就下二地淨。三者謂識無邊處愛盡上愛未盡。彼成就下三地淨。四者謂無所有處愛盡。彼具成就四地淨。所以如前說。於無漏三無色皆不成就。彼無見道故。如隨信行隨法行亦爾。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。或無或一二三四。無者謂色愛盡。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。或無或一二三四。無者謂欲愛未盡。若生無色界欲愛未盡者。皆未得故。生無色界者。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。若生遍淨。即彼愛未盡。若生廣果。二者謂生欲界梵世。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。三者謂生欲界梵世。極光淨愛盡。上愛未盡。若生極光淨。遍淨愛盡。四者謂生欲界梵世。遍淨愛盡。此中。信勝解。容有生一切地義。有漏善法。生上必捨下。是故得作如前所說。於無漏四靜慮。或無或一二三四。無者謂欲愛未盡。一者謂欲愛盡。上愛未盡。二者謂梵世愛盡。上愛未盡。三者謂極光淨愛盡。上愛未盡。四者謂遍淨愛盡。此中。依漸次得果離染者說。或依隨所得勝靜慮。即依彼入正性離生者說。若不爾者。此文不應作如是說。以有梵世愛盡。而不成就。二。極光淨愛盡。而不成就。三。遍淨愛盡。而不成就。四。故何者是耶。謂有離梵世。乃至遍淨染。依初靜慮。乃至第三靜慮。入正性離生。至道類智時。不成就。無漏二。乃至四靜慮。故。或此所說道類智時。雖不成就。二乃至四。而從此後。不久定成。故。於爾時。亦說成就。謂道類智後。不久必起勝果道時。即修彼故。於味相應。四無色。或一二三四。乃至廣說。於淨四無色。或無或一二三四。乃至廣說。此中。廣釋如靜慮中。應知於無漏三無色。或無或一二三。無者謂色愛未盡。一者謂色愛盡。上愛未盡。二者謂空無邊處愛盡。上愛未盡。三者謂識無邊處愛盡。此中。亦依漸次得果離染者說。若不爾者。此文不應作如是說。以有色愛盡。而不成就。一空無邊處愛盡。而不成就。二。識無邊處愛盡。而不成就。三。故何者是耶。謂有離色界。乃至識無邊處。染入正性離生。至道類智時。不成就。無漏無色。故。或彼不久必起勝果道。即成就。彼故。於爾時。亦說成就。如信勝解。見至亦爾。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。身證於味相應。四靜慮。皆不成就。於淨四靜慮。或無或一二三四。乃至廣說。於無漏四靜慮。皆成就。於味相應。四無色。成就。一不成就。二。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。於無漏三無色皆成就。慧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。於無漏四靜慮皆成就。於味相應四無色皆不成就。於淨四無色或一二三四。乃至廣說。於無漏四靜慮皆成就。於味相應四就。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。於無漏四靜慮皆成就。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。於無漏三無色皆成就。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一百六十九

〔麗性〕〔宋逸〕〔元逸〕〔明好〕

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無漏耶。答有。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無漏耶。答有。謂異生生欲界梵世色愛盡。異生故無無漏色愛盡。故無味相應。生欲界梵世色愛盡。故成就淨四靜慮。頗有成就無漏四靜慮非味相應非淨耶。答有。謂聖者生無色界。以聖者生彼故成就無漏四靜慮。即以生彼處故無味相應淨。問若色愛盡依未至定初靜慮靜慮中。問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。彼皆不成就無漏上三靜慮。何故說四耶。答有說。此依漸次得果者說。不依餘故。有說。彼入正性離生者得不還果已。必起勝果道。修無漏四靜慮。然後生上。若不爾者。應有聖者生廣果以上不成就樂根。若爾便違十門所說。其信勝練根作見至者。有說。彼得果已。亦必起勝果道。如前說。修無漏四靜慮。然後命終生無色界。有說。彼練根時。即亦修上無漏靜慮。是故無過。頗有成就淨無漏四靜慮。非味相應耶。答有。謂聖者生欲界梵世色愛盡。問若色愛盡依未至定入正性離生十五心頃不成就無漏靜慮。至道類智但成就一

有上三本俱無
答字下同

必上同無亦字
○道下同無如
前說三字

唯三本俱作惟
下同

即彼乃至依第三靜慮入正性離生十六心頃但成就三何故說四耶。答有說。此中依漸次得果離染者說。有說。彼得果已不久必起勝果。道現前修上無漏。是故於十六心時雖未成就。必當得故。亦說成就頗有成就餘二或三耶。答無謂成就味相應四靜慮者。必不成就四淨四無漏故。頗有不成就味相應四靜慮非淨非無漏耶。答有謂聖者生欲界梵世色愛盡。此如前成就中第六句釋。頗有不成就淨四靜慮非味相應非無漏耶。答無頗有不成就無漏四靜慮。非味相應非淨耶。答無。此皆如前成就中所無第四第五句釋。頗有不成就味相應淨四靜慮非無漏耶。答有。謂聖者生無色界。此如前成就中第三句釋。頗有不成就味相應無漏四靜慮非淨耶。答有。謂異生生欲界梵世色愛盡。此如前成就中第二句釋。頗有不成就淨無漏四靜慮非味相應耶。答有。謂欲愛未盡。此如前成就中初句釋。頗有不成就味相應淨無漏四靜慮耶。答有。謂異生生無色界。異生故無無漏四靜慮。生無色界故無味淨四靜慮。頗有成就味相應四無色非淨非無漏耶。答有。謂色愛未盡。彼於四無色所有善法皆未得故。無淨無漏。即以此故成就味相應四無色。頗有成就淨無漏四無色非味相應耶。答有。謂生欲色界空無邊處阿羅漢。阿羅漢故無味相應生彼地故。具成就四淨三無漏。頗有成就餘耶。答無。此中無第二句唯成就四淨者。以必有無漏味隨一。或俱故無第三句。唯成就三無漏者。以必有淨故無第四句。成就四味淨非無漏及無第五句。成就四味三無漏非淨者。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無色非淨非無漏耶。答有。謂生欲色界空無邊處阿羅漢。此如前成就中第六句釋。頗有不成就淨無漏四無色非味相應耶。答有。謂色愛未盡。此如前成就中初句釋。頗有不成就餘耶。答無。此中無唯不成就四淨者。以彼必亦不成就無漏故無。唯不成就三無漏者。如成就中所無第四句釋。無不成就四味淨非無漏者。如成就中所無第三句釋。無不成就四味三無漏非淨者。如成就中所無第二句釋。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無漏耶。答有。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。或學或無學。起彼纏時得具四味非淨無漏生者。唯異生於結生時。具得四味非淨無漏。頗有得無漏四靜慮非味相應非淨耶。答有。謂依第四靜慮入正性離生。若得阿羅漢果。

全元明俱作差
彼三本俱作後
下同

果同作來

四下同有句字
三同作二

時。此中入正性離生時者。謂苦法忍起時。爾時無漏四靜慮先無。而非淨。得阿羅漢果時者。謂盡智起時。爾時無漏四靜慮皆捨。而非淨。非淨。雖淨四靜慮。爾時亦有得者。然其種類先有不捨。今但更得少分。於淨四靜慮無一名。得。何況四耶。是故說非淨。非淨。有說。此依生無色界。得阿羅漢果者。說問學練根時。亦有於無漏四靜慮皆捨。而得。何故不說耶。答。應說而不說者。當知此義有餘。有說。此中畧舉初後。以顯中間。故不具說。有說。彼所捨所得。俱是學類。非全別類。是以不說。由此亦不說無學練根。頗有得餘耶。答。無。此中無第二句。唯得四淨。及無第六句。得四淨。無漏。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。豈非具得四淨。及無漏耶。何故不說。答。彼於爾時。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。非無漏。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。亦無第七句。頗有捨味。相應。四靜慮。非淨。非無漏耶。答。無。無有俱時。離四地。染故。頗有捨淨四靜慮。非味相應。非無漏耶。答。有。謂異生。遍淨愛盡。起欲界。纏退時。若欲界。梵世。殺生。無色界。時。此中生無色界。通異生。及聖者。頗有捨淨無漏四靜慮。非味相應。耶。答。有。謂聖者。遍淨愛盡。起欲界。纏退時。頗有捨餘耶。答。無。此中無第三句。唯捨四無漏者。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。無第四第五第七句者。無有俱時。斷四味。故。頗有得味。相應。四無色。非淨。非無漏耶。答。有。謂阿羅漢。起欲色界。纏退時。爾時。具得四味。非淨。無漏。頗有得無漏。三無色。非味相應。非淨耶。答。有。謂得阿羅漢果時。如前靜慮中釋。頗有得餘耶。答。無。此中無第二句。唯得四淨者。無有俱時。得四淨。故。無第四第五第七句者。以得四味時。必不得四淨。三無漏。故。無第六句。得四淨。三無漏。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。四無色。非淨。非無漏耶。答。無。以無俱時。離四地。染故。頗有捨淨。四無色。非味相應。非無漏耶。答。有。謂異生。無所有處。愛盡。起欲色界。纏退時。頗有捨餘耶。答。無。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。非得。全捨者。名。捨。全不捨者。名。非捨。應知。頗有退味。相應。四靜慮。非淨。非無漏耶。答。無。以於功德法。有退。非於過失法。故。亦無俱時。捨四味。故。頗有退淨。四靜慮。非味相應。非無

漏耶。答有。謂異生遍淨愛盡。起欲界纏退時。頗有退淨無漏四靜慮。非味相應耶。答有。謂聖者遍淨愛盡。起欲界纏退時。頗有退餘耶。答無。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。無第四第五第七句者。於味無退故。無唯退四無漏故。頗有退味相應四無色。非淨非無漏耶。答無。如前說。頗有退淨四無色。非味相應。非無漏耶。答有。謂異生無所有處愛盡。起欲色界纏退時。頗有退淨無漏四無色。非味相應耶。答有。謂聖者無所有處愛盡。起欲色界纏退時。頗有退餘耶。答無。此中無第三句。唯退無漏三無色者。或與淨俱退故。或非全退故。無第四第五第七句者。如靜慮中說。問頗有退無漏靜慮。非淨耶。答有。謂學者起無色纏退時。爾時退彼對治無漏靜慮。非淨故。問頗有不起無色纏。而退無漏靜慮。非淨耶。答有。謂無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。問頗有不起纏而退無漏靜慮。非淨耶。答有。即前所說。及學練根未至。見至位不起煩惱而退。所得無間解脫道時。問頗有退七地所攝無漏功德。而非淨耶。答有。謂少分離非想非非想處染。遠起彼地所斷品纏退時。問頗有唯捨無漏靜慮。而得淨無漏耶。答有。謂得阿羅漢果時。問頗有捨淨無漏靜慮。唯得無漏耶。答有。謂阿羅漢起無色纏退時。問頗有無漏靜慮。與淨俱時得。而別捨耶。答有。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。與無漏俱時得。而別捨耶。答有。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。答有。謂聖者離自地染。起下地纏退時。問頗有淨無漏靜慮。俱時得。俱時捨耶。答有。謂聖者已離下地染。起下地纏退時。如問靜慮。如是無色。亦應准問。復次如前所說。略有三種。謂靜慮有十二。即四味相應四淨四無漏。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。至謂前二十三加四無量。四無礙解。八解脫。八勝處。十遍處。六通。無諍願智所依。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。答十等。至唯緣自地。謂八味相應。及空講無邊處。二十四等。至唯緣下地。謂四無量。初三解脫。八勝處。前八遍處。及無諍。或有欲令無諍緣欲色界者。除無諍。七等。至緣自地及下地。謂法詞二無礙解。五通所依。九等。至緣自地及上地。謂淨無漏三無色。及下三無色解脫。此依緣有漏者說。十二等。至緣一切地。謂淨無漏四靜慮義辯。二無礙解。遍盡通願智所依。此亦但依緣有漏者說。若通依緣無漏者說。則有二十三等。至緣一切地。謂即前十二加十一無色。謂淨無漏無色。

依下三本俱無
依字

空無邊處為等無間。而不以彼為因者有十二。謂自地味相應無漏。及淨無漏第三第四靜慮。識無邊處。無所有處。即彼二處解脫。若等至以淨識無邊處為等無間。而不以彼為因者有十二。謂自地味相應無漏。及淨無漏第四靜慮。空無邊處。無所有處。即彼二處解脫。淨非想非非想處。即彼解脫。若等至以淨無所有處為等無間。而不以彼為因者有十。謂自地味相應無漏。及淨無漏空識無邊處。即彼解脫。淨非想非非想處。即彼解脫。若等至以淨非想非非想處為等無間。而不以彼為因者有七。謂自地味相應。及淨無漏識無邊處。無所有處。即彼二處解脫。問若等至隨以何無漏靜慮為因。即以彼為等無間耶。設等至隨以何無漏靜慮為等無間。即以彼為因耶。答依一一無漏靜慮皆應作四句。依無漏初靜慮作四句者。有等至以無漏初靜慮為因。非等無間。此有七。謂無漏第四靜慮。三無色。及三無色解脫。有等至以無漏初靜慮為等無間。非因此有十九。謂淨初第二第三靜慮。四無量。初二解脫。前四勝處。二無礙解。四通所依。有等至以無漏初靜慮為因。亦等無間。此有七。謂無漏初第二第三靜慮。二無礙解。他心漏盡通所依。有等至不以無漏初靜慮為因。亦非等無間。此有三十二。謂八味相應淨第四靜慮。四無色。三解脫。後四勝處。十遍處。無諍願智所依。依無漏第二靜慮為因。亦等無間。非因此有十九。謂淨四靜慮。四無量。初二解脫。前四勝處。法無礙解。四通所依。有等至以無漏第二靜慮為等無間。非因此有十九。謂淨四靜慮。四無量。初二解脫。前四勝處。法無礙解。四通所依。有等至以無漏第二靜慮為因。亦等無間。此有八。謂無漏四靜慮。二無礙解。他心漏盡通所依。有等至不以無漏第二靜慮為因。亦非等無間。此有三十二。謂八味相應淨四無色。三解脫。後四勝處。十遍處。詞無礙解。無諍願智所依。依無漏第三靜慮作四句者。有等至以無漏第三靜慮為因。非等無間。此有四。謂無漏識無邊處。無所有處。即彼二處解脫。有等至以無漏第三靜慮為等無間。非因此有十三。謂淨四靜慮。空無邊處。三無量。法無礙解。四通所依。有等至以無漏第三靜慮為因。亦等無間。此有十一。謂無漏四靜慮。空無邊處。即彼解脫。二無礙解。他心漏盡通所依。有等至不以無漏第三靜慮為因。亦非等無間。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。詞無礙解。無諍願智所依。依無漏第四靜慮作四句者。有等至以無漏第四靜慮為因。非等無間。此有三。謂無漏初靜慮。無所有處。及無所有處解脫。有等至以無漏第四靜慮為等無間。非因此有二十八。謂淨第二第三第四靜慮。空識無邊處。三無量。淨解

脫後四勝處前八遍處。法無礙解。四通無諍願智所依。有等至以無漏第四靜慮爲因。亦等無間。此有十一。謂無漏第二第三第四靜慮。空識無邊處。即彼解脫。二無礙解。他心漏盡通所依。有等至以無漏第四靜慮爲因。亦非等無間。此有二十三。謂八味相應淨初靜慮。無所有處。非想非非想處。喜無量。四解脫前四勝處。後二遍處。詞無礙解所依。問若等至隨以何無漏無色爲因。即以彼爲等無間耶。設等至隨以何無漏無色爲等無間。即以彼爲因耶。答依一一無漏無色皆應作四句。依無漏空無邊處作四句者。有等至以無漏空無邊處爲因。非等無間。此有三。謂無漏初第二靜慮。及他心通所依。有等至以無漏空無邊處爲等無間。非因此有六。謂淨第三第四靜慮。下三無色。及空無邊處。遍處。有等至以無漏空無邊處爲因。亦等無間。此有十一。謂無漏第三第四靜慮。三無色。及下三無色解脫。二無礙解。漏盡通所依。有等至以無漏識無邊處爲因。亦非等無間。此有四十五。謂八味相應淨初第二靜慮。非想非非想處。四無量。五解脫。八勝處。九遍處。二無礙解。四通無諍願智所依。依無漏識無邊處作四句者。有等至以無漏識無邊處爲因。非等無間。此有四。謂無漏初第二第三靜慮。他心通所依。有等至以無漏識無邊處爲等無間。非因此有七。謂淨第四靜慮。四無色。非想非非想處。解脫。識無邊處。遍處。有等至以無漏識無邊處爲因。亦等無間。此有十。謂無漏第四靜慮。三無色。及下三無色解脫。二無礙解。漏盡通所依。有等至以無漏識無邊處爲因。亦非等無間。此有四十四。謂八味相應淨初第二第三靜慮。四無量。四解脫。八勝處。九遍處。二無礙解。四通無諍願智所依。依無漏無所有處作四句者。有等至以無漏無所有處爲因。非等無間。此有五。謂無漏四靜慮。及他心通所依。有等至以無漏無所有處爲等無間。非因此有五。謂淨四無色。及非想非非想處。解脫。有等至以無漏無所有處爲因。亦等無間。此有九。謂無漏三無色。下三無色解脫。二無礙解。漏盡通所依。有等至以無漏無所有處爲因。亦非等無間。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。二無礙解。四通無諍願智所依。問若等至隨以何味相應靜慮爲因。即以彼爲所緣耶。設等至隨以何味相應靜慮爲所緣。即以彼爲因耶。答諸等至隨以彼味相應靜慮爲因。亦即以彼爲所緣。有等至以彼味相應靜慮爲所緣。而不以彼爲因。於中若等至以味相應初靜慮爲所緣。而非因者。有十三。謂淨無漏四靜慮。義無礙解。三通願智所依。或有欲令無諍亦緣色界者。彼說有十四。加無諍。如是說者。初說爲善。如味相應初靜慮。味

相應第二第三第四靜慮亦爾。問若等至隨以何味相應無色為因。即以彼為所緣耶。設等至隨以何味相應無色為所緣。即以彼為因耶。答諸等至隨以彼味相應無色為因。亦即以彼為所緣。有等至以彼味相應無色為所緣。而不以彼為因。於中若等至以味相應空無邊處為所緣。而不以彼為因者。有十五。謂淨無漏四靜慮。義無礙解。漏盡通。願智所依。淨無漏空無邊處。即彼解脫。遍處若等至以味相應識無邊處為所緣。而不以彼為因者。有十八。謂淨無漏四靜慮。義無礙解。漏盡通。願智所依。淨無漏空無邊處。即彼解脫。遍處若等至以味相應無所有處為所緣。而不以彼為因者。有二十。謂淨無漏四靜慮。義無礙解。漏盡通。願智所依。淨無漏下三無色。及下三無色解脫。若等至以味相應非想非非想處為所緣。而不以彼為因者。有二十二。謂即前二十加淨非想非非想處。及彼解脫。說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十

(麗性)宋逸(元逸)明好

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所緣。即以彼為因耶。答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。而非所緣。此有十五。謂四無量。二解脫。四勝處。二無礙解。三道所依。有等至以淨初靜慮為所緣。而非因此。有九。謂味相應初靜慮。淨上三靜慮。無漏四靜慮。願智所依。有等至以淨初靜慮為因。亦作所緣。此有六。謂淨初靜慮。二無礙解。三通所依。有等至不以淨初靜慮為因。亦非所緣。此有三十五。謂七味相應淨四無色。無漏三無色。後四勝處。六解脫。十遍處。無諍所依。依淨第二靜慮作四句者。有等至以淨第二靜慮為因。而非所緣。此有十四。謂四無量。二解脫。四勝處。法無礙解。三通所依。有等至以淨第二靜慮為所緣。而非因此。有九。謂味相應第一靜慮。淨初第三第四靜慮。無漏四靜慮。願智所依。有等至以淨第二靜慮為因。亦作所緣。

一三本俱作二

三宋元俱作二

四三本俱作三

三同作二

此有六謂淨第二靜慮二無礙解三通所依有等至不以淨第二靜慮爲因亦非所緣此有三十六謂七味相應淨四無色無漏三無色後四勝處六解脫十遍處無諍詞無礙解所依依淨第三靜慮作四句者有等至以淨第三靜慮爲因而非所緣此有七謂三無量法無礙解三通所依有等至以淨第三靜慮爲所緣而非因此有九謂自地味相應淨初第二第四靜慮無漏四靜慮願智所依有等至以淨第三靜慮爲因亦作所緣此有六謂淨第三靜慮二無礙解三通所依有等至不以淨第三靜慮爲因亦非所緣此有四十三謂七味相應淨四無色無漏三無色喜無量八勝處八解脫十遍處無諍詞無礙解所依依淨第四靜慮作四句者有等至以淨第四靜慮爲因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無礙解無諍三通所依有等至以淨第四靜慮爲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爲因亦作所緣此有七謂淨第四靜慮二無礙解三通願智所依有等至不以淨第四靜慮爲因亦非所緣此有二十九謂七味相應淨四無色無漏三無色喜無量七解脫前四勝處後二遍處詞無礙解所依問若等至隨以何淨無色爲因即以彼爲所緣耶設等至隨以何淨無色爲所緣即以彼爲因耶答下三淨無色若等至隨以彼爲因亦即以彼爲所緣有等至以彼爲所緣而不以彼爲因淨非非想處應作四句於中若等至以淨空無邊處爲所緣而不以彼爲因者有十一謂淨無漏四靜慮自地味相應無漏願智所依若等至以淨識無邊處爲所緣而不以彼爲因者有十四謂淨無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無所有處爲所緣而不以彼爲因者有十七謂淨無漏四靜慮無漏三無色淨初二無色及初二無色解脫自地味相應願智所依依淨非非想處作四句者有等至以淨非非想處爲因而非所緣此有一謂滅想受解脫有等至以淨非非想處爲所緣而非因此有十九謂淨無漏四靜慮三無色及三無色解脫自地味相應願智所依有等至以淨非非想處爲因亦作所緣此有五謂淨非非想處即彼解脫二無礙解漏盡通所依有等至不以淨非非想處爲因亦非所緣此有四十謂七味相應四無量初三解脫八勝處十遍處二無礙解無諍五通所依問若等至隨以何無漏靜慮爲因即以彼爲所緣耶設等至隨以何無漏靜慮爲所緣即以彼爲因耶答諸等至隨以彼無漏靜慮爲因亦即以彼爲所緣有等至以彼無漏靜慮爲所緣而不以

四三本俱作八

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
 依如無漏初靜慮無漏第二第三第四靜慮亦爾問若等至隨以何無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答依一一無漏無色皆應作四句依無漏空無邊處作四句者有等至以無漏空無
 邊處為因而非所緣此有一謂他心通所依有等至以無漏空無邊處為所緣而非因此有十謂淨四靜慮四無色非
 想非非想處解脫願智所依有等至以無漏空無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
 脫二無礙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無量四解脫八勝
 處十遍處二無礙解無諍四通所依如無漏空無邊處無漏識無邊處無所有處亦爾問若等至隨以何味相應靜慮
 為等無間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無間耶答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無間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無間此有十謂淨上三靜慮無漏四靜慮義無礙解漏盡通
 願智所依有等至以味相應初靜慮為等無間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
 靜慮為等無間亦非所緣此有三十八謂七味相應淨四無色無漏三無色六解脫後四勝處十遍處無諍三無礙解
 所依依味相應第二靜慮作四句者有等至以味相應第二靜慮為等無間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第二靜慮為所緣而非等無間此有九謂淨上二靜慮無漏四靜慮義無礙解
 漏盡通願智所依有等至以味相應第二靜慮為等無間亦作所緣此有五謂自地味相應淨初二靜慮二通所依有
 等至不以味相應第二靜慮為等無間亦非所緣此有三十八謂七味相應淨四無色無漏三無色六解脫後四勝處
 十遍處無諍三無礙解所依依味相應第三靜慮作四句者有等至以味相應第三靜慮為等無間而非所緣此有六
 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無間此有九謂淨二靜慮無漏四靜慮義無礙解漏
 盡通願智所依有等至以味相應第三靜慮為等無間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三靜慮為等無間亦非所緣此有四十五謂七味相應淨四無色無漏三無色喜無量八解脫

八勝處十遍處無諍三無礙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爲等無間而非所緣此有十九謂三無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爲所緣而非等無間此有九謂淨二靜慮無漏四靜慮義無礙解漏盡通願智所依有等至以味相應第四靜慮爲等無間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爲等無間亦非所緣此有三十二謂七味相應淨四無色無漏三無色喜無量七解脫前四勝處後二遍處無諍三無礙解所依問若等至隨以何味相應無色爲等無間即以彼爲所緣耶設等至隨以何味相應無色爲所緣即以彼爲等無間耶答諸等至隨以彼味相應無色爲等無間亦即以彼爲所緣有等至以彼味相應無色爲所緣而不以彼爲等無間於中若等至以味相應空無邊處爲所緣而不以彼爲等無間者有十一謂淨三靜慮無漏四靜慮自地無漏義無礙解漏盡通願智所依若等至以味相應識無邊處爲所緣而不以彼爲等無間者有十三謂淨無漏四靜慮無漏初二無色義無礙解漏盡通願智所依若等至以味相應無所有處爲所緣而不以彼爲等無間者有十六謂淨無漏四靜慮淨空無邊處即彼解脫無漏三無色義無礙解漏盡通願智所依若等至以味相應非想非非想處爲所緣而不以彼爲等無間者有十八謂淨無漏四靜處初二淨無色即彼解脫無漏三無色義無礙解漏盡通願智所依問若等至隨以何淨靜慮爲等無間即以彼爲所緣耶設等至隨以何淨靜慮爲所緣即以彼爲等無間耶答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爲等無間而非所緣此有十五謂四無量初二解脫前四勝處二無礙解三通所依有等至以淨初靜慮爲所緣而非等無間此有三謂淨無漏第四靜慮願智所依有等至以淨初靜慮爲等無間亦作所緣此有十三謂自地味相應及淨無漏初三靜慮二無礙解三通所依有等至不以淨初靜慮爲等無間亦非所緣此有三十五謂七味相應淨四無色無漏三無色六解脫四勝處十遍處無諍所依依淨第二靜慮作四句者有等至以淨第二靜慮爲等無間而非所緣此有十四謂四無量初二解脫前四勝處法無礙解三通所依有等至以淨第二靜慮爲所緣而非等無間此有一謂願智所依有等至以淨第二靜慮爲等無間亦作所緣此有十四謂自地味相應及淨無漏四靜慮二無礙解三通所依有等至不以淨第二靜慮爲等無間亦非所緣此有三十五謂七味相應淨四無色無漏三無色

六解脫。四勝處。十遍處。無諍。詞無礙解所依。依淨第三靜慮作四句者。有等至以淨第三靜慮爲等無間。而非所緣。此有十。謂三無量淨。無漏空無邊處。即彼解脫。法無礙解。三通所依。有等至以淨第三靜慮爲所緣。而非等無間。此有一。謂願智所依。有等至以淨第三靜慮爲等無間。亦作所緣。此有十四。謂自地味相應。及淨無漏。四靜慮。二無礙解。三通所依。有等至不以淨第三靜慮爲等無間。亦非所緣。此有四十。謂七味相應。淨上三無色。無漏上二無色。喜無量。七解脫。八勝處。十遍處。無諍。詞無礙解所依。依淨第四靜慮作四句者。有等至以淨第四靜慮爲等無間。而非所緣。此有二。十七。謂三無量淨。解脫。後四勝處。前八遍處。無諍。法無礙解。三通所依。淨無漏初二無色。即彼解脫。有等至以淨第四靜慮爲所緣。而非等無間。此有二。謂淨無漏。初靜慮。有等至以淨第四靜慮爲等無間。亦作所緣。此有十三。謂自地味相應。及淨無漏。上三靜慮。二無礙解。願智。三通所依。有等至不以淨第四靜慮爲等無間。亦非所緣。此有二十三。謂七味相應。淨上二無色。無漏上一無色。喜無量。五解脫。前四勝處。後二遍處。詞無礙解所依。問若等至隨以何淨無色爲等無間。即以彼爲所緣耶。設等至隨以何淨無色爲所緣。即以彼爲等無間耶。答依一一淨無色皆應作四句。依淨空無邊處作四句者。有等至以淨空無邊處爲等無間。而非所緣。此有六。謂淨無漏識無邊處。無所有處。即彼解脫。有等至以淨空無邊處爲所緣。而非等無間。此有五。謂淨無漏。初二靜慮。願智所依。有等至以淨空無邊處爲等無間。亦作所緣。此有十二。謂自地味相應。及淨無漏。上二靜慮。空無邊處。即彼解脫。遍處。二無礙解。漏盡通所依。有等至不以淨空無邊處爲等無間。亦非所緣。此有四十二。謂七味相應。淨非非非想處。四無量。五解脫。八勝處。九遍處。二無礙解。無諍。五通所依。依淨識無邊處作四句者。有等至以淨識無邊處爲等無間。而非所緣。此有五。謂淨無漏。無所有處。淨非非非想處。及彼二解脫。有等至以淨識無邊處爲所緣。而非等無間。此有七。謂淨無漏。初三靜慮。願智所依。有等至以淨識無邊處爲等無間。亦作所緣。此有十三。謂自地味相應。及淨無漏。第四靜慮。初二無色。及初二無色解脫。識無邊處。遍處。二無礙解。漏盡通所依。有等至不以淨識無邊處爲等無間。亦非所緣。此有四十。謂七味相應。四無量。四解脫。八勝處。九遍處。二無礙解。無諍。五通所依。依淨無所有處作四句者。有等至以淨無所有處爲等無間。而非所緣。此有二。謂淨非非非想處。即彼解脫。有等至以淨無所有處爲所緣。而非等無間。此有九。謂淨無漏。四靜慮。願智

所依。有等至以淨無所有處爲等無間。亦作所緣。此有十三。謂自地味相應。及淨無漏初三無色。即彼三解脫。二無礙解。漏盡通所依。有等至不以淨無所有處爲等無間。亦非所緣。此有四十一。謂七味相應。四無量。四解脫。八勝處。十遍處。二無礙解。無諍。五通所依。依淨非想非非想處。作四句者。有等至以淨非想非非想處爲等無間。而非所緣。此有一。謂滅想受解脫。有等至以淨非想非非想處爲所緣。而非等無間。此有十二。謂淨無漏。四靜慮。空無邊處。及空無邊處解脫。願智所依。有等至以淨非想非非想處爲等無間。亦作所緣。此有十二。謂自地味相應。及淨上三無色。即彼三解脫。無漏上二無色。二無礙解。漏盡通所依。有等至不以淨非想非非想處爲等無間。亦非所緣。此有四十。謂七味相應。四無量。三解脫。八勝處。十遍處。二無礙解。無諍。五通所依。問若等至隨以何無漏靜慮爲等無間。即以彼爲所緣。耶。答依一一無漏靜慮。皆應作四句。依無漏初靜慮。作四句者。有等至隨以何無漏靜慮爲所緣。即以彼爲等無間。耶。答依一一無漏靜慮。皆應作四句。依無漏初靜慮。作四句者。有等至以無漏初靜慮爲所緣。而非所緣。此有十六。謂四無量。初二解脫。前四勝處。二無礙解。四通所依。有等至以無漏初靜慮爲所緣。而非等無間。此有十四。謂淨無漏。第四靜慮。淨四無色。無漏三無色。四無色。解脫。願智所依。有等至以無漏初靜慮爲等無間。亦作所緣。此有十。謂淨無漏。初三靜慮。二無礙解。四通所依。有等至不以無漏初靜慮爲等無間。亦非所緣。此有二十五。謂八味相應。二解脫。後四勝處。十遍處。無諍所依。依無漏第二靜慮。作四句者。有等至以無漏第二靜慮爲等無間。而非所緣。此有十五。謂四無量。初二解脫。前四勝處。法無礙解。四通所依。有等至以無漏第二靜慮爲所緣。而非等無漏。此有十二。謂淨四無色。無漏三無色。四無色。解脫。願智所依。有等至以無漏第二靜慮爲等無間。亦作所緣。此有十二。謂淨四無色。無漏三無色。四無色。解脫。願智所依。有等至以無漏第二靜慮爲等無間。亦非所緣。此有二十六。謂八味相應。二解脫。後四勝處。十遍處。無諍。詞無礙解所依。依無漏第三靜慮。作四句者。有等至以無漏第三靜慮爲等無間。而非所緣。此有八。謂三無量。法無礙解。四通所依。有等至以無漏第三靜慮爲所緣。而非等無間。此有九。謂淨上三無色。即彼三解脫。無漏上二無色。願智所依。有等至以無漏第三靜慮爲等無間。亦作所緣。此有十五。謂淨無漏。四靜慮。空無邊處。及空無邊處解脫。二無礙解。二通所依。有等至不以無漏第三靜慮爲等無間。亦非所緣。此有三十三。謂八味相應。喜無量。四解脫。八勝處。十遍處。無諍。詞無礙解所依。依無漏第四靜慮。作四句者。有等至以

等明作第○上
下三本俱有一
字

無漏第四靜慮為等無間。而非所緣。此有二十二。謂三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。法無礙解。無諍。四通所依。有等至以無漏第四靜慮為所緣。而非等無間。此有七。謂淨無漏。初靜慮淨上二無色。及彼二解脫。無漏上一無色。有等至以無漏第四靜慮為等無間。亦作所緣。此有十七。謂淨無漏上三靜慮。初二無色。及初二無色解脫。二無礙解。二通願智所依。有等至不以無漏第四靜慮為等無間。亦非所緣。此有十九。謂八味相應喜無量。三解脫。前四勝處。後二遍處。詞無礙解所依。問若等至隨以何無漏無色為等無間。即以彼為所緣耶。設等至隨以何無漏無色為所緣。即以彼為等無間耶。答依無漏初二無色各應作四句。依無漏後一無色應作順前句。依無漏空無邊處作四句者。有等至以無漏空無邊處為等無間。而非所緣。此有一。謂空無邊處遍處。有等至以無漏空無邊處為所緣。而非等無間。此有七。謂淨無漏。初二靜慮。淨非想非非想處。及彼解脫。願智所依。有等至以無漏空無邊處為等無間。亦作所緣。此有十六。謂淨無漏。後二靜慮。初三無色。即彼解脫。二無礙解。漏盡通所依。有等至不以無漏空無邊處為等無間。亦非所緣。此有四十一。謂八味相應。四無量。四解脫。八勝處。九遍處。二無礙解。無諍。五通所依。依無漏識無邊處為所緣。而非等無間。此有七。謂淨無漏。初三靜慮。願智所依。有等至以無漏識無邊處為等無間。亦作所緣。此有十六。謂淨無漏。第四靜慮。下三無色。淨非想非非想處。四無色解脫。二無礙解。漏盡通所依。有等至不以無漏識無邊處為等無間。亦非所緣。此有四十一。謂八味相應。四無量。四解脫。八勝處。九遍處。二無礙解。無諍。五通所依。依無漏無所有處作順前句者。謂若等至以無漏無所有處為等無間。亦即以彼為所緣。有等至以無漏無所有處為所緣。而不以彼為等無間。此有九。謂淨無漏。四靜慮。願智所依。問頗有一等至現在前時。三十三等至捨而不得。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。答有。謂慧解脫。阿羅漢。起味相應初靜慮退。爾時於六十五等至中。三十三捨而不得。謂淨無漏上三靜慮。淨無漏無色。五解脫。後四勝處。十遍處。漏盡通所依。八得而不捨。謂味相應靜慮無色。二亦捨亦得。謂無漏淨初靜慮。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。謂有欲令亦有無漏宿住隨念智通者。依彼可得作此問答。謂宿住隨念。他心智通。爾

捨下同有少分
二字次同

唯三本俱作惟
次同

未同作末

時少分捨。即一切無學。上地有漏。及無學位等所修。初靜慮有漏者。少分得。即初靜慮學。少分不捨不得。即初靜慮餘有漏者。若有欲令宿住隨念智通。唯有漏者。依彼不應作此問答。以宿住隨念智通。爾時但有少分捨。及少分不捨不得。故十三少分捨而不得。少分不捨不得。謂四無量。初二解脫。前四勝處。三通所依。即上地一切。及自地無學位等所修者。捨而不得。餘自地者。不捨不得。七非捨非得。謂四無礙解。無諍願智所依。滅盡解脫。以本未得故。問頗有得。一等至而無所捨耶。答有。謂得滅盡解脫時。問頗有頓得六等至而無所捨耶。答有。謂阿羅漢初起願智時。頓得六等至。謂四無礙解。無諍願智所依。問頗有捨一等至而無所得耶。答有。謂遍淨殺生。廣果時。捨淨第三靜慮而無所得。問四向四果。補特伽羅於六十五等至。誰成就幾不成就幾。答預流向成就八。謂八味相應。餘不成就。如預流向預流果。一來向一來果。亦爾。不還向極少成就八。如前說。即漸次者。極多成就四十七。即已離無所有處。染依第四靜慮入正性離生者。謂淨無漏。四靜慮。淨四無色。味相應。非想非非想處。四無量。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。淨無漏。初靜慮。四無量。初二解脫。前四勝處。五通所依。或滅一二味。增一二淨。皆亦二十五。阿羅漢向極少成就十三。即生非想非非想處。不得滅盡解脫者。謂無漏四靜慮。三無色。味相應淨。非想非非想處。四解脫。若生無所有處。未離自地染者。亦成就十三。謂增一味。滅一解脫。極多成就五十一。即生欲界梵世。身證謂一味。八淨。七無漏。四無量。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。阿羅漢謂七無漏。一淨。四解脫。漏盡通所依。極多成就五十七。謂得無礙解。無諍願智者。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

大毘婆沙論第一百七十

七十三
文七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十一

（塵靜）宋心元心明爵

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

論下二本俱有
斯論二字

頗有味相應四靜慮頓得耶。答有。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。答前雖明得捨而未分別漸頓。今欲顯示漸頓差別。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。答無。以無俱時能離四地染。故頗有味相應四靜慮漸得耶。答有。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。次第生下一一靜慮地時。彼於四味相應漸次而得。頗有味相應四靜慮漸捨耶。答有。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。答無。以無先不成就淨四靜慮。今俱時得。故頗有淨四靜慮頓捨耶。答有。謂遍淨愛盡起欲界纏退時。若欲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。答有。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。答有。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。答有。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。答有。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。答有。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。答有。以聖者遍淨愛盡漸次起下地纏退時。漸捨無漏四靜慮。故頗有味相應四無色頓得耶。答有。謂阿羅漢起欲色界空無邊處纏退時。此

今明作分

唯三本俱作惟
下同

中無容有生時得。頗有味相應四無色。頓捨耶。答無。如前釋。頗有味相應四無色。漸得耶。答有。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。答有。如前釋。頗有淨四無色。頓得耶。答無。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。皆答無耶。答彼皆先有不捨。今但更得少分。故非此中所說得義。頗有淨四無色。頓捨耶。答有。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。答有。如前釋。頗有淨四無色。漸捨耶。答有。此中退時於四有漸捨。越地時於三有漸捨。頗有無漏三無色。頓得耶。答有。謂得阿羅漢果時。無學練根時。雖亦頓得。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。頓捨耶。答有。謂聖者。識無邊處愛盡。起欲色界纏退時。所釋如前。頗有無漏三無色。漸得耶。答有。以離下地染。及有起勝果道時。漸次得故。頗有無漏三無色。漸捨耶。答有。以聖者。識無邊處愛盡。漸次起下地纏退時。漸捨無漏三無色。故身語表無表。依何定滅。答身語表。依初或未至。身語無表。依四或未至。問何故作此論。答爲止說表無表。業非實有者。意明表無表。業皆是實有。又爲遮說身語表業。乃至第四靜慮無表業。乃至有頂。今欲顯身語表。乃至梵世無表。乃至第四靜慮。故作斯論。問何故上三靜慮無身語表業。耶。答身語表業。尋伺所等起。若地尋伺可得。則有身語表業。故契經言。尋伺已語。非不尋伺。身表亦應尋伺。已作非不尋伺。上三靜慮尋伺滅。故無身語表。問何故上地無尋伺。耶。答尋伺。麤動不寂靜。上地微細寂靜。故問何故身語無表。唯至第四靜慮。非上地耶。答善無表業。對治不善無表。故有不善無表。唯在欲界無色界。於欲界四表所遠。故彼不有。復有說者。色界乃至第四靜慮。皆能厭惡欲界惡業。上地不爾。有說無表。依色身大種。彼無色身。及大種。故亦無無表。此中身語表業。有善不善無記。不善者。欲界繫。依未至定滅。善無記者。欲界初靜慮繫。欲界繫者。依未至定滅。初靜慮繫者。依未至定。初靜慮靜慮中間。第二靜慮近分滅。未至言通八近分。及靜慮中間。以皆非至根本定。然此中所說定者。有說。依無漏定。說有說。依有漏無漏定。說若說。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。及第二靜慮近分。又此中所說滅者。有說。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

攝二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處近分滅。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。答依未至。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。依初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。依未至定滅。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。答四非聖語。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。答爲欲分別契經義故。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。答非眼所得。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。彼或自爲或爲他。或爲名利。便覆此想。此忍。此欲。答言我見。是名不見言見。非聖語。復有此類於見不見想轉。而言見成非聖語。問何故復說此耶。答爲顯。希有事。故如說。頗有於見言見。亦如於不見言見。成非聖語耶。答有。謂如有一於所見事不見想轉。他問言汝於是事

問下二本俱有
言字

何下同無故字

曾見不。彼或自爲。或爲他。或爲名利。便覆此想。此忍此欲。答言我見。彼於爾時。如不見言。見成非聖語。是亦名爲不見。言見非聖語。如廣說不見言。見非聖語。如是不聞言。聞不覺言。覺不知言。知非聖語。廣說亦爾。復有四非聖語。謂見言不見。聞言不聞。覺言不覺。知言不知。云何見言不見。非聖語。答若眼所得眼識。所了說名所見。此所見說名見。若有於所見見想轉。他問汝於是事曾見不。彼或自爲。或爲他。或爲名利。便覆此想。此忍此欲。答言不見。是名見言不見。非聖語。復有此類。於不見見想轉。而言不見。成非聖語。問何故復說此耶。答爲顯希有事。故如說。頗有於不見言不見。亦如於見言不見。成非聖語耶。答有。謂如有一於所不見事見想轉。他問言。汝於是事曾見不。彼或自爲。或爲他。或爲名利。便覆此想。此忍此欲。答言不見。彼於爾時。如不見言。見成非聖語。是亦名爲見言不見。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。廣說亦爾。問如是所說。便有八非聖語。或十六。何故但說四耶。答以所依事。唯有四。故謂一切非聖語。皆依見聞覺知事起。故唯說四。復次。畧故說四。廣則有八。或十六。復次。總故說四。別則有八。或十六。如總別如是。不分別分別。不遍言遍言。無異言有異言。頓說漸說。應知亦爾。問非聖語以何爲自性。答以虛誑語爲自性。問何故此語名非聖耶。答以不善故名非聖。復次於非聖相續中。現前故名非聖。復次非聖所成就故名非聖。復次非聖所說故名非聖。復次非聖由此得非聖名故名非聖。集異門說。何故名非聖。答由此能引不可愛。不可憙。不可樂。不悅意。不如意。果故名非聖。此顯等流果。復次由此能招不可愛。不可憙。不可樂。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。或不律儀非不律儀所攝。是業道唯不善。問頗有非聖語非業道。是無記色界繫耶。答有。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。以此中所說事或顛倒或不顛倒。而想必顛倒。故阿羅漢獨覺等。亦有不見言見等事。而非此非聖語攝。以非覆想說故。如人想見。概而說見人。又如尊者目連。記當生男而後生女。又言我住無所有處。定闍曼陀。拈尼池中有。多龍象。振鼻啼吼。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。四聖語者。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。答爲欲分別契經義故。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。今欲分別。故作斯論。云何不見言不見。聖語。答不見義。如前釋。若有於

得下三本俱無
聖字

所不見不見想轉。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。答言不見。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。答為顯希有事。故如說頗有於見言不見。亦如於不見言不見成聖語耶。答有。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。答言不見。彼於爾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。聖語廣說亦爾。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。答見義如前釋。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。答言我見。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。答為顯希有事。故如說頗有於不見言見。亦如於見言見成聖語耶。答有。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。答言我見。彼於爾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。聖語廣說亦爾。問如是所說便有八聖語。或十六。何故但說四耶。答以所依事。唯有四。故謂一切聖語皆依見聞覺知事起。故唯說四。復次。畧說四。廣則有八。或十六。復次。總說四。別則有八。或十六。如總別如是。不分別分別。不遍言遍言。無異言有異言。頓說漸說。應知亦爾。問聖語以何為自性。答實語為自性。問何故此語名聖耶。答以善故名聖。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。答由此能引可愛可喜。可樂。悅意。如意。果故名聖。此顯等流果。復次由此能招可愛可喜。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。唯是善。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。故但言依未至定。滅。四生中。胎卵濕生。唯欲界繫。故依未至定。滅。化生。依七。或未至定。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

此下三本俱無
中字○說同作
攝

住同作住

那下同無答字

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。有正知入母胎。住出亦爾。是第一入胎。有正知入母胎。正知住。正知出。是第二入胎。有正知入母胎。亦正知住。正知出。是第三入胎。有正知入母胎。住出亦爾。是第四入胎。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。有四種入母胎。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。住出亦爾。答此有二種。謂若薄福者。於入胎時起顛倒想。顛倒勝解。見天陰慘寒切風雨。多人闍亂大衆聚集。便念我今且入。如是草棘叢中。或稠林間。草窟葉窟。或住如是墻間樹下。以避風雨。及諸喧亂。念已。即見身往其中。彼往胎時。亦起如是倒想勝解。謂我今住如是叢林草窟葉窟。墻間樹下。須臾止息。彼出胎時。亦有如是倒想勝解。謂我今出如是叢林草窟葉窟。或捨墻間樹下而去。若福德者。於入胎時。亦起顛倒想。顛倒勝解。見天陰慘寒切風雨。多人闍亂大衆聚集。便念我應入此園苑。或花林間。或昇殿堂。或登樓閣。以避風雨。及諸亂念。已。即見身入園中。乃至登閣。於住胎時。亦起如是倒想勝解。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。是名第一不正知入母胎。住出亦爾。云何正知入母胎。正知知住。正知出。答有多福者。入母胎時。不起顛倒想。顛倒勝解。能自了知我今入母胎。住出亦爾。云何正知入母胎。正知知住。正知出。答有多福者。於入母胎。住母胎時。皆不起顛倒想。顛倒勝解。能自了知我今入母胎。我今住母胎。然於出時。便不正知。廣如前說。是名第三正知入母胎。亦正知住。正知出。云何正知入母胎。住出亦爾。答有多福者。入母胎時。住母胎時。皆不起顛倒想。顛倒勝解。能自了知。我今入母胎。我今住母胎。我今出母胎。是名第四正知入母胎。住出亦爾。問何入胎。是誰耶。答有說。第四入胎。謂菩薩。第三入胎。謂獨覺。第二入胎。謂輪王。第一入胎。謂餘有情。有說。第四入胎。謂菩薩。第三入胎。謂獨覺。第二入胎。謂波羅蜜多聲聞。第一入胎。謂餘有情。有說。第四入胎。謂菩薩。第三入胎。謂獨覺。第二入胎。謂預流。一來。第一

憶明作一

故下三本俱無
亦有乃至異答
十四字

彼下同有說字

入胎謂餘有情。有說。諸有情中有求妙智業亦清淨。有求妙智而業不淨。有業清淨而不求智。有不求智業亦不淨。初有情作最後入胎。第二有情作第三入胎。第三有情作第二入胎。最後有情作最初入胎。謂初有情入母胎時。母腹安靜離諸燒觸。住母胎時。胎藏寬博清淨無惱。出母胎時。產門開舒不遭迫逐。故入住出皆不失念。第二有情於入胎時及住胎時。如前安隱而不失念。但於出時。產門狹小被迫逐。故即便失念。第三有情於入胎時亦無燒觸。如前安隱而不失念。然住胎時。胎藏窄隘雜穢所惱。及出胎時。產門狹小極爲迫逐。故於住出俱令失念。第四有情入母胎時。母腹喧動驚恐不安。及住出時。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。謂從觀史多天。歿下生淨飯王宮時。第三入胎是一生所繫菩薩。謂當從瞻部洲歿生觀史多天時。第二入胎是次此前生菩薩。謂所從歿生瞻部洲迦葉波佛法中修梵行時。第一入胎。謂此前菩薩。評曰。不應作如是說。以菩薩從九十一劫來常憶宿命於死。中有生有本有常無倒想不失念。故由此因緣前說爲善。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。故名爲正知。然菩薩於結生時。亦起自體愛。父母愛。故亦有染心。問若爾。與餘有情何異。答。如餘有情將入胎時。父非父。想母非母想。由如此故。男則於父生。悉於母生。愛起顛倒想。謂與母會。女則於母生。悉於父生。愛起顛倒想。謂與父會。由此倒想。即便結生。菩薩不爾。將入胎時。於父父想。於母母想。我依彼故。增長後蘊。當於瞻部洲中受尊勝報。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。或未至定。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。

言三本俱作中

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一百七十二

五百大阿羅漢等造

〔麗靜〕宋心〔元心〕明覺

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中攝納息第三之七

唯同作 惟下同

五蘊五取蘊五趣五妙欲五學處依何定滅答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

善染無記三本
俱作三種二字

捺同作那下同

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答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瓶體性是何為無記為三種若無記者品類足論當云何通如說五趣一切隨眠之所隨增若三種者云何諸趣不相雜亂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答應作是說趣體唯是無覆無記問若爾則諸趣不相雜亂然品類足說當云何通答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誤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無記問若爾則品類足說善通云何諸趣不相雜亂答若以成就則有雜亂若以現行則無雜亂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亂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在前時造作增長順地獄受業彼身語意由穢濁故於捺落迦中受五蘊異熟異熟起已名捺落迦除此五蘊彼捺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亂以人趣中亦能引起色界長養諸根大種故答應作是說諸趣體性唯是異熟問品類足說當云何通答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誤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答所往義是趣義是諸有情所應往所應生結生處故名趣已總說諸趣彼一一異相今當說云何捺落迦趣答諸捺落迦一類伴侶眾同分依得事得處得及已生捺落迦無覆無記色受想行識是名捺落迦趣此中一類伴侶眾同分言顯彼眾同分依得事得處得言顯彼界蘊

以三本俱作是
中有三字○迦
下同無爲所有
三字

而頭同作頭歸

小同作少
有上同無答字
下同

處得及已生捺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答是捺落迦所趣處故
以捺落迦爲所有故名捺落迦彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名捺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 足上而頭下 甫毀謗諸仙 樂寂修苦行

有說捺落名人迦名爲惡惡人生彼處故名捺落迦有說捺落迦名可樂捺是不義彼處不可樂故名捺落迦有說捺落
名喜樂捺是壞義彼處壞喜樂故名捺落迦有說捺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
說捺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最下最大者名無間耶答彼是假
名假想名施設施設一切名想隨欲而立不必如義彼處或名白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問故名無間餘地獄中豈有歌舞飲食受喜樂異熟故不名無間
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中有時涼風所吹血肉還生有時出聲唱言等
活彼諸有情歛然還活唯於如是血肉生時及還活時暫生喜樂問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
者小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答多分在此瞻部洲下云何安立答有說從此洲下四萬踰繕那至無間地
獄底無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地
獄次上有大暍叫地獄次上有暍叫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
萬踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白堊五百踰繕那是泥有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄此

爾下二本俱無者字

無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那。次上有三萬五千踰繕那。安立餘七地獄。一一縱廣高下各五千踰繕那。次上餘有五千萬踰繕那。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。五百踰繕那白塔。五百踰繕那泥。有說無間地獄在於中央。餘七地獄周圍遶。如今聚落圍遶大城。問若爾者。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

枝同作伎

答此贍部洲上尖下闊。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。一門外各有四增。一糖煨增。謂此增內糖煨沒膝。二屍糞增。謂此增內屍糞泥滿。三鋒刃增。謂此增內復有三種。一刃路。謂於此中仰布刀刃。以為道路。二劔葉林。謂此林上純以鈺利劔刃。為葉。三鐵刺林。謂此林上有利鐵刺長十六指。刀刃路等三種。雖殊而鐵枝同。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。答有說。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糖煨等故。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 見他若生悅 死作琰魔卒

魔未元俱作摩下同

有說。是有情數。問彼多造惡。復於何處受異熟耶。答即於彼地獄受。以彼中尚容無間業等極重異熟。况復此耶。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。問若爾。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。謂若以鐵鎖繫縛初生地獄有情。往琰魔王所者。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。及獨地獄。或在谷中。或在山上。或在曠野。或

非宋元俱作罪

在空中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄無大地獄。所以者何。唯瞻部洲人造善猛利。彼作惡業亦復猛利。非餘洲故。有說。北拘盧洲亦無邊地獄等。是受淳淨業果處。故問若餘洲無大地獄者。彼諸有情造無間業。斷善根等。當於何處受異熟耶。答。即於此瞻部洲下大地獄受。問地獄有情其形云何。答。其形如人。問語言云何。答。彼初生時皆作聖語。後受苦時雖出種種受苦痛聲。乃至無有一言可了。唯有斫刺破裂之聲。云何。傍生趣。答。諸傍生一類伴侶衆同。分依得事。得處得。及已生傍生無覆無記色受。想行識。是名傍生趣。解釋如前。問何故彼趣名傍生。答。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。故名傍生趣。有說。彼趣闇鈍。故名傍生。闇鈍者。即是無智。一切趣中。無有無智如彼趣者。有說。流逼諸處。故名傍生。謂此遍於五趣。皆有。捺落迦中有無足者。如孃矩吒蟲等。有二足者。如鐵嘴鳥等。有四足者。如黑駝狗等。有多足者。如百足等。於鬼趣中有無足者。如毒蛇等。有二足者。如烏鵲等。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。如一切腹行蟲。有二足者。如鴻鵠等。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。如鴻鵠等。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。以何爲乘。亦問彼天乘象馬等。云何言無。答。由彼諸天福業力故。作非情數。象馬等形。而爲御乘。以自娛樂。問傍生本住何處。答。本所住處在大海中。後時流轉。遍在諸趣。問其形云何。答。多分傍側。亦有堅者。如緊捺落。畢舍遮。醯盧素迦等。問語言云何。答。劫初成時。皆作聖語。後以飲食時。分有情不平等故。及諂誑增上。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。問何故彼趣名閉戾多。答。施設論說。如今時。鬼世界王名琰魔。如是劫初時。有鬼世界王名毗多。是故往彼生。彼諸有情類皆名閉戾多。即是毗多界中所有義。從是以後。皆立此名。有說。閉戾多者是假名假想。乃至廣說。有說。由造作增長。增上慳貪身語意惡行。往彼生彼。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。况復得觸。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。恒爲諸天

鳥二本俱作鳥

無同作行

導二本俱作遵
但同作恒次同

蓬同作擊

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故由此因緣故名鬼趣問鬼住何處答瞻部洲下五百踰繕那有琰魔王界是一切鬼本所住處從彼流轉亦在餘處於此洲中有二種鬼一有威德二無威德有威德者或住花林果林種種樹上好山林中亦有宮殿在空中者乃至或住餘清淨處受諸福樂無威德者或住廁溷糞壤水竇坑壟之中乃至或住種種雜穢諸不淨處薄福貧窮飢渴所苦東毗提訶西瞿陀尼亦有此二北拘盧洲唯有大威德者有說全無以諸鬼趣慳貪所感北拘盧洲是無所攝受有情生處故四大王衆天及三十三天中唯有大威德鬼與諸天衆守門防邏導從給使有說於此瞻部洲西有五百渚兩行而住於兩行渚中有五百城二百五十城有威德鬼住二百五十城無威德鬼住是故昔有轉輪王名憍彌告御者摩怛梨曰吾欲遊觀汝可引車從是道去令我見諸有情受善惡果時摩怛梨即如王教引車從於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丐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無言耶應作是說隨所生處形言亦爾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曼駄多告諸人曰汝等欲有所作應先思惟稱量觀察爾時諸人即如王教欲有所作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爲雲頭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答住四大洲謂瞻部洲毗提訶洲瞿陀尼洲拘盧洲亦住八中洲何等爲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

羅三本俱作邏

政同作正下同

有上同無答字
下同○答同作
○落同作洛
○廣上同無高
字

訶洲二蘇提訶洲瞿陀尼洲有二春屬一舍拔洲二暹但羅漫但里擊洲瞻部洲有二春屬一遮末羅洲二筏羅遮末
 邏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羅刹婆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答其形上立然瞻部洲人面如車箱毗提訶人面如半月瞿陀尼人面如滿月拘盧洲人
 面如方池問語言云何答世界初成時一切皆作聖語後以飲食時分有情不平等故及詭誑增上故便有種種語乃
 至有不能言者云何天瓶答天一類伴侶乃至廣說問何故彼趣名天答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答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
 處問諸天形相云何答其形上立問語言云何答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答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患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
 第而住彼極瞋患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患故
 形不端政即以此故名非端政問諸阿素洛退住何處答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答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爾何故施設論說內海諸龍見阿素洛軍著金銀吠琉璃頗
 胝迦鐙執金銀等種種器仗從阿素洛城出便告諸天耶答天以諸龍在金山上而為守邏彼時遙見大鹹海中阿素

阿毘達磨大毘婆沙論第一百七十二

八十一 收化

攝上三本俱有
所字

絮同作拏○篋
同作蕞

餐同作饗

洛軍從城而出便告天衆如三十三天有四妙苑謂衆車蠱惡雜林喜林阿素洛王亦有四苑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爲主諸阿素洛毗摩質怛羅爲主問阿素洛其形云何答其形上立問語言云何答皆作聖語問諸阿素洛何趣所攝答有說是天趣攝問若爾何故不能入正性離生答諸曲所覆故其事云何答彼常疑佛朋黨諸天若佛爲其說四念住彼作是念佛爲我等說四念住必爲諸天說五念住乃至若佛爲說三十七助道法彼作是念佛爲我等說三十七必爲諸天說三十八以爲如是諸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篋戾車人亦不能入正性離生而非惡趣所攝彼亦應爾如是說者是鬼趣攝問若爾何故經說帝釋語毗摩質怛羅阿素洛王言汝本是此處天答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答諸天貪美色故不爲族姓如設芝阿素洛女端政無比是故帝釋納以爲妻亦如大樹緊捺洛王女名爲奪意端政無雙雖是傍生趣攝而蘇迷王太子蘇達那菩薩求娉爲妻此亦如是問何以復能與天鬪戰答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爲天者如筏栗達那神旃雅迦神旃茶履迦神布刺拏跋達羅神摩尼跋達羅神訶利底神末度塞建陀神等爲是天趣爲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餐以爲香美故若是鬼趣訶利底神所說頌云何通如說

可愛汝應默 嗚怛羅亦然 我若見諦時 亦令汝等見

末度塞建陀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陀與長者常爲親友今生四大王衆天中恒住此始縛迦門上守護人衆耶答有說彼是天趣問若爾何故奪人精氣亦斷人命受人祠祀耶答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訶利底神頌當云何通答彼於諦愚實不能見而以深信故發此言又於爾時聞說四諦起增上慢生見諦想故作是說問末度塞建陀所說復云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身攝同所事故作是說諸依地住神如鳩畔茶藥又邏刹娑羯吒布怛那等皆鬼趣攝若緊捺落畢舍遮醴盧索迦婆路尼折羅頗勒窣羅等皆

茶明作茶

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。未至定靜慮中間滅。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。於未至定中攝有漏無漏。依此能滅欲界繫。乃至非想非非想處繫。天趣故。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。天趣故。由此故言依七。或未至滅。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十三

〔麗靜〕宋心元心明節

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。謂眼所識可愛可憇可樂。如意能引欲可染著色。乃至身所識可愛可憇可樂。如意能引欲可染著觸。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說。眼所識可愛可憇乃至廣說。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。云何鼻所識香妙欲。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。問若爾者。初靜慮色聲觸。應立妙欲。亦為二種愛所緣。故。答若法為二種愛所緣。而彼愛是不善者。立妙欲。初靜慮色聲觸。雖為二種愛所緣。而彼愛

爾下三本俱無者字次同

唯三本俱作惟

下同

是無記故不立妙欲。如不善無記欲愛。色愛說亦爾。有說若法為二種愛所緣。而是姪因緣愛者立妙欲。初靜慮色聲觸。雖為二種愛所緣。而非姪因緣愛故不立妙欲。以是義故意所識法不立妙欲。復次若法是其所受用者立妙欲。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。復次若法體相顯顯多生愛者立妙欲。意識法體相微細。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。謂能生喜樂是故云妙。復次諸欲下賤而就欲者。分別增益取為淨妙。故說為妙。復次諸欲稱可欲貪者意故說為妙。復次諸欲是就欲者。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。雖非究竟妙。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。佛常說欲欲為顯何事。佛言。欲者即五妙欲。何等為五。謂眼所識可愛可憇可樂。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。漏具名漏。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

爾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 苾芻應名受欲人 起惡分別尋思故

時舍利子報外道言。起惡尋思實名受欲。復為外道說伽他言

若世妙境是真欲 說欲非人分別貪 汝師應名受欲人 恒觀可意妙色故

時彼外道嘿不能報。故知實欲是愛非境。契經中說。欲生有三。一有諸有情樂受現前。諸妙欲境。彼於如是現欲境中自在而轉。謂人及天一分。人者全攝人趣。天一分者謂下四天。二有諸有情樂受。自化諸妙欲境。彼於自化妙欲境中自在而轉。謂第五樂變化天。三有諸有情樂受。他化諸妙欲境。彼於他化妙欲境中自在而轉。謂第六他化自在天。問

有上三本俱無
答字

若光明俱作若

依何建立此三欲生。答依受如生現前欲境故立第一。依受如樂自化欲境故立第二。依受如樂他化欲境故立第三。問何故人及前四天衆合立欲生。後二天衆各別建立。答人及前四天煩惱麤。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。是故人及前四天總立。後二天別立。有說人及前四天境界不熾盛。後二天境界熾盛。復次人及前四天境界不豐盈。後二天境界豐盈。復次人及前四天境界不淨妙。後二天境界淨妙。復次人及前四天境界不奪心。後二天境界奪心。復次人及前四天境界不能令諸根醉悶。後二天境界能令諸根醉悶。是故人及前四天合立。後二天別立。有說人及前四天去離欲道。遠姪事難息。是故合立。後二天去離欲道。近姪事易息。是故別立。有說人及前四天相觸成姪。是故合立。第五天共笑成姪。第六天相視成姪。故各別立。此依喻顯姪事。時量差別而說。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。第六天衆獨樂受用他所化境。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。意識身。及彼相應觸受思想思愛身。依七或未至。香味外處。鼻舌識身。及彼相應觸受思想思愛身。依未至。眼耳身識身。及彼相應觸受思想思愛身。依初或未至。問何故於此依六法而作論。答彼作論者意欲耐故。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。答有說。爲顯五蘊及彼因。故。謂若說前五內處前五外處及法處一分。則顯行蘊顯色蘊。若說六受身及法處一分。則顯受蘊。若說六想身及法處一分。則顯想蘊。若說六觸身及法處一分。則顯行蘊。若說六識身及意處。則顯識蘊。若說六思身六愛身。則顯五蘊。因如契經說。業爲生因。愛爲起因。生起即是所得。五蘊有說。爲顯業煩惱。若三種集。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。如爲顯業等三集。如是爲顯業等三生。業等三道。應知亦爾。諸六自性雜蘊等已說。然前五內處及色聲觸外處。皆五地繫。故依四或未至。滅於中欲界繫者。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

五宋元俱作四

說定者有說依無漏定說有說依有漏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空無邊處近分於未至定中唯攝無漏依此能滅第四靜慮繫五內處及色聲觸外處故由此故言依四或未至滅意內處法外處意識身及彼相應觸受想思愛身皆九地繫及有不繫者彼九地繫者依七或未至滅於中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意處等故若說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意處等故由此故言依七或未至滅香味外處鼻舌識身及彼相應觸受想思愛身皆欲界繫故唯依未至定滅眼耳身識身及彼相應觸受想思愛身皆二地繫故依初或未至滅於中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答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

無上三本俱無是字

竟下元有竟字

他三本具作地

不上同有所字

論答欲止他宗顯己義故。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。不爲世法所染。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。爲止彼意。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。答。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。卍盧頻螺迦葉波。不應生。癡。憍婆羅門。不應生。慢。以佛生身。生他貪瞋癡慢。故知。定是有漏。問。若爾者。彼所引經。當云。何通答。彼秘密意。說佛生身。謂如來生世住世者。說佛生身。出現世間。不爲世法所染者。說佛生身。復次世法者。即世八法。如來不爲世八法所染。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。僑舍耶衣。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。因孫陀利女惡聲。聞於十六大國。有毀者。如跋羅憍閣惡口婆羅門。以五百頌。現前罵佛。有讚者。如即彼婆羅門。佛以容色不異。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。尊者阿難陀。以衆多頌。現前讚佛。希有妙法。如是。卍波離婆耆尼。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。渴他羅刺傷足。及逆石傷。指出血。如是等法。世尊皆有。何故言離。答。彼皆不能令佛生染。故名爲離。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。譬如妙高山王住金輪上。八方猛風。不能傾動。世尊亦爾。安住戒金輪上。世間八風。所不能動。是故名爲不爲世法之所染。汗非。謂生身是無漏。故說爲不染。問。如來於一切煩惱并習氣。皆已永斷。

云何當說是有漏耶。答雖自身中諸漏永斷。而能增長他身漏故。又從先時諸漏生。故說爲有漏。是故爲止他宗顯己義。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。謂不現前毀咎。讚者。謂現前讚美。毀者。謂現前毀咎。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。答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。讚毀聲界聲處。色蘊所攝。樂苦法界處。受蘊所攝。若總說八世法。則十八界十二處。五蘊所攝。有說成就故。譽非譽。讚毀聲界聲處。色蘊所攝。樂苦法界處。受蘊所攝。若總說八世法。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。有說利無利俱法界處。行蘊所攝。以利無利用成就。不成就性爲體。故餘如前說。問何故此八說名世法。答世間有情所隨順故名爲世法。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。故此八種名爲世法。如來於此心不隨順。故說不爲世法。所染。問聲聞獨覺愛恚斷。故亦不隨順。如是八法。何故不說。答彼不定。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。如有憂感。故不說爲世法。不染。唯佛永拔愛恚習氣。假使一切有情。皆得勝利恭敬名譽。如來不得一毫之分。終無自下似憂感。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。故非譽不感。得無畏。故讚不生喜。憍習斷。故毀不生憂。住空三摩地。故樂不生愛。住無願三摩地。故苦不生恚。住無相三摩地。故此八世法。唯欲界繫。故但依未至定滅。九有情居。廣說如大種蘊。於中七種滅。義如七識住說。第五有情居。第四靜慮繫。故依四靜慮。未至定。靜慮中間。空無邊處。近分滅。第九有情居。非想非非想處。繫。故依七根本。未至定。靜慮中間。滅。然此中所說

苦明作若

以三本俱作如

定者。有說無漏。有說有漏無漏如前分別。此中亦無種類滅究竟滅二說差別。以各各但是一地繫故。十業道廣說如業蘊。於中十不善業道。唯欲界繫故。但依未至定滅。前七善業道。五地繫及不繫。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。後三善業道。九地繫及不繫。欲界繫者。依未至定滅。乃至非非想處繫者。依七根本。未至定。靜慮中間滅。然此中依不善業道近對治欲界善業道說故。但言依未至定滅。四靜慮。四無量。四無色。八解脫。八勝處。十遍處。依何定滅。答初靜慮。依初或未至。第二靜慮。喜無量。初二解脫。前四勝處。依二或未至。第三靜慮。依三或未至。第四靜慮。三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。依四或未至。空無邊處。及彼解脫。遍處。依五或未至。識無邊處。及彼解脫。遍處。依六或未至。後二無色。後三解脫。依七或未至。此中四靜慮。乃至十遍處。如餘處廣說。其四靜慮。各自地繫及不繫。自地繫者。各依自下根本地。未至定。靜慮中間。及次上近分滅。然所說定者。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。四無量。中喜無量。初二靜慮繫故。依二或未至滅。餘三無量。四地繫故。依四或未至滅。於中差別隨應如前。然所說定者。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。隨其所應如前分別。然於未至定中。皆唯攝無漏應知。四無色。中前三無色。各自地繫及不繫。自地繫者。各依自下根本地。未至定。靜慮中間。及次上近分滅。後一無色。唯有自地繫。依七根本。未至定。靜慮中間滅。然所說定者。有漏無漏如前分別。於後一無色。唯應依無漏定說。所說滅者。此中亦無種類滅究竟滅二說差別。亦各唯是一地繫故。八解脫。中初二解脫。如喜無量說。下三無色。解脫如下三無色說。後二解脫。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。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。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。乃至非想非非想處繫者。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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十四

〔麗靜〕朱心〔元心〕明爵

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。答為欲分別契經義故。如契經說有五不還。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。今欲具明故作斯論。為五攝一切。一切攝五耶。答一切攝五。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。或於無色界而般涅槃。此中何故不說答應說而不說者。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。或從一來。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。答應說而不說者。當知有餘。復次彼由厭受生。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

若二本俱作若

唯同作惟下同

上下同有上字

欵同作輕

此生得不還果。即於此生般涅槃。故中般涅槃。生般涅槃。何者爲勝。答若住等斷。則中般涅槃爲勝。若生般涅槃。斷結多。則彼爲勝。謂此二不還。若並具初靜慮。縛乃至若俱斷。第四靜慮。前八品結。則中般涅槃。由三事故。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。何者爲勝。答若住等斷。則中般涅槃。爲勝。若乃至上流。往色究竟。斷結多。則彼爲勝。謂中般涅槃。若對有行般涅槃。無行般涅槃。皆如對生般涅槃。說。若對上流。往色究竟。則於受。若有差別。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。何者爲勝。答若住等斷。則生般涅槃。等爲勝。若有行般涅槃。等斷。結多。則彼爲勝。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。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。於無行般涅槃。由一事故。勝。此有勤修道。彼俱無。故於上流。往色究竟。由一事故。勝。無行般涅槃。於上流。往色究竟。亦由一事故。勝。皆如前說。若生般涅槃。等具初靜慮。縛乃至斷。第四靜慮。前七品結。有行般涅槃。等斷。初靜慮一品結。乃至斷。第四靜慮。前八品結。則有行般涅槃。等。於生般涅槃。等。由一事故。勝。謂住多斷。復次。集異門說。有五種不還。補特伽羅。謂中般涅槃。乃至上流。往色究竟。云何。中般涅槃。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。造作增長。順起。有受業。不造作增長。順生。有受業。從彼命終。起色界中有。即住彼中有。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。是名中般涅槃。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。利根。較煩惱。故能於中有。而般涅槃。故名中般涅槃。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。無學心無間。得非學。非無學心。即住彼心。而般涅槃。故名中般涅槃。問。此言欲差別。誰答欲差別。餘聖者。謂餘聖者。學心無間。或起無學心。或起非學。非無學心。此即不爾。學心無間。必起無學心。餘聖者。非學。非無學心。無間。或般涅槃。或

更起無學心。此則不爾。非學非無學心無間定般涅槃。以餘聖者數起聖道現在前。此不數起。故云何生般涅槃。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。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。生已未久。得如是種類無漏道。由此道力進斷餘結。於有餘依般涅槃界而般涅槃。是名生般涅槃。問何故名生般涅槃。答此補特伽羅生彼未久。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。若何故名生般涅槃。答依煩惱涅槃說。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。於有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。答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。於有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。答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。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。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

知下三本俱有
徧知二字

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。答流有二種。一生死愛。二後有業。此補特伽羅於二種流並未斷未遍知。由此爲緣及爲因故。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。耶答若唯上流不下流者名爲上流。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爲上流。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。答彼無別處即梵輔廣果二處攝故。猶得名爲遍一切處。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。行色界者乃至色究竟天。行無色界者乃至非想非非想天。又行色界者有雜修靜慮。行無色界者無雜修靜慮。復次上流有三種。一全超。二半超。三一切處。全超者謂欲界。殑生。梵衆天。殑生。色究竟。或生非想非非想處而般涅槃。半超者謂欲界。殑生。梵衆天。梵衆天。殑於上一切天處。或更生一處。或二或三或四或五。乃至或唯超一處。遍生餘處然後生色究竟。或生非想非非想處而般涅槃。一切處殑者謂欲界。殑生。梵衆天。梵衆天。殑生。梵光行天。如是次第生上諸處。乃至生廣果天。從此以上有二路別。一入淨居。二入無色。入淨居者廣果天。殑生。無煩天。次第乃至生色究竟而般涅槃。入無色者廣果天。殑生。空無邊處。次第乃至生非想非非想處而般涅槃。如一切處。殑有二路別。應知全超半超亦爾。問何等上流入淨居。何等上流入無色。答有二。上流謂毗鉢舍那行奢摩他行。毗鉢舍那行者入淨居。奢摩他行者入無色。復次有二。上流謂樂勝定及樂勝生。樂勝定者入淨居。樂勝生者入無色。復次有二。上流謂樂決擇及樂寂靜。樂決擇者入淨居。樂寂靜者入無色。復次有二。上流謂雜修不雜修。雜修者入淨居。不雜修者入無色。又一切處。殑上流有來所顯非去。有去所顯非來。有來所顯亦去所顯。有來所顯非去者。謂生色究竟。或非想非非想處。有去所顯非來者。謂生梵衆天。有來所顯亦去所顯者。謂生中間諸處。非來所顯非去所顯者。無問如前說。往色究竟者。先得世俗四靜慮。後退住初靜慮。彼往非想非非想處者。

般上三本俱無
中字

新同作雜

陵同作凌次同

身中所能除斷復次中有非得不要果所依。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。故色界不爾。由此義故。欲界無有中般涅槃。復次中有微劣。唯能起自本地聖道。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。隨煩惱難破難斷。難越難離。住本有中作大功用。尙難除斷。況在中。有故無欲界中般涅槃。復次要會具修九品對治方。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。問如欲界受色界中有得般涅槃。如是從色界受色界中有亦般涅槃。不答。所以者何。彼於欲界多苦多障。多諸災橫。可厭之身。極生厭逆。既捨離已。起色界中有現在前時。於當所受長時。異熟亦生厭患。便般涅槃。色界無有如是災橫。極可厭事。令生厭逆。如於本有有緣礙。故不般涅槃。今中有亦爾。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。名中般涅槃。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。問若欲界起色界中有由厭逆。故得涅槃者。何不即於欲界本有得涅槃耶。增厭逆故。答。彼住本有得不還果。已起阿羅漢果。加行圓滿。於未起聖道。頃即便命終。故由前勢力。能於中有進斷餘結。而般涅槃。問彼加行圓滿。何故不起聖道。而便命終。答。彼或壽盡。故或業盡。故或福盡。故。或他所害。故。或爲饒益他。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。或闕資具。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。不答。有以欲界歿。生上二界。更不再生般涅槃者。隨在何處。即彼生中。皆可建立生等三種二生。以上隨在何處。皆可建立爲上流。故。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。亦得名爲樂慧樂定。二上流。不答。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。答。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生欲界聖者不名不還而名極七返有等故生上下亦一處重生生上界聖者名曰不還故唯生上亦不重生由此義故不還義滿以尚不生本處況有還生下者復次不還補特伽羅廣說有無量種今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種性根建立故說九十謂退法種性下中上根各有五乃至不動法種性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亦爾地種性根建立故說三百六十謂初靜慮六種性三根各五乃至第四靜慮亦爾處種性建立故說四百八十謂梵衆天六種性各五乃至色究竟天亦爾處種性根建立故說一千四百四十謂梵衆天六種性三根各五乃至色究竟天亦爾離染處種性根建立故說一萬二千九百六十謂前一千四百四十各有九種離染差別復次一中般涅槃差別建立亦有多種謂界故說一根故說三地故說四種性故說六離染故說九處故說十六種性根故說十八地種性故說二十四地離染故說三十六地種性根故說七十二處種性故說九十六地離染根故說一百八處離染故說一百四十四種性離染根故說一百六十二地離染種性故說二百一十六處種性根故說二百八十八地離染種性根故說六百四十八處種性離染故說八百六十四處種性離染根故說二千五百九十二如中般涅槃有爾所乃至上流亦爾如是總有一萬二千九百六十不還差別如行色界不還差別建立如是行無色不還差別建立隨應亦爾

說一切有部發智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

〔麗靜〕〔宋心〕〔元心〕明覺

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二

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。為以地處所故。為以根煩惱故。而建立耶。設爾何過。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。答不以此三緣建立。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。立初不生品。若由此故。立第二生品。則由此故。立第二不生品。若由此故。立第三生品。則由此故。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。或有勤修道。無速進道。或無勤修道。無速進道。初為第一次。為第二次。為第三次。如生有三不生亦爾。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。如生有三不生亦爾。餘如前說。煩惱差別。與此相違。說亦爾。復次生者。有上品道。有中品道。有下品道。如次為三。如生有三不生亦爾。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。若依有漏業說。則後為第一次。為第二次。為第三次。如生有三不生亦爾。餘如前說。有說。生者。有精進。增上。亦得勝慧。有精進。增上。不得勝慧。有得勝慧。非精進。增上。如次為三。如生有三不生亦爾。餘如前說。有說。生者。有常加行。亦頓加行。有常加行。不頓加行。有頓加行。不常加行。如次為三。如生有三不生亦爾。餘如前說。有說。生者。有於生死。見上品過患。有於生死。見中品過患。有於生死。見下品過患。如次為三。如生有三不生亦爾。餘如前說。於涅槃。作功德。勝解。差別說亦爾。有說。生者。或有上品。奢摩他。毗鉢舍那。或有中品。或有下品。如次為三。如生有三不生亦爾。餘如前說。餘善根。差別說亦如是。有說。世尊。顯示。從七分位。七種性。七門。七階。七迹。七路。而越。非想。非非想處。難斷。難壞。修所斷。結。得阿羅漢果。故說如是。七善士趣。問。如生。不生。各有三種。上流。亦爾。謂。全超。半超。一切處。歟。何故。但說一耶。答。生。不生。各是一。有相續。於中。分位。差別。難知。欲令。知故。各說三種。上流。三種。生數。

則三本俱作即下同

發明作沒

有上三本俱無
答字下同○唯
同作惟

定下同無法字

自辯差別易知是故但隨上行義勝合說一種。復次生與不生一期時促差別義少分齊易知。是故分三上流時長差別多種分齊難辯。故合立一。復次生不生亦有等義。上流亦有別義。欲以二文互相顯。故作如是說。復次生與不生善士趣相現前易了。以彼速趣般涅槃。故各分爲三。其上流者善士趣相微隱難知。以彼徇經多生死。故但合說。一問何故經中不生三種。以三喻顯。於生三種則不爾耶。答如以三喻顯不生三。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。有去已遠。垂至生處而般涅槃。是故世尊以三喻顯生中三種。皆至生處。更無所趣。遠近差別。故無別喻。復次不生三種微細不現。難覺難了。故以喻顯。生中三種。顯現易知。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。生三不爾。故無喻顯。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。於生般等有。三事勝。一受苦少。二速滅煩惱火。三疾捨蘊擔。故以三喻顯之。生等不爾。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。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。如是說者。應說不起。所以者何。由法爾故。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。以近分地。聖道苦道所攝。難現前。故。復次若地有定。亦有生者。住中有中起。彼聖道。未至定。有定無生。靜慮中間。雖亦有生。而是異生。所生非聖者。四根本靜慮。有定有生。故住中有起。彼聖道。問彼何故不起。無色聖道。答初時未得。故。後時無用。故。復次彼他地攝。難現前。故。復次彼苦道攝。不欲起。故。問何故不說預流一來。爲善士趣耶。答應說而不說者。當知此義有餘。有說。世尊此中以七善士趣讚美中子。或時有處讚美長子。如伽他言。

阿羅漢極樂 以無貪愛心 及我慢已斷 永絕癡網故

或時有處讚美幼子。如池喻經廣說。今此亦以讚美中子是。故不說預流一來。有說。本爲差別預流一來。世尊說此七善士趣。謂彼雖得名爲善士。如契經言云。何善士。謂若成就有學正見。乃至正定法云。何勝善士。謂若成就無學正見。

唯宋元俱作惟

以三本俱作已

奴同作童

關明作暗

藏同作藏次同

唯三本俱作惟
下同

乃至正定。然其不得名善士趣。以彼尙遠。非能近趣勝善士故。唯不還者名爲善士。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。預流一來雖已得果而未越界。有說。有學位中若已越界。永斷不善煩惱業者立善士趣。預流一來二俱不爾。有說。有學位中若已得果及永斷不善煩惱業者立善士趣。預流一來不能如是。故不立善士趣。如不善煩惱業。如有異熟無慙無愧相應二果煩惱業。亦爾。有說。有學位中若以越界及永斷五願下分結者立善士趣。預流一來不爾。有說。有學位中若已永斷非善士共有法者立善士趣。何等名爲非善士共有法。謂樂在家愛戀妻子。貪著臥具衣服飲食。好著種種花鬘瓔珞及諸香等塗飾其身。貯畜一切不淨財物。所謂金銀珍寶倉庫田宅。奴僕作使。諸象馬等。及以染心摩觸骨瓔衆惡所集不淨之身。而生淨想染習欲事。或時發怒起加拳等苦楚。有情諸損惱業。預流一來猶有此事。故不說在善士趣中。有說。於有學位若更不入黑闇牢獄。母胎胎藏中稟諸不淨。而爲身分生熟二藏中間住者立善士趣。預流一來尙有斯事。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。迨苦者立善士趣。預流一來不爾。有說。若學不爲違順境界。觸心者立善士趣。預流一來不爾。有說。若趣上生不退還者立善士趣。預流一來不爾。有說。若學已得雜修靜慮。雖退而不失靜慮者立善士趣。預流一來不爾。有說。若學唯行善士法。不行不善士法者立善士趣。預流一來亦行不善士法。由如此義。預流一來不立善士趣。同行無色不還於行色界不還有五事勝。謂界勝地勝。斷煩惱損減蘊勝。三摩鉢底勝。何故不立爲善士。趣。答。應說而不說者。當知此義有餘。有說。若處現易了立善士趣。彼不顯了是故不說。有說。佛爲勸誘未離欲界多過患。處染聖者令速離。故說行色界不還爲善士趣。不爲勸誘未離色界少過患。處染聖者令速離。故不說行無色不還爲善士趣。有說。若有色身依有色處。有來去等寂靜威儀。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。無色界不爾。有說。若已得雜修靜慮。雖退而不失靜慮者立善士趣。行無色者不爾。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。無色界不爾。故不立善士趣。問。何故阿羅漢非善

熏宋作動下同

荳蔞三本俱作
戶勝

士趣答亦應說阿羅漢爲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答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爾是故不說復次不還是善士趣阿羅漢是勝善士趣若當說爲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爲自性答以五蘊爲自性問何故名爲雜修靜慮彼雜修言欲何所顯答遍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荳蔞合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隨色界能雜修不墮界地者能所雜修皆在根本四靜慮地間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非聲聞獨覺所依者依欲色界行相者有說能雜修所雜修皆作十六聖行相所以者何以聖行相無間能起聖道聖道無間復起聖行相故如是說者能雜修作十六行相所雜修或作十六行相或作餘行相謂無量解脫勝處等所緣者有說能雜修以所雜修爲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者有說若能雜修若所雜修皆作法念住有說所雜修四念住能雜修唯法念住如是說者能雜修所雜修皆容作四念住智者有說能雜修是苦集類智所雜修是世俗智如是說者能雜修是四法四類智所雜修是世俗智若總說者有學七智無學九智除他心智三摩地俱者有說能雜修空無願三摩地俱所雜修非三摩地俱如是說者能雜修三三摩地俱所雜修非三摩地俱根相應者總而言之能所雜修皆與樂喜捨三根相應過去未來現在者能所雜修俱三世緣三世者有說能雜修緣過去所雜修緣三世及離世如是說者俱緣三世及離世前已說能雜修緣四諦故不應異說善不善無記者能所雜修俱是善緣

後三本俱作復

刹宋作利

串三本俱作慣

善等者俱緣三種。三界繫不繫者所雜修色界繫。能雜修是不繫。緣界繫不繫者俱緣三界繫及不繫。學無學非學非無學者。能雜修或學或無學。所雜修非學非無學。緣學等者俱緣三種。見所斷修所斷者。所雜修是修所斷。能雜修是不斷。緣見所斷等者俱緣三種。緣名緣義者俱緣名義。緣自相續他相續非相續者俱緣三種。何處起者欲色界起。然初起在欲界入趣三洲。於此起已或退不退。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。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無漏無間起一剎那有漏。則此無間復起一剎那無漏。如是中間剎那有漏前後剎那無漏。雜故名雜修靜慮。爾時名為雜修靜慮根本成就。如是雜修第四靜慮已乘此勢力隨其所應。亦能雜修下三靜慮。先依欲界入趣三洲。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。答是聖者非異生。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。答三因緣故。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。除怖煩惱及樂受生。不退法故。背一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。耶答有五。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。如是緣說有十五心。五心有漏。十心無漏。問此十五心為不起定。為起定。耶。答有說不起定。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。答有說。五未曾得。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

為下三本俱無
為字

雜同作離

雜上明無修字

陵三本俱作凌

靜上同有淨字

滿宋元俱作滿

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。答有說。前五轉後十是隨轉。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。答有說。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。不爾。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問。方成雜修。是故若此轉。必餘隨轉。不爾。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。餘智亦爾。若緣有為為轉。或緣有為或緣無為為隨轉。緣緣法亦爾。若無常行相為轉。或無常或苦等行相為隨轉。餘行相亦爾。若身念住為轉。或身念住或受念住等為隨轉。餘念住亦爾。問若轉隨轉。或不同者。行相所緣有雜亂故。云何不於雜修靜慮而作留難。答先加行位已熟修故。逕路已成。雖復雜亂。而於雜修不作留難。如見道中及世俗道雜染。雖行相所緣上下雜亂。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修。答有漏無漏相間。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。答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。今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。諸欲雜修四靜慮者。要先雜修第四靜慮。彼成滿已。次復雜修第三靜慮。次復雜修第二靜慮。後雜修初靜慮。若不先雜修第四靜慮。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。答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。復次第四靜慮於無漏定最居中故。於上於下各三地故。復次第四靜慮過燒伽沙數。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因。五種果故。五種因者。謂五品雜修。五種果者。謂五淨居天。問雜修下三靜慮。有幾品耶。答有說。但有二品。謂下中上。下地無有五淨居故。如是說者。亦有五品。問彼無五果。何故有五品。因。答雖無五果。而其彼定法有五品。復次下地雖無五淨居果。而有五品根故。問因論生論下三靜慮。既有五品雜修。何緣無有五

淨居果答非其田非其器乃至廣說。復次聖者厭患異生共生處。故求生淨居。若下地有淨居者。便於異生共生處。所不能厭離。於上處所未離染。故復次聖者欲超異生受生處。所故生淨居。若下地有淨居者。便爲不能超過異生受生處。所於上猶有異生處。故復次聖者厭災患處。故求生淨居。下三地中皆有災患。故無淨居。復次淨居勝業所感壽量長遠。若下地有者。三災起時。彼定壽者爲命終。若不命終者。彼壽量定不應中天。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。尊者世友說曰。何故下地無淨居者。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。必能速超下不淨地。至純淨處。故下地無淨居。又彼要得邊際定。所依地。乃能雜修。能雜修者。乃生彼處。故於下地無有淨居。大德說曰。下地有情。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。何故淨居唯五不增不減。脅尊者言。此不應問。所以者何。若多若少。俱亦生疑。不以疑故。便爲乖理。然於法相。如實義中。唯應有五不增不減。有說。爲對異生不共生處。唯有五。故聖者生處亦唯有五。異生不共生處。五者。謂三惡趣。北洲。無想天。有說。雜修靜慮有五品。故所感淨居亦唯有五。問。則雜修靜慮。何故唯五不增減。耶。答。雜修勢力。唯爾所故。如見道十五心勢。唯爾所不增不減。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。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十五