

大種蘊第五中執受終身第四之三

有二受謂身受心受乃至廣說問何
故作此論答欲止他宗顯已義故謂
或有說受即是心分位差別復

言唯有苦受無別樂捨為遮彼意
受非心有三差別故作斯論問此中
何故不問一受二彼作論者意欲
故乃至廣說有說此中顯受差別展
轉相攝非顯受體故不問一有二受
謂身受心受有三受謂樂受苦受不
苦不樂受為二攝三三攝二耶答于
相攝隨其事謂身受攝三少分即此
攝身受心受亦亦是故說隨其事二
受如前說有四受謂三界繫受及不
繫受為二攝四四攝二耶答于相攝
隨其事謂身受攝二少分即此攝身
受二少分者欲界繫受色界繫受心
受攝二全二少分即此攝心受二全
者無色界繫受不繫受二少分者欲

界繫受色界繫受是故說隨其事二
受如前說有五受謂樂苦捨受

受攝二全二少分即此攝心受二全者無色界繫受不繫受二少分者欲

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五百九

法身

界繫受色界繫受是故說隨其事二受如前說有五受謂樂根苦根喜根憂根捨根為二攝五五攝二耶答牙相攝隨其事謂身受攝一全二少分即此攝身受一全者苦根二少分者樂根捨根心受攝二全二少分即此攝心受二全者喜根憂根二少分者樂根捨根是故說隨其事二受如前說有六受謂眼觸所生受耳鼻舌身手相攝隨其事謂身受攝五全即此攝身受五全者眼觸所生受乃至身觸所生受心受攝一全即此攝心受一全者謂意觸所生受是故說隨其事二受如前說有十八受謂六喜意近行六憂意近行六捨意近行為二攝十八十八攝二耶答二攝十八非十八攝二何所不攝謂有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受問何故有漏樂根非意近行耶答欲界初靜慮樂根唯在五識及三識意近行唯在意識故有漏樂根非意近行問第三靜慮有漏樂根唯在意識何故不

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五百九

第三張

法身

說答初非分故後亦不立有說彼非

在意識故有漏樂根非意近行問第
三靜慮有漏樂根唯在意識何故不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五百十九 第三張 沛寧

說答初非分故後亦不立有說彼非
全故謂無全地有漏樂根在意識者
是故不立有說彼樂受雖與意識相
應而非捷利意近行必捷利分別轉
故又所對苦非近行故此亦不立問
何故苦根非意近行答苦根唯五識
相應意近行者意識相應有說苦根
不能分別能分別者立意近行有說
苦根取自相境意近行者取自共相
復次苦根唯緣現在意近行者通緣
三世復次苦根一往取境意近行者
數往而取復次苦根不能思度能思
度者立意近行問何緣五識相應捨
根非意近行答如苦根說問何故無
漏受非意近行答以無漏受無意近
行相故又受若能增益諸有攝受諸
有任持諸有立意近行無漏受損減
違害破壞諸有故不立意近行又受
乃至是身見事乃至墮苦集諦立意
近行無漏受乃至非身見事乃至不
墮苦集諦故不立意近行二受如前
說有三十六受謂六耽嗜依喜六出
離依喜六耽嗜依憂六出離依憂六

耽嗜依捨六出離依捨為二攝三十

說有三十六受謂六耽嗜依喜六出離依喜六耽嗜依憂六出離依憂六

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百二十九

耽嗜依捨六出離依捨為二攝三十六三十六攝二耶答二攝三十六非三十六非三十六攝二何所不攝謂如前說即有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受問答分別如前應知二受如前說有百八受謂依三世各三十六為二攝百八攝二耶答二攝百八非百八攝二何所不攝謂如前說即有漏樂根乃至無漏受問答如前三受四受為三攝四四攝三耶答牙相攝隨其事謂樂受攝三少分即此攝樂受三少分者欲界繫色界繫不繫受苦受攝一少分即此攝苦受一少分者欲界繫受不苦不樂受攝一全三少分即此攝不苦不樂受一全者無色界繫受三少分者欲界繫色界繫不繫受是故說隨其事三受五受為三攝五五攝三耶答牙相攝隨其事謂樂受攝二全即此攝樂受二全者樂根喜根苦受攝二全即此攝苦受二全者苦根憂根不苦不樂受攝一全即此攝不苦不樂受一全者捨根是故說隨其事三受六受為三攝

六六攝三耶答牙相攝隨其事謂樂

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百二十九

一全即此攝不苦不樂受一全者捨根是故說隨其事三受六受為三攝

六六攝三耶答牙相攝隨其事謂樂受攝六少分即此攝樂受苦受攝六少分即此攝不苦不樂受諸六少分者眼觸所生受乃至意觸所生受是故說隨其事三受十八受為三攝十八十八攝三耶答三攝十八非十八攝三何所不攝謂有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受三受三十六受三受百八受說亦介皆於三受不攝有漏樂根乃至無漏受故問答如上四受五受為四攝五五攝四耶答牙相攝隨其事謂欲界繫受攝二全三少分即此攝欲界繫受二全者苦根憂根三少分者樂根喜根捨根色界繫受攝三少分即此攝色界繫受三少分者樂根喜根捨根無色界繫受攝一少分即此攝無色界繫受一少分者捨根不繫受攝三少分即此攝不繫受三少分者樂根喜根捨根是故說隨其事四受六受為四攝六六攝四耶答牙相攝隨其事謂欲界繫受攝二全四少分即此攝欲界繫受

二全者鼻觸所生受舌觸所生受四

攝四耶荅手相攝隨其事謂欲界繫受攝二全四少分即此攝欲界繫受

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四百九

第七

卅字

二全者鼻觸所生受舌觸所生受四少分者眼觸所生受耳身意觸所生受無色界繫受攝四少分即此攝色界繫受四少分者眼觸所生受耳身意觸所生受無色界繫受攝一少分即此攝無色界繫受不繫受攝一少分即此攝不繫受一少分者意觸所生受是故說隨其事四受十八受為四攝十八十八攝四耶荅四攝十八非十八攝四何所不攝謂有漏樂根苦根五識根應捨根及無漏受四受三十六受四受百八受說亦尔問荅如上

五受六受為五攝六六攝五耶荅手相攝隨其事謂樂根捨根攝六少分即此攝樂根捨根六少分者眼觸所生受乃至意觸所生受苦根攝五少分即此攝苦根五少分者眼觸所生受乃至身觸所生受憂根喜根攝一少分即此攝憂根喜根一少分者意觸所生受是故說隨其事五受十八受五受三十六受五受百八受皆如前四受十八受等說隨其所應六受

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四百九

第七

卅字

十八受六受三十六受六受百八受

當知亦尔

受五受三十六受五受百八受皆如
前四受十八受等說隨其所應六受

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百九

十八受六受三十六受六受百八受
當知亦尔十八受三十六受為十八
攝三十六三三十六攝十八耶荅牙相
攝隨其事謂六喜意近行攝十二全
即此攝六喜意近行十二全者六耽
嗜依喜六出離依喜六憂意近行攝
十二全即此攝六憂意近行十二全
者六耽嗜依憂六出離依憂六捨意
近行攝十二全即此攝六捨意近行
十二全者六耽嗜依捨六出離依捨
是故說隨其事十八受百八受為十
八攝百八百八攝十八耶荅牙相攝
隨其事謂六喜意近行攝三十六全
即此攝六喜意近行三十六全者六
耽嗜依喜六出離依喜此各三世六
憂意近行攝三十六全即此攝六憂
意近行三十六全者六耽嗜依憂六
出離依憂此各三世六捨意近行攝
三十六全即此攝六捨意近行三十
六全者六耽嗜依捨六出離依捨此
各三世是故說隨其事三十六受百
八受為三十六攝百八百八攝三十
六耶荅牙相攝隨其事謂三十六各

攝三全即此攝三十六三全者即三

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百九

八受為三十六攝百八百八攝三十
六耶答牙相攝隨其事謂三十六各

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九

攝三全即此攝三十六三全者即三
十六各三世別是故說隨其事

問十八意近行云何建立為以相應
為以自性為以所緣設云何過若以
相應則唯有一謂意識相應近行若
以自性則唯有三謂喜近行憂近行
捨近行若以所緣則唯有六謂色近
行乃至法近行何故說十八耶答摠
以三緣故立十八謂一意識相應近
行有喜憂捨三種自性各緣色等六
種境起故有十八已說自性當說所
以何因緣故名意近行答此十八受
意為近緣行於境界名意近行又此
為近緣令意於境數數行故名意近
行又依意故近境而行名意近行於
境捷利樂數分別故名為行如捷利
女數於其夫起分別行或取喜相或
取憂相或取捨相如是捷利受數於
六境起分別行或行順喜相或行順
憂相或行順捨相由此因緣名意近行
問此十八意近行為但意地亦五識
耶答唯在意地非五識問若云何故
經說眼見色已於順喜色起喜近行

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九

第九十九

法華

於順憂色起憂近行於順捨色起捨

耶答唯在意地非五識問若尔何故
經說眼見色已於順喜色起喜近行

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三百十九 第九頌 淨土

於順憂色起憂近行於順捨色起捨
近行廣說乃至意知法已於順喜法
起喜近行於順憂法起憂近行於順
捨法起捨近行耶答由五識身所引
起故為逕路故作如是說然意近行
唯在意地如不淨觀亦唯意地然契
經言眼見色已隨觀不淨具足安住
亦由眼識所引起故為逕路故作如
是說又契經說眼見色已乃至廣說
故知意近行不在五識問亦說意知
法已豈亦不在意識耶答就勝說故
無過謂初喜等雖亦近行然非明利
後重於境捷利分別乃名近行由此
故言意知法已又五識中無近行義
如前已說

問前際後際所有分別亦是意近行
耶契經何故不說答但是意近行隨明
了故且說現在由斯類顯去來亦是
問諸有非見色已而分別色乃至非
觸觸已而分別觸此所生喜等是意
近行耶答是意近行然契經中依明
了義說見色已乃至廣說問諸有眼
見色已起聲等分別乃至意知法已

起色等分別此所生喜等是意近行

了義說見色已乃至廣說問諸有眼見色已起聲等分別乃至意知法已

起色等分別此所生喜等是意近行耶答是意近行然契經中依明了義說見色已乃至廣說若作是說則覺所覺根根義行相所緣皆得明了若不尔者便不分明

問此十八意近行幾雜緣幾不雜緣答十五不雜緣謂色意近行三乃至觸意近行三餘雜緣不雜緣謂法意近行三緣內六處及外法處若摠若別名不雜緣若緣此七或摠或別及外五中或一或二或乃至五名為雜緣於外五中若合緣二或乃至五亦名雜緣法意近行法名通故以合緣故非前五

問頗有色等決定順喜乃至決定順捨耶答依所緣故無依相續故有謂有色等或時可意或時不可意或於彼可意於此不可意於餘非可意非不可意有說色等於親品順喜於怨品順憂於中品順捨

問此十八意近行幾續生幾命終答六謂六捨意近行所以者何諸喜憂意近行勝作意轉命終續生無勝作

意問羯邏藍等位中各有幾意近行

六謂六捨意近行所以者何諸喜憂
意近行勝作意轉命終續生無勝作

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百九 第十一張

清淨

意問羯邏藍等位中各有幾意近行
答皆容有十八問幾意近行能離染
耶答一謂雜緣捨法意近行能為無
間道故若解脫道通有雜緣喜法意近
行加行勝進亦通所餘

問此十八意近行何界地有幾答欲
界具一切色界中初二靜慮各有十
二除六憂第三第四靜慮各有六復
除六喜無色界中空無邊處近分若
許別緣下者則有四捨意近行謂色
聲觸法若許摠緣下者則唯有一法
捨意近行如是說者應說有四四無
色根本及上三近分各唯有一法捨
意近行

問幾意近行緣何界法答欲界繫十
八中六唯緣欲界繫謂緣香味喜憂
捨近行九通緣欲色界繫謂緣色聲
觸喜憂捨近行三通緣三界繫及不
繫謂緣法喜憂捨近行初二靜慮各
十二中四唯緣欲界繫謂緣香味喜
捨近行六通緣欲色界繫謂緣色聲
觸喜捨近行二通緣三界繫及不繫
謂緣法喜捨近行第三第四靜慮各

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百九 第十一張

有六中二唯緣欲界繫謂緣香味捨
近行三通緣欲色界繫謂緣色聲觸

六謂六捨意近行所以者何諸喜憂
意近行勝作意轉命終續生無勝作

意問羯邏藍等位中各有幾意近行
答皆容有十八問幾意近行能雜染
耶答一謂雜緣捨法意近行能為無
間道故若解脫道通有雜緣喜法意近
行加行勝進亦通所餘

問此十八意近行何界地有幾答欲
界具一切色界中初二靜慮各有十
二除六憂第三第四靜慮各有六復
除六喜無色界中空無邊處近分若
許別緣下者則有四捨意近行謂色
聲觸法若許摠緣下者則唯有一法
捨意近行如是說者應說有四四無
色根本及上三近分各唯有一法捨
意近行

問幾意近行緣何界法答欲界繫十
八中六唯緣欲界繫謂緣香味喜憂
捨近行九通緣欲色界繫謂緣色聲
觸喜憂捨近行三通緣三界繫及不
繫謂緣法喜憂捨近行初二靜慮各
十二中四唯緣欲界繫謂緣香味喜
捨近行六通緣欲色界繫謂緣色聲
觸喜捨近行二通緣三界繫及不繫
謂緣法喜捨近行第三第四靜慮各

有六中二唯緣欲界繫謂緣香味捨

觸喜捨近行二通緣三界繫及不繫
謂緣法喜捨近行第三第四靜慮各

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百三十九

第七十三

計字

有六中二唯緣欲界繫謂緣香味捨
近行三通緣欲色界繫謂緣色聲觸
捨近行一通緣三界繫及不繫謂緣
法捨近行空無邊處近分若許有四
意近行者三唯緣色界繫謂緣色聲
觸捨近行一通緣色無色界繫及不
繫謂緣法捨近行者若許唯有一意近
行謂法捨意近行者彼一通緣色無
色界繫及不繫四無色根本及上三
近分所有各一法捨近行皆通緣無
色界繫及不繫問此諸意近行誰成
就幾答生欲界若未得色界善心彼
成就欲界一切初二靜慮各八第三
第四靜慮各四無色界一若得色界
善心未離欲界染彼成就欲界一切
初靜慮十第二靜慮八第三第四靜
慮各四無色界一若已離欲界染未
得第二靜慮善心彼成就欲界初靜
慮各十二第二靜慮八第三第四靜
慮各四無色界一若得第二靜慮善
心未離初靜慮染彼成就欲界初靜
慮各十二第二靜慮十第三第四靜
慮各四無色界一若已離初靜慮染
未得第三靜慮善心彼成就欲界初
二靜慮各十二第三第四靜慮各四

慮各十二第二靜慮十第三第四靜
慮各四無色界一若已離初靜慮添

未得第三靜慮善心彼成就欲界初
二靜慮各十二第三第四靜慮各四
無色界一若得第三靜慮善心未得
第四靜慮善心彼成就欲界初二靜
慮各十二第三靜慮六第四靜慮四
無色界一若得第四靜慮善心未得
空無邊處善心彼成就欲界初二靜
慮各十二第三第四靜慮各六無色
界一若得空無邊處善心諸說彼地
近分有四意近行者彼成就欲界初
二靜慮各十二第三第四靜慮各六
空無邊處四上三無色各一諸說彼
地近分唯有一意近行者彼成就四
無色各一餘如前說若生初靜慮若
未得第二靜慮善心彼成就初靜慮
十二第二靜慮八第三第四靜慮各
四無色界一成就欲界一謂法捨意
近行即通果心俱摠緣色等為境起
故有說彼成就三謂色聲法捨意近
行即通果心俱此心若緣所起身表
即有緣色捨意近行此心若緣所起
語表即有緣聲捨意近行此心若緣
所變化事以摠緣故即有緣法捨意

近行有說彼成就六謂六捨意近行
即通果心俱此心容有摠別緣故若

語表即有緣聲捨意近行此心若緣
所變化事以惣緣故即有緣法捨意

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百三十九 第五張

近行有說彼成就六謂六捨意近行
即通果心俱此心容有惣別緣故若
得第二靜慮善心未離初靜慮染彼
成就第二靜慮十餘如前說若已離
初靜慮染未得第三靜慮善心彼成
就第二靜慮十二餘如前說若得第
三靜慮善心未得第四靜慮善心彼
成就第三靜慮六餘如前說若得第
四靜慮善心未得空無邊處善心彼
成就第四靜慮六餘如前說若得空
無邊處善心有說彼成就空無邊處
四上三無色各一有說彼成就四無
色各一餘如前說生第二靜慮若未
得第三靜慮善心彼成就第二靜慮
十二第三第四靜慮各四無色界一
欲界如前說成就初靜慮一謂法捨
意近行以惣緣故有說成就三謂色
聲法捨意近行若緣所起身表即有
緣色捨意近行若緣所起語表即有
緣聲捨意近行若緣所變化事以惣
緣故即有緣法捨意近行有說彼成
就四謂色聲觸法捨意近行以生第
二靜慮起初靜慮三識身時容有彼

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百三十九 第五張 漢字

眷屬別緣色聲觸初靜慮地無覆無

已意哉見在行或道果心惣別緣

就四謂色聲觸法捨意近行以生第二靜慮起初靜慮三識身時容有彼

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九 第五張 淨字號

眷屬別緣色聲觸初靜慮地無覆無記意識現在前故或通果心惣別緣故若得第三靜慮善心未得第四靜慮善心彼成就第三靜慮六餘如前說若得第四靜慮善心未得空無邊處善心彼成就第四靜慮六餘如前說若得空無邊處善心有說彼成就空無邊處四上三無色各一有說彼成就四無色各一餘如前說生第三靜慮若未得第四靜慮善心彼成就第三靜慮六第四靜慮四無色界一欲界初靜慮如前說成就第二靜慮一謂法捨意近行即通果心俱惣緣色等為境起故有說彼成就三謂色觸法捨近行即通果心俱此心容有惣別緣故若得第四靜慮善心等如前說生第四靜慮成就多少應准前說生無色界不成就下成就自上亦應准前廣說

問此諸意近行云何得答離欲界染前八無間解脫道時各得初靜慮近分六第九無間道時得初靜慮及彼眷屬十二得欲界一謂法捨近行有

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九 第六張

說得三謂色聲法捨近行有說得六

謂六捨近行惟刀爭意六

分六第九無間道時得初靜慮及彼眷屬十二得欲界一謂法捨近行有

說得三謂色聲法捨近行有說得六謂六捨近行離初靜慮染前八無間解脫道時各得第二靜慮近分六第九無間道時得第三靜慮及彼近分十二欲界如前說得初靜慮一謂法捨近行有說得三謂色聲法捨近行有說得四謂色聲觸法捨近行離第一靜慮染前八無間解脫道時各得第三靜慮近分六第九無間道時得第一靜慮及彼近分六欲界初二靜慮如前說得第三靜慮一有說得三如第二靜慮說離第四靜慮染一切無間解脫道時各得空無邊處四有說得一離空無邊處染乃至離無所有處染一切無間解脫道時皆唯得一證阿羅漢果時得欲界初二靜慮各十二第三第四靜慮各六空無邊處四有說一上三無色各一已說離染

得受生得者謂從上地没生下地時得自也一切及下也隨所應口說得

分六第九無間道時得初靜慮及彼
眷屬十二得欲界一謂法捨近行有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三百九 第六張

說得三謂色聲法捨近行有說得六
謂六捨近行離初靜慮染前八無間
解脫道時各得第二靜慮近分六第
九無間道時得第三靜慮及彼近分
十二欲界如前說得初靜慮一謂法
捨近行有說得三謂色聲法捨近行
有說得四謂色聲觸法捨近行離第
二靜慮染前八無間解脫道時各得
第三靜慮近分六第九無間道時得
第三靜慮及彼近分六欲界初靜慮
如前說得第二靜慮一謂法捨近行
有說得三謂色觸法捨近行離第三
靜慮染前八無間解脫道時各得第
四靜慮近分六第九無間道時得第
四靜慮及彼近分六欲界初二靜慮
如前說得第三靜慮一有說得三如
第二靜慮說離第四靜慮染一切無
間解脫道時各得空無邊處四有說
得一離空無邊處染乃至離無所有
處染一切無間解脫道時皆唯得一
證阿羅漢果時得欲界初二靜慮各
十二第三第四靜慮各六空無邊處
四有說一上三無色各一已說離染

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三百九 第七張

得受生得者謂從上地没生下地時
得自也一切及下也隨所應口說得

十二第三第四靜慮各六空無邊處
四有說一上三無色各一已說離染

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百九 第七張

得受生得者謂從上地没生下地時
得自地一切及下地隨所應知說得
捨及斷亦應准前廣說

此十八意近行由耽嗜出離依有差
別故世尊說為三十六師句此中順
染受名耽嗜依順善受名出離依問
何故不說無覆無記答彼亦說在此
二中故謂無覆無記受有順染品有
順善品順染品者耽嗜依攝順善品
者出離依攝問何故說此名師句耶
答此差別句能表大師是師標幟故
名師句由此諸句唯佛大師能知能
說無滯礙故如契經言若時衆會恭
敬信受如來不喜若不敬受如來不
憂正念正知住清淨捨有說此是外
道師句彼於此中有迷執故有說此
應名為師迹是說邪師所遊履故有
說此應名為怨路愛名為怨依此而
轉或諸煩惱皆名為怨彼依此轉故
名怨路有說此應名為刀道遊涉此
者有傷害故如說梵志第三意刀若
揮舉時發惡招苦

問此三十六何界地有幾答欲界具

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百九 第六張 浦字号

一切色界中初二靜慮各有二十第

三第四靜慮各有十無色界中空無

揮舉時發惡招苦

問此三十六何界地有幾答欲界具

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三百九 第六張 沛字号

一切色界中初二靜慮各有二十第
三第四靜慮各有十無色界中空無
邊處近分若許有別緣則有五若說
唯摠緣則但有二如是說者應說有
五四無色根本及上三近分各唯有
二問此三十六何界地幾緣何界地
答欲界三十六中十二唯緣欲界繫
十八通緣欲色界繫六通緣三界繫
及不繫初二靜慮各二十中四唯緣
欲界繫六唯緣色界繫六通緣欲色
界繫二通緣色無色界繫及不繫二
通緣三界繫及不繫第三第四靜慮
各十中二唯緣欲界繫三唯緣色界
繫三通緣欲色界繫一通緣色無色
界繫及不繫一通緣三界繫及不繫
空無邊處近分若說有五者三唯緣
色界繫一通緣無色界繫及不繫一
通緣色無色界繫及不繫若說有二
者一通緣無色界繫及不繫一通緣
色無色界繫及不繫四無色根本及
上三近分各有二中二俱通緣無色
界繫及不繫

問此三十六誰成就幾答生欲界若

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三百九 第六張 沛字号

斷善根彼成就欲界十八初二靜慮

界繫及不繫

問此三十六誰成就幾答生欲界若

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百三十九 第十九張 劫室

斷善根彼成就欲界十八初二靜慮

各八後二靜慮各四四無色各一若

不斷善根未得色界善心彼成就欲

界三十六上地如前說若得初靜慮

善心未離欲界染彼成就欲界三十

六初靜慮十四上地如前說若已離

欲界染未得第二靜慮善心彼成就

欲界十二初靜慮二十上地如前說

若得第二靜慮善心未離初靜慮染

彼成就欲界十二初靜慮二十第二

靜慮十四上地如前說若已離初靜

慮染未得第三靜慮善心彼成就欲

界初靜慮各十二第二靜慮二十上

地如前說若得第三靜慮善心未離

第二靜慮染彼成就欲界初靜慮各

十二第二靜慮二十第三靜慮十上

地如前說若已離第二靜慮染未得

第四靜慮善心彼成就欲界初二靜

慮各十二第三靜慮十上地如前說

若得第四靜慮善心未離第三靜慮

染彼成就欲界初二靜慮各十二後

三靜慮各十四無色各一若已離第

三靜慮染未得空無邊處善心彼成

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百三十九 第十九張 劫室

就欲界初二靜慮各十二第三靜慮

六第四靜慮十四無色各一若已離

二靜慮各十四無色各一若已離第
三靜慮染未得空無邊處善心彼成

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百二十九 第五張

清字

就欲界初二靜慮各十二第三靜慮
六第四靜慮十四無色各一若得空
無邊處善心未離第四靜慮染彼成
就空無邊處五有說二上三無色各
一下地如前說若已離第四靜慮染
未得識無邊處善心彼成就第四靜
慮六空無邊處五有說二上三無色
各一下地如前說若得識無邊處善
心未離空無邊處染彼成就識無邊
處二上二無色各一下地如前說若
已離空無邊處染未得無所有處善
心彼成就空無邊處四有說一識無
邊處二上二無色各一下地如前說
若得無所有處善心未離識無邊處
染彼成就無所有處三有頂一下地如
前說若已離識無邊處染未得有頂
善心彼成就識無邊處一無所有處
二有頂一下地如前說若得有頂善
心未離無所有處染彼成就有頂二
下地如前說若已離無所有處染未
離有頂染彼成就無所有處一有頂
二下地如前說若已離有頂染彼成
就有頂一下地如前說生初靜慮若

未得第二靜慮善心彼成就初靜慮

二下地如前說若已離有頂染彼成就有頂一下地如前說生初靜慮若

未得第二靜慮善心彼成就初靜慮二十第二靜慮八後二靜慮各四四無色各一成就欲界一謂法出離依捨有說成就三謂色聲法出離依捨有說成就六謂六出離依捨若得第二靜慮善心未離初靜慮染彼成就第二靜慮十四餘如前說若已離初靜慮染未得第三靜慮善心彼成就初靜慮十二第二靜慮二十餘如前說如是乃至離有頂染廣說如前如生初靜慮如是生第二靜慮等准前廣說如理應知得捨斷三亦准前說如契經說以六出離依喜為仗為依為建立故於六耽嗜依喜能棄能捨及能變吐如是便斷以六出離依憂為仗為依為建立故於六耽嗜依憂能棄能捨及能變吐如是便斷以六出離依捨為仗為依為建立故於六耽嗜依捨能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說暫斷名斷復言以六出離依喜為仗為依為建立故於六出離憂能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說離欲界染復言以六出離依捨為仗為依為建立故於六出

出離憂能棄能捨及能變吐如是便
斷當知此說離欲界染復言以六出

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九 第五王張 計字號

離依捨為仗為依為建立故於六出
離依喜能棄能捨及能變吐如是便
斷當知此說離第二靜慮染復言以
一種性所依捨為仗為依為建立故
於種種性所依捨能棄能捨及能變
吐如是便斷當知此說離第四靜慮
染復言以非彼性類為仗為依為建
立故於一種性所依捨能棄能捨及
能變吐如是便斷當知此說離非想
非非想處染非彼性類者謂無漏道
要由此道能離非想非非想處染故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百二十九