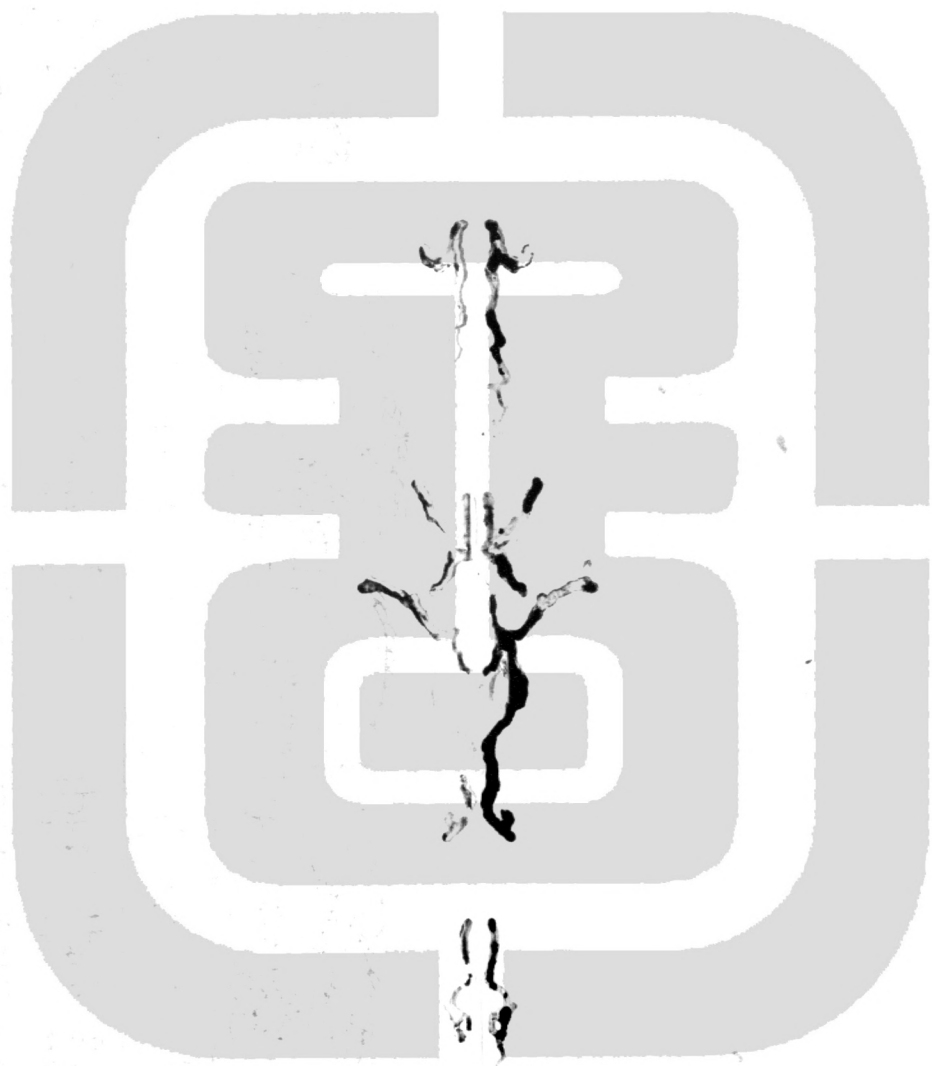

大毘婆沙論

卷一百三十七

三百八十五
性七

50569

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十七 注

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之四

問此除色想自體去何答慧為自體若尔何
故以想為名由此聚中想用增故如持息念
身等念住本性生念宿住隨念皆慧為體以
念為名念用增故彼亦如是已說自體應說
因緣何因緣故名除色想由此能遣諸積集
色今不現前名除色想界者色界地者第四
靜慮所依者依欲界身行相者不明了行相
所緣者緣欲界問此緣欲界何法有說即緣
積坑等處有說即緣彼處空界如是說者即

緣所除所有諸色於中有說惟緣所除自身
諸色念住者身念住智者世俗智等持者非
等持俱根者捨根相應世者通三世過去緣
過去現在緣現在未來可生者緣未來不生
者緣三世善不善無記者是善緣二種有說
惟緣無記三界繫不繫者是色界繫緣欲界
繫學無學非學非無學者是非學非無學緣
非學非無學見所斷修所斷不斷者是修所
斷緣修所斷緣自身他身非身者有說惟緣
自身有說緣自他身有說通緣三種緣名緣
義者惟緣義加行得離染得者是加行得非
離染得已離第四靜慮染者若不加行求此

想時終不能起今現前故有說佛離染得離
有頂染時得故餘加行得有說餘亦離染得
而加行現前佛不加行獨覺下加行聲聞或
中或上起處者在欲界非色無色界在人三
洲非北洲問此誰所起有說惟聖者非異生
有說異生亦起異生有二種一內法異生二
外法異生內法者能起非外法以外法異生
長夜執我怖畏無我不樂遣除內所依色故
已說此想自性等問復應顯示有雜無雜諸
無除色想皆未離色染耶答諸未離色染皆
無除色想有無除色想非未離色染謂已離
色染而未入彼定諸有除色想皆已離色染

耶荅諸有除色想皆已離色染有已離色染
非有除色想謂已離色染而未入彼定所以
者何前說彼定惟加行得非離染得故雖已
離第四靜慮染若不加行求此定時終不能
起今現前故有說此定雖離染得而獨覺等
要起加行方令現前此依現前有無作論故
作是說

問除色想言有多處說謂此處說雜蘊亦言
入無色定除去色想波羅衍拏亦作是說
諸有除色想 能除一切身 於內外法中
無有不見者
衆義品中亦作是說

於想有想非即離

亦非無想非除想

如是平等除色想

無有染著彼因緣

如是諸說義有何異答此說能遣諸積集色
令不現前名除色想波羅衍拏衆義品說斷
色界愛名除色想雜蘊中說不緣下地流轉
諸色名除色想有說此除色想在第四靜慮
波羅衍拏衆義品說除色想者在七地謂未
至中間四靜慮空無邊處近分雜蘊所說除
色想者亦在七地謂四無色上三近分有說
此除色想是身念住波羅衍拏衆義品說除
色想者是法念住雜蘊所說除色想者通四
念住有說此除色想是不共餘三是共有說

雜蘊所說是共餘三不共是名諸說異義四
識住七識住爲四攝七七攝四耶乃至廣說
問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契
經說四識住七識住九有情居而不廣分別
亦不明攝今欲廣解并顯相攝故作斯論
四識住者如契經說一色隨識住二受隨識
住三想隨識住四行隨識住色隨識住者謂
色有漏隨順於取有情數攝行隨識住亦亦
受隨識住者謂受有漏隨順於取想隨識住
亦亦有餘師說色隨識住者謂色有漏隨順
於取有情數非有情數攝行隨識住亦亦受
想隨識住如前說問有情數蘊說爲識住此

事可尔非有情數蘊云何名識住。答有各種
識住謂相應識住俱有識住所依識住所緣
識住所行識住非有情數蘊是識所緣故名
識住。已說自性應說因緣何因緣故說名識
住。答識於此中住等住近住故名識住。如馬
等所住名馬等住有說此中喜所潤識增長
廣大故名識住。有說此中愛所潤識攝受不
離故名識住。有說此中諸有漏識隨順取識
生起執著安住增長故名識住。
問何故無漏法不立識住。答諸無漏法無識
住相故。復次若法能增益有能攝受有能任
持有立為識住。諸無漏法能損減有能違害

有能破壞有故非識住復次若法乃至是身
見事乃至墮苦集諦立為識住諸無漏法乃
至非身見事乃至不墮苦集諦故非識住有
說若法意所潤識於中增長廣大立為識住
諸無漏法與此相違故非識住有說若法愛
所潤識於中攝受不離立為識住諸無漏法
則不如是故非識住有說若法諸有漏識隨
順取識於中生起執著安住增長立為識住
諸無漏法與此相違故非識住
問何故識非識住答為識住故立識住如
王故立王座如王座王床王路亦尔如王
路路非王是王所行故名王路如是識非

住非識是識所止故名識住是故識非識
有說若法識所乘御如象馬船人所乘御彼
法立識住非識乘御於識故識非識住復次
若法與識俱生俱滅於識有用立為識
住識於識不尔有說識住法尔與識俱在現
在是識所住非識與識得有此事問自識他
識俱在現在何不展轉立識住耶答自識於
自識非識住故於他識亦非無異相故復次
於自識親尚非識住況於踈遠有說若法與
識三和合生互有作用立為識住非識與識
三和合生互有作用故非識住
由自分識於中住故自分諸蘊得識住名謂

欲界蘊欲界識所住色界蘊色界識所住無色界蘊無色界識所住初靜慮蘊初靜慮識所住乃至非想非非想處蘊非想非非想識所住問生欲界起色無色界無漏心現在前現在二蘊是識住不答應言是識住

問無同分識於中止住云何名識住答得識住相故謂同分識餘緣故不生非此不能生故亦名識住如泉池側置象馬魚師子等口以爲注道水不行時非此爲障水若行者爲乍所依雖水不行亦名注道彼亦如是七識住者如契經說有色有情身異想異如人一分天是第一識住有色者謂彼有情有色可

了有色身有色界處蘊有色施設故名有色
有情者謂諦義勝義有情不可得非實有體
然於界處蘊中假想施設說為有情捺落意
生儒童養者補特伽羅命者生者故名有情
身異者謂彼有情有種種身種種顯形狀貌
差別故名身異想異者謂彼有情有樂想苦
想不苦樂想故名想異如人一分天者人即
一切人一分天謂欲界天是第一識住者第
一即次第中最初數識住謂彼所繫色受想
行識釋識住義已如前說有色有情身異想
一如梵衆天謂彼初起是第二識住有色等
如前說想一者謂彼有情染想無異如梵衆

天者此顯梵世諸天謂彼初起者謂彼初生
同是起染想後便想異是第二識住者第二
准前識住如前說有色有情身一想異如極
光淨天是第三識住有色等如前說身一者
謂彼有情有一類身一類顯形狀貌無別想
異者謂彼有情有樂想不苦不樂想由彼諸
天厭根本地喜根已起近分地捨根現前厭
近分地捨根已起根本地喜根現前如富貴
人厭欲樂已欣住法樂厭法樂已欣住欲樂
如極光淨天者此顯第二靜慮諸天有色有
情身一想一如遍淨天是第四識住有色等
如前說想一者謂彼有情有無覆無記無差

別想如遍淨天者此顯第三靜慮諸天無色
有情一切色想皆超越故諸有對想皆隱沒
故於別異想不作意故入無邊空空無邊處
具足住如隨空無邊處天是第五識住無色
有情一切空無邊處皆超越故入無邊識識
無邊處具足住如隨識無邊處天是第六識
住無色有情一切識無邊處皆超越故入無
少所有無所有處具足住如隨無所有處天
是第七識住此中諸無色者謂彼有情無色
可了無有色身無色界處蘊無色施設故名
無色有情等如前說一切空無邊處皆超越
等如餘處說識住者謂彼所繫受想行識

問何故初靜慮有異身非上地答以初靜慮
立王臣衆有差別故謂大梵王與諸梵輔及
諸梵衆數數集會於中種種顯形狀貌衣服
語言各有差別上地不尔有說初靜慮受上
中下無別異業異熟故身有異上地不尔有
說初靜慮受有尋伺業異熟故身有異上地
不尔有說初靜慮受表無表業異熟故身有
異上地不尔有說初靜慮受四識身相應業
異熟故身有異上地不尔有說初靜慮受三
受相應業異熟故身有異上地不尔由如是
等種種因緣初靜慮身異上地身一又初靜
慮由染污想說爲想一第二靜慮由善想說

為想異第三靜慮由無覆無記異熟想說為
想一

問何故惡趣第四靜慮非想非非想處皆不
立識住耶有作是說彼亦應立在識住中而
不立者是有餘說尊者世友作如是說此是
世尊要略而說然惡趣等攝在此中謂諸惡
趣當知攝在初識住中第四靜慮攝次三中
非想非非想處攝後三中所以者何以界同
故有說若處有二種識多分可得立為識住
一愛所攝受識二見所攝受識惡趣及非想
非非想處愛所攝受識多分不可得第四靜
慮見所攝受識多分不可得故非識住有說

若處有三種識多分可得立爲識住一見所
斷識二修所斷識三不斷識惡趣非想非非
想處不斷識俱不可得第四靜慮見所斷識
多分不可得故非識住問豈不第四靜慮異
生皆有見所斷識可得耶答雖有而於彼地
非多分可得五淨居天全無有故問人欲界
天不斷識亦不可得應非識住答可得有二
一自性可得二所依可得人欲界天不斷識
雖非自性可得而所依可得故立識住問豈
不非想非非想處不斷識亦所依可得耶生
彼有得阿羅漢故答雖有而非多分以生彼
中暫起聖道取無學果已乃至涅槃不現前

故有說若處有六種識多分可得立為識住
謂見苦所斷識乃至修所斷識及不斷識惡
趣非想非非想處不斷識俱不可得第四靜
慮前四所斷識多分不可得故非識住問荅
分別如前應知有說若處識所樂住立為識
住諸惡趣中苦所逼故識不樂住第四靜慮
樂遷動故識不安住謂諸異生或樂入無色
或樂入無想若諸聖者或樂入無色或樂入
淨居或樂入涅槃非想非非想處極寂靜故
心微劣故識不樂住有說若處無壞識法立
為識住諸惡趣中有極苦受第四靜慮有無
想定無想異熟非想非非想處有滅盡定能

壞識法故非識住有說若處由二事故發起殊勝異分諸識令現在前立為識住一由定故二由生故惡趣非想非非想處二事俱無第四靜慮雖有定故而無生故有言惡趣二事俱無第四靜慮雖有定故而無生故非想非非想處雖有生故而無定故由如是等種種因緣惡趣等非識住

問何故四識住中識非識住七識住中識是識住答由別因故立四識住由別因故立七識住謂若有法識所乘御與識俱行親近和合立四識住識望於識無如是事故不立四識住中若法與識為因為果展轉相資立

七識住識望於識有如是事是故立在七識
住中

九有情居者如契經說有色有情身異想異
如人一分天是第一有情居有色有情身異
想一如梵衆天是第二有情居有色有情身
一想異如極光淨天是第三有情居有色有
情身一想一如遍淨天是第四有情居有色
等如前說有情居者謂彼所繫色受想行識
又是有情所居所住所止生處故名有情居
有色有情無想無別想如無想有情天是第
五有情居有色等如前說無想者彼處長時
想等滅故即由此義名無想有情天無色有

情一切色想皆超越故諸有對想皆隱沒故
於別異想不作意故入無邊空空無邊處具
足住如隨空無邊處天是第六有情居無色
有情一切空無邊處皆超越故入無邊識識
無邊處具足住如隨識無邊處天是第七有
情居無色有情一切識無邊處皆超越故入
無少所有無所有處具足住如隨無所有處
天是第八有情居無色有情一切無所有處
皆超越故入非想非非想處具足住如隨非
想非非想處天是第九有情居無色等如前
說一切無所有處皆超越等如餘處說
問何緣惡趣及無想所不攝廣果天等非有

情居有作是說彼亦應立爲有情居而不立者是有餘說尊者世友作如是說此是世尊要略而說然惡趣等攝在此中謂諸惡趣當知攝在初有情居無想所不攝廣果天等當知攝在第五有情居所所以者何以地同故有說若處餘樂來居已居其中不樂遷動是處可立爲有情居諸惡趣中二俱不然但由業力令往令住若隨意欲刹那不住故不建立第四靜慮除無想天餘雖樂來而好遷動如邊城邑人不樂居謂彼異生或樂無色或樂無想若諸聖者或樂淨居或樂無色或樂入涅槃如國邊城恒爲盜賊隣敵侵故貴族生

財樂轉餘處雖留少分以充鎮守有諸商人
來求資貨鎮人謂曰此處多灾無以相贍商
旅咸曰此非城邑如是無想所不攝天惑業
所驅恒樂遷動故不說彼為有情居

已分別三動自性今當顯說雜無雜相四識
住七識住為四攝七七攝四耶荅應作四句
有四非七謂地獄傍生鬼界廣果色受想行
及非想非非想處受想行有七非四謂人欲
界天梵眾極光淨遍淨空無邊處識無邊處
無所有處心有亦四亦七謂人欲界天梵眾
極光淨遍淨色受想行及空無邊處識無邊
處無所有處受想行有非四非七謂地獄傍

生鬼界廣果非想非非想處心此中所以如
前廣說

四識住九有情居爲四攝九九攝四耶荅應
作四句有四非九謂地獄傍生鬼界無想天
所不攝廣果色受想行有九非四謂人欲界
天梵衆極光淨遍淨無想天四無色心有亦
四亦九謂人欲界天梵衆極光淨遍淨無想
天色受想行及四無色受想行有非四非九
謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果心此
中所以亦如前說

七識住九有情居爲七攝九九攝七耶荅九
攝七非七攝九何所不攝荅二處謂無想天

處及非想非非想處此中所以亦如前說
問世尊何故於無想天及有頂天多說為處
答有諸外道執此二處以為解脫佛為遮彼
說為生處有說外道執此二處為最寂靜佛
說為處明是喧動而非寂靜是界趣生流轉
處故有說外道執此二處是真解脫永無退
還故佛說彼是退還處非真解脫謂從非想
非非想處歿多生下地無想天歿必生欲界
有說彼二壽量長遠外道多執為真涅槃謂
無想天於惟異生生處壽量最遠非想非非
想天於異生聖者生處壽量最遠故佛說彼
是無常處有作是說九有情居世尊皆以一

名宣說於其七種作一名說謂名識住及有情居於餘二種亦二名說謂名為處及有情居有餘師說佛以識住與有情居展轉相攝餘不盡者惟有二處不應異釋空無邊等亦名處故有說生處精勤果中此居後邊故說名處謂惟異生生處精勤果中無想天為後邊一切生處精勤果中有頂天為後邊大種蘊第五中執受納息第四之一有執受大種與有執受大種為幾緣如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答彼作論者意欲示故隨彼意欲而作論但不違法相便不應責復次欲止說因緣

法及去未世非實有者意顯諸因緣去來實有故作斯論

此中有執受大種者謂現在刹那有情數攝心心所法所執受大種無執受大種者謂過去未來及現在一分有情數攝并三世一切非情數攝所有大種是謂此處略毗婆沙

有執受大種與有執受大種爲幾緣答因增上因者一因謂俱有因增上者謂不礙生及惟無障然有差別謂一果者異類相望爲因增上非一果者但一增上有執受大種與無執受大種爲幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說然有差別謂有執受大

種與未來有情數大種爲因增上與餘無執
受大種但一增上無執受大種與無執受大
種爲幾緣答因增上因者二因謂俱有同類
增上者如前說然有差別謂過去有情數大
種與過去有情數大種爲因增上因者二因
謂俱有同類增上者如前說與未來有情數大
種及現在有情數無執受大種爲因增上因
者一因謂同類因增上者如前說與餘無執
受大種但一增上過去非有情數大種與過
去非有情數大種爲因增上因者二因謂俱
有同類增上者如前說與未來現在非有情
數大種爲因增上因者一因謂同類因增上

者如前說與過去未來有情數大種及現在
有情數無執受大種爲一增上未來有情數
大種與未來有情數大種爲因增上因者一
因謂俱有因增上者如前說與餘無執受大
種但一增上未來非有情數大種與未來非
有情數大種爲因增上因者一因謂俱有因
增上者如前說與餘無執受大種但一增上
現在有情數無執受大種與現在有情數無
執受大種爲因增上因者一因謂俱有因增
上者如前說與未來有情數大種爲因增上
因者一因謂同類因增上者如前說與餘無
執受大種但一增上現在非有情數無執受

大種與現在非有情數無執受大種為因增
上因者一因謂俱有因增上者如前說與未
來非有情數大種為因增上因者一因謂同
類因增上者如前說與餘無執受大種但一
增上現在非有情數大種無執受大種與有
執受大種為幾緣荅因增上因者一因謂同
類因增上者如前說然有差別謂過去有情
數大種與有執受大種為因增上因者一因
謂同類因增上者如前說餘無執受大種與
有執受大種但一增上

已說大種當說所造所造亦二謂有執受及
無執受現在剎那有情數攝心心所法所執

受者是有執受過去未來及現一分有情數攝三世一切非情數攝是無執受是謂此處略毗婆沙有執受所造色與有執受所造色為幾緣荅一增上增上義如前說無因者有對所造色展轉相望非俱有因故有執受所造色與無執受所造色為幾緣荅因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說然有差別謂有執受所造色與未來有情數所造色為因增上與餘無執受所造色但一增上無執受所造色與無執受所造色為幾緣荅因增上因者三因謂俱有同類異熟因增上者如前說然有差別謂過去有情數所造色與

過去有情數所造色爲因增上因者三因謂俱有同類異熟因增上者如前說與未來有情數所造色爲因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說與現在有情數無執受所造色爲因增上因者一因謂同類因

增上者如前說與餘無執受所造色但一增上過去非有情數所造色與過去未來現在非有情數所造色爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受所造色但一增上未來有情數所造色與未來有情數所造色爲因增上因者二因謂俱有異熟增上者如前說與餘無執受所造色但一增上

未來非有情數所造色與一切無執受所造色但一增上現在有情數無執受所造色與現在有情數無執受所造色為因增上因者一因謂俱有因增上者如前說與未來有情數所造色為因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說與餘無執受所造色但一增上現在非有情數所造色與未來非有情數所造色為因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受所造色但一增上無執受所造色與有執受所造色為幾緣荅因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說然有差別謂過去有情數所造色與有執受

所造色為因增上因者二因謂同類異熟增
上者如前說餘無執受所造色與有執受所
造色但一增上

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十七 性

衍擎

上音演下
尼加反

八

