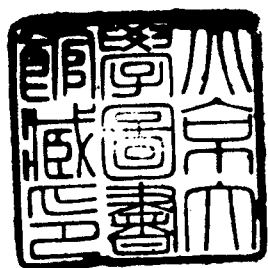

The book cover features a highly decorative gold border. At the top and bottom, there are symmetrical floral designs with birds perched on the branches. The sides of the border consist of vertical, flowing scrollwork patterns. The central area is a dark, solid color, providing a high-contrast background for the title.

中華大藏經

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

中華書局

漢文部分
四六

內封題簽 李一氓
裝幀設計 伍端端

ED13/08

中華大藏經
(漢文部分)
第四六冊

《中華大藏經》編輯局編

中華書局出版
(北京王府井大街36號)

新華書店北京發行所發行
上海市印刷七廠印刷

787×1092毫米 $\frac{1}{16}$ ·65 $\frac{3}{4}$ 印張·插頁2

1991年5月第1版 1991年5月上海第1次印刷

印數 1—670冊 定價：150元

ISBN 7—101—00833—X/B·161

中華大藏經(漢文部分)

第四十六冊目錄

千字文編次 退——神

退

一〇三七 阿毗達磨大毗婆沙論

一一一——二〇〇卷

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

卷一一一 (金藏廣勝寺本)

智蘊第三中七聖納息第五之三

校勘記

卷一一二 (金藏廣勝寺本)

業蘊第四中惡行納息第一之一

校勘記

卷一一三 (麗藏本)

業蘊第四中惡行納息第一之二

校勘記

卷一一四 (金藏廣勝寺本)

一 一 九 〇 〇 一 八 一 九 二 八 三 〇

業蘊第四中惡行納息第一之三

校勘記

卷一一五 (麗藏本)

業蘊第四中惡行納息第一之四

校勘記

卷一一六 (金藏廣勝寺本)

業蘊第四中惡行納息第一之五

業蘊第四中邪語納息第二之一

校勘記

卷一一七 (金藏廣勝寺本)

業蘊第四中邪語納息第二之二

校勘記

卷一一八 (金藏廣勝寺本)

業蘊第四中邪語納息第二之三

業蘊第四中害生納息第三之一

校勘記

卷一一九 (金藏廣勝寺本)

業蘊第四中害生納息第三之二

校勘記

卷一二〇 (金藏廣勝寺本)

三 〇 三 九 四 一 四 一 四 九 五 〇 五 〇 五 〇 五 四 五 八 六 〇 六 〇 六 八 六 八 六 九 六 九 七 七 七 七 七 七 九 七 九 八 七 八 九

業蘊第四中害生納息第三之三	八九	業蘊第四中自業納息第五之三	一四六
校勘記	九七	校勘記	一五四
類		卷一二七 (金藏廣勝寺本)	一五六
卷一二一 (金藏廣勝寺本)	九九	大種蘊第五中大造納息第一之一	一五六
業蘊第四中害生納息第三之四	九九	校勘記	一六二
校勘記	一〇七	卷一二八 (金藏廣勝寺本)	一六四
卷一二二 (金藏廣勝寺本)	一〇八	大種蘊第五中大造納息第一之二	一六四
業蘊第四中表無表納息第四之一	一〇八	校勘記	一七一
校勘記	一一七	卷一二九 (金藏廣勝寺本)	一七二
卷一二三 (金藏廣勝寺本)	一一九	大種蘊第五中大造納息第一之三	一七二
業蘊第四中表無表納息第四之二	一一九	校勘記	一七九
校勘記	一二七	卷一三〇 (金藏廣勝寺本)	一八〇
卷一二四 (金藏廣勝寺本)	一二九	大種蘊第五中大造納息第一之四	一八〇
業蘊第四中表無表納息第四之三	一二九	校勘記	一八六
業蘊第四中自業納息第五之一	一三四	沛	
校勘記	一三六	卷一三一 (金藏廣勝寺本)	一八七
卷一二五 (金藏廣勝寺本)	一三七	大種蘊第五中大造納息第一之五	一八七
業蘊第四中自業納息第五之二	一三七	大種蘊第五中緣納息第二之一	一八九
校勘記	一四五	校勘記	一九四
卷一二六 (金藏廣勝寺本)	一四六	卷一三二 (麗藏本)	一九五

大種蘊第五中緣納息第二之二	一九五	大種蘊第五中執受納息第四之二	二四二
校勘記	二〇一	校勘記	二四八
卷一三三 (金藏廣勝寺本)	二〇二	卷一三九 (金藏廣勝寺本)	二五〇
大種蘊第五中緣納息第二之三	二〇二	大種蘊第五中執受納息第四之三	二五〇
校勘記	二〇八	校勘記	二五七
卷一三四 (金藏廣勝寺本)	二一〇	卷一四〇 (金藏廣勝寺本)	二五九
大種蘊第五中緣納息第二之四	二一〇	大種蘊第五中執受納息第四之四	二五九
大種蘊第五中具見納息第三之一	二一二	校勘記	二六六
校勘記	二一六	匪	
卷一三五 (金藏廣勝寺本)	二一八	卷一四一 (麗藏本)	二六七
大種蘊第五中具見納息第三之二	二一八	大種蘊第五中執受納息第四之五	二六七
校勘記	二二五	校勘記	二七四
卷一三六 (金藏廣勝寺本)	二二六	卷一四二 (金藏廣勝寺本)	二七五
大種蘊第五中具見納息第三之三	二二六	根蘊第六中根納息第一之一	二七五
校勘記	二三三	校勘記	二八二
卷一三七 (麗藏本)	二三四	卷一四三 (麗藏本)	二八三
大種蘊第五中具見納息第三之四	二三四	根蘊第六中根納息第一之二	二八三
大種蘊第五中執受納息第四之一	二三九	校勘記	二八九
校勘記	二四〇	卷一四四 (麗藏本)	二九〇
卷一三八 (金藏廣勝寺本)	二四二	根蘊第六中根納息第一之三	二九〇

校勘記	二九七	卷一五一 (金藏廣勝寺本)	三四一
卷一四五 (金藏廣勝寺本)	二九八	根蘊第六中等心納息第四之一	三四一
根蘊第六中根納息第一之四	二九八	校勘記	三四七
校勘記	三〇四	卷一五二 (麗藏本)	三四八
卷一四六 (金藏廣勝寺本)	三〇五	根蘊第六中等心納息第四之二	三四八
根蘊第六中根納息第一之五	三〇五	校勘記	三五四
校勘記	三一二	卷一五三 (金藏廣勝寺本)	三五六
卷一四七 (麗藏本)	三一三	根蘊第六中等心納息第四之三	三五六
根蘊第六中有納息第二之一	三一三	校勘記	三六三
校勘記	三一九	卷一五四 (金藏廣勝寺本)	三六四
卷一四八 (麗藏本)	三二〇	根蘊第六中等心納息第四之四	三六四
根蘊第六中有納息第二之二	三二〇	校勘記	三七一
校勘記	三二六	卷一五五 (金藏廣勝寺本)	三七二
卷一四九 (麗藏本)	三二七	根蘊第六中等心納息第四之五	三七二
根蘊第六中觸納息第三之一	三二七	根蘊第六中一心納息第五之一	三七三
校勘記	三三三	校勘記	三七九
卷一五〇 (麗藏本)	三三四	卷一五六 (金藏廣勝寺本)	三八〇
根蘊第六中觸納息第三之二	三三四	根蘊第六中一心納息第五之二	三八〇
校勘記	三四〇	根蘊第六中魚納息第六	三八二
虧		根蘊第六中因緣納息第七	三八七

校勘記

卷一五七 (金藏廣勝寺本)

定蘊第七中得納息第一之一

校勘記

卷一五八 (麗藏本)

定蘊第七中得納息第一之二

校勘記

卷一五九 (金藏廣勝寺本)

定蘊第七中得納息第一之三

校勘記

卷一六〇 (金藏廣勝寺本)

定蘊第七中得納息第一之四

校勘記

性

卷一六一 (金藏廣勝寺本)

定蘊第七中得納息第一之五

校勘記

卷一六二 (金藏廣勝寺本)

定蘊第七中得納息第一之六

定蘊第七中得納息第一之一

三八七

三八九

三八九

三九六

三九七

三九七

四〇四

四〇五

四〇五

四一二

四一三

四一三

四二〇

四二一

四二一

四二七

四二八

四二八

四三一

校勘記

卷一六三 (金藏廣勝寺本)

定蘊第七中得納息第二之二

校勘記

卷一六四 (金藏廣勝寺本)

定蘊第七中得納息第二之三

校勘記

卷一六五 (金藏廣勝寺本)

定蘊第七中得納息第二之四

校勘記

卷一六六 (金藏廣勝寺本)

定蘊第七中得納息第三之一

校勘記

卷一六七 (金藏廣勝寺本)

定蘊第七中得納息第三之二

校勘記

卷一六八 (金藏廣勝寺本)

定蘊第七中得納息第三之三

校勘記

卷一六九 (麗藏本)

四三五

四三六

四三六

四四二

四四三

四四三

四五〇

四五一

四五一

四五八

四九九

四九九

四六六

四六七

四六七

四七四

四七五

四七五

四八二

四八三

定蘊第七中攝納息第三之四	四八三	校勘記	五三九
卷一七〇 (金藏廣勝寺本)	四九一	卷一七六 (金藏廣勝寺本)	五四一
定蘊第七中攝納息第三之五	四九一	定蘊第七中不還納息第四之三	五四一
校勘記	四九八	校勘記	五四八
靜		卷一七七 (金藏廣勝寺本)	五四九
卷一七一 (金藏廣勝寺本)	五〇〇	定蘊第七中不還納息第四之四	五四九
定蘊第七中攝納息第三之六	五〇〇	校勘記	五五九
校勘記	五〇七	卷一七八 (麗藏本)	五五八
卷一七二 (金藏廣勝寺本)	五〇九	定蘊第七中不還納息第四之五	五五八
定蘊第七中攝納息第三之七	五〇九	校勘記	五六四
校勘記	五一六	卷一七九 (金藏廣勝寺本)	五六六
卷一七三 (金藏廣勝寺本)	五一八	定蘊第七中不還納息第四之六	五六六
定蘊第七中攝納息第三之八	五一八	校勘記	五七三
校勘記	五二四	卷一八〇 (金藏廣勝寺本)	五七五
卷一七四 (金藏廣勝寺本)	五二六	定蘊第七中不還納息第四之七	五七五
定蘊第七中不還納息第四之一	五二六	校勘記	五八二
校勘記	五三二	情	
卷一七五 (麗藏本)	五三三	卷一八一 (金藏廣勝寺本)	五八四
定蘊第七中不還納息第四之二	五三三	定蘊第七中不還納息第四之八	五八四
	五三三	校勘記	五九一

卷一八二 (金藏廣勝寺本)	見蘊第八中念住納息第一之二	六四四
定蘊第七中不還納息第四之九	校勘記	六五〇
校勘記	卷一八九 (金藏廣勝寺本)	六五一
卷一八三 (金藏廣勝寺本)	見蘊第八中念住納息第一之三	六五一
定蘊第七中不還納息第四之十	校勘記	六五八
定蘊第七中一行納息第五之一	卷一九〇 (金藏廣勝寺本)	六五九
校勘記	見蘊第八中念住納息第一之四	六五九
卷一八四 (金藏廣勝寺本)	校勘記	六六五
定蘊第七中一行納息第五之二	逸	
校勘記	卷一九一 (金藏廣勝寺本)	六六六
卷一八五 (金藏廣勝寺本)	見蘊第八中念住納息第一之五	六六六
定蘊第七中一行納息第五之三	校勘記	六七三
校勘記	卷一九二 (麗藏本)	六七五
卷一八六 (金藏廣勝寺本)	見蘊第八中念住納息第一之六	六七五
定蘊第七中一行納息第五之四	見蘊第八中三有納息第二之一	六七七
校勘記	校勘記	六八三
卷一八七 (金藏廣勝寺本)	卷一九三 (麗藏本)	六八四
見蘊第八中念住納息第一之一	見蘊第八中三有納息第二之二	六八四
校勘記	校勘記	六八一
卷一八八 (金藏廣勝寺本)	卷一九四 (金藏廣勝寺本)	六九三

見蘊第八中三有納息第二之三	六九三	見蘊第八中見納息第五之三	七四六
校勘記	七〇〇	校勘記	七五三
卷一九五 (麗藏本)	七〇一	心	
見蘊第八中三有納息第二之四	七〇一	一〇三八 阿毗達磨俱舍釋論二十二卷	
見蘊第八中想納息第三之一	七〇二	婆藪盤豆造	
校勘記	七〇八	陳天竺三藏真諦譯	
卷一九六 (金藏廣勝寺本)	七一〇	卷一 (金藏廣勝寺本)	七五五
見蘊第八中想納息第三之二	七一〇	序	七五五
見蘊第八中智納息第四之一	七一一	分別界品第一	七五六
校勘記	七一一	校勘記	七六七
卷一九七 (金藏廣勝寺本)	七一一	卷二 (麗藏本)	七七〇
見蘊第八中智納息第四之二	七一一	分別界品之二	七七〇
校勘記	七二五	分別根品第二之一	七七五
卷一九八 (金藏廣勝寺本)	七二六	校勘記	七八三
見蘊第八中見納息第五之一	七二六	卷三 (麗藏本)	七八五
校勘記	七三四	分別根品之二	七八五
卷一九九 (金藏廣勝寺本)	七三六	校勘記	七九五
見蘊第八中見納息第五之二	七三六	卷四 (金藏廣勝寺本)	七九七
校勘記	七四四	分別根品之三	七九七
卷二〇〇 (麗藏本)	七四六	校勘記	八〇八

卷五 (麗藏本)	八一〇	分別業品之二	八八〇
分別根品之四	八一〇	校勘記	八九〇
校勘記	八二〇	卷一二 (金藏廣勝寺本)	八九二
卷六 (麗藏本)	八二一	分別業品之三	八九二
分別世間品第三	八二一	校勘記	九〇二
校勘記	八三〇	卷一三 (金藏廣勝寺本)	九〇四
卷七 (金藏廣勝寺本)	八三二	分別業品之四	九〇四
分別世間品之二	八三二	校勘記	九一六
校勘記	八四二	卷一四 (金藏廣勝寺本)	九一八
動		分別惑品第五	九一八
卷八 (金藏廣勝寺本)	八四四	校勘記	九二九
分別世界品之三	八四四	卷一五 (金藏廣勝寺本)	九三一
校勘記	八五四	分別惑品之二	九三一
卷九 (金藏廣勝寺本)	八五六	校勘記	九四〇
分別世間品之四	八五六	神	
校勘記	八六六	卷一六 (金藏廣勝寺本)	九四二
卷一〇 (金藏廣勝寺本)	八六九	分別聖道果人品第六	九四二
分別業品第四	八六九	校勘記	九五二
校勘記	八七八	卷一七 (金藏廣勝寺本)	九五五
卷一一 (金藏廣勝寺本)	八八〇	分別聖道果人品之二	九五五

校勘記

九六五

卷一八 (金藏廣勝寺本)

九六七

分別聖道果人品之三

九六七

校勘記

九七七

卷一九 (金藏廣勝寺本)

九八〇

分別慧品第七

九八〇

校勘記

九八八

卷二〇 (麗藏本)

九九〇

分別慧品之二

九九〇

校勘記

九九八

卷二一 (金藏廣勝寺本)

九九九

分別三摩跋提品第八

九九九

校勘記

一〇一一

卷二二 (麗藏本)

一〇一四

破說我品第九

一〇一四

校勘記

一〇二四

一〇三九 阿毗達磨俱舍論本頌一卷

一〇二七

世親菩薩造

三藏法師玄奘奉詔譯

(麗藏本)

分別界品第一

一〇二七

分別根品第二

一〇二八

分別世界品第三

一〇二九

分別業品第四

一〇三一

分別隨眠品第五

一〇三三

分別賢聖品第六

一〇三五

分別智品第七

一〇三六

分別定品第八

一〇三八

校勘記

一〇三九

中華大藏經(漢文部分)校勘凡例

一〇四二

增城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十一 退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蓋第三中七聖納息第五之三

若成就法智彼類智耶若得此中
得者已得名得謂苦類智現前以後
後諸得言皆准此釋設成就類智彼
法智耶若如是謂苦法智現前以後
法智苦智恒成就故若成就法智彼
他心智耶若若得不失此中得者謂已
離欲洩不失者謂不退起欲界煩惱
設成就他心智彼法智耶若得謂
苦法智現前以後若成就法智彼世
俗智耶若若如是一切有情無不成就
世俗智故設成就世俗智彼法智耶
若若得謂苦法智現前以後餘智一
行如文廣說然法智類智及四諦智
若得以後恒時成就他心智有漏者
已離欲洩若不退起欲界煩惱及不
生無色界恒時成就無漏者已離欲
洩若不退起欲界煩惱恒時成就世
俗智一切有情恒時成就是謂此處

略毗婆沙

若成就過去法智彼未來耶若如是
此成就過去者必成就未來故此在
何位謂已入正性離生苦現觀後二
心須集滅現觀各四心須道現觀三
心須得四沙門果及學無學練根已
若法智已滅不失設成就未來彼過
去耶若若已滅不失則成就謂前所
說諸位若未滅設滅已失則不成就
此在何位謂已入正性離生苦現觀
一心須謂苦法智時得四沙門果及
學無學練根已法智未滅設滅已失
謂得果練根或退故失若成就過去
法智彼現在耶若若現在前謂若不
起類智諸忍或世俗智非無心位亦
時法智定現在前此在何位謂已入
正性離生集滅道現觀各一心須謂
三法智時得四沙門果及學無學練
根已若法智已滅不失及現在前設
成就現在彼過去耶若若已滅不失則
成就此如次前所說諸位若未滅設
滅已失則不成就此在何位謂已入
正性離生苦現觀一心須謂苦法智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十一 退

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

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

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

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

前時設成就過去現在彼未來耶若如是此如次前所說諸位若成就現在他心智彼過去未來耶若如是亦如次前所說諸位設成就過去未來彼現在耶若現在前此亦如前所說諸位若成就過去世俗智彼未來耶若如是設成就未來彼過去耶若如是一切有情無不成就過去未來世俗智故若成就過去世俗智彼現在耶若若現在前謂若不起諸無漏慧非無心位此世俗智定現在前設成就現在彼過去耶若如是此等准前應知其相若成就過去法智彼過去類智耶若若已滅不失則成就此在何位謂已入正性離生集滅現觀各四心須道現觀三心須得四沙門果及學無學練根已起法類智已滅不失若未滅設滅已失則不成就此在何位謂已入正性離生苦現觀後二心須得一來不還果及學者練根已若法智已滅不失類智未滅設滅已失設成就

過去類智彼過去法智耶若若已滅不失則成就此如前成就過去法智及類智位說若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已類智已滅不失法智未滅設滅已失若成就過去法智彼未來類智耶若若得謂苦類智已生此在何位謂已入正性離生苦現觀後一心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失設成就未來類智彼過去法智耶若若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅已失則不成就此在何位謂得四沙門果及學無學練根已法智未滅設滅已失若成就過去法智彼現在類智耶若若現在前謂若不起餘智諸忍悲無心位此定現前此在何位謂已入正性離生苦集滅現觀各一心須謂類智時得四沙門果及學無學練根已若法智已滅不失類智現在前時設成就現在類智彼過去法智耶若若已滅不失則成就此如次

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

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

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

說諸位若未滅設滅已失則不成就
此在何位謂得四沙門果及學無學
練根已類智已滅不失法智未滅設
滅已失若成就過去法智彼過去未
來現在類智耶答有過去法智非過
去未來現在類智謂法智已滅未得
類智此在何位謂已入正性離生苦
現觀一心須謂苦類智忍時有過去
法智及未來類智非過去現在謂法
智已滅不失已得類智未滅設滅已
失不現在前此在何位謂得一來不
還果及學練根已若法智已滅不失
類智未滅設滅已失不現在前有過
去法智及未來現在類智非過去謂
法智已滅不失類智現在前未滅設
滅已失此在何位謂已入正性離生
苦現觀後一心須得一來不還果及
學練根已若法智已滅不失類智未
滅設滅已失而現在前有過去法智
及過去未來類智非現在謂法類智
已滅不失類智不現在前此在何位
謂已入正性離生苦滅道現觀各前
三心須得四沙門果及學無學練根

已法智類智已滅不失類智不現在
前有過去法智及過去未來現在類
智謂法類智已滅不失類智現在前
此在何位謂已入正性離生苦滅現
觀各後一心須得四沙門果及學無
學練根已法智類智已滅不失而類
智現在前設成就過去未來現在類
智彼過去法智耶答若已滅不失則
成就此如次前所說諸位若未滅設
滅已失則不成就此在何位謂得四
沙門果及學無學練根已若類智已
滅不失亦現在前法智未滅設滅已
失如對類智作小七對集滅道智亦
介者如法智對類智作小七對集滅
道智作小七亦介有差別者各說自
名隨應而說若成就過去法智彼過
去他心智耶答若已滅不失則成就
此在何位謂已離欲滌入正性離生
苦現觀後二心須集滅現觀各四心
須道現觀三心須得後二沙門果及
已離欲滌學無學練根已法智已滅
不失若學者法智無漏他心智已滅
不失生無色界未得無學果若未滅

設滅已失則不成就此在何位謂未
離欲滌入正性離生苦現觀後二心
須集滅現觀各四心須道現觀三心
須得初二沙門果及未離欲滌學練
根已若法智已滅不失若學者法智
已滅不失無漏他心智未滅設滅已
失生無色界未得無學果設成就過
去他心智彼過去法智耶答若已滅
不失則成就此如前俱成就說若未
滅設滅已失則不成就此在何位謂
諸異生生欲界已離欲滌及生色界
若已離欲滌入正性離生苦現觀初
二心須得後二沙門果及已離欲滌
學無學練根已法智未滅設滅已失
若學者無漏他心智已滅不失法智
未滅設滅已失生無色界未得無學
果若成就過去法智彼未來他心智
耶答若已得不失此中已得者謂已
離欲滌不失者謂不起欲滌此在
何位謂已離欲滌入正性離生苦現
觀後二心須集滅現觀各四心須道
現觀三心須得後二沙門果及已離
欲滌學無學練根已法智已滅不失

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

在他心智謂法智已滅不失他心智未滅設滅已失不現在前此在何位謂未離欲滌入正性離生苦現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得初二沙門果及未離欲滌學練根已法智已滅不失若學者法智已滅不失無漏他心智未滅設滅已失生無色界未得無學果有過去法智及過去他心智非現在謂法他心智已滅不失他心智不現在前此在何位謂已離欲滌入正性離生苦現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得後二沙門果及已離欲滌學無學練根已法智已滅不失他心智不現在前若學者無漏他心智已滅不失生無色界未得無學果有過去法智及過去現在他心智謂法智已滅不失他心智現在前此在何位謂得後二沙門果及已離欲滌學無學練根已法智已滅不失他心智現在前設成就過去現在他心智彼過去法智耶若已滅不失則成就此如次前所說諸位若未滅設滅

已失則不成就此在何位謂諸異生起他心智現在前時若得後二沙門果及已離欲滌學無學練根已法智未滅設滅已失而他心智現在前時若成就過去法智彼未現在他心智耶若若有過去法智非未現在他心智謂法智已滅不失未得他心智設得已失此在何位謂未離欲滌若現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得初二沙門果及未離欲滌學練根已法智已滅不失有過去法智及未來他心智非現在謂法智已滅不失他心智已得不失不現在前此在何位謂已離欲滌入正性離生苦現觀後二心須集滅現觀各四心須道現觀三心須得後二沙門果及已離欲滌學無學練根已法智已滅不失他心智不現在前有過去法智及未來現在他心智謂法智已滅不失他心智現在前此如前成就過去法智現在他心智說成就就過去法智現在他心智彼過去法智耶若已滅不失則成就此如次前所說

諸位若未滅設滅已失則不成就此
如前成就現在他心智不成就過去
法智說着成就過去法智彼過去未
來他心智耶答有過去法智非過去
未來他心智謂法智已滅不失未得
他心智設得已失此如前有過去法
智非未來現在他心智說有過去法
智及未來他心智非過去謂法智已
滅不失他心智已得不失未滅設滅
已失此在何位謂學者法智已滅不
失無漏他心智未滅設滅已失生无
色界未得无學果有過去法智及過
去未來他心智謂法地他心智已滅不
失此如前成就過去法智他心智說
設成就過去未來他心智彼過去法
智耶答若已滅不失則成就若未滅
設滅已失則不成就此如前設成就
過去他心智彼過去法智耶說着成就
過去法智彼過去未來現在他心智
耶答有過去法智非過去未來現在
他心智謂法智已滅不失未得他心
智設得已失此如前有過去法智非
未來現在他心智說有過去法智及

未來他心智非過去現在謂法智已
滅不失他心智已得不失未滅設滅
已失不現在前此如前有過去法智
及未來他心智非過去說有過去法
智及過去未來他心智非現在謂法
他心智已滅不失他心智不現在前
此如前有過去法智及過去他心智
非現在說有過去法智及過去未來
現在他心智謂法智已滅不失他心
智現在前此如前有過去法智及過
去現在他心智說設成就過去未來
現在他心智彼過去法智耶答若已
滅不失則成就若未來設滅已失則
不成就此如前設成就過去現在他
心智彼過去法智耶說着成就過去
法智彼過去世俗智耶答若是以過
去未來世俗智一切有情皆成就故
此在何位謂已入正性離生苦現觀
後二心頃集滅現觀各四心頃道現
觀三心頃得四沙門果及學无學練
根已若法智已滅不失設成就過去
世俗智彼過去法智耶答若已滅不
失則成就此如次前所說諸位若未

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

入正性離生苦現觀後二心須集滅阿毘達磨論卷第十 第五 第五
 現觀各四心須道現觀三心須得四
 沙門果及學無學練根已若法智苦
 智已滅不失若未滅設滅已失則不
 成就此在何位謂得四沙門果及學
 無學練根已若非苦法智已滅不失
 苦智未滅設滅已失設成就過去苦
 智彼過去法智耶若已滅不失則
 成就此如前成就過去法智苦智說
 若未滅設滅已失則不成就此在何
 位謂得四沙門果及學無學練根已
 若苦類智已滅不失法智未滅設滅
 已失若成就過去法智彼未來苦智
 耶若如是若成就過去法智者必成
 就未來苦智故此在何位謂已入正
 性離生苦現觀後二心須集滅現觀
 各四心須道現觀三心須得四沙門
 果及學無學練根已若法智已滅不
 失設成就未來苦智彼過去法智耶
 若若已滅不失則成就此如次前所
 說諸位若未滅設滅已失則不成就
 此在何位謂已入正性離生苦現觀
 一心須謂苦法智時得四沙門果及

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

一或以一對二或多是謂小七大七
 差別如過去為首有七未來乃至過
 去未來現在為首亦各有七如應當
 知者謂如過去法智等為首問三世
 類智等有大小七差別如是未來法
 智等為首問三世類智等乃至過去
 未來現在法智等為首問三世類智
 等亦各有大小七差別皆如所應當
 知其相此中一行歷六小七大小七差
 別等義如前結蘊廣說應知
 說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一頁中，下
原版缺，以麗藏本補。
- 一 一頁下末行第五字「苦」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「若」。次頁中一
行首字同。
- 一 二頁上一四行「如前說」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「如前說」；**圖**作
「如前說設」。
- 一 二頁下二行「成就」，諸本（不含
圖，下同）作「如前成就」。
- 一 三頁下一八行第三字「悲」，諸本
作「非」。
- 一 五頁下一二行首字「若」，諸本作
「若」。
- 一 六頁上七行第一一字「心」，**圖**無。
- 一 六頁上末行第六字「若」，諸本無。
- 一 六頁中九行第一三字「法」，**圖**作
「法智」。
- 一 六頁中一三行第九字「二」，**圖**作

- 一 「三」。
- 一 七頁中一三行「未來」，**圖**作「未
滅」。
- 一 七頁中一五行第九字「設」，**圖**作
「說」。
- 一 八頁上一四行第五字「若」，**圖**作
「苦」。
- 一 八頁中一一行第七字「生」，諸本
作「生苦」。
- 一 八頁中一九行第八字「諸」，諸本
作「謂」。

補城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 提

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之一

三惡行三不善根為前攝後後攝前耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三惡行三不善根契經雖作是說而不廣辯亦未說三惡行攝三不善根三不善根攝三惡行契經是此論根本彼未說者今應說之故作斯論

三惡行者謂身惡行語惡行意惡行云何身等惡行如世尊說何者身惡行謂斷生命不與取欲邪行何者語惡行謂虛誑語離間語虛惡語雜穢語何者意惡行謂貪欲瞋恚邪見應知此中世尊唯說根本業道所攝惡行不應業道加行後起所攝惡行此發智論通說所有不善身業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名身惡行通說所有不善語業若是業

道所攝若非業道所攝如是一切名語惡行通說所有不善意業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名意惡行

如此論中攝諸惡行集異門論亦作是說故彼論言何者身惡行謂斷生命不與取欲邪行如是非說隨順契經又言復次斷生命不與取非梵行如是復攝前所不攝於自妻室所起欲行又言有餘不善身業如是復攝所有業道加行後起又言有餘諸有非理所引身業問何者非理所引身業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂非理作意復有說者此是一切有覆無記及一分無覆無記身業一切有覆無記身業者謂初靜慮地詭受等所起一分無覆無記身業者謂應如是去來如是行住如是坐卧如是裁割如是縫綴而不如是去來行住乃至縫綴此等身業作不應作不應理故攝在非理所引品中由此名身惡行若作是說身惡行則通不善無記欲界色界

然惡行唯不善唯欲界是故前說者
好又彼論言何者語惡行謂虛誑語
離閒語麁惡語雜穢語如是所說隨
順契經又言有餘不善語業如是復
攝所有業道加行後起又言有餘諸
有非理所引語業問何者非理所引
語業前所未攝今更攝耶答前說自性
今說等起此誰所等起謂非理作意
復有說者此是一切有覆無記及一
分無覆無記語業一切有覆無記語
業者謂初靜慮地詒愛等所起一分
無覆無記語業者謂應說一言二言
多言男言女言非男非女言去來今言
而不如是說一乃至去來今言此等
語業說不應說不應理故攝在非理
所引品中由此名語惡行若作是說
語惡行則通不善無記欲界色界然
惡行唯不善唯欲界是故前說者好
又彼論言何者意惡行謂貪欲瞋恚
邪見如有所說隨順契經又言有餘
不善意業如是復攝諸不善思又言
有餘諸有非理所引意業問何等非
理所引意業前所未攝今更攝耶答

前說自性今說等起此誰所等起謂
非理作意復有說者此是一切有覆
無記及一分無覆無記意業名非理
所引意業一切有覆無記非理所引
意業者謂欲界薩迦耶見邊執見相
應意業及色無色界一切煩惱相應
意業一分無覆無記非理所引意業
者謂諸意業起如前說無覆無記非
理所引身業語業者作是說意惡行
則通不善及以無記又通三界然惡
行唯不善唯欲界是故前說者好
如發智論集異門論攝身惡行及語
惡行施設論中所說亦亦唯除意惡
行別有所攝故彼論言問為身三惡
行攝一切身惡行為一切身惡行攝
身三惡行耶答一切攝三非三攝一
切不攝者何謂非斷命以手杖等挫
擊有情及非邪行於所應行作不淨
行起飲酒等諸放逸業由不正知失
念受用諸飲食等及不能避諸犯戒
者諸如是等所起身業非三所攝問
諸犯戒者無量云何能避雖復捨此
還近彼故答所在皆有欲離實難能

不隨淨是為真避故有說言身雖在
遠而隨彼習即名親近身雖在近不
隨彼習即名遠離問為說四惡行攝
一切語惡行為一切語惡行攝語四
惡行耶答一切攝四非四攝一切不
攝者何謂如有一獨處空閑作如是
說無有惠施無有親愛無有祠祀如
是等語惡行世間有情不生領解非
四所攝問為意三惡行攝一切意惡
行為一切意惡行攝意三惡行耶答
一切攝三非三攝一切不攝者何謂
貪欲瞋恚邪見俱生受想行識非三
所攝彼論中意惡行攝四蓋自性如
是施設五蘊自性為諸惡行
問此發智論集異門論與佛契經及
施設論攝諸惡行何故不同答依二
種門說諸惡行一依世俗二依勝義
謂佛契經及施設論依世俗門說諸
惡行此發智論集異門論依勝義門
說諸惡行如依世俗勝義分別如是
依不了義了義有別意趣无別意趣
有別因緣無別因緣世俗諦現觀勝
義諦現觀等應知亦亦復有說者由

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

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

大智度論百十二 第七緣 退

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

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

大智度論百十二 第八緣 退

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

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

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

為殊勝是故獨立為不善根復有說者如是三種遍攝一切不善諸法謂諸不善或是食品或是眼品或是藥品是故獨立為不善根又此三種具足五義謂通五部通在六識是隨眠性能起塵惡身業語業作斷善根牢強加行是故獨立為不善根通五部者遍五見疑遍六識者遮其諸慢隨眠性者遮纏垢等能起塵惡身業語業作斷善根牢強加行者示現根義又此五義遮一切法成立根義謂不塗汙法有遍六識无餘四善涂汙色蓋全無五義涂汙受蓋想蓋及除煩惱纏垢所餘相應涂汙行蓋雖通五部亦遍六識而非隨眠性雖能起塵惡身語二業而非斷善牢強加行所有涂汙不相應行蓋雖通五部無餘四義涂汙識蓋中眼等五識全无五義意識雖通五部亦能起塵惡身業語業而无餘三義十煩惱中五見及疑有隨眠性无餘四義慢通五部是隨眠性能起塵惡身業語業无餘二義於十種中愴沉掉舉无慚無愧

通五部亦通六識而非隨眠性雖起塵惡身業語業而非斷善牢強加行睡眠一種雖通五部無餘四義所餘五種雖起塵惡身語二業无餘四義六煩惱垢雖亦有時能起塵惡身語二業無餘四義唯貪瞋癡具足五義非所餘法是故獨立為不善根又此三種多於三受隨逐隨增是故獨立為不善根又此三種欲界有情多分現起能發十種不善業道生十惡處是故獨立為不善根如是三種通五部與六識俱起諸不善品為根此中貪相應品由二根故說名有根謂貪及彼相應无明瞋相應品亦二根故說名有根謂瞋及彼相應无明除此所餘不善心品由一根故說名有根所謂无明問世尊屢屢說根不同謂或說有身見邊執見為根或說世尊為根或說樂欲為根或說不放逸為根或說自性為根如是等有何義答有身見邊執見由能發起六十二見故說為根世尊能說雜清淨繫縛解脫生死

淫勝起正教法故說為根樂欲能引一切善法故說為根諸不放逸攝護一切所修善法令不散失故說為根自性能持自體不失故說為根如是無為能持自體故說為根亦无有過復有說者為同類因持等流果或是同類因性所持是故有為自性名根復有說者相應俱有因力任持是故有為自性名根名能顯了諸法自性故亦說彼為自性根此貪瞋癡能生能長諸不善法故說為根三不善根如結蘊廣說

已說三惡行三不善根自性今當顯示雜无雜相三惡行三不善根為前攝後後攝前耶答應作四句有惡行非不善根謂身語惡行邪見不善思由此唯有惡行相无不善根相故有不善根非惡行謂癡不善根由此唯有不善根相無惡行相故有惡行亦不善根謂貪欲瞋恚不善根由此具有二種相故有非惡行非不善根謂除前相謂所名除前三句名所顯義所餘諸法為第四句謂色蘊中除

不善色取餘色蘊於行蘊中除三不善根不善邪見及不善思取餘相應不相應行蘊及三蘊全并無為法如是一切作第四句是故說言謂除前相復次於眼識貪俱生不善品中或有惡行非不善根應作四句有惡行非不善根謂不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根謂貪不善根有非惡行非不善根謂除前相如於眼識作四句乃至於意識亦亦如於貪俱生不善品作六四句於瞋俱生品亦亦於邪見俱生不善品中唯意地故作一四句有惡行非不善根謂邪見及不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根者無也有非惡行非不善根謂除前相於不共無明俱生不善品中亦以唯意地故作一四句有惡行非不善相謂不善思有不善根非惡行謂癡不善根有惡行亦不善根者無也有非惡行非不善根謂除前相三妙行三善根為前攝後後攝前耶乃至廣說問何故作此論答為欲分

別契經義故如契經說有三妙行三善根契經雖作是說而未廣辯廣說如前三妙行者謂身妙行語妙行意妙行云何身等妙行如世尊說何者身妙行謂離斷生命離不與取離欲邪行何者語妙行謂離虛誑語離離聞語離麁惡語離雜穢語何者意妙行謂无貪無瞋正見應知此中世尊唯說根本業道所攝妙行不說業道如行後起所攝妙行此發智論通說所有善身業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名身妙行通說所有善語業若是業道所攝若非業道所攝如是一切名語妙行通說所有善意業等若是業道所攝若非業道所攝如是一切名意妙行如此論中攝諸妙行集異門論亦作是說故彼論言何者身妙行謂離斷生命離不與取離欲邪行如是所說隨順契經又言復次離斷生命離不與取離非梵行如是復攝前所不攝於自婁室離起欲行又言有餘善身業如是復攝所有業道如行後

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

作是說語妙行則通善及無記然妙行唯善是故前說者好又彼論言何者意妙行謂無貪無瞋正見如是所說隨順契經又言有餘善意業如是復攝所有善思又言有餘諸有如理所引意業問何等如理所引意業前所未攝今更攝耶答前說自性今說等起此誰所等起謂如理作意復有說者此是一分無覆無記意業名如理所引意業謂諸意業起如前說無覆無記如理所引身業語業若作是說意妙行則通善及無記然妙行唯善是故前說者好如發智論集異門論攝身語妙行施設論中所說亦不唯除意妙行別有攝攝故彼論言問為身三妙行攝一切身妙行為一切身妙行攝身三妙行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂離前說以手杖等捶擊有情及所應行諸不淨行若飲酒等諸放逸業而能安住正知正念受用食等復能正避諸犯戒者諸如是等所起身業非三所攝

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

所餘問答如前應知問為語四妙行攝一切語妙行為一切語妙行攝語四妙行耶答一切攝四非四攝一切不攝者何謂如有一獨處空閑作如是說有慮施有親愛有祠祀如是等語妙行於世有情不生領解非四所攝問為意三妙行攝一切意妙行為一切意妙行攝意三妙行耶答一切攝三非三攝一切不攝者何謂無貪无瞋正見俱生愛想行識非三所攝彼論中意妙行攝四蘊自性如是施設五蘊自性為諸妙行問此發智論集異門論與契經施設論攝諸妙行何故不同答依二種門說諸妙行一依世俗二依勝義謂契經施設論依世俗門說諸妙行此發智論集異門論依勝義門說諸妙行如依世俗勝義分別如是依不了義了義等廣說如前復有說者由三緣故所攝不同謂自性故相雜故世所欣讚故此發智論集異門論說其自性施設論中說其相雜若法雖非妙行自性而與妙行相雜故亦得其名

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

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

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

是隨轉不隨轉等皆應廣說是名三善根自性

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

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

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十一 善根攝論
 諸法性相亦知勢用非餘能知若法
 有善根相者即便立之無者不立尊
 者妙音亦作是說大師知此三種善
 根如是勢用如是強盛如是親近能
 與一切善法為因其餘善法无如是
 事復有說者此三善根於諸善法取
 為殊勝以殊勝故立為善根復有說
 者此三善根於諸善法取為上首前
 行前導如取勝軍將導一切如是善
 根增上力故能令一切善法增廣故
 立為善根復有說者此三善根能與
 一切善法為因為根為眼為集發起
 一切善法障身一切不善諸法於善
 法中取為殊勝故立為根復有說者
 以三善根能遍發起十善業道生十
 善處故立為根由如是等諸因緣故
 於善法聚唯此三種立為善根已說
 三妙行三善根自性今當顯示雜无
 雜相三妙行三善根為前攝後攝攝
 前耶答應作四句有妙行非善根謂
 身語妙行及善思由此唯有妙行相
 無善根相故有善根非妙行謂正見
 所不攝无癡善根由此唯有善根相

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十一 善根攝論
 無妙行相故有妙行亦善根謂无貪
 无瞋正見由此是有二種相故有非
 妙行非善根謂除前相相謂所名除
 前三句名所顯義所餘諸法為第四
 句謂色蘊中除諸善色取餘色蘊於
 行蘊中除三善根及諸善思取餘相
 應不相應行蘊及三蘊全并无為法
 如是一切作第四句故言謂除前相
 復次於眼識俱生善法品中或有妙
 行非善根應作四句有妙行非善根
 謂善思有善根非妙行謂无癡善根
 有妙行亦善根謂无貪無瞋有非妙
 行非善根謂除前相如於眼識俱生
 善品如是乃至於身識俱生善品亦
 介於正見俱生品中或有妙行非善
 根應作四句有妙行非善根謂善思
 有善根非妙行者無也有妙行亦善
 根謂無貪无瞋正見有非妙行非善
 根謂除前相盡智無生智俱生品中
 或有妙行非善根應作四句有妙行
 非善根謂善思有善根非妙行謂无
 癡善根有妙行亦善根謂無貪無瞋
 有非妙行非善根謂除前相

說一切有部發智大毗婆沙論一百一十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十一 善根攝論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一〇頁中一行「契經」，**𣎵**、**𣎶**、**𣎷**、**𣎸**、**𣎹**作「彼契經」。
- 一 一〇頁中一九行「不應」，諸本（不含右，下同）作「不說」。
- 一 一頁上二二行「何等」，**𣎵**、**𣎶**、**𣎷**、**𣎸**、**𣎹**作「何者」。
- 一 一頁中一〇行末字「惡」，**𣎵**、**𣎶**、**𣎷**、**𣎸**、**𣎹**作「意惡」。
- 一 一頁下三行「說四惡」，諸本作「語四惡」。
- 一 一頁下一四行「諸惡行」，**𣎵**、**𣎶**、**𣎷**、**𣎸**、**𣎹**作「語惡行」。
- 一 二頁中一九行「修所」，諸本作「修所斷」。
- 一 二頁中二一行「違見」，諸本作「違執見」。
- 一 二頁下九行第一二字至次行第五字「為隨轉因生不善義」，諸本

無。

- 一 一三頁中一二行「四善」，諸本作「四義」。
- 一 一三頁中一三行第一一字「蓋」，**𣎵**、**𣎶**、**𣎷**、**𣎸**、**𣎹**無。又第一二字「及」，**𣎵**、**𣎶**、**𣎷**、**𣎸**、**𣎹**作「又」。
- 一 一四頁上二行第九字「諸」，**𣎵**、**𣎶**、**𣎷**、**𣎸**、**𣎹**作「者」。
- 一 一四頁中一九行首字「相」，諸本作「根」。
- 一 一五頁上二行「何等」，**𣎵**、**𣎶**、**𣎷**、**𣎸**、**𣎹**作「何者」。
- 一 一五頁上一七行第三字「更」，**𣎵**、**𣎶**、**𣎷**、**𣎸**、**𣎹**作「使」。
- 一 一五頁中二一行第三字「若」，諸本作「並」。
- 一 一五頁下一〇行第七字「愛」，諸本作「受」。
- 一 一六頁上八行首字「好」，諸本作「妙」。
- 一 一六頁上末行末字「義」，**𣎵**作

「者」。

- 一 一六頁下一一行「依心」，諸本作「依止」。
- 一 一七頁中二行「是有」，諸本作「具有」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之二

三惡行十不善業道為三攝十攝
三耶乃至廣說問何故作此論答為
欲分別契經義故如契經說有三惡
行十不善業道契經雖作是說而不
廣辯廣說如前復有說者前已分別
三種惡行而未分別十不善業道今
欲分別故作斯論

此中三惡行名略事廣十不善業道
名廣事略故三惡行攝十不善業道
非十不善業道攝三惡行以諸惡行
攝業道已而更有餘辭如大器覆於
小器而更有餘是故三攝十非十攝
三不攝者何謂除業道所攝餘身語
意惡行何者是餘身語惡行謂身語
業道加行後起及施設論所說諸業
并一切遮罪所攝業何者是餘意惡
行謂不善思
今當顯示十不善業道根本加行後

起三種差別彼斷生命三種者謂若
屠羊者彼先詣羊所若買若牽若縛
若打乃至命未斷命時所有不善身
語業是斷生命加行若以煞心正斷
他命命時所有不善身表及此剎那
無表是斷生命根本從是以後即於
是處所有剝皮斷截支突或賣或食
所起不善身語表無表業是斷生命
後起不與取三種者謂初起盜心往
彼彼處面謀伺察攻牆斷結取他財
寶乃至舉物未離本處命時所有不
善身語業是不與取加行若以盜心
正取他物舉離本處命時所有不善
身表及此剎那無表是不與取根本
從是以後或物主覺乃至相繫相害
則以煞生加行為偷盜後起若主不
覺分張受用命時所起不善身語表
无表業是不與取後起欲邪行三種
者謂以欲火所燒逼故若信若書若
飲食財寶以表愛相彼或摩或觸乃
至未和合前所有不善身語業是欲
邪行加行若於命時彼此和合所起
不善身表及此剎那無表是欲邪行

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 業蘊 退

根本此中有說纏和合時即成業道
有說暢熱惱時方成業道從是以後
即依此事所有不善身語表無表業
是欲邪行後起虛誑語三種者謂以
財利名譽等故對一有情或大眾會
矯為明證覆想而說乃至未發所攝
受虛誑語言命時所有不善身語業
是虛誑語加行若正發所攝受虛誑
語言命時所有不善語表及此剎那
無表是虛誑語根本從是以後即依
此事所起不善身語表無表業是虛
誑語後起離間語三種者謂以財利
名譽等故種種方便於他親友破壞
離間乃至未發正破壞言命時所有
不善身語業是離間語加行若以壞
意正發壞言命時所有不善語表及
此剎那無表是離間語根本從是以
後即依此事所起不善身語表無表
業是離間語後起此中有說若離間
語令他沮壞方成業道若令者破壞
聖人應非業道然離間語壞聖者重
如是說者但起壞心作離間語若壞
不壞皆成業道虛惡語三種者謂彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 業蘊 退

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

阿毗達磨大毘婆沙論卷百二十三 善法 退

此中根本七不善業道諸有表業及此刹邪諸無表業各具五義一惡行二犯戒三不律儀四業五業道從是已後諸無表業各唯有四義謂除業道唯於思究竟時名業道故
問由幾不善業道俱生思究竟轉答於身業自性三不善業道中或時由一思究竟轉謂身三業一而起或時由二思究竟轉謂如有一盜他羊等有是希望即於盜時亦斷其命或自行欲邪行遣使作盜盜隨一以欲邪行唯自研究究竟故若有如是種類法生一刹邪頃由二不善業道俱生思究竟轉或時由三思究竟轉謂如有一先遣二使煞生偷盜自行欲邪行若有如是種種法生一刹邪頃三皆究竟介時三不善業道俱生思究竟轉猶如群賊相期一處劫掠他時於刹邪頃有牽彼車有斷彼命有姪彼婦當知介時彼諸盜者有由三不善業道俱生思究竟轉於語業自性四不善業道中或時由一思究竟轉謂語四業一而起有說一者唯雜

阿毗達磨大毘婆沙論卷百二十三 善法 退

穢語或時由二思究竟轉謂作虛誑語非時故有雜穢語或作離間語非時故有雜穢語或作廣惡語非時故有雜穢語或作虛誑語離間語非時故有雜穢語或作虛誑語廣惡語非時故有雜穢語或作離間語廣惡語非時故有雜穢語或時由四思究竟轉謂作虛誑語離間語廣惡語非時故有雜穢語若摠論之或時由五思究竟轉或乃至由八思究竟轉謂遣六使作六業道自行欲邪行若有如是種類法生一刹邪頃七皆究竟及意三業道隨一現前如是八種業道俱生思究竟轉當知意三各別現起思究竟轉無俱生義無二心故無遣他故由此不說或九或十俱生之義
問於何界中有幾不善業道可得答唯於欲界一切具足可得或不律儀所攝或非律儀非不律儀所攝色無色界一切都不可得
問於何趣中有幾不善業道可得答捺落迦趣有後五非律儀非不律儀

阿毗達磨大毘婆沙論卷百二十三 善法 退

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

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十二 若水 逸

界天中具十不善業道非律儀非不
律儀所攝問彼天為有断命事不答
彼雖不自相害而害餘趣復有說者
亦自相害故如是說諸天手足隨断
隨生斬首中截即便殞沒有不與取
乃至雜穢語者由彼亦有劫盜他物
侵他所受作矯妄言說破壞語憤恚
罵辱非時歌詠等故貪欲瞋恚邪見
具有未離欲故
問若盜命過苾芻財物於誰處得根
本業道耶答若已作羯磨者於羯磨
眾處得若未作羯磨者普於一切善
說法眾處得
問若得伏藏物作盜想而自用者彼
於誰處得根本業道答於王處得大
地所有皆屬王故復有說者於其田
宅所屬處得所以者何彼於此中被
稅利故如是說者於王處得大地所
有王為主故其田宅主唯輸地利非
伏藏利問若取兩國中間伏藏作盜
想者復於誰處得根本業道答若轉
輪王出現世時輪王處得若無輪王
都無處得

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十二 若水 逸

問若盜如來牽堵波物於誰處得根
本業道有說亦於國王處得有說於
施主處得有說於守護人處得有說
於能護彼天龍藥叉非人處得如是
說者於佛處得所以者何如世尊言
阿難當知若我住世有於我所恭敬
供養及涅槃後乃至千歲於我默都
如芥子許恭敬供養我說若住平等
之心感異熟果平等平等由此言故
世尊滅度雖經千歲一切世間恭敬
供養佛皆攝受
問若於受學禁戒女人所行不淨行
謂苾芻尼鄔波斯迦勤修梵行及熾
然修外道苦行毀犯彼者於誰處得
根本業道或有說者於彼各別所師
處得復有說者於彼同梵行處得如
是說者於王處得彼是國王所防護
故問於寄客女人行不淨行彼於誰
處得根本業道或有說者於所寄主
人處得如是說者於王處得彼是國
王所防護故
問於自貨女行不淨行於誰處得根
本業道答若與其價都無處得若不

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十二 若水 逸

與價於王慶得

問於未嫁女行不淨行於誰處得根本業道答若已許他於夫處得若未許他於其父母諸親處得

問若有女人為其父母兄弟姊妹親族等護有罰有尋是他妻妾他所攝受乃至或有贈一花鬘若於彼所行不淨行於誰處得根本業道答於能攝護乃至贈一花鬘處得如施設論說賍部洲人形交成姪東毗提訶西瞿陀尼北拘盧洲四大王衆天十三天亦亦夜摩天相抱成姪觀史多天執手成姪樂變化天歡笑成姪他化自在天相願成姪

問地居所起姪事加行即是空居根本業道空居業道有加行不答皆有加行謂夜摩天即以執手歡笑願為加行觀史多天即以歡笑願為加行樂變化天即以願為加行問唯相願成業道處有加行不答於彼亦有先對一方為願他女迴願餘方未觀加行見成根本先坐一官為願他女起趣餘官未觀加行見成

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三卷 業道 是

根本問何緣地居形交成姪空居不答此煩惱鹿彼煩惱細此煩惱重彼煩惱輕此煩惱勤彼煩惱利又彼諸天境界熾盛境界明淨境界勝妙由如是境界所牽引故繞觸對時即令醉悶是故於彼欲火易息復有說者以上諸天近離欲道是故於彼欲火漸微如是說者一切姪事必二形交欲火方息

問若亦施設論說當云何通答彼說時量遲速差別謂夜摩天如相抱時量欲火便息乃至他化自在天如願時時量欲火便息施設論中但依時量故作是說

三妙行十善業道為三攝十攝三耶乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三妙行十善業道契經雖作是說而未廣辯廣說如前復有說者前已分別三種妙行而未分別十善業道今欲分別故作斯論
此中三妙行名略事廣十善業道名廣事略故三妙行攝十善業道非十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三卷 業道 是

善業道攝三妙行說喻如前不攝者何謂除業道所攝身語意妙行所餘身語意妙行此中何等身語妙行非業道攝謂身語業道加行後起及施設論所說諸業并離遮罪所攝諸業何等意妙行非業道攝謂善思今應顯示十善業道根本加行後起三種差別謂離十不善業道根本即十善業道根本離不善業道加行後起即善業道加行後起此復云何猶如勤策受具戒時先整衣服入受戒場頂禮僧足求親教師受持衣鉢往問遮處來至衆中重問遮難白一羯磨乃至第三羯磨未竟名善業道加行若至第三羯磨究竟時表業及此刹都無表是名善業道根本從是以後為說四依四重等事是名善業道後起

此中根本七善業道若表及此刹都無表各具七義一尸羅二妙行三律儀四別解脫五別解脫律儀六業七業道從此已後諸无表業各唯有五義謂除別解脫及業道已得究竟解

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三卷 業道 是

脫諸惡非寂初故亦唯於思究竟時
名業道故問由幾善業道俱生思究
竟轉答於受八戒及五戒時若住五
識善心由六善業道俱生思究竟轉
若住意識善心由七善業道俱生思
究竟轉若住塗汙心或無記心由四
善業道俱生思究竟轉受十戒時亦
亦受具戒時若住五識善心由九善
業道俱生思究竟轉若住意識善心
由十或九善業道俱生思究竟轉若
住塗汙心或無記心或無心時由七
善業道俱生思究竟轉受非律儀非
不律儀時身語七善業道隨所要期
多少不定意三善業道或有或无或
多或少生欲界者若起欲界五識善
心由二善業道俱生思究竟轉若起
欲界意識善心由三善業道俱生思
究竟轉若起色界善心及彼地無漏
正見俱生心由十善業道俱生思究
竟轉若起彼地盡智无生智俱生心
由九善業道俱生思究竟轉若起無
色界善心及彼地无漏正見俱生心
由三善業道俱生思究竟轉若起彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十三

地盡智無生智俱生心由二善業道
俱生思究竟轉生初靜慮者若起三
識善心由二善業道俱生思究竟轉
若起自地意識不定善心由三善業
道俱生思究竟轉若起自地意識有
漏定心及自地無漏正見俱生心由
十善業道俱生思究竟轉若起自地
盡智无生智俱生心由九善業道俱
生思究竟轉若起第二第三第四
靜慮善心及彼地无漏正見俱生心
由十善業道俱生思究竟轉若起彼
地盡智無生智俱生心由九善業道
俱生思究竟轉若起無色界善心及
彼地無漏正見俱生心由三善業道
俱生思究竟轉若起彼地盡智無生
智俱生心由二善業道俱生思究竟轉
如生初靜慮如是生第二靜慮乃至
生無色界皆應廣說差別者除三識
身生無色界亦除前七業道
問於何界何趣有幾善業道可得答
欲界具十或律儀或非律儀非不律
儀所攝色界亦具十皆律儀所攝無色
界中成就有十現前唯三於諸趣中

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十三

那落迦有後三傍生鬼趣具十皆非
律儀非不律儀所攝人趣三洲及欲
界天皆具有十或律儀或非律儀非
不律儀所攝北拘盧洲唯有後三皆
非律儀非不律儀所攝色無色天如
前已說
三業十業道為三攝十攝三耶乃
至廣說問何故作此論答為欲分別
契經義故如契經說有三業十業道
契經雖作是說而未廣辯廣說如前
復有說者欲顯業趣甚深取微細
難見難覺故所以者何一切如來所
說經中無有甚深如業經者十二轉
中無有甚深如業轉者佛十力中無
有甚深如業力者於八蓋中無有甚
深如業蓋者四不思議中無有甚深
如業不思議者由是緣故世尊一時
極善安住慇懃作意攝心思惟入閑
靜處默然宴坐審諦觀察摩揭陀國
諸輔佐臣為在何趣為受何生為往
何處由此作意方能了知彼諸臣等
在如是趣受如是生往如是處問諸
佛法尔纒舉心時於一切法殊勝智

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十三

見無障礙轉為何義故極善安住慧
 勤作意廣說乃至默然而坐或有說
 者為顯業趣取甚深故取微細故取
 難見故取難覺故復有說者為審觀
 察摩揭陀國諸輔佐臣種種因性種
 種果性種種相續性種種對治性及
 命終心續生心等由此觀察如應念
 知復次世尊為欲委知彼諸臣等生
 處差別故極作意復有說者為待當
 來所化生故有所化生應聞說法作
 饒益事於此眾中猶未集會復有說
 者為待辰那栗連婆故彼是先世頻
 毗婆羅於此眾中猶未集會復有說
 者欲令阿難生尊重意慇懃恭敬無
 倒受持思量觀察復有說者為欲除
 斷諸邪慢人憍傲心故謂有於法少
 分知己便生憍慢而不修學為除彼
 意顯佛世尊不由加行於一切法殊
 勝智見無障導轉尚於一切問記事
 中慇懃觀察況於汝小智而當不學
 生憍慢耶復有說者欲顯成就正士
 法故諸有正士法介皆應善思所思
 善說所說善作所作復有說者世尊

阿毘達磨大毘婆沙論卷百二十三 第六疏

時入閑靜處默然宴坐尊者阿難
 請問斯事世尊未答便入寂定從定
 起已乃為記別由是因緣故作斯論
 復有說者由三因緣所以作論一為
 分別契經義故二為遮止他所說故
 三為顯了世間現見所行事故為分
 別契經義者謂契經說業有二種一
 思業二思所起業彼所說業今欲廣
 釋是名分別契經義為遮止他所說
 者如勝論外道說五種業謂取捨屈
 申行為第五業數論外道說九種業
 謂取捨屈申舉下開閉行為第九業
 或有外道說十二處皆是業性彼作
 是言眼作何業謂見色色作何業謂
 眼所行廣說乃至意作何業謂能知
 法法作何業謂意所行欲止如是邪
 宗所立顯示無倒諸業自性又譬喻
 者說身語意業皆是一思為遮彼意
 顯除思體別有身語二業自性又分
 別說部建立貪欲瞋恚邪見是業自
 性彼何故作是說依契經故如契經
 說故思所造身三種業已作已集是
 惡不善能生眾苦感苦異熟故思所

阿毘達磨大毘婆沙論卷百二十三 第七疏

造語四種業意三種業已作已集是
 惡不善能生眾苦感苦異熟意三業
 者謂貪恚邪見由此經故說貪等三
 是業自性為遮彼意顯貪欲等非業
 自性故作斯論問若貪欲等非業性
 者分別說部所引經云何通答是業
 資糧故說名業如薄伽梵處廣經中
 說彼資糧名為彼法如前廣說樂資
 糧等名為樂等此中亦介於業資糧
 說名為業尊者法救作如是說此中
 世尊唯攝其業就所依處顯示業性
 故作是說謂若依此階梯殊勝思究
 竟轉則於此處宣說業名如是一切
 名為遮止他所說故為顯了世間現
 見所行事者謂諸世間於其業果立
 業名想如見彩畫錦繡等物說言如
 是奇巧作業此實非業但是業果是
 名顯了世間現見所行事故由此三
 緣故作斯論
 三業者謂身業語業意業問此三業
 云何建立為自性故為所依故為等
 起故若自性者應唯一業所謂語業
 語即業故若所依者應一切業皆名

阿毘達磨大毘婆沙論卷百二十三 第八疏

身業以三種業皆依身故若等起者應一切業皆名意業以三皆是意等起故若具由三緣建立三業一自性故建立語業二所依故建立身業三等起故建立意業復有說者由三緣故建立三業一依自處故二依他處故三依相應處故依自處故建立語業依他處故建立身業依相應處故建立意業如是名為三業自性已說自性所以今當說問何故名業業有何義答由三義故說名為業一作用故二持法式故三分別果故作用故者謂即作用說名為業持法式者謂能任持七眾法式分別果者謂能分別愛非愛果

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十五 第七次說

和合成字然隨取勝人得其名添者鍛者喻亦如是今此亦然雖有種種自性俱有及相應法一切皆能感異熟果然於其中能分別果業為取勝是故偏說復有說者由三義故說名為業一有作用故二有行動故三有造作故有作用者即是語業如是評論我當如是如是所作有行動者即是身業雖實無動如往餘方有造作者即是意業造作前二由此義故說名為業十業道者謂身三業道語四業道意三業道

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十五 十次說

略開智力廣辯智力應知亦亦是名十業道自性已說自性所以今當說問何故名業道業道有何義答思名為業思所遊履究竟而轉名為業道問若思名業思所遊履究竟而轉名業道者餘善不善一切無記無不皆為思所遊履究竟而轉一切皆應說名業道有何殊勝不共因緣唯說此十以為業道答此是世尊有餘之說大師觀彼所化有情心行願樂簡略而說勝尊者曰唯佛世尊究竟了達諸法性相亦知勢用非餘所知若法有業道相者即便立之無者不立尊者妙音亦作是說大師知此十種業道有如是勢用如是強威如是親近能與業思作所行路令究竟轉除此業道餘一切法無如是事復有說者由二因緣建立業道一世所訶毀二世所稱歎即是十種不善業道及善業道問若世所訶毀名業道者是則惡心出佛身血一切世間皆共訶毀何故不說以為業道答若世所訶毀如來出世及

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十五 第十次說

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

阿毘達磨俱舍論卷第五十二 增上三緣 述

外物多分零落乏少花果或全无果是名由此令外物滅去何復知由此業道故今壽量等內物減耶謂若十不善業道具增長時此瞻部洲有四衰損出現於世謂壽量衰損有情衰損資具衰損善品衰損壽量衰損者謂劫初時此瞻部洲人壽无量歲至劫末時人壽十歲有情衰損者謂劫初時此瞻部洲廣博嚴淨多諸淳善福德有情城邑次比人民充滿至劫末時唯餘萬人資具衰損者謂劫初時此瞻部洲安隱豐樂種種地味帝竹稻米為上妙食至劫末時人民飢饉唯穉穉等為上妙食善品衰損者謂劫初時此瞻部洲十善業道增上圓滿於劫滅時十惡業道增上圓滿云何由此令諸外物有時增耶謂若離斷生命業道增時一切外物悉多光澤長時堅住離不與取業道增時一切外物不為災患霜雹等障之所侵損離欲邪行業道增時一切外物無諸怨覺離虛誑語業道增時一切外物皆多香潔離離間語業道增時

阿毘達磨俱舍論卷第五十三 增上三緣 述

一切外物嚴好易求地平如掌廣博嚴淨離塵惡語業道增時一切外物微妙豐饒無有險澁毒刺沙礫金銀等寶調柔光淨多所堪任離雜穢語業道增時一切外物时无乖變堅固成實無貪業道增時外物充足圓滿增感無瞋業道增時外物光澤果實甘美正見業道增時外物豐饒花果繁實是名由此令外物增去何復知由此業故今壽量等內物增耶謂若十善業道具增長時此瞻部洲有四增感出現於世謂壽量增感有情增感資具增感善品增感壽量增感者謂劫末時此瞻部洲人壽十歲至劫增時壽八萬歲有情增感者謂劫末時此瞻部洲唯餘萬人至劫增時廣博嚴淨多諸淳善福德有情城邑次比人民充滿資具增感者謂劫末時此瞻部洲人民飢饉以穉穉等為上妙食至劫增時安隱豐樂種種地味帝竹稻米為上妙食善品增感者謂劫末時世間十惡業道增感至劫增時世間十善業道增感復有說者由

阿毘達磨俱舍論卷第五十四 增上三緣 述

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

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十一 若三壞處

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

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十一 若三壞處

斷生命若習若修若多修習生人天趣是異熟果從彼處沒來生此間無病長壽是等流果彼增上故所感外物皆多光澤長時堅住是增上果由此道理其餘白品九善業道與上相違皆應廣說故由三果立十業道問何故不說思為業道答思即是業思所行故名為業道當知業道非即是思是故不說如王所行說名王路而王路非王此亦如是思所行故說名業道而業道非思王座等喻亦復如是復有說者若法與思僻如三事和合而生有作用轉立為業道思不與思僻如三事和合而生有作用轉故非業道復有說者若法與思俱時而生有作用轉立為業道思不與思俱時而生有作用轉不立業道復有說者若法與思同在現在與思為路不立業道思不與思同在現在與思為路不立業道問若遣他斷生命乃至作雜穢語彼使或經多日乃作時遣他者思滅已久云何得名與思同在現在為路今思究竟立業道耶答

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十一 若三壞處

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

已說三業十業道自性今當顯示雜無雜相三業十業道為三攝十攝三耶答應作四句有業非業道謂業道所不攝身語業及意業全有業道非業謂後三業道有業亦業道謂前七業道有非業非業道謂除前相謂所名如前廣說謂色蘊中除業取餘色蘊行蘊中除不善貪瞋邪見及無貪無瞋正見并一切思取餘相應不相應行蘊及三蘊全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相問十業道中何故前七建立業及業道後三唯業道非業耶答如施設論說諸漸生命是業是作用與能發起漸生命思為因為道為跡為路廣說乃至諸雜穢語是業是作用與能發起雜穢語思為因為道為跡為路所有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三卷 第三論 退

不善貪恚邪見非業非作用唯與即彼俱生品思為因為道為跡為路離斷生命是業是作用與能發起離斷生命思為因為道為跡為路廣說乃至離雜穢語是業是作用與能發起離雜穢語思為因為道為跡為路所有無貪無瞋正見非業非作用唯與即彼俱生品思為因為道為跡為路由此證知彼義應令

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三卷 第三論 退

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一九頁中四行「正斷」，諸本（不含
- 一 〔因〕，下同）作「所斷」。
- 一 一九頁中一五行「相繫」，〔置〕作「相擊」。
- 一 一九頁下六行第六字「想」，〔徑〕、〔清〕作「相」。
- 一 一九頁下一〇行末字「依」，〔頤〕、〔園〕作「後」。
- 一 一九頁下一二行「三種」，〔徑〕作「二種」。
- 一 二〇頁中一六行「種種」，諸本作「種類」。
- 一 二〇頁中一七行「三不善」，諸本作「由三不善」。
- 一 二〇頁中二〇行首字「彼」，〔頤〕、〔園〕、〔徑〕、〔清〕作「欲」。
- 一 二一頁上八行第一二字「具」，〔園〕、〔徑〕、〔清〕作「其」。

一 二二頁上九行第五字「贈」，**圖**作「不贈」。

一 二二頁上一一行「四大王」，諸本作「四天王」。

一 二三頁上二一行「九善」，諸本作「二善」。

一 二三頁中九行「第二」，**圖**、**圖**、**圖**作「由第二」。

一 二三頁中一六行「二善」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「三善」。

一 二四頁上八行「委知」，諸本作「悉知」。

一 二四頁上一二行「連婆」，諸本作「夏婆」。

一 二四頁上一三行「婆羅」，**圖**、**圖**作「娑羅」。

一 二四頁上一四行第九字「意」，諸本作「意由」。

一 二四頁上二〇行第七字「於」，諸本無。

一 二六頁上八行第六字「為」，**圖**作「於」。

一 二八頁上一三行第一三字「業」，諸本作「業色」。

維摩經廣勝寺

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百十四 退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之三

三業謂身語意業四業謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑非白無異熟業能盡諸業為三攝四四攝三耶問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說三業四業契經雖作是說而未廣辯亦未曾說為三攝四為四攝三乃至廣說復有說者前雖分別三業而未分別四業今欲分別故作斯論此中云何黑黑異熟業謂不善業能感險惡趣異熟問異熟不應名黑所以者何如品類足說云何黑法謂不善法及有覆無法法云何白法謂善法及无覆無記法諸異熟果无覆無記何故名黑答此中但應說云何黑業謂不善業能感險惡趣不應更說黑異熟言應如是說而不尔者有何意趣謂如是說已成立黑是因非果如說賊兒此所

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百十四 退

出言罵父非子此中亦尔復有說者此中依止不可意黑故作是說黑有二種一捺汗黑二不可意黑此中業由二黑故說名為黑異熟但由不可意黑故亦名黑問黑業亦感人中黑熟何故但說感惡趣異熟耶答亦應說而不說者當知此義有餘復有說者彼不決定謂人天中若處有黑業異熟此處必有白業異熟无處唯有黑業異熟无白業異熟者諸惡趣中若處有白業異熟此處必有黑業異熟有處唯有黑業異熟无白業異熟者由惡趣中有決定黑異熟處是故偏說集異門論復作是說云何黑黑異熟業謂不善業感那落迦趣問諸不善業亦感傍生鬼趣異熟何故唯說感那落迦不說餘耶答應說而不說者當知此義有餘復有說者彼不決定謂傍生鬼趣亦受不善業異熟亦受善業異熟那落迦趣決定唯受不善業異熟是故偏說復有說者世尊經中以重惡業怖諸有情為順彼經是故但說感那落迦諸不善業

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四 邊字

名黑黑異熱業為顯此義應引彼經
 有二外道一名布刺拳憍維迦受持
 牛戒二名頗制羅柁你迦受持苛戒
 此二外道於一時間同集會坐作如
 是言世間所有難行禁戒我等二人
 修學已滿誰能如實記別我等所感
 異熱聞釋迦種生一太子頗負端正
 以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴
 其身觀无狀足身真金色常光一尋
 言音清亮和雅悅意過妙音鳥羯羅
 頻迦智見無尋辯才無滯狀捨家法
 出趣非家勤修苦行復還狀離修履
 中行證得无上正等菩提具一切智
 如實證見諸法性相斷一切疑網施
 一切決定究竟一切問論原底我等
 二人今應往問若得記別我等禁戒
 所感異熱則當依學豈不快哉於是
 二人來至佛所種種愛語相慰問已
 退坐一面時布刺拳先為他問而白
 佛言此柁你迦受持苛戒修學已滿
 當何所趣當何所生世尊告曰汝布
 刺拳止不須問勿因此事汝等皆當
 不忍不信心懷取恨如是至三彼猶

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四 邊字

惡懇請問不止佛以慈慈告言諦聽
 吾當為汝如實記別受持犍戒若無
 缺犯當生猶中若有缺犯當墮地獄
 時布刺拳聞佛語已心懷憂怖悲泣
 哽咽不能自勝世尊告曰吾先豈不
 數告汝言止不須問勿因此事汝等
 皆當不忍不信心懷取恨今果如是
 時布刺拳便自抑止而白佛言不以
 世尊記柁你迦當生狗趣故我悲泣
 然我長夜受持牛戒修學已滿恐亦
 當尔所以憂怖唯願大慈為我宣說
 受持牛戒當何所趣當何所生世尊
 告曰受持牛戒若無缺犯當生牛中
 若有缺犯當墮地獄如是等事如經
 廣說問云何受持犍戒牛戒名无缺
 犯若持犍戒一如犍法名無缺犯若
 持牛戒一如牛法名無缺犯若不介
 者名有缺犯是故世尊以重惡業怖
 諸有情故說能感那落迦趣諸不善
 業為順彼經故集異門作如是說威
 那落迦諸不善業名黑黑異熱業復
 有說者見道所斷諸不善業名黑黑
 異熱業自種類中無白雜故如是說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四 邊字

者一切不善業皆名黑黑異熱業由
 欲界中不善強感不為善法之所陵
 雜以不善法能斷自地善故善業羸
 劣而為不善之所陵雜以欲界善不
 能斷不善故
 云何白白異熱業謂色界繫善業問
 無色界繫善業亦感白白異熱何故唯
 說色界繫善業名白白異熱業不說
 無色界繫善業耶答應說而不說者當
 知此義有餘復有說者若說色界繫
 善業名白白異熱業當知已說無色界
 繫善業亦是彼業同是定地修地法
 故若說此當知亦說彼復有說者若
 諸善業能感二種異熱果謂中有生
 有此善業名白白異熱業无色界業
 唯感生有不感中有是故不說如中
 有生有如是起受生受起異熱生異
 熱起果生果細果麁果應知亦尔復
 有說者若業能感二種異熱謂色非
 色此諸善業名白白異熱業無色界
 業唯感非色不感於色是故不說復
 有說者若具二業能感異熱謂色非
 色此中善業名白白異熱業無色界

唯阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十五 第六段 退字有非色業無有色業是故不說如色非色如是相應不相應有所依無所依有行相無行相有所緣无所緣有作意無作意二種業應知亦介復有說者若具三業能感異熟謂身語意此淨善業名白白異熟業無色界中准有意業能感異熟是故不說復有說者若具以五蘊能感異熟此淨善業名白白異熟業無色界中唯有四蘊能感異熟是故不說復有說者若具有足十善業道能感異熟此淨善業名白白異熟業无色界中唯有三善業道能感異熟是故不說復有說者若此界中有二鮮淨有二明白一因二果此界善業名白白異熟業無色界中有一鮮淨明白謂因是故不說由如是等種種因緣唯色界繫善業名白白異熟業非無色界繫善業去何黑白黑白異熟業謂欲界繫善業能感人天趣異熟業問無有一業亦黑亦白何故名黑白黑白異熟業耶答為欲顯示一依止中一相續中受二種業所感異熟一黑二白是

故說名黑白黑白黑熟業問諸惡趣中亦受黑白二業異熟何故唯說能感人天趣異熟業名黑白黑白異熟業不說能感惡趣異熟業耶答應說而不說者當知此義阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十五 第六段 退字有餘復有說者若說能感人天善業名黑白黑白異熟業當知已說能感惡趣善業亦是彼業以雜雜相無差別故若說此當知已說彼復有說者彼不決定是故不說謂在欲界人天趣中無有一處而不雜受黑白業異熟者諸惡趣中雖有雜受黑白業異熟處而更有處一向純受黑業異熟謂一分傍生鬼及一切地獄由惡趣中有不決定是故不說復有說者欲界繫修所斷善不善業名黑白黑白異熟業一種類中二業雜故復有說者若善不善業能感欲界人天傍生鬼趣異熟名黑白黑白異熟業於一趣中雜受二業異熟故如是說者欲界一切善業名黑白黑白異熟業以彼善業體雖是白而為不善黑所凌雜以不善能斷自地善故不善不介

不為自地善所凌雜自地善不能斷自地不善故由此欲界善業名第三業本何非黑非白無異熟業能盡諸業謂能永斷諸業學思問諸无漏業是勝義白何故乃名非黑非白答集異門論施設論皆說此業不同不善涂汗黑及感不可意異熟黑故說非黑又亦不同善有漏白及感可意異熟白故說非白復有說者此依果白故說非白白有二種一因白二果白善有漏業具二白故名白諸無漏業唯有因白而無果白故不名白復有說者依異熟白故名非白白有二種一自體白二異熟白善有漏業具二白故名白無漏業唯有自體白无異熟白故不名白復有說者此無漏業能斷世間所愛異熟非世所愛無有白相故不名白以是義故名非黑白此無漏業非如前三感異熟果是故說名無異熟業此無漏業今前三業畢竟滅盡等盡過盡永斷永害弃捨變吐離欲寂滅是故說名能盡諸業如是則說十七學思謂見道中四法智

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十八

忍相應學思離欲界淨八無間道相應學思此十二思能盡黑黑異熱業離欲界淨第九無間道相應學思能盡黑黑異熱業及黑白黑白異熱業離初靜慮淨第九無間道相應學思乃至雜第四靜慮淨第九無間道相應學思能盡白白異熱業如是十七無漏思說名能斷諸業學思復有說者一切無間道無漏思皆名能斷諸業學思以一切無間道皆能斷諸業故復有說者一切學思皆名能斷諸業學思以諸學思皆能對治有漏業故如是說者謂初說唯十七無漏思正能對治前三業故問諸無漏慧相應俱有皆能正對前三種業何故唯說無漏學思答思能發動諸法令斷是故偏說復有說者雖皆能斷此中辨業故唯說思問若今亦應說隨轉身語業何故唯說思耶答由此學思與無漏慧相應而轉同一所緣同一行相同一所以依相助有力能斷諸業非身語業得有是事是故不說已說三業四業自性今當顯示雜無

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十八

雜相三業四業為三攝四攝三耶答三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業一切無記業此中除能斷諸業學思餘無漏業者諸說十七無漏思為第四業者彼說除十七思餘無漏加行無間解脫勝進道相應思及學隨轉業并一切無學業是名餘無漏業諸說一切無間道相應學思為第四業者彼說除一切無間道餘無漏加行解脫勝進道相應學思及學隨轉業并一切無學業是名餘無漏業諸說一切學思為第四業者彼說學隨轉業一切無學業是名餘無漏業如是說者謂初說除無色界繫善業者謂無色界繫一切善業除無記業者謂三界繫諸無記業由此道理三業具攝學無學非學非無學業四業唯攝學非學非無學業三業具攝欲界色界無色界繫業四業唯攝欲色界繫業三業具攝善不善無記業四業唯攝善不善業三業具攝見所斷修所斷無斷業四業唯攝三種一分

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十八

三業具攝有漏無漏業淨汗不淨汗業有異熱無異熱業相應不相應業有隨轉無隨轉業表無表業四業唯攝諸二業少分如是等門皆應廣說是故說言三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業一切無記業三業謂身語意業復有三業謂順現法受業順次生受業順後次受業問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說順現法受等三業而不廣辯廣說如前復有說者前雖分別身等三業而未分別順現法受等三業今欲分別故作斯論云何順現法受業謂若業此生造作增長則於此生受異熱果是名順現法受業問若業此時造作增長則於此時受異熱果耶答不介所以者何諸善惡業要待相續或度相續方受異熱謂若此業造作增長或則於此一相續中或則於此一時分中或則於此一眾同分中受異熱果如是名為順現法受業必無有業此剎那造

阿婆塞天... 卷之三

則此及次刹那熟義由異類故親引發故此中所有世所現見順現法受業者曾聞有採樵者入山遇雲迷失途路時會日暮雲深寒凍將死不久即前入一蒙密林中乃見一羆先在林內形色青紺眼如雙炬其人惶恐分當失命此實菩薩現受羆身見其憂恐尋慰喻言汝今勿怖父母於子或有異心吾今於汝終無惡意即前捧取將入窟中溫煖其身令蘇息已取諸根果勸隨所食恐冷不消抱持而卧如是恩養經於六日至第七日天晴路現人有歸心羆既知已復取甘果飽而餞之送至林外懇勸告別人跪謝曰何以報恩羆言我今不須餘報但如比日我護汝身汝於我命亦願如是其人敬諾擔樵下山逢二獾師問言山中見何重獸樵人答言我亦不見餘獸唯見一羆獾師未請能相示不樵人答曰若能與我三分之二吾當示汝獾師便許相與俱行竟害羆命分肉為三樵人兩手欲取羆肉惡業力故雙臂俱落如珠縷斷

阿婆塞天... 卷之三

如截藕根猶師荒忙驚問所以樵人取愧具述委曲是二獾師責樵人曰他既於汝有此大恩汝今何忍行斯惡逆怪哉汝身何不糜爛於是獾師共持其肉施僧伽藍時僧上座得妙願智則時入定觀是何肉則知是與一切眾生作利樂者大菩薩肉尋時出定以此事白眾眾皆驚歎共取香薪焚燒其肉收其餘骨起窣堵波禮拜供養如是惡業要待相續或度相續方受其果

復次昔有屠販牛人駱牛涉路人多糧盡飢渴熱乏息而議曰此等群牛終非已物宜割取舌以濟飢虛則時以益塗諸牛口牛貪鹹味出舌故之則用利刀一時截取以火暗炙而共食之食已相與臨水添漱俱嚼楊枝措齒既了孽以刮舌惡業力故諸人舌根猶如爛果一時俱落如是惡業要待相續或度相續方受其果

復次聞昔有暴惡者令母執器自搗牛乳搗便過量母止之言餘者可留以乳犢子其人既聞忽生瞋忿以手

阿婆塞天... 卷之三

搗乳散其母面隨者母身乳滴多少惡業力故則令彼人身上還生介所白癩如是惡業要待相續或度相續方受其果是為略引順現法受三種惡業昔憍薩羅國有王名勝軍生其一女具十八醜貧賤者不與富貴者不求有長者子財位官失王聞遣使召至告言吾有小女少乏容色卿若不取厚俸珍財其人許之王聞歡喜多賜財寶田宅僕使恣其所欲降嬪以札密令歸第其人慙恥出則開鑰親知其見有諸密友責言何故不示我妻長者子言何遲之有眾人怪其推延遂共立約却後七日各將室家會其園林歡娛讌賞違者當罰金錢五百至第七日皆如所約唯長者子不將婦來自恃財富任罰多少其婦獨在家中自責自恨我宿何罪受此惡身衆人皆樂唯我獨苦不如早死一心念佛便欲自害佛知時至則於此沒踊出其前女見如來深生悲喜發殷淨心觀佛相好善業力故須臾變身猶如天女倍增踴躍佛為說法

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四

遠塵離垢得預流果世尊既還彼女
獨坐端正無比安隱快樂時彼明類
既見其人不將妻室便醉以酒竊其
戶鑰共往其家遇見其婦端嚴無比
如帝釋妃於是眾人深生讚仰因相
謂曰此不示人誠由於此則馳園所
共謝其夫并慶讚之其人慙被謂相
譏弄及還見之深生疑怪問言聖女
為是幻術為鬼魅耶我婦安在其妻
具以上事答之於是其夫得未曾有
歸依三寶如是善業要待相續或度
相續方受其果

昔健馱羅國迦膩色迦王有一黃門
恒監內事齎出城外見有群牛數盈
五百來入城內問駘牛者此是何牛
答言此牛將去其種於是黃門則自
思忖我宿惡業受不男身今應以財
救此牛難遂償其價悉令得脫善業
力故令此黃門則復男身深生慶悅
尋還城內佇立宮門附使啓王請入
奉觀王令喚入恠問所由於是黃門
具奉上事王聞驚喜厚賜珍財轉授
高官令知外事如是善業要待相續

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四

或度相續方受其果
昔恒又尸羅國有一女人至月光王
捨千頭虞礼無憂王所起靈廟見有
狗糞在佛座前尋作是思此虞清淨
如何狗糞穢汗其中以手捧除香泥
塗飾善業力故令此女人遍體生香
如栴檀樹口中常出青蓮華香如是
善業要待相續或度相續方受其果
是為略引順現法受三種善業
云何順次生受業謂若業此生造作
增長於第二生受異熟果是名順次
生受業

云何順後次受業謂若業此生造作
增長隨第三生或隨第四或復過此
受異熟果是名順後次受業
問諸順現法受業定於現法受耶順
生順後為問亦亦辭喻者說此不決
定以一切業皆可轉故乃至無間業
亦可令轉問若余云何說名順現法
受業等耶彼作是說諸順現法受業
不定於現法中受異熟果若受者定
於現法非餘故名順現法受業順生
順後所說亦亦彼說一切業皆可轉

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四

乃至無間業亦可轉若無間業不可
轉者應无有能越第一有然有能越
第一有者是故無間業亦應可轉阿
毗達磨諸論師言諸順現法受業決
定於現法中受異熟果故名順現法
受業順生順後所說亦亦是故若問
何故名順現法受業乃至順後次受
業應以此答
復有餘師說四種業謂順現法受業
順次生受業順後次受業順不定業
諸順現法受業乃至順後次受業此
業不可轉諸順不定受業此業可轉
唯為轉此第四業故受持禁戒勤修
梵行彼作是思願我由是當轉此業
復有餘師說五種業謂順現法受業
順次生受業順後次受業各唯一種
順不定受業中復有二種一異熟決
定二異熟不定定諸順現法受業順
現法受業順次生受業順後次受業
順不定受業中異熟決定業皆不可
轉順不定受業中異熟不定定業此
業可轉唯為轉此第五業故受持禁
戒勤修梵行彼作是思願我由是當

云何順後次受業謂若業此生造作
增長隨第三生或隨第四或復過此
受異熟果是名順後次受業
問諸順現法受業定於現法受耶順
生順後為問亦亦辭喻者說此不決
定以一切業皆可轉故乃至無間業
亦可令轉問若余云何說名順現法
受業等耶彼作是說諸順現法受業
不定於現法中受異熟果若受者定
於現法非餘故名順現法受業順生
順後所說亦亦彼說一切業皆可轉

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十四 第五十四 轉字
 轉此業復有餘師說八種業謂順現法受業有二種一異熟決定二異熟不決定順次生受業順後次業順不決定受業亦各有二一異熟決定二異熟不決定是謂八業於中諸異熟定業皆不可轉諸異熟不定業皆可轉為轉此故受持禁戒勤修梵行是故此中應作四句謂或有業時分決定異熟不定或有業異熟決定時分不定或有業時分決定異熟亦定或有業時分不定異熟亦定何業時分決定異熟不定謂順現法受業順次生受業順後次受業中異熟不定業何業異熟決定時分不定謂順不決定受業中異熟定業何業時分決定異熟亦定謂順現法受業順次生受業順後次受業中異熟定業何業時分不定異熟亦不定謂順不決定受業中異熟不定業如是名為八業四句

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

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十四 第五十四 轉字
 與取後自行欲邪行以此自所究竟非由他故若有如是種類法生三業同時皆得究竟於中初業於現法中受異熟果第二業於無間生受異熟果第三業於隨第三生以後諸生受異熟果其餘業道自作教他差別亦介

問此順現法受業等幾能引眾同分果幾能滿眾同分果或有說者三能引眾同分果亦能滿眾同分果謂順次生受業順後次受業二能滿眾同分果不能引眾同分果謂順現法受業順不決定業復有說者三能引眾同分果亦能滿眾同分果謂除順現法受一能滿眾同分果不能引眾同分果謂順現法受復有欲令順現法受業亦能引眾同分果若作是說此四種業一切皆能引眾同分果及滿眾同分果問如是諸業何者最勝或有說者順現法受業最勝所以者何近得果故復有說者順後次受業最勝所以者何一切善業最為勝而皆是順後次受故問順現法受業能近

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百一十四 第五十四 轉字
 得果於諸業中可說為勝順後次受業去果懸遠何最勝耶答順現法受業雖近得果而果下劣不名最勝順後次受業雖去果遠而果殊勝難盡故名最勝如外種子有近得果而果下劣有去果遠而果最勝如有秋苗經三半月則便結果最近而最下劣如稻麥等經於六月其果乃熟去果次遠而次為勝如法梨樹經五六年或十二年方結其果此果次勝如多羅樹經於百年方結其果此果最勝如外種子去果最近其果最劣去果次遠其果次勝去果最遠其果最勝隨其果勝劣差別內業亦亦順現法受業去果最近而果最劣順次生受業去果次遠而果次勝順後次受業去果最遠而果最勝勝業隨其果勝劣差別故順後次受業最勝非餘問於何界中能造幾業有說欲界能造四種善不善業色無色界能造三種善業除順現法受所以者何於欲界中依佛菩薩聲聞獨覺父母師長諸有德邊發起增上善惡業故此業

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十七 諸法無常論
 速疾受異熟果色無色界無此勝緣是故於彼不能起此順現法受業問若今品類足說當云何通如彼說言順現法受業順次生受業順後次受業一切隨眠之所隨增於彼論中應作是說順現法受業欲界一切隨眠之所隨增順次生受業順後次受業欲界一切隨眠之所隨增應作是說順現法受業欲界一切隨眠之所隨增於彼論中應作是說順現法受業欲界一切隨眠之所隨增應作是說順現法受業欲界一切隨眠之所隨增於彼論中應作是說順現法受業欲界一切隨眠之所隨增

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十七 諸法無常論
 何能起於彼處但以因力任持亦能引起順現法受業欲界亦有但由因力起此業者謂或有人開門大施供養賢聖而不能引順現法受業或復有人以一搏食施一傍生而能引起順現法受業如是等故知不必皆依勝緣而起此業然其要由因力任持方能引起是故往昔阿毗達磨迦濕彌羅諸大論師咸作是說若慈淨心持一把草施他牛食當知能引順現法受業

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十七 諸法無常論
 業能造初靜慮三種業除順現法受有能造初靜慮二種業謂順後次受及不定受若不退法者彼能造欲界三種善業除順次生受能造初靜慮三種業除順現法受若已離初靜慮未離第二靜慮者若退法者彼能造欲界四種業能造四靜慮四無色三種業除順現法受有能造非想非非想處二種業謂順後次受及不定受若不退法者彼能造欲界三種善業除次生受能造四靜慮三無色三種業謂順後次受及不定受能造非想非非想處三種業除順現法受如是已說異生生在欲界若諸異生初靜慮未離初靜慮者彼能造初靜慮四種業

阿毘達磨俱舍論卷之三
 若已離初靜慮未離第二靜慮
 彼能造初靜慮三種業除順次生受
 能造第二靜慮三種業除順現法受
 廣說乃至若已離無所有處彼能
 造初靜慮三種業除順次生受能造
 三靜慮三無色二種業謂順後次受
 及不定受能造非想非非想處三種
 業除順現法受如說生初靜慮如是
 乃至生非想非非想處亦應廣說如
 是已說諸地異生若諸聖者在欲界
 未離欲界未離初靜慮四種善不
 善業已離欲界未離初靜慮未離
 能造欲界二種業謂順現法受及不
 定受能造初靜慮三種業除順現法受
 已離初靜慮未離第二靜慮未離
 退法者彼能造欲界二種業謂順現
 法受及不定受能造初二靜慮三種
 業除順現法受有欲彼能造第二靜
 慮二種業謂順後次受及不定受若
 不退法者彼能造欲界二種善業謂
 順現法受及不定受能造初靜慮一
 種業謂不定受能造第二靜慮三種
 業除順現法受乃至若已離無所有

阿毘達磨俱舍論卷之三
 處未離非想非非想處未離退法
 者彼能造欲界二種業謂順現法受
 及不定受能造四靜慮三種業除現
 法受能造四無色三種業除順現法
 受此則惣說若別說者四無色中若
 造順次生受業則不造順後次受業
 若造順後次受業則不造順次生受
 業有說彼能造非想非非想處三種
 業謂順後次受及不定受若不退法
 者彼能造欲界二種善業謂順現法
 受及不定受能造四靜慮三無色一
 種業謂不定受能造非想非非想處
 二種業謂順次生受及不定受若已
 離非想非非想處未離能造欲界二
 種業謂順現法受及不定受能造四
 靜慮四無色一種業謂不定受如是
 已說聖者在欲界若諸聖者生初
 靜慮未離初靜慮未離能造初靜慮
 三種業除順後次受若已離初靜慮
 未離第二靜慮未離能造初靜慮
 二種業謂順現法受及不定受能造
 第二靜慮三種業除順現法受若已
 離第二靜慮未離第三靜慮未離

阿毘達磨俱舍論卷之三
 能造初靜慮二種業謂順現法受及
 不定受能造第二靜慮一種業謂不定
 受能造第三靜慮三種業除順現法
 受廣說乃至若已離無所有處未
 離非想非非想處未離能造初靜慮
 二種業謂順現法受及不定受能造
 三靜慮三無色一種業謂不定受能
 造非想非非想處二種業謂順次生
 受及不定受若已離非想非非想處
 未離能造初靜慮二種業謂順現法
 受及不定受能造三靜慮四無色一
 種業謂不定受如說聖者生初靜慮
 如是生第二第三第四靜慮廣說亦
 亦除未離自地未離能造自地四種
 業與前差別若諸聖者生空無邊處
 未離空無邊處未離能造空無邊處
 二種業謂順現法受及不定受若已
 離空無邊處未離識無邊處未離能
 造空無邊處二種業謂順現法受
 及不定受能造識無邊處二種業謂
 順次生受及不定受若已離識無邊
 處未離無所有處未離能造空無
 邊處二種業謂順現法受及不定受

能造識無邊處一種業謂不定受能造無所有處二種業謂順次生受及不定受若已離無所有處未離非想非非想處涼彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受能造識無邊處無所有處一種業謂不定受能造非想非非想處二種業謂順次生受及不定受若已離非非想處非非想處涼彼能造空無邊處二種業謂順現法受及不定受能造三無色一種業謂不定受如說聖者生空無邊處如是乃至生非想非非想處廣說亦亦住欲界中有位能造二十二種業謂中有位異熟定業及不定業如是鷄刺藍過部曇闍尸鍵南鉢羅奢法初生嬰孩童子少壯衰老位各有異熟定及不定業是名二十二業住羯羅藍位能造二十種業謂除中有業二如是乃至住瓊老位能造二業謂則老位定及不定業問若中有位所造諸業至本有位受異熟者此業當言是順現法受順次生受耶答此是順現法受業非順次生受所以者何

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十四
中有本有惣眾同分無差別故已說前後三業自性今當顯示雜無非後攝前不攝者何謂不定業無記業無漏業此中前三通攝不定業後三唯攝定業前三通攝善不善無記業後三唯攝善不善業前三通攝有漏無漏業後三唯攝有漏業如是廣說有無量門前後差別今簡略說故言前攝後非後攝前不攝者何謂不定業無記業無漏業
說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十四
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三〇頁中一八行第二字「諸」，圖、圖、圖、圖作「謂」。
- 一 三〇頁下六行首字「黑」，諸本（不含圖，下同）作「異」。
- 一 三〇頁下一三行第一〇字「黑」，圖、圖、圖、圖、圖、圖作「黑黑」。
- 一 三一頁上三行「苟戒」，諸本作「狗戒」。二〇行同。
- 一 三一頁中一六行第三字「持」，諸本作「若持」。
- 一 三一頁下三行「能斷」，諸本作「能伏能斷」。
- 一 三二頁中一行「黑熟業」，諸本作「異熟業」。
- 一 三二頁下一一行末字「唯」，圖、圖、圖、圖、圖、圖作「雖」。
- 一 三三頁中一六行第四字「色」，圖、圖、圖、圖、圖、圖作「彼」。

- 一 三四頁上一三行「天晴」，經、清作「天清」。
- 一 三四頁上一六行「比日」，麗作「此日」。
- 一 三四頁中二行「委曲」，麗作「委由」。
- 一 三四頁中八行第九字「皆」，資、韻、南、經、清作「聞」。
- 一 三四頁下一五行第二字「其」，諸本作「某」。
- 一 三五頁上二〇行「附使」，清作「即使」。
- 一 三五頁上二一行「奉觀」，資、韻、南、經、清作「奉現」。
- 一 三五頁上二二行「具奉」，諸本作「具奏」。
- 一 三五頁中一九行「云何」，資、韻、南、經、清作「何故」。
- 一 三五頁下一〇行末字「業」，諸本作「受業」。次頁中一三行第五字同。
- 一 三五頁下一八行末字至次行第四字「順現法受業」，諸本無。
- 一 三六頁上一一行第八、九字「不定」，諸本作「亦不定」。
- 一 三六頁上一七行第一字「定」，麗作「之」。
- 一 三六頁上末行「一使」，諸本作「二使」。
- 一 三六頁中九行「三能」，資、韻、南、經、清作「二業能」；麗作「二能」。
- 一 三六頁下七行「最近」，諸本作「此果最近」。
- 一 三七頁中一八行「四生中」，諸本作「於四生中」。
- 一 三七頁下二行首字「有」，諸本作「有說彼」。
- 一 三七頁下一八行末字「次」，諸本作「順次」。
- 一 三八頁上一〇行「在欲界」，諸本作「生在欲界」。
- 一 三八頁上二二行第六字「受」，資、韻、南、經、清無。
- 一 三九頁中三行末字「現」，資、韻、南、經、清作「順現」。
- 一 三九頁上一九行「三業」，南、經、清作「三業」。
- 一 三九頁中末行經名，麗作「阿毗達磨大毗婆沙論百十四」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五 退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業論第四中惡行納息第一之四

三業謂身語意業復有三業謂順樂受業順苦受業順不苦不樂受業問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說順樂受等業契經雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前雖分別身等三業而未分別順樂受等三業今欲分別故作斯論所說受名總有五種一自性受二現前受三所緣受四相應受五異熟受自性受者如說三受謂樂受苦受不苦不樂受現前受者如大因緣法門經說阿難當知受樂受時餘二受便滅應知如是所受樂受是無常苦滅壞之法離我所知如是苦受不苦不樂受應知亦亦所緣受者如識身論說眼色為緣生於眼識三和合故觸觸為緣故受當知此受能領受色非數取趣色是眼觸所生受緣非數取趣如是

乃至意法廣說亦亦相應受者如說有樂受法有苦受法有不苦不樂受法云何樂受法謂樂受相應法云何苦受法謂苦受相應法云何不苦不樂受法謂不苦不樂受相應法異熟受者如此中說順樂受業順苦受業順不苦不樂受業於此五受中依異熟受而作此論云何順樂受業謂欲界繫善業乃至第三靜慮地善業云何順苦受業謂不善業云何順不苦不樂受業謂廣果繫善業及无色界繫善業問順樂受業定能感樂受異熟果耶餘二受業為問亦若決定者此後所說當云何通如後論言頗有業不感身心受異熟而感異熟耶若有謂諸業感色心不相應行異熟若不定者何故說名順樂受業順苦受業順不苦不樂受業有說定感謂順樂受業定能感樂受異熟由此故名順樂受業乃至順不苦不樂受業定能感不苦不樂受異熟由此故名順不苦不樂受業問若後所說云何通如說頗有業不感身心

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五 退

受異熟而感異熟耶乃至廣說答彼業定感彼受異熟及感色心不相應行然所感受不常現前所感色等則恒相續於所感受不現前時說彼受業唯感色心不相應行是故無過如此則二文善通復有說者順樂受業不定能感順樂受異熟乃至順不苦不樂受業不定能感不苦不樂受異熟問若何故此業名順樂受等耶答順樂受業雖不定感樂受異熟然感樂受異熟者唯此業非餘故說此為順樂受業餘二受業所說亦復有說者順樂受業雖不定感樂受異熟然如樂受能與喜樂作所依止令喜樂生相續而轉作安足慶餘異熟果亦能如是故名順樂受業順苦受業雖不定感苦受異熟然如苦受能與憂苦作所依止令憂苦生相續而轉作安足慶餘異熟果亦能如是故名順苦受業順不苦不樂受業雖不定感不苦不樂受異熟然如不苦不樂受不能與喜樂憂苦作所依止不能令喜樂憂苦生相續而轉作安足

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五 退

屢餘異熟果亦復如是故名順不苦
 不樂受業復有說者如樂受能長養
 所依餘異熟亦亦故名順樂受業如
 苦受能損害所依餘異熟亦亦故名
 順苦受業如不苦不樂受非能長養亦
 非損害所依餘異熟亦亦故名順不
 苦不樂受業問欲界乃至第三靜慮
 有不苦不樂受異熟不若者此中
 所說云何通如說云何順不苦不樂
 受業謂廣果繫善業及無色界繫善
 業若無者靜慮中間所有善業當言
 能感何受異熟或有說者下地無有
 不苦不樂受異熟所以者何下地法
 處此受微細下地不寂靜此受寂靜
 復有說者下地有情所起善業皆為
 求樂受故起無有希求不苦不樂受
 者是故下地所有善業不感此受異
 熟問彼亦無有求苦受者何故下地
 感此異熟答欲界有情為求樂故多
 造苦因故雖不求而感彼異熟捨受
 寂靜無有求樂受而造捨受業者是
 故無彼異熟問靜慮中間所有善業
 當言能感何受異熟答感初靜慮喜

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百五十五卷 第三張 邊

根異熟復有說者感初靜慮樂受異熟
 問若介後文云何通如說頗有業感心
 受異熟非身耶答有謂善无尋業答彼
 文應作是說謂善无尋無伺業而不
 作是說者有何意耶應知此中言勢
 減少或有說者靜慮中間所有善業
 雖不感受異熟果而能感色心不相
 應行問若介何故此後論言善无尋
 業感心受耶答但言能感心受非身
 不言唯感心受異熟非感色心不相
 應行復有說者下地亦有不苦不樂
 受異熟問此中所說當云何通如說
 云何順不苦不樂受業謂廣果繫善
 業及無色界繫善業答此中但顯順
 不苦不樂受業異熟取後邊際謂第
 四靜慮是有色地邊無色界是三界
 邊復有說者此中但顯此受異熟不
 共田器誰是此受異熟不共田器謂
 第四靜慮及無色界復有說者下地
 雖有此受異熟然為餘受所覆相不
 明了不久相續從廣果上更無餘受
 唯有此受明了相續是故偏說諸說
 下地無不苦不樂受異熟者彼說欲

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百五十五卷 第三張 邊

界下三靜慮阿羅漢等住威儀心入
 涅槃廣果阿羅漢住威儀心異熟心
 入涅槃無色界阿羅漢住異熟心入
 涅槃諸說下地亦有不苦不樂受異
 熟者彼說欲界四靜慮阿羅漢等住
 威儀心異熟心入涅槃無色界阿羅
 漢住異熟心入涅槃
 已說前後三業自性今當顯示雜無
 雜相為前攝後後攝前耶答前攝後
 非後攝前不攝者何謂無記業無漏
 業此中前三業通有記無記後三業
 唯有記前三業通有漏无漏業後三
 業唯有漏是故言前攝後非後攝前
 不攝者何謂無記業及無漏業三業
 謂身語意業復有三業謂過去未來
 現在業復有三業謂善不善无記業
 復有三業謂學无學非學非無學業
 復有三業謂見所斷修所斷无斷業
 為前攝後後攝前耶答隨其事展轉
 相攝所以者何以身語意業自性或
 過去或未來或現在或善或不善或
 無記或學或無學或非學非無學或
 見所斷或修所斷或无斷故言隨其

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百五十五卷 第六張 邊

事展轉相攝

三業謂身語意業復有三業謂欲色無色界繫業為前攝後後攝前耶若前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業此中前三業通有漏無漏後三業唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂無漏業

四業如前說三業謂順現法受等業為四攝三三攝四耶若應作四句有不善不定業色界繫善不定業有三非四謂無色界繫善決定業有四亦三謂欲界繫善不善決定業及色界繫善決定業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善不定業及無記業四業如前說三業謂順樂受等業為四攝三三攝四耶若應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三非四謂無色界繫善業有四亦三謂欲界繫善不善業色界繫善亦三謂欲界繫善不善業色界繫善業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業及無記業

四業如前說三業謂過去等業復有

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十五卷 第七張 退

三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為四攝三三攝四耶若三攝四非四攝三不攝者何謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業及元記業

四業如前說三業謂欲界繫等業為四攝三三攝四耶若應作四句有四非三謂能斷諸業學思有三非四謂無色界繫善業一切無記業有四亦三謂欲界繫善不善業色界繫善業有非四非三謂除能斷諸業學思餘無漏業三業謂順現法受等業復有三業謂順樂受等業為前攝後後攝前耶若後攝前非前攝後不攝者何謂不定業此中前三唯攝定業後三通攝不定業是故言後攝前非前攝後不攝者何謂不定業

三業謂順現法受等業復有三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶若後攝前非前攝後不攝者何謂不定業無記業無漏業此中前三業唯攝定唯有

記唯有漏業後諸三業通攝不定有記無記有漏無漏業是故言後攝前非前攝後不攝者何謂不定業元記業無漏業

三業謂順現法受等業復有三業謂欲界繫等業為前攝後後攝前耶若後攝前非前攝後不攝者何謂不定業無記業此中前三業唯攝定唯有記業後三通攝不定有記無記業是故言後攝前非前攝後不攝者何謂不定業無記業

三業謂順樂受等業復有三業謂過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶若後攝前非前攝後不攝者何謂無記業無漏業此中前三業唯有記唯有漏後諸三業通有記無記有漏無漏是故言後攝前非前攝後不攝者何謂無記業元漏業問何故無記及元漏業不感樂受等異熟耶若諸元記業自性贏劣勢不堅住故無異熟諸元漏業難諸煩惱非三界繫故無異熟所以者何若

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十五卷 第九張 退

所起業自性堅強煩惱所繫者能感異熟辟如外種若體堅實有水所潤糞土所覆乃能生芽若不堅實雖有水潤糞土所覆不能生芽若雖堅實无水所潤糞土所覆亦不生芽內

業亦亦若體堅強愛水所潤餘煩惱覆能感異熟諸無記業雖愛水潤餘煩惱覆而性劣不堅不感異熟諸無漏業雖體堅強无愛水潤餘煩惱覆不感異熟諸不善業有漏善業具足二義能感異熟是故無記及无漏業非前所攝

三業謂順樂受等業復有三業謂欲界繫等業為前攝後後攝前耶若後攝前非前攝後不攝者何謂無記業此中前三業唯有記後三通有記無記是故言後攝前非前攝後不攝者何謂無記業

三業謂諸過去等業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶若隨其事展轉相攝義異體不異故三業謂過去等業復有三業謂欲界

何謂無記業

繫等業為前攝後後攝前耶若前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業此中前三業通有漏无漏後三唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業

三業謂善等業復有三業謂欲界繫等業為前攝後後攝前耶若前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業此中前三業通有漏无漏後三唯有漏是故言前攝後非後攝前不攝者何謂无漏業三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶若隨其事展轉相攝義異體不異故三業謂欲界繫

等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶若後攝前非前攝後不攝者何謂无漏業此中前三業唯有漏後三業通有漏无漏是故言後攝前非前攝後不攝者何謂无漏業三業謂學等業復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶若隨其事展轉相攝義異體不異故三業謂欲界繫

復有三業謂見所斷等業為前攝後後攝前耶若隨其事展轉相攝如前釋頗有業感身受非心耶若答有謂不

何謂無記業

善業謂以不善業唯感苦根異熟故問何故不善業不感心受耶若彼類心受所謂憂根而憂根非異熟故不感心受問何故憂根非異熟耶若憂根作意生故分別強故難欲捨故異熟不介

頗有業感心受非身耶若答有謂善無尋業此中諸有欲令下地無不苦不樂受異熟果者此善無尋業所感心受異熟謂第二靜慮喜根第三靜慮亦感初靜慮喜根同一地故而不感三識相應樂根以此業微細故諸有欲令下地亦有不苦不樂受異熟果者此善无尋業所感心受異熟謂第二靜慮喜根捨根第三靜慮樂根捨根第四靜慮及無色界捨根有說亦感靜慮中間捨根有說亦感初靜慮喜根樂根故非此業感

頗有業感心受耶若答有謂善有尋業諸有欲令下地無不苦不樂受異熟果者此善有尋業若在欲界感五識身相應樂根身受異熟及感意識

識身相應樂根身受異熟及感意識

何謂無記業

相應喜根心受異熟若在初靜慮感
三識身相應樂根身受異熟及感意
識相應喜根心受異熟諸有欲令下
地亦有不苦不樂受異熟果者此善
有尋業者若在欲界感五識身相應樂
根捨根身受異熟及感意識相應喜根
捨根心受異熟若在初靜慮感三識
身相應樂根捨根身受異熟及感意
識相應喜根捨根心受異熟問何故
喜根是異熟果非憂根耶答喜受行
相有廣有細不必恒時作意而起不
必恒時是強分別微細定中亦得有
故又此喜根非離欲捨與異熟法不
相違故有是異熟憂根不介故非異
熟問何故捨根唯善業感非不善耶
答捨根行相微細寂靜智者所樂故
善業感諸不善業性是廣動故不能
感捨受異熟頗有業不感身心受而
感異熟耶答有謂諸業感色心不相
應行異熟色異熟者謂九處除聲處
心不相應行異熟者謂命根眾同分
得生住差無常有說及無想事
問此中何者名身受何者名心受答

阿毗達磨大毗婆沙論卷百十五 第三十張

若受在五識身身受在意地名心
受復有說者諸受中無分別者名身
受有分別者名心受復有說者若受
緣自相境名身受緣自相共相境名
心受復有說者若受緣現在境名身
受緣三世及無為境名心受復有說
者若受緣實有境名身受緣實有假
有境名心受復有說者若受於境一
往取者名身受數數取者名心受復
有說者若受於境變緣即了者名身
受推尋乃了者名心受復有說者諸
受中若依色綠色名身受若依非色綠
色非色名心受如色非色如是有對
無對積聚非積聚和合非和合說亦
余尊者世友說曰佛說二受謂身受
心受何者名身受何者名心受此中
無有身受諸所有受皆是心受何以
故心相應故然所有受若依五根轉
名身受恒以身為增上緣故若依意
根轉名心受恒以心為增上緣故有
作是說無有身受諸所有受皆是心
受何以故心相應故然所有受若依
三根轉取和合境名身受恒作想故

阿毗達磨大毗婆沙論卷百十五 第三十張

若依三根轉取不和合境名心受非
恒作想故大德說曰受有二種一者
身受二者心受若是身受亦是心受
有是心受而非身受謂所有受不取
外事而起分別但依內事執取其相
而起分別謂緣一切補特伽羅及緣
法處所攝色心不相應行無為法等
名心受大德欲令如是心受無實境
界唯分別轉
如說三障謂煩惱障業障異熟障問
何故作此論答為欲分別契經義故
如契經說若諸有情成就六法雖聞
如來所證所說法毗奈耶而不堪任
遠塵離垢於諸法中生淨法眼何等
為六一煩惱障二業障三異熟障四
不信五不樂六惡慧雖說成就如是
六法而未廣辯亦未曾說去何名煩
惱障去何業障去何異熟障彼契經
是此論緣起根本彼所未說者今應
說之故作斯論復有說者前雖分別
諸業而未分別彼業等障今欲分別
故作斯論
如是三障摠以熾然猛利煩惱五無

阿毗達磨大毗婆沙論卷百十五 第三十張

開業都落迹等種種異熟為其皆性已說自性所以今當說問何故名障若如是三種能礙聖道及聖道加行善根是故名障云何煩惱障謂如有一本性具足熾然貪瞋癡煩惱由如此故難生狀難難可教誨難可開悟難得免難難得解脫此中本性具足熾然猛利貪煩惱者如難陀等具足熾然猛利瞋煩惱者如指躄等具足熾然猛利癡煩惱者如迦葉波等問若舍者如說難生狀難難可教誨難可開悟難得免難難得解脫此言善通由彼精勤方便教化皆見諦故如說能礙聖道及聖道加行善根此云何通若彼雖能導聖道及聖道加行善根然由佛力巧化方便彼得見諦於舍利子等諸大聲聞非所化境復有說者具足熾然猛利貪煩惱者如黃門等具足熾然猛利瞋煩惱者如氣虛等具足熾然猛利癡煩惱者如六師等問若舍者如說能導聖道及聖道加行善根此言善通由彼畢竟不見諦故如說難生狀難難教誨等此

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百五十五卷第六說

云何通由彼畢竟不見諦不名難故若應作是說不生狀難不可教誨等而不作是說者有何意趣謂即不生狀難名難生狀難乃至即不得解脫名難得解脫問云何建立此煩惱障為依成就為依現行若此依現行不依成就若依成就者則一切有情無有差別等具成就諸煩惱故由依現行而建立故煩惱差別則成四句或有煩惱熾然非猛利或有煩惱猛利非熾然或有煩惱亦熾然亦猛利或有煩惱非熾然亦非猛利煩惱熾然非猛利者謂下品煩惱數行者是猛利非熾然者謂上品煩惱不數行者是熾然亦猛利者謂上品煩惱數行者是非熾然非猛利者謂下品煩惱不數行者是此中熾然非猛利煩惱亦是煩惱障由此煩惱雖是下品以數行故依下生中依中生上漸次乃至能斷善根彼熾然非熾然煩惱亦非煩惱障由此煩惱雖是上品不數行故漸可損減乃至能入正性離生究竟斷滅彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百五十五卷第六說

熾然亦猛利煩惱是煩惱障一切為重彼非熾然非猛利煩惱非煩惱障一切為輕如是善根亦有四句或有善根熾然非猛利或有善根猛利非熾然或有善根熾然亦猛利或有善根非熾然非猛利熾然非猛利者謂下品善根數行者是猛利非熾然者謂上品善根不數行者是熾然亦猛利者謂上品善根數行者是非熾然非猛利者謂下品善根不數行者是此中熾然非猛利善根不為煩惱障所障由此雖是下品善根以數行故依下生中依中生上漸次增長能速趣證一切結斷彼猛利非熾然善根則為煩惱障所障由此雖是上品善根不數行故或容煩惱數現行漸次增長能斷善根彼熾然亦猛利善根一切為勝彼不熾然不猛利善根一切為劣云何業障謂五元開業何等為五被害母二害父三害阿羅漢四破僧五惡心出佛身血問如前所說能導聖道及聖道加行善根故名為障除五

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百五十五卷第六說

元間業復有其餘妙行惡行所謂定第八有業及上瞋恚經害招多鐵道何故不說為業障耶答亦應說此以為業障而不說者當知此義有餘此中三障皆有餘說復有說者五無間業定能為障是故偏說餘妙行惡行或能為障或不為障是故不說復有說者五無間業具五因緣易見易知是故偏說何等為五一自性故二趣故三生故四果故五補特伽羅故自性故者謂此五種性是定極重惡業趣故者此五決定於地獄受不於餘趣生故者此五決定順次生受非順現法受非順後次受非順不定受果故者謂此五種定感世間極不受果補特伽羅故者謂能造此五補特伽羅易見易知謂此能害母此能害父乃至此能出佛身血除此五種所餘一切妙行惡行皆無如是五種因緣易見易知是故不說

阿毗達磨大毗婆沙論卷百五十五 第九疏

說又尊者指毀室利趨多云何能轉若不定者害生命納息所說云何通如說頗有未害生然生未滅此業異熟定生地獄耶答有作無間業加行時命終或有說者此業於彼果定問害生命納息則為善通而此中何故不說答此中應說五無間業及彼加行而不說者有何意耶答此已說在五無間中五無間業用此為加行故若說果當知已說加行問尊者指幾云何能轉答彼猶未作元間加行是故彼說我今且未然母且當飯食問豈非欲害一切智耶答今時彼於非一切智起害加行非於一切智由是因緣世尊化作凡流苾芻入踏婆林勿彼尊者於一切智起熱加行不可救療若諸有情於一切智起熱加行如殘伽沙數如來應正等覺亦不能救令脫地獄故知彼於非一切智起熱加行非於一切智問室利趨多云何能轉答彼亦不作無間加行是故彼雖密設火奔及雜毒食而心念言如來若是一切智者自當避之若

阿毗達磨大毗婆沙論卷百五十五 第十疏

非一切智者便當殄滅勿令幻惑食取世間故彼非於一切智所起熱加行是以可轉復有說者此業於彼果不定問此中不說則為善通尊者指毀室利趨多業亦可轉害生命納息當云何通答諸無間加行能滿彼果業此於彼果有定有不定害生命納息說彼定者尊者指毀室利趨多所可轉易是不定者如是二說俱為善通云何異熟障謂諸有情處那落迦傍生鬼界北拘盧洲无想天處問餘洲亦有異熟為障如扇撻迦半擇迦無形二形等此中何故不說答此中應說而不說者當知此是有餘之說以前說此中三障皆有餘說復有說者此中但說決定為障彼非決定由彼有情所有異熟或有為障或不為障是以不說

阿毗達磨大毗婆沙論卷百五十五 第十一疏

問如是三障於一相續可成就幾答或但成一謂於三種隨一成就或成就二謂煩惱障業障或煩惱障異熟障無有成就業障異熟障非煩惱障者由此亦無成就三者

問如是三障何者最重或有說者異
熟障重所以者何因時可轉果時不
可轉故復有說者業障最重所以者
何業障能引異熟障故如是說者煩
惱障重以煩惱障能引業障業障復
能引異熟障如是皆以煩惱為本是
故最重

三惡行中何者最重謂破僧虛誑
語此業能取無間地獄一劫壽量異
熟苦果餘業不定故問此說破僧虛
誑語為最重餘業復說意業為最
大罪餘慶復說邪見為最重此三
大罪有何差別或有說者罪有三種
一業二煩惱三惡行業中意業為大
罪煩惱中邪見為大罪惡行中破
僧虛誑語為大罪復有說者惱亂大
眾故意業為大罪滅一切善根故邪
見為大罪能感大苦異熟果故破僧
虛誑語為大罪復有說者三業中意
業為大罪五見中邪見為大罪五無
間業中破僧虛誑語為大罪復有說
者見所斷業道中邪見為大罪修所
斷業道中破僧虛誑語為大罪見修

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十五卷 第三十段 退

所斷業中意業為大罪復有說者依
思業故說意業為大罪依思所造業
故說破僧虛誑語為大罪依非業故
說邪見為大罪復有說者依能起業
故說意業為大罪依所起業故說破
僧虛誑語為大罪依非業故說邪見
為大罪復有說者依能轉業故說意
業為大罪依所轉業故說破僧虛誑
語為大罪依非業故說邪見為大罪
是名三種大罪差別

問彼破僧時亦有身業往來加行思
惟及餘語業何故但說虛誑語能破
僧耶若若破僧時加行究竟一切時
有者此中說之於諸業中唯虛誑語
加行究竟一切時有能令僧壞是故
偏說餘業不介是故不說
問如說能取無間地獄果何故名無
間地獄耶若此假立名假立想不必
如名志有其義又此地獄亦名無間
亦名熱鐵猛焰熾然攢射支體亦名
常於六觸處門受諸苦惱亦名自受
業所招苦復有說者以於此中無間
無隙可令樂受變現在前故名無間

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十五卷 第三十段 退

問餘地獄中為有歌儻及飲食等喜
樂事耶若餘地獄中雖無異熟喜樂
而有等派喜樂如施設論說等活地
獄有時有分涼風颯吹或聞如是音
聲唱言等活等活時彼有情忽然還
活支節血肉平復如本變生喜樂無
間地獄無如是事故名無間復有說
者生彼有情其數甚多無間無隙故
名無間此說不然所以者何上品惡
行生彼地獄世間有情不皆能起上
品惡行如要修習上品妙行方生有
頂世間有情不皆能起上品妙行是
故生有頂者少生無間者亦介故彼
非說問若介介何名元間若依異熟
果說名無間以諸有情造大惡業生
彼地獄得廣大身一一身形悲皆廣
大遍彼多處中無間隙故名無間

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十五卷 第三十段 退

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四四頁上一九行第四字「諸」，諸本(不含^石)無。
- 一 四五頁下八行第七字「令」，^清作「令」。
- 一 四六頁上一行「皆性」，諸本作「自性」。
- 一 四七頁中七行第四字「答」，^徑、^清作「若」。
- 一 四八頁中一八行第一二字「想」，諸本作「相」。
- 一 四八頁下五行末字「還」，^徑作「遠」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十六 退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中惡行納息第一之五

問此業能取一劫壽果為何劫或有說者是成劫復有說者是壞劫復有說者是大劫如是說者此是中劫由彼亦有不盡中劫而得脫故如毗奈耶說提婆達多當於人壽四萬歲時來生人中必定當證獨覺菩提舍利子等所不能及問如是伽他當云何通

諸有破僧人 破壞和合僧 生無間地獄 壽量經劫住

尊者世友作如是說滅一劫住亦名一劫如世間人於滅一日任持所作亦名直日此亦如是

問此破僧罪亦能取地獄五蘊異熟何故但言取一劫壽或有說者以壽為先世尊摠說取五蘊果復有說者此中世尊說寂勝法謂五蘊中壽命取勝是故偏說復有說者壽命能持

一切五蘊令不散壞是故偏說復有說者壽從初生盡眾同分無有間斷今眾同分亦無間斷餘法不介是故不說復有說者由壽量故表知世間或增或減或進或退或興或衰是故偏說

問何故破僧得劫住罪非起惡心出佛身血耶答若起惡心出佛身血壞佛生身若破壞僧壞佛法身一切如來應正等覺敬重法身不重生身復有說者若起惡心出佛身血但毀尊重若破壞僧即名毀壞尊重所重若起惡心出佛身血但傷大師若破壞僧即名傷損大師所師如大師如是法王歸依依趣亦介有說彼起殺心出佛身血但是加行罪以佛法介不可害故破僧不介是根本罪如加行根本如是加行究竟亦介復有說者若起惡心出佛身血不多發起廣大加行但由介率暴而傷破僧不介要由發起廣大加行或經一月乃至四月方便誘誑諸雜學必窮令彼順已然後能破是以罪重復有說者若起

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十 破羯磨

惡心出佛身血不惱亂大衆雖傷佛身不能令佛生惱亂心亦不誼擾以作此事世間衆生或有聞者或不聞故若破壞僧極大誼擾惱亂大衆以破僧時應得入正性離生者不得入正性離生應得果證者不得果證應欲離者不得離欲應盡漏者不得盡漏不得誦持思惟三截不得靜慮思惟諸法修習靜慮無色等至不種殖三乘種子三千大千世界法輪不轉展轉聲至淨居諸天今其覺慧不得安靜明了現行若所破僧還和合時應入正性離生者即入正性離生應得果證者即得果證應欲者得離欲應盡漏者得盡漏便有誦持思惟三截在空閑處思惟諸法修習靜慮無色等至亦能種殖三乘種子三千大千世界法輪復轉展轉聲至淨居諸天今其覺慧復得安靜明了現行由是因緣若起惡心出佛身血不能生起經劫住罪若破壞僧便能生起經劫住罪

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十 破羯磨

覆无記不相應行為自性是不相應行蘊所攝即餘處說復有所餘如是種類不相應行是故僧破異破僧罪異僧破是不和合性無覆无記是不相應行蘊所攝破僧罪是虛誑語不善語紫色蘊所攝如退體異退法亦異退體是不成就性无覆無記不相應行蘊所攝退法是不善有覆无記五蘊所攝此亦如是僧破異破僧罪異由此僧破僧所成就破僧罪破僧人成就

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十 破羯磨

住作布濕陀羯磨說戒破法輪者謂立異師異道如提婆達多言我是師非沙門憍答磨五法是道非憍答磨所說八支聖道所以者何若能修習法者速證涅槃非八支道去何五法一者盡壽著糞掃衣二者盡壽常乞食食三者盡壽唯一坐食四者盡壽常居迦露五者盡壽不食一切魚血味鹽蘊乳等是謂破羯磨僧破法輪僧差別

阿毗達磨大毘婆沙卷百六十五 戒律部

者離阡聞處復有說者離阡見處復有說者離見聞處如是說者若由意樂捨受餘師謂彼愚癡諸莖蕪衆由定意樂發如是心作如是語提婆達多是我大師非佛世尊齊此當言法輪僧答補特伽羅有二種一者愛行二者見行諸見行者破法輪僧非愛行者以見行者所有意樂堅固猛利於雜染清淨品所作定無有退轉諸愛行者無如是事故不能破又唯男子破法輪僧非諸女人亦非扇搗半擇迦等所以者何破法輪時法亦自安立為大師而諸女人非增上器於大師非分故不能破然能廣作破僧方便猶如褒喜莖蕪尼等諸扇搗半擇迦無形二形皆是愛行諸愛行者所有意樂不堅不猛於染淨品皆不決定是故彼類不能破僧

問於何時分破法輪僧答於六時中不能破僧餘時則能謂非初時亦非後時非於二炮未出現時非未和合共結界時非未建立第一雙時非於

大師涅槃後時非初後者由此二時諸莖蕪衆於聖教中和合一味不可破壞非於二炮未出時者謂聖教中未生戒見二種炮時非未和合共結界時者要一界內有二部僧別住異忽方名破僧故非未建立第一雙者謂未建立第一雙時定无能破法輪僧者諸佛法亦皆有第一雙賢聖弟子若有破壞法輪僧已不經日夜此第一雙還令和非於大師涅槃後者若於大師般涅槃後作如是言我是大師非如來者咸共責言大師在世汝何不言我是大師今涅槃後乃作是語是故決定於此六時法輪不壞於所餘時法輪可壞

問住何等心僧破或有說者住於眼識復有說者住於耳識復有說者住於意識如是說者六識身中隨住一識皆容僧破問住何等受僧破或有說者住於樂根復有說者住於苦根復有說者住於喜根復有說者住於憂根復有說者住於捨根如是說者於五受中隨住一受皆容僧破

阿毗達磨大毘婆沙卷百六十五 戒律部

問僧破是何心果或有說者是出家心果所以者何在家無有僧破壞故復有說者受具心果所以者何勤策無有僧破壞故復有說者若取隣近受具心果若取懸遠出家心果如是說者若住此心僧破壞者即此心果問何等種類補特伽羅可破壞耶答唯是異生非諸聖者所以者何世尊記說无虞無容一切聖者可破壞故問諸有已得頓決擇分為可破不可破有說者除此所餘是可破壞復有說者此亦可破所以者何世尊唯記无虞無容一切聖者是可破壞不記餘故

問如提婆達多能破壞僧何故說言世尊眷屬不可破壞尊者世友說曰此中說四向四果名世尊眷屬是真弟子是真實僧不可破壞復次佛眷屬有二一是異生二是聖者提婆達多唯破異生由此故說彼能破僧一切聖者皆不可破由此故說世尊眷屬不可破壞大德說曰佛眷屬有二一內二外內謂聖者無動无壞外

謂異生可動可壞此中異生可動壞故提婆達多能破壞僧聖無動壞故說世尊眷屬不壞

問破僧時佛在衆不答佛時住彼彼界內而不在衆云何知耶曾聞提婆達多欲破僧時佛以慈愍故呵制之言提婆達多汝勿破僧勿起極重惡不善業勿起非愛大苦果慶佛雖如是慙慙呵制而彼都无止息之心今時世尊起正智見審觀前際勿我昔時破他眷屬即自觀見昔我无量無數劫前曾破壞他仙人眷屬彼業異熟今現在前觀見是已知此僧衆定當破壞便入靜室默然宴坐提婆達多便破壞僧故知世尊在於界內而不在衆

問為一切佛皆有如是破僧事耶有說不尔所以者何若有如是破壞他業造作增長便有破僧若無是業則无破僧唯世尊釋迦牟尼曾有此業造作增長故今僧破餘佛不尔有說餘佛亦有破僧曾聞迦葉波佛時有苾芻名曰花上是譽上子造五無間

斷滅善根

問提婆達多為先破僧後斷善根先斷善根後破僧耶或有說者彼先破僧後斷善根所以者何要具尸羅多聞端正貴族威肅言詞善巧乃能破僧若斷善根便失淨戒非增上故不能破僧尊者世友亦作是說提婆達多先破壞僧後斷善根若先斷善根後破僧者於破僧時應不能生一劫住罪所以者何非斷善根補特伽羅於非法中起非法想於破僧中起有罪想若於非法起於法想於破僧中起無罪想而破僧者終不能生一劫住罪要於非法起非法想於破僧中起有罪想如是破僧方能生起一劫住罪由此道理諸破壞僧一切皆生劫住罪耶設有能生劫住罪者一切皆能破僧耶應作四句或有破僧非能生起一劫住罪謂於非法起於法想及於破僧起非罪想而破壞僧或有能生一劫住罪而非破僧謂斷善根或有破僧亦能生起一劫住罪謂於非法起非法想於破僧中起有罪想

而破壞僧或有不能破壞於僧亦不能生一劫住罪謂除前相大德說曰彼起破僧加行時亦起斷善根加行起斷善根加行時亦起破僧加行是故彼破僧時則斷善根善根時則破僧彼由俱時造二罪故成就極重惡不善業而無一念悔愧之心

問諸造无間業彼斷善根耶設斷善根造無間業耶答應作四句或有造無間業非斷善如未生怨王等或有斷善非造無間業如六師等或有造無間業亦斷善如提婆達多始賽持等或有不造無間業亦不斷善謂除前相三妙行中何者寂大果謂第一有等至中思此業能取非想非非想處八万劫壽果當知唯依離繫果為問應作是答謂金剛喻定相應思此思能證一切結盡斷過知果由此中意問異熟果故作是答

問為一思能感八万劫壽為多思耶若一思者云何少業能感多果若多思者云何不名一衆同分果分分別感或有說者一思能感問云何少業

能感多果者先以一思攝感後以多思成滿群如畫者先以一色作摸後填眾彩此亦如是復有說者多思能感問云何不名一眾同分果分分別感答於彼定中緣一境界一類行相有眾多思相續而起或有能感十千劫壽或有能感二十千劫或有能感三十千劫或有能感四十千劫等壽如是多思分分別感然依一種定前加行起一類定緣一境界一類行相多思相續現前而感故名一身如是說者一思攝感多思成滿

問此思為是近地攝為根本地攝耶或有說者是近地復有說者是根本地如是說者此則不定或近地或根本地所以者何以一切思同一地故問八万劫者是何劫耶或有說者此是中劫復有說者此是成劫復有說者此是壞劫如是說者此是大劫

問此業能取四蘊異熟何故唯說取壽果耶或有說者以壽為先世尊說說取四蘊果復有說者此中世尊說

寂勝法謂四蘊中壽為寂勝是故偏說有說唯壽能持四蘊今不散壞是故偏說有說壽於一期無斷令眾同分亦无間斷餘法不令是故偏說復有說者由壽量故表知世間或增或減或進或退或興或衰由此因緣故偏說壽

如說惡行妙行感受非愛取大果如是善不善根并十善道亦應廣說謂三不善根中何者取大罪謂能起破僧虛誑語此不善根能取无間地獄一劫壽果十不善道中何者取大罪謂破僧虛誑語此業能取無間地獄一劫壽果三善根中何者取大果謂能起第一有等至中思此善根能取非想非非想處八万劫壽果十善業道中何者取大果謂與第一有等至中思俱者此業道能感非想非非想處八万劫壽果應知此中以略說故但說惡行妙行取大果非餘

業蘊第四中邪語納息第二之一

諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶如是等章及解章義既領會已次應

廣釋問何故作此論答為欲止他宗顯己義故謂譬喻者說離語及業別有正命邪命體性彼何故作是說由契經故如契經說八支聖道彼作是說佛說八支者各有體性不相雜乱由此便說正命邪命離語業外有體可得為遮彼意顯正命等皆即語業故作斯論如於不善語業道中若貪所起名為邪語亦名邪命為命起故瞋癡所起但名邪語不名邪命不為命而起故於不善身業道中若貪所起名為邪業亦名邪命瞋癡所起但名邪業不名邪命所以如前於善語業道中無貪所起名為正語亦名正命邪命對治故无瞋癡所起名為正語不名正命所以如前於善身業道中无貪所起名為正業亦名正命无瞋癡所起名為正業不名正命所以如前由此即顯正命邪命皆攝語業而體性是謂此處略略毗婆沙諸邪語彼邪命耶設邪命彼邪語耶答應作四句有邪語非邪命謂除趣邪命語四惡行諸餘語惡行即瞋癡所起

語業是語業性故非為命起故有邪命非邪語謂起邪命身三惡行即命所起身業為命起故非語業性故後語句中應准此釋有邪語亦邪命謂起邪命語四惡行有非邪語非邪命謂除趣邪命身三惡行諸餘身惡行諸邪業彼邪命耶設邪命彼邪業耶答應作四句有邪業非邪命謂除趣邪命身三惡行諸餘身惡行即瞋癡所起身業是身業性故非為起故有邪命非邪業諸趣邪命語四惡行即貪所起語業為命起故非身業性故後二句准此釋有邪業亦邪命謂起邪命身三惡行有非邪業非邪命謂除趣邪命四惡行諸餘語惡行此中諸貪所起皆以趣向邪命故名邪命諸正語彼正命耶設正命彼正語耶答應作四句有正語非正命謂除趣正命語四妙行諸餘語妙行即無瞋無癡所起語業是語業性故非邪命對治故有正命非正語謂趣正命身三妙行即無貪所起身業是邪命對治故非語業性故後二句准此釋有

正語亦正命謂趣正命語四妙行有非正語非正命謂除趣正命身三妙行諸餘身妙行諸正業彼正命耶設正命彼正業耶答應作四句有正業非正命謂除趣正命身三妙行諸餘身妙行即無瞋無癡所起身業是身業性故非邪命對治故有正命非正業謂趣正命語四妙行即無貪所起語業邪命對治故非身業性故後二句准此釋有正業亦正命謂趣正命身三妙行有非正業非正命除趣正命語四妙行諸餘語妙行此中諸無貪所起皆以趣向正命故名正命已略顯示雜無雜相今當廣說彼差別相謂若有為利活命因緣起諸惡行此名邪語邪業亦名邪命是語業性故為命所起故若有為餘種種因緣起諸惡行名邪語邪業不名邪命是語業性故非為命起故餘門准此釋復次若有隨其種種傍生明呪邪活命緣起諸惡行名邪語業亦名邪命若有為餘種種因緣起諸惡行名邪語業不名邪命復次若以四愛因

緣起諸惡行名邪語業亦名邪命若以餘緣起諸惡行名邪語業不名邪命復次若有矯詐現相以利求利五邪命緣起諸惡行名邪語業亦名邪命若為餘緣起諸惡行名邪語業不名邪命復次若起惡行加行名邪語業亦名邪命若起惡行根本業道名邪語業不名邪命所以者何加行難除非根本故復次若起種種遮罪名邪語業亦名邪命若起性罪名邪語業不名邪命所以者何遮罪難防非性罪故由如是等六門七門所說道理決定無能離語業外別立邪命問若亦何故說邪語等三種及於經中說八支聖道正語業外別說正命耶答佛以邪命誑惑於人微細難覺故與語業俱時示現復別示現如賊軍將周眾誅戮復別果首復有說者以諸邪命難可淨除故與語業俱時呵責復別呵責猶如女人與諸事欲及煩惱俱時諸過復別呵責云何邪命難可淨除謂有二法難除難捨即在家者邪見及出家者邪命諸在家

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 戒論第五
 人雖極聰慧受持五戒若苦所逼則以種種香花飲食祠禱天神諸出家
 人雖極聰慧受持具戒資身命緣繫屬他故見施主時便整威儀現親善相是故別說邪命正命契經及施設論皆作是說斷生命及至邪見皆有
 三種一從貪生二從瞋生三從癡生云何斷生命從貪生謂如有一以貪皮肉筋骨等故害他有情或為所愛
 悅意親友曾當於已作饒益者而行殺事或他以財及諸饒益求已行殺如國王等以諸財位招募驍勇令討未伏如是等殺名從貪生云何從瞋生謂如有一於他有情有損惱心怨嫌之心惡意樂心而斷彼命或復害彼親屬朋友以絕怨路如是等殺名從瞋生云何從癡生如有一類起如是見立如是論馳馬牛羊鷄豚鹿等皆為祠祀人所食用是以殺之無罪復有一類起如是見立如是論虎豹豺狼蜈蚣蛇等傷害於人為除患殺亦無罪又此西方有葦戾車名曰目迦起如是見立如是論父母衰老

及遭痼疾若能殺者得福無罪所以者何夫衰老者諸根朽敗不能飲食若死更得新勝諸根飲新煖乳若遭痼疾多受苦惱死便解脫故殺無罪如是等殺名從癡生以迷業果起邪諍故
 云何不與取從貪生謂如有一欲他財物不與而取或為所愛悅意親友曾當於已作饒益者而行盜竊或以財及諸饒益求已行盜如募將士掠他財寶如是等盜名從貪生云何從瞋生謂如有一於諸有情有損惱怨嫌惡意樂心而盜彼物令其困惱或復盜彼親友財物以憎彼故如是等盜名從瞋生云何從癡生如有一類諸婆羅門起如是見立如是論大地所有本是梵王神力化作施諸婆羅門今婆羅門勢力羸弱利帝利等侵奪受用故婆羅門取受用時是取已物皆無盜罪然彼取時作他物想如是等盜名從癡生迷於業果起邪諍故
 云何欲邪行從貪生謂此多分以耽

染心或以財利諸饒益事於彼彼所行欲邪行是名從貪生云何從瞋生謂如有一於他有情有損惱怨嫌惡意樂心欲令汗辱受諸衰損便於彼所行欲邪行是名從瞋生云何從癡生謂婆羅門起如是見立如是論諸婆羅門應畜四婦利帝利三吠舍應二或達羅一婆羅門等數若未滿姪他妻室亦无有罪然彼姪時起屬他想又此西方有葦戾車名曰目迦起如是見立如是論母女姊妹及兒妻等於彼行欲恣無有罪所以者何一切母色皆如熟果已辦飲食道路橋船階梯日等法亦有情共所受用是故於彼行欲无罪此等邪行名從癡生所以如前
 云何虛誑語從貪生謂如有一為名利故於他有情覆想而說若為已若為他如國王等招募辯士令行遊說為誘未伏彼人亦時以財位故或依內誑外或依外誑內或依二誑二此等虛誑語名從貪生云何從瞋生謂如於他有損惱心怨嫌惡意樂心欲

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十六
 三為加行由癡究竟復有說者欲邪
 行不定謂若欲令要出不淨方成業
 道者則三為加行由貪究竟若有欲
 令繞入穢門便成業道者則三為加
 行由三究竟所餘業道一切皆以三
 為加行由三究竟

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十六
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五〇頁中一六行「任持」，碩、徑、清作「住持」。
- 一 五〇頁下二〇行第五字「尔」，碩、置、園、徑、清、麗作「率爾」。
- 一 五〇頁下二二行「雜學」，諸本（不含石，下同）作「新學」。又第一二字「彼」，資、碩、置、園、徑、清作「敬」。
- 一 五一頁上七行「欲離」，諸本作「離欲」。
- 一 五一頁上九行第一二字「不」，諸本作「不得」。
- 一 五一頁中一行第五字「相」，碩、園、徑、清作「能」。
- 一 五一頁下二行末字「師」，諸本作「大師」。
- 一 五一頁下五行首二字「法者」，諸本作「是五法者」。
- 一 五一頁下八行第一三字「魚」，諸本作「魚肉」。
- 一 五二頁下二行「在家」，碩、園、徑、清作「出家」。
- 一 五二頁下一八行「復次」，資、碩、置、園、徑、清作「復有」。
- 一 五三頁上四行「彼彼」，諸本作「彼」。
- 一 五三頁中八行第一三字「善」，麗作「善根」。
- 一 五三頁中一行「有罪」，資、碩、置、園、徑、清作「於法」。
- 一 五三頁中一二行第一一字「破」，資、碩、置、園、徑、清作「彼」。
- 一 五三頁中一三行「無罪」，資、碩、置、園、徑、清作「於法」。
- 一 五三頁下二行第一〇字「相」，麗作「想」。一四行首字同。
- 一 五三頁下一二行第一三字「持」，碩、徑作「得」。
- 一 五三頁下一六行「當知」，諸本作「當知此中依異熟果為問故作此

越城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十七 退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之三

有律儀有不律儀有住律儀者有住不律儀者之何律儀謂有七種即離斷生命乃至離雜穢語之何不律儀謂亦有七種即斷生命乃至離穢語之何住律儀者謂有七衆一苾芻二苾芻尼三正學四勤策男五勤策女六近事男七近事女之何住不律儀者謂有十二種不律儀家一屠羊二屠鷄三屠猪四捕鳥五捕魚六遊獵七作賊八兜膾九縛龍十守獄十一煮狗十二婆具履迦此中屠羊者為活命故懷煞害心若實若賣養飼斷命如是一切皆名屠羊屠鷄屠猪亦復如是捕鳥者為活命故採捕眾鳥捕魚等亦如是縛龍者為活命故習呪龍地或言縛象煮狗者謂相茶羅等諸穢惡人婆具履迦者謂有傍生名婆具羅即是群類恒於曠野吞食

商侶有人專能煞之取商侶價以自活命由此故名婆具履迦有說置羅名婆具羅有人為活命故恒設置羅取諸眾生故名婆具履迦有說獵主名婆具履迦如有頌言

鹿出婆具履迦苦 終不還投婆具羅智者棄凡俗出家 終不還歸苦迫莊尊者妙音作如是說若受上命許問獄囚肆情暴虐加諸苦楚或非理斷事或毒心賦稅如是一切皆名住不律儀者

問如是諸律儀要受方得此不律儀亦如是耶或有說者亦由受得謂手執煞具擔從今日乃至命終常作此業以自活命亦時便得此不律儀復有說者雖執煞具自立擔言然彼不得此不律儀由二緣得一由作業二由受事由作業者謂生不律儀家取初作彼煞生等業亦時便得此不律儀由受事者謂生餘家為活命故懷煞害心往屠羊等不律儀所作是擔言我從今者乃至命終常作汝等所作事業以自活命亦時便得此不律

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七
儀復有說者此亦取初作彼業時方
乃獲得此不律儀彼說不律儀唯一
緣得

若有以下品心起有表業受諸律儀
盡眾同分彼諸律儀下品隨轉雖於
後時勵力發起身語意攝惡行妙行
然彼律儀常下品轉更不增長若有
以中品心起有表業受諸律儀盡眾
同分彼諸律儀中品隨轉雖於後時
勵力發起身語意攝惡行妙行然彼
律儀常中品轉不增不減若有以上
品心起有表業受諸律儀盡眾同分
彼諸律儀上品隨轉雖於後時勵力
發起身語意攝惡行妙行然彼律儀
常上品轉更不損減故如是問頗有
新學慈藹成就上品律儀而阿羅漢
成就下品律儀耶答有謂有新學慈
藹以上品心起有表業受諸律儀有
阿羅漢以下品心起有表業受諸律
儀如是新學慈藹成就上品律儀而
阿羅漢成就下品律儀
若有取初以下品經斷眾生命於此
眾生得下品漸生命所攝及不律儀

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七
取攝表無表業於餘一切有情身上
唯得下品不律儀所攝無表業若彼
後時隨以下中上品經斷眾生命於
此眾生命唯得下中上品漸生命所攝
表無表業更不得不得律儀所攝表無
表業先已得故如是取初以中品經
以上品經廣說亦亦斷生命等隨別
漸得不律儀業普須得故問如屠羊
者不欲煞餘眾生命何故此人普於一
切有情所得不律儀耶答雖於羊處
起不律儀然諸有情一切皆有羊蓋
界處又彼惡心境界寬遍故於一切
得不律儀元有是處為分別故設諸
有情皆作羊像來住前者於彼一切
皆起惡心皆欲煞害是故於一切有
情所得不律儀
住不律儀者有於一切有情得不律
儀非由一切支非由一切因有於一
切有情得不律儀由一切支非由一
切因有於一切有情得不律儀由一
切因非由一切支有於一切有情得
不律儀由一切支由一切因若由一
切支由一切因得不律儀非於一切

有情者此類無有一切有情者即是
一切有情之類一切支者謂斷生命
乃至說雜穢語一切因者謂下中上
經或貪嗔癡有於一切有情得不律
儀非由一切支非由一切因者謂以
下經斷眾生命或中或上非餘亦不
起餘支有於一切有情得不律儀由
一切支非由一切因者謂以下經斷
眾生命乃至說雜穢語或中或上非
餘有於一切有情得不律儀由一切
因非由一切支者謂以下中上經斷
眾生命不起餘支有於一切有情得
不律儀由一切支由一切因者謂以
下中上經斷眾生命乃至說雜穢語
住律儀者有於一切有情得律儀非
由一切支非由一切因有於一切有
情得律儀由一切支非由一切因有
於一切有情得律儀由一切支由一
切因若於一切有情得律儀由一切
因非由一切支者此類無有若由一
切支由一切因得律儀非於一切有
情者此亦無有一切有情者即是一
切有情之類一切支者謂離斷生命

乃至離雜穢語一切因者謂下中上品心或無貪无瞋無癡有於一切有情得律儀非一切支非一切因者謂以下心受近事勤策戒或中或上或二非餘有於一切有情得律儀亦一切支非一切因者謂以下心受近事乃至苾芻戒或中或上或二非餘有於一切有情得律儀亦一切支亦一切因者謂以下中上心如次受近事勤策苾芻戒問若以下中上心如次受近住近事勤策戒時即名於一切有情得律儀亦一切因非一切支何以言無咎此中但依盡壽律儀作論不依晝夜所以者何彼名為禱於律儀中非決定故

問如受律儀於下品後復得中品於中品後復得上品諸不律儀亦如是耶或有說者如得律儀不律儀亦不所以者何諸善律儀作大功用作大加行尚數數得况不律儀如是說者律儀漸得非不律儀所以者何律儀難得以難得故漸受漸得不律儀易得以易得故頃受頃得

問如善律儀有支不具諸不律儀亦如是耶答健馱羅國諸論師言不律儀業有支不具若諸有情生在種種不律儀家生便瘡痲盡眾同分不能言說彼但可得身三業性不律儀業不得語四迦濕彌羅國諸大論師咸作是說諸不律儀無支不具如善律儀漸次受者有支不具諸不律儀則不如是無漸受故易可得故問住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得律儀至明旦時捨律儀還得不律儀得律儀故不律儀斷捨律儀故不律儀續迦濕彌羅國諸大論師咸作是說住不律儀者受八戒齋時捨不律儀得律儀至明旦時捨律儀不得律儀得律儀故律儀捨捨不律儀分齋極故又捨律儀是故今時名非律儀非不律儀若彼有情盡眾同分不復作者不得律儀若復作者還得不律儀盡壽律儀由四緣捨一捨所學二二形生三斷

善根四捨眾同分諸持律者說法滅沒時為第五緣謂法滅沒時一切所學出家受具結界羯磨皆息滅是故今時律儀亦捨如是說者當於今時先得律儀不捨已出家者猶名出家已受具者猶名受具未出家者無復出家未受具者無復受具依此故言一切息滅

諸不律儀由四緣捨一受別解脫律儀二得靜慮律儀三三形生四捨眾同分問如善律儀捨所學捨此不律儀亦如是耶答或有說者若能決定捨諸煞具今時捨不律儀如是說者雖復決定捨諸煞具若不受戒得善律儀終不得名捨不律儀

三惡行三曲穢濁乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三惡行三曲穢濁契經雖作是說而不廣辨廣說如前復有說者前納息中已分別三惡行而未分別三曲穢濁今欲分別故作斯論

三曲穢濁謂身曲身穢身濁語曲語穢語濁意曲意穢意濁三曲云何謂

諸所起身語意業所以者何諸名為曲由曲相法所起三業說名為曲是彼果故問復何因緣諸名為曲蒼直相違故如有頌言

諸盤迴屈曲 不平直不正 峻坑淵稠林 是皆喻其語

復有說者以諸有情諸所損汗難出生死難入涅槃猶如曲木難出稠林難入聚落此亦是故名為曲復有說者以諸有情諸所損汗諸所損汗現將在前復還棄背將欲出言復還內止其性險惡難得意趣難可共交故名為曲復有說者以諸有情諸所損汗諸所損汗者皆應遠離如樂淨人避避塚間死屍臭穢正直所厭故名為曲復有說者以諸有情諸所損汗諸佛於彼亦捨大悲如諸病人良醫所棄障身正化故名為曲問諸在何處若在欲界初靜慮非上地問何故上地無諸若上地於諸非田非器非地非依以非田器非地依故於彼不有復有說者為除其語往趣上地若於上地復有諸者不應加行求趣上

地若下地法上地亦有不應施設漸

次滅法若不施設漸次滅法則應無有究竟滅法若無究竟滅法便無解脫若無解脫亦无生死則一切法無欲令無如是過是故上地無諸復有說者若於是處安立王臣安立眾主尊卑差別則有其語非於上地得有斯事故無有諸諸有王臣眾主尊卑差別必懷諂曲更相接事發有說者若於是處有諸識身有壽有伺及有自性身語表業則有其語如是諸法上地皆无故無有諂曲何謂瞋所起身語意業所以者何瞋名為微由微相法所起三業說名為微是彼果故問諸煩惱皆是其微

如有頌言

世間諸微草 能微汗良田 如是諸微微 微汗諸含識

慢愛无明餘煩惱頌說亦如是故此中唯瞋名微若難諸煩惱皆名為微然唯瞋患有二微名故獨名微如上頌言如是諸微微汗諸含識復

有說者由此瞋患微自相續微他相

續勝餘煩惱故說名微云何微自相續謂若瞋患現在前時舉身危強惛惛頓感戰掉不安如鬼所著人不喜見云何微他相續謂若瞋患亂他時令他塵垢或受鞭捶乃至喪命問瞋在何處若在欲界非上二界問何故上二界無瞋耶若非田非器乃至廣說復有說者為除瞋故求趣上界廣說如前復有說者若於是處有慳嫉結則有瞋患所以者何以諸有情依慳嫉結於他相續起瞋患故上界不介故無瞋患復次若處有無慳無愧則有瞋患上界不介復次若處有苦憂根則有瞋患上界不介復次若處有男女根則有瞋患上界不介復次若處有毀食愛及淫欲愛則有瞋患上界不介釋皆如前是故上界無有瞋患復有說者若於是處有怨害因則有瞋患怨害因者名九惱事色無色界無怨害因故无有瞋是故尊者妙音說言怨害因緣則令瞋轉或有說者若所依身乾燥強則有瞋

慧上界依身潤澤柔滑故无瞋恚復有說者色無色界有瞋對治謂等引慈故無有瞋如於是處若有吠藍婆風是處雲場終不得住上界亦全有瞋對治等引中慈吠藍婆風故瞋要場於彼不住

三濁云何謂貪所起身語意業所以者何貪名為濁由濁相法所起三業說名為濁是彼果故問何因緣故貪名為濁答能染濁故世間染色說名為濁如世間說根濁枝濁葉濁花濁果濁此皆能染故名為濁復次濁者是鄙下義世間並謂多貪欲者名為鄙濁復次濁者是不清淨義由貪蔽心習近染法捨淨法故問貪在何處答在欲界乃至非想非非想處已說自性今當顯示雜无雜相為三惡行攝三曲穢濁三曲穢濁攝三惡行耶答應作四句有惡行非曲穢濁謂除欲界諸瞋貪所起身語意惡行諸餘身語意惡行有曲穢濁非惡行謂初靜慮諸貪所起身語意業及餘色無色界貪所起意業有惡行亦曲穢濁

謂欲界諸瞋貪所起身語意惡行有非惡行非曲穢濁謂除前相相謂所名如前說謂於色蘊中除不善色及諸貪所起有覆無記色取餘色蘊於行蘊中除不善思貪瞋邪見及諸貪所起有覆无記思取餘相應不相應行蘊及三蘊全并无為法如是一切作第四句故言謂除前相

此中有二種等起謂因等起及剎那等起因等起名能轉心剎那等起名隨轉心問五識亦能作二等起發身語業不或有說者五識不能發身語業所以者何唯有意識於身語業作轉隨轉令彼業現前五識不能作轉亦不作隨轉不能令彼業現前問若亦如說自見身表業自聞語表業三識識此云何通答不見身表但見餘相不聞語表但聞餘音即由此義名見名聞三識識者緣他身業非自身業復有說者五識亦能發身語業以意識作能轉亦作隨轉五識雖不作能轉而作隨轉發彼業教若作是說即為善通自見身表自聞語表所以

者何若以意識作能轉及隨轉亦以眼識作隨轉者便見身表若以意識作能轉及隨轉亦以耳識作隨轉者便聞語表三識識者亦緣自業亦緣他業尊者僧伽伐蘇說曰五識亦能發身語業作因等起及剎那等起所以者何如有士夫先不作意欸被他打即還打彼非於今時得起我當打彼思念當知即是住身識打是故五識亦能發起身語二業作因等起及剎那等起如是說者五識不能作因等起發身語業所以者何意識於身語業作能轉及隨轉五識唯作隨轉不作能轉故

此中若善心作能轉即善心作隨轉若染汙心作能轉即染汙心作隨轉若威儀路心作能轉即威儀路心作隨轉若工巧處心作能轉即工巧處心作隨轉發身語業問若威儀路心作能轉即彼心作隨轉者如有行時遇見佛像等起善眼識或見姪女等起染眼識如是豈非善染隨轉起彼業耶尊者世友作如是說此由覺慧速

疾迴轉起增上慢謂於行位起此眼識而實行時則善心染心不現在前若善心染心現在前時即止不行此善心染心但如伴者不名等起復有說者威儀路心發起業時善染心等相助發起是故威儀路心轉時其隨轉心容有三種謂善染无記問若工巧處心作能轉即彼心作隨轉者如畫師畫作佛時起善眼識畫女人時起染眼識如是豈非善染隨轉發彼業耶尊者世友作如是說覺慧速疾起增上慢謂於盡時起此眼識而實盡時善心染心不現在前若善心染心現在前時便止不盡此善心染心但如伴者不名等起復有說者工巧處心發起業時善心染心相助發起是故工巧處心為能轉時其隨轉心容有三種謂善染無記問異熟生心何故不能作二等起發身語業耶若強感心發身語業異熟生心其性羸劣故不能發復有說者若身語業異熟生心為二等起而發起者此身語業當言是何為威儀路為工巧處為

異熟生若威儀路或工巧處異熟生心云何能發若異熟生此身語業應是異熟然身語業定非異熟加行起故亦不可說為善染汙執異熟生心所起故由此異熟生心不能發身語業復次若見所斷心作轉修所斷心作隨轉或修所斷心作能轉即修所斷心作隨轉發身語業斯有是處若見所斷心作能轉即見所斷心作隨轉或修所斷心作能轉見所斷心作隨轉發身語業無有是處何以故以見所斷心不能作剎那等起發身語業故今於此中因論生論問何故住見所斷心不能作剎那等起發身語業耶答要廣散心能作剎那等起發身語業此心微細故不能發復次外門轉心能作剎那等起發身語業此心內門轉故不能發復有說者若見所斷心能作剎那等起發身語業者此業當言是何為見所斷為修所斷為俱所斷若見所斷者此身語業應非修所斷法為方便依謂修所斷四大所造若修所斷者不應以見所斷

心為剎那等起若俱所斷者隨所起一業應成二分如是則一法有二自性但不令故見所斷心非剎那等起問若見所斷心不能作剎那等起發身語業契經所說當云何通如契經說邪見人所有身語意業若思若求若所造作一切皆得不可愛不可樂非悅意果所以者何此見暴惡所謂邪見答依因等起作如是說非剎那等起是故无過復次若此眾同分心作能轉即此眾同分心作隨轉或餘眾同分心作能轉即餘眾同分心作隨轉發身語業斯有是處若此眾同分心作能轉餘眾同分心作隨轉發身語業无有是處復有說者亦有是處謂如有人發願當作五年大會中間命終乘此願力生富貴家自憶宿命如昔所願一切皆作如是則名此眾同分心作能轉餘眾同分心作隨轉發身語業

三妙行三清淨謂身語意清淨乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三妙行三清淨

雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前約息中已分別三妙行未分別三清淨今欲分別故作斯論

為三妙行攝三清淨三清淨攝三妙行耶答隨其事展轉相攝所以者何諸身妙行即身清淨諸語妙行即語清淨諸意妙行即意清淨問无漏妙行永離垢穢離濁可名清淨有漏妙行既有垢有穢有濁云何名清淨答有漏妙行以分清淨故名清淨所以者何有漏妙行亦能離乃至無所有處諸煩惱垢故得名清淨復有說者有漏妙行能引發隨順第一義清淨故亦名清淨

三妙行三寂默謂身語意寂默乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三妙行三寂默雖作是說而不廣辯廣說如前復有說者前約息中已分別三妙行未分別三寂默今欲分別故作斯論

三妙行三寂默為三妙行攝三寂默三寂默攝三妙行耶答應作四句有妙行非寂默謂除無學身語妙行諸

餘身語妙行及一切意妙行有寂默非妙行謂无學心有妙行亦寂默謂無學身語妙行有非妙行非寂默謂除前相相謂所名如前廣說謂於色蘊中除善色行蘊中除無貪無瞋正見及諸善思識蘊中除無學心取餘色行識蘊及二蘊全并无為法如是一切作第四句故言謂除前相

三清淨三寂默為三清淨攝三寂默三寂默攝三清淨耶答應作四句有清淨非寂默謂除无學身語清淨諸餘身語清淨及一切意清淨此復云何謂學非學非無學身語清淨及三種意清淨以意寂默唯无學心故有寂默非清淨謂无學心非業性故有清淨亦寂默謂無學身語清淨有非清淨非寂默謂除前相相謂所名如前廣說

問何故於五蘊中唯色識二蘊建立寂默非餘蘊耶答應具建立而不立者當知此義有餘復有說者此中顯示寂初寂後故作是說初謂色蘊後謂識蘊如說初後如是入出趣向已

度方便究竟當知亦不復有說者此中顯示寂廣寂細於五蘊中色蘊寂廣識蘊寂細復有說者真實寂默唯无學心此無學心由誰比度謂身語業故唯無學心身語業建立寂默問何故寂默唯在無學答唯无學身中寂默可得學及非學非無學身中皆不可得因論生論何故唯無學身中寂默可得非餘耶答由此寂默是寂勝法非劣身中有勝法可得所以者何若說勝法則無學法勝非學法等若說勝補特伽羅則无學補特伽羅勝非有學等復有說者無學身中煩惱意言究竟息滅寂默圓滿故立寂默餘身不尔故不建立

問妙行清淨寂默有何差別或有說者名即差別謂名妙行名清淨名寂默復有說者義亦差別謂善巧作義是妙行義體潔白義是清淨義離礙亂義是寂默義復有說者能感受果故名妙行不雜煩惱故名清淨究竟靜息故名寂默是謂妙行清淨寂默三種差別諸身惡行彼盡非理所引

身業耶設非理所引身業彼盡身惡
行耶乃至廣說問何故作此論答為
欲分別契經義故如契經說有非理
所引身語意業契經雖作是說而不
廣辯廣說如前復有說者前納息中
雖已分別三種惡行而未分別非理
所引身語意業今欲分別故作斯論
諸身惡行彼盡非理所引身業耶設
非理所引身業彼盡身惡行耶答諸
身惡行彼盡非理所引身業何以故
以諸惡行皆違理故非理作意所等
起故有非理所引身業非身惡行謂
有覆無記身業及無覆无記非理所
引身業有覆無記身業者謂初靜慮
地詭愛等所起身業無覆無記非理
所引身業者謂應如是去來而不如
是去來等廣說如前諸語惡行彼盡
非理所引語業耶設非理所引語業
彼盡語惡行耶答諸語惡行彼盡非
理所引語業何以故以諸惡行皆違
理作意所等起故有非理所引語業
非語惡行謂有覆無記語業及無覆
無記非理所引語業有覆无記語業

者謂初靜慮地詭愛等所起語業無
覆無記非理所引語業者謂應作一
言而不作等廣說如前
諸意惡行彼盡非理所引意業耶設
非理所引意業彼盡意惡行耶答應
作四句有意惡行非非理所引意業
謂貪欲瞋恚邪見三種意惡行有非
理所引意業非意惡行謂有覆無記
意業及無覆無記非理所引意業有
覆無記意業者謂欲界繫薩迦耶見
邊執見相應思及色無色界一切煩
惱相應思无覆無記非理所引意業
者謂思能起如前所說無覆无記非
理所引身語二業有意惡行亦非理
所引意業謂不善意業有非意惡行
亦非非理所引意業謂除前相相謂
所名如前廣說謂於行蘊中作四句
於中除貪瞋邪見及涂汙思并無覆
無記非理所引思取餘相應不相應
行蘊及四蘊全并無為法如是一切
作第四句故言謂除前相
諸身妙行彼盡如理所引身業耶設
如理所引身業彼盡身妙行耶答諸

身妙行彼盡如理所引身業何以故
一切妙行不違理故如理作意所等
起故有如理所引身業非身妙行謂
無覆无記如理所引身業此復去何
謂應如是去來而能如是去來等廣
說如前
諸語妙行彼盡如理所引語業耶設
如理所引語業彼盡語妙行耶答諸
語妙行彼盡如理所引語業何以故
一切妙行不違理故如理作意所等
起故有如理所引語業非語妙行謂
无覆無記如理所引語業此復去何
謂應作一言而作一言等廣說如前
諸意妙行彼盡如理所引意業耶設
如理所引意業彼盡意妙行耶答應
作四句有意妙行非如理所引意業
謂無貪無瞋正見三種意妙行有如
理所引意業非意妙行无覆無記如
理所引意業即思謂能起如前所說
无覆無記如理所引身語二業有意
妙行亦如理所引意業謂善意業有
非意妙行亦非如理所引意業謂除
前相相謂所名如前廣說謂於行蘊

中作四句於中除無貪无瞋正見及善思并無覆无記如理所引思取餘相應不相應行蓋及四蓋全并無為法如是一切作第四句故言謂除前相

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六〇頁下一二行第三字「是」，圖、圖、圖、圖、圖無。
- 一 六一頁上一四行第一二字「後」，諸本（不含圖，下同）作「後」。
- 一 六一頁中一四行「前者」，圖、圖、圖、圖、圖作「其前」。
- 一 六一頁下一九行第三字「若」，圖、圖、圖、圖作「有」。
- 一 六二頁中五行第五字「可」，圖作「訶」。

- 一 六二頁中一九行「分齊」，諸本作「分齊」。
- 一 六三頁上一行第二字「將」，諸本無。
- 一 六三頁中一行「亦有」，諸本作「亦有者」。
- 一 六三頁中六行「衆主」，圖作「衆生」。
- 一 六三頁中一行第九字「其」，圖作「具」。
- 一 六三頁中一八行「穢穢」，諸本作「貪穢」。
- 一 六三頁中一九行「穢汙諸含識」下，諸本有五言頌四句「世間諸穢草 能穢汙良田 如是諸穢穢穢汙諸含識」。
- 一 六四頁上四行第九字「住」，圖作「往」。
- 一 六四頁上一行「根濁」，諸本作「根濁莖濁」。
- 一 六四頁中一五行第二字「不」，諸本作「不能」。

- 一 六五頁中六行第一〇字「轉」，諸本作「能轉」。
- 一 六五頁下五行「語業」，諸本作「語業者」。
- 一 六五頁下六行「邪見」，諸本作「諸邪見」。
- 一 六五頁下九行第一二字「非」，諸本作「非依」。
- 一 六七頁上一五行第四字「等」，圖、圖、圖、圖、圖作「煩惱等」；圖作「等煩惱」。
- 一 六七頁上一二行首字「理」，諸本作「理故非理」。
- 一 六七頁下一八行「妙行」，諸本作「妙行謂一分」。

阿毗達磨大毗婆沙論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中邪語納息第二之三

諸法由業得彼法當言是善不善無記耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂犢子部分別論者欲令音聲是異熟果問彼由何量作如是說答由聖言故如施設論說何緣菩薩感得梵音大士夫相菩薩音聲由此說故彼便計聲是異熟果為遮此意願一切聲非異熟果故作斯論諸法由業得彼法當言是善不善無記耶答依異熟果諸法由業得彼法無記問何故作是說答或有諸法雖由業得而非無記如諸律儀不律儀等為簡彼法故作是說依異熟果諸法由業得彼法無記

此中犢子部分別論者問應理論者言定作是說據異熟果諸法由業得彼法無記耶此是審定他宗之言

若不審定他所立宗便難他者則無有能與他作過亦是微難他所不說故審定言汝今忍可定作是說依異熟果諸法由業得彼法無記耶應理論者答言如是彼復問言為何所欲如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善耶應理論者答言如是彼便難言聽我說汝員屢失屢違自言屢若作是說依異熟果諸法由業得彼法無記則不應言如來善心說諸妙音美音和雅音悅意音此語是善作是說者不應道理若作是說如來善心說諸妙音美音和雅音悅意音此語是善則不應言依異熟果諸法由業得彼法無記而作是說不應道理應理論者釋彼難言應作是說菩薩音聲餘生中造作增長感異熟果大宗業由是因緣屢轉出生如來咽喉微妙大種從此能生妙語音聲而聲非異熟

問若一切聲非異熟果施設論說當云何通答依屢轉因作如是說然一切聲非異熟果問何故諸聲非異熟

阿毘達磨 卷之三 聲論 第三十
 果或有說者聲屬第三傳謂取初業
 生諸大種大種生聲聲屬第三故非
 異熟果復有說者聲屬第五傳謂初
 業生異熟大種異熟大種生長養大
 種長養大種生等流大種從此等流
 大種生聲聲屬第五故非異熟果復
 有說者聲隨欲轉非異熟法可隨欲
 轉有說聲復生聲非從異熟復生異
 熟有說聲是現在加行所發異熟果
 是先業所起復有說者離初靜慮深
 時語表便斷若是異熟者應離三界
 深時方斷復有說者聲有三種謂善
 不善無記異熟果唯无記有說若聲
 是異熟者生可愛趣應一切時出如
 意聲生非可愛趣應一切時出不如
 意聲現見有時與此相違是故聲非
 異熟復有說者聲有間斷異熟也无
 間斷是故聲非異熟然諸菩薩由二
 因緣發願求佛大士夫相微妙梵音
 一由曾見二由曾聞由曾見者謂彼
 菩薩曾見諸佛廣大集會為諸有情
 以梵音聲宣說正法摧伏異論微妙
 深遠具丈夫相由曾聞者謂彼菩薩

具聞如來以梵音聲宣說正法乃至
 具丈夫相介時菩薩見聞歡喜深心
 愛樂則便接受順彼正因我諸禁戒
 梵行精進皆當迴向願於未來得往
 如是大士行類由此意樂復以種種
 上妙香花供具音樂供養諸佛獨覺
 聲聞制多形像承事供養父母師長
 同梵行者修如是等殊勝福時一一
 迴求此梵聲相又勤淨除二種業道
 謂麤惡語及雜穢語由勤淨除麤惡
 語故得大士相微妙梵音由此梵音
 摧伏一切外道他論由勤淨除雜穢
 語故感得言詞威肅清亮由此言詞
 映奪一切世俗異論辯如有人見他
 處在華妙堂閣陳列五樂歡娛自恣
 聞他拊奏五樂音聲作是思惟我於
 何時當得如是慶妙堂閣陳列五樂
 歡娛自適既思惟已勤加功力積集
 財寶如其所願皆能辦之菩薩亦介
 由見及聞發願求佛梵音聲相諸業
 過去乃至廣說問何故作此論答諸
 有不願去來愚三世者欲令過去未
 來是无唯說現在無為是有為遮彼

執顯過去未來是實有法故作斯論
 復次所以作此論者為欲遮止外道
 所說故彼說言一切諸法後為前因
 猶如泉水後逼於前令涌今注如是
 後水為前水因諸法亦介由後念法
 所推逼故令從未來起入現在復從
 現在滅入過去是故未來為現在因
 現為過因為遮彼執明一切法前為
 後因非後前因若說後法為前因者
 便違內外諸法緣起連內法緣起者
 謂應行緣無明乃至老死緣生因於
 子息而有父母眼識為緣生於眼色
 乃至意識為緣生於意法從頰部曇
 生羯邏藍乃至從老生於中年連外
 法緣起者謂應芽為種因乃至果為
 花因如是等等若亦則有大過謂未作
 應得應先受善惡異熟然後造善惡業
 先墮無間獄後造五逆罪先受輪王
 位後造輪王業先證阿耨多羅三藐
 三菩提然後修菩薩行若未作而得
 亦應已作而失如此則无繫縛出離
 勿有此過是故諸法前為後因非後
 前因由是因緣故作斯論

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十七

諸業過去彼果過去耶答彼果或過去或未或現在果謂異熟果由已滅等差別故成三種諸業未來彼果未來耶答如是以非果先在後故諸業現在彼果現在耶答彼果或現在或未未所釋如前此中有說依剎那現在作論依此所說諸業過去彼果隨在何世而彼業皆有四種謂順現法受乃至順不定受諸業未來諸業現在隨所有果彼業亦四而不應言諸業現在彼果現在非此剎那造業即此剎那受異熟果故或有說者此中依分位現在而作論依此所說諸業過去彼果過去未來現在諸業未來諸業現在彼果未來皆如前說諸業現在彼果現在者彼業有二謂順現法受順不定受復有說者此中依一眾同分現在作論依此所說諸業過去彼果過去者如前說或未受者彼業有二謂順後次受不順不定受或現在者彼業有三除順現法受諸業未來亦如前說諸業現在彼果或現在者彼業有二謂順現法受及

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十七

順不定受或未來者彼業有三除順現法受問頗有順現法受業因在過去果在未來耶答有謂依剎那分位現在不依一眾同分現在而說復有說者亦依一眾同分現在而說謂如有人造作增長順現法受業已未獲與果率介命終介時即名因在過去果在未來頗有順現法受業因在過去果在現在或在現在果在未來耶若依一眾同分現在為問應答言無尊者妙音說有謂如前說頗有如身業感異熟果語業意業不介耶乃至廣說今於此中方便顯示三業所感愛非愛果後見蓋中方便顯示分位差別此中所問先答黑品後答白品是名此處略毗婆沙頗有如身業感異熟果語業意業不介耶答有如身不護語護彼於介時有善心或無記心謂於今時起不善身表業由此發起无表業隨轉及於今時或先時起善語表業由此發起無表業隨轉即於介時善心現起或无記心此中身業感非愛異熟語業感愛異熟意

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十七

業若善心起感愛異熟若無記心起不感愛非愛異熟又如身護語不護彼於介時有不善心或無記心謂於今時起善身表業由此發起无表業隨轉及於今時或由先時起不善語表業由此發起無表業隨轉即於介時不善心現起或無記心此中身業感愛異熟語業感非愛異熟意業若善心起感愛異熟若不善心起感非愛異熟是名如身業感異熟果語業意業不介頗有如語業感異熟果身業意業不介耶答有如身護語不護彼於介時有善心或無記心謂於今時或由先時起善身表業由此發起无表業隨轉及於今時起不善語表業由此發起無表業隨轉即於介時善心現起或無記心此中身業感愛異熟語業感非愛異熟意業若善心起感愛異熟若無記心起不感愛非愛異熟是名如身業感異熟果語業意業不介

今時起善語表業由此發起无表業
隨轉即於今時起不善心或無記心
 此中身業感非愛異熟語業感愛異
 熟意業若不善心起感非愛異熟若
 無記心起不感愛非愛異熟是名如
 語業感異熟果身業意業不介
 諸有欲令有缺減律儀不律儀者依
 彼意起此諸句中身護語不護語護
 身不護皆得依三種說謂若住律儀
 若住不律儀若住非律儀非不律儀
 諸有欲令無缺減律儀不律儀者依
 彼意趣此等唯依住非律儀非不律
 儀者說非餘
 頗有如意業感異熟果身業語業不
 介耶答有如身護語護彼於今時有
 不善心此相違說亦介此相違等如
 前准釋此中若意業感非愛異熟身
 語業便感愛異熟若意業感愛異熟
 身語業便感非愛異熟是名如意業
 感異熟果身業語業不介
 頗有如身業語業感異熟果意業不
 介耶答有如身不護語不護彼於今
 時有善心或無記心此相違說亦介

如前准釋此中若語業感非愛異熟
意業便感愛異熟或都不感若身語
 業感愛異熟意業便感非愛異熟或
 都不感是名如身業語業感異熟果
 意業不介
 諸有欲令有缺減律儀不律儀者及
 有欲无缺減律儀不律儀者依彼意
 趣此諸句中身護語護身不護語不
 護皆得依三種說謂若住律儀若住
 不律儀若住非律儀非不律儀頗有
 如身業意業感異熟果語業不介耶
 答有如身不護語護彼於今時有不
 善心此相違說亦介如前准釋
 頗有如語業意業感異熟果身業不
 介耶答有如身護語不護彼於今時
 有不善心此相違說亦介如前准釋
 頗有如身業語業感異熟果意業亦
 介耶答有如身不護語不護彼於今
 時有不善心此相違說亦介如前准
 釋此中或三業皆感非愛異熟或三
 業皆感愛異熟是名如身業語業感
 異熟果意業亦介
 頗有非身業語業意業感異熟果而

感異熟果耶答有謂心不相應行感
異熟果色心所法心不相應行此
 復云何謂无想定滅盡定得及彼生
 老住無常
 問無想定感何異熟或有說者无想
 定感無想及色異熟命根眾同分是
 彼有心靜慮異熟所餘諸蘊是俱異
 熟復有說者无想定感無想及色異
 熟命根是彼有心靜慮異熟所餘諸
 蘊是俱異熟復有說者无想定感無
 想異熟所餘諸蘊是俱異熟問若介
 命根便非是業所感異熟品類足說
 當云何通如說一法是業異熟非業
 所謂命根答一切命根是異熟果諸
 異熟果多由業感故作是說然此不
 無非業感者復有說者若有心時亦
 感無心諸蘊異熟若無心時亦感有
 心諸蘊異熟問若介應有心因感無
 心果應无心因感有心果答此亦无
 過如有色因感無色果或無色因感
 有色果業果差別不違正理此亦如
 是評曰應作是說無想異熟唯无想
 定感一切命根及眾同分眼等色根

皆業所感餘蘊俱感問滅盡定感何
異熟若感非想非非想處四蘊異熟
問得感何異熟若感色心所法心
不相應行問得能感眾同分不或有
說者不感所以者何眾同分者是業
所感此得非業故不能感諸說得不
能感眾同分者彼說諸得感色異熟
者能感四處謂色香味觸亦感心所
法異熟者謂樂受苦受不苦不樂受
及相應法感心不相應行異熟者謂
得生住老無常尊者僧伽伐蘇說曰
得亦能感眾同分果謂眾多得積集
能感一眾同分所得依身愚鈍羸劣
不明不利猶如蚯蚓蛇象等彼眾
同分是得所感諸說得亦能感眾同
分者彼說此得感色異熟者謂九處
除聲處感心所法異熟者謂樂受
苦受不苦不樂受及相應法感心不
相應行異熟者謂命根眾同分得生
住老無常彼不應作是說所以者何
得得相望不同一果假使積集數過
俱脛復何所益若同一果可有是事
是故如前所說者好尊者妙音作如

是說得不能感眾同分果餘業感得
眾同分時於其眼處乃至意識得亦
能感相狀異熟即彼諸法生住老無
常此中亦攝依附彼法不自在故頗
有順現法受等三業非前後受異
熟果耶若乃至廣說此中非前者
遮過去非後者遮未來受異熟果者
謂三業同於一剎那須受異熟果依
此立問是以答言有謂順現法受業
色者此業能感四處異熟謂色香味
觸順次生受業心所法者此業能
感樂受不苦不樂受及彼相應異熟
順後次受業心不相應行者此業能
感四類異熟謂命根眾同分得生住
老無常又順現法受業心不相應行
者此業能感二類異熟謂得生住老
無常順次生受業色者此業能感九
處異熟除聲處順彼次受業心所
法者此業能感樂受苦受不苦不樂
受及彼相應異熟又順現法受業心
心所法者此業能感樂受苦受不苦
不樂受及彼相應異熟順次生受業
心不相應行者此業能感四類異熟

謂命根眾同分得生住老無常順後
次受業色者此業能感九處異熟謂
除聲處頗有順樂受等三業非前後
受異熟果耶若乃至廣說此中非前者
遮過去非後者遮未來受異熟果者
謂三業同於一剎那須受異熟果依
此立問是以答言有謂順現法受業
色者此業能感四處異熟謂色香味
觸順次生受業心所法者此業能
感樂受不苦不樂受及彼相應異熟
順後次受業心不相應行者此業能
感四類異熟謂命根眾同分得生住
老無常又順現法受業心不相應行
者此業能感二類異熟謂得生住老
無常順次生受業色者此業能感九
處異熟除聲處順彼次受業心所
法者此業能感樂受苦受不苦不樂
受及彼相應異熟又順現法受業心
心所法者此業能感樂受苦受不苦
不樂受及彼相應異熟順次生受業
心不相應行者此業能感四類異熟

孰謂得生住老无常順不若不樂受業色者此業能感人天九處異熟除聲處能感惡趣四處異熟謂色香味觸

頗有三界業非前非後受異熟果耶

答有乃至廣說此中道理應答言無以異熟果界地斷故而言有者有何理耶有說此中以問非理是故隨彼作非理何故須作非理問耶欲試驗他故為此問聞迦濕彌羅國有一論師至北印度蘭林僧伽藍知眾事者差為僧使彼不受言我是論師應免斯事其知事者往白眾首阿羅漢言迦濕彌羅國有一苾芻至此僧伽藍次當僧使彼不受言我是論師應免斯事阿羅漢言汝應往問頗有三界業非前非後受異熟果耶知僧事者便往問之彼得此問答言無有知僧事者還往眾首阿羅漢所自言已問彼答言無阿羅漢言定是論師應免僧事故今於此還述彼問欲有試驗故亦復作非理而答復有說者依增上果為此問答亦不違理以三界業

容有一時受此果故謂欲界繫業色者此業亦感欲界繫九處異熟除聲處色界繫業心所法者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證得靜慮便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已發生樂受及相應法無色界繫業心不相應行者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻得無色定便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已命根不斷又欲界繫業心不相應行者此業亦感欲界四類異熟謂命根眾同分得生住老无常色界繫業色者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證得靜慮便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已長養諸根增益大種無色界繫業心所法者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證無色定便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已發生樂受及相應法又欲界繫業心所法者此業亦感樂受苦受不若不樂受及相應法色界繫業心不相應行者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾

苾芻證得靜慮便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已命根不斷無色界繫業色者謂婆羅門長者居士諸淨信者聞有苾芻證無色定便施種種衣服飲食諸資身具彼受施已長養諸根增益大種由此道理今於此中依增上果作此問答亦不違理以增上果一切界地無隔斷故頗有善不善業非前非後受異熟果耶答有乃至廣說謂善業色者此業能感人天九處異熟除聲處能感惡趣四處異熟謂色香味觸不善業心所法者此業能感苦受及彼相應異熟心不相應行者此業能感惡趣四類異熟謂命根眾同分得生住老无常能感人天二類異熟謂得生住老无常又善業心心所法者此業能感樂受不若不樂受及彼相應異熟心不相應行者此業能感人天四類異熟謂命根眾同分得生住老无常能感惡趣二類異熟謂得生住老无常不善業色者此業能感惡趣九處異熟除聲處能感人天四處異熟謂色香味觸

阿毗達磨大毗婆沙論 卷一八
頗有見修所斷業非前非後受異熟
果耶答有乃至廣說謂見所斷業色
者此業能感惡趣九處異熟除聲處
能感人天四處異熟謂色香味觸修
所斷業心心所法心不相應行者此
業有二種謂善不善業心心所法者
此業能感樂受不苦不樂受及彼相
應異熟心不相應行者此業能感人
天四類異熟謂命根衆同分得生住
老无常能感惡趣二類異熟謂得生
住老無常不善業心心所法者此業
能感苦受及彼相應異熟心不相應
行者此業能感惡趣四類異熟謂命
根衆同分得生住老無常能感人天
二類異熟謂得生住老無常又見所
斷業心心所法者此業能感苦受及
彼相應異熟心不相應行者此業能
感惡趣四類異熟謂命根衆同分得
生住老無常能感人天二類異熟謂
得生住老無常修所斷業色者此業
有二種謂善不善善業色者此業能
感人天九處異熟除聲處能感惡趣
四處異熟謂色香味觸不善業色者

阿毗達磨大毗婆沙論 卷一八
此業能感惡趣九處異熟除聲處能
感人天四處異熟謂色香味觸異熟
因果如雜蘊智納息中已廣說
業蓋第四中害生納息第三之一
頗有已害生殺生未滅耶如是等章
及解章義既領會已次應廣釋此中
有非殺生以殺生聲說有非加行以
加行聲說謂殺生加行亦名殺生殺
生後起亦名加行是謂此處略略
沙頗有已害生殺生未滅耶答有如
已斷他命彼加行未息謂如有人為
害他命以刀杖等加害加行未息而
彼命已斷遣使呪藥廣說亦亦頗有
未害生殺生已滅耶答有如未斷他
命彼加行已息謂如有人為害他命
以刀杖等加害其命未斷彼謂已斷
斷不復加害遣使呪藥廣說亦亦頗
有已害生殺生已滅耶答有如已斷
他命彼加行已息謂如有人為害他
命以刀杖等加害即命斷時加行亦
息遣使呪藥廣說亦亦頗有未害生
殺生未滅耶答有如未斷他命彼加
行未息謂如有人為害他命以刀杖

阿毗達磨大毗婆沙論 卷一八
等加害其命未斷彼加行亦未息遣
使呪藥廣說亦亦
頗有未害生殺生未滅此業異熟定
生地獄耶答有如作無間業加行時
命終其事云何謂如有人欲害其母
通起加行或為官司所獲或母有力
反害其子或母福德天神為殺子墮
地獄而母猶存或起加行致母必死
而便中悔自害其命亦生地獄如害
母如是造餘無間應知亦亦問唯法
無衆生云何而有殺罪尊者世友說
曰如雖無衆生而有衆生想如是雖
無衆生而有殺罪復次此蓋界處能
起我想有情想命者生者養者補特
伽羅想是故若斷壞破得殺生罪復
次蓋界處能起我想常樂淨想是以
若斷壞之彼得殺生罪大德說言此
蓋界處是有執受起三時覺謂我當
殺正然已殺是故若斷壞彼得殺生
罪然衆生是世俗有殺生罪是勝義
有此殺生罪由二緣得一起加行二
果究竟若起加行果不究竟或果究
竟不起加行皆不得殺罪若起加行

果亦究竟方得殺罪問頗有亦起加行果亦究竟不得殺罪耶答有如能煞所殺俱時捨命或能殺者前死問殺何蓋名殺生過去耶未來耶現在耶過去已滅未來未至現在不住志無殺義云何名殺生耶答殺未來蓋非過去現在問未來未至云何可殺答彼住現在遮未來世諸蓋和合說名為殺由遮他蓋和合生緣故得殺罪有說殺現在未來蓋但非過去問未來可介現在不住設彼不殺亦自然滅云何殺耶答斷彼勢用說名為殺所以者何先現在蓋雖不住而滅然不能令後蓋不續今現在蓋不住而滅則能令其後蓋不續故於現蓋亦得殺罪問諸蓋中何蓋可殺於彼得殺罪有說色蓋所以者何唯色可為刀杖等所觸故有說五蓋問四蓋無觸云何可殺答彼依色轉色蓋壞時彼便不轉故亦名殺如餅破時乳等亦失又彼都於五蓋起惡心而殺故於彼得殺罪問為殺無記於彼得罪為三種耶有說無記所以

者何唯无覆無記可為刀杖等所觸故有說三種問善淨汙法無觸云何可煞答善淨汙法依無記轉无記壞時彼便不轉故亦名殺餘廣說如前問如以一加行俱時殺母及餘女人彼於母得殺生及無間无表罪於餘女人唯得煞生無表罪而此表業為但得一為得二耶有作是說但得一表所以者何以一加行俱時而殺无差別故尊者妙音說曰彼得二表所以者何此身表業極微所成害母及餘極微各異如無表得二表亦應介問如以一加行殺多衆生隨介所衆生得介所無表罪而此表業為但得一為得多耶有說得一所以者何以一加行俱時而殺無差別故尊者妙音說曰彼得多表廣說如前問殺壽應盡者得殺罪不答若此刹那壽應盡即介時加害者不得殺罪若由加害乃至令彼一刹那壽住不生法皆得殺罪况多刹那問殺斷末摩者得殺罪不答若此刹那正應捨命即介時加害者不得殺罪若由如

害乃至令彼一刹那命住不生法皆得殺罪况多刹那問若有害他令定當死便自害命得殺罪不答不得所以者何以彼果未究竟便自失命無後衆同分可成就後罪故問若戰鬪時互相加害俱時死者各得殺罪不答不得所以者何以二皆志果未究竟便俱失命無後衆同分可成就彼罪故問若為王等逼令行殺得殺罪不有說不得所以者何他力所制非彼意樂故如是說者亦得殺罪除自要心寧捨已命終不害他如是則無罪問若依先王所制法令刑罰有過得殺罪不答得王及法司若遣他殺得殺先無表罪彼所遣人及若自殺俱得殺生表無表罪若衆多有情謀害一命彼起加行親斷命者得殺生攝表無表罪餘同謀及作聲援者但得殺生無表若彼多人等設加行斷一命當知皆得表无表罪頗有非身作而得殺生罪耶答有謂語違殺頗有不發語而得虛誑語罪耶答有謂身表頗有非身作

作「業色」。

一 七四頁下二〇行第四字「得」，續、南、經、清作「得此」。

一 七五頁上六行第八字「善」，諸本作「善善」。

一 七五頁中一七行首字「斷」，諸本無。

一 七五頁下一五行第九字「破」，諸本作「彼」。

一 七五頁下一六行第二字「蓋」，續、南、經、清作「此蓋」。

一 七六頁上二行「不得」，諸本作「而不得」。

一 七六頁上一行第九字「都」，續、南、經、清作「部」。

一 七六頁中一三行「一以」，諸本作「以一」。

一 七六頁下五行第三字「便」，續、南、經、清作「使」。

一 七六頁下六行「後罪」，諸本作「彼罪」。

一 七六頁下一五行第一〇字「先」，

諸本作「生」。

一 七六頁下二〇行「斷一命」，諸本作「斷彼一命」。

一 七七頁上二行第七字「殺」，續無。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十九 過

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中害生納息第三之二

頗有業不善順苦受異熟未熟乃至廣說問何故作此論答為止他義顯已義故謂或有說無有中或有復有說雖有中有而生惡趣者无或復有說生惡趣者雖有中有而生地獄者無或復有說生地獄者雖有中有而先造無間業者无或復有說先造無間業者雖有中有而中有中不受無間異熟或復有說雖住中有亦受無間異熟而但受四蘊不受色蘊欲遮此等種種僻執顯有中有於有色界一切生處无不皆有於中亦受色蘊異熟由是因緣故作斯論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十九 過

有說無差別有說名則差別此名造作此名增長有說義亦有差別謂或有由一惡行墮諸惡趣或有由三若造作不名增長若至究竟名為造作亦名增長若具由三墮惡趣者造一二時但名造作不名增長若具造三名為造作亦名增長如三惡行三妙行亦亦差別者生善趣復次或有由一無間墮於地獄或具由五若由一者彼加行位但名造作不名增長若至究竟名為造作亦名增長若具由五造一至四但名造作不名增長若具造五名為造作亦名增長復次或有由一不善業道墮諸惡趣或具由十若由一者彼加行位但名造作不名增長若至究竟名為造作亦名增長若具由十造一至九但名造作不名增長若具造十名為造作亦名增長如十不善業道十善業道亦亦差別者生善趣復次或有由多妙行感一眾同分如諸菩薩家後眾同分由三十二百福所感若造一百福至三

一起加行二果究竟雖起加行果不
究竟彼不得無罪雖果究竟不起
加行亦不得無罪雖起加行果不
究竟者謂如有人欲害其母母覺知
已藏穀積中有餘女人在母寢處其
人既至謂是已母以刀害之害已方
更往穀積中措拭刀刃刀觸母身因
茲重命起加行時果未究竟果究竟
時已無加行由此不成無間之罪有
果究竟不起加行者謂如有人扶持
父母經險路過恐其賊來推逼令進
父母顛仆因即喪命果雖究竟非加
行起是故要起加行及果究竟方成
無間問頗有起加行及果究竟而不
得無間罪耶答有謂與所殺俱時命
終無後衆同分可成就彼罪故有兄
遺弟自往害母弟依兄教俱得無間
若弟遺他及共他害唯弟得無間有
兄遺弟令他害母弟依兄教俱得無
間若弟自害及共他害唯弟得無間
有兄遺弟共他害母弟依兄教俱得
無間若弟自害及但令他唯弟得無
間有兄遺弟母來當害弟依兄教俱

得無間若母去方害唯弟得無間如
兄遺弟兄遺於妹弟遺於兄遺姊亦
亦如遺害來遺害去住坐卧亦亦如
害母害父亦亦害阿羅漢出佛身血
遣使差別類此應知若非人煞非人
父母不得無間罪非人煞人煞非人
人應知亦亦唯有人類煞人父母方
得無間問若扇搗半擇迦無形二形
煞害父母得無間不答不得所以者
何彼身法亦志力微劣不能作律儀
不律儀器故尊者世友作如是說扇
搗迦等煞害父母不得無間所以者
何彼於父母無愛敬心可先現前今
滅壞故復次彼於父母無勝慙愧可
先現前今滅壞故大德說言扇搗迦
等煩惱增故定惡趣攝惡趣攝故无
無間罪問諸傍生類煞害父母得無
間不答不得所以者何彼身法亦志
力微劣不能作律儀不律儀器故尊
者世友說曰諸傍生類煞害父母不
得無間所以者何彼於父母無愛敬
心可先現前今滅壞故復次彼於父
母無勝慙愧可先現前今滅壞故大

德說言諸傍生類煞害父母於無間
罪有得不得謂聰慧者得非聰慧者
不得曾聞有聰慧龍馬人貪其種令
與母合馬後覺知斷勢而死問如以
一加行俱時煞母及餘女人彼所有
無表已如前說彼有表業於誰邊得
耶答於母邊得所以者何以於彼中
無間罪為勝故尊者妙音說曰諸有
表業極微所成害母及餘極微各異
故有表罪於二人邊得問如有女人
羯刺藍墮有餘女人收置身中後所
生子以誰為母煞害何者得無間罪
答前為生母後為養母唯害生母得
無間罪以羯刺藍依前生故諸所作
事應諮養母於非母作母想害及於
母作非母想害俱不得無間罪要於
母作母想害方得無間罪於父及餘
應知亦亦頗有女人非母非阿羅漢
害之得無間罪耶答有謂害轉根為
女父頗有男子非父非阿羅漢害之
得無間罪耶答有謂害轉根為男母
問若母是阿羅漢或父是阿羅漢彼
害一時為但得一無間罪為得二

耶若言但得一者彼背恩養及壞德田云何得一經說復云何通如佛告始纂持言汝今已得二無間罪謂害父及阿羅漢若言得二者被害一命云何而得二罪答應言得一彼背恩養及壞德田俱於一身轉故契經應說汝由二緣得無間罪謂害父及阿羅漢而言得二罪者欲以二罪訶責彼故有餘師言罪體雖一而感苦倍是以說二

問如害阿羅漢得無間罪害諸有學亦得是罪耶答不得所以者何前說無間由二緣得一背恩養二壞德田害諸有學非壞德田以彼有功德亦有過失有妙行亦有惡行有善根亦有不善根故問退失阿羅漢果者害之得無間耶答不得還是有學故如前說問此於最後命將斷時必住無學云何不得無間耶答於無學身無惡心故謂彼但於學者身中起煞意及加行非於無學由無無間因故不得無間罪

毗奈耶說婆羅林中有眾多苾芻為

群賊所煞劫奪衣物有近住官皆悉捉獲送至王所王勅依法其中有一賊逃至勝林求欲出家時苾芻眾不審檢察度令出家為受具戒時典刑者將餘群賊至於塚間欲屠割之苾芻聞已為知世間可欺事故皆共往觀向出家者亦在其中見諸罪人支節分解各各異處彼新出家者即時惶恐悶絕躄地久而乃蘇眾問其故答言死者是我朋侶我昨與其同為此事若不出家亦遭斯苦苾芻聞已下相謂言今此惡人如何處置便往白佛佛言此人熟苾芻眾得無間罪不合出家若已出家眾應驅擯勿與同止所以者何造無間者於我正法毗奈耶中不能生長諸善法故問彼不了知是阿羅漢何故得無間罪答不以知故得罪以壞德田故得罪彼於苾芻眾中起無簡擇等煞意樂由此極惡之心害及阿羅漢是故得無間罪

問若先造餘無間後乃破僧彼生地獄先受何果若先受餘無間果者破

僧應成順後次受若先受破僧果者餘無間應成順後次受若先造餘無間業彼後不能破僧若先破僧後便能造餘無間業彼後所造皆由破僧增上力故同招無間地獄果餘順次生受惡行隨無間業准此應知又先破僧後造餘無間業彼後所造皆由破僧增上力故同招無間乃至極受一切壽果更無增壽餘順次生受惡行隨無間業壽量長短亦准此知問若因破僧生無間地獄壽命未盡世界便壞者彼中天不若中天者彼極重業所引壽量云何中斷若不天者云何不與世界壞而作留難如契經說若處乃至一有情在突便不壞答若壽量定彼無中天問若云何不於世界壞而作留難答彼由業力引置餘世界地獄中受如王都內欲有恩赦先移重囚置於邊獄然後放赦彼亦如是有說此世界將欲壞時若諸有情造無間業者彼命終法介更不生此間而必生於餘世界地獄中受此業果有說世界將欲壞時定

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五

無有情造極惡業

問頗有具造五無間耶有說无所以者何此業極重無器能勝而容受故有餘師說有具造五如迦葉波佛時有苾芻名花上是譽上子彼具造五無間業及斷善根問由一無間與乃至由五墮於地獄有何差別答由一無間墮地獄者其身狭小苦具不多苦受現前非極猛利若乃至由五無間墮地獄者其身廣大苦具增多苦受現前極為猛利

問五無間業何者最重答破和合僧壞法身故次出佛身血次害阿羅漢次害母後害父母之恩善於父為重德田勢力於恩田為勝故問世尊所有諸无學法說名為佛此不可害云何惡心出血得無間罪耶尊者世友說曰以於能成大善提法起惡意樂欲毀壞故雖害生身而於彼得无間罪復次成諸佛無學法依生身轉若壞所依當知亦壞能依如餅破乳則失是以得無間罪問如起惡心出佛身血得無間罪頗有起惡心不至出

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五

血亦得此无間罪耶答有是故應作四句有起惡心出佛身血不得无間罪謂起欲打心而出血有起惡心不至出血而得無間罪謂起欲熱心乃至令血移處有起惡心出佛身血亦得無間罪謂起欲熱心而出血有起惡心不至出血不得无間罪謂起欲打心乃至令血移處問佛身為有瘡穴等不若無所以者何一切如來相好圓滿身毛皮等殊妙齊平是故无有瘡穴等事問此何業果答如來昔於三無數劫修苦薩行時若見有情身分缺壞便起深悲方便救濟要令圓滿若見佛像菩薩像聖僧像靈龕制多僧伽藍等彫落破壞方便修治要令如本由此業故今得如是相好莊嚴無瘡害等

頗有故思亡生命後不受遠離而於一切有情得防護耶答有如起熱加行中間證見法性此顯不因受諸學處但由入正性離生時得不作律儀名為防護其事云何製迦契經是此論根本昔有釋種名製迦先是世尊

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五

祖父僮僕因事逃叛住雪山所產有男女各數十人如親強威舍宅嚴好雖倉庫盈溢而以收獵為事曾於一時少壯丈夫皆出遊獵時薄伽梵欲往天宮為報母恩安居說法先以佛眼遙觀世間勿有眾生佛應親度由不見佛失獲益時尋見製迦及諸眷屬善根已熟見諦時至令時世尊為度彼故從住處現彼門前老父還見則知是佛歡喜迎逆恭敬作札白言聖子今是何日降至我家善逝法王今是何日得垂顧念則命掃灑敷飾淨座燒香散花請佛世尊入家就座時彼老父事諸女人稽首佛足合掌恭敬取家所有乾濕淨宗調和香味以奉世尊令時世尊告言止諸佛如來不食血肉時彼老父及諸女人承命慚恥却坐一面有說佛於是日虛中而過有說取北洲食以濟中時佛應彼機為說法要合家大小同證離生得預流果生淨法眼深心歡喜瞻仰世尊佛願餘機重為說法時諸少年收捕禽鹿悉行煞害更設機

穿摺肉而歸至諸婦人常所迎處忽於是日特恠不來咸作是思勿有他故登高覘望遙見家中有非常人威光赫奕如鑄金臺父及女人前後圍遶便生忿恚共相謂言此等不迎必由彼制恚怒既深不遑釋摺持刀直進親欲害佛父叱之言汝止止此是聖子善逝法王來度我等宜各慶幸勿起惡心諸子既聞咸生悔愧棄刀釋摺稽首求哀恭敬合掌却坐一面佛應彼機為說法要諸子聞已亦證離生得預流果生淨法眼深心歡喜瞻仰世尊時林野中無量蟲鹿衝諸機穿死傷非一由聖道力令諸子等煞生業道無表不生問煞何等生於加行位可入聖道有作是說煞傍生等但非煞人有作是說亦通煞人唯除已起無間加行故作是說如起煞加行中間證見法性

名不受學處有於一切有情受遠離非得防護如受學處而犯遠離此顯雖受別解脫律儀而不如理作意及貪等煩惱故於所防護不能遠離有於一切有情得防護亦受遠離如受學處不犯遠離此顯已受別解脫律儀復能如理作意思擇乃至為命亦不故犯如聞昔有乞食苾芻次第巡里到珠師舍正逢彼匠為王穿珠見苾芻來歡喜持鉢入家取食苾芻友赤日照光生暎映寶珠亦同赤色有鷄在側謂內便吞苾芻見之遮護不及珠師持鉢成滿食來授與苾芻交謝而去其人於後覺少一珠竊謂苾芻盜而持去尋則奔逐擒獲將還責言沙門汝既釋子何無廉恥盜我王珠苾芻答言我無此事其人竊念若不苦治珠不可得便加半楚觸處血派彼吞珠鷄復來啜血其人悲憤以杖擊之鷄因致死苾芻便請看鷄死活彼尋叱言且理出珠何預鷄事苾芻固請彼乃為看報言已死苾芻告曰鷄吞汝珠其人不信猶疑假託

苾芻謂曰我實見吞彼遂持刀以剖鷄腹乃於腹內得所失珠彼生慙恥悲喜交集禮謝苾芻白言尊者何不早示使我盲愚苦楚尊身造斯惡業長夜受苦無有出期苾芻告言我受禁戒寧捨身命不傷蟻知者先示汝必定害鷄不護衆生豈名持戒如此等類名於有情亦得防護亦受遠離有非於一切有情得防護亦非受遠離謂除前相謂所名如前廣說謂除成就三律儀人二律儀天趣餘人天及餘趣今作第四句故言除前相有四種律儀名為防護一別解脫律儀二靜慮律儀三無漏律儀四斷律儀別解脫律儀者謂欲界尸羅靜慮律儀者謂色界尸羅無漏律儀者謂無漏尸羅斷律儀者謂於靜慮無漏二律儀中各取少分離欲界涂九無間道中世俗隨轉戒二律儀攝謂靜慮律儀及斷律儀無漏隨轉戒亦二律儀攝謂無漏律儀及斷律儀問何故唯此名斷律儀答能與破戒及起破戒煩惱作斷對治故謂前八無

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九 第八十
問道中二隨轉戒唯與起破戒煩惱
作斷對治第九無間道中二隨轉戒
通與破戒及起破戒煩惱作斷對治
是故靜慮無漏律儀對斷律儀應作
四向靜慮律儀對斷律儀作四向者
有是靜慮律儀非斷律儀謂除離欲
界九無間道中世俗隨轉戒諸餘
世俗隨轉戒有是斷律儀非靜慮律
儀謂離欲界九無間道中無漏隨
轉戒有是靜慮律儀亦是斷律儀謂
離欲界九無間道中世俗隨轉戒
有非靜慮律儀亦非斷律儀謂除離
欲界九無間道無漏隨轉戒諸餘
無漏隨轉戒無漏律儀對斷律儀作
四向者有是無漏律儀非斷律儀謂
除離欲界九無間道中無漏隨轉
戒諸餘無漏隨轉戒有是斷律儀非
無漏律儀謂離欲界九無間道中
世俗隨轉戒有是無漏律儀亦是斷
律儀謂離欲界九無間道中無漏
隨轉戒有非無漏律儀亦非斷律儀
謂除離欲界九無間道中世俗隨
轉戒諸餘世俗隨轉戒

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九 第八十一
問此四律儀誰成就幾者或有但成
就一謂除斷律儀餘三律儀一成就
就而無但成就斷律儀者或有成就
二謂或別解脫靜慮二或靜慮無漏
二或靜慮斷二而無成就無漏斷二
者或有成就三謂或別解脫靜慮無
漏三或別解脫靜慮斷三或靜慮無
漏斷三無有成就別解脫無漏斷三
者或有具成就四此中但成就別解
脫律儀者謂異生生欲界受學處未
得色界善心但成就靜慮律儀者謂
異生生欲界不受學處得色界善心
而猶具縛及生第二第三第四靜慮
但成就無漏律儀者謂聖者生無色
界或成就別解脫靜慮二者謂異生
生欲界受學處得色界善心而猶具
縛或成就靜慮無漏二者謂聖者生
欲界不受學處未離欲界及生第二
第三第四靜慮或成就靜慮斷二
者謂異生生欲界不受學處而離欲
界一品乃至九品及生初靜慮或
成就別解脫靜慮無漏三者謂聖者
生欲界受學處未離欲界及成就

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九 第八十二
別解脫靜慮斷三者謂異生生欲界
受學處離欲界一品乃至九品及或
成就靜慮無漏斷三者謂聖者生欲
界不受學處離欲界一品乃至九品
及生初靜慮或具成就四者謂聖
者生欲界受學處離欲界一品乃至
九品
問此四律儀幾隨心轉幾不隨心轉
答三隨心轉一不隨心轉謂別解脫
律儀問何故別解脫律儀不隨心轉
答別解脫律儀廢而重隨心轉律儀
細而輕故有說別解脫律儀為惡戒
所損伏隨心轉律儀不為惡戒所損
伏故有說別解脫律儀為惡意樂及
害意樂所損伏隨心轉律儀不為彼
所損伏故有說別解脫律儀勢用寒
鈍行不及心隨心轉律儀勢用捷利
行及心故有說別解脫律儀依表隨
心轉律儀依無表故有說別解脫律
儀是表果隨心轉律儀是無表果故
有說別解脫律儀依表是表果隨心
轉律儀依心是心果故有說別解脫
律儀依部衆人和合受得隨心轉律

儀但依法得故有說別解脫律儀依他得隨心轉律儀依自得故有說別解脫律儀不與心一生一住一滅隨心轉律儀與心一生一住一滅故有說別解脫律儀不與心一果一等流一異熟隨心轉律儀與心一果一等流一異熟故有說別解脫律儀不與心俱生隨心轉律儀與心俱生故有說隨心轉法理應如是心若善彼亦善不善無記亦亦別解脫律儀唯是善若隨心轉者善心起時彼可隨轉不善無記心起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心欲界彼亦欲界色無色界不繫亦亦別解脫律儀唯是欲界若隨心轉者欲界心起時彼可隨轉色無色界不繫心起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心學彼亦學無學非學非無學亦亦別解脫律儀唯非學非無學若隨心轉者非學非無學心起時彼可隨轉學無學起時彼應斷故有說隨心轉法理應如是若心見所斷彼亦見所斷修所斷不斷亦亦別解脫律儀唯

修所斷若隨轉者修所斷心起時彼可隨轉見所斷心非所斷心起時彼應斷故有說若別解脫律儀隨心轉者應未來修未來成就然別解脫律儀無未來修及未來成就故有說若此律儀隨心轉者應不施設住戒長幼故有說若此律儀隨心轉者應不施設戒品決定故有說若此律儀隨心轉者應非四緣五緣而捨言四緣者一捨學處二二形生三善根斷四捨眾同分言五緣者謂上四緣及夜盡故有說若此律儀隨心轉者應從上界生欲界時得若亦便應元住律儀不律儀等三種差別故有說若別解脫律儀隨心轉者有心時可有無心時應斷故勿有此等諸過失故別解脫律儀不隨心轉

用有餘師說彼犯律儀時捨律儀得非律儀非不律儀者時發露無覆藏心如法悔除便捨非律儀非不律儀而不得律儀問如說發露悔過還住律儀當云何通如法悔除豈非無用若住善意樂名住律儀亦時捨惡意樂發善意樂故非无用然實此位不得律儀復有說者彼犯律儀時現在律儀斷得非律儀非不律儀而成就過去律儀若時發露無覆藏心等如第二說或有說者彼犯律儀時初刹那斷次後復續迦濕彌羅國諸論師言彼犯律儀時不捨律儀而得非律儀非不律儀是故今時名住非律儀非不律儀亦名住律儀者若時發露無覆藏心如法悔除便捨非律儀非不律儀但名律儀者如有富者負他債時名負債者亦名富者後還債已但名富者若如是說便為善通發露悔過還住律儀作法悔除亦非無用問善戒云何能治惡戒答由捨受心為助伴故無始數習諸惡尸羅受善戒則能除捨猶如室中久時積聞明

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十九
燈纒至則便除遣又如於淡文習鹹
想纒嘗鹽味彼想則除善戒治惡亦
復如是道治煩惱應知亦然

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十九
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七九頁中六行「他義」，[資]、[碩]、[置]、[圍]、[經]、[清]作「他宗」。
- 一 八一頁上一行「恐其」，[資]、[碩]、[置]、[圍]、[經]、[清]作「恐有」。
- 一 八一頁上一六行第三字及次頁下七行第四字「後」，[資]、[碩]、[置]、[圍]、[經]、[清]作「彼」。八三頁上一四行第四字同。
- 一 八一頁上末行第八字「當」，[經]作「當」。
- 一 八一頁中一八行第一〇字「彼」，[資]、[碩]、[置]、[圍]、[經]、[清]作「殺」。又末字「悉」，諸本（不含石）下同作「志」。
- 一 八一頁下三行第五字「有」，[資]、[碩]、[置]、[圍]、[經]、[清]作「有一」。
- 一 八一頁下七行末字「中」，[資]、[碩]、[置]、[圍]、[經]、[清]無。
- 一 八一頁下一四行「羯賴藍」，諸本作「羯刺藍」。
- 一 八二頁中九行「躡地」，[圍]作「擗地」。
- 一 八三頁上末行「頗有」，[資]、[碩]、[置]、[圍]、[經]、[清]作「問頗有」。
- 一 八三頁中一七行第五字「害」，諸本作「穴」。
- 一 八三頁中一八行第五字「穴」，諸本作「害」。
- 一 八三頁下一九行「虛中」，[資]、[碩]、[置]、[圍]、[經]、[清]作「空中」。
- 一 八四頁上一行「婦人」，[資]、[碩]、[置]、[圍]、[經]、[清]作「婦女」。
- 一 八四頁上三行「覘望」，[資]、[碩]作「現望」。
- 一 八四頁上七行第二字「親」，諸本作「規」。又第一〇字「汝」，諸本作「汝等」。
- 一 八四頁上一九行「中間」，[資]、[碩]、[置]、[圍]、[經]、[清]作「而於中間」。
- 一 八四頁中一三行「成滿」，諸本作

「盛滿」。

一 八四頁中一八行「孝楚」，**讀**、**頤**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「栲楚」，

一 八四頁中一九行「啞血」，**讀**、**頤**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「啞血」。

一 八四頁下一〇行「請除前相相」，**讀**、**頤**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八四頁下一一行「二律儀」，**讀**、**頤**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「三律儀」。

一 八四頁下一二行第五字「令」，諸本作「全」。

一 八四頁下二一行末字「何」，諸本無。

一 八五頁上四行「對斷律儀」，**讀**、**頤**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「對斷律儀相對寬狹」。

一 八五頁上一三行第七字「道」，諸本作「道中」。

一 八五頁中二二行「三者」，**讀**作「二者」。

一 八六頁中一行第五字「隨」，諸本作「隨心」。

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

一 八六頁下一七行第五字「名」，諸本作「名住」。

一 八六頁下二二行第一三字「受」，諸本作「暫受」。

一 八六頁下二二行第一三字「受」，諸本作「暫受」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

業蘊第四中害生納息第三之三

問別解脫律儀為但從所能有情處
 得為亦從非所能處得耶若但從所
 能處得者則此律儀應有增減謂從
 非所能處生非所能處時律儀應增即
 從所能處生非所能處時律儀應減
 又此律儀應少分處受而世尊說無
 少分受又應成立難繫所宗謂彼外
 道為誘他故作如是言善來男子有
 衆生去此過百踰繕那若起善心棄
 捨刀杖指不害彼於彼便得不繫律
 儀若言亦從非所能處得者法救論
 所說當云何通如彼說尸羅從所能
 處得慈從所能非所能處得若應作
 是說律儀從所能非所能處得問前
 三種難此為善通法救論云何通耶
 答當知彼尊者以密意說佛亦以密
 意說諸契經况彼尊者无密意言密
 意者何謂彼尊者說現在世蘊界處

加通摩訶薩婆論卷第二百十

名為所能過去未來名非所能別解
 脫戒名曰尸羅靜慮無漏二戒名慈
 彼說別解脫戒唯於現在有情數蘊
 界處得不於過去以過去未來墮法
 數故靜慮无漏二律儀通於三世
 蘊界處得故彼所說理亦无違是故
 別解脫律儀與靜慮无漏二律儀
 有差別相謂別解脫律儀唯於現在
 有情處得靜慮无漏二律儀通於
 三世境界處得別解脫律儀通於業
 道根本加行後起處得靜慮无漏二
 律儀唯於業道根本處得由此差
 別應作四句有蘊界處於彼得別解
 脫律儀非靜慮无漏謂現在業道加
 行後起有蘊界處於彼得靜慮无漏
 律儀非別解脫謂過去未來根本業
 道有蘊界處於彼得別解脫律儀亦
 靜慮无漏謂現在世根本業道有蘊
 界處不從彼得別解脫律儀亦非靜
 慮无漏謂過去未來業道加行後起
 問若別解脫律儀唯於現在有情處
 得非於去來蘊界處者則諸如來應
 正等覺律儀不等所以者何過去諸

阿毗達磨大毘婆沙論卷百十卷 第三頌 通字
 佛出現世時无量有情為律儀境彼有情類已入涅槃釋迦牟尼於彼境上不得律儀今釋迦佛出現世時無量有情為律儀境彼有情類已入涅槃慈氏如來於彼境上不得律儀境有寬狹律儀亦不非諸佛律儀不等等答應作是說律儀境界雖有多少而律儀體前後無異俱從一切有情境處摠發得故有作是說三世如來律儀不等亦无有失問若亦施設論說當云何通如彼說一切如來應正等覺皆志平等答由三事等故名平等一修行等謂諸如來皆於過去三無數劫勤修四種波羅蜜多究竟圓滿得菩提故二利益等謂諸如來等於無量應化有情作利樂事皆究竟故三法身等謂諸如來皆得十力四無所畏三念住大悲十八不共法等勝功德故由此三義故言平等非律儀體無多少異又由根等故說等言以一切如來皆住上品根故又由戒等一切如來皆得上品戒故有餘師說一切如來應正等覺所有律儀皆

阿毗達磨大毘婆沙論卷百十卷 第三頌 通字
 於一切有情處得故說等言非體無異謂過去佛律儀所從諸有情境設今猶在釋迦牟尼從彼境上亦得律儀然无此理釋迦如來應正等覺律儀所從諸有情境設當在者慈氏如來從彼境上亦得律儀然无此理故說等言亦无有失然諸律儀應說有一如說戒蓋戒修戒學或應說二謂表无表或應說三謂下中上或從無貪無瞋无癡所生差別或應說四謂身語業各有表無表或應說六謂表無表各有下中上或三根所生或應說七謂離斷生命乃至離雜穢語或應說九謂從下下乃至上上或應說十二謂身語表無表各有三品或三根生或應說十四謂離斷生命乃至離雜穢語各有表無表或應說十八謂表無表各有九品或應說二十一謂離斷生命乃至離雜穢語皆有三品或三根生或應說四十二謂離斷生命乃至離雜穢語各有表无表皆從三品或三根生若以相續剎那分別則有無量律儀今摠說七種謂離

阿毗達磨大毘婆沙論卷百十卷 第三頌 通字
 斷生命乃至離雜穢語此中有說彼七支戒一一於一切有情處得而所得是一彼說於一有情所犯一支戒時於一切有情處此一支戒斷餘六猶轉此則善通菩薩說若犯學處非苾芻非沙門非釋種子有說此七支戒一一於一切有情處得而所得各異如有情數量所得戒亦亦彼說於一有情所犯一支戒時即此一支有情處一支戒斷餘六猶轉餘有情處七支皆轉問若云何通世尊所說若犯學處非苾芻等答依勝義苾芻言非苾芻以不能趣彼故有餘師說別解脫律儀隨因差別成二十一此中有說二十一種一一於一切有情處得而所得不異彼說由貪煩惱於一有情所犯一支戒時於一切有情處无貪所生一支戒斷餘二十種如先猶轉此則善通世尊所說若犯學處非苾芻等有說此二十一種一一於一切有情處得而所得各異如有情數量所得戒亦亦彼說由貪煩惱於一有情所犯一支戒時即此一支有情處

無貪所生一支戒斷餘二十種如先
猶轉餘有情處二十一種具足皆轉
問若介云何通世尊所說若犯學處
非苾芻等答依勝義苾芻言非苾芻
如前說依如是理故作是說寧作出
家犯諸學處不為五戒鄒波索迦所
以者何彼若毀犯五種學處身中便
空諸出家者設犯五處而更有餘衆
多猶轉迦濕彌羅國諸論師言雖犯
律儀而律儀不斷如法悔除還名持
戒无有須受別捨得故未悔除位具
得二名若已悔除但名持戒
問於外物中得律儀不若有得者所
得律儀應有增減謂生草枯時酒味
壞時應減即彼生時熟時應增如是
等事其類寔繁是故律儀應有增減
若無得者即此律儀境應少分受
而世尊說如是律儀无少分受又斷
生草等悔除應無用有作是說雖有
得者而不名律儀但是順律儀法問
此順律儀法為是律儀攝為非律儀
攝若是律儀攝說為律儀或說順律
儀竟有何異若非律儀攝此有何相

而言順律儀非律儀攝如是說者於
外法中亦得律儀問若介律儀應有
增減答無增減以捨得故謂此律儀
捨於一切生草等上得一无表而世
間無有无生草等時捨於一切蒲桃
等酒則不壞時得一無表世間無有
無諸酒時是故律儀无有增減餘亦
如是問別解脫律儀由何等心得答
由普於一切有情起善意樂无損害
心得若起此心於某處受某處不受
不得律儀由此律儀遍於一切所應
受處得防護故是故說若此律儀有
方域者大地所不受由此律儀於有
情處得有情界多地界少故
若成就身彼成就身業耶答應作四
向有成就身非身業謂履相聲若諸
異生住胎藏中若生欲界住非律儀
非不律儀都無身表設有而失彼住
非聲及胎藏中者雖成就身未能發
表先所發表死時已失此表依前眾
同分故問何故此位未能發表答以
身微劣未能與表為所依故有餘師
言鹿心能發身語表業彼心細故又

外門心能發表業介時彼心內門轉
故又外專心能發表業彼心緣內事
起故不能發表有說此位中迫迫不
得自在尚不能動况起表業如為怨
賊縛置籠中掛龍竿上尚不能動况
有所起問若介何故亦說胎中有轉
動耶答風力所轉非心所為表業必
由心力所起若生欲界住非律儀非
不律儀無身表者謂眠醉悶捨諸加
行不求起表設有而失者謂三緣故
鐘起表而失一意樂息故二捨加行
故三限勢過故有成就身業非身謂
諸聖者生無色界此中學成就學隨
轉身業无學成就无學隨轉身業生
無色故不成就身有成就身亦身業
謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律
儀若住不律儀若住非律儀非不律
儀現有身表或先有不失若生色界
此中聖者住胎藏中時亦未能起表
但成就靜慮无漏無表若生欲界住
律儀者謂於三種律儀或一或二或
具而住即別解脫靜慮无漏住不律
儀者謂屠羊等住非律儀非不律儀

現有身表者謂不眠不醉不悶不捨
阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三卷 美法 迷中身
 加行求起表業或先有不失者謂三
 緣故先所起表不失一意樂不自故
 二不捨加行故三限勢未過故此說
 由愆重信或猛利纏起表无表乃至
 未捨若生色界者彼決定成就身無
 表業或亦成就身表有非成就身亦
 非身業謂諸異生生無色界彼无色
 故不成就身異生故不成就身業有
 漏者度界地已捨故無漏者未得故
 問何故有漏色業度界地捨非无漏
 耶答有漏色業被縛有繫无漏色業
 解脫離繫故有說有漏色業墮界墮
 地無漏墮地而不墮界故有說有漏
 色業同類大種造能造所造俱有漏
 故无漏色業異類大種造大種有漏
 業無漏故由此因緣度界地時有漏
 業捨无漏不捨
 問得忍異生命終時捨忍法不若捨
 者何故不墮惡趣又若捨者何故異
 生命終時捨聖者不捨若不捨者何
 故此文及大種蓋皆不說耶答應言
 捨問若尔彼何故不墮惡趣答由此

善根勢力大故自有善根勢力微劣
阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三卷 美法 迷中身
 雖復成就不障惡趣况不成就如生
 得善或有善根勢力強盛雖不成就
 而障惡趣况復成就如此忍法是故
 雖捨不墮惡趣復有說者由此善根
 身中生故令招惡趣諸業煩惱遠離
 於身畢竟不起因尚不起况墮惡趣
 如人秋時服於下藥藥雖不住彼人
 身中而彼身中病亦不生此亦如是
 復有說者由此善根勢力威猛熏習
 身故令招惡趣諸業煩惱於此身中
 永不復起因不起故不墮惡趣如師
 子王所居窟穴王雖不在餘氣尚在
 諸小禽獸無能入者此亦如是復次
 此善根身中如主勢力強盛不善如
 客勢力衰微復次此善根意樂增上
 樂斷惡法樂修善法復次此善根身
 中生已一切惡趣得非擇滅非擇滅
 法無有生者是以不墮復次由此善
 根身中生故令彼行者墮大法流由
 如此義不墮惡趣復有說者由此善
 根隣近聖道依聖道力不墮惡趣如
 怖惡賊依附於王依王力故令諸惡

賊不敢正視况能為害此亦如是近
阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三卷 美法 迷中身
 聖道故令招惡趣諸業煩惱尚不現
 行况墮惡趣復有說者由此善根守
 護聖道所住身器義言此身聖道當
 住能招惡趣諸業煩惱應永遠離如
 有勝處王應居止所司守掌餘無能
 住此亦如是復有說者由此善根身
 中生故令彼行者定處人天不居惡
 趣如富貴者定居勝處不居卑陋此
 亦如是有說此善根加行正勝令招
 惡趣諸業煩惱勢力衰微不復能招
 惡趣異熟是故雖捨不墮惡趣有說
 由此善根增上力故令彼行者見惡
 行過失妙行功德由此惡業必不復
 生况墮惡趣有說由此善根增上力
 故令彼行者住善意樂見生死過涅
 槃勝德不造惡業不墮惡趣有說由
 此善根增上力故令彼行者其心調
 柔隨順涅槃信根深固由此雖捨不
 墮惡趣尊者妙音說曰由此善根增
 上力故令彼行者意樂殊勝於般涅
 槃心常隨順趣向臨入欲樂忍可希
 求敬愛由此因緣不造惡業是故雖

捨不墮惡趣問何故異生命終時捨
所得忍法聖者不捨答異生无有無
漏對治以自持御故此善根命終時
捨聖有無漏對治以自持御是故不
捨有說異生定力羸劣勢不堅牢以
有漏故如無膠水雜諸彩色隨所盡
物不得久住是以故捨聖者无漏定
力堅強持此善根命終不捨所說辭
喻翻上應知有說異生無勝止觀故
命終捨聖者相違命終不捨有餘師
說異生命終亦不捨忍問若介此文
及大種蓋何故不說答應說而不說
者當知此義有餘有說已說在第三
句中謂諸聖者住胎胎中成身及業
聖有二種一世俗二勝義得此善根
名世俗聖者入聖道名勝義聖發心
出家尚名聖者况得忍法有餘師說
此不決定異生命終有捨不捨若於
忍法恒時加行毅重加行修習堅牢
彼命終時不捨忍法若不介者命終
時捨如所聽習若極淳熟經久不忘
不介便忘如慈授子於初生時便能
唱言結有二部乃至廣說如是說者

異生命終定捨忍法善根劣故異生
依此地起此類善根命終還生此地
捨同分故尚史定捨况色界法經欲
界生而當不捨
契經中說生有四種謂卵生胎生濕
生化生云何卵生謂諸有情由卵
生當住卵殼已住今住卵殼破壞
壞卵殼生等生起現起出已出謂鵝
鴈孔雀鸚鵡舍利迦俱折羅命鳥
等及一類龍一類妙翅一類人趣復
有阿餘由卵殼生廣說如上是有名
生云何胎生謂諸有情由胎膜生當
住胎膜已住今住胎膜破壞壞胎
膜生等生起現起出已出謂象馬牛
羊駝驢鹿等及一類龍一類妙翅一
類鬼一類人趣復有阿餘由胎膜生
廣說如上是有名胎生云何濕生謂諸
有情由濕氣生或依草木諸葉聚
或依腐實食糞穢等或依波池河海
展轉相間相逼相依生等生起現起
出已出謂蚊蚋蟻蜂百足蜘蛛蚊行
蜂等及一類龍一類妙翅一類人趣
復有阿餘由濕氣生廣說如上是有名

濕生云何化生謂諸有情生無阿託
諸根無缺支體圓具依處頓生頓出
謂諸地獄天趣一切中有及一類龍
一類妙翅一類鬼一類人趣復有阿
餘諸有情類生無阿託廣說如上是有
名化生問欲界天中諸妙色鳥為卵
生為化生耶若卵生者彼命終已應
有尸骸是則諸天應見穢色然諸天
衆於六處門常對妙境如契經說彼
眼阿見一切可愛適意平等及至意
阿知亦亦若是化生前化生中何故
不說答彼皆知生問若介彼命終已
應有尸骸云何諸天見穢色耶答彼
命終未久有暴風飄舉其尸遠棄他
處有餘師說彼皆化生中間前化生
何故不說答應說而不說者當知此
義有餘有說彼已攝在前阿說一類
妙翅鳥中是以無過問如是四生以
何為自性答四蘊五蘊以為自性謂
欲色界五蘊无色界四蘊此中有說
唯異熟蘊以為自性有說亦通長養
是名四生自性已說自性所以今當
說問何故名生答諸有情類和合而

起故名為生問三界五趣皆和合起亦名生耶答此四唯令有情數起亦遍攝有情數界趣不令以界雖遍有情數而非但有情數起通非情故趣雖但有情起而非遍有情數不攝中有故由此但四說名為生問生是何義答有情現義是生義有情起義有情出義是生義

問於何界趣有幾生可得答於欲界中四生可得色無色界唯有化生彼受生時無所託故於五趣中天及地獄唯有化生有說鬼趣亦唯化生有說鬼趣亦有胎生如鐵鬼女白目連曰

我夜生五子 隨生皆自食 晝生五亦然 雖盡而无飽

傍生人趣皆具四生人知生者昔於此洲有商人入海得一雌鶴形色偉麗奇而悅之遂生二卵於後卵開出二童子端正聰慧年長出家皆得阿羅漢果小者名鄒波世羅大者名世羅又如毗舍佉母生三十二卵般遮羅王妃生五百卵等人胎生者如今

世人濕生者如曼獸多遮虛廓波遮盧鷄鷄養羅衛等人化生者如劫初人四生有情皆受生已容得聖法得聖法已必更不受卵濕二生問何故介耶答卵濕二生性多愚昧聖者聰慧故不受彼生有說卵濕二生法介與聖性相違故聖者不受有餘師說彼二生類多惡意樂多害意樂聖者不介意樂唯善有說彼二生類多行惡戒沉溺苦海聖者已得聖所受戒堅固淨豪能越度彼有說卵濕二生是傍生類聖者已得彼非擇滅有說卵濕二生多相迫迫聖者不介多寬太業由如此義聖者不受彼二生類有餘師說聖樂獨處厭怖重生而濕生者類多繁雜諸卵生者類經再生謂出母胎及出卵聲故世間說梵志沙門鳥名再生象名再飲是以聖者不受彼生有餘師說卵濕二生多無依怙聖者成就勝依怙法故不受彼生由此有如說若養羅衛有勝依怙則不應為摩健地迦之阿陵辱尊者妙音說曰父所生趣子還生中此說意

言如近佛地諸大菩薩是眾聖之父彼定不受卵濕二生得果聖子亦復如是由此所說諸因緣故聖必不受卵濕二生問如是四生何者最廣有作是說卵生最廣如聞外國諸山谷中隨所到處卵皆充滿象等踐踏都不覺知有餘師言胎生最廣如聞外國有一蝦蟇生七哇子一魚遊歷七陂池中生子充滿有餘師說濕生最廣所以者何若於雨際設有聚集腐糞等下自金輪上至梵世而彼一切志可為魚如是諸魚皆濕生攝如是說者化生最廣攝二趣全三趣少分及一切中有皆化生故又二界全一界少分皆化生故於欲界中三生加行亦化生故問如是四生何者最勝答化生最勝問若余何故取後身菩薩不受化生答二出世時不和合故謂劫初時人受化生介時佛不出世至劫減時佛出于世介時人無化生復有說者化生輕飄不堪與佛力无畏等切德山王作依止故復有說者一切化

生其身微弱不能荷負阿耨多羅三藐三菩提之重擔故復有說者若受化生便無親族眷屬等事而彼皆是妙業之果菩薩長夜勤修妙業極圓滿故不受化生復有說者菩薩長夜精進熾然造作增長感父母業菩薩父母亦於長夜修習感聖子業若受化生則二所修俱空無果是以不受有說欲顯菩薩一切尊勝所謂智見族姓位等以是義故不受化生有說為斷衆生族姓慢故依勝族姓不受化生有說欲攝引樂在家者令入法故不受化生若受化生彼當說言佛無親屬故毀家法豈比我等若菩薩生刹帝利家宗親強感而能耿捨如棄涕唾開甘露門成等正覺則彼皆生希有之想所說敬受有說菩薩欲為法幢作內外護故不受化生諸佛皆有內護外護內謂菩提分法外謂親屬若無外護當為外道惡黨所壞故佛世尊度諸釋種以護正法由此乃至六群苾芻亦言若有外道來惱佛者佛若不制我等亦能以力伏彼

有說欲止外道謗故不受化生謂佛觀從觀史多官殒身光赫奔照大千世界入於母胎十月滿已從母胎出即行七步自稱獨尊出家苦行詣菩提樹成等正覺尚被謗言過百劫後大幻當出無父無母食取世間若受化生便增誹謗是故菩薩不受化生有說為欲饒益當求諸有情故不受化生所以者何若受胎生便有遺身般涅勝後難越千載无量有情乃至若能於遺身界如芥子許起忍淨心恭敬供養復元達福生天受樂得般涅睪若受化生便無是事所以者何化生命終如燈光滅無遺餘故此中因論生論問何故化生無遺餘耶答由彼生時諸根頽起所以歿時亦復頽滅如人戲水乍出乍沒復有說者化身輕妙如雲如電亦如風焰滅已無餘莫知方所復次化生造色增餘三生大種增由造色增故滅則頽減復次化生根法增餘三生非根法增由根法增故滅則頽減謂化生者所受身形髮爪等物無根法少問若

化生死無遺餘者何故經說化生妙翅鳥取化生龍為食耶答以不知故取之為食然不充飢有說彼龍未死之頃暫得充飢死已還飢飢復取食無連經過復有說者諸化生龍其身精妙如酥油等繞吞入腹便成食事或有說者化妙翅鳥多諸巧便化生龍以足索頸從尾吞之命未絕來能作食事死則不介有餘師說彼妙翅鳥食化生龍時涎液先流爛腦隨下與龍俱咽食事便成非化生龍獨成食事問餘經所說復六何通如說大地獄中有黑駝狗肥壯暴惡撲諸有情卧鐵地上摑裂其腹取食腹肚答由彼腹肚未離身未離得充飢故說為食有說由彼受罪有情惡業力故但令受苦非作食事若成就身彼成就語業耶答應作四句有成就身非語業有成就語業非身有成就身亦語業有非成就身亦非語業此皆如前身對身業中說差別者此說語表以身業語業繫地有

無必無別故若成就身彼成就意業
 耶答諸成就身彼定成就意業有成
 就意業非身謂生無色界若成就身
 彼成就身業語業耶答有成就身非
 身業語業謂處外聲若諸異生住胎
 藏中若生欲界住非律儀非不律儀
 无身語表設有而失有成就身及身
 業非語業謂生欲界住非律儀非不
 律儀現有身表或先有不失无語表
 設有而失有成就身及語業非身業
 謂生欲界住非律儀非不律儀現有
 語表或先有不失無身表設有而失
 有成就身及身業語業謂諸聖者住
 胎藏中若生欲界住律儀若住不律
 儀若住非律儀非不律儀現有身語
 表或先有不失若生色界設成就身
 業語業彼成就身耶答或成就或不
 成就云何成就謂如前說云何不
 成就謂諸聖者生無色界若成就身彼
 成就身業意業耶答有成就身及意
 業非身業謂處外聲若諸異生住胎
 藏中若生欲界住非律儀非不律儀
 無身表設有而失有成就身及身業

意業謂諸聖者住胎藏中若生欲界
 住律儀若住不律儀若住非律儀非
 不律儀現有身表或先有不失若生
 色界設成就身業意業彼成就身耶
 答或成就或不成就云何成就謂如
 前說云何不成就謂諸聖者生無色界
 若成就身彼成就語業意業耶答有
 成就身及意業非語業有成就身及
 語業意業此皆如前身對身業意業
 中說差別者此說語表設成就語業
 意業彼成就身耶答或成就或不
 成就亦如彼說若成就身彼成就身業
 語業意業耶答有成就身及意業非
 身業語業有成就身及身業意業非
 語業有成就身及語業意業此皆如
 前對身業語業中說以意業一切時
 皆成就故設成就身業語業意業彼
 成就身耶答或成就或不成就亦如
 彼說
 若成就身業彼成就語業耶答應作
 四句有成就身業非語業謂生欲界
 住非律儀非不律儀現有身表或先

有不失無語表設有而失有成就語
 業非身業謂生欲界住非律儀非不
 律儀現有語表或先有不失無身表
 設有而失有成就身業亦語業謂諸
 聖者住胎藏中若生欲界住律儀若
 住不律儀若住非律儀非不律儀現
 有身語表或先有不失若生色界若
 諸聖者生無色界有非成就身業亦
 非語業謂外聲若諸異生住胎藏中
 若生欲界住非律儀非不律儀无身
 語表設有而失若諸異生住胎藏中
 若成就身業彼成就意業耶答諸成
 就身業彼成就意業有成就意業非
 身業謂處外聲若諸異生住胎藏中
 若生欲界住非律儀非不律儀无身
 表設有而失若諸異生住胎藏中若
 成就身業彼成就語業意業耶答有
 成就身業及意業非語業謂生欲界
 住非律儀非不律儀現有身表或先
 有不失無語表設有而失有成就身
 業及語業意業謂諸聖者住胎藏中
 若生欲界住律儀若住不律儀若住
 非律儀非不律儀現有身語表或先

有不失若生色界若諸聖者生無色界設成就語業意業彼成就身業耶答或成就或不成就六何成就謂如前說六何不成就謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失无身表設有而失

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

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九〇頁中一行首字「於」，[資]、[頌]、[置]、[園]、[徑]、[清]作「有」。
- 一 九一頁上一三行首字「問」，[資]、[頌]、[置]、[園]、[徑]、[清]作「問有」。
- 一 九二頁上三行第一三字「自」，諸本(不含[園]，下同)作「息」。
- 一 九二頁中一三行「尚在」，諸本作「尚存」。
- 一 九三頁上一六行首字「名」，[頌]、[置]、[園]、[徑]、[清]作「多」。
- 一 九三頁中一八行第一二字「業」，[資]、[頌]、[置]、[園]、[徑]、[清]作「業」。
- 一 九三頁中二〇行第四字「閏」，諸本作「潤」。
- 一 九三頁下二行「頓出」，[資]、[頌]、[置]、[園]、[徑]、[清]作「頓起出」；[麗]作「頓起頓出」。
- 一 九三頁下一〇行「及至」，諸本作

「乃至」。

- 一 九三頁下一五行第一〇字「中」，諸本無。又末字「生」，諸本作「生中」。
- 一 九四頁上二行「亦名生耶」，諸本作「亦名爲生何獨此四」。
- 一 九四頁中一行第二字「人」，[資]、[頌]、[置]、[園]、[徑]、[清]作「人人」。
- 一 九四頁中一〇行第一三字「受」，諸本作「愛」。
- 一 九四頁中二一行第四字「如」，諸本作「如是」。又第六字「若」，[資]、[頌]、[置]、[園]、[徑]、[清]作「苦」。
- 一 九五頁中一六行第一二字「歿」，[資]、[頌]、[置]、[園]、[徑]、[清]作「終」。
- 一 九五頁下七行「化妙翅鳥」，[資]、[頌]、[置]、[園]、[徑]、[清]作「化生妙翅」；[麗]作「化生妙翅鳥」。又「化生」，諸本作「得化生」。
- 一 九五頁下一五行「腹肚」，諸本作「腸肚」。一六行同。
- 一 九六頁中一七行首字「前」，諸本

作「前身」。

一 九六頁下九行第四字「謂」，諸本作「謂處」。

一 九七頁上六行第六字「而」，經作「不」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 頌

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中害生納息第三之四

若業未離染彼業異熟未離染耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂憤子部說五部業所得異熟亦通五部欲止彼意顯業雖通五部而彼異熟唯修所斷故作斯論若業未離染彼業異熟未離染耶答諸業未離染彼業異熟定未離染或有業異熟未離染彼業已離染謂預流者見所斷業已離染彼業異熟未離染應知此中或有業先離染後異熟方離染或有業與彼異熟俱時離染必無異熟先得離染後時彼業方得離染謂四法忍時令四部所攝諸不善業先得離染非彼異熟又離欲界染前八無間道時令前八品修所斷諸不善業先得離染非彼異熟彼諸異熟要至第九無間道時方得離染是名業先離染後彼異熟方得離

染若離欲界染第九無間道時令第九品諸不善業一切不善身業語業欲界善業及彼諸異熟俱時離染離初靜慮染第九無間道時令初靜慮業及彼異熟俱時離染如是乃至離非想非非想處染第九無間道時令非想非非想處業及彼異熟俱時離染如是名為業與異熟俱時離染以非色不善業五部所攝亦九品道斷諸不善色業有漏善業一切異熟唯修所斷唯上品道斷故是名以此處略毗婆沙然此中依二業作論謂見所斷修所斷故作是說若依五業作論者則不應言謂預流者見所斷業乃至廣說應作是說謂未離染者苦智已生集智未生見苦所斷業已離染彼業異熟未離染集智已生滅智未生見苦集所斷業已離染彼業異熟未離染滅智已生道智未生見苦集滅所斷業已離染彼業異熟未離染道智已生未離染者見苦集滅道所斷業已離染彼業異熟未離染離染欲界染一品乃至八品時彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 頌

八品業已離染彼業異熟未離染誰
 欲界染第九無間道時彼第九品業
 一切不善身語業欲界善業及彼諸
 異熟俱時離染離初靜慮乃至非想
 非非想處染第九無間道時諸地善
 業及彼異熟俱時離染而不作是說
 者由依二業而作論故

若業已離染彼業異熟已離染耶答
 諸業異熟已離染彼業定已離染或
 有業已離染彼業異熟未離染謂預
 流者見所斷業已離染彼業異熟未
 離染此中分別廣如前說若業有果
 彼業皆有異熟耶乃至廣說問何故作
 此論答為止邪宗顯正義故謂有外
 道執一切善惡業無果異熟為止彼
 意顯一切業無不有果諸有漏善及
 不善業皆有異熟故作斯論然契經
 中說果有五種一等流果二異熟果三
 離繫果四士用果五增上果等流果
 者謂善生善不善生不善無記生無
 記異熟果者謂諸不善有漏善法非
 招異熟因是善惡果唯無記異類而
 熟故立異熟名離繫果者謂無間道

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十二卷等流果

斷諸煩惱此無間道以煩惱等斷為
 離繫果及士用果以解脫道為等流
 果及士用果以後等勝自類諸道為
 等流果若無間道以能於先來諸煩
 惱斷集得作證此無間道以彼煩惱
 斷但為士用果此則摠說若別說者
 苦法智忍以彼欲界見苦所斷十隨
 眠等斷為離繫果及士用果以苦法
 智品為等流果及士用果以後等勝
 諸無漏道為等流果如是乃至道類
 智忍以色無色界見道所斷十四隨
 眠等斷為離繫果及士用果以道類
 智品為等流果及士用果以後等勝
 諸無漏道為等流果以三界見苦集
 滅所斷及欲界見道所斷諸隨眠等
 斷集得作證此道類忍以彼諸斷為
 士用果諸預流者於一來果求作證
 時初五無間道以彼五品隨眠等斷
 為離繫果及士用果以五解脫道為
 等流果及士用果以後等勝自類諸
 道為等流果第六無間道以第六品
 隨眠等斷為離繫果及士用果以第
 六解脫道為等流果及士用果以後

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十二卷等流果

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十二卷等流果
 等勝自類諸道為等流果以三界見
 所斷及欲界所斷前五品隨眠等
 斷集得作證此第六無間道以彼諸
 斷為士用果諸一來者於不還果求
 作證時無間道起能斷欲界所斷
 四隨眠若斷第七及第八品此無間
 道以彼二品隨眠等斷為離繫果及
 士用果以二解脫道為等流果及士
 用果以後等勝自類諸道為等流果
 若斷第九品一無間道以第九品隨
 眠等斷為離繫果及士用果以第九
 解脫道為等流果及士用果以後等
 勝自類諸道為等流果以三界見所
 斷及欲界所斷前八品隨眠等斷
 集得作證此第九無間道以彼諸斷
 為士用果諸不還者於無學果求作
 證時無間道起能斷色無色界所
 斷六隨眠若斷初靜慮染一品乃至
 九品此九無間道以彼九品隨眠等
 斷為離繫果及士用果以九解脫道
 為等流果及士用果以後等勝自類
 諸道為等流果如是乃至離非想非
 非想處染前八無間道以彼八品隨

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十二卷等流果

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五

眠等斷為離繫果及士用果以八解脫道為等流果及士用果以後等勝諸無漏道為等流果金剛喻定以第九品隨眠等斷為離繫果及士用果以初盡智品為等流果及士用果以後等勝諸無漏道為等流果以三不見所斷及下八地修所斷并非想非非想處修所斷前八品隨眠等斷集得作證此金剛喻定以彼諸斷為士用果若諸異生離欲界乃至無所有處見修所斷諸無間道以彼諸斷諸解脫道及後等勝自類諸道為果多少如理應思士用果者若法由彼士用故成此法說為彼士用果增上果者若法由彼增上所起當知此法是彼增上及增上果是餘增上非增上果謂後生諸法是前法增上及增上果前生諸法是後法增上非增上果未來諸法是過現法增上及增上果過現諸法是未來法增上非增上果未來現在法是過法法增上及增上果過去諸法是未來現在法增上非增上果問士用果增上果何差別答諸所作

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五

事於能作者是士用果及增上果於能受者唯增上果如稼穡等所作諸事於農夫等是士用果及增上果於受用者唯增上果士用力起名士用果增上力起名增上果增上力寬不障礙故士用力狹能引證故是名二果差別西方諸師說果有九種謂於前五更加四種一安立果二加行果三和合果四修習果安立果者謂依風輪安立水輪復依水輪安立金輪復依金輪安立大地復依大地安立一切情非情數此中後後是前前果餘安立果類此應知加行果者謂不淨觀或持息念為加行故漸次引起盡無生智餘加行果類此應知和合果者謂眼色和合生眼識乃至意法和合生意識餘和合果類此應知修習果者謂由色界道起欲界化及欲界語此化及語是修習果餘修習果亦亦迦濕彌羅國諸論師言此中後四即前五攝彼即士用增上果故應知世俗對治道業具由五果說名有果彼加行解脫勝進道業及餘不

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五

善善有漏業由四果故說名有果除離繫果若諸無漏對治道業亦由四果說名有果除異熟果彼加行解脫勝進道業及無記業由三果故說名有果除離繫果及異熟果是名此處略毗婆沙
若業有果彼業皆有異熟耶答諸業有異熟彼業皆有果應知此業或由五果或由四果說名有果或有業有果彼業無異熟謂無記業無漏業應知此業或由四果或由三果說名有果然無異熟不堅實故无愛潤故
若業無果彼業皆無異熟耶答無有業無果謂一切業或由五果或由四果或由三果說有果故或有業無異熟謂無記業無漏業如前說問若一切業皆有果者佛所說頌當云何通如說
如花雖可愛有色而無香如是有妙語無果無所作
若依說法者佛說此頌謂說法時彼聽法者不能信受如教奉行名為無果或說法者雖復善說而不能行故

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百二十三卷第廿九字
言無果或先有所言許施他物後不能惠故言無果問餘經所說復云何通如說

有命樂昏眠空無果無義無味無勝利都無有出生

若果有覺寤時能遠勝德樂睡眠故虛越此時世尊依彼說如是頌問若樂睡眠空無果者餘經所說復云何通如說寧可睡眠勿餘尋伺若有覺寤時起惡尋伺鬪諍惱亂無量有情佛為誠彼故作是說由此義故經有別意非謂諸業都無有果

若業不善彼業皆顛倒耶答應作四句有業不善彼業非顛倒謂如有一見有因果起如是見立如是論有業有業果異熟而行身語意惡行問何因緣故彼行惡行答三因緣故一由時故二由處故三由補特伽羅故由時故者謂五濁增時諸有情類威德損減喜造諸惡在彼時故亦行惡行由處故者謂生達繁茂處車中諸有情類其性愚鄙多造惡業生彼處故亦行惡行由補特伽羅故者謂有一

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百二十三卷第卅九字
類得惡行衆同分其性積暴多造惡業如屠羊等諸不律儀親近彼故亦行惡行應知此業由自性故說名不善是身語意惡行攝故由所依故名非顛倒是有所見不愚因果正見身

中所等起故如寶器中威諸真鐵有業顛倒彼業非不善謂如有一見無因果起如是見立如是論無業無業果異熟而行身語意妙行問何因緣故彼行妙行答三因緣故一由時故二由處故三由補特伽羅故由時故者謂五濁不增時諸有情類具大威德好修諸善在彼時故雖不樂為亦行妙行由處故者謂生中國諸有情類其性聰慧志意調柔多修善業生彼處故雖不樂為亦行妙行由補特伽羅故者謂有一類得妙行衆同分其性和雅多修善業如住律儀親近

彼故雖不樂為亦行妙行應知此業由所依故說名顛倒是無作見愚於因果邪見身中所等起故由自性故名非不善是身語意妙行攝故如穢器中威諸珍寶有業亦不善亦顛倒

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百二十三卷第卅九字
謂如有一見無因果起如是見立如是論無業無業果異熟復行身語意惡行問何因緣故彼行惡行答三因緣故如前說應知此業由自性故說名不善以自語意惡行攝故由所依

故復名顛倒是無作見愚於因果邪見身中所等起故如穢器中威諸真鐵有業非不善非顛倒謂如有一見有因果起如是見立如是論有業有業果異熟復行身語意妙行問何因緣故彼行妙行答三因緣故如前說應知此業由自性故名非不善以自語意妙行攝故由所依故名非顛倒是有所見不愚因果正見身中所等起故如寶器中威諸珍寶

若業是善彼業不顛倒耶答應作四句謂前第二句作此第一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句廣如前說復次於此有異解釋若業不善彼業皆顛倒耶答作四句有業不善彼業非顛倒謂如有一於見有不見想他問言汝見不彼或自為或為他或為

名利便覆此想此忍此見此欲答言
我見應知此業由想力故名為不善
以覆想說故由所說事名非顛倒於
見言見故有業顛倒彼業非不善謂
如有一於見有不想他問言汝見
不彼不自為不為他不為名利不覆
此想此忍此見此欲答言不見應知
此業由所說事名為顛倒以於見言
不見故由想力故名非不善以不覆
想而說故有業亦不善亦顛倒謂如
有一於見有見想他問言汝見不彼
或自為或為他或為名利便覆此想
此忍此見此欲答言不見應知此業
由想力故名為不善以覆想而說故
由所說事復名顛倒以於所見言不
見故有業非不善非顛倒謂如有一
於見有見想他問言汝見不彼不自
為不為他不為名利不覆此想此忍
此見此欲答言我見應知此業由想
力故名非不善以不覆想而說故由
所說事名非顛倒以於所見說言見故
如於所見作四句如是於所聞覺知
亦各作四句如於所見聞覺知各作

四句如是於所不見聞覺知亦各作
四句如以不善對顛倒作八四句如
是以善對不顛倒應知亦亦是則合
成十六四句及前二四句成十八四
句復摠以不善九小四句及善九小
四句各為一大四句是故摠別有二
十四句

此中眼識所受名見耳識所受名聞
三識所受名覺意識所受名知說四
境故見聞覺知是根非識然舉識者
顯眼等根必由識助方能取境以同
分根能有作用非彼同分故問何故
眼等三識所受各立一種而鼻舌身
三識所受各立一種名為覺耶尊者
世友說曰三識所緣皆唯無記境無
記故根立覺名又以三根唯取至境
與境合故立以覺名大德說言唯此
三根境界鈍昧猶如死尸故發識時
說名為覺有餘師言眼耳二識依自
界緣自他界意識依自他界緣自他
界故彼所受各立一種鼻等三識唯
依自界唯緣自界故彼所受各立一
種如自界他界同分不同分說亦亦

有餘師言眼耳二識依同分緣同分
不同分意識依同分不同分緣同分
不同分故彼所受各立一種鼻等三
識唯依同分唯緣同分故彼所受合
立一種此說界同分有說眼耳二識
依無記緣三種意識依三種緣三種
故彼所受各立一種鼻等三識唯依
無記唯緣無記故彼所受各立一種
有說眼耳二識依近緣近遠意識依
近遠緣近遠故彼所受各立一種鼻
等三識依近緣近故彼所受各立一
種此三根境無間而住方能發識故
名為近有說眼耳二識或所依大所
緣小或所緣大所依小或所依所緣
等眼識所依大所緣小者如見毛端
等所緣大所依小者如見山等所依
所緣等者如見蒲桃果等如是耳識
如量應知意識所依雖不可說其量
大小而所緣境或大或大故彼所受
各立一種鼻等三識所依所緣大小
量等故彼所受各立一種隨所依根
極微多少與所依境極微合時方能
發生鼻等識故有說眼等三識緣業

非業故彼所受各立一種鼻等三識
 唯緣非業故彼所受各立一種有說
 眼等三識緣持戒犯戒及緣餘法故
 彼所受各立一種鼻等三識唯緣餘
 法故彼所受各立一種有餘師言眼
 等三識通緣律儀不律儀及餘法故
 彼所受各立一種鼻等三識唯緣餘
 法故彼所受各立一種有說眼等三
 識通緣表及餘法故彼所受各立一
 種鼻等三識唯緣餘法故彼所受各
 立一種有說眼等三識通緣除不除法故
 彼所受各立一種鼻等三識唯緣不
 除故彼所受各立一種有說眼等三
 識通緣妙行惡行及緣餘法故彼所
 受各立一種鼻等三識唯緣餘法故
 彼所受各立一種由此所說見聞覺
 知隨識依緣有別有捨若成就不善
 業彼成就色無色界繫業耶若諸成
 就不善業彼定成就色無色界繫業
 謂生欲界若斷善根彼定成就不善
 業及色無色界繫一業謂染汗業不
 斷善根未得色界善心者亦若已
 得色界善心未離欲界染彼成就不

善業及色界繫二業謂善染汗無色
 界繫一業謂染汗有成就色無色界
 繫業非不善業謂生欲界已離欲界
 染若生色界謂生欲界已離欲界染
 若未得無色界善心彼成就色界繫
 三業謂善染汗無覆無記無色界繫
 一業謂染汗若已得無色界善心未
 離色界染彼成就色界繫三業謂善
 染汗無覆無記無色界繫二業謂善
 染汗若已離色界染未離無色界染
 彼成就色界繫二業謂善無覆無記
 無色界二業謂善染汗若已離無色
 界染彼成就色界繫二業謂善無覆
 無記無色界繫一業謂善染汗若已
 離無色界染彼成就色界繫二業謂

善無覆無記無色界繫一業謂善
 若成就欲界繫善業彼成就色无色
 界繫業耶若諸成就欲界繫善業彼
 定成就色無色界繫業有成就色無
 色界繫業非欲界繫善業謂斷善根
 補特伽羅若生色界謂若成就欲界
 善業未得色界善心彼成就色界繫
 一業若已得色界善心未離欲界染
 彼成就色界繫二業無色界繫一業
 若已離欲界染未得無色界善心彼
 成就色界繫三業無色界繫一業若
 已得無色界善心未離色界染彼成
 就色界繫三業無色界繫二業若已
 離色界染未離無色界染彼成就色
 界繫二業及成就無色界繫二業若
 已離無色界染彼成就色界繫二業
 無色界繫一業若斷善根彼成就色
 無色界繫一業若生色界未得無色
 界善心彼成就色界繫三業無色界
 繫一業若已得無色界善心未離色
 界染彼成就色界繫三業無色界繫
 二業若已離色界染未離無色界染
 彼成就色界繫二業無色界繫二業

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十五第六頌字

若已離無色界染彼成就色界繫二
業無色界繫一業前斷善根此生色
界俱不成就欲界繫善業已斷善根
故已捨彼善故若成就欲界繫善業
彼成就色無色界繫善業耶答應作
四句有成就欲界繫善業非色無色
界繫善業謂生欲界不斷善根未得
色界善心有成就色無色界繫善業
非欲界繫善業謂生色界得無色界
善心有成就欲界繫善業亦色無色
界繫善業謂生欲界得無色界善心
有非成就欲界繫善業亦非色無色
界繫善業謂斷善根補特伽羅若成
就欲界繫善業彼成就色界繫善業耶答
如是設成就色界繫善業彼成就欲界
繫善業耶答如是謂生欲界若斷善根
彼成就欲界繫二業色界繫一業若
不斷善而未得色界善心彼成就欲
界繫三業色界繫一業若已得色界
善心未離欲界染彼成就欲界繫三
業色界繫二業若已離欲界染未離
色界染彼成就欲界繫二業色界繫
三業若已離色界染彼成就欲界繫

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十六第九頌字

二業色界繫二業若生色界未離色
界染彼成就欲界繫一業色界繫三
業若已離色界染彼成就欲界繫一
業色界繫三業
若成就欲界繫善業彼成就無色界繫
善業耶答諸成就欲界繫善業彼成就無
色界繫善業謂生欲界若斷善根彼成
就欲界繫二業無色界繫一業若不
斷善根未離欲界染彼成就欲界繫
三業無色界繫一業若已離欲界染
未得無色界善心彼成就欲界繫二
業無色界繫一業若已得無色界善
心未離無色界染彼成就欲界繫二
業無色界繫二業若已離無色界染
彼成就欲界繫二業無色界繫一業
若生色界未得無色界善心彼成就
欲界繫一業無色界繫一業若已得
無色界善心未離無色界染彼成就
欲界繫一業無色界繫二業若已離
無色界染彼成就欲界繫一業無色
界繫一業有成就無色界繫善業非欲
界繫善業謂生無色界補特伽羅謂生
彼界若未離彼界染起異熟生心彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十七第一頌字

成就無色界繫三業若不起異熟生
心彼成就無色界繫二業若已離無
色界染起異熟生心彼成就無色界
繫二業若不起異熟生心彼成就無
色界繫一業俱不成就欲界繫善業已
捨彼故若成就欲界繫善業彼成就不
繫善業耶答應作四句有成就欲界繫
善業非不繫善業謂諸異生欲色界有
成就不繫善業非欲界繫善業謂諸聖者
生無色界有成就欲界繫善業亦不繫
善業謂諸聖者生欲色界有非成就欲
界繫善業亦非不繫善業謂諸異生生無
色界
若成就色界繫善業彼成就無色界繫
善業耶答諸成就色界繫善業彼成就
無色界繫善業謂生欲界若未得色界
善心彼成就色界繫一業無色界繫
一業若已得色界善心彼成就色界
繫一業無色界繫一業若已得色界
善心未離欲界染彼成就色界繫二
業無色界繫一業若已離欲界染未
得無色界善心彼成就色界繫三業
無色界繫一業若已得無色界善心

未離色界染彼成就色界繫三業無
 色界繫二業若已離色界染未離無
 色界染彼成就色界繫二業無色界
 繫二業若已離無色界染彼成就色
 界繫二業無色界繫一業若生色界
 未得無色界善心彼成就色界繫三
 業無色界繫一業若已得無色界善
 心未離色界染彼成就色界繫三業
 無色界繫二業若已離色界染未離
 無色界染彼成就色界繫二業無色
 界繫二業若已離無色界染彼成就
 色界繫二業無色界繫一業有成就
 無色界繫非色界繫謂諸有情
 生無色界謂生彼界若未離無色界
 染起異熟生心彼成就無色界繫三
 業若不起異熟生心彼成就無色界
 繫二業若已離無色界染起異熟生
 心彼成就無色界繫二業若不起異
 熟生心彼成就無色界繫一業
 若成就色界繫業彼成就不繫業耶
 若應作四句有成就色界繫業非不
 繫業謂諸異生生欲色界有成就不
 繫業非色界繫業謂諸聖者生無色

界有成就色界繫業亦不繫業謂諸
 聖者生欲色界有非成就色界繫業
 亦非不繫業謂諸異生生無色界
 若成就無色界繫業彼成就不繫業
 耶若諸成就成就不繫業彼定成就無色
 界繫業謂諸聖者生欲色界若未得
 無色界善心彼成就成就不繫業無色
 界繫一業若已得無色界善心未離
 無色界染彼成就成就不繫業無色界
 繫二業若已離無色界染彼成就成不
 繫業無學業無色界繫一業若諸聖者
 生無色界未離無色界染起異熟生
 心彼成就成不繫業無色界繫三業
 若不起異熟生心彼成就成不繫業
 無色界繫二業若已離無色界染起
 異熟生心彼成就成不繫業無色界
 界繫二業若不起異熟生心彼成就成
 不繫業無學業無色界繫一業有成就
 無色界繫非不繫業謂諸異生生若
 生欲色界未得無色界善心彼成就成
 無色界繫一業若已得無色界善心
 彼成就成無色界繫二業若諸異生生
 無色界若起異熟生心彼成就成無色

界繫三業若不起異熟生心彼成就成
 無色界繫二業若成就成欲界色界無
 色界繫不繫業彼命終生何處若或
 欲界或色界或無色界或無生處謂
 諸聖者若生欲界未離欲界染彼成
 就欲界繫三業色界繫二業無色界
 繫一業不繫業業彼命終生欲界若
 已離欲界染未得無色界善心彼成
 就欲界繫二業色界繫三業無色界
 繫一業不繫業業彼命終生色界若
 已得無色界善心未離色界染彼成
 就欲界繫二業色界繫三業無色界
 繫二業不繫業業彼命終亦生色界
 若已離色界染未離無色界染彼成
 就欲界繫二業色界繫二業無色界
 繫二業不繫業業彼命終生無色界
 若已離無色界染彼成就成欲界繫二
 業色界繫二業無色界繫一業不繫
 無學業彼命終無生處若諸聖者生
 色界未得無色界善心彼成就成欲界
 繫一業色界繫三業無色界繫一業
 不繫業業彼命終生色界若已得無
 色界善心未離色界染彼成就成欲界

繫一業色界繫三業無色界繫二業
不繫學業彼命終亦生色界若已離
色界染未離無色界染彼成就欲界
繫一業色界繫二業無色界繫二業
不繫學業彼命終生無色界若已離
無色界染彼成就欲界繫一業色界
繫二業無色界繫一業不繫無學業
彼命終無生處由此故說成就四業
者彼命終或生欲界或生色界或生
無色界或無生處

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。九九頁中至次頁中原版缺，以麗藏本補。
- 一 一〇〇頁上八行首字「若」，**國**作「苦」。
- 一 一〇一頁上二一行「過法法」，諸本（不含**國**，下同）作「過去法」。
- 一 一〇二頁上六行第七字「速」，**國**作「遠」。
- 一 一〇二頁上九行第一一字「若」，**麗**作「答」。
- 一 一〇二頁下二一行第六字「作」，諸本作「應作」。
- 一 一〇三頁中二行第四字「以」，**國**作「此」。
- 一 一〇四頁中一行「二業」，**國**、**麗**、**南**、**經**、**清**作「三業」。
- 一 一〇四頁中六行「三業」，**經**作「二業」。
- 一 一〇四頁中一二行第三字「界」，

諸本作「界繫」。

- 一 一〇四頁中二〇行「染汙」，**國**、**麗**、**南**、**經**、**清**作「汙染」。
- 一 一〇四頁下七行第一二字「色」，諸本作「色無色」。
- 一 一〇四頁下一六行「二業」，諸本作「二業及成就」。
- 一 一〇五頁中四行「三業」，諸本作「二業」。下二二行**國**同。
- 一 一〇五頁下二行「成就」，**國**、**麗**、**南**、**經**、**清**作「成熟」。次頁中一四行同。
- 一 一〇五頁下一八行至二〇行「彼成就色界繫一業無色界繫一業若已得色界善心」，諸本無。
- 一 一〇六頁中二二行「二業」，**經**、**清**作「三業」。
- 一 一〇七頁上四行末二字「二業」，**麗**作「一業」。七行同。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 顛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之一

若成就身表彼成就此無表耶如是
 等章及解章義既領會已次應廣釋
 問何故作此論答為止他宗顯已義
 故謂譬喻者說表無表業無實體性
 所以者何若表業是實可得依之令
 無表有然表業無實云何能發無表
 令有且表業尚無無表云何有預言
 有者是對法諸師矯妄言耳如人遇
 見美女為淩近故語言汝可解去人
 服吾衣汝天衣女聞歡喜如言為解
 彼人即前種種摩觸恣心意已語言
 天衣已為汝著女言我今體露如是
 寧死不露天衣何在彼答之言天服
 微妙唯我見之非汝能見如是愚人
 本無天衣况為他著諸對法者所說
 亦尔本無表業况有依表所起無表
 故對法者妄興此論又表無表若是
 色者青黃赤白為是何耶復云何成

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 顛

善不善性若因搖動成善惡性花剎
 等動何故不尔為止如是譬喻者意
 顯自所宗表無表業皆是實有故作
 斯論若諸表業無實體者則與契經
 相違如契經言愚夫希欲說名為受
 受所發表說名為業又契經言在夜
 尋伺猶如起煙且動身語猶如發焰
 若無表業無實體者則亦與契經相
 違如契經說色有三攝一切色一有
 色有見有對有色無見有對有色無
 見無對若無無表色者則應無有三
 種建立無第三故又若撥無表無表
 色吹題四子未生怨王應當不觸害
 父無間謂發表位父命猶存父命終
 時表業已謝由先表力得後無表故
 未生怨觸無間業又彼杖毆出家外
 道亦應不觸害應無間謂發表位目
 連命猶存目連淫服時表業已謝由
 先表力得後無表故彼外道觸無間
 業又若撥無表無表業應無建立三
 品有異謂住律儀品住不律儀品住
 非律儀非不律儀品然彼所云此表
 無表體若是色青黃赤白為是何耶

此責不然非顯色外無別色故當知
 身表是形非顯語表是聲亦非顯色
 二種無表法處色攝故不可責以同
 青等然諸色處惣有四種一有色處
 唯顯可了非形二有色處唯形可了
 非顯三有色處顯形俱可了四有色
 處顯形俱不可了顯可了非形者謂
 青黃赤白影光明闇形可了非顯者
 謂身表色顯形俱可了者謂所餘若
 顯若形俱可了色顯形俱不可了者
 謂空界色又如所說若身攝動成善
 惡性花鈎等動何不尔者此亦不然
 有根法異無根法異身是有情數攝
 由心運動能表有善惡心心所法花
 鈎等不尔故表無表決定實有然表
 無表依身而起有依一分如彈指舉
 足等一分動轉作善惡業有依具分
 如礼佛逐怒等舉身運動作善惡業
 此中隨所依身極微數量表業亦尔
 如表數量無表亦尔問隨彼彼業若
 有表即有無表耶若有無表即有表
 耶或有說者七根本業道決定具有
 表與無表加行後起表業定有無表

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 戒律部 類聚

不定唯猛利經及般重信所作發無
 表非餘有說七根本業道無表定有
 表則不定若自作者有表若遣他作
 唯得無表加行後起如前說評曰處
 作是說除欲邪行餘根本業道無表
 定有表則不定若自作即時究竟者
 彼有表業若遣他作或究竟時表已
 息者則唯有無表若欲邪行表亦定
 有加行位決定有表無表不定如前
 說後起位定有無表表則不定若作
 則有不作則無當知此說散心所作
 若隨支分定散差別有表無表如理
 應思

後非律儀非不律儀所攝妙行惡行
 由三因緣無表不斷一由意樂不息
 二由加行不捨三由限勢未過由意
 樂不息加行不捨者如於佛像窄堵
 波等起淳淨心恭敬供養所發無表
 從初剎那乃至意樂未息或加行未
 捨已來相續不斷若意樂息及加行
 捨無表便斷限勢未過者謂淳淨心
 及猛利經所作善惡隨彼勢力無表
 不斷如猛利經經多鐵所發無表

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 戒律部 類聚

盡形相續淳淨心所作亦尔謂如有
 人起般重信修營供具奉施眾僧燒
 香散花種種供養或於佛說如是日
 月五年會等請諸眾僧種種供養起
 淳淨心發身語業乃至意樂未息或
 加行未捨無表不斷若意樂息及捨
 加行無表便斷餘處中行廣說亦尔
 復有處中妙行惡行盡眾同分無表
 不斷妙行者如有立願若不供養諸
 佛形像窄堵波等終不先食彼於日
 日隨力所能下至一花一香供養盡
 眾同分無表不斷或有立願若不施
 他資具命緣終不先食彼於日日隨
 力所能下至施他一持之食半噉手
 衣盡眾同分無表不斷或有立願若
 於三寶不先供養終不先食彼於日
 日隨力所能下至施僧一器之食或
 復塗掃一足之地盡眾同分無表不
 斷或有立願每年某日施諸貧乏或
 供養僧即取少物以供彼用留所餘
 財以為儲擬盡眾同分無表不斷如
 是等是名妙行惡行者如有立願我
 當日日於彼惡所作諸業損若不作

者終不先食即於日日下至一打或一惡言訶罵毀辱盡眾同分無表不斷如是等是名惡行

或有造作諸佛形像窣堵波等諸供養具書寫三藏所攝正法造聖僧像建僧伽藍給施衣藥諸資身具安立福舍種殖樹林造井橋船階道處等此諸表業所發無表具由三緣相續不斷一由意樂二由所依三由事物由意樂者謂緣彼事深生歡喜意樂不息由所依者謂所依身同分相續命未終位由事物者謂所修建佛像等事未都壞滅如是三緣隨闕一種由前所發無表便斷是名妙行惡行者謂造罽網刀箭等事應准前說是謂所說表無表業略毗婆沙

不得此無表或先有身表不失者謂三緣故不捨表業一意樂不息故二不捨加行故三限勢未過故不得此無表者義如前說有成就身無表非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀不得別解脫律儀無身表設有而失若生色界無身表設有而失若諸聖者生無色界此中聖者住胎藏時不能起表前生表業已失但成就靜慮無漏無表住律儀者謂住靜慮無漏律儀無身表者謂或眠或醉或悶捨諸加行不求起表故設有而失者謂由三緣捨身表業一意樂息故二捨加行故三限勢過故若生色界無身表者謂捨加行不求起表故設有而失者如前說若諸聖者生無色界者學成就學無表無學成就無學無表有成就身表亦此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表亦得此無表或先有此表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身表亦得此無表或先有身表不失

亦得此無表若生色界現有身表或先有身表不失此中現有身表亦得此無表等者謂以親重信或猛利纏發表亦得無表若住別解脫律儀若住不律儀彼定成就身表無表若生色界現有身表者謂不捨加行求起表業餘如前說有非成就身表亦非此無表謂慶如壽若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身表設有而失若諸異生無色界諸異生類住胎中已失前生表無表業現不能起如前應知生無色界已捨有漏未得無漏彼地無色故餘如前說若成就善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就善身表非此無表謂生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀現有善身表不得此無表或先有此表不失不得此無表現有善身表者謂不眠等故不得此無表者謂非親重信所起故或先有此表不失者謂前說三緣故不得此無表者謂彼亦非親重信所起故問住不律儀者有何善身表答

15071-48

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第九頌 頌字
彼亦於父母師長佛獨覺諸佛弟子
等供養恭敬起善表故有成就善身
無表非此表謂諸聖者住胎藏中
若生欲界住律儀不得別解脫律儀
無善身表設有而失若生色界無善
身表設有而失若諸聖者生無色界
此中住律儀者謂住靜慮無漏律儀
不得別解脫律儀者謂住此律儀定
成就善身無表故餘如前說有成
就善身表亦此無表謂生欲界住律
儀不得別解脫律儀現有善身表亦
得此無表或先有此表不失亦得此
無表若住別解脫律儀若住不律儀
及住非律儀非不律儀現有善身表
亦得此無表或先有此表不失亦得
此無表若生色界現有善身表或先
有此表不失此中一切義如前說有
非成就善身表亦非此無表謂處
胎若諸異生住胎藏中若生欲界
住不律儀及住非律儀非不律儀無
善身表設有而失若諸異生無
色界
若成就不善身表彼成就此無表耶

下品身及善身論卷第三十五 第九頌 頌字
答諸成就不善身無表彼定成就此
表有成就不善身表非此無表謂生
欲界住律儀及住非律儀非不律儀
現有不善身表不得此無表或先有
此表不失不得此無表現有不善身
表者謂不眠等故不得此無表者謂
非猛利纏所起故先有此表不失者
謂前說三緣餘如前說問住何等律
儀有不善身表若住三律儀皆容得
有問住靜慮無漏律儀者有何等不
善身表若於有情起搗打等不善
身表問亦應有成就不善身無表非
身表謂遣他煞等是則此中應作四
句何故作順後句耶有作是說應作
四句有成就不善身表非此無表謂
生欲界住律儀及住非律儀非不律
儀現有不善身表不得此無表或先
有此表不失不得此無表有成就不
善身無表非此表謂生欲界住律儀
及住非律儀非不律儀遣他煞等有
成就不善身表及此無表謂生欲界
住不律儀若住律儀及住非律儀非
不律儀現有不善身表亦得此無表

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 第九頌 頌字
或先有此表不失亦得此無表有非
成就不善身表亦非此無表謂處胎
若諸異生住胎藏中若生欲界住
律儀及住非律儀非不律儀無不善
身表設有而失不得此無表若生色
無色界應作是說而不說者應知此
文但依同類表無表說不依異類謂
從身表發身無表是名同類若由語
表發身無表是名異類應作是說無
有唯成就不善身無表者故此但應
作順後句所以者何若能發語遣他
煞等由此發得身無表者必亦成就
不善身表以必能動身手等故若不
介者前說成就善身無表非此表中
亦應作是說若住不律儀及住非律
儀非不律儀以善語言遣他施等由
此發得善身無表前於善中既無此
說故知發言遣他施等由此發得身
無表者必亦能動身手等故由此成
就善身表業是故二處皆無此說若
成就有覆無記身表彼成就此無表
耶答無成就有覆無記身無表有成
就此表謂生色界現有有覆無記身

表問何故欲界無有覆無記身表耶
 答欲界煩惱能為等起發身語者身
 是不善唯唯薩迦耶見及邊執見彼相
 應無明雖是有覆無記而皆是見所
 斷非見所斷心能發身語業以內門
 起極微細故問若生欲界已離欲界
 滌起初靜慮煩惱現前何故不發有
 覆無記身語表業答生欲界中唯能
 起彼等至煩惱非生煩惱諸煩惱中
 發身語業唯生煩惱有餘師說法性
 應尔若起此地煩惱現前還能轉動
 此地異熟相續發起此地表業諸滌
 汙業必以自地異熟相續為所依止
 非生欲界容有色界異熟相續是故
 唯生色界初靜慮中得起此有覆無
 記身語表業
 若成就無覆無記身表彼成就此無
 表耶答無成就無覆無記身無表有
 成就此表謂生欲色界現有無覆無
 記身表於中差別如理應知
 若成就過去身表彼成就此無表耶
 答應作四句有成就過去身表非此
 無表謂生欲界住非律儀非不律儀

先有身表不失不得此無表先有身
 表不失者謂三緣故如前所說不得
 此無表者謂非殺重信及猛利經所
 等起故有成就過去身無表非此表
 謂諸聖者住胎藏中若生欲界律儀
 儀不得別解脫律儀先無身表設有
 而失若生色界先無身表設有而失
 若諸學者生無色界無身表等准前
 應知問若諸學者以世俗道得不還
 果曾不現起無漏律儀便生無色彼
 云何成就過去身無表業若不成就
 何故此文作如是說若諸學者生無
 色界耶有作是說亦有學者生無色
 界不成就過去身無表業然此文中
 但依成就者說是以無過有餘師說
 得聖果已必起勝果聖道現前故諸
 學者生無色界必定成就過去身無
 表業有成就過去身表亦此無表謂
 生欲界住律儀不得別解脫律儀先
 有身表不失亦得此無表若住別解
 脫律儀若住不律儀若住非律儀非
 不律儀先有身表不失亦得此無表
 若生色界先有身表不失此中若住

別解脫律儀若住不律儀者有說此
 文唯說第二剎那以後初剎那頃未
 有過去表無表故有作是說即初剎
 那亦成就過去表無表業前加行業
 彼成就故有非成就過去身表亦非
 此無表謂慶郊弊若諸異生住胎藏
 中若生欲界住非律儀非不律儀先
 無身表設有而失若阿羅漢及諸異
 生生無色界
 若成就過去善身表彼成就此無表
 耶答應作四句有成就過去善身表
 非此無表謂生欲界住不律儀及住
 非律儀非不律儀先有善身表不失
 不得此無表有成就過去善身無表
 非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲
 界住律儀不得別解脫律儀先無善
 身表設有而失若生色界先無善身
 表設有而失若諸學者生無色界有
 成就過去善身表亦此無表謂生欲
 界住律儀不得別解脫律儀先有善
 身表不失亦得此無表若住別解脫
 律儀若住不律儀及住非律儀非不
 律儀先有善身表不失亦得此無表

若生色界先有善身表不失若住別解脫律儀者此中二說如前應知問生色界者云何成就過去善身表答如佛一時往至梵世梵眾諸天禮拜旋遠乃至彼加行未捨以來成就過去善身表業有非成就過去善身表亦非此無表謂慶知聲若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及住非律儀非不律儀先無善身表設有而失若阿羅漢及諸異生無色界若成就過去不善身表彼成就此無表耶答諸成就過去不善身無表彼成就此表有成就過去不善身表非此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀先有不善身表不失不得此無表此中二說如前應知若成就過去有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去有覆無記身表及此無表若成就未來身表彼成就此無表耶答無成就未來身表有成就此無表謂諸聖者住胎藏中生欲界已得色界善心若生色界若諸聖者生無色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百五十五
界問何故無有成就未來身語表業答無有預造未來表業非已生故若成就未來身語表業應未造業而有受用何故成就未來無表彼與心俱隨心修故

若成就未來善身表彼成就此無表耶答無成就未來善身表有成就此無表謂諸聖者住胎藏中若生欲界已得色界善心若生色界若諸聖者生無色界

若成就未來不善身表彼成就此無表耶答無成就未來不善身表及此無表

若成就未來有覆無記身表彼成就此無表耶答無成就未來有覆無記身表及此無表

若成就未來無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就未來無覆無記身表及此無表問何故無有成就去來有覆無覆無記表業答彼成就得勢力唯尔但能成就同剎那業無力能成已滅未至彼業過去得亦過去彼業未來得亦未來彼業現在得亦

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百五十六
現在有說彼業習氣不堅牢故無成就去來世者如善惡業習氣堅牢則能成就去來二世無記不尔

若成就現在身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在身表非此無表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有身表不得此無表設先有身表不失而不得此無表若住非律儀非不律儀現有身表不得此無表設先有身表不失而不得此無表若生色界現有身表此中生欲界住律儀者謂住靜慮無漏律儀現有身表者即顯尔時心不在定及不眠等不得此無表者顯過現表非親重信非猛利纏所等起故不發無表故現在無有成就現在身無表非此表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀正在定設不在定現無身表先有身表不失得此無表若住別解脫律儀及住不律儀現無身表若住非律儀非不律儀現無身表先有身表不失得此無表若生色界正在定此中正在定者顯有無表亦速有表得此無表者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十五卷第六十頌字
 顯有過去身表所發身無表業現在
 隨轉若住別解脫律儀及住不律儀
 現無身表者有作是說此說第二刹
 那以後彼初刹那必有表故有作是
 說彼初刹那亦是所說有現無身表
 受不律儀故及在定中得具戒故有
 成就現在身表亦此無表謂生欲界
 住律儀不得別解脫律儀現有身表
 亦得此無表或先有身表不不得此
 無表若住別解脫律儀及住不律儀
 現有身表若住非律儀非不律儀現
 有身表亦得此無表先有身表不失
 得此無表此中若住別解脫律儀及
 住不律儀現有身表者有作是說唯
 取初刹那以後諸刹那無身表故有
 說亦取諸餘刹那後位身表亦容起
 故有非成就現在身表亦非此無表
 謂慶殯聲及住胎藏中若生欲界住
 律儀不得別解脫律儀不在定現無
 身表設先有身表不失而不得此無
 表若住非律儀非不律儀現無身表
 設先有身表不失而不得此無表若
 生色界不在定現無身表若生無色

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十五卷第六十頌字
 界此中不在定者顯不成就現在無
 表餘如前說若成就現在善身表彼
 成就此無表耶答應作四句有成就
 現在善身表非此無表謂生欲界住
 律儀不得別解脫律儀現有善身表
 不得此無表設先有善身表不失而
 不得此無表若住不律儀及住非律
 儀非不律儀現有善身表不得此無
 表設先有善身表不失而不得此無
 表若生色界現有善身表此中若生
 色界現有善身表者必不成就現在
 無表以必不在定故餘如前說有成
 就現在善身無表非此表謂生欲界
 住律儀不得別解脫律儀正在定說
 不在定現無善身表先有善身表不
 失而得此無表若住別解脫律儀現
 無善身表若住不律儀及住非律儀
 非不律儀現無善身表先有善身表
 不失而得此無表若生色界正在定
 若住別解脫律儀現無善身表者有
 作是說此說第二刹那以後有作是
 說通初刹那如前說故
 有成就現在善身表亦此無表謂生

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十五卷第六十頌字
 欲界住律儀不得別解脫律儀現有
 善身表亦得此無表先有善身表不
 失得此無表若住別解脫律儀現有
 善身表若住不律儀及住非律儀非
 不律儀現有善身表亦得此無表先
 有善身表不失得此無表有非成就
 現在善身表亦非此無表謂慶殯聲
 及住胎藏中若生欲界住律儀不得
 別解脫律儀不在定現無善身表設
 先有善身表不失而得此無表若
 住不律儀及住非律儀非不律儀現
 無善身表設先有善身表不失而不
 得此無表若生色界不在定現無善
 身表若生無色界若成就現在不善
 身表彼成就此無表耶答應作四句
 有成就現在不善身表非此無表謂
 生欲界住律儀及住非律儀非不律
 儀現有不善身表不得此無表設先
 有不善身表不失而不得此無表住
 律儀者謂住三種律儀不得此無表
 者非益刹種所等起故餘皆如前說
 有成就現在不善身無表非此表謂
 生欲界住不律儀現無不善身表若

問此達磨大毗婆沙論卷一百一十七
住律儀及住非律儀非不律儀現無不善身表先有不善身表不不得此無表住不律儀現無不善身表者有作是說除初制那有說通初有但由語發身不律儀故

有成就現在不善身表亦此無表謂生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現有不善身表亦得此無表先有不善身表不不得此無表若住不律儀現有不善身表皆如前說有非成就現在不善身表亦非此無表謂處知靜若住胎藏中若生欲界住律儀及住非律儀非不律儀現無不善身表設先有不善身表不不得此無表若生色無色界皆如前說若成就現在有覆無記身表彼成就此無表耶若無成就現在有覆無記身無表有成就此表謂生色界現有覆無記身表若成就現在無覆無記身表彼成就此無表耶若無成就現在無覆無記身無表有成就此表謂生色界現有無覆無記身表如廣說身表無表

問此達磨大毗婆沙論卷一百一十七
如是語表無表廣說亦不說語聲與前有異此中所說決定義者欲界必無隨心轉無表色界必無依表發無表問何故亦耶若法應亦故復有說者欲界中有依表發無表是故必無隨心轉無表色界中有隨心轉無表是故必無依表發無表復有說者欲界表業能發無表是故必無隨心轉無表色界表業不發無表是故得有隨心無表復有說者欲界生得能發業心殺重猛利故所發表能發無表色界生得能發業心非殺重猛利故所發表不能發無表復有說者若生欲界無定心故不定心勝故所發表能發無表若生色界有定心故不定心劣故所發表不能發無表以如是等諸因緣故色界必無依表無表欲界定無隨心無表問隨語響聲是語業不若彼非語業但名語聲由語起故問籥笛等聲是語業不若彼非語業但名語聲由風氣等所起故問諸禽獸聲是語業不有作是說彼非語業但名語聲問彼

問此達磨大毗婆沙論卷一百一十七
不能解了義故有餘師說彼是語業人雖不了彼所說義而彼同類牙相領解又如解禽獸語者聞彼音聲知所說故問諸化語是語業不有作是說彼是語業由心發故有餘師說彼非語業但名語聲以所化身無執受故若業欲界繫彼業果欲界繫耶乃至廣說應知此中依四果作論除增上果以增上果不決定故極寬慢故謂生一果各有三界果及四果業一各以四界諸法為增上果若業欲界繫彼業果欲界繫耶若諸業欲界繫彼業果亦謂三果或二果有業果欲界繫非彼業謂由色界道作欲界化發欲界語此化界化發欲界語此化及語是色界道士用果及由色界道證諸給斷即諸靜慮近分世俗道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別准前應知若業無色界繫彼業果

無色界繫耶答諸業果無色界繫被業亦亦謂三果或二果有業無色界繫非彼業果謂由無色界道證諸結斷即諸無色近分道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別前應知若業不繫彼業果不繫耶答諸業不繫彼業果亦亦謂三果或二果有業果不繫非彼業謂由色無色界道證諸結斷即諸近分世俗道彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別前應知若業非欲界繫非欲界果非欲界繫耶答諸業果非欲界繫非欲界道作欲界化發欲界語此化及語是色界道士用果及由色界道證諸結斷彼諸斷是此道離繫果士用果約地分別前應知若業非無色界繫彼業果非無色界繫耶答諸業非無色界繫彼業果亦亦有業

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十五卷 道品論

果非無色界繫非彼業謂由無色界道證諸結斷彼諸斷是此道離繫士用果約地分別前應知若業非不繫彼業果非不繫耶答諸業果非不繫彼業亦亦有業非不繫業果謂由色無色界道證諸結斷彼諸斷是此道離繫士用果約地分別前應知問諸所化事由誰化作為由道耶為由化心耶若由道者何故化心說名能化若由化心者此中所說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語有作是說諸所化事由道化作問若亦何故化心說名能化答應名所化心不應名能化然由道力作化事已化心與所化俱時起故名能化心實非能化有餘師說諸所化事由化心作問若亦此說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語答依展轉因故作是說如子孫法謂神境通無間而滅化心與所化俱時而起化心即是此道近士用果所化事復是化心近士用果所化事謂四處或二處

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十五卷 第五段

如是說者諸所化事由道化作亦由化心謂神境通無間而滅化心與所化俱時而起雖俱時起而能化心唯是道果諸所化事是前道果及化心果

問離所化身發化語不有說不發問若亦此說當云何通如說由色界道作欲界化發欲界語答所化身有二種一者有語二者無語由色界道作欲界化者顯無語化身發欲界語者顯有語化身有說離化身亦發化語如在空界不見化身但聞化語而此中所說由色界道作欲界化者顯有語無語化身發欲界語者顯顯依身離身化語如是說者離所化身不發化語語者必由虛四大種相擊起故

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三百二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十五卷 第五段

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。一一六頁上、中、下原版殘缺，以麗藏本補。

一 一〇八頁下四行首字「斯」，**碩**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「所」。

一 一〇八頁下七行第七字「且」，諸本（不含石）下同作「旦」。

一 一〇八頁下九行第八字「三」，**資**、**碩**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「三種」。又第一三字「一」，諸本無。

一 一〇八頁下一三行第五字「子」，**麗**作「字」。

一 一〇八頁下一五行第一〇字「得」，**資**、**碩**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「起」。一九行第四字同。

一 一〇九頁中一〇行「表表」，**碩**、**置**、**南**、**徑**作「表衣」。

一 一〇九頁中一四行首字「後」，諸本作「彼」。

一 一〇九頁下一四行第一三字「礙」，諸本作「揅」。

一 一〇九頁下末行第六字「惡」，諸本作「怨」。又第一二字「若」，**碩**、**南**作「者」。

一 一〇頁上七行第四字「殖」，**徑**作「種」。

一 一〇頁上八行第二字「諸」，**碩**作「說」。

一 一〇頁下九行末字「無」，**資**、**碩**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「無有」。

一 一〇頁下一二行首字「表」，**資**、**碩**、**置**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一〇頁下一三行首字「已」，**碩**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「色」。

一 一〇頁下二一行第六字「失」，**資**、**碩**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「得」。

一 一一頁中一三行「是則」，**碩**作「是問」。

一 一一頁上一九行末字「表」下，諸本有「若成就過去無覆無記身表彼成就此無表耶答無成就過去

無覆無記身表及此無表」三十四字。

一 一一頁上二二行第九字「生」，**資**、**碩**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「若生」。

一 一一頁中一行第一二字「語」，**資**、**碩**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。

一 一一頁中三行第二字「就」，**資**、**碩**、**置**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一四頁上一二行第九字「先」，諸本作「或先」。

一 一四頁下一〇行「得得」，諸本作「不得」。

一 一五頁上一八行末字「有」，諸本作「有有」。

一 一五頁上末行第八字「如」，**麗**作「如前」。

一 一五頁下九行第一二字「慢」，**徑**、**清**、**麗**作「漫」。

一 一五頁下一〇行「一一果」，諸本作「一一界」。又「四果業」，諸本作「四界業」。

一 一五頁下末行第八字「無」，**資**、

〔碩、薑、南、徑、清無。〕

一一六頁下一行第六字「所」，〔南〕作「於」。

一一六頁下四行首字「唯」，〔碩〕作「准」。

一一六頁下一六行第一二字「擊」，〔資、碩、薑、南、徑、清〕作「繫」。

補陀羅廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三 蕪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之二

頗有業有漏有漏果耶乃至廣說應知此中依三果作論除士用果及增上果以士用果多雜亂故多法為因得一法故以增上果不決定故極寬漫故如前已說迦濕弥羅國諸論師言此中依一因多果作論若依此說頗有業有漏有漏果耶答有謂等流異熟果頗有業有漏無漏果耶答有謂離繫果頗有業有漏有漏無漏果耶答有謂等流耶答有謂等流異熟離繫果頗有業無漏無漏果耶答有謂等流離繫果頗有業無漏有漏果耶答無頗有業無漏有漏無漏果耶答無頗有業有漏無漏有漏無漏果耶答無所以者何此中依一因多果而作論故無如是因體是有漏亦是無漏如無此因亦無此果故答言無頗有業有漏無漏有漏果耶答無頗有業有漏無漏

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三 蕪

無漏果耶答無西方諸師作如是說此中依多因一果而作論若依此說頗有業有漏有漏果耶答有謂等流異熟果頗有業有漏無漏果耶答有謂離繫果頗有業有漏有漏無漏果耶答無所以者何此中依多因一果而作論故無如是果體是有漏亦是無漏如無此果亦無此因故答言無頗有業無漏無漏果耶答有謂等流離繫果頗有業無漏有漏果耶答無頗有業無漏有漏無漏果耶答無頗有業有漏無漏有漏無漏果耶答無頗有業有漏無漏有漏果耶答無頗有業有漏無漏無漏果耶答有謂離繫果評曰應知此中前說為善以本論文多同前故依一體業為問答故無一業體通滌淨故頗有業學學果耶答有謂等流果頗有業學無學果耶答有謂等流果頗有業學非學非無學果耶答有謂離繫果頗有業無學果耶答有謂等流果頗有業無學學果耶答無頗有業無學非學非無學果耶答無問時辭

脫阿羅漢練根作不動第九無間道
 頌證三界見修所斷一切結斷彼諸
 結斷是此道果應答言有何故言無
 答雖是此道士用果而非離繫果前
 已說此中除士用增上果故答言無
 頗有業非學非無學非學非無學果
 耶答有謂等流異熟離繫果頗有業
 非學非無學學果耶答無問世第一
 法無間引生苦法智忍此忍應是世
 第一法所引生果應答言有何故言
 無答彼雖是士用果而非三果所攝
 前已說此中依三果作論故答言無
 頗有業非學非無學無學果耶答無
 如世尊說不修身不修戒不修心不
 修慧乃至廣說修有四種謂得修習
 修對治修除遣修如智蘊等廣說此
 中依二修作論謂對治修除遣修若
 於身戒心慧對治道未生名不修身
 乃至不修慧此依對治修說又緣身
 戒心慧所有煩惱未斷未遍知名不
 修身乃至不修慧此依除遣修說若
 於身戒心慧對治道已生名為修身
 乃至修慧此依對治修說又緣身戒

心慧所有煩惱已斷已遍知名為修
 身乃至修慧此依除遣修說是謂此
 處略毗婆沙
 云何不修身若於身未離貪欲渴
 意渴又無間道能盡色貪彼於此道
 未修未安若於身未離貪者謂未離
 愛未離欲者謂於愛欲未斷未遍知
 未離渴者謂於愛渴未斷未遍知未
 離慧者謂於愛慧未斷未遍知未離
 渴者謂於愛渴未斷未遍知又無間
 道能盡色貪者謂無間道盡色界受
 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
 知此中若於身未離貪欲渴慧渴名
 不修身者依除遣修說又無間道修
 盡色貪彼於此道未修未安名不修
 身者依對治修說有餘師說若於身
 未離貪欲渴慧渴名不修身者謂於
 緣身愛未斷未遍知又無間道能盡
 色貪彼於此道未修未安名不修身
 者諸於緣身謂餘煩惱未斷未遍知
 有作是說若於身未離貪等者顯未

斷繫得又無間道能盡色等者顯未
 證離繫得如未斷繫得未證離繫得
 如是未損滅過失未修習功德未棄
 下劣未證勝妙未捨無義未得有義
 未除有愛熱惱未受無愛快樂應知
 亦亦或有說者若於身未離貪等者
 顯無間道未起作用又無間道能盡
 色貪等者顯解脫道未起作用復有
 說者若於身未離貪等者顯未離欲
 界乃至第三靜慮染又無間道能盡
 色貪等者顯未離第四靜慮染此等
 差別如理應知云何不修戒若於
 戒未離貪廣說如身云何不修心若
 若於心未離貪欲渴慧渴又無間道
 能盡無色貪彼於此道未修未安若
 於心未離貪等如前說又無間道能
 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
 心未離貪欲渴慧渴名不修心者依
 除遣修說又無間道能盡無色貪彼
 於此道未修未安名不修心者依對
 治修說有餘師說若於心未離貪等
 者謂於緣心愛未斷未遍知又無間

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八

道能盡無色貪等者謂於緣心諸餘煩惱未斷未遍知餘廣說如前復有說者若於心未離貪等者顯未離欲界乃至無所有處染又無間道能盡無色貪等者顯未離非非想非非想處此等差別如理應知云何不修慧若若於慧未離貪廣說如心已說不修身等自性離無雜相今當說若不修身彼不修戒耶若如是說不修戒彼不修身耶若如是以身與戒俱於離第四靜慮染時方斷盡故若不修身彼不修心耶若諸不修身彼不修心有不修心非不修身謂已離色染未離無色染若不修身彼不修慧耶若諸不修身彼不修慧有不修慧非不修戒如前說若不修戒彼不修慧耶若諸不修戒彼不修慧有不修慧非不修戒如前說此中諸如前說者俱謂已離色染未離無色染以對治處同故若不修心彼不修慧耶若如是說不修慧彼不修心耶若如是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八

以心與慧俱於離非非想非非想處染時方斷盡故
如世尊說修身修戒修心修慧云何修身若於身已離貪欲潤慧渴又無間道能盡色貪彼於此道已修已安云何修戒若若於戒已離貪廣說如身云何修心若若於心已離貪欲潤慧渴又無間道能盡無色貪彼於此道已修已安云何修慧若若於慧已離貪廣說如心略毗婆沙及釋諸句翻前黑品如理應思
已分別修身等自性離無雜相今當說若修身彼修戒耶若如是說修戒彼修身耶若如是以身與戒俱於離第四靜慮染時方斷盡故若修身彼修心耶若諸修心彼修身有修身非修身謂已離色染未離無色染若修身彼修慧耶若諸修慧彼修身有修身非修身如前說若修戒彼修心耶若諸修心彼修戒非修慧如前說此中諸修戒有修戒非修慧如前說此中諸句如前說者俱謂已離色無色染以

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八

對治處同故若修心彼修慧耶若如是說修慧彼修心耶若如是以身與慧俱於離非非想非非想處染時方斷盡故
已隨本論文句差別釋不修身戒心慧等當復隨義釋此差別有作是說不修身者謂於不淨淨想顛倒未斷未遍知不修戒者謂於苦樂想顛倒未斷未遍知不修心者謂於無常常想顛倒未斷未遍知不修慧者謂於無我想顛倒未斷未遍知有餘師說不修身者謂於段食未斷未遍知不修戒者謂於觸食未斷未遍知不修心者謂於識食未斷未遍知不修慧者謂於意思食未斷未遍知或有說者不修身者謂於色蘊未斷未遍知不修戒者謂於受蘊未斷未遍知不修心者謂於識蘊未斷未遍知不修慧者謂於想蘊行蘊未斷未遍知復有說者不修身者謂於色隨識住未斷未遍知不修戒者謂於受隨識住未斷未遍知不修心者謂於能住識未斷未遍知不修慧者謂於想隨

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 戒律部
 識住行隨識住未斷未遍知有作是
 言不修身者謂未修身念住不修戒
 者謂未修受念住不修心者謂未修
 心念住不修慧者謂未修法念住有
 餘師言不修身者謂未修身修不修
 戒者謂未修戒修不修心者謂未修
 心修不修慧者謂未修慧修有餘復
 說不修身者謂身於覺支未能隨順
 不修戒者謂戒於覺支未能隨順不
 修心者謂心於覺支未能隨順不修
 慧者謂慧於覺支未能隨順或復有
 說不修身者謂身未能為戒所依不
 修戒者謂戒未能為奢摩他所依不
 修心者謂奢摩他未能為毗鉢舍那
 所依不修慧者謂毗鉢舍那未能害
 諸煩惱如不修身等如是諸說差別
 如是修身等翻此應知
 若成就過去戒彼成就未來現在此
 類戒耶乃至廣說類有四種一修類
 二律儀類三界類四相似類修類者
 如前智蘊說謂未曾得道現在前時
 能修未來自類諸道此中有說諸有
 漏道有漏為類諸無漏道無漏為類

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 戒律部
 復有說者諸有漏道通以有漏無漏
 為類諸無漏道通以無漏有漏為類
 若有漏道現在前時通修有漏及無
 漏道此由有漏道力修故俱名彼類
 若無漏道現在前時通修無漏及有
 漏道此由無漏道力修故俱名彼類
 律儀類者如此業蘊說謂有成就過
 去戒非未來現在此類戒等此中律
 儀律儀為類謂別解脫律儀別解脫
 律儀為類靜慮律儀靜慮律儀為類
 無漏律儀無漏律儀為類律儀加行
 律儀加行為類律儀根本律儀根本
 為類律儀後起律儀後起為類表戒
 表戒為類無表戒無表戒為類界類
 者如後根蘊說謂有成就此類眼根
 非此類身根等此中若法於此界有
 即說此為彼類謂欲界法欲界為類
 色界法色界為類無色界法無色界
 為類相似類者如毗奈耶說謂物攢
 子左手放光右手分僧卧具與同類
 者諸持經者持經者共諸持律者持
 律者共諸說法者說法者共諸闍居
 者闍居者共分配同類非異類者欲

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 戒律部
 令展轉相隨順故善法增進惡法損
 滅如說有情諸界各別有同類者更
 相隨順惡勝解者惡勝解俱善勝解
 者善勝解俱更相隨順作所應作今
 於此四類中依律儀類而作論
 若成就過去戒彼成就未來現在此
 類戒耶若有成就過去戒非未來現
 在此類戒謂表戒已滅不失此類戒
 不現前有及未來非現在謂靜慮無
 漏戒已滅不失此類戒不現前有及
 現在非未來謂表戒已滅不失此類
 戒現前有及未來現在謂靜慮無漏
 戒已滅不失此類戒現前成就過去
 戒非未來現在此類戒謂表戒已滅
 不失此類戒不現前者此說表戒表
 戒為類如先已受近事戒勤策表戒
 不現前或先已受勤策戒苾芻表戒
 不現前近事女等說亦介若說無表
 戒即以無表戒為類諸有欲令若犯
 戒時現在戒類斷過去不失者彼說
 此中更應作是說及無表戒已滅不
 失此類戒不現前如已受近事戒而
 毀犯或已受勤策戒苾芻戒而毀犯

近事女等說亦不諸有欲令若犯戒時現在戒不斷過去亦不失者彼說此中更無餘說無有唯成過去無表戒而非現在此類無表故及未來非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅雖成就而不現前及現在非未來謂表戒已滅不失此類戒現前此說表戒為類如先已受近事戒勤策表戒現在前或先已受勤策戒苾芻表戒現在前此中復應作如是說及無表戒已滅不失此說無表戒無表戒為類諸說犯戒時現在戒斷過去不捨者彼說受近事等戒已乃至第二剎那無犯彼成就現在無表亦成就過去諸說犯戒時現在戒不斷過去亦不捨者彼說近事等受戒已至第二剎那即犯者亦成就現在何况無犯近事女等說亦不及未來現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅亦成就現前若成就未來戒彼成就過去現在此

類耶答有成就未來戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界有及過去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前有及現在非過去謂無漏戒初現前有及過去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前有成就未來戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界及過去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅雖成就不現前及現在非過去謂無漏戒初現前者此說苦法智忍及得果轉根初剎那現前位及過去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者皆如前說若成就現在戒彼成就過去未來此類戒耶答有成就現在戒非過去未來此類戒謂表戒初現前有及過去非未來謂表戒已滅不失此類戒現前有及未來非過去謂無漏戒初現前有及過去未來謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前成就現在戒非過去未來此類戒謂表戒初現前者

此說別解脫律儀初受得位問此位亦成就過去加行戒云何說非過去耶答此中依根本律儀類而作論彼但是律儀加行而非根本律儀是故不說及過去非未來者謂表戒已滅不失此類戒現前此說表戒為類如先已受近事戒勤策表戒現在前或先已受勤策苾芻表戒現在前近事女等說亦不若說無表戒無表戒為類二說差別如前應知及未來非過去謂無漏戒初現前者此說苦法智忍及得果轉根初剎那現前位及過去未來者謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅亦成就亦現前此中三種律儀謂別解脫律儀靜慮律儀無漏律儀唯依別解脫律儀安立七眾差別不依餘二十七眾者一苾芻二苾芻尼三式叉摩那四室羅摩拏洛迦五室羅摩拏理迦六鄒波索迦七鄒波斯迦問何故唯依別解脫律儀安立七眾差別不依餘耶答以別解脫律儀漸次而得漸次安立故

謂若能離四性罪一遮罪名鄔波索迦若復能離四性罪多遮罪名索羅摩拏浴迦若有能離一切性罪一切遮罪名苾芻苾芻尼等准此應知靜慮無漏七支律儀頓得頓起頓安立若依靜慮無漏律儀安立七眾是則七眾安立差別應須非漸有作是說別解脫律儀從初表業發得已後於一切時現在成就若眠若醉若狂若悶若思不思若涕汗心無記心若無心等一切位中現在相續隨轉不斷故可依之立七眾別靜慮無漏律儀若正在定現在成就現在隨轉出則不然故不依之立七眾別若依靜慮無漏律儀立七眾別則七眾安立應不決定入出定時無期限故有餘師說別解脫律儀七眾差別俱唯欲界可得安立靜慮無漏律儀通上界得若當依此立七眾者則七眾安立應通上界有餘復說別解脫律儀七眾差別俱唯人趣可得安立靜慮無漏律儀亦通天趣若當依此立七眾者則七眾安立應通天趣復有說者別

解脫律儀七眾差別俱由有佛出世可得安立靜慮無漏律儀若佛出世若不出世俱可安立若當依此立七眾者是則七眾安立差別亦應通在無佛出世有餘師說何故不依靜慮律儀以立七眾唯依別解脫者以別解脫律儀七眾差別俱內道有外道則無靜慮律儀通內外道有若當依此立七眾者則七眾安立應通外道復何故不依無漏律儀以立七眾但依別解脫者以別解脫律儀七眾差別俱通凡聖無漏律儀唯聖非凡若當依此立七眾者則七眾安立應唯在聖由此所說諸因緣故唯依別解脫律儀安立七眾不依餘二

如世尊說鄔波索迦有五學處謂離煞生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒問何故名鄔波索迦答親近修事諸善法故謂彼身心狎習善法故名鄔波索迦問若介者諸不斷善皆名鄔波索迦耶以彼身心亦修善故答不介此依律儀所攝妙行善法以立名故問若介者諸住律儀皆

名鄔波索迦耶以彼皆修律儀善故答此以在初故得名餘律儀更以餘緣建立復次此是律儀初入加行為能近事餘律儀與此相違故彼非難有餘師說親近承事諸善士故謂彼恒時親承善士故名鄔波索迦有作是說親近修事精進行故謂彼恒時愛樂修習速捨生死速證涅槃精進之行故名鄔波索迦復有說者親近承事諸佛法故謂彼至誠受持守護諸佛法律不惜身命故名鄔波索迦問何故此五名為學處答是近事者所應學故有說此應名為學迹若有遊此便外無上智慧殿故如尊者阿奴律陀告諸苾芻我依戒住戒戒為梯橙已能升陟無上慧殿汝等應學勿生放逸有說此應名為學害由學此五害惡戒故有說此應名為學路此為徑路一切律儀妙行善法皆得轉故有說此應名為學禁如諸外道所受禁法種種差別以為標幟如是聖眾以此五種所學禁法為初標幟有說此應名為學本諸所應學此為

本故有說此五應名學基於涅槃城
為基趾故

問何故於非梵行中唯依離犯他妻
建立學處而不依離犯自妻耶答舊
對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說
離欲邪行是近事者所受律儀家族
本地離非梵行則不如是故此唯立
離犯他妻屬尊者曰法王法主知此
律儀有法能為障礙遮止有法不為
障礙遮止謂欲邪行於此律儀家極
能為障礙遮止如守門者禁門不開
餘非梵行則不如是故此唯立離犯
他妻有作是說犯欲邪行性罪所攝
世所譏嫌餘非梵行雖性罪攝非世
譏嫌故此不制有作是說於他妻等
遠離則易非於自妻謂處居家妻子
圍遠晝夜習近恩愛心不能受持
遠離習近內真不淨外假莊嚴如晝
真車自妻骸骨離欲邪行易防護者
諸求他妻難遂心故有餘師說若犯
他妻即是根本惡業道攝非於自妻
是故不說有餘師言於自妻室生喜
足者亦得名為純一圓滿清白梵行

故此不立有說此是諸佛方便令他

入法謂佛先觀若作如是立近事戒
者彼於惡行能離幾許即如實知彼
所離者如四海水餘未離者如草端
露彼既能見犯他是罪能遠離之不
久亦見犯自有罪亦當遠離故此唯
立離犯他妻復有說者此是諸佛善
權方便若佛為其制自妻者則諸國
王宰官長者不能棄捨自妻室故便
自佛言我不能受如來禁戒復求請
除離自妻室我等由斯得有繼嗣故
佛唯立離犯他妻有餘師言若諸聖
者經生不犯立近事戒於自妻不介
所以者何犯自妻有三謂從貪瞋癡
生經生聖者雖不犯從癡所生癡見
品攝故聖者已斷而犯貪瞋所生是
故不立

問鄔波索迦若更受持遠離非梵行
等五種學處彼為別得異先所受諸
律儀不替更不別得然名取勝鄔波
索迦以別受持遠離禁故如苾芻等
若更受持十二杜多功德更不別得
異先所受苾芻等戒然名取勝大苾

苾芻等以別受持遠離行故彼亦如是

問何故語四善業道中離虛誑語獨
立學處而非餘耶答舊對法諸師及
迦濕彌羅國諸論師說離虛誑語是
近事者所受律儀家族本地離離開
等則不如是故此唯立離虛誑語
尊者曰法王法主知此律儀有法能
為障礙遮止有法不為障礙遮止謂
虛誑語於此律儀家極能為障礙遮
止如守門者禁門不開離間語等則
不如是有作是說虛誑語性罪所攝
譏嫌重離間語等雖性罪攝譏嫌
少輕故不立為近事學處有作是說
虛誑語易可防護非餘三謂處居家
御僮僕等難可遠離離間等三及身
業中捶撻等事復有說者作虛誑語
業道重餘三少輕故不立為近事
學處有餘師說唯虛誑語能破壞僧
故立學處餘三不介有餘復說若諸
聖者經生不犯立近事戒聖者經生
必定遠離虛誑語業非餘語業所以
者何餘語有三謂從貪瞋癡生經生
聖者雖不犯從癡所生癡見品攝故

聖者已斷而犯貪所生是故不立

問世尊何故於遮罪中唯離飲酒立為學處若舊對法諸師及迦濕彌羅國諸論師說唯離飲酒是近事者所受律儀家族本地離餘遮罪則不如是故此唯立離飲諸酒賜尊者曰法王法主知此律儀有法能為障礙遮止有法不為障礙遮止謂飲諸酒於此律儀取極能為障礙遮止如守門者禁門不開離餘遮罪則不如是故此唯立離飲諸酒有作是說離飲諸酒易可防護非餘遮罪謂酪清漿沙糖水等足能止渴何用酒為有餘師言離飲酒戒能惣防護諸餘律儀如墮垣城能惣防護復有說者若不防護離飲酒戒則惣毀犯諸餘律儀餘則不介曾聞有一鵝波索迦稟性仁賢受持五戒專精不犯後於一時家屬大小當為賓客彼獨不往留食供之時至取食醃味多故須臾增渴見一器中有酒如水為渴所逼遂取飲之介時便犯離飲酒戒時有隣雞未入其舍盜心捕煞烹煮而噉於此復

犯離飲盜戒隣女尋雞來入其室復以威力強逼交通緣此更犯離邪行戒隣家憤怒將至官司時斷事者訊問所以彼皆拒諱因斯又犯離虛誑語如是五戒皆因酒犯故遮罪中獨制飲酒有餘師說酒令失念增無慚愧其過深重故偏制立如律中說制地國中有一毒龍性極暴惡為稼穡害其所居池水陸空飛無敢近者時有尊者名曰善來以巧方便令其調伏因此名稱流布八方於是信心覺興供養漸次遊化至失羅筏值彼城中請僧設會有近事女家不豐饒獨請善來奉上飲食多滋味須臾增渴為渴所逼現相求飲時近事女作是思惟尊者所食極為肥膩若飲冷水或當致疾遂設方便授以清酒彼不審察便取飲之讚慰收衣趣勝林寺將至醉悶醜眩便倒衣鉢錫杖狼藉在地露體而卧無所覺知佛將阿難經行過見知而故問此卧者誰何為此聞醉酒而卧阿難白佛此是善來佛告阿難可集僧眾僧眾集已佛

在眾中敷如常座結加趺坐介時世尊告苾芻眾汝等聞見苾芻善來曾以巧便伏毒龍不諸苾芻眾隨已見聞各自佛言我曾聞見佛言汝等於意云何善來今能伏蝦蟆不苾芻皆曰不也世尊介時如來種種方便呵毀酒過告諸苾芻汝等若稱佛為師者自今已往下至茅端所沾酒滯亦不得飲故遮罪中獨制飲酒有作是說飲酒能令智慧衰退說長者智慧衰退是第六失故遮罪中獨制飲酒有餘師說聖者經生必不飲酒雖嬰孩位養母以指強滯口中不自在故而無有失纒有識別設遇強緣為護身命亦終不飲故遮罪中獨立酒戒

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一一九頁中原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 一一九頁中九行首字「漫」，讀、讀、讀作「慢」。
- 一 一一九頁中一〇行第八字「果」，讀、讀、讀、讀作「未」。
- 一 一一九頁下二一行「無學果」，讀、讀、讀、讀、讀作「無學無學果」。
- 一 一一九頁下二二行「無學學果」，讀作「無學無學學果」。
- 一 一一〇頁中一一行第一一字「盡」，諸本（不含讀）不同作「能盡」。
- 一 一一〇頁中一六行末字「修」，諸本作「能」。
- 一 一一〇頁中二二行第二字「諸」，諸本作「謂」。又第六字「謂」，諸本作「諸」。
- 一 一一〇頁下一行第一〇字「色」，

諸本作「色貪」。

- 一 一一〇頁下五行「未愛」，諸本作「未受」。
- 一 一一〇頁下九行第六字「表」，諸本作「未」。
- 一 一一一頁中一一行「應忍」，讀、讀、讀、讀、讀作「廣思」。
- 一 一一一頁中末行「離色無色染」，諸本作「離色染未離無色染」。
- 一 一一二頁中一九行末字「橫」，讀作「特」。
- 一 一一二頁下二〇行第六字「類」，讀、讀、讀、讀、讀、讀無。
- 一 一一三頁上八行末字「前」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「前者」。本頁下六行第七字同。
- 一 一一三頁上一〇行「先已」，讀、讀、讀作「已先」。
- 一 一一三頁上一一行第一三字「作」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀無。
- 一 一一三頁中一行首字「類」，諸本作「類戒」。

一一三頁中一五行第三字「皆」，讀、讀、讀、讀、讀、讀無。

- 一 一一四頁上二行「索羅」，諸本作「室羅」。
- 一 一一四頁上一〇行第一〇字「無」，諸本作「若無」。
- 一 一一四頁上一五行「衆別」，諸本作「衆別者」。
- 一 一一四頁中一行第九字「俱」，讀作「但」。七行第九字同。
- 一 一一四頁中一九行首字「近」，讀、讀作「所」。
- 一 一一四頁下一六行「梯橙」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「橙」。
- 一 一一五頁上二行「基趾」，讀作「基址」。
- 一 一一五頁上一〇行首字「諸」，諸本作「謂」。
- 一 一一五頁中二二行「十二」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「十三」。
- 一 一一五頁下一一行「虛誑」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀作「以虛誑」。

- 一 一二五頁下一四行「虛誑」，諸本作「離虛誑」。又第八字「非」，諸本作「非離」。
- 一 一二六頁上一行第七字「貪」，諸本作「貪瞋」。
- 一 一二六頁中六行第四字「有」，讀、讀、南、經、清無。
- 一 一二六頁中七行第七字「偏」，讀作「偏」。
- 一 一二六頁中八行首字「地」，麗作「他」。
- 一 一二六頁中一二行「失羅筏」，諸本作「室羅筏」。
- 一 一二六頁下八行第一一字「沾」，讀、南、經、清作「沾」。
- 一 一二六頁下一〇行第一〇字「說」，諸本作「如說」。

2-1707

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十四 蘊

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之三

問頗有唯受三歸成近事不為有律儀缺減成近事不若言有者契經所說文句差別豈非無義如說我某甲歸佛法僧願尊憶持我是近事我從今日乃至命終護生歸淨亦應說有律儀缺減勤策必勤等若無者即前契經文句差別寧非無義何故安立一分少分多分滿分近事耶健馱羅國諸論師言唯受三歸及律儀缺減悉成近事問若唯受三歸成近事者契經文句寧非無義經說近事受律儀時於戒師前作如是說我某甲歸佛法僧願尊憶持我是近事我從今者乃至命終於其中間護生歸淨若彼由此表但得三歸名為近事而未得律儀後說學處方得律儀然彼文句非為無義由後自捨今前三歸得堅牢故若不護生歸非淨故問若缺減

律儀成近事者便為善順一分等言所以者何若受一名一分受二名少分受三受四名多分具受五名滿分故云何不有律儀缺減勤策必勤等耶答佛觀所化機宜不同授與律儀亦不一種如諸近事不樂捨家為攝引故佛隨其意於五學處多少受得故彼律儀有缺減受必勤勤策意樂捨家為安立故制具律儀具受乃得故彼律儀無缺減受以是世尊內眷屬故迦濕彌羅國諸論師言無有唯受三歸及缺減律儀名為近事問若介契經寧非無義如說我某甲歸佛法僧乃至廣說答彼由此表既得三歸亦得律儀故成近事問此唯自捨離於煞生云何由此具得五種若由此自捨離煞為依五種律儀亦俱時得五學處中彼為勝故以受戒者為不損生於損生中煞為上首故以離煞為五所依又護生言非唯離煞謂不損惱一切有情彼自捨言我從今者乃至命盡於諸有情不害其命不盜其物不侵其妻不行虛誑為護前

四亦不飲酒故護生言非唯離煞然
 有別誦言捨生者此言意說捨煞生
 等略去煞等但說捨生又捨生言顯
 於生類捨損惱事即五律儀皆為遠
 防損生事故由此自捨方得律儀故
 彼契經非為無義問若唯自捨便得
 律儀何故復說五種學處若雖由自
 捨已得律儀而未了知彼差別相欲
 令知故說五學處故彼所說皆非無
 義問若何故說有一分等鄔波索
 迦耶答此說持位非說受位謂於五
 中持一不持四名一分持二不持三
 名少分持三持四名多分具持五名
 滿分尊者僧伽跋蘇分同前二師說
 彼說無有唯受三歸便成近事然有
 缺減五種律儀亦成近事謂彼將受
 近事戒時先與戒師共詳審議如是
 學處我能受持如是學處我不能受
 既詳議已歸佛法僧自捨要期得令
 所戒隨先詳議能受少多今得律儀
 其數亦亦由此故說近事律儀名詳
 議戒非勤策等戒得有此名如是說
 者無但三歸即成近事亦無缺減近

事律儀成近事者如無缺減勤策等
 律儀名勤策等彼亦如是
 問諸有但受近事律儀不受三歸得
 律儀不有說不得以受三歸與此律
 儀為門為依為加行故有說不定謂
 若不知先受三歸後方受戒信戒師
 故便受律儀彼得律儀戒師得罪若
 彼解了先受三歸後受律儀是正儀
 式但憍慢故不受三歸作如是言且
 應受戒何用歸信佛法僧為彼慢纏
 心雖受不得問若先不受近事律儀
 便受勤策律儀得勤策律儀不有說
 不得以近事律儀與此律儀為門為
 依為加行故有說不定若不了知先
 受近事律儀後方受勤策律儀信戒
 師故受此律儀彼得律儀戒師得罪
 若彼解了先受近事律儀後受勤策
 律儀是正儀式憍慢故不欲受學
 近事律儀作如是言何用受此近事
 劣戒彼慢纏心雖受不得如說不受
 近事律儀而受勤策律儀如是不受
 勤策律儀而受苾芻律儀廣說亦亦
 問諸近事受勤策律儀及勤策受苾

芻律儀彼為捨前律儀得後律儀不
 若捨前得後者何故施設論說前後
 律儀彼俱成就又若捨者後捨勤策
 為近事時及捨苾芻為勤策時更來
 受戒云何得彼近事勤策二律儀耶
 若不捨者彼既成就二種律儀或復
 三種何故得名唯依後戒又親教師
 彼既有二何故佛說後是非若受
 復律儀不捨前戒謂近事受勤策律
 儀不捨近事五更得勤策十介時成
 就十五律儀若勤策受苾芻律儀不
 捨前十五更得苾芻過二百五十介
 時成就過二百六十五律儀有餘師
 說若近事受勤策律儀不捨近事五
 更得勤策五介時成就十種律儀若
 勤策受苾芻律儀不捨前十更得苾
 芻過二百四十介時成就過二百五
 十律儀問彼既成就二種律儀或復
 三種何故得名唯依後戒若就勝立
 名不應為難如得勝位捨劣名問
 彼親教師既有二種何故佛說後是
 前非若以勝律儀依後師得不依前
 故如不依彼律儀得名彼師亦復

有說者捨前律儀問若尔何故施設論說前後律儀俱成就若彼彼論意說由前律儀資後令勝前戒勢力今時猶轉故說成就而先律儀實不成就問後捨苾芻為勤策時及捨勤策為近事時復云何得彼二戒耶答即由語表自捨我今還為勤策或近事故得二律儀非成舊戒如是說者不捨前戒而得後戒彼後所受非前所受相違法故又前後戒因緣各別不應相合成十數等

問若童子時受近事戒至少年位方妙妻室彼於此妻先得戒不若先得者今應犯戒若先不得則此律儀應從少分有情處得若應言先得問若尔今應犯戒若得由別分非惣相續先所受得離欲邪行非非梵行今如何犯習近自妻非邪行故謂一相續別分有多所遮所行別故無犯問若童子位得不作律儀至少年時方妙妻室彼於此妻先得律儀不若先得者今應犯律儀然不作律儀得必無犯若先不得則此律儀應從少

分有情處得若應言先得廣說如前問近事律儀依何處有若依欲界有非色無色界依人趣有非餘趣依三洲有除北洲問若此律儀唯依人趣契經所說當云何通如契經說時天帝釋來詣佛所作如是言願佛憶持我是近事我從今者乃至命終於其中間護生歸淨若彼自顯示是信等流非受律儀不應為難

如契經說近住律儀具足八支何等為八謂離害生命離不與取離非梵行離虛誑語離飲諸酒諸放逸慶離歌舞倡伎離塗飾香鬘離高廣牀離非時食問此有九支何以言八答二合為一故說八支謂離塗飾香鬘與離歌舞倡伎同於莊嚴慶轉故合立一支問云何名近住云何近住支答離非時食名為近住離害生等名近住支問此近住支應唯有七答離非時食名為近住亦近住支故不唯七如正見名道亦道支餘名道支非道擇法名覺亦覺支餘名覺支非覺支摩地名靜慮亦靜慮支餘名靜慮支

非靜慮如是離非時食名近住亦近住支餘名近住支非近住故說近住具足八支尊者妙音眾世說日應言近住或全无支或一二三乃至或七非要具八方名近住如是說者非全无支乃至或七得名近住名近住者要具八支問近律儀云何而得答從他教得謂隨師教自發誠言恭敬受得問受律儀者或先自發言或與師俱說得律儀不答不得要隨師語如師語而說方受得故問近住律儀從誰應受答從七眾受皆得非餘所以者何若无盡壽戒者則不堪任為戒師故問着何服飾受此律儀答常所受用衣服嚴身者之皆得受此律儀若為暫時嚴身者必須棄捨方受此戒床座等具准此應知問齋何時受答齋一晝夜不增不減謂清旦時從師受得至明清旦律儀便捨問若有頽受半月一月或復多時得律儀不答應言不得所以者何一晝夜時分限定故光聞往來易了知故一齋食時非

時定故非一晝夜近住律儀可使類經二晝夜受况多晝夜可類受得如近事等晝壽律儀不可類受眾同分况多同分可類受得晝夜律儀理亦應令律儀分齊唯有二故問受晝非夜受夜非晝得此戒不有說不得所以者何佛說此為晝夜戒故問若余者尊者迦多衍那所說因緣當云何通如說時彼尊者告屠兒言汝等皆應離此惡業勿於來世受大苦果屠兒答言我以此業而自存活如何能離尊者告言汝等所作屠羊等業何時分造屠兒答言唯於晝分尊者告曰汝等可於夜分受持近住八戒諸屠兒輩歡喜奉行命終皆生曠野鬼趣每於晝日有黑駝狗欸然而現取食其肉唯餘骸骨俄頃肉生平復如舊還被食取受諸苦惱如地獄趣每至夜分五欲自娛遊戲受樂猶如天趣尊者復誦諸欲邪行姪女等履告言汝等應離此業勿於來世受大苦果彼人答言我等文習如是事業非九能離尊者告言汝等所作姪女

業在何時分彼人答言唯於夜分尊者告曰汝等可於晝分受持近住八戒諸邪行者歡喜奉行命終皆生曠野鬼趣每於夜分有百足至欸余而生啖食其肉唯餘骸骨俄頃肉生平復如舊還被啖食受諸苦惱如地獄趣每至晝分五欲自娛遊戲受樂猶如天趣如是所說當云何通答彼妙行攝非是律儀受妙行果非律儀果是以無過有餘師言是彼尊者神力化作非是真實令俱胆耳獸世間故化為彼事故不須通有說亦得謂有要期月八日等恒受齋戒有緣礙故得如是受評曰前說為善晝夜戒故問若至午後受此戒者亦得戒不答應言不得除先要期月八日等恒受齋戒彼有餘緣午前不憶食已方憶深生悔愧即請戒師如法受者亦得此戒

俱不生長然應授彼近住律儀令生妙行當受勝果或扇掃等國王委任今知要務苦楚多人若受律儀毒心暫息饒益多人故亦應為受然實不得近住律儀

如是所說近住律儀或有根本業道淨而近分不淨如自在者受此律儀有彼厨人欲害生命擬充所食彼便告曰我今受戒不得然生留待明朝煞克所食復有捕獲怨敵將來請欲加害彼便告曰我今受律儀不得煞害留待明且依法刑戮如是名為根本業道淨而近分不淨世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害謂欲尋思惡害尋思世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害謂佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果或有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害攝受

正念而不迴向解脫謂求生天欲樂等故受持禁戒世尊說彼所受律儀雖是勝業而不獲大果若有根本業道淨近分亦淨非惡尋思之所損害攝受正念迴向解脫世尊說彼所受律儀是殊勝業能獲大果世尊依後所受律儀告毗舍佉摩子母曰若有成就此八近住律儀十六大國所有珍寶欲比其價十六分中不能及一如是百分千分百分千分數分等分乃至鄒波尼煞曇分亦不及一十六大國者謂決伽國摩揭陀國迦尸國憍薩羅國佛栗國末羅國奔噠羅國蘇喻摩國頰濕縛迦國頰底底國葉夜那國劬跋闍國俱慮國般遮羅國筏踐國戎洛西那國此十六國豐諸珍寶故備說之諸珍寶者謂末尼真珠吠琉璃寶螺貝璧玉珊瑚金銀瑪瑙浴揭拉婆寶頰濕摩揭婆寶赤珠右旋寶等又佛依後所說律儀訶天帝釋所說讚頌如天帝釋聞佛所說近住律儀功德殊勝便以伽他而讚歎曰

六齋神變月受持八戒齋彼功德殊勝則為與我等今時世尊告必葛來此天帝釋所說伽他達於道理若阿羅漢可作是說所以者何此天帝釋貪瞋癡等未能永離未得解脫生老病死愁憂悲苦纏縛身心如何可言受持此戒所獲功德與我等耶諸阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨諸重擔自利已滿盡諸有結心善解脫不受復有彼可說言受持此戒所獲功德則與我等天帝功德唯感天帝受持八戒證三菩提故不應言但與我等問誰應受此近住律儀有作是說唯聖者非異生唯是近事非非近事誰有為暫時捨盡壽然有為盡壽捨盡壽為盡壽捨暫時誰有為暫時受盡壽然有為盡壽受暫時如是說者亦聖者亦異生亦近事亦非近事然薄伽梵為毗舍佉摩子母說及天帝釋所說伽他唯依聖者問近住律儀依何處有答唯依欲界有非色無色界依人趣有非餘趣依

三洲有除北洲問若此律儀唯依人趣契經所說當云何通如契經說有海居龍從大海出於六齋日受八戒齋放捨身心寂然而住徐發吟韻作如是言今於世間無所惱害若彼得妙行不得律儀自慶暫時離諸惡行彼自憶念昔在人中受八戒齋不能清淨有毀犯故墮龍趣中作是思惟我本人趣若能清淨持八戒齋今應生天受諸快樂何期毀犯墮斯惡趣獸惡行故數從海出受八戒齋吟韻自慶然實彼龍唯得妙行不得律儀問何故此律儀名為近住答近阿羅漢住故名近住以受此律儀隨學彼故有說此近盡壽戒住故名近住有說此戒近時而住故名近住如是律儀或名長養長養薄少善根有情令其善根漸增多故有說長養在家善根令近出家善根住故問如有所說八支律儀幾是尸羅支幾是不放逸支幾是遠離支答五是尸羅支謂離害生命乃至離飲酒一是不放逸支謂離非時食餘二是遠離支又前四

是尸羅支離性罪故第五是不放逸

支離受尸羅若欲諸酒心便放逸不

能護故後三是連離支以能隨順狀

離心故狀離能證律儀果故由此近

住具有八支而於五增三於十減一

合二為一故開一為二故

業蘊第四中自業納息第五之一

云何自業自業是何義如是等章及

解章義既領會已次應廣釋問何故

作此論答為欲分別契經義故如契

經說佛告摩訶婆世間有情皆由自

業皆是業分甘從業生業為所依業

能分判諸有情類彼彼處所高下勝

劣契經雖作是說而未廣辯自業之

義契經是此論所依根本彼不說者

今應說之故作斯論尊者世友說曰

世間有情皆由自業者謂自作業還

自受異熟甘是業分者謂如所作業

受如是異熟甘從業生者謂業為生

因取異熟果生於彼彼所應生慶業

為所依者謂業為依因受彼彼有具

業能分判諸有情類彼彼處所高下

勝劣者謂如前說彼彼生處由業分

判高下勝劣

云何自業若業已得今有異熟及

業異熟已生正受若業已得今有異

熟者此句顯示順中有受業及業異

熟已生正受者此句顯示順生有受

業如順中有受順生有受應知順起

受異熟順生受異熟順起受果順生

受果順細果順益果業亦亦問為由

因故名自業為由果故名自業耶若

由因故名自業者後句所說當云何

通後句說言及業異熟已生正受若

由果故名自業者前句所說當云何

通謂業已得今有異熟有作是說但

由因故名為自業由前句故有作是

說但由果故名為自業由後句故如

是說者但由因故名為自業問若亦

何故復說及業異熟已生正受於

住果位彼因方得自業之名是故尊

者妙音說曰若受非受果已起現前

彼業亦時名為自業非未造業及造

業時有能現前受異熟果要業滅已

果方起故

自業是何義答是得自果自等流自

異熟義此中有說自果者士用果自

等流者等流果自異熟者異熟果有

說諸句皆顯異熟果此中說感異熟

業名自業故有慶等流以異熟聲說

如說何等名受異熟答言受是有慶

異熟以等流聲說如此中說復次此

業所招異熟於自相續現熟非餘故

名自業問為此造業即此受果為異

造業異受果耶答有緣故說此造此

受有緣故說異造異受有緣故說無

造無受有緣故說此造此受者謂蘊

處界展轉相續剎那雖異可說一故

有緣故說異造異受者謂人趣造業

餘趣受果餘趣造業亦亦有緣故說

無造無受者謂一切法無我無有情

無命者無養育者無補特伽羅空無

內士夫離作者受者唯有生滅諸行

聚故於自相續養隨養育隨有護隨

護轉隨轉益隨益故名自業問善業

異熟可於自相續能為養等不善業

異熟於自相續但為損害如那落迦

十三猛焰纏燒其身彼寧有養等耶

答養等有二種一令增長二令不斷

善業異熟於自相續由二事故說名
養等惡業異熟於自相續但令不斷
說名養等非令增長故無有過

若業是自業此業當言過去耶未來
耶現在耶答此業當言過去問何故
此業不當言未來答非先受果後造
因故問何故此業不當言現在答異
熟因果不俱時故

若業是自業此業成就耶答應作四
句有業是自業此業不成就謂業已
得今有異熟及業異熟已生正受此
業已失如無聞業已現在前已牽異
熟果正現前此業已失由捨所依眾
同分故若律儀業已現在前已牽異
熟此有四种謂順現法受順次生受
順後次受順不定受果正現前此業
已失由四緣故或五緣故謂捨所學
二形生斷善根捨眾同分或明相出
若不律儀業已現在前已牽異熟此
有四种謂順現法受等如前說果正
現前此業已失由四緣故謂受律儀
得靜慮二形生捨眾同分若非律儀
非不律儀諸有餘身語妙行惡行已

現在前已牽異熟此有四种謂順現
法受等如前說果正現前此業已失
由三緣故謂意樂捨加行限勢過

若欲界繫善不善思已現在前已牽
異熟此有四种謂順現法受等如前
說果正現前此業已失謂若善者由
斷善根或由捨眾同分等故若不善
者由離染故若惡作憂根俱生善思
已現在前已牽異熟此有四种謂順
法受等如前說果正現前此業已失
由斷善根故或已離染故若初靜慮
順退分順勝進分順決擇分等業已
現在前已牽異熟此有四种謂順現
法受等如前說果正現前此業已失
由已離染故或易界地等故如是乃
至非想非非想處順退分等業廣說
應知有業成就此業非自業謂業非
已得今有異熟及業異熟非已生正
受此業不失如無聞業已現在前已
牽異熟果未現前此業不失由未捨
所依眾同分故若律儀業若不律儀
業若非律儀非不律儀諸餘身語妙
行惡行若欲界繫善不善思若惡作

憂根俱生善思已現在前已牽異熟
皆有四种謂順現法受等如前說果
未現前此業不失由無前所說諸失
緣故若初靜慮順退分順住分順勝
進分順決擇分等業已現在前已牽
異熟此有四种謂順現法受等如前
說果未現前此業不失由未全離染
不易界地等故如是乃至非想非非
想處順退分等業廣說應知有業是
自業此業亦成就謂業已得今有異
熟及業異熟已生正受此業不失如
律儀業若不律儀業若非律儀非不
律儀諸餘身語妙行惡行已現在前
已牽異熟此有二種謂順現法受順
不定受果正現前此業不失由無前
所說諸失緣故若欲界繫善不善思
若惡作憂根俱生善思已現在前已
牽異熟此有四种謂順現法受等如
前說果正現前此業不失由無前所
說諸失緣故若諸靜慮無色順退分
順住分順勝進分順決擇分等業已
現在前已牽異熟此有四种謂順現
法受等如前說果正現前此業不失

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十五 頌

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中自業納息第五之二

若業是自業此業定當受異熟耶答
應作四句有業是自業此業定當不
受異熟謂業已得今有異熟及業異
熟已生正受此業異熟已至最後位
此取後言義有種種謂有取後千劫
有取後百劫有取後劫有取後千歲
有取後百歲有取後歲有取後月有
取後晝夜有取後剎那云何取後千
劫謂如一業能引非想非非想處八
十千劫壽量彼住取後千劫時此業
是自業此業定當不受異熟已至取
後異熟位故云何取後百劫謂如一
業能引無煩天處十百劫壽量彼住
取後百劫時此業是自業此業定當
不受異熟已至取後異熟位故云何
取後劫謂如一業能引遍淨天處六
十四劫壽量彼住取後劫時此業是
自業此業定當不受異熟已至取後

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十五 頌

異熟位故云何取後千歲謂如一業
能引他化自在天處十六千歲壽量
彼住取後千歲時此業是自業此業
定當不受異熟已至取後異熟位故
云何取後百歲謂如一業能引比俱
盧洲十百歲壽量彼住取後百歲時
此業是自業此業定當不受異熟已
至取後異熟位故云何取後歲謂如
一業能引南瞻部洲百歲壽量彼住
取後歲時此業是自業此業定當不
受異熟已至取後異熟位故云何取
後月謂如一業能引十二月壽量彼
住取後月時此業是自業此業定當
不受異熟已至取後異熟位故云何
取後晝夜謂如一業能引三十晝夜
壽量彼住取後晝夜時此業是自業
此業定當不受異熟已至取後異熟
位故云何取後剎那謂如一業能引
百剎那壽量彼住取後剎那時此業
是自業此業定當不受異熟已至取
後異熟位故有業定當受異熟此業
非自業謂業非已得今有異熟及業
異熟非已生正受此業異熟未熟如

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百五卷 第三十 劫子
 無間業已現在前已牽異熟果未現
 前若律儀業若不律儀業若非律儀
 非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲
 界繫善不善思若惡作憂根俱生善
 思若諸靜慮無色順退分順住分順
 勝進分順決擇分等業已現在前已
 牽異熟此有三種謂順現法受順次
 生受順後次受果未現前有業是自
 業此業定當受異熟謂業已得今有
 異熟及業異熟已生正受此業異熟
 未至取後位此取後言義有多種謂
 有取後千劫乃至取後剎那取後千
 劫者謂如一業能引非想非非想處
 八十千劫壽量彼住取初千劫時此
 業是自業此業定當受異熟謂定當
 受七十九千劫異熟乃至彼住第七
 十九千劫時此業是自業此業定當
 受異熟謂定當受千劫異熟取後百
 劫者謂如一業能引無煩天處十百
 劫壽量彼住取初百劫時此業是自
 業此業定當受異熟謂定當受九百
 劫異熟乃至彼住第九百劫時此業
 是自業此業定當受異熟謂定當受

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百五卷 第三十 劫子
 百劫異熟取後劫者謂有一業能引
 遍淨天處六十四劫壽量彼住取初
 劫時此業是自業此業定當受異熟
 謂定當受六十三劫異熟乃至彼住
 第六十三劫時此業是自業此業定
 當受異熟謂定當受一劫異熟如是
 取後千歲乃至取後剎那隨其所應
 廣說亦如是諸業果正現前故名
 為自業未至取後異熟位故名定當
 受異熟有業非自業此業定當不受
 異熟謂業非已得今有異熟及業異
 熟非已生正受此業異熟已熟謂諸
 無間業餘眾同分中已消已受已作
 所作已與果已無能異熟已熟如律
 儀業若不律儀業廣說乃至若諸靜
 慮無色順退分順住分順勝進分順
 決擇分等業已消已受已作所作已
 與果已無能異熟已熟非亦有四句
 翻是應知謂前第二句作此第一句
 前第一句作此第二句前第四句作
 此第三句前第三句作此第四句廣
 說如前若業成就此業定當受異熟
 耶答應作四句有業成就此業定當

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百五卷 第三十 劫子
 不受異熟謂業過去不善善有漏異
 熟已熟此業不失若業未來不善善
 有漏已得而定不生若業無記無漏
 成就此中謂業過去不善善有漏異
 熟已熟此業不失者如律儀業若不
 律儀業若非律儀非不律儀諸餘身
 語妙行惡行已現在前已牽異熟此
 有二種謂順現法受順不定受果已
 現前此業不失無前所說諸失緣故
 若欲界繫善不善思若惡作憂根俱
 生善思已現在前已牽異熟此有四
 種謂順現法受等如前說果已現前
 此業不失無前所說諸失緣故若靜
 慮無色順退分乃至順決擇分等業
 已現在前已牽異熟此有四種謂順
 現法受等如前說果已現前此業不
 失無前所說諸失緣故若業未來不
 善善有漏已得而定不生者謂欲界
 繫善不善思未來已得而定不生定
 不生故此業定當不受異熟若惡作
 憂根俱生善思若諸靜慮無色順退
 分乃至順決擇分等業未來已得而
 定不生定不生故此業定當不受異

熟若業無記無漏成執者謂無記無漏業雖成就而性不貞實及無愛閻故此業定當不受異熟有業定當受異熟此業不成就謂業過去不善善有漏異熟未熟此業已失若業未來不善善有漏不得而定當生此中謂業過去不善善有漏異熟未熟此業已失者如律儀業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受順次生受順後次受果未現前此業已失由前所說諸失緣故若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順次擇分等業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受等如前說異熟未現前此業已失由前所說諸失緣故若業未來不善善有漏不得而定當生者謂諸無間業未來未得而定當生定當生故定當受異熟若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜

慮無色順退分乃至順次擇分等業未來未得而定當生受當生故定當受異熟此有三種謂順現法受等如前說有業成就此業定當受異熟謂業過去不善善有漏異熟未熟此業不失若業未來不善善有漏已得亦定當生若業現在不善善有漏此中謂業過去不善善有漏異熟未熟此業不失者謂諸無間業已現在前已牽異熟果未現前若律儀業若非律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順次擇分等業已現在前已牽異熟此有三種謂順現法受等如前說果未現前此業不失由無前所說諸失緣故若業未來不善善有漏已得亦定當生者謂欲界繫善不善思未來已得亦定當生故定當受異熟此有三種謂順現法受等如前說若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順次擇分等業未來已得亦定當生定當生故

定當受異熟此有三種謂順現法受等如前說若業現在不善善有漏者謂諸無間業正現在前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順次擇分等正現在前此有三種謂順現法受等如前說有業不成就此業定當不受異熟謂業過去不善善有漏異熟已熟此業已失若業未來不善善有漏不得亦定不生若業無記無漏不成就此中謂業過去不善善有漏異熟已熟此業已失者謂諸無間業餘眾同分中已消已受廣說如前若律儀業若不律儀業若非律儀非不律儀諸餘身語妙行惡行若欲界繫善不善思若惡作憂根俱生善思若諸靜慮無色順退分乃至順次擇分等業已在過去已消已受廣說如前此業已失由有前所說諸失緣故若業未來不善善有漏不得亦定不生者謂諸無間業未來未得定當不生定不生故定當不受異

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九
 熟若律儀業廣說乃至若諸靜慮無色
 順退分乃至順決擇分等業未來未
 得定當不生定不生故定當不受異熟
 若業無記無漏不成就者謂由不貞
 實及無受潤故或先未得或得已失故
 非亦有四句翻是應知謂前第二句
 作此第一句前第一句作此第二句
 前第四句作此第三句前第三句作
 此第四句廣說如前

若預流者有不善業能順苦受乃至
 廣說問何故作此論答欲令疑者得
 決定故如說二因令墮惡趣謂見所
 斷修所斷業諸預流者雖已永斷見
 所斷業而未能斷修所斷業或有生
 疑諸預流者應墮惡趣或復生疑彼
 應已斷修所斷業欲令彼疑得決定
 故顯預流者雖未永斷修所斷業而
 彼決定不墮惡趣故作斯論若預流
 者有不善業能順苦受異熟未熟彼
 既成就應墮惡趣何道障故而不墮
 耶答由二部結縛諸有情令墮惡趣
 謂見所斷修所斷結諸預流者雖未
 永斷修所斷結而已永斷見所斷結

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五
 關一資糧不墮惡趣如車具二輪有
 所運載鳥有二翼能飛空虛關一不
 然此亦如是故預流者不墮惡趣隨
 本輪文所釋如是然有說者愚墮惡
 趣智則不然一切預流是智者故凡
 墮惡趣聖則不然一切預流是聖者
 故有惡意樂害意樂者墮惡趣有善
 意樂無害意樂者不然一切預流有
 善意樂無害意樂故犯戒者墮惡趣
 持戒者不然一切預流是持戒者由
 彼已得聖所愛戒堅牢故復有說
 者一切預流於諸惡趣得非擇滅諸
 法若得非擇滅者彼法畢竟不現在
 前是故預流不墮惡趣有餘師說若
 有不見惡行過失妙行功德彼墮惡
 趣一切預流如實知見善惡得失由
 失念故雖起惡業而不墮惡趣有
 作是說薩迦耶見未斷未遍知造惡
 業者容墮惡趣一切預流薩迦耶見
 已斷已遍知雖起惡業而不墮惡
 趣如世尊說若有身見已斷已遍知
 具五功德一者障三惡趣二者遮五
 無間業三者解脫種種諸惡見趣四

者無際生死已作分齊五者臨命終
 時心神明了有說預流智腹淨故雖
 有惡業不墮惡趣如有二人食不應
 食一內火劣所食不消便致大苦一內
 火盛所食易消不增大苦如是異生
 及預流者雖俱受境作不善業而諸
 異生智腹不淨無聖道火故便墮惡
 趣受諸劇苦諸預流者智腹淨故於
 人天中但受微苦有說預流徒無量
 碗伽沙等如來應正等覺聖種中生
 故雖有惡業不墮惡趣如有二人俱
 犯王法一是凡庶便致重刑一是王
 子但遭訶責如是異生及預流者俱
 作惡業而諸異生非聖種故所造惡
 業招惡趣苦一切預流是聖種故惡
 業但招人天輕苦有說預流見境過
 故雖有惡業不墮惡趣如有二魚俱
 貪鈎餌一無善巧為食吞鈎喪失身
 命一有善巧以尾擊鈎接取食之不
 失身命如是異生及預流者雖俱受
 境作不善業而諸異生無聖智故於
 所受用不見過失深生耽著便招重
 苦諸預流者有聖智故於所受用見

者無際生死已作分齊五者臨命終
 時心神明了有說預流智腹淨故雖
 有惡業不墮惡趣如有二人食不應
 食一內火劣所食不消便致大苦一內
 火盛所食易消不增大苦如是異生
 及預流者雖俱受境作不善業而諸
 異生智腹不淨無聖道火故便墮惡
 趣受諸劇苦諸預流者智腹淨故於
 人天中但受微苦有說預流徒無量
 碗伽沙等如來應正等覺聖種中生
 故雖有惡業不墮惡趣如有二人俱
 犯王法一是凡庶便致重刑一是王
 子但遭訶責如是異生及預流者俱
 作惡業而諸異生非聖種故所造惡
 業招惡趣苦一切預流是聖種故惡
 業但招人天輕苦有說預流見境過
 故雖有惡業不墮惡趣如有二魚俱
 貪鈎餌一無善巧為食吞鈎喪失身
 命一有善巧以尾擊鈎接取食之不
 失身命如是異生及預流者雖俱受
 境作不善業而諸異生無聖智故於
 所受用不見過失深生耽著便招重
 苦諸預流者有聖智故於所受用見

諸過失不深孰者但受輕苦有說預流具止觀故雖有惡業不墮惡趣如瞿陀與鳥俱於水上共食死屍有人箭射之瞿陀無翼便沒水中鳥有翼故即時飛去如是異生及預流者雖俱受境作不善業為無常箭所射時異生無止觀翼故即便沉沒惡趣水中預流有止觀翼故便升天人涅槃空界有說預流及一來者心調柔故順涅槃信種堅故信根深故雖有惡業不墮惡趣譬如大海義勅衆流汝今便可漂拔諸樹同集我所衆流對曰餘悉能漂唯除楊柳海問其故衆流復言柳具二德不可漂至一縣根深固二柔軟隨流設鼓波濤不能漂拔如是惡趣義勅感流汝今可漂諸受欲者同集我所感流對曰餘悉能漂唯除二果惡趣問其故感流復言彼具二德不可漂至一信根深固二心行調柔鼓葉波濤不能漂拔故預流者不墮惡趣

問何故作此論答欲令疑者得決定故如世尊說若有苾芻苾芻尼等能隨觀察見自身中有四證淨現在前者應自審記已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑又世尊說若有多聞諸聖弟子能隨觀察見自身中有四證淨現在前者彼聖弟子應自審記已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑有於此疑諸預流者於前說事但由比量非現量知故作此論諸預流者為有現智能自審記已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑而自記耶答不能若余彼去何知答信佛語故謂世尊說若有苾芻苾芻尼等如前廣說又世尊說若有多聞諸聖弟子廣說乃至已盡地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑問此中地獄傍生餓鬼已攝惡趣何故復說嶮惡趣坑答前廣後略前別後總前開後合無重說過有作是說地獄言顯地獄傍生言顯傍生餓鬼言顯餓鬼嶮惡趣坑言顯嶮惡趣坑無形二形以彼

是人中嶮惡趣坑故復有說者地獄等言顯地獄等嶮惡趣坑言顯造無間業者以彼於無間生必墮地獄故有餘師說地獄等言顯地獄等嶮惡趣坑言顯斷善根者以彼若不續必墮地獄故有餘師說地獄等言顯地獄等險惡趣坑言顯不律儀者以彼當墮諸惡趣故或有說者地獄等言顯惡趣果險惡趣坑言顯往彼因如世尊說汝等苾芻若見有行三惡行者當知已見地獄傍生餓鬼嶮惡趣復說地獄等言顯三惡趣險言重顯地獄以地獄中無善異熟不安隱故惡趣言顯餓鬼以彼資具恒時匱乏所趣皆惡故坑言顯傍生以彼劫成時生劫壞時殞難可出故有餘師言險言總顯三惡趣以三惡趣極危險故惡趣言亦總顯三惡趣以彼所趣皆穢惡故坑言亦總顯三惡趣以彼身心皆極下劣居鄙穢法如真坑故問地獄等處有無量種苦具現在如何可言已盡地獄傍生鬼等若一切聖者不生彼故更不受彼蘊界覆故

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百五十五卷第六十四卷
 說名已盡非全令彼苦具亦無方名
 已盡問亦有異生不墮惡趣何故但
 說聖者已盡答異生不定或有不墮
 亦有墮者以不定故不說已盡一切
 聖者決定不墮是故偏說問諸預流
 者於人天趣亦少分盡何故但說盡
 地獄等答諸預流者於人天趣有生
 不生於地獄等決定不生是故偏說
 又預流者已得四智謂苦集滅道智
 未得盡智無生智故問何故復作此
 論答欲令疑者得決定故謂有生疑
 諸預流者於已盡中但比知故於四
 聖諦亦應比知復有生疑諸預流者
 已斷見所斷煩惱及果故亦應已得
 盡無生智為除彼疑顯預流者已得
 四智未得盡智及無生智得四智故
 於四諦中現智證知未得盡智無生
 智故比知已盡故作斯論問何故預
 流未得盡智及無生智答盡一切生
 斷一切惑辦一切事方起盡智及無
 生智非預流者盡一切生斷一切惑
 辦一切事是故未得盡無生智有餘
 師說永盡一切界趣生處生老病死

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百五十五卷第六十四卷
 方可證得盡無生智非預流者永盡
 一切界趣生處生老病死是故未得
 盡無生智
 如世尊說由學謀害那伽諦觀却後
 七日憍薩羅家必當殞滅云何學謀
 害乃至廣說問何故作此論答為欲
 分別契經義故如契經說苾芻當知
 以害濕器壞尸羅威由學謀害那伽
 諦觀却後七日憍薩羅家必當殞滅
 云何名為害濕器耶謂憍薩羅主毗
 盧擇迦放縱癡狂害諸釋種此諸釋
 種是彼母親自小已來數同器食世
 間說此為濕器親彼背此親而行煞
 害害濕器親故說害濕器言有說應
 言以害濕面謂諸釋種雨淚求哀不
 矜濕面而行煞殺有說應言以害濕
 眼謂諸釋種悲淚盈目不生慈哀反
 害其命以此業故必當殞滅云何名
 日壞尸羅威謂壞世俗無漏戒故學
 謀害者學謂預流及一來果彼行謀
 害由謀害故令彼王種不久當滅云
 何名日那伽諦觀此那伽言目阿羅
 漢諸阿羅漢審諦觀彼或薄伽梵名

阿毗達磨大毘婆沙論卷一百五十五卷第六十四卷
 大那伽謂佛世尊當審諦觀察却後
 七日憍薩羅家必當殞滅學謀害故
 毗盧擇迦却後七日種族皆盡西方
 諸師作如是說由學謀害憍薩羅家
 第七日中必當殞滅今欲分別彼契
 經中所說義故而作斯論
 云何學謀害答如有學者未離欲染
 他加害時便作念言當令衰壞母失
 愛子問何緣學者被他害耶答由三
 緣故謂非時非處非道行故非時行
 者謂夜分中遊於聚落村亭閑處為
 巡候者之所捉獲縛錄推問種種加
 害非處行者謂入酒家姪家王家博
 戲家等為監察者之所捉獲鞭打考
 訊種種苦切非道行者謂管農月輒
 入園田踐他苗稼為守護者之所捉
 獲加諸苦楚以苦逼故便作念言當
 令衰壞母失愛子衰壞者謂死滅母
 子乖離故名母失愛子問學者已得
 不作律儀何故乃作如是謀害答彼
 由苦逼便於自身起如是念寧當令
 我衰壞失愛勿令我為斯苦所逼不
 於他身是以無過有說於他亦不起

斯念然但欲訂責不欲加害所以者何若彼了知由此謀害下至能煞一蟻知者設救自命亦不起此心故此所念但為訶責問此學謀害為但作念為亦發言有說但念而不發言有說發言亦無有過為訶責故非加害故所以者何若彼了知由此語葉下至能害一蟻知者設救自命尚不起心况起語葉問若城邑等父母所居學者於中起謀害不有說不起有說亦起但為訶責廣說如前又如學者已離欲染他加害時從離欲退作是念言當令衰壞毋失愛子問彼為退已發此心言為未退時起此謀害若彼退已發此心言便無威力所作謀害云何速成若未退時起此謀害既無欲惡如何起此謀害心言答應依是言彼必退已問既無威力如何速成答未離欲時威力微劣起多心念謀害方成離欲退時勝道餘勢資彼心願謀害速成有作是說彼未退位天龍神鬼敬德歸誠彼遇苦緣退行謀害天等助力令事速成問不還退

時既行謀害阿羅漢退亦謀害耶答無學退時不行謀害由果殊勝雖暫退時行相作業不同學退問無學退已謀害尚無况未退時得有謀害若介經說當云何通如說羯洛迦孫獸佛訶叱度使魔羅應時彼魔陷入地獄答但為訶責不欲加害然彼業盡自墮地獄曾聞彼佛將一侍者名曰至遠入娑羅村次第乞食時魔度使化作少年擲石遙打侍者頭破血流被面隨佛後行時佛右旋如象王頤見如是事訶叱魔言汝何非分造斯惡業魔時業盡便墮地獄故但訶責非欲加言問諸學謀害為但自為亦為他耶答有亦為他如昔於此迦濕彌羅國有王都名娘邏吒去城不遠有僧伽藍名曰石崖中有苾芻是阿羅漢僧伽藍側自涼架裝城中人有失一犢子尋訪至此遙問苾芻見犢子不答言不見彼漸前行苾芻業力令彼人見衣似牛皮染汁如血煮札似肉器如牛頭見已驚怒叱言大賊如何苾芻

盜我犢子而復屠然遂加楚撻縛送王所王付法司禁閉牢獄以彼業力令諸門人雖歷多時而無憶者惡業盡已彼諸門人皆生憶念我師何在尋訪乃知禁在牢獄便共白王我師無辜枉禁多歲願王照察放我等師王勅法司速宜放出彼阿羅漢在禁多時衣壞長無沙門像法司巡察不見苾芻尋還白王無此因類門人重督師定在中囚繫多年失沙門相願於禁所令宣告言誰是沙門王恩放出王如其語尋令宣告彼阿羅漢惡業既盡纔聞喚聲如睡夢覺以神通力上昇虛空猶如鷹王翔空而住王見是已投身悶絕冷水灑面良久乃蘇自傷無知枉禁聖者當墮惡趣無有出期遂與群目仰空禮謝唯願聖者哀愍我憊時阿羅漢俯而告曰吾於汝曾不生瞋王曰若然請垂攝受尊者慈愍下降王宮王及群巨歡喜讚禮為剃鬚髮奉上新衣并彼門人廣設供養香花翼從送往伽藍彼門徒中多諸聖者時阿羅漢昂眾而

言以我宿殃橫遭拘繫勿以惡意觀彼王都時有勤策得預流果其身在遠不聞此言後隨苾芻入王都邑見師禁處竊起害心此非法城枉禁親教綿歷歲序備受艱辛哀哉苦毒誠為難忍時有非人敬信三寶知勤策念於此夜中雨土滿城一切煙滅又即此國昔有王都名曰善堅去城不遠有僧伽藍名藏主中有苾芻是阿羅漢入深靜慮不掩戶扇城中有人妻叛投寺見僧入定蔽窺床下其夫尋後入寺問僧僧不審察答言不見夫遂遍求床下捉得夫乃瞋罵云賊苾芻如何沙門輒蔽我婦縱情楚撻縛送王所王付法司廣如前說與前別者有晚出家證預流果而行謀害非人縱火燒滅王都故知亦有為他謀害

問諸學謀害其體是何答瞋相應思是謀害體內法名謀害外法名意憤外仙意憤令村無村令城無城令國無國由斯彼觸害生命罪問何故俱令村等亦滅外仙得罪內則不介答

外無聖道內有聖道外關止觀內具止觀外為加害內為訶責外亦起加行內但發心言是故外仙得罪非內問諸學謀害必果遂耶答此不決定若諸有情造作增長大威勢業異熟現前便不果遂如昔有一婆羅門王名補沙友憎嫉佛法焚燒經典壞牽堵波破僧伽藍害苾芻眾於迦濕彌羅國一邊境中破五百僧伽藍况於餘處惡魔方便鳩聚茶藥又鬼神冥助威勢令所往處無能拒者漸滅佛法至菩提樹菩提樹神名為諦語作如是念今此惡王甚大愚暴將欲毀壞疏伽沙等諸佛世尊破惡魔軍成妙覺處即自化現殊勝女身佇立其前彼王見已尋生貪滌護法善神遂得其便煞王及軍并惡神眾無得免者時佛法中有多學者雖作謀害無一得成由彼國王福力大故又如昔者達刺陀王入迦濕彌羅國毀滅佛法煞苾芻眾壞牽堵波破僧伽藍焚燒經典令時彼國有多賢聖雖起謀害亦無成者由彼惡王福力大故由此

故說者諸有情造作增長大威勢業異熟現前便不果遂

說一切有部教有大威沙論卷第五百十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五
校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一三八頁中一九行「第二句」，**清**作「第三句」。

一 一三八頁下一三行末字「靜」，諸本（不含**函**，下同）作「諸靜」。

一 一三九頁上一行「成熟」，諸本作「成就」。

一 一三九頁上二行末字「閔」，諸本作「潤」。

一 一三九頁上一六行「異熟」，**麗**作「果」。

一 一三九頁上一八行第二字「若」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「若異熟」。

一 一三九頁中二行第九字「受」，諸本作「定」。

一 一三九頁下七行第一一字「等」，諸本作「等業」。

一 一四〇頁上四行末字「貞」，**南**、**徑**、**清**作「真」。

一 一四〇頁中二行「空虛」，諸本作「虛空」。

一 一四〇頁中四行第二字「輪」，諸本作「論」。

一 一四〇頁中一九行第三字「容」，**南**、**徑**、**清**作「當」。

一 一四一頁上四行首字「箭」，諸本作「以箭」。

一 一四一頁中一四行「自記」，**清**作「日記」。

一 一四一頁中二一行首字「重」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「量」。

一 一四一頁下一九行第五字「坑」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「說」。

一 一四二頁下一行第八字「當」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一四二頁下一四行「鞭鞭」，諸本作「鞭捷」。

一 一四二頁下末行第一三字「不」，諸本無。

一 一四三頁上八行第三字「害」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「殺」；**南**作「救」。

一 一四三頁上九行第七字「若」，**清**作「共」。

一 一四三頁中一四行末字「言」，諸本作「害」。

一 一四三頁中一七行「媿遷叱」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「媿遷叱」。

一 一四三頁下一九行第三字「汝」，諸本作「汝等」。

一 一四四頁上九行「戰主」，諸本作「戰主迦」。

一 一四四頁中一〇行「鳩叛茶」，諸本作「使鳩叛茶」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六 誦

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中自業納息第五之三

云何苾芻留多壽行乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說時薄伽梵留多命行捨多壽行又欲分別毗奈耶義故如毗奈耶說大生主為首五百苾芻尼留多命行捨多壽行經毗奈耶雖有是說而未分別留捨因緣彼經及毗奈耶是此論根本彼未說者今應說之故作斯論又諸造論皆為分別諸所有法自相共相今此亦然不應為問云何苾芻留多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在若於僧眾若別人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣眾具布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感富異熟業願此轉招壽異熟果時彼能招富異熟業則轉能招壽異熟果問彼有何緣留多壽行答留多壽行略

有二緣謂為饒益他及住持佛法為饒益他者謂教弟子修諸觀行彼審觀察齊我壽住此諸門人速勝法不設我壽盡為更有餘能善開示道非道不若見無能使留壽行為住持佛法者謂營佛像僧房等事彼審觀察齊我壽住此所營事得成辦不設我壽盡為更有餘善巧方便能成辦不若見無能使留壽行又彼觀見當有國王大臣長者等欲毀滅佛法便審觀察齊我壽住當有方便令不毀滅不設我壽盡為更有餘善巧方便能住持不若見無能使留壽行為留壽行以衣鉢等施僧別人依契經說謂世尊說若有施主能施他物名施五事由此還當得五事果一壽二色三力四樂五辯彼審觀察為施僧眾當獲大果為施別人若見施僧當獲大果便施與僧若施別人當獲大果便施別人是故於僧或別人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣眾具布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感富異

執業願此轉招壽異熟果時彼能招富異熟業則轉能招壽異熟果

問理無富異熟果可成壽異熟果何故乃說富異熟業則轉能招壽異熟果若無轉果體有轉業力謂由布施邊際定力轉富異熟業招壽異熟果雖俱可轉而彼今時不願富果析壽果故有餘師說有業先感壽異熟果然有灾障由今布施邊際定力彼灾障滅壽異熟起雖俱可轉而彼今時不願富果析壽果故有作是說有業先招壽異熟果然不決定由今布施邊際定力令招壽業決定與果復有欲令由施定故引取宿世殘壽異熟謂阿羅漢有餘生中殘壽異熟由今布施邊際定力引令現前定力不思議令久斷還續

能引定力令決定由此故言俱由二種

去何必藉捨多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在如前布施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感壽異熟業願此轉招富異熟果時彼能招壽異熟業則轉能招富異熟果問彼有何緣捨多壽行答自利利他俱究竟故已得盡智故名自利究竟於利他事若有堪能此事成已便歸圓寂若無堪能亦名究竟有作是說彼厭自身猶如毒器故願棄捨如有頌言梵行妙成立聖道已善修壽盡時歡喜猶如捨毒器為捨壽行以衣鉢等施僧別人依契經說謂世尊說諸福業事略有三種一施性福業事二戒性福業事三修性福業事於施性事若習若修若多所作感大富果乃至廣說彼審觀察為施僧眾當獲大果為施別人若見施僧當獲大果便施與僧若施別人當獲大果便施別人故於僧眾或別人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣

眾具布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感壽異熟業願此轉招富異熟果時彼能招壽異熟業則轉能招富異熟果

問理無壽異熟果可成富異熟果何故乃說壽異熟業則轉能招富異熟果若無轉果體有轉業力謂由布施邊際定力轉壽異熟業招富異熟果雖俱可轉而彼今時不願壽果析富果故有餘師說有業先感富異熟果然有灾障由今布施邊際定力彼灾障滅富異熟起雖俱可轉而彼今時不願壽果析富果故有作是說有業先招富異熟果然不決定由今布施邊際定力令招富業決定與果復有說者有業先招富異熟果虛而非妙由今布施邊際定力令感虛業轉招妙果謂彼先引長時虛果今由施定祈願力故令彼轉招今時妙果復有欲令由施定故引取宿世殘富異熟謂阿羅漢有餘生中殘富異熟由今布施邊際定力引令現前定力不思議令久斷還續

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十六卷第七疏

問此富異孰正由誰引為由施力為
定力耶若由施力不應入定若由定
力不應行施有說由施有說由定如
是說者俱由二種雖多行施若不入
定彼終不能引富果故雖數入定若
不行施彼終不能引富果故然施力
能引定力令決定由此故言俱由二種
問若諸有情壽果富果不決定者可
有留捨若俱決定如何留捨答但作
分限無留捨事辭如良醫所記分限
無能過者此亦應然尊者妙音作如
是說彼阿羅漢由起邊際第四定力
引色界大種令身中現前而彼大種
有順壽行有違壽行由此因緣或留
或捨有作是說彼阿羅漢由此自在
三摩地力轉去曾有宿業所生諸根
大種住時勢分引取未嘗定力所起
諸根大種住時勢分彼說不然命根
別有非根大種為自性故
經說世尊留多命行捨多壽行其義
云何有作是說諸佛世尊捨第三分
壽有作是說諸佛世尊捨第五分壽
若說諸佛捨第三分壽者彼說世尊

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十六卷第七疏

釋迦牟尼壽量應住百二十歲捨後
四十但受八十問佛出世時此洲人
壽不過百歲何故世尊釋迦牟尼壽
百二十若如佛色力種姓富貴徒眾
智見勝餘有情壽量亦應過眾人故
若說諸佛捨第五分壽者彼說世尊
釋迦牟尼所感壽量應住百歲捨後
二十但受八十問諸佛色力種姓富
貴徒眾智見勝餘有情何故壽量與
眾人等若在舍所壽量時故由此
經言捨壽行者謂捨四十或二十歲
留命行者謂留三月問何故世尊留
捨舍所命行壽行不增減耶答諸佛
事業善究竟故齊舍所時諸佛事業
得善究竟故不增減有說法舍諸佛
世尊唯捨唯留舍所壽命有說欲願
諸佛世尊不貪壽命能早棄捨諸餘
有情貪壽命故不能棄捨勤求圓寂
勿有生疑佛亦如是故捨壽行顯異
有情化事未終復留三月有說欲願
諸佛世尊善住聖種故捨壽行謂如
世尊於有有具深生喜足於壽亦然
有說世尊避衰老位故捨壽行所化

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十六卷第八疏

有情事未究竟復留三月如鄒陀夷
一時為佛按摩支體見異常相而白
佛言今者世尊支體舒緩諸根變異
容貌改常今位尚然况過八十故避衰
老捨多壽行有說欲顯得定自在故
佛世尊留捨壽命如世尊說我善修
行四神足故欲住一切或一切餘如
意能住有說欲顯諸佛世尊能伏眾
魔留捨壽命謂證無上妙菩提時已
伏二魔謂天煩惱今將證入涅槃界
時又伏二魔謂蘊及死伏蘊魔故捨
多壽行伏死魔故留多命行問命行
壽行有何差別有說無別如品類足
說云何命根謂三界壽有說此二亦
有差別謂名即老別名為命行名壽
行故有說由此故活名命行由此故
死名壽行有說所留名命行所捨名
壽行有說可生法名命行不可生法
名壽行有說暫時住名命行一期住
名壽行有說同分名命行彼同分名
壽行有說修果名命行業果名壽行
有說無漏業果名命行有漏業果名
壽行有說明果名命行無明果名壽

行有說新業果名命行故業果名壽
行有說與業果名命行不與業果
果名壽行有說近業果名命行遠業
果名壽行尊者妙音作如是說順現
受業果名命行順次生受順後次受
順不定受業果名壽行命行壽行是
謂差別

問多行言有何義答多言顯示所留
所捨非一剎那行言顯示所留所捨
是無常法問何處留捨命行壽行答
在欲界非餘界在人趣非餘趣在三
洲非比洲問誰能留捨命行壽行答
是聖者非異生是無學非有學是不
時解脫非時解脫亦男亦女

云何心狂乱乃至廣說問何故作此
論答為釋契經毗奈耶故如契經說
婆私瑟掃婆羅門女喪六子故心發
狂乱露形馳走見世尊已還得本心
毗奈耶說室利茂蹉心狂乱故行無
量種非沙門法不順法行毗奈耶中
又作是說苦受所逼若心狂乱及初
業位皆無有犯契經毗奈耶雖作是
說而不廣辯今為廣辯故作斯論

云何心狂乱答謂由四緣勢力所逼

今心狂乱一由非人現惡色像遇已
驚恐今心狂乱謂有非人變作象馬
駝牛羊等可畏色相來現其前心便
狂乱問彼曾不見象馬等耶何故今
時見便驚恐答彼雖曾見而今非時
非處非道忽然見故言非時者謂於
夜分見象馬等便作是念何故今時
有象馬等來至我所定是非人來相
逼害由此驚恐心便狂乱言非處者
謂於堂閣房閣等處見象馬等便作
是念何緣此處有象馬等定是非人
來相逼害由此驚恐心便狂乱言非
道者謂於塚間非象馬等嘗所行路
見象馬等便作是念何緣於此有象
馬等定是非人來相逼害由此驚恐
心便狂乱二由非人忿打支節苦受
所逼今心狂乱謂於大眾遊止處所
以輕慢心棄諸便穢或於諸佛獨覺
聲聞精舍等中行不淨行善神忿恚
打觸支節人有支節如芥子許若打
觸時心便狂乱三由大種乘違令心
狂乱謂有多食胡椒麻子巨勝等時

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十六卷乘違令心

發熱風等大種乘及心便狂乱四由
先業異熟令心狂乱謂有先時歡喜
踊躍傳驚怖事令其憂惱或作坑阱
陷墜眾生或縱猛火焚燒山澤或以
強力逼他飲酒或以倒想解釋契經
如是等業令心狂乱然此狂乱非異
熟果但從惡業異熟所生以惡業不
招意地異熟故有說狂乱由五種緣
前四如前愁憂第五謂因喪失所受
子等愁毒纏心遂發狂乱

問此心狂乱於何處有答於欲界有
非色無色界然地獄無心常乱故心
狂乱者謂時非恒鬼及傍生有心狂
乱人天亦有除此俱虛彼無罪業增
上果故問此心狂乱誰有誰無答聖
者異生俱容得有聖通眾聖唯除諸
佛佛無心乱無壞音聲無斷未磨無
漸捨命異生心乱具由五緣聖者但
由大種乘適聖無驚恐超五畏故無
非人打無穢事故亦無先世惡業異
熟以決定業必先受已方入聖故不
決定業由聖道力已轉滅故亦無愁
憂證法性故有說聖者乱由二緣謂

阿毗達磨大毘婆沙論卷百六卷第十一疏論字

大種乖違及非人所打問聖者已得
不作律儀定無穢事非人何忿答信
佛法者敬重眾聖終不惱觸有不信
者憎嫉眾聖伺便惱觸故聖亦為非
人所打

問住何等心得有狂乱答住有漏非
無漏住意識非五識問若介何緣見
二月等答此等皆是意識分別非五
識中有斯乱解問為未狂心說有狂
乱為已狂心說有狂乱答非未狂心
說有狂乱亦非已狂心說有狂乱然
有狂乱心無狂乱心住未來世若遇
狂乱緣則無狂心滅有狂心起若遇
不狂乱緣則有狂心滅無狂心起
問若心狂乱亦散乱耶答應作四句
有心狂乱非散乱謂狂者無染心有
心散乱非狂乱謂不狂者有染心有
心狂乱亦散乱謂狂者有染心有
非狂乱亦非散乱謂不狂者無染心
現前
何經相應法皆是不善耶答謂無慚
無愧問經有十種何故唯說無慚無
愧答是作論者意欲介故乃至廣說

阿毗達磨大毘婆沙論卷百六卷第十一疏論字

有說此二唯是不善亦與一切不善
心俱忿覆慳嫉妬但不善而非一切
不善心俱慳沉掉舉雖與一切不善
心俱非唯不善以通不善無記性故
瞋眠惡作非唯不善亦非一切不善
心俱瞋眠通三性惡作通二性故覺
無悔惡心此二不行故諸不善心中
皆有無慚無愧諸無慚無愧皆不善
心俱于不相離是故偏說此中亦應
問何善相應法皆是善耶答謂慚愧
以慚愧與善心更于相隨不相離故
而不說者非獨此二唯善性攝遍善
心故

佛教去何乃至廣說問何故作此論
答為止於非佛教起佛教想故如今
有言我說佛教我聞佛教彼於非佛
教中起佛教想為欲遮止如是想故
及為顯示佛所說者是真佛教餘所
說者非真佛教故作斯論問今時何
故有作是言我說佛教我聞佛教答
彼依根本故作是說謂今所說染淨
縛解生死涅槃因果等法根本皆是
佛所說故有說彼依相因而說謂佛

阿毗達磨大毘婆沙論卷百六卷第十一疏論字

先依如是次第名向文身為他演說
今亦復依如是次第名向文身而宣
說故有說彼依隨順而說謂佛先依
如是隨順名向文身為他演說今亦
復依如是隨順名向文身而宣說故
有說彼依辦事處同故作是說謂如
佛邊親聞法要入聖得果離染盡漏
聞今所說亦辦斯事

佛教去何答謂佛語言唱詞評論語
音語路語葉語表是謂佛教問何故
佛教唯是語表非無表耶答生他正
解故名佛教他正解生但由表葉非
無表故有說佛教耳識所取非無表
葉可耳識取故非佛教有說佛教二
識所取諸無表葉唯一識取故非佛
教有說世尊三無數劫精勤苦行求
佛語表今得成滿非無表故謂佛世
尊昔於無量正等覺所精勤苦行求
無上智為他說法依蘊界處求蘊界
處展轉相續今得成佛為諸有情演
說法要令捨生死得般涅槃此事皆
由佛語表葉是故佛教唯佛語表
問如是佛教以何為體為是語葉為

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十六卷第十次頌字
是名等若是語業次後所說當云何
通如說佛教名何法答謂名身身
文身次第行列次第安布次第連合
伽他所說復云何通如說欲為頌因
文即是字頌依名轉造者為依若是
名等此文所說當云何通如說佛教
云何謂佛語言乃至語表是謂佛教
答應作是說語業為體問若尔次後
所說當云何通如說佛教名何法答
謂名身身乃至廣說答後文為顯
佛教作用不欲開示佛教自體謂次
第行列安布連合名身文身是佛教
用問伽他所說復云何通答有於名
轉有於義轉此中且說於名轉者有
說佛教名等為體問若尔此文所說
當云何通如說佛教云何謂佛語言
乃至廣說答依展轉因故作是說如
世子孫展轉生法謂語起名名能顯
義如是說者語業為體佛意所說他
所聞故
佛教當言善耶無記耶乃至廣說問
何故復作此論答前雖顯示佛教自
體而未顯示佛教等起今欲顯示故

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十六卷第六次頌字
作斯論佛教當言善耶無記耶答或
善或無記云何善謂佛善心所發語
言乃至語表云何無記謂佛無記心
所發語言乃至語表問於佛教中何
者善何者無記答阿毗達磨素怛纜
藏多分是善毗奈耶藏多分無記如
世尊說門應關閉衣鉢應置竹架龍
牙如是等言皆無記故有說佛教若
為所化說應知是善若為餘事說是
則無記如世尊告阿難隨言汝往觀
天為雨不雨園中何故高聲大聲如
是等言皆無記故有說佛教若用功
說應知是善若任運說是則無記有
說佛教力無畏等所攝受者應知是
善力無畏等不攝受者是則無記
聲聞獨覺善心發語善無記心俱得
究竟無記心發語無記善心俱得究
竟佛善心發語善心究竟無記心發
語無記善心俱得究竟定無善心發
語無記心究竟諸佛說法有增無減
故佛所作業定無萎退故
佛教名何法乃至廣說問何故復作
此論答前雖顯示佛教自體而未顯

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十六卷第七次頌字
示佛教作用今為顯示故作斯論
佛教名何法答謂名身身身文身次
第行列次第安布次第連合此則摠
顯佛教作用契經頌頌記說伽他自
說因緣譬喻本事本生方廣希法論
議名何法答謂名身身身文身次第
行列次第安布次第連合是名佛教
作用差別契經云何謂諸經中散說
文句如說諸行無常諸法無我涅槃
寂靜等問契經有何義答此略說有
二義一結集義二刊定義結集義者
謂佛語言能攝持義如花鬘續如結
鬘者以縷結花冠眾生首久無遺散
如是佛教結集義門冠有情心久無
忘失刊定義者謂佛語言能裁斷義
如匠繩墨如工巧者繩墨眾材易了
正邪去曲留直如是佛教刊定義門
易了是非去惡留善應頌云何謂諸
經中依前散說契經文句後結為頌
而諷誦之即結集文結集品等如世
尊告苾芻眾言我說知見能盡諸漏
若無知見能盡漏者無有是處世尊
散說此文句已復結為頌而諷誦言

有知見盡漏元知見不然達蘊生滅時心解脫煩惱

記說云何謂諸經中諸弟子問如來記說或如來問弟子記說或弟子問弟子記說化諸天等問記亦然若諸經中四種問記若記所證所生處等伽他云何謂諸經中結句諷頌彼彼所說即驕頌等如伽他言

習近親愛與怨憎便生貪欲及瞋恚故諸智者俱遠避獨處經行如驕角自說云何謂諸經中因憂喜事世尊自說因喜事者如佛一時見野象王便自頌曰

象王居曠野放暢心無憂智士處閑林逍遙志恬寂

因憂事者如佛一時見老夫妻便自頌曰

少不修梵行喪失聖財寶今如二老鶴共守一枯池

因緣云何謂諸經中遇諸因緣而有所說如義品等種種因緣如毗奈耶作如是說由善財子等窳初犯罪是故世尊集苾芻僧制立學處

辭喻云何謂諸經中所說種種衆多辭喻如長辭喻大辭喻等如大涅槃持律者說

本事云何謂諸經中宣說前際所見聞事如說過去有大王都多有香茅王名善見過去有佛名毗鉢尸為諸弟子說如是法過去有佛名為式企毗濕縛浮羯洛迦孫馱羯諾迦牟尼迦葉波為諸弟子說如是法如是等

本生云何謂諸經中宣說過去所經生事如熊鹿等諸本生經如佛因提婆達多說五百本生事等

方廣云何謂諸經中廣說種種甚深法義如五三經梵網幻網五蘊六處大因緣等脇尊者言此中般若說名方廣事用大故

希法云何謂諸經中說三寶等甚希有事有餘師說諸弟子等讚歎世尊希有功德如舍利子讚歎世尊無上功德尊者慶喜讚歎世尊甚希有法論議云何謂諸經中決判默說大說

等教又如佛一時略說經已便入靜室冥默多時諸大聲聞共集一處各

以種種異文句義解釋佛說

書名何法乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂此論中廣辯勝義自性差別勿有生疑作此論者唯善勝義不聞世俗為顯論者勝義世俗俱善了達故作斯論

書名何法答謂如理轉變身業及此所依諸巧便智此中書者非所造字但是所有能造字法此能成字故說為書如理轉變身業者顯所起果即是色蘊所依巧便智者顯能起因即是四蘊如是五蘊為書自性

數名何法答如理轉變身業及此所依諸巧便智此中數者非謂所數稻麻等物百千等數但是所有能數之法此能數法故說為數佛弟子中尊者慶喜善解數法餘所不過曾於一時為乞食故執持衣鉢趣廣嚴城時

城門前有一外道遇見慶喜竊作念言承此沙門解數第一吾今當試為實余耶時城門邊有一大樹枝葉繁茂名諾瞿陀外道趨前指樹而問汝今知此葉數幾何尊者仰願尋答之

曰今此樹葉若干百千言已入城於後外道作是思惟何理驗知彼言虛實便取少葉而截匿之慶喜出城外道重問仁向所數為定幾何慶喜報言吾前已說外道復曰請重陳之尊者看樹尋復答曰先有介所今少若干外道欣然謝而歎曰知數第一信唯其人又如波羅衍擊纔見佛頷便言此決定有妙齒四十如斯解數其類寔多如理轉變意業者顯所起果所依巧便智者顯能起因如是四蘊為數自性

是色蘊所依巧便智者顯能起因即是四蘊如是五蘊為印自性詩名何法答謂如理轉變語業及此所依諸巧便智此中詩者非所述詠但是所有能成詠法此能成詠故說為詩如理轉變語業者顯所起果即是色蘊所依巧便智者顯能起因即是四蘊如是五蘊為詩自性問於諸文頌何者是詩何者非詩有作是說佛語非詩餘語是詩有餘師說內教非詩外教是詩如是說者文義相稱能引義利不名為詩詩謂翻此世間文頌

以五蘊或以四蘊為其自性
阿毗達磨論
慶慶說威儀路及起威儀路威儀路者謂色香味觸四塵為體起威儀路者謂能起彼意法二塵為體眼鼻舌身四識是威儀路加行非起威儀路意識是威儀加行亦是起威儀路又眼等四識能緣威儀路不能緣起威儀路意識能緣威儀路亦能緣起威儀路有餘由此所引意識具能緣十二塵慶慶說工巧慶及起工巧慶工巧慶者謂色聲香味觸五塵為體起工巧慶者謂能起彼意法二塵為體眼等五識是工巧慶加行非起工巧慶又眼等五識能緣工巧慶不能緣起工巧慶意識能緣工巧慶亦能緣起工巧慶有餘由此所引意識具能緣十二塵

若成就學戒彼成就非學非無學戒耶答應作四句有成就學戒非非學非無學戒謂學者生無色界彼世俗戒越界地捨故有成就非學非無學戒非學戒謂阿羅漢及諸異生生徒

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六

色界諸阿羅漢在欲色界定成就非學非無學戒定不成就學戒已捨故若諸異生在欲色界或成就非學非無學戒一切異生定不成就學戒未得故有成就學戒亦非學非無學戒謂學者生欲色界一切學者在欲色界定成就非學非無學戒及學戒未捨故有非成就學戒亦非非學非無學戒謂阿羅漢及諸異生無色界生彼阿羅漢定不成就學戒已捨故生彼異生定不成就學戒未得故彼二世俗戒俱不成就越界地捨故若成就無學戒彼成就非學非無學戒耶答應作四句有成就無學戒非非學非無學戒謂阿羅漢生無色界彼世俗戒越界地捨故有成就非學非無學戒非無學戒謂諸學者及諸異生生欲色界學者在欲色界定成就世俗戒異生在欲色界或成世俗戒彼俱不成就無學戒俱未得故有成就無學戒亦非學非無學戒謂阿羅漢生欲色界有非成就無學戒亦非非學非無學戒謂諸學者及諸異

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六

生生無色界彼無學戒俱未得故彼世俗戒俱已捨故問諸是戒彼業耶答諸是戒彼即業有是業非戒謂意業等問若屢有戒彼有業耶答若屢有戒彼有業或屢有業無戒謂無色界等問若成就戒彼成就業耶答若成就戒彼成就業有成就業非戒謂異生生無色界等問若有戒彼有業耶答若有戒彼有業或有業無戒謂諸異生生無色界等

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一四八頁中二二行「有有」，**國**、**圖**、**圖**、**國**、**國**、**國**作「有情」。
- 一 一四九頁中一二行第一〇字「等」**國**、**圖**、**圖**、**國**、**國**、**國**作「等來現我前」。
- 一 一四九頁下一七行「心亂」，**國**、**圖**、**圖**、**國**、**國**、**國**作「亂心」。又第一二字「未」，諸本（不含**國**，下同）作「未」。
- 一 一四九頁下一九行第五字「適」，**國**、**圖**作「達」。
- 一 一五〇頁上四行第二字「憎」，**國**、**圖**作「增」。
- 一 一五〇頁上六行第四字「等」，**國**、**圖**、**圖**、**國**、**國**、**國**作「業」。
- 一 一五〇頁上二一行首字「何」，**國**、**圖**作「問」。
- 一 一五〇頁中二行第七字「妬」，**國**

作「雖」。

一 一五一頁上一〇行「名身向身乃至廣說」，實、碩、置、園、徑、漚作「名身向身文身次第連合」。

一 一五一頁上一七行「乃至廣說」，實、碩、置、園、徑、漚作「乃至語表是謂佛教」。

一 一五一頁中二行「所發」，園作「所教」。

一 一五一頁下五行「希法」，漚作「布法」。

一 一五二頁上八行第四字「驕」，實、碩、置、園、徑、漚作「麟」。一〇行第一三字同。

一 一五二頁上一一行第一二字「事」，實、碩、置、園、徑、漚無。

一 一五二頁上一八行末字「鶴」，實、碩、置、園、徑、漚作「鶴」。

一 一五二頁中五行第一一字「多」，諸本作「名」。

一 一五二頁中一一行第四字「熊」，實、碩、置、園、徑、漚作「熊」。

一 一五二頁下一行「佛說」，實、碩、置、園、徑、漚作「語」。

一 一五二頁下二二行首字「筏」，諸本作「茂」。

一 一五三頁上一三行末字「此」，實、碩、置、園、徑、漚無。本頁中一九行末字同。

一 一五三頁上一四行第三字「諸」，實、碩、置、園、徑、漚無。本頁中二〇行第三字同。

一 一五三頁上一九行第四字「自」，漚作「目」。

一 一五三頁上一二行第三字「諸」，實、碩、置、園作「謂」。

一 一五四頁上一九行第一二字「成」，園作「成就」。

維摩經廣勝子

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七 顯

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之一

大種所造處幾有見幾無見如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說諸所有色皆是四大種及四大種所造雖作是說而未廣辯大種所造處幾有見幾無見乃至廣說經是此論所依根本彼未說者今應說之故作斯論有說為止餘師所說謂此部內有二論師一者覺天二者法救覺天所說色唯大種心所即心彼作是說造色即是大種差別心所即是心之差別彼何故作是說依契經故如契經說眼肉團中若內各別堅性堅類近有執受名內地界乃至各別動性動類近有執受名內風界彼依此經故說造色即是大種又契經說大何等持謂善心一境性由此故說心所即心問彼復云何立界處

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七 顯

蘊耶答彼作是說諸四大種有是能見有是所見乃至有是能觸有是所觸諸能見者眼界諸所見者立為色界乃至諸能觸者立為身界諸所觸界心中有依眼根乃至有依意根依眼根者立眼識界乃至依意根者立意識界即六識身無間已滅立為意界即心差別有名為受有名為想有名為思并三無為立為法界如果處亦亦蘊者諸四大種立為色蘊諸心差別有名為受有名為想有名為思有名為識立為四蘊問彼云何通契經所說諸所有色皆是四大種及四大種所造答彼作是說非所造聲離四大種別有所因即於大種立所造聲云何知然如契經說苾芻當知觸由二緣所謂眼色乃至意法有六觸處是先所為是先所造我說即是故業應知無間異生由此所觸受樂受苦由此所造或此隨一非離前六觸處別有第七觸處而可於中立所造聲即於前六說為所造前經亦然非離大種別有所造即於大種立所造

聲於我非難阿毗達磨諸論師言彼所引經別有密意不可引證前所引經彼經前說六觸處者謂密意說未明了位後言由此所造或此隨一者謂密意說已明了位如未明了位已明了位如是無分別位有分別位未可顯位已可顯位未可說位已可說位應知亦尔又六觸處者說中有位由此所造等者說本有位尊者妙音說曰彼經前說六觸處者謂密意說根無缺位後說由此所造等者謂密意說根有缺位觸尊者言有六觸處者密意說欲界由此所造者密意說色界或此隨一者密意說無色界經義如是云何可證前經所說所造色言又所造言若無異者餘經所說復云何通如契經說尊者圓滿告尊者慶喜言具壽當知所有我執誰之所造是色所造是受想行識所造我執即是薩迦耶見若所造言无別義者豈可身見即是色等然離色等別有我執故知經說所造色者非即大種問若離大種別有造色如何會釋彼所引

經於眼肉團中有地界等若彼經說眼根所依大種不說眼體又彼經說世所共知肉團名眼非說眼根世於肉團眼想轉故尊者妙音亦作是說世於大種立眼根名以是眼根所依止故有餘師說彼所引經於義無妨彼經但說眼肉團中有地等界不等地等即是眼根於義何妨尊者法救說離大種別有造色說心所法非即是心然說色中二非實有謂所造觸及法處色立蘊處界如對法宗彼亦不然諸所造觸如餘造色應別有故若無法處所攝色者無表戒等不應有故欲止如是二師所說故作斯論有說為止外道所說謂外道說大種有五即前四及虛空今但說四明虛空非大種問何故虛空不立大種尊者世友作是釋言以虛空無大種相故謂有增有減是大種相無增無減是虛空相有損有益是大種相無損無益是虛空相有與有衰是大種相無與無衰是虛空相是故虛空不立大種尊者妙音作如是釋虛空大種

其相各異謂有情身中所有大種多是先業異熟所生虛空體無異熟生義由此虛空不立大種大德說曰虛空雖大而體非種不能生故餘有為法雖能為種而體非大相不遍故由此虛空不立大種為止如是外道所執及顯自宗故作斯論有餘師說非但為止他執顯自宗故而作此論但於法相應義中應顯所明故作斯論問何故此中先辨大造若彼作論者意欲介故謂本論師隨自意欲不違法相先辨大造有說有情觀此二種為入佛法真甘露門一不淨觀二持息念不淨觀觀造色持息念觀大種有說若觀大種造色漸次能證佛獨覺聲聞三種菩提謂若以上智觀察彼者起上品身念住從此次起上品受念住次心次法次起雜緣次煖頂忍世第一法次起見道乃至起无學道皆以上品介時名為上品善士證得無上正等菩提若以中智觀察彼者起中品身念住廣說乃至起無學道皆以中品介時名為中品善士證

得中品獨覺菩提者以下智觀察彼者起下品身念住廣說乃至起無學道皆以下品介時名為下品善士證得下品聲聞菩提者說若觀大種造色便能降伏一切惱惑謂諸有情以色族姓財寶自在眷屬等故生諸惱逸若未觀察大種等時隨一現前勢力強威若觀察已便能降伏所以者何如輪王身所有大造樹等所有大造亦然由觀此故便捨惱惑以如是等所說因緣故此蘊中先辨大造契經中說諸所有色皆是四大種及四大種所造諸所有言總有二種一有餘義二無餘義有餘義者如世間說諸所有食我盡欲敬此但欲敬隨得少分無餘義者如世間說諸所有法我盡欲知此總欲知一切法相此中所說諸所有言總顯一切色法皆盡謂所有色總有二種一四大種二所造色除此更無第三色體問何故大種唯四賜尊者曰此不應責所以者何若增若減俱亦生疑不以疑故便違法相但隨聖教唯說四種有餘

師言若減四者功用便關若過四者則亦無用如方床座唯有四足問何故名大種答大而種故名大種如言大地如言大王義別體同應持業釋問云何大義云何種義答能減能增能損能益體有起盡是為種義體相形量遍諸方域成大事業是為大義問此四云何成大事業答與大積聚造色為依令壞令成是大大事業由此唯四不增謂減不能成大事業增於事業復為無用問餘法何緣不名大種答餘無如是大種相故謂無為法大而非種其餘有為種而非大故唯此四得名大種

問造是何義為是因義是緣義耶設介何失俱見其過若是因義此四大種於所造色五因皆無如何可言能造諸色若是緣義諸所造色各除自體餘一切法無不皆是此增上緣如何但言大種所造答應作是說造是因義問此於造色五因皆無如何因義答雖同類等五因皆無而別有餘五種因義謂生因依因立因持因養

因由此能造有餘師言造是緣義問諸所造色各除自體餘法皆是此增上緣如何但言大種所造答增上緣義有親有疎有近有遠有合不合有在此生有在餘生諸親近合在此生者說名為因疎遠不合在餘生者說名為緣由此義故說諸大種與所造色為因增上亦不違理

問地水火風何相何業答堅是地相持是地業濕是水相攝是水業煖是火相熱是火業動是風相長是風業問地是堅相亦是色相廣說乃至至風是動相亦是色相如何一法有二相耶答有亦無失由此理趣於一法中可得施設有多相故如一有漏法即有如病如癱等廣說乃至百四十句諸過患相而無有失此亦如是有餘師言相有二種一自相二共相堅濕煖動相是自相色相是共相如是二相不相違於一法立亦無有過

問此四大種於一切時不相離耶答如是云何知然如入胎經說佛告慶喜初羯邏藍若有地界無水界者便

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十種種子

應乾散今不散者水所攝故若有水界無地界者便應流治今不流者地所持故若有地水無火界者便應臭爛今不爛者火所執故若有三界無風界者應不增長今增長者風所動故問餘經所說當去何通地界擾亂或令至死或令有情受次死苦乃至風界亦復如是答此說大種隨一增時能為擾亂非謂四種有時相離問此四大種品類有幾答品類有四謂異熟生長養等流變化有餘師說品類有三謂異熟生長養等流其變化者長養所攝復有說者品類有二謂異熟生長及長養變化大種入長養中等流攝入異熟長養評曰於前三說中說為善有四大種非二攝故問一四大種為但造一造色極微為能造多若但造一如何不成因四果一因多果少理不應然若能造多則一四大種所造色有多極微去何展轉非俱有因對法者說有對造色展轉相望無俱有因許則便違對法宗義答應作是說一四大種但能造一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十種種子

造色極微問如何不成因四果一因多果少理不應然答果少因多理亦無失世現見有如是類故因四果一於理無違有說造多問若介者一四大種所造色有多極微去何展轉非俱有因答非一果故非俱有因以俱有因法必同一果故此不成因同猶豫故評曰如前說者好問大種造色去何而住為大種在下造色在上為大種在上造色在下為大種造色相離而住大種在外造色在內耶設介何失一切有過若大種在下造色在上則諸造色近大種者可以大種為能造因所造色中有隔遠者如何可以大種為因若大種在上造色在下則應造色為大種因不應大種為造色因若大種造色相離而住大種在外造色在內者應斷截時見諸孔隙猶如斷藕有說在下為因所依法應介故問若介於逼近色可說能造於隔遠者去何造耶答不說一樹所有大種都在其下造諸造色但說一樹分分皆有在大種在下造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十種種子

色在上有作是說相離而住大種在外造色在內若介應斷截時見諸孔隙猶如斷藕答雖有孔隙而不可見以諸大種非有見故所見孔隙是造色故問諸內外事其相各別內事別者謂諸衆生若百若干集會一處威儀形相各各不同外事別者謂果石等或青或黃或赤或白香味等相各各不同如是相別為由業異為由大種異為由造色異答俱由三種依異熟因故說由業異依生因依因立因持因養因故說由大種異依同類因故說由造色異問外事差別由何業異答若諸有情行諸妙行感得外事形相平直色香味觸皆悉美妙若諸有情行諸惡行感得外事形相險曲色香味觸皆悉麤劣問諸果石等其相各別青黃赤白形貌等異或有相似由何威力答由三威力然大種強謂諸大種不平等者便有種種顯形等異若平等者則便相似問諸有情類口所發聲當言何處大種所造有說喉邊大種所造有說心

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十卷第七品頌字
 邊大種所造有說齊邊大種所造評
 曰捻說此聲一切身支大種所造若
 別說者輕小語聲應言喉邊大種所
 造叱吡哮吼號叫等聲應言遍身大
 種所造現見此等舉身掉動故

問頗有色非四大種亦非四大種所
 造耶答有謂一二三大種此雖是色
 而非四大種唯一二三故亦非四大
 種所造以諸大種非所造故問何故
 大種非所造耶答能造所造性各別
 故因果異故能成所成性各別故如
 能成所成如是能引所引能生所生
 能作所作能和合所和合能轉所轉
 能相所相當知亦亦有說大種若是
 所造為三造一為四造一若三造一
 體用闕少大何能造若四造一應地
 界等造地界等則有自性觀自性過
 然一切法他性為緣能有所作不願
 自體由此大種不名所造
 諸四大種有十一種謂眼處所依乃
 至身處所依色處所依乃至法處所
 依諸所造色亦有十一種謂眼處乃
 至身處色處乃至法處問眼處所依

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十卷第七品頌字
 大種能造幾造色乃至法處所依大
 種能造幾造色答應作是說眼處所
 依大種唯造眼處乃至法處所依大
 種唯造法處有作是說眼處所依大
 種能造三種謂眼處身處觸處耳鼻
 舌處所依大種亦身處所依大種
 能造二種二種謂身處觸處色聲香
 味法處所依大種亦觸處所依大
 種唯造觸處復有欲令一切大種皆
 能造色聲觸欲界大種皆造香味攸
 說眼處所依大種能造七種謂眼處
 身處色聲香味觸處耳鼻舌處所
 依大種亦身所依大種能造六種
 謂身處色聲香味觸處法處所依大
 種亦亦色處所依大種能造五種謂
 色處聲香觸處聲香味觸處所依大
 種亦亦有餘師說眼處所依大種能
 造十一種乃至法處所依大種亦亦
 評曰此諸說中初說為善謂眼處所
 依大種唯造眼處乃至法處所依大
 種唯造法處

問云何異相大種能造同相造色答
 觀別義故說亦無失謂觀別義故說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十卷第七品頌字
 異相大種造同相造色觀別義故說
 同相大種造異相造色觀別義故說
 異相大種造異相造色觀別義故說
 同相大種造同相造色觀別義故說
 異相大種造同相造色者謂堅濕煖
 動相大種造觸相造色有說此造見
 相造色等觀別義故說同相大種造
 異相造色者謂觸相大種造十一種
 造色者謂堅濕煖動相大種造十一
 種造色觀別義故說同相大種造同
 相造色者謂觸相大種造觸相造色
 有說此造見相造色等

問大種造色相別云何尊者世友作
 如是說因是大種果是造色能生是
 大種所生是造色所依是大種能依
 是造色能相是大種所相是造色和
 合是大種和合所生是造色能建立
 是大種所建立是造色大德說曰堅
 濕煖動相是大種若色大種為因而
 無大種相是造色有餘師說大種如
 天帝造色如天眾大種如自在造色
 如眷屬大種如王造色如目大種如

日月輪造色如日光月明大種如樹身造色如枝等大種如牆造色如影大種如燈焰造色如燈明大種如蕚造色如花大種如鏡造色如像是故尊者時毗羅言

根生從大種如燈焰生明如藕生蓮花如鏡生眾像

阿毗達磨諸論師言大種無見造色有見無見大種有對造色有對無對大種有漏造色有漏無漏大種無記造色不善無記大種欲色界繫造色欲色界繫及不繫大種非學非無學造色學無學非學非無學大種修斷造色修斷不斷大種苦集諦攝造色苦集道諦攝大種無異熟造色有異熟無異熟大種不淨造色淨不淨大種非業造色業非業諸如是等大種造色二相差別有無量門
觸處實事有十一種謂四大種及七種造觸七種造觸者謂滑澀輕重冷飢渴滑謂細軟澀謂強強輕謂不可稱重謂可稱冷謂此所逼便起暖求飢謂此所逼便起食欲渴謂此所逼

便起飲欲問何大種增故滑乃至渴耶有作是說不由大種偏增故滑乃至渴但由大種性類差別有生滑果乃至有生渴果有餘師言水火增故滑地風增故澀火風增故輕地水增故重故施設論作是問言何緣活時身輕調順死便身重不調順耶答言活時火風未滅故身輕調順死後身中火風已滅故重不調順水風增故冷風增故飢謂風增故擊動食消引飢觸生便發食欲火增故渴謂火增故煎迫飲引渴觸生便發飲欲問十一觸中極多緣幾發生身識有作是說一一別緣發生身識以十一種相用增故有餘師言極多緣五發生身識謂四大種滑等隨一復有說者按緣十一亦生身識問豈不五識唯取自相境耶答自相有二種一事自相二處自相依事自相說緣十一種觸生於身識依處自相說五識身取自相境是故無過如是說者緣十一事亦生身識如緣色處二十種事亦生眼識此亦應余故五識身通緣

阿毗達磨大毗婆沙論
捨別而無五識取共相過多事自相一識能緣然不明了
問緣五色根所依大種發身識不有說不發如五色根不可觸故不發身識所依大種理亦應然問若介何故說為身識所識答依法性說身識所識未來世中身識境故然无現在發身識義有說除身根所依大種皆能發身識以身根所依極隣近故不能發身識然他身識所緣境故亦得名為身識所識問十一種觸幾在欲界幾在色界答二唯在欲界謂飢與渴九通欲色界問若色界中有重觸者以何義施設論說此俱蘆洲衣重一兩四大王眾天衣重半兩三十三天衣重一銖夜摩天中衣重半銖觀史多天衣重一銖中四分之一樂變化天衣重一銖中八分之一他化自在天衣重一銖中十六分之一此上天衣皆不可稱耶有說色界衣雖不可稱而餘物可稱有說彼界一衣雖不可稱多衣積集即可稱如細縷輕毛積集便重問若色界中有冷觸者

彼施設論何故復說如人欲天所有冷暖可了知者上界俱無耶答冷有二種一能為益二能為損彼無能損有能為益又即彼說所有冷暖上界俱無豈以此言即說彼界亦無暖觸若介則彼大種應唯有三非開切用而能造色故色界中冷暖俱有問飢渴二觸為是長養為是等流為是異熟健陀羅國西方師言通長養等流非異熟生以飲食能斷故阿毗達磨者不許異熟色斷已復續有說飢渴亦通異熟生性以飲食暫斷非永斷故斷有二種謂永斷暫時斷永斷不可續非暫時斷如地獄中暫截身分異熟生色斷已續生迦濕彌羅國諸論師言飽時彼亦不斷飲食障故不可覺知飲食消已還可覺知問若是異熟者為善業果惡業果耶答是二種果是故富者飢渴是善業果貧者飢渴是惡業果

問飢渴何處大種所造有說腹邊大種所造入胎經說在母腹中有時齋邊彼有情類有業異熟微風初起即

彼處大種能造飢渴有餘師說遍身分中大種能造於飢渴時遍身擾惱故說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十七

- 阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十七校勘記
- 一 底本，金藏廣勝寺本。
  - 一 一五六頁中九行「所造」，[資、碩、] [量、園、] [園、] 作「所造契經」。又「廣辯」，[資、碩、] [量、園、] [徑、] 清作廣辯其義。
  - 一 一五六頁下三行「眼界」，諸本(不含[因]，下同)作「立為眼界」。
  - 一 一五六頁下五行首字「界」，諸本作「者立為觸界」。
  - 一 一五六頁下一九行第五字「聞」，[碩、] [徑、] 作「聞」。
  - 一 一五七頁下三行第二字「由」，[資] 作「田」。
  - 一 一五八頁中三行第七字「而」，諸本作「而是」。
  - 一 一五八頁中七行第二字「量」，[資、] [碩、] [量、園、] [徑、] 清作「重」。
  - 一 一五八頁中一〇行「不增」，諸本作「不減不增」。

- 一 一五九頁上一行第四字「今」，**碩**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「令」。二行第一〇字及四行第二字**徑**、**清**同。
- 一 一五九頁上二行第九字「治」，**南**、**徑**、**清**作「洽」。
- 一 一五九頁上五行第八字「令」，**南**作「今」。
- 一 一五九頁上二〇行第六字「造」，**資**、**碩**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「造造」。
- 一 一五九頁中一行首字「造」，**資**、**碩**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「所造」。
- 一 一五九頁中四行第一二字「者」，**資**、**碩**、**薑**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一五九頁下一四行第五字「諸」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「說」。
- 一 一六〇頁中一行第六字「造」，諸本作「所造」。二行第五字同。
- 一 一六〇頁中七行「二種二種」，諸本作「二種」。
- 一 一六〇頁中一三行第六字「身」，諸本作「身處」。
- 一 一六〇頁中一六行第四字「香」，

- 諸本作「香味」。
- 一 一六一頁上一四行第二字「斷」，諸本無。
- 一 一六一頁下一六行第九字「中」，**資**、**碩**、**薑**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一六二頁上七行第一二字「有」，**資**、**碩**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「有引」。
- 一 一六二頁上一四行第一一字「暫」，**資**、**碩**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「斬」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八 頤

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之二

大種所造處幾有見幾無見問何故
不問幾有色幾無色若彼作論者意
欲尔故隨彼意欲而造論但不違法
性便不應責有說所造無無色故不
得問言幾有色幾無色問亦無無為
後不應問幾有為幾無為若亦不應
問而後問者當知彼是有餘之說有
說欲以種種文種種說莊嚴於義令
易解故復次欲以二門二階二略二
明二炸二影二光牙相顯示如無所
造是無色故不問如是無所造是無
為故亦不應問如無所造是無為而
得問如是雖無所造是無色亦應問
如是二門牙相影示令知前後問答
理通有餘師言此中分別所造諸色
幾有見等既舉所造諸色為章寧復
可問幾有色等以諸色言即顯有色
色體皆有礙礙義故有彼色義故名

有色非如有衣及有子等

大種所造處幾有見若一謂色處問
何故色處名為有見若眼根名見有
見用故所有色處有能見眼故名有
見如有主等或復見者是能顯示色
處相益可相顯示在此在彼相狀差
別所顯示色有能顯示故名有見如
有名等或復見者是諸影像唯有色
處可有影像故名有見餘則不介幾
無見若八二少分者謂眼耳鼻舌
身聲香味處二少分者謂觸處法處
雖諸觸處皆無見攝而非一切是所
造色若所造色亦無見者是此所問
餘非所問故說少分法處亦介
大種所造處幾有對若九一少分九
者謂五內處及外四處一少分者謂
觸處雖諸觸處皆有對攝而非一切
是所造色若所造色亦有對者是此
所問餘非所問故說少分幾無對若
一少分謂法處雖諸法處皆無對攝
而非一切是所造色若所造色亦無
對者是此所問餘非所問故說少分
然有對有三種一障礙有對謂十色

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二卷第五張經字
三所緣有對謂心心所此中說障礙
有對非餘

大種所造處幾有漏答九二少分九
者如前說二少分者謂觸處法處雖
諸觸處皆有漏攝而非一切是所造
色若所造色亦有漏者是此所問餘
非所問故說少分非諸法處皆有漏
攝亦非一切是所造色若所造色亦
有漏者是此所問餘非所問故說少
分幾無漏答一少分諸法處非諸法
處皆無漏攝亦非一切是所造色若
所造色亦無漏者是此所問餘非所
問故說少分

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二卷第四張經字
除意處雖諸眼處皆所造攝而非一
切皆在過去有在未來現在世故若
是所造亦過去者是此所問餘非所
問故說少分耳鼻舌身色聲香味處
亦非諸觸處皆所造攝亦非一切
皆在過去若是所造亦過去者是此
所問餘非所問故說少分法處亦不
如說過去未來現在說亦如是有數
等故

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百二卷第五張經字
問餘非所問故說少分
大種所造處幾欲界繫答二九少分
二者謂香味處九少分者謂五內處
及色聲觸法處雖諸眼處皆所造攝
而非一切皆欲界繫若是所造亦欲
界繫者是此所問餘非所問故說少
分耳鼻舌身色聲處亦非諸觸處
皆所造攝亦非一切皆欲界繫若是
所造亦欲界繫者是此所問餘非所
問故說少分法處亦不幾色界繫答
九少分如前說幾無色界繫答無彼
無色故

大種所造處幾學答一少分謂法處
非諸法處皆學所攝亦非一切皆是
所造若是所造亦學攝者此所問
餘非所問故說少分幾無學答一少
分如前說幾非學非無學答九二少
分九者謂內五處及外四處二少分
者謂觸處法處雖諸觸處皆非學非
無學攝而非一切皆是所造若是非
學非無學亦所造者是此所問餘非
所問故說少分非諸法處皆非學非
無學攝亦非一切皆是所造若是非

學非無學亦所造者是此所問餘非所問故說少分

大種所造處幾見所斷若無必無諸色見所斷故幾修所斷若九二少分九者如前說二少分者謂觸處法處雖諸觸處皆修所斷攝而非一切皆是所造若修所斷亦所造者是此所問餘非所問故說少分非諸法處皆修所斷攝亦非一切皆是所造若修所斷亦所造者是此所問餘非所問故說少分幾不斷若一少分謂法處非諸法處皆不斷攝亦非一切皆是所造若是所造亦不斷者是此所問餘非所問故說少分

若成就大種彼所造色耶若諸成就大種彼成就所造色有成就所造色非大種謂諸聖者生無色界誰成就大種及所造色謂欲色界一切有情此則於說若別說者或有有情成多大種及多造色或有有情成少大種及少造色成多大種及多造色者如大海中有諸有情所得身形或百三百三百四百五六七百踰繕那量如

昌遷呼阿素洛王所得身形其量廣大如色究竟所得身形一萬六千踰繕那量成少大種及少造色者猶如

致鐵水中虫等乃至極細非人眼境問何故聖者生無色界唯成就造色非大種耶若彼界無色又不成就他界大種以有漏法越地捨故造色不亦通無漏故異地成就無有聖者不成就無漏戒是故聖生彼界唯成就造色於中學成就學隨轉色無學成就無學隨轉色

若不成就大種彼所造色耶若諸不成就所造色彼不成就大種有不成就大種非所造色謂諸聖者生無色界誰不成就所造色及大種謂生無色界一切異生彼界無有一切色故又不成就下界色故有漏諸色生上失故無漏諸色彼未得故問順前句中何所不攝而復須立順後句耶若順前句中唯攝欲色界一切有情及攝無色界一切聖者未攝無色界一切異生為欲攝彼故復立順後句若成就大種彼善色耶若應作四句

有成就大種非善色謂處如聲若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀

而非律儀非不律儀無善身語表設有而失彼處如聲住胎異生前生所有表無表色由失所依眾同分故一切已捨今於此位未能起表又無入定理故不成就一切善色問何故此位未能起表若以所依身極羸弱故要身強盛能起表若又此位心極微劣故心勝者能發表若又此位心內門轉故心外門轉能起表若又此位中胎迫迫尚不能動况能起表然有時胎動轉者此由風力非心所為表若必由心力所起問何緣此位無入定理耶若此位身心俱羸劣故又無入定加行緣故得忍異生命終捨忍如前業蘊已廣決擇四生廣說亦如業蘊若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表者謂睡眠醉悶及捨加行不求起表設有而失者謂由三緣故失一意樂息二捨加行三限勢過此亦如業蘊廣說有成就善色非大種謂諸聖者生無色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九 第九十 律儀

界是聖者故成就善色生無色故不成就大種彼諸聖者通學無學學成學善色無學成無學善色有成就大種亦善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界住胎聖者定成有漏無漏無表道力強故若生欲界住律儀者謂隨所應住三律儀住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表者謂不睡眠不醉不悶不捨加行求起表業或先有不失者謂三緣故如前說若生色界者彼定成就靜慮律儀故有善色有非成就大種及善色謂諸異生生無色界生無色故不成大種有漏善色越界捨故無漏善色彼未得故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九 第九十 律儀

界不成大種必有身故由此得為順後向若釋餘文向准上應知若成就大種彼有覆無記色耶若諸成就有覆無記色彼定成就大種有成就大種非有覆無記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表謂若成就有覆無記色者定在色界無有在色界不成大種必有身故由此得為順後向若無有生欲界起有覆無記表善染表業依自他身故若成就大種彼無覆無記色耶若如是說成就無覆無記色彼大種耶若如是說成就大種者必成就身根等故若成就身根等者必成就大種故生欲色界一切有情皆成就大種及無覆無記色故生無色界二俱無故若成就大種彼善不善色耶若有成就大種非善不善色謂處外若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦善色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九 第九十 律儀

儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失無善身語表設有而失有成就大種亦善不善色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有

成就大種亦善有覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就善有覆無記色彼大種耶答如是謂成就善有覆無記色者必在色界在色界者定成就大種故

若成就大種彼善無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非善色謂慶卯聲若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善語表或先有不失若生色界設成就善無覆無記色彼大種耶答如是謂成就善無覆無記色者必在欲色界在欲色界者定成就大種故

若成就大種彼不善有覆無記色耶答無謂成就不善色者必在欲界成就有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就大種彼不善無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非不

善色謂慶卯聲及住胎中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀無不善身語表設有而失若生色界有成就大種亦不善無覆無記色謂生欲界住不律儀若住律儀及非律儀非不律儀現有不善身語表或先有不失設成就不善無覆無記色彼大種耶答如是謂成就不善無覆無記色者必在欲界在欲界者定成就大種故

若成就大種彼有覆無記無覆無記色耶答有成就大種亦無覆無記色非有覆無記色謂生欲界若生色界現無有覆無記身語表有成就大種亦有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設成就有覆無記無覆無記色彼大種耶答如是謂成就此二無記色者必在色界在色界者定成就大種故

若成就大種彼善不善有覆無記色耶答無謂成就善不善色者必在欲界成就善有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就大種彼善不善無覆無記色

耶答有成就大種亦無覆無記色非善不善色謂慶卯聲若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失有成就大種亦善不善無覆無記色謂生欲界住律儀現有不善身語表或先有不失若住不律儀現有善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失設成就善不善無覆無記色彼大種耶答如是謂成就此三色者必在欲界在欲界者定成就大種故

若成就大種彼善有覆無記無覆無

記色耶若成就大種亦無覆無記色非善有覆無記色謂處卯弊若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就大種亦善無覆無記色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表有成就大種亦善有覆無記無覆無記色謂生色界現有有覆無記身語表設有成就善有覆無記無覆無記色彼大種耶若如是謂成就此三色者必在色界在色界者定成就大種故

若成就大種彼不善有覆無記無覆無記色耶若無謂成就不善無覆無記色者必在欲界成就有覆無記無覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就大種彼善不善有覆無記無覆無記色耶若無謂成就善不善無覆無記色者必在欲界成就善有覆

無記無覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就善色彼不善色耶若應作四句有成就善色非不善色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀無不善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失若生色界若諸聖者生無色界有成就不善色非善色謂生欲界住不律儀無善身語表設有而失若住非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失無不善身語表設有而失有成就善色亦不善身語表設有而失有成就善色亦不善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失若住非律儀非不律儀現有善不善身語表或先有不失若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無善不善身語表設有而失若諸異生無色界

若成就善色彼有覆無記色耶若諸成就有覆無記色彼定成就善色或

成就善色非有覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界現無有覆無記身語表若諸聖者生無色界若成就善色彼無覆無記色耶若應作四句有成就善色非無覆無記色謂諸聖者生無色界有成就無覆無記色非善色謂處卯弊若諸異生住胎藏中若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀無善身語表設有而失有成就善色亦無覆無記色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身語表或先有不失若生色界有非成就善色及無覆無記色謂異生生無色界

若成就善色彼不善有覆無記色耶若無謂成就不善色者必在欲界成就有覆無記色者必在色界無一有情俱生二界故

若成就善色彼不善無覆無記色耶若成就善色非不善無覆無記色

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十八
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一六四頁下四行第五字「有」，諸本（不含石，下同）作「見」。
- 一 一六五頁上一行第九字「諸」，諸本作「謂」。
- 一 一六五頁中一九行第三字「受」，諸本作「處」。二二行第五字同。
- 一 一六七頁中一〇行第一〇字「他」，石、石、南、經、清作「地」。
- 一 一六八頁上一三行第一〇字「善」，諸本作「善身」。次頁中七行第五字同。
- 一 一六八頁中一行第九字「胎」，石、石、南、經、清作「胎藏」。一七〇頁中二〇行第六字同。
- 一 一六九頁下一六行「異生」，諸本作「諸異生」。
- 一 一七〇頁下一三行「不成就」，諸本作「或不成就」。

攝城縣廣勝寺

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十九

頤

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

大種蓋第五中大造納息第一之三
 諸四大種依何定滅乃至廣說問何
 故作此論答欲顯諸佛出現世間有
 大功德故如施設論說瞻部洲邊繞
 大海際有轉輪王路廣一踰繕那諸
 轉輪王若不出世水所覆沒無能遊
 履若出世時海水周減一踰繕那此
 路乃現平飾清淨底布金沙旃檀香
 水自然灑潤輪王每欲巡此洲時導
 從四軍而遊此路如是諸佛未出世
 時無有能依諸根本地斷煩惱者若
 佛十力大法輪王出世間時根本地
 現平等清淨布覺分砂灑戒定水佛
 與無數那更多眷屬依之趣入無畏
 涅槃宮問此中云何顯佛出世有大
 功德答佛不出世此問尚無呪有能
 答如佛昔在室羅筏城住甚多林時
 有苾芻名曰馬勝是阿羅漢獨於靜
 室作是思惟諸四大種何處未滅焉

欲知故入勝等持即以定心於捨多
 林沒欬然出在四大王衆天從定而
 起問彼天衆諸四大種何處永滅天
 衆答曰我等不知是四大種何處永
 滅然我所事四大天王智慧威德並
 皆殊勝彼或能了可往問之尊者即
 時詣四王所作如上問皆曰不知復
 共仰推三十三天衆三十三天衆復
 推帝釋帝釋仰推夜摩天衆夜摩天
 衆推蘇夜摩天子蘇夜摩天子推觀
 史多天衆觀史多天衆推珊觀史多
 天子珊觀史多天子推樂變化天衆
 樂變化天衆推妙變化天子妙變化
 天子推他化自在天衆他化自在天
 衆推妙自在天子妙自在天子推梵
 天衆如是尊者遍問欲天竟不能知
 大種滅處欲往梵世入勝等持復以
 定心自在宮沒梵衆天出徙定而起
 作如上問梵衆咸曰我等不知有大
 梵王是梵大梵作者化者為一切父
 自在生育具大威德無與等者無有
 不見不了不識彼定能知仁應往問
 尊者即問大梵所在梵衆答曰我亦

不知大梵天王定所在處仁欲見者隨處諦求即有光明於中而現尊者馬勝遂發誠心願大梵王於此眾現應時大梵即放光明便自化身為童子像首分五頂形貌端嚴在梵眾中隨光而現尊者前進問曰大仙諸四大種何處永滅梵王不達作矯亂言苾芻當知我是大梵是自在者作者化者生者養者為一切父此是詔誑所發語業尊者告曰我不問仁梵非梵等但問大種何處永滅今時大梵知此苾芻非矯亂言本能酬還便執兩手引出眾外此是詔誑所發身業出眾外已謝尊者言我實不知大種滅處然諸梵眾咸謂我是自在作者無不知見若我眾中云不知者是諸梵眾便見輕蔑尊者自失近捨如來速勞見問致無所獲今可速還詣佛請問如佛所說應正受持馬勝既聞梵王推佛歡喜辭退復入等持即以定心於梵世沒欬然還出擔多林中從定而起整理衣服往世尊前恭敬作禮問四大種何處永滅今時世尊

為說不見邊際鳥喻云汝亦然乃至梵宮遍請所問不得邊際還至此中猶如彼鳥不得邊際然汝所問不合問儀隨此而答亦乖答理汝欲問者當如是問四大與短長細麤淨不淨於何處永毒名色滅無餘此問隨順應如是答識不見無邊周遍廣大性更無餘廣大能映奪此者四大與短長細麤淨不淨於是處永棄名色滅無餘有說此中佛說聖道世尊於此說識聲故有說此中佛說涅槃以說無邊識不見故若無佛出世說正法者則雖梵王亦多愚惑若佛出世宣說正法則八歲勤策亦能解了設有來問長老知耶諸四大種何處永滅彼若誦持大種蘊者即言依四定或依未至滅世若無佛此等便無故佛出世有大功德諸四大種及所造色依何定滅答依四定或依未至滅定或名道或名行迹或名對治或名作意義無差別滅

或名斷或名離染或名為盡或名離繫義亦無別昔於此部有二論師一名時毗羅二名瞿沙伐摩尊者時毗羅作如是說此中但說永斷無餘斷無隨縛斷無少分斷無影像斷說聖者斷非異生斷說聖道作用非世俗道作用所以者何依七依經以立斯論彼經但說根本地故無有異生或諸聖者依根本地起世俗道能離染故尊者瞿沙伐摩作如是說此中但說永斷無餘斷無隨縛斷無少分斷無影像斷此說應理餘則不然所以者何此中通說諸聖者斷及異生斷聖道作用及世俗道作用故問依七依經以立此論彼經唯說諸根本地無有異生或諸聖者依根本地起世俗道能離諸染云何說通答由此故言阿毗達磨是諸經鏡燈焰光明諸契經中未宜說者此中宣說未示現者此中示現經說有餘此中無餘經說有異意此中無異意阿毗達磨中言多盡理由此經論二說善通大種造色依四定滅者謂依四靜慮

依未至滅者謂依初靜慮近分及靜
 慮中間空無邊處近分此中靜慮無
 色近分靜慮中間皆名未至並未
 入勝根本地而能現前斷煩惱故問
 契經唯說根本名依何故此中說依
 未至有作是說此中應言依四定或
 未至滅不應言依未至而言依者有
 何意耶此文再說根本地故依四定
 者說四依定依未至者謂舉諸依顯
 諸未至非即說此未至為依如說入
 城未入城耶雖再說城言無別城事
 彼亦如是有餘師說此中依言惣說
 諸定非但根本皆能與道作所依故
 然七依定就勝而說大種造色五地
 所繫謂欲界四靜慮是故離第四靜
 慮染時乃究竟斷然離彼染或依初
 靜慮近分或依四靜慮或依靜慮中
 間或依空無邊處近分若依空無邊
 處近分離彼染時通聖者及異生唯
 世俗道非聖道若依餘地離彼染時
 唯聖者非異生唯聖道非世俗道此
 中說究竟所滅大種造色謂第四靜
 慮所繫故言依四定或依未至滅若

欲界所繫大種造色但應言依未至
 滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫
 大種造色應言依初定或依未至滅
 依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近
 分滅故第二靜慮所繫大種造色應
 言依二定或依未至滅依前二靜慮
 靜慮中間初及第三靜慮近分滅故
 第三靜慮所繫大種造色應言依三
 定或依未至滅依前三靜慮靜慮中
 間初及第四靜慮近分滅故應知此
 中諸依前三靜慮及靜慮中間滅者
 唯聖者非異生唯聖道非世俗道諸
 依初靜慮近分滅者通聖者及異生
 通聖道及世俗道諸依餘三靜慮近
 分滅者通聖者及異生唯世俗道非
 聖道上七近分無聖道故
 尋伺有對觸依何定滅若依初定或
 依未至滅依初定滅者謂依初靜慮
 依未至滅者謂依前二靜慮近分及
 鵝慮中間尋伺有對觸二地所繫謂
 欲界初靜慮是故離初靜慮染時乃
 究竟斷然離彼染或依初靜慮或依
 靜慮中間或依前二靜慮近分若依

第二靜慮近分離彼染時通聖者及
 異生唯世俗道非聖道若依餘地離
 彼染時唯聖者非異生唯聖道非世
 俗道此中說究竟所滅尋伺有對觸
 謂初靜慮所繫故言依初定或依未
 至滅若欲界所繫尋伺有對觸但應
 言依未至滅依初靜慮近分滅故此
 通聖者及異生通聖道及世俗道
 樂根依何定滅若依三定或依未至
 滅依三定滅者謂依前三靜慮依未
 至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中
 間第四靜慮近分樂根三地所繫謂
 欲界初靜慮第三靜慮是故離第三
 靜慮染時乃究竟斷然離彼染或依
 前三靜慮或依靜慮中間或依初及
 第四靜慮近分若依第四靜慮近分
 離彼染時通聖者及異生唯世俗道
 非聖道若依餘地離彼染時唯聖者
 非異生唯聖道非世俗道此中說究
 竟所滅樂根謂第三靜慮所繫故言
 依三定或依未至滅若欲界所繫樂
 根但應言依未至滅依初靜慮近分
 滅故初靜慮所繫樂根應言依初定

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十七 第... 靜慮

或依未至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近分滅故此中諸依初靜慮及靜慮中間滅者唯聖者非異生唯聖道非世俗道諸依初靜慮近分滅者通聖者及異生通聖道及世俗道依第二靜慮近分滅者通聖者及異生唯世俗道非聖道

喜根依何定滅若依二定或依未至滅依二定滅者謂依前二靜慮依未至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中間第三靜慮近分喜根三地所繫謂欲界前二靜慮是故離第二靜慮時乃究竟斷然離彼染或依前二靜慮或依靜慮中間或依初及第三靜慮近分若依第三靜慮近分離彼染時通聖者及異生唯世俗道非聖道若依餘地離彼染時唯聖者非異生唯聖道非世俗道此中說究竟所滅喜根謂第二靜慮所繫故言依二定或依未至滅若欲界所繫喜根但應言依未至滅依初靜慮近分滅故初靜慮所繫喜根應言依初定或依未至滅依靜慮靜慮中間及前二靜慮

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十七 第... 靜慮

近分滅故此中依靜慮靜慮中間滅者唯聖者非異生唯聖道非世俗道依初靜慮近分滅者通聖者及異生通聖道及世俗道依第二靜慮近分滅者通聖者及異生唯世俗道非聖道若根憂根段食依何定滅若依未至滅謂初靜慮近分以苦根等唯欲界繫是故離彼染時即究竟斷然離彼染時唯依初靜慮近分此通聖者及異生通聖道及世俗道

捨根觸思識食依何定滅若依七定或依未至滅依七定滅者謂依四靜慮及前三無色依未至滅者謂依初靜慮近分及靜慮中間此捨根等九地所繫謂從欲界乃至非想非非想處是故離非非想處時乃究竟斷然離彼染或依初靜慮近分或依靜慮中間或依四靜慮或依前三無色此唯聖者非異生唯聖道非世俗道此中說究竟所滅捨根三食謂非想非非想處所繫故言依七定或依未至滅若欲界所繫捨根二食但應言依未至滅依初靜慮近分滅故

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十七 第... 靜慮

初靜慮所繫捨根三食應言依初定或依未至滅依初靜慮靜慮中間及前二靜慮近分滅故第二靜慮所繫捨根三食應言依二定或依未至滅依前二靜慮靜慮中間初及第三靜慮近分滅故第三靜慮所繫捨根三食應言依三定或依未至滅依前三靜慮靜慮中間初及第四靜慮近分滅故第四靜慮所繫捨根三食應言依四定或依未至滅依四靜慮靜慮中間初靜慮近分空無邊處近分滅故空無邊處捨根三食應言依五定或依未至滅依四靜慮空無邊處靜慮中間初靜慮近分識無邊處近分滅故識無邊處捨根三食應言依六定或依未至滅依四靜慮前二無色靜慮中間初靜慮近分無所有處近分滅故無所有處捨根三食應言依七定或依未至滅依四靜慮前三無色靜慮中間初靜慮近分非想非非想處近分滅故此中諸依七定靜慮中間滅者唯聖者非異生唯聖道非世俗道諸依初靜慮近分滅者通聖

者及異生通聖道及世俗道諸仗上
七地近分滅者通聖者及異生唯世
俗道非聖道

諸四大種及所造色已斷已遍知當
言住何果若阿羅漢果或無所住住
阿羅漢果者謂彼補特伽羅大種造
色已斷遍知住無學果或無所住者
謂彼補特伽羅大種造色已斷遍知
猶未住果即諸異生已離色界染及
先離彼染入正性離生住見道中十
五心頃若漸次者離第四靜慮染取
後解脫道離空無邊處染諸加行道
九無間道九解脫道乃至離無所有
處染應知亦亦離非想非非想處染
諸加行道九無間道八解脫道住此
諸位補特伽羅大種造色已斷遍知
於四沙門果而猶未住問先離色界
染入正性離生道類智時大種造色
已斷遍知此補特伽羅住不還果此
中何故不說答應說而不說者當知
此義有餘有說此中依漸次說謂說
具縛入正性離生者非超越者故不說
尋伺有對觸已斷已遍知當言住何

果若阿羅漢果或無所住住阿羅漢
果者謂彼補特伽羅尋伺有對觸已
斷遍知住無學果或無所住者謂彼
補特伽羅尋伺有對觸已斷遍知猶
未住果即諸異生已離初靜慮染或
先離彼染入正性離生住見道中十
五心頃若漸次者離初靜慮染取後
解脫道離第二靜慮染諸加行道九
無間道九解脫道乃至離無所有處
染應知亦亦離非想非非想處染諸
加行道九無間道八解脫道住此諸
位補特伽羅尋伺有對觸已斷遍知
於四沙門果而猶未住問先離初靜
慮染入正性離生道類智時尋伺有
對觸已斷遍知此補特伽羅住不還
果此中何故不說答應說而不說者
當知此義有餘有說此中依漸次說
廣說如前樂根已斷已遍知當言住
何果若阿羅漢果或無所住住阿羅
漢果者謂彼補特伽羅樂根已斷遍
知住無學果或無所住者謂彼補特
伽羅樂根已斷遍知猶未住果即諸
異生已離第三靜慮染或先離彼染

入正性離生住見道中十五心頃若
漸次者離第三靜慮染取後解脫道
離第四靜慮染諸加行道九無間道
九解脫道乃至離無所有處染應知
亦亦離非想非非想處染諸加行道
九無間道八解脫道住此諸位補特
伽羅樂根已斷遍知於四沙門果而
猶未住問先離第三靜慮染入正性
離生道類智時樂根已斷遍知
此補特伽羅住不還果此中何故不
說答應說而不說者當知此義有餘
有說此中依漸次說廣說如前
喜根已斷已遍知當言住何果若阿
羅漢果或無所住住阿羅漢果者謂
彼補特伽羅喜根已斷遍知住無學
果無所住者謂彼補特伽羅喜根已
斷遍知猶未住果即諸異生已離第
二靜慮染或先離彼染入正性離生
住見道中十五心頃若漸次者離第
二靜慮染取後解脫道離第三靜慮
染諸加行道九無間道九解脫道乃
至離無所有處染應知亦亦離非想
非非想處染諸加行道九無間道八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九
解脫道住此諸位補特伽羅喜根已
斷遍知於四沙門果而猶未住問先
離第二靜慮滌入正性離生道類智
時今時喜根已斷遍知此補特伽羅
住不還果此中何故不說答應說而
不說者當知此義有餘有說此中依
漸次說廣說如前

苦根憂根段食已斷已遍知當言住
何果答不還果或阿羅漢果或無所
住住不還果者謂彼補特伽羅苦根
等三已斷遍知住學第三果住阿羅
漢果者謂彼補特伽羅苦根等三已
斷遍知住無學果無所住者謂彼補
特伽羅苦根等三已斷遍知猶未住
果即諸異生已離欲界滌或先離彼
滌入正性離生住見道中十五心頃
住此諸位補特伽羅苦根等三已斷
遍知於四沙門果而猶未住此中不
說漸次諸位名無所住以離欲界滌
寂後無間道生今時苦根等三究竟
斷盡寂後解脫道時此補特伽羅必
住不還果故
捨根觸思識食已斷已遍知當言住

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九
何果答阿羅漢果此中不說或無所
住所以者何離非想非非想處寂寂
後無間道生今時捨根三食究竟斷
盡寂後解脫道時此補特伽羅必住
阿羅漢果故餘師於此作別意釋謂
此意問四大種等已斷已遍知當言
何果攝由此不說四大種等已斷遍
知住不還果先離色滌後入正性離
生道類智時雖得不還果而彼離繫
非不還果攝以不還果但攝見所斷
及欲界修所斷斷為斷果故評曰初
說為善所以者何此中但問補特伽
羅四大種等已斷遍知得住何果不
問果攝故

契經中說食有四種一段食二觸食
三意思食四識食云何段食謂由益
細分段為緣長養諸根增益大種云
何觸意思識食謂有漏觸意思識為
緣長養諸根增益大種此中長養諸
根者顯長養諸法增益大種者顯異
熟諸法問諸根亦可增益有異熟故
大種亦可長養有長養故何故此中
唯作是說答諸根大種俱應作二種

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九
說而不說者當知此義有餘復次欲
以種種文種種說莊嚴於義今易解
故復次欲現二門二階二略二明二
炸二影二光乎相顯示如根說長養
大種亦應介如大種說增益根亦應
介由二門等牙相影故則所說理通
文要義顯

問如所說長養增益為於長益法長
益為於不長益法長益耶若於長益
法長益者彼長益法復何長益若於
不長益法長益者不長益法云何長
益答非於長益法長益亦非於不長
益法長益然長益不長益法先住未
來若遇長益緣則不長益法滅長益
法生若遇不長益緣則長益法滅不
長益法生雖無轉作而義俱立
問頗有有漏觸思識為緣長養諸根
增益大種而非食耶答有謂異界觸
思識能長養增益諸根大種問頗有
同界觸思識為緣長養諸根增益大
種而非食耶答有謂異地觸思識能
長養增益諸根大種問頗有同地觸
思識為緣長養諸根增益大種而非

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十九卷第三十五經字
 食耶答有謂無漏觸思識能長養增
 益諸根大種問何故無漏不立食耶
 答諸無漏法無食相故又法現前增
 益諸有攝受諸有任持諸有可說為
 食無漏諸法損滅違害破壞諸有故
 不說食又法現前連續諸有連續老
 死能令生死輪轉無窮可說為食無
 漏諸法斷息諸有斷息老死能令生
 死不復輪轉故不說食又法現前隨
 順苦集隨順老死能令生死諸有世
 間流轉不息可說為食無漏諸法隨
 順苦集滅隨順老死滅能令生死諸
 有世間不復流轉故不說食又法現
 前是身見事是顛倒事是貪愛事是
 隨眠事是貪瞋癡安立足處有垢有
 毒有穢有濁有刺有怨諸有所攝墮
 苦集諦可說為食無漏諸法非身見
 事非顛倒事非貪愛事非隨眠事非
 貪瞋癡安立足處無垢無毒無穢無
 濁無刺無怨非諸有所攝不墮苦集
 諦故不說食又無漏法不能究竟長
 養諸有雖暫長養非究竟故不說為
 食尊者妙音亦作是說非無漏法長

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十九卷第三十九經字
 養諸有雖暫長養而非究竟終違有
 故不說為食夫說為食終能長養
 問食體是何答是十六事於中十三
 事是段食體即十一觸及香味屢觸
 思識三是餘食體蘊界屢攝者是十
 一界五塵三蘊少分所攝十一界者
 謂七心界及香味觸法界五塵者謂
 香味觸屢意屢法屢三蘊者謂色行
 識蘊是謂四食自體我物性相
 已說自體所以今當說何故名食食
 是何義答牽有義是食義續有義持
 有義生有義養有義增有義是食義
 此四於有能牽乃至能增故名為食
 問若牽有乃至增有是食義者諸有
 漏法皆應名食何故但說四耶顯尊
 者言唯佛世尊究竟了達諸法性相
 亦知勢用非餘能知若法有食相作
 用可立食者即便立之無者不立尊
 者世友作如是言此是世尊有餘之
 說略說影說有觀待說佛觀化宜而
 說法故尊者妙音說曰佛知此四牽
 有續有持有生有養有增有體相勢
 用強威隣近故立為食餘法不尔故

阿毗達磨大毗婆沙論卷百二十九卷第三十五經字
 不說食有餘師言如是四法極能長
 養諸界趣生老死世間令其流轉故
 立為食餘則不尔或有說者食有二
 相一牽引當有令現在前二任持今
 有令相續住有餘師說食有三種一
 者業食二者生食三者長養食業食
 謂思生食謂識長養食者謂段與觸
 說一切有部發智大毗婆沙論卷百二十九圍

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十九

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一七二頁中一九行第一二字「呪」，

諸本(不含石，下同)作「況」。

一 一七二頁下三行第一二字「永」，

經作「水」。

一 一七二頁下一六行第四字「是」，

資、磧、置、南、經作「世」。

一 一七二頁下一九行第八字「曰」，

資、磧、置、南、經、濁作「謂」。

一 一七三頁上一二行第六字「矯」，

資、磧、置作「譎」。

一 一七三頁中四行第七字「亦」，資、

置作「珍」。

一 一七三頁下一五行第四字「立」，

磧作「方」。

一 一七四頁上一二行「聖道」，資、

磧、置、南、經、濁作「非道」。

一 一七五頁上四行第八字「諸」，資、

磧、置、南、經、濁無。

一 一七五頁上末行第四、五字「靜
慮」，諸本作「初靜慮」。

一 一七五頁中一行「依靜慮」，資、

磧、置、南、經、濁作「諸初靜慮」；

麗作「諸依初靜慮」。

一 一七五頁中二二行「二食」，諸本

作「三食」。

一 一七六頁上二二行第一三字「故」，

諸本作「是故」。

一 一七六頁中八行「第二」，磧作「第

一」。

一 一七六頁中一九行第三字「答」，

麗作「答住」。

一 一七七頁上一三行第一二字「謂」，

資、磧、置、南、經、濁作「諸」。

一 一七八頁上四行「任持」，麗作「住

持」。

一 一七八頁上五行「損減」，諸本作

「損滅」。

一 一七八頁中二二行第一三字「相」，

經作「有」。

精微廣勝字

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十 真

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中大造納息第一之四

問如是四食幾牽當有令現在前幾
 持今有令相續住有作是說二牽當
 有令現在前謂意思食三持今有令
 相續住謂餘三食或有說者二牽當
 有謂意思識二持今有謂餘二食有
 餘師說三牽當有謂觸思識一持今
 有所謂段食如是說者四食盡牽當
 有令現在前盡持今有令相續住
 問諸食於有幾未生令生幾生已長
 養有作是說諸食於有一未生令生
 謂意思食三生已長養謂餘三食復
 有說者二未生令生謂意思識二生
 已長養謂餘二食有餘師說三未生
 令生謂觸思識一生已長養所謂段
 食如是說者四食於有皆未生令生
 已長養問何食於何法食事偏增答
 段食養色根大種勝故於色根大種
 食事偏增觸食養心心所勝故於心

心所食事偏增思食養後有勝故於
 諸後有食事偏增識食養名色勝故
 於諸名色食事偏增

問如說牽有義是食義等此言為是
 因義是緣義耶設介何失二俱有過
 若是因義者外香味觸於內諸處五
 因皆無云何為食若是緣義者除內
 自性餘法皆是此增上緣何故但說
 四種為食有說是因義問若介外香
 味觸於內諸處五因皆無云何為食
 答外香味觸為覺發因今內香等得
 成食事內香味觸於內諸處有因義
 故說之為食謂眼唯以觸處為食耳
 鼻舌身色聲亦介香用香處觸處為
 食味以味處觸處為食觸處唯以觸
 處為食心心所法三食為食此中因
 義如理應思有說是緣義問若介除
 內自性餘法皆是此增上緣何故但
 說四種為食答於內諸處增上緣法
 有親有疎有近有遠有合不合有在
 此生有在餘生諸親近合在此生者
 說之為食疎遠不合在餘生者不說
 為食故食唯四此四皆於內十一處

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十 真

可於此處大略說之

能為食事然有增微如前所說
問何故色處不立為食有作是說無
食相故有說色處取時處重若於取
時細輕者名食要微細滋養身故
有說色處不至而取食唯至取非身
不合成食事故有說色處至壞壞位
食事方成謂水所浸爛火所熟變風
所動搖然後方成食所作事非色未
變得名為食故色非食香等不介有
餘師言若色是食眼見色時應除飢
渴若然施主所費則為唐指有餘復
言若色是食諸出家者眼見色時應
犯遠離非時食法或有說者若色是
食則色界天應受段食取諸色故當
知後三所說乖理香齋亦有如斯過
故應知前四所說者好問若色非食
經云何通如世尊言長者汝所施食
色香味具甚為妙好若色雖非食為
欲發起施主思故佛作是說謂佛讚
美所施食時施主便發殊勝恩願快
哉如來讚受我食我當必獲殊勝福
利問若讚已具色非食者亦讚香等
俱應非食彼既是食此亦應然若佛

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十五

於此中不欲簡別是食非食但欲發
起施主思願說此契經若此讚說即
是食者觸非所讚便應非食
問段食是何義若分段而食故名段
食問若介所飲吃等非段食耶若徒
多分說是故無過復有說者飲吃等
時亦作分段有餘師言從初而說謂
劫初時人受用地味皆作分段而吞
飲之因名段食

問佛說段食有處有細云何應知處
細差別若集異門說段食處細牙相
觀待而可了知謂水族中小為大食
傳相觀待處細得成如底民者羅者
羅所食是處底民者羅所食為細底
民者羅所食是處底民所食為細底
民所食是處大魚龜鼈及未羯羅失
獸摩羅等所食為細大魚龜鼈等所食
是處餘水行虫所食為細諸陸族中
象馬駝等所食是處羊鹿猪等所食
為細羊鹿猪等所食是處兔猫狸等
所食為細兔猫狸等所食是處餘陸
行虫所食為細空行族中諸妙翅鳥
所食是處鵝雁孔雀鸚鵡舍利命

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十六

鳥等所食為細鵝雁孔雀等所食是
處餘空行類所食為細有作是說若
諸有情以草木等而為食者所食是
處以餅飯等而為食者所食是細有
餘師說以餅飯等而為食者所食是
處以酥油等而為食者所食是細有
餘復說面門吞飲諸食是處齋毛孔
入諸食為細謂胎藏中諸有情類食
從齋入唯諸菩薩食從一切毛孔而
入有作是言若食飲已有等流者此
食是處無等流者此食為細如蘇陀
味香為食等

問觸思識食有處細不若者何故
契經唯說段食有處細若無者何故
段食有處細非餘耶若觸思識食亦
有處細界地相待故謂欲界是處色
界為細色界是處無色界為細初靜
慮是處第二靜慮為細乃至無所有
處是處非想非非想處為細問若介
何故契經不說若應說而不說者當
知此義有餘有說契經舉初顯後已
說段食有處細當知餘食亦有處細
有說段食由四因緣有多少故處細

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百三十卷 第七乘 顯字

可知餘食不介一追求故二積集故
 三受用故四等流故追求故者謂諸
 有情追求段食有多有少所求多者
 是處所求少者為細積集故者謂諸
 有情積集段食有多有少所集多者
 是處所集少者是細受用故者謂諸
 有情受用段食有多有少所受多者
 是處所受少者是細等流故者謂諸
 有情段食等流有多有少等流多者
 所食是處等流少者所食是細有說
 段食觀待諸處可說處細餘食不介
 謂香味觸觀待色聲可說為細觀待
 意法可說為處細思識三意法處攝
 此於諸處唯細非處無異觀待不說
 處細

問於何界有幾食答欲界具四段食
 偏增色界有三觸食偏增無色亦三
 下三無色思食偏增非想非非想處
 識食偏增有說非想非非想處亦思
 食增一思能感八十劫壽量果故
 問於何趣有幾食答地獄具四識食
 偏增問地獄之中有何段食答飲鑿
 銅汁吞熱鐵丸以為段食問夫為食

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百三十卷 第七乘 顯字

者有所滋益此物入身燒唇舌咽
 喉胃腹從下出已焰赫轉增舉身焦
 然六何名食答雖為燒惱而有食相
 初入身時暫除飢渴故傍生具四隨
 一偏增種類處所有差別故鬼趣具
 四思食偏增曾聞一時尊者滿願為
 乞食故將入布色羯邏伐底城於城
 門前忽然見一老餓鬼女問言汝今
 何為住此鬼女反問尊見我耶尊者
 如是鬼女便曰我夫入城希此城中
 有長者等癰腫潰爛當因擠搦收取
 膿血還共食之為是我今於此住待
 復問汝夫入來久近鬼女答曰飢渴
 所迷不憶我夫入城久近然唯記此
 城邊大河七移城南七移城北于今
 未還尊者慙傷愷然捨去如是鬼女
 飢渴多時希望所持身相續住故知
 鬼趣思食偏增人及欲天皆具四食
 然彼種類段食偏增色無色天如界
 中說

問於何生有幾食答卵生具四觸食
 偏增有說思食增去何知然如集異
 門說海中有獸時出海濱於沙渾中

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百三十卷 第八乘 顯字

產生諸卵以沙埋覆遷入海中彼在
 卵殼憶念母故身不爛壞謂憶念母
 先孚煖時所有觸故若忘其母身便
 爛壞有餘師說若母憶念卵中子者
 卵則不壞母若忘之彼卵便壞此不
 應理所以者何勿以他食能持自命
 是故前說於理為善胎生具四段食
 偏增濕生具四觸食偏增化生具四
 隨一偏增種類處所有差別故

所說食聲有二差別一世俗二勝義
 世俗者如世間言有殘食瓶無殘食
 瓶又如世間說城邑食所謂此食出
 吉祥城此食出咀又翅羅城此食出
 奢羯羅城此食出寂靜宮如是等又
 如讚者說諸食名謂刺雉多食牟地
 多食佛所讚食四方食等又如經說
 順食道食言順食者如世尊言茲薊
 當知一切有食謂天暴雨其滴洪澍
 諸山谿谷窠先盈滿谿谷滿已小溝
 澗滿小溝澗滿已大溝澗滿大溝澗
 滿已小江河滿小江河滿已大江河
 滿大江河滿已大海盈滿言逆食者
 如世尊言茲薊當知一切有食大海

有食謂大江河大江河有食謂小江河小江河有食謂大溝澗大溝澗有食謂小溝澗小溝澗有食所謂澗谷澗谷有食謂天暴雨勝義食者謂此四食真實資益諸有情故

問諸段皆食耶答應作四句有段非食謂以段為緣不能長益諸根大種有食非段謂以觸思識為緣而能長益諸根大種有段亦食謂以段為緣而能長益諸根大種有非段非食謂以觸思識為緣不能長益諸根大種如段食有四句如是識思觸食各有四句皆應廣說如是差別成十六句問不能長益諸根大種便非食耶答如是所以者何前說長益是食相故問今現見有食已痛遍乃至或令捨於身擔云何長益是食相耶答雖所飲食有損有益但今說食謂益非損益有二時一初食時二消化時或有消化時損初食時益如食美毒此亦名食或有初食時損消化時益如服苦藥此亦名食由此二種隨於一時作食事故皆得名食故說長益名為

食相有說彼類食已初雖不安後礙吐時還能為益故先所說食自相成經說苾芻如是四食能令部多有情安住及能攝益求有情問此經所說部多求有二種有情云何差別答住本有名部多住中有名求有於六處門求當有故有說聖名部多異生名求有彼類多求當未有故有說無學名部多學名求有彼容希求當未有故問部多有情亦可攝益求有情亦可安住如何但說能令部多有情安住及能攝益求有情答此契經文俱應作二種說而不說者當知此義有餘有說此中欲以種種文種種說莊嚴於義今易解故有說此中欲現二門二略乃至廣說有說本有安住寂經多時聖與無學求數安住於此義顯說安住言餘不如是不說安住

經說苾芻如是四食是衆病本是癘瘡本是毒箭本是老死因是老死緣問食亦能為安樂根本如世尊說道依資糧涅脤依道由道樂故得樂涅

縣道之資糧食為上首何故說是病等本耶答為止有情段食欲故彼由貪食起諸惡行招感劇苦是故世尊作如是說設諸段食唯現樂因智者尚應不生耽嗜以起惡業招當苦故况為現身衆病本等是故智者不應染著佛為此故說是契經

經說苾芻應觀段食如曠野子肉應觀觸食如新剥皮牛應觀思食如火坑火炭應觀識食如三百利鋒問云何苾芻應觀段食如曠野子肉答譬如夫妻唯有一子而面端正憐愛情深值國飢荒欲詣他土行至曠野遂絕喉糧前路尚遠不食數日皆因將死其夫竊念路遠糧絕命在須臾我等三人理不俱濟豈得相守俱喪此中今若一人充食則死一存二猶勝俱亡若以我供慮妻志淚悲恨自絕不能出難若以妻供恐見失母亦不存活便為兩失然所愛子我等所生夫妻若存子容可得宜捨子命度茲曠野作是念已悲不自勝妻便恠之前問其故夫乃具以所念告之妻聞

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百三十一卷 第三十誦論
 嗔咽悶絕擗地良久乃蘇號哭呼天
 稱冤酷毒夫乃徐喻久而許之於是
 夫妻抱子嗚啞失聲悲叫何期苦哉
 涕咽多時乃盡子命破析為脯充路
 資糧每欲食時夫妻相與稱言子子
 兩淚而食食已嗟惋自責自咎然彼
 夫妻自初籌議乃至食已隨路行時
 曾無歡情唯念愛子如是行者住空
 閑處終不放逸正思惟妻生一可愛
 妙善法子心常念之初無捨離狀生
 死境趣涅槃方於長時修資緣匱乏
 為持聖道所依苦身捨所專修入城
 乞食與不放逸正思惟俱自捨空閑
 乃至食已曾無滌著歡樂之心唯念
 所捨專修之法茲菊如是於段食中
 應觀如前曠野子肉若於段食已斷
 遍知者於五欲愛亦斷遍知同一制
 伏一對治故若五欲愛已斷遍知則
 無一結未斷遍知能繫縛被還生欲
 界此依離欲愛得不還果順下分結
 盡密意而說問云何茲菊觀觸食如
 新剥皮牛荅假如其牛有過於主欲
 令苦故生剥去皮其牛介時以無皮

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百三十一卷 第三十誦論
 故隨所住止若地若空所有諸重覽
 來啞食為去垂故指觸著雜草木壁
 等轉增苦痛彼牛介時寧有少樂觸
 與未觸皆受大苦如是諸有寧有少
 樂生與未生無不皆苦茲菊如是應
 觀觸食猶如所說新剥皮牛若於觸
 食已斷遍知者便於三受亦斷遍知
 諸受以觸為緣生故如經言觸緣受
 若於三受已斷遍知則所作已辦故
 應思擇求斷觸食此依越有頂得阿
 羅漢果一切結盡密意而說
 云何茲菊應觀思食如火坑焰炭荅
 如近城邑有大火坑無焰無煙焰炭
 盈滿有不愚稚非駭智人見已念言
 此大火坑焰炭盈滿我若隨者必死
 無疑作是念已便起思願求欲遠之
 即便捨去諸有癡幼頑無智人見已
 念言此坑之中紅赫可愛便即投趣
 受苦命終如彼智者見大火坑怖而
 遠避如是諸聖於後有思深生厭捨
 如無智者投大火坑受苦喪命如是
 異生起後有思受無邊苦失於慧命
 茲菊如是應觀思食如上所說焰炭

阿毘達磨大毘婆沙論卷一百三十一卷 第三十誦論
 火坑若於思食已斷遍知者便於三
 愛亦斷遍知以彼三愛是起因故如
 契經說業為因故生受為因故起若
 於三愛已斷遍知則所作已辦故應
 思擇求斷思食此亦依越有頂得阿
 羅漢果一切結盡密意而說
 問云何茲菊應觀識食如三百利銖
 荅假如有人於日初分被百銖積日
 中分時亦百銖積於日後分亦百銖
 積如是日日受三百銖乃至盡壽其
 人介時舉體皆瘡無少兒全如芥子
 許如是行者於日中恒為三百異
 境所引如利銖心於所專修而為侵
 害乃至盡壽今所修習多諸瘡痍茲
 菊如是應觀識食如上所說三百利
 銖若於識食已斷遍知者則於名色
 亦斷遍知以識是彼名色緣故如契
 經說識緣名色若於名色已斷遍知
 則所作已辦故應思擇求斷識食此
 依越有頂得阿羅漢果一切結盡密
 意而說
 問餘食亦如三百銖不若亦如三百
 銖者何故但說觀識食耶若不如三

百鈔者何故唯識食如三百鈔非餘
食耶答餘食亦應如三百鈔如以此
觀識食亦應以此觀餘三食而契經
但說觀識食者當知此是有餘之說
有說此經示取後邊顯前所說諸食
亦亦有餘師言心性對強取難調伏
佛為呵責以三百鈔而為譬喻餘食
自以餘門說喻有說此經隨顯勝說
是故無過前三喻中理有通者皆以
此釋如契經說此吠羅摩婆羅門以
如是諸妙飲食布施摩訶婆羅門
門眾有以飲食布施贍部林中異生
此獲施福果大於彼問此契經中為
說何等名為贍部林中異生有作是
說贍部洲中諸有腹者皆此所說有
說諸有外仙已離欲漆是此所說有
言此是近佛菩薩理不應然諸有布
施近佛菩薩所獲施福勝施俱阿
羅漢眾如是說者此說已得順決擇
分善根異生其德勝彼婆羅門故此
經復言若以飲食布施贍部林中異
生有以飲食施一預流此獲施福果
大於彼由此已斷諸惡見故三結盡

故難見所斷惡趣因故作有邊際故
得預流果故此經復言若以飲食施
百預流有飲食施一來此獲施福
果大於彼離修所斷惡趣因故薄貪
嗔癡故得一來果故此經復言若以
飲食施百一來有以飲食施一不還
此獲施福果大於彼由此已斷順下
分結故越欲界生故得不還果故此
經復言若以飲食施百不還以飲食
施一阿羅漢此獲施福果大於彼
此由已斷一切結故越有頂生故得
阿羅漢果故此經復言若以飲食施
百阿羅漢有以飲食施一獨覺此獲
施福果大於彼自能覺故此經復言
若以飲食施百獨覺有以飲食施一
如來此獲施福果大於彼自能遍覺
故亦能覺他故此經復言若以飲食
奉施如來有造僧伽藍施四方僧眾
此獲施福果大於彼以僧伽藍無障
礙故問施佛功德勝於施僧此中施
福皆先舉劣後舉其勝何故此中先
佛後僧答即是以故先佛後僧所以
者何若聲聞僧便不攝佛若四方僧

則亦攝佛是福田僧並攝僧故若唯
施佛但佛應受僧眾不受故福為劣
若施僧眾僧眾與佛俱應納受故福
為勝無障礙故獲福無限故雖所舉
先佛後僧而猶得名先劣後勝
問所得果勝亦由勝思何故世尊唯
讚田勝答世尊所化有二差別一信
慧具足二有信無慧於信慧具佛不
讚田彼自能知田非田故於信無慧
佛則讚田彼不能知田非田故然彼
施果或有欲令思勝故勝或有欲令
田勝故勝而實果勝俱由二種由此
得成四句差別謂有由田不由思勝
或有由思不由田勝或有俱由二種
故勝或由二種俱劣故劣問佛施舍
利子舍利子施佛此二施福何者為
多答諸有欲令果由思勝者彼說佛
施福多以佛施思於現前位舍利子
等尚不能知何況能及諸有欲令果
由田勝者彼說舍利子施福多以佛
福田三界中取勝故
問預流果向為可施不若可施者前
經何故不說若不可施餘經所說復

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十
去何通如說

四向與四果是真福田僧具戒慧等持
施者獲大果

有說可施謂衣服等非諸飲食問若
可施者前經何故不說答前所引經
說施飲食非衣服等是故不說有說
此向亦可施食但有攝取而無受用
謂毗呵羅中有入見道者餘人為受
所施食分或將食時有入見道施主
以食置其膝上或復安置罍茶羅中
問前所引經何故不說答彼經唯說
能受用者此據攝取故不相違有餘
師言此向不可施是故前經不說問
若尔者所引經頌當云何通答彼頌
欲顯補特伽羅由道差別成福田義
謂顯成就無漏道者施獲大果名真
福田不說尔時能受他施前問可施
不可施者意問能受不能受故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。一八〇頁

中，下原版缺，以麗藏本補。

一 一八〇頁下末行「十一」，[寶、磧、

[置、園、徑、清]作「十二」。

一 一八一頁上四行第一〇字「輕」，

[寶、磧、置、園、徑、清]作「轉」。

一 一八一頁上二二行第五字「已」，

諸本(不含石，下同)作「色」。

一 一八一頁中一六行第一一字「木」，

[麗]作「末」。

一 一八二頁中一行第一三字「等」，

[寶、磧、置、園、徑、清]作「呼」。

一 一八二頁中九行第九字及第一三

字「尊」，[寶、磧、置、園、徑、清]作

「尊者」。

一 一八二頁中二一行「何生」，[寶、

[磧、置、園、徑、清]作「傍生」。

一 一八二頁下五行「母若」，[寶、磧、

[置、園、徑、清]作「若母」。

一 一八二頁下九行第七字「處」，[寶、

[磧、置、園、徑、清]無。

一 一八三頁中七行末字「生」，[寶、

[磧、置、園、徑、清]作「住」。

一 一八三頁下一〇行「火炭」，諸本
作「炎炭」。

一 一八三頁下一四行第二字「喉」，

[麗、園]作「候」；[麗]作「樣」。又第

一三字「因」，諸本作「困」。

一 一八三頁下一八行「志淡」，[寶、

[磧、置、園、徑、清]作「志慳」。

一 一八四頁上一行「擗地」，[寶、磧、

[置、園、徑、清]作「躡地」。

一 一八四頁上一〇行「妙善」，[麗]作

「妙喜」。

一 一八四頁上一行第一一字「觀」，

諸本作「應觀」。

一 一八四頁下三行第九字「受」，諸

本作「愛」。

一 一八四頁下五行第一〇字「起」，

諸本作「越」。

一 一八五頁中三行第四字「有」，諸

本作「有以」。

一 一八五頁中一行「此由」，[麗]作

「由此」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五

沛

五百大阿羅漢等證

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種灌蔴中大造納息第五

如契經說鄔揭羅長者白佛言世尊我於一時自手執杓苑僧飲食時有天神空中語我長者當知此阿羅漢果此阿羅漢向此不還果此不還向此一果果此一果向此預流果此預流向此持此犯我於今時雖聞彼語自省無有不平等心於僧中平等心而施問彼天神者為是誰耶復何因緣來語長者有作是說是魔眾天欲為長者善品留難有說是鬼以虛誑言惑亂長者有餘師說彼是長者常所祭天故來空中示導長者福田差別有餘復言彼是長者過去親屬生在天下以誠實言汲引長者問若是長者過去親屬於預流向大何能知見道迅速非其境故答預流向有二種一者世俗二者勝義得順決擇分名為世俗已入見道名為勝義住世

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五 沛字號

俗向是被天境若勝義向舍利子等尚不盡知况彼天等彼天所示但是世俗能受長者所施食故亦有餘經說勝義向如世尊告婆提利言若有苾芻是俱解脫我設告彼汝來以身於此潭渠為我作約婆提梨聽於意云何彼聞我命為拒逆不將登躡時為退避不正踐躡時為轉側不婆提梨曰不也世尊復告婆提梨置俱解脫若有苾芻是慧解脫我設告彼乃至廣說復置慧解脫說於身證復置身證說於見至復置見至說信勝解置信勝解說隨法行置隨法行說隨信行佛問彼答一一如前有說此經亦說世俗預流果向以見道中不能聽受佛語教故評曰此中說勝義向於理為善以說隨信隨法行故問住見道時無能聽受佛語義者無異心故如何世尊以言告彼答世尊依彼志樂而說無如是事為分別故假在見道有異分心能受如來此言義者必捨見道作所勅事佛意呵責婆提梨言住見道中尚從我命况汝遠離

一切功德而於我所生違逆心是故此中說勝義向

問長者何故雖聞天語猶於僧中平等心施有說僧眾皆是長者一捷推聲所召集故彼作是念此皆是我一捷推聲之所召集無宜於此不平等心施有說僧眾受此飲食皆除飢渴無差別故彼作是念我施飲食為除飢渴如阿羅漢受我施已飢渴得除具縛異生受我飲食亦復如是無宜於此不平等心施有說長者施僧飲食本意但欲饒益他故彼作是念我施飲食為饒益他不欲自利如阿羅漢受我飲食所得饒益毀戒亦然故我今應等心施有說長者避愛恚故彼作是念若施不平等僧或於我起愛恚心猶此當招不如意果我即於彼便作恣酬何得名為真淨施主有說長者隨佛教故彼作是念如來常說若有於一補特伽羅偏心敬養有五過失若有一失尚不應為何况於五有說長者不望報故彼作是念施果異熟唯欲界受我若命終當生色界施

果於我便為無益設當有益尚不希求况復無益故我但應平等心施有說長者敬出家故彼作是念我難欲添得不還果猶於居家眷屬珍財不能棄捨諸出家者雖有具縛而於居家眷屬財產能棄捨能捨能積集受佛禁戒盡壽修行純一圓滿清淨梵行設有失念毀犯戒者深生慙耻常希清淨若在居家不能如是故我於此應等心施有說長者重儀相故彼作是念諸出家人剃髮染衣儀相同佛持戒破戒俱令世間瞻觀生福為作福田故我於中應等心施有說長者荷佛恩故彼作是念我依佛法獲得忍智金剛杵劍摧破二十身見山峯斷截無邊惡趣根本作有邊際定趣涅槃於四諦中慧眼清淨盡下分平等而行志施有說長者顯自所得覺慧堅牢不可轉故彼作是念我慧堅牢豈隨天言輕有轉變故於僧眾施心平等顯已如是故來自佛如契經中佛告慶喜施食有二果無

差別一者菩薩受彼食已證得無上正等菩提二者如來受彼食已入於無餘大涅槃界問初受食者有貪瞋癡後受食者貪瞋癡盡何緣施果無差別耶答由思及田有偏勝故佛依偏勝說果無差別初難陀難陀跋羅姊妹二人聞說菩薩受十六轉甘味乳糜必當得成無上等覺歡喜勇躍發殊勝思持上乳糜奉施菩薩菩薩食已即於是夜降伏魔軍成等正覺女聞倍喜更起勝思彼所施田雖非殊勝由思勝故能招勝果唯陀於佛將涅槃時見佛身形少如衰癯又聞不久必入涅槃應慕不堪其心擾亂殊勝思願不能現前然由勝田能招勝果佛依此故說無差別有作是說欲速唯能變悔心故如彼經說佛告阿難若彼唯能工巧之子或他所引或自尋思於施食中而生變悔於難得事便為不得難得事者所謂諸佛將涅槃時取後供養彼若生變悔者汝便應以六處而勸諭之謂施食因緣能招長壽色力樂譽富貴臣僚我

阿毗達磨大毗婆沙論 卷三十一 第六法 淨律

從世尊親聞是事施食有二果無差別一者菩薩受彼食已證得無上正等菩提二者如未受彼食已入於無餘大涅槃界復應告彼准隨當知於施食中若生變悔汝於如是難得事即便為不得如失菩薩將成佛時奉施乳糜所生勝福慎莫變悔由此故言二果無別有說二時俱能資益離漆身故謂食於消化時能作食事佛於後夜成正覺時彼食消化如成正覺涅槃亦介故說二施果無差別有說初受食已證得佛法後受食已受用佛法得修習修說亦如是有說初受食已便入一切靜慮解脫等持等至後受食已亦入一切靜慮解脫等持等至有說初受食已渡煩惱河後受食已渡生死河有說初受食已渡煩惱海後受食已過生死海如是拔煩惱樹拔生死樹破煩惱山破生死山越煩惱依越生死依說亦如是有說初受食已棄捨集諦後受食已棄捨苦諦有說初受食已證入道諦後受食已證入滅諦有說初受食已證

阿毗達磨大毗婆沙論 卷三十一 第六法 淨律

集入道後受食已捨苦入滅有說初受食已超越諸漏後受食已起順漏法有說初受食已起四暴流後受食已起順流法如流順流說起差別如是扼順扼取順取身繫順身繫諸蓋順諸蓋說起亦介有說初受食已摧破二魔謂煩惱魔自在天魔後受食已亦破二魔謂蘊魔死魔有說初受食已入有餘大涅槃界後受食已入無餘大涅槃界佛依如是種種因緣說二種施果無差別
大種蘊第五中緣納息第二之一
大種與大種為幾緣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辟除者所說故彼說緣性非實有法問彼何故作是說答依契經故如契經說無明緣行行相有異無明一相如何一相無明為緣生異相行而緣是實尊者亦說緣是諸阿假立名号體非實有亦為遮止如是所說顯示諸緣體是實有若諸緣性非實有者則一切法皆非實有以因緣攝一切有為法等無間緣攝過

阿毗達磨大毗婆沙論 卷三十一 第六法 淨律

去現在除阿羅漢軍後心聚餘心之所法所緣緣增上緣攝一切法故又若緣性非實有者應不施設諸法甚深謂不依因緣觀察則諸法性虛淺易知若以因緣而觀察者則甚深義過四大海唯佛能知非餘所測又若緣性非實有者應不施設有三菩提謂以上智觀因緣故得佛菩提以中智觀得獨覺菩提以下智觀得聲聞菩提又因緣性非實有者應不施設有三品慧謂下品慧應常下品中應恒中上應恒上無實緣力今增減故若介便無師徒教習又師徒性應無改轉尊者妙音亦作是說若緣非實師不應令弟子覺慧轉下作中轉中作上無實習緣今增長故師徒教誨應不得成師應常師弟子亦介由如是等所說理故知緣自性決定實有同若緣實有當云何通群論師所引經義若無明雖一作用有多多用為緣生異相行以有為法隨託眾緣有無量門作用別故譬如一士而有五能而不相違彼亦如是有說為顯

諸有為法自性羸劣不能自起必藉他緣無實作用無有自在故作斯論此中自性謂法自體或云此顯所生諸法自性羸劣以羸劣故有藉四緣或三或二方得生起尚無有藉四緣生况無所藉如羸病者必假若四若三若二所倚任緣而得起轉尚無假一况全不假或云此顯能生因緣自性羸劣以羸劣故或四或三或二相資方能生法如羸劣者或四或三或二相假能辨一事如契經說色是無常色之因緣亦無常性無常所起色云何常由諸有為性羸劣故不能自起謂彼無力可能自生由不自生故藉他起要假緣力方得生故由藉他緣故無作用謂法無欲作是念言我應作誰誰今我作無作用故則無自在謂我勿起我勿滅中諸有為法不自在故有說為違諸緣起是故作斯論緣起愚者謂彼聞說無明緣行乃至生緣老死便謂唯此是緣起法今欲決定顯示從緣所生內外諸法皆是緣起由此等緣故作斯論

大種與大種為幾緣答因增上因者二因謂俱有同類俱生互相望為俱有因前生與後生為同類因增上者謂不礙生及唯無障此依種類摠相而說然四大種有十一種謂眼處所依乃至法處所依眼處所依與眼處所依為因增上與餘所依但一增上乃至法處所依與法處所依為因增上與餘所依但一增上眼處所依大種復有二種謂左與右左與右所依為因增上與右所依但一增上右與右所依為因增上與左所依但一增上左眼所依大種復有二種謂所長養及異熟生長養與長養為因增上與異熟生但一增上異熟與異熟為因增上與所長養但一增上異熟大種復有二種謂善業異熟及不善業異熟善業異熟與善業異熟為因增上與不善業異熟但一增上不善業說亦亦善業異熟大種復有二種謂天及人天與天為因增上與人但一增上人說亦亦天大種復有二種謂欲界及色界欲界與欲界為因增上

與色界但一增上色界說亦亦色界大種復有四種謂初靜慮乃至第四靜慮初靜慮與初靜慮為因增上與餘靜慮但一增上乃至第四靜慮說亦亦不善業異熟大種復有三種謂地獄傍生餓鬼地獄與地獄為因增上與餘二但一增上傍生餓鬼說亦亦如說異熟長養亦亦如說左右亦亦如說眼處所依大種乃至法處所依大種亦亦此中異者謂五外處有自他身情非情等差別應思問同趣同地處所差別展轉相望為有因不有說無因此不應理應有大種是剎那故謂五淨居所有大種無始生死曾未起故諸所造色十一種等准前大種廣說應知大種與所造色為幾緣答因增上因者五因謂生因依因立因持因養因增上者謂不礙生及唯無障有說大種與所造觸為同類因此不應理大種所造觸非同類故所造色與所造色為幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者謂不礙生及唯無障此摠相說差別

說者准前大種如理應思所造色與大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者謂不礙生及唯無障有說造觸與諸大種為同類因此不應理造觸大種非同類故

大種與心心所法為幾緣答所緣增上所緣者謂與身識彼相應法及與意識彼相應法為所緣身識及相應法取自相意識及相應法取自相共相增上者如前說心心所法與心心所法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應俱有同類進行異熟等無間者謂心心所法等無間心心所法現在前所緣者謂心心所法與心心所法為所緣增上者如前說心心所法與大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟因增上者如前說大種與眼處為幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說眼處與眼處為幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說眼處與大種為幾緣答一增上增上義如前說如眼處耳鼻舌身者味處亦亦大種

與色處為幾緣答因增上因者五因謂生等五增上者如前說色處與色處為幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說色處與大種為幾緣答因增上因者一因謂異熟

因增上者如前說如色處觸觸處亦亦總說雖然而表有異謂大種與聲處為因增上因者五因謂生等五增上者如前說聲處與聲處為因增上因者一因謂同類因增上者如前說觸處與觸處為因增上因者七因謂生等五及俱有同類增上者如前說大種與意識為幾緣答所緣增上所緣者謂與身識意識為所緣身識取自相意識取自相共相身識取時若一若多廣如前說意識與意識為幾緣答因等無間所緣增上因者三因謂同類進行異熟等無間者謂意識等無間意識現在前所緣者謂意識與意識為所緣增上者如前說此依種類相和說然意識有六種謂眼識乃至意識此中眼識與眼識為因等無間增上非所緣因者二因謂同

類異熟等無間者謂眼識等無間眼識現在前增上者如前說非所緣者以眼識唯緣色眼識非色故如眼識與眼識眼識與耳鼻舌身識亦眼識與意識為因等無間所緣增上因者二因謂同類異熟等無間者謂眼識等無間意識現在前所緣者謂眼識與意識為所緣增上者如前說如眼識對六識耳鼻舌身識對六亦亦意識與意識為因等無間所緣增上因者三因謂同類進行異熟等無間

者謂意識等無間意識現在前所緣者謂意識與意識為所緣增上者如前說意識與眼識為因等無間增上非所緣因者三因即同類進行異熟等無間者謂意識等無間眼識現在前增上者如前說非所緣者以眼識唯緣色意識非色故如意識對眼識意識對餘識亦亦問眼等五識展轉無間現在前不答諸論伽師說眼等五識展轉無間不現在前皆從意識無間生故阿毗達磨諸論師言眼等五識展轉皆得無間而起若不介者

問遠度大藏經卷第五 第五卷 沙字

遠根蘊說如彼說若根與苦根為因
 等無間增上非所緣意處與大種為
 幾緣答因增上因者一因謂異熟因
 增上者如前說大種與法處為幾緣
 答因所緣增上因者七因謂生等五
 及俱有同類所緣者謂與身識相應
 法及意識相應法為所緣增上者如
 前說法處與法處為幾緣答因等無
 間所緣增上因者五因即相應等五
 等無間者謂法處等無間法處現在
 前所緣者謂法處與法處為所緣增
 上者如前說法處與大種為幾緣答
 因增上因者三因謂俱有同類異熟
 增上者如前說

大種與眼根為幾緣答因增上因者
 五因謂生等五增上者如前說眼根
 與大種為幾緣答一增上增上義如
 前說如眼根耳鼻舌身男女根亦介
 大種與命根為幾緣答一增上增上
 義如前說命根與大種為幾緣答一
 增上增上義如前說大種與意根為
 幾緣答所緣增上所緣增上義皆如
 前說意根與大種為幾緣答因增上

問遠度大藏經卷第六 第六卷 沙字

因者一因謂異熟因增上者如前說
 如意根樂苦喜憂捨信精進念定慧
 根亦介大種與未知當知根為幾緣
 答所緣增上所緣者謂諸大種與苦
 忍苦智集忍集智及相應根為所緣
 增上者如前說未知當知根與大種
 為幾緣答一增上增上義如前說如
 未知當知根已知根具知根亦介問
 大種對處問答有三何故對根問答
 一答彼造論者意介故謂所造論隨
 彼意欲而造論但令不違法相不應
 責其所以有說此是有餘之說有說
 此中現種種文種種說莊嚴於義令
 易解故有說此中現二門二略乃至
 廣說有說諸根即處所攝若說處當
 知已說根是以不問有說此中廣略
 漸次謂初四問次三後二由前廣說
 後可唯知為去繁文漸略而說問色
 法於色法有同類因耶答西方諸師
 譬喻尊者說色於色無同類因對法
 諸師說色於色有同類因如前雜蘊
 同類因中已廣分別

何故四大種一住一減而不相

問遠度大藏經卷第七 第七卷 沙字

應心心所法一住一減說名相
 應答如四大種或減或增心心所法
 則不如是此中生者謂生所生住者
 謂住所住及異所異滅者謂滅所滅
 問諸有為法各有生住滅何故乃言
 一住一減一減答有因緣故說各有
 生住滅謂各別有諸相相故有因緣
 故說一住一減一減謂皆不離一制
 鄰時等於一時生住滅故問四大種
 體有增減不設介何失二俱有過若
 有增減寧不相離所以者何若堅物
 中地極微多水火風少地微隨與水
 等量雜餘則相離乃至動物說亦如
 是若無增減水石等物不應得成堅
 軟等異答應言大種體有增減問若
 介介何名不相離答雖有增減而不
 相離以展轉相資同作所作故如堅
 物中雖地微多水火風少然離水等
 地微不能作所作事乃至動物說亦
 如是如多村邑共營一事雖有人數
 多少不同而于相須不可相離問心
 心所體亦有增減如何乃言則不如
 是謂心所法於三界三性有漏無漏

諸心聚中有多有少各由事等故不
名增減若一心中有二想一受等可
名增減然一心想一受等故異大
種有說大種體無增減問石等云何
堅軟等異答大種勢力有增微故如
堅物中四大極微體數雖等而其勢
力地極微增乃至動物說亦如是如
一兩鹽和一兩鈉置於舌上鹽生識
猛赴生識微此亦如是水酢均和生
舌識甯對鋒為翻生身識甯廣說亦
余問心心所法亦用有增微如指騫
利根地收根能如何言不如是耶答
如四大種勢力廣顯增微易了是以
說之心心所法則不如是由此大種
不說相應又心心所法皆有所緣四
大種無所緣非無所緣法可說相應
所以者何心心所法有所依有行相
有發悟故必有所緣有所緣故恒相
應不相離四大種與此相違故無所
緣無所緣故雖不相離而不相應不
相離有二種一大種不相離共造一
色故二心心所法不相離共緣一境
故五蘊雖復同在一身無此二事非

不相離是故大種不說相應
問云何得知此四大種恒不相離答
自相作業一切聚中皆可得故謂堅
聚中地界自相現可得故有義極成
於此聚中若無水界金銀錫等應不
可銷又水若無彼應分散若無火界
石等相擊火不應生又火若無無能
成熟彼應腐敗若無風界應無動搖
又若無風應無增長於濕聚中水界
自相現可得故有義極成於此聚中
若無地界至嚴寒位應不成冰又地
若無空等應沒若無火界應無煖時
又火若無彼應腐敗若無風界應不
動搖又風若無應無增長於燥聚中
火界自相現可得故有義極成於此
聚中若無地界燈燭等焰應不可迴
又地若無不應持物若無水界應不
生源又火若無焰不應聚若無風界
應不動搖又若無風應無增長於動
聚中風界自相現可得故有義極成
於此聚中若無地界觸牆等障應不
折迴又地若無不應持物若無水界
應無空風又水若無彼應分散若無

火界應無煖風又火若無彼應腐敗
問此四大種其相各異展轉相連云
何一時不相離起尊者世友作如是
說言異相相連因緣各別非諸相異
皆必相連諸不相連而相異者容俱
時起牙不相離如四大種及香味觸
青黃色等諸有異相而牙相連必無
一時不相離起如薪與火電與稼穡
邏呼月輪藥病明闇

說切有部發智大毗婆沙論卷第百三十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一
校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一八七頁中一三行第六字「有」，

麗作「答有」。

一 一八七頁下一八行第九字「語」，

麗作「說」。

一 一八八頁上一八行「怨酬」，諸本

(不含麗，下同)作「怨讎」。

一 一八八頁中四行第四字「還」，清

作「是」。

一 一八八頁下八行「乳糜」，麗、碩、

置、南、徑、濁作「乳糜」。下同。

一 一八九頁中五行「扼順扼取」，麗、

碩、置、南、徑、清作「扼順扼取」。

一 一八九頁中一四行第五字「會」，

麗、碩、置、南、徑、清無。

一 一八九頁下四行第二字「謂」，麗、

碩、置、南、徑、清作「謂法」。

一 一九〇頁下一三行首字「有」，麗

作「答有」。

一 一九一頁中一行首字至次行第

一字「觸……者」，諸本作「聲

處與大種為因增上因者一因謂異

熟因增上者如前說大種與觸處為

因增上因者七因謂生等五及俱有

同類增上者如前說觸處與觸處為

因增上因者七因謂生等五及俱有

同類增上者如前說觸處與大種為

因增上因者二因謂俱有同類增上

者。

一 一九二頁中一〇行首字「一」，諸

本作「惟二」。又第七字「意」，諸

本作「意欲」。

一 一九二頁下七行第一一字「故」，

諸本作「故非一相」。

一 一九三頁上三行「一心」，諸本作

「一心中」。

一 一九三頁上一二行「根鈍」，麗、

碩、置、南、徑、清作「鈍根」。

一 一九三頁上二〇行第二字「無」，

麗作「故」。

一 一九三頁中七行第四字「擊」，麗、

南作「擊」。

一 一九三頁中一八行第四字「火」，

麗作「水」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百二十二 沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

大種攝第五緣納息第三二

問若堅不堅物轉相作者諸法云何不捨自相云何相作如水性軟至冬凝結介斫猶難金等性堅若置炎鑪便銷如水如是等豈非諸法捨自相耶答非諸堅物轉作不堅亦非不堅轉成堅物然堅不堅法住未來世若遇堅緣則不堅法滅堅法續生遇不堅緣則堅法滅不堅續生餘亦如是故無諸法捨自相過

問大種等聚中有間隙不設余何失二俱有過若有間隙寧不相離間隙若無何不成一答有說此有間隙空界於中相雜住故問若余云何名不相離答空界於中能自隱匿今於諸物見不相離如叢中女自蔽其身有說此無間隙展轉相逼無間住故問若余云何不成一耶答雖無間隙而不成一如蓋處界三世等中間隙雖無

而不成一彼亦如是又大種等自體作用各各異故不可成一

問諸極微牙相觸不設余何失二俱有過若相觸者寧不成一或成有分若不相觸擊時應散或應無聲答應作是說極微牙不相觸若觸則應或遍或分遍觸則有成一體過分觸則有成有分失然諸極微更無細分問聚色相擊寧不散耶答風界攝持故令不散問豈不風界能飄散耶答有能飄散如壞劫時有能攝持如成劫時問若不觸者即相擊時云何發聲答即由此因故使聲發若相觸者如何發聲謂諸極微體相觸者手等相和體應相攝中無間隙如何發聲尊者世友作如是說若諸極微牙相觸者彼應得住至後剎那大德說言實不相觸但於合集無間生中隨世俗諦假名相觸問諸是觸物為是觸為因故生為非觸為因故生諸非觸物為非觸為因故生為是觸為因故生答有時是觸為因生於非觸謂和合物正離散時有時非觸為因生於是

觸謂離散物正和合時有時是觸為因生於是觸謂和合物復和合時有時非觸為因生於非觸謂向遊塵同類相續

問極微當言可見不可見耶答尊者妙音作如是說極微當言可見慧眼境故阿毗達磨諸論師言極微當言不可見非肉天眼所能見故此中不依慧眼作問以於諸法無差別故頗有過去大種造過去色耶乃至廣說問何故作此論答欲止他義顯已義故謂有餘部撥無去來說現在世是無為法欲止彼意顯有去來亦明現在是有為法廣如前說復有外道依世現喻孰有為法後為前因彼作是言現見泉水前為後逼令其涌流如是諸法由未來法逼令現在復由現法逼令過去故有為法後為前因今欲止彼外道所說顯有為法前能生後非後前因不介便連內外緣起謂世父母應從子生眼色應從眼識而起應無明等從行等生種種等應從芽等而起先受苦樂報後造善惡業先得

善提然後修行既未作而得應已作而失若亦便無得解脫理又欲遮說大種造色必同世者顯有異世由此因緣故作斯論諸有對所造色及隨心轉無表色隨在何世即彼世大種造謂過去造過去現在造現在未來造未來若表所起諸無表色復有三類造時不等謂初剎那如有對等各為同世大種所造第二剎那若在過現俱為過去大種所造若在未來通為現未大種所造後諸剎那過現如前若在未來通為三世大種所造所以者何諸有依表發起律儀及不律儀非二無表初剎那頃表無表色與此及餘能造大種現在俱滅滅至第二剎那以後表及大種俱在過去諸無表色有在過去有在未來有在現在是謂此處略毗婆沙

諸法無量論卷第五上 攝論疏

造頗有過去大種造現在色耶答有謂有現在表所起無表唯為過去大種所造頗有未來大種造未來色耶答有謂未來一切有對所造色隨心轉無表及有未來表所起無表唯為未來大種所造頗有未來大種造過去現在色耶答無謂無果先因後理故頗有現在大種造現在色耶答有謂現在一切有對所造色隨心轉無表及有現在表所起無表唯為現在大種所造頗有現在大種造過去色耶答無謂無果先因後理故頗有現在大種造未來色耶答有謂有未來表所起無表唯為現在大種所造諸隨心轉無表是等深無執受有情數攝彼能造大種是長養無執受有情數攝諸表所起無表是等深無執受有情數攝彼能造大種是等深無執受有情數攝諸隨心轉無表有二種一靜慮律儀所攝二無漏律儀所攝此各有七謂離害生命乃至離雜穢語靜慮律儀所攝七種共一四大種所造無漏律儀七種亦亦諸表所起

諸法無量論卷第五上 攝論疏

無表有三種一律儀所攝二不律儀所攝三非律儀非不律儀所攝律儀所攝復有七種謂離害生命乃至離雜穢語如是七種各一四大種所造離害生命復有二種謂表無表此二各一四大種所造故彼問言頗有表共一四大種所造故彼問言頗有一四大種造二處色耶答有謂色處法處及聲處法處尊者妙音亦作是說阿毗達磨諸論師言彼說非理不可一四大種造廣細二果是故如前所說者好如離害生命表與無表各一四大種所造如是乃至離雜穢語亦亦不律儀所攝亦有七種謂害生命乃至離雜穢語非二所攝有二七種謂害生命離害生命乃至離雜穢語雜穢語此諸七種各一四大種所造如是諸七各復有二謂表無表此亦各一四大種造餘師說等如前應知若成就過去大種彼過去所造色耶乃至廣說問何故作此論答欲止撥無去來二世及說成就不成就體非實有者意願去來世及成就等是實

諸法無量論卷第五上 攝論疏

有法故作此論若成就過去大種彼過去所造色耶答無成就過去大種有成成就過去所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界若諸學者生無色界問亦有學者生無色界不成就過去所造色謂彼先在欲色界時未起未滅諸無漏道命終生無色界都不成就過去所造色如何乃說者諸學者生無色界成就過去所造色耶答依成就者作如是說謂有學者先欲色界已起已滅諸無漏道彼成就過去所造色故有說彼在欲色界時必已起滅諸無漏道如勝進道必起現前無有住果而命終故

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十三 第三

無成就去來世者以是羸劣無記性故謂善惡等習氣堅牢故有成就去來世者劣無記法則不如是如暫執持極香花物雖加洗拭習氣猶隨非如執持餘木石等手總放捨此氣便無有說若成就去來世大種者則一趣成就五趣大種如是一身即五趣身是則趣壞所依亦壞欲令無如是過是故大種不成就去來問如生一趣成就五趣諸業煩惱而非趣壞此亦應然答以異熟果故說諸趣差別不以業煩惱故然諸大種或有是異熟果考則有趣壞及所依壞過失故彼非難

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十三 第三

造色耶答無成就過去大種有成就現在所造色謂生欲色界無有生欲色界不成就所造色故若成就過去所造色彼未來大種耶答無成就未來大種有成就過去所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失若生色界若諸學者生無色界若成就過去所造色彼未來所造色有成就過去所造色非未來所造色謂生欲界住律儀不得色界善心若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身語表不失有成就未來所造色非過去所造色謂阿羅漢生無色界有成成就過去所造色亦未來所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界得色界善心若生色界若諸學者生無色界有非成就過去所造色亦非未來所造色謂慶弼賴若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀先無身語表設有而失若諸異生生無色界

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十三 第三

若成就過去所造色彼現在大種耶
 答應作四句有成就過去所造色非
 現在大種謂諸學者生無色界有成
 就現在大種非過去所造色謂慶
 般若諸異生住胎藏中若生欲界住
 非律儀非不律儀先無身語表設有
 而失有成就過去所造色亦現在大
 種謂諸聖者住胎藏中若生欲界住
 律儀若住不律儀若住非律儀非不
 律儀先有身語表不失若生色界有
 非成就過去所造色亦非現在大種
 謂阿羅漢若諸異生生無色界若成
 就過去所造色彼現在所造色耶答
 應作四句有成就過去所造色非現
 在所造色謂諸學者生無色界有成
 就現在所造色非過去所造色謂慶
 般若諸異生住胎藏中若生欲界
 住非律儀非不律儀先無身語表設
 有而失有成就過去所造色亦現在
 所造色謂諸聖者住胎藏中若生欲
 界住律儀若住不律儀若住非律儀
 非不律儀先有身語表不失若生色
 界有非成就過去所造色亦非現在

所造色謂阿羅漢若諸異生生無色
 界過去已捨故現在無色身故
 若成就未來大種彼未來所造色耶
 答無成就未來大種有成就未來所
 造色謂諸聖者住胎藏中若生欲界
 得色界善心若生色界若諸聖者生
 無色界若成就未來大種彼現在大
 種耶答無成就未來大種有成就現
 在大種謂生欲色界無有生欲色界
 不成就大種故若成就未來大種彼
 現在所造色耶答無成就未來大種
 有成就現在所造色謂生欲色界無
 有生欲色界不成就現在所造色故
 若成就未來所造色彼現在大種耶
 答應作四句有成就未來所造色非
 現在大種謂諸聖者生無色界有成
 就現在大種非未來所造色謂慶
 般若諸異生住胎藏中若生欲界不
 得色界善心有成就未來所造色亦
 現在大種謂諸聖者住胎藏中若生
 欲界得色界善心若生色界有非成
 就未來所造色亦非現在種謂諸異
 生生無色界若成就未來所造色彼

現在所造色耶答應作四句有成就
 未來所造色非現在所造色謂諸聖
 者生無色界有成就現在所造色非
 未來所造色謂慶般若諸異生住
 胎藏中若生欲界不得色界善心有
 成就未來所造色亦現在所造色謂
 諸聖者住胎藏中若生欲界得色界
 善心若生色界有非成就未來所造
 色亦非現在所造色謂諸異生生無
 色界
 若成就現在大種彼現在所造色耶
 答如是設成就現在所造色彼現在
 大種耶答如是以非現在大種無果
 故亦非現在所造色無因故
 過去大種與過去大種為幾緣答因
 增上因者二因謂俱有同類俱生
 相望為俱有因前生與後生為同類
 因增上者謂不礙生及唯無障過去
 大種與過去所造色為幾緣答因增
 上因者五因謂生因依因立因持因
 養因增上者如前說過去所造色與
 過去所造色為幾緣答因增上因者
 三因謂俱有同類異熟增上者如前

說過去所造色與過去大種為幾緣
答因增上因者一因謂異熟因增上
者如前說

過去大種與未來大種為幾緣答因
增上因者一因謂同類因增上者如
前說未來大種與未來大種為幾緣
答因增上因者一因謂俱有因增上
者如前說未來大種與過去大種為
幾緣答一增上增上義如前說過去
大種與未來所造色為幾緣答因增
上因者五因謂生等五增上者如前
說未來所造色與未來所造色為幾
緣答因增上因者二因謂俱有因異
熟因增上者如前說未來所造色與
過去大種為幾緣答一增上增上義
如前說

過去大種與現在大種為幾緣答因
增上因者一因謂同類因增上者如
前說現在大種與現在大種為幾緣
答因增上因者有說此中依剎那現
在為論故唯一因謂俱有因有說此
中通依剎那分位一生現在為論故
有二因謂俱有同類增上者如前說

現在大種與過去大種為幾緣答一
增上增上義如前說過去大種與現
在造色為幾緣答因增上因者五因
生等五增上者如前說現在所造色
與現在所造色為幾緣答因增上因
者有說此中依剎那現在為論故唯
一因謂俱有因有說此中通依剎那
分位一生現在為論故有三因謂俱
有同類異熟增上者如前說現在所
造色與過去大種為幾緣答一增上
增上義如前說

過去所造色與未來大種為幾緣答
因增上因者一因謂異熟因增上者
如前說未來大種與過去所造色為
幾緣答一增上增上義如前說過去
所造色與未來所造色為幾緣答因
增上因者二因謂同類異熟增上者
如前說未來所造色與過去所造色
為幾緣答一增上增上義如前說
過去所造色與現在大種為幾緣答
因增上因者一因謂異熟因增上者
如前說現在大種與過去所造色為
幾緣答一增上增上義如前說過去

所造色與現在造色為幾緣答因增
上因者二因謂同類異熟增上者如
前說現在所造色與過去所造色為
幾緣答一增上增上義如前說

未來大種與未來所造色為幾緣答
因增上因者五因即生等五增上者
如前說未來造色與未來大種為幾
緣答因增上因者一因謂異熟因增
上者如前說

未來大種與現在大種為幾緣答一
增上增上義如前說現在大種與未
來大種為幾緣答因增上因者一因
謂同類因增上者如前說未來大種
與現在所造色為幾緣答一增上增
上義如前說現在所造色與未來大
種為幾緣答因增上因者一因謂異
熟因增上者如前說

未來所造色與現在大種為幾緣答
一增上增上義如前說現在大種與未
來所造色為幾緣答因增上因者五
因謂生等五增上者如前說未來所
造色與現在所造色為幾緣答一增
上增上義如前說現在所造色與未

來所造色為幾緣答因增上因者二
因謂同類異熟增上者如前說

現在大種與現在所造色為幾緣答

因增上因者五因謂生等五增上者

如前說現在所造色與現在大種為

幾緣答因增上因者一因謂異熟因

增上者如前說諸說此中依剎那分

位一生現在為論者則符此答諸說

此中但依剎那現在為論者則應答

言但一增上便與本論答不相應

若成就欲界繫大種彼欲界繫所造

色耶答如是設成就欲界繫所造色

彼欲界繫大種耶答如是以無成就

欲界繫大種而非果故亦無成就欲

界繫所造色而非因故若成就欲界

繫大種彼色界繫大種耶答應作四

句有成成就欲界繫大種非色界繫大

種謂生欲界色界大種不現在前有

成就色界繫大種非欲界繫大種謂

生色界不作欲界化不發欲界語有

成就欲界繫大種亦色界繫大種謂

生欲界色界大種現在前若生色界

作欲界化發欲界語有非成就欲界繫

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十二 第七十四 海

大種亦非色界繫大種謂生無色界
若成就欲界繫大種彼色界繫所造

色耶答應作四句有成成就欲界繫大

種非色界繫所造色謂生欲界不得

色界善心有成就色界繫所造色非

欲界繫大種謂生色界不作欲界化

不發欲界語有成成就欲界繫大種亦

色界繫所造色謂生欲界得色界善

心若生色界作欲界化發欲界語有

非成就欲界繫大種亦非色界繫所

造色謂生無色界

若成就欲界繫所造色彼色界繫大

種耶答應作四句有成成就欲界繫所

造色非色界繫大種謂生欲界色界

大種不現在前有成就色界繫大種

非欲界繫所造色謂生色界不作欲

界化不發欲界語有成成就欲界繫所

造色亦色界繫大種謂生欲界色界

大種現在前若生色界作欲界化發

欲界語有非成就欲界所造色亦非

色界大種謂生無色界

若成就欲界繫所造色彼色界繫所

造色耶答應作四句有成成就欲界繫

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十二 第七十四 海

所造色非色界繫所造色謂生欲界
不得色界善心有成就色界繫所造

色非欲界繫所造色謂生色界不作

欲界化不發欲界語有成成就欲界繫

所造色亦色界繫所造色謂生欲界

得色界善心若生色界作欲界化發

欲界語有非成就欲界繫所造色亦

非色界繫所造色謂生無色界

若成就色界繫大種彼色界繫所造

色耶答諸成就色界繫大種彼定成

就色界繫所造色有成成就色界繫所造

色非色界繫大種謂生欲界得色界

善心色界大種不現在前同生欲界

者住色界何等心今彼大種現在前

為一向住善為三種耶設今何失俱

見其過若一向住善心者施設論說

當云何通如說住此無聞異生由起

色貪纏所纏故五蘊色有於現法中

以取為緣趣當未有若住三種心者

善心可亦有隨轉色為彼果故染及

無記為有何果今彼現前有作是說

唯住善心問施設論說當云何通答

彼說身中所增長色問若亦彼說復

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十二 第七十四 海

去何通如說住此無聞異生由起無色貪纏所纏故四蓋無色有於現法中以取為緣趣當來有彼身亦有所增長色何故不說有作是說應說而不說者當知此義有餘有說起彼界纏時無增長色，定以不說復有說者住三種心問善心可亦有隨轉果故餘二有何果今彼現前答彼生欲界者起色界善心時由隨轉色故令彼現前起潔淨心時由有彼地空界色在此身中相雜住故令彼現前起無記心時由有彼地化色今彼現前故住三種心皆能起彼地大種

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十二 卷之三 後 清

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十二
校勘記

- 一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本多所殘缺，今採用其中可用者七版，即一九七頁下至一九九頁下。
- 一 一九五頁上四行「第二之二」，清作「第一之二」。
- 一 一九五頁上一六行第七字「答」，[寶]、[璽]、[璽]、[南]、[經]、[清]無。本頁下五行第一二字同。
- 一 一九五頁下一三行「彼意」，[寶]、[璽]、[璽]、[南]、[經]、[清]作「微意」。
- 一 一九六頁上三行第三字「造」，[寶]、[璽]、[璽]、[南]、[經]、[清]作「所造」。
- 一 一九六頁上五行「彼世」，[寶]、[璽]、[璽]、[南]、[經]、[清]作「後世」。
- 一 一九六頁上一五行「減至」，[寶]、[璽]、[璽]、[南]、[經]、[清]作「彼至」。
- 一 一九七頁中四行第二字「極」，[南]作「持」。
- 一 一九八頁中二二行第一一字「種」，

諸本(不含[石]，下同)作「大種」。
一 九九頁中三行「造色」，諸本作「所造色」。本頁下一行第七、八字及七行同。

- 一 九九頁中四行首字「生」，[寶]、[璽]、[璽]、[南]、[經]、[清]作「謂生」。
- 一 九九頁下一九行「如前」，諸本作「如前說」。
- 一 二〇〇頁下一七行「無聞」，[寶]、[璽]、[璽]、[南]、[經]、[清]作「無聞」，次頁上一行同。
- 一 二〇一頁上一一行「相雜」，[寶]、[璽]、[璽]、[南]、[經]、[清]作「相離」。

越城麻廣勝寺

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百十三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

清

大種蓋第五中緣納息第二之三

欲界繫大種與欲界繫大種為幾緣
 答因增上因者二因謂俱有同類但
 生不相望為俱有因前生與後生為
 同類因增上者謂不礙生及唯無障
 欲界繫大種與欲界繫所造色為幾
 緣答因增上因者五因謂生因依因
 立因持因養因增上者如前說欲界
 繫所造色與欲界繫所造色為幾緣
 答因增上因者二因謂同類異熟增
 上者如前說欲界繫所造色與欲界
 繫大種為幾緣答因增上因者一因
 謂異熟增上者如前說
 欲界繫大種與色界繫大種為幾緣
 答一增上增上義如前說色界繫大
 種與色界繫大種為幾緣答因增上
 因者二因謂俱有同類增上者如前
 說色界繫大種與欲界繫大種為幾
 緣答一增上增上義如前說

欲界繫大種與色界繫所造色為幾
 緣答一增上增上義如前說色界繫
 所造色與色界繫所造色為幾緣答
 因增上因者三因謂俱有同類異熟
 增上者如前說色界繫所造色與欲
 界繫大種為幾緣答一增上增上義
 如前說
 欲界繫所造色與色界繫大種為幾
 緣答一增上增上義如前說色界繫
 大種與欲界繫所造色為幾緣答一
 增上增上義如前說欲界繫所造色
 與色界繫所造色為幾緣答一增上
 增上義如前說色界繫所造色與欲
 界繫所造色為幾緣答一增上增上
 義如前說色界繫大種與色界繫
 所造色為幾緣答因增上因者五因
 謂生等五增上者如前說色界繫所
 造色與色界繫大種為幾緣答因增
 上因者一因謂異熟因增上者如前說
 諸色欲界繫彼色一切欲界繫大種
 所造耶答應作四句有色欲界繫非
 欲界繫大種所造謂欲界繫大種以
 諸大種非所造故有色欲界繫大種

所造非欲界繫謂色不繫欲界繫大種所造此復云何謂一切法智品隨轉色及依欲界身現前類智品隨轉色有色欲界繫欲界繫大種所造謂色欲界繫欲界繫大種所造此復云何謂欲界繫有對所造色及表所起無表有色非欲界繫非欲界繫大種所造謂色界繫大種若色色界繫色界繫大種所造若色不繫色界繫大種所造

諸色色界繫彼色一切色界繫大種所造耶答應作四句有色色界繫非色界繫大種所造謂色界繫大種所以如前有色色界繫大種所造非色界繫謂色不繫色界繫大種所造此復云何謂依色界身現前類智品隨轉色有色色界繫色界繫大種所造謂色色界繫色界繫大種所造此復云何謂色界繫有對所造色及有漏隨心轉無表有色非色界繫非色界繫大種所造謂欲界繫大種若色欲界繫欲界繫大種所造若色不繫欲界繫大種所造

諸色過去過去彼色一切過去大種所造耶答應作四句有色過去非過去大種所造謂過去大種所以如前有色過去大種所造非過去謂色未來現在過去大種所造此復云何謂未來現在表所起無表過去大種所造以依過去表故有色過去過去大種所造謂過去大種所造此復云何謂過去大種所造一切有對所造色隨心轉無表表所起無表未來非過去大種所造謂未來現在大種若色未來現在現在大種所造若色未來未來大種所造

諸色未來彼色一切未來大種所造耶答諸色未來大種所造彼色一切未來此復云何謂未來一切有對所造色隨心轉無表表所起無表未來大種所造以依未來表故有色未來未來大種所造謂未來大種若色未來過去現在大種所造此復云何謂未來表所起無表過去現在大種所造以依過去現在表故

諸色現在彼色一切現在大種所造

耶答應作四句有色現在非現在大種所造謂現在大種若色現在過去大種所造此復云何謂現在表所起無表過去大種所造所以如前問此無表色亦有現在所依大種何故不說耶答彼是轉依非造依故此無表色有二種依一是轉依謂現在大種由彼力轉故二是造依謂過去大種由彼力造故此中但說造依不說轉依是故不說能造五因皆過去故有色現在大種所造非現在謂色未來現在大種所造此復云何謂未來表所起無表現在大種所造所以如前有色現在現在大種所造謂色現在現在大種所造此復云何謂現在一切有對所造色隨心轉無表若現在表所起無表現在大種所造以依現在表故有色非現在非現在大種所造謂過去未來大種若色過去未來過去大種所造若色未來未來大種所造

地云何乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂此論中多說

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

地云何答顯形色此是世俗想施設
地謂諸世間於顯形色依共假想施
設地名如世間說青黃地等長短地
等境界云何答堅性觸此是勝義能
造地體

水云何答顯形色此是世俗想施設
水謂諸世間於顯形色依共假想施
設水名如世間說青黃等水長短等
水云何水界答濕性觸此是勝義能
造水體

火云何答顯形色此是世俗想施設
火謂諸世間於顯形色依共假想施
設火名如世間說青黃等火長短等
火又如梵志觀火頌云
赤焰多疾疫黃丘綠飢饉綠薑青退滅
白黑主興滅

火界云何答燭性觸此是勝義能造
火體風云何答即風界風界云何答
動性觸問何故不說世俗風耶答世
間於風無假想故有餘師說世間於

風亦起假想少故不說如世間說此
有塵風此無塵風賦濕縛風吹嵐姿
風小風大風塵輪風等

地水火風幾處所攝乃至廣說問何
故作此論答欲令疑者得決定故謂
聞說世俗地等便謂無體非處所攝
非識所識或謂假實同一處攝同一
識識為除彼疑顯假地等亦實有體
但假立名於五處中隨一處攝於五
識中隨一識識又顯假實不同處攝
不同識識由此等緣故作斯論

地水火風幾處所攝幾識所識答地
水火一處所攝謂色處眼所見故二
識所識謂眼識意識眼識取自相意
識取自相共相風一處所攝謂觸處
身所得故二識所識謂身識意識取
自共相如前應知有說此亦通色處
攝及眼識識少故不說

地水火風界幾處所攝幾識所識答
一處所攝謂觸處身所得故二識所
識謂身識意識取自相如前應知
問幾處和合說為能牽幾處和合說
為所牽答若有情數於有情數則九

處能牽九處所牽若有情數於非有
情數則九處能牽四處所牽若非有
情數於非有情數則四處能牽四處
所牽若非有情數於有情數則四處
能牽九處所牽如說牽持運等亦介
問幾處和合說為能量幾處和合說
為所量答四處能量四處所量五振
微妙非量法故問幾處和合說為能
稱幾處和合說為所稱有作是說四
處能稱四處所稱有餘師說四處能
稱重是所稱問幾處和合說為能燒
幾處和合說為所燒有作是說四處
能燒四處所燒有餘師說煖是能燒
四是所燒問幾處和合說為能斷幾
處和合說為所斷有作是說四處能
斷四處所斷有餘師說堅性是能斷
四處是所斷問幾處和合說為能洗
幾處和合說為所洗有作是說四處
能洗四處所洗有餘師說四處能洗
色處所洗如說洗已鮮白或如金色
復有說者四處能洗觸是所洗如說
杯盛深屑往某池邊措洗其身令去
塵垢或有說者四處是能洗十二處

處能牽九處所牽若有情數於非有
情數則九處能牽四處所牽若非有
情數於非有情數則四處能牽四處
所牽若非有情數於有情數則四處
能牽九處所牽如說牽持運等亦介
問幾處和合說為能量幾處和合說
為所量答四處能量四處所量五振
微妙非量法故問幾處和合說為能
稱幾處和合說為所稱有作是說四
處能稱四處所稱有餘師說四處能
稱重是所稱問幾處和合說為能燒
幾處和合說為所燒有作是說四處
能燒四處所燒有餘師說煖是能燒
四是所燒問幾處和合說為能斷幾
處和合說為所斷有作是說四處能
斷四處所斷有餘師說堅性是能斷
四處是所斷問幾處和合說為能洗
幾處和合說為所洗有作是說四處
能洗四處所洗有餘師說四處能洗
色處所洗如說洗已鮮白或如金色
復有說者四處能洗觸是所洗如說
杯盛深屑往某池邊措洗其身令去
塵垢或有說者四處是能洗十二處

是所洗由洗浴故內十二處皆志明
淨離諸垢濁

問此四大種幾能為災答三除地問
何故地不能為災答非其田非其器
乃至廣說有說猛利方能為災地性
遲鈍不能為災有說若能損壞內事
彼於外事亦能為災謂斷末摩名壞
內事此唯三大故地非災有說為壞
地故立災三大於地能燒浸擊故說
為災地則不介有說若地亦為災者
應從風輪乃至第四靜慮皆令堅固
合為一持此乃成劫非謂能壞有說
若地能為災者便應壞及第四靜慮
然無諸災壞及彼者此中因論生論
何故彼地災不及之有說即由地非
災故有說彼地若為災及是則應無
取上災頂謂上三靜慮如次能為三
災之頂若第四靜慮災所壞者便更
無處為上災頂以諸無色無方處故
有說欲避淨居諸天由彼更無上生
表故若彼處所災所及者則淨居天
無有盡壽而涅槃者若余云何知彼
壽盡若言亦有盡壽涅槃是則彼地

災無由起如說若震乃至尚餘一壞
外不在災便不壞有說若震有內災者
便有外災第四靜慮無內災故外災
不及謂初靜慮內有如火尋伺故外
有火災第二靜慮內有如水喜悅故
外有水災第三靜慮內有入出息風
故外有風災第四靜慮更無內災是
故外災皆不能及

問火災起時火從何出有作是說世
界成時有七日輪俱時而起持雙山
後隱伏而住然後彼處一日輪昇遠
藉迷廬而為照耀至劫將末火災起
時餘六日輪漸次而出由彼勢力世
界便壞有說世界將欲壞時即一日
輪分為七日由彼勢力世界便壞有
說即一日輪至劫將末成七倍熱焚
燒世界有說七日先藏地下後漸出
現作用如前如是說者諸有情類業
增上力令世界成至劫末時業力盡
故隨於近處有火生乃至梵宮皆
被焚燒

淨天皆被浸蕩有說從下水輪涌出
由彼勢力世界便壞如是說者諸有
情類業增上力令世界成至劫末時
業力盡故隨於近處有災水生由彼
因緣世界便壞

問風災起時風從何出有作是說第
四靜慮邊有毗喋婆大風卒起百俱
那界妙高山王金輪圍等皆被傾拔
今于相擊上下翻騰如麩麵搏空中
散滅有餘師說從下風輪有猛風起
吹散世界如是說者諸有情類業增
上力令世界成至劫末時業力盡故
隨於近處有災風生至遍淨天皆被
散壞

問三災起時一切外物為皆轉變頓
彼災耶有作是言物皆變頓謂此世
界火災起時一切外物皆悉輕燥猶
如乾草疊聚攢皮火繞觸時即燒即
盡若水災起一切外物皆將融液如
沙糖等水繞觸時隨即消壞若風災
起一切外物皆將離散如沙麩搏風
纒觸時即便散壞若余諸法應捨自
相如是說者三災起時堅濕等物亦

無轉變但由有情業增上力令三灾起能壞難壞

如是三灾與所壞事必是同分界地所攝謂欲界灾能壞欲界初靜慮灾壞初靜慮乃至第三靜慮亦尔問若尔經說當云何通如說大地妙高山等皆悉洞然風吹絕焰展轉乃至上燒梵宮極光淨天有生未久於劫成壞不善了知見已驚恐便作是念勿彼火燭燒盡梵宮當復燒此答當知彼經依相續說謂色界火續欲界生彼燒梵宮非欲界火水風相續准此應知

問此三灾起先後云何答火水風三如次先後然非三種隣次而生謂七火灾先次第起然後方有一水灾生如是經於七火劫及七水劫復七火灾從彼無間一風灾起故風水劫皆次火生火劫從三以數起故由此善釋遍淨天壽六十四劫如是所說是大劫量一一各有八十中劫成住壞空各二十故且初火劫時燒壞時贍部洲人壽八万歲安隱豐樂人衆

其甚多國邑村城難飛相及人多修習

十善業道從此以後捺落迦中有情命終不復生彼尔時已度二十住劫二十壞劫此為寂初地獄有情從此漸減乃至寂後無一為餘名為地獄有情界壞次壞傍生次壞餓鬼二壞相如地獄說次贍部洲諸有情壞問傍生鬼趣先入壞者人中所須乳酪等味耕馭等事如何得有非情物似傍生現出乳等味依諸事業問人身今有八戶虫作住持緣令身相續彼時既闕身云何存答尔得人身法尔時住如諸菩薩轉輪王身雖無諸虫而法尔住如是說者諸大海中是諸傍生本所住處若彼無有一傍生時即名傍生有情界壞若傍生類人等雜居人等壞時彼方隨壞鬼有情壞類此應知然贍部洲人趣將壞尔時法尔有一有情無師自思入初靜慮從彼定起唱如是言此初靜慮甚樂甚靜長轉宜告遍贍部洲聞者攝心皆入初定從此捨壽上生梵天贍部洲中有情漸減乃至無一有情為餘名贍部洲有情

界壞次壞毗提訶洲次壞瞿陀尼洲

一壞相如贍部說北拘盧洲如三惡趣無得靜慮生梵世者然彼壽盡必生欲天乃至彼處有情界盡名北拘盧有情界壞人趣壞已四大王眾天法尔有一得初靜慮從彼定起宣告如前乃至彼處有情界盡名彼天中有情界壞次壞三十三天次壞夜摩天次壞觀史多天次壞樂變化天次壞他化自在天一壞相如初天說欲界有情次第壞已時初靜慮有一有情法尔能入第二靜慮從彼定起唱如是言第二靜慮甚樂甚靜如是長轉聲遍梵官聞者攝心入第二定命終皆往生彼天中初靜慮天有情漸減乃至無一有情為餘名為梵天有情界壞如是欲界及諸梵宮久遠空虛無有情類贍部洲等大地諸山經度多時天不降雨一切草木皆悉乾焦更不復生乃至都盡久時復有第二日輪出現世間炎赫倍熱由此枯涸坑澗泉池乃至令其都無津潤久時復有第三日輪出現世間炎

赫倍熱由此枯竭一切江河乃至今
其都無津潤久時復有第四日輪出
現世間矣赫倍熱由此枯竭無熱惱
池即四大河所從出者謂晚伽信度
縛莖私多乃至令其都無津潤久時
復有第五日輪出現世間矣赫倍熱
由此漸次枯竭大海乃至令其都無
津潤久時復有第六日輪出現世間
矣赫倍熱由此大地妙高山等皆悉
焦熬發煙燧燧久時復有第七日輪
出現世間矣赫極熱由此大地妙高
山王一時燄發中表炯熾乃至梵宮
悉皆焚蕩上從梵世下至風輪周遍
燒燃無餘灰燼如蒸油等燒燃盡時
無有遺餘此亦如是令時欲界初靜
慮中皆悉空虛都無所有二十壞劫
此時已度二十空劫從此為初問象
劫壞有情幾劫壞器有說十劫壞有
情十劫壞器有說十五劫壞有情五
劫壞器如是說者十九劫壞有情一
劫壞器別業難轉非共業故
如是世界壞經久時於下空中有微
風起二十空劫此時已度二十成劫

從此為初所起微風漸廣漸厚時經
久遠盤結成輪厚十六億踰繕那量
廣則無數其體堅密假設有一大諾
便那以金剛輪耆威懸擊金剛有碎
風輪無損次有兩起雨風輪上滴如
車軸積水成輪如是水輪於未凝結
位深十一億二萬踰繕那有說廣量
與風輪等有言狹小分百俱那百俱
那輪其量皆等謂徑十二億三千四
百半圓量三倍謂三十六億一萬三
百五十踰繕那此不傍流由有情業
力有餘師說由風力所搏次於水輪
有別風起搏擊此水上結成金此即
金輪厚三億二萬水輪遂減唯深八
洛又有說金輪廣如水量有師復說
少廣水輪次有兩起雨金輪上滴如
車軸經於久時積水浩然深過八萬
猛風攢擊實等變生復有異風折令
區別謂分實土成諸山洲分水甘鹹
為內外海初四妙實成蘊迷蘊耗出
海中震金輪上謂四面如次北東南
西金銀吹琉璃頗肥迦實隨實成德
色現於空故瞻部洲空似吹琉璃色

此山出水八萬踰繕那水中亦然端
嚴可受次以金寶成七金山遠蘊迷
蘊住金輪上在水中量同蘊迷蘊出
水相望各半半減次以玉等成四大
洲下據金輪遠金山外東後以鐵成
輪圍山在四洲外如牆圍遠出水半
減第七金山在水量同蘊迷蘊等諸
山廣量皆與出水量同七金山間有
七內海八切德水盈滿其中七金山
外有鹹外海此八大海各深八萬前
七廣量如所遠山第八有說廣三億
二萬二千踰繕那有說更增千二百
八十七踰繕那半蘊迷蘊山有四層
級初層傍出一萬六千次上三層各
半半減四層相去量各十千有說初
層下齊水量次二去下量各十千其
第四層去下二萬四層面如妙高山
四寶所成莊嚴殊妙四層如次堅手
持壽恒橋四五天衆居止持雙山等
七金山上亦有四王所部村邑七山
四級日月等天皆是四大王衆天攝
故欲天中此天取廣從第四層級後
有四萬踰繕那至蘊迷蘊頂是三十

三天住處山頂四面各二十千若據
 周圍數成八万有餘師說面各八十
 千與下際四邊其量正等山頂四角
 各有一峯其高廣量各有五百有藥
 又神名金剛手於中止住守護諸天
 於山頂中有城名善見面二千半周
 万踰繕那金城量高踰繕那半其地
 平坦真金所成俱用百一雜寶嚴飾
 地觸柔軟如妬羅綿躡時齊騰隨足
 高下有微風起吹去萎華引新妙華
 弥散其地是天帝釋所都大城城有
 千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉
 勇健端嚴踰繕那量各各嚴鎧仗防
 守城門於其城中有殊勝殿種種妙
 寶具足莊嚴蔽餘天宮故号殊勝面
 二百五十周千踰繕那其城四隅有
 四臺觀以金銀等四寶所成種種莊
 嚴甚可愛樂城外四面四苑莊嚴是
 彼諸天共遊戲處一象車苑謂此苑
 中隨天福力種種車現二鹿惡苑天
 欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林
 苑諸天人中所翫皆同俱生勝喜四
 喜林苑極妙欲塵殊類皆集塵觀無

狀如是四苑形皆正方一周千踰
 繕那量中央各有一如意池面各五
 十踰繕那量八功德水盈滿其中隨
 欲妙花寶舟好鳥一奇麗種種莊
 嚴四苑四邊有四妙地中間去苑各
 二踰繕那地一一邊量皆二百是諸
 天乘勝遊戲所諸天於彼捕勝歡娛
 城外東北有圍生樹是三十三天受
 欲樂處樂根深廣五踰繕那管幹上
 昇枝條傍布高廣量華百踰繕那舒
 葉開花妙香芬馥順風薰滿百踰繕
 那若逆風時猶遍五十城外西南角
 有大喜法堂三十三天常於半月八
 日十四日十五日集此堂中詳辯人
 天及制伏阿素洛等如法不如法事
 如是等類餘廣廣說

說切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十三
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二〇二頁中五行首字「欲」，國、國、國、國、國作「問欲」。
- 一 二〇二頁中一六行第三字「熱」，國、國、國、國、國作「熱因」。
- 一 二〇三頁中一行「過去過去」，國、國作「過去」。
- 一 二〇四頁上二行首字「下」，諸本（不含國，下同）作「不」。
- 一 二〇四頁上一八行「黃丘」，國、國、國、國作「黃兵」。
- 一 二〇四頁中六行第二字「說」，諸本作「所說」。
- 一 二〇四頁中一三行末字「二」，國、國作「一」。
- 一 二〇五頁中一七行「七日」，國作「十山」。
- 一 二〇五頁下四行「文水」，國、國作「水」。

- 一 二〇五頁下一行第九字「諸」，
[資、積、置、南、徑、清]作「說」。
- 一 二〇六頁上七行「洞然」，[資、積、
置、南、徑、清]作「炯然」。
- 一 二〇六頁上八行第八字「有」，
[資、積]作「六」。
- 一 二〇六頁上二〇行「如是」，
[資、積、置、南、徑、清]作「知如是」。
- 一 二〇六頁上二二行第一一字「時」，
諸本作「將」。
- 一 二〇六頁中九行第四字「耕」，諸
本作「耕」。又「有有」，諸本作「有
有說由人業增上力有」。
- 一 二〇六頁中一〇行「八戶蟲」，諸
本作「八萬戶蟲」。
- 一 二〇六頁中一行首字「住」，
[麗]作「任」。
- 一 二〇六頁中一二行第四字「得」，
諸本作「時」。又第九字「時」，
[麗]作「得」。
- 一 二〇六頁下一二行「第二」，
[積]作「第三」。

- 一 二〇七頁上一二行第二字「王」，
[資、積、置、南、徑、清]作「等」；
[麗]作「王等」。
- 一 二〇七頁上二〇行第七字「者」，
[資、積、置、南、徑、清]作「有」。
- 一 二〇七頁中五行「有雨」，
[徑、清、麗]作「有雲」。一六行同。
- 一 二〇七頁中九行第八字「徑」，
[資]作「經」。
- 一 二〇七頁下一〇行第四字「外」，
[資、積、南、徑、清]作「水」。
- 一 二〇七頁下一七行第一〇字「面」，
諸本作「四面」。
- 一 二〇八頁上一三行「各各」，諸本
作「各」。
- 一 二〇八頁中六行首字「二」，諸本
作「二十」。
- 一 二〇八頁中八行「園生樹」，
[麗]作「園生樹」。

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三百十四 沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種滲第五中緣納息第二之四

已說成立風水金輪諸海山洲地居
器已次辨成空居諸天大梵天等所
居宮地然彼宮殿有說依空有說空
中密雲弥布如地為彼宮殿所依外
器世間至色究竟上無色故不可施
設問從夜摩天至色究竟所依雲地
其量如何有說從夜摩至他化自在
雲地皆等妙高頂量色界雲地下狹
上廣謂初二三四靜慮地如次等彼
四洲小千中千大千諸世界量有餘
師說夜摩天宮雲地倍於妙高山頂
乃至他化自在天宮雲地望前展轉
相倍初二三定如次等於小千中千
大千界量第四靜慮其量無邊由此
若依第四靜慮起有身見極難除斷
以執無邊地為我故問第四靜慮地
若無邊災所不及寧非常住荅剎那
無常故無此失有說第四靜慮地中

宮殿所依俱無常定謂彼宮地隨彼
諸天生時死時俱起沒故此說非理
所以者何應無有情共器業故由此
如前所說者好諸器世間既成立已
寂初有一極光淨天由壽業福隨一
盡故從彼歿已生大梵宮後諸有情
亦從彼歿有生梵輔有生梵眾有生
他化自在天宮漸漸下生乃至人趣
北洲為始次瞿陀尼次毗提訶後生
贍部次生鬼趣次生傍生後生地獄
由法尔力若處後空彼必先住若處
先空彼必後住若大地獄一有情生
尔時已度二十成劫二十住劫此為
寂初問幾劫器世間成幾劫有情漸
住有說十劫器世間成十劫有情漸
住有說五劫器世間成十五劫有情
漸住如是說者一劫器世間成十九
劫有情漸住
問齊幾世界俱壞俱成有說齊百俱
成四大洲界有說無數世界俱壞俱
成去何知然經為量故如契經說佛
告苾芻我眼清淨過於人眼見東方
等無數世界或有正壞或壞已空或

有正成或成已住如天大雨滴如車軸無間無缺此亦如是問何故一切世界不俱壞俱成答以諸有情業不
等故謂有情類於此處所共業增長世界便成共業若盡世界便壞又有
情類於彼處所淨業若增此界便壞淨業若減此界便成問若諸有情於
劫將壞餘半劫在破和合僧墮無間獄有中夫不若有中夫彼業云何感
一切壽若不中夫彼於劫壞寧不眷留如契經言若處乃至一蟻卵在災
便不壞况彼在耶有作是說彼無中夫若介彼於劫壞寧不眷留劫欲壞
時業增上力飄置餘界大地獄中辭如王都有嘉喜事先移極罪置邊獄
中後於王都方降恩赦有餘師說劫欲壞時法介有情其心調善於餘重
罪尚能不為况有破壞和合僧者復有說者劫欲壞時若造破僧無間業
者命終便墮他界獄中法介不生將壞處故如說火劫世間壞時有情上
生災起時分水劫風劫廣說亦然但水風災壞相有異謂水能浸爛能飄

擊所壞勢力遠近不同復如火劫世間成時先後時分水風亦介
如彼大劫有大三災如是中劫小三災現一刀兵二疾疫三飢饉初刀兵
劫將欲起時賭部洲人極壽十歲為非法貪染汗相續不平等受映蔽其
心邪法禁纏瞋毒增上相見便起猛利害心如今獵師見野禽獸隨手所
執皆成刀杖各逞凶狂互相殘害七日夜死亡略盡賭部洲內纔餘万
人各起慈心漸增壽量介時名為度刀兵劫次疾疫劫將欲起時賭部洲
人極壽十歲由具如前諸過失故非人吐毒疾疫流行過輒命終難可救
療都不聞有醫藥之名時經七月七日夜疾疫流行死亡略盡賭部洲
內纔餘万人各起慈心漸增壽量介時名為度疾疫劫後飢饉劫將欲起
時賭部洲人極壽十歲亦具如前諸過失故天龍忿責不降甘雨由是世
間久遭飢饉由飢饉故便有聚集白骨運籌三種言異由二因故名有聚
集一人聚集謂彼時人由極飢羸聚

集而死二種聚集謂彼時人為益後人較其所食置於小莖糲為種子故
飢饉時名有聚集言有白骨亦由二因一彼時人身形枯燥命終未久白
骨便現二彼時人飢饉所逼聚集白骨煎汁飲之有運籌言亦二因故一
由糧少傳籌食之謂一家中從長至幼隨籌至日得少糲食二謂以籌挑
故場蓋得少穀粒多用水煎分共飲之以濟餘命如是飢饉經七年七月
七日七夜飢饉所逼死亡略盡賭部洲內纔餘万人各起慈心漸增壽量
介時名為度飢饉劫此三災橫雖復難除然有聖言說彼對治謂若有能
一日一夜持不殺戒於未來生決定不逢刀兵災起若能以一詞契恒難
起躬淨心奉施僧眾於當來世決定不逢疾疫災起若有能以一博之食
起躬淨心奉施僧眾於當來世決定不逢飢饉災起問如是三災餘洲有
不吞無根本災而有相似謂瞋增威身力羸劣數加飢渴此說二洲共拘
盧洲亦無相似以無罪業而生彼故

又彼無有瞋增威故

大種蓋第五中具見納息第三之一

已具見諦世尊弟子未離欲染所成
就色界繫身語業色何大種所造如
是等章及解章義既領會已當廣
分別問何故作此論答欲令疑者得
決定故謂契經說佛告苾芻若此身
中離生喜樂滋潤適滋潤適悅適
悅於此身中無有少分離生喜樂而
不適滿此契經中說根本地勿謂唯
此根本地中有能離法非近分地斷
此疑故顯近分中亦有相似能離善
法有餘師說欲止分別論者說預流
一來亦得根本靜慮彼何故作是說
依契經故如說慧關無靜慮靜慮關
無慧是二具足者去濕脰不遠預流
一來無不有慧故彼亦有根本靜慮
為速彼執顯初二果未得靜慮問若
余彼所引頌當云何通尊者世友作
如是說彼說正思擇名靜慮若不余
者外道亦得根本靜慮豈便許彼亦
有慧耶分別論者作是說言許彼有
慧復有何過彼說不然所以者何具

是二者便於涅槃已為不遠非諸外

道去涅槃近以彼無有解脫法故有
說為止僻喻者意彼說諸近分地唯
有善法今明近分具有三種謂善染
無記若近分地唯有善者世尊弟子
未離欲貪依未至定起世俗道彼隨
轉律儀何地大種造僻喻尊者作如
是言是初靜慮大種所造豈不汝等
說預流一來未得靜慮彼作是說我
遮善靜慮非染無記彼說非理未離
欲貪尚不能起初善靜慮况能起彼
無覆無記是故為止他宗及顯正理
故作斯論

問已說已具見諦何故復言世尊弟
子卷已具見諦者欲差別隨信隨法
行故世尊弟子者欲差別諸異生故
此是誰耶答此是預流及一來果非
餘以說未離欲染故問隨信法行何
故不名已具見諦有作是說已見四
諦及已言邪見者名已具見諦隨信
隨法行非已見四諦今正見故非已
言邪見今正言故由此不名已具見
諦有餘師說若相續中已除一切見

倒惡行惡趣煩惱方得名為已具見

諦隨信隨法行今正能除不名已除
由成就故由此不名已具見諦如良
田中無有一切塵雹災橫名具足田
致諸稼穡復有說者若相續中已除
四疑生四決定今時名已具見隨信
隨法行今除四疑生四決定不名已
具有說若身中已除四闇已起四明
已除四無智已起四智名已具見隨
信隨法行則不如是不名已具有說
已伏四諦洲渚已除其中煩惱恚敵
及名已具隨信隨法行今伏今除不
名已具問何故異生不名世尊弟子
答若唯順佛語不受餘教名世尊弟
子異生或順佛語或順邪言故不名
世尊弟子有說諸有正聞非邪聞所
伏乃名世尊弟子異生不余有說若
成就四種證淨名世尊弟子異生無
四證淨故不名世尊弟子有說若唯
稱佛以為大師名世尊弟子異生或
稱外道邪魔以為師故不名世尊弟
子有說若唯歸敬三寶以為福田名
世尊弟子諸異生類或以邪神諸外

道等以為福田不名世尊弟子有說若信准佛是一切智唯佛所說法能度生死唯苾芻僧是梵行者名世尊弟子諸異生類與此相違是故不名世尊弟子有說於佛聖教其心堅牢如天帝幢名世尊弟子諸異生類於佛教中心不堅牢猶如曇絮隨風上下轉動無恒故不名為世尊弟子已具見諦世尊弟子未離欲滌所成就色界繫身語業色何大種所造者應言未至地大種所造此則遮說預流一來亦得靜慮者意說未離欲滌故無有未離欲滌而能得靜慮者又亦遮說未至地中無無記者意說色界大種造故無有未得靜慮地而能起彼大種者問何故此中但問隨世俗道身語業非無漏耶答彼造論者意欲令故隨彼意欲而作斯論但令不違法相不應責其所以有說應具足問而不問者當知此義有餘有說無漏身語業決定不離隨世俗道身語業若問世俗當知已問無漏有

說無漏律儀以世俗戒為加行為門為依為安足履若問彼加行則已問彼有說無漏戒依世俗戒得故問世俗則問無漏有說隨世俗道身語律儀必與能造同其種類今但問同類隨地差別無漏異類是以不問有說此隨世俗道色有異諍論謂有說是未至地大種所造有說是初靜慮大種所造是以問之無漏定是欲界大種所造是以不問由此等緣唯問世俗身語業不問無漏生欲界入有漏四靜慮身語業色何大種所造答色界繫此依種類摠相而說若別說者隨初靜慮世俗道色即初靜慮繫大種所造乃至隨第四靜慮世俗道色即第四靜慮繫大種所造生欲界入無漏四靜慮身語業色何大種所造答欲界繫依欲界身現在前故問何故有漏所依大種必與所造同一地繫無漏所依隨何身起即彼繫耶答有漏律儀有縛有繫故為同地大種所造無漏律儀離縛離繫然依身起故隨何地身中現前即彼

大種所造有說有漏律儀隨界墮地故自界地大種所造無漏律儀雖墮於地而不墮界然依身起故隨所依大種所造有說有漏律儀為同類大種所造故地必同無漏律儀為異類大種所造故隨身別以必依身現在前故生色界入有漏四靜慮身語業色何大種所造答色界繫此依種類摠相而說若別說者隨初靜慮世俗道色即初靜慮繫大種所造乃至隨第四靜慮世俗道色即第四靜慮繫大種所造生色界入無漏四靜慮身語業色何大種所造答色界繫此亦依摠相說若別說者若生初靜慮入無漏四靜慮彼身語業皆初靜慮大種所造若生第二靜慮入無漏三靜慮彼身語業皆第二靜慮大種所造若生第三靜慮入無漏二靜慮彼身語業皆第三靜慮大種所造若生第四靜慮入無漏第四靜慮彼身語業皆第四靜慮大種所造此中應知生下地上地定

阿毘達磨俱舍論卷第百五十五 淨律

現前生上地下定不現前問何故不耶答下地定劣上地定勝於勝生欣尚故起於劣生厭背故不起有說下起於上上不趣下如呂朝王王不朝臣有說生下地者於上地法更有所作故起現前生上地者於下地法更無所作是故不起如阿羅漢不起三界斷對治道以無用故有說加行善法由功用起生上地者下地法無用非於無用法更起功力今現在前非如無記

問大種隨地有五類別幾無間滅幾無間現前答生欲界者若欲界心無間有漏初靜慮現在前彼一類大種滅謂欲界二類大種無間現前謂欲界初靜慮若有漏初靜慮無間有漏初靜慮現在前彼二類大種滅二類大種無間現前謂欲界初靜慮若有漏初靜慮無間無漏初靜慮現在前彼二類大種滅謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界若無漏初靜慮無間無漏初靜慮現在前彼一類大種滅一類大種無間現前謂欲界

阿毘達磨俱舍論卷第百五十五 淨律

若無漏初靜慮無間有漏初靜慮現在前彼一類大種滅謂欲界二類大種無間現前謂欲界初靜慮若有漏初靜慮無間欲界心現在前彼一類大種滅謂欲界初靜慮一類大種無間現前謂欲界若欲界善心無間無漏初靜慮現在前若無漏初靜慮無間欲界善心現在前俱一類大種滅一類大種無間現前謂欲界如入出初靜慮乃至入出第四靜慮隨其所應皆應廣說如生欲界乃至生第四靜慮隨其所應廣說

問若生欲界色界大種現在前時何處現前有說眉間有說鼻端有說心邊有說臍邊有說足指有作是說隨先加行安心處所是處現前有餘師說欲界大種廣色界大種細細入處隙如油入沙然根本靜慮現在前時色界大種遍身內起若近分定現在前時色界大種唯心邊起有說近分定現在前時色界大種亦遍身起然長養身不如根本如有二人俱詣池浴一在池側掬水浴身一入池中沒

阿毘達磨俱舍論卷第百五十五 淨律

身而洗二人用水雖俱遍身然長養身入池者勝問欲界身中先有間隙色界大種來入中耶答不介未來欲界身自有二種一唯欲界大種二色界大種雜若時遇入色界定緣彼唯欲界者便滅色界雜者便生故不可言先有間隙彼來住中

世尊弟子生無色界所成就無漏身語業色何大種所造答或欲界繫或色界繫問此中何故復作斯論答欲令疑者得決定故謂無色界無有諸色或有生疑世尊弟子生無色界所成就無漏色非大種所造為除此疑故說或欲界繫或色界繫大種所造問彼所成就色定欲色界大種所造何故言或答應決定說而言或者欲顯界無雜亂無漏對治有雜亂由界無雜亂故欲界大種所造異色界大種所造異無有一色二界大種所造是故說或此即摠說然無漏色隨起依地能造大種有五類別謂欲界四靜慮繫大種所造世尊弟子生無色界若阿羅漢唯成就未來五地大種

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿五 淨土

所造無漏色非現在不起故非過去已捨故若不還者亦成就未來五地大種所造無漏色非現在不起故過去不定伴五地身起有多少或全無故由此應說或有學者生無色界成就未來五地依戒過去全無謂先依欲界四靜慮身於第三果及第四向諸無漏道未起未滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去一謂先欲界四靜慮時隨依一身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去二謂先欲界四靜慮時隨依二身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去三謂先欲界四靜慮時隨依三身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就未來五過去四謂先欲界四靜慮時隨依四身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿五 淨土

或有學者生無色界成就未來五過去五謂具依欲界四靜慮身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界有作是說無有學者生無色界不成就過去色以彼先在欲色界時於第三果或第四向必已起滅方命終故是故本論說言若諸學者生無色界成就過去未來所造色若於彼得阿羅漢果成就未來所造色非過去所造色若謂不企本論應說學者生無色界有不成就過去所造色尊者僧伽伐蘇說曰或有學者生無色界不成就過去未來五地身中無漏業色謂先依欲界四靜慮身於第三果及第四向諸無漏道未起未滅從彼命終生無色界或有學者生無色界成就過去未來各一謂先欲界四靜慮時隨依一身於第三果或第四向諸無漏道已起已滅從彼命終生無色界如是成二成三成四成五准前廣說如理應思若生彼界得阿羅漢果別得未來五地依戒此說非理無得果時唯得無為

阿毗達磨大毗婆沙論卷第廿五 淨土

非有為故又與本論所說相違如說聖者生無色界成就未來所造色非過去大種若如彼意本論應說聖者生無色界有不成就未來所造色故前所說於理為善
無色界現生欲界家初所得諸根大種何大種為因乃至廣說問何故復作斯論答欲令疑者得決定故謂無色界都無諸色或有生如是疑欲色界現生無色界彼色或經八万六万四万二万劫斷從彼命終生欲色界家初所得諸根大種無因而生為除彼疑顯彼諸色非無因生故作斯論無色界現生欲界家初所得諸根大種何大種為因答欲界繫此依種類摠相而說若別說者應作是說無色界沒來生欲界家初所得諸根大種若生地獄還以地獄大種為因乃至若生天趣還以天趣大種為因若眼根及彼大種還以眼根所依大種為因餘根及境類此應知眼中左眼及彼大種還以左眼所依大種為因左中異熱還以異熱為因長養還以長

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十四
 養為因如左右亦亦餘根及境廣說
 亦亦然續生心俱起大種展轉為俱
 有因於眼等為生等因無始生死久
 滅大種與今大種為同類因問何故
 此中不問眼等與初所得根大為因
 有說此是要略之言故不問耳有餘
 師說大種通與根大為因是以問之
 眼等不與大種為因是以不問有說
 大種久滅及全並有因義眼等但有
 久滅為因是故不說
 無色界殞生色界初所得諸根大
 種何大種為因答色界繫此亦依種
 類揔說若別說者應作是說無色界
 殞來生色界初所得諸根大種若
 生初靜慮還以初靜慮大種為因乃
 至若生第四靜慮還以第四靜慮大
 種為因若眼根及彼大種還以眼根
 所依大種為因眼中左右異熟長養
 廣說如前餘根及境廣說亦亦然續
 生心俱起大種展轉為俱有因如是
 等廣說如前
 色界殞生欲界初所得諸根大種
 何大種為因答欲界繫此亦揔說若

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十四
 差別說如前應知餘義亦如前廣說

說切有部發。婆沙論卷第一百三十四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十四
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二一〇頁中四行「緣納息」，**國**作「緣細息」；**德**、**國**作「緣納想」。
- 一 二一〇頁中六行第五字「成」，諸本（不含**國**，下同）作「成立」。
- 一 二一〇頁中一九行第三字「第」，**國**、**國**、**國**、**國**作「等」。
- 一 二一〇頁下一行第一二字「地」，**國**作「池」。
- 一 二一〇頁下四行第七字「諸」，**國**、**國**、**國**作「謂」。
- 一 二一〇頁下八行第二字「化」，**國**作「他」。
- 一 二一一頁上九行末字「感」，**國**、**國**、**國**、**國**作「滅」。
- 一 二一一頁上末行「能飄」，諸本作「風能飄」。
- 一 二一一頁中六行末字「其」，**國**作「見」。

- 一 二一頁下七行第二字「糧」，**清**作「種」。
- 一 二一頁下二二行第六字「加」，**實**、**續**作「如」。
- 一 二二頁上四行第一〇字「大」，**實**、**續**無。
- 一 二二頁下二二行首字「及」，諸本作「乃」。
- 一 二二頁下二二行「邪魔」，**南**作「邪見」。
- 一 二二頁中三行首字「彼」，**南**、**徑**、**清**作「律」。
- 一 二二頁中一七行第一一字「語」，**南**作「說」。
- 一 二二三頁中一九行首字「前」，**實**、**續**作「道」。
- 一 二二四頁上一行第六字「下」，諸本作「下地」。
- 一 二二四頁上四行首字「起」，諸本作「趣」。
- 一 二二四頁中四行「一類」，諸本作「二類」。

- 一 二二四頁中一二行「廣說」，諸本作「亦應廣說」。
- 一 二二四頁下七行第六字「彼」，諸本作「後」。
- 一 二二五頁上二二行「第三」，**南**作「第二」。
- 一 二二五頁中三行末字「從」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「得從」。
- 一 二二五頁下二〇行「眼根」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**作「左眼根」。
- 一 二二五頁下二二行第二字「大」，**實**、**續**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二二五頁下末行第四字「還」，**南**作「遠」。
- 一 二二六頁上九行第六字「全」，諸本作「今」。

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百三十五

沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五身見納息第五二

生欲界作色界化乃至廣說問何故作此論答欲止他義顯已義故如譬喻者作如是說諸所化物皆非實有若實有者云何名化大德亦言化非實有是脩所現如屍起作鬼呪所為為止如是所說意趣顯諸化事皆實有由此等緣故作斯論

生欲界作色界化發色界語彼身語色何大種所造答色界繫生色界作欲界化發欲界語彼身語色何大種所造答欲界繫以有漏所造色皆同分界地大種所造故然所化身差別有八謂生欲界作欲界化有二種一似自身二似他身作色界化亦有此二及生色界作色界化有二種一似自身二似他身作欲界化亦有此二是謂八此中但依二種作論謂生欲界作色界化及生色界作欲界化似

他身者問何故此中但依二身作論答彼作論者意欲令故隨彼意欲而造論但今不違法相不應責其所以有說唯此二身微細難見難了是故偏說有說唯此二身實難現前藉身加行方能起故有說此於世間難可信受謂誰能作他界他身有說此二眾為希有謂能化作異界異身是故偏說諸變化心摠有二種一欲界繫二色界繫或為五謂欲界四靜慮繫或為十二則十二種能化者心謂得初靜慮果者乃至得第四靜慮果者各有三種何等為三一異生二有學三無學復有說三一外法異生二內法異生三聖者復有說三謂三位得一離染時得謂離下染得靜慮時二得果時得謂得無學果時三練根時得謂轉根作見至不動時或分十四謂欲界繫有四則四靜慮果初靜慮亦有四如欲界說第二靜慮繫有三則上三靜慮果第三靜慮繫有一則第二靜慮果第四靜慮繫有一則第四靜慮果以下地心羸劣故不能於

上地化或分十五謂五地繫諸變化
心各有上中下品有說得五地變化
心者各有三類謂異生等如前說或
復分為四十二種謂前十四各有上
中下品有說得十四種變化心者各
有三類謂異生等如前說

諸作欲界化彼身還似欲界有情諸
作色界化彼身還似色界有情問所
作化身幾處所攝若生欲界作欲
界化自身他身皆四處攝謂色香味
觸作色界化自身他身皆二處攝謂
攝色觸若生色界作色界化自身他
身皆二處攝作欲界化自身他身皆
四處攝如前說有說若作他身則四
處攝若作自身唯二處攝勿彼成就
香味處故如是說者雖化香味無成
就失如人衣服嚴具花香雖復在身
而不成就

問若生欲界作欲界化初靜慮果作
色界化初靜慮果如是二種誰劣誰
勝若此二運轉等無差別於色界者
界勝故勝問若生欲界作欲界化第
二靜慮果作色界化初靜慮果如是

二種誰劣誰勝若欲界者運轉勝以
彼從欲界乃至第二靜慮能往還故
色界者界勝以色界法勝欲界故問
若生欲界作欲界化初靜慮果作色
界化第二靜慮果如是二種誰劣誰
勝若色界者二事勝一界勝二運轉
勝如說生欲界作欲色界化初第三
靜慮果相對辯勝若如是生欲界作
欲色界化初第三靜慮果初第四靜
慮果第二第三靜慮果第二第四靜
慮果第三第四靜慮果相對辯勝若
准前問若如理應思如生欲界如是
生初靜慮生第二靜慮生第三靜慮
隨其所應當思廣說

問如生初靜慮者有能發起身語表
心故令所化身作往來等種種作用
上諸靜慮無如是心化主生彼所化
方何有往來等用若如生初靜慮以
發起表心令化身轉作往來等用如
是生上諸靜慮亦以初靜慮發起表
心令所化身起往來等用如眼識等
有餘師說諸所化身無往來等種種
作用但默然住由化主力令彼似有

往來等事如帝網戲非有現有問化
事起時為必有依託方得現耶為復
不亦有說化事必有依託謂必依於
木石塊等化主方能作所化事有餘
師說若初起通者所起化事要有所
假若通慧滿者無所依假能起化事
問為一心一化為一心多化若一心
一化經頌所說當云何通如說
一化主語時諸所化皆語一化主若默
諸化皆默然

若一心多化施設論說復云何通如
說神境智證通云何加行以何方使
起神境智證通若彼初業者習世俗
定令極自在極自在已起令現前由
現前故於神境通便能引發從彼乃
能隨起一化起一化事尚余許心况
復多耶有作是說一心一化問所引
經頌當云何通若先以多心祈多化
語後以一心令語俱發前多心是轉
後一心隨轉有餘師說一心多化問
彼施設論當云何通若初起通者
一心一化若通慧滿者一心多化問
於一心中所起化事為必同類亦異

類耶有說必同類化謂作象時不作馬等有說亦異類化謂初起通者一心但能作一類物若通慧滿者一心能作象等四軍

問已知修所成化事為亦有生得化耶有說無以生得勢用劣故但能轉變今似異本有說亦有然唯能作自身非餘問若云何通經所說如契經說有三魔女各化作多百女身所謂童女產未產女中女老女其數各百又自化身種種嚴飾為感媚故詣菩薩所謂菩薩曰可起沙門我等今來願相適事菩薩不受尋令彼身作衰老形著慙而退答即依魔女異熟身上化作前說多百女身如拘執毛不離拘執如是說者生所得心自身他身俱能化作云何知然曾聞尊者鄒波迦多端身靜慮魔為燒拈便以花鬘冠尊者頂尊者出定驚怪念言此誰所作尋則知此是魔所為為調彼故則以神力化作三屍繫魔王頸所謂死地死狗死人於是魔王極懷慙耻種種方便欲去不能所繫三

屍纏遠其頸轉恣轉與魔既無聊管增惶恐為脫屍故便陷入地更出騰空又沒大海水中復入蘊迷盧腹盡力擺突終不能去魔既困弊自度力窮漸歷六天求欲免脫既不能得往梵宮邊請大梵言唯願哀愍解我頸上仙人所辱梵王告曰吾不能去可還歸依本繫汝者魔聞此已下賸部洲五體歸誠禮尊者足白言大德唯願慈悲救我前愆去尊所報今時尊者鄒波迦多徐告魔言吾知時矣魔重稽首謝過求哀請示何時為除所辱尊者告曰汝能從今乃至如來聖教未滅更不惱亂諸苾芻不魔曰唯然當如教勅請更誨示唯尊所為尊者復言向為佛法然有私願今欲請為魔曰唯命尊者告曰佛涅槃後經千百歲我身乃生如來法身吾今已見所未見者謂佛生身仁今頗能為我現不魔曰此事甚易我能為之願尊見時勿便致敬令我獲罪尊者曰余則時為魔辭去三屍魔王歡喜謝尊者已便入林中即自化身作如來

像三十二相八十種好威光赫奕過千日輪復更化作諸苾芻象右舍利子左大目連尊者阿難持鉢隨後與阿若多憍陳那等千二百五十人俱如半月形從林而出時尊者鄒波迦多見已歡喜得未曾有以淳淨意如斷根樹莫能自持不覺投身禮魔雙足魔王悚懼尋滅化身由此故知生所得慧亦能化作自身他身問則彼尊者鄒波迦多於他事中所得自在過俱脛倍勝彼魔王尊者何緣不自化作而苦求請魔王作耶答於修所成尊者自在於生得化不及魔王欲試魔王生得力是故請彼化作佛身有說修所得化尊者自得不生希有生所得化尊者不得生希有心欲寄魔王觀生得化是故求彼令作佛身有說尊者深心敬佛若自化作恐敬心不勝是以令魔作之有說尊者少欲若自化作恐天人等謂已是佛極加敬養般涅槃後諸天世人供養悲哀同佛滅度是以但請魔作問修得生得二種變化云何差別

答所化無別但修得者淨速圓妙非生所得有說生得心化唯依自界身修得心化通依自他界身

問有留化事不若者佛何故般涅槃時不留化身今於滅後住持說法饒益有情若無者何故尊者大迦葉波已般涅槃留身久住曾聞尊者大迦葉波入王舍城軍後乞食食已未久登難足山山有三峯如仰難足尊者入中結跏趺坐作誠言曰願我此身并納鉢杖久住不壞乃至經於五十七俱胝六千六百歲慈氏如來應正等覺出現世時施作佛事發此願已尋般涅槃時彼三峯便合成一掩蔽尊者儼然而住及慈氏佛出現世時將無量人天至此山上告諸眾曰汝等欲見釋迦牟尼佛社多功德弟子眾中第一大弟子迦葉波不舉眾咸曰我等欲見慈氏如來則以右手撫難足山頂應時峯坼還為三分時迦葉波將納鉢杖從中而出上昇虛空無量天人觀斯神變歎未曾有其心調柔慈氏世尊如應說法皆得見

諦若無留化如此之事云何有耶有說有留化事問若尔世尊何故不留化身至涅槃後住持說法答所應作者已究竟故謂佛所應度皆已度訖所未度者聖弟子度之有說無留化事問若尔迦葉波事云何得有答諸信敬天神所住持故有說迦葉波尔時未般涅槃慈氏佛時方取滅度此不應理寧可說無不說彼默然多時虛住如是說者有留化事是故大迦葉波已入涅槃問經說一時作雙示導謂身下出火身上出水身下出水身上出火此為一心為二心作若一心作云何一心有相連二果若二心作云何一時有二心俱起有說一心所作問云何一心有相連二果答先以二心別析水火後住一心令其俱發前二心是轉後一心隨轉有說二心所作問云何一時有二心俱起答由勝定力水火二心速疾迴轉似俱時發如物攢子左手放光右手隨言分僧卧具若時發表無容放光若時放光無容發表由勝定力光表二心

速疾迴轉似俱時發水火二心應知亦尔
施設論說佛於一時化作佛身真金色相好莊嚴世尊語時化身亦語化身語時世尊亦語弟子一時作化弟子剃除鬚髮著僧伽服弟子語時所化便默所化語時弟子便默所以者何佛於心定俱得自在入出速疾不捨所緣發自語已便發化語發化語已復發自語以極速故似俱時發弟子心定非極自在入出遲緩數捨所緣發自語已發於化語化語起時自語已滅發化語已復發自語自語起時化語已滅非極速故覺知前後問諸大聲聞亦能如是世尊於此有何不共答佛以一心能發二語謂自及化自語已化則語化語已自則語極迅速故非俱謂俱聲聞一心亦發二語謂自及化自語滅已化乃語化語滅已自乃語非極迅速故非俱覺非俱又佛世尊於諸智境皆得自在非諸聲聞故佛此中亦有不共
彼復翻說佛於一時化作佛身真

金色相好莊嚴世尊語時所化便默
 所化語時世尊便默弟子一時作化
 弟子剝除積髮著僧伽服弟子語時
 所化亦語所化語時弟子亦語問諸
 大聲聞亦能如是世尊於此有何不
 共答佛於心定俱得自在入出速疾
 不捨所緣能以一心發於二語謂自
 及化於中欲令語者便語不令語者
 便默聲聞心定非極自在入出遲緩
 數捨所緣雖能一心發於二語語自
 及化然於其中欲令一語第二亦語
 欲令一默第二亦默不能令其一默
 一語又佛世尊於諸智境皆得自在
 非語聲聞故佛此中亦有不共
 契經中說佛告阿難我之神力能以
 意所成身倏介至於梵世阿難白佛
 何其劣哉此事聲聞亦能世尊何足
 自歎謂所化作名意所成身聲聞亦
 能以此至於梵世佛若介者有何不
 共世尊頗能離神通力以廣大種父
 母生身於倏忽間至梵世不世尊告
 曰此我亦能阿難復言此事實難願
 說辭喻令我信解佛言諦聽如世間

鐵或餅或團置炎爐中漸輕漸軟漸
 調漸淨隨意所為如是如來身隨心
 轉繫心於身作輕軟等想身隨心力
 成輕軟等事由能繫心相續勢力令
 所繫身運轉隨意此中有說佛盡智
 時得欲界無覆無記未曾得心心所
 法由此勢力不入靜慮不起神通纒
 發心時則能舉身至色究竟何況梵
 世有作是說世尊介時起緣風心令
 身轉舉有餘師說起緣空心能令佛
 身所往無導有言佛意則說此身名
 意所成由隨心力成輕軟等運轉事
 故離定通力能運此身至梵世故與
 聲聞別有言佛說意所成身則所化
 身不假定通能至梵世與聲聞別有
 言佛說由意勢通令所化身速至梵
 世此極疾力二乘等無故佛依此自
 顯殊勝
 問頗有變化心一剎那頃斷而不得
 得而不斷俱不俱耶答有謂離欲深
 寂後無間道時於變化心有此四句
 斷而不得者謂欲界繫上三靜慮果
 得而不斷者謂初靜慮繫初靜慮果

亦斷亦得者謂欲界繫初靜慮果不
 斷不得者謂初靜慮繫上三靜慮果
 第二靜慮繫上三靜慮果第三靜慮
 繫上二靜慮果第四靜慮繫第四靜
 慮果如離欲界深寂後無間道作四
 句如是離初靜慮深寂後無間道乃
 至離第三靜慮深寂後無間道隨其
 所應各有四句
 化當言有大種無大種耶答當言有
 大種無有現色離大種故化當言有
 所造色無所造色耶答當言有所造
 色化有二種一修得二生得修得化
 若欲界繫四處攝若色界繫二處攝
 生得化若欲界繫九處攝若色界繫
 七處攝由如是法成化身故化當言
 有心無心耶答當言無心然化有二
 種一修得此無心二生得此有心此
 中說修得化非心依故又有二種一
 作他身此無心二作自身此有心此
 中說他身化非心依故若變化他有
 情身者如自身說化當言誰心所轉
 耶答當言化主由化主心今有表故
 然修得化由化主心轉若生得化由

自心轉此中說修得化又作他身由
化主心轉若作自身由自心轉此中
說他身化

問諸化皆滅耶答修得化滅生得化
有滅不滅謂天龍藥又等自身化時
有異色等起此於後時異色等滅而
自身在又作他身者滅作自身有滅
不滅若變化他有情身者如自身說
問諸化所食誰腹中消答此若化主
所須所宜食者即化主腹中消若非
化主所須所宜食者如草木等聚置
一處若化他有情令欲食者隨化主
意有消不消

問化身由何出煙焰等答由化主力
謂諸化主欲於是處起煙起焰起煙
焰峯起煙焰舍則於是處煙焰等起
問由何化身有燒者有不燒者復以
何故有燒身不燒身燒身不燒身俱
不俱耶答由化主力謂諸化者隨意
所欲或燒不燒
如契經說尊者遠臘婆末羅子以神
通力上昇虛空火界焚身無餘灰燼
問彼尊者火炎身時為濕解前為濕

脰後答諸說有留化者彼說濕脰後
火起焚身謂彼獲得心定自在將取
滅度神力昇空於虛空中化作牀座
及種種薪便以願力入火界定纒發
火已則般涅脰由此焚身今無灰燼
諸說無留化者彼說命未盡火起焚
身謂彼獲得心定自在將欲滅度神
力昇空入火等持令身漸死隨無根
處火起焚之乃至最後唯有心命依
處如極細毛端許乃入涅脰火亦隨
滅餘毛端量所不燒者由細難知謂
無灰燼

中有當言有大種無大種耶乃至廣
說問何故次化明中有答是作論者
意欲令故乃至廣說有說化與中有
俱是微細難可了知有餘師說此二
俱是意所成身有說此二多諸誹謗
謂辭論者說化非實分別論者撥無
中有前明化是實有今明中有非無
以是故次化明中有
中有當言有大種無大種耶答當言
有大種無有現色離大種故中有當
言有所造色無所造色耶答當言有

所造色欲界九處攝色界七處攝由
如是法成彼身故中有當言有心無
心耶答當言有心中有當言誰心所
轉耶答當言自心由自心力起表業
故中有義如結蘊廣說

世名何法答此增語所顯行問何故
作此論答為止他宗顯自宗故謂辭
論者分別論師執世與行其體各別
行體無常世體是常諸無常行行常
世時如諸器中果等轉易又如人等
塵入諸舍為遮彼執顯三世體則是
諸行行無常故世亦無常由是等緣
故作斯論三世義亦如結蘊廣說
切名何法答此增語所顯半月月時年
問何故作此論答為釋經故如契經
說有一苾芻來詣佛所頂禮雙足却
住一面白世尊言佛恒說劫初此為何
量佛言苾芻劫量長遠非百千等歲
數可知苾芻復言有辭論不世尊言
有今為汝說如近城邑有全段石山
縱廣高量各踰繕鄰迤尸細縷百年
一拂山已磨滅此劫未終苾芻當知
汝等長夜經此劫數無量百千在於

地獄傍生鬼趣及人中受諸劇苦
生死輪轉未有盡期何得安然不求
解脫彼經則是此論所依經雖說初未
分別劫體是何今欲分別故作斯論
問何故但說半月月時年為劫不說
剎那臘縛年呼粟多晝夜以為劫耶
答應說而不說者當知此義有餘有
說此中舉廢攝細謂剎那等細半月
月等廢若說廢當知已說細由積細
時為廢時故有說此中舉近攝遠謂
劫近為半月等所成半月等復為剎
那等成故說近時亦已說遠
劫體是何有說是色處去何知然如
施設論說初時人身光恒照以貪
味故光滅闇生於是東方有日輪起
光明輝朗同於日照見已喜曰天光
來來以天光來故名為晝須臾未幾
日輪西沒闇起如先見已歎言天光
沒沒以天光沒故名為夜由此證知
劫體是色劫體皆積晝夜成故如是
說者晝夜等位無不皆是五蘊生滅
以此成劫劫體亦然然劫既通三界
時分改用五蘊四蘊為性

已說自性所以今當說何故名劫劫
是何義答分別時分故名為劫謂分
別剎那臘縛年呼粟多時分以成晝
夜分別晝夜時分以成半月月時年
分別半月等時分以成於劫以劫是
分別時分中極故得摠名譽論者言
分別位故說名為劫所以者何劫是
分別有為行中究竟位故
劫有三種一中間劫二成壞劫三大
劫中間劫復有三種一減劫二增劫
三增減劫減者從人壽無量歲減至
十歲增者從人壽十歲增至八萬歲
增減者從人壽十歲增至八萬歲復
從八萬歲減至十歲此中一減一增
十八增減有二十中間劫經二十中
劫世間成二十中劫成已住此合名
成劫經二十中劫世間壞二十中劫
壞已空此合名壞劫摠八十八中劫合
名大劫成已住二十中劫初一唯
減後一唯增中間十八亦增亦減間
此三誰寂久有說減劫寂久增劫為
中增減寂促謂身有光時所經時久
非身光滅乃至于今食地味時所經

時久非地味滅乃至于今食地餅時
所經時久非地餅盡乃至于今食林
籩時所經時久非從彼盡乃至于今
食自然稻時所經時久非從彼盡乃
至于今故此減劫時寂為久如是說
者初減後增中間十八此二十劫其
量皆等唯於減時佛出于世於增增
時輪王出世於增減時獨覺出世
問施設論說人中四洲由日月輪以
辨晝夜欲天晝夜去何得知答因相
故知謂彼天上若時鉢特摩花合強
鉢羅花開眾鳥希鳴涼風從起少欣
遊戲多樂睡眠當知今時說名為夜
若時殭鉢羅花合鉢特摩花開眾鳥
和鳴微風徐起多欣遊戲少欲睡眠
當知今時說名為晝

說初有部發智大毘婆沙論卷第五百五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十五
校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 二一八頁中一八行「二似」，**頤**、**園**作「一似」。

一 二一八頁下一九行末字「慮」，諸本（不含**園**，下同）作「慮繫」。

一 二一九頁上一二行首字「攝」，**園**無。

一 二一九頁中七行「第三」，諸本作「第二」。

一 二一九頁下九行第一三字「主」，**園**作「王」。

一 二一九頁下一一行「多化」，**園**作「安化」。

一 二一九頁下一五行第三字「故」，**園**作「上」。

一 二二〇頁上六行第七字「得」，**園**、**園**、**園**、**園**作「得心」。

一 二二〇頁中一八行首字「于」，**園**作「千」。又末字「已」，**園**作「所」。

一 二二〇頁下三行末字「與」，諸本作「又與」。

一 二二〇頁下一〇行第一一字「他」，**園**作「化」。

一 二二一頁中七行第六字「住」，**園**作「任」。

一 二二一頁下二〇行首字「語」，**園**、**園**、**園**、**園**作「說」。

一 二二二頁上一〇行第一三字「語」，諸本作「謂」。

一 二二二頁上一四行第二字「語」，諸本作「諸」。

一 二二二頁中一行第八字「鑑」，**園**、**園**作「鑑」。

一 二二二頁中一〇行第二字「轉」，**園**、**園**、**園**、**園**、**園**作「輕」。

一 二二二頁下五行「欲界」，**園**、**園**、**園**、**園**作「欲果」。

一 二二三頁上七行第一二字「身」，諸本作「身者」。

一 二二三頁上一二行「欲食者」，諸本作「飲食者」。

一 二二三頁上末行第六字「炎」，諸本作「焚」。

一 二二三頁下二〇行第一二字「段」，**園**作「假」。

一 二二四頁上一九行第三字「以」，**園**、**園**、**園**、**園**、**園**作「故」。

一 二二四頁下六行「二十」，**園**、**園**作「一十」。

一 二二四頁下七行「唯於」，**園**、**園**、**園**、**園**、**園**作「於惟」。

一 二二四頁下一一行第四字「彼」，**園**、**園**、**園**、**園**、**園**作「從」。

一 二二四頁下一二行第一一字「從」，諸本作「疾」。

施放縣廣勝寺

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三百三十六

沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五身見納息第三之三

心起住減分名何法答此增語所顯
 刹那臘縛半呼粟多問此應半月等
 前說所以者何由刹那等積成晝夜
 晝夜積成半月月等半月月等積成
 劫故何故前說廣後說細耶答彼作
 論者意欲示故乃至廣說有作是說
 阿毘達磨應以相求不以先後但不
 違法相隨說無失有餘師說此作論
 中先說廣後說細今諸學者漸次入
 故此中起分謂生住分謂老減分謂
 無常有為法有三分齊謂時色名時
 之極少謂一刹那色之極少謂一極
 微名之極少謂依一字積此以為漸
 多分齊名分齊如雜蘊說
 問彼刹那量云何可知有作是言施
 設論說如中年女鬚續髮時抖撒細
 毛不長不短齊此說為恒刹那量彼
 不欲說毳縷短長但說毳毛從指間

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三百三十六

出隨所出量是恒刹那問前問刹那
 何緣乃引施設論說恒刹那量答此
 中舉廣以顯於細以細難知不可顯
 故謂百二十刹那成一恒刹那六十
 恒刹那成一臘縛此有七千二百刹
 那三十臘縛成一牟呼粟多此有二
 百一十六千刹那三十牟呼粟多成
 一晝夜此有少二十不滿六十五百
 千刹那此五蘊身一晝一夜經於介
 所生滅無常有說此廣非刹那量如
 我義者如壯士彈指頃經六十四刹
 那有說不然如我義者如二壯夫擊
 斷衆多迦尸細縷隨介所縷斷經介
 所刹那有說不然如我義者如二壯
 夫執挽衆多迦尸細縷有一壯士以
 至那團百練剛刀撻疾而斷隨介所
 縷斷經介所刹那有說猶廣非刹那
 量實刹那量世尊不說云何知然如
 契經說有一苾芻來詣佛所頂禮雙
 足却住一面白世尊言壽行云何速
 疾生滅佛言我能宣說汝不能知苾
 芻言頗有辭喻能顯示不佛言有今
 為汝說譬如四善射夫各執弓箭相

背橫立欲射四方有一捷夫來語之曰汝等今可一時放箭我能遍接俱令不墮於意云何此捷疾不必言白佛其疾世尊佛言彼人捷疾不及地行藥叉地行捷疾不及空行藥叉空行捷疾不及四大王衆天彼天捷疾不及日月輪二輪捷疾不及聖行天子此是道引日月輪車者此等諸天展轉捷疾壽行生滅捷疾於彼剎那實剎那量問何故世尊不為他說實剎那量答無有情堪能知故問置舍利子亦不知耶答彼雖能知而於彼無用是故不說佛不空說法故一歲有十二月晝夜增減略為二時由減及增各六月故然晝與夜增減相遠雖各二時而無四位晝夜增減各一臘縛月則各一年呼粟多三十三年呼粟多成一晝夜於中晝夜多少四類不同增位極長不過十八減位極短唯有十二晝夜停位各有十五謂羯栗底迦月白半第八日晝夜各十五年呼粟多從此以後晝減夜增

各一臘縛至末伽羅月白半第八日夜有十六年呼粟多晝十四至報沙月白半第八日夜有十七晝十三至磨伽月白半第八日夜有十八晝十二從此以後夜減晝增各一臘縛至頗勒窣那月白半第八日夜有十七晝十三至制怛羅月白半第八日夜有十六晝十四至吠舍月白半第八日晝夜各十五從此以後夜減晝增各一臘縛至搭瑟掃月白半第八日夜有十四晝十六至阿沙茶月白半第八日夜有十三晝十七至室羅筏罕月白半第八日夜有十二晝十八從此以後晝減夜增各一臘縛至婆達羅鉢隨月白半第八日夜有十三晝十七至阿濕縛摩闍月白半第八日夜有十四晝十六如是復至羯栗底迦月白半第八日晝夜停等是名略說時之分齊問彼極微量復云何知答應知極微是取細色不可斷截破壞貫穿不可取捨乘履搏掣非長非短非方非圓非政不政非高非下無有細分不可

分析不可觀見不可聽聞不可躡嘗不可摩觸故說極微是取細色此七極微成一微塵是眼眼識所取色中取微細者此唯三種眼見一天眼二轉輪王眼三住後有菩薩眼七微塵成一銅塵有說此七成一水塵七銅塵成一水塵有說此七成一銅塵七水塵成一兔毫塵有說七銅塵成一兔毫塵七兔毫塵成一羊毛塵七羊毛塵成一牛毛塵七牛毛塵成一向遊塵七向遊塵成一蠅七蠅成一虱七虱成一穢麥七穢麥成一節二十四指節成一肘四肘為一弓去村五百弓名阿練若處從此已去名邊遠處則五百弓成摩揭陀國一俱盧舍成北半俱盧舍所以者何摩揭陀國其地平正去村雖近而不聞聲其方高下遠猶聲及是故北方俱盧舍大八俱盧舍成一踰繕那踰繕那洲人身長三肘半或有過者毗提訶人身長八肘瞿陀尼人身長十六肘俱盧洲人身長三十二肘四大王衆天身長俱盧舍四分之一三十三天身長

半俱盧舍天帝釋身長俱盧舍夜摩
 天身長俱盧舍四分之三觀史多天
 身長俱盧舍樂變化天身長俱盧舍
 及俱盧舍四分之一他化自在天身
 長俱盧舍半梵眾天身長半踰繕那
 梵輔天身長一踰繕那大梵天身長
 一踰繕那半少光天身長二踰繕那
 無量光天身長四踰繕那極光淨天
 身長八踰繕那少淨天身長十六踰
 繕那無量淨天身長三十二踰繕那
 遍淨天身長六十四踰繕那無雲天
 身長百二十五踰繕那福生天身長
 二百五十踰繕那廣果天身長五百
 踰繕那無想天身亦亦無煩天身長
 十踰繕那無熱天身長二十踰繕那
 善現天身長四千踰繕那善見天身
 長八千踰繕那阿迦膩瑟拂天身長
 十六千踰繕那如是名為色之分齊
 頗有法四緣生耶乃至廣說問何故
 作此論答為止說緣無實者意願諸
 緣性皆是實有故作斯論從緣生法
 有三種一色二心三所法三心不相
 應行色復有三謂善染行無覆無記

心心所法心不相應行亦亦此中善
 色及異熟所不攝無覆無記色生時
 一緣一少分於此有作用一緣者增
 上一少分者因緣則同類因則此減
 時一緣一少分於此有作用一緣者
 增上一少分者因緣則俱有因染汙
 色生時一緣一少分於此有作用一
 緣者增上一少分者因緣則同類因
 遍行因則此減時一緣一少分於此
 有作用一緣者增上一少分者因緣
 則俱有因異熟色生時一緣一少分
 於此有作用一緣者增上一少分者
 因緣則同類因異熟因則此減時一
 緣一少分於此有作用一緣者增上
 一少分者因緣則俱有因善心心所
 法及異熟所不攝無覆無記心心所
 法生時二緣一少分於此有作用二
 緣者增上等無間一少分者因緣則
 同類因則此減時二緣一少分於此
 有作用二緣者增上所緣一少分者
 因緣則俱有因相應因染汙心心所
 法生時二緣一少分於此有作用二
 緣者增上等無間一少分者因緣則

同類因遍行因則此減時二緣一少
 分於此有作用二緣者增上所緣一
 少分者因緣則俱有因相應因異熟
 心心所法生時二緣一少分於此有
 作用二緣者增上等無間一少分者
 因緣則同類因異熟因則此減時二
 緣一少分於此有作用二緣者增上
 所緣一少分者因緣則俱有因相應
 因善心不相應行中無想等至滅盡
 等至生時二緣一少分於此有作用
 二緣者增上等無間一少分者因緣
 則同類因則此減時一緣一少分於
 此有作用一緣者增上一少分者因
 緣則俱有因餘善及異熟所不攝無
 覆無記心不相應行生時一緣一少
 分於此有作用一緣者增上一少分
 者因緣則同類因則此減時一緣一
 少分於此有作用一緣者增上一少
 分者因緣則俱有因染汙心不相應
 行生時一緣一少分於此有作用一
 緣者增上一少分者因緣則同類因
 遍行因則此減時一緣一少分於此
 有作用一緣者增上一少分者因緣

則俱有因異熟心不相應行生時一
綠一少分於此有作用一綠者增上
一少分者因緣則同類因異熟因則
此減時一綠一少分於此有作用一
綠者增上一少分者因緣則俱有因
是謂此慶略毗婆沙

頗有法四緣生耶答有謂一切心心
所法問此法生時但由二緣半於此
有作用六何乃說四緣生耶答生位
減位合說四緣起未已滅摠名生故
問生時減時各三緣半若合說者應
有五緣何故說四依種類說不過
四故謂一緣唯於生時作用一緣唯
於減時作用二緣通於二時作用故
合說四頗有法三緣生耶答有謂無
想等至滅盡等至問此法生時但由
二緣半於此有作用六何乃說三緣
生耶答生位減位合說三緣起未已
滅摠名生故問此於生時有二緣半
減時有一緣半若合說者應有四緣
何故說三依種類說不過三故謂
一緣唯於生時作用二緣通於二時
作用故合說三頗有法二緣生耶答

有謂除無想滅盡等至諸餘心不相
應行及一切色問此法生時但由一
緣半於此有作用六何乃說二緣生
耶答生位減位合說二緣起未已滅
摠名生故問此於生時有一緣半減
時有一緣半應有三緣何故說二答
依種類說不過二故謂二緣俱於生
時減時有作用故頗有法一緣生耶
答無所以者何諸有為法性羸劣故
不自依故依止他故無作用故不自
在故彼有為法取極少者謂一刹那
一極微法生位減位除其自體餘一
切法為增上緣於減位中生等為彼
俱有因故說為因緣由此定無一緣
生者

此中因緣攝一切有為法等無間緣
攝過去現在除阿羅漢取後心聚餘
心心所法所緣緣增上緣攝一切法
又因緣攝五蘊等無間緣攝無色四
蘊少分所緣緣增上緣攝五蘊及非
蘊又因緣攝三世等無間緣攝二世
少分所緣緣增上緣攝三世及非世
間如是四緣誰勝誰劣有說因緣勝

餘劣以因增長有生滅故有說等無
間緣勝餘劣以能開關聖道門故有
說所緣緣勝餘劣諸心心所依仗
故有說增上緣勝餘劣諸法生滅皆
不障故如是說者皆勝皆劣功能差
別故問諦與忍智為所緣緣於與三
乘誰為親勝答無偏親勝如五乘等
但由忍智上中下故施設所緣有三
差別如三力士射堅洛又摩訶諾健
那中而不破鉢羅塞建提破而不度
那羅延箭破已直度更穿餘物非彼
洛又有堅軟異但由射者勢力不同
故說洛又亦有差別

問何緣關故便解涅脥有說因緣流
轉生死由因緣力因緣斷故生死則
斷有說等無間緣以阿羅漢後心不
續便涅脥故有說所緣緣以諸念焰
不起此後心心所法便涅脥故有說
增上緣以阿羅漢取後心後無不障
碍便斷絕故如是說者四緣關故而
般涅脥以涅脥時四緣攝法於彼相
續皆無作用便般涅脥
云何因相應法乃至廣說問何故作

此論答欲止愚於相應法者執相應法體非實有顯相應法體是實有故作斯論於此義中有作是說此中但依一因作論謂相應因由此中說相應言故依彼意趣釋此文者云何因相應法答一切心所法此是相應因自體法與相應因自體法相應故名因相應云何因不相應法答色無為心不相應行問色等既非相應因自體如何乃說因不相應答色等雖非相應因自體而與相應因自體不相應故說為因不相應斯有何失去何因相應因不相應法答則心所法少分因相應少分因不相應少分因相應者謂自於他少分因不相應者謂自於自云何非因相應非因不相應法答則心所法少分非因相應者謂自於自少分非因不相應者謂自於他有說此中依二因作論謂相應因俱有因由此二因恒與彼法不相離故有說此中依三因作論謂相應因俱有因同類因由此三因通三

性故有說此中依四因作論除同類因遍行因由此因通三世故有說此中依五因作論除能作因以通無為非親勝故有說此中依六因作論由此所說因言揔故然相應法或有具作六因自體或有但作五因自體或有但作四因自體何等具作六因自體謂不善遍行心所法何等但作五因自體謂不善非遍行心所法若有覆無記遍行心所法若善有漏心心所法何等但作四因自體謂有覆無記非遍行心所法若無覆無記心心所法若無漏心心所法依彼意趣釋此文者云何因相應法答一切心心所法謂六因自體法與六因自體法相應五因自體法與五因自體法相應四因自體法與四因自體法相應故名因相應後三問答准前應知

云何緣有緣法乃至廣說問何故作此論答欲止愚於所緣緣性執所緣緣非實有法者意顯所緣緣體是實有故作斯論云何緣有緣法答若意

識并相應法緣心心所法由有所緣法為此所緣故說此為緣有緣法如明眼者見明眼人彼明眼人復有所見緣有緣法應知亦云何緣無緣法答五識身并相應法若意識并相應法緣色無為心不相應行由無所緣法為此所緣故說此為緣無緣法如明眼者見生盲人彼生盲人更無所見緣無緣法應知亦云何緣有緣緣無緣法答若意識并相應法緣心心所法及色無為心不相應行由有所緣無所緣法為此所緣故說此為緣有緣緣無緣法如明眼者見明眼人及生盲人彼明眼人復有所見彼生盲人更無所見緣有緣緣無緣法應知亦云何緣無緣法答初二更無異體此不應理與本論相違故如本論說緣有緣法是有為緣隨眠隨增緣無緣法是一切隨眠隨增緣有緣緣無緣法是有為緣隨眠隨增非緣有緣非緣無緣法是有為緣隨眠隨增然有意識并相應法一剎那項揔緣有緣及無緣法是故

如前所說者好云何非緣有緣非緣無緣法答色無為心不相應行由此法不緣有所緣無所緣法故說此非緣有緣非緣無緣法如生盲人都無所見此亦如是

如世尊說內無色想觀外色乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說內無色想觀外色雖作是說而不分別云何內無色想觀外色乃至廣說今欲分別故作斯論云何內無色想觀外色耶答謂有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上舉已上舉將往塚間已往塚間將置地已置地將為種種蟲食已為種種蟲食彼於軍後不見內身唯見外蟲是名內無色想觀外色謂彼由先多勝解力不見身相但見違逆損害內身外諸蟲相復有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上舉已上舉將往塚間已往塚間將置薪積已置薪積將為火焚已為火焚彼於軍後不見內身唯見外火是名內無色想觀外色謂彼由先多勝解力不

見身相但見違逆損害內身外諸火相復有苾芻起如是勝解今我此身甚為虛滿如雪或雪搏如沙糖或沙糖搏如生熟酥或生熟酥搏將為火炙已為火炙將融銷彼於軍後不見內身唯見外火是名內無色想觀外色謂彼由先多勝解力不見身相但見違逆損害內身外諸火相此中如雪或雪搏者謂北方諸瑜伽師如沙糖或沙糖搏者謂南方諸瑜伽師如生熟蘘或生熟蘘搏者謂一切屢諸瑜伽師問若時作內無色想則時觀外色耶為今時但觀外色不作內無色想耶設今何過若時作內無色想則時觀外色者云何一覺不作二解差別解耶如是一覺便成多體若今時但觀外色不作內無色想者此文所說內無色想觀外色復云何通答應說今時但觀外色不作內無色想問若今此文所說內無色想觀外色當云何通答依瑜伽師意樂而說謂觀行者有如是意樂我當內無色想觀外色隨彼而說然於今時唯觀

外色有說依彼先時分別行相故作是說謂瑜伽師先起如是分別行相我當如是如是作內無色想觀外色觀及修觀時唯觀外色有說此文依偈加行成滿時說謂內無色想者說此善根加行時觀外色者說此善根成滿時非於一時有二種解有說此文依義至說謂若內無色想義至觀外色若觀外色義至內無色想非於一覺有二種解有說內無色想者說內依觀外色者說所緣非於所緣俱起二解有餘師說若時作內無色想則時亦觀外色問若云何一覺不作二解差別解耶答雖作二解而不相違故無有失此不應理有無二相于相違故是故如前所說者好如世尊說有除色想乃至廣說問何故復作此論答彼作論者意欲令故乃至廣說有說為欲分別契經義故謂契經中說除色想而不廣辯今欲辯之故作斯論云何除色想耶答謂有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上舉已上舉將往塚間已往

塚間將置地已置地將為種種蟲食
問此等事在法華經卷第六
 已為種種蟲食此種種蟲將散已散
 彼於取後不見自身亦不見蟲是名
 除色想謂彼由先多勝解力不見身
 相亦復不見違害內身外諸蟲相復
 有甚苦起如是勝解今我此身將死
 已死將上舉已上舉將往塚間已往
 塚間將置薪積已置薪積將為火焚
 已為火焚此焚屍火將滅已滅彼於
 取後不見自身亦不見火是名除色
 想謂彼由先多勝解力不見身相亦
 復不見違害內身外諸火相復有甚
 苦起如是勝解今我此身甚為虛偽
 如雪或雪搏如沙糖或沙糖搏如生
 熟酥或生熟酥搏將為火炙已為火
 炙將融銷已融銷此能銷火將滅已
 滅彼於取後不見自身亦不見火是
 名除色想謂彼由先多勝解力不見
 身相亦復不見違害內身外諸火相
 如雪搏等三種辭喻隨方差別如前
 應知
 問彼瑜伽師何處曾見如是諸相而
 今觀耶答由彼曾與同梵行者作瞻

問此等事在法華經卷第六
 病人曾見甚苦大種乎適斷諸飲食
問此等事在法華經卷第六
 呻吟苦痛雖加醫藥轉復增劇乃至
 漸因暴汗交派喘息奔急湏臾命盡
 為縛林舉安置其屍同學悲酸送至
 葬所若所至屢薪難得者便置燒中
 怛然捨去後日重往見彼屍骸已為
 狐狼鷄鳥鵲鴛鴦烏鵲餓狗之所取食
 須臾遠觀骨肉都盡倏忽四散其處
 寂然若屢柴薪易可得者便積薪木
 安置其屍以火焚之俄頃皆盡湏臾
 火滅寂無所有彼瑜伽師善取如是
 種種相已疾還所住洗足敷座結跏
 趺坐謂直身心今無熱惱遠離諸蓋
 有所堪能憶念先時所取諸相以勝
 解力想見已身次第有前所見眾相
 若不曾作瞻養病人彼於一時見雪
 搏等漸次為火之所銷融乃至後時
 都無所見取是相已以勝解力想見
 已身次第有前所見眾相由此緣故
 諸瑜伽師於其自身起斯勝解問如
 是觀察分位不同於諸觀門何等所
 攝答是除色想及此加行并此加行
 加行所攝謂不見身不見蟲火此眾

問此等事在法華經卷第六
 後位除色想攝若不見身而見蟲火
 是除色想加行所攝若猶見身亦見
 蟲火是此加行加行所攝有作是說
 是除色想及第二初解脫所攝謂不
 見身不見蟲火是除色想若不見身
 而見蟲火是第二解脫若猶見身亦
 見蟲火是初解脫有餘師說顯三善
 根謂不見身不見蟲火此顯上品若
 不見身而見蟲火此顯中品若猶見
 身亦見蟲火此顯下品

說一切有部發智大毘婆沙論卷第三百三十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二二六頁中五行首字「心」，實、置、園、徑、漚作「問心」。
- 一 二二六頁中二〇行第九字「續」，實、置、園、徑、漚作「積」。
- 一 二二七頁上一六行第三字「及」，園作「乃」。
- 一 二二七頁中六行「頗勒窣那」，實、置、園、徑、漚作「頗勒窣那」。
- 一 二二七頁中一六行第一一字「聞」，園作「聞」。
- 一 二二七頁下一六行第三字「北」，諸本（不含園，下同）作「北方」。
- 一 二二八頁上一行第一〇至一二字「俱盧舍」，園作「俱盧舍」。
- 一 二二九頁上一一行「三緣半」，諸本作「二緣半」。
- 一 二二九頁上一七行第九字「云」，實、置、園作「於」。

- 一 二二九頁中二行第五字「切」，實作「劣」。
- 一 二二九頁中九行第七字「諸」，實、置、園、徑、漚作「謂」。
- 一 二二九頁中一〇行「自依」，實、置、園、徑、漚作「自體」。
- 一 二二九頁中一一行第六字「法」，實、置、園、徑、漚作「滅」。
- 一 二二九頁中一二行第八字「位」，實、置、園、徑、漚作「皆」。
- 一 二二九頁下九行「三力士」，園作「二力士」。
- 一 二三〇頁上一行第五字「止」，實作「上」。
- 一 二三〇頁中二行「由此因」，諸本作「由此四因」。
- 一 二三一頁上一二行「名內」，徑作「內名」。
- 一 二三一頁中五行「融銷」，諸本作「融銷已融銷」。
- 一 二三一頁中八行「火相」，實作「火根」。

- 一 二三二頁上一九行第七字「達」，園作「進」。
- 一 二三二頁中一行「飲食」，實、置、園、徑、漚作「餘食」。
- 一 二三二頁中三行第四字「汗」，諸本作「汗」。
- 一 二三二頁中一三行第三字「謂」，諸本作「調」。

阿毘達磨大毗婆沙論卷第三百二十七 沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中具見納息第三四

問此除色想自體去何荅慧為自體若介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釋其名此以何故名除色想由此能遣諸積集色令不現前名除色想界者色界地者第四靜慮所依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荅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唯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報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三種有說唯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唯緣自身有說緣自他身有說通緣三種緣名緣義者唯緣義加行得離染得者是加行得非離染得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荅有說唯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衣執我怖畏無我不樂遣除內所依色故已說此想自性等門復應顯示有雜無雜問諸無除色想皆未離色染耶荅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問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

阿毘達磨大毗婆沙論卷第三百二十七 第三說 沛

色染非有除色想謂已離色染而未入彼定所以者何前說彼定唯加行得非離染得故雖已離第四靜慮染若不加行求此定時終不能起今現前故有說此定雖離染得而獨覺等要起加行方今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蓋亦言入無色定除去色想波羅衍擊亦作是說諸有除色想能除一切身於內外法中無有不見者眾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荅此說能遣諸積集色令不現前名除色想波羅衍擊眾義品說漸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擊眾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

阿毘達磨大毗婆沙論卷第三百二十七 第三說 沛

色上三近分有說此除色想是身念住波羅衍擊象義品說除色想者是法念住雜蓋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蓋所說是共餘三不共是名諸說異義

四識住七識住為四攝七七攝四耶乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說四識住七識住九有情居而不廣分別亦不明攝今欲廣解并顯相攝故作斯論四識住者如契經說一色隨識住二受隨識住三想隨識住四行隨識住色隨識住者謂色有漏隨順於取有情數攝行隨識住亦受隨識住者謂受有漏隨順於取想隨識住亦介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介受想隨識住如前說問有情數蓋說為識住此事可介非有情數蓋去何名識住答有種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蓋是識所緣故名

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十七 第七 識住

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意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住持有立為識住諸無漏法能損減有能違害有能破壞有故非識住復次若法乃至是身見事乃至墮苦集諦立為識住諸無漏法乃至非身見事乃至不墮苦集諦故非識住有說若法喜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

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十七 第七 識住

如為王故立王座如王座王牀王路亦介如王非路路非王是王所行故名王路如是識非住住非識是識所止故名識住是故識非識住有說若法識所乘御如象馬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住俱滅於識有用立為識住識於識不介有說識住法介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况於疎遠有說若法與識三和合生等有作用立為識住非識與識三和合生等有作用故非識住

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十七 第七 識住

住問無同分識於中止住云何名識住若得識住相故謂同分識餘緣故不生非此不能生故亦名識住如泉池側置象馬魚師子等口以為注道水不行時非此為障水若行者為作所依雖水不行亦名注道彼亦如是七識住者如契經說有色有情身具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者屢蓋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屢蓋中假施設說為有情捨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若樂想故名想異如人一分天者人則一切人一分天謂欲界天是第一識住者第一則次第中軍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眾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

百四十五卷第六百二十七章

梵眾天者此顯梵世諸天謂彼初起者謂彼初生同起淨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歡根本地喜根已起近分地捨根現前歡近分地捨根已起根本地喜根現前如富貴人歡欲樂已欣住法樂歡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為意故入無邊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

百四十五卷第六百二十七章 第八段

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屢蓋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若以初靜慮立王臣眾有差別故謂大梵王與諸梵輔及諸梵眾數數集會於中種種顯形狀貌衣服語言各有差別上地不亦有說初靜慮受上中下無別異業異熟故身有異上地不亦有說初靜慮受有尋伺業異熟故身有異上地不亦有說初靜慮受表無表業異熟故身有異上地不亦有說初靜慮受四識身相應業異熟故身有異上地不亦有說初靜慮受三受相應業異熟故身有異上地不亦由如是等種種因緣初靜慮身具上地身一又初靜慮由赤汗想說為想一第二靜慮由善想說為想異第三靜慮由無覆無記異熟想說為想一問何故惡趣第四靜慮非想非非想

百四十五卷第六百二十七章 第九段

處皆不立識住耶答有作是說彼亦應
立於識住中而不立者是有餘說尊
者世友作如是說此是世尊要略而
說然惡趣等攝在此中謂諸惡趣當
知攝在初識住中第四靜慮攝次三
中非想非非想處攝後三中所以者
何以界同故有說若處有二種識多
分可得立為識住一愛所攝受識二
見所攝受識惡趣及非想非非想處
愛所攝受識多分不可得第四靜慮
見所攝受識多分不可得故非識住
有說若處有三種識多分可得立為
識住一見所斷識二修所斷識三不
斷識惡趣非想非非想處不斷識俱
不可得第四靜慮見所斷識多分不
可得故非識住問豈不第四靜慮異
生皆有見所斷識可得耶答雖有而
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

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十七

可得耶生彼有得阿羅漢故若雖有
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
可得故非識住問答分別如前應知
有說若處識所樂住立為識住諸惡
趣中若所逼故識不樂住第四靜慮
樂遷動故識不安住謂諸異生或樂
入無色或樂入無想或樂令識滅
若諸聖者或樂入無色或樂入淨
居或樂入無餘非想非非想處極
寂靜故心微劣故識不樂住有說
若處無壞識法而可得者立為識
住諸惡趣中有極苦受第四靜慮有
無想定無想異熟非想非非想處有
滅盡定能壞識法故非識住有說若
處由二事故發起殊勝異分諸識今
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

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十七

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於四識
住中若法與識為因果果展轉相資
立七識住識望於識有如是事故
立於七識住中
九有情居者如契經說有色有情身
異想異如人一分天是第一有情居
有色有情身異想一如梵衆天是第
二有情居有色有情身一想異如極
光淨天是第三有情居有色有情身
一想一如遍淨天是第四有情居有
色等如前說有情居者謂彼所繫色
受想行識又是有情所居所住所止
生處故名有情居有色有情無想無
別想如無想有情天是第五有情居
有色等如前說無想者彼處長時想
等滅故則由此義名無想有情天無

阿毗達磨大毗婆沙論卷三十七

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若有作是說彼亦應立為有情居而不立者是有餘說尊者世友作如是說此是世尊要略而說然惡趣等攝在此中謂諸惡趣當知攝在初有情居無想所不攝廣果天等當知攝在第五有情居所以者何以地同故有說若處餘樂來居已居其中不樂遷動是處可立為有情居諸

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十一 第五五張 淨

惡趣中二俱不然但由業力令往令住若隨意欲剝那不住故不建立第四靜慮除無想天餘雖樂來而好遷動如邊城邑人不樂居謂彼異生或樂無色或樂無想若諸聖者或樂淨居或趣涅槃如國邊城恒為盜賊隣敵侵故責族生財樂轉餘慶雖留少分以充鎮守有諸商人來求資貨鎮人謂曰此處多災無以相瞻商族咸曰此非城邑如是無想所不攝天感業所駐恒樂遷動故不說彼為有情居

已分別三種自性今當說難無雜相問四識住七識住為四攝七七攝四耶答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

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十一 第五五張 淨

問四識住九有情居為四攝九攝四耶答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眾極光淨遍淨無想天四無色心有亦四亦九謂人欲界天梵眾極光淨遍淨無想天色受想行及四無色受想行有非四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果心此中所以亦如前說問七識住九有情居為七攝九攝七耶答九攝七非七攝九何所不攝答二處謂無想天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沒多生下地無想天沒必生欲界有說彼二天壽量長遠外道多執為真涅槃謂無想天於

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十一 第五五張 淨

唯具生生慶壽量取遠非想非非想
天於一切生慶壽量取遠故佛說
彼是無常慶有作是說九有情居
世尊皆以二名宣說於其七種作二
名說謂名識住及有情居於餘二種
亦二名說謂名為慶及有情居有餘
師說佛以識住與有情居展轉相攝
餘不盡者唯有二慶不應異釋空無
邊等亦名慶故有說生慶精勤果中
此居後邊故說名慶謂唯異生生慶
精勤果中無想天為後邊一切生慶
精勤果中有頂天為後邊
大種溫第五中執受納息第廿二

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
分別問何故作此論若彼作論者意
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
去來世非實有者意顯諸因緣去來
實有故作斯論此中有執受大種者
謂現在剎那有情數攝心所法所
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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

切非情數攝所有大種長謂此慶略
毗婆沙

有執受大種與有執受大種為幾緣
答因增上因者一因謂俱有因增上
者謂不礙生及唯無障然有差別謂
一果者異類相望為因增上非一果
者但一增上有執受大種與無執受
大種為幾緣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為
因增上與餘無執受大種但一增上
無執受大種與無執受大種為幾緣
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為因增
上因者二因謂俱有同類增上者如
前說與未來有情數大種及現在有
情數無執受大種為因增上因者一
因謂同類因增上者如前說與餘無
執受大種但一增上過去非有情數
大種與過去非有情數大種為因增
上因者二因謂俱有同類增上者如
前說與未來現在非有情數大種為

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

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亦二謂有執受及無執受現在剎那有情數攝心心所法所執受者是有執受過去未來及現在一分有情數攝三世一切非情數攝是無執受是謂此處略畷婆沙有執受所造色與有執受所造色為幾緣答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答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答因增上因者三因謂俱有同類異熟因增上者如前說然有差別謂過去有情數所造色與過去有情數所造色為因增上因者三因謂俱有同類異熟因增上者如前說與未來有情數所造色為因增上

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第三段 中

上因者二因謂同類異熟增上者如前說與現在有情數無執受所造色為因增上因者一因謂同類增上者如前說與餘無執受所造色但一增上過去非有情數所造色與過去未來現在非有情數所造色為因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受所造色但一增上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因增上

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第三段 中

所造色為幾緣答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

說切有部發智大毗婆沙論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第三段 中

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十七 校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二三四頁上七行第一一字「本」，圖作「不」。
- 一 二三四頁上九至一〇行「應釋其名此以何故」，諸本（不含圖），下同）作「應說因緣何因緣故」。

- 一 二三四頁上一四行第七字及中一行第一三字「答」，諸本無。二三四頁上一行第八字及二三八頁上一六行第六字同。
- 一 二三四頁上一二行「三種」，**讀**、**置**作「二種」。
- 一 二三四頁中一八行第九字「門」，諸本作「問」。
- 一 二三四頁中一九行第四字「問」，諸本無。二二行第四字同。
- 一 二三五頁上一一行首字「今」，**讀**、**園**作「令」。
- 一 二三五頁上一二行第七字「多」，**園**作「名」。
- 一 二三五頁中末行「答為識」，諸本作「答為識住」。
- 一 二三五頁下一行第六字「王」，**讀**、**園**作「主」。
- 一 二三五頁下三行第八字「住」，**讀**、**園**、**徑**、**園**作「識」。
- 一 二三五頁下七行「俱住」，諸本作「俱生」。

- 一 二三六頁上四行「魚師子」，**讀**作「色師子」；**園**、**徑**、**園**作「牛師子」。
- 一 二三六頁中二行第六字「同」，諸本作「同是」。
- 一 二三六頁中二一行「具足」，**讀**作「其足」。
- 一 二三七頁中一二行「或樂令識滅」，諸本無。
- 一 二三七頁中一四行「無餘」，諸本作「涅槃」。
- 一 二三七頁中一六行「而可得者」，諸本無。
- 一 二三八頁中六行「或趣涅槃」，諸本作「或樂無色或樂入涅槃」。
- 一 二三八頁中一〇行首字「瞻」，諸本作「瞻」。
- 一 二三八頁中一三行「三種」，**讀**、**園**、**徑**、**園**作「三動」。又第一〇字「說」，諸本作「顯說」。
- 一 二三八頁中一四行首字「問」，諸本無。本頁下一行首字、一〇行首字同。

- 一 二三八頁下二二行第一二字「天」，諸本無。
- 一 二三九頁上一二行「一切」，諸本作「異生聖者」。
- 一 二三九頁上一九行第二字「來」，**讀**、**園**、**置**作「未」。
- 一 二三九頁下三行第一字「但」，**讀**、**園**、**置**、**徑**作「為」。
- 一 二三九頁下一六行「大種」，諸本均作「無執受大種」。
- 一 二三九頁下二〇行末字「上」，諸本作「上現在非有情數大種」。
- 一 二四〇頁上七行第五字「在」，諸本無。
- 一 二四〇頁中三行「同類」，諸本作「同類因」。

維地照廣勝寺

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三百三十八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

沛

大種蘊第五受納息第四之二

因相應法與因相應法為幾緣答因
 等無間所緣增上因者五因謂相應
 俱有同類遍行異熟等無間者謂因
 相應法等無間因相應法現在前所
 緣者謂因相應法與因相應法為所
 緣增上者謂不礙生及唯無障因相
 應法與因不相應法為幾緣答因等
 無間增上因者四因謂俱有同類遍
 行異熟等無間者謂因相應法等無
 間因不相應法現在前即無想等至
 滅盡等至是心心所等無間法故增
 上者如前說非所緣者因不相應法
 無所緣故因不相應法與因不相應
 法為幾緣答因增上因者四因謂俱
 有同類遍行異熟增上者如前說因
 不相應法與因相應法為幾緣答曰
 所緣增上因者四因謂俱有同類遍
 行異熟所緣者謂因不相應與因相

應法為所緣增上者如前說非等無
 間者因不相應法非等無間緣故
 有所緣法與有所緣法為幾緣答因
 等無間所緣增上因者五因謂相應
 俱有同類遍行異熟等無間者謂有
 所緣法等無間有所緣法現在前所
 緣者謂有所緣法與有所緣法為所
 緣增上者如前說有所緣法與無所
 緣法為幾緣答因等無間增上因者
 四因謂俱有同類遍行異熟等無間
 者謂有所緣法等無間無所緣法現
 在前即無想等至滅盡等至是心心
 所等無間法故增上者如前說非所
 緣者無所緣法無所緣故無所緣法
 與無所緣法為幾緣答因增上因者
 四因謂俱有同類遍行異熟增上者
 如前說無所緣法與有所緣法為幾
 緣答因所緣增上因者四因謂俱有
 同類遍行異熟所緣者謂無所緣與
 有所緣法為所緣增上者如前說非
 等無間者無所緣法非等無間緣故
 有色法與有色法為幾緣答因增上
 因者三因謂俱有同類異熟增上者

如前說有色法與無色法為幾緣答因所緣增上因者三因謂俱有同類異熟所緣者謂有色法與無色法為所緣增上者如前說非等無間者以有色法非等無間緣故無色法與無色法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應等五等無間者謂無色法等無間無色法現在前所緣者謂無色法與無色法為所緣增上者如前說無色法與有色法為幾緣答曰增上因者四因謂俱有同類適行異熟增上者如前說有見無見有對無對說亦如是差別者有見法與有見法為二因謂同類異熟餘皆如前說有漏法與有漏法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應等五等無間者謂有漏法等無間有漏法現在前所緣者謂有漏法與有漏法為所緣增上者如前說有漏法與無漏法為幾緣答等無間所緣增上等無間者謂有漏法等無間無漏法現在前所緣者謂有漏法與無漏法為所緣即苦集忍智品心所法

增上者如前說非因者以因如種子非有漏法與無漏法為種子故無漏法與無漏法為幾緣答因等無間所緣增上因者三因謂相應俱有同類等無間者謂無漏法等無間無漏法現在前所緣者謂無漏法與無漏法為所緣即滅道忍智品心所法增上者如前說無漏法與有漏法為幾緣答等無間所緣增上等無間者謂無漏法等無間有漏法現在前所緣者謂無漏法與有漏法為所緣增上者如前說非因者以因種子非無漏法與有漏法為種子故有為法與有為法為幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應等五等無間者謂有為法等無間有為法現在前所緣者謂有為法與有為法為所緣增上者如前說有為法與無為法為幾緣答無為法與有為法為幾緣答所緣增上所緣者謂無為法與有為法為所緣增上者如前說問何故有為法有因有緣無為法無因無緣耶答諸有

為法性羸劣故藉諸因緣無為法強感不藉因緣如劣者依他強者不依此亦如是有說諸有為法有作用故假諸因緣無為法無作用故不假因緣如刈者須鎌掘者須棒無所作用則無所須此亦如是有說諸有為法行世取果作用了境故須因緣無為法無如是事故不須因緣如遠行者則須資糧不行不須此亦如是有說有為如王亦如眷屬故有因緣無為如王不如眷屬故無因緣如王王眷屬富貴者富貴者眷屬帝釋帝釋眷屬當知亦尔問諸有為法有時不生誰作留難為有為法無為法耶答諸有為法為作留難非無為法以無為法恒與有為作能作因及增上緣於生不生俱無障故如泉池側師子口等水不流時自有餘緣非此為障問諸無為法與有為法作增上緣及所緣緣於能緣不能緣作增上緣有勝劣不答增上緣義等無差別若緣不緣皆無障故所緣緣義則有差別於能緣者作所

緣緣於不能緣則便不作諸經所經
續地獄有乃至廣說所說有聲義有
多種如結蓋廣說此中說續眾同分
有情數五蓋名有然相續有五一中
有相續二生有相續三分位相續四
法相續五剎那相續中有相續者謂
死有蓋滅中有蓋起中有續死有名
中有相續生有相續者謂中有蓋滅
生有蓋起生有續中有名生有相續
分位相續者謂羯邏藍位蓋滅頹部
曇位蓋起乃至中年位蓋滅老年位
蓋起皆以後位續前位名分位相續
法相續者謂善法等無間染或無記
法現在前染法等無間善或染法現在
在前無記法等無間善或染法現在
前皆以後法續前法名法相續剎那
相續者初剎那蓋等無間第二剎那
蓋現在前後剎那續前剎那名剎那
相續此五皆入二相續中謂法相續
剎那相續皆不離法及剎那故界分
別者欲界具五色界有四除分位無
色界有三又除中有趣分別者地獄
有四除分位餘趣具五生分別者一

切具五於此五相續中依二相續而
作論謂中有生有
諸經所續地獄有寂初所得諸根
大種彼諸根大種與彼心心所法為
幾緣若一增上彼心心所法與彼諸
根大種為幾緣若一增上諸經所經
續傍生有鬼有人有天有寂初所得
諸根大種彼諸根大種與彼心心所
法為幾緣若一增上彼心心所法與
彼諸根大種為幾緣若一增上問若
彼心心所法不緣彼諸根大種而結
生者可說彼諸根大種與彼心心所
法但一增上若彼心心所法緣彼諸
根大種而緣生者彼諸根大種與彼
心心所法便為二緣謂所緣增上何
故定若但一增上若亦應說二而不
說者當知有餘有說此中說決定者
謂增上緣則定所緣不定是以不說
有說此中說生有者謂根大種與心
心所長轉為增上緣是以則說非心
心所與根大種為所緣緣是故不說
有說此中說相資者謂彼根大與心
心所更互相資增上義勝所緣不亦

隨緣何法皆得起故是以不說
生欲界入有漏初靜慮乃至非想非
非想處長養諸根增益大種彼諸根
大種與彼心心所法為幾緣若一增
上彼心心所法與彼諸根大種為幾
緣若一增上問彼心心所法若緣餘
法而入定者可如所說若即緣彼諸
根大種而入定者則有二緣何故乃
說但一增上若應說而不說者當知
此義有餘有說此中說決定者所緣
不定是故不說有說此中說生有者
所緣不亦故不說有說此中說相
資者謂心心所與彼根大更互相資
增上義勝所緣不亦隨緣何法皆得
生起是故不說問入諸靜慮長益根
大與入無色差別云何若靜慮長益
多而非妙如縛喝國食無色長益妙
而非多如中印度食
生欲界入無漏初靜慮乃至無所有
處長養諸根增益大種彼諸根大種
與彼心心所法為幾緣若一增上彼
心心所法與彼諸根大種為幾緣若
一增上此中不說所緣緣義及靜慮

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六

無色長益差別如前應知問入有漏靜慮無色長益根大與入無漏差別何答有漏長益多而非妙無漏長益妙而非多二喻如前
生色界入有漏初靜慮乃至非想非非想處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法為緣緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種為緣緣答一增上生色界入無漏初靜慮乃至無所有處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法為緣緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種為緣緣答一增上此中不說所緣及靜慮無色有漏無漏長益差別皆如前說
有執受是何義答此增語所顯隨自體法無執受是何義答此增語所顯非隨自體法然多處說有執受言謂此中說有執受是何義謂隨自體法契經復說
有執受苦蘊便引生眾苦謂生苦老苦病苦及死苦
有經復說無間異生長夜修治有執

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六

受我餘經復說況於此身暫停住中有執受品類足說九處少分名有執受識身論說有執受蘊是慈所緣問如是諸說義有何異答此中說內身所攝五蘊名有執受初契經說續眾同分有情數五蘊名有執受次契經說無始時來身見事五蘊名有執受後契經說內身所攝色蘊名有執受品類足說一剎那九處少分名有執受識身論說一剎那五蘊少分名有執受有情數九處少分名有執受有說二論說一剎那有根所攝九處少分名有執受有說二論說一剎那異熟所攝九處少分名有執受是名差別問慈何故但緣色答初修時緣色成時緣五蘊西方師說有執受有四種一身有執受二相續有執受三眾同分有執受四世俗施設有執受身有執受者謂初經所說有執受苦蘊相續有執受者如說我有根身相續執受眾同分有執受者如說我有根身眾同分執受世俗施設有執受者如說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六

我執受如是重擔如是事業此中說內身五蘊名有執受此所不攝法無執受
問如前所說有執受無執受其相云何有說若與血肉筋骨相雜住者名有執受與此相違名無執受有說於彼剎刺破裂時生苦痛捨擔名有執受與此相違名無執受尊者妙音作如是說若法已生未滅有情數是有對非所聞名有執受已生者簡未來未滅者遮過去有情數者遮非有情數是有對者遮意處法處非所聞者遮聲處與此相違名無執受尊者左取作如是言若法有方分有情數繫屬身是有對可牽可斥名有執受有方分者遮過去未來有情數者遮非有情數繫屬身者遮身所出謂毳毛等是有對者遮意處法處可牽可斥者遮聲處與此相違名無執受
問十二處中幾有執受幾無執受答若生欲界九處少分是有執受三處全九處少分是無執受三處謂聲處意處法處若生色界七處少分是有

執受三處全七處少分是無執受三處如前說

問於此身中三十六種諸不淨物幾有執受幾無執受答髮毛爪齒根有執受餘無執受皮膚膈脚血生有執受朽無執受骨肉筋脉心肺脾胃肝腸胃膜脂髓腦肢生熟二處皆有執受膏膿痰瘰洩唾淚汗屎尿塵垢皆無執受順取是何義答此增語所顯有漏法非順取是何義答此增語所顯無漏法問何故有漏法名順取有說此法從取生能生取故名順取有說此法從取轉能轉取故名順取有說此法取所引能引取故名順取有說此法取所長養能長養取故名順取有說此法取所增廣增廣於取故名順取此增廣言顯滋養義有說此法繫屬於取故名順取如屬王者名為順王由內無我若有問言汝屬於誰答言屬取有說諸取於此法中將生已生將執已執將住已住故名順取有說諸取於此法中將長養已長養故名順取有說諸取於此法中將增

廣已增廣故名順取有說諸取於此聖者如濕膩物塵垢隨者故名順取有說諸取於此樂住如魚蝦蟻樂處水中故名順取有說此法為取舍宅安立足履故名順取謂依此法一切愛憐見疑瞋癡諸種垢等皆生長故諸有漏法由同分取得順取名非異分取謂欲界法由欲界取色界法由色界取無色界法由無色界取初靜慮地法由初靜慮地取乃至非想非非想地法由非想非非想地取以有漏法界地無雜故若依相續則有雜義謂由自身取他身法得順取名由他身取自身法得順取名若不介外法應非順取外無取故

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

問處是何義答此增語所顯有漏法非見處是何義答此增語所顯無漏法然見處聲說有多處謂此中說見處是何謂有漏法俱迦捺施契經復

說諸所有見諸所有見處諸所有見經諸所有見等起諸所有見損害世尊一切志知悉見此中見者謂五見見處者謂見所緣見經者謂見現行見等起者謂見因見損害者謂見滅世尊一切志知悉見者謂見對治有作是說見見處見經謂苦諦見等起謂集諦見損害謂滅諦世尊一切志知悉見謂道諦阿羅揭陀倫經復說有六見處謂諸所見色若過去若未來若現在廣說乃至苾芻應以正慧觀彼一切非我我所勿起我憍諸所有受乃至廣說諸所有想乃至廣說諸有見聞覺知若得若求意隨尋伺乃至廣說諸有此見有我所有情有世間常恒疑住無變易法正如是住乃至廣說諸有此見我應不有我應非有我當不有我當非有苾芻應以正慧觀彼一切非我我所勿起我憍苾芻應於如是見處取處等隨觀察無我我所若能如是則於世間無所執受乃至廣說此中諸所有色受想者即色受想蓋諸有此見有我所有情

乃至廣說諸有此見我應不有乃至廣說者謂行蓋諸有見聞覺知等謂識蘊問見聞覺知其義已具若得若求意隨尋伺更何所顯答前廣今略前別今摠前開今合前漸今顯是謂所顯防諸漏經復作是說於六見處不正思惟則於內身隨起一執諦故住故我無我諦故住故我無我我見我我見無我無我見我或此有我有有情有命者有生者有養者有補特伽羅有意生有摩納婆或無曾當現於彼彼處已作未作諸善惡業受異熟果問如是四處說是處聲有何差別有說此中所說見處顯一切有漏法初經所說見處摠顯五見第二經所說見處顯見及離見法第三經所說見處顯有身見邊執見有說此及初二經所說見處摠顯五取蓋第三經所說見處但顯行蓋少分有說此及初二經通顯相應不相應法第三經唯顯相應法如相應不相應有所依無所依有行相無行相有所緣無所緣有警覺無警覺亦亦有說此及

初二經通顯有色無色法第三經唯顯無色法如有色無色有見無見有對無對亦亦有說此及初二經通顯染不染法第三經唯顯染法如染不染有罪無罪有覆無覆黑白經非經亦亦有說此及初二經通顯見修所斷法第三經唯顯見所斷法如見所斷修所斷無事有事忍對治智對治亦亦有說此及初二經通顯善不善無記法第三經唯顯無記法有說此及初二經通顯有異熟無異熟法第三經唯顯無異熟法問諸有漏法由何見故說名見處有說由有身見邊執見故說為見處此二但緣自地境故有說由四見故謂除邪見由此四種有漏緣故如是說者由五見故得見處名問若亦滅道應名見處邪見境故答見處有二一有所緣處二隨眠處見此二義乃名見處滅道雖是邪見所緣處非隨眠處故不名見處有說見處有二一有所緣處二相應處具此二義立見處名滅道雖是見所緣處非相應處由此不

得名為見處若法是內彼法內處攝耶乃至廣說問何故作此論答彼作論者意欲令故隨彼意欲而作論但不違法相便不應責有作是說為止他宗顯已義故謂有異宗說內外法皆非實有今避彼意明內外法皆是實有故作斯論然內外法差別有三一相續內外謂在自身名為內在他身及非有情數名為外二處內外謂心內所依名為內所緣名外三情非情內外謂有情數法名內非有情數法名外此中但依相續為論若法是內彼法內處攝耶答應作四句有法是內非內處攝如說於內受內法住修法觀彼法是內者在自身故非內處攝者非心內所依故應知此中亦攝自身色等五境有法內處攝非內如說於外身外心住修心觀彼法內處攝者是心內所依故非內者非在自身故應知此中亦攝他身眼耳鼻舌有法是內亦內處攝如說於內身內心住修心觀彼法是

內者在自身故亦內覆攝者心心所
 所依故應知此中亦攝自身眼耳鼻
 舌有法非內非內覆攝如說於外受
 外法住修法觀彼法非內者非在自
 身故非內覆攝者非心心所所依故
 應知此中亦攝他身等色等五境
 若法是外彼法外覆攝耶答應作四
 句有法是非外覆攝如說於外身
 外心作修心觀彼法是非外者在他身
 故非外覆攝者非唯心心所所緣故
 應知此中亦攝他身眼耳鼻舌有法
 外覆攝非外如說於內受內法住修
 法觀彼法外覆攝者唯心心所所緣
 故非外者非在他身及非有情數故
 應知此中亦攝自身色等五境有法
 是外亦外覆攝如說於外受外法住
 修法觀彼法是非外者在他身及非有
 情數故亦外覆攝者唯心心所所緣
 故應知此中亦攝他身等色等五境
 有法非外非外覆攝如說於內身內
 心住修心觀彼法非外者非在他身
 及非有情數故非外覆攝者非唯心
 心所所緣故應知此中亦攝自身眼

耳鼻舌

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百八

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百三十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二四二頁中二〇行「答曰」，諸本（不含[ ]，下同）作「答因」。次頁上一行同。
- 一 二四二頁中末行「相應與因」，[ ]、[ ]、[ ]、[ ]、[ ]作「相應與法因」；[ ]作「相應法與因」。
- 一 二四二頁下二行小字「志五又」，諸本無。
- 一 二四二頁下一九行第一三字「緣」，[ ]、[ ]、[ ]、[ ]、[ ]作「緣法」。
- 一 二四三頁中一二行「種子」，諸本作「如種子」。
- 一 二四三頁下五行第一〇字「攝」，諸本作「攝」。又末字「用」，諸本作「者」。
- 一 二四四頁中五行「彼心心」，[ ]作「即彼心心」。中九行、下五行、下二一行及次頁上八行、上一二行

同。

一 二四四頁中一四行第五字「緣」，
〔讀、讀、讀、南、經、讀〕作「結」。

一 二四四頁中一七行「當知」，諸本
作「當知此義」。

一 二四四頁中一八行「所緣」，諸本
作「所緣緣」。

一 二四四頁中二二行第一二字「大」，
〔南、經、讀〕作「大種」。

一 二四四頁中末行第二字「所」，〔南、
經、讀〕作「所法」。本頁下一三行

第六字同。

一 二四五頁中二行首字「有」，〔讀、
讀、讀、南、經、讀〕作「有愛」。

一 二四五頁下五行「有說」，〔讀〕作「答
有說」。次頁上一一行同。

一 二四六頁上八行「痰癢」，〔讀、讀、
讀、南、讀〕作「淡飲」；〔經、讀〕作「痰
飲」。

一 二四六頁下一〇行「所見」，諸本
作「所有」。

一 二四六頁下末行第一三字「有」，

〔讀、讀、讀、南、經、讀〕作「有有」。

一 二四七頁上一三行第九字「是」，
諸本作「見」。

一 二四七頁上一四行第二字「有」，
〔讀〕作「答有」。本頁中一三行末字

同。

一 二四七頁中一九行第八字「見」，
諸本作「具」。

一 二四七頁下一六行第四字「修」，
〔讀、讀、讀、南、經、讀〕作「循」。下

同。

一 二四七頁下一九行「攝非內」，〔讀、
讀、讀、南、經、讀〕作「攝者非內」；
〔讀〕作「攝非是內」。

一 二四八頁上三行「非內」，〔讀〕作「非
是內」。

一 二四八頁上九行第三字「作」，諸
本作「住」。

一 二四八頁中二行經名，〔讀〕作「阿毗
達磨大毗婆沙論卷第三百三十八」。

趙城照廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百二十九

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊等五執受納息第四之三

有二受謂身受心受乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有說受即是心分位差別復有說言唯有苦受無別樂捨為遠彼意顯受非心有三差別故作斯論問此中何故不問一受答彼作論者意欲示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手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手相攝隨其事謂身受攝二少分即此攝身受二少分者欲界繫受色界繫受心受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

阿毗達磨大毗婆沙論

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攝二耶答手相攝隨其事謂身受攝一全二少分即此攝身受一全者苦根二少分者樂根捨根心受攝二全二少分即此攝心受二全者喜根憂根二少分者樂根捨根是故說隨其事二受如前說有六受謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受為二攝六攝二耶答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

說者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益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者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性而取復次苦根不能思慮能思慮者立意近行問何緣五識相應捨根非意近行答如苦根說問何故無漏受非意近行答以無漏受無意近行相故又受若能增益諸有攝受諸有任持諸有立意近行無漏受損減還害破壞諸有故不立意近行又受乃至是身見事乃至墜苦集諦立意近行無漏受乃至非身見事乃至不墜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三十六三十六攝二耶答二攝三十六非三十六攝二何所不攝謂如前說即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受攝六少分即此攝樂受苦受攝六少分即此攝苦受不苦不樂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少分者眼觸所生受耳身意觸所生受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答四攝十八非十八攝四何所不攝謂有漏樂根若根五識根應捨根及無漏受四受三十六受四受百八受說亦不問答如上

五受六受為五攝六六攝五耶答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若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

十八受六受三十六受六受百八受當知亦不十八受三十六受為十八攝三十六三十六攝十八耶答手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百八十八攝十八耶答手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百八十八攝三十六耶答手相攝隨其事謂三十六各

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亦何過若以相應則唯有一謂意識相應近行者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捨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今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亦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五十九

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
起故為運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運路故作如
是說又契經說眼見色已乃至廣說
故知意近行不在五識間亦說意知
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
復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

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
不介者便不分明
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
故非前十五
問頗有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
不可意有說色等於觀品順喜於慈
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

阿毗達磨大毗婆沙論卷五十九

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難淨
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盡
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五十九

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
 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
 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
 近行即通果心俱捨緣色等為境起
 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
 所變化事以捨緣故即有緣法捨意

近行有說彼成就六謂六捨意近行
 即通果心俱此心容有捨別緣故若
 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
 意近行以捨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捨
 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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 廣說

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摠別緣
 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摠緣
 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
 摠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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 廣說

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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 廣說

得受生得者謂從上地沒生下地時
 得自地一切及下地隨所應知說得
 捨及斯亦應准前廣說
 此十八意近行由耽嗜出離依有差
 別故世尊說為三十六師向此中順
 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向耶
 答此差別句能表大師是師標幟故
 名師向由此諸句唯佛大師能知能
 說無滯礙故如契經言若時眾會恭
 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
 道師向彼於此中有迷執故有說此
 應名為師迹是說邪師所避履故有
 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

一切色界中初二靜慮各有二十第
阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第六 靜慮
 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
 唯惣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
 色界繫二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

斷善根彼成就欲界十八初二靜慮
阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第六 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
 善心未離欲界塗彼成就欲界三十
 六初靜慮十四上地如前說若已離
 欲界塗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塗
 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
 慮塗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
 第二靜慮塗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塗未得
 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
 塗彼成就欲界初二靜慮各十二後
 二靜慮各十四無色各一若已離第
 三靜慮塗未得空無邊處善心彼成

就欲界初二靜慮各十二第三靜慮
阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第六 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塗彼成
 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塗
 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
 心未離空無邊處塗彼成就識無邊
 處二上二無色各一下地如前說若
 已離空無邊處塗未得無所有處善
 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
 塗彼成就無所有處三有頂一下地如
 前說若已離識無邊處塗未得有頂
 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
 心未離無所有處塗彼成就有頂二
 下地如前說若已離無所有處塗未
 離有頂塗彼成就無所有處一有頂
 二下地如前說若已離有頂塗彼成
 就有頂一下地如前說生初靜慮若

18 207

諸本無。又第一四字「隨」，**麗**作「但隨」。

一 二五三頁下二行「雜染」，**麗**作「離染」。

一 二五三頁下一〇行首字「許」，**麗**作「許有」。

一 二五三頁下一一行第四字「若」，**麗**作「若唯」。

一 二五四頁上六行「捨近行」，**麗**作「捨意近行」。七行、一〇行同。

一 二五四頁上八行第二字「謂」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。

一 二五四頁下六行「第二」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「第三」。

一 二五四頁下一三行「各一」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「各二」。

一 二五五頁中四行「第三」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「第二」。

一 二五五頁下二行第一二字「知」，諸本作「如」。

一 二五五頁下一〇行第八字「故」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二五五頁下一一行「標幟」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「標幟」。

一 二五五頁下一四行第八字「若」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若不喜」。

一 二五五頁下一七行第五字「迹」，**資**、**碩**、**普**作「有」。又第七字「說」，諸本作「諸」。

一 二五六頁中一三行「第二」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「第三」。一七行同。

一 二五六頁下一五行第九字「三」，諸本作「二」。

地獄廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四百十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

大種淨第五執受納息第四之四

以無間道證預流果修彼道時四念住幾現在修幾未來修乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有說無未來修有未作而已得故為遮彼執顯有未來修彼雖未起已起彼類故或復有說二心俱行以見聞等俱時有故為遮彼執顯無二心俱行剎那迅轉非俱似俱故或復有說四正斷等非一時有用因異故為遮彼執顯此同時得有四種體無別故或復有說信等唯無漏經說異生無信等根故為遮彼執明信等通有漏契經但說無漏根故或復有說根力體異由彼勝劣位差別為遮彼執顯位雖殊而根力用一體有故或復有說覺支通有漏說不淨俱觀併念覺支故為遮彼執顯覺支唯無漏經說有俱非同時俱故或復有說

近分地有喜經說依喜斷出離憂故

為遮彼執明近分無喜經說已斷當斷名斷故或復有說正語業命不俱時有一剎那中無二身語故為遮彼執顯三戒俱三根所起一時可得故或復有說預流一來亦得靜慮為遮彼執顯俱不得未離欲故或復有說忍即是智為遮彼執顯忍非智以於諦境未審決故或復有說異生不斷或未見諦故為遮彼執明異生亦斷惑見塵等故或復有說聖者不以世俗道斷或為遮彼執顯聖自在隨用何道故或復有說上地亦有正思惟支為遮彼執顯上地無彼支以無尋故或復有執無色亦有無漏戒支為遮彼執顯彼無戒以無色故或復有說三三摩地義別體同為遮彼執明體亦異行相別故為止此等種種異宗顯正所明故作斯論以無間道證預流果修彼道時四念住幾現在修幾未來修四正斷四神足五根五力七覺支八道支四靜慮四無量四無色八解脫八勝處十遍

慶八智三等持幾現在修幾未來修
 答念住現在一未來四正斷神足現
 在未來四根力現在未來五覺支現
 在未來六道支現在未來八無靜慮
 無無量無無色無解脫無勝慶無遍
 慶無智等持現在未來一念住現在
 一未來四者此則遮二心俱行及無
 未來修執若有二心俱時行者則應
 現在修四念住然四念住必不俱行
 一心相應無四慧故不可此四一體
 建立行相所緣俱有異故非一相續
 多心並起勿由彼成多有情故若未
 來世無修義者則所修善無增廣義
 起多加行則為唐捐設切用多所獲
 少故又初成佛時應未具足一切切
 德勿有此等過失故有未來修未來
 世寬故具修四現修勢用能引當來
 種類法得令現前故現在一者謂雜
 緣法念住見道諦故正斷神足現在
 未來四者此則遮說正斷神足非俱
 時有一正勤體有四所作如燈一時
 有四作用一三摩地由四因生故從
 所因立四名稱未來修者亦體一義

分故現在未來各言修四根力現在
 未來五者此則遮根力體異及說五
 種次第生執雖根力位異而自體無
 別即一信等有生破二用立根力名
 于不相違相資俱起故此五種非次
 第生覺支現在未來六者此則遮說
 近分有喜此慶未得上根本地未離
 下怖不生喜故經說依喜斷出離憂
 者依加行道說非無聞道故不相違
 此依未至無喜故六道支現在未來
 八者此則止正語業命不俱者意無
 貪瞋癡所發無表各有七種俱時起
 故無靜慮者此則止預流一來亦得
 靜慮者意此未離欲入見道故已離
 欲者非二向故無無量者此遮無量
 亦通無漏及見道中修無量執此緣
 有情故非無漏見道迅速又初得故
 不能兼修又復未得根本地故不修
 無量無無色者此遮無色有見道執
 無色中無遍緣智故必無見道又此
 未得無色定故無解脫無勝慶無遍
 慶者此遮前三解脫等亦通無漏者
 執十六行相所不攝故不名無漏又

亦時未得根本地故彼皆不修無智
 者此則遮說忍即是智忍於諦境未
 如實審決故不名智又於此位自分
 修故不修未來諸智是故言無等持
 現在未來一者此則遮說三三摩地
 義別體同以三等持行相異故體亦
 有別一者謂無願等持道類忍時唯
 修此故雖入忍皆無聞道依證果位
 說道類忍非餘
 以無聞道證一來果修彼道時四念
 住乃至三等持幾現在修幾未來修
 答若倍離欲添入正性離生修彼道
 時念住現在一未來四正斷神足現
 在未來四根力現在未來五覺支現
 在未來六道支現在未來八無靜慮
 無無量無無色無解脫無勝慶無遍
 慶無智等持現在未來一若倍離欲
 添入正性離生者此則遮說異生不
 斷惑然異生類能以廣等六種行相
 離六品欲添名倍離欲倍後三故所
 餘文句皆如前釋
 若從預流果以世俗道證一來果修

彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在無未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍處智現在一未來七等持現在無未來三以世俗道證一來果者此則遮說聖者不以世俗道斷成聖於二道俱成就故隨欲現前即以彼斷念住現在一者謂雜緣法念住有漏離染無間道必捨緣故根力現在未來五者此則遮說信等唯無漏說觀信等為集等故佛觀三根方說法故有漏亦有根力用故覺支現在無者此則遮說覺支通有漏有漏不能如實覺故說不淨觀俱修念覺支者依展轉因有俱而說未來六者聖者起有漏道時亦兼修無漏故道支現在無者雖道支通有漏然覺支後說故亦唯無漏阿毗達磨有如此相無無量等者未至定中無彼根本地諸善法故智現在一者謂世俗智未來七者除他心智以無間道相連故又未得故此中但依八智作論除盡

無生以位局故等持現在無者三等持雖通有漏然此中說無漏者以無漏是解脫門故此文說第六無間道以彼能證一來果故餘如前說若從預流果以無漏道證一來果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍處智現在二未來七等持現在一未來三念住現在一者謂法念住或難不難以四法智隨起一故智現在二者謂苦智法智二或乃至道智法智二等持現在一者謂三中隨一餘如前說

無靜慮者見道依下不修上故餘如前說

若依初靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在未來八靜慮現在未來一無無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一釋此文句准前應知

若依靜慮中間入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在無未來一無無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一覺支現在六者靜慮中間無喜根故依上修下故未來七道支現在七者此遮上地有尋者執此上心細故無有尋餘如前說若依第二靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來

二無無量無色无解脫無勝處無
遍處無智等持現在未來一釋此文
句准前應知

若依第三靜慮入正性離生修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五覺支現
在六未來七道支現在七未來八靜
慮現在一未來三無無量無色无
解脫無勝處無遍處无智等持現在
未來一釋此如前

若依第四靜慮入正性離生修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五覺支現
在六未來七道支現在七未來八靜
慮現在一未來四無無量無色无
解脫無勝處無遍處无智等持現在
未來一此隨所應如前釋

若從一來果以世俗道證不還果修
彼道時念住現在一未來四正斷神
足現在未來四根力現在未來五覺
支現在無未來六道支現在無未來
八無靜慮無無量無色無解脫无
勝處無遍處无智現在一未來七等持

現在無未來三釋此文句如前應知
若從一來果以無漏道證不還果修

彼道時念住現在一未來四正斷神
足現在未來四根力現在未來五覺
支現在未來六道支現在未來八無
靜慮無無量無色無解脫無勝處
無遍處无智現在二未來七等持現在
一未來三皆如前釋以無間道證神
境智通修彼道時四念住乃至三等
持幾現在修幾未來修若諸異生

依初靜慮修彼道時念住現在一未
來四正斷神足現在未來四根力現
在未來五無覺支無道支靜慮現在
未來一無量現在無未來四無無色
解脫現在無未來二勝處現在無未
來四無遍處无智現在未來一無等持
此中念住現在一者謂身念住神境
智通但緣色故彼無間道亦但緣色

問如金剛喻定緣有頂四蓋或三界
滅道漏盡通緣有頂四蓋如是則所
緣或異此中何故神境智通與無間
道必同緣色若金剛喻定與最初盡
無生智俱是觀諦漸煩出道但求離

染非於所緣有所轉作故所緣或異
神境通等皆是隨事作意俱欲於境

變現了知故所緣必同無量現在無
未來四者根本地中有漏切德由同
地故隨應皆修解脫現在無未來二
者謂初二解脫彼在初二靜慮繫故
勝處現在無未來四者謂初四勝處
亦彼繫故智現在未來一謂世俗智
問何故無他心智若無間道中不修
彼故是吞眼道之所修故餘隨所應
如前說

若諸聖者依初靜慮修彼道時念住
現在一未來四正斷神足現在未來
四根力現在未來五覺支現在無未
來七道現現在無未來八靜慮現在
未來一無量支在無未來四无無色
解脫現在無未來二勝處現在無未
來四無遍處无智現在一未來七等持
現在無未來三靜慮現在未來一者

問聖者已離第三靜慮染得第四靜
慮依初靜慮修神境通无間道中應
言靜慮未來修四無漏通依上下修
故何故但說未來一耶有說應言未

來修四而不說者當知有餘有說此
中依漸次者說謂從具縛入正性離
生乃至得不還果已依初靜慮修神
境通無間道中未來修一不修上者
以未得故有說假使離第三靜慮添
依初靜慮修神境通亦但修一不修
上地故問豈不依初靜慮斷上地添
及無學者修練根時亦修上地所有
功德耶寧說依下不能修上答斷上
地惑能修上者以彼地道所治同故
法斷彼惑能治必修無學轉根如得
彼果是故此皆依下修上諸通不介
故不修上如見道中唯修自下此例
非理見道是初得種性未自在故唯
自分修修道是已得種性於彼自在
寧不兼修然五通是勝功德修如行
時必極作意若諸靜慮已得自在何
理為障而不兼修由此應如前說者
好無無色等准此應知餘如前說
若諸異生依第二靜慮修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五無覺支无道
支靜慮現在未來一無量現在無未

來四無無色解脫現在無未來二勝
處現在無未來四无遍處智現在未
來一無等持靜慮現在未來一者被
已得下地而不修者有漏功德唯自
地修墮界地故餘如前說
若諸聖者依第二靜慮修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五覺支現在无
未來七道支現在無未來八靜慮現
在一未來二無量現在無未來四無
無色解脫現在無未來二勝處現在
無未來四無遍處智現在一未來七
等持現在無未來三靜慮未來二者
謂初二靜慮初唯無漏餘如前說
若諸異生依第二靜慮修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五無覺支无道
支靜慮現在未來一無量現在無未
來三無无色無解脫無勝處無遍處
智現在未來一無等持無量未來三
者除喜無量無解脫等者第三靜慮
樂所迷故無解脫等馱行功德淨解
脫等雖作欣行相由地有灾橫故亦

不得有餘如前說
若諸聖者依第三靜慮修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五覺支現在無
未來七道支現在無未來八靜慮現
在一未來三無量現在無未來三無
無色無解脫無勝處無遍處智現在
一未來七等持現在無未來三廣釋
如前若諸異生依第四靜慮修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現
在未來四根力現在未來五無覺支
无道支靜慮現在未來一無量現在
无未來三無無色解脫現在無未來
一勝處現在無未來四遍處現在無
未來八智現在未來一無等持解脫
未來一者謂淨解脫身作證具足住
勝處未來四者謂後四勝處遍處未
來八者謂前八遍處由此地中離八
灾橫故有此等清淨功德餘如前說
若諸聖者依第四靜慮修彼道時念
住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五覺支現在無
未來七道支現在無未來八靜慮現

在一未來四無量現在無未來三無
無色解脫現在無未來一勝處現在
無未來四遍處現在無未來八智現
在一未來七等持現在無未來三廣
釋如前

以無間道證天耳智通他心智通宿
住隨念智通死生智通修彼道時四
念住乃至三等持幾現在修幾未
修若依神境智通應隨相說由此五
種皆依四靜慮異生聖者俱能起故
然修天耳死生智通無間道時現在
念住如神境智通說以俱緣色作身
念住故修他心智通無間道時現在
唯起心念住修宿住隨念智通無間
道時現在唯起法念住餘隨所應皆
如前說

以無間道證漏盡智通修彼道時四
念住乃至三等持幾現在修幾未
修若依未至定證阿羅漢果修彼
道時念住現在一未來四正斷神足
現在未來四根力現在未來五覺支
現在六未來七道支現在未來八靜
慮現在無未來四無無量無色現在

無未來三解脫現在無未來三無勝
處無遍處智現在二未來六等持現
在一未來三念住現在一者謂法念
住或雜不雜四類智二法智隨一現
前故靜慮未來四者斯有頂感通修
上下能治道故無无量等者今時不
修有漏法故有漏不能治有頂故無
色解脫未來三者謂前三無色及即
彼三解脫通無漏故智現在二者謂
滅智法智二或道智法智二或苦智
類智二乃至或道智類智二未來六
者除世俗智及他心智彼有漏故與
無間道相違故等持現在一者謂空
无相無願隨一現前金剛喻定與六
智相應故此中但說斯有頂感第九
無間道彼能證得漏盡智通故餘如
前說

若依初靜慮證阿羅漢果修彼道時
念住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五覺支現在
未來七道支現在未來八靜慮現在
一未來四無无量無色現在無未來
三解脫現在無未來三無勝處无遍

處智現在二未來六等持現在一未
來三若依靜慮中間證阿羅漢果修
彼道時念住現在一未來四正斷神
足現在未來四根力現在未來五覺
支現在六未來七道支現在七未來
八靜慮現在無未來四無無量無色
無勝處無遍處智現在二未來六等
持現在一未來三若依第二靜慮證
阿羅漢果修彼道時念住現在一未
來四正斷神足現在未來四根力現
在未來五覺支現在未來七道支現
在七未來八靜慮現在一未來四無
無量無色現在無未來三解脫現在
無未來三無勝處無遍處智現在二
未來六等持現在一未來三若依第
三第四靜慮證阿羅漢果修彼道時
念住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五覺支現在
六未來七道支現在七未來八靜慮
現在一未來四無無量無色現在無
未來三解脫現在無未來三無勝處
無遍處智現在二未來六等持現在

一未來三此隨所應如前釋

若依無色定證阿羅漢果修彼道時
念住現在一未來四正斷神足現在
未來四根力現在未來五覺支現在
六未來七道支現在四未來八靜慮
現在無未來四無無量無色現在一
未來三解脫現在一未來三無勝處
無適處習現在二未來六等持現在
一未來三依無色定者謂依空無邊
處或依識無邊處或依無所有處由
此三地皆有無漏道能離非想非非
想處深故三想非非想處定力昧劣
非無漏道所依止故此中不說道支
現在四者此則遮說無色界有無漏
戒及說上地有正思惟者意以無所
依四大種故及上地心漸微細故問
如無無漏大種而有無漏戒如是雖
無彼地大種而有彼地戒斯有何失
答無漏戒不墮界地隨所依身大種
所造由此雖無無漏大種而有所造
無漏戒有漏戒必墮界地唯為自地
大種所造彼無大種故戒亦無問若
無漏戒隨所依身大種所造者生欲

色界入無漏無色定時應起彼定俱

無漏戒有所依身大種故答雖無漏
戒隨所依身大種所造然隨何地要
有大種造有漏戒方隨彼類起無漏
戒無色中無有大種造有漏戒故無
漏戒於彼亦無依彼所有發無漏故
問何故戒體唯色答遮惡色起故又
是身語業性故身語二業色為體故
問何故意業非戒答不能親遮惡戒
故問何故惡戒非意業答未離欲者
皆成就不善意業彼豈志名犯戒或
不律儀耶是故惡戒非意業又善意
業若是善戒則應一切不斷善者志
名律儀彼皆成就善意業故若許
舍者便一有情名律儀亦名住不
律儀者則應無有三種差別如是則
與聖教相違故善惡戒俱非意業又
世共許防禁身語說名戒故意業非
戒應知意業是發戒因不可戒因即
名為戒勿令因果有雜亂失是故無
色道支唯四未來通俱下地無漏故
具有八無色解脫現在一者謂前所
依三地隨一餘如前釋

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二五九頁中一〇行第一〇字「說」，
[資、磧、薑、南、徑、清]作「欲」。
- 一 二五九頁中一八行「差別」，諸本
作「差別故」。
- 一 二五九頁中二〇行「俱觀」，[資、
磧、薑、南、徑、清]作「觀俱」；[麗]作
「俱」。
- 一 二五九頁下五行「三戒」，[資、磧、
薑、南、徑、清]作「二戒」。
- 一 二六〇頁上五行首字「無」，[資、
磧、薑、南]無。
- 一 二六〇頁上七行「二心」，[磧、薑、
南、徑、清]作「一心」。
- 一 二六〇頁下一三行第三字「住」，
[資、磧]作「位」。
- 一 二六一頁上一〇行「離染」，[資、
磧、薑、南、徑、清]作「雜染」。
- 一 二六二頁中九行「三等」，[麗]作「二

- 等」。
- 一 二六二頁下一五行第四字「現」，
諸本作「支」。
- 一 二六二頁下一六行第六字「支」，
諸本作「現」。
- 一 二六二頁下二二行第一〇字「通」，
[資、磧、薑、南、徑、清]作「道」。
- 一 二六二頁下末行第一〇字「有」，
[麗]作「答有」。
- 一 二六三頁上一一行「轉根」，諸本
作「練根」。
- 一 二六三頁上一八行第一一字「如」，
諸本作「知」。
- 一 二六三頁中一五行「第二」，諸本
作「第三」。
- 一 二六四頁下一二行「現在」，[徑、
清]作「現在六」。
- 一 二六五頁上一二行「三想」，諸本
作「非想」。

大種蘊第五中執受納息第四之五

四念住者一身念住二受念住三心念住四法念住然此念住按說唯一謂心所中一慧自性根中慧根力中慧力覺支中擇法覺支道支中正見或分為二謂有漏無漏或分為三謂下中上或分為四謂三界繫及不繫或分為五謂三界繫及學無學乃至若以相續刹那差別別則有無重問世尊何故於此義中開少合多唯說四種答佛依正慧行相所緣麤細不同建立四種問若何故釋經中說觀內外俱十二種別答不過四故但說四種如七葉樹七生預流彼亦如是問此體是慧何故世尊說為念住答慧由念力得任所緣故名念住或此慧力令念住境故名念住此二於境展轉相資勝於餘法故說念住廣辯念住如餘處說

四正斷者一於已生惡不善法為令斷故生欲發勤攝心持心二於未生惡不善法為不生故餘說如前三於未生善法為令生故餘說如前四於已生善法為令安住不忘倍修增廣故餘說如前然此正斷或總為一謂心所中一精進體根中精進根力中精進力覺支中精進覺支道支中正精進或分為二謂有漏無漏或分為三謂下中上或分為四謂三界繫及不繫或分為五謂三界繫及學無學乃至若以相續刹那差別別則有無量問世尊何故於此義中開少合多唯說四種答一精進體於刹那中作用不同建立四種謂於已生未生惡法斷及不生故復於未生已生善法生及增廣故如燈一念四用差別謂燒炷盡油熱器破闇彼亦如是問法蘊等論說斷已生惡不善法即具四種謂於已生惡不善法為令斷故生欲發勤攝持心者彼斷已生惡不善位亦能令彼惡不善法未生不生復令善法未生得生已生住等乃至

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一 第二之五

說修已生善法令安住等亦具有四謂於已生善法為令安住不忘倍修增廣故生欲發勤攝持心者彼修已生諸善法位亦能令彼惡不善法已生者斷未生不生復令善法未生者生如是便成十六正斷何故於此但說四耶答依修行者差別意樂至加行位故作是說謂彼先時起一意樂至加行位便具四種如是依彼四種意樂至加行位故作是說然加行時皆唯有四不過四故但說四種如由意樂加行故說如是由趣入加行故說由依處加行故說由勝解加行故說應知亦已說自性當說所以問此四何緣說為正斷答由此四種能正斷故問前二可今後二云何答以初為名故無有失或此四種皆有斷義謂前二斷煩惱障後二斷所知障修善法時斷無知故暫斷永斷俱名斷故有處說此名為正勝無倒策發成勝事故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一 第二之六

足非神如擇法是覺亦支餘六唯支非覺正見是道亦支餘七唯支非道離非時食是齋亦支餘七唯支非齋彼亦如是問若三摩地是神亦足或應立一或應立五何故說四耶答唯三摩地立為神足從四因生故說為四謂加行位或由欲力引發等持令其現起廣說乃至或由觀力引令現起由加行位四法隨增令等持起故得定位於一等持建立四種已說自性當說所以問此四何緣說為神足答諸所思求諸所欲願一切如意故名為神引發於神故名神足然此神用略有二種一世俗所欣二聖者所樂若分一為多合多成一此等名為世俗所欣若於世間諸可意事不住順想於諸世間不可意事不住違想於諸可意不可意事女住於捨正念正知此等名為賢聖所樂復有三種神用一運身二勝解三意勢運身神用者謂舉身凌虛猶若飛鳥亦如壁上所畫飛仙勝解神用者謂於遠作近解由此力故或住此洲手捫日月

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 第七段 五

或屈伸轉頃至色究竟天意勢神用者謂眼識至色頂或上至色究竟天或傍越無邊世界問此三神用誰成就幾有說聲聞成一謂運身獨覺成二除意勢唯佛世尊具成三種有說異生成一謂運身二乘成二除意勢然聲聞運身所顯獨覺意解所顯佛具成三意勢所顯或復五種神用一業二異熟三變現四具德五發心業神用者謂中有等異熟神用者謂飛禽等變現神用者謂依靜慮分一為多合多為一等具德神用者謂四神足發心神用者謂天龍等此中天者謂欲界天於所說五神用中此中說具德神用如契經說苾芻當知欲三摩地斯行成就修於神足依止離依止無滌依止滅迴向於捨勤三摩地心三摩地觀三摩地說亦如是此中說何名為離等有作是說是三摩地彼說若緣三摩地為境修於神足由二緣故名依離等謂意樂故及所緣故若緣餘法為境修於神足但由一緣名依離等謂意樂故非所緣故有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 第七段 四

餘師說是寂滅涅槃彼說若緣寂滅涅槃為境修於神足由二緣故名為離等謂意樂故及所緣故若緣餘法為境修於神足但由一緣名依離等謂意樂故非所緣故復有說者是三摩地及寂滅涅槃彼說若緣此二為境修於神足由二緣故名為離等謂意樂故及所緣故若緣餘法為境修於神足但由一緣名為離等謂意樂故非所緣故應知此中依止離者謂初靜慮依止無滌者謂第二靜慮依止滅者謂第三靜慮迴向於捨者謂第四靜慮

如契經說苾芻當知何等名壽謂四神足問何故神足說名為壽答由此為依壽不斷故謂在定位壽必無斷有說依此離壽穴故謂在定位遠離壽穴有說依此壽自在故如契經說若有苾芻苾芻五等於四神足若習若修若多修習彼若希求住壽一切或一切餘隨意自在由此故說神足為壽

如契經說有一苾芻來詣具壽阿難

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 第七段 三

陀所種種愛語歡喜問訊已還坐一面問阿難曰何故於沙門喬答摩所勤修梵行問何故梵志作是問耶答彼是阿難昔時朋友委知尊者是愛行人於五欲中先恒執著故來試驗為求愛斷而修梵行為求勝欲修梵行耶故作斯問阿難答言我為愛斷故在佛所勤修梵行問勤修梵行新七隨眠何故但言我為愛斷答尊者慶喜亦知梵志是愛行人孰者諸欲為以利故意云若汝為愛而極欲求難者宜捨家法求世尊所隨我勤修清淨梵行故方便答我為愛斷婆羅門曰沙門喬答摩實有道運能斷愛不阿難陀曰實有勿疑汝若未修定能斷愛梵志請曰願為說之令我心開必當依命尊者告曰惟我世尊如實知見說四神足依之修習速離愛纏問若有能於四念住等三十七種菩提分法隨一修習皆能斷愛何故但言修四神足答此是愛結近對治故謂有愛者馳散諸緣等持能為彼近對治梵志復曰如仁所言神足無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百四十一卷第十頌

邊修何能盡問梵志何故作是語耶答梵志意言此四神足其體遍在學無學位彼即無邊修何能盡修若不盡何能斷愛阿難告曰此非無邊梵志復言請為解說阿難告言吾今問汝可隨意答於意云何汝曾生欲入園遊不梵志曰然復問入園既遊觀已生欲還不梵志曰然復問二時而生樂欲豈不有異梵志曰然尊者告言如汝生欲二時有異一欲入園二欲還出如是神足學無學位亦各不同學位所修為欲斷愛無學所修為現法樂隨所修具非謂無邊梵志如何謂修不盡彼聞歡喜發淨淨心歸佛出家修於梵行

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百四十一卷第二頌

中皆具二種此二廣辯如餘處說七覺支者一念覺支二擇法覺支三精進覺支四喜覺支五輕安覺支六定覺支七捨覺支擇法即慧喜即喜根捨謂行捨餘四如名即心所中各一為性已說自性當說所以問何故此七名覺支耶答覺謂究竟覺即盡無生智或如實覺即無漏慧七為彼分故名為支擇法亦覺亦支餘六是非覺此七廣辯如餘處說

八道支者謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定正見即慧正思惟即尋正語業命即隨心轉三根所發身語無表餘三如名即心所性已說自性當說所以問何故此八名為道支答所履通達故名為道八是彼分故說名支正見亦道亦支餘七是支非道此亦如餘處廣說

四靜慮者謂初靜慮乃至第四靜慮有說尋喜樂捨相應靜慮如次為四此有二種一修得二生得修得者即彼地攝心一境性若并助伴即五蘊性生得者隨地所繫餘五蘊為性已

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百四十一卷第三頌

說自性當說所以問此四何緣說為
靜慮答靜謂寂靜慮謂籌慮此四地
中定慧平等故稱靜慮餘隨有開不
得此名此四廣如餘廣分別

四無量者謂慈悲喜捨慈謂與樂作意
相應無瞋善根為性悲謂除苦作意
相應無瞋善根為性有說不害為性
喜謂慶慰作意相應喜根為性有說
以善心所中欣為自性捨謂平等作
意相應無貪善根為性已說自性當

說所以問何故名無量答由此四種
緣無量有情故生無量善法故招無
量勝果故廣說此四亦如餘廣四無
色者謂空無邊處乃至非想非非想
處此亦二種一修得二生得修得者
即彼地攝心一境性者并助伴即四
蘊性生得者即彼地繫餘四蘊為性
已說自性當說所以問何故此四說

名無色答此四地中超過一切有色
法故違言一切有色法故色法於此
無容生故說名無色此四亦如餘廣
廣說

八解脫者一內有色觀諸色解脫二內

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十三

無色想觀外色解脫三淨解脫身作
證具足住四空無邊處解脫乃至七
非想非非想處解脫八滅受想解脫
身作證具足住此中前三無貪善根
為性若并助伴即五蘊性次四即以
彼根本地加行善四蘊為性有說亦
以彼近分地前八解脫道為性寂後

解脫以滅盡等至為性已說自性當
說所以問何故名解脫答解脫所有
彼能障故餘義如餘廣廣說

八勝處者一內有色想觀外色少乃
至廣說二內有色想觀外色多乃至
廣說三內無色想觀外色少乃至廣
說四內無色想觀外色多乃至廣說
觀青黃赤白復為四種此八皆以無
貪善根為性若并助伴即五蘊性已
說自性當說所以問何故名勝處答
降伏所緣摧滅貪受故名勝處廣分
別義如餘廣說

十遍處者謂各別觀青黃赤白地水
火風即為前八九空無邊處十識無
邊處此中前八無貪善根為性若并
助伴即五蘊性後二遍處即以彼地

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十四

有漏加行善彼勝解俱品四蘊為性
已說自性當說所以問何故名遍處
答所緣廣普勝解無邊故名遍處餘
義如餘廣說

八智者謂法智類智世俗智他心智
苦智集智滅智道智非盡無生以位
局故此八皆以心所法中慧為自性
已說自性當說所以問何故名智答
於所緣法審觀決定故名為智餘義
如餘廣廣說

三等持者一空二無願三無相此三
皆以心所法中三摩地為性通有漏
無漏此中唯說無漏解脫門故若空
無我二行相俱無漏等持名空三摩
地若無常苦因集生緣道如行出十
行相俱無漏等持名無願三摩地若
滅靜妙離四行相俱無漏等持名無
相三摩地已說自性當說所以問何
故名等持答平等持心令專一境有
所成辦故名等持廣說此三如餘廣說
四沙門果者一預流果二一來果三
不還果四阿羅漢果此四各以二法
為性一無為二有為無為果者謂預

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十五

流果以三界見而斷斷擇減為性一
 來果以三界見而斷斷及欲界修所
 斷前六品斷擇減為性不還果以三
 界見而斷及欲界修所斷斷擇減為
 性阿羅漢果以三界見修所斷斷擇
 減為性有為果者隨其所應皆以無
 漏五蓋為性已說自性當說所以問
 何故名沙門果答無倒勇勸息除滌
 法名曰沙門是諸沙門所引證名
 沙門果此亦如餘處廣說

五通者一神境智通二天眼智通三
 天耳智通四他心智通五宿住隨念
 智通此五皆以慧為自性已說自性
 當說所以問何故名通答於自所緣
 無倒了達妙用無尋故名通界者
 四唯色界繫他心智通色界繫及不
 繫地者在四靜慮根本地非近分非
 無色所以者何若地有五通所依殊
 勝三摩地彼地有五通近分無色無
 五通所依殊勝三摩地是故於彼無
 此諸通有說若地奢摩他毗鉢舍那
 平等攝受彼地有五通近分無色隨
 一闕故無有五通所依者皆依欲色

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十七

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十七

界行相者四種唯不明了行相他心
 智通若有漏亦不明了行相若無漏
 作道四行相所緣者神境智通緣欲色
 界或四處或二處天眼智通緣欲色
 界色處天耳智通緣欲色界聲處他
 心智通緣欲色界及不繫心心所宿
 住智通緣欲色界五蓋念住者前三
 唯身念住他心智通是三念住除身
 宿住智通唯法念住智者四種唯世
 俗智他心智通若有漏是世俗智他
 心智若無漏是法智類智道智他心
 智三摩地俱者四種非三摩地俱他
 心智通若有漏亦非三摩地俱若無
 漏與道無願三摩地俱根相應者依
 種類說三根相應謂樂根喜根捨根
 世者五種皆墮三世前四過去緣過
 去現在緣現在未來若生緣未來不
 生緣三世宿住智通過去現在緣過
 去未來緣三世善等者天眼天耳通
 是無記緣三種神境智通是善緣無
 記餘是善緣三種欲界繫等者四是
 色界繫緣欲色界繫他心智通是色
 界繫及不繫緣欲色界繫及不繫學

等者四是非學非無學緣非學非無
 學他心智通是學無學非學非無學
 緣學無學非學非無學見所斷等者
 三是修所斷緣修所斷他心智通是
 修所斷及不斷緣見修所斷及不斷
 宿住智通是修所斷緣見修所斷緣
 名緣義者宿住智通通緣名義餘四
 唯緣義緣自相續等者他心智通唯
 緣他相續餘四通緣自他相續及非
 相續加行難添得者問此四通為如
 行得為難添得若加行得者智蓋所
 說云何通如說若成就現在他心智
 亦成就過去未來耶答如是若難添
 得者此蓋前說云何通如說以無間
 道證神境智通時念住現在修一未
 來修四等非起先得有未來修有說
 唯加行得問智蓋所說云何通答彼
 文應作是說若成就現在他心智未
 來定成就過去若已減不失則成就
 若未已減或已減而失則不成說而
 不說者言勢所引略略答故有說唯
 難添得問此所說云何通答說重
 訓練善提分法非初得修介時但令

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十七

先所得者轉明勝故如是說者皆通
加行及離染得此蓋但說加行得者
智蓋唯說離染得者如是便為二說
善通有說於彼離染得中有已曾習
有未曾習智蓋說已曾習此蓋說未
曾習如是亦為二說善通離染得者
謂初靜慮所引發者離欲界染時得
乃至第四靜慮所引發者離第三靜
慮染時得若諸聖者及後有異生通
得曾習未曾習餘唯得曾習離染得
已加行現前佛不加行獨覺下加行
聲聞或中或上又隨離染解脫道時
所得者皆加行得何處起者欲色界皆
得起欲界中唯人天人中唯三洲通
男女身異生聖者學與無學皆得現
起問諸通為無間道攝為解脫道攝
若無間道攝者經所說云何通如說
分一為多合多為一乃至廣說非無
間道一剎那中有如是事若解脫道
攝者品類足說當云何通如說通云
何謂善慧天眼耳通解脫道是無記
慧云何名通答諸通是解脫道攝如

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四百一 第七十

沙門果解脫道攝非無間道此亦如
是問品類足說當云何通答彼所說
通與此說異彼說善慧皆名為通以
說一切法皆是所通達故此中所說
勝慧名通此通或善或是無記通與
善慧得作四句有通非善慧謂天眼
耳通有善慧非通謂除通餘善慧有
俱是謂餘四通有俱非謂除前相
問此四通為如說而生為不介有作
是說如說而生謂先起神境智通故
佛前說乃至後起宿住智通故佛後
說謂彼聞色界天而不能往故先起
神境通往而不能見其色故次起天
眼通見而不能聞其語故次起天耳
通聞而不能知其心故次起他心通
知彼心已未知宿世曾相遇不故後
起宿住通世尊依此次第而說如是
說者次第無定謂或先起神境通乃
至或先起宿住通或有唯得神境通
如天授等或有唯得天眼通如善星
等是故諸通無順入逆入亦無超越次
第如諸等三或如無量解脫勝處遍處
問修起神境天眼通時俱有光明此

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四百一 第七十

有何異答若修神境所引光明或化
所為或自性有若修天眼所引光明
非化所為唯自性有

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四百一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四百一 第七十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一
校勘記

一 二七三頁上九行第一〇字「後」，
[碩]作「復」。

一 底本，麗藏本。

一 二六七頁下九行第二字「加」，[碩]、
[園]作「如」。

一 二六八頁上一七行末字「今」，諸
本(不含[石]，下同)作「令」。

一 二六八頁下二二行第九字「持」，
[資]、[碩]、[南]、[經]、[清]作「於」。

一 二七〇頁上一〇行第一二字「著」，
[碩]、[南]作「等」。

一 二七〇頁下七行末字「盡」，[碩]、
[善]、[南]、[經]、[清]作「說」。

一 二七一頁上末行第六字「內」，諸
本無。

一 二七一頁下末行第二字「性」，諸
本作「住」。

一 二七二頁上一行第九字「斷」，[碩]、
[善]、[南]、[經]、[清]無。二行第九字、三
行第五字、四行第一一字、五行第
一三字同。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十二 莊

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中根納息第一之一

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根
 女根男根命根意根樂根苦根喜根
 憂根捨根信根精進根念根定根慧
 根末知當知根已知根具知根此二
 十二根樂學樂無學樂非學非無學
 如是等章及解章義既領會已應
 廣分別問何故尊者以二十二根而
 作論答是彼尊者所樂欲故隨彼所
 欲不違法相而作斯論不應責其所
 以有說不應問彼尊者以契經說二
 十二根彼根契經是此論根本依彼
 經造論不可責其因緣以彼尊者於
 佛所說二十二根不能少減說二十
 一不能少增說二十三以佛所說無
 增減故不可增減如不可增減不可
 多少不可損益無量無邊應知亦亦
 以佛所說無量無邊不可於中作量
 邊故無量者義難測故無邊者文難

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十二 莊

知故辭如大海無量無邊無量者深
 無邊者廣世尊所說應知亦然雖百
 千俱那那度多數如舍利子等諸大
 論師於佛所說二句文義造百千論
 分別解釋盡其覺性不得邊際是故
 不應責彼尊者問置彼尊者世尊何
 故說此契經答觀所化者應聞此法
 得饒益故復次此經有別緣起謂有
 梵志名曰生聞來詣佛所歡喜問評
 在一面坐而白佛言施設樂根攝諸
 根盡佛言我說二十二根攝諸根盡
 若有遮此更說餘根當知彼說有言
 無義若還問彼反生愚惑所以者何
 非其境故由梵志問說此契經是故
 不應徵佛說意問置佛說意梵志何
 故但問諸根不問蓋界塵等答隨彼
 所疑而問不應為責或彼梵志性善
 尋思隨有所聞意便歷問為知根義
 周遍遊歷九十六道問諸根量如難
 繫者施設一根所謂命根遍內外物
 故彼立制不飲冷水不斷生草以有
 命故問諸外道於外物中執有何根
 名有根法答有於外物執有意根有

新編通雅大藏經卷第一百二十二 第三十 四 四 四 四

於外物執有命根有於外物執有二
 根由意根故名有根法由命根故名
 有命法有於外物執有二根謂業與
 意隨應當說又如外道波羅說利作
 如是說眼不見色耳不聞聲名聖僕
 根問何故彼名波羅說利答是所立
 名不應問立名所以名隨假立不必
 皆有實義故有說此是彼姓謂婆羅
 門有姓憍賤有姓筏賤有姓肩袂略
 有姓憍賤那有姓婆羅墮闍有姓波
 羅說利有說此是雜種謂從刹帝利
 婆羅門生名波羅說利如從驢馬所
 生名驢如是說者此是彼姓彼有弟
 子名盪恒羅曾於一時來詣佛所歡
 喜問訊在一面坐佛時告曰汝師波
 羅說利為汝等說修根法耶盪恒羅
 言我師曾說佛問云何彼云我師作
 如是說眼不見色耳不聞聲名聖修
 根無所取故佛即難曰若尔盲者應
 名聖修根不見色故時阿難隨佛邊
 侍立為佛搖扇尋亦難言醫者亦應
 名聖修根不聞聲故問設有外道百
 千俱胥那度多數智慧辯才如舍利

作通雅大藏經卷第一百二十二 第四 四 四 四 四

子佛皆能伏何故世尊作初難已尊
 者慶喜作第二難世尊何故而不遮
 止若佛觀慶喜咽喉有相知欲設難
 故便自止以佛昔在三無數劫精勤
 修習菩薩行時尚不斷他所有才辯
 乃至弟子亦不遮遏况今成佛斷他
 辯才又佛了知若自所說若慶喜說
 平等無異無有增減故不遮止又顯
 師與弟子俱能摧伏他故若師弟子
 俱能伏者乃名善伏故不遮制又欲
 令彼無餘言故謂若世尊作第一難
 慶喜不作第二難者則彼外道還自
 眾中以餘慢心作如是言雖為彼師
 所伏而非弟子彼難能伏我等而非
 我師若佛世尊作第一難慶喜復作
 第二難者則彼永捨憍慢之心弟子
 尚能摧伏我等何况彼師設我師未
 亦不能對何况我等又欲滿彼梵志
 意故彼作是念喬答摩尊諸力士中
 為無有上能伏能破一切論者而無
 屈撓諸論師中取為尊勝性昔所有
 諸大論師尚無能對何况我等若彼
 弟子與我談論我當酬對豈不且哉

通雅大藏經卷第一百二十二 第五 四 四 四 四

佛一切時滿所化意如其所念而汲
 引之故不遮止慶喜所難復次佛以
 慶喜為證義入故彼外道眾信重慶
 喜以彼尊者形貌端嚴善知因陀羅
 聲明論故佛意令彼問所信人自驗
 師宗應正理不慶喜時說故佛不止
 復次欲顯世尊無勝已慮故謂諸外
 道慮弟子中有勝已故遮其言辯佛
 無是事設有弟子百千俱胥那度多
 數辯才智慧如舍利子亦無問難與
 佛等者况能勝佛復次欲顯已斯法
 堅垢故謂諸外道不許弟子與他論
 難勿彼由斯多獲名譽未欲利養佛
 則不尔假使世間一切皆得無邊名
 利佛無一毫終無嫉妬是故不止慶
 喜所說復次欲顯弟子亦勝他故謂
 諸外道忍已門徒與他論難墮負受
 辱世尊弟子無不勝他若論難時益
 更光揚如來正法故不遮制復次為
 欲顯示善說法中文義滿足無異見
 故謂諸外道惡說法中文義乖違師
 徒見異隨有所立所說所解師與弟
 子各各相違佛正法中無此過失隨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一 第六 四字

有所立所說所解弟子與師皆同一味由此等緣對彼外道佛與慶喜各說一難問外道若許盲聾之人是聖修根云何成難答是為大難亦是檢說外道過失無能對者謂汝若許盲聾之人亦得名為聖修根者汝等何故棄捨居家晝夜精勤修諸梵行但應毀壞眼耳二根自可名為聖修根者故前所說是為大難亦是檢詞一切外道又勝論者說有五根鼻舌眼身耳根為五又數論者說十一根謂五覺根五業根意根五覺根者所謂眼耳鼻舌身根五業根者謂語手足大小便根意者意根為第十一或復有說百二十根謂眼耳鼻各二為六舌身意命及五受根信等五根檢為二十六趣各二十為百二十彼說阿素洛為第六趣有說根是王義彼外道說有百二十主如天主龍主阿素洛主及人主等要受如是百二十處勝妙之身方得解脫生聞梵志聞如是等說根不同轉生疑惑不知何者是其實說開釋氏宮生一太子具三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一 第六 四字

十二大丈夫相八十隨好身真金色圓光一尋見者歡喜觀無厭足捨輪王位踰城出家精勤修習難行苦行證得無上正等菩提一切知者一切見者斷一切疑網施一切決定能盡一切問難源底聞已即時來詣佛所在一面坐而白佛言說根者多沙門說幾根攝諸根盡問何故梵志不以所聞說根差別請問於佛而直作此問耶答彼有惡慧恐佛於他所說根中擇善而說故作檢問佛依彼問答言我說二十二根攝諸根盡若有遮此更說餘根廣說乃至非其境故問世尊何故復作是語若有遮此更說餘根當知彼說有言無義若還問彼反生迷惑所以者何非其境故答欲令彼知先所聞一根乃至百二十根皆非實故義言我是一切知者一切見者尚不能於二十二根中減一根說二十一增一根說二十三况諸外道僻見無知於諸根中有能增減說一乃至百二十耶由此因緣彼來詣佛但問根義非蓋界等

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一 第六 四字

問此二十二根名有二十二實體有幾答對法者言名二十二實體十七於中男女三無漏根無別體故問何故男女根無別體耶答此二即是身根攝故如說女根云何謂身根少分男根云何謂身根少分問何故三無漏根亦無別體答此三即是九根攝故九謂意根樂喜捨根信等五根此九根有位名未知當知根有位名已知根有位名具知根即見道位修道位無學道位如次應知又在隨信隨法行相續中名未知當知根在信解見至身證相續中名已知根在慧解脫俱解脫相續中名具知根九根聚集隨位說三故無別體由此故說二十二根名二十二實體十七尊者法救作如是說名二十二實體十四謂即前五及命捨定無別實體故彼說問何故命根無實體答命根是不相應行蓋所攝彼說不相應行蓋無實體故問何故復說捨根無別體答彼說難苦樂受無別不苦不樂受所以者何諸所有受或樂或苦若非苦樂

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十一 第 九 十 一 頁
 云何名受問若介經說三受當云何
 通答被作是說樂受苦受有上有下
 有利有鈍有躁有靜諸上利躁者名
 樂受苦受諸下鈍靜者名不苦不樂
 受此體不定如疑而轉問何故彼說
 定根亦無別體答彼說離心無定體
 故如說定云何謂心一境性由此諸
 根名二十二實體十四尊者覺天作
 如是說名二十二實體唯一所謂意
 根彼作是說諸有為法有二自性一
 大種二心雜大種無所造色離心無
 心所諸色皆是大種差別無色皆是
 心之差別由此義故實根唯一如實
 義者應如初說名二十二實體十七
 如名體如是名施設體施設名異相
 體異相名異性體異性名別性體別
 性名分別體分別名覺悟體覺悟應
 知亦亦是名諸根自性我物性相自體
 已說自性當說所以問何故名根根
 是何義答增上義是根義明義是根
 義現義是根義意觀義是根義端嚴
 義是根義軍義是根義勝義是根義
 主義是根義問若增上義是根義者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十一 第 九 十 二 頁
 諸有為法展轉增上諸無為法於有
 為增上則一切法皆應立根何故世
 尊立二十二尊者言佛於諸法了
 達究竟善知諸法體相勢用餘不能
 知若法有根相者立根無者不立不
 應責問有說增上緣有下有上有劣
 有勝上勝立根下劣不立有說雖一
 切法皆有增上緣義而非皆有增上
 明現乃至主義如二十二根者如一
 切有情雖皆有增上緣義而有勝
 者如鬼界中琰摩王勝傍生趣中師
 子王勝村中主勝國中王勝四大洲
 中轉輪王勝於欲界中自在天勝千世
 界中梵王為勝於三界中佛為最勝
 佛於一切有情中獨稱法王無倫匹
 故如是諸法雖皆是增上緣而非一
 切皆有增乃至主義如二十二根者
 故佛唯說此二十二根
 問若增上義是根義者誰於何增上
 答眼根於四處增上一莊嚴自身二
 導養自身三為識等依四作不共事
 莊嚴自身者雖有妙身分具足眼
 根若缺人不意觀故於嚴身此為增

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十一 第 九 十 三 頁
 上導養自身者由眼根故見好惡色
 捨危就安令身久住為識等依者眼
 識及相應法依此而生作不共事者
 唯眼根見色非餘根耳根於四處增
 上一莊嚴自身二導養自身三為識
 等依四作不共事莊嚴自身者雖有
 妙身分具足耳根若缺人不意觀
 故於嚴身此為增上導養自身者由
 耳根故聞好惡聲捨危就安令身久
 住為識等依者耳識及相應法依此
 而生作不共事者唯耳根聞聲非餘
 根有餘師說眼根導養生身為勝耳
 根導養法身為勝如說
 辟如明眼人能避現嶮難世有聰明者
 能離當苦惡多聞能知法多聞能離罪
 多聞捨無義多聞得涅槃
 復有說者眼根耳根俱能導養生身
 法身導養生身如前說導養法身者
 由眼根故親近善士由耳根故聽聞
 正法由此能引如理作意法隨法行
 乃至展轉證得涅槃是故經說梵壽
 梵志勿壞二根謂眼與耳問何故於
 諸根聚中但說勿壞二根耶答由眼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二第二疏

耳根佛出世時為路為門趣入佛法
又由眼耳遇佛便能比知是佛如說
慈著汝若不能知佛心者應二處求
一兩聞二所見由此偏說勿壞二根
鼻舌身根皆於四處增上一莊嚴自
身二導養自身三為識等依四作不
共事莊嚴自身者雖有妙身支分具
足三根隨缺入不慧觀導養自身者
由此三根受用段食令身久住以段
食是香味觸故為識等依者鼻識及
相應法依鼻根生舌識及相應法依
舌根生身識及相應法依身根生作
不共事者唯鼻能嗅唯舌能嘗唯身
覺觸各非餘根意根於二處增上一
能續後有二自在隨轉能續後有者
如說識若不託母胎名色得成羯邏
藍不不也世尊自在隨轉者如說
世間心所引亦為心所勞心若於彼生
皆自在隨轉
有說意根於淨品增上如說心雜
染故有情雜染心清淨故有情清淨
男女二根於二處增上一有情異二
分別異有情異者由此二根令諸有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三第一疏

情男女類別分別異者由此二根形
相言音乳房等別謂初時無男女
差別後於是處少造色生便有男女
體類狀貌顯形言音衣著飲食受用
差別有說此二於淨器增上於淨
勝者非於燥欲此無疑故但由此二
若壞若闕於不律儀五無間業不能
受作亦復不能斷諸善根於淨勝者
此男女根若壞若闕便不能起一切
律儀亦復不能離三界染不能種植
三乘種子命根於二處增上一令說
有根二令根不斷命根若在可說有
根及令諸根相續住故有說命根於
四處勝一續眾同分二持眾同分三
護養眾同分四今眾同分不斷五受
相於雜染品增上以諸有情由受勢
力四方追求遊於鐵鏹鉤索嶮路登
山越谷匍匐偃倒或入大海過諸長
難謂波浪洄復室歎摩羅黑風旋風
伏山灘磧墮惡龍宮邏剎婆洲金猊
羅難盜賊難等如是種種皆因諸受
問無漏受云何於雜染品增上取荅
初起加行及趣入時亦於雜染品增

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三第二疏

上謂觀行者求彼受時亦須追求衣
食等物由此勢力亦生染故有說受
於淨淨俱勝樂受於淨勝者如說於
樂受貪隨增於淨勝者如說樂故心
定苦受於淨勝者如說於苦受曠隨
增於淨勝者如說苦為信依不苦不
樂受於淨勝者如說不苦不樂受曠隨增於淨
勝不如說六出離依捨信等若根於淨勝增上如說
信生能歸趣越放逸流海精進能除苦
慧能得清淨
又說我聖弟子具信伊師迦能捨不
善修習善法又佛告慶喜精進能得
善提又說我聖弟子具精進力捨不
善法修習善法又說念能遍行防護
一切我聖弟子具念防護捨不善法
修習善法又說定是正道不定是邪
道定心得解脫非不定心定心能知
諸蘊生滅又說我聖弟子具三定瓊
能離不善修於善法又說
慧為世間上能順趣度擇能正知諸法
能盡盡死苦
又說一切法中慧為最上又說姊妹
我聖弟子能以慧力斷諸結縛隨眠

經始又說我聖弟子具慧垣牆能障
惡法增長善法未知當知根於未見
諦而見諦增上已知根於已見諦除
煩惱過增上具知根於已除煩惱過
得現法樂任增上由此各各於彼彼
處有增上義故說為根

尊者婁沙筏摩作如是說唯意一種
是勝義根是內是遍有所緣故是內
者內處攝故是遍者從無間獄至有
頂故有所緣者緣一切法故餘眼等根
不具斯義是故不立為勝義根謂眼
等五雖內處攝而非是遍非有所緣
命根雖遍而非內處亦非有緣苦樂
憂喜雖有所緣非遍非內捨信等五
雖遍有緣而非內處三無漏根如九
根說問若唯意是勝義根者餘二十
一何故名根答彼與意根作所作依
作雜染作清淨作清淨位故亦名根
誰作所依謂眼等五根誰作依謂命
根誰作雜染謂五受根誰作清淨謂
信等五根誰作清淨位謂三無漏根
即見位修位無學位問何故男女復
得名根答生有情故生欲樂故制煩

惱故為染依故生有情者謂生胎生
卵生有情生欲樂者謂於是處初生
欲樂後乃遍身如依眉間初生聖樂
後乃遍身此亦如是制煩惱者謂此
志性能於暫時伏諸煩惱為染依者
謂染汙識及相應法為此所依餘處
身根發三種識此唯發染汙識非餘
發此識時唯作習近意故必與貪俱
尊者僧伽筏蕪作如是說唯命等六
是勝義根所謂眼耳鼻舌身命有情
本故問者命等六是勝義根者餘十
六種何故名根答與命等六作種子
作雜染作清淨作清淨位故亦名根
誰作種子謂意根誰作雜染謂五受
根誰作清淨謂信等五根誰作清淨
位謂三無漏根即見位修位無學位
問何故男女亦得名根答欲界有情
欲為種子欲為苗稼此依何有謂男
女根是故此二亦得名根
尊者妙音作如是說命等八種是勝
義根謂眼耳鼻舌身男女命有情本
故問若命等八是勝義根者餘十四
種何故名根答與命等八作種子作

雜染作清淨作清淨位故亦名根廣
如前說
問身根極微遍身等有何故此獨名
女男根復說為顯尊者世友作如是
說此處顯是男女故名男女根復
說為顯問有二形者亦能顯耶答此
不能顯不決定由此故說非女非男
有說此處生流轉者還滅者故外道
六師補剌擊等名流轉者聲聞獨覺
及與如來名還滅者尊者說曰此處
能生諸仙卒且諸聰慧者善調伏者
易共任者故名男女根亦說名顯
已說諸根相所以今當顯示一一
別相問眼根云何答若已見色今見
色當見色及此所餘是名眼根已見
色者說過去眼今見色者說現在眼
當見色者說未來眼此說同分及此
所餘者說彼同分眼如界中廣說乃
至意根說亦如是問女根云何答身
根少分男根云何答身根少分命根
云何答三界壽樂根云何答依順樂
觸所生身心樂平等受所攝是謂
樂根苦根云何答依順苦觸所生身

苦不平等受所攝是謂苦根喜根云何
何答依順樂觸所生心悅平等受受
所攝是謂喜根憂根云何答依順苦
觸所生心感不平等受受所攝是謂
憂根捨根云何答依順不苦不樂觸
所生身心捨非平等非不平等受受
所攝是謂捨根信根云何答於出離
遠離所生善法諸信順印可忍受欲
樂心清淨性是謂信根精進念定慧
根如文廣說問未知當知根云何答
未見諦者未現觀者諸學慧慧根及
所有根隨信隨法行於四聖諦未現
觀能現觀是謂未知當知根此中於
四聖諦未已見故名未見諦者未已
現觀故名未現觀者諸學慧慧根者
此說慧根及所有根隨信隨法行於
四聖諦未現觀能現觀者說餘八根
捨此九根名未知當知根問此九根
中何故慧根稱說別說餘根但作一
捨說耶答慧名義勝故謂根聚中慧
為最勝如國中王勝村中主勝餘根
不介有說慧為導首故如說莖莖諸
善法生明為導首明為前因由此引

生所有慙愧有說慧具三現觀故謂
慧具三現觀一見現觀二緣現觀三
事現觀慧相應法有二現觀謂除見
非慧性故慧俱有法有一現觀謂事
非餘非慧性故無所緣故有說慧見
煩惱今不久住如穴居衆生人若見
時便還入穴有說慧照相續則煩惱
不侵如室有燈賊不能盜有說慧能
照一切法外日月等唯照一界一處
一蘊一世少分慧能普照十八界十
二處五蘊三世及無為法有說無慧
者縛有慧者解有說慧入佛法甚歡
娛故謂佛法中以解為勝是故諸有
慧者見妙法寶於中歡娛如明眼人
入於寶渚若無智慧雖入佛法無所
見故常懷憂感如生盲人至採寶所
更增愁毒有說慧根如將如導如目
如首是覺覺支是道道支有說慧能
導引餘菩提分令不異趣如明眼者
導衆盲人令行正路此亦如是有說
慧斷纏縛猶如利刀如說姊妹我聖
弟子能以慧刀斷諸結縛隨眠纏垢
有說慧如基殿如尊者阿婆律陀言

我依戒住戒得昇無上智慧聖殿有
說慧能安立諸法自相共相能分別
諸法自相共相破自體愚及所緣愚
於諸法中不增減轉有說慧是諸佛
所愛敬故佛不愛敬有情色力族姓
財富自在但愛敬慧以慧能證諸功
德故有說慧能顯佛無與等故謂諸
色力族姓財富榮貴自在不能顯佛
是寂尊勝唯慧能顯以一切智唯佛
有故餘根不介以如是等無量因緣
慧根餘根作差別說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十二
校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 二七七頁上一二行第八字「根」，
[資、磧、置、南、經、清]無。

一 二七七頁下一八行至次行「彼說
問何故」，[資、磧、置、南、經、清]作「問何故
彼說」；[置、經]作「彼說問何故彼
說」。

一 二七八頁中一五行第六字「情」，
諸本(不含石)下同作「情類」。

一 二七八頁中一七行第四字「增」，
諸本作「增上」。

一 二七八頁下一四行「聰明」，[磧、
南、經、清]作「聰聞」。

一 二七九頁上一行第一二字「入」，
[清]作「八」。

一 二七九頁中二行「女男」，[經]作「男
女」。

一 二七九頁中五行「淨器」，諸本作
「淨品」。

一 二七九頁中一七行「鐵鑠」，[資、
磧、南]作「鐵璣」。

一 二七九頁中二〇行「邏剎婆洲」，
諸本作「邏剎婆洲」。

一 二七九頁下八行第二字「不」，諸
本作「者」。

一 二七九頁下末行「慧力」，諸本作
「慧刀」。

一 二八〇頁上一七行第一二字「所」，
諸本作「所依」。

一 二八〇頁中六行「為此」，諸本作
「此為」。

一 二八〇頁中一五行第七字「信」，
[資、磧、南]作「言」。

一 二八〇頁下四行「女男根」，[資、
磧、置、南、經、清]作「男女根」。同
行「尊者」，[資、磧、置、南、經、清]作
「答尊者」。

一 二八〇頁下七行「不決定」，諸本
作「不決定故」。又「非女非男」，
[資、磧、置、南、經、清]作「非男非
女」。

一 二八一頁上一行第五字「受」，諸
本作「受受」。

一 二八一頁上一四行「聖諦」，[資、
磧]作「聖說」。

一 二八一頁上一六行「隨信」，[麗]作
「隨信行」。

一 二八一頁中二二行第九字「結」，
[資、磧、置、南、經、清]無。

根蘊第六中根約息第一之二

問已知根云何答已見諦者已現觀者諸學慧慧根及所有根信解見至身證於四聖諦已現觀重現觀是謂已知根此中於四聖諦已見故名已見諦者已現觀故名已現觀者諸學慧慧根者此說慧根及所有根信解見至身證於四聖諦已現觀重現觀者說餘八根於此九根名已知根問諸無學者於四聖諦亦重現觀如從還法轉至思法乃至從堪達法轉至不動何故但說學重現觀非無學耶答亦應說無學而不說者當知有餘有說此中舉初顯後若說學重現觀當知已說無學亦重現觀如舉初顯後舉始入顯已度舉加行顯究竟當知亦亦有說若斷未曾斷煩惱得未曾得沙門果者說重現觀無學亦時非斷未曾斷煩惱亦非得未曾得沙

門果是故不說有說若斷未曾斷繫得未曾得未曾得離繫得者說重現觀無學亦時雖得未曾得離繫得而不斷未曾斷繫得是故不說如斷繫得離繫得除過患修功德捨下劣證上妙去無義取有義盡渴受苦受無熱樂應知亦亦有說捨未曾捨無智得未曾得智者說重現觀無學亦時雖得未曾得智而非捨未曾捨無智是故不說應知此依添無智說由如是等種種因緣學說重現觀非無學問具知根云何答漏盡阿羅漢諸無學慧慧根及所有根慧解脫俱解脫能得現法樂住此中漏盡阿羅漢諸無學慧慧根者此說慧根及所有根慧解脫俱解脫能得現法樂住者說餘八根於此九根名具知根問學者亦有現法樂住何故但說無學耶答亦應說學而不說者當知有餘有說此中舉終顯始若說無學得現法樂住當知已說學亦得現法樂住如舉終顯始舉已度顯初入舉究竟顯加行當知亦亦復次此說名義勝者以

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十三 匪

法言之則無學法勝以補持伽羅言之則無學補持伽羅勝有說此中說得輕安樂非煩惱熱所損者學雖得輕安樂而猶為煩惱熱所損是故不說復次此中說受輕安樂自在廣大者學於所作有所作故雖受輕安樂而不自在亦不廣大如王未除一切怨敵雖受王樂而不自在亦不廣大彼亦如是是故不說有說此中說已息煩惱意言已滿牟尼相者學則不然故不說有說此中說有現法樂住無後世樂住者學於二世皆有樂住是故不說由如是等諸因緣故無學說樂住非學

問為有三明阿羅漢不若者此中何故不說若無者恣舉經云何通如說尊者舍利子恭敬合掌白佛言世尊此五百苾芻幾是三明幾是俱解脫幾是慧解脫此中因論生論尊者舍利子知是事不若知者何故問若不知者云何得名波羅蜜多聲聞應作是說彼尊者知若云何故問亦有知而問者如毗奈耶說余時世尊知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十三 匪

而故問由此不應以知故遮其問有說尊者欲饒益他故謂舍利子雖自了知而知眾中有不知者無無畏故不能問佛舍利子無是過故為饒益他所以發問有說尊者欲於憇中顯差別故謂佛為五百苾芻如應說法彼聞皆得阿羅漢果永斷後有稱可佛心一切有情真實稱可佛心者謂得阿羅漢果永斷後有尊者舍利子作是念彼諸苾芻雖皆得阿羅漢果永斷後有而未知彼誰先來勤修加行誰不令欲於憇中顯有差別故發斯問有說世尊先為五百苾芻說法今等住果尊者舍利子欲顯彼道有差別故是以發問有說世尊先為五百苾芻說法今住平等無為解脫尊者舍利子欲顯彼有為解脫非無異故而發斯問有說尊者欲顯發功德伏藏令世共知故如世伏藏土所覆故世人不見若因開發乃得見之生希有想如是功德寶藏以少欲土覆世無知者由舍利子所顯發故世人共知生希有想有說尊者欲發施主

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百三第廿五

增上思故有諸施主兩月中以衣服等供給僧眾彼或生念我所施田為良美不為欲令彼生決定知我等已於良田植福快哉所作功不唐捐是故尊者發如是問有說尊者欲顯師徒儀式法應余故謂弟子法應問師師法應教弟子有說尊者顯己未法無厭難諸懈憍令他亦然是以故問有說尊者欲斷世人少有所知便生傲足不問他故彼尊者念言世人智慧於我所有十六分中不能及一我猶問他何況汝等知少見而不問耶有說尊者欲顯難法性垢故謂法慳者見他問時尚不生喜何況自問有說尊者欲止外道誹謗故謂諸外道恒謗佛言沙門喬答摩攝受鄢波底沙俱履多故夜從受法畫為他說若舍利子於大眾前合掌恭敬而請問者此謗便止有說尊者欲顯世尊弟子所有善說皆須佛印印之故發斯問如王所司所有符號若無王印人不承受往關津等恙為障導者有王印人皆信用所往無尋如是佛

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百三第廿五

弟子所有善說若無佛印他不信受如來滅後所有四眾亦不敬受若為佛印所印可者聞則奉行遺法四眾亦生敬重由此等緣彼舍利子而作斯問若無三明阿羅漢者彼經所說云何通耶答應說有三明阿羅漢問若余彼經善通此中何故不說答此中應作是說及所有根慧解脫俱解脫三明能得現法樂住而不說者當知有餘復次已說在先所說中謂三明阿羅漢或是慧解脫或是俱解脫若說慧解脫當知已說慧解脫三明若說俱解脫當知已說俱解脫三明故不別說昔於此義有二論師一名時毗羅二名婁沙伐摩尊者時毗羅偏稱讚慧尊者婁沙伐摩偏稱讚滅定時毗羅作如是說慧勝非滅定慧有所緣滅定無所緣故婁沙伐摩作如是說滅定勝非慧滅定唯聖者有慧通異生有故稱讚慧者作如是言若具三明非八解脫者是名三明若具三明亦八解脫者亦名三明若具八解脫非三明者是名俱解脫若有

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百三第廿五

一明二明是名慧解脫所以者何以
慧勝滅定故稱讚滅定者作如是言
若具八解脫非三明者是名俱解脫
若具八解脫亦三明者亦名俱解脫
若具三明非八解脫者是名三明者
有一明二明名慧解脫所以者何以
滅定勝慧故此二所說俱指其功
於文無益於義無益然具三明者有
得滅定有不得滅定者得者名俱解
脫三明者不得者名慧解脫三明今
當重說三無漏根一一立名差別所
以問何故名未知當知根答未已知
而知未已知現觀而現觀斷無智故名
未知當知根問若如是者若法智忍
生於欲界五蘊若得現觀若法智忍
於彼復得現觀則是現觀已復現觀
何故猶名未知當知根不名已知根
耶若若法智忍於欲界五蘊若名現
觀非已現觀若法智生乃名已現觀
然非已現觀而現觀故不名已知根
有說若法智忍於欲界五蘊若雖名
現觀而不名知非智性故若法智生
乃得名知今時雖名已現觀而現觀

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一 第七法

而非已知而知故不名已知根又此
中依智現觀而作論非忍故亦不名
已現觀而現觀如何名已知根有說
若法智後復有未已現觀道生此智
為未已現觀覺所趣所覆以下著上
彼增上力故此不自在由此若法智
不名已知根餘忍智亦不
問何故名已知根答已知而知已現
觀而現觀斷無智故名已知根問若
如是者道類智忍生除其自性相應
俱有法於餘一切類智品道皆得現
觀此後道類智生於道類智忍自性
相應俱有法乃得現觀今時於彼忍
自性等未已現觀而現觀何故名已
知根不名未知當知根答外國師說
十六心剎那皆是見道問今不問彼
但問十五心剎那為見道者何故亦
耶尊者僧伽梭蕪說曰道類智忍現
在前時能修未未無量剎那道類智
忍彼所修者於現在忍等已得現觀
故無有過此不應理未來道無作用
故應作是答從多分說名已現觀謂
已現觀者無量無邊未已現觀者但

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一 第七法

有少許已現觀而現觀者猶如大地
未已現觀而現觀者但如一塊妙高
一塵大海一滄虛空蚊虻喻亦如是
故從多分名已知根問第十六心須應
如七智何故獨說為已知根非已知
而知故答此亦從多分說謂初剎那
雖與七智相似後諸剎那皆與彼異
從多分說名已知根一類性故有
說此後更無未已知道所趣所覆不
以下著上今不得自在必當今故於
知言已知如去時名已去彼亦如是
問何故名已知根答已知而知已現
觀而現觀不斷無智先已斷故名具
知根問若如是者三乘無學皆具
知何故世尊獨名為佛答能初覺故
能遍覺故能別覺故說名為佛聲聞
獨覺不能初覺不能遍覺不能別覺
故不名佛有說若於今談自覺遍覺
無錯謬覺說名為佛獨覺雖能自覺
無餘二種聲聞俱無故不名佛有說
若於諸緣能自然覺一切種覺說名
為佛獨覺雖有自然覺而無一切種
覺聲聞俱無故不名佛有說若智於

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十一 第七法

能覺所覺行相所緣根根義有境境
 介能中能遍明覺說名為佛二乘不
 介有說若有聞而不捨說名為佛二
 乘不介有說若相續中永伏一切非
 理習氣說名為佛二乘不介有說若
 有於甚深緣起河能盡源底說名為
 佛二乘不介故經喻以三歎渡河謂
 兔馬為兔於水上但浮而渡馬或履
 地或浮而渡香為恒時踏底而渡聲
 聞獨覺及與如來渡緣起河如次亦
 介有說若斷二種無知謂深不深說
 名為佛聲聞獨覺唯能斷深不深不
 深故不名佛有說若斷二種疑惑謂
 事隨眠說名為佛聲聞獨覺雖斷隨
 眠而不斷事故不名佛有說若盡智
 時二障俱斷心得解脫謂煩惱障及
 解脫障說名為佛聲聞獨覺或先脫
 煩惱障後解脫障或先斷解脫障後
 煩惱障無俱脫者故不名佛有說若
 具二圓滿者說名為佛謂所依能依
 諸餘有情或所依圓滿非能依如轉
 輪王或能依圓滿非所依謂聲聞獨
 覺唯佛具二故得佛名如所依能依

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 第十一卷

器器中處處中明與行應知亦介有
 說若三事圓滿說名為佛謂色族辯
 二乘不介有說若三事圓滿說名為
 佛謂立捨果成恣問二乘不介有說
 若具三不護三不共念住說名為佛
 二乘不介有說若所言無二辯才無
 竭所記無謬說名為佛二乘不介有
 說若具四智說名為佛謂因智時智
 相智說智二乘不介有說若具四智
 說名為佛謂無著智無尋智無謀智
 不退智二乘不介有說若具種種因
 覺種種果覺種種相續覺種種對治
 覺說名為佛二乘不介有說若世八
 法所不能深功德彼岸無能逮者一
 切危厄堪能拔濟說名為佛二乘不
 介有說若具十八不共佛法十力四
 無所畏大悲三不共念住說名為佛
 二乘不介有說若有深遠微細遍行
 平等大悲心者說名為佛深遠者三
 無數劫所積集故微細者覺三苦故
 遍行者緣三界故平等者於慈觀中
 無異轉故由如是等種種因緣於三
 具知唯一名佛

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 第十一卷

問世尊何故於色蓋中唯立眼處等
 為根非色處等耶答由色處等無根
 相故有說內處攝者立根外處攝者
 不立有說若亦作所依者立根唯作
 所緣者不立有境境說亦介有說若
 唯有情數攝者立根若不定者不立
 有說若唯是有執受者立根若非及
 不定者不立有說若唯相續攝者立
 根不定者不立有說若唯自相續受
 用者立根不定者不立有說不共者
 立根共者不立
 問世尊何故於受蓋中苦受樂受各
 立二根不苦不樂受唯立一耶答不
 苦不樂受亦應立二而不立者當知
 是有餘說復次欲以種種文種種說在
 嚴於義令易解故復次欲現二門二
 略乃至廣說復次苦樂二受有明利
 有不明利有輕躁有不輕躁有安住
 有不安住諸明利輕躁不安住者立
 憂喜受諸不明利不輕躁安住者立
 苦樂受不苦不樂受唯不明利不輕
 躁安住故合立一復次苦受樂受轉有
 異故各分為二謂樂根轉異喜根轉

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 第十一卷

異苦根轉異憂根轉異不苦不樂受無異轉故合立為一復次苦受樂受亦相連故各分為二謂苦樂相連憂喜相連不苦不樂受無此相連故但說一

問何故想蓋不立為根答非根法多何獨問想問如色蓋行蓋少分立根受蓋識蓋皆立為根唯想不立所以故問答以想無根相故復次根者自力轉想由他轉如傭作人他教即作不教不作想於境轉亦復如是謂受思識領納造作了別境已想方取相復次根者自在不為他覆想為慧覆故不說根謂善想為善慧所覆如於善事善取相者世間說此名聰慧人無記想為無記慧所覆如於世務善取相者世便說此名巧慧人漆汗想為顛倒慧所覆如說於無常起常想顛倒乃至於非我起我想顛倒尊者世友說曰想何故不立根答增上義是根義想增上少故不立根問想亦有增上如說一切有為法展轉增上諸無為法於有為增上答我說少不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十三

說無也又說根者能害煩惱想不能害煩惱問想亦能害煩惱如說苾芻於無常想若習若修若多修習能除一切欲貪色無色貪若此於慧說想名也大德說曰根是主義不隨於他想則隨他餘心所分別境已方能取相故不立根尊者眾世說曰根者沉實想用浮虛故勝解觀名為假想世亦於彼不實解中言是汝想尊者覺天說曰根者決定難可搖動想用隨緣轉易不定如影像陽燄故不立根問何故煩惱不立為根答彼無根相是以不立有餘師說增上是根煩惱下劣問煩惱能令諸有相續壞諸善品今況生死令遠涅槃難可調伏云何下劣答以諸煩惱鄙賤可訶智者妻之故名下劣非無勢用名為下劣如游茶羅補羯婆等雖有勢用亦名下劣以諸勝人所輕賤故問若介漆汗受應不立根答受於漆品勢用增上故立為根煩惱不介以依諸受生煩惱故問若介想應立根亦能生煩惱故答想雖能生煩惱而不及受

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十三

勝由此義故亦不說在緣起支中有說受雖隨順漆品而亦與善法交通煩惱唯於漆品隨順而不順善故不立根猶如獄正所居雖下而與貴勝交往非如守門獄卒雖有威猛苦切於人而極鄙惡可厭賤故貴勝離之尊者僧伽伐菴說曰若法有漆無漆身中可得者立根煩惱唯於有漆身中可得故不立根若介憂根及具知根皆不應立憂根但於有漆身中可得具知根但於無漆身中可得故有說根是主義煩惱非主是心所法故若介受等亦應不立由此因緣前說為善

問何故受善漆無記皆立為根慧念定唯善立根非漆無記答受於順雜漆品勢用增上善漆無記受皆有勢力順雜漆品故並立根慧念定三順清淨品勢用增上唯善慧念定順清淨品故立為根漆慧念定乃相資助斷清淨品無記慧等亦於淨品不順是故皆不立根有餘師說受於三品皆有勢用故並立根慧念定三唯於

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十三

淨品有勢用故唯善立根所以者何
 諸受方故今有情類於諸善法無記
 事轉由受於淨品勝故說在覺支靜
 慮支中於染品勝故說在十二緣起
 支中於非二品勝者謂由受故造作
 種種無記事業慧等不念由此應知
 意根亦於三品勝故善法無記皆立
 為根於三勝者以三品法皆依心故
 問何故作意勝解觸欲不立為根若
 無根相故謂作意雖能發動於意趣
 所緣境非一切時恒有勝用故不立
 根問此於淨品豈無勝用諸修定者
 初修定時無不皆由作意力故若初
 修定時令心趣境雖暫有心住境
 已便無勝用故不立根勝解雖能令
 心於境印可決定而於生長無別勝
 用故不立根問豈不勝解於善法中
 亦有勝用於戒等五蓋十無學支中
 皆建立故若於難淨位難淨相顯立
 解脫蓋正解脫支除此更無生長勝
 用以無根相不立為根雖令心觸
 對於境順生諸受然於染淨無別勝
 用故不立根問豈不生受即是勝用

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百三十五卷第十七段

善受於染淨有勝功能可立為根觸
 唯生受於染淨品無親勝用又觸唯
 能隨順染品非順淨品故不立根多
 順淨品立諸根故即由此故欲不立
 根亦於淨品無勝用故問契經說諸法
 欲為根本諸染淨品皆從欲生如何
 於淨無有勝用若雖染淨品無欲不
 生契經說為諸法根本然既生已便
 無勝用又多順受故不立根順下賤
 法非增上故問思能令心造作善惡
 立為意業能發身語能感生死有增
 上用勝於餘法何不立根若唯順雜
 染非清淨品故不立根有說諸業從
 煩惱生煩惱鄙賤非增上故不立為
 根業亦應亦如鄙賤人所生男女入
 皆獸乘不與交誓諸業亦然故無根義
 問何故善心所法中唯二立根餘皆
 不立若餘並無根相故謂信能為諸
 善根本無有善品雜信而成精進普
 能策發眾善無有善品雜精進成故
 此二法增上義勝可立為根餘則不
 亦問慙愧二種自性善攝說為白法
 何不立根若此能對治遍不善心一

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百三十五卷第十七段

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百三十五卷第十七段
 向黑品自性不善故說名白及自性
 善然於生長諸善法中無別勝能故
 無根義問無貪無恚名為善根此中
 何故不立為根若彼建立根與此義
 異謂彼所治與六識俱通五所斷是
 隨眠性能發虛重身語惡業與斷善
 根作勝加行具斯五義立不善根無
 貪等三能對治彼及起諸散善業故
 名善根此中信等立根通望生長一
 切善法多依隨順出世善品故無貪
 等於此非根問輕安不害不放逸捨
 何不立根若無根相故謂彼所治四
 隨煩惱三唯遍染心一為惡尋伴惱
 亂善障障取善提故善法中立彼能
 治然於生長清淨品法無勝所作故
 不立根問諸善皆依不放逸起云何
 說所作非勝耶若此但能除諸放逸
 法故今諸善品依信等生非彼親能
 有生長用問欣默何故不立根耶若
 於散位中此用雖勝於定善位用不
 分明根用必於兩位中勝而於定位
 明了增強故彼二法無有根義問若
 亦何故立信為根若澄淨用通一切

位非唯散位是故立根問惡作瞋眠及與尋伺何故非根若無根相故謂前二種唯在散心後二不通一切界地又皆無有生善勝能故皆不說有其根義問若介若苦等四受應不立根若然而言之受遍諸位彼依種類皆說為根又受皆有生長增上彼四不介問道支中立尋靜慮支中立尋伺豈非生長有增勝耶若此於定慧有榮持力故立為支非於生長有增上用是故非根

問何故於諸不相應行唯命立根若唯命根有根義故謂彼唯是有情數攝唯是異熟能遍任持故立為根餘皆不介所以者何四有為相三義皆無無想異熟無遍持義其聚同分非唯異熟由彼亦通等流性故二無心定名向文身非得得等無後二義故彼一切皆不立根

問若取勝義是根義者涅槃於一切法中取勝何不立根若彼是諸根盡滅處故根盡滅處不名為根如餅等壞處不名餅等有說若法行世取果

與果有諸作用了知所緣可立為根涅槃不介有說若法生滅有因有果有有為相可立為根涅槃不介有說根者屬因屬緣和合而生涅槃不介有說若法為生所生為老所老為滅所滅可立為根涅槃不介有說根者墮蘊墮世眾苦所隨涅槃不介有說根者有前後相上中下相涅槃不介有說寂勝是根義者謂於有為中勝而有作用涅槃乃於一切法中寂勝而無作用故不立根虛空非擇滅不立根義准此應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本多所殘缺，今採用其中可用者三版，即二八八頁下至次頁中。
- 一 二八四頁中七行第五字「教」，**圖**作「故」。
- 一 二八五頁中四行首字「若」，諸本（不含**圖**，下同）作「苦」。

一 二八六頁上八行第八字「但」，**圖**作「俱」。

一 二八六頁上一行「二種」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「一種」。

一 二八六頁上一六行第一〇字「謂」，諸本作「諸」。

一 二八六頁上一八行第一〇字「斷」，諸本作「脫」。

一 二八六頁中一五行「危厄」，諸本作「危扼」。

一 二八六頁中二一行「三界」，諸本作「三果」。

一 二八七頁上一七行第六字「說」，諸本作「記」。

一 二八八頁中五行第一一字「契」，諸本無。

一 二八九頁上一行首字「位」，**圖**作「位故」。

一 二八九頁上六行「彼依」，諸本作「依彼」。

一 二八九頁中一〇行第八字「於」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**無。

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十四 莊

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根蓋第六中報納息第一之三

此二十二根幾學幾無學幾非學非無學答二學一無學十非學非無學九應分別二學者謂未知當知根已知根一無學者謂具知根十非學非無學者謂七色命苦夏根九應分別者謂意樂喜捨信等五根此皆應作三分而答故名應分別一作學分二作無學分三作非學非無學分分別論者言此應作分別記故名應分別謂意根或學或無學或非學非無學云何學謂學作意相應意根此復云何謂徒苦法智忍乃至金剛喻定相應意根云何無學謂無學作意相應意根此復云何謂盡智無生智無學正見相應意根云何非學非無學謂有漏作意相應意根此復云何謂有三種何等為三謂善染汙無覆無記善復有三謂加行得離染得生得加

行得者復有三種謂聞所成思所成修所成聞思所成者謂不淨觀持息念念住等相應修所成者謂煖頂忍世第一法現觀邊世俗智靜慮無量無色解脫勝處遍處等相應離染得者謂由離染時得則靜慮無量無色解脫勝處遍處等相應生得者謂生時所得善染汙有二種謂見所斷修所斷無覆無記有四謂威儀路工巧處異熟生及變化等通果心如意報樂根喜根捨根信根精進根念根定根慧根亦亦然有差別謂信等五除染無記餘隨所應問何故此中明意根等唯說作意相應非餘答彼作論者意欲令故乃至廣說看尊者曰此不應問一切有疑說餘相應亦生疑故但不違理隨說無過有說作意順生心勝故謂相應法中順生心者唯作意勝如不相應中順生法者唯有生相是故偏說有說作意是警覺相是牽引相今意根等取所緣勝是故偏說有說作意能生諸法勝於餘法是故偏說

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十四 莊

已分別諸根學等自性雜無雜相今當說諸根學彼是學者根耶答應作四句有根學彼非學者根謂學根學者不成就此復云何謂隨信行不成就隨法行諸根隨法行不成就隨信行諸根信勝解不成就見至諸根見至不成就信勝解諸根退法姓學不成就五姓學諸根乃至不動法姓學不成就五姓學諸根佛乘姓學不成就餘二乘姓學諸根乃至聲聞乘姓學不成就餘二乘姓學諸根住苦法智忍位不成就上學位諸根乃至住道類智忍位不成就上學位諸根住學三果未上進位不成就下上學位諸根住上進位如應廣說有是學者根彼根非學謂非學非無學根學者成就此復云何謂諸學者生欲界已得眼根不失及生色界彼成就眼根已得者謂鉢羅奢位等不失者謂不失壞如眼根耳鼻舌根亦不生欲色界彼成就身根女成就女根男成就男根生遍淨及下成就樂根生欲界成就苦根生極光淨及下成就喜

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十四 莊

根未離欲染成就憂根意命捨根一切成就生欲界未得無色界善心彼成就欲色界信等五根者得無色界善心成就三界信等五根生色界未得無色界善心彼成就色界信等五根若得無色界善心成就色無色界信等五根生無色界彼成就無色界信等五根有根學彼亦學者根謂學根學者成就此復云何謂隨信行成就隨信行諸根隨法行成就隨法行諸根信勝解成就信勝解諸根見至成就見至諸根退法姓學成就退法姓學諸根乃至不動法姓學成就不動法姓學諸根佛乘姓學成就佛乘姓學諸根乃至聲聞乘姓學成就聲聞乘姓學諸根住苦法智忍位成就苦法智忍位諸根乃至住道類智忍位成就一切見道諸根住學三果未上進位各成就所住果所攝諸根住上進位各成就所得果及勝果道所攝諸根有根非學彼亦非學者根謂無學根及非學非無學根學者不成就此復云何謂諸學者定不成就無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十四 第四段 耶

學諸根及有非學非無學根學者不成就謂諸學者生欲界不得眼根設得而失及生無色界彼不成就眼根不得者謂未至鉢羅奢位等設得而失者謂已失壞如眼根耳鼻舌根亦不生無色界彼不成就身根女不成就男根男不成就女根有俱不成謂生色無色界及生欲界或本不得或已得漸命終等捨生遍淨上不成就樂根生色無色界不成就苦根生極光淨上不成就喜根已離欲染不成就憂根生欲界未得無色界善心彼不成就無色界信等五根生色界未得無色界善心彼不成就欲無色界信等五根生無色界彼不成就欲色界信等五根諸根無學彼是無學者根耶答應作四句有根無學彼非無學者根謂無學根無學者不成就此復云何謂時解脫不成就不時解脫諸根不時解脫不成就時解脫諸根退法不成就五種諸根乃至不動法不成就五種諸根佛不成就獨覺聲聞諸根獨覺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十四 第五段 耶

不成就佛聲聞諸根聲聞不成就佛獨覺諸根有是無學者根彼根非無學謂非學非無學根無學者成就此復云何謂無學者生欲界已得眼根不失及生色界彼成就眼根如眼根耳鼻舌根亦不生欲色界彼成就身根女成就女根男成就男根生遍淨及下成就樂根生欲界成就苦根生極光淨及下成就喜根意命捨根一切成就生欲界彼成就三界信等五根生色界彼成就色無色界信等五根生無色界彼成就無色界信等五根有根無學彼亦無學者根謂無學根無學者成就此復云何謂時解脫成就時解脫諸根不時解脫成就不時解脫諸根退法成就退法諸根乃至不動法成就不動法諸根佛成就佛諸根獨覺成就獨覺諸根聲聞成就聲聞諸根有根非無學彼亦非無學者根謂學根及非學非無學根無學者不成就此復云何謂無學者定不成就學諸根及有非學非無學根無學者不成就謂無學者生欲界不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十四 第六段 耶

得眼根設得而失及生無色界彼不成就眼根如眼根耳鼻舌根亦不生無色界彼不成就身根女不成就男根男不成就女根有俱不成就謂生色無色界及生欲界或本不得或已得而失生遍淨上彼不成就樂根生色無色界彼不成就苦根生極光淨上彼不成就喜根定不成就憂根生色界彼不成就欲界信等五根生無色界彼不成就欲色界信等五根

諸根非學非無學彼是非學非無學者根耶答諸非學非無學者根彼根非學非無學所以者何以成就學法即名學者成就無學法即名無學者若不成就學無學法名非學非無學者即是異生彼所成就報唯是非學非無學故有根非學非無學彼非非學非無學者根謂非學非無學根非學非無學者不成就此復云何謂諸異生生欲界未得眼根設得而失及生無色界彼不成就眼根如眼根耳鼻舌根亦不生無色界彼不成就身根女不成就男根男不成就女根有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百四十四 持戒下後

俱不成謂生色無色界及生欲界或本不得或已得而失生遍淨上不成就樂根生色無色界不成就苦根生極光淨上不成就喜根離欲界染不成就憂根斷善根者不成就三界信等五根生欲界不斷善根者未得色界善心彼不成就色無色界信等五根若得色界善心未得無色界善心彼不成就無色界信等五根生色界若未得無色界善心彼不成就欲無色界信等五根若得無色界善心彼不成就欲色界信等五根生無色界彼不成就欲色界信等五根

已分別諸根學等彼學等義今當說問云何名學無學非學非無學耶答以無貪道為斷貪故而學此道所攝法名學以無貪道為斷貪故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次以無瞋道為斷瞋故而學此道所攝法名學以無瞋道為斷瞋故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次以無癡道為斷癡故而學此道所攝法名學以無癡道為斷癡故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次以無礙道為斷礙故而學

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百四十四 第八卷 五

此道所攝法名學以無礙道為斷礙故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次以無愛道為斷愛故而學然非愛事此道所攝法名學以無愛道為斷愛故而學者此則遮無學道然非愛事者此則遮世俗道以無愛道為斷愛故而不學已學故然非愛事此道所攝法名無學以無愛道為斷愛故而不學已學故者此則遮學道然非愛事者此則遮世俗道與二相違名非學非無學復次若道為斷二求滿一求故而學此道所攝法名學為斷二求者謂欲求有求滿一求者謂梵行求若道為斷二求滿一求故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次若道為斷煩惱修諸現觀故而學此道所攝法名學若道為斷煩惱修諸現觀故而不學已學故此道所攝法名無學與二相違名非學非無學復次若所依中有煩惱得隨縛有無漏得隨逐彼是學若所依中無煩惱得隨縛有無漏得

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百四十四 第九卷 五

隨逐彼是無學與二相違名非學非
無學復次若所依中有愛隨縛有無
漏得彼是學若所依中無愛隨縛有
無漏得彼是無學與二相違名非學
非無學復次若法見道修道所攝是
學若法無學道所攝是無學與二相
違是非學非無學見地修地無學地
說亦不復次若法未知當知根已知
根所攝是學若法具知根所攝是無
學與二相違是非學非無學復次五
種補特伽羅相續中諸無漏法是學
五種補特伽羅者謂隨信行隨法行
信勝解見至身證二種補特伽羅相
續中諸無漏法是無學二種補特伽
羅者謂慧解脫俱解脫與二相違是
非學非無學復次七種補特伽羅相
續中諸無漏法是學七種補特伽羅
者謂四向前三界一種補特伽羅相
續中諸無漏法是無學一種補特伽
羅者謂阿羅漢果與二相違名非學
非無學復次十八種補特伽羅相續
中諸無漏法是學九種補特伽羅相
續中諸無漏法是無學與二相違是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百四十四第十次

非學非無學此二十二根幾善幾不
善幾無記答八善八無記六應分別
八善者謂信等五三無漏根八無記
者謂七色命根六應分別者謂意五
受此復云何謂意根或善或不善或
無記云何善謂善作意相應意根此
有二種謂有漏無漏有漏有三謂加
行得離染得生得無漏有二謂學無
學云何不謂不善作意相應意根
此有二種謂見所斷修所斷即欲界
三十四隨眠俱生作意相應意根云
何無記謂無記作意相應意根此有
二種謂有覆無記無覆無記有覆無
記者謂欲界有身見邊執見及色無
色界一切煩惱俱生作意相應意根
無覆無記者謂威儀路工巧處異熟
生通果俱生作意相應意根如意根
捨根喜根樂根隨應亦令苦根或善
或不善或無記云何善謂善作意相
應善根此復云何謂生得善云何不
善謂不善作意相應善根此復云何
謂修所斷云何無記謂無記作意相
應善根此復云何謂異熟生憂根或

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百四十四第十次

善或不善云何善謂善作意相應憂
根如說我於何時當於是處得具足
住若於聖處已具足住於上解脫希
求思慕心懷憂感云何不謂不善
作意相應憂根此復云何謂見所斷
及修所斷問何故無有無記憂根答
無記有二謂有覆無覆憂根且非有
覆無記由與欲界有身見邊執見不
相應故所以者何行相異故彼二見
歡行相轉憂根感行相轉不相違法
不相應故憂根亦非無覆無記非威
儀路工巧處異熟生所攝故問何故
憂根非威儀路所攝答憂根分別轉
威儀路無分別轉若威儀路有憂根
者設有分別我今應作如是威儀如
佛世尊或如馬勝即分別時便應已
住如是威儀然威儀路無此分別故
威儀路無有憂根問何故憂根非工
巧處答憂根分別轉工巧處無分別轉
若工巧處有憂根者設有分別我今
應作如是工巧如佛世尊或如妙業
天子即分別時已應成辦如是工巧
然工巧處無此分別故工巧處無有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百四十四第十次

憂根問何故憂根非異熟生答憂根分別轉異熟生無分別轉若異熟生有憂根者設有分別我今應受如是異熟如佛世尊或如轉輪聖王印分別時便應現受如是異熟然異熟生無此分別故異熟生無有憂根有說憂根現如行轉異熟生先業所引是故憂根非異熟生有說憂根隨欲而轉以於一切云失事中有起憂根有不起故異熟生者不隨欲受由業轉故是故憂根非異熟生有說憂根若是異熟則應重業但受少果謂有因作無間業已便生憂悒即應名為受彼異熟豈非果少有說憂根難欲時捨異熟生法離三界染而猶隨轉是故憂根非異熟生由此憂根唯善不善已分別諸根善等彼善等義今當說問云何名善不善無記耶答若法巧便所攝能招愛果自性女隱說名為善巧便所攝者顯道諦能招愛果者顯苦集諦少分自性女隱者顯滅諦若法不巧便攝招不受果性不女隱說名不善此則顯示苦集諦少分與二

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百四十四 第三十五 頌

相違說名無記有說若法能得愛果及樂受果說名為善若法能得不愛果及苦受果說名為不善與二相違說名無記有說若法能生愛有芽及解脫芽說名為善若法能生不愛有芽說名不善與二相違說名無記有說若法能感不可愛趣說名不善與二相違說名無記有說若法墮還滅品清淨品是輕舉性說名為善若法墮流轉品雜染品是沉重性說名不善與二相違說名無記助尊者曰由四緣故說名為善一自性故二相應故三等起故四勝義故自性善者有說是慙愧有說是三善根相應善者是彼相應心心所法等起善者是彼所起身語業心不相應行勝義善者謂淫膠安隱故名善分別論者作如是言自性善者謂智相應善者謂彼相應識等起善者謂彼所起身語業勝義善者謂淫膠由四緣故說名不善一自性故二相應故三等起故四勝義故自性不善者有說是無慙無愧以一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百四十四 第三十五 頌

向不善遍不善心故有說是三不善根以具五義故相應不善者謂彼相應心心所法等起不善者謂彼所起身語業心不相應行勝義不善者謂生死不安隱故名不善分別論者作如是言自性不善者謂癡相應不善者謂彼相應識等起不善者謂彼所起身語業勝義不善者謂生死骨尊者言若法是如理作意自性如理作意相應如理作意等起如理作意等流果難繫果者是善若法是不如理作意自性不如理作意相應不如理作意等起不如理作意等流果者是不善與二相違是無記如如理作意不如理作意慙愧無慙無愧三善根三不善根信等五根五蓋亦亦集異門說何故名善答有可受果可樂果適意果悅意果可欣尚果名善此說等流果復次有可受異熟可樂異熟適意異熟悅意異熟可欣尚異熟名善此說異熟果與此相違是不善與二相違是無記餘義如結蘊初納息廣說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百四十四 第三十五 頌

此二十二根幾有異熟乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂譬喻者說離思無異熟因難受無異熟果為遮彼說顯異熟因及異熟果俱通五蘊飲光部說諸異熟因異熟未生彼因有體異熟生已彼因便失如芽未生種猶有體芽既生已種體便無欲止彼意顯因恒有復有外道執善惡業無果異熟亦遮彼意顯善惡業有果異熟故作斯論

此二十二根幾有異熟幾無異熟答一有異熟十一無異熟十應分別一有異熟者謂憂根十一無異熟者謂七色命三無漏根十應分別者謂意四受信等五根此復云何謂意根或有異熟或無異熟云何有異熟謂不善善有漏意根云何無異熟謂無記無漏意根如意根樂根喜根捨根亦介苦根或有異熟或無異熟云何有異熟謂善不善苦根云何無異熟謂無記苦根信等五根或有異熟或無異熟云何有異熟謂有漏信等五根云何無異熟謂無漏信等五根

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十四

已分別諸根有異熟等彼有異熟等義今當說問云何名有異熟等為與自異熟俱故名有異熟為與他異熟俱故名有異熟耶若與自異熟俱故名有異熟者如何因果不並又違如他所說如說作惡不即熟等若與他異熟俱故名有異熟者則無漏道應名有異熟與他異熟俱故答應說與自異熟俱故名有異熟問如何因果不並及違如他說耶答有二種俱一者有俱二者並俱有俱者如有因有果有所緣有異熟等並俱者如有尋有伺有喜有作意等此中依有俱而作論如有俱並俱有俱不相離俱亦亦有說有三種俱一者遠俱二者近俱三遠近俱前二如前遠近俱者如有漏有隨眠有緣有事等此中但依遠俱作論問何故名異熟答異熟而熟故名異熟熟有二種一同類二異類同類熟者謂等流果異類熟者謂異熟果餘如結蘊廣說

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十四

如譬喻者說無有世俗道能斷煩惱彼大德說異生無有斷隨眠者但能伏經亦非世俗道有永斷義由契經言聖慧見已方能斷故為遮彼說顯世俗道亦能永斷諸異生類亦斷隨眠故契經說盟達邊過暹摩子斷欲斷色乃至斷於無所有處生於非想非非想處又說有外道仙能離欲染如是等所言聖慧見已方能斷者顯能究竟斷有頂染或有說言諸世俗道雖能永斷但是異生而非聖者非捨勝道用劣道故為止彼意顯諸聖者亦以世俗道離八地染有作是說類斷非漸全剛喻定現在前時一切煩惱一時斷故為遮彼執顯必漸斷四沙門果漸次得故有執現觀唯頓非漸為遮彼說顯漸非頓又為顯示有二部結二部對治故作斯論

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十四

所斷或不斷云何見所斷謂意根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠相應意根云何修所斷謂意根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應意根及不捺汗有漏意根云何不斷謂無漏意根如意根捨根亦亦樂根或見所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂樂根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷二十八隨眠相應樂根即第三靜慮見所斷云何修所斷謂樂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷五隨眠相應樂根及不捺汗有漏樂根五隨眠者謂欲界貪無明色界貪慢無明云何不斷謂無漏樂根喜根或見所斷或修所斷或不斷云何見所斷謂喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷五十二隨眠相應喜根五十二隨眠者謂欲界二十四除瞋疑八色界二十八何修所斷謂喜根學見迹修所斷此復云何謂修所斷六隨眠相應喜根及不捺汗

可修隨眠者欲界五情可修隨眠者

有漏喜根六隨眠者謂欲色界貪慢無明云何不斷謂無漏喜根憂根或見所斷或修所斷云何見所斷謂憂根隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷十六隨眠相應憂根十六隨眠者謂欲界邪見瞋疑無明各四云何修所斷謂憂根學見迹修所斷此復云何謂修所斷二隨眠相應憂根及不捺汗憂根二隨眠者謂欲界瞋無明信等五根或修所斷或不斷云何修所斷謂有漏信等五根云何不斷謂無漏信等五根已分別諸根見斷等彼見斷等義今當說問云何名見所斷修所斷耶如見不離修修不離見見道中如實修可得修道中如實見可得慧名為見不放逸名修此中說何名為如實此中慧說偏多猛利名為如實謂見道中慧多不放逸少修道中不放逸多慧少或復此中慧說平等名為如實謂見道中隨有介所慧即有介所不放逸修道中隨有介所不放逸即有介所慧尊者世友作如是說觀四聖

可修隨眠者欲界五情可修隨眠者

諦斷諸煩惱云何分別此是見所斷此是修所斷否由見而斷由見而除由見變吐名見所斷有說見所斷亦應言修所斷以見道中如實修可得故如是說者由見而斷由見而除由見變吐名見所斷如所得道若習若修若多修習分齊斷限量漸令薄究竟斷名竟斷名修所斷有說修所斷亦應言見所斷以修道中如實見可得故如是說者如所得道若習若修若多修習分齊斷限量漸令薄究竟斷名修所斷問此言有何義答此說見道是猛利道曹現在前九品煩惱一時而斷修道是不猛利道數習現前九品煩惱九時而斷如利鈍刀俱截一物利者一割便斷鈍者數割乃斷有說若法以見增道斷名見所斷若法以修增道斷名修所斷有說若法以二相道斷名見所斷二相者謂見相慧相若法以三相道斷名修所斷三相者謂見智慧相有說若法以四相道斷名見所斷四相者謂眼明覺慧相若法以五相道斷名修所斷五相

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百四十五卷

者謂眼智明覺慧相有說若法由忍
斷名見所斷若法由智斷名修所斷
餘廣說如結蘊初納息

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十四
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二九〇頁上四行「第六」，圖、園、園作「第五」。
- 一 二九〇頁上一五行第三字「學」，諸本（不含石，下同）無。
- 一 二九〇頁中二一行第七字「根」，諸本作「相」。
- 一 二九〇頁下七行第一二字「姓」，諸本作「性」。下同。
- 一 二九一頁上一九行第四字「各」，資作「名」。
- 一 二九二頁上四行第一二字「就」，諸本無。
- 一 二九四頁上七行第四字「如」，諸本作「加」。
- 一 二九四頁上一二行第二字「異」，諸本作「果」。
- 一 二九四頁上一四行第六字「果」，諸本作「異」。

- 一 二九四頁中一二行第六字「脇」，諸本作「氣」。
- 一 二九五頁中二〇行第四字「熟」，諸本無。
- 一 二九六頁上二一行「瞋疑」，圖、園、園作「瞋癡」。中六行諸本作「瞋癡」。
- 一 二九六頁中七行首字「各」，諸本作「名」。
- 一 二九六頁下七行第二字「多」，碩作「名」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十五 匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中根納息第一之四

此二十二根幾見苦所斷乃至廣說問何故復作此論答前門遮說煩斷者意而猶未遮說煩現觀又亦未顯漸次現觀今欲遮顯故作斯論有說前門亦遮煩現觀亦顯漸現觀但不明了今欲令明了故作斯論有說所以作論者欲分別五部煩惱五部對治故造斯論五部煩惱者謂見苦所斷乃至修所斷五部對治者謂苦忍苦智乃至道忍道智此二十二根幾見苦所斷幾見集所斷幾見滅所斷幾見道所斷幾修所斷幾不修所斷三不修十應分別九修所斷者謂七色命苦根三不斷者謂三無漏根十應分別者謂意四愛信等五根意根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂意根隨信隨法行苦現觀邊忍

所斷此復云何謂見苦所斷二十八隨眠相應意根云何見集所斷謂意根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷十九隨眠相應意根云何見滅所斷謂意根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷十九隨眠相應意根云何見道所斷謂意根隨信隨法行道現觀邊忍所斷此復云何謂見道所斷二十二隨眠相應意根云何修所斷謂意根學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠相應意根及不淨汙有漏意根云何不斷謂無漏意根如意根捨根亦亦樂根或見苦所斷或見集見滅見道所斷或修所斷或不斷云何見苦所斷謂樂根隨信隨法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂見苦所斷九隨眠相應樂根云何見集所斷謂樂根隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復云何謂見集所斷六隨眠相應樂根云何見滅所斷謂樂根隨信隨法行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見滅所斷六隨眠相應樂根

云何見道所斷謂樂根隨信隨法行
道現觀邊忍所斷此復云何謂見道
所斷七隨眠相應樂根云何修所斷
謂樂根學見迹修所斷此復云何謂
修所斷五隨眠相應樂根及不捺汗
有漏樂根五隨眠者謂欲界貪無明
色界貪慢無明云何不斷謂無漏樂
根喜根或見苦所斷或見集見滅見
道所斷或修所斷或不斷云何見苦
所斷謂喜根隨信隨法行苦現觀邊
忍所斷此復云何謂見苦所斷十七
隨眠相應喜根十七隨眠者謂欲
界除瞋
疑色界一切云何見集所斷謂喜根
隨信隨法行集現觀邊忍所斷此復
云何謂見集所斷十一隨眠相應喜
根云何見滅所斷謂喜根隨信隨法
行滅現觀邊忍所斷此復云何謂見
滅所斷十一隨眠相應喜根云何見
道所斷謂喜根隨信隨法行道現觀
邊忍所斷此復云何謂見道所斷十
三隨眠相應喜根云何修所斷謂喜
根學見迹修所斷此復云何謂修所

斷六隨眠相應喜根及不捺汗有漏
喜根六隨眠者謂欲界除瞋色界一
切云何不斷謂無漏喜根憂根或見
苦所斷或見集見滅見道所斷或修
所斷云何見苦所斷謂憂根隨信隨
法行苦現觀邊忍所斷此復云何謂
見苦所斷四隨眠相應憂根四隨眠
者謂欲界邪見瞋癡無明
云何見集所斷謂憂根隨信隨法行
集現觀邊忍所斷此復云何謂見集
所斷四隨眠相應憂根云何見滅所
斷謂憂根隨信隨法行滅現觀邊忍
所斷此復云何謂見滅所斷四隨眠
相應憂根云何見道所斷謂憂根隨
信隨法行道現觀邊忍所斷此復云
何謂見道所斷四隨眠相應憂根云
何修所斷謂憂根學見迹修所斷此
復云何謂修所斷二隨眠相應憂根
及不捺汗憂根二隨眠者謂欲界瞋
無明信等五根或修所斷或不斷云
何修所斷謂有漏信等五根云何不
斷謂無漏信等五根
已分別諸根見苦所斷等彼見苦所

斷等義今當說問云何名見苦所斷
乃至修所斷耶若法對治決定對
治所緣決定名見苦所斷乃至見道
所斷若法對治不定對治所緣不
決定名修所斷有說若法處所決定
對治所緣決定名見苦所斷乃至見
道所斷若法處所不定對治所緣
不決定名修所斷有說若法若忍若
智為對治名見苦所斷乃至若法道
忍道智為對治見道所斷若法若智
為對治名修所斷有說若法若忍若
智名見苦所斷乃至若法道忍所斷
名見道所斷若法若智若道忍所斷
斷有說若法觀苦諦所斷名見苦所
斷乃至若法觀道諦所斷名見道所
斷若法或觀苦諦或觀集滅道諦或
不觀諦所斷名修所斷有說若法與
見苦諦相連名見苦所斷乃至若法
與見道諦相連名見道所斷若法與
見四諦相連名修所斷
此二十二根無見無非見乃至廣說
問何故作此論答欲止說一切法皆
是見性者意彼作是說所作猛利說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六 毘婆沙

名為見一切法無不皆於自事猛利
 故恣名見為遮彼執顯諸法中唯眼
 根及慧少分名見非餘故作斯論
 此二十二根幾見幾非見答一見十
 七非見四應分別一見者謂眼根十
 七非見者謂六色命意五受信等四
 根四應分別者謂慧三無漏根慧根
 或見或非見云何見謂盡智無生智
 所不攝意識相應慧根云何非見謂
 餘慧根即五識相應慧根及盡智無
 生智所攝慧根未知當知根或見或
 非見云何見謂未知當知根所攝慧根
 云何非見謂未知當知根所攝餘根
 即餘八根如未知當知根已知根亦
 亦具知根或見或非見云何見謂盡
 智無生智所不攝具知根所攝慧根
 云何非見謂具知根所攝餘根即餘
 八根及盡智無生智所攝慧根
 已分別諸根見等彼見等義今當說
 問何故名見見是何義答由四緣故
 名見一能觀故二推決故三堅執故
 四深入所緣故能觀故者謂見自性
 問邪見顛倒見彼何所觀答是故說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 毘婆沙

見自性謂雖邪顛倒見而是見慧自
 性故說能觀如人隨有所見即名能
 觀非如盲者推決故者謂能推求決定
 問一剎那頃如何推求答性猛利故
 說名推求堅執故者謂諸見趣僻執
 堅牢非聖道力無由令捨深入所緣
 者謂於境猛入如針墮暈有說由二
 緣故名見一照了性故二推度性故
 有說由三緣故名見一有見相故二
 成見事故三於境無導故有說由三
 緣故名見一意樂故二執著故三推
 決故有說由三緣故名見一意樂故
 二加行故三無智故意樂故者謂意
 樂壞者加行故者謂加行壞者無智
 故者謂俱壞者復次意樂故者謂修
 定者加行故者謂尋思者無智故者
 謂隨聞者
 此二十二根幾有尋伺乃至廣說
 問何故作此論答欲止辟喻者所說
 故彼說徒欲界乃至有頂皆有尋伺
 所以者何契經說故如契經說心處
 性是尋心細性是伺心處細性是至
 有頂彼大德說曰對法諸師說尋伺

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 毘婆沙

是心處細性此處細性相待而立乃
 至有頂皆現可得而說尋伺唯在欲
 界及梵世有此是惡說非為善說阿
 毗達磨諸論師言我等善說非為惡
 說以依多門說處細性非是一種如
 說經隨隨眠細此中尋伺非極非細
 以俱非極隨隨眠性故如說色蘊極四
 蘊細此中尋伺俱是其細以俱攝在
 行蘊中故如說欲界極初靜慮細此
 中尋伺俱通極細以二俱通二地攝
 故如說初靜慮極第二靜慮細此中
 尋伺俱是其極以依多門說處細性
 故尋與伺非至有頂若說尋伺至有
 頂者應不說有三地差別辟喻者言
 始從欲界乃至有頂皆有善淨無記
 三法一切地淨法皆名有尋有伺唯
 善無記有三地別若余何故說尋伺
 滅無尋無伺定生喜樂入第二靜慮
 彼言此依善尋伺說不說淨法此說
 不然何緣乃說滅善尋伺非滅淨法
 而應先滅淨法淨法以離淨法時必斷
 彼故以越界地方捨於善故辟喻者
 真為惡說欲止彼意顯尋與伺唯在

二地故作斯論

此二十二根幾有尋有伺幾無尋唯
伺幾無尋無伺答二有尋有伺八無
尋無伺十二應分別二有尋有伺者
謂苦憂根八無尋無伺者謂七色命
根十二應分別者謂意三受信等五
三無漏根意根或有尋有伺或無尋
唯伺或無尋無伺云何有尋有伺謂
有尋有伺作意相應意根此復云何
謂欲界初靜慮意根云何無尋唯伺
謂無尋唯伺作意相應意根此復云
何謂靜慮中間意根
云何無尋無伺謂無尋無伺作意相
應意根此復云何謂徒第二靜慮乃
至非想非非想處意根
如意根捨根信等五根三無漏根亦
小樂根或有尋有伺或無尋無伺云
何有尋有伺謂有尋有伺作意相應
樂根此復云何謂欲界初靜慮樂根
云何無尋無伺謂無尋無伺作意相
應樂根此復云何謂第三靜慮樂根
如樂根喜根亦亦然有差別謂第二
靜慮喜根名無尋無伺

已分別諸根有尋有伺等彼有尋有
伺等義今當說問云何名有尋有伺
無尋唯伺無尋無伺耶答若法與尋
伺俱尋伺相應尋伺等起尋伺俱轉
名有尋有伺若法不與尋俱唯與伺
俱尋不相應唯伺相應非尋等起唯
伺等起尋已息滅唯伺俱轉名無尋
唯伺若法不與尋伺俱非尋伺相應
非尋伺等起尋伺已息名無尋無伺
有說若法有尋求有伺察名有尋有
伺若法無尋求有伺察名無尋唯伺
若法無尋求無伺察名無尋無伺此
二十二根幾樂根相應乃至廣說問
何故作此論答欲止他宗顯已義故
如譬喻者說心心所次第而生彼大
德言心心所法一一而起如經狹路
尚無二並何況有多或復有說若法
由彼力起即說與彼相應非餘謂心
能生心及心所故心心所與心相應
心所唯能生於心所故諸心所亦生
相應心所不能生於心故不說心與
心所相應或復有執諸法唯與自體
相應彼作是言遍和合義是相應義

更無餘遍和合如自體於自體者故
說自體相應非他有執諸法自體於
自體非相應非不相應非相應者不
自觀故非不相應者遍和合故為止
如是種種異說顯心心所俱時而生
展轉相應非於自體唯望他說故作
斯論
此二十二根幾樂根相應幾苦根相
應幾喜根相應幾憂根相應幾捨根
相應答樂根喜根捨根九根少分相
應苦根憂根六根少分相應樂喜捨
根九根少分相應者謂意信等五根
三無漏根問云何樂喜捨與此九少
分相應耶答意根信等五根通與五
受相應此中但取三受相應故言少
分三無漏根多法為性今除受體與
餘相應故言少分若根憂根六根少
分相應者謂意信等五根問云何苦
憂與此六少分相應耶答此六根與
五受相應此中但取憂苦相應故言
少分問何故但問與受相應不問餘
心心所耶答是作論者意欲令故隨
彼意欲而作論但不違法相便不應

阿毗達磨大毗婆沙論 卷一四五

賁有說一切法皆歸趣受是以問之
 有說一受有多根相謂於一受分為
 五根餘法不介故唯問受有說諸受
 成就不相違現行相違是以偏問成
 就不相違者謂一有情成就五受現
 行相違者謂一有情一剎那中不能
 起二何况起多有說以受是緣起輪
 轂是以偏問有說除受更欲問何若
 問信等五根三無漏根彼唯是善非
 與一切有相應義若問命等八根彼
 唯無記又不相應問若介何故不問
 意根答本由意根立相應法不可還
 問與意相應是故此中唯問與受相
 應之義五受自性非自相應故復唯
 以餘法問受已分別諸根與受相應
 彼相應義今當說問何故名相應相
 應是何義答等義是相應義問諸心
 品中心所法有多有少云何名等謂
 欲界多色界少色界多无色界少善
 多不善少不善多無記少有覆無記
 多無覆無記少云何等義是相應義
 答以事等故說名為等謂一心品中
 若有二受一想等者可說非等然一

心品中如受有一想等亦介故名為
 等有說五種等義是相應義謂所依
 等所緣等行相等時事等餘廣說如
 結蓋初納息
 此二十二根幾欲界繫乃至廣說問
 何故作此論答欲止他宗顯已義故
 謂或有執色界有男女根彼作是言
 有色身處皆有男女二根可得為止
 彼意顯女男根唯欲界有故作斯論
 復有說言樂根苦根五地可得欲界
 四靜慮彼說有身皆有苦樂為遮彼
 執顯苦根唯欲界有樂根唯三地有
 故作斯論或復有說喜根憂根九地
 可得謂從欲界乃至有頂彼說有心
 皆有憂喜三界九地皆有心故又欲
 界身不淨可厭尚於合時生喜離時
 生憂况上界中身極淨妙猶如燈
 心無燒濁如清涼池而於離合得無
 憂喜為遮彼執顯憂唯欲界喜至第
 二靜慮上地俱無故作斯論
 此二十二根幾欲界繫幾色界繫幾
 無色界繫幾不繫答四欲界繫三不
 繫十五應分別四欲界繫者謂女男

苦憂根三不繫者謂三無漏根十五
 應分別者謂五色命意三受信等五
 根眼根或欲界繫或色界繫云何欲
 界繫謂欲界繫大種所造眼根云何
 色界繫謂色界繫大種所造眼根如
 眼根耳鼻舌身根亦介命根或欲界
 繫或色界繫或無色界繫云何欲界
 繫謂欲界繫壽云何色界繫謂色界
 繫壽云何無色界繫謂無色界繫壽
 意根或欲界繫或色界繫或無色界
 繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作
 意相應意根云何色界繫謂色界繫
 作意相應意根云何無色界繫謂無
 色界繫作意相應意根云何不繫謂
 無漏作意相應意根如意根捨根信
 等五根亦介樂根或欲界繫或色界
 繫或不繫云何欲界繫謂欲界繫作
 意相應樂根云何色界繫謂色界繫
 作意相應樂根云何不繫謂無漏作
 意相應樂根如樂根喜根亦介
 問何故色界無男女根答非其田非
 其器乃至廣說有說為欲棄捨男女
 根故修諸靜慮性色界生若彼亦有

4071 A 20

男女根者則應無有求生彼界若法下地所有上地亦有者應不施設有漸次滅法若無漸次滅法亦應無畢竟滅法以漸次滅法能引畢竟滅法故若無畢竟滅法應無解脫若無解脫應無出離勿有如斯衆多過失故於色界無男女根有說女男二根段食所引如契經說初時人無女男根形相不異後食地味男女根生由此便有男女相異色界離段食故無此二根有說男女二根欲界有用非於色界是故彼無問鼻舌二根於彼無用云何得有舌鼻舌二根於彼有用今端嚴故非女男根有端嚴義可憊鄙故問色界天衆為女為男若奈何失若是女者應有女根若是男者應有男根若非二者便違經說如說女身不得作梵王等而不遮男答應作是說彼皆是男問豈不彼類不成就男根耶答雖無男根而有餘丈夫相又能離染故說為男如契經中說諸黑向皆名丈夫非無女人行向住果當知亦以能離染故說為丈夫毗

奈耶中亦作是說佛以兩手捧大生主骨告苾芻衆汝等諦聽一切女人其性輕轉多諸嫉妬諂媚慳貪唯大生主雖是女人而離一切女人過失作丈夫所作得丈夫所得我說是輩名為丈夫色界諸天理亦應亦能離染故說為丈夫由此應作四句分別有是男子不成就男根謂色無色天大生主等有成就男根而非男子謂二形是有是男子亦成就男根謂一切丈夫成就男根者有非男子亦不成就男根謂除前相諸是女者必成就女根成就女根而非是女謂二形者若依所引毗奈耶義女亦四句應推廣說問何故上界無憂若根若非田非器乃至廣說有說為欲棄捨憂若根故修諸靜慮往色界生若彼亦有憂若根者則應無有求生彼界若法下地所有上地亦有者應不施設有漸次滅法廣說如前勿有斯過故上界無憂若根有說何故憂若根色界無者以是欲界不共過失故諸界地中各有不共功德過失欲界過失

者謂若根等功德者謂能入見道等上界功德過失隨地應廣說有說欲界是過失界由是過失界故雖殊勝身亦猶有若如佛獨覺聲聞輪王上界是功德界由是功德界故雖下劣身亦無有若如遇惡歲雖有美稼不能無灾若逢善歲雖諸穰草亦無灾及欲界上界應知亦上界亦無憂者以諸憂根離欲捨故又是重無知等流果故生上界者雖重無知是故憂根於彼非有已分別諸根欲界繫等彼欲界繫等義今當說問云何名欲界繫色界繫無色界繫耶答若法繫在欲界名欲界繫繫在色界名色界繫繫在無色界名無色界繫如牛繫在柱等名柱等繫或有說者若法繫屬欲界足名欲界繫繫屬色無色界足名色無色界繫足名煩惱如說佛無邊所行無足誰將去如人有足能往四方若無足者則不能往如是若有煩惱足者能往諸界諸趣諸生生死流轉無煩惱足則不能往或有說者若法為欲

四時摩訶... 五樂八強 摩字考
 界生死縛所繫名欲界繫為色無色
 界生死縛所繫名色無色界繫或有
 說者若法為欲界阿賴耶所蔽摩
 摩異多所執名欲界繫為色無色界阿
 賴耶所蔽摩摩異多所執名色無色
 界繫阿賴耶者謂受摩摩異多者謂
 見或有說者若法為欲界愛所潤見
 執為我我所名欲界繫為色無色界
 愛所潤見執為我我所名色無色界
 繫或有說者若法欲界樂欲所合名
 欲界繫名色無色界樂欲所合名色無
 色界繫樂名為愛欲名為見或有說
 者共法為欲界垢所垢毒所毒微所
 微名欲界繫為色無色界垢所垢毒
 所毒微所微名色無色界繫此中一
 切煩惱名微非但說瞋

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百四十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十五

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

- 一 二九八頁中一五行首字「見」，經作「有」。
- 一 二九八頁中二〇行「意根」，諸本（不含石，下同）作「謂意根」。
- 一 二九九頁上二二行首字「三」，麗作「二」。
- 一 二九九頁中八行「瞋癡」，麗作「瞋疑」。
- 一 二九九頁下一〇行「見道」，諸本作「名見道」。
- 一 三〇〇頁中三行第八字「故」，麗作「定」。
- 一 三〇〇頁下二行第二字「有」，頌、圖、圖、經、圖作「行」。
- 一 三〇〇頁下二二行第四字「越」，經作「欲」。
- 一 三〇一頁中一五行第八字「所」，頌、圖、圖、圖、經、圖作「所法」。
- 一 三〇一頁下一〇行首字「根」，諸本作「相」。
- 一 三〇二頁中三行第八字「時」，諸本作「時等」。

- 一 三〇二頁中一〇行「欲界」，諸本作「謂欲界」。
- 一 三〇二頁中二〇行「斯論」，頌作「其論」。
- 一 三〇三頁上四行「漸次」，寶、頌、圖、經、圖作「漸以」。
- 一 三〇三頁上一五行第一三字「若」，寶、頌、圖、圖、經、圖作「設」。
- 一 三〇三頁上一六行首字「何」，經作「所」。
- 一 三〇三頁中一〇行第三字「是」，圖、圖、圖、圖、經、圖作「者」。
- 一 三〇三頁中一三行「成就女根」，諸本作「有成就女根」。
- 一 三〇三頁中一四行第五字「引」，圖作「別」。
- 一 三〇三頁下一行第一一字「入」，頌、圖作「人」。
- 一 三〇三頁下七行第一〇字「草」，經、圖作「莫」。
- 一 三〇四頁上一三行第二字「共」，諸本作「若」。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十六 匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中根納息第一之五

此二十二根幾因相應乃至廣說問何故作此論答欲止說因緣法非實有者意顯因緣法決定實有亦為遮止愚於相應執相應法非實者意今知相應是實有故而作斯論於此義中有說依一因作論謂相應因由此中說相應言故依彼意趣釋此文者此二十二根幾因相應答十四謂意五受信等五三無漏根此是相應因自體根與相應因自體法相應故名因相應幾因不相應答八謂七色命根問此八既非相應因體如何乃說因不相應答此八雖非相應因體而與相應因體不相應故說為因不相應斯有何失幾因相應因不相應答即前十四少分因相應少分因不相應少分因相應者謂自性於他性少分因不相應者謂自性於自性幾非

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十六 匪

因相應非因不相應答即前十四少分非因相應少分非因不相應少分非因相應者謂自性於他性少分非因不相應者謂自性於他性有說此中依二因作論謂相應因俱有因由此二因恒與彼法不相離故依彼意趣釋此文者此二十二根幾因相應答十四此是二因自體根與二因自體法相應故名因相應後三問答如前應知有說此中依三因作論謂相應因俱有因同類因由此三因通三性故有說此中依四因作論謂除同類通行二因由此四因通三世故有說此中依五因作論謂除能作因以通無為非親勝故有說此中依六因作論由此所說因言然故然相應法或作六因自體或作五因自體或作四因自體如大種蘊廣說依彼意趣釋此文者此二十二根幾因相應答十四謂六因自體根與六因自體法相應五因自體根與五因自體法相應四因自體根與四因自體法相應故名因相應後三問答如前應知

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百六 第三張 蓮字等
 此二十二根幾緣有緣乃至廣說問
 何故作此論答欲止說所緣緣非實
 者意顯所緣緣是實有故而作斯論
 此二十二根幾緣有緣答十三少分
 謂意樂喜憂捨信等五三無漏根少
 分有所緣法為此所緣故說此為緣
 有緣句如明眼者見明眼人彼明眼
 人復有所見緣有緣句應知亦余幾
 緣無緣答一十三少分一者謂苦根
 十三少分者如前說無所緣法為此
 所緣故說此為緣無緣句如明眼者
 見生盲人彼生盲人更無所見緣無
 緣句當知亦余幾緣有緣緣無緣答
 即前十三少分有所緣無緣法為此
 所緣故說此為緣有緣緣無緣句如
 明眼者見明眼人及生盲人彼明眼
 人復有所見彼生盲人更無所見緣
 有緣緣無緣句應知亦余有餘謂此
 第三句義即合初二更無異體此說
 不然與本論相違故如十門說緣有
 緣法是有為緣隨眠隨增緣無緣法
 是一切隨眠隨增緣有緣緣無緣法
 是有為緣隨眠隨增非緣有緣非緣

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百六 第四張 蓮字等
 無緣法是有漏緣隨眠隨增然有意
 識并相應法一刹那頃總緣有緣及
 無緣法是故如前所說者善樂非緣
 有緣非緣無緣答八謂七色命根由
 此不緣有所緣無所緣法故說此為
 非緣有緣非緣無緣句如生盲人
 無所見此句亦余
 此中略示二十二根緣有緣等四句
 差別十門所說十八界等亦應以此
 四句分別謂十八界中十色界為第
 四句五識界為第二句意界意識界
 為前三句法界具為四句十二處中
 十色處為第四句意處為前三句法
 處具為四句五蘊中色蘊為第四句
 受想識蘊為前三句行蘊具為四句
 如蘊取蘊亦余六界中五色界為第
 四句識界為前三句有色法可見法
 有對法無為法滅諦為第四句無色
 法無見法無對法有漏法無漏法有
 為法過去未來現在法善不善無記
 法欲色無色界繫法學無學非學非
 無學法見修所斷不斷法苦集道諦
 靜慮無色皆具為四句四無量中若

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百六 第五張 蓮字等
 取自性緣任同分心有情則為第三
 句若緣不任同分心有情則為第二
 句若并取相應隨轉緣任同分心有
 情則為第三第四句若緣不任同分
 心有情則為第二第四句初三解脫
 八勝處前八遍處若取自性為第二
 句若并取相應隨轉則為第二第四
 句滅受想解脫為第四句餘四解脫
 具為四句後二遍處為第三第四句
 滅智無相等持為第二句他心智為
 初句餘六智二等持為前三句諸門
 煩惱中五識相應者為第二句意識
 相應者為前三句是中差別應廣說
 諸根此法彼根異生耶設根異生彼
 根此法耶答諸根此法彼根非異生
 諸根異生彼根非此法問何謂此法
 何謂異生答此法謂聖者異生即異
 生諸根此法彼根非異生者謂諸無
 漏根唯聖者成就非諸異生諸根異
 生彼根非此法者謂見所斷根唯異
 生成就非諸聖者有說此法者謂住
 苦法智忍異生者謂住世第一法諸
 根此法彼根非異生者謂苦法智忍

俱生諸根唯任苦法智忍者現起非
任世第一法者諸根異生彼根非此
法者謂世第一法俱生諸根唯任世
第一法者現起非任苦法智忍者有
說此法者謂任律儀異生者謂任不
律儀諸根任律儀者所起彼根非任
不律儀者所起諸根任不律儀者所
起彼根非任律儀者所起有說此法
者謂不致根異生者謂致根如扇掃
半擇迦無形二形等諸根不致根者
所起彼根非致根者所起諸根致根
者所起彼根非不致根者所起有說
此法者謂不斷善根異生者謂斷善
根諸信等根不斷善者所起彼根非
斷善者所起諸邪見俱生根斷善者
所起非不斷善者所起有說此法者
謂任正定聚異生者謂任邪定聚諸
任正定聚者所起根彼根非任邪定
聚所起諸任邪定聚者所起根彼根
非任正定聚者所起有說此法者謂
任五淨居異生者謂任五異生處諸
住五淨居者所起根彼根非任五異
生處者所起諸任五異生處者所起

根彼根非住五淨居者所起色蘊攝
幾根若七謂眼等七色根受蘊攝幾
根若五三少分五者謂五受根三少
分者謂三無漏根少分以三無漏根
九法為體此唯攝三故言少分想蘊
攝幾根若無想非根故行蘊攝幾根
若六三少分六者謂命信等五根三
少分者謂三無漏根少分以三無漏
根九法為體此唯攝三故言少分識
蘊攝幾根若一三少分一者謂意根
三少分者謂三無漏根少分以三無
漏根九法為體此唯攝一故言少分
善根幾界幾處幾蘊攝若八界二處
三蘊八界者謂七心界法界二處者
謂意處法處三蘊者謂受蘊行蘊識
蘊唯攝善根有幾界幾處幾蘊若無
不善根幾界幾處幾蘊攝若八界二
處二蘊八界者謂七心界法界二處
者謂意處法處二蘊者謂受蘊識蘊
唯攝不善根有幾界幾處幾蘊若無
有覆無記根幾界幾處幾蘊攝若六
界二處二蘊六界者謂眼識界耳識
界身識界意識界法界二處者

謂意處法處二蘊者謂受蘊識蘊唯
攝有覆無記根有幾界幾處幾蘊若
無無覆無記根幾界幾處幾蘊攝若
十三界七處四蘊十三界者謂內十
二界及法界七處者謂內六處及法
處四蘊者謂除想蘊唯攝無覆無記
根有幾界幾處幾蘊若五界五處非
蘊五界者謂眼等五色根界五處者
謂眼等五色根處非蘊者謂無蘊唯
無覆無記故
根法幾界幾處幾蘊攝若十三界七
處四蘊十三界者謂內十二界及法
界七處者謂內六處及法處四蘊者
謂除想蘊唯攝根法有幾界幾處幾
蘊若十二界六處二蘊十二界者謂
內十二界六處者謂內六處二蘊者
謂受蘊識蘊非根法幾界幾處幾蘊
攝若六界六處三蘊六界者謂外六
界六處者謂外六處三蘊者謂色蘊
想蘊行蘊唯非根法有幾界幾處幾
蘊若五界五處一蘊五界者謂外五
色界五處者謂外五色處一蘊者謂
想蘊根非根法幾界幾處幾蘊攝若

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六 第九 顯顯論
 十八界十二處五蘊唯攝根非根法
 有幾界幾處幾蘊一界一處二蘊
 一界者謂法界一處者謂法處二蘊
 者謂色蘊行蘊頗根為緣生根耶乃
 至廣說有說此中有一標一釋一廣
 釋如說頗根為緣生根耶等是標頗
 眼根為緣生根耶等是釋眼根與
 眼根為幾緣等是廣釋有說此中有
 三標三釋三廣釋如說頗根為緣生
 根耶是標蒼生是釋生非根耶等是
 廣釋頗眼根為緣生根耶是標蒼
 生是釋生耳根乃至生具知根耶等
 是廣釋眼根與眼根為幾緣是標蒼
 因增上是釋乃至與具知根為所緣
 增上等是廣釋有說此中有三標三
 釋如說頗根為緣生根耶等是標蒼
 生等是釋頗眼根為緣生根耶等是
 標蒼生等是釋眼根與眼根為幾緣
 等是標蒼因增上等是釋
 頗根為緣生根耶蒼生云何生蒼如
 眼為所依生意三受信等五根或眼
 為所緣生意四受信等五三無漏根
 頗根為緣生非根耶蒼生云何生蒼

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六 第九 顯顯論
 如眼為所依生思想觸作意等或眼
 為所緣生思想觸作意及惡作睡眠
 等頗根為緣生根非根耶蒼生云何
 生蒼如眼為所依生意三受信等五
 根思想觸作意等或眼為所緣生意
 四受信等五三無漏根思想觸作意
 等及惡作睡眠等頗非根為緣生非
 根耶蒼生云何生蒼如色為所緣生
 思想觸作意等及惡作睡眠等頗非
 根為緣生根耶蒼生云何生蒼如色
 為所緣生意五受信等五三無漏根
 頗非根為緣生根非根耶蒼生云何
 生蒼如色為所緣生意五受信等五
 三無漏根思想觸作意等及惡作睡
 眠等頗根非根為緣生根非根耶蒼
 生云何生蒼如眼為所依色為所緣
 生意三受信等五根思想觸作意等
 頗根非根為緣生根耶蒼生云何生
 蒼如眼為所依色為所緣生意三受
 信等五根頗根非根為緣生根非根
 耶蒼生云何生蒼如眼為所依色為所
 緣生思想觸作意等
 有餘於此作第二 文頗根為緣唯

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六 第十 顯顯論
 生根耶蒼不生由此根亦生非根故
 頗根為緣唯生非根耶
 蒼不生由此根亦生根故頗根為緣
 唯生根非根耶蒼生云何生蒼如眼
 為所依生意三受信等五根思想觸
 作意等頗非根為緣唯生非根耶蒼
 不生由此非根亦生根故頗非根為
 緣唯生根耶蒼不生由此非根亦生
 非根故頗非根為緣唯生非根耶
 蒼生云何生蒼如色為所緣生意五
 受信等五三無漏根思想觸作意等
 及惡作睡眠等頗根非根為緣唯生
 根非根耶蒼生云何生蒼如眼為所
 依色為所緣生意三受信等五根想
 觸作意等頗根非根為緣唯生根
 耶蒼不生由此根非根亦生非根故
 頗根非根為緣唯生非根耶蒼不生
 由此根非根亦生根故
 有餘於此作第三文頗根為緣生
 根耶蒼不生由此根亦緣非根生故
 頗唯根為緣生非根耶蒼不生由此
 非根亦緣非根生故頗唯根為緣生
 根非根耶蒼不生由此根非根亦緣

非根生故頗唯非根為緣生非根耶
答不生由此非根亦緣根生故頗唯
非根為緣生根耶答不生由此根亦
緣根生故頗唯非根為緣生根非根
耶答不生由此根非根亦緣根生故
頗唯根非根為緣生根非根耶答生
廣說如上頗唯根非根為緣生根耶
答生廣說如上頗唯根非根為緣生
非根耶答生廣說如上

頗眼根為緣生眼根耶答生云何生
答謂不導生及唯無障頗眼根為緣
生耳根乃至具知根耶答生云何生
答如眼為所依生意三受信等五根
或眼為所緣生意四受信等五三無
漏根或誘眼根墮諸惡趣受諸色根
命根意根苦根異熟或信眼根生諸
善趣受諸色根命根意根樂根喜根
捨根異熟是名眼根為緣生耳根乃
至具知根如眼根耳鼻舌身女男命
根亦亦然有差別謂女男根非苦根
信等五根所依命根非一切根所依
頗意根為緣生意根耶生眼根乃至
具知根耶答生云何生答如意根為

所依生意五受信等五三無漏根或
意根為所緣生意四受信等五三無
漏根或誘意根墮諸惡趣受諸色根
命根意根苦根異熟或信意根生諸
善趣受諸色根命根意根樂根喜根
捨根異熟又意根有善不善善者於
善趣受諸色根命根意根樂根喜根
捨根異熟不善者於惡趣受諸色根
命根意根苦根異熟如意根五受信
信等五根亦亦然有差別謂一切非
所依苦根於自非所緣信等五根非
不善頗未知當知根為緣生未知當
知根耶生眼根乃至具知根耶答生
云何生答如未知當知根為所依生
未知當知已知意三受信等五根或
未知當知根為所緣生意四受信等
五三無漏根或誘未知當知根墮諸
惡趣受諸色根命根意根苦根異熟
或信未知當知根生諸善趣受諸色
根命根意根樂根喜根捨根異熟如
未知當知根已知根具知根亦亦然
有差別謂已知根為所依生已知根
具知根意根三受信等五根具知根

為所依生具知根意根三受信等五
根問眼根與眼根為幾緣與耳根乃
至具知根為幾緣乃至具知根與具
知根為幾緣與眼根乃至已知根為
幾緣答眼根與眼根為因增上因者
一因謂同類因增上者謂不導生及
唯無障後增上義皆同此說與餘色
根命根苦根為一增上與餘根為所
緣增上餘根者謂意四受信等五三
無漏根如眼根耳鼻舌根亦亦身根
與身根女根男根為因增上因者一
因謂同類因與餘色根命根苦根為
一增上與餘根為所緣增上餘根者
如前說女根與女根身根為因增上
因者一因謂同類因與餘色根命根
苦根為一增上與餘根為所緣增上
餘根者如前說如女根男根亦亦命
根與命根為因增上因者一因謂同
類因與七色根苦根為一增上與餘
根為所緣增上餘根者如前
說意根與意根為因等無間所緣增
上因者三因謂同類遍行異熟因等
無間者謂意根等無間意根現在前

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六十五卷 正字
 所緣者謂意根與意根為所緣諸等
 無間及所緣義皆准此說與七色根
 命根為因增上因者謂異熟因與苦
 根為因等無間增上非所緣因者五
 因謂相應俱有同類遍行異熟因等
 無間者謂意

根等無間苦根現在前非所緣者苦
 根綠色意根非色故與餘根為因等
 無間所緣增上餘根者謂樂喜捨憂
 信等五三無漏根此依具緣等故捨
 說然因有異謂與樂喜捨根為五因
 即相應等五與憂根為四因除異熟
 因與信等五根三無漏根為三因即
 相應俱有同類因如意根樂根喜根
 捨根信等五根亦亦當知此依緣數
 等故捨相而說然以因緣有差別故
 恐文隔遠今具分別謂樂根與樂根
 為因等無間所緣增上因者三因即
 同類遍行異熟因與七色命根為因
 增上因者一因即異熟因與意根為
 因等無間所緣增上因者五因即相
 應等五與苦根為因等無間增上非
 所緣因者二因即同類異熟因非所

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六十六卷 正字
 緣者苦根綠色樂根非色故與喜
 根為因等無間所緣增上因者二因
 即同類異熟因與憂根為因等無間
 所緣增上因者一因即同類因與捨
 根為因等無間所緣增上因者三因
 即同類遍行異熟因與信等五根三
 無漏根為因等無間所緣增上因者
 三因即相應俱有同類因喜根與喜
 根為因等無間所緣增上因者三因
 即同類遍行異熟因與七色命根
 為因增上因者一因即異熟因與意
 根為因等無間所緣增上因者五因
 即相應等五與樂根為因等無間所
 緣增上因者三因即同類遍行異熟
 因與苦根為因等無間增上非所緣
 因者三因即同類遍行異熟因與憂
 根為因等無間所緣增上因者二因
 即同類遍行因與捨根為因等無間
 所緣增上因者三因即同類遍行異
 熟因與信等五根三無漏根為因等
 無間所緣增上因者三因即相應俱
 有同類因捨根與捨根為因等無間
 所緣增上因者三因即同類遍行異

熟因與七色命根為因增上因者
 一因即異熟因與意根為因等無間
 所緣增上因者五因即相應等五與
 樂根喜根為因等無間所緣增上因
 者三因即同類遍行異熟因與苦根
 為因等無間增上非所緣因者三因
 即同類遍行異熟與憂根為因等無
 間所緣增上因者二因即同類遍行
 因與信等五根三無漏根為因等無
 間所緣增上因者二因即同類遍行
 因與信等五根三無漏根為因等無
 間所緣增上因者三因即相應俱有
 同類因信根與信根為因等無間所
 緣增上因者一因即同類因與七色
 根命根為因增上因者一因即異熟
 因與意根樂根喜根捨根為因等無
 間所緣增上因者四因除遍行因與
 苦根為因等無間增上非所緣因者
 三因即相應俱有同類因與憂根為因
 等無間所緣增上因者三因即相應
 俱有同類因與精進等四根三無漏
 根為因等無間所緣增上因者三因
 即相應俱有同類因如信根精進等
 四根亦亦苦根與苦根為因等無間
 增上非所緣因者二因即同類異熟

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六十七卷 正字
 熟因與七色命根為因增上因者
 一因即異熟因與意根為因等無間
 所緣增上因者五因即相應等五與
 樂根喜根為因等無間所緣增上因
 者三因即同類遍行異熟因與苦根
 為因等無間增上非所緣因者三因
 即同類遍行異熟與憂根為因等無
 間所緣增上因者二因即同類遍行
 因與信等五根三無漏根為因等無
 間所緣增上因者三因即相應俱有
 同類因信根與信根為因等無間所
 緣增上因者一因即同類因與七色
 根命根為因增上因者一因即異熟
 因與意根樂根喜根捨根為因等無
 間所緣增上因者四因除遍行因與
 苦根為因等無間增上非所緣因者
 三因即相應俱有同類因與憂根為因
 等無間所緣增上因者三因即相應
 俱有同類因與精進等四根三無漏
 根為因等無間所緣增上因者三因
 即相應俱有同類因如信根精進等
 四根亦亦苦根與苦根為因等無間
 增上非所緣因者二因即同類異熟

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十八 非字
 因非所緣者苦根綠色苦根非色故
 與七色根命根為因增上因者一因
 即異熟因與三無漏根為所緣增上
 所緣者謂與苦忍苦智集忍集智品
 為所緣與餘根為因等無間所緣增
 上餘根者謂意樂喜捨憂信等五根
 此亦具緣等故說然因有異謂與
 意根為四因除遍行因與樂根喜根
 捨根為二因即同類異熟與憂根為
 一因即同類因與信等五根為三因
 即應俱有同類憂根與憂根為因等
 無間所緣增上因者二因即同類遍
 行與七色根命根為因增上因者一
 因即異熟因與苦根為因等無間增
 上非所緣因者三因即同類遍行異
 熟因與三無漏根為所緣增上所緣
 者謂與苦忍苦智集忍集智品為所
 緣與餘根為因等無間所緣增上餘
 根者謂意樂喜捨信等五根此亦具
 緣等故說然因有異謂與意根為
 五因即相應等五與樂喜捨根為三
 因即同類遍行異熟因與信等五根
 為三因即相應俱有同類因未嘗

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十九 非字
 知根與未知當知根為因等無間所
 緣增上因者三因即相應俱有同類
 因所緣者謂與道忍道智品為所緣
 與具知根為因所緣增上非等無間
 因者一因即同類因所緣者謂與道
 智品為所緣非等無間者未知當知
 根等無間具知根不現前故與七色
 根命根苦根為一增上與憂根為所
 緣增上與餘根為因等無間所緣增
 上餘根者謂意樂喜捨信等五已知
 根此亦具緣等故說然因有異謂與
 意等九根為三因即相應俱有同類
 因與已知根為一因即同類因已知
 根與已知根為因等無間所緣增上
 因者三因即相應俱有同類因與七
 色根命根苦根為一增上與憂根未
 知當知根為所緣增上與餘根為因
 等無間所緣增上餘根者謂意樂喜
 捨信等五具知根此亦具緣等故說
 然因有異謂與意等九根為三因
 即相應俱有同類因與具知根為一因
 即同類因具知根與具知根為因等無
 間所緣增上因者三因即相應俱有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十 非字
 同類與七色根命根苦根為一增上
 與憂根未知當知根已知根為所緣
 增上與餘根為因等無間所緣增上
 餘根者謂意樂喜捨信等五根因者
 三因即相應俱有同類因等無間者
 謂具知根等無間意等九根現在前
 所緣者謂具知根與意等九根為所
 緣增上者謂不導生及唯無障

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十六
校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 三〇五頁下三行第一〇字「他」，諸本（不含[西]，下同）無。

一 三〇五頁下一五行「通無」，[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「通三」。

一 三〇六頁上一四行第一〇字「無」，諸本作「無所」。

一 三〇六頁中三行第一〇字「者」，諸本作「為」。

一 三〇七頁中九行第九字「三」，諸本作「五」。

一 三〇七頁下九行「無蘊」，[資]、[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「無一蘊」。

一 三〇七頁下一六行「二蘊」，[碩]、[南]作「一蘊」。

一 三〇七頁下二〇行第五字「唯」，諸本作「唯攝」。

一 三〇八頁上一七行第一一字「眼」，諸本作「眼根」。

一 三〇八頁中末行「第二文」，[資]、[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「第二三文」。

一 三〇九頁中四行「命根」，[資]、[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「命想」。

一 三一〇頁上三行「因者」，諸本作「因者一因」。

一 三一〇頁下七行「異熟」，諸本作「異熟因」。次頁上九行同。

一 三一頁上九行「二因」，[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「三因」；[麗]作「一因」。

一 三一頁上一行「同類」，諸本作「同類因」。下一行[資]、[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]同。

一 三一頁上一三行首字「行」，諸本作「行因」。

一 三一頁上一九行末字「具」，[南]作「異」。

一 三一頁中五行末字「道」，[資]、[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「道忍道」；[碩]作「道亡道」。

一 三一頁中五行末字「道」，[資]、[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「道忍道」；[碩]作「道亡道」。

122/02

根蘊第六中有納息第二之一

欲有相續取初得幾業所生根如是
等章及解章義既領會已當廣分別
然有聲目多義如前廣說此中說續
衆同分有情數五蘊各有相續有五
亦如前說此中依二相續作論謂中
有相續生有相續欲有相續取初得
幾業所生根若卵生胎生濕生得二
謂身根命根問取初得幾業位亦得
餘色根不若得者如何於少時頃便
得亦所根耶又此中何故不說毗奈
耶說復云何通如說於母腹中二根
初得謂身與命若檢言彼乃至廣說
若不得者何故經說天眼觀知是男
是女若言亦得問如何於少時頃
便得亦所根耶若亦時雖無諸色根
相而已具得彼根種子如清盞水酥
蜜沙糖酒等和合貯在一器若以草
端露取一滷於中具有鹽等諸味羯

邏藍位應知亦亦一切色根種子皆
具問若亦何故此中不說若應說而
不說者當知此義有餘有說此中說
皆得者餘得不定是以不說如生旨
等不得眼等問毗奈耶說復云何通
答彼說能持諸餘根者謂身根能持
諸餘色根命根能持餘非色根是故
偏說有說此位不得餘色根問天眼
云何觀知男女若羯邏藍時雖無男
女根而有男女相由觀彼相得知男女
所以者何非彼已有男女二根可說觀
故有餘師說依經故知經說若胎是男
依母右脇向背蹲坐若胎是女依母左
脇向腹蹲坐得天眼者觀此差別依
經而說或有說者觀中有知謂天眼
觀中有後位若是男子入於母胎知
此羯邏藍是男非女若女入者復知
此位是女非男如是說者羯邏藍位
未得餘色根鉢羅耆佉位中方乃得
故化生得六或七或八無形者六謂
眼耳鼻舌身命根一形者七謂前六
及男女根隨一二形者八謂前六及
男女根問餘無色根亦時得謂意

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十七 第二張 一

五受信等五根此中何故不說若此
中應說而不說者當知有餘有說介
時一切得者此中則說餘無色根雖
有得者而非一切是故不說謂上地
歿生下地時雖得彼根若自地歿還
生自地彼皆不得是故不說有說此
中但問初得業所生者初受生位餘
無色根雖有得者而非業生故此不
說後位所得業所生而非初得故
亦不說色有相續取初得幾業所生
根若六謂眼耳鼻舌身命根無色有
相續取初得幾業所生根若一謂命根
頗思惟欲界繫法遍知欲界耶乃至
廣說此中思惟者是取所緣義遍知
者是究竟斷義此文顯示緣彼彼界
法難彼彼界滌或不能離
頗思惟欲界繫法遍知欲界耶若遍
知此通異生及聖者通無間道及解
脫道若世俗道難欲滌時九無間道
緣欲界法難欲界滌若無漏道苦集
法智難欲滌時九無間道九解脫道
緣欲界法難欲界滌頗思惟欲界繫
法遍知色界耶若不通頗思惟欲

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十七 第三張 四

界繫法遍知無色界耶答不遍知問
 何故不遍知答欲界是不定界非修
 地非離染地色無色界是定界是修
 地是離染地非緣不定界非修非離
 染地法能離定界修地離染地法有
 說欲界是處界色無色界是細界非
 緣處界法能離細界染有說欲界是
 下界色界是中界無色界是妙界非
 緣下界法能離中妙界染有說欲界
 是劣界色無色界是勝界非緣劣界
 法能離勝界染由此等義故不遍知
 頗思惟色界繫法遍知色界耶答遍
 知此通異生及聖者通無間道及解
 脫道若世俗道離色染時九無間道
 緣色界法離色界染若無漏道苦集
 類智離色染時九無間道九解脫道
 緣色界法離色界染頗思惟色界繫
 法遍知欲界耶答遍知此通異生及
 聖者唯解脫道非無間道謂世俗道
 離欲染時九解脫道緣色界法離欲
 界染
 頗思惟色界繫法遍知無色界耶答
 不遍知問何故不遍知答色界是處

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十四 第四及五

界無色界是細界非緣處界法能離
 細界染有說色界是中界無色界是
 妙界非緣中界法能離妙界染有說
 色界是劣界無色界是勝界非緣劣
 界法能離勝界染由此等義故不遍知
 頗思惟無色界繫法遍知無色界耶
 答遍知此唯聖者非異生通無間道
 及解脫道謂無漏道苦集類智離無
 色染時九無間道九解脫道緣無色
 界法離無色界染
 頗思惟無色界繫法遍知欲界耶答
 不遍知問何故不遍知答以極速故
 非觀極速界法能離極速界染
 頗思惟無色界繫法遍知色界耶答
 遍知此通異生及聖者唯解脫道非
 無間道謂世俗道離色染時九解脫
 道緣無色界法離色界染
 幾根遍知欲界耶答世俗道七無漏道
 八世俗道七者謂捨捨信等五根無
 漏道八者謂前七及已知根
 幾根遍知色界耶答世俗道七無漏道
 十世俗道七者謂捨捨信等五根無
 漏道十者謂前七及喜樂已知根

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十七 第五及六

幾根遍知無色界耶答十一謂前十及
 具知根已知根為無間道具知根為
 解脫道當知此依寂後位說問離欲
 界染時寂後解脫道容有根本初靜
 慮現前彼以捨根為無間道喜根為
 解脫道何故不依寂後位說世俗道
 或八無漏道或九耶答此文應作是
 說世俗道七或八無漏道八或九而
 不說者當知有餘有說此中說決定
 者謂離非想非非想處染時定以具
 知根為寂後解脫道離欲界染時非
 定以喜根為寂後解脫道有於今時
 不能即入根本地故然於今時多依
 近分故唯說捨
 遍知欲界時遍知幾根耶答四謂女男
 苦憂根雖於今時遍知十九而依永
 斷無餘無分無片無影無隨縛斷故
 作是說或此中說上界不行不可得
 者故唯說四遍知色界時遍知幾根
 答五謂眼耳鼻舌身根雖於今時遍
 知十三而依永斷無餘無分無片
 無影無隨縛斷故作是說或此中說
 上界不行不可得者故唯說五遍知

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百四十七 第六及七

無色界時遍知幾根若八謂意命捨信等五根由此諸根離非想非非想處染時皆永斷故

幾根得預流果若九謂意捨信等五未知當知已知根未知當知根為無間道已知根為解脫道幾根得一果若倍離欲添入正性離生者九如預流說若從預流果得一果者世俗道七無漏道八七者謂意捨信等五根八者謂前七及已知根幾根得不還果若若已離欲添入正性離生者九謂意根樂喜捨根隨一依地別故信等五未知當知已知根未知當知根為無間道已知根為解脫道若從一來果得不還果者世俗道七無漏道八七及八如一來說此依多分若入根本或八或九幾根得阿羅漢果若十一謂意樂喜捨信等五已知具知根已知根為無間道具知根為解脫道問此說十一為以用故為以有故若以用者無有一時三受並用如何說十一若以有者得不還果亦有三受何故不說若此以用故不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十七 第七九

以有故問無有一時三受並用云何說十一耶若依一相續作用而說故無有過謂容有一補特伽羅先以樂根得阿羅漢退已用喜復還用捨或初還用捨後還用喜如先以樂如是先喜先捨隨應亦不證不還果無如是事若以此根先得彼果退已還用此根而得此根者即捨根以喜樂得無還義故

得預流果遍知幾根若無余時未有一根究竟斷故得一果果遍知幾根若無余時亦未有根究竟斷故得不還果遍知幾根若若已離欲添入正性離生者無義如前說若從一來果得不還果者四謂女男若憂根得阿羅漢果遍知幾根若八謂命意捨信等五根

諸根得預流果此根得彼果已當言成就當言不成就若解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就道類智俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故道類智忍俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十七 第八一

諸根得一果此根得彼果已當言成就當言不成就若解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就道類智或第六解脫道俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故道類智忍或第六無間道俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故諸根得不還果此根得彼果已當言成就當言不成就若解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就道類智或第九解脫道俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故道類智忍或第九無間道俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故問以無漏道得一果不還果時可言無間道攝者不成就若以世俗道得二果時無間道不捨云何言不成就若此二果文應作是說解脫道攝者當言成就無間道攝者當言成就或不成就而不作是說者當知此中唯依不共勝道而說有言此說現前成就以世俗道得二果已無間道諸根定不現前故諸根得阿羅漢果此根得

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十七 第七九

彼果已當言成就當言不成就若解脫道攝者當言成就無間道攝者當言不成就若初盡智俱生品諸根是解脫道攝此當言成就已得故金剛喻定俱生品諸根是無間道攝此當言不成就已捨故諸根得預流果此根斷何界結若色無色界或無斷色無色界者謂道類智忍俱生品諸根或無者謂道類智俱生品諸根以解脫道非對治故此根何果攝若預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品諸根或無者謂道類智忍俱生品諸根若欲界或色無色界或無斷欲界或無者謂從預流果得一末果時第六無間道俱生品諸根斷欲界結第六解脫道俱生品諸根不斷結斷色無色界或無者謂倍離欲添入正性離生得一末果時道類智忍俱生品諸根斷色無色界結道類智俱生品諸根不斷結此根何果攝若一來果或無一來果攝者謂第六解脫道及道類智俱生品諸根或無者謂第六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四百七 第十張

無間道及道類智忍俱生品諸根諸根得不還果此根斷何界結若欲界或色無色界或無斷欲界或無者謂從一來果得不還果時第九無間道俱生品諸根斷欲界結第九解脫道俱生品諸根不斷結斷色無色界或無者謂已離欲添入正性離生得不還果時道類智忍俱生品諸根斷色無色界結道類智俱生品諸根不斷結此根何果攝若預流果或無預流果攝者謂第九解脫道及道類智俱生品諸根或無者謂第九無間道及道類智忍俱生品諸根若得阿羅漢果此根斷何界結若色無色界或無斷無色界者謂金剛喻定俱生品諸根或無者謂初盡智俱生品諸根此根何果攝若阿羅漢果或無阿羅漢果攝者謂初盡智俱生品諸根或無者謂金剛喻定俱生品諸根得預流果時所捨諸根此根斷何界結若欲界或色無色界或無預流果時見道所攝已得諸根名為所捨此根或斷欲界謂四法智忍俱生品

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四百七 第十張

諸根或斷色無色界謂四類智忍俱生品諸根或無謂七智俱生品諸根此根何果攝若無以無預流下果攝此諸根故得一末果時所捨諸根此根斷何界結若欲界或色無色界或無若倍離欲添入正性離生得一末果時見道所攝已得諸根名為所捨此根或斷欲界謂四法智忍俱生品諸根或斷色無色界謂四類智忍俱生品諸根或無謂七智俱生品諸根若從預流果得一末果時預流果及此勝果道所攝諸根名為所捨此根或斷欲界謂六無間道所攝諸根或無謂預流果及此勝果道中諸加行道解脫道勝進道所攝諸根此根何果攝若預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品所捨諸根或無者謂此勝果道及見道所攝所捨諸根得不還果時所捨諸根此根斷何界結若欲界或色無色界或無若已離欲添入正性離生得不還果時見道所攝已得諸根名為所捨此根或斷色無色界謂四類智忍俱生品諸根或

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四百七 第十二張

無謂四法智忍及七智俱生品諸根若從一來果得不還果時一來果及此勝果道所攝諸根名為所捨此根或斷欲界謂三無間道所攝諸根或無謂一來果及此勝果道中諸如行道解脫道勝進道所攝諸根此根何果攝答一來果或無一來果攝者謂道類智俱生品及第六解脫道所攝所捨諸根或無者謂此勝果道及見道所攝所捨諸根

得阿羅漢果時所捨諸根此根斷何界結答色界或無色界或無得阿羅漢果時不還果及此勝果道所攝諸根名為所捨此根或斷色界謂離四靜慮添各有九無間道所攝諸根或斷無色界謂離四無色添各有九無間道所攝諸根或無謂不還果及此勝果道中諸如行道解脫道勝進道所攝諸根

此根何果攝答不還果或無不還果攝者謂道類智俱生品及第九解脫道所攝所捨諸根或無者謂此勝果道所攝所捨諸根

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十三段

得預流果時所得諸根此根斷何界結答無謂得預流果時所得諸根皆是解脫道類所攝唯無間道攝能斷煩惱故此根何果攝答預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品所得諸根或無者謂今時所得世俗諸根問今時所得諸根皆是無漏預流果攝復有何世俗根是今所得而言或無答此文但應說預流果不應言或無而說或無者欲顯今時所得命等八根是無始時來所未曾得以是初得聖果依故

得一來果時所得諸根此根斷何界結答無義如前說
此根何果攝答一來果或無一來果攝者謂道類智俱生品及第六解脫道所攝所得諸根或無者謂今時所得世俗諸根

得不還果時所得諸根此根斷何界結答無義如前說
此根何果攝答不還果或無不還果攝者謂道類智俱生品及第九解脫道所攝所得諸根或無者謂今時所得

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十三段

得世俗諸根得阿羅漢果時所得諸根此根斷何界結答無義如前說此根何果攝答阿羅漢果或無阿羅漢果攝者謂初盡智俱生品所得諸根或無者謂今時所得世俗諸根

諸預流者所成就根此根斷何界結答欲界或無斷欲界者謂六無間道所攝諸根或無者謂預流果及此勝果道中諸如行道解脫道勝進道所攝等諸根此根何果攝答預流果或無預流果攝者謂道類智俱生品所成就諸根或無者謂諸預流者所成就勝果道所攝諸根及所成就餘善有漏染汙無覆無記諸根

諸一來者所成就根此根斷何界結答欲界或無斷欲界者謂三無間道所攝諸根或無者謂一來果及此勝果道中諸如行道解脫道勝進道所攝等諸根

此根何果攝答一來果或無一來果攝者謂道類智俱生品及第六解脫道所攝所成就諸根或無者謂一來者所成就勝果道所攝諸根及所成就

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十三段

就餘善有漏滌汗無覆無記諸根
 諸不還者所成就根此根斷何界結
 答色界或無色界或無斷色界者謂
 離四靜慮淨各有九無間道所攝諸
 根斷無色界者謂離四無色淨各有
 九無間道所攝諸根或無者謂不還
 果及此勝果道中諸加行道解脫道
 勝進道所攝等諸根

此根何果攝答不還果或無不還果
 攝者謂道類智忍俱生品及第九解
 脫道所攝所成就諸根或無者謂不
 還者所成就勝果道所攝諸根及所
 成就餘善有漏滌汗無覆無記諸根
 諸阿羅漢所成就根此根斷何界結
 答無以阿羅漢諸結已盡無可斷故
 此根何果攝答阿羅漢果或無阿羅
 漢果攝者謂阿羅漢所成就無漏諸
 根或無者謂阿羅漢所成就善有漏
 無覆無記諸根

諸預流者斷結諸根此根斷何界結
 答欲界謂欲界修所斷前六品結此
 根何果攝答無謂無間道能斷諸結
 沙門果所攝諸根必是解脫道故諸

可說摩訶般若論卷之二十四 第六十五

一來者斷結諸根此根斷何界結答
 欲界謂欲界修所斷後三品結此根
 何果攝答無所以如前
 諸不還者斷結諸根此根斷何界結
 答色界或無色界者謂四靜慮
 修所斷各九品結無色界者謂四無
 色修所斷各九品結此根何果攝答
 無所以如前諸阿羅漢諸結已盡無
 斷結根故不問答

諸預流果所攝諸根此根斷何界結
 答無以沙門果所攝諸根是解脫道
 唯無間道能斷結故諸一來果不還
 果阿羅漢果所攝諸根此根斷何界
 結答無所以如前阿羅漢果又無結
 可斷故

諸苦智是於苦無漏智耶乃至廣說
 問何故作此論答欲令疑者得決定
 故謂苦智集智行相無雜所緣有雜
 滅智道智行相無雜所緣無雜或有
 生疑如苦集智行相無雜所緣有雜
 滅道智亦如是耶如滅道智行相無
 雜所緣無雜苦集智亦如是耶為今
 此疑得決定故顯苦集智所緣有雜

可說摩訶般若論卷之二十四 第六十六

滅道智所緣無雜故作斯論問何故
 苦智集智行相無雜所緣有雜答離
 苦無集離集無苦故謂一一有漏事
 果義名苦因義名集即於一一有漏
 事中若智作苦等四行相轉名苦智
 若智作集等四行相轉名集智故苦
 集智行相無雜所緣有雜滅智道智
 行相所緣二俱無雜滅等道等行相
 異故有為無為所緣別故

諸苦智是於苦無漏智耶設於苦無
 漏智是苦智耶答諸苦智是於苦無
 漏智由無漏智於苦事中作非常苦
 空非我四行相轉名苦智故有於苦
 無漏智非苦智謂於苦知集智由無
 漏智於苦事中作因集生緣四行相
 轉名集智故前已說離苦無集故集
 智所緣亦名為苦

諸集智是於集無漏智耶設於集無
 漏智是集智耶答諸集智是於集無
 漏智由無漏智於集事中作因集生
 緣四行相轉名集智故有於集無漏
 智非集智謂於集知苦智由無漏智
 於集事中作非常苦空非我四行相

可說摩訶般若論卷之二十四 第六十七

轉名苦智故前已說離集無苦故苦智所緣亦名為集

諸滅智是於滅無漏智耶答如是設於滅無漏智是滅智耶答如是諸道智是於道無漏智耶答如是設於道無漏智是道智耶答如是由前已說滅智道智行相所緣俱無雜故若無漏智緣擇滅作滅靜妙離四行相轉名滅智若無漏智緣聖道作道如行出四行相轉名道智故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十七校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三一三頁中八行首字「偏」，**園**作「偏」。
- 一 三一三頁中一五行第三字「說」，諸本（不含**園**，下同）作「記」。
- 一 三一三頁下五行首字及第一三字「歿」，諸本作「終」。
- 一 三一三頁下六行末字「此」，**園**、**圃**作「比」。
- 一 三一四頁下四行「解說」，諸本作「解脫」。
- 一 三一四頁下八行第七字「八」，**圃**、**園**作「入」。
- 一 三一五頁中一行「并用」，**徑**作「并有」。
- 一 三一五頁中二行第六字「依」，**徑**作「以」。
- 一 三一五頁下一九行第一〇字「或」，諸本無。

- 一 三一六頁上一五行第四字「謂」，**園**、**圃**、**圃**、**圃**作「諸」。次頁上四行第五字**園**、**圃**、**圃**同。
- 一 三一七頁中一二行「聖果」，**徑**作「勝果」。
- 一 三一七頁下一二行第九字「諸」，諸本無。
- 一 三一八頁下一四行第一〇字「知」，諸本作「智」。二二行第八字同。

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十八 匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中有納息第二之二

諸根無漏緣欲界繫此根法智相應
耶設根無漏法智相應此根緣欲界
繫耶若應作四句有根無漏緣欲界
繫此根非法智相應謂苦法智忍及
相應根若法智集法智忍及相應根
集法智此中苦法智忍是無漏慧根
此根緣欲界繫非法智相應以忍與
智不相應故及相應根者謂苦法智
忍相應八無漏根此根亦緣欲界繫
非法智相應忍相應故苦法智亦是
無漏慧根此根亦緣欲界繫非法智
相應自體與自體不相應故謂三緣
故自體不與自體相應一無二自性
俱生故二前後剎那不並故三一切
法不觀自性與他為緣故集法智忍
及相應根集法智亦如是有根無漏
法智相應此根不緣欲界繫謂滅道
法智相應根此是滅道法智相應八

無漏根此根不緣欲界繫緣不繫法故
有根無漏緣欲界繫此根亦法智相
應謂苦集法智相應根此是苦集法
智相應八無漏根此根緣欲界繫緣
欲界若集故有根無漏不緣欲界繫
此根亦非法智相應謂苦類智忍苦
類智及二相應根集類智忍集類智
及二相應根滅法智忍及相應根滅
法智滅類智忍滅類智及二相應根
道法智忍及相應根道法智道類智
忍道類智及二相應根此中苦類智
忍苦類智俱是無漏慧根此根不緣
欲界繫緣色無色界繫故亦非法智
相應忍智與智不相應故及二相應
根者謂苦類智忍苦類智相應八無
漏根此根不緣欲界繫緣色無色界
繫故亦非法智相應與苦類智忍苦
類智相應故集類智忍集類智及二
相應根亦如是滅法智忍是無漏慧
根此根不緣欲界繫緣不繫法故亦
非法智相應忍智與智不相應故及相
應根者謂滅法智忍相應八無漏根
此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非法

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十八 第三張 匪

智相應忍相應故滅法智亦是無漏
慧根此根不緣欲界繫緣不繫法故
亦非法智相應自體與自體不相應
故道法智忍及相應根道法智亦如
是滅類智忍滅類智俱是無漏慧根
此根不緣欲界繫緣不繫法故亦非
法智相應忍智與智不相應故及二
相應根者謂滅類智忍滅類智相應
八無漏根此根不緣欲界繫緣不繫
法故亦非法智相應與滅類智忍滅
類智相應故道類智忍道類智及二
相應根亦如是
諸根無漏緣色無色界繫此根類智
相應耶設根無漏類智相應此根緣
色無色界繫耶若應作四句有根無
漏緣色無色界繫此根非類智相應
謂苦類智忍及相應根苦類智集類
智忍及相應根集類智此中苦類智
忍是無漏慧根此根緣色無色界繫
非類智相應忍智與智不相應故及相
應根者謂苦類智忍相應八無漏根
此根亦緣色無色界繫非類智相應
忍相應故苦類智亦是無漏慧根此

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百四十八 第三張 匪

根亦綠色無色界繫非類智相應自體與自體不相應故集類智忍及相應根集類智亦如是有根無漏類智相應此根不綠色無色界繫謂滅道類智相應根此是滅道類智相應八無漏根此根不綠色無色界繫緣不繫法故

有根無漏緣色無色界繫此根亦類智相應謂苦集類智相應根此是苦集類智相應八無漏根此根綠色無色界繫緣色無色界繫故有根無漏不綠色無色界繫此根亦非類智相應謂苦法智忍苦法智及二相應根集法智忍集法智及二相應根滅法智忍及相應根滅類智忍及相應根道類智忍及相應根道類智此中苦法智忍苦法智俱是無漏慧根此根不綠色無色界繫緣欲界繫故亦非類智相應忍智與智不相應故及二相應根者謂苦法智忍苦法智相應八無漏根此根不綠色無色界繫緣欲界繫故亦非類智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百四十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百四十八

相應與忍法智相應故集法智忍集法智及二相應根亦如是滅法智忍滅法智俱是無漏慧根此根不綠色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應忍智與智不相應故及二相應根者謂滅法智忍滅法智相應八無漏根此根不綠色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應忍智與忍法智相應故道法智忍道法智及二相應根亦如是滅類智忍是無漏慧根此根不綠色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應忍與智不相應故及相應根者謂滅類智忍相應八無漏根此根不綠色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應忍相應故滅類智亦是無漏慧根此根不綠色無色界繫緣不繫法故亦非類智相應自體與自體不相應故道類智忍及相應根道類智亦如是

法智當言法智耶乃至廣說問何故此中但依法類二智作論答彼作論者意欲令彼隨彼意欲而造論但不違法性便不應責彼意欲依二智作

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百四十八

論即便作之謂法智類智如前智蓋隨論者意依二智作論謂他心智宿住隨念智如後定蓋隨論者意亦依二智作論謂盡智無生智如此蓋前隨論者意依四智作論謂苦智集智滅智道智如前結蓋隨論者意依八智作論謂法智類智他心智世俗智苦集滅道智如所知納息隨論者意依十智作論謂前八智及盡無生智解如善巧陶師以濕塗圍置於輪上隨意燒埴成種種器於工巧法而不相連如是善作論者以聞思慧行所知境照了除礙然後隨欲造種種論於諸法性亦不相連有說唯法類智亦不相攝亦俱遍緣不相攝境謂有漏無漏有為無為四聖諦法有說以法類智攝一切無漏智盡是彼根本有說法類二智作分齊緣謂法智緣下類智緣上由此等緣故但依此二智作論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百四十八

智當言法智者謂知欲界諸行諸行因諸行滅諸行對治道或他心智者謂知欲界諸行對治道他心心所法或苦智者謂知欲界諸行非常相苦相空相非我相或集智者謂知欲界諸行因因相集相生相緣相或滅智者謂知欲界諸行滅滅相靜相妙相離相或道智者謂知欲界諸行對治道道相如相行相出相顯自性已當顯地法智當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶各當言三種謂在未至初靜慮名有尋有伺在靜慮中間名無尋唯伺在上三靜慮名無尋無伺顯地已當顯相應

法智當言樂根相應喜根相應捨根相應耶各當言三種謂在第三靜慮樂根相應在初二靜慮喜根相應在未至靜慮中間第四靜慮捨根相應顯相應已當顯行相

法智當言空無願無相相應耶各當言三種謂二行相空相應十行相無願相應四行相無相相應顯行相已當顯所緣法智當言緣欲界繫綠色

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百八十八卷

界繫緣無色界繫緣不繫耶各當言緣欲界繫或不繫緣欲界繫者謂苦集法智緣不繫者謂滅道法智

類智當言類智耶當言法智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶各當言類智或他心智苦智集智滅智道智當言類智者謂知色無色界諸行諸行因諸行滅諸行對治道或他心智者謂知色無色界諸行無漏對治道他心心所法或苦智者謂知色無色界諸行非常等四種相或集智者謂知色無色界諸行因因等四種相或滅智者謂知色無色界諸行滅滅等四種相或道智者謂知色無色界諸行對治道道等四種相顯自性已當顯地類智當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶各當言三種謂在未至初靜慮名有尋有伺在靜慮中間名無尋唯伺在上三靜慮下三無色名無尋無伺顯地已當顯相應

類智當言樂根相應喜根相應捨根相應耶各當言三種謂在第三靜慮樂根相應在初二靜慮喜根相應在

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百八十八卷

未至靜慮中間第四靜慮下三無色捨根相應顯相應已當顯行相類智當言空無願無相相應耶各當言三種謂二行相空相應十行相無願相應四行相無相相應已顯行相當顯所緣

類智當言緣欲界繫綠色界繫緣無色界繫緣不繫耶各當言綠色無色界繫或不繫緣綠色無色界繫者謂苦集類智緣不繫者謂滅道類智

時心解脫當言學根得無學根得乃至廣說問何故作此論答欲解釋契經義故如佛告阿難陀言苾芻不應樂寂憤鬧若樂是者於時愛心解脫或於不時不動心解脫身作證能具足住無有是處若有苾芻不樂憤鬧而樂寂靜於時愛心解脫或不時不動心解脫身作證能具足住斯有是處彼經雖說二種解脫而不分別此二自性亦未曾顯由何根得前智蘊中雖已顯示解脫自性而未顯得今欲顯得故作斯論有說欲止他所說故謂或有執時心解脫有學有所作

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百八十八卷

所作未辨故不動心解脫無學無作所作已辨故為遮彼執顯二解脫俱是無學所作已辨或復有執時心解脫是有漏不動心解脫是無漏欲止彼意顯二解脫俱是無漏或復有執時心解脫是有為不動心解脫是無為為止彼執顯二解脫俱是有為由此等緣故作斯論諸法中唯二法是解脫自性謂有為法中唯有勝解無為法中唯有擇滅彼勝解者是心所大地法恒與心相應彼擇滅者是難繫是勝義善常住涅槃勝解有二謂不塗漆謂邪勝解即貪等煩惱隨煩惱相應不塗謂正勝解即信等諸善法相應此正勝解復有二種謂有漏無漏有漏者謂不淨觀持息念無量勝處遍處等相應無漏復二謂學無學學者謂七聖身中無漏勝解無學者謂阿羅漢身中無漏勝解無學勝解復有二種謂時心解脫不時心解脫時心解脫者謂五種阿羅漢身中無漏勝解不時心解脫者謂不動法阿羅漢身中無漏勝解此二亦名

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八 第七張

心解脫慧解脫離貪故名心解脫離無明故名慧解脫問若此勝解離貪故名心解脫離無明故名慧解脫者集異門等所說當云何通如說云何離貪故心得解脫答無貪善根對治貪故云何離無明故慧得解脫答無癡善根對治癡故由此說故二解脫體即是善根非是勝解答彼文應作是說云何離貪故心得解脫答無貪善根相應心勝解即可即此名為時心解脫云何離無明故慧得解脫答無癡善根相應心勝解即可即此名為不動心解脫而不作是說者有何意耶答此就依處以顯勝解謂依無貪故心解脫依無癡故心解脫癡然心解脫體是勝解

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八 第七張

又學根得者謂已知根無學根得者謂具知根又學根得者謂修道俱生根無學根得者謂無學道俱生根修地無學地亦亦不動心解脫當言學根得無學根得學無學根得耶答若本得不動當言學無學根得若時解脫阿羅漢得不動當言無學根得學無學根得者廣說如前無學根得者彼無間解脫道俱無學攝故一切結盡當言學根得無學根得學無學根得耶答當言學無學根得廣說如前問此文何故不如不動心解脫說答此文亦應作如是說若初證一切結盡當言學無學根得若時解脫阿羅漢得不動證一切結盡當言無學根得而不作是說者有何意耶答解脫有二謂有為無為二種心解脫是有為一切結盡是無為有為解脫有下中上初所得異後所得異故差別說無為解脫無下中上後得同初故無別說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八 第七張

滅智道智相應耶當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶當言樂根喜根捨根相應耶當言空無願無相相應耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶若以無間道證預流果此道當言忍相應有尋有伺捨根相應無願相應緣不繫忍相應者道類智忍俱故有尋有伺者唯依未至地故捨根相應者未至地唯有捨受故無願相應者道無願俱故緣不繫者類智品為所緣故

以無間道證一來果此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶當言樂根喜根捨根相應耶當言空無願無相相應耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶若倍難欲滌入正性離生者如證預流果說若從預流果以世俗道證一來果此道當言世俗智相應有尋有伺捨根相應緣欲界繫世俗智相應者謂蘊等三行相隨一轉故不與空等相應者彼唯無漏故緣

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十三頌

欲界繫者欲界五蘊為所緣故餘如前說若從預流果以無漏道證一來果此道當言法智相應或苦智或集智或滅智或道智相應有尋有伺捨根相應或空或無願或無相相應或緣欲界繫或緣不繫法智相應者謂四法智隨一相應或苦智相應者即苦法智相應乃至或道智相應者即道法智相應或空相應者謂二行相應或無願相應者謂十行相應或緣欲界繫者謂苦集法智或緣不繫者謂滅道法智餘如前說

以無間道證不還果此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶當言樂根喜根捨根相應耶當言空無願無相相應耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶若已離欲滌入正性離生此道當言忍相應或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺或樂根相應或喜根相應或捨根相應無願相應緣

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十四頌

不繫或有尋有伺者謂依未至初靜慮或無尋唯伺者謂依靜慮中間或無尋無伺者謂依上三靜慮或樂根相應者謂依第三靜慮或喜根相應者謂依初二靜慮或捨根相應者謂依未至靜慮中間第四靜慮餘如前說若從一來果以世俗道證不還果者如以世俗道證一來果說若從一來果以無漏道證不還果者如以無漏道證一來果說以無間道證阿羅漢果此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶當言樂根喜根捨根相應耶當言空無願無相相應耶當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶若此道當言或法智相應或類智或苦智或集智或滅智或道智相應或有尋有伺或無尋唯伺或無尋無伺或樂根或喜根或捨根相應或空或無願或無相相應或緣無色界繫或緣不繫或法智相應者謂滅道法智隨一相應或類智相應者謂四類智隨一相

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十五頌

應或苦智集智相應者即苦集類智相應或滅智道智相應者即滅道法類智相應或有尋有伺者謂依未至初靜慮或無尋唯伺者謂依靜慮中間或無尋無伺者謂依上三靜慮下三無色或樂根相應者謂依第三靜慮或喜根相應者謂依初二靜慮或捨根相應者謂依未至靜慮中間第二四靜慮下三無色或空相應者謂二行相相應或無願相應者謂十行相相應或無相相應者謂四行相相應或緣無色界繫者謂苦集類智緣有頂苦集故或緣不繫者謂滅道法類智緣三界滅及能對治道故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四百八第八十六張

謂未知當知根一起不滅者謂已知根幾根永斷滅起得一果果若倍難欲入正性離生者如證預流果說若從預流果以世俗道證一來果無根永斷七根滅起得一果果七根滅起者七如前說滅謂此七無間道攝起謂此七解脫道攝又滅謂向道攝起謂果道攝

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四百八第七十七張

還果四根永斷者如前說六根滅起者六謂意根信等五根滅起義如前說一滅不起者謂捨根一起不滅者謂喜根若從一來果以無漏道證不還果不入靜慮四根永斷八根滅起得不還果八根者謂意捨信等五已知根餘如前說若入靜慮四根永斷七根滅起一滅不起一起不滅得不還果七根者即前謂意捨信等五及已知根餘如以世俗道證不還果中說問難欲界染第九解脫道誰即入靜慮誰不入耶答所依力強者入所依力劣者不入有說所依力劣者不入為長養所依故所依力強者不入不為長養所依故有說欣多者入厭多者不入有說喜樂多者入憂苦多者不入有說以滅道智離欲染者入以苦集智離欲染者不入有說以無相道無願離欲染者入以空苦集無願離欲染者不入有說厭欲界法離欲染者入厭三界法離欲染者不入有說為求靜慮而離染者入為求解脫而

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四百八第八十八張

離染者不入有說利根者入鈍根者不入如利根鈍根因力緣力內分力外分力內正思惟力外聞正法力應知亦尔

幾根永斷滅起得阿羅漢果若依未至證阿羅漢果一根永斷七根永斷滅起一滅不起一起不滅得阿羅漢果一根永斷者謂命根七根永斷滅起者七謂意捨信等五根永斷謂有漏攝滅謂無間道攝起謂解脫道攝又永斷謂世俗攝滅謂向道攝起謂果道攝又永斷謂非學非無學攝滅謂學攝起謂無學攝又永斷謂有頂攝滅謂金剛喻定俱生品攝起謂盡智俱生品攝又永斷謂修所斷攝滅謂已知根攝起謂具知根攝又永斷謂無色界繫攝滅謂修道地攝起謂無學道地攝一滅不起者謂已知根一起不滅者謂具知根如依未至依靜慮中間第四靜慮三無色定亦尔若依初靜慮證阿羅漢果二根永斷六根永斷滅起一根滅起一滅不起一起不滅得阿羅漢果

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八第十九段 匪

二根永斷者謂命捨根六根永斷滅起者六謂意信等五根永斷滅起義如前說一根滅起者一謂喜根滅起義如前說一滅不起者謂已知根一起不滅者謂具知根如依初靜慮依第二第三靜慮亦尔然差別者依第三靜慮應說樂根起滅

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八第十九段 匪

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十八
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三二〇頁上四行品名，**圖**、**圖**作「根蓋第六中有結息第二之二」。
- 一 三二六頁上一四行第七字「喻」，**圖**作「喻」。

按蓋第六中觸納息第三之一

有十六觸謂有對觸增語觸明觸無明觸非明非無明觸受觸惠觸順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸云何有對觸乃至云何意觸如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論答為止他宗顯已義故謂辭喻者說觸非實有所以者何契經說故如契經說眼及色為緣生眼識三和合觸等雜眼色眼識外實觸體不可得為遮彼意顯觸體是實有若觸體非實有者便連經說如契經說觸為緣受若無觸者但應說六處緣受或說無緣不應言觸緣受又若觸體非實有者應說緣起唯十一支契經不應說有十二又若觸體非實有者但應說有九大地法然說有十故觸實有問若觸實有云何會釋彼所引經答

彼經意說三法和合為緣生觸非於無體得有生義此若不生云何緣受譬如月月愛珠及器和合為緣生水非無水生得有水用又如日日愛珠抹薪和合為緣生火非無火生得有大用如是根境及識和合為緣生觸非無觸生得有觸用謂能為緣生受是故欲止他說顯觸實有而作斯論問何緣根蘊分別觸耶答彼作論者意欲介故乃至廣說復次此不應問所以者何前已說一一蓋中具一切義故復次一切法觸所集起根由觸生故分別觸復次心所以觸為命觸所引觸所轉觸力故現在前此中有根故分別觸復次先安立諸觸後辨根相應根以觸為章故應先分別觸

問諸聖教中或說一觸如心中立觸心所十大地法中立觸大地法或說二觸謂有漏無漏縛解繫不繫或說三觸謂下中上善不善無記或說四觸謂三界繫及不繫或說五觸謂三界繫及學無學或說六觸謂眼觸

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九 第二波羅

乃至意觸或說七觸謂見苦所斷乃至修所斷并學無學或說八觸謂見苦所斷乃至修所斷及見道修道無學道或說九觸謂下下乃至上上或說十觸謂欲界繫乃至非想非非想處繫及不繫若約相續剎那分別則有無量何故此中於一等廣說十六於無量略說十六耶答由六因緣不略不廣說十六觸謂所緣故障治故自性故違順故相應故所依故由所緣故立有對觸增語觸由障治故立明觸無明觸由自性故立非明非無明觸由違順故立受觸惠觸由相應故立順樂受觸順苦受觸順不苦不樂受觸由所依故立眼觸乃至意觸云何有對觸答五識身相應觸問何故此觸名有對答以有對法為所緣故問增語觸亦以有對法為所緣何故此觸獨名有對答此觸以初故得名增語觸更以餘緣建立有說此觸但以有對法為所緣增語觸亦緣餘法有說此觸所依所緣皆是有對增語觸所緣雖或有對所依不余故別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九 第三波羅

立名云何增語觸答意識身相應觸問何故此觸名增語答由此觸自性語增故名增語問云何此觸自性語增答有對觸唯答色界繫此觸道三界繫及不繫又有對觸唯欲界初靜慮地可得此觸一切地可得又有對觸唯有漏此觸通有漏無漏由此等故自性語增有說此觸所緣語增故名增語問云何此觸所緣語增答有對觸唯以有色法為所緣此觸通緣有色無色又有對觸但以有對法為所緣此觸通緣有對無對又有對觸但以有漏法為所緣無漏又有對觸但以有為法為所緣此觸通緣有為無為由此等故所緣語增有說增語者謂名此觸緣名故名增語雖亦緣義而非不共故隨不共立名依別立通名如苦集智等云何明觸答無漏觸即三無漏極相應觸云何無明觸答染汗觸即一切煩惱隨煩惱相應觸云何非明非無明觸答不染有漏觸此中間答各有二遮謂非明者遮明觸非無明者遮無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百九第廿五張

明觸不染者遮染汗觸有漏者遮無漏觸由此遮故此體唯攝一切有漏善無覆無記觸云何受觸答食相應觸即三界五部所斷六識身俱食相應觸云何恚觸答瞋相應觸即五所斷六識身俱瞋相應觸云何順樂受觸答樂受相應觸即樂喜根相應觸云何順苦受觸答苦受相應觸即苦憂根相應觸云何順不苦不樂受觸答不苦不樂受相應觸即捨根相應觸云何眼觸答眼識身相應觸乃至云何意觸答意識身相應觸謂依眼等根生故名眼等觸顯自性已當辯相攝然有一觸攝諸觸盡謂心中一觸自性此中二觸攝諸觸盡謂有對觸增語觸復有三觸攝諸觸盡謂明無明非明非無明觸及順樂順苦順不苦不樂受觸復有六觸攝諸觸盡謂眼觸乃至意觸攝幾觸取答有對觸攝觸乃至意觸攝幾觸取答有對觸攝六觸全七觸少分六全者謂有對觸眼耳鼻舌身觸七少分者謂無明非明非無明觸愛恚觸順樂順苦順不

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百九第廿五張

苦不樂受觸問云何此攝彼七少分答彼七通與六識相應此唯攝五識相應故言少分增語觸攝三觸全七觸少分三全者謂增語觸明觸意觸七少分者如前說問云何此攝彼七少分答彼七通與六識相應此唯攝意識相應故言少分明觸攝明觸全四觸少分謂增語觸順樂順不苦不樂受觸意觸問云何此攝彼四少分答彼四通有漏無漏此唯攝無漏故言少分無明觸攝三觸全十一觸少分三全者謂無明觸愛恚觸十一少分者謂有對增語觸順樂順苦順不苦不樂受觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十一少分答彼十一通染汗觸此唯攝染汗故言少分非明非無明觸攝非明非無明觸全十一觸少分謂如前說問云何此攝彼十一少分答即前十一通染汗不染有漏故言少分漏無漏此唯攝不染有漏故言少分愛觸攝愛觸全十一觸少分謂有對增語觸無明觸順樂順不苦不樂受觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百九第廿六張

一少分答彼十一通與貪俱生不俱生此唯攝俱生故言少分志觸攝志觸全十一觸少分謂有對增語觸無明觸順苦順不苦不樂受觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十一少分答彼十一通與瞋俱生不俱生此唯攝俱生故言少分順樂受觸攝順樂受觸全十二觸少分謂有對增語觸明無明非明非無明觸意觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十二少分答彼十二通與樂受俱生不俱生此唯攝俱生故言少分順苦受觸攝順苦受觸全十一觸少分謂有對增語觸無明非明非無明觸意觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十一少分答彼十一通與苦受俱生不俱生此唯攝俱生故言少分順不苦不樂受觸攝順不苦不樂受觸全十三觸少分謂有對增語觸明無明非明非無明觸愛志觸眼觸乃至意觸問云何此攝彼十三少分答彼十三通與捨受俱生不俱生此唯攝俱生故言少分眼觸攝眼觸全八觸少分謂有對觸無明

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百九十九卷上

非明非無明觸愛志觸順樂順苦順不苦不樂受觸問云何此攝彼八少分答彼八通與眼識相應不相應此唯攝相應故言少分如眼觸耳鼻舌身觸亦亦是中差別者各攝自觸全自識相應八少分意觸攝三觸全七觸少分如增語觸說問何故名攝攝是何義答自體於自體已有當有現有可得故名為攝有說自體於自體不異不外不差別不相離是有不空故名為攝有說自體於自體非不曾有非不今有非不當有故名為攝諸法不捨自性義是攝義非如以指捨衣以手取食彼可捨故有說拘尋義是攝義諸法拘尋無如自體於自體者有對觸幾根相應乃至意觸幾根相應耶答有對觸一根全八根少分相應一全者謂苦根八少分者謂意樂捨信等五根問云何此與彼八少分相應答彼八根通六識俱生品此唯與五識俱生品相應故言少分增語觸五根全八根少分相應五全者謂喜憂三不漏根八少分者如前說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百九十九卷中

問云何此與彼八少分相應答彼八根通六識俱生品此唯與意識俱生品相應故言少分明觸三根全九根少分相應三全者謂三無漏根九少分者謂意樂喜捨信等五根問云何此與彼九少分相應答彼九根通有漏無漏此唯與無漏相應故言少分無明觸六根少分相應謂意五受根問云何此與彼六少分相應答彼六根通不淨此唯與淨相應故言少分非明非無明觸十一根少分相應謂意五受信等五根問云何此與彼十一少分相應答彼十一根中前六通淨不淨後五通有漏無漏此唯與不淨有漏相應故言少分愛觸四根少分相應謂意樂喜捨根問云何此與彼四少分相應答彼四根通貪俱生不俱生此唯與俱生者相應故言少分志觸四根少分相應謂意苦憂捨相問云何此與彼四少分相應答彼四根通瞋俱生不俱生此唯與俱生者相應故言少分順樂受觸二根全九根少分相應二全者謂樂喜根

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百九十九卷下

九少分者謂意信等五三無漏根問
 六何此與彼九少分相應答彼九根
 中前六通樂受俱生不俱生此唯與
 俱生者相應後三通以九根為性此
 唯與六根相應故言少分順苦受觸
 二根全六根少分相應二全者謂苦
 憂根六少分者謂意信等五根問云
 何此與彼六少分相應答彼六根通
 苦受俱生不俱生此唯與俱生者相
 應故言少分順不苦不樂受觸一根
 全九根少分相應一全者謂捨根九
 少分者謂意信等五三無漏根問云
 何此與彼九少分相應答彼九根中
 前六通不苦不樂受俱生不俱生此
 唯與俱生者相應後三通以九根為
 性此唯與六根相應故言少分眼觸
 九根少分相應謂意樂苦捨信等五
 根問云何此與彼九少分相應答彼
 九根通眼識俱生品不俱生品此唯
 與俱生品相應故言少分如眼觸耳
 鼻舌身觸亦令是中差別者各與自
 識俱生品根相應意觸五根全八根
 少分相應如增語觸說相應義廣說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百四十九第十張 四

如上
 諸根因有對觸此根有對觸相應耶
 設根有對觸相應此根因有對觸耶
 答諸根有對觸相應此根因有對觸
 謂此根以有對觸為四因即相應俱
 有同類異熟因有根因有對觸此根
 非有對觸相應謂根因有對觸餘觸
 相應及異熟生無所緣餘觸相應者
 謂增語觸相應此根以有對觸為二
 因即同類異熟因及異熟生無所緣
 者謂命等八根此根以有對觸為一
 因即異熟因諸根因增語觸此根增
 語觸相應耶設根增語觸相應此根
 因增語觸耶答諸根增語觸相應此
 根因增語觸謂此根以增語觸為五
 因即相應俱有同類通行異熟因有
 根因增語觸此根非增語觸相應謂
 根因增語觸餘觸相應及異熟生無
 所緣餘觸相應者謂有對觸相應此
 根以增語觸為三因即同類通行異
 熟因及異熟生無所緣者謂命等八
 根此根以增語觸為一因即異熟因諸
 根因明觸此根明觸相應耶答如是

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百四十九第十張 四

設根明觸相應此根因明觸耶答如
 是此中因者謂三因即相應俱有同
 類因諸根因無明觸此根无明觸相
 應耶設根無明觸相應此根因無明
 觸耶答諸根无明觸相應此根因無
 明觸謂此根以無明觸為四因即相
 應俱有同類通行因有根因无明觸
 此根非無明觸相應謂根因无明觸
 餘觸相應及異熟生无所緣餘觸相
 應者謂非明非無明觸相應此根以
 無明觸為一因即異熟因及異熟生
 無所緣者謂命等八根此根以无明
 觸為一因即異熟因諸根因非明非
 無明觸此根非明非無明觸相應耶
 設根非明非無明觸相應此根因非
 明非無明觸耶答諸根非明非無明
 觸相應此根因非明非無明觸謂此
 根以非明非无明觸為四因即相應
 俱有同類異熟因有根因非明非無
 明觸此根非明非無明觸相應謂根
 因非明非無明觸異熟生無所緣謂
 命等八根以非明非无明觸為一因
 即異熟因諸根因受觸此根受觸相

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百四十九第十張 四

應耶設根愛觸相應此根因愛觸耶
答諸根愛觸相應此根因愛觸謂此
根以愛觸為三因即相應俱有同類
因有根因愛觸此根非愛觸相應諸
根因愛觸餘觸相應及異熟生無所
緣餘觸相應者謂餘無明觸非明非
無明觸相應此根以愛觸為二因即
同類異熟因謂餘無明觸相應根以
愛觸為同類因非明非無明觸相應
根以愛觸為異熟因及異熟生無所
緣者謂命等八根以愛觸為一因即
異熟因如說愛觸意觸亦亦差別者
說自名諸根因順樂受觸此根順樂
受觸相應耶設根順樂受觸相應此
根因順樂受觸耶答諸根順樂受觸
相應此根因順樂受觸謂此根以順
樂受觸為五因即相應等五有根因
順樂受觸此根非順樂受觸相應謂
根因順樂受觸餘觸相應及異熟生
無所緣餘觸相應者謂順苦受觸順
不苦不樂受觸相應此根以順樂受
觸為三因即同類道行異熟因及異
熟生無所緣者謂命等八根以順樂

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第十三 頌

受觸為一因即異熟因如說順樂受
觸順苦受觸順不苦不樂受觸亦亦
差別者說自名諸根因眼觸此根眼
觸相應耶設根眼觸相應此根因眼
觸耶答諸根眼觸相應此根因眼觸
謂此根以眼觸為四因即相應俱有
同類異熟因有根因眼觸此根非眼
觸相應謂根因眼觸餘觸相應及異
熟生無所緣餘觸相應者謂耳鼻舌身
意觸相應此根以眼觸為二因即同
類異熟因及異熟生無所緣者謂命
等八根此根以眼觸為一因即異熟
因如說眼觸耳鼻舌身觸亦亦差別
者說自名諸根因意觸此根意觸相
應耶設根意觸相應此根因意觸耶
答諸根意觸相應此根因意觸謂此
根以意觸為五因即相應等五有根
因意觸此根非意觸相應謂根因意
觸餘觸相應及異熟生無所緣餘觸
相應者謂眼耳鼻舌身觸相應此根
以意觸為三因即同類道行異熟因
及異熟生無所緣者謂命等八根此
根以意觸為一因即異熟因

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第十四 頌

諸成就此類眼根彼成就此類身根耶
乃至度說類有四種一修類二存儀
類三界類四相似類此四廣說如前
業蓋此中依界類而作論諸成就此
類眼根彼成就此類身根耶設成就
此類身根彼成就此類眼根耶答應
作四句有成就此類眼根非此類身
根謂生欲界不得眼根設得已失得
色界眼不得眼根者謂未至鉢羅奢
佉位等設得已失者謂已得眼根或
自然壞或遇緣壞故失得色界眼者
謂由善習轉慮力故名色界眼根依
欲界身得而不得彼界身根無成
就他界身故有成就此類身根非
此類眼根謂生欲界不得眼根設得
已失不得色界眼彼但成就欲界身
根二界眼根並不成就有成就此類
眼根亦此類身根謂生欲界眼根已
得不失若生色界已得者謂已至鉢
羅奢佉位等不失者謂所得眼根非
自然壞及遇緣壞故不失生色界者
色界無有根不具故有非成就此類
眼根亦非此類身根謂生無色界彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第十五 頌

地定無諸色根故如眼根耳根亦不
 此二俱有異界現前故諸成就此類
 鼻根彼成就此類身根耶說成就此
 類身根彼成就此類鼻根耶若若成
 就此類鼻根彼成就此類身根有成
 就此類身根彼不成就此類鼻根謂
 生欲界不得鼻根設得已失不得鼻
 根者謂未至鉢羅奢位等設得已
 失者謂已得鼻根或自然壞或遇緣
 壞故失如鼻根舌根亦亦此二俱無
 異界現前故問何故生欲界得起色
 界眼耳根現在前非鼻舌身根耶若
 由眼耳二根有加行得雜漆得修所
 成通所依性四支五支靜慮果故得
 異界起現在前鼻舌身根無如是事
 故唯自界起現在前有餘師言生欲
 界者未起上界天眼耳根不未餘三
 故不得起謂觀行者作是希求云何
 令我見色界色聞色界聲由此便修
 根本靜慮起天眼耳彼無香味可欲
 嗅嘗故不求起色界鼻舌無生異地
 覺異地觸設於彼求無理可起唯取
 至境故問天眼以何為自性答非諸

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九 第十七段

筋骨血肉所成色界大種所造淨色
 能無尋視體不可見眼界眼處眼根
 所攝是謂天眼顯自性已當釋其名
 問此何因緣說為天眼答此眼殊勝
 故名為天世於勝法有天言故如說
 天天天莊嚴具天飲食等此中皆以
 殊勝名天彼亦如是界者色界繫地
 者在四靜慮地非近分无色所以者
 何若地有通所依勝定此地有天眼
 非近分無色有通所依勝定故彼地
 無天眼問何故近分無色無通所依
 勝定耶答奢摩他毗鉢舍那不平等
 故非五支四支所成故非樂道所攝
 故問若生欲界修得天眼現在前時
 於何處起答即於生得眼根處起問
 若生得眼根彼何處起答即於曾有
 眼根處起問若彼處所合為一段不
 可知者復何處起答即於應有眼根
 處起問諸起天眼現在前者為有左
 起右不起耶右起左不起耶左劣右
 中耶左中右左耶右劣左中耶右中
 左中耶答不如是起謂起天眼者必
 二處眼俱起等劣等中等上一切天

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九 第十七段

眼无暗无關亦無眩乱及彼同分問
 若生欲界化作色究竟方六千踰繕
 那身天眼現前觀彼色時人身長三
 肘半或四肘尚不達彼反指為任何
 處觀彼色耶為上為下有說以神境
 通住上而見如菩薩舍人處上觀下如
 是居上觀下衆色有說住下而見如
 行像者處下觀上如是居下觀上衆
 色有說彼時以神境智證通延廣此
 身令遍所化方六千踰繕那身量而
 觀衆色有說欲界亦有方六千踰繕
 那身應與所化色究竟身俱生若時
 化作色究竟身亦時欲界三肘半或
 四肘身便減彼方六千踰繕那身續
 起即依常眼處所而觀衆色如是說
 者如彼生處異熟身量化身亦如
 從色界來欲界時化作化身還如欲界
 異熟身量此作彼身當知亦亦隨彼
 所住觀見衆色

甲辰歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九 第十八段

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十九
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三二七頁上一四行第一一字「觸」，諸本（不含[ ]，下同）作「觸觸」。
- 一 三二七頁中二〇行第一〇字「解」，諸本作「觸」。
- 一 三二八頁上二〇行第五字「明」，〔徑〕作「名」。
- 一 三二八頁中二一行第六字「少」，諸本作「劣」。
- 一 三二九頁中六行「三觸」，〔頌〕、〔圖〕作「二觸」。
- 一 三二九頁中一一行第五字「有」，〔徑〕作「自」。
- 一 三二九頁下二〇行第二字「相」，諸本作「根」。
- 一 三三一頁上一三行第一二字「根」，諸本作「相」。
- 一 三三一頁中二行末字「尔」，〔頌〕、〔圖〕作「無」。

- 一 三三一頁中一二行第五字「根」，諸本作「眼」。
- 一 三三一頁下一三行第三字「身」，〔圖〕作「身身」。又第五字「而」，〔實〕作「而不一失」；〔頌〕、〔圖〕、〔圖〕、〔經〕、〔實〕作「而不失」。
- 一 三三二頁上一八行第九字「作」，諸本作「於」。
- 一 三三二頁中二一行末二字至次行首二字「右中左上」，〔經〕作「左中右上」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十 匪

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中觸納息第三之二

問若天眼現在前時生得眼為斷不若斷者云何不異熟生色斷已復續以阿毗達磨者不欲令異熟生色斷已續故若不斷者天眼生得眼二俱見色云何不錯乱耶答應言不斷以異熟色斷已不續故是故尊者妙音作如是問天眼現在前時生得眼當言斷耶不斷耶答當言不斷即於是處有色界大種與所造天眼俱現在前問若尔者天眼生得眼二俱見色云何不錯乱耶答天眼起時生得眼住彼同分故無有過辭如餘識現在前時雖不見色而眼不斷此亦如是問何故不俱見耶答以一身中無二識俱起尔時識依天眼不依生得眼故有說有色非是生得眼境為見彼故起天眼現前故於尔時生得眼雖不斷而無用是故不俱見有說天眼起

時生得眼斷問若尔云何不異熟生色斷已可續耶如是則違阿毗達磨者說答斷有二種一暫斷二究竟斷暫斷者可續非究竟斷是故無過有說尔時生得眼滅天眼生天眼滅生得眼生彼身中眼根未嘗空故不可謂斷有說彼時生得眼斷亦無有過亦有異熟生色斷已續故云何知然如契經說一切施王即時舉手自挑兩目施婆羅門由勝思願令眼平復又如經說惡行尔時以竭地羅鈎挑善行眼亦由菩薩勝思願故還得眼根施設論說地獄有山墜連有情令身破壞於後未久諸根復生諸地獄中此類非一故知異熟生色斷已可續如是說者起天眼時生得眼不滅異熟色斷亦無續義問前所引事當云何通答彼不相違有別義故即如所說一切施王尔時但由施心成滿故作是說實未挑眼其事云何謂佛昔日為菩薩時曾作國王名一切施能滿一切來求者意天上人中此名流布時天帝釋知已念言彼王如斯

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十 第三之三

惠施無倦為求無上正等菩提為希世間名譽天位若希天位或為我恐當往驗之知其施意便自化作婆羅門身戴帽垂鬚金鞵絡體手策金杖來詣王前呪願王言願常尊勝王言梵志來何所求答言我來正須王眼王以四寶為眼施之彼不受言我今須眼何用此為王聞是已便舉兩手欲自挑目帝釋知王施心決定便止王言欲何所求能施難施為求釋梵魔王位耶為希世間名譽歸敬王言此等皆非所求唯唯離於生老病死應正等覺是我所願天帝聞已便復本承讚嘆王言真是菩薩不久定得無上菩提作是言已忽然不現故彼尔時實未挑眼又彼所引善惡行經善行眼根有餘種子由勝思願圓滿勝前諸地獄中亦同此釋若無餘種則不可生故異熟色斷無續理由此天眼現在前時生得眼不斷問如生欲界所起天眼生色界亦起不有說不起以色界中隨生得眼所見多少修得眼亦尔無別作用是故不起如

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十 第三之三

707- A 22

是說者亦起現前問與生得眼同起復何用答欲遊戲通慧故起現前又中有身非生得眼境故起天眼觀中有差別問為生欲界所起天眼勝為生色界所起勝耶答欲界所起猛利故勝謂佛獨覺到究竟聲聞所起天眼作用猛利非生色界所能現前色界所起所依故勝謂彼依身廣大勝妙所起天眼多極微成非欲界中此眼得起故二界起各有勝劣問修得天眼與生得眼有何差別答名即差別謂名天眼名生得眼有說體亦有異謂生得眼有同分彼同分修得天眼唯是同分又生得眼通所長養及異熟生修得天眼唯所長養有說因亦有異謂生得眼是業果修得天眼是修果問豈不生得眼亦是修果耶答彼少分是修果少分是生得智異熟果天眼唯修果有說天眼由加行作意力方得現前生得眼不尔有說果亦有異謂生得眼與善淨無記識為所依修得天眼唯與無記識為所依有說境亦有異謂生得眼

百論道磨大毗婆沙論卷第一百二十四頌

不見中有修得天眼能見中有有說用亦有異謂修得天眼於生得眼作用熾盛微妙殊勝清淨明白捷利遠細故有差別

問一念得起幾通果耶答諸有欲令無留化事天眼天耳無彼同分者彼說一念唯起一通果謂五通隨一諸有欲令有留化事天眼天耳無彼同分者彼說一念得起二通果謂神境通果及餘四隨一諸有欲令有留化事天眼天耳有彼同分彼說一念得起四通果謂神境通果天眼天耳及餘二隨一謂他心通宿任隨念通境界各別不俱起故如是說者應知第二所說為善以化事可留天眼天耳必無彼同分要於用時乃現前故問欲界所化色有四種謂初靜慮果乃至第四靜慮果依初靜慮所得天眼為能具見四種色耶有說具見皆是欲界色處攝故有說唯見初靜慮果非餘以因勝故如非境界亦應尔依第二靜慮所得天眼能見初二靜慮果色非餘依第三靜慮所得天

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十五頌

眼能見前三靜慮果色非餘依第四靜慮所得天眼能見四靜慮果色如是說者謂初說依初靜慮所得天眼能見欲界初靜慮色乃至依第四靜慮所得天眼能見欲界四靜慮色問依第四靜慮所得天眼能見欲界四靜慮色者為見欲界色眼即見餘地色為更起餘眼見餘地色耶若見欲界色眼即見餘地色者如何一眼能見餘地色者即第四靜慮天眼應有五類各唯見一地色即不應言地為境有作是說即見欲界色眼能見餘地諸色問如何一眼能見餘地二境答此亦無過如看大山即盡細色俱時能見見色者如見千技大樹見細色者如見中間細草如是第四靜慮一眼能見五地諸色何過有餘師言見欲界色眼異乃至見第四靜慮色眼異問若尔第四靜慮天眼應有五類各唯見一地色即不應言此地天眼五地為境答一地天眼有五類別亦無有過約地種類摠說一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六頌

眼見五地境非不於中所見各異如定蓋說依初靜慮所引天眼極能見何繫色答乃至梵世繫依第二靜慮所引天眼極能見何繫色答乃至極光淨繫依第三靜慮所引天眼極能見何繫色答乃至遍淨繫依第四靜慮所引天眼極能見何繫色答乃至廣果繫問傍極見幾何有說如見上有說傍見則寬如是說者彼文且說見上分齊不說傍境然隨根勢力傍見不定有遠有近如餘處說

施設論說如四大王衆天以智以見領解於人人於四大三衆天不能如是除有修有神通或他威力乃至他化自在天對人亦亦謂四大王衆天等亦是人眼境界同一繫故然以極遠不能見之若得神通自能往見或他力引至彼能觀問若彼天來此能見不答見若介彼中何故不說各境界少故不說復次此即攝在他力引中故不別說又彼論說如梵衆天以智以見領解於人人於梵衆天不能如是除有修有神通或他威力乃至

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百手 第七卷 五

色究竟天對人亦亦問彼論所說除有修言是事可介云何得說除有神通或他威力所以者何雖有神通或他力引得至彼天若無天眼不能見故若有天眼雖不至彼亦能見故答彼但應說除有修言而復有餘言者有別意趣謂依他方梵天等說他方梵天等色亦是此方依初靜慮等所引天眼境界然以極遠雖得彼眼不能見之若自有神通或他力所引至彼乃能以天眼見除有修言顯得天眼說後二句顯至彼因故彼所說有別意趣彼施設論復作是說初靜慮中有三天處謂梵衆梵輔及大梵天問如是三天牙相見不答彼牙相見問契經所說當云何通如說梵王有得自體如童子像非梵衆天眼之境界答是彼眼境而大梵王通力所遊令彼不見第二靜慮有三天處謂少光無量光極光淨問如是三天牙相見不答彼牙相見第三靜慮有三天處謂少淨無量淨遍淨問如是三天牙相見不答彼牙相見第四靜慮有

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百手 第七卷 五

八天處謂無雲福生廣果無煩無熱善現善見色究竟問如是八天牙相見不答彼牙相見皆以同一繫故法蓋論說於眼周圍有時有分色界大種所造天眼清淨現前由此天跟能見前後左右上下諸色差別見前後左右諸色者非石碎等障障故見下諸色者非地水等障障故見上諸色者非雲霧等障障故問如是天眼能於一時頻見十方諸色境不有說能見以天眼根光明清徹自然遍照如末互實遍發光明有說不能一時頻見問法蓋所說當云何通答彼說天眼諸方無障非謂彼能一時頻見謂人等眼但能觀見面而向色欲見餘方要須迴轉俯仰方見天眼不介面向一方隨欲能見不須迴轉故說能見上下諸方非謂十方一時而見有作是說意淨故見問意淨是信即心所法與心相應此非見體云何能見答彼係意根無有擾濁密意而說謂若意根不餘馳散雜諸擾濁能令眼根見色分明故作是說有作是說

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百手 第七卷 五

勝解故見問所說勝解是心所法與心相應此非見體云何能見答依瑜伽師意樂安立故作是說謂瑜伽師起此意樂今我一念見十方色然能見色非即勝解又施設論作如是說諸有現入青遍處定從彼定起所見皆青又由多時住青林中後出餘處所見皆青依此故言勝解故見有作是說即人眼根轉為天眼能無障見此是數論外道所立彼作是說所起天眼即是人眼數習轉變明淨勝前立以天稱如中印度度青林中行或經旬乃至數習所變舉目皆青修天眼時亦復如是若介旨者應不能修此天眼通便與聖教及現見事皆悉相違又法無常云何轉變一切天眼皆名無對石壁等物不能導故問一切天眼於所見色為有導不若有導者何故說無對若無導者如何任彼色答於所見色應說有導問若介何故名無對耶答對有二種一境界有對二障有對若依境界有對天眼名有對於自境界不能越故若依障有

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 第十卷

有對天眼名無對石壁等障不能導故此約於境作用而說若約自體亦是障有對所攝極微性故又諸天眼於境界中諸瑜伽師隨欲自在於所欲見則有對導所不欲見則無對導一切天眼光明增上光明所引問天眼欲見闇中色時云何能見有作是說此由神通引起光明能見彼色此不應理不得神通便應不能修起天眼如是說者初引通時若難光明不能見色若通成滿設難光明亦能見色問神通天眼俱有光明有何差別答神通光明或自性有或變化有天眼光明唯自性有有作是說天眼光明或自性有或變化有神通光明唯變化有諸素怛纒毗奈耶中皆說菩薩成就異熟生天眼晝夜能見面各踰繕那問菩薩所成異熟生眼實非天眼何故立此名答菩薩眼根體用殊勝如世勝事假立天名問諸餘有情亦能遠見山日月等菩薩但見面各踰繕那云何名勝答如彼所見菩薩亦能面各踰繕那約無障說請無

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 第十卷

障處諸餘有情雖能遠見若有障處自掌中物亦不能見菩薩不尔面各踰繕那障無障處若能徹視又餘有情雖能遠見唯非細善善不尔面各踰繕那乃至毛端亦能見故又餘有情雖能遠見唯非夜菩薩不尔面各踰繕那晝夜俱見有說於餘有情所見遠近菩薩過彼一踰繕那故作是說問菩薩成就如是淨眼應見女身不淨充滿何緣故有淨習事耶答尊者言菩薩煩惱未斷未遍知是故猶為無明所迷不應責問如不應責無明者愚者墮坑有說菩薩淨習彼時不觀不淨觀不淨時不淨習彼有說菩薩先世曾種勝受用業於所受用不見不淨所不受用便見不淨如是說者菩薩成就猛利智慧善觀功德過失差別諸女人身亦容具有功德過失菩薩觀察彼功德時勝於一切執著欲者若當觀察彼過失時勝於一切不淨觀者觀彼功德故有淨習

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 第十卷

面各能見四俱盧舍乃至至一洲者
 面各能見一俱盧舍問主藏目眼齊
 何能見峇四洲三目見三俱盧舍乃
 至一洲三目見半俱盧舍如契經說輪
 王有時欲試藏目威力所及乘船遊
 戲現伽河中勅藏目言吾今須寶藏
 目欲請還辦之王不悅曰正尔須
 辦藏目惶恐即以兩手托攪水中應
 時捧出種種珍寶持以獻王復白王
 言須者可取其不須者還棄水中問
 輪三眼根勝王藏者何不自取令目
 取耶答諸尊勝人法應如是如餘尊
 者雖有自知飲食衣服資具所在而
 不自取此亦如是有餘師說諸轉輪
 王餘生積集感侍目業彼業今孰諸
 有阿須皆有侍目令其供辦若王自
 取業即唐指問因論生論何等名為
 諸轉輪王感侍目業答父母師長如
 法教誼敬順無違是為此業若先嘗
 習如是業者感多侍人所欲皆辦問
 曾聞現伽河水有處深一踰繕那如
 何藏目手及其灰取諸珍寶峇以輪
 王業增上力故令寶上昇有說藥又

河毗連唐大毗連沙論卷第一百五十三誦

健達縛等持來授與有說恒有十千
 天神隨主藏目而為給使彼持授與
 問藏目何故啓白王言餘所不須當
 還棄水峇顯王業果不思議故諸有
 所須隨處可得不同餘類恐身命緣
 當有闕之長時積聚
 問聲聞獨覺及佛天眼能見幾世界
 色峇聲聞天眼不作加行見小千界
 若作加行見中千界獨覺天眼不作
 加行見中千界若作加行見大千界
 世尊天眼不作加行見大千界若作
 加行能見無量無邊世界如天眼通
 天耳通等亦尔
 地獄成就幾根乃至廣說問何故此
 中但說成就極多少位非餘位耶峇
 彼作論者意欲尔故乃至廣說有說
 欲除文雜亂難可受持故依多少邊
 際而說地獄成就幾根傍生乃至諸
 無色隨信行乃至俱解脫成就幾根
 峇地獄極多十九極少八十九者謂
 除三無漏根即是具七色根不斷善
 者八者謂身命意及五受根即失六

阿毗連唐大毗連沙論卷第一百五十三誦

色根已斷善者傍生極多十九極少
 三十九者謂除三無漏根即具七
 色根者十三者謂身命意五受信等
 五根即漸命終先捨六色根者如說
 傍生鬼界亦尔斷善根者極多十三
 極少八十三者謂除一形及信等五
 三無漏根八者謂身命意及五受根
 即漸命終及在地獄已失六色根者
 邪定聚極多十九極少八十九者如
 地獄極多說八者如斷善極少說除
 在地獄失六色根正定聚極多十九
 極少十一十九者謂除一形及二無
 漏根即未離欲涼不致根重者十一
 者謂命意三受信等五一無漏根即
 生無色界聖者不定聚極多十九極
 少八十九者如邪定極多說八者如
 斷善極少說及生無色界異生成就
 命意捨信等五根賭部洲極多十九
 極少八十九者謂二形者除三無漏
 根及未離欲聖者除一形二無漏根
 八者謂身命意五受根即斷善者漸
 命終位如賭部洲毗提訶洲瞿陀丘
 洲亦尔俱盧洲極多十八極少十三

阿毗連唐大毗連沙論卷第一百五十三誦

十八者謂除一形三無漏根十三者謂身命意五受信等五根即漸命終位彼洲無有扇梳半擇迦無形二形斷善根邪定正定及離染者四大王衆天極多十九極少十七十九者謂除一形二無漏根即未離欲染聖者十七者謂除一形憂根三無漏根即已離欲染異生如四大王衆天三十三天乃至他化自在天亦亦衆天極多十六極少十五十六者除二形二受二無漏根即彼聖者十五者除二形二受三無漏根即彼異生如梵衆天極光淨天亦亦遍淨天極多十六極少十四十六者如前說十四者除二形三受三無漏根即彼異生廣果天極多十六極少十三十六者如前說十三者除二形四受三無漏根即彼異生中有極多十九極少十三十九者謂二形者除三無漏根及未離欲染聖者除一形二無漏根十三者謂斷善者除一形信等五三無漏根及廣果異生除二形四受三無漏根諸無色極多十一極少八十一者

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十 第十六段

命意三受信等五一無漏根即彼聖者八者命意捨信等五根即彼異生隨信行極多十九極少十三十九者除一形二無漏根即未離欲染住見道者十三者身命意四受信等五一無漏根即已離欲染漸命終位入見道者問何故此位能入見道答是愛行者一期生中恒狀生死臨命終時苦受所觸獸心轉增能入見道如隨信行隨法行亦亦信勝解極多十九極少十一十九者除一形二無漏根即未離欲染信勝解十一者命意三受信等五一無漏根即無色界信勝解如信勝解見至亦亦身證極多十八極少十一十八者除一形憂根二無漏根即欲界身證十一者如信勝解極少說如身證慧解脫俱解脫亦亦然身證成就已知根二解脫成就具知根

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十 第十七段

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

眼根乃至慧根滅作證時幾根滅作證耶答眼根滅作證時至離色染五根滅作證至阿羅漢十九根滅作證五根者眼耳鼻舌身十九者除三無漏根如眼耳鼻舌身根亦亦女根滅作證時至離欲染四根滅作證至阿羅漢十九根滅作證四者男女憂苦十九者如前說如女報男苦憂根亦亦命根滅作證時至阿羅漢十九根滅作證如命根意捨信等五根亦亦樂根滅作證時至離遍淨淨染即樂根滅作證至阿羅漢十九根滅

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十 第十八段

作證如前說喜根滅作證時至離極光淨淨即喜根滅作證至阿羅漢十九根滅作證如前說問此二門何差別答諸有欲令無間道斷繫得解脫道證離繫得者彼說如無間道作用遍知門亦亦如解脫道作用作證門亦亦諸有欲令無間道斷繫得亦證離繫得者彼說如斷繫得遍知門亦亦如證離繫得作證門亦亦如斷繫得證離繫得除過失修功德棄下劣證美妙捨無義得有義盡受膏油受無熱樂應知亦亦有說如斷未斷初門亦亦如證未證後門亦亦有說如初作證初門亦亦如重作證後門亦亦亦有說如斷時作證初門亦亦如斷已作證後門亦亦是謂遍知作證差別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

三藏經卷第一百十九卷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三三四頁中一行第四字「眼」，**碩**作「根」。
- 一 三三四頁中八行第一三字「知」，**圓、團、團、徑、清**作「如」。
- 一 三三五頁中六行第二字「留」，**徑**作「流」。
- 一 三三六頁上一四行末字「他」，**碩**作「少」。
- 一 三三六頁上一六行第五字「眼」，**徑**作「有」。
- 一 三三六頁下六行「下上」，**徑**作「上下」。
- 一 三三七頁上一一行第一一字「明」，**徑**作「名」。
- 一 三三七頁上一三行「乃至」，諸本（不含**圓**，下同）作「乃出」。
- 一 三三七頁上末行第九字「越」，諸本作「起」。
- 一 三三八頁上五行第一一字「及」，**碩、團、徑、清**作「受」。
- 一 三三八頁上一〇行末字「問」，**徑**作「問」。
- 一 三三八頁上一一行第六字「主」，**南**作「王」。
- 一 三三八頁上一五行第一二字「今」，**徑**作「令」。
- 一 三三八頁上二〇行「侍人」，**徑、清**作「侍臣」。
- 一 三三八頁中一九行首字「際」，**碩、團**作「除」。
- 一 三三九頁上一九行第一三字「及」，**徑**作「極」。
- 一 三三九頁中一八行第八字「知」，諸本作「知知」。
- 一 三三九頁下一六行第四字「眼」，諸本作「眼根」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十一

虧

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

記譯

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或乃至二十一百踰繕那如鳥暹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緣水醋細蟲諸明眼人雖極作意亦不能見勿有生疑身廣大者心亦廣大身狹小者心亦狹小欲令此疑得決定故顯有情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狸等行動遲緩者如鱗鱗鉅劍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飈覺慧漂轉如波上日或有威儀敦重猶如山嶽覺慧沉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沉靜者心生滅遲為令此疑得決定故顯諸有情雖威儀有輕重覺慧有淨沉而心無不平等生等滅問若諸有情心等生滅何故威儀有輕重覺慧有淨沉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沉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一剎那生一剎那滅耶為非一切有情心等生等滅亦非一切一剎那生一剎那滅耶設亦何過若一切有情心等生等滅彼一切一

何明大藏經卷第百五十一
 剎那生一剎那滅者有心位可介無
 心位去何謂入无想滅盡定時餘有
 情心亦生亦滅彼心滅而不生出無
 想滅盡定時餘有情心亦滅亦生彼
 心生而不滅住无想滅盡定時餘有
 情心亦生亦滅彼心不生不滅去何
 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去何通謂一
 切有情心等起住滅答應作是說一
 切有情心等生等滅彼一切一剎那
 生一剎那滅問有心位可介無心位
 去何答有心位可介無心位亦可介
 謂入无想滅盡定時如餘有情心生
 彼寂初剎那定亦生如餘有情心滅
 彼入定心亦滅出无想滅盡定時如
 餘有情心生彼出定心亦生如餘有
 情心滅彼寂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介有餘師
 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有情心

何明大藏經卷第百五十一
 滅不生如入无想滅盡定者或有有
 情心生不滅如出无想滅盡定者或
 有有情心不生不滅如住無想滅盡
 定者或有有情心亦生亦滅如住有
 心位者問此中所說當去何通答此
 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
 剎那滅以有為法從緣生已皆則滅
 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略
 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
 諸染汙心其性沉重諸善心其性輕
 舉勿有生疑染汙心生滅遲緩善心生
 滅迅速為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為貪所繫若
 唯貪相應故名有貪心則瞋等相應
 品及有漏善無覆无記應名離貪心
 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无

何明大藏經卷第百五十一
 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
 治略心者謂善心於境攝錄故散心
 者謂染汙心於境縱逸故健馱羅國諸
 論師言眠相應心說名為略以世尊
 說眠名心略故如契經說去何眠夢
 謂眠夢位略聚散心問去何釋通見
 蘊所說彼說四智如實知略心謂法
 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略
 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略
 亦散眠相應故是染汙故欲令無如

是過是故如前所說為善下心者謂
染汙心懈怠相應故舉心者謂善心
精進相應故小心者謂染汙心小生
所習故大心者謂善心大生所習故
問無量有情習諸惡行非諸妙行染
心現前非諸善心去何名染心小生
所習善心大生所習耶答不以眾故
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
染心名小小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
相應无有關者有說染心名小小隨
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小眷屬故謂

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
小小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起有說染
心名小導首劣故何等名為染心導
首謂諸无明如說無明為導首故便
起無量惡不善法及能引生无慙無
愧由如商主无眼無足今諸商人所
求不遂善心名大導首勝故何等名
為善心導首謂諸善明如說慧明為
導首故便起无量諸妙善法復能引
生殊勝慙愧猶如商主有眼有足今
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无始
來所習惡法善法纒起悲今速離如
經多時習无賊想繞食盞時彼相皆
捨又如室中多時積闇燈明纒至彼
闇便除又善法斷惡永不生惡法
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
一切煩惱皆不寂靜性靜心者謂善
心寂靜相應故一切善法皆寂靜性
不定心者謂染汙心散乱相應故定
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善當言隨心
轉不隨心轉耶答不隨心轉問何故
作此論答欲止他宗顯已義故謂分
別論者說善隨心轉問彼何故作是
說依契經故如契經說善熾識三和
合非不和合如是三法不可施設離
別殊異由此證知善隨心轉為止彼
說顯善不隨心轉故作斯論問何故
善不隨心轉答隨心轉法決定與心
一起一住一滅善非與心決定一起
一住一滅故有說隨心轉法決定與
心一果一等流一異熟善非與心決
定一果一等流一異熟故有說隨心
轉法決定與心俱生善非決定與心

俱生故有說隨心轉法法心若善彼亦善不善無記亦亦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心若欲界繫彼亦欲界繫而隨生此界有此界壽非餘三界繫而隨生欲界欲界心現在前時壽可轉色界等心現在前時壽應斷乃至生無色界說亦如是說隨心轉法法心若學彼亦學無學非學非無學亦亦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心若見所斷彼亦見所斷修所斷不斷亦亦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心若彼有心無彼无若壽隨心轉者有心時壽可轉無心時壽應斷則住無想滅盡等至及生无想心不行時應名為死無命根故欲令无如是過是故

壽不隨心轉問分別論者所引經云何通如說壽煖識三和合非不和合乃至廣說尊者世友說曰此約一所依一相續說謂此三法於一所依一相續中皆具可得不得說三法必平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已義故謂譬喻者不許有非時命終所以者何如契經說壽終不可救由此故知無非時死為止彼意願有非時命終故

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夭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今熟熟者棄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夭有說色身名為相續謂生欲界不住無想滅盡等至壽隨色身相續而轉所以者何若身平和壽則无夭若身損壞壽則中夭有說他身名為相續謂生欲界不住無想滅盡等至壽隨他身相續而轉所以者何若有他身於已壽命不為損害壽便無夭若為損害壽便中夭問云何名為一起便住答隨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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五百一
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
餘或隨緣是故不說有說欲界雖復
更有不隨緣轉然為顯示二定威力
故偏說之

如經說有情所得自體有四種一有
所得自體可為自害不為他害二有
所得自體可為他害不為自害三有
所得自體不為自害亦不為他害四有
所得自體不為自害亦不為他害五有
有情所得自體可為自害不為他害
謂有欲界戲忘諸天時好嚴身就著
嬉戲過時疲極失念而死復有欲界
意憤諸天有時忿恚角眼相視久憤
不勝從彼殞歿復有一類或龍妙翅
或鬼及人或復所餘可為自害非他
害者云何有情所得自體可為他害
不為自害謂處如殼或胎藏中諸根
未滿諸根未熟復有一類或龍妙翅
或鬼及人或復所餘可為他害非自

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五百一
害者云何有情所得自體可為自害
亦為他害謂諸禽獸或龍妙翅或鬼
及人或復所餘可為自害亦他害者
云何所得自體不為自害亦不他害
謂生色無色界一切中有一切地獄
住无想定滅盡定慈定隨信行隨法
行寂後有菩薩菩薩母菩薩處胎時
轉輸王輪王母輪王愛胎時王仙佛
使佛所記者如斃者羅珠衣穉迦長
者子唄怛羅長者子達頭羅長者子
治奢勝織師子時縛迦鳩摩羅等佛
所記者住寂後有補特伽羅所作未
辦共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
有所得自體不為自害亦不他害時
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
情所得自體不為自害亦不他害耶
佛告舍利子非想非非想處有情不
為自害亦不他害問因論生論尊者
舍利子於此所問為了知不若了知
者何故復問若不了知云何得名到

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五百一
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
尊者了知問若尔何故復問答亦有
知而故問如毗奈耶說尔時世尊知
而故問為令所說得明了故又彼尊
者雖自了知為饒益他是以故問謂
於眾會有未了知無无畏故不能問
佛尊者舍利子成就无畏為益彼故
雖知而問有說尊者亦不了知問若
尔云何得名到究竟聲聞答不說不
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
眾中有餘能知如慈氏菩薩等故非
無果若无漏慧雖尔時舍利子勝若
此俗慧則慈氏菩薩勝故佛一時與
慈氏菩薩論世俗諦舍利子等諸大
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
處耶答舉後顯初故作是說世尊有
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亦有說下地不定是以不說謂下地有情所得自體或無灾橫如住無想定等或有灾橫如戲志諸天等非想非非想處定无灾橫是故偏說有說四靜慮三无色中亦有如欲界戲忘死等事非想非非想處都無此事是故偏說有說下地有情皆有煩惱勢力增上彼若現前則便夭歿非想非非想處无此煩惱是故世尊但說彼地尊者法救作是擇言此中為自所害者謂為自地對治道所害為他所害者謂為上地對治道所害初靜慮自體為自所害謂自地聖道為他所害謂第二靜慮邊世俗道乃至無所有自體為自所害謂自地聖道為他所害謂非想非非想處邊世俗道非想非非想處自體非自所害自地無聖道故亦非他害無上地邊世俗道故由此但說非想非非想處所得自體非俱所害住無想定滅盡等至壽當言轉為住耶答當言轉問何故作此論答為今疑

者得決定故謂住無想滅盡等至諸心心所一切不行今時心心所法不起不滅勿謂此位所有壽行如心心所亦不起滅但凝然住為除此疑顯此位壽念念起滅故作斯論問云何名轉答剎那剎那起滅相續故名為轉則是遷流非凝住義如世尊說人壽漸盡如小河水若諸有情壽起便住云何知彼壽漸盡耶答由世盡知盡故問何故作此論答為今疑者得決定故謂前文說若住无想滅盡等至及色無色界有情壽當言一起便住或謂彼壽一起不滅為除此疑顯彼壽行離灾橫故說一起便住而實剎那剎那有生有滅今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眾同分亦斷眾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感有衰故佛偏說問詰

趣皆有壽漸盡義何故但說人壽漸盡答佛於今時為人說故有說佛意以人為首顯諸趣中壽皆漸盡有說佛是人之同類故所說法多隨順於人有說人壽有極增減盛衰義故謂初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介故佛偏說問諸大河水亦有漸盡義何故但說如小河耶答大河水常流不可知其漸盡不如諸小河水有時盈溢如夏雨時有時乾枯如至寒際諸有情類壽河亦然有時盈溢如結生位有時都盡如捨命時是故世尊以小河喻若諸有情壽起便住者謂住二無心定及上界有情世盡劫盡者有說細無常名世盡無常名劫盡有說剎那無常名世盡一期無常名劫盡有說有情數物無常名世盡非有情數物無常名劫盡有說內法無常名世盡外法無常名劫盡入無想定幾根滅耶乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂

辭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奈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之所滅答色界繫此依界類摠相而說然唯第四靜慮地繫出無想定幾根現前答七如前說何繫心所現前答色界繫此亦依界類摠相而說然唯第四靜慮地繫由此所說證無想定決定無心以入定時但說諸根心心所法滅而不說起於出定時但說諸根心心所法起而不說滅故說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三四一頁中原版漫漶，以麗藏本換。
- 一 三四三頁中四行「善根」，[圖]作「善相」。
- 一 三四三頁中末行首字「應」，[圖]作「者」。
- 一 三四四頁中一九行首字「色」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「色界」。
- 一 三四五頁下一六行「此俗」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「世俗」。
- 一 三四六頁上二二行首字「住」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「問住」。
- 一 三四六頁中一四行末字「實」，[圖]作「寶」。
- 一 三四六頁中一六行第一〇字「獨」，[圖]作「漸」。
- 一 三四六頁中一七行第一三字「漸」，[圖]作「獨」。
- 一 三四六頁中一九行「任持」，[圖]作

「任持」。

- 一 三四六頁下九行第二字「諸」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「說」。
- 一 三四七頁上三行第一〇字「在」，[圖]、[圖]作「為」。

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十二 虧

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中等心總息第四之二

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品心斷入無想定辭如女人續毛為縷除去麤者續細者乃至將盡以手絕之入無想定當知亦亦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震動難可除滅第四靜慮唯有處中受行相微細易可漸滅故下地中無无想定問何故無色界无彼定耶答唯有異生

計習此定以為能證無想涅槃无色界中無有元想異孰可計故無想定於彼亦無又諸異生怖畏斷滅彼界无色若更滅心便為斷滅是彼所怖故彼界中無无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无想天勿果與因極相逼故彼現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默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為加

百四十五卷大毘婆沙論卷第一百二十二 三藏經

行得為離染得答是加行得非離染得離第三靜慮染時不得故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如有心有得修者聖離第三靜慮染第九無間道時如得第四靜慮并眷屬亦應得此定是則不應名異生定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乃得之是故無過如是說者應如初說以有心定可未來修此定无心無未來修義由此過去亦无得理如別解脫律儀此亦如是問此無想定有退

百四十五卷大毘婆沙論卷第一百二十二 三藏經

轉不答此無退轉云何知然曾聞有
苾芻得无想定出此定已諸根寂然
進止威儀語言衣著受諸飲食皆悉
詳審有阿羅漢先得願智見已念言
此善男子必獲勝法我當觀其所證
邊際念已入定以願智力見彼苾芻
得无想定便從定起而語之言汝之
所證極為非善如何過佛功德寶藏
捨而謀取外道所學糞壤定耶汝今
宜應疾疾棄捨苾芻聞已作意捨之
此定隨逐不能捨離乃至休道還家
亦不能捨後命終已生无想天故知
此定不可退轉辭喻者說此有退轉
以一切業皆可轉故乃至無間業者
遇勝緣亦有轉義若无間業不可轉
者應無有能越第一有評曰應知前所
說好問此无想定於眾同分為能牽
引為但圓滿答但能圓滿不能牽引
以眾同分唯業所引此非業故問此
无想定為順現法受為順次生受為
順後次受為順不定受耶答唯順生
法受非順現法受等非順現法受者以
於餘處修此定已生无想天方與果

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百一十一 若由緣

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无想天受
五蘊異熟果入滅盡定幾根滅乃至
廣說問何故作此論答為止他宗顯
已義故謂譬喻者分別論師執滅盡
定細心不滅彼說無有情而无色
者亦無有定而无心者若定無心命
根應斷便名為死非謂在定為止彼
意顯滅盡定都无有心有執此定雖
無有心但離色漆即能現起以界同
故為止彼意顯滅盡定要離无所有
處漆方得現前非想非非想處心為
等無間緣故由此尊者世友說言云
何滅盡定謂已離無所有處漆止息
想作意為先心心所法滅是名滅盡
定由此因緣故作斯論入滅盡定幾
根滅答七謂意捨信等五根何繫心
心所滅答無色界繫此依界類摠相
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无所有處

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百一十二 世法

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无所有處心
出者不繫由此所說證滅盡定決定
無心以入定時但說諸根心心所法
滅而不說起於出定時但說諸根心
心所法起而不說滅故
問滅盡定自性云何答不相應行蘊
為性是彼攝故界者在無色界地者
在根本非想非非想處地問何故下
地無此定耶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
從中入下下品心漸入滅盡定所說
辭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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百一十三 第六

微細易可止息故下地中無滅盡定有說二定俱無心故各於一界邊立謂無想定於有色界邊立滅盡定於无色界邊立有說二定俱無心故各於一地邊立謂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過過貪欲者謂下地聖道過住處者謂滅盡等至若下地有滅盡定者則下諸地應有三種過或二種過非想非非想處唯有一種過勿有如斯不平等過故滅盡定非下地有有說此定由二因緣立為解脫一背捨一切所緣二邊際心斷若下地有滅盡定者則非背捨一切所緣於上所緣未棄背故亦不可說邊際心斷中間心斷非邊際故有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五百五 第六十四

說此定次第定中為後邊故必從非想非非想處無間而入由此等緣於下諸地無滅盡定唯有頂有如世尊說何等名為滅盡等至謂起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起過一切非想非非想處耶答雖即彼繫寂靜勝故佛說起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起過一切非想非非想處故者依有心非想非非想處說想受滅身作證具足住者依無心非想非非想處說如有心无心相應不相應有所依無所依有行相无行相有作意無作意有所緣无所緣應知亦介又有二種非想非非想處一染汙二不染汙起過一切非想非非想處故者依染汙者說想受滅身作證具足住者依不染汙者說如染汙不染汙見所斷修所斷亦介又有二種非想非非想處一曾得二未曾得起過一切非想非非想處故者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五百五 第六十五

依曾得者說想受滅身作證具足住者依未曾得者說如曾得未曾得共不共亦介又有二種非想非非想處一離染得二如行得起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如行得者說又依地次第起過而說起過一切無所有處入非想非非想處具足住者依起過下地貪欲說起過一切非想非非想處故想受滅身作證具足住者依起過自地有心住處說問諸無學者可言起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起過一切答一切有二種一切一少分一切此中學者依少分說故無過有說此中但依起過住處而說謂諸學者雖於有頂修所斷貪欲未能起過一切而於有頂住處能一切起過有說此中依暫時起過說謂諸學者暫時起過有心位一切有頂出有心入無心故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五百五 第六十六

問滅盡定中滅一切心心所法何故

但言想受滅不說心等答辭喻者說此定有心唯滅想受問今不問彼但問說無心者何故今耶答說想受滅顯餘亦滅非餘相應法難想受起故有說此中說最勝者以諸心品想受最勝以勝滅故餘亦隨滅有說此中現門現略現趣入故謂心聚中有是根性有非根性若說受當知已說是根性者若說想當知已說非根性者如根性非根性有明無明有現見無現見應觀察不應觀察妙非妙尊非尊勝非勝應知亦亦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無色勞弊是故世尊說想受滅有說想受二界中勝受於色界中勝想於無色界中勝有說耽樂受故執倒想故今諸有情輪迴生死受諸苦惱有說想受各別立蘊及立識住有說想受能起愛見二種煩惱受力故起愛想力故起見一切煩惱此二為首有說想受是二諍根由受故執者諸欲令在家者起諸闍諍由想故執者諸見

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 第十次

今出家者起諸闍諍如二諍根二邊二箭二戲論二我所二雜染應知亦亦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六何如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今時所有想受未生不生已生者滅是名為滅云何此滅說名等至謂於滅法無障无背自在現見自身所證故名等至以是事故世尊說滅唯一剎那等至相續問令心平等說名等至此中無心云何名等至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今不相續而引平等大種今現在前故名等至

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 第二張

法聖者異生亦復次滅盡定唯背雜染向清淨者相續中可得故立解脫無想定唯背清淨向雜染者相續中可得故不立解脫如背雜染向雜染背生死向生死背流轉向流轉當知亦亦復次滅盡定唯背我見向無我見者相續中可得故立解脫无想定唯背無我見向我見者相續中可得故不立解脫復次滅盡定唯背薩迦耶見向空觀者相續中可得故立解脫無想定唯背空觀向薩迦耶見者相續中可得故不立解脫復次前說滅盡定由二因緣立為解脫一背一切所緣二邊際心斷無想定二事俱無是故不立復次滅盡定唯障諸界諸趣諸生者相續中可得故立解脫无想定唯不障諸界諸趣諸生者相續中可得故不立解脫復次棄背諸有名為解脫滅盡定棄背諸界諸趣諸生生死轉流覺无想定不亦由此等緣二無心中唯滅盡定立為解脫非無想定

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十一 第十次

差別名無想定名滅盡定復次界亦差別無想定色界繫滅盡定无色界繫復次地亦差別無想定在第四靜慮滅盡定在非想非非想處復次相續亦有差別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默於想入滅盡定時通默受復次入無想定時唯欲滅想入滅盡定欲滅受想復次入無想定時滅色界繫心所法入滅盡定時滅無色界繫心所法復次入無想定時滅第四靜慮心所法入滅盡定時滅非非想處心所法復次無想定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默欲樂所滅異熟皆有差別廣說如上又異生

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十一 第十一頁

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今无學者受無色界等流果是謂无想定滅盡定差別問八解脫中世尊何故唯說第三第八解脫名身作證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尔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无色界邊有說此二解脫各居一地邊謂淨解脫在第四靜慮邊想受滅解脫在非想非非想處邊有說淨解脫於大種所造色聚邊際而立想受滅解脫於心心所法聚邊際而立有說淨解脫雖取色淨相而不取煩惱以殊勝

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十一 第二頁

故世尊安立身作證名想受滅解脫以無心故在身非心身力所起非心力起是故世尊說為身證有說於契經中說八解脫身作證者皆以此二解脫故得名身證由此等義故唯二種說身作證具足住者有多處說具足住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

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百二十一 第五頁

407 B 28

縛者所起離上三品者所起離中三
品者所起離下三品者所起種類各
別故復有說四謂離六七八九品染
者所起各以為一彼說具縛者乃至
離五品染者皆未能起此定故有說
此定有九種謂離上上品者所起乃
至離下下品者所起唯具縛者不能
起故有說此定有十種謂具縛者所
起乃至離下下品者所起問若具縛
者能起此定諸異生類何不能起答
縛有二種一見所斷二修所斷於有
頂中若歟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
所起離上上品者所起乃至離下下
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何具
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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十二 第七十八

起滅盡定彼於今時先所起者得而
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
脫練根得不動彼於今時前諸位中
所起滅定得而不在身成就不現前
今不動位所起滅定得亦在身成就
亦現前由此應知體類各別
問此定有上中下品類別不若有者
施設論說云何通如彼說滅无差別
若無者佛獨覺聲聞所起無勝劣耶
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
起无勝劣耶答體無勝劣皆以心心
所滅為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三乘所起有
勝有劣雖已善通施設論說滅无差
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
為故如餘有為有上中下由隨根性
階分異故謂佛所得是上獨覺所得
是中聲聞所得是下聲聞乘中有多

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十二 第七十九

差別且有學位具縛所起為下下乃
至斷八品所起為上上無學位中退
法種性所起為下下乃至學得不動
種性所起為上下餘本得不動種性
所起為上中波羅蜜多聲聞所起為
上上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為體有說此
定一物為體若滅現前即名无心故
問云何一滅剎那現前即名无心答
如一受剎那現前即名有受一想剎
那現前即名有想一識剎那現前即
名有識如是一滅剎那現前即名無
心斯有何過有說此定十一物為體
以十大地法及心滅故有說此定二
十一物為體以十大地法十大善地
法及心滅故如是說者隨滅心所心
心所法即有今所物現前為此定體
問此滅盡定自體既余其相云何答
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
言此滅盡定解脫為相故作是說住
此定者心心所法解脫勝解脫極勝

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十二 第八十

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為因微微為等無間不與彼俱非不成就是謂解脫問此說何法有說此說滅盡定若作是說此說滅定者彼說此定想微細為其因謂一因即同類因微微亦與作因謂一因即同類因亦與作等無間緣若作是說此說滅盡定者彼應說若法想微細為因微微為等無間不與彼俱以彼滅定正現前故應說非不成就以住定時彼成就定故有說此說出定心若作是說此說出定心者彼說此出定心想微細為其因謂一因即同類因微微亦與作因謂一因即同類因亦與作等無間緣若作是說此說出定心者彼應說若法想微細為因微微為等無間應說不與彼俱以住定時彼出定心不現前故應說非不成就以住定

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十二 第三十二 齋

時彼成就出定心故由此證知彼先得出定心有說此說入定心若作是說此說入定心者彼說此入定心想為其因謂一因即同類因微細亦與作因謂一因即同類因亦與作等無間緣若作是說此說入定心者彼應說若法想為其因微細為等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入定心故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十二

乙 已歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十二 第三十二 齋

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三四八頁上一〇行末字「非」，**園**、**園**、**園**作「法」。
- 一 三四八頁上一五行「續毛」，諸本（不含**園**，下同）作「續毛」。
- 一 三四八頁中一〇行第三字「勿」，諸本作「初」。
- 一 三四八頁中二二行至末行「評曰應知前所說好」，諸本作「如是說者初說為善」。
- 一 三四八頁下一九行第二字「唯」，諸本作「有」。又「行力」，諸本作「行力勤求」。
- 一 三四九頁上九行第九字「冀」，**園**作「蘊」。
- 一 三四九頁上一六行至一七行「應知前所說好」，諸本作「如是說者初說為善」。
- 一 三四九頁上一二行末字至次行首

- 字「生法」，諸本作「次生」。
- 一 三四九頁中八行「無心者」，諸本作「無有心者」。
- 一 三五二頁上二行第三字「無」，諸本作「謂無」。
- 一 三五二頁上一九行第五字「後」，**讀**、**碩**、**園**作「後次」；**讀**、**徑**、**讀**作「復次」。
- 一 三五三頁上一三行第六字「二」，**讀**作「三」。
- 一 三五三頁下一行第三字「且」，**碩**、**園**作「宜」。
- 一 三五三頁下三行第一一字「學」，諸本作「始」。

越城縣廣勝寺

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五百十三 虛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 譯

根蘊第六中等心納息第四之三

問此中何者是想何者是微細何者是微微有說空無邊處識無邊處是想無所有處是微細非想非非想處是微微有說空無邊處識無邊處无所有處是想非想非非想處是微細若心心所法為等无間緣入滅盡定是微微有說非想非非想處亦是想亦是微細亦是微微所以者何非想非非想處有上中下上者是想中者是微細下者是微微問若俱一地有何差別有說名則差別謂此名為想此名微細此名微微有說品亦差別謂上者名想中者是微細下者是微微有說想微細現在前時能修未來聖道微微現在前時不修有說想微細現在前時四念住隨一現在修未來四微微現在前時法念住現在修未來三除身念住有說想微細有曾

問此中因論生論何故入滅定心通

得有未曾得微微唯未曾得

問此中因論生論何故入滅定心通

曾有未曾得出滅定心唯曾得耶答

入定心多加行用功力極作意起故

通曾得未曾得出定心與上相違故

唯曾得有說入定心能策勵增益發

起於定故通曾得未曾得出定心與

此相違故唯曾得有說入定心唯有

漏故通曾得未曾得出定心通有漏

無漏故唯曾得問此中因論生論何

故入定心唯有漏出定心通有漏无

漏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

无漏有說入定心以定為寂靜非無

漏道以有為寂靜故唯有漏有說以

此定是次第定從非想非非想地心

無間而起聖道極至無所有處故入

定心唯是有漏

問入滅定心為何所緣出滅定心為

何所緣答入定心緣定出心亦介問

若入定心緣定出心亦介者去何不

入時則出出時則入耶答入定期期
心欲入出定期心欲出由期心故
無有錯亂又入定期心緣未定出定
心緣過去定由所緣故亦無錯亂問
若入定期心緣未定者為緣幾許未
來定耶有說但緣初刹那定有說通
緣應相續起者評曰應說此入定期
緣未來定而不可說緣何刹那未定
何刹那以未來定有多刹那未有先
後雜亂住故問若出定期緣過去定
為緣幾許過去定耶有說但緣最後
刹那定有說通緣曾相續起者評曰
應說此出定期緣過去定而不可說
緣何刹那不緣何刹那以過去定有
多刹那相雜住故

問入滅盡定時滅何等心所法為
過去為未來為現在若過去者過去
已滅復何所滅若未來者未來未至
去何可滅若現在者現在不住復去
何滅設非定力亦自滅故答應作是
說滅於未來問未來未至去何可滅
答住現在世遮於未來心所法令
不相續故說為滅如勘城路閉門堅

幢不令人入出說名除覆此亦如是
有說通滅未來現在問現必不住復
去何滅設非定力亦自滅故答先現
在世心心所法今有緣法續起而滅
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
未來世有多刹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
定初刹那唯成就現在定餘刹那成
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
未來修者彼說定初刹那成就未來
現在定餘刹那成就三世出此定已
成就過去未來如是說者應如初說

子有何意趣彼具壽云何不了答舍利子說生色界者鄒陀夷說生無色界者舍利子說退者鄒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逆故彼意便止如箭喻經說有衆多增上慢苾芻於佛前各自讚美我生已盡乃至廣說佛時欲為說斷慢法由諸苾芻自讚不止故彼心便息世尊具足普緣大悲尚於慢人說法心息何況尊者舍利子耶有說尊者作如是念此所論事必聞於佛佛當以此呵鄒陀夷及阿難陀當使此誠經歷千載令无智者不敢違於智人所說尊者復念如是苾芻於大衆中再三違我竟無同梵行者隨喜我之所說今應詣佛史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鄒陀夷亦在彼會復作如上違逆之言尊者亦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今時佛告鄒陀夷汝以何等為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今時現前呵責鄒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今時呵責是已便入靜室宴寂而住問鄒陀夷有過故世尊呵之彼阿難陀何過被責答鄒陀夷是阿難陀共住弟子故佛責以不善教誨復次鄒陀夷是阿難陀攝徒衆者故佛呵其不如法告亦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力以無色中无世界壞故問何故生欲色界能起滅定非無色界耶答命根依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

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十九 第九卷 阿字字

是故生彼界不起問退此定已命終
生下三無色不有說不生所以者何
退此定已容生二處一能起此定處
二受此定異熟處色界雖非受此定
異熟處而是能起此定處非想非非
想處雖非能起此定處而是受此定
異熟處下三無色二事俱无故退此
定無容生彼有說亦生然生彼者不
名身證及俱解脫若作是說則為善
通毗木差羅所說如說身證於淨四
無色定或成就一或成就四云何一
謂生非想非非想處云何四謂生欲
色界如身證俱解脫亦云下三無色
必不成就滅盡定故不得二名評曰
應知此中初說為善

問住滅盡定得經幾時答欲界有情
諸根大種由毀食住若久在定則在
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捷
釋少晚彼苾芻以精勤故便作是念

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十九 第九卷 阿字字

我何為空過此時不修於善遂不觀
後際則立捨願入於滅定乃至打捷
釋當出時彼僧伽藍有難事起諸苾
芻等散往他處經於三月難事方解
苾芻還集僧伽藍中繞打捷釋彼苾
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為空過此
時不修於善遂不觀後際則立捨願
入於滅定乃至雨止當出有說今時
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
大種不由毀食之所任持故住此定
或經半劫或經一劫或復過此間若
有苾芻不立捨願入滅盡定云何當
出答法亦應出如有心定又彼苾芻
或欲飲食或欲便利以彼在定雖不
為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

不能入契經說為聖者定故若異生
能入者亦應名異生定有說異生必
欣上地離下地涼如尺蠖虫非想非
非想處無上地可欣故諸異生不能
離彼涼若不離彼見所斷涼必無有
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慢是以不
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

問菩薩為入滅盡定不尊者世友說
不能入契經說為聖者定故若菩薩
能入者亦應名異生定有說菩薩必
欣上地離下地涼如尺蠖虫廣說如
前有說菩薩能入此定以諸菩薩求
一切智於一切處皆志尋求若當不
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
想而欲廣修般若故於滅盡定心不
樂入勿令般若有所斷有尋故雖有能

不能入契經說為聖者定故若異生
能入者亦應名異生定有說異生必
欣上地離下地涼如尺蠖虫非想非
非想處無上地可欣故諸異生不能
離彼涼若不離彼見所斷涼必無有
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慢是以不
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

而不現入此說菩薩未入聖位

問已知菩薩前眾同分中未曾起滅定後眾同分中為先起滅定後證無上正等菩提為先證無上正等菩提後起滅定若先起滅定者云何名為不起意樂云何非起不同分心云何名三十四心剎那得一切智若先證無上正等菩提者云何菩薩名滿學者云何得盡智時名善辦所作云何盡智起已名俱解脫外國諸師作如是說一切菩薩先起滅盡定後證無上正等菩提問云何名為不起意樂答彼說一切菩薩先離无所有處漆起如是史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名善辦所作答解脫障有說以下無智為體有說於定不自在為體有說諸定不得為體若說以下無智為體者世尊得盡智時已斷一切無智已生彼對治智由此故名解脫障斷若說於定不自在為體者彼說世尊得盡智時於一切靜慮解脫等持等至若入若出皆得自在由此故名解脫障斷若說諸定不得為體者彼說世尊得盡智時已得一切靜慮解脫等持等至由此故名解脫障斷是故得說善辦所作問云何盡智起已名俱解脫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為三十四心剎那謂菩薩先離无所有處漆後依第四靜慮入正性離生於見道中有十五心剎那道類智時為第十六則

此名斷有頂加行離非想非非想處漆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索迦詣達磨陣那苾芻屈所問言聖者諸苾芻等念何當言入滅盡定苾芻屈告毗舍佉言諸苾芻等入滅定時終不念言我今入滅定或復當入然由先時調練心故心轉微細隨順趣入問將欲入滅定時先敷繩床次洗足已結跏趺坐端身繫念後便入定於此中間豈不作念我今入滅定或復當入答速加行中雖有此念而從欲界善心無間入初靜慮乃至漸次入滅盡定於此隣近加行住中必不念言我今入滅定或復當入復問聖者諸苾芻等念何當言出滅盡定苾芻屈告毗舍佉言諸苾芻等出滅定時終不念言我今出滅定或復當出然彼身命六塵為緣及本要期出滅盡定或由飢渴便利所惱在定雖不為損出則作患故彼法介出於滅定又問聖者諸苾芻等入滅定時先滅何法身行

耶語行耶意行耶苾芻居言諸苾芻
等入滅定時先滅語行次身行後意
行問入滅定時滅意行可介身語行
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速滅身
語行近滅意行又從入初靜慮乃至
入非想非非想處皆名入滅定時為
入滅定起此諸地現在前故是故无
過復問聖者諸苾芻等出滅定時先
起何法身行耶語行耶意行耶苾芻
居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
可介身語行云何謂從第四靜慮入
第三靜慮時身行方起從第二靜慮
入初靜慮時語行方起如何可說出
滅定時起身語行答出滅定時有近
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
居言諸苾芻等出滅定時其心隨順

離轉近離垂入離問此中說何法名
離有說滅定名離若作是說滅定名
離者彼說若世俗心出則二緣故其
心隨順離轉近離垂入離謂意樂故
及所緣故若無漏心出苦集智相應
者則一緣故其心隨順離轉近離垂
入離謂所緣故非意樂故若滅道智
相應者則其心非意樂故非所緣故
隨順離轉近離垂入離有說涅槃名
離若作是說涅槃名離者彼說若世
俗心出則其心非意樂故非所緣故
隨順離轉近離垂入離若無漏心出
苦集道智相應者則一緣故其心隨
順離轉近離垂入離謂意樂故非所
緣故若滅智相應者則二緣故其心
隨順離轉近離垂入離謂意樂故及
所緣故有說滅定涅槃名離若作是
說滅定涅槃名離者彼說若世俗心
出及無漏心出苦集滅智相應者把
而言之則二緣故其心隨順離轉近
離垂入離謂意樂故及所緣故若道
智相應者則一緣故其心隨順離轉
近離垂入離謂意樂故非所緣故

又問聖者謂苾芻等出滅定時為觸
幾觸苾芻居告毗舍佉言觸三種觸
一不動觸二無所有觸三无相觸問
如是三觸有何差別尊者世友作如
是說空無邊處識无邊處是不動觸
无所有處是無所有觸非想非非想
處是無相觸有說空是不動觸无願
是無所有觸无相是無相觸有說无
漏無所有處緣涅槃者具名三觸謂
無漏故名不動觸无所有處攝故名
無所有觸緣涅槃故名無相觸大德
說曰諸苾芻等出滅定時若起非想
非非想處心不起餘不同分心當言
觸無相觸若起无所有處不同分心
當言觸无所有觸若起識無邊處不
同分心當言觸不動觸由此理趣餘
五有想定應知亦介謂空無邊處及
四靜慮由此次第入滅定不則由此
出由此次第出滅定不則由此入如
由此次第而睡不則由此覺由此次
第而覺不則由此睡彼亦如是
如說由得依住此滅定故不受當來
生老死苦不起彼集問滅定不能斷

諸煩惱云何得有如是說耶答應觀此中所說意趣謂諸有學出滅定已作是思惟此滅定中心心所法暫滅暫息須臾不行尚有如是寂靜微妙何況涅槃有為諸行永滅永息究竟不行由此為先斷餘煩惱滅相續蘊入無餘依涅槃界若諸無學出滅定已作是思惟廣說乃至由此為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作願入滅定不作願出此中作願入滅定不作願出者謂如有一作是願言我當入滅定不作是願我當出滅定四有想定隨一現前彼入滅定從滅定出四有想定隨一現前作願出滅定不作願入者謂如有一不作願言我當入滅定而作是願我當出滅定四有想定隨一現前彼入滅定從滅定出四有想定隨一現前作願入滅定亦作願出者謂如有一作是願言我當入滅定

亦作是願我當出滅定四有想定隨一現前彼入滅定從滅定出四有想定隨一現前不作願入滅定不作願出者謂如有一不作願言我當入滅定亦不作願我當出滅定四有想定隨一現前彼入滅定從滅定出四有想定隨一現前問作願入出及唯作願入者是事可入以入定者必當出故不作願入出及唯作願出者云何可入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逆起出故謂若以非想非非想處心出滅定者彼若則起无所有處心是逆次

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

說一切有部發智大毘婆沙論卷第五百十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三五六頁中六行及一五行「有說」，
[𣎵、𣎵、𣎵、南、經、清]作「答有說」。
- 一 三五九頁上二行同。
- 一 三五七頁上七行及一三行「應說」，
[𣎵、𣎵、𣎵、南、經、清]作「應作是
說」。
- 一 三五七頁上一一行「有說」，諸本
(不含石，下同)作「答有說」。
- 一 三五七頁中九行首字「今」，[𣎵、
𣎵、𣎵、南、經、清]作「令」。
- 一 三五八頁下五行第九字「順」，[𣎵、
南]作「顯」。
- 一 三五九頁上二二行末字至次行首
字「捷推」，[𣎵、𣎵、𣎵、南、經、清]作
「捷推」。下同。
- 一 三五九頁中一一行「有說」，[𣎵、
𣎵、𣎵、南、經、清]作「有證」。
- 一 三五九頁下一三行「尊者」，[𣎵、

- [𣎵、𣎵、南、經、清]作「答尊者」。
- 一 三五九頁下一八行第一三字「當」，
[𣎵、𣎵、𣎵、南、經、清]作「怖」。
- 一 三五九頁下二二行「般若」，諸本
作「般羅若」。又第八字「故」，[𣎵、
𣎵]作「放」。
- 一 三五九頁下末行第一一字「故」，
[𣎵、𣎵、𣎵、南、經、清]作「設」。
- 一 三六〇頁上一〇行「外國」，諸本
作「答外國」。
- 一 三六〇頁下一五行第七字「住」，
諸本作「位」。
- 一 三六一頁上二〇行末字「時」，[𣎵、
𣎵、𣎵、南、經、清]作「時是故無過」。
- 一 三六一頁中五行第一〇字「苦」，
[𣎵、𣎵、𣎵、南、經、清]作「若」。下
末行第四字[𣎵、𣎵、南]同。
- 一 三六一頁下一行第五字「謂」，諸
本作「諸」。
- 一 三六二頁上六行第八字「餘」，[𣎵、
清]作「除」。

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三百十四

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

根蘊第六中淨心納息第四之四

契經中說住滅定者不為火所燒水所漂毒所中刃所害他所殺問何故住滅定者有如是勝利尊者世友作如是說由此滅定是不害法故住此者非害所害有說此定有大威德為諸威德天神護之故不可害有說得靜慮者靜慮境界具神通者神通境界俱不思議故不可害有說此定無心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馱有第一雙弟子一名極遠二名等活尊者等活曾於一城中作多教化眾所知識後於城邊多人行處入滅盡定時有放牧樵採行人見已咸言今此尊者端坐滅度誠為異哉我等宜應焚燒供養便取種種牛糞乾薪埋積其身焚之捨去尊者明且從定而起振還衣服於日初分持鉢

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纜毗奈耶阿毗達磨教但是傳喻所說諸傳喻說或然不然若必欲通者應知此施或得現果或得大果彼順世間意所樂故但說現果問何故施從滅定起者或得現果或得大果答若有施從此定起者則為施從一切靜慮解脫等持等至起者所以者何諸欲入出滅盡等至必先起欲界善心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

是功德勳相續故能令施者或得現果或得大果有說從滅定起者威儀寂靜來往語言衣著飲食皆悉詳審諸清信長者婆羅門等見已成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心定者雖斷段食而食有漏觸思識食住無漏定者雖斷真實四食而有相似觸思識食住滅定者一切皆無是故施從此起者則為施於無食者食由此因緣或得現果或得大果有說若有施從此定起者則為施到涅槃還來者食以此定似涅槃故謂如入無餘依涅槃界者滅一切有所緣法心心所法不起不滅住滅定者亦滅一切有所緣法心心所法不起不滅故似涅槃是故施從此定起者則為施到涅槃還來者食由此因緣或得現果或

得大果復次非但施從滅定起者能得現果若施五種補特伽羅皆得現果一從滅定起二從慈定起三從無諍定起四從見道起五從初得盡智起復次若施五種補特伽羅能得大果一父二母三病者四說法師五近佛地菩薩

問滅盡定於眾同分為亦能引為但滿耶若此但能滿而不能引所以者何唯業能引眾同分此非業故問此定為順現法受為順次生受為順後次受為順不定受耶若此定或順後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若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若應作四句有成就滅定非彼異熟謂生欲色界已得滅定及得已不退命終生非想非非想處滅定異熟不現在前有成就彼異熟非滅定謂得滅定已而退命終生非想非非想處滅定異熟現在前有成就滅定亦彼異熟謂得滅定已不

退命終生非想非非想處滅定異熟現在前有非成就滅定亦非彼異熟謂生欲色界不得滅定設得已退若生空處識處無所有處若不得滅定生非想非非想處及得已而退命終生非想非非想處滅定異熟不現在前問諸退滅定亦退阿羅漢果耶若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若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亦如
 四句餘五阿羅漢對俱解脫亦如
 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定有身證非
 退法學謂思法學乃至不動法學已
 得滅定有退法學亦身證謂退法學
 已得滅定有非退法學亦非身證謂
 思法學乃至不動法學不得滅定如
 退法學對身證作四句餘五種性對
 身證亦如是亦成六四句
 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

常謂餘滅定剎那及出滅定心住彼
 生老住無常問若法是心等無間彼
 法是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住彼生老
 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无想
 生有問余時亦有信等五根現在前
 滅何故不說答此文應作是說或八
 或十三中有寂後心無記者八善者
 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
 無想天毀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現定生
 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間何故從無
 想天現定生欲界答由異熟因勢力
 余故隨異熟因所有勢力唯令如是
 異熟起故有餘師說无想壽盡餘處
 壽業不增長故謂先增長无想壽業
 今已受盡餘處壽業先不增長故從
 彼現定生欲界問彼亦曾起下三靜
 慮何故不引彼地壽果答彼雖曾起
 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
 曾起下三靜慮而非所求彼唯求於
 第四靜慮有說彼雖曾起下三靜慮
 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受業者法亦亦造欲界順後次受業如造比俱盧洲順次生業者法亦亦造欲界天順後次受業有說欲界是一切有情退所歸慶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慶謂諸飛鳥由翅翮力飛騰虛空翮力盡時還墮於地有說無想有情經五百劫住於無想如熟睡眠覺已不能取餘異熟便墮欲界如人在樹端倚枝而眠多時欲覺手忘攀攬即便墮地彼亦如是有說求無想者執無想定為真道彼異熟為涅槃乃至生彼天中此執隨逐彼後從無想出將命終時見當生相便作是念定无涅槃若實有者我已證得於今何故生相現前由謗涅槃及聖道故從彼處發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

是無想定果是无想事復次異熟法是无想定異熟是无想事復次无想定是善無想事是无記復次无想定是定無想事是生復次无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无想事唯在彼得彼現在前復次無想定是加行得无想事是生得是謂無想定无想事差別問慮慮別有九此是一處迦濕弥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跌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无想耶乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有說無想有情生時死時俱無心想為遮彼意顯彼有情生時死時俱有心想非无心想有死生故或復有說無想有情生時有心死时无心為遮彼意顯彼死時亦有心想非无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為遮彼意顯彼生時生已經久心猶相續後方無想從無想出有心多時後方捨命是故如是說頗有慮唯二刹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慮結生心為等無間緣命終心起耶答應說无尊者妙音說有謂即无想天頗有慮結生心為四緣命終心起耶答應說無尊者妙音說有謂即無想天為遮此等故作斯論无想有情生時當言有想耶無想耶答當言有想此則遮止執无想天生時無心者意如世尊說彼諸有情由想起故從彼處發從彼發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耶答當言則住彼處此則遮止執無想有情唯死時

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十四 毘婆沙 經字
 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
 彼未入無想位時欲求無想其心猛
 利故少時有心則入無想出無想已
 無所伏末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禪想或
 善或無記者善謂生得善元記謂有
 覆无記或無覆无記色界有漏緣者
 謂第四靜慮有漏緣隨眠問何故無
 漏緣隨眠於彼想不隨增耶答彼計
 無想為濕脉無想定為真道乃至生
 彼及從彼歿唯如是執還復隨轉於
 真滅道不謗為無故无漏緣今時不
 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

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十五 毘婆沙 經字
 耶若余何失若五斷者十門所說當
 去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二无
 心定加行功用作意而起無想不介
 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
 命終時心通於五部非但說出無想
 心以命終心是前眷屬故此兼說評
 日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无
 想天必無段食觸意思識亦滅無餘
 勿有疑彼无食而住則不可通世尊
 所說一切有情皆由食住為除彼疑

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十六 毘婆沙 經字
 顯无想處雖無段食而有餘三與經
 相應故作斯論問彼無想位三食亦
 滅云何說有答食有二種一先時能
 引二現在任持彼位雖无現任持食
 而有先時能引之食故名有食有說
 彼中有三種食一業食二生食三等
 無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
 食者謂入无想觸意思識為等无間
 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
 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
 眼根者此依種類摠相而說若別說
 者眼有二種謂左與右左攝左右攝
 右左復有二謂所長養及異熟生所
 長養攝所長養異熟生攝異熟生異
 熟生復有二種謂善業異熟不善業
 異熟善業異熟攝善業異熟不善業
 異熟攝不善業異熟善業異熟復有

二種謂人與天人攝人天攝天天復有二謂欲界色界欲界攝欲界色界攝色界色界復四謂四靜慮初靜慮攝初靜慮乃至第四靜慮攝第四靜慮不善業異熟復有三種所謂地獄傍生鬼界地獄攝地獄乃至鬼界攝鬼界如是天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介此中但依種類總說如眼根耳鼻舌命苦憂根亦介此皆各攝自一根故身根攝三根謂身女男根女根攝女根身根少分如女根男根亦介意根攝意根三根少分謂三無漏根由彼三根九法為體攝意非餘故言少分如意根樂喜捨根信等五根亦介未知當知根攝未知當知根九根少分謂意三受信等五根此九皆通有漏无漏今唯攝無漏於无漏中復有三道今唯攝見道故言少分如未知當知根已知根具知根亦介信力乃至慧力念等覺支乃至捨等覺支正

見乃至正定法智乃至道智空无願無相攝幾根答信力攝一根三根少分謂三无漏根此三各以九法為性攝信非餘故言少分如信力餘四力亦介念等覺支攝四根少分謂念根三無漏根念根通有漏无漏今唯攝无漏三根九法為性今唯攝念故言少分如念等覺支攝法精進喜定等覺支亦介餘不攝根謂安捨等覺支不攝根無根相故正見攝四根少分謂慧根三无漏根如正見正勤念定亦介餘不攝根謂正思惟正語業命不攝根无根相故法智攝四根少分謂慧根三无漏根如法智類智苦集滅道智亦介他心智攝三根少分謂慧根已知具知根去何攝慧根少分謂慧根通緣一法多法自相共相現在三世他身自身相應不相應境此唯攝緣一法自相現在他身相應境慧故言少分二無漏根九法為性此唯攝慧慧中差別如前此唯攝緣一法慧等故言少分世俗智攝一根少分謂慧根以慧根通有漏无漏今唯

攝有漏故言少分空攝四根少分謂定根三無漏根如空無願无相亦介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為止彼意顯相應法體是實有故作斯論意根十根相應者謂五受信等五根三根少分相應者謂三無漏根以彼三根九法為性除意自體與餘相應故言少分樂喜捨根九根少分相應謂意信等五三無漏根與意信等五少分相應者彼六根皆與五受根俱生今樂喜捨各唯與自根俱生者相應故言少分與三無漏根少分相應者彼三根九法為性三受俱生今樂喜捨唯與自根俱生者相應故言少分苦根憂根六根少分相應謂意根信等五根去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

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十四 第八卷 持字
 少分相應者彼六根通滌不滌今信
 根唯與不滌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未未
 當知根與未知當知根九根少分相
 應與未知當知根相應者此根九法
 為性一一除自與餘相應皆名此根
 此根相應九根少分相應者謂意樂
 喜捨信等五根云何與彼少分相應
 謂彼九根通有漏無漏今唯與彼无
 漏相應於無漏中通見道修道无學
 道今唯與彼見道相應故言少分如
 未知當知根已知根具知根亦未唯
 位有別餘皆同故
 信力乃至慧力念等覺支乃至捨等
 覺支正見乃至正定法智乃至道智
 空無願无相幾根相應答信力四根
 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未
 謂精進念定慧念等覺支十一根少
 分相應謂意樂喜捨信等四三無漏

根與意三受信等四少分相應者彼
 八根通有漏无漏今唯與彼無漏相
 應故言少分與三無漏根少分相應
 者彼三根九法為性今除念自性與
 餘相應故言少分如念等覺支擇法
 精進定等覺支亦未喜等覺支九根
 少分相應謂意信等五三無漏根與
 意信等五少分相應者彼六根通有
 漏无漏今唯與彼無漏相應於无漏
 中通依九地謂未至靜慮中間四靜
 慮下三無色今唯與彼依初二靜慮
 者相應故言少分與三無漏根少分
 相應者彼三根通樂喜捨及彼俱生
 今唯與喜根俱生者相應故言少分
 安捨等覺支三根九根少分相應三
 根者謂三無漏根九根少分相應者
 謂意樂喜捨信等五根云何與彼少
 分相應謂彼九根通有漏无漏今唯
 與彼無漏相應故言少分正見十一
 根少分相應謂意樂喜捨信等四三
 無漏根義如念等覺支說如正見正
 思惟正勤正定亦未然正思惟少有
 差別謂意喜捨信等五三無漏根是

謂十一此十一根通依諸地今唯與
 依未至初靜慮者相應故言少分餘
 非根相應謂正語業命非根相應非
 相應法故法智十一根少分相應如
 正見說如法智類智苦集滅道智亦
 未他心智十根少分相應謂意樂喜
 捨信等四已知具知根義如攝中說
 世俗智二根八根少分相應二根者
 謂苦憂根八根少分相應者謂意樂
 喜捨信等四根云何與彼少分相應
 謂彼八根通有漏无漏今唯與彼有
 漏相應故言少分空無願无相十一
 根少分相應如念等覺支說

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百五十四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三六四頁中一四行第九字「者」，
〔資、碩、置、園、徑、清〕作「昔」。
- 一 三六四頁中一五行末字「二」，
〔園〕作「一」。三六八頁中九行第一三
字同。
- 一 三六四頁中一八行「樵採」，
〔麗〕作「採樵」。
- 一 三六五頁上，一二行第九字「思」，
〔碩、園〕作「心」。
- 一 三六六頁上一六行「無間」，
〔資、碩、置、園、徑、清〕作「無間耶答」。
- 一 三六六頁上一九行至次行首字
「彼生老住無常」，
〔資、碩、置、園、徑、清〕作「彼生住老無常」。下同。
- 一 三六六頁中一行第二字「謂」，
諸本（不含〔石〕，下同）作「諸」。又第
一三字「住」，諸本作「位」。
- 一 三六六頁下九行第八字「有」，
〔資、

- 〔碩、置、園、徑、清〕作「答有」。
- 一 三六七頁中一〇行「外國」，
〔資、碩、置、園、徑、清〕作「答外國」。
- 一 三六八頁上二行第八字「有」，
〔資、碩、置、園、徑、清〕作「答有」。本頁
中四行第一一字同。
- 一 三六八頁上一三行第九字「答」，
〔園〕作「問」。
- 一 三六八頁下二行末字「亦」，
〔徑〕作「一」。
- 一 三六八頁下一三行「眼根」，
諸本作「問眼根」。
- 一 三六八頁下一六行第四字「有」，
〔資、碩、置、園、徑、清〕作「唯」。
- 一 三六九頁上三行第六字「復」，
〔徑、清〕作「復有」。
- 一 三七〇頁中五行「擇法」，
〔碩〕作「釋法」。

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百五十五

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

根蘊第六中等心納息第四之五

欲界殞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殞生欲界時幾根滅答或四或九或八或十三或九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所現前

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百五十五 第三張 劇字字
 答欲界繫欲界殞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所滅答欲界繫幾根現前答八謂眼耳鼻舌身命意捨根何繫心所現前答色界繫欲界殞生無色界時幾根滅答或四或九或九或十四如前說何繫心所滅答欲界繫幾根現前答三謂命意捨根何繫心所現前答無色界繫色界殞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所滅答色界繫幾根現前答八如前說何繫心所現前答色界繫色界殞生欲界時幾根滅答或八或十三如前說何繫心所滅答色界繫幾根現前答或八或九或十如前說何繫心所現前答欲界繫色界殞生無色界時幾根滅答或八或十三如前說何繫心

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第四經字
 心所滅。答。色界繫。根現前。答。三。如前說。何繫。心。心所現前。答。无色界繫。無色界。受生。无色界。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。无色界。繫。幾。根。現。前。答。三。如。前。說。何繫。心。心。所。現。前。答。無色界。繫。无色界。受生。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。无色界。受生。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。寂。後。滅。答。或四。或九。或八。或三。欲界。漸。般。涅槃。者。四。謂。身。命。意。捨。頰。般。涅槃。者。九。謂。眼。耳。鼻。舌。身。命。意。捨。及。女。男。根。隨。一。色界。八。謂。眼。耳。鼻。舌。身。命。意。捨。无色界。三。謂。命。意。捨。問。何。因。緣。故。一。切。有。情。命。終。結。生。必。住。捨。受。答。於。五。受。中。無。有。行。相。昧。劣。如。捨。受。者。於。十。時。中。無。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第四經字
 有昧劣如死及生時者故住捨受命終結生

根蘊第六中心納息第五之一
 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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第四經字
 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摠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等流一異熟是善墮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等流是善墮一世不善心品有七隨轉義謂一起一住一滅一等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

可觀道廣天賦沙彌卷第五百五 第廿六 對字
 復作此論答前納息中雖明心所
 法等剎那滅未辯色等今欲辯之故
 作斯論又為遮止三剎那論沙門執
 故謂有沙門說諸色法三剎那住說
 心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
 二眼識亦亦第三眼識有所依生雖
 有所依滅而是他所依是謂彼過識
 隨所依有生滅故次第論者作如是
 言依初眼根生初眼識彼俱生已眼
 根住眼識滅次復依彼生第二眼識
 眼根住眼識滅後復依彼生第三眼
 識此識與眼俱時而滅問彼有何過
 答彼初眼識有所依生無所依滅第
 二眼識无所依生無所依滅第三眼
 識無所依生有所依滅是謂彼過識
 隨所依有生滅故又彼二論有餘共

可觀道廣天賦沙彌卷第五百五 第廿七 對字
 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
 人身便為大過依彼論意若入無想
 滅盡定時諸根大種與心俱起不離
 心然彼離心而住離心而滅為遮彼
 執故作斯論諸法與心俱起不離心
 彼法與心俱住俱滅不離心耶答欲
 色界有情不住无想滅盡定者諸根
 大種與心俱起不離心與心俱住俱
 滅不離心若住無想滅盡定者彼便
 離心問云何離心答彼離心而起離
 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去何不修
 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去何不修
 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
 治道已生名為修根此依對治修說

可觀道廣天賦沙彌卷第五百五 第廿八 對字
 又緣眼等所有煩惱已斷已知名為
 修根此依除遣修說是謂此處略毗
 婆沙云何不修眼根乃至身根答若
 於眼根未離貪未離欲潤慧渴又無
 閒道能盡色貪彼於此道未修未安
 如不修眼根不修耳鼻舌身根亦不
 若於眼根未離貪者謂於眼未離愛
 未離欲者謂於愛欲未斷未知未離
 潤者謂於愛潤未斷未知未離慧者
 謂於愛慧未斷未知未離渴者謂於
 愛渴未斷未知又無閒道能盡色貪
 者謂无閒道能盡色界愛彼於此道
 未修未安者謂未修習及未安息修
 謂習修安謂得修又起名修滅名安
 又已生名修已滅名安應知此中若
 於眼根未離貪等者依對治修說或
 依除遣修說又無閒道能盡色貪等
 者依除遣修說或依對治修說有說
 若於眼根未離貪等者謂緣眼根愛
 未斷未知又無閒道能盡色貪等者
 謂緣眼根餘煩惱未斷未知有說若
 於眼根未離貪等者謂未斷繫得又
 無閒道能盡色貪等者謂未證離繫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九

得如未斷繫得未證離繫得如是未損減過失未修習功德未棄下劣未證勝妙未捨無義未得有義未除有愛熱惱未受無愛快樂應知亦亦有說若於眼根未離貪等者謂無閒道未起作用又無閒道能盡色貪等者謂解脫道未起作用有說若於眼根未離貪等者謂未能離欲界乃至第三靜慮滌又無閒道能盡色貪等者謂未能離第四靜慮滌如不修眼根不修餘四根亦云何不修意根若於意根未離貪未離欲潤熹渴又無閒道能盡无色貪彼於此道未修未安若於意根未離貪者謂於意未離愛餘句如前又無閒道能盡无色貪者謂無閒道能盡無色界愛未修未安如前說應知此中若於意根未離貪等者依對治修說或依除遣修說又無閒道能盡無色貪等者依除遣修說或依對治修說次有三說如前應知第五有說若於意根未離貪等者說未能離欲界乃至无所有處滌又無閒道能盡无色貪等者謂未

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九

能離非想非非想處滌如說修眼根乃至意根云何修眼根乃至身根若於眼根已離貪已離欲潤熹渴又無閒道能盡色貪彼於此道已修已安如修眼根修耳鼻舌身根亦云何修意根若於意根已離貪已離欲潤熹渴又無閒道能盡無色貪彼於此道已修已安此諸文句應與前不修相違廣說諸不成就學根得學根乃至廣說問何故作此論答愚於退者執退非有為速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若入正性離生彼一切不成就學根得學根有不成就學根得學根彼非入正性離生謂退阿羅漢果時彼諸學根先捨今得諸不成就學根得學根彼一切世第一法等無閒耶若世第一法等無閒彼一切不成就學根得學根有不成就學根得學根彼非世第一法等無閒謂退阿羅漢果時彼諸學根先捨今得問何故復作此論答前雖顯示入正性離

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九

生自體而未顯示入彼等無閒緣今欲顯之故作斯論諸捨無漏根得無漏根彼一切從果至果耶若從果至果彼一切捨無漏根得無漏根謂預流者證一來果時捨預流果攝及勝果道无漏諸根得一未果攝无漏諸根從果至果者從預流果至一來果一來者證不還果時不還者證阿羅漢果時應知亦如證果時退果時亦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令時解脫阿羅漢練根作不動時云何可令若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若應作四句有捨无漏根得無漏根彼非無漏根滅无漏根起謂退阿羅漢不還一來果時及以世俗道得

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十五 第三張 勤
 一來不還果時令時無漏不現前故
 有無漏根滅無漏根起彼非捨無漏
 根得無漏根謂已得無漏根現前滅
 起則先已得一切果向无漏諸根相
 續起滅彼非得起曾得道現在前故
 亦非捨聖道唯三時捨彼非此時故
 一退時二得果時三練根時有捨無
 漏根得無漏根彼亦無漏根滅无漏
 根起謂現觀邊道類智起時及以無
 漏道得一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无
 漏根滅者謂道類忍俱生品無漏根
 起者謂道類智俱生品以无漏道得
 一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无漏
 根起者謂第六解脫道攝以無漏道
 得不還果隨應亦令得阿羅漢果時
 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
 滅者謂金剛前定俱生品無漏根起

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十五 第三張 勤
 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去何謂諸
 異生位乃至增上忍位於無漏根非
 捨非得非滅非起住世第一法時於
 無漏根非捨而非滅而起若諸聖
 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

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十五 第三張 勤
 而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
 果證不還果隨應亦令從不還果證
 阿羅漢果離初靜慮時以世俗道
 者若無漏道為加行住加行道時於
 無漏根非捨而得非滅而起若世俗
 道為加行住加行道九無間道九解
 脫道時於無漏根非捨而非滅非
 起以無漏道者若世俗道為加行住
 加行道時於无漏根非捨而得非滅
 而起若無漏道為加行住加行道九
 無間道九解脫道時於无漏根非捨
 而得亦滅亦起如離初靜慮時乃至
 離无所有處亦令離初靜慮時非想
 處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漆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過處不淨觀持息念世俗念住世俗無尋解無禪願智邊際定空空無願無相無入滅定想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尋解等時於無漏根非捨而得亦滅亦起若起微微心時若起聞思慧等時於無漏根非捨非得非滅非起於如是等差別位中隨其所應為第四句是故略說除前相言

足說云何未知當知根若未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今彼疑得決定故顯在三世皆是此根故作斯論諸未知當知根彼一切於未現觀四聖諦能現觀耶若應作四句有未知當知根彼非於未現觀四聖諦能現觀謂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慳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為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攝法為第四句此復云何謂除三世未知當知根自性及現在此根相應俱有非根法諸餘過去未來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為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介

盡智當言盡智乃至道智耶乃至廣說問何故此中分別三智若本論師意欲介故乃至廣說若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无色界繫苦我已永斷色無色界繫集我已證色无

色界繫諸行滅我已修斷色無色界
阿毘達磨大毘婆沙論卷百五十五 第十八法 斷字
 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
 盡智非他心智若盡智非見自性他
 心智是見自性故何故非世俗智若
 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
 或元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
 相應若空是勝義涉勝義盡智是勝
 義涉世俗故如說了知我生已盡涉
 我解故非空相應顯行相已當顯所
 緣或緣欲界繫或緣色无色界繫此
 謂緣苦集或緣不繫此謂緣滅道如

盡智無生智亦不然有差別謂无生
阿毘達磨大毘婆沙論卷百五十五 第九法 斷字
 智當言無生智謂自了知我不復遍
 知若不復永斷集不復證滅不復修
 道無學正見當言無學正見謂以四
 行相知五取蘊以四行相知五取蘊
 因以四行相知五取蘊滅以四行相
 知斷五取蘊道或法智謂知欲界四
 諦或類智謂知色無色界四諦或他
 心智謂知他無漏心心所法或苦集
 滅道智謂別知三界四諦問何故無
 學正見非世俗智若此無漏彼有漏
 故顯自性已地等四問如前說差別
 者此亦與空相應亦作空非我行相
 轉故諸寂初盡智乃至廣說問何故
 作此論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
 寂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
 無間起故設无間道等無間彼一切
 盡智耶答如是以金剛喻定等无間
 必起盡智故諸寂初無生智彼一切
 盡智等無間耶答如是寂初無生智
 必從盡智等无間起故設盡智等無

間彼一切無生智耶答或盡智謂時
阿毘達磨大毘婆沙論卷百五十五 第十法 斷字
 解脫或无生智謂不時解脫或無學
 正見謂時解脫諸緣彼無間道起則
 緣彼初盡智起耶答若緣生无間道
 起則緣彼初盡智起若不緣生無間
 道起則不緣彼初盡智起謂金剛喻
 定六智相應則滅道法智及四類智
 寂初盡智二智所攝則苦集類智若
 金剛喻定苦集類智相應者則與初
 盡智所緣境共以俱緣非想非非想
 處四蘊生故彼四蘊名生生死攝故
 若金剛喻定滅道法類智相應者則
 與初盡智所緣境異彼緣三界滅道
 此緣有頂苦集故諸緣彼盡智起則
 緣彼無生智起耶答如是設緣彼無
 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
 說一切有部發智大毘婆沙論卷百五十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十五
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三七二頁下一行「幾根」，讀、讀、讀、讀作「問幾根」。
- 一 三七五頁上二二行第三字「說」，諸本（不含石，下同）作「謂」。
- 一 三七五頁中六行「云何」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「問云何」。
- 一 三七六頁上六行「三時」，讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀、讀作「三昧」。
- 一 三七六頁中二〇行「非起」，讀、讀、讀、讀作「而起」。
- 一 三七六頁下八行「非滅而起」，諸本作「滅而非起」。
- 一 三七七頁上六行第六字「雜」，讀作「離」。

補城縣廣勝寺

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百五十六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

根蘊第六中心納息第五之一

諸法無學正見相應彼法无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无漏心可得非一切地是故得作大四句有法無學正見相應非無學正思惟謂无學正見相應正思惟及无學正思惟不相應无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无學正思惟自體與自體由三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无學正見相應法以非無學正思惟相應彼地無正思惟故有法无學正思惟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法无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无學正思惟相應法者謂未至初靜慮盡无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无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无學正見不相應正思惟無學正思惟不相應正見及前所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思惟此非無學正見相應彼聚中无正見故亦非无學正思惟相應自體與自體不相應故無學正思惟不相應正見者謂靜慮中間上三靜慮下

三無色無學正見此非正見相應自體與自體不相應故亦非無學正思惟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可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智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善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者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

說如對正勤對正念正定正解脫亦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地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為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為心不
 相應行當知皆是第四句攝如對正
 念對正定正解脫亦亦此皆得作小
 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
 念正定亦亦
 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
 根蘊第六節魚納息第六
 若成就眼根於二十二根幾成就
 幾不成就如足等章及解章義既領
 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淨

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
 成就眼根於二十二根幾成就幾
 不成就乃至具知根問亦亦答若成
 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
 不成就若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故說餘不
 定如眼根耳鼻舌根亦亦皆色界定
 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
 亦若成就男女二根彼定成就十五
 根謂男女身命意五受信等五根定
 不成就三根謂三無漏根餘不定如
 前應知若成就命根彼定成就三餘
 不定成就三者謂命意捨根餘不定
 者餘十九根或成就或不成就謂眼
 耳鼻舌根生色界則成就生無色界
 則不成就生欲界或成就或不成就
 如前說身根生欲色界則成就生无
 色界則不成就女根男根生色無色
 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

202

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第九經 斷學
 者生上則成就若異生上則不成
 就若根若生欲界則成就若生色無
 色界則不成就喜根若生極光淨及
 下若聖者生上則成就若異生上
 則不成就餘如前說如命根意根捨
 根亦介皆三界有情定成就故若成
 就樂根彼定成就四餘不定成就四
 者謂樂命意捨根餘不定者餘十八
 根或成就或不成就如前應知若成
 就苦根彼定成就七餘不定成就七
 者謂身命意四受除憂餘不定者餘
 十五根或成就或不成就如前應知
 若成就喜根彼定成就五餘不定成
 就五者謂命意樂喜捨根餘不定者
 餘十七根或成就或不成就如前應
 知若成就憂根彼定成就八定不成
 就一餘不定成就八者謂身命意五
 受根不成就一者謂具知根餘不定
 者餘十三根或成就或不成就如前
 應知若成就信根彼定成就八餘不
 定成就八者謂命意捨信等五根餘
 不定者餘十四根或成就或不成就
 如是應知如信根精進念定慧根亦

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第十經 斷學
 余若成就未知當知根彼定成就十
 三定不成就二餘不定成就十三者
 謂身命意四受除憂信等五未知當
 知根不成就二者謂已知具知根餘
 不定者餘七根或成就或不成就如
 前應知若成就已知根彼定成就十
 一定不成就二餘不定成就十一者
 謂命意樂喜捨信等五已知根不成
 就二者謂未知當知具知根餘不定
 者餘九根或成就或不成就如前應
 知若成就具知根彼定成就十一定
 不成就三餘不定成就十一者謂命
 意樂喜捨信等五具知根不成就三
 者謂憂前二無漏根餘不定者餘八
 根或成就或不成就如前應知
 若成就眼根彼於三世二十二根幾
 成就幾不成就乃至具知根問亦介
 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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 第十一經 斷學
 前說如眼根耳鼻舌亦介若成就身
 根彼定不成就過去未來八謂命等
 定成就過去未來二現在二過未二
 者謂意捨現二者謂身命餘不定如
 前說若成就女根彼定不成就過去
 未來八謂命等定成就過去未來五
 現在三過未五者謂意四受除憂現
 三者謂女身命餘不定如前說如女
 根男根亦介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去未定成就
 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
 說如命根意捨根根亦介若成就樂

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
 過未二者謂捨捨未一者謂樂現一
 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
 命餘不定如前說健默羅國說此文
 應言過未成五謂五受三世成一謂
 意受名不定故迦濕弥羅說名雖不
 定以數定故應如前說若成就信根
 彼定不成就過去未來八謂命等定
 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餘不定

如前說如信根精進念定慧根亦
 若成就未知當知根彼定不成就過
 去未來八三世二現在二過未八者
 謂命等三世二者謂已知具知現二
 者謂苦憂定成就三世七過去未來
 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
 三世二過未八者謂命等三世二者
 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三過未八
 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問亦
 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
 亦亦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
 不成就五謂女男苦憂未知當知定
 成就八謂命意捨信等五餘不定如
 前說若不成就喜根彼定不成就八
 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
 定慧根亦亦若不成就眼根彼於三
 世二十二根幾不成就幾成就乃至

具知根問亦不答者不成就眼根彼
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不若不成就
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
過未一者諸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不若不成
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
已知具知根亦不諸根善彼根因善
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无瞋無癡名
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
無記根彼根无記耶答應作四句迦

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第十八頌 樹字
 濕弥羅國毗婆沙師說無記根有三
 謂無記愛慧無明无記愛者謂色無
 色界五部愛無記慧者謂有覆无記
 慧無覆无記慧有覆无記慧謂欲界
 有身見邊執見及色無色界五部染
 汙慧無覆无記慧謂威儀路工巧處
 異熟生變化心俱生慧無記无明者
 謂欲界有身見邊執見相應无明及
 色無色界五部无明此中無記貪相
 應心由三無記根故名有根心所餘
 有覆无記心由二無記根故名有根
 心謂无記慧無明一切无覆無記心
 由一无記根故名有根心謂無記慧
 依此以釋四句義者有根无記彼根
 非因無記根謂無緣根即命等八根
 此根無記而不以无記根為因有根
 因无記根彼根非无記謂不善根即
 六少分此根不善而以無記根為二
 因謂同類遍行有根无記彼根亦因
 無記根謂无記有緣根即五少分此
 根无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全六少分

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第十九頌 樹字
 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无緣根
 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
 師說無記根有四謂无記愛見慢無
 明無記愛者謂色无色界五部愛無
 記見者謂欲界有身見邊執見及色
 無色界五見无記慢者謂色無色界
 五部慢無記无明者謂欲界有身見
 邊執見相應无明及色無色界五部
 无明此中無記貪相應心由二无記
 根故名有根心謂無記愛無明无記
 見慢相應心亦各由二无記根故名
 有根心謂即彼及無明所餘有覆无
 記心由一无記根故名有根心謂无
 記無明依彼以釋四句義者此文應
 作是說有根无記彼根非因無記根
 謂無覆无記根此根無記而不以无
 記為根因有根因無記根彼根非无
 記謂不善根此根非无記而以無記
 根為二因謂同類遍行有根无記彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第二十頌 樹字
 根亦因無記根謂有覆无記根此根
 無記亦以无記根為四因謂相應俱
 有同類遍行有根非無記彼根亦非
 因無記根謂善根此根非无記亦不
 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无因
 耶答有謂無覆无記根以色心不相
 應行為因此根不以三性根為因
 而以色心不相應行無覆无記心
 所為四因謂相應俱有同類異熟此
 即摠說然相應根具有四因不相應
 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无
 記慧為無記根答此說為依因義是
 根義無覆无記慧為依因勝故立為
 根問何故西方諸師不立為根答彼
 說力堅強義是根義无覆無記慧勢
 力羸劣故不立根問何故此彼國師

俱不立疑為無記根甚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余又如不善慢不立不善根無記慢亦應余故无記根唯三者善

根蘊第六中因緣納息第七

諸根因過去彼根緣過去耶如是等章及解章義既領會已當廣分別問何故作此論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无聞緣唯一剎那增上緣通一切法若依彼作論則文義不婉博故此但依二緣作論此中應作略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无色界繫根唯緣色無色界繫及不繫因緣差別亦應准知是謂此中略所說義隨文廣釋如理應知於中一切初翻因略而緣廣一切後翻緣略而因廣此中諸忍以智名說智眷屬故

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一百五十六
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三八一頁上末行第一二字「偏」，
〔實〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕作「遍」。
- 一 三八二頁中六行第二字「眼」，
〔圖〕作「問」。
- 一 三八二頁中一五行首字「苦」，
〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕作「若」。下九行末字
同。
- 一 三八三頁上三行「若生」，
〔實〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕作「若生欲界」。
- 一 三八三頁上末行「如是」，諸本（不
含〔圖〕，下同）作「如前」。
- 一 三八三頁中三行第七字「除」，
〔實〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕作「餘」。
- 一 三八三頁下九行「二根」，
〔實〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕作「二根滅」。
- 一 三八四頁中一四行第二字「未」，
〔實〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕、〔圖〕作「未來」。
- 一 三八四頁中一八行第八字「七」，

〔碩〕作「十一」。

一 三八四頁下一二行「女男」，〔煙〕作「男女」。

一 三八五頁上九行第五字「諸」，諸本作「謂」。

一 三八五頁上一三行第四、五字「二世」，〔質〕、〔碩〕、〔質〕、〔固〕作「二世」。

一 三八五頁下一七行第五字「一」，〔麗〕無。

一 三八六頁中二行第六字「根」，〔煙〕作「相」。

一 三八六頁中二一行「為根」，〔質〕、〔質〕、〔質〕、〔南〕、〔煙〕、〔清〕作「根為」。

一 三八七頁上一四行首字「問」，〔質〕、〔質〕作「問」。

一 三八七頁上一五行第八字「不」，〔質〕、〔質〕、〔質〕、〔南〕、〔煙〕、〔清〕作「俱不」。

一 三八七頁中三行末字「緣」，〔質〕、〔質〕、〔質〕、〔南〕、〔煙〕、〔清〕作「隨」。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十七 麴

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中得納息第一之一

諸得過去法彼得過去耶如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有執過未是無而說現在是無為法為遮彼執顯過未有現非無為故作斯論所以者何若無過去未來者應無有情成就彼法及不成就如第二頭第三手第六蘊第十三處第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是有情不離彼法說名成就離即不成就故體非實有問彼何故立此論耶答依契經故如契經說有轉輪王成就七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目寶兵將
寶者則業壞亦是王亦是目勿有此
過故成就非實有為止彼宗顯成就
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慈藻成就
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
一現前時彼慈藻但成就一以七妙

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

不成就說成就故如觀夜立畫觀閣
 立明皆實有體此亦如是又不成就
 是成就近對治更互相違如貪无貪
 瞋無瞋癡無癡定亂等若无實體何
 所相違成近對治又不成就若無體
 者應不施設斷諸煩惱謂聖道起斷
 諸煩惱非如以刀割物以石磨物但
 斷繫得證離繫得令諸煩惱不成就
 起說名為斷故知實有不成就性或
 復為欲斷疑網故而作斯論謂離蘊
 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
 不異剎那得與法亦介如得與法有
 異世有異剎那相與法亦介為令此
 疑得決定故明相與法定不異世不
 異剎那而得與法有同有異謂三世
 法一一各有三世得故問何故相與
 所相世及剎那決定無異得與所得
 或同或異耶答相與所相必同一果
 相隨行不相離無前後於同聚法不
 能棄捨得與所得不同一果非定相
 隨非不相離或有前後於同聚法或
 能棄捨如諸樹皮性離於樹是故為

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

去得亦過去若在未來得亦未來若在現在得亦現在威儀路四蘊中善申習者佛馬勝及餘有情所善申習并工巧慶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无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寂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寂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三世及離世法是謂此處略毗婆沙

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工巧慶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為過去得得過去法者謂過去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工巧慶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說過去得得無為法者謂過去得得擇滅非擇滅諸得未來法彼得未來耶答彼得或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无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无記四蘊無覆无記中通界心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆無記及无覆無記中通界心俱生品四蘊無色界善有覆无記四蘊無漏五蘊彼所有過去得得未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无為未來得得未來法者謂未來得得未來三界一切諸蘊及无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无記四蘊無覆无記中通界心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆无記及无覆无記中通界心俱生品四蘊无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說如過去說未來得得无為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得得現在法現在得者謂現在三界一切諸蘊及无漏蘊彼所有現在得得現在法過去得者謂現在欲界善不善有覆無記四蘊无覆無記中通界心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆无記及无覆無記中通界心俱生品四蘊無色界善有覆无記四蘊無漏五蘊彼所有過去得得現在法未來得者謂現在欲界善不善五蘊有覆无記四蘊餘如過去得說彼所有未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无漏蘊現在得得過去法者謂現在得得過去欲界善不善五蘊有覆無記四蘊無覆无記中通界心俱生品及威儀路工巧處一分四蘊色界善五蘊有覆无記及无覆无記中通界心俱生品四蘊无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

有覆无記四蘊餘如得過去說現在得得无為者謂現在得得擇滅非擇滅諸得善法彼得善耶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亦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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第七 劫後
是無色界繫故設得无色界彼得无
色界法耶答彼法或无色界或不繫
無色界者謂无色界四蘊不繫者謂
諸擇滅非擇滅擇滅者謂第四靜慮
地繫五蘊及下三無色地繫四蘊擇
滅後世俗道類得皆无色界繫所以
如前非擇滅者謂生无色界補特伽
羅於三界繫及不繫法得非擇滅彼
得皆是無色界繫故諸得學法彼得
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
學非無學學者謂學五蘊非學非無
學者謂諸學得所得擇滅諸得无學
法彼得無學耶答如是以無學法得
必是無學故設得无學彼得無學法
耶答彼法或無學或非學非無學无
學者謂无學五蘊非學非無學者謂
諸無學得所得擇滅
諸得非學非无學法彼得非學非無
學耶答彼得或非學非無學或學或
無學非學非无學者謂有漏五蘊四
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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第七 劫後
者謂諸擇滅無學道類得設得非學
非無學彼得非學非无學法耶答如
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
彼得不斷耶答得或不斷或修所斷
不斷者謂无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
非得若法無得彼法无非得獲成就
非獲非成就說亦由此一切有情
數法及擇滅非擇滅有得非得有獲

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七 第七 劫後
非獲有成就非成就一切非有情數
法及虛空無為則皆無有非得等
又於自相續法有得有非得等於他
相續法無得非得等此中過去未來
法各有三世非得現在法唯有過去
二世非得以可成就法在現在世必
成就故得與非得更不相違不俱起
故善不善無記法非得皆唯無記三
界法非得皆通三界學无學非學非
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
是謂非得略毗婆沙
諸不得過去法彼得得過去耶答彼
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
覆无記無覆无記無漏五蘊彼所有
過去非得此中斷善根者善五蘊離
欲染者不善五蘊諸阿羅漢有覆无
記五蘊一切有情多分無覆无記五
蘊以無覆无記法已過剎那及未至
剎那多分不成就故諸異生類无漏
五蘊是謂捨相不得法不得過去
法未來非得者謂過去善不善有覆

新撰經論疏釋卷之七 第七十五卷 般若經
 無記無覆无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无記無覆
 无記無漏五蘊彼所有現在非得隨
 所應如前釋設非得過去彼不得過
 去法耶答彼法或過去或未來或現
 在或無為過去非得不得過去法者
 謂過去非得不得過去善乃至無漏
 五蘊如前釋過去非得不得未來法
 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
 為法者謂過去非得不得擇滅非擇
 滅法謂具縛者於擇滅一切有情於
 非擇滅諸不得未來法彼非得未來
 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
 來善乃至无漏五蘊彼所有過去非
 得如前釋不得未來法現在非得者
 謂未來善乃至无漏五蘊彼所有現

新撰經論疏釋卷之七 第七十五卷 般若經
 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
 現在或無為未來非得不得未來法
 者謂未來非得不得未來善乃至无
 漏五蘊如前釋未來非得不得過去
 法者謂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
 无為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
 者謂現在善乃至无漏五蘊彼所有
 過去非得如前釋不得現在法未來
 非得者謂現在善乃至无漏五蘊彼
 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
 未來或无為非現在相違故現在非
 得不得過去法者謂現在非得不得
 過去善乃至无漏五蘊隨所應如前
 釋現在非得不得未來法者謂現在
 非得不得未來善乃至无漏五蘊如

新撰經論疏釋卷之七 第七十五卷 般若經
 前釋現在非得不得無為法者謂現
 在非得不得擇滅非擇滅如前釋
 諸不得善法彼非得善耶答不亦以
 彼非得是無記非善性故設非得无
 記彼不得善法耶答彼法或善或不
 善或無記以无記非得不得三性法
 故諸不得不善法彼非得不善耶答
 不亦以彼非得是无記非不善性故
 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无記法彼非
 得無記耶答如是以諸非得唯无記
 故設非得无記彼不得無記法耶答
 彼法或善或不善或无記以無記非
 得不得三性法故諸不得欲界法彼
 非得欲界耶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
 界法色界非得者謂生色界欲界諸
 蘊非得不得欲界法無色界非得者
 謂生无色界欲界諸蘊非得設非得
 欲界彼不得欲界法耶答彼法或欲
 界或色界或无色界或不繫欲界非

得不得欲界法者謂生欲界不得欲
界諸蘊欲界非得不得色界法者謂
生欲界不得色界諸蘊欲界非得不
得無色界法者謂生欲界不得无色
界諸蘊欲界非得不得不繫法者謂
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
者謂生色界不得欲界諸蘊色界非
得不得色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无
漏諸蘊及擇滅非擇滅諸不得無色
界法彼非得無色界耶答彼非得或
欲界或色界或无色界不得無色界

法欲界非得者謂生欲界无色界諸
蘊非得不得無色界法色界非得者
謂生色界无色界諸蘊非得不得無
色界法無色界非得者謂生无色界
無色界諸蘊非得設非得無色界彼
不得无色界法耶答彼法或欲界或
色界或無色界或不繫无色界非得
不得欲界法者謂生無色界不得欲
界諸蘊无色界非得不得色界法者
謂生無色界不得色界諸蘊无色界
非得不得无色界法者謂生无色界
不得無色界諸蘊无色界非得不得
不繫法者謂生無色界不得无漏諸
蘊及擇滅非擇滅諸不得學法彼非
得學耶答不亦以彼非得是非學非
無學非是學故設非得非學非無學
彼不得學法耶答彼法或學或無學
或非學非無學以非學非無學非得
不得三種法故諸不得無學法彼非
得無學耶答不亦以彼非得是非學
非無學非是無學故設非得非學非
無學彼不得無學法耶答彼法或學
或無學或非學非無學以非學非无

學非得不得三種法故諸不得非學
非無學法彼非得非學非無學耶答
如是以諸非得唯是非學非無學故
設非得非學非無學彼不得非學非
無學法耶答彼法或學或無學或非
學非無學以非學非無學非得不得
三種法故諸不得見所斷法彼非得
見所斷耶答不亦以彼非得是修所
斷非見所斷故設非得修所斷彼不
得見所斷法耶答彼法或見所斷或
修所斷或不斷以修所斷非得不得
三種法故諸不得修所斷法彼非得
修所斷耶答如是以諸非得唯修所
斷故設非得修所斷彼不得修所斷
法耶答彼法或見所斷或修所斷或
不斷以修所斷非得不得三種法故
諸不得不斷法彼非得不斷耶答不
亦以彼非得是修所斷非不斷故設
非得修所斷彼不得不斷法耶答彼
法或見所斷或修所斷或不斷以修
所斷非得不得三種法故

說切有部發智大毗婆沙論卷第五百七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十七
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三八九頁中末行「七寶」，諸本（不含石，下同）作「七寶」。又「是寶」，諸本作「是實」。
- 一 三九一頁上三行第四字「佛」，諸本作「如佛」。
- 一 三九一頁上一四行第四字「有」，園作「不」。
- 一 三九一頁中一八行第三字「得」，諸本作「得得」。
- 一 三九三頁中一四行「答得」，諸本作「答彼得」。
- 一 三九三頁下一三行第七字「彼」，園、積、善、南、徑、澗作「得」。
- 一 三九四頁上一五行第八字「擇」，園作「釋」。

定蘊第七中得納息第一之二

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涂
 汙不涂汙非得唯不涂汙復次得異
 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
 門應知得非得差別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十八 三三三

得故擇減得隨能證道性類差別以
 諸擇減自無作用但由道力求證彼
 時引彼得故非擇減得隨自所依性
 類差別以非擇減自無作用非道所
 求彼得但依命根眾同分而現前故
 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
 所求故但依命根眾同分轉故隨所
 依性類差別問若諸非得非擇減得
 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
 離欲涂者應成就不善諸無學者應
 成就涂異生應成就三乘無漏法退
 果應成果捨向應成向二減非得應
 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
 有得問若亦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彼法及得得
 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亦耶或有
 說者俱有法同一得得問若亦不應
 作如是說色蘊行蘊一得得等答欲
 顯法與得無異得故作如是說然
 實不無五蘊四蘊一得得義有說一
 一法各別得得唯除得得與彼法同
 一得得問若亦便有無窮過失以得
 皆有生住異滅生等復有得與得得
 彼得得復復有生等如是展轉或無
 窮故若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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十八 三三三

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不相違故異時說有此則不遮

問過去未來得為成就為不成就若成就者則為無窮謂一剎那三法俱起一法二得三得得此三減位有六得生謂三得三得得此六減位十二得起謂六得六得得十二減位二十四得起謂十二得十二得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尚余況於隔越前前剎那諸得倍增是故展轉有無窮過者不成就便與此蓋後說相違如說從無色界受生欲界時所得蓋界處大種善根不善根無記根結縛隨眠隨煩惱經當言曾得未曾得得答善染汙法當言曾得得異熟法當言未曾得得如此則非不成就以得亦有善染汙法故答應作是說過去未來得有成就者以善及染汙法等有三世得故問若余豈非無窮答無窮復有何過由此生死難斷難越

可說法度大藏經論卷第一百零八 第四段 訖

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蓋後說當云何通答此蓋後文說所得法非能得得斯有何答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剎那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趣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脫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

可說法度大藏經論卷第一百零八 第五段 訖

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趣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彼前非得謂未來情數畢竟不生法及入無餘涅槃寂後剎那心等二有所不得法速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彼未捨必起彼類盡故然諸非得性靈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

可說法度大藏經論卷第一百零八 第六段 訖

四得乃至道類智忍但有一得問見道得為但有所為更有餘有說但有餘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乎無因義苦法智三得俱生二道得一離繫得二道得者謂苦法智忍得苦法智得一離繫得者謂欲界見苦所斷十繫得滅十離繫得起苦法智與彼三得不為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手不為因苦法智忍為四得因苦法智為三得因除苦法智忍得以加行善法勝非劣因故有為法得隨法勝劣故苦類智六得俱生四道得二離繫得苦類智與彼六得不為因苦法智忍為六得因苦法智為五得因除苦法智忍得以彼劣故苦類智忍為三得因除前三得以彼劣故問不與前二道得作因是事可亦彼所得劣故不與前離繫得作因云何

阿毗達磨大毗婆沙論卷百五十八 第八段 論

可亦彼所得寂勝故有為法得隨所得法勝劣彼所引故無為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手不為因苦法智忍皆與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

阿毗達磨大毗婆沙論卷百五十八 第八段 論

已生苦法智忍與不生苦法智忍為因亦與苦法智等一切學無學道為因已生苦法智與不生苦法智為因亦與苦類智忍等一切學無學道為因不與苦法智忍為因如是乃至已生盡智與未生盡智為因亦與後已生未生一切無學道為因不與一切學道為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因乃至已生盡智非未生金剛喻定因勝道不與劣道為因故

阿毗達磨大毗婆沙論卷百五十八 第九段 論

亦尔又苦集諦是見所斷修所斷彼諸得亦尔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行不染行彼諸得亦尔滅諦道諦是不染行彼諸得亦尔又苦集諦是有異熟無異熟彼諸得亦尔滅諦是無異熟彼諸得或苦集諦或無異熟道諦是無異熟彼諸得亦尔又苦集諦是苦集諦攝彼諸得亦尔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尔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

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八 第十法 斷

至定攝初靜慮見修所斷法無漏離繫得三地攝第二靜慮見修所斷法無漏離繫得四地攝第三靜慮見修所斷法無漏離繫得五地攝第四靜慮見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境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為善諸離繫得必由斷對治力

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八 第十法 斷

所引起故問若以滅道法智離色無色界修所斷時彼色無色界修所斷法無漏離繫得為法智品攝為類智品攝耶若法智品攝此不應理彼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斷及得法智所證耶答雖法智所證而類智攝類智所知故有餘師說彼無漏離繫得法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為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為是曾得道未曾得道耶有作是說是曾得道由此道無始時來串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

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八 第十法 斷

得是曾得道類不得無漏得先已得故問若余去何共對治道轉成不共對治謂此曾得道先時摠以欲界見修所斷諸法為九品斷今時此道唯斷欲界修所斷故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上品乃至離下下品亦亦如離欲界修所斷乃至離無所有處修所斷亦亦有餘師說是未曾得道由此道無始時來未習未得唯聖所起故彼作是說聖者以世俗道離欲界修所斷上上品時於欲界修所斷上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采無漏道故於欲界見所斷上上品法不得離繫得不得世俗得者未曾得道非彼對治故不得無漏得者先已得故如離上上品乃至離下中品亦亦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

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百零八 第五十四

亦離欲界修所斷第九品解脫道時未來修曾得未曾得二世俗道亦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未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時修未曾得道離第九品時修脫道時修未曾得道耶答離前八道異得地亦異謂離漆道唯未曾得未來所修亦未曾得若得地時現離漆道雖未曾得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亦評曰應作是說聖者以世俗道離諸地時應言是未曾得道昔來未曾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上品時於欲界修所斷上上品

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百零八 第五十四

法得三種離繫得一世俗曾得謂未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上品法得一種離繫得謂未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上品乃至離下下品亦亦如離欲界修所斷乃至離無所有處修所斷亦亦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漆第六九品時依所說義應作是說頗有離繫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漆時及諸聖者非得果離漆時有離繫得捨而不得謂諸異生從離欲界乃至無所有處漆退時及諸聖者非失果退時若從欲界殞生第二靜慮以上時從初靜慮殞生第二靜慮以上時乃至從無所有處殞生非想非非想處時從色無色

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百零八 第五十四

界諸地現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時從離染或種性退若三若四沙門果時若色無色界上地現生下地時有離繫得非得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若所斷五品法及今所斷見若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後蘇作如是說道類智時得以今時名預流果亦名一來向故彼說不然所以者何以於今時得預流果於一來果向道乃至未起一剎那現前如何可說為一來向有作是說起一來果加行道時得以是一來向所攝故有餘師說得一來果時得以住第六無間道時能引三界

阿毘達磨舍婆多論卷第十八 第七章 論

見所斷及欲界修所斷前六品法無漏離繫得今起得一來果故如是說者從預流果決定起勝進道彼現前時得以從下果起趣上勝進道時必修先所斷上位諸結對治道故問頗有一剎那頃於無漏離繫得有身作證而慧不見有慧見而身不作證乃至作四句耶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不見謂欲界修所斷法無漏離繫得問頗有一剎那頃於信等五根得而不捨捨而不得乃至作四句耶答有謂聖者離欲界染住寂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忘作憂根俱生信等五根亦得亦捨者謂未至地無漏道

阿毘達磨舍婆多論卷第十八 第七章 論

所攝信等五根捨無間道所攝得解脫道所攝非得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過去有情數法彼得在過去有法非過去謂未來現在有情數法及擇滅非擇滅無過去得如過

阿毘達磨舍婆多論卷第十八 第七章 論

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

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百五十八 第七十七

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
 得得世亦不定所得諸法善等性定
 故能得得善等亦定問諸得幾識所
 識幾智所知幾隨眠之所隨增耶答
 諸得一識所識謂意識法界法處行
 蘊攝故八智所知除滅智他心智以
 是有為不相應故三界五部有漏緣
 隨眠之所隨增以於得中無相應隨
 增故問諸非得幾識所識幾智所知

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百五十八 第七十八

幾隨眠之所隨增耶答諸非得一識
 所識謂意識亦法界法處行蘊攝故
 七智所知除滅智道智他心智以是
 有漏不相應故三界修所斷及諸運
 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
 有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
 得同時無非得非得故以現在非得
 必成就故問頗有法無得無非得彼
 法滅有得有非得耶答有謂一切非
 有情數法

說切有部發智毘婆沙論卷一百五十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百五十八 第七十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十八
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三九七頁中九行第六字「問」，讀、讀、讀、讀作「隨」。
- 一 三九七頁中一五行「不善」，讀、讀、讀、讀作「不義」。
- 一 三九七頁中一六行第八字「就」，諸本(不含讀、讀、讀、讀)無。
- 一 三九七頁中二一行第四字「傳」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「復」。
- 一 三九八頁上五行第三字「去」，讀、讀作「非」。
- 一 三九八頁中一九行第一二字「三」，讀、讀、讀、讀、讀、讀作「二」。
- 一 三九八頁下七行第八字「有」，諸本作「有法」。
- 一 三九九頁下一行第六字「忍」，諸本作「為」。
- 一 四〇一頁下一八行首字「果」，諸本作「異」。

一 四〇二頁下一五行「彼法」，諸本作「得彼法」。

一 四〇三頁下卷末經名，讀、讀作「阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十八」。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十九

戲

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中得納息第一之三

諸法善無色起彼法善心俱耶乃至廣說問何故作此論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无色起不問色耶答彼作論者意欲介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故此不問有說若法多分是心俱有由心力生隨心而轉此中則問色法多分非心俱有非心力生非隨心轉如苦法智忍時有九十八隨眠得起然彼諸得非忍俱有非忍力生非隨忍轉雖與忍俱同無色法尚不說彼與忍心俱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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十九第三段 下

諸法善无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无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无色者謂善心所法彼心俱有善無色者謂彼法生老住无常此中亦有同類得起略故不說後應准知云何不善心俱答知不善心若退若生善法得起不善心退善得起者謂諸聖者已離欲染若起欲界下下中二品經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經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今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經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經退時猶能護加

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百九 第四十 對字
 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未者前六品纏隨起何退除善惡作憂根俱生品得彼心隨其所應與餘如前善得俱起若諸異生已離欲染隨起何品不善纏退時彼心與善惡作憂根俱生品四蘊諸得俱起不善心生善得起者謂從色無色界殞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若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介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初靜慮順退分諸得俱起若起初靜慮上品纏退時猶能護加行者彼心亦與如前善

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百九 第四十 對字
 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處應知亦介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殞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殞生下諸靜慮地時彼心與彼地善五蘊諸得俱起若從色无色界殞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殞生上二界及上二界下地殞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

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百九 第五十 對字
 法善心俱起彼法或善無色或无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擇云何無記无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无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无記通果心品諸得俱起乃至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无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无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无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无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无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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第六法 對字

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

諸法不善無色起彼法不善心俱耶答諸法不善无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无色義如前釋云何無記心俱答如无記心若退若生不善法得起無記心退不善得起者謂諸異生已離欲染起欲界有身見邊執見經退時彼心與見修斷不善四蘊諸得俱起無記心生不善得起者謂從色无色界歿生欲界以有身見邊執見結生時彼心與

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第七法 對字

見修所斷不善四蘊諸得俱起諸法不善心俱起彼法不善無色耶答諸法不善心俱起彼法或不善无色或善無色或无記無色云何不善無色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起云何無記无色答如不善心若退若生无記法得起及住不善心無記諸根長養大種增益彼法得生老住无常不善心退無記得起者謂阿羅漢起欲界經退時彼心與上八地修所斷無記四蘊諸得俱起諸不還者若已離无所有處染起欲界經退時彼心與七地修所斷无記四蘊諸得俱起乃至若已離初靜慮染未離第二靜慮染起欲界經退時彼心與一地修所斷無記四蘊諸得俱起諸異生類若已離无所有處染起不善經退時彼心與七地見修所斷及欲界見所斷無記四蘊諸得俱起乃至若已離初靜慮染未離第二靜慮染起不善經退時彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九 第八法 對字

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

諸法無记无色起彼法無记心俱耶答諸法無记无色起彼法或無记心俱或善心俱或不善心俱云何无记心俱答諸法彼心相應彼心俱有無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十九 第十張 樹字号
 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无常此如前善心俱起無記无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无常此如前不善心俱起無記无色釋設法無記心俱起彼法無記无色耶答諸法無記心俱起彼法或無記无色或善無色或不善無色云何無記无色答諸法彼此相應彼此俱有無記无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无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无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无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无色者謂欲界心所法彼此俱

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十九 第十張 樹字号
 有欲界無色者謂彼法生老住無常此中亦有同類得起略故不說云何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此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此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介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此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此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彼此與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起依未至定乃至第四靜慮時解脫阿羅漢練根作不動世俗加行道時彼此與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起引

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十九 第十張 樹字号
 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雜修靜慮中間心時起四無量初三解脫八勝處前八遍處時起无尋解及依未至定乃至第四靜慮世俗無尋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无願無相无相等世俗諸功德及增長時彼此與隨所應靜慮果欲界通果心品諸得俱起及住色界心乃至彼法得生老住無常者謂生欲界入色界定時諸根大種長養增益彼此與彼得四相俱起云何无色界心俱答如住無色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住无常謂生欲界入無色界定時諸根大種長養增益彼此與彼得四相俱起云何不繫心俱答如不繫心勝進欲界法得起及住不繫心欲界諸根長養大種增益彼法得生老住無常不繫心勝進欲界法得起者謂住見道三類智時彼此與苦集滅三現觀邊所修欲界世俗智品諸得俱起以無漏道

2025

離欲界法第九無間道滅解脫道起
 時彼心與初靜慮果欲界通果心品
 諸得俱起乃至以無漏道離第三靜
 慮法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
 得俱起金剛喻定滅盡智起時彼心
 與隨所應靜慮果欲界通果心品諸
 得及亦時所得欲界善法諸得俱起
 已離欲染信勝解練根作見至無漏
 加行道時有說及解脫道時彼心與
 隨所應靜慮果欲界通果心品諸得
 俱起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
 品諸得及亦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
 無漏无尋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
 或无色界無色或不繫无色去何欲
 界无色答諸法彼心相應彼心俱有
 欲界無色義如前釋去何色界無色
 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
 離色染起欲界經退時彼心與色界
 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
 經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
 界經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經退時彼
 心與色界一地見修所斷法諸得俱
 起欲界心生色界得起者謂從无色
 界殞生欲界時彼心與色界四地見
 修所斷法諸得俱起乃至從第二靜
 慮殞生欲界時彼心與色界一地見
 修所斷法諸得俱起去何無色界无

色答如欲界心若退若生無色界法
 得起欲界心退无色界得起者謂阿
 羅漢起欲界經退時彼心與無色界
 四地修所斷法諸得俱起若不還者
 已離无所有處染起欲界經退時彼
 心與无色界三地修所斷法諸得俱
 起乃至已離空無邊處染未離識无
 邊處染起欲界經退時彼心與無色
 界一地修所斷法諸得俱起若諸異
 生已離无所有處染起欲界經退時
 彼心與无色界三地見修所斷法諸
 得俱起乃至已離空無邊處染未離
 識無邊處染起欲界經退時彼心與
 无色界一地見修所斷法諸得俱起
 欲界心生無色界得起者謂從非想
 非非想處殞生欲界時彼心與无色
 界三地見修所斷法諸得俱起乃至
 從識无边處殞生欲界時彼心與无
 色界一地見修所斷法諸得俱起去
 何不繫无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
 勝種性住劣種性亦尔若諸聖者已

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九 第七十五

離欲滌起欲界下下中二品經退時彼心與一來果及勝果道諸得俱起若起下上品經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經退時彼心與預流果及勝果道諸得俱起若起上上品經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經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

諸法色界无色起彼法色界心俱耶
 答諸法色界无色起彼法或色界心俱或欲界心俱或无色界心俱或不繫心俱去何色界心俱答諸法彼心

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九 第七十六

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去何無色界心俱答如住无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无色界定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起去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无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无漏道離欲界若無漏為加行諸加行道九无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无漏道離初靜慮乃至第三靜慮時若无漏為加行諸加行道九无間道九解脫道時彼心與未來所修色界道諸得俱起寂後解脫道時亦與第二靜慮乃至第四靜慮果色界通果

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九 第七十七

心品諸得俱起以无漏道離第四靜慮及依未至定乃至第四靜慮離空無邊處乃至非想非非想處若无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亦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滌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无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亦時所得色界善諸得及四靜慮果色界通果心品諸得俱起起无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諸得生若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此與彼得四相俱起設法色界心俱起彼法色界无色耶答諸法色界心俱起彼法或色界無色或欲界无色或無色界无色或不繫無色云何色界無色答諸法彼心相應彼心俱有色界无色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若住無常此如前欲界無色起色界心俱釋云何无色界無色答如色界心若退若生无色界法得起色界心退無色界得起者謂阿羅漢起色界纏退時彼心與无色界四地修所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

乃至已離空无边處未離識无边處染起色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无所有處染起色界纏退時彼心與无色界三地見修所斷法諸得俱起乃至已離空无边處未離識无边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无色界得起者謂從非想非非想處歿生色界時彼心與無色界三地見修所斷法諸得俱起乃至識无边處歿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乃依未至定乃至第四靜慮時解脫阿羅漢練根作不動若世俗為加行諸加行道時彼心與未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无導解及依未至定乃至第四靜慮世俗無導解增長時起無諍願智邊際定及增長時依未至定乃至第四靜慮起空空无願無願无相無相時及聖者即依彼地起不淨觀持息念世俗念住等諸功德及增長時彼心與未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歿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歿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亦時所

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十九
得擇滅雖不繫而彼諸得是色界繫
非不繫是故不說 貫遠達乃

說初有部發給智天毗婆沙論卷第一百五十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十九
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四〇五頁中七行第六字「住」，**碩**作「無」。
- 一 四〇五頁中一四行第一〇字「此」，**寶、碩、置、南、經、清**作「此中」。
- 一 四〇五頁下八行第一二字「後」，**麗**作「彼」。
- 一 四〇五頁下九行第九字「知」，**麗**作「如」。
- 一 四〇五頁下一八行第一二字至二〇行首字「令……時」，**寶、碩、置、南、經、清**作「煩惱勢力現在前時令於所修斷彼加行有能護」。
- 一 四〇六頁上二二行「上品」，**寶**作「上品」。
- 一 四〇七頁中二行首字「諸」，諸本（不含**石**，下同）作「設」。
- 一 四〇七頁下八行「四蘊」，諸本作「四蘊修所斷」。
- 一 四〇八頁下一五行「生老住」，**寶、碩、置**作「生住老」。
- 一 四〇八頁下二二行「三現」，**麗**作「二現」。
- 一 四一〇頁中一三行首字「苦」，**經**作「若」。
- 一 四一〇頁下二二行第一〇字「起」，**寶、碩、置、南、經、清**無。
- 一 四一一頁上五行第八字「諸」，**麗**作「法」。
- 一 四一一頁中三行第三字「修」，**麗**作「見修」。
- 一 四一一頁中六行第三字「乃」，**經**作「及」。下二行第一三字諸本同。
- 一 四一一頁中二二行第八字「諸」，**寶、碩**作「請」。
- 一 四一二頁上一行第八字「彼」，**經**作「不」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百六十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中得納息第一之四

諸法無色界无色起彼法無色界心俱耶答諸法無色界无色起彼法或无色界心俱或欲界心俱或色界心俱或不繫心俱云何无色界心俱答諸法彼此相應彼心俱有無色界无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无色釋云何色界心俱答如色界心若退若生无色界法得起此如前色界心俱起無色界无色釋云何不繫心俱答如不繫心勝進無色界法得起謂以无漏道離第四靜慮淨九無間道九解脫道時彼心與未來所修无色界道諸得俱起以无漏道離空無邊處乃至無所有處淨若无漏為加行諸加行道九無間道九解脫道時彼心與未來所修无色界道諸得俱起此是捨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百六十

說於中若依未至定乃至第四靜慮離下三無色淨者除加行道依下三无色離非想非非想處淨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淨後解脫道盡智起時彼心與今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无色无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寂後解脫道時彼心與今時所得無色界善諸得俱起起無漏解脫時依无色定無漏无導解增長時起无色无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无色界無色耶答諸法无色界心俱起彼法或無色界無色或欲界無色或色界无色或不繫無色云何無色界无色答諸法彼此相應彼心俱有无色界無色義如前釋云何欲界无色答如住無色界心欲界諸根長養大種增益彼法得生若住无常此如前欲界无色

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十一 第三頌 起字
 起無色界心俱釋云何色界无色界
 如住無色界心色界諸根長養大種
 增益彼法得生老住無常此如前色
 界无色起無色界心俱釋云何不繫
 无色若如無色界心若退若勝進不
 繫法得起無色界心退不繫得起者
 謂阿羅漢起无色界經退時彼心與
 不還果及勝果道諸得俱起無色界
 心勝進不繫得起者謂諸聖者以世
 俗道離第四靜慮染若空無邊處近
 分為加行彼加行道九無間道九解
 脫道時及聖者以世俗道離下三无
 色若若世俗為加行一切加行無間
 解脫道時并依无色定離非想非非
 想處若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无色
 定若世俗為加行彼加行道時若聖
 者起無色有漏解脫二遍處時依無
 色定有漏无尋解增長時依無色定
 起世俗念住空空無願无願無相无
 相時起入滅定想微細心時彼心與
 未來所修不繫法諸得俱起問无色

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十一 第四頌 起字
 界心生時不繫法得亦起如無色界
 上地現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
 此義有餘如是說者今時所得擇滅
 雖不繫而得是无色界繫非不繫是
 故不說
 諸法學無色起彼法學心俱耶答諸
 法學无色起彼法或學心俱或非學
 非無學心俱云何學心俱答諸法彼
 心相應彼心俱有學无色彼心相應
 學無色者謂學心所法彼心俱有學
 无色者謂彼法生老住無常此中亦
 有同類得起略故不說云何非學非
 无學心俱答如非學非無學心若退
 若勝進學法得起非學非无學心退
 學得起者謂阿羅漢起非想非非想
 處乃至初靜慮後八品經退時彼心
 與不還果及勝果道諸得俱起若起
 初靜慮上上品經退時猶能護加行
 者彼心亦與如前學得俱起其有不
 能護加行者彼心唯與不還果諸得
 俱起諸不還者若起欲界下下下中

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十一 第五頌 起字
 二品經退時彼心與一來果及勝果
 道諸得俱起若起下上品經退時猶
 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
 五品經退時彼心與預流果及勝果
 道諸得俱起若起上上品經退時猶
 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經
 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
 至無所有處若若世俗為加行一切
 加行無間解脫道時及離非想非非
 想處若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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六 第六張

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无色答諸法彼心相應彼心俱有學无色義如前釋云何非學非无學無色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无常學心勝進非學非無學得起者謂住見道三類智時彼心與苦集滅三現觀邊所修世俗智品諸得俱起以無漏道離欲界乃至無所有處若無漏為加行一切加行無間解脫道時及離非想非非想處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若第九解脫道時彼心亦與通果心品諸得俱起信勝解練根作見至若無漏為加行彼加行道時有說及解脫道時彼心與未來所修世俗道及通果心品諸得俱起學者起无漏他心智通時學

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六 第六張

者雜修靜慮初後心時學者起無漏念住時彼心與未來所修世俗道及通果心品諸得俱起學者起无漏解脫時除通果心與如前說諸得俱起及住學心乃至彼法得生老住无常者謂諸學者生欲色界住色无色無漏定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起諸法無學无色起彼法無學心俱耶答諸法無學无色起彼法或無學心俱或非學非无學心俱云何無學心俱答諸法彼心相應彼心俱有無學无色義如前釋云何非學非无學心俱答如非學非無學心若退若勝進無學法得起非學非无學心退無學得起者謂阿羅漢退勝根住劣根時彼非學非无學心與劣根品無學法諸得俱起有說唯煩惱現前故退者是說此中但應言勝進不應言退如是說者住無覆无記心亦退故此中亦應說退謂住无覆無記心退堪達根住住法根乃至退思法根住退不動根非學非無學心勝進无學得起者

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六 第六張

謂時解脫阿羅漢練根作不動若世俗為加行彼加行道時彼心與未來所修無學法諸得俱起阿羅漢引發諸通諸加行道五無間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時阿羅漢雜修靜慮中間心時阿羅漢起四无量世俗解脫八勝處十遍處時起無導解及世俗无導解增長時起无諍願智邊際定空空無願无願無相无相及增長時阿羅漢起不淨觀持息念世俗念住并入滅盡定想微細心時彼心與未來所修無學法諸得俱起設法無學心俱起彼法无學無色耶答諸法无學心俱起彼法或無學无色或非學非無學无色云何無學无色答諸法彼心相應彼心俱有無學无色義如前釋云何非學非无學法得起及住無學心非學非无學諸根長養大種增益彼法得生老住无常无學心勝進非學非無學得起者謂金剛喻定滅盡智起時彼心與今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寂後解脫道時彼心與今時所得世俗善及通果心品諸得俱起阿羅漢起無漏他心智通時阿羅漢雜修靜慮初後心時阿羅漢依色界定起無漏念住及无漏無尋解增長時彼心與未來所修世俗道及通果心品諸得俱起阿羅漢起無漏解脫及依無色定起无漏念住并無漏无尋解增長時除通果心彼心與餘如前諸得俱起及住無學心乃至彼法得生老住無常者謂生欲色界阿羅漢住色無色无漏定時諸根大種長養增益彼心與彼得四相俱起諸法非學非無學无色起彼法非學非無學心俱耶答諸法非學非無學無色起彼法或非學非无學心俱或學心俱或无學心俱云何非學非無學心俱答諸法彼此相應彼此俱有非學非無學无色義如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諸根長養大種增益彼法得生老住无常此如前學心俱起非學非無學无色釋云何無學心俱答如無學心勝進非學非無學法得起及住无學心非學非無學諸根長養大種增益彼法得生老住无常此如前無學心俱起非學非無學无色釋設法非學非無學心俱起彼法非學非无學無色耶答諸法非學非無學无色或学無色或无學无色云何非學非無學无色答諸法彼此相應彼此俱有非學非无學無色義如前釋云何學無色答如非學非無學心若退若勝進學法得起此如前學无色起非學非無學心俱釋云何無學无色答如非學非無學心若退若勝進無學法得起此如前无學無色起非學非无學心俱釋諸法見所断無色起彼法見所断心俱耶答諸法見所断無色起彼法或見所断心俱或修所断心俱云何見所断心俱答諸法彼此相應彼此俱

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

25 9-1206

或修所斷無色云何見所斷無色答
諸法彼此相應彼此俱有見所斷無
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八地修
所斷法諸得俱起乃至已離欲界深
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八地修
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此與彼得四
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
心俱云何修所斷心俱答諸法彼此
相應彼此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
智品諸得俱起以无漏道離欲界乃
至無所有處染若无漏為加行一切
加行无間解脫道時及離非想非非
想處染若無漏為加行彼加行道時
彼心與未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今時
所得世俗善及或亦與通果心品諸
得俱起信勝解練投作見至若无漏
為加行彼加行道時有說及解脫道
時彼心與未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寂後解
脫道時彼心與今時所得世俗善及
通果心品諸得俱起無漏他心智通
時難修靜慮初後心時依色界定起
無漏念住及无漏無導解增長時彼
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无色定
起無漏念住并无漏無導解增長時
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无色無漏
定時諸根大種長養增益彼此與彼
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

俱起彼法或修所斷无色或見所斷无色或不斷无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无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釋云何不斷无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亦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諸不還者起欲界下下中二品纏退時彼心與一來果及勝果道諸得俱起若起下上品纏退猶能護加行者彼心亦與如前不斷得俱起其有不能護加行者彼心唯與一來果諸得俱起若起中下乃至上中五品纏退

時彼心與預流果及勝果道諸得俱起上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脫道時及離非想非非想處若世俗為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為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離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導解及世俗無導解增長時起无諍願智邊際定空无願無願无相無相及增長時聖者起不淨觀持息念世俗念任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答如修所斷心若退若勝進不斷法得起此如前修所斷心俱起不斷無色釋設法不斷心俱起彼法不斷無色耶答諸法不斷心俱起彼法或不斷无色或修所斷无色云何不斷无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无色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无常此如前修所斷無色起不斷心俱釋

一切初靜慮皆有五支耶乃至廣說問何故作此論有說欲止他所說故如分別論者唯許初靜慮建立支非餘所以者何依契經故如契經說毗舍佉波索迦往達磨陣鄰菴菴左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鄰波索迦既不問上靜慮支彼菴菴

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六十一 第八十
且又不說故知上諸靜慮不建立支
為遮彼意顯上諸靜慮亦建立支故
作斯論問若上諸靜慮亦立支者何
故毗舍佉不問苾芻且不说耶有說
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
毗舍佉欲試彼苾芻且於此事為能
知不且問初靜慮支彼既無滯而說
郵波索迦便作是念此尊者於初靜
慮既能无滯而說於餘靜慮必亦能
知是故不問由彼更不問故苾芻且
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且
亦知彼已悟更不為說有說毗舍佉
是鈍根性極作意力纔能問初靜慮
無力更能問餘是故不問苾芻且亦
知彼齊是能受持於餘非器故更不
說有餘師說為令疑者得決定解故
作斯論謂彼經但說初靜慮有五支
不說上地又但說支不說染與不染
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

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六十一 第八十一
有五染汗無五無何等答无離生喜
樂問何故染汗喜於染靜慮不說支
耶有說此文但應說无樂以輕安樂
染中無故若作是說彼不染初靜慮
具五支染初靜慮有四支有說此文
即是但說無樂由此樂從離生故喜
相應故名離生喜樂是故此文不言
無喜有說染靜慮中雖亦有喜無支
相故不立為支若作是說不染初靜
慮具五支染初靜慮唯有三支一切
第二靜慮皆有四支耶答不染汗有
四染汗無四無何等答無内等淨問
内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
無樂以輕安樂染中无故若作是說
不染第二靜慮具四支染第三靜慮
有三支有說染信名不信此於染中
雖有無支相故不立為支若作是說
不染第二靜慮具四支染第二靜慮
唯有二支一切第三靜慮皆有五支
耶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

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六十一 第八十二
說無捨大善地法染中无故若作是
說不染第三靜慮具五支染第三靜
慮有四支有說染念名失念染慧名
不正知此於染中雖有無支相故不
立為支若作是說不染第三靜慮具
五支染第三靜慮唯有二支一切第
四靜慮皆有四支耶答不染汗有四
染汗無四無何等答无捨念清淨問
念通染汗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
相故不立為支若作是說不染第四
靜慮具四支染第四靜慮唯有二支
此中有作是說諸染靜慮皆不立支
而唯說無喜樂等者隨明了義說謂
初靜慮離生喜樂有離生言故第二
靜慮内等淨有淨言故第三靜慮正
念正知有正言故第四靜慮捨念清
淨有清淨言故此皆於染明了相違
故偏說無而實染中一切支皆非有
說隨勝者說謂初靜慮出欲界重若

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十
 校勘記

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
 說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四一四頁上一〇行「處近」，**頌**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「處處」。
- 一 四一五頁上一〇行首字「信」，**頌**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「俱」。
- 一 四一五頁中二二行第四、五字「法根」，**頌**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「不動根」。又末二字「不動」，**頌**、**韻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「法」。
- 一 四一七頁下一二行第八字「起」，**頌**、**韻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「起起」。
- 一 四一八頁上一〇行第三字「時」，**頌**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。又第八字「心」，**頌**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「得」。
- 一 四一八頁上一五行「纏退」，**頌**、**清**作「纏退時」。下同。
- 一 四一八頁上一八行第四字「起」，**頌**、**清**作「若起」。
- 一 四一八頁中二行「上品」，**頌**、

- 一 **韻**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「若起上品」。
- 一 四一八頁下一〇行第二字「彼」，**頌**、**韻**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四一八頁下一四行「所斷」，**頌**、**韻**作「不斷」。
- 一 四一九頁中一六行「第三」，**麗**作「第二」。
- 一 四一九頁下六行「二支」，**頌**、**韻**、**南**、**徑**、**清**作「三支」。
- 一 四一九頁下二二行末字「有」，**頌**、**南**、**清**作「有有」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百零一

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中得納息第二之五

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
 慮去何若初靜慮所攝善色受想行
 識乃至第四靜慮去何若第四靜慮
 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
 斯論以靜慮通善惡無覆無記故味
 相應初靜慮入當言味耶出當言味
 耶若於能味當言入於所味當言出
 乃至味相應非想非非想處入當言
 味耶出當言味耶若於能味當言入
 於所味當言出此中愛名為味三摩
 地名初靜慮等即愛相應諸三摩地
 名味相應靜慮无色問何故但說與
 愛相應非餘煩惱答是作論者意欲
 示故乃至廣說有說亦應說餘煩惱
 謂應說有身見相應初靜慮入當言

取我我所耶出當言取我我所耶若
 於能取當言入於所取當言出廣說
 乃至至無明相應初靜慮入當言愚耶
 出當言愚耶若於能愚當言入於所
 愚當言出乃至至非想非非想處說亦
 如是而不作是說者應知此義有餘
 有說此中舉愛為門今知餘煩惱亦
 亦有說此中說相似者謂愛與定相
 似非餘煩惱所以者何定於所緣流
 注相續愛亦如是復次定於所緣審
 諦而取愛亦如是復次定於所緣繫
 心不離愛亦如是復次定於所緣攝
 受而轉愛亦如是復次定能長益諸
 根大種愛亦如是諸餘煩惱无此相
 故不說相應問味是愛非靜慮等不
 應言入以於定有入言故靜慮等是
 定非愛不應言味以於愛有味言故
 何故二法更互得名若由此二法展
 轉相應更互受名斯有何過謂定愛
 相應故亦可名味愛定相應故亦可
 言入此中入出者入出有五種一地
 二行相三所緣四異類心五剎那地
 入出者謂初靜慮等无間第二靜慮

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百零一 性

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起入出亦亦行相入出者諸無常行相等無間若行相現在前時名入若行相出無常行相餘行相亦亦所緣入出者謂緣色定等無間緣受定現在前時名入緣受定出緣色定緣餘定亦亦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亦如欲界等心學等心亦如是餘善等心隨應亦亦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亦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剎那那味相應靜慮无色現在前時名於

能味已入於已起位方成能味故於所味當言出者謂前前剎那味相應靜慮无色已謝滅時名於所味已出於已滅位方成所味故問愛相應定能緣三世何故唯說緣過去耶有說此依多分而說謂有情類法亦多緣曾所受順境生愛味故有說過去定於相續中已作鏡益現在定從彼而起追應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无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无記耶設有覆无記初靜慮皆味相應耶答諸味相應初靜慮皆有覆无記有覆无記初靜慮非味

相應謂除愛餘煩惱現前乃至諸味相應非想非非想處皆有覆無記耶設有覆无記非想非非想處皆味相應耶答諸味相應非想非非想處皆有覆无記有覆无記非想非非想處皆味非味相應謂除愛餘煩惱現前此中味相應靜慮无色皆有覆无記者能障聖道及聖道加行故名有覆不招異熟果故名无記餘煩惱者謂見疑慢无明此諸煩惱與不淨汙靜慮無色展轉相續而現在前令瑜伽師名愛上靜慮見上靜慮疑上靜慮慢上靜慮者亦有餘經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寂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
慮耶答入士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菴說曰
亦能入第二靜慮如起定者從初靜
慮等無間起第二靜慮入第三靜慮
如是亦應從欲界善心等無間起初
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
靜慮耶答入士何入謂從初靜慮或
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无邊處
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
入第四靜慮耶答入士何入謂從第
三靜慮或第四靜慮近分或第四靜
慮或空無邊處近分或空无邊處或

識无邊處有說亦從第三靜慮近分
等无間第四靜慮現在前如是乃至
頗有不入無所有處入非想非非想
處耶答入士何入謂從識無邊處或
非想非非想處近分或非想非非想
處有說亦從无所有處近分等无間
非想非非想處現在前此中遮剎那
不遮相續不遮分位不遮眾同分不
遮无始時來謂入此定前剎那不入
彼定非餘剎那亦不曾入故相續等
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添命終生
第三靜慮或從上地歿生第三靜慮
即於彼第三靜慮現在前乃至頗有
不入四靜慮下三无色入非想非非
想處耶答入謂依未至定離欲界乃
至无所有處添命終生非想非非想
處即於彼非想非非想處定現在前
此依遮剎那乃至遮眾同分不遮无
始時來說其有亦不遮眾同分或亦
不遮分位義亦无違應准前說頗有

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
問若介經說當去何通答有諸有情
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
阿毗達磨說不入彼定亦得生彼
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
彼毀恣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
便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屢頗有
 不入初靜慮生梵世耶答生云何生
 謂依未至定離欲界染寂後解脫道
 及後時不入初靜慮彼若未離初靜
 慮染命終必當生於梵世或上地歿
 生彼天中問不起彼定云何生彼无
 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
 上地歿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歿生彼天中
 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
 依未至定乃至无所有處隨一離无
 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眾同分不
 遮无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
 尊說苾芻當知我說依初靜慮能盡
 諸漏依第二靜慮乃至无所有處能
 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
 或空无邊處或識無邊處或无所有
 處或非想非非想處或无慮所謂現
 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寂後解脫
 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
 染彼命終无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
 想非非想處或无慮所謂現前得第
 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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一 攝持論
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
彼命終生空無邊處若得第三靜慮非第
四靜慮彼命終生何處或遍淨淨或
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而地上地不
定於中若未離第二靜慮彼命終
生遍淨若依未至定乃至第三靜慮
隨一離第三靜慮未離上地彼命
終生廣果若即依前五地隨一離第
四靜慮未離上地彼命終生空無
邊處如是乃至若即依前五地隨一
離非想非非想處彼命終生無生
處若得第四靜慮非空無邊處彼命
終生何處或廣果乃至或非想非
非想處或無處所謂現前得第四靜
慮作空無邊處者決定已離第三靜
慮而地上地不定於中若未離第四
靜慮彼命終生廣果若依未至定
乃至第四靜慮隨一離第四靜慮未
離上地彼命終生空無邊處若即
依前六地隨一離空無邊處未離

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一 攝持論
上地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
處彼命終生無處若得空無邊處
非識無邊處彼命終生何處或空
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
四靜慮而地上地不定於四若未離空
無邊處未離上地彼命終生識無邊
處如是乃至若即依前七地隨一離
非想非非想處彼命終生無處若
得識無邊處非無所有處彼命終生
何處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
決定已離空無邊處而地上地不定
於中若未離識無邊處未離上地彼
識無邊處若依未至定乃至識無邊
處隨一離識無邊處未離上地彼
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彼
命終生無處若得無所有處非想非
非想處彼命終生何處或無所有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一 攝持論
處乃至或無處所謂現前得無所有
處非想非非想處者決定已離識無
邊處而地上地不定於中若未離無
所有處未離上地彼命終生無所有
處若得無所有處隨一離無所有處
非想處若即依前九地隨一離非想
非非想處彼命終生無處由斯理
趣應知亦有得二得三乃至得七遮
亦如是若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欲
不定謂彼若未離欲界未離上地
欲界若依未至定離欲界未離上地
脫道及後時不入初靜慮未離初靜
慮未離上地彼命終生何處若依未
定離初靜慮未離上地彼命終生
極光淨乃至若依未至定離無所有
處未離上地彼命終生非想非非

想處若依未至定離非想非非想處
 於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
 吞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吞世尊說
 有三三摩地能盡諸漏謂有尋有伺
 无尋唯伺无尋無伺餘經又說初靜
 慮名有尋有伺第二靜慮以上名无
 尋无伺若無靜慮中間更說何等名

無尋唯伺由此知有靜慮中間依之
 盡漏又契經說佛告苾芻我不唯說
 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
 慮而見聖諦若未至定依何得起
 聖道永斷諸漏由此故知有未至定
 依之盡漏問何不即說初靜慮等能
 盡諸漏而說依耶有說靜慮有先曾
 得若世尊說初靜慮等能盡諸漏則
 无知者謂得靜慮皆已盡漏是故佛
 說依靜慮等起无漏道方能盡漏有
 說諸定唯是奢摩他要毗鉢舍那方
 能盡漏故說依定應須起慧有說諸
 定多是曾得勿有應者不欲進修故
 說依之進求勝道不應生者問如契
 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
 違吞初經說能引發後二經說即依
 彼入初經說方便後二經說成滿問

若尔何故說俱行耶吞於前後義俱
 聲亦轉如世尊說曼跋多王起此想
 俱即便墮落又經復說起此想俱彼
 諸有情即便殞歿又餘經說毘摩質
 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
 知亦尔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
 初靜慮為因耶吞諸法初靜慮為因
 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
 靜慮亦應作此問吞於无色定唯應
 說結斷問諸捨初靜慮地心得第二
 靜慮地心皆初靜慮地心滅第二靜
 慮地心起耶吞應作四句第一句者
 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尔時
 捨初靜慮地染汗心得第二靜慮地
 不染汗心而非彼滅此起第二句者
 謂非離染次第入定時第三句者謂
 初靜慮歿生第二靜慮時第四句者
 謂除前相問諸捨第二靜慮地心得

初靜慮地心皆第二靜慮地心滅初靜慮地心起取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取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捺時第三句者謂離靜慮捺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殑生欲界及梵世時第三句者謂極光淨及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一百六十一
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四二一頁中，下兩版，原缺，以麗藏本換。
- 一 四二二頁下二〇行第八字「愛」，**圖**、**國**、**圖**作「受」。次頁中四行第一一字**圖**、**國**、**圖**、**國**、**圖**、**國**同。
- 一 四二二頁上五行第五字「起」，**麗**作「超」。
- 一 四二二頁上六行首字「諸」，諸本（不含**國**，下同）作「謂」。
- 一 四二二頁中一一行第一二字「令」，諸本作「今」。
- 一 四二二頁下二二行第四字「苦」，諸本作「若」。四二四頁上八行第一〇字同。
- 一 四二三頁上一五行首字「其」，**圖**、**國**、**圖**、**國**、**圖**作「共」。
- 一 四二三頁上一七行第九字「三」，**圖**作「二」，上二二行首字諸本同。
- 一 四二三頁下四行「此入」，**圖**、**國**、**圖**、**國**同。

圖、**國**、**圖**、**國**、**圖**作「入此」。
一 四二三頁下一八行「毀恣」，諸本作「毀些」。

- 一 四二二頁下末行首字「便」，諸本作「更」。
- 一 四二五頁上八行「第二」，諸本作「第三」。
- 一 四二五頁上一八行第二字「作」，諸本作「非」。
- 一 四二五頁中七行第一一字「四」，諸本作「中」。
- 一 四二五頁中二二行第一二字「非」，**麗**作「非非」。本頁下二行第二字同。
- 一 四二六頁中一六行「應著」，諸本作「戀著」。
- 一 四二七頁上一一行「離靜慮」，**圖**、**國**、**圖**、**國**、**圖**作「離初靜慮」。

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百六十二

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中得納息第一之六

思惟何等入慈定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亦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亦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无有自知現在受故如說斷樂斷者先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住此亦已斷名斷所以者何離欲界染時已斷苦根故如說阿羅漢心解脫欲漏心解脫有漏无明漏此亦已解脫名解脫所以者何離欲界欲時已解脫欲漏故此中亦已入名入是故无過問慈无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无問何故四无量不斷煩惱答行相異故謂十九行相能斷煩惱无量非彼行相四行相是无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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第百一十
增益作意唯不增益作意能斷煩惱
復次无量唯緣現在要緣三世或无
為道能斷煩惱復次无量緣有情要
法想能斷煩惱復次無量緣一分境
非緣一分境道能斷煩惱復次无間
道能斷煩惱无量是解脫道時得故
問若无量下能斷煩惱者經說去何
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則能斷不樂
捨若習若修若多修習則能斷貪恚
若習若修若多修習則能斷契經
說雙時斷此阿毗達磨遮究竟斷如
是則二說善通如雙時斷究竟斷如
是有餘斷无餘斷有影斷无影斷有
隨縛斷无隨縛斷摧枝葉斷拔根本
斷制伏纏斷害隨眠斷應知亦亦
淨初靜慮斷何繫結答无乃至淨非
想非非想處斷何繫結答无此中淨
初靜慮等謂根本地非近分問何故
淨初靜慮等不斷煩惱答下地煩惱
雖所應斷而彼斷已此方現前无復
可斷自地煩惱雖現可得非所對治

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第百一十
無力能斷於上亦然故不斷煩惱問
不能斷上是義可奈何故不能斷於
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
所陵雜故謂展轉无間而現在前故
不能斷又自地善法與自地煩惱不
相忌難猶如夫妻又如梅茶羅子與
長者子交不相虧憚故不能斷又无
間道能斷煩惱淨根本地非无間道
故不能斷又无所願乃能斷之於自
地法非无所願故不能斷問何故有
漏道不能斷自地及上地无漏道則
能斷耶答以无漏道是不繫法於有
漏法无非是勝是故能斷又有漏道
作六行相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无問

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第百一十
何故此三不斷煩惱行相異故謂
若以此行相斷煩惱不以此行相作
前三解脫若以此行相作前三解脫
不以此行相斷煩惱又前三解脫是
勝解作意唯真實作意能斷煩惱又
前三解脫是增益作意唯不增益作
意能斷煩惱又前三解脫緣自相境
唯共相境道能斷煩惱又前三解脫
唯緣現在要緣三世或无為道能斷
煩惱又前三解脫唯緣一蘊少分要
緣五蘊四蘊或非蘊道能斷煩惱又
前三解脫緣一分境非緣一分境能
斷煩惱又無間道能斷煩惱前三解
脫解脫道時得故空无边處解脫斷
何繫結答或空无边處或識無邊處
或無所有處或非想非非想處或无
或空无边處者謂依空无边處解脫
離空无边處諸無間道乃至或非
想非非想處者謂依空无边處解脫
離非非想處諸無間道或无
者謂此諸加行解脫勝進道所攝空
无边處解脫及世俗空无边處解脫
識無邊處解脫斷何繫結答或識无

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第廿六 法學
 邊處或無所有處或非想非非想處
 或无或識無邊處者謂依識无边處
 解脫離識无边處諸无間道乃至
 或非想非非想處者謂依識无边處
 解脫離非想非非想處諸无間道
 或无者謂此諸加行解脫勝進道所
 攝識无边處解脫及世俗識无边處
 解脫無所有處解脫斷何繫結答或
 无所有處或非想非非想處或无或
 無所有處者謂依無所有處解脫離
 无所有處諸無間道或非想非非
 想處者謂依无所有處解脫離非想
 非非想處諸無間道或無者謂此
 諸加行解脫勝進道所攝无所有處
 解脫及世俗無所有處解脫非想非
 非想處解脫滅受想解脫斷何繫結
 答无以非想非非想處无無漏故初
 勝處斷何繫結答无乃至第八勝處
 斷何繫結答无此中所以如前三解
 脫說初遍處斷何繫結答无乃至第
 十遍處斷何繫結答无此中前八如
 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

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第廿七 性學
 無色界或无或欲界者謂四法智隨
 一現前離欲界諸无間道或色界
 或無色界者謂滅道法智隨一現前
 離色界或無色界諸无間道或無
 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无色
 界或无或色界或無色界者謂四類
 智隨一現前離色界或无色界諸
 無間道或无者謂此諸加行解脫勝
 進道所攝類智他心智斷何繫結答
 無間何故他心智不斷煩惱有說他
 心智緣一物為境非緣一物道能斷
 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
 要緣三世或無為道能斷煩惱有說
 他心智但緣心心所法為境要緣四
 蘊或五蘊或无為道能斷煩惱有說
 他心智唯緣他相續為境要緣自他
 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
 界或无色界或无或欲界者謂離欲
 界染世俗无間道或色界者謂離色

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第廿八 性學
 界染世俗無間道或無色界者謂離
 下三無色染世俗无間道或無者謂
 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
 俗智并一切染汗无覆无記世俗智
 如世俗智若集滅道智空無願無相
 三摩地亦亦差別者此諸无漏智三
 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若所斷及
 修所斷煩惱无願三摩地能斷九地
 見若集道所斷及修所斷煩惱无相
 三摩地能斷九地見滅所斷及修所
 斷煩惱此是无間道與前差別於或
 无中唯有此諸加行解脫勝進道所
 攝非餘問若三三摩地亦能斷煩惱
 者契經所說當云何通如說我聖弟
 子以般若劍斷煩惱怨有說唯慧能
 斷煩惱諸餘覺分助斷名新如是說
 者慧俱生品四蘊五蘊皆能斷煩惱
 以共相念住斷煩惱故然佛或時稱
 讚般若或稱讚定或稱讚餘皆為饒

益他有情故慈異熟何處受乃至廣說問何故作此論答是作論者意欲介故乃至廣說復次欲止他所說故謂或有說諸善不善無異熟果或復有說諸有為法皆有異熟或復有說一切不善及有漏善定得異熟為止如是種種異說顯唯不善善有漏法定有異熟而得不定故作斯論然此中有二種定一異熟定二生定異熟定者一切不善善有漏法皆有異熟故生定者若彼異熟生者名或梵世等若不生者名無處所是謂此處略毗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无量異熟果生者或無處所者謂四靜慮慈无量異熟果墮不生者如慈悲捨亦介皆通四靜慮故喜與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第二靜慮喜無量異熟果生者或無處所者謂初第二靜慮喜无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介差別者說自名初第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說初四勝處異熟何處受答或梵世或極光淨或無處所此如初第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介後一

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无色界或無處所或欲界乃至或无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无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義既領會已應廣分別問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有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

阿毘達磨俱舍論卷第十張 性字

說無成就等法為止如是種種異熟顯八等至攝一切等至乃至有成就等故作斯論問若八等至攝一切等至者毗奈耶說當云何通如說佛所入等至一切聲聞獨覺尚不知其名獨覺所入等至一切聲聞不知舍利子所入諸餘聲聞不知大目捷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无不攝在八等至中然由種性般若有差別故令所入出等至亦有勝劣劣者於勝不能測知故作是說由此故說佛般涅槃時入不動明等至舍利子般涅槃時入師子奮迅等至大目捷連般涅槃時入香象嚙申等至尊者阿難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有說等持一物為體等至五蘊為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无想等至滅盡等至有說亦有等持非等至謂不定心相應等持由此應

阿毘達磨俱舍論卷第十張 性字

作四句有等至非等持謂二无心定有等持非等至謂不定心相應等持有等至亦等持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无漏味相應者謂愛相應愛能持心於境流注其相順定故獨受其名所餘因緣如前已說淨謂善有漏无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无漏勝義淨故順聖道故无漏眷屬故問無漏等至是勝義淨何故不名為淨有說應說而不說者當知有餘有說无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速流法淨義為勝故說名淨聖道斷漏无漏義勝故名无漏如初靜慮三種乃至无所有處二種亦非非非非想處唯有一二種謂除无漏欲界有頂无聖道故問何故復二地無聖道耶答非田非器乃至廣說復次欲界非定地非

阿毘達磨俱舍論卷第十張 性字

修地非離地有頂味鈍贏劣要定地修地離地明利強盛乃有聖道有說欲界掉舉增上有頂沉寂增上要不多掉舉不多沉寂地方有聖道有說欲界散亂有頂猶豫要寂靜決定地方有聖道有說欲界有頂是下上邊聖道居中不在邊故有說欲界有頂是有根本故无聖道謂生死樹或根在下莖等在上或根在上莖等在下欲界是喧雜根本說為下根具五趣故有頂是難離根本說為上根寂後離故若依喧雜根本為生死樹則欲界為根四靜慮為莖三元色為枝有頂為條葉若依難離根本為生死樹則有頂為根三元色為莖四靜慮為枝欲界為條葉故說欲界有頂為有根本以是有根本故无有聖道頗有成就味相應初靜慮非淨无漏耶答有謂欲愛未盡以下地愛未盡者必成就上地愛未得上根本淨無漏故頗有成就淨初靜慮非味相應无漏耶答有謂異生生欲界梵世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
地味相應故又以異生故不成就无
漏頗有成就无漏初靜慮非味相應
淨耶答有謂聖者生於世上以聖者
生上地必成就下地無漏必不成就
下地味相應淨故味相應已斷故淨
越界地捨故問生上地者亦成就下
地通果心何故說不成就下地淨耶
答有說无覆無記亦名為淨而此中
不說者以彼是上地果故不名下地
淨又一切地可得者此中說之通果
心无色界無是故不說如是說者此
中淨定說有漏善是故非難頗有成
就味相應淨初靜慮非无漏耶答有
謂異生生欲界愛盡梵世愛未
盡及生梵世愛未盡以生此地
或下地而此地愛未盡者必成就此
地味相應淨故又以異生故不成就
無漏頗有成就味相應无漏初靜慮
非淨耶答无以成就此地味相應无
漏必成就此地淨故頗有成就淨無
漏初靜慮非味相應耶答有謂聖者
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
地淨无漏非味相應故頗有成就味
相應淨无漏初靜慮耶答有謂聖者
生欲界欲界愛盡梵世愛未盡及生
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
頗有不成就味相應初靜慮非淨无
漏耶答有謂聖者生欲界梵世愛世
愛盡如是等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
就淨退分而成就餘是故不說問何
故淨定越界地捨非无漏耶答淨定
有漏墮在界地上取下又無用故
則捨无漏雖墮地而不墮界生上不
取下雖无用而不捨
頗有得味相應初靜慮非淨无漏耶
答有謂從梵世愛盡退時及梵世上
殞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
此中說今得者彼唯得少分是故不
說頗有得淨初靜慮非味相應无漏
耶答有謂異生欲愛盡時以彼難欲
捺第九解脫道時得根本淨初靜慮
故頗有得无漏初靜慮非味相應靜
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
生時名入正性離生余時唯得无漏
故不說靜問得阿羅漢果時先已得
無漏初靜慮謂入正性離生時何故
復說得无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无漏未得
無學是故復說問若余亦應說起梵
世上經退阿羅漢果時余時還得學
無漏故答理亦應說而不說者欲顯

論道學及法論卷百六十五卷第十七卷性字
 无漏是勝功德於勝進時顯得則順
 退時顯得則不順是故不說問若介
 得學果時及信勝解練根作見至時
 俱得勝无漏此中何故不說答此先
 是學今所得亦是學是故不說以是
 故亦不說无學練根問得阿羅漢果
 時亦得无量有漏善法何故不說亦
 得靜耶有說應說而不說者當知有
 餘有說无漏捨先得後是故則說有
 漏不捨先而得後是故不說有說今
 所得者與先所得俱名為淨義无差
 別不如學與无學有差別相是故不
 說有說雖得以不定故不說謂生欲
 界梵世得阿羅漢果者得上地者
 則不得故有說此中說一切得者彼
 少分得是故不說頗有得味相應淨
 初靜慮非无漏耶答有謂梵世上歿
 生梵世時以中有生時二俱得故頗
 有得味相應无漏初靜慮非淨耶答
 无問阿羅漢起梵世經退時俱得二
 種何故言无答應說有即向所說者
 是而言无者當知有餘有說先不成
 就今成就者名得无漏初靜慮先已

論道學及法論卷百六十五卷第十七卷性字
 成就是故不說有說前已說无漏是
 勝功德於勝進時顯得則順退時顯
 得則不順是故不說頗有得淨无漏
 初靜慮非味相應耶答有謂聖者欲
 界愛盡時以得不還果時二俱得故
 頗有得味相應淨无漏初靜慮耶答
 无問起梵世經退阿羅漢果時三種
 俱得何故不說答介時淨以少分得
 故不說無漏如前說
論道學及法論卷百六十五卷第十七卷性字
 問得與成就有何差別有說名即差
 別謂名得名成就有說未得而得名
 得已得而得名成就有說寂初得名
 得後數數得名成就有說先不成就
 而成就名得先成就而成就名成就
 有說先无繫屬而有繫屬名得先有
 繫屬而有繫屬名成就有說初得名
 得得已不斷名成就有說初獲名得
 得已不失名成就有說唯在初成
 就通初後得成就是謂差別頗有捨
 味相應初靜慮非淨无漏耶答有謂
 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

論道學及法論卷百六十五卷第十七卷性字
 說一切捨彼唯少分捨是故不說問
 得果練根及退位皆有唯捨无漏初
 靜慮非餘此中何故不說有說應說
 而不說者當知有餘有說此中說捨
 而不得者彼捨還得是故不說問捨
 不成就有何差別答名即差別名捨
 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
 无漏耶答无以捨煩惱不名退故頗
 有退淨初靜慮非味相應无漏耶答
 有謂異生從欲界愛盡退時頗有退
 淨无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
 答无問起上二界經退无學果及從
 種性退時皆有退无漏初靜慮非餘
 此中何故不說有說應說而不說者
 當知此義有餘有說此中說退而不
 得者彼雖退而還得是故不說問捨
 退何差別有說名即差別謂名為捨
 名為退有說捨通勝進及退時退唯
 退時有說捨通損減及增益時退唯
 損減時有說捨通上下時退唯下時
 有說捨通盛衰時退唯衰時有說捨

越城縣廣勝寺

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百六十三 性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中緣納息第二

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陵相雜煩惱無開此現前此無開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難而樂安住順勝進分者能觀自地為廣苦障而生厭背能觀上地為靜妙難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行相而向聖道趣於解脫如初靜慮乃至有頂隨應亦尔

頗有淨初靜慮離染故得離染故捨

退故得退故捨生故得生故捨耶若
有謂順退分初靜慮離欲界染時得
離梵世染時捨起梵世纏退時得起
欲界纏退時捨從上地歿生梵世時
得從梵世歿生欲界時捨乃至有頂
隨應亦尔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
時不得耶若彼於初靜慮順勝進分
順決擇分往歿時捨還生時不得順
退分及生得還生時得往沒時不捨
順住分往沒時捨還生時得除前相
所餘法往沒時不捨還生時不得問
若初靜慮沒生第二靜慮第二靜慮
沒生初靜慮者彼於初靜慮何法往
沒時捨還生時不得何法還生時得
往沒時不捨何法往沒時捨還生時
得何法往沒時不捨還生時不得耶
若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

阿毗達磨沙論卷一百一十五 第四十五

時得往沒時不捨頓住分及生得往
沒時捨還生時得除前相所餘法往
沒時不捨還生時不得如初靜慮於
第二靜慮如是乃至元所有處於非
想非非想處亦如根本地如是諸
近分地亦應廣說頗有起第二靜慮
纏退元漏初靜慮耶答有謂元學初
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元漏耶乃至
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
善覆善防善護善修者能引後樂分
別修者即是修身如契經說於此身
中有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

阿毗達磨沙論卷一百一十五 第四十六

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元願三摩
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
說若修元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
但依二修作論謂得修習修由此義
故應作四句有法有前二修元後二
修謂有為元漏法有法有後二修無
前二修謂染汙元覆無記法有法具
有四修謂善有漏法有法俱元四修
謂元為法問何故名修答遍修故名

阿毗達磨沙論卷一百一十五 第四十七

修數習故名修薰故名修學故名修
今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
已息故勢用減故復次已得法現前
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
減更無增益復次作用起者能修
未來非起曾得法須作用故不修
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
慮解脫等持等至亦時亦應更修未
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元漏耶說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八性字

修無漏初靜慮彼亦修淨耶答應作四句有修淨初靜慮非无漏謂已得淨初靜慮現在前若未得淨初靜慮現在前而不修无漏若未得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非无漏已得淨初靜慮現在前者謂異生及聖者或學或无學或聲聞或獨覺或如來或為現法樂住故或為觀本所作故或為遊戲功德故或為受用聖財故起曾得世俗初靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那况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无漏者謂異生離欲界染若寂後解脫道起根本初靜慮現在前時即異生為離初靜慮染依初靜慮為加行道時即異生依初靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道時即異生依初靜慮起四无量初二解脫前四勝處不淨觀念住三義觀熾頂忍世第一法有說亦起持息念時如是等時雖起未曾得淨初靜慮而不修无漏若未得非

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八性字

初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非无漏者此中餘地以智名說即未至定靜慮中間謂異生離欲界染即依未至定起第九解脫道時即異生為離初靜慮染依未至定起加行道時即異生已離欲染依未至定起三无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀時即異生為離初靜慮染依靜慮中間起加行道時即異生依靜慮中間起三无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀時如是等時起未曾得非初靜慮世俗智現在前而修淨初靜慮非无漏有修无漏初靜慮非淨謂已得無漏初靜慮現在前若未得无漏初靜慮現在前而不修淨若未得非初靜慮世俗智及未得非初靜慮无漏智彼現在前而修无漏初靜慮非淨已得无漏初靜慮現在前者謂諸聖者或學乃至或如來或為現法樂住故乃至或為受用聖財故起曾得無漏初靜慮現在前時彼勢分尚不及自第二剎那况能修餘未來功德

阿毘達磨大毘婆沙論卷第八性字

然現前位即是習修故得名修无漏初靜慮若未得无漏初靜慮現在前而不修淨者謂依初靜慮入正性離生苦集滅現觀各三心頃道現觀四心頃聖者依初靜慮離初靜慮乃至無所有處染九無間道九解脫道時及離非想非非想處染九无間道八解脫道時信勝解依初靜慮練根作見至無間道解脫道時有說除解脫道時以此時亦修世俗道故如是說者今時唯修无漏道以同見道得果故時解脫阿羅漢依初靜慮練根作不動九无間道八解脫道時於如是時起未曾得无漏初靜慮現在前而不修淨若未得非初靜慮世俗智現在前而修无漏初靜慮非淨者此中餘地以智名說即從第二靜慮近分乃至非想非非想處謂聖者以世俗道離初靜慮染若即第二靜慮近分為加行彼加行道九无間道九解脫道時即聖者依第二靜慮近分起三无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀時即聖者依第二

阿毗達磨沙論卷第十 第九 性字

靜慮為離第二靜慮乃至非想非非想處若世俗為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為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地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學解及世俗無學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若即第三靜慮近分為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為離第三靜慮乃至非想非非想處若世俗為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

阿毗達磨沙論卷第十 第十 性字

解脫勝處喜无量餘皆如前即聖者以世俗道離第三靜慮若即第四靜慮近分為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為離第四靜慮乃至非想非非想處若世俗為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地心智通解脫道時即聖者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

阿毗達磨沙論卷第十 第十一 性字

無邊處為離空無邊處乃至非想非非想處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學解及世俗無學解增長時依空無邊處起空空無願無相無相及增長時即聖者以世俗道離空無邊處若即識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識無邊處為離識無邊處乃至非想非非想處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識無邊處若即所有處道九解脫道時即聖者依所有處為離所有處及非想非非想處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所有處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

何止遠者大以遠少論勇其集 第七卷 性字
 想非非想處為離非想非非想處添
 加行道時時解脫阿羅漢練根作不
 動以非想非非想處為加行彼加行
 道時即聖者起非想非非想解脫念
 住時依非想非非想處起二无身解
 空空无願無願无相無相及增長時
 起入滅定想微細心時於如是時起
 未曾得非初靜慮世俗智現在前而
 修无漏初靜慮非淨及未得非初靜
 慮無漏智現在前而修无漏初靜慮
 非淨者此中餘地以智名說即徒未
 至定除初靜慮乃至无所有處謂已
 離欲添依未至定人正性離生道類
 智時依未至定離初靜慮乃至无所
 有處添一切无間解脫道時離非想
 非非想處添九無間道八解脫道時
 已離欲添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无間道八
 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无所
 有處添一切無間解脫道時離非想

何止遠者大以遠少論勇其集 第七卷 性字
 非非想處添九無間道八解脫道時
 依靜慮中間信勝解練根作見至无
 間解脫道時時解脫阿羅漢練根作
 不動九无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
 第二靜慮乃至无所有處添若无漏
 為加行一切加行無間解脫道時離
 非想非非想處添若无漏為加行諸
 加行道九无間道八解脫道時依第
 二靜慮信勝解練根作見至若无漏
 為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為加
 行彼加行道九无間道八解脫道時
 雜修第二靜慮初後心時依第二靜
 慮起無漏他心智通无漏念住及無
 漏二无身解增長時如依第二靜慮
 如是依第三靜慮依第四靜慮廣說
 亦亦差別者即離彼上添依空无邊
 處離空无邊處乃至无所有處添若
 无漏為加行一切加行無間解脫道
 時離非想非非想處添若无漏為加
 行彼加行道九无間道八解脫道時

何止遠者大以遠少論勇其集 第七卷 性字
 依空無邊處時解脫阿羅漢練根作
 不動若无漏為加行彼加行道九无
 間道八解脫道時起无漏空無邊處
 解脫无漏念住及無漏二无身解增
 長時如依空無邊處如是依識无邊
 處依无所有處亦亦差別者即離彼
 上添於如是時起未曾得非初靜慮
 无漏智現在前而修无漏初靜慮非
 淨有修淨初靜慮亦无漏謂未得淨
 初靜慮現在前而修無漏若未得无
 漏初靜慮現在前而修淨若未得非
 初靜慮世俗智无漏智彼現在前而
 修淨初靜慮及無漏若未得淨初靜
 慮現在前而修无漏者謂聖者以世
 俗道離欲界添後起根本地解脫
 道時即聖者依初靜慮為離初靜慮
 乃至非想非非想處添若世俗為加
 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
 俗為加行彼加行道時離修初靜慮
 中間心時即聖者依初靜慮引發五
 通諸加行道五无間道二解脫道及
 世俗他心智通解脫道時即聖者依

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无
身解及世俗無身解增長時依初靜
慮起空空无願無願无相無相及增
長時於如是時起未曾得淨初靜慮
現在前而修无漏若未得無漏初靜
慮現在前而修淨者謂依初靜慮入
正性離生苦集滅現觀各一心頃若
以無漏道離欲界染寂後起根本地
解脫道時依初靜慮為離初靜慮乃
至非想非非想處染若无漏為加行
彼加行道時依初靜慮得阿羅漢果
初盡智起時依初靜慮信勝解練根
作見至若无漏為加行彼加行道時
時解脫阿羅漢練根作不動若无漏
為加行彼加行道及寂後解脫道時
雜修初靜慮初後心時依初靜慮起
無漏他心智通无漏念住无漏無身
解增長時於如是時起未曾得无漏
初靜慮現在前而修淨若未得非初
靜慮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難
欲界染即依未至定起寂後解脫道
時依未至定為離初靜慮乃至非想非
非想處染若世俗為加行彼加行道時
依未至定已離欲染信勝解練根作
見至至時解脫練根作不動若世俗
為加行彼加行道時已離欲染聖者
依未至定起三无量初二解脫前四
勝處不淨觀持息念世俗念住三義
觀七處善起無身解及世俗无身解
增長時起空空无願无願无相无相
及增長時即聖者依靜慮中間為離
初靜慮乃至非想非非想處染若世
俗為加行彼加行道時依靜慮中間
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即
聖者依靜慮中間起三无量初二解
脫前四勝處不淨觀持息念世俗念
住三義觀七處善起无身解及世俗
无身解增長時起空空无願无願无
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无

漏智現在前而修淨初靜慮及无漏
者此中餘地以智名說即從未至定
除初靜慮乃至无所有處謂以无漏
道離欲界染即依未至定起寂後解
脫道時依未至定為離初靜慮乃至
非想非非想處染若无漏為加行彼
加行道時依未至定得阿羅漢果初
盡智起時依未至定已離欲染信勝
解練根作見至若无漏為加行彼加
行道時時解脫練根作不動若无漏
為加行彼加行道及寂後解脫道時
已離欲染聖者依未至定起无漏念
住及无漏無身解增長時依靜慮中
間入正性離生苦集滅現觀各一心
頃依靜慮中間為離初靜慮乃至非
想非非想處染若无漏為加行彼加
行道時依靜慮中間得阿羅漢果初
盡智起時依靜慮中間信勝解練根
作見至若无漏為加行彼加行道時
時解脫練根作不動若无漏為加行
彼加行道及寂後解脫道時依靜慮
中間起无漏念住及無漏无身解增
長時依第二靜慮入正性離生苦集

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十三
 減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
 解脫練根作不動寂後解脫道時如
 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
 根作不動寂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
 慮无漏智現在前而修淨初靜慮及
 无漏

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十三
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四三六頁下八行「歿生」，[寶]、[頌]、[圖]、[園]作「終生」；[經]、[清]作「終生」。
- 一 四三七頁上九行「靜處」，諸本（不含[函]，下同）作「靜慮」。
- 一 四三七頁上二一行第九字「達」，[清]作「道」。
- 一 四三七頁下二行第二字「光」，[寶]、[頌]、[圖]、[園]、[經]、[清]作「常」。
- 一 四三七頁下七行「在在」，[麗]作「在」。
- 一 四三七頁下一二行第六字「減」，[寶]、[頌]、[圖]、[園]、[經]、[清]作「滅」。
- 一 四三七頁下一三行「更无」，[經]作「更有」。
- 一 四三七頁下一五行「功用」，[寶]、[頌]、[圖]、[園]、[經]、[清]作「功德」。
- 一 四三八頁下二二行「不淨觀」，[經]作「不靜觀」。

- 一 四三九頁下六行第四字「住」，[頌]、[園]作「生」。
- 一 四四〇頁上一三行第八字「人」，諸本作「入」。
- 一 四四〇頁中一八行首字「如」，[寶]、[頌]、[圖]、[園]、[經]、[清]作「加行」。
- 一 四四一頁中六行「至至」，諸本作「至」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十四

五百大阿羅漢等造

性

三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中緣納息第二之三

有不修淨初靜慮亦非无漏謂已得
非初靜慮世俗智无漏智現在前若
未得非初靜慮世俗智无漏智彼現
在前而不修淨初靜慮及无漏若一
切涂汙心无記心現在前若住无想
定滅盡定生無想天已得非初靜慮
世俗智現在前者此中餘地以智名
說即從欲界未至定除初靜慮乃至
非想非非想處謂此諸地曾得世俗
功德現在前時彼勢分尚不及自第
二刹那况能修餘未來功德又非初
靜慮故於淨無漏初靜慮俱无修義
已得非初靜慮無漏智現在前者此
中餘地亦以智名說即從未至定除
初靜慮乃至无所有處謂此諸地曾
得无漏功德現在前時彼勢分尚不
及自第二刹那况能修餘未來功德
又非初靜慮故於淨無漏初靜慮俱

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十四

無修義若未得非初靜慮世俗智現
在前而不修淨初靜慮及无漏者此
中餘地亦以智名說即從欲界未至
定除初靜慮乃至非想非非想處謂
異生起欲界未曾得不淨觀持息念
念住三義觀及餘聞思所成慧現在
前時異生離欲界諸加行道九無
間道八解脫道時即異生未離欲
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
頂忍世第一法時已離欲依未至
定起煖頂忍世第一法時依靜慮中
間起煖頂忍世第一法時即異生依
第二靜慮近分為加行離初靜慮涂
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无量
初二解脫前四勝處不淨觀念住三
義觀煖頂忍世第一法有說亦起持
息念時即異生離第二靜慮涂一切
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不淨觀念住

三義觀煖頂忍世第一法有說亦起
阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三十四 性字
 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
 無所有處染一切加行無間解脫道
 時即異生起識無邊處無所有處非
 想非非想處解脫念住及識無邊處
 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
 離欲界染若世俗為加行諸加行道
 九無間道八解脫道時以無漏道離
 欲界染若世俗為加行彼加行道時
 未離欲染信勝解練根作見至若世
 俗為加行彼加行道時即聖者未離
 欲染依未至定起三無量初二解脫
 前四勝處不淨觀持息念世俗念住

三義觀七處善時起入滅定微微心
阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三十四 性字
 時於如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
 欲界染若無漏為加行諸加行道九
 無間道八解脫道時未離欲染信勝
 解練根作見至若無漏為加行彼加
 行無間解脫道時未離欲染起無漏
 念住時於如是時起未曾得非初靜
 慮無漏智現在前不修淨初靜慮及
 無漏若一切染汙心現在前者謂三
 界煩惱隨煩惱相應心以彼順退體
 性沉重懈怠相應要順勝進體性輕
 舉精進相應方能修故一切無記心現
 在前者謂三界反覆無記心以彼不堅
 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无想定
 滅盡定者以彼无心要由有心方能

修故生无想天者有說彼天盡眾同
阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三十四 性字
 分善心不起有說彼天善心雖起而
 非修所依故无修義此中但說生在修
 地而不修者然生餘處亦有不修易
 知故不說如說初靜慮第二第三靜慮
 說亦如是以此諸地於離下地染寂
 後解脫道時皆有入根本地有不入故
 若修淨第四靜慮彼亦修无漏耶設
 修无漏第四靜慮彼亦修淨耶答應
 作四句有修淨第四靜慮非无漏謂
 已得淨第四靜慮現在前若未得淨
 第四靜慮現在前而不修無漏已得
 淨第四靜慮現在前者謂異生及聖
 者或學乃至或如來為現法樂住等
 故起曾得世俗第四靜慮現在前時
 彼勢分尚不及自第二剎那况能修
 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
 靜慮現在前而不修无漏者謂異生
 離第三靜慮染寂後解脫道及為離
 第四靜慮染若第四靜慮為加行彼
 加行道時即異生依第四靜慮引發
 五通諸加行道五無間道三解脫道

時起三無量淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀念住三義觀熾頂忍世第一法時於如是時起未曾得淨第四靜慮現在前而不修無漏有修無漏第四靜慮非淨謂已得無漏第四靜慮現在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為現法樂住等故起曾得無漏第四靜慮現在前時彼勢分尚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若集滅現觀各三心頃道現觀四心頃聖者依第四靜慮離第四靜慮乃至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想非非想處謂聖者依未至定為離第四靜慮乃至非想非非想處若世俗為加行彼加行道時依未至定已離第三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起無尋解及世俗無尋解增長時起空空無願無願無相無相及增長時即聖者依初靜慮為離第四靜慮乃至非想非非想處若世俗為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為加行彼加行道時離修初靜慮中間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起無尋解及世俗無尋解增長時起空空無願無願無相無相及增長時即聖者依靜慮中間為離第四靜慮乃至非想非非想處若世俗為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為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尋解及世俗無尋解增長時起空空無願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亦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為加行一切加行無間解脫道時即彼以世俗道離空無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百九十九卷第九頌字
 邊處誠無邊處無所有處染若世俗
 為加行一切加行無閒解脫道時即
 彼依无色定以無漏道離四无色染
 若世俗為加行彼加行道時依无色
 定時解脫阿羅漢練根作不動若世
 俗為加行彼加行道時即聖者起无
 色世俗解脫及後二遍處時即彼依
 无色定起世俗念住二无尋解及世
 俗二无尋解增長時起空空无願無
 願無相无相及增長時起入滅定想
 微細心時於如是時起未曾得非第
 四靜慮世俗智現在前而修无漏第
 四靜慮非淨及未得非第四靜慮無
 漏智現在前而修无漏第四靜慮非
 淨者山中餘地以智名說即從未至
 定除第四靜慮乃至无所有處謂依
 未至定離第四靜慮乃至無所有處
 染若无漏為加行一切加行无閒解
 脫道時離非想非非想處染若無漏
 為加行彼加行道九无閒道八解脫
 道時依未至定已離第三靜慮染信
 勝解練根作見至若无漏為加行彼
 加行无閒解脫道時時解脫阿羅漢

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百九十九卷第九頌字
 練根作不動若無漏為加行彼加行
 道九无閒道八解脫道時即聖者已
 離第三靜慮染依未至定起无漏念
 住无漏無尋解增長時即聖者依初
 靜慮離第四靜慮乃至无所有處染
 若无漏為加行一切加行無閒解脫
 道時離非想非非想處染若无漏為
 加行彼加行道九无閒道八解脫道
 時依初靜慮已離第三靜慮染信勝
 解練根作見至若无漏為加行彼加
 行無閒解脫道時時解脫阿羅漢練
 根作不動若无漏為加行彼加行道
 九无閒道八解脫道時雜修初靜慮
 初後心時即聖者已離第三靜慮染
 依初靜慮起无漏他心智通无漏念
 住及無漏无尋解增長時靜慮中間
 如未至定說第二第三靜慮如初靜
 慮說即聖者依空无邊處離空无邊
 處乃至无所有處染若无漏為加行
 一切加行無閒解脫道時離非想非
 非想處染若无漏為加行彼加行道
 九无閒道八解脫道時依空无邊處
 時解脫阿羅漢練根作不動若無漏

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百九十九卷第九頌字
 為加行彼加行道九无閒道八解脫
 道時起无漏空無邊處解脫依空无
 邊處起無漏念住及無漏二無尋解
 增長時如說依空無邊處如是依識
 無邊處无所有處亦介差別者即離
 彼上染於如是時起未曾得非第四
 靜慮无漏智現在前而修无漏第四
 靜慮非淨有修淨第四靜慮亦无漏
 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无漏智現
 在前而修淨第四靜慮及無漏未得
 淨第四靜慮現在前而修无漏者謂
 聖者以世俗道離第三靜慮染寂後
 解脫道時即彼依第四靜慮為離第
 四靜慮乃至非想非非想處染若世
 俗為加行彼加行道時依第四靜慮
 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離
 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无閒
 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无量

淨解脫後四勝處前八遍處不淨觀世俗念住三義觀七處善時依第四靜慮起元身解及世俗元身解增長時起無諍願智邊際定及增長時依第四靜慮起空空元願無願元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淨者謂無漏第四靜慮現在前而修淨者謂依第四靜慮入正性離生若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若元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元漏為加行彼加行道時時解脫阿羅漢練根作不動若元漏為加行彼加行道及取後解脫道時離修第四靜慮初後心時依第四靜慮起元漏他心智通元漏念住及元漏無身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元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寂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寂後解脫道時依元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寂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元漏無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汗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况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况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元漏者此中亦說餘地名智即從欲界除第四靜慮乃至非想非非想處謂異生起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在前時即異生離欲界染一切加行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念念住三義觀煖頂忍世第一法時即異生依初靜慮為離初靜慮染起加行道時依初靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道時起四無量初二解脫前四勝處不淨觀念住三義觀煖頂忍世第一法有說亦起持息念時即異生依靜慮中間為離初靜慮染起加行道時依靜慮中間起三無

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四 量初二解脫前四勝處不淨觀持息念念住三義觀屬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令差別者即離彼上漆及第三靜慮除解脫時慶喜无量即異生依第四靜慮近分離第三靜慮漆彼加行道九無間道八解脫道時即異生依空無邊處近分離第四靜慮漆彼加行道九無間道八解脫道時即異生依空無邊處起離下地漆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漆彼加行道九無間道八解脫道時知依空無邊處如是依識無邊處无所有處亦令差別者无所有處除遍處即異生依非想非非想處近分離无所有處漆彼加行道九無間道八解脫道時即異生依非想非非想處起離下地漆第九解脫道及起非想非非想處起離下地漆第九解脫道及起非想非非想處解脫及念住時若聖者起欲界未曾得不淨觀持息念念住三義觀及餘聞思所成慧現在

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四 前時即彼聖者以世俗道離欲界乃至第二靜慮漆若世俗為加行一切加行无間解脫道時以无漏道離欲界乃至第二靜慮漆若世俗為加行彼加行道時即彼聖者以世俗道離第三靜慮漆若世俗為加行彼加行道九無間道八解脫道時以无漏道離第三靜慮漆若世俗為加行彼加行道時未離第三靜慮漆信勝解依未至定練根作見至若世俗為加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮漆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漆信勝解依初靜慮練根作見至若世俗為加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮漆依初靜慮引發五通諸加行道五无間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即彼依初靜慮起四无量初二解脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時未離第三靜慮漆信勝解依靜慮中間練根作見至若世

阿毘達磨大毘婆沙論卷第四 俗為加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮漆依靜慮中間起三无量初二解脫前四勝處不淨觀持息念世俗念住三義觀七處善時未離第三靜慮漆信勝解依第二靜慮練根作見至若世俗為加行彼加行道時即彼聖者未離第三靜慮漆依第二靜慮引發五通諸加行道五无間道二解脫道及世俗他心智通解脫道時即依第二靜慮起四无量初二解脫前四勝處不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時未離第三靜慮漆依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漆依第三靜慮引發五通諸加行道五无間道三解脫道及世俗他心智通解脫道時即依第三靜慮起三无量不淨觀世俗念住三義觀七處善有說亦起持息念時起入滅定微微心時於如是時起未曾得非第四靜慮及无俗智現在前不修淨第四靜慮及无漏及未得非第四靜慮无漏智現在

前而不修淨第四靜慮及無漏者此
中餘地亦以智名說即從未至定乃
至第三靜慮謂依未至定乃至第三
靜慮入正性離生四諦現觀各四心
須以無漏道離欲界若無漏為加
行一切加行無間解脫道時以世俗
道離欲界若無漏為加行彼加行
道時依未至定離初第二靜慮若
無漏為加行一切加行無間解脫道
時離第三靜慮若無漏為加行彼
加行道九無間道八解脫道時未離
第三靜慮若勝解依未至定練根
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
靜慮若依未至定起無漏念住時依
初靜慮離初第二靜慮若無漏為
加行一切加行無間解脫道時離第
三靜慮若無漏為加行彼加行道
九無間道八解脫道時未離第三靜
慮若勝解依初靜慮練根作見至
若無漏為加行無間解脫道時即彼
聖者未離第三靜慮若依初靜慮起
無漏他心智通及無漏念住時依靜

慮中間離初第二靜慮若無漏為
加行一切加行無間解脫道時離第
三靜慮若無漏為加行彼加行道
九無間道八解脫道時未離第三靜
慮若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若依
靜慮中間起無漏念住時依第二靜
慮離第二靜慮若無漏為加行一
切加行無間解脫道時離第三靜慮
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若勝
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若依第二靜
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
道時未離第三靜慮若勝解依第
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
離第三靜慮若依第三靜慮起無漏
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者一
切染汙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
染寂後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
慮若依後解脫道或即近分或入根
本離第三靜慮乃至無所有處若依
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
依近分地離下地者必於自根本地
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八十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十四
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四四三頁下三行第八字「說」，**資**、**頌**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「而說」。
- 一 四四三頁下一四行第一一字「初」，**頌**作「四」。
- 一 四四四頁中三行「初靜處」，諸本（不含石，下同）作「初靜慮」。
- 一 四四五頁上四行第七字「而」，**南**作「時」。
- 一 四四五頁上一七行第一二字「若」，諸本作「苦」。
- 一 四四五頁中二二行第二字「雜」，**資**、**頌**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「離」。
- 一 四四七頁上一〇行第一二字「離」，**徑**作「依」。
- 一 四四七頁上一七行「雜修」，諸本作「雜修」。
- 一 四四七頁中一〇行第六字「無」，諸本作「有」。

- 一 四四八頁上五行第九字「時」，諸本作「勝」。
- 一 四四八頁上二〇行「下下」，諸本作「下」。
- 一 四四八頁中一七行第七字「依」，**資**、**頌**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「聖者依」。
- 一 四四八頁中二一行第一二字「善」，**資**、**頌**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「善時」。
- 一 四四八頁下二行第六字「染」，**資**、**頌**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「染時」。
- 一 四四八頁下一七行第三字「三」，**資**、**頌**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「二」。
- 一 四四九頁上一行「無漏者」，**資**、**頌**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「無漏智」。
- 一 四四九頁上六行「世俗」，**資**、**頌**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「無漏」。
- 一 四四九頁上一行「加行」，諸本作「加行彼加行」。
- 一 四四九頁下一三行「上五」，**資**、**頌**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「上三」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五

性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中緣納息第二之四

若寂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寂後解脫道
時問何故於四初中但依二初作論
答若亦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
論若寂初入無漏初靜慮念時所得
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寂初入
無漏第二靜慮念時所得諸餘未來
無漏心心所法彼一切當言喜根相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五

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寂
初入無漏第三靜慮念時所得諸餘
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
相應或捨根相應義如前釋若寂初
入無漏第四靜慮念時所得諸餘未
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
應或捨根相應義如前釋若寂初入
無漏空無邊處念時所得諸餘未來
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
所修無所有處若寂初入無漏識無
邊處念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

无所有處攝義如前釋若寂初入無漏無所有處今時所得諸餘未來无漏心心所法彼一切當言无所有處攝耶答彼或空无邊處攝或識無邊處攝或无所有處攝義如前釋問何故此中於靜慮問相應於无色問攝答彼作論者意欲尔故隨彼意而作論但不違法相便不應責有說於靜慮无色並應俱問而不問者當知此義有餘有說為現種種文種種說由種種文種種說故義則易解有說為現二門二略二階二炸二明二光二種文影如於靜慮說相應於无色亦尔如於无色說攝於靜慮亦尔有說靜慮麁顯易見易知故問相應无色微細難了難覺故但問攝有說靜慮有種種相不相似故問相應无色不尔故但問攝有說靜慮有種種受種種根故問相應无色不尔有說靜慮有多功德多勝利故問相應无色不尔有說靜慮有遍緣智故問相應无色但有緣自上智故但問攝問何故此中於靜慮亦攝无色於無色不

攝靜慮耶答彼作論者意欲尔故乃至廣說有說於靜慮无色並應俱攝而不說攝者當知此義有餘有說為現種種文種種說由種種文種種說故義則易解有說為現二門二略二影二光乃至廣說有說无色依屬靜慮以先得靜慮後得无色故於靜慮亦攝无色靜慮不依屬無色故於无色不攝靜慮有說於靜慮亦不攝無色以無尋无伺等言有別意故謂无尋无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无色其相各異雖不相修而不相攝有說於无色亦應攝靜慮應作是說或未至定攝乃至或无所有處攝而不說者欲顯无色非入靜慮加行以靜慮現前不必因无色故有說生靜慮地能起无色生無色地不能起靜慮有說聖者生靜慮後容生無色生无色後無容生靜慮是故於靜慮攝無色於无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今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為幾緣答與自地味相應為因等無間所緣增上因者三因即相應俱有同類因等无間者謂味相應初靜慮等无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為所緣增上者謂不寻生及唯无障此中因緣如種子法等无間緣如開避法所緣緣如任杖法增上緣如與欲法與自地淨為等无間所緣增上等無間者謂味相應初靜慮等无間淨初靜慮現在前如愛見慢疑上靜慮者煩惱等无間淨定現在前此則惣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无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靜慮為所緣增上者謂不寻生及唯无障非因者以捺汗法與善法非如種子法 故由此義故味相應與自地淨若摠說為

三緣若別說或三或二謂與前二分
為三緣與後二分為二緣與自地无
漏為所緣增上所緣者謂與苦集類
忍類智品為所緣增上者如前說非
因者有漏法與无漏法非如種子法
故非等无間者煩惱等无間不起聖
道現在前故由此義故味相應與自
地無漏若惣說為二緣若別說或二
或一謂與苦集類忍智品為二緣與
滅道類忍類智品及一切法忍法智
品為一緣與淨無漏上三靜慮為所
緣增上所緣者彼緣下地味相應故
增上者謂不導生及唯无障故非因
緣者染於不染非種子法故非等无
間緣者已離下涂方能起上根本地
淨無漏故與餘為一增上餘謂味相
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
及異類法非種子故非等无間緣者
已離下涂上地涂方現前故及相違
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
初靜慮等為幾緣答與自地淨為因

等無間所緣增上因者三因即相應
俱有同類因等無間者謂淨初靜慮
等無間淨初靜慮現在前所緣者謂
與淨初靜慮為所緣增上義如前說
此即惣說若別說者淨有四分順退
分與順退分為四緣與順住分亦介
與餘二分為三緣除等無間順住分
與順住分為四緣與順勝進分亦介
與順决擇分為三緣除等无間與順
退分為三緣除因緣勝非劣因故順
勝進分與順勝進分為四緣與順决
擇分亦介與順退分有說但為所緣
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
分為三緣除因緣以彼劣故與順住
分亦介順决擇分與順决擇分為四
緣與順退分為所緣增上與順住分
有說但為所緣增上以順决擇分無
間順住分不現在前故如是說者亦
現在前是故與彼為三緣除因緣與
順勝進分亦介與自地無漏為等无
間所緣增上等無間者謂淨初靜慮
等无間無漏初靜慮現在前此但從

順决擇分有說亦從順勝進分所緣
者謂與无漏初靜慮為所緣增上者
如前說非因緣者有漏法非无漏因
故與自地味相應為等無間所緣增
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
地涂者起自地煩惱有差別故所緣
者味者自地淨靜慮故餘如前說與
淨無漏第二第三靜慮為等无間所
緣增上等无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
四靜慮為所緣增上无等無間者以
極遠故餘如前說與餘為一增上餘
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
无色非等无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
說與彼為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无漏初靜慮與无漏初靜慮等為幾緣答與自地無漏為因等无間所緣增上因者三因即相應俱有同類因所緣者謂與道忍道智品為所緣餘說如前此即惣說若別說者法智品與法智品為四緣與類智品為三緣除所緣類智品與類智品為四緣與法智品為三緣除所緣苦集滅智品與苦集滅智品為三緣除所緣與道智品為四緣道智品與道智品為四緣與苦集滅智品為三緣除所緣未知當知根品與未知當知根品為四緣與已知根品亦介與具知根品為三緣除等无間已知根品與已知根品為四緣與具知根品亦介與未知當知根品為二緣除因等無間除因者後生於前生非因故除等無間者修道等无間見道不現在前故具知根品與具知根品為四緣與未知當知根品及已知根品為二緣除因等無間无學法

智品與學類智品為一增上无學類智品與學法智品為一增上是故以惣說故大與自地無漏為四緣若差別說則有如是或四三二一與无漏第二第三靜慮為因等無間所緣增上以無漏法不墮界故異地為因緣如前說與自地淨及淨第二第三靜慮為等無間所緣增上此中於自地淨有說除順退分與餘三分為等無間有說唯與後二分為等無間於上地淨亦介如是說者漸次入時亦與勝進分為等无間起越入時唯與順決擇分為等无間問何故起越入時唯順決擇分與無漏道平為等无間緣餘時不介於起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介與淨第四靜慮及淨無色為所緣增上以初靜慮類智品是無色對治故與淨無色亦為所緣餘如前說與無漏第四靜慮及無漏無色為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為增上餘謂與一切味相應增

上義如前說由無漏與味極相違故無等无間貪不能緣無漏法故非所緣無漏與味極相違者去何作增上答於无間起雖極相違而正生時去來無障故得展轉平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第二靜慮等无間所緣增上與淨初二靜慮為等无間所緣增上與一切无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无間者謂瑜伽師第二靜慮淨定無間起諸煩惱其心熱惱如為火燒遂即歸投淨初靜慮故契經說寧起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者問第二靜慮染心命終生初靜慮則有等无間緣何故不說答應說與彼為等无間

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元間所緣增
上與一切元漏靜慮及淨初第三第
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
應廣說元漏第二靜慮與元漏第二
靜慮等為幾緣答與一切無漏靜慮
為因等元間所緣增上與一切淨靜
慮為等元間所緣增上與淨元色為
所緣增上與無漏元色為因所緣增
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
無色捺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
是故不說問何等元漏第三第四靜
慮與淨元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
道淨無漏元色不介故法智品非彼
等無間緣有說法智品但緣欲界及
彼滅道緣欲界及彼滅道元間不得
即緣無色地境以極速故由此法智
品非元色等無間緣有說元色地非
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
所依所緣諸元色地無如是事故非
法智品元間所起同何故淨元漏無
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雖對治
彼而非根本亦非全是故不說謂雖
是彼修所斷法對治而非彼見所斷
法對治又雖滅道法智是彼對治而
非苦集法智有說類智品是彼主對

治法智品是彼客對治故非彼所緣
然淨元漏靜慮無色或下或上元間
而起從下起者名順次順起從上起
者名逆次逆起同類起者名純異類
起者名雜地無間者名次地有間者
名起有間唯能越於一地是謂此處
略毗婆沙
問所說起定加行云何答修起定時
彼修定者先起欲界善心從此元間
入有漏初靜慮次入有漏第二靜慮
次第乃至入非想非非想處從彼還
入有漏元所有處次第乃至復還入
有漏初靜慮於此諸地循環修習令
善淳熟如王路已復入無漏初靜慮
次入無漏第二靜慮次第乃至入元
漏元所有處從彼還入元漏識無邊
處次第乃至復還入元漏初靜慮於
此諸地循環修習令善淳熟如王路
已復入有漏初靜慮從有漏初靜慮
起入有漏第三靜慮從有漏第三靜
慮起入有漏空元邊處從有漏空元
邊處起入有漏無所有處從有漏無
所有處還起入有漏空元邊處從有

漏空無邊處起入有漏第三靜慮從
 有漏第三靜慮起入有漏初靜慮於
 此諸地循環修習令善淳熟如王路
 已復入無漏初靜慮從無漏初靜慮
 起入無漏第三靜慮從無漏第三靜
 慮起入無漏空無邊處從無漏空無
 邊處起入無漏無所有處從無漏無
 所有處還起入無漏空無邊處從無
 漏空無邊處起入無漏第三靜慮從
 無漏第三靜慮起入無漏初靜慮於
 此諸地循環修習令善淳熟猶如王
 路齊此起定加行成滿從此復入有
 漏初靜慮從有漏初靜慮起入無漏
 第三靜慮從無漏第三靜慮起入有
 漏空無邊處從有漏空無邊處起入
 無漏無所有處從無漏無所有處還
 起入有漏空無邊處從有漏空無邊
 處起入無漏第三靜慮從無漏第三
 靜慮起入有漏初靜慮如是名為起
 定成滿有餘師說修起定時先起欲
 界善心從此無間入有漏初靜慮次
 入有漏第二靜慮次第乃至入非想
 非非想處從彼還入有漏無所有處

次第乃至復還入有漏初靜慮於此
 諸地善串習已復入無漏初靜慮次
 入無漏第二靜慮次第乃至入無漏
 無所有處從彼還入無漏識無邊處
 次第乃至復還入無漏初靜慮於此
 諸地善串習已復入有漏初靜慮次
 入無漏第二靜慮次入有漏第三靜
 慮次入無漏第四靜慮次入有漏空
 無邊處次入無漏識無邊處次入有
 漏無所有處從彼還入無漏識無邊
 處次第乃至復還入有漏初靜慮於
 此諸地善串習已復入無漏初靜慮
 次入有漏第二靜慮次入無漏第三
 靜慮次入有漏第四靜慮次入無漏
 空無邊處次入有漏識無邊處次入
 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串
 習已復入有漏初靜慮從有漏初靜
 慮起入有漏第三靜慮從有漏第三
 靜慮起入有漏空無邊處從有漏空
 無邊處起入有漏無所有處從有漏
 無所有處還入有漏空無邊處從有

漏空無邊處起入有漏第三靜慮從
 有漏第三靜慮起入有漏初靜慮於
 此諸地善串習已復入無漏初靜慮
 從無漏初靜慮起入無漏第三靜慮
 從無漏第三靜慮起入無漏空無邊
 處從無漏空無邊處起入無漏無所
 有處從無漏無所有處還入無漏空
 無邊處從無漏空無邊處起入無漏
 第三靜慮從無漏第三靜慮起入無
 漏初靜慮於此諸地善串修習是名
 起定加行成滿從此復入有漏初靜
 慮從有漏初靜慮起入無漏第三靜
 慮從無漏第三靜慮起入有漏空無
 邊處從有漏空無邊處起入無漏無
 所有處從無漏無所有處還起入有
 漏空無邊處從有漏空無邊處起入
 無漏第三靜慮從無漏第三靜慮起
 入有漏初靜慮從此復入無漏初靜
 慮從無漏初靜慮起入有漏第三靜
 慮從有漏第三靜慮起入無漏空無
 邊處從無漏空無邊處起入有漏無
 所有處從有漏無所有處還起入無
 漏空無邊處從無漏空無邊處起入

有漏第三靜慮從有漏第三靜慮起入無漏初靜慮如是名為起定成滿復有說者前未所說皆是加行從此位後自在循環起入諸定无所罣碍乃名成滿然必不能起入第四問何故不能起入第四答過疏伽沙數諸佛世尊及聖弟子起入諸定法皆如是故不應問有說諸起定者本應漸起若從彼起法唯起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起一謂觀行者初起定時從五入五從四入四支數等故易可起入後亦如是故不起二有說如所緣緣故唯起一謂觀行者不念作意於所緣緣唯能起一問云何觀行者於所緣起者彼由不念作意以初靜慮於九地境一一別緣於中唯能起緣一地謂緣欲界无間能上緣初靜慮或第二靜慮非餘緣初靜慮无間能下緣欲界上緣第二靜慮或第三靜慮非餘緣第二靜慮无間能下緣欲界或初靜慮上緣第三靜慮或第四

靜慮非餘緣第三靜慮無間能下緣初靜慮或第二靜慮上緣第四靜慮或空无边處非餘如是乃至緣非想非非想處无間能下緣識无边處或无所有處非餘如依初定如是依餘定隨其所應於所緣緣皆應廣說如不能越二地所緣起定亦亦故不入第四問若尔何故說淨解脫次起五心淨解脫心緣於欲界第四靜慮遍行隨眠能緣自上乃至有頂豈非能越二地所緣答說不染心不能起二彼心是深故不相違問如苦法智緣欲界无間起苦類忍乃至緣有頂云何說不染心不能起二答彼但是摠緣不名為起亦俱緣餘地故是故非難問何處能起定答在欲界非色无色在人趣非餘趣在三洲非北洲男子女人俱能起定尊者僧伽復蘊說曰唯瞻部洲唯男子能起定餘洲及女人所依劣故不能如是說者餘洲及女人亦能起定彼於三摩地亦得心自在故問何等補特伽羅能起定答

是聖者非異生是無學非學无學中是不時解脫非時解脫於不時解脫中要得願智邊際定等殊勝功德然後能起問何故唯无學不時解脫能起定耶答要相續中无諸煩惱於定自在乃能起定學相續中猶有煩惱時解脫於定不得自在故並不能起定問何等善根无間能起定耶答無量解脫勝處遍處諸通等善根无間皆不能起定唯无常等行相善根无間能起所以者何要猛利增上善根能起定故

說切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四五二頁下一行「任杖」，**積**、**徑**、**清**作「任杖」。
- 一 四五二頁下二〇行第九、一〇字「靜慮」，諸本(不含**石**)，下同)作「初靜慮」。
- 一 四五二頁下二二行第一字「法」，**實**作「法法」。
- 一 四五四頁下二一行第一〇字「者」，**麗**無。
- 一 四五五頁上一八行首字「有」，**實**作「言」。
- 一 四五五頁中一六行第八字「同」，諸本作「問」。
- 一 四五五頁下一九行第二字「復」，**徑**、**清**作「彼」。
- 一 四五六頁中六行第三字「善」，**實**、**積**、**薑**作「喜」。
- 一 四五七頁上一八行第一三字「起」，

麗作「超」。

一 四五七頁中五行第一三字「依」，

實、**積**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「依後」。

一 四五七頁中末行第一字「能」，

實、**積**、**薑**、**南**、**徑**、**清**作「能起」。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六 性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中攝納息第三之一

十想謂无常想無常苦想苦无我想
死想不淨想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
介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无常想乃至
滅想契經雖作是說而不廣辯今欲
辯之故作斯論問何故此中但說十
想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无
增減故不可增減如無增无減無多
無少无缺無長无量無邊亦介无量
无边者義難測故無邊者文難了故
譬如大海无量無邊无量者深无边

如廣假使百十那度多數諸大論師

者廣假使百十那度多數諸大論師
如舍利子於佛所說二句經中造百
十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
止不增不減辭如良醫觀有病者隨
應投藥不增不減佛亦如是有說世
尊謂顯聖道聖道加行及聖道果故
說十想謂說無常想无常苦想苦无
我想死想則顯聖道說不淨想厭食
想一切世間不可樂想則顯聖道加
行說斷想離想滅想則顯聖道果有
說世尊為顯聖道聖道資糧及聖道
果故說十想此中配釋如前應知有
說世尊為顯奢摩他毗鉢舍那及二
果故說於十想謂說不淨想厭食想
一切世間不可樂想則顯奢摩他說
无常想無常苦想苦无我想死想則
顯毗鉢舍那說斷想離想滅想則顯
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
 斷想離想滅想則顯彼岸說无常想
 無常苦想苦無我想死想則顯船
 有說世尊為顯諸蘊諸界過失及彼
 還滅果故說十想謂說无常想无常
 苦想苦无我想則顯諸蘊過失說不
 淨想飲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
 想則顯无色界過失說斷想離想滅
 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
 十想謂說无常想无常苦想苦無我
 想則顯入正性離生說不淨想飲食
 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
 說一切世間所可樂想則顯離色界
 染以色界有生有中寂勝喜受取勝
 樂受及第四靜慮寂勝輕安樂於彼
 就者不能離色界染故說死想則顯
 離无色界染以無色界壽量長遠於
 彼保著不能離无色界染故說斷想
 離想滅想則顯彼道果有說世尊為
 顯近對治所治障故說於十想謂說

無常想顯近對治於諸行中我慢障
 說無常苦想顯近對治懈怠障說苦
 无我想顯近對治我見障說不淨想
 顯近對治色貪障說飲食想顯近對
 治就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
 想謂諸外道於无常蘊中多起常執
 對治彼故說无常想彼由於蘊起常
 執故使計為樂對治彼故說无常苦
 想彼由於蘊執有樂故使計有我對
 治彼故說苦无我想彼由執有我故
 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
 斷想離想滅想彼由不求涅槃故保
 受壽命對治彼故說於死想有說世
 尊為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

飲食想一切世間不可樂想則顯厭
 逆過失說无常想無常苦想苦无我
 想死想則顯速離過失說斷想離想
 滅想則顯證離彼所得功德有說世
 尊為顯暫時斷究竟斷故說十想謂
 說不淨想飲食想一切世間不可樂
 想顯暫時斷說餘七想顯究竟斷如
 覺時斷究竟斷如是有影斷无影斷
 有餘斷無餘斷有縛斷無縛斷摧技
 業斷拔根本斷制伏纏斷害隨眠斷
 亦亦有說世尊為顯離三界染加行
 離三界染道離三界染故說十想謂
 說不淨想飲食想顯離欲界染加行
 說无常想顯離欲界染道說斷想顯
 離欲界染說一切世間不可樂想顯
 離色界染加行說无常苦想顯離色
 界染道說離想顯離色界染說死想
 顯離无色界染加行說苦无我想顯
 離无色界染道說滅想顯離無色
 界染
 如是十想界分別者不淨想飲食想
 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。无常想。作无常行。相無常。若作行相。若無我想。作无我行。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。相有說後三一切皆作滅靜妙離四種行。相問死想。亦通无漏。云何聖道。作死行。相耶。若死為所緣。故名死想。然彼還作无常行。相問。若介死想。无常想。有何差別。有說。觀察諸行。寂後無常。此想名死想。觀察諸行。剎那无常。此想名无常想。有說。觀察有執受。諸行無常。此想名死想。觀察有執受。无執受。

諸行無常。此想名無常想。有說。於有情處。轉名死想。於法處。轉名无常想。問。若厭食想。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。對治婬貪。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。彼說无漏。斷想。即作斷行。相乃至无漏。滅想。即作滅行。相。所緣者。無常想。有漏者。三諦為所緣。無漏者。若諦為所緣。無常。若想。有漏者。二諦為所緣。無漏者。若諦為所緣。若无我想。有漏者。一切法為所緣。无漏者。若諦為所緣。然佛此中所說三想。唯說緣若諦。非餘。不淨想。眼識為加行。所引發。故色處為所緣。厭食想。眼識為加行。所引發。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。若介何故說此想。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。无色界貪欲。是故無過。死想。有說。以寂後剎那命根為所緣。有說。以寂後剎那命根。无常為所緣。有說。以寂後剎那命根。俱生五蘊為所緣。有說。以寂後剎那命根。俱生五蘊。无常為所緣。有說。以一切眾同分命根。為所緣。有說。以一切眾同分命根。无常為所緣。有說。以一切眾同分命根。俱生五蘊為所緣。有說。以一切眾同分命根。俱生五蘊。无常為所緣。如是說者。以寂後命根。俱生五蘊。无常為所緣。斷想。以斷為所緣。離想。以離為所緣。滅想。以滅為所緣。此後三想。隨別如此。即是皆。

以滅諦涅槃為所緣義

念住者無常想無常苦想苦无我想
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

智者无常想無常苦想苦无我想死
想四智相應謂法智類智苦智世俗
智不淨想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
摩地者无常想無常苦想死想无漏
者與苦無願三摩地相應苦無我想
無漏者與空三摩地相應斷離滅想
无漏者與无相三摩地相應不淨想
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
者慾說皆與三根相應謂樂喜捨根
世者皆墮三世緣世者无常想無常
苦想苦無我想緣三世不淨想厭食
想一切世間不可樂想過去緣過去
現在緣現在未來生者緣未來不去
者緣三世死想有說緣三世有說緣

未來斷離滅想緣非世

善等者一切皆善緣善等者无常想
無常苦想苦无我想不淨想緣善不
善无記厭食想緣无記一切世間不
可樂想有說緣三種有說緣不善无
記死想有說緣无記有說緣三種斷
離滅想唯緣善

三界繫不繫者不淨想厭食想一切
世間不可樂想欲色界繫餘三界繫
及不繫緣三界繫不繫者无常想无
常苦想苦无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不可
樂想故如是說者初說為善斷離滅
想緣不繫

學等者不淨想厭食想一切世間不
可樂想唯非學非無學餘通三種謂
學无學非學非無學緣學等者一切
皆緣非學非无學見所斷等者不淨
想厭食想一切世間不可樂想唯修
所斷餘通修所斷及不斷緣見所斷

等者無常想无常苦想苦无我想緣
見修所斷不淨想厭食想一切世間
不可樂想緣修所斷死想有說緣修
所斷有說緣見修所斷斷離滅想緣
不斷

緣名義者无常想無常苦想苦无我
想通緣名義死想有說唯緣義有說
通緣名義餘六想但緣於義

緣自相續等者前七想緣自他相續
後三想緣非相續

加行得離染得生得者一切加行得
離染得非生得

有漏无漏者不淨想厭食想一切世
間不可樂想唯有漏餘有漏无漏外
國師說死想唯有漏所以者何非諸
聖道作我當死行相轉故評曰應說
此想有漏无漏以此想加行時雖作
我等當死行想若成滿時即於彼境
還作无常行相轉故緣有漏无漏者
前七想緣有漏後三想緣无漏問此
十想幾有漏緣无漏幾無漏緣有漏
幾有漏緣有漏幾无漏緣無漏答三
少分是有漏緣无漏四少分是无漏

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一 緣字

緣有漏三全四少分是有漏緣有漏
三少分是无漏緣無漏問此十想幾
非有漏非不緣有漏乃至廣作四句
前第二句作此第一句前第一句作
此第二句前第四句作此第三句前
第三句作此第四句有為無為者一
切皆是有為緣有為無為者前七想
緣有為後三想緣無為問此十想幾
自性斷非所緣斷幾所緣斷非自性
斷幾自性斷亦所緣斷非自性斷
亦非所緣斷亦所緣斷非自性斷非
緣斷四少分所緣斷非自性斷三全
四少分亦自性斷亦所緣斷三少分
非自性斷亦非所緣斷問此十想幾
非自性斷非不所緣斷乃至廣作四
句前第二句作此第一句前第一句
作此第二句前第四句作此第三句
前第三句作此第四句

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一 緣字

轉時七想隨轉謂無常想無常苦想
苦無我想一切世間不可樂想及斷
離滅想去何不淨想轉時四想隨轉
謂修行者起不淨想時先往塚間觀
不淨想所謂死屍青瘀腫脹爛或
虫獸食噉血肉狼藉支節分離或肉
盡筋連唯觀骨環次第連接取是相
已至一近處閉目思惟若皆分明現
前者善若不明了當更往觀如此善
觀不淨相已疾還所止洗足敷坐結
跏趺坐調滑身心令身心柔軟身心
堪能身心无熱身心離蓋既令身心
離諸蓋已取先外相以方已身如彼
此亦亦如此彼亦亦謂我此身具有
如前諸不淨時因於足骨以拄踝骨
因於踝骨以拄脛骨因於脛骨以拄
膝骨因於膝骨以拄脛骨因於脛骨
以拄腕骨因於腕骨以拄胛骨因於
胛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
項骨以拄頤輪因於頤輪以拄齒幾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一 緣字

上有髑髏於此身中骨環次第善取
相已繫念眉間然其所樂有廣有略
若樂略者即從眉間入身念住從身
念住入受念住從受念住入心心念住
從心心念住入法念住若樂廣者從眉
間起復觀髑髏齒頤頤輪次第觀察
乃至足骨次由勝解作意力故令所
觀骨環漸增漸廣遍滿一牀一房一
院一僧伽藍一村一田一城一國乃
至大海邊際所有大地皆為白骨周
匝遍滿復以勝解作意力故從彼漸
略捨大地骨觀於一國捨一國觀一
城乃至捨一房觀一牀復捨一牀所
有骨相但觀身骨謂觀足骨次觀踝
骨次觀脛骨乃至最後觀髑髏骨捨
髑髏骨繫念眉間彼瑜伽師若於如
是廣略自在是名不淨觀成然此不
淨觀有所緣少非自在少應作四句
有所緣少非自在少謂但思惟自身
骨環相而能數數入出彼觀有自在
少非所緣少謂能思惟大地骨環相
而不能數數入出彼觀有自在少亦
所緣少謂但思惟自身骨環相亦不

能數數入出彼觀有非自在少亦非
 所緣少謂能思惟大地骨瓔相亦能
 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
 句作此第四句彼瑜伽師如是觀察
 不淨相已作是思惟生死諸行何可
 欣樂今時便於欲色无色三界諸行
 都不貪樂由如此故彼先所修一切
 世間不可樂想便得圓滿彼由不欣
 樂生死故便欣樂涅羅由此因緣先
 所修習斷離滅想皆得圓滿如是不
 淨想轉時四想隨轉去何厭食想轉
 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
 淨誰有智者於中貪者又彼行者或
 常乞食或僧中食常乞食者辰旦澡
 漱嚼楊枝時於水作尿想於揚枝作

指骨想著衣持鉢往聚落時於衣作
 濕人皮想於骨細作人腸想於鉢作
 觸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瓔想
 於乞食時若得餅作人肚想若得麩
 作骨珠想若得菹作人齒想若得餘
 作蛆虫想若得諸菜作人驗想若得
 羹臠作下汁想若得乳酪作人腦想
 若得蘇蜜作人脂膏想若得魚及肉
 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
 得淨草作死人驗想所履牀座作骨
 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
 惱今欲遠彼趣涅羅樂是故於中觀
 為不淨復次彼行者作是念莫令我
 於飲食生淨想故增益貪心障尋聖
 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
 由厭生死故便樂涅羅由此因緣先
 所修習斷離滅想皆得圓滿如是厭
 食想轉時四想隨轉去何死想轉時
 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舟木
 生花生茶鮮菜紅紺如妙寶色河池
 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介
 答曰此處生男生女便作是念今內
 法生復於夏時見諸舟木柯條聳寄
 花葉茂盛河池汎溢波濤輪轉查沫
 凌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介
 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
 為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
 諸男女皴白面皺扶杖而行身形曲

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六
倭咬逆上氣便作是念此諸內法今已衰老復於多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駭跳踴捶骨號叫宛轉在地即前問之此何故余答曰此屢父母死喪便作是念此諸內法今已復滅彼於如是內外无常善取相已還其所止洗足敷座結跏趺坐調滑身心令身心柔湲身心堪能身心无熱身心離蓋既令身心離諸蓋已內任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舍所位諸蘊各異捨餘隨觀一位諸蘊前生後滅復於一位有舍所歲諸蘊各異捨餘隨觀一歲諸蘊前生後滅復於一歲有舍所時諸蘊各異捨餘隨觀一時諸蘊前生後滅復於一時有舍所月諸蘊各異捨餘隨觀一月諸蘊前生後滅復於一月有舍所晝夜諸蘊各異捨餘隨觀一晝夜蘊前生後滅復於晝夜有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六
舍所半呼粟多諸蘊各異捨餘隨觀一乍呼粟多諸蘊前生後滅復於一乍呼粟多有舍所縛諸蘊各異捨餘隨觀一縛諸蘊前生後滅復於一縛縛有舍所怛剎那諸蘊各異捨餘隨觀一怛剎那蘊前生後滅復於一怛剎那有舍所剎那諸蘊各異以剎那寂多故於中漸漸略觀乃至觀蘊二剎那生二剎那滅是名生滅觀如行圓滿從此无間能觀諸蘊一剎那生一剎那滅是名生滅觀成舍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今先所修諸无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今先所修无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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六
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今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者如是死想轉時今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者故便樂涅槃如是死想轉時今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否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否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增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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百六十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四四九頁中二一行首二字「无邊」，諸本（不含石，下同）無。
- 一 四四九頁下一〇行第二字「謂」，諸本作「為」。
- 一 四六〇頁上一六行第六字「所」，諸本作「不」。
- 一 四六〇頁中一三行第三字「使」，諸本作「便」。
- 一 四六二頁上一三行第三字「苦」，麗無。
- 一 四六二頁上二二行第七字「來」，麗、國作「在」。又末字「去」，諸本作「生」。
- 一 四六二頁中六行末字「斷」，麗、

- 一 國、晉、南、經、清作「所」。
- 一 四六二頁下一六行「評曰」，國、國、晉、南、經、國作「評曰如是說者」。
- 一 四六二頁下一七行第九字「想」，國、國、國作「相」。下一八行第六字及次頁中五行第三字諸本同。
- 一 四六三頁上一一行「非非」，諸本作「非所」。
- 一 四六三頁中七行「骨瓊」，國、麗作「骨鑠」。下同。
- 一 四六三頁中一五行第六字「時」，諸本作「相」。又第一二字「柱」，諸本作「柱」。
- 一 四六三頁中一六行第一〇字「於」，國作「以」。一七行第四字及第一二字同。
- 一 四六三頁中一八行第三、四字「體骨」，國、國、南、國作「寬骨」；國作「臂骨」。又第七、八字「寬骨」，清、麗作「腕骨」。
- 一 四六四頁上三行第七字「又」，國

- 作「有」。
- 一 四六四頁上二二行「辰旦」，國、國、晉、南、經、清作「晨朝」；麗作「晨旦」。
- 一 四六五頁上一一行第一〇字「熱」，國、國、國作「熱」。
- 一 四六五頁上一三行第一〇字「想」，國、國、國、南、經、國作「相」。
- 一 四六五頁上末行「晝夜」，諸本作「一晝夜」。
- 一 四六五頁下二〇行「怨增」，諸本作「怨憎」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十七

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

性

定蘊第十攝納息第三之二

無常想等攝數靜慮等耶答無常想攝四靜慮四无色四解脫乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故如分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是作論者意欲余故乃至廣說有說此中應作是問无常想等攝數想等耶答无常想攝無常想乃至一切世間不可樂想攝一切世間不可樂想廣作是說而不說者當知此義有餘有說此中欲成立未成立義想還攝想不待成立是故不說問若介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

說為現二門二略二階二炬二明二光二種文影如不說想攝想如是亦應不說靜慮攝靜慮等如後說靜慮攝靜慮等如是亦應說想攝想欲令彼此二義俱通故作二文互相影發有說此中辨攝及相應義以想對想但有攝義无相應義是故不說此不應理於智等持亦不應說无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无常想攝四靜慮者此即惣說然諸靜慮皆五蘊性此无常想唯攝想蘊不攝餘蘊於想蘊中唯攝無常想不攝餘想於無常想中過去攝過去未來攝未來現在攝現在有漏攝有漏无漏攝无漏學攝學無學攝无學非學非無學攝非學非无學退法攝退法乃至不動法攝不動法於中在初靜慮者攝初靜慮乃至在第四靜慮者攝第四靜慮是故惣說攝四靜慮如說攝四靜慮攝四无色四解脫亦介差別者

四無色四解脫四蘊為性餘想隨處

亦准此說然諸想皆以想為自性故皆不攝智三摩地第八解脫問無常想亦通欲界繫此中何故不說若應說而不說者當知此義有餘有說無常想在欲界者是如行非根本此中唯說根本是故不說有說今此定蓋唯說定地法故不說欲界有說此中以十相對靜慮等門為問欲界非靜慮等門是故不說餘想不說義亦同此如無常想無常苦想苦无我想死想斷想離想滅想亦今皆在八等至通有漏无漏故此七想以所緣行相異故不攝初三解脫八勝處十遍處及无量不淨想攝第三第四靜慮初二解脫者問四靜慮中皆有不淨想何故唯說攝第三第四靜慮耶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知已說攝初二靜慮以初二解脫在初二靜慮故有說此中舉後顯初舉離喜地顯有喜地故有說初二靜慮无不淨想是故不說所以者何彼二

地皆有喜根一切喜根欣歡行轉不

淨想厭感行轉非一心中二行轉故問若余此想所攝初二解脫在何地耶答在二近分非根本地亦與喜受相連故問若余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余不應說不淨想攝第三靜慮以彼地有樂受亦與不淨想相連故答第三靜慮言亦攝眷屬非根本地是故无過若余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无者應無有能離此地染以此地有增上喜動踊其心若无不淨想初二解脫制伏彼者諸喻伽師豈能離彼地染又彼亦應无苦集忍智以彼厭行轉故由此亦應无無常想无常苦想問云何喜受作厭行轉耶答能自在歡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怨敵已共受喜樂如是行者以不

淨想等推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略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有中殊勝受樂第四靜慮有生有中殊勝輕安樂難厭難捨故於是中說不淨想初二靜慮中无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惣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亦問厭食想非解脫自性云何亦攝初二解脫答此云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為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

阿毘達磨法蘊論卷第十張 性字少

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皆以俱生品五蘊為性故得攝世俗智勝處是中觀故不攝遍處有漏故不攝餘智三三摩地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皆以俱生品五蘊四蘊為性故得攝世俗智有漏故不攝餘智三三摩地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

阿毘達磨法蘊論卷第十張 性字少

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惣說故但言法智攝法智攝五智少分者謂法智亦攝他心智四諦智少分他心智通有漏无漏此唯攝無漏无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无漏有漏攝有漏无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无學非學非无學學攝學乃至非學非无學攝非學非无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惣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少分法智類智各緣四諦此唯攝緣道

阿毘達磨法蘊論卷第十張 性字少

諸少分故言少分世俗智在十八地謂欲界靜慮中間四靜慮四无色及彼近分此唯攝四靜慮於四靜慮中有善染汗无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決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有緣一法有緣多法此唯攝緣一法緣一法中有是他心智有非他心智此唯攝他心智由如是義故言少分道智在九地謂未至定靜慮中間四靜慮三无色此唯攝四靜慮於四靜慮中有見道修道无學道此唯攝修道无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所法有緣
五蓋此唯攝緣心所法於緣心
所法中有緣一法有緣多法此唯攝
緣一法於緣一法中有是他心智有
非他心智此唯攝他心智由如此義
故言少分世俗智攝世俗智者世俗
智在十八地如前說欲界攝欲界乃
至非想非非想處攝非想非非想處
又世俗智有善染汙无覆無記善攝
善乃至无覆無記攝無覆無記於善
中有加行得離染得生得加行得攝
加行得乃至生得攝生得復有順退
分乃至順退攝分順退分攝順退分
乃至順退攝分攝順退攝分復有加
行道乃至勝進道加行道攝加行道
乃至勝進道攝勝進道復有過去未
來現在過去攝過去乃至現在攝現
在於中乃至此剎那攝此剎那彼剎
那攝彼剎那此中惣說故言世俗智
攝世俗智一智少分者謂世俗智亦
攝他心智少分他心智通有漏无漏
此唯攝有漏故言少分苦智攝苦智

者苦智在九地在三道在四道墮三
世墮剎那墮在何地何道墮何世何
剎那即彼地彼道彼世彼剎那攝此
中惣說故言苦智攝苦智二智少分
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說道智
攝道智者亦如苦智說三智少分者
謂道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
他心智通有漏无漏此唯攝緣无漏
故言少分空三摩地等攝三摩地
耶咎空攝空无願攝無願無相攝无
相空三摩地緣苦諦二行相轉無願
三摩地緣三諦十行相轉无相三摩
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
剎那墮何行相在何地何道墮何世
何剎那即彼行相彼地彼道彼世彼
剎那攝此中惣說故言空攝空乃至
無相攝無相三三摩地雖通有漏此
中依解脫門說故唯攝无漏

如攝可得亦由自體於自體可得
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
無差別是不空是不无非客非遠非
二非諍諸如是等皆是可得義故諸
法自體攝自體非如以手攝食以指
攝衣但一切法障身自體令究竟不
捨故名為攝有餘師說此自體攝有
四種謂各別界各別物各別剎那各
別相續各別界者謂眼界攝眼界乃
至法界攝法界各別物者謂法界中
有七物即色受想行及三无為色攝
色乃至非擇滅攝非擇滅各別剎那
者謂色中有過去未來現在過去攝
過去乃至現在攝現在各別相續者
謂現在色有墮自相續有墮他相續
自相續攝自相續他相續攝他相續
由此理趣餘應准知故言如攝可得
亦亦攝與可得義无異故
無常想等與幾靜慮等相應耶咎无
常想與四靜慮四无色四解脫四智
一三摩地相應乃至廣說問何故作

阿毘達磨法蘊論卷第十張性注

此論答為止愚於相應法執相應法非實有者意顯相應法是實有故而作斯論無常想與四靜慮相應者四靜慮皆五蘊性此想與彼二蘊全一蘊少分相應與四無色四解脫相應者四無色及四无色解脫皆四蘊性此想與彼二蘊全一蘊少分相應與四智相應者謂與法智類智世俗智苦智相應一三摩地相應者謂緣苦無願如無常想无常苦想苦無我想死想斷想離想滅想亦余者此依皆與四智一三摩地相應數同故言亦余於中一切同者謂死想行想異而名同者謂無常苦想智名同餘不同者謂苦无我想與空三摩地相應故唯有數同餘皆不同者謂斷離滅想與滅智无相三摩地相應故不淨想與後二靜慮初二解脫世俗智相應者此想與四靜慮相應而但言後二靜慮相應者如攝中說如不淨想狀貪想亦余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

阿毘達磨法蘊論卷第十張性注

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无量淨解脫後四勝處前八遍處八智三三摩地相應此中四靜慮皆以自地五蘊為性一一地俱生四蘊展轉相應故言初靜慮與初靜慮乃至第四靜慮與第四靜慮相應非自性與自性有相應義又以一一靜慮攝多法故得與諸无量等功德相應三無量者除喜無量後二靜慮無喜故諸有欲令喜無量不以喜受為自性者亦說此與喜受相應故彼二地唯三無量

阿毘達磨法蘊論卷第十張性注

性而此中所說想攝自性相應俱有為應等體故說意與慈相應乃至捨與捨相應即是俱生四蘊不相應義空無邊處等與幾無色等相應耶答空无边處與空无边處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應无所有處與无所有處及彼解脫六智三三摩地相應非非想處與非非想處及彼解脫世俗智相應此中四無色皆以自地四蘊為性一一地俱生四蘊展轉相應故言空无边處與空无边處乃至非想非非想處與非非想處相應又非非想處與非非想處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二第三解脫與初二第三解脫世俗智相應空无边處解脫與空无边處解脫及彼遍處六智三三摩地相應識无边處解脫與識无边處解脫及彼遍處六智三三摩地相應無所有處解脫與無所有處解脫六智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九

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
以無貪善根為自性而此中所說惣
以自性相應俱有法為體故說初第
二第三解脫與初第二第三解脫相
應即是俱生四蘊牙相應義四无色
解脫如四無色說滅想受解脫雖有
多法如心心所不相離俱時起而无
所依所緣行相同義故非相應
初勝處等與幾勝處等相應耶答初
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為自性而
此中所說惣以自性相應俱有法為
體故說初勝處與初勝處乃至第八
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為自性此中
所說惣以自性相應俱有法為體後
二遍處惣以俱生四蘊為性故言初

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九

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
亦余者此智不與法智及一切忍俱
三三摩地相應故言亦余他心智與
一三摩地少分相應者此智與苦集
滅智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
他心智集滅道智亦余者此依數同
故說亦余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緣苦智俱無願
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
於自門中无相應故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九

說切有部發智大毗婆沙論卷第九百二十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十七
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四六七頁中七行第一一字「宗」，
[資、碩、圖、南、徑、清]作「宗義」。
- 一 四六七頁中一〇行末字「答」，
[麗]作「答有說」。次頁上四行末字同。
- 一 四六七頁中一五行首字「廣」，
諸本(不含[函]，下同)作「應」。
- 一 四六八頁上一六行第五字「者」，
諸本無。
- 一 四六八頁中三行「若余」，
[麗]作「若爾者」。
- 一 四六八頁中四行第一一字「亦」，
[麗]作「亦以」。
- 一 四六八頁下一行第四字「推」，
[碩、圖、南、徑、清、麗]作「權」。
- 一 四六九頁上八行「評日」，
諸本作「評曰」。
- 一 四六九頁下一九行第五字「習」，
諸本作「智」。

- 一 四七〇頁中一六行第七字「學」，
[資、碩、圖、南、徑、清]無。
- 一 四七〇頁下七行第七、八字「勝進」，
[資、碩、圖、南、徑、清]作「勝進道」。
- 一 四七一頁中二行第五字「墮」，
諸本作「隨」。一九行第三字同。
- 一 四七一頁中一四行第二字「答」，
[碩、圖、南、徑、清]作「言」。
- 一 四七一頁下一三行「七物」，
[資、碩、圖]作「十物」。
- 一 四七二頁上一三行第一二字「想」，
[資、碩、圖、南、徑、清]作「相」。
- 一 四七三頁中一〇行第三字「他」，
諸本作「及他」。
- 一 四七三頁中一九行第一〇字「緣」，
諸本無。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十八

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中攝納息第三之三

若成就初靜慮等乃至廣說問何故作此論答為止撥無成就不成就性者意顯成就不成就性是實有故而作斯論若成就初靜慮等彼於四靜慮等幾成就幾不成就答若成就初靜慮彼於四靜慮或一二三四一者謂梵世受未盡此即異生聖者生欲界梵世若生欲界於初靜慮唯難淨得故成就若生梵世於初靜慮有難淨得有生得故成就彼梵世受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於梵世及聖者生極光淨若生欲界於初二靜慮唯難淨得故成就若生梵世於初靜慮有難淨得有生得故成就於第二靜慮唯難淨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難

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十八

淨得故成就彼極光淨受未盡故不成就上二靜慮三者謂極光淨受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難淨得故成就若生梵世於初靜慮有難淨得有生得故成就於第二第三靜慮唯難淨得故成就若生極光淨於初靜慮唯難淨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難淨得故成就若生廣果於下三靜慮唯成就無漏於第四靜慮唯難

漆得故成就若生无色界於四靜慮
 唯成就无漏於四無量或无或三或
 四無者謂生無色界此即聖者生彼
 四地成就无漏初靜慮非四无量以
 越界捨故三者謂生遍淨廣果此即
 聖者生彼二地成就無漏初靜慮及
 三無量除喜以越地捨故四者謂生
 欲界梵世極光淨此即異生聖者生
 欲界梵世及聖者生極光淨若生欲
 界梵世成就有漏无漏初靜慮及四
 無量若生極光淨成就无漏初靜慮
 及四無量於四无色或無或一二三
 四无者謂色愛未盡此即異生聖者
 欲愛盡色愛未盡故成就初靜慮非
 無色一者謂色愛盡上愛未盡此即
 異生聖者生欲界梵世及聖者生極
 光淨乃至空无邊處彼皆成就初靜
 慮及一无色若生欲界梵世成就有
 漏無漏初靜慮初无色若生極光淨
 乃至空无邊處成就無漏初靜慮有
 漏無漏初無色彼上愛未盡故不成
 就上三無色二者謂空无邊處愛盡
 上愛未盡此即異生聖者生欲界梵

世及聖者生極光淨乃至識無邊處
 彼皆成就初靜慮及二無色若生欲
 界梵世成就有漏無漏初靜慮初二
 無色若生極光淨乃至空无邊處成
 就无漏初靜慮有漏无漏初二無色
 若生識無邊處成就無漏初靜慮初
 无色有漏无漏第二无色彼上愛未
 盡故不成就上二無色三者謂識無
 邊處愛盡上愛未盡此即異生聖者
 生欲界梵世及聖者生極光淨乃至
 無所有處彼皆成就初靜慮及三无
 色若生欲界梵世成就有漏无漏初
 靜慮初二無色若生極光淨乃至空
 無邊處成就無漏初靜慮有漏无漏
 初三无色若生識无邊處成就無漏
 初靜慮初无色有漏無漏第二第三
 無色若生無所有處成就无漏初靜
 慮初二无色有漏無漏第三无色彼
 上愛未盡故不成就上一无色四者
 謂无所有處愛盡此即異生聖者生
 欲界梵世及聖者生極光淨乃至非
 想非非想處彼皆成就初靜慮及四
 无色若生欲界梵世成就有漏无漏

初靜慮三无色有漏一无色若生極
 光淨乃至空无邊處成就無漏初靜
 慮有漏無漏三无色有漏一无色若
 生識無邊處成就無漏初靜慮一无
 色有漏無漏二无色有漏一无色若
 生无所有處成就無漏初靜慮二无
 色有漏無漏一无色有漏一无色若
 生非想非非想處成就无漏初靜慮
 三無色有漏一无色於八解脫或无
 或一二三四五六七八无者謂生遍
 淨即彼愛未盡此即聖者生遍淨成
 就無漏初靜慮而不成就解脫初二
 解脫越地捨故後六解脫未離遍淨
 漆未得故是故言无一者謂生遍淨
 即彼愛盡上愛未盡若生廣果即彼
 愛未盡若生空无邊處即彼愛未盡
 此即聖者生彼諸地成就无漏初靜
 慮及一解脫此中若生遍淨即彼愛
 盡上愛未盡彼成就淨解脫非餘前
 二越地捨故後五未得故若生廣果
 即彼愛未盡彼亦成就淨解脫非餘
 如前釋若生空无邊處即彼愛未盡
 彼成就有漏无漏空無邊處解脫非

餘前三越地捨故後四未得故二者
謂生欲界梵世極光淨遍淨愛未盡
若生遍淨廣果愛盡上愛未盡
若生空元邊處即彼愛盡上愛未盡
若生識無邊處即彼愛未盡此即異
生聖者生欲界梵世及聖者生極光
淨乃至識無邊處彼皆成就初靜慮
及二解脫於中若生欲界梵世遍淨
愛未盡彼成就有漏无漏初靜慮及
初二解脫非餘未得故若生極光淨
遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮餘
如前說若生遍淨廣果愛盡上
愛未盡彼成就无漏初靜慮及第三
解脫有漏无漏第四解脫非餘初二
已捨故後四未得故若生空無邊處
即彼愛盡上愛未盡彼成就无漏初
靜慮及有漏無漏第四第五解脫非
餘初三已捨故後三未得故若生識
無邊處即彼愛未盡彼成就无漏初
靜慮及无漏第四解脫有漏無漏第
五解脫非餘如前釋三者謂生欲界
梵世極光淨遍淨愛盡上愛未盡若
生遍淨廣果空無邊處愛盡上愛未

盡若生空識無邊處識无邊處愛盡
上愛未盡若生无所有處即彼愛未
盡此即異生聖者生欲界梵世及聖
者生極光淨乃至無所有處皆成就
初靜慮及三解脫於中若生欲界梵
世遍淨愛盡上愛未盡彼成就有漏
無漏初靜慮及前三解脫非餘未得
故若生極光淨遍淨愛盡上愛未盡
彼成就無漏初靜慮餘如前說若生
遍淨廣果空无邊處愛盡上愛未盡
彼成就無漏初靜慮及第三解脫有
漏無漏第四第五解脫非餘前二已
捨故彼三未得故若生空無邊處識
無邊處愛盡上愛未盡彼成就无漏
初靜慮有漏无漏初三無色解脫非
餘前三已捨故後二未得故若生識
无邊處即彼愛盡上愛未盡彼成就
無漏初靜慮第四解脫有漏无漏第
五第六解脫非餘如前說若生无下
有處即彼愛未盡彼成就无漏初靜
慮第四第五解脫有漏无漏第六解
脫非餘如前說四者謂生欲界梵世
極光淨廣果愛盡上愛未盡若生遍

淨廣果識無邊處愛盡上愛未盡若
生空識无邊處無所有處无所有處
愛盡若生非想非非想處不得滅盡
定此即異生聖者生欲界梵世及聖
者生極光淨乃至非想非非想處皆
成就初靜慮及四解脫於中若生欲
界梵世廣果愛盡上愛未盡彼成就
有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏
無漏第四解脫非餘未得故若生極
光淨廣果愛盡上愛未盡彼成就无
漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果
識無邊處愛盡上愛未盡彼成就无
漏初靜慮及第三解脫有漏无漏初
三無色解脫非餘前二已捨故後二
未得故若生空無邊處无所有處愛
盡彼成就无漏初靜慮有漏無漏初
三無色解脫非第七解脫非餘前三
已捨故後一未得故若生識无邊處
無所有處愛盡彼成就無漏初靜慮
第四解脫有漏无漏第五第六解脫
非第七解脫非餘如前說若生无所
有處即彼愛盡彼成就无漏初靜慮
及第四第五解脫有漏无漏第六解

脫并第七解脫非餘如前說若生非
 想非非想處不得滅盡定彼成就无
 漏初靜慮三无色解脫并第七解脫
 非餘前三已捨故後一未得故或已
 捨故五者謂生欲界梵世極光淨空
 無邊處受盡上愛未盡若生遍淨廣
 果無所有處受盡不得滅盡定若生
 非想非非想處得滅盡定此即異生
 聖者生欲界梵世及聖者生極光淨
 遍淨廣果非想非非想處皆成就初
 靜慮及五解脫於中若生欲界梵世
 空无邊處受盡上愛未盡彼成就有
 漏無漏初靜慮及前三解脫有漏无
 漏第四第五解脫非餘未得故若生
 極光淨空无邊處受盡上愛未盡彼
 成就無漏初靜慮餘如前說若生遍
 淨廣果无所有處受盡不得滅盡定
 彼成就無漏初靜慮及第三解脫有
 漏無漏初三无色解脫并第七解脫
 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无漏
 初靜慮初三无色解脫及後二解脫
 非餘已捨故六者謂生欲界梵世極

光淨識無邊處受盡上愛未盡若生
 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
 若生欲界梵世識无邊處受盡上愛
 未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前
 三解脫有漏无漏初三无色解脫非
 餘未得故若生極光淨識無邊處受
 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
 无漏初三无色解脫非後二解脫非
 餘已捨故七者謂生欲界梵世極光
 淨无所有處受盡不得滅盡定此即
 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受盡不得
 滅盡定彼成就有漏无漏初靜慮及
 前三解脫有漏無漏初三无色解脫
 并第七解脫非第八未得故若生極
 光淨無所有處受盡不得滅盡定彼
 成就無漏初靜慮如前說八者謂生
 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
 淨即彼愛未盡若生无色界此即聖
 者生遍淨及无色界俱成就无漏初
 靜慮非八勝處以生遍淨即彼愛未
 盡者前四已捨故四未得故生无色
 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
 欲界梵世遍淨愛盡彼成就有漏无
 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无
 漏初靜慮餘如前說若生遍淨即彼
 愛盡及生廣果彼成就无漏初靜慮
 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
未盡若生无所有處非想非非想處
此即異生聖者生欲界梵世及聖者
生極光淨遍淨後二无色皆成就初
靜慮非一遍處於中若生欲界梵世
遍淨愛未盡彼成就有漏无漏初靜
慮非十遍處未得故若生極光淨遍
淨遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮
非十遍處未得故若生後二无色彼
成就无漏初靜慮非十遍處已捨故
一者謂生空無邊處即彼愛未盡若
生識无邊處此即聖者生彼二地俱
成就無漏初靜慮及一遍處於中若
生空无邊處即彼愛未盡彼成就空
无邊處遍處非餘前八已捨故後一
未得故若生識无邊處彼成就一識
無邊處遍處非餘已捨故二者謂生
空無邊處即彼愛盡此即聖者生彼

成就无漏初靜慮及後二遍處非餘
已捨故八者謂生欲界梵世極光淨
遍淨遍淨愛盡上愛未盡若生廣
果即彼愛未盡此即異生聖者生欲
界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果
皆成就初靜慮及前八遍處於中若
生欲界梵世遍淨愛盡上愛未盡彼
成就有漏无漏初靜慮及前八遍處非
餘未得故若生極光淨遍淨遍淨愛
盡上愛未盡及生廣果即彼愛未盡
彼成就无漏初靜慮餘如前說九者
謂生欲色界色愛盡上愛未盡此即
異生聖者生欲界梵世及聖者生極
光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及前
九遍處於中若生欲界梵世色愛盡
上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮
及前九遍處非第十未得故若生極
光淨遍淨廣果色愛盡上愛未盡彼
成就无漏初靜慮餘如前說十者謂
生欲色界空无邊處愛盡此即異生
聖者生欲界梵世及聖者生極光淨
遍淨廣果皆成就初靜慮及十遍處
於中若生欲界梵世空無邊處愛盡

彼成就有漏無漏初靜慮及十遍處
若生極光淨遍淨廣果空无邊處愛
盡彼成就無漏初靜慮及十遍處於
八智或二四五六七八二者謂異生
及苦法忍位此中異生及先離欲深
依未至定苦法忍位成就有漏初靜
慮若依上五地苦法忍位成就有漏
无漏初靜慮彼一切皆成就二智謂
他心智世俗智四者謂苦法智苦類
忍位此位若依未至定則成就有漏
初靜慮若依上五地則成就有漏无
漏初靜慮彼皆成就四智謂他心智
世俗智苦法智五者謂苦類智集
法忍位此二位所成就有漏无漏初
靜慮如前分別彼皆成就五智謂前
四加類智六者謂集法智乃至滅法
忍位此諸位所成就初靜慮如前說
彼皆成就六智謂前五加集智七者
謂滅法智乃至道法忍位此諸位所
成就初靜慮如前說彼皆成就七智
謂前六加滅智八者謂道法智以上
諸位此中道法智道類忍位所成就
初靜慮亦如前說道類智位必成就

有漏无漏初靜慮其道類智上諸位
 中生欲界梵世者定皆成就有漏无
 漏初靜慮生極光淨以上諸地者唯
 成就无漏初靜慮彼一切皆成就八
 智謂前七加道智於三三摩地或无
 或二或三無者謂諸異生彼成就有
 漏初靜慮非三摩地不得故二者謂
 諸聖者滅法忍未生此諸位若依
 未至定唯成就有漏初靜慮若依上
 五地成就有漏无漏初靜慮彼皆成
 就二三摩地謂空无願三者謂滅法
 忍已生此中從滅法忍乃至道類忍
 所成就初靜慮如前說道類智位必
 成就有漏无漏初靜慮其道類智上
 諸位中生欲界梵世者定皆成就有
 漏无漏初靜慮生極光淨以上諸地
 者唯成就无漏初靜慮彼一切皆成
 就三三摩地如成就初靜慮乃至成
 就第四靜慮隨所應亦謂如以初
 靜慮對四靜慮乃至三三摩地辯成
 就如是乃至以第四靜慮對四靜慮
 乃至三三摩地辯成就隨其所應若
 異生若聖者若離染得故若生得故

若有漏若无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隨信行
 等於味相應等四靜慮四无色幾成
 就幾不成成就若隨信行於味相應四
 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无者謂欲
 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
 愛未盡彼唯成就下三地淨四者謂
 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下

者必成就下淨故以隨信行必在欲
 界故作是說於无漏四靜慮或无或
 一二三四无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
 成就下三地无漏非餘如前說四者
 謂依第四靜慮入正性離生彼具成
 就四地无漏皆已得能修故見道依
 下必不修上以是初得道故无漏依
 上必修下地以自在不擊故於味相
 應四无色或一二三四一者謂无所
 有處愛盡上愛未盡彼成就上一地
 味彼必未離有頂染故二者謂識无
 邊處愛盡上愛未盡彼成就上二地
 味三者謂空无边處愛盡上愛未盡
 彼成就上三地味四者謂空无边處
 愛未盡彼具成就四地味所以如前
 說於淨四无色或無或一二三四无

者謂色愛未盡於淨無色皆未得故
一者謂色愛盡上愛未盡彼成就下
一地淨二者謂空无边處愛盡上愛
未盡彼成就下二地淨三者謂識无
邊處愛盡上愛未盡彼成就下三地
淨四者謂无所有處愛盡彼具成就
四地淨所以如前說於无漏三無色
皆不成就彼无見道故如隨信行隨
法行亦介以此二補特伽羅若道若
地若定若離染若所依皆不異唯根
異故信勝解於味相應四靜慮或无
或一二三四无者謂色愛盡一者謂
遍淨愛盡上愛未盡二者謂極光淨
愛盡上愛未盡三者謂梵世愛盡上
愛未盡四者謂梵世愛未盡彼成就
及所以皆如前說於淨四靜慮或无
或一二三四无者謂欲愛未盡若生
無色界欲愛未盡者皆未得故生无
色界者皆已捨故一者謂生欲界欲
愛盡上愛未盡若生梵世即彼愛未
盡若生極光淨即彼愛未盡若生遍
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
所說於无漏四靜慮或无或一二三
四无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介者此文不
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介時亦說
成就謂道類智後不久必起勝果道
時即修彼故於味相應四无色或一

二三四乃至廣說於淨四无色或無
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无或
一二三無者謂色愛未盡一者謂色
愛盡上愛未盡二者謂空无边處愛
盡上愛未盡三者謂識无边處愛盡
此中亦依漸次得果離染者說若不
介者此文不應作如是說以有色愛
盡而不成就一空无边處愛盡而不
成就二識无边處愛盡而不成就三
故何者是耶謂有離色界乃至識无
邊處染入正性離生至道類智時不
成就无漏無色故或彼不久必起勝
果道即成就故於介時亦說成就
如信勝解見至亦介以此一補特伽
羅若道若地若定若離染若所依皆
不異唯根異故身證於味相應四靜
慮皆不成就於淨四靜慮或无或一
二三四乃至廣說於無漏四靜慮皆
成就於味相應四无色成就一不成
就三於淨四无色或一或四一者謂
生非想非非想處四者謂生欲色界
於無漏三无色皆成就慧解脫於味

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十八

相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四乃至廣說於无漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四无色或一二三四乃至廣說於无漏三無色皆成就俱解脫於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四乃至廣說於无漏四靜慮皆成就於味相應四無色皆不成就於淨四無色或一或四一者謂生非想非非想處四者謂生欲色界於无漏三無色皆成就此中廣釋如前應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十八
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四七五頁下一四行「乃生」，諸本（不含圈，下同）作「乃至」。
- 一 四七七頁中一三行「彼三」，諸本作「後三」。
- 一 四七七頁中一七行第五字「後」，諸本作「彼」。
- 一 四七八頁上二〇行首字「餘」，諸本作「非餘」。
- 一 四七八頁中二二行第八字「如」，諸本作「餘如」。
- 一 四七八頁下二行第八字「若」，諸本作「若生」。
- 一 四七八頁下一六行「愛盡」，諸本作「愛未盡」。
- 一 四七九頁上六行「遍淨」，諸本作「遍淨遍淨」。
- 一 四七九頁上一〇行「非一」，諸本作「非十」。
- 一 四七九頁下七行第五字「五」，諸本作「土」。
- 一 四八〇頁上一二行末字「忍」，諸本作「忍智」。
- 一 四八〇頁中四行「隨信行」，諸本作「問隨信行」。
- 一 四八〇頁中一五行「下染」，諸本「頤、團、團、團」作「上染」。
- 一 四八〇頁中二一行「三地」，諸本作「二地」。
- 一 四八一頁上五行「上愛」，諸本「團、團」作「下愛」。
- 一 四八一頁上一一行「四靜慮」，諸本「頤、團、團、團」作「四靜慮四無色幾成就幾不成就答信勝解於味相應四靜慮」。
- 一 四八一頁下四行「無者」，諸本「團、團、團、團」作「者無」。
- 一 四八一頁下一五行第一一字「一」，諸本作「二」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百六十九 性

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中攝納息第三之四

頗有成就味相應四靜慮非淨非无漏耶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无漏耶答有謂異生生欲界梵世色愛盡異生故无无漏色愛盡故无味相應生欲界梵世色愛盡故成就淨四靜慮頗有成就无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无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聞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无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无

漏四靜慮然後生上若不令者應有聖者生廣果以上不成就樂根若余便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已亦必起勝果道如前說修無漏四靜慮然後命終生无色界有說彼練根時即亦修上無漏靜慮是故无過

頗有成就淨无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須不成就无漏靜慮至道類智但成就一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无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无謂成就味相應四靜慮者必不成就四淨四无漏故頗有不成就味相應四靜慮非淨非无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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百六十九 性

無漏耶答无頗有不成就无漏四靜慮非味相應非淨耶答无此皆如前成就中所无第四第五句釋頗有不成就味相應淨四靜慮非无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无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无漏四靜慮耶答有謂異生生无色界異生故无无漏四靜慮生無色界故无味淨四靜慮

頗有成就味相應四無色非淨非无漏耶答有謂色愛未盡彼於四无色所有善法皆未得故无淨無漏即以此故成就味相應四無色頗有成就淨無漏四无色非味相應耶答有謂生欲色界空无邊處阿羅漢阿羅漢故無味相應生彼地故具成就四淨三无漏頗有成就餘耶答无此中無第二句唯成就四淨者以必有無漏

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百六十九 性

味隨一或俱故無第三句唯成就三
 無漏者以必有淨故无第四句成就
 四味淨非無漏及无第五句成就四
 味三无漏非淨者以成就四味時必
 不成就四淨或三無漏故即由此義
 無第七句頗有不成就味相應四无
 色非淨非无漏耶答有謂生欲色界
 空无边處阿羅漢此如前成就中第
 六句釋頗有不成就淨无漏四無色
 非味相應耶答有謂色愛未盡此如
 前成就中初句釋頗有不成就餘耶
 答無此中无唯不成就四淨者以彼
 必亦不成就無漏故无唯不成就三
 无漏者如成就中所无第四句釋无
 不成就四味淨非無漏者如成就中
 所無第三句釋无不成就四味三无
 漏非淨者如成就中所无第二句釋
 無一切皆不成就者以於三中隨一
 或二必成就故於此靜慮無色成就
 不成就中具成就者名成就具不成
 就者名非成就及具不成就者名不
 成就具成就者名非不成就應知
 頗有得味相應四靜慮非淨非无漏

阿毘達磨毘婆沙論卷之三 第四十四

耶答有謂色愛盡起欲界經退時若
 無色界歿生欲界時此中退者通異
 生及聖者或學或无學起彼經時具
 得四味非淨無漏生者唯異生於結
 生時具得四味非淨無漏頗有得无
 漏四靜慮非味相應非淨耶答有謂
 依第四靜慮入正性離生若得阿羅
 漢果時此中入正性離生時者謂若
 法忍起時介時無漏四靜慮先无而
 得非味非淨得阿羅漢果時者謂盡
 智起時介時無漏四靜慮皆捨而得
 非味非淨雖淨四靜慮介時亦有得
 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况四耶
 是故說非味非淨有說此依生无色
 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
 餘有說此中略舉初後以顯中間故
 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无
 學練根頗有得餘耶答无此中無第
 二句唯得四淨及无第六句得四淨

阿毘達磨毘婆沙論卷之三 第四十四

无漏非味者無有俱時得四淨故問
 依第四靜慮見道三類智時及得阿
 羅漢果時豈非具得四淨及無漏耶
 何故不說答彼於介時於淨四靜慮
 皆先得捨今雖更得少分猶於淨
 四靜慮無一名得况復四耶是故不
 說無第四句得四味淨非无漏及無
 第五句得四味無漏非淨者以得四
 味時必不得四淨或四無漏故即由
 此義亦无第七句頗有捨味相應四
 靜慮非淨非無漏耶答无無有俱時
 離四地捺故頗有捨淨四靜慮非味
 相應非無漏耶答有謂異生遍淨愛
 盡起欲界經退時若欲界梵世歿生
 无色界時此中生无色界通異生及
 聖者頗有捨淨无漏四靜慮非味相
 應耶答有謂聖者遍淨愛盡起欲界
 經退時頗有捨餘耶答无此中無第
 三句唯捨四无漏者以退捨時或非
 全捨故或彼時還得故或兼捨淨故
 得果捨時還即得故无第四第五第
 七句者无有俱時斷四味故頗有得
 味相應四無色非淨非无漏耶答有

阿毘達磨毘婆沙論卷之三 第四十四

謂阿羅漢起欲色界經退時令時具得四味非淨无漏頗有得无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无第二句唯得四淨者无有俱時得四淨故无第四第五第七句者以得四味時必不得四淨三无漏故無第六句得四淨三无漏非味相應者以於得三無漏時雖亦少分得淨而不名得故具如前釋頗有捨味相應四无色非淨非無漏耶答无以無俱時離四地漆故頗有捨淨四无色非味相應非无漏耶答有謂具生无所有處愛盡起欲色界經退時頗有捨淨無漏四无色非味相應耶答有謂聖者无所有處愛盡起欲色界經退時頗有捨淨耶答无此中無第三句唯捨三無漏者如靜慮中說無第四第五第七句者以無俱時斷四味故於此靜慮無色得及捨中全得者名得全不得者名非得全捨者名捨全不捨者名非捨應知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十七

耶答無以於功德法有退非於過失法故亦无俱時捨四味故頗有退淨四靜慮非味相應非无漏耶答有謂異生遍淨愛盡起欲界經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經退時頗有退餘耶答无此中無第三句唯退無漏四靜慮者或與淨俱退故或不全退故或退時還得彼地故无第四第五第七句者於味无退故無唯退四无漏故頗有退味相應四无色非淨非無漏耶答无如前說頗有退淨四无色非味相應非無漏耶答有謂異生無所有處愛盡起欲色界經退時頗有退淨無漏四无色非味相應耶答有謂聖者无所有處愛盡起欲色界經退時頗有退餘耶答无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无第四第五第七句者如靜慮中說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十七

纏而退無漏靜慮非淨耶答有謂无學練根未至第九解脫道位不起煩惱而退所得無間解脫道時問頗有不起纏而退无漏靜慮非淨耶答有即前所說及學練根未至見至位不起煩惱而退所得无間解脫道時問頗有退七地所攝無漏功德而非淨耶答有謂少分離非想非非想處漆還起彼地所斷品經退時問頗有唯捨无漏靜慮而得淨无漏耶答有謂得阿羅漢果時問頗有捨淨无漏靜慮唯得無漏耶答有謂阿羅漢起无色經退時問頗有无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无漏俱時得而別捨耶答有謂聖者離自地漆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漆起下地經退時問頗有淨无漏靜慮俱時得俱時捨耶答有謂聖者已離下地漆起下地經退時如問靜慮如是无色亦應准問復次如前所說等至略

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十七

有二十三種謂靜慮有十二即四味相應四淨四无漏無色有十一即四味相應四淨三無漏此二十三若廣建立成六十五等至謂前二十三加四无量四無尋解八解脫八勝處十遍處六通无諍願智所依問此六十五幾唯緣自地幾唯緣下地幾緣自地及下地幾緣自地及上地幾緣一切地若十等至唯緣自地謂八味相應及空識无边處遍處二十四等至唯緣下地謂四無量初三解脫八勝處前八遍處及无諍或有欲令无諍緣欲色界者除無諍七等至緣自地及下地謂法詞二无尋解五通所依九等至緣自地及上地謂淨无漏三無色及下三无色解脫此依緣有漏者說十二等至緣一切地謂淨无漏四靜慮義辯二無尋解漏盡通願智所依此亦但依緣有漏者說若通依緣无漏者說則有二十三等至緣一切地謂即前十二加十一無色謂淨无漏無色及无色解脫

問若等至隨以何味相應靜慮為因

即以此為等無間耶設等至隨以何

味相應靜慮為等无間即以彼為因耶若諸等至隨以彼味相應靜慮為因亦即以彼為等无間有等至以彼味相應靜慮為等无間而不以彼為因於中若等至以味相應初靜慮為等无間而不以彼為因者有十六謂淨初靜慮四无量初二解脫前四勝處五通所依若等至以味相應第二靜慮為等无間而不以彼為因者有十七謂淨第二靜慮四无量初二解脫前四勝處五通所依及淨初靜慮若等至以味相應第三靜慮為等无間而不以彼為因者有十謂淨第三靜慮三無量五通所依及淨第二靜慮若等至以味相應第四靜慮為等无間而不以彼為因者有二十三謂淨第四靜慮三无量淨解脫後四勝處前八遍處五通所依及淨第三靜慮

耶若諸等至隨以彼味相應无色為因亦即以彼為等无間有等至以彼味相應无色為等无間而不以彼為因於中若等至以味相應空无边處為等无間而不以彼為因者有四謂淨空无边處即彼解脫即彼遍處及淨第四靜慮若等至以味相應識无边處為等无間而不以彼為因者有五謂淨識无边處即彼解脫即彼遍處及淨空无边處即彼解脫若等至以味相應无所有處為等无間而不以彼為因者有四謂淨无所有處即彼解脫及淨識无边處即彼解脫若等至以味相應非想非非想處為等无間而不以彼為因者有四謂淨非想非非想處即彼解脫及淨无所有處即彼解脫問若等至隨以何淨靜慮為因即以彼為等无間耶設等至隨以何淨靜慮為等无間即以彼為因耶若諸等至隨以彼淨靜慮為因亦即以彼為等无間有等至以彼淨靜慮為等无間而不以彼為因於中若等至以淨初靜慮為等无間而不

問若等至隨以何味相應靜慮為因

即以此為等无間耶設等至隨以何

以彼為因者有六謂自地味相應无漏及淨无漏第二第三靜慮若等至以淨第二靜慮為等無間而不以彼為因者有八謂自地味相應无漏及淨无漏初第三第四靜慮若等至以淨第三靜慮為等無間而不以彼為因者有十一謂自地味相應无漏及淨无漏初第二第四靜慮空無邊處即彼解脫若等至以淨第四靜慮為等无間而不以彼為因者有十二謂自地味相應无漏及淨无漏第二第三靜慮空識無邊處即彼解脫問若等至隨以何淨無色為因即以彼為等無間耶設等至隨以何淨無色為等无間即以彼為因耶答諸等至隨以彼淨無色為因亦即以彼為等無間有等至以彼淨無色為等无間而不以彼為因於中若等至以淨空无邊處為等无間而不以彼為因者有十二謂自地味相應无漏及淨无漏第三第四靜慮識无边處無所有處即彼二處解脫若等至以淨識无边處為等无間而不以彼為因者

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十六 第十三張

有十二謂自地味相應无漏及淨无漏第四靜慮空無邊處无所有處即彼二處解脫淨非非非想處即彼解脫若等至以淨無所有處為等无間而不以彼為因者有十謂自地味相應无漏及淨无漏空識无边處即彼解脫淨非非非想處即彼解脫若等至以淨非非非想處為等无間而不以彼為因者有七謂自地味相應及淨无漏識无边處无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无間耶設等至隨以何无漏靜慮為等无間即以彼為因耶答依一一無漏靜慮皆應作四句依无漏初靜慮作四句者有等至以无漏初靜慮為因非等无間此有七謂无漏第四靜慮三無色及三無色解脫有等至以无漏初靜慮為等无間非因此有十九謂淨初第二第三靜慮四无量初二解脫前四勝處二无導解四通所依有等至以无漏初靜慮為因亦等无間此有七謂无漏初第

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十六 第十三張

二第三靜慮二無導解他心漏盡通所依有等至以无漏初靜慮為因亦非等无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无諍願智所依依无漏第二靜慮作四句者有等至以无漏第二靜慮為因非等无間此有六謂无漏三無色及三无色解脫有等至以无漏第二靜慮為等無間非因此有十九謂淨四靜慮四无量初二解脫前四勝處法无導解四通所依有等至以无漏第二靜慮為因亦等无間此有八謂無漏四靜慮二無導解他心漏盡通所依有等至以无漏第二靜慮為因亦非等无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无導解無諍願智所依依无漏第三靜慮作四句者有等至以无漏第三靜慮為因非等无間此有四謂无漏識无边處无所有處即彼二處解脫有等至以无漏第三靜慮為等无間非因此有十三謂淨四靜慮空無邊處三无量法无

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十六 第十三張

導解四通所依有等至以无漏第三
 靜慮為因亦等无間此有十一謂無
 漏四靜慮空无邊處即彼解脫二无
 導解他心漏盡通所依有等至不以
 無漏第三靜慮為因亦非等无間此
 有三十八謂八味相應上三淨無色
 喜無量五解脫八勝處十遍處詞无
 導解无諍願智所依依无漏第四靜
 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无漏初
 靜慮无所有處及无所有處解脫有
 等至以无漏第四靜慮為等无間非
 因此有二十八謂淨第二第三第四
 靜慮空識无边處三無量淨解脫後
 四勝處前八遍處法无導解四通无
 諍願智所依有等至以無漏第四靜
 慮為因亦等无間此有十一謂无漏
 第二第三第四靜慮空識无边處即
 彼解脫二無導解他心漏盡通所依
 有等至不以无漏第四靜慮為因亦
 非等无間此有二十三謂八味相應
 淨初靜慮无所有處非想非非想處
 喜无量四解脫前四勝處後二遍處

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百零七 第十七 頌性

詞無導解所依
 問若等至隨以何无漏無色為因即
 以彼為等无間耶設等至隨以何无
 漏無色為等无間即以彼為因耶若
 依一一無漏無色皆應作四句依无
 漏空无邊處作四句者有等至以無
 漏空無邊處為因非等无間此有三
 謂无漏初第二靜慮及他心通所依
 有等至以無漏空无邊處為等无間
 非因此有六謂淨第三第四靜慮下
 三無色及空无邊處遍處有等至以
 無漏空無邊處為因亦等無間此有
 十一謂無漏第三第四靜慮三無色
 及下三無色解脫二無導解漏盡通
 所依有等至不以无漏空無邊處為
 因亦非等无間此有四十五謂八味
 相應淨初第二靜慮非想非非想處
 四无量五解脫八勝處九遍處二元
 導解四通無諍願智所依依无漏識
 无边處作四句者有等至以无漏識
 无边處為因非等无間此有四謂無
 漏初第二第三靜慮他心通所依有
 等至以無漏識无边處為等無間非

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百零七 第十七 頌性

因此有七謂淨第四靜慮四无色非
 想非非想處解脫識无边處遍處有
 等至以無漏識无边處為因亦等无
 間此有十謂無漏第四靜慮三無色
 及下三無色解脫二元導解漏盡通
 所依有等至不以无漏識无边處為
 因亦非等无間此有四十四謂八味
 相應淨初第二第三靜慮四无量四
 解脫八勝處九遍處二無導解四通
 无諍願智所依依无漏無所有處作
 四句者有等至以无漏无所有處為
 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无所
 有處為等无間非因此有五謂淨四
 無色及非想非非想處解脫有等至
 以无漏無所有處為因亦等无間此
 有九謂无漏三無色下三無色解脫
 二無導解漏盡通所依有等至不以
 无漏無所有處為因亦非等无間此
 有四十六謂八味相應淨四靜慮四
 無量四解脫八勝處十遍處二元導
 解四通无諍願智所依
 問若等至隨以何味相應靜慮為因

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百零七 第十七 頌性

即以彼為所緣耶設等至隨以何味相應靜慮為所緣即以彼為因耶答諸等至隨以彼味相應靜慮為因亦即以彼為所緣有等至以彼味相應靜慮為所緣而不以彼為因於中若等至以味相應初靜慮為所緣而非因者有十三謂淨無漏四靜慮義无尋解三通願智所依或有欲令无諍亦緣色界者彼說有十四加無諍如是說者初說為善如味相應初靜慮味相應第二第三第四靜慮亦尔

問若等至隨以何味相應无色為因即以彼為所緣耶設等至隨以何味相應无色為所緣即以彼為因耶答諸等至隨以彼味相應无色為因亦即以彼為所緣有等至以彼味相應无色為所緣而不以彼為因於中若等至以味相應空无边處為所緣而不以彼為因者有十五謂淨無漏四靜慮義无尋解漏盡通願智所依淨无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无漏四靜

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十九

慮義无尋解漏盡通願智所依淨无漏空識無邊處即彼解脫識無邊處遍處若等至以味相應无所有處為所緣而不以彼為因者有二十謂淨无漏四靜慮義无尋解漏盡通願智所依淨无漏下三無色及下三元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

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十九校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四八三頁上二〇行第八字「答」，諸本（不含因，下同）無。中一四行第五字同。
- 一 四八三頁中四行第九字「亦」，諸本無。
- 一 四八三頁中五行「如前說」，諸本無。
- 一 四八四頁中一二行第二字「味」，因作「未」。
- 一 四八四頁中二一行「全別」，因、園、園、園作「差別」。
- 一 四八四頁下四行第六字「彼」，諸本作「後」。次頁下九行第三字同。
- 一 四八四頁下二一行第二字「果」，諸本作「來」。
- 一 四八五頁上六行「第四」，諸本作「第四句」。
- 一 四八五頁上九行第七字「三」，諸

本作「二」。

一 四八六頁中一五行「第二」，諸本作「第三」。

一 四八七頁下三行「三十二」，續、園作「二十二」。

一 四八七頁下五行第一二字「依」，諸本無。

一 四八七頁下一一行「四通」，續作「四道」。

一 四八八頁上二一行「二十三」，諸本作「三十三」。

一 四八九頁中九行首字「二」，諸本作「三」。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十

五百大阿羅漢等造

性

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无量二解脫四勝處二无導解三通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无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无導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无色無漏三无色後四勝處六解脫十遍處无諍所依淨第二靜慮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无量二解脫四勝處法无導

解二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二靜慮淨初第三第四靜慮无漏四靜慮願智所依有等至以淨第二靜慮為因亦作所緣此有六謂淨第二靜慮二无導解三通所依有等至不以淨第二靜慮為因亦非所緣此有四十謂七味相應淨四无色無漏三無色喜无量八勝處八解脫十遍處无諍詞無導解所依淨第四靜慮作四句者有等至以淨第四靜慮為因

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无昇解
 无諍三通所依有等至以淨第四靜
 慮為所緣而非因此有八謂味相應
 第四靜慮淨下三靜慮無漏四靜慮
 有等至以淨第四靜慮為因亦作所
 緣此有七謂淨第四靜慮二无昇解
 三通願智所依有等至不以淨第四
 靜慮為因亦非所緣此有二十九謂
 七味相應淨四无色無漏三色喜無
 量七解脫前四勝處後二遍處詞无
 昇解所依
 問若等至隨以何淨无色為因即以
 彼為所緣耶設等至隨以何淨无色
 為所緣即以彼為因耶答下三淨無
 色若等至隨以彼為因亦即以彼為
 所緣有等至以彼為所緣而不以彼
 為因淨非想非非想處應作四句於
 中若等至以淨空无边處為所緣而
 不以彼為因者有十一謂淨无漏四
 靜慮自地味相應无漏願智所依若
 等至以淨識无边處為所緣而不以
 彼為因者有十四謂淨无漏四靜慮

無漏初二无色淨空无边處即彼解
 脫自地味相應願智所依若等至以
 淨无所有處為所緣而不以彼為因
 者有十七謂淨无漏四靜慮无漏三
 无色淨初二无色及初二无色解脫
 自地味相應願智所依依淨非想非
 非想處作四句者等至以淨非想非
 非想處為因而非所緣此有一謂滅
 想受解脫有等至以淨非想非想
 處為所緣而非因此有十九謂淨无
 漏四靜慮三无色及三无色解脫自
 地味相應願智所依有等至以淨非
 想非非想處為因而亦作所緣此有五
 謂淨非想非非想處即彼解脫二无
 昇解漏盡隨所依有等至不以淨非
 想非非想處為因亦非所緣此有四
 十謂七味相應四无量初三解脫八
 勝處十遍處二无昇解无諍五通所
 依問若等至隨以何無漏靜慮為因
 即以彼為所緣耶設等至隨以何无
 漏靜慮為所緣即以彼為因耶答諸
 等至隨以彼无漏靜慮為因亦即以
 彼為所緣有等至以彼無漏靜慮為

所緣而不以彼為因於中若等至以
 無漏初靜慮為所緣而不以彼為因
 者有十謂淨四靜慮四无色非想非
 非想處解脫願智所依如無漏初靜
 慮无漏第二第三第四靜慮亦介
 問若等至隨以何无漏無色為因即
 以彼為所緣耶設等至隨以何無漏
 無色為所緣即以彼為因耶答依一
 一無漏无色皆應作四句依无漏空
 无边處作四句者有等至以無漏空
 无边處為因而非所緣此有一謂他
 心通所依有等至以无漏空无边處
 為所緣而非因此有十謂淨四淨慮
 四无色非想非非想處解脫願智所
 依有等至以無漏空无边處為因亦
 作所緣此有十三謂無漏四靜慮三
 无色下三无色解脫二无昇解漏盡
 通所依有等至不以無漏空无边處
 為因亦非所緣此有四十一謂八味
 相應四无量四解脫八勝處十遍處
 二无昇解無諍四通所依如无漏空
 无边處无漏識无边處无所有處
 亦介

問若等至隨以何味相應靜慮為等
無聞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
無聞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聞
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聞
此有十謂淨上三靜慮無漏四靜慮
義無導解漏盡通願智所依有等至
以味相應初靜慮為等無聞亦作所
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
無聞亦非所緣此有三十八謂七味
相應淨四无色無漏三无色六解脫
後四勝處十遍處无諍三無導解所
依依味相應第二靜慮作四句者有
等至以味相應等二靜慮為等無聞
而非所緣此有十三謂四无量初二
解脫前四勝處三通所依有等至以
味相應第二靜慮為所緣而非等無
聞此有九謂淨上二靜慮無漏四靜

慮義無導解漏盡通願智所依有等
至以味相應第二靜慮為等無聞亦
作所緣此有五謂自地味相應淨初
二靜慮二通所依有等至不以味相
應等二淨慮為等無聞亦非所緣此
有三十八謂七味相應淨四无色無
漏三无色六解脫後四勝處十遍處
無諍三無導解所依依味相應第三
靜慮通作四句者有等至以味相應
第三靜慮為等無聞而非
緣此有六謂三無量三通所依有等
至以味相應第三靜慮為所緣而非
等無聞此有九謂淨二靜慮無漏四
靜慮義無導解漏盡通願智所依有
等至以味相應第三靜慮為等無聞
亦作所緣此有五謂自地味相應淨
第二第三靜慮二通所依有等至不
以味相應第二靜慮為等無聞亦非
所緣此有四十五謂七味相應淨四
无色無漏三无色喜無量八解脫八
勝處十遍處无諍三無導解所依依
味相應第四靜慮作四句者有等至
以味相應第四靜慮為等無聞而非

所緣此有十九謂三无量淨解脫後
四勝處前八遍處三通所依有等至
以味相應第四靜慮為所緣而非等
無聞此有九謂淨二靜慮无漏四靜
慮義無導解漏盡通願智所依有等
至以味相應第四靜慮為等無聞亦
作所緣此有五謂自地味相應淨第
三第四靜慮二通所依有等至不以
味相應第四靜慮為等無聞亦非所
緣此有二十二謂七味相應淨四無
色无漏三无色喜無量七解脫前四
勝處後二遍處无諍三無導解所依
問若等至隨以何味相應无色為等
無聞即以彼為所緣耶設等至隨以
何味相應无色為所緣即以彼為等
無聞耶答諸等至隨以彼味相應无
色為等無聞亦即以彼為所緣有等
至以彼味相應无色為所緣而不以
彼為等無聞於中若等至以味相應
空無邊處為所緣而不以彼為等无
聞者有十一謂淨三靜慮无漏四靜
慮自地無漏義無導解漏盡通願智
所依若等至以味相應識无边處為

所緣而不以彼等無聞者有十三謂
 淨無漏四靜慮无漏初二無色義无
 導解漏盡通願智所依若等至以味
 相應无所有處為所緣而不以彼為
 等无聞者有十六謂淨無漏四靜慮
 淨空無邊處即彼解脫无漏三無色
 義無導解漏盡通願智所依若等至
 以味相應非想非非想處為所緣而
 不以彼為等无聞者有十八謂淨无
 漏四靜慮初二淨无色即彼解脫無
 漏三無色義無導解漏盡通願智
 所依
 問若等至隨以何淨靜慮為等无聞
 即以彼為所緣耶設等至隨以何淨
 靜慮為所緣即以彼為等无聞耶答
 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
 為等无聞而非所緣此有十五謂四
 无量初解脫前四勝處二无導解三
 通所依有等至以淨初靜慮為所緣
 而非等无聞此有三謂淨無漏第四
 靜慮願智所依有等至以淨初靜慮
 為等无聞亦作所緣此有十三謂自

地味相應及淨無漏初三靜慮二无
 導解三通所依有等至不以淨初靜
 慮為等无聞亦非所緣此有三十五
 謂七味相應淨四無色無漏三无色
 六解脫四勝處十遍處无諍所依依
 淨第二靜慮作四句者有等至以淨
 第二靜慮為等无聞而非所緣此有
 十四謂四无量初二解脫前四勝處
 法無導解三通所依有等至以淨第
 二靜慮為所緣而非等无聞此有一
 謂願智所依有等至以淨第二靜慮
 為等无聞亦作所緣此有十四謂自
 地味相應及淨無漏四靜慮二無導
 解三通所依有等至不以淨第二靜
 慮為等无聞亦非所緣此有三十六
 謂七味相應淨四無色无漏三無色
 六解脫四勝處十遍處無諍詞无導
 解所依依淨第三靜慮作四句者有
 等至以淨第三靜慮為等无聞而非
 所緣此有十謂三无量淨無漏空无
 邊處即彼解脫法无導解三通所依
 有等至以淨第三靜慮為所緣而非
 等无聞此有一謂願智所依有等至

以淨第三靜慮為等无聞亦作所緣
 此有十四謂自地味相應及淨无漏
 四靜慮二无導解三通所依有等至
 不以淨第三靜慮為等无聞亦非所
 緣此有四十謂七味相應淨上三無
 色无漏上二無色喜無量七解脫八
 勝處十遍處无諍詞無導解所依依
 淨第四靜慮作四句者有等至以淨
 第四靜慮為等无聞而非所緣此有
 二十七謂三無量淨解脫後四勝處
 前八遍處无諍法無導解三通所依
 淨无漏初二無色即彼解脫有等至
 以淨第四靜慮為所緣而非等无聞
 此有二謂淨無漏初靜慮有等至以
 淨第四靜慮為等无聞亦作所緣此
 有十三謂自地味相應及淨无漏上
 三靜慮二無導解願智三通所依有
 等至不以淨第四靜慮為等无聞亦
 非所緣此有二十三謂七味相應淨
 上二無色无漏上一无色喜無量五
 解脫前四勝處彼二遍處詞无導解
 所依
 問若等至隨以何淨無色為等无聞

即以此為所緣耶設等至隨以何淨
無色為所緣即以彼為等無間耶若
依一一淨無色皆應作四句依淨空
無邊處作四句者有等至以淨空无
邊處為等無間而非所緣此有六謂
淨無漏識无边處无所有處即彼解
脫有等至以淨空無邊處為所緣而
非等無間此有五謂淨無漏初第二
靜慮願智所依有等至以淨空无邊
處為等無間亦作所緣此有十二謂
自地味相應及淨无漏上二靜慮空
无邊處即彼解脫遍處二无導解漏
盡通所依有等至不以淨空无邊處
為等無間亦非所緣此有四十二謂
七味相應淨非想非非想處四无量
五解脫八勝處九遍處二无導解無
諍五通所依依淨識無邊處作四句
者有等至以淨識無邊處為等無間
而非所緣此有五謂淨无漏無所有
處淨非想非非想處及彼二解脫有
等至以淨識无邊處為所緣而非等
無間此有七謂淨無漏初三靜慮願
智所依有等至以淨識無邊處為等

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无色
及初二無色解脫識无边處遍處二
無導解漏盡通所依有等至不以淨
識無邊處為等無間亦非所緣此有
四十謂七味相應四無量四解脫八
勝處九遍處二無導解无諍五通所
依依淨無所有處作四句者有等至
以淨無所有處為等無間而非所緣
此有二謂淨非想非非想處即彼解
脫有等至以淨無所有處為所緣而
非等無間此有無謂淨无漏四靜慮
願智所依有等至以淨無所有處為
等無間亦作所緣此有十三謂自地
味相應及淨無漏初三无色即彼三
解脫二無導解漏盡通所依有等至
不以淨无所有處為等無間亦非所
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導解无
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
為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

為所緣而非等無間此有十二謂淨
无漏四靜慮空無邊處及空无邊處
解脫願智所依有等至以淨非想非
非想處為等無間亦作所緣此有十
二謂自地味相應及淨上三无色即
依三解脫无漏上二無色二無導解
漏盡通所依有等至不以淨非想非
非想處為等無間亦非所緣此有四
十謂七味相應四无量三解脫八勝
處十遍處二無導解無諍五通所依
問若等至隨以何无漏靜慮為等无
間即以彼為所緣耶設等至隨以何
無漏靜慮為所緣即以彼為等無間
耶若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
无漏初靜慮為等無間而非緣此有
十六謂四無量初二解脫前四勝處
二無導解四通所依有等至以无漏
初靜慮為所緣而非等無間此有十
四謂淨無漏第四靜慮淨四無色无
漏三無色四无色解脫願智所依有
等至以無漏初靜慮為等無間亦作
所緣此有十謂淨無漏初三靜慮二

無身解二通所依有等至不以無漏
初靜慮為等無聞亦非所緣此有二
十五謂八味相應二解脫緣四勝處
十遍處無諍所依依無漏第二靜慮
作四句者有等至以無漏第二靜慮
為等無聞而非所緣此有十五謂四
無量初二解脫前四勝處法无身解
四通所依有等至以無漏第二靜慮
為所緣而非等無聞此有十二謂淨
四無色无漏三無色四无色解脫願
智所依有等至以无漏第二靜慮為
等無聞亦作所緣此有十二謂淨无
漏四靜慮二无身解二通所依有等
至不以無漏第二靜慮為等無聞亦
非所緣此有二十六謂八味相應二
解脫後四勝處十遍處无諍詞無身
解所依依无漏第三靜慮作四句者
有等至以無漏第三靜慮為等無聞
而非所緣此有八謂三無量法無身
解四通所依有等至以无漏第三靜
慮為所緣而非等無聞此有九謂淨
上三無色即彼三解脫无漏上二無
色願智所依有等至以無漏第二靜

慮為等無聞亦作所緣此有十五謂
淨無漏四靜慮空无邊處及空無邊
處解脫二无身解二通所依有等至
不以無漏第三靜慮為等無聞亦非
所緣此有三十三謂八味相應喜无
量四解脫八勝處十遍處无諍詞無
身解所依依无漏第四靜慮作四句
者有等至以无漏第四靜慮為等無
聞而非所緣此有二十二謂三无量
淨解脫後四勝處前八遍處法無身
解無諍四通所依有等至以无漏第
四靜慮為所緣而非等無聞此有七
謂淨无漏初靜慮淨上二無色及彼
二解脫無漏上一無色有等至以无
漏第四靜慮為等無聞亦作所緣此
有十七謂淨無漏上三靜慮初二無
色及初二无色解脫二无身解二通
願智所依有等至不以無漏第四靜
慮為等無聞亦非所緣此有十九謂
八味相應喜无量三解脫前四勝處
後二遍處詞無身解所依
問若等至隨以何无漏無色為等无
聞即以彼為所緣耶設等至隨以何

无漏無色為所緣即以彼為等無聞
耶若依无漏初二無色各應作四句
依無漏後一無色應作順前句依無
漏空无邊處作四句者有等至以无
漏空无邊處為等無聞而非所緣此
有一謂空无邊處遍處有等至以無
漏空无邊處為所緣而非等無聞此
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
以无漏空无邊處為等無聞亦作所
緣此有十六謂淨無漏後二靜慮初
三無色即彼解脫二无身解漏盡通
所依有等至不以无漏空无邊處為
等無聞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
處二無身解無諍五通所依依無漏
識无邊處作四句者有等至以无漏
識无邊處為等無聞而非所緣此有
一謂識无邊處遍處有等至以無漏
識无邊處為所緣而非等無聞此有
七謂淨無漏初三靜慮願智所依有
等至以无漏識无邊處為等無聞亦
作所緣此有十六謂淨无漏第四靜

應下三無色淨非想非非想處四無色解脫二無導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謂八味相應四無量四解脫八勝處九遍處二無導解無諍五通所依無漏无所有處作順前句者謂若等至以無漏无所有處為等無間亦即以彼為所緣有等至以無漏无所有處為所緣而不以彼為等無間此有九謂淨无漏四靜慮願智所依問頗有一等至現在前時三十三等至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舍時於六十五等至中三十三捨而不得謂淨无漏上三靜慮淨无漏無色五解脫後四勝處十遍處漏盡通所依八得而不捨謂味相應靜慮无色二亦捨亦得謂无漏淨初靜慮捨無學及上所修得學及退分故二少分捨少分

得少分不捨不得謂有欲令亦有无漏宿住隨念智通者依彼可得作此問答謂宿住隨念他心智通介時少分捨即一切無學上地有漏及无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介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无量初二解脫前四勝處三通所依即上地一切及自地无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導解无諍願智所依滅盡解脫以本末得故問頗有得一等至而无所捨耶答有謂得滅盡解脫時問頗有頃得六等至而无所捨耶答有謂阿羅漢初起願智時頃得六等至謂四无導解無諍願智所依問頗有捨一等至而无所得耶答有謂遍淨殑生廣果時捨淨第三靜慮而无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未向一來果亦亦不還向極少成就八如前成就即漸次者極多成就四十七即已離无所有處捺依第四靜慮入正性離生者謂淨无漏四靜慮淨四无色味相應非想非非想處四无量七解脫八勝處十遍處五通所依不還果極多如向說極少成就二十五謂八味相應淨多漏初靜慮四无量初二解脫前四勝處五通所依或減一二味增一二淨皆亦二十五阿羅漢向極少成就十二即生非想非非想處不得滅盡解脫者謂无漏四靜慮三無色味相應淨非想非非想處四解脫若生无所有處未離自地涼者亦成就十三謂增一味減一解脫極多成就五十一即生欲界梵世身證謂一味八淨七无漏四无量八解脫八勝處十遍處五通所依阿羅漢果極少成就十三即生非想非非想處慧解脫阿羅漢謂七无漏一淨四解脫漏盡通所依極

多成就阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十謂得无導解无諍願
智者唯除八味相應餘皆具有佛定
成就五十七獨覺中部行者如欲界
聲聞麟角喻者如佛

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四九二頁下一行「三通」，諸本（不含函，不同）作「三通」。
- 一 四九二頁下三行首字「二」，麗作「二」。次頁中五行第一〇字頌同。
- 一 四九二頁下一行「第二」，經、頌、麗作「第三」。四九三頁中一行諸本同。
- 一 四九二頁下一四行第五字「非」，寶、頌、麗、南作「作」。
- 一 四九二頁下一五行「第四」，寶、頌、麗、南、經、清作「第三」。
- 一 四九二頁下二〇行第一三字「三」，寶、頌、麗、南、經、清作「二」。
- 一 四九二頁上一〇行「三色」，諸本作「三無色」。
- 一 四九二頁中七行第八字「等」，諸本作「有等」。
- 一 四九二頁中一五行第五字「隨」，經、清、麗作「通」。
- 一 四九二頁下一三行「淨慮」，諸本作「靜慮」。次頁中五行同。
- 一 四九二頁下二〇行「四解脫」，寶、頌、麗、南、經、清作「八解脫」。
- 一 四九三頁上八行「三通」，頌作「三通」。
- 一 四九三頁上一九行「等二」，諸本作「第二」。本頁中五行同。
- 一 四九三頁中九行第三字「遍」，諸本無。
- 一 四九三頁中一行首字「緣」，諸本作「所緣」。
- 一 四九三頁下二二行第一〇字「漏」，經作「脫」。
- 一 四九四頁上一行第六字「彼」，諸本作「彼為」。
- 一 四九四頁上一九行第三字「初」，諸本作「初二」。
- 一 四九四頁中九行第四字「解」，清作「無」。
- 一 四九四頁中一五行末字「六」，麗

作「五」。

— 四九四頁下二一行第七字「彼」，諸本作「後」。

— 四九五頁中一二行第七字「无」，諸本作「九」。

— 四九五頁下六行首字「依」，諸本作「彼」。

— 四九五頁下一六行第一二字「緣」，諸本作「所緣」。

— 四九六頁上三行第一一字「緣」，諸本作「後」。

— 四九六頁上末行第一三字「二」，諸本作「三」。次頁下一三行末字同。

— 四九六頁中一二行第九字「等」，**經**作「第」。

— 四九六頁中一三行「二無色」，**續**、**圖**、**園**、**徑**、**澗**作「一二無色」。

— 四九六頁下二二行第二字「至」，**續**作「空」。

— 四九七頁上四行「四十」，諸本作「四十一」。

— 四九七頁上一四行「不得」，**續**、**圖**、**園**、**徑**、**澗**作「少分不得」。

本頁中一行同。

— 四九七頁中一六行第二字「未」，**圖**作「未」。

— 四九七頁下四行「如前成就」，諸本作「如前說」。

— 四九七頁下一〇行「多漏」，諸本作「無漏」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十一 靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中攝納息第三六

頗有味相應四靜慮頃得耶荅有謂色愛盡起欲界梵世經退時若無色界受生欲界梵世時問何故復作此論荅前雖明得捨而未分別漸頃今欲顯亦漸頃老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頃謂俱時漸謂先後此中顯味相應四靜慮於二時頃得謂退時生時退者從色愛盡生者從無色受起欲界梵世經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頃捨耶荅無以無俱時能離四地捺故頗有味相應四靜慮漸得耶荅有此亦二時漸得謂退及生退者從色愛盡次第起下一靜慮經退時生者從無色受次第生下二靜慮地時彼於四味相應漸次而得頗有味相應四靜慮漸捨耶荅有以

必先離初靜慮捺乃至後離第四靜慮捺故頗有淨四靜慮頃得耶荅無以無先不成就淨四靜慮今俱時得故頗有淨四靜慮頃捨耶荅有謂通淨受盡起欲界經退時若界梵世受生無色界時此中顯淨四靜慮於二時頃捨謂退時越界地時應准配釋頗有淨四靜慮漸得耶荅有謂先離欲界捺時得初靜慮乃至後離第三靜慮捺時得第四靜慮故從無色界受次第生下四靜慮時雖亦名漸得而得一捨一故非此所說頗有淨四靜慮漸捨耶荅有此亦二時漸捨謂退時越界地時退者謂漸次起下地經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頃得耶荅有謂依第四靜慮入正性離生若得阿羅漢果有餘於此不說得阿羅漢果以先學位已得無漏四靜慮故然於此應說得阿羅漢果以學所得皆捨今頃得無學故頗有無漏四靜慮頃捨

耶荅有謂聖者遍淨愛盡起欲界經
退時雖得果練根及即彼不起欲界
纏而退時亦有頓捨無漏四靜慮而
即時還得是故不說頗有無漏四靜
慮漸得耶荅有以聖者離下地捺及
有起勝果道時漸次得故頗有無漏
四靜慮漸捨耶荅有以聖者遍淨愛
盡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
荅有謂阿羅漢起欲色界空無邊處
纏退時此中無容有生時得頗有味
相應四無色頓捨耶荅無如前釋頗
有味相應四無色漸得耶荅有此中
若退時於四有漸得生時於三有漸
得頗有味相應四無色漸捨耶荅有
如前釋頗有淨四無色頓得耶荅無
以無先不成就淨四無色今俱時得
故問得果練根時於淨四靜慮淨四
無色皆有頓修何故前靜慮中及此
無色皆荅無耶荅彼皆先有不捨今
但更得少分故非此中所說得義頗
有淨四無色頓捨耶荅有謂無所有
處愛盡起欲色界纏退時此中無容

有越界地捨頗有淨四無色漸得耶
荅有如前釋頗有淨四無色漸捨耶
荅有此中退時於四有漸捨越地時
於三有漸捨頗有無漏三無色頓得
耶荅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荅有謂聖者
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荅
有以離下地捺及有起勝果道時漸
次得故頗有無漏三無色漸捨耶荅
有以聖者識無邊處愛盡漸次起下
地纏退時漸捨無漏三無色故
身語表無表依何定滅身語表依
初或未至身語無表依四或未至問
何故作此論荅為止說表無表業非
實有者意明表無表業皆是實有又
為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荅
身語表業尋伺同等起若地尋伺可

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荅尋伺度動
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荅
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遠
所速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
不介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
間以皆非至根本定故然此中所說
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

此中所說滅盡善說通依種類滅說有說唯依究竟滅說若說通依種類滅說者彼說未至言攝三地於未至定中攝有漏無漏以此能滅欲界初靜慮繫身語表故若說唯依究竟滅說者彼說未至言亦攝三地於未至定中唯攝無漏以此能滅初靜慮繫身語表故由此故說身語表依初或未至滅身語無表有善不善不善者欲界繫未至定滅善者欲界四靜慮繫及不繫欲界繫者未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間及空無邊近分滅然此中所說定者若說依無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間及上四近分又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫身語無表故若說

依究竟滅說者彼說未至言唯攝未至定靜慮中間空無邊處近分於未至定中唯攝無漏依此能滅第四靜慮繫身語無表故由此故說身語無表依四或未至滅表無表業廣說如業蘊

三惡行三妙行三不善根三善根依何定滅若依未至此中三惡行欲界繫未至定滅身語二妙行欲界四靜慮繫及不繫欲界繫者未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅意妙行九地繫及不繫欲界繫者未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至無所有處繫者依七根本未至定靜慮中間非想非非想處近分滅非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中依三惡行近對治說三妙行故但言依未至滅三不善根欲界繫未至定滅三善根九地繫及不繫所依

定滅如意妙行說此中亦依三不善根近對治說三善根故亦但言依未至滅三惡行乃至三善根如業蘊等廣說

四非聖語四聖語四生四種入胎四識住依何定滅若依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若為欲分別契經義故如契經說四非聖語謂不見言見乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼所不說者今應分別故作斯論云何不見言見非聖語若非眼所得非眼識所了名非所見此非所見說名不見若有於所不見不見想轉他問言汝於是事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此欲答言我見是名不見言見非聖語復有此類於是不見想轉而言見成非聖語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於見言

見亦如於不見言見成非聖語耶答
有謂如有一於所見事不見想轉他
問言汝於是事曾見不彼或自為或
為他或為名利便覆此想此忍此欲
答言我見彼於余時如不見言見成
非聖語是亦名為不見言見非聖語
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
說亦余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
見言不見非聖語若若眼所得眼識
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
不彼或自為或為他或為名利便覆
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
此耶答為顯希有事故如說頗有於
不見言不見亦如於見言不見成非
聖語耶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
或自為或為他或為名利便覆此想
此忍此欲答言不見彼於余時如見

言不見成非聖語是亦名為見言不
見非聖語如廣說見言不見非聖語
如是聞言不聞覺言不覺知言不知
非聖語廣說亦余問如是所說便有
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
略故說四廣則有八或十六復次總
故說四別則有八或十六如摠別如
是不分別分別不通言遍言無異言
有異言類說漸說應知亦余問非聖
語以何為自性答以虛誑語為自性
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
可憍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
可愛不可憍不可樂不悅意不如意
異熟故名非聖此顯異熟果此非聖
語或不律儀所攝或非律儀非不律

儀所攝是業道 善不善問頗有非聖
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
覆想說故如人想見枕而說見人又
如尊者目連記當生男而後生女又
言我住無所有處定聞鼻陀尼池
中有多龍象振鼻哮吼應知彼說皆
非妄語以事雖倒而想無倒故唯佛
世尊無有如是錯謬所說永拔一切
無知習故現前了達三世境故四語
者謂不見言不見不聞言不聞不覺
言不覺不知言不知問何故復作此
論答為欲分別契經義故如契經說
四聖語謂不見言不見乃至廣說契
經雖作是說而不廣分別今欲分別
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

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不見彼於今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略故說四廣則有八或十六復次摠故說四別則有八或十六如摠別如是不分別分別不遍言遍言無異言有異言類說漸說應知亦不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慧可樂悅意如意果故名聖此顯等流果復次由此能招可愛可慧可樂悅意如意異熟故名聖此顯異熟果此聖語

或律儀所攝或非律儀非不律儀所攝是業道是善四非聖語唯欲界繫未至定滅四聖語欲界初靜慮繫欲界繫者未至定滅初靜慮繫者初靜慮未至定靜慮中聞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未至滅四生中胎卵濕生唯欲界繫故依未至定滅化生依七或未至滅謂化生九地繫欲界繫者未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中聞第二靜慮近分滅乃至非想非非想慮繫者依七根本未至定靜慮中聞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聞若說依有漏無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中聞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聞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慮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聞於

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十七

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
介是第一入胎有正知入母胎不正
知住不正知出是第二入胎有正知
入母胎亦正知住不正知出是第三
入胎有正知入母胎住出亦介是第
四入胎問何故作此論答為欲分別
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介
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
母胎住出亦介答此有二種謂若薄
福者於入胎時起顛倒想顛倒勝解
見天陰慘寒切風雨多人鬧亂大眾
乘集便念我今且入如是草棘叢中
或稠林間草窟窟窩或住如是牆間
樹下以避風雨及諸喧亂念已即見
身往其中彼住胎時亦起如是倒想
勝解謂我今住如是叢林草窟窟窩
牆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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十七

草窟窟窩或捨牆間樹下而去若福
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鬧亂大
眾乘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
諸鬧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踟躕而
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
介云何正知入母胎不正知住不正
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
胎彼住胎出胎便不正知如前廣說
是名第二正知入母胎不正知住不
正知出云何正知入母胎亦正知住
不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不正知出
云何正知入母胎住出亦介答有多

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十七

福者入母胎時住母胎時出母胎時
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介
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
入胎謂波羅塞多聲聞第一入胎謂
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三
有情作第三入胎第三有情作第二
入胎最後有情作最後有情作最初
入胎謂初有情入母胎時母腹安靜
離諸燒濁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迫逐故即便失

念第三有情於入胎時亦無媿觸如前安隱而不失念然住胎時胎藏窄隘雜穢所惱及出胎時產門狹小極為迫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親史多天沒下生淨飯王宮時第三入胎是一生所繫菩薩謂當從賸部洲沒生親史多天時第二入胎是次此前生菩薩謂所從沒生賸部洲迦葉波佛法中修梵行時第一入胎謂此前菩薩評日不應作如是說以菩薩從九十一劫來常憶宿命於死有中者有本有常無倒想不失念故由此因緣前說為善問諸結生位必起染心一切染心皆與不正知相應云何得說正知入母胎耶春所說正知謂無顛倒想顛倒勝解非要

無明不相應故名為正知然菩薩於結生時亦起自體愛父母愛故亦有染心問若爾與餘有情何異答如餘有情將入時父非父想母非母想由如此故男則於父生恚於母生愛起顛倒想謂與母會女則於母生恚於父生愛起顛倒想謂與父會由此倒想而便結生菩薩不令將入胎時於父父想於母母想我依彼故增長後慈當於賸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

間上七近分又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫後三識住故若說依究竟滅說者彼未至言攝未至定靜慮中間於未至定中唯攝無漏依此能滅非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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五〇〇頁中一行「斯論」，**寶**、**續**、**叢**、**經**作「斯論斯論」。
- 一 五〇〇頁下五行第一一字「界」，諸本（不含**石**，下同）作「欲界」。
- 一 五〇一頁上一七行第一一字「今」，**續**、**叢**、**南**、**經**、**清**作「分」。
- 一 五〇一頁下八行末字「遠」，**寶**、**續**、**叢**、**南**、**經**、**清**作「表」。
- 一 五〇一頁下一六行第三字「至」，諸本作「至定」。
- 一 五〇二頁上一行第六字「意」，諸本無。
- 一 五〇二頁上一五行「無邊」，諸本作「無邊處」。
- 一 五〇二頁中二二行末字「未」，諸本作「依未」。
- 一 五〇二頁下二一行「於是」，諸本作「於見」。

- 一 五〇三頁上一三行第八字「問」，**寶**、**續**、**叢**、**南**、**經**、**清**作「問言」。
- 一 五〇三頁中五行第九字「故」，**寶**、**續**、**叢**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 五〇三頁下一四行末字「語」，諸本作「聖語」。
- 一 五〇四頁中一九行第五字「聖」，**寶**、**續**、**叢**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 五〇四頁下二行第五字「是」，諸本作「惟是」。
- 一 五〇四頁下一八行第三字「中」，**寶**、**續**、**叢**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 五〇四頁下末行「唯說」，**寶**、**續**、**叢**、**南**、**經**、**清**作「唯攝」。
- 一 五〇五頁上一八行「或住」，**寶**、**續**、**叢**、**南**、**經**、**清**作「或往」。
- 一 五〇五頁下五行第八字「答」，**寶**、**續**、**叢**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 五〇五頁下七行「有情」，諸本作「餘有情」。
- 一 五〇五頁下一五行「第三」，諸本作「第二」。次頁上九行**續**同。

- 一 五〇五頁下一七行「作最後有情」，諸本無。
- 一 五〇五頁下一九行第四字「濁」，諸本作「觸」。
- 一 五〇六頁上六行首字「住」，諸本作「住出」。
- 一 五〇六頁上一九行首字「憶」，經作「一」。
- 一 五〇六頁中二行第八字至次行第二字「亦……答」，實、積、置、園、徑、清無。
- 一 五〇六頁中三行「入時」，諸本作「入胎時」。
- 一 五〇六頁下六行第七字「彼」，實、置、園、徑、清作「彼說」。
- 一 五〇六頁下一五行第一三字「所」，諸本作「所說」。
- 一 五〇六頁下一六行末字「言」，實、積、置、園、徑、清作「中」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十三

靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中攝納息第三

五蘊五取蘊五趣五妙欲五學處依何定滅苔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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十三 第五靜靜字

繫色蘊色取蘊故由此故說依四或未至滅四蘊九地繫及不繫四取蘊九地繫此俱依七或未至滅謂欲界繫者依未至定滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏亦如前分別所說滅者若說此依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫四蘊四取蘊故若說此依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間於未至定中唯攝無漏依此能滅非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趣體性是何為無記為三種若無記者品類足論當以何通

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百五十五卷 雜持字
 如說五趣一切隨眠之所隨增若三種者去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今則諸趣不相雜亂然品類足說當去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謬有說彼論通說五趣眷屬謂結生位五部煩惱相應之心彼心是一切隨眠所隨增故有說趣體通業並斷若亦則品類足說善通去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就不現行是故諸趣無雜亂過評曰應說趣體唯是無覆無記去何知然如契經中尊者舍利子作是言若地獄諸漏現

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百五十五卷 雜持字
 在前時造作增長順地獄受業彼身語意曲穢濁故於捺落迦中受五蘊異熟異熟起已名捺落迦除此五蘊彼那落迦都不可得乃至天趣說亦如是由此故知趣體唯是無覆無記問已知趣體唯是無覆無記於中為但是異熟為通長養若但是異熟者品類足說當去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去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謬有說彼論通說五趣眷屬感五趣業及能防護非唯說趣是故無過然由煩惱界有差別由異熟蘊趣有差別是故趣體唯是異熟問何故名趣趣是何義答所往義是趣義是諸有情所應往所應生經生處故名趣已摠說諸趣彼一一異相今當說

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百五十五卷 雜持字
 侶眾同分依得事得慶得及已生那落迦無覆無記色受想行識是名捺落迦趣此中一類伴侶眾同分言顯彼眾同分依得事得慶得言顯彼界蘊慶得及已生那落迦無覆無記色受想行識言顯彼自體是異熟非餘問何故彼趣名捺落迦答是那落迦所趣慶故是中有那落迦故名捺落迦彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名那落迦或有說者由彼先時造作增長增上暴惡身語意惡行往彼生彼令彼生相續故名捺落迦有說捺落迦者是假名假想名施設想施設一切名想隨欲而立不必如義有說彼趣以卑下故名捺落迦謂五趣中無有卑下如彼趣者有說彼趣以顛墜故名捺落迦如有頌言
 顛墜於地獄足上頭歸下 由毀謗諸仙樂寂修苦行
 有說捺落名人名為惡惡人生彼慶故名捺落迦有說捺落名可樂捺是不義彼慶不可樂故名捺落迦有說捺落名喜樂捺是壞義彼慶壞喜說捺落名喜樂捺是壞義彼慶壞喜

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五十五第八卷論字

樂故名捺落迦有說落迦名歸趣捺是無義彼處有情重苦所逼無歸趣故名捺落迦有說落迦名救濟捺是無義彼處有情衆苦所逼無救濟者故名捺落迦問何故彼趣下軍大者名無間耶答彼是假名假想名施設想施設一切名想隨欲而立不必如義彼處或名百釘釘身或名六苦觸處或名自受苦受或名無間雖亦有間假說無間有說彼處恒受苦受無喜樂間故名無間問餘地獄中豈有歌儻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欬然還活唯於如是血肉生時及還活時暫生喜樂間受苦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

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五十五第八卷論字

造作增長中下品惡業生餘地獄者多如造作增長上品善業生有頂者少造作增長中下品善業生餘處者多故應作是說由造作增長增上不善業生彼所得身形廣大一一有情據多處所中無間隙故名無間問地獄在何處答多分在此瞻部洲下云何安立有說從此洲下四方踰繕那至無間地獄或無間地獄縱廣高下各二万踰繕那次上一万九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄次上有大嗥叫地獄次上有嗥呼地獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上有等活地獄此七地獄一一縱廣万踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白塔五百踰繕那是泥有說從此洲下四方踰繕那至無間地獄此無間地獄縱廣高下各二万踰繕那次上有三万五千踰繕那安立餘七地獄一一縱廣高下各五千踰繕那次上餘有五千踰繕那千踰繕那青色土千踰繕那黃色土千踰繕那赤色

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五十五第八卷論字

土千踰繕那白色土五百踰繕那白塔五百踰繕那是泥有說無間地獄在於中央餘七地獄周圍圍遠如今聚落圍遠大城問若亦施設論說當云何通如說瞻部洲周圍六十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
答此瞻部洲上尖下闊猶如穀粟故得容受由此經中說四大海漸入漸深又一一大地獄有十六增謂各有四門一一門外各有四增一塘煨增謂此增內塘煨沒膝二屍糞增謂此增內屍糞泥滿三鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以為道路二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杖同故一增攝四烈河增謂此增內有熱鹹水并本地獄以為十七如是八大地獄并諸眷屬便有一百三十六而是故經說有一

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十九

百三十六捺落迦問何故眷屬地獄說名為增有說本地獄中一種苦具洽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燒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念毒好集諸惡業見他苦生悅死作琰魔卒

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十九

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鑊繫縛初生地獄有情性來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瞻部洲下有大地獄瞻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淨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間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

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十九

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徃彼生彼令彼生相續故名傍生趣有說彼趣闍鉢故名傍生闍鉢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蠶矩吒虫等有二足者如鐵鬍鳥等有四足者如黑獸狗等有多足者如百足等於鬼趣中有無足者如毒蛇等有二足者如烏鴉等有四足者如狐狸象馬等有多足者如六足百足等於人趣三洲中有無足者如一切腹行虫有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等有二足者如百足等於北拘盧洲中有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等無有無足及多足者彼是受無惱害業果處故四大王衆天及三十三天中有二足者如妙色鳥等有四

34 1/0-1 2

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 第三十五

足者如象馬等餘無者如前釋上四天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆無者空居天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者以何為乘亦聞彼天乘象馬等云何言無答由彼諸天福業力故作非情數象馬等形而為御乘以自娛樂問傍生本住何處答本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豎者如緊捺落畢舍遮醯蘆索迦等問語言云何答初成時皆作聖語後以飲食時分有情不平等故及詣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眾同分乃至廣說問何故彼趣名閉扉多答施設論說如今時鬼世界王名琰魔如是初初時有鬼世界王名琰多是故性彼生彼諸有情類皆名閉扉多即是執多界中所有義從是以後皆立此名有說閉扉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性彼生彼令彼生相續故名鬼趣有說飢渴增故名鬼由

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 第三十六

彼積集威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過飲食而不能受有說被驅使故名鬼恒為諸天處驅使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賸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澆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護導從給使有說於此賸部洲西有五百渚兩行而住於兩行渚中有五百城二

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五 第三十七

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你弥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疑自覆執持瓦器而行乞白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以種種餘惡禽獸如今壁上彩畫所作問語言云何答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受來生此趣可無形無言耶應作是說隨所生處形言亦云何人趣答人一類伴侶眾同分乃至廣說問何故此趣名末奴沙答昔有轉輪王名鼻獸多告諸人曰汝等欲有所作應先思惟稱量觀察亦時諸人即如王教欲有所作

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百三第其第靜字
 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
 斯彌先未彌此末奴沙時人或相呼
 以為雲頭或名多羅經或名底落迦
 或名阿沙茶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史
 擇分等殊勝善根及能受持別解脫
 戒由此因緣故名趣問人住何處
 答住四大洲謂瞻部洲提訶洲瞿
 陀尼洲拘盧洲亦住八中洲何等為
 八謂拘盧洲有二眷屬一矩拉婆洲
 二憍拉婆洲提訶洲有二眷屬一
 提訶洲二蘇提訶洲瞿陀尼洲有二

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百三第其第靜字
 眷屬一舍提洲二溫恒羅湯恒里擊
 洲瞻部洲有二眷屬一遮末羅洲二
 筏羅遮末羅洲此八洲中人形短小
 如此方侏儒有說七洲是人所住遮
 末羅洲唯邏剌婆居有說此所說八
 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
 部洲人面如車箱毘提訶人面如半
 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
 不平等故及詭詐增上故便有種種
 語乃至有不能言者
 云何天趣答天一類伴侶乃至廣說
 問何故彼趣名天答於諸趣中彼趣
 取勝軍樂軍善軍妙軍高故名天趣
 有說先造作增長上身語意妙行往
 彼生彼令彼生相續故名天趣有說
 天者是假名假想乃至廣說有說光
 明增故名天以彼自然身光恒照晝

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百三第其第靜字
 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
 住在何處答四大玉泉天住七金山
 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復次素洛是天
 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
 阿素洛先住穠迷廬頂後有極光淨
 天壽盡業盡福盡故從彼天歿來生
 是中勝妙宮殿自然而出諸阿素洛

心生嫉恚即便避之此後復有第二天生彼更移處如是乃至三十三天遍妙高山頂次第而住彼極曠恚即便退下然諸天眾於初生時咸指之言此非我類此非我類由斯展轉名非同類復由生嫉恚故形不端政即以此故名非端政問諸阿素洛退住何處有說妙高山中有空敞處如覆寶器其中有城是彼所住問何故經說阿素洛云我所住海同一鹹味若彼所部村落住鹹海中而阿素落王住彼山內有說大鹹海中於金輪上有大金臺高廣各五百踰繕那臺上有城是彼所住問若何故施設論說內海諸龍見阿素洛軍著金銀吠琉璃頗脰迦鎧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洛軍從城而出便告天眾如三十三天有四妙苑謂眾車廣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恒羅樹

阿素洛王亦有質恒羅波吒梨樹如三十三天帝釋為主諸阿素洛毗摩質恒羅為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有說是天趣攝問若何故不能入正性離生答論曲所覆故其事云何答彼常疑佛明黨諸天若佛為其說四念住彼作是念佛為我等說四念住必為諸天道法彼作是念佛為我等說三十七助必為諸天說三十八以為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入如是說者是鬼趣攝問若何故經說帝釋語毗摩質恒羅阿素洛王言汝本是我天天帝釋應言汝本是我天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為族姓如設芝阿素洛

女端政無比是故帝釋納以為妻亦如大樹緊捺洛王女名為奪意端政無雙雖是傍生趣攝而蘇迷王太子蘇達那菩薩求婿為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為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未度塞建陀神等為是天趣為鬼趣耶若是天趣何故奪人精氣亦斷人命受人祠祀以諸天觀人飲食猶如糞穢不應貪饗以為香美故若是鬼趣訶利底神所說頌云何通如說可愛汝應默盟恒羅亦然我若見諱時亦令汝等見未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未度塞建陀與長者常為親友今生四大王眾天中恒住此始縛迦門上守護人眾耶有說彼是天趣問若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訂
 利底神頌當云何通答彼於諦思實
 不能見而以深信故發此言又於介
 時聞說四諦起增上慢生見諦想故
 作是說問末度塞建陁所說復云何
 通答彼於趣思實不能辯以自高故
 說我生天如今富人向僕隸邊自稱
 高貴彼亦如是又彼承事四大王衆
 天而以自身攝同所事故作是說諸
 依地住神如鳩畔茶藥又邏剎娑竭
 吒布怛那等皆鬼趣攝若緊捺落畢
 舍遮醯蘆索迦婆路尼折羅頗勒寔
 羅等皆傍生趣攝彼形雖上立而猶
 有傍生相謂或有耳尖或有戴角或
 執險杖或作諸鳥獸頭或作傍生蹄
 具是故皆是傍生趣攝
 此中前四趣唯欲界繫故依未至定
 滅天趣依七或未至滅然天趣九地
 繫欲界繫者依未至定滅乃至非想
 非非想處繫者依七根本未至定靜
 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一百七十二
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五〇九頁下末行「當以」，諸本（不
 含函，下同）作「當云」。
- 一 五一〇頁上一行「五部」，函作
 「八部」。
- 一 五一〇頁上一三行「善染无記」，
 函、函、函、函、函作「三種」。
- 一 五一〇頁中二行第三字「曲」，函、
 函、函、函、函作「由」。
- 一 五一〇頁中五行第九字「唯」，函、
 函、函作「性」。
- 一 五一〇頁中二一行第四字「經」，
 諸本作「結」。
- 一 五一〇頁下八行第二字「趣」，函
 作「生」。又「是中有那落迦」，函
 作「以那落迦為所有」。
- 一 五一〇頁下一八行「足上頭歸下」，
 函作「足上而頭下」。
- 一 五一〇頁中八行「有說」，函作「答

有說」。次頁上二行同。

一 五一一頁中一行第六字「七」，
 〔讀、南〕作「上」。

一 五一一頁中一三行「嗥呼」，
 〔讀、書、南、徑、清〕作「嗥叫」。

一 五一一頁下四行「若余」，〔麗〕作「若
 余者」。

一 五一一頁下二〇行「鐵杖」，〔麗〕作
 「鐵枝」。

一 五一二頁中一行末字「非」，〔讀、
 讀、書〕作「非」。

一 五一二頁中末行第一三字「趣」，
 〔清〕作「起」。

一 五一二頁下一二行第八字「鳥」，
 〔讀、讀、書、南、徑、清〕作「鳥」。

一 五一三頁上一行「無者」，〔讀、讀、
 讀、南、徑、清〕作「行者」。

一 五一三頁上一五行「閉扉多」，諸
 本作「閉扉多」。

一 五一三頁上一八行第一一字「名」，
 〔清〕作「若」。

一 五一三頁中二一行第一三字「導」，

〔讀、讀、書、南、徑、清〕作「導」。

一 五一三頁下三行「摩恒梨」，〔讀、
 讀、書、南、徑、清〕作「摩恒梨」。下
 同。

一 五一五頁上八行「有說」，〔麗〕作「答
 有說」。中五行及下二一行同。

一 五一五頁上一〇行末字「若」，〔麗〕
 作「答」。

一 五一五頁上一三行第五字「高」，
 〔讀、讀、書、南、徑、清〕無。

一 五一五頁中六行首字「攝」，〔徑、清〕
 作「所攝」。

一 五一五頁中一五行「連繫」，〔讀、
 讀、書、南、徑、清〕作「連擊」。

一 五一五頁下一〇行首字「未」，諸
 本作「未」。

一 五一五頁下一三行「貪饜」，〔麗〕作
 「貪饜」。

一 五一六頁上七行第一一字「隸」，
 〔讀〕作「隸」；〔讀、書、南、徑、清、麗〕
 作「隸」。

越滋照廣勝字

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百七十三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

靜

定蘊第七中攝納息第三之二八

五妙欲者謂眼所識可愛可憇可樂
 如意能引欲可添着色乃至身所識
 可愛可憇可樂如意能引欲可添着
 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
 觸欲界身觸所生愛所緣境問意所
 識法何故不立妙欲耶答皆是愛所
 緣者立妙欲意所識法有非愛所緣
 故不立妙欲復次若法為二種愛所

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百七十三

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介初靜
 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是無記故不
 立妙欲如不善無記欲愛色愛說亦
 介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
 欲復次若法是共所受用者立妙欲
 如女相續男所受用男相續女所受
 用等意所識法非共受用故不立妙
 欲復次若法體相麤顯多生愛者立
 妙欲意所識法體相微細非多生愛
 故不立妙欲已說自性所以今當說
 問何故名妙欲答此欲妙故名為妙
 欲問此皆有漏多諸過失有何功德
 說名為妙答此中亦有少分功德謂
 能生喜樂是故去妙復次諸欲下賤

而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
為妙復次諸欲是欲欲者保護希尚
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妙雖非究竟
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
五謂眼所識可愛可意可樂如意能
引欲可染著者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
義欲唯是愛答由阿芟摩故如尊者
舍利子說伽他言
世諸妙境非真欲 真欲謂人分別貪

阿毗達磨大毗婆沙論卷百三十五
妙境如本住世間 智者於中已除欲
今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
若世妙境非真欲 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
故人及前四天眾合立欲生後二天

阿毗達磨大毗婆沙論卷百三十五
眾各別建立答人及前四天煩惱盡
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
天煩惱重後二天眾煩惱輕是故人

及前四天惣立後二天別立有說人
及前四天境不熾盛後二天境界熾
盛復次人及前四天境不豐盈後二
天境界豐盈復次人及前四天境不
淨妙後二天境界淨妙復次人及前
四天境不奪心後二天境界奪心復
次人及前四天境不能令諸根醉悶
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
及前四天去離欲道速理事難息是
故合立後二天去離欲道近理事易
息是故別立有說人及前四天相觸
成煙是故合立第五天共笑成煙第
六天相視成煙故各別立此依喻顯
煙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
合立一第五天眾獨樂受用自所化
境第六天眾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若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想思愛身依七或未至香味外處鼻舌識身及彼相應觸受想思愛身依未至眼耳身識身及彼相應觸受想思愛身依初或未至問何故於此依六法而作論答彼作論者意欲余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屢屢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有說為顯五蘊及彼因故謂若說前五內處前五外處及法處一分則顯色蘊若說六受身及法處一分則顯受蘊若說六想身

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為生因愛為起因生起即是所得五蘊有說為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為顯業等三集如是為顯業等三集業等三道應知亦亦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非非想處繫意處等故由此故言依七或未至定靜慮繫等故由此故言依七或未至定滅眼耳身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裏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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 靜慮近分減然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說減者有說依種類減說有說依究竟減說隨其所應亦如前分別由此故言依初或未至減七識住八世法九有情居十業道依何定減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減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減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減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減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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 近分減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減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減然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說減者此中無有種類減究竟減二說差別以各各但是一地繫故八世法者一利二無利三譽四非譽五讚六毀七樂八苦問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂分別論者及大眾部師執佛生身是無漏法彼何故作是說依契經故如契經說如來生世住世出現世間不為世法所染彼依此故說佛生身是無漏法又彼說言佛一切煩惱并習氣皆永斷故云何生身當是有漏為止彼意顯佛生身但是有漏非無漏法故作斯論問云何知佛生身是有漏法答如契經說苾芻當知無明所覆受結所繫愚夫感得有識之身聰明者亦然佛生身既是有明愛果故知非無漏法又契經說十處二少分是有漏由

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 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火狃利魔羅不應生瞋鄙蘆螺迦葉波不應生癡慢婆羅門不應生慢以佛生身生他貪瞋癡慢故知定是有漏問若介彼所引經當云何通答彼經密意說佛生身謂如來生世住世者說佛生身出現世間不為世法所染者說佛法身復次世法者即世八法如來不為世八法所染故言世法不滌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滌非謂無漏問如來亦有世八法何故言離有利者如耶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橋舍耶衣無利者如佛一時著衣持鉢入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避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闍惡口婆羅門以五百頌現前罵佛有讚者如即彼婆羅門以佛容色不異故便生淨信復以五百頌現前讚佛尊者舍利子以衆多頌現前讚佛無上功德尊者阿難陀以衆多頌現前讚佛希有妙法如是等波離婆耆耆尼羅部底等諸大論師皆以百十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劫他羅刺傷足及迸石傷指出血如是等法世尊皆有何故言離耆耆皆不能令佛生染故名為離謂佛世尊雖遇利等四法而心不高雖遭無利等四法而心不下又雖遇利等四法而心不歡雖遭無利等四法而心不感又雖遇利等四法而心不染故生喜雖遭無利等四法而心不憎故生憂又雖遇利等四法而不生愛雖遭無利等四法而不生悲譬如妙

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三十三卷
高山王住金輪上八方猛風不能傾動世尊亦尔安住戒金輪上世間八風所不能動是故名為不為世法之所染汙非謂生身是無漏故說為不染問如來於一切煩惱并習氣皆已永斷云何當說是有漏耶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為有漏是故為止他宗願已義故而作斯論此中利者有二種一有命二無命有命利者謂得象為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訾讚者謂現前讚美毀者謂現前毀訾樂者謂欲界身心樂有說准取五識相應樂苦者謂欲界身心苦有說准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譽非恒有故即屬身故無命利四界四處一蘊所攝謂色香味觸界處色蘊無利譽非譽讚毀樂苦二界二處三蘊所攝謂聲法界處色

受行蘊此中無利法界法處行蘊所攝以無利是不成就故譽非譽讚毀聲界聲處色蘊所攝樂苦法界法處受蘊所攝若揔說八世法則十八界十二處五蘊所攝有說利無利俱十八界十二處五蘊所攝以所得及所得俱通十八界等故餘如前說有說利無利俱法界法處行蘊所攝以利無利用成就不成就性為體故餘如前說問何故此八說名世法答世間有情所隨順故名為世法世間有情若遇利等四法其心則高若遭無利等四法其心則下又若遇利等四法心則生歡若遭無利等四法心則生感又若遇利等四法心則生喜若遭無利等四法心則生憂又若遇利等四法心則生愛若遭無利等四法心則生悲故此八種名為世法如來於此心不隨順故說不為世法所染問聲聞獨覺受悲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

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三十三卷

謂阿羅漢愛悲雖斷而有愛悲相似
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為
世法不染唯佛永拔愛悲習氣假使
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傍習斷故
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
傍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
悲住無相三摩地故此八世法唯欲
界繫故但依未至定滅

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此中亦
無種類滅究竟滅二說差別如各各
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
間空無邊處邊分滅後三善業道九
地繫及不繫欲界繫者依未至定滅
乃至非想非非想處繫者依七根本
未至定靜慮中間滅然此中依不善
業道邊對治欲界善業道說故但言
依未至定滅

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
中間及次上邊分滅然所說定者有
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邊分滅後一
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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十三
 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若別亦各唯是自地繫故

他心智世俗智依何定滅若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伏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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十三
 說究竟滅說亦

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七十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十三
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五一八頁下三行「一種」，[圖]作「二種」。
- 一 五一八頁下四行「若尔」，[圖]作「若爾者」。五二一頁下六行同。
- 一 五二〇頁上二〇行「有說」，[圖]作「答有說」。
- 一 五二〇頁中六行第六字「苦」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「若」。
- 一 五二一頁上二二行「第五識」，[圖]、[圖]作「第四識」。
- 一 五二一頁下二行首字「是」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]無。
- 一 五二一頁下末行「究竟」，[圖]、[圖]作「究竟竟」。
- 一 五二二頁上一四行「竭他羅」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「竭地羅」。
- 一 五二二頁中一行「不能」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「所不能」。

- 一 五二三頁上一六行第一二字「苦」，
[徑、清]作「若」。
- 一 五二三頁上一七行第二字「住」，
[續]作「似」。
- 一 五二三頁中三行第一二字「如」，
[魔]作「以」。
- 一 五二三頁中末行第三字「二」，
[續]作「一」；[園]作「四」。
- 一 五二三頁下一九行第五字「於」，
[續]作「然」。
- 一 五二四頁上一八行末字「伏」，
[書、南、徑、清、魔]作「依」。
- 一 五二四頁中二行「說亦」，
[續、書、南、徑、清、魔]無。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百十四 靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中不還納息第四之一

有五不還謂中般涅槃生般涅槃有
 行般涅槃無行般涅槃上流往色究
 竟為五攝一切為一切攝五耶如是
 等章及解章義既領會已應廣分別
 問何故作此論答為欲分別契經義
 故契經說有五不還謂中般涅槃乃
 至廣說彼經雖作是說而不明為五
 攝一切為一切攝五亦未嘗顯勝多差別故請
 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
 槃中故不別說以依此生得不還果
 即於此生般涅槃故

中般涅槃生般涅槃何者為勝答若
 住等斷則中般涅槃為勝若生般涅
 槃斷結多則彼為勝謂此二不還若
 正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為勝若若住等斷則中般涅槃為勝若乃至上流往色究竟斷結多則彼為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苦有差別謂此唯受一有苦彼極少受四有苦故餘如前說如是生般涅槃乃至上流往色究竟有行般涅槃乃至上流往色究竟無行般涅槃上流往色究竟何者為勝若若住等斷則生般涅槃等為勝若有行般涅槃等斷結多則彼為勝謂此諸不還隨所相對若並具初靜慮縛乃至若俱斷第四靜慮前八品結則生般涅槃於有行般涅槃由一事故勝謂生般涅槃有勤修道及速進道有行般涅槃唯有勤

修道無速進道於無行般涅槃由二事故勝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

無若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聞得學心學心無聞得無學心無學心無聞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老別誰若欲老別餘聖者謂餘聖者學心無聞或起無學心或起非學非無學心此則不介學心無聞必起無學心餘聖者非學非無學心無聞或般涅槃或更起無學心此則不介非學非無學心無聞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久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若此

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
 盡壽方般涅槃者何故名生般涅槃
 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無餘依般涅
 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
 故名有行般涅槃夫何無行般涅槃
 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
 斷餘結於無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故名無行般
 涅槃夫何上流往色究竟謂有補特
 伽羅前生中於五順下分結已斷已
 遍知於五順上分結未斷未遍知遍
 知得世俗四靜慮將命終時退上三
 靜慮住初靜慮由即彼愛及彼地造
 作增長順起有受業順生有受業故
 從彼命終起色界中有生梵眾天生
 已復能入世俗第二靜慮由即彼愛
 及彼地造作增長順起有受業順生

有受業故從彼命終生極光淨天生
 已復能入世俗第三靜慮由即彼愛
 乃至從彼命終生遍淨天生已復能
 入世俗第四靜慮由即彼愛乃至從
 彼命終生廣果天生已復能起下品
 雜修世俗第四靜慮由即彼愛乃至
 從彼命終生無煩天如是乃至於餘
 四品雜修世俗第四靜慮次第遍起
 於餘四天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為
 緣及為因故上行上隨行上往上隨
 往上受上隨受上流上隨流故名上
 流往色究竟復次此補特伽羅不下
 行唯勝進行得轉上轉妙轉勝定及
 生入彼定受彼生故名上流往色究
 竟復次此補特伽羅上流上生令上
 生相續故名上流問異生亦有上流
 上生令上生相續何故不名上流耶答
 若唯上流不下流者名為上流異生
 上流亦下流故不名上流有說若上
 流遍一切處無礙者名為上流異生

不能遍一切處無礙故不名上流彼於淨居則有礙故問聖者上流亦於二處有礙謂大梵王及無想處何故得名上流答彼無別處即梵輔廣果二處攝故猶得名為遍一切處有說若上流能越界得果永斷頓五下分結者說名上流異生雖能越界而不得果亦不永斷頓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歿全超者謂欲界歿生梵眾天梵眾天歿生色究竟或生非想非非想處而般涅槃半超者謂欲界歿生梵眾天梵眾天歿於上一切天處或更生一處或或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

樂一切處歿者謂欲界歿生梵眾天梵眾天歿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歿生無煩天次第乃至生色究竟而般涅槃入無色者廣果天歿生空無邊處次第乃至生非想非非想處而般涅槃如一切處歿有二路別應知全超半超亦亦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波擇及樂寂靜樂波擇者入淨居樂寂靜者入無色復次有二上流謂離修不離修難修者入淨居不離修者入無色又一切處歿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眾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性色究竟者先得世俗四靜慮後迷住初靜慮彼性非想非非想處者亦先得世俗四無色後迷住初靜慮為不耶答亦有如先得世俗四靜慮後迷住初靜慮命終生梵世展轉乃至生色究竟如是亦有先得世俗四靜慮四無色後迷住初靜慮命終生死世展轉乃至生非想非非想處但不必須介問何故不說彼退初靜慮耶答無有退初靜慮而命終者是以不說又此中顯不還差別彼退初靜慮者非復不還是故不說問如說退住初靜慮生梵眾天作全超半超一切處歿上流彼若退住第二靜慮生少光天退住第三靜慮生少淨天退住第四靜慮生無云天等彼亦得作全超半超一切處歿上流不耶有說不得以生梵世於上不還所應生處無缺減故依彼建立全超半超一切處歿若退生上地處便缺減故不依彼立全超等有說彼亦得名半超以超少分中間處故有說亦得具名三

種彼說從欲界歿隨生何處即於彼上所有生處亦可施設全超半超一切處歿故問若不還者欲界歿生無色界亦得作全超等不有說不得有說彼亦得名半超有說彼亦具名三種此中所以皆如前釋問如往色究竟上流必先得四靜慮退生梵世然後能往色究竟天彼往非想非非想處上流亦必先得四無色退生梵世然後能往非想非非想處耶答不必尔以生色界不能初起雜修靜慮要欲界時曾起今復重修方能往色究竟生無色者更無如是殊勝類業要於欲界曾起今更重修然後能生有頂是故往有頂者若先得無色而退若先不得彼欲界歿生梵衆天皆能往非想非非想處問所說上流為但是信勝解為亦有見至耶答若不退上定而上流者此通二種若退上定而上流者唯信勝解復次即退上定而上流者亦通二種問彼見至去何退耶答彼非本性見至但於退後未命終須從信勝解練根作見至然後

命終而生上界為上流故問如色界有中般涅槃欲界亦有耶答無問何故答欲界是不定界非修地非離染地多諸過失災橫留難住本有時尚難得果況住中有微劣身耶色界不介故住中有般涅槃復次若住欲界中有般涅槃者則依中有能越三界然無依中有身能越三界者復次若住欲界中有般涅槃者則中有中能斷三界煩惱然無住中有身能斷三界煩惱者復次若住欲界中有般涅槃者則中有中能斷不善無記二種煩惱無住中有身能斷不善無記二種煩惱者復次若住欲界中有般涅槃者則中有中能證若二若三沙門果然無住中有身能證若二若三沙門果者以是義故唯色界中有中般涅槃欲界則無復次中般涅槃必於前生已離欲界染已離欲界染者必不起欲界中有故於欲界無中般涅槃復次欲界煩惱業重非於中有微劣身中所能除斷復次中有非得還果所依但是得阿羅漢

果所依復次欲界中有必不能起聖道現前以劣弱故色界不介由此義故欲界無有中般涅槃復次中有微劣唯能起自根本地聖道現前非未至等以難起故若欲界中有般涅槃者則與此相違故必無有復次欲界有連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念等種種雜類諸隨煩惱難破難斷難越難離住本有中作大功用尚難除斷況在中故無欲界中般涅槃復次要曾具修九品對治方於中有能般涅槃欲界中有必未具修九品對治故彼中有不般涅槃問如欲界歿受色界中有得般涅槃如是從色界歿受色界中有亦般涅槃不答不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介故從彼歿所起中有不

般涅槃復次若色界歿即彼 中有
般涅槃者應亦名上流則五不還便
成雜亂謂彼無有差別因緣唯欲界
歿住中有中般涅槃者名般涅槃非
色界歿者又無因緣從彼趣上名
上流由此過失故彼中有不般涅槃
問若欲界歿起色界中有由歿逆故
得涅槃者何不即於欲界本有得涅
槃耶增歿逆故答彼住本有得不還
果已起阿羅漢果加行圓滿於未起
聖道須即便命終故由前勢力能於
中有進斷餘結而般涅槃問彼加行
圓滿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
所害故或為饒益他故或非意遇惡
緣故不及起聖道而便命終有說彼
得不還果已修後加行將圓滿時便
遭長病或闕資具或過命等諸難因
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為上流故
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
名為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
相雜無分齊法式故今聖者從下生
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今聖者唯
上下一處一生
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
至上流性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
八十謂梵眾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
亦亦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
亦亦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
四靜慮亦亦地種性建立故說四百
八十謂梵眾天六種性各五乃至色
究竟天亦亦地種性根建立故說一
千四百四十謂梵眾天六種性三根
各五乃至色究竟天亦亦地種性
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雜染

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
 涅槃有介所乃至上流亦介如是惣
 有一万二千九百六十不還差別如
 行色界不還差別建立如是行無色
 不還差別建立隨應亦介
 說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十四
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五二六頁中一〇行首字「故」，諸本（不含因，下同）作「故如」。
- 一 五二七頁上一行第一〇字「苦」，因、國、圖、國、國、國作「若」。
- 一 五二七頁中八行第三字「上」，因、國、圖、國、國、國作「上上」。
- 一 五二七頁下三行第一一字「軟」，因、國、圖、國、國、國作「輕」。
- 一 五二八頁上一四行「无餘」，諸本作「有餘」。本頁中七行同。
- 一 五二八頁中一七行末字至次行首字「遍知」，因無。
- 一 五二八頁下一八行「復次」，因作「後次」。
- 一 五二九頁上一六行「三種」，因作「二種」。
- 一 五二九頁中末行「亦去」，因作「亦失」。
- 一 五二九頁下六行「命終」，因、國、圖、國、國、國作「命歿」。八行同。
- 一 五二九頁下一六行第一二字「淨」，因、國、圖、國、國、國作「靜」。
- 一 五二九頁下一八行「有說」，因作「答有說」。次頁上四行同。
- 一 五三〇頁中一三行「無住」，諸本作「然無住」。
- 一 五三一頁上四行第五字「中」，因、國、圖、國、國、國、國無。
- 一 五三一頁上二〇行「新蘊」，因、國、圖、國、國、國、國作「雜蘊」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉

詔譯

靜

定蘊第六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介
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
彼各有九品故答皆不以此三緣建立
但以生不生品上行故建立七種若
由此故立初生品則由此故立初不
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

為第三如生有三不生亦不復以上
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不復
如前說煩惱差別與此相違說亦介
復次生者有上品道有上品道有下
品道如次為三如生有三不生亦介
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
為第二初為第三如生有三不生亦
介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
有三不生亦介餘如前說有說生者
有常加行亦頻加行有常加行不頻
加行有頻加行不常加行如次為三
如生有三不生亦介餘如前說有說
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
患有於生死見下品過亦介餘
如前說於涅槃作功德勝解差別說
亦介有說生者或有上品奢摩他毗

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五 第五

鉢舍那或有中品或有下品如次為
三如生有三不生亦介餘如前說餘
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介謂
全超半超一切處歿何故但說一耶
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
流亦有別義欲以二支互相顯故作
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為
三其上流者善士趣相微隱難知以
彼尚經多生死故但合說一
問何故經中不生三種以三喻顯於
生三種則不介耶答如以三喻顯不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五 第五

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脛有去少遠而般涅脛有去已遠垂至生處而般涅脛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義現易知不以喻顯復次不生三種界攝非趣生攝非趣相不圓滿故以喻顯生三不介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脛於生般等有二事勝一受苦少二速滅煩惱火三疾捨蘊擔故以三喻顯之生等不介故無喻顯問中般涅脛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脛者彼起初靜慮地聖道乃至若住第四靜慮地

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百二十五品出波計

中有般涅脛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介故復次以時促故彼得果已疾般涅脛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任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為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慶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慶讚美幼子如地喻經廣說

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百二十五品出波計

今此亦以讚美中子是故不說預流一來有說本為差別預流一來世尊說此七善士趣謂彼雖得名為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乃至正定然其不得名善士趣以彼尚遠非能近趣勝善士故唯不還者名為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介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者如有異熟無慙無愧相應二果煩惱業者亦有說有學位中若以越界及永斷五順下分結者立善士趣預流一來不介有說有學位中若已得果及永斷五順下分結者立善士趣預流一來不介有說有學位中

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百二十五品出波計

若已永斷非善士共有法者立善士
趣何等名為非善士共有法謂樂在
家受惡妻子貪著卧具衣服飲食好
著種種花鬘瓔珞及諸香等塗飾其
身貯畜一切不淨財物所謂金銀珍
寶倉庫田宅奴僕作使諸象馬等及
以漆心摩觸骨瓊眾惡所集不淨之
身而生淨想淨習欲事或時發恚起
加拳等苦楚有情諸煩惱業預流一
來猶有此事故不說在善士趣中有
說於有學位若更不入罵鬪牢獄母
胎歲中稟諸不淨而為身分生熟二
歲中間住者立善士趣預流一來尚
有斯事是故不立七善士趣尊者妙
音作如是說若學已斷欲貪瞋恚不
於母胎受迫迨苦者立善士趣預流
一來不介有說若學不為違順境界
燒觸心者立善士趣預流一來不介
有說若趣上生不退還者立善士趣
預流一來不介有說若學已得雜修
靜慮雖退而不失靜慮者立善士趣
預流一來不介有說若學唯行善士
法不行不善士法者立善士趣預流

阿毗達磨大毗婆沙論卷百三十五

一來亦行不善士法由如此義預流
一來不立善士趣
問行無色不還於行色界不還有五
事勝謂界勝地勝斷煩惱勝損滅蘊
勝三摩鉢底勝何故不立為善士趣
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
是故不說有說佛為勸誘未離欲界
多過慮慮染聖者令速離故說行色
界不還為善士趣不為勸誘未離色
界少過慮慮染聖者令速離故不說
行無色不還為善士趣有說若有色
身依有色處有來去等寂靜威儀可
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
介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介
有說若界已離不善士法有諸善士
往還談論於是界中立善士趣無色

阿毗達磨大毗婆沙論卷百三十五

界不介故不立善士趣問何故阿羅
漢非善士趣答亦應說阿羅漢為善
士趣而不說者當知此義有餘復次
趣上生者立善士趣阿羅漢無生是
故不立復次趣上果者立善士趣阿
羅漢則是上果更無上果可趣是故不
立問時解脫阿羅漢亦趣上果謂求
不動何故非善士趣答彼趣上種性
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
七善士趣無學位不介是故不說復
次不還是善士趣阿羅漢是勝善士
趣若當說為善士趣者便是損減非
謂如實是故不說
問如所說雜修靜慮以何為自性答
以五蘊為自性問何故名為雜修靜
慮彼雜修言欲何所顯答遍熏故名
雜修合熏故名雜修令嚴好故名雜
修令明淨故名雜修譬喻者說緣彼
故名雜修遍熏故名雜修者如衣置
於一篋以香遍熏諸瑜伽師亦復如

阿毗達磨大毗婆沙論卷百三十五

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甘蔗合熏今發香彼瑜伽師亦復如是以前二剎那無漏隣雜熏發一剎那有漏令嚴好故名雜修者如以眾花散制多上令其嚴好如是行者以二剎那無漏散一剎那有漏上令其妙好今明淨故名雜修者如以金等置於爐中調鍊銷鑄令轉明淨如是行者以一剎那有漏置於無漏二剎那中數數調鍊令轉淨妙緣彼故名雜修者彼說以二剎那無漏緣一剎那有漏故名雜修者所雜修墮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蒼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

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十五上

雜修以所雜修為所緣所雜修所緣不定如是說者能雜修緣四聖諦所雜修緣一切法念住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摠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摠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未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

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十五中

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不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人趣三洲於此起已或退不退後後生色界復起現前加行得離漆得生得者佛離漆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軍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亦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

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十五下

八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若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不退法故時解脫由二因緣雜修靜慮除樂受生皆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皆一切生故問雜修靜慮有幾品耶答有五一下品二上品三上品四上勝圓滿品五上極圓滿品此一品於成滿位皆有三心一心有漏二心無漏如是

阿毗達磨法蘊論卷第五

摠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未曾得謂前十現在前時後五未來修故如是說者此則不定或有十五皆未曾得或有十五皆是曾得或有少分曾得少分未曾得問此十五心幾是轉幾是隨轉答有說前五是轉後十是隨轉有說前十是轉後五是隨轉如是說者此則不定或一切皆是轉或一切皆是隨轉或少分是轉少分是隨轉問若此品類轉則此品類隨轉亦餘品類耶答有說若此品類轉

阿毗達磨法蘊論卷第五

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介便於雜修為障有說若此品類轉餘品類隨轉謂智所緣行相念住異類相間方成雜修是故若此轉必餘隨轉不介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介若緣有為為轉或緣有為或緣無為為隨轉緣餘法亦介若無常行相為轉或無常或苦等行相為隨轉餘行相亦介若身念住為轉或身念住或受念住等為隨轉餘念住亦介問若轉隨轉或不同者行相所緣有雜亂故去何不於雜修靜慮而作留難答先加行位已熟修故還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去何得名雜修靜慮非於一類行相所緣得名雜故答有漏無漏相間相雜說名雜修

阿毗達磨法蘊論卷第五

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未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軍圍滿故是起功德軍勝依故能引軍勝輕安樂故今所依身遍充密故是多功德所依止故是不動定故樂行中軍勝故最有堪能故復次第四靜慮於無漏定軍居中故於上於下各三地故復次第四靜慮過疏伽沙數如來

可達摩大藏經卷第百五十一卷靜

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獸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獸離於上處所未離染故復次聖者欲起異生受生處所故生淨居若下地有淨居者便為不能超過異生受生處所於上猶有異生處故復次聖者獸患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灾起時彼定壽者為命終不若命終者彼壽量定不應中夭若不命終應與灾起

阿波羅摩大藏經卷第百五十一卷靜

而作留難如說若處有一有情下至蟻卵灾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起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賢尊者言此不應問所以者何若多若少俱亦生疑不以疑故便為乖理然於法相如實義中唯應有五不增不減有說為對異生不共生處唯有五故聖者生處亦唯有五異生不共生處五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介所故如見道十五

阿波羅摩大藏經卷第百五十一卷靜

心勢唯亦所不增不減如是雜修靜慮勢力亦十五心而無增減復次雜修靜慮是勝功德非下中品所攝唯有上下上中上上勝上極故唯有五有餘師說雜修靜慮則是訓練信等五根如其次第隨一增上而成五品故唯有五是故由雜修有五品故淨居亦唯有五有說第四靜慮有九品善根次第生於九處謂下下善根生無雲天下中善根生福生天乃至上上善根生色究竟於此諸處不可增減是故淨居唯應有五有說第四靜慮有九品煩惱若於九品全未伏者生無雲天伏上品者生福生天乃至伏下中品者生色究竟無有伏下下品而受生者是故淨居唯有五種問頗有雜修靜慮而不生淨居耶答有謂雜修靜慮已或成現法般涅槃或退生下地或進生無色界此謂不樂淨居而雜修靜慮者問頗有具起五品雜修靜慮而生無雲天等耶答有謂有先生無雲次生福生次生廣果後乃次第生五淨居

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十五 第七五

說初有部發智大毗婆沙論卷第一百十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十五 第七五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十五
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五三三頁上一三行第八字「皆」，諸本（不含^四，下同）無。
- 一 五三四頁上一七行「二事」，諸本作「三事」。
- 一 五三四頁中三行「答有說」，諸本作「有說」。下同。
- 一 五三四頁中一四行第一字「初」，^四作「切」。
- 一 五三四頁下五行第七字「法」，諸本無。
- 一 五三五頁上六行「奴僕」，諸本作「童僕」。
- 一 五三五頁上七行「所集」，^四、^五作「所生」。
- 一 五三六頁中一七行末字「離」，^四、^五作「離」。一八行第一一字同。
- 一 五三六頁下一三行「復漸減」，^四、^五、^六、^七作「復漸減」；^四、^五、^六、^七作

「復漸滅」。

一 五三六頁下二〇行第五字「刹」，

〔實〕作「利」。

一 五三七頁下一〇行第六字「爲」，
諸本無。

一 五三七頁下一九行「雜染」，諸本
作「離染」。

一 五三八頁上二行第二字「修」，〔園〕
〔經〕、〔清〕無。

一 五三八頁上九行第六字「入」，諸
本作「入淨」。

一 五三八頁上一二行第一一字「滿」，
〔實〕、〔碩〕、〔畫〕作「漏」。

一 五三九頁上九行第一一字「下」，
〔清〕作「不」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中不還納息第四之三

如施設論說有五淨居謂無煩無熱
善現善見色究竟天去何無煩天謂
無煩天一類伴侶眾同分依得事得
處得及已生彼天無覆無記色受想
行識是名無煩天問彼天何故名無
煩耶答彼是假名假想名施設想施
設隨欲而立不必如名悉有其義復
次彼天身無煩擾心無煩擾一期領
受純寂靜樂非下所有故名無煩復
次彼天審見苦真是苦集真是集滅
真是滅道真是道離下所起處重煩
惱故名無煩復次煩者謂廣即廣果
天今此天家初起彼故名無煩天去
何無熱天謂無熱天一類伴侶乃至
廣說問彼天何故名無熱耶答彼是
假名假想乃至廣說復次彼天身無
熱惱心無熱惱一期領受純清涼樂
非下所有故名無熱復次彼天審見

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六

苦真是苦乃至道真是道離下所起
煩惱蒸熱故名無熱復次無煩天中
隣逼下地所起增上煩惱火故猶名
為熱此超彼故名無熱天去何善現
天謂善現天一類伴侶乃至廣說問
彼天何故名善現耶答彼是假名假
想乃至廣說復次彼天形色端正妙
好過下二天故名善現復次彼天審
見苦真是苦乃至道真是道離諸垢
濁心淨顯了故名善現復次彼得上
品雜修靜慮善處顯故名善現天去
何善見天謂善見天一類伴侶乃至
廣說問彼天何故名善見耶答彼是
假名假想乃至廣說復次彼天形色
轉復妙好眾所樂觀故名善見復次
彼天審見苦真是苦乃至道真是道
離諸垢濁心轉淨了故名善見復次
彼得上勝圓滿品雜修靜慮所得善
法轉處顯故名善見天去何色究竟
天謂色究竟天一類伴侶乃至廣說
問彼天何故名色究竟耶答彼是假名
假想乃至廣說復次彼天形色寂為
勝妙餘不及故名色究竟復次彼天

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六 雜學部

審見苦真是苦乃至道真是道難諸垢濁諸餘色天所不及故名色究竟復次彼得上極圓滿品雜修靜慮餘色界善根所不能及故名色究竟復次彼天於有色界最尊最勝最極故名色究竟復次彼亦名為礙究竟天礙者謂積集色彼於此礙最尊最勝最極故名礙究竟復次彼亦名為頂究竟天是一切有色頂亦是究竟故問淨居天生為由業感為由雜修靜慮耶若介何失若由業者雜修靜慮則為唐捐若由雜修靜慮者便與品類足論所說相違如彼說雜修靜慮及由業故生淨居天乃至廣說有作是說彼由業感問雜修靜慮豈不唐捐答由雜修靜慮業得決定故非唐捐復次要雜修靜慮後乃能引彼思業現前由此能引彼衆同分有餘師說由雜修靜慮問品類足說當云何通答即雜修靜慮以業聲說復次彼論先說雜修靜慮者為顯先時入彼定故後說及由業故生淨居者為顯後時即由彼力生淨居故如是說者

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六 雜學部

亦由業力亦由雜修靜慮謂雖有思業現前若不雜修靜慮則不得生彼雖有雜修靜慮若無思業現前亦不得生彼是故要有思業牽引雜修靜慮令決定方得生彼諸學彼一切為得未得而學耶設為得未得而學彼一切學耶答應作四句問何故作此論答始縛迦經是此論根本彼說學所學故名學勿有生疑諸有學者學所學時乃名為學住本性時不名為學諸無學者住本性時乃名無學學所學時不名無學欲令此疑得決定故顯諸學者有住本性諸無學者亦學所學故作斯論有學非為得未得而學謂學住本性有二因緣名住本性一守賢善性而無退轉二守自分德而不進修今但說不進修名住本性謂預流者不進修一來果加行一來者不進修不還果加行不還者不進修阿羅漢果加行信勝解不求作見又諸學者不求起所未得不淨觀持息念念住三義觀七處善靜慮無量無色解脫勝處

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六 雜學部

遍處不引發諸通不雜修靜慮不入滅盡定不受持讀誦素怛纜毗奈耶阿毗達磨亦不授與他不住阿練若慮思惟觀察素怛纜毗奈耶阿毗達磨亦不經營佛法僧事是謂學非為得未得而學問彼何因緣不學所學答彼或長病或闕資緣作是思惟我已越度無量生死唯餘七有或餘一有或念我已出欲淤泥唯餘上界少許生在今既患苦或資緣闕幸可少息何遽進修由此學者不學所學有為得未得而學彼非學謂阿羅漢及異生進求上法此中上法謂勝功德即時解脫求作不動及阿羅漢起所未得不淨觀持息念念住三義觀七處善靜慮無量無色解脫勝處遍處引發諸通雜修靜慮入滅盡定起無礙解無諍願智邊際定空空無願無願無相無相受持讀誦素怛纜毗奈耶阿毗達磨若授與他若住阿練若慮思惟觀察素怛纜毗奈耶阿毗達磨或復經營佛法僧事及異生求離欲染色染無色一分染或起不淨觀

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六

持息念念住三義觀七處善煖頂忍
 世第一法靜慮無量無色解脫勝處
 遍履引發諸通入無想定受持讀誦
 素怛纜毗奈耶阿毗達磨若授與他
 若住阿練若處思惟觀察素怛纜毗
 奈耶阿毗達磨或復經營佛法僧事
 是謂為得未得而學彼非學問何故
 阿羅漢復學所學若彼雖不為斷煩
 惱故學而以愛樂勝功德故學有學
 亦為得未得而學謂學進求上法即
 預流者進修一來果加行廣說乃至
 或復經營佛法僧事是謂學亦為得
 未得而學有非學亦非為得未得而
 學謂阿羅漢及異生住本性即時解
 脫不求作不動廣說乃至亦不經營
 佛法僧事及異生不求離欲界深廣
 說乃至亦不經營佛法僧事是謂非
 學亦非為得未得而學
 諸無學彼一切不為得未得而學耶
 設不為得未得而學彼一切無學耶
 答應作四句有無學非不為得未得
 而學謂阿羅漢進求上法即時解脫
 求作不動及阿羅漢起所未得不淨

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六

觀持息念廣說乃至或復經營佛法
 僧事是謂無學非不為得未得而學
 有不為得未得而學彼非無學謂學
 及異生住本性即預流者不進修一
 來果加行廣說乃至亦不經營佛法
 僧事及異生不為離欲界深廣說乃
 至亦不經營佛法僧事是謂不為得
 未得而學彼非無學有無學亦不為
 得未得而學謂阿羅漢住本性即時
 解脫不求作不動及阿羅漢不求起
 所未得不淨觀持息念廣說乃至亦
 不經營佛法僧事是謂無學亦不為
 得未得而學有非無學亦非不為得
 未得而學謂學及異生進求上法即
 預流者進修一來果加行廣說乃至
 或復經營佛法僧事及異生求離欲
 界深廣說乃至或復經營佛法僧事
 是謂非無學亦非不為得未得而學
 問為學所學故名學為得學法故名
 學設余何失若學所學故名學者此
 文云何通如說學住本性若得學法
 故名學者經說云何通如說學所學
 故名學有說得學法故名學謂若學

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六

若不學但成就學法即名為學問若
 介經說當云何通若彼經但依現學
 者說不說一切復次彼經依意樂不
 息故作是說謂諸學者若起善心若
 起不善無記心若起加行若不永
 行彼一切學意樂未嘗廢息以不永
 捨加行故如行路者躉休息時他問
 何往答言往某彼亦以意樂不息故
 雖住言往此亦如是有說學所學故
 名學問若亦此文云何通如說學住
 本性若依躉息加行而說然以意
 樂不捨學故名學所學復次學住本
 性時雖不起學心心所等而其學得
 恒時現行依此義故名學所學問若
 學者不學無學者學云何建立學無
 學異若於聖位中約斷煩惱立學無
 學不依修勝功德是故有異
 順流是何義乃至廣說問何故作此
 論答為欲分別契經義故契經說
 有四補特伽羅一順流二逆流三中
 住四到彼岸契經雖作是說而不廣
 分別彼經是此論所依根本彼所不
 說者今應說之故作斯論順流是何

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六 第九 轉字手

義答於諸生諸趣諸有諸種類諸生
死為支為門為事為道為迹向是順
流義逆流是何義答於諸生諸趣諸
有滅種類滅生死滅為支為門為事
為道為迹向是逆流義流有種種或
說聖道名流或說業名流或說愛名
流或說生死名流此中流者但說生
死又契經說順流云何謂習諸欲及
造惡業逆流云何謂不習諸欲不造
惡業當知彼經依一建立立順流逆
流此中所說依多生建立立順流逆
復次彼經依暫時起欲惡離欲惡建
立立順流逆流是故未離欲惡聖者亦
名順流已離欲惡異生亦名逆流此
中所說依長時向生死背生死建立
立順流逆流是故有已離色染者而名
順流有未離欲染者而名逆流諸生
者謂四生諸趣者謂五趣諸有者謂
三有諸種類者謂地處等種類差別
諸生死者謂無始時來乃至後際流
轉差別為支者謂十二有支為門者
謂業煩惱為事者謂所依止為道者
謂趣生死道為迹向者謂趣薩迦耶

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六 第十 轉字手

集迹向此中前五句顯生死後五句
顯生死長養生死攝受生死任持生
死無斷絕生死增益隨順如引河流
而無有盡逆流義中生等五種如前
說差別者於彼得滅為支者謂八聖
道支為門者謂不淨觀持息念等為
事者謂三解脱門為道者謂趣生死
滅道為迹向者謂趣薩迦耶滅迹向
此中前五句顯生死滅後五句顯能
摧滅生死非長養能棄背生死非攝
受能散壞生死非任持能斷絕生死
非無斷絕能損滅違逆生死非增益
隨順如決波潢漸令枯涸問齊何名
順流逆流者有說乃至苦法智忍未
生名順流者已生名逆流者有說乃
至世第一法未生名順流者已生名
逆流者有說乃至增上忍未生名順
流者已生名逆流者有說乃至忍法
有說乃至頂法有說乃至煖法有說
乃至念住有說乃至不淨觀持息念
等未生名順流者已生名逆流者如
是說者若未種順解脫分善根名順
流者已種順解脫分善根名逆流者

阿毗達磨大毘婆沙論卷第六 第十一 轉字手

所以者何無量有情雖能惠施沙門
婆羅門貧窮孤獨速行疲極及苦行
者種種飲食衣服卧具醫藥房舍燈
明香花及諸珍寶種種所須又設無
遮祠祀大會如吠羅摩不對強等彼
由不種順解脫分善根故於生死長
夜受彼果已還生餓鬼中受飢渴苦
經百千歲乃至不聞飲食之名或生
人中貧窮下賤多諸苦惱或復見有
無量有情護持禁戒學習多聞受持
讀誦素怛纒毗奈耶阿毗達磨通達
文義分別解說又能傍通世俗諸論
所謂記論因論王論諸醫方論工巧
論等或復兼善外道諸論所謂勝論
數論明論順世間論離繫論等彼由
不種順解脫分善根故於生死長夜
受彼果已還生傍生趣中作諸牛羊
駝驢身等愚癡盲聵乃至不能言或
生人中盲聵啞聞鈍無智或復見
有無量有情修習諸定或離欲染或
離色染或離無色一分染住八等至
起四無量引發五通彼由不種順解
脫分善根故於生死長夜受彼果已

4075 B 36

還生地獄受諸劇苦或傍生趣作大蟒身吐毒熾然崩巖裂石或生人中作旃荼羅補羯婆等造穢惡業諸如是等雖暫受福還墮故皆名順流若諸有情或但惠施一搏之食或唯受持一日夜戒或乃至誦四句伽他或須臾間修定加行而能種殖順解脫分善根由此後時雖因煩惱造作種種身語意惡行或作無間業或復斷滅一切善根乃至身中無有少許白法種子墮無間獄受種種苦而得名為住濕膠岸以彼必得般涅槃故此中有喻如釣魚人以食為餌置於釣上著深水中有魚吞之彼魚亦時雖復遊戲或入穴中當知已名在彼人手不久定當至岸上故由此故說寧作提婆達多墮無間獄不作嗚達洛迦遇遷摩子生非想非非想天所以者何提婆達多雖造三無間業斷諸善根墮無間獄而於人壽四萬歲時當得獨覺菩提利根勝舍利子等嗚達洛迦遇遷摩子雖離八地滌住八等至極奢摩他毒越三有近甘露

門生非想非非想處經八万大劫受寂靜樂從彼命終由惡業力生彼阿練若苦行林中作者翅飛狸捕食禽獸水陸空行無得免者由此惡行命終當墮無間地獄具受種種難忍劇苦佛不記彼得解脫時由此故說雖住苦行林中而名順流者雖屢五欲境界而名逆流者此中有喻如人賣二器行一金二瓦脚踏而倒二器俱破其人亦時不惜金器而惜瓦器以是嗟恨人問其故彼具答之人復詰言金器破壞汝能不惜何乃傷惜一瓦器耶彼復答言汝誠愚癡所以者何金器破已雖失器形不失器體還付金師可令如本或勝於本瓦器破已形體俱失雖付陶師乃至不堪復作燈燄況本器乎是故我今不歎金器而惜瓦器如是天授已種順解脫分善根故雖造惡生地獄中而當成獨覺勝舍利子等如彼金器破已還成猛喜子不種順解脫分善根故雖離八地滌生有頂天而終墮惡趣未期解脫如彼瓦器破已不收是故

未種順解脫分善根者名為順流已種順解脫分善根者名為逆流問順解脫分善根在有情身其相微細已種未種云何可知答以相故知彼有何相謂若聞善友說正法時身毛為豎悲泣流淚歎離生死欣樂涅槃於法法師深生愛敬當知決定已種順解脫分善根若不能如是當知未種此中有喻如人於田畦中下種子已經久生疑我此畦中曾下種不躊躇未決傍人語言何足猶豫汝今但可似水灌漬以糞覆之彼若生牙則知已種不然則不彼如其言便得決定如是行者自疑身中曾種解脫種子已不時彼善友而語之言汝今可往至說法所若聽法時身毛為豎悲泣流淚乃至於法法師生愛敬者當知已種解脫種子不然則不故由此相可得了知

自住是何義答非於諸生乃至諸生死為支乃至為迹向亦非於生滅乃至生死滅為支乃至為迹向是自住義此謂少分所作已辦或一切所作

阿毘達磨法蘊論卷第六第十卷第十一

已辨意樂更息或究竟息不同順流及逆流者於生死涅槃各作所作意樂不息故名自住即是住自分義諸阿羅漢彼一切自住耶設自住彼一切阿羅漢耶答諸阿羅漢彼一切皆自住彼為住何處謂住離非想非非想處捺阿羅漢果一切結盡斷遍知中有自住非阿羅漢謂不還彼為住何處謂住離欲捺不還果五順下分結盡斷遍知中如世尊言永斷五煩惱學滿無引法得自在定根是人名自住五煩惱者謂五蓋及五順下分結不還已盡故言永斷學滿者謂果滿煩惱非等至滿無引法者謂欲界業煩惱所不能引得自在者謂得心自在即是於他心智證通得自在究竟義得定根者謂成就靜慮所攝三摩地根是人名自在住者謂住離欲捺不還果五順下分結盡斷遍知中諸得極禁彼一切得極迹耶設得極迹彼一切得極禁耶答諸得極禁彼一切得極迹所以者何無學尸羅名

阿毘達磨法蘊論卷第六第十卷第十一

為極禁四種神足名為極迹諸有已得無學尸羅必亦速得四神足故有得極迹非得極禁謂不還如世尊言去何慈為得極迹謂於五順下分結永斷遍知所以者何以不還者已得四神足未得無學尸羅故或作是說諸得極迹彼一切到彼岸耶設到彼岸彼一切得極迹耶答諸得極迹彼一切到彼岸所以者何一切結盡名為極迹如契經說迹謂涅槃永斷五結不復輪迴生死名到彼岸諸阿羅漢身已作證名得極迹已斷五順上分結不復輪迴三界生死名到彼岸有到彼岸非得極迹謂不還如世尊言去何慈為名到彼岸謂於五順下分結永斷遍知以斷此故不復輪迴欲界生死名到彼岸復次阿羅漢於三界再到彼岸謂斷三界見所斷修所斷時不還者於欲界亦再到彼岸謂斷欲界見所斷修所斷時而未得涅槃故不名得極迹或作是說諸阿羅漢彼一切盡源底耶設盡源底彼一切阿羅漢耶答諸阿羅漢彼一切

阿毘達磨法蘊論卷第六第十卷第十一

盡源底有盡源底非阿羅漢謂不還如世尊言去何慈為盡源底謂於五順下分結永斷遍知此中二釋如到彼岸說齊何名菩薩乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經言有一有情是不愚類是聰慧類謂菩提薩埵雖作是說而不分別齊何名菩薩得何名菩薩彼契經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論復次為斷實非菩薩起菩薩增上慢故而作斯論所以者何有諸有情以一食施或以一衣或一住處乃至或以一楊枝施或受持一戒或誦一伽他或一攝心觀不淨等便師子吼作如是言我因此故定當作佛為斷如是增上慢故顯雖經於三無數劫具修種種難行苦行若未修習妙相業者猶未應言我是菩薩況彼極劣增上慢者是故菩薩乃至初無數劫滿時雖具修種種難行苦行而未

畏言我當作佛第三無數劫滿已修
妙相業時亦決定知我當作佛亦發
無畏師子吼言我當作佛齊何名菩
薩各齊能造作增長相異熟業問若
諸有情發阿耨多羅三藐三菩提心
能不退轉從此便應說為菩薩何故
乃至造作增長相異熟業方名菩薩
耶答若於菩提決定及趣決定乃名
真實菩薩從初發心乃至未修妙相
業未雖於菩提決定而趣未決定未
得名為真實菩薩要至修習妙相業
時乃於菩提決定趣亦決定是故齊
此方名菩薩復次修妙相業時若人
若天共識知彼是菩薩故名真實菩薩
未修妙相業時唯天所知是故未得
名真實菩薩復次修妙相業時捨五劣
事得五勝事一捨諸惡趣恒生善趣
二捨下劣家恒生貴家三捨非男身
恒得男身四捨不具根恒具諸根五
捨有志失念恒得自性生念由此得
名真實菩薩未修妙相業時與此相
違是故不名真實菩薩問菩薩得此
自性生念有何利益耶答菩薩得此

自性生念離有情過積集多聞深信
因果善攝徒眾所說教誠終不唐捐
菩提資糧轉復圓滿是為利益得何
名菩薩答得相異熟業問何故復作
此論答欲令疑有得決定故謂先作
是說齊能造作增長相異熟業名為
菩薩勿有生疑雖齊此位名為菩薩
而菩薩名或由證得其餘勝法欲顯
即由相異熟業得菩薩名不由餘法
故作斯論問由阿耨多羅三藐三菩
提故名菩提薩埵何故未證得時此
名隨轉及證得已便不隨轉而更名
佛陀耶答由此薩埵未得阿耨多羅
三藐三菩提時以增上意樂恒隨順
菩提趣向菩提親近菩提受樂菩提
尊重菩提渴仰菩提求證欲證不懈
不息於菩提中心無暫捨是故名為
菩提薩埵彼既證得阿耨多羅三藐
三菩提已於求菩提意樂加行並皆
止息唯於成就覺義為勝一切滌汗
不滌汗癡皆永斷故覺了一切勝義
世俗諸煩惱故復能覺悟無量有情
隨根欲性作饒益故由如是等覺義

勝故名為佛陀不名菩薩復次薩埵
是勇猛者義未得阿耨多羅三藐三
菩提時恒於菩提精進勇猛求欲速
證是故名為菩提薩埵既得阿耨多
羅三藐三菩提已便於菩提勇猛心
息唯覺義勝故名佛陀以能成就取
勝覺故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第六百六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五四二頁上一四行第一三字「有」，
[麗]作「答有」。
- 一 五四二頁中五行第二字「令」，諸
本(不含石，下同)作「令其」。
- 一 五四二頁下八行「越度無量」，[寶]、
[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「超越度量」。
- 一 五四三頁上九行「功德」，[寶]、[碩]、
[圖]、[南]、[徑]、[清]作「功德勝」。
- 一 五四三頁中末行「有說」，[麗]作「答
有說」。
- 一 五四三頁下末行「順流」，[麗]作「問
順流」。
- 一 五四四頁上三行「諸趣諸」，諸本
作「滅趣滅」。
- 一 五四四頁中一行首字「集」，[寶]、
[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「進」。
- 一 五四四頁中一二行「損減」，[寶]、
[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「損滅」。

- 一 五四五頁上一四行「鈎上」，[寶]、[南]、
作「鈎上」。
- 一 五四五頁中二行「生彼」，[寶]、[碩]、
[圖]、[南]、[徑]、[清]作「生法」。
- 一 五四五頁中七行第七字「名」，[寶]、
[碩]、[圖]、[南]、[徑]、[清]作「得」。
- 一 五四五頁下二一行「為支」，[寶]、
[碩]、[南]、[徑]、[清]作「為友」。二二行
同。
- 一 五四六頁上四行「阿羅漢」，[麗]作
「問阿羅漢」。
- 一 五四六頁上一九行第六字「在」，
[麗]無。
- 一 五四七頁中二行「教誡」，諸本作
「教誡」。
- 一 五四七頁中五行第七字「有」，諸
本作「者」。

地祇廣摩字

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百十七

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定獲第七中不還納息第四之四

問相異熟業以何為自性為身業為語業為意業耶答三業為自性然意業增上有說唯意業為自性非身語業所以者何此業猛利身語業鈍故問相異熟業為在意地為五識身耶答在意地非五識身所以者何此業有分別要觀察已行五識無分別隨境界力起故問相異熟業為加行得為難法得為生得耶答唯加行得非難法得非生得所以者何此業必在三無數劫脩諸波羅蜜多圓滿身中加行功用作意後而得故有說此業加行得亦生得但非難法得問相異熟業為問所成思所成修所成耶答唯思所成非聞非修所以者何此業勝故非聞所成欲界繫故非修所成有說此業通聞思所成但非修所成問相異熟業何處起耶答在欲界非

下通學大毗婆沙論卷第百十七

餘界在入趣非餘趣在賻部洲非餘洲依何身起者依男身起非女身等於何時起者佛出世時非無佛世緣何境起者現前緣佛起勝思願不緣餘境問三十二大丈夫相為一思所引為多思耶若亦何失若一思所引者去何少業能引多異施設論說復去何通如說如是類業能感足下平滿善住相乃至如是類業能感頂上烏瑟膩沙相若多思所引者去何一眾同分不分分別引耶有說一思所引問去何少業能感多果答先以一思牽引後以多思圓滿是故無過譬如畫師先以一色作模後填眾彩問施設論說復去何通答彼論說圓滿業不說牽引業故無過然三十二大丈夫相是眾同分圓滿業果非眾同分牽引業果有說多思所引問去何一眾同分不分分別引耶答亦時善薩能一注心於一所依所緣行相有多思轉於中有思能感足下平滿善住相乃至有思能感頂上烏瑟膩沙相如是說者三十二思引三十二大

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十五 辯字等
 丈夫相一復以多業圓滿問菩薩
 所起三十二思於諸相中先引何相
 有說先引足下平滿善住相後引餘
 相先安其足後乃餘故有說先引目
 紺青相先以慈眼觀世間故如是說
 者此則不定隨此相緣合則引此相
 三十二大丈夫相者一足善住相謂
 佛足下平滿不凹不凸於踐躡時等
 案觸地是故唯佛跡相分明惡心欲
 去終不能減諸在家者若有此相必
 為人王賓伏率土諸出家者若有此
 相必為法王化尊一切二者千輻輪
 相謂佛於雙足下有文如輪千輻具
 足穀輻圓滿分明巧妙妙業天子雖
 極作意不能擬之而別化作所以者
 何妙業天子所作化作事是無覆無記
 智所引此相是純淨業所引故復次
 彼天所作是生得智所引此相是增
 上加行智所引故復次彼天所作是
 一生所習智所引此相是無量生所
 習智所引故三者指纖長相謂佛其
 指纖長臚而漸銳節不處現並時無
 際安布得中光澤圓滿四者足跟圓

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十五 辯字等
 長相謂佛足跟圓長端嚴廣直五者
 手足細軟相謂佛手足細軟如妬羅
 綿六者手足網縷相謂佛手足指間
 皆有網縷猶如幾王指若合時網即
 不現而無皺緩開時便現而無擊急
 七者足跌端厚相謂佛足跌圓厚向
 指臚寫兩邊端真與跟相稱躡時不
 廣足下如紅蓮華色網內邊如絲樹
 文爪甲如赤銅菜色網外邊作真金
 色網毛紺潤如吠琉璃故佛雙足猶
 如寶履眾寶莊嚴光明微妙八者緊
 泥耶躡相謂佛躡圓直漸下臚細
 如緊泥耶鹿王躡九者勢峯嚴密相
 謂佛勢峯嚴密猶如馬王若尔云何
 所化得見有說世尊慈所化故方便
 示之有說世尊化作象馬陰嚴殊妙
 告所化言如彼我亦尔十者身分圓
 滿相謂佛身分圓滿如諾瞿陀樹如
 從齋至頂如是從齋至足上下相稱
 十一者身上靡相十二者孔生一
 毛相十三者身毛右旋相謂佛身諸
 毛孔各生一毛如吹琉璃其色紺潤
 宛轉右旋毛端上靡所以一一毛孔

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十五 辯字等
 唯一毛者以菩薩時不亂說法故十
 四者身真金色相謂佛身真金色映
 奪世間一切金光令不復現如今時
 人所用鐵等於今時所用金邊威光
 不現今時所用金至佛在世時所用
 金邊威光不現佛在世時所用金若
 至大海轉輪王路金砂瞻部捺陀金
 邊威光不現此金砂金若至七金山
 金邊威光不現七金山金至妙高山
 王金邊威光不現妙高山王金至三
 十三天莊嚴具金邊威光不現如是
 展轉乃至樂變化天莊嚴具金至他
 化自在天莊嚴具金邊威光不現此
 他化自在天莊嚴具金若至佛身金
 邊威光不現是故佛身金色最勝映
 奪一切世間金色十五者常光一尋
 相謂佛身分周而常有光明面各一
 尋晝夜恒照十六者皮膚細滑相謂
 佛皮膚細滑塵水不住如吠琉璃及
 蓮華葉設佛以足踏於塵山吠嵐婆
 風於中擊全欲令佛身及佛足下一
 塵染著無有是處十七者七處充滿
 相謂佛七處充滿於餘身分此為少

增兩手兩足兩肩及項是為七處十八者身廣洪直相謂佛身廣洪直不偃不僕亦不傍鼓端雅充實十九者師子上身相謂佛胃臆分齊方廣威肅如師子王上半身分二十者肩膊圓滿相謂佛肩膊圓滿非諸搦力殊壯力士之所能及二十一者立手摩膝相謂佛平立舒手摩自膝輪二十二者師子領輪相謂佛領輪廣好如師子王二十三者具四十齒相二十四者齒齋平密相二十五者牙齒鮮白有光明相謂佛具四十齒皆悉齊平中無間隙如毛髮許其色鮮白光明皎映如雪山王問餘人但有三十二齒而說彼身中有一百三骨佛具四十齒何故亦言身中有一百三骨而不增耶答餘人頭骨九分合成世尊頭骨但有一段是以俱有一百三骨二十六者得窠上味相謂佛舌根淨故令所飲食變成上味有說佛舌根上有一切世間悅意美妙勝味種子若諸苦酢等物至舌根時此種雜變皆成上味有說如來舌根有如是勢

力若諸飲食來至舌根於中悅意美妙性者便生舌識廣鄙性者不生舌識有說佛咽喉中有二乳泉若飲食時其乳流出雜諸飲食皆成上味然於此中舌根淨故令味殊勝此理應然二十七者廣長舌相謂佛舌相薄軟廣長出時覆面至耳際際若還入口而於口中無所妨礙二十八者目紺青相謂佛眼目脩廣其色紺淨如蘇蘭多青蓮花葉二十九者牛王睫相謂佛眼睫安布善好猶如牛王三十者烏瑟膩沙相謂佛頂髻骨內合度量如覆揅青圓珠妙三十一者眉間白毫相謂佛眉間白毫長半尋量右旋宛轉光明清徹三十二者得梵音聲相謂佛於喉藏中有妙大種能發悅意和雅梵音如羯羅頻迦鳥及發深遠雷震之聲如帝釋鼓如是音聲具八功德一者深遠二者和雅三者分明四者悅耳五者入心六者發喜七者易了八者無歇問相是何義答揅幟義是相義殊勝義是相義祥瑞義是相義

問何故大丈夫相唯三十二不增不減耶答尊者說曰若增若減俱亦生疑唯三十二亦不違法相有說三十二者世間共許是吉祥數故不增減有說若三十二相在嚴佛身則於世間寂勝無比若當減者便為闕少若更增者則亦雜亂皆非殊妙故唯亦所如佛說法不可增減佛相亦亦無減可增無增可減故問八十隨好為在何處答在諸相間隨諸相轉莊嚴佛身令極妙好問相與隨好不相障奪耶答不介相與隨好更相顯發如林中花顯發諸樹佛身如是相好莊嚴又如金山眾寶雜飾如是佛身威光奇特以如來身極鑿淨故諸祥瑞物皆現其中如至那鏡極磨瑩已隨物遠近影像皆現佛身亦亦是故一切諸魔外道懷惡心者至佛處時無不瞻仰觀之無厭右繞而去問菩薩於身為有愛慢而莊嚴耶答不介問云何答菩薩為欲降伏世間恃色憍慢不受化者令受化故以諸相好而莊嚴身復次為顯佛所有法皆殊勝

故謂色力族姓眷屬名譽財富自在
 智見功德皆悉殊勝若不介者則所
 說法無人信受是故菩薩莊嚴其身
 復次欲與阿耨多羅三藐三菩提作
 所依器故所以者何殊勝功德決定
 依止殊勝之身彼未來阿耨多羅三
 藐三菩提提義語菩薩言汝欲令我在
 身中者先令汝身清淨殊勝以諸相
 好而莊嚴之若不介者我亦不能於
 汝身生譬如有人欲娉王女迎至室
 宅彼密遣使而語之言汝欲令我至
 舍宅者先應灑掃除去鄙穢懸增備
 蓋燒香散花種種莊嚴吾乃往若不
 介者我亦不能至汝舍宅是故菩薩
 莊嚴其身問菩薩造作增長相異熟
 業已中間或作轉輪王時為即所修
 相異熟業感彼相果為餘業耶有說
 即以所修相異熟業以此業功能廣
 大假設至今恒作輪王而彼業勢亦
 不盡故如是說者彼以餘業所以者
 何菩薩修相異熟業皆為於家後身
 受殊勝果未便受用然由彼業為增
 上造餘善業感輪王相果譬如大富

長者多諸珍寶其中大價寶珠未便
 出用餘輕價者隨時貿易彼亦如是
 問菩薩所得三十二相與輪王相有何
 差別答菩薩所得有四事勝一熾威
 二分明三圓滿四得屢復次有五事
 勝一得屢二極端嚴三天象深四隨
 順勝智五隨順離染問菩薩造作增
 長相異熟業已未至家後身來於諸
 有情有異相可識知不答有謂生貴
 族形貌端嚴具丈夫身諸根圓滿得
 宿命念深信因果喜樂多聞尊重正
 法智見猛利有勝辯才志性調柔言
 音和雅所作決定終無退屈見他受
 苦情不堪忍要當拔濟所修無不迴
 向菩提樂與有情作饒益事而不求
 報此等名為彼善業相問如契經說
 佛一一相百福莊嚴何謂百福答此
 中百思名為百福何謂百思謂如菩
 薩造作增長足善住相業時先起五
 十思修治身器令淨調柔次起一思
 正牽引彼後復起五十思令其圓滿
 譬如農夫先治畦壟次下種子後以
 糞水而覆溉之彼亦如是如是善住

相業有如是百思莊嚴乃至頂上烏
 瑟膩砂相業亦復如是由此故說佛
 一一相百福莊嚴問何者是五十思
 耶答依十業道各有五思謂依離欲
 業道有五思一離欲思二勸導思三
 讚美思四隨喜思五迴向思謂迴所
 修向善提故乃至正見亦亦是名五
 十思有說依十業道各起下中上上
 勝上極五品善思如雜修靜慮有說
 依十業道各起五思一如行淨二根
 本淨三後起淨四非尋所害五念攝
 受有說緣佛一相起五十刹那未曾
 習思相續而轉問如是百福一一量
 云何有說若業能感轉輪王位於四
 大洲自在而轉是一福量有說若業
 能感天帝釋位於二天眾自在而轉
 是一福量有說若業能感他化自在
 天王位於一切欲界天眾自在而轉
 是一福量有說若業能感大梵天王
 位於初靜慮及欲界天眾自在而轉
 是一福量有說婆訶世界主大梵天
 王勸請如來轉法輪福是一福量問
 彼請佛時是欲界繫無覆無記心

何名福有說彼住梵世欲來請時先起如是善心我當為諸有情作大饒益請佛轉法輪爾時即名得彼梵福此不應理所以者何非未作時已成就故如是說者彼請佛已還至梵宮後世尊轉法輪時地神先唱如是展轉聲徹梵宮梵王聞已歡喜自慶發淨淨心而生隨喜爾時乃名成就此福有說世界成時一切有情業增上力能感三千大千世界是一福量有說除近佛地菩薩餘一切有情所有能感富樂果業是一福量有說此中一一福量應以喻顯假使一切有情皆悉生盲有一有情以大方便令俱得眼彼有情福是一福量復次假使一切有情皆飲毒藥悶亂將死有一有情令皆除毒心得醒悟彼有情福是一福量復次假使一切有情皆被縛錄臨當斷命有一有情俱令解脫一時得命彼有情福是一福量復次假使一切有情壞戒壞見有一有情能令俱時戒見具足彼有情福是一福量評曰如是所說皆是淨淨意樂

方便讚美菩薩福量然皆未得其實如實義者菩薩所起一一福量無量無邊以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已所引思願極廣大故唯佛能知非餘所測如是所說廣大福具足百莊嚴一相展轉乃至三十二相皆具百福佛以如是三十二百福莊嚴相及八十隨好莊嚴其身故於天上人中尊尊最勝

問此相異熱業經於幾時修習圓滿答多分經百大劫唯除釋迦菩薩以釋迦菩薩極精進故起九大劫但經九十一劫修習圓滿便得無上正等菩提其事云何如契經說過去有佛号曰底砂或曰補砂彼佛有二菩薩弟子勤修梵行一名釋迦牟尼二名梅怛儼爾爾時彼佛觀二弟子誰先根熟即如實知慈氏先熟能寂後熟復觀二士所化有情誰根先熟又如實知釋迦所化應先根熟知已即念我今云何令彼憐感相會遇耶然令一人速熟則易非令多人作是念已便告釋迦吾欲遊山汝可隨去爾時

彼佛取尼師檀隨路先往既至山上入吠琉璃龕敷尼師檀結跏趺坐入火界定經七晝夜受妙喜樂威光熾然釋迦須臾亦往山上處尋佛如積求母展轉遇至彼龕室前欬然見佛威儀端肅光明照耀專誠懇發喜歎不堪於行無閒志下一足瞻仰尊顏目不暫捨經七晝夜以一伽他讚彼佛曰

天地此界多間室 遊宮天處十方無
丈夫牛王大沙門 尋地山林過無等
如是讚已便起九劫於慈氏前得無上覺問近佛地菩薩必於名句文身得未曾得巧妙自在應以別頌異門讚佛何故經七晝夜唯以一頌而讚佛耶答菩薩爾時思願勝故不重文頌若改文頌則思願不淳復次菩薩爾時怖畏散亂如頌婆利心亦異故云何而一心流注復次菩薩顯已心無厭倦能於一頌新新發起勝思願故問何故慈氏菩薩自根先熟所化後熟釋迦菩薩則與此相違耶答慈氏菩薩多自饒益少饒益他釋迦菩

薩多饒益他少自饒益是故皆與所
 化不並問如契經說菩薩經三劫阿
 僧伽耶修行四波羅蜜多方得圓滿
 此是何等劫耶有說是中劫有說是
 成劫有說是壞劫如是說者此是大
 劫積此大劫至一阿僧伽耶如是至
 三阿僧伽耶修習圓滿問此劫阿僧
 伽耶量云何可知有說以大劫為一積
 此一至百千名洛又至百百千名俱
 脛百千俱脛名那更多百千那更多
 名類婆百千類婆名建他此後非算
 數智所及至此所不及位名一劫阿
 僧伽耶量第二第三劫阿僧伽耶量
 亦亦有說以大劫為一積此一至百
 千名洛又至百百千名俱脛百千俱
 脛名俱脛俱脛百千俱脛俱脛名阿
 嘶嘶俱脛百千阿嘶嘶俱脛名阿叱
 吒俱脛百千阿叱吒俱脛名阿更多
 百千阿更多名阿更多分百千阿更
 多分名那更多百千那更多名那更
 多分百千那更多名俱物陀百千
 俱物陀名俱物陀分百千俱物陀分
 名鉢特摩百千鉢特摩名鉢特摩分

百千鉢特摩分名迦末羅百千迦末
 羅名迦末羅分百千迦末羅分名捺
 稚那百千捺稚那名捺稚那分百千
 捺稚那分名觀脛百千觀脛名觀脛
 分百千觀脛分名阿波波百千阿波
 波名阿波波分百千阿波波分名叱
 吒百千叱吒名叱吒分百千叱吒分名
 鄒伽百千鄒伽名鄒伽分百千鄒伽
 分名跋羅百千跋羅名跋羅分百千
 跋羅分名婆揭羅從此以後非算數
 智所及至此所不及位名一劫阿僧
 伽耶量第二第三劫阿僧伽耶量亦
 亦有說非算數智所不及故名阿僧
 伽耶然有契經說六十數於中有一
 數名阿僧伽耶積大劫數至此數時
 名一劫阿僧伽耶如彼經言有一無
 餘數始為一十為十十十為百十百
 為千十十為鉢羅摩十鉢羅摩陀
 為洛又十洛又為頰底洛又十頰底
 洛又為俱脛十俱脛為末陀十末陀
 為阿更多十阿更多為大阿更多十
 大阿更多為那更多十那更多為大
 那更多十大那更多為鉢羅那更多

十鉢羅那更多為大鉢羅那更多十
 大鉢羅那更多為矜羯羅十矜羯羅
 為大矜羯羅十大矜羯羅為頻跋羅
 十頻跋羅為大頻跋羅十大頻跋羅
 為阿葛婆十阿葛婆為大阿葛婆十
 大阿葛婆為毗婆訶十毗婆訶為大
 毗婆訶十大毗婆訶為盪增伽十盪
 增伽為大盪增伽十大盪增伽為婆
 喝那十婆喝那為大婆喝那十大婆
 喝那為地致婆十地致婆為大地致
 婆十大地致婆為醯都十醯都為大
 醯都十大醯都為羯騰婆十羯騰婆
 為大羯騰婆十大羯騰婆為印達羅
 十印達羅為大印達羅十大印達羅
 為三磨鉢軌十三磨鉢軌為大三磨
 鉢軌十大三磨鉢軌為揭底十揭底
 為大揭底十大揭底為拈筏羅闍十
 拈筏羅闍為大拈筏羅闍十大拈筏
 羅闍為婁達羅十婁達羅為大婁達
 羅十大婁達羅為跋藍十跋藍為大
 跋藍十大跋藍為珊若十珊若為大
 珊若十大珊若為毗步多十毗步多
 為大毗步多十大毗步多為跋邏攬

十跋還撓為大跋還撓十大跋還撓
為阿僧伽耶此後更有八數及前為
六十數積一大劫至此第五十二阿僧
伽耶數時名一劫阿僧伽耶第二第
三劫阿僧伽耶亦復如是有說尊者
舍利子依第四靜慮起宿住隨念智
通緣過去世齊所及劫為一切阿僧
伽耶量第二第三劫阿僧伽耶量亦
尔彼不應作是說以劫阿僧伽耶量
非舍利子等宿住智境故此中或說
三劫阿僧伽耶量皆是舍利子宿住
智境故不應言齊彼智所及劫為一
劫阿僧伽耶量有說依一施行分別
三劫阿僧伽耶量謂若時菩薩雖行
惠施而未能捨一切物施一切田齊
此名為初劫阿僧伽耶若時菩薩能
行惠施亦能捨一切物而未能施一
切田或能施一切田而未能捨一切
物齊此名為第二劫阿僧伽耶若時
菩薩能行惠施亦能捨一切物及能
施一切田齊此名為第三劫阿僧伽
耶有說依所逢事佛分別三劫阿僧
伽耶量謂過去久遠人壽百歲時有

佛名釋迦牟尼出現於世生刹帝利
釋迦種中母名摩訶摩耶父名淨飯
子名羅怛羅城名劫比羅筏罕親多
諸釋種侍者弟子名阿難陀第一雙
弟子名舍利子大目犍連尔時世間
五濁增盛為生老死之所逼迫愚癡
盲瞶無將導者彼佛世尊以悲願力
於中出現精進增上化導有情未曾
暫息由如此故為風所薄肩背有疾
時有陶師名曰廣熾佛知時至即告
侍者阿難陀言吾今身疾不安汝可
往廣熾陶師家求胡麻油及燻水為
吾塗洗侍者敬諾往陶師家住廣熾
前受語問評已方便讚佛種種功德
勝戒定慧三十二相八十隨好圓光
赫弈智見無礙辯才無滯復告廣熾
如是世尊若不出家當為輪王王四
洲界我及汝等一切世間皆為僕使
然今棄捨如是王位出家苦行得阿
耨多羅三藐三菩提具一切智見斷
一切疑網施一切決定能盡一切問
論源底規諸有情猶如一子今者在
此不遠而住然為拔濟汝等苦故恒

涉道路為風所薄肩背勞積須油燻
水故相造詣頗能施耶尔時廣熾聞
已踊躍歎未曾有如何人間有是功
德即報尊者仁今且還我當如命自
往佛所其去未久廣熾即辨生胡麻
油及燻香水持往佛所佛遙見之為
令彼人種善根故脫去餘衣唯留觀
身踞机而待廣熾到已發淨淨心以
所持油恭敬善巧塗佛肩背種種摩
榻復以燻水香湯灌洗佛時風疾釋
然除愈以慈軟音慰喻廣熾彼聞歡
喜即發願言願我未來當得作佛名
号眷屬時處弟子如今世尊等無有
異當知彼陶師者即釋迦菩薩由本
願故今名号等如昔不異然從彼佛
發是願後乃至逢事寶髻如來是名
初劫阿僧伽耶滿從此以後乃至逢
事然燈如來是名第二劫阿僧伽耶
滿復從此後乃至逢事勝觀如來是
名第三劫阿僧伽耶滿此後復經九
十一劫修妙相業至逢事迦葉波佛
時方得圓滿有說有三種阿僧伽耶
一劫阿僧伽耶二生阿僧伽耶三妙

行阿僧企耶劫阿僧企耶者謂以大劫為一積至洛又俱旺展轉乃至過娑揭羅數生阿僧企耶者謂一一劫無數生妙行阿僧企耶者謂一一劫修無數妙行由此三種阿僧企耶證無上覺此不應理如實義者此中但說經三劫阿僧企耶修行圓滿

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百七

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百七十七校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五四九頁下八行第一一字「惑」，**圖**作「惑」。
- 一 五四九頁下一行「不分」，**圖**、**南**作「下分」。又「有說」，**圖**作「答有說」，次頁上三行同。
- 一 五四九頁下一四行第九字「摸」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「摸」。
- 一 五五〇頁上四行第七字「乃」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「及」。
- 一 五五〇頁上七行「足善」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「足下」；**圖**、**南**作「足下」；**經**、**清**作「足下善」。
- 一 五五〇頁上一三行「千幅」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「千輪」。
- 一 五五〇頁中六行「足跌」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「足跌」。
- 一 五五〇頁中七行「端真」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「端真」。
- 一 五五〇頁中一〇行「綱毛」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「綱毛」。
- 一 五五〇頁中一一行「寶履」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「寶履」。
- 一 五五〇頁中一一行「寶履」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「寶履」。又末字「繫」，**圖**作「繫」，一三行第二字同。
- 一 五五〇頁下二行「繫全」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「繫全」。
- 一 五五一頁上一行「及項」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「及項」。
- 一 五五一頁上六行「攝力」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「攝力」。
- 一 五五一頁上六行「攝力」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「攝力」。
- 一 五五一頁中一三行第五字「捲」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「拳」。
- 一 五五一頁中二二行第七字「標」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「標」；**圖**、**南**作「標」。
- 一 五五二頁上一三行第一二字「往」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「可往」。
- 一 五五二頁上一七行「有說」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「有說」。本頁下一四行、次頁上一行及五五四頁上八行同。
- 一 五五三頁中六行第四字「百」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「百」。

- 一 五三頁中一三行「九十一」，**南**、**經**、**清**作「九十二」。
- 一 五三頁下一九行第三字「而」，**清**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「而得」。
- 一 五五頁上三行第二字「企」，**清**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「企」。下同。
- 一 五五頁中一〇行「婆揭羅」，**清**、**南**、**經**、**清**作「婆揭羅」。
- 一 五五頁中一八行「十鉢」，**清**作「七鉢」。
- 一 五五頁下一七行「拈筏」，**清**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「拈筏」。一八行同。
- 一 五五頁下八行「踞机」，**清**、**南**、**經**、**清**作「踞几」。
- 一 五五六頁上三行「婆揭羅」，**清**作「婆揭羅」。

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十八 靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中不還納息第四之五

問如說菩薩經三劫阿僧企耶修四波羅蜜多而得圓滿謂施波羅蜜多戒波羅蜜多精進波羅蜜多般若波羅蜜多當言於何時分修何波羅蜜多而得圓滿答有說若菩薩行布施時不為慳怯之所屈伏當言施波羅蜜多圓滿持淨戒時不為惡戒之所陵雜當言戒波羅蜜多圓滿起精進時不為懈怠之所退敗當言精進波羅蜜多圓滿修般若時不為惡慧之所撓濁當言般若波羅蜜多圓滿有說若時菩薩但以悲心能施一切一切種物乃至身命頭目髓腦都无少許戀著之心齊此名為施波羅蜜多圓滿若時菩薩橫被有情斬截手足割剝耳鼻或斫身分乃至无完如芥子許小時无有一念瞋心况欲加報齊此名為戒波羅蜜多圓滿若時菩薩

心勇猛故經七晝夜一足而立不瞋而視以一伽他讚歎於佛而无一念懈倦之心齊此名為精進波羅蜜多圓滿若時菩薩名瞿頻陀精求菩提聰慧第一論難无敵世共稱仰齊此名為般若波羅蜜多圓滿或說乃至坐金剛座入金剛喻定將證无上正等菩提齊此方名般若波羅蜜多圓滿如是說者此等所說皆依一時一行增上說為圓滿如實義者得盡智時此四波羅蜜多方得圓滿外國師說有六波羅蜜多謂於前四加忍靜慮迦濕弥羅國諸論師言後二波羅蜜多即前四所攝謂忍攝在戒中靜慮攝在般若戒慧滿時即名彼滿故復有別說六波羅蜜多謂於前四加聞及忍若時菩薩能遍受持如來所說十二分教齊此聞波羅蜜多名為圓滿若時菩薩自稱忍辱被鴆利王割截支體曾無一念忿恨之心反以慈言擔饒益彼齊此忍波羅蜜多名為圓滿此二亦在前四中攝忍如前說聞攝在慧雖諸功德皆可名為波羅蜜

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十八 靜

多而依顯了增上義說故唯有四門修此四波羅蜜多時於二劫阿僧企耶逢事幾佛若初劫阿僧企耶逢事七萬五千佛若初名釋迦牟尼寂後名寶髻第二劫阿僧企耶逢事七萬六千佛若初即寶髻寂後名然燈若三劫阿僧企耶逢事七萬七千佛若初即然燈寂後名勝觀於修相異熟業九十一劫中逢事六佛若初即勝觀寂後名迦葉波當知此依釋迦菩薩說若餘菩薩不定如是釋迦菩薩於迦葉波佛時四波羅蜜多先隨分滿相異熟業今善圓滿從此贖部洲殞生觀史多天受天趣寂後異熟問何故菩薩唯於觀史多天受天趣寂後異熟不於餘天耶骨尊者言此不應問若上若下俱亦生疑然生彼天不違法相有說觀史多天是千世界天趣之中猶如齊法是故菩薩唯生彼天有說下天放逸上天根鈍唯觀史多天離二過失菩薩怖畏放逸耽患鈍根故唯生彼有說下天煩惱利上天煩惱數觀史多天離此二種苦

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十八 靜

薩默此二類煩惱故生彼天有說菩薩唯造作增長彼天處業故唯生彼有說唯觀史多天壽量與菩薩成佛及瞻部洲人見佛業熟時分相稱謂人間經五十七俱胝六十千歲能化所化善根應熟彼即是觀史多天壽量是故菩薩唯生彼天若生上天壽量未盡善根已熟若生下天壽量已盡善根未熟故不生彼有說為化觀史多天無量樂法菩薩眾故謂彼天中有九廓院廓各十二踰繕那量樂法菩薩常滿其中補處菩薩晝夜六時恒為說法上下天處无如是事有說菩薩恒時樂處中行故於取後生處中觀史多天從彼歿已生中印度劫比羅筏窺城於夜中分踰城出家依處中行成等正覺為諸有情說處中法於夜中分入般涅槃由此唯生觀史多天非餘天處問何緣菩薩於取後有唯從天歿不從人來答有說於諸趣中天趣勝故有說從天上來人所重故有說從天來時有神變事從人趣未無如是事有說人中无有

阿毗達磨大毗婆沙論卷五十八 第五十四節

如是壽量如觀史多與善根熟時相攝可故有說觀史多天樂法菩薩業增上力令此菩薩必生彼天為說法故有說菩薩彼有生天業定應受故有說若菩薩頻生人中而成佛者則生獸賤不受化故問何不即於觀史多天成正等覺而必求人間耶答隨諸佛法故謂過苑伽沙數諸佛世尊皆於人中而取正覺故復次天趣身非阿耨多羅三藐三菩提所依止故復次唯人智見猛利能得阿耨多羅三藐三菩提故復次諸天耽著妙欲於入正性難生得果難染等事非增上故復次人趣根性猛利多分能受如來正法天趣不介復次取後有菩薩必受胎生天趣唯化生故復次有二事慶佛出世間一有獸心二有猛利智當知此二唯人趣有復次人天並是法器為欲俱攝故來人間若在天上則人無由往又不可令天上成佛來人間化人當疑佛是幻所作不受法故是以菩薩人間成佛然菩薩住觀史多宮彼壽量盡將下生時先觀四事一觀時分二觀處所三觀種姓四觀依

阿毗達磨大毗婆沙論卷五十八 第五十四節

器觀時分者觀諸世間於何時中佛應出世即知從人壽八萬歲乃至百歲時佛應出世今正是時觀處所者謂觀世間於何方處佛應出世即知於瞻部洲中印度佛應出世非邊地達紫莖突車中觀種姓者謂觀世間何種姓中佛應出世即知或刹帝利或婆羅門種姓中佛應出世隨彼時羶勝者即生其中觀依器者謂觀世間何等女人父母種姓並皆清淨胎藏寬博無諸過失能持菩薩那羅延力所合成身經十月日即知瞻部洲中有是女人名字某甲堪為依器菩薩如是觀四事已即告行道天子言汝可巡告觀史多天眾却後七日補處菩薩當從此殺生瞻部洲中印度劫比羅筏窺城廣作佛事諸欲隨者當發往願行道天子歡喜敬諾乘已所有逆疾神通遍告觀史多天眾言天仙當知却後七日補處菩薩當下瞻部洲生中印度劫比羅筏窺城廣作佛事仁等天眾欲隨從者當發往願亦時便有五百天子尋聲即發隨下

阿毗達磨大毗婆沙論卷五十八 第五十四節

生願至第七日菩薩便與五百天子
一時從觀史多天沒於瞻部洲中印
度劫比羅筏窺城俱時而生皆為
釋種助宣佛事當知此說釋迦菩薩
若餘菩薩隨其所應

如說慈氏汝於來世當得作佛乃至
廣說問何故作此論答為欲分別契
經故如世尊說於未來世人壽八万
歲時此瞻部洲其地寬廣人民熾盛
安隱豐樂村邑城郭鷄鳴相接女人
年五百歲余乃行嫁彼時諸人身雖
勝妙然有三患一者大小便利二者
寒熱飢渴三者貪嗔老病有轉輪王
名曰餉法威伏四方如法化世成就
七寶所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶
主藏日寶主兵巨寶千子具足勇健
端政能摧怨敵極大海際地平如掌
無有丘坑沙礫毒刺人皆和睦慈心
相向兵戈不用以正自守王有寶臺
高千尋量廣十六分種種莊嚴持旆
福田興大福業其後不久剝除鬚髮
以信出家勤修梵行於現法中成阿
羅漢即能自知我生已盡梵行已立

阿羅漢即能自知我生已盡梵行已立

所作已辦不受後有得般涅槃時佛
說是語已眾中阿氏多苾芻即從座
起恭敬合掌而白佛言世尊願我於
未來世當得作彼餉法輪王威伏四
方如法化世廣說乃至得般涅槃余
時世尊呵叱彼曰癡人云何不欲一
死而求再死願於來世作餉法輪王
乃至廣說然阿氏多如汝所願汝於
來世定得作彼餉法輪王降伏四方
如法化世廣說乃至得般涅槃復告
大衆未來人壽八万歲時有佛出世
名曰慈氏如來應正等覺明行圓滿
善逝世間解无上丈夫調御士天人
師佛薄伽梵如我今者十号具足彼
佛復於此世間天魔大梵沙門婆羅
門天人眾中自稱我是如來應正等
覺乃至佛薄伽梵具足證得自在通
慧亦自了知我生已盡梵行已立所
作已辦不受後有得大涅槃復為有
情宣說正法開示初善中善後善文
義巧妙純一圓滿清白梵行為諸人
天正開梵行令廣修學无量百千徒
眾圍繞无量慈種弟子侍衛作大饒

益如我今者亦於此世間天魔大梵
廣說乃至无量釋種弟子侍衛作大
饒益時佛說是語已眾中慈氏菩薩
即從座起恭敬合掌而白佛言世尊
願我於未來世當得作彼慈氏如來
應正等覺廣說乃至如今世尊亦為
無量釋種弟子侍衛作大饒益今時
世尊聞彼語已起前際智審觀慈氏
三元教劫修四波羅蜜多得圓滿不
即如實知皆已圓滿復審觀彼百大
劫中修相異熟業得圓滿不即如實
知除金色相業餘皆圓滿由此佛告
大生主喬答弥言汝今可以此金色
衣布施眾僧若供養僧當知亦名供
養於我佛時預知眾僧得此金色衣
已有是因緣應慈氏得慈氏得已必
當施我乃至廣說由此因緣金色業
滿此中或說佛欲令彼金色業滿告
阿難陀言汝可為我覓新金色衣吾
欲持與慈氏時阿難陀如教即得尋
時跪進世尊得已命慈氏言汝可取
此新金色衣慈氏承命然不敢取佛
言但取任汝奉施佛上首僧所以者

阿羅漢即能自知我生已盡梵行已立

阿羅漢即能自知我生已盡梵行已立

何汝於未來當由此福饒益世間故
慈氏敬諾取已奉施佛上首僧由此
因緣金色業滿有說慈氏金色相業
亦先圓滿然佛令彼施金色衣者欲
顯功德雖滿而无厭足勸引他故世
尊起前際智觀慈氏前際已復起後
際智審觀未來人壽八萬歲時慈氏
有得阿耨多羅三藐三菩提所依身
不即知彼有復審觀察彼於今時為
有堪能得菩提不即知彼能世尊觀
彼前後際已即讚慈氏菩薩言善哉
善哉汝能發此廣大思願為欲饒益
无量有情誠為快善復告慈氏如汝
所願汝於來世人壽八萬歲時當得
作佛名曰慈氏如來應正等覺廣說
乃至無量慈種弟子侍衛作大饒益
如我今者亦為無量釋種弟子侍衛
作大饒益問阿氏多及慈氏俱求未
來八萬歲時身何故世尊訶阿氏多
而讚慈氏答阿氏多必藉於有起意
樂起勝解起欣慕起希望起尋求故
佛訶之慈氏菩薩不於有起意樂乃
至尋求然於利樂諸有情事起意樂

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一第十張靜

乃至尋求故佛讚之復次阿氏多求
世間輪王位故佛訶之慈氏求出世
法輪王位故佛讚之如是求流轉王
位求還滅王位說亦亦復次阿氏多
求自利樂故佛訶之慈氏求利樂他
故佛讚之如是求自饒益求饒益他
說亦亦契經雖作是說慈氏汝於來
世人壽八萬歲時當得作佛名慈氏
如來應正等覺乃至廣說而不分別
此何智於何轉契經是此論所依根
本彼所不分別者今應分別故作斯
論問如說慈氏汝於來世當得作佛名
慈氏如來應正等覺此何智答因智
道智此即如來觀察慈氏前後際智
問此於何轉答有於相異熟業轉由此
名因智有於不漏根力覺支道支得
阿耨多羅三藐三菩提轉由此名道
智此即如來觀察慈氏前際相異熟
業圓滿不圓滿智於因轉故說名因
智及是觀察慈氏後際不漏根力覺
支道支得无上正等菩提智於道轉
故說名道智然此二智俱是世俗智
攝以非十六行相智故或有身中雖

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一第十張靜

有三十二相而无聖法謂異生轉輪
王或有身中雖有聖法而无三十二
相謂非輪王聲聞等或有身中有三
十二相亦有聖法而非佛謂餉佉王
等得聖道已或有身中無三十二相
亦无聖法謂餘異生一切佛身必有
無上三十二相及无上聖法謂正等
菩提問何故此中唯說於相異熟業
轉名因智不說於四波羅蜜多轉名
因智耶答應說而不說者當知此義
有餘復次相異熟業近四波羅蜜多
遠此中說近不說遠復次相異熟業
修時顯了人天共知四波羅蜜多不
亦此中隨顯而說復次修相異熟業
時菩提決定趣亦決定修四波羅蜜
多時雖菩提決定而趣未決定是故
不說復次此中說知身近因菩提近
因相異熟業是身近因无漏根力等
是菩提近因四波羅蜜多及不淨觀
等非二近因是故不說
如說此苾芻即於現法當辨聖言乃
至廣說問何故作此論答為欲分別
契經義故如自恣經說此苾芻即於

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一第十張靜

現法當辨聖音能自了知我生已盡
梵行已立所作已辦不受後有得般
涅脛彼經雖作是說而不分別此何
智於何轉彼經是此論所依根本彼
所不說者今應說之故作斯論問如說
此茲葛即於現法當辨聖音此何智
答道智問此於何轉答此於元漏根力
覺支道支得諸漏永盡轉由此名道
智此即如來觀諸葛葛元漏根力覺
支道支得諸漏永盡智於道轉故說
名道智此亦是世俗智攝以非元漏
十六行相智故問此中何故不說因
智答有說此中應作是說此何智答因
智道智此於何轉答有於順解脫分
善根等轉由此名因智有於元漏根
力覺支道支得諸漏永盡轉由此名
道智而不作是說者當知此義有餘
有說无上菩提加行廣大三無數劫
百劫乃成彼因可重是故說觀彼智
聲聞菩提加行狹小謂極速者三生
便得第一生下種第二生成熟第三
生解脫因非可重故不說觀彼智有
說菩薩相異熟業所依種性等決定

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百八十一卷

故說知彼智聲聞順解脫分善根所
依種性等不決定故不說知彼智有
說佛有二事勝一所以依身二所得菩提
故觀彼因具說知二種因智聲聞但
有所得菩提勝非所以依身故但說知菩
提因智有說知順解脫分善根等智
前亦不說故於此中不應為問願智
云何乃至廣說問何故作此論答前
雖說願智作用而未說彼自性今欲
說之故作斯論問願智云何答如阿羅
漢成就神通得心自在隨欲知義發
正願已便入邊際第四靜慮從定起
已如願皆知隨欲知義者問何故阿
羅漢欲知義耶答三因緣故一為饒
益弟子故二為住持佛法故三為知
世間不安故饒益弟子者謂阿羅
漢於諸弟子修觀行時法應觀彼
入聖久近我壽盡未某甲餘入正性
離生不設不能入者我命終後有
餘能教令得入不如此皆以願智故
知是等名為饒益弟子住持佛法
者謂阿羅漢或有經營宰堵波毗訶
羅僧伽藍等佛法僧事時法應觀察

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百八十一卷

久近成辦盡我壽未為能辦不設不
辦者我命終後為有餘人能續辦不
或有國王大臣長者及商主等欲於
佛法作衰損事有阿羅漢念欲化之
即便觀察彼可化不設可化者為久
近取我壽盡未化事果不設不果者
我命終後有能續不此等皆以願智故
知諸如是事名住持佛法知世間安
不安者謂阿羅漢或時觀察所在國
土及時分中當有豐儉怖畏安隱疾
疫等事欲令自他知趣捨故起願智
知如苦於此迦濕弥羅國有王名鑠
迦為縛喝國王入境侵奪時三鑠迦
即率兵士欲與交戰彼王本性慈仁
恒懼惡業竊作是念不知我今我必
得勝存三位不脫當不遂殺入及
更招致罪死墮地獄曾聞某甲僧伽
藍中有阿羅漢得妙願智我當往問
念已即往歸識禮敬請決所疑彼阿
羅漢便答三曰我雖曾得此智然資
緣調故身力羸劣久不現前時王即
以種種飲食上妙寶具而供給之尊
者未幾能起願智即為觀察便見彼

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百八十一卷

縛喝王必當奪得鑠迦王位作大饒
益見已即報鑠迦王言王當失國願
自思勉鑠迦敬諾即率左右及將眷
屬捨國而去往投他土由此因緣諸
阿羅漢欲知彼義入邊際第四靜慮
者問何故名邊際第四靜慮耶答此
於第四靜慮為衰為極為稠林故名
邊際第四靜慮即是東勝名樹邊際
慮義猶如樹端樹中東勝名樹邊際
有說此是表智極智稠林智等諸功
德法所依處故名邊際第四靜慮謂
無量等種種功德熏相續已方起此
定故依此定所起功德於諸功德為
表為極為稠林猶如醍醐牛味中勝
有說此應名後際第四靜慮際有三
一前際二中際三後際此三即過去
現在未來如其次第此中前際二智
所知謂宿住隨念智及願智中際亦
二智所知謂他心智及願智後際唯
願智所知以未來境中唯有此智是
故此智名後際智能起此定名為後
際第四靜慮有說此應名未至際第
四靜慮際有三種一未至際二至際

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六

三至已際此三即未來現在過去如
其次第如知現在名至際智知過去
名至已際智知是此智多分知未來
故名未至際智能起此定名未至際
第四靜慮有說此但應名邊際第四
靜慮所以者何邊者名現在蘊界處
際者名過去未來如於現在蘊界處
有現見智轉知是於過去未來亦有
現見智轉故此智名邊際智能起此定
名為邊際第四靜慮從定起已如願
皆知者問為在定知為起定知若余
何失若在定知何故此中說從定起
已如願皆知若起定知何故須入邊
際第四靜慮耶答即在定能知問何
故此中說從定起已如願皆知答此
於說時名知由說顯知故復次余時
今他知故說名為知有說起定能知
問何故復入第四靜慮答邊際第四
靜慮是知方便要入彼定此智生故
如是說者初說為善以在定能知起
定說故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六

性所以今當說問何故名願智答如願
能知故名願智問為如自願能知為
如他願能知耶答如自願亦知如他
願亦知隨所有願皆能知故復次知
所有願故名願智願有二種謂善提
願及有願善提願者如慈氏等願有
願者如阿氏多等願知此等願故名
願智復次智隨願起故名願智謂此智
殊勝要由先願作意加行所引發故
如來雖無作意加行而亦必有心願
為先有說此應名期智以所知境微
細甚深必起要期方能知故有說此
應名妙智以諸智中此東勝故如世
間說妙飲食妙衣服等彼於勝說妙
譽此亦如是然此願智界者色界地
者在第四靜慮地所依者依欲界身
行相者作十六行相或餘行相所緣
者緣一切法念住者通四念住智者
舊阿毗達磨者說唯一世俗智有餘
師說八智性除盡无生所以者何彼
非見性願智是見性故如是說者唯
一世俗智三摩地俱者不與三摩地
俱唯有漏故報相應者捨報相應世

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六

者墮三世緣三世及離世善不善无記者是善緣三種三界繫不繫者唯色界繫緣三界繫及不繫學无學非學非無學者是非學非无學緣三種見所斷修所斷不斷者是修所斷緣三種緣名緣義者通緣名義緣自相續他相續非相續者通緣三種何處起者欲界起非色无色界欲界中唯入趣非餘人趣中唯三洲非北洲三洲中男女身俱能起尊者瞿沙筏摩作如是說唯暗部洲能起非餘洲唯男子能起非女人所以者何願智殊勝要後增上猛利之身緣三洲及女身皆羸劣故如是說者初說為善三洲男女身皆增上猛利以皆能得心自在及定自在故若不尔音經不應說大生主為上首五百苾芻居於一日中俱捨壽行而般涅槃彼若不得邊際第四靜處則不能捨於壽行既於此得何獨不能發起願智問何等補持伽羅能起此智答聖者非異生聖中无學非有學无學中唯不時解脫非時解脫所以者何若於定得自在及相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百七十八

續不為煩惱所持者能起願智諸異生及信勝解二事俱无見至雖於定得自在而相續為煩惱所持時解脫雖相續不為煩惱所持而於定不得自在是故皆不能發起願智唯有不時解脫於定得自在及相續不為煩惱所持故能起願智

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百七十八

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百七十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五五八頁上九行「答有說」，[碩]、[圖]、[徑]、[清]作「有說」。下同。
- 一 五五八頁下一行末字「門」，[碩]、[圖]、[徑]、[清]作「問」。
- 一 五五八頁下一九行「齊法」，[碩]、[圖]、[徑]、[清]作「齊法」。
- 一 五五九頁中三行第五字「此」，[圖]作「比」。
- 一 五五九頁中四行第五字「彼」，[碩]、[圖]、[徑]、[清]作「彼時」。
- 一 五五九頁中六行第七字「何」，[碩]、[圖]、[徑]、[清]作「何故」。
- 一 五五九頁下一行第六字「觀」，[碩]、[圖]、[徑]、[清]作「謂」。
- 一 五六〇頁上一〇行「城郭」，[碩]、[圖]、[徑]、[清]作「城都」。
- 一 五六一頁中一二行第二字「問」，[碩]、[圖]、[徑]、[清]無。一五行首字，

次頁上五行第一三字、七行第四字及次頁中一〇行第七字同。

一 五六一頁下三行第一三字「有」，**頤**作「住」。

一 五六一頁下一七行「知身」，**頤**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「智身」。

一 五六二頁中四行「知二種因智」，**頤**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「二智」。

一 五六二頁下六行第六字「未」，**頤**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「來」。

一 五六三頁中一三行「須入」，**頤**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「復入」。

一 五六三頁下一行第七字「問」，**頤**、**置**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五六四頁上九行「非餘」，**頤**、**置**、**南**、**徑**、**清**作「非餘趣」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十九

靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師女榮奉 詔譯

定蘊第七中不運納息第四之六

問願智為加行得為離染得否有
 行得有離染得此中有說佛離染得
 盡智時得故聲聞獨覺加行故得加
 行故現在前有說佛及獨覺俱離染
 得盡智時得故聲聞加行故得加行
 故現在前有說佛獨覺到究竟聲聞
 皆離染得盡智時得故餘聲聞加行
 故得加行故現在前如是說者若決
 定可得者彼離染得盡智時得故後
 作加行方現在前佛不由加行獨覺
 下加行聲聞或中或上然有願智由
 邊際定加行故得加行故現在前問
 此願智加行去何若以一切地及邊際
 定為加行謂修行者將起此願智時先
 起欲界善心此無間入初靜慮次
 入第二靜慮次第乃至入非想非非
 想處從非想非非想處起還入无所
 有處次第乃至入初靜慮從初靜慮

起復入第二靜慮次第乃至入非

靜慮彼既如是於上下地一切等
 循環入出令極調順第四靜慮已復
 於第四靜慮從下入中從中入上如
 是上品名為邊際第四靜慮從此
 第引起願智是故尊者世友作如是
 言諸阿羅漢為饒益他故於上下地
 循環入出令調柔隨順第四靜慮若
 時加行流注无滯介時名為加行成
 滿從此能引願智現前大德說曰於
 無間滅無間起及俱生中了知方便
 若時加行流注无滯介時名為加行
 成滿從此引起願智現前
 問宿住隨念智與緣過去願智何差
 別若名即差別謂此名宿住隨念智
 此名緣過去願智復次宿住隨念智
 知前際有漏五蘊此願智知有漏无
 漏諸蘊復次宿住隨念智知欲色界
 前際五蘊此願智知三界及不繫諸
 蘊復次宿住隨念智知諸蘊共相此
 願智知諸蘊自相及共相復次宿住
 隨念智此法者有外法者亦有此願
 智唯此法者有復次宿住隨念智異

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十九 雜持

生有聖者亦有此願智唯聖者有復次宿住隨念智學無學非學非無學者皆有此願智唯無學者有復次宿住隨念智時解脫不時解脫相續中皆有此願智唯不時解脫相續中有復次宿住隨念智依四根本靜慮此願智唯依第四根本靜慮復次宿住隨念智通曾得未曾得曾習未曾習共不共此願智唯未曾得未曾習不共復次宿住隨念智初引發時唯能生次第隨念後成滿時若生次第若起百生千生等隨其所欲皆能隨念此願智初引發時及成滿時若次第若起越如其所願皆如實知復次此願智但於宿住隨念智所知境轉者即有六事勝一熾盛勝二增上勝三微妙勝四清淨勝五明白勝六迅速勝况餘多耶是謂宿住隨念智緣過去願智差別

智緣自相境此願智緣自共相境復次他心智緣他相續此願智緣自他相續復次他心智緣心所法此願智緣五蘊復次他心智依四根本靜慮此願智唯依第四根本靜慮復次他心智此法者有外法者亦有此願智唯此法者有復次他心智異生有聖者亦有此願智唯聖者有復次他心智學無學非學非無學者皆有此願智唯無學者有復次他心智時解脫不時解脫相續中皆有此願智唯不時解脫相續中有復次他心智通曾得未曾得曾習未曾習共不共此願智唯未曾得未曾習不共復次他心智有漏無漏此願智唯有漏復次他心智緣欲色界繫及不繫法為增此願智緣三界繫及不繫法為境復次此願智但於他心智所知境轉者即有六事勝謂熾盛勝等如前說况餘多耶是謂他心智緣現在願智差別問云何願智能知未來有說以過去現在比知未來未詳如田夫下種子已比知定有如是果生彼亦如是有說

若亦願智應是比量智非現量智應作是說此願智不待觀因而能知果不待觀果而能知因是故此智是現量智非比量智問云何願智知无色界有說由觀等流及行差別如觀行路之人知所從至有說若亦願智應是比量智非現量智應作是說此願智不觀因而知果不觀果而知因故此智是現量智非比量智然聲聞獨覺有餘習過患故於所願境加行乃知如來餘習過患永盡故於所願舉心即知問世尊願智云何能知一切有情心相差別有說此不必須問所以者何此是諸佛境界不可思議故有說先已品量而今能知有說由取一分所識知有情心相差別類知餘者如世界壞時有情多分生極光淨天於彼展轉訪宿住事後以宿住隨念智知佛亦如是有說佛於緣起善達故知有說佛於願智自在故知有說佛於自業善達故知有說佛於等流善達故知有說佛於行差別善達故知尊者說曰佛於有情心界欲知

便知不因加行无煩責問以初得阿
 羅多羅三藏三菩提時此種類智皆
 已得故問何緣發起如是願智答為
 鏡益他故謂先起願智觀諸有情意
 樂差別後隨所應作饒益事辭如良
 醫先觀病者差別相已然後授藥問
 願智當言善耶无記耶善或善或无
 記此中有說願智唯一謂在第四靜
 慮唯是善有說願智有二謂在第四
 靜慮及欲界各唯善有說願智有三
 謂第四靜慮善欲界善无記有說願
 智有五謂四靜慮及欲界各唯善有
 說願智有六謂四靜慮善欲界善无
 記有說願智有七謂上三靜慮唯善
 初靜慮及欲界各善无記有說願智
 有十謂四靜慮及欲界各有善无記
 如是說者應知如前說六者善問願
 智唯在第四靜慮又唯是善何故乃
 言四靜慮善欲界善无記耶答願智
 實在第四靜慮及唯是善然此中依
 密意說願智及願智後同緣起說智
 皆名願智故其事六何謂瑜伽師先
 依第四靜慮發起願智知所知法即

緣此法入第三靜慮次第乃至即緣
 此法起欲界善心從此无間即緣此
 法起欲界善或无記心說所知法此
 中若根本若後起皆說名願智是故
 說或善或無記云何无諍行乃至廣
 說問何故作此論答為欲分別契經
 義故如契經說我弟子中善現慈菴
 住無諍行第一雖作是說而不廣辯
 云何無諍行无諍名何法彼經是此
 論所依根本彼所不說者今應說之
 故作斯論云何无諍行答一切阿羅
 漢善達内時外不如是若亦善達外
 時名无諍行云何内時謂自相續中
 所有煩惱云何外時謂他相續中所
 有煩惱遮此煩惱名為善達一切阿
 羅漢於自相續所有煩惱皆已遮斷
 於他相續所有煩惱則不決定若亦
 能遮名无諍行有說時謂三時即日
 初分日中分日後分於此三時制諸
 煩惱名為善達一切阿羅漢於自相
 續三時煩惱皆已制斷於他相續三
 時煩惱則不決定若亦能制名无諍
 行有說時謂六時即日夜各初中後

分於此六時制諸煩惱名為善達一
 切阿羅漢於自相續六時煩惱皆已
 制斷於他相續六時煩惱則不決定
 若亦能制名无諍行尊者妙音說日
 非謂无有自相續中煩惱故名无諍
 行但以能遮他相續中煩惱諍故名
 无諍行所以者何諍是對他之名非
 對自故問何故遮制煩惱名為善達
 答要由方便覺慧現前方能遮制自
 他煩惱故名善達无諍名何法答今
 他相續无雜穢轉謂諸煩惱能為津
 潤垢膩穢穢得无諍者不為他相續
 中煩惱之所津潤垢膩雜穢即是遠
 離他相續中諸煩惱義有說此文應
 言於他相續无遺餘轉謂得无諍者
 如於自相續煩惱永斷无餘如是於
 他相續煩惱亦能遮制令無有餘即
 是遮遮他相續中應令彼起諸煩惱
 義有說此文應言於他相續无差別
 轉謂得无諍者如能遮親相續中煩
 惱令其不生如是亦能遮怨及中相
 續中煩惱令其不起即是平等遮制
 他相續中諸煩惱義問善達外时无

雜穢轉有何差別若善達外時謂慧
無雜穢轉謂煩惱不起

復次彼阿羅漢行五種法令他相續
煩惱不起何等為五一淨威儀路二
應時語默三善量去住四分別應受
不應受五觀察補特伽羅淨威儀路
者彼阿羅漢先一處坐若他來者即
觀其心以何威儀令不起結若知由
此生彼結者即便捨此住餘威儀若
不起結即如本住先住餘威儀亦令
應時語默者彼阿羅漢見他未時便
觀其意為應與語為應默耶觀已若
見語起彼結雖極欲語即便默然若
見由默起彼結者雖不欲言而與語
若涉道路見二人來即觀誰應先可
與語觀已若見與此語時彼起結者
即與彼語與彼亦然若俱與語而起
結者即便默然俱默亦亦若語若默
俱起結者即為避路令不起結善量
去住者彼阿羅漢隨所住處即便觀
察我為應住為應去耶若見住時起
他結者處雖安隱資具豐饒隨順善
品即便捨去若見由去生他結者處

雖不安資緣匱乏不順善品而便強
住分別應受不應受者彼阿羅漢若
有施主以資具施即觀其心為應受
為不應受觀已若見受起彼結雖是
所須而便不受若見不受起彼結者
雖所不須而便故受觀察補特伽羅
者彼阿羅漢為乞食故將入城邑里
巷他家觀察此中男女大小勿有因
我起諸煩惱若知不起便入乞食若
知起者雖復極飢而便不入无如是
事為分別故假使一切有情因見我
故起煩惱者我即往一无有情處漸
食而死終不令地因我起結彼阿羅
漢修行如是五種行法則能遮他相
續煩惱令不現前

問何故阿羅漢已得解脫而修此法
自拘縛耶答彼阿羅漢先是菩薩種
性不忍有情造惡招苦為拔彼故恒
作是念我无始來與諸有情手起纏
縛輪迴五趣受諸劇苦我幸得免復
應救彼又作是念我无始來或作倡
妓或婬女等鄙穢之身百千眾生於
我起結尚由此故長夜受苦况我今

者離貪意礙為世福田於我起結而
不招苦故我今者不應復作煩惱因
緣故阿羅漢雖自解脫而為有情起
無諍行

問彼為遮他自相煩惱為共相耶答
唯自相可遮非共相所以者何共相
煩惱隨其所應一時慙緣一界一地
一處一類一所得身執我我所或執
斷常或撥為无或執第一或執能淨
或起猶豫无明不了一切有情恒任
運起不可遮止是故唯遮自相煩惱
問無諍行自性无何為是定為是慧
耶設个何失若是定者此文士何通
如說善達外時名无諍行善達是慧
若是慧者餘說去何通如說應習靜
定无諍答應說是慧問若个何故說
應習靜定无諍耶答彼應說應習靜
慧无諍而說應習靜定无諍者欲顯
與定俱故名定而實是慧是名无諍
自性如自性我物等亦个已說自性
所以今當說問个何名无諍答此行
能對治他煩惱諍故无諍行然諍有
三一煩惱諍二蘊諍三聞諍煩惱諍

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九 第三十 解字

者謂百八煩惱蘊諍者謂死聞諍者謂諸有情互相陵辱言語相連應知此中說煩惱諍為遮有情起煩惱故復有說者由此能令自他諍无故名無諍行即是善修无我行義是故尊者善現曾於日暮至一毗訶羅扣門而立門內苾芻問言是誰尊者善現由住无諍久時熟修無我行故默不能答言我是善現良久乃曰此是世間假所立名為善現者又彼尊者曾路行遇雨至一外道門側避之外道問言仁字何等尊者善現由住无諍久時熟修无我行故默不能答我是善現再三問已乃徐答言此是世間假名善現故知善修无行者今自他諍無說名无諍行有說諸瑜伽師由住此故於愛不愛宜不不宜可意不可意有利无利皆樂具中悉皆無諍故名无諍行

者是不分明行相所緣者緣欲界於欲界中但緣煩惱有說通緣欲界五蘊如是說者初說為善念住者是法念住有說通四念住如是說者法念住智者是世俗智三摩地俱者非三摩地俱根相應者捨根相應世者墮三世緣未來善不善无記者是善緣不善有說通緣不善無記而多緣不善三界繫不繫者色界繫緣欲界繫學無學非學非無學者是非學非无學緣非學非无學見所斷修所斷不斷者是修所斷緣修所斷有說通緣見修所斷多緣修所斷緣名緣義者但緣義緣自相續他相續非相續者但緣他相續有說通緣自他相續而多緣他相續何處起者處言欲界起非色无色界欲界中唯人趣非餘趣人趣中唯三洲非北洲三洲中男子女人俱能起尊者象世說曰唯瞻部洲唯男子能起如是說者初說為善何等補特伽羅起者聖者非異生唯无學非學无學中唯不時解脫非時解脫所以者何以要得自在定及相

續不為煩惱所持者方能起故問佛獨覺到究竟聲聞為亦住无諍不設尔何失若彼亦住無諍者無諍能遮他相續煩惱何故猶起百千衆生而緣彼起煩惱若彼不住无諍者契經說云何通如說尊者善現住無諍第一彼根性劣尚能住无諍佛獨覺等根勝而彼何故不能住於無諍耶答應言佛等亦住无諍問若尔何故猶起百千衆生而緣彼起煩惱耶答佛及到究竟聲聞俱是說法教化他者皆得願智觀察有情我今為能令彼於我不起煩惱而種善不若知能者便往化之若知不能不起彼結但能令彼種善根所以者何彼若能起毛許勝善必能摧滅如山煩惱諸惡行故若知俱不能者則方便避之勝於善現過百千倍有說佛及到究竟聲聞不住無諍問何故善現能住无諍佛等根勝不能住耶答尊者善現於无諍中愛樂尊重恒時修習佛等不介非於无諍起極尊重想故然非不能

住如是說者佛等亦住无諍然不多住為化有情故所以者何諸受化者根性不等或宜慰喻或宜訶責或宜稱讚然後入法彼雖或於訶責等位起貪瞋慢然必因此種諸善根是故如來舍利子等雖朕恒住无諍行為化有情而不多住

問無諍為加行得為難得者有有行得有難得此中有說佛難得盡智時得故聲聞獨覺加行故得加行故現在前有說佛及獨覺俱難得盡智時得故聲聞加行故得加行故現在前有說佛獨覺到究竟聲聞皆難得盡智時得故餘聲聞加行故得加行故現在前如是說者若決定可得者彼難得盡智時得故後加行現在前佛不加行獨覺下加行聲聞或中或上然有無諍由邊際定加行故得加行故現在前問此无諍加行去何答以一切地及邊際定為加行如願智中廣說

如契經說善現苾芻修无諍行證法隨法聞无諍不能斷諸煩惱世尊何

故作如是說者彼尊者於无諍行從昔以來愛樂修習由此展轉能起聖道斷諸煩惱成阿羅漢從此能起无諍現前依此密意故作是說非謂無諍能斷煩惱其事云何曾聞尊者昔

由二緣於無諍中發起正願一由見二由聞由見者謂於往昔見佛弟子由住無諍每至城邑衢路市里將護有情而不起結由聞者謂於往昔聞佛弟子由住无諍餘說如前既見聞已起正憶念隨所修習施戒多聞精勤梵行一切皆以迴向无諍願我未來作佛弟子恒住无諍將護有情如所見聞諸佛弟子由彼願力感眾同分於釋迦牟尼佛法中為住无諍第一弟子為無諍故速疾證得阿羅漢果以无諍必依无學身故由斯密意契經說言修無諍行證法隨法問无諍作何行答作寂靜行為寂靜他諸煩惱故

如說我弟子中因偏重默慧第一乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經中世尊記說五百

弟子各隨所修雙雙第一今本論師欲於相似雙中顯差別故而作斯論問何故世尊記諸弟子雙雙第一尊者世文說曰世尊欲顯善說法中師與弟子賢和无諍不相隱真實功德非如外道為名利故心懷嫉妬弟子與師不相非毀復次世尊欲顯善說法中弟子尚有真實功德可辨可記何況於師思說法中師尚无有實德可記何況弟子復次欲顯善說法中極垢永斷師與弟子不相稱揚真實功德非如外道有極垢故師於弟子弟子於師尚不欲聞他人稱讚何況自說復次世尊願已所應作事皆已成辦捨教授擔而自安故復次欲顯慈為修正加行有所歸趣非悠悠故復次世尊欲令於所讚德隨彼愛樂多住中者生敬重心意望滿故復次佛為勉勵新學苾芻令生希慕起勤修故大德說曰由二因緣世尊記說弟子功德一者願已現法樂住二者哀愍後世有情復次世尊自願於九十六諸外道眾中我眾最勝故復

次世尊欲顯佛出世間有大健益謂佛出世乃有如是諸第一雙關士出現非無佛時復次世尊欲令於諸功德差別門中別別樂者歡喜勤修捨諸懈怠疾證得故復次世尊欲以弟子所得證已所說是真實故復次欲止誹謗善說法中无有現證上人法者故復次世尊欲止見諸苾芻形容顛悴生輕慢者顯此皆有殊勝功德阿毗達磨諸論師言隨諸佛法故謂過寂伽沙數如來應正等覺出現世間法皆記說弟子眾中所有多雙第一功德今佛亦復次欲令世間別別愛樂諸功德者聞生歡喜於佛正法起尊重心種種善根復大饒益故復次欲與未諸佛莊嚴徒眾故謂佛記說諸弟子已无量有情若見若聞皆生歡喜發起正願隨所修習施戒多聞正勤梵行皆以迴向第一功德願我末世於佛法中得預如斯諸正士數則為莊嚴彼佛徒眾復次欲令所記弟子自慶願滿故謂因偏童等五百苾芻曾於過去五百佛所若

見若聞彼佛記說弟子功德歡喜發願隨我所有施戒多聞正勤梵行願於末世佛正法中得預如是大弟子數今既願滿復聞佛記歡喜踊躍深自慶幸故有是說一一如來大弟子眾皆於過去五百佛所大播莊嚴方得成就由如是等種種因緣佛記弟子雙雙第一

如說我弟子中因偏童黠慧第一婆伽等敏捷第一此二何差別答尊者因偏童心直心无曲心淳質增上尊者婆伽等心漏心調柔心和順增上由此俱名第一此中黠慧即是敏捷敏捷即是黠慧而佛各稱第一故須問其異相尊者因偏童心直心无曲心淳質增上者直无曲淳質名異義一如其次第以後釋前或心直者是慈句心无曲者別顯心无諂心淳質者別顯心無誑如黠慧為善識人意雖或驚觸无損於人尊者因偏童亦復如是由黠慧故善知佛意於詰問時隨順正答其事云何如契經說彼在家時豐饒財寶親屬甚貴常

事曰天彼以盛年時當好婦廣請外道婆羅門眾於自宅中大設祠祀佛於化事終不失時是日晨朝為化彼故者求持鉢命阿難陀汝可隨我入城乞食命已便入室羅筏城至因偏童宅門而住外道梵志遙見吐言今日此家設吉祥會此不祥物何用未為佛聞便告阿難陀汝往語彼諸外道等三界大師吉祥中軍汝不欲見吉事豈成此因偏童定於今日奔捨汝等授我出家盡汝伎術能爾難不時阿難陀受佛教勅如師子子無所畏難往如群鹿外道眾中告言如來善達因果所言誠諦語汝等曰三界大師吉祥中軍汝不欲見吉事豈成此因偏童定於今日奔捨汝等授我出家盡汝伎術能爾難不外道間已相視笑言沙門高峇摩隨情說說何有將臨祀會延屈我等內外慶集而歸汝出家耶奇哉沙門如是妄語時有婆羅門名為五頂曾見世尊記事不謬告外道眾曰此因偏童定當出家莫生異念外道咸曰設有斯事

我等必能為作留難即共相率彈指拊掌逃因僊童室七重而住須臾日出此因僊童著新淨衣至重閣上燒香發願跪拜日輪令時世尊知化時至便自化作婆羅門形著為廣皮金繩絡體手執金杖從日輪來至因僊童前敷座而坐僊童接足歸誠頂敬外道喜曰僊童福人感大梵天親臨禮席事今已辨快哉沙門所言无實時佛即以所化作形告僊童言今作何事如是喧擾僊童羞敬俯首答曰今隨俗法正欲娶婦佛問所賞答言我費三百千金復問所用答言百千與婦作莊嚴具百千為衆辦諸飲食百千用施諸婆羅門佛言汝設飲食施婆羅門用二百千當獲受果事容可亦餘百千者用買婦耶彼心直故即答言買佛言汝婦直令許耶且汝婦疑為直幾許僊童答言此无多直若諸倡伎媼女買之直一迦羯豆或唯直半復問彼不為直幾耶僊童答言此無所直佛復次第舉彼身中三十六物一一問之僊童亦一一而答

皆言此無所直然因僊童曾於過去迦葉波佛法中經十千歲修界方便觀因佛別問不淨物故過去所習善品現前遂伏欲貪難欲界涼世尊於是還復本形為因僊童說四真諦彼聞即得不還果證佛時便執因僊童手上昇虛空說伽他曰
 雖極莊嚴而行法 靜調息務修梵行
 一切世間累皆捨 即是淨志妙門信
 由此故知彼心質直若不介者化入
 問時彼應答言汝是梵志何用知我
 直故隨問而善品成熟得不還果是
 故世尊讚因僊童點慧第一

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二頁十九

- 阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十九 校勘記
- 一 底本，金藏廣勝寺本。五六六頁中、下原版漫漶，以麗藏本換。
  - 一 五六六頁中一八行「願智時」，圖、圖、圖、圖作「智」。
  - 一 五六七頁上一〇行末字「能」，圖作「習」。
  - 一 五六七頁中二一行「有說」，圖作「答有說」。本頁下五行及一三行同。
  - 一 五六八頁上六行末字「問」，圖、圖、圖、圖無。
  - 一 五六八頁中八行首字「住」，圖、圖、圖、圖作「諸」。
  - 一 五六八頁下五行「煩惱」，圖、圖、圖、圖作「煩惱」。
  - 一 五六八頁下一〇行「無諍」，圖作「問無諍」。
  - 一 五六八頁下一五行「無遺餘轉」，圖、圖、圖、圖、圖作「無餘轉」。

轉。

一 五六九頁上一四行第一二字「而」，諸本(不含[函]，下同)作「而使」。

一 五六九頁中一七行第二字「拘」，[資]、[璽]作「狗」。

一 五六九頁下一〇行末字「任」，[資]、[璽]、[南]、[經]、[清]作「住」。

一 五六九頁下二一行「無諍」，諸本作「無諍行」。

一 五六九頁下二二行第八字「故」，諸本作「故名」。

一 五七〇頁上二〇行第七字「墮」，[資]、[璽]、[南]、[經]、[清]無。又第一

二字「欲」，[麗]作「墮欲」。

一 五七〇頁中五行「智者」，[麗]作「善智者」。

一 五七〇頁中一〇行第一〇字「是」，[資]、[璽]、[南]、[經]、[清]作「若是」。

一 五七〇頁中二一行「聖者」，諸本作「是聖者」。

一 五七〇頁下四行第九字「起」，[資]、[璽]、[南]、[經]、[清]作「有」。一〇行

首字同。

一 五七一頁中九行第三字「而」，[麗]作「令」。

一 五七一頁下三行第六字「說」，[資]、[璽]、[南]、[經]、[清]作「記」。

一 五七二頁上二一行「徒衆」，[經]、[清]作「從衆」。

一 五七二頁中九行「如說」，[麗]作「問如說」。

一 五七二頁下一二行「師子子」，[麗]作「師子王」。

一 五七二頁下一九行「祀會」，[資]、[璽]、[南]、[經]、[清]作「禮會」。

一 五七二頁下二一行末字「記」，[資]、[璽]、[南]、[經]、[清]作「說」。

一 五七三頁上二〇行第二字「諸」，[資]、[璽]、[南]、[經]、[清]作「說」。又

第七字「買」，[資]、[璽]、[南]、[經]、[清]作「置」。

一 五七三頁中二行第一二字「界」，[資]、[璽]、[南]、[經]、[清]作「男」。

一 五七三頁中一〇行「由此」，[資]、

[璽]、[南]、[經]、[清]作「因此」。

一 五七三頁中一一行末字「我」，諸本作「我娶婦事為娶婦法然云何名買由質」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一
靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中不還納息第四之七

尊者婆迦迦等心滿心調柔心和順
增上者等言即攝尊者頗洛迦尊者
至履迦此中心滿心調柔心和順名
異義一如其次第以後釋前或心淚
者是想句心調柔者別顯无憍心心
和順者別顯无慢云何得知婆迦迦
等有心淚等事曾聞彼三人聞佛出
世訪知佛在室羅筏城三人相隨從
王舍城往室羅筏城尊者知彼經涉往
反善根方熟即取別路從室羅筏往
王舍城婆迦迦等至室羅筏聞佛已
復往王舍城即復相將還趣王舍至
已聞佛已往瞻波復更相將往瞻波
國至已尋訪聞佛已往婆羅痾斯三
人相隨復往彼國至已承佛已往切
比羅筏窰窰城復共詣彼承佛已往
吠舍離城如是世尊於六大城循環
六反婆迦迦等亦恒尋佛六反往還

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一

佛知彼人根熟時至於室羅筏與其
相見佛方入城彼從城出忽遙見佛
歡喜不堪足未至地得預流果於後
不久成阿羅漢然後彼三人若不心
淚調柔和順便應趣在一城待佛豈
能尋佛遍六大城循環六反初無一
念勞倦之心纔見佛時便證聖果故
佛讚言婆迦迦等

敏捷第一

如說我弟子中小路於心迴善大路
於想迴善此二何差別答尊者小路
多住於心值心觀念住尊者大路多
住於法循法觀念住問何故尊者小
路多住心念住尊者大路多住法念
住耶答由彼尊者意樂異故復次尊
者小路是愛行者彼由心力无始時
來於生死中多受苦惱今成無學常
訶責心由此多住心念住觀尊者大
路是見行者彼由想力无始時來於
生死中多受苦惱今成無學常訶責
想由此多住法念住觀問此二尊者
何故立此名耶答曾聞室羅筏有婆
羅門婦數生男生已輒死其婦未幾

復產一男即時遣入弃之大路經久不死故立此名彼婦後時復生一子還即遣入弃之小路亦經久不死因立此名尊者大路利根見行至年長大歸佛出家精進修行成阿羅漢尊者小路受行鈍根樂處居家保戀親屬廣致財產位望奢豪宗族熾盛受諸欲樂後皆衰滅如伽他曰
財積後必盡位高後必退親合後必離壽住後必死

由此小路於後未幾父母喪亡財寶散失退捨豪位眷屬乖離形容顛悴其兄大路見而愍之度令出家受具足戒授俱迦聲頌令習誦之
身語意莫作一切世間惡難欲念正知不受世无義

彼極聞鈍受此伽他兩月中勤苦習誦牧羊羊者在路聞之誦皆通利彼猶未得過兩四月屢屢於蕭為謁世尊皆來集會每日晨旦新學於蕭皆往鄒波陀耶阿遮利耶所受文請義理所廢忘小路亦效他往將出房戶兄即問言汝欲何往荅言欲

往鄒波陀耶阿遮利耶所受文請義理所廢忘其兄語言我即是汝鄒波陀耶更何所往然彼小路是應訶擯而入道者大路即時手擲其項曳出房外叱言愚人我四月中授汝一頌

牧牛羊者誦皆通利汝猶未得而今乃言欲往他處受文誦義理所忘耶小路既被兄訶擯已至捨多林門啼泣而往佛時從外入捨多林見而問之可憐小路汝何以啼泣彼以上事具自世尊佛便語言汝能隨我理所忘不彼荅言能今時世尊即以神力轉彼所有誦伽他障更為授之尋時誦得過前四月所用功勞復別授以除塵垢頌而語之言今日茲蕭從外來者汝皆可為拭草屣上所有塵垢小路敬諾如教奉行至日暮時有一苾芻草屣極為塵垢所著小路拭之一隻極淨一隻苦拭而不能淨即作是念外物塵垢暫時染者猶不可淨况內貪欲瞋癡等垢長夜染心何由能淨作是念時彼不淨觀及持息念便現在前次第即得阿羅漢果問小

路何緣如是聞鈍荅尊者小路於昔迦葉波佛法中具足受持彼佛三藏由法慳垢覆蔽其心曾不為他授文解義及理廢忘由彼業故今得如是極聞鈍果有說彼尊者曾於婆羅痲斯城作販猪人縛五百猪口運置船上度至彼岸及下船時氣不通故猪皆已死由彼業力如是聞鈍有說彼尊者昔餘生中曾閉塞瞿陀獸窟門令不得出在中而死由彼業故聞鈍如是如世尊說苾芻當知我不見一法速疾迴轉猶如心者所以者何心速疾迴轉難作譬喻是故汝等應學善知心善知心迴轉問所說心速疾迴轉為以世為以所緣設今何失若以世者則一切有為法皆於世速疾迴轉若以所緣則一切心心所法皆於所緣速疾迴轉何故但說心耶荅亦以世亦以所緣說心速疾迴轉然依相續不依剎那若依剎那說心速疾迴轉者則應於世有少分速疾迴轉少分不速疾迴轉亦无於所緣速疾迴轉以說若法為彼所緣此法无

時非彼所緣故由此但依相續說心
連疾迴轉謂一身中心或時善或時
不善或時無記或時依眼乃至或時
唯依於意或時緣色乃至或時緣法
一一類中復轉易故問諸心所法亦
有如是速疾迴轉何故但說心耶答
亦應說心所而不說者應知是佛有
餘之說亦是隨緣簡略之說有說此
中舉心亦攝心所以同聚故有說此
中說寂勝者如說王來有說心所依
心以心故名心所以心是大地故心
所名大地所有故說心時亦說心所
有說他心智證通無間道但緣於心
是故偏說有說此中心聲惣說一切
心及心所以彼皆有積集義故有說
心是前導故但說心如伽他言意為
法前導等有說心名遠行如伽他言
心遠行獨行等有說心名為王如伽
他言第六增上王等復次心 名為
依如契經說五根行處境界各別意
謂受用五根行處及彼境界彼依意
故復次心名城主如契經說言城主
者即有取識由如是義故但說心復

有說者心能發起善戒惡戒是故偏
說如契經說善戒惡戒俱依心起有
說心嶮生惡趣心平生善趣故但說
心如契經說都提耶子鸚鵡備童以
於佛邊起惡心故身壞命終如擲貝
珠頃當墮地獄彼復於佛起善心故
身壞命終如擲貝珠頃當生天中有
說心是內法通一切處能有所緣是
故偏說心是內法者內處攝故通一
切處者下從無間上至有頂皆遍有
故能有所緣者能緣一切法故有說
心恒相續心所不令復次心無增減
心所不令有說心於如是所依所緣
行相轉時心所隨轉如雄魚行處雌
魚皆隨是故偏說有說若心不調伏
不密不護不防不修不調柔者即便
朽敗心所亦令若心調伏密護防修
而調柔者便不朽敗心所亦是故偏
說復次若心不剗亂散五境心所亦
令若心由剗不馳五境心所亦令如
濕水筒上開則漏上閉則止是故但
說心非心所問佛於餘處說心猶如
援猴何故乃言心速疾迴轉難作譬

喻答非隨人隨力隨時隨慧能作彼
喻故說難作不言无喻非隨人者非
諸異生隨聞尋思劣定者能作唯佛
獨覺及聖弟子善知諸心自相共相
者能作非隨力者非不作為无如行
作要由作意加行能作非隨時者非
无佛時能作要佛日出世方能作故
非隨慧者非廣淺慧能作唯深細覺
慧乃能作故有說若有於心善知起
善知住善知出善知增善知損善知
方便善知時分善知所行善知引發者
乃能作彼喻故說難作有說誰能作
彼喻謂佛誰知能作彼喻謂即佛此
二不俱故說難作有說誰能作彼喻
謂善知心剗那无開生滅者誰知能
作彼喻謂 即彼
此二不俱故說難作有說彼喻或等
或相似等者如說心如心相似者如
說心如受等此俱攝在心速疾中是
故前說此中心聲惣攝一切心及心
所此外更无等及相似故說難作有
說若法如心取境勢用可為彼喻然
无此法故說難作雖契經說心如援

然彼捨一枝取一枝項有百十心
 於境迴轉故說難作有說世尊但說
 難作辭喻以無證知者故不說全無
 辭喻謂佛力能化作一刹那樹以喻
 於心然無知者故說難作問尊者會
 利子可不知耶有說不知極迅速故
 有說能知但不作意知以無用故背
 尊者曰世尊說心如猿猴者即是以
 心喻心猿猴騰躍輕躁皆心所為故
 問所說善知心善知心迴轉有何差
 別有說無差別善知心即是善知心
 迴轉有說亦有差別謂名即差別名
 善知心名善知心迴轉復次觀心自
 性名善知心觀心行相名善知心迴
 轉復次觀心性差別名善知心觀心
 行境差別名善知心迴轉復次觀心
 自相名善知心觀心共相名善知心
 迴轉有說心念住觀名善知心法念
 住觀名善知心迴轉復次唯觀識食
 識蘊意處七心界名善知心慈觀四
 食五蘊十二處十八界名善知心迴
 轉有說觀心名善知心觀心所名善
 知心迴轉有說觀識名善知心觀識

住名善知心迴轉有尊者曰觀有貪
 心名善知心觀轉有貪心為離貪心
 名善知心迴轉如有貪離貪應知有
 瞋離瞋有癡離癡散略下舉小大掉
 不掉不寂靜寂靜不定定不修修不
 解脫解脫不塗有漏無漏縛解繫
 不繫亦不
 如說我弟子中舍利子具大慧辯執
 大藏得無尋解此二何差別答尊者
 舍利子多住義無尋解尊者執大藏
 多住四無尋解是故世尊各說第一
 問若余尊者執大藏勝舍利子耶答
 舍利子勝以能自在住四但捨而住
 一故問何故舍利子多住於義執大
 藏多住四耶答尊者舍利子厭離名
 言愛重於義尊者執大藏於義名言
 皆生愛重有說尊者舍利子於四無
 尋解皆得自在而隨樂住一義無尋
 解彼一切時但求義故尊者執大藏
 於四無尋解皆未自在世尊說彼得
 無尋解彼作是思勿我於此四無尋
 解入住出心有所忘失不稱所記是
 故於四循環多住如二莖菊俱誦四

阿笈摩二皆通利一則生梗彼通利
 者隨樂諷一其生梗者循環遍理此
 亦如是故二尊者所住各異
 問四無尋解自性是何答自性是慧
 云何知然如品類足說法無尋解云
 何謂於名句文身不退轉智義無尋
 解云何謂於勝義不退轉智詞無尋
 解云何謂於言詞不退轉智辯無尋
 解云何謂於無滯應理說及自在定
 慧中不退轉智由此故知慧為自性
 智即慧故是謂無尋解自性是我是
 物是性是相是本性已說自性所以
 今當說問何故名無尋解答於所知
 境通達無滯名無尋解謂法無尋解
 於名句文身義無尋解於涅槃勝義
 詞無尋解於諸方言詞辯無尋解於
 正說及道以不退智解無滯尋有說
 於所知境現見而知名無尋解如世
 於一現見事中去我於此解知無尋
 有說此應名深密解謂解阿毗達磨
 深密處故有說此應名隨應解謂隨
 於何境如應解故界者法詞二無尋
 解墮欲色界義辯二無尋解墮三界

及不墮界地者法无寻解有說在二地謂欲界初靜慮有說在五地謂欲界四靜慮有說在七地謂欲界未至靜慮中間及四靜慮義辨二無寻解有漏者在十一地謂欲界未至靜慮中間四靜慮四无色無漏者在九地謂未至靜慮中間四靜慮三無色詞無寻解在二地謂欲界初靜慮所依者四无寻解並依欲界行相者法詞二無寻解不明了行相義无寻解諸有欲今唯涅槃是勝義者彼說作滅四行相及不明了行相諸有欲今一切法是勝義者彼說作十六行相及不明了行相辨無寻解有說作十二行相及不明了行相有說作道四行相及不明了行相所緣者法无寻解緣名句文身義無寻解或有欲今唯緣滅諦或有欲今緣一切法詞无寻解緣言詞辨无寻解緣道及說念住者法無寻解法念住義无寻解或有欲今唯法念住或有欲今具四念住詞無寻解身念住辨無礙解四念住智者法詞二無礙解世俗智義无寻

解諸有欲今唯涅槃是勝義者有說六智性謂法智類智世俗智滅智盡智無生智有說四智性除盡无生無寻解是見性故諸有欲今一切法皆是勝義者有說十智性有說八智性除盡無生智辨无寻解有說九智性除滅智有說七智性又除盡无生智有說六智性謂法智類智世俗智道智盡智无生智有說四智性又除盡非三摩地俱義无寻解或有欲今唯無相及非三摩地俱或有欲今三三摩地及非三摩地俱辨无礙解有說空無願及非三摩地俱有說唯道无願及非三摩地俱根相應者惣說與三根相應然欲界者喜捨相應初二靜慮喜根相應第三靜慮樂根相應在餘地者唯捨相應世者皆墮三世法辨二无礙解緣三世詞无礙解過去緣過去現在緣現在未來生者緣未來不生者緣三世有說法與詞同有說法詞辨三無礙解過去現在緣過去未來緣三世義无礙解

或有欲今唯緣離世或有欲今緣三世及離世善等者皆是善法无礙解緣無記義无寻解或有欲今唯緣善或有欲今緣三種詞辨二无寻解緣三種欲界繫等者法詞二無寻解欲色界繫義辨二無礙解三界繫及不繫法無寻解諸有欲今无色界亦有名句文身者彼說緣三界繫諸有欲今無色界无名句文身者彼說緣欲色界繫義無寻解或有欲今唯緣不繫或有欲今緣三界繫及不繫詞无寻解緣欲色界繫辨無寻解有說緣三界繫及不繫有說緣欲色界繫及不繫學等者法詞二無寻解是非學非無學緣亦不義辨二無礙解是无學及非學非无學義无寻解或有欲今唯緣非學非無學或有欲今緣三種辨无礙解緣三種見所斷等者法詞二無寻解修所斷緣亦不義辨二无寻解有漏者修所斷無漏者不斷義無寻解或有欲今唯緣不斷或有欲今緣三種辨无寻解緣修所斷及不斷緣名緣義者法無寻解唯緣名義

無尋解或有欲令唯緣義或有欲令通緣名義詞辯二無礙解唯緣於義緣自相續等者法詞辯三無尋解緣自相續他相續有說但緣自相續義無尋解或有欲令但緣非相續或有欲令緣三種加行得離淨得者通加行得及離淨得於中有說佛離淨得盡智時得故聲聞獨覺加行故得加行故現在前有說佛獨覺離淨得盡智時得故聲聞加行故得加行故現在前有說佛獨覺到究竟聲聞離淨得盡智時得故餘聲聞加行故得加行故現在前如是說者若定應得彼離淨得盡智時得故後加行現在前佛不加行獨覺下加行聲聞或中或上有無尋解由加行故得加行故現在前問四無尋解加行去何有說法無礙解以習數論為加行義無尋解以習佛語為加行詞無尋解以習聲論為加行辯無尋解以習因論為加行若於四處未得善巧必不能生無礙解故有說法詞二無尋解以習外論為加行義辯二無尋解以習內論

為加行如是說者四無尋解皆以習佛語為加行如於一依他中應如是說彼名習如是說名是法無尋解加行應如是解彼義習如是解義是義無尋解加行應如是訓彼詞習如是訓詞是詞無尋解加行應如是无滯說習如是无滯說是辨無尋解加行是故四無尋解皆以習佛語為加行問依何引發此無尋解答依第四靜慮邊際定慧之所引發尊者言依四靜慮通慧引發問何處能起此無尋解答唯欲界能起欲界中唯人趣三洲女身男身俱能起尊者眾世說日唯勝部洲唯男子能起如是說者初說為善以三洲男子俱能留捨壽故問何等補特伽羅能起無尋解答聖者非異生無學非學不時解脫非時解脫所以者何要相續不為煩惱所持及得自在定者方能起故倍勝解二事俱無見至雖得自在定而相續為煩惱所持時解脫雖相續不為煩惱所持而不得自在定唯不時解脫具有三事是故能起問四無尋解

次第六何為如說而起為不令耶有說如說而起如契經中先說義無尋解是故前起乃至後說辨無尋解是故後起謂瑜伽師為知義故先起義無尋解後二如前說有說不如說而起謂先起詞次起法次起義後起辨所以者何以彼行者先應了達世俗言詞次知言詞所依名等次知名等所依義起知三事已方能無滯應理而說是故詞能引法法能引義義能引辯問四無尋解一一而得為不令耶答若得一時必具得四如四聖種一時而得隨所愛樂次

第現前問獨覺到究竟聲聞得无導解不若得者無退轉智名無導解此智所知應无謀失何故尊者大目捷連記他生男而後生女記天當雨而竟不雨記王舍城軍勝而後反為吠舍離軍所敗獨覺何緣不能說法如他所說復云何通

唯佛稱无學得无導解者到功德彼岸永无諸悞失

若不得者何故經言我弟子中學訶俱委取羅得无導解彼尊者根劣佛尚說得大目捷連根勝於彼何故不得耶若應言獨覺到究竟聲聞亦得無導解問無退轉智名无導解何故尊者大目捷連所記有釋答彼於自分所觀境中智无退轉非於異分不觀境中故无有過如彼所記先實是男後轉為女時天亦雨但羅枯羅阿素洛王接置大海又二國將欲戰時護國藥又先闡王舍城藥又初勝後敗國人亦介非初不勝然後尊者於此所記男等事中但觀前位而不觀後若觀後者記亦无課問若獨覺亦

得無導解者何故不能為他說法若

彼受寂靜樂獨處故怖畏喧雜眾集故見遠難功德憤內過失故心背徒眾豈能說法有說一切獨覺皆是奢摩他行要毘鉢舍那行方能說法有說一切獨覺不樂安布名身等故有說彼審觀察設我說法彼即能入正性難生得界難漂及漏盡者我亦當說然不能如是我何能唐捐其功耶是故不說有說一切獨覺能審度量世間唯有二種所化一者佛所化二者聲聞所化無有獨覺所化有情故不說法有說夫說法者由二因緣一者力所引發二者由隨他教獨覺無力不隨他教又一者无畏引發二者由隨他教獨覺无無畏不隨他教又一者大悲引發二者由隨他教獨覺无大悲不隨他教是故彼不能說法問說法具由一切佛法何故但說力無畏大悲非餘耶答力能安立自論无畏能摧他論大悲能起說法欲更不待餘故唯說此有說彼獨覺作是思惟能說法者所謂法王及法王

子我非法王亦非法王子何能說法

是故不說有說彼獨覺作是念我從昔來不曾習學諸說法事是故不說有說若自覺而於三種正調伏事得善巧者乃能說法獨覺不亦有說自覺而能具一切智一切種智者方能說法獨覺不亦有說夫說正法皆為破我獨覺出世時眾生著我堅固難破故不說法有說彼自覺者於說法時心必依趣濕膠獨覺若起趣濕膠心時第二剎那便入寂滅極樂解脫故如來不令雖樂解脫而為大悲大捨所持能久住說有說自覺而能成就無忘失法乃能說法獨覺若在空閑林中能以無導解安布蘊界處等名句文身若入聚落行乞食時前所安布或有忘失彼作是念我既不得無忘失法何用說法是故不說有說獨覺種性法應如是難得无導解而不樂說法欲有饒益唯現神通或但為他授八齋戒問若聲聞獨覺亦得無得无導解如他所說復云何通答唯佛所得究竟圓滿寂靜自在无有

四念處經卷第三
錯謬故作是說非謂二乘皆不成就

若不念者二乘亦應不得無學以伽他說唯佛是無學故有餘師言聲聞獨覺一切不得四無學解問何故經言我弟子中摩訶俱舍恥羅得無學解彼根非勝佛尚說得獨覺到究竟聲聞根勝於彼何故言一切不得耶答彼所說得是無學解相似善根而非真實以彼尊者於長夜中愛樂此法精勤修習佛隨其意故說彼得餘難得此相似善根非極受樂勤修習故不說彼得問何故二乘一切不得無學解耶答無退轉智名無學解聲聞獨覺於諸境界智有退轉以所記說有候失故非無學解如是說者初說為善以聲聞獨覺於自分境中智無退故

此中願智攝願智邊際智無諱智四無學解如願智應知義無學解亦介邊際智不攝詞餘如願智說無諱智攝無諱智願智邊際智無礙解不攝法詞辯三無學解如無諱應知法詞辯三無學解亦介如其所應各說

四念處經卷第三
自攝除無諱詞無學解又不攝邊際智此七種皆依邊際定得邊際定力所引發故邊際靜慮體有六種謂七除詞以第四靜慮取上品名邊際故有餘師說四靜慮取上品皆名邊際是故彼說邊際靜慮具有七種七智相攝亦有差別准上應知然能引證唯是第四靜慮邊際非餘

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五七五頁中九行「心心」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「心」。
- 一 五七五頁下四行第八字「後」，諸本（不含[圖]，下同）無。
- 一 五七五頁下一〇行「如說」，[圖]作「問如說」。
- 一 五七六頁上一七行第九字「雨」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]作「雨」；[圖]、[圖]作「滿」。一九行第六字同。
- 一 五七六頁中七行第九字「誦」，諸本作「請」。
- 一 五七六頁中八行第一三字「門」，[圖]作「問」。
- 一 五七六頁下二行第八字「足」，[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]、[圖]無。
- 一 五七七頁下一六行「即彼」，諸本作「善知心剎那無間生滅者」。
- 一 五七八頁上六行「有說」，[圖]作「答

有說」。一一行同。

一 五七八頁中二〇行第一二字「說」，

〔資〕、〔讀〕、〔音〕、〔園〕、〔徑〕、〔清〕作「記」。

一 五七九頁中一八行第六字「捨」，

〔麗〕作「捨根」。又第一二字「墮」，

〔資〕、〔讀〕、〔音〕、〔園〕、〔徑〕、〔清〕作「隨」。

一 五七九頁中二〇行「現在緣現在

緣」，諸本作「現在緣」。

一 五八〇頁上一七行第四字「四」，

〔清〕作「曰」。又「有說」，〔麗〕作「答有

說」，本頁下一行末字至二行首字

同。

一 五八〇頁上二一行「若於四處未

得」，〔麗〕作「於此四處若未」。

一 五八〇頁中一五行「男子」，

〔資〕、〔讀〕、〔音〕、〔園〕、〔徑〕、〔清〕作「男女」。

一 五八〇頁中末行「三事」，諸本作

「二事」。

一 五八〇頁下一九行第九字「起」，

〔麗〕作「趣」。

一 五八一頁上八行第一〇字「者」，

〔讀〕作「道」。

一 五八一頁上二一行「然後」，諸本

作「然後」。

一 五八一頁下二二行「無得」，

〔清〕、〔麗〕無。

一 五八二頁上二一行第一〇字「義」，

〔徑〕作「攝」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一 情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中不遷納息第四之六

如說我弟子中大迦葉波少欲喜足
 具杜多行薄矩羅少病節儉具淨戒
 行此二何差別答尊者大迦葉波所
 得飲食若嚴若妙隨次第食無所簡
 別猶如良馬隨得而食尊者薄矩羅
 所得飲食或嚴或妙簡去妙者而食
 嚴者問何故尊者大迦葉波嚴妙等
 食尊者薄矩羅簡妙食嚴者尊者大
 迦葉波具妙樂欲住沙門法具妙樂
 欲故不簡妙食住沙門法故不簡嚴
 食但隨所得次第而食尊者薄矩羅
 具嚴樂欲住沙門法具嚴樂欲故簡
 去妙者住沙門法故而食嚴者復次
 尊者大迦葉波廣識大福易得衣服
 飲食卧具醫藥及餘資具先不受杜
 多功德而能奉行彼由二緣極為難
 事謂易得利養不受杜多功德而能
 奉行尊者薄矩羅非廣識大福難得

衣服飲食卧具醫藥及餘資具先受
 杜多功德亦能奉行少識苾芻受杜
 多功德於中隨轉此不為難彼由二
 緣非為難事謂難得利養先受杜多
 功德隨而奉行有於此文作相違誦
 謂尊者大迦葉波廣識大福易得衣
 服飲食卧具醫藥及餘資具先受杜
 多功德隨而奉行尊者薄矩羅非廣
 識大福難得衣服飲食卧具醫藥及
 餘資具先不受此杜多功德隨而奉
 行少識苾芻不受杜多功德於中隨
 轉不為難彼由二緣非為難事謂難
 得利養先不受杜多功德於中奉行
 此顯迦葉波由三事故勝謂具妙樂
 欲易得利養受行杜多功德問何故
 尊者薄矩羅簡去妙食而食嚴者答
 意樂力故有情意樂不同隨所意樂
 而食不可責其所以有說精妙飲食
 多用功成不欲勞費是故不食有說
 精妙飲食增長貪愛多由起諍是故
 不食有說好食乃是富家所有為益
 貧家是以此不食有說美食必因害多
 生命斷百千頭在於地上以多身分

血空所成懸彼有情是故不食有說
美食多生種種過患是以不食問如
所說薄伽羅簡去妙者為初即不受
為受已弃之設介何失若初即不受
六何名受行次第七食杜多行者若
受已弃之六何不損壞施主施物若
應言初即不受問若介六何名受行
次第七食杜多行者若彼尊者得天
眼願智將乞食時先觀何方何村邑
里巷唯有處食知已便往次第行乞
如契經說有四聖種一依隨所得食
喜足聖種二依隨所得衣喜足聖種
三依隨所得卧具喜足聖種四依有
無有樂斷樂修聖種問世尊何故說
此契經答為諸弟子安立產業及所
作故謂前三安立產業第四安立所
作前二安立產業者謂捨四種業行
一種業捨四種業者一農務為業二
商估為業三傭作為業四自在為業
於此皆捨行一種業者唯以乞求為
業有說為顯示無盡資業及所應作
故復次為顯示無罪資業及所應作
故復次為顯示無損害資業及所應

作故復次為顯示不共外道資業及
所應作故此中資業謂前三所應作
謂第四有說為顯示道及道資糧故
此中前三顯道資糧後一顯道如道
及道資糧如是沙門沙門資糧婆羅
門婆羅門資糧梵行梵行資糧應知
亦介由此等義故佛說此聖種契經
問聖種自性云何答皆以無貪善根
為自性有說前三是無貪善根後一
是精進如是說者初說為善皆對治
貪故問若介依何別義說四種耶答
為對治四種憂故謂於衣喜足對治
衣服愛於食喜足對治飲食愛於卧
具喜足對治卧具愛樂斷樂修對治
有無有愛由此故說皆無貪性若無
相應隨轉則欲色界五蘊性無色界
四蘊性此是聖種自性是我是物是
性是相是本性已說自性所以今當
說問何故名聖種有說亦聖亦種故
名聖種謂善故名聖無漏故名聖即
此能生諸功德法相續不斷故名為
種有說聖之種故名為聖種聖謂一
切無倒善法此四能生而相續故說

名為種有說此於聖者相續中行今
彼不斷故名聖種有說此於聖者相
續中可得令彼不斷故名聖種有說
聖謂可愛可喜可樂可意之果此能
生彼相續不斷故名聖種此依等派
果說有說聖名可愛可喜可樂可意
異熟此能引彼相續不斷故名聖種
此依異熟果說有說聖者即是佛獨
覺聲聞彼從此生相續不斷故名聖
種有說正法名聖此能任持令久相
續故名聖種是以正法住世經於千
載而不滅者皆是聖種之力如椽梁
持舍使不散壞由此等緣故名聖種
界者皆墮三界及不墮界問色界無
飲食無色界無前三云何三界皆具
四種答彼雖無食等而有彼喜足功
德有說由下界具四種故展轉引生
上界者亦具四種尊者世友作如是
說上界雖無食等而有彼對治然對
治有四種謂斷對治厭壞對治持對
治遠分對治色界於食等具四對治
欲界有三除斷對治無色界有二謂
持及遠分尊者覺天說曰如雖無有

無漏衣食等而有無漏聖種如是雖無色無色界食等而有彼界聖種大德說曰不願戀身之資具尚名住聖種者况彼亦不願戀身而當無聖種耶地者有漏在十一地無漏在九地所依者皆依三界行相者皆作十六行相及餘行相所緣者皆緣一切法念住者皆四念住智者皆八智或十智三摩地俱者皆三三摩地俱及非俱報者摠說皆與三根相應謂樂喜捨世者皆墮三世緣三世及離世善等者皆是善緣三種欲界繫等者皆三界繫及不繫緣亦介問若介施設論說云何通如說四聖種皆不為煩惱所染所離答彼遮煩惱相應不遮有漏故無過學等者皆通三種緣三種見所斷等者皆修所斷及不斷緣三種緣名緣義者皆緣名義緣自相續他相續非相續者皆緣三種加行得離染得生得者是加行得離染得非生得有說亦是生得如是說者初說為善若生得善亦是聖種者蟻卵蚊蚋等亦成就聖種耶是故聖種不

攝生得善問聖種為聞為思為修所成耶答通三種攝為意地為五識答唯意地非五識有說亦通五識評曰不應作是說所以者何五識中善唯生得故問若生加行善者外道所得靜慮無量無色解脫勝處遍處等亦是聖種耶答彼非聖種所以者何若欣樂解脫厭背生死彼善根是聖種外道所樂皆是生死故彼善根不名聖種復次於有有具生喜足名聖種外道善根與此相違故非聖種以五頂外道等亦求生天受欲樂故復次聖種皆是出家品善根外道善根皆是在家品攝故非聖種問少欲喜足俱對治貪無貪為性何故喜足立聖種非少欲耶答少欲之名有過失有增益喜足不介有過失者但言少欲不言無欲故有增益者於實無欲而名少欲故於喜足中無如是事故立聖種有說少欲於未末處未得事轉喜足於現在處已得事轉不取現在一迦履沙鉢擊為難非於未末轉輪王位以喜足難故立為

聖種有說為異外道故不說少欲為聖種若說少欲為聖種者諸外道輩當作是言我等真是住聖種者所以者何汝等猶著糞掃衣而我等露形無衣汝等猶乞食自活而我等多自餓不食汝等猶坐樹下而我等或常舉手躡足而住是故我等真名住聖種者為遠彼故但說喜足為聖種外道於有有具不喜足故問少欲喜足何差別有說少欲唯在意地喜足通六識身有說少欲唯欲界喜足通欲色界有說少欲唯欲色界喜足通三界有說少欲墮三界喜足三界繫及不繫如是說者少欲喜足俱通三界繫及不繫問若介何差別答少欲於未末處未得事轉喜足於現在處已得事轉是謂差別問病緣醫藥所生喜足何故不說聖種耶答亦應說聖種而不說者當知有餘有說已攝在前所說中謂病緣醫藥有二種一可食二不可食可食者攝食中不可食者攝衣服卧具中有說為欲饒益病苾芻故不說於藥

喜足為聖種謂有苾芻身雖有病以少務故不求醫藥若佛立此為聖種者彼便守病不能勤修聖道加行為饒益彼令勤修道是故不說彼為聖種有說若受用時能生放逸於彼喜足立為聖種病緣醫藥於受用時但能除病不增放逸是故不說有說若一切處一切人一切時受用者於彼喜足立為聖種病緣醫藥非有如是

二那庖多侍女園遠六萬音樂而自娛樂於四聖種恒有意樂而無受用頻毗婆羅等諸國王蘇達多等諸長者亦不問為有一一聖種即名住聖種者耶答不介要具四種方名住聖種者然得一聖種時必具得四如無礙解得一必具四

佛不以無事而有所說故如世尊說糞掃衣少易得無罪云何少云何易得云何無罪尊者世友說曰少用功而辦故非多人受用故名少隨彼彼時處皆可得故名易得佛所聽許故智者受用故名無罪大德說曰少價量故名少不從他求故名易得無攝受故名無罪

親近貪美食人三所畜資具少而清淨不生染著四於諸利養得與不得不生愛憎

如世尊言此四聖種是取勝知是種性知是可樂知是無雜染不可訶責一切世間若沙門若婆羅門若天魔若梵若餘世間無能如法說其過者云何名取勝知有說此四聖種能引取勝故得取勝果故趣向取勝故隨順取勝故名為取勝佛所施設佛所知故說名為知有說佛說五百聲聞各有取勝之法此四墮在彼取勝法中故名取勝佛知此四是真喜足故名為知有說佛及弟子名取勝者彼所讚述名取勝知有說佛知此四是勝寶藏能令住者意望滿足故名取勝知謂諸有情名分意望不滿而死唯住聖種者無不意望滿足而無有說佛知此四是無盡藏令諸智者受用無盡故名取勝知謂住此者不假多求及多積聚亦無防守門戶關鑰隨意受用終無有盡如轉輪王王四洲界所用財寶可速窮盡受用此

四而無有盡云何名種性知答過

說沙等諸佛及佛弟子皆從此生故名種性智者所了故名為知有說種性者是能持義謂能住持聖教令久不滅故名種性是佛所了故名為知云何名可樂知答此四是智者所樂智者所知故名可樂知有說佛知此四皆能資助樂斷樂修故名可樂知有說佛知此四是於晝夜各三時中智者隨應愛樂安住而無懈倦故名可樂知有說佛知此四是修行者所樂久住謂從此日後分結跏趺坐安住其中乃至明日初分餘緣所奪方從彼起云何名無雜染答此四聖種不為煩惱惡業所凌雜故云何名不可訶責答若住此四恒為住正法者之所讚美未嘗訶責即由此故一切世間沙門婆羅門天魔梵等無能如法說其過者尊者世友作如是言佛知此四能入聖胎故名取勝知一切聖者皆從此生故名種性知是修行者晝夜所樂故名可樂知遠離四種世間事業故名無雜染四事業者

謂農務商估傭作自在一切功德由此具故名不可訶責於自於他俱無損害故一切世間沙門婆羅門天魔梵等無能如法說其過者

如薄伽梵於契經中說伽他言諸有伏愛憎常居邊卧具恒住不放逸拔有貪隨眠問此伽他中為辨何義答愛謂貪愛憎謂憎恚佛聖弟子若伏此二居邊卧具住不放逸便能永拔有貪隨眠復次若於正法毗奈耶中隨有所得味著心轉說名為愛於所未得慈感心轉說名為憎佛聖弟子於已得不味於未得不感故能俱伏由俱伏故居邊卧具住不放逸則能永拔有貪隨眠復次若於上妙衣服飲食貪求名愛若於麤弊衣服飲食嫌逆名憎佛聖弟子二俱能伏此句顯示於衣服飲食喜足聖種後二句顯示樂斷樂修聖種問樂斷樂修有何差別答樂斷煩惱樂修聖道復次無間道名樂斷解脫

道名樂修復次見道名樂斷修道名樂修如見道修道如是見地修地未
知當知根已知根應知亦介復次樂
斷者顯諸忍樂修者顯諸智樂斷樂
修是謂差別

如說大名學多住五蓋漸斷乃至廣
說問何故作此論答為欲分別契經
故如契經說佛告大名學多住五蓋
漸斷契經雖作是說而不分別云何
學云何學多住五蓋漸斷彼經是此
論所依根本彼所未說者今應說之
故作斯論如說大名學多住五蓋漸
斷此中云何學多住五蓋漸斷伏
漸背問何故此中不說隨信隨法行
名學多住五蓋漸斷耶答應說而不
說者當知此義有餘有說隨信隨法
行有住五蓋已斷者有住五蓋漸斷
者以不定故不說預流一來不介決
定唯住五蓋漸斷是以說之有說若
彼身中五蓋煩惱可現行而漸斷者
此中則說隨信隨法行有漏善心無
覆無記心尚無容現行何況煩惱是

故不說問預流一來身中疑蓋已斷
惡作雖未斷而更不現行何故說彼
多住五蓋漸斷而復說可現行耶答
前文應作是說學多住諸蓋漸斷不
應言五而言五者事有五故謂貪欲
瞋恚睡眠昏沉掉舉有說先斷今斷
總說斷五如言斷五頓下分結得不
還界多住者謂數數住問斷離伏背
有何差別有說無差別俱顯斷故有
說亦有差別謂斷彼縛故名斷離彼
得故名離令不行故名伏獸逆彼故
名背復次依無間道說斷依解脫道
說離此二依未斷說依近加行說伏
依遠加行說背此二依暫斷說復次
依無間道說斷依解脫道說離此二
依正斷說依加行道說伏依勝進道
說背此二依助斷說復次斷者依斷
對治說離者依持對治說伏者依遠
分對治說背者依獸壞對治說斷離
伏背是謂差別

經義故經說未來有諸蓋不修身
戒心慧彼不修身戒心慧者法珊度
沙故乃至廣說契經雖作是說而不
分別云何法云何毗奈耶云何法珊
度沙故乃至廣說彼經是此論所依
根本彼所不說者今應應說故作斯
論云何法云何法珊度沙故毗奈耶
耶珊度沙毗奈耶法珊度沙故法珊度
沙若若於八支聖道不修習時彼於
貪瞋癡滅不能作證若於貪瞋癡滅
不作證時彼於八支聖道不能修習
由此因緣故作是說此中珊度沙言
有說顯喜足有說顯毀壞若說顯喜
足者彼說云何法珊度沙故毗奈耶
珊度沙謂於見道生喜足故便於修
道不能修習若於修道不修習時便
於修所斷煩惱斷不能作證如是法
珊度沙故毗奈耶珊度沙云何毗奈
耶珊度沙故法珊度沙謂於見所斷
煩惱斷生喜足故便於修所斷煩惱
斷不能作證若於修所斷煩惱斷不
作證時便於修道不能修習如是毗

奈耶珊度沙故法珊度沙若說顯毀壞者彼說由毀壞聖道故於貪瞋癡滅不能作證故說法珊度沙故毗奈耶珊度沙由毀壞貪瞋癡滅故便於聖道不能修習故說毗奈耶珊度沙問聖道與滅无有過失不可毀壞如何言毀壞聖道滅耶答毀壞彼相續說毀壞彼非彼自體實可毀壞謂由煩惱現在前故毀壞相續由相續毀壞故今聖道轉遠由聖道轉遠故於貪瞋癡滅不能作證故說毀壞如契經說此是法此是毗奈耶此是大師教問此三何差別答法謂八支聖道毗奈耶謂貪瞋癡滅大師教謂佛語有說法謂阿毗達磨藏毗奈耶謂毗奈耶藏大師教謂素怛攬藏是謂此三差別

如說法隨法行乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說法隨法行雖作是說而不分別云何法云何隨法云何法隨法行彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論云何法答寂滅涅槃云何隨法答八支聖道云何法隨法

行答若於此中隨義而行所謂為求涅槃故修習八支聖道故名法隨法行能安住此名法隨法行者問何故涅槃獨名為法八支聖道名隨法耶答於諸法中涅槃勝故生老病死不能侵故獨得法名八支聖道次彼順彼如王大臣故名隨法故契經說一切法中涅槃最勝有為法中聖道最勝然舍利子讚學經中說言具壽法之隨法所謂離繫彼契經中聖道名法涅槃名隨法以先得聖道後證涅槃故前經依勝劣次第顯法隨法後經依證得次第顯法隨法復次別解脫名法別解脫律儀名隨法若於此中隨義而行名法隨法行謂為求別解脫故受別解脫律儀得已隨護無有毀犯名法隨法行能安住此名法隨法行者復次身律儀語律儀命清淨名法受此名隨法若於此中隨義而行名法隨法行謂為求身語律儀命清淨故受及受已隨護名法隨法行能安住此名法隨法行者問身語律儀命清淨即是別解脫律儀所攝

何故重說耶答前是不分別說今是分別說前是摠說今是別說有說前是律儀所攝妙行所攝非離律儀所攝今是律儀所攝妙行所攝亦離律儀所攝有說前顯示所發起今顯示能發起前為護所發起故護能發起今為護能發起故護所發起有說前為護果故隨護於因今為護因故隨護於果如因果能作所作亦此中別解脫戒表及初念無表是尸羅是律儀是妙行是般羅底木又是般羅底木又律儀是業是業道此後無表是尸羅是律儀是妙行是般羅底木又律儀非般羅底木又非初解脫故是業非業道究竟思不於此轉故如說具壽我今當說般羅底木又汝等諦聽此中何法名般羅底木又為是尸羅為是說戒者語若是尸羅彼不可說何故言我當說般羅底木又若是說戒者語彼戒善心說或不善無記心說毗奈耶說云何通如說般羅底木又是諸善法首上首前行有說是尸羅問尸羅不可說云何言我當

說耶荅依展轉因故名為說如子孫
法謂語能起名名能顯義有說是說
戒者語問彼或善心說或不善無記
心說云何言是諸善法首上首前行
耶荅彼毗奈耶依不障因故作是說
謂說戒者隨何心說聽者若能如說
修行皆能與彼一切功德作無障因
故言般羅衣木文為諸善法首上首等
說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五八四頁下一二行「不為難」，**讀、圖、南、經、清**作「非為難事」；**麗**作「此不為難」。
- 一 五八五頁下一〇行「任持」，**讀、南、經、清**作「住持」。
- 一 五八五頁下一七行第一一字「展」，諸本（不含**石**，下同）作「展」。下同。
- 一 五八六頁上八行「八智」，**讀、圖、南、經、清**作「入智」。
- 一 五八六頁中末行第八字「以」，**讀、圖、南、經、清**作「似」。
- 一 五八七頁下一九行「茂多」，諸本作「茂多」。
- 一 五八七頁下末行第八字「談」，**麗**作「說」。
- 一 五八八頁上一二行「四墮」，**清**作「四聖」。

- 一 五八八頁上一七行第八字「名」，諸本作「多」。
- 一 五八八頁中一行末字「過」，**讀、圖、南、經、清**作「過去」。
- 一 五八八頁中一七行首字「者」，**讀、南、經、清**作「諸」。
- 一 五八八頁中二一行末字至次行首字「修行」，**讀、圖、南、經、清**作「行修」。
- 一 五八九頁下一八行第一一字「證」，**讀**作「謂」。
- 一 五九〇頁上二二行第一二字「滅」，**讀、圖、南、經、清**無。
- 一 五九〇頁下七行第三字「護」，**讀**作「獲」。
- 一 五九〇頁下八行第三字「果」，**讀、圖、南、經、清**作「於果」。
- 一 五九〇頁下二〇行第七字「戒」，諸本作「或」。
- 一 五九一頁上八行第九字「諸」，**讀、圖、南、經、清**作「說」。

法苑珠林廣勝字

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百廿二 情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中不還納息第四之九

云何法輪乃至廣說問何故作此論
 答為欲分別契經義故如契經說世
 尊轉法輪諸餘世間沙門婆羅門天
 魔梵等皆無有能如法轉者契經雖
 作是說而不分別云何法輪齊何當
 言轉法輪契經是此論所依根本彼
 所不說者今應說之故作斯論云何
 法輪答八支聖道若兼相應隨轉則
 五蘊性此是法輪自性是我是物是
 相是性是本性已說自性所以今當
 說問何故名法輪答此輪是法所成
 法為自性故名法輪如世間輪金等
 所成金等為性名金等輪此亦如是
 有說此輪於諸法性能簡擇極簡擇
 能覺悟極覺悟現觀作證故名法輪
 有說此輪能淨聖慧法眼故名法輪
 有說此輪能治非法輪故名法輪非
 法輪者謂布刺等六師所轉八邪

支輪問何故名輪輪是何義答動轉
 不住義是輪義捨此趣彼義是輪義
 能伏怨敵義是輪義由斯等義故名
 為輪

如大四十法門經說有二十善品二
 十不善品此名梵輪乃至廣說問二
 十善品可介二十不善品云何名梵
 輪耶答佛意不說彼為梵輪但說於
 善不善品法有忍智轉名為梵輪問
 此何故名梵答極寂靜故離災橫故
 無罪累故不惱害故說名為梵問何
 故名梵輪答以梵世在初可得及具
 聖道故名梵輪第二第三靜慮非初
 可得亦不具聖道第四靜慮雖是佛
 身初得而不具聖道故名輪唯有
 梵世是初可得及亦具足故名梵輪
 有說修梵行者相續中可得故名梵
 輪有說對治非梵行故名梵輪有
 說對治三界見所斷非梵煩惱故名
 梵輪有說此因梵王勸請而轉故名
 梵輪有說佛是大梵佛所宣說分別
 開示故名梵輪有說梵音演說故名
 梵輪有說唯梵世聖道能對治眾多

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百廿二

非梵法故名爲梵輪衆多非梵法者謂三界見修所斷煩惱或不善無記煩惱或有異熟無異熟煩惱或生二果生一果煩惱或無慙無媿相應無慙無媿不相應煩惱或有事無事煩惱或忍所治智所治煩惱如是等名衆多非梵法有說唯梵世有多梵行果故名梵輪多梵行果者謂四沙門果上三靜慮唯有二沙門果無色唯有一沙門果唯梵世中具有四果或九遍知果上三靜慮唯有五遍知果無色唯有二遍知果唯梵世具有九遍知果或八十九沙門果唯梵世具有非於上地是故聖道說名梵輪問何故唯說見道名法輪非餘耶答前說動轉不住義是輪義見道是速疾道不起期心道於動轉不住家爲隨順故獨名法輪有說前說捨此趣彼義是輪義見道中捨苦現觀趣集現觀乃至捨滅現觀趣道現觀是故見道獨名法輪有說以四事故故名輪一捨此二趣彼三未降伏者降伏四已降伏者守護見道中亦亦捨此者

捨苦現觀趣彼者趣集現觀未降伏者降伏即集現觀已降伏者守護即苦現觀乃至滅道說亦如是故名法輪有說迴轉義是輪義猶如車輪周旋迴轉如是見道忍智循環謂忍後智現前智後忍復現前法品類品循環亦亦故名法輪有說上下義是輪義猶如車輪或上或下如是見道緣境上下謂緣欲界已即緣有頂緣有頂已復緣欲界對治上下說亦如是故名法輪有說見道猶如輻轂輻法故說爲輻猶如車輪輻聚居中輻依轂住輻攝於輻如是見道苦集忍智如輻滅忍滅智如輻道忍道智如輻遍緣道故或有說者苦集滅忍智如輻三諦如輻道諦如輻或有說者三諦忍智如輻道忍道智如輻四諦如轂或有說者正見正思惟正勤如輻正語業命如輻正念正定如輻或有說者正思惟正勤正念正定如輻正語業命如輻正見如輻或有說者唯正定如輻餘如前說有說降伏四方義是輪義如轉輪王所有輪寶降伏

四洲所有怨敵如是行者以見道輪降伏四諦所有煩惱故名法輪有說見所斷煩惱名非法輪能起八邪支故見道是彼近對治故說名法輪尊者妙音說曰學八支道展轉和合一時至他相續中轉故名法輪此八支道見道位勝是故見道獨名法輪者何當言轉法輪者若時具壽阿若多憍陳那見法問何故復作此論答前雖顯法輪自性而未顯作用今欲顯之故作斯論有論爲止摩訶僧祇部說法輪語爲自性彼作是說一切佛語皆是法輪若謂聖道是法輪者則苦提樹下已轉法輪何故至婆羅耶斯方名轉法輪耶爲止彼意顯法輪體但是聖道非佛語性若是佛語者則應菩提樹邊爲商人說法已名轉法輪何故後至婆羅耶斯國乃言轉法輪耶故知今時令他身中有聖道起方名轉法輪法輪聖道爲體故說齊阿若多憍陳那見法名佛轉法輪問若今佛於菩提樹下已名轉法輪何故於婆羅耶斯國乃言初轉法輪

耶答轉法輪有二種一自相續中轉
 二令他相續中轉善提樹下是自轉
 法輪婆羅症斯是令他轉法輪佛以
 饒益他為正事故依令他轉說初轉
 法輪有說轉法輪有二種一其二不
 共善提樹下所轉法輪與二乘共自
 利法故婆羅症斯國所轉法輪不與
 二乘共利他法故依不共說故言彼
 處初轉法輪有說與此相違名共不
 共依共說轉如共不共曾未曾亦不
 有說若於轉時勝獨覺者乃言初轉
 謂諸獨覺亦能自轉但不令他唯佛
 亦能令他轉故有說若於轉時有人
 為證乃說初轉謂五受苦證無我理
 方能為佛作證轉法輪人有說婆羅
 症斯所轉法輪是佛昔日三無數劫
 所修苦行切勞之果故說初轉所以
 者何佛若欲於過去佛所般涅槃者
 即得隨意所以經於三無數劫精勤
 修習百千苦行於蘊處界求善巧者
 皆為饒益所化有情恒作是願若我
 證得無上菩提當為有情開甘露門
 令皆解脫生死牢獄故令所轉正是

昔日苦行之果有說若能降伏他身
 煩惱方名法輪正所作用如王輪寶
 降伏他土非但降伏自所住宮如來
 法輪亦復如是依此說佛初轉法輪問
 若彼身中聖道生時即彼名為轉法
 輪者何故說佛轉法輪耶答依能轉
 因故作是說謂彼身中所有聖道世
 尊若不以言說手為其轉者則彼聖
 道無因得生彼聖道生皆由佛力是
 故說佛初轉法輪如轉輪王來已輪
 寶置於左右手轉之則諸天神亦
 不能轉要王轉已彼能轉之故說輪
 王能轉非彼此亦如是有說依開覺
 緣故作是說謂彼身中雖有聖道乃
 至若未以佛語光而照觸者無由得
 生彼聖道生皆是佛力是故說佛初
 轉法輪譬如池中啜鉢羅等種種蓮
 花乃至若未以日光而照觸者則不
 開不敷不香日光照時則開敷香此
 亦如是有說依除障緣故作是說謂
 彼身中雖有聖道若佛不以未曾有
 善巧名句文身除彼身中所有障者
 則彼聖道無由得生彼聖道生由佛

除障是故說佛初轉法輪有說依資
 助緣故作是說謂彼身中雖有聖道
 若佛不以法水灌之則聖道芽無由
 得生彼得生者由佛資助是故說佛
 初轉法輪如倉中種子闕眾緣故芽
 則不生當知芽生由資助力此亦如
 是有說依示導緣故作是說謂彼身
 中雖有聖道若無如來言說示導彼
 者則彼身中聖道不轉佛開示故彼
 聖道轉是故說佛初轉法輪如闇室
 中以燈照了便見種種可取之物此
 亦如是有說二因二緣生於正見一
 聞他法音二如理作意由聞他法音
 故說佛初轉由如理作意故說彼自
 轉有說若人具足四法名多有所作
 謂親近善士聽聞正法如理作意法
 隨法行由親近善士聽聞正法故說
 佛轉法輪由如理作意法隨法行故
 說彼自轉法輪
 問憍憍那住苦法智忍即應說佛初
 轉法輪何故乃至道類智時方名為
 轉若苦法智忍時雖得名轉而未究
 竟道類智時於轉究竟有說道類智

時三因緣具故說名轉一捨曾道二得未曾道三結斷一味證有說道類智時五因緣具故名轉一捨曾道二得未曾道三結斷一味證四頓得八智五一時修十六行相捨曾道者謂捨見道得未曾道者謂得修道結斷一味證者謂集證三界見所斷斷頓得八智者謂頓得四法智四類智一時修十六行相者謂一時修世四行相乃至道四行相有說道類智時已斷一切見所斷煩惱無事煩惱及所治煩惱永害見邪性故於爾時方說為轉有說此所言轉依至果位可稱可數有相可說可得施設法補特伽羅而說非於先時不名為轉有說此所言轉約可命終受生處說非於先時不名為轉

如契經說佛說此法門時具壽憍陣那及八萬諸天遠塵離垢於諸法中生淨法眼此中遠塵者謂遠隨眠離垢者謂離纏垢於諸法中者謂於四聖諦中生淨法眼者謂見四聖諦淨去眼生問佛說此法門時五苾芻皆

見法何故但說憍陣那耶答以憍陣那先見法故謂憍陣那以入見道餘四猶在頓決擇分善根位中有說世尊於彼有宿願故以彼為首而轉法輪是故偏說由此佛告憍陣那言汝已解耶彼言已解第二第三亦復如是因斯号彼為阿若多問世尊何故三問彼耶答彼憍陣那見聖諦已世尊便起前後際智作是觀察為憍陣那所應受惡趣相續蘊界處多為我過去三無數劫所經剎那臘縛牟呼粟多多耶親已即見憍陣那所應受無間地獄相續蘊界處多非我過去三無數劫所經剎那臘縛牟呼粟多多見已便作是念我於三無數劫修無量百千難行苦行今得無上正等菩提但令憍陣那介所無間地獄相續蘊界處住不生法中設我即般涅槃於我劬勞已為果滿况作餘事以慶慰故三反問之復次佛見從不可知本際以來憍陣那起煩惱縛一切有情一切有情亦起煩惱縛憍陣那又見憍陣那於一切有情相續中受

胎一切有情於憍陣那相續中受胎更相損害更相食噉說亦如是如見前際見後際亦亦佛見此已便作是念我但令憍陣那一入於一切有情離如是事於我三無數劫所修苦行便為果滿况更饒益無量有情欣慰情深是以三問有說為止誹謗是以三問謂佛為菩薩時厭老病死出劫比羅伐率堵城求無上智時淨飯王遣釋種五人隨逐給侍二是母親三是父親母親二人執受欲得淨父親三人執苦行得淨當於菩薩修苦行時母親二人不忍可即便捨去菩薩知後苦行非道捨而受食羹飯菴乳以油塗身習處中行父親三人咸謂菩薩狂亂失志亦復捨去於是二女所謂難陀難陀跋羅俱來給侍爾時菩薩便作是念若彼五人捨我者豈令女人來相親近若菩薩受食十六轉乳糜已身力轉增從吉祥人邊受取草已詣菩提樹自敷草座結跏趺坐立如是善我今要當不起此座降魔軍眾永斷諸漏證取無上正等

菩提立此普已尋時摧破三十六俱
 匪惡魔軍眾以三十四心得阿耨多
 羅三藐三菩提佛眼遍觀一切世界
 誰應取初聞我正法我當為說觀已
 便知嗚達洛迦曷邏摩子應先聞我
 法是時有天即白佛言嗚達洛迦曷
 邏摩子昨日命過有說七日命時世
 尊亦起智見知彼命過便傷歎言彼
 失大利若彼聞我所說法者當得正
 解世尊復觀除彼誰應初聞我法我
 當為說觀已便知頰邏茶迦邏摩應
 先聞我法天復自言頰邏茶迦邏摩
 命過來已經七日有說昨日命時世
 尊亦起智見知彼命過而傷歎言彼
 失大利若彼聞我所說法者當得正
 解問佛初得阿耨多羅三藐三菩提
 時何故不為二人說法而令命過不
 得聞法將非教化失時耶有說世尊
 初成佛時未起為他說法心又未以
 大悲緣有情界故無化道失時之咎
 尊者妙音說曰佛初得無上菩提時
 受重法故多日思念尚不及起飲食
 之心况能起心為他說法復有說者

初成佛時未建立有情三乘差別未
 知所應化道及非所應故無有失有
 說彼時二人善根未熟未堪聞法所
 以若何佛成道已彼初一人若更經
 五十七日有餘命者應堪聞法有說
 五十六日有說四十九日彼第二人
 若更經五十一日有餘命者應堪聞
 法有說五十日有說四十三日由此
 非佛教化失時世尊或時留自壽行
 待所化者如待穰跋達羅等若能留
 他壽行無有是處問佛何故傷歎耶
 答佛先以彼二人為師習世俗定不
 得真法今佛自證無上真法欲令彼
 知又欲以已所證饒益於彼而彼命
 終是以傷歎問前說彼若聞我法者
 當得正解依何位說得正解耶有說
 此說入正性離生位有說住順決擇
 分善根位有說起順解脫分善根位
 如是說者乃至令彼除一切智增上
 揚知唯佛世尊具一切智念時名得
 正解世尊復觀除彼二人誰復取初
 應聞我法我當為說觀已即知憍障
 那等五人應先聞法即作是念彼皆

是我父母親族先來恭敬供養於我
 今欲酬報為何所在天即自言今在
 婆羅痲斯國仙人處荒念時世尊亦
 起智見知在彼處便捨菩提樹步涉
 而往婆羅痲斯問佛具象勝神足何
 以步涉往耶答敬重法故不以神足
 然於行時足常去地如四指量一
 足迹皆有喜族吉祥可愛千輪輪相
 分明如畫身影所觸乃至七日能令
 有情至其處者諸根安悅漸次行到
 婆羅痲斯念時五人忽遙見佛遂共
 立制彼憍吝摩憍慢多求狂亂失志
 空無所獲而今復來欲相呼誘我等
 宜各勿與言談恭敬問評但敷一常
 座任其坐不令時世尊漸行近彼威
 德所逼令捨本期不覺一時從座而
 起起走迎逆合掌歸命於中或有改
 敷淨座或取佛衣或取佛鉢或有供
 水或有洗足俱白佛言唯願就座佛
 便作念如是癡人自立制約須臾還
 破時佛就座安詳而坐感光奇特如
 妙高山是時五人雖復恭敬而猶呼
 佛為具壽或復稱佛為喬答摩佛即

告言汝等勿呼如來為具壽亦勿稱觸姓名若故尔者當於長夜獲無義利受諸劇苦所以者何如來已證無上菩提安隱涅槃度生老病死覺一切法性救護一切為三界尊成就無邊功德法故時五人言具壽猶是昔喬答摩身形所作不異往日懈慢多求狂亂失志捨於苦行受好飲食以油塗身皮膚充悅雖知具壽自稱證得無上菩提安隱涅槃誰當相信而不許我稱觸名姓世尊告曰汝今觀我面貌威光諸根容止豈與昔日同耶五人答言我觀具壽實異於昔佛言我若不證法者豈得如是汝應以此證知我得無上菩提何故猶於如來而生不信世尊於是漸漸化誘令其調伏於日初分為二人說法教誡教授命餘三人入村乞食彼所乞食充足六人於日後分為三人說法教誡教授命餘二人入村乞食所乞飲食充足五人世尊性離非時食故如是教化經於三月有說四月令彼五人善根熟已於迦栗底迦月白半八

日如來為彼轉正法輪時憍陣那軍初見法佛便三問汝已解耶此意問言汝今觀我是懈慢多求狂亂失志不證無上菩提涅槃而誑汝耶故三問解不彼還三反答言已解此意答言我今觀佛實非懈慢多求亦非狂亂失志又實證得菩提涅槃而非誑我我今為佛證人故三答已解是故為止誹謗佛三問之有說為顯本願滿足是以三問其事去何曾聞過去此賢劫中有王名羯利時有仙人名為忍辱住一林中勤修苦行時羯利王除去男子與內宮眷屬作諸伎樂遊戲林間縱意娛樂經久疲厭而便睡眠內宮諸女為花果故遊諸林間遙見仙人於自所止端身靜思便馳趣之皆集其所到已頂禮圍繞而坐仙人即為說欲之過所謂諸欲皆是不淨臭穢之法是可訶責是可厭患誰有智者當習近之諸姉皆應生厭捨離王從睡覺不見諸女便作是念將無有人誘奪去耶即拔利劍凌處求覓乃見諸女在仙人邊圍遶而坐

生大瞋恚是何大鬼誘我諸女即前問之汝是誰耶答言我是仙人復問在此作何事耶答言修忍辱道王作是念此人見我故便言我修忍辱我今試之即復問言汝得非想非非想處定耶答言不得次第責問乃至汝得初靜慮耶答言不得王倍瞋忿語言汝是未離欲人云何恣情觀我諸女復言我是修忍辱人可申一辭試能忍不尔時仙人便申一辭王以利劍斬之如斷藕根墮於地上王復責問汝是何人答言我是修忍辱人時王復令申餘一辭即復斬之如前責問仙人亦如前答我是修忍辱人如是次斬兩足復截兩耳又割其鼻一一責問答皆如前令仙人身七分墮地作七瘡已王心便止仙人告言王今何故自生疲厭欲使斷我一切身分猶如芥子乃至微塵我亦不生一念瞋忿所言忍辱終無有二復發是願如汝今日我實無辜而斷我身今成七分作七瘡孔我未來世得阿耨多羅三藐三菩提時以大悲心不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十二

待汝請寂初令汝修七種道斷七隨眠當知尔時忍辱仙人者即今世尊釋迦牟尼是羯利王者即今具壽憍陣那是故憍陣那見聖諦已佛以神力除彼闇障令其憶念過去世事彼便自見為羯利王佛為仙人自以利劍斷佛七支作七瘡孔佛不瞋恨反以善願欲饒益之故佛世尊三問解不此意問言我豈違背昔願豈不如本誓願已酬滿耶時憍陣那極懷卑媿合掌恭敬亦三答已解此意答言實知世尊不違昔願如本誓願皆已酬滿我本愚癡作斯極惡唯願哀愍赦我重罪是故為滿本願佛三問之有說世尊顯已說法有善巧力故三問之謂此意言我於三無數劫修無量百千難行苦行所證得法由巧說故令彼須臾即得悟解是故三問有說世尊令餘四人聞生勇勵速入見道故三問之有說世尊欲顯善說法中師及弟子於所證法審諦真實離增上慢不同外道於未得法起增上慢謂為已得是以三問問佛初轉法

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十二

輪時有八万諸天亦同見法何故但說為憍陣那等五人轉法輪耶答此中但說正所為者諸天因五人故得聞非正所為是以不說有說人先見法故偏說之有說人是現見天非現見有說佛與人趣身相威儀所作悉同天則不尔有說若於是處名為法滅即於是處名轉法輪謂雖天中有證甘露若人中無便名法滅是故但說為人轉法輪有說人中佛弟子有四眾差別天中不尔有說佛轉法輪以人為證不以天證有說天中有能轉者及所為者是以說之天中唯有所為無能轉者是故不說有說人中能得種種殊勝功德天中不尔是故但說為人轉法輪

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十二

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五九二頁中，下原版或缺或殘，以麗藏本補、換。
- 一 五九二頁下九行第九字「轉」，**圓**、**圖**、**團**、**團**作「輪」。
- 一 五九三頁下一一行「有論」，諸本（不含**團**，下同）作「有說」。
- 一 五九四頁上一〇行第三字「共」，**團**、**圖**、**團**、**團**、**團**作「共共」。
- 一 五九四頁中一〇行「來已」，**團**、**團**、**團**、**團**作「未以」；**團**作「未已」。
- 一 五九五頁下一一行第九字「受」，**團**、**圖**、**團**、**團**、**團**作「愛」。
- 一 五九五頁下一七行「難陀難陀」，**團**、**圖**、**團**、**團**、**團**作「難陀蘇陀」。
- 一 五九六頁下一五行「任其坐不」，**團**作「住其坐不」；**團**作「住其坐

下」。

一 五九七頁上一八行第三字「命」，諸本作「令」。

一 五九七頁下七行末字「念」，續、普、園、徑、清作「念」。

一 五九八頁上四行第三字「是」，續、普、園、徑、清作「是是」。

一 五九八頁中五行第九字「是」，續、普、園、徑作「見」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十三 情

五百大阿羅漢等造

三藏法師女焚奉 詔譯

定蘊第七中不還納息第四之十

轉法輪已地神唱聲展轉宣告乃至廣說問會中亦有餘天神眾發聲相告何緣但說地神唱聲答由彼地神先發聲故問地神何故先發聲耶答以彼軍近佛所住故復次彼恒隨佛而作衛故謂從菩薩處胎初生踰城出家及修苦行乃至成佛轉法輪時恒隨衛護令無留難今見如來轉法輪已歡喜踊躍自慶先來所施功勞今得果滿故先唱告復次時會雖有餘天神眾而彼地神性輕躁故是以先唱如今眾中性輕躁者多喜高聲彼亦如是復次地神性多喜愛見此希有極懷歡喜故先發聲復次此是近遠次第法故謂地神先唱次虛空神次四大王眾天如是展轉經須臾須臾聲至梵世問聲是剎那性若此處生必此處滅云何可說至梵世耶答

依展轉義故作是說謂地神唱已虛空神唱展轉宣告乃至梵天如燃燈法展轉增廣有說轉法輪時無量天眾皆悉來集既聞法已各還所住宣告自部故說展轉聲至梵世有說彼時發聲亦無決定先後但是說者叙述次第法應如是故作是說地神先唱乃至廣說

如契經說轉輪王出世時聲至他化自在天佛為憍障那等轉法輪時聲至梵世佛得阿耨多羅三藐三菩提時聲至色究竟天問何故如是三種差別答轉輪王出世時以十善法教導有情此法必於欲界天中受異熟果六欲天眾皆生歡喜我等眷屬不久增多是故輪王出世聲至他化自在天梵天王請佛轉法輪彼聞佛轉法輪深慶隨喜是故轉法輪時聲至梵世淨居天覺悟菩薩令踰城出家求無上智彼聞菩薩得阿耨多羅三藐三菩提極懷喜慰是故初成佛時聲至色究竟天復次轉輪王是受欲者故出世時聲極欲界不至離欲地

佛轉法輪時於一眾會有尊卑勝劣
此事唯至梵世是故轉法輪時聲至
梵天唯有如來名聲高遠無所不至
是故佛得無上菩提時其聲遍及所
應至處乃至色究竟天設當有頂有
情有耳識者聲亦徹彼所以者何如
來久脩名稱業故復次諸有情類造
作增長大名稱業有上中下下者如
轉輪王中者如憍陣那等上者謂佛
是故於彼聲有近遠復次諸有情類
造作增長淨尊貴業有上中下下者
如轉輪王中者如憍陣那等上者謂
佛是故聲至有近有遠尊者世友說
曰諸有情類恭敬讚歎父母師長沙
門婆羅門佛獨覺及佛弟子身語意
業有上中下下者如轉輪王中者如
憍陣那等上者謂佛是故聲至三處
不同

覆無記語有表聲非上地故復次唯
至梵世得具起善染汙無覆無記耳
識現前非上地故有說若處有眾生
差別轉法輪時聲則至彼復次若處
作三千世界分齊者聲至於彼有說
梵世是世間有情所尊重處是故轉
法輪時聲但至彼復有說者上地諸
天亦名為梵是故轉法輪時聲至梵
世者不唯至初靜慮地
問佛所說法盡名法輪耶答不也唯
今入見道者乃名法輪問若介聞佛
說法入見道者多何故不皆名法輪
耶答彼一切雖皆是法輪而軍初軍
後得正解者說為法輪初謂憍陣那
等後謂菴跋達羅
問一切佛轉法輪處為定不耶若定
者然燈佛本事當云何通如說然燈
佛於燈光城唱利多羅山轉正法輪
乃至廣說若不定者達摩菴部底所
說頌云何通如說
應念過去佛於此迦尸宮仙論施鹿林
亦初轉妙法
有說應言轉法輪處定問若介然燈

佛本事當云何通答此不必須通所
以者何此非素恒纜毗奈耶阿毗達
磨所說但是傳說諸傳所說或然不
然若必欲通者應知過去燈光城即
是今婆羅痲斯過去喝利多羅山即
是今仙人廬苑若作是說佛轉法輪
處定者彼說有四處定二處不定四
處定者謂菩提樹處轉法輪處天上
來下處現大神變處二處不定者謂
佛生處及般涅槃處云何得知菩提
樹處定答曾聞過去有轉輪王導徒
四兵飛空而過至菩提樹上其輪便
止欲前不得王遂惶恐作是思惟我
今將無欲失王位或命難耶時菩提
樹神即白王曰大王勿怖王不失位
亦無命難王不見下菩提樹耶此中
有金剛座一切菩薩皆於此座證得
無上正等菩提王欲過者可避此處
從餘道往時王便下種種供養菩提
樹已從餘道去以是事故知菩提樹
處定轉法輪處定者如前所引法善
現頌復云何知天上来下處定答曾
聞佛去世後此處有難事起諸苾芻

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百三 其外 佛子等並皆捨去外道異學來居其中後諸苾芻來索其處語外道曰此是我師天上来處可速避去諸外道言此是我等常所住處因此二衆大興鬪諍近住城中長者居士諸官僚等來解其諍而不能得乃至王自解之亦不能定時諸苾芻告外道曰今當與汝俱設誠言應屬誰者當有瑞相外道言余彼遂先請而空無驗苾芻即復作誠諦言此處若是一切如來昇三十三天為慈母說法經三月已下來處者當現瑞相時彼住處大石柱上有石師子即便哮吼外道驚恐即時捨去從師子口復出眾寶花鬘纏遶石柱皆悉周遍時眾觀者歎未曾有於是苾芻遂共居止以是故知佛從天上来下處定復云何知現大神變處定者曾聞外道於六天城被佛追尋無所投迹遂共聚集請與如來捕其神變佛皆不許後至室羅筏悉底城方始許可為現神變無量外道歸佛出家以此故知現大神變處定有說諸佛轉法輪處不定所以者何

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百三 其外 佛子若嗚達洛迦鳥邏摩子及頻邏茶迦羅摩不命終者佛豈捨摩揭陀國往婆羅痾斯故知但隨應初聞法者所在即於彼處而轉法輪問若云法善現頌當云何通答此不必須通所以者何此非素恒纜毗奈耶阿毗達磨所說但是文頌夫造文頌或增或減若必欲通者過去亦曾有佛於此初轉法輪非謂一切故非決定若作是說轉法輪處不定者彼說有三處定三處不定三處定者謂菩提樹處天上下来下處現大神變處三處不定者謂生處轉法輪處般涅盤處如所說佛於婆羅痾斯仙人論處施鹿林中為憍障那等轉正法輪問何故名婆羅痾斯答此是河名去其不遠造立王城是故此城亦名婆羅痾斯問何故名仙人論處答若作是說諸佛定於此處轉法輪者彼說佛是寂勝仙人皆於此處初轉法輪故名仙人論處若作是說諸佛非定於此轉法輪者彼說應言仙人住處謂佛出世時有佛大仙及聖弟子仙眾所

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百三 其外 佛子住佛不出世時有獨覺仙所住若無獨覺時有世俗五通仙住以此處恒有諸仙已住今住當住故名仙人住處有說應言仙人墮處昔有五百仙人飛行空中至此遇退因緣一時墮落問何故名施鹿林答恒有諸鹿遊止此林故名施鹿林昔有國王梵達多以此林施與群鹿故名施鹿林如羯蘭鐸迦長者於王舍城竹林園中穿一池以施羯蘭鐸迦鳥令其遊戲因名施羯蘭鐸迦池此亦如是故名施鹿林云何正法吞無漏根力覺支道支問何故作此論答為欲分別契經義故如伽他說三世三佛能破諸愁毒彼皆重正法恒住於法性又契經說有二補特伽羅能住持正法謂說者行者毗奈耶說我之正法應住千歲或復過此由度女人出家便減五百世尊雖於處處說正法言而不分別云何正法契經是此論所依根本彼所未說者今應說之故作

斯論問有漏根力道支是正法不若是者此中何故不說若非者何故無漏是正法有漏非耶有說彼亦是正法問此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次有漏根等是無漏加行若說根本則已攝加行故不別說復次有漏根等是無漏加行故亦名無漏是故已攝在前所說中有說有漏根等非是正法問何故無漏是正法有漏非耶答以有漏法有過患故要無過患乃名正法復次是清淨是可稱讚名為正法有漏法與此相違故非正法復次正法者能永出生死得般涅槃有漏不尔故不名正法問念住正斷神足為亦是正法不若是者此中何故不說若非者何故根力覺支道支是正法念住等非耶答彼亦是正法問若尔此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若說根等則於此文隨順念住等非順此文是故不說復次念住正斷神足皆亦攝在此所說中謂四念住即慧根慧力擇法覺支正見所

攝四正斷即精進根精進力精進覺支正勤所攝四神足即定根定力定覺支正定所攝
齊何當言正法住若時行法者住齊何當言正法滅若時行法者滅問何故復作此論答為欲分別契經義故如契經說迦葉波當知如來所覺所說法毗奈耶非地界水界火界風界所能滅沒然有一類補特伽羅當出於世惡欲惡行成就惡法非法說法法說非法非毗奈耶說毗奈耶於毗奈耶說非毗奈耶彼能滅我三無數劫所集正法令無有餘契經雖作是說而不分別齊何當言正法住齊何當言正法滅彼經是此論所依根本彼所不分別者今應分別故作斯論此中有二種正法一世俗正法二勝義正法世俗正法謂名句文身即素怛纒毗奈耶阿毗達磨勝義正法謂聖道即無漏根力覺支道支行法者亦有二種一持教法二持證法持教法者謂讀誦解說素怛纒等持證法者謂能修證無漏聖道若持教

者相續不滅能令世俗正法久住若持證者相續不滅能令勝義正法久住彼若滅時正法則滅故契經說我之正法不依牆壁柱等而住但依法有情相續而住問何故世尊不決定說法住時分耶答欲顯正法隨行法者住久近故謂行法者若行正行恒如佛在世時及如滅度未久時者則佛正法常住於世無有滅沒若無如是行正法者則彼正法速疾滅沒如佛告阿難陀言於我善說法毗奈耶中若當不度女人出家者我之正法應住千歲或復過此由度女人出家故令我正法滅五百歲問若正法住猶滿千年何故世尊作如是說答此依解脫堅固密意而說謂若不度女人出家應經千歲解脫堅固而今後五百歲唯有戒聞等持堅固非解脫者皆是度女人出家之過失耳有餘師說此依若不行八尊重法密意而說謂若度女人出家不令行八尊重法者則佛正法應滅五百歲住由佛令彼行八尊重法故正法住世還

滿千歲

問如來正法云何滅耶答如來正法將欲滅時此瞻部洲當有二王出世一王有法二王無法其有法者生在東方威德慈仁伏五印度其無法者生在達紫箴戾車中性皆煩罵憎賤佛法相與合縱從西侵食漸入印度轉至東方志與佛法為大棄損隨所到處破窳堵波壞僧伽藍慈慈蓋眾多聞持戒無得免者燒滅經典無有遺餘時東方王聞彼達紫箴戾車王侵食印度漸至東方乃率兵士與之交戰彼王軍眾即時退走擒獲二王皆斷其命尋時遣使遍諸方維召命一切沙門釋子請都集會住我國中我當盡形供給奉施衣服飲食卧具湯藥及餘所須令無乏短於是於一切瞻部洲中所有慈蓋皆來集會橋餉弥國時王日日設五年會種種供養然諸慈蓋由多得利養故及由多有先為活命而出家故不能精勤讀誦經典不樂獨處靜慮思惟晝則群聚談說世事擾動喧雜夜則疲怠就著

睡眠無所覺察由此於佛所有教誡皆悉悞緩而不遵行是時瞻部洲中唯有二行法者一是阿羅漢名慈刺多一是三歲名室史迦亦名般株而為眾首即於是日正法將滅日初分時憍餉弥城中王為上首五百淨信長者同時造立五百僧伽藍以彼先聞法將滅故舉手義言佛涅槃時以法付囑二部弟子一者在家二者出家勿謂今由在家弟子不能給施諸出家人令乏短故正法滅没但由仁等出家弟子無正行故今正法滅有說如待客法初及後時皆設豐膳如是正法初出現時及後將滅皆致豐厚資緣供養有說彼作是念乃至佛法未滅世間猶有無量福田佛法若滅世間但有有量福田我等幸因佛法未滅當共及時作所應作有說釋迦為菩薩時見過去佛或由資緣關故或由遭疾疫故今正法滅即時發願願我成佛勿由此事今法滅盡故法雖滅而資緣豐厚住處增廣是夜僧伽藍內為布灑陀故無量慈蓋皆

共聚集時悅眾者請眾首三歲室史迦為眾說般羅底木叉三歲許之而欲略說時阿羅漢慈刺多從座而起偏袒一肩頂礼三歲合掌自言唯願上座為眾廣說三歲答言於此眾中誰能具行般羅底木叉戒而請我廣說阿羅漢曰如佛在世諸慈蓋等於諸學處所行邊際我皆能行若此名為能具行者願為廣說作是語時三歲弟子生大瞋恚即吐之言是何慈蓋故於眾前違反我師不受教誨尋共害彼阿羅漢命勝義正法從斯滅没時有敬重彼阿羅漢天龍藥叉與大瞋忿慈蓋三歲有說即彼阿羅漢弟子為執仇故害三歲命有說王聞彼阿羅漢無辜被殺迴戀懊惱而於三歲世俗正法從斯滅没今特世間勝義世俗二種正法皆滅没已經七晝夜天地冥闇而其世間猶故未知正法已滅所以者何由佛往昔為菩薩時好掩他惡亦不舉他所隱覆事由此業故法滅七日無有知者過七日已大地震動殞星雨火燒諸方維

空中天鼓發聲振吼甚可怖畏天魔眷屬生大歡喜於虛空中張大白蓋空中復有大聲唱言釋迦大仙所有正法從今永滅更無能入正性離生妙甘露門於斯永閉大苦黑闇遍滿世間更無救護將導之者有作是說亦時一切律儀羯磨結界皆捨如是說者從此以後更無結界羯磨受戒然先所有今時不捨或有諸佛未般涅槃正法便滅或有諸佛般涅槃後經於七日正法便滅然我世尊釋迦牟尼般涅槃後乃至千歲正法方滅彼未般涅槃及般涅槃已經七日正法滅者依更無有入正性離生說名為滅釋迦如來正法滅者依甘露界新說名為滅雖天中猶有甘露界在然依人中滅故名滅問何故過去諸佛有未般涅槃正法即滅有於般涅槃後七日即滅今釋迦佛千歲方滅耶答過去諸佛壽量長遠於彼正教所應作者佛在世時多已究竟故法速滅今世尊釋迦牟尼出百年時壽量短促正教所作雖佛涅槃多未究

竟乃至千歲於中有種善根者有成就者有解脫者是故經於多時正法方滅有說過去諸佛所有弟子愛重奢摩他非毗鉢舍那由重奢摩他故恒住寂止不樂傳說契經等十二分教故法速滅今世尊弟子愛重毗鉢舍那非奢摩他由重毗鉢舍那故多住觀察皆樂傳授契經等十二分教是故正法多時乃滅問正法滅已無得聖者耶答亦有從預流果得一來果從一來果得不還果從不還果得阿羅漢果而無從順次擇分入正性離生者唯由此故名正法滅若初入無漏初靜慮乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有說無未來修或有說聖道是無為或有說聖道是一為止彼意顯有未來修亦顯聖道是有為而非是一故作斯論若無未來修者則功德法無增益義佛盡智時應不具一切智若聖道是無為者便不可修以無為法非所修故若聖道是一者則無三世差別經不應說有三世佛等問若

聖道是有為而非一者何故經說我證得舊道唯一無二答由五因緣故作是說謂加行相似行相相似等廣說如智蘊若初入無漏初靜慮由得此故得諸餘無漏心心所法彼何世攝若未來若初入乃至無漏無所有處由得此故得諸餘無漏心心所法彼何世攝若未來此中初若有四種一入正性離生初二得果初三離染初四轉根初廣說如智蘊未來生時說名為得若至現在名為已得故今得者是說生時諸生何世攝乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂譬喻者說有為法但有二時一未生時二已生時除此更無正生正滅今顯實有正生正滅時故作斯論復次為止撥無去來世執現在是無為法今說未來有生現在有滅故即顯去來非無而現在是有為故作斯論復次為止執有為法唯轉變隱顯而體無生滅今說未來生現在滅故即顯有為法非但轉變而實有生滅故作斯論諸

生何世攝吞未來諸滅何世攝吞現在以未來名正生現在名正滅現在名已生過去名已滅故

定蘊第七中一行納息第五之一

三三摩地謂空無願無相乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三三摩地所謂空無願無相契經雖作是說而不分別若成就空彼無願耶如是等彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論復次為止撥無不成就性說成就性但是假有欲顯成就不成就性俱是實有故作斯論復次為止撥無去來二世執現在是無為法顯有二世現是有為故作斯論

若成就空彼無願耶若如是設成就無願彼空耶若如是以此三三摩地俱時得故同對治故俱時得者謂若依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃亦得無願若作無願三摩地入正性離生苦現觀四心頃亦得空及於修道無學道中若得一必具二同對治者謂彼俱能對治見苦所斷煩

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 第九十

惱及修所斷雖於見道集現觀四心頃道現觀三心頃時得無願非空而先於不成就得成就時必俱得故恒俱成就若成就空彼無相耶若得此中得謂已得即滅法智忍已生此後恒成就無相設成就無相彼空耶若如是以成就無相時必先得空故若成就無願彼無相耶若得設成就無相彼無願耶若如是此以空對無相說

若成就過去空彼未來耶若如是問此說在何位若此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫阿羅漢練根作不動彼空三摩地已起滅不失設成就未來空彼過去耶若若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位若若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說若依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三 第九十一

若依無願三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅已起滅者由得果轉根故失若成就過去空彼現在耶若若現在前謂不起無願或無相或有漏心亦非無心故言若現在前問此說在何位若此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失及現在前設成就現在空彼過去耶若若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位若若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地現在前而未已滅先已滅者由得果轉根故失若成就未來空彼

現在耶答若現在前謂不起無願或無相或有漏心亦非無心故言若現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地現在前設成就現在空彼未來耶答如是問此說在何位答此說即前所說諸位

若成就過去空彼未來現在耶答未來成就現在若現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失亦現在前設成就未來現在空彼過去耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者如前現在對過去說若成就未來空彼過去現在耶答有成就未來空非過去現在有及

過去非現在有及現在非過去有及過去現在成就未來空非過去現在者謂已得空未已滅設已滅而失不在前問此說在何位答此說依無願三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失亦不現在前及過去非現在者謂空已滅不失不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失不現在前及現在非過去者謂空現在前未已滅設已滅而失問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生若現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失而現在前

又過去現在者謂空已滅不失現在前問此說在何位答此謂依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根不動空三摩地已起滅不失亦現在前設成就過去現在空彼未來耶答如是此謂即前所說諸位諸成就過去現在必成就未來故若成就現在空彼過去未來耶答未來成就過去若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就未來成就者如前現在對未來說過去若已滅不失等者如前現在對過去說設成就過去未來空彼現在耶答現在前此如前未來對現在說差別者此中必成就過去如空歷作六句應知無願無相亦不隨其所應盡當知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十三
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六〇〇頁中一七行第一二字「愛」，**麗**作「慶」。
- 一 六〇一頁下一五行「勿怖」，**麗**作「勿怪」。
- 一 六〇二頁下二一行首字「便」，**徑**、**清**作「更」。
- 一 六〇三頁下二二行第九字「滅」，諸本（不含石）下同作「滅」。
- 一 六〇四頁上一行「千歲」，**資**、**碩**、**圖**、**園**、**徑**、**清**作「千年」。
- 一 六〇四頁上三行「二王」，**麗**作「三王」。
- 一 六〇四頁中八行「義言」，諸本作「議言」。
- 一 六〇四頁下一五行第四字「執」，**麗**作「報」。
- 一 六〇四頁下一九行第八字「其」，**碩**作「具」。

- 一 六〇五頁上一三行「七日」，諸本作「於七日」。
- 一 六〇五頁中二行首字「就」，**資**、**圖**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「熱」；**碩**作「執」。
- 一 六〇五頁中八行第一二字「二」，**徑**作「止」。
- 一 六〇五頁中一六行第八字「或」，**碩**、**圖**、**園**、**徑**、**清**作「聖」。
- 一 六〇六頁上一七行「三三摩地」，**資**、**碩**、**圖**、**園**、**徑**、**清**作「二三摩地」。
- 一 六〇六頁上一九行「正性離生苦現觀」，**碩**、**圖**作「正性離生若現觀」。下同。
- 一 六〇六頁上一〇行「若作」，諸本作「若依」。
- 一 六〇六頁上末行第一一字「苦」，**碩**、**圖**、**園**、**徑**、**清**作「若」。
- 一 六〇六頁下一一行「若言解脫」，諸本作「若信勝解」。
- 一 六〇六頁下二二行第九字「已」，

- 一 **碩**、**圖**作「尸」。
- 一 六〇七頁中七行第九字「信」，諸本作「信勝」。
- 一 六〇七頁中一九行第一三字「若」，**園**、**徑**、**清**、**麗**作「苦」。
- 一 六〇七頁下二行第一〇字「謂」，諸本作「說」。下七行第一三字**資**、**碩**、**圖**、**園**、**徑**、**清**同。
- 一 六〇七頁下五行「不動」，諸本作「作不動」。
- 一 六〇七頁下八行「諸成就」，**資**、**碩**、**圖**、**園**、**徑**、**清**作「設成就」。
- 一 六〇七頁下一五行「答現在」，**資**、**碩**、**圖**、**園**、**徑**、**清**作「答若現在」。

2017

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十四 情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

定蘊第七中一行納息第五之二

若成就過去空彼過去無願耶若若
 已滅不失則成就若未已滅設已滅
 而失則不成就問此說在何位若若
 已滅不失則成就者此說依空三摩
 地入正性離生集現觀三心項滅現
 觀四心項道現觀三心項及得預流
 果阿羅漢果時解脫練根作不動空
 三摩地已起已滅若得一來果不還
 果信勝解練根作見至空無願三摩
 地已起已滅若未已滅設已滅而失
 則不成就者此說依空三摩地入正
 性離生苦現觀三心項集現觀一心
 項及得一來果不還果信勝解練根
 作見至空三摩地已起滅不失無願
 三摩地未已起滅先已起滅者由得
 果轉根故失設成就過去無願彼過
 去空耶若若已滅不失則成就若未
 已滅設已滅而失則不成就問此說

在何位若若已滅不失則成就者此

位如若次前問說若未已滅設已滅
 而失則不成就者此說依無願三摩
 地入正性離生苦現觀三心項集滅
 現觀各四心項道現觀三心項及得
 預流果乃至阿羅漢果若信勝解練
 根作見至時解脫練根作不動無願
 三摩地已起滅不失空三摩地未已
 起滅先已起滅者由得果轉根故失
 若成就過去空彼未來無願耶若如
 是此二決定俱時得故問此說在何
 位若此說依空三摩地入正性離生
 苦現觀三心項集滅現觀各四心項
 道現觀三心項若得預流果乃至阿
 羅漢果若信勝解練根作見至時解
 脫練根作不動空三摩地已起滅不
 失設成就未來無願彼過去空耶若
 若已滅不失則成就若未已滅設已
 滅而失則不成就問此說在何位若
 若已滅不失則成就者此說即前所
 說諸位若未已滅設已滅而失則不
 成就者此說若依空三摩地入正性
 離生苦現觀一心項若依無願三摩

地入正性離生苦集滅現觀各四心
 頃道現觀三心頃及得預派果乃至
 阿羅漢果若信勝解練根作見至時
 解脫練根作不動空三摩地未已起
 滅先已起滅者由得果轉根故失若
 成就過去空彼現在無願耶若若現
 在前謂若不起空或無相或有漏心
 亦非無心故言若現在前問此說在
 何位答此說依空三摩地入正性離
 生集現觀四心頃道現觀三心頃及
 得預派果乃至阿羅漢果若信勝解
 練根作見至時解脫練根作不動空
 三摩地已起滅不失無願現在前設
 成就現在無願彼過去空耶若若已
 滅不失則成就若未已滅設已滅而
 失則不成就問此說在何位答若已
 滅不失則成就者此說即前所說諸
 位若未已滅設已滅而失則不成就
 者此說依無願三摩地入正性離生
 苦集現觀各四心頃道現觀三心頃
 及得預派果乃至阿羅漢果若信勝
 解練根作見至時解脫練根作不動
 空三摩地未已起滅先已起滅者由

得果轉根故失無願現在前若成就
 過去空彼過去現在無願耶若有成
 就過去空非過去現在無願有及過
 去非現在有及現在非過去有及過
 去現在成就過去空非過去現在無
 願者謂空已滅不失無願未已滅設
 已滅而失不現在前問此說在何位
 答此說依空三摩地入正性離生苦
 現觀三心頃及得一來果不還果信
 勝解練根作見至空三摩地已起滅
 不失無願未已起滅先已起滅者由
 得果轉根故失亦不現在前及過去
 非現在者謂空無願已滅不失無願
 不現在前問此說在何位答此說依
 空三摩地入正性離生滅現觀四心
 頃及得預派果乃至阿羅漢果若信
 勝解練根作見至時解脫練根作不
 動空無願三摩地已起滅不失無願
 不現在前及現在非過去者謂空已
 滅不失無願現在前未已滅設已滅
 而失問此說在何位答此說若依空
 三摩地入正性離生集現觀一心頃
 及得一來果不還果信勝解練根作

見至空三摩地已起滅不失無願未
 已起滅先已起滅者由得果轉根故
 失而現在前及過去現在者謂空無
 願已滅不失無願現在前問此說在
 何位答此說依空三摩地入正性離
 生集道現觀各三心頃及得預派果
 乃至阿羅漢果若信勝解練根作見
 至時解脫練根作不動空無願三摩
 地已起滅不失無願現在前設成就
 過去現在無願彼過去空耶若若已
 滅不失則成就若未已滅設已滅而
 失則不成就問此說在何位答若已
 滅不失則成就者此說即前所說諸
 位若未已滅設已滅而失則不成就
 者此說依無願三摩地入正性離生
 苦集現觀三心頃集現觀四心頃道現
 觀三心頃及得預派果乃至阿羅漢
 果若信勝解練根作見至時解脫練
 根作不動無願三摩地已起滅不失
 空三摩地未已起滅先已起滅者由
 得果轉根故失無願現在前若成就
 過去空彼未來現在無願耶若未來
 成就現在若現在前問此說在何位

答此說依空三摩地入正性離生集現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無願現在前設成就未來現在無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生苦集現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前若成就過去空彼過去未來無願耶答未來成就過去若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答未來成就過去若已滅不失則成就者此說依空三摩地入正性離生集現觀三心頃滅現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果阿羅漢

果時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失若得一來果不還果信勝解練根作見至空無願三摩地已起滅不失若未已起滅設已起滅而失則不成就者此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀一心頃及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅不失無願未已起滅先已起滅者由得果轉根故失設成就過去未來無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此位如答次前問說若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動無願三摩地已起滅不失空未已起滅先已起滅者由得果轉根故失若成就過去空彼過去未來現在無願耶答有成說過去空及未來無願非過去現

在有及未來現在非過去有及過去未來非現在有及過去未來現在成就過去空及未來無願非過去現在者謂空已滅不失無願未已滅設已滅而失不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅不失無願未已起滅先已起滅者由得果轉根故失亦不現在前及未來現在非過去者謂空已滅不失無願現在前非已滅設已滅而失問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生集現觀一心頃及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅不失無願未已起滅先已起滅者由得果轉根故失而現在前及過去未來非現在者謂空無願已滅不失無願不現在前問此說在何位答此說若依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無願不現在前若得一來果

不還果信勝解練根作見至空無願
 三摩地已起滅不失無願不現在前
 及過去未來現在者謂空無願已滅
 不失無願現在前問此說在何位答
 此說依空三摩地入正性離生集道
 理觀各三心頃及得預派果阿羅漢
 果時解脫練根作不動空三摩地已
 起滅不失無願現在前若得一未果
 不還果信勝解練根作見至空無願
 已起滅不失無願現在前說成就過
 去未來現在無願彼過去空耶答若
 已滅不失則成就若未已滅設已滅
 而失則不成就問此說在何位答若
 已滅不失則成就者此說即前所說
 諸位若未已滅設已滅而失則不成
 就者此說若依無願三摩地入正性
 離生苦現觀三心頃集現觀四心頃
 道現觀三心頃及得預派乃至阿羅
 漢果若信勝解練根作見至時解脫
 練根作不動無願已起滅不失空未
 已起滅先已起滅者由得果轉根故
 失無願現在前
 若成就過去空彼過去無相耶答若

已滅不失則成就若未已滅設已滅
 而失則不成就問此說在何位答若
 已滅不失則成就者此說依空三摩
 地入正性離生滅道現觀各三心頃
 及得預派果乃至阿羅漢果若信勝
 解練根作見至時解脫練根作不動
 空無相已起滅不失若未已滅設已
 滅而失則不成就者此說依空三摩
 地入正性離生苦現觀三心頃集現
 觀四心頃滅現觀一心頃及得預派
 果乃至阿羅漢果若信勝解練根作
 見至時解脫練根作不動空三摩地
 已起滅不失無相未已起滅先已起
 滅者由得果轉根故失設成就過去
 無相彼過去空耶答若已滅不失則
 成就若未已滅設已滅而失則不成
 就問此說在何位答若已滅不失則
 成就者此位如答次前問說若未已
 滅設已滅而失則不成就者此說依
 無願三摩地入正性離生滅道現觀
 各三心頃及得預派果乃至阿羅漢
 果若信勝解練根作見至時解脫練
 根作不動無相已起滅不失空未已

起滅先已起滅者由得果轉根故失
 若成就過去空彼未來無相耶答若
 得此謂已得名得即滅法智忍已生
 問此說齊何位答此說依空三摩地
 入正性離生滅現觀四心頃道現觀
 三心頃及得預派果乃至阿羅漢果
 若信勝解練根作見至時解脫練根
 作不動空三摩地已起滅不失設成
 就未來無相過去空耶答若已滅不
 失則成就若未已滅設已滅而失則
 不成就問此說在何位答若已滅不
 失則成就者此說即前所說諸位若
 未已滅設已滅而失則不成就者此
 說依無願三摩地入正性離生滅現
 觀四心頃道現觀三心頃及得預派
 果乃至阿羅漢果若信勝解練根作
 見至時解脫練根作不動空三摩地
 未已起滅先已起滅者由得果轉根
 故失若成就過去空彼現在無相耶
 答若現在前謂不起空或無願或有
 漏心亦非無心故言若現在前問此
 說在何位答此說若依空三摩地入
 正性離生滅現觀四心頃及得預派

果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相現在前設成就現在無相彼過去空耶若已滅不失則成就者未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說若依無願三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相現在前若成就過去空彼過去現在無相耶若有成就過去空非過去現在無相有及過去非現在有及現在非過去有及過去現在成就過去空非過去現在無相者謂空已滅不失無相未已滅設已滅而失不現在前問此說在何位若此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動

空三摩地已起滅不失無相未已起滅先已起滅者由得果轉根故失亦不現在前及過去非現在者謂空無相已滅不失無相不現在前問此說在何位若此說依空三摩地入正性離生道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅者謂空已滅不失無相現在前未已起滅設已滅而失問此說在何位若此說依空三摩地入正性離生滅現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相現在前及過去現在者謂空無相已滅不失無相現在前問此說在何位若此說依空三摩地入正性離生滅現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失無相現在前設成就過去現

在無相彼過去空耶若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生滅現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相已起滅不失亦現在前若成就過去空彼未來現在無相耶若有成就過去空非未來現在成就過去空非未來現在有及未來現在無相者謂空已滅不失未得無相與已得相違說名未得即滅法智忍未已生時問此說齊何位若此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃非餘位以彼必成就未來無相故及未來非現在者謂空已滅不失已得無相不現在前問此說在何位若此說依空三摩地入正性離生道現觀三心頃及得預流果

乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相不現在前及未來現在者謂空已滅不失無相現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相不現在前但成就現在必成就未來故不別說設成就未來現在無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相現在前若成就過去空彼過去未來無相耶答有成就過去空非過去未來無相有及未來非過去有及過去

未來成就過去空非過去未來無相者謂空已滅不失未得無相問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生若現觀三心頃集現觀四心頃及未來非過去者謂空已滅不失已得無相未已滅設已滅而失問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相未已起滅先已起者由得果轉根故失及過去未來者謂空無相已滅不失問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅道現觀各三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失設成就過去未來無相彼過去空耶答若以滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性

離生滅道現觀各三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動無相已起滅不失空未已起滅先已起滅者由得果轉根故失若成就過去空彼過去未來現在無相耶答有成就過去空非過去未來現在無相有及未來非過去現在有及未來現在非過去有及過去未來非現在有及過去未來現在成就過去空非過去未來現在無相者謂空已滅不失未得無相問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生若現觀三心頃集現觀四心頃及未來非過去現在者謂空已滅不失已得無相未已滅設已滅而失不現在前問此說在何位答此說若得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失亦不現在前及未來現在非過去者謂空已滅不失無相現在前未已滅設已滅而失問此說在何位

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十四
答此說依空三摩地入正性離生此
滅現觀一心頃及得預流果乃至阿
羅漢果若信勝解練根作見至時解
脫練根作不動空三摩地已起滅不
失無相未已起滅先已起滅者由得
果轉根故失而現在前及過去未來
非現在者謂空無相已滅不失無相
不現在前問此說在何位答此說依
空三摩地入正性離生道現觀三心
頃及得預流果乃至阿羅漢果若信
勝解練根作見至時解脫練根作不
動空無相已起滅不失無相不現在
前及過去未來現在者謂空無相已
滅不失無相現在前問此說在何位
答此說依空三摩地入正性離生滅
現觀三心頃及得預流果乃至阿羅
漢果若信勝解練根作見至時解脫
練根作不動空無相已起滅不失無
相現在前設成就過去未來現在無
相彼過去空耶答若已滅不失則成
就若未已滅設已滅而失則不成就
問此說在何位答若已滅不失則成
就者此說即前所說諸位若未已滅

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十四
設已滅而失則不成就者此說若依
無願三摩地入正性離生滅現觀三
心頃及得預流果乃至阿羅漢果若
信勝解練根作見至時解脫練根作
不動無相已起滅不失亦現在前空
未已起滅先已起滅者由得果練根
故失如空對無相作七句應知無願
對無相亦亦隨其所應盡當知
如小七應知大七亦亦差別者以二
對一如以過去空無願對過去無相
有七有說此是大七種性故不應言
對過去無相所以者何此但是一句
故應作是說如以過去空無願對無
相有七以此中具有七句故有說此
中不應言有七所以者何此但是大
七種性故應作是說如以過去空無
願對過去無相次對未來次對現在
次對過去現在次對未來現在次對
過去未來後對過去未來現在
無相有七以此中有一七句問一七句
答故有說此中所說顯於初句即有
七句所以者何此中有七七句問七
七句答故如以過去空無願對過去

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十四
無相作初句次對未來次對現在次
對過去現在次對未來現在次對過
去未來後對過去未來現在無相為
第七句復以過去空無願對未來無
相作初句次對現在乃至後對過去
無相為第七句復以過去空無願對
現在無相作初句次對過去乃至後
對未來無相為第七句復以過去空
無願對過去現在無相作初句次對
未來現在乃至後對現在無相為第
七句復以過去空無願對未來現在
無相作初句次對過去未來乃至後
對過去現在無相為第七句復以過
去空無願對過去未來無相作初句
次對過去未來現在乃至後對未來
現在無相為第七句復以過去空無
願對過去未來現在無相作初句次
對過去乃至後對過去未來無相為
第七七句若作是說則唐捨其功於
文無益於義無益亦不成七七句若
欲於文有益於義有益亦成七七句
者應作是說如以過去空無願對過
去無相作初句次對未來次對現在

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四 第七字 情字

次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在無相為第七句復以未來空無願對未來無相作初句次對現在乃至後對過去無相為第七句復以現在空無願對現在無相作初句次對過去現在乃至後對未來無相為第七句復以未來現在空無願對未來現在無相作初句次對過去現在無相為第七句復以過去未來空無願對過去未來無相作初句次對過去未來現在乃至後對未來現在無相為第七句復以過去未來現在空無願對過去未來現在無相作初句次對過去乃至後對過去未來無相為第七句若作是說則於文有益於義有益成七七句應知諸七義則如是問此中一行歷六小七七大七何差別答名即差別此名一行乃至此名大七復次以一行道理為問名一行以

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四 第七字 情字

六句為問名歷六以七句為問以二問一名小七以七句為問以二問一名大七復次問不相似法不以世定名一行問相似法以世定名歷六問不相似法以世定以一問一名小七問不相似法以世定以二問一名大七一行歷六小七大七是謂差別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六一〇頁下一九行第四字「動」，圖、圖、圖、圖作「失」。
- 一 六一一頁上一五行「已滅」，諸本（不含圖，下同）作「已起滅」。
- 一 六一二頁上六行首字「理」，諸本作「現」。
- 一 六一二頁上一八行「預流」，經、圖作「預流果」。
- 一 六一二頁下九行「過去」，諸本作「彼過去」。
- 一 六一三頁上一一行「若信解脫」，諸本作「若信勝解」。
- 一 六一四頁上四行第七字「滅」，圖、圖、圖、圖無。
- 一 六一四頁上一五行第二字「苦」，諸本作「若」。
- 一 六一四頁中一一行第一二字「起」，圖、圖、圖、圖、圖作「起滅」。

一 六一四頁中末行第一二字「入」，
經作「人」。

一 六一四頁下一行第七字「各」，
作「名」。

一 六一五頁上一行末字「此」，
無。

一 六一五頁中四行第七字「見」，
置、南、經、清作「已」。

一 六一五頁中六行第一三字「練」，
寶、碩、置、南、經、清作「轉」。

越城廣勝寺

陶毗達磨大毗婆沙論卷第一百十五 情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

定蘊第七中一行納息第五之三

若修空彼無願耶乃至廣說問何故
 作此論答為止撥無去來二世及說
 無未修者意欲顯有去來世亦有
 未未修故作斯論修有四種一得修
 二習修三對治修四除遣修此中依
 二修作論謂得修習修

若修空彼無願耶設修無願彼空耶
 答應作四句有修空非無願謂已得
 空現在前此是佛或獨覺聲聞為現
 法樂住等故起已得空三摩地現在
 前介時彼勢力尚不及自類無間剎
 那况能修餘未末功德然現前位即
 是習修有修無願非空謂已得無願
 現在前若未得無願現在前不修空
 已得無願現在前者如前釋未得無
 願現在前不修空者謂見道中集現
 觀四心頃道現觀三心頃以見道中
 對治決定及是不共對治故不異諦

修有俱修謂未得空現在前若未得
 無願現在前修空若未得無相及未
 得世俗智現在前修空無願未得空
 現在前者謂依空三摩地入正性離
 生苦現觀四心頃若依空三摩地離
 欲界乃至無所有處染或以空為加
 行彼一切加行無間解脫道及雖非
 想非非想處染除取後解脫道若依
 空三摩地信勝解練根作見至或以
 空為加行彼加行無間解脫道及時
 解脫練根作不動除取後解脫道若
 依空三摩地雜修靜慮初後心頃若
 依空三摩地起念住無色解脫義辯
 二無礙解有說唯義無礙解於如是
 時未得空現在前亦修無願未得無
 願現在前修空者謂依無願三摩地
 入正性離生苦現觀四心頃道類智
 時若依無願離欲界乃至非想非非
 想處染或無願為加行彼一切加行
 無間解脫道若依無願信勝解練根
 作見至時解脫練根作不動或無願
 為加行彼一切加行無間解脫道若
 依無願雜修靜慮初後心頃若起無

漏他心智通若依無願起念住無色
解脫義辯二無礙解於如是時未得
無願現在前亦修空未得無相現在
前修空無願者見道中無於修道無
學道中若依無相離欲界乃至無所
有處染或無相為加行彼一切加行
無間解脫道及離非想非非想處染
除寂後解脫道若依無相信勝解練
根作見至或無相為加行彼一切加
行無間解脫道及時解脫練根作不
動除取後解脫道若依無相雜修靜
慮初後心頃若依無相起念住無色
解脫義無礙解於如是時未得無相
現在前修空無願未得世俗智現在
前修空無願者謂聖者以世俗道離
欲界乃至無所有處染或世俗道為
加行彼一切加行無間解脫道及離
非想非非想處染及信勝解練根作
見至時解脫練根作不動以世俗為
加行彼加行道雜修靜慮中開心頃
引發五通諸加行道五無間道二解
脫道及有漏他心智通解脫道起無
量世俗解脫勝處遍處不淨觀持息

念世俗念住七處善三義觀世俗無
礙解無諍願智邊際智空無願無
願無相無相入滅定想微細心於如
是時未得世俗智現在前修空及無
願有俱不修謂已得無相現在前若
未得無相現在前不修空無願若已
得世俗智現在前若未得世俗智現
在前不修空無願一切異生染汙心
無記心在無想定滅盡定生無想天
已得無相現在前者如前釋未得無
相現在前不修空無願者謂見道中
滅現觀四心頃不修空無願如前釋
已得世俗智現在前者如前釋未得
世俗智現在前不修空無願者謂聖
者聞思所成慧入滅定微微心一切
異生者謂此中所說三三摩地唯無
漏故異生皆無故無修義染汙心者
謂染汙心是順追分性沉重懈怠相
應要順勝進性輕舉精進相應心方
能修故無記心者謂無記心不堅不
住不實羸劣如朽敗種要堅住實強
盛心方能修故在無想定滅盡定者
謂彼無心要有心位方能修故生無

想天者有說生彼於一切時不起善
心有說生彼雖起善心而非修所依
雖前已遮一切異生而復遮無想定
無想天者以彼是世俗所尚或疑有
修故於如是時不修空及無願
若修空彼無相耶設修無相彼空耶
答應作四句有修空非無相謂已得
空現在前者未得空現在前不修無
相若未得無願現在前修空非無相
已得空現在前者如前釋未得空現
在前不修無相者謂依空三摩地入
正性離生苦現觀四心頃未得無願
現在前修空非無相者謂依無願入
正性離生苦現觀四心頃有修無相
非空謂已得無相現在前者未得無
相現在前不修空已得無相現在前
者如前釋未得無相現在前不修空
者謂見道中滅現觀四心頃有俱修
謂未得空現在前修無相若未得無
相現在前修空若未得無願及未得
世俗智現在前修空無相未得空現
在前修無相者謂依空三摩地離欲
界乃至無所有處染廣如前兼修無

願說未得無相現在前修空者謂依無相三摩地離欲界乃至無所有處染或無相為加行彼一切加行無間解脫道及離非想非非想處淨除寂後解脫道若依無相練報作見至以無相為加行彼加行無間解脫道及時解脫練報作不動除取後解脫道若依無相雜修靜慮初後心頃若依無相起念住無色解脫義無礙解於如是時未得無相現在前亦修空未得無願現在前修空無相者謂道類智時若依無願三摩地離欲界乃至非想非非想處淨除如前兼修空說未得世俗智現在前修空無相者謂聖者以世俗道離欲界乃至無所有處淨除如前兼修空無願說有俱不修謂已得無願現在前若未得無願現在前不修空無相若已得世俗智現在前若未得世俗智現在前不修空無相一切異生染汗心無記心在無想定滅盡定生無想天已得無願現在前者如前釋未得無願現在前不修空無相者謂見道中集現觀四

心頃道現觀三心頃已得世俗智現在前者如前釋未得世俗智現在前不修空無相者謂聖者聞思所成慧入滅定微微心一切異生乃至生無想天者如前釋若修無願彼無相耶設修無相彼無願耶若應作四句有修無願非無相謂已得無願現在前若未得無願及未得空現在前不修無相已得無願現在前者如前釋未得無願現在前不修無相者謂依無願入正性離生苦現觀四心頃集現觀四心頃道現觀三心頃未得空現在前不修無相者謂依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃有修無相非無願謂已得無相現在前若未得無相現在前不修無願已得無相現在前者如前釋未得無相現在前不修無願者謂見道中滅現觀四心頃有俱修謂未得無願現在前修無相若未得無相現在前修無願若未得空及未得世俗智現在前修無願無相此隨所應如前廣釋有俱不修謂已得空及已得

世俗智現在前若未得世俗智現在前不修無願無相一切異生染汗心無記心在無想定滅盡定生無想天此亦隨應如前廣釋頗有結空所斷非無願無相耶乃至廣說有二種決定一對治決定二作用決定此中依對治決定而作論非摩地俱時作用何況有三頗有結空所斷非無願無相耶若無以無如是類結唯是空所對治故頗有結無願所斷非空無相耶若謂見集現道所斷結無願斷以彼唯是無願所對治故頗有結無相所斷非空無願耶若謂見滅所斷結無相斷以彼唯是無相所對治故頗有結空無願所斷非無相耶若謂見苦所斷結空無願斷以彼唯是空無願所對治故頗有結空無相所斷非無願耶若謂見集現道所斷結無願斷以彼唯是無願所對治故頗有結無願無相所對治非無願故頗有結無願無相所對治空耶若無以無如是類結唯是無願無相所對治非空故頗有結空無願

無相所斷耶答有謂學見迹修所斷
結空無願無相斷即是聖者三界修
所斷結以彼是三三摩地所對治故
頗有結非空無願無相所斷而是所
斷耶答有謂異生所斷結即諸異生
欲界乃至無所有處見修所斷結是
世俗道所對治故問彼結豈非空無
願無相所對治耶答是所對治然在
聖者非異生彼在異生故說非空無
願有說前依對治決定而作論今依
作用決定作論異生相續中三三摩
地定無作用故說彼結非空無願
若小者聖相續中欲界乃至無所有
處修所斷結亦世俗道斷何故但說
空等斷耶答前文應說彼結亦是世
俗道斷而不說者有何意耶應知聖
者無漏道所顯故不說世俗道異生
無無漏道故依世俗道說是以前說
無過

一能入而非無相故作斯論或復有
說唯無相三摩地能入正性離生如
達摩翅多部說彼說以無相三摩地
於涅槃起寂靜作意入正性離生為
遮彼執顯唯無相三摩地不能入正
性離生故作斯論云何作意入正性
離生答或無常或苦或空或無我由
此則止三三摩地及唯無相能入正
性離生者意此中無常苦作意與無
願三摩地相應空無我作意與空三
摩地相應問何故唯此行相入正性
離生非餘耶答入正性離生者有二
種一愛行二見行愛行者依無願入
見行者依空入菩薩雖是愛行而能
依空入正性離生愛行者復有二種
謂我慢增憍急增我慢增者以無常
行相入憍急增者以苦行相入見行
者亦有二種謂我見增我所見增我
見增者以無我行相入我所見增者
以空行相入是故唯作此四行相問
此四行相與何位法相應有說與世
第一法相應以說入正性離生故有
說與苦法智忍相應問若何故言

入答此說已入名入於近說遠聲如
言大王從何處來彼於已來名來此
亦如是問今時亦有餘心所法何故
但說作意耶答以唯作意能引發心
心所故有說作意於入正性離生取
隨順故
思惟何繫行入正性離生乃至廣說
問何故作此論答欲止尊者達磨但
遷多說頓思惟三界行入正性離生
又為止說思惟涅槃入正性離生者
意故作斯論問思惟何繫行入正性
離生答欲界繫由此則止如前二執
問何故但思惟欲界繫行入正性離
生耶答欲界苦顯現見易觀察故
有說欲界苦是彼相續現成就故有
說欲界繫行具三苦故是以阿毗達
磨者說觀三苦諸行入正性離生非
如譬喻者唯說觀行苦諸行入正性
離生此中不可意諸行名苦可意諸
行名壞苦順捨諸行名行苦有說欲
界苦於修行者現為逼惱極所厭背
故先觀彼入正性離生問涅槃亦是
極所欣樂何不觀彼入正性離生耶

開緣受蘊初靜慮現在前緣餘蘊亦
亦是名從所緣出非等持有從等持
出亦所緣謂如有一思惟此相入初
靜慮彼思惟餘相入第二靜慮如緣
色蘊初靜慮等無間緣受蘊第二靜
慮現在前緣餘蘊亦亦是名從等持
出亦所緣有非從等持出亦非所緣
謂如有一思惟此相入初靜慮住緣
多時如緣色蘊初靜慮流住相續多
時現前緣餘蘊亦亦如蘊非蘊亦亦
如初靜慮乃至無所有處亦亦復有
別義若從等持出彼行相耶答應作
四句有從等持出非行相謂如有一
以此行相入初靜慮彼復以此行相
入第二靜慮如無常行相初靜慮等
無間無常行相第二靜慮現在前餘
行相亦亦有從行相出非等持謂如
有一以此行相入初靜慮彼不出初
靜慮復作餘行相如無常行相初靜
慮等無間苦行相初靜慮現在前餘
行相亦亦有從等持出亦行相謂如
有一以此行相入初靜慮以餘行相
入第二靜慮如無常行相初靜慮等

無間苦行相第二靜慮現在前餘行
相亦亦有非從等持出亦非行相謂
如有一以此行相入初靜慮住經多
時如無常行相初靜慮派注相續多
時現前餘行相亦亦如初靜慮乃至
無所有處亦亦復有別義若從行相
出彼所緣耶答應作四句有從行相
出非所緣謂如有一以此行相思惟
此相彼不捨此相復作餘行相如緣
色蘊無常行相等無間緣色蘊苦行
相現在前緣餘蘊餘行相亦亦有從
所緣出非行相謂如有一以此行相
思惟此相即以此行相復思惟餘相
如緣色蘊無常行相等無間緣受蘊
無常行相現在前緣餘蘊餘行相亦
亦有從行相出亦所緣謂如有一以
此行相思惟此相復以餘行相思惟
餘相如緣色蘊無常行相等無間緣
受蘊苦行相現在前緣餘蘊餘行相
亦亦有非從行相出亦非所緣謂如
有一以此行相思惟此相住經多時
如緣色蘊無常行相派注相續多時
現前緣餘蘊餘行相亦亦如蘊非蘊

亦亦
如說必苦乃至想定能達聖言世尊
弟子生非想非非想處彼依何定得
阿羅漢果若無所有處問何故作此
論答欲令疑者得決定故如契經說
有七依定我說依彼能盡諸漏謂初
靜慮乃至無所有處又契經說必苦
乃至想定能達聖言者謂四靜
慮三無色能達聖言者謂能起智斷
煩惱修道盡漏或有生如是疑非想
非非想處既無聖道若世尊弟子生
彼處者依何能盡諸漏將無彼類不
由聖道得阿羅漢耶為令此疑得決
定故說彼依無所有處得阿羅漢果
復次為止分別論者說齊有頂阿羅
漢故彼說世尊弟子生非想非非想
處於命終時煩惱業命三事俱盡不
由聖道得阿羅漢果為止彼意顯盡
非俱必由聖道故作斯論問何故但
說依無所有處非餘地耶答此於有
頂取隣近故問生下諸地亦有隣近
下地無漏何故不說依之盡漏而但
說生有頂者耶答下諸地中有自地

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五 第六 第七 第八 第九 第十 第十一 第十二 第十三 第十四 第十五 第十六 第十七 第十八 第十九 第二十 第二十一 第二十二 第二十三 第二十四 第二十五 第二十六 第二十七 第二十八 第二十九 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

惑上地聖道易可現前非於下地所以者何下地繫善皆已捨故聖道難起由此無有起現前者生有頂不介自地無聖道又無上地可依不可不由聖道而能盡漏是故下地雖難而起然彼聖道由因力强非加行力暫起現前斷餘煩惱得阿羅漢果已說更住壽經八方劫終不重起以無用故如說尊者大目捷連言具壽我自憶住無所有處定聞身隨挾居池邊有衆多龍象哮吼等聲彼尊者為在定聞為起定耶答起定聞非在定聞何故作此論答為令疑者得決定故如毗奈耶說尊者大目捷連告諸苾芻言具壽我自憶在鷲峯山住無所有處定聞身隨挾居池邊有衆多龍象哮吼等聲時諸苾芻共相謂言今此大目捷連自稱得過人法必無是事應共壞之所以者何住靜慮者尚不聞聲何況住無所有處定便以此事自佛佛時告曰汝等不應壞大目捷連所以者何大目捷連如想而說故毗奈耶雖作是說而不分別由此或

有疑彼尊者在定聞聲欲令此疑得決定故顯彼尊者起定聞聲故作斯論問諸餘聲聞亦知在定不聞聲故尚無此說况大目捷連是寂勝聲聞何故乃於苾芻衆中說不應說有說此不必須通所以者何此是偽毗奈耶故謂佛滅後有於素怛纜中置偽素怛纜毗奈耶中置偽毗奈耶阿毗達磨中置偽阿毗達磨諸偽文句不應通釋有說定海甚深聲聞如兔不得其底唯佛能盡故彼尊者雖作是說亦無有過問彼尊者豈不知在定不聞聲耶何故作如是說答彼尊者於定自在出入迅疾雖起定聞作住定想謂彼先從欲界善心入初靜慮從初靜慮入第二靜慮如是乃至入無所有處從無所有處起還入識處如是乃至入初靜慮從此欲界善心現前聞龍象等聲不起分別復還從欲界善心入初靜慮從初靜慮入第二靜慮如是乃至入無所有處從無所有處起還入識處如是乃至入初靜慮從此欲界善心現前不審分別

阿毘達磨大毘婆沙論 卷第五 第六 第七 第八 第九 第十 第十一 第十二 第十三 第十四 第十五 第十六 第十七 第十八 第十九 第二十 第二十一 第二十二 第二十三 第二十四 第二十五 第二十六 第二十七 第二十八 第二十九 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

便作是語我自憶在無所有處定聞身隨挾居池邊龍象等聲彼但於二心起分別知謂初入定心及後出定心於其中聞諸心相續不審分別故作是說亦無有過

說一切有部發智大毘婆沙論卷第百十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六一九頁中一八行第七字「追」，諸本(不含石，下同)作「退」。
- 一 六二〇頁下八行第一三字「二」，[頌]、[圖]、[南]、[經]、[清]作「三」。次頁上末行第一〇字同。
- 一 六二〇頁下一〇行第一二字「無」，[寶]、[頌]、[圖]、[南]、[經]、[清]作「無願」。二二行第六字同。
- 一 六二二頁上二行第八字「即」，[寶]、[頌]、[南]、[經]、[清]作「即彼」。又「三界」，[頌]、[圖]、[南]、[經]、[清]作「二界」。
- 一 六二二頁下一九行第一一字「苦」，諸本作「苦苦」。
- 一 六二二頁上九行第五字「修」，諸本作「循」。本頁中四行末字同。
- 一 六二二頁下二二行第四字「相」，[頌]、[圖]作「根」。
- 一 六二二頁下末行第五字「根」，諸

- 一 本作「相」。
- 一 六二三頁上八行末字「緣」，諸本作「經」。
- 一 六二三頁上九行第一一字「住」，諸本作「注」。
- 一 六二三頁下一五行「齊有」，[寶]、[頌]、[圖]、[南]、[經]、[清]作「有齊」。
- 一 六二三頁下一七行第九字「命」，[寶]、[頌]、[圖]、[南]、[經]、[清]作「障」。
- 一 六二四頁上一行首字「惑」，[寶]、[頌]、[圖]、[南]、[經]、[清]作「或」。
- 一 六二四頁上一九行「靜慮」，諸本作「初靜慮」。
- 一 六二四頁下一行第八字「在」，[經]、[清]作「住」。
- 一 六二四頁下四行第五字「聞」，諸本作「聞」。

維多利亞圖書館藏

何毗達磨大毗婆沙論卷第一百六情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中一行納息第五之四

諸不定彼一切非聰慧無明趣耶乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說諸有情類有定有不定有聰慧明趣有非聰慧無明趣雖作是說而不分別相攝差別彼經是此論所依根本彼所不說者今盡應說故作斯論問諸不定彼一切非聰慧無明趣耶答諸不定彼一切非聰慧無明趣有非聰慧無明趣而非不定謂邪定問諸定彼一切聰慧明趣耶答諸聰慧明趣彼一切定有定彼非聰慧明趣謂邪定此中非聰慧者謂愚夫異生無聖慧故聰慧者謂諸聖者有聖慧故云何知然契經說故如契經說佛告苾芻於汝意云何諸有於苦聖諦如實知於苦集聖諦苦滅聖諦趣苦滅行聖諦如實知或有於此不如實知此中說何是聰

慧者苾芻白佛如我解佛所說義者諸有於苦聖諦乃至於趣苦滅行聖諦如實知名聰慧者非不如實知由此故知聖是聰慧異生非聰慧聰慧者是明趣明所依故非聰慧者是無明趣無明所依故諸不定彼一切非聰慧無明趣者謂諸不定必是異生一切異生皆非聰慧無明趣攝有非聰慧無明趣而非不定謂邪定者謂諸邪定亦必異生彼於邪性定故名不定諸聰慧明趣彼一切定者謂諸聖者於正性定故說名為定諸不定彼一切不成就等覺支耶答諸不定彼一切不成就等覺支有不成就等覺支而非不定謂邪定是異生故邪性定故諸定彼一切成就等覺支耶答諸成就等覺支一切定有定而不成就等覺支謂邪定如前釋有三聚一邪性定聚二正性定聚三不定聚邪性定聚謂成就五無間業正性定聚謂成就學無學法不定聚謂唯成就餘有漏法及無為是名三聚自性界者邪性定聚一界少分謂

欲界正性定聚三界少分不定聚亦
个趣者邪性定聚一趣少分謂人正
性定聚二趣少分謂人天不定聚三
趣全謂地獄傍生餓鬼二趣少分謂
人天生者邪性定聚一生少分謂胎
生正性定聚二生少分謂胎生化生
不定聚二生全謂卵生濕生二生少
分謂餘二生有說邪性定聚三生少
分除化生正性定聚四生少分不定
聚亦个趣者有說邪性定聚三趣少
分正性定聚五趣全二十四趣少分
不定聚五趣全二十四趣少分如是
說者諸行有四十趣不定聚十一趣
全二十四趣少分譬喻者說從无閻
地獄乃至有頂皆有聚彼說般涅
脥法名正性定聚不般涅脥法名邪
性定聚不決定者名不定聚評曰如
前說者好此依集異門說若依施設
論說邪性定聚謂五無間業若彼因
彼果彼等流彼異熟及成就彼法補
特伽羅正性定聚謂學無學法若彼
因彼果彼等流及成就彼法補特伽
羅不定聚謂諸餘法若彼因彼果彼

等流彼異熟及成就彼法補特伽羅
是名三聚自性界者如前說趣者邪
性定聚二趣少分謂地獄及人正性
定聚亦二趣少分謂人天不定聚二
趣全謂傍生餓鬼三趣少分謂地獄
人天生者邪性定聚二生少分謂胎
生化生正性定聚四生少分不定聚
亦个趣所分別如應當知
毗奈耶說世尊於菩提樹下建立一
切有情為三聚謂齊个許名邪定聚
齊个許名正定聚齊个許名不定聚
問為依有情分齊建立為依法分齊
耶若依有情者云何非是得有情海
邊際耶若依法者聲聞亦能如是建
立佛與聲聞有何不共有說依有情
建立問若个云何非是得有情海邊
際耶若佛得有情海邊際亦无有過
然摠相得非別相謂一切有情不出
四生如是而得說依法建立問若
个聲聞亦能如是建立佛與聲聞有
何不共吞聲聞因從佛聞佛元師自
能建立是為不共有說若三千世界
及千歲以來依有情建立若餘世界

及餘時依法建立問若佛於菩提樹
下已建立有情為三聚者何故復言
晝夜六時以佛眼觀世間耶若先雖
建立三聚而未觀分位差別誰於何
時從邪定聚入不定聚誰於何時從
不定聚入邪定聚或正定聚欲知此
故復以佛眼晝夜觀察有說欲顯佛
於一切時分恒樂思惟利他事故有
說欲顯世尊大悲薰心無懈倦故尊
者世友說曰有諸有情數數從餘世
界來生此土由先未建立故今以佛
眼觀之重為建立尊者覺天說曰佛
以法為師欲恭敬承事法故晝夜六
時以佛眼觀察世間尊者妙音說曰
佛欲顯已所作審諦故雖建立而復
觀察
諸成就等覺支彼成就無漏法耶若
諸成就等覺支彼成就無漏法以等
覺支是無漏故有成就無漏法非等
覺支謂諸異生以諸異生皆成就非
擇滅隨離何品染亦成就擇滅故諸
不成就等覺支彼不成就無漏法耶
若無不成就無漏法以必成就非擇

滅故有不成就等覺支謂諸異生以諸異生必不成就有為無漏法故諸得等覺支彼得無漏法耶答諸得等覺支彼得無漏法有得無漏法非等覺支謂諸異生問等覺支言得是事可入正性離生時未曾得而得故無漏法云何言得無有本來不成就非擇滅故有說此文但應言得等覺支不應言得無漏法有說此中無漏法有二品一覺支二擇滅入正性離生時得覺支隨離何品染時得擇滅異生於八地見修所斷隨離何品皆得擇滅故作是說有說此中元漏法有三品一覺支二擇滅三非擇滅入正性離生時得覺支隨離何品染時得擇滅隨於何時得非擇滅問豈不異生本皆成就非擇滅耶何故言得答雖本成就而依勝進位中亦可言得如或以施或以戒或以聞或以思或以不淨觀持息念念住或以煖頂忍世第一法等故今惡趣等法得非擇滅復次若以種類言之不應言得若以事差別言之亦可言得剎那

剎那隨彼彼事各別得故諸捨捨等覺支彼捨無漏法耶答無全捨等覺支亦無全捨無漏法必無聖者還為異生故亦無有情不成就非擇滅故然非不有隨分捨義故言无全捨諸退等覺支彼退无漏法耶答無全退等覺支亦無全退無漏法義如前擇復次為止摩訶僧祇部說預流果有退及止辭喻者不許有非擇滅法故作是說無全捨全退等覺支及無漏法諸未斷彼未遍知耶乃至廣說此中依二種遍知作論一智遍知二斷遍知於智遍知中有說唯无漏智有說通有漏無漏智諸說唯無漏智者彼說苦現觀時於五所斷法由智遍知故名遍知於見苦所斷法由斷遍知故名斷集現觀時亦亦差別者說自諦滅現觀時於滅諦由智遍知故名遍知於見滅所斷法由斷遍知故名遍道現觀時亦亦差別者說自諦修道中隨起何智於隨何所緣法由智遍知故名遍知於隨何所斷法由斷遍知故名斷是謂此處略毗婆沙諸

未斷彼未遍知耶答諸未遍知彼未斷要由智知乃能斷故有未斷非未遍知謂苦智遍知故已遍知非斷遍知故已斷此謂苦智已生集智未生於四所斷法由智遍知故已遍知非斷遍知故已斷集智已生滅智未生於三所斷法滅智已生道智未生於二所斷法道智已生未離修所斷法於一所斷法由智遍知故已遍知非斷遍知故已斷即彼已離欲界法未離上塗於色無色界修所斷法已離色染未離上塗於無色界修所斷法由智遍知故已遍知非斷遍知故已斷諸已斷彼已遍知耶答諸已斷彼已遍知謂苦智已生集智未生於一所斷法由智遍知故已遍知斷遍知故已斷集智已生滅智未生於二所斷法滅智已生道智未生於三所斷法道智已生未離修所斷法於四所斷法由智遍知故已遍知斷遍知故已斷即彼已離欲界染未離上塗於三界見所斷及欲界修所斷法已離色界染未離上塗於三界見所斷及

欲色界修所斷法盡智已生於三界見修所斷法由智遍知故已遍知斷遍知故已斷有已遍知非已斷謂若智遍知故已遍知非斷遍知故已斷此謂苦智已生集智未生於四所斷法等廣說如上諸說智遍知通有漏無漏智者彼說順決擇分善根位於五所斷法由智遍知故名遍知非斷遍知故名斷見道修道位如前說問豈不念住位中於一切法已名遍知耶答雖亦名遍知而非勝進此中說勝進者若行相與聖道同者名勝進有說若聞所成思所成修所成慧若煖頂忍世第一法於有漏事遍知自相共相故皆名智遍知是謂此處略毗婆沙諸未斷彼未遍知耶答諸未遍知彼未斷以先於彼得智遍知後方於彼斷遍知故有未斷非未遍知謂若智遍知故已遍知非斷遍知故已斷此謂順決擇分善根已生見道未生於五所斷法由智遍知故已遍知非斷遍知故已斷餘廣說如上諸已斷彼已遍知耶答諸已斷彼已

遍知此如前釋有已遍知非已斷謂若智遍知故已遍知非斷遍知故已斷此謂順決擇分善根已生等廣說如上異生雖有斷而非斷遍知是故不說以非智遍知所證故智遍知者唯聖行相故

諸有此生眼不見色彼依何法引發天眼耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故如施設論說死生智證通云何加行云何引發死生智證通謂初修業者於世俗三摩地已善修習善得自在今起現前為欲引發天眼通故先取淨鏡面相或日月輪星宮藥草燈燭末尼諸光明相或大火聚燒諸城邑多踰繕那鼓洞然相取是相已由假想作意力於不見位能起光明勝解相續引發天眼有時即於常眼處所有色界大種所造淨天眼起能見衆色若好若惡乃至廣說或有生如是疑諸有此生眼不見色彼便不能引天眼耶為令此疑得決定故顯雖此生眼不見色而彼亦能引發天眼故作斯論又施設

論說天耳智證通云何加行云何引發天耳智證通謂初修業者於世俗三摩地已善修習善得自在今起現前為欲引發天耳通故先取烏馬車聲或鐘鼓釜貝簫笛歌詠讚誦等聲或四大聚相扣擊所發音聲善取如是諸聲相已由假想作意力於離聞時能起諸聲勝解相續引發天耳有時即於常耳處所有色界大種所造淨天耳起能聞衆聲或人非人乃至廣說由此復有生如是疑諸有此生耳不聞聲彼應不能引發天耳欲令此疑得決定故顯雖此生耳不聞聲而彼亦能引發天耳故作斯論諸有此生眼不見色彼依何法引發天眼耶答如有一得自性生念先餘生中眼曾見色彼依此故引發天眼諸有此生耳不聞聲彼依何法引發天耳耶答如有一得自性生念先餘生中耳曾聞聲彼依此故引發天耳問諸有獲得宿住隨念智者亦能引發天眼天耳此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說若於生

盲者天眼生聾者天耳俱能引發者
此中說之宿住隨念智唯能引發彼
類天眼非天耳所以者何諸生聾者
無宿住隨念智故要由他教此智生
故是以不說

問何故天眼唯在四根本靜慮非近
分地耶答非其田非其器乃至廣說
復次若地有通所依三摩地則有天
眼近分地無通所依三摩地故無天
眼復次若地有支所攝三摩地則有
天眼近分地不亦有說若地有樂通
行道則有天眼近分地不亦如是天
眼或說唯一謂天眼或說二謂曾得
未曾得或說三謂軟中上或說四謂
四靜慮果或說六謂軟中上各有曾
得未曾得或說八謂四靜慮果各有
曾得未曾得或說九謂軟軟乃至上
上或說十二謂四靜慮果各有軟中
上或說十八謂軟軟乃至上上各有
曾得未曾得或說二十四謂四靜慮
各有前六或說三十二謂十六生得
及十六修得有說四靜慮果各有軟
中上為十二復各有五品雜修靜慮

果為二十是謂三十二或說三十六
謂四靜慮果各有軟軟乃至上上或
說七十二謂四靜慮各有前十八若
以相續及剎那則有無量今但摠說
一天眼如天眼天耳亦亦問何故有
不同分天眼耳現在前而無不同分
天鼻舌身現在前耶答眼耳二根取
不至境欲遠見遠聞故起不同分天
眼耳現前鼻舌身根唯取至境於不
同分無別用故不起現前有說若起
不同分鼻舌二根現在前者則世所
嗤謂云何此人重鼻兩舌若有不同
分身根現在前者世亦嗤謂云何此
人如雙生者有兩身耶是故鼻等无
不同分又天眼左右勝劣品類必同
謂非左劣右勝等又現前時必皆具
足無暗无闕亦無眩乱及彼同分餘
如根蓋觸納息中廣說

於此道定不退用餘道斷修所斷結
彼於餘道有退有不退世尊弟子設
用此道斷見所斷結即用此道斷修
所斷結者彼亦無退何故作此論答
為止撥無退性者意顯實有退故作
斯論此中諸得以增益名說積集生
故有慶說得名為近生近彼法生故
如施設論說異生欲貪隨眠起時有
五法起一者欲貪隨眠二者欲貪隨
眠近生三者無明隨眠四者無明隨
眠近生五者掉舉此中異生用此道
斷見所斷結即用此道斷修所斷結
者謂用九品道俱時斷見修所斷結
故彼退時二結得俱起世尊弟子用
此道斷見所斷結者謂用一品道斷
見所斷結彼於此道定不退用餘道
斷修所斷結者謂用九品道斷修所
斷結彼於餘道有退有不退世尊弟
子設用此道斷見所斷結即用此道
斷修所斷結者彼亦無退者謂設用
一品道俱時斷見修所斷結者彼亦
無退以世尊弟子見所斷結必不退
故不可俱斷而別退故又佛弟子先

異生時用九品道俱斷見修所斷結
今亦不退二道所鎮故復次異生用
修道俱時斷見修所斷結故彼退時
二結得俱起世尊弟子用見道斷見
所斷結彼於此道定不退用修道斷
修所斷結彼於此道有退有不退餘
准前說復次異生用智俱時斷見修
所斷結故彼退時二結得俱起世尊
弟子用忍斷見所斷結彼於此道定
不退用智斷修所斷結彼於此道有
退有不退餘准前說復次異生不觀
諦俱時斷見修所斷結故彼退時二
結得俱起世尊弟子觀諦斷見所斷
結彼於此道定不退或觀諦或不觀
諦斷修所斷結彼於此道有退有不
退餘准前說復次異生用起不起道
俱時斷見修所斷結故彼退時二結
得俱起世尊弟子用不起道斷見所
斷結彼於此道定不退用起不起道
斷修所斷結彼於此道有退有不退
餘准前說復次異生用不猛利道俱
時斷見修所斷結故彼退時二結得
俱起世尊弟子用猛利道斷見所斷

結彼於此道定不退用不猛利道斷
修所斷結彼於此道有退有不退餘
准前說有說異生用有漏道俱時斷
見修所斷結故彼退時二結得俱起
世尊弟子用無漏道斷見所斷結彼
於此道定不退用有漏无漏道斷修
所斷結彼於此道有退有不退然彼
說用無漏道斷者決定不退問若尔
應無退阿羅漢果者以有頂結唯無
漏道斷故若阿羅漢先以有漏道
斷下八地修所斷結者彼容有退以
根本不堅牢故若先以無漏道斷下
八地修所斷結者彼必不退以根本
堅牢故問何故無有退見道者耶答
以根本堅牢故云何根本謂求解脫
者所有若施若戒若修若營佛法僧
事若給侍老病若讀誦聖言為他演
說如理作意若修不淨觀持息念念
住三義觀七處善煥頂忍世第一法
如是皆名見道根本有說見道猛利
捷疾能以一品道斷九品結是故不
退有說見道唯一剎那忍智現前是
故不退有說若見道有退即所修梵

行不可保信以退見道為異生故問
所說聖者用餘道斷修所斷結彼於
餘道有退有不退者誰退誰不退耶
答時解脫不退法不退復次鉅根
者退利根者不退復次內因力斷者
不退外緣力斷者退有說不淨觀為
加行斷者退持息念為加行斷者不
退有說若以世俗道斷下八地修所
斷結者有退若以出世道斷下八地結復得阿羅
漢果者不退譬如臺觀基可危傾牢則不介
問何故上三果有退非預流果耶答
修所斷結依有事起謂有淨相有不
淨相彼由非理作意觀淨相時便於
不淨想退見所斷結依無事起无有
一法是我我所可令彼觀於無我見
退問何故作此論答欲止摩訶僧祇
部說預流果有退顯預流果決定无
退故作斯論修所斷結依有事起者
謂所執取羂毛爪等非無世間少分
淨相若非理作意思惟此時便於所
修不淨想退起先所斷修所斷結見
所斷結依無事起者謂所執取我我
所相畢竟无有故契經說法無作用

亦無有情命者養者補特伽羅作者受者唯集諸行中無有我如以空拳誑諸童稚智者了達如見舒指是故見無我已必無有退故無退失預流果者

退上三果時諸所得無漏根力覺支道支乃至廣說問何故作此論答為止尊者設摩達多說退阿羅漢果時唯得未來先所捨學法不得過去所以者何以彼畢竟不現前故今欲顯退阿羅漢果時得過去未來先所捨學法過去雖不可現前而可成就由此因緣故作斯論退上三果時諸所得無漏根力覺支道支當言曾得得未曾得得耶答當言曾得謂先得果時捨今退時還得故諸未曾得聖道唯勝進時得故
無色界歿生欲界時諸所得蘊界處乃至廣說問何故作此論答亦為遮止設摩達多說无色界歿生欲界時唯得先所捨未來法不得過去所以者何以彼畢竟不現前故今欲顯無色界歿生欲界時得過去未來先所

捨法故作斯論若不介者從無色界歿生欲界初結生時但應成就二世生死然無有情但成就二世生死者決定成就三世有漏法故無色界歿生欲界時諸所得蘊界處善不善無記根結縛隨眠煩惱纏當言曾得得未曾得得耶答應言善善法曾得得者善謂生得善四蘊有說亦串習聞思所成四蘊此諸善法先由越界地故捨今界地來還故得染汗謂不善有覆無記四蘊此染汗法先由離染故捨今界地來還故得問威儀路工巧處四蘊串習者亦應得何故不說答應說而不說者當知此義有餘有說無覆無記法中多分不得謂異熟生通果全及餘少分故雖少得而亦不說有餘師說串習者亦不得以羸劣故異熟法未曾得者謂無始來未曾得唯現在成就故問長養諸蘊亦未曾得得何故不說耶答應說而不說者當知此義有餘復次若說異熟應知亦已說長養以長養防

護異熟知人重人如牆重牆必相隨故今時亦有等流法未曾得得如異生性等以少故不說無色界歿生色界時諸所得蘊界處善無記相結縛隨眠煩惱纏當言曾得未曾得得耶答應言善善法曾得得者善法未曾得得善善法曾得得者善謂生得善四蘊加行善五蘊此諸善法先由越界地故捨今界地來還故得染汗謂有覆無記四蘊此染汗法先由離染故捨今界地來還故得無覆無記法中通果四蘊亦曾得得少故不說長養及等流如前釋色界歿生欲界時諸所得蘊界處等如無色界歿生欲界說此中解釋亦如前應知
依初靜慮引發神境通道時彼極遠至何處耶答乃至梵世依初靜慮引發天耳通道時彼極遠聞何聲耶答乃至梵世依初靜慮引發他心通道時彼極遠知何繫心所法耶答乃至梵世依初靜慮引發宿住隨念通道時彼極遠憶何繫宿住事耶答

乃至梵世依初靜慮引發天眼通道時彼極速見何繫色耶答乃至梵世如依初靜慮乃至依第四靜慮各隨自處廣說亦不問何故作此論答欲令疑者得決定故如素怛纜毗奈耶說神通自在身乃至梵世轉或有生如是疑神通自在但至梵世非非上地欲令此疑得決定故說乃至依第四靜慮所起神通乃至廣果或色究竟轉故作斯論問若余素怛纜毗奈耶說當云何通答若處有自地身表者世尊說之第二靜慮已上無自地身表是以不說有說彼中佛說最初所得上地非初所得有說梵世言攝四靜慮以皆有支所攝受清淨三摩地故問乃至初靜慮有語表故依初靜慮發天耳聞上地既無語表依第二靜慮等引發天耳聞何等聲耶答如生初靜慮者依初靜慮語表業等起心發語如是生上三靜慮者亦依初靜慮語表業等起心發語即是彼地天耳所聞有說上地雖無語表聲而有餘聲是彼所聞故無有失問若

生欲界依初靜慮發天耳通能聞上三靜慮諸天語表聲不有說不聞以處速故或微細故有說若極作意者亦能聞以是同地法故問隨依何靜慮發神通能至何處答依初靜慮發者能至梵世乃至依第四靜慮發者能至廣果或色究竟聲聞不作意傍極小千世界作意極中千世界獨覺不作意極中千世界作意極大千世界佛不作意極大千世界作意能極無邊世界如神境通四通亦不廣釋六通如大種蘊

答或欲界或色無色界繫諸行能斷道即道法智道類智如是六智各四行相作無間道斷非想非非想處下品煩惱與金剛喻三摩地俱此能證得阿羅漢果金剛喻三摩地廣說如雜蘊第三納息雜色無色修所斷染皆用六智為無間道謂四類智滅道法智此說无漏道若有漏道唯世俗智彼不遍故非此所說依初靜慮起苦類智無間道時有唯緣自地苦有唯緣第二靜慮苦乃至有唯緣非想非非想處苦無合緣二乃至緣八廣細異故地別斷故如苦類智集類智亦不一起滅類智無間道時有唯緣自地諸行滅有唯緣第二靜慮諸行滅乃至有唯緣非想非非想處諸行滅有合緣二乃至緣八等微妙故皆違染故起道類智無間道時皆緣九地類智品道下相因故種類等故起滅法智無間道時唯緣欲界諸行滅起道法智無間道時皆緣六地法智品道如依初靜慮乃至依無所有處亦不差別者依三无色無二法智不

緣下滅此中一切地不緣下苦集已
離下染起無用故

依初靜慮起無間道離初靜慮染時
苦集類智唯緣初靜慮苦集滅類智
有唯緣初靜慮諸行滅有緣初第二
靜慮諸行滅有緣初第二第三靜慮
諸行滅有緣初第二第三第四靜慮
諸行滅有緣初靜慮乃至空无边處
諸行滅有緣初靜慮乃至無所有處
諸行滅有緣初靜慮乃至非想非非
想處諸行滅道類智捨緣九地類智
品道滅法智唯緣欲界諸行滅道法
智捨緣六地法智品道依初靜慮起
無間道離第二靜慮染時苦集類智
唯緣第二靜慮苦集滅類智有唯緣
初靜慮諸行滅有唯緣第二靜慮諸
行滅有緣初第二靜慮諸行滅有緣
第二第三靜慮諸行滅有緣初第二
第三靜慮諸行滅有緣第二第三第
四靜慮諸行滅有緣初第二第三第
四靜慮諸行滅有緣第二靜慮乃至
空無邊處諸行滅有緣初靜慮乃至

空無邊處諸行滅有緣第二靜慮乃
至識无边處諸行滅有緣初靜慮乃
至識无边處諸行滅有緣第二靜慮
乃至无所有處諸行滅有緣初靜慮
乃至无所有處諸行滅有緣第二靜
慮乃至非想非非想處諸行滅有緣
初靜慮乃至非想非非想處諸行滅
道類智滅道法智如前說依初靜慮
起無間道離第二靜慮染時苦集類
智唯緣第三靜慮苦集滅類智有唯
緣初靜慮諸行滅有唯緣第二靜慮
諸行滅有唯緣第三靜慮諸行滅有
緣初第二靜慮諸行滅有緣第二第
三靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮
諸行滅有緣初第二第三靜慮諸行
滅有緣第二第三第四靜慮諸行滅
有緣第三第四靜慮空無邊處諸行
滅有緣初第二第三第四靜慮諸行
滅有緣第二靜慮乃至空无边處諸
行滅有緣第三靜慮乃至識无边處
諸行滅有緣初靜慮乃至空无边處
諸行滅有緣第二靜慮乃至識无边
處諸行滅有緣第三靜慮乃至无所

有處諸行滅有緣初靜慮乃至識無
邊處諸行滅有緣第二靜慮乃至无
所有處諸行滅有緣第三靜慮乃至
非想非非想處諸行滅有緣初靜慮
乃至无所有處諸行滅有緣第二靜
慮乃至非想非非想處諸行滅有緣
初靜慮乃至非想非非想處諸行滅
道類智滅道法智如前說依初靜慮
起無間道離第四靜慮染時苦集類
智唯緣第四靜慮苦集滅類智有唯
緣初靜慮諸行滅乃至有唯緣第四
靜慮諸行滅有緣初第二靜慮諸行
滅有緣第二第三靜慮諸行滅有緣
第三第四靜慮諸行滅有緣初第二
靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮空
無邊處諸行滅有緣第三第四靜慮
无邊處諸行滅有緣初乃至第四靜
慮諸行滅有緣第二靜慮乃至空無
邊處諸行滅有緣第三靜慮乃至識
无边處諸行滅有緣第四靜慮乃至
无所有處諸行滅五六七八地合緣

如前說道類智滅道法智亦如前說
依初靜慮起無間道離空无邊處染
時苦集類智唯緣空无邊處苦集滅
類智有唯緣初靜慮諸行滅乃至有
唯緣空无邊處諸行滅有緣初第二
靜慮諸行滅有緣第三靜慮諸
行滅有緣第三第四靜慮諸行滅有
緣第四靜慮空无邊處諸行滅有緣
空識无邊處諸行滅有緣識无邊處

無所有處諸行滅有緣初第二第三
靜慮諸行滅有緣第三第四靜
慮諸行滅有緣第三第四靜慮空无
邊處諸行滅有緣第四靜慮空識无
邊處諸行滅有緣空識无邊處無所
有處諸行滅有緣識无邊處無所
有處非想非非想處諸行滅四五六
八地合緣如前說道類智滅道法智
亦如前說依初靜慮起無間道離無
所有處染時苦集類智唯緣无所有
處苦集滅類智有唯緣初靜慮諸行
滅乃至有唯緣無所有處諸行滅有
緣初第二靜慮諸行滅有緣第二第
三靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮
諸行滅有緣第四靜慮空无邊處諸
行滅有緣空識无邊處諸行滅有緣
識无邊處无所有處諸行滅有緣无
所有處非想非非想處諸行滅三四
五六七八地合緣如前說道類智滅
道法智亦如前說依初靜慮起無間
道離非想非非想處染時苦集類智
唯緣非想非非想處苦集滅類智有
唯緣初靜慮諸行滅乃至有唯緣非

想非非想處諸行滅二三四五六七
八地合緣如前說道類智滅道法智
亦如前說如是依第二靜慮起無間
道離第二靜慮乃至非想非非想處
染乃至依無所有處起無間道離無
所有處及非想非非想處染如其所
應皆當廣說有老別者三無色地除
二法智及不能緣下地滅如是即說
生欲界者若生色無色界一切法智
皆不現起生彼上地不緣下滅如無
間道解脫道亦尔唯除離非想非非
想處下下品染解脫道唯容得有苦
集類智

說一切有部發智大毗婆沙論卷第六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十六
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六二六頁下一七行第九字「覺」，
〔麗〕作「覺支」。
- 一 六二八頁中七行第一三字「釋」，
〔資〕、〔碩〕、〔蓋〕作「種」。
- 一 六二八頁下七行第二字「三」，〔資〕
作「二」。
- 一 六二八頁下一〇行第一三字「法」，
諸本(不含石)，下同)作「染」。
- 一 六二九頁上一二行第五字「苦」，
〔資〕、〔碩〕、〔蓋〕、〔徑〕、〔濁〕作「若」。
- 一 六二九頁中二一行第八字「引」，
〔資〕、〔碩〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔濁〕作「引發」。
- 一 六三〇頁上一三行「天眼」，〔資〕、
〔碩〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔濁〕作「天眼」。
- 一 六三一頁下九行至一〇行「下八
地結復得阿羅漢果」，〔南〕、〔蓋〕、
〔南〕、〔徑〕、〔濁〕作「下八地結後得阿羅
漢果」；〔麗〕無。

- 一 六三一頁下一〇行「基可危傾」，
諸本作「基危可傾」。
- 一 六三二頁上九行第八字「學」，〔資〕、
〔碩〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔濁〕作「覺」。
- 一 六三二頁上一八行第四字「歿」，
〔資〕、〔碩〕、〔蓋〕作「終」。
- 一 六三二頁上一九行第八字「作」，
〔資〕、〔碩〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔濁〕作「復作」。
- 一 六三二頁中九行第一三字「亦」，
諸本作「亦得」。
- 一 六三二頁下四行第一二字「相」，
諸本作「根」。
- 一 六三二頁下一二行第四字「法」，
〔資〕、〔碩〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔濁〕作「染」。
- 一 六三三頁上六行「神通自在身乃
至梵世轉」，〔資〕、〔碩〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔濁〕
作「具神通自在身乃至梵世轉」；
〔麗〕作「具神通者乃至梵世身自在
轉」。
- 一 六三三頁上七行「非非」，諸本作
「非至」。
- 一 六三三頁上一〇行第二字「轉」，

- 諸本作「身自在轉」。
- 一 六三三頁上一七行第六字「聞」，
諸本作「聞彼聲」。
- 一 六三三頁下六行第八字「雜」，〔資〕、
〔碩〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔濁〕作「雜」。
- 一 六三五頁中一〇行「唯緣」，〔資〕、
〔碩〕、〔蓋〕、〔南〕、〔徑〕、〔濁〕作「有緣」。

維摩經廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十七 情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

見道第八中念住納息第一之一

有四念住謂身受心法念住如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答為欲解釋契經義故如契經說有四念住謂身念住乃至法念住雖作是說而不分別若循身念住彼受耶乃至廣說彼經是此論所依根本彼所不分別者今盡應說故作斯論然佛說有三種念住一自性念住相雜念住三所緣念住於何處說自性念住耶答如契經說有一趣道能令有情清淨起滅憂苦謂四念住何等為四謂於身循身觀念住乃至於法循法觀念住復何處說相雜念住耶答如契經說若有說善法聚者即四念住是為正說所以者何淳具圓滿善法聚者唯四念住何等為四謂於身循身觀乃至廣說復何處說所緣念住耶答如契經說若有

說一切法即四念住是為正說所以者何具足攝受一切法者唯四念住何等為四謂於身循身觀念住乃至廣說此中三經標句如其次第別說自性相雜所緣念住釋句皆說自性念住以循觀言俱自慧故問何故世尊於標句中或說自性念住或說相雜念住或說所緣念住於釋句中唯說自性念住耶答欲令勝義念住无失壞故念住有二種一勝義二世俗自性念住是勝義餘是世俗勝義念住於一切時不可失壞故佛於釋句中皆說自性有說由自性念住力故相雜所緣說名念住有說欲顯三種念住俱以慧為自性故謂一慧性由俱有法相雜助伴能有所作即名相雜念住由所緣力能遍隨觀即名所緣念住由佛於契經中說此三種念住故阿毗達磨者亦於處處係三種念住而作論云何知然如說云何身念住謂緣身慧乃至云何法念住謂緣法慧是謂說自性念住處此即契經所說有一趣道乃至廣說如說云

何身念住謂身增上道所生有漏無漏善乃至云何法念住謂法增上道所生有漏無漏善是謂說相雜念住處此即契經所說善法聚者即四念住乃至廣說如說云何身念住謂十色處及法處所攝色云何受念住謂六受身云何心念住謂六識身云何法念住謂受蓋所不攝非色法處是謂說所緣念住處此即契經所說一切法者即四念住如是阿毗達磨所說與契經相應是故此中亦依三種念住而作論

問世尊為何等有情說自性念住乃至為何等有情說所緣念住耶答為即愚彼三種有情說三念住謂愚自性念住者為說自性念住乃至愚所緣念住者為說所緣念住復次有情行有差別謂初業等為初業者說所緣念住為已習行說相雜念住為已起作意說自性念住復次有情樂欲有差別謂廣略中樂略者為說自性念住樂中者為說相雜念住樂廣者為說所緣念住復次有情根有差別

謂利中鈍為利根說自性念住為中根說相雜念住為鈍根說所緣念住復次有情智有差別謂開發生智分別生智引導生智開發生智為說自性念住分別生智為說相雜念住引導生智為說所緣念住為如是等所化有情故佛說此三種念住

問此三念住誰斷煩惱若唯相雜念住能斷煩惱非餘問何故自性念住不能斷煩惱耶若若離助伴唯慧不能斷煩惱故問何故所緣念住不能斷煩惱耶若若被作意普散故唯捨略所緣作意能斷煩惱問何故相雜念住能斷煩惱耶若若具二緣故謂攝受助伴故及捨略所緣作意故問若亦修餘念住應成無用若彼能引發相雜念住非為無用有說斷有二種一暫時斷二究竟斷修餘念住能暫時斷故非無用相雜念住復有三種謂聞思修所成差別問此三者能斷煩惱若修所成能斷煩惱非餘問何故聞所成不能斷煩惱耶若若必依名乃於義轉唯不待名於義轉道能

斷煩惱問何故思所成不能斷煩惱耶若由此作意是不定地所攝故唯定地所攝道能斷煩惱問何故修所成能斷煩惱耶若若具三緣故謂不待名於義轉故乃定地所攝故問若亦修餘二種應成無用若彼能引發修所成故謂聞所成能引發思所成思所成能引發修所成修所成能斷煩惱故非無用有說斷有二種如前廣說修所成念住復有四種謂身受心法問此四何者能斷煩惱若若法念住能斷煩惱非餘問何故前三念住不能斷煩惱耶若若彼是自相作意所攝故唯共相作意所攝道能斷煩惱有說彼一一蓋各別緣故要捨緣四蓋五蓋或離蓋道能斷煩惱問若亦修前三種應成無用若能引發法念住故謂身念住能引發念住受念住能引心心念住能引法念住法念住能斷煩惱故非無用有說要分別諸蓋後方能捨緣而斷煩惱故非無用有說斷有二種如前廣說法念住復有二種一雜緣二不雜緣若緣

想行蘊及無為名不雜緣若於五蘊或二二緣或三三緣或四四緣或五五緣及無為名為雜緣問此中何等法念住能斷煩惱答二俱能斷謂若緣若集道諦斷煩惱道是雜緣法念住若緣滅諦斷煩惱道是不雜緣法念住

此中或摠說一念住謂大地法慧根慧力正見擇法覺支或說二謂有漏無漏縛解繫不繫或說三謂軟中上品或聞思修所成或說四謂身受心法或說五謂三界繫學無學或說六謂有漏無漏各有軟中上品或說八謂身受心法各有有漏無漏或說九謂軟軟乃至上上或說十二謂身受心法各有軟中上品復有別說十二如契經說於內身住循身觀於外身住循身觀於內外身住循身觀如身三種乃至法亦余或說十八謂有漏無漏各有軟軟乃至上上品或說二十四謂身受心法軟中上品各有有漏無漏或說三十六謂身受心法各有軟軟乃至上上品復有別說三十

六如契經說於內身住狀逆想於內身住不狀逆想於內身住俱雜捨正念正知如於內身於外身內外身亦亦如於身有九乃至於法亦亦或說七十二謂身念住有漏無漏各有軟軟乃至上上品如身念住有十八乃至法念住亦亦若約相續剎那分別則有無量念住問若亦者世尊何故於一等廣說四念住於無量略說四念住耶答為對治四顛倒故謂對治於不淨淨想顛倒故說身念住對治於苦樂想顛倒故說受念住對治於無常常想顛倒故說念住對治於無我我想顛倒故說法念住有說為對治四食故謂對治段食故說身念住對治觸食故說受念住對治識食故說心念住對治意思食故說法念住有說為對治四識住故謂對治色近行識住故說身念住對治受近行識住故說受念住對治住彼識故說心念住對治想近行近行識住故說法念住有說為對治五蘊故謂對治色蘊故說身念住對治受蘊故說受念住對治識蘊故說心念住對治

想蘊行蘊故說法念住有說為對治四種不修故謂對治不修身故說身念住對治不修戒故說受念住對治不修心故說心念住對治不修慧故說法念住有說與四修同法故說四念住謂與修身同法故說身念住與修戒同法故說受念住與修心同法故說心念住與修慧同法故說法念住問念住以何為自性為以念為以慧耶若以念者此說去何通如說於身循身觀乃至廣說若以慧者何故名念住又契經說當去何通如說於何處應觀念根謂於四念住答應說慧為自性問若亦何故名念住耶答念於此住等住各住故名念住如為馬等所住處名為馬等住此亦如是有說此由念力能於所緣起差別廣博作用而不失壞故名念住有說由念力故此瑜伽師審記所緣於所緣境忘已還憶故名念住有說此修行者於所緣中先以念安住然後觀察復於所緣先通達已後以念安住為守護故如守門者故名念住有說此修

行者於所緣境先以念攝持後以慧觀察而斷煩惱辟如曰夫先以左手攬取草等後以右手執鎌刈之此亦如是故名念住有說此瑜伽師被念鎧甲於心相續上執慧刀杖在生死陣中不為煩惱怨所降伏而能降伏於彼故名念住有說為遮取自性過故說名念住若名慧住者便有取自性過失有說為顯非唯自性能有所作故名念住由是等緣但名念住不名慧住問契經所說復云何通如說於何處應觀念根謂於四念住若以念根於念住位作用增上故作是說如信根於四證淨位作用增上故佛復說於何處應觀信根謂於四證淨如是精進根於四正斷定根於四靜慮慧根於四聖諦亦今故世尊乃至復說於何處應觀慧根於四聖諦此亦如是是謂念住自性

已說自性所以今當說何故名念住念住是何義若念於此住等住各住廣說如前已摠說念住所以一一所念以今當說問何故名身念住若此念

住緣身故名身念住問餘念住亦緣身謂受念住緣六受身心念住緣六識身法念住緣六想身六思身等何故不皆名身念住耶答此中所說緣身者謂緣色身餘念住緣非色身故不名身念住有說若緣顯易見現見身者名身念住餘念住緣微隱難見難覺不見現身故不名身念住有說若所緣身是極微聚所成者彼名身念住餘所緣身非極微聚所成故彼不名身念住有說若緣茶身而能知所知俱時生者名身念住餘雖緣身而能知所知不俱生故不名身念住雖法念住中有俱生者以少故不說如緣身故名身念住如是緣受故名受念住緣心故名心念住緣法故名法念住問一切皆是法一切皆唯

有法故何故唯一名法念住非餘耶答雖一切皆是法而但立一為法念住如十八界皆是法而但立一為法界十二處皆是法而但立一為法處如法界法處如是法智擇法覺支法隨念法證淨法無礙解法實法歸亦

今有說法念住有一名餘念住有二名有說法念住有共名餘念住有共不共名有說一切有為法由生所起生是彼所緣故名法念住有說一切法由名所顯名是彼所緣故名法念住有說諸有為相是一切有為法之標幟即此諸相墮在彼所緣中故名法念住有說空解脫門覺諸法性此空攝在彼所緣中故名法念住問若介者薩迦耶見亦覺諸法補特伽羅性何故不依彼立名耶答彼非真實覺此是真實覺故无有過有說慧能分別諸法自相共相安立諸法自相共相損害事愚及所緣愚於諸法中不增減轉此慧墮在彼所緣中故名法念住有說滅諦涅槃是勝義法常住不變此法攝在彼所緣中故名法念住有說此念住能緣多法謂色非色相應不相應有所依無所依有行相無行相有所緣無所緣有警覺无警覺是故名法念住有說身念住緣身不緣緣身慧受念住緣受不緣緣受慧心念住緣心不緣緣心慧法

念住緣身亦緣緣身慧緣受心法亦
緣緣受心法慧是故唯此名法念住
有說身念住緣身不緣身生老无常
受念住緣受不緣受生老无常心念住
緣心不緣心生老無常法念住緣身
亦緣身生老無常緣受心法亦緣受
心法生老无常是故唯此名法念住
有說齊此諸瑜伽師我想一合想皆
得止息法想差別想修習圓滿故名
法念住謂瑜伽師分拈身已便計受
為我分拈受已便計心為我分拈心
已便計法為我分拈法已便知一切
非我有情唯空行聚是故齊以法想
圓滿名法念住已說念住一所以
彼次第今當說何故世尊先說身念
住乃至後說法念住耶答顯示隨順
故謂若如是次第顯示則於文字言
說隨順有說說受隨順故謂若作如
是次第則於師說及弟子受皆得隨
順有說此依生起次第故次第有三
種一生起次第第二顯示次第第三現觀
次第生起次第者如此念住及靜慮
無量无色解脫勝處遍處等顯示次

第者謂正斷神足根力覺支道支等
現觀次第者謂四聖諦以瑜伽師先
起身念住故佛前說乃至後起法念
住故佛後說問因論生論何故諸瑜
伽師先起身念住乃至後起法念住
耶答依廣細次第故謂五蘊中色蘊
寂廢故先觀察起身念住四無色蘊
中受蘊寂廢故次觀察起受念住問
受等無方所如何可施設廣細耶答
雖无方所廣細而有行相廣細亦可
施設此中受行相廣細如說我手足等
痛又說我受如是如是苦故受等蘊
雖非色而如色施設廣細四無色蘊
中識蘊寂細而先想行蘊觀察起心
念住者以想行蘊與淫脛取微細法
合施設故彼取後觀察起法念住有
說從不可知本際以來男為女色女
為男色是生染處故先觀色起身念
住染著此色由貪樂受故次觀受起
受念住貪樂由於心不調伏故次觀
心起心念住心不調伏由煩惱未斷
故取後觀法起法念住有說以色可
施設有增減有取捨相以相續故先

觀色起身念住於觀身起身輕安
及心輕安由此為先引起樂受故次
觀受起受念住於觀受時引起勝義
境界了別故次觀識起心念住彼作
是念若廢起心亦起心所故取後觀
法起法念住有說身愚能持受愚乃
至心愚能持法愚非身愚不轉能轉
受愚乃至非心愚不轉能轉法愚故
四念住如是次第起有說身不愚能
引受不愚乃至心不愚能引法不愚
非身不愚不起能起受不愚乃至非
心不愚不起能起法不愚故四念住
如是次第起有說身觀能引受觀乃
至心觀能引法觀非身觀不起能起
受觀廣說如上說身觀與受觀為
因為根為眼為道為漸為能作為緣
生為起集為等起受觀與心觀心觀
與法觀亦余餘如前說有說身觀與
受觀為加行為門為依乃至心觀與
法觀亦余餘如前說有說身觀與受
觀為依止為迹處乃至心觀與法觀
亦余餘如前說問若身觀復以誰
為依止迹處耶答以先所得奢摩他

相為依止為速處如說彼先得不動奢摩他故身輕澁相從足至頂周遍積聚由此能起身念住乃至法念住有說彼於相續中分別諸處起四念住謂瑜伽師先欲知諸色處故先分別十色處及法處所攝色是故先起身念住次即於法處分別諸受故次起受念住次即於法處分別想行蘊及三無為故次起法念住被復作是念除此有何即如實知餘有意處由此即分別意處故取後起心念住諸瑜伽師若依自相觀則先起法念住後起心念住若依共相觀則先起心念住後起法念住故四念住如是次第起

問為先起緣內念住為先起緣外念住耶若亦有何過若先起緣內念住者經說云何通知說新學苾芻具淨尸羅意樂圓滿欲疾除斷欲貪瞋者應往澹泊路詣死屍所善取其相或青淤或膿爛乃至廣說若先起緣外念住者餘經說復云何通知說先於內身住循身觀次於外身乃至廣說

答應作是說先起緣內念住所以者何以有我故有我所有我執故有我所有我見故有我所有我愚故有我所有我愛故有眾具愛為長養內我求外資具故問若今前所引經云何通答彼是念住加行非根本念住云何知然即彼經說善取相已速還本處憶念先所取相若能善者善若不能者復往屍所更善取相馳還本處洗足入房敷座而坐以勝解作意令所取相明了現前是名念住加行若時以外所取相置於內身而觀察者乃名入根本念住有說彼契經說果勝作意非念住位云何知然即彼經說彼新學苾芻得學意已若欲往澹泊路者隨欲而往此中新學苾芻即預流者及一來者故知彼契經說果勝作意非念住位

如契經說於內身住循身觀於外身住循身觀於內外身住循身觀乃至廣說問此中何者名內身等何者名外身等答自相續所攝色名內身他

相續所攝色及非有情數色名外身內法外法說亦自相續所攝受名內受他相續所攝受名外受內心外心說亦亦有餘師說有情數色名內身非有情數色名外身內法外法說亦亦受心如前說習尊者言現在名內過去未來及無為名外問何故現在名內過去未來及無為名外耶答以現在法多令有情攝受貪著非過去未來及無為故此中於內身住循身觀者住內身自相觀於外身住循身觀者住外身自相觀於內外身住循身觀者住內外身共相觀乃至法亦亦有說於內身住循身觀者住內身廣觀於外身住循身觀者住外身身略觀乃至法亦亦有說於內身住循身觀者對治我執於外身住循身觀者對治我所執於內外身住循身觀者對治我執我所執乃至法亦亦如我執我所執我見我所見說亦如是有說於內身住循身觀者對治五我見於外身住循身觀者對治十五我所

見於內外身住循身觀者對治二十種薩迦耶見乃至法亦介如我見我所見如是我愚我所愚說亦介有說於內身住循身觀者對治我愛於外身住循身觀者對治眾具愛於內外身住循身觀者對治俱愛乃至法亦介內齊何當言身念住乃至法念住圓滿耶答由二緣故當知圓滿一分別所緣二善根增分別所緣者謂若時能以剎那極微分并所緣或唯以剎那分并所緣善根增者謂依下生中依中生上齊此應知念住圓滿有說由轉加行應知圓滿謂瑜伽師先分別身分別身已轉身覺慧次分別受分別受已轉受覺慧次分別心分別心已轉心覺慧分別於法辟如農夫引水溉田初畦滿已引溉第二第二滿已引溉第三第三滿已引溉第四此亦如有說齊怨害相成應知圓滿怨害相有二種一今不喜樂二令生瞋恚此中但說今不喜樂名怨害相謂瑜伽師分別身已便於身不生喜樂而喜樂受等分別受已復於

受不生喜樂而喜樂心等分別心已復於心不生喜樂而喜樂於法分別法已便於一切境界不生喜樂應知今時念住圓滿

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六三七頁中九行「循身」，諸本（不含）同作「修身」。
- 一 六三七頁下六行第八字「目」，圖、圖、圖、圖作「自」。
- 一 六三八頁下五行第六字「乃」，圖、圖、圖、圖作「及」。

- 一 六三八頁下一六行第四字「離」，圖、圖、圖、圖、圖作「離」。
- 一 六三九頁上八行第一三字「慧」，圖、圖、圖、圖、圖作「慧慧」。
- 一 六三九頁下二一行「念安」，圖作「安念」。

- 一 六四〇頁下七行首字「標」，圖、圖、圖、圖、圖作「標」。又第三字「印」，圖、圖作「即」。

- 一 六四一頁中一六行第六字「取」，諸本作「最」。

- 一 六四二頁下一六行「為道」，圖、圖、圖、圖、圖作「為導」。

- 一 六四二頁上二一行「青淤」，圖、圖、圖、圖、圖作「青瘀」。

- 一 六四二頁下一七行「內身」，諸本作「內身住」。

- 一 六四三頁上七行第二字「內」，諸本作「問」。

維摩經廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十八 情

五百六阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中念住納息竟之二

復次有三種念住謂聞思修所成老
別此中有說於佛所說十二分教受
持讀誦思量分別名聞所成念住依
聞起思依思起修依修能斷煩惱如
依金卮出金依金出金剛依金剛能
壞石等堅物脅尊者言於佛所說十
二分教受持讀誦思量分別是生得
慧依生得慧起聞所成念住依聞起
思依思起修依修能斷煩惱如依種
子生牙依牙生莖依莖生枝葉依枝
葉生花果問此三念住何老別有說
名則老別謂此名聞所成念住乃至
此名修所成念住有說聞所成念住
一切時依名於義轉謂素恒纏說有
何義毗奈耶說有何義阿毗達磨說
有何義毘波施耶說有何義阿遮利
耶說有何義餘書論說有何義思所
成念住或依名或不依名於義而轉

修所成念住一切時離名於義轉辭
如三人俱在池浴初入未學淨第二
半學第三善學未學淨者一切時依
岸浴半學淨者或依岸或離岸而浴
善學淨者恒時離岸在中而浴如第
一人聞所成亦如第二人思所成
亦如第三人修所成亦如是謂此
三念住老別

問此聞思修所成念住何界有幾種
答欲界有二謂聞思所成非修所以
者何欲界是不定界非修地非離染
地作意修時便墮思中故色界有二
謂聞修所成非思所以者何色界是
定界是修地是離染地作意思時便
墮修中故無色界有一謂修所成然
修所成亦不墮界有餘師說欲界具
有三種餘如前說有說欲色界各具
三種餘如前說有說三界皆具三種
唯修所成亦不墮界評曰初說者好
問此諸念住誰為誰因答聞為三種
因思唯思因非聞因以彼劣故非修
因以界別故修唯修因非聞因以彼
劣故非思因以彼劣及界別故誰為

誰果答聞唯聞果思聞思果非修修
聞修果非思

問此三念住誰現前修幾答聞所成
現前時唯修聞非思修思所成現前
時唯修思非聞修此中聞思剎那現
前時以習修故名修非修未來以勢
劣故則以此故唯修自不修他修所
成現前時能修三種聞思自力雖不
能修未來而由他力有未來修義
問聞思修所成念住佛獨覺聲聞各
有幾種答佛具三種而修所成為勝
以自然覺及具力無畏等功德故獨
覺亦具有三而思所成為勝以自思
惟覺而無力无畏等功德故聲聞亦
具三種而聞所成為勝以從聞他音
入聖道故如說
我聖弟子聞杖具足斷不善法修習
善法復有三種念住謂言說究竟念
住思惟究竟念住出離究竟念住應
知此三則聞思修所成念住如其
第然聞等三種念住一切皆可名聞
所成如說
多聞能知法多聞能離罪多聞捨無義

多聞得涅槃

一切皆可名思所成如說思者是業
慮者是慧彼所說慮則思所成一切
皆可名修所成如說去何應修法謂
一切善有為法
問何謂念住加行去何自相種性雜
緣及聞思修所成念住生起次第答
不淨觀持息念界作意是謂念住加
行則此為先入自相種性身念住則
身念住為先入自相種性受念住則
受念住為先入自相種性心念住則
心念住為先入自相種性法念住從
自相種性法念住起雜緣法念住從
雜緣法念住起三義觀從三義觀有
聞所成身念住先作無常乃至无我
行相緣苦諦起次作因乃至緣行相
緣集諦起次作道乃至出行相緣道
諦起從此無間有聞所成受念住心
念住各作十二行相緣三諦起亦余
從此無間有聞所成法念住先作無
常乃至无我行相緣苦諦起次作因
乃至緣行相緣集諦起次作道乃至
難行相緣滅諦起次作道乃至出行

相緣道諦起從聞所成法念住無聞
有思所成身念住作十二行相緣三
諦起從此無間有受念住作十二行
相緣三諦起從此無間有心念住作
十二行相緣三諦起從此無間有法
念住作十六行相緣四諦起從思所
成法念住有修所成法念住先作无
常乃至无我行相緣苦諦起次作因
乃至緣行相緣集諦起次作道乃至
難行相緣滅諦起次作道乃至出行
相緣道諦起如是緣四諦作十六行
相法念住名為初煩是謂念住加行
所引自相種性雜緣及聞思修所成
念住生起次第問何故聞思所成念
住皆初起身念住緣三諦作十二行
相後乃起餘念住而修所成念住初
則起法念住緣四諦作十六行相取
答未曾得種性故漸次得行相故先
觀廣蓋後觀細蓋於五蓋中色蓋最
廣先觀彼故初起身念住然身受心
皆三諦攝故身念住緣三諦作十二
行相如是聞所成身念住引起聞所
成受念住聞所成受念住引起聞所

成心念住聞所成心念住引起聞所
成法念住此聞所成法念住緣四諦
作十六行相聞所成四念住漸圓滿
已便能引起思所成四念住思所成
四念住漸圓滿已復能引起修所成
法念住此曾得種性故於一切蘊行
相堅住故初則起法念住先緣苦諦
作四行相乃至後緣道諦作四行相
如契經說如是修直正願念住能破
無明發起於明此中說何名修直正
願念住耶有作是說此中說苦法智
忍以此能破無明則欲界見苦所斷
十隨眠發起於明則苦法智有說此
中說道類智忍以此能破無明則色
無色界見道所斷十四隨眠發起於
明則道類智有說此中說金剛喻定
以此能破無明則非想非非想處軟
軟品煩惱發起於明則盡智有說此
中說一切無間道以此能破無明則
彼所斷煩惱品發起於明則彼品解
脫道脇尊者言此中說方便善巧所
攝受善慧名修直正願念住以此能
破無明則三不善根發起於明則三

善根

如薄伽梵說如他言

若業網便者 無愛誰能將 佛所行无邊 無迹何述引

此中佛所行者謂四念住問佛為得
念住邊際而般涅槃為不得邊際而
便般涅槃耶若余有何過若言得者
何故說佛所行無邊若不得者何故
說佛得盡智時事善究竟究竟有因緣
故可言得邊際有因緣故可言不得
邊際謂係牽引故可言得邊際依受
用故可言不得邊際復次依獲得故
可言得邊際依在身故可言不得邊
際復次依成就故可言得邊際依現
前故可言不得邊際

如契經說何說非苾芻所行處應言
五妙欲是何謂是苾芻所行處應言
四念住是問五妙欲亦隨入念住中何
故說非所行處耶答依能觀者故作
是說謂若不如理觀名非所行處若
如理觀名所行處
如契經說有三念住聖者應習若有
聖者善習此時乃應御眾去何為三

謂如來為弟子說法時起深憐愍義
利悲心告言此為利益此為安樂此
為利益安樂若弟子眾恭敬屬耳住
奉教心行法隨法不越聖教受學學
處如來於彼亦不喜慶心不踊悅唯
住正捨正念正知是名第一念住若
有聖者善習此時乃應御眾復次如
來為弟子說法時起深憐愍乃至義
利悲心告言此為利益此為安樂此
為利益安樂若弟子眾不恭敬不屬
耳不住奉教心不行法隨法違越聖
教不受學學處如來於彼亦不喜恨
心無憂感唯住正捨正念正知是名
第二念住若有聖者善習此時乃應
御眾復次如來為弟子說法時起深
憐愍乃至此為利益安樂若一分弟
子眾恭敬屬耳乃至受學學處一分
弟子眾不恭敬不屬耳乃至亦不受
學學處如來於此時於敬受者亦不歡
喜心不踊悅於不敬受者亦不喜恨
心無憂感唯住正捨正念正知是名
第三念住若有聖者善習此時乃應
御眾問若余者但應有二念住謂於

敬受及於下敬受去何說三種耶答
隨眾會有三故說三種謂有眾會一
切敬受有眾會一切不敬受有眾會
一分敬受一分不敬受是故隨彼說
三念住問若亦便應說七念住謂前
四及此三種答此中三種則入前四
以俱是前雜緣外法念住所攝故問
佛說法時若皆敬受便應無三念住
若有不敬受者將無世尊於非田非
器雨正法雨如是佛說法則為唐捐
答世尊為人說法欲令人解若當人
不解者亦有天能解之如是念住有
三亦非佛唐捐說法所以者何以人
不解故念住有三天能解故不於非
田非器而雨法雨有說佛說法時欲
令彼彼有情得阿羅漢果彼不得阿
羅漢果而得不還果故念住有三亦
非佛唐捐說法所以者何以不得阿
羅漢果故念住有三以得不還果故
不唐捐說法復次佛說法時欲令彼
彼有情得不還果彼不得不還果而
得一未果廣說如前如是欲令得一
來果預流果順決擇分善根順解脫

分善根順福分善根展轉次第廣說
亦亦復次佛說法時欲令彼彼有情
得現法果彼不得現法果而能種當
來善根故念住有三亦非佛唐捐說
法廣說如前問何故弟子敬受教時
佛不生喜不敬受時佛不生憂耶答
佛知有情有如是種性老別惡意樂
者行惡善意樂者行善若當惡意樂
者行善可於彼生喜善意樂者行惡
可於彼生憂但不如是種性別故如
知外物種性老別鐵卅出鐵金卅出
金是故於銷練時從鐵卅得鐵心不
生憂從金卅得金心不生喜若當與
此相違得者可生憂喜然无是事種
性異故世尊亦亦知諸有情種性老
別不生憂喜有作是說佛已善斷愛
恚法故謂喜似愛憂似恚佛於愛恚
皆已善斷故无憂喜復有說者佛已
善修空為根本而作是念誰為恭敬
者誰為不恭敬者唯空行聚故於眾
會不生憂喜
如契經說有一趣道能令有情清淨
謂四念住乃至廣說問云何名一趣

道為以能超越一界故名一趣道為
以能超越一趣故為以能超越一生
故為以能通達一諦故為以能趣一
究竟故名一趣道為以但有一道故
名一趣道耶設亦何過若以能超越
一界故名一趣道者則非一趣道界
有三故若以能超越一趣故名一趣
道者亦非一趣道趣有五故若以能
超越一生故名一趣道者亦非一趣
道生有四故若以能通達一諦故名
一趣道者亦非一趣道諦有四故若
以能趣一究竟故名一趣道者亦非
一趣道以究竟有二種一事究竟二
功用究竟故若以但有一道故名一
趣道者亦非一趣道以道有多種謂
隨信行道隨法行道信勝解道見至
道時解脫道不時解脫道故去何言
有一趣道耶答則由前所說緣及餘
緣故名一趣道由前所說緣者謂以
能超越一界故名一趣道則無色界
以起此界者更不生三界故亦以能
超越一趣故名一趣道則天趣以起
此趣者更不往五趣故亦以能超越

一生故名一趣道則化生以趣此生者更不受四生故亦以能通達一諦故名一趣道則道諦以此諦從无始時來未曾得故及未曾通達故亦以趣一究竟故名一趣道則事究竟以修功用究竟皆為得事究竟故亦以但有一道故名一趣道則聖道問豈不有隨信行道乃至不時解脫道如是便有多道耶答一切皆是趣苦滅行故說名一道如趣苦滅行如是趣有滅世間滅生死滅流轉滅生老病死滅行說亦亦是名由前所說緣故名一趣道及餘緣故者謂無異趣故不退還故至不退解脫故至背五趣之一趣故如說涅槃是阿羅漢趣由如是義名一趣道復有說者能對治異道故名一趣道謂諸外道或執不食為道或執隨日轉為道或執臥不飲風服水茹菜噉菓裸形麤衣卧不平等等各以為道佛為對治彼異道故說一趣道此意義言彼種種道皆非真道但是惡邪妄道是不善士所習近道非諸善士所習近道所以者何

真道唯一謂四念住或有說者能趣一解脫宮門故名一趣道此中應曰嗚底迦經所說喻如彼說佛告嗚底迦如國邊城其牆堅厚却敵樓櫓堙坭窰窰並皆嚴備唯有一門委一人捉其人聰慧多聞善習應入者聽不應者止彼每巡城察之乃至不見獸往來處况餘門耶嗚底迦當知彼守門者雖不知日日有尔所有情入城出城然其定知諸有入出皆由此門不從餘門如是如來雖不作意知尔所有情已般涅槃尔所有情當般涅槃然其定知諸有情類已般涅槃未般涅槃皆由此道不依餘道是故以能趣一解脫宮門故名一趣道問正斷神足根力覺支道支為是一趣道不若是者何故彼經唯說念住名一趣道不說餘耶若非者何故唯念住是一趣道非餘耶答應說彼亦是一趣道問若尔者何故彼經而不說耶答應說而不說者當知此義有餘有說若說念住當知亦已說正斷等有說念住是一趣亦是道正斷等

是一趣而非道以非一切皆是慧故有說念住從初業地乃至盡无生智作用恒勝正斷等不尔有說念住能分別諸法自相共相能建立諸法自相共相能害事愚及所緣愚於諸法中不增減轉正斷等不尔有說念住如有目者能將導所餘如盲者提分法趣涅槃而無異趣如明眼者引諸盲人令隨正路不行非道念住亦尔是故彼經唯說念住名一趣道而不說餘如契經說有一趣道能令有情清淨超滅憂苦乃至能證隨正理法謂聖正三摩地及彼因緣彼眾具問何故世尊或說般若為一趣道或說等持為一趣道耶答隨所化有情所未具者而說故謂所化有情或有闕奢摩他或有闕毗鉢舍那者闕奢摩他者為說等持為一趣道若闕毗鉢舍那者為說般若為一趣道般若者則前所說念住以念住慧為法故如契經說若有能辦四念住則能辨正如理若能辨正如理則能辨聖道

若能辨聖道則能辨甘露若能辨甘露則能解脫生老病死愁歎憂苦諸執惱法問念住正如理聖道甘露何差別若名則差別謂名念住乃至名甘露有說念住則顯念住正如理顯正斷神足根力覺支聖道顯道支甘露顯彼果有說念住顯所緣念住正如理顯相雜念住聖道顯自性念住甘露顯彼果有說念住顯聞所成念住正如理顯思所成念住聖道顯修所成念住甘露顯彼果有說念住顯言說究竟念住正如理顯思惟究竟念住聖道顯出離究竟念住甘露顯彼果有說念住顯見道正如理顯修道聖道顯無學道見地修地無學地說亦亦甘露顯彼果有說念住顯未知當知根正如理顯已知根聖道顯具知根甘露顯彼果是謂念住正如理聖道甘露差別

六種謂前四及防護修分別修防護修者謂修根如說如是六根善調善護善守善防能感當樂受異熟分別修者謂修身如說此身髮毛爪齒乃至廣說迦濕弥羅國諸師言此後二修則前對治除遣修攝四修義如智蘊等處廣說此中依二修作論謂得修習修依此二修於諸位中修念住有老別謂初煖位中緣三諦法念住現在修未來修四一行相現在修未來修四同分修非不同分緣滅諦法念住現在修則此未來修一行相現在修未來修四亦同分修非不同分非初滅觀能修緣蘊道故增長煖緣三諦四念住隨一現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修十六緣滅諦法念住現在修未來修四一行相現在修未來修四同分修非不同分增長煖是曾未得種性初緣諦起行相勢力劣故唯同分修非不同分增長煖是曾得種性已緣諦起行相勢力強勝故

能同分不同分修初頂位中緣四諦法念住現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修十六增長頂位緣三諦四念住隨一現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修十六緣滅諦法念住現在修未來修四一行相現在修未來修四同分俱緣四諦法念住現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修十六問何故初忍及增長位皆唯法念住現在修耶若以忍近見道故與見道相似如見道中唯法念住現在修忍亦介尊者妙音說曰順决擇分善根二在欲界謂煖頂三在色界謂忍世第一法若依彼說初忍緣三諦法念住現在修未來修四一行相現在修未來修四同分修非不同分緣滅諦法念住現在修則此未來修非初滅觀能修緣蘊道故一行相現在修未來修四同分修非不同分增長忍緣三諦四念住隨一現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修

十六緣滅諦法念住現在修未來修
 四一行相現在修未來修十六問何
 故初忍唯同分修增長忍亦不同分
 修耶答如前廣說評曰前說者好然
 順決擇分善根順見道故初起位中
 現在皆唯修法念住於增長位有四
 念住隨一現前從初忍位近見道故
 於一切時現在唯修法念住世第一
 法位亦唯法念住現在修未來修四
 一行相現在修未來修四同分修非
 不同分問世第一法亦是曾得種性
 已緣諦起行相何故唯同分修非不
 同分耶答世第一法是極隣近見道
 善根最與見道相似如見道中唯同
 分修非不同分世第一法亦亦有說
 世第一法是見道前行修治道者故
 如見道唯同分修有說世第一法唯
 有亦所行相可修如裸形者無衣可
 奪應知增上忍亦亦餘忍位中隨滅
 所緣則不修彼念住行相如應當知
 說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十八
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六四四頁中九行第三字「世」，麗作「鑿」。下同。
- 一 六四四頁中二一行「義思」，麗作「思義」。
- 一 六四五頁上一七行「聞杖」，園、經、清作「多聞」。
- 一 六四五頁上二〇行末字「其」，諸本（不含園），下同作「其次」。
- 一 六四五頁下一行末字「聞」，諸本作「聞」。
- 一 六四六頁上九行「直正」，園、經、清、園、經、清作「真正」。下同。
- 一 六四六頁中三行第五字「者」，諸本作「著」。
- 一 六四六頁中七行第六字「若」，麗作「設」。
- 一 六四六頁中一六行「何說」，諸本作「何謂」。

- 一 六四七頁上一行第五字「下」，諸本作「不」。
- 一 六四七頁上五行第一二字「住」，經、清作「依」。
- 一 六四七頁中二一行「銷鍊」，園、麗作「銷鍊」。
- 一 六四七頁下二一行第二字「超」，園、清、園、園、經、清作「趣」。
- 一 六四八頁上三行末字「始」，麗作「如」。
- 一 六四八頁下三行第五字「正」，經、清作「王」。
- 一 六四八頁下二一行第一字「法」，麗作「性」。

維摩經廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十九 情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

見蘊第八中念住納息第三

若入正性離生苦集現觀各四心頃
道現觀三心頃法念住現在修未來
修四一行相現在修未來修四同分
修非不同分滅現觀四心頃法念住
現在修即此未來修非初元漏蘊滅
觀即能修緣蘊道故一行相現在修
未來修四同分修非不同分以初得
无漏種性力未廣故道類智法念住
現在修未來修四同分不同分修一
行相現在修未來修十六已得无漏
種性勢增廣故從此以上一切聖者
起未曾得善根現在前時未來皆修
四念住十六行相唯除聞思所成慧
及入滅定微微心時餘一切異生又
无聖行相是故從此以後但說修念
住多少不說行相
若諸異生離欲界添加行道時四念
住隨一現在修未來修四九無間道

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十九 情

九解脫道時法念住現在修未來修
四如離欲界添乃至離第三靜慮添
亦亦離第四靜慮添若則以第四靜
慮為加行彼加行道時四念住隨一
現在修未來修四若以空无邊處近
分為加行諸有欲令彼近分地有別
緣者彼加行道時四念住隨一現在
修未來修四九無間道八解脫道時
法念住現在修未來修四第九解脫
道時法念住現在修未來修三除身
念住諸有欲令彼近分地唯捨緣者
彼加行道九無間道八解脫道時法
念住現在修則此未來修第九解脫
道時法念住現在修未來修三除身
念住如離第四靜慮添乃至離无所
有添亦亦老別者除身念住則諸異
生起不淨觀持息念身念住初三解
脫八勝處前八遍處及引發神境天
眼天耳通時身念住現在修未來修
四起後三念住隨一現在修未來修
四起四无量引發宿住隨念通時法
念住現在修未來修四引發他心通
時心念住或受心法念住隨一現在

修未來修四若起无色解脫及後三念住時後三念住隨一現在修未來修三除身念住若起空无边處識无边處遍處時法念住現在修未來修三除身念住是謂異生位所修差別若諸聖者離欲界乃至非想非非想處涂一切加行道時四念住隨一現在修未來修四一切無間解脫道時法念住現在修未來修四信勝解練根作見至時解脫練根作不動一切加行道時四念住隨一現在修未來修四一切無間道解脫道時法念住現在修未來修四若諸聖者起不淨觀持息念身念住初三解脫八勝處前八遍處及引發神境天眼天耳通及起詞无咎解時身念住現在修未來修四若雜修靜慮及諸有欲令一切法皆是勝義者起義无咎解辯无尋解願智邊際定无色解脫入滅定想微細心時四念住隨一現在修未來修四若起四無量宿住隨念通及諸有欲令唯涅槃是勝義者起義无咎解法无尋解无諍後二遍處空空

无願无願無相無相時法念住現在修未來修四若引發他心通時心念住或受心法念住及起後三念住時隨一現在修未來修四是謂此處略毗婆沙
若修身念住彼受耶設修受念住彼身耶若應作四句有修身念住非受謂已得身念住現在前以曾得法現在前時无力能及未來故不修受念住然現前是習修故說修身念住問亦有未得身念住現在前不修受如未曾得聞思所成身念住現在前時此中何故不說吞應說而不說者當知此義有餘有說此中依修所成念住而作論无有未得修所成身念住現在前時不修受念住者是故不說有修受念住非身謂已得受念住現在前若未得受念住現在前不修身若未得心法念住現在前修受非身已得受念住現在前者如前釋未得受念住現在前不修身者謂諸異生離空无边處乃至无所有處涂若以受念住為加行彼加行道時若諸異

生起受念住无色解脫時於如是時未得受念住現在前修受非身未得心念住現在前修受非身者謂諸異生離空无边處乃至无所有處涂若以心念住為加行彼加行道時若諸異生起心念住无色解脫時於如是時未得心念住現在前修受非身未得法念住現在前修受非身者謂諸異生離第四靜慮涂寂後解脫道時離空无边處乃至无所有處涂若依下根本地起法念住為加行彼加行道時若依上近分地為加行諸有欲令无色近分有別緣者若以法念住為加行彼加行道九无間道九解脫道時諸有欲令无色近分唯捨緣者唯第九解脫道時若諸異生起法念住无色解脫及起後二遍處時於如是時未得法念住現在前修受非身有俱修謂未得身念住現在前若未得受念住現在前修身若未得心法念住現在前修身受未得身念住現在前者謂增長煥頂位身念住現在前若離欲界乃至非想非非想處涂

身念住為加行彼加行道時若信勝
 解練根作見至時解脫練根作不動
 身念住為加行彼加行道時若起不
 淨觀持息念身念住初三解脫八勝
 處前八遍處引發神境天眼天耳通
 起詞无導解時若以身念住雜修靜
 慮時諸有欲令一切法是勝義者彼
 起身念住義无導解及身念住辯无
 導解願智邊際定无色解脫入滅定
 想微細心時於如是時未得身念住
 現在前修身受未得受念住現在前
 修身者謂增長煖頂位受念住現在
 前時若離欲界乃至非想非非想處
 捺受念住為加行彼加行道時若信
 勝解練根作見至時解脫練根作不
 動受念住為加行彼加行道時若引
 發他心通受念住現在前時若以受
 念住雜修靜慮時諸有欲令一切法
 是勝義者彼起受念住義无導解及
 受念住辯无導解願智邊際定无色
 解脫入滅定想微細心時於如是時
 未得受念住現在前修身受未得心
 念住現在前修身受者謂增長煖頂

位心念住現在前時若離欲界乃至
 非想非非想處捺心念住為加行彼
 加行道時若信勝解練根作見至時
 解脫練根作不動心念住為加行彼
 加行道時若引發他心通心念住現
 在前時若以心念住雜修靜慮時諸
 有欲令一切法是勝義者起心念
 住義无導解及心念住辯无導解願
 智邊際定无色解脫入滅定想微細
 心時於如是時未曾得心念住現在
 前修身受未得法念住現在前修身
 受者謂初煖頂位緣三諦增長煖緣四
 諦法念住現在前時若初及增長頂
 緣四諦法念住現在前時若一切忍
 及世第一法時若入正性離生苦集
 道現觀各四心頃若離欲界乃至非
 想非非想處捺法念住為加行彼一
 切加行无間解脫道時若信勝解練
 根作見至時解脫練根作不動法念
 住為加行彼一切加行无間解脫道
 時若引發他心通法念住現在前及
 引發宿住隨念通起四无量時若以
 法念住雜修靜慮時諸有欲令一切

法是勝義者彼起法念住義无導解
 時諸有欲令唯涅槃是勝義者彼起
 義无導解法無導解无諍後二遍處
 空空無願無願無相無相時若起法
 念住辯无導解願智邊際定无色解
 脫入滅定想微細心時於如是時未
 得法念住現在前修身受有俱不修
 謂已得心法念住現在前若未得法
 念住現在前不修身受一切捺汗心
 无記心在无想定滅盡定生无想天
 已得心法念住現在前者如前釋未
 得法念住現在前不修身受者謂初
 煖頂位緣滅諦若入正性離生滅現觀
 四心頃若諸異生離第四靜慮乃至
 无所有處捺諸有欲令无色近分唯
 捺緣者若上地近分為加行彼一切
 加行道九无間道八解脫道時於如
 是時未得法念住現在前不修身受
 一切捺汗心者謂捺汗心皆順退分
 性沉重懈怠相應要順勝進性輕舉
 精進相應心方能修故无記心者謂
 無記心其性羸劣腐敗萎歇要住強
 勢堅勝之心方能修故在无想定滅

可說摩訶般若波羅蜜經卷第九
 盡定者謂彼无心要有心者方能修
 故生无想者有說生彼於一切時善
 心不起有說雖起而非修所依以不
 能修未來法故於是時不修身受
 問亦有未得心念住現在前不修身
 受如未曾得聞思所成心念住現在
 前時此中何故不說答應說而不說
 者當知此義有餘有說此中說未曾
 得念住現在前時能修未來而不修
 身受者无未曾得心念住現在前時
 能修未來而不修身受者是故不說
 問若尔亦應說一切散善心何故但
 說捺汗心无記心耶答應說而不說
 者當知此義有餘有說彼不決定難
 用稱說謂若以修言之則彼无力能
 修未來若以不修言之則現前時是
 習修攝是故於此修不修中皆不說
 彼如身念住受念住應知身念住心
 念住亦尔以未來受念住心念住修
 不修必俱故
 若修身念住彼法耶設修法念住彼
 身耶答應作四句有修身念住非法
 謂已得身念住現在前此如前釋有

可說摩訶般若波羅蜜經卷第九
 修法念住非身謂已得法念住現在
 前若未得法念住現在前不修身若
 未得受心念住現在前修法非身已
 得法念住現在前者如前釋未得法
 念住現在前不修身者謂初煖位緣
 滅諦若入正性離生滅現觀四心頃
 若諸異生離第四靜慮捺諸有欲令
 空无邊處近分唯捺緣者若以彼為
 加行彼加行道九无間道九解脫道
 時若諸異生離空无邊處乃至無所
 有處捺以法念住為加行彼一切加
 行無間解脫道時若諸異生起法念
 住無色解脫及起後二遍處時於如
 是時未得法念住現在前不修身未
 得受念住現在前修法非身者如前
 未得受念住現在前不修身說未得
 心念住現在前修法非身者即如受
 說有俱修謂未得身念住現在前者
 未得法念住現在前修身若未得受
 心念住現在前修身法未得身念住
 現在前者如前未得身念住現在前
 說未得法念住現在前修身者如前
 未得法念住現在前修身受謂未得

可說摩訶般若波羅蜜經卷第九
 受心念住現在前修身法者謂增長
 煖頂位受心念住現在前時若離欲
 界乃至非想非非想處捺受心念住
 為加行彼加行道時若信勝解練根
 作見至時解脫練根作不動受心念
 住為加行彼加行道時若引發他心
 通受心念住現在前時若以受心念
 住雜修靜慮時諸有欲令一切法是
 勝義者彼起受心念住義无導解及
 受心念住辯无導解願智邊際定无
 色解脫入滅定想微細心時於如是
 時未得受心念住現在前修身法有
 俱不修謂已得受心念住現在前一
 切捺汗心无記心在无想定滅盡定
 生無想天皆如前釋
 若修受念住彼心耶設修心念住彼
 受耶答應作四句有修受念住非心
 謂已得受念住現在前有修心念住
 非受謂已得心念住現在前皆如前
 釋有俱修謂未得身受心念住現在
 前者未得法念住現在前修受心未
 得身念住現在前者如前諸未得身
 念住現在前說未得受心念住現在

前者如前諸未得受心念住現在前說未得法念住現在前修受心者如前諸未得法念現在前修餘念住說有俱不修謂已得身法念住現在前若未得法念住現在前不修受心一切滌汗心无記心在無想定滅盡定生无想定未得法念住現在前不修受心者如前諸未得法念住現在前不修餘念住說餘如前釋

若修受念住彼法耶設修法念住彼受耶答應作四句有修受念住非法謂已得受念住現在前此如前釋有修法念住非受謂已得法念住現在前若未得法念住現在前不修受已得法念住現在前者如前釋未得法念住現在前不修受者如前諸未得法念住現在前不修餘念住說有俱修謂未得身受心念住現在前者未得法念住現在前修受未得身念住現在前者如前諸未得身念住現在前者如前說未得受心念住現在前者如前諸未得受心念住現在前說未得法念住現在前修受者如前諸未得法

念住現在前修餘念住說有俱不修謂已得身心念住現在前一切滌汗心無記心在無想定滅盡定生無想天皆如前釋如受念住法念住應如心念住法念住亦亦以未來受念住心念住修不修必俱故

於身備身觀念住當言法智乃至廣說問此文應先修而說所以者何以有自性乃可修故而不先說者有何意耶答阿毗達磨應以相求不以次第以阿毗達磨正欲分別諸法性相但不違其義若先若後說皆无失有餘師說欲顯此中唯分別修所成念住非聞思所成等故先說修後明自性於身備身觀念住當言法智智謂知欲界繫及一分无漏色當言類智智謂知色界繫及一分无漏色不說他心智者他心智知心心所法身念住唯知色法故當言世俗智謂知一切色當言苦智謂知有漏色作非常苦空非我行相當言集智謂知有漏色作因集生緣行相不說滅智者滅智唯知无為法身念住知有為法故當言

道智謂知无漏色作道始行出行相此中不說盡無生智者以此是見蘊但說諸見性智彼智非見性是故不說顯自性已當顯地當言有尋有伺謂依未至初靜慮當言无尋唯伺謂依靜慮中間當言无尋无伺謂依上三靜慮及四無色顯地已當顯相應當言樂根相應謂依第三靜慮當言喜根相應謂依初及第二靜慮當言捨根相應謂依未至靜慮中間第四靜慮及四無色顯相應已當顯行相當言空三摩他俱謂二行相當言無願三摩地俱謂十行相不說无相三摩地俱者如不說滅智說顯行相已當顯所緣當言緣欲色界繫謂緣苦集當言緣不繫謂緣道於受脩受觀念住當言法智謂知欲界繫及一分无漏受當言類智謂知色無色界繫及一分无漏受當言他心智謂知欲色界繫及一分无漏他相續現在前受當言世俗智謂知一切受當言苦智謂知有漏受作非常等四行相當言集智謂知有漏受作因等四行相

不說滅智者以受念住唯知有為法故當言道智謂知无漏受作道等四行相不說餘智者如前釋顯自性已地相應行相皆如前說當顯所緣當言緣三界繫謂緣苦集當言緣不繫謂緣道如於受於心亦亦此二所緣常相應故於法修法觀念住當言法智謂知欲界繫諸行及彼因彼滅被一切法智品當言類智謂知色無色界繫諸行及彼因彼滅彼一切類智品當言他心智謂知欲色界繫及一分無漏他相續現在前除受及心餘心所法當言世俗智謂知一切法當言苦智謂知五取蘊作无常等四行相當言集智謂知有漏因作因等四行相當言滅智謂知擇滅作滅等四行相當言道智謂知无漏五蘊作道等四行相不說餘智者亦如前釋顯自性已地相應如前說當顯行相當言空无願三摩地俱亦如前釋當言无相三摩地俱謂四行相顯行相已當顯所緣當言緣三界繫謂緣苦集當言緣不繫謂緣滅道

如說受樂受時如實知我受樂受此四智乃至廣說問何故此中再度分別受心法念住一度分別身念住耶答彼作論者意欲令故乃至廣說有說此中世尊亦應作是說彼行住等時如實知我行住等此四智乃至廣說而不說者有何意耶答若法微細難見難覺不明了不現見者則重分別身念住應顯乃至現見故不重說有說若依彼起種種不相似異相文句及異相智者則重分別身念住若外別時文句不異智亦不異故不重說問受樂受時則不如實知如實知時則不受樂受所以者何受樂受時彼受在現在非余時能如實知不知相應故无二心品俱行故如實知時彼受在過去未非余時名受樂受无作用故苦受不苦不樂受說亦余佛何故說受樂受時如實知我受樂受等耶有說此中應作是說受樂受已如實知我已受樂受受苦受不苦不樂受已如實知我已受苦受不苦不樂受而不作是說者有何意耶應

知此中說已受名受於過去說現在聲如說大王從何方來此說已來名來又如說菩薩入正性離生時得現觀邊世俗智此說已入名入彼亦如是尊者世友說曰諸受在過去未來時則不可受在現在時唯自性轉亦不可受云何說受樂受苦耶當知彼觀樂苦眾具相續而說謂觀樂具相續言我受樂觀苦具相續言我受苦復次彼觀樂苦因緣相續而說謂觀攝受因緣相續言我受樂觀損害因緣相續言我受苦復次彼於諸受相續轉時中間數起彼境意識便謂此於所依為益為損故言我今受樂受苦大德說曰彼於樂受苦受所依大種相續轉中謂之為受故言我今受樂受苦

如說受樂受時如實知我受樂受此四智謂法類世俗道問何故此中不說他心智答他心智知他相續心心所法此中如實智知自相續心心所法是故不說復次他心智知現在心心所法此中如實智知過去心心所法

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九

復次他心智但知心心所法此中如實智亦知心心所法依所緣復次他心智一法緣此中如實智亦多法慈緣心是故不說他心智問此中復何故不說苦集智耶有說此中亦應說苦集智而不說者當知此義有餘有說苦集智是厭行相智此中如實智是欣行相智是故不說有說苦集智緣所厭事此中如實智緣所欣事有說苦集智憎惡所緣而轉此中如實智愛樂所緣而轉有說此中說如實知有漏无漏心心所法然有漏心心所法无始數知又處近易了起世俗智則能了知不待起无漏智是故無有捨世俗智而以苦集智知者无漏心心所法昔來未知又微細難了起无漏智乃能知之是故此中如實知有漏心心所法唯世俗智如實知无漏心心所法謂餘三智由此不說有苦集智有說此中說如實知有漏無漏心心所法事老別相彼有漏者起世俗智則知更不起苦集智以難起故及起時但知捨相故彼无漏

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九

者起世俗智不能知故便起道智然道智生雖不如前唯老別知然以捨相知老別事故有道智无苦集智有說此中說如實知有漏无漏心心所法行相老別然有漏心心所法多非緣諱行相設所有者亦未善成就故但以世俗智作非諱行相如實知其行相老別无漏心心所法皆是緣諱行相極善成就故還以道智作諱行相如實知其行相老別是故此中無苦集智不說盡无生智者此是見蘊但說諸見性智彼非見性智是故不說此中法智者謂知法智品樂受類智者謂知類智品樂受世俗智者謂知有漏樂受道智者謂知无漏樂受雖无一樂受四智所知謂有漏者一智知無漏者三智知然以捨說故言四智如實知樂受有說无漏樂受四智所知受苦受時如實知受苦受此一智謂世俗以苦受唯有漏故世俗智知受不苦不樂受時如實知受不苦不樂受此四智謂法類世俗道如知樂受說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九

說切有部發智吳毗婆沙論卷第九十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十九

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 六五二頁下一七行第六字「及」，

〔資、磧、置、園、南、徑、清〕作「又」。

一 六五四頁上九行首字「得」，

〔資、磧、置、園、南、徑、清〕作「得心」。

一 六五四頁中末行第一二字「謂」，

諸本（不含石，下同）作「說」。

一 六五四頁下一行第一二字「謂」，

〔資、磧、置、園、南、徑、清〕作「諸」。

一 六五五頁上三行第六字「念」，諸

本作「念住」。

一 六五五頁中四行末字「如」，諸本

作「知」。

一 六五五頁中二一行第二字「我」，

〔資、磧、置、園、南、徑、清〕作「無我」。

一 六五五頁下一二行「三摩他」，諸

本作「三摩地」。

一 六五六頁上七行第七字「修」，

〔資、磧、置、園、南、徑、清〕作「循」。

一 六五六頁上一四行第一〇字「无」，

〔資、磧、置、園、南、徑、清〕作「非」。

一 六五六頁上一八行「行相」，

〔資、磧〕作「無相」。

一 六五六頁中二一行「受受」，

〔資、磧、置、園、南、徑、清〕作「受」。

一 六五七頁上四行第四字「心」，諸

本作「以」。

一 六五七頁中二二行末字「如」，

〔資、磧、置、園、南、徑、清〕作「如實」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

情

見蘊第八中念住納息第一之四

受樂身受苦身受不苦不樂身受及
 苦心受時如實知此一智謂世俗一
 切身受及苦心受唯有漏故起世俗
 智則如實知受樂心受不苦不樂心
 受時此四智謂法類世俗道此二心
 受通有漏无漏故以四智知廣釋如
 上問此中何者名身受何者名心受
 耶答若受在五識身名身受在在地
 名心受復次若受无分別名身受有
 分別名心受復次若受取自相境名
 身受取自共相境名心受復次若受
 取現在境名身受取三世及非世境
 名心受復次若受取事別境名身受
 取事別及和合境名心受復次若受
 一墮境者名身受數數墮境者名心
 受復次若受於境率介轉者名身受
 思度轉者名心受復次若受以色為
 所依色為所緣者名身受以非色為

所依色非色為所緣者名心受如色

非色如是有對无對積聚非積聚和
 合不和合廣說亦介尊者世友說曰
 如佛所說彼於介時受於二受謂身
 受心受云何身受云何心受答无有
 受是身受一切受皆是心受所以者
 何心相應故然諸受若依五根轉此
 受名身受恒以身為增上故若依意
 根轉此受名心受恒以心為增上故
 復作是說无有受是身受一切受皆
 是心受心相應故然諸受依邪取至
 境三根轉此受名身受恒作想故依
 取不至境三根轉此受名心受不恒
 作想故大德說曰若是身受彼亦心
 受耶答若是身受彼亦心受有是心
 受而非身受謂若計度外事於內取
 相及於事取補特伽羅并法處所攝
 色心不相應行无為相如此類受皆
 名心受以於非實有境分別轉故是
 謂身受心受老別
 受樂有味受苦有味受不苦不樂有
 味受及苦无味受時如實知此一智
 謂世俗以一切有味受及苦无味受

皆有漏故起世俗智則如實知受樂
阿毘達磨法蘊論卷第十 苦法行
 无味受不苦不樂無味受時如實知
 此四智謂法類世俗道此二无味受
 通有漏无漏故以四智知廣釋如上
 此中味者是愛味著性故若受與彼
 為安足處名有味受有說味名一切
 煩惱取著性故若受與彼為安足處
 名有味受者受不與愛或一切煩惱
 為安足處名无味受問若今者則一
 切苦受皆名有味皆能與愛或一切
 煩惱為安足處故又如品類足說云
 何有味法謂有漏法云何無味法謂
 无漏法何故此中說有苦無味受耶
 答苦受雖有漏而有少無味依性依
 彼故說苦无味依受謂彼有與煩惱
 相違及與煩惱不相雜性有餘師說
 苦受雖皆是有漏而有能引發隨順
 勝義无味無漏受者依彼故說苦无
 味受以能暫時伏諸味故
 受樂耽嗜依受苦耽嗜依受不苦不
 樂耽嗜依受及苦出離依受時如實
 知此一智謂世俗以一切耽嗜依受
 及苦出離依受皆有漏故起世俗智

則如實知受樂出離依受不苦不樂
阿毘達磨法蘊論卷第十 苦法行
 出離依受時如實知此四智謂法類
 世俗道如前釋此中耽嗜謂愛耽嗜
 性故若受與彼為安足處名耽嗜者
 受有說耽嗜者一切煩惱執著性故
 若受與彼為安足處名耽嗜依受苦
 受不與愛或一切煩惱為安足處名
 出離依受問若今一切苦受皆應名
 耽嗜依受皆能與愛或一切煩惱為安
 足處故又如品類足說云何耽嗜依
 法謂有漏法云何出離依法謂无漏
 法何故此中說有苦出離依受耶答
 苦受雖有漏而有少出離依性依彼
 故說苦出離依受謂彼有與煩惱相
 違及與煩惱不相雜性有餘師說苦
 受雖皆是有漏而有能引發隨順勝
 義出離依无漏受者依彼故說苦出
 離依受以能暫時伏諸耽嗜者故
 如說有貪心如實知有貪心乃至廣
 說有二義故心名有貪一貪相雜故
 二貪所繫故有說此中依相雜有貪
 而作論有說此中依二種有貪而作
 論所以者何若唯依相雜有貪而作

論者則有漏善及无覆无記心等應
阿毘達磨法蘊論卷第十 苦法行
 亦名離貪心然彼亦是有貪心貪所
 繫故如有貪心應知有瞋心等亦尔
 此中貪所繫故名有貪心貪對治故
 名離貪心如是說者好謂貪所繫故
 名有貪心貪對治故名離貪心若說
 貪相應故名有貪心貪不相應故名
 離貪心者則貪不相應餘煩惱相應
 心等應名離貪心然彼亦是有貪心
 貪所繫故若說貪相應故名有貪心
 貪對治故名離貪心者則貪不相應
 滌汗心及无覆无記一分善心應非
 有貪心亦非離貪心然彼亦是有貪
 心貪所繫故有貪心如實知有貪心
 此一智謂世俗智離貪心如實知離
 貪心此四智謂法類世俗道皆如前
 釋瞋所繫故名有瞋心瞋對治故名
 離瞋心廣說如貪有瞋心如實知有
 瞋心此一智謂世俗如前釋離瞋心
 如實知離瞋心此三智謂法世俗道
 此中依近對治說故不說類智以類
 智品遠非欲界近對治故餘如前釋
 癡所繫故名有癡心癡對治故名離

癡心如是說者好謂癡所繫故名有
癡心癡對治故名癡心若說癡相
應故名有癡心癡不相應故名癡
心者則无覆無記一分善心亦應名
離癡心然彼亦名有癡心癡所繫故
若說癡相應故名有癡心癡對治故
名離癡心者則无覆無記一分善心
應非有癡心亦非離癡心然彼亦是
有癡心癡所繫故有癡心如實知有
癡心此一智謂世俗離癡心如實知
離癡心此四智謂法類世俗道如前
擇淨心者謂淨心煩惱相應故不
淨心者謂善心煩惱相違故有說善
心無覆無記心皆名不淨心煩惱不
相應故淨心如實知淨心此一智謂
世俗不淨心如實知不淨心此四智
謂法類世俗道如前有癡離癡心擇
略心者謂善心於所緣略攝故散心
者謂淨心於所緣馳散故略心如
實知略心此四智謂法類世俗道散
心如實知散心此一智謂世俗此隨
所應如前釋迦濕彌羅外諸師言略
心者謂眠相應心以說心略名眠故

如說眠云何謂眠者所有眠夢不能
持身心略為性間若介者此中所說
云何通如說略心如實知略心此四
智乃至廣說若此文應作是說略心
散心下心如實知略心散心下心此
一智謂世俗舉心如實知舉心此四
智如前說評曰彼不應作是說若作
是說則淨心眠相應心應亦名略心
眠相應故亦名散心以淨心故由此
應知前說者好下心者謂淨心懈
怠相應故舉心者謂善心精進相應
故下心如實知下心此一智謂世俗
舉心如實知舉心此四智謂法類世
俗道如前釋小心者謂淨心小生
所習故大心者謂善心大生所習故
問今現見无量有情作惡少有情習
善云何淨心小生所習耶答此中不
以類少名小但以淨法少故名小謂
若淨法少生之所習者名小心淨法
多生之所習者名大心是故遍生死
海中唯佛多修善法而名為大非一
切有情有說淨心小價得故名小
善心大價得故名大以淨心因少

所為便起无量非理作意令煩惱惡
行起如河流善心不介雖捨百千珍
寶或有能起或有不能起者有說淨
心少根故名小善心多根故名大
謂淨心或唯一根或復至二善心
一切皆具三根有說淨心少隨轉
故名小善心多隨轉故名大謂淨心
心唯三蘊隨轉善心或三蘊或四蘊
隨轉有說淨心少眷屬故名小善
心多眷屬故名大謂淨心无未來
修故善心有未來修故有說淨心
少對治故名小善心多對治故名大
如一剎那苦法智忍生能頓永斷欲
界見苦所斷十隨眠等此一力勝非
彼一切如一力士能伏千人而无一
剎那淨心生有此勢力復次淨心
心中所有上首關於眼足彼上首者
則是无明如說无明為上首為前因
故生无量種惡不善法及彼種類無
慙無媿善心中所有上首具有眼足
彼上首則是明如說明為上首為前
因故生无量種善法及彼種類慙愧
復次无始時來所習不善法麤時習

善則令永斷猶如室中多時積闇燈明
 暫照則便除遣如於多時習无盡
 想暫營益時彼想便捨此亦如是不
 善斷善无如是事復次善於不善能
 畢竟伏或畢竟斷不善於善則不如
 是由此等緣染汙心名小善心名大
 小心如實知小心此一智謂世俗大
 心如實知大心此四智謂法類世俗
 道皆如前釋掉心者謂染汙心掉舉
 相應故不掉心者謂善心奢摩他相
 應故掉心如實知掉心此一智謂世
 俗不掉心如實知不掉心此四智謂
 法類世俗道皆如前釋不寂靜心者
 謂染汙心恒喧動故寂靜心者謂善
 心背喧動故不寂靜心如實知不寂
 靜心此一智謂世俗寂靜心如實知
 寂靜心此四智謂法類世俗道皆如
 前釋不定心者謂染汙心散乱相應
 故定心者謂善心背散乱故不定心
 如實知不定心此一智謂世俗定心
 如實知定心此四智謂法類世俗道
 皆如前釋不修心者謂於得修習修
 俱不修心修心者謂於得修習修或

俱或隨一修心不修心如實知不修
 心此一智謂世俗修心如實知修心
 此四智謂法類世俗道皆如前釋不
 解脫心者謂於自性解脫相續解脫
 俱不解脫心解脫心者謂於自性解
 脫相續解脫或俱或隨一解脫心不
 解脫心如實知不解脫心此一智謂
 世俗解脫心如實知解脫心此四智
 謂法類世俗道皆如前釋
 如說有內貪欲蓋乃至廣說此聖教
 中內有二種一內屢攝故名內如說
 此六內屢乃至廣說二自相續攝故
 名內如說於內身備身觀乃至廣說
 此中依相續內而作論不依屢內所
 以者何若依屢內而作論者則不應
 言有內貪欲蓋等以貪欲蓋等皆是
 外法屢攝故然彼雖是外屢而以自
 相續攝故說名為內如說有內貪欲
 蓋如實知有內貪欲蓋此一智謂世
 俗此中有者謂自相續中貪欲蓋現
 行可得或未離彼得獲成就或彼對
 治道未生此一智者以有漏故起世
 俗智則如實知無內貪欲蓋如實知

無內貪欲蓋此三智謂法世俗道此
 中无者謂自相續中貪欲蓋非現行
 可得或已離彼得獲成就或彼對治
 道已生此三智者謂貪欲蓋唯欲界
 故彼對治非類智品如未生內貪欲
 蓋而生如實知此一智謂世俗此中
 未生而生者謂由彼彼因彼彼緣內
 貪欲蓋生此一智者如前釋生已便
 斷斷已後不復生如實知此三智謂
 法世俗道此中生已便斷者謂彼對
 治道已生貪欲蓋斷斷已後不復生
 者謂或畢竟不生或乃至未退彼對
 治道此三智者如前釋如貪欲蓋應
 知瞋恚昏沉睡眠掉舉惡作疑蓋亦
 亦以彼皆是欲界繫故
 如說有內眼結如實知有內眼結此
 一智謂世俗此中亦依相續內而作
 論不依屢內廣說如前所說有者亦
 謂自相續中眼結現行可得或未離
 彼得獲成就或彼對治道未生此一
 智者如前釋無內眼結如實知無內
 眼結此四智謂法類世俗道此中无
 者亦謂自相續中眼結非現行可得

或已難彼得獲成就或彼對治道已生此四智者謂內眼結欲色界繫故彼近對治通法類智品如未生內眼結而生如實知此一智謂世俗此中未生而生者謂由彼彼因彼彼緣內眼結生此一智者如前釋生已便斷斷已後不復生如實知此四智謂法類世俗道此中生已便斷者謂彼對治道已生內眼結斷已後不復生者謂或畢竟不生或乃至未退彼對治道此四智者如前釋如眼結應知耳身意結亦不彼近對治俱通法類智品故鼻舌結如蓋說皆唯欲界繫故如說有內念等覺支如實知有內念等覺支此四智謂法類世俗道此中有者謂自相續中念等覺支現行可得或已有彼得獲成就或彼所對治障已斷此四智者有說此中真實念等覺支三智知謂法類道智相似念等覺支一智知謂世俗智有說此中唯說真實念等覺支則此為四智知謂世俗智不明了知法類道智明了知無內念等覺支如實知無內念等

覺支此一智謂世俗此中无者謂自相續中念等覺支非現行可得或未得彼得獲成就或彼所對治障未斷一智者如前說如未生念等覺支而生生已住不忘令圓滿倍增廣智作證此四智謂法類世俗道此中未生而生者謂由彼彼因彼彼緣內念等覺支生已住不忘等者問如余所生則余所滅剎那後必不住如何可說生已住不忘等耶答此中說二種善根謂順住分及順勝進分生已住不忘者說順住分善根生已令圓滿倍增廣者說順勝進分善根四智者如前釋如念等覺支應知擇法精進喜安定捨等覺支亦令以種類同故問喜等覺支則是受前受念住中已觀今何故重觀察耶答前以受念住門觀察今以法念住門觀察復次前獨觀察今與餘覺支觀察復次前觀察彼自相今觀察彼共相復次前觀察有漏无漏今觀察无漏有說此中亦觀察有漏无漏以通觀察真實及相似覺支故

如說等隨觀自貪瞋癡增乃至廣說問何故作此論答為欲分別佛經義故如契經說諸苾芻苾芻尼等隨觀自貪增時彼應知退諸善法佛說名退瞋癡亦令契經雖作是說而不廣分別云何貪增乃至癡增彼經是此論所依根本彼所不分別者今應分別故作斯論云何貪瞋癡增答有下貪瞋癡經故中有中故上是謂增此中有說依世所現見貪瞋癡增而作論貪增者如諸男子於童子位起下貪經於少年位起中貪經於成年位起上貪經於彼妻亦令瞋增者如諸男子展轉鬪諍未發嚴語起下瞋經發嚴語時起中瞋經結憾謀害起上瞋經癡增者如有男子生外道家未學彼書論起下癡經學而未達其義起中癡經若究竟通達起上癡經有說此中依觀待道理而作論謂觀下品貪經故施設中觀中故施設上瞋癡亦令有說此中依退作論謂從下品貪經退故中從中退故上瞋癡亦令

如說等隨觀自貪瞋癡滅乃至廣說問何故復作此論答欲分別即前經中餘所說義故如彼說諸苾芻苾芻尼等隨觀自貪滅時彼應知不退善法佛說名不退瞋癡亦不彼經雖作是說而不廣分別云何貪滅乃至癡滅彼經是此論所依根本彼所不說者今悉應說故作斯論云何貪瞋癡滅答无上貪瞋癡經故中无中故下是謂滅有說此中依世所現見貪瞋癡滅而作論貪滅者如諸男子於中年位起上貪經於中年位起中貪經於老年位起下貪經於彼妻亦不瞋滅者如諸男子展轉結憾相謀害時起上瞋經為與鬪諍遣使往逐起中瞋經正鬪諍時起下瞋經癡滅者如諸男子生外道家學彼書論已通達時起上癡經若聞佛語心中住時起中癡經若於佛語少生信時起下癡經有說此中依觀待道理而作論謂觀上品貪經故施設中觀中故施設下瞋癡亦亦有說此中依離染作論謂上品貪經滅故中中滅故下

云何死邊際受乃至廣說問何故作此論答為欲解釋契經義故如契經說阿難隨當知昔有轉輪王名曰善見有如是類死邊際受猶如壯士多食美食須臾迷悶又契經說我今已生猛利損害死邊際受契經雖作是說而不分別云何死邊際受齊何當言死邊際受乃至廣說故作斯論有說所以作論者為止世間於非死邊際受起死邊際受想故如世間說我已受死邊際受今受當受彼於非死邊際受起死邊際受想所以者何若受此受不久便命終者乃名死邊際受故云何死邊際受答由此未摩斫命根滅問此受何故名死邊際耶答由此引至死邊際位故名死邊際受問若尔應說取後受名死邊際受不應說由此未摩斫所以者何未摩斫已或經晝夜方命終故答則未摩斫受亦名取後受以斫未摩斫後不久必命終故有說一眾同分中有二種受一身受二心受斫未摩斫受是身受取後命根滅受是心受取後

齊何當言死邊際受答齊此未摩斫命根滅問何故復作此論答前說死邊際受自性而未顯位今欲顯之故作斯論死邊際受何處攝答法處幾識相應答身識意識謂初未摩斫受身識相應取後受意識相應問幾大種能斫未摩斫三謂水風火問何故地大種不能斫未摩斫答非田非器乃至廣說有說猛利大種能斫未摩地大種不猛利有說若諸大種能壞外分能為外突彼亦能壞內分能斫未摩地大種不能壞內分不能為外突故亦不能壞內分不能斫未摩此中水大種斫未摩者謂將死時於內身中水界增盛由此浸漬令一切筋爛諸筋爛故支節解支節解故不久命終火大種斫未摩者謂將死時於內身中火界增盛由此燒逼令一切筋熱諸筋熱故支節解支節解故不久命終風大種斫未摩者謂將命終時於內身中風界增盛由此鼓擊令一切筋碎諸筋碎故支節解支節解故不久命終亦有欲令地大種能斫未

摩彼作是說將命終時身中地界增
盛能令一切竅穴閉塞諸穴塞故支
節解支節解故不久命終

問何處有斷末摩答在欲界非色无
色界於欲界中地獄无斷末摩以恒
斷故傍生餓鬼有斷末摩人中三洲
非北拘廬洲欲界諸天亦无斷末摩
彼非惱乱業果故

問何等補特伽羅有斷末摩答異生
聖者皆有於聖者中預流一來不還
阿羅漢獨覺皆有唯除世尊无惱乱
業故諸佛世尊无斷末摩聲音不壞
无漸命終以佛世尊諸根頻滅故或
阿羅漢有斷末摩非屠羊人等以斷
末摩是惱乱業果故若有惱乱業者
雖阿羅漢而斷末摩若无惱乱業雖
屠羊人等亦无斷末摩事

問末摩中間云何安布答象馬牛等
諸大力獸末摩中間骨節相拄而復
堅固大諾健那骨節相接猶如接版
鉢羅塞建提骨節相鈎如鐵鈎相鈎
那羅延身骨節連鑠猶如鐵鑠佛身
骨節展轉盤結猶如盤龍諸餘有情

骨節相離而不堅固是故彼類其力
最劣

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六五九頁下一行第一二字「邪」，
〔徑、清、麗〕無。
- 一 六六〇頁上八行第五字「若」，〔實、
續、圖、南、徑、清〕作「苦」。
- 一 六六〇頁中六行末字「苦」，〔續、
圖、南、徑、清〕作「若」。
- 一 六六〇頁下二行「離貪心」，〔實、
續、圖、南、徑、清〕作「離貪心」。
- 一 六六〇頁下一九行「世俗」，〔實、
續、圖、南、徑、清〕作「世俗智」。

一 六六一頁中一行「眠者」，〔實、續、
圖、南、徑、清〕作「睡眠者」。

一 六六三頁上九行「結斷已」，諸本
(不含〔〕，下同)作「結斷斷已」。

一 六六三頁下二行第四字「作」，〔實、
續、圖、南、徑、清〕作「復作」。

一 六六四頁上一行末字「滅」，諸
本作「盛」。

一 六六四頁上一四行第四字「諸」，
〔實、續、圖、南、徑、清〕作「說」。

一 六六四頁中五行「迷悶」，〔實、續、
圖、南、徑、清〕作「逼悶」。

一 六六四頁中一五行第三字「滅」，
諸本作「滅」。

一 六六五頁上一二行「聲音」，〔實、續、
圖、南、徑、清〕作「聲聞」。

補城縣廣勝寺

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百九十一 逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

見蘊第八中念住納息第一之五

阿羅漢般涅槃心當言善耶無記耶
 答當言無記問何故作此論答欲令
 疑者得決定故謂阿羅漢已斷不善
 法成就善法或有便疑若亦阿羅漢
 應住善心而般涅槃欲令此疑得決
 定故明阿羅漢雖斷不善成就善法
 然住無記心而般涅槃非善若先不
 作此論者則乃至於今若得是問阿
 羅漢般涅槃心當言善耶無記耶彼
 不解故或作是答是善非無記以阿
 羅漢已斷一切不善法成就善法故
 由先作此論故乃至於今皆得正解
 由是因緣故造斯論問何故阿羅漢
 唯住無記心而般涅槃答唯無記心
 順心斷故謂善心強盛堅住難壞能
 令餘心長時續起於心斷不順無記
 心羸劣如朽敗種不堅住易壞不能
 令餘心長時續起故於心斷寂為隨順

有說以無記心起過患少故謂善不
 善心由二門於生死中起多過患一
 由異熟果門二由等流果門無記心
 但由等流果門起過患非異熟果有
 說以阿羅漢背一切生故謂餘有情
 將命終時為當生故極作意力令善
 心起勿我當墮諸非愛趣阿羅漢背
 一切生故不復作意但住無記心而
 般涅槃有說以阿羅漢不求起異熟
 器故餘有情求起當來異熟器故將
 命終時以極加行令善心起阿羅漢
 不起如是異熟器故但住無記心而
 般涅槃有說阿羅漢住自性心入於
 涅槃自性心者則無記心以生心中
 未嘗無故或有一眾同分中無善心
 起謂已斷善根未相續者或有一眾
 同分中無不善心起謂已離欲界染
 者無有一眾同分中不起無記心者
 是以說無記心名自性心唯住此心
 入於涅槃有說阿羅漢要住如上親
 友心而涅槃故如人欲適他土親友
 追送其下親友至門而返中至村界
 上至國境如是阿羅漢趣涅槃時不

善染汙心如下親友於離欲界及非
想非非想處染時即便捨離善心如
中親友於起無記心時即便捨離無
記心如上親友於般涅槃時即便捨
離有說此是阿羅漢漸捨生死法故
謂離欲界染時捨一切不善心離非
想非非想處染時捨一切染汙心起
無記心時捨一切善心入無餘依涅
槃時捨一切無記心尊者妙音說曰
一切善心皆是作功用起將命終時
不能復作功用是故唯住無記心而
般涅槃

問阿羅漢寂後心為何所緣耶有說
緣自身中諸根大種有說緣內六處
有說緣外六處有說緣十二處尊者
說曰阿羅漢寂後心為何所緣者緣
自身彼於自身作無命離命者想空
解脫門現在前而般涅槃有說彼心
緣一切行以於諸行深見過失無願
解脫門現在前而般涅槃有說彼心
緣涅槃以於涅槃觀寂靜功德無相
解脫門現在前而般涅槃應知此中
依阿羅漢相續命終心說非剎那寂

後心以彼心唯無記故大德說曰阿
羅漢寂後心緣所見聞覺知境以彼
心是異熟生自體所攝由先業行盡
故自然斷滅如陶家輪勢極則止
何故雙賢弟子先般涅槃然後佛耶

答彼二尊者先長夜中造作增長感
無斷業勿空無果異熟故由二因緣
彼二尊者求如是處發起此業一以
見為先故二以聞為先故見為先者
彼二尊者過去曾見先三藐三佛陀
雙賢弟子先般涅槃然後彼佛聞為
先者彼二尊者過去曾聞先三藐三
佛陀雙賢弟子先般涅槃然後彼佛既
見聞已而便引起隨順彼因諸我所
行若戒若禁若行梵行一切迴向願
我未來得住如斯善士行類恒與大
師現受法樂而無間斷若佛先般涅
槃然後雙賢弟子者則彼所造作增
長感無斷業應空無果異熟問一切
造作增長感無斷業無如佛者若雙
賢弟子先般涅槃則佛無斷業便空
無果異熟豈雙賢弟子感無斷業於
佛為勝耶弟子於師有二種受用勝

一財受用二法受用師於弟子有一
種受用勝謂財非法然造作增長感
無斷業但為法故非為財故是以無
前過失問雙賢弟子中般若勝者復
先涅槃非神通勝者神通勝者於彼
既失法受用義云何非感無斷業空
無果異熟耶答般若勝者無如世尊
彼雖涅槃以世尊在故於法受用非
空無果復次由法命故雙賢弟子先
佛般涅槃何謂法命謂法應如是不
可改易不可微詰是法命義此顯一
切諸佛雙賢弟子法應先佛而般涅
槃此理無異有說與轉輪王相似法
故如轉輪王欲往彼未至方域必令
前軍勇將先導而往如是十力法轉
輪王欲往未至無餘依涅槃界亦令
如前軍勇將雙賢弟子先導而住有
說欲令所化有情入佛法故謂有所
化有情雖近佛而住盡眾同分不欲
來詣佛所受行佛法若見雙賢弟子
般涅槃時便於生死歎怖來詣佛所
受行佛法有說為解所化有情愁憂
心故謂若佛先般涅槃則無有能解

所化有情愁憂者若雙賢弟子先般
涅脥則有如來能於兩月中依彼
及自說無常教解彼愁憂令修勝行
有說欲令所化有情於佛當般涅脥
預繫念住故謂由雙賢弟子先般涅
脥所化有情便作是念佛亦不久當
般涅脥以雙賢弟子已涅脥故如天
欲雷必先掣電若不掣電而震雷者
則令怯弱有情聞之驚懼或復致死
是故天欲雷時慈有情故先流電耀
彼既知已虛心待之雖聞叱雷則無
驚駭如是若佛先般涅脥者則令一
類於佛慕戀渴仰有情驚懼絕若
雙賢弟子先涅脥者則令彼類預起
如來般涅脥想至佛涅脥則無悶絕
故有頌言
恒作無常想變壞則無憂如觀電為先
聞雷不驚怖
有說為息謗故謂有外道恒謗佛言
沙門喬答摩攝受鄒波底沙及俱履
多故夜從諾受畫為他說若彼二人
般涅脥已世尊說法不異先時則諸
外道誹謗皆息有說為顯世尊不久

住世必當般涅脥故如世界將欲壞
時蘇迷盧山數為難陀鄒波難陀二
大龍王纏繞捨去諸天見已即知世
界不久當壞如是尊者舍利子大目
犍連先般涅脥世便知佛不久滅度
由如是等種種因緣故雙賢弟子先
般涅脥然後佛滅
問何故具壽蘇跋陀羅先般涅脥然
後佛耶答亦由法介故謂諸佛法介
最後弟子先般涅脥然後佛問何謂
法介若法應如是不可改易故名法
介此顯一切諸佛法應後寂後弟子
而般涅脥此理無異有說與轉輪王
相似法故如轉輪王欲入園苑勝地
遊必以諸莊嚴具嚴飾窠小王子令
其先入然後自往如是十力無上法
王將欲入如園苑勝地無餘依涅脥
界亦先以菩提分法莊嚴寂後弟子
今先涅脥然後自往有說尊者蘇跋
陀羅作是念一切同梵行者皆在我
前入有餘依涅脥界我當復在一切
同梵行者前入無餘依涅脥界由其
志願故彼先佛而般涅脥有說彼尊

者作是念如受介所聖教功德還受
介所生死過患我既不能領受教眾
多功德何須久住領受生死眾多過
患故彼先佛而般涅脥有說彼尊者
怖畏多受利養恭敬故謂拘尸城諸
力士等先於彼尊者起大師想復知
彼得阿羅漢果彼尊者作是念若佛
般涅脥後彼必於我大設供養幸因
佛未涅脥諸力士等供養世尊未暇
相及我當先佛而般涅脥有說彼欲斷
絕諍根本故謂彼尊者作如是念若
我後佛般涅脥者外道謂我是彼同
類諸苾芻復言是我同類因此便興
種種闍諍彼觀未來有如是事是故
先佛而般涅脥有說欲顯世尊於寂
後位教化功德亦不減故謂或有作
是念世尊功德退減而般涅脥故彼
尊者欲顯世尊於寂後位亦能教化
有情令功德圓滿謂令入無餘依涅
脥界由如是等種種因緣故彼先佛
而般涅脥如說世尊依不動寂靜定
而般涅脥世間眼滅此為在定為出
定耶答出定問何故作此論答欲令

疑者得決定故謂契經說世尊依不動寂靜定而般涅槃世間眼滅或有疑佛在定而般涅槃欲令此疑得決定故明佛出定而般涅槃故作斯論此中不動寂靜定者謂有欲界無覆無記心相應定似第四靜慮故名不動寂靜佛依此而般涅槃西方健馱羅國諸師作如是說如說世尊入第四靜慮而般涅槃世間眼滅此為在定為出定耶答出定問佛具入四靜慮而般涅槃何故但言入第四靜慮耶答雖亦入前三靜慮而非堅著若入第四靜慮即便堅著故偏說之有說為入第四靜慮故入前三靜慮是故偏說第四有說前三靜慮猶如在路第四靜慮是正所往是以偏說有說佛將般涅槃時從第四靜慮起入第三靜慮近分從第三靜慮近分起入第二靜慮近分從第二靜慮近分起入初靜慮近分從初靜慮近分起欲界善心現在前欲界善心無間欲界無覆無記心現在前即住此心而般涅槃以前三靜慮但出入出近分非

根本第四靜慮入出根本是故偏說尊者妙音說曰佛將入涅槃時第四靜慮無間欲界善心現在前欲界善心無間欲界無覆無記心現在前則住此心而般涅槃問豈有能從第四靜慮無間則起欲界善心耶答有謂佛非餘問何故佛般涅槃時寂後入第四靜慮耶答過琬伽沙數如來應正等覺法皆是次第入定而般涅槃謂一切佛般涅槃時寂後法入第四靜慮從彼起已而般涅槃有說欲顯佛於彼定極自在故雖將涅槃而猶現入若不介者應不能現前有說佛欲悲愍後世生故謂佛滅後有諸眾生當作是念世尊具一切智臨涅槃時尚入第四靜慮况我等不於諸等至中勤作加行耶由此勤修一切等至有說與轉輪王相似法故如轉輪王若先於此地灌頂而受王位後即於此地而命終如是十力無上法王先依第四靜慮受法王位後還依此地而般涅槃有說與大富商主相似法故如富商主寂後轉易大價

珍寶而無戀者如是世尊寂後棄捨殊勝第四靜慮而無戀者世尊臨般涅槃時先起欲界善心從此無間入初靜慮從初靜慮入第二靜慮如是次第乃至從無所有處入非想非非想處從非想非非想處無間入滅受想定從滅受想定無間入無所有處從無所有處入非想非非想處從非想非非想處入識無邊處從識無邊處入無所有處從無所有處入空無邊處從空無邊處入識無邊處從識無邊處入第四靜慮從第四靜慮入空無邊處從空無邊處入第三靜慮從第三靜慮入第四靜慮從第四靜慮入第二靜慮從第二靜慮入第三靜慮從第三靜慮入初靜慮從初靜慮入第二靜慮從第二靜慮入第三靜慮從第三靜慮入第四靜慮從第四靜慮起便般涅槃如是世尊臨涅槃時四度入第四靜慮前三入時未名不動寂靜定第四入時乃名不動寂靜定所以者何前三入時不緣涅槃第四入時乃緣涅槃故問何故世

尊臨涅槃時不順超入諸定而但逆超入耶答過疏伽沙數如來應正等覺法皆如是超入諸定有說欲顯世尊於諸定得自在故所以者何若有於定得自在者乃能不因順超入而便逆超入若於諸定不自在者尚不能順超况能逆超而入諸定有說欲顯世尊能作難作事故謂不順超而能逆超入諸定者此事為難非如順超入已方逆超者有說欲顯世尊威力大故世尊威力乃能不順超而逆超聲聞獨覺若不順超則不能逆超而入諸定有說為欲兼入滅盡定故謂佛今時若順超入諸定者則無容入滅盡定所以者何以滅盡定要從漸次非想非非想處以無間現在前故如是佛般涅槃時則不應現入一切靜慮解脫等持等至然佛般涅槃時決定現入一切靜慮解脫等持等至是故不順超入諸定而逆超入諸定問世尊何故臨般涅槃現入一切靜慮解脫等持等至耶答過疏伽沙數如來應正等覺法皆今故謂一切

佛臨般涅槃法皆現入一切靜慮等持等至有說欲顯世尊於諸定得自在故謂若於諸定得自在者臨般涅槃時猶能現入若於諸定不得自在餘時尚不能現入况臨般涅槃有說佛為悲愍後時諸有情故謂佛般涅槃後有諸有情當作是念世尊具一切智臨般涅槃尚現入一切靜慮解脫等持等至况我等於彼不勤作加行耶由此勤修靜慮解脫等持等至有說為欲重修所留設利羅故又為資養羸瘦身故又為准施工巧之子福田增廣故又為止息因碎身所生身中諸苦受故有說與大富商主相似法故如巨富商主臨命終時開諸庫藏觀閱財寶付囑子孫然後捨命如是世尊為無上正法主臨涅槃時開切庫藏觀閱一切靜慮解脫等至諸法財寶付囑弟子然後涅槃尊者妙音說曰世尊自顯不退法故謂佛成就一切功德於一切境智得自在臨般涅槃猶能現起一切靜慮解脫等持等至如契經說世尊在拘尸

城力士生處雙婁羅林間而般涅槃問世尊何故在拘尸城般涅槃耶答為欲化度拘尸城中諸力士故又為攝化外道蘇跋陀羅故又為令大力士補羯婆種獨覺菩提種子故又令彼妻種無上正等菩提種子故有說為止拘尸城中諸力士等被輕蔑事故謂佛若於餘大城中般涅槃者此小城中諸力士等便被輕蔑不得如來遺身一分故佛於此而般涅槃有說為廣流布佛身界故若佛於餘大城般涅槃者彼諸人眾難可摧伏於佛身界或生保護則不可分布若拘尸城般涅槃者諸力士等身心勇健心勇健故樂為分布身勇健故不為他伏樂分布故令佛身界廣得流布有說欲顯佛雖臨般涅槃而於世間猶受增上富貴果故謂佛若於諸餘大城般涅槃者則所受供養雖過輪王多百千倍未為奇特若雖於此極小邊城入於涅槃而所受供養猶過輪王多百千倍乃為奇特有說佛曾於此數數捨身命故如彼經說佛告

阿難乃至拘尸城有金河雙婆娑羅林諸力士將增制多界分周匝正等十二踰繕那地如來於此六返捨轉輪王身命今第七返捨如來應正等覺身命阿難當知我不見於此地處或東或南或西或北如來更捨第八身命所以者何如來諸有道斷生死永盡無後有故

如說佛告阿難汝應往雙婆娑羅林間為佛敷設北首卧牀如來於今日中夜當於無依涅膠界而般涅膠乃至廣說問世尊何故令敷設北首卧牀而卧耶答欲顯彼國論師法應尔故謂彼國論師皆敷設北首牀而卧世尊亦尔以佛能伏諸論師故即是無上第一論師故令隨彼敷設而卧有說欲顯遠離世所妄執吉祥事故謂彼國死者乃令牀上北首而卧佛為破彼妄吉祥執是故未般涅膠則令敷設北首牀而卧有說欲止拘尸城中諸力士等不淨心故謂彼國俗皆於北方建立天祠若佛北足而卧者即諸力士生不淨心云何欺蔑我等

阿事北足而卧有說為欲顯佛恭敬正法故謂佛預知般涅膠後無上法炬北方熾然久久不滅故於牀上北首而卧有說佛欲顯已於一切時所作漸勝故謂佛三無數劫來所起善根漸漸增勝無有萎歇故令首趨勝方而卧以北方是勝方故有說佛欲顯北方人眾漸增廣故謂佛預知般涅膠後北方人眾漸漸增廣故令敷設北首牀而卧如說尔時世尊趣所敷牀右脇在下累足西面北首而卧住光明想具念正知乃至廣說問世尊何故右脇答欲顯佛如師子王而卧故如契經說卧有四種謂師子王卧天卧鬼卧魘欲者卧師子王右脇而卧天即仰面鬼則伏面魘欲者卧左脇者地佛是無上人中師子故右脇而卧有說欲顯世尊如說而作故謂契經說佛告阿難汝等應學師子王卧佛是如說而作者既勸人右脇而卧故自亦為之問世尊何故卧般涅膠而不坐耶答欲令大眾於佛一切身分易了知故有說若佛卧涅膠者

即身度量現可了知不待分別有說欲顯如來離矯誑故若佛坐涅膠者即不信者當作是言此是矯誑何有死人而能端坐有說為止當來於諸聖者生誹謗故若坐般涅膠者即於今時諸阿羅漢身力羸劣卧入涅膠世便謗言非阿羅漢若是者何不同佛坐涅膠耶有說為勤持力者憍慢心故謂彼見佛卧般涅膠咸作是念世尊二身分皆具般羅延力尚為無常所逼不能正坐况我等輩凡下微弱而持少力生憍慢耶問世尊何故於中夜分而般涅膠答以此時寂靜故謂彼土暑熱晝時不堪作務多於初夜後夜分中作諸事業唯中夜分一切寂然如來恒時愛樂寂靜讚美寂靜故於中夜而般涅膠有說欲顯佛於增減事善節量中不須更捨離故謂佛留初夜分命捨後夜分壽復於中夜分中留前捨後於其中分而般涅膠有說佛欲令大眾於生死黑闇起大猷怖故謂佛於迦栗衣迦月白半八日中夜而般

涅槃今時月輪沒於山頂如是佛正
遍知月亦隱靜慮大涅槃山則時二
種黑闇俱起謂色性闇及無明闇時
諸大衆觀斯事已便於生死起大狀
怖故於中夜而般涅槃有說佛一切
時樂處中行故謂佛昔為菩薩時於
寂後天生中生處中觀史多天處於
堵城於中夜分踰城出家習處中行
證無上覺為益有情說離有無處中
妙法於夜中分而般涅槃

如說今時阿難白佛言世尊此拘尸
城中有如是如是力士并男女大小
僮僕作使親友眷屬一切歸依世尊
及法并苾芻僧受諸學處乃至廣說
問別解脫律儀由自表得云何彼力
士等所受戒由他表得耶答佛神力
故謂戒皆由自表而得然佛臨涅槃
時以佛威力令力士等戒亦由他表
而得有說尊者阿難先曾入拘尸城
已授諸力士等三歸學處今但白佛
令知欲顯諸力士等是佛真實弟子
及顯如來於寂後位猶能攝受諸新

學輩是故世尊弟子具足非如外道
至臨終時弟子離散有說別解脫律
儀亦更有餘從他表得如半迦尸女
等雖自表不大明了而由他表力故
亦得別解脫律儀

如說佛告苾芻徒今以往及我滅度
後不應輒度外道出家與受具戒唯
除釋種及事人多驕外道若有釋種
作外道服來求出家汝等即應度令
出家與受具戒所以者何我之眷屬
應開許故乃至廣說問世尊成就遍
行大悲何故唯令開許自眷屬耶答
有諸釋種先歸依外道未歸依佛今
方便攝受故發此言謂因惡王毗盧
釋迦誅戮劫比羅筏窣堵城諸釋種
故有餘釋種以怖畏故依外道出家
偷存身命佛為彼故義言汝等以怖
畏故依外道出家受彼法服今無怖
畏必應還來歸依佛法故我勅諸弟
子特今度彼因此無量釋種外道來
歸佛法有說為欲誘引未入佛法增
上慢釋種令入佛法故謂有釋種增
上慢經心故盡眾同分不來見佛如

來說此語已便般涅槃彼彼聞之當
作是念佛豈不以我為眷屬故臨般
涅槃猶垂哀愍由此無不發淳淨心
來歸佛法出家受成尊者世友說曰
如來為令釋種眷屬積集增廣殊勝
善根故臨涅槃以為付屬如契經說
今時世尊袒上身分告苾芻眾曰汝
應觀我汝應察我所以者何知來應
正等覺難可出現難可得見過滄曇
跋羅華問世尊何故袒上身分告苾
芻眾汝應觀我乃至廣說答假如
有人習奢摩他滿十二歲所生善品不
如於須臾頃觀察佛相好之身所獲
功德此中佛語義言我三無數劫所
集福聚乃至未作灰聚以來汝等宜
應諦仰觀察求堅固法問汝應觀我
汝應察我何者別者汝應觀我者
謂以眼識汝應察我者謂以意識復
次應觀我者謂以無分別心應察我
者謂以有分別心復次應觀我者謂
於現在應察我者謂於未來復次應
觀我者謂於生身應察我者謂於法
身復次觀我者謂觀所集察我者謂

察所證復次觀我者謂觀所默察我者謂察所欣復次觀我者謂觀相好

如異經說汝等苾芻且可裁默應觀諸行是盡滅法此是世尊最後教問

世尊何故說此語耶答諸苾芻等以佛將涅槃故極懷愁惱展轉悲號佛

故止其悲又令生觀行故說是語此中汝等苾芻且可裁默者令住正念

應觀諸行是盡滅法者令起正知復次可裁默者令修奢摩他觀諸行者

今修毗鉢舍那復次可裁默者令止憂悲觀諸行者今起觀行尊者妙音

說曰汝等苾芻且可裁默者欲止他悲哀應觀諸行是盡滅法者顯自成

就無忘失法此中佛語義言我成佛未久已作是說

諸行無常有生滅法以起盡故彼寂為樂

今復依彼說言諸行是盡滅法豈非我成就無忘失法耶

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 六六六頁中一〇行第一〇字「善」，諸本（不含因）下同作「善法」。

一 六六六頁中一二行「若得」，**置**、**圃**、**園**、**園**、**徑**、**圃**作「善得」；**麗**作「若作」。

一 六六六頁下九行第一二字「起」，**麗**作「趣」。

一 六六六頁下一〇行「餘有情求起」，**置**、**圃**、**園**、**園**、**徑**、**圃**作「謂餘有情求起」；**麗**作「謂餘有情求起」。

一 六六六頁下一一行第八字「令」，**徑**作「今」。

一 六六六頁下一二行「不起」，**置**、**圃**、**園**、**園**、**徑**、**圃**作「不起」；**麗**作「不求趣」。

一 六六七頁中一六行第五字「住」，**麗**作「作」。

一 六六七頁中二一行第九字「佛」，

諸本作「佛感」。

一 六六七頁中末行「弟子」，諸本作「答弟子」。

一 六六七頁下一四行第八字「彼」，諸本作「彼彼」。

一 六六七頁下一七行第一三字「住」，諸本作「往」。

一 六六八頁上二行第九字「雨」，諸本作「雨」。

一 六六八頁上一三行第四字「暮」，諸本作「暮」。

一 六六八頁中一行第三字「若」，諸本作「答」。

一 六六八頁中一五行首字「遊」，諸本作「遊戲」。

一 六六八頁下二行「領受教」，諸本作「領受聖教」。

一 六六八頁下一六行「不滅」，諸本作「無滅」。

一 六六九頁上一二行「三靜慮」，**碩**作「三靜慮」。

一 六七〇頁上五行第一二字「起」，

諸本作「超」。

一 六七〇頁上一六行「以無間」，**麗**作「心無間」。

一 六七〇頁中一行「重修」，**麗**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「熏修」。

一 六七〇頁中一七行第一〇字「主」，諸本作「商主」。

一 六七〇頁中一八行「解脫等」，諸本作「解脫等持等」。

一 六七一頁上二行第四字「冠」，**南**、**經**、**清**作「等」。

一 六七一頁中二行第六字「預」，**麗**作「頂」。

一 六七一頁中一行「累足」，**麗**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「疊足」。

一 六七一頁中一三行「右脇」，諸本作「右脇而卧」。

一 六七二頁中八行第八字「鬚」，諸本作「髮」。

一 六七二頁中一五行「釋迦」，**麗**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「擇迦」。

一 六七二頁中二〇行第二字「特」，

麗作「持」。

一 六七二頁下一行「彼彼」，**麗**作「彼後」。

一 六七二頁下四行「受成」，諸本作「受戒」。

一 六七三頁上三行第八字「是」，諸本作「是謂」。

一 六七三頁上五行第一三字「教」，諸本作「教誨」。

一 六七三頁上八行首字「故」，諸本作「欲」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二 逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中念住納息第一之六

今時世尊說此語已便入初靜慮次第乃至入滅盡定時尊者阿難則問尊者阿泥律陀言世尊今者已般涅槃耶答言未也但是入滅盡定耳復問云何知耶答言我親從佛聞世尊入第四靜慮依不動寂靜定而般涅槃世間眼滅問尊者阿難為知故問為不知耶若知者何故復問若不知者云何名知佛心耶有說彼尊者知之問若亦者何故復問答亦有知而故問為發起言論故如說世尊知而故問復次尊者阿難欲顯尊者阿泥律陀有勝德故雖知而問謂彼尊者雖有勝德而眾不知欲令其知是以故問有說彼尊者不知問若亦者云何名知佛心耶答佛出定已阿難知其前心而彼時不知者以佛猶在定故復次彼尊者若住常性心時能知

佛心今時彼心由二憂惱所覆沒故不知佛心一者夫眷屬憂惱二者失大師憂惱問尊者阿泥律陀云何知耶有說世尊臨涅槃時入共聲聞等至故彼得知評曰不應作是說以佛今時現入不共一切聲聞獨覺靜慮解脫等持等至故問若然者彼云何知答世尊今時起共聲聞獨覺入出定心彼由此知是彼境故猶如象王渡深河時若正在河中則人無知者但觀入出水跡則知象王所入出處如是世尊若住甚深等至河時一切聲聞獨覺不能現見但觀如入出水跡入出定心便知入如是定從如是定出

如說今時尊者大迦葉波作是念我當以何滅焚如來身火尋作是念我今應以香乳滅之則起心時便有四道香乳從空而下由此今焚如來身火一時而滅問何故必以香乳滅焚如來身火耶答欲顯與諸仙人相似法故謂彼國俗若仙人命終則以乳滅焚身之火若受欲者命終則以酒

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二 逸

滅焚身之火佛於諸仙中勝則是第一仙人故今亦以香乳滅火復次欲今佛設利羅極清淨故以乳灌之復次佛生身是乳所長養故今設利羅亦以乳浴之復次乳性肥而能滅火或有物雖性肥而不能滅火乃令其熾如酥油等有物雖能滅火而性不肥如水酒等唯乳性肥又能滅火故唯以乳由此義故尊者大迦葉波現四道香乳用滅如來焚身之火

如說今時尊者阿難佛涅槃已經七晝夜右邊焚如來火乘說伽他言千衣纏佛葬唯二衣不燒謂外及纏身此為奇特事

問何故世尊唯二衣不燒耶答有信敬佛諸天神等威力所持令不燒故有說是佛願力所持令內外淨故謂一衣在內持如來馱都令不散涂一衣在外持所有灰令不飄至有說此表如來正法有內外二種護故內護者謂清淨苾芻苾芻尼等外護者謂淨信國王大臣等此則正法威力令其不燒有說此表如來內心外身

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二 逸

俱清淨故心清淨者謂已永離一切煩惱并習氣故身清淨者謂從家勝相異熟業所引生故

如說四有謂本有中有一生有死有有聲目多義如前廣說此中有聲說屬眾同分有情數五蘊名有云何本有答除生分死分諸蘊中間諸有此則一期五蘊四蘊為性問何故此有說名本有答此是前時所造業生故名本有問若介餘有亦是本有皆前時所造業所生故答若是前時所造業生應顯易覺明了現見者說名本有餘難前時所造業生而微隱難覺非明了現見是以不說云何死有答死分諸蘊則命終時五蘊四蘊為性云何中有答除死分生分諸蘊中間諸有則二有中開五蘊為性問何故此有說名中有答此於二有中開生故名中有問若介餘有亦是中有皆於二有中開生故答若於二有中開生非趣所攝者名中有餘雖二有中開生而是趣攝不名中有云何生有答生分諸蘊則結生時五蘊四蘊為性

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百五十五

問此四有幾剎那幾相續答二剎那謂死有生有二相續謂餘有問此四有幾捺汗幾不捺汗答皆通二種問此四有心幾捺汗幾不捺汗問此四有幾有漏幾無漏答皆唯有漏問此四有時心幾有漏幾無漏答二唯有漏謂死有生有時心二通有漏無漏謂餘有時心問此四有時幾起同分心幾起不同分心答二唯起同分心謂死有生有時二起同分不同分心謂餘有時

諸欲有彼一切有五行耶乃至廣說此中諸蘊以行聲說過去如來應正等覺說蘊為行今釋迦牟尼如來應正等覺說行為蘊以先佛說五行今佛說五取蘊故此阿毘達磨中說五行者欲顯今佛所說五蘊則是先佛所說五行故問何故先佛說蘊為行今佛說行為蘊耶答佛觀所化有情隨所應而說故謂先佛所化應聞說行而得正解今佛所化應聞說蘊而得正解問何故名行答流轉故名行

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百五十五

謂前生諸蘊由後生諸蘊故流轉或後生諸蘊由前生諸蘊故流轉若生欲界以欲界心為同分心與彼命根眾同分為同分故以色無色界及無漏心為不同分心不與彼命根眾同分為同分故若生色界以色界心為同分心以欲無色界及無漏心為不同分心若生無色界以無色界心為同分心以無漏心為不同分心

諸欲有彼一切五行耶設五行彼一切欲有耶答應作四句有欲有非五行謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡定彼時欲有唯二行故有五行非欲有謂色界有想天住同分心若無想天不得無想今時皆具五行彼無想天有心位必不起不同分心故而彼行非欲有有欲有亦五行謂欲界有情住同分心彼時欲有具五行故有非欲有亦非五行謂色界有想天住不同分心及住無想滅盡定若無想天得無想若生無色界今時但有二行或四行或一行彼行又非欲有故諸色有有想天彼一切五行耶

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百五十五

設五行彼一切色有有想天耶答應
作四句有色有有想天非五行謂色
界有想天住不同分心及住無想滅
盡定介時色有有想天皆唯二行故有
五行非色有有想天謂欲界有情住
同分心若無想天不得無想介時雖
皆五行而彼行非色有有想天故有
色有有想天亦五行謂色界有想天
住同分心介時色有有想天具五行
故有非色有有想天亦非五行謂欲
界有情住不同分心及住無想滅盡
定若無想天得無想若生無色界介
時但有二行或四行或一行彼行又
非色有有想天故諸色有無想天彼
一切二行耶設二行彼一切色有無
想天耶答應作四句有色有無想天
非二行謂無想天不得無想介時彼
色有無想天具五行故所以如前有
二行非色有無想天謂欲界有情住
不同分心及住無想滅盡定若色界
有想天住不同分心及住無想滅盡
定介時雖皆二行而彼行非色有無
想天故有色有無想天亦二行謂無

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十一 第七

想天得無想介時彼色有無想天唯
二行故有非色有無想天亦非二行
謂欲界有情及色界有想天住同分
心若生無色界介時乃有五行或四
行或一行彼行又非色有無想天故
諸無色有彼一切四行耶設四行彼
一切無色有耶答諸四行彼一切無
色有非欲色界有情有四行故有無
色有非四行謂無色界有情住不同
分心介時彼無色有唯一行故頗有
有五行耶乃至廣說問何故復作此
論答前文雖成立有二行有而未遮
止有三行有亦未成立有一行有今
為遮止有三行有及欲成立有一行
有故作斯論頗有有五行耶答有謂
欲界有情及色界有想天住同分心
若無想天不得無想彼必有自地現
在五行故頗有有四行耶答有謂無色
界有情住同分心頗有有三行耶答
無以無有情三蓋成故所以者何心
心所法定不相離受想思等恒相應
故頗有有二行耶答有謂欲界有情
及色界有想天住不同分心若住無

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十一 第七

想滅盡定若無想天得無想彼但有
二行故頗有有一行耶答有謂無色
界有情住不同分心彼但有一行故
頗有有無行耶答無以無有情非蓋
成故一切有情必有自地命根等故
見溫第八中三有納息第二之一
諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法
滅欲界法現在前耶如是等章及解
章義既領會已應廣分別然有聲目
多義此中說屬眾同分有情數五蓋
名有如說欲界死生欲界彼一切欲
有相續耶乃至廣說彼亦說屬眾同
分有情數五蓋名有如說諸經所經
地獄有相續彼初所得諸根大種與
此心心所法為一增上乃至廣說又
復如說欲有相續時最初得幾業所
生根乃至廣說又如說四有謂本有
死有中者生有當知彼文皆說屬眾
同分有情數五蓋名有如說頗勒蜜
那識食所引能感後有令其現前彼
說續生時心眷屬名有如說阿難隨
如是業有能事後有彼說奉後有思
名有如說取緣有彼說分位五蓋名

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十一 第七

有尊者妙音說曰彼說牽後有業名有如說云何有法謂一切有漏彼說諸有漏法名有如說七有謂地獄有傍生有鬼界有人有天有業有中有一說說五趣五趣因五趣方便名有如說欲有云何謂業能感欲界後有乃至廣說彼說業及異熟名有不說取所緣有問若介彼後所說當云何通如說欲有欲界一切隨眠隨增乃至廣說欲有五部業皆能感異熟可說欲界一切隨眠隨增色無色有唯修所斷業能感異熟如何可說色無色界一切隨眠隨增耶答後文應作是說欲有欲界一切隨眠隨增色無色有無色無色界通行及修所斷隨眠隨增應作是說而不說者當知彼說有及眷屬名有和合有法亦名有故有餘師說前說業及異熟名有不說取所緣有後說業及異熟名有亦說取所緣有彼不應作是說諸作論者依章立門不可章所說異門所說異是故如前所說者好問何故名有答能有能非有故名有問若介聖道應

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十三

名有聖道亦是能有能非有故答若能有能非有能長養攝益任持諸有者名有聖道雖能有能非有而於諸有損壞離散故不名有復次若能非有能非有能令諸有相續流轉令老死道不斷者名有聖道雖能有能非有而令諸有不相續不流轉斷老死道故不名有復次若能非有是趣苦集行趣有世間流轉生死老死滅行故不名有復次若能非有是有身見事顛倒事隨眠事愛事貪瞋癡安足處有垢有毒諸有所攝墮苦集諦者名有聖道雖能有能非有而非有身見事乃至愛事非貪瞋癡安足處無垢無穢無濁無毒非諸有攝不墮苦集諦故不名有有餘師說是苦器故名有問若介此亦是樂器如說大名若色一向是苦非樂非隨順樂不增長喜樂唯是離樂因者則諸有情不應於色起貪起染大名以色非一向苦亦是樂亦隨順樂亦增長

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十三

喜樂非唯是離樂因故有情於色起貪起染又佛決定建立三受不相雜亂謂樂受苦受不苦不樂受如是有漏法亦是樂器何故但說是苦器故名為有耶答以苦多故謂生死中苦多樂少順苦法多順樂法少以樂少故置在苦品如一滯塞墮毒器中不名樂器猶名毒器以毒多故此亦如是復有說者可怖畏故名有問若介涅槃應亦名有如說必蓋諸愚夫類無聞異生於涅槃中生大怖畏謂我不有我我所不有我當不有我所謂當有彼於涅槃既生怖畏是則涅槃亦應名有答於有生怖是則為正於涅槃生怖是則為邪以涅槃非可怖故由此不名為有復次若令異生聖者皆生怖畏乃名為有涅槃但今異生生怖故不名有相續有五一中相續二生有相續三分位相續四法相續五剎那相續中有相續者謂死有蘊滅中有蘊生死有諸蘊由中有諸蘊說名相續故名中有相續生有相續者謂中有蘊

阿毘達磨大毘婆沙論卷第五十三

滅生有蓋生中有諸蓋由生有諸蓋
說名相續故名生有相續分位相續
者謂羯邏藍分位滅頰部曇分位生
羯邏藍分位由頰部曇分位說名相
續乃至壯年分位滅老年分位生壯
年分位由老年分位說名相續故名
分位相續法相續者謂善法無間法
或無記法現在前善法由染及無記
法說名相續染法無記法無間各二

現前廣說亦亦故名法相續剎那相
續者前剎那無間後剎那現在前前
剎那由後剎那說名相續故名剎那
相續此五相續皆攝二相續中謂法
相續剎那相續以中有生有分位相
續皆名為法及剎那故欲界具五相
續色界有四除分位無色界有三除
中有及分位天那落迦及化生有四
相續除分位餘皆具五有說天及化
生亦具五相續於五相續中此中依
二相續而作論謂中有生有諸捨欲有
欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現
在前耶答諸捨欲有欲有相續彼一切
欲界法滅欲界法現在前謂欲界命

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五

終還生欲界從死有往中有時捨欲
有者謂欲界死有欲有相續者謂欲
界中有欲界法滅者謂欲界死有諸蓋
欲界法現在前者謂欲界中有諸蓋
若從中有往生有時捨欲有者謂欲
界中有欲有相續者謂欲界生有欲
界法滅者

謂欲界中有諸蓋欲界法現在前者
謂欲界生有諸蓋問若住欲界無覆
無記心命終者住中有時不成就死
有住生有時不成就中有可名為捨
若住善或染心而命終者住中有時
成就死有住生有時成就中有云何
名捨有說此中但依住無覆無記心
命終者說是故無過有說此中依現
行捨說雖住中有成就死有住生有
成就中有而不現行故說為捨有說
此中棄背前蓋說名為捨不說成就
不成就義有欲界法滅欲界法現在
前而非捨欲有欲有相續謂不令終
而欲界法滅欲界法現在前其事云
何謂羯邏藍位無間頰部曇位現在
前乃至壯年位無間老年位現在前

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五

善法無間法或無記法現在前善法
無間善或無記法現在前無記法無
間善及染法現在前前剎那無間後
剎那現在前諸捨欲有色有相續彼
一切欲界法滅色界法現在前耶答
諸捨欲有色有相續彼一切欲界法
滅色界法現在前謂欲界命終生色
界從死有往中有時捨欲有者謂欲
界死有色有相續者謂色界中有欲
界法滅者謂欲界死有諸蓋色界法
現在前者謂色界中有諸蓋有欲界
法滅色界法現在前而非捨欲有色
有相續謂不令終欲界法滅色界法
現在前其事云何此中有說欲界善
心無間未至定現在前有說欲界善
心無間未至定初靜慮現在前有說
欲界善心無間未至定初靜慮靜慮
中間現在前尊者妙音說曰欲界善
心無間未至定初靜慮靜慮中間第
二靜慮現在前所以者何如起定時
初靜慮無間第三靜慮現在前此亦
應念又欲界有四種變化心謂初靜
慮果乃至第四靜慮果欲界初靜慮

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十五

果變化心無間淨初靜慮現在前乃至欲界第四靜慮果變化心無間淨第四靜慮現在前諸捨欲有無色有相續彼一切欲界法滅無色界法現在前耶答如是設欲界法滅無色界法現在前彼一切捨欲有無色有相續耶答如是問此中何故不說不命終欲界法滅無色界法現在前耶答理必無有在無色界不命終而有欲界法滅無色界法現在前故問豈不容有在欲界不命終而欲界得滅無色界得現在前耶答此中說同類法滅同類法現在前無有在欲界不命終而欲界同類法得滅無色界同類法得而現在前是以不說有說此中說心心所法滅心心所法現在前無有在欲界不命終而欲界心心所法滅無色界心心所法現在前是故不說諸捨色有相續彼一切色界法滅色界法現在前耶答諸捨色有相續彼一切色界法滅色界法現在前謂色界命終還生色界從死有往中有時捨色有者謂色界死有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百九十二 諸上法

色有相續者謂色界中有色界法滅者謂色界死有諸蘊從中有往生有時捨色有者謂色界中有色有相續者謂色界生有色界法滅者謂色界中有諸蘊此中若住無覆無記心命終及住善心或染心命終時皆名捨色有問答分別如前應知有色界法滅色界法現在前而非捨色有色有相續謂不命終色界法滅色界法現在前其事云何謂初靜慮無間第二第三靜慮現在前第二靜慮無間初第三第四靜慮現在前第三靜慮無間初第二第四靜慮現在前第四靜慮無間第二第三靜慮現在前善法無間染或無記法現在前染法無記法說亦亦前剎那無間後剎那現在前諸捨色有欲有相續彼一切色界法滅欲界法現在前耶答諸捨色有欲有相續彼一切色界法滅欲界法現在前謂色界命終生欲界從死有往中有時捨色有者謂色界死有欲有

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百九十二 諸上法

相續者謂欲界中有色界法滅者謂色界死有諸蘊欲界法現前者謂欲界中有諸蘊有色界法滅欲界法現在前而非捨色有欲有相續謂不命終而色界法滅欲界法現在前其事云何此中有說未至定無間欲界善心現在前有說未至定初靜慮無間欲界善心現在前有說未至定初靜慮靜慮中間無間欲界善心現在前尊者妙音說曰未至定初靜慮靜慮中間第二靜慮無間欲界善心現在前所以者何如超定時第三靜慮無間初靜慮現在前此亦應尔又欲界有四種變化心謂初靜慮果乃至第四靜慮果淨初靜慮無間欲界初靜慮果變化心現在前乃至淨第四靜慮無間欲界第四靜慮果變化心現在前諸捨色有無色有相續彼一切色界法滅無色界法現在前耶答諸捨色有無色有相續彼一切色界法滅無色界法現在前謂色界命終生無色界從死有往生有時捨色有者謂色界死有無色有相續者謂無色

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百九十二 諸上法

界生有色界法滅者謂色界死有諸
蘊無色界法現在前者謂無色界生
有諸蘊有色界法滅無色界法現在
前而非捨色有無色有相續謂不命
終色界法滅無色界法現在前者事
云何謂第三靜慮無間空無邊處現
在前第四靜慮無間空識無邊處現
在前

諸捨無色有無色有相續彼一切無
色界法滅無色界法現在前耶答諸
捨無色有無色有相續彼一切無色
界法滅無色界法現在前謂無色界
命終還生無色界從死有至生有時
捨無色有者謂無色界死有無色有
相續者謂無色界生有無色界法滅
者謂無色界死有諸蘊無色界法現
在前者謂無色界生有諸蘊有無色
界法滅無色界法現在前而非捨無
色有無色有相續謂不命終無色界
法滅無色界法現在前其事云何謂
空無邊處無間識無邊處無所有處
現在前識無邊處無間空無邊處無
所有處非想非非想處現在前無所

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十七

有處無間空識無邊處非想非非想
處現在前非想非非想處無間識無
邊處無所有處現在前善法無間染
或無記法現在前染法無記法說亦
介前剎那無間後剎那現在前諸捨
無色有欲有相續彼一切無色界法
滅欲界法現在前耶答如是設無色
界法滅欲界法現在前彼一切捨無
色有欲有相續耶答如是問此中何
故不說不命終無色界法滅欲界法
現在前耶答理必無有在無色界不
命終而有無色界法滅欲界法現在
前故餘問答如前諸捨無色有欲有
相續彼一切無色界法滅色界法現
在前耶答諸捨無色有欲有相續彼
一切無色界法滅色界法現在前謂
無色界命終生色界從死有往中有
時捨無色有者謂無色界死有欲有
相續者謂色界中有無色界法滅者
謂無色界死有諸蘊色界法現在前
者謂色界中有諸蘊有無色界法滅
色界法現在前而非捨無色有欲有
相續謂不命終而無色界法滅色界

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十七

法現在前其事云何謂識無邊處無
間第四靜慮現在前空無邊處無間
第三第四靜慮現在前

且隨本文分別義已當隨其義復廣
分別問若欲界命終還生欲界彼
何所捨何所得何法滅何法現在前
乃至若無色界命終生色界彼何所
捨何所得何法滅何法現在前答諸
欲界命終還生欲界者本住別解脫
律儀無不善身語表設有已失者若
住善心命終彼捨善蘊二無記蘊二
得無記蘊二即於彼時善五蘊染一
蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記
二蘊現在前若住染心命終彼捨善
蘊二無記蘊二得無記蘊二即於彼
時善二蘊染四蘊無記二蘊滅善一
蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無
記心命終彼捨善蘊二無記蘊五得
無記蘊二即於彼時善二蘊染一蘊
無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二
蘊現在前則彼若有不善身語表不
失者若住善心命終彼捨善蘊二染
蘊二無記蘊二得無記蘊二則於彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百一十七

時善五蘊添二蘊無記二蘊減善一
 蘊添四蘊無記二蘊現在前若住添
 心命終彼捨善蘊二添蘊二無記蘊
 二得無記蘊二則於彼時善二蘊添
 五蘊無記二蘊減善一蘊添四蘊無
 記二蘊現在前若住無記心命終彼
 捨善蘊二添蘊二無記蘊三得無記
 蘊二則於彼時善二蘊添二蘊無記
 五蘊減善一蘊添四蘊無記二蘊現
 在前若本住不律儀無善身語表設
 有已失者

若住善心命終彼捨添蘊二無記蘊
 二得無記蘊二則於彼時善四蘊添
 二蘊無記二蘊減善一蘊添四蘊無
 記二蘊現在前若住添心命終彼捨
 添蘊二無記蘊二得無記蘊二則於
 彼時善一蘊添五蘊無記二蘊減善
 一蘊添四蘊無記二蘊現在前若住
 無記心命終彼捨添蘊二無記蘊五
 得無記蘊二則於彼時善一蘊添二
 蘊無記五蘊減善一蘊添四蘊無記
 二蘊現在前即彼若有善身語表不
 失者若住善心命終等廣如住別解

阿毘達磨毘婆沙論卷第一百九十二 第三十四 造

阿毘達磨毘婆沙論卷第一百九十二 第三十四 造

脫律儀有不善身語表說若本住非
 律儀非不律儀無善不善身語表設
 有已失者若住善心命終彼捨無記
 蘊二得無記蘊二則於彼時善四蘊
 添一蘊無記二蘊減善一蘊添四蘊
 無記二蘊現在前若住添心命終彼
 捨無記蘊二得無記蘊二即於彼時
 善一蘊添四蘊無記二蘊減善一蘊
 添四蘊無記二蘊現在前若住無記
 心命終彼捨無記蘊五得無記蘊二
 則於彼時善一蘊添一蘊無記五蘊
 減善一蘊添四蘊無記二蘊現在前
 即彼若有善身語表不失無不善身
 語表設有已失者若住善添無記心
 命終如住別解脫律儀無不善身語
 表設有已失者住三種心命終說即
 彼若有不善身語表不失無善身語
 表設有已失者若住善添無記心命
 終如住不律儀無善身語表設有已
 失者住三種心命終說則彼若有善
 不善身語表不失者若住善添無記
 心命終如住別解脫律儀有不善身
 語表不失者及住不律儀有善身語

表不失者住三種心命終說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨毘婆沙論卷第一百九十二 第三十四 造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六七五頁上一行經名，**園**作「阿毗達磨大毗婆沙說卷第一百九十二」。
- 一 六七六頁上四行「中有生有死有，諸本（不含**石**，下同）作「死有中有所生有」。
- 一 六七六頁上末行「結生」，**園**作「浩生」。
- 一 六七六頁中七行第三字「時」，**園**作「特」。
- 一 六七六頁下一〇行第一〇字「設」，諸本作「設有」。
- 一 六七七頁上三行「分心」，**園**作「加心」。
- 一 六七七頁中七行第七字「答」，**園**、**置**、**園**、**經**、**園**作「若」。
- 一 六七八頁中二行「任持」，**園**作「住持」。

- 一 六七八頁下一七行第一二字「令」，諸本作「今」。
- 一 六七九頁上八行首字「或」，諸本作「惑」。本頁中一二行第四字、本頁下一行第六字、二行第四字及次頁中八行第五字同。
- 一 六七九頁上一七行第六字「天」，諸本作「大」。
- 一 六七九頁下一一行第五字「謂」，**園**、**園**、**園**作「諸」。
- 一 六八〇頁中一七行第三字「或」，**園**、**經**、**園**作「惑」。次頁中四行首字同。
- 一 六八一頁下四行首字「且」，諸本作「具」。
- 一 六八一頁下一八行第九字「二」，**園**作「一」。
- 一 六八二頁上四行「時善」，**園**作「善時」。
- 一 六八二頁上一一行「有已」，**園**作「已有」。
- 一 六八二頁上末行第一二字「住」，

- 一 **園**作「任」。
- 一 六八二頁中一行第一〇字「說」，**經**、**園**作「設」。
- 一 六八二頁中四行第一三字「四」，**園**、**園**、**置**、**園**、**園**作「住」。
- 一 六八二頁中七行「二得」，諸本作「而得」。
- 一 六八二頁中八行「二蘊」，**園**作「三蘊」。
- 一 六八二頁下末行卷末經名，**園**作「阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二」并有夾註「說一切有部發智」。

阿毘達磨六毗婆沙論卷第一百九十三 逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中三有納息第二之二

諸欲界命終生初靜慮若本住別解脫律儀或不住別解脫律儀有善身語表不失者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊二有說五得善蘊四無記蘊二即於彼時善五蘊塗一蘊無記二蘊滅善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善二蘊塗一蘊無記五蘊滅善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前若本不住別解脫律儀無善身語表設有已失者若住善心命終彼捨善蘊四無記蘊二有說五得善蘊四無記蘊二則於彼時善四蘊塗一蘊無記二蘊滅善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊四無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善一蘊塗五蘊滅善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前若住別解脫律儀有善身語表不失者若

一蘊塗四蘊無記二蘊現在前諸欲界命終生第二第三第四靜慮若本住別解脫律儀或不住別解脫律儀有善身語表不失者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善五蘊塗一蘊無記二蘊滅善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善一蘊塗五蘊滅善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前若本不住別解脫律儀無善身語表設有已失者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善四蘊塗一蘊無記二蘊滅善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善一蘊塗五蘊滅善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前若住別解脫律儀有善身語表不失者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五

阿毘達磨六毗婆沙論卷第一百九十三 第二之

得善蘊四無記蘊一即於彼時善五蘊塗一蘊無記二蘊滅善一蘊塗四蘊無記一蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊一即於彼時善二蘊塗一蘊無記五蘊滅善一蘊塗四蘊無記一蘊現在前若本不住別解脫律儀無善身語表設有已失者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊一即於彼時善四蘊塗一蘊無記二蘊滅善一蘊塗四蘊無記一蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊一即於彼時善一蘊塗五蘊滅善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前若住別解脫律儀有善身語表不失者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善一蘊塗五蘊滅善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善一蘊塗五蘊滅善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前若住別解脫律儀有善身語表不失者若

阿毘達磨六毗婆沙論卷第一百九十三 第三之

心命終被捨無記蘊五得無記蘊二
 即於彼時善一蘊塗一蘊無記五蘊
 減善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前
 色界下地沒生上地者若住善心命終
 被捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無
 記蘊二即於彼時善四蘊塗一蘊無記
 二蘊減善一蘊塗四蘊無記二蘊現
 在前若住無記心命終被捨善蘊五
 無記蘊三得善蘊四無記蘊二則於
 彼時善一蘊塗一蘊無記三蘊減善一
 蘊塗四蘊無記二蘊現在前色界上
 地沒生下地者若住善心命終被捨
 善蘊五無記蘊五得善蘊五塗蘊四
 無記蘊三即於彼時善四蘊塗一蘊
 無記二蘊減善一蘊塗四蘊無記二
 蘊現在前若住染心命終被捨善蘊
 五無記蘊五得善蘊五塗蘊四無記
 蘊五則於彼時善一蘊塗四蘊無記
 二蘊減善一蘊塗四蘊無記二蘊現
 在前若住無記心命終被捨善蘊五
 無記蘊五得善蘊五塗蘊四無記蘊
 五即於彼善一蘊塗一蘊無記五蘊
 減善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十三 第三分 終

諸色界命終生欲界者若住善心命
 終被捨善蘊五無記蘊五得善蘊四
 塗蘊四無記蘊二有說五則於彼時
 善四蘊塗一蘊無記二蘊減善一蘊
 塗四蘊無記二蘊現在前若住染心
 命終被捨善蘊五無記蘊五得善蘊
 四塗蘊四無記蘊二有說五即於彼
 時善一蘊塗四蘊無記二蘊減善一
 蘊塗四蘊無記二蘊現在前若住無
 記心命終被捨善蘊五無記蘊五得
 善蘊四塗蘊四無記蘊二有說五即
 於彼時善一蘊塗一蘊無記五蘊減
 善一蘊塗四蘊無記二蘊現在前
 諸色界命終生無色界者住善心命
 終被捨善蘊五無記蘊五得善蘊四
 無記蘊一即於彼時善四蘊塗一蘊
 無記二蘊減善一蘊塗四蘊無記一
 蘊現在前若住無記心命終被捨善
 蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊一
 即於彼時善一蘊塗一蘊無記五蘊
 減善一蘊塗四蘊無記一蘊現在前
 諸無色界命終生無色界即此地沒
 還生此地者若住善心命終被捨無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十三 第三分 終

記蘊一得無記蘊一即於彼時善四
 蘊塗一蘊無記一蘊減善一蘊塗四
 蘊無記一蘊現在前若住染心命終
 被捨無記蘊一得無記蘊一即於彼
 時善一蘊塗四蘊無記一蘊減善一
 蘊塗四蘊無記一蘊現在前若住無
 記心命終被捨無記蘊四得無記蘊
 一即於彼時善一蘊塗一蘊無記四
 蘊減善一蘊塗四蘊無記一蘊現在
 前無色界下地沒生上地者若住善
 心命終被捨善蘊四無記蘊一得善
 蘊四無記蘊一即於彼時善四蘊塗
 一蘊無記一蘊減善一蘊塗四蘊無
 記一蘊現在前若住無記心命終被
 捨善蘊四無記蘊四得善蘊四無記
 蘊一即於彼時善一蘊塗一蘊無記
 四蘊減善一蘊塗四蘊無記一蘊現
 在前無色界上地沒生下地者若住
 善心命終被捨善蘊四無記蘊一得
 善蘊四塗蘊四無記蘊一則於彼時
 善四蘊塗一蘊無記一蘊減善一蘊
 塗四蘊無記一蘊現在前若住染心
 命終被捨善蘊四無記蘊一得善蘊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十三 第六分 終

四漆蘊四無記蘊一則於彼時善一
 蘊漆四蘊無記一蘊滅善一蘊漆四
 蘊無記一蘊現在前若住無記心命
 終彼捨善蘊四無記蘊四得善蘊四
 漆蘊四無記蘊一則於彼時善一蘊
 漆一蘊無記四蘊滅善一蘊漆四蘊
 無記一蘊現在前

諸無色界命終生欲界者若住善心
 命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊
 四漆蘊四無記蘊二有說五則於彼
 時善四蘊漆一蘊無記一蘊滅善一
 蘊漆四蘊無記二蘊現在前若住漆
 心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善
 蘊四漆蘊四無記蘊二有說五即於
 彼時善一蘊漆四蘊無記一蘊滅善
 一蘊漆四蘊無記二蘊現在前若住
 無記心命終彼捨善蘊四無記蘊四
 得善蘊四漆蘊四無記蘊二有說五
 即於彼時善一蘊漆一蘊無記四蘊
 滅善一蘊漆四蘊無記二蘊現在前
 諸無色界命終生色界者若住善心
 命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊
 五漆蘊四無記蘊五即於彼時善四

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三十七卷

蘊漆一蘊無記一蘊滅善一蘊漆四
 蘊無記二蘊現在前若住漆心命終
 彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊五漆
 蘊四無記蘊五即於彼時善一蘊漆
 四蘊無記一蘊滅善一蘊漆四蘊無
 記二蘊現在前若住無記心命終彼
 捨善蘊四無記蘊四得善蘊五漆蘊
 四無記蘊五即於彼時善一蘊漆一
 蘊無記四蘊滅善一蘊漆四蘊無記
 二蘊現在前

何故欲界隨眠不於色界法隨增耶
 乃至廣說問何故作此論答欲令疑
 者得決定故謂前結蘊有情納息中
 說欲界異生有九十八隨眠隨增九
 結繫色界異生有六十二隨眠隨增
 六結繫無色界異生有三十一隨眠
 隨增六結繫或有生疑欲界異生為
 色無色界隨眠隨增色界異生為無
 色界隨眠隨增欲令此疑得決定故
 顯成就彼非彼隨增謂欲界異生但
 為欲界隨眠隨增非色無色界色界
 異生但為色界隨眠隨增非無色界
 由此因緣故作斯論何故欲界隨眠

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三十八卷

不於色界法隨增耶答界應雜亂及
 不可施設離欲漆故界雜亂者謂彼
 亦是欲界亦是色界則不可說欲色
 界異及不可施設離欲漆者謂離欲
 界貪時不名離欲界漆離色界貪時
 乃名離欲界漆此不應理何故欲界
 隨眠不於無色界法隨增耶答界應
 雜亂及不可施設離欲漆故界雜亂
 者謂彼亦是欲界亦是無色界則不
 可說欲無色界異及不可施設離欲
 漆者謂離欲界貪時不名離欲界漆
 離無色界貪時乃名離欲界漆此不
 應理何故色界隨眠不於欲界法隨
 增耶答界應雜亂及彼非此所緣故
 界雜亂者謂彼亦是色界亦是欲界
 則不可說色欲界異及彼非此所緣
 故者謂無上地煩惱緣下地法故何
 故色界隨眠不於無色界法隨增耶
 答界應雜亂及不可施設離色漆故
 界雜亂者謂彼亦是色界亦是無色
 界則不可說色無色界異及不可施
 設離色漆者謂離色界貪時不名離
 色界漆離無色界貪時乃名離色界

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百三十九卷

漆山不應理何故無色界隨眠不於
欲界法隨增耶答界應雜亂及彼非
此所緣故何故無色界隨眠不於色
界法隨增耶答界應雜亂及彼非此
所緣故皆如前應知

問所說三界云何建立為以地為以
處為以愛斷耶設余何失若以地者
應說九界地有九故謂欲界四靜慮
四無色若以處者應說四十界有四
十處故謂欲界二十處色界十六處
無色界四處若以愛斷者亦應說九
界謂欲界愛乃至非想非非想處愛
各分齊有異故答應說以愛斷故建
立三界問若余應立九界答同類愛
斷故唯立三界謂從無間地獄乃至
他化自在天皆由欲愛所差別故建
立欲界從梵眾天乃至色究竟天皆
由色愛所差別故建立色界從空無
邊處乃至非想非非想處皆由無色
愛所差別故建立無色界復次若處
有色有欲立欲界有色無欲立色界
無色無欲立無色界復次若處有色
有第二立欲界有色無第二立色界

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十三

無色無第二立無色界復次若處有
色有境立欲界有色無境立色界無
色無境立無色界復次若處有色有
眾具立欲界有色無眾具立色界無
色無眾具立無色界復次若處有色
有欲有我執立欲界有色無欲有我
執立色界無色無欲有我執立無色
界復次若處有色有第二有我執立
欲界有色無第二有我執立色界無
色無第二有我執立無色界境及眾
具說亦亦復次若處有色無慙無愧
相應立欲界有色無慙無愧不相應
立色界無色無慙無愧不相應立無
色界復次若處有色慙嫉相應立欲
界有色慙嫉不相應立色界無色慙
嫉不相應立無色界復次若處有色
憂苦根相應立欲界有色憂苦根不
相應立色界無色憂苦根不相應立
無色界復次若處有色段食姪愛相
應立欲界有色段食姪愛不相應立
色界無色段食姪愛不相應立無色
界復次若處有五蘊異熟因五蘊異
熟果不善無記隨眠隨增立欲界有

無色無第二立無色界復次若處有
色有境立欲界有色無境立色界無
色無境立無色界復次若處有色有
眾具立欲界有色無眾具立色界無
色無眾具立無色界復次若處有色
有欲有我執立欲界有色無欲有我
執立色界無色無欲有我執立無色
界復次若處有色有第二有我執立
欲界有色無第二有我執立色界無
色無第二有我執立無色界境及眾
具說亦亦復次若處有色無慙無愧
相應立欲界有色無慙無愧不相應
立色界無色無慙無愧不相應立無
色界復次若處有色慙嫉相應立欲
界有色慙嫉不相應立色界無色慙
嫉不相應立無色界復次若處有色
憂苦根相應立欲界有色憂苦根不
相應立色界無色憂苦根不相應立
無色界復次若處有色段食姪愛相
應立欲界有色段食姪愛不相應立
色界無色段食姪愛不相應立無色
界復次若處有五蘊異熟因五蘊異
熟果不善無記隨眠隨增立欲界有

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十三

五蘊異熟因五蘊異熟果唯無記隨
眠隨增立色界有四蘊異熟因四蘊
異熟果唯無記隨眠隨增立無色界
復次若處有四蘊異熟因得一果不
善無記隨眠隨增立欲界有五蘊異
熟因得一果唯無記隨眠隨增立色
界有四蘊異熟因得一果唯無記隨
眠隨增立無色界復次若處有三受
異熟因三受異熟果不善無記隨眠
隨增立欲界有二受異熟因二受異
熟果唯無記隨眠隨增立色界有一
受異熟因一受異熟果唯無記隨眠
隨增立無色界復次若處有五受異
熟因四受異熟果不善無記隨眠隨
增立欲界有三受異熟因三受異熟
果唯無記隨眠隨增立色界有一受
異熟因一受異熟果唯無記隨眠隨
增立無色界復次若處有有色無色異
熟因有色無色異熟果不善無記隨
眠隨增立欲界有有色無色異熟因
有色無色異熟果唯無記隨眠隨增
立色界有無色異熟因無色異熟果
唯無記隨眠隨增立無色界如有色

五蘊異熟因五蘊異熟果唯無記隨
眠隨增立色界有四蘊異熟因四蘊
異熟果唯無記隨眠隨增立無色界
復次若處有四蘊異熟因得一果不
善無記隨眠隨增立欲界有五蘊異
熟因得一果唯無記隨眠隨增立色
界有四蘊異熟因得一果唯無記隨
眠隨增立無色界復次若處有三受
異熟因三受異熟果不善無記隨眠
隨增立欲界有二受異熟因二受異
熟果唯無記隨眠隨增立色界有一
受異熟因一受異熟果唯無記隨眠
隨增立無色界復次若處有五受異
熟因四受異熟果不善無記隨眠隨
增立欲界有三受異熟因三受異熟
果唯無記隨眠隨增立色界有一受
異熟因一受異熟果唯無記隨眠隨
增立無色界復次若處有有色無色異
熟因有色無色異熟果不善無記隨
眠隨增立欲界有有色無色異熟因
有色無色異熟果唯無記隨眠隨增
立色界有無色異熟因無色異熟果
唯無記隨眠隨增立無色界如有色

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十三

無色如是有見無見有對無對說亦亦
問所說三界云何安立為上下重累
為隣次傍布若上下者云何施設遍
離彼漆云何神通能遍至彼若傍布
者施羅達多所說當云何通如說下
方世界無邊上方世界無邊此中有
說上下重累謂從此界風輪之下虛
空懸運有下方色究竟天彼下展轉
乃至風輪次下復有色究竟天展轉
向下乃至風輪如是展轉下方世界
乃至無邊又從此界色究竟上虛空
懸運有上方風輪彼上展轉乃至色
究竟天次上復有風輪展轉向上乃
至色究竟天如是展轉上方世界乃
至無邊問若云何施設遍離彼漆
云何神通能遍至彼若若有離一欲
界漆時即名離一切欲界漆以相同
故然依初定所發神通但能至一欲
界梵世非餘以處別故如是離色界
漆及依餘定發通隨應亦亦有餘師
說隣次傍布問若云施羅達多所說
當云何通答彼應作是說下方欲界
無邊上方色界無邊

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百二十三第三經述

此中欲界諸處同一隨眠色無色界
隨地差別各別隨眠問何故欲界諸
處同一隨眠色無色界隨地各別各
欲界是不定界非修地非離漆地此
中煩惱如無響馬自在奔逸故一切
處同一隨眠色無色界是定界是修
地是離漆地此中煩惱如有響馬不
自在轉故上下地各別隨眠復次欲
界不善根強感善根羸劣故一切處
同一隨眠色無色界無不善根善根
強盛故上下地各別隨眠復次欲界
不善增長善法退減色無色界無不
善法善法增長復次欲界不善如主
善法如客色無色界無不善法善法
如主復次欲界有不善根能斷善根
色無色界無不善根能斷善根復次
欲界禮儀無忌猶如夫妻故一切處
同一隨眠色無色界禮儀有瞽猶如
母子故上下地各別隨眠復次欲界
善法威儀有雜猶如王子與旃荼羅
子同禁固圍故一切處同一隨眠色
無色界善法威儀無雜猶如王子與
長者子同禁固圍故上下地各別隨

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百九十三第二經述

眠問三界中間有物間不若有者彼
有二物界應成五即五中間復有四
物界應成九如是展轉便為無窮若
無者云何不三界合成一耶答應言
彼中更無物間問若云三界云何不
成一耶答於彼中間雖無物間而不
成一一如十八界十二處五蘊三世四
大種等雖無物間而不成一此亦如
是復次性相異故物類別故雖無物
間而不成一問若云他化自在天上
初靜慮下中間懸遠有無量空界色
云何可知此是欲界此是色界分齊
差別耶答二界輪際俱有光網二光
分齊虛妙不等由此了知此是欲界
此是色界復次若欲界生得天眼所
能見處是欲界不能見處是色界復
次若欲界生得神通所能到處是欲
界不能到處是色界復次若處欲界
受所緣是欲界色界愛所緣是色界
是謂二界分齊差別
何故欲界不遍行隨眠不遍於欲界
法隨增耶答此應成遍行及彼非此
所緣故此應成遍行者謂此欲界不

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百九十三第二經述

遍行隨眠若過於欲界法隨增者亦
應成遍行則不可施設遍行隨眠不
遍行隨眠相用差別及彼非此所緣
故者謂彼異部諸法非此不遍行隨
眠所緣此但以自部法為所緣故所
以者何由不遍行隨眠勢力建立五
部諸法有異若不遍行隨眠亦遍緣
五部者則於五部應遍隨增如是便
為五部雜亂五部雜亂故則對治雜
亂對治雜亂故則現觀雜亂現觀雜
亂故則不可施設遍知差別沙門果
差別欲今無如是過是故欲界不遍
行隨眠不遍於欲界法隨增何故色
界不遍行隨眠不遍於色界法隨增
耶若此應成遍行及彼非此所緣故
何故無色界不遍行隨眠不遍於無
色界法隨增耶若此應成遍行及彼
非此所緣故皆如前釋遍行因義廣
說如雜蘊智納息及結蘊不善納息
有十想謂無常想乃至滅想此如定
蘊攝納息中已廣分別若修無常想
彼思惟無常想耶乃至廣說修有四
種謂得修習修對治修除遣修四修

阿毗達磨大毗婆沙論卷百九十三第十六段

義如智蓋他心智納息中廣說此中
有說但依習修作論有說通依得修
習修作論諸有欲今此中但依習修
作論者彼說若修無常想者謂無常
想現在前彼思惟無常想者謂以無
常想為所緣即是無常想現在前時
緣無常想義若修無常想彼思惟無
常想耶若應作四句有修無常想不
思惟
無常想謂緣餘法修無常想如緣色
受行識蘊除無常想緣餘想蘊起無
常想問此說在何位若在增長煇頂
位起無常行相身受心念住及緣餘
法法念住若雜欲界乃至非想非非
想處漆起無常行相身受心念住及
緣餘法法念住為加行彼加行道時
若信勝解練根作見至時解脫練根
作不動起無常行相身受心念住及
緣餘法法念住為加行彼加行道時
若起無常行相身受心念住及緣餘
法法念住時若即以此類念住雜修
靜慮時諸有欲令一切法是勝義者
即起此類念住義無導解時及起此

阿毗達磨大毗婆沙論卷百九十三第十七段

類念住辯無導解願智邊際定無色
解脫入滅盡定想微細心時如是等
時修無常想無常想現在前故不思
惟無常想緣餘法故有思惟無常想
不修無常想謂緣無常想修餘想餘
想者謂無常苦想苦無我想及餘善
染無記想此中善想者謂加行善及
生得善想加行善想謂問思修所成
聞所成者謂緣無常想起非無常行
相聞所成想思所成者謂緣無常想
起非無常行相思所成想修所成者
謂緣無常想起非無常行相問此修
所成想說在何位若在煇頂忍初及
增長位緣無常想起非無常行相法
念住若世第一法位起三行相法
念住若已入正性離生告現觀四心
頃起三行相法念住集道現觀各四
心頃起四行相法念住若以緣無常
想非無常行相法念住雜欲界乃至
非想非非想處漆若即以此為加行
彼一切加行無間解脫道時若以緣
無常想非無常行相法念住信勝解
練根作見至時解脫練根作不動若

阿毗達磨大毗婆沙論卷百九十三第十八段

即以此為加行彼一切加行無間解脫道時若以緣無常想非無常行相法念住雜修靜慮及起他心智宿住隨念智通時起緣無常想非無常行相法念住時起四無量時諸有欲令一切法是勝義者即起此類法念住義無尋解時及起此類法念住辯無尋解願智邊際定無色解脫空識無邊處遍處入滅盡定想微細心時是名善想染想者謂緣無常想起薩迦耶見執我我所起邊執見執斷常起邪見執無因無作及損滅起見取執上妙勝第一起戒禁取執淨解脫出離起疑猶豫不決起無明無智黑闇愚癡起貪愛樂悅意起瞋不愛樂不悅意起慢高舉如是等時是名染想無記想者謂緣無常想起非如理非不如理想是名思惟無常想緣無常想起不脩無常想起餘想故有修無常想亦思惟無常想謂緣無常想脩無常想如無常想長時相續現在前時緣自相續過去未來及他相續三世無常想問此說在何位答在煖頂

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十三第十九段

忍初及增長位緣無常想起無常行相法念住若世第一法位起無常行相法念住若已入正性離生苦現觀四心頃起無常行相法念住若以緣無常想無常行相法念住離欲界乃至非想非非想處若即以此為加行彼一切加行無間解脫道時若以此類法念住信勝解練根作見至時解脫練根作不動若即以此為加行彼一切加行無間解脫道時若以此類法念住雜修靜慮及有欲令一切法是勝義者起義無尋解及起願智邊際定無色解脫入滅盡定想微細心時有說及起無願無願三摩地時如是等時脩無常想無常想現在前故亦思惟無常想緣無常想故有不脩無常想亦不思惟無常想謂除前相問此說在何位答在初煖頂忍及增長忍起緣滅諦法念住若增長煖頂不緣無常想起非無常行相諸念住時若已入正性離生滅現觀四心頃若於修位無學位中起一切不緣無常想非無常行相諸念住時如是等

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十三第三段

時不脩無常想無常想不現前故亦不思惟無常想不緣無常想故迦濕彌羅國外諸師作如是說有不脩無常想亦不思惟無常想謂緣餘法脩餘想如緣色受行識蘊除無常想餘想蘊起餘想緣無為起餘想餘想者謂無常苦想苦無我想及餘一切非無常想廣說應知如無常想無常苦想苦無我想亦不若別者說自名及第三句中皆除無願無願不淨想歎食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想隨應當知者謂若脩不淨想彼不思惟不淨想以不淨想現在前時緣顯形色故若思惟不淨想彼不脩不淨想以緣不淨想時餘想現在前故餘想者謂無常想無常苦想苦無我想及餘善法無記想如不淨想歎食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想亦不若別者說自所緣謂若脩歎食想彼不思惟歎食想以彼想現在前時緣香味觸故若思惟歎食想彼不脩歎食想以緣彼想時餘想現在前故餘想者如前說若

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十三第三段

修一切世間不可樂想彼不思惟一切世間不可樂想以一切世間不可樂想現在前時緣諸世間可愛事故若思惟一切世間不可樂想彼不修一切世間不可樂想以緣彼世間不可樂想時緣想現在前故餘想者如前說若修死想彼不思惟死想以死想現在前時緣命根及命根俱生無常性故若思惟死想彼不修死想以緣彼死想時緣想現在前故餘想者如前說若修斷想彼不思惟斷想以斷想現在前時緣淫緣故若思惟斷想彼不修斷想以緣彼斷想時緣想現在前故餘想者如前說如斷想離想滅想亦尔

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十三
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六八四頁下八行第七字「已」，圖作「記」。
- 一 六八四頁下一〇行「一蘊」，圖作「四蘊」。
- 一 六八五頁上四行第三字「下」，圖作「丁」。
- 一 六八五頁上二二行第四字「彼」，諸本（不含圖），下同作「彼時」。
- 一 六八五頁下五行首字「時」，圖作「得」。
- 一 六八五頁下一四行「命終」，圖作「命歿」。
- 一 六八五頁下一八行「上地」，圖作「下地」。
- 一 六八六頁下二一行「色無色界異及」，圖作「色界異及異及」。
- 一 六八七頁下一三行「五受」，圖、清作「四受」。

- 一 六八八頁上二行「安立」，圖作「安字」。又末字「累」，圖、清、圖、圖、圖作「壘」。
- 一 六八八頁中九行「羸劣」，圖作「既劣」。
- 一 六八八頁下二〇行「二界」，圖、圖作「三界」。
- 一 六八九頁中一三行第六字「相」，圖作「想」。又第九字及一五行第一一字「心」，圖作「思」。
- 一 六八九頁中一四行第六字「離」，圖作「惟」。
- 一 六八九頁下一行第八字「願」，圖作「類」。
- 一 六八九頁下七行首字「染」，諸本作「餘」。
- 一 六八九頁下一五行第八字「位」，圖、清、圖、圖作「念住」。
- 一 六九〇頁上二一行第八字「長」，圖作「處」。
- 一 六九〇頁中一七行末字「相」，諸本作「想」。

一六九〇頁下三行第一〇字「說」，
諸本作「誦」。

地城縣廣勝寺

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百九十四 送

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

見蓋第八中有納息第二之三

諸有欲令此中通依得修習修作論者彼說若修無常想者謂無常想若現前若不現前而修彼思惟無常想者謂以無常想為所緣即是無常想修時緣無常想若修無常想彼思惟無常想耶答應作四句有修無常想不思惟無常想謂緣餘法修無常想如緣色受行識蓋除無常想餘想蓋修無常想緣無為修無常想問此說在何位答此說在增長煖頂位起身受心念住及緣餘法念住若初頂忍及增長忍起緣滅諦法念住若以滅智離欲界乃至無所有處染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時離非想非非想處染說亦亦唯除第九解脫道時若以緣滅諦法念住信勝解練根作見至若以身受心念住及緣餘

法法念住為加行彼加行無間解脫道時無學練根說亦亦唯除第九解脫道若以身受心念住及緣餘法法念住雜修靜慮時若引發神境天眼天耳通時若以受心念住及緣餘法法念住起他心智通時若起不淨觀持息念初三解脫八勝處前八遍處法詞二無學解時起無諍空空無願無願無相無相時有說除起無願無願時起身受心念住及緣餘法法念住時諸有欲令一切法是勝義者起身受心念住及緣餘法法念住義無身解及有欲令唯涅槃是勝義者起義無身解時起身受心念住及緣餘法法念住辨無學解願智邊際定無色解脫入滅盡定思想微細心時於如是時修無常想不思惟無常想有思惟無常想不修無常想謂緣無常想想及餘善染無記想此中善想者謂如行善及生得善想想加行善想謂聞思修所成聞思所成如前說修所成者謂緣無常想起非無常行相修所

成想而不修無常想問此說在何位
 答在初煇位緣集道諦時若已入正
 性離生集現觀四心頃道現觀三心
 頃若異生離欲界乃至無所有處染
 若以緣無常想法念住為加行彼一
 切如行無間解脫道時即異生引發
 緣無常想法念住智宿住隨念智通時
 即異生起四無量及緣無常想法念
 住時即異生起緣無常想法念住無
 色解脫及起空識無邊處遍處時是
 名善想及無記想如前說是名思
 惟無常想不修無常想有修無常想
 亦思惟無常想謂緣無常想修無常
 想如無常想相續現在前時緣自相
 續過未及他相續三世無常想問此
 說在何位答此說在初煇位起緣苦
 諦法念住增長煩頂起緣無常想法
 念住初頂忍及增長忍起緣三諦法
 念住若起世界第一法若已入正性離
 生苦現觀四心頃及道類智時若以
 緣無常想法念住離欲界乃至非想
 非非想處染若即以此為加行彼一
 切如行無間解脫道時若以緣無常

想法念住信勝解練根作見至時解
 脫練根作不動若即以此為加行彼
 一切如行無間解脫道時若以緣無
 常想法念住離修靜慮時若起緣無
 常想他心智宿住隨念智通時起四
 無量時諸有欲令一切法是勝義者
 起緣無常想義無導解及辯無導解
 願智邊際定無色解脫入滅盡定想
 微細心時起空識無邊處遍處時有
 說及起無願無願時於如是時修無
 常想亦思惟無常想有不修無常想
 亦不思惟無常想謂除前相問此說
 在何位答此說在初煇位起緣滅諦
 法念住時若已入正性離生滅現觀
 四心頃及餘一切不緣無常想亦不
 修無常想位如其所應盡當知外國
 師誦亦如前應知如無常想無常苦
 想苦無我想亦亦老別者說自名及
 第三句中除有說無願無願不淨想
 厭食想一切世間不可樂想死想斷
 想離滅想隨應當知者謂不淨想
 等亦應作四句而有老別謂若修不
 淨想彼思惟不淨想耶若應作四句

有修不淨想彼不思惟不淨想謂緣
 餘法修不淨想問此說在何位答此
 說若以滅道智離欲界乃至第三靜
 慮染若以身受心念住及緣餘法法
 念住為加行彼一切如行道軍後解
 脫道時有說一切解脫道時若依有
 色定離第四靜慮乃至非想非非想
 處染若以身受心念住及緣餘法法
 念住為加行彼一切如行道時若生
 欲色界得阿羅漢果軍後解脫道時
 若以滅道智信勝解練根作見至以
 身受心念住及緣餘法法念住為加
 行彼如行道時解脫道不定如前說
 時解脫練根作不動若依有色定以
 身受心念住及緣餘法法念住為加
 行彼如行道及軍後解脫道時若以
 身受心念住及緣餘法法念住雜修
 靜慮時若引發神境天眼天耳他心
 智通四無間道一解脫道及緣餘法
 他心智通解脫道時若起不淨觀持
 息念初三解脫八勝處前八遍處法
 詞二無導解時若依有色定起身受
 心念住及緣餘法法念住時諸有欲

今一切法是勝義者依有色定起身受心念住及緣餘法法念住義無尋解時及有欲令唯涅槃是勝義者起義無尋解時若依有色定起辯無尋解及起身受心念住及緣餘法法念住願智邊際定時若起無諍時若依有色定起空空無願無願無相無相時於如是時修不淨想不淨惟不淨想有思惟不淨想不修不淨想謂緣不淨想修餘想者謂無常想無常苦想苦無我想及餘善法無記想此中善想者謂加行善及生得善想加行善想謂聞思修所成聞所成者謂緣不淨想起思所成想修所成者謂緣不淨想起修所成想而不修不淨想問此說在何位答此說在初煖頂忍及增長忍位緣苦集諦增長煖頂起緣不淨想法念住若起世第一法若已入正性離生苦集現觀各四心頃若以世俗道或苦集智離欲界乃至第三靜慮一切九無間道八解脫道時有說唯無間道時若以世

俗道離第四靜慮以空無邊處近分緣不淨想法念住為加行彼一切加行無間道時若以苦集智離第四靜慮九無間道解脫道時若以苦集智信勝解練根作見至彼無間道時解脫道不定如前說若依空無邊處近分起緣不淨想法念住時是名善想淨及無記想如前說若別者緣不淨想於如是時思惟不淨想不修不淨想有修不淨想亦思惟不淨想謂緣不淨想修不淨想問此說在何位答此說若以世俗道或苦集智離欲界乃至第三靜慮以緣不淨想法念住為加行彼一切加行道寂後解脫道時有說及一切解脫道時若依有色定離第四靜慮乃至非想非非想處淨若即依此以緣不淨想法念住為加行彼一切加行道時若以緣苦集諦法念住信勝解練根作見至以緣不淨想法念住為加行彼加行道時解脫道不定如前說若依有色定時解脫練根作不動以緣不淨想法念住為加行彼加行道時若以

緣不淨想法念住雜修靜慮時若起緣不淨想他心智通時若起宿住隨念智通時若起四無量時若依有色定起緣不淨想法念住時諸有欲令一切法是勝義者依有色定起緣不淨想義無尋解時若起緣不淨想願智邊際定時於如是時修不淨想亦思惟不淨想有不修不淨想亦不思惟不淨想謂除前相問此說在何位答此說初煖頂忍及增長忍起緣滅道諦法念住若增長煖頂起身受心念住及緣餘法法念住若已入正性離生滅道現觀各四心頃若以滅道智離欲界乃至第三靜慮以一切九無間道八解脫道時有說唯無間道時若以滅道智離第四靜慮九無間道九解脫道時若以世俗道離第四靜慮淨即依空無邊處近分以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道九解脫道時若依有色定離空無邊處乃至非想非非想處一切無間解脫道時唯除離非想非非想處淨寂後解脫道若依無色

定離空無邊處染以身受心念住及
 緣餘法念住為加行彼一切加行
 無間解脫道時若依無色定離上三
 無色染彼一切加行無間解脫道時
 唯除生欲色界離非想非非想染寂
 後解脫道若以緣滅道諦法念住信
 勝解練根作見至無間道時解脫道
 不定如前說時解脫練根作不動若
 依無色以身受心念住及緣餘法法
 念住為加行彼一切加行無間解脫
 道時唯除寂後解脫道若起無色解
 脫後二遍處時若依無色起身受心
 念住及緣餘法法念住時若依無色
 起義無尋解辯無尋解空無願無
 願無相無相及起入滅盡定想微細
 心時善位如是若潔汗及無記位不
 緣不淨想并一切無心位於如是時
 不修不淨想亦不思惟不淨想如不
 淨想厭食想乃至滅想亦介皆作四
 句於中差別如理應思
 若起欲尋彼思惟欲尋耶若應作四
 句有起欲尋不思惟欲尋謂緣餘法
 起欲尋如緣色受想識蓋除欲尋餘

行蓋起欲尋是名起欲尋不起欲尋
 尋緣餘法故有思惟欲尋不起欲尋
 謂緣欲尋起餘尋此有三種謂善染
 無記善者謂加行善及生得善加行
 善中通聞思修所成聞所成者謂緣
 欲尋起聞所成思所成者謂緣欲尋
 起思所成修所成者謂緣欲尋起修
 所成問此說在何位答此說初煖頂
 忍及增長忍起緣欲界法念住若增
 長煖頂起緣欲尋法念住若起世第
 一法若已入正性離生苦現觀二心
 頃謂苦法智忍苦法智集現觀二心
 頃謂集法智忍集法智若以苦集智
 離欲界染以緣欲尋法念住為加行
 彼加行道九無間道九解脫道時若
 以世俗智離欲界染以緣欲尋法念
 住為加行彼加行道九無間道時若
 依未至定為離初靜慮乃至非想非
 非想處法以緣欲尋法念住為加行
 彼一切加行道時乃至若依第四靜
 慮為離第四靜慮乃至非想非非想
 處染以緣欲尋法念住為加行彼一
 切加行道時若以苦集法智信勝解

練根作見至以緣欲尋法念住為加
 行彼加行無間解脫道時若時解脫
 練根作不動若以緣欲尋法念住為
 加行彼加行道時若以緣欲尋法念
 住雜修靜慮時起緣欲尋他心智通
 時起緣欲界宿住隨念智通時起四
 無量時起緣欲尋法念住時諸有欲
 令一切法是勝義者起緣欲尋法念
 住義無尋解時若起緣欲尋法念住
 無願智邊際定時是名善潔汗者謂
 緣欲尋起薩迦耶見執我我所廣說
 如前無記者謂緣欲尋起非如理非
 不如理作意於如是時思惟欲尋不
 起欲尋有起欲尋亦思惟欲尋謂緣
 欲尋起欲尋如欲尋長時相續現在
 前時緣自相續過未及他相續三世
 欲尋有不起欲尋亦不思惟欲尋謂
 除前相外方師誦誦緣餘法起餘尋
 此中如緣色受想識蓋除欲尋餘行
 蓋起餘尋緣無為起諸尋及餘一切
 不起欲尋不思惟欲尋位如欲尋志
 尋害尋亦介差別者說自名若起出
 離尋彼思惟出離尋耶若應作四句

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四 第七十 第七十一

有起出離尋不思惟出離尋謂緣餘法起出離尋如緣色受想識蓋除出離尋餘行蓋起出離尋緣無為起出離尋問此說在何位答此說依未至初靜慮初煖頂忍及增長忍起緣滅諦法念住若增長煖頂起身受心念住及緣餘法法念住若已入正性離生滅現觀四心須至定以滅智離欲界及初靜慮添及依初靜慮以滅智離初靜慮添若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時即依彼二地以苦集滅智離第二靜慮乃至非想非非想處添若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時即依彼地以滅智信勝解練根作見至若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行無間解脫道時即依彼地以苦集滅智時解脫練根作不動若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若以身受心念住及緣餘法法念住雜修初靜慮時若依初靜慮

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四 第七十 第七十一

引發神境天眼天耳他心智通四無間道一解脫道及緣餘法他心智通解脫道時若依未至起持息念時若依未至初靜慮起初二解脫前四勝處不淨觀身受心念住及緣餘法法念住諸有欲令一切法是勝義者起身受心念住及緣餘法法念住義無尋解時即依彼二地起法無尋解詞無尋解若身受心念住及緣餘法法念住辯無尋解時即依彼二地起空空無願無願無相無相時有說但起無相無相時於如是時起出離尋不思惟出離尋緣餘法故有思惟出離尋不起出離尋謂緣出離尋起緣尋此有三種謂善添無記善者除思所成餘如前說於修所成中此說在何位答此說依靜慮中間及上三靜慮初煖頂忍及增長忍位起緣三諦法念住若增長煖頂位起緣出離尋法念住若起世第一法若已入正性離生若集道現觀各四心頃若依靜慮中間以苦集道智離初

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四 第七十 第七十一

靜慮添若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行彼一切加行無間解脫道時即依靜慮中間以道智離第二靜慮乃至非想非非想處添若即以此及緣出離尋若集智世俗法念住為加行彼一切加行無間解脫道時唯除離有頂添後解脫道若依第二靜慮近分離初靜慮添若即依此以緣出離尋法念住為加行彼一切加行無間道時若依第二靜慮以道智離第二靜慮乃至非想非非想處添若即以此及緣出離尋若集智世俗法念住為加行彼一切加行無間解脫道時唯除離有頂添最後解脫道如依第二靜慮依第三第四靜慮亦若依空無邊處以道智離空無邊處乃至非想非非想處添若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行彼一切加行無間解脫道時唯除離有頂添後解脫道如依空無邊處意識無邊處無所有處亦若依非想非非想處為離彼添以緣出離尋法念住為加行彼加行道時若依靜慮中間乃至第四靜慮以苦集道智信勝解練根作見至若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行彼加行無間解脫道時即依彼諸地以道智時解脫練根作不動若即以此及緣出離尋若集智世俗法念住為加行彼加行道九無間道八解脫道時若依無色

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百零四第廿五 總字第
 定以道智時解脫練根作不動若即
 以此及緣出離尋世俗法念住為加
 行彼加行道九無間道八解脫道時
 若以緣出離尋苦集道智世俗法念
 住雜修上三靜慮時若依上三靜慮
 引發緣出離尋他心智通宿住隨念
 智通時若依靜慮中間乃至第四靜
 慮起無量時若起緣出離尋無色解
 脫時若依靜慮中間乃至非想非非
 想處起緣出離尋法念住時諸有欲
 令一切法是勝義者依靜慮中間乃
 至第四靜慮起緣出離尋苦集道智
 世俗法念住義無尋解時依無色定
 起緣出離尋道智世俗法念住義無
 尋解時若依靜慮中間乃至非想非
 非想處起緣出離尋辨無尋解時若
 起緣出離尋願智邊際定及入滅盡
 定想微細心時是名善流汗者謂緣
 出離尋起薩迦耶見執我我所廣說
 如前無記者謂緣出離尋起非如理
 非不如理作意於如是時思惟出離
 尋不起出離尋

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百零四第廿五 總字第
 難尋起出離尋如出離尋長時相續
 現在前時緣自相續過去未來及他
 相續三世出離尋問此說在何位答
 此說依未至初靜慮初煖頂忍及增
 長忍位起緣三諦法念住若增長煖
 頂位起緣出離尋法念住若起世第
 一法若已入正性離生苦集道現觀
 各四心頃若以世俗道苦集道智離
 欲界染若即以加行彼一切加行
 無間解脫道時若依未至初靜慮以
 苦集道智離初靜慮染若即以此及
 緣出離尋世俗法念住為加行彼一
 切加行無間解脫道時即依彼二地
 以道智離第二靜慮乃至非想非非
 想處染若即以此及緣出離尋苦集
 智世俗法念住為彼加行彼一切加行
 無間解脫道時唯除離有頂染最後
 解脫道即依彼二地以苦集道智信
 勝解練根作見至若即以以此及緣出
 離尋世俗法念住為加行彼一切加
 行無間解脫道時即依彼二地以道
 智時解脫練根作不動若即以以此及
 緣出離尋苦集智世俗法念住為加

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百零四第廿五 總字第
 行彼加行道九無間道八解脫道時
 若以緣出離尋苦集道智世俗法念
 住雜修初靜慮時若依初靜慮引發
 緣出離尋他心智宿住隨念智通時
 若依未至初靜慮起無量時及緣出
 離尋法念住時諸有欲令一切法是
 勝義者依未至初靜慮起緣出離尋
 苦集道智世俗法念住義無尋解時
 即依彼二地起緣出離尋辨無尋解
 時有說即依彼二地起空空無願無
 願時如是等時起出離尋亦思惟出
 離尋有不起出離尋亦不思惟出離
 尋謂除前相問此說在何位答此說
 依靜慮中間乃至第四靜慮初煖頂
 忍及增長忍位起緣滅諦法念住若
 增長煖頂位起身受心念住及緣餘
 法法念住若已入正性離生滅現觀
 四心頃若依靜慮中間以滅智離初
 靜慮染以身受心念住及緣餘法法
 念住為加行彼一切加行無間解脫
 道時即依靜慮中間以苦集滅智離
 第二靜慮乃至非想非非想處染以
 身受心念住及緣餘法法念住為加

行彼一切加行無間解脫道時若依第二靜慮近分離初靜慮染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道解脫道時若依第二靜慮以苦集滅智離第二靜慮乃至非想非非想處染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時如依第三靜慮近分無間解脫道時如依第三靜慮近分依第四靜慮近分亦若依空無邊處近分離第四靜慮染諸說無色近分有別緣者彼說若即依此以身受心念住及緣餘法法念住為加行諸說無色近分無別緣者彼說若即依此以緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時如依空無邊處近分乃至依非想非非想處近分亦若依非想非非想處為離彼染起身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道時若依靜慮中間乃至

第四靜慮以滅智信勝解練根作見至以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行無間解脫道時若依靜慮中間乃至無所有處以苦集滅智時解脫練根作不動以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若依非想非非想處時解脫為練根作不動故以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道時若以身受心念住及緣餘法法念住雜修上三靜慮時若依上三靜慮引發神境天眼天耳及緣餘法他心智宿住隨念智通時若依靜慮中間第二靜慮起初二解脫前四勝處時若起第三第八解脫後四勝處十遍處時若起身受心念住及緣餘法法念住四無色解脫時若依靜慮中間乃至第四靜慮起不淨觀及靜慮中間第二第三靜慮近分起持息念時若依靜慮中間乃至非想非非想處起身受心念住及緣餘法法念住時諸有欲令一切法是勝義者依靜慮中間乃至非想非非想處

起身受心念住及緣餘法法念住若無解及有欲令唯涅槃是勝義者即依彼諸地起義無尋解時即依彼諸地起身受心念住及緣餘法法念住辯無尋解時依靜慮中間乃至第四靜慮起法無尋解時有說及依靜慮中間起詞無尋解時若起身受心念住及緣餘法法念住願智邊際定及入滅盡定想微細心時若起無諍時若依靜慮中間乃至非想非非想處起空空無願無願無相無相時如是等時不起出離尋亦不思惟出離尋如出離尋無患尋無害尋亦三惡尋三善尋廣說如雜蘊思納息

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十四
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六九三頁中一五行第九字「法」，諸本（不含_四，下同）作「法法」。
- 一 六九三頁下一五行第一〇字「智」，_四、_圖、_圖作「解」。
- 一 六九三頁下末行第一二字「相」，_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖作「想」。
- 一 六九四頁上一七行第四字「住」，_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖作「位」。
- 一 六九五頁上一四行第一一字「思」，_圖、_圖作「器」。
- 一 六九五頁中四行「解脫道」，諸本作「九解脫道」。
- 一 六九五頁下九行第八字「相」，_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖作「想」。
- 一 六九六頁上一二行第五字「處」，_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖作「住」。
- 一 六九六頁中三行末字「染」，_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖作「緣」。

- 一 六九六頁中一一行「二心」，_圖作「三心」。
- 一 六九六頁下一〇行首字「無」，諸本作「無諍」。
- 一 六九七頁上八行「心須至定」，諸本作「心頃若依未至定」。
- 一 六九七頁中二二行第七字「若」，_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖作「苦」。
- 一 六九七頁下八行「第第」，諸本作「第」。
- 一 六九八頁中九行「即以」，諸本作「即以此」。
- 一 六九八頁中一四行「道智」，_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖作「通智」。
- 一 六九八頁中一六行第八字「彼」，_圖無。
- 一 六九九頁上九行第五字「若」，_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖作「者」。
- 一 六九九頁中二行首字「至」，_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖、_圖作「乃至」。
- 一 六九九頁中一九行「及靜慮」，諸本作「及依靜慮」。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十五

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

見蘊第中三有納息第二之四

諸法因無明此法緣無明耶乃至廣說問何故此中依明無明而作論答彼作論者意欲令故乃至廣說有說此二是雜染清淨根本法故謂一切雜染無明為根本如說所有種種惡不善法若生若長皆以無明為根為集為種類為等起一切清淨明為根本如說所有種種善法若生若長無不以明為根為集為種類為等起有說此二俱是上首法故謂世尊於契經中說此二種為上首法如說苾芻無明為上首無明為前相種種惡不善法皆得生起又由此成無慙愧者明為上首明為前相種種善法皆得生起又由此成有慙愧者有說此二是近相障對治法故謂無明是明近障明是無明近對治有說此二是所共知相違法故謂無明違明明違無明有

說此二俱緣相攝不相攝四重諦故俱緣不相攝有漏無漏法故俱緣不相攝有為無為法故由此等種種因緣故作論者依明無明而作斯論然明無明為因緣法品類差別有十

一種彼欲界繫有四種謂善不善有覆無記無覆無記色界繫有三種除不善無色界繫亦及無漏法此中欲界繫善法明無明俱非其因並作三緣謂等無間所緣增上不善法無明為其四因謂相應俱有同類遍行亦為作四緣明非其因為作二緣謂所緣增上欲界繫有覆無記法無明為其四因謂相應俱有同類遍行亦為作四緣明非其因為作一增上緣欲界無覆無記法除無明異熟無明非其因為作三緣謂等無間所緣增上明非其因為作一增上緣無明異熟無明為作一異熟因為作三緣謂因等無間增上非所緣以彼異熟在五識故明非其因為作一增上綠色界繫善法明無明俱非其因並作三緣謂等無間所緣增上色界有覆無記

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十五 疏

法無明為其四因謂相應俱有同類遍行亦為作四緣明非其因為作二緣謂所緣增上色界繫無覆無記法無明非其因為作二緣謂等無間所緣增上明非其因為作一增上緣如色界三種無色三種亦及無漏法無明非其因為作二緣謂所緣增上除初無漏餘無漏法明為其三因謂相應俱有同類為作四緣除初明餘初無漏法明為其二因謂相應俱有或一因謂俱有為作二緣謂因增上初明明非其因為作一增上緣是謂此

慶略毗婆沙

諸法因無明彼法緣無明耶若法因無明彼法緣無明此中因無明諸法以種類言之彼法以無明為五因謂相應俱有同類遍行異熟緣無明者即因無明法以種類言之無明為其四緣有法緣無明不因無明謂除無明異熟諸餘無覆無記行及善行無明於彼法或為三緣或為二緣或為一緣而非其因諸法因明彼法緣明耶若法因明彼法緣明此中因

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十五 疏

明諸法以種類言之彼法以明為三因謂相應俱有同類緣明者即因明法以種類言之明為其四緣有法緣明不因明謂初明及諸有漏行明於彼法或為三緣或為二緣或為一緣而非其因

諸法因無明彼法緣明耶若法因無明彼法緣明此中因無明諸法以種類言之彼法以無明為五因如前說緣明者即因無明法以種類言之明為其二緣謂所緣增上有法緣明不因無明謂除無明異熟諸餘無覆無記行及善行明於彼法或為四緣或為三緣或為二緣或為一緣無明非其因

諸法因明彼法緣無明耶若法因明彼法緣無明此中因明諸法以種類言之彼法以明為三因謂相應俱有同類緣無明者即因明法以種類言之無明為其二緣謂所緣增上有法緣無明不因明謂初明及諸有漏行無明於彼法或為四緣或為三緣或為二緣或為一緣明非其因

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十五 第四緣 述

諸法因無明彼法不善耶若法不善彼法因無明此中因無明不善法以種類言之彼法以無明為四因謂相應俱有同類遍行有法因無明非不善謂無明異熟及有覆無記行此中無明異熟以無明為一異熟因有覆無記行種類言之以無明為四因謂相應俱有同類遍行而彼法非不善是無記故

諸法因明彼法善耶若法因明彼法善此中因明善法以種類言之彼法以明為三因謂相應俱有同類有法善不因明謂初明及善有漏行此中初明是善而不以明為因無前及俱明故善有漏行亦不以明為因無因義故

頗有不因明不因無明彼法非無因耶若善有謂除無明異熟諸餘無覆無記行及初明善有漏行如是諸法不因明不因無明而非無因於中除無明異熟諸餘無覆無記行以種類言之有四因謂相應俱有同類異熟初明有二因謂相應俱有善有漏行以

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十五 第五緣 述

種類言之有三因謂相應俱有同類問初明俱無漏得亦不因明不因無明而非無因此中何故不說若此文應作是說及初明彼俱無漏得而不說者當知此義有餘有說此得攝在初明俱有因中是以不說彼不應作是說得非初明俱有因故應言攝在初明品中若說初明當知已說彼聚諸法明無明義廣說如雜蘊緣起納息見蘊第八中想納息第三之一

諸法無常想生彼法無常想相應耶如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論若為止愚相應法執相應法非實者意顯相應法決定實有故作斯論諸法無常想生彼法無常想相應耶若應作四句有法無常想生非無常想相應謂無常想現前必滅餘想現前必生彼相應法此中說無常想無間無常苦想乃至滅想隨一現在前彼相應法者謂除想餘九大地法十大善地法有尋有伺地尋伺無尋唯伺地伺及心如是諸法無常想生無常想為等無間緣而

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十五 第六緣 述

起故非無常想相應與苦無我想乃至滅想隨一相應故有法無常想相應非無常想生謂餘想現前必滅無常想現前必生彼相應法此中說無常苦想乃至滅想隨一無間無常想現在前

彼相應法者謂除想餘九大地法等廣說如上如是諸法無常想相應非無常想生無常苦想乃至滅想隨一為等無間緣而起故有法無常想生亦無常想相應謂無常想現前必滅無常想現前必生彼相應法此中說後無常想乘中除無常想餘心所法廣說如上如是諸法無常想生無常想為等無間緣而起故亦無常想相應彼乘中有故無常想雖從無常想生而非無常想相應以自性於自性三因緣故不相應如前說有法非無常想生亦非無常想相應謂餘想現前必滅餘想現前必生彼相應法此中說無常苦想乃至滅想隨一無間隨一現在前彼諸想相應法廣說如上如是諸法非無常想生餘想為

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十五 第七經述

等无間緣而起故亦非無常想相應與餘想相應故如無常想乃至滅想亦介隨其所應皆作四句如是便有十種四句

諸法無常想生彼法無常想一緣耶乃至廣說問何故作此論答欲止愚於所緣體性執所緣性非實有法顯所緣性決定實有故作斯論諸法无常想生彼法无常想一緣耶答應作四句有法無常想生非無常想一緣謂無常想現前必滅餘想現前必生彼有餘緣此中說綠色蘊无常想無間緣受等蘊无常苦想苦无我想隨一現在前緣餘蘊及界廣說亦介彼法從无常想生非無常想一緣緣餘法故有法無常想一緣非无常想生謂餘想現前必滅无常想現前必生彼有此緣此中說綠色等蘊無常苦想苦無我想隨一無間即緣彼蘊無常想現在前界廣說亦介彼法无常想一緣不從無常想生无常苦想苦無我想隨一為等無間緣而起故問此中說何想與何想同一緣耶為

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十五 第八經述

說無常想與無常想同一緣為說無常想與餘想同一緣設介何失二俱有過若說無常想與無常想同一緣者此文云何通如說彼有此緣若說無常想與餘想同一緣者此文復云何通如說彼法非無常想生有時彼想從無常想生故答此中說無常想與無常想同一緣故言無常想一緣問若介此文云何通如說彼有此緣有說此文應作是說謂餘想現前必滅無常想現前必生彼相應法此則說無常想相應法與無常想相應如是說者此中攝三想謂無常想後起餘想餘想後復起無常想於中說無常想一緣如是則二文善通或有於此作如是問今應思擇此中說何想與何想同一緣耶為說無常想與餘想同一緣為說餘想與無常想同一緣耶此二何差別若說無常想與餘想同一緣者此文云何通如說有法無常想一緣若苦無我想無間無常想生彼與苦無我想同一緣非無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十五 第九經述

常想若說餘想與無常想同一緣者
 有時彼法從無常想生則不應說非
 無常想生有說此中說無常想與餘
 想同一緣問若介者此文云何通如
 說有法無常想一緣答應作是說謂
 餘想現前必滅無常想現前必生彼
 想相應法若介彼法應從無常想生
 亦與無常想同一緣如是說者此中
 應說無常想與無常想同一緣是故
 此中捨攝三想謂初無常想次起餘
 想餘想無間復起無常想此中說後
 生無常想與前生無常想同一緣如
 是則二過俱離有法無常想生無常
 想一緣謂無常想現前必滅無常想
 現前必生彼有此緣此中說綠色等
 蓋無常想無間即緣彼蓋無常想現
 在前界處說亦介彼法從無常想生
 亦與無常想同一緣有法非無常想
 生亦非無常想一緣謂餘想現前必
 滅餘想現前必生彼有餘緣此中說
 緣餘蓋無常苦想苦無我想隨一無
 間緣餘蓋無常苦想苦無我想隨一
 現在前界處說亦介彼法非無常想

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十五上第十

生餘想為等無間緣而起故亦非無
 常想一緣餘想緣故如無常想乃
 至滅想亦介問此所說中餘想可介
 不淨想歎食想過去緣過去現在緣
 現在未來生者緣未來云何得成第
 三句耶答依相似說亦無有過謂前
 不淨想緣骨瑣而滅後不淨想復緣
 骨瑣而生以境相相似故亦名一歎
 食想亦介
 諸法由心起非不由心乃至廣說前
 業蓋中顯示愛非愛果由心而起分
 位差別此中顯示身語二業由心而
 起分位差別心有二種謂轉隨轉轉
 謂能引身語二業在彼前起隨轉謂
 助身語二業與彼俱生此中說轉不
 說隨轉問所說諸法謂是何耶或有說
 者是別解脫律儀若作是說諸法是
 別解脫律儀者彼說諸法由心起者
 謂別解脫律儀心力所引起非不由心
 者無有離心力而得彼律儀若時心
 起介時彼法耶答心先起後彼法謂
 先起如是心我當受別解脫律儀後
 便正起律儀表業若時心滅介時彼

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十五上第十

法耶答心先滅後彼法謂彼心先生
 已滅後彼律儀表業生已復滅所以
 者何諸行無常所吞生已無力能暫
 得住剎那無間必謝滅故若時心得
 介時彼法耶答心先得後彼法謂彼
 善心由二緣故得一善心相續二界
 地來還彼律儀由表故得若時心捨
 介時彼法耶答彼法先捨後乃心謂
 彼律儀由四緣故捨一捨學處二二
 死生三善根斷四捨來同分有說犯
 根本罪時亦捨彼心由二緣捨一善
 根斷二越界地問若欲界命終還生
 欲界者可先捨彼法後乃心若欲界
 命終生色無色界及般涅槃者彼法
 與心俱時而捨云何得說彼法先捨
 後乃心耶答此中但說欲界命終還
 生欲界者彼命終時捨眾同分故別
 解脫律儀亦捨雖捨眾同分而不捨
 心有說欲界命終生色無色界及般
 涅槃者有是此中所說彼將死時身
 力羸劣或斷末摩若所觸故便失所
 受身語律儀後命終時其心方捨問
 若介云何可說其必命終若仍本名

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十五上第十

02-1704

故無過如王失位猶名為王問彼衣鉢等諸出家者云何得分答彼於昔時亦曾分他如是財物今時命過他還分之又是先來遞傳所許曾聞昔有仙人命終同梵行者以其財物輸納於王而作是言此是某仙所有資產彼無繼嗣今持與王願為納受王今持還而語之言諸出家者所受用物我等俗人不應受用從今以去諸出家者若當命終所有資具同梵行者應共分之由是開許故無有過評曰如前所說者好所以者何苦觸非是捨戒緣故本所要期乃至命終非命未終離斷善等而今戒捨是取後命終剎那心與律儀一時俱失若時心受異熟亦時彼法耶答或亦時或餘時亦時者謂一剎那或一相續或一分位或一眾同分餘時者謂異剎那或異相續或異分位或異眾同分

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十五第十三段

力所引起非不由心者無有離心力而得不律儀若時心起亦時彼法耶答心先起後彼法謂先起如是心我當受作如是事業後便正起不律儀表業若時心滅亦時彼法耶答心先滅後彼法謂彼心先生已滅後不律儀生已復滅所擇如前者時心得亦時彼法耶答心先得後彼法謂彼不善心由二緣故得一從離欲退二界地來還彼不律儀由表故得若時心捨亦時彼法耶答彼法先捨後乃心謂不律儀由四緣故捨一受律儀二得靜慮三二形生四捨眾同分彼不善心由一緣捨謂離欲時若時心受異熟亦時彼法耶答或亦時或餘時如前釋復有說者諸法謂非律儀非不律儀所有身語妙行惡行若作是說諸法是非律儀非不律儀所有身語妙行惡行者彼說諸法由心起者謂彼身語妙行惡行心力所引起非不由心者無有離心力而得彼身語妙行惡行若時心起亦時彼法耶答心先起後彼法謂先起如是心我當作如是如

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十五第十四段

是事業後便正起彼身語表若時心滅亦時彼法耶答心先滅後彼法如前釋若時心得亦時彼法耶答心先得後彼法謂彼善心二緣故得一善根相續二界地來還彼不善心亦二緣故得一從離欲退二界地來還彼身語妙行惡行由表故得若時心捨亦時彼法耶答彼法先捨後乃心謂彼身語妙行惡行三緣故捨一意識樂息二捨加行三勢力盡彼善心二緣故捨不善心一緣故捨皆如前說若時心受異熟亦時彼法耶答或亦時或餘時如前釋頗有法是所通達所通知乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯己義故謂或有說所通達所通知非實有法或復有說無漏有為亦是所斷或復有說加行所起無覆無記亦是所修或復有說唯有涅槃是所作證欲止此等意趣明所通達所通知是實有法所斷唯是有漏所修唯善有為所證通一切善及依定所起無覆無記故造斯論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十五第十五段

達故所遍知者謂一切法皆智遍知所
 遍知故如說所通達云何謂一切法
 所遍知云何謂一切法所斷者謂一
 切有漏法是對治道所應斷故如說
 所斷法云何謂一切有漏法所修者
 謂一切善有為法是得修習修隨一
 或俱故如說所修法云何謂一切善
 有為法所作證者謂一切善及依定
 所起無覆無記是可欣尚求得彼故
 如說所作證法云何謂一切善法及
 依三摩鉢底所起無覆無記天眼天
 耳頗有法是所通達所遍知非所斷
 非所修非所作證耶答有謂虛空非擇
 滅如是二法是所通達是善慧所通
 達故亦是所遍知是智遍知所遍知故
 非所斷無漏故非所修無為故非所作
 證非可欣尚求得法故頗有法是所通
 達所遍知非所斷非所修是所作證
 耶答有謂擇滅此是所證是可欣尚
 求得法故餘如前擇頗有法是所通
 達所遍知非所斷是所修是所作證
 耶答有謂無漏有為法此是所修善
 有為故餘如前擇頗有法是所通達
 所遍知是所斷是所修是所作證耶

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百五十五第六十

答有謂善有漏行此是所斷有漏故
 餘如前擇頗有法是所通達所遍知
 是所斷非所修是所作證耶答有謂
 定所起天眼耳此是所斷有漏故非
 所修無記故是所作證依定所起求
 得彼故餘如前擇頗有法是所通達
 所遍知是所斷非所修非所作證耶
 答有謂除定所起天眼耳餘無記行
 不善法義如前擇問外國諸師說所
 作證無覆無記法有八種謂依定所
 起天眼天耳及彼二識無覆無記法
 詞二無尋解願智變化心中何故
 但說天眼天耳非餘法耶答外國諸
 師所誦文句作如是說所作證法云
 何謂一切善法及依三摩鉢底所起
 無覆無記法迦濕彌羅國諸師亦應
 作是說而不說者有別意趣謂依定
 所起天眼耳識攝在所說天眼耳中
 若說所依當知已說依者法詞二無
 尋解及願智皆唯是善亦是所修非
 此所攝不應責問變化心似工巧轉
 非甚欣尚此中不說以是故不隨彼
 所說復次若依加行正所求得者是

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百五十五第六十

增上故此中說之天眼耳識無別加
 行但因所求天眼耳得諸變化心因
 起加行求離染得皆非增上故此不
 說復次天眼耳廣設加行暫時成
 就是為希有故此說之彼識及變化
 心因離欲染或界地還時不用切而
 得得已恒時三世成就非謂希有故此
 不說復次天眼天耳是修果故是攝
 受支定果故離欲染後能現前故於
 一切特識不空故起必無有彼同分
 故但成就者必作用故是眼耳通所
 依止故是獸生死勝根本故此中說
 之餘法不介是故不說此中所說非
 擇滅者謂滅非離繫非擇法所得
 諸補特伽羅得時不離繫縛所說
 擇滅者謂滅是離繫是擇法所得
 諸補特伽羅得時便離繫縛此二
 滅廣說如雜蘊愛敬納息頗有法無
 緣因緣無緣法緣無緣法俱生乃至
 廣說問何故作此論答欲止他宗顯
 已義故謂或有說諸有為相無實體
 性如譬喻者所說所以者何彼說諸
 有為相是不相應行行蘊所攝諸不
 相應行皆無實體或復有說諸有為

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百五十五第六十

相是無為法如分別論者所說所以者何彼作是說若有為相是有為者其力羸劣何能生他乃至今滅以是無為故便能生法乃至滅法或復有說有為相中生老住是有為滅是無為所以者何彼說諸法令生老住則易令滅則難若無常相是有為者其性羸劣何能滅他以是無為故其性強盛能滅諸法或復有說色法生老住無常體即是色餘亦如是或復有說諸有為相是相應法為止如是種種異執顯有為相是實有性非無為法非即色等是不相應故造斯論

頗有法無緣因緣無緣法緣無緣法俱生是有是有性非無非無性異色異受想識異相應行耶答有謂五識身彼相應法及緣色無為心不相應行意識身彼相應法所有生老住無常此法無緣是不相應行無所緣故此因緣無緣法緣無緣法俱生以前所說六識身及相應法為因即與彼俱生故由此已遮執有為相是無為者意非無為法從因生故此是有非

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第七段 疏

無法故是有性非假法故非無非無性此為決定前所說善復次前二句成立已論後二句遮破他論成立已論者如善說法者成立善說法宗惡說法者成立惡說法宗應理論者成立應理論宗分別論者成立分別論宗遮破他論者如善說法者遮破惡說法宗惡說法者遮破善說法宗應理論者遮破分別論宗分別論者遮破應理論宗今此亦然前二句成立自宗後二句遮破他宗若不成立自宗便破他者則為空論無所依故若但成立自宗不破他者則於自宗非善成立是故先立已宗後破他論義言此生老住無常有如是理趣法介是有是有性非無非無性由此已遮執有為相非實有者意此異色非色法故異受想識非受想識法故由此已遮執色等相即是色等此異相應行是不相應法故由此已遮執有為相是相應法此法於彼法當言因當言緣耶答當言因當言緣此中何謂此法何謂彼法有作是說生老住無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第七段 疏

常是此法此俱六識身及相應法是彼法若作是說者彼說若此法於俱起彼法當言因當言緣因者一因謂俱有緣者二緣謂因增上若此法於後起彼法亦當言因當言緣因者三因謂同類通行異熟緣者三緣除等無開若此法於前起彼法當言緣不當言因緣者二緣謂所緣增上若此法於彼法當言因當言緣因者四因謂俱有同類通行異熟緣者三緣除等無開復有說者前所說六識身及相應法是此法此俱生老住無常是彼法若作是說者彼說若此法於俱起彼法當言因當言緣因者一因謂俱有緣者二緣謂因增上若此法於後起彼法當言因當言緣因者三因謂同類通行異熟緣者二緣謂因增上若此法於前起彼法當言緣不當言因緣者一緣謂增上若此法於彼法當言因當言緣因者四因謂俱有同類通行異熟緣者二緣謂因增上復有說者即前生老住無常是此法此同類生老住無常是彼法若作

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 第七段 疏

是說者彼說若此法於俱起彼法當言因當言緣因者一因謂俱有緣者二緣謂因增上若此法於後起彼法當言因當言緣因者三因謂同類遍行異熟緣者二緣謂因增上若此法於前起彼法當言緣不當言因緣者一緣謂增上若此法於於彼法當言因當言緣因者四因謂俱有同類遍行異熟緣者二緣謂因增上復有說者即前所說生老住無常是此法此生同類生乃至此無常同類無常是彼法若作是說者彼說若此法於俱起彼法當言因當言緣因者一因謂俱有緣者二緣謂因增上若此法於後起彼法當言因當言緣因者三因謂同類遍行異熟緣者二緣謂因增上若此法於前起彼法當言緣不當言因緣者一緣謂增上若此法於於彼法當言因當言緣因者四因謂俱有同類遍行異熟緣者二緣謂因增上此法當言善耶不善耶無記耶善於善法當言善於不善法當言不善於無記法當言無記以生所生乃至滅

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十五 第三十頌

所滅性類必同故此法幾隨眠隨增幾結繫耶答三界有漏緣隨眠隨增九結繫問何故不說此法無漏緣隨眠隨增耶答由二緣故隨眠隨增一所緣故二相應故無漏緣隨眠無所緣故隨增境解脫故雖有相應故隨增而於此無不與此相應故此中依種類說故言三界有漏緣隨眠隨增九結繫若別說者欲界於欲界乃至無色界於無色界見苦所斷一切及見集所斷通行於見苦所斷見集所斷見滅所斷有漏緣及通行於見滅所斷見道所斷有漏緣及通行於見道所斷修所斷一切及通行於修所斷欲界九結於欲界色界六結於色界無色界六結於無色界如是三界有漏緣隨眠及九結於此法皆由所緣故隨增及繫非相應故諸有為相廣說如雜蘊色納息

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅剛造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十五 第三十頌

- 阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十五 校勘記
- 一 底本，麗藏本。
  - 一 七〇一頁中四行第二字「故」，諸本（不含圖，下同）作「彼」。
  - 一 七〇一頁下四行第八字「二」，諸本作「三」。
  - 一 七〇三頁上八行第七字「諸」，諸本作「說」。
  - 一 七〇三頁中六行第七字「故」，諸本作「彼」。
  - 一 七〇四頁中七行「骨瓊」，圖、圖、圖、圖作「骨瓊」。八行同。
  - 一 七〇四頁下六行第一〇字「心」，諸本作「根」。
  - 一 七〇四頁下八行第一一字「後」，圖作「彼」。
  - 一 七〇四頁下二〇行第四字「有」，諸本作「亦」。
  - 一 七〇五頁上一三行第六字「故」，諸本作「戒終故」。

- 一 七〇五頁上一四行末字「是」，諸本作「是故」。
- 一 七〇五頁中九行第三字「二」，**園**作「一」。
- 一 七〇五頁下一一行第六字「一」，**園**、**徑**、**清**作「二」。
- 一 七〇五頁下一九行第一一字「趣」，諸本作「起」。
- 一 七〇六頁上一九行「所證」，諸本作「所作證」。

補城縣廣勝寺

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九十六 遠

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

見蓋第八中想納息第三之二

見相應受幾隨眠隨增乃至廣說問何
 故作此論答為止撥無世俗正見者
 意顯實有世俗正見是修所斷及遍
 行隨眠之所隨增又遮說有修所斷
 疑隨眠者意顯疑隨眠唯見所斷故
 作斯論問如夜見物杌耶人耶此疑
 豈非修所斷耶答此於彼事未了故
 疑了時便斷非隨眠性問此中何故
 但依見疑而作論答彼作論者意欲
 令故乃至廣說復次唯此二種牙不
 相應而俱緣四諦俱通遍行俱緣有
 漏無漏俱緣有為無為於餘煩惱為
 勝貪瞋慢雖牙不相應而不能通緣
 四諦唯不遍行但緣有漏但緣有為
 無明雖緣四諦亦是遍行通緣有為
 無為有漏無漏而與一切煩惱相應
 皆非增勝是故此中但依見疑而作
 論見相應受幾隨眠隨增答三界有

四阿毗達磨大毘婆沙論卷第九十六 遠

漏緣及無漏緣見彼相應無明隨眠
 隨增此則捨說若別說者見相應受
 老別有五謂見苦所斷乃至修所斷
 此中見苦所斷見相應受見苦所斷
 一切及見集所斷遍行隨眠隨增見
 集所斷見相應受見集所斷一切見
 苦所斷遍行隨眠隨增見滅所斷見
 相應受見滅所斷無漏緣見彼相應
 無明見滅所斷一切有漏緣及遍行
 隨眠隨增見道所斷見相應受見道
 所斷無漏緣見彼相應無明見道所
 斷一切有漏緣及遍行隨眠隨增修
 所斷見相應受修所斷一切及遍行
 隨眠隨增此中隨增老別應作四句
 或有隨眠於見相應受所緣故隨增
 非相應故或有隨眠於見相應受相
 應故隨增非所緣故或有隨眠於見
 相應受所緣故隨增亦相應故或有
 隨眠於見相應受非所緣故隨增亦
 非相應故初句者謂除有漏緣見彼
 相應無明諸餘有漏緣隨眠第二句
 者謂無漏緣見彼相應無明第三句
 者謂有漏緣見彼相應無明第四句

者謂除無漏緣見彼相應無明諸餘
無漏緣隨眠

見不相應受幾隨眠隨增答除無漏
緣見彼相應無明餘隨眠隨增此則
捨說若別說者見不相應受老別有
五謂見苦所斷乃至修所斷此中見
苦所斷見不相應受見苦所斷一切
及見集所斷通行隨眠隨增見集所
斷見不相應受見集所斷一切及見
苦所斷通行隨眠隨增見滅所斷見
不相應受除見滅所斷邪見彼相應
無明諸餘見滅所斷及遍行隨眠隨
增見道所斷見不相應受除見道所
斷邪見彼相應無明諸餘見道所斷
及遍行隨眠隨增修所斷見不相應
受修所斷一切及遍行隨眠隨增此
中隨增差別亦作四句或有隨眠於
見不相應受所緣故隨增非相應故
乃至廣作四句第一句者謂有漏緣
見彼相應無明第二句者謂除無漏
緣見彼相應無明諸餘無漏緣隨眠
第三句者謂除有漏緣見彼相應無
明諸餘有漏緣隨眠第四句者謂無

漏緣見彼相應無明

疑相應受幾隨眠隨增答三界見所
斷有漏緣及無漏緣疑彼相應無明
隨眠隨增此則捨說若別說者疑相
應受老別有四謂見苦集滅道所斷
此中見苦所斷見集所斷如前說見
滅所斷疑相應受見滅所斷疑彼相
應無明見滅所斷一切有漏緣及遍
行隨眠隨增見道所斷疑相應受見
道所斷疑彼相應無明見道所斷一
切有漏緣及遍行隨眠隨增此中隨
增差別亦作四句或有隨眠於疑相
應受所緣故隨增非相應故乃至廣
作四句第一句者謂除有漏緣疑彼
相應無明諸餘見所斷有漏緣隨眠
第二句者謂無漏緣疑彼相應無明
第三句者謂有漏緣疑彼相應無明
第四句者謂除無漏緣疑彼相應無
明諸餘無漏緣隨眠

苦所斷見集所斷如前說見滅所斷
疑不相應受除見滅所斷疑彼相應
無明諸餘見滅所斷及遍行隨眠隨
增見道所斷疑不相應受除見道所
斷疑彼相應無明諸餘見道所斷及
遍行隨眠隨增修所斷疑不相應受
修所斷一切及遍行隨眠隨增此中
隨增差別亦作四句或有隨眠於疑
不相應受所緣故隨增非相應故乃
至廣作四句第一句者謂有漏緣疑
彼相應無明第二句者謂除無漏緣
疑彼相應無明諸餘無漏緣隨眠第
三句者謂除有漏緣疑彼相應無明
諸餘有漏緣隨眠第四句者無漏緣
疑彼相應無明

因道緣起法幾處幾攝攝答十
八界十二處五蘊此中因者六因謂
相應乃至能作道者八支聖道謂正
見乃至正定緣起者十二支緣起謂
無明乃至老死此因道緣起具攝一
切界處蓋法問因及緣起可介道云
何亦具攝耶答此文應作是說因及
緣起十八界十二處五蘊攝道三界

二處五蘊攝而不作是說者當知此中捨說因道緣起攝一切界處蘊非一一攝復有說者因道緣起法皆謂六因此皆因之差別名故如施設論說因道路等盡同一義是以皆攝十八界等有作是說因謂一切有為法如品類足說因法云何謂一切有為法由此具攝十八界等道即是因此因與誰為道與所得果由此亦攝十八界等緣起亦是一切有為法如品類足說緣起法云何謂一切有為法由此亦攝十八界等除眼觸等起想受心相應法及耳觸等起想受心不相應法餘法幾處幾蘊攝答十八界十二處五蘊等起有二種謂因及剎那此中但說剎那等起以說相應不相應故問此所說中除何相應不相應法取何餘法界處蘊攝耶答此中除眼觸聚中非觸想受心餘相應法及耳觸聚中生老住無常取所餘法界處蘊攝所以者何此所說中若法足眼觸等起想受心相應及耳觸等起想受心不相應者是所除彼

眼觸聚中觸雖與想受心相應而非眼觸等起自體於自體無等起義故想雖眼觸等起及受心相應而非想相應自體於自體無相應義故受心說亦亦是故眼觸聚中觸想受心皆非所除餘相應法眼觸等起及想受心相應故乃是所除耳觸聚中觸非耳觸等起亦非想受心不相應想雖耳觸等起及想不相應而與受心相應受心說亦亦餘心所法雖耳觸等起而與想受心相應是故耳觸聚中心心所法皆非所除彼俱起生老住無常耳觸等起及想受心不相應故乃是所除是名所除法餘法云何謂六觸身六想身六受身六識身及耳鼻舌身意觸聚中餘相應行蘊除耳觸聚中生老住無常餘不相應行蘊一切色無為如是餘法十八界十二處五蘊攝乃至除身觸等起想受心相應法及意觸等起想受心不相應法餘法幾處幾蘊攝答十八界十二處五蘊此中展轉相望所除所取准前應廣釋有餘於此作差別說

謂除眼觸等起想受心不相應法及耳觸等起想受心相應法餘法十八界十二處五蘊攝乃至除身體等起想受心不相應法及意觸等起想受心相應法餘法攝如前說復有於此作差別說謂除眼觸等起想受心相應法及耳觸等起想受心相應法餘法攝如前說乃至除身觸等起想受心相應法及意觸等起想受心相應法餘法攝如前說復有於此作差別說謂除眼觸等起想受心不相應法及耳觸等起想受心不相應法餘法攝如前說

見蘊第八中智納息第四之一
若事能通達彼事能遍知耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作論答欲止他說忍即是智性者意顯示諸忍與自所斷疑得俱生未重審決不得名智故作斯論事有五種一自性事二繫事三所緣事四因事五攝受事自性事者如世尊說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六 第十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六 第十

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六 第十

我當為汝說四十四智事及七十七智事謂緣有支智以事聲說尊者妙音作如是說彼經說所緣事謂諸有支是智所緣故說名事然彼契經說智為事非諸有支以後釋中但說智故繫事者如前一行中說若事愛結繫彼事亦惠結繫耶謂五部煩惱於五部法或所緣故繫或相應故繫彼五部法以事聲說所緣事者如品類足說一切法皆智所知隨其事云何隨其事謂隨其所行隨其境界隨其所緣諸智所行境界所緣以事聲說因事者如品類足說有事法無事法即是有因法無因法又如世尊伽他中說

艾莖心寂靜 能永斷諸事 生死畢竟滅 更不受諸有

此中諸因以事聲說一切生死無不由因諸因若斷生死便滅不受諸有得般涅槃攝受事者如契經說棄捨所攝受田事宅事財寶等事又如世尊伽他中說

人於田事財牛馬童僕等 男女諸親欲 各別而耽受

又在業者作如是言我已取彼介所事彼猶負我介所事諸如是等名攝受事復有五種事一界事二處事三蘊事四世事五剎鄰事於十種事中此中依自性事而作論謂忍智等自性以事名說

若事能通達彼事能遍知耶答應作四句此中能通達依無漏道智遍知說能如實知故能遍知依無漏道證斷遍知說能永斷煩惱故此二可有長短故應作四句有事能通達非遍知謂苦集滅道智不斷諸煩惱此則見道中諸所有智及修道等中除正斷煩惱道餘四諦智如是諸智是能通達如實智性故非遍知不斷煩惱故有事能遍知非能通達謂苦集滅道忍斷諸煩惱此則見道中斷煩惱諸忍若未離欲染者通法忍類忍若已離欲染者唯類忍如是諸忍是能遍知永斷煩惱故非能通達非如實智性故問若說忍非能通達者品類足說當云何通如彼說能通達云何謂善慧所通達云何謂一切法忍是

善慧自性何故此中說非能通達耶答此文應作是說若事是能通達彼事亦是能遍知若事是能遍知彼事亦是能通達而不作是說者有別意趣謂此中依智遍知說能通達依能證斷遍知說能遍知故不應難有事能通達亦能遍知謂苦集滅道智斷諸煩惱此則修道中正斷煩惱道苦等四智是能通達如實智性故亦能遍知永斷煩惱故有事非能通達亦非能遍知謂苦集滅道忍不斷諸煩惱此則已離欲染者於見道中四法忍非能通達非如實智性故亦非能遍知不永斷諸煩惱故彼所對治煩惱先已斷故

若事能厭彼事能離耶答應作四句此中厭者於有漏法厭行相轉離者能離所斷煩惱此二可有長短故應作四句有事能厭非能離謂苦集忍智不斷諸煩惱此則已離欲染入見道者於見道中苦集法忍及一切苦集智於修道等中除正斷煩惱道餘苦集智是厭緣可厭事轉故非能離

阿彌陀佛經卷第九十六 第六十經
 不斷煩惱故有事能離非能厭謂滅
 道忍智斷諸煩惱此則未離欲染者
 見道中滅道法忍及一切滅道類忍
 於修道中正斷煩惱滅道二智如是
 忍智是能離能斷煩惱故非能厭緣
 可欣事轉故有事能厭亦能離苦集
 忍智斷諸煩惱此則未離欲染者於
 見道中苦集法忍及一切苦集類忍
 於修道中正斷煩惱道苦集二智如
 是忍智是能厭緣可厭事轉故亦能
 離斷諸煩惱故有事非能厭亦非能
 離謂滅道忍智不斷諸煩惱此則已
 離欲染者於見道中滅道法忍及一
 切滅道智於修道等中除正斷煩惱
 道餘滅道智如是忍智非能厭緣可
 欣事轉故亦非能離不斷煩惱故
 若事能厭彼事修厭耶若事能厭
 彼事亦修厭此中修者得修於見道
 中苦集忍智於修道等中唯苦集智
 如是忍智是能厭緣可厭事轉故亦
 能修厭以厭行相於現在未來或一
 或俱修故有事修厭非能厭謂滅道
 智斷諸煩惱此則於修道中以滅道

阿彌陀佛經卷第九十六 第六十一經
 智離三界染時於未來世修苦集智
 厭行相故說名修厭緣滅道諦可欣
 事轉故不名能厭問有滅道智現在
 前時不斷煩惱而亦能修厭如在修
 道無學道中一切離染加行解脫勝
 進道時滅道二智及則以此二智練
 根離修靜慮引發諸通諸無尋解無
 色解脫及念住等諸功德時亦能修
 厭而非能厭此中何故不說耶若亦
 應說而不說者當知此義有餘有說
 此中說決定者謂滅道智斷諸煩惱
 無間道時決定能修苦集二智唯未
 曾得而現前故餘時不定或是曾得
 或未得若是曾得則不能修是故
 不說有說此中說寂初位不說餘位
 有說此中隨其顯相以要言之是故
 不說餘位修厭
 若事能離彼修厭耶若應作四句有
 事能離非修厭謂滅道忍斷諸煩惱
 此則未離欲染者於見道中滅道法
 忍及一切滅道類忍如是諸忍是能
 離斷煩惱故非修厭亦非修厭行
 相故有事修厭非能離謂苦集忍智

阿彌陀佛經卷第九十六 第六十二經
 不斷諸煩惱此則已離欲染者見道
 中苦集法忍及一切苦集智於修道
 等中除正斷煩惱道餘苦集智如是
 忍智是修厭亦時能修厭行相故非
 能離不斷煩惱故問有滅道智現在
 前時不斷煩惱亦修厭非離如在修
 道無學道中一切離染加行解脫勝
 進道時滅道二智及則以此二智練
 根離修靜慮引發諸通諸無尋解無
 色解脫及念住等諸功德時亦修厭
 而非離此中何故不說亦應說而
 不說者當知此義有餘有說此中說
 決定者謂彼諸位苦集二智決定修
 厭滅道二智則不決定以曾得者現
 在前時不修厭故有事能離亦修厭
 謂苦集忍智及滅道智斷諸煩惱此
 則未離欲染者於見道中苦集法忍
 及一切苦集類忍於修道中正斷煩
 惱道苦集滅道智如是忍智是能離
 斷諸煩惱故亦修厭亦非修厭行
 相故有事非能離亦非修厭謂滅道
 忍智不斷諸煩惱此則已離欲染者
 於見道中滅道法忍及一切滅道智

於修道等中曾得滅道智現在前時如是忍智非離不斷煩惱故亦非修厭今時不修厭行相故前來所說厭離及修諸句差別皆依無漏法類忍智分位差別不依餘者乘前通達遍知事故通達遍知唯無漏故

問如所說厭體性是何為是無貪為是慧耶設亦何失若是無貪此文所說當云何通如說有事能厭亦能離謂苦集忍智斷諸煩惱雜蘊所說復云何通如說云何習厭離貪謂無學厭相應無貪無瞋無癡非無貪與無貪可說相應自性與自性不相應故若是慧者則上所說復云何通如說云何習厭離貪謂無學厭相應無貪無瞋無癡無癡則慧非慧與慧可說相應所以如前此中有說體性是無貪問若余者此文所說當云何通如說有事能厭亦能離乃至廣說若彼中說厭相離法名厭謂無貪與忍智相應說為忍智問離蘊所說復云何通如說云何習厭離貪乃至廣說若彼文應作是說厭相應無瞋無癡善

根不應說無貪而說者當知是誦者隨言勢增益有作是說厭體是慧問若余者則離蘊所說復云何通如說云何習厭離貪乃至廣說若彼文應作是說厭相應無貪無瞋不應說無癡而說者當知是誦者隨言勢增益評日應說厭體性異非無貪非慧別有心所法名厭與心相應此則攝在復有所餘心所法中此中說無漏狀然亦有有漏狀謂與不淨觀持息念念住三義觀七處善煖頂忍世第一法見道中現觀邊世俗智修道等中

如病如癰如箭行相靜慮無量無色解脫勝處遍處等相應廣說過四大海今略說亦所如是厭所厭事應作四句有厭非所厭謂無漏厭有所厭非厭謂除有漏厭餘有漏法有厭亦所厭謂世俗厭有非厭非所厭謂除無漏厭餘無漏法問若緣一切法作無我行相當說是欣相作意厭相作意耶設亦何失若是欣相作意者云何亦緣欣事轉耶若厭相作意者云何亦緣欣事轉耶若應作是說且

欣相作意問若亦云何亦緣欣事轉耶若彼觀行者於可欣事深樂觀察雖緣無量可厭事猶故生欣如於銅鐵聚上置一金錢以金錢故而於彼眾生欣樂心此亦如是若法與彼法作因或時此法不與彼法作因耶若無時非因問何故作此論若為止愚於因緣法執因緣性非實有者意顯因緣法體性實有故作斯論有說此中依一因作論謂相應因以相應因諸心心所同取一緣恒不相離通三世故有說此中依二因作論謂相應俱有以此二因俱通三世不相離故有說此中依三因作論謂相應俱有異熟此三於果有勝功能通三世故有說此中依四因作論謂相應俱有異熟能作以此四因通三世故有說此中依五因作論謂除通行因有說此中依六因作論問若法未至已生位則不能為同類通行因至已生位方能為因如何依六因作論說無時非因耶若依後位位說謂未來法至正生位定能為因從

阿毗達磨大毗婆沙論 卷一九六

何處經法論卷第五十六第七種地

此以後無時非因故作是說問若介者等無間緣何故不作是說如說若法與彼法作等無間或時此法不與彼法作等無間耶若時此法未至已生然心心法應為等無間緣者至正生位定能為緣何故不說無時非等無間耶若彼亦應作是說而不說者當知欲現種種文種種說莊嚴於義令易解故復次欲現二門二略二階二影二明二炬互相顯示如此彼亦介如彼此亦介故餘義廣說如雜溫智納息

若法與彼法作等無間或時此法不與彼法作等無間耶若時此法未至已生問何故作此論若為止愚於等無間緣法執等無間緣法非實有者意顯等無間緣法體是實有故作斯論問若時此法未至已生者此法是何為前為後為嬰未至已生位不與後法作等無間若至便作等無間耶為後法未至已生位不與前法作等無間若至便作等無間耶如世第一法生若法智忍為世第一法未至

何處經法論卷第五十六第七種地

已生位不與苦法智忍為等無間若至便作等無間耶為苦法智忍未至已生位不與世第一法為等無間若至便作等無間耶若前法未至已生位不與後法作等無間若至便作者有心位可介無心位云何可介如入無想定或滅盡定經七晝夜或復多時若入定心至已生位則與出定心為等無間者應第二剎那出定心則生所以者何若法與彼法為等無間緣取彼為果必無有法或諸有情若藥草若呪術若佛若獨覺若剎斃聲聞有能彰彼令第二剎那不得生者是則二無心定應永不起若後法未至已生位不與前法作等無間若至便作者豈不苦法智忍未至已生位亦與世第一法為等無間耶此中有說若前法未至已生位不與後法作等無間若至便作問若然者有心位可介無心位云何可介答此中說有心位不說餘位有說設使無心位說亦無有過謂入定心現在前時須取諸定及出心果亦與初剎那定果

後諸定剎那及出定心生時與果非取先已取故評曰彼不應作是說所以者何無有等無間緣異時取果異時與果若異時取果則此時與果故有作是說若後法未至已生位不與前法作等無間若至便作問豈不苦法智忍未至已生位亦與世第一法為等無間耶若介時雖與世第一法作等無間而非等無間緣若至已生位亦名等無間亦名等無間緣如等無間等無間緣如是等無間有等無間相續有相續亦介餘義廣說溫智納息

何處經法論卷第五十六第七種地

說切有部發智大毘婆沙論卷第一百九十六

說切有部發智大毘婆沙論卷第一百九十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十六
校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 七一〇頁中一八行第七字「但」，
〔清〕作「俱」。

一 七一頁中一九行第二字「諸」，
〔資〕、〔續〕、〔圖〕、〔經〕、〔清〕作「謂」。

一 七一頁上三行第八字「因」，〔資〕、
〔續〕、〔圖〕、〔經〕、〔清〕作「所」。

一 七一二頁下三行「身體」，諸本（不
含石，下同）作「身觸」。

一 七一二頁下一四行第一二字「心」，
〔資〕、〔續〕、〔圖〕、〔經〕、〔清〕無。

一 七一二頁下一九行「作論」，諸本
作「作此論」。

一 七一三頁上末行「耽愛」，諸本作
「耽愛」。

一 七一三頁中二一行第六字「說」，
諸本作「諸」。

一 七一三頁中末行「一切」，〔資〕、〔續〕、
〔圖〕、〔經〕、〔清〕作「一相」。

一 七一三頁下末行第四字「是」，諸
本作「是能」。

一 七一四頁上六行「苦集」，諸本作
「謂苦集」。

一 七一四頁上一八行「得修」，諸本
作「得修習修」。

一 七一五頁上一七行「體性」，諸本
作「厭體性」。

一 七一五頁上二〇行「相離」，諸本
作「相離」。

一 七一五頁下一一行第一〇字「同」，
〔資〕、〔續〕、〔圖〕、〔經〕、〔清〕作「因」。

一 七一五頁下一五行第一一字「果」，
〔資〕、〔續〕、〔圖〕、〔經〕、〔清〕作「異」。

一 七一六頁上五行「心法」，諸本
作「心心所法」。

一 七一六頁中一三行第四字「彰」，
諸本作「障」。

一 七一六頁下三行「無有」，〔資〕、〔續〕、
〔圖〕、〔經〕、〔清〕作「無有行」。

一 七一六頁下一二行「廣說」，諸本
作「廣說如雜」。

一 七一六頁下一三行首字「溫」，諸
本作「蘊」。

趙州縣廣勝寺

阿毘達磨大毗婆沙論卷第二百九十七 邊

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉詔譯

見蘊第八中智納息第四之二

若法與彼法作所緣或時此法與彼法非所緣耶答無時非所緣問何故作此論答欲止愚於所緣緣法執所緣緣法無實體性顯所緣緣是實有法故作斯論此中無時非所緣者以心所法於所緣定故問云何心心所法於所緣定為於處定為於青等定為於剎那定耶此中有說心心所法但於處定非於青等及剎那定所以者何若於青等及剎那定者則無量心心所法住不生法中欲令無如是過故唯於處定問若唯於處定者彼處中有青黃等多種色性若於此不定者彼了青覺則了黃等餘亦如是不可一覺有多了性無二決定故有說心心所法於處定亦於青等定非於剎那定所以者何若於剎那定者則無量心心所法住不生法中勿

阿毘達磨大毗婆沙論卷第二百九十七 邊
有斯過是故不說於剎那定問若余者如青色中有種種青謂青根青莖青枝青葉青花青果若當於此不說定者彼了根覺則了莖等餘亦如是不可一覺有多了性無二決定故如是說者心心所法於三事定問若余者則應無量心心所法住不生法中若即無量心心所法住不生法中復有何過未來世寬無容處耶然彼本來已有住處問心心所法如於所緣定亦於所依定耶答於所依亦定謂眼等五識及相應法在未來世與所依遠現在則俱過去復遠有說未來與所依遠現在過去與所依俱餘義廣說如雜蘊智納息

若法與彼法作增上或時此法與彼法非增上耶答無時非增上問何故作此論答為止愚於增上緣性執增上緣非實有者意顯增上緣體性實有故作斯論問緣和合故諸法生滅此緣無有不和合時諸法云何不恒生滅尊者世友作如是言諸法生滅和合各異謂餘緣和合故諸法生餘

緣和合故諸法滅是故不恒生滅復次此法生已餘法隨生有多剎那次第隣逼是故無有重生功能如人墮涯墮廣所墜欲起復墜彼人亦時尚不能動何況得起諸法亦然是故無有恒生滅過餘義廣說如雜蘊智納息諸意觸彼一切三和合觸耶乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有執心所則心或有說觸則根境識為止彼意願心所非心別有觸體與心相應又為止他疑故謂或有疑眼觸乃至身觸名三和合是義可亦彼根境識俱時生故意觸亦名三和合觸云何可亦所以者何意根過去意識現在法或三世或離世故今欲決定顯意觸亦名三和合觸以不相違共生一果名為和合非唯俱起名和合故由此因緣故作斯論諸意觸彼一切三和合觸耶答諸意觸彼一切三和合觸無觸不因三和合故有三和合觸非意觸謂五識身相應觸故世尊說苾芻當知有意界有法界有無明界無明觸所生

受所觸故無聞愚夫便執有執無或執有無此中有意界者謂過去意界有法界者謂三世法界有無明界者謂現在無明界無明觸等者謂於無我事愚便執有者謂起常見便執無者謂起斷見或執有無者謂起斷常見尊尊者言此中意說於自體愚名無明界彼無聞滅六識身名意界心時心所法所於轉者名法界無明觸等如前說問五識相應觸由現在根境識有名三和合觸是義可亦意識相應觸根在過去境或未來識在現在云何名三和合觸答和合有二種一俱起不相離名和合二不相違同辨一事名為和合五識相應觸由二和合故名和合意識相應觸由辨一事和合故名和合所以者何如五識根境現在所有作用如是意識根境異世作用亦亦是故尊者妙音作如是說以根境識同辨一事故名和合非以俱起不相離故名和合如此三法隨在何時皆能展轉辨一事故盡名和合有餘於此作增益文諸

眼觸乃至身觸彼一切三和合觸耶答諸眼觸乃至身觸彼一切三和合觸有三和合觸非眼觸乃至身觸謂意識身相應觸然今不作如是說者有何意耶欲顯此中但成立不極成義眼觸乃至身觸名三和合觸義自成立故不說之意觸名三和合觸義非極成是以故說由此如前所誦者好諸慢彼一切自執耶乃至廣說問此見蘊中但應分別見何故分別慢耶答彼作論者意欲亦故乃至廣說有說以相似故謂一切煩惱中無有煩惱非見自性而以見轉猶如慢者有說先已說一蘊中分別一切法若此蘊中不分別慢者云何名一一蘊分別一切法耶是故此中亦分別慢諸慢彼一切自執耶答諸慢彼一切自執以慢是自舉自恃執覺法故有自執非慢諸見趣故世尊說苾芻當知自執有我自執有我所以中自執有我者顯示我見自執有我者顯示我所見復次自執有我者顯示五我見自執有我所者顯示十五我所見

阿彌陀佛經卷第七 第六十一 持字
 復次自執有我者顯示我執行相自
 執有我所者顯示我所執行相有作
 是說自執有我者顯示我愛自執有
 我所者顯示我所愛有餘師說自執
 有我者顯示我愚自執有我所者顯
 示我所愚

復有說者自執有我者顯示無別異
 事薩迦耶見自執有我所者顯示有
 別異事薩迦耶見一切煩惱中無有
 煩惱非慢自性而似慢轉猶如見者
 故說見趣自執非慢

諸慢彼一切不寂靜耶問何故復作
 此論答前唯分別慢與見相似行相
 未分別與一切煩惱相似行相今欲
 分別故作斯論諸慢彼一切不寂靜
 耶答諸慢彼一切不寂靜以慢是自
 舉自恃執梵法故有不寂靜非慢謂
 餘煩惱現在前故世尊說諸當知
 動為魔所縛不動脫惡者此中餘煩
 惱者謂見疑無明貪瞋癡垢現在前
 者顯不寂靜相問何故現在煩惱有
 不寂靜相非過去未來耶答現在煩
 惱於自身中障學聖道及聖道加行

阿彌陀佛經卷第七 第六十二 持字
 過去未來煩惱不令復次現在煩惱
 於自身中能取果與果過去未來煩
 惱不令復次現在煩惱於自身中能
 取等流果異熟果過去未煩惱不令復
 次現在煩惱能令自身成可訶責可
 厭賤可遠離過去未煩惱不令復次現
 在煩惱燒然自身損壞自身逼惱自
 身過未煩惱不令復次現在煩惱自
 害害他或復俱害過未煩惱不令復
 次現在煩惱是不寂靜性有不寂靜
 用是故說之過去未來煩惱是不寂
 靜性無不寂靜用是以不說動為魔
 所縛等者此中初句顯不寂靜者為
 煩惱魔所縛後句顯寂靜者解脫天
 魔性弊惡者唯天魔故有餘師說此
 中二句皆顯示煩惱魔性以諸煩惱
 害善法故說名為魔起惡業故復名
 惡者若諸有情不寂靜時為煩惱所
 縛若能寂靜修習對治則於煩惱便
 得解脫諸業彼不律儀耶答應作四
 句有業非不律儀謂身語律儀有不
 律儀非業謂根不律儀有業亦不律
 儀謂身語不律儀有非業亦非不律

儀謂根律儀諸業彼律儀耶答應作
 四句謂根律儀有業亦律儀謂身語
 律儀有非業亦非律儀謂根不律儀
 問此中根律儀根不律儀以何為自
 性有作是說根律儀以念正知為自
 性根不律儀以忘念不正知為自性
 云何知然經為量故如契經說時有
 天神告苾芻曰苾芻苾芻莫生瘡疣
 苾芻答曰我當覆之天復問言瘡疣
 既大以何能覆苾芻答言我當以念
 正智覆之天則讚言善哉善哉能如
 是覆是為善覆由此故知根律儀以
 念正知為自性根不律儀以忘念不
 正知為自性問若然者經云何通如
 契經說念及正知滿足故能滿足根
 律儀豈以自性滿足自性耶答念及
 正知有因性有果性因性者以念正
 知名說果性者以律儀名說以因滿
 故今果圓滿是故無過有說根律儀
 以不放逸為自性根不律儀以放逸
 為自性有說根律儀以六恒住法為
 自性不律儀以依六根生諸煩惱為
 自性有說根律儀以永斷遍知諸加

行

阿彌陀佛經卷第七 第六十三 持字
 儀謂根律儀諸業彼律儀耶答應作
 四句謂根律儀有業亦律儀謂身語
 律儀有非業亦非律儀謂根不律儀
 問此中根律儀根不律儀以何為自
 性有作是說根律儀以念正知為自
 性根不律儀以忘念不正知為自性
 云何知然經為量故如契經說時有
 天神告苾芻曰苾芻苾芻莫生瘡疣
 苾芻答曰我當覆之天復問言瘡疣
 既大以何能覆苾芻答言我當以念
 正智覆之天則讚言善哉善哉能如
 是覆是為善覆由此故知根律儀以
 念正知為自性根不律儀以忘念不
 正知為自性問若然者經云何通如
 契經說念及正知滿足故能滿足根
 律儀豈以自性滿足自性耶答念及
 正知有因性有果性因性者以念正
 知名說果性者以律儀名說以因滿
 故今果圓滿是故無過有說根律儀
 以不放逸為自性根不律儀以放逸
 為自性有說根律儀以六恒住法為
 自性不律儀以依六根生諸煩惱為
 自性有說根律儀以永斷遍知諸加

行

行

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七
行善根為自性根不律儀以根不永
斷不通知諸煩惱惡行不善根為自
性如是則以妙行惡行為根律儀不
律儀體有說根律儀以不成就根不
永斷不通知及成就彼對治道為自
性根不律儀以成就根不永斷不通
知及不成就彼對治道為自性如是
根律儀根不律儀俱以成就不成就
為體有說根律儀以不捺汗法為自
性根不律儀以捺汗法為自性如是
根律儀根不律儀俱以五蘊為其體
性昔迦濕彌羅國招吉祥僧伽藍中
有兄弟二阿羅漢俱是法師世稱為
難地迦子彼說根律儀根不律儀俱
以無覆無記不相應行蘊中根律儀
根不律儀為自性此自性成立謂體
是實有此則攝在復有所餘心不相
應行中問若根律儀根不律儀俱以
無覆無記行蘊為自性者此有何差
別答此無覆無記行蘊有隨順善品
者有隨順煩惱品者順善品者名根
律儀順煩惱品者名根不律儀
若事未得彼不成成就取乃至廣說於

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七
前所說五種十種事此中依自性
事而作論欲止說無成就不成就性
者意顯成就不成就性是實有故若
事未得彼不成就耶若事未得彼
不成就謂不淨觀持息念念住三義
觀七處善煩頂忍世第一法見道修
道無學道如是等事若未得彼不成
就有事不成就非未得謂得已失此
謂則不淨觀等非未得而不成就若
事已得彼成就耶若事成就彼已
得謂則前不淨觀等得已不失有事
已得而不成就謂得已失此謂則前
不淨觀等已得而失
除苦聖諦及法處乃至廣說問何故
作此論答為止他宗顯已義故謂或
有說諸法攝他性不攝自性集諦唯
愛道諦唯是八支聖道或說法處攝
一切法或說法處唯是非色或復說
無去來二世或說五識唯無記性為
遮此等種種僻執及顯法相相應義
故而作斯論除言有二意趣一欲安
立二欲遮遣此中除言為欲遮遣除
苦聖諦及法處餘法二界一處一蘊

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七
攝此中苦聖諦謂一切有漏法則十
五界三界少分十處二處少分五蘊
少分法處謂七種法則想受行蘊無
表色三無為餘法謂無漏心是故此
法二界謂意識界意識界一處謂意處
一蘊謂識蘊攝除集聖諦及法處說
亦亦苦集義異體不異故除滅聖諦
及法處餘法十七界十一處二蘊攝
此中滅聖諦謂擇滅無為則法界法
處少分法處謂七種法如前說餘法
謂有對色及一切心是故此法十七
界十一處二蘊攝除道聖諦及法處
說亦亦此中以所攝量同故言亦亦
然道聖諦謂無漏有為法則三界意
界意識界法界二處則意處法處五
蘊少分法處如前說餘法謂有對色
及有漏心是故此十七界十一處二
蘊攝
除有色法及法處餘法七界一處一
蘊攝此中有色法謂四大種及所造
則十界一界少分十處一處少分一
蘊法處如前說餘法謂一切心是故
此法七心界一處一蘊攝除無色法

及法處餘法十界十處一蘊攝此中無色法謂心所法不相應行無為則七心界一界少分一處一蘊少分四蘊除色蘊法處如前說餘法謂一切有對色是故此法十界十處一蘊攝除有見法及法處餘法十六界十處二蘊攝此中有見法謂眼所行則一界一處及一蘊少分法處如前說餘法謂無見有對色及一切心是故此法十六界除色界法界十處除色法處餘法一界一處一蘊攝此中無見法謂眼所行餘一切法則十七界十一處四蘊一蘊少分法處如前說餘法謂眼所行是故此法一界一處一蘊攝除有對法及法處餘法七界一處一蘊攝此中有對法謂除無表餘一切色則十界十處及一蘊少分法處如前說餘法謂一切心是故此法七心界一處一蘊攝除無對法及法處餘法十界十處一蘊攝此無對法謂除有對色餘一切法則八界二處四蘊一蘊少分法處如前說餘

法謂一切有對色是故此法十界十處一蘊攝除有漏法及法處餘法二界一處一蘊攝此中有漏法謂苦集諦則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處如前說餘法謂無漏心是故此法二界一處一蘊攝除無漏法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中無漏法謂滅道諦及二無為則三界二處五蘊少分法處如前說餘法謂有對色及有漏心是故此法十七界十一處二蘊攝除有為法及法處餘法一切法而問餘法是無事空論此中有為法謂苦集道諦則十七界一界少分十一處一處少分五蘊法處如前說除此更無餘法可攝是故此名無事空論除無為法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中無為法謂虛空擇滅非擇滅則一界一處少分法處如前說餘法謂有對色及一切心是故此法十七界十一處二蘊攝除過去法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中過去法謂已生已滅諸法則十八界十二

處五蘊少分法處如前說餘法謂未來現在有對色及心是故此法十七界十一處二蘊攝除未來法現在法及法處餘法亦亦特別類不別故除善法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中善法謂能得愛果自性安隱法則十界四處五蘊少分法處如前說餘法謂十善無記有對色及心是故此法十七界十一處二蘊攝除不善法及法處餘法亦亦類別攝不別故除無記法及法處餘法九界三處二蘊攝此中無記法謂不得愛不受果及非自性安隱法即八界十界少分八處四處少分五蘊少分法處如前說餘法謂善不善有對色及心是故此法九界三處二蘊攝除欲界繫法及法處餘法十三界九處二蘊攝此中欲界繫法謂欲愛所隨增即四界十四界少分二處十處少分五蘊少分法處如前說餘法謂色界繫有對色及色無色界繫不繫心是故此法十三界九處二蘊攝除色界繫法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此

中色界繫法謂色愛所隨增則十四界十處五蘊少分法處如前說餘法謂欲界繫有對色及欲無色界繫不繫心是故此法十七界十一處二蘊攝無色界繫法學法無學法及法處說亦亦以此所攝數量同故除非學非無學法及法處餘法二界一處一蘊攝此中非學非無學法謂一切有漏及無漏法則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處如前說餘法謂無漏心是故此法二界一處一蘊攝除見所斷法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中見所斷法謂忍所對治即三界二處四蘊少分法處如前說餘法謂一切有對色及修所對不斷心是故此法十七界十一處二蘊攝除修所斷法及法處餘法二界一處一蘊攝此中修所斷法謂智所對治則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處如前說餘法謂見所斷不斷心是故此法二界一處一蘊攝除不斷法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中不斷

法謂一切無漏法即三界二處五蘊少分法處如前說餘法謂一切有對色及有漏心是故此法十七界十一處二蘊攝除已生法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中已生法謂過去現在即十八界十二處五蘊少分定不生法謂過去現在法及未來必生法并無為已生故得不生故無生故決定不生此亦十八界十二處五蘊少分餘法謂正生及可生法是故此法亦十八界十二處五蘊攝除非已生法及定不生法此除一切法問餘法是無事空論此中非已生法謂未采法及無為即十八界十二處五蘊少分定不生法如前說除此更無餘法可攝是故此法為無事空論除有色法及定不生法餘法八界二處四蘊攝此中有色法及定不生法如前說餘法謂正生可生謂心心所心不相應行是故此法八界二處四蘊攝除無色法及定不生法餘法十一界十一處一蘊攝此中無色法及定不生

法如前說餘法謂正生可生諸有色法是故此法十一界十一處一蘊攝除有見法及定不生法餘法十七界十一處五蘊攝此中有見法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸無見法是故此法十七界十一處五蘊攝除無見法及定不生法餘法一處一蘊攝此中無見法及定不生法如前說餘法謂正生可生謂有見色是故此法一界一處一蘊攝除有對法及定不生法餘法八界二處五蘊攝此中有對法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸無對法是故此法八界二處五蘊攝除無對法及定不生法餘法十界十處一蘊攝此中無對法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸有對色是故此法十界十處一蘊攝除有漏法及定不生法餘法三界三處五蘊攝此中有漏法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸無漏法是故此法二界二處五蘊攝除無漏法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中無漏法

阿毘達磨法蘊論卷第十七 第七分
 及定不生法如前說餘法謂正生可
 生諸有漏法是故此法十八界十二
 處五蘊攝除有為法及定不生法此
 除一切法問餘法是無事空論此中
 有為法及定不生如前說除此更無
 餘法可攝是故說為無事空論除無
 為法及定不生法餘法十八界十二
 處五蘊攝此中無為法及定不生法
 如前說餘法謂正生可生謂有為法
 是故此法十八界十二處五蘊攝除
 過去法現在法及定不生法說亦亦
 此中餘法俱謂正生可生諸有為法
 是故此法十八界十二處五蘊攝
 除未來法及定不生法此除一切法
 問餘法是無事空論此中未來法及
 定不生法具攝一切有為無為法除
 此更無餘法可攝是故說為無事空
 論除善法及定不生法餘法十八界
 十二處五蘊攝此中善法及定不生
 法如前說餘法謂正生可生諸不善
 無記法是故此法十八界十二處五
 蘊攝除不善法及定不生法說亦亦
 以於餘法所攝同故除無記法及定

阿毘達磨法蘊論卷第十七 第九分 持生等
 不生法餘法十界四處五蘊攝此中
 無記法及定不生法如前說餘法謂
 正生可生善不善法是故此法十界
 四處五蘊攝除欲界繫法及定不生
 法餘十四界十處五蘊攝此中欲界
 繫法及定不生法如前說餘法謂正
 生可生色無色界繫及不繫法是故
 此法十四界十處五蘊攝除色界繫
 法及定不生法餘法十八界十二處
 五蘊攝此中色界繫法及定不生法
 如前說餘法謂正生可生欲無色界
 繫不繫法是故此法十八界十二處
 五蘊攝除無色界繫法學法無學法
 及定不生法說亦亦以於餘法攝數
 同故除非學非無學法及定不生法
 餘法三界二處五蘊攝此中非學非
 無學法及定不生法如前說餘法謂
 正生可生學無學法是故此法三界
 二處五蘊攝見所斷法及定不生法
 餘法十八界十二處五蘊攝此中見
 所斷法及定不生法如前說餘法謂
 正生可生修所斷不斷法是故此法
 十八界十二處五蘊攝除修所斷法

阿毘達磨法蘊論卷第十七 第十分 持生等
 及定不生法餘法三界二處五蘊攝
 此中修所斷法及定不生法如前說
 餘法謂正生可見所斷不斷法是
 故此法三界二處五蘊攝除不斷法
 及定不生法餘法十八界十二處五
 蘊攝此中不斷法及定不生法如前
 說餘法謂正生可見修所斷法是
 故此法十八界十二處五蘊攝
 頗有一界一處一蘊攝一切法耶答
 有一界謂法界一處謂意處一蘊謂
 色蘊如是則攝一切法盡所以者何
 一切法不出五事謂色心心所法不
 相應行無為色蘊攝色意蘊攝心法
 蘊攝餘是故攝一切法復次一切法
 不出十八界於中色蘊攝十色界意
 蘊攝七心界法界攝法界故攝一切
 法復次一切法皆入蘊界處中此三
 展轉相攝謂色蘊攝十色界十色處
 法界法處少分意蘊攝七心界識蘊
 法界攝法處受想行蘊色蘊少分是
 故此三攝一切法
 說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百九十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七一八頁中一七行首字「彼」，諸本（不含^四，下同）作「彼色」。
- 一 七一八頁中一九行第三字「何」，諸本作「可」。
- 一 七一九頁中一行首字「受」，^麗作「受受」。
- 一 七一九頁下一九行第五字「諸」，諸本作「謂諸」。
- 一 七二〇頁中七行第四字「燒」，^頤、^團作「煩」。
- 一 七二〇頁下二行「四句」，諸本作「四句有業非律儀謂身語不律儀有律儀非業」。
- 一 七二〇頁下一一行第二字「智」，諸本作「知」。
- 一 七二〇頁下二二行「自性」，諸本作「自性根」。
- 一 七二〇頁下末行第八字「以」，諸

- 本作「以根」。又末字「加」，諸本作「妙」。
- 一 七二一頁上三行「律儀」，^麗作「律儀根」。
- 一 七二一頁中九行第二字「則」，^麗、^團、^團、^團、^團作「即前」；^麗作「則前」。
- 一 七二一頁下七行第三字「苦」，^麗、^團作「若」。
- 一 七二二頁下一七行第七字「此」，諸本作「此法」。
- 一 七二二頁上二一行第一三字「此」，諸本作「此中」。
- 一 七二二頁下八行「十善」，諸本作「不善」。
- 一 七二二頁下一三行第二字「非」，^麗、^團、^團、^團、^團作「作」。
- 一 七二二頁下一七行第一一字「二」，^麗作「一」。
- 一 七二三頁上四行「十一處」，^麗、^團作「一一處」。
- 一 七二三頁上一六行第三字「對」，

- 諸本作「斷」。
- 一 七二三頁中一行「三界」，^麗、^團、^團、^團作「二界」。
- 一 七二三頁中八行第一三字「必」，諸本作「必不」。
- 一 七二三頁中二〇行第八字「謂」，諸本作「諸」。本頁下九行第一二字、次頁上九行第一一字同。
- 一 七二三頁下一九行「三處」，諸本作「二處」。
- 一 七二三頁下二一行「二界」，^麗作「三界」。
- 一 七二四頁上五行「不生」，諸本作「不生法」。
- 一 七二四頁中五行第二字「餘」，諸本作「餘法」。
- 一 七二四頁中一九行第六字「見」，諸本作「除見」。
- 一 七二四頁下一一行「如是」，^麗作「如前」。

趙飛照廣勝寺

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十八 說

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中見納息第五之一

諸有此見無施與乃至廣說問何故作此論答欲釋契經中所說見趣令知斷故所以者何於生死中起大執者引大無義為大依取者莫如見趣此等廣說如智蘊五事納息諸有此見無施與無愛樂無祠祀無妙行惡行此謗因邪見見集所斷無施與等如上釋此邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治謂於集諦忍智已生於彼所有不正推尋不正分別顛倒見不平等取便永斷滅沒復次此見依集慶轉故見集時則斷如草頭露日出則乾此亦如是無妙行惡行果此謗果邪見見苦所斷此邪見者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治謂於苦諦忍智已生於彼所有不正推尋不正分別顛倒見不平等取便永斷滅沒復次此見依苦慶轉故見苦時

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十八 說

即斷如草頭露日出則乾此亦如是然此但說彼見自性及對治不說等起彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有殺生長壽離殺短壽有盜豐財離盜乏財有慳而富樂施而貧有損惱他無病安樂有不惱他而多疾苦見如是等相違事已便作是念無施與無愛樂乃至無妙行惡行果若有者則應殺生一切短壽乃至不惱他者無病安樂現見相違故知決定無施與乃至廣說然彼外道不善了知妙行惡行果有遠近故於現見事中不如理尋思而起此見有說外道得世俗定見少時分不知終始因果老別見行惡者有得生天見造善者有墮惡趣便作是念無施與無愛樂乃至廣說或有說者有諸外道不因現見亦不定但由隨順惡友教故說無施與乃至廣說無此世無他世無化生有情此謗因邪見或見集所斷或謗果邪見見苦所斷問他世是不現見說無可余此世現見何故言無答彼諸外道無明

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六
所盲於現見事亦復非撥不應責無
明者愚盲者墮坑復有說者彼諸外
道但謗因果不謗法體無此世者謂
無此世為他世因或無此世為他世
果無他世者謂無他世為此世因或
無他世為此世果無化生有情者有諸
外道作如是說諸有情生皆因現在
精血等事無有無緣忽然生者譬如
芽生必因種子水土時節無有無緣
而得生者故定無有化生有情此或
撥無感化生業或復撥無所感化生
或有說者化生有情所謂中有無此
世他世者謗無生有無有情者謗無
中有有諸外道言中有無彼說但應
從此世間至彼世間更無第三世間
可得此或撥無感中有業或復撥無
所感中有或撥中有為生有因或撥
中有為死有果此邪見者顯彼自性
或見集所斷或見苦所斷者顯彼對
治廣說如前無父無母此謗因邪見
見集所斷問世間父母皆所現見彼
以何故謗言無耶答彼諸外道無明
所盲乃至廣說有說彼諸外道謗無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六
父母感子之業不謗其體彼作是論
父母自以愛染心故不為子故然以
精血和合緣故彼類自生非謂父母
有感子業如因漏糞糞土等故有諸
至生非漏糞等有感生業此亦如是
故彼外道有如是頌
男女染心合 女值時無病 我從此自有
彼於我何為
或有說者彼諸外道謗父母義不謗
其體如因漏糞糞等生至業等於至
非父非母如是因彼不淨而生彼復
何緣獨於生者有重恩德名父母耶
是故彼類說無父母此邪見者顯彼
自性見集所斷者顯彼對治廣說如
前此中但說彼自性對治不說等起
彼等起六何尊者世友說曰有諸外
道天暴雨時見諸浮泡便作是念此
從何來滅至何所但因水雨忽起忽
滅如是有情緣合故生緣離故死不
從前世來至此生亦非此生性至後
世便決定說無此世無他世又見世
間父母生子水土生芽所見皆從緣
合而有便作是念何處當有化生有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六
情又見至生因漏糞等廣如前說然
彼外道不知情與非情生類有別四
生有情籍緣不等內法外法緣性各
異故於少分相似事中不正尋思起
此諸見復有說者彼外道得世俗定
有諸有情從上地及餘世界殞來生
此間或此間殞生於上地及餘世界
彼觀此類不見所從及所往屢便起
此見無此世無他世又彼獲得塵淺
定故觀去來世時但見生有不見中
間中有之身以微細故由此便說無
化生有情又因定力觀諸有情或從
怨家來作父母或從妻子兄弟姊妹
來作父母乃至或從驢狗等雜類
之身來作父母復從父母作彼形類
便作是念此如客舍有何決定由此
便說無父無母復有說者彼諸外道
不因現見亦不因定但由隨順惡友
教故說無此世乃至廣說
諸有此見世間無阿羅漢此謗道邪
見見道所斷此謗道邪見者顯彼自
性見道所斷者顯彼對治謂於道諦
忍智已生於彼所有不正推尋不正

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十八 第六十四字
 分別顛倒見不平等取便永斷滅沒
 復次此見於道屢轉故見道時即斷
 如草頭露日出則乾此亦如是無正
 至此謗滅邪見見滅所斷正至謂涅
 槃是無漏道所應至故此謗滅邪見
 者顯彼自性見滅所斷者顯彼對治
 謂於滅諦忍智已生於彼所有不正
 推尋不正分別顛倒見不平等取便
 永斷滅沒復次此見於道屢轉故見
 滅時即斷如草頭露日出則乾此亦
 如是無正行此世他世則於現法知
 自通達作證具足住我生已盡梵行
 已立所作已辦不受後有如實知此
 謗道邪見見道所斷無正行此世他
 世者謂彼撥無四種正行則苦邊通
 等此是謗有學道餘是謗無學道此
 謗道邪見者顯彼自性見道所斷者
 顯彼對治廣說如前此中但說彼見
 自性及對治不說等起彼等起云何
 尊者世友說曰有諸外道見阿羅漢
 有先病死及受諸苦同餘有情便說
 世間無阿羅漢即是謗無阿羅漢法
 又聞涅盤諸根永滅便作是念彼應

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十八 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百
 是苦復聞涅盤諸行寂滅便作是念
 彼應是無又見聖者形負飲食同餘
 有情便謂彼無一切聖道然彼外道
 不知聖者有漏身異無漏身異涅盤
 寂樂非苦非無故起如是老別邪見
 有說外道得世俗定不能觀見聖道
 涅盤便作是言無阿羅漢乃至廣說
 有說外道不因現見亦不因定但由
 隨順惡友教故便言世間無阿羅漢
 乃至廣說有說此中應說始壽持事
 彼事即是此見等起諸有此見乃至
 活有命者死已斷壞無有此四大種
 士夫身廣說乃至此邊執見斷見攝
 見苦所斷此中乃至活有命者死已
 斷壞無有者彼執有我名為命者此
 命者乃至此生未死恒有死已更不
 相續名斷壞無有此四大種士夫身
 者彼所說士夫身亦餘法成而唯說
 四大種者以盡現故死時地身歸地
 水身歸水火身歸火風身歸風根隨
 空轉者彼說眾生死時內大種身歸
 外地等根無大種為所依故便隨空
 轉辟如樹倒鳥則飛空此邊執見常

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十八 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百
 見攝見苦所斷以執我所是常住故
 舉為第五者謂四肘半舉四人昇之
 以送死屍故言舉為第五持彼死屍
 往棄塚間即施身處或燒屍履名為
 塚間未燒可知者謂乃至未燒老別
 可見燒已成灰餘鴿色骨者謂者燒
 已便成灰爐山中燒言若謂燒薪者
 此則正見若謂即燒火者此則邪智
 非見若謂燒有漏業者此謗因邪見
 見集所斷若謂燒無漏業者此謗道
 邪見見道所斷愚者讚施智者讚受
 愚謂無智或惡慧者智謂有智及善
 慧者彼外道言諸愚癡者讚歎行施
 諸智慧者讚歎受施然佛獨覺及聖
 弟子諸智慧者皆讚行施彼撥為愚
 此即謗無成智者法此謗道邪見見
 道所斷諸有論者一切空虛妄語乃
 至活有愚智者死已斷壞無有者說
 有後世名有論者彼皆謗之為空妄
 語云乃至活有愚智者死已一切斷
 壞無有然佛獨覺及聖弟子說有後
 世彼撥為妄此即謗無實論者法此
 謗道邪見見道所斷此邊執見斷見

攝者顯彼自性此中華有餘邪見等
而但顯示斷壞無有故斷見攝見苦
所斷者顯彼對治廣說如前此但說
彼自性對治不說等起彼等起云何
尊者世友說曰有諸外道不憶前際
不見後際計諸有情皆以此生得胎
為初死為最後又諸命終無有還者
故說乃至活有命者死已斷壞無有
猶如草木無有後世有說外道得世
俗定或有衆生從此間殺生於上地
又餘世界彼觀此類不知所往便作
是說乃至活有命者乃至廣說有說
外道不因餘事但由惡友邪教授故
便作是言乃至活有命者乃至廣說
諸有此見無因無緣命有情雜染非
因非緣而有情雜染此謗因邪見見
集所斷者顯彼對治廣說如前彼等
集所斷者顯彼對治廣說如前彼等
起云何尊者世友說曰有諸外道現
見世間有居阿練若處而生雜染有
住城邑而不起染便作是念無因無
緣今有情雜染非因非緣而有情雜
染若有者則應住阿練若處者不生

雜染住城邑者皆生雜染現見相違
是故決定無因無緣乃至廣說然由
三事故有情雜染一由因力二由加
行力三由境界力彼住阿練若處者
雖無境界而由因力加行力故生諸
雜染住城邑者雖有因及境界由無
加行力故不生雜染彼於此事不能
通達便起此見無因無緣乃至廣說
有說外道因得世俗虛淺定故觀見
有情起諸雜染而不見其因緣差別
便起是見無因無緣乃至廣說有說
外道不因現見亦不因定但因惡友
而起此見無因無緣今有情清淨非
因非緣而有情清淨此謗道邪見見
道所斷者顯彼對治廣說如前彼等
起云何尊者世友說曰有諸外道現
見世間有住城邑而得清淨有居阿
練若處而不清淨便作是念無因無
緣今有情清淨非因非緣而有情清
淨若有者則應住阿練若斯皆清淨
住城邑者皆不清淨現見相違是故
決定無因無緣乃至廣說然由三事

故有情清淨一由因力二由加行力
三由緣力彼住阿練若處者雖有因
緣或由闕加行故不得清淨住城邑
者雖或闕緣而由因及加行力故而
得清淨彼於此事不能通達便起此
見無因無緣乃至廣說有說外道因
得世俗虛淺定故觀見有情證得清
淨而不見彼得淨因緣便起是見無
因無緣乃至廣說有說外道不因現
見亦不因定但因惡友而起此見
無因無緣今有情無智無見非因非
緣而有情無智無見此謗因邪見見
集所斷者顯彼對治廣說如前彼等
集所斷者顯彼對治廣說如前彼等
起云何尊者世友說曰有諸外道現
見世間不為求無智無見故起諸加
行而彼有情自然無智無見便作是
念無因無緣乃至廣說若有者則應
作行求無智見者起無智見不求者
不起現見相違故決定無因無緣乃
至廣說然由三事故有情無智無見
一由樂著阿賴耶故二於所作多疑
惑故三於有情不謙敬故有說由五

阿達摩集論卷第六第八卷三福通字
 事故三如前說四由不勤求故五由無方便故彼於此事不善了知便起此見無因無緣乃至廣說有說外道得世俗虛淺定觀見有情無智無見而不見其因緣老別便起此見無因無緣乃至廣說有說外道不因現見亦不因定但因惡友而起此見無因無緣令有情智見非因非緣而有情智見此謗道邪見見道所斷者顯彼邪見者顯彼自性見道所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有求智見起大加行而不生智見有不起加行而生智見便作是念無因無緣乃至廣說若有者則應為求智見起加行者生於智見不起加行者不生智見現見相違故知決定無因無緣乃至廣說然由四事故有情智見一善取其名二善取其義三樂多推尋四樂簡擇是理非理彼於此事不善了知便言無因無緣乃至廣說有說外道得世俗虛淺定觀見有情得勝智見而不見其因緣老別便起此見無

阿達摩集論卷第六第八卷三福通字
 因無緣乃至廣說有說外道不因現見此不因定但因惡友而起此見諸有此見無力無精進無力精進無士無威勢無士威勢無自作無他作無自他作一切有情一切生一切種無力無自在無精進無威勢定合性變於六勝生受諸苦樂此若謗有漏力精進等即謗因邪見見集所斷若謗無漏力精進等即謗道邪見見道所斷此中力精進士威勢體一義異皆謂諸法功能老別力者勢力是難屈伏義精進者是發趣義士者士用是雄猛義威勢者是能伏他義彼說諸法無如是義即是摠謗諸法功能無自作者謗自相續諸法功能無他作者謗他相續諸法功能無自他作者謂俱謗此是無衣迦葉波計如後當說一切有情者謂有識類一切生者謂即有情名曰眾生一切種者謂即眾生為種相續力自在等亦體一義異即諸有情功能老別自在者是能役他義力等如前釋彼說有情無有如是功德老別定謂決定是法合

阿達摩集論卷第六第八卷三福通字
 義合謂和合是緣會義性謂本性變謂轉變彼說有情有如是理趣法介緣會則本性轉變於六勝生受諸苦樂非由彼有力自在等能受苦樂六勝生後當說此則謗因或謗道邪見者顯彼自性見集或見道所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間為求富貴廣施功力而不能得有不苟求自然而得便作是念無力無精進乃至廣說若有者應求乃得不求得現見相違故知無也然世福樂必由先時不定業有施功力而不獲者以無先時業故有不施功而便得者以有先時決定因故彼於此事不善了知便謂無力無精進乃至廣說由定及由惡友應准前說前雜蓋中說顛倒屢唯明撥有漏因故見集所斷此中透明謗有漏無漏因故見集見道所斷諸有此見造教造教者害教害殺諸眾生不與取欲邪行知而妄語故飲諸酒穿牆解結盡取所有守阨斯道害村害城害國生命以

刀以輪推略大地所有眾生斷截分
解聚集圍積為一兩聚應知由此無
惡惡緣於死南斷截搥打於死如比
惠施修福應知由此無罪福亦無罪
福緣布施愛語利行同事攝諸有情
皆無有福此謗因邪見見集所斷此
中無惡者無惡自性無惡緣者不能感惡果無
罪福亦無罪福緣應知亦介於死如
南斷截搥打者以死如南多有藥又
祠於中殺害眾生故於死如比惠施
修福者以死如比多有天祠於中惠
施修福故此謗因邪見者顯彼自性
見集所斷者顯彼對治廣說如前彼
等起云何尊者世友說曰有諸外道
現見世間有造惡者受持快樂有修
善者多遭憂苦便作是念造教造廣
說乃至皆無有福若有者應造惡受
苦修善得樂現見相違故知決定造
教造乃至皆無有福然善惡業果有
速近彼不善知便起此見由定及由
惡友應准前說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十八 第七十六
無有轉變不相觸何等為七謂地
水火風及苦樂命此七士身非作乃
至如伊師迦安住不動若罪若福若
罪福若苦若樂若苦樂不能轉變亦
不能令互相觸導設有士夫斷士夫
頭亦不名為害世間生若行若住七
身中間刀刃雖轉而不害命此中無
能害無所害無能攝無所攝無表無
表處此邊執見常見攝見苦所斷士
身者謂我所執持七士夫身不作者
謂無作者能作此身作者謂雖不作
而似作顯現不化者謂無化者能化
此身化者謂雖不化而似化顯現如
伊師迦者謂如伊師迦木或如伊師
迦山堅固難壞無有轉變者謂我常
住雖有隱顯而無轉變不相觸者
無有能令互相觸導若行若住者行
謂人等住謂樹等彼說樹等亦名士
夫計彼類中有壽命故七身中間雖
有孔隙容刀刃轉而不害命以常住
我所任持命不可害故無表者無能
害能攝業故無表處者無所害所攝
境故此邊執見常見攝者顯彼自性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十八 第七十七
見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼
等起云何尊者世友說曰有說外道
於四大種及苦樂命相續依因緣
和合故有剎那不住中不善了知便
計有我於中執持令無損害彼所說
命謂識相續然彼不見身心相續剎
那剎那因果轉中所有間隙便執有
我持令常住捨此身已受彼身時如
樹倒時鳥集餘樹故說此七士身乃
至廣說由定及由惡友應准前說
有說此見有十四億六萬六千生門
五業三業二業業半業六十二行跡
六十二中切百三十六地獄百二十
根三十六塵界四萬九千龍家四萬
九千妙翅鳥家四萬九千異學家四
萬九千活命家七有想蔽七無想蔽
七離繫蔽七阿素洛七卑舍遮七天
七人七夢七百夢七覺七百覺七池
七百池七險七百險七減七百減七
增七百增六勝生類八大土地於如
是屢經八萬四千大劫若愚若智往
來流轉乃決定能作苦邊際如擲緯
九縷盡便住此中無有沙門若婆羅

阿羅漢經論卷第八十八 第八 邊上

門能作是說我以尸羅或以精進或以梵行令所有業未熟者熟熟者觸已即便變吐以如是斛度量生死苦樂邊際不可施設有增有減亦不可說或然不然此非因計因戒禁取見苦所斷十四億六万六百生門者如正法中有四生門謂胎卵濕化是諸有情共所經受其量決定不過不減如是外道無勝緣揭計有介所雜類生門二有過所經歷數量決定亦不增減五業乃至業半業者如正法中感四生門及於生門所造不出五業等業如是外道所說感介所生門及於介所生門所造亦不過於五業等業五業者如正法中說感五趣五趣加行五趣處所如是外道所說五業謂舉下屈申行為第五或語手足大小門五三業者如正法中身語意業彼說亦介但語為初二業者如正法中思思已業彼說所謂黑業白業業半業者如正法中牽引業名業圓滿業名半業或具二種名業隨但有一名半業如是外道說有二業一者雙

阿羅漢經論卷第八十九 第九 邊下

業二者雙業牽引業名雙業圓滿業名雙業或具二種名雙業隨但有一名雙業諸雙名業復名半業又彼外道說有二業謂墮業近墮業若言婆羅門苦行父母師友女人盜金飲酒名為墮業其餘惡業名近墮業初名為業後名半業又說語身業名業損益自他故意業名半業唯自損益故又說感生有業名業感中有業名半業又說於未生感眾同分業名業於生已受異執業名半業又說於業具足造名業少分造名半業六十二行跡者如正法中說四行跡名清淨道如是外道說六十二行跡名清淨道六十二中劫者如正法中說八十中劫為一分齊如是外道說六十二中劫為一分齊於此時中修六十二行跡作苦邊際百三十六地獄者如正法中說八大地獄一一各有十六眷屬如是外道所說亦介然說有情遍生其中然後解脫百二十根者如正法中說有二十二根如是外道說有百二十根謂眼耳鼻各二為六舌身

阿羅漢經論卷第九十 第十 邊中

意命及五受根信等五根總為二十六趣各二十為百二十六趣者謂阿素洛為第六彼說有情要於六趣受介所根不過不減有說根者是增上義有情要於百二十處為主已然後解脫三十六塵界者如正法中說有九十八隨眠為一切雜染依處如是外道說有三十六塵界為雜染依處四万九千龍象者家謂族類如正法中龍有四族即胎卵濕化如是外道說有四万九千龍象二有情於彼族類無不經受四万九千妙翅鳥家者如正法中妙翅鳥有四族謂胎卵濕化如是外道說有四万九千妙翅鳥豕一一有情於彼族類無不經受四万九千異學家者諸出家外道有介所類彼說一一有情於彼族類應遍出家四万九千活命家者謂習工巧處以自活命有介所類彼說有情於彼處所皆應遍學子七有想藏者彼說有七無想定如是諸定一一有情皆應遍起七離繫藏者即前所說諸定加行

彼說有情於彼加行應離諸繫攝心修習七阿素洛七畢會邊者彼等情於阿素洛畢會邊處七返往還不得解脫七天人者彼說有情於天人處七返往還不得解脫七夢七百夢彼說有情生處差別大夢有七小夢七百所更所見各各不同一有情皆具經歷七覺七百覺者彼說有情生處差別隨介所大小夢還有所所大小覺所更所見亦名不同一有情皆具經歷七池七池者彼說世間滅罪泉也大者有七小有七百一有情皆遍池浴方得解脫七險七險者險謂坑谷山巖河岸彼說如此滅罪險處大者有七小有七百一有情遍於其中經捨身命乃得解脫七減七百減者減謂退失功德彼說有情退功德處大者有七小有七百一有情皆應於中退失功德七增七百增者增謂增進功德彼說有情進功德處大者有七小有七百一有情遍於其處隨退還進方得解脫六勝生類者謂滿迦葉波外道施設六勝生類謂黑青黃赤白極白生類差別

黑勝生類謂雜穢業者即屠脔等青勝生類謂餘在家活命黃勝生類謂餘出家活命赤勝生類謂沙門釋子白勝生類謂諸離繫極白勝生類謂難陀伐蹉末塞羯利瞿睺利子等彼說有情於此六種皆應具受然後解脫佛亦施設六勝生類一者有黑勝生類補特伽羅生長黑法二者有黑勝生類補特伽羅生長白法三者有黑勝生類補特伽羅生長不黑不白得涅槃法四者有白勝生類補特伽羅生長白法五者有白勝生類補特伽羅生長黑法六者有白勝生類補特伽羅生長不黑不白得涅槃法八大士地者如正法中有四靜慮四無色具功德處如是外道說有八梵勝處名八大士地有情於中皆應遍得於如是處經八万四千大劫若愚若智往來流轉乃決定能作苦邊際者彼說黑勝生類經十四大劫往來流轉然後得入青勝生類即青勝生類經十四大劫往來流轉然後得入黃勝生類即黃勝生類復經十四

千大劫往來流轉然後得入赤勝生類即赤勝生類復經十四大劫往來流轉然後得入白勝生類即白勝生類復經十四大劫往來流轉然後得入極白勝生類即極白勝生類復經十四大劫往來流轉然後乃能作苦邊際如擲縷丸至縷盡便止者如在上擲大縷丸乃至縷盡然後方止如有情經八万四千大劫上諸生處往來流轉然後乃能作苦邊際以如是斛度量生死苦樂邊際不可施設有增有減亦不可說或然不然者如以斛函量稻麥等知數量已不可功減亦不生疑如是彼說有情經八万四千大劫於上所說諸處往來流轉然後解脫不過不減亦不應疑有說倍此所說數量於中流轉方得解脫以彼說有往來言故此非因計因戒禁取者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋思或因得世俗定或因親近惡友而起此見如前應知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第五十頌 說字步
 諸有此見一切士夫補特伽羅諸有
 所受無不皆以宿作為因此非因計
 因戒禁取見苦所斷諸有所受謂一
 切現在所受苦樂無不皆以宿作為
 因者謂此皆以過去業為因問此正
 法中亦說所受苦樂過去業為因而
 非惡見彼外道亦作是說何故名惡
 見邪答此正法中說現所受有以過
 去業為因有是現在士用果者彼說
 一切皆以過去所作業為因不說現
 在有士用果故名惡見問彼既謗無
 現在因果應名邪見何故名戒禁取
 耶答今不說彼謗現因果名戒禁取
 但說彼計餘因所生法以餘法為因
 故是戒禁取攝此非因計因戒禁取
 者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治
 廣說如前彼等起云何謂彼外道現
 見世間有諛用而不獲果有不希求
 自然而得便作是念當知皆是宿作
 為因非現功力然彼不知善惡業類
 定與不定及時分差別故此執有
 說外道得世俗定念知過去所起諸
 業便謂一切皆由宿作有說外道但

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 第五十頌 說字步
 因惡友廣說如前

說初有部發智大毗婆沙論卷第一百九十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十八
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七二六頁下一二行「遠近」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「遠近」。
- 一 七二七頁上一三行第九字「無」，諸本（不含**石**，下同）作「無化生」。
- 一 七二七頁下五行「彼外道」，**圖**作「彼諸外道」。
- 一 七二八頁上一二行第二字「先」，諸本作「老」。
- 一 七二八頁下七行「燒薪者」，諸本作「燒薪等者」。
- 一 七二八頁下一二行首字「愚」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「施愚」。
- 一 七二八頁下二二行第一一字「論」，**圖**作「語」。
- 一 七二九頁上一五行第九字「命」，諸本作「令」。
- 一 七二九頁中四行第八字「彼」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「故」。

一 七二九頁中一三行第三字「此」，
 〔蹟〕作「比」。

一 七二九頁下一九行第二字「行」，
 諸本作「加行」。

一 七二九頁下二〇行第七字「故」，
 諸本作「故知」。

一 七三〇頁中二行第二字「此」，諸
 本作「亦」。

一 七三〇頁中末行「功德」，〔資、蹟、
 置、南、徑、清〕作「功能」。

一 七三一頁上一〇行「殘伽比」，諸
 本作「殘伽北」。一一行同。

一 七三一頁上一五行第一〇字「持」，
 〔資、蹟、置、徑、麗〕作「諸」。

一 七三一頁上一九行第二字「造」，
 〔資、蹟、置、南、徑、麗〕作「造黃」。

一 七三一頁下二行第一二字「說」，
 諸本作「諸」。

一 七三一頁下一一行「有說」，諸本
 作「諸有」。

一 七三一頁下一九行第一三字「減」，
 諸本作「減」。

一 七三二頁上一〇行「二有」，諸本
 作「一一有情」。

一 七三二頁中五行第三字「苦」，〔麗
 作「若」。又第八字「友」，〔資、蹟、
 置、南、徑、清〕作「及」。

一 七三二頁中二一行第八字「百」，
 〔資、蹟、置、南、徑、清〕作「有」。

一 七三二頁下二行第六字「為」，〔蹟、
 置、南、徑、清〕作「有」。

一 七三二頁下五行第一一字「主」，
 〔資、蹟、置、南、徑、清〕作「生」。

一 七三二頁下一三行「四族」，〔資、
 蹟、置、南、徑、清〕作「四族類」。

一 七三二頁下一六行第八字「諸」，
 諸本作「謂」。

一 七三三頁上四行「七百夢」，諸本
 作「七百夢者」。

一 七三三頁上九行第六字「名」，諸
 本作「各」。

一 七三三頁上一一行「泉也」，諸本
 作「泉池」。

一 七三三頁上一二行「池浴」，諸本

作「洗浴」。

一 七三三頁上一九行第一二字「情」，
 〔資、蹟、置〕作「精」。

一 七三三頁上二一行第八字「進」，
 〔資、蹟、置、南、徑、清〕作「集」。

一 七三三頁下一四行「功減」，諸本
 作「增減」。

一 七三三頁下二一行末字「世」，〔南
 作「出」。

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九十九

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九十九 逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

見蓋第八中見納息第五之二

諸有此見一切士夫補特伽羅諸有所受皆以自在變化為因此非因計因戒禁取見苦所斷此非因計因戒禁取者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋思或因得定或因惡友而起此見如前應知然諸法生非因自在漸次生故謂諸世間若因自在變化生者則應一切俱時而生彼因皆有無能障身令不生故若謂自在更待餘因方能生者便非自在如餘因故若謂諸法皆從自在欲樂而生故不須起自在欲樂何不須生彼生欲樂自在恒有無能障故若謂自在更待餘因方能生欲樂便非自在又應無窮彼因復待餘因生故又若自在生諸法者因無別故法應無別若謂自在生初一法後從彼法轉復生

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九十九第二

逸

多彼法云何能生多法亦如自在體是一故又所生法亦應是常果似因故又自在體應不能生彼體是常如虛空故

諸有此見一切士夫補特伽羅所受皆是無因無緣此誘因邪見見集所斷此誘因邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂無定相似諸有管束或不果遂便撥所受無因無緣然諸所受非無因緣現見諸法因緣生故非一切法一時生故若無因緣應皆須起應一切法無差別故若無因緣由何差別故諸所受非無因緣

諸有此見自作苦樂他作苦樂自他作苦樂此非因計因戒禁取見苦所斷諸有此見所受苦樂非自作非他作無因而生此誘因邪見見集所斷此非因計因戒禁取及誘因邪見者顯彼自性見苦及見集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂無衣迦葉波因緣是此見等起彼無衣迦

葉波昔在家時曾為商主數入海採寶取初入時逢諸海難辛苦得出便是念此難苦者是我自作坐入海時不洗浴故彼於第二入時便自洗浴既入海已過難如前辛苦得還復作是念此難苦者是他所作坐入海時不祠天故彼於第三入時便自洗浴及亦祠天既至海中如前過難因而得免便作是念如是艱苦自作他作坐入海時洗浴祠天不艱重故彼於軍後便極艱重洗浴祠天然後入海入已過難亦復如前僅得迴還便作是念此所遭苦不由他但無因得彼由此故便見居家攝受過失即往無衣外道法中出家後於王舍城見佛便問苦由誰作亦時世尊以四論法而調伏之廣說如無衣迦葉波經故彼因緣是此見等起前來所說諸戒禁取皆見苦所斷者依我常倒起於果慶轉故雖非因計因而見苦所斷謂戒禁取總有二類一非因計因二非道計道非因計因復有二類一迷所執我常法起二迷宿作苦行

等起前依我常倒亦於果慶轉故隨二倒見苦所斷後唯於果慶轉果相虛顯易可見故計因為因非全邪故既迷果相故亦見苦所斷非道計道亦有二類一執有漏戒等為道此迷虛顯果相起故見苦諦時便能永斷二執謗道謗邪見等為道此親遠道於因果相不別迷執故見道時方能永斷謗集滅時既撥所斷所證法相若執為道便為無用定依所斷及所證法而立道故又彼所撥與道相異必無彼無間執彼為道者若於後時執彼為道定於果慶而起道執見苦諦時此見便斷故無戒禁取見集滅所斷見取所執無所待對但執為勝諸邪見後皆得現前故通四部此中所說諸戒禁取唯非因計因故見苦所斷

思或因得定或因惡友而起此見如前應知然彼所執我及世間皆非常住實我我所不可得故現見一切有情世間器世間物有轉變故因緣生故諸有生者一切皆當有滅壞故不應執我及世間常恒堅等言皆顯常義諸有此見諦故住故我有我此邊執見常見攝見苦所斷諦故者謂實義故住故者謂法今故我有我者謂我恒有此邊執見常見者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋思乃至廣說諸有此見諦故住故我無我此邊執見斷見攝見苦所斷諦故住故如前釋我無我者謂我當無間此正法中亦說無我而非惡見彼外道亦說無我何故名惡見耶答此正法中於無我空行乘見空無我說言無我故非惡見彼外道於無我空行乘中妄謂有我但說彼我當來不有故是惡見此邊執見斷見攝者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋

阿毘達磨論卷第百九第廿六 遊字

思乃至廣說諸有此見我觀我眼色
即我此有身見見苦斷我觀我者謂
有外道執我遍內外法故眼見色時
謂我觀我眼根及色俱即我故諸有
此見我觀無我眼即我色為眾具此
有身見見苦斷我觀無我者謂有外
道以眼是不共又是內法故執之為
我色與此相違但是我眾具故眼見
色時謂我觀於無我諸有此見無我
觀我色即我眼為眾具此有身見見
苦斷無我觀我者謂有外道現見
世間天地諸山經久不異謂與我理
相應便執為我眼與此相違但是眾
具故眼見色時謂無我觀我問何故
不說無我觀無我者以一切法實無
有我若說無我觀無我者便是正見
故此不說問若有外道執耳聲等是
我非餘故眼見色時說無我觀無我
此豈正見耶答彼執耳聲等是我雖
是惡見若說無我觀無我即是正見
是故不說此中諸有身見者顯彼自
性諸見苦所斷者顯彼對治廣說如
前等起差別亦如前應知諸有此見

阿毘達磨論卷第百九第廿七 遊字

此是我是有情命者生者養育者補
持伽羅意生儒童作者教者生者等
生者起者等起者語者覺者等領受
者非不曾有非不當有於彼彼處造
善惡業於彼彼處受果異熟捨此蓋
續餘蓋此邊執見常見攝見苦所斷
此邊執見常見攝者顯彼自性見苦
所斷者顯彼對治廣說如前等起差
別亦如前應知問初所說常論與此
所說有何差別有說初者依定此依
尋思有說初者是師後是弟子有說
初是軌軌後是近住有說初是尊重
後是學者有說初是證者亦是說者
後是證者而非說者有說初執我從
前際至今際恒有後執我從今際至
後際恒有是謂初後常論差別問云
何建立如是六見為以自性為以所
依所緣設今何過若以自性者但應
有二謂有身見邊執見若以所依所
緣者應有十八謂依眼色有三乃至
依意法亦三或成三十六謂依眼色
有六乃至依意法亦六答此中以所
依所緣故建立六種問豈不已說應

阿毘達磨論卷第百九第廿八 遊字

或十八或三十六耶答不尔所以者
何此中摠依覺所覺根根義有境界
境界老別行相而建立故若依相續
刹那老別則有無量今略說今所
諸有此見受妙五欲名得第一現法
涅脛此取劣法為勝見取見苦所斷
諸有此見離欲惡不善法有尋有伺
離生喜樂入初靜慮具足住名得第
一現法涅脛尋伺寂靜內等淨心一
趣性無尋無伺定生喜樂入第二靜
慮具足住名得第一現法涅脛離喜
住捨正念正知身受樂聖說能捨具
念樂住入第三靜慮具足住名得第
一現法涅脛斷樂斷苦先喜憂沒不
苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足
住名得第一現法涅脛此取劣法為
勝見取見苦所斷受妙五欲者謂人
及欲界天有說唯欲界天以彼五欲
極勝妙故現法涅脛者謂於現身所
得涅脛問此何故成見取者五妙欲
有垢有穢有毒有濁是鄙劣法彼執
同於出離等樂或涅脛樂故成見取
問入四靜慮具足住是勝功德何故

取為現法涅脛亦名見取者世俗靜
慮有垢有穢有毒有濁是鄙劣法彼
執同於難垢穢樂或涅脛樂故成見
取問亦有外道執無色定為涅脛者
此中何蔡說答彼諸外道多執靜慮
為涅脛少執無色此中依多分說是
以無過復次彼執無色為究竟涅脛
此中說現法涅脛故不說彼復次四
根本靜慮是樂道所攝故諸外道計
為現法涅脛四無色是苦道所攝故
彼不執為現法涅脛復次無色定微
細諸外道於彼不了達故謂為斷滅
深生怖畏故不說為現涅脛以是故
不說無色此取劣法為勝見取者顯
彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說
如前彼等起云何謂有外道聞說涅
脛是勝妙樂便謂若得欲界色界五
地樂者即名已得現法涅脛故起此
見有說外道得世俗定見五地中諸
有情類受諸快樂便謂獲得現法涅
脛故起此見有說外道由近惡友故
起此見問何故此見取見苦所斷耶
答此見依我見轉執有我體受涅脛

樂故復次此於果慶轉執有漏果為
涅脛故復次此迷苦諦以苦法為樂故
有九慢類乃至廣說問何故作此論
答為欲分別契經義故謂契經中說
九慢類而不廣分別今欲分別故作
斯論問此見納息中但應分別諸見
何故分別諸慢類耶答前已說一一
蓋中說一切法是故一一納息亦說
多法而無有過尊者世友說曰此納
息中正分別諸惡見亦分別似惡見
諸煩惱中無似惡見如諸慢者故於
此中亦分別慢大德說曰以諸慢類
依有身見是有身見之所長養有身
見後而現在前已見諦者不復起故
由是此中正分別見亦分別慢尊者
覺天說曰諸見慢類俱令有情難入
佛法是以皆說謂諸有情若無惡見
及諸慢類則能歸依如來正法修習
梵行出生死苦得涅脛樂由有見慢
使不歸依如來正法失於勝利尊者
妙音說曰惡見慢類障有情親近善
士聽聞正法如理作意法隨法行過
失尤重是以俱說我勝者彼於等謂

已勝是依見起過慢者是依有身見
所起過慢於等謂已勝是過慢攝故
我等者彼於等謂已等是依見起慢
者是依有身見所起慢於等謂已等
而高舉是慢攝故我劣者彼於勝謂
已劣是依見起卑慢者是依有身見
所起卑慢於多勝謂已劣是卑慢
攝故有勝我者彼謂有他勝已即是
於勝謂已劣餘如前說有等我者彼
謂有他等已即是於等謂已等餘如
前說有劣我者彼謂有他劣已即是
於等謂已勝餘如前說無勝我者彼
謂無他勝已即是於等謂已等餘如
前說無等我者彼謂無他等已即是
於等謂已勝餘如前說無劣我者彼
謂無他劣已即是於勝謂已劣餘如
前說此九慢類即七慢中三慢所攝
謂過慢卑慢依此本論所釋如是
依品類足論我勝慢類中攝三種慢
若於劣謂已勝即是慢若於等謂已
勝即是過慢若於勝謂已勝即是慢
過慢餘八慢類如理應說此九皆通
見修所斷而此中不說者有說以是

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十九第廿五疏法華
傍論故有說彼非見相似故

諸有此見風不吹河不涑火不然乳
不注胎不孕日月不出不沒雜染清
淨自性安住不增不減此邊執見常
見攝見苦所斷此邊執見常見攝者
顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣
說如前彼等起云何尊者世友說曰
有諸外道因不正尋思執有實我微
細常住遍一切處於諸法中冥伏作
動見風河等吹流等時謂是我作非
彼能亦如見樹動知風所為機關動
時知人所作大德說曰有諸外道因
惡尋思執有實我微細常住有勝作
用轉變諸法見風河等吹流等時謂
我今彼現如是相如樹等動見影亦
動化化主語時化身亦語有說外道
得世俗定見諸有情諸趣流轉相續
不斷見風河等隨處隨時有無不定
便謂有我微細常住有勝作用令風
河等種種轉變或有或無有說外道
親近惡友隨惡友教發起此見
衆生執我作乃至廣說此中略釋諸
契經中呵責惡見伽他中義執我能

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十九第廿五疏法華
作等者執內身中有勝我能作能生

能化諸物執他能作等者執外身中
有勝義我能作能生能化諸物能作
者作內恒有法能生者外恒有法
能化者化為內外非恒有法復次能
作者作自身諸法能生者生他身諸
法能化者化為非情諸法各謂一一
非一切者顯諸外道一一別執非一
切同箭謂惡見能中傷故者顯此惡
見行相猛烈速有所傷猶如毒箭彼
諸外道無明所盲不能如實觀過患
當觀此是箭乃至廣說此中勸彼應
觀惡見是真毒箭與老病死為前導
故者如世毒箭引生衆苦如是惡見
引老病等種種苦惱具慢衆生乃至
廣說此中顯示具七慢者慢所縛者
故於斷常見互相違逆不能越度無
際生死七慢如上說者者少分者多
者者多分者過者者周遍者縛等亦
介問者與縛何老別者名即老別復
次義亦有別者謂堅者是難洗除業
縛謂纏縛是難解脫義復次著者是
相應縛縛者是所緣縛謂七慢類具

阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十九第廿五疏法華
二縛故於彼衆生能者能縛復次者

謂著其心縛謂縛其身是謂縛者二
義老別斷常見類互相違逆者如在
家者由貪縛者故於所攝受互相違
逆諸出家者由慢縛者故於斷常見
互相違逆無際生死者諸趣諸生流
轉不息是生死義如是生死無有前
際不可知故有先因故而有後際以
般涅槃為後邊故復次生死其量長
遠不知得解脫時故名無際得當得
俱全乃至廣說此顯外道於已得當
得蓋界處中為貪瞋癡塵之所全故
於苦樂行二邊過失不如實見以不
見故極沉極走沉謂太緩不能進趣
走謂太急不能達到項中餘義如論
具釋
阿毘達磨大毘婆沙論卷第九十九第廿五疏法華
如契經說諸有沙門婆羅門等各依
勝解起諸諍論一切皆於五處而轉
何等為五一者執我死後有想雅此
諦實餘皆愚妄二者執我死後無想
二者執我死後非有想非無想四者
執我死後斷滅五者說有現法涅槃
彼五即三三即彼五彼五即三者謂

彼有想論無想論非有想非無想論
即此常見彼斷滅論即此斷見彼現
法涅槃論即此見取三即彼五者謂
此常見即彼有想論無想論非有想
非無想論此斷見即彼斷滅論此見
取即彼現法涅槃論
又梵網經說六十二諸惡見趣皆有
身見為本六十二見趣者謂前際分
別見有十八後際分別見有四十四
前際分別見有十八者謂四遍常論
四一分常論二無因生論四有邊等
論四不死矯亂論後際分別見有四
十四者謂十六有想論八無想論八
非有想非無想論七斷滅論五現法
涅槃論此中依過去起分別見名前
際分別見依未來起分別見名後際
分別見若依現在起分別見此則不
定或名前際分別見或名後際分別
見以現在世是未來前過去後故或
未來因過去果故前際分別見中四
遍常論者一由能憶一壞成劫或二
或三乃至八十彼便執我世間俱常
問彼何故作是執答彼計轉變或隱

顯故轉變論者作如是執乳變為酪
種變為芽薪變為灰如是等類若續
彼而有者皆是彼所轉變非彼法滅
有此法生故一切法自性常住隱顯
論者作如是執諸法自性或隱或顯
彼見此處先有如是形顯分量大地
洲渚妙高山王餘山大海諸樹等壞
後於此處復有如是形顯分量大地
等成便作是念彼於中間不可見者
非性壞滅然壞劫時彼性潛隱至成
劫位彼性復顯又七士身常無動轉
手不相觸命不可言故作是念我及
所憶二俱是常由斯便見我及世間
俱是常住二由能憶一生或二或三
乃至百千生事彼便執我世間俱常
由計轉變或隱顯故彼若能憶外器
壞成由見此處先有如是形顯分量
大地洲渚如前乃至命不可言若不
能憶外器壞成執世間常理不待說
故作是念我及所憶二俱是常由斯
便見我及世間俱是常住問此與第
一義有何異答前雖憶多而於能憶
諸生無聞未得自在今雖憶少而於

能憶諸生無聞已得自在三由天眼
見諸有情死時生時諸蘊相續謂見
死有諸蘊無聞中有現前復見中有
諸蘊無聞生有現前又見生有諸蘊
無聞本有現前本有諸蘊分位相續
乃至死有辟如水流燈焰相續由不
覺知微細生滅於諸蘊中遂起常想
故便執我世間俱常由計轉變或隱
顯故如刀於鞘鈍於其穴人於閨室
入出隱顯故作是念我及所見二俱
是常由斯便見我及世間俱是常住
四由尋伺不如實知謂我世間俱是
常住彼作是念有法常有無法恒無
無不可生有不可滅彼執因果從無
始來性唯是一無滅無起故是前際
分別見攝彼若執色以為我者由見
顯形恒相似故便執為常若執心等
以為我者由心等法無聞生故相似
生故恒時生故不能了知細生滅故
能憶往昔所更事故前後事業相
似故他不疑故便執為常彼由如是
虛妄尋伺執我世間俱是常住如是
四種前際分別執遍常論由劫及生

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十九第十段 論云

死生尋伺四事而起

四一分常論者一從梵世歿來生此間由得宿住隨念通故作如是執我等皆是大梵天王之所化作梵王能化在彼常住我等所化故是無常二聞梵王有如是見立如是論大種無常心是常住或翻此說心是無常大種常住同彼忍者或住梵世或生此間或展轉聞如是道理便作是執我以大梵天王為量是故世間一分常住一分無常三有先從戲忘天歿來生此間由得宿住隨念通故便作是執彼天諸有不極遊戲忘失念者在彼常住我等先由極戲忘念從彼歿歿故是無常四有先從意憤天歿來生此間由得宿住隨念通故便作是執彼天諸有不極意憤角眼相視在彼常住我等先由意極相憤角眼相視從彼歿歿故是無常問如是諸天住在此處有說彼住妙高層級有說彼是三十三天如是四種前際分別一分常論由執大梵大種或心戲忘憤恚四事而起

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十九第十段 論云

二無因生論者一從無想有情天歿

來生此間由得宿住隨念通故雖能憶彼出無想心及後諸位而不能憶出心以前所有諸位便作是念我於彼時本無而起諸法如我亦應一切本無而生由斯便執我及世間皆無有因自然生起二由尋伺虛妄推求今身所更既皆能憶前身若有彼所更事今此身中亦應能憶既不能憶故知彼無又作是念若依彼生諸有情類必還似彼如酪中虫還似於酪牛糞中虫還似牛糞青菜中虫還似青菜父母生子還似父母非即酪等是虫等因故知一切身及諸根覺慧等法皆無因起又作是念現見孔雀鷲鳳雞等山石草木花果刺等色形受別皆不由因自然而有彼作是說誰銘諸刺誰畫禽狩誰積山原誰鑿澗谷誰復彫鏤草木花果如是一切皆不由因於造世間無自在者由斯便執我及世間皆無因生自然而有如是二種前際分別無因生論由無想天虛妄尋伺二事而起

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二十九第十段 論云

四有邊等論者一由天眼見下唯至

無間地獄見上唯至初靜慮天執我於中悉皆遍滿彼作是念過此若有我及世間我亦應見既更不見故知非有由斯便執我及世間俱是有邊即是二種有分限義二由依止勝分靜慮發淨天眼傍見無邊執我於中悉皆遍滿由斯便執我及世間俱是無邊即是二種無分限義三由天眼及神境通由天眼通見下唯至無間地獄見上唯至初靜慮天由神境通運身傍去不得邊際遂於上下起有邊想於傍世界起無邊想執我於中悉皆遍滿由斯便執我及世間亦有邊亦無邊即是二種俱有分限無分限義四非有邊非無邊者即遮第三為此第四彼作是念我及世間俱不可說定是有邊定是無邊然皆實有或有說者彼見世間橫無邊故執我世間俱非有邊彼見世間豎有邊故執我世間俱非無邊雖無決定而實有我復有說者彼執我體或舒或卷不可定說舒無邊故說非有邊卷有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九

邊故說非無邊問如是四種既緣現
在云何說為前際分別答彼待未來
亦名前際復有說者此四由憶成劫
壞劫而建立故皆得說為前際分別
謂第一論由憶過去成劫之時我及
世間豎有分限故便起有邊想若第
二論由憶過去成劫之時我及世間
橫無分限故便起無邊想若第三論
由憶過去成劫之時我及世間豎有
分限橫無分限起亦有邊亦無邊想
若第四論由憶過去壞劫之時我及
世間雖不可得分量狹廣而是實有
起非有邊非無邊想有作是說執有
邊者即是斷見執無邊者即是常見
執亦有邊亦無邊者即是一分斷見
一分常見執非有邊非無邊者即是
唯起薩迦耶見如是四種前際分別
有邊等論依前所說多四事起
四不死矯亂論者不死謂天以天長
壽外道執為常住不死有諸外道求
生彼天聞外道論作如是說若有能
答彼不死天無亂問者得生彼天若
不能答彼不死天無亂問者無得生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九

義然無亂有二種一有相有分別二
無相無分別有真見者無相無分別
無所依故無真見者有相有分別有
所依故彼外道輩於諸不死無亂問
中以言矯亂一作是念我不如實知
若善若不善及四聖諦有餘沙門婆
羅門等於如是義求如實知彼若問
我如是義者我若決定答彼所問便
為妄語由妄語故我不得生於彼
天彼怖妄語故於不死無亂問中以
言矯亂謂作是說我於諸天秘密義
中不應皆說或自所證或清淨道二
作是念我不如實知若善若不善及
四聖諦有餘沙門婆羅門等於如是
義求如實知彼若問我如是義者我
若撥無彼所問義便為邪見由邪見
故我不得生於彼天彼怖邪見故
於不死無亂問中以言矯亂餘如前
說三作是念我不如實知若善若不
善及四聖諦有餘沙門婆羅門等於
如是義求如實知彼若問我如是義
者我若不實印彼所問彼或詰問我
便不知由無知故我不得生於彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九

天彼怖無知故於不死無亂問中以
言矯亂餘如前說四作是念我性味
劣不能構集矯亂言詞又作是念若
一向執非為妙善以一向執非皆稱
順諸有情心若於他心有所違逆我
便不得生於彼天故我應依不相違
理若有問我有後世耶應返問言汝
何所欲若言欲有應印彼言我於後
世亦許為有如是問無亦有亦無非
有非無或問如是或不如是或異或
不異皆應返問隨彼所欲我便印之
又作是念我性愚癡若違拒他彼便
別我怖愚癡故於諸不死無亂問中
以言矯亂問如是四種是何見攝答
彼四於天起不死想皆常見攝計答
他問為生天因是戒禁取問此四寧是
前際分別答此四皆於現在事轉待未
來故立前際名或有說者此四皆緣先
所聞教謂彼外道先聞自師所說至教
要由如是答他所問問生不死天彼不
死天要由如是答故得故此四種皆是
前際分別見攝如是四種前際分別不
死矯亂依怖妄語邪見無知愚鈍事起
說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十九

本作「勝義」。

一 七四〇頁中四行「能生者」，諸本作「能生者生」。

一 七四〇頁中一行第一二字「觀」，諸本作「觀知」。

一 七四〇頁中一二行「勸彼」，**讀、讀、南、經、清**作「觀彼」。

一 七四〇頁下七行第二字「不」，**讀、讀、南、經、清**作「無」。

一 七四一頁上七行第一二字「趣」，**讀、讀、南、經、清**作「起」。

一 七四一頁上一〇行第九字「者」，**讀、讀、南**無。

一 七四一頁上一一行第一一字「四」，**讀、讀、南、經、清**作「三」。

一 七四一頁中一二行首字「手」，諸本作「互」。

一 七四一頁下二一行「不疑」，**麗**作「不疑」。

一 七四二頁上六行首字「聞」，諸本作「聞」。

一 七四二頁中一七行首字「卷」，諸

本作「差」。

一 七四二頁中二〇行「自在」，**讀、讀、南、經、清**作「自有」。

一 七四二頁下一行首字「四」，**經、清**作「三」。

一 七四三頁上二一行第四字「聞」，**讀、讀、南、經、清**作「問」。

一 七四三頁下八行末字「後」，**讀、讀、南、經、清**作「彼」。

一 七四三頁下二〇行「問問」，諸本作「問」。

一 七四三頁下二一行「如是答」，諸本作「如是答問」。

一 七四三頁下末行卷次後，**麗**有附記（「此卷……正文也」）一百八十九字，今附錄於卷末。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 遼

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉 詔譯

見蘊第八中見納息第五之三

後際分別見中十六有想論者謂初四種依三見立如說一類補特伽羅起如是見立如是論命者即身復有一類補特伽羅起如是見立如是論命者異身復有一類補特伽羅起如是見立如是論此是我遍滿無二無異無歎依第一見建立第一我有色死後有想論謂彼外道執色為我執餘四蘊以為我所彼所執我以色為性故名有色取諸法相說名為想此有色我有彼想故說名有想以執四蘊為我所故彼作是念此有色我死後有想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有有色此亦在彼前三無色此有想故不在後一依第二見建立第二我無色死後有想論謂彼外道執無色為我執色或餘四蘊以為我所謂若除想執餘三蘊

捨別為我即執想色蘊為我所若執想蘊為我即執餘蘊為我所彼所執我無色為性故名無色取諸法相說名為想此無色我或想為性或有想用說名有想或有彼想說名有想以執想蘊為我所故彼作是念此無色我死後有想此在欲界乃至無所有處除無想天依第三見建立第三我亦有有色亦無色死後有想論謂彼外道執色無色為我如諦語外道等捨於五蘊起一我想由彼各別分別諸蘊不得實我猶如各別分別甘酢鹹辛苦淡無捨實有一味可得彼於諸蘊起一我已捨執為我所執我以色無色為性故名有色亦無色取諸法相說名為想此亦有有色亦無色我或以想為性或有想用說名有想或有彼想說名有想以執自身諸蘊為我所執他諸蘊為我所故有餘外道於有色我見過失已依無色我而住於無色我見過失已復依有色我而住彼諸外道我見未斷雖執有我而不決定說所執我唯是有色或唯是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第三 遼

無色然作是念此亦有有色亦無色我死後有想此在欲界全隨其所應乃至廣說第四我非有色非無色死後有想論即遮第三無別依見彼作是念我雖實有而不可說定亦有有色亦無色彼見實我定亦有有色亦無色俱有過失故作是說此我非有色非無色死後有想餘如前說如是四種或住尋伺或依等至皆容得起執我有邊死後有想論者若執色為我所執我體有分限或在心中如指節量光明熾盛或在身中攝身形量內外明徹如說我我形相端嚴光明熾盛清淨第一喬答摩尊寧說無我若執非色為我所執我亦有分限以非色法所依所緣有分限故亦名有邊彼依尋伺起如是執若依等至起此執者必未得遍處定如是二種俱作是念我定有邊死後有想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有有色此亦在彼前三無色執我無邊死後有想論者若執色為我所執我遍一切處如明論說有我士

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 第三 遼

夫其量廣大邊際難測光色如日諸真闇者雖住其前而不能見要知此我方能越度生老病死異此更無越度理趣又如有所說地即是我我即是地其量無邊若執無色為我被作是念如不至火終不能燒若不至刀終不能割若不至水終不能潤如是若有不至我者終不能取無邊分量彼依尋伺起如是執若依等至起此執者必已得遍處定如是二種俱作是念我定無邊死後有想此在欲界全隨其所應乃至廣說執我亦有邊亦無邊死後有想論者若執色為我被執所執我隨所依身或卷或舒其量不定彼作是念身若有量我即有邊身若無量我即無邊若執無色為我被作是念若隨有量所依所緣我即有邊若隨無量所依所緣我即無邊如是二種俱作是念我亦有邊亦無邊死後有想此在欲界全隨其所應乃至廣說執我非有邊非無邊死後有想論者即遮第三為此第四三門異說如前應知如是四種或依尋伺或依等

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百 第四張 邊

至皆容得起

依想受異故作是說我有一想我有種種想我有小想我有無量想我純有樂我純有苦我有苦有樂我無苦無樂死後有想此中我有一想者謂在前三無色由彼諸想一門轉故說名一想我有種種想者謂在欲色界除無想天由彼諸想六門四門轉故及緣種種境故名種種想依尋伺者我亦有差別謂有一種工巧智者名有一想若有種種工巧智者名有種種想我有小想者謂執少色為我或執少無色為我若執少色為我被執色我其量狹小如指節等彼執想為我所依小身故緣少境故說為小想我與彼合名有彼合名有小想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有色者此亦在彼前三無色若執少無色為我被或執受為我想為我所依小身故緣少境故說為小想我與彼合名有小想執行為我執識為我廣說亦小若執想為我被想依小身故緣少境故說為小想彼執小想為我性故或

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百 第五張 邊

有想用名有小想此在欲界乃至無所有處除無想天我有無量想者謂執無量色為我或執無量無色為我若執無量色為我被執色我遍一切處彼執想為我所依無量身故緣無量境故名無量想我與彼合名有無量想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有色者此亦在彼前三無色若執無量無色為我被或執受為我想為我所依無量身故緣無量境故名無量想我與彼合故名有無量想執行為我執識為我廣說亦小若執想為我被想依無量身故緣無量境故名無量想彼執無量想為我性故或有想用故名有無量想此在欲界乃至無所有處除無想天如是四種或依尋伺或依等至皆容得起我純有樂者謂在前三靜慮諸得定者以天眼通見三靜慮恒時受樂後從彼殺來生此間便作是念我純有樂諸尋伺者見諸有情於一切時與樂具合便作是念我純有樂如於此世他世亦念我純有苦者謂在

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三百 第六張 邊

地獄諸得定者以天眼遙見在地獄
 恆時受苦後從彼殺來生此間便作
 是念我純有苦諸尋伺者見諸有情
 於一切時與苦具合便作是念我純
 有苦如於此世他世亦亦我亦有苦
 樂者謂在傍生鬼界人及欲界天諸
 得定者以天眼通見彼有情苦樂雜
 受後從彼殺來生此間便作是念我
 有苦有樂諸尋伺者見諸有情有時
 與苦具合有時與樂具合便作是念
 我有苦有樂如於此世他世亦亦我
 無苦無樂者謂在第四靜慮乃至無
 所有處諸得定者知彼有情無苦無
 樂後從彼殺來生此間便作是念我
 無苦無樂諸尋伺者作如是念我體
 是常不明了轉雖有苦與苦樂相應
 而彼是客我非有彼此十六種後際
 分別諸有想論依前所說十六事起
 八無想論者謂有色等四有邊等四
 有色等四者一執我有色死後無想
 謂彼執色為我得無想定及見他得
 彼定生無想有情天便作是念我有
 色死後無想當生無想有情天中想

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三百第一經 述

不起故諸尋伺者執色為我見有風
 痛熱眠悶絕苦受所切似全無想便
 作是念我雖有色而無其想如於此
 世他世亦亦二執我無色死後無想
 謂彼執命根為我得無想定及見他
 得彼定生無想有情天便作是念我
 無色死後無想當生無想有情天中
 想不起故諸尋伺者執命根為我見
 有風痛熱眠悶絕苦受所切似全無
 想便作是念我無色亦無想如於此
 世他世亦亦尋伺者除想執餘三
 蘊為我亦亦執我無色死後無想三
 執我亦有色亦無色死後無想謂彼
 執色命根為我彼於此二起一我想
 由彼各別分別此二不得實我猶如
 各別分別甘等不得捨味彼執此二
 為一我已得無想定及見他得彼定
 生無想有情天便作是念我亦有色
 亦無色死後無想當生無想有情天
 中想不起故諸尋伺者執色命根為
 我見有風痛熱眠悶絕苦受所切似
 全無想便作是念我亦有色亦無色
 而全無想如於此世他世亦亦尋

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三百第八法 述

伺者除想執餘四蘊為我亦亦執我
 亦有色亦無色死後無想四執我非
 有色非無色死後無想即邊第三為
 此第四三門異說如前應知有邊等
 四者一執我有邊死後無想謂若執
 色為我彼執色我其量狹小如指節
 等若執無色為我彼執命根為我遍
 在身中稱身形量如是執已得無想
 定及見他得彼定生無想有情天便
 作是念我有邊死後無想當生無想
 有情天中想不起故諸尋伺者亦執
 彼為我見有風痛隨其所應廣如前
 說二執我無邊死後無想謂若執色
 為我彼執色我遍一切處若執無色
 為我彼執命根為我亦遍一切處如
 是執已得無想定及見他得彼定生
 無想有情天便作是念我無邊死後
 無想當生無想有情天中想不起故
 諸尋伺者亦執彼為我見有風痛隨
 其所應廣如前說三執我亦有邊亦
 無邊死後無想謂若執色為我彼執色
 我或卷或舒若執無色為我彼執命
 根為我亦如身色或卷或舒如是執

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三百第九法 述

已得無想定及見他得彼定生無想
有情天便作是念我亦有邊亦無邊
死後無想當生無想有情天中想不
起故諸尋伺者亦執彼為我隨其所
應廣如前說四執我非有邊非無邊
死後無想即遮第三為此第四三門
異說如前應知如是八種後際分別
諸無想論依前所說八種事起

八非有想非無想論者謂有色等四
有邊等四有色等四者一執我有色
死後非有想非無想謂尋伺者執色
為我彼見有情想不明了便作是念
我有色非有想非無想如於此世他
世亦亦非得彼定可有此執所以者
何要已離無所有處深者方可執非
想非非想處諸蓋為我彼既無色此
執理無有依別義說得彼定亦有此
執謂生欲色界已離無所有處深者
執非想非非想處諸蓋為我彼既執
我體雖非色而與色合名有色我如
說有壽人而人體非壽彼雖不執色
為我所而所執我亦離色身乃至命
終猶隨身故說我有色彼由所入非

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百一第十張 遠

想非非想處定想不明了故執我現
在非有想非無想死後亦然許無色
界亦有有色者彼許有執非想非非想
處我實有色而非有想亦非無想二
執我無色死後非有想非無想謂得
彼定者執非想非非想處諸無色蓋
為我或為我所彼所執我以無色為
性或有無色故名無色我彼由所入
非想非非想處定想不明了故執我
現在非有想非無想死後亦然許尋
伺者執無色為我彼見有情想不明
了便作是念我無色非有想非無想
如於此世他世亦亦二執我亦有色
亦無色死後非有想非無想謂尋伺
者執色無色為我彼見有情想不明
了便作是念我亦有色亦無色非有
想非無想如於此世他世亦亦非得
彼定可有此執所以者何要已離
無所有處深者方可執非想非非
想處諸蓋為我彼既無色此執理無
有依別義說得彼定亦有此執謂生
欲色界已離無所有處深者執非想
非非想處諸蓋為我彼既執我體雖

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百一第十張 遠

非色而與色合名有色我如說有壽
人而人體非壽彼雖不執色為我所
而所執我亦離色身乃至命終猶隨
身故說我亦有色執無色為我故說
我亦無色彼由所入非想非非想處
定想不明了故執我現在非有想非
無想死後亦然許無色界亦有有色者
彼許有執非想非非想處我實亦有
色亦無色而非有想亦非無想四執
我非有色非無色死後非有想非無
想即遮第三為此第四三門異說如
前應知

有邊等四者一執我有邊死後非有
想非無想二執我無邊死後非有想
非無想三執我亦有邊亦無邊死後
非有想非無想四執我非有邊非無
邊死後非有想非無想如是一切皆
執無色為我已得非想非非想處定
者皆容有此執又此一切皆容執非
想非非想處四無色蓋為我我所一
由彼定時分促故以一一蓋為所緣
故執我有邊二由彼定時分長故執
以四蓋為所緣故執我無邊三由彼

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百一第十張 遠

定時分或促或長故或一一蓋或搭
 四蓋為所緣故執我亦有邊亦無邊
 即遮第三為其第四二門異說如前
 應知此中一切皆由所入非想非非
 想處定想不明了故執我現在非有
 想非無想死後亦然諸尋伺者及許
 無色界亦有色者執色無色為我隨
 其所應廣如前說如是八種後際分
 別非有想非無想論後前所說八事
 而起問何故無想論及非有想非無
 想論中不說我有一想等八邪答若
 亦說者一切皆應名有想論以有想
 受者非無想等故如是一切有想等
 論說死後故皆是後際分別見攝
 七斷滅論者一作是念此我有色蘊
 四大種所造為性死後斷滅畢竟無
 有齊此名為我正斷滅彼見此生受
 胎為初死時為後便作是念我受胎
 時本無而有若至死位有已還無名
 善斷滅二作是念此我欲界天死後
 斷滅畢竟無有齊此名為我正斷滅
 彼作是念我既不因產門而生本無
 而有有已還無如彗星等名善斷滅
 三作是念此我色界天死後斷滅畢

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二 第三段 迄

竟無有齊此名為我正斷滅彼作是
 念我既不因產門而生本無而有由
 等至力有已還無名善斷滅或有說
 者此三斷見皆緣已離初靜慮染有
 情而起彼斷見者雖已得定而未能
 離初靜慮染所發天眼唯見下地前
 三有情既命終已皆生上地所受中
 有生有等身非彼境界便作是念得
 靜慮者既命終已忘皆斷滅四作是
 念此我空無邊處天死後斷滅畢竟
 無有齊此名為我正斷滅五作是念
 此我識無邊處天死後斷滅畢竟無
 有齊此名為我正斷滅六作是念此
 我無所有處天死後斷滅畢竟無有
 齊此名為我正斷滅七作是念此我
 非想非非想處天死後斷滅畢竟無
 有齊此名為我正斷滅此中後四有
 執空無邊處為生死頂乃至有執非
 想非非想處為生死頂若執空無邊
 處為生死頂彼執空無邊處死後無
 有名善斷滅乃至若執非非想處死
 後無有名善斷滅如是七種後際分別

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二 第三段 迄

諸斷滅論依前所說七事而起如是
 七種皆說死後故是後際分別見攝
 五現法涅槃論者謂外道執若於現
 在我受安樂名得涅槃若我有苦介
 時不名得涅槃者不安樂故初作是
 念此我清淨解脫出離一切災橫謂
 現受用妙五欲樂介時名得現法涅
 槃第二能見諸欲過失彼作是念欲
 所生樂眾苦所隨多諸惡害定所生
 樂微妙寂靜無眾苦隨離諸惡害復
 作是念此我清淨解脫出離一切災
 橫謂現安住寂初靜慮介時名得現
 法涅槃第三能見諸欲尋伺俱有過
 失彼作是念此我清淨解脫出離一
 切災橫謂現安住第二靜慮介時名
 得現法涅槃第四能見諸欲尋伺及
 喜過失彼作是念此我清淨解脫出
 離一切災橫謂現安住第三靜慮介
 時名得現法涅槃第五能見諸欲尋
 伺喜入出息皆有過失彼作是念此
 我清淨解脫出離一切災橫謂現安
 住第四靜慮介時名得現法涅槃問
 云何此五現法涅槃論是後際分別

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二 第三段 迄

見攝者此五雖緣現在而待過去名後是故說為後際分別復有說者此五執我現既有樂後亦有樂故是後際分別見攝問若何故說為現法涅槃論者答現樂為先而執後樂現居先故用標論名如是五種後際分別現涅槃論依前所說五事而起如契經說必當知世間沙門婆羅門等所依諸見皆入二見謂有見無有見今應分別云何諸見一切皆入此二見中答非此入言顯攝彼體但顯彼入二見品中所以者何有見者即常見無有見者即斷見諸見趣雖有多種無不皆入此二品類如此品初補刺拳說無施與等五類邪見入斷見品以執無故有說入二品由執我常誇因等故次說乃至活有命者死後斷壞無有等斷見攝故即斷見品有作是說此四大種士夫身乃至智者讚受入二品中次說無因無緣等是末塞羯梨見次說造造等是穢聞夷見此二俱入斷見品以執無故有說入二品由執我常誇因等故次說此

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六 造

七士身等常見攝故即常見品次說有十四億等是無勝最謁見次說一切士夫諸有所受無不皆以宿作為因等是離繫親子見此二俱入二品以執有我後斷滅故次說一切士夫所受皆是無因無緣等是韋迦多衍那見入斷見品以執無故有說入二品以執我常誇無因故次說自作苦樂等此入二品以執有我後斷滅故次說所受苦樂非自作等入斷見品以執無故有說入二品以執我常誇故即常見品次說諦故住故我有我等常見攝故即常見品次說諦故住故我無我等斷見攝故即斷見品次說我觀我等入常見品次說受妙五欲等入常見品執有我常得涅槃故有說入二品以執有我後斷滅故次說風不吹等常見攝故即常見品次說眾生執我作等入二見品以執有我後斷滅故後說諸欲淨妙快意受用而無過失等入常見品執有我常受勝欲故有說入二品以執有我後

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十七 造

斷滅故

契經中說我有想見我無想見我非有想非無想見新滅見現法涅槃見此五入一見品謂前三入常見品第四入斷見品第五有說入常見品有說入二品梵網經中所說六十二見亦捨入此二見品中謂前際分別見中四遍常論入常見品四一分常論有說入常見品有說入二品以執有常有無常故二無因論入斷見品有說入二品以執我常誇無因故有邊等四論及不死矯亂四論入常見品有說入二品以執我常後亦斷故後際分別見中有想無想非有想非無想論皆常見攝故即常見品七斷滅論斷見攝故即斷見品五現法涅槃論入常見品執有我常得涅槃故有說入二品以執有我現得涅槃後斷滅故迦多衍那契經中說世有二見一者有見二者無見如次攝入常斷見品師子吼經說一切見皆依二見謂有見無有見依有見者就者有見惜無有見依無有見者就者無有見惜有見此二如

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十八 造

次亦即攝入常斷見品如契經說常見外道或執轉變或執隱顯或執往來意見常等如是一切常見攝故即常見品如契經說有外道執命者即身命者異身命者非即身命者非異身問外道何故執命者即身耶尊者世友作如是說彼見世間身生時說有情生身壞時說有情死故復次彼見世間於有色根身說有命者於無色根身說無命者故復次彼見世間於身相差別起男女想故復次彼見世間於身力強弱說強弱者故復次彼見世間身形長短虛細肥瘦白黑等異說長短等者故復次彼見世間於身一分有被損害時遍身皆受不安隱苦故復次彼見世間憂及喜時流淚毛豎顏色怡悅故復次彼見世間皆於身起我名想故有餘師說彼見世間守宮錯錫等尾若斷時各能動轉故大德說曰彼見世間於有色根身說有情形相有情言音有情好醜有情威儀有情作業等故由如是等種種因緣諸外道說命者即身問

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百 第三十 道

外道何故執命者異身耶尊者世友作如是說彼諸外道執色為身執心所以為命者色與心等相續各異彼覺色身前後轉變不覺心等前後異相故起此見復次彼見身蘊心心所細命者是細故異於身復次彼見威儀隨意欲轉即執意欲以為命者威儀即身轉變老別復次彼見死者身相無異便作是念命者離身說名為死故與身異復次彼見色身與心心所分位前後轉變各異彼執心等即是命者故異於身復次彼見色身有多分而命者是一故異於身復次彼諸外道見捨前有身受中有身復捨中有身受今有身如是展轉身雖有異而命者一故異於身有餘師說彼見睡眠時身亦有動轉故知其中別有命者復次彼見夢時身在本處而有命者遊歷他方故知異身別有命者復有說者彼見依定能憶過去及知未來多身者別便作是念身雖有多而命者一故知各異復次彼見世間身無動轉能憶過去及知未來

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百 第三十 道

故知離身別有命者有作是說彼見世間憶先所作及所更事而身不動故知離身別有命者或有說者彼見身形前後位異工巧智等隨轉無別故知離身別有命者大德說曰彼見世間不自在者及自在者身俱動搖故知彼身由命者轉問外道何故執命者非即身尊者世友作如是說彼見世間身多分異命者不異故非即身復次彼見世間身隨緣轉命者不介故非即身復次彼見世間身有增減損益等異命者不介故非即身大德說曰彼見世間一身而有種種相異命者不介故非即身問外道何故執命者非異身尊者世友作如是說彼見異身無別實物命者可得故執命者非異於身所餘如前即身中說大德說曰彼見世間於自身上而起我愛不於餘法故執命者非異於身所餘如前即身中說然諸愚夫於色心等剎那相續不善了知說有命者即異身等若說即身及非異身入斷見品若說異身及非即身入常見品

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百 第三十 道

故諸外道諸惡見趣無不皆入斷常
品中一切如來應正等覺對治彼故
宣說中道謂色心等非斷非常

問云何應知死後非斷尊者世友作
如是言見今時心多念相續由前前
滅有後後生後心必依前心而起前
心有力必引後心遇極歎緣後方不
起由斯此世初受生心定有前心為
因引起將命終位無極歎緣正死時心
定能引後前身既能引今身起今身何
故不引後身由是應知死後非斷復
次見今報覺依已起復復能為因引
意覺起故知胎中家初意覺必因過
去根覺引生前生既能引今生起今
生何故不引後生由是應知死後非
斷大德說曰非離餘心有餘心轉亦
見有色隨心而生復見有心依色而起
由煩惱故有色心生由是應知死後
非斷復次現見前念有煩惱身必能
引生後念心色知命終位有煩惱者
定能引後心色今生由是應知死後
非斷問諸色心等何故非常答轉變
非恒豈是常住問寧知轉變不由隱

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百一十五

顯而執彼體有生滅耶尊者世友作
如是說若彼轉變但由隱顯則慶胎

藏嬰孩童子少中老位皆應頻起然
漸次起故知轉變體有生滅不由隱
顯復次若彼轉變但由隱顯則慶胎
藏嬰孩童子少中老位應有間斷然
無間斷故知轉變體有生滅不由隱
顯大德說曰世間現見眾緣合時有
諸法起緣若乖離諸法便壞非隱顯
者有此差別故知轉變不由隱顯但
由彼體有生有滅復次法轉變時前
後相別體亦應別相體一故若法常
住雖有隱顯分位差別而相無異故
知轉變體有生滅如他納息所有義
趣如文易了故不復釋

三藏法師玄奘譯斯論訖說二頌言
佛涅槃後四百年 迦膩色加王瞻部
召集五百應真士 迦濕彌羅釋三藏
其中對法毗婆沙 具復本文今譯訖
願此等潤諸合識 速證圓寂妙菩提
說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百 第五十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二百
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七四六頁上末行「四蘊以」，諸本
(不含因，下同)作「無色蘊」。
- 一 七四七頁上七行第一〇字「潤」，
諸本作「爛」。
- 一 七四八頁上二行第五字「後」，諸
本作「復」。
- 一 七四九頁中一三行第九字「二」，
諸本作「三」。次頁上三行第九字
同。
- 一 七四九頁中一八行「此執」，諸本
作「此執所執」。
- 一 七五〇頁上一七行「彼見」，
〔圖〕、〔圈〕作「後見」。
- 一 七五〇頁上二二行「彼作」，諸
作「後作」。
- 一 七五〇頁下末行第九字「論」，〔圖〕、
〔圖〕、〔圈〕、〔圈〕作「故」。
- 一 七五一頁上一行第八字「言」，

一 七五二頁上二一行第三字「末」，
諸本作「住」。

一 七五二頁上二一行第三字「末」，
諸本作「住」。

一 七五二頁上二一行第三字「末」，
諸本作「住」。

一 七五二頁上二一行第三字「末」，
諸本作「住」。

一 七五二頁上二一行第三字「末」，
諸本作「住」。

一 七五二頁上二一行第三字「末」，
諸本作「住」。

阿毗達磨俱舍釋論序 平陽府河縣智度心
 正教本宗文雅三藏梵音所闡諒無
 異說法相深微名實繁曠若非圓明
 獨明孰能通達自隱頌多之山月翳
 羅睺之手時移解昧部執竟與或以
 文釋義或以義判文雖復得失參差
 皆以三藏為本可謂殊塗同歸一致
 百慮者也尋十八部師及弟子並各
 造論解其所執於一部中多有諸論
 此土先譯薩婆多部止有毗婆沙及
 雜心四卷毗婆沙明義雖廣而文句
 來不具足雜心說乃廢中止述自部
 宗致四卷過存省略言趣難可尋求
 此土先譯經部止有成實一論成實
 乃以經部駁斥餘師其間所用或同
 餘部又於破立之中亦未皆盡其妙
 且傳譯參差難可具述佛滅度後千
 一百餘年有出家菩薩名婆藪盤豆
 器度宏曠神才壯逸學窮文字思徹
 淵源德隆終古名蓋當世造大小乘
 論九數十部並感宣行靡不宗學法
 師德業具如別傳先於薩婆多部出

阿毗達磨俱舍釋論序 卷之三
 家仍學彼部所立三藏後見彼法多
 有乖違故造此論具述彼執隨其諒
 廢以經部破之故此論本宗是薩婆
 多部其中取捨以經部為正博綜群
 籍妙拔衆師談玄微窮於奧極述事
 象略而周遍顯成聖旨備推異說立
 不可闕破无能擬義兼數論而深廣
 愈之詞不繁而義顯義雖深而易入
 故天竺咸稱為聰明論於大小乘學
 志依此為本有三藏法師俱羅部他
 聰敏強記才辯無竭碩學多聞該通
 內外為弘法故遠遊此國值梁室將
 傾時事紛梗法師避地東西垂二十
 載欲還天竺來至番禺慧愷因請翻
 講攝棄等論經涉二年文義方畢法
 師亦後猶欲旋歸刺史歐陽統尚仁
 貴道久申敬事重復請留弥加殊禮
 慧愷與僧忍等更請翻講此論以陳
 天嘉四年歲次開達龍集涓灘正月
 二十五日於制旨寺始就開闡感品
 未畢仍事徙居於南海郡內續更敷
 說法師遊方既久精解此土音義九
 所翻譯不須度語但梵音所目於義

易彰今既改變梵音詞理難卒符會故於一句之中循環辯釋翻覆鄭重乃得相應慧愷謹即領受隨定隨書日夜相係無懈晷刻至其年閏十月十日文義究竟論文二十二卷論偈一卷義疏五十三卷判史而請於城內講說既得溫故頗識大宗非准闇弱多有疑滯又恐所翻不免謬失至天嘉五年歲次癸卯二月二日與僧忍等更請法師重譯論文再解義意至光大元年歲次強圉十二月二十五日治定前本始末究竟長史素敬識鑒沉深信解明正長史長子元友愛文重法博學多藝並札事法師備盡經始結南中翻譯志賴此貴門方希永傳來世以為後生模式佛法大海深廣无际若不局一塗能信順求學豈不同食甘露共饜蔭蔭者哉如或專執非所喻也

阿毗達磨俱舍釋論卷第一

心

婆數盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

釋論中分別界品第一

一切種智滅諸冥 拔出眾生生死泥頂禮大師如理教 對法俱舍我當說釋曰若人欲正造論當令他知大師不共功德故說眾德為先後頂禮大師此偈但依佛世尊說偈曰一切種智滅諸冥釋曰滅一切障由一切種智於一切法無明者能障見真實義故稱為障此無明於佛世尊由得究竟通對治故一切種於一切法永不生為法故故稱為滅獨覺及聲聞於一切法雖除無明由有漆汗無明極不生故不由一切種何以故諸餘聖人於如來不共法及於餘境久遠時處無邊差別有無漆汗無明顯自利行究竟讚歎佛已次以利他行圓滿讚歎世尊偈曰拔出眾生生死泥釋曰生死是世間沉著屢故難可度故故以辭泥眾生於中沉著无投接者唯佛世尊欲憐愍度脫授說正法手應理拔濟是人與自他利益行相應偈曰頂禮大師如理教釋曰頭面接足名頂禮立教不虛稱大師无倒稱如理得善離惡言稱教說此如理教

為利他方便由如理教從生死泥拔濟眾生不由通慧施息威德等頂禮如理教師已欲何所作偈曰對法俱舍我當說釋曰此法通名滅濟教別名云何阿毗達磨俱舍何法名阿毗達磨偈曰淨智助伴名對法釋曰智謂擇法淨謂無垢即无派智助伴謂因緣資糧若介則說無派五險名阿毗達磨此即真實阿毗達磨若說假名阿毗達磨偈曰能得此法諸智論釋曰即是有派思慧聞慧生得慧及助伴論謂能傳生无派智是无派智資糧故亦名阿毗達磨因何義立此名能持自體相故稱達磨或一切法中真實法涅槃為相故稱達磨此智對諸法於法現前故稱阿毗達磨此論云何名阿毗達磨俱舍偈曰由義對法入此攝釋曰彼文句名阿毗達磨由隨勝義入此論攝是故此論於彼得稱為截復次偈曰論依對法名俱舍釋曰阿毗達磨是此論依止何以故從彼法中引生此論故彼於此論亦受歲名以是義故此論名為阿

毗達磨俱舍復次此法其用云何何人先說此法而法師恭敬欲解說之偈曰離簡擇法更不有為寂靜感別方便世間由或轉有海為此傳佛說對法釋曰若離擇法覺分无別方便能除滅諸惑感能輪轉世間於生死海由此正因欲令弟子得簡擇法故大師佛世尊先說阿毗達磨若雜心說諸弟子不能如理簡擇真法故佛世尊屢屢散說此法大德迦旃延子等諸弟子撰集安置猶如大德達磨多羅多撰集侵他部類聞毗婆沙師傳說如此何者諸法是所簡擇為令他簡擇彼法佛世尊說阿毗達磨偈曰有流無流法釋曰略說一切法謂有流无流此中何者有流偈曰有為除聖道有流釋曰除道聖諦所餘有為法說名有流何以故偈曰於中流由隨增眠故釋曰若有如此義諸流緣滅道二諦為境起於中不眠无隨增故是故於中不可立有流為及質難是不眠義後分別感品中當廣說說有流法已何者无流法

偈曰无流法聖道及三種無為釋曰何者三无為偈曰虛空及二滅釋曰何者二滅擇滅非擇滅如此空等三無為及聖道說為无流法何以故於中諸流不能眠故略說三無為中何者為空偈曰此中空无尋釋曰空以無障无尋為性故色於中行偈曰擇滅謂永離釋曰與有流法永相離說名擇滅各數簡擇若等聖諦名擇即智勝類因此所得已利名為擇滅具足應言擇所得滅以略說故但稱擇滅如車與牛相應名為牛車一切有流為一擇滅為不一云何偈曰各各對諸結釋曰如結數量擇滅亦各若不介由證見苦所斷惑擇滅則應一時俱證一切惑擇滅若介修餘對治道則空无果佛經言擇滅無同類此言何義擇滅无同類因亦非他同類因此是經義非無與其同類說擇滅已偈曰恒遮欲生生別有非擇滅釋曰能永遮未來諸法生異於擇滅有別滅說名非擇滅不由簡擇得故云何得因緣不具故辟如有人意識

及眼根緣一色塵起是時餘色聲香味觸等悉有即謝五識聚不能緣彼為境界更生何以故五識无有功能緣過去塵為境是故識等有非擇滅由因緣不具故得依二滅立四句有諸法准有擇滅謂過去現在定生為法皆是有流有諸法准有非擇滅謂不生為法无流有為有諸法具有二滅謂有流定不生為法有諸法无有二滅謂過去現在定生為法皆是無流說三无為已前說有為法除聖道名有流何者是有為偈曰又諸有為法謂色等五陰釋曰色陰受陰想陰行陰識陰此五陰攝一切有為已至聚集因緣所作故名有為何以故无有法无緣及一緣所生故是彼種類故於未来无妨辟如獨他偈曰說世路言依有難及有類釋曰是諸有為法有已正當行故名世路復次无常所食故言謂方言是言所應義名言依由執有義言故佛經說有為法名言依若不介則違分別道理論彼論云何言依入十八界攝永出名離所謂

阿毘達磨俱舍論卷第一 第一

涅脥一切有為涅脥永出離故有為法有離涅脥無離故有為法名有離有因故名有類類以因義毗婆沙師作此說如是等是有為別名復次是有為法偈曰有流名取陰釋曰此何所顯是有取可說名陰有但陰非取謂無流有為此中以惑為取陰從取故名取陰辭如草火燎火復次隨逐取故辭如王人復次諸取從彼生故名取陰辭如花樹果樹是有流諸法偈曰或說有闢諍釋曰諸惑名闢爭能動諸善法及損害自他故闢爭所隨眠故故說有闢爭辭如有流復次偈曰苦集諦世間釋曰違聖人意故名苦苦從諸生故名集破壞故名世間有對治故偈曰見處及三有釋曰諸見依中住由隨順增長故故是見處但有今有故名有如此說有流法如義別名已前已說色等五陰此中偈曰色陰謂五根五塵及無教釋曰五根謂眼耳鼻舌身五塵是眼等五根境謂色聲香味觸及无教如此量名色陰此中是前說色等五塵偈曰此

阿毘達磨俱舍論卷第一 第二

識依淨色說名眼等根釋曰色聲香味觸識所依止五種淨色類次第應知是眼耳鼻舌身根如佛世尊言比丘眼是內入合四大成是淨色性類如此廣說復次前已說眼等五根此識依淨色說名眼等根眼根等識依止其義如此若立此義則順分別道理論彼論云何者為眼根謂眼識依止清淨色說五根已次應說五塵此中偈曰色二釋曰一顯色二形色顯色有四種謂青黃赤白餘色是此四色未異形色有八種謂長等耶後是重說色入偈曰或二十釋曰謂青黃赤白長短方圓高下正邪雲烟塵霧影光明闇有餘師說空為一色故有二十一色此中形平等為正不平等名邪地氣名霧曰焰名光月星火藥寶珠電焰名明於中若色顯現名影翻此名闇餘色易解故今不釋有色入有顯无形謂青黃赤白影光明闇有色入有形無顯謂有長等一分即有教身業為相有色入有顯有形謂所餘諸色有餘師說有色入無形無顯

阿毘達磨俱舍論卷第一 第三

謂无教色有餘師說唯光及明有顯無形何以故恒見青等諸色有長等老別云何一物二知所緣此二色於一塵中現故是義不然於有教身業則成反質難故說色入已偈曰聲塵有八種釋曰有執依非執依四大為因有衆生名非衆生名是名四聲此聲由可受非可受老別故成八種此中有執依為因者謂言手等聲非執依為因者謂風樹浪等聲有衆生名者謂有義言聲異此為非衆生名有餘師說有別聲有執依非執四大為因謂手鼓合生聲如一顯色隣虛不許依二四大生此聲亦應亦說聲已偈曰味六釋曰謂甜酢鹹辛苦淡老別故偈曰香有四釋曰謂香臭平等不平等老別故阿毗達磨中說香有三種謂香臭平等偈曰觸塵十一種釋曰觸有十種說名外塵色應知謂四大滑澀重輕冷飢渴此中四大後當說未軟名滑愈燥為澀可稱名重翻此為輕熱愛為冷食愛為飢飲愛為渴於因立果名故說如此如佛伽陀中說

諸佛生現樂說正法亦樂大眾和合樂
聚集出家樂

於色界中无飢渴觸有所餘觸於中
彼衣若不可各稱四大聚集所造故
亦可得稱於彼无能損冷觸有能益
冷觸他說如此前已說色有多種此
中有時由一物眼識得生若是時中
分別一類有時由多物眼識得生若
是時中无所分別譬如軍衆有重量
顯形色及遠見衆實應知耳等識亦
介身識若極多由五觸生謂四大觸
諸觸中滑等隨一有師作如此執復
有餘師說具足十一觸生身識若介
則於緣塵通境為塵五識應成不但
緣別境五識對入別相為境故許彼
以別相為境非對物別相斯有何失
應思此義身舌二根一時塵至何識
先生隨強塵先發識若平等塵至舌
識先生食欲所引相續故此說五根
五塵及如取塵已今當說無教色偈
曰乱心无心耶隨流淨不淨依止於
四大何无教色說釋曰異緣名乱心
入无想定及滅心定名无心顯非乱

阿毗達磨俱舍論卷一 第十七章 心及有心故言耶是似相續或俱或

後故名隨流善名淨惡名不淨至得
相續亦介為簡此異彼故說依止於
四大毗婆沙師說依止以因為義四
大為无教生等五因故欲顯立名因
故言何此法雖以有色業為性不如
有教色可令他知故名无教顯是餘
師說故言說若略說有教色三摩提
所生善惡性色名無教前說依止四
大何者四大偈曰諸大謂地界及水
火風界釋曰如此四大能持自相及
所造色故名界云何四界名大一切餘
色依止故於彼成處故故名大復
次極遍滿起地水火風乘中形量大
故復次能增廣一切有色物生及於
世間能作大事故名大復次此地等
界於何業中成何為自性偈曰於持
等業成釋曰勝持和攝成熱引長於
四業中次第成就地水火風界轉移
增益故名引長是名四大業自性者
次第偈曰堅濕熱動性釋曰地界以
堅為性水界以濕為性火界以熱為
性風界以動為性引諸大相續令生

阿毗達磨俱舍論卷一 第十七章 異處如吹燈光多動分別道理論云

何者風界所謂輕觸經說亦介或說
輕觸為所造色此法以動為定性故
說動為風界即以業顯風自性復次
地等及地界等異義云何偈曰說地
顯形色由世立名想水火亦復然釋
曰若世人示現他地大但示顯形色
如示現地大示現水火大亦介但示
顯形色故依世假名想說色入為地
等三大偈曰唯風界釋曰是風界世
人說為風偈曰亦介釋曰如世人假
說顯形色為地說風亦介或說黑風
或說團風云何說無教為後此陰名
色顯現變壞故佛世尊說比丘由此
法變壞變壞故說色取陰何法能變
壞由手等觸故變壞廣說如經有對
尋故可變壞復次義部經中說
求得欲塵人愛渴所淨者若所求不遂
喜彼如被判
復次餘師說此色欲界變壞生對尋
故名色若介隣虛色應不成色不可
變壞故此言非難隣虛色无獨住不
和合故若和合住則可變壞若介過

去未來色不應成色此亦已變壞應
 變壞變壞性類故如所燒薪若亦无
 教不應成色此亦由有教變壞故其
 同變壞如樹動影動是義不然无教
 無變壞故若亦有教謝滅无教亦應
 謝滅如樹滅影滅復有餘師說依止
 變壞故无教亦變壞是義不然若亦
 眼識等由依止變壞亦應成色是故
 汝執不平雖然有異何以故无教依
 四大生如影依樹生光依寶生眼等
 識不亦依眼等根生諸根一向唯為
 眼等識作生因此執非毗婆沙義謂
 依樹影生依寶光生彼師說影等顯
 色隣虛各各依止自四大故若實如
 此影光依樹寶生无教不應同此依
 止何以故無教所依止四大已謝彼
 師不許无教隨滅是故此執不成殺
 義復有餘師別立殺義言眼等諸識
 依止各有差別有依止變壞如眼等
 有依止不變壞如意識等無教依止
 既不亦此難則不平是故此義應然
 由可變壞故名色陰是法前已說色
 陰為性偈曰此根塵復說十入及十

界釋曰若女立入門屬十入謂眼入
 色入乃至身入觸入若安立界門屬
 十界謂眼界色界乃至身界觸界說
 色陰及安立入界已次當說受等諸
 陰此中偈曰受陰領隨觸釋曰有三
 種領隨觸說名受陰何者為三謂能
 領隨樂苦不樂不苦觸是名三受復
 次若分別此受則成六受乘謂眼觸
 所生受乃至意觸所生受偈曰想陰
 別執相釋曰青黃長短男女親怨樂
 苦等相老別執是名想陰復次若分
 別此想有六如受偈曰異四名行陰
 釋曰除色受想識四陰餘有為法名
 行陰經中佛世尊說六故意聚名行
 取陰此說由勝故此故意聚是業性
 故於造作中寂勝故佛世尊說能作
 功用起有為法故說此為有行取陰
 若不亦所餘心法及不相應法非陰
 攝則不可立為苦諦集諦於彼亦不
 可立為應知應離佛世尊說我不說
 未見未通一法決定至苦後際未除
 未滅亦亦是故諸有為法入行陰攝
 應信此義偈曰是受等三陰釋曰謂

受想行三陰若女立為入及界偈曰
 或名法入界并无教无為釋曰此七
 種法說名法入及法界偈曰識陰對
 對釋曰對對諸塵意識是名識陰復次
 若分別此識則成六識聚謂眼識乃
 至意識是所說識陰若安立入偈曰
 或說為意入釋曰若安立界偈曰或
 說為七界釋曰何者為七偈曰謂六
 識意根釋曰眼識界乃至意識界及
 意界此中五陰已說為十二入及十
 八界除无教色是色陰立為十八
 界受想行陰無教無為立為法入法
 界是識陰即是意入及六識界并意
 界為不如此耶前說唯六識為識陰若
 亦異此六識何法名意界无別意界異
 六識雖然是諸識中偈曰六中無間謝
 說識名意根釋曰六識中隨一无開
 滅此識說名意界辟如一人先為子
 後為父又如先為果後成種子識亦
 如是先為六識後成意界若亦實物
 唯十七界或十二界何以故六識界
 及意界乎相攝故若亦云何安立為
 十八界雖然偈曰為成第六依故界

成十八釋曰是五種識界以眼等五界為依第六意識界无有別依為成立此依故說意界由如此安立依能依境界三六故界成十八若介阿羅漢取後心應非意界无識在後生為此无間滅故成意界是義不然何以故此已住意性中故因緣不具故後識不生此中由除攝一切有為由取陰攝一切有流由入由界攝一切法盡應知一切諸法復有略攝偈曰略攝一切法由一陰入界釋曰陰中以色陰入中以意入界中以法界應知攝一切法盡如未處處說攝其義應知如此偈曰同自性類故釋曰此攝由同性類相應故不由異性故何以故偈曰離餘法性類釋曰諸法與他性相離則此性與彼不相應是故不由此性得攝他群如眼根由色陰由眼入眼界若集二諦等攝以同性故不由餘陰等彼性不相應故若介有處說由他攝他群如由四攝類攝一切眾生此攝不恒應知是假名何故不成二十一界何以故眼耳鼻各有

二故不應介何以故偈曰類境識同故雖二成一界釋曰此中同類者此二同眼性類故同境者此二同緣色故同識者此二共為一眼識依止故是故眼根雖二共成一界於耳鼻應知亦介偈曰若介云何二為莊嚴生二釋曰若實如此眼等一界云何生二為莊嚴依止故若不介一眼耳一依處生一鼻一孔生此身則大醜陋是義不然若本未如此及猶狸鴉鴉等生二眼耳鼻有何在嚴若介生二何為為助成識故如人閉一眼開一眼或開一眼半閉一眼見色皆不明了為莊嚴識令成就故三根各須二處說陰入界已應說此義陰入界其義云何偈曰乘未門性義陰入界三名釋曰隨所有色若過去未未現在若內若外若廣若細若鄙若美若遠若近此一切色攝聚一處說名色陰由此經言陰以聚義此義得成此中過去色者由无常已滅未未生現在已生未滅於自相續為內異此名外或由入判內外有導為處无導為

細或由相待判處細若汝言或由相待則處細不成是義不然由待異故若此待彼成處无方便待彼成細辟如父子有滌汙為鄙无滌汙為美過去未來為遠現在為近乃至識陰亦介復有老別五根依止為處心依止為細毗婆沙師依地判處細有大德說五根所緣為處異此名細非可愛名鄙可愛名美不可見處為遠可見處為近過去等自名所顯不須別釋應知受等亦介由隨依止故有遠近處細義如前入者心及心法來門義或說來增義能增長心及心法來界者別一義如山處多有鐵銅金銀等老別故說名界如此於一依止中或相續中有十八種老別說名十八界此中別以本義本謂同類因此十八法同類相續為同類因故說名別若介无為則非界是義不然此是心及心法同類因故復有餘師說界以種類義諸法種類有十八謂自性故說名界若陰以聚義陰應是假名有多物聚集故辟如聚及人是義不然一物

阿毗達磨俱舍論卷之三十一 律部 第五
 隣虛得陰名故若亦不應說陰以乘
 義何以故一物無乘義故復有餘師
 說能荷負事是陰義復有師說分
 是陰義何以故如有諸說我應轉三
 陰物此執與經不相應何以故經但
 說乘是陰義如經言隨所有色過去
 未來現在等廣說如經若汝言隨一
 過去等色陰義於經中應知是故一
 切過去等色一皆名色陰不應作
 如此執是一切色攝聚一處說名為
 陰由此說故是故諸陰假名有如乘
 若亦有色諸入於汝應成假名有何
 以故多眼等隣虛成來門故是義不
 然聚集中一不成因故復次與塵共
 作故根亦非十二入故毗婆沙中說
 阿毗達磨師若觀假名陰說則說如
 此隣虛者一界一入一陰一分若不
 觀說則說如此隣虛者一界一入一
 陰一中於一分假說具分辭如衣一
 分被燒說衣被燒復次云何世尊由
 陰等門作三種正說弟子眾偈曰疑
 根樂三故故說陰入界釋曰阿毗達
 磨師說如此眾生疑有三種有諸眾

阿毗達磨俱舍論卷之三十一 律部 第六
 生於心法不明執聚為我故有諸眾
 生於色不明有諸眾生於色心不明
 根亦有二謂利中鈍樂亦有二謂樂
 略中廣文為此三人次第說三謂陰
 入界復有何因一切所餘心法佛世
 尊安置一行陰中分受想二法別立
 為陰偈曰爭根生死因立次第因故
 心法中受想分立為別陰釋曰爭根
 有二一貪著欲塵二貪著諸見受想
 二法次第為此二爭勝因由眾生著
 受味是故執著欲塵由隨顛倒想起
 執著諸見受想二法是生死勝因何
 以故眾生貪著受起倒想輪轉生死
 復有因為立次第後文當說此中由
 此次第因分受想二法別立為陰應
 知如此此因立次第中當說復次云
 何於界入中說無為陰中不說偈曰
 陰中除無為義不相應故釋曰若於
 五陰中說三元為不可安立今與陰
 相符何以故義不相應故云何不
 應此無為安色中非色乃至非識不
 可說為第六陰何以故不應陰義故
 陰是聚義前已說無為無過去未來

阿毗達磨俱舍論卷之三十一 律部 第七
 現在等異如色等由此異一切攝聚
 一處可立名無為陰為顯染汗依止
 故說取陰為顯淨清淨依止故說陰
 此二義於無為中無由義不相應故
 於陰中不立無為如瓶破壞非瓶如
 此陰滅壞不可立為陰餘師說如此
 若作此執於界入中成反質難說諸
 陰別義已偈曰復次第如處染器等
 義界釋曰色者有尋一切中寂無
 色中受行相處故世間有說我手痛
 我脚痛想處於二男女等老別易分
 別故於識行處欲瞋等相易分別故
 於中識寂細由自性難分別故是故
 取處於前說復次无始生死男女於
 色不相愛樂由貪著受味此貪由想
 顛倒此顛倒由煩惱此煩惱從染汗
 心生如此如染立次第復次由器等
 義立次第如器食看厨人取者色等
 五陰亦亦復次或由界立次第欲界
 欲塵色所顯諸定受所顯三無色界
 想所顯有頂唯行所顯此四即是識
 住於四中識能依住此陰次第為顯
 田種子次第義是故唯立五陰不多

不少由此立次第因於行中分受及想別立為陰曰此受想取處流汗次第因受發食有能顯二界故別立為陰入界中眼等六應說次第何以故由隨此塵及識次第易知故此眼等六偈曰前五現塵故釋曰眼等五根緣現在塵是故先說意根境界不定有意根緣現在塵有緣三世及非三世塵偈曰四所造塵故釋曰前言流至此五中四在前說所造色為塵故身塵不定或身緣四大或緣所造或復俱緣偈曰餘遠愚明事釋曰餘者謂前四根此次第前說由遠愚明事故眼耳緣遠境於後二前說於前二中眼事寂速遠見江河不聞聲故故眼在前復有急緩事如先見人擊鼓後方聞聲鼻舌无遠事鼻事急故前說如飲食未到舌鼻已知香故又鼻事明了能緣味細香故舌則不介偈曰復隨處次第釋曰復次於身中眼根依止在上耳根次下鼻又下耳舌又下鼻身多下舌意根依止其中无有的處故如處所立彼次第復次何因

十八皆色陰所攝於中唯一入名色入一切入皆法為自性於中唯一入名法入偈曰為簡別勝故攝多勝法故唯一入名色及一入名法釋曰云何為簡別欲令知如此十法各得一名由成立為根塵故不須聚集更由眼等差別是色不得眼等名亦是色性應知是色入故不立此別名復次色入於中勝故何以故有身強故若手等物觸即便變壞復次體相顯現於此彼處易指示故有似影故復次世間同知說此入為色非知餘入為簡別故說一入名法入不說餘入復次於法入中攝受等多法為說多法故立通名又涅槃是寂勝法入此中攝非於餘入故偏受法名復有餘師說三十種品類多餘色故內天聖慧三眼境故復有餘法陰入界同名於餘經中已顯由此三門攝彼皆盡為不盡由此攝盡无餘此中偈曰如來說法陰其數八千十此但言及名色行陰所攝釋曰有諸師執佛正教言音為性於彼師入色陰攝復有諸師

執文句為性於彼師入行陰攝此法陰數量云何偈曰說如法陰量釋曰有諸師說有一分阿毗達磨名法陰其量有六千偈八千中一一法陰其量皆亦復有諸師說偈曰陰等一一教釋曰陰入界緣生諦食定无量无色解脫制入遍入覺助通解願智无爭等正教隨一一皆名法陰偈曰實判行對治隨釋法陰介釋曰諸師實判如此眾生有八万煩惱行類謂欲瞋癡慢等差別故為對治此行世尊正說八万法陰如八万法陰於五陰中入色行二陰攝偈曰如此餘應理陰入及界等於前說中攝熟思彼性類釋曰若有餘陰入界等於餘經中說是彼如前所說陰入界中隨彼性類此論中所說應善簡擇攝入其中此中有別五陰謂戒陰定慧解脫解脫知見陰界陰入色陰攝餘四入行陰攝復有十遍入前八遍入无貪為自性故法入所攝若共伴類五陰為性故意法二入所攝制入亦亦空遍入識遍入及空等四无邊入四陰

阿毗達磨俱舍論卷第一 第五頌

為性故意法二入所攝復有五解脫
入智慧為性故法入所攝若共伴類
聲意法三入所攝復有二入謂無想
入非想非非想入第一入即无想天
十入所攝除香味入故第二入意法
一入所攝如此於多界經中佛說有
六十二界此等諸界如理應知入十
八界中攝彼中所說六界謂地界水
火風空識界六中二界未說其相此
无為空為應知即是空界耶一切識
為應知即是識界耶彼說非云何非
門風竅鼻口內等偈曰竅穴名空界
釋曰若說竅穴應知是何法偈曰彼
言謂光闇釋曰何以故无有竅穴難
光闇可見故是故彼言空界唯光闇
為性晝夜為位此空界說名隣導色
彼說導色者謂乘集中色最易變壞
故光闇與導色相隣故名隣導色復
有餘師釋此亦是導他於此無導故
與餘色相隣偈曰識界即是識有流
釋曰云何不說无流由佛許六界偈
曰生所依釋曰此六界從初託生心
乃至死墮心生所依止若无流法不

阿毗達磨俱舍論卷第一 第五頌

得如此如此六界中前四觸界攝等
五色界攝第六七識界攝義已足前
所說十八界於中幾有顯發无顯發
曰於中一有顯謂色釋曰此色易可
顯如言此色彼色由此言故應知義
至所餘非顯發是有導幾是无導偈
曰十有導有色釋曰此十界色陰所
攝是有導導是何法相障故名導此
導有三種一障導二塵導三緣導
此中障導者於自處對障他生如手
於手自相對障石於石亦亦塵導者
眼等諸根於色等塵如假名論說有
眼於水有導非於陸地如魚等眼有
眼於陸地有導非於水中徒多如人
等眼有眼二處有導謂於水陸如龜
鼈蝦蟆鬼捕象等眼有眼二處无導
除前三句有眼於夜有導非於晝時
如蝙蝠鴛鴦等眼有眼於晝有導非
於夜時徒多如人等眼有眼於晝夜
有導如狗野干馬豹猫狸等眼有眼
於二時无導除前三句塵導相如此
緣導導者心及心法於自緣緣導有
導塵導與緣緣導異相云何以法於

阿毗達磨俱舍論卷第一 第五頌

導塵有功能說是處為此法塵名為
塵導心及心法所取之塵名緣緣導
云何此根於自境相續生及識於緣
緣生說名有導過此於彼不生故復
次此中導者以到義謂於自境生此
中由障導應知十界有導亦相障故
若法由塵導有導亦由障導有導不
有四句第一句謂七心界及法界一
分相應心法第二句謂五塵第三句
謂五根第四句謂法界一分心不相
應法若法由塵導有導亦由緣緣導
有導不除後句若法由緣緣導有導
必由塵導有導有法由塵導有導不
由緣緣導有導如五根大德鳩摩羅
羅多說
是處心欲生他導今不起應知是有導
異此非有導
說有導已十八界中幾善幾惡幾无
記偈曰八無記釋曰何者為八前所
說十種有導中偈曰是諸除色聲釋
曰五根香味觸界是八由善惡差別
不可記故說無記有餘師說約果
報不可記故名無記若介於无流則

成反質難偈曰餘三性擇曰餘十種
界且善惡无記性此中七識界與无
貪等相應是善性若與貪等相應是
惡性所餘是无記性法界與无貪等
善相應及發起擇滅皆是善性與貪
等惡相應及發起是惡性所餘是无
記性色界聲界善惡心發起是善惡
性身口業所攝故若異此是無記性
說諸界善等性已十八界中幾於欲
界相應幾於色界无色界相應偈曰
欲界一切有釋曰相應是有義不相
離義於欲界中具足十八偈曰色界
十四釋曰於色界中不具但有十四
何者十四偈曰除香味及鼻舌識故
擇曰於色界中无香味此二是段食
類故由離欲段食於彼受生故由無
此塵鼻舌二識亦不得生无緣緣故
若介於彼不應立有觸界觸亦是段
食類故實介若觸非段食類於彼可
有若介香味亦應然是義不然何以
故離食无別用香味如觸觸有別用
謂能成根能為依持及成衣服等故
彼處眾生離欲段食是故香味无用

觸則不介有餘師說依止定及三摩
跋提或見色聞聲與輕安相應有觸
勝類能益彼身是故此三於定生處
得相隨生香味不介若介於彼不應
有鼻舌二根是義不然何以故此二
有用若離此二身則醜陋无二根故
又言說不成若用如此但須鼻舌依
止為莊嚴身及以言說不須鼻舌二
根是義不然无但依止非根如男根
依止於彼此不生可然以无用故鼻
舌依止於彼有用是故若離根於彼
此生則應理若有諸根无用亦生如
不胎中定死眾生无用可生非无因
可生此諸根從何因生於根有愛所
有勝業若人離欲於塵於根決定離
欲彼人若已離欲香味二塵鼻舌二
根於彼不應得生若生鼻舌二根男
根云何不生由生醜陋故若根藏如
象王陰云何醜陋不必由有用故生
云何生必由因故生雖復醜陋若有
因必應生因既无此不生彼云何生
是義不然與經相違故經言彼人具
足根无闕少是義不然隨彼所有根

說无闕少有何相違若不介於彼亦
應有男根彼說如此於彼有鼻舌二
根但无香味彼由內修門於六根生
貪愛不由外塵門於男根生愛必由姪
觸門起是故此義得成故於色界有
十四界偈曰無色界相應意法意識
界釋曰已離欲色界於彼受生十界
色為性及五識界用彼為依境是故
於無色界不得有幾界有流幾界无
流意法識三界前所說偈曰諸有流
無流是三釋曰若是三界中道諦无
為所攝是无流異此是有流偈曰餘
有流釋曰所餘十五界一向定有流
幾界有覺有觀幾界无覺有觀幾界
无覺無觀偈曰有覺亦有觀定是五
識界釋曰是五識界恒與覺觀相應
故言定為簡異餘界故偈曰後三有
三義釋曰意界法界意識界是十八
中家後故言後此具三品意界意識
界與心相應法界除覺觀於欲界及
初定有覺有觀於中開定无覺唯有
觀從第二定以上乃至有頂無覺無
觀一切心不相應法界及中間定觀

阿毘達磨俱舍論卷五 第三三經 心字

是覺恒无覺唯有觀无第二覺故唯與觀相應故於欲界及初定觀不入二品中說其名應云何无覺唯觀无第二觀故與覺相應故說如此有覺觀地有四品法一有覺有觀謂除覺觀所餘心相應法二無覺有觀謂唯是覺三无覺無觀謂心不相應法四無觀有覺唯是觀偈曰餘界二所離釋曰十有色界名餘此十界恒无覺觀與心不相應故若五識聚有覺觀云何說无分別偈曰顯示及憶念由二无分別釋曰彼說分別有三一自性分別二顯示分別三憶念分別五識唯有自性分別无餘二分別故說无分別如馬一足說言無足此中自性分別即是覺觀此後明心中當說後二分別其相云何次第偈曰二是散心智諸念唯心地釋曰此智與意識相應故名心智非寂定故名散此智即是顯示分別一切憶念與意識相應若定若散名憶念分別樂界有緣緣樂界无緣緣偈曰七識有緣緣釋曰謂眼耳鼻舌身識意根意

心法攝復令 諸法亦五 第五十四 心字

識此七識界有緣緣能取塵故偈曰法界中有半釋曰此亦有緣緣以心法為體故餘十有色界及法界一分與心不相應法應知無緣緣幾有執幾无執偈曰九界非所執釋曰何者為九七有緣緣果非第八中半偈曰八聲釋曰此九是非所執謂七識界法界聲界偈曰餘有二釋曰餘有二謂或有執或无執此中根耳鼻舌身若現在則有執色香味觸現在若與根不相離亦有執所餘則无執如除根緣毛爪齒困涑瀟血等中及於地水等中有執无執此言何義心及心法攝彼為自依止由彼損益相隨故是世間說有覺此名有執故執以覺義所餘名无執樂界四大為性樂界四大所造為性偈曰觸界有二種釋曰觸有四大及四大所造堅故四觸是四大軟滑等七觸是四大所造偈曰四大生故名所造偈曰九有色所造釋曰五根界四塵界此九但是所造偈曰及法界一分釋曰法界中无教色彼說亦是所造所餘七識界

阿毘達磨俱舍論卷五 第三三經 心字

法界中除無教非二種佛陀提婆說十入唯四大此執不然於經中由說了說四大及堅等四相故此四大唯是觸故此堅等四相非眼等所見色等四塵非身根所覺是故此執不如經中佛世尊說比丘眼根者是內入依四大是四大所造淨色有色无顯有尋乃至身根亦比丘色者是外入依四大是四大所造有色有顯有尋比丘聲者是外入依四大是四大所造有色无顯有尋乃至味亦比丘立觸者是外入是四大或依四大是四大所造有色无顯有尋如此經中由觸一分攝四大皆盡所餘非四大此義明了可知復次經中說眼謂內九於中是堅是堅類如此等經但說內九與眼相不相離不說眼根於入胎經中說比丘入者謂唯六界此說為顯成就衆生根本復於此經由佛說六種觸入故若不介於汝亦應无愛等心法若汝言心法即是心是養然想受是心法依心生由此經言及說心為本故故此執不如由說心

麗作「諸見」。

一 七五八頁中一八行末字「影」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「顯」。

一 七五八頁下三行「二色」，**南**作「一色」。

一 七五八頁下八行「可愛」，諸本作「可愛」。

一 七五八頁下一行第一三字「名」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「名聲」。

一 七五八頁下一二行「非執」，諸本作「非執依」。

一 七五八頁下一九行「說名外塵色」，諸本無。

一 七五八頁下二〇行「未軟」，諸本作「柔軟」。

一 七五九頁上三行第一二字「觸」，**麗**作「諸觸」。

一 七五九頁上四行「聚集」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「集聚」。

一 七五九頁下一九行「喜彼」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「婁波」。

一 七六〇頁上末行第八字「塵」，**資**、

碩、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「應」。

一 七六〇頁下一四行第一一字「識」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七六〇頁下一五行第二字「異」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一 七六一頁上末行「二十一」，**碩**作「二十二」。

一 七六一頁下一四行「一義如」，諸本作「別義如一」。

一 七六二頁上六行「過去」，諸本作「若過去」。

一 七六二頁中八行「分立」，**南**作「分有」。

一 七六二頁中一八行「除无爲義」，**資**、**碩**、**暹**作「除無爲陰義」；**徑**作「陰然爲陰」。

一 七六二頁下一五行「受味」，**麗**作「愛味」。

一 七六二頁下二一行第五字「頂」，**碩**作「預」。

一 七六二頁下末行首字「田」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「由」。

一 七六三頁上二行第六字「曰」，諸本作「由」。

一 七六三頁上三行「受想」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「受相」。

一 七六三頁上一六行「復有急緩」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「復有急緣」；**麗**作「後有急緩」。

一 七六三頁上二一行第七字「次」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「在」。

一 七六三頁中三行第六字「爲」，**南**作「一爲」。

一 七六三頁中五行第九字「此」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「此此」。

一 七六三頁中一〇行「等物」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「物等」。

一 七六三頁中一七行「三十」，諸本作「二十」。

一 七六三頁下七行第一一字「通」，**資**、**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「道」。

一 七六三頁下一八行第五字「別」，**徑**、**清**作「別別」。

一 七六三頁下一九行第六字「界」，

405

一 七六四頁上六行「一入」，諸本作「二入」。
 一 七六四頁上二〇行第五字「隣」，
 諸作「憐」。
 一 七六四頁中一行末字「等」，諸本作「第」。
 一 七六四頁中二行「義已」，諸本作「說攝義已」。
 一 七六四頁中二〇行「猫狸」，
 諸作「猫猫」。
 一 七六四頁中二一行「三何」，諸本作「三句」。
 一 七六四頁中二二行至末行「緣導有尋」，諸本作「緣境有礙」。
 一 七六四頁中末行「以法」，諸本作「此法」。
 一 七六四頁下一行首字「尋」，
 諸作「善、善、南、經、清作是」。
 一 七六四頁下五行首字「次」，
 諸作「積、善、南、園作入」。
 一 七六四頁下八行第八字「七」，
 諸作「」。

一 七六五頁下三行「內依」，
 諸作「士」。
 一 七六六頁上三行首字「二」，
 諸作「三」。同行「無覺唯觀」，
 諸作「無覺唯有觀」；
 諸作「無觀唯有覺」。
 一 七六六頁上四行「如此」，
 諸作「如先」。
 一 七六六頁上七行第三字「覺」，
 諸作「觀」。
 一 七六六頁上八行第六字「唯」，
 諸本作「謂唯」。同行「是觀」，
 諸作「是覺」。
 一 七六六頁中六行第七字「果」，
 諸作「園、經、清作界」。
 一 七六六頁中九行第一〇字「根」，
 諸本作「眼」。
 一 七六六頁中一二行「園園」，
 諸本作「屎尿」。
 一 七六六頁中一四行「吊相」，
 諸本作「互相」。

一 七六六頁中一五行「此名」，
 諸作「此言」。
 一 七六六頁中一八行末字「故」，
 諸本作「等」。
 一 七六六頁下一五行末字「內」，
 諸本作「肉」。
 一 七六六頁下一七行第五字「相」，
 諸本作「根」。
 一 七六六頁下一八行「北丘」，
 諸本作「比丘」。
 一 七六七頁上一行第一二字「有」，
 諸作「積、善、南、園、經、清無」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第二

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

釋論中分別界品之二

於十八界中何法能斫何法所斫何法能燒何法所燒何法能攝何法所攝偈曰能斫及所斫謂是外四界擇曰色香味觸名芥名薪即是能斫所斫何法名斫聚流相應生斷隔其生起名斫身根等非所斫若斫則元餘不可令二故何以故諸根若分為多則不成根所斫諸分非根故亦非能斫如賣光清淨故如能斫所斫唯外四界偈曰所燒所攝亦釋曰唯外四界是所燒是所攝非諸根何以故微細清淨故猶如光明聲亦亦自性斷故偈曰爭能燒所攝釋曰有諸師說外四界是能燒是所攝有諸師說於中唯火大能燒唯重觸是所攝幾界從果報生幾界從增長生幾界從等流生幾界有實物幾界唯一剎那生偈曰果報增長生五內釋曰五內界

心

阿毗達磨俱舍釋論卷第二 第三 第四 第五
謂眼等五根從果報及增長生不從等流生離果報增長无別等流故此中從果報因生名果報生除中間因名故譬如牛車復次是業至果報熟時說名果報正能熟故此生故說果報生果者名熟復次於因可立果名如果中立因名如經言此六種觸入應知是宿業飲食將養寢卧三摩提等勝緣所資益名增長生有餘師說由梵行故增長此言不然何以故梵行但不為損无有益義於果報相續增長相續能為護持猶如外戒防守內戒聲界或增長生或等流生偈曰聲非報釋曰云何不從果報生隨欲生故若介於假名論中云何說由永離惡口善修不惡口戒故得梵音大人相生餘師說聲屬第三傳從業生霜法四大從霜法四大生聲復有餘師說聲屬第五傳從業生果報四大從果報四大生增長四大從增長四大生等流四大從等流四大生聲若介身受從業所生四大生不應成果報若受如聲則違道理偈曰八種

阿毗達磨俱舍釋論卷第二 第三 第四 第五
元身界流生果報生釋曰何者為八七識界及法界是等流所生從同類因及遍行因所生故果報生者謂從果報因生此八界无增長生無尋法无增長故偈曰餘三釋曰餘四界謂色香味觸或果報生或增長生或等流生偈曰一有物釋曰是无為法有真實故成物此於法界中有故唯一法界有物偈曰後三一剎那釋曰意界法界意識界由文句次第故言後三此三於初无流苦法忍一剎那中非等流生故言一剎那此中苦法忍相應心謂意識界與彼共生相應法應簡釋此義若人不與眼界相應後至得相應為與眼識界相應不若人與眼識界相應為與眼界相應不偈曰眼根與識界獨俱得復有釋曰獨得者有與眼界相應不與眼識相應如人於欲界中次第至得眼根或從无色界墮於第二定等中生有與眼識相應不與眼界相應如人已生第二定已引眼識現前從彼退於下界生或俱得者有與眼界眼識界一

時相應如人從无色界墮生欲界或生初定或俱不得者除前三句若人與眼界相應為與眼識界相應不有四句第一句者若人於第二定等中已受生不引眼識令現前第二句者若人於欲界未得眼根及已失眼根第三句者若人於欲界已得眼根不失或生初定二定等中正見色第四句者除前三句眼界與色界眼識界與色界至得句義應如此思量為引如此思量故言復有樂界為我依樂界為我依外偈曰十二界我依釋曰何者十二偈曰除色等釋曰六識六根此十二界名我依色等六塵界名外我既是无云何說我依及我依外我憍依止故假說心為我如偈言我樂我善依 異此何勝依 若我好調伏智人得解脫

有餘慶佛世尊說唯調伏心如偈言調伏心安勝 心調引樂故

是心世間說為我眼等為此依止及親近故是故說眼等名我依色等為境界故稱外若六識界應不成我

依何以故六識未至意界位不得為心依是時若作意界即六識作非餘故六識不離意界體若不介意界唯過去非未來現在彼部許十八界有三世故若未來現在識无意界體相於過去中亦不可立為意界何以故相於三世无不定義故樂界有等分樂界非等分若一向有等分偈曰法界等分釋曰是塵於識定為境若識於中已生及定生為法是塵說名等分無一法界此中无邊意識非已生非應生何以故一切聖人心緣法界必如此生謂一切法无我此心離自性及其有法餘一切法志為境界此刹那心於第二刹那心皆成境界於二刹那中一切法皆成境界是故法界恒是等分偈曰非等分餘釋曰除法界所餘界非等分亦有等分何法名非等分偈曰不作自事釋曰義至已說若作自事名有等分若眼界已見色正見色當見色說名有等分乃至意界亦介由於塵自功能立名等分別賓國師說非等分眼有四種若

眼根不見色已滅正滅當滅無生為法西方諸師說有五種無生為法分為二分一與識相應一與識不相應乃至身亦亦意根但无生為法名非等分色者若已見正見當見名有等分非等分有四種若色非所見已滅正滅當滅無生為法名非等分乃至觸亦介由自根功能應知色等有等分非等分義是一人等分眼於一切人非等分乃至意亦亦色則不介隨能見者於此人則成等分若不能見於此人則非等分何以故有如此義此色是一人所見亦可得為多人所見如觀看時中見月舞相攢等色无如此義由一眼根二人見色是故諸根不共得故就一相續分別等非等分色由共得故不就一相續立等分非等分如色聲香味觸界應知如此聲界可許如此香等三界隨二人所得餘人不得何以故此三皆至到根故不共得別立以眼等應是道理雖不共得有如此道理可立共得何以故有如此義是香等能生一人鼻等

阿毘達磨集異論卷之三 心 第六
 識亦可得生餘人鼻等識眼等則不
 亦是故香等如色可得例說眼等諸
 識等分非等分義由定生定不生故
 猶如眼界等分者有何義根塵及識
 更互相應又共作一功能又同以一
 觸為事故非等分者是等分同類雖
 似彼非彼故名非等分幾界見諦所
 滅幾界修道所滅幾界非所滅偈曰
 十界修道滅五亦釋曰色等十界并五
 識界一向修道所滅偈曰後三三擇
 曰意界法界意識界此三各有三種
 八十八隨眠或與彼共有法是彼至
 得共彼伴類皆見諦滅所餘有流皆
 修道滅无流非所滅更有別法是見
 諦所滅為不尔何者別法凡夫性能
 感惡道身口二業與聖道相違故此
 非見諦滅此中略說見諦滅相偈曰
 非汗非見滅非色非六生釋曰見諦
 所滅隨一法无非染汗色亦非見諦
 滅凡夫性是无記無染汗新善根凡
 夫及離欲人與此相應故身口二業
 是色故是故非見諦滅何以故不能
 違四諦理故若尔苦法忍生時凡夫

阿毘達磨集異論卷之三 第八 心
 性應在則成違許難六謂意入若難
 此於餘處生名非六生謂從五根生
 此法亦非見諦滅十八界中幾界是
 見幾界非見偈曰眼法界一分名見
 釋曰何者為一分偈曰有八種釋曰
 身見等五見世間正見有學正見无
 學正見此八是法界一分名見所餘
 法界非見此中身見等五見分別或
 品中時至當廣說世間正見者意識
 相應善有流慧有學正見者謂有學
 无流慧無學亦尔此四如有雲無雲
 夜晝見色有染汗無染汗世間有學
 無學見觀諸法亦尔云何說世間正
 見唯與意識相應由此義偈曰五識
 共生智非見不度故釋曰見者度决
 為體能起簡擇是非故五識相應智
 則不尔无分別故是故非見若彼有
 染汗无染汗非見若尔眼根亦无
 次度何故名見由能觀視色故云何
 知偈曰眼見色釋曰若眼見色與餘
 識相應人應得見色若非一切眼見色
 何者能見偈曰等分釋曰是時此眼
 有識是時能見異此則不能見若尔

阿毘達磨集異論卷之三 第九 心
 應許依眼根識能見偈曰非能依眼
 識釋曰不可立眼識能見何以故偈
 曰由色非可見被障彼執尔釋曰是
 色壁等所障則不可見若識能見識
 无障故於壁等障則不為妨是故應
 見被障之色於被障色識既不生云
 何能見云何不若人執准眼見色
 於此人由眼有障於所障色無有刃
 能識不得生與依共一境起故此義
 應然若尔云何眼不至境猶如身根
 由不見被障色以有障故若尔雲母
 瑠璃水精淨水所障色云何得見是
 故不由有障被障諸色眼不能見若
 尔何故不見是處光明相通無隔於
 被障色眼識得生若是處光明被隔
 不通於中眼識不生由不生故不能
 見被障色若尔云何經中說由眼見
 色此中明由依止得見是此經意如
 說由意根識法意不能識法以過去
 故何者能識唯是意識經說由眼見
 亦尔復次於所依中說能依事辭如
 樓叫復次如餘經說眼所識諸色可
 愛可欲悅心此色非眼所識復次有

餘經說婆羅門眼者唯門為見象色
由此等證故知藉眼為門以識見色
此義是證所顯於能見眼則成門何
以故若眼成見為見諸色是義不然
若識能見何法能識此二何異何以
故是色識即是色見譬如有解脫名
見或名智如此有識或名見或名識
復有餘師說若眼能見眼則成作者
何法為別見事有如此過失此言非
難如汝許識能識於中不立作者及
事差別眼能見色亦不復有餘師說
眼識名見見依止故說眼能見聲如
打依止故說鐘作聲若余識依止故
義至應言眼能識不應至何以故此
眼識於世間成立名見云何知此識
生時說色是所見不說是所識毗婆
沙中自說如此若眼所至眼識所受
乃說所見故說眼見不說眼識但由
識在故名能識辭如說日作晝經部
說何故共乘破空何以故依眼綠色
眼識得生此中何法能見何法所見
一切元事但唯有法謂因及果此中
為手相解隨意假說如說眼能見識

能識於中不應執著佛世尊說汝等
莫執著方言莫隨逐世間所立名字
須賓國毗婆沙師悉檀判如此眼能
見耳能聞身能觸舌能嘗身能觸意
能識為用一眼見色為用二眼見色
此中无定偈曰或由二眼見分明見
色故釋曰亦由二眼根見色阿毗達
磨師說如此何以故若開二眼見寂
明了若開一眼半開一眼則見二月
由隨一變異見則不明不可由依止
處別分識為二識無住處故不同於
色若眼能見耳能聞乃至意能識彼
塵為至為不至耶偈曰眼耳及意根
不至塵釋曰云何如此眼能見遠色
若以樂塗眼則不能見耳能聞遠聲
若眼耳緣至塵修觀行人天眼天耳
不應得成猶如鼻等若余云何不能
見一切不至塵及最遠塵并所障塵
若余云何磁石不吸一切不至之鐵
若能緣至塵此難則齊云何不能見
一切至塵謂眼藥及等等如鼻等緣
至塵不緣一切至不能取香等共有
故如此眼塵不至非一切不至皆是

眼塵意元色故无有至能故不緣至
塵有餘師說耳緣至不至塵由聞耳
內聲故所餘鼻舌身偈曰三異釋曰
以至到為塵云何知鼻緣至塵若斷
息則不聞香至是何法生無聞為至
隣虛為手相觸為不相觸須賓國師
說不相觸何以故若由一切體相觸
諸物則應相雜若由體一分相觸隣
虛則有方分諸隣虛無方分故若余
云何發聲由无聞故若言相觸二手
相撞則應相著石投石亦余若余微
聚相撞云何不散風界所持故何以
故有風界能破散如劫末時有風界
能合持如劫成時云何今說三根塵
由无聞至緣於至塵是彼无聞義說
名為至謂於中間無有別物復次微
聚物有方分故若相觸則无失若作
如此執毗婆沙中此文句得成是觸
為以觸為因生為非觸為因生作如
此問約因為蒼有時以觸為因非觸
得生若物分散有時以非觸為因觸
得生若物增長有時以觸為因觸得
生若聚與聚共有有時以非觸為因

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三張 心花

非觸得生如隙中微塵大德婆須蜜
多羅說若隣虛相觸應得住至後刹
那大德說隣虛不相觸於無間中世
間假立觸名大德意可受若不如此
隣虛則有間中間既空何法能斷其
行說其有尋是聚不異隣虛若聚相
觸即是隣虛相觸如可變壞若汝言
隣虛有方分若觸非觸皆成有分過
失若无方分於汝不可許之為色若
有觸可立此難眼等諸根取塵為稱
其自量由事速疾故猶如旋火乃至
遍見大山等色為能取等不等量塵
是前所說緣至到塵偈曰三根謂鼻
等許取如量塵釋曰如根量隣虛塵
隣虛亦介共合生鼻等識眼耳則无
定有時取寂小塵若見毛端有時取
等量塵若見蒲桃子有時取寂大塵
若見大山即於聞時耳亦如此或聞
空聲或聞雷聲意既无體不可說其
形量眼等諸根隣虛示相云何可知
眼根隣虛於眼童子中住如時羅花
青色所覆是故不散有餘部說如聚
重累住手不相障清徹如頗梨柯寶

阿毘達磨俱舍論卷第三 第十四張 心

耳根隣虛於耳中住如浮休閉皮鼻
根隣虛於鼻頰中住前三根橫作行
度无有高下舌根隣虛如半月彼說
於舌中央如髮端量非舌根隣虛所
覆身根隣虛如身相女根隣虛如鼓
頰男根隣虛如大指此中眼根隣虛
或時一切等分或時一切非等分或
時有等分有非等分乃至舌根隣虛
亦全身根隣虛元一切等分若然焰
地獄中所執駐衆生有无量身隣虛
亦非一切等分何以故若一切皆發
身識則身散壞无唯一隣虛根一隣
虛塵能生識五識以微聚為根塵故
是故隣虛无顯不可見故是六識界
如前所說謂眼識乃至意識於中五
識塵唯現世最後識塵三世彼依為
如此不說不介云何不介偈曰後界
依過去擇曰意識界无間滅識為依
偈曰五界依亦共釋曰亦言顯過去
此中眼識依共有同一世故乃至身
識亦介彼過去依謂意識如此五識
乘依二根生故說如此若法能為眼
識依為能作彼次第緣不此中有四

阿毘達磨俱舍論卷第三 第十五張 心

句第一句謂眼根第二句謂次第已滅
心法法界第三句謂次第已滅心
第四句除前三句乃至身識自根亦
應如此說於意識但无初句若法為
依必為次第緣故若有法為次第緣
非依謂无間滅心法法界識生隨屬
二緣復有何因但說眼等為彼依不
說色等偈曰隨根異識異故眼等成
依釋曰由眼等根有老別故諸識亦
有老別眼等根若有增損諸識隨之
則有明昧不由色等老別諸識變異
於識二緣中眼等勝故立為識依不
說色等色等是識所識復有何因說
為眼識乃至意識不說為色識乃至
法識由眼等是彼依故約根說識復
次偈曰由彼不共因故約根說識釋
曰云何不共因此眼根不得為餘識
依色可得為意識緣緣及為他眼識
境乃至身亦介由識依止及由不共
因是故約根說識不約色等譬如鼓
聲麥芽若人在此身中由眼見色是
身眼色識為是一地為是別地一切
皆異若人生欲界由自地眼見自地

色此四種同在自地若此人由初定眼見自地色身及色俱在自地眼及識屬初定若見初定色則三種屬初定若由二定眼見自地色身及色在自地眼屬二定識屬初定若見初定色及識屬初定身在自地眼屬二定若見二定色眼及色屬二定身在自地識屬初定如此由三定四定眼若見自地及下地色應如理推合若人生在初定地由自地眼見自地色此四皆屬自地若見下地色則三種在自地若由二定眼見自地色則三種在自地若見欲界色身及識在自地色在下界眼屬二定若見二定色眼及色屬二定餘二在自地由三定等眼亦應如理推合若生二定等地由自地眼若見自地地色亦應如理推合此中是決判偈曰眼无下身義釋曰身眼色有五地謂欲界地乃至第四定地眼識有二地謂欲界及初定此中隨身地眼根或等地或上地定無下地隨眼根地色或等地或下地是眼境界偈曰上色非下境釋曰未

曾有上地色下地眼能見偈曰識釋曰識不得在眼上辟如色偈曰於此色過於身二一切釋曰於此謂於前所說眼識一切色是其境界或上或下或等二謂識及色於身此二一切有如廣說眼根應知如此偈曰耳亦於此聲過於身二一切如理廣說應知如眼偈曰餘三一切屬自地釋曰鼻舌身界身自塵及識皆屬自地如此已通立無差別後為簡別更立別言偈曰身識下自地釋曰身在欲界觸亦亦此三恒在自地身識有屬屬自地如人生欲界及初定有屬屬下地如人生二定偈曰意根地不定釋曰有時意根與身意識法同在一地有時上下為地於五地身意等屬一切地謂入觀時及受生時如此道理於分別三摩跋提品中當廣說為難繁重言故不於此品中說何以故功多用少故前來往復與隨所欲說相關竟今應思量此義於十八界及六識界何界所知何識能知偈曰五外二

所知釋曰色聲香味觸界如其次第眼耳鼻舌身識所識後為意識所知此外塵隨一二識所知餘十三界非五識境故唯一意識界所知此是義至所顯十八界中幾界常住幾界无常无一界具足常住雖余偈曰常住法无為釋曰無為是法界一分即是常住餘界皆是無常幾界是根樂界非根偈曰法界半名根及十二我依釋曰於經中說根有二十二何者是耶眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知欲知根知根知已根阿毗達磨師破安立六內入次第次命根後說意根能緣境故此中法界半者命等十一根是三根分法界一分故十二我依者眼等五根如自名所說七心界名意根女根男根是身界一分後當說所餘五界并法界一分成立非根俱舍釋論中分別根品第二之一說二十二根已根義云何東勝自在為義於自事用中增上自在故復以

光鈔阿毘達磨俱舍論卷上第十九為義於身中寂明顯故是故以
 寂勝自在光鈔為義於中何根何處
 自在偈曰於四義五根增上釋曰眼
 耳二根隨一於四義中增上一於光
 鈔自身增上若人盲聾形相則醜陋
 故二於引護自身增上若見若聞能
 離不安吉慶故三於生眼耳識及共
 相應法中增上由識及相應法隨其
 增損有明昧故四於見色聞聲不共
 因增上非意識他識因故鼻舌身根
 光鈔自身如前二根二於引護自身
 增上由此三能用飲食故三於生鼻
 等三識及共相應法中增上四於兼
 香香味覺觸不共因增上偈曰於二
 二四根釋曰女根男根命根意根於
 二於二隨一增上女根男根於眾生
 差別及相貌不同增上差別謂分別
 男女相貌不同謂乳等形狀音聲威
 儀各異復有餘師說於捺汗清淨增
 上何以故今自性黃門故作黃門及
 二根人不護無間業斷善根等不有
 守護至果離欲亦不有此二但於男
 女有命根於乘同分相應及執持中

增上意根於訖後有相應及隨從
 自在中增上此中後有相應者如經
 言是時札闍婆於二意中隨一現前
 或與欲相應或與瞋相應隨從者如
 偈言
 意引將世間 意轉令變異 是意根一法
 一切法隨行
 樂受等五根及信等八根增上云何
 偈曰五及八於捺汗清淨釋曰次第
 應知彼增上樂受等五根於捺汗增
 上欲等諸或於彼隨眼故信等八根
 於清淨增上何以故一切清淨皆由
 彼成故有餘師說樂受等於清淨亦
 有增上由安樂故心則得定佛說信
 以苦為資兼復次有六喜等受是出
 離所依毗婆沙師作如此說復有餘
 師說不由眼耳二根引護自身由先
 已知得離不安吉慶故此二但於識
 是增上无有見色聞聲異於識是故
 眼耳二根於不共因中不應更立增
 上是故眼等不應有如此增上若今
 彼增上云何偈曰得自塵增上得一
 切六根釋曰眼等五根於得自塵

中增上意根於得一切塵中增上是
 故此六一一皆立為根若今諸塵於
 此中有增上云何不立為根无增上
 何以故為寂勝主故名增上眼於得
 色中為主寂勝是得一切色通因故
 由其增損識隨明昧故色則不介反
 此二義故如此乃至意根及法應知
 亦今偈曰女男性增上從身立二根
 釋曰復從身根更立女男二根此二
 與身根不異是身根中有一分於下
 門屢次第得女男根名於女男性為
 增上故女男性謂女相聲行欲樂是
 名女性男相聲行欲樂是名男性由
 此身分二性得成就及可了別於此
 二性是增上故立為根偈曰住同分
 捺汗於清淨增上壽命及五受信等
 立為根釋曰住乘同分中壽命為增
 上於捺汗五受為增上云何如此於
 樂受欲隨眠於苦受瞋於不樂不苦
 受无明經中說如此於清淨信等五
 為增上云何如此諸或是在彼所伏不
 能上起聖道由彼引生是故許立彼
 一一為根偈曰未知欲知知知已立

根本至得後後道涅槃等增上釋曰
三一中一應立為根為顯此義故言
亦未知欲知於至得知中增上故立
為根知於至得知已中增上知已於
至得涅槃增上故立為根何以故若人
心未解脫無得涅槃義等言為顯別
類義何者別義於見諦應除惑滅中
未知欲知根為增上於修道應除惑滅
中知根為增上於現世女樂住中知
已為增上能證受解脫喜樂故若由
增上義立根元明等惑亦應立為根
何以故元明等諸分於行等中亦有
增上是故應立無明等為根能言等
亦亦謂舌手脚穀道男女陰皆應立
為根於言說執提離向棄捨戲樂中
增上是故應立為根不可立為根何
以故由根用如此偈曰心依此老別
其住及滌汙資振弄清淨如此重立
根釋曰此中心依謂眼等六根衆生
類以六入為根本故此六種依老別
由女男二根此一期住由命根此滌
汙由五受根清淨資振由信等五根
實清淨由三元流根是故不許立无

明等為根得曰復有生依生生住生
受用立十四後八約解脫立根釋曰
復言為顯諸部別執餘部說生死依
者所謂六根此依生由何法由女男
二根此住由命根隨命根相續故受
用由五受為顯此義故立十四根依
此四義約解脫所餘亦立為根信等
五是解脫依未知欲知是生知是住
知已受用是故根量如此不增不
減是故次第亦不可顛倒舌不可
於言說中立為根何以故觀學勝能
故手脚不應於執提及離向中立為
根元明故此物由異相於餘處生說
名執提及離向離手脚離地等亦能
執提能離向故手脚於此二不可立
為根穀道不可於棄捨立為根重物
在空中一切處落又由風引故出女
男陰不可於戲樂中立為根女男戲
樂不由自陰成手相發起故唯齒眼
脣解脫於舌噴開屈申事中增上
故應立為根一切因緣於其自事增
上皆應立為根若不許如此舌等根
義此亦不成此中眼根為初男根為

後前已廣釋命根是不相應行於不
相應法中當廣釋信等五根於心法
中當廣釋樂受等未知欲知等今當
釋之即如次第釋偈曰苦根非所受
身受釋曰非所受謂能損惱由苦故
得曰樂根者所受釋曰樂根謂所受
身受能為利益故得曰第三定心受
名樂根釋曰於第三定是可受受依
心地起名樂根何以故於第三定中
无有身受以無五識故得曰此樂於
餘處喜根釋曰除第三定於餘處謂
欲界及初定二定中若在心地立名
喜根於第三定由離欲喜故但成樂
根不成喜根何以故喜處濁故但得
喜根名得曰心地苦憂根釋曰非所
受受若在心地名憂根得曰捨根者
中釋曰非所受非非所受謂非樂非
苦受故名中立為捨根此為是身受
為是心受得曰二擇曰或身受或心
受何因為合此二受立為一得得曰
无別故釋曰心地苦樂多從分別生
身受則不亦但隨塵生於阿羅漢生
亦如此是故此二為根有老別捨受

阿毘達磨俱舍論卷三 第三三章 心
 者若人不分別由自性生或在身或在心地故合二為一根身樂利益有異心樂亦亦苦亦如此身苦損害有異心苦亦亦此分別於捨受中无對捨无此分別故是故不分為二根偈曰見修無學道九三釋曰意樂喜捨信等五是九根於三道中說名三根於見道中名未知欲知根於修道中名知根於無學道中名知已根云何如此於見道中為知所未曾知實境是故修行於修道中元境先未曾知即方應知是前所知今盡知之為除所餘煩惱故於无學道中已知如此知復次能護已知故說已知護何以故由已得盡智无生智故苦我已離不應更離若人在此位所得根或名已知知根或名已知護根擇體性已根類差別今當說幾根有流幾根無流如是等此中是根无開已說謂未知欲知等是根偈曰无垢三擇曰無流是无垢義垢者是流别名故偈曰有色命二苦有流釋曰有色七根命根苦根憂根一向有流何以故眼

阿毘達磨俱舍論卷三 第三三章 心
 等有色七根色陰攝故是有流偈曰九二種擇曰意樂喜捨根及信等五根此九根或有流或无流有餘師說信等一向無流何以故佛世尊說若人一切種无有信等五根我說此人在正法外住凡夫眾類中此經不足為證依无流說此經云何知佛世尊安立聖人已方說此經若人一切種无信等五根廣說如經凡夫有二種一在正法内不斷善根二在正法外斷善根佛依此人故說此言謂我說此人在正法外住凡夫眾類中於經中佛說有諸眾生於世間長於世間若利根中根軟根未轉无上法輪時是故知有有流信等五根佛復於經中說乃至我未如實知信等五根集生及滅滋味過失及出離我未能從此世間有大有梵廣說如經若諸法无流無如此簡擇品類幾根是果報幾根非果報一向是果報者偈曰命果報釋曰若介阿羅漢比丘引命行今住此命行亦是命根是何法果報於阿毘達磨藏中說云何引命

阿毘達磨俱舍論卷三 第三三章 心
 行今住阿羅漢比丘有聖如意成通慧至得心自在位或於大眾或於一人捨施若鉢若袈裟或隨一沙門命資粮因此發願入第四定遠際三摩提觀從此定起作如是心說如是言凡是我業應熟感富樂願此業熟生我壽命是時此阿羅漢業應感富樂轉生壽命復有餘師執殘業果報轉熟彼說宿生所作業有殘果報由修習力引取受用云何棄捨命行如此捨施發願入第四定遠際三摩提觀從此定起作如是心說如是言凡是我業應熟感富樂願此業熟生我富樂如彼欲樂如此轉熟大德瞿沙說於自依止中由定力引色界四大令現前能隨順壽命或相連四大由如此方便引命行今住及以棄捨應如此成諸阿羅漢有如此定自在力由此力宿業所生諸根四大引住時量皆悉迴轉先未曾有三摩提引住時量今則引接是故如此壽命非果報異此名果報從問更起別問阿羅漢人何因發願引命行今住或為利益

他或為令正法久住是諸阿羅漢已見自身壽命將盡於此二中不見他有此能復以何因棄捨壽命於有命時見利益他事少自身疾苦所逼如偈言

修梵行已竟聖道已善修由捨命歡喜如人病得老

若本此引壽行命住及棄捨應知何處何人能為此事於人道中於三洲於男女非時解脫阿羅漢俱解脫人得遠際三摩提何以故此人於諸定有自在其相續非或所熏經中說世尊願留諸命行捨諸壽行命壽二行差別云何餘師說無有老別云何知經中說何者為命根謂三界壽復有餘師說宿業果報名壽行現世業果名命行復有師說若由此得住乘同分中名壽行若由此得暫時住名命行諸言者由願留多壽命行生起故何以故於一剎那生起無願留能故復有餘師說無有一物名壽命得暫時住為顯此義故有諸言復有餘師說於多行中假立壽命名無別一物

名壽命若不依佛不應說行問云何世尊捨棄壽行願留命行為顯於死有自在故棄捨為顯於壽命有自在故願留云何但三月不過受化弟子利益事畢竟故復次世尊建立義言若比丘修習數行四如意足若欲住可得一切或過一切為顯所建立義故留捨命壽毗婆沙師說於五陰及死為顯自勝能故先於菩提樹下已破煩惱魔及天魔得勝能隨應論且止所依本義今應說偈曰十二二種釋曰何者為十二偈曰除後八及憂根釋曰又除命根所餘十二有二種有是果報有非果報此中眼等七根若是增長果非果報所餘皆是果報意苦樂喜捨根若善若流汗非果報若威儀工巧變化相應亦非果報所餘是果報除命根及眼等十二根所餘非果報此義至得成若憂根非果報此經云何將經言有業於喜受好有業於憂受好有業於捨受好依相應好故說此言若業與憂受相應名於憂受好辭如觸與樂受相應說觸

於樂受好若介業於喜受捨受好亦應成如此如汝所欲我亦許之於相應無失於果報亦無失若介由無能故皆許如此有何別道理能立憂非果報憂受由分別老別所生及分別所息果報則不然若介於喜受亦應然不應立喜為果報若憂是果報作無間業人因元間業生憂受故此業應熟喜亦應介若喜是果報作福業人因福業生喜受故此業應熟是義不然復有別證諸離欲人無受受故果報則不介諸離欲人亦無無記喜根若介果報有何相隨其相若有宿業應位雖復如此喜根可有殘果報憂根則無餘一切種不行起故毗婆沙師說憂非果報以命根為第八於善道中善業果報於惡道中惡業果報意根於二道二業果報樂喜捨三根是善業果報苦根是惡業果報於善道二根人由惡業得如此位此論已說所餘應說幾根有果報幾根無果報此中憂根於前元間已說偈曰一定有報釋曰此一憂根有果

阿毘達磨俱舍論卷之三 業法 心 若
 報定言為定憂根異於餘法此根无
 元記亦無無流在散動地故是故憂
 根無無果報偈曰十二種釋曰二種
 謂有報无報何者為十偈曰意餘受
 信等釋曰餘受者應知異憂根信精
 進念定慧根此中意樂喜捨若是惡
 若善有流則有果報若善若惡
 有果報若元記无果報信等五根若
 有流有果報无流无果報所餘無果
 報義至自成幾根是善幾根是惡幾
 根無記此中若一向善偈曰八根善
 釋曰信等五未知欲知等三偈曰二
 種憂釋曰或善或惡偈曰意及餘受
 三種釋曰此五根有三種善惡無記
 偈曰餘一種釋曰何者為餘眼根為
 第一命根為第八此八一向無記
 何根何界相應於二十二根中偈曰
 欲界有除淨釋曰於欲界相應相應
 知除一向无流未知欲知等三根何
 以故此三決定非三界相應故偈曰
 色有除女男二苦釋曰如前除无流
 二苦謂苦憂二根於色界人離欲婬
 欲法故又令依止非可愛故是故彼

阿毘達磨俱舍論卷之三 業法 心 若
 無女男二根若尔云何說彼為丈夫
 何處說如經言无處無理女人作梵
 有處有理丈夫作梵於彼別有丈夫
 相於欲界但是丈夫所得於彼無苦
 根依止淨妙故又无惡業故亦無憂
 根奢摩他軟滑相續故又無限類境
 界故偈曰无色有除二樂及色釋曰
 除女男二根除二苦根及无流根所
 餘幾根意命捨信等五根如此多根
 應知於无色界相應无餘根樂根見
 諦滅幾根修道滅幾根非所滅偈曰
 意三受三種釋曰何者三受樂喜捨
 根偈曰見修滅憂根釋曰憂根二道
 滅見道修道所滅故偈曰九修道滅
 釋曰眼根為第一命根為第八及苦根
 由修道滅偈曰五或非滅釋曰信等
 五根或修道滅或非所滅有有流無
 流故偈曰三非釋曰未知欲知等三
 根非見道修道所滅以无流故無過
 失法不可除故
 說諸根品類差別已諸根至得今當
 說幾根於何界果報先所得偈曰欲
 中初得二果報釋曰身根命根是果

阿毘達磨俱舍論卷之三 業法 心 若
 報故正記胎時先得此二偈曰非化
 生釋曰四生中由除化生胎卵濕三
 生應知已許云何不說意捨二根正
 受生時此二根必是流汗故若化生
 初得果報有樂根偈曰彼得六釋曰
 若彼无女男根如劫初生何者為六
 眼耳鼻舌身命根偈曰七釋曰若彼
 生一根如於天等生偈曰八釋曰若
 彼生二根化生人可有二根耶若於
 惡道可有於欲界初得如此於色界
 无色界云何偈曰色中六釋曰由欲
 勝故名欲界或但名欲由色勝故名
 色界或但名色經中說是寂靜解脫
 過於色非色於色界中初所得果報
 有六根彼根同欲界无二根化生所
 得偈曰餘一釋曰無色界異色界故
 名餘由三摩跋提異故由生勝故此
 中初得果報但有一命根餘根則非
 說至得已棄捨今當說於何界正死
 棄捨樂根偈曰正死人棄捨於無色
 命意捨根釋曰若人在无色界正死
 於寂後心棄捨命意捨三根偈曰於
 色八釋曰若人在色界正死於寂後

心棄捨八根三如前又眼等五根何以故一切化生眾生具根受生具根死墮故偈曰欲界十九八釋曰若人在欲界正死於家後心若具二根人棄捨十根八如前又女男根若一根人則棄捨九根若无根人但捨八根若一時死道理則然偈曰次第死捨四釋曰若人次第死於家後心一時棄捨四根謂身命意捨根何以故此四无相離盡故若染汙心及无記心死應知道理如此若人於善心死是時偈曰於善諸處五釋曰若人於善心死一切處如前說若棄捨根復捨信等五根何以故此信等五根於善心必具足生如此於无色界棄捨八根於色界棄捨十三根如此依前次第應更廣數於根伽蘭他中簡擇一切根法應如此知復次何沙門若果由幾根能得偈曰九得邊二果釋曰由九根至得前後際沙門若果何者為邊須陀洹果及阿羅漢果前後際所得故幾果在中際斯陀含果阿那含果此中須陀洹果信等除知已

根并意根捨根由此九根得前際果未知欲知根在次第道知根在解脫道由此二根得須陀洹果次第能引擇滅至得及能作彼依止故復有阿羅漢果信等除未知欲知根意根樂善捨根中隨一由此九根得後際果偈曰七八九中二釋曰斯陀含果阿那含果觀前後故名中此二果一至得由七八九根去何如此斯陀含果若人次第修方得若依世間道此果由七根得信等五根并捨意二根若依出世道此果由八根得七如前知根為第八若先多離欲人方得此果由九根得如得須陀洹果阿那含果若人次第修方得若依世間道此果由七根得如前所說得斯陀含果若依出世道此果由八根得亦如前所說得斯陀含果若先已離欲人方得此果由九根得亦如前所說得斯陀含果此果與前果有異謂樂善捨隨一根相應由依止老別故若次第修人於第九解脫道若入根本定依世間道是時由八根得阿那含果何

以故於第九解脫道中喜根為第八於次第道則用捨根定由此二根得阿那含果若人依出世道入第九解脫道是人則由九根得阿那含果此中知根為第九若介阿毗達磨藏中云何說如此彼藏中說由幾根能得阿羅漢果彼中答由十一根云何此中說由九根得定由九根得偈曰十一得羅漢說依一人成釋曰有如此道理是一人已退已退由樂喜捨根更得阿羅漢果是故說由十一根无有是憂樂受等三根於一時中俱得生云何於阿那含人不論如此義此阿那含不得如此何以故无先已退後時由樂根更證本果故復次若先離欲人无退墮義此人離欲二道所證故此義應當思量與何根共相應有幾根必定共相應此中偈曰捨命意相應必與三相應釋曰若人與捨等根隨一相應此人必與三相相應三根者謂捨命意何以故此三更无無離相應故與餘根相應則不定或相應或不相應此中生元色界人與眼耳

阿毘達磨俱舍論卷第三 善律七經 心

鼻舌根不相應於欲界亦介謂若人未得及已失生无色界人與身根不相應生色无色界人與女根不相應於欲界亦介謂若未得及已失與男根亦介若凡夫人生第四定第二定及无色界與樂根不相應若凡夫生第三定第四定及无色界與喜根不相應若凡夫生色無色界與苦根不相應若難欲人與憂根不相應若斷善根人與信等根不相應凡夫及至得果人與未知欲知根不相應凡夫及是道人無學道人與知根不相應凡夫及有學人與知已根不相應於非遮位中如前所說應知與餘根相應偈曰與四有樂身釋曰若人與樂根相應此人必與四根相應謂捨等三根及樂根若人與身根相應此人必與四根相應三如前并身根偈曰與五有眼等釋曰若人與眼根相應此人必與五根相應謂捨命意身及眼根與耳鼻舌相應應知亦介偈曰有喜亦釋曰若人與喜根相應此人必與五根相應謂捨命意樂及喜根若

阿毘達磨俱舍論卷第三 善律六經 心

人生第二定未得第三定與何樂根相應與第三定流汗樂根相應偈曰有苦與七釋曰若人與苦根相應此人必與七根相應謂身命意及餘四受相應偈曰有文等與八釋曰若人與女根相應此人必與八根相應七如前及女根等言七者攝男根憂根及信等根若人得如此根隨一一皆與八根相應七如前男根為第八若人與憂根相應七如前憂根為第八若人與與信等根相應此人必與信等五根及與捨命意根相應偈曰與十一有知知已根釋曰若人與知根相應此人必與十一根相應謂樂喜捨命意五根又信等五根知根為第十一與知已根相應亦介十根如前知已根為第十一偈曰未知欲知根與十三相應釋曰何者為十三謂意命身根女男根隨一及三受根信等五根未知欲知根為第十三復次若人與極少根相應與幾根相應偈曰極少無善八受意身命應釋曰若人斷善根說名无善極少與八根相應謂五受

阿毘達磨俱舍論卷第三 善律九經 心

根及身意命根如斷善根人與極少根相應偈曰凡夫无色介釋曰若凡夫生无色界與八根相應偈曰捨命意信等釋曰捨命意三根及信等五根信等一向善故除斷善根人一切處皆通若介未知欲知等根於彼亦應立此難不然由立八根故依凡夫故若人極多與幾根相應偈曰極多與十九離三无流根二根釋曰除三无流根若人具女男根及具餘根則與十九根相應復有何別人與極多根相應偈曰有欲聖釋曰若未離欲有學聖人若與極多根相應亦與十九根相應偈曰一根除二淨釋曰除一根及除二無流根謂除知已根前二隨除一根諸根由分別界差別義所引來依廣分別義已說

阿毘達磨俱舍論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅影造

諸本作「愛」。

一七七七頁下一九行第七字「二」，

〔蹟〕無。

一七七八頁上三行第六字「苦」，〔圍〕作「若」。

一七七八頁上八行第五字「名」，諸本作「說名」。

一七七八頁上一七行「知知」，諸本作「知」。

一七七八頁上二二行「七根」，〔蹟〕、〔圍〕作「十根」。

一七七八頁中一〇行「二在」，〔蹟〕作「一在」。

一七七八頁中一四行第五字「根」，〔蹟〕作「相」。

一七七八頁中一五行第九字「信」，〔圍〕作「言」。

一七七八頁中一八行第五字「聞」，〔蹟〕、〔圍〕、〔經〕、〔蹟〕作「聞」。

一七七八頁中二一行第七字「若」，〔蹟〕、〔圍〕、〔圍〕作「名」。

一七七九頁上八行第七字「命」，諸

本作「令」。

一七七九頁中一一行第一一字「十」，

〔蹟〕作「得」。

一七七九頁中一八行第一〇字「等」，諸本無。

一七八〇頁上七行「果報」，諸本作「果報者」。

一七八〇頁上一八行第一三字「相」，諸本作「根」。

一七八〇頁中六行「無限」，諸本作「無限」。

一七八〇頁中一四行第三字「道」，諸本無。

一七八〇頁下六行末字「六」，諸本作「六根」。

一七八一頁上一六行「十三」，〔圍〕作「十二」。

一七八一頁中二二行第一〇字「入」，諸本作「人」。

一七八二頁中七行第七字「七」，諸本無。

一七八二頁中八行末字「八」，〔蹟〕、〔圍〕

作「入」。

一七八二頁下一七行第四字「依」，

諸本無。

阿毗達磨俱舍釋論卷第三

染戴盤豆造

心

陳天竺三藏真諦譯

擇論中分別根品之二

復次此義應當思量是諸有為法如
彼自相更不同為如此彼生亦不
同為有諸法決定俱生亦有何以故
一切法有五品一色二心三心法四
不相應五元為此中無為法无生有
色諸法今當决判偈曰於欲界八物
無聲根隣虛釋曰極細色聚說名隣
虛欲令知無餘物細於彼者此隣虛
若在欲界離聲亦非根則八物俱生
隨一不減八物謂地等四大及四大
所造色香味觸若有根隣虛元聲則
九物俱生或十物俱生此中偈曰有
身根九物釋曰若身根隣虛此中有
九物八如前身根為第九偈曰十物
有餘根釋曰此隣虛中若有餘根則
有十物九如前眼等五根中隨一為
第十此隣虛若有聲俱生如次第九
物十物十一物俱生何以故有聲與

阿毗達磨俱舍釋論卷第三 第二法 心

根不相離謂執依四大為因聲若四
大不相離云何有聚或見唯堅實或
見唯流濕或見唯隔熱或見唯輕動
此聚中隨一偏多或功力取勝故見
一明了辟如針鋒及綿觸又如麩益
末味若介云何於彼應知所餘亦有
由事故可知事謂持攝熟引復次餘
師說若得別緣堅等成軟濕等故於
水中由極冷故或得熱觸雖不相離
有冷勝別德如聲及受有勝別德復
有餘師說於聚中由種子彼有不自
自體相如經言於木聚中有種種諸
界由此言故知由種子故有若介云
何於風知有顯色此義但可信不可
比何以故由相雜能持香故於風四
塵不定故色界香味不有此義於前
已說是故由此說於色界有別隣虛
復有由此說隣虛有六物七物八物
此義已顯不須更說此中為約物說
物為約入說物若介何為若約物說
物此說則少謂八物九物十物何以
故此中必有形色是隣虛滋長故輕
重觸隨一滑澁觸隨一有處有冷觸

阿毗達磨俱舍釋論卷第三 第三法 心

有處有飢渴觸若約入說物此說則
多謂八物等何以故應但說四物四
大亦是觸入是義不然此中有處約
物說物謂所依止物有處約入說物
謂能依止物雖復如此四大物轉成
多能依止物隨一依具四大故此中
復有執取物類為物雖別類四大不
過自性故何須作此功用為分別說
如此義語言如意生起唯義應思量
說色決定俱起已所餘品生起今當
說此中偈曰心心法必俱釋曰何以
故此心及心法更互相離則不得生
偈曰一切共行相釋曰必言沉不
但心及心法必定俱起一切有為中
若有應生或色心及心法等是名一
切若起必共有為相俱起偈曰與得
釋曰若果生名是法必與至得俱起
餘法不介是故別立是法所說名心
法何者是耶偈曰心法五大地等別
故釋曰心法有五品一大地二善大
地三惡大地四惡大地五小分感地
何法名地是所行處若法此法行處
是法說為此法地此中諸法地大故

阿毗達磨俱舍論卷第三 第三段 心 卷
 名大地若法於一切心有何法於一切心有得曰受作意想欲觸慧念思惟相了定十法遍於一切心釋曰彼說此十法於一切心剎那皆聚集生此中受謂三種隨領樂苦非樂非苦作意謂心故為事想謂心執境差別相欲謂求作觸謂根塵識和合所生異法慧謂般若即是擇法念謂不忘所緣境思惟謂心迴向相了謂於所緣相有法能令心明了定謂心一心心法差別章細難可分別於相續尚難知何況剎那中有色蘊章有多種味於中有樂其味差別可以根證亦難分別何況此法无色智慧所了是諸法善為大地說名善大地若諸法恒於善心中起何者為諸法得曰信不放逸安捨著及慙愧二根非逼惱精進恒於善釋曰如是等法恒於善心中起此中信謂心澄淨有餘師說於諦實業果中心決了故名信不放逸謂修習善法有何修習異於善法恒在善法名不放逸於餘部經中說是心護名不放逸安謂心於事有能

阿毗達磨俱舍論卷第三 第三段 心 卷
 此義可不如於餘經說身於事有能名安非不說如身受應知此亦余若介云何於助覺之為分何以故於中是身於事有能說名身安應知若介云何說此為覺分由隨順覺分故得覺分名何以故此身安能引心安覺分令生故於餘處曾見有如此說不曾有猶如經言喜及助善法世尊說名善覺分復有別說瞋及瞋因名害蓋復有正見正思惟正精進此三說名般若分此資糧由隨順故得彼名如此身安隨順心安覺分故得彼名捨謂心平等元所偏對今此言云何相應何者前說思惟於心迴向為體今說捨於心無迴向為體此言云何相應為前不說耶謂心法義理難知有難知後方可知此實難可知謂於相違立不相違有餘處迴向有餘處不迴向此中有何相違若余一切相應法不應共緣一境如此種類所餘諸法此中應來此法道理汝等必應須知著及慙愧後當釋二根謂元貪元瞋二種善根無礙亦是善根此

阿毗達磨俱舍論卷第三 第三段 心 卷
 善根以智慧為體前已立為大地故於善大地中不復重說非逼惱謂不欲違損他精進謂勇猛說十善大地已是地大故名大地惑是彼大地故說彼為惑大地是諸法恒於染汙心起何者為諸法得曰礙放逸懈急元信元安掉恒在染釋曰此中礙謂元明元智無顯放逸謂不修習善法此是修習善法對治懈急謂心無勝能元信謂心無澄淨此是信對治法無安謂身重心重心於事无能阿毗達磨藏中說元安有二種謂身無安心元安云何心法說名身法如說受為身受掉謂心不靜如此六法是名染汙大地於阿毗達磨藏中不說十法為惑大地耶彼中亦不說無安何者為十元信懈急忘念心乱無明了別不正思惟邪相了掉放逸天愛汝知至不知術此中何者為術忘念心乱不了別不正思惟邪相了此法已屬大地不可重安立為惑大地如元礙於善大地彼亦如此若念彼染汙說為忘念定被染汙說為心乱所餘

亦亦是故作如此說是大地法可即立為惑大地不此中有四句第一句謂受想作意欲觸第二句謂无信懈怠元明掉放逸第三句謂念等五法第四句謂除前三句所餘諸法復有諸師欲心乱異邪定於彼所說四句異此有餘師執元安與一切惑相應於惑大地中不說於誰有失彼答應說由隨順定故是故不說何以故若人元安為行修觀速能得定掉行人不余以元安為行非掉為行此人何相以掉為行非無安為行此人何相何以故此二法隨便不捨共生事故雖然此二法於人隨重成此人行是故立六法為惑大地何以故此六法恒於染汗心起餘處則不起偈曰若愚及无著无慙釋曰於一切惡心無著及无慙恒生起故立此二法為惑大地此二法相後當說偈曰嫌恨諂嫉妬假覆及慳怯誑醉并逼惱是十小惑地釋曰以小惑為彼地故說彼為小惑地唯與修道所滅依心地所起元明相應故此十惑於小分煩惱

中當釋說五品心法已有餘心法不定謂覺觀惡作瞋等於中應說何處心幾心法必定俱起於欲界中有五種心善心有一惡心有二謂獨行及與餘惑相應元記心有二謂有覆无覆此中欲界心必有覺有觀是故於中偈曰有覺有觀故於欲界善心二十二心法釋曰必定俱起何者二十二大地十善大地并覺觀偈曰或處是惡作釋曰非於一切善心皆有惡作是處若有於中為長則心法成二十三何法名惡作於所作惡心生後熾此心法緣惡作起故名惡作此法即是後熾解脫門又如无貪觀緣不淨相起說名不淨觀於世間亦曾見此事由處說有處如言一切縣郡來一切土地來此惡作是後熾處或於果假立因名如說六種觸入名宿業若余此後熾若緣所作事云何名惡作於未作假立作名如經言若我不作非我好作何者後熾名善由不作善及已作惡故後生熾是善後熾翻此

名惡後熾此二各緣二境起偈曰於獨行惡心見相應二十釋曰於獨行欲界惡心有二十心法俱起謂十大地六惑大地二惡大地并覺觀獨行心中亦有一獨行无明無有欲等餘惑不但獨行惡心若與見相應惡心中亦有二十心法如獨行惡心中諸法若余由長見故云何不立二十一不然是大地所攝智慧差別說名見故此中與見相應惡心於此心中若有邪見見取戒執取偈曰與四惑熾等惡作二十一釋曰此惡心與四惑相應謂欲瞋慢疑此心中有二十一心法此惑隨一并獨行惡心中所說二十若與熾等小分惑相應心中亦有二十一心法小惑隨一并前二十若與惡作相應心中亦有二十一心法惡作為一并前二十若略說於獨行惡心及與見相應惡心但有二十若與餘惑及小分惑相應有二十一獨曰有覆心十八釋曰於欲界與身見邊見相應名有覆元記此中有十八心法大地十惑大地六并覺觀此二

阿毘達磨俱舍論卷第三 第十

見如前所釋故无長偈曰餘无記十
二釋曰與有覆无記異即是无覆無
記此中有十二心法大地十并覺觀
獨賓國外諸師欲惡作無記於此諸
師若心與惡作相應有十三心法偈
曰睡遍不違故若有唯此長釋曰睡
與如前所說一切心法不相違由是
善惡无記性故於五品心中隨若有
此應知為長若二十二并睡成二十
三若二十三并睡成二十四如此等
於欲界中是所說心法定量偈曰惡
作睡諸惡於初定皆无釋曰於如前
所說中惡作及睡初定一向無諸惡
隨一辭如取離論醉誑謂嫌等及无
慙無著恚無所餘一切皆有此諸法
於初定不有偈曰於中定無覺釋曰
此法及覺於中間定亦如此無所餘
亦如此有偈曰過此又无觀釋曰度
中間定以上於第二定等乃至無色
界如所速皆无觀及誑誑亦無所餘
皆有何以故此詔曲佛說乃至極大
梵康與梵眾相應故上去則無此梵
王於自大集中阿輪實比立問是四

阿毘達磨俱舍論卷第三 第十

大何處滅无餘梵王不解作詭言者
我是大梵自在作者化者起者一切
所有我為本因說隨地如心法數量
義已如毗婆沙中所立心法及異相
今當說无著與无慙異相云何偈曰
無著不重德釋曰於功德及有德人
不尊重於他無自在心無妙畏心無
隨屬他心說名无著此心對治尊重
偈曰非讚不見怖无慙釋曰非讚謂
若事善人所訶是名非讚於中不見
怖是名无慙此中怖謂非所愛果能
生怖畏故云何得知如此為不見怖
名不見怖為見不怖名不見怖若亦
何為若不見怖應成无明若見不怖
應成智慧不見怖者我不說不見亦
不說見何者為是有小或為此二因
說名无慙有餘師說觀自身由過失
不耻名無著觀他名無慙若亦二觀
一時云何得成不說如此一時觀自
觀他何者有非耻類若觀自身生起
說名無著有非耻類若觀他生起說
名无慙翻此名慙者由第一解顯有
尊重有自在有妙畏有隨屬名有者

阿毘達磨俱舍論卷第三 第十

於非讚見有怖名有慙由第二解顯
觀自他生起耻心說名慙者愛樂及
信此二異相云何偈曰樂名信釋曰
愛樂有二種一有染汙一无染汙此
中若有染汙名愛樂如於妻子等若
无染汙名信如於自師尊長及有德
人處有信非愛樂是信緣苦集起有
愛樂非信謂有染汙愛樂有具二謂
緣滅道生信有非二謂除前三句有
餘師說信謂於德决期以此為先後
則生愛故信非愛復有餘師說偈曰
重者釋曰如前說以重為著此何相
不即重名著於他起自在心名重以
此為先後則生耻說耻為著是故專
重異者偈曰欲色有釋曰於无色界
无愛樂及尊重此義云何信及著是
善大地故於彼既有前二云何无著
信有二種一信法二信人尊重亦亦
信及著若緣人起彼處則无此二名
愛及重覺與觀異相云何偈曰覺觀
謂愈細釋曰愈細屬何法謂心愈細
心愈名覺心細名觀此二於一心云
何俱起此中有餘師說辟如酥淨水

上於上為日光所觸非凝非釋如此由覺觀相應故心不過細亦不過麤是故此二於一心中俱有事用若介此覺觀但是麤細因非自麤細辟如水及日光是酥凝釋因非自凝釋麤細由觀他成由地品類差別故乃至有頂應有覺觀復次同類生以麤細為差別此義不應成是故不可由麤細分別覺觀性異有餘師說言語行名覺觀如經言已覺已觀方有言說非未覺未觀此中若名覺若名觀若於一心中有別法名處有別法名細此有何妨元妨若有種類差別於一生物中下上二品不得俱起種類亦有異若介汝今應說此不可說是故由上下品種類異則可顯示若介則不可顯示各各自種類有上下故有餘師說覺觀於一心不並起若介云何初定說具五分約地說五分不由剎那悟與醉異相云何偈曰心高說為悟醉受者自法心起變異亂釋曰由隨類所分別勝德心高於他說名悟醉者此人於自法起受者其

心亂昧如飲酒昏迷心歡喜差別從貪欲生說名醉餘師說如此說心法與心共別異已如是等法佛世尊假立業名於正法中由此說教故云何釋異偈曰心意識一義釋曰心以增長為義能解故名意能別故名識善惡諸界所增長故名心或能增長彼故名心此心為他作依止說名意若能依止說名識如心意識三名一義如此偈曰心及餘心法有依境界相相應釋曰此四種名亦通一義此心及心法或說有依由依根起故或說有境皆能取境故或說有相是所緣境隨類差別能分別故或說相應平等乘集故云何平等乘集名相應偈曰義有五釋曰有五種平等類為相應義謂依止境界取相時物平等何法為物平等如心一物如此心法亦各各一物說心及心法廣義及老別義已得曰不相應諸行至非至同分无想處二定壽命及諸相名聚等釋曰如此等有為法與心不相應非是色性說名不相應行偈曰於中至

得及同隨釋曰得有二種謂未至得已失得與正得同隨翻此名非至義至自成本至非至屬何法偈曰至非至屬帶自相續釋曰若法隨他相續无至非至何以故无眾生與他法相應及與非隨相續法相應何以故無有眾生與非眾生數法相應故於有為法如此決定若於無為法至非至云何偈曰二滅釋曰一切眾生皆與非擇滅得及同隨相應是故於阿毗達磨說如此言何者與无流法相應若一切眾生亦與擇滅相應除具縛及任初剎那人所餘一切聖人及所餘九夫皆與擇滅相應元眾生與虛空相應於虛空何故无非至若法无至非至亦无所謂別法有別法名至非至此執從何生從經生何以故於經中說是十種无學法由生由得由同隨是聖人與五分相離若介與非眾生數法至得亦應成何以故由經言比丘轉輪王與七寶相應謂得同隨此經中說自在名得同隨何以故是王於寶有自在謂如意作於轉

阿毘達磨俱舍論卷第五 第十六 心業緣
 輪王經汝執自在名得同隨於彼經
 汝執別物名得同隨此執何證得成
 此中何執非道理是非道理此至非
 至自性不可知譬如色聲等又如欲
 瞋等其事亦不可知譬如眼耳等離
 實物法故立此法為有則非道理若
 汝執此至是諸法生因於無為此法
 應無若法未至及已捨由易地及離
 欲此法云何更生若汝說共有至得
 為生因今立生相復何所作及生生
 若此即是生因具縛眾生下中上惑
 生老別不應有至無老別故若由此
 法餘法有老別生可從其起是故至
 非生因有何人說此言謂至為生因
 汝說云何成立老別因何以故此至
 若无聖人及凡夫若同起世心此人
 是聖此人是凡此老別不可成立已
 滅未滅惑有老別故聖凡老別自成
 是義不然何以故此老別云何成此
 人惑已滅此人惑未滅若信有至如
 此等事則成由至非至永滅離故此
 事由依止老別故成諸聖人依上由
 見道修道勝力故如此迴轉如不應

阿毘達磨俱舍論卷第五 第十七 心業緣
 更生二道所滅諸惑譬如火所燒種
 子依止亦亦不更為惑種子故說惑
 已滅惑由世間道損壞或種子相續
 中說惑已滅翻此名未滅若法未滅
 與此法至得相應若此法已滅則無
 至得相應此言唯是假說善法有二
 種有不由功力生起有由功力生起
 是法說名生得及修得此中不由功
 力所生起善於依止中善種子不破
 壞故說與至得相應由種子破壞故
 說不至得相應如斷善根人此人相
 續中由邪見應知善種子已破壞於
 彼相續中善法種子非永除滅若善
 法由功力所生起由彼正生故於彼
 生中相續自在無導故說與彼相應
 是故此種子未拔除非破壞增長自
 在時此種子得至得名無別物何法
 名種子名色於生果有能或現時
 或當時由相續轉異類勝故何法名
 轉異是相續老別謂前後不同何法
 名相續生成因果三世有為法何者
 為勝類與果無間有生果能有慶說
 如此若人與貪欲同隨則無復能修

阿毘達磨俱舍論卷第五 第十八 心業緣
 習四念處此經中安受貪愛說名同
 隨何以故此人隨安受貪愛時量元
 有功能修習四念處如此至得同隨
 一切種皆是假名法非實有物說此
 名非至得同隨毗婆沙師說此至非
 至實是有物何以故我等悲禮說如
 此彼說此至偈曰於三世三種釋曰
 過去諸法有過去至有未來至有現
 在至如是未來現在諸法各有三至
 偈曰於善等善等釋曰若法善惡無
 記性至亦次第隨法同善惡無記性
 偈曰隨法界同界釋曰若法隨與界
 相應至得與法同界若法在欲色無
 色界彼至得亦同在欲色无色界偈
 曰離三界四種釋曰離三界法謂一
 切无流法此無流法至得若略攝有
 四種謂三界相應及无流界相應此
 中非擇滅至得有三界擇滅至得或
 在色无色界及无流界道諦至得唯
 是無流故此至得若略攝成有四種
 有學法至得是有學無學法至得是
 無學非學非无學法至得有老別偈
 曰非學无學三釋曰非學非无學法

謂有流及無為由有學等老別此法至得成三種有流至得謂非學非無學法及非聖人所得非擇滅擇滅至得是擇滅學無學道所得此至得亦是學無學見修二道所應滅感至得次第應為見修二道所破若非二道所滅法至得則有老別今當說偈曰非所滅二種釋曰非所滅法謂無流法此中非擇滅至得唯修道所斷及非聖人所得擇滅至得聖人所得擇滅至得唯是無流故非所滅道諦至得亦如此前說於三世三種此是總說為簡別此揔說故說此偈偈曰無記至俱起釋曰若無覆無記法至得但有現在無過去未來此法力弱故此法若過去至得則過去此法若現在至得則現在一切無覆無記至得皆如此耶偈曰除二通變化釋曰二通慧是無記變化亦除此三所餘悉同此三勢力強故由加行勝類成就故此至得通三世工巧處無記及別威儀無記極所數習有餘師欲此至得同三世唯無覆無記至得但

現在耶偈曰又覆無記色釋曰有覆無記有教色至得但現在何以故若家上品不能起長無教色故是故力弱如無記法至得有老別善惡法至得為有如此老別不答有偈曰欲界色無前釋曰於欲界色過去一向無至得現在及未來皆有至得如至得非至得亦有如此老別不答無何者偈曰非至無汗記釋曰一切非至唯無覆無記約世老別云何偈曰去未世三種釋曰現世法非至得但現世若過去未來法非至得各有三世偈曰欲等無垢有釋曰亦有三種非至欲界法非至得或在欲界或在色無色界如此色界無色界無流界非至得亦無非至得是無流何故如此偈曰許聖道非至凡夫性釋曰如發慧阿毗達磨藏說何法名凡夫性非至得聖法非至得即是非至若非至聖法是凡夫性凡夫性不應成元流不得何聖法一切聖法不別說故非至得者離實有得若不介佛世尊與聲聞獨覺性不相應故應不成聖

若介應作決定說定非至得聖法不應說定言何以故是直文句能為決定辭如說人食水食風有餘師說不得苦法智忍及俱起法名凡夫性亦不可說由捨此還成凡夫何以故此苦法智忍及俱起法非至得永滅除故若介苦法智忍及俱起法亦有三性非至得何法一切若介如前難過失更至亦如前投若介立文句之功此復何用若立如此則為最勝如經部師所說經部執云何若未曾起聖法相續名凡夫性復次此非至云何滅是法是非至得偈曰由至度餘地則捨釋曰如非至得聖道名凡夫性由至得聖道即捨凡夫性或由度餘地所餘諸法非至應如此思非至非至若生起非至若斷說捨非至非至及至為更有至非至不此二各各有二若介於至非至有元窮過失無無窮過失更手相應故法若生以自體為第三生第一本法第二本法至得第三至得至得此中由至得生相續與本法相應及與至得至得相應

阿毘達磨俱舍論卷第五 第三十二頌 心

由至得至得生相續相與至得相應
 若作如此是本法以自體為第三若
 善若染汙於第二刹部有三至得生
 復有三同隨至得俱生合成六於第
 三刹部第一第二刹部所生諸法有
 九大至得共同隨至得成十八物如
 此後後增長生故諸至得流一切過
 去未來大或小惑刹部一切生得善
 刹部共相應及俱生法至得无始無
 終輪轉生死衆生中隨一衆生刹部
 刹部起成无邊物隨一一諸衆生身
 相續刹部亦如此今諸至得寧大集
 會希有生起唯有一德謂不相導故
 得處所若不介於一人虚空亦非其
 器何況第二何法名同分偈曰同分
 衆生等釋曰有物名同分謂衆生等
 類於阿毗達磨說此名謂衆同分
 此有不異異不異謂一切衆生與衆
 生同分隨一衆生同分於一切衆生
 悉有故異謂是一切衆生同分由界
 地道雜生男女優婆塞比丘有學無
 學等老別各不相應故亦有法同分
 由陰入界等故不異如前若无聚同

阿毘達磨俱舍論卷第五 第三十三頌 心

分非別有實物於衆生由種種別類
 更不同此亦衆生彼亦衆生如此
 同智及同言說不應得成陰等同智
 及同言說亦介有退亦生不捨衆同分
 不得同分不立此成四句第一句者
 從此退於中更受生第二句者入正
 定聚何以故此人捨凡夫乘同分得
 聖人乘同分第三句者由度餘道第
 四句者除前三句若有實物名凡夫
 同分何用別立凡夫性何以故若離
 人同分無別人性可分別復次世間
 亦不曾見有人同分法以无色故智
 慧亦不能分別衆生種類不異但許
 如此衆生同分若實有於中何所能
 作復次云何不許非衆生有同分如
 舍利穀麥豆波那婆菴羅鐵金等自
 性類等故如此等同分更更有異云
 何可說不異同分若介釋世師外道
 由此執得顯成何以故此執即是釋
 世師志極彼立六句義中此執是同
 異句義由此法於不同物中生起同
 智說名同異毗婆沙師說彼執有異
 彼謂同異唯是一物遍在多物衆生

阿毘達磨俱舍論卷第五 第三十四頌 心

同分則不介若顯成若不顯成實有
 同分由經所證佛世尊說若此人還
 成此類謂於人乘同分實有如此說
 非說別有物若介此經所顯同分是
 何法是有為法如此生起於中假說
 人天等如說舍利穀等同分如此義
 非毗婆沙師所讚許何法名无想有
 偈曰无想於彼天能滅心心法釋曰
 於無想衆生天中受生有法能遮滅
 彼心及心法此說名無想有由此法心
 及心法於未來中暫時不起於生元
 有功能如堰遏江水此法一向偈曰
 果報釋曰此是何業果報無想定業
 於何處衆生有此无想定天偈曰諸廣
 果釋曰有諸天名廣果於彼一處有
 衆生名无想定如初定中間彼衆生
 為一向無想為或暫一時有想故名
 无想有時有想謂受生時退墮時
 於長時起想故彼衆生從此處方退
 墮經言如此於彼衆生如久時熟眠
 覺起即便退墮必欲界受生更無餘
 處由宿世定業功能盡故不能生長
 未曾有業故辭如放箭速疾勢盡故

即便墮地若衆生必應生彼天此衆生定有欲界後報業譬如以鳩婁必有生天後報業阿毗達磨藏說何者為二三摩跋提无想定及滅想定何法名无想定如前所說无想定有能滅心心法偈曰如此无想定釋曰無想觀行人定名無想定又此定無想名無想定此定能遮滅心及心法是如所言所引此定在何處偈曰後定釋曰寂後定謂第四定寂上品此定於中相應非於餘地何用修此定偈曰欲解脫釋曰諸外觀行人執此定為決定出離是故由求解脫故修習此定无想有是果報故成无記法此定偈曰善釋曰此無想定一向是善此定於無想天五陰為果報若善於三報位中是何位偈曰必有生報釋曰此定唯生報非現報及後報亦非不定報若人已生起此定後更退失彼說此人必還更得受無想天生是故若人得此定必不得入正定聚此定但凡夫所得偈曰非聖釋曰聖人不得修習此定彼見此定如見深坑

何以故若人於此定起解脫心乃修此定聖人於生死不起解脫心聖人若已得第四定為於過去未來得此定不猶如諸定非聖亦不得何以故此定若已曾數數所習大功用所成故又無心故偈曰一世得釋曰但一時得謂現在得如波羅提木又戒得此定於第二剎那有過去至得乃至未捨此定無心故於未來無修今滅心定其相云何偈曰滅定亦如此釋曰如无想定无心定亦如此如此言引何義能滅心及心法此二定異相云何此定偈曰為靜住釋曰寂靜住想為思惟先故聖人修此定彼定解脫想為思惟先彼與第四定同地此定偈曰有頂釋曰此定以非想非非想為地此定偈曰善釋曰此定必是善无染汙故非無記雖復是善偈曰二報不定釋曰此定由二因有二報或生報或後報有時於果報不定有時無果報若得人般涅槃此定於有頂以四陰為果報此定一向偈曰唯聖釋曰但聖人能得此定非凡夫

何以故凡夫不能得修此定怖畏斷絕故又由聖道力所生起故云何如此於中生現世涅槃願樂故此定雖是聖人所得非離欲所得云何得偈曰由修得釋曰此定由修習力得非過去得未來不可修由心力強故成若今於佛世尊亦由修習得耶不云何偈曰善提得釋曰諸佛世尊與盡智同時得此定何以故諸佛無有一德由功用得由一切圓德現前皆隨佛欲成故是故一切功德於佛悉是離欲所得若今未生滅心定於盡智時佛世尊云何成俱解脫人得成如於已生此中得自在故西國諸師說菩薩在有學位先已生此定後方得菩提去何不許如此若今與大德優波掘多所造道理足論彼頃成證彼論說先已起滅想定後方得盡智應說如來如此偈曰非前釋曰闍賓國毗婆沙師說先入无心定後得盡智是義不然何以故偈曰三十四念得故釋曰彼說三十四心剎那中菩薩得无上菩提在四諦觀有十六

阿毗達磨俱舍論卷第五 第三十人修

心剝那於離欲有頂有十八心剝那
為除有頂九分或由修九品次第道
九品解脫道故合此心足三十四剝
那菩薩先已離欲无所有處後方入
正定乘下地諸惑不復更除滅是故
於此中間不同類心不生起故無道
理得入滅心定此何所為若於中間
不同類心生起現前有更起心諸善
薩元更起心實如此元更起心不由
无流道不更起若亦立不更起云何
佛說我未壞金剛座乃至未得諸流
盡如此意無改故是故說無更起於
一坐時一切事究竟故此義如前是
外國諸師所說若此二定多種別異
相偈曰二依欲色擇曰此二定謂无
想定無心定依欲色二界修得若人
不許於色界修得無色定是伽蘭他
於此人相違或時色有不咸有此中
有五種判一色界衆生二有想諸天
住於不同分心三入無想定四入無
心定五元想諸天已得無想天生各
是彼有由此文句是故此二定決定
依止欲色二界此中是二定老別偈

阿毗達磨俱舍論卷第五 第三十九心修

曰滅定初人道釋曰此滅心定初於
人道中修得已昔經退人後方於色
界修得於滅心定為退不說有若不
亦則與大德優陀夷經相違經言淨
命有諸比丘在正法內具清淨戒具
清淨定具清淨慧是人數數入觀修
滅想受定數數出觀則有是處應如
實知此人於現法先若不得知已根
及於臨死時由身破滅故過段食諸
天隨一意生諸天中或於中受生此
人於中生已數數入無心定觀不更
出此定無有是處應如實知此中意
生天者世尊說是色界是定與有頂
相應若人得此定不退云何得於色
界受生有餘部執此滅心定以第四
定為地於此部若離退墮是義亦成
是義不得成謂无心定以第四定為
地何以故由經言故經說有九種次
第定者有如此決定超越定云何得
成此定次第決定初學人若觀行
人已至定自在位超越亦得修如此
二定約地有老別一以第四定為地
一以有頂為地復由加行有異謂解

阿毗達磨俱舍論卷第五 第三十人修

脫靜住想為思惟先所修習故復由
相續有異謂生在凡夫聖人相續中
故復由果有異謂无想有及有頂為
果故復由受報有異謂定受報不定
受報及二受報故復由初生有異謂
於二界及於人道初生故云何此二
定同滅離心及心法為自性說第一
為无想定說第二為滅想受定由違
逆想違逆想受故此二修觀得成辟
如於他心通中亦知他受等但說名知
他心通今云何從久久時滅心後更生
心毗婆沙師說雖復過去以是有故
是故前滅成後次第緣有餘師說云
何於无色界生衆生色久久時斷盡
後時更生色此色定從心生不從色
生若亦心亦從此有根身更生不從
心生何以故此二更字為種子謂心
及有根身宿舊諸師皆說如此大德
婆須蜜多羅於問中說若人執滅心
定無心此人則有如此失我今執滅
心定有心大德瞿沙說此執不然若
識有從三和合有觸佛世尊說依觸
生受想作意等是故於此定中想受

「能德」。

一 七九二頁下一八行「受生」，諸本作「受衆生」。

一 七九三頁中二一行第八字「人」，諸本作「入」。

一 七九三頁中二二行「一向」，經、清作「云何」。

一 七九三頁下七行第一三字「不」，諸本作「不念」。

一 七九四頁上一一行「未壞」，諸本作「未懷」。

一 七九四頁中一五行「心定」，南作「定心」。

一 七九五頁上四行第一三字「生」，諸本無。

一 七九五頁上五行第三字「愛」，南作「受」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第四

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

心

釋論中分別根品之三

說二定已何法為命偈曰壽即命釋
日云何如此阿毗達磨藏中說何者
為命根謂三界壽此非可知此壽是
何法偈曰能持身壽及意識釋曰此
偈是佛世尊所說壽壽及意識此三
捨身時所捨身即眠如枯木无意是
故此法能持壽及識為相續住因說
名為壽若介有何別法能持此壽此
壽及識還持此壽若介此三法互相
持起故於中何法先謝由此法謝餘
法後謝若執如此應立三法恒起无
謝是義不然此壽以業為持如業所
引相續隨生住故若介是壽及識何
故不許以業為持勿執諸識從始至
終皆是果報若介此壽應以業為持
此識應以壽為持如此於无色界識
應無持以壽觸无故此識於彼以業
為持君不可隨意作或說壽為識持

此壽隨身住持壽業

或說業為識持汝前已說何所說勿
執諸識從始至終皆是果報若介是
故唯有壽於二為持我亦說此不無
但非別實物若介汝立壽是何法是
三界業所引業同分住時何以故此
業同分速疾隨宿業所作謂應住如
量時是業同分得如此時住說名為
壽譬如稻等所引熟時又如放箭所
引住時若有人執有別德名速疾生
在箭上由隨此德故箭行乃至墮時
於此人是德由唯一故及無尋故於
餘處急緩至時老別不應成若汝說
由風此德有尋是義不然放時即應
隨或无隨時風不異故毗婆沙師強
說如此此壽有尋物今為但由壽盡
死為別由餘法死於假名論中說有
死由壽盡死由福盡此義有四句第
一句者感壽命報業盡故第二句者
感富樂報業盡故第三句者二業俱
盡故第四句者由不離不平等事故
若壽命已盡福業盡於死有何能於
福業盡死中壽命盡亦介是故於二
盡死是名俱盡死又於發慧論中說

阿毘達磨俱舍論卷第四 第三三

為應說壽隨相續起為一起便住彼
答欲界衆生不入无想定无想定觀
應說壽隨相續起若入二定觀及色
無色界衆生應說壽一起便住此答
顯何義若由依止傷害壽亦被傷害
此壽隨相續起此是第一句義若壽
依止不可傷害如起便住此是第二
句義第一句顯有障非第二句顯无
障尋窮國師判義如此是故有天
狂死於經中說衆生所得身有四種
一有衆生身於中自害得行他害不
得行此義有四句唯自害得行者於
欲界中如戲忘諸天恨汗諸天此二
天由重喜恨從此處退墮不由餘緣
說諸佛亦由自死故唯他害得行
者如在胎卵中身二俱害者於欲界
多非二害者一切中陰衆生色界无
色界欲界隨一如地獄共鳩婁在見
諦道慈悲滅心定无想定觀王仙佛
使佛所記達窳羅鬱多羅強耆羅長
者兒耶舍俱摩羅時婆等人一切後
生菩薩母菩薩在胎時轉輪王轉輪
王母王在胎時於此中俱非二害復

阿毘達磨俱舍論卷第四 第三四

次於經中云何說此言婆檀多於何
衆生自害不行他害亦不行舍利弗
非想非非想受生衆生諸師解於餘
定及餘無色處自害謂依自地聖道
他害謂依上地近分定於中無此二
若尔修餘地聖道於彼應成他害若
不尔其義云何或由取後無顯前或
由取前無顯後取前無顯後者如經
言如梵衆是第一樂生天取後無顯
前者如經言如光曜天是第二樂生
天於彼經如言顯辭喻義是故於彼
經此義可然謂取前無顯後取無前
何以故是辭喻法由顯一類所餘類
例可知此舍利弗問中无有如是是
故不可引彼經為此經證若汝執顯
辭喻是如言義則此經中不應有如
言經言有諸衆生身有別異想有別
異如人及隨一諸天是故應知如言
准為顯不為辭勿過多言說壽命已
偈曰復有有為相生老住无常釋曰
有為法唯此四相若於法中有此四
相應知此法是有為與前相翻則是
无為此中生者能生此法住者能安

阿毘達磨俱舍論卷第四 第三五

立此法老者能變異此法无常者能
滅此法為不如此耶如經言有三種
有為法有為相若具言於經中應說
第四相此經中不說何相謂住若尔
此經中說何法為住異此住異是若
別名辭如起是生別名滅是无常別
名住異亦尔是老別名若諸法能起
唯為有為法行於世此法於經中說
是有為相為起他厭怖心何以故生
者從未來世能引有為法今入現在
世老及無常能損其力從現在世遣
入過去世群如有人在棘稠林中有
三怨家一能於稠林中牽令出外二
能損其力三能斷其命三相於有為
亦尔住者攝持有為法如欲不相離
是故不立此住為有為相復有無為
法於自相住故住相相濫有餘師執
此經中住與老合為一故說三相何
用如此此住於有為是愛者依止故
佛顯此住如吉祥王位與灾橫相應
為令他於中不生愛者是故有為定
有四相復有生等四相有為故更有
別生等四相不說有偈曰生生等彼

相釋曰彼言顯四本相由諸法有本相故成有為本相亦由隨相故成有為故立本相更有四隨相謂生生住住老老无常无常若介隨一一相應更有四相則有無窮過失此隨相更立別相故无有無窮過失何以故偈曰諸八一法事釋曰如此諸相於八法有事何法名事功能人功生生等諸相唯於一法有事云何如此一切有為法若生取自體為第九共本相及隨相八此中生者離自體能生八法生生者唯生本生辭如雌鷄有生多子有生一子二生亦介住者離自體能安立八法住住者唯安立本住如此老及无常如前義應合之是故無有無窮過失經部師說此執即是破虛空事何以故生等諸法非實有物故如汝所分云何得知非實有物无量證故於四相實有物中无隨一量謂證量比量聖言量辭如於色等諸法若介經中云何說有為法者若生可知及滅住異可知天愛汝今能誦伽蘭他不解伽蘭他義佛世尊

說義是量非文句何者為義無明所盲凡夫衆生有為法相續執為我及我所於中生愛著世尊為除彼愛著心欲顯行法相續是有為相及緣生相故說此經經言有三種有為法有為相非為顯一剎那有為四相是實有物若法不可知不堪立為相是故此經中說有為法若生可知等經說重有為名為令他知此相顯有為性勿如此為顯有為法類是有故立四相辭如於水白鷺及於好惡童女相此中相續初起名生終謝名滅此相續流名住前後老别名住異佛世尊顯示此義故約難說難說善男子善知受生善知受住預善知受謝滅盡此中說偈
生謂相續初 斷名滅續住 住異此相續 是前後老別 復次偈言
非曾有名生 住相續无常 相續斷住異 相續前後異 復次偈言
若法剎那滅 離住即便滅 此常滅是故

分別住非理
是故定以相續為住若執如此義是阿毗達磨藏釋言則與道理相應阿毗達磨藏云何者為住已生有為法不滅此義云何何以故剎那滅法已生无不滅發慧論中說於一心中何法名生謂初起何法名滅謂死何法名住異謂老此論文中但是聚同分一心於此心中是如前後有別釋於剎那剎那有為法中此義亦成離分別有別物云何成隨一一剎那未有有名生有已不有名滅前前後後剎那相應名住此故不相似名住異若介有法生不異此義云何雖復如此不無別異云何得知擲不擲強力擲弱力擲金剛等物久速落時有老別故是彼四大變異老別則成諸有為法不由大老別異雖復別異顯現相似若介是策後聲及光明剎那於涅槃時是策後六入後剎那无故無有住異相是故立此為相不遍有為若不說住為有為相何者謂住異若法有住此法必有住異是故立无不遍

於此經中若略說此經中世尊所顯
 有為法相必如此經云有為何相若
 先未有今有有已更不有此法相續
 名住此相續前後不同名住異於中
 何用立生等物云何此法是所相即
 立為能相大人相與大人不異云何
 立為相壘尾領蹄角於牛成相與牛
 不異復云何立為相辭如堅實等是
 地等大相與地不異又如上昇為烟
 相由此相故遠處知烟此相與烟不
 異於有為相道理亦色等有為法
 不由有故有為相可相若人已了別
 自性乃至未解先無後有相續老別
 相是故由此相不可相有為性復次
 諸相於有為法非別有實物若強執
 生等諸相別有實物更何非理義而
 應劇此何以故是一法於一時正生
 正住正老正滅云何為正諸相共起
 故是義不然由功能老別故生者正
 在未來世得作功能云何知由法已
 生不可生故若法生所生已住等正
 在現世得起功能是時法生非是時
 中住老无常此義應共思量未來法

為有為無後能生不能生此義應成
 若此法有於中生作功能此法云何
 成未來應說此法未來相功能已謝
 體已生云何成現在亦應說現在相
 住等俱在功能中於一剎那此法住
 老滅相俱成何以故是時住正安立
 此法是時老變異此法是時无常滅
 此法於一時此法為是住為是老為
 是滅有餘人說住等諸相功能次第
 不俱於此人則失剎那滅義若汝說
 我立剎那如此四相功能成名一剎
 那若余住與餘二俱起先暫安立法
 老不變異无常不滅此義云何成由
 住力強故云何住有強力猶无常滅
 住并本法住已起功能不能更起猶
 如生生不更起功能此義應理何以
 故應生法生已引至現在无更引義
 是義可然此法住所安立可永安立
 若不能安立則非道理何法為身老
 无常是身若此二有力應在前成若
 住功能已謝此二亦不住本法亦不
 云何作功能何處作功能此二更有
 何別事可作何以故由住所攝故法

唯生則不滅若住所捨必定不住即
 是此法滅是故此二無事可作此義
 假設可然是一法已生未滅立名住
 滅名無常老於一法中一切種不可
 成何以故老謂前後不同及變異從
 此法此法異類不應成此中說偈
 若如前无老 若異非前法是故於一法
 老相不得成
 有餘部說至滅因緣無常能滅本法
 於彼部此義應至謂服下藥天來令
 利何用分別无常從此滅因自足立
 滅心及心法由信剎那滅此心及心
 法無常相不觀滅因緣故住及无常
 非於別時俱作功能故一法於一時
 中應立住滅俱成是故約相續世尊
 說有為法相若依此義彼纏立復次
 若生在未來能生應生法云何一切
 未來法不一時俱起由此義偈曰生
 能應生生不難因及緣釋曰若難因
 緣和合生不能生故未來法不俱起
 若余我等見此是因緣功能若有和
 合生有故若无不有故則生不能生
 應生法是故應許唯因緣能生若一

切有云何可知謂此法已生此智不應有若生實無復次相應言亦不應成謂色家生若如汝所執應說色家色乃至老死如理應次第說若尔是故汝應許無我義亦尔數量各合離此彼有性如此等事外道所立言實有物汝等亦應信受何以故為成一大小別聚散自他有物等智故又成就相應言故如說色聚此相應言云何成是色自性是故此生等唯假名立為顯未有有義故假說名生此生先未有今有為相有多種類為簡別種類異故約色說生作相應言謂色生為令知此生但色非餘如說旃檀香等又如石子體如所論生住等如理應知亦尔若法離生相得生云何空等無為法不生汝解不生者未有是名生無為恒有云何得生若由法尔汝許一切法無生如此則一切不生云何不執如此如一切有為同有生有餘因緣為生別法无有功能如此一切因緣為生无為无有功能由於生不同是故毗婆沙師說生等

四相實有別物何以故不可由有難者故棄背諸阿舍如為有虛故而不種麦又如為多繩附故而不取果是故於過失中應起對治如本悉禮隨順修行
說八相已何者為名乘等偈曰名句及字乘号言文摠集釋曰此中名謂所立号如色聲等句謂所立言隨量能成就所欲說義如有為皆无常如是等若由此言事得時相應差別顯現此言稱句如偈言善友一時遇字謂无義文如阿阿伊伊等為不如此耶字者書類分別名君不為顯書類分故造立字為顯字故造立書類分若不聞說字此字由書方便云何應知為令知故立書類分是故字非非書類分名是名等三各摠集稱乘此中名乘者如色聲香味觸等句乘者如一切有為无常一切法無我涅槃寂靜如是等字乘者如迦佉伽伽餓等為不如此耶此名乘等言說為體即是音聲性屬色自性云何說是心不相應法此法不以言說為性何以

故音聲即是言說不由唯音聲諸義可解云何可解音聲起於名能顯示義君不唯音聲稱言若由此音聲義可了知此音聲則稱言由何音聲而義可解若說者於義中已共立定法辭如瞿音聲於九義已立定法如尼六多論偈
言方地光平 金剛眼天水 於此九種義 智人說瞿名
若人作如此執謂名能顯義此人亦應信受此義若名於義已定顯立若以名顯義由唯音聲於義定立此用得成何用立名實有別法此義不可知云何音聲起於名為音聲生名說起為顯名說起若生者言語以音聲為自性故應生一切名唯音聲為體復次是音聲老別如汝所許能生起名唯應此能顯義若顯者言語以音聲為自性故應顯一切名唯音聲為體復次是音聲老別如汝所許能顯了名唯應此能顯義何用執名有別法復次諸聲無有聚集一法分生是義不然若執言語能生名云何能

阿毗達磨俱舍論卷第十五 心字

生名云何觀過去教色剎那寂後教
色剎那能生无教色若尔於寂後聲
名生故若人但聞寂後一聲是人便
應能了知此義若汝執如此音聲生
字以字生名此中同前立難字无聚
集故若說音聲顯字此中亦同前立
難是字異音聲聰慧人女靜心約異
相亦不能分別是故不可執音聲能
生及能顯字復次若汝許名與義必
俱相應猶如生等此中過去未來義
現世名不應有云何父隨意立子名
云何名與无為法俱起是故此執不
成正術佛世尊所說
依名加他成 工製造加他
此中於義所立定法音聲稱名別在
錫諸名稱加他此在錫即依名在錫
是製置老別無有別物譬如物行及
心次第復次唯於字中分別有別物
是字等捨集說為名聚句聚字聚此
但假說無有正用毗婆沙師說實有
不相應行為性謂名向字聚何以故
非一切法皆是覺觀思惟所能遍達名
聚等不相應行於何界中相應為是

阿毗達磨俱舍論卷第十六 心字

眾生名為非眾生名為果報生為增
長生為等流生為善為惡為無記此
問應答偈曰欲色眾生數等流無記
尔釋曰名等有欲界相應有色界相
應亦有說於無色界相應此不可言
說但思惟依止此名等即眾生名若
人能顯此此人與其相應非所顯義
此名但等流果是无覆无記尔言者
如名聚等眾生名等流果无覆無記
如此同分亦尔偈曰同分亦果報三
界有釋曰又此亦是果報果不但等
流果此通三界有或欲界或色界或
无色界有偈曰至二釋曰至得有二
種或等流果或果報果偈曰諸相亦
釋曰生等諸相亦有二種如至得偈
曰二定非至亦等流釋曰謂无想定
無心定及非至得此三一向是等流
果於中有所餘應說所餘謂無想有
及壽命於前已明故不重說云何說
至得為眾生名由說是眾生相應故
云何說諸相有是眾生名有非眾生
名與一切有為法俱起故
說一切非相應法已於前已說偈謂

阿毗達磨俱舍論卷第十七 心字

生能生應生不離因及緣此中何法
名因何法名緣偈曰隨造及俱有同
類并相應遍行與果報主因有六種
釋曰因有六種一隨造因二俱有因
三同類因四相應因五遍行因六果
報因此中隨造因相云何偈曰除自
餘隨造釋曰所生有為法離自體以
一切法為隨造因對彼生住不為障
碍故為不如此耶若人不解諸惑當
來應生由已知故此惑不得生此智
於彼生中能作障碍日光於見星能
作障碍云何一切法離自體於有為
法立為隨造因此中應知正欲起法
不能生故立為隨造因於他生中
諸法有能為碍而不碍故立為隨造
因此亦可然譬如土主有強力不為
遍損土人說言我等由此主故得安
樂若土主无力為碍云何成隨造因
又如涅槃及定无生法於一切法生
中及地獄等陰於无色界陰生中皆
无力為碍云何成隨造因何以故若
彼非有如有不能為障碍事若土主
无力亦有如前說此中是譬此是通

阿毗達磨俱舍論卷第四 第十八

說若勝隨造因非但不遮亦有能生
力如眼根及色於眼識生中飲食於
身曰等於牙若有人作如此難一切
法由不能得故於他成因云何一切
法生不俱有於然生中如然者云何
一切不共得同罪此不成難何以故
由立一切法不能遮餘法生故名隨
造因不由能作故立隨造因有餘師
說一切隨造因於一切法有功力譬
如涅脥於眼識云何有功力以涅脥
為境界意識得生或善或惡因此次
第方生眼識由因緣傳傳涅脥於眼
識亦有因緣分故有功力於餘法亦
應如此知此是其方說隨造因已俱
有因相云何偈曰俱有牙為果釋曰
若法此彼牙為果此法遠為俱有因
其辭類云何偈曰如大心心法隨心
相所相釋曰譬如地等四大此彼更
牙為因心於隨心法隨心法於心有
為相於有為法有為法於有為相若
立如此義一切有為如理皆成俱有
因若離更牙為果謂法於隨相為俱
有因隨相於法則非應攝如此義何

阿毗達磨俱舍論卷第四 第十九

法名隨心偈曰心法及二護彼法心
諸相是名隨心法釋曰隨心法者一
切與心相應法定戒及无流戒如是
等法生等相此法心家法故說隨心
法云何此法隨心生若略說偈曰時
果善等故釋曰約時有四種謂與心
俱生俱住俱滅及於三世中隨同一
世故隨果者謂同功力果果報果等
流果故隨善等者若心是善惡无記
心法等隨心亦是善惡无記如此由
十種因說名隨心法此中若心極少
於五十八法為俱有因五十八者十
大地四十本相自本相隨相八於此
心五十四法為俱有因除四隨相餘
師說但有十四大地法自本四相
毗婆沙師不立此義若立如此則違
分別道理論論看法以身見為因不
為身見因除身見及身見相應法生
老住滅若有所餘涕汗苦諦以身見
為因亦作身見因是所除法有餘師
除此文句謂與身見相應法生等相
剎賓國師說彼師必應讀此文句或
由義應憶此文句若法由俱有因故

阿毗達磨俱舍論卷第四 第二十

因此法必俱有若法俱有此法或非
俱有因謂於法中隨相此隨相於同
類隨心法隨相於心此隨相於同類
所造有导色於同類所造色於四大
至得俱起於有至得俱起於有至得
如是等法雖復俱起非俱有因何以
故非一果一報一流故此至得與有
得法或不俱起謂或在生前或在後
生故如此一切今且許之雖然種子
等餘法於因果中悉明了未曾見如
此道理此義應說云何俱起諸法共
一時牙為因果不无此理譬如燈與
光牙與影此義應共詳辯為燈是光
因為先有聚集於燈共光生中成因
此義未可然何以故由此道理斯義
自現隨有無故了別因果人說此因
果相若此法有无彼法隨有無此法
定是因彼法定是果俱有諸法中隨
一无所餘皆无隨一有所餘皆有故
因果義成俱起因果此義可然牙為
因果此義云何由此義若余所造色
定不相難於同類更牙義亦然與四
大義此又應同心隨相等於心等亦

阿毗達磨俱舍論卷第四 第三十五

介如三杖下有相持力故住俱起諸法因果義成亦介此執須更思量此三杖為由俱起力故住為由先聚集力故住此中亦有別物謂繩釘地能持此等有餘因謂同類因等故俱有因成同類因相云何偈曰同類因相似釋曰是同類法於同類法為同類因如善五陰於善五陰為同類因有染汙於染汙有無記於無記亦介色是無記於五陰中四陰非色同類因餘師說如此柯羅邏於柯羅邏等十位是同類因類淨施於類淨施等如此離前一於一聚同分中為同類因於所餘同類中是十位於十位亦介於外物類亦介如麥於麥舍利穀於舍利穀如此等應廣思量若有人不許色為色同類因此文句即違彼人所許意謂前四大是後四大因亦是增上緣一切相似法於相似中志為同類因所說非何為偈曰自部地釋曰自部有五種見苦所滅乃至修道所滅地有九種欲界一四定四無色此中見苦所滅法於見苦所滅法

阿毗達磨俱舍論卷第四 第三十六

中為同類因非於餘法乃至修道所滅法亦介若彼欲界法於欲界法為同類因初定地於初定地乃至第四定地於第四定地於所餘地亦介此同類因非一切法何者偈曰前生釋曰若同類法前已生於後法已生及未生是同類因若未來定非同類因此義從何來從阿毗達磨藏來彼藏云何者為同類因前已生善根於後生善根及與彼相應法於自部自界由同類因成因如此若過去於過去現在若過去現在於未來應說如此此亦是阿毗達磨藏文句彼藏云若法於此法成或因或時是法於此法不成因不彼若無時非因約俱有因相應因果報因故有此言與前文句不相違若人執如此未來諸法於正生位中定成同類因是故約寂後位說此言謂無時非因於此人前執不成殺義由此法於正生位前未作同類因後方成因此問中說是法若於此法成次第緣有時是法於此法非次第緣不由前分別可得說如此無時

阿毗達磨俱舍論卷第四 第三十七

非緣云何說如此若此法不生為顯二門故說此言如於彼於此亦介於此於彼亦介若介得何功德若介此文顯法主非聰慧人是則此中於前殺義為勝復次若介云何說此文除未來身見及身見相應苦諦所餘染汙苦諦此以身見為因非身見因是所除此以身見為因亦是身見因除未來身見及身見相應苦諦應作如此文句若不作由義應憶知如此文句若介此假名論文句云何將彼論云一切法於四義中定四義謂因果依境此中因謂相應因果謂功力果及增上果依謂眼等根境謂色等塵若介同類因先未成因後方成因此義自至約位許如此非是約物何以故聚集者是位果非物果若同類因於未來世成因如果報因何所有於發慧阿毗達磨中此因應顯現此執未可然何以故是同類因有功能能擊與果此因於阿毗達磨中顯現非餘無如此義何以故此同類因由等流果說有聚此果若未來不相似

无前後故若已生於未生不應成等
流如過去於現世勿以果前因後故
无未來同類因若介果報因於未來
亦不成因何以故是果報果若在因
前或與因俱非道理故於未來中无
前後故是義不然何以故同類若無
前後此法相似於相似往成同類因
更于為因故更于等流此執應成更
于等流義此不應道理果報因不介若
離前後亦不可立為更于因果因果
相異故是故同類因位所成果報因
相所成是故若於未來不可遮於前
已說同類謂於自地依何法有此决
但約有流作此决若无流云何偈曰
更于有九地道釋曰同類因義流於
非至地於中間定四色定三無色定
於此九地道諦更于為同類因何以
故此道於九地為客故不屬彼界彼
地貪愛不能取此為自境是故若法
同類雖不同地得作同類因此同類
因生何品果偈曰於等勝果釋曰此
為等品上品果因非下品果因如苦
法智忍為未來苦法智忍同類因或

為上品道乃至無生智同類因若无
生智但為无生智因無餘上品故見
修无學道為三二一同類因此中鉗
報道亦為鉗報道利報道因利報道
但為利報道因如信行信解脫時解
脫道或為六四二因法行見至非時
解脫道或為三二一因云何下地道
於上地道或等或勝一由根二由因
增長此中見道等下下品等於後後
由因增長勝若於一相續中信行法
行道不得俱有若已生於未生為因
為唯道於等勝果作同類因為更有
餘法世間法亦介偈曰學得於一个
釋曰不但無流法為等勝果同類因
學得有流法於二果亦介或為等果
同類因或為勝果同類因非下類因
此學得是何法偈曰聞思等諸法釋
曰此法加行所得謂聞思德修德
為等品勝品果因非下品因如欲界
聞慧為欲界聞慧因若思慧但為
思慧因无修慧故色界聞慧為聞慧
修慧因无思慧故若修慧但為修慧
因如此等有九品差別故取下下品

為一切下中等八品因道理如此生
得善法一切皆有九品前為後同類
因流汗法亦介若無覆无記有四種
謂果報生威儀相應工巧屢變化心
共有此四種次第為四三二一同類
因於欲界變化心是四定果此中是
上地定果非下地定果同類因何以
故功力所造同類因无道理以下類
為果辭如舍利殺麥等勿作功力無
果是故諸師說如此言若无流已生
可得非未生无流因不有如已生苦
法智於未生苦法智忍一切勝於苦
非同類因先所得無流法定在一相
續中於後生無流可非因不有謂未
來苦法智忍於苦法智何以故果非
前故又未來无同類因故前已生无
流法於後已生無流法可非因不有
謂勝於下類如已退上果現證下果
復次苦法智至得後後剎都入觀人
所得苦法智忍至得下類故說同類
因已偈曰相應因何相心心法釋曰
一切心及心法共乘名相應因若介
有別相續生心心法更于應成相應

因是義不然若一相一境得成相應
 因若亦則同前過失若亦同一時成
 相應因若亦於別相續生心心法應
 成相應因如眾人共見新月等是故
 得曰同依釋曰若彼不同依止得名
 相應因同者謂不異如眼根剎那能
 作眼識依亦作眼識相應受等心法
 依乃至至意根剎那於意識及意識
 相應法依義亦亦相應因即是俱有
 因何義立為俱有因何義立為相應
 因辭如同宗亦相於力故得行路俱
 有因亦亦由五種平等共同所作故
 立相應因辭如同宗共同食飲資用
 事是故得行於中若離一則一切不
 相應是故此二因其勢有異
 說相應因已遍行因相云何偈曰遍
 行涼汗因自地前遍行釋曰於自地
 先有諸法若遍履能行於後生涼汗
 法立為遍行因此遍行法後分別惑
 品中當說由為一切涼汗法通因故
 離同類因別立此因能為餘部涼汗
 因故由彼威力別部諸惑亦得增長
 聖人涼汗法亦以遍行為因不罰實

國師說一切涼汗法見諦所滅惑為
 因何以故於分別道理論說何法以
 見諦所滅惑為因諸涼汗法及見諦
 所滅法果報何法以無記為因一切
 无記有為法及諸惡有法以苦為因
 以身見為因非身見因不廣說如彼
 論乃至云除身見及諸餘法生老住
 滅所有別涼汗苦諦若亦云何會釋
 假名論文彼論云有法不善唯不善
 為因不有若聖人退離欲界涼汗
 作意初起現前約未滅因說此言何
 以故見諦或是此因已滅是故不說
 說遍行因已果報因相云何偈曰果
 報因非善及以有流善釋曰一切惡
 及有流善法是果報因果報為法故
 是故无記不能造果報由無功力故
 辟如陳朽種子若亦云何無流不生
 果報非貪愛所潤故辟如真實種子
 无濕潤故此无流法不繫屬三界云
 何能生屬三界果報所餘諸法有二
 種故能生果報辟如真實種子有潤
 濕此名云何可知為是果報家因為
 以果報為因若亦何有若執果報家

因故說果報因果報生眼此文不應
 成若執果報為因是業果報此文亦
 不成此二悉得成已如前說復次果
 報是何義熟不似故名報何以故於
 欲界有時一陰果報因一果謂至得
 生等有二陰一果謂身口業生等有
 四陰一果謂善惡心心法生等於色
 界有一陰果報因一果謂至得及無
 想定生等有二陰一果謂初定教色
 生等有四陰一果謂散善心生等有
 五陰一果謂在定心生等於無色界
 有一陰果報因一果謂至得滅心定
 等生有四陰一果謂善心心法生等
 復次有業此業准一法入為果報謂
 壽命為果報若業感意入果報此業
 生二入為果報謂意入法入如此若
 業感觸入果報亦亦若業感身入果報業生三
 入為果報謂身觸及法入如此色香
 味亦亦若業感眼根果報此業生四
 入為果報謂眼身觸法入如此耳鼻
 古亦亦若業感五六七八九十一
 入果報何以故業有二種有多業一
 果報有一業多果報故辟如外種子

有多種果有一種果多種果者譬如蓮石榴匿瞿陀等一種果者譬如穀麥等一世業三世果報熟有是慶二世業一世果報熟无是慶勿果滅因如此一剎那業多剎那果報此義不可倒不得與業同時果報熟亦無無間次第熟何以故次第剎那次第緣所引故果報因觀次第剎那相續終方熟復次此六因定在何世彼定世由義已顯未以文說是故應更立言釋偈曰遍行及同類二世釋曰此二因若在過去現世則成因若未來不成因能證此義道理於前已說偈曰三世三釋曰俱有因相應因果報因此三因各有三世隨造因不說定世故是故應知通三世及無世說六因已何法為彼果約此彼成因偈曰有為擇滅果釋曰何者為果法一切有為法及擇滅阿毗達磨藏文如此若尔无為法由果故應有因若法以此為果此法成因故則應感果若法有為何立因果偈曰無為非因果釋曰无為法不可立為因果何以故非六

因故非五果故云何不許聖道為擇滅隨造因由不能遮應起法生故立此為隨造因无為无生是故於無為不成因若尔是何法果云何為果是道果由道力至得故若尔但至得是道果於至得道有功能故擇滅則非有別義聖道於至得有功能有別義道於擇滅有功能於至得功能云何能令生於擇滅功能云何能令至是故聖道於擇滅非一向因擇滅於聖道非一向果可是增上果云何無為成隨造因不速他生故成隨造因此法无果解脫法無取果與果時由無功能故何以故佛世尊不曾說无為因由別義亦說為因經部師說如此云何說是因是緣能令色生皆是無常若色依无常因緣生此色云何得常住乃至識亦尔若尔無為法不應成識所緣境由次能生皆是無常此義自至是因是緣能令識生皆是无常由此定說是識所緣亦是无常不說如此是故識所緣有常無常此義自至

阿毗達磨俱舍論卷第四

阿毗達磨俱舍釋論卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七九七頁中四行品名，[寶、積、善、園]作「分別根品之三」；[經、清]作「分別根品第二之三」。
- 一 七九七頁中末行第三字「君」，[寶、積、善、園、南、經、清]作「若」。
- 一 七九七頁下一行「說何所說」，諸本（不含[名]，下同）作「許何所許」。
- 一 七九八頁上一〇行首字「枉」，[寶、積、善、園、南、經、清]作「橫」。
- 一 七九八頁上二〇行首字「使」，[麗]作「便」。
- 一 七九八頁中九行「梵衆」，諸本作「梵衆天」。
- 一 七九八頁下末行「別生……彼」十四字，[麗]無。
- 一 七九九頁下一二行「有已」，[寶、積、善、園、南、經、清]作「已有」。
- 一 八〇〇頁上七行第四字「壺」，[寶、

- 一 [寶、積、善、園、南、經、清]作「頓」。
- 一 八〇〇頁中六行首字「老」，[寶]作「者」。
- 一 八〇〇頁中一四行首字「住」，[麗]作「作」。
- 一 八〇〇頁下一九行「能應生生」，諸本作「能生應生」。
- 一 八〇一頁上五行「各含」，[寶、積、善、園、南、經、清]作「各各」。
- 一 八〇一頁上一五行第八字「如」，諸本作「如前」。
- 一 八〇一頁中六行第一〇字「等」，[經、清]無。
- 一 八〇一頁中一三行第七字「別」，[麗]無。同行第九字「君」，[寶、積、善、園、南、經、清]作「若」。
- 一 八〇一頁中一六行末字「非」，[寶、積、善、園、南、經、清]無。
- 一 八〇一頁下三行第三字「君」，[寶、積、善、園、南、經、清]作「名」。
- 一 八〇一頁下七行末字「偈」，諸本作「偈說」。

- 一 八〇一頁下八行第五字「平」，[寶、園、南、經、清、麗]作「牛」。
- 一 八〇一頁下一二行第七字「音」，[寶、積、善、園、南、經、清]作「立」。
- 一 八〇二頁中六行第八字「名」，[南]作「色」。
- 一 八〇二頁下三行第一〇字「主」，諸本作「立」。
- 一 八〇三頁上三行第二字「日」，諸本作「田」。
- 一 八〇三頁上一六行第一〇字「達」，[寶、積、善、園、南、經]作「返」。
- 一 八〇三頁上二二行第三字「離」，[南]作「立」。
- 一 八〇三頁中四行第九字「家」，[寶、積、善、園、南、經、清]作「寂」。
- 一 八〇三頁中一七行第五字「論」，[寶、積、善、園、南、經、清]無。
- 一 八〇三頁下五行第九字至末字「俱起於有至得」，[寶、積、善、園、南、經、清]無。
- 一 八〇三頁下一八行第七字「是」，

一 八〇三頁下二一行「所造」，諸本作「所造有礙」。
 一 八〇四頁上二〇行第五字「所」，諸本作「不」。
 一 八〇四頁中二〇行第一一字「未」，
 園作「謂」。
 一 八〇四頁下一四行第一〇字「根」，
 麗作「相」。
 一 八〇四頁下二一行首字「能」，
 園、園、園、徑、清無。
 一 八〇四頁下末行第六字「聚」，
 園、園、園、徑、清作「果」。
 一 八〇五頁上六行「同類」，諸本作
 「同類因」。
 一 八〇五頁上七行第一〇字「往」，
 諸本作「法」。
 一 八〇五頁上八行第一二字「應」，
 園作「因」。
 一 八〇五頁上一〇行末二字「因果」，
 園、園作「因緣」。
 一 八〇五頁中一三行第一三字「一」，

諸本作「二」。
 一 八〇五頁下一九行「得後」，諸本
 作「得於後」。
 一 八〇六頁上二行第一〇字「余」，
 麗無。
 一 八〇六頁上八行第四字「至」，諸
 本無。
 一 八〇六頁上一一行第九字「力」，
 諸本作「有力」。
 一 八〇六頁下一三行「等生」，諸本
 作「生等」。
 一 八〇七頁上三行末字「二」，諸本
 作「三」。
 一 八〇七頁上四行「減因」，
 園、園、園、徑、清作「減因」。
 一 八〇七頁上二二行第二字「何」，
 諸本作「可」。
 一 八〇七頁中九行第一三字「至」，
 園、園、園、園、園、徑、清作「至得」。
 一 八〇七頁中一五行首字「因」，諸
 本作「爲因」。

阿毘達磨俱舍論卷第五 心

婆藪盤豆造

陳天生三歲真諦譯

釋論中分別根品之四

為不如此耶是因於他生有分皆是無常由此言此無為法唯不遮為能故立為因此義已撥於餘經中說所緣境不說不能遮為因於經中无為法因義不成以不說故雖復不說亦不正撥無量餘經能顯此義皆已磨滅云何決執此義非經所說若介何法名雜滅為於前不已說耶擇滅謂永離各各對諸結於前問何法為擇滅答是雜滅今問何法為雜滅答是擇滅此擇更互相依終不能顯自性是故應引別義顯其體性諸聖人能自證此法體性若欲說如此等相亦可得說謂常住善有別物若思量即是雜滅擇滅經部師說一切无為法皆是无物何以故此法不如色受等有別體物云何无別物唯無有觸說名虛空何故如此於闇中彼人不得

阿毘達磨俱舍論卷第五 心

導逆說為虛空由簡擇力現在隨眠惑及生雜滅後餘集苦不更生說名擇滅離此簡擇由緣不具故諸法不更生說名非擇滅辟如乘同分殘於中間死不更生餘部師說於隨眠惑不更生中般若有功能唯此名擇滅此中後若不更生由隨眠惑滅壞生緣不具故此法得成於中般若无刃能說此滅名非擇滅此法若離簡擇則不得成是故此滅即是擇滅有餘師說若法先已生後滅是自來滅說名非擇滅於此執中非擇滅應成无常若法未滅未有非擇滅故為不如此耶是汝擇滅同前難不異以簡擇為先故若我等不執擇滅在簡擇後何以故非先簡擇後方未生諸法不得生所執云何先時已有諸法無生若離簡擇是法應生簡擇起時後未不生於此中是簡擇功能謂先未有生障今為生障若汝執唯不生為涅槃云何會釋此經文句經言若信等五根被事被修被數習為離滅過去未來現世界苦故生起雜滅即是涅槃不生但約未來於過去現世无不生義實有如此雖然能緣三世惑滅故世尊說名苦滅云何判如此如別經言於色貪愛汝等應除滅若貪愛已滅此色於汝等則滅則離廣說如經乃至識亦介於三世苦離滅亦介若有如此執為除過去未來現世惑故說此經解釋道理應如此若有如此執過去惑在過去生現世惑在現世生辟如貪愛行中說十八貪愛行約過去世謂約過去生乃至現世亦介由此二世惑於今相續中已安立種子為生未來惑由種子滅故說彼亦滅辟如由果報盡故亦說業盡是未來苦及未來惑无種子故永不更生說名離滅若執異此過去及現世有何可滅於已滅及定向滅是滅功用復有何果若元為實无有物是佛世尊所說經云所有諸法謂有為無為於中說離欲法无等云何於無中無法說元等若我等不說元為無我說如此有如此我所說如說聲有先不有後不有雖有有言非有

阿毘達磨俱舍論卷第五 心

阿毘達磨俱舍論卷第五 心

阿毗達磨俱舍論卷第五 第四 心法

物終不成有應知無為法亦亦有無所有取可稱歎謂一切災橫永不復有此不有於餘不有取勝无等故可稱歎為令應受化弟子樂求此法若无為唯无所有滅離則非聖諦何以故此無所有故若亦諦有何義為不如此耶無倒為義此二亦無倒如聖人所見苦如苦无所有如無所有若亦於聖諦有何相違君云何無所有成第三聖諦成聖諦義已說第二次無間聖所見所說故成第三若若無為唯无所有緣虛空涅槃為境識應成无境界此義於過去未來實有思量中當决判若若許无為法實有別物有何所有復何所有毗婆沙本義則便被護諸天應護若彼知此必應可護此執非真實云何非真實此無為不如色受等自性可證不如眼根等可以事證此離滅是惑苦離滅如此安立云何可成何以故此離滅與惑等不相開因果等義不有故唯遮撥彼是義可然謂某甲某甲不有若執實有別物由惑至得斷至得此離

阿毗達磨俱舍論卷第五 第五 心法

滅故說此是或離滅復有何因能決定此法至得經中說比丘已至得現法涅槃若无所有云何至得由至得對治故至得煩惱及後生永相連依止故故說至得涅槃諸阿含顯此法唯无所有為義阿含云是眾苦无餘滅棄捨无際盡離欲離滅寂靜斷没不續餘苦不取不生是法寂靜美妙謂捨一切餘愛盡離欲離滅名涅槃云何不許如此於彼不生故名无生我等見此義與理不相應此文何所顯若與已有相應本來應无生涅槃常住故若與已至得相應從此至得可分別此法已有惑已得汝應許苦不生是辭喻家與理相應辭如光涅槃 心解脫亦尔如光涅槃非有物世尊心解脫亦尔阿毗達磨亦說如此彼蔽云何者無類法若无為法无類謂無體此言顯無自性毗婆沙師說文句義不如此若尔何義類有五種一自性類如經言若已得此類是人必與其相應二境類如經言一切法如類智慧所

阿毗達磨俱舍論卷第五 第六 心法

知三結類如經言若於此類中與欲結相應即與瞋結相應不四因類如經言何者有類法一切有為法五攝類如經言田類定類等此文是因以類名顯之是故一切无為實有別物毗婆沙師說如此無為法無因无果說三無為已果有五種於中此果何因此因何果偈曰後因果報果報曰果報因家後說故稱後此因以果報果為果偈曰前因增上果釋曰隨造因家初說故稱前此因以增上果為果此因唯不能遮為性有何增上即此是增上隨造因復有助功能辭如於五識十入有功德又於器世界諸業有功能耳等諸根於眼識生中傳傳有增上由聞欲見生故如此等應思偈曰同類及遍行等流釋曰此二因果皆似因故悉以等流果為果偈曰二功力釋曰二謂俱有因相應因同以功力果為果不過丈夫能故名功力此功力即是其果何法名功力此法於餘法所有功能此功力如丈夫能故名功力如世間言鴉足草藥

阿毘達磨俱舍論卷第五 第七段 心 界

醉象將軍為餘因亦有功力果為唯此二餘因亦有餘果報因由功力果或俱生或元間生果報果不念此果報因亦有遠切力果辭如農夫所應得拍何法名果報果乃至何法名得上果偈曰果報无記法釋曰是無覆無記法此果報為非眾生名耶偈曰眾生釋曰此法唯屬內非共得故稱眾生名此法為增長為等流偈曰有記生釋曰善惡二法於果報可記故說有記從此後時生非無間生是名果報果報相如此非眾生名法亦從業生云何不名果報共所得故此法餘人亦能如此共用果報无共得何以故是彼所作業果報此得共用无有是慶增上果亦是業所生云何共用從共業生故偈曰等流似自因擇曰若果與因相似是名等流果如同類遍行因果若同類遍行因果皆同類云何不許皆是同類因由此果約地約捺汗同本因不由一切類若法由一切類與果相似故此法是同類因為此義故立四句若法於此法

阿毘達磨俱舍論卷第五 第八段 心 界

是同類因於此法亦是遍行因不有四句第一句者非遍行因但是同類因第二句者別部遍行因第三句者一部遍行因第四句者除前三句偈曰離滅由智盡釋曰盡謂永離滅智謂三道中三根因此智苦集次第盡故名永離滅即是擇滅說名離滅果偈曰若由法力生是果名切力釋曰若由此法功能彼法生彼法是此法切力果如下地加行心上地三摩提有流無流定心變化心如是等擇滅者由道功能應但說至得偈曰先未有有為有為增上果釋曰從先已生有為法別生有為法名增上果切力果與增上果其異云何能作所得果名切力果非能作所得果名增上果如工巧師所得名切力果亦增上果若餘所得但是增上果復次如此六因中何因何時能取果及能與果偈曰五現世取果釋曰離隨造因所餘五因在現世能取自果非過去果已取故亦非未來无切力故隨造亦不此因不定有果是故不說偈曰二是

阿毘達磨俱舍論卷第五 第九段 心 界

時與果釋曰俱有相應二因亦在現世能與果何以故此二因取果與果同在一時故偈曰二現世過去釋曰與果同類遍行二因此二因若過去與果此義可然云何此二因於現世與等流果由次第生故若果已生此二因即謝過去若與果已後不更與有同類因但能取果不與果不此中四句第一句者若人斷善根取後所斷至得第二句者若人還接善根取初所得至得應說如此是人還接前至得第三句者不斷善人於所餘位第四句者除前三句若惡同類因第一句者是人正得難欲欲界取後所捨至得第二句者若人退欲界難欲取初所得至得應說如此是退人前至得第三句者不離欲欲界於所餘位第四句者除前三句如此有覆无記同類因至得阿羅漢果及退於中如理應思无覆无記無後句若因能與果必能取果有能取果不能與果如阿羅漢取後陰若約有境界同類因隨剎那判有善同類因但取果不與

阿毗達磨俱舍論卷第五 第十張 心 卷五
 果不此中有四句第一句者若從善
 心次第起漆汙无記心現前第二句
 者翻前第三句者善心次第起善心
 第四句者除前三句如善不善等四
 句亦應如理思偈曰一過去與果釋
 曰果報因在過去能與果何以故果
 報无俱起无無間起故有餘師說有
 四種果一依止果譬如水輪為風輪
 果乃至草等為地果二加行果譬如
 不淨觀无生智三集果譬如眼等眼
 識等四修習果譬如色界道變化為
 果此四種果屬增上果功力果攝說
 因及果已何者為法由何因生由幾
 因生若略說法有四種一捺汙法二
 果報生法三初无流法四前二殘法
 何者為殘法離果報所餘无記離初
 无流所餘善法此四種法偈曰捺汙
 果報餘初無流次第除果報遍行二
 同類餘生釋曰捺汙法除一果報因
 從餘五因生果報生法除一遍行因
 從餘五因生所餘法除果報遍行二
 因從餘四因生初無流法除果報遍
 行二因又除同類因從餘三因生此

阿毗達磨俱舍論卷第五 第十張 心 卷五
 四法是何法偈曰心及心法釋曰此
 四法從餘因生但是心心法若余非
 相應法及色此云何偈曰如餘相應
 所離釋曰除一相應因是捺汙等餘
 法如心心法如此生此中捺汙法從
 四因生果報生法從四因生所餘法
 皆從三因生初无流法從二因生無
 一法從一因生廣解因究竟緣是何
 法有幾種偈曰說緣有四種釋曰何
 處說於經中說經云有四緣類一因
 緣類二次第緣類三緣緣類四增上
 緣類此中類者是緣自性此中因緣
 者偈曰因緣是五因釋曰除一隨造
 因所餘五因說名因緣偈曰心心法
 非後已生次第緣釋曰除阿羅漢軍
 後心心法已生餘心心法名次第緣
 云何名次第緣此法等无間緣故名
 次第緣是故色非次第緣生不等故
 何以故從欲界色後時次第欲界色
 界无教色生後時欲界色無流色生
 後時三種色生是色現前乱過因生
 次第緣无過乱是緣生義大德婆須蜜
 多羅說於不相違一相續增長後二

阿毗達磨俱舍論卷第五 第十張 心 卷五
 生故大德說後從因取少取多生故
 後時從大色小色生譬如稻穰生灰
 或從小色大色生譬如貝多核中人
 次第生乃至垂條繁茂轉成尼羅盧
 陀樹為不如此耶心心法有時生多
 有時生少謂於善惡无記位有覺觀
 等位於三定有如此約別類不約自
 類无時受多生想等亦亦為約自類
 立次第緣不无如此義何以故具足
 一乘於具足二為次第緣非從少受
 等法多受等生此義已如前說說相
 續同類部作如此執自類是次第緣
 非餘類譬如心為心次第緣受等亦
 余如廣應知若從無捺汙次第生捺
 汙法以先滅捺汙為今捺汙次第緣
 如入無心定心於出定心今不引此
 執非相應行法亦由現前乱過因生
 故不成次第緣屬三界法及无繫屬
 法一時現前生故云何不許未來法
 為次第緣次第緣雜乱故未來世无
 前後老別故若今云何世尊得如此
 智此未來法應在前生此法應在後
 生約一切眾生乃至窮生死際次第

四遊學佛齋論卷第五第十壹心

皆知由約過去現在比知故彼言佛
世尊見過去世世從此類業如此類
果報已生從法法生亦今世亦有
如此類業從此類業如此類果報來
世當生從法法生亦不得知如此如
此是如來願智非比智由過去現世
比世尊於未來世衆物散亂相雜證
見已生如此智此人作如是業已必
應攝如是等未來果報若今世尊未
見前際應不能知後際有餘師說於
一切衆生相續中有與心相應有為
差別法為當來果相世尊觀此知未
來果若未現前諸定及通慧若今如
來則是觀相故知不能更證是故世
尊一切境界隨欲正遍知經部說如
此何以故世尊說諸佛境界不可思
議若未來法元次第成立云何世第
一法次後苦法智忍生非餘法生乃
至金剛辟心次後盡智生非餘法生
若法能尋餘法生從此法无間餘法
得生譬如從種子等芽等元次第緣
云何阿羅漢最後心非次第緣不與
餘心相應故若余无間滅心為意不

阿遊學佛齋論卷第五第十壹心

何以故无間後識不生故若不立為
次第緣亦應不立取後心為意意依
止性所顯非功能所顯故有依義由
餘緣不具故餘識不生不由彼非依
止故識不生次第緣是功能所顯若
有法此緣所取為果此法一切餘法
及諸衆生无能遮尋今彼不生若法
與心有次第可說與心無間不此中
有四句第一句者從无心定出觀心
及第二三摩跋提制都等第二句者
初三摩跋提制都於後心位及生等
第三句者初三摩跋提制都及有心
位第四句者第二三摩跋提制都等
及生等於出定心若法與心次第與
三摩跋提為次第不此中有四句前
第三第四句即是此中第一第二句
前第一第二句即是此中第三第四
句出滅定心於前心斷斷極速時今
云何從前心說為次第无別心備故
說次第緣已緣緣相云何偈曰緣緣
一切法釋曰一切法即五乘此中如
理應知緣緣相譬如眼識及相應法
以色為緣緣耳識聲鼻識香舌識味

阿遊學佛齋論卷第五第十壹心

身識觸意識一切法亦余若法是此
法緣緣此法无時非此法緣緣若非
所緣亦是緣緣體相一故譬如薪非
所燒亦名薪體相一故心及心法由
定入物制都於如自所緣境定為由
依止定為不定今定若生必與依止
相應未生及已過去與依止相離餘師
說若過去亦依止所立說緣緣已偈
曰隨造增上緣釋曰隨造因即是增
上緣故增上緣即是緣緣何以故一
切法是緣緣故此二緣何者廣俱有
法為緣緣無有是處有是處得為增
上緣故增上緣廣由緣義廣故名增
上此緣於一切有為法離自性皆是
增上緣有法於餘法由四緣成緣不
有謂自性於自性他性於他性元為
於有為无為於無為此四緣若起切
能於何位法中起切功能因緣者已說
五種偈曰於正滅二因作功能釋曰
正滅者謂現世法何以故現世法已
得生今向滅故此位中俱有因及相
應因作功能何以故於俱生果中此
因有功能偈曰三因於正生釋曰正

生者謂未來法何以故未來法未得生今向生故此位中同類因遍行因果報因作功能因緣功能如此偈曰二緣翻前有功能釋曰由功能道理分因緣為二翻此功能應知即是次第緣緣功能位次第緣於正生作功能為與彼位故緣緣於正滅作功能現世心心法所取故增上緣於一切位由不速故成緣即是其功能說諸緣及功能已復次何者為法由幾緣得生偈曰由四緣心法釋曰此中心及心法因緣者有五因次第緣者在前心心法非餘心心法所開緣緣者如應色等五塵及一切法增上緣者離自性一切餘法偈曰二定由三緣釋曰滅心定无想定无緣緣此一定不緣境起故此中因緣者有二因謂俱有因即生等同类因即先已生同地善法次第緣者謂共相應法三摩跋提心增上緣如前此二定由心功用生故故以心為次第緣由能遮心生故自外非次第緣偈曰餘法由二生釋曰餘法謂與心不相應法及有

色法由因緣增上緣生從如前所立六因四緣一切有生法得生一切世間不如自在我勝性等為一生因此中以何因為證若汝執一切成立事因緣所作為不如此耶由此執則乖棄汝所說本義謂一自在等為一切世間因復次偈曰非自在次故釋曰世間不從自在等生次第生故若汝執唯一自在是一切世間生因或執餘因一切世間應一時俱起一切次第生皆明了可見若汝執此次第隨自在欲成願此法於今生願此法於今滅願此法在後生滅由欲有異此義得成謂因不一是欲有異應一時俱起有欲自在非有異故若觀餘因差別故成則非自在為因是欲次第生中若觀別因則有无穷過失若不觀別因則無次第義是因傳傳无邊差別由信無始故此人樂執自在為因不過釋迦弟子所顯道理若汝言自在欲雖復俱起世間不俱起隨欲生故是義不然是自在欲於後世无所以故由如此大功用化生世間自

在得何利益若汝言常喜樂為用是義不然此樂若離方便自在則不能得故於樂自在非自在於餘亦復次若自在見地獄等世間多為枉苦之所逼惱由此故生樂咄哉何用此慮惡自在依自在天世間首盧柯則成善哥由能燒煥利可畏恒苦他樂食肉血髓令啼稱律他若汝信受自在等為世間一因有餘法以所證見人功為因則被棄捨若汝分別執自在共餘因成因此執但為愛敬故說何以故離眾因自在功不能不見故諸因必須與餘因和合故能作自在若余則非自在復次若初化作以自在為因此不觀餘因故應成立如自在无初於我及勝性等立及破亦余是故世間无一因義是自所造業於道於雜能生世間不辜慧人良足可悲自受自果報果及自受功力量而起邪分別謂自在等為因此義已去前云餘法由二生此言云何若大於大成因緣偈曰二種大

大因釋曰若立四大為四大因則有二種因謂同類因俱有因偈曰於所造五種釋曰若四大是所造色因則成五種因云何成一能生故二能為依止故三能持故四令住故五令增長故是隨造因由此義分為五種一能生因從此生故二依止因已生隨逐此故三持因為此所持故譬如畫色與壁四住因此令彼相續不斷故五增長因此令彼圓滿故如此四大於所造色為生變異持住長因五義得顯偈曰所造牙三種釋曰若所造色作所造色由三種因謂俱有因同類因果報因隨造因平等起故不恒數之此中俱有更因者隨心變身口二業非餘所造色同類因者一切前生於後同類果報因者若身口二業感眼等根為果報偈曰所造大因一釋曰若所造色造四大但一因謂果報因若身業口業以四大為果報前已慈說心及心法為次第緣未說決定何心為次第緣何心從次第緣生今當說此義此中若略說有十二

阿婆塞律論卷第五 第五法心 蘇
心云何十二偈曰欲界心善惡有覆及无覆釋曰欲界中心有四種謂善惡有覆無記無覆無記偈曰於二界除惡餘有釋曰於色界无惡有餘三無色界亦介如此十心皆是有流偈曰無流二釋曰謂有學無流无學无流由如此心合成十二此中偈曰於欲從善九釋曰次第言後應說於欲界中所有善心從此九心次第得生於自地有四心色無色界有二心若正入觀是善心若託生是有覆无記心無色界但有有覆无記心謂託生時寧遠故无善無色界由四遠於欲界寧為遠謂依止取相境界對治速故及有學无學心偈曰此善從八生釋曰復次此欲界善心從八心次第生自地四心色界二心善心謂出定時有覆無記心謂為有染汙定所逼還依下地善心有學无學心謂出觀時偈曰從十惡心生釋曰除有學无學心何以故若人於欲界託生從一切欲界色界无色界心次第得生惡心偈曰從此四釋曰從欲界惡心

阿婆塞律論卷第五 第五法心 蘇
但自地四心次第生如說於欲界惡心偈曰覆余釋曰欲界有覆無記心亦從三界十心次第生從欲界有覆無記心亦但自地四心次第生偈曰從五無覆心釋曰於欲界所有无覆無記心從五心次第生自地四心色界善心謂生欲界變化心偈曰復從此七心釋曰從欲界无覆無記心七心次第生自地四心色界二心善心謂從變化心次第生染汙心謂託生時无色界染汙心謂託生時偈曰從色善十一釋曰從色界所有善心十一心次第生除無色界無覆无記心偈曰從九此復生釋曰色界善心從九心次第生除欲界二染汙心及無色界无覆无記心偈曰從八有覆生釋曰色界有覆無記心從八心次第生除欲界二染汙心及有學无學心偈曰此六釋曰從色界有覆无記心六心次第生自地三心欲界三心除无覆无記偈曰三無覆釋曰色界無覆無記心但從自地三心次第生偈曰此六釋曰從色界無覆無記心六

心次第生自地三心欲界二染汙心
無色界染汙心如說於色界無覆無
記心於無色界道理亦偈曰無色
如是理釋曰无色界無覆無記心於
自地亦但從三心次第生從此六心
次第生自地三心下地三染汙心偈
曰從善九釋曰從无色界善心九心
次第生除欲界善心及欲界色界無
覆無記心所餘心得生偈曰此從六
釋曰無色界善心從六心次第生自
地三心色界善心有學無學心偈曰
有覆七釋曰從無色界有覆無記心
七心次第生自地三心色界善心及
染汙心欲界二染汙心偈曰此余釋
曰此無色界有覆無記心從七心次
第生除欲界色界染汙心及有學無
學心從所餘心生偈曰從此四有學
釋曰此有學心從四心次第生三善
善心及有學心偈曰從此五釋曰從
此有學心五心次第生即前四及無
學心偈曰無學亦從五釋曰此無學
心從如前所說五心次第生偈曰從
無學四心釋曰從無學心四心次第

生三界善心及無學心說十二心已
今復作偈曰十二作二十釋曰云何
作偈曰加行及生得分三界善二釋
曰於三界中善心各分為二心一加
行得二生得偈曰果報及威儀工巧
并變化欲界四無記釋曰欲界無覆
無記心分為四一果報生心二作威
儀心三工巧處心四變化心偈曰色
界除工巧釋曰於色界無覆無記心
分為三除工巧處心於彼無工巧故
如此十二心更分成二十心善有六
心無覆無記有八心威儀等心於无
色界中無威儀等事故色香味觸四
塵是三心境界工巧心亦以聲為境
此四心唯是意識是五識於威儀工
巧處亦加行心所引餘師說有意識
威儀所引起以十二入為境界如此
二十心中何心為次第緣何心從次
第生欲界八心中從加行心十心次
第生於自地有七心除變化心色界
加行心及有學無學心此心從八心
次第生從自地善心染汙心色界加
行心染汙心有學無學心從生得心

九心次第生自地七心除通果心色
無色界染汙心此心從十一心次第
生從自地七心生如前色界加行心
及染汙心有學無學心從惡心及有
覆無記心七心次第生謂自地心如
前此二心從十四心次第生自地七
心色界四心除加行心及通果心無
色界三心除加行心從威儀心果報
心八心次第生自地六心除加行心
及通果心色无色界二染汙心此二
心從七心次第生謂自地七心如前
從工巧心六心次第生謂自地六心
除加行心及通果心此心從七心次
第生謂自地七心除通果心從變化
心二心次第生謂自地通果心及色
界加行心此心亦從二心次第生即
前二心今當約色界說六心次第從
色界加行心十二心次第生欲界二
善心通果心自地六心無色界加行
心有學無學心此心從十心次第生
欲界加行心通果心自地四心除威
儀心果報心無色界加行心染汙心
有學無學心從生得心八心次第生

欲界二染汙心自地五心除通果心阿毘達磨俱舍論卷第五 第三十三心 譯
 无色界染汙心此心從五心次第生
 謂自地五心除通果心從染汙心九
 心次第生欲界四心善心染汙心自
 地五心除通果心此心從十一心次
 第生欲界生得心威儀心果報心自
 地五心除通果心無色界三心除加
 行心從威儀心七心次第生欲界二
 染汙心自地四心除加行心通果心
 无色界染汙心此心從五心次第生
 自地五心除通果心果報心亦亦從
 通果心二心次第生謂自地加行心
 通果心此心亦從二心次第生如前
 今當約无色界說四心次第從无色
 界加行心七心次第生色界加行心
 自地四心有學無學心此心從六心
 次第生色界加行心自地三心除果
 報心有學無學心從生得心七心次
 第生自地四心下地染汙心此心從
 四心次第生謂自地四心從染汙心
 八心次第生自地四心色界加行心
 染汙心欲界二染汙心此心從十心
 次第生自地四心欲界色界生得威

儀果報心從果報心六心次第生自
 地三心除加行心下地染汙心此心
 從四心次第生謂自地四心從有學
 心六心次第生三界加行心欲界生
 得心有學無學心此心從四心次第
 生三界加行心有學心從無學心五
 心次第生如有學五心除有學心此
 心從五心次第生三界加行心有學
 元學心復有何因從加行心次第生
 果報威儀工巧心而此心不從彼生
 由加行力能引威儀工巧故羸弱心
 相續不能引將加行故是故不隨從
 加行心出觀心不由功用起從加行
 心後此生可然若余從染汙心不應
 得生加行心无德故雖然若人麻極
 或逼行加行心能令相離故從染汙
 心後得生加行心欲界生得心由明
 了故從有學無學心色界加行心次
 第得生不由功用起故從此彼心不得
 生從色界染汙心欲界生得心得生
 由明了故從無色界染汙心色界生
 得心不得生由不明了故思惟有三
 種一自相思惟如色以變壞為相乃

至識以了別為相如是等名自相思
 惟二通相思惟謂四諦十六取相相
 應思惟三欲樂思惟不淨觀无量解
 脫制入遍入等思惟從三思惟次第
 能生聖道今現前從聖道生思惟亦
 亦若余此言相應不相違謂觀行人
 修習念覺分與不淨觀相應餘師說
 通相思惟現前即是聖道從此亦得
 次第生三思惟若人由不淨觀調伏
 心已從通相思惟次第生聖道約此
 傳傳故說此言修習念覺分與不淨觀
 相應有餘師說從聖道次第但生通
 相思惟此義亦可然若依止非三等
 三地入正定乘從三地聖道次第生
 欲界通相思惟若依止第二定等入
 正定乘此義云何何以故此欲界心
 無能應此道以地最遠故欲界地通
 相思惟非第二定地所得除決擇分
 能復次聖人更生決擇分能令現前
 无有是處何以故若人已至得果更
 令加行果向現前此義亦不相應若
 余此言云何相應有別通相思惟與
 彼同類八聖道後之所修習謂一切

有為無常一切法无我涅槃寂靜必
應令此現前毗婆沙師不說此義若
人依止非至定得阿羅漢果後出觀
心或以非至定為地或以欲界為地
若依無所有處為地得阿羅漢果後
出觀心或以無所有處為地或以有
頂為地於所餘地出觀唯依自地於
欲界有三種思惟一聞慧思惟二思
慧思惟三生得慧思惟於色界亦有
三種思惟謂聞修生得無思慧何以
故若彼人作功用思惟即入三摩提
於無色界有二種思惟謂修得生得
此中從五思惟得次第生聖道令現
前除三生得由聖道屬加行故從聖
道但得次第生一得思惟謂欲界
生得以明了故前所說十二心於中
何心現前應得幾心得曰三界染心
中得六六二心釋曰欲界染行心正
起現前應得六心先與六心不相應
後還得故欲界善心先已相離由疑
或還接善根故由退還下界更得不
善心有覆無記心又得色界染行心
由退還故復由退定故又得無色界

染行心及退定故又得有學心色界
染行心正起現前亦得六心得色界
三心又得欲界無覆無記心由退還
下界故又得无色界染行心及有學
心由退定故無色界染行心正起現
前得二心由退定故得染行心及有
學心偈曰於色界善三釋曰色界善
心正起現前得三心得自地善心又
得欲界色界无覆无記心得曰學四
釋曰有學心正起現前得四心謂有
學心欲界色界無覆無記心無色界
善心由聖道離欲欲界色界時偈曰
餘准此釋曰若有處不說得心於中
應知准得此心有餘師說不分別得
心如偈言
染行心起時說得九種心於善得六心
於無記准此
此中於善心應說得七心一得欲界
善心由正見接善根時得欲界色界
無覆無記心由得離欲故得色界無
色界善心由得彼定故得有學無學
心由入正定聚及證阿羅漢果時是
所餘由此解釋應自思惟為攝前義

故說此偈
託生入觀時 離欲退定時 接善時得心
是非先所得
分別四緣義究竟
阿毗達磨俱舍論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍釋論卷第五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八一〇頁上四行品名，**置**、**積**、**置**、**置**、**置**作「分別根品之四」；**經**、**論**作「分別根品第二之四」。
- 一 八一〇頁中一行「味滅」，**經**、**論**作「未滅」。
- 一 八一〇頁下一六行第一一字「異」，諸本（不含**經**，下同）作「果」。
- 一 八一〇頁上九行第一〇字「君」，諸本作「若」。
- 一 八一〇頁上一一行第一三字及一四行第七字「君」，諸本無。
- 一 八一〇頁上一二行第五字「開」，諸本作「關」。
- 一 八一〇頁下一四行「功德」，諸本作「功能」。
- 一 八一〇頁中八行「由法」，諸本作「法由」。
- 一 八一〇頁下一二行「善人」，諸本

- 作「善根人」。
- 一 八一三頁上五行第六字「思」，**置**作「思」。
- 一 八一三頁上一五行「二殘」，諸本作「三殘」。
- 一 八一三頁中七行第八字「流」，諸本無。
- 一 八一三頁下三行「貝多」，**論**作「具多」。同行末字「人」，**南**、**經**作「仁」。
- 一 八一四頁中一一行第九字「後」，諸本作「有」。
- 一 八一四頁下七行「餘師」，**積**、**置**作「論師」。
- 一 八一四頁下九行第一〇字「造」，**置**作「道」。
- 一 八一四頁下一三行第七字「廣」，諸本作「為」。
- 一 八一五頁上一六行末字「一」，諸本作「二」。
- 一 八一五頁中三行「不如」，諸本作「不以」。

- 一 八一五頁中一七行末字「不」，**置**、**置**、**置**、**置**作「通」。
- 一 八一六頁上二二行第一〇字「心」，**南**作「法」。
- 一 八一七頁上九行第一二字「此」，**經**、**論**無。
- 一 八一七頁中一二行「八心」，**置**、**置**、**置**、**置**作「七心」。
- 一 八一八頁上一四行第七字「說」，諸本作「記」。
- 一 八一八頁下二行「十六」，諸本作「十六行」。
- 一 八一八頁下一五行第七字「若」，**置**、**置**、**置**、**置**作「苦」。
- 一 八一九頁中一二行第九字「界」，諸本無。
- 一 八一九頁中一三行第二字及一四行第三字、一七行第四字「准」，諸本作「唯」。
- 一 八一九頁下四行「分別四緣義究竟」，**經**、**論**無。

阿毗達磨俱舍論卷第六

心

婆數盤豆造

陳天生三歲其師譯

釋論中分別世間品第三

今當說此義由決定欲界色界無色界故已分別心等諸法此中何法名欲界色界無色界為答此問故偈曰地獄鬼畜生人道及六天名欲界釋曰四道及六天乘六天者一四天王天二三十三天三唱樂天四善知足天五化樂天六他化自在天是名欲界及器世界此欲界復有幾處偈曰二十由地獄洲異釋曰云何十四成二十大地獄有八一更生二黑繩三衆磔四叫喚五大叫喚六燒然七大燒然八無間是名地獄異洲有四一剌淨洲二東勝身三西牛貨四北勝生是名洲異前說有六天合數欲界成二十處若約衆生世從他化自在天乃至無間地獄若兼取器世界乃至風輪從此欲界偈曰向上十七處名色界釋曰云何偈曰各各定三

阿毗達磨俱舍論卷第六第三心處

地釋曰此中初定二定三定各各有三地偈曰於中四定有八地釋曰此中初定三地者一梵衆二梵先行三大梵二定三地者一小光二無量光三遍光三定三地者一小淨二無量淨三遍淨四定八地者一元雲二福生三廣果又一無大求二元熱三善現四善見五無下如此十七處名色界及於中住衆生剎賓國師說但有十六何以故於梵先行處有處高廣取勝如別層起唯有一主名大梵處非有別地偈曰无色界無處釋曰云何无處無色法無有處何以故過去未來有教等無色法不住於處此義決定偈曰由生有四種釋曰若元處云何有異由生老別故無色界成立四種一空無邊入二識無邊入三無有無邊入四非想非非想入此四不由處立為高下差別何以故是處得無色定人死墮即於此中生復從此後死墮於此處中陰即起如有色界生依色色相續生於无色界何所依相續得生偈曰衆同分及命依此心

阿毗達磨俱舍論卷第六第三心處

相續釋曰衆生衆同分及命根依此二彼心相續生阿毗達磨師說如此若余有色衆生云何不依此二心相續生此力弱故彼力云何強從定老別生故何以故此定能伏滅色想若余由定力牽強依定心相續起何用立別依此義應說如有色衆生依色乘同分及壽命得生无色衆生依何法此二法得相續生此二法相依若余有色衆生此二何故不自相依生由二力弱故若余於无色二法云何力強從定老別生故此二如前與心相續應同或同心及心法是故無色衆生心相續無別依止經部師說如此復次先所生能引心相續因於色未離愛欲此心相續必與色共起是故此相續依色得生起是先所生能引無色心相續因於色無復愛欲故心相續不觀色生以棄背色故云何說此三為欲界色界無色界界以持為義能持自相故或性為義如前此界與欲相應故名欲界與色相應故名色界除相應言辭如金剛耳璫及

阿毘達磨俱舍論卷第六 第五頌 心處
 彌梨遮欲於此界中色非有故不可
 顯現故不可變壞故是故名無色界
 復次此界是欲界家能持欲故餘
 二界應知亦何法名欲若略說與
 段食相應欲與煙相應欲故於中名
 欲如偈言

世間希有不名欲 於中分別愛名欲
 世間希有住不異 智人於中唯除欲
 尼軋子對舍利弗說偈言
 世間希有若非欲 汝說分別愛名欲
 比丘恒應受塵欲 若起涿汗塵覺觀
 大德舍利弗答
 世間希有若是欲 分別愛者若非欲
 汝師恒應受塵欲 若見可愛色等塵
 若有諸法於欲界色界无色界起行
 是諸法為與欲界色界無色界相應
 不非何者欲界等欲若於法隨眠名
 欲界等相應何法名欲界等欲是法
 能隨眠於欲色无色界中是名欲界
 等欲此答同縛馬答如問縛馬者誰
 是馬主馬是誰是能縛此二志不
 可解不同縛馬答何以故此三處前
 已於欲界等中分別顯了於中未離

阿毘達磨俱舍論卷第六 第五頌 心處
 欲人所有欲是名欲界欲若欲界欲
 隨眠於此法中此法名欲界相應如
 此色無色界欲若人已離欲下界如
 理應知復次若欲有色以非寂靜為
 地名欲界欲於有色定及无色欲名
 色界无色界欲餘言如前於變化心
 中所起欲云何名欲界欲於中若有
 欲則名為信由敬此味若退墮定隨
 變化於能變化人心中欲亦是欲界
 欲復次若變化為香味即是欲界相
 應由此二非色界心所變化故為唯
 一三界耶三界無邊譬如虛空三界
 亦亦是故無先未有今有衆生對
 對諸佛出世時无量衆生般涅槃无
 衆生有盡難譬如虛空世界云何住
 傍住經中說譬如車軸滯天雨時水
 滯從上空落無間無缺如此於東方
 世界正壞正成无間无缺亦亦如東
 方南方西方北方亦亦不說有上下
 方於別部經言有上有下從阿迦尼
 吒上更有欲界欲界下更有阿迦尼
 吒若人離欲一欲界是人即離欲一
 切欲界色無色界亦亦若人依初定

阿毘達磨俱舍論卷第六 第六頌 心處
 起通慧隨所生處世界起通慧由此
 通慧得往自世界梵王處非餘處
 如前所說三界偈曰於中地獄等名
 說有五道釋曰於三界中說有五道
 如前所立名謂地獄畜生鬼神天人
 由此自名說道有五欲界中有四道
 及第五道一分色界無色界中唯天
 道一分為有諸界出此道不由說於
 界中有諸道說有善濼汙器世界中
 陰為性是界非道五道者偈曰是無
 覆無記衆生非中陰釋曰道以无覆
 無記為性若不念道應相離但衆生
 名是道亦非中陰為性假名論中說
 四生攝五道盡非五道攝四生盡何
 者非攝即是中陰法陰阿毗達磨說
 何者眼界依四大及四大所造清淨
 色是眼根眼入眼界謂地獄畜生鬼
 神天人修得及中陰於經中說於道
 却中陰此經何名七有經云有七有
 謂地獄有畜生有鬼神有天有人有
 兼有中陰有此經中說五道共因共
 行是故道定唯無覆无記由却彼因
 業有出彼外故別賓國師說經大德

舍利弗說淨命是地獄或流現前故即起即長地獄受報業淨命身口意誦曲憎忿慮溢業於地獄色受想行識果報熱果報已起得名地獄眾生淨命此中除色等法地獄眾生皆不可得是故五道定是無覆無記若余應殺分別道理論彼論云於五道一切隨眠惑緣起託五道心有五種由共前分執道故是故不相違僻如說郊外為國土餘部說諸道不但無記有善有染汙是汝所說由於道却業有出外故不由別立業有於道成外僻如於五濁或濁見濁亦有別說諸見非非惑如此業有亦入道攝亦有別說為顯道因故於中陰亦應如此論是義不然非道理故眾生往於彼是故彼名道中陰非所往即於死墮處起故若余无色界不應成道即於死墮處起故若余由中開有故故立中陰非道在二道中間故若以此成道不應說為中有復次大德舍利弗說果報已起得名地獄眾生有說果報已起不說即是果報復說淨命此中

除色等法地獄眾生皆不可得此言但撥能行五道人故說除色等陰地獄人不可得不撥餘陰毗婆沙師說五道定是無覆無記果報為性有餘師說增長為自性於五道三界中此義次第應知得曰身異及想異身異同一想翻此身想一復有三无色故識住有七釋曰經中說有有色眾生身異想異如人道及諸餘天是第一識住何者餘天欲界天初定天除劫初生天云何彼身異色相形不同故云何彼想異樂想苦想非樂非苦想不同故有色眾生身異想一如梵眾天初初受生是第二識住何以故是初初生一切梵眾同起一想謂我等是大梵所生大梵亦作此想謂彼是我所生由同思想大梵為一因故故言想一大梵王身量高大異於彼眾相貌威德言語光明衣著等亦異彼眾故言身異於經中說是諸梵眾有如此思想我等見此眾生長壽於久時住乃至起如此心願餘眾生於我同類中生是眾生起如此心願我等

即於此處受生是彼云何見此眾生長壽餘師說彼住遍光天處見此眾生長壽以故是梵眾從彼處墮故梵眾已不得第二定三摩跋提云何能憶第二定地宿住事若得云何緣大梵為境起戒執取有餘師說諸梵眾在中陰得見是義不然於中陰无道理為得久住無障導故云何彼起如此心我等見此眾生長壽久住此中是故諸梵眾在此處憶昔時事昔時已見此眾生長壽久住後時更見是故起如此心有有色眾身身一想異如遍光天是第三識住此中復由執上邊處應知具足取二定若不令小光无量光何處識住可得安立於彼天色相形不異故身一有樂想不樂不苦想故想異彼說是諸梵於根本定地處極喜根從方便地引捨根令現前於方便地處極捨根從根本地更引喜根令現前僻如大富人廠極欲樂別受法樂廠極法樂更受欲樂若余於遍淨天為不同此義耶遍淨天由彼樂不生廠極何以故是樂寂靜喜

阿毘達磨俱舍論卷第六 第七法 心處已

樂非寂靜為沒重心故經部師說有經顯彼想不一經言有諸衆生於遍光天上新得受生未明了世間壞聚未明了世間成散見下地火光熾怖畏起厭離心謂火光熾勿燒空梵王處已從下至於我處有諸衆生於遍光天上先舊受生已明了世間壞聚已明了世間成散見彼衆生起驚怖心慰喻之言勿畏淨仙勿畏淨仙昔時此光燒空梵處竟自然滅靜是故於火光有來不來想故怖不怖想故故說想異不由樂不樂不苦想有有色衆生身一想一如遍淨天是第四識住想一者同一樂想此中於初定由塗汙想彼一想於第二定由善想彼一不想於第三定由果報生想彼一想无色界三識住如經所顯是七名識住此中何名識住於七處相應五陰及四陰如理應知是識住所餘何故非識住偈曰所餘有變異釋曰所餘是何法謂諸惡道第四定及有頂何以故於中識有諸變異故非識住云何變異於惡道中苦受是變異由

阿毘達磨俱舍論卷第六 第七法 心 處已

損宮識故於第四定无想定是變異於有頂滅心定是變異能斷識相續故復說住於餘處衆生是欲住處若住於此處不欲更動說名識住於惡道無此二義於第四定中衆生恒有動求出心若九夫欲見无想定天若聖人欲見五淨居有頂心細昧故彼非識住如所說是七識住偈曰有頂無想天衆生居有九釋曰於九處中衆生如欲得往偈曰不欲住餘非釋曰何者為餘謂惡道何以故於中衆生不欲住業羅刹逼之令住不由自欲住是故非衆生居辟如牢獄於餘經說七種識住復有餘經說偈曰復有四識住釋曰何者為四愛色識住愛受識住愛想識住愛行識住此四體相云何此次第偈曰謂有流四陰釋曰是陰偈曰自地非餘地釋曰此四陰是自地陰非餘地陰何以故住者定著為義於不同地陰中識隨貪愛故不能得住去何不說識為識住由離能住立住故不說識住非能住為住辟如非王為王所使復次若識乘榮

阿毘達磨俱舍論卷第六 第七法 心 處已

此法此法名識住由般人道理故說諸法為識住非識自乘榮識故不說識為住毗婆沙師說如此若衆經中說於識食有愛有欲若於中有愛有欲於中識即乘住此經云何七種識住五陰為性此經復云何有如此雖然不分別生處所攝五陰中有愛樂識生時亦說識為識住若如色等各各能起識塗汙若單識不能為如此是故於四識住不說單識為識住復次佛世尊說四識住為田一切有取識為種子不可安立種子為種子田佛世尊意可了別如此偈曰住等衆生名釋曰是法為共生識好軍勝田是法說之為識住為以七識住攝四識住不為以四識住攝七識住不偈曰各異釋曰七不攝四四不攝七偈曰四句攝釋曰若思量應知四句相攝有法七所攝非四所攝等第一句者七識住中識第二句者惡道第四定有頂識所離諸陰第三句者謂七識住四陰第四句者除前三句前所說三界有五道等老別於中應

阿毗達磨俱舍論卷第六 第三十五 心學

知偈曰於中有四雜衆生謂卵等釋曰卵生胎生濕生化生雜者何義雜生為義於中衆生相雜生由生等故何者卵生是衆生從卵出如鵝鴨孔雀鸚鵡舍利等何者胎生是衆生從胎出如象馬牛驢駝等何者濕生是衆生從四大氣所生如虫蚊蜻蛉等何者化生是衆生不減具根圓得身及身分一時俱生如天地獄中陰等復次於一一道中有幾種生偈曰人畜具四生釋曰人道有四生卵生者如世羅優波世羅二比丘從鵝鳥生又彌伽羅母三十二子又如般遮羅王生五百子胎生者如今世人濕生者如頂生王遺妻優波遮妻王迦富多摩梨尼夫人菴羅夫人等化生者如初初生人畜生亦有四種可見有三種若化生如龍如曼羅鳥等偈曰地獄但化生中陰及諸天釋曰一切地獄衆生中陰衆生諸天皆是化生偈曰鬼神亦胎生釋曰亦言即顯有化生胎生者如女餓鬼白淨命目乳連云

阿毗達磨俱舍論卷第六 第三十四 心學

我夜生五子 晝時亦生五 生已皆食盡 如此我元飽 何生於一切中家勝化生若云何家後生菩薩已至得生自在唯受胎生若作如此見大利益益者由親屬相閑故令無量大家釋迦種得入正法此人是轉輪王種姓但由此名欲生他恭敬尊重及背邪歸正在於人道亦得如此希有勝利我等今云何下心為起受化衆生正勤心若不念家姓則不可識世間應作此計此衆生是何幻惑為天為鬼外道亦說此言一百劫盡如此幻惑人出於世作幻化事敢食世間為雜此謗故受胎生有餘師說為女立身界尸履故受胎生於中人及餘衆生作供養事竟由此福德過於千遍恒受天生後得解脫何以故化生衆生无外種子故若死身不得住如燈光已滅靜無復餘化生亦若是人信世尊有成願通慧此授不然從別問更生別問若化生衆生屍骸不可得經中云何說化生如曼羅取化生龍為食不解

阿毗達磨俱舍論卷第六 第三十五 心學

故无失復有食乃至未死若死无復飽何生於一切中家多唯化生何以故此具二道三道中一分一切中間惡化生何法名中陰偈曰死有及生有在中間五陰釋曰前死有後生有於中間所得身為至餘處說此身名中有在二道中間故若身已有云何非生偈曰未至應至故未生名中有釋曰若至所應至處方得名生此衆生已離本生未至應至處於中間雖有未得名生何處是此衆生應往是處業所引果報明了顯現及究竟是所住處若至此處名生餘部說生有與死有斷絕此執非可許何以故由道理及阿舍故此中依道理說偈曰似穀相續故无間於後生釋曰諸法次第相續生由不斷故於餘處生此可證見譬如穀相續是故衆生相續次第无斷絕於餘處生此義可然若余諸法斷絕於餘處生此可證見譬如於鏡等中從本生影亦可證見如此從死有生有斷絕生此亦可然偈曰影非成實故不等故非辭釋曰影

阿毘達磨俱舍論卷第六 第七 心 壹
 是何法有別物生是色中一類是義
 不然非成實故若成實有物不相似
 故故亦不堪為譬云何非成實偈曰
 共一處二無釋曰於餘一處見鏡色
 及影色此一處中无道理二影俱有
 依止四大異故復次別方定故於一
 水處手向自面所有諸色手對生影
 於一色中二人共看不應有俱時各
 見此中餘色得生是義不然復次影
 及光不曾見於一處俱有曾見鏡在影
 中日光顯然若影是實有光不應得
 於中生以相連故復次共一處二无
 者何者為二謂鏡面及月圓於別處
 見鏡面於別處見鏡中月圓如井中
 水此月影若於中生不應見在餘處
 是故此影實無所有諸法聚集有如
 此勢力謂非有顯現似有何以故諸
 法功能差別難可思議如此不成實
 故不堪為譬云何由不相似故不堪
 為譬偈曰无相續釋曰影非本物相
 續與鏡相續相應故與本俱有故如
 生有約死有成相續无間無絕生於
 餘處故影無如此相續是故影譬不

阿毘達磨俱舍論卷第六 第七 心 壹
 等偈曰二生釋曰從二種因影得生
 謂從本物及鏡依此最勝二因影得
 生生有不介從二因生謂從死有及
 從餘勝法復由此義影譬不等不應
 說如此有外色無意赤白為勝因若
 化生眾生於空中受生復分別何因
 如此由道理不可許從死陰斷絕无
 相續生陰得起由此道理是故有中
 陰偈曰由經釋曰由經知有中陰經
 中說七種有地獄有畜生有鬼神有
 天有人有業有中此經非彼受誦
 復由別經說有中陰偈曰乳闍婆釋
 曰三處現前故於母胎中眾生得受
 生何者為三一母四大調適有時二
 父母手起愛心和合三乳闍婆正至
 欲說生若除中陰此中何法名乳闍
 婆若此經非彼所受誦故執如此
 云何陰據得至其中復次若汝執無
 中陰云何會釋阿輪羅耶那經云
 汝等能知不是乳闍婆正至於中為
 刹帝利為婆羅門為韞舍為首陀羅
 為從東方來南西北方來廣說如經
 此中何法名乳闍婆五陰破壞云何

阿毘達磨俱舍論卷第六 第七 心 壹
 得來如此之經汝可不讀耶若汝言
 我不受此經此義復云何偈曰說五
 釋曰佛世尊說有五種阿那含中滅
 生滅元行滅有行滅上流滅若無中
 有云何得名中滅有諸天名中至於
 彼般涅槃故名中滅若亦應有天
 名生等至於彼般涅槃汝等亦應作
 如此執是故此非好執復次偈曰行
 經故釋曰於經中說有七種賢聖行
 於中說中滅人有三由時節處所勝
 負差別故譬如有鐵小火星繞出即
 滅初人亦介譬如有鐵火星出遠方
 滅第二人亦介譬如有鐵火星出去
 寂遠墮未至地而滅第三人亦介如
 汝所執若有天名中則无如此三品
 時節處所勝負差別是故此執准漫
 分別有餘師說於壽量中間立三人
 或執近諸天邊若人滅盡諸惑說
 名中滅此人或行入界般涅槃或行
 入想般涅槃或行入覺般涅槃是故
 成三復次初入於色界中攝聚同分
 已般涅槃第二人受富樂已般涅槃
 第三人入誦法藏堂已般涅槃若介

生滅何相此人入多時相應誦法戲
堂已方般涅槃多故滅壽命然後般
涅槃非初受生即般涅槃如此一切
與火星譬皆不相應行處所無勝負
老別故若介於無色界亦應說有中
滅人亦於壽量中間般涅槃故由不
說故是故此執唯自分別若汝不讀
誦如此等經我今何所作大師已般
涅槃正教無主已多種分破乃至今
時於文於義隨欲分破此猶不息若
人受如此等阿含為證為量中陰於
此人得成若介云何說頭師魔由現
身入大阿毗指獄此魔正生未死地
獄火焰已束繞身方捨壽命由中有
身乃入地獄經意如此何以故若業
寂劇圓滿此業不得待捨身是故此
魔現報先熟生報後熟復次此義今
云何可會釋有五無間業若人已作
已長次第無間必生地獄不往餘道
此是經意於中為顯此業必受生報
若如文分別但應稱五業不得說餘
句應至如此若作業無間命即應斷
無變活義何人不許中有生義雖然

從死有無間由中有生於地獄趣向
生有故是故不說為生有若介云何
釋此偈
已度四位至衰老 二生汝今近聞魔
於其中間必无住 路中資糧出無有
此偈顯於人道中無中間住生滅次
第无導故復次於中有中无住為至
生處行无導故偈意如此若如此是
意若如此非意此分判依何道理得
成汝亦同此難是故於此二義如前
所說經無相違故故不可偏以此偈
證無中陰義復次證名言者是行無
行何道是所應往中有若起有何相
偈曰由一業引此當先有相報釋曰
此業能引生諸道此業能引顯中有
為至此道是故此道必所應往於此
道中是應來先有相此即中陰相若
介狗等衆生於一胎中應生五道中
陰若地獄中陰即燒母腹於先有時
地獄衆生火亦不恒然若行於園中
何況在中陰設許火燒然如不可見
亦不可觸由體性細故是故非難諸
中陰於胎中亦不相觸故為業遮

故故不能燒身量云何如六七歲小
兒而識解聰利於小兒若菩薩在中
陰如圓滿少壯人具大小相是故雖
在中有正欲入胎而能遍照百俱那
剎淨洲若介云何菩薩母於夢中見
白象子欲入右脅母所見但是夢相
不聞中有菩薩久已離畜生故辭如
柯枳王見十種夢謂象并麅旃檀林
小象衣爭瓔珞蓮華於事前得此夢
中陰衆生非破腹入胎云何得入從
生門入是故變生若在後生為大若
在前生為小若介大德達磨須部乳
衣說偈云何會釋
變身作白象 六牙四足傍 入母胎住
念如仙入林
此言不必須會釋何以故此言非經
非律非阿毗達磨但是集言聰慧人
欲集善為論有餘諸法攝為增益若
言必須會釋此是母於夢中見子入
胎相大德說偈意如此色界中有身
量圓滿有衣共生慈著重故諸善
薩中有衣著具足復有叔柯羅比丘
尼由本願力故於中有者衣入胎出

胎乃至般涅槃後共本俱燒所餘皆
 裸欲界衆生无慙著多故復次何法
 名先有偈曰復有先於死後於生刹
 那擇曰有者若約通義謂五取陰此
 有離為四分一中有如前說二生有
 謂於道說生初刹那三從此後除死
 刹那名是別先有此中說名先有四
 後刹那名死有從此後有中若有生
 有色衆生中此中有偈曰同生淨天
 眼可見釋曰若同生道中陰定于相
 見若人有天眼取清淨是一通慧類
 此人亦得見彼若生得天眼則不能
 見以竅細故餘師說天道中陰能見
 一切中陰謂人鬼畜生地獄中陰除
 前除前得見偈曰業通疾釋曰通慧
 者謂行虛空此通從業得此通速疾
 云何不可及迴故名疾若人應生他
 方修得通慧人所不能及佛世尊亦
 不能遮迴由業力取強故偈曰具根
 无障導釋曰此有具足五根金剛等
 所不能導此義應然曾聞破燒赤鐵
 塊見重於中生中有衆生若應生此
 道中從此道一切方便偈曰不轉釋

曰云何人道中陰无時可轉令成天
 道中陰及餘道中陰此衆生若為此
 道成中陰決定應生此道中不生餘
 道復次欲界中陰為食段食不吞余
 不食食段何故偈曰此食香釋曰故
 名軋聞婆若福德小食臭氣若福德
 大食妙香衆生於此有中得住幾時
 大德說無定乃至未得生緣聚集此
 中壽命无別業引之一乘同分攝故
 若不念此中由命根盡應別立死有
 若有肉聚等須弥山此肉聚至夏時
 一切成虫彼中陰為住待夏時不復
 從何方來此問未曾至經中亦未曾
 至阿毗達磨中若念可然微細衆生
 貪著香味壽命短促无有邊際此衆
 生聞氣貪著香味於捨命時覺悟先
 業能感虫生報由此會愛受於虫生
 復次昔已有業能感彼道是時彼緣
 取多於生果報得具事能非餘時此
 義必然何以故已有宿業能感轉輪
 王報世間壽八万歲時或過此壽有
 多轉輪王生非餘時是故世尊說衆
 生業報不可思議大德婆須蜜多羅

說七日得住若不得生緣和合此中
 死墮死墮更生復有餘師說七七曰
 住毗婆沙師說但促時住以樂受生
 故疾行結生若因緣聚集未具若其
 於此道中必應受生是時宿業自和
 合衆緣若不定生此處於餘處此道
 中皆得受生餘師說若於此衆生類
 中不得生則於餘相類似衆生中受
 生譬如牛於夏時欲事偏多獨於秋
 時熊於冬時馬於春時野牛野于豹
 等欲事無時是時此衆生應生牛中
 若非夏時則生野牛中若應生狗中
 非時則生野于中若應生馬中非時
 則生驢中若應生熊中非時則生豹
 中為不如此耶若衆生在別乘同分
 中陰中於餘乘同分則不得受生一
 業所引故是故此執有失可謂此中
 有為行至應生道處故起偈曰顛倒
 心行彼生處由欲戲釋曰此中有衆
 生由宿業勢力所生眼根雖住寂遠
 處能見應生處於中見父母變異事
 若應成男於母則起男人欲心若應
 成女於父則起女人欲心到此心起

瞋於分別論中有如此文。乳闍婆於二心中隨一心應起現前或欲相應起或瞋相應起。此中有衆生由二起顛倒心故求欲戲住至生處是事樂得屬。已時中不淨。已至胎。屬即生歡喜。仍託彼生。從此剎那。是衆生五陰和合堅實。中有五陰即滅。如此方說受生。若胎是男。依母右脅。面向背。蹲坐。若胎是女。依母左脅。面向母腹。住。若胎非男非女。如欲類託生。住亦如此。無中有異。男女皆具。根故是。故或女或男。託生如處。而住後時。在胎中增長。或作黃門。此義應思。為即以赤白四大成胎。中衆生根及依止。為由業力。故別有四大宿業。所生成根等。但依止赤白四大。有餘師說。即是赤白四大。何以故此。赤白先無根。共中陰俱滅。有想後生。由種子牙滅。生道理。故是時說。此名柯羅。遲若作如此思。則善順。此經經云。父母不淨。和合所生。復有經云。比丘汝等。長夜增長。貪受攝取。血過餘師。說別有四大。辭如菜。依止菜。糞。依止糞。由說

柯羅。遲依止不淨。生是故。與柯羅。遲經不相違。若託胎。卵。生。道理。如此於餘生。如理。應說。此中是道理。應知。偈曰。餘愛樂香。慶釋曰。若衆生欲受濕生。由愛樂香。故至生處。此香。或淨。或不淨。隨宿業。故化生。由愛樂。慶所。故至生處。若舍地獄。衆生云。何愛樂。慶所。由心顛倒。故此衆生。見寒風。及冷雨。觸。觸。自。身。見地獄。火。猛。盛。可。愛。欲得。觸。觸。故。往。入。彼。復。見。自。身。為。熱。風。熱。光。及。火。焰。等。所。灸。苦。痛。難。忍。見。寒地獄。清涼。愛樂。冷。觸。故。往。入。彼。如。位造。作。能。感。如此。生。業。見。自。身。是。如此位。見。彼。衆。生。亦。是。故。往。彼。先。舊。諸師。作。如。此。說。復。次。此。中。天。中。陰。一。向上。昇。如。徒。坐。起。人。畜。生。鬼。神。中。陰。如人。等。偈。曰。地獄。脚。向上。釋。曰。如。偈。言衆。生。墮。地獄。脚。上。頭。向下。誹。謗。諸。仙人。護。精。進。行者。

阿毗達磨俱舍釋論 卷六
根。衆。集。護。持。正。念。死。時。不。失。正。念。故。有。覺。乃。至。入。母。胎。亦。不。失。正。念。住。時。出。時。則。失。正。念。故。无。覺。偈。曰。餘。住。釋曰。有。衆。生。住。母。胎。亦。不。失。正。念。故。有。覺。先。入。亦。不。覺。曰。復。餘。出。釋。曰。復。有。衆。生。出。母。胎。亦。不。失。正。念。故。有。覺。先入。住。亦。不。覺。曰。餘。三。位。釋。曰。有。餘。衆生。在。三。位。中。皆。失。正。念。故。無。覺。若。入。无。覺。住。出。必。無。覺。是。名。四。種。託。胎。此是。逆。說。由。隨。順。首。盧。柯。結。故。說。偈。曰。一切。卵。生。則。無。覺。釋。曰。若。卵。生。衆。生。恒。於。三。處。無。覺。云。何。卵。生。衆。生。說。名。託。胎。此。衆。生。亦。先。託。胎。或。由。當。來。名說。如。經。言。能。作。有。為。是。故。名。行。如。世人。言。煮。飯。磨。麩。是。故。無。失。云。何。不。覺。悟。入。母。胎。及。住。出。復。云。何。覺。悟。入。住。出。若。衆。生。小。名。位。正。欲。入。母。胎。時。即起。顛。倒。想。欲。或。見。猛。雨。洪。注。疾。風。飄鼓。或。見。大。陰。寒。或。見。多。人。沸。挽。自。謂我。今。入。密。草。稠。林。草。屋。菜。屋。中。我。今匍。行。住。樹。根。下。壁。根。下。若。住。亦。起。顛倒。謂。我。今。於。此。等。中。住。若。出。亦。起。顛倒。謂。我。今。從。此。等。中。出。若。大。名。位。衆

阿毗達磨俱舍釋論卷第七

婆數盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

心

釋論中分別世間品之二

復次偈曰如引次第長相續由惑業更入於餘世釋曰一切陰相續牽引不平等能感壽命業有老別故此相續隨能引勢如此次第得增長何者

次第如偈言

初名柯羅邏次生類浮陀從此生俾尸俾尸生伽那伽那生捨佉及瓊毛爪等并有色諸根次第生身分

此五位皆在胎內謂柯羅邏類浮陀俾尸伽那波羅捨佉此胎中剎由時節次第增長至成熟位於母腹中業報所生猛風吹之風轉胎剎女置令向母身門此胎如強糞聚過量難忍次從此處墮是時二苦不可為辭復次或時母飲食威儀執作過老或由宿業過失於胎內死是時有諸女人善識方便及諸醫師解養嬰兒方溫以酥油及暇摩梨滑汁用以塗手

手者小利刃於胎內辟如糞坑取劇臭聞不淨之器是無量千至類住處穢汁常流恒湏對治不淨及血垢膩淡液濕爛臭滑之所塗汗鄙惡叵見穿漏薄皮以覆其上宿業所作身大創孔手內其中分斷割牽出於外此胎中子由宿後報業引入餘道趣向難知復次若生無難是時或母愛子或餘女人能瞻視之此兒體似新創觸如刀仗及烈灰汁愛此兒身及以洗拭次舍以清酥飲以母乳漸次餵以細糜飲食令稍習之此子由次第增長由諸根成熟諸惑更起諸業更生及更增長由此惑業捨命之後由中有相續如前更入餘世偈曰故有輪无初釋曰由此道理生以惑業為因惑業以生為因生復以惑業為因如是應知生死輪无初何以故若分別執有初此初應成无因若初實無因所餘一切悉自然生皆應无因現見此事於芽等中有種子等功能由處時定故火等諸因於熟等果亦尔是故无生無因說常住為因於前

已破是故生死必定无初是生死終由因盡可然由生属因故辟如牙属種子由種子壞故牙滅是陰相續所說三生為位偈曰如此緣生法十二分三節釋曰此中十二分者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死三節者一前際二後際三中際謂過去未來現世云何於三節安立十二分偈曰前後際二二於中八釋曰無明行在前際生老死在後際所餘八在中際此八分一切眾生具八偈曰具有不答非若介何眾生具八偈曰具生釋曰若眾生觸一切位說名具生非於中陰死非託色无色界生何以故於大因緣經中但約欲界眾生說經言阿難若識不託母胎赤白為得變異成柯羅遲不得世尊廣說如經有時說緣生有二種有属前際攝緣生有属後際攝緣生於中七分說名前際謂從无明乃至受所餘五分說名後際合前後際因果為二分故何法名無明等偈曰宿惑位无明釋

曰於宿世中一切惑位於今名無明與無明共行故由無明力所餘得起故辟如於說王行中說導徒行亦名王行偈曰及宿業名行釋曰位言次第流於宿世中福等業位於今名行若今有是彼果報偈曰託生陰名識釋曰於母胎中初託生剎那所有五陰名識偈曰此後稱名色先於六入生釋曰從託生心後乃至六入未生此位稱名色應說先於四入生云何言六六言者如此量立入故是時四生六圓滿故偈曰此先三和合釋曰若六入已生此位說名六入乃至根塵識三和合未起偈曰觸先樂苦捨能分別因智釋曰由三和合名觸此人乃至未能了別三受因異此位名觸若已能了別三受因偈曰受先婬欲愛釋曰受位者了別三受因為體乃至未起婬欲愛偈曰求婬樂具愛釋曰於欲塵及情色愛欲生起位名愛乃至未能尋求五塵偈曰四取謂生具為得故遍尋釋曰若於此位中者心尋覓五塵為得故於一切處馳

求此位名取如此馳求偈曰當來有果報能造業名有釋曰此人因求得欲塵心馳求能生長感未來有報業此位名有由此業從今生更退於未來世正託生位偈曰更接有名生釋曰此位名更接何以故於今生是識分於未來名生從此後偈曰老死乃至受釋曰除生從此後乃至受此位名老死是四分謂名色六入觸受於未來名老死分判十二分如此此緣生餘處說有四種一約剎那說二約多時說三約相應說四約位說云何約剎那說於一剎那中具有十二分辟如有人由隨貪愛染汙斬眾生壽命此人一剎那具有十二分是中癡惑名無明作殺意名行了別塵類名識與識俱起四陰名名色約名色清淨報名六入六入相對和合名觸領觸名受是貪名受所餘與受相應上心惑名取彼所生身口二業名有如此等法起名生變異名老滅名死復說約剎那約相應如分別道理論說約位說者十二分皆有五陰無開生

相續名多時於四中今說何緣生偈
此由經言比丘若比丘由如實正智
 曰此今約位說釋曰若分分具有五
 陰云何唯說無明等為分不說餘偈
 曰由勝說為分釋曰若於位中无明
 為勝說此位名無明若於中行勝說
 名行乃至老死勝說名老死是故无
 失復云何於經中說緣生有十二分
 於分別道理論說異彼論云何者為
 緣生謂一切有為法於經有別意故
 說十二於阿毗達磨約法相說復有
 別說緣生有六種謂約位說約剎鄰
 說約多時說約相應說約眾生名說
 約聖非眾生名說云何於經中但說
 眾生名偈曰於前後中際為除他无
 明釋曰是故說三即此中前際無明
 者從此生疑我於過去為已有為非
 有何我已云何我已後際無明
 者從此生疑我於未來為更有為不
 有廣說如前中際無明者從此生疑
 此何法此法云何今何我當來何我
 為除此三種無明是故約眾生名三
 節說為十二緣生於經中如次第說
 謂无明行乃至生老死云何得知如

此由經言比丘若比丘由如實正智
 能通達緣及緣生所生法是以比丘不
 約疑耶思前際謂我於過去為已有
 為非有廣說如前復有餘師說愛取
 有為除後際無明何以故此三未
 來果因故此十二緣生應知有三種
 自性一惑二業三類此中偈曰三惑
 釋曰三分以惑為性謂无明愛取偈
 曰二分業釋曰二分以業為性謂行
 及有偈曰七分類為果釋曰七分以
 類為性謂識名色六入觸受生老死
 感業依故此類或說名果此七分於
 餘處說名果所餘諸分說名因感業
 為性故何因緣於中際說果因廣類
 有五種差別故離惑為二分故於後
 際說果略離為二分故於前際說因
 略說惑一門故偈曰略果及略因由
 中可比二釋曰由廣說中際前後際
 際廣因廣果例此可知是故前後際
 不復廣說若復廣說此言無用若緣
 生唯十二分由不說無明因生死應
 至有始不說老死果故生死應至有
 邊若立無明因老死果應更說別分

若說此二別分則有無窮之過若不
 說別分又不免前難不應別立此中
 由佛世尊已顯此義故偈曰從惑感
 業生從業更果類從類類惑生有分
 理如此釋曰從惑惑生者謂從愛取
 生從惑業生者謂從取有生從无明
 行生從業果類生者謂從行識生從
 有生生從類類生者謂從識名色生
 乃至從觸受生從生老死生從類感
 生者謂從受愛生由世尊安立有分
 道理如此由無明是煩惱性故惑從
 類生惑從惑生此義自顯由老死類
 以受為邊故從此更生惑是故於中
 不可增減如此純大苦乘緣和合生
 由此言若不念此文有何義相應有
 餘師說於餘經中說無明以不正思
 惟為因不正思惟以無明為因於此
 經中不正思惟亦是所說由入取攝
 故云何不正思惟入四取攝若說由
 相應故亦應說入愛無明攝與彼相
 應故若在彼攝此中云何能證謂無
 明以不正思惟為因若但由位攝能
 證因果義愛及无明入取攝故不應

立為別分如不正思惟有餘師說於餘經說不正思惟為無明因此不正思惟說在觸時如經言依眼根綠色塵涂濁思惟生能起无明於受時無明必生如經言緣無明觸所生受故愛得生由此別經故知不正思惟於觸時起能為受時所起無明作因緣是故无明無因義故不須立別分無無窮之過此不正思惟由說復從無明生涂濁思惟從癡生此經言為證於餘經不無此義若汝意欲立如此義此中則應更說彼文句不應說若不說云何知有由道理知有何者為道理若受无明不能為愛因緣辭如於阿羅漢若觸不顛倒不能作涂汙受因云何知不正思惟從無明生由於阿羅漢無無明故觸不顛倒若由此道理故不更說則成太甚過失若此義由道理可見不須別說自可得知不但不正思惟所餘諸分不說亦應可知則悉不須說故此執不成授義前所立難亦不成難謂度無明老死不說餘故故生死有初有邊

正說非不圓滿何以故受化衆生迷惑於有生去何從宿世現世起復從現世來世起此三世次第相應如來唯欲說如此多義此義於前已說如偈言於前後中際為除他無明佛世尊說比丘我今為汝等說緣生及緣生此所生諸法此二句其義何異若依阿毗達磨義此二無別義何以故此二是一切有為法故云何未來法未生說名所生若云何未來未是所作說名有為由能生故意所引故說名有為若云無流云何是彼亦由善故意所引若云於濕脰約至得亦應有如此義此有為是所生種類故雖復未生亦說名所生譬如色未變壞亦說名色由是變壞種類故是故無失
今當說經正意偈曰此中緣生因所生已名果釋曰是分正是因說名緣生從此生餘法生故是分正是果說名所生如此一切分皆二種成就由是因果故若云安立不應成是義不然所觀有老別故若觀此分是分

緣生不即觀此分更成所生辭如因果及父子彼言大德富婁鄰捨說有法是緣生非緣生所生此有四句第一句謂一切未來法第二句謂過去現世阿羅漢軍後心第三句謂過去現世所餘諸法第四句謂無為法此中經部師曰此執為是要術為是經義是經義若說是經義則非經義云何非是前所說緣生約位立十二分二位皆具五陰此執與經不相應何以故於經中分列十二分有別義故經云何者為无明謂於前際無知於後際无知於前後際無知廣說如經若經是了義不可引令人不了義攝是故此執非經義若非一切經但由分別故成了義有時諸經如勝分別作義如象迹辭經中說何者地界謂髮毛等於髮毛亦有色等餘物於此經中亦云隨勝分別義此經不可引為證何以故於中不由地界分別髮毛等故成不具說於中由髮毛等分別地界非過髮毛等別有地界是故此言是具足說於此經中具說无

明等无復所餘為不如此耶過駿毛
阿毘達磨俱舍論卷第七 第十三
 等於餘物中如波洩唾等亦有地界
 淚等皆是所說如經言於身中若有
 所餘亦亦名地界我今亦得許如此
 無明所餘法若余可得顯現別類諸
 法引入無明此攝有何義若於此位
 中必有五陰若此法有無彼法必定
 有无立此法為分若有五陰諸行未
 必有及識隨福非福不動行乃至愛
 等是故如經了別乃是經義前所說
 四句於中若謂未來法非緣生此
 執與此經相違經云何者緣生所生
 法謂无明乃至老死復次生老死二
 分勿許未來世攝亦應破安立三節
 有餘部說緣生是無為法云何得知
 若如來出世若不出世此法如常住
 由此經言此言若如此意判可然若
 不如此則非云何如此不如此若如
 此意判若如來出世若不出世恒緣
 無明等行等得生无時不緣無緣餘
 法是故常住實余此執可受若作如
 此執謂有別法名緣生此法常住此
 執應撥謂無如此何以故生是有為

法相故不曾見餘常住法應成無常
阿毘達磨俱舍論卷第七 第十三
 法相生者是未有向有法相此與無
 明等有何相應而說彼為緣生句義
 亦不相應此法亦常住亦緣生本言
 至行集生此句有何義若合此句所
 顯義謂諸行法至因及緣由乘集未
 有成有是義至行集生所顯此句義
 不相應何以故若一作者於二事中
 於前事一義成於後事第二義成辭
 如浴已方食若法在至生前此法則
 無所有何法前至後生無事不依作
 者成故此中彼說偶能至先於生無
 有故不然言俱亦不然由事約前後
 无如此過失於此義中應問學聲論
 人此法若生在何位為在現世為在
 未來若余何有若汝言生在現世云
 何在現世若未有若已生何用更生
 若已生更生有無窮過失若汝說於
 未來位生云何未有法成作者若无
 作者事云何成是故於此位若生即
 於此位去至何位得生未來正向生
 在此位中至於緣聲論師安立作者
 及事此立不成就能有名作者有名

事我今不見離能有法有別事名有
阿毘達磨俱舍論卷第七 第十四
 是故於名言無復可難前所立名今
 更顯其義謂若此有彼有由此生彼
 生此二句義即是至行集生名義此
 中說偈
 如不有得生 至於緣亦余 若已生得生
 無窮由已有
 汝論中決判一作者於二事中於前
 事一義成於後事第二義成此判不
 定或見於一作者二事俱成辭如燈
 至闇滅又如開口眠若汝說眠在後
 云何非閉時若別時作有餘師於此
 難中分別投義波羅成以重為義一
 成也是不住法謂無常三以乘集為
 義贊波隨以生為義此句說如此義
 對種種因緣无常法由乘集故生故
 稱波羅成成也三物波拖如此分別
 於此經中立於餘處云何成如經言
 至於眼至於色眼識得生云何世尊
 約緣生說此二句謂若此法有彼法
 必有由此法生彼法必生為決定故
 今彼生此智故若无明有行必有非
 餘是故行緣無明生復次或為顯諸

分傳傳故說二句若此分有彼分必有由此分生彼分必生復次或為顯生傳傳故說二句若前際有中際亦有由中際生後際亦生復次或為顯證因傳因故說二句何以故有時從無明次第諸行生有時從無明諸行傳傳生有餘師說為除無因執常住因執故說二句若無因諸有不有亦不從无生生如彼所計常住謂自性我等若執如此立前句則無用但由此生彼生句破二偏執及說得成就故復次有餘道分別如此若我有為依止行等諸法必有由無明等生故行等得生為破此執是故世尊決判此義若由此生彼必生此法若有彼必有非餘謂諸行以无明為緣乃至云如此純大苦乘得生復有餘師說為顯不滅及生故說二句若無明不滅諸行不滅由無明生故諸行生復有餘師說為顯住及生故說二句乃至因緣相續有事相續必隨有由因緣生事必得生世尊正欲顯生說住有何相関云何世尊破次第令顛倒

先說住後說生復有餘師說若此有彼有者若事有緣滅必有若介此事應不由因生是義不然無無因義何以故由此生彼生故若經義如此唯應說前句若此有彼有復次先應說事生後說此有彼有若作此說文句不倒若不介正問何者緣生說滅則非次第是故如此等執並非經意云何諸行以無明為緣乃至老死以生為緣此中我等應顯唯相應義於世間中諸嬰兒凡夫不知依因緣生唯是有為更無餘法由不知故我見我慢染汙其心為自我得受樂及不苦不樂由身等作三種業為得未來樂故作福行為得受樂及不苦不樂故修不動行為得現世樂故作非福行此三種業說名緣无明生行由隨業引諸識相續與中陰相應受種種道猶如燈光行說名緣行生識若執如此應知此識已生於分別識分中云何者為識謂六種識聚以識為先次於此隨名色生具足五陰於分別中如此說故餘言如前次名色成熟故

次第六入生次於塵起乱心時由識生故從三和合生觸謂於樂受等勝次從此生三受次從此受生受若人由苦所逼於樂受生欲受於樂不苦不樂生色愛於不苦不樂生无色愛次由愛所樂受故取欲等四法此中欲者謂五欲塵見者謂六十二見如梵網經說戒者謂離惡戒者謂心決執猶如執狗牛等行又如尼軋施行如經言此人裸形不畜著衣廣說如經又如婆羅門波輪波多波立婆等外道執取杖為鹿皮編髮灰囊三杖禿頭等我言者謂身此中有言說謂此是我故說身名我言有餘師說於身中由有我見及我慢說此二名我言云何此二成我言由此二說言有我故有餘師說由我不有故但有言說無實義故稱我言如經言比丘無聞嬰兒凡夫隨逐世間假名言墮於我執於中實无我及我所復次欲者離後三所餘諸法見取戒執取如前釋通三界我言但在色無色界所有諸法離前二於四中取是何法於

中貪欲名取何以故此義於一切處
阿毘達磨俱舍論卷第七第十
 世尊皆作此釋如經言何者為取於
 中貪欲次以取為緣能引未來有
 業生長說名有如經言阿難是業於
 未來能引後有此中說名有次以有
 為緣識更說生是未來生說名生具
 有五陰次若生已有老死等應知如
 經中說如此純者謂離我所故大
 者无初無邊故苦乘者由有流諸行
 乘集故緣和合生者無果單因緣所
 生故此道理是毗婆沙師所顯是故
 先說復次無明者何義非明是名无
 明若亦有過量失眠等亦應成无明
 若亦明無應是无明若亦應以無所
 有為無明此二執不相應故應以別
 法為無明別法者偈曰明翻別無明
 如非親實等釋曰翻親有別人是親
 對治說名非親非隨餘所有及非親
 無非實者如言說及不虛有言語能
 對治此說名非實非法非利非事等
 能對治法等餘法是名非法等非餘
 非無無明亦亦有別法能對治明名
 無明此義云何可知由說為因緣故

復次偈曰由說為結等釋曰有餘經
阿毘達磨俱舍論卷第七第十
 說无明為結縛隨眠流相應若准無
 所有不應說如此等義亦不可立為
 眼等故實有別法名无明若亦如世
 言惡婦說无婦惡子說無子無明亦
 應亦惡明名無明偈曰非惡明見故
 釋曰若汝言非者可訶義可訶諸明
 說名無明是義不然何以故若智可
 訶必有染汙此即以見為性故不應
 成无明若亦此智應即是无明不可
 立此智為無明何以故偈曰見共相
 應故釋曰若无明成惡慧性諸見不
 應與無明相應二智不得一時相應
 起故復次偈曰說能染智故釋曰經
 言由欲染汙心不解脫由無明染汙
 慧不清淨若此是慧不應成慧染汙
 如心有別染汙與心性異謂欲无明
 於慧亦亦云何不許如此由善慧與
 染汙慧相離是故不清淨故說此為
 彼染汙是心欲所染汙說不解脫為
 決定欲所變異耶由欲所害故不得
 解脫若人治轉欲重修即得解脫如
 此无明所染汙慧不清淨我等分別

由無明害故慧不清淨若欲分別何
阿毘達磨俱舍論卷第七第十
 人相遠諸師說无明與智別類如欲
 與心若有人執一切感名無明應以
 前道理破此執何以故若無明是一
 切感性類不應於結等義中立為別
 感若即是見不應說與見相應餘感
 與見等不相攝故亦應說无明染
 汙心故不解脫若汝言為分別差別
 故作此說於慧亦應分別無明差別
 我無明是別感此無明以何為性不
 能了別諦實業果為性此不可解何
 法名不了別為非了別為了別无若
 亦二皆有失如無明若有別法是了
 別對治名非了別如此亦不可解是
 故此何物分別法性如此等類不無
 如經言何者為眼根謂清淨色是眼
 識依止復有法不可分別而不可說
 无瞋性等大德達磨多羅說我有如
 此計類名无明離我憍有何別法名
 類是經中所說經云我今由知如此
 由見如一切愛一切見一切類一切
 我執我所執我憍隨眠滅盡故不更

生故無影般涅腺有如此類云何決判此是無明由不可說此類為別或為不如此所餘傍眼等諸惑可非類耶此中若更思量有多言應說是故須止此論復次名色者何義色於前已廣說偈曰名者無色陰釋曰云何說為名隨屬名及根塵於義中轉變故故稱名所隨屬何名是世間所了別能目種種諸義謂牛馬人色聲等此能目義云何稱名於種種義由約用轉變故稱名有餘師說於此道中棄捨身已能轉變更作別生說為名謂无色陰六入於前已說觸今當說偈曰觸六釋曰謂眼觸乃至意觸此六觸是何法偈曰和合生釋曰從三法和合生謂根塵識此義可然五根與塵及識共和合同時起故意根已謝與未來現世法塵意識云何得和合即是此三和合謂因果成和合義者或成就一事為義是一切三於生起觸中取有勝能此中諸師智慧種種起不同有諸師說但和合名觸彼亦引經為證經云是三法相會和合

乘集說名觸有餘師說有別法與心相應名觸彼亦引經為證云六六法門何者為法門內入有六外入有六識乘有六觸乘有六受乘有六愛乘有六何以故此經中從根塵識別說觸乘故此中若諸師說准和合名觸彼親義如此君非為別說故諸法有別類勿從法入受愛等法成有別類无如此失異受愛等法入有故從三成觸无如此別三於中可執餘為是於中若有根塵無識為餘無有別識无有根塵為餘是故若已說三更說觸則無復義有餘師說非一切眼及色是眼識因非一切眼識是眼色事是故於中若有成因果安立是諸為觸若諸師說觸異和合云何避此經經云是三法相會和合乘集說名觸彼誦經異復次由因說果名辭如天上樂地獄苦此言由多立破老別故則成湯說須止此論阿毗達磨師說觸定是別法於六觸中偈曰五是身觸此五名有身觸依止有身根故

第六意觸稱依言觸何以故依言者謂名此名是意識長境界故意識得依言稱是故意觸稱依言如經言由眼識但識青不能識此是青若由意識識青亦能識此是青第一觸依止所顯第二觸境界所顯有餘師說意識依言於境生起非五識是故唯此一稱依言與此相應觸稱依言觸故第一依止所顯第二相應所顯復次此六觸更立成三觸偈曰明無明餘觸釋曰有明觸有無明觸有異於二觸謂非明非無明觸此觸次第應知偈曰無流流汗餘釋曰若无流說為明觸若流汗說為無明觸與明無明相應故餘為非明非無明觸與二不相應故何者為餘謂有流善及无覆無記復次無明觸由數數起故取一邊成二觸偈曰瞋恚貪欲觸釋曰由與瞋恚貪欲相應故復次由攝一切故偈曰樂苦捨領三釋曰復有三觸謂樂受所領觸苦受所領觸不苦不樂受所領觸於樂受等好故復次是領復易領說此名受此受於中有故

說為樂受觸如此苦受觸不苦不樂受觸應知亦介若介此觸應成十六說觸已受今當說此中觸前已說六種偈曰從此生六受釋曰六受者眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受於中偈曰五觸身餘心釋曰此受從眼觸乃至身觸生有五說名身受依止有色根故心觸生受此一名心受唯依止心故復次若受生為在觸後為與觸俱毗婆沙師說一時俱起牙為俱有因故云何俱生二法中能生所生老別得成云何不成元能故於已生法餘法無復能此證與立義不異何以故是時說云何俱生二法中能生所生老別得成於此時中此義亦彼說謂於已生法餘法無復能若介更牙能生故有失是所許故有何失俱有因牙為果此實所許於此經中非所許謂觸與受牙為因果曾聞如此緣眼觸眼觸所生受生不曾聞緣眼觸所生受眼觸生復次是義不然由過能生家法故若法能生此法必別時不得俱辟如先有種後生芽先

乳後酪先擊後聲先意後識如此等非不成因果前後老別同時因果亦成辟如眼識等與眼色等四大及四大所造色此中先有根塵後方有識從先有四大及四大所造色後時所造色生若執如此復有何難若介如芽影觸受亦然有餘師說從觸後受生何以故先有根塵次有識是三和合為觸緣觸後受生於第三剎那若介於一切識不必有受亦非一切識有觸无如此失何以故以前觸為因於後觸中受生故一切觸有受今非道理更起此中云何非道理於二觸中各有境界以先觸為因於後觸受生別類境界觸所生受應緣別境界起此義云何可然復次是心共受相應此受與心不同境界此義復云何成若介應立此義是時識成觸此識无受從此後識有受無觸因緣不相應故此執何失若介大地定義即破謂於一切心十大地必俱此大地定義於何處立於阿毗達磨中立君我等以經為依不以阿毗達磨為依佛

世尊說汝等應依經行大地義不介於一切心必有若介大地義云何地有三謂有覺有觀地元覺有觀地元覺無觀地復有三地謂善地惡地无記地復有三地謂有學地無學地非有學非無學地是故於前三初地若有是名大地若法定於善地中有是法說名善大地若法定於汙地中有是法說名惡大地此法如應相代有非一切時俱起餘師說如此善大地等者由應文句是故被引今說先不說若從觸後受生汝應投此經經云依眼綠色眼識生三和合有觸俱生受想故意等經中說俱生不說與觸俱生此何所投若俱必應觸此俱言亦曾見於次第中如經云何修習與慈俱起念覺分故俱言非證是義不然何以故於經中說是受是想是故意是識此法並相雜不相雜是故无識與受不相雜此義應思量相雜是何義於此經中亦說如此是所受即是所思是所思即是所想是所想即是所識此義未可解為決四法境

界為次四法刹都壽命及暖觸俱起
中由說相雜言決定刹都成復有經
說三和合名觸云何有識非三和合
有三和合非觸是故此義必定應然
謂一切識中有觸受等與觸俱起前
未多種爭論於事已足本所依義今
次當說於前已略說心受偈曰此復
成十八由心分別行釋曰此心受更
分成十八由分別行十八意行故何者
十八心分別行有六喜分別行有六
憂分別行有六捨分別行此云何成
立若由自性應成三謂喜憂捨分別
行若由相應應成一與意識相應故
若由境界應成六綠色等六塵故若
成立十八必依三於中十五名色等
分別行非相雜境界決定綠色等起
故三名法分別行有二種心分別行
此句何義彼說依意識喜等分別境
界餘師說於六塵令意分別行由隨
受故於境界中意數數分別行故云
何身受不說為意分別此受不依意
不能分別由五識無分別故是故不
應為分別行第三定樂云何不入分

別行中攝從初於欲界中无心地樂
根故能對治此苦分別行無故若彼
但依心地起此義云何經言由眼見
色已堪為喜慶即分別行如是等依
五識所引意故說如此若實判十八
皆以意識為地僻如不淨觀眼識所
引在於心地復次見已乃至觸已由
此言說故不可為難若不見乃至不
觸起分別行此亦意分別行若不介
於欲界中綠色界於色等中不應有
分別行緣欲界香味觸於色界中分
別行亦不應成隨明了道理故如此
說若人見色於聲分別行此亦是分
別行隨不相濫故說由定判根塵故
為有如此色定為喜慶乃至定為捨
慶不有約相續決定非約境界於分
別行中與欲界相應於中與種何
法為境界乃至於無色界亦應如此
問偈曰一切緣欲界釋曰於欲界中
具有十八是五為一切境界於中偈
曰有色十二境釋曰色界十二意分
別行境界除六香味分別於彼无此
二故偈曰三後釋曰境界從上流若

无色界但三法分別行境界於彼色
等無故說欲界相應已與色界相應
今當說偈曰於二定十二釋曰除六
憂分別行所餘十二與二定相應云
何如此偈曰行欲界釋曰若彼緣欲
界偈曰自八境釋曰此色界若為自
分別行境界但八分別行境界除香
味四分別行故偈曰無色二釋曰无
色界為二法分別行境界偈曰於二
定六釋曰於第三第四定但六捨分
別行無餘此六境界偈曰欲界六釋
曰若緣欲界此成六捨分別行境界
偈曰自四釋曰若緣自界但四捨分
別行境界无香味故偈曰餘界一境
界釋曰無色界異下二界故稱餘此
唯一法分別行境界說色界相應已
與無色界相應今當說偈曰有四於
色邊釋曰空無邊入道說此名色邊
於中有四分別行謂色聲觸法分別
行偈曰行色釋曰此四緣第四定為
境若人執如此則難四為境界若人
執合第四定為境界於中但一摠境
界謂法塵分別行偈曰一行上釋曰

一 八三三頁中二二行「故遍尋」，**讀、讀、南、經、讀**作「徧尋覓」。

一 八三三頁下七行首字「分」，**讀、讀、南、經、讀**作「分分」。

一 八三三頁下一七行「名名」，**讀**作「名」。

一 八三三頁下末行首字至末字「約……生」，**讀**無。

一 八三四頁中五行第三字「除」，**讀**作「前除」。

一 八三四頁中一九行第七字「此」，**讀**作「比」。

一 八三四頁下一四行第九字「苦」，**讀、經、讀**作「若」。八三九頁下一行第七字**讀、南、同**。

一 八三五頁下一五行第九字「君」，**讀、讀、讀、南、經、讀**作「若」。八三九頁中七行第六字及八四〇頁中二二行第一三字同。

一 八三六頁上一行第一三字「生」，諸本（不含**南**，下同）作「所生」。

一 八三六頁中二一行第四字「去」，

讀、讀、讀、南、經、讀無。

一 八三六頁下五行末字「偈」，**讀、南、經、讀**作「偈曰」。

一 八三六頁下一一行第一二字「眼」，**讀**作「眼」。

一 八三六頁下一七行「底底」，**讀、讀、讀、南、經、讀**作「底一底」。

一 八三七頁下六行第四字「所」，**讀**作「處」。

一 八三七頁下一二行第一〇字「編」，**讀、讀、讀、南、經、讀**作「辨」。

一 八三八頁上三行「貪欲」，**讀、讀、讀、南、經、讀**作「謂貪欲」。

一 八三八頁上二〇行「非利」，**讀、讀、讀、南、經、讀**作「非我」。

一 八三八頁下一〇行首字「我」，諸本作「我許」。

一 八三八頁下二二行第三字「如」，諸本作「如此」。

一 八三九頁上一〇行首字「此」，**讀、讀、讀、南、經、讀**作「此名」。

一 八三九頁中二行第一一字「云」，諸本作「經云」。

一 八三九頁中四行末字「聚」，**讀、讀、讀、南、經、讀**作「取」。

一 八四〇頁中一九行第八字「受」，**讀、讀、讀、南、經、讀**作「愛」。

一 八四〇頁下一二行「經經」，**讀、南、經、讀**作「緣經」。

一 八四一頁上一九行第八字「令」，**讀、讀、讀、南、經、讀**作「今」。

一 八四一頁中二〇行首字「具」，**讀、讀、讀、南、經、讀**作「俱」。

一 八四二頁上二行第五字「偈」，諸本作「偈曰」。

一 八四二頁中六行「增惡」，諸本作「憎惡」。

一 八四二頁中一三行第一〇字「成」，**讀**作「或」。

一 八四二頁中二二行第一〇字「入」，諸本作「入」。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

動

婆敷盤豆造

陳天空三藏真諦譯

中分別世間品之三

行有於業俱舍中當說愛取於惑俱舍中當說如此緣生若略說唯三謂惑業果類此三義前已顯偈曰於中說諸惑如種子及龍如根樹及糠糲曰此惑與種子等云何相似辭如從種子芽莖等生如此從惑惑業類生又如池是龍所鎮住屢恒不枯涸如此惑龍鎮住生池相續不斷又如樹未被拔根斫所更生如此未拔除惑根諸道滅減更起又如樹時時生花生子如此諸惑數數生惑業類又如米為糠所裹於生有功能非單米如此業為惑至得糠所裹於生別生有功能非單業如此諸惑應知如種子等偈曰如有糠米業及如稻并花釋曰於前已說惑似糠今說業如有糠米又如稻蕉等以業熟位為邊如此諸業已熟不更生報又如花於生子

阿毗達磨俱舍釋論卷第八 第三張

動

中是近因如此業於生果報中取為近因偈曰如熟飲食類釋曰如已熟食及飲一向為受用不可更轉為生如此果報類不能於別生中更牽別果報若更牽報無得解脫義如此生相續依因依緣生不過四有謂中有生有先時有死有此四於前已釋偈曰於四種有中生有必染汙釋曰此中幾有定不定染汙若一向染汙唯是生有由何惑偈曰由自地諸惑釋曰若生有在此地一切同地惑皆為染汙於三界無有一惑由此眾生不結生阿毗達磨師說如此 染汙由大惑不由小分惑由自在故若此位取味鈍隨有或先數數起或最近是時於此位中此惑即起為染汙由先疾利故接中有為必應知如此染汙不偈曰餘三釋曰所餘三有即中有等各有三種謂善染汙無記於諸有中幾有於何界相應偈曰無色三釋曰除中有所餘有何以故无色界非瞞別處為至彼故起中陰於欲色界不數故則知皆具四有如眾生依因

阿毗達磨俱舍論卷第八 第三張 勸字

依緣生此義已廣說若衆生已生云何得住偈曰世間以食住釋曰有一法世尊自通自知為他正說謂一切衆生以食為住經言如此此食有幾種有四種偈曰段食釋曰段食者有麤有細細者是中有衆生食以香為食故及諸天初初衆生食以无變穢流故此食恣入彼身如油於沙復次若細衆生彼食亦細辟如髮汗虫等觸食第二作意食第三識食第四此中段食者偈曰於欲界釋曰此食於色無色界无由離欲此於彼生故偈曰以三入為體釋曰於欲界香味觸入一切皆名段食作段吞故先以口鼻合之後分吞故影光焰耀此等云何成食由從多故作如此說此等若非所食能令相續住亦入細食數譬如浴塗等云何色入非食若作段食必約於色偈曰非色入由此不利自根脫釋曰食是何法若能利益自根四大色入者於正食時不能利益自根及四大何况能利益餘根及四大非自境界故有時見色即起樂及

阿毗達磨俱舍論卷第八 第四張 勸字

喜此色亦非食但緣此為境能生樂受等觸以此為食非色復次已得解脫人謂阿那含阿羅漢見可愛飲食無利益故偈曰觸作意及識三有流通三釋曰觸者從三和合生作意者是心業識者是意識此三若有流必是食此三通三界有云何不立無流為食由立食以能滋長諸有為義无流生起能滅盡諸有毗婆沙師執如此復次於經中說食義食有四種為今已生衆生得住及為愈相續又為利益尋求生衆生無流法不亦是故非食已生者於道中已生衆生此義易解何者尋求生偈曰意生尋求生乳闍婆中有對有釋曰世尊以此五名說中陰衆生何以故此衆生從意生故故說意生不取不淨及血所有諸外為生依故尋求生者欲得生未得故處處尋求生乳闍婆者由食香故以香益身行向於道故對有者對向生處起故如經言對起有礙害自體生有礙害世間由此經言故對有名中陰復有別經言有衆生對有結

阿毗達磨俱舍論卷第八 第五張 勸字

已盡非生有結此經中有四句復次已生者謂阿羅漢尋求生者謂有愛衆生復次幾種食今已生衆生住幾種食能滋益尋求衆生住毗婆沙師說一切食皆能為二事何以故段食亦於有愛衆生今得後有佛世尊說有四食為病根癱刺老死等緣作意食亦曾見今現生住先舊師說如此有一父遭飢餓難滿囊灰掛置壁上慰喻二子語云是麩二子歎思麩囊得多時安住後時有人為開彼知是灰失先作意即便命終復次於海中有多人船敗見大濤聚思謂是岸隨往趣彼至已觸之方知是濤失先作意即便命終於別誦中說海中有大身衆生從水登岸於沙上生卵以沙覆之還入海中若母於此卵憶念不忘卵則不壞母若於中忘失憶念此卵即壞經部解不亦勿由他食他食得成若釋應如此於中若卵緣母憶念不忘卵則不壞若忘即壞有餘師說此憶在觸位中云何說食唯四為不如此耶一切有流法必能滋益

有難然由勝故說偈曰為益此能依
阿毗達磨俱舍論卷第八 第八張 動字
 所依二能引生別有次第說後二釋
 日所依者謂有根身為滋益此身段
 食為勝能依者謂心及心法為滋益
 此法觸食為勝如此二食於滋益現
 世已生有中勝餘復立作意食者於
 引後有為勝是所引有從業所薰修
 識種子生如此後二於引生未生有
 為勝是前二食如乳母能將養已生
 故後二食如生母能生未生故由勝
 餘故唯立四為一切所吞分段皆是
 食不有分段是所吞而非段食此有
 四句第一句者若吞此分段諸根壞
 損害四大第二句者謂餘三食第三
 句者是所吞分段能滋益諸根增長
 四大第四句者除前三句如此與觸
 等如理應各立四句為有緣觸等得
 諸根滋益及四大增長是諸亦非食
 不有謂別地及無流餘句應思若人
 食此食損食者根大此物亦是食由
 執初至故何以故段食於二時中作
 食用若正食時對治本病若消時增
 益身大毗婆沙師說如此於何道有

樂食於一切道有一切食於生於介
阿毗達磨俱舍論卷第八 第八張 動字
 亦地獄云何有段食有燃赤鐵段為
 食錫赤鐵汁為飲若能損害物亦是
 食則違前四句亦違分別道理論彼
 論云何者為段食若緣此分段滋益
 諸根增長四大相續得愈及識亦介
 廣說如論由約能增益食說故無相
 違損害食於地獄中亦有食相何以
 故此食有能為暫遮飢渴等病復次
 有別處地獄如人道有段食故是故
 段食遍五道中有此義應然佛世尊
 說若有人施一百難欲欲界外仙人食
 若有人施一凡夫人食此人在剎浮
 密林中行於此前後施福德百千
 倍勝是何凡夫在剎浮密林中行餘
 師說住於剎浮或云是有福凡夫此
 執不然由說一故此中何所以施一凡
 夫食福德多勝施多離欲凡夫若施
 多凡夫食此福德勝施一凡夫是義
 可然有餘師說是近佛地菩薩餘師
 不說此義何以故若施此菩薩福德
 最多不可稱數若施此人所得福德
 乃至施百俱胝阿羅漢亦所不及毗

婆沙師說有凡夫已得四諦觀決擇
阿毗達磨俱舍論卷第八 第八張 動字
 分能此中說名在剎浮密林中行此
 名與義不相稱又不曾於餘處但假
 安立此名謂經及阿毗達磨藏等中
 說剎浮密林中行必得四諦觀決擇
 分能是故此是自所分別若介云何
 必約菩薩正在剎浮密林中行故說
 此言何以故此菩薩於是時與凡夫
 離欲欲界二義相應故於餘仙人分
 別令異此菩薩於無邊眾生无量倍
 勝而報百者由隨前所立此義必應
 介何以故由除此人於外仙人格量
 須施洎故若不介應以剎浮密林中
 行格量須施洎說眾生依因依緣生
 及眾生得住義已眾生死墮義亦已
 說謂由福盡不由命盡等此義今當
 說為於何識正起時來生得死墮及
 託生偈曰斷接善離欲退及死託生
 此事於意識釋曰斷善根更接善根
 離欲下界退失上界死生如此六法
 於意識中成非於餘識由說生故託
 中有義亦是所說若約受死生云何
 偈曰於捨受死生釋曰捨命及受生

此二心在不苦不樂受中此受味能故餘受則明了於明了識中死生不成於此意識中偈曰非一無心二擇曰死及生雖復在意識非一心及無心中何以故若人正在定心無死生義地非同分故功用所成故能為利益故於无心中亦不得死何以故若無心人則无損害是時依止若欲起變異是時隨屬依止心必定起現前後方捨命非餘若於受生時無心亦不應然心斷因不有故若離上心惑不得受生故是故於中無心不應道理死有有三種於前已說偈曰涅槃二元記釋曰於威儀心及果報心若於欲界中有果報名捨若无於威儀心般涅槃云何但於无記非餘心中此无記隨順心斷絕由力弱故若人正死於何身分中意識斷滅若一時死身根共意識一時俱滅若人次第死此中偈曰次第死脚齋於心意識斷下人天不生釋曰若人必往惡道受生及人道天道如此等人次第於脚於齋於心意識斷滅不更受生是名

不生謂阿羅漢此人於心意識斷絕有餘部說於頭上何以故身根於此等處與意識俱滅故若人正死此身根如熱石上水漸漸縮減於脚等處次第而滅復次若眾生如此次第捨命於中多眾生為斫末摩苦受所逼方死云何斫末摩偈曰末摩水等釋曰末摩者於身有別處如偈言於身有是處由隨觸令死若優鉢羅花詣微塵所觸故知身中有別處若於中被損觸能引令死此身分名末摩此末摩水風火中隨一大若起相乘似利刃斫之即便破壞此不如薪等被斫即斫如被斫即無復動覺故說名斫云何不由地大第四病无故風熱淡三病如次第以風火水大為上首與外器世界三灾相似故是故於內身有三灾此斫末摩苦受死者多於此人起謂能數數行斫他末摩事此人必由斫末摩苦受死於諸天中無末摩苦受死雖然若諸天子應有退墮事先有五種小變異相現一衣服及莊嚴具

出不可愛聲二身光闇昧三正浴時水响住身四本心於塵馳動令住一塵五眼有瞬動此五或時不定復有五種大變異相現必不免死一衣服染著塵穢二花鬘萎燉三掖下汗出四臭氣入身五於自坐處不得安坐如此眾生世界如此生住退佛世尊安立屬三聚攝眾生聚有三種一定聚二邪定聚三不定聚於此中偈曰正定邪定聚聖人無間作釋曰何者為正欲盡无餘瞋盡無餘癡盡无餘一切惑盡無餘故名為正經說如此聖者若此人相續中无流道已生故名聖云何名聖從惡隨法能遠出離故名聖由至得必定求離滅果故如此等人由於惑盡定故故名正定若人已得解脫分能善根必定涅槃為法云何不立為正定此人後當墮於邪定此人不由時定定於正中辟如七勝等何者為邪地獄畜生鬼神道說此名邪此中作无間業人於地獄道中定故說名邪定若異二定所餘非定此義自成是三聚觀因緣屬

三不屬二

說衆生世界已器世界今當說偈曰
 此中器世界說於下依住深十六洛
 沙風輪廣無數釋曰三千大千世界
 諸佛說深廣謂依於空住下底風輪
 由衆生增上業所生此風輪厚十六
 洛沙由旬縱廣無復數堅實如此若
 大諾那力人以金剛杵懸擊擲之金
 剛碎壞而風輪無損於風輪上偈曰
 水輪深十一復有二十千釋曰於風
 輪上由衆生業增上諸雲聚集雨雨
 滴如大柱此水輪成深十一洛沙二方
 由旬云何於中水輪不傍流散由衆
 生業增上力故辟如所食所飲是諸
 食飲若未消時不隨熱藏餘師說如
 此或如食道理故由風所持故不流
 散餘部說如此復次此水由衆生業
 勝德所生有別風大吹轉此水於上
 成金如熟乳上生膏偈曰水厚八洛
 沙所餘皆是金釋曰所餘有幾許三
 洛沙二方由旬是名金地輪在水輪
 上水輪并金地輪厚量已說偈曰徑
 量有三千復有四百半有十二洛沙

水金輪廣亦釋曰此二輪徑量是同
 偈曰若周圍三倍釋曰若以邊量數
 則成三倍合三十六洛沙一万三百
 五十由旬金地輪在水上於此地中
 偈曰須彌婁山王由軋陀羅山伊沙
 陀羅山住特羅柯山修勝婆鄰山阿
 輪割那山毗那多柯山尼曼陀羅山
 釋曰如此等山依金地輪上住八大
 山中央有須彌婁山所餘山繞須彌
 婁住一由軋陀羅二伊沙陀羅三住
 特羅柯山四修勝婆鄰五阿輪割那
 六毗那多柯七尼曼陀羅此須彌婁
 山七山城所圍城外山城名尼曼陀
 羅偈曰於四大洲外復有輪圍山釋
 曰於第七山外有四大洲於四大洲
 外復有鐵輪圍山由此山故世界相
 圍如輪於中偈曰七金此是鐵釋曰
 由軋陀羅等七山皆金所成此城外
 圍山唯鐵所成偈曰四寶須彌婁釋
 曰約四邊次第金銀琉璃頗梨柯四
 寶所成諸邊隨能成寶類光明故於
 諸方中空色顯現似於本寶對剎浮
 洲須彌婁邊琉璃寶所成由此寶光

映故見空青色似於琉璃復次云何
 如此等寶得生於金地上復有諸雲
 雨水滴如車軸此水為種種種子胎
 藏有種種威德差別風次變此水轉
 成種種寶如轉變為生別種類
 事於別由不先有及不並有道理能
 作因緣不同僧法外道所立轉變義
 僧法轉變者此物先已住轉成別法
 若余有何失此有法不可解此法已
 住由有於中分別諸法何人說如
 此從法有法異此法類不異唯成異
 相說名轉變若余亦非道理云何非
 道理此物即是即此不是先未曾有
 此言說道理如此方便金等諸寶已
 聚集生有別風由紫威力所起此風
 能引取諸寶集在一處即成山成洲
 所取處成內外海須彌婁等山鐵輪
 圍為後偈曰入水八十千釋曰於金
 地上有水深八万由旬此中諸山次
 第入中偈曰此山出水上亦八万由
 旬釋曰如此須彌婁山高一十六万
 由旬偈曰八山半半下釋曰由軋陀
 羅山從水上高四万由旬半下須彌

婁山伊沙陀羅山半下由軋陀羅山
如此於諸山應知次第半下乃至鐵
輪圍山半下尼曼陀羅山高三百一
十二半由旬偈曰高廣量平等釋曰
如諸山從水上高量廣量亦尔偈曰
其中間七海釋曰尼曼陀羅寂為後
於彼中間有七海遍滿八功德水此
水冷美輕軟清香飲時不咽逆於喉
飲已利益內界不損於腹此七海中偈
曰初海八千釋曰由軋陀羅內是
第一海廣八万由旬偈曰說此名內
海釋曰海有二種一內二外此二山
內海偈曰二邊三倍釋曰已說此海
廣八万由旬若約軋陀羅內邊數一
一邊三倍此廣合成二洛沙四万由
旬偈曰餘海半半狹釋曰由軋陀羅
伊沙陀羅此二山中間是第二海半
狹初海廣四万由旬半第二廣為第
三由此半狹應知餘廣量乃至第
七廣一千二百五十由旬長量不說
由多量差別出故偈曰所餘名外海釋
曰何者為餘尼曼陀羅鐵輪圍二山
中間名外大海此海鹹遍滿鹹烈味

水此海約由旬數廣偈曰三洛沙二
万及二千釋曰大海量如此偈曰於
中釋曰有四大洲對須彌婁四邊偈
曰剎浮洲二千三邊相如車釋曰於
此海中剎浮洲一邊二千由旬三邊
等量其相似車於此洲中央從金地
上起金剛座徹剎浮洲地與上際平
一切菩薩皆於中坐修習金剛三摩
提何以故更无餘依止及處能堪受
此三摩提偈曰一三由旬半釋曰此
第四邊廣量三由旬半是故此洲似
車相偈曰東洲如半月釋曰從此洲
向東對須彌婁邊有洲名弗婆毗提
訶出海上其相如半月若約邊量偈
曰三邊如釋曰此洲三邊如剎浮洲
三邊量各二千由旬偈曰一邊三百
半由旬釋曰是第四邊廣三百五十
由旬偈曰瞿陀尼相圓七千半由旬
釋曰從此洲向西對須彌婁邊有洲
名阿婆羅瞿陀尼洲邊量七千五百
由旬此洲相圓如滿月偈曰徑量二
千半釋曰中央廣二千五百由旬偈
曰鳩婁八千等釋曰從此洲向北對

須彌婁邊有洲名鬱多羅鳩婁洲邊
量八千由旬四角方其相似比陀
訶四邊量等如一邊二千由旬餘邊
亦尔無微衰增減隨諸洲相於中住
衆生面相亦尔此四洲中間有諸別
洲起諸洲何名何處偈曰二提訶鳩
婁遮摩羅遮羅中間有八洲捨訶北
瞿陀釋曰此中有洲一提訶二毗提
訶屬東毗提訶是彼類故又有二洲
一鳩婁二高羅婆屬北鳩婁是彼類
故復有二洲一捨陀訶二鬱多羅瞿
陀屬西瞿陀尼是彼類故復有二洲
一遮摩羅二阿婆羅遮摩羅屬剎浮
洲是彼類故此諸洲皆是人居住處
唯阿婆羅遮摩羅一洲是羅刹住處
偈曰此中向北地九山邊雪山釋曰
此剎浮洲中向北地有三黑山度三
黑山復有三黑山度三黑山復有三
黑山此山悉下故名曦山九山北邊
有雪山從雪山向北地偈曰香雪二
山間五十由旬池釋曰雪山北邊香
山南邊此處寂勝其中有池名阿那
婆怛多從此池流出四大河一恒伽

二辛頭三秋多四薄搜此池蹤廣各五十由旬遍滿八功德水非人所行處若有通慧人乃可得行此池南邊山高二十五由旬北邊山高五十由旬此二山雜物所成徒香山北邊窠勝處有巖名難陀七寶所成縱廣各五十由旬唯是為王所住處從此度六國土及度七重林七重河度第七河更有二林形如半月此林北生剡浮樹此樹高百由旬此樹子若熟味美无等由此樹取高子味最美味故洲因此立剡浮名地獄在何處其數量復云何偈曰向下二十千阿毗指廣介釋曰於此剡浮洲下二十千由旬有地獄名阿毗指深廣各二十千由旬若從底向上四十千由旬於中苦受无間故名阿毗指何以故於餘地獄苦受有間如更活地獄中衆生身已被斫破及撞擣有冷風吹其還生故名更活地獄阿毗指中無如此事有餘師說於中无樂間苦故名無間何以故於餘地獄雖无樂果報不遮等流果故偈曰上有七地獄釋曰從

此阿毗指地獄上有七種地獄次第重累一大燒二燒三大叫喚四叫喚五聚磁六黑繩七更活餘部說此七地獄在阿毗指地獄四邊此八地獄偈曰八十六圍釋曰此一切地獄各有十六圍佛世尊說
如此八地獄 我說難可度 滿極惡業人 各有十六圍 四面有四門 害具及量等 鐵城所圍繞 六方皆鐵板 鐵地悉燒熱 猛火恒洞燃 無數百由旬 遍滿焰交徹 何者為十六圍偈曰熱灰及死屍刃路等烈江於彼四方釋曰此八地獄四面各對門有四種圍一熱灰圍深皆沒膝衆生於中若下脚血肉即皆爛盡如臍滴赤鐵上舉脚血肉還生二死屍圍此圍死屍遍滿地皆是真於中有五名攘鳩多身白頭黑口利如針破彼衆生皮肉及骨噉食其髓三刀刃路圍有大路遍密有利刀刃衆生於中若下脚血肉皆斷壞舉脚血肉還生復有劒葉林圍於中有赤利劒等伏風吹墮落斫刺彼衆生身及身分復有鐵苦摩利利刺長

十六寸於中衆生或上或下若上刺頭則向下若下刺頭則向上刺彼衆生身血肉皆盡於中復有烏色及駁色猶各取彼衆生食之復有鐵鬻鳥啄食彼衆生心眼此刀刃路等三衆生同為杖所害故合為一圍四烈灰汁江圍江名輶多梨尼遍滿極熱烈灰汁水衆生若入其中於兩岸上有人捉劒梁叉等伏遮斷不令得上衆生在中或踊向上或沉入下或傍迴轉被蒸煮熱辟如大鑊滿其中水下燃猛火於中有米豆麻麥等被蒸煮熱彼衆生亦入此江圍似大地獄墮此四圍由方有異故成十六是眾極煞害困苦事處故名圍有餘師說從地獄內出入彼更沒於苦故名圍從問更生別問此地獄卒為是衆生為非衆生說非衆生若介彼云何行動由衆生業譬如成世界風等若介云何大德達摩須部乳底說偈言
恒頭取塵業 於惡起愛樂 見他苦生樂 必作閻摩卒
是彼獄卒由王教擲衆生於地獄中

故說彼為閻摩王羅刹非前能作煞
害事立為衆生餘部說彼是衆生
若余此業復於何處受報當於此處
受報何以故彼由宿惡業報故於此
處生於中更作惡業即於中受報若
余作無間業衆生所受果報處彼在
其中何法遮令不受此報云何彼在
火中而不被燒汝作如此思不業為
彼屬火故不被燒生於此中與餘不
異云何為率如此八種說名熱地獄
偈曰八寒地獄頸浮等釋曰復有餘
八寒地獄一類浮陁二尼刺浮陁三
阿吒吒四阿波波五漚睺睺_反六
鬱波羅七波頭摩八分陁利柯於此
八中衆生極寒所逼由身聲創變異
相故立此名此八是剎浮洲下大地
獄傍剎浮洲如此廣量云何於中得
容阿毗指等地獄廣諸洲向下廣辟
如穀聚是故大海次第漸深如此十
六地獄一切衆生增上業所起有別
處地獄由衆生自業所起或多人共
聚或二人或一人此別地獄老別多種
處所不定或在江邊或在山邊或在

曠野或在餘處地獄器本處在下畜
生行處有三謂地水空大海為本處從
海行於餘處鬼神以閻摩王處為本
處此王處於剎浮洲向下深五百由旬
有大國土縱廣亦五百由旬是鬼神
本所住處從此本處散行餘處於鬼神
道中有大福德業神通受用富樂如
天上所餘諸鬼神如餓鬼本業經說
復次月日在於何處在於風中何以
故是風於空中由衆生共業增上所
生統須彌婁山轉如水洄洑能制持
日月及星從此洲向上日月行高幾
由旬偈曰日月弥婁半釋曰與由軋
陁羅山頂齊彼行如此日月量云何
偈曰五十一由旬釋曰月輪徑五十由
旬日輪徑五十一由旬諸星輪量若
窠小徑一俱盧舍若窠大徑十六由
旬日輪下面外邊頗梨柯寶所成皆
是火珠此寶能多能照月輪下面外
邊月愛寶所成皆是水珠此寶能冷
能照由衆生業於眼身果花穀苗草
樂等損益中如應有能於四洲中唯
一月能作損益事一日亦余此一日

於四洲為俱能作日所作事不余去
何不余於中偈曰夜半日沒中日出
同一時釋曰若於北鳩婁正半夜是
時於東毗提訶日正沒於剎浮洲日
正中於西瞿陀尼日正出於餘處例
皆如此於此洲中由日行有老別夜
刹那有時增有時減日刹那亦余此
中復偈曰雨際二後九夜則漸漸長
釋曰雨時第二月第二半第九日從
此去夜漸漸長偈曰寒際第四月夜
短釋曰於冬時第四月第二半第九
日從此去夜漸短偈曰日翻此釋曰
是時夜若增是時日即減是時夜若
減是時日即增幾量增幾量減偈曰
日夜長羅婆釋曰夜若增增一羅婆
日增亦余此增次第應知偈曰日行
南北時釋曰若日行剎浮洲南邊夜
則長若日行剎浮洲北邊日即長於
白半初云何見月輪不圓此有何因
偈曰由自影近日故見月不圓釋曰
若月宮殿行近日宮殿是時日光侵
照月宮殿由此日影覆月餘邊是影
顯月輪不圓分別世經說如此先

舊諸師說日月行相應有如此有時見不圓及半復次日等宮殿何衆生於中住四大天王所部天此諸天為唯住此中更有別處若住宮殿唯住此處若依地住在須彌婁山諸層中住此山有幾層一一層其量云何偈曰山王層有四相去各十千釋曰須彌婁山從水際取初層中間相去十千由旬乃至第四層相去亦由此四層山王半量層層所圍繞此四層次第出復有幾量偈曰十六八四二千由旬傍出釋曰初層從須彌婁傍出十六千由旬第二八千第三四千第四二千由旬出何衆生得住此中偈曰俱盧多波尼持騫恒醉神諸四大王天釋曰有夜叉神名俱盧多波尼住初層復有諸天神名持騫住第二層復有天神名恒醉住第三層如此等皆是四大王天軍衆四天王自身及餘眷屬住第四層如於四層中四大王天眷屬住偈曰於餘山亦亦釋曰於由乾陀羅等七山小大國土四大天王所餘眷屬住皆遍滿是故

四天王天衆皆依地住三十三天住須彌婁頂偈曰三十三住頂縱廣二十千釋曰於須彌婁山上帝釋及三十三天住此寂勝處此處縱廣云何有餘師說一一邊各八方由旬如下際此名寂勝處有餘師說於須彌婁頂中央一一邊各二方由旬周圍八万由旬為寂勝處三十三天於其中住偈曰方角有四峯金剛神所住釋曰須彌婁四維各有一峯此峯徑五百由旬高量亦亦有夜叉神名金剛手於此中住守護諸天此須彌婁頂偈曰中央二千半高一由旬半有城名善見金軟多愛相釋曰須彌婁山王頂中央有大城名善見縱廣各二十千五百由旬高一由旬半皆金所成百一種類寶之所莊飾城地亦亦地觸柔軟猶如綿聚下足即沒舉足還滿此城是帝釋所都之處偈曰一邊二百半皮闍延多殿釋曰天帝釋所住宮殿在大城中央名皮闍延多由種種寶類所莊飾故此處寂勝能映奪諸天宮殿可愛相貌此殿縱廣

各二百五十由旬於大城內有如是等寂勝可愛相偈曰外衆車惡口雜喜園莊嚴釋曰城外四面寂勝可愛處有四種園是諸天所遊戲處一衆車園二惡口園三相雜園四歡喜園此園於外莊嚴大城偈曰中二十由旬四善地四方釋曰衆車等園四方各有別處名善地中間相去二十由旬是諸天寂勝希有遊戲處如手相妬生可愛想餘園所不及大城外邊偈曰東北波利園西南善法堂釋曰天中有樹名波利闍多是三十三天欲塵遊戲寂勝處樹徑五由旬高百由旬枝葉至抄四邊各出五十由旬周圍覆三百由旬住此樹花開敷時香順風薰滿百由旬香逆風薰滿五十由旬若順風薰此乃可然說逆風薰云何可信有餘師說不過樹界故故說此言何以故无香得逆風薰故有餘師說此一樹花香感德有如此事謂天上調和香風所遮隔此香猶相續不斷餘香若為風所吹則漸歇薄乃至都盡是故餘香去不得遠相

阿毗達磨俱舍釋論卷第八 第三十後 勅字
形比勝餘樹故說此言花香相續為
依止自四大能薰餘處為但薰風不
出餘處此中无定諸師許有二種若
云何世尊說此偈

花香非能逆風薰 根實諸香亦皆介
善人戒香逆風薰 正行芳流遍國界
依人中香氣故說此偈何以故此香
是世間共知無如此能弥嬉沙塞部
說此香順風薰百由旬逆風薰五十
由旬有諸天集會堂名善法對大城
西南角諸天於中坐論量世間應作
不應作事四大天王及三十三天安
立器世其相如此偈曰從此上宮殿
天住釋曰三十三天上各有宮殿所
餘諸天依其中住何者所餘謂夜摩
兜師多化樂他化自在梵眾等如前
所說合有十六處如此若略說合二
十二部諸天所此等皆有別器世界
偈曰六受欲釋曰於二十二中有六
欲界天能受用塵欲非餘謂四大王
天乃至他化自在天此六天偈曰身
交抱捉手笑相視為姪釋曰依地住
相應故皆二身交為姪謂四大王天

阿毗達磨俱舍釋論卷第八 第三十後 勅字
及三十三天與人道不異是諸天由
風出故心熱即息以無不淨故夜摩
天以相抱為姪心熱即息兜率陀天
以捉手為姪化樂天以共笑為姪他
化自在天以相視為姪一切欲天同
以二身交為姪後相抱等四從譬時
量得名分別世經說如此向上諸天
如欲塵次第轉勝妙欲樂亦亦向上
轉重於男天膝上及女天膝上若有
童男童女天生此童男童女即是二
天之子初生身量云何偈曰辟五年
乃至辟十年初生生中釋曰次第於
六欲天處第一天新生天子如人中
五歲童子乃至第六天新生天子如
人中十歲童子此新生天子速得身
量圓滿成就偈曰皆具根有衣色界
余釋曰色界諸天具足身量衣裳被
服自然著體以慙著重故一切天同
中國語說婆羅門言於欲界中此義
應知偈曰於欲生有三欲界天及人
釋曰云何三有諸眾生自然至得欲
塵於自然得欲塵中作增上自在如
諸人及諸餘天諸餘天者謂前四部

阿毗達磨俱舍釋論卷第八 第三十後 勅字
天有諸眾生化作欲塵於化作塵中
作增上自在謂化樂天有諸眾生他
化作欲塵於他化作欲塵中作增上
自在謂他化自在天此生由能受用
如自然生塵故由能受用如意自所
化作塵故由能受用如他化作塵故
約此欲塵故欲界生有三於色界中
偈曰樂生亦有三於三定九地釋曰
於三定中有九地是名三種樂生何
以故是諸天由離生樂由定生樂由
離喜生樂長時安樂住无苦長時樂
故故名樂生於初定中間生无喜樂
故是樂生應思是諸天二十二處如
前所說從下向上相去幾許是一切
處不可皆以由旬數量其遠近雖然
偈曰如此至彼量向上例皆余釋曰
從剎浮洲等向上處從此處向剎浮
洲等如相去量從此處向上相去量
亦余如第四層四大天王所住處四
万由旬從此如向剎浮洲相去量從
此向三十三天亦余從三十三天向
剎浮洲相去量從此向夜摩天亦余
從夜摩天向剎浮洲相去量從此向

阿毗達磨俱舍釋論卷第八 第三十後 勅字
天有諸眾生化作欲塵於化作塵中
作增上自在謂化樂天有諸眾生他
化作欲塵於他化作欲塵中作增上
自在謂他化自在天此生由能受用
如自然生塵故由能受用如意自所
化作塵故由能受用如他化作塵故
約此欲塵故欲界生有三於色界中
偈曰樂生亦有三於三定九地釋曰
於三定中有九地是名三種樂生何
以故是諸天由離生樂由定生樂由
離喜生樂長時安樂住无苦長時樂
故故名樂生於初定中間生无喜樂
故是樂生應思是諸天二十二處如
前所說從下向上相去幾許是一切
處不可皆以由旬數量其遠近雖然
偈曰如此至彼量向上例皆余釋曰
從剎浮洲等向上處從此處向剎浮
洲等如相去量從此處向上相去量
亦余如第四層四大天王所住處四
万由旬從此如向剎浮洲相去量從
此向三十三天亦余從三十三天向
剎浮洲相去量從此向夜摩天亦余
從夜摩天向剎浮洲相去量從此向

兜師多天亦介如此一切廣例皆介
 乃至從善見向剎浮洲相去量從此
 向阿迦尼師吒亦介從阿迦尼師吒
 向上无復餘處由此義故此處勝於
 餘處无處勝於此處故名阿迦尼師
 吒有餘師說此處名阿伽尼師吒色
 聚集住名阿伽此處究竟名尼師吒
 復有餘師說此處名阿迦尼師吒謂
 所行究竟生下處衆生為得住上地
 見上地宮殿不偈曰下天無能昇離
 通慧依他釋曰三十三天或由通慧
 得住夜摩天或由依他故得住謂有
 通慧人所引接或由上天所引接所
 餘諸天亦介若諸天生在上地來下
 界下地得見上天若往地上地則無所
 見以非其境界故如不能覺上地觸
 於見色亦介是故彼不由自身來唯
 然由作下地化身故來下地故下地
 隨意得見上地隨意得見下地餘部
 說如此

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八四四頁中四行品名，[寶]、[碩]、[置]、[園]作「分別世間品之三」；[經]、[清]作「分別世間品第三之三」。
- 一 八四四頁中八行「說諸」，[寶]、[碩]、[置]、[園]、[經]、[清]作「愛取」。
- 一 八四四頁中一七行「生別」，[寶]、[碩]、[置]、[園]、[經]、[清]作「一切」。
- 一 八四四頁下一三行第一〇字「此」，[麗]作「此」。
- 一 八四五頁上九行第一二字「汗」，[寶]、[碩]作「汗」。
- 一 八四五頁上一五行第一二字「暹」，[寶]、[碩]、[置]、[園]、[經]、[清]作「暉」。
- 一 八四五頁中五行第二字「三」，[麗]作「二」。
- 一 八四五頁中七行第一二字「立」，[寶]、[碩]、[置]、[園]作「二」。
- 一 八四五頁下三行第一一至一二字
- 一 「衆生」，[寶]、[碩]、[置]、[園]、[經]、[清]無。
- 一 八四五頁下八行第八字「住」，[寶]、[碩]、[置]、[園]、[經]、[清]作「位」。
- 一 八四五頁下一四行第一二字「淨」，[麗]作「清」。
- 一 八四六頁上一行第一二字「此」，[寶]、[碩]、[置]、[園]、[經]、[清]作「此身心」。
- 一 八四六頁上一行首字「執」，[寶]、[碩]、[置]、[園]、[經]、[清]作「報」。
- 一 八四六頁中一行第一三字「於」，諸本(不含石)下同)作「亦」。
- 一 八四六頁中二行首字「亦」，諸本作「於」。
- 一 八四六頁中三行第二字「錫」，[寶]、[碩]、[置]、[園]、[經]、[清]作「洋」。
- 一 八四六頁中一六行第六字「淨」，[寶]、[碩]、[置]、[園]、[經]、[清]作「浮洲」。
- 一 八四六頁下一一行第三字「報」，[寶]、[碩]、[置]、[園]、[經]、[清]作「執」。
- 一 八四六頁下一九行第二字「事」，[寶]作「施」。
- 一 八四七頁中六行第一一字「苦」，

「碩、圖作「若」。

一 八四七頁中七行第一〇字「末」，
〔圖、碩、圖、南、經、清作「所未」。

一 八四七頁下二行第一二字「今」，
〔圖作「今」。

一 八四八頁中六行第五字及一一行
首字「持」，〔圖、碩、圖、南、經、清作
「持」。

一 八四八頁中六行第一一字及一一行
第八字「婆」，〔圖、碩、圖、南、經、
清作「婆」。

一 八四八頁中七行首字及一一行第
一二字「輪」，諸本作「輸」。

一 八四八頁下四行「風吹」，諸本作
「風吹」。

一 八四九頁上一行第三字「伊」，〔圖、
碩、圖、南、經、清作「半」。

一 八四九頁下二行第一〇字「其」，
〔圖、碩、圖、南、經、清無。

一 八四九頁下八行第八字「洲」，〔圖、
碩、圖、南、經、清作「八洲」。

一 八五〇頁中三行第二字「璩」，〔圖

作「璩」。

一 八五〇頁中五行第二字「八」，〔圖、
碩、圖、南、經、清作「此八」。

一 八五〇頁中一二行第八字「方」，
諸本作「方異」。

一 八五〇頁中末行第八字「苦」，〔圖、
碩、圖、南、經、清作「結」。

一 八五〇頁下一行第三字「寸」，〔圖、
碩、圖作「千」。

一 八五〇頁下一〇行第五字「踊」，
〔圖、清作「涌」。

一 八五〇頁下二〇行第八字「吼」，
〔圖無。

一 八五一頁上一一行「地獄」，〔圖、
碩、圖作「獄」；〔圖、清無。

一 八五一頁中二二行首字「樂」，諸
本作「樂」。

一 八五一頁下一行「不余」，〔圖作「不
不余」。

一 八五一頁下一二行第一〇字「日」，
〔圖、圖、圖作「日日」。

一 八五二頁中一六行首字「十」，諸

本無。

一 八五三頁上八行「彌嬉」，〔圖、碩、
圖、圖作「妙彌」；〔圖、清作「如
彌」。

一 八五三頁中一三行第九字「生」，
〔圖、碩、圖、南、經、清無。

一 八五四頁上八行第一〇字「迦」，
〔圖、碩、圖、南、經、清作「也」。

一 八五四頁上九行第一二字及一二
行第二字、第一二字「住」，諸本
作「往」。

一 八五四頁上一一行第四字「他」，
〔圖、碩、圖、南、經、清作「地」。

一 八五四頁上一七行末字「唯」，諸
本作「雖」。

補陀縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍釋論卷第九

婆藪盤豆造

勤

陳天竺三藏真諦譯

中分別世間品之四

復次夜摩等天宮其量太何上四天
 如須彌婁山量餘部說如此復有餘
 師說向上倍倍廣復有餘師說初定
 地量同一四洲世界第二定地量同小
 千世界第三定地量同二千世界第
 四定地量同三千世界復有餘師說
 初定等三地量同一千等世界第四
 定无復量復次何義名小千世界二
 千世界三千世界偈曰四洲及日月
 須彌婁欲界梵處各一千名小千世
 界釋曰一千刻浮洲乃至一千北鳩
 婁一千月日一千須彌婁山一千大
 王天乃至一千他化自在天一千梵
 處說此名小千世界偈曰千倍此小
 千名二千中世界釋曰更千倍小千
 世界名二千中世界偈曰千倍三大
 千釋曰更千倍二千中世界名三千
 大千世界如此一切偈曰共同一壞

阿毗達磨俱舍釋論卷第九 勤字

成釋曰如此等世界同有小大三灾
 此大千世界同壞同成此義後當廣
 說如器世界量不同於中住衆生身
 量亦有差別不有此中偈曰剎浮洲
 人量四肘三肘半釋曰剎浮洲人從
 多身長三肘半或有人長四肘偈曰
 後後倍倍增東西北洲人釋曰東
 提訶人身長八肘西瞿陀居人身長
 十六肘北鳩婁人身長三十二肘若
 天云何偈曰身量四分增乃至俱舍
 半欲界釋曰四丈妻身長一俱舍
 四分之一三十三天身長四分之一
 夜摩天身長四分之一三兜師多天身
 長四分化樂天身長五分他化自在
 天身長一俱舍舍半偈曰色界初半
 由旬次第釋曰色界諸天於初處梵
 衆天身長半由旬從此次第偈曰半
 半增釋曰於三處半半增梵先行天
 身長一由旬大梵天身長一由旬半
 少光天身長二由旬偈曰向上從少
 光上身倍倍增唯除無雲三由旬釋
 曰无量光天身長四由旬遍光天身
 長八由旬如此倍增由旬乃至遍淨

阿毗達磨俱舍釋論卷第九 第三張 動字

天身長六十四由旬無雲天倍增減
三由旬身長一百二十五由旬從此
後福生等天更倍增乃至阿迦尼師
吒天身長十六千由旬身量向後有
如此差別壽量亦有差別不有偈曰
北鳩婁千年於二離半半釋曰北鳩
婁人定壽千年於西東二洲壽量半
半減西瞿陀尼壽五百年東毗提訶
壽二百五十年偈曰此不定釋曰於
剌浮洲壽量不定有時極多有時極
少多少云何偈曰寂後十歲釋曰此
壽漸減寂後唯有十歲偈曰初巨量
釋曰劫初生衆生壽命不可量由千
等數不能計量故說人壽已今當說
天壽若先安立日夜方得計諸天壽
天日夜六何偈曰人中五十年彼天
一日夜欲下天釋曰人中五十年於
欲界寂下天謂四大王天是一日一
夜偈曰以此彼壽五百年釋曰以此
三十日夜立為一月以十二月立為一
年以此五百年為彼天壽量偈曰向
上後倍增釋曰上地諸天倍增為日
夜以此日夜計彼壽量彼壽云何人

阿毗達磨俱舍釋論卷第九 第四張 動字

中一百年是三十三天一日一夜以
此日夜一千年為彼天壽量應知夜
摩天等次第如此人中二百四百八
百十六百為彼一日一夜以此日夜
二千四百八十八千天年次第為
上天壽量從由剌陀羅向上无日月
諸天云何安立日夜用明光事云何
得成由花開花合謂俱牟頭花波頭
摩花等諸鳥有鳴不鳴睡有來去以
此等事判日夜用光明事者身自然
光不須外光說欲天壽量已偈曰色
界无日月由劫判彼壽劫數如身量
釋曰於色界中若有諸天身量半由
旬壽量則半劫若身量一由旬壽量
則一劫如此彼身隨由旬數彼壽量劫數隨身
量乃至阿迦尼師吒天以六十大劫為壽量偈曰
無色二十劫後一增釋曰於空無邊壽量千
千劫識无邊入更增二十千劫無所
有入更增二十千劫有頂更增二十
千劫此壽量二十四十六十八十千
劫此中應知云何為劫為是別劫為
是壞劫為是成劫為是大劫偈曰從
少光大劫從此下半劫釋曰從少光

阿毗達磨俱舍釋論卷第九 第五張 動字

梵廩應知壽量約大劫從此下半大
劫說名劫以分別大梵等壽量云何
如此是時世間二十別劫成二十別劫
成已住二十別劫散集是六十別劫
於大梵廩說名一劫半分別如此已
是半劫謂四十別劫立為一劫說彼
壽量說善道壽量已惡道壽量今
當說偈曰與欲界天壽日夜次第等
於更活等六壽量如欲天釋曰如所
說六欲天壽量於六地獄日夜應知
次第皆等六者謂更活黑繩聚磔叫
喚大叫喚燒然於彼由旬日夜等六
欲天壽量應知於彼壽量亦等六天
壽量云何如此所說四天王壽量於
更活地獄是一日一夜以此日夜立月
立年以此五百年為其壽量三十三
天壽量於黑繩地獄是一日一夜以
日夜於中壽量足一千年如此於餘
處次第應知乃至他化自在天壽量
於燒然地獄是一日一夜以此日夜
於中壽量足十六千年偈曰於大燒
半劫阿毗指別劫釋曰於大燒然地
獄壽量半別劫於无聞地獄壽量足

阿毘達磨俱舍論卷第九 第六節 動字
 一別劫於畜生壽量无定得日畜生極別劫釋曰若畜生中寂極長壽但一別劫謂諸龍難陀優波難陀阿輪多利等何以故佛世尊說比丘有八部龍名大龍皆一劫住持於地輪廣說如經偈曰鬼日月五百釋曰人中心一月於鬼神是一日夜以此日夜壽量五百年於寒地獄壽量云何偈曰從婆訶百年除麻盡為壽頰浮陀二十倍倍後餘壽釋曰約辟喻佛世尊說寒地獄壽量如經言比丘辟如此中二十佉梨是摩伽陀量一婆訶麻遍滿高出從此有人一百年度除一粒麻比丘如此二十佉梨一婆訶麻由此方便我說速得咸盡我未說於頰浮陀生衆生壽量得盡比丘如頰浮陀壽量更二十倍為尺刺浮地壽量乃至比丘二十倍波頭摩壽量為分陀利阿壽量如此等壽量為有未具足於中間死一切處有偈曰除鳩婁中天釋曰於北鳩婁洲一切人壽量皆定必用具量壽盡方得捨命於餘處壽命不定若約別人於中間

阿毘達磨俱舍論卷第九 第六節 動字
 多不得死謂住地師多天一生補處若薩最後生菩薩佛所記佛所使信行法行菩薩母轉輪王母正懷胎如此等由由旬量說處所及身量已由年量說壽命量已此二量未說如此一切用名分別此名窮量顯亦應說為說此三是故初立方便得曰隣虛字刹鄰色名時取極釋曰若分析色極於隣虛故隣虛是色極量時量亦介極於刹鄰名量亦介極於輕字如伊短音復次刹鄰者何量若因緣已具足隨時法得 一生是時名刹鄰復次是法若行度一隣虛是時名刹鄰復次若有強力丈夫一彈指頃經六十五刹鄰阿毗達摩師說如此於此中偈曰七隣虛阿彌塵鐵塵水免羊牛隣塵璣虱麥拍節應知後後七倍增釋曰以隣虛為初應知後後皆七倍增七隣虛為一阿彌七阿彌為一鐵塵七鐵塵為一水塵七水塵為一免塵七免塵為一半塵七羊塵為一牛塵七牛塵為一隙光中塵七隙光中塵為一璣七璣為一虱七虱

阿毘達磨俱舍論卷第九 第六節 動字
 為一麥七麥為指一節三節為一指是世間所解故得中不說若橫並指得日二十四指量一肘四肘一弓五百弓俱盧舍此名阿練若釋曰十二指為一磔手二十四指為一肘四肘名一尋亦名一弓五百弓為一俱盧舍亦名村亦名阿練若偈曰此八一由旬釋曰此八俱盧舍為一由旬說由旬量已年量今當說偈曰百二十刹鄰刹鄰釋曰一百二十刹鄰為一恒刹鄰偈曰六十說名一羅婆釋曰六十恒刹鄰說名一羅婆偈曰後三三十僧是 一牟休多及一日夜月釋曰三十羅婆為一牟休多三十牟休多為一日夜夜有時長有時短有時等三十日夜為一月偈曰十二月一年一年共減夜釋曰寒際有四月熱際有四月雨際有四月如此十二月立為一年共減夜何以故有六減夜入一年中云何如此
 寒熱雨三際中月半已度於餘半月智人知減夜
 說年量已劫量今當說偈曰說劫有

阿毗達磨俱舍釋論卷第九 第九 劫
多種釋曰別劫壞劫成劫大劫此中
得曰壞劫地獄盡乃至器世滅釋曰
於諸地獄中從無復衆生乃至器世界
滅是名壞劫何以故壞有二種一道
壞二界壞復有二種壞一衆生壞二
器世界壞有如此時於此時中地獄
衆生但死無復受生此時是壞劫之
初是時世間二十別劫成已住此住
劫應知已度更二十別劫世間應壞
是壞此時應知次第復至若是時於
地獄中无一衆生為餘由此時量世
間已壞由地獄壞故於此時中若衆
生有定業必應於地獄受報未盡業
引此衆生於餘世界地獄受報畜生
壞劫鬼神壞劫亦應作如此說住大
海畜生先壞共人行畜生後壞復有
如此時於人道中隨有一人自然無
師法亦所得修入初定此人從初定
出說如此言善人從離生喜樂取美
妙善友從離生喜樂微細寂靜餘人
聞此言復各修學此定如此等人捨
命後皆生梵處若是時於剎浮洲无
一衆生為餘由此時量世間已壞由

阿毗達磨俱舍釋論卷第九 第十 劫
剎浮洲壞故如此東毗提訶西瞿陀
居北鳩婁壞亦應作如此說若是時
於人道无一人為餘由此時量世間
已壞由人道壞故北鳩婁人捨命生
欲界天於自他中無離欲故如此於
四大王天修習初定已生於梵處若
是時於四大王天無一天為餘由此
時量世間已壞由四大王天壞故如
此乃至他化自在天壞亦應作如此
說若是時於欲界天無一天為餘由
此時量世間已壞由欲界壞故於梵
處隨一衆生法亦所得修入第二定
從此定出說如此言此樂取美妙謂
定生喜樂此樂取寂靜謂定生喜樂
餘人聞此言復各修學此定如此等
天捨命後皆生遍梵處若是時於梵
處无一衆生為餘由此時量世間已
壞由衆生壞故是時器世界皆空從
此時初定道所起能感器世界業悉
已謝滅七次日第出乃至燒大地及
須弥婁山無復餘從此猛火風吹光
焰上燒梵處如此火焰應知是初定
地同類何以故若灾非同類則不能

阿毗達磨俱舍釋論卷第九 第十一 劫
壞由相應發故說此火能燒何以
故是欲界火能接色界火故此義於
餘灾如理應知亦亦從地獄中由衆
生死不更生乃至器世界盡經如此
時說名壞劫得曰成劫先於風乃至
地獄有釋曰從初風起乃至於地獄
有衆生是名成劫何以故世間如此
已壞唯空為餘於長時住乃至後衆
生業增上故諸世界器先相初起謂
於空中有微細風漸漸而動是時世
間二十別劫壞已住此壞劫應知已
度更二十別劫世間應成此成是時
應知次第復至從是時諸風漸漸增
大乃至成就如前所說風輪如前所
說次第事一切皆成謂水輪及大地
輪金地輪乃至諸洲須弥婁山等初
成大梵天宮殿次第乃至成夜摩天
宮殿從此後風輪起由此時量應知
世間已成由器世界成故是時隨有
衆生應作大梵王從遍光天墮於大
梵宮殿受生餘諸衆生從彼次第墮
有生梵先行處有生梵衆處有生他
化自在處如此次第乃至於北鳩婁

阿毘達磨俱舍論卷第九第三十經動字
 西瞿陀尼東毗提訶剌浮洲鬼神道
 畜生道地獄道處受生此是法余謂
 後世間壞先世間成是時若一衆生
 於地獄處受生由此時量世間二十
 別劫已成此成劫應知已度更二十
 別劫世間應住此住是時應知次第
 復至偈曰別劫從无量乃至成十歲
 釋曰從世間初成十九別劫於無量
 壽時中已度此无量壽衆生壽命漸
 減乃至十歲世間已成及住是住初
 別劫偈曰初下一別劫次上下十八
 釋曰從此初住後有十八上十八下
 為十八別劫云何如此從此十歲衆
 生壽命若轉增上乃至八萬歲復轉
 減下乃至十歲是第二別劫如此乃
 至十八偈曰後上一別劫釋曰最後
 一上別劫即住劫第二十別劫如此
 若下從八萬乃至十歲若余增上至
 幾量為究竟偈曰乃至壽八萬釋曰
 過此无復上於十八劫中如一上一
 下時量初住下劫時量亦余取後上
 劫時量亦余是故一切時量平等偈
 曰世間如此成住經二十劫釋曰由

阿毘達磨俱舍論卷第九第三十經動字
 此別劫道理世間二十別劫成已住
 如成住時量於如此等時偈曰劫成
 及破壞壞住皆平等釋曰二十別劫
 世間成二十別劫世間壞二十別劫
 壞已空住雖於此三時無上下量劫
 然此劫量皆平等若等數平等故此
 中由一別劫器世界成由十九別劫
 此處成所住由一別劫器世界被離
 由十九別劫器世界空無衆生如此
 別劫有四種二十合成八十偈曰八
 十名大劫釋曰若大劫其量如此此
 劫以何法為自性五陰為自性於經
 中說由劫三阿僧祇諸佛得无上菩
 提果此三阿僧祇於四劫中為是何
 劫此中所說是大劫以此偈曰大劫
 三僧祇釋曰由三劫阿僧祇所未佛
 果方成阿僧祇既無數邊三數云何
 成不應如此知若余云何雖然有六
 十數處名一阿僧祇於餘經中說如
 此何者為六十有第一數无第二數
 是處名第一十此第一一名第二處十
 第二處名百十百名千十千名万十
 万名洛沙十洛沙名阿底洛沙十阿

阿毘達磨俱舍論卷第九第三十經動字
 底洛沙名俱脫十俱脫名末持訶十
 末持訶名阿由多十阿由多名摩訶
 由多十摩訶由多名那由多十那由
 多名摩訶那由多十摩訶那由多名
 波由多十波由多名摩訶波由多十
 摩訶波由多名鬱僧伽十鬱僧伽名
 摩剌僧伽十摩剌僧伽名婆訶那十
 婆訶那名摩訶婆訶那十摩訶婆訶
 那名知婆十知知婆名摩訶知知
 婆十摩訶知知婆名醯梵十醯梵名
 摩訶醯梵十摩訶醯梵名柯羅婆十
 柯羅婆名摩訶柯羅婆十摩訶柯羅
 婆名因陀十因陀名摩頭陀十摩頭
 陀名婆末多十婆末多名摩訶婆末
 多十摩訶婆末多名伽知十伽知名
 摩訶伽知十摩訶伽知名維婆十維
 婆名摩訶維婆十摩訶維婆名物陀
 十物陀名摩訶物陀十摩訶物陀名
 婆羅十婆羅名摩訶婆羅十摩訶婆
 羅名社那十社那名摩訶社那十摩
 訶社那名毗休多十毗休多名摩訶
 毗休多十摩訶毗休多名婆洛沙十
 婆洛沙名摩訶婆洛沙十摩訶婆洛

沙名阿僧祇間中有八處忘失

如此大劫次第數至第六十處說名
一阿僧祇度一更如此數名第二第
三亦亦故說三阿僧祇非一切方便
所不能數故名阿僧祇衆生先已發
願云何復須此取長時修行方得無
上菩提如此事云何不應有何以故
由大福德智慧資糧行由六波羅蜜
百萬難行道於大劫三阿僧祇中无
上正覺果諸菩薩方得若由別方便
有解脫理何用久修此大難行道為
他故須如此大功用云何我等徒大
苦流有能為拔濟他由此意故 久
修行由他利益於已有何自利是
已自利謂他利益是已所樂故君此事
今何人能信此事實難可信若人荷
負自身為重於他无慈悲若具智慧
慈悲人此事易信辟如於世間有諸
餘人恒習惡過失於中雖无自利益
欣樂他損惱事衆所共見如此復有
餘人恒習大悲於中無自利益欣樂
行利益他事是故此事故可以復次辟
如世間凡夫由長時數習故於諸行

法實非自我不能了別諸行體相於
諸行中生起我愛因此我愛恒荷負
衆苦如此復有餘人於長時由數習
慧於自相續棄捨自愛於他增長自
愛因此愛故為他荷負衆苦是故應
知此義不異復次有別性如此種類
起由他苦故苦由他樂故樂不由自
身故彼不見他益事異自利益此中
說偈

下人求自樂作種種方便中人求滅苦
非樂苦依故上人由自苦樂他得安樂
及他苦永滅他苦自苦故
為於劫上時諸佛出世為於劫下時
諸佛出世偈曰成佛於劫下減八万
至百釋曰世間人壽八万歲時壽減
正發乃至人壽百歲於此中間諸佛
世尊出現於世云何不於劫上時出
於此時中衆生難教厭離云何不於
百下時出於此時中五濁熾盛何者
為五一命濁二劫濁三惑濁四見濁
五衆生濁下劫將末命等五最嚴最
下已成滓故說名為濁由前二濁次
第損減壽命及損減樂具復由二濁

損滅助善何以故因此二濁有諸衆
生多修習欲塵樂行及自苦行能損
在家出家助善由後一濁損滅自身
身量色無病力智念正勤不動此德
壞故獨覺於何時出世偈曰上下時
獨覺釋曰獨覺於上劫及下劫時皆
得出世何以故獨覺有二種一部行
二犀角喻此中部行者先是聲聞或
名獨勝有餘師說有先是凡夫後成
部行獨覺若此人於前世已修決擇
分能善根今生自然覺悟聖道云何
得知於本行經中說有一山處有五
百外仙修難行苦行乃至有一猢猻
與獨覺共住後至外仙所現獨覺威
儀莊嚴五百外仙皆成獨覺若先是
聖人不得修難行苦行犀角喻者謂
獨自住二種獨覺中偈曰犀角喻百
劫釋曰足一百大劫修行菩提資糧
方成犀角喻獨覺云何名獨覺離師
正教於一身如理覺悟故名獨覺
何以故諸獨覺但調伏一身不調伏
他故云何名犀角喻於人天道最勝
品中真實无等故何因不覺悟他諸

獨覺非无能為他說法具得四無礙解故彼亦有能憶持往昔諸佛所說正教及為他說故彼亦非無慈悲為利益他恒現通慧故不由衆生不感聖果故不為說何以故是時亦有修世道離欲諸仙雖然亦由宿世數習故由喜樂少求故是故不能說正教令他受甚深法何以故隨愛流行世間難可引濟令其逆流故為難雜行攝部衆故怖畏散亂雜談說故復次轉輪王於二時中何時出世偈曰減八萬歲時无轉輪王生釋曰人壽無量時乃至壽八萬歲轉輪王生於世間不減八萬時何以故若人壽減八萬是人非此吉祥留樂器故由輪成王位為法故名轉輪王此王有四種偈曰金銀銅鐵輪釋曰若人以金為輪此人是上品以銀為輪是上品以銅為輪是中品以鐵為輪是下品偈曰四隨下次第一二三四洲釋曰若人以鐵為輪此人為一洲王以銅為輪為二洲王以銀為輪為三洲王以金為輪為四洲王分別世中

說如此於經中由徧顯勝故但說金輪經言若王生刹帝利種已受灌頂位於布薩時白半十五日王從頭次第洗竟持八戒布薩昇上高樓大目等集皆悉圍繞於東方有輪寶出現千輻具足有轂有輞一切莊嚴无不圓備如善巧工匠所作一切皆金來至王所應知此王必是轉輪王若餘轉輪王生亦亦偈曰非二俱如佛釋曰於經中說无處無位謂无前無後二如來阿羅呵三若三佛隨出現世間有處有位若一如來如來二轉輪王亦亦此中是義應思是許許處為約大三千世界為約一切世界餘部說諸佛世尊但一處出餘處則无何以故許諸佛世尊功能有關是一世尊於一切處具有能故若於一處一佛不能荷負一切受化弟子餘佛於中亦无有能於經中說云舍利弗若有一人來至汝所問汝言大德於今時為有沙門婆羅門與瞿曇沙門平等平等於无上菩提不汝若被問當云何答世尊若有一人來至我所

作如此問我若被問應如此答於今時无有沙門婆羅門與我世尊平等平等於无上菩提何以故世尊我從世尊吉祥口證聞此言證持此言无處无位謂无前无後二如來阿羅呵三若三佛隨出現世間有處有位若一若余佛世尊於梵王經說此義云何經言梵王於三千大千世界中我自在此言是不了說義說何義不了若如來約自性心不作別故意正說利益他等於此境界皆自然成若如來作別故意境界則随意无邊有別部說於餘世界各有諸佛如來何以故見多人共俱修菩提資糧有多佛世尊於一處一時出現無如此理若出現餘處則无有礙是故必於餘世界等成正覺若亦此義中前所引經云無處无時謂无前无後二如來出現於世此義今云何將此義今應思量此經為約一世界說為約一切世界說若約一切世界說轉輪王不應出餘世界由遮俱生故辟如來若汝忍如此此義云何不忍諸佛出

1707

阿毗達磨俱舍論卷第九 第三十 動字
 現世是大吉祥福若多佛出多世界
 无有過失於世間无量衆生得與大
 福德已利相應若於一佛田云何
 二如來不俱出世无用故隨本願故
 故諸善薩發如此願於世間无將
 導无救無依願我於中成佛為眼及
 依為令敬恭及疾行故何以故若一
 佛則生他極重恭敬又令他思惟如
 此餘佛寂難可得是故如所立教速
 疾修行勿大師去已及般涅槃我等
 无依止復次是四種轉輪王由金輪
 等制伏天下云何能制伏次第得曰
 他迎自往彼爭伏勝釋曰若王得金
 輪為具刻浮洲諸國王各自來迎候
 各云我等國土富樂平安豐壤適多
 人衆皆屬天尊願天尊教勅我等皆
 是天尊翼徒若王得銀輪為具自往
 彼土諸王皆下心歸伏若王得銅輪
 為具王往近彼土遣使去還與共計爭
 然後諸王方下心歸伏若王得鐵輪
 為具王自往彼土探甲捉杖示攻伐
 相然後諸王方下心歸伏一切轉輪
 王偈曰无害釋曰若捉仗制伏他土

阿毗達磨俱舍論卷第九 第三十一 動字
 尚無煞害何況餘王伏天下已一切
 衆生往國土王悲教令受持十善法
 是故諸王必定生天經中說由轉輪
 聖王出現於世世間則有七寶現生
 何者為七一輪寶二為寶三馬寶四
 摩尼寶五女寶六長者寶七大臣寶
 為等諸寶是衆生類云何由他業生
 若无一衆生由他業生此人先共造
 諸業能感乎相應報此人若受生餘
 衆生由自宿業生與此人相應此轉
 輪王與餘王為唯七寶有差別為更
 有餘差別有餘差別謂此四轉輪王
 有三十二大人相餘王則无辟如諸
 佛若余王與佛何異於中得曰處正
 明了圓佛相餘无等釋曰佛三十二
 相有三德與王相不同三德者一處
 極正不偏二極明了不隱昧三極圓
 滿无減缺初諸人為有焉無主無王
 雖然偈曰初生如色界釋曰初初生
 人如色界衆生各自在住經中說初
 初生人有色意生具身身分具根無
 減色形可愛自然光明能飛行空中
 喜樂為食依喜樂於久長時住偈曰

阿毗達磨俱舍論卷第九 第三十二 動字
 衆生漸貪味為癩墮儲蓄由財雇守
 田擇曰衆生已如此成地味漸出其
 味甘美勝細絳蜜於中有一人貪愛
 為性聞地味香誠取嗜之遂便敗食
 餘人次第隨學此事初發段食在於
 此時是時諸人由數習此食於身生
 堅重二觸失先光明從此有黑暗起
 是時日月出現由貪味故是彼地味
 次第滅盡地皮乾起以此為食於中
 起貪又失此食次生林勝以此為食
 於中起貪又失此食次生舍利不由
 耕種自然而有以此為食此食取處
 變異有殘為除此殘生大小便道此
 道與男女根俱生相貌亦異是時彼
 人互相瞻視由隨先惑習氣起邪思
 惟由邪思惟羅刹所吞姓欲變異於
 心猛威即便犯罪是姓欲鬼初發入
 心在於此時是時彼人晚時為瞋食
 曉時為晝食相要共取舍利於中有
 一人癩墮為性長取舍利儲宿為食
 餘人學之亦各儲宿是時於中即生
 我所因此我所後取舍利將已即盡
 不復更生是時彼人即共分田於自

分田生重貪惜於他所得作侵損事
初發偷盜在於此時為遺此失皆共
集聚其中有一勝人諸人各以所得
六分之一共雇此人為守田主彼說
此人為差謂知多羅莎米云羅差多羅
莎未故得剝帝剝名大人眾所許能
漆世間心是故初主名摩訶先摩多王
一切王相傳此王為初於中若有人
心出家外是人得名婆羅門後時有
一王由貪惜財物於民不行分施思
事諸人由貧乏故多行盜事王於此
罪人奸行刀杖治罰事初發煞害在
於此時是時罪人覆藏說言我不作
此事初發妄語在於此時偈曰次由
十惡增壽減至十歲釋曰次第由此
方便業道增長故壽命漸減於寂後
時一切人皆壽十歲是故一切災橫
二法為根本謂貪味及癩墮是時人
壽十歲是別劫出盡云何出盡偈曰
是劫由杖疾及饑灾故出釋曰別劫
有三因緣故出盡一乃杖二疾疫三
飢餓別劫出盡時是十歲人非法欲
所染不平等貪所逼邪法所逼是人

瞋毒轉增上若于相見即起極重瞋
煞心辟如今時鴉麻人見野鹿是時
諸人隨有所捉或木或草於彼人悉
成極利刀杖彼人作是思惟我今必
應在前是故更互相煞由此皆死復
有別劫出盡時是十歲人由罪過多
故鬼神起憎惡心於彼作諸灾橫是
故處處遭阿薩闍病由此皆死復有
別劫出盡時是十歲人由罪過多故
天神龍起憎惡心不復降雨是故處
處飢餓窮困由此皆死是時有三糧
一旃遮糧二白骨糧三籌糧名旃遮
糧者此有二因今時聚集彼時名旃
遮又盧子名旃遮是時諸人飢羸所
逼聚集聚集皆飢餓死又為護惜來
歲糧及憐愍眷屬於將來時藏舉少
糧及種子置盧子中故名旃遮糧白
骨糧者亦有二因是人身燂溢既久
死後少時骨即白色又無食飢餓取
此白骨煮汁飲之籌糧者亦有二因
是時諸人由次第傳籌家分張糧
食今日家主食明日婦食如此次第
復次昔時曾有穀處開斫以籌挑取

隨得穀粒以多水煮之飲以為糧於
經中傳說如此若人能於一日護離
煞生或能施一訶梨勒或於大眾起
恭敬心能施一食是人於刀杖疾疫
飢餓劫時不於中生刀杖疾疫飢餓
三灾起各災時偈曰七日及七月七
年次第盡釋曰由杖煞害眾生灾於
七日内起疾疫灾於七月七日内起
飢餓灾於七年七月七日内起是時
於二洲人亦有似三灾事起瞋恚於
彼增長至重黑瘦惡色及身羸弱於
彼亦起飢渴亦起是各各所說三灾
於諸灾中應知次第皆有偈曰散集
劫有三由火水風起釋曰於一一定
處眾生下散上集故名散集劫由七
日出故有火灾由大雨水故有水灾
由大風相違故有風灾由此三灾器
世界極細分皆盡元餘此中有餘外
道師執說如此隣虛常住於此時中
以此為餘云何彼樂執此義諸餘大
物後更生時勿彼生无種子為不如
此耶是眾生業勢力所生風由切能
勝說為種子復次灾頭風亦為種子

阿毗達磨俱舍釋論卷九 阿毗達磨俱舍釋論卷九 阿毗達磨俱舍釋論卷九
因弥嬉沙塞部經中說風從餘現成
世界引載彼種子未雖然諸外道師
不許芽等從種子生若余彼執云何
從自分生乃至自分從自隣虛生若
余種子等於芽等中有何功能離安
立隣虛无別功能由芽隣虛從種子
出故何因彼詩如此從非同類因果
生此不應理云何不應理若余一切
物生則應不定是義不然由功能定
故无不定義辭如聚熟等若是義不
然何以故未那法種種不同踰膺脾
反第也法不介若物欲生必從同類物生
辭如從竹宜生從縷衣生今不相應
義起此中何義不相應引不成就義
證不成就義此中何義不成就實異
竹衣異縷此義不成就何以故是竹
是縷如此聚集故得別名辭如蟻行
云何得知於一縷和合中不見衣故
何以故於中若衣實有何法能障令
不顯現若不具有但有衣分此則非
衣何以故唯聚集為衣故復有何一
分衣異於此縷若由觀多依和合故
衣成唯縷和合中已應見衣无見有

阿毗達磨俱舍釋論卷九 阿毗達磨俱舍釋論卷九 阿毗達磨俱舍釋論卷九
此衣物中後不對根故知離縷无
有別衣若衣分次第對根不應說
由眼由身證得為有分由次第決證
有分故是故衣智但緣分起辭如火
輪若縷有別色類事衣无色等故則
衣不可得若衣有種種色等別類不
生別類此義不成於無種種色等別
邊不應見衣或應即於此邊見種種
色衣縷有種種事衣應无種種異是
故知衣无有別物復次火光燒照等
有老別此光於初中後不應有色觸
及事等隣虛雖過根若聚集則可證
如彼能作事眼等諸根若生膚等
則不見散髮等何以故一髮等於彼
過根故辭如隣虛是故知汝但於色
等假立隣虛名由此義故色等滅時
隣虛即同滅若隣虛是物實異色等
不應與色同滅若同滅異義則不成
隨愚智類不可分別此物是地水火
風此物中色聲香味觸是德汝執言
諸物是眼耳所證毛古貝紅花薔金
若披燒彼智即無故知彼智但緣色
等起熟所生德起時由形貌相似故

阿毗達磨俱舍釋論卷九 阿毗達磨俱舍釋論卷九 阿毗達磨俱舍釋論卷九
瓶智更生辭如色行何以知然若人
不見形貌不能知故於嬰兒言何足
可重今且止破彼執復次於三灾中
何灾何為顯得曰三定二定等次第
三灾頭釋曰諸灾有三火灾以第二
定為頭下地燒然水灾以第三定為
頭下地爛壞風灾以第四定為頭下
地散滅隨諸灾上地說名灾頭何因
三定地由火水風破壞得曰由等彼
内灾釋曰於初定地覺觀為内灾此
覺觀能起心熾熱外火同於第二定
喜為内灾此喜與輕安觸相應能令
依止軟滑與外水同於此定中一切
身強暹觸滅故說是苦根滅處於第
三定出入二息為内灾此即是風於
定於三摩跋提若如實有此内灾於
此定等必有如此外灾云何無地灾
地名器世此地与火水風相違不與
地相違若余於第四定有何灾得曰
四无不動故釋曰於第四定離内灾
故佛世尊說彼名不動是故於中水
灾不起故彼無灾餘部說由淨居天
威力故無灾何以故彼无復能得入

无色界及住餘處愛生定於彼般涅
此等諸處亦在第六卷字中
 縣故於彼無災若尔第四定器應是
 常住偈曰无常衆生共宮殿生滅故
 釋曰第四定不共一地相應云何各
 各地住與他不共辟如衆星於中若
 有衆生爰死隨宮殿與彼俱生俱滅
 故此地非常住此三灾起次第云何
 若无間偈曰七火一水灾釋曰先七
 灾由火起後一灾方由水起如此次
 第更七灾由火起隨七火灾後各一
 水灾起偈曰七水灾已度後復七火
 灾釋曰由此次第七水灾已度後復
 七火灾更次第起偈曰然後風灾起
 釋曰從此後一風灾起何因如此於
 彼衆生由定勝德如自身住差別所
 居處亦尔此住幾時經五十六火灾
 一風灾若作如此義分別立世論則
 被隨順披論云六十四劫是遍淨天
 壽量

阿毗達磨俱舍釋論卷第九

阿毗達磨俱舍釋論卷第九
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八五六頁中四行品名，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「分別世間品第三之四」。
- 一 八五六頁中一九行第二字「名」，**經**、**圖**無。
- 一 八五六頁下一〇行「俱舍」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「俱盧舍」。
- 一 八五六頁下一一行「四大王」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「四天王」。
- 一 八五六頁下一三行「梵師」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「梵率」。
- 一 八五八頁中一行同。
- 一 八五六頁下一五行第一三字「初」，**圖**、**圖**、**圖**作「初長」。
- 一 八五六頁下二一行「除無雲三由旬」，**經**、**圖**作「無雲減三」。
- 一 八五七頁上七行「三洲」，**圖**、**圖**、**圖**作「一洲」。

- 一 八五七頁中八行第六字「花」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**無。
- 一 八五七頁中一六行「六千」，諸本（不含**圖**，下同）作「十六千」。
- 一 八五七頁中一七行「二增」，諸本作「二二增」。
- 一 八五七頁下一七行末字「以」，諸本作「以此」。
- 一 八五八頁上一七行「浮地」，諸本作「浮陀」。
- 一 八五八頁上一九行第四字「阿」，諸本作「柯」。
- 一 八五八頁上一二行第四字「爰」，**經**、**圖**作「天」。
- 一 八五八頁上一二行「用具量壽」，諸本作「具壽量」。
- 一 八五八頁中四行「由由」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「由」。
- 一 八五八頁中五行「二量」，諸本作「二齊量」。
- 一 八五八頁中六行「顯亦應說」，諸本作「亦應顯說」。

- 一 八五八頁中一六行第一〇字「塵」，經、清無。
- 一 八五八頁下三行「量一肘四肘一弓」，碩作「量一肘四肘一」；經、清作「肘四肘名一」。
- 一 八五八頁下四行第二字「弓」，經無。
- 一 八五八頁下一三行「十僧」，寶、南、經、清、麗作「十增」。
- 一 八五八頁下一四行「多三十」，南作「多二十」。
- 一 八五九頁中一行第五字「故」，麗作「敗」。
- 一 八五九頁中五行第六字「他」，諸本作「地」。
- 一 八五九頁中二〇行末字「及」，諸本作「及諸」。
- 一 八五九頁下九行第三字「增」，寶、碩、置、南、經、清作「壞」。
- 一 八五九頁下一六行「輪金」，寶、碩、置、南、經、清作「金」；麗作「金輪」。

- 一 八六〇頁中七行末字「劫」，麗作「切」。
- 一 八六〇頁下一三行「頭陀十摩頭」，寶、碩、置、南、經、清作「顯陀十摩顯」。
- 一 八六一頁上一行「間中有」，寶、碩、置、南、經、清作「中間」。
- 一 八六一頁上一三行末字「久」，寶、碩、置、南、經、清作「他久劫」；麗作「久劫」。
- 一 八六一頁上一五行「故君」，寶、碩、置、南、經、清作「故若」。
- 一 八六一頁中四行首字「慧」，諸本作「智慧」。
- 一 八六一頁中八行「他益」，諸本作「他利益」。
- 一 八六一頁中一二行「永滅」，碩作「次滅」。
- 一 八六一頁中一八行第一〇字「離」，諸本作「離故」。
- 一 八六一頁中二〇行第二字「五」，諸本作「五濁」。

- 一 八六一頁下末行「真實」，寶、麗作「真實」。
- 一 八六二頁上八行第四字「受」，寶、碩、置、南、經、清作「愛」。
- 一 八六二頁中一行第八字「徧」，麗作「徧」。
- 一 八六二頁中五行「圍繞」，寶作「聞繞」。
- 一 八六二頁中一二行第一〇字「來」，寶、碩、置、南、經、清無。
- 一 八六三頁上七行「敬恭」，寶、碩、置、南、經、清作「恭敬」。
- 一 八六三頁上一〇行第四字「勿」，南、經、清作「忽」。
- 一 八六三頁上一五行「國土」，寶、置、南作「國王」。
- 一 八六三頁上一七行第一三字「正」，諸本作「王」。
- 一 八六三頁中三行第五字「必」，麗作「死」。
- 一 八六三頁中七行首字「為」，諸本作「象」。

- 一 八六三頁中一八行末二字「無王」，
[資]、[積]、[圖]、[圖]、[徑]、[清]無。
- 一 八六三頁下一〇行「林騰」，[資]、
[積]、[圖]、[圖]、[徑]、[清]作「林藤」；[圖]作
「林騰」。
- 一 八六三頁下一八行「暝食」，[資]、
[積]、[圖]、[徑]、[清]作「冥食」。
- 一 八六四頁上五行「莎米」，諸本作
「莎末」。
- 一 八六四頁上七行第八字「主」，[圖]、
[圖]作「生」。
- 一 八六四頁上一三行「此時」，[徑]、[清]、
[清]作「此事」。
- 一 八六四頁中末行「開拆」，[積]、[圖]作
「開拆」。
- 一 八六五頁上九行第三字「則」，[積]、
[圖]、[徑]、[清]作「別」。
- 一 八六五頁上一〇行第八字「榮」，
[資]、[積]、[圖]、[圖]、[徑]、[清]作「聲」。
- 一 八六五頁上末行第一一字「衣」，
諸本作「衣時」。
- 一 八六五頁中一行「衣物」，諸本作
「衣初」。
- 一 八六五頁中一四行第六字「等」下，
諸本有「但見聚髮等」五字。
- 一 八六五頁下四行第五字「顯」，諸
本作「頭」。
- 一 八六五頁下一一行第八字「外」，
諸本作「與外」。
- 一 八六五頁下二一行末字「水」，諸
本作「諸」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第十

動

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別業品第四

前已說衆生世及器世差別有多種不同如此不同何因所作非隨一作者以知為先所造若云何諸衆生得曰業生世多異釋曰若世間多種老別皆從業生云何因衆生業鬱金旃檀等生極勝可愛而彼身不介是彼業種類如此作雜業衆生彼身有九瘡門甚可厭惡外具生極可愛以對治此身諸天等不造雜業此二悲可愛若介此業是何法得曰故意及所作釋曰經中說業有二種一故意業二故意所造業此所造但故意所作非身口所作此二業或成三業謂身口意云何安立此三為由依止為由自性為由緣起若由依止但一身業一切依止身故若由自性但一口業於一切中但口是業故若由緣起但一意業一切皆故意所起故次第

阿毗達磨俱舍釋論卷第十

由此三因安立三業毗婆沙師說如此此中得曰故意即心業釋曰心業者但故意故意何相謂心思已決得曰故意生身口釋曰如此故意依身口門起即以身口還顯故意應知此名身口二業得曰二有教无教釋曰是身口業應知一一各有二類謂有教無教為性此中得曰說身有教相釋曰由隨故意是身如此如此相貌說名有教有餘師說行動名有教若身行動必由業行動故行動是身業對向彼說得曰非動剎那故釋曰一切有為法與剎那相應何法名剎那得體无間滅是名剎那隨法有如此名剎那柯辟如有杖人何以故一切有為法從得體後即不有是時生是時即壞故執此法得度餘處則非道理是故身業非行動此義亦可然若一切有為皆是剎那柯汝今應知此義成實謂有為剎那剎那滅云何知得曰最後滅盡故釋曰諸有為法滅不由因何以故因緣者為生有法滅非有法若非有此因何所作此滅既

無所有故不須因有法生時次若無滅後時亦應無有法無異故若汝言此法變異方有滅此法即非此變異故是義不然何以故此法自體由自體變異无如此理若證見新等由火相應故滅故不顯現善友為與火相應薪等滅盡故不可見為自然滅餘不更生故不可見譬如與風相應故燈滅與手相應故鈴聲滅是故此義由比量得成此中何法為比量已說由滅非因所作故復次偈曰无不從因生釋曰若滅必由因則無滅无因所生故剎那生滅法如智聲光等見此滅无因是故知一切滅皆不觀因若有人執由別智故餘智滅由別聲故餘聲滅是義不然二智不俱起故疑智及決智無道理得俱起若樂瞋欲亦亦若明了智及聲生次第不明了智及聲生云何不明了等類法能滅明了等類法若有人執燈光於餘位中无依處故滅或由隨法非法故滅此執不然何以故此無不應成因所執法非法為生滅因无道理於

剎那中起如此功能於一切有為中可作如此分別餘因且置此諍若言薪等滅以火相應為因此執中熟所生德少熟中熟寂熟生中偈曰生因成能滅釋曰此熟中生因即成滅因何以故由從火相應熟德生從此不異後中熟生時少熟即滅是彼生因即是滅因或此滅由因不異是義不然偈曰於決无證故釋曰從此因彼先得生復從此因彼更成滅偈曰於地等寧有釋曰於光卷別且得分別彼因有異於灰汁雪酢曰水地相應故熟德差別生時於中何所分別是義不然何以故水被煮則滅盡於中火相應何所作由此勢力生長火界由火界勢力水聚漸漸減少乃至極減位不更接後相續於中此事是大相應所作是故諸有法滅皆无有因是壞性故自然而滅若生即滅是故彼剎那剎那滅義得成由剎那滅故无行動諸有法於餘處无關生中世間起行動妄執辟如草光等行動既无相續為身業此義得成經部師

說相續非實有物何以故偈曰向一方聚生執色假說此相續由比量約色相決判釋曰若色多生於一方假說名長觀此色於餘色少假說名短若於四方色多生假說名方若一切處色生等假說名圓所餘亦亦辟如火薪疾向一方於餘處見无間則執為長若於一切處見則執為圓是故相續與色無別類何以故若有別類偈曰二根取無入決是意塵故釋曰若眼見此分別為長若身觸亦亦是故此相續應成二根所取无有色入為二根所取偈曰由分別堅等等智生故釋曰如於觸中執長等相續汝於色中應知亦亦於相續中唯有憶念起與觸相應故无有證取辟如人見火色於火熱觸生念聞花香於花色生念此中是義應理由彼實有不相離故是故于得相比偈曰於大聚集有復決定相續不同相違故釋曰无有觸塵於相續中定因此定故於二中更于得比知決定得成若無定相應取觸比相續決定成於色比

亦定應成或如於色於相貌不定故此不應成故此二義悉不成是由觸比相貌是義不然於有衆多相貌物如麤能等此二義悉不成衆多相貌故隨一不見是衆多相貌所成一分若是實物此義不成辟如顯色是故相貌無有實物復次隨有有尋色此色必定有隣虛相貌色無別隣虛是故多色如此聚集假說長等名若汝言是相貌隣虛聚集如此得長等名此執一向墮偏助相貌隣虛不成就故若彼別相成就彼聚集可然相貌隣虛如色等隣虛自性既不成就云何得有聚集若汝言色同不異但見相貌有異謂土器等是義不然前為不已說耶若色起如此相於中假立為長等譬如蟻等無有差別而說有行輪等異相亦亦復次若汝言於閻中遠不見色如杓等但見長等相故相異色是義不然何以故是所見即是色於此中不明了故分別為長等譬如行軍等由如此理此義必應然有時不可分別差別唯衆物聚集見不明了若亦汝

等經部師除身行動及相貌此中汝立何法為身業但立相貌為身有教業不由實有故若汝假說相貌云何立為身業以身為依止此業為身業若故意能引身於種種即立此故意為身業如此口意二業如理應知若於前已說業有二種一故意業二故意所造業此二有何異分別故意先起謂我等應作如此如此是名故意業故意分別已後引事故意起能引身作種種事是名故意所造業若亦則無有教業是有教業於欲界亦無是故隨此執有大過失起若亦對此過失復有別對治起若無教業從如向所說名身業故意差別生何所有此應隨從故意起譬如定无教此過失不應有由隨本故意差別所引及依事故意差別生故若有教起亦觀本能引故意勢力故此方得生由昧鈍故何況無教毗婆沙師說身相貌實有物身有教業以此為體傷曰言教語音聲釋曰是聲言語為性是名有教言業无教於前已說經部師

說此亦非實有物何以故先已信求唯定不作為量故彼師依過去四大成立此義故過去四大已無為性故由執此色為相故毗婆沙師說此无教實有物云何得知得曰三無流色長不作說道等釋曰於經中說色有三種有三處能攝諸色有色有顯有尋有色無顯有尋有色无顯無尋佛說有无流色如經言何者無流法若色過去現世未來於中欲不起瞋不起乃至於識亦亦說此名無流法若除无教色則無无顯無尋色及无流色經中又說增長如經言若善男子善女人有信根與七種有攝福德業處相應若行若住若卧若覺恒時平等福德增長福德相續與无攝相應亦亦若離无教異緣心人福德業處不應有增長若人自不作但教他作若無无教業道不應成何以故今他教業非是業道非自所作業故若已作此性无差別故亦非佛世尊說比丘諸法是外入非十一入所攝謂無顯无尋不說無色此言則成无用若

不見无教色在法入攝若離无教色
 聖道不成八分若人入觀正語正業
 正命不相應故若余此經所說云何
 經言若人如此知如此見正見至循
 習圓滿正覺正進正念正定先時正
 語正業正命已清淨離滌汗此言約
 先備世道離欲故作此說若无無教色
 波羅提木又戒亦不應成何以故從
 受戒後此戒即無謂能成異緣心人
 為比丘比丘等於經中說遠離戒
 為塘能遮邪戒故若此无不應成塘
 由此等證故知實有無教色此中經
 部師說此證甚多種種希有理實不
 然何以故是汝所說由三種色故有
 无教色此中先舊觀行師說諸觀行
 有定境界色由定威力生起此色非
 眼境故說无顯不遮處所故說無尋
 若汝言此云何名色此難於无教亦
 同是汝所說由說無流色故有无教
 色此義同前此色由定威力生在無
 流定中為境界故觀行人說紫堯流
 色有餘師說阿羅漢色及外色名無
 流色非流依止故若余經中云何說

何者有流法謂一切眼一切色廣說
 如經此色非流對治故說名有流由
 此別義此色可說有流可說无流若
 余何有 相 雜過失由此相此色
 成有流不由此相更成無流於中有
 何相雜若色入一向有流此經中云
 何簡別說經言有流色者若色有取
 心堅覆蔽所依廣說如經是汝所說
 由福德增長者此中先舊師說此是
 法余如如施主所施財物受者受用
 如此如此由受者功德勝劣故由財
 物利益勝劣故若施主心異緣由先
 緣施故意所薰修故是時相續至得
 微細轉異勝類由此於未來時為生
 多少果報相續功能約此義故說福
 德增長福德相續若汝言由別相續
 勝劣於異緣心人別相續轉異今云
 何得成此執與无教同由別相續勝
 劣於別相續中有別法名无教此云
 何得成於無攝福德業處此云何有
 由數數修習能緣此為境故意故於
 夢時此亦得隨相續並起若人說有
 教於無攝福德業處於中既无有教

業云何得有无教有餘師說於有攝
 福德業處由數數修能緣此為境故
 意故无教得生若余云何於經中說
 若比丘有戒有善法食施主一食已
 修无量心定由身證觸依此中住因
 此生能施施主無量福德无量善流
 安樂之食應信求如此中是時有何
 故意差別是故相續轉異勝類此義
 如理是汝所說若人教他業道云何
 成者此中經部師說由此人立教損
 害他差別成故於能教人相續中微
 細轉異勝類得生由此轉異於未來
 中此相續為生人多少果報則有切
 能若人自作事果究竟時應知此義
 如前此相續轉異勝類說名業道於
 果立因名故說此為身口業者是身
 口二業果故譬如說有无教人於無
 教立身口業名大德說於所取陰中
 由三時故意起故此人為然生罪所
 觸謂我今必應然正然已然若此故
 意生由此量業道不得成就何以故
 勿自父母等未被害由妄分別然故
 无間業成若自然起如此等故意業

道則成若作如此意則應道理汝何
憎嫉心偏撥无教信受相續轉異勝
類二俱非所解無憎嫉心雖然由隨
故意身加行業道究竟故若已成此
別法異於二依能行人生此義不生
愛樂若由故意起加行事生究竟因
此事相續轉異勝類成此義則生愛
樂從心心法相續未末果報生故是
汝所說由無有教業故无教則無如
此等義於前已答是汝所說由不說
法入非色此言已答无顯無尋是定
境色即法入攝是汝所說八分聖道
不應成者善友請汝為說此義若人
入觀修道正語正業正命云何應有
此人說言作業未覓衣食不不云
何此人得如此相無流无教由得此
分後時出觀則不更行邪語等事必
能恒行正語等分是故由於因立果
名說無教為正語等分若余此中云
何不執如此若人入觀修道離无教
得如此相謂故意及依止由得此二
後出觀時不更行邪語等事恒行正
語等分是故由於因立果名故得安

立聖道八分有餘師說此中唯不作
為量說名三分由此聖道勢力此人
必得定不更作邪語等此定不作由
得无流道為依止說名無流何以故
於一切處不定應數實有體法辭如
八世法一得二不得三好聞四惡聞
五讚六毀七樂八苦此中不得衣服
等非實有別物亦被數於餘處亦余
波羅提木又戒等亦余有信末心人
由故意先作受方便於如所遮業護
持身口若汝言心異緣時即无復戒
是義不然由數習此故意欲犯惡事
時是人憶本故意護持即起塘義亦
有憶持先不作惡誓起慙羞心故不
破禁戒此即塘義是故依師受不作
惡若如汝所言唯无教業能遮斷犯
戒失則應無人忘念破戒且止廣諍
毗婆沙師說有別物色為性名无教
此若有前已說此依止四大生為依
有教四大生為不介依別四大生何
以故此一和合有細麁二果無如此
義无教所依四大 與有教四大
同時起不一切所造色若現世若未

未多依過去四大生此所依云何得
曰剎那後无教欲過去大生釋曰從
初剎那後欲界無教依止過去四大
生是四大作此生依止是身現世四
大為相續依止是二四大次第為此
生流因故譬如輪行於地以手轉之
以地為依處所依止四大是何地能
依止身口業是何地得曰依止自四
大身口業有流釋曰欲界身口業但
依欲界四大生如此乃至第四定身
口業依止第四定四大生偈曰無流
隨生處釋曰若无流身口業隨地受
生人所得應知即依此地四大生由
不墮於界故无流四大無故由彼力
生故此中有教无教二業應知偈曰
無教非心取流果衆生名流心取大
生釋曰无教者其相云何非心心法
依止等流果似因故衆生法故等流
果心心法所取四大依此無教生非
定地无教品類如此定地云何偈曰
定生增長果无取異大生釋曰定無
教无流無教皆從定心生依定所生
增長非心所取不異四大生不異者

若依止此四大離煞生無教生即依此四大乃至離無義語無教生云何如此如心四大不異故於波羅提木又戒中各各依四大七無教戒生有教色等流若屬身是心所取此有教色若生為破前相續起為不若本何有若破前後生果報色已斷由更相續故則違毗婆沙執若不破而生云何於一四大聚中有二相續起是時有別等流四大生依此有教色生若本依隨一身分有教色生此分則應大本彼四大所遍滿故若不遍滿云何由具分起有教色由身空故故彼有處此業由別義說有二種三種五種此中无教有二種一善二惡偈曰无無記无教釋曰云何如此無記心力弱是故不能引生有力業若因已滅此等流果恒相續起偈曰餘三釋曰餘業有三種謂善惡無記何者是餘謂有教及故意偈曰復不善欲中釋曰若惡業應知唯於欲界中非餘界三惡根及无慙無著滅故若善无記一切處有以不遮故偈曰色無

教釋曰若色界有无教何况欲界於無色界无無四大故若是處有身口生此中有身口護戒若介若人身在欲色界入四无色定應有無教辟如無流无教是義不然此不墮三界故通无色界無教不應依止不等類四大生背一切色故故无色界定不能引生色制伏色相故持戒為對治破戒破戒但是欲界法於欲界由四種速无色界取遠謂依止取相境界對治故是故於中无無教毗婆沙師說如此偈曰有教有觀二擇曰是有教色於有觀二地中有謂欲界及初定上去皆無偈曰欲无無記教釋曰於欲界无有覆無記有教於梵處則有何以故曾聞大梵王有語從詭曲生此於自大集中為避淨命阿輪實難讚歎自身若介從第二定以上若無言說云何有聲入以外四大為因故有聲入餘師說於第二定等亦有言語但是无覆無記无善無染汗何以故若人生彼處如此類下地心不能引令現前為生身口有教業取蘆下

故已棄捨故前義是彼所說復有何因離梵處於上无有教業於欲界無有覆无記有教業偈曰緣起无有故釋曰若有覺觀心能起身口有教業此心於第二定等則無此若起必由修道所滅心起見諦所滅心依內門起故是故於欲界中無有覆无記身口二業為由隨發起應知諸法善恶性為不介非云何由四種因一真實二自性三相應四發起此中偈曰解脫真實善釋曰涅槃者一切苦寂靜寂極平安故是真實善善如无病偈曰自性根慙善釋曰根謂三善根慙及著此法由自性是善不觀別相應發起因故辟如良藥偈曰相應彼雜故釋曰與三善根及慙著相應諸法由相雜故是善若彼不與此相應則无善性辟如良藥雜水偈曰發起有教等釋曰身業口業及心不相應諸行與善根等相應法所發起由發起故是善善如煮良藥汁所成乳諸至得等非同類心所發起云何是善性由此義故善如所說四種善偈曰翻

此四名惡釋曰云何名四惡生死名
真實惡生一切苦為體取極不平安
故群如有疾三惡根及無慈无善名
自性惡不觀餘因成故群如惡毒與
彼相應諸法由相應故名惡群如惡
毒雜水彼法所發起身口二業生等
及至得由發起故名惡群如糞惡毒
汁所成乳若尔無一有流法應成无
記或成善皆入生死內故如汝所言
實皆如此若有流法於果報不可記
說名无記若有流法於可愛果報有
記說名善若真實无記必應尋求偈
曰實无記二常釋曰二種无為法非
有別方便成無覆无記謂虛空及非
擇滅此義應思若身口業由隨發起
成善惡性四大云何非善惡性作者
於業中有故意非於四大若尔入定
觀人於无教無故意非寂靜心不能
發起無教非同類故云何无教成善
天耳天眼應立為善性於中故意所
發起故此中汝應作功力是汝所說
見諦所滅心不能發起身口有教業
此義若尔云何佛世尊說徒邪見邪

阿毗達磨俱舍論卷第十第九品
覺觀生邪語邪業等亦尔如此等此
義不相違何以故偈曰緣起有二種
生因剎那起釋曰有教无教緣起有
二種一生因緣起二共剎那緣起於
一剎那共起故偈曰於二初能生第
二隨彼起釋曰生因緣起者唯能生
能引未有令有故共剎那緣起者唯
能隨共生於事時不相離故此心於
此事中有何能難先被引若離此心
事則不起群如死人若尔若人無心
於生無教戒此心云何有若人有心
此身口業則明了起是此心功能此
中偈曰能生見諦滅意識釋曰若見
諦所應滅心能為身口業生因何以
故能發起彼覺觀生資糧故不能隨
起緣外門起心事時此心已無故是
色若以見諦心為緣起生此色亦是
見諦滅斯有何失則違阿毗達磨彼
藏云與明无明不相違故無色見諦
所滅此立未成何以故是四大應成
見諦滅同心所起故此失不應有如
其非善非惡若成如此復云何此亦
不可何以故 此色無道理成見諦

阿毗達磨俱舍論卷第十第十品
滅亦不成非所滅與明無明不相違
故是故依生因緣起於經中說无相
違偈曰修道滅生隨起具能釋曰若
修道所滅意識有二種謂能生及能
隨得曰五識唯隨起釋曰五識無分
別故但與身口業共一剎那起不能
為引生因此中有四句見諦心但是
生因緣起五識但是共剎那緣起修
道所滅意識具二種一切無流无二
種如能生緣起共剎那緣起亦尔不
此義不定偈曰於能生善善等隨起有
三種釋曰生因緣起若善共剎那緣
起或善惡无記生因緣起若惡無記
亦尔偈曰於佛等或善釋曰於佛世
尊一人生因緣起共剎那緣起此二
必同若善同善若无記同無記或善
者有時生因緣起無記共剎那緣起
或善无記生因緣起是善共剎那緣
起是無記何以故諸佛正說无時萎
歇餘部師說諸佛世尊无無記心何
以故佛世尊相續一向自性是善恒
寂靜故於經中說
那伽行寂靜那伽倚寂靜那伽臥寂靜

阿毘達磨俱舍論卷第十 第五 戒律

若不由諸佛意欲餘心不起故故說
 如此非 有如來无記心謂果報威
 儀變恣毗婆沙師說如此前已說若
 修道所滅意識能作生因緣起及作
 共剎那緣起應知此一切善惡無記
 偈曰果報生无二釋曰若果報心不
 能作生因緣起亦不能作共剎那緣
 起不由功用生及起相續故今為如
 能生緣起身口業生為如共剎那緣
 起若尔何有若如能生於欲界中應
 有有覆无記有教業身見邊見所生
 起故若尔一切見諦惑亦無但能生
 此中應說差別道理若如共剎那若
 人起惡心或無記心有教波羅提木
 又不應成善如能生有教亦尔不如
 見諦所滅修道所滅心為隔故若不
 由隨共剎那緣起判有教善惡等不
 應說如此於經中佛世尊依生因緣
 起說非依共剎那緣起說是故於欲
 界无有覆無記有教業若尔應說如
 此依別法所攝生因緣起說此諍已
 竟如前所說有二種无教今說偈曰

阿毘達磨俱舍論卷第十 第五 戒律

無教應知三護不護異二釋曰此无
 教一名護二名不護三異此二謂非
 護非非護能遮能滅破戒相續故說
 名護偈曰護波羅提木又定生及无
 流釋曰此護有三品波羅提木又護
 者若生此界謂欲界戒定護者謂色
 界戒无流護者謂無流戒偈曰木又
 戒八種釋曰何者為八比丘戒比丘
 尼戒式又摩那戒沙弥戒沙弥尼戒
 優婆塞戒優婆夷戒優婆塞戒此
 八種護說名波羅提木又戒由名此
 護有八若約實物其數云何偈曰由
 實物有四釋曰四者謂比丘戒沙弥
 戒優婆塞戒優婆夷戒此波羅提
 木又護若約實物唯有此四體相定
 同故比丘尼戒與比丘戒不異式又
 摩那戒沙弥尼戒與沙弥戒不異優
 婆夷戒與優婆塞戒不異何以知然
 偈曰由根名異故釋曰根者是相能
 別男女異故由此根故比丘比丘尼
 等立有別名云何如此若轉根比丘
 成比丘尼比丘尼成比丘沙弥成沙
 弥尼若沙弥尼式又摩那成沙弥優

阿毘達磨俱舍論卷第十 第五 戒律

婆塞成優婆夷優婆夷成優婆塞於
 轉根時無有因緣為捨前戒无有因
 緣更得新戒是故四種護體性不異
 於三人徒優婆塞戒受沙弥戒徒
 沙弥戒受比丘戒為此護由遠離增
 長故說各各不同辭如五十二及
 如陀那羅婆戒羅等為諸護各各具
 生偈曰彼各釋曰此三種戒不相雜
 各有別相生起於三戒中有三種離
 然生護乃至三種離飲酒護所餘亦
 尔三種遠離有何差別由緣起異故
 遠離有差別如未欲受持多種學
 處如此如此速離醉乱放逸處能速
 離寂多然生等因緣於速離緣起恒
 能得住是故由緣起異遠離有差別
 若无如此義若人捨比丘戒應即捨
 三戒前二入第三攝故此義非所許
 是故三護各有別體偈曰不相違釋
 曰此三共生不由受後護棄捨前護
 何以故勿由捨比丘所受護即非優
 婆塞云何成優婆塞去何成優婆塞
 婆乃至云何成比丘偈曰五八十一
 切惡處受離故優婆塞布薩沙弥及

阿毗達磨俱舍釋論卷第十
比丘釋曰此說應知如次第於五種所
應遠離法受持遠離故是人即住優
婆塞護五所應遠離者謂煞生不與
取邪姪行妄語飲酒類醉處於八種
所應遠離法受持遠離故是人即住
優婆塞護八所應遠離者謂煞生
不與取非梵行妄語令醉飲者香花
觀聽儺歌等眠坐高勝卧處非時食
於十種所應遠離法受持遠離故是
人即住沙彌護十所應遠離者是前
所說八又受畜金銀等著香花觀聽
儺歌等分為二故成十一切所應遠
離身口二業由受持遠離故是人即
住比丘護此波羅提木又戒偈曰尸
羅善行業或說守護等釋曰能平不
平等事故名尸羅若依居六多論由
冷故名尸羅如佛說偈
受持戒最樂名色無燒熱
聰慧人所稱讚故名善行所造為性
故名業於前為不說耶无教者稱無
作云何名業由善受此有勲著人約
惡法說名无作此故意教業所作故
說名業餘師說是業因業果故說名

阿毗達磨俱舍釋論卷第十
業如此由通義立波羅提木又護等
別名復次偈曰初有教無教波木又
業道釋曰若人正善受戒初剎那有
教无教說名波羅提木又能受者因
此解脫眾惡故解脫者棄捨為義此
亦名波羅提木又護從初乃至後時
皆能遮防身口惡業故從第二剎那
以去但名波羅提木又護不得名波
羅提木又根本業名波羅提木又非
後分業業道亦復次如此等護何
護何人乎相應偈曰應波木又八釋
曰與波羅提木又護相應有八部謂
比丘比丘尼乃至優婆塞住為第
八外道為無所受戒耶有戒非波羅
提木又護何以故彼戒非一向為解
脫眾惡起愛者三有故偈曰定生護
得定釋曰從定生於定生是護名定
生護若人與定相應是人必與定生
護相應此中近分定立為定故說定
生辭如郭邑近處亦名郭邑如世言
於此郭邑有舍利田有餘穀田偈曰
无流護聖人釋曰一切聖人與無流
護相應聖人謂有學无學於前俱有

阿毗達磨俱舍釋論卷第十
因中已說二護隨心生滅於彼說何
二護於三中偈曰後二隨心起釋曰
定護无流護隨心生住滅波羅提木
又護則不尔何以故若異緣心入此
亦得生後二不尔復次此二或名滅
護此名在何位偈曰於未來二滅九
次第道生釋曰於未來定中定護无
流護若在九次第道中說名滅護何
以故此二能滅破戒及能滅發起破
戒諸惑故是故有定護非滅護此有
四句第一句者除未來定及无間道
有流定護第二句者非至定及無間
道无流護第三句者非至定及無間
道有流護第四句者除非至定及無
間道无流護如此有無流護非滅護
亦有四句如理應知若尔佛世尊所
說偈
由身護善哉口護亦善哉依意護善哉
一切護善哉
復有別說比丘眼根善護所守護住
此意護根護自性云何此二非無教
戒性云何偈曰合善慧正念各說意
根護釋曰為顯二護各具二性故合

〔覆〕作「相」。

一 八七一頁上二行第二字「故」，諸本無。同行第九字「是」，諸本作「是故」。

一 八七一頁上三至四行「此二義悉不成」，諸本作「由見」。

一 八七一頁上九行第五字「名」，〔覆、置、南、徑、清〕無。

一 八七一頁上一〇行第一三字「偏」，諸本作「偏」。八七三頁上二行第四字同。

一 八七一頁中五行「種種」，諸本作「種種處」。同行末字「意」，〔覆、置、南、徑、清〕作「立」。

一 八七一頁下八行末字「佛」，〔覆、置、南、徑、清〕作「有時佛」。

一 八七二頁中四行「有相」，〔覆、置、南、徑、清〕作「有有相相」。

一 八七二頁中九行第一一字「師」，〔覆、置、南、徑、清〕作「諸師」。

一 八七二頁下二行第八字「修」，〔覆、置、南、徑、清〕作「修習」。

一 八七二頁下一三行第七字「人」，〔覆〕無。

一 八七三頁上一四行末二字至一六行首字「應有……何」十七字，〔覆、置、南、徑、清〕無。

一 八七三頁中一〇行第二字「故」，〔覆、置、南、徑、清〕作「欲」。

一 八七四頁上一行「教生」，〔覆、置、南、徑、清〕作「殺生」。

一 八七四頁中五行「不墮」，〔南、徑、清〕作「不隨」。

一 八七五頁中末行「此色」，〔覆、置、南、徑、清〕作「以此色」。

一 八七六頁上三行第三字「非」，〔覆、置、南、徑、清〕作「非非」。

一 八七六頁中四行第八字「提」，〔徑、清〕無。

一 八七七頁中二行「波木叉」，〔覆、置、南、徑、清〕作「波羅提木叉」。

一 八七七頁中三行「受戒」，〔覆、置、南、徑、清〕作「受成」。

一 八七七頁中一行「波木叉」，〔覆、置、南、徑、清〕作「受成」。

〔覆、置、南〕作「波羅提木叉」；〔徑、清〕作「波羅提木叉」。

一 八七八頁上四行「波羅提木叉」，諸本作「波木叉」。

一 八七八頁中末行第七字「釋」，〔覆、置、南〕無。以下各卷同。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍釋論卷第十一

婆藪盤豆造

陳空三藏真諦譯

動

中分別業品之二

分別說無教已偈曰復一切與教正作與中應釋曰一切人於護不護及中住乃至造有教業未竟是時中與現世有教相應偈曰刹那後與過去捨釋曰從初刹那後乃至捨與過去有教相應偈曰非末應釋曰無人與未來有教相應偈曰與有覆無覆過去不相應釋曰若有教或有覆或無覆與過去不相應未來亦若法勢力弱至得亦弱不得相續此勢力弱何法所作心所作若令心所作有覆無記勿勢力弱是義不然身口業昧鈍故依他成故心則不令此無覆有教亦由弱力故意所起是故其力最弱於前已說有人住於不護何法名不護偈曰不護及惡行惡戒或業道釋曰如此等是不護眾名此中不能禁制惡中身口故名不護聰慧人所

訶故得非可愛果報故故名惡行善戒對治故故名惡戒身口所造故名業根本所攝故名業道有人與有教相應不與無教相應此義有四句此中偈曰但與教相應中住下心作釋曰若故意弱或作善或作惡此人住於非護非不護但與有教相應不與無教相應何況作無記除有攝福德業處及業道偈曰捨未生有教餘無教聖人釋曰但與無教相應不與有教相應者若聖人已易生若未作身口業或已捨身口業與二相應者若人住波羅提木又護起身口業或住非護非不護由取上品故意或作善或作惡與二不相應者除前三句說住護不護及中人安立至得有教無教義已云何能得此護偈曰定生由定地得釋曰是時若得有流定地心或根本定或近分定是時即得定生護以一時俱起故偈曰由聖依此無流釋曰若得此定地无流所依即得无流護此中有六定地或皆無流謂四定非至中間此義後當說偈曰波

木又由牙令他等釋曰波羅提木又護者由令他方得若他令彼彼亦令他此或從大眾得或從一人得從大眾得者謂比丘比丘式又摩那護從一人得者謂所餘諸護有毗鄰耶毗婆沙師說受大戒有十種為攝此故說等何者為十一由自然得大戒如佛婆如婆及獨覺二由入正定聚得大戒如憍陳如等五比丘得苦法智忍時三由呼善來比丘得大戒如耶舍等四由信受大師得大戒如摩訶迦葉五由答問難得大戒如須陀夷六由信受八尊法得大戒如大瞿耽七由遺使得大戒如達摩陳那比丘八由能持毗鄰耶為第五於邊地國得大戒九由十部於中國得大戒十由三說三歸得大戒如六十賢部共集受戒是諸人波羅提木又護非定隨有教此波羅提木又護若欲受幾時應受偈曰隨有命善受正護戒曰夜釋曰七部所持波羅提木又護隨有命應受優婆塞護一日一夜受時決定如此護時邊有二種

謂壽命邊日夜違於日夜重說故成半月護何法名時此名顯有為法藏於四洲是光位說名曰闇位說名夜此義可然謂從命終後雖復有受護不得生依止非同分故由此依止於中不能起加行故不能令憶本行故若人一日一夜後或五日或十日受優婆塞護於多優婆塞護生中何法能遮應有法能遮由如來於經中說優婆塞護但一日一夜此義今應思為如來見一日一夜後優婆塞護不得生故但說優婆塞護一日一夜為為安立難調伏根眾生正受優婆塞護止於一日一夜中如此事去何可思度此時若護得生與何道理相違此事後不曾見如來為一人說故毗婆沙師非如來所說則不敢說不護決定時去何偈曰無日夜不護釋曰由此人樂一期作惡業是故不護生不得止一日一夜不如優婆塞護何以故如彼執偈曰由不受如此釋曰無人受不護如受優婆塞護願我一日一夜中受持不

護由此業是聰慧人所訶若今亦无如此受持願我一期中受持不護是故勿一期得不護雖不受持如此由一向違善故意作此惡事故得不護不由暫時違善故意得是故皆得一生不護優婆塞護雖心不一向由求受故意力是故一日一夜得隨所求故若有人求得不得暫時受不護必得不護此義非所曾見故不可立如此經部師說如護无教非有實物不護亦非有實物此不護以求惡事故意為體共隨續事因此若人雖起善心猶說有不護以不棄捨此故復次此優婆塞護若人欲一日一夜受受法去何偈曰晨朝從他受下坐隨後說布薩護具分離莊飾晝夜釋曰晨朝者謂日初出時此護時取促唯一日一夜故若人先已作求受意謂我恒於第八日等時必應受優婆塞護若食已得受亦應從他受不得自受由此觀他故若有犯因緣為不犯故下坐者或蹲或跪下心合掌除病時若人无恭敬心諸善護

則不生隨施戒人語後說勿前勿俱
 若今可說從他受若不亦受施皆不
 成若受必須具分受不可減分離莊
 飾者離非舊莊飾何以故若常用
 莊飾不生極醉亂心如新莊飾若受
 必須盡一日夜至明且若不如此法
 受但生善行不得優婆塞護此善
 行能感可愛果報若執如此行獵行
 邪淫人於夜於日受優婆塞護必
 有果報不違道理優婆塞者何義
 由此護此人近阿羅漢邊住由隨學
 阿羅漢法故又近隨有命護邊住故
 或說名布沙他生長單薄善根眾生
 復淨善根故名布沙他如偈言
 由此能長養自他淨善心故佛如來說
 此名布沙他
 云何受此護必須具八分由此義偈
 曰戒分無放逸分修分次第前四一
 後三擇曰前四名戒分從離然生乃
 至離語此四離性罪故次一名不放
 逸分謂離飲酒若人善受具戒由飲
 酒醉亂能擾動諸學處海由放逸故
 後三名修分乃至離非時食能隨助

厥離心為功德故若不受无放逸分
 及修分有何過失偈曰由此失念醉
 釋曰若人飲酒即忘失是事非事念
 若人受用高勝卧處及儻歌音樂等
 心醉亂即生於此二中隨用一處破
 戒不速若人依時食由離先所習非
 時食憶持優婆塞護即起厥離心
 亦生若無第八此二則不有有餘人
 說唯離非時食於此八中說名優婆
 塞婆所餘八為此分開觀聽儻歌著
 香花等分為二若執如此則為經所
 違經云由離非時食是第八分我今
 隨學隨行諸聖阿羅漢若余何別法
 名優婆塞婆以此八為分是聚處隨
 一一法說名分辭如車分及四分軍
 五分散應知八分優婆塞婆亦余毗
 婆沙師說離非時食是優婆塞婆亦
 是優婆塞婆分辭如正見是聖道亦
 是聖道分擇法覺分是覺亦是覺分
 三摩提是定亦是定分宿舊諸師說
 不可立正見等為彼分若前生正見
 等於後生成分初剎那生聖道不應
 成八分為唯優婆塞有優婆塞護

為餘人亦有亦有偈曰餘人有布薩
 若无三歸無釋曰若人非優婆塞於
 一日夜中歸依佛法僧已後受優婆
 塞護此人則得此護異此則不得
 除不知經中說佛言摩訶那摩若人
 在家白衣丈夫與男根相應歸依佛
 歸依法歸依僧亦說此言願大德憶
 持我今是優婆塞摩訶那摩唯由此
 量此人成優婆塞為由受三歸即成
 優婆塞為不亦外國諸師說非罰
 國師說離五戒則不成優婆塞若余
 經中說云何此中无相違由此言五
 戒發故是故偈曰由稱優婆塞護釋
 曰由信受自稱名是優婆塞此人則
 發優婆塞護是時信受已自稱言大
 德憶持我是優婆塞從今時隨有命
 我離命離奪命等事由除中間語故
 但言離命已得戒人為令識可持非
 可持故後為說戒偈曰說如此比丘護
 釋曰已得具戒更令受學處沙弥亦
 余為令識戒相從此從彼世今應護
 優婆塞亦余離五護无別優婆塞得
 曰一切若有護一處等云何釋曰若

一切優婆塞皆住優婆塞護云何佛
婆伽婆說四種優婆塞一持一處二
持處三持少多處四持具處偈曰能持
故說介釋曰若人能持隨所應持於
中說此人為能持故說一切優婆塞
本有護今此執違經起云何違經由
信受稱言即得五護謂彼說離命此
言云何違經經言不介經言云何如
摩訶解摩經說於中是明優婆塞相
於餘處則无是處說如此文隨有命
至於命我今專信願尊憶持於此文
中見四諦人顯示見知種類由壽命
信受正法若為救壽命我亦无義更
捨正法此文不為顯優婆塞相如汝
所說文句謂為離命於餘處非所曾
見何人能從此不明了文持一處等
文若依破戒人說此文句於中間亦
不相應何況答何以故何人已解優
婆塞護不解如此若人不破此戒是
人持此戒若人不識優婆塞護量依
能持如此護量人故問此問則應理
問言世尊幾量為優婆塞持一處乃
至幾量為優婆塞持具處毗婆沙師

說若雜護亦成優婆塞若不具受護
亦應成比丘及沙弥猶如優婆塞優
婆塞等護分量決定云何隨大師分
別所立分別決判立優婆塞等異汝
亦應許由隨大師分別所立何以故
若未有護如世尊安立優婆塞安立
沙弥比丘則不如此劉賓國師不許
此義一切護偈曰下中上如意釋曰
八部所持護有下中上品云何得成
由求受故意有差別若作如此執阿
羅漢波羅提木又護應取下劣凡夫
應取上品若唯受護不受三歸得成
優婆塞不不得除无知若人歸依佛
法僧此人歸依何法偈曰能成佛僧
法无學及二種歸依及涅槃歸依佛
法僧釋曰若人歸依佛必歸依能成
佛无學諸法何者能成法由彼法勝
故此身說為佛或由得彼法於一切
覺中有勝能故說此人為佛此法何
相盡智等共伴類色身前後无差別
故若歸依佛為歸依一佛為歸依一
切佛若依道理歸依一切佛道相不
異故若人歸依僧此人即歸依能成

僧有學無學諸法由得彼法八道果
人成僧不可破故若歸依僧為歸依
一僧為歸依一切僧若依道理歸依
一切僧道相不異故經中說於未來
世中當有名僧此人亦歸依此僧此
言為顯現在僧寶最勝功德若人歸
依法此人即歸依涅槃所謂擇滅自
他相續中惑及苦寂靜為一相故若
定以無學法為佛云何於如來邊起
惡心出佛身血得无間業由損害依
止故彼法亦被損害毗婆沙師說如
此阿毗達磨藏不說如此唯無學法
是名佛說云何成佛諸法名佛不遮
依止為佛故是故此難不成難若不
余佛在世心則不成佛僧亦應余唯
戒能成比丘是故戒是比丘如人供
養比丘則供養能成比丘戒如此若
人歸依佛則唯歸依能成佛无學法
有餘師說若人歸依佛此人即歸依
十八不共法歸依體性云何有教言
語為性歸依者何義救濟為義由依
止此三永解脫一切苦故如佛世尊
所說偈

多念歸依 諸山及密林 園苑樹支提
 怖畏所逼惱 此歸依非勝 此歸依非上
 若至此歸依 不辭脫眾苦 若人歸依佛
 歸依法及僧 四種聖諦義 依慧恒觀察
 苦及苦生集 一向過離苦 具八分聖道
 趣向苦寂靜 此歸依取勝 此歸依為上
 若至此歸依 則解脫眾苦

是故信受歸依行於一切受護為入
 門復有何因佛於餘護中立遠離婬
 欲為學處於優婆塞護中立遠離邪
 婬為學處偈曰邪婬取可訶易作得
 不作擇曰邪婬於世間取可訶為侵
 壞他婦故能引惡道業故婬欲不念
 若在家人遠離邪婬此事易作遠離
 婬欲此事難作由不能行難行事故
 不出家諸聖人於邪婬性得不作護
 於餘生自性不犯故於婬欲不念是
 故於優婆塞護中立離邪婬為學處
 勿別轉生聖人犯優婆塞護分何以
 故決定不作名不作護若人已成優
 婆塞方取妻妾此人於彼為得護不
 說得勿於一處得護云何於彼不破
 壞護偈曰如受意得護非於相續得

釋曰如彼受護故意得護亦念受護
 故意云何謂我今永離邪婬非於彼
 相續謂我今不應作婬欲是故受五
 戒人以彼為依止於離邪婬分得護
 不從於彼離婬欲得是故由成自婦
 行婬欲不違破護云何唯離妄語於
 優婆塞護立為學處不立離兩舌等
 由前三證謂妄語取可訶易作得不
 作偈曰通起妄語故過一切學處釋
 曰於一切違犯學處中若被檢問妄
 語即起謂我不作如此由妄語通起
 憤犯無更起義故大師約此義謂云
 何犯戒人如實發露顯示自失故立
 離妄語為護復有何因於假制罪中
 護不立為優婆塞學處彼說立偈曰
 假制罪中唯離酒釋曰何因唯離酒
 為戒不離餘偈曰為護餘釋曰何以
 故若人飲酒則不能守餘護分何以
 飲酒是假制罪无自性罪相故性罪
 相者若起滌汗心方犯此罪是名性
 罪有時唯作對治病意飲酒如量不
 令醉若念此心已成滌汗本知此能
 令醉而故飲非滌汗由知如量不令

醉故飲一切毗鄰耶藏師說飲酒是
 性罪如律文言世尊云何應治病人
 佛言優婆塞除性罪何者性罪是我
 為優婆塞所立學處復次釋迦病時
 世尊不許飲酒復次經言比丘若人
 說我為師由茅端酒亦不應飲故知
 飲酒是性罪復次聖人已轉別性本
 性不犯此故如煞生等復次由說此
 是身惡行阿毗達磨師說不念何以
 故有時為病人許開假制罪而重遮
 飲酒此何所以為離非所許應至故
 能令醉量不定故是故由茅端飲亦
 不許非聖人所犯者由諸聖人慙慈
 失念事因此失念是故一滴亦不許
 飲以量不定故辭如惡毒說身惡行
 者放逸依處故是故於中立放逸依
 處名於餘處不立彼處自性罪故若
 過量數習世尊說由此入惡道是義
 云何由愛習此數數惡行相續生故
 能引感惡道業故得生惡道酒酒類
 令醉放逸依處此句有何義酒謂飲
 酒酒類謂餘物酒此二有時未至及
 已度令醉位不名令醉為除此故說

醉故飲一切毗鄰耶藏師說飲酒是
 性罪如律文言世尊云何應治病人
 佛言優婆塞除性罪何者性罪是我
 為優婆塞所立學處復次釋迦病時
 世尊不許飲酒復次經言比丘若人
 說我為師由茅端酒亦不應飲故知
 飲酒是性罪復次聖人已轉別性本
 性不犯此故如煞生等復次由說此
 是身惡行阿毗達磨師說不念何以
 故有時為病人許開假制罪而重遮
 飲酒此何所以為離非所許應至故
 能令醉量不定故是故由茅端飲亦
 不許非聖人所犯者由諸聖人慙慈
 失念事因此失念是故一滴亦不許
 飲以量不定故辭如惡毒說身惡行
 者放逸依處故是故於中立放逸依
 處名於餘處不立彼處自性罪故若
 過量數習世尊說由此入惡道是義
 云何由愛習此數數惡行相續生故
 能引感惡道業故得生惡道酒酒類
 令醉放逸依處此句有何義酒謂飲
 酒酒類謂餘物酒此二有時未至及
 已度令醉位不名令醉為除此故說

阿毗達磨俱舍釋論卷第二 第十卷 勸字
今醉擯椰子及俱陀婆穀亦能令醉
為除此故說酒及酒類雖是假制罪
為顯因緣令殷重息除故說放逸依
處一切惡行所依故是三種戒謂波
羅提木又定生无流從此因若得一
戒為得餘二戒不說非若云何偈
曰欲從一切二現得木又護釋曰欲
界戒謂波羅提木又護從一切者謂
前分根本後分從二者謂眾生名非
眾生名又性罪處假制罪處從現者
謂現世五陰十二十八界從此得
波羅提木又戒何以故緣眾生為境
起故是故不從過去未來得去來二
世非眾生數故偈曰從根本恒時得
定无流護釋曰從根本業道得定生
護及无流護不從前分及後分生何
况從制罪生從一切時陰入界所得
謂過去現世未來因此故立四句有
陰入界從彼得波羅提木又戒不得
定生及無流戒應如此廣說第一句
者從現世前分後分從制罪處第二
句者從過去未來根本業道第三句
者從現世根本業道蓋句者從過去

阿毗達磨俱舍釋論卷第二 第十卷 勸字
未來前分後分此護不護為皆從一
切境一切分一切因得為有異若約
決定得偈曰於眾生得護由分因不
定釋曰護從一切眾生得不從一分
眾生得從分不定有人從一切分得
護謂受比丘戒有人從四分得護謂
受所餘諸戒業道是一切護分由因
有義從一切得有義不從一切得若
立無貪无瞋無癡為護生因即從一
切得彼不相離故若立下中上故意
為護生因則不從一切得三品不俱
起故今定立後因為生因應論此義
有住護人於一切眾生有護不由一
切分不由一切因若人由下品或中
上品故意受優婆塞及沙彌護有人
於一切眾生有護由一切分不由一
切因若人由下品或中上品故意受
比丘戒有人於一切眾生一切分一
切因得護若人由三品故意受三種
護有人於一切眾生由一切因得護
不由一切分若人由三品故意受五
戒八戒十戒若不從一切眾生如此
護則無何以故由此人隨遍一切眾

阿毗達磨俱舍釋論卷第二 第十卷 勸字
生於善故意中住方得護異此不得
故云何如此惡意不絕故若人不作
五種定分別乃得波羅提木又護五
定分別者謂眾生分處時緣於某眾
生我離教等是名眾生定分別於某
分我持是名分定分別於某處我持是
名時定分別除鬪戰事是名緣定分
別若人作如此受唯得善行不得護
於非所能境云何得護由不損害一
切眾生命善故意受得故若從是所
能境得護此護則有增減所能非所
能不相轉故若今離得捨護因緣得
護捨護此義自成毗婆沙師說如此
有餘師說此義不應何以故辭如
草等未有有時或時枯滅護无增減
義於所能非所能眾生平相轉时无
增減義亦亦是義不然眾生前後有
故草等不有若眾生般涅槃承不有
云何護增減義不成是故此殺義不
可然前言義則為善若今於前佛所
一切已般涅槃眾生出世諸佛從彼
不得波羅提木又護故云何後佛戒

阿毘達磨俱舍論卷第一第六大動學

減前佛戒此義不成從一切眾生得故若彼眾生誤在從彼亦應得說能今得護因義已不護云何得得曰不護從一切一分非因釋曰不護者從一切眾生得從一切業道得何以故无不護人由不具不護成不護不由一切因一時下品等不俱起故若人由下品心得不護此人由上品心亦得斷眾生命此人與下品不護相應亦與上品救生等無教相應由中上品心亦介此中是人名不護人謂殺羊煞雞煞猪捕鳥捕魚獵鹿偷盜行刑殺人獄卒縛象人煮狗人網捕人主將軍斬事人如此等人約義皆是不護住於不護故名不護人彼有不護故名不護人此義可然謂諸護徒切眾生得於一切眾生由善利故意受持故煞羊等人於母妻子等中无損害心為救自壽命亦不樂損彼云何言從一切眾生得至親等若轉生成羊等彼亦能然何以故知彼未成彼等是故不煞若至親等成聖人更為畜生無有是處從彼云何

阿毘達磨俱舍論卷第一第六大動學

得不護若由觀未來世事從現世相續生不護羊等於未來應成兒等從一向不煞云何於現世相續得不護若人於眾生恒起損害意從彼无不護此執有何義此義於至親等同此人於彼無損害意而從彼得不護此義復云何若有煞羊等人於一生中不與不取於自妻知足於妄語瘡痲云何由一切分得不護善故意壞故若義應由言語得顯彼能以身顯示若介有人受學處或二或三此義云何一向無不具分不護及一處不護毗婆沙師說如此隨求受故意不具分及一處皆得不護受護亦介除八分護經部師說如此由如此量遮防善戒惡戒故說從此得不護已云何得不護此義未說今當說得曰得不護由二自作及求受釋曰不護由二因得若生彼家由自行煞生等事若三餘家由求受此業謂我等應行此業為立資生由此二因故不護得生得曰得所餘无教由田受重行釋曰有如此相田於中由唯施阿藍摩

阿毘達磨俱舍論卷第一第六大動學

等生善无教如有攝福德業處說復次自捨受善行若未礼佛我捨不食不眠若齋日及半月一月中我當恒施他食如此等由此受善行无教恒流有如此故重心行善惡諸業從此更生无教說由此能得護不護已捨護不護今當說此中得曰捨護木又調由捨學處死由二根轉生由根斷時盡釋曰木又調者謂波羅提木又護能調伏身口業故有四因能捨波羅提木又護除優婆塞護一由故意於有解人邊捨所學處二由捨聚同分故捨三由一時二根俱起故捨四由善根斷故捨優婆塞護由前四因故捨復由夜盡故捨合此為五故說捨因有五何因由此五故捨由生有教與求受故意相違故依止不住故依止變異故緣起斷故引如此量故得曰餘記感大燒釋曰有餘部說有四種感大燒燃罪由隨犯一罪即捨比丘及沙弥護得曰或由正法盡釋曰有餘師說由正法滅盡時一切學處戒壇羯磨一切捨離得曰剎

阿毗達磨俱舍釋論卷第三 第五 對字
賓師說犯有二如負財釋曰罰賓國毗婆沙師執說如此若人犯根本罪不捨比丘戒何以故由動壞一處捨一切護此不應然犯別學處餘學處斷无如此義雖然此人有二種有戒有破戒辟如有人有財物而負他債發露顯示此罪已還得具清淨戒無復破戒辟如有人還他債已更負財若余云何佛世尊說此人非比丘非沙門非釋子徒比丘護沙門義斷墮滅退故說名波羅夷約真實比丘故說此言今不計命大過事起何者不計命大過事是佛世尊立為了義汝翻此為不了義於破戒與緣於多煩惱人為作犯緣云何知此言是了義此言於毗鄰耶中是決判說毗鄰耶云比丘有四種一名比丘二自稱比丘三乞者比丘四破煩惱比丘於此義中自四羯磨受戒說為名比丘此人先是真實比丘後成非比丘無如此義是汝所言由犯一處所餘不失此中大師已與決判辟如多羅樹於頭被斫更不生莖不應成老不應成

阿毗達磨俱舍釋論卷第三 第五 對字
長不應成世尊作如此辟欲顯何義如此由破一分根本故所餘護无更生起義若人犯根本罪敢重能破一切比丘行與最重無慙者相應故此人即斷一切護根本是故捨一切護此義應然何以故於大眾食及住處佛不許此人啖一段食踐一脚跟地此人大師所擯出一切大眾事用外約此人佛復說言汝等應滅除甘蔗栽拔棄空腹樹斲却无實穀汝今應遮斷非比丘自稱為比丘於此人比丘法何相如相是相雖然不無比丘法何以故佛世尊說准陞沙門但四無有第五四者一道生二說道三道活四汗壞道有如此說此人唯相類為餘故說為沙門辟如燒木枯池鷄鴝散壞種子火輪死眾生等等若由破戒成非比丘不應成與學比丘我等不說一切犯戒人由犯戒事即成波羅夷若波羅夷人必定非比丘有餘人由相續勝異雖犯而非波羅夷由一心不敢覆藏故法王安立律義如此若波羅夷非比丘云何不更許

阿毗達磨俱舍釋論卷第三 第五 對字
出家由相續為最重無慙者所壞於護不能感生故如糞種子不由觀有比丘法故何以故此人若已捨戒亦不許更出家故於此毀損功用何益若人已成如此猶名比丘勿然此為比丘義由正法滅盡毗鄰耶羯磨元故不更得新護若已得不捨復次定生護及無流護棄捨云何得曰由度地及退棄捨定得善釋曰一切定得善法由二因緣捨離或由受上地生度餘地或由退上定墮下地或由捨聚同分復次如色界定得善由度餘地退及棄捨得曰无色亦亦釋曰於无色界定得善約度餘地及退亦亦准無定戒得曰聖得果緣根退釋曰元流善由三因緣故棄捨由得果棄捨前道由練根棄捨下劣根道由退棄捨上品道或果或於果勝道棄捨諸護法如此得曰捨不護得護死二根生故釋曰有三因緣能斷除不護一由得護謂受持護或得定生護由昔因緣力故得定一切不護皆斷絕對治力大故二由死棄捨不護由依

止破滅故三由二根俱起棄捨不護
依止變異故若人捨杖網等由不欲
作意故雖捨離緣起若不受對治護
不護无斷義辭如離病緣起不服良
藥重病不差前義亦介是不護人若
受優波婆娑護為從護入不護為從
護入非護非不護有餘師說還入不
護以捨意不定故辭如赤鐵更還青
色毗婆沙師說是義不然若人更行
先事還入不護由此至得隨屬有教
故復次異護不護无教云何棄捨偈
曰疾心受行物命根斷捨中釋曰由
善心強疾或由煩惱心強疾能引无
教生此心若無教即斷辭如陶師
轉輪及放箭等行由受心斷无教亦
斷若人捨受心謂勿如此受由行事
斷此亦斷如本所作事即若不更行
由具物斷此亦斷何者具物謂支提
園眠坐具延多羅網等具類由壽命
斷或由善根斷此亦即斷若人作斷
善根方便由此六種因即棄捨此中
无教偈曰欲界無色善根斷上生捨
擇曰若欲界中一切非色性善由二

種因棄捨謂善根斷及生色無色界
偈曰由對治生故捨无色染汗釋曰
一切非色性染汗由對治故棄捨是
或種類應除是對治種類能滅由此
對治生即棄捨染汗及伴類不由別
方便復次何眾生中有不護有護偈
曰人道不護除二黃門二根鳩婁擇
曰唯人道有不護於餘道无於人道
中除生成黃門橫成黃門二根及比
鳩婁偈曰護亦今天亦釋曰護於人
道有除如前所除於天道亦有護故
二道有護云何得知黃門等无護由
經及律經言摩訶那摩若人在家白
衣丈夫與男根相應歸依佛歸依法
歸依僧亦說此言願大德憶持我今
是優婆塞摩訶那摩唯由此量此人
成優婆塞於律亦有文律言如此等
相人汝等必應除復由何因故於彼
無護二依止感過量故正思簡擇相
續无能故下品慙者亦無故是故無
護若尔何故无不護於惡中依止不
定實故若是處有護是處則有不護
二相對治故比鳩婁人未受及定心不

有故於惡无欲作故意故是故無護
亦無不護於惡道云何无護無不護
无極重慙者故由與此二相應及壞
故方得護不護復次彼依止有如此
失轉成瘡田謂二黃門二根惡道眾
生於此依止護不生不護亦不生辭
如於鹹澀瘡田苗嘉不生穢草亦不
生於經中云何言比丘有卵生龍於
半月八日從龍宮出受八分相應優
波婆娑此行但是善行於彼无護故
是故唯於人道有護復於中偈曰
人具三釋曰人道中一切三護皆具
有謂波羅提木叉等三護偈曰生欲
色界天定護釋曰若諸天生欲色界
有定生護於上界則无偈曰復無流
除中定無想天及无色界釋曰无流
護生欲色界天有除中間定無想天
及无色界若生無色界諸天由至得
有定護及无流護不由現前有從此
向後由依分別說業故如經中略說
業今當廣分別說業有三種謂善惡
無記此中偈曰平不平異業善不善
異二釋曰此是善等相若業平安立

為善若果報可愛若能令至涅槃是名平安暫永二時能救濟苦故若不平安說名不善為對治平安故若業果報非可愛及能解脫異前二業非平安非平安故是故應知非善非非善此言何義以無記為義復次得曰福非福不動苦受等復三擇曰復有三業謂福德業非福德業不動業復有三業謂有樂受業有苦受業有不樂不苦受業此中得曰欲善業福德擇曰於欲界善業由能清淨故由能數引可愛報故故說名福德得曰上界善不動釋曰色界無色界善業說名不動為不令耶佛世尊說三定有動於中是覺是觀所餘諸行諸聖說名動廣說如經約彼定有過失故說如此是三定等於不動經中約能成不動善緣道或說名不動復有何因此定實有動有時說為不動得曰由業於自地約報不可動擇曰若欲界業約果報有動義云何動報於處無定故是業已感別道於餘道亦尋既復有業已感別天眾司分於

餘天眾同分亦得熱何以故是業能感量力色樂欲塵等於天上應熱此業有時由隨別緣於人畜生鬼神道中熱若色無色界業於餘地无因緣得熱由果報於處定故是故說名不動非福業者於世間明了謂非善若義世間所成於中何須作功用分別說福德等業已有樂受等業今當說得曰樂善至三定擇曰若業是善說於樂受好此業乃至三定何以故樂受地但極於此是故欲界及三定是彼地過此得曰向上善非二擇曰過第三定向上一切善業於不苦不樂好於中无苦樂果報故得曰於欲界惡業立名有苦受擇曰欲界言為顯准於欲界有餘處定无此等業不但受為果報受資糧亦是果報得曰餘說下有中擇曰有師說是中業能感不苦不樂受從第四定以上有於下地亦有因知有得曰中間定報故擇曰若不令中間定業應無果報或於中間定有別類業於中无苦無樂故中間定業於定樂報是其報餘師

說如此復有餘師說此業決無受為報此執與阿毗達磨藏相違何以故於彼藏有如此矣言為有如此不由此業以心法為體受為此業熱果報不有謂无覺善業得曰無前後報熱由佛說三業擇曰於經中由說此文有三業果報熱无前無後不有有樂受業色熱為果報有苦受業心及心法熱為果報有不苦不樂受業非心相應法熱為果報是故於下地有不苦不樂業若離欲界於餘處此三業无一時俱熱此業為善為非善是善而體羸弱若介前說樂善至三定復說若果報可愛若能令至涅槃是名善則與此言相違此說應知從多此業不以受為性云何說有樂受等於樂受等好故說有樂受等復次是此業樂必應受此受受何法是樂報應受報樂於此業中有故復次由此業應受樂報故說此業有樂受辭如欲散有苦受業有不苦不樂受業應知亦令得曰自性及相應境界與果報或由令現受義有五種擇曰受若約

- 一 八八四頁下七行「性本」，〔讀、讀、讀、讀、讀、讀〕作「生本」。
- 一 八八四頁下二二行第九字「二」，〔讀、讀〕作「一」。
- 一 八八五頁上八行第二字「戒」，〔讀、讀、讀、讀、讀、讀〕作「或」。
- 一 八八五頁上一〇行第四字「又」，〔讀、讀〕作「入」。
- 一 八八五頁上末行第八字「道」，〔讀、讀、讀、讀、讀、讀〕作「無」。
- 一 八八五頁下六行末字「名」，〔讀、讀、讀、讀、讀、讀〕作「無」。
- 一 八八五頁下七行第六字「持」，〔讀、讀、讀、讀、讀、讀〕作「於」。
- 一 八八六頁上四行第二字「從」，〔讀、讀、讀、讀、讀、讀〕作「行」。
- 一 八八六頁中一六行第二字「善」，〔讀、讀、讀、讀、讀、讀〕作「義」。同行第一字「不」，〔讀、讀、讀、讀、讀、讀〕作「無」。
- 一 八八六頁下一一行「婆婆」，〔讀、讀〕作「婆婆」。

- 一 八八六頁下一三行第三字「故」，〔讀、讀、讀、讀、讀、讀〕作「無」。
- 一 八八六頁下一七行「依止」，〔讀、讀〕作「依上」。
- 一 八八七頁上三行第一一字「壞」，〔讀、讀、讀、讀、讀、讀〕作「懷」。
- 一 八八八頁中一七行第六字及第一〇字「律」，諸本作「律」。
- 一 八八八頁下七行第八字「嘉」，〔讀、讀、讀、讀、讀、讀〕作「稼」。
- 一 八八九頁上五行第八字「故」，〔讀、讀、讀、讀、讀、讀〕作「不」。
- 一 八八九頁上一二行「故故」，〔讀、讀〕作「故」。
- 一 八八九頁上末行第四字「復」，〔讀、讀、讀、讀、讀、讀〕作「無」。
- 一 八八九頁下一行「無受」，〔讀、讀〕作「無定」。
- 一 八八九頁下三行「文文」，〔讀、讀、讀、讀、讀、讀〕作「文」。
- 一 八八九頁下八行第九字「苦」，〔讀、讀、讀、讀、讀、讀〕作「業」。

- 一 八八九頁下末行第六字「受」，〔讀、讀、讀、讀〕作「無」。
- 一 八九〇頁上一四行「不必」，〔讀、讀、讀、讀、讀、讀〕作「不亦」。

地城縣廣勝寺

阿毘達磨俱舍釋論卷第十三

動

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別業品之三

偈曰復有五種業釋曰復有餘師說業有五種不定受業分為二謂於報或定於報或不定此中現法應受業者於此生造業即於此生熟生應受業者於此生造業於第二生熟後應受業者於此生造業從第二生後熟有餘師說現法應受業果報於餘生亦有由隨此功力立名故勿取強力業果報劣薄毗婆沙師不許此義何以故彼說有業果報親近果報非勝有業翻此辭如外種子癸三半月結實麥等六月結實偈曰餘師說四句釋曰辟喻部師說有四句有業於位定於報不定若業現報於報不定有業於報定於位不定有業二處皆定若現報等於報亦定有業於二處皆不定若業不必應受於報亦不定於彼人此業成八種現報有二種定不

阿毘達磨俱舍釋論卷第十三 婆藪盤豆造 陳天竺三藏真諦譯

定乃至定不定亦亦彼說現報等為定第四不定於一刹那中得引四業俱起不得云何得於三教他自行邪婬此四若一時究竟是四業中偈曰引聚同分三釋曰何以故此現報業不能引聚同分現有同分故於何界何道中幾種業可引偈曰一切處四引釋曰於三界及一切道中四種業皆有引義此四或善或惡此引如相應此開今更立遮偈曰地獄引善三釋曰於地獄中三種善業有引現報無引於中无可愛報故偈曰凡於離欲處堅不引生報釋曰凡夫人若於此地已得離欲若堅住無退失於此下地中不得造生報業能造餘三偈曰聖不造餘報釋曰堅言流至此句若聖人於此地已得離欲無復退墮不能造二業謂生報及後報何以故此人不能更感下地生故但能造現報業及不定報業於隨現生處偈曰欲頂退不造釋曰若聖人有退墮已離欲欲界及有頂於此二界不得造生報及後報業何以故此人已退果無

阿毗達磨俱舍論卷第三 勸字

捨壽義此義後當廣說於中陰有引業義不有偈曰二十二種業於欲中陰引釋曰若欲界中陰能引二十二種業此云何胎位有五謂柯羅邏頓浮陀俾尸伽訶那波羅捨佉已生位有五謂嬰兒童子少壯中老於此位中中陰衆生有時引柯羅邏受業或不定或定乃至老位應受及中陰中應受偈曰此業但現報釋曰此中陰所引業定有十一種應知必是現報何以故偈曰彼是一果報釋曰此聚同分准有一一業所引故是中陰聚同分及中陰後類十位是故不說別業感中陰由此二同生報業所引故復有何相應知此業是定偈曰重感及淨心或是恒所行於功德田定能損自父母釋曰是業由重感心所造或由重善心所造或恒時所行或於有功德田所起應知此業必定此中有功德田謂三寶或人差別人差別者若人至果勝類或定勝類此中若无重感心及重善心此業或善或惡必成定業若恒所行亦亦復次若依

阿毗達磨俱舍論卷第三 勸字

自父母以率令心造隨類違損業此業亦必定受報餘業則不定復次現法應受業其相云何偈曰此業成現報由田意勝異釋曰現報業者或田勝異成如傳說有一比丘於大衆中行女人言故現身即轉報成女此傳有文由故意勝異者如傳說有一黃門由解脫牛黃門事故現身即轉報成男復次偈曰永離欲地故釋曰若業或善或惡依此地生由永離欲此地此業則成現報業此業何相偈曰若業於報定釋曰若業於果報定於位不定此業是所說現報業若業於餘位中定此業定於餘位中與報有此業人無離欲故若不定云何此業無報由永離欲故此由何相於中所造業必定得現報若認說大比丘衆以佛為現前上首若約人差別有五偈曰滅定無爭慈見羅漢果起於彼損益業果於現法受釋曰若人出无心定觀即得寂極心寂靜由此定似涅槃故此人因此定如往還於涅槃若人出無爭三摩提觀無量衆生无

阿毗達磨俱舍論卷第三 勸字

淨利益善意所隨逐寂滅無量福德薰修所變相續正起若人出无量慈觀无量衆生安樂善意所隨逐寂滅無量福德薰修所變相續正起若人出四諦觀見諦所破滅盡無餘故新得轉依清淨相續即起若人出阿羅漢果觀修道所破滅盡無餘故新得轉依清淨相續即起是故於此五人或作善利益事或作惡損惱事此業果報於現世必定應得餘人所修得道未究竟故若出未圓滿自性果觀新得轉依清淨不介是故彼不及前人福田若果報受為勝是故此義應思有業但以心受為果報非身受不有業但以身受為果報非心受不說有偈曰若善業無覺許受為果報此受是心法釋曰無覺善業者從中間定乃至有頂此無覺善業者以心受為果報云何非身受此身受必與覺觀俱起故偈曰若惡唯身受釋曰若惡業定以身受為果報云何心受非彼報此業以苦受為報若苦受在心地則成憂根此憂根非果報

於前已說若介衆生有癡狂此癡狂於何心有復由何因生偈曰心癡於心釋曰心心謂意識何以故若人在於五識則无癡亂事五識无分別故偈曰此從業報生釋曰此心癡亂從衆生業報生若人以物呪及增加所作散壞他心或不求欲衆生今飲毒飲酒或恐怖衆生於獵等時或在曠野等處縱火焚燒又以坑穽陷墜衆生或由餘業令衆生失念因此業報此衆生於未來世心則癡亂復有別因偈曰怖打不平憂釋曰怖者諸鬼神作可畏形相來逼此人見即驚怖打者諸鬼神因人惡行起增恚心於此人末摩作打拍事不平者風熱淡手相違反令身四大皆不調適憂者如婆師締等若意識癡亂此心癡亂從業報生云何言心受非果報我等不說此心是果報何為四大違損是果報從此心起故說心從果報生由業所生四大不平等故心狂亂不自在失念說此心名癡狂若作如此四句得成有心狂故亂非散故亂廣

說應知狂非散亂者心不自在在無染汗散亂非狂亂者心自在有染汗狂亂亦散亂者心不自在在無染汗何狂亂亦無散亂者心自在無染汗何衆生有狂亂心偈曰欲界除鳩婁釋曰於欲界中有唯除北鳩婁何以故於天中亦有狂天何況於人畜生鬼神道中地獄衆生皆恒狂亂是彼衆生万種損惱恚害末摩重難忍苦受所逼於自身亦不了別何況能識是非等事何心何帝天地獄傳此中應說於聖人亦有狂亂由四大不平等故除佛世尊若約先定業受報已畢若約不定業則无果報不由怖畏已度五怖畏故不由損害永无惡行能生鬼神憎恚心故不由憂惱證見法如實性故復次於經中說有三曲身曲口曲意曲復有三麤身麤口麤意麤復有三澀身澀口澀意澀此中次第應知偈曰說曲麤澀業諸曲瞋欲生釋曰若身業從諸曲生說名身曲業邪曲性類故口意曲業亦本若身業從瞋恚生說名身麤業念

怒性類故口意麤業亦介若身業從貪欲生說名身澀業染汗性類故口意澀業亦介偈曰黑白等差別復說業四種釋曰有黑業黑果報有白業白果報有黑白業黑白果報有黑不白業不黑不白果報生能滅盡諸業故偈曰非善欲色有善次第應知黑白有二業能滅彼无流釋曰非善業者一向名黑本性黑故果報亦黑果報非可愛故此業唯欲界有色界善業一向白非黑所雜故果報亦白果報可愛故云何不說無色界業者是處有二種果報謂中陰生陰有三種業謂身口意此中說黑白業餘處不說有餘師云此亦於餘經中說欲界善業名黑白業非善所雜故果報亦黑白果報相雜故若分別此業須約相續不得約性何以故无一業如此種類及果報此業是黑即是白無如此義手相違故若介惡業為善業所雜故應成白黑業惡為善所雜此義不成於欲界中惡力強故唯善可雜由力弱故無流業者若起能滅盡

此三何以故此業非黑無染汗故非
白无白果報故此不白言是不了義
說有別意故佛世尊於大空經中依
無學法說阿難如此法一向白一向
善一向無訶於阿毗達磨藏中說何
者為白法善法及无覆無記法无果
報者不墮於界故與生死相違故一
切无流業 為惡能滅白等三業不
不此云何偈曰於法忍離欲於八次
第道十二種故意此能滅黑業釋曰
於見諦道中有四法忍於離欲欲界
中有八次第道於此中是故意有十
二種此業一向能滅黑業偈曰於第
九故意能滅黑白業釋曰於第九離
欲欲界次第道故意能滅黑白業及
黑業偈曰白業離欲定後次第道生
釋曰若人定作離欲是第九次第
道此中有四種故意一向能滅白業
云何但第九次第道能滅白業不由
餘此善非自性滅已滅可更現前故
雖然緣彼為境感滅故說說彼滅是
故乃至餘一品感猶以彼為境未滅
未可說彼已滅偈曰餘說地獄報及

欲受報二釋曰有餘師見應受地獄
報業離地獄於欲界餘道應受報業
次第應知是黑業是黑白業何以故
唯地獄定是惡業報故說受地獄報
業名黑業離地獄於欲界餘道中有
善惡業報是故受彼報業名黑白業
偈曰餘說見滅黑業釋曰有餘師說見
諦所滅業名黑業與善不相雜故偈
曰餘欲業黑白釋曰欲界業異見諦
所滅業名黑白業此異云何謂修
道所滅何以故此業有善有惡於經中
說有三半那謂身半那口半那意半
那此中偈曰无學身口業意應知次
第三半那釋曰无學身口二業名身
口半那无學心名意半那非意業何
以故心是真實聖者此由身口故定
可比量復次此身口二業離惡為性
意業但思非有教故不能比量為離
故說半那是故唯心能離故說多半
那云何說无學不說餘阿羅漢是真
實聖者故一切或言分別滅故偈曰
三淨釋曰於經中說有三種清淨謂
身清淨口清淨意清淨此三種清淨

偈曰一切三善行釋曰一切身善行
名身清淨一切口善行名口意清
淨能除遮惡行及惡汗故或慳或永
此正說何為衆生信樂邪半那及邪
清淨為今思量遠離故經中復說有
三種惡行偈曰惡身口意業說名三
惡行釋曰身口意業若不善次第應
知名身口意惡行偈曰非業貪瞋等
說意惡行三釋曰亦有惡行非業性
謂三意惡行別類非故意故譬喻部
說貪等名意業於故心作經中說若
執如此感業成一性若亦何有若感
成業无如此義於經中由故意因此
門起故大師由彼顯故意毗婆沙師
說如此若不令感業成一體十二緣
生分則不成就故不許如此由此於
果報非可愛惡慧人所訶故說身口
意行名惡行偈曰翻此名善行釋曰
由翻惡行應許為善行謂善身口意
業及无貪無瞋正見无利益損惱他
事故云何正見邪見行成善惡性為
損益根本故是所說惡行及善行此
中偈曰由攝彼麤品故說十業道如

阿毘達磨俱舍論卷第三 辨戒論
 理謂善惡釋曰前所說惡行及善行
 中由攝明了易知善惡二業是故經
 中說十業道如理應知若善從善行
 出若惡從惡行出於中何惡行及善
 行非所攝於惡業道中是身惡行一
 分非所攝謂前分後分所餘滌汙亦
 余此非麁顯故若身惡行能令他失
 離壽命財物妻妾說名業道欲令他
 分別離此故於惡行別立意惡行一
 分名故意於善業道中是身善行一
 分非所攝謂前後分及離飲酒等布
 施供養等口善行如愛語等意善行
 如故意如此業道中偈曰六惡有無
 教釋曰唯六不善業道定以無教為
 性謂煞盜妄語兩舌惡口無義語若
 教他作無根本有教故偈曰一二種
 釋曰邪淫恒以有教無教為性何以
 故此自身所成就故若令他作歡喜
 不如自作故偈曰自作釋曰是六種
 業道若自作亦各二種謂有教無教
 若正起有教時彼即死則具有教無
 教若起有教後方死但是無教若善
 業道偈曰七二種唯善釋曰善有已

阿毘達磨俱舍論卷第三 辨戒論
 七業道必定二種謂有教無教受所
 得戒依屬有教故偈曰無教徒定生
 擇曰定所生定无流所攝諸護說名
 定生彼唯无教但依屬心故偈曰近
 方便有教釋曰業道前方便必有教
 為性偈曰無教或有无釋曰若嚴重
 上心惑所汙惑蜜味心清靜作方便
 加行則有無教若異此則無偈曰後
 分則翻此前分三根生釋曰翻前分
 方便義應知是業道後分何以故此
 後分必無教為性有教或有或无若
 人已作業道後更起同類法則有有
 教異此志無復次此業道前分根本
 後分從何位可得安立譬如有入欲
 煞禽獸徒林起捉直行往彼所揣觸
 其身即買牽還將入屠所欲就煞之
 即便捉杖與一下手或垂下手乃至
 未令命斷名煞前分是事能令命斷
 此中是有教无教身業共一刹那起
 是名根本業道何以故由二種因緣
 是人為煞生罪所觸由作加行及果
 究竟故從此刹那後無教刹那志是
 業道後分乃至治洗販賣或賣自食

稱讚其美如此等有教刹那志成後
 分如此於餘六業道中前分根本後
 分義如理應知不平貪等三无前後
 分由現前起即成業道汝今應說此
 為是衆生正在死有有教無教成業
 道為已死成業道若今何有若所煞
 衆生正在死有能煞及今煞人若共
 一時死應有犯煞生罪惡擅義不介
 若已死成業道是惡擅所說謂若由
 此害事能令彼離壽命於中是有教
 身業及共一刹那起无教是名業道
 此言不應說復次於阿毗達磨藏中
 說為有如此義不是衆生已被煞是
 人未離煞生事有譬如已令此衆生
 離命根能煞加行未捨未息此中後
 分由前分名說此文句與毗婆沙義
 相違是根本此時中未滅故是故如
 无失道理應許如此云何無失此中
 用前分名說根本此則無失若介如
 此相有教云何成根本業道云何不
 成无能故若介無教云何成業道是
 故加行果成就時此二成業道業道
 者有時是餘業道前分或是餘業道

後分是煞生事位有時成業道有時
成前分辟如有人欲煞怨家作惡方
術煞禽獸祠鬼神或由偷他物或於
彼婦作邪淫共彼人欲煞怨家或說
妄語兩舌惡口軟語破彼親友隨多
少能為救護者或於彼起不平貪或
於彼生瞋或為煞彼增長邪見如此
於餘業道如理應思貪等不應成前
分何以故若由唯發起心是人正行
前分無如此義若離行事經中說比
立煞生有三種一從貪欲生二從瞋
恚生三從無明生乃至邪見亦於此
經中如此煞生相云何煞從貪生者
若為得彼身分為得物為戲樂等
事今他失命或為救濟自身及自眷
屬從瞋生者如為報怨從癡生者如
大祠捨施人由行善法意故又如諸
王隨法文句量故行重罰怨家及惡
人諸王得生大福德又波尸國人煞
業亦從癡生何以故彼說如此言若
二親老困及有重疾必應為捨命有
頻鄰柯外道說地蜈蚣噬毒等恒能
傷害人此必應煞鹿羊鳥牛等為供

人庖厨故受生若煞無失若煞生從
邪見生亦是從癡生盜從貪生者隨
其所求不與而取或為得別利養受
重好名為救濟自身及自眷屬從瞋
生者如為報怨從癡生者如諸王由
隨法文句量為罰惡人故奪其物又
如婆羅門言一切物梵王已捨與婆
羅門由婆羅門力弱諸蠻謗取受用
是故若婆羅門奪取奪取自物若食
食自物若衣衣自物若施施自物於
彼無非他財想若盜從邪見生亦是
從癡生邪淫從貪生者於他妻妾先
起貪愛方行邪淫及為得利養愛重
為救濟自身及自眷屬從瞋生者如
為報怨從癡生者如波尸國人娶母
等事又如於瞿婆婆祠中有餘女吸
水齒草是人行著其親或著姑姨姊
妹同姓等又如頻鄰柯外道說女人
如曰花菓熟食水渚道路等妄語等
從貪瞋生如前妄語從癡生者如皮
陀言
戲笑及女人取婦并殺命 救財故妄語
梵王說無害

若妄語從邪見生亦是從癡生兩舌
等若從邪見生亦是從癡生一切從
四皮陀所出邪論言皆是無義語不
平貪等云何從貪等生偈曰從彼次
第生貪等三根生釋曰從貪次第生
故說彼從貪生從瞋次第生故說彼
從瞋生從癡次第生故說彼從癡生
說惡業道已善業道云何偈曰善業
道前後無貪瞋癡生釋曰共前分後
分一切善業道從無貪无瞋無癡生
善故意所生故此善故意必定與無
貪等三善根相應故前分等三其相
云何此中若速離惡業道前分即是
善業道前分若速離根本即是根本
若速離後分即是後分辟如沙弥欲
受大戒入不共住礼拜比丘請優波
陀訶乃至說一羯磨及第二羯磨此
名前分第三羯磨竟時是有教業共
一刹鄰無教是根本業道從此後乃
至說四依依此根本所有有教業及
无教業乃至相續未斷是名後分是
所說言非一切業道由貪等究竟此
中何業道由何惡根得究竟偈曰煞

生瞋惡口成就皆由瞋釋曰煞生瞋
 恚惡口必由瞋得究竟捨心溢心現
 前此三得成故偈曰邪婬貪欲盜由
 貪故究竟釋曰由貪欲現前故邪婬
 貪欲偷盜得成就偈曰邪見由無明
 釋曰若人起取重品癡能成就邪見
 偈曰許所餘由三釋曰何者為餘謂
 妄語兩舌無義語此三由三惡根隨
 一成就或由貪或由瞋或由癡是業
 道約四節所說謂三三三三如此次
 第應知偈曰衆生受用依名色及名
 聚釋曰煞等依止衆生起邪婬等依
 止受用物起邪見依止名色起妄語
 等依止名聚起若人起定心為煞彼
 人或與彼同時死或在彼前死為有
 根本業道不偈曰俱死及前死無根
 釋曰是故顯此問若人行煞生事果
 亦究竟不犯煞生罪有如此義不有
 若能煞人或在前死或同時死若介
 何因所煞人猶活未死煞者與煞生
 罪不相應若煞者同時死亦不相應
 六何不相應偈曰別依生釋曰由此
 依止於彼行煞事此依止已斷滅有

別依止生異先聚同分此依止不行
 煞事故是故無與業道相應義復次
 若為煞他故集眾為軍或掘坑或獵
 或偷破多人聚集同為此事於中一
 人若行煞生事何人得煞生罪偈曰
 軍等同事故悉得如作者釋曰如作
 者犯罪如此一切人同犯一罪共一
 事故若由義此彼更互相教若人由
 他勢力所逼引令入中是人亦與此
 罪相應若人依此捨去謂隨有命為
 救自命我亦不煞唯除此人若人自
 作煞生事此行幾量成業道乃至邪
 見成業道此相應說偈曰煞生有故
 意他想不乱煞釋曰若人有故意我
 必應煞彼於彼有彼想唯煞彼不湯
 煞餘由此三義煞生成業道若介有
 人心疑不決而煞生謂此為是衆生
 為非衆生為是彼為非彼此人於煞
 已決方煞謂若是若非我必須煞此
 人已作捨心若煞生得煞生罪於刹
 那刹那滅五陰中云何斷波羅那此
 名有何義以風為義此風依身依心
 起若人斷此風譬如風滅燈先手滅

鈴聲斷此風亦介是名斷波羅那或
 以命根為義是一刹那命根正欲生
 若遮礙此即犯煞生罪異此不犯此
 命屬何人由命斷彼死說此命屬彼
 人何物為彼此義於彼說我中當共
 思量佛世尊說
 命根瞋及識若三棄捨身彼捨即永眠
 如枯木無覺
 是故有命根身名活無命根身名死
 尼軋陀子說若不以為先煞生煞
 者亦得罪譬如不知為先觸火亦
 被燒於彼若遇見他婦及觸此義亦
 應然拔尼軋陀子教彼修苦行彼
 腹脹死施主應得罪母及胎牙為因
 苦因故犯罪人由與煞事相應故如
 火燒自依若人教他煞不應得罪譬
 如教他觸火由教故自不被燒無意
 土木等亦應得罪如屋倒煞生故又
 於犯罪理不應但由立辭得成說煞
 生罪已偈曰偷盜於他物力闍取屬
 已釋曰無亂言流若人由強力或由
 闍竊取他財物屬已於他物中若有
 取意由力由闍除亂取因此量成盜

業道若盜數抖波物從佛得罪何以故一切供養物於殷涅服時佛世尊悲已受有餘師說若人能護此物從此人得罪若掘窖得無主物從國王得罪若人偷迴轉物若已作羯磨從至不共住人得罪若未作羯磨從一切佛弟子得罪偈曰行非行邪淫說此有四種釋曰四種行不應行名邪淫一行不應行謂他所攝若母女父母親二行不應行謂非分若自婦於下道及口三行不應行謂非處若露處支提處修梵行處四行不應行謂非時若自婦有胎時飲兒時受護時若由夫聽許故得護此為非時餘部說如此不亂言流若往他婦所作自婦想不成業道若作他婦想往餘他婦所餘師說山行於他婦及受用此類故成業道別處欲作於別處行故無業道罪辭如煞生餘師說如此若於比丘居行此事徒何處得罪從國王得罪何以故此事非國王所忍許故若自婦有戒尚不可行何況比丘居若於童女行此事於父母所許人

得罪若未許人於守護人得罪乃至於王得罪偈曰別想說此言於解義妄語釋曰是其所說義於此義中起別異想說言所依人若解此言義此言成妄語若所依人不解此言義此言云何此言則成無義語所說言者有時多文字成語於此語中何字成業道軍後字共無教成業道或隨處彼人已解義前文字但是前分加行說解義者為得聞已解義為得聞能解義若介何有若已解義語義是意識境界故言語與耳識俱滅故應但以無教為業道若能解義則无此失云何成能解語人在於耳識此人為能解如執無失可許如此於經中說言說有十六種不見說見乃至不知說知見說不見乃至知說不知此八非聖言說不見說不見乃至不知說不知已見說見乃至已知說知此八是聖言說此中見聞覺知相云何偈曰眼耳及意識所證并餘三此名見聞知次第或說覺釋曰若眼識所證為見耳識所證為聞意識所證為

知鼻舌身識所證為覺何以故香味觸本性無記故辟如死屍是故緣彼識說為覺毗婆沙師說如此此中何為證有二種證謂阿舍及道理阿舍云摩羅枳母汝意云何是色非汝眼昔所曾見非今正所見非汝作心我當應見汝為因此色得起欲起愛起喜起著起結起貪不令婆檀多是聲非汝耳昔所曾聞乃至是法非汝意昔所曾知廣說乃至不令婆檀多摩羅枳母汝意云何為於此中於見唯有見生於聞唯有聞生於覺唯有覺生於知唯有知生於經中說如此既於三塵說見聞知故知於餘三塵同立覺名若不許如此此三在見等三外故於香等應無言說是名道理此經非證有別義故何以故於此經中非佛世尊欲判四言說相故說此言說何為佛言摩羅枳母於六境界中及於見等四種言說中為但見等言說起為更增足愛不受等因於此說中見經義如此若介何相為見乃至何相為知有餘師說五根所證

為見從他傳得為聞是時所籌量自
 意所許為覺自心所證為知是五塵
 隨一不見故因此義立見言說若事
 非自所證但從他傳得說此名聞若
 事約五塵由自思量所立自所許故
 說此名覺第六塵異五故但意識所
 證說此名知是故於香等無無言說
 是故汝所立道理不成道理先舊諸
 師說如此眼根所證說名見從他傳
 得說名聞是自所思說名覺對自身
 所受所得說名知勿廣論此更釋此
 論若人由身顯義異為有妄語不有
 是故阿毘達磨藏說為有不由身行
 然生事犯欺生罪不有若由言行為
 有不由言行妄語事犯妄語罪不有
 若由身行為有不由身口行此事犯
 然生妄語罪不有由由仙人心念責
 此中引布薩辟為證若由身口不行
 無欲界无教不有教為先故云何
 此無教成業道汝今於中應作功用
 說妄語已得曰破語有染心所說壞
 他愛釋曰解義言无乱言流若有染
 汗心為壞他和合及相喜愛是名破

語得曰惡語非他愛釋曰有染汗心
 解義不乱此三言流此三何義若人
 有染汗心於解義人是所欲說處是
 所欲說語即說名惡語得曰諸染
 非應語釋曰一切染汗言與義不相
 應故名非應語亦名散語於義不相
 攝故得曰餘說異三染汗言有餘師
 說從妄語等口業若有染汗口業異
 彼是名非應語得曰倭悲歌儻曲邪
 論釋曰倭如邪命比丘為得利養作
 詭倭言復有人為別離憂所逼作悲
 思言復有人由欲染心故歌復有儻
 兒於儻時為染汗他作諸詞曲復有
 人執邪論起見引說此論乃至俗話
 等言異妄語等三所有染汗言皆名
 非應語轉輪王時有歌云何非非應
 語是時彼人所歌一切與出離義相
 應不與邪味相應是時有求婦迎婦
 等語雖是非應語而非業道餘師說
 如此得曰貪欲者他財不平欲釋曰
 於他財物非道理非平等求得為屬
 自己作是意願如此等物皆志屬我
 或由力或由闇此貪欲名業道有餘

師說一切欲界愛欲皆是貪欲業道
 何以故於五蓋經依愛欲有如此言
 此人捨於世間貪欲蓋若一切愛皆
 是貪欲非一切志是業道由攝重品
 惡故勿一切轉輪王及北鳩婁人有
 貪欲業道餘師說如此得曰瞋恚捨
 衆生釋曰緣衆生過失起害捨心於
 損傷他事中心強疾故成業道得曰
 於善惡無見邪見釋曰於善惡二業
 撥云無業是名邪見如經言无施無
 供養無喚多无善行無惡行於世間
 無沙門婆羅門是阿羅漢此邪見具
 足謂撥業撥果撥聖人於經中有多
 種文句此得但顯重是十業道體相
 如此業道是何義得曰此後三唯道
 七業道釋曰貪欲等三是業家道故
 說業道發起故意依彼起故前七亦
 業亦道能顯本意故是彼種類故是
 故名業業道如前無貪等及離然生
 等應知亦如此前後二分云何非業道
 由彼生為成此及依止此為根本故如
 塵攝為業道故此如前說復次由彼
 增減於世間一切內外物勝劣顯現

阿毗達磨俱舍論卷第三十後動學
故立彼為業道若亦辭喻部師執但
貪愛等是意業此三於彼云何成業
道汝應問彼師此亦可答彼是業亦
是惡趣道故彼名業道復次更相
乘故皆名業道是所說十惡業道此
一切與善法行相違故故說名惡傷
日斷根由邪見釋曰於十惡中由何
惡斷善根由取上上品圓滿邪見若
亦於阿毗達磨藏中云何說言何者
取上上品惡根是彼能斷滅善根若
人正至離欲欲界位取初所除由邪
見為惡根所引起故於惡根中立邪
見事譬如火能燒國土劫能引火令
起故說國土為劫所燒何者是所滅
善根偈曰欲界生得善釋曰唯欲界
中善根被斷與色無色界善根不相
應故若假名分別論云何將彼論云唯
由此量是人已斷三界善根上界善
根至得依寂遠相離義故說此言由
今相續非彼器故唯生得善根被斷
滅是一切加行得善已退失故此邪
見能斷善根緣何境界偈曰謂撥無
因果釋曰此邪見若能撥因謂無善

惡行若撥果謂无善惡行業所有果
報此二邪見似次第道及解脫道餘
部師說如此緣有流為境不緣無流
緣同分界不緣非同分界唯由相應
隨眠故故彼力弱得曰一切次釋曰
諸師分別說如此一切邪見九品善
根一時能斷善根如見諦滅或復有餘
師說次第斷由九品邪見九品善根
被斷善根如修道滅感乃至取上上品
邪見斷取下下品善根若執如此毗
婆沙伽蘭他則被守護伽蘭他言何
者善根寂細恒隨是斷善根人寂後
所斷由彼斷滅此人得斷善根名若
亦此伽蘭他義云何將伽蘭他言何
者取上上品惡根若是惡根能除滅
善根名取上上品約圓滿事故說此
言何以故由此滅无餘故無一品類
在不被斷為彼作生因如見諦道中
間不出觀斷善根亦亦復有餘師說
此事有二種復有餘師說先斷除護
類善根後斷自性善根復有餘師說
若護是心果由捨此心護亦被捨於
何處善根可斷滅得曰人道釋曰於

人道中非惡道有染无染智不堅牢
故於天道證見業果報故於三洲非
北鳩婁彼本來無惡意故餘師說唯
剎浮洲人若執如此與伽蘭他相違
伽蘭他云剎浮洲人若與取少根相
應唯與八根相應東毗提訶西瞿耶
左亦亦此善根得日能斷唯男女釋
曰若斷善根唯男女能斷餘師說智
根精進根昧鈍故女人不斷若亦此
執與伽蘭他則相違伽蘭他云若人
與女根相應此人必定與八根相應於
男女中貪愛行不能斷善根意地動
弱故若亦何行人能斷得日見行釋
曰此人惡意甚深堅牢故是故黃門
等不能斷是貪愛行部類故猶如惡
道此斷善根體相云何得日此非得
釋曰是時善根至得斷不更生非至
得生於非至得生時說善根已斷此
善根已斷云何更相續得日接善疑
有見釋曰此人於因果中若生疑心
或生有見此名正見是時正見至得
更起故說接善根昔時九品已斷今
一時相接由次第現前譬如得無病

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二
 及力是彼人接善根偈曰今非作無
 閒釋曰餘斷善根人於今生有接善
 根義若作無閒業人今生無接善根
 義依此人故經中說此人不應今生
 得接善根此人或從地獄正退正生
 是時應接善根正生謂住中陰正退
 謂將死此中若由因力斷善根是退
 時接善根若由緣力斷善根是正生
 時接善根由自力由他力亦亦復次
 若人由自意壞斷善根此人於現世
 得接善根若人由自意壞及他教壞
 斷善根此人於捨身後得接善根若
 人由見壞由見戒壞亦亦有斷善根
 不墮邪定聚此義有四句第一句者
 如雷樓那等第二句者如未生怨王
 等第三句者如提婆達多等第四句
 者除前三句

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八九二頁中四行品名，**經**、**論**作「釋分別業品第四之三」。
- 一 八九二頁中一五行「半月」，**經**、**論**作「月半」。
- 一 八九二頁下二二行「欲欲」，**經**作「欲」。
- 一 八九三頁上一七行第一二字「心」，**經**無。
- 一 八九三頁中一〇行第六字「依」，**經**、**論**、**論**作「要依」。
- 一 八九三頁中一六行第九字「由」，諸本（不含石，下同）作「田」。
- 一 八九四頁上一一行「復有」，**經**、**論**、**論**作「後有」。
- 一 八九四頁上一四行「增志」，諸本作「憎志」。
- 一 八九四頁中九行「最重」，**經**作「量重」。
- 一 八九四頁下六行「餘諸」，**經**、**論**、**論**作「諸餘」。
- 一 八九五頁上八行「為悉」，**經**、**論**、**論**作「無為悉」。
- 一 八九五頁下二一行第九字「行」，諸本作「得」。
- 一 八九六頁中七行「清靜」，諸本作「清淨」。
- 一 八九六頁中一六行第四字「買」，**經**、**論**、**論**、**論**作「置」。
- 一 八九六頁中二一行「加行」，**經**、**論**、**論**作「如行」。
- 一 八九六頁下七行末字「共」，**經**、**論**、**論**作「其」。
- 一 八九六頁下一〇行「於中」，諸本無。
- 一 八九七頁中二二行第一一字「救」，**經**、**論**、**論**、**論**作「求」。
- 一 八九七頁下二一行第四字「乃」，**經**、**論**、**論**、**論**作「及」。
- 一 八九八頁中八行「相教」，諸本作「相殺」。

- 一 八九八頁中一〇行第九字「去」，
[𣎵]、[𣎵]、[𣎵]、[經]、[清]作「法」。
- 一 八九八頁中一六行第二字「餘」，
[𣎵]、[𣎵]、[𣎵]、[南]、[經]、[清]作「事」。
- 一 八九八頁下五行「彼說」，[𣎵]作「破
說」。
- 一 八九八頁下一六行第四字「依」，
[資]、[𣎵]、[𣎵]、[南]、[經]、[清]作「衣」。
- 一 九〇〇頁上一八行第七字「爲」，
[資]、[𣎵]、[𣎵]、[南]、[經]、[清]作「如」。
- 一 九〇〇頁下二一行第九字「止」，
[𣎵]無。
- 一 九〇一頁下二二行末字「今」，[𣎵]、
[𣎵]、[𣎵]作「令」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第十三

婆數盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

動

中分別業品之四

由分別安立業道此中是義應說幾種業道故意與彼相應俱起偈曰故意俱乃至與八惡業道釋曰有時故意與一惡業道俱起離餘業道若貪欲等起現前若人無染汙心由先教他作有色業道隨一成就時與二俱起者若人起瞋恚心煞生時或貪欲所染心行盜及邪淫時或說非應語與三俱起者若人起瞋恚心於他衆生俱時煞盜若介是時偷盜不由貪欲成就若人心不異成就業道時應知前次義若人貪欲等所染由教他有色二業道成就時如此等與三與四俱起者若人有欲破他和合意說妄語惡語此中意業道隨一口業道有三有時貪欲等所染由教他別三成就時餘五六七應知合如此義與八俱起者於六教他自行邪淫若彼

阿毗達磨俱舍釋論卷第十三

共一時俱成由惡業道義極於此偈曰若善乃至十釋曰若論故意與善業道相應不相應乃至得與十業道相應已作如此通說為簡擇此故更作別說偈曰不共一八五釋曰故意無與一八五業道相應義此中與二相應者於善五識起時入无色定盡智無生智起時與三相應者與正見相應意識起時與四相應者惡心无記心起時正受優婆塞護及沙彌護與六相應者善五識起時受前二護與七相應者善意識起時受前二護或惡心或無記心起時受比丘護與九相應者善五識起時受比丘護若意識與盡智无生智相應是盡智无生智相應心與定相應與十相應者異此於餘處善意識起時受比丘護一切定護无流護相應故意離盡智無生智若與非護所攝亦得與一相應若人異心受一遠離分亦得與五八相應若人善意識起時一時受二遠離分或受五遠離分復於何道歟業道或惡或善由現前及至得俱

起偈曰非應語惡語瞋於地獄二釋
日是三種業道於地獄由二種義有
一由現前有二由至得有由悲泣有非
應語由互相罵有惡語由相續惱手
相憎故有瞋恚偈曰由至得貪欲邪
見釋曰若由至得有貪愛邪見不由
現前有無可愛塵故證知業果故由
業盡死故无煞生不攝財及婦故無
偷盜邪淫无用故無妄語恒自無和
合故无破語偈曰北洲三釋曰由至
得言流貪欲瞋恚邪見不由現前有
無我所无攝故相續軟滑故瞋恚類
境无故無惡意故偈曰第七彼自有
釋曰非應語於彼現前有何以故彼
人有時起滌汗心歌無惡意故无煞
生等壽命定故不攝財及婦故無用
故彼人云何作非梵行彼人若欲共
此女人和合戲即執彼手俱往樹下
此女若堪行樹即密覆便與交通若
不堪行樹則不覆即相背去偈曰於
餘欲十惡釋曰自有言流除地獄及
北洲於餘處十種惡業道由現前亦
有於畜生鬼神天道中有非不護業

道於人道中不護所攝業道亦有若
天不能煞餘天能煞餘道眾生諸天
若斬首斬腰即便捨命說惡業道已
偈曰彼三一切有現前至得故釋曰
於五道及三界一切處無貪無瞋正
見由現前及至得皆有偈曰无色無
想天由至得七釋曰身口七善業道
於无色界及無想天中但由至得有
聖人已生無色界與過去未來无流
護至得相應故无想天與定護至得
相應隨所依止地聖人所生及所捨
無流護若生无色界與此過去護相
應與依五地未來護亦相應偈曰餘
由現前亦有除地獄北洲釋曰餘者
謂別界別道於餘界餘道中是七種
善業道由現前亦有餘地獄及北洲
是餘者謂畜生鬼神於中唯有非護
於色界但護所攝於餘處具有二種
復次是十種惡業道及善業道偈曰
一切皆能與增上流報果釋曰今且
論惡由一切十惡所事備習數起故
生於地獄是名果報果若受地獄報
竟得如此類謂人道等聚同分由斷

命故壽命短促由偷盜故有財物難
難由邪淫故多怨憎於妻妾有邪事
由妄語故多被誹謗由破語故親友
不和穆由惡語故恒聞不可愛聲由
非應語故有理實言人不信受由貪
欲故多重貪欲由瞋恚故多重瞋恚
由邪見故闇鈍多癡此見多无明故
是名十惡等流果於人道中壽命若
短促亦是善業果此云何是煞生等
流果不說人壽命是等流果何者由
惡業令壽命減少煞生是人道壽命
較尋因此義應知增上果者由煞生
所事修習數起一切外資生具无復
勢味由偷盜故多霹靂多塵由邪淫
故多塵垢由妄語故多臭穢由破語
故外器有高深由惡語故其地惡味
高燥相違不且一切由非應語故時
節不調適四大變異不平等等由貪欲
故一切所種菓實少弱由瞋恚故一
切所生皆悉蒼苦由邪見故一切資
生或少果或无果是名十惡增上果
為由此業今生壽命短促為由別業
有餘師說即是此業何以故昔時此

阿毘達磨俱舍論卷第三 勸字

業果報果已成今時是其等流果有餘師說昔時由前分今時由根本由執共伴類故是所說然生等等流果者非等流種類由相似差別故說如此復次云何十業道有三種果生若人作煞生事生被煞者皆故斷彼命故除彼勢味故是故彼偈曰由困苦除命滅勢味果三擇曰由困苦他故有果報果故於地獄受害困苦由行殺故故有等流果今生可愛壽命短促由滅他勢味故有增上果外草藥等勢味或無或弱所餘業道三果應知亦亦善業道三果應知如此佛世尊所說有邪語邪業邪命有何邪命異於此二無異此二偈曰貪生身口業別立為邪命釋曰若於衆生從瞋癡生身口二業名邪語邪業異此二別立為邪命偈曰難治釋曰貪欲法通引衆生是故從彼所生業中心難可禁護是故正命不易可治於中為生他懇重心故今此二立為第三此中說偈

在家見難治 恒執種種見 比丘命難治

阿毘達磨俱舍論卷第三 勸字

資生屬他故 偈曰資貪生若執釋曰若有人執命資糧貪欲所生身口二業名邪命非餘何以故為自身遊戲於儻歌等不立為命資糧偈曰非經故釋曰是義不然何以故由經言於戒聚經中看象闍等事佛世尊安立於邪命中何以故由邪受用虛故此義已竟先於前所說五種果於中何業由幾果有果偈曰於滅道有垢業有果由五擇曰為得滅故修此道復由此道故惑滅故說名滅道謂次第道此道若有流於中所有業有五種果為果何以故此業於自地中所得可愛果是名果報果後時或等或勝相似法是等流果相離果者謂擇滅心離諸結功力果者是道所引生諸法謂解脫道及俱起諸法未來應得餘法及此擇滅增上果者離自性所餘有為法除前生偈曰於無垢由四釋曰於无流滅道中業由四果有果除果報果偈曰有流餘善惡釋曰若善有流業異於滅道及惡業此二由四果有果除相

阿毘達磨俱舍論卷第三 勸字

離果偈曰所餘无流業由三无記亦釋曰所有無流業若異滅道及无記業由三果有果除果報果及相離果偈曰四二及餘三善業善等果釋曰此義應知次第後當說之有時善業以善法為果則有四果除果報果若以惡法為果則有二果謂功力果增上果若以無記法為果則有三果除等流果及相離果偈曰若惡善等三三四如次第釋曰此義應知次第若惡業以善法為果則有二果謂功力果增上果若以惡法為果則有三果除果報果及相離果若以無記法為果則有四果除相離果等流果云何謂無記身見邊見是見苦諦所滅不善遍行或等流果偈曰無記有二三三復於善等釋曰若無記業以善法為果則有二果謂功力果及增上果若以惡法為果則有三果除果報果及相離果云何如此見苦諦所滅不善感是無記二見等流果若以無記法為果則有三果偈曰過去一切四釋曰一切謂三世法此法若為過去

業果各有四果除相離果偈曰中業
來果亦釋曰若現世業以未來法為
果則為四果如前偈曰中果二釋曰
若現世法為現世業果但有二果謂
功力果及增上果偈曰來業未來果
有三釋曰若未來業以未來法為果
則有三果除等流果及相離果偈曰
同地法有四釋曰除相離果所餘皆
有偈曰三二若異地釋曰異地業若
無流則有三果除果報果及相離果
由不墮界故若有流則有二果謂功
力果及增上果偈曰有學三學等釋
曰若有學業以有學法為果則有三
果除果報果及相離果若以無學法
為果亦亦若以非學非非學法為果
則有三果除果報果及等流果偈曰
無學業學等諸法但一果或三果及
二釋曰若無學業以有學法為果則
有一果謂增上果若以無學法為果
則有三果除果報果及相離果若以
非學非非學法為果則有二果謂功
力果及增上果偈曰異此二學等二
二及五果釋曰異學無學業謂非學

非無學業若以有學法為果則有二
果謂功力果及增上果以無學法為
果亦亦若以非學非無學法為果則
有五果偈曰三四果及一見滅業彼
等釋曰若見諦所滅業以見諦所滅
法為果則有三果除果報果及相離
果若以修道所滅法為果則有四果
除相離果若以非所滅法為果則有
一果謂增上果偈曰二果四及三修
道所滅業釋曰若修道所滅業以見
諦所滅法為果則有二果謂功力果
及增上果若以修道所滅法為果則
有四果除相離果若以非所滅法為
果則有三果除果報果及等流果偈
曰非滅業彼一二四果次第釋曰非
所滅業若以見諦所滅法為果則有
一果謂增上果若以修道所滅法為
果則有二果謂功力果及增上果若
以非所滅法為果則有四果除果報
果更說次第言者應知於前中後為
顯因果重重說諸義由分別業相應
義故此業體相亦應問於阿毗達磨
藏中說有三業謂非理作如理作非

理非非理作此業其相云何偈曰非
理作有染餘說非方次釋曰若業有
染汙說名非理作從不正思生故餘
師說如此或有師說失方便次第名
非理作若人應如此行應如此住應
如此取食應如此著衣如此等事若
作不如此名非理作此業由非應理
所造故惡名非理作一切善業名如
理作及不失方便次第亦名如理作
異此二名非理非非理作業為一業
引一生為一業引多生復次為多業
引一生為一業引一生若約此志擅
應說如此偈曰一業引一生釋曰但
一生唯一業能引不能引多生者
是聚同分名若得彼說名生若介大
德阿尼婁馱云何說言我今由昔時
所施一食果報故七反生三十三天
七反作轉輪王已乃至今猶於大富
輝迦家生由此業果報得大富果及
得憶持宿住事更生別業欲顯功能
故說此言辭如有人由一金錢作功
力得千金錢方說此言我今由一金
錢故得大富復說此人以此時施食

為依止諸故意相續最長大起於中
此處應作有攝攝式須至第三節 觀字
 有諸故意能引攝果報不得多業感
 一生勿分分所引聚同分成此聚同
 分由一業所引許餘業偈曰多業能
 圓滿釋曰譬如畫師由一色畫人形
 貌以多色圓滿何以故於世間中有
 衆生同人聚同分有具足根身及身
 分色形貌量力端正等相圓滿故於
 人聚中取分明可愛有餘人於中不
 具分不但唯業能引生何為所餘有
 果報法若一切種偈曰二定非能引
 無心及至得釋曰二无心定亦有果
 報不能引聚同分與業不俱起故至
 得亦不與業不同果故佛世尊說障
 有三種謂業障煩惱障果報障此三
 障體性云何偈曰無間等重業染住
 惑惡道北洲無想天說此名三障釋
 曰有五無間業等是名業障謂煞母
 煞父煞阿羅漢破僧和合於如來身
 有害意出血是名業障染住惑名煩
 惱障或有二種一染住謂恒行二強
 利謂重品此中染住惑名煩惱障辟
 如黃門等惑強利惑非障何以故若

惑由重品故強利此惑有時起不恒
阿毘達磨俱舍論卷第五 業道 觀字
 故有時可滅非輕品惑恒起何以故
 若惑恒起為滅此不得人功時此惑
 依輕品成中品依中品成上品故此
 惑是正障三種惡道名果報障善道
 一分亦亦謂北洲人及無想天此三
 障障何法能障聖道及障聖道加行
 善根復有餘業於惡道等報定謂於
 卵生濕生女人身生第八有中定
 亦應說為業障若業由五種因可了
 可說立此業為障何者為五一由依
 二由果三由道四由生五由人故但
 說五於中惑障最重業障次履何以
 故由此二於第二生是人不可治毗
 婆沙師說後能乘故故次第說無間
 者何義於生果報中無別業及別生
 果能遮礙復次作此業人若捨壽命
 無間生地獄果无法能礙是人由與
 此法相應於生地獄中無間故說為
 無間辟如沙門復次此三種障應知
 於何道中有若決定者偈曰於三洲
 無間釋曰於北洲及餘道皆無何況
 餘界於人道中男女二人能作此業

偈曰黃門等不許釋曰何因是彼無
阿毘達磨俱舍論卷第五 業道 觀字
 護因即是此因復有別因偈曰少思
 少慙著釋曰次第父母於某某於父
 母父母於某思少由不具身分為增
 上故愛念少故某於父母不起重品
 慙著由破此慙著為無間罪所觸由
 此因故畜生鬼神道中不許有無間
 業大德說若智慧明了有無間辟如
 聰慧馬若人煞非人父母無無間業
 說業障已偈曰餘障於五道釋曰何
 者為餘謂惑障果報障果報障者於
 人道中北洲人於天道中無想天此
 無間業體性云何四身業為體一口
 業為體三煞生為性一妄語為性一
 煞生前分為性諸佛如來不可煞害
 為法於因立果名故說僧和合破為
 無間業僧由此因破故因得破名此
 破其義云何偈曰僧破非和合性非
 相應法無染無記法釋曰和合者謂
 與心不相應行無覆無記僧破亦不
 此云何成無間業能破人與此不相
 應何為偈曰衆與此相應釋曰何以
 故是破屬所破不屬能破若人能破

阿毗達磨俱舍釋卷第十三 第五法 勸字

與何法相應偈曰依此妄語罪能破
與相應釋曰能破人與破僧和合罪
相應此罪謂妄語復次此妄語與僧
和合破俱起有教無教能破與此罪
相應偈曰毗指一劫執釋曰一別劫
果報於阿毗指大地獄熟所餘無間
業不決定於阿毗指大地獄熟若人
多作無間業此多業悉無間熟由此
業是人何所得偈曰如增苦受增釋
曰此人由多無間業熟於阿毗指地
獄得取大軍厚柔軟依止是苦惱事
軍多種軍難忍起由此二因所受苦
受二三四五分增何人能破僧和合
偈曰比丘見好行破釋曰在家不能
破比丘丘等亦不能破是比丘尼見
行非貪愛行住於正行由行不可訶
邪行不能破何以故此人教不可信
受故何處得破偈曰餘處釋曰若世
尊在此處異此處故得破不得親對
世尊諸佛如來不可輕逼故言教取
可信受故若破何人偈曰凡夫釋曰
但破凡夫僧和合不能破聖人自證
見正理法故是凡夫未得忍前餘師

阿毗達磨俱舍釋卷第十七 第六法 勸字

說如此由幾量僧得破偈曰別師道
忍時已破釋曰是時彼僧忍受別師
異如來及信受別道異如來所說正
道由此量應說僧已破破已幾時得
住此夜偈曰不宿住釋曰大眾已破
不度此夜必定更和合是所說破僧
和合偈曰說此名破輪釋曰何以故
是時佛世尊法輪已破能障礙聖道
生起故故名輪破或說僧破此輪破
何處得成偈曰剎浮洲釋曰但於剎
浮洲破餘處則无由幾人得破偈曰
九等釋曰定取九為破過此無定八
比丘是名僧第九為能破何以故僧
必定應於二聚二助中住若介得破
別有僧破從羯磨破成若於一別住
不和合作羯磨是名羯磨破此破偈
曰三洲有破業釋曰於三洲等若有
如來正教此由樂比丘成偈曰此由
八及餘釋曰此中但作羯磨不立十
四破類法故以八為定是破輪於六
時不得成偈曰初後頗浮前離前師
滅時未結別住時破輪不得成釋曰
初者轉法輪未久後者世尊將般涅

阿毗達磨俱舍釋卷第十三 第七法 勸字

際時此二時中大眾恭敬修同一味
故無破於中開在頗浮陀前僧不破
於正法中乃至戒頗浮陀見頗浮陀
未起時於雙前亦不破乃至二弟子
奢摩他毗鉢舍那雙未起時由已破
不經宿故由二更和合故若大師已
般涅際時無相對立故无破乃至未
結別住時亦無破何以故若共一別
住安立二助則名僧破於此六時破
輪不成非一切佛皆有此破輪此事
依業成故云何無母等事中有无間
業於餘處無偈曰有恩功德田由捨
離除故釋曰於無父母中由捨有恩
人云何彼有恩是自身生本故云何
捨彼謂除彼命根功德田者謂阿羅
漢阿羅漢身是三界惑擇滅及戒等
陰器故故名功德田由除此身故成
無間業若父母轉根於此一依止中
偈曰別根障亦有釋曰是故經中說
云為有如此不令男人離命根非父
非阿羅漢而為無間罪所觸不有若
母轉根今女人離命根非母非阿羅
漢而為無間罪所觸不有若父轉根

有女人柯羅邏墮有別女人即取安置產門中此人以何女為母若煞於何女成無間業偈曰從血生是母釋曰若從此女人血成此入身此女是其生母於第二女人一切事中皆應問聽何以故此女能飲此兒及能長養教訓是非若人於母行煞害方便誤煞餘人无無間業不於自母行煞害方便誤煞自母亦無無間業因子欲煞方便母隱林中父走餘處故死此人成無間業若人行一害事煞母及煞餘人二無教業並起有教唯無間業由此無間業力強故大德瞿沙說隣虛所成故有教亦有二種若不想是阿羅漢煞阿羅漢有無間業謂我今必煞於此依止意決定故若人煞父父是阿羅漢此人但得一無間業由依止一故若介此阿婆陀鄰經云何將經云汝去語始看持汝今造二無間業由汝令父離命根亦令阿羅漢離命根顯此无間業由二因緣所成故說此言復次由此二門訶責彼人故說此言為決定於如來邊起

惡心出血故有無間業為不若由煞意故有無間業偈曰於佛打意无釋曰若人唯有打意故出血則無無間業若人於非阿羅漢行煞害事害後成阿羅漢得無間業不偈曰害後無學無釋曰於此人無無間業何以故此煞方便不於阿羅漢起故若人已作無間方便未轉方便時為先得離欲及聖果不偈曰行無間前人無離欲及聖果釋曰若人作無間業方便必定應成是方便時中無離欲及得聖果若不定則不如若人於餘業道作前方便道生時得離欲及聖果後業道不生何以故是今依止與彼業一向相違故於五無間中何無間業罪重偈曰破僧和合妄語許家大重罪釋曰了別法非法人妄語是僧和合破因顯翻倒理故於一切邪行是取大重罪何以故能害諸如來法身故能障礙世間天道及涅槃道故何以故大眾正破時世間入正定聚證果離欲流盡等悉皆被遮修定讀誦一切正思事並不得起一切世間

及人天皆紛擾生憂惱乱心此事乃至僧未更和合復次由此業報於阿毘拍地獄熱具滿一劫故說大重所餘無間業次第應知第五第三第一為重一切中第二取輕若介佛世尊說於三種治罰中意治罰重復說一切罪中邪見取勝於無間業中定判破僧為取重罪此言云何若約無間一劫果報无勝破僧妄語若決判三業意治罰重餘治罰隨此故若決判諸見邪見取重非撥彼境界故復次依大果報依煞害多衆生依斷除善根故說此言次第應知於善行中何善行果報取大偈曰世有頂故意善中取大果釋曰於善業中非想非非想故意果報取大何以故於八万大劫微妙寂靜是其果報故此言約果報果說若約相離果金剛三摩提故意於一切中為取大果一切結滅盡為果故是故說於世間為由無間業於地獄得無間生為亦由無間同類由二種有餘師說唯由無間業必定得无間生由同類不定何者為

17071 1 12

無間同類偈曰行母阿羅漢定地
菩薩及有學聖人奪僧和合緣是无
間同類五破佛支提釋曰如此五業
與五無間業應知次第同類若人汗
壞自母阿羅漢由行非梵行故若人
煞至住定地菩薩若煞有學聖人若
奪大眾和合因緣若起佛支提想破
佛數斗波此業說名無間同類有餘
業者有果報於三時中竄急起障何
者三時偈曰忍辱含羅漢位中業起
障釋曰若人從頂思想忍是時一切
引惡道果報業志起為障由應過彼
果報地故辟如有人應捨離自國土
一切債主皆起諸業亦若人應至
阿那含果一切欲界雜業志起為障
唯除現報業若人應至阿羅漢果一
切色界無色界業志起為障於前已
說若人煞定地菩薩偈曰菩薩從何
位釋曰取何位應說此是菩薩偈曰
徒作相業時釋曰徒修行能感三十
二相八十隨相果報業時何以故此
人於此時中已入菩薩正定位云何
如此此人從此時向後恒介偈曰善

道貴家具男憶宿不退釋曰善道者
取勝可讚故名善道由生於人天道
中故復於善道中生刹帝利種姓婆
羅門種姓大長者種姓於中生摩訶
婆羅家此人已生貴家有貴家人具
根有不具根此根有二種謂色根法
根若不具此是從明向闇若具此是從
明向明恒得丈夫身非女人身何况
作黃門等此人憶一切生中一切宿
住事由聞思二慧圓滿故於安樂利
益眾生事中由一切苦品類由一切
他違逆惡事不厭極故是世間所說
非直買得陀婆應知是菩薩何以故
是諸大士已至一切勝德最上上品
位無餘因緣唯由繫屬大悲故於一
切眾生安立自身似彼僕使由無憍
慢故於一切眾生能忍受一切家難
永欲恒荷負一切苦行事由導他故
不立自事是故說非直買得是所說
能感相果報業者偈曰刹浮洲丈夫
對佛佛故意思慧類百劫於餘得引
此釋曰唯於刹浮洲菩薩修引相報
業非餘洲何以故刹浮洲人智根最

利故唯丈夫非女人過女人位故此修
於何時大師在現前時由緣佛為境
故意故此業思慧為類非聞修慧於
餘時謂百大劫量非於多餘一切佛
皆介唯釋迦牟尼世尊正勤最熾盛
故能超九劫於九十一劫引所餘相
業是故如來說土主我從此生前所
經九十一劫不憶不見昔時於一家
生中因施一熟食有間有損何况大
事從此時自性念宿住故已出初阿
僧祇菩薩除滅四種過失恒得二種
最勝德宿舊師說如此於菩薩諸相
中偈曰一百福生釋曰此福量云
何除近行菩薩一切十方眾生能感
富樂業為量餘師說如此如眾生業
增上緣能感三千大千世界生如此
量毗婆沙師說如此有餘師說唯諸
佛能知此業數量復次今世尊昔在
菩薩位中事樂諸佛於初阿僧祇事
七十五千佛於第二阿僧祇事七十
六千佛於第三阿僧祇事七十七千
佛一一阿僧祇最後時何佛世尊出
由逆時應知次第偈曰三僧祇後出

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十四 勸字

毗婆尸燃燈寶光釋曰於剌那尸棄
佛世尊第一阿僧祇究竟於燃燈佛
世尊第二阿僧祇究竟於毗婆尸佛
世尊第三阿僧祇究竟於一切佛偈
曰先釋迦釋曰有佛世尊号釋迦牟
屋昔已出世於此世尊所今佛世尊
未修菩薩行初發菩提願願我成佛
皆同如此相昔時世尊如今末世時
生乃至世尊正法住唯一千年內菩
薩在於何位圓滿何波羅蜜偈曰遍
處施一切由大悲施滿釋曰是時於
一切眾生平等一切所應施類若施
財乃至眼及骨髓若施法無法秘密
若施無畏現在未來二世救濟唯有
大悲無所求為此量施波羅蜜得
圓滿偈曰分斫身無恠有欲戒忍成
釋曰若是時菩薩未得離欲法若被
斬斫身分斫於自他無愛憎故敢
輕恠心亦不起是時戒忍波羅蜜二
俱圓滿偈曰讚底沙精進釋曰昔有
如來号底沙於寶山巖中入火界定
今佛世尊昔在菩薩位以別意行遇
見此如來一脚著地一脚未下於七

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十五 勸字

日七夜誦一偈讚歎已方坐偈曰
地天梵靜處皆無 三世十方未曾有
遍行尋此地山林 何人等尊由三德
是時精進波羅蜜已圓滿九大劫已
超究竟偈曰定慧覺無間釋曰先無
上菩提持訶那波羅蜜般若波羅蜜
已圓滿於金剛三摩提位此六云何
名波羅蜜多由至自圓德際故復次
波羅蜜者謂菩薩取上品故是彼正
行名波羅美 是彼正行聚名波
羅美多不相離故經中說有三福
業類一施性福業類二戒性福業類
三修性福業類此三云何名福業類
偈曰福業福業類此三如業道釋曰
此施等三亦福亦業亦類如應次第
辭如業道彼亦業亦道但業家道非
業故說業道此三亦介於施性福業
類中身口業有三種能發起故意有
二亦福亦業餘諸法共彼俱起但福
非業非類於戒性中但身口業故唯
有三種於修性中慈無量修但福亦
是福業類與此相應故意由慈門所
生起故與此觀俱起故意及戒亦福

阿毘達磨俱舍論卷第三 第三十六 勸字

亦業所餘信等相應法但福非餘復
次造作福名福業謂福前分行此三
是前分依止類為成就此三是故作
福真實福業唯是故意此三是故意
所緣福業類餘師說如此施者是何
法或說所施名施此三中偈曰由此
施是施釋曰若由此因施事得成說
此因為施由怖畏求得愛欲等施事
亦成此中不許彼為施因為簡別彼
故說此言偈曰欲供養利意釋曰於
他由欲作供養及利益事故施是故
此二是施因若介則施但因非業雖
然若正由此法起故施得成此正是
施此法何相偈曰身口及緣起釋曰
緣起是何法是法聚能生起身口業
此名緣起此中說偈
慧人由善心若捨財於他 此剌那善陰
說此名施業
偈曰此大富為果釋曰是施性福業
類能得大富樂果報此施復何為偈
曰為利自他二不為二故施釋曰此
中若未離欲聖人及未離欲凡夫於
支提施物此施唯利益自身不為利

阿毗達磨俱舍論卷第三 第十子 動字
他由此無利益故若已離欲聖人以物施他衆生除現報業此施但為利他他由此得利益故不為自身此業果報地永已過故若未離欲聖人又未離欲凡夫以物施他衆生此施為二利謂自他若已離欲聖人於支提施物除現報業此業不為二利謂自他此施唯為恭敬知恩故施若約通義說此施以大富樂為果報得曰勝別由能施施類由勝故釋曰此中能施勝者得曰由信等人勝釋曰由信戒聞等德相應故為勝此人所行施由施主有勝德於與果取勝若施主有如此德得曰以敬重等施釋曰若敬重心行施自手行施應時行施不損惱行施是故得曰得尊重大樂應時及難奪釋曰若施主能行四德施次第得四種可愛勝果謂得他恭敬尊重於大勝可愛塵起受用意樂應受用時即得財物不過受用時所得財物不可侵奪謂怨親水火等說施主勝德義已由施主有勝德故施有勝類復次所施物有勝德云何得

阿毗達磨俱舍論卷第三 第十子 動字
曰色等德物勝釋曰若所施物色香味觸等德隨一相應此物由此德勝若施如此有德物此施何有次第應知得曰妙之好名聞可愛相軟滑隨時樂觸身釋曰若施有色德物得端正可愛色報若施有香德物得大知名聞如香於四方名聞遍覆若施有味德物得報如美味為一切世間所愛若施有觸德物得柔軟細滑身復得隨時安樂觸身辟如寶女身田何德為勝得曰由道苦恩德施田有勝德釋曰如世尊說若施物於畜生應受百倍果報若施物於人道破戒衆生應受千倍果報由苦差別田有勝德者如有攝福業類中說一於病人行施二於者治病人行施三於寒時行施說如此等施復說若與此有攝七種福業類相應有信善男子善女人所得福德不可校量由恩差別田有勝德者如父母及餘有恩人辟如熊鹿本生經說由德差別田有勝德者如經言若施物於有戒人應受百千倍果報如此等物一切施中得曰

阿毗達磨俱舍論卷第三 第十子 動字
脫人施脫勝釋曰若離欲人施物於離欲人此施於一切財施中佛世尊說最勝得曰菩薩釋曰菩薩所行施此施是一切衆生安樂利益事因故此施若非離欲人所行及不於離欲人施此施於一切施最勝除菩薩施是佛世尊所說八種施於中得曰及第八釋曰最勝何者為八一已至施二怖畏施三已施我施四當施我施五昔已施施謂父及先云等六為得天道施七為得好名聞施八為莊嚴心施為心資糧施為應衆理施為得最上品已利施已至施者先舊師解於已至及親近人所行施怖畏施者此人見財物現前向滅壞若施勝自滅壞由此意故行施所餘易解故分別若施物於須陁洹向人此施果報不可稱量若施物於須陁洹百倍無量如此廣說應知如經復次得曰父母病說法人後生菩薩雖凡夫中施果報無數量釋曰此五人若皆是凡夫於彼行施約果報無數無量於中取後生菩薩說法人於四種勝田

中安立何田入恩田攝何以故此人是善知識世間無明所闇能施慧眼能顯示平等不平等能起無流法身若略說此人能作佛所應作事若人欲知諸業輕重相略說應知有六種因得曰後分田及依前分故意願此下上品故故業有下上釋曰後分者若作此業已復更數數隨作田者是處行損行益依者謂業道前者為得業道身故意若由此業道究竟故意者如此如此我應作如此如此 我正作願者謂求當來用有人由屬後分故成重品業定安立果報故復有人由屬田故業成重品於田由屬依止此業成重品不由餘因依止謂業道辭如父母及餘衆生由然生依止重不由偷盜等重所餘應知亦亦若人作業此六因一切皆是上品應知此業是重重品若人作業此六因一切皆是下品應知此業是取輕品經中說業有二種一所作二所長云何業是所長由五種因得曰故意作圓滿無憂悔對治由伴類

果報說業所增長釋曰云何由故意作此業故意所作非無意為先非念促所作熟研尋簡擇然後方作云何由圓滿有人由一邪行墮惡道有人乃至由三有人由一業道墮惡道乃至有人由十墮惡道此中若人由此業量應墮惡道此量未圓滿此業但是所作未是所長若已圓滿方是所長云何由無憂悔對治若人作業於中無憂悔心不受善行為對治云何由伴類或作惡以惡為伴類云何由果報此業已定能與果報善業亦應如此思若異此相所作業但作非長前已說未離欲人於支提施物此施但為自利不為利他此中若無能受用施物云何此業成福福業有二種一弃捨為類若由捨物此福業生二受用為類若由受用所施物此福業生此中得曰支提捨類福釋曰於中無受用類福彼若不受云何有福何因為證若有能受必有福若無能受則無福隨一無利益故此因不成證何以故若福由利他故成修慈等無

量及正見應無福是故應許此義於支提福唯捨為類得曰如慈雖不受釋曰辭如於慈悲等觀中雖無能受及利益他事有無量福生從自心起如此若有德人已滅敬事心所作從自心起福若介施恭敬等業應成無果是義不然何以故業生緣敬事心寂勝故辭如有人欲煞怨家怨家先已死此人猶想怨家起故意造身口業生多非福不但由欲意如此大師已去世若人由敬事心起恭敬施等事寂生多福不但由敬事心若於善田行施及起恭敬等業種子得可愛報若於惡田應得不可愛報得曰惡田有好菓菓種不倒故釋曰於惡田見果從種子無倒謂從葡萄椰子唯葡萄椰子生其味甘美從維婆種子唯維婆子生其味甚苦如此於惡田由安樂利益他意所生施業種子唯可受果報生非不可愛惡行亦由田過失此種子或少果或無果說施性福業類及有立破已戒性今當說得曰邪戒謂惡色正戒離此二釋曰惡

性色謂身口業說名惡戒速離此業
說名善戒此速離戒有二種有教身
口業能速離惡說名有教戒但是速
離性類說名無教戒不但速離惡戒
名善戒何者偈曰及是佛遮制釋曰
此業雖非自性惡戒為守人及正法
故佛世尊立遮制戒如非時食等速
離所遮制名善戒此戒有二種謂有
教無教若人受此戒由犯事故得破
戒罪若由略義戒性已說偈曰此清
淨四德釋曰若具四德名清淨戒若
翻四德名染汙戒云何具四德偈曰
非邪戒因汙依對治寂滅釋曰非邪
戒所汙者如前所說破戒相隨一所
不毀犯貪等諸煩惱及利等染汙皆
所不觸此戒依止破戒對治謂依念
處等故此戒依止寂滅起不依止善
道生勝類起為得涅槃所迴向故有
餘師說由五因故得清淨一由根本
業道清淨二由前分清淨三非邪覺
觀所侵觸四四念處所攝持五於涅
槃所迴向有餘師說戒有四種一怖
畏戒由無資糧憂惱重罰惡道怖畏

所得二望得戒謂生死樂具及他恭
敬利養好名貪欲所得三順覺分戒
謂能引解脫有正見人厭患生死未
出離所得四無流戒能對治諸惑是
無垢清淨說戒性已修性福業類今
當說偈曰寂靜地善業修釋曰寂靜
者法業與定地自性法俱起云何說
此法名修偈曰能熏心故釋曰云何
熏習此寂靜地善業取極能熏習
能令心與德成一性故及相續亦令
譬如以花熏麻前已說此施以大富
樂為果報戒修云何偈曰由勝戒感
天修感相離果釋曰施亦能感天道
戒由勝能感天道亦能感相離果
等修由勝能感相離果亦能感天
道等經中說有四人能生梵福業何
法名梵福毗婆沙師說為按量能感
相報業故說梵福業隨一業善薩所
修能令得諸相中一相此業量說名
梵福先舊諸師說偈曰四業名梵福
劫生天樂故釋曰隨福業量能感一
劫天道生及樂報此業名梵福說此
業有四種何者為四一若此地處未

經建立如來支提於中造立如來數
斗波二若此地處未經建立僧伽藍
於中造立僧伽藍三世尊弟子眾已
破能更引攝今和合四於十方眾生
修四無量心觀此四種人如梵先行
壽量於天道中生受慧樂報梵先
行天壽量一切故佛說此人業同彼
福業於別部中彼師說此偈
有信正見人若修十勝行即生梵福業
劫生天樂故
說財施已法施今當說偈曰法施如
實理無染說經等釋曰修多羅等十
二部正教如實道理無染汙心顯釋
文義是名法施是故此人自作取廣
大自福減失及損他福若人顛倒說
法或有染汙心為求利養恭敬名聞
故說法此人亦不說福業類差別已
復有三種業類差別偈曰福解脫決
擇能感善有三釋曰復有別三種業
類差別一福德分能若此業能感人天
可愛報二解脫分能若業已起此人
後時必定以涅槃為法若人聽聞生
死過失諸法無我涅槃功德諸佛恩

阿毗達磨俱舍論卷第十三 第三十 動字安
 德相應正說毛豎淚落悲讚等事起
 此人昔已有解脫分能善相應如此
 決辭如於夏月由見芽生知地坎坵
 中先有種子三決擇分能於瞞等位
 有四種後當說是世間所說謂字印
 筭量文章數此五體相云何偈曰如
 理所成業共緣起有三字印及筭量
 文章數次第釋曰如理所成者正方
 便所生有三者謂身口意業此中字
 印若勝方便所作屬身業此共緣起
 筭量文章若勝方便所作屬口業亦
 共緣起此四五陰為性數若勝方便
 所作屬意業亦共緣起四陰為性此
 數即是心思諸法象名今當說偈曰
 有訶覆下性捺汗釋曰若法有捺汗
 有時說名有訶或說為有覆或說為
 下劣性偈曰善無流美妙釋曰若善
 無流說名美妙異下性及美妙法應
 知此名中偈曰有為善應事釋曰若
 善有為說此名應事所餘不應事此
 義自成云何無為不應事不可數習
 增長故又無果故一切事皆為得果
 一切餘法皆有上何法獨無上偈曰

阿毗達磨俱舍論卷第十三 第三十一 動字安
 脫無上釋曰涅槃是出離一切生死
 法故名解脫此法於一切法无等何
 以故善真實常住故尚無法等涅槃
 何況有上

阿毗達磨俱舍論卷第十三

阿毗達磨俱舍論卷第十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九〇四頁中四行品名，**經**、**論**作
「釋分別業品第四之四」。
- 一 九〇四頁中一八行「人有」，**經**、
論、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「有人」。
- 一 九〇四頁下七行末字「定」，**圖**作
「定時」。
- 一 九〇五頁中四行第三字「彼」，**圖**
作「後」。

- 一 九〇五頁中一六行第九字「餘」，
諸本（不含**圖**，下同）作「除」。
- 一 九〇六頁上七行第五字「味」，**圖**
作「未」。

- 一 九〇六頁上一一行第三字「滅」，
圖、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「滅」。

- 一 九〇六頁上一三行「如此」，諸本
作「亦如此」。

- 一 九〇六頁上一二行第七字「今」，
圖、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「分」。

- 一 九〇七頁上三行第三字「為」，諸
本作「有」。

- 一 九〇七頁中二一行「重重」，諸本
作「重」。

- 一 九〇八頁中一九行第二字「法」，
圖、**圖**、**圖**、**圖**作「決」。

- 一 九〇八頁下四行第五字及五行第
七字「某」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作
「其」。

- 一 九〇八頁下九行第三字「馬」，諸
本作「馬故」。

- 一 九〇九頁上八行「多作」，諸本作

「作多」。

一 九〇九頁上一五行「尼見」，諸本作「多見」。

一 九〇九頁中一二行第九字「破」，
[資、頌、畫、南、徑、清]作「初」。

一 九〇九頁中末行第一二字「將」，諸本作「將」。

一 九〇九頁下一七行第一三字「故」，
[資、頌、畫、南、徑、清]作「故故」。

一 九一〇頁上八行首字及九行第四字「誤」，
[資、頌、畫、南、徑、清]作「設」。

一 九一〇頁上一二行第七字「教」，
[資、頌、畫、南、徑、清]作「殺」。

一 九一〇頁上一五行末字「謂」，
[資、頌、畫、南、徑、清]無。

一 九一〇頁上二〇行第七字「令」，
[資、頌、畫、南、徑、清]作「令」。

一 九一〇頁中三行「意故」，諸本作「故意」。

一 九一〇頁中一六行第七字「僧」，
[資、頌、畫、南、徑、清]無。同行第九字「合」，
[資、頌、畫、南、徑、清]無。

無。

一 九一〇頁下三行「故說」，諸本作「故言」。

一 九一一頁上一五行第九字「離」，
[資、頌、畫、南、徑、清]作「離」。

一 九一一頁中一八行首字「永」，諸本作「求」。

一 九一一頁下六行第三字「超」，
[資、頌、畫、南、徑、清]作「起」。

一 九一二頁上一三行「無淺」，諸本作「無師」。

一 九一二頁中三行「三德」，
[資、頌、畫、南、徑、清]作「二德」。

一 九一二頁中末行第一一字「及」，
[資、頌、畫、南、徑、清]作「是」。

一 九一二頁下一三行第一〇字「得」，
[資、頌、畫、南、徑、清]無。

一 九一二頁下一六行首字「此」，
[資、頌、畫、南、徑、清]無。

一 九一二頁下一七行第九字「於」，
[資、頌、畫、南、徑、清]作「施」。

一 九一三頁上九行第四字「此」，
[資、頌、畫、南、徑、清]無。

作「比」。

一 九一三頁上一九行「受用」，
[資、頌、畫、南、徑、清]作「受明」。

一 九一三頁中二二行「物物」，諸本作「物」。

一 九一三頁中末行第八字「物」，諸本作「於」。

一 九一三頁下五行第三字「若」，
[資、頌、畫、南、徑、清]作「於」。

一 九一四頁下一〇行第一〇字「意」，諸本作「殺意」。

一 九一四頁下一七行第一〇字及一八行首字「維」，
[資、頌、畫、南、徑、清]作「維」。

一 九一五頁中一八行第二字「報」，
[資、頌、畫、南、徑、清]作「起」。

一 九一六頁上三行首字「決」，
[資、頌、畫、南、徑、清]作「次」。

一 九一六頁上七行第五字「共」，
[資、頌、畫、南、徑、清]作「若」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四

動

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別惑品第五

前已說世間多種異從業生諸業由隨屬惑故至得生長若離隨眠惑於生諸有諸業無復功能是故應知彼偈曰隨眠惑有本釋曰云何為有本若惑現在正起能作十種事一堅固根本二安立相續三數治自田四生起等流五能引生業有六圓滿自資糧七今迷境界八引將識相續九令離淨品善法類十成就縛義由不得過自界故彼隨眠惑有樂種若略說有偈曰六釋曰何者為六偈曰謂如欲瞋憍慢無明見心疑釋曰如欲者顯餘惑與欲同由境界隨眠故此義後當說偈曰復說彼六由欲別七釋曰於前偈中阿說六隨眠惑於中分欲為二更說彼為七謂欲欲隨眠隨眠有欲隨眠憍慢隨眠無明隨眠見隨眠疑隨眠此義云何應知為

隨眠即是欲欲為隨眠異欲欲辭如石子體及提婆達多衣若余何有若欲欲即是隨眠則違佛經云世間有人非欲欲上心惑所滌心數數長時住如實見知是欲欲上心惑出離義於此人是欲欲上心惑由根由力正所斷除及與隨眠永得滅離若汝執別欲別隨眠由立隨眠與欲不相應則與阿毗達磨藏相違彼藏云欲欲隨眠與三根相應毗婆沙師說欲欲即是隨眠乃至疑即是隨眠前不說與經相違耶無相違何以故經云及與隨眠永得滅離者與隨從法永得滅離復次於經中隨眠言是方便語或至得語辭如地獄苦天上樂及說火苦阿毗達磨藏言皆依直相起隨眠即是惑故一切隨眠皆與受相應云何得知由隨眠起心滌汙故能為障故與善相違故由心為隨眠惑所滌汙未生善不得生從已生善亦退故故知隨眠惑與心不相離若由不相應此義得成無時善法可得由彼恒在故由善法有時可得故知隨

阿毗達磨俱舍論卷第三 第三張 執字
眠與心相應經部師說此義非證若
人執隨眠或不與心相應此三義彼
不執為隨眠所作但是上心所作若
作如此執則無過失如經部執隨眠
者是欲欲隨眠此隨眠不與心相應
亦不與心相離由非別類故若感眠
說名隨眠若感覺說名上心此感眠
何相不在現前種子隨逐感覺何相
正現前起何者感種子是身相續切
能從感生能生感說名種子辟如芽
等從舍利子生能生舍利子若人執
諸感種子是別法謂隨眠不相應此
人應立別法為念種子若說隨眠非
相應非非相應於六六經中此義云
何經言此感 於此人樂受成欲
隨眠由此等言此感是時未得隨眠
若介於何時眠時是時感於因說果
名故稱隨眠且置此論應更顯本義
於經中所說欲差別謂欲欲有欲此
有欲是何法偈曰有欲二界生釋曰
色界無色界中生欲說名有欲為何
因作如此名偈曰內門起故說斷彼
解脫想擇曰於彼二界人多起三摩

阿毗達磨俱舍論卷第四 第四張 執字
跋提欲此欲依內門起故說名有欲
復次於此二界中有餘人起涅槃想
為除彼涅槃想故說此欲名有欲有
者謂身體即是五陰於彼眾生噉三
摩跋提及依止味離欲欲界故是故
此欲名有欲此六種隨眠於阿毗達
磨藏中復分為十云何為十偈曰見
五謂身見邊見及邪見見取戒執取
由此復成十釋曰本立六為隨眠感
於中分見為五故成十於中五以見
為自性謂身見邊見邪見見取戒執
取五以非見為性謂欲瞋慢無明疑
復次此十隨眠感於阿毗達磨藏中
更立為九十八於欲界中有三十六
色界中有三十一無色界中有三十
一若略說此隨眠或名三界感或說
名見修所滅感於中欲界見諸所滅
有三十二何者三十二偈曰彼十七
七八三二見所離次第俱斷滅見欲
苦等故釋曰是所說十感於欲界具
十見苦所滅於中七見集所滅七見
滅所滅除身見邊見戒執取故八見
道所滅除身見邊見故如此欲界三

阿毗達磨俱舍論卷第五 第五張 執字
十二感說名見諦所滅由唯見諦除
滅故偈曰四感名修滅釋曰四感者
謂欲瞋慢無明彼云何是修所滅若
人先已見四諦後由數修習道方能
滅除如此身見於中但二品見苦所
滅邊見亦介邪見有四品見苦集滅
道所滅見取疑亦介戒執取有二品
見苦道所滅欲瞋慢無明有五品見
四諦及修道所滅於中彼何相見苦
所滅乃至何相修道所滅由見諦相
彼滅及能緣彼故說見諦滅所餘名
修道所滅若立如此見成十二疑成
四欲五瞋五慢五無明五如此欲界
感合成三十六種偈曰合彼唯除瞋
色感釋曰除五品瞋如此名色界感
合三十一如色界感偈曰無色介釋
曰無色界感亦三十一偈曰故立九
十八釋曰如此六隨眠感所緣法相
及對治并界差別故阿毗達磨師立
為九十八隨眠感是見諦所滅隨眠
感為決定唯由見四諦滅為非說非
云何偈曰有頂忍所滅定見滅釋曰
此隨眠感於有頂生類所滅是彼必定

見諦所滅非修道所滅偈曰餘生見
如理法忍類忍所滅隨眠或於聖人
 修滅釋曰忍所滅此言流於所餘地
 如理法忍類忍所滅隨眠或於聖人
 是見諦所滅於凡夫是修道所滅偈
 曰非忍滅必修道滅釋曰於一切地
 中惑凡是智所滅於二人恒修道所
 滅有餘師說見諦所滅惑非外凡夫
 所滅何以故於大分別業經中說分
 別前際人說常住或說隨一常住或
 說不由因生此三離欲人緣欲界起
 諸見說有通行若色界惑不能以欲
 界法為境由離欲欲界故是故知欲
 界相應諸見不得滅同諸見生時彼
 已退定猶如提婆達多毗婆沙師說
 如此此五見由名已說不由自性彼
 自性云何偈曰我我所常斷無於下
 勝見非因道此見是名五見性釋曰
 我及我所見名身見由剎剎剎剎壞
 故說滅由聚集故名身以陰為義此
 法亦壞亦聚故名滅身謂五取陰為
 除彼計常想及於聚執一想故說如
 此何以故彼我見於五陰以此想為
 先於滅及身不如執說名身見一切

見能緣有流法為境悲緣滅身而但
如理法忍類忍所滅隨眠或於聖人
 立我我所見名滅身見者欲令彼知
 此見唯於滅於身起非於我我所如
 經言世間若有沙門婆羅門起見謂
 有我是彼一切唯於五陰起我見是
 類彼所許為我或執見為常或執見
 為斷是名邊見由執常邊斷邊故於
 實有苦等諦執見為無故名邪見一
 切見皆翻邊理起志是邪見但說一
 見為邪見者由此見取惡能斷善根
 故故說為邪見譬如臭穢及惡梅隨
 羅此一向非撥故所餘諸見但有增
 益於下品法執為取勝說名見取何
 法名下品謂一切有流法聖人所棄
 捨故執此法為取勝是名見取應說
 見等勝取見此中除等見言非因中
 因見非道中道見名戒執取見辭如
 摩醯首羅非世間因彼觀為因世主
 天所餘諸物亦介入火水等非生天
 因彼觀為因唯執僧法踰如智等非
 解脫道彼觀為道此中應知除等見
 言如此五見性應知若非因中起因
 見云何此見非見集所滅若有人見

自在及世主為因此人必執此為常
如理法忍類忍所滅隨眠或於聖人
 為一我作者是故此偈曰於自在等
 處從常我倒生因等虛妄執是故見
 苦滅釋曰由見苦諦於自在等處常
 執我執俱滅非因執是二倒所作是
 故與此見共滅若人由入火水等方
 便起生天執由戒及執計得清淨此
 執亦見苦所滅阿毗達磨藏文言如
 此復言若有人執說如此是時善男
 子受持牛戒行戒狗戒由此行清
 淨解脫出離過度苦樂得至過苦樂
 處若信非因為因戒執取見見苦所
 滅廣說如彼藏云何此執見苦所滅
 於苦乘違故此執太過為失一切緣
 有流境或於苦乘違與非因執因復
 有何相別戒執取見道所滅緣見道
 所滅法為境此於苦亦乘違若人緣
 道起邪見及疑或謂無解脫道或思
 此道為是解脫道為非依此云云何
 分別觀為清淨若彼執別有解脫道
 故撥無此解脫道是人由別解脫道
 執計為清淨不由邪見是故此執不
 成緣見道所滅或為境若人由見集

滅二諦所滅邪見計為清淨云何此
戒執取非見集滅諦所滅是故汝所
執義更須簡擇是前所說有常倒我
倒為唯此名倒為更有餘說顛倒有
四謂於無常常顛倒於苦樂顛倒於
不淨淨顛倒於無我我顛倒此四種
顛倒體相云何偈曰從二見半生四
倒釋曰從邊見中取常見為常顛倒
從見取立樂顛倒淨顛倒從身見立
我見為我顛倒餘師說見取云何以
我所為倒彼見我於是處自在故於
是處起我所見是故此見皆是身見
由二門起若汝計我是第一執我所
是第二執若我與帶物稱我此二文
應成別執云何不立餘惑為顛倒由
以三因成立顛倒義故何者為三偈
曰顛倒故决度增益故釋曰此二見
半一向顛倒故於境界决度故增
益義故斷見邪見不能增益非有門
起故戒執取非一向倒隨分量清淨
為境界故所餘諸惑不能决度是故
不立為顛倒若介於經中說於無常
執常是名想倒心倒見倒此中云何

唯見為倒偈曰想心隨見故釋曰由
隨見見倒與見倒相應想及心亦說
為倒云何不說受等為倒見世間成
故於世間說此人顛倒想顛倒心此
義明了不說顛倒受如此顛倒於須
陀洹人一切皆滅由諸見見諦所滅
故餘相應法亦同滅顛倒有十二種
於無常計常是見心見顛倒乃至
於無我計我是見心見顛倒於中八
倒見諦所滅四倒修道所滅謂於苦
計樂是見心倒於不淨計淨是見心
倒餘部說如此若不離樂想倒及
淨想倒未離欲聖人云何姓欲欲得
起毗婆沙師不許此義何以故彼言
若由樂淨想心生起故於聖人立此
二為顛倒眾生想心生起故云何不
立此二為我顛倒何以故於女人及
自身若離眾生想姓欲欲不應成復
於經中說由多聞聖弟子是苦聖諦
如實已見已知乃至此聖弟子於此
時中於無常計常想倒心倒見倒皆
悉永滅廣說如經是故若從見生想
心則成顛倒非餘由麤時心乱故辟

如於火輪心乱及夜叉心乱若介大
德阿難係婆耆舍大德說言
由起想顛倒故汝心焦熱
此言云何將是故一切八想倒及心
倒於聖人未滅餘部說如此若介云
何不連佛經是八終由如實見知四
諦方皆滅盡離四諦觀無得滅義由
說滅方便故故不相違為唯見倒有
差別為餘惑亦有憍亦有云何有差
別偈曰七憍釋曰何者為七一憍二過
憍三過過憍四我憍五增上憍六下
憍七邪憍若不分別但以心高為憍
此心高由生起差別故成七種於下
計自勝或與等計自同若人如此分
別起高心名憍於等計自勝名過憍
於上品計自勝名過過憍於五取陰
分別計是我及我所名我憍未至勝
德計自己得名增上憍於多量勝計
自少量劣名下憍實自無德計自有
德名邪憍若介於阿毗達磨中說
憍類有九種一我勝憍類二我等憍
類三我下憍類四有勝我憍類五有
等我憍類六有劣我憍類七無勝我

阿彌達摩保金身樂業第十四 第三十 第六十 第七十 第八十 第九十 第十十 第十一 第十二 第十三 第十四 第十五 第十六 第十七 第十八 第十九 第二十 第二十一 第二十二 第二十三 第二十四 第二十五 第二十六 第二十七 第二十八 第二十九 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

憍類八無等我憍類九無下我憍類
此義云何此九從前七憍生偈曰九
憍類從三釋曰何者為三謂從過憍
憍下憍此中第一三憍依止見起即是
三憍謂過憍憍下憍下憍憍過憍即
是第二三憍憍過憍下憍即是第三
三憍此義相應於多量為勝計自少
量為劣立為憍有高處故計無他下
劣於自中何為高處有如此高處
於自所樂寂下劣衆生聚中知自寂
下於自起尊重心復次於發慧論中
分明說此事如言我是王旃陀羅若
依分別道理論說計我勝此憍或憍
或過憍或過過憍由觀下等勝品人
故復次此七種憍何法所滅故說偈
曰見修滅釋曰由見及修故說彼滅
一切七見諦修道所滅是修道所滅
於聖人未滅為必定於聖人現前起
為不起不定辭如偈曰然等上心感
修滅如彼合釋曰有上心感能起故
意為作然生乃至說妄語此皆修道
所滅緣修道所滅法為境界故復次
偈曰非有愛聖人不起釋曰非有貪

阿彌達摩保金身樂業第十四 第三十 第六十 第七十 第八十 第九十 第十十 第十一 第十二 第十三 第十四 第十五 第十六 第十七 第十八 第十九 第二十 第二十一 第二十二 第二十三 第二十四 第二十五 第二十六 第二十七 第二十八 第二十九 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

受亦修道所滅此非有是何法謂於
三界不有於中起愛樂名非有愛如
言顯有愛一分謂彼願我生成伊羅
勝那為王等偈曰憍類等釋曰九憍
類中有憍類修道所破我憍亦亦如
此等於聖人不現前起九憍類非我
憍由等言乃至攝非有愛何因如此
等法未滅非現前起偈曰無見所圓
故釋曰由見圓滿故彼不起此義
云何九憍類及我憍身見所圓由背
折故不能更起然生等上心感邪見
所圓滿故非有愛斷見所圓滿故有
愛一分常見所圓滿故偈曰惡性憂
亦無釋曰憂悔心若是惡性亦是修
道所滅於聖人亦不得現前起疑感
所圓滿故復次於九十八惑中樂惑
遍行樂惑非遍行偈曰遍行見苦集
滅惑謂諸見疑共彼無明及獨行無
明釋曰見苦集所滅諸見及疑惑與
彼共相應起無明及獨行無明皆見
苦集所滅此十一惑於非同類部界
中說名遍行七見二疑二無明故成
十一緣具自界生起故有何人以具

阿彌達摩保金身樂業第十四 第三十 第六十 第七十 第八十 第九十 第十十 第十一 第十二 第十三 第十四 第十五 第十六 第十七 第十八 第十九 第二十 第二十一 第二十二 第二十三 第二十四 第二十五 第二十六 第二十七 第二十八 第二十九 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

欲界計執為清淨以非因緣計執為
因緣不說具由緣具自界及一時起
雖不然能緣一切五品自界故說能
緣具自界若不可立唯十一為遍
行惑是處有我見必有我愛是處有
勝見清淨見此中必有樂得由此等
起高心是故愛及憍應成遍行惑若
亦此二惑緣見滅修滅為境界此二
何道所滅修道所滅雜亂境界故復
次感執見諦所滅由見力所生立故
此二是別相感非通相感是故非遍
行毗婆沙師說如此於非同類部界
是所說遍行惑有十一種於中偈曰
九惑上地境於彼除二見釋曰於十
一中除身見邊見所餘九惑說名遍
行非同類界或有時能緣一不同類
界為境或緣二界如阿毗達磨藏云
是惑於欲界相應有時能緣色界相
應法為境是惑於欲界相應有時能
緣無色界相應法為境是惑於欲界
相應有時能緣色界無色界相應法
為境由此文句應知此義若人生在
欲界於梵王起衆生見及常見云何

身見及邊見不立緣不同類上界為境由不執為自我及自我所故邊見從此起故此是何見此二執非見但是邪智為一切遍行皆是惑邪說非偈曰離至得與彼俱起亦遍行釋曰與遍行惑俱起所餘諸法皆是遍行至得不介果不一故是故說四句有遍行惑不由遍行因成因此中應立四句初句者謂未來世遍行惑第二句者過去現世俱起餘法第三第四應自思立於九十八惑中幾惑緣有流法為境幾惑緣無流法為境偈曰邪見疑與二應無明獨行見滅道所滅六無流為境釋曰見滅所滅三惑謂邪見疑與二相應無明及獨行無明見道所滅亦是此三如此六惑緣無流法為境所餘諸惑緣有流為境此義自成復次此中偈曰自地滅及道六地及九地緣無流惑境由道至為因釋曰邪見等諸惑能緣滅諦為境自地滅是其境若行欲界欲界滅乃至行有頂有頂滅緣道為境行欲界惑一切六地法智類道為境若色

無色界對治緣道為境行色界無色界八地惑一切九地類智類道為境何以故由道至相因故雖復法智類智更至相因類智非欲界對治故緣道為境行欲界惑不能緣類智類道為境若介法智是色無色界對治故緣道為境行色無色界惑應成所緣境此法智類道非具對治苦集法智非色無色界對治故又非具色無色界惑對治故前後無故是故非境復次云何欲瞋慢見取戒執取不許彼緣無流為境偈曰非欲所離故釋曰欲者必應捨離若此緣無流為境則不應可離僻如欲樂善法得曰非瞋非過故釋曰瞋者若起緣他過失起滅道諦既非過失故瞋不緣此起偈曰非慢非二取靜淨勝性故釋曰滅道二諦寂靜為性故必不由此二起於高心由此二是自己真實清淨故於二清淨執不成戒執取此二法於一切法中取勝於下劣法中起勝執說名見取是故如此等惑不應緣無流法為境於九十八隨眠惑中幾惑

由緣境隨眠幾惑由相應隨眠偈曰遍行隨眠惑具自地隨眠唯由緣緣故釋曰遍行諸惑於自地緣自部及他部得生起增長偈曰非遍行自部釋曰所餘非遍行惑於自地中但緣自部隨眠僻如見苦所滅惑緣見苦滅惑部隨眠乃至修道所滅惑緣修道所滅惑部隨眠不緣餘部作通說已今更簡別偈曰非無流上境釋曰此惑若緣無流為境不由所緣境故隨眠緣上地為境亦余何因如此是彼所緣法得曰非自取對故釋曰若是法類我見我受執取為自依於此中餘惑亦能緣彼隨眠僻如於濕衣埃塵及於濕田種子無流法不介上地亦不介是故緣彼為境或於彼無隨眠義若人在下界求得上地此是善法欲非惑涅脰及道是能緣諸惑對治上地亦是下地惑對治是故彼惑於此三境不得依住僻如於熱石跡下不得住隨眠言者隨長為義難可緣於中無有隨長不如風病服鹿滋藥若惑由緣境隨眠已說偈曰若

阿毘達磨俱舍論卷第十四 第六 勸字

彼與相應於此由相應擇曰隨眠言流若感與此法相應彼感於此法由相應故得隨眠乃至未滅有諸感不緣無流為境非遍行不同分界此感但由相應得隨眠不由緣境不有謂遍行非同分地感九十八感中幾感惡性幾感無記性偈曰上界感无記擇曰一切色界無色界感無記為性何以故一切惡性染汙有苦受果報此苦報於彼無非他逼惱因故偈曰於欲界身見邊見共無明釋曰於欲界中身見邊見及與二相應無明此三無記為性何因如此與施等不相違故謂我於未來世必應受樂故今世行善持戒修定邊見既隨順解脫是故世尊說於外五見中此見取勝謂我不有我所有我當不有我亦亦此二執無苦果報迷於自體故不逼惱他生起故若亦貪愛天上及我憍應同此義生得身見是無記若於禽獸等有若有分別則成惡先舊諸師說如此偈曰所餘感惡性擇曰於欲界異此二諸感皆不善幾感非

阿毘達磨俱舍論卷第十四 第六 勸字

善根幾感非非善根偈曰於欲界惡根貪欲瞋無明釋曰於欲界中一切欲一切瞋一切無明除與身見邊見相應餘感次第說為三不善根謂貪欲不善根瞋惡不善根無明不善根若感非善又為非善法根許此法為不善根所餘諸感非非善根此義自成幾法為無記根幾法非偈曰無記根有三釋曰何者為三偈曰愛無明及慧釋曰隨有無記貪愛無明及果報生慧如此等一切是無記根釋曰彼說疑者由二緣生不應成根以轉動故憍以高生為相由高生故非根異根法故何以故根者堅著下生此義世間所了疑憍無此義故不立為根偈曰外師說四釋曰劉賓園外諸師說無記根有四偈曰謂愛見憍癡釋曰此四但無記謂無記愛無記見無記憍無記無明何因此四成無記根偈曰三觀人由癡釋曰由修定人有三謂由愛見憍修上觀行此三人由依無明故得成三於經中所

阿毘達磨俱舍論卷第十四 第六 勸字

說有十四種無記類為彼無記故說無記為由別義非云何若問應遮斷說名無記問有四種一應一向記二應分別記三應反問記四應置記此中次第應知偈曰一向記分別反問及置記辭如死生勝及我異等義釋曰若問一切眾生皆應死不應一向記定皆應死若問已死一切更生不應分別記若有感則更生無感則不生若問人道為勝為劣應反問記汝今依何問此若彼答依天應記人劣若彼答依惡道應記人勝若問眾生與五陰為一為異此應置記眾生非實有故辭如石女兒黑白等色云何此置成記此不可記有此記故復有餘師說此義亦一向應記謂非一切眾生若有人問若眾生當死彼為更生不此應分別記於人道中有二種謂有劣有勝此二各有所觀是故此二一向應記辭如識亦因亦果若人一向問由不一向記應成分別記眾生與五陰為異不說非所記此非記不應成記此應置記問由置如此應

記此云何不成記阿毗達磨師說多
他阿伽親婆伽婆阿羅訶三若三佛
此法正說弟子眾正行色無常乃至
識說苦乃至說道如此等應一向記
由與利他相應故分別記者若有人
言請尊說法此人應問彼諸法多或
過去現世未來何法我所應說若彼
言應說過去法應問彼過去法多謂
色乃至識若彼言應說色應問彼色
有多種謂善惡無記若彼言應說善
色應問彼善色有七種謂離然生乃
至離無義語若彼言應說離然生應
問彼離然生有三種謂從無貪無瞋
無癡生若彼言應說無貪應問彼從
無貪生有二種謂有教無教差別故
如此名分別記若諛曲心人作如此問
應如此分別記對彼應言諸法多不
應自分別乃至彼默然住及彼自記
此二人無所問一向請說此二人無
一有記一向不相問云何彼成問此
成記此中二義皆成何以故若人言
請為說道此人為不問道耶由問彼
故記彼問若亦云何非反問記耶

置記者謂世間有邊及無邊等復次
依經應見有四問記相大德摩訶僧
祇說經言比丘記問有四種何者為
四比丘有問應一向記乃至有問應
置記比丘何者問應一向記一切有
為無常比丘何者問應分別記若人
問若故意造業受何果報此問應分
別記比丘何者問應反問記若人問
想為即是我為想異我若彼此問應
反問彼長老汝依何我作如此問若
答問應我應記我異想異比丘是名
反問記比丘何者問應置記謂十四
非記類世間常非常亦非常非常
非非常世間有邊無邊亦有邊无邊
非有邊非無邊如來異死不異死亦
異死不異死非異死非非異死命者
即是身命者異於身若人隨眠感於
境界中生起此人由此感於此境界
相應此義應說由過去感於何境相
應乃至由現世感於何境相應若略
說諸感有二種一別相感謂欲瞋慢
二通相感謂見疑無明於中偈曰由
欲瞋高慢過去及現世是處起未滅

於此類相應釋曰過去現世欲瞋慢
是處已起乃至未滅於此處中三界
眾生與彼相應何以故此三是別相
感非必一切一切處起偈曰一切中由
當心地釋曰已起未滅此言流由未
來欲瞋慢依心地起一切類中相應
謂於三世偈曰餘自世釋曰欲瞋慢
異心地感在未來世但於未來境相
應云何為餘依五識起故定生為法
由彼感得日不生一切中釋曰此三
感若不生為法依五識起尚於一切
類相應謂三世偈曰一切餘中應釋
曰何者為餘謂見疑無明此三若三
世於一切境及一切世中與彼相應
彼是通相感故乃至未滅此言流過
去未來為實有物為假名有若實有
於一切時有故一切有為法應成常
住若無於無中由無物云何相應及
解脫毗婆沙師成立一切有為法非
常住由與行相相應故彼成立此義
分明謂偈曰三世有釋曰何因為證
偈曰說故釋曰佛世尊說比丘過去
色若不有多聞聖弟子於過去色不

應成無所觀惜由過去色有是故多聞聖弟子於過去色成不觀惜未來色若不多聞聖弟子於未來色不應成無所求欲由未來色有是故多聞聖弟子於未來色成無所求欲復次偈曰由二釋曰依二識生此義是經所說何者為二謂眼及色乃至意及法彼經云過去未來若無能緣彼識不由二生如此由阿含證得知過去未來是有若以道理為證得曰有境釋曰若有塵識得生非無塵過去未來塵若無應有緣無為境識是故因此義識亦不應有所緣境無故復次偈曰果釋曰過去法若無善惡二業於未來云何有果何以故於果報生時果報因必不在是故知過去未來是有毗婆沙師立如此若人自說我是薩婆多部同學此義必應信受何以故偈曰由執說一切有許釋曰若人說一切有謂過去未來現世虛空擇滅非擇滅許彼為說一切有部復有餘人說現世法必有過去業若未與果是有若過去業已與果及未來

無果此皆是無若如此分別故說三世有此人非說一切有部攝是說分別部所攝說一切有部中有幾種人偈曰彼四種彼師有相位異異分別名釋曰大德達磨多羅分別有異故安立三世彼說若法行於世唯有有異非物類異譬如打破金器作別莊嚴具有別形相故有異不由物類異故異色等同故復次譬如乳變異成酪捨味力熟等不捨色法亦如此從未來世正行現世捨未來有相不捨自物類從現世正行過去世捨現世有相不捨自物類大德瞿沙說由相別異故立三世彼說若法行於世若過去與過去相相應與未來現世相亦不相離若未來與未來相相應與過去現世相亦不相離若現世與現世相相應與過去未來相亦不相離世相相應與過去未來相亦不相離譬如有人愛著一婦於餘亦不離欲諸法亦亦大德婆須蜜多羅說由位別異故立三世彼說若法行於世至位位說為異異由位異故異不由物異故異譬如一畫安置一處說為一

若安置十印位說為十若安置百印位說為百若安置千印位說為千法於三世亦亦大德佛陀提婆說由異異故立三世彼說若法行於世觀前觀後說異異譬如一女或說為子或說為母法於三世亦亦是薩婆多部師中第一由說變異立世故引置僧法義中於第三世義相雜一切世與一切相應故彼立人為譬謂此人於一婦起欲心於餘婦唯有至得此中何義為同於第四一世中三世俱至於過去世有前後剎那名過去未來中剎那名現世餘世亦亦是故於四師中偈曰第三可釋曰若師以位異立世於此人偈曰諸世由功能立故釋曰若是時諸法未作功能說為未來是時正作功能說為現在是時作功能已謝說為過去此師於功能執勝於法體與彼同彼執不過此義此義汝今應說若法已過去由物類實有未來亦亦云何說名過去未來為前不已說耶謂諸世由功能所安立若今正現世非等分眼根有何

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四 第五十一 觀字

功能感果與果復次是未來同類等因由正感果故已立有功能或立半功能是故立世相雜復次此義應說謂此法由自體恒有應恒作功能得曰何尋釋曰何法為尋由此尋故是法有時作功能有時不作得曰緣不具非常釋曰若汝言因緣不具故是義不然由汝執彼體恒有故復次得曰此云何釋曰由功能為因故說此法過去未來現世此功能於汝云何為更別有功能為無得曰壞悉種理故釋曰若汝言此功能非過去未來現世而有若余此功能由非有為故義至恒有是故不應說此言謂是時諸法未作功能說為未來是時正作功能說為現世是時作功能已謝說為過去得曰非能不異故釋曰無如此失若功能與法異可有此失由功能與法不異故無此失若余終不免本失謂得曰世義則不成釋曰若汝言法即是功能此法由體恒有云何有時說為過去有時說為未來是故安立三世不成此中何世義不成

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四 第五十二 觀字

若法未生是名未來世若法已生未滅是名現在世若法已謝滅是名過去世此中是義汝必應說若如現世法是實有物過去未來亦余者得曰未生滅云何釋曰若法由自體實有此言云何成謂此法未生此法已滅於前世何法先不有由此故說此法未生復由何法後不有由此故說此法已滅是故三世義一切種皆不成就若不信受此義謂未有有已有方無是汝所言由行相相應故是法不應成常住此言一向但有言與生滅不相應故此法恒有而非常住此言及理所未曾有此中說得法體性恒有而不許法常有法不異性是真自在事是汝等所說由佛說故故三世是有我等亦說過去未來有過去者若法昔曾有未來者若有因法當有若如此立義可得說有不由實有故說何人說如此如現世有過去未來亦余若異此云何有得曰由去來體故釋曰由過去未來體故有此言今復來

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四 第五十三 觀字

云何說名過去未來是故先曾有因當應有果為令他解欲除彼撥因果邪見故佛世尊說有過去有未來如說有燈先無有燈後無於世間中有如此言復有世言如說有燈已滅非我所滅說過去未來有言亦如此若不介過去未來義則不得成是汝所言佛世尊為杖勝外道說若業已謝滅盡過壞此業亦有為彼不許此業先時已有故說是有為已許若余佛何故為彼更說有此中佛世尊依自相續有宿業功能與今後二世果報故說此言若不介此業由自體性有則不成過去此義汝必應然由佛世尊於真實空經中說眼根若生無所從來若滅無所增集比丘如此眼根先未有有有已後無若未來眼根是有則無此說謂未有有等若汝執此言謂於現世中未有有是義不然何以故世與法義不異故若汝執於自體未有有此義自成謂未來眼根無是汝所說由緣二識生故此言今應思依意根緣法塵是所生意識為

阿毘達磨俱舍論卷第十四 第三十五

如意根於此識作生緣法塵亦介為
但作所緣境若諸法為識作生緣是
未來法當來千劫應有或不有彼法
云何能生今識復次涅槃能遠一切
生云何可立為意識生緣若執諸法
但是所緣境我等亦說未來諸法唯
是所緣境若無云何作境界此中我
說如成境界如此有云何成境界已
有當有何以故無有人憶念過去色
受等翻此為有何為已有如人正受
現世色若過去憶念亦如此如彼於
現世應有諸佛如來見彼亦介若彼
法如今有應成現世若不如今有是
故有緣無法為境識此義應成若汝
執此法已散是義不然何以故已散
不可知故若汝執彼色由隣虛分散
若介隣虛應成常住唯有隣虛和合
及分散無有一物能生能滅汝今便
信受像形外道執而棄捨佛經經言
是眼根若生無所從來廣說如經受
等非隣虛聚成云何分散是彼如正
生所受如此憶念若彼如昔今有義
至應成常住若不有緣無法為境此

阿毘達磨俱舍論卷第十四 第三十五

義自成若無所有亦是識境界應立
為第十三入以攝此境若無第十三
入此識以何入為境如此名即是境
界若介此智應緣名於名作無解若
人緣聲先無為境於此人以何法為
境聲為境若介若人求得無聲此人
必應作聲若汝言此境在未來位是
義不然何以故此是有於中云何作
無解若汝執未來無現世是義不然
何以故此境一故復次是未來境差
別未有有則成是故識境界成有二
種謂有及無若介菩薩所說經云何
言若法於世間無我應知我應見無
有是處此證不然非經意故經說諸
外道起增上慢定相實未有彼見已
有我今不介若定相實有我則見有
此是經意若不介一切智以實有法
為境故疑及簡擇云何成復有何老
別復次此義由此證必定應介於餘
經中佛世尊說善來比丘為我弟子
若我朝教汝暮至證勝得若暮教汝
朝至證勝得若有汝應知有若無汝
應知無若有上汝應知有上若無上

阿毘達磨俱舍論卷第十四 第三十五

汝應知無上是故此言非證謂由識
必有境故是汝所言由業有果報故
過去世不無者此中今共論之何以
故諸經部師不說從過去業果報得
生此云何從昔相續轉異勝賴生此
義於破說我品中當顯示若人執過
去未來實有物於此人果報恒有於
此果報業有何能若汝說於生有能
若介生者以未有有義是故本無今
有此義自成若如汝所執一切皆有
今於何法何處應有功能若執如此
婆沙乾若義則被隨順彼言若有必
有若無必無若無不生若有不滅今
成現世因有功能今成現世是何法
引至於餘處若介此法應成常住若
無色於中云何是因引功能未有有
此義自成若汝執自性差別是因功
能未有有此義亦自然成是故於說
一切有部法中此義不如道理謂一
切過去未來有若如經中說一切有
義若執如此此執寂勝云何經中說
一切有如經言婆羅門若說一切有
唯十二入或唯三世若如道理應有

必如此有若過去未來無有實物云何衆生由此於此相應從彼生以彼為因或生故緣彼為境或隨眠生故故說於此二世類相應是故毗婆沙師說實有過去未來世義義證比聖言可得了達自愛人於中必應信受若不念自愛人於中應作如此知是法如取甚深非必定由自思量之所能解是故不應非撥有別義是生即是滅謂色生色滅有別義別生別滅謂未來生現世滅有別義世生正生世所攝故從世生未來世不同剎那故未來世應有未有從應有至現有

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九一八頁中四行品名，**經**、**清**作「釋分別慈品第五之一」。
- 一 九一八頁中一六行第三字「憍」，**圓**、**置**、**南**、**經**、**清**作「高」。
- 一 九一八頁中二一行至末行「心見隨眠」，**圓**、**置**、**南**、**經**、**清**作「見隨眠心」。
- 一 九一八頁下二行第九字「衣」，**圓**、**置**、**南**、**經**、**清**作「依」。
- 一 九一九頁中二〇行末字「具」，**圓**、**置**、**南**、**經**、**清**作「其」。
- 一 九二〇頁上一二行「欲欲界」，諸本（不含**石**，下同）作「欲界欲」。
- 一 九二〇頁中一二行第四字「向」，**經**作「尚」。
- 一 九二〇頁中一九行首字「天」，諸本作「天等」。
- 一 九二〇頁中二〇行「智等」，**置**作

「等智」。

- 一 九二〇頁下一〇行第四字「牛」，**置**作「苦」。
- 一 九二〇頁下一五行第一三字「因」，**圓**、**置**、**南**、**經**、**清**作「同」。
- 一 九二一頁上一〇行第一〇字「見」，**置**、**置**、**南**、**經**、**清**作「具」。
- 一 九二一頁上一三行第七字「計」，**置**作「許」。
- 一 九二二頁中三行第一一字「見」，諸本作「由」。
- 一 九二二頁中一〇行第一二字「圓」，諸本作「圓滿」。
- 一 九二二頁下四行「立唯」，諸本作「惟立」。
- 一 九二二頁下八行第九字「滅」，**置**、**置**、**南**、**經**、**清**作「所滅」。
- 一 九二三頁中九行第一一字「具」，**置**、**置**、**南**、**經**、**清**作「見」。
- 一 九二四頁中一八行「偈曰謂」，**置**、**置**、**南**、**經**、**清**作「謂偈曰」。
- 一 九二五頁上末行「反問」，**南**、**經**、

〔濟〕作「及問」。

一 九二五頁下二行末字「界」，〔麗〕作「是」。

一 九二六頁中一〇行第一三字「此」，〔資〕、〔碩〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「此此」。

一 九二六頁下末行「分眼」，〔資〕、〔碩〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「分明」。

一 九二七頁上五行「由此」，〔資〕作「由比」。

一 九二七頁下八行第六字「杖」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「根」。

一 九二七頁下二二行第六字「由」，〔資〕、〔碩〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「因」。

一 九二八頁上一〇行第三字「翻」，諸本作「觀」。

一 九二八頁中六行「求得」，〔麗〕作「未得」。

一 九二九頁上五行「義義」，諸本作「若義」。同行第一三字「比」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「此」。

阿毗達磨俱舍論卷第十五

婆藪盤豆造

動

陳天竺三藏真諦譯

中分別感品之二

說世義已由相應故來今應思此義是類已滅衆生於中得相離不復次衆生於此類處已得相離此類為已滅不於中若已相離此類於此人必定已滅若類已滅於中衆生感已相離感未相離譬如偈曰滅苦下感中由餘遍行應於前類已滅餘同境感應釋曰苦智已生集智未生見苦所滅類聚皆已滅盡由見集諦所滅緣彼為境餘遍行感於彼相應於脩道所滅類聚中有九品感於先已滅品中由餘感緣彼為境於彼相應此義應知於何類中樂感能緣彼類生若向句吞此問應說無數法是故先舊師造略集毗婆沙彼云云何由少功力我等應度寂大問流若略說有十六種法謂欲色無色界相應各有五品及無流心亦有十六同此類於中何

法為何心境界若人已了知如此於中如此多感緣彼得生此義方可思量此中偈曰見苦集修滅是欲相應法自界三一色無垢識境界釋曰此法是自界法有三部故說自界三此法一部是色界法故說一色於欲界相應行法見苦集所滅及修道所滅皆是五識境於自界有三識謂是前三色界心一謂修道所滅及無流心偈曰自界下界三上一淨識境釋曰於色界相應行如前三部法是八心所緣境謂自界心三如前下界心三亦如前上界心一謂修道所滅心及無流心偈曰无色三界三無流識境界釋曰於无色界相應行三部法是三心所緣境謂三界心各三如前無流心一說三界見苦集所滅及修道所滅已偈曰見滅道所滅一切自長境釋曰見滅道所滅法中是自心謂見滅道所滅心此心為長應知彼法是此心境云何如此欲界相應見滅所滅法唯六識境界謂前所說五識及自長識見道所滅法亦亦謂前所

說五識及自長識如此色無色界見
 滅道所滅法是見滅道所滅自長識
 境界故是故為九識及十一識境說
 三界五部法已偈曰無流三界後三
 无流心境釋曰若無流法為十心境
 界謂三界後三部心即見滅道修所
 滅心及無流心復次為攝此義故造
 一偈半

見苦集修滅於三界無流 五八及十識
 十識所緣境 見滅道所滅 一切自長境
 已解安立如此十六心於十六境隨
 眠正事於中云何思量我等為安立
 此義故顯唯方於緣樂根為境識中
 樂隨眠感依彼得生若有如此問未
 應自思量樂根有七種於欲界中唯
 有修道所滅於色界五部及無流此
 樂根若略說是十二境界欲界四心
 除見滅所滅心色界心有五無色有
 二心謂見道修道所滅心及無流心
 如此十二識能緣樂根為境於中如
 理欲界部感色界部感緣有為境無
 色界二部并遍行諸感於中隨眠生
 應知如此於緣能緣樂根為境心中

樂隨眠感依彼得生所說能緣樂根
 為境十二識復為何識境界即是前
 所說十二識類復次無色界有二部
 謂見苦集所滅心是十四心應知緣
 能緣受識為境此中更增無色界見
 苦集所滅心欲界有四心緣有為境
 色界有五心緣有為境依此十四心
 隨眠感得生此義應知由此方所餘
 亦應知若由此感心則有縛此諸感
 於此心中皆隨眠不得隨眠若感與
 心相應不滅及能緣彼為境亦不滅
 有不能隨眠若感與心相應已滅若
 作如此義偈曰有縛心二種染無染
 由眠釋曰若心有染汙由感能隨眠
 是故心有縛及由與心相應緣彼為
 境感由不能隨眠感與彼相應未滅
 手相應故若無染汙心但由能隨眠
 感及能緣彼為境感不滅為縛復次
 十種感生起云何從初者由癡相應
 故迷聞於諦境彼人不樂觀苦苦相
 於彼人不顯現乃至道亦亦是故偈
 曰從癡疑釋曰若人已癡聞二義起
 疑惑謂此為是苦此為非苦乃至道

亦亦偈曰邪見釋曰從疑感起邪見
 若人有疑心由邪聞邪思故決定邪
 智起乃至撥無苦等偈曰從身見釋
 曰彼說從邪見身見生由苦除五陰
 由我我所執故偈曰邊見釋曰從身
 見邊見生由執我斷常二邊故偈曰
 從此戒執取釋曰從邊見戒執取見
 生何以故若人隨執一邊由此邊計
 執清淨故偈曰次見取釋曰從戒執
 取見見取生何以故若由此法計執
 清淨必執此法為最勝於下執勝為
 見取故偈曰自見欲慢釋曰於自見
 愛著心起故由自見高心起故是故
 從自見欲起慢起偈曰於他見瞋起
 釋曰若人愛著自見於他見能對治
 自見則起瞋恚有餘師說於自見已
 取已捨中起瞋恚偈曰如次第釋曰
 見諦所滅欲等諸感緣依自相續見
 起故生起次第如此若感欲生起必
 由三因緣得起能起因緣者偈曰從
 未滅隨眠及對根現塵由不正思惟
 起惑釋曰惑者僻如欲隨眠此未滅
 未未離欲感相應塵對根顯現於中

起不正思惟由具三故欲感得起此
三次第謂因緣加行力得曰具因緣釋
曰若餘感有具因生應知亦如此彼
說有時由塵力感亦生起不由因力
辭如退法阿羅漢是隨眠感於經中
世尊說為三流謂欲流有流無明流
或說為四暴河謂欲暴河有暴河見
暴河無明暴河或說為四繫即是四
河或說為四取謂欲取見取戒執取
取我言取於中偈曰欲界共倒起煩
惱名欲流離癡釋曰除無明所餘欲
界行感共諸倒起感應知名欲流有
四十一物三十一隨眠感除五種無
明并十倒起感此但感非隨眠偈曰
唯隨眠色無色有流釋曰除無明言
流一切色無色界行隨眠感除無明
名有流有五十二物色界感二十六
除五部無明无色界亦介於上界為
不有疲弱掉起二種倒起或邪如分
別道理論說何者為有流除無明是
所餘諸感與色無色界相應謂結縛
隨眠小感倒起感此中云何不攝罰
賓國師云由不自在故復有何因緣

色無色界合說一有流偈曰無記內
門起依寂靜地生故合一釋曰是二
界感同無記性依內門起依定地生
由此三法等是故合立為一由此因
立有欲義更由此因立有流義今三
界無明立為无明流此義自成有十
五物云何別立此無明為流一切流
偈曰為根立無明別流釋曰一切流
无明為根是故別立無明為流如說
流應知餘亦介偈曰暴河繫亦介別
立見明故釋曰是所說欲流即是欲
暴河及欲繫是所說有流即是有暴
河及有繫除諸見彼言由于別故於
暴河及繫立見為別品偈曰非於流
無伴由非順流故釋曰能令流故名
流流等名後當釋彼說若見獨無伴
不隨順流由明了故是故於流不立
為別品合立為流品是欲暴河有二
十九物謂欲瞋慢有十五疑有四并
十倒起感有暴河有二十八物謂欲
慢有二十疑八見暴河有三十六物
無明暴河有十五物如暴河應知繫
亦介偈曰如所說共癡有二分見故

名取釋曰是欲繫共无明立為欲取
有三十四物謂欲瞋慢無明有二十
疑有四并十倒起感是有繫共無明
立為我言取有三十八物謂欲慢無
明有三十疑有八是見繫除戒執取
立為見取有三十物是戒執取取有
六物云何從諸見中離戒執取立為
別取由對治聖道故由欺誑二部故
在家部由此感遭誑計執自餓為天
道故出家部由捨離可愛塵修習苦
澁為道計應得解脫故欲取及見取
者是在家出家二部闍諍因故故立
為二取在家由取五塵故與在家起
闍諍出家由取諸見各不同故與出
家起闍諍此二部取定及定果為解
脫道及解脫果故故立二界感為我
言取云何合無明說取不別為取由
能取生死故立為取偈曰由無明非
能取故合釋曰無明以不了為相故
昧鈍故不能取是故共感合為取
於經中佛世尊說何者為欲繫廣說
如經乃至於欲塵衆生欲染欲求欲
受欲喜欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲樂

欲定欲貪此欲變異衆生心住說此
 名欲繫乃至有繫等亦如此於餘經
 中說愛欲亦名取是故知欲等取於
 欲等中唯愛欲為取此義已說於經
 中唯隨眠或說名流暴河繫取復次
 隨眠名有何義乃至取名有何義偈
 曰微細隨逐故二種隨眠故非功用
 恒故故說彼隨眠釋曰此中微細者
 行相最細故故非他可知隨逐者由
 至得恒有故二種隨眠者隨流行衆
 生相續中能作二種縛謂境界縛相
 應縛非功用恒故者若不作用為
 生彼若作對治為遮彼數現前故
 由此三義故說彼感名隨眠得曰今
 住及今流能牽及能合能取故說彼
 名流暴河等釋曰今住不護中從六
 門漏能流生死徒有頂至阿毗指故
 名流能牽引衆生令入苦海故名瀑河
 能合衆生令不離苦故名繫因此衆
 生取欲等及生具故說名取又若
 如此解是為寂勝由彼故相續於六
 塵中流故說彼名流如經言長老辭
 如船由大功用牽引逆流若捨功用

此船隨流而去則無復難諸惑亦本
 由隨經文句應知流義過量猛疾故
 說此惑名暴河何以故由此惑衆生
 漂逝唯得隨順不可違逆故若非過
 量行名繫能令與種種苦和合故或
 數數相應故能取欲等故取所生故
 能生取故名為取由如此義故說彼
 名流乃至名取偈曰由結等差別復
 說彼五種釋曰是隨眠感由結縛隨
 眠捺汙倒起差別更說五種此中結
 有九種謂隨順結違逆結慢結無明
 結見結取結疑結嫉妬結慳結此
 中隨順結者謂三界所餘諸結應
 如理思見結者謂三見取結者謂二
 見是故說此言為有此義不與見相
 應法中但由隨順結相應不由見結
 於中見結隨眠非非隨眠說有集智
 已生滅智未生於見滅道所滅法中
 與見取戒執取相應何以故彼法與
 隨順結相應與見結不相應遍行已
 滅故非遍行以彼為境界故相應見
 結無有故見隨眠於彼隨眠謂二取
 見但由相應故復有何因於結中合

三見立為別見結復以二見別立為
 取結偈曰物取平等故立見為別結
 釋曰三見唯十八物二取亦唯十八
 物是故彼言由物等故離見立為二
 結此二見以能取為性所餘不介但
 是所取由能取所取差別故立為二
 結去何嫉妬慳結於諸結中立為二
 結不立餘倒起偈曰由一向不善由
 二自在故於中或妬慳別立為二結
 釋曰無餘倒起感如此種性若在
 於此處此處則一向不善此二又自
 在起不隨屬他若人執唯八是倒起
 於此人可有如此若若人立十為倒
 起於此人忿恨及覆藏亦有此二種
 性是故此救不成救難偈曰無貴重
 富財因故遍相故能損二部故別立
 妬慳結釋曰有餘師說於倒起中妬
 慳有三重失由嫉妬得輕賤報由慳
 慳得貧窮報如偈言
 無貴重財非自親所敬
 由憂喜相起故能顯示諸惑相由嫉
 妬能損他部由慳能損自部他得
 利益事不能忍故自不能為他作利

益事故是故立妬恡為二結後有餘
處佛世尊說結偈曰五種下分結釋
曰何者為五謂身見戒執取疑貪欲
瞋恚去何說彼為下分結於下分好
故下分者謂欲界此五惑於欲界隨
順事故好去何為好偈曰由不過欲
由三更還下釋曰由貪欲瞋恚眾生
不能出離欲界由身見等三若已出
離更還欲界譬如守門及尋叛復由
三不得過下分眾生所謂凡夫眾生
由二不得過下分界所謂欲界故說
此五為下分結若須陀洹人由三結滅
盡故六煩惱已滅何因除三見但說
滅三結謂身見戒執取疑若欲說應
說一切今何為偈曰由執門根三釋
曰諸惑有三類謂一種二種四種一
切感門此三能執復次邊見由身見
生見取由戒執取生邪見由疑惑生
是故彼為能執根有餘師說偈曰不
欲去乱道疑道是三事是障解脫行
故說滅三結釋曰若人欲行於餘處
有三種障一不欲去二迷乱路由取
異路故三於路心有疑若人欲行求

解脫即有如此三障此中由身見於
解脫生怖畏心故不欲去由戒執取
捨聖道取餘道故於道心迷乱由疑
惑於世出世道起二道心故不得進
由滅三解脫行障故得進至解脫道
成須陀洹佛世尊為顯須陀洹德故
說滅三結如世尊已說五種下分結
復如此說偈曰上分結有五釋曰復
有五結於上分好去何為五偈曰二
色非色欲掉起慢無明釋曰應知此
五是隨順上分結謂色界欲無色界
欲掉起慢無明由未滅此五不能得
出離上界故說此五於上界好分別
結義已何者為縛縛有三一欲縛謂
一切欲二瞋縛三無明縛謂一切無
明云何說此三名縛偈曰因受說三
縛釋曰由隨屬三受故說三縛何以
故於樂受欲縛隨眠由緣緣及由相
應故於苦受瞋於不苦不樂受無明
隨眠欲瞋不尔復次以自相續為境
界故定如此隨眠義於前已釋小分
惑今當說是大分惑應說名煩惱能
染汗心故小分惑亦尔何者為小分

惑得曰餘染汗心法說名為行陰於
煩惱小分說彼非煩惱釋曰有染汗
餘法異大煩惱是行陰所攝是心相
應法說名小分惑非是大惑是彼於
廣類中所說此中倒起煩惱垢所攝
我今當說何法為倒起煩惱亦名倒
起由經中說欲欲倒起所變心於分
別道理論說偈曰無著及无慙妬恡
及掉起憂悔疲弱睡倒起惑有八及
忿覆釋曰若隨毗婆沙道理說有十
種倒起八如前并忿恨及覆藏為十
此中無著無慙於前已釋於他圓得
心不安喜名嫉始與法財施聰解相
違心執名慙恡心散不靜名掉起憂
悔疲弱於前已釋於持身無能心細
昧名睡安立彼必有染汗憂悔亦尔
除瞋恚及逼惱於眾生非眾生心逆
名忿恨隱秘可詞名覆藏是十種倒
起惑得曰欲生无著掉起恡釋曰此
三小分惑是貪欲等流偈曰於覆諍
釋曰有餘師說覆藏是愛欲等流有
餘說是無明等流有餘說師憂癡等
流次第已知未知偈曰癡生疲弱睡

無慙釋曰此三小惑是無明等流得
 曰憂悔從疑生釋曰若人於義不了
 故疑必生憂悔心得曰念妬瞋恚流
 釋曰此二小惑從瞋恚生如此十種
 由大惑流故說名小惑得曰復餘六
 惑垢釋曰復有六種小惑說名惑垢
 謂得曰誑諂醉如前不捨及結過逼
 惱釋曰此中於他假偽名誑心邪曲
 名詭曲此惑不能如實顯自意作方
 便為避不分明信受於前已釋醉亦
 如前釋堅執有何類說名不捨由此
 惑如實所教不受正教數思念心所
 緣事名結過損辱他意名逼惱由此
 惑故行打罵等事困苦於他此六種
 惑垢中得曰從欲生誑醉釋曰此二
 小惑由自愛故欺誑及不計他故是
 欲等流垢得曰瞋恚生結過及逼惱
 釋曰此二小惑於他損心所生故故
 是瞋恚等流垢得曰從見取不捨從
 見諂曲生釋曰若人於戒執取起見
 取此人有二僻執如理教捨由此二
 見不能捨此僻執故是二見等流垢
 如偈言

何法名邪曲 謂邪見等見
 是故諂曲是諸見等流垢於中何惑
 何道所滅前所說十倒起惑得曰此
 中無著慙疲弱睡掉起有二釋曰
 五法有二種或見諦所滅或修道所
 滅與二部惑相應故此惑隨與見諦
 所滅相應即由見此諦滅得曰餘修
 滅釋曰餘倒起惑異此五必定修道
 所滅謂嫉妬慳吝憂悔忿恨覆障得
 曰及自在惑垢釋曰此五小分惑唯
 與無明相應故如嫉妬等五小分惑
 修道所滅自在惑垢亦亦是六種惑
 垢由自在故修道所滅如前所說一
 切小惑得曰於欲惡釋曰若在欲界
 皆悉是惡得曰三二釋曰疲弱掉起
 睡或惡或無記得曰上界彼無記釋
 曰從欲界上隨所有小分惑皆是無
 記於中幾惑於何界有應知得曰誑
 諂從欲界初定釋曰此二惑於欲界
 及初定有云何知於梵屢有欺誑得
 曰梵誑故釋曰於色界大梵王由不
 如顯示自體故欺誑淨命阿輪實於
 前已說諂曲由義相應今更說於中

亦說有諂曲由相應至故得曰疲掉
 醉三界釋曰此三小惑於三界皆有
 得曰餘惑唯欲界釋曰於十六中除
 五惑所餘十一小惑但行於欲界說
 惑及小惑已於中幾惑依意識地起
 幾惑依六識地起若略說得曰見滅
 及慢睡依意識地生釋曰一切見諦
 所滅惑皆依意識地起慢睡亦若此
 二修道所滅何以故此具起於心地
 得曰自在小分惑釋曰隨有小分惑
 自在起若是修道所滅應知亦依心
 地起得曰餘依六識起釋曰所餘大
 惑及小惑應知依六識地起何者為
 餘修道所滅欲瞋無明及餘小分惑
 與欲等相應又無著无慙疲弱掉起
 及餘於惑大地所說前所說樂受
 等五根於中與何根有何惑及小惑
 相應得曰欲與喜樂應釋曰如理應
 知欲與樂喜二根相應得曰瞋與憂
 苦應釋曰瞋與苦憂二根相應何以
 故此二惑由歡喜憂惱相起故由六
 識為地故得曰無明一切應釋曰無
 明與一切惑相應故是故與五根相

應偈曰邪見憂喜應釋曰邪見依心地起故是故與憂喜相應如次第於有福行無福行人偈曰疑憂應釋曰若人有疑心求得決知是故由疑生憂偈曰餘感與喜應釋曰所餘諸感與喜相應何者為餘謂四見慢由歡喜相故如此分判已諸感與何界相應偈曰欲生釋曰於欲界生諸感應如此判說決定相應感已通相應今當說偈曰一切與捨應釋曰一切隨眠感與捨根相應相續斷時彼說諸感必定依捨受起若余上地感云何判偈曰隨自自如上地感相應釋曰上地諸感與自受根相應若於彼地隨根量多少如於彼地若感依四識地起如理應知與四識地受相應說隨眠感與根相應已小感相應今當說偈曰憂根應憂悔嫉妬忿逼惱結過不捨耶釋曰如此等感與憂根相應緣憂惱相起故依意地起故偈曰慳恡翻此義釋曰此感與喜根相應由是貪愛等類故緣歡喜相生故偈曰欺誑及詭曲覆藏睡二種釋曰

此四感與喜憂二根相應何以故有時心歡喜欺誑他時憂惱心乃至睡亦亦偈曰醉喜樂釋曰若醉在第三定與樂根相應若在下地與喜根相應若在上地與捨根相應何以故偈曰捨遍釋曰一切小分感與捨受相應何以故捨根無遮礙如無明偈曰餘四五根應釋曰無著無慙疲弱掉起此四感與五根相應屬惡大地故屬感大地故經中所說五蓋謂貪欲瞋恚睡弱掉悔疑於此中為竝取三界所攝睡弱掉悔疑為但取欲界所攝是無雜圓滿惡聚是五蓋由經中說彼一向惡故偈曰欲界中五蓋釋曰於餘界不立五蓋故唯欲界中有五蓋復有何因立睡弱二小感為一蓋合掉悔亦亦偈曰一對治食事合二一釋曰此二雙同一對治故同食故同一事故故合為一經中說睡弱一食一非食何法是睡弱蓋食有五種法謂憊不安頻申不節食心沉下何法非睡弱蓋食謂光明想彼事亦一謂此二小感能令心沉下掉

悔二小感亦說同一食同一非食何法是掉悔蓋食有四法親屬覺國土覺不死覺數憶昔所受事謂遊戲安樂給侍何法非掉悔蓋食謂奢摩他此二亦同一事何以故此二同能令心不寂靜是故同一事治食事故合二立一蓋若一切感皆是蓋云何唯說五為蓋偈曰能破法聚起疑故釋曰由貪欲瞋恚蓋戒法聚破壞由睡弱蓋慧法聚破壞由掉悔蓋定法聚破壞若定慧無則於四諦起疑感心故解脫解脫知見破壞由此義故說五為蓋於此執中與定法聚相連掉悔蓋應在慧障前是故餘師說如其次第能破定聚及慧聚何以故經中說若人修行定觀怖畏睡弱若人修行簡擇法怖畏掉悔有餘師釋蓋義有異云何釋若人在六識行位於可受可憎相塵中由執相故若在住位是貪欲瞋恚以彼為先因故起障初正欲入定相心次若已入定不如理修奢摩他毗鉢舍那故起睡弱掉悔疑如次第障奢摩他毗鉢舍那故解脫

解脫知見不得成是故說五為蓋今應思此義是遍行不同分界惑見滅道所滅緣有流法為境諸惑是時若觀察彼境是時彼不滅是彼滅時彼境不可觀察由此義彼云何可滅非必定唯由了別境界諸惑得滅何為由四種因諸惑得滅何者為四若約見諦所滅惑由三因得由了別彼境能緣境滅故境界惑滅故釋曰此中由了別彼境者謂見苦集所滅惑能緣自地起及緣無流法為境能緣境滅故者謂遍行不同分界惑何以故遍行同分界惑是彼境若所緣為境惑滅能緣亦同滅境界惑滅故彼滅者謂見滅道所滅惑緣有流境起何以故緣无流境起惑是彼境界此惑若滅彼亦同滅修道所滅惑云何得滅偈曰對治起故盡釋曰此惑品若是對治道起此惑即滅何惑是所對治何道是能對治取上上品惑是所對治取下下品道是能對治此義後當廣說此對治有幾種偈曰滅持能速離厭惡對治四說次異釋曰一

滅對治謂無閒道二持對治謂次此後道由此道能持前道所得滅三遠離對治謂解脫道後所有諸道能令已斷滅惑至得速相離故有餘師說此即是解脫此道能令惑至得速相離四厭惡對治謂由此道觀察餘界所有過患於中起厭離心復次四對治應如此次第一厭惡對治謂緣苦集所修方便道二滅對治即是前無閒道三持對治即是解脫道四遠離對治謂勝德道若惑正滅何處可滅偈曰應除惑於自境界釋曰何以故諸惑若正滅不可令與相續相離相應處不可知故可令與境界相離由此惑不能更緣境生若今未來煩惱可令與境相離若已過去云何可今與境相離若汝言由了別境界此惑可令相離此義不必可定是故應說此義有幾量應說此惑已滅若惑依自相續生由至得斷絕若惑依他相續生一切色及一切無染汙法能緣彼等為境自相續滅故說彼永所速離若今速義有幾種偈曰相異

對治故各處別時故四大戒處所世二如速義釋曰相速者譬如四大由相不同故雖共生說相速對治速者譬如戒於破戒破戒於戒亦亦處速者寂相去速法由處各別故說名速譬如東西海時速者譬如說過去未來為速此二於何世速於現世若無間已滅及向生於現世云何速由世別異故速不由久已滅及久方生若今亦應立現世為速不今由約功能故說速若今無為近義云何成於一切世中有至得故若今於過去未來亦應如此虛空復云何若今過去未來更速現世所滿故現世於二近故成近無為法无隔故近若今過去未來於現世近故應具二義若作此執是義可然於法自體相未來世速未得至故過去已謝滅故速由急恒修故進勝道諸惑滅亦漸漸轉勝為不今無如此何以故偈曰諸惑同一滅釋曰彼惑若應滅此道若是彼滅道由此道彼則同一滅偈曰重得彼永離釋曰有幾時中重得說於六

阿毗達磨俱舍論卷第五 第五十四 勸字

時何者為六偈曰對治生得果練根
六時中釋曰對治生者此義中謂解
脫道得果者謂四沙門果練根者謂
修增勝根道於此六時中數得諸惑
永離此得應如理知有餘人於六時
得有餘人乃至二時得此永離於別
別位中得永斷智名永斷有二種一
智永斷二滅永斷智永斷謂无流智
滅永斷唯滅合此名永斷智於界說
因故為一切滅是永斷智不說云
何為偈曰永斷九釋曰云何九此中
偈曰欲界初二部惑滅一釋曰於欲
界中初二部惑滅離謂見苦集諦所
滅惑為一永斷智偈曰後二滅離二
釋曰於欲界見滅所滅惑離為二
見道所滅惑離為三如欲界相應
見諦所滅惑有三永斷智偈曰上三
亦今釋曰色無色界相應見諦所滅
惑離立三永斷智亦如此見苦集
所滅惑離為一見滅所滅惑離
為二見道所滅惑離為三如此三
界見諦所滅惑離成六永斷智偈
曰所餘下分色一切惑滅盡更三永

阿毗達磨俱舍論卷第六 第五十五 勸字

斷智釋曰下分惑滅離為一色流滅離
為二謂色欲永斷一切流滅離為三
謂一切結滅盡永斷云何色无色界
修道所滅惑離立為別永斷智見
諦所滅不修修道所滅惑對治不同
故如此九永斷智於前偈曰六忍果
釋曰見諦所滅惑離為性是八忍
果偈曰餘智果釋曰下分惑滅離等
三永斷智是修道果故說名智果若
云何說為忍果由忍是智伴類故
是故約忍說智事辭如於王伴類說
王事復次與智同果故偈曰非至果
一切本定五或八釋曰若約毗婆沙
意判一切九品永斷智是非至定果
何以故依此地能滅三界見修所滅
二部惑故若論根本定果有五謂色
无色界相應惑滅離為性一切欲界
惑滅離是非至定果故大德瞿沙意
云八永斷智是根本定果何以故此
師意明已離欲人若入四諦觀一切
欲界見諦惑滅離是見道果依此定
成因此定得無流相離果故此永斷
智屬此地果下分惑滅離但是非至

阿毗達磨俱舍論卷第六 第五十六 勸字

定果中間定應知如定若約無色定
偈曰無色定果一釋曰空遍入道果
是一永斷智謂離欲色界永斷智偈
曰本三無色一釋曰根本三无色定
唯一永斷智為果謂一切結滅盡為
果偈曰聖道果一切釋曰九永斷智
皆是聖道果偈曰世道二釋曰若約
世道論下分惑及色界惑滅離此二
永斷智但是世道果偈曰類今釋曰
類智果亦有二謂寂後二偈曰法智
三釋曰法智由通能對治三界修道
所滅惑故以寂後三永斷智為果偈
曰二類六五永斷智釋曰法智類道
以六永斷智為果謂法忍法智果類
智類道以五為果謂類忍類智果由
說類故通攝忍及智云何不立一滅
離為永斷智由安立忍果為滅故是
故偈曰得無流離故損有頂分故拔
除二因故斷智釋曰若於滅中具有
三因可說為永斷智凡夫無有由無
流得滅離亦无損有頂分是故凡夫
所得滅不名永斷智若聖人有忍滅
果於此滅中乃至在苦類忍有無流

永離至得未有損有頂分於苦類智
 具有此二義無拔除二因義見集所
 滅遍行因未滅故於餘法類智中具
 有三義是故於此位中所有滅離得
 永斷智名此滅是智果由前三因及
 第四因說名永斷智偈曰過界故釋
 曰若人出離界由離欲一切界故得二
 結相離彼說是第五因若於中與能
 緣彼為境別惑相離此義可然此出
 離界不異拔除二因故是故不須立
 出離界義為第五因何人得樂永斷
 智相應偈曰無與一至五在見位相
 應釋曰凡夫人與永斷智無相應若
 聖人在見諦道中乃至在集法忍亦
 不與此相應於集法智與一相應於
 集類智與二相應於滅法智與三相
 應於滅類智與四相應於道法智與
 五相應於道類忍亦與五相應未離
 見位故偈曰位修復與六乃至與一
 二釋曰若聖人在修位中謂道類智
 等與六相應乃至未離欲欲界及已退
 次從此位若至離欲欲界位或前或
 後與一下分惑滅離永斷智相應若

至阿羅漢果更與一相應謂一切結
 永斷智相應若退由色界上心惑但
 與一下分惑永斷智相應若至離欲
 色界位與二相應謂與下分惑及色
 界惑永斷智相應若退由無色界上
 心惑亦但與此二相應何因唯阿那
 含及阿羅漢安立與一一永斷智相
 應不立與多相應由此義偈曰竿彼
 由離界及至沙門果釋曰由二種因
 計筭永斷智安立為一何者為二由
 離欲諸界及得沙門果此二位中具
 有二因是故合一切滅離立為一一
 永斷智復次何人捨樂永斷智及得
 亦亦偈曰有人捨一二五六无得五釋
 曰捨一者若從阿羅漢果退及從離
 欲欲界退捨二者阿那含人離欲色
 界已後退離欲欲界捨五者若人先
 已離欲欲界後在道類智位何以故
 此人得下分惑滅離時捨前五永斷
 智捨六者若人次第修由離欲欲界
 如捨得亦亦有人得一若人得未曾
 得有德二若人退無色界離欲有得
 六若人退阿那含果無退六還得五論

永斷智竟

阿毗達磨俱舍釋論卷第十五

阿毗達磨俱舍釋論卷第十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九三一頁中四行品名，**經**、**圖**作「釋分別惑品第五之二」。
- 一 九三二頁中八行第五字「若」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「苦」。
- 一 九三一頁下一行第五字「應」，**圖**作「惑」。
- 一 九三二頁上二二行第八字「諸」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「諸識」。
- 一 九三二頁中二二行第一一字「聞」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「聞」。
- 一 九三二頁下二二行「起惑」，諸本（不含**圖**，下同）作「惑起」。
- 一 九三三頁上一〇行首字及本頁下

六行第一三字「取」，諸本無。

一 九三三頁下九行末字「天」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「大」。

一 九三三頁下一八行第六字「立」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「云」。

一 九三三頁下二二行第一一字「染」，諸本作「染汗」。

一 九三四頁上一八行「瀑河」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「暴河」。

一 九三四頁中七行第四字「故」，諸本作「故故」。

一 九三四頁下二〇行第四字「乏」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「之」。

一 九三五頁上一行「後有」，諸本作「復有」。

一 九三五頁中三行第一〇字「心」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「生」。

一 九三五頁下一二行末字「得」，諸本作「德」。

一 九三五頁下二二行第二字「說」，諸本作「師說」。同行「說師」，諸本作「師說」。

一 九三六頁上六行末字及一五行第二字「垢」，諸本作「垢」。

一 九三六頁下二〇行第八字「憂」，**碩**作「起」。

一 九三六頁下二一行「相起」，**碩**、**南**作「相憂」。

一 九三七頁上二行第七字「憂」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「愛」。

一 九三七頁上末行「二種」，**麗**作「三種」。

一 九三七頁下三行第九字「受」，諸本作「更」。

一 九三七頁下六行第九字「事」，諸本作「對」。

一 九三八頁上二行首字「應」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「當」。

一 九三八頁中六行末字「餘」，**麗**作「諸」。

一 九三九頁上一〇行末字「云」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「不」。

一 九三九頁上一二行第一〇字「一」，**徑**無。

一 九三九頁上一四行末字「二」，**徑**、**清**作「三」；本頁下一〇行第六、

第一〇字，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**同。

一 九三九頁上二二行「所滅」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九三九頁中六行末字「果」，**徑**、**清**無。

一 九三九頁中七行第一三字「八」，**徑**、**清**作「六」。

一 九三九頁中一二行「非至」，**碩**、**暹**、**南**、**徑**、**清**作「未來」，下至末行同。

一 九三九頁下二二行末字至末行「滅果」，**麗**作「果滅」。

一 九四〇頁上四行第八字「位」，**南**、**徑**、**清**作「滅」。

一 九四〇頁上一九行第六字「位」，**麗**作「住」。

一 九四〇頁中二二行第三字「德」，諸本作「得」。

趙城縣廣勝寺

阿毘達磨俱舍釋論卷第十六

神

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別聖道果人品第六

此義已說謂如滅得名永斷智復次此義偈曰煩惱滅已說由見修四諦釋曰諸煩惱有二種一由見諦所滅二由修道所滅此義於前已廣說彼滅亦令見修二道今當說此二道為是有流為是無流是故說此言偈曰修道有二種見道唯無流釋曰去何修道有二種由依世修及依出世修故見道一向是出世能對治三界惑故復能一時滅見諦所滅九品惑故何以故世道無如此能由惑強道弱故前已說由見四諦何法名四諦偈曰已說諦有四釋曰何處說於分別有流無流法中云何說如偈言無流法聖道此約自名說滅諦亦已說如偈言擇滅謂永離各各對諸結苦諦集諦亦已說如偈言苦集諦世間見處及三有四諦次第為如前所說不

說非雖然復有別義偈曰謂苦諦集諦滅道諦亦釋曰此中是彼次第如前所說四諦體性今說亦令為顯此義故有令言不復重釋偈曰對正觀次第釋曰若觀先緣此諦起依觀立此諦為先後三亦令若不應先說因次後說果何以故有餘法隨生立次第辭如念慮及定等有餘法隨顯相說次第如說正勤何以故無此定義謂先起欲為滅已生後起欲為令未生不生有餘法隨正說立次第辭如八分聖道等今說四諦隨修對正觀次第復有何因修觀有如此次第是愛者處於處能縛能解縛解脫因此求解脫觀察位中初發次觀次第如此故先簡擇苦此苦以何法為因故次簡擇集此苦以何法為滅故次簡擇滅此滅以何法為道故次簡擇道辭如先觀病次尋思病因緣及滅病藥於經中佛世尊所顯四諦辭如此於何經中醫辭經中經言若醫與四分德相應能拔治他刺何者四分德一識病二識病因緣三識病滅

四識治病藥廣說如經如觀察位中次第簡擇四諦修觀位中見四諦次第亦由先習利故辭如於已所見地無尋縱馬令走對正觀者此句何義趣向正覺為義云何此唯無流非有流由此趣向於涅槃緣真實境起故名正未曾知故名覺如實能通清淨境故此中是果取陰名苦諦因取陰名集諦從此聚集苦生故是故此二諦由果因義異故名有異不由物異滅道二諦不但由名異亦由物異於經中說有四聖諦此說有何義此法唯是聖人諦是故經說名聖諦若今此四於餘人是妄不於一切人皆是諦以無顛倒故此中如聖人觀彼餘人不能如此觀故說此唯於聖人是諦於非聖人則非由顛倒觀故如偈言
聖人說是樂 餘人說為苦 餘人說是淨 聖人說為苦
有二諦唯聖諦有二諦聖非聖諦餘師說如此若受一分是苦自性云何說一切有為有流皆名苦諦偈曰苦

由三苦應如理皆無餘可愛非可愛及餘有流行釋曰苦類有三一苦苦類二行苦類三壞苦類無餘與三苦如理相應故是故一切有為有流皆是苦此中可愛由壞苦故苦非可愛由苦苦故苦異此二所餘由行苦故苦何者為可愛非可愛非二謂三受如次第由三受相應故一切有為有流得可愛非可愛等名何以故此樂受變異即是苦如經言樂受生時樂住樂壞時苦苦受由性故苦謂生時苦住時苦不苦不樂受由行故苦因緣所生起故如經言苦无常即是苦如受與受相應有為法亦應說如此有餘師說苦受唯由苦類故苦樂受唯由壞故苦乃至行苦亦由可愛非可愛不通故故此二名不具分苦一切有為由行苦故皆是苦前二受亦由行苦故苦故此一名具分苦此苦唯聖人能見此中說偈
譬如一塵毛 在掌人不覺 此若落眼中 作損及不安 凡夫如手掌 不覺行苦 聖人如眼睛 由此生厭怖

何以故凡夫眾生於阿毗指五陰生苦怖意亦不及聖人於有頂諸陰生苦怖意若介於道諦應立行苦義由是有為故是義不然何以故苦是違逆意為相故道非苦何以故此道生起不違聖人意故能引得一切苦滅盡故若聖人由寂靜相觀察涅槃是法由苦相聖人觀之為苦唯此法滅聖人觀為寂靜於諸法中若有樂受云何說唯苦聖諦由樂少故辭如鳥豆粟中亦有綠豆而說為鳥豆聚餘師說如此何以故何智慧人由以冷水稍稍澆灑所生輕樂計難為樂此中餘部師說偈
由能為苦因 與眾苦雜故 由苦所愛故 故說樂為苦
一切有苦樂聖人觀為苦由行苦同一味故是故立苦為聖諦不立為樂云何以苦相觀喜樂自性受為苦由有流無常能違意故苦辭如彼以苦相觀色想等色等亦非苦如苦受是汝所言由苦因故苦是義不然何以故此執是集相非苦相諸聖人於色

阿毘達磨俱舍釋論卷第六 第六 神宇

無色界生中云何起苦想何以故於彼衆生五陰非復苦因故復次於經中說行苦何用若聖人於樂由无常故觀苦无常相苦相有何差別由生滅為法是故無常有由流能違意是故為苦若見無常此所見即能違意是故無常想能引苦想有餘部說決定無樂受一切受唯苦云何知然由阿舍及道理云何由阿舍佛世尊說隨所有受皆是苦別名復有別說應以苦相觀樂受復有別說於苦計執樂想說名顛倒由阿舍證如此云何由道理樂因不定故何以故隨所有飲食冷熱等衆生計為樂因若過量用非時用此因復成苦因此義不應然謂由樂因增長或由平等於非時悉皆生苦是故彼徒初皆為苦因非是樂因後時此苦漸漸增長方得顯了威儀差別亦應如此於苦對治及於苦差別由起樂想故何以故隨世間所有飲食等生具乃至未為別苦所逼若受則不計為樂別苦者謂飢渴寒熱疲倦愛欲所生苦是故愚人

阿毘達磨俱舍釋論卷第六 第六 神宇

於苦對治起樂想非於樂於苦差別亦亦一切凡夫於中起樂想譬如擔重易肩是故由此道理定知無樂阿毘達磨師說決定有樂此執應理云何知然此中應問撥無樂人何法名苦若汝言遍惱為體名苦此樂云何遍惱若汝言損害為苦樂能增益云何損害若汝言非所愛為苦此即是所愛云何為苦是所愛後於聖人更非所愛謂於離欲時是故此樂不成就不成就故非所愛不由餘義何以故若受由自體性所愛此愛由自體性無時無因成非所愛此義應然何以故由聖人以別過失相厭惡此受故彼見此受是放逸處大功力所成易變異无常由如此義故非所愛不由自體相若此受由自體本非所愛於中無有的人生起愛欲不應為難欲此受以別道理觀察過失是故知由自體相定有樂受是汝所言佛世尊說隨所有受皆是苦別名此經世尊自顯了其義經云阿難陀我依諸行无常及有為變異故說隨所有受

阿毘達磨俱舍釋論卷第六 第六 神宇

皆是苦別名是故知不依苦說此經此義自然成復次若由自性一切受皆是苦何用淨命阿難陀問佛如此問云何世尊說受有三種謂樂苦不苦不樂世尊復說隨所有受皆是苦別名世尊依何義說此言謂隨所有受皆是苦別名若如汝所執是理淨命阿難陀應問佛如此世尊依何義說此言謂受有三佛世尊應答阿難陀言阿難陀此說是由別意說謂受有三佛世尊既不說如此是故由體性實有三受故知此經言依別意說謂隨所有受皆是苦別名是汝所言應以苦相觀樂受是義不然何以故此受中有二性一有樂性由自性是所愛故二有苦性由別道理是變異无常法故若以樂相觀此受則生他繫縛由有欲衆生樂取此味故若以苦相觀此受則能解脫有縛衆生由於此得離欲故如理所見能令解脫諸佛世尊隨如此理善教衆生今修學此觀云何得知此受由自性故樂由此偈言

阿毗達磨俱舍釋論卷第六 善法 神字
已知行無常 復觀彼變異 故說諸受苦
正遍覺智者

是汝所言於苦計執樂想說名顛倒
故知無樂是義不然何以故此言是
不了義說世間有樂想於受欲塵及
生處中此中樂受由別道理有苦若
見此一向樂是見名顛倒欲塵少樂
多苦一向觀有樂名顛倒生處亦介
是故由此證撥無樂此義不成若由
自性一切受苦復說受有三此言
有何功德若汝言由隨順世間故說
是義不然何以故一切受苦若此言
由別意說故復次由說真實言如經
云是樂根是喜根應見此名樂受是
苦根是憂根應見此名苦受如此廣
說已若人如此由如實正智觀察五
根此人即滅離三結如此等云何世
間分別受苦受有三品若汝言於下上
中品中如次第世間起樂受等意是
義不然樂亦有三品故於輕品得苦
中應起最上品樂意若人正受香味
觸等勝類所生樂是時受何苦正受
輕苦於輕苦中起樂心若尔此輕苦

阿毗達磨俱舍釋論卷第六 善法 神字

受未生時及滅時應生最上品樂意
由苦滅無餘故欲塵樂現前時應說
如此復次此執云何與理相應謂於
輕品苦受中明了取重領起於中品
苦受中而不分明復次於三定樂受
是輕苦從第四定已上非苦非樂受
是中苦此執云何如理謂於輕品等
苦中分別樂受等佛世尊說云摩訶
那摩若色但苦非樂非樂所隨廣說
如經是故知有樂受但不成就不可
由如汝所引經無樂受義得成是汝
所言由樂因不定故無樂是義不然
由不解因義故說此言何以故諸塵
觀依止位差別成為樂因或成苦因
不但唯塵若至此依止位差別諸塵
必成樂因無時至此不成樂因是故
可立樂因為之辭如火勢觀應熟飲
食位差別成為美熟因此火勢即是
美熟因若至此應熟飲食位差別必
成美熟因無時至此不成美熟因於
定中樂因云何不定是汝所言於苦
對治由起樂想者是義不然此執於
前已破若人是時正用勝品香等差

阿毗達磨俱舍釋論卷第六 善法 神字

別所生樂受是人於對治中生樂想
若此苦未生及以滅此樂想應取分
明起於定樂中若生樂想是何對治
於擔重易有中別位所生必有樂受
乃至如此相身位未滅若不取後
樂想應取重起如此疲極人轉威儀
中應知亦尔是汝所言後時云何起
苦想若不從初漸漸生苦是義不然
由身變異差別辭如酒等初味甜後
味酢是故樂受定有此義應成由三
苦相應故一切有流皆苦是所說集
諦即是苦諦此言與經相違何以故
於經中說唯貪愛為集由貪愛勝故
經中說為集不撥所餘諸法為集此
義云何可知由於餘處亦說別法為
集故佛世尊說偈云
業貪愛無明 此三於未來 能為諸有因
復有經說五種種子類是有取識別
名地界是四識住別名是故經中此
言由別意說故不了義阿毗達磨教
中言依法相復次佛世尊欲說有為
法相續恒有因故說貪愛為集佛欲
說生因有因故於偈中說餘法謂業

阿毘達磨俱舍論卷第六 第五疏 於

貪愛无明如經言業於生是因貪愛於有是因復次由經中有因有緣有發起次第故佛世尊安立種子及田說識等亦為因何法名生何法名有界道生等品類差別故取此身各生無差別接續後有說各有此二次第以業及有愛為因辟如舍利斐等種子由品類有差別故能為差別牙生因水等無差別故通能為一切牙生因業及貪愛辟喻如此貪愛為有因此中有何道理為證無貪愛人不愛生故何以故有愛無愛二人俱死唯見有愛更生不見無愛更生由離貪愛無生故是故知貪愛為有因復次由轉變相續故若是處中有貪愛見心相續於彼數數轉變是故於未來中由比量應知亦如此復次更無餘惑能執取此身猶如貪愛辟如浴散分中燥摩須羅羅無有餘因如此堅著如我愛此即道理有慶佛世尊說諦有慶說諦有二謂俗諦真諦此二諦何相偈曰若破無彼智由智除餘俗諦如瓶水異此名真諦釋曰

阿毘達磨俱舍論卷第六 第五疏 於

若物分分被破物智則不起此物名俗有辟如瓶等此瓶若破成瓦緣此瓦瓶智則不起是故瓶等諸物由形相假有復次於此物中由智拈除餘法此物智亦不起此名俗有辟如水等此水若由智拈除色大等法水智則不起是故水等諸物由聚集假故有由名句字門顯示真實義緣名句字於真義起智若入觀時不能緣名等若出觀時不能緣真義是故名等及此智由顯示假故有於此三法以何法為俗但名所作無體是俗由隨順世間說有瓶水名等稱為實語不說為妄是故立此為俗諦難此三所餘名真諦若物分分被破物智起不異若由智拈除餘法物智亦不異若離若等於境界智亦不異說此法名真實譬如色等若約隣虛拈此色及由智除味等餘法綠色智起不異如色受等應知亦此名世間真諦如此等法由於世間實有故故立為真諦復有師餘說若法是出世智所緣或是出世後智所緣如此亦說名真諦

阿毘達磨俱舍論卷第六 第五疏 於

謂境界真果真道真若餘法異此三說名俗諦略說諸諦已若廣說應知如六勝智論說修何方便能入四諦觀應說此義是故從初發行次第今當說偈曰住善行有聞思後學修惠釋曰若人求欲觀四諦從初先學持戒次取學隨順四諦觀文句次聽文句正義聽聞已如理正思義無倒思已後修習觀行令成修慧此人依聞慧生思慧依思慧生修慧此三慧何相偈曰名二義境界聞思修三慧釋曰彼言聞慧緣名為境思慧緣名義為境有時由文句引義有時由義引文句修慧但緣義為境何以故此慧已成故不觀文字唯緣義起辟如有入未曾學泗不離淨物若已學未成或離或提若學已成不依淨物自能得渡三慧辟如此毗婆沙師說如此於此分別中思慧不成就若思緣名起則成聞慧若緣義起則成修慧若立三慧相如此則無過失依聖言量所生決定智名聞慧依聖教簡擇道理所生決定智名思慧依三摩提所

生智名修慧此三慧皆約因得名因
聞生名聞慧思修慧亦亦辭如說食
為命說草為牛若人勇猛求得修觀
此修觀去何得成是故應說此義次
第偈曰有二離人釋曰若人由身由
心能速離住謂速離群雜及蓋學觀
等惡法此二速離於何人可易善成
若人有知足有少欲偈曰無不知足
大欲釋曰若人不知足有大欲於此
人此二速離則難得成若成亦不清
淨此不知足及大欲別相云何偈曰
前已得求多後未得求得釋曰彼說
已得可愛衣服等緣更求多得說者
不知足求得未得說者大欲阿毗達
磨師說如此為不介耶此求多得於
未得起非於已得若介此二何異汝
等應說若說如此是義可然由已得
非可愛非多衣服等緣心憂不安說
名不知足未得可愛及多求得說者
大欲偈曰翻此二對治釋曰翻此不
知足及大欲應知二種法為對治謂
知足及少欲偈曰或三界無流釋曰
此二種對治或屬三界或屬無流界

不知足及大欲唯屬欲界此知足少
欲自性云何偈曰無貪類釋曰無貪
善根為性偈曰聖種釋曰是知足少
欲無貪為性故是故入聖種攝由聖
人從彼生故說彼為聖種是聖種已
無貪為性故偈曰前三知足體釋曰
前三謂隨得衣服飲食住處知足此
三知足是前三聖種體第四聖種謂
修滅樂戲云何此第四以無貪為性
由背有欲欲欲生故復次由四聖種
佛世尊顯示何義偈曰後顯第三生
釋曰佛世尊既為法主弟子棄捨生
具及業基出家依佛求辭脫法主立
二正事一生具二業基由前三聖種
安立生具由第四聖種安立業基依
此生具汝等作如此業基不久應至
得解脫云何法主安立如此生具及
業基偈曰愛生對治故釋曰於經中
說貪愛生有四如經言比丘因衣服
貪愛欲生欲住欲取因飲食
及住處貪愛欲生欲住欲取
比丘因如此有非有貪愛欲生廣
說如經為對治此四種貪愛故說四

聖種偈曰我所我類愛為暫永除滅
釋曰是前所說義復有別意故須更
說我所類謂衣服等三我類謂自身
於此二生愛此中為暫滅我所類愛
故立前三聖種為永滅四愛謂我所
類愛我類愛故立第四聖種此義已
說由因此義觀行人得善調伏後修
觀得成若人已調伏堪為道器於修
中緣何法門得入得觀偈曰入修由
二因不淨觀息念釋曰何人因不淨
觀入修何人因阿那波那念入修次
第偈曰多欲多覺觀釋曰若人欲行
恒起或重起此人由不淨觀得入於
修若人由多覺觀行起散亂心此人
由阿那波那念得入於修何以故此
念由不緣多種境故是故生起能作
滅離覺觀對治不淨觀由緣多種差
別色形為境能引生覺觀餘師說如
此又餘師說由不緣外門起故不生
覺觀不淨觀如眼識緣外門起故生
覺觀由觀察彼境故此中欲有四種
一色欲二形身欲三觸欲四威儀欲
諸師說為對治第一欲修觀行人應

緣壞黑等色為境作不淨觀為對治
 第二欲應緣腿腹被食分散為境作
 不淨觀為對治第三欲應緣赤筋相
 連骨為境作不淨觀為對治第四欲
 應緣不動死屍為境作不淨觀諸師
 說若欲修通對治偈曰骨觀通欲治
 釋曰於相連骨聚中四種欲境品類
 皆悉不有若緣此骨聚為境修習不
 淨觀通能對治四種欲由不淨觀皆
 假想一處思量為體故不能永滅諸
 惑但能伏滅諸惑觀行人修習不淨
 觀有三種一初發觀行二已數習成
 行三已過思量行此中偈曰骨量遍
 至海增減名初發釋曰若觀行人欲
 修習不淨觀從初於自身分中安置
 於心或在脚指或在額上隨所樂處
 心已隨事後於身分作假想除皮肉
 血等次第治骨令淨心見具足骨聚
 相如見一骨聚假想見第二亦亦如
 此次第漸漸增長滿於房宇伽藍園
 田乃至遍滿大地以海為邊假想見
 如此骨聚遍滿為增長意樂故後更
 縮減前觀乃至假想唯見自身骨聚

為漸略鹿廣心故心由如此量自在
 不淨觀得成於此位中是人名初發
 觀行偈曰除脚頭骨半說名數習成
 釋曰復為漸略細心量差別故於骨
 聚中除脚骨思惟餘骨是名中略如
 此次第乃至除半身及除半頭骨思
 惟餘半頭骨骨名中上二略由於略
 自在究竟故於此位中是人名已數
 習成行偈曰安心於眉間說名過思
 量釋曰此觀行人除所餘半頭骨唯
 安心於自眉間或緣骨及餘境一心
 得住於此位中是人名已過思量行
 有不淨觀由境界小故小不由自在
 小故小此中有四句已熟未熟思惟
 未熟已熟思惟緣自身及至海邊骨
 聚為境故復次此不淨觀何法為性
 幾地何法為境何處得生此義次第
 應知偈曰無貪性十地欲見境人生
 釋曰此觀無貪為性地有十謂四定
 及四近邊定中間定欲界以欲界所
 見法為境所見謂色及形是故此定
 以義為境此義可然此觀唯於人道
 中生餘道則無何況餘界於人道中

除比鳩婁由如此義是故此觀名不
 淨觀隨觀世境界亦亦若無生為法
 緣三世為境由假想思惟故但是有
 流有離欲得有加行得由曾得不曾
 得故說不淨觀相及差別已阿那波
 那念今當說偈曰阿那波那念慧五
 地風境依欲身釋曰若風向身入名
 阿那波那風背身出名波那緣二為境
 憶持名阿那波那念此念以智慧為
 性而說為念者譬如念處此慧因念
 力得成故說為念此念依五地生
 謂三近邊定初定中間及欲界由說
 與捨相應故由苦樂隨順覺觀起此
 定既是覺觀對治故與苦樂不相應
 復次苦樂是定心怨對故此觀是定
 心所成故與苦樂不相應有餘師執
 觀行人入四定觀皆有捨受於彼師
 此觀則有八地過此於餘地非出入
 息地故此定緣風為境從欲界依止
 生於人天有此觀或由離欲得或由
 加行得此觀是真實思惟屬正法內
 觀行人偈曰外道無釋曰於外道教
 無此觀無正說故自不能覺微細正

法此觀偈曰六由數等釋曰此觀若具與六因相應方得圓滿六因者一數二隨三安四相五轉六淨此中於入出二息中不作功用與心捨身心相唯由念數一二乃至十由畏心略及亂是故不少不多於此數中有三失一減數謂若二數一二長數謂若一數二三雜亂數謂若入數出若出數入若離三失是名正數中間若亂更從初數乃至得定隨者不作功用隨逐入出息行此息入若速出若速如息行心亦隨行此息為遍行身內為行身一分如息行心亦隨行若息入行至唯心齋齋下脛脛由如此處所次第乃至脚心亦隨行息若出行或一磔手或一尋乃至風輪及鞞嵐婆風心亦隨行由此觀思惟真實故是義不然安者或於眉間或於鼻端隨所樂處乃至脚指堅念於住靜如摩尼依縷相者觀視此息為益為損為本為熱等此觀不但以風大為境四大及所造色心及心法以彼為依具以五陰為境界轉者轉緣風境慧安

置此念於上品善根處乃至世第一法淨者此念已入見道修道中有餘師說從念處為初金剛心為後名轉盡智無生智名淨此中說偈一數二隨行三安四占相五轉六清淨說名息念觀此中應知入出息法偈曰入出息隨身釋曰隨身所依地入出息與身同地由息是身一分故此息依上身心差別生起生無色界眾生及在柯羅邏等位於中不有故入無心定及在第四定於此人亦不有故何以故若身中已有空入出息地心若正現前此息必生起若人出第四定觀風則先入若死若入第四定觀風但出不入偈曰眾生名釋曰假立眾生法聚中一分故偈曰非取釋曰與根相離故非心心法所取為依止偈曰等流釋曰非增長非果報若身增長此不增長故非增長已斷更續故非果報何以故無果報色有如此相故是等流偈曰非下心所緣非餘心釋曰此二息同地心及上地心能緣此為境

非下地心能緣亦非威儀及變化等心能緣說入修二法門已由此二法門若已得三摩提偈曰修觀已成就方修四念處釋曰為成就四諦觀故次說修四念處何以故四念處通攝一切法故能對治四倒故云何作四念處觀偈曰身受及心法由簡擇二相釋曰先由別通相簡擇身次簡擇受心法別相者是彼各自性通相者辭如一切有為以无常為相一切有流以苦為相一切法以無我空為相復次身有何別相四大四大所造為相異前三名法復次彼說若人正入修觀觀身由隣虛分及剎那滅正見如此身念處得成餘念處亦亦復次念處復有何性念處有三謂自性念處相應念處境界念處此中自性念處者偈曰性慧釋曰是何慧偈曰聞思修釋曰聞思修三慧是自性念處故約慧念處成三偈曰餘相應境故釋曰所餘諸法若與慧共生說名相應念處與自性念處相應故能緣境界念處故是二念處境界說名境

界念處自性念處是惠云何可知於身觀身別通身相名身念處由此經言故何法名觀智慧何以故若人有慧於內身中能觀別通二相故云何說慧為念處毗婆沙師說由念多故說名念處義判云由念力安立成故譬如破木堅持於櫛若執如此是義可然由慧念得住故慧名念處如所見不忘故如淨命阿尼婁駄說此觀行人若住觀中觀身別通二相念緣身為境即生住長佛世尊自說觀行人若住觀中觀身別通二相念住不忘由此經故知慧是自性念處是處說如此義比丘是四種念處云何生集云何滅離是食生集即是身生集是食滅離即是身滅離此經但說境界念處於中念止住故如境界彼名亦如此由緣自他及二相續為境界故四念處各有三種偈曰次第如生釋曰彼次第隨生生云何如此如鹿先觀察故由身是塵愛欲依止此由受愛欲此由心不調伏此由或不滅故立次第偈曰四對治倒等故釋曰能

對治淨樂常我是故說念處次第有
四不增不減此四念處中前三境界無相雜第四有二種若但見法境界則不相雜譬如身等若通觀二三四同一道理同一境界此則相雜如此數數修習身等為境四種念處已偈曰此人法念中摠攝境界住觀法無常苦空無我相故釋曰此修觀人住相雜境界於法念處中一切身等四法摠攝為一境由四相觀察謂无常相苦相空相無我相偈曰從此暖行生釋曰從此法念處如此次第數數修習至取上上品有善根名暖行即生起如暖行名暖行是能燒惑薪四聖道火前起相故說名暖偈曰具四諦為境有十六種行釋曰此暖善根由位長故具緣四諦為境有十六行以四相觀苦謂無常苦空無我以四相觀集謂因集生緣以四相觀滅謂滅靜妙離以四相觀道謂道如行出十六行差別後當說如於暖行前亦如此偈曰從暖頂亦亦釋曰是暖由軟中上品次第增長從暖上上品

有善根名頂即生起此善根應知如暖具緣四諦為境有十六行由是取上上品勝彼故立別名由是善法頂故故說名頂何以故從此有墮有過故偈曰於二由法念安相釋曰於暖頂二善根中由法念處安相何法名安相於四諦初安立十六相偈曰長由餘釋曰此二善根已生更修四念處故得增長若人增長已於前所得無復現前由不恭敬故偈曰從彼忍釋曰從軟中上品次第增長頂善根忍善根得生取極能忍四聖諦理故無退隨故此忍亦有三種謂軟中上品中偈曰二忍同彼釋曰如前說頂軟中二忍亦由安介由安相故一切忍偈曰法念長釋曰是三品忍同用法念處為增長不由餘念處偈曰欲界苦為境增上品釋曰是取上品忍為引世第一法故緣欲界苦起是故暖等善根緣三界苦等為境此義自成由不說決定義故是時能滅色界無色界對治一一諦相境界乃至由二剎鄰心思惟欲界苦如此一切

說名中忍若一剎那緣欲界苦為境
此名上品忍偈曰一念釋曰此上品
忍但一剎那無長時偈曰世第十亦
介釋曰如上品忍緣欲界苦為境一
相一剎那世第一法亦介緣欲界苦
為境一相一剎那此法是世間法由
有流故於世間法中取勝故說世第
一勝者離同類因此此功力能引聖
道故是故暖等念處為性故向是慧
性偈曰諸五陰離至釋曰是一切皆
以五陰為性由攝伴類故但離至得
至得非暖等所攝何以故勿聖人由
現前至得故更現前暖等善根此中
緣三諦為境暖位安相中修法念處
現在同類四若緣滅諦為境此有二
種一切中諸行同類若於增長中四
念處現世修隨一未來具四若緣滅
為境增長中但修取後念處同類四
復修四念處及一切行由已得性若
安相於頂中雖緣四諦修取後念處
緣滅諦增長中但修取後念處未來
具四及一切行若緣三諦增長中四
念處現世修隨一未來具四及一切

行若安相於忍中於一切位中修取
後念處未來具四及一切行若安相
於世第一中但修取後念處未來具
四行亦四由無後分故由似見道故
偈曰如此決擇分能四釋曰如此有
四種決擇分能善根謂暖頂忍世第
一於四中前二是軟品動故由有退
墮故忍是中品世第一是上品決擇
分能有何義決以無疑為義擇以分
別法相為義此二即是聖道義由聖
道能滅一切疑故能分別四聖諦相
故謂此法是苦乃至此法是道是故
一切聖道名決擇分者於見道中隨
約一道故名分若法能引此今生說
名決擇分能善根偈曰修慧類釋曰
此四皆屬修位非聞思位故偈曰未
來中間定地釋曰未來定中間定四
根本定是此善根所依地六地所攝
故於下地無以無定故於上地無由
是見道伴類故故於彼無不緣欲界
故此欲界應先知先滅離故由此二
地不具奢摩他毗鉢舍那故此二
是見道伴類於二地無故二地非決

擇分能善根所依處此四善根以色
界中五陰為果報但能圓滿不能引
生由背憎生死起故偈曰說二下地
釋曰大德瞿沙說前二決擇分能善
根以七地為依處或依欲界地起是
一切暖等四善根偈曰欲依三釋曰
前三於人道中生於三洲若先已生
於天道亦得現前第四於天上亦得
生前三男女二人得依男女身生偈
曰第一女得由二依釋曰若女人得
世第一必由二依方得若男人得但
由男人依得何以故由先已得女人
類非擇滅故云何捨決擇分能善根
偈曰由捨地聖捨釋曰隨所依地聖
人得此四善根若聖人捨此地即捨
此善根不由別因捨地云何由得度
勝地故不由餘因偈曰非聖捨由死
釋曰若凡夫人必由捨聚同分故捨
若有若無得度勝地偈曰初二由退捨
釋曰前暖頂二善根凡夫人由退墮
捨及由死捨聖人於二無退捨從忍
及世第一凡夫人亦不退偈曰由本
中見諦釋曰若人依根本定生暖等

阿毗達磨俱舍釋論卷第十六 第五張抄
 善根於今生若未見四諦必見四諦
 厭惡心極重故得日退已得非先釋
 曰若人退前二後還得是得未曾得
 非得先所捨辭波羅提木又護非曾
 熟修功用所成故若位各有餘從此
 餘更修接之若無從根本修

阿毗達磨俱舍釋論卷第十六

阿毗達磨俱舍釋論卷第十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九四二頁中四行品名，**經**、**清**作「釋分別聖道果人品第六之一」；**麗**作「分別聖道果人品第六之一」。
- 一 九四二頁中九行第一三字「道」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「前」。
- 一 九四二頁下四行「不復」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「無勞」。
- 一 九四二頁下一五行第一二字「次」，**麗**無。
- 一 九四三頁上一行第八字「二」，**麗**作「三」。
- 一 九四三頁中三行第一三字「三」，**麗**作「二」。
- 一 九四三頁中一行首字「住」，諸本（不含**石**，下同）作「住時」。
- 一 九四三頁中一三行第九字「苦」，諸本作「若」。
- 一 九四三頁下一七行第四字「苦」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「共」。
- 一 九四四頁上六行第七字「常」，**清**作「當」。
- 一 九四四頁上二二行第七字「計」，諸本作「許」。
- 一 九四四頁中七行第三字「若」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「苦」。
- 一 九四四頁中一二行第一二字「愛」，諸本作「受」。
- 一 九四四頁中一五行第四字「見」，諸本作「觀」。
- 一 九四四頁下二二行第九字「此」，**清**作「比」。
- 一 九四五頁上一二行「遍覺智」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「覺偏知」。
- 一 九四五頁上一〇行第一三字「得」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「等」。
- 一 九四五頁上末行第二字「苦」，**清**作「故」。
- 一 九四五頁中一行第二字「未」，**資**、**頌**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「味」。
- 一 九四五頁中一七行第六字「之」，

諸本作「定」。

一 九四五頁下一〇行第二字「酢」，
[資、碩、置、南、徑、清]作「酸」。

一 九四六頁中五行第八字「此」，諸
本作「此物」。

一 九四六頁中一七行首字「若」，
[麗]作「名」。

一 九四六頁中二二行「師餘」，諸本
作「餘師」。

一 九四六頁下二一行第二字「三」，
[清]作「二」。

一 九四七頁上六行「學觀」，諸本作
「覺觀」。

一 九四七頁中一〇行「欲欲欲」，
[麗]作「欲」。

一 九四七頁中一一行「後顯第」，
[資、置、南、徑、清]作「復顯業」；
[麗]作「後顯業」。

一 九四七頁中一六行「不久」，
[碩、南]作「不名」。

一 九四七頁中末行第八字「四」，
[南、徑、清]作「日」。

一 九四七頁下三行第一〇字「我」，
[資、碩、置、南、徑、清]作「我等」。

一 九四七頁下九行第八字「得」，諸
本作「修」。

一 九四七頁下二〇行「放生」，
[資、碩、置、南、徑、清]作「能引生」；
[麗]作「故引生」。

一 九四八頁上一四行首字「至」，
[資、碩、置、南、徑、清]作「如」。

一 九四八頁上一二〇行末字「國」，
[南、徑、清]作「園」。

一 九四八頁上一二一行首字「田」，
[麗]作「內」。

一 九四八頁中五行「中略」，諸本作
「下略」。

一 九四八頁中七行「骨名」，諸本作
「是名」。

一 九四八頁中一五行第一〇字「及」，
諸本作「乃」。

一 九四八頁下一行第二字「比」，
[碩、南、徑、清、麗]作「北」。

一 九四八頁下二一行末字「內」，
[南]

作「由」。

一 九四九頁上一七行「真實」，
[麗]作「真實」。

一 九四九頁上一九行第一一字「於」，
諸本作「於中」。

一 九四九頁中九行「依上」，諸本作
「依止」。

一 九四九頁下一一行「以無我空」，
[資、碩、置、南、徑、清]作「無我以
空」。

一 九五〇頁上四行「別通」，諸本作
「通別」。

一 九五〇頁上一三行「自生」，
[碩、置、南、徑、清]作「自往」。

一 九五〇頁上一二一行第七字「塵」，
[資、碩、麗]作「鹿」；
[南、清]作「森」；
[徑]作「鹿」。

一 九五〇頁中一二行「次第數數」，
[資、碩、置、南、徑、清]作「數數次
第」。

一 九五〇頁中一四行第三字「如」，
諸本作「是如」。

- 一 九五〇頁中一九行「生緣」，資、 碩、 書、 南、 徑、 清作「有緣」。
- 一 九五〇頁下一三行第二字「隨」，諸本作「墜」。
- 一 九五〇頁下一五行「由安尔」，諸本無。
- 一 九五頁上九行「為性」，資、 碩、 書、 南、 徑、 清作「性為」。
- 一 九五頁中一七行第三字「聞」，諸本作「聞」。
- 一 九五頁中二〇行第四字「伴」，資、 碩、 書、 南、 徑、 清作「種」。
- 一 九五頁中二二行第一〇字「舍」，資、 碩、 書、 南、 徑、 清無。
- 一 九五頁下三行第四字「憎」，南作「增」。
- 一 九五二頁上四行第六字「辟」，資、 碩、 書、 南、 徑、 清作「譬如」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第十七

法教無豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別聖道果人品之二

復次如此違捨二退何法為性偈曰
二退非至得釋曰此二退以非至得
為性違退必由罪過成捨退則不定
已得暖人後若退憶必定以涅槃為
法若尔此暖與解脫分能善根何異
由於見四諦位寂近故若無障礙復
次偈曰暖不受邪教釋曰若已得暖
人後退於此位能不受邪教若不受
邪教暖頂何異偈曰頂不斷善根釋
曰若已得頂人後退於此位中不能
斷善根有入惡道義亦得起無間業
偈曰忍不憶惡道釋曰若由捨退忍
無更入惡道義由已遠離行惡道惑
業故何以故由得忍位於道雜生依
止有或所有別類皆已得無生法謂
惡趣如濕雜生無想天北鳩婁大梵
生黃門作黃門二根身第八有見修
所滅或此無生法於軟位何況於上

是彼無生如應得故是故無入惡道

義偈曰世第一離凡釋曰若人得世
第一善根由退死二捨無有是處此
人於此位中已得凡夫非擇滅無更
墮凡夫位義何以故難功用於第二
剎那中必證普諦故是暖等四善根
各有軟中上三品即成三性由聲聞
等性差別故此中偈曰轉弟子性二
成佛釋曰轉此暖頂二善根從聲聞
性生起得成大正覺有如此義若得
忍已則無此義何因故不得彼說由
已過度諸惡道生故諸菩薩由化作
他利益為自勝事故意能往諸惡趣
受生此性不可迴轉故無此義偈曰
轉三餘釋曰從聲聞性轉三史擇分
能善根成異大正覺謂成獨覺獨覺
性不可迴轉何以故偈曰不求利他
故餘轉性不遮釋曰若觀行人本發
獨覺願後入修觀得暖頂二善根此
善根則不可轉為善薩善根何以故
由彼不為利益他事故發願修觀故
此二位雖復可轉於彼無可轉義以
心願堅故若轉作聲聞不遮此義復

阿毘達磨俱舍論卷第七 第五 神足

次偈曰至覺彼一坐後定佛獨覺釋曰大師佛世尊及犀角喻佛此二人於一坐中依止第四定由明了不動三摩提故從初發起四定擇分能善根乃至菩提唯於一坐得究竟菩提謂盡智無生智此義後當說有餘師說從修不淨觀乃至菩提於一坐得究竟者有人執有別獨覺異犀角喻獨覺於彼人轉二善根成菩薩此義無遮於過去生未修解脫分能善根但於今生作功力生使擇分能善根為有如此義不必定無如此義何以故偈曰前彼解脫分釋曰此義決定應知於過去生先生解脫分能善根已今生方得生使擇分能善根若人急疾修行經幾生修得成解脫分能及決擇分能善根偈曰速解脫三生釋曰第一生先生解脫分能善根第二生次修使擇分能善根第三生修得聖道解如次第下種苗成結實何故如此次第於此法真理及教中應令自相續入住成熟解脫諸師說解脫分能善根偈曰聞思性釋曰此業

阿毘達磨俱舍論卷第七 第六 神足

但是聞思慧類非修慧類此有幾業偈曰三業釋曰若論寂勝但是意業由願所攝身口二業亦成解脫分能何以故有人施一食或守一學慶樂解脫力所引故因此業引生解脫分能善根引此業於何慶偈曰引生於人道釋曰人道中於三洲得引生此業於餘則無般若厭離二法如應無故由義相應說解脫分能已入四諦觀次第是今所說此中乃至世第一已說阿餘今說故說此言偈曰世第一無間無流法智忍釋曰從世第一善根無間無流法智忍得生緣於何境偈曰欲界苦釋曰欲界苦是彼境界此忍說名苦法智忍為顯此無流故以等流果簡別此忍能得法智故名法智忍辭如華果樹說此忍名入正定聚何以故因此忍觀行人能入正定故正是何法經中說涅縣名正於中定者是一向不異義至得此決定故名入若此忍已生說此人名道人此法次一剎那未生時凡夫性已轉滅是此忍未來功能此義可然無

阿毘達磨俱舍論卷第七 第七 神足

餘辭如燈生有餘師說以世第一滅凡夫性是義不然同世間法故此義無失此彼相違故辭如上怨家有無怨家有餘師說由二故滅此二似無間解脫道故偈曰次中法智釋曰次苦智忍後無間於欲界苦中法智生說此為苦法智無流言應知流至一切處如於欲界苦中法智忍及法智生偈曰復介生於餘苦類忍及智釋曰苦法智後無間合色無色界苦為一阿練地類智忍生說此為苦類智忍次無間類智生說此為苦類智於初入觀由知法真實理故此理無壞若佛出世及不出世此理恒然故說名法由此後觀是前觀類後阿練地是前境類以後隨應前故說後名類如於苦有四忍智生偈曰三諦介釋曰苦類智後無間於欲界集法智忍生次無間集法智生如此無間次第於阿餘集類智忍及集類智生於欲界滅法智忍及滅法智生於阿餘滅類智忍及滅類智生於欲界苦對治道法智忍及道法智生於阿餘道類

智忍及道類智生偈曰如此十六心
觀四諦釋曰由此次第是四諦觀成
有十六心有餘部說四諦觀唯有一
心此觀於彼應知是不了義說何以
故於彼經中說四諦觀類不分別故
此四諦觀偈曰有三見境界及事釋
曰見觀者由無流智了別諦相故境
界觀者由與無流智相應同境界故
事觀者由不相應法故謂戒生等若
已見苦此三觀即成於集等餘諦有
事觀由新證修故若彼說約見觀立
為一觀此說不然由四諦相有差別
故若彼說由無我相見一切諦是義
不然何以故此觀不從苦諦為初成
故若介與經相連經云聖弟子由苦
相簡擇苦由集相集由滅相滅由道
相簡擇道與無流思惟相應智說名
擇法覺分若汝言此經為顯修道故
說此言是義不然如見修故若汝言
由見一諦於餘得自在故故說一時
觀諦此義無失四諦觀中有說出觀
有說不出觀此義應思若說如此是
時正見苦則滅除集至得滅修習道

故說一時觀諦若執如此則無過失
於一諦一見觀於餘諦說事觀故若
約見觀於經中說四諦定次第觀此
說可見經云長者非一時觀諸諦云
何觀次第觀如此廣說有三經皆有
譬喻若汝言若人於苦諦無疑無不
定心於佛亦無疑無不決心由此經是
故知有一時觀四諦是義不然依不
更起必定應滅故說此言是所說有
十六心觀偈曰世第一同地釋曰隨
世第一所依地十六心觀同依此地
世第一所依地有六於前已說云何
必定應有此義先忍後智由此義偈
曰忍智無間道解脫道次第釋曰忍
謂無間道約煩惱至得斷不可間隔
故故說無間道智謂解脫道是已解
脫或至得人法故與滅離至得俱起
故故說解脫道是故此二必定應有
辭如牽却閉戶若說第二解脫道與
滅離至得一時俱起滅離疑惑智於
此境界不應得生由忍能滅惑故此
難不然若汝言九結聚由忍滅不由
智故則與阿毗達磨藏相違是義不

然忍是智伴類故辭如目事說為王
事忍於智亦介為一切十六心由見
諦故皆是見道為不介雖然偈曰由
見未曾見見道十五心釋曰以苦法
智忍為初乃至道類智忍是十五剎
那心名見道何因得名見道由見所
未曾見諦故於第十六心無未曾見
今始見由重習所曾見故成修道為
不如此耶此心亦見非自所曾見道
類智忍所緣諦是義不然何以故今
思約諦不約剎那復次不由第八剎
那諦非所見辭如一區田餘一穗未
被刈說未刈田無如此義屬果攝故
八智十六行修故由道於先滅故修
道是彼相續故是故立道類智屬修
道此不退義由執持見諦或滅離故
若汝言是故此屬見道是義不然由
有太甚失故七智云何屬見道由見
未究竟故此中見諦未圓滿由此七
智在見中間是故數彼為見道已說
此義謂能決判見修道生及差別復
次已生聖道人所有差別今當分別
說是前所說見道為性十五剎那此

中應知有二人偈曰鈍利根二人於
 中信法行釋曰若鈍根人行於彼中
 說名由信隨行若利根人說名由法
 隨行由信人故隨行於義故名由信
 隨行又由信根隨行為此人法故名
 由信隨行先由信他故尋思義由法
 隨行亦先由經等正法自尋思義
 為此義故說四量法為量非人義為
 量非文句了義為量非不了義智為
 量非識去何判此四由四種人差別
 故一由貢高人差別故二由路柯耶
 脛柯人差別故三由自見取住人差
 別故四由聞勝人差別故此中於貢
 高人以法為量非人由共論說思量
 為智所得故不但由威儀差別復次
 佛世尊有說人有說法此中法為量
 非人此法有二種文句及義此中義
 為量非文句由不愛著國土言說故
 何以故不應成取文句為勝定應
 思量簡擇義佛世尊說經有二種有
 了義有不了義若人簡擇義應以了
 義經為量非不了義佛世尊說隨福
 行及不動行識為生善道說四諦智

為至得涅槃若人行於法似法以智
 為量非識復次於四時中有失無失
 故約四人立四量一讀誦時二憶持
 時三簡擇時四修行時此二人偈曰
 若已滅修惑於初果道向釋曰沙門
 果初者謂須陀洹果於一切果至得
 中為第一故由未得此果故若由實
 有義但名由信隨行由法隨行如先
 由世間道已滅修惑或是具縛說此
 為向須陀洹果偈曰乃至滅五品釋
 曰若此人先由世間道滅欲界修惑
 乃至五品盡如此說向初果偈曰向
 二滅九前釋曰若此二人從第五品
 後先滅六七八品已方入見道中說
 此二人向第二果謂斯陀含偈曰離
 欲欲色界則向第三果釋曰此人若
 已滅第九品離欲欲界惑已滅上界惑
 乃至無所有處說此二人向第三果
 謂阿那含偈曰十六二住果隨所向
 三人釋曰若第十六心起不可更說
 此人為由信法隨行亦不可說向果
 云何可說住果人住何果於前若向
 此果今即住此果或須陀洹果或斯

阿那含俱舍論卷第七 樂神章
 陀含果或阿那含果阿羅漢果異前
 三不可由見道如彼從初得何以故
 由見道能滅修道所滅惑故無道理
 先於見諦或滅離欲有頂故偈曰是
 時信樂得見至軟利根釋曰是時鈍
 根人先由信隨行今說名信樂得若
 利根人先由法隨行今說名見至由
 得取上品信智故是故信樂及見所
 顯復有何因若人已斷五品修惑於
 第十六心但說為須陀洹人不說為
 斯陀含向由此義偈曰得果果勝道
 由不能得故未修行勝道故住果非
 向釋曰若人正得果不得由果勝道
 此義為定是故若人住果乃至未修
 行果勝道為得別果是時未可說為
 向別果於餘果亦若人離欲第三
 定更依下地入正定此人必定現前
 由果勝道若不依下生上界則不
 應與樂根相應安立多滅及離欲人
 入正定位中其義如此次第安立人
 今當說是故且安立此義如於欲界
 中說修惑有九品如此偈曰諸失有
 九品地地德亦若釋曰如欲界中所

說有九品或於色無色界地乃至有頂應知各有九品或如戒德亦為對治此失名無間道及解脫道地地各有九九品云何如此偈曰軟中上三品更軟等差別釋曰根本有軟中上三品分別一上品更有軟中上品差別故安立成九品此云何有軟軟品軟中品軟上品有中軟品中品中上品有上軟品中上品上品此中由軟軟品道上品或減乃至由上上品道軟軟品或減何以故從初上上品道品不得生故於已生上品道人相續中上品或已無故辟如浣衣先除塵垢後方除細又如麈尾由微細光滅微細闇由大光滅道或亦何以故白法勢力強故黑法勢力弱故是故由一剎那生軟軟聖道無始生死輪轉所增益成上品諸惑皆得滅離僻如久時增長三病以一兩三角根散即能牽滅僻如一剎那小燈能破壞久時大闇如此於一切九品或中偈曰未滅修惑品住界七生竟釋曰若人已住界未

滅一品修道所滅或說此人名須陀洹唯能作七生故說七生勝此一切後何以故非一切皆作七生故故經中說七生為勝七反受生是彼圓滿生何以故勝言者極為義道者謂向涅槃流由此道行至涅槃故是人已至此流故說名須陀洹云何至流若由得初道故名至流第八亦應成須陀洹若由得初果故名至流多減修惑人及已滅九品或人亦應成須陀洹約得一切果人由得第一果立為須陀洹何因得初果立名須陀洹不立第八由得向果道故由得見修二道故由對證具足流故於道類智中是故此人得須陀洹名向人則非此人於人道中作七生有及七中有於天道亦亦此人受二十八生云何說七生為勝由七平等故故說七生為勝僻如七處勝智及七葉樹毗婆沙師說如此若介經中云何說具見人應生第八有無有是處此經意但約一道若如文分別中陰亦不應有如此上流人至有頂為勝亦介第八生不應

有由約欲界說此則無失此中何證有經及道理定以何證於人天各有七反非合二有七反經說於人天道唯有七反云何得知此義七反人道七反天道由經言七反於人及於天迦尸比部說有各各語謂七反於人七反於天應同此義若人於人道得須陀洹果後必還於人道得阿羅漢果於天道亦介復有何因須陀洹不生第八有由如此量時相續成熟故道類亦介僻如七步毒地毒又如第四日虐復次由七結為餘故下結餘二上結具五雖於中間修聖道現前不得般涅槃七生應受業勢力所持故下上二業所引故若諸佛不出世在家得阿羅漢果得阿羅漢已必不住家法亦必得比丘威儀有餘師說或作別道人威儀云何此人不退善道為法行惡道業無增長故已增長能生果報業於生果報中無復功能故由相續為叡強力善根所鎮故行意二清淨故若有定感惡道業尚不能得忍善根何況須陀洹此中說偈

阿彌陀佛會得請來第七卷 神

愚作小罪生惡道 智作大罪離惡道
如小圓鐵必沉水 大鐵成鋒則得淨
經中說七生為勝作苦後邊何者為
苦邊度此七後無復有苦今苦不更
相續復次涅槃名苦後邊云何作涅
脈由能除障涅槃至得故辭如人說
為我作空有餘人七生為勝此亦不
定是故不說如此未滅修惑住果人
說名七生為勝偈曰若滅三四品二
二生家家釋曰是須陀洹是由三因
緣轉成家家一由滅惑故成三四品
惑滅故二由得惑對治無流根故三
由生二三生為餘故於偈中但顯二
因須陀洹人後得滅時得惑對治無
流根義不由說成故是生有時取少
過此不應生故是故但說生云何不
立由滅第五品五品滅時第六品必
定滅故何以故非一品惑能障觀行
人所應得果如於一間人不度界故
是家家人有二種一天家家若人生
於天往二三家家涅槃或於此天或
於彼天二人家家於人道亦亦或於
此洲或於彼洲復次此得初果人偈

阿彌陀佛會得請來第七卷 神

曰已滅至五品是向第二果釋曰若
人得果已已滅修惑一品乃至五品
心正在第六品應知此人向第二果
偈曰已滅第六品則成斯陀含釋曰
此得果人已滅第六品心正在第七
品說名至第二果由一往生天更一
來生人故說名斯陀含過此无生故
次瞋癡三品惑薄弱故今唯軟品為
餘故是得果人偈曰已滅七八品一
生名一間則向第三果釋曰由三種
因緣斯陀含人轉成一間人一由七
八品惑滅故二由得惑對治无流根
故三由一生為餘故云何一品惑能
障此人阿那含果由此人應度下界
故如前所說於三位中三種業起為
障如業能障應知惑亦亦由應度業
果報果及等流果地故惑業皆為
障間者障義此障唯一在唯一生障
此人般涅槃故唯一惑障此人得阿
那含果故故名一間滅七八品其義
如此若未入四諦觀前已滅第三四
七八品或後方證果不成家家亦非
一間乃至由果勝道未現前起偈曰

阿彌陀佛會得請來第七卷 神

滅九阿那含釋曰得果人由滅第九
品惑應知名阿那含於欲界不更來
故由五下分結惑滅盡故此五滅由
合數故說何以故於前必已滅三後
滅二故偈曰此中生有行無行般涅
脈上流釋曰此人於中間般涅槃故
說名中滅如此已生即般涅槃故名
生滅不由行般涅槃由行般涅槃此
義應知此阿那含人有五種中間滅
者於中陰般涅槃生滅者唯已生不
久般涅槃由熟修運載道故此滅由
有餘涅槃有餘師說具二涅槃是義
不然此人於捨命無自在故彼說有
行滅者若人受生已於修不息加行
由多功用般涅槃恒修習運載道故
無行滅者不由多功用後般涅槃尊
重修運載道故餘師說由有為無為
道般涅槃故是義不然由太甚過失
故於經中先說非行滅後說行滅如
此次第與理相應運載非運載道由
熟修不熟修所成故是故滅不由功
用得由功用得生滅者最能運載道及
取上品道諸惑家軟品上流者往上

受生是受生處於中不般涅脛流者
行義偈曰此於定雜修行無下釋曰
是上流人由因果有二種謂由因由
果由因者有雜修定不雜修定為因
故由果者阿迦尼師吒為勝有頂為
勝故此中若人雜修定為因則往生
阿迦尼師吒於彼般涅脛偈曰越出
半越出過退釋曰阿迦尼師吒為勝
上流人有三種由越出等差別故此
中越出者於欲界雜修定已退上二
定由取初定味捨命生梵眾天由隨
宿世串修故於中更雜修第四定從
彼捨命生阿迦尼師吒此人於中間
沒上出是名越出半越出者從初定
生淨居已乃至越一別處方生阿迦尼
師吒聖人必不生大梵處由是僻見
處故於一切一生故過退者若人行
於一切處後入阿迦尼師吒無時阿
那含人是所生處更受第二生由行
增勝故若亦此人阿那含義則得圓
滿於已生處一向不更來故如此雜
修定應知行阿迦尼師吒復次偈曰
餘行頂釋曰非雜修定上流人以有

頂為勝何以故此人隨定本品起歎
味心生一切處已唯不入五淨居天
由次第受三無色處生後往生有頂
皆般涅脛此是奢摩他行人前是毗
鉢舍那行人上流人於中間般涅脛
我見此義不連理而說阿迦尼師吒
及有頂勝者過此無行處故辟如說
須陀洹七生為勝如此五人皆是行
色界阿那含偈曰行無色餘四釋曰
有別阿那含行於無色界若已離欲
色界捨色界生受無色界生此人復
有四種由生滅等差別故如此阿那
含人合成六人偈曰欲界滅復別釋
曰有餘阿那含於今生即般涅脛此
名現法般涅脛是名第七偈曰三人
更分三應知九色行釋曰復次三種
阿那含各有三差別故是故行色界
阿那含有九人三種者謂中滅生滅
上流去何各三差別中滅者速疾非
速疾久時般涅脛故由三鐵屋辭
所分別故生滅者生无行有行般涅
脛故何以故此三同受生已後般涅
脛故是故三人同稱生滅上流者越

出等差別故故成三人一切三速疾
非速疾久時般涅脛故是故更有有
差別偈曰復彼人差別業惑根異故
釋曰此三種九種阿那含人由業惑
根差別故彼有差別此三人有報生
報後報差別業故復次於彼相續軟
中上惑數數行差別故復次此三人
各有上中軟根差別故是故此三人
如理各有差別是前三由惑由根
差別故有異後三由後報業差別故
有異此九人由九種業惑根故是故
阿那含人成九種若亦云何經中說
有七種賢聖人行偈曰上流非差別
說七賢聖行釋曰上流為法故名上
流由說此人無分別故經中說七賢
聖行云何依如此上流行說為七賢
聖行不說餘有學人行唯此人於餘
地有行餘人則不有此人但行善業
不行不善業若人行此行唯往不來
如所說三義於餘聖人皆無是故偈
曰善惡行不行由性不更還釋曰故
於上流立七賢聖行於餘不立若亦
云何經中說何者為賢聖人有學人

與正見相應廣說如經於餘人亦有賢聖我此由別意說有謂永至得不作五種惡護又已多滅惡性感故若不由別意立賢聖人義彼人是此論說復次已轉生阿那含為有如此差別不有由此義偈曰欲界轉生聖不往生餘界釋曰於欲界中已轉別生聖人必不得往生餘界何以故若至阿那含於此生必定般涅槃故於色界中若轉生聖人有時入無色界若上流有項為勝若舍六何天帝釋說是所聞天名阿迦尼師吒世尊弟子於我邊沒性彼受生毗婆沙師說由不解阿毗達磨藏故說此言云何佛世尊不遮此言為隨順帝釋喜心是故不遮偈曰此及上生人無練根并退釋曰此者是於欲界轉生聖人及有別聖人往三界受生此等人無練根修行又無因緣得退去何不許欲界轉生人及往生色無色界人練根及退事由轉別生宿住故根漸成熟得勝類依止由此二義無練根及退事復次未得離欲有學人去何不

成中滅由道未成熟故由思不即現前故隨眠惑非劣品故欲界難出難故毗婆沙師說如此此人所應作事甚多一應滅惡無記性煩惱二應至得第三沙門果三應出離三界若在中陰不能成就如此事於前已說若修雜定此人必生阿迦尼師吒天此中何定應先雜修偈曰先雜修後定釋曰若人欲雜修諸定必先雜修第四定何以故此定隨一切事一切樂行中寂勝故若雜修必由如此方便或阿羅漢人或阿那含人先修習與多相續相應無流第四定出此觀已次修習與多相續相應有流第四定出此觀已更入無流第四定由此次第漸漸滅無流有流相續乃至二剎那入無流觀二剎那入有流觀更二剎那入無流觀此名雜修定如行偈曰成由一念雜釋曰若人無流剎那後無間現前修有流有流剎那後無間現前修無流如此有流剎那由二無流剎那雜故此雜修得成前二剎那似無間道第三剎那似解脫

道如此方便得雜修第四定如此雜修第四定已由此功能所餘諸定皆可雜修此雜修於何處成於欲界三洲先學雜修得已若退後於色界更雜修復次雜修四定其用云何偈曰為生及遊戲并怖畏或退釋曰由三因緣聖人雜修諸定若利根阿那含人求得淨居天生為於現法安樂住若鈍根阿那含由怖畏諸惑欲極遠出離取味相應諸定為不更退故若阿羅漢人利根為於現法安樂住若鈍根由怖畏諸惑求不更退故修此定復次淨居天生云何唯五是所說雜修第四定偈曰由雜修五品淨居生有五擇曰此雜修唯有五品謂觀中上上中上上差別故第一番修三心今現前謂無流有流無流第二番六心第三番九心第四番十二心第五番十五心如此十五修以五淨居天為果於中隨一切有流故得生彼隨無流不得生下有餘師說由信等諸相次第增上故得生五天偈曰得滅定那含說名為身證釋曰滅至得

阿毗達磨俱舍論卷第七 阿毗達磨俱舍論卷第七

於此人有或成此人故說得滅若阿那舍人得滅心定說名身證由身證似涅槃法故云何由身得證由心無故由依身生故於餘經說有十八有學人彼中云何不說身證由因緣無故無何因緣有三種無流學及無流學果由此二老別故安立有學人老別滅心定非有學非無學果亦不是故由得此定不可立為有學人老別若如蘆分別阿那舍人老別應如前分別若依細分別分開之數成多于此義云何中滅人有三由軟中上根差別由地老別成四退法等性老別成六由別處老別成十六由地離欲老別成三十六於欲界具縛聖人乃至於第四定得八品離欲別處性離欲根老別成二千五百九十二云何如此於一處有六性性各有九人從具縛位乃至離欲八品或從自所得定六九成五十四十六五十四成八百六十四次由根老別復為三倍若作如此計於下定得九品離欲人此人於上地說為具縛若平等

阿毗達磨俱舍論卷第七 阿毗達磨俱舍論卷第七

計如中滅乃至上流亦合若合數一切人四十滅十三千阿那舍偈曰滅有頂八品成阿羅漢向釋曰阿那舍義流至此阿那舍人從於初定離欲一品惑乃至滅有頂八品惑此人成阿羅漢向偈曰第九無間道釋曰能滅有頂第九品惑無間道中此人亦是阿羅漢向偈曰此名金剛定釋曰此者是能滅第九品惑無間道說名金剛斷三摩提能破一切惑無惑能破之此道不破一切惑由已破故能破一切惑一切無間道中取上上品故餘師說金剛斷定有多種老別非至定所攝緣有頂苦集為境苦集類智行相應有八滅道法智行相應有八滅類智行相應緣初定滅為境有四乃至緣有頂滅為境有四道類智行相應有四合緣一切類智品為境故此金剛三摩提由智行境界老別故成五十二金剛三摩提如非至定所攝乃至第四定所攝亦空識無所有无邊入所攝如理應知有二十八二十四二十於無色界所依止法

阿毗達磨俱舍論卷第七 阿毗達磨俱舍論卷第七

智及緣下地滅為境類智無放下地對治道為境牙為因故有餘師執道類智一地對治亦是此三摩提所緣境於彼師非至定所攝金剛三摩提更增二十八故成八十金剛三摩提乃至第四定所攝亦於空處等依止次第有四三十二二十四三摩提復次由性根老別此三摩提更成多種是所說有頂第九品惑此由金剛三摩提所滅偈曰由得第九滅盡智釋曰與第九品惑滅離至得俱起智名盡智即是從金剛三摩提無間後所生解脫道是故名盡智由與一切流盡共起故由此智於初偈曰無學應釋曰此人於前是阿羅漢向盡智生時即成無學名阿羅漢由至得阿羅漢果故為得別果無有別學更應修學故名無學是故為作他利益事相應故名阿羅漢一切有欲人所應恭敬故名阿羅漢是故此義自成謂所說七人名有學彼云何名有學為得流盡恒學三學為法謂依戒學依心學依慧學此三學戒定慧為性

若介凡夫亦應成有學是義不然未
阿毘達磨俱舍論卷第七 第七五經 神字
 如實見知四諦理故後時更作邪學
 故是故佛世尊於經中重說尸婆柯
 彼學三學學三學故說名有學此
 重說有何義若人正學非邪學若人
 如前學後學亦介若介自性住聖人
 大何以學為法由意欲故是有學辭
 如行人暫息學至得不相離復次何
 者為有學法一切有學人無流法何
 者為無學法一切無學人無流法涅
 槃云何非有學無學及凡夫與此相
 應故云何非無學有學及凡夫與此
 相應故合一切有學無學成八人向
 果道人有四至得果人有四一為證
 得須陀洹果行於道二證得須陀洹
 果乃至七為證得阿羅漢果行於道
 八證得阿羅漢果此人由名故成八
 若由實物唯五前一是一向果道人後
 四是住果人所餘向人不出三果成
 立故屬三果攝此義依次第得復次
 若先多滅及離欲欲界人有三種於
 見道中成斯陀含向及阿那含向此
 非須陀洹斯陀含攝何以故於前已

說修道有二種一世道二出世道有
阿毘達磨俱舍論卷第七 第七五經 神字
 學人由何道得離欲從何界得離欲
 偈曰由出世離欲有頂釋曰從有頂
 若得離欲必定是有學由出世道不
 由世道云何如此從有頂上無復世
 故依自地道非對治故自地道云何
 不能對治自地惑所隨眠故若惑於
 此道類中隨眠不可立此道類能滅
 此惑若道是此惑對治此惑則不得
 於此道中隨眠故依自地道不得為
 自地惑對治偈曰餘二種釋曰除有
 頂於一切地離欲中有二種由世出
 世道凡夫及學人皆得離欲此中偈
 曰由世道聖人離欲至得二釋曰由
 世間道若聖人至得離欲則有二種
 滅離至得起一 世間至得二出世
 至得偈曰餘說由出世釋曰由出世
 道若聖人得離欲滅離至得亦有二
 種餘師說如此何以故偈曰捨或不
 應故釋曰若聖人由聖道至得離欲
 若世間至得不生此義中若人由聖
 道離欲無所有無邊入依止諸定更
 修練根行此人由具捨前道果道一

向無故與上地惑滅離應不相應若
阿毘達磨俱舍論卷第七 第七五經 神字
 捨此已應更與彼惑相應偈曰有頂半
 解脫如生不應釋曰此人雖無世
 間滅離至得亦不得與彼惑相應辭
 如有學人於有頂惑以得半解脫於
 中必無世間滅離至得由修練根行
 故已捨出世至得與彼地惑亦不相應
 阿毘達磨俱舍論卷第七

阿毗達磨俱舍釋論卷第十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九五五頁中四行品名，**經**、**清**作「釋分別聖道果人品第六之二」；**圖**作「分別聖道果人品之二」。
- 一 九五五頁中一八行「雜生」，**南**、**經**、**清**作「雜生」。
- 一 九五五頁下八行第一〇字「轉」，**圖**作「釋」。
- 一 九五六頁上二〇行末字「何」，**資**、**圖**、**圖**、**圖**、**經**、**清**作「何以」。
- 一 九五六頁上二二行第六字「住」，**圖**、**南**作「在」。
- 一 九五六頁下一一行第一〇字「此」，**南**作「比」。
- 一 九五七頁上六行「三見」，**資**、**圖**、**圖**作「二見」。
- 一 九五七頁下八行第五字「重」，**資**、**圖**、**圖**、**經**、**清**作「熏」。
- 一 九五八頁中三行「讀誦」，**資**、**圖**作

- 「讀誦」。
- 一 九五八頁中一八行「第三」，**資**作「第一」。
- 一 九五九頁上一行第一一字「地」，**圖**作「地地」。
- 一 九五九頁上末行第一二字「住」，**資**、**圖**、**圖**、**圖**、**經**、**清**作「住於」。
- 一 九五九頁下一二行第三字「虐」，**資**、**圖**、**圖**、**圖**、**經**、**清**作「瘡」。
- 一 九六〇頁上九行末字「二」，**資**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「一」。
- 一 九六〇頁中八行首字「次」，諸本（不含石，下同）作「欲」。
- 一 九六〇頁下二一行「熟修」，**資**、**圖**、**清**作「熟後」；**圖**、**圖**、**南**作「孰後」。
- 一 九六一頁上二行第八字「離」，諸本作「雜」。次頁下一〇行第二字**資**、**圖**、**圖**、**南**、**經**、**清**同。
- 一 九六一頁上一〇行末字「二」，諸本作「三」。
- 一 九六一頁上一七行第七字「生」，

- 資**、**圖**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「主」。
- 一 九六一頁上一八行第四字「處」，**資**、**圖**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「心」。
- 一 九六一頁上一九行「第二」，**資**、**圖**、**圖**作「第五」。
- 一 九六一頁上二一行第二字「於」，**資**、**圖**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「由」。
- 一 九六一頁中一行首字「頂」，**資**、**圖**作「頂」。
- 一 九六二頁中一六行第六字「減」，**資**、**圖**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「減」。
- 一 九六三頁上一四行第五字「別」，**圖**、**南**、**經**、**清**作「加」。
- 一 九六三頁上一六行「別處」，諸本作「約處」。
- 一 九六三頁中一三行末字至次行首字「非至」，**資**、**圖**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「未來」。
- 一 九六四頁上八行第一一字「離」，**資**、**圖**、**圖**、**南**、**經**、**清**作「離故」。
- 一 九六四頁上一九行至二〇行「人所……依次」二十字，**經**無。

一 九六四頁上二〇行第一二字「得」，諸本作「得說」。

一 九六四頁上二一行「三種」，〔讀〕、〔圖〕、〔圖〕、〔經〕、〔圖〕作「二種」。

一 九六四頁中九行「若道是」下，〔經〕有「人所餘向人不出三果成立故屬三果攝此義依次」二十字。

一 九六四頁中二二行「依止」，〔圖〕作「依上」。

一 九六四頁中末行「修練」，〔讀〕、〔圖〕作「修緣」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八

神

婆數盤豆造

陳天生三藏真諦譯

中分別聖道果人品之三

復次如凡夫生初定地以上由捨欲界惑滅離至得與彼惑不更相應於彼亦亦是故此執非證復由何地從何地得離欲偈曰由無流非至離欲一切地釋曰若依非至定地修無流道能離欲一切地乃至有頂若人依近分定得下地離欲為如無間道一切解脫道亦從近分定起不非何為偈曰從定近分後脫道三地勝釋曰一切衆生生地有九種謂欲界四色定四無色定此中從欲界離欲乃至第二定離欲名三地勝於此三地中寂後解脫道或從近分定起或從根本定起偈曰非上近分釋曰從三地勝以上一切寂後解脫道皆從根本定起悲不從近分定起捨根平等故於三定中近分及根本由受根異故有餘人不能得入根本定通修行

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八

根難成故是故於離欲三地寂從解脫道亦得從近分定起由無流非至定得離欲一切地此義已說由餘地未說故今應說偈曰聖由八自上減釋曰若由八種無流定得離欲謂色定中間定無色定從自地及上地皆得離欲非從下地先已離欲故此中出世無間道解脫道緣四諦為境故如諦十六相起此義自成偈曰解脫無間道世間如次第寂靜寂靜等想上下地境釋曰解脫道起寂靜等為相元間道起麤重等為相此二道如其次第第一緣上地為境起第二緣下地為境起若解脫道思量上地則緣寂靜美妙出離隨一相故若無間道思量下地則緣麤重逼惱厚壁隨一相故由不寂靜故名麤重由大功用所成非美妙故名逼惱由多過失能違逆故不得出離此地故名厚壁譬如罪人不離牢獄重障故識此相應知寂靜美妙出離相義說隨本應餘義已復次從盡智無間後何智得生偈曰若不壞盡智後無生不生盡

阿毘達磨俱舍論卷第六 沙門果 第六
 智或無學正見釋曰若人成不壞法
 阿羅漢從盡智無間後无生智必生
 非盡智無學正見生若非不壞法人
 從盡智更生盡智或生無學正見非
 無生智有退墮故復次此無學正見
 於不壞阿羅漢為必不生耶偈曰此
 通應釋曰若不壞法阿羅漢從無生
 智後有時無生智更生有時無學正
 見生何以故此正見於一切阿羅漢
 皆通無差別是前所說四果此果屬
 何法是沙門若果何法名沙門若偈
 曰沙門無垢道釋曰若道是無流稱
 為沙門若由此道人成沙門那由能
 寂靜或故如經言此人能寂靜多種
 惡法不應慧法染汙法隨順生死能
 感後有乃至老死故名沙門那凡夫
 非必定能寂靜眾惡故非真實沙門
 那復次此沙門若何法為果偈曰有
 為無為果釋曰有為無為法是沙門
 若果此果於前已說有四種謂須陀
 洹斯陀舍阿那舍阿羅漢如經言比
 丘沙門若果有四廣說如經復次此
 果有幾種偈曰彼一減九十釋曰此

阿毘達磨俱舍論卷第六 沙門果 第七
 沙門若沙門若果有為無為各八十
 九此是何法偈曰解脫道與減釋曰
 為減見惑有八無間道八解脫道為
 減修惑於九地各有九品無間道各
 減九品惑各有九品解脫道此中一
 切無間道名沙門若一切解脫道名
 有為沙門若果是無間道等流果及
 功力果故諸惑減離名無為沙門若
 果由如此義有為無為果各有一減
 九十若介於佛世尊此義應合分別
 不可分別若果甚多偈曰成立四種
 果由五因具有釋曰於滅道位中若
 具有五因於此位中佛世尊安立沙
 門若果何者五因偈曰捨前得別道
 得通減果果及至得八智修習十六
 行釋曰一先捨離前道二至得未曾
 得道由捨離至得向道道果故三合
 數至得減由一至得至得一切減故
 四一時得八智故五四法智及類智
 修習十六諦相謂無常等相如此五
 因果果皆有此五因不可於佛果中
 立若唯無流道名沙門若云何世道
 所得二種果名沙門若果偈曰世道

阿毘達磨俱舍論卷第六 沙門果 第八
 得離故得無流持果釋曰於二果中
 不唯以世道滅為果謂斯陀舍果阿
 那舍果云何見道果滅於中相離同
 一至得攝一切滅為一一果故是故
 經中說何者為斯陀舍果謂三結滅
 離及欲瞋癡薄弱何者為阿那舍果
 謂五下分結滅離由无流道至得滅
 離故故此道被持由无流道力至死
 不退失故是故此滅如理應成沙門
 若果是前所說名沙門若果復次此
 偈曰婆羅門梵輪說此梵轉故釋曰
 由能遣蕩諸惑故說名婆羅門或說
 名梵輪由梵轉故與无上梵法相應
 故說佛世尊名夫嵐摩如經中說世
 尊是夫嵐摩如此寂靜如此清涼廣
 說如經故佛世尊名夫嵐摩此輪是
 佛世尊輪故名梵輪唯佛世尊所
 轉故偈曰法輪名見道釋曰輪者何
 義因此得行故說名輪由見道似輪
 故說此法名輪云何相似偈曰疾行
 等輻等釋曰由疾行故似輪由捨此
 趣彼故由未伏能伏已伏鎮今不失
 故由從下向上從上向下故由此疾

行等義故言似輪由輻等義者八分
聖道由輻等義似輪故大德瞿沙說
此名輪正見正覺正進正念此四法
似輻正語正業正命此三法似輻正
定此一法似輻是故見道說名法輪
立此見道為法輪以何法為證於聖
憍陳如見道生時由說言世尊已轉
法輪故云何三轉十二相此法是苦
聖諦此諦必應知此法已知如此三
轉於一轉中法眼成智成明成慧
成如此三轉及四相諦諦皆有由同
三及十二故說三轉十二相辭如說
聰慧於二處七處由此轉見道修道
無學道如數已顯現毗婆沙師說如
此若執如此不但見道有三轉十二
相云何安立此為法輪是法門本名
法輪此中亦具有三轉十二相若余
云何三轉於中三番轉四諦故云何
十二相三番思想四聖諦故謂此法
名苦聖諦及集滅道聖諦此法必應
知必應滅必應證必應修此法已知
已滅已證已修云何說名轉由行度
他相續令彼解此義故復次一切聖

道皆是法輪由能行度於弟子相續
故此法於他相續由生見道故正被
轉說已轉復次於何界中得樂沙門
若果偈曰欲三三界後釋曰唯於欲
界中得三果於餘無取後沙門若果
謂阿羅漢此果於三界通得此前三
果未離欲人所不得故於上不得此義
應理第三果云何於上不應得偈曰
上界無見道釋曰於欲界上無見道
若離此道已得離欲人至得阿羅漢
果無有是處由此義是故但於欲界
有三果由何因於上地無見道於无
色界正聞無故不能緣下境界故故
无見道於色界中偈曰無厭故此作
彼究竟經故釋曰色界凡夫由愛著
三摩跋提樂由無苦受故不生厭惡
心若離厭惡無列道理能引生聖道
如此等名道理亦有阿含為證經言
有五人於此造作於彼究竟何者為
五中滅乃至上流造作者謂初發修
見道是涅槃正方便故究竟者謂至
得阿羅漢果由此經故知於上界無
見道前已說此義若不壞法阿羅漢

蓋智後必生無生智阿羅漢為有差
別不說有偈曰阿羅漢有六釋曰於
經中說阿羅漢有六性一退墮法二
自害法三守護法四住不動法五應
通達法六不壞法偈曰前五信樂性
釋曰除不壞法一人所餘五人信樂
得為先偈曰彼脫依時受釋曰此五
人應知彼解脫依時得成及取所愛
恒守護故是故說彼有時解脫彼觀
時得解脫故由除觀字故說時解脫
辭如蘇窺何以故彼人現前修三摩
提必觀時成時者謂命緣無病住處
時等觀此時彼俱解脫成故偈曰不
壞法無壞釋曰若不壞阿羅漢所得
解脫則恒成无破壞由無退墮故偈
曰故非時解脫釋曰是故說此人不
依時解脫何以故此人不觀時恒解
脫如意能現前修習三摩提故復次
由暫時永時解脫故立彼為有時解
脫無時解脫由有退失不退失義故
偈曰此先見至類釋曰此不壞法阿
羅漢於學位中應知見至為性此六
阿羅漢為從初有六性為後得六性

阿羅漢俱舍論卷第六 神通神字

偈曰有餘本得性有餘練根得釋曰
有人從初本以退憶為性有人從初
本以自害為性所餘性亦復次有
人先以退憶法為性後由修練根行
更進得自害法為性乃至進得不壞
法為性應知亦此中退憶法者若
人必定從所得法退憶不能得自害
法為性自害法者若人必定應煞害
自身守護法者若人隨自所得必定
應守護住不動法者若人離寂強退
憶因緣雖不恒守必定應住於所得
不動無退憶故離加行故不得增進
通達法者若人後時必定通達不壞
法為性不壞法者若人必定不如前
人有退憶前二人於有學位中無恒
修及尊重修但根有異第三人恒修
加行根鈍第四人尊重修加行根利
第五人具二修但根鈍第六人具德
二修慧根寂利第一退憶法人非必
定應有退憶乃至通達法人非必定
應通達不壞法但約有義故說此名
若人執如此於三界中皆具六阿羅
漢此義不相違若人執彼必定有退

等事乃至通達於彼人欲界中有六
阿羅漢色無色界唯有二謂住不動
法及不壞法此二人更退自害修練根
行此事不有故此六人中何人得退
從何法退為從果為從性偈曰退性
有四人五退果釋曰自害等四人從
性退何以故退憶法人無更從自性
退憶退憶法等五人皆從果退此五
人雖退偈曰非先釋曰若人先所得
性此人非從此性退由有學無學道
成就令堅實故若有學性世出世道
所成就亦無有退由修練根行後所
得性此性有退若人得初果此人從
初果無退從餘果得退是故從須隨
洹果无有退憶若作如此執退法有
三人一在退憶性中般涅槃二修練
根所得性退三退憶有學自害有四
三如前第四更還退性如此餘三增
一上品如次第應知成五六七人是
本所得性若退成有學人於中得住
不住餘性若不介由得增長性轉增
不成退復有何因從初果不退偈曰
見惑無類故釋曰云何無類一切見

諦所滅惑依我生起故彼以身見為
根本故此所依我必定永無故說無
類若介彼應成緣無為境非緣無為
境由緣諦為境故於諦中不如分別
為境若介何惑不然有差別何以故
我見於色等類由作者受者自在者
分別故增益非實有我性起以身見
為依止所餘邊見等惑生起是故說
無類修道所滅惑欲瞋慢無明於色
等類中愛增上起不了為自性生起
是故說有類何以故彼有微淨等境
由緣此故彼得起我等皆无騁騁復
次隨道所滅惑有境類各各相對謂
可愛不可愛等一切見諦所滅惑通
以我等相為境是故無各相對境類
復次見道所緣境謂無常苦無我空
真實是有故非世道所緣故於無始
生死先未曾所證見故是故初果無
退事後次聖人若不至心觀察則不
忘失修惑則起若至心觀察則不得
起譬如於藤起地想若人不至心觀
察我見等惑則不得生起諸見由明
了決度故是故聖人從見諦惑無有

退義經部師說從阿羅漢果无有退
義此義真實可然云何可知由阿含
及道理此中是何阿舍經云比丘此
是真滅若由聖智所滅復次偈曰說
無放逸事釋曰經云有學人於無放
逸中我說必有無放逸事於阿羅漢
我不說若汝言於阿羅漢亦有無放
逸事如經言阿難於阿羅漢人利養
讚歎等事我說亦能為障身是義不
然此經所說退但說從現法安樂住
退是不壞心解脫本來身所證我說
從此无別因緣能令阿羅漢退憶若
汝言從依時解脫有退是義可然我
等亦說如此此依時解脫義應須思
量為是阿羅漢果為是九定是根本
定及根本三摩提去何知依時現前
故說名時解脫為於現世安樂住數
數所尋修故說名所愛有餘師說是
應所取味故說名所愛阿羅漢解脫
恒相隨逐故不可立為依時非復所
愛故不可立為所愛若從阿羅漢果
有退憶理云何佛世尊說唯從依心
學現世安樂住有退是故應知此義

謂一切阿羅漢解脫必是不壞法從
現世安樂住阿羅漢有退由利養讚
歎等心散亂故由自在退失故由根
鈍故有人亦不退若利根人此中若
有退說名退法阿羅漢若不退說名
不退法阿羅漢自害法等義應如此
思不退法住不動法不壞法此三人
有何異不退法者非練根至不壞法
者由練根至此三人隨所修得三摩
跋提差別從此无退憶住不動者彼
於隨所得功德中住從此功德必定
不退亦不增進生餘功德若生餘功
德從此得動如此應知三人差別偈
曰時解脫瞿提釋曰淨命瞿提柯在
學位中由數數取定味故由根鈍故
從依時解脫退憶生憂悔心欲捨身
命執仗自害於將死時得阿羅漢即
般涅槃是故瞿提柯非退阿羅漢果
於十增經中說此言有一法必定應
生謂依時所愛心解脫復有一法必
定應證謂不壞法心解脫若依時所
愛心解脫是阿羅漢果云何於十中
作兩番說於餘處不曾聞說阿羅漢

後更應生云何文必定可證若汝言
鈍根所攝阿羅漢果必應更生此經
文欲證何義若汝言欲顯於生果有
能故以此文為證若於餘果亦可
以此為證若汝言此果應生故故說
應生餘果寂應生是故依時解脫非
阿羅漢果若云何說阿羅漢依時
解脫若阿羅漢人由鈍根故現前修
三摩提觀時得成說此為依時解脫
翻此為非時解脫阿毗達磨藏說有
由三處欲界隨眠欲生起上心何者
為三一欲界隨眠欲未得滅離二隨
欲界上心欲法對現前三於中起
不如思惟若汝言此文依具因生惑
故說何惑由不具因得生依阿舍證
不退義如此云何由道理若阿羅漢
人已得如此對治由此一切惑至得
永不生為法云何更退若此對治未
生云何諸流得盡由未永拔除惑種
子更生為法若流未盡云何稱阿羅
漢依道理證不退義如此偈曰由火
聚辟退釋曰若火聚辟經汝宜應
教此經言多聞聖弟子如此行如此

住有時有處由念忘失故更生惡不應慧覺觀是義不然何以故此文中不定顯現阿羅漢云何知由此經言阿羅漢心長時歸向空寂乃至垂墮沮勝由此言故知前非證復有餘經中說阿羅漢有如此力由一切流處諸法阿羅漢恒時清涼恒時寂靜由此言故前非證有如此言乃至未棄捨行若介有學人在行中亦有此義於或生中人聚辭經由依有學位說故於阿羅漢無如此失毗婆沙師說諸阿羅漢人從果得退為唯阿羅漢有六性餘人亦有偈曰凡學人六性釋曰不但阿羅漢有六性凡夫及有學人皆有六性何以故是阿羅漢六性以彼次第為前復次偈曰見道元練根釋曰於異見道處有修練根行於見道中則無修加行不及故有人於凡夫住中修度餘根有人於信樂得位中修練根行經中說言是人所得四種依心現法安樂住從此隨一我說有得退憶是不壞心解脫唯阿羅漢人本來身所證我說無別因

緣能令阿羅漢從此退憶云何不壞法阿羅漢從現世安樂住得退偈曰退憶有三種已得未得用釋曰已得退者若人從已得功德退墮未得退者若人不能得應得功德受用退者若人所得功德不令現前此三種退墮中偈曰寂後佛不壞中間餘有三釋曰佛世尊但有受用退無餘由如來一向行利益他事不壞法阿羅漢有受用退及未得退謂從勝人法差別未至得故餘諸阿羅漢亦有已得退未得退受用退此二可知由經依受用退說退立不壞法阿羅漢不退此不連經是故一切無流解脫皆不可壞如所說安立不壞法阿羅漢義此義如非不如是故此義不可難謂阿羅漢皆以不壞為法此名顯不壞義復次如毗婆沙言若有阿羅漢退阿羅漢果此阿羅漢為更受生不不更受生云何得知偈曰退位不死故釋曰無有一人從聖果退在退位中捨命何以故如經言比丘聖弟子若忘失憶念皆悉遲緩雖然若滅此志

失速得滅盡由此經言是故無有死義若不介正梵行非可安息若人從此果退是昔所住果非所作事為更作不偈曰不作非所作釋曰若人已退不更作與本果相違事辭如健人雖跌不躓若人修練根行有幾無間道及解脫道偈曰無間解脫九不壞釋曰若人求通達不壞法性是通達法人所修有九無間道九解脫道辭如人求得阿羅漢果無間解脫道去何如此是軟根性偈曰由久事釋曰此人於長時已數習軟根性此根由少分功用不可迴轉由有學無學道所成堅實故偈曰於見至一一釋曰若人欲通達見至性修無間道唯一解脫道亦一於中方便道亦是一切無間道解脫道偈曰无流釋曰何以故由有流道修練根行無有是處根無流故道所緣境皆真如故何處根可練令增進偈曰人道增釋曰於人道中得修練根行於餘處則無無退憶故復次何人依何地得修練根行偈曰無學依九地有學但依六釋曰

若無學人依止九地修練根行謂未至地中間定四色定及三無色定若有學人依六地修練根行離三無色何以故由此義偈曰捨有老別果得勝果道增擇曰若人修練根行捨果及果勝軟根道即得利根性果及道無阿那合果是無色界攝由此因故有學於无色界無練根行是故一切阿羅漢唯有九人由根老別故云何如此偈曰二佛聲聞七有九由九根擇曰何者七聲聞退墮法等人有五不壞法人有二由練根至二從本是不壞法性於本不壞性中有老別謂二佛一獨覺二大正覺此九人由軟軟中軟上軟等根老別故是故成九阿羅漢一切聖人唯有七人謂由信隨行由法隨行信樂得見至身證慧解脫二分解脫如此七人偈曰加行根滅定解脫二故成七人釋曰若由加行成二人謂由信隨行由法隨行於前由信受他教及由法修行於義修加行故若由根成二人謂信樂得見至由軟鉢堅利根故一由信樂

勝二由般若勝若由三摩跋提成一阿毗達磨俱舍釋論卷第九人謂身證由身證得滅心定故若由解脫成二人謂慧解脫二分解脫由慧及定解脫惑障及定障故此人名成七偈曰或六人三道人雙故釋曰若由實義唯有六人何以故於見道中有二人謂由信隨行由法隨行此二人若於修道中成別二人謂信樂得見至此二人若於無學道中成別二人謂時解脫非時解脫此中若由根老別由信隨行人成三人若由性更成五人若由道成十五人住於八忍及七智故若由離欲成七十三人一具縛人於離欲欲界有九人乃至離欲無所有無色處各有九人由依處有九謂三洲及六欲天生由根性道離欲依處合數成百四十七千八百二十五人所餘諸聖人如義及理應如此數見所說名二分解脫何人慧解脫復是何人偈曰得滅定俱脫餘人慧解脫釋曰若人先得滅心定後於無學位名二分解脫由般若及三摩提解脫惑障及八解脫故所餘但

由般若力一向解脫惑障故佛世尊所說偈阿毗達磨俱舍釋論卷第九若捨此五經不壞法具學有樂量此人成具分有學偈曰由定根果故說圓滿有學釋曰有學人由三義故稱具學一由果二由根三由三摩跋提但由果者謂信樂得阿那舍人非身證但由根者謂見至未離欲由果由根者謂見至阿那舍未得身證由果由三摩跋提者謂信樂得阿那舍已得身證由果根三摩跋提具學者謂見至身證阿那舍但由三摩跋提及但由根三摩跋提不由果為具有學人尤有是處偈曰無學圓滿德由二釋曰圓滿無學者唯由二一由根二由三摩跋提若果未圓滿成無學無有是處是故於果不論圓滿不圓滿但由根圓滿不由三摩跋提者謂非時解脫惠解脫人若但由三摩跋提圓滿不由根者謂依時解脫二分解脫人由根及三摩跋提圓滿者謂非時解脫二分解脫人所說道老別有多種謂世出世道見道修

阿毘達磨俱舍論卷第六 第三十

道無學道或說加行道無間道解脫道增進道等若略說此道有幾種偈曰略說道四加行無間解脫增進道釋曰加行道者若從此道無間道生無間道者若由此道能除惑障解脫道者從已解脫無間道所滅惑障後次第初所生道增進道者從解脫道後所生餘道謂三摩提通練根等道此四種云何說名道由此法是般涅路路故說名為道若人發行此路必定得至涅路故復次由此法觀行人尋求涅路故說名道解脫增進云何名道由是前道種類故由最上品故由能令至彼有故說前為後道由是入無餘涅路方便故故此四皆是道復次此道有時說名行由此行至涅路故此行有四種如經言有行苦遲智有行苦速智有行樂遲智有行樂速智此中偈曰依定道樂行釋曰於四定中此四種道說名樂行由攝分故奢摩他毗鉢舍那平等起故此道不由切用成故說名樂行偈曰於餘地苦行釋曰於餘地謂非至定中間

阿毘達磨俱舍論卷第六 第三十一

定無色定中此道說名苦行由不攝分故奢摩他毗鉢舍那不具故大功用所成故說名苦行何以故非至定及中間定此定由奢摩他不具未至初定及二定故無色定由毗鉢舍那不具思想心細故此樂苦行復有二種偈曰遲智軟根人速智約利根釋曰若人根能或樂或苦行此行名遲智若人根利此行名速智復次於此行中智遲故說名遲智速智亦復復次此行是遲人行故說名遲智速智亦復復次此道或名覺助覺助法有三十七品謂四種念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分此中偈曰盡無生二智菩提釋曰是盡智無生智由人差別故成三種菩提一聲聞菩提二獨覺菩提三無上正遍菩提由無餘無明滅故是已利如實能覺已作不應更作故偈曰由順此三十七覺助釋曰由彼法為菩提生方便生住處用故故三十七得覺助名偈曰由名實義十釋曰此覺助法若由名說三十七若由實物一切

阿毘達磨俱舍論卷第六 第三十二

菩提助法則唯有十何者為十偈曰信精進憶念三摩提智慧喜捨及輕安戒覺釋曰信者於七處心澄淨精進者於境界心勇猛念者於所緣境心明不忘定者於境界一心寂靜慧者如理解喜者心安樂捨者心無功用輕安者身心隨事或能平身口覺者能思量如此十物云何安立於七處偈曰慧念處精進名正勤如意足名定釋曰於中四念處正勤如意足智慧精進定為自性次說五根如根力亦由執名有異何以故信精進念定惠五物是根即是力於中念處擇法覺分正見即是慧正勤精進覺分正精進即是精進如意足定覺分正定即是定覺分正念即是念何法為餘喜輕安捨覺分正覺及戒分此五為餘如此助覺法唯有十物若依毗婆沙師執有十一物身口二業不相通故是故戒分二物是前所說四念處等智慧精進定為自性此中應知偈曰由隨勝立名一切加行得釋曰於中由隨勝故說如此名一

切加行所得法皆是念處正勤如意
足去何說精進名正勤由彼能安立
身口意業念勝去何說三摩提名如
意足一切勝德以彼為依止故若有
人說唯三摩提名如意足謂欲等於
彼人道品成十三物長欲心故若執
如此即與經相違經云比丘我今為
汝說如意及如意足乃至言何者為
如意於正法中有比丘證用多種如
意境界謂本是一即成多種廣說
如經云何前說名根後說名力由軟
上差別故由可勝伏不可勝伏故根
者雖於修觀中增上在下劣位中所
對治或能勝伏故故是根非力力者
於修觀中在勝上位所對治惑不能
勝伏故故是力非根云何立次第若
人信此行有勝果為求得此果故修
正勤若人恒修正勤憶念得住若人
專念境界心不散亂故即便得定若
心得定則見知如實因如此義故立
次第復次於何位中何菩提助法所
應顯現偈曰初發行決擇分中所分
別於修位見位七部次第知釋曰初

發行位中為了持身等境界是故先
修四念處由為得增勝生長精進故
故於暇位修四正勤由能入不應退
善根故故於頂位修四如意足由不
更退故至增上位是故於忍位修五
根非或可勝伏故是故於世第一位
修五力又世間餘法亦不能勝伏由
近菩提位故是故於修道中修覺分
由發行所顯故是故於見道中修聖
道是彼所隨逐故為隨數次第故先
說七後說八若隨修次第先修八解
修七此中擇法覺分者此是覺亦是
覺分正見是道亦是道分毗婆沙師
說如此有餘師不破此次第說助覺
法次第初發行者為制伏於多種境
界散亂偏倒諸智故修四念處四念
處是觀行人繫錄心處為滅除一切
依貪憶念分別由此經言故知四念
處為發行初由念處力故能生長
精進為成四事故能正安立心今勝
故次四念處修四正勤由此正勤心
安無憂悔故治心成三摩提故次四
正勤修四如意足由依止定信等諸

根成出世法增上緣故次四如意足
修五根此根能制伏所對治法起
行由自功能離同類因能生出世法
故次五根修五力於見道中修覺分
於見修道中修聖道分何以故經中
說此言於八分聖道中一切應修至
修圓滿謂四念處至修圓滿乃至七
覺分至修圓滿復有經言比丘宜亦
如實言者謂為四聖諦觀辟如自所
行路更如此行為修八分聖道辟是
故應知於二位中修八分聖道此等
次第皆成說次第已此義今當說於
覺助法中幾法是有流幾法是無流
偈曰无流覺道分釋曰由安立彼於
修道見道中是故覺分道分皆是無
流於世間亦有正見等法此法不得
聖道名偈曰餘法有二種釋曰所餘
覺助法有有流有流復次於何地
有幾覺助法偈曰於初定具足釋曰
於初定地中具有一切三十七菩提
助法偈曰非至定除喜釋曰云何無
喜諸近分定勢力所將故復於下地
疑怖未息故偈曰第二定離覺釋曰

阿毘達磨俱舍論卷第八

於第二定中正覺所離唯有三十六
 於彼無覺觀故偈曰於二二所離釋
 日第三第四定中覺助法喜覺二法
 所離唯有三十五偈曰及中定釋曰
 於中間定亦二所離同三十五偈曰
 離戒前二三無色釋曰於三无色界
 正語正業正命喜正覺所離唯有三
 十二偈曰於欲界有頂離覺聖道分
 釋曰於此二處唯有二十二菩提助
 法何以故於此二處非無流道器故
 若人正在三十七覺助法觀位中於
 何位應知得正解淨信偈曰見三諦
 得戒及法正解信於見道信佛及信
 弟子衆釋曰若人正見苦集滅聖諦
 於法得正解淨信及得聖所愛戒
 由見道聖諦於佛世尊及聖弟子
 衆得正解淨信何以故是於二正解
 淨信即於能成佛無學獨得法中生
 正解淨信於能成僧有學無學法中
 生正解淨信復得戒及於法正解淨
 信偈曰法謂三諦及菩薩獨覺道
 釋曰是故若人正觀四諦於法得正
 解淨信此法由信依處及名差別故

阿毘達磨俱舍論卷第八

說四正解淨信偈曰若約物唯二信
 戒釋曰佛法僧正解淨信信為自性
 是一法聖所愛戒是戒一法故約實
 物彼唯二物此二為有流為無流一
 切正解淨信一向偈曰皆無流釋曰
 正解淨信有何義如實覺了四諦
 已於四處得无流信說名正解淨信
 此信由無流智所成通於二人此人
 正出觀時如現前生起四信如此次
 弟云何出觀現前生起知世尊是正
 覺遍知是世尊正法正教於正說中
 第一是世尊聖弟子衆於正行中無
 等似醫師方藥安養病人三類故是
 心淨信所作名戒淨信或說第四云
 若人得淨信已如此正行名戒淨信
 此似無病類故或說此四似道路師
 似路似宗侶似乘經中說有學人與
 八分相應无學人与十分相應云何
 不說有學人有正解脫正解脫知見
 偈曰解脫非學分有繫故二種釋曰
 有學位中人正有繫由未能免離煩
 惱縛故若正有繫云何立彼為解脫
 若解脫一分縛不可說為已解脫若

阿毘達磨俱舍論卷第八

無解脫云何得立解脫知見无學人
 已永解脫一切煩惱縛故可說有解
 脫由依自二證智所顯故此言如理
 何法名解脫此解脫有二種一有為
 二無為此中偈曰或滅是無為心淨
 了有為釋曰無為解脫謂諸或滅
 盡有為解脫謂无學心淨了偈曰此
 分釋曰此有為解脫說名無學分諸
 分有為故偈曰即二脫釋曰此有為
 解脫經中說為二種解脫謂心解脫
 及慧解脫應知此二於無學人是解
 脫分若余於餘經中云何說此言毗
 耶伽何者為解脫謂心永圓滿淨此中
 有比丘於欲心離欲及解脫於瞋癡
 心離欲及解脫如此若未圓滿解脫
 聚為圓滿若已圓滿為攝持是欲及
 精進等廣說如經是故不應但以心
 了為解脫此云何真慧已遣欲等諸
 惑是心一向無垢餘師說名解脫說
 正解脫已正解脫知見異於正見此
 是何類偈曰慧如說菩提釋曰是前
 所說名菩提此法於今應知說名正
 解脫知見謂盡智無生智復次何心

一 九七〇頁中二二行「復有」，碩、圖、南、經、清作「增進」。

一 九七〇頁下一三行第二字「隨」，碩、圖、南、經、清作「後有」。

一 九七〇頁下一九行末字「念」，碩、圖、南、經、清作「修」。

一 九七〇頁下一九行末字「念」，碩、圖、南、經、清作「念念」。

一 九七一頁上四行第四字「若」，碩、圖、南、經、清作「各」。

一 九七一頁上一七行第四字「時」，諸本作「依時」。

一 九七一頁中九行「三人」，諸本作「二人」。

一 九七一頁中末行「兩番」，碩、圖、南、經、清作「二番」。

一 九七一頁下九行第八字「說」，碩、圖、南、經、清作「就」。

一 九七二頁上一九行第四字「住」，諸本作「位」。

一 九七二頁下二行第五字「正」，諸本作「此正」。

一 九七二頁下六行第一字「有」，

一 九七三頁上二行首字「至」，碩、圖、南、經、清作「者」。

一 九七三頁上一二行第一字「至」，碩、圖、南、經、清作「來」。

一 九七三頁中三行「二分」，碩、圖、南、經、清無。

一 九七三頁中一三行首字「八」，碩、圖、南、經、清作「人」。

一 九七三頁中一九行第五字「見」，諸本作「是」。同行「何人」，諸本作「此是何人」。

一 九七三頁中二〇行「得減定俱脫」，碩、圖、南、經、清作「得減定俱解脫」；經、清作「俱由得減定」。

一 九七三頁下三行「五經」，諸本作「五結」。

一 九七三頁下五行第七字「有」，諸本作「具」。

一 九七四頁上一四行第五字「彼」，諸本作「後」。

一 九七四頁中二一行第六字「處」，

一 九七四頁下一六行「定覺」，碩、圖、南、經、清作「定念覺」。

一 九七五頁上三行第五字「念」，諸本作「令」。

一 九七五頁上一七行第五字「有」，碩、圖、南、經、清作「者」。

一 九七五頁中一一行末字「解」，諸本作「後」。

一 九七五頁中一四行「助覺」，碩、圖、南、經、清作「覺助」。

一 九七五頁中二〇行「令勝」，碩、圖、南、經、清作「念勝」。

一 九七五頁中二一行首字「故」，碩、圖、南、經、清作「故故」。

一 九七五頁下二二行第九字「將」，碩、圖、南、經、清作「特」。

一 九七六頁中七行「信說」，碩、圖、南、經、清作「說信」。

一 九七六頁中一〇行第八字「生」，碩、圖、南、經、清作「正」。

一 九七七頁上三行「後諸」，碩、圖、南、經、清作「從

此」。

一 九七七頁上四行「知此」，**讀**、**頌**、**讀**、**南**、**徑**、**清**作「如此」。

一 九七七頁上六行第八字「時」，**讀**、**頌**、**讀**、**南**、**徑**、**清**作「滅時」。

一 九七七頁上二二行「何界」，諸本作「何異」。同行「脫說異」，**讀**、**頌**、**讀**、**南**、**徑**、**清**作「脫說界」；**讀**作「解脫界」。

越城縣廣勝寺

阿毗達磨俱舍釋論卷第十九

神

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別慧品第七

已說諸忍及諸智已說正見及正智諸忍為非智正智為非正見耶偈曰無垢忍非智釋曰是前所說八種無流忍非智是所應滅隨眠疑惑未滅故可說彼名見決度尋見為體性故如忍但是見性非智如此偈曰盡無生非見釋曰盡智無生智非見非決度尋見為性故偈曰異彼聖智二釋曰異於忍及盡智無生智所餘無流般若亦見亦智偈曰餘智釋曰世間般若一切皆是智偈曰見有六釋曰五見及世間正見此六種世間般若名見亦智所餘非見但智由幾量能攝一切智由十智若略攝十智唯有二智偈曰有流無流智釋曰一切智不出二性謂世智出世智此二中偈曰第一名俗智釋曰有流智說名世俗智何以故此智由多緣說衣男女

阿毗達磨俱舍釋論卷第十九 第七

等俗類為境故偈曰無流智有二法智及類智釋曰無流分為二智謂法智類智以此二智合前成三智謂世俗智法智類智此中偈曰俗智一切境釋曰一切有為無為法皆是俗智境偈曰欲苦等為境法智釋曰法智者於欲界中以苦苦集苦滅苦滅對治為境偈曰若類智上苦等為境釋曰類智者於色無色界中以苦苦集苦滅苦滅對治為境偈曰此二由諦異成四釋曰法智類智由諦有差別故成四智謂苦智集滅道智由緣四諦起故偈曰四更二名盡無生智釋曰法智類智由境已成四種於中若非無學正見為性名盡智無生智偈曰此智復初生苦集類智性釋曰此二智若初生名盡智無生智以苦集類智為性由苦集各四行相緣有頂陰為境界故金剛辟三摩提與此二所緣境同不若金剛辟三摩提緣苦集為境則與二智同境若緣滅道為境則與二智不同偈曰從四他心智釋曰他心智從四智成謂法類道世俗

智此他心智更須決判偈曰過地根人上釋曰若過地心下地不能知上謂下地定心不能知上地定心若過根軟根不能知上謂信樂得人及時解脫人道不能知見至得人及非時解脫人道若過人下人不能知上人心謂阿那含阿羅漢聲聞獨覺佛道下不能知上偈曰滅未生不知釋曰若過去未來他心他心智則不能知以現在他心為境界故復有何非所知偈曰法類乎不知釋曰法智種性他心智不能知類智種性他心類智種性他心智不能知法智種性他心何以故此二以欲界上界對治為境界故於見位中无他心智通以時促故見位得為他心智境此中若人由他心智欲知見道心先作加行已得見位初二念聲聞犀喻三佛自然具知釋曰若聲聞修他心智欲知見道中他心得知前二剎那心謂法智忍法智知類智種性境別加行所成故是時於中修彼他心智方便此修觀人已度至第十六心於中間不能

得知若犀角喻獨覺欲知見道中他心得知三剎那心謂前二心及第八集類智心由加行軟故餘師說知第一二第十五心佛世尊一切見道剎那不由加行心知但以自性心知復次盡智無生智此二有何差別偈曰盡智於四諦已知等決知不更應知等說名無生智釋曰阿毗達磨藏云何者盡智苦諦我已知獸集諦我已斷除滅諦我已證得道諦我已修習以此義是知見明覺慧解先正對觀是名盡智何者無生智苦諦我已知獸不更知獸乃至道諦我已修習不更修習以此義是知乃至正對觀是名無生智云何由無流智得知如此由無流智後智出觀已得知如此由後智有差別故立盡智無生智有差別為賓國阿毗達磨師說如此有餘師說由無流智得知此義說盡智無生智為見者為以一切名釋此義故復次由證智為性故名見是故阿毗達磨藏中說若法是智即此法是見復次為顯今所說見異前所說見如此名

十智謂法智類智世俗智他心智若智集智滅智道智盡智無生智此中世俗智是一智一智分法智是一智七智分類智亦亦苦智是一智四智分集智滅智亦亦道智是一智是五智分他心智是一智四智分盡智是一智六智分無生智亦亦云何智唯三女立為十偈曰由自性對治行相行相境加行作事辦因圓故說十釋曰彼說由七種因緣安立智成十一由自性故安立世俗智非能知真實義故二由對治故安立法類二智由能對治欲界上界故三由所緣相異故安立苦集二智不由境界體異故四由所緣相及境界體異故安立滅道二智五由加行異故安立他心智何以故由此智他心法非所知故唯欲知他心故修加行人得他心智六由作事已辦故安立盡智由事已辦人相續初生故七由因緣圓滿故安立無生智以一切无流法為因故是一切三界具對治故於前已說法智唯能對治欲界復次偈曰法智於滅

諦及道諦修道是三界對治釋曰滅道二法智若修道所攝能對治三界偈曰類智非欲治釋曰類智一向不能對治欲界此智異二故說具對治此十種智中幾智有行相復有幾行相偈曰法智及類智有十六行相釋曰此二智二皆具十六行相此行相後當說偈曰俗智不如釋曰世俗智有十六行相有別相能緣一切法通相別相等故偈曰由自諦相四釋曰苦集滅道智由緣自諦行相起故一一有四行相偈曰他心智亦亦無垢釋曰無流他心智亦如此由緣自諦行相故亦成四行相唯道智故偈曰復有垢如應知自相釋曰若有流他心智是自所應知心及心法如如彼相思想亦亦能取別相為境故此二種偈曰緣一物為境釋曰是時若緣心為境不能緣心法為境若緣受不能緣想如此等若云何佛世尊說若心有欲如實能知此心有欲如此等心及心法不得一時取譬如未及衣垢非俱時取故有欲心者有欲

有二種一相雜有欲二相應有欲此中若心與欲相雜由二義有欲若異此有流心由相應義是故有欲此經中既說有欲是相應有欲若欲對治說名無餘師說如此何以故若與欲相應說名無欲何有與別或相雜亦應成无欲是義不然何以故此心非欲對治故若無染汗心非有欲非無欲不應成无欲知此等是故與欲相應心此中說名有欲乃至有癡无癡等應知亦亦略心者是善心由境界少故散心者是染汗心與散乱相應故復次略心者與睡眠相應散心者所餘有染汗心西國諸師說如此毗婆沙師不許作此說彼說此一心亦略亦散染汗睡眠相應故若亦則與阿毗達磨藏相連彼藏云若如實知略心此智成四智謂法智類智世俗智道智下劣心者是染汗心與癡墮相連故上勝心者是善心與精進相應故小行心者是染汗心或善小淨品所治故大行心者翻於前心由根價伴類隨從力少多故何以故若有

染汗心則與二根相應若善心則與三善根相應若染汗心則少價不由功用所成故若善心則大價由多功用所成故若染汗心无未來同類修故無多伴類若善心有過去未來同類修故有多伴類若染汗心則少隨從三陰所隨從故若善心則多隨從四陰所隨從故染汗心力少彼所斷善根更相續故善心力多由一剎那若法智忍生能然容十歲永不生故是故有染汗心說名小善心說名大動心者是染汗心與掉起相應故不動心者是善心能對治彼故非寂靜心寂靜心亦亦非定心者是染汗心與散乱相應故定心者是善心能對治彼故非修心者是染汗心非生修及事修所修故修心者是善心生事二修所修故非解脫心者是染汗心由非自性解脫相續解脫所解脫故解脫心者是善心由二解脫所解脫故毗婆沙師說如此若作此解則不隨順經亦不能釋如此文句老別義云何不隨順經如經言云何心於內

成略者心與羸弱睡眠相應或於內攝持相應不與毗鉢舍那相應云何心於外成散若心於五欲塵倒亂馳動故於前不巳說耶此心亦略亦散已說不應理說睡眠相應洙汗心不立為散故於前不巳說耶與阿毗達磨藏相連阿毗達磨藏相連此亦然但勿與經相連云何不能釋文句老別義不說散下劣動不寂靜不定非修非解脫心老別義故略上勝等亦亦若非不巳說諸文句老別義同是溙汗心由顯彼過失老別故同是善心由顯彼功德老別故是故彼義老別已說不說經相連故此所說義非文句義若於經中許此心是下劣心即是動心汝釋可然經中不說此義經言是時若心下劣或疑欲下劣於此時中輕安三摩提捨覺分非是修時是時若心馳動或疑欲馳動於此時中擇法精進喜覺分非是修時諸覺分為有散心修不思量彼此中說名修由能令現前故是故無失此中若寤懶墮勝說名下劣若心由掉

起勝說名馳動是故无失如此等或共生故是故我等說若心下劣即有馳動此語與寄意相應我亦不遮於經中意不介故我說如此是汝所說一切欲相應心說名有欲何心與欲相應若汝言欲至得相應故說與欲相應无流心應成有欲謂有學心若言緣欲為境界說名有欲阿羅漢心亦應有欲何以故此心有時緣有流心分別有欲由緣欲為境界故是心云何得成有流若汝言緣通或為境故是故說有欲若介是心但有癡非是有欲由緣癡為境界故緣他心為境界心不緣至得為境界非此心境界緣欲為境界是故不由欲相應故心有欲此中應知若介有欲心云何與欲相雜是名有欲不與欲相雜是名无欲見經意如此餘經中所說是人心无欲無瞋無癡不迴轉為法於欲界色界無色界依欲等至得滅故說此文若介於前為不巳說耶若心與別惑相雜由但不與欲相雜故應成無欲由此經意則无過失不得取

此心為無欲云何不取由經已說此心有瞋有癡等故勿復廣論應說本意擅為取他心行相為取他心所緣境不取此二為境不觀行相境界起故但知此心有欲不能知色等境是心生欲慶若不介此心則緣色等為境界若取他心緣色等為境他心智應成取自性一切他心智知物別相謂心及心法現世他相續欲色相應不相應為境界於見位被遮於修位中得非空无相不相應法盡智無生智所攝無間道所遮此義應知說他心智已偈曰後二十四相空無我所雜釋曰後二者謂盡智无生智此二智行相有十四離空無我二行相故此二雖緣真如多緣虛假知我生已盡我不見從此後更受別有由觀中智力故出觀說如此言為有無流別相行相心為無若依罰質國師說偈曰無淨出十六行相釋曰彼說无无流行相出四諦十六行相心偈曰餘師有釋曰西國師說阿毗達磨藏中說異十六心別有無流心云何得知

彼藏云若不相應心為得知與欲界相應法不得知由无常苦空无我或由因集有緣得知或有是慶無是義由道理相應故得知无是慶無是義由道理不相應故得知此執非彼藏義謂有是慶有是義由道理相應故得知等此何為有是慶有是義由无常等相故得知是彼藏義是義不然何以故於餘文中不說此義故如此執若是彼藏義此文句於餘慶亦必定應說彼藏云由見諦所滅心為知與欲界相應法不得知由我由我所由新由常由無因由無事由非撥由勝由上由無等由極由淨由解脫由出離由不決由二心由疑由愛著由瞋恚由高慢由不了由如此非理相應得知若為結前此文句中應說前文句謂有是慶有是義等由不說故是故知非是此義四諦十六行相為由名有十六為由實物有十六餘師說由實物唯有七由名有十六集滅道行相各共顯一物故毗婆沙師說不亦彼說云何偈曰實物有十六擇

日此中隨屬緣故无常逼惱為性故苦對治我所執故空對治我見故非我同種子法道理故因和合顯現行故集生所顯故有相應能成故緣譬如土聚成輪繩水等聚集故能成瓶等果此法亦亦諸陰斷絕故滅能煞三火故靜無突橫故妙出一切過失外故離由行義故道與理相應故如正所成就故行一向過度故出復次一向不定故無常負重故苦由人所離故空不如意作故非我來義故因生起故集行相應故有為勝依故緣無相應相應斷故滅三有為相所離故靜真實善故妙極至止息故離能對治邪道故道能對治不如故如順趣涅槃土故行一切有對治故出如我等所信受今當說生滅為法故无常違意故苦我所離故空自非我故非我因集有緣如經中說是五取陰依欲為根依欲為集依欲為生依欲為有有名應在後說此四於欲有何老別愛欲有四種於自體稱我起愛欲名自體无老別愛欲謂我應生名

無老別後有愛欲謂我應生如此如此名有老別後有愛欲結生愛欲名愛生愛欲此中第一是苦初因似根譬如於果種子故名第二由前所引譬如果初出牙等故名集第三是如此種類苦緣譬如於果田水土等為緣何以故由隨田等緣於果中香味力熱威德老別得成故名緣第四即是生從此生成故譬如於果華終故名有於愛欲行經中有二五各四有四欲生起事盡故滅无苦故靜如經言比丘如此諸行皆苦唯涅槃寂靜無上故妙不更迴轉故離由成路故道如實生起故如定淨故行如經偈言唯此道无餘能清淨見故永破有故出復次為對治常樂我所我見行故修无苦空無我行相為對治無因一因轉變因知先因見行故修因集有緣行相為對治无解脫見行故修滅行相為對治計解脫為苦見行故修靜行相為對治於定起美妙見行故修妙行相為對治數數退故解脫非極定見行故修離行相為對

治無道邪道有餘道此道更迴轉見
行故修道如行出行相行相是何法
偈曰行相謂智慧釋曰若令行相不
成智慧智慧與別智慧不相應故若
執如此則應道理謂一切心及心法
於境界中取差別名行相為但智慧
能取境差別耶非云何偈曰共此緣
境法釋曰般若及一切有境界法皆
能取境差別偈曰所取別有法釋曰
若法是有切必定取差別所取若
如此執此義則成智慧是行相復
由取差別能觀有法復為餘法所觀
所餘有境界法由取差別能觀有法
復為餘法所觀若无境界法但是取
差別所觀從此後是十種智今當說
善等差別偈曰初智三餘善釋曰是
一初智謂世俗智取先所說故言初
此智有三性謂善惡无記所餘九智
唯是善性偈曰此智通諸地釋曰一
切地者謂欲界乃至有頂偈曰法智
六地釋曰法智於四定及非至中間
定所得偈曰類九地釋曰類智於前
六地及三无色所得偈曰復六智釋

曰苦集滅道盡无生此六智若通論
亦於九地所得若別論法智所攝則
於六地得若類智所攝則於九地得
偈曰四定他心智釋曰他心智但於
四定得非餘處偈曰欲色身止釋
曰於他心智此欲色界得修令現前
偈曰法智依欲身釋曰法智但依欲
界身現前非於色無色界身可令現
前偈曰餘智依三界釋曰何者為餘
智除他心智及法智所餘八智分別
諸智地及依止已以四念處攝諸智
今當說偈曰念處一滅智釋曰是一
滅智名法念處偈曰他心智三念釋
曰他心智若緣他心起必定緣受想
行等偈曰所餘八智通四念處攝何智
他心智所餘八智通四念處攝何智
幾智為所緣境偈曰法智境九智釋
曰法智緣九智為境除類智偈曰類
道智境九智釋曰類智亦緣九智為境
除法智道智亦緣九智為境除世俗
智偈曰苦集智境二釋曰世俗智若
他心智是有流此二智是苦集智境
偈曰四智十釋曰世俗智他心智盡

智无生智此四智緣十智為境偈曰
非一釋曰唯一滅智不緣智為境緣
無為法為境故偈曰應合法有十釋
曰為分別智境於十種法中應合十
智何者十法偈曰三界无流法无為
二二種釋曰有為法分為八欲界色
界无色界无流界與心相應與心不
相應差別故無為分為二善无記老
別故是名十法此云何合何智緣幾
法為境此中世俗智緣一切十法為
境法智緣五法為境欲界及无流四
法善無為法類智緣七法為境色界
無色界及无流六法善无為法苦智
集智緣欲界色界無色界六法為境
滅智但緣善无為一法為境道智緣
无流二法為境他心智緣三法為境
欲界色界及无流相應法盡智无生
智緣九法為境除无記无為由一智
能知一切法不得雖不得偈曰世
智除類初一智由無我釋曰世俗智
除自類初初一切餘法由无我相
能解謂一切法无我是自體及自體
共生諸法名自類不能緣此法有境

界及境界有差別故共一境界故寂近同時故此智若是欲界智是聞思二慧若是色界智但是聞慧非修慧修慧緣別地為境故此義已度是義今當說何人與幾智相應若凡夫人但與一世俗智相應若離欲凡夫人與他心智相應復次若聖人偈曰一智應有欲於无流初念釋曰若未離欲聖人若法智忍初生剎那與一切世俗智相應忍非智故偈曰第二三應釋曰於苦法智剎那與三智相應世俗智法智苦智偈曰上於四一一增釋曰從第二剎那上第四剎那應知一一智增苦類智剎那苦類智增集滅道法智剎那集滅道智增是故於道法智與七智相應若先離欲人應知一切位中他心智增相應復次於何位中修習得智有幾偈曰如生彼所修忍智於見位未來釋曰於見道中若忍若智正生此二同類於未來被修是彼行相有四亦被修於見道中云何唯修同類智及行相未通達餘性故偈曰於中世智於三類

釋曰於見道中世俗智是所修於苦集滅三類智時非法智時不能對觀一切諦故故偈曰名對觀後智釋曰是故此世俗智說名對觀後智於一諦對觀寂後時所修故云何於道類智不修此智此道先由世道未曾對觀故對觀不遍故何以故一切苦可得遍知一切集可得遍除一切滅可得圍證道則不尔不可圍修故是故無對觀後於中不得修對觀後智若尔是時一切集未皆滅除集類智亦无對觀後不應得修對觀後智是義不然何以故見集諦所應滅集皆已滅盡故道者是見諦所滅滅對治不可一切皆修令盡由性多故是故道有別異有餘師說由見道伴類故此執不可取為證不成故對觀後世俗智有時可令現前不一向无時可令現前此云何偈曰此无生為法釋曰此智於在觀及出觀位一向不生為法若入觀不得生此智以相違故若出觀亦不得生此智以心處故若尔此云何可修先未曾得今始得

以今時云何得若不可令現前生由至得故得由得故得此釋所未曾聞是故如此修必定不成若執如此修義得成如宿舊師說彼說云何由出世法功力故此對觀後智則是所修云何已修觀後出觀人緣四諦為境寂勝世間智今得現前即彼是修如此修即是至得若得能現前彼依止相續何以故若得性已性果必可得毗婆沙師不樂受此義復次此世俗智為依幾地修隨見道地偈曰自下地釋曰隨見道所依止地或即依此地或依此地之地下地修世俗智若見道依止未至定地生所修世俗智有二地或依未至定地或依欲界地乃至若見道依止第四定地生所修世俗智或同或下有此世俗智幾念處攝偈曰滅後釋曰若觀滅諦已後所得世俗智是寂後念處攝謂法念處由決判一世俗智所餘應知皆是四念處攝此觀後世俗智偈曰共諦相釋曰隨正對觀諦所得此智行相則同此諦行相由說與對觀同行相則

已說此智與彼所緣同諦由見道所得故偈曰用得釋曰世俗智有二種一性法得二修習得由執此智共同類起於欲界色界四陰五陰為自性偈曰十六六有欲釋曰所修此言流若未離欲人於第十六道類智剎那中有二智現在修有六智未來修謂法智類智苦集滅道智偈曰離欲人有七釋曰若人先已離欲於道類智中他心智是第七所修偈曰有欲修道中從此上七修釋曰從第十六剎那上於修道中乃至未得離欲於一切加行無開解脫增進道中修七智謂法智類智苦集滅道智世俗智若修世間道世俗智是現在修若修出世道四種法智中隨一是在修修餘六智是未來修偈曰七地勝通解得不壞雜修於無間道釋曰七智所修此言流七地者四定三无色於彼離欲故名為勝於五通慧通達不壞性時若有學人於雜修定位並論在一切無間道中則修七智如前所說若修世俗道現在修世俗智若修出

世道四種類智及二種法智中隨一現在修通達不壞性時不修世俗智非有頂對治故此中應知盡智為第七偈曰上諸八解脫道釋曰從離欲七地上離欲有頂於諸八解脫道中修七智謂法智類智苦集滅道智及他心智不修世俗智非有頂對治故若現在修四種類智及二種法智中隨順一智偈曰學練根解脫六七智修餘釋曰若有學人修練根時於解脫道中若有欲人但修六智謂法智類智苦集滅道智若離欲人修七智以他心智為第七有餘師說世俗智於二位中所修此二道於前加行中得修世俗智偈曰無間道六修釋曰若已離欲未離欲有學人修練根無間道中但修六智如前不得修世俗智似見道故不得修他心智一切無間道中所遮故云何遮非或對治故偈曰有頂勝亦令釋曰若離欲有頂時於諸無間道中如此修六智偈曰於盡智修九釋曰離欲有頂時第九解脫道即名盡智此中修九智除元

生智偈曰得不壞修十釋曰若人本以不壞法為性此人於盡智位中得修十智得无生智故偈曰練不壞解脫釋曰若人練根至不壞性此人於寂後解脫道中亦得修十智偈曰所說餘修八釋曰何者為餘離欲欲界時第九解脫道中離欲七地五通慧有學雜修定中一切解脫道為通達不壞性諸八解脫道中一切離欲人加行及增進道於此一切道中得修未來八智除盡智无生智若有學判如此若无學人五通慧雜修定加行解脫道增進道中或修九智或修十智五通慧雜修定無間道中或修八智或修九智一通慧解脫道中由无記故無未來修若凡夫人欲界及三定雜欲寂後解脫道中依定地修加行三通慧解脫道无量等功德攝於時世俗智未來修他心智亦令除決擇分能善根見道伴類故於餘處得未曾得道時但世俗智未來修復次於何道中所修智有幾地世俗者隨道所依地此地或由道初得以此地

為依止未來修世俗智无流道者非一向隨道所依地未來修此云何偈曰為離此地欲是得此下修釋曰若為離欲此地修二種道謂加行道等隨地由離欲初所得或以此地為依止或以下地為依止一切无流智必定是所修偈曰有流於盡智釋曰於盡智生時一切地諸有流功德凡是盡智所應得皆是所修謂不淨觀阿那波那念處无量八解脫等辭如同時絕斷諸被絞人一時氣通復次此人已至心自在王位一切善根由至得故並皆起迎辟如有人得大王位由貢獻財物說國土迎隨有所得皆是所修不於前若未得則是所修何以故偈曰先曾得非修釋曰若法退已還得此非所修已修所棄捨故為但得為修為復有餘非唯得何以故修有四種一得修二習修三對治修四治淨修此中偈曰淨修及習修是善有為修對治治淨修有流諸法修釋曰得習修者謂修一切有為善法於未來有一修於現在有二修此二

阿毗達磨俱舍論卷第十九 法字
 修依前二正勤成未生令生已生令長對治修治淨修者謂修諸有流法此二修依後二正勤成未生令不生已生令滅若今有流善法則具四修若无流法但有前二修若流汗及無記法但有後二修西國阿毗達磨師說有六種修四修同前五守修六擇修守修是六根修擇修是身修如經言是六根已善調伏已善修復次經言於身中有如此物謂驢齒爪毛等廣說如經如此於身簡擇故自愛不起劉賓國師說此二修入對治修及治淨修攝

阿毗達磨俱舍論卷第十九

三

阿毗達磨俱舍釋論卷第十九
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九八〇頁中四行品名，**經**、**清**作「釋分別慧品第七之一」；**圖**作「分別慧品第七之一」。
- 一 九八〇頁下九行末字「集」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「業」。
- 一 九八一頁上一四行第五字「二」，**圖**作「二心」。
- 一 九八一頁上一八行第一一字「三」，**圖**作「二」。
- 一 九八一頁中五行首字「那」，諸本（不含**石**，下同）作「那心」。
- 一 九八一頁下五行第一三字「是」，**經**、**清**無。
- 一 九八二頁上七行第五字「二」，諸本作「一一」。
- 一 九八二頁中五行第三字「無」，諸本作「無欲」。
- 一 九八二頁中九行「知此」，諸本作

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十

婆藪盤豆造

神

陳天生三藏真諦譯

分別慧品之二

說一切凡夫及聖人由通義於一切智修諸德已十八不共得佛法謂力等此法唯佛世尊一人於盡智生時已至得得修非於餘人今當說何者十八偈曰十八不共得佛法謂力等釋曰十力四無畏三念處大悲是名十八此中解十力有七義何者為七一自性二分別三獨得四平等五作事六次第七差別此義應知此中偈曰處非處十智釋曰處非處中智力具十智偈曰業力有八智釋曰於業及果報中智力具八智除滅智道智偈曰定根欲性力九智通行道或十智釋曰定解脫三摩提三摩跋提智力轉轉根智力種種欲智力種種性智力各九智力除滅智通行道智力或十智或九智何以故若執此道共果說名遍行道智力則具十智若執

不共果但有九智除滅智偈曰世智於二釋曰宿住念智力及死生智力但是世俗智偈曰六十滅釋曰流盡智力或六智為性謂法智類智滅智盡智无生智世俗智若執唯滅智名流盡智力其義如此若執流盡相續中智說名流盡智力則具十智說十智力性已彼地今當說偈曰宿住退生力於定釋曰宿住智力及死生智力依四定為地偈曰所餘力於諸地釋曰所餘八智力一切地所攝一切地有十一謂欲界未至定中間定四色定四無色定一切十智力依止剎浮洲界人身心離佛世尊不出世時此十種智力於餘人不說名力但於佛相續說名力於他有對恣及尋故不說名力偈曰云何力由此無尋釋曰唯佛滅一切流及無明習氣等皆盡於一切境界智生无尋是故於佛威力於餘人有尋何以故彼欲知此境於境中智不生故是不應受方名曹聞大德舍利弗棄捨求欲出家人復次曹聞鵝所怖鳥大德舍利弗不

能知其受生初及受生終如此由智無對恣及尋故佛世尊心力如境界無有邊際若心力如此身力云何偈曰身都羅延力釋曰復次有餘師說佛世尊身都羅延力偈曰或節節釋曰有餘師說於一節中具都羅延力大德說如佛心力无边際佛身力亦介何以故若不介此身則不堪受无边際智力何以故一切佛世尊獨覺轉輪王節節中有龍結鎖鈎骨故都羅延力其量云何偈曰百增象等七種力釋曰人道中百香象力敵一白象王力百白象王力敵一摩訶諾都力百摩訶諾都力敵一鉢婆建提力百鉢婆建提力敵一婆伽伽力百婆伽伽力敵一遮兜羅力百遮兜羅力敵一都羅延力如此百增香象白象摩訶諾都鉢婆建提婆伽伽遮兜羅力成都羅延力有餘師說二倍此力名都羅延力隨轉增為勝何以故佛力無量故偈曰此觸入為性釋曰此身力應知觸入為自性是四大勝類所造色異七種觸餘師說如此

偈曰无畏有四種釋曰依經文說無畏有四種偈曰前二初十力後二第二七釋曰處非處智力如第一無畏如經言我今已成三若三佛陀廣說如經應知是第一无畏流盡智力如第二無畏如經言我今諸流已盡廣說如經應知是第二無畏屬業智力如第三无畏如經言是我所說於弟子眾與障導相應法廣說如經應知是第三无畏通行道智力如第四無畏如經言是我所說於弟子眾為出離生死諸淨品道廣說如經應知是第四無畏如此四法應知是四无畏無畏以无怖為性云何說智慧為無畏由此四法故諸佛於大集中无復疑心故說彼名无畏此無疑是智慧所成故於智說无畏非智此四顯何義顯自利利他義前二是自利後二是利他復次此四唯是利益他事能除說者垢及所說垢故說四無畏已念處者由弟子眾老別故有三如經說此念處偈曰三念念慧性釋曰此三念處念慧為性是時若弟子眾恭

敬心聽及修行不恭敬心聽及修行復有具二於中佛世尊无愛欲心无瞋恚心无雜汗心云何說此三為佛不共得法此三顯如來習氣滅盡復次若自弟子眾於師敬恭敬受行不恭敬受行及具二事中喜憂等事如於佛一向不生於他不尔此三不生於佛是希有法餘人則无故立此法為不共得大悲今當說偈曰大悲世俗智釋曰大悲以世俗智為性若不尔則不應成緣一切眾生為境界亦不得以三苦為行相譬如聲聞悲云何名大悲偈曰由資糧行相境平等眾上釋曰一由資糧大能生長大福德智慧資糧故二由行相大以三苦為行相緣眾生起故三由境界大通緣三界眾生為境故四由平等大於一切眾生平等起利益事故五由眾上大无餘悲上此故大悲與悲有何差別偈曰差別有八種釋曰一性差別由无瞋无癡為性故二行相差別由一苦三苦為行相故三境界差別由緣一界三界為境起故四地差別

由依四定第四定為地故五相續差別由依聲聞等相續佛相續生故六至得差別由離欲欲界有頂所得故七救濟差別由欲救濟欲成救濟故八悲差別由不同悲故已說諸佛由十八法不與他共為與諸佛一向共不與諸佛有共不共此云何偈曰由資糧法身及行他利益一切佛平等非壽性量等釋曰由三因緣一切諸佛一切平等一因圓滿平等由昔行福德智慧資糧同圓滿故二果圓滿平等由所得法身同具足成就故三利益他平等由對背證轉利益他事同究竟故由此三義諸佛平等不共者謂差別由壽命種姓身量等所成壽命有長短前世後世生有異故婆羅門刹帝利種不同故迦葉波瞿多摩等姓不同故身量光明有大小故等言者法任身壞不壞等故如此由隨時生故有差別若聰明人思惟諸佛三種圓滿勝德於佛世尊所必能得生家極愛念尊重之心謂圓滿因勝德圓滿果勝德圓滿息勝德此

河通集卷第十 第九法 神 保
 中國滿因勝德有四種二切福德
 智慧皆數習行二長時行三無間行四
 尊重行圓滿果勝德有四種一智勝
 德二斷勝德三威力勝德四色身勝
 德圓滿恩勝德有四種謂永解脫三
 惡道生死恩德或安立善道及三乘
 恩德智勝德復有四種一無師智二
 一切智三一切種智四無功用智斷
 勝德亦有四種二切解脫障滅二
 一切定障滅三一切智障滅四永時
 滅威力勝德亦有四種一於外塵化
 生轉變願成合散自在威力二於壽
 命捨取安自在威力三於障及虛空
 寂遠寂速行於少令多入自在威力
 四種種自性希有法圓德威力威力
 勝德復有四種一難化能化二各難
 必能斷疑三立教決定出離四能制
 伏惡魔外道等色身勝德有四種一
 大相勝德二小相勝德三力勝德四
 金剛真實骨身勝德諸佛勝德若茲
 說有如此等若分別此勝德老則別
 无有邊此勝德唯有諸佛如來能具
 知具說若諸佛如來攝持壽命无數

阿僧祇劫說乃可盡如此諸佛如來
 是无邊希有功德智德斷德恩德大
 寶之池九夫衆生由自德貧乏損害
 信樂雖證聞如此等圓滿勝德於佛
 不起尊重心於如來正法亦不若聰
 明人聞此功德起歸依心徹於骨髓
 於佛正法亦不此人由一向淨信心
 則已制伏不定報惡業聚已受人天
 道吉祥樂報寧後趣般涅槃為勝是
 故諸佛如來出世為一切衆生無上
 福田由能生不空可愛勝疾善後果
 故云何得知佛世尊自說偈以顯此
 義偈曰
 若人當來世於佛行少善受諸天生已
 必得不死足
 說諸佛如此等不共德已偈曰有餘
 佛法共弟子及九夫釋曰諸佛如來
 有功德與弟子共得或與九夫共得
 是何功德如次第偈曰無諍及願智
 無尋解等德釋曰諸德謂无諍三摩
 提願智四無尋解通慧定无色三摩
 提無量解脫制入遍入等此中無諍
 三摩提者有諸阿羅漢比丘已知衆

生衆苦是感所生起欲令自身於他
 成无上福田欲制伏他緣自身煩惱生
 起生如此相智由此智他人不得生
 起一切種諍由此智無有他人緣觀
 行人或起欲心或起瞋心或起高慢
 心等由此正行必不發動隨餘一人
 所應起煩惱故名無諍此三摩提體
 相云何偈曰世俗智無諍釋曰此是
 三摩提自性謂世俗智偈曰後定擇
 曰後定謂第四定最後分此定雖通
 以第四定為地但是樂速智偈曰不
 壞法釋曰但於不壞法阿羅漢相續
 中生非餘阿羅漢何以故餘阿羅漢
 於自相續有時不能令離餘諍生起
 偈曰人道生釋曰此定在入道中修
 得唯於三洲此定緣何境生偈曰未
 生欲有類或境釋曰未來欲界有類
 或為此定境願他諸惑勿生依此門
 生故无類或者不可遮離諸遍行惑
 緣具界地生起故如說无諍偈曰願
 智亦如此釋曰此亦世俗智為性依
 後定為地依不壞法相續生於人道
 修得若余老別云何偈曰但緣一切

境釋曰願智緣一切法為境起故此異於彼無色界法由願智不可證知雖然由等流行差別則可知毗婆沙師說此中行田人為辟願智所修法門云何是自己所求欲知眾事為此故入遠際第四三摩提願我必知此事即於此事如實而知隨此定近遠行力知近遠亦合偈曰於法義方言巧辯無導解釋曰无導解有四種一法无導解二義无導解三方言无導解四巧辯無導解此無導解應知如無諍三摩提云何如依不壞法相續生於人道修得此二同彼境界地自性差別說此異彼偈曰前三名義言次第無導解釋曰於名向字乘中於義中於言語中不可迴轉智是名法義方言無導解次第應知偈曰第四中理脫於言道自在釋曰不可迴轉智此言流中理難障失言中定道自在顯現中不可迴轉智說名巧辯無導解偈曰此緣言道境釋曰正說及道是此智境界偈曰九智釋曰此解以九智為性謂巧辯道自在无導解

除滅智偈曰一切地釋曰此解依一切地起謂欲界乃至有頂由緣言道隨一為境故偈曰十或六義解釋曰義中無導解若以一切法為義此解以十智為性若唯涅脛為義但以六智為性謂法智類智滅智盡智无生智世俗智偈曰遍履釋曰此義无導解依一切地起偈曰餘世智釋曰所餘法方言二無導解以世俗智為性緣名向等言語為境故偈曰欲界定法解釋曰法无導解有五地欲界及四定所攝故於上無名等乘故偈曰於言欲初定釋曰方言无導解依欲界初定為地於上无覺觀故於分別假名論中分別四無導解云於名向字中於彼所目義中此義一二多三時男女等差別說中此說无障失中不可迴轉智名法等無導解是故彼次第得成方言者因理釋言辭如由有導故名色等言於立破勝言說名巧辯餘師說此四無導解年數佛世尊言聲論因緣論次第是此四解先加行法門何以故若人於四處未修

明了加行不能得生此解有餘師說於佛世尊正法中彼一切加行皆圓滿成若人得一是人必定具得四何以故偈曰若不具未得釋曰若得彼不具足不可說此人得四無導解是所說無諍等功德偈曰六遠際定得釋曰此六由遠際定力所得故說彼為遠際定偈曰此六釋曰是第四定名遠際六法為體謂无諍三摩提願智三無導解及遠際三摩提方言無導解雖由遠際定力得不依第四定為地起是故不取何法名遠際三摩提偈曰軍後定隨順一切地此至增究竟釋曰此定唯以第四定為地云何隨順一切地先從欲界善思心入初定從初定入二定如此次第乃至入非想非非想定復次從非想非非想定次第逆修乃至至欲界心復次從欲界心更次第順修乃至第四定如此修隨順一切地云何名至增究竟如此修第四定從軟修中從中修上此三更各分為三故成九品軍後品名至增究竟如此定名遠際定際者或老別為

阿毘達磨俱舍論卷第十 第五教誨

義或增極為義辭如四際及實際如
此六功德偈曰唯佛非行得釋曰異
佛所餘諸人必由修行方得不由離
欲得唯佛世尊无功德是修行得一
切功德皆是離欲得何以故唯一世
尊法王於一切法得自在故是故一
切功德隨如未意欲皆悉現前如此
諸德皆與弟子共得若通慧等亦與
九夫共得何法名通慧偈曰如意成
耳心宿住死生盡智證名通解六種
釋曰如意成境智證通慧天耳他心
老別宿住念死生流盡智證通慧此
六名通慧於中前五與九夫共得一
切六通慧偈曰解脫智釋曰以解脫
道智為性辭如沙門果偈曰此四世
俗智釋曰除他心老別通慧及流盡
通慧餘四皆以世俗智為體偈曰他
心慧五智釋曰他心通慧以五智為
體謂法智類智道智世俗智他心智
偈曰盡通慧如力釋曰如前所說流
盡智力此通慧應知亦余或六智或
十智為體彼以一切地為依止應知
此亦余偈曰餘五於四定釋曰所餘

阿毘達磨俱舍論卷第十 第五教誨

五以四定地為依止此云何不以元
色定地為依止於中三通慧綠色為
境故不得依无色定地起他心老別
通慧色門所生故亦不以無色定地
為依止宿住念通慧憶持位老別次
第所生故亦不以無色定地為依止
此以處所姓名住等為境界故若人
欲知他心於自相續先觀身心二相
謂我身相如此心相如此如觀自身
心相於他相續亦起如此相思惟由
此即知他心是故通慧得生若此通
慧已成不觀色自知他心若人欲憶
持宿住從前次第觀察滅自識相已
如此逆次第思惟諸位老別乃至記
胎心次由憶持中陰一剎那故此通
已成如憶持自宿住憶持他宿住亦
余若此通已成亦得起憶宿住若此事
昔已經受此事是所憶餘則非若余
於他事云何亦如此若余云何憶持
五淨居天宿住由聽聞所曾受故得
憶持若人從無色界退生於此界由
以他相續為依止故得修無色宿住
通慧所餘依止自相續得知如意成

阿毘達磨俱舍論卷第十 第五教誨

通慧等觀察輕相音聲光明是彼加
行復次此五通慧偈曰自下地境通
解釋曰隨所依止地如意成通慧性
由此得行此地及化生等諸物或於
下地非於上地如此由天耳通慧得
聞自地聲及下地聲不得聞上地聲
由他心老別通慧不得知上地他心
由宿住念通慧不得憶上地宿住由
死生通慧不得見上地死生是故依
止無色地心由他心通慧宿住念通
慧皆不得取由地上故此諸通慧云
何得者未曾志由修行所得偈曰曾
志難得釋曰此五通慧若餘生所數
習則由難欲得若別勝由修行得一切
皆由修行得生偈曰第三三念處釋
曰他心老別通慧三念處攝謂受心
法念處心及心法為境界故偈曰意
成耳眼初釋曰如意成天耳天眼通
慧初念處攝謂身念處綠色為境界
故如意成通慧以四外入為境界除
聲天耳天眼通慧以聲色為境界若
余死生通慧云何能知如此如經言
是彼衆生與身邪行相應口意邪行

相應誹謗聖人起邪見受邪見法及業故由此捨身命必受无行惡道墮負黑闇處生所餘廣說如經由天眼不得知如此有別智是天眼通慧伴類於聖人相續中生能知如此由不決定故所餘通慧以四念處為性此義自成偈曰天眼眼无記餘通慧皆善釋曰天眼眼通慧是无記性此通慧以耳識眼識相應智為體若介此二以四定地為依止云何得成由隨依止地說為彼地故不相違眼耳根是此識依止以四定為地復次由隨无間道立彼地所餘四皆是善性若介於分別道理論中云何說何者為通慧謂善慧此文或約勝義說或約多義說於六通慧中偈曰三明得釋曰宿住念死生流盡通慧說此三為无學明得云何唯此三名明得所餘非偈曰前際等无明對治釋曰此三能次第斷除前際後際中際无明故是故唯三名明得三中若真實无學偈曰最後无學釋曰流盡證智定是無學偈曰二同名彼續生釋曰所

餘二通慧由生於無學相續中故說名无學此二自性非有學非無學若介云何不許此二通慧名有學偈曰於學不說明續有不明故釋曰由佛不說此二通慧是有學法云何不說若相續有無明於中安立明得則不應理更為無明所制伏故於六通慧中偈曰一三六是導釋曰如意成他心差別流盡通慧此三如次第即是三導謂如意成導記心導正教導此三各從初取能引受人意故有增導心未信心不欲修心此受化人由此三起歸向信心受心修行心故說此三為導偈曰三中正教導釋曰於三導中正教導為家勝何以故偈曰非不決定故生善愛果故釋曰如意成導記心導由明可作有明慶名乾陀樂誦此明呪即能飛行空中復有明慶名伊又尼柯通此明慶能知他心如實正教不可由別方便作由此非不決定故勝前二由前二導但能迴轉事成由正教導一能生善果二能生可愛果由此能顯正方便故勝

前二前已說如意成此是何法若順毗婆沙道理偈曰如意成定釋曰由彼如意事成成就故名如意成何事由彼成應說此事偈曰中行空及化生釋曰此中行空有三種一引將身行二願成行三心疾行此中偈曰心疾行唯佛釋曰此行最迅速如心唯佛世尊有如此行餘人則无於軍速慶由發一行心時即至彼故故佛世尊說諸佛境界難可思議所餘二不由說於佛自成偈曰餘將身願成釋曰聲聞獨覺有引將身行如鳥次第引將身行願成行者是極速慶願令最近故由此疾彼行化生如意成有二種一欲界相應二色界相應此中偈曰欲界化外入四入類二種釋曰欲界中化生以色香味觸入為體此有二種或與自身相應或與他身相應偈曰色二釋曰色界相應化生唯以二入為體謂色入觸入於彼无香味故此亦有二種如前如於欲界化生有四種於色界亦如是故略說化生有八若生色界人化生欲界物云

阿毘達磨俱舍論卷第三 第十九章 神 五十六
 何不至得香味譬如木及莊嚴具无
 有至得化生物亦亦有餘師說彼所
 生物唯有二入為由化生通慧化生
 諸物為不余非此云何由通慧果此
 是何法偈曰由化心心有十四釋
 曰有通慧果是生化心能生一切所
 化物此心有十四偈曰如次第定果
 二至五釋曰初定地通慧果心有二
 一欲界地二初定地第二定地通慧
 果心有二謂欲界初定二定地如此
 第三第四定地通慧果心有四有五
 應知此義變化心應知是諸定果屬
 自地及下地偈曰非上釋曰無有上
 地變化心為下地定果第二定果欲
 界變化心從初定地彼果由道為勝
 偈曰得如定釋曰此變化心至得如
 定至得為唯從變化心即出觀為不
 無如此義是故說此義偈曰淨定自
 生二從彼釋曰從清淨定次第生變
 化通慧從變化通慧次第生變化果
 心從變化果心生無量變化果心不
 從餘心生次從變化果心生變化通慧
 從變化通慧生淨定或生變化果心

阿毘達磨俱舍論卷第三 第二十章 神 五十七
 何以故若人住定果不更入本定無
 有從定果即出觀義一切所化物偈
 曰由自地化生釋曰隨化生物地化
 生心地則與此同地何以故由別地
 變化心不能化生別地諸物偈曰言
 說由餘地釋曰由同地心亦得言說
 若所化人在欲界或初定地由同地
 心可得令言說若所化人在上地但
 由初定心令言說於上地无發起有
 教業心故若令多所化人言說為同
 為不同偈曰與能化非佛釋曰離佛
 世尊所化人餘一切人所化人與能
 化人俱同言說若能化人有言說與
 多所化人俱同言說如偈言
 一人正說言 諸所化俱說一人若默然
 諸所化亦余
 唯佛世尊如所意欲或前或後所化眾
 人或彼問佛答或佛問彼答是時若
 起言說心是時即無變化心應無所
 化云何能化人令所化言說偈曰立
 願已別作釋曰由欲令所化久住故
 先發化生願然後入觀更由別心發
 起有教業故令彼同有言說為人生

阿毘達磨俱舍論卷第三 第二十一章 神 五十八
 在所願事成釋曰由聖大德迦葉
 曰已死願事成釋曰由聖大德迦葉
 願力故骨身住不壞故知死後願事
 亦得成此願偈曰非虛餘說无釋曰若
 物非堅實相續不久於中願事不成
 聖大德葉不願留皮肉等身分故有
 餘師說若人已死無復願事若余聖
 大德葉骨身云何得住由大德弟子
 諸天威力護持故得住為由一心化
 生一物為由多心化生一物偈曰初
 一由多心已成翻此能釋曰初修學
 時隨一所化物起多變化心化生事
 方成若化生通慧已成由一變化心
 化生非一物隨量欲化生為一切變
 化心皆是无記不偈曰修得是无記
 釋曰若變化心是修得果必定是无
 記偈曰若生得有三釋曰若變化心
 由生得則有善惡无記謂天龍鬼神
 等生得變化心所作或於自身化生
 或於他身化生此九入為性有色入
 除聲故不各離根生故譬如紀美蟲
 及伊師迦草如意成有二種一修得
 二生得此復有二種偈曰意成由况

阿毗達磨俱舍論卷第三 第三十四 神變
樂業生故五種釋曰若略說如意成
有五種一修果二生得三呪成四藥
成五業成業成者譬如頂生王等及
中陰衆生是所說天耳及天眼此二
為是天種類故說天為如天故說天
此義應思如天耳天眼者謂菩薩轉
輪王寶長者若是天種類耳眼得曰
天耳及天眼清淨色定地釋曰若人
入四定緣音聲光明修加行為方便
故依四定地四大有二種清淨色起
遍耳眼邊為聞聲見色停止由依定
地生故此耳眼是天種類復次此二
得曰等分具恒故遠細等境界釋曰
天耳天眼无非等分恒與識相應故
無不具根无盲乱等失故譬如色界
衆生上細障遠等色及聲皆是彼境
若肉眼如得說遠住被障細遍處色
不見肉眼見對色天眼則翻此若由
天眼見色所見色近遠云何隨人隨
眼所見色近遠亦合聲聞獨覺佛世
尊若不作切用心欲見能見一千二
千三千世界若作切用心欲見得曰
二三千无數應供獨覺佛釋曰若大

阿毗達磨俱舍論卷第三 第三十五 神變
聲聞由天眼欲見作大切用心能見
中二千世界若犀角喻獨覺由天眼
欲見作大切用心能見大三千世界
若佛世尊由天眼欲見能見阿僧祇
世界隨佛所欲見何以故如智能於
法天眼能於色亦亦為但如意成有
生得為餘亦生得得曰有餘生得釋
曰天眼等四亦有生得一切生所得
不得通慧名得曰眼中陰非彼境釋
曰是生得天眼不能見中陰衆生色
何以故此色但是通慧眼所見非生
得天眼所見除彼同類得曰他心智
有三釋曰生得言流若生得應知三
種謂善惡无記得曰觀明呪所作釋
曰不但生得有三種學伊又尼柯論
能觀相人所得他心智由思惟分別
所成或由明呪所作此應知亦有三
種謂善惡无記不如修得一向是善
由生所得他心智及宿住念智得曰
地獄初能知釋曰地獄衆生初受生
乃至未為苦受所逼於中能了達他
心及能憶持宿住若生住餘道由此
二恒知得曰於人無生得釋曰唯於

阿毗達磨俱舍論卷第三 第三十六 神變
人道如前所說如意成等五无生所
得若云何得有自性憶持宿住人
此從業老別所作何以故於彼亦有
三種宿住念智有修得果有生得有
業所作

阿毗達磨俱舍論卷第三十
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅製造

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九九〇頁上四行品名，**實**、**積**、**置**、**南**作「中分別慧品之二」；**經**、**清**作「釋分別慧品第七之二」。
- 一 九九〇頁上一六行「智力」，諸本（不含**南**，下同）作「智中」。
- 一 九九〇頁中一九行末字「威」，諸本作「成」。
- 一 九九〇頁下一五行第一〇字「婆」，諸本作「娑」。一六行首字及一八行第一一字同。
- 一 九九一頁上二行末字「第」，諸本作「等」。
- 一 九九一頁中四行「習氣」，諸本作「智氣」。
- 一 九九一頁下末行第一一字「息」，**積**、**置**、**南**作「思」。
- 一 九九二頁上二〇行「真實」，諸本作「真實」。
- 一 九九三頁上四行第六字「田」，**南**、**經**、**清**作「由」。
- 一 九九三頁中一六行第六字「目」，**南**、**經**、**清**作「自」。
- 一 九九三頁中一九行「因理解言」，諸本作「以因理解義」。
- 一 九九四頁中一四行末字「託」，諸本作「托」。
- 一 九九五頁中一一行末字「增」，諸本作「憎」。
- 一 九九五頁下一五行「二色界」，**積**、**南**作「一色界」。
- 一 九九六頁中一行「不更」，諸本作「更不」。
- 一 九九六頁中二〇行「化人」下，諸本有「猶欲令所化久住故先發化生願」十三字。
- 一 九九六頁下一四行第八字「欲」，諸本作「次」。
- 一 九九七頁上六行末字「轉」，諸本無。
- 一 九九七頁上一一行「聞聲見色」，諸本作「見色聞聲」。
- 一 九九七頁上二一行末字「二」，**積**、**置**、**南**作「大」。
- 一 九九七頁中一九行「由生」，**實**、**積**、**置**作「由牛」。

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一

婆藪槃豆造

陳天竺三藏真諦譯

神

中分別三摩毘提品第八

由依止智慧一切功德謂智慧種類
分別說已別性類功德今當分別說
是故取初依定應作分別說由一切
功德依止彼故偈曰四定有二種釋
曰若略說定有二種由生得定修得
定差別故復次此定唯有四種謂初
定二定三定四定此中受生中定不
應更說於分別世間品中偈曰生得
定已說釋曰云何說各各定三地四
定有八地修得定必定應說故說此
言偈曰修定善一類釋曰若不分別
唯心善一類名定是三摩提性故偈
曰共伴類五除釋曰若分別諸定共
隨行相應法應知五陰為性何法名
一類謂一境等若不唯心一境成定
非別類心法成定不說諸心是定由
彼法諸心成一類故說彼法為定彼
法名一類為不如此耶一切心剎那

百五十五卷生身論卷第三十一

神

剎那滅故皆是一類若汝言第二心
從此境不散故是一類是義不然於
相應法中定大地應無用由此是三
摩提是故諸心共緣一境汝何故不
許此義若言由定大地故諸心成一
類應立一切心皆成一類此亦成失
是義不然由此定勢力弱故經部師
說是心同一類故說名定何以故三
摩提者謂依心學心清淨為勝經中
說名四定餘師說如此定者名持訶
那持訶那是何義由此得知得見故
名持訶那何以故若心得定則能如
實知見此名以思量為義思者即是
般若此志極作如此說若一切三摩提皆應名持
訶那由一類能令如實知見故是義不然於勝類中
立彼名故辭知作名曰於中與何勝法類相應
若定與分相應此定則與勝類相應
何以故此共奢摩他毗鉢舍那雙生
起故故說為現法安樂住及遲速樂
行由彼取明了思量故故彼是勝類
若善一類名持訶那有滌汗云何名
持訶那由邪思惟故若余則有大過
之失是義不然於相似中由但立名

故辭如壞種子故佛世尊亦說惡法為持訶那復次是善一類有何相名初定乃至是善一類有何相名第四定偈曰有觀及喜樂釋曰覺觀喜樂相應善一類說名初定由說觀覺即彼說覺觀如烟及火相應行故有不相離相離故無有觀有喜樂與覺相離所餘三定偈曰前前分所離釋曰善一類言流覺觀所離但有喜樂是第二定覺觀喜所離但有樂是第三定覺觀喜樂所離但有捨是第四定如說四定偈曰無色亦釋曰無色有幾種義與定同彼亦有二種由修得生得故亦有四種由減損想故是彼生得於前已說謂無色界無處由生有四種聚同分及命依此心相續修得無色定若不分別但以善一類為性由此義無色定與四定同偈曰四陰釋曰若分別諸定共隨行相應法應知四陰為性無隨行色故偈曰寂離下地生釋曰空遍入從寂離第四定生識遍入從寂離空遍入生無所有遍入從寂離識遍入生非想非非

想遍入從寂離無所有遍入生無色定由此故成四何法名寂離由此道彼解脫他地故說此道名寂離彼定至得離欲故是四無色定偈曰制伏色想名共三種近分釋曰空遍入近分定緣第四定為境界故未得制伏色想名何以故於中制伏色想未竟故未得滅離是前所說無色界但有四陰此言不成就謂於無色界無色若無色界有色云何說為無色界由色細故辭如阿賓伽羅執彼所有色其相云何若唯有身口護色身口既無云何得有身口護色若無四大說有四大所造色無如此義若汝言如無流護是義不然由有流四大有故於說彼三摩跋提中乃至有撥言謂無色等想若彼有身必定有色根云何許彼有細色若汝執由身量極細故說無色於不可見色水虫應成無色若汝執彼色極淨故說無色於中陰及色界亦應立為無色若汝執由無勝彼淨色故說無色則但有頂成無色所餘應非何以故如修三摩

跋提三摩跋提生差別亦亦彼定生色由非下地根所取故於彼有何差別若汝言二界名隨義立第三界名非隨義立此中何以道理為證由說壽命暖觸相應故如二蘆束竿相依持名色及識由說竿相依故於十二緣生中說依識名色生依名色識生復有別證離色乃至離行由撥識去來故是故於無色界有色義成是義不然應更思量故此義必定應共思量謂說壽命暖觸相應義此言為依欲界壽命說為依一切壽命說名色及識竿相依言為依欲界色界識說為依一切識說說名色依識生言說識依名色生言此中為一切識以名色為依一切名色以識為依為不皆余此中說離色等撥識去來言為離一切色等撥識去來義為隨離一若汝言由佛不分別故不可自分別思量是義不然有太過之失故是外暖觸不應成與壽命相離復次外色應依止名由不分別說故由佛說四識住及四食於色無色界應有段食及

色識住若汝言說過用段食諸天及說喜食諸天由此言故無太過之失於無色亦應亦不應立有色由佛說無色是一切色出離故如經言是寂靜解脫過一切色是無色復有說有衆生無色復有說由過一切色想及有尋想故知無色界中無色何以故若彼實有色彼必定應生想分別自色若汝執觀下地餘色故說無色是義不然何以故於段食中此義應同四定出離下地故於中應立無色云何不說彼是受等出離由是下地受等出離故彼已過一切種色類不過一切種受等類是故說彼但是色出離非受等由有不說出離有者由有不得出離有故不能出離一切有及永出離有故復次佛世尊於色定中說言於色定中若有色類乃至識類於無色定中說言於無色定中若有受類乃至識類於無色界若有色類云何不說若有色類言耶是故偈曰無色定無色釋曰由此二證應知於無色界必定無色說有色者此是邪

言與理相違故若於彼中無量劫色相續已斷絕後從彼退時色云何更生偈曰更生色從心釋曰色從心更生昔時色報因所熏習故此心有功能生於今色若不依止色心云何得生起云何不得生起此中非所得見故若亦離段食於色界中不應得生起何以故此中非所得見故於前已說此依止能令彼心相續生起說此義已復次此義今當說為空無邊入等必定以空等為境界故說彼以此名為不亦非此云何前三者偈曰空無邊及識無邊無所有由加行立名釋曰空無邊識無邊無所有彼作如此思惟得修觀行因此加行是故彼如次第得此三名偈曰味故非非非釋曰由想軟味故說名非非非非想何以故彼想不明了非全無想若彼於中修如此觀行想即是病想即是癡想即是刺無想即是癡闇是寂靜是美妙謂非非非非非入雖然不由此加行立名云何彼執如此觀行決定應釋曰相微細故此義於前已

說偈曰如此根本定八物釋曰根本定若約實法唯有八物謂四色定四無色定此中偈曰有三種七釋曰除有頂所餘七定各有三種何者為三偈曰有取清淨無流釋曰此七定有與取味相應有清淨無流復次此中偈曰取味相應定有受釋曰取味謂貪愛味是定所有功德緣此起愛欲心愛欲即是能取故說貪愛所染汙定名與取味相應偈曰世間清淨清淨釋曰世間定法若善為性說名清淨與無貪等白淨法相應故復次此中何定是取味相應所取偈曰是堪取釋曰是所堪取即是清淨三摩跋提法此法是彼所取必從一剎那等已滅若有所取則已出彼能取即是所修觀偈曰出世定無流釋曰出世三摩跋提法是名無流此三摩跋提法中唯四持訶那有分四無色定無分此中偈曰於初有五分釋曰初持訶那中有五分者偈曰覺觀喜

樂住釋曰覺觀喜樂善一類此五於定能引治安依體故說為五分此五分之第五彼說亦定亦分所餘但分非定若實說如四分軍五分持訶那亦亦偈曰慧等及內淨於第二四分釋曰於第二持訶那有四分一內澄淨二慧三樂四善一類此四應知如前偈曰第三有五分捨念惠樂住釋曰於第三持訶那有五五一捨二念三慧四樂五住住即是善一類何以故住是三摩提別名故如經言何者為三摩提是心住於正境於正位由此經故知住是三摩提別名偈曰取後有四分中受捨念住釋曰第四持訶那是取後於中有四分謂非苦非樂受捨清淨念清淨善一類若依如此文定分有十八初定三定各有五分二定四定各有四分故如此數由名立若由實物偈曰實物有十一釋曰初定分有五於第二內澄淨增於第三捨念慧樂增於第四非苦非樂受增由此義故有十一是故說若分在於初定於第二為是分不有四句

第一句是覺觀第二句是內澄淨第三句是喜樂善一類第四句除前所說是餘法如此一切定分皆應以四句更互相攝云何於第三定中說樂為別物由此樂於第三定成受樂於前二定中偈曰輕安樂前二釋曰於前二定中偈曰輕安說名樂於前二種安樂於第三是受樂此義云何成前二持訶那與樂不相應故何以故於前二定中所說樂不應成身樂入觀人五識不有故不可立為心樂已說為喜故喜者謂心踊躍喜樂二種一時俱生無如此義喜樂或於定中遮不生起此不可執由說定有五分故有餘師說於前三定中心地樂相皆悉不有但安立身樂根以為彼分若介經中云何說如此經云何者為樂根緣能起樂觸身心受樂所愛勝受類記此名樂根此文不知何人所增加何以故於一切部中唯有身樂文故文言修觀人由身正受樂此義由自名所說故若汝執由心身受者若作此說得何功德於第四定輕

安取極不說為樂故若汝言是輕安隨順樂受故亦得說名樂是義不然第三定中何故不說輕安名樂若汝言由為捨所損害故是義不然由捨彼增進故品類勝前二故復次由輕安與樂有差別如經言是時聖弟子從輕安生喜由身證已生起此已於其中住於此經中由別說輕安及樂是故知輕安非樂若汝言正入觀人身識云何生此不相違何以故有風從三摩提生名輕安與樂受相符依內起遍滿身故若汝言由外散亂即便退定是義不然從定生依內身起由此身樂與定相隨故無有退義若汝言身識起時觀行人即出定是義不然由前言所成故若汝言由欲界所生身根色界相應觸識不應得生是義不然自輕安識生故若介身根所領觸及身識應成無流勿有一分有流一分無流由說身輕安為覺分是義可然若汝言由隨順覺分故說為覺分無流義亦應介若汝言此執與經相違經云何者名有流法一

切眼根乃至觸塵是故相違是義不然由依別觸身識別意識故若汝言於無流法無一分有流一分無流是義不然不俱時起於中復有何失若汝言樂及喜不並起故初定應無五分是義不然依應有義說故辭如說覺觀若汝言此義未成由辭不成就故是義不然由麤細二心一時相違故由汝不說此義中過失故是故於初定五分中由減二三四分故安立第二定等由此義故於初定說有五分為欲減前安立後定故是故不減想等若不云何唯五為分若汝言由有益故立別分是義不然覺觀二法於念慧中取有益故有諸部師作如此爭論宿舊諸師不說如此不隨可知所有法立為定分是故彼執應須思董何法名內澄淨覺觀散動滅離故相續清淨流說名內澄淨何以故如江有浪由覺觀散動故此相續生起不得清淨若云此非別物云何由實物定分有十一是故偈曰信根內淨釋曰有別物謂信根此人由得

第二定地故於出離寂靜地中生起使信故此中說信根為內澄淨有餘師說覺觀三摩提內澄淨悉非別物若彼非實別物云何成心法心位若別有時說為心法由心成故阿毗達磨悲檀不說如此是汝所說喜者是適心此義云何可知若不云欲以何法為別如別部所許別部云何許彼執有別心法名喜適心是三定中樂若非於三定中樂應成適心偈曰喜適心由二證釋曰佛世尊於毗波利多經中說第三定已於中先生適心根滅盡無餘於第四定中樂根滅盡無餘佛復於餘經中說由樂根苦根滅故於前曼根適心根滅故廣說如經由此二證於第三定中必定無有適心根是故喜根即是適心根非樂如清淨定中所說分於捺汗定為有不不有何分於彼不有偈曰捺汗無喜樂內澄淨念慧及捨念清淨釋曰若定有捺汗初定无寂離生喜樂不能寂離惑故第二定無內澄淨由惑所染濁故第三定無念慧由捺汗樂

所亂故第四定無捨清淨念清淨由與惑相應故有餘師說唯如此偈曰餘說無輕捨釋曰有餘師說初定二定若有捺汗則無輕安第三第四定地故佛世尊說三定有動變由有過失故偈曰離八過失故說第四不動釋曰何者為八過失偈曰覺觀及二息餘樂等四種釋曰覺觀樂苦喜憂出息入息此八是諸定過失此八過失中隨一過失於第四定中無是故唯說第四定為不動覺觀喜樂等所不能動變故經中說第四定為不動辭如內密室無風燈光餘師說如此於前二定說有適心受由與喜相應故第三樂第四捨如修觀定中受於生得定中受為如此不非此云何偈曰喜受樂捨受捨受及喜受樂捨及捨受生得定諸受釋曰於初生得定中有三受一樂受與三識俱起二喜受以意識為地三捨受與四識相應起於第二生得定中有二受謂喜及捨此二以意識為地無樂餘識不

有故於第三生得定中有二受謂樂捨此二以意識為地於第四生得定中唯有捨受由如此義生得定受與修得定受不同於第二定等等若無三識及覺觀彼眾生云何得見聞觸彼復云何得起有教身口業不說於彼受生眾生眼識等不有雖有不屬二定等地此云何偈曰眼耳身三識身口業緣起二等初定得釋曰眼等三識及能起有教業識於第二定等雖不有彼能令現前譬如變化心彼由此識能見聞觸及能起有教業偈曰此無染無記釋曰此四識無染汗亦無記第二定等眾生所引四識令現前此四識應知以初定為地非有染汗由彼離欲下地故非善下劣品故說定事已復次清淨等四色定及四無色定至得云何偈曰不得得清淨由離欲及生釋曰若人不至得彼此人能得清淨四色定及四無色定或由離欲下地或由受生下地除有頂何以故清淨有頂不由受生得故不得者此言云何若人未曾得及捨至得

由加行能得清淨或得史擇分清淨由退故得退分定是故毗婆沙中說此言為有如此不成由離欲至得清淨定或由離欲棄捨清淨定由退墮及受生亦亦說有約退墮分初定論此六義何以故由離欲得此故由離欲大梵處棄捨此故由退墮大梵處離欲得此故由退墮離欲欲界棄捨此故由捨上大梵處受生得此故由從此退墮受生欲界棄捨此故偈曰無流由離欲釋曰不得得此言流若人已曾得由盡智更得無學無流若由修練根道或得有學或得無學為不如此耶由入正定聚初得無流次第修觀人不必定由未曾得得此无流定如必定應得是今所說偈曰流汗退生得釋曰不得得此言流由退得者若人退此離欲更還得此由受生得者從上地更生下地復次從何定法後幾種定次第得生從無流初定後有六定無間得生於自地清淨定無流定為二於第二第三定亦各有二從無所有入後次第生有七於

自地清淨無流為二識無邊入空無邊入亦各有二於有頂但有清淨無无流從第二定後次第生有八於自地清淨無流為二於第三第四及初定亦各有二從識無邊入後次第生有九自地有二空無邊入及第四定有四無所有入及有頂有三由如此方所餘色無色定次第第十定法應如此知此中是略攝偈曰從第三上下無流後善生釋曰由說善性清淨及無流皆被攝同是善性故無流定法後次第或依自地二種定法生謂清淨無流或上地地下乃至第三亦何以故起修觀人過第三處求起不得成云何如此由過遠故從類智次第能修無色定觀從法智次第不得如此以下地依止為境界故如說從無流次第生諸定所餘應知亦亦偈曰從淨生亦亦長染汗自地釋曰此中生自地染汗定長於前此從清淨定後次第得生所餘諸義如無流何以故無流定後染汗不得生故偈曰從汗自地淨染釋曰從染汗定後次

第於自地清淨及染汙定得生偈曰
一下地淨釋曰若人為惑所逼下地
若清淨於中亦生尊重若人已了別
此定謂此定染汙行於下地定則從
善行於善不從染汙若不分別云何
得行於下地清淨定由前引心力何
以故此人於前有如此欲樂謂寧得
下地清淨不用上地染汙是先意欲
衆生相續亦能隨逐辭如人先發願
方眠如所要期時即覺若無流從染
汙後一切種次第不得生此言約修
觀時說謂從清淨定及染汙定後次
第自地染汙定生非於餘地偈曰退
時從淨染一切釋曰死墮時從生得
清淨定後次第一地染汙定生偈
曰染非上釋曰從染汙四色定四無
色定後死墮時次第自地地下地染汙
定生非上地復次非從一切清淨定
後無流定生若介此義云何偈曰清
淨定有四退分等釋曰退墮分安住
分增進分選擇分清淨定有此四種
有頂有三種除選擇分故此四其相
云何偈曰次第或至自上地無流隨

得故釋曰若此定功德隨順煩惱生
名退墮分若此定功德隨順自地名
安住分若此定功德隨順上地名增
進分若此定功德隨順無流名選擇
分是故說此定名無流此四種定中
幾定從幾定後次第生偈曰二二三
及一從退等次第釋曰退墮分定後
次第二定得生謂退墮分及安住分
安住分定後次第三定得生除選擇
分增進分定後次第三定得生除退
墮分所餘次第得生選擇分定後次
第一定得生謂選擇分定修起定觀
云何得成偈曰去來於二類八地密
起一修起諸定觀行非等分三釋曰
去者謂次第修觀來者謂達修觀於
二類者謂有流無流八地者謂四色
定四無色定密者謂上下次第起一
者謂過一一地先於有流八地或順
或逆修觀修觀成熟已次於七無流
地修觀亦介修觀成熟已後時為成
就於修自在故從有流初定起入有
流第三定從有流第三定起入空無
邊入從空無邊入起入無所有入次

更如此逆起若此修已成後於無
流定修順逆起一亦介應如此次第
修順逆觀為起定加行是時若從有
流初定能入無流第三定從無流第
三定能入有流空無邊入從有流空
無邊入能入無流無所有入次修逆
起亦如此是時非等分第三定中去
來成故起修定得成由過遠故第四
不可起修此修於三洲中是非時解
脫阿羅漢所修得或滅盡故於定有
自在故見至聖人彼根雖利於定若
有自在彼惑未盡故不得修時解脫
阿羅漢或雖已盡於定不得自在亦
不得修由何依止有幾色定無色定
可令現前偈曰自下地依止色無色
釋曰有頂定於有頂處可修今現前
於下地乃至欲界皆能修今現前如
判有頂所餘諸定於自地及下地皆
得修今現前云何如此若人生於上
地不能令下地諸定現前何以故於
此人偈曰非下釋曰生上地人下地
定於彼無毫釐用由下劣被輕故說
通義已此中更說別義偈曰聖現無

所有入於有頂流盡釋曰若聖人已
 生有頂由現前修無流無所有入至
 得流盡云何已生有頂能現前修無
 流無所有入於自地無故此熟所悉
 故得現前修復次色定無色定所緣
 何境偈曰有愛自有境釋曰若定與
 滋味相應說名有愛緣地有起有言
 者顯取有流境不能緣下地已離欲
 故不能緣上地由諸地貪愛各所隔
 尋故不能緣無流為境應成清淨故
 偈曰善定遍有境釋曰若定以善為
 性謂清淨及無流此定以一切法為
 境彼境實有物謂有為無為偈曰本
 善色無色非有流下境釋曰根本清
 淨色定及無色定下地有流法非彼
 境界緣自地及上地為境界故若無
 流為境界一切類智種類是彼境界
 非法智種類非下地滅若近分定及
 無間道以下地為境界此三種色定
 無色定中何定能滅感偈曰由無流
 感滅釋曰感滅不由清淨定何况由
 涂汙定由此下界感不得滅於下未
 離欲故自不能對治自故是故不能

自地感由取勝故不能滅上地感但
 由無流得滅復次偈曰及諸定近分
 釋曰由色無色近分清淨定諸惑亦
 得滅是下地對治故此近分有幾種
 偈曰彼定近分八釋曰隨一一定近
 分亦依近分得入根本故分為如
 根本有三種不近分受為如根本受
 不非得曰清淨非苦樂釋曰彼近分
 定但是清淨一類與捨根相應由切
 用所引故未離下地厭怖故離欲為
 果故是故唯捨受無滋味偈曰初聖
 釋曰取初近分定名非至定此有二
 種有清淨有無流若由近分心結生
 即有涂汙若入觀必無涂汙由前已
 遮故偈曰餘說三釋曰有餘師說非
 至近分定亦與滋味相應此中有說
 名近分定有說名中間定此二名為一
 義為有別義有別義何以故近分者
 是離欲道偈曰無覺中間定釋曰此
 定與覺不相應說名中間定與二定
 異故由勝初定故於初定中不立於
 第二定等中亦非所立由無勝類故
 復次此中間定有幾種有幾受偈曰

三種無苦樂釋曰此定或與取味相
 應或清淨或無流是無苦無樂受與
 捨根相應故不與喜根相應大功用
 所引故故說為苦邊速行此中間定
 果老別云何偈曰大梵王為果釋曰
 若人修習上品中間定受大梵王報
 復次攝一切諸定於經中說有三定
 一有覺有觀三摩提二無覺有觀三
 摩提三無覺無觀三摩提此中間
 定即是無覺有觀三摩提由此經第
 二言所證但速覺故從此定偈曰有
 覺觀此下釋曰從此向下所有諸定
 悉名有覺有觀謂初定及依初定餘
 定偈曰此上定無二釋曰於彼中無
 二謂過中間定向上餘定無覺觀二
 從第二定近分乃至有頂皆無二復
 次經中說三摩提有三種謂空定無
 願定無相定此中偈曰無相應靜相
 釋曰與諦行相相應定說名無相定
 此定有四行相何以故涅槃者由離
 十相說名無相此定以涅槃為境故
 名無相十相者謂五塵男女三有為
 相是名十相偈曰空定無我空釋曰

與無我空二行相相應定說名空定
此定有二行相偈曰無願定所餘諦
相相應故釋曰與所餘諸諦行相相
應定說名無願定此定有十行相何
以故於無常苦及彼因生厭背故於
通由機喻義必定應棄捨觀行人於
彼生過背意故彼皆不可願以彼為
境故名無願於無我空中無厭背義
由與涅槃相似故此三定有二偈曰
彼清淨無垢釋曰此三定以清淨及
無流為種類屬世出世故若世間定
依十一地成若出世定隨無流道地
偈曰淨三解脫門釋曰此三定若無
流說名三解脫門謂空解脫門無願
解脫門無相解脫門由彼是解脫門
故由別義於彼更說別名偈曰空空
等名定復有三別定釋曰有空空定
有無願無願定有無相無相定以空
定等為境界故彼名空空定等於中
偈曰二定緣無學由空無常相釋曰
有二別定緣無學諸定為境空空定
緣無學空定為境由空行相故無願
無願定緣無學無願定為境由無常

行相故不由苦及因等行相無流法
不以彼為相故不由道諦行相彼所
應厭背故偈曰無相無相定靜相非
擇滅釋曰無相無相定緣無學無相
定非擇滅為境由寂靜行相故不由
滅妙離行相何以故與無常滅同故
無記性故非求出離故此三別定一
向偈曰有流釋曰由背捨聖道故彼
是有流若無流則不介此定是何道
所得偈曰人釋曰於人道中非於天
道於何人相續中生偈曰不壞釋曰
唯不壞相阿羅漢能得此定由事究
竟故非餘阿羅漢此定依幾地生偈
曰七近分所離釋曰除七近分定於
十一地謂欲界非至定中閒定四色
定四無色定復有經說有四三摩提
修經云有三摩提修若修若事若習
成為得現世安樂住廣說如經此中
偈曰有別修四定淨初為現樂釋曰
若初定是善性類或清淨或無流此
三摩提必定能得現世安樂住初定
既介餘定應知亦然不必定得未來
安樂住或退墮或生上地或入涅槃

於中未來安樂住或不成就故偈曰
為知見眼通釋曰第二三摩提修為
得知見三摩提修謂天眼通慧修偈
曰為別慧行生釋曰第三三摩提修
為得老別慧三摩提修一切勝德皆
從加行生謂三界無流諸德若定能
得此德說此定修為老別惠三摩提
偈曰金剛辟後定能滅有流修釋
曰於第四定有三摩提名金剛辟修
此定能得一切流盡彼言佛世尊說
四三摩提修依佛自修行說此義云
何可知由依第四定約時分別故說
諸三摩提已一切德依止三摩提成
說時已至是故今說偈曰無量定有
四釋曰四無量定謂慈悲喜捨無量
以無量眾生為境界故感無量果報
故云何立四偈曰由瞋等對治釋曰
多行煞害瞋逼惱瞋嫉妬瞋愛起憎
瞋眾生為滅此行是故次第應修此
四無量定不淨觀及捨無量定若同
對治欲界愛欲有何老別毗婆沙師
說色欲對治是不淨觀淫欲對治是
捨無量觀若執如此則與理相應釋

欲對治是不淨觀能除色形貌觸威儀欲故母父及兒親等欲對治是捨此四定性類云何偈曰慈無瞋及悲釋曰慈以无瞋善根為性悲亦如此偈曰喜定謂適心釋曰於他權適事心隨彼權適說名為喜偈曰捨無貪釋曰捨以無貪善根為性若介云何對治瞋由瞋是貪愛所引故若介此定應以二善根為性此義應理此慈等無量定行相云何偈曰行相有樂及有苦得喜及眾生釋曰若眾生安樂是慈定境界於彼起行相思惟謂眾生安樂由此得修慈無量觀若眾生有苦是悲定境界於彼起行相思惟謂眾生有苦由此得修悲無量觀若眾生得喜是喜定境界於彼起行相思惟謂眾生得喜由此得修喜無量觀若不分別但眾生眾生是捨定境界於彼起行思惟謂眾生眾生由此得修捨無量觀由是中心故觀若彼無樂於彼樂觀樂云何此觀不成顛倒由顛得意故非是顛倒復由意無顛倒故復由是顛樂想定故復次

若如此顛倒有何過失若汝言非善性為過失是義不然彼以善根為性故又能對治瞋等惡法故說彼行相已若彼緣眾生為境緣何眾生為境偈曰彼欲眾生境釋曰欲界眾生是彼所緣境能對治緣彼為境瞋恚等故若介經中所說約一方起慈等心此義云何此言由顯器在器中亦是所顯此四无量依幾地生偈曰於二定善釋曰於前二定修喜無量觀適心為性故偈曰餘六地釋曰所餘三無量觀於六地中修謂非至定中間定及四定偈曰餘說五釋曰有餘師說除非至定但於五地修復有餘師說於十地謂欲界及四近分由攝不定加行根本故是前所說彼能對治瞋恚等為由彼感得減不偈曰由彼感不滅釋曰根本定為地故假願思惟為體故緣眾生為境故由修彼加行能制伏瞋恚等故說彼是瞋恚等對治已滅能令速故有慈等觀以欲界及非至定為地有以根本定為地由前制伏諸惑已後由滅道滅除諸惑

次於離欲位中由得根本無量定故若得定強力緣時非復彼所能逼故初學人云何修慈無量觀如計自身所得勝樂或見聞他得勝樂謂佛菩薩獨覺聲聞於眾生起如此至得勝樂願樂想謂願諸眾生得如此樂若不能等發此心由或軍強威故先於親屬分為三品於最上品親起得勝樂願想於彼若已成次於中及下親觀行亦介於三品若得平等慈觀色次於中人觀行應知皆如前說次於怨人復分為三品於最下怨願彼得勝次於中怨及上怨亦介於最上怨願得勝樂想若起不更退失如於最上品親不異次 第於家聚落方土中起得勝樂願想乃至緣一方及遍一切世界起願得勝樂想由慈無量心固普無餘若人於一切眾生恒樂取德此人必定速得成就慈觀何設於斷善根人若取彼德亦可得於犀角喻獨覺若取彼過亦可得由能顯若福非福果故於悲及喜修觀行亦介觀彼眾生沒多災橫流內願彼解脫

東苦願彼衆生恒得歡喜若人作如此願想得入悲喜定觀捨觀從中境成但以衆生衆生為行相故四無量定是何道能修偈曰人道生釋曰若修彼必定在於人道非於餘道若人與一無量定相應必定與一切相應不定與一切相應此何為偈曰三應定釋曰若人生第三第四定與喜不相應若人得無量定恒與三相應偈曰解脫八釋曰於內有色想於外觀色是第一解脫於內無色想於外觀色是第二解脫淨解脫由身證已於修中住是第三解脫無色定為四解脫滅受想定為第八解脫於彼偈曰前二不淨觀釋曰前二解脫不淨觀為體性以黑爛等想為行相故是故於此二應知如不淨觀中觀行義此前三偈曰二定釋曰於前二定中此二解脫是所修非於餘地次第是欲界及初定地色欲對治故偈曰三後定無貪釋曰第三淨解脫但於第四定修此亦以無貪善根為體性非不淨觀為體性由淨想為行相故若

攝彼共伴類五陰為體性無色解脫者偈曰淨無色定地釋曰若善若定地四無色觀是四無色解脫非不定地辭如於死有中餘部師說無色定有時非定如目軋連所修復次無色近分定解脫道彼亦得解脫名若是善及定地非無間道緣下地為境故何以故背捨義即是解脫偈曰滅心定解脫釋曰滅受想定即是第八解脫此定於前已說由背受想故名解脫復由背捨一切有為法故復有餘師說由此八能解脫一切定障故若人修滅心定偈曰寂後細微成釋曰有頂者由想取細故此定更修令取細方得入滅心定若人已入滅心定云何得出偈曰自地淨下聖心從彼出觀釋曰或由於有頂清淨心從彼得出或由無所有入為地清淨心及無流心從彼得出如此依有流心入無心定出心通有流無流於此八解脫中偈曰欲界中見境前三釋曰於前三解脫通以欲界色入為境或可增或可愛如次第偈曰四無色是類智

種類自上地諦境釋曰無色解脫緣上地及自地若苦集苦滅為境一切類智種類道及非擇滅虛空為境云何於第三定不立解脫於第二定地色欲不有故復於清涼樂有動故云何彼修淨解脫觀為安樂先不淨觀捐贏自相續故復次為欲觀察自不能故謂於前二解脫為成不成若亦則知前二成若更由淨相觀淨境先或不起何以故修觀人由二種因故修解脫等觀一為令諸惑極遠相離二為於定中得自在為能引取無爭等諸德及能引取聖通惠此通慧能變異物類成就所願延促壽等事云何於第三第八說身證於餘不說由二勝故復由在界地窮際故偈曰制入有八種釋曰於內有色想於外觀色小量或好或惡制修此色我見我知作如此想是第一制入無量亦亦於內無色想於外觀色此二如前二合此成四通無內色想觀青黃赤白色我見我知作如此想合此成八偈曰二如初解脫釋曰如初解脫應知

二制入亦介得日後二如第二擇曰
 如第二解脫應知第三第四制入亦
 介得日餘如淨解脫釋曰如淨解脫
 應知後四制入亦介若介此彼有何
 異由前八但背捨由後八制修境界
 令隨自意樂顯現及令感不起得日
 十遍入釋曰能普覆起一類無間隙
 故名無邊何法為無邊謂地水火風
 青黃赤白此色相普覆空無邊入識
 無邊入此二亦普覆於中得日無貪
 八釋曰前八以无貪為性得日後定
 釋曰第四定是彼所依地得日彼境
 欲釋曰欲界色入是彼境有餘師說
 風無邊入觸為境界復有餘師說前
 四觸為境界後四色為境界得日二
 淨無色釋曰取後二無邊入以清淨
 無色定為性得日自地四陰境釋曰
 自地四陰是後二無邊入境界八制
 入是入解脫法門十无邊入是入制
 入法門前前於後後勝故此解脫等
 以一切凡夫聖人相續為依止唯除
 滅心解脫得日滅心定已說釋曰滅
 心定解脫於前已說由一切義差別

得日餘離欲行得釋曰具滅心定所
 餘解脫等或離欲所得或加行所得
 由前悉前未悉故得日三界依無色
 餘入道修得釋曰無色解脫無色無
 邊入此法以三界身為依止三界人
 所修得故所餘諸解脫及諸制入無
 邊入依止人道相續得成由止教力
 緣所生故云何於色無色界修得色
 定無色定差別由三種因緣四持訶
 那无色三摩跋提得生由因業法亦
 力故此中得日因業力二界生色無
 色定釋曰於二界謂色無色界生無
 色界定或由因力謂近修及數修或
 由業力謂上界分後報業果報欲至
 故何以故若人於下界不生欲於上
 界不能得生得日於色界色定由二
 法亦得釋曰於色界中生老別定必
 由二力謂因力業力或由法亦力世
 界欲壞時一切衆生是時來下地生
 四色定是時善法寂成就豐饒起故
 是佛世尊正法應更變時住於中如
 此等諸法品類明了可知可見得日
 世尊正法二教修得為體釋曰此中

正教者即是諸阿含謂修多羅毗尼
 耶阿毗達磨正修得者謂阿地伽摩
 此是三乘人所修善提助法及三乘
 果如此名二種正法此中有幾人得
 曰於中有能持能說及能行釋曰於
 阿含有二人一能正持二能正說於
 阿地伽摩但有一人謂能正修得隨
 此三人相傳住時正法亦隨此時得
 住何以故有二因緣能令正法久住
 謂正說正受有餘師說佛般涅槃後
 一十年正法得住此說約正修得不
 約阿舍若約阿舍則有多時何以故
 於末世中若能此正法諸人有二種
 諸天一隨聞得信二隨正解得信皆
 擁護彼人令阿舍及正修得於世不
 速隱沒是故於中如文如義應急修
 正行此論中佛世尊阿毗達磨是我
 所說為如經部中所顯為如毗婆沙
 中所顯得日罰賓毗婆沙理成我多
 隨彼說此論正法偏執是我失判法
 正理佛為量釋曰罰賓國毗婆沙師
 二證所成就此阿毗達磨我今多隨
 彼義說於中若有偏執是我過失離

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一
同釋唐俱舍釋論卷第二十一 第三卷 神字
證能正判正法唯佛世尊為取勝量
何以故由證見一切法故若佛聖弟
子離阿含及道理判正法亦非中量

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九九九頁中四行品名，**經**、**論**作「釋分別三摩跋提品第八」；**論**作「分別三摩跋提第八」。
- 一 九九九頁中一九行末字「定」，**論**作「是」。

一九九九頁下一四行至一五行「說若……一類」共十七字，**論**無。

一 一〇〇〇頁上五行第三字「善」，**論**、**釋**、**論**、**論**、**論**作「喜」。

一 一〇〇〇頁上六行「如烟及火」，**論**作「如火及烟」。

一 一〇〇〇頁中三行末字「定」，**論**作「室」。

一 一〇〇〇頁中一行第六字「阿」，**論**作「何」。

一 一〇〇〇頁中一八行第二字「許」，**論**作「訝」。

一 一〇〇〇頁中一九行第六字「不」，**論**作「不不」。

一 一〇〇〇頁中二〇行「極淨」，**論**作「極清」；**釋**、**論**、**論**、**論**、**論**作「極清淨」。

一 一〇〇〇頁中二二行第五字「淨」，**論**、**釋**、**論**、**論**、**論**、**論**作「清」。

一 一〇〇〇頁上一九行第一二字及中七行第一一字「中」，**論**作「十」。

一 一〇〇〇一頁中一五行「如此」，**論**、

論、**論**、**論**、**論**、**論**作「如此」。

論、**論**、**論**、**論**、**論**作「如此」。

一 一〇〇〇一頁中一八行第六字「想」，**論**作「相」。

一 一〇〇〇一頁中二〇行「癡闇」，**論**、**論**作「癡闇」。

一 一〇〇〇一頁中末行「相微」，**論**、**論**、**論**、**論**作「由想微」。

一 一〇〇〇一頁下六行「歌味」，**論**作「歌未」。

一 一〇〇〇一頁下二一行第五字「四」，**論**作「罪」。

一 一〇〇〇二頁上四行第五字「說」，**論**、**論**、**論**、**論**、**論**作「記」。

一 一〇〇〇二頁上五行第八字「內」，**論**作「日」。

一 一〇〇〇二頁中八行首字「種」，**論**、**論**、**論**作「輕」。

一 一〇〇〇二頁中一九行第四字「記」，**論**、**論**、**論**、**論**、**論**作「說」。

一 一〇〇〇二頁中末行第五字「說」，**論**作「記」。

一 一〇〇〇三頁上四行第七字「起」，

〔讀無〕。
 一〇〇三頁上一〇行第七字「減」，
 〔讀、讀、讀、南、經、讀〕作「減」。
 一〇〇三頁上二二行首字「由」，
 〔讀〕作「由此」。
 一〇〇三頁中四行末字「差」，〔讀〕
 作「者」。
 一〇〇三頁中一〇行第四字「三」，
 〔經、讀〕。
 一〇〇三頁中一八行「定為」，〔讀、
 讀、讀、南、經、讀〕作「定知」。
 一〇〇三頁下二一行「為地」，〔讀〕
 作「為也」。
 一〇〇四頁上五行第四字「觀」，
 諸本(不含〔〕，下同)無。
 一〇〇四頁中三行「成由」，諸本
 作「或由」。
 一〇〇四頁中九行第四字「捨」，
 〔讀、讀、讀、南、經、讀〕作「於」。
 一〇〇四頁下三行首字「无」，〔讀、
 讀、南、經、讀〕無。
 一〇〇四頁下八行「十十」，〔讀、

讀、南、經、讀〕作「十七」。
 一〇〇五頁上四行「染汗」，〔讀〕作
 「若汗」。
 一〇〇五頁上末行第八字「至」，
 〔讀〕作「生」。
 一〇〇五頁中六行「二三三」，〔南〕
 作「三三三」。
 一〇〇五頁中一五行第一一字
 「逆」，〔讀、南、讀、讀〕作「逆」。
 一〇〇五頁下八行「過遠」，〔讀〕作
 「最遠」。
 一〇〇五頁下二二行第一一字
 「修」，〔讀、讀、讀、南、經、讀〕作「彼」。
 一〇〇六頁上一行第四字「於」，
 〔經、讀〕無。
 一〇〇六頁上七行第九字「緣」，
 〔讀、讀、讀、南、經、讀〕無。
 一〇〇六頁上一〇行首字「尋」，
 〔讀、讀、南、經、讀〕作「得」。
 一〇〇六頁上末行末二字「不能」，
 〔南、經、讀、讀〕作「不能減」。
 一〇〇六頁中二行第四字「定」，

〔讀、讀、讀、南、經、讀〕無。
 一〇〇六頁中六行第一二字「分」，
 〔讀〕作「近分」。
 一〇〇六頁中九行「捨根」，〔讀〕作
 「捨受」。同行「由功」，〔經〕作「日
 功」。
 一〇〇六頁中一七行「中間」，〔讀〕
 作「闌」。
 一〇〇六頁下七行第三字「攝」，
 〔經〕作「復」。
 一〇〇六頁下一四行第一〇字
 「日」，〔南〕作「白」。
 一〇〇六頁下一六行第一〇字
 「頂」，〔讀〕作「餘」。
 一〇〇六頁下一九行第三字「與」，
 〔讀、讀、讀、南、經、讀〕無。
 一〇〇七頁上六行首字「通」，〔讀、
 南、經、讀、讀〕作「道」。
 一〇〇七頁中七行第六字「求」，
 諸本作「永」。
 一〇〇七頁下一六行第一〇字
 「惑」，〔讀、讀、南〕作「惑」。

一 一〇〇八頁上一七行首字「想」，
 南、經、清、麗作「相」。
 一 一〇〇八頁上一九行第六字「行」，
 碩、南、經、清、麗作「行相」。
 一 一〇〇八頁中一〇行第二字「善」，
 諸本作「喜」。
 一 一〇〇八頁中一四行第二字「除」，
 麗作「際」。
 一 一〇〇八頁中一八行首字「惑」，
 諸無。
 一 一〇〇八頁中二二行「及非」，碩、
 善、南、經、清作「及未」。
 一 一〇〇八頁下一〇行末字「色」，
 碩、南、經、清、麗作「已」。
 一 一〇〇八頁下一三行首字「勝」，
 麗作「勝樂」。
 一 一〇〇八頁下一五行「次第於家」，
 麗作「次第於家」，碩、善、南、
 經、清作「次第於處」。
 一 一〇〇八頁下一九行「何以故」，
 麗、善作「何以」。
 一 一〇〇八頁下一行末字「苦」，

碩、善、南、經、清、麗作「昔」。
 一 一〇〇九頁中四行第四字「死」，
 麗、碩、善、南、經、清作「無」。
 一 一〇〇九頁中一三行「最後細微」，
 麗、碩、善、南、經、清作「最後細
 後」，麗作「最微細後」。
 一 一〇〇九頁中二一行第六字「中」，
 麗作「可」。
 一 一〇〇九頁中二二行末字「增」，
 諸本作「憎」。
 一 一〇〇九頁下五行「清涼」，碩、
 善、南、經、清作「清淨」。
 一 一〇〇九頁下六行末字「損」，南、
 經、清作「損」。
 一 一〇〇九頁下九行第三字「前」，
 麗作「彼」。
 一 一〇〇九頁下一四行第九字「延」，
 麗作「近」。
 一 一〇〇九頁下一七行「色想」，麗、
 麗作「色相」。
 一 一〇一〇頁上一六行「二無」，
 麗作「無二」。

一 一〇一〇頁中七行「由止教」，碩、
 善、南、經、清、麗作「由正教」。
 一 一〇一〇頁中一八行「二力」，善、
 南作「一力」。
 一 一〇一〇頁中末行「二教」，麗作
 「二教」。
 一 一〇一〇頁下七行「一人」，麗作
 「二人」。
 一 一〇一〇頁下一三行第七字「此」，
 麗作「持此」。
 一 一〇一〇頁下一四行「諸天」，麗
 無。同行末字「皆」，麗作「諸天
 皆」。

阿毘達磨俱舍論卷第十二

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

破說我品第九

大師世間眼已閉

又證教人稍減散

不見實義無制人

由不如思動亂法

自覺已入寂如靜

荷負教人隨入滅

世間無主能壞德

無鈞制惑隨意行

若知佛法壽將盡已至嗟是惑力感時

求脫勿放逸

離此法於餘法為無得解脫耶無云

何如此非如我見誑於心故何以故

彼人不於五陰相續中假立我言故

何為由彼分別有別實物名我一切

或以我執為生本故於餘法無解脫

義云何得知如此但於五陰相續中

假起我言非於餘義由我非證比二

量所知故餘法若實有若無障身必

定由證量得知辭如六塵及心或由

比量得知辭如五根此中如此比知

若有因緣餘因緣不有故不見事生

若有則見事生色塵等緣若具有能

障導法若悉不有實覺等人及非實覺等入於色等塵眼等識不生身故可得比量別因不有有義別因即是眼等根如此證量及比量於我不有故是故說決定無我是跋私弗多羅部所說必定有我與五陰不一不異此言宜應簡擇為彼執由實物故有由假名故有實有相云何假有相云何若如色等別有名實有物若如乳等但聚集有名假名有若由實物有與陰別性故應說與陰有異辭別別陰必定須說此我因若無因即是無為則同外論師說亦無別用若汝執由假名有故有此說家勝我等亦說如此我等立我有不由實有說有亦不由假名有說有此何為約內所取現世諸陰執說為我今此別言於義復不開顯非我等所解此約言顯何義若義如此謂緣諸陰於諸陰中假名說我此義應成辭如綠色等物假名說乳復次若義如此謂因諸陰故我言成諸陰是說我言因故此執亦同前失我等說我不如此若不云

何如約薪執說火約陰執說人亦云何約薪執說火若離薪火不可執說不可立火與薪有異與薪無異若火異薪薪應不熱若火不異薪所燒應即是能燒如此離諸陰不可執說人亦不可說人異諸陰由有常過失故亦不可說人與諸陰不異由有新過失故善友願汝為我說何物為薪何物為火後我當得知約薪執說火義此中何所應說所燒是薪能燒是火若有應說必如此說此中汝須更次說何物是所燒何物是能燒於世間中可然物說名薪亦名所燒若然能燒光家熱說名火何以故此物能然彼能燒彼由能變異彼相續後不如本故此二各有八物所成緣薪火得生辭如綠乳酪生緣摩倫酢生是故言約薪熱說火若亦則知火與薪異由不同時故若人如火必定緣陰生異於陰則成無常復次若於然薪中是熱觸說名火所餘三大與此共生許此名薪此二亦有差別明了易知由相有異故約薪有火義汝今

應說云何約薪說火何以故此薪非是火因亦非熱說火因何以故但火是熱說火因若汝說約言是依止義或共有義若令諸陰於人應成依止應成共生彼等差別亦明了易知復次若陰滅人應即滅薪如薪滅火即滅是汝所說若火異薪薪應不熱此中何物名熱若汝說熱性名熱薪應不熱別火性故復次若汝說若有熱性名熱此物雖與熱性火異此復成熱與熱性相應故是故於別異無過失復次若汝言正然物說名薪亦說名火是故約義汝今應說若是陰即是人此不異義即至不可遮是故此辭不成如前云約薪說火約陰執說人亦今復次若不可說人與陰異所知有五種謂過去未來現在無為不可言此應不可說何以故此所知於過去等不可說為第五及非第五故是時汝等執說人為觀諸陰執說人為觀人執說人若觀諸陰執說人名但約陰中執說人名由人不可得故若觀人執說人云何言約陰執

說人何以故此執說但人是所緣境故若汝言諸陰若有人則可知是故言約陰執說有人若令眼根思惟光明等若有是時此色方可知亦應約眼根等執說色是有此義汝應說人於六識中是何識所知彼說由六識所知此義云何若緣眼所知色分別觀人應說此人是眼所知不可說即色非即色乃至若緣意所知法分別觀人應說此人是意所知不可說即法非即法若令此人應成與乳等同若緣眼所知色分別觀乳或觀水等應說乳水是眼所知不可說即色非即色如此應說鼻舌身所知亦令乃至不可說即觸非即觸勿乳水等非四物所成此非所許義是故如色等具物假說名乳及水等如此亦應具諸陰假說名人此義應成是汝所說緣眼所知色分別觀人此言有何義為色是觀察人智因為正證知色即證知人若色是人智因亦不可說人異於彼若令色與光明眼根覺觀等亦應不可說異彼是色智因故若正證

知色即證知人為即由色證智證知人為由別智若即由色證智證知人與色不應成異性或於色但假說人若不令若由一智所證知此人非色此色非人此二云何可分別若不能如此分別云何強立此言謂色是有入亦是有何以故由隨證知可說彼有知色乃至於法亦應說如此若由別智分別此二別時所得故人應成異色譬如黃色異青等又如前後剎那乃至於法亦應說如此若汝言如色及人一異不可說能證知此二智一異亦不可說是故此智亦不可說是有為則破自患擅若說人是有但不可說即色非即色云何佛世尊說色無我乃至識亦無我是汝所說眼識能證見人此識為綠色生為緣人生為緣二生若令何有若緣色生則不能緣人生譬如聲等何以故若緣此塵此識得生唯此塵是此識緣緣若緣人及二此執與經不相應故則為佛經所違何以故經中已決判此義唯依緣二法諸識得生復有別經

亦違此執經云比丘眼是因色是緣阿毘達磨俱舍論卷第五 第七妙 天
 能生眼識何以故一切所有眼識唯
 因眼綠色生若如汝所執此人應成
 無常何以故是因是緣能生眼識彼
 皆無常由此經言故若汝執人非眼
 識境人則非眼識所知復次若汝立義
 人是六識所知此人由耳識所知故應
 成異色聲如聲由眼識所知故應成
 異聲聲如色於餘塵應知亦如此復
 次此經文句違汝所執經云婆羅門
 是五根各別行處各別境界是因自
 行處境界彼各受用非別根能受
 用別根行處境界謂眼耳鼻根鼻根
 舌根身根心能受用五根行處境界
 是故心是彼所依止人非境界若非
 境界不應是六識所知若亦意根應
 成別不通經云有六種根各別行處
 各別境界樂欲自行行處境界此言
 於六衆生我辭中說是義不然於此
 經中不定說六根為根是五根樂欲
 見等事不有故彼識亦不彼增上處
 所引意識立此為根故說名根是獨
 類心增上緣所引意識此識非能樂

欲受用餘根行處境界是故無失復阿毘達磨俱舍論卷第五 第七妙 天
 次佛世尊說比丘我今為汝等說一
 切所應知一切所應識法門眼根是
 所應知是所應識色眼識眼觸由眼
 觸因緣於內生受謂苦樂不苦不樂
 等乃至由意觸因緣於內生受謂苦
 樂不苦不樂等是名一切所應知一
 切所應識法門由此經若有所應知
 及所應識決唯此量不出於此於中
 不說人是故人決定非所應知智及
 識境界同故執我諸人說云我等由
 眼見人於非我所見有我故彼則墮
 我見處深坑於經中佛世尊自了義
 說云但於五陰說假名人於人經中
 說彼眼緣色生眼識由三和合生觸
 共生受想作意等是四種無色陰
 及眼根并色唯如此量說名人於此
 中立諸名謂薩埵那羅摩處闍摩那
 婆弗伽羅時婆布灑善斗於中立言
 我由眼見色於中有世傳云此命者
 如此名如此姓如此種類如此食如
 此受苦樂如此長壽如此久住如此
 壽際比丘如此事唯名為量唯言為

量唯傳為量如此等一切法無常有阿毘達磨俱舍論卷第五 第九 妙 天
 為故意所造由因緣生如此了義經
 於此執中佛世尊說為依為量此經
 不可更別思量復次有別經說婆羅
 門若說一切有唯是十二入若人非
 人所攝此人必定不有此義則成若
 入入攝非不可言於彼部中有如此
 經經言比丘若所有眼若所有色廣
 說如經由唯此量比丘諸佛如來說
 一切有窮顯一切說又頻毘婆羅經
 中說比丘嬰兒無聞凡夫隨逐假名
 我言此中無我無我所唯苦欲生得
 生廣說如經有阿羅漢比丘及名世
 羅對魔王說此偈言
 如從和合分 於中說車名 如此依諸陰
 假名說衆生
 於少分阿舍中為波遮利婆羅門說
 此偈言
 波遮利汝聽 能解諸結法 由此心有染
 復由此心淨 我者無我體 顛倒故分別
 無我無衆生 唯法謂因果 有分唯十二
 唯有陰入界 熟思尋此法 人實不可得
 如觀內是空 觀外亦如是 此二不可得

能修及空義

復有經說我執中有五種過失謂起我見衆生見墮於見處與外道不異辟行邪道心不入空義不生淨信心於中不住於此人聖法不得清淨彼不以此文為依量何以故此文於我部中非所誦說為以部為依量為以佛言為依量若取部為依量佛世尊於彼則非正教師彼便非釋迦種子若取佛言為依量如此等文句云何不取為依量彼云如此等文句非是佛言云何非佛言於我部中非昔所誦故於今非理事起此中有何非理此文句是一切餘部所讀誦此文句不違佛經及法亦由我等不讀誦故此非佛言此言一向非正思量但由強作於彼為無此經耶謂一切法無我若汝言不說人是法不說人異法若余此人應成非意識所知緣二識得生由經文次故於此文中決云何分別救難經言於無我我執是想倒心倒見倒於无我我執是顛倒非於我何者非我諸陰入界汝於前云不

可說我是色非色此言取不可忍何以故於餘經說比丘若有沙門婆羅門觀執有我彼一切但依五取陰起此觀執是故一切不於我起我執復有經說若有諸人能憶種種宿住已憶正憶當憶彼一切唯依五陰若余此經云何說此言我如此色等於宿世已生此言為顯能憶宿住人能憶多種宿住若見人有色應隨身見過失若不說我一切色等則無為處故說此言不為顯我是故人是假名有譬如聚流等若余佛世尊不應成一切智人何以故無有心及心法能知一切法剎那剎那生滅故是故人能知若余心滅時由執人不滅故汝則已信許人是常住我等等不說於一切境由智一時現前佛世尊是一切智若不余此云何是相續稱為佛有如此勝能於隨所欲知境中唯由迴心生智無倒故稱一切智此中說偈由相續有能稱人食一切說遍知亦然不由俱悉解此義云何可知由說過去等世故如

偈曰

是過去諸佛 是未來諸佛 是現在世佛 能除衆生憂

汝等但許五陰有三世非許人若唯五陰名人云何說此經經云我今為汝說重擔取重擔捨重擔荷負重擔云何此言不可說重擔不能自荷負重擔故云何不能此事非所曾見故不可言亦不可言此事非所曾見故復次應立取重擔非陰所攝為成此義故佛世尊分別荷負重擔人是命者如此名如此姓乃至如此久住及壽際應知是名荷負重擔勿作別物意知或執為常住或執為不可言諸陰自能滅諸陰謂前陰於後陰為顯荷負重擔義故說此文必定有人何以故由此經言无自然生衆生此執是邪見何人說無自然生衆生如佛世尊分別衆生我說亦余是故若人撥無於餘生中自然生五陰相續世一間立名自然生衆生說此人起邪見謂無自然生衆生由有諸陰自然生故是汝所說撥人邪見見何諦所

阿達摩復會釋論卷第五 第五十 神
 滅此邪見不應由見諦滅亦不應由
 脩道滅何以故人不屬四諦攝故若
 汝言有別經為證顯人非陰經言一
 人於世間向生生為利益安樂多人
 廣說如經由此經言故人非陰是義
 不然由於聚中假說一故辭如說一麻
 一米或於一聚說一言如說一山一屋
 應說人即是有為由法許有生故如陰
 先未有後有人生不念不尔云何生
 由取別陰故辭如延若師生毗伽羅
 論師生由取明處故說名生又如比
 丘生道人生由取相故說名生又如
 老者已生病者已生由取別位故說
 名生是義不然由被撥故於經中佛
 世尊已撥此義何經於真實空經經
 云比丘如此有業有果報作者不可
 得實無有故是能棄捨此陰往取彼
 陰唯除於法世流布語所立人又於
 頗求那經中說我亦不說眾生能取
 陰唯諸法相續起由此經是故知無
 有一人能取諸陰能捨諸陰汝今信
 執何延若師生乃至病者生立為人
 辭若執我此不成就非有故若執心

阿達摩復會釋論卷第五 第五十 神
 及心法彼刹那刹那未曾有有故不
 可為辭若執身亦如心如身明相陰
 及人應成差別老病此二是別身是
 僧法所立變異義於前已破是故延
 若師等不成辭若汝執諸陰有未有
 有義人則不尔若尔人應異陰亦是
 常住此義分明所顯汝說陰五人一
 云何不說人與陰異汝云何說四大
 色一色不異四大如此是立義過失
 何者立義立唯有大義雖然如唯四
 大是色如此唯五陰是人此義已許
 若唯陰名人云何佛世尊不記命者
 即是身命者異於身由觀問人意是故
 不記此問人執有一別實物名命者
 於內是作者彼人依此為問此物必
 定實无云何可記是一是異辭如龜
 毛強滋軟滑此結宿舊諸師先已解
 釋有大德那伽斯那阿羅漢旻隣陀
 王至大德所說云我今欲問大德沙
 門多湯言如我所問若大德直答我
 當問大德大德言王但問王即問命
 者為即是身為命者異身異大德言
 此義非所記王言大德我先為不令

阿達摩復會釋論卷第五 第五十 神
 大德立捨耶謂不應說別語我有別
 語此義非可語大德言我今欲問大
 王諸王多湯言如我所問王若直答
 我當問王王言大德但問大德即問於
 王內中菴羅樹此子為酸為甜王言
 我內中無菴羅樹大德言大王我先
 為不令王立捨耶謂不應說別語王
 言我說何別語我內中無菴羅樹既
 無云何得記子味酸甜大王如此命者
 既無我云何能記異身不異身云何
 佛世尊不直記無我由佛觀問人意
 故不直記何以故是諸陰相續立名
 命者勿問人由執此不有墮於邪見
 是故不說由彼未通達十二緣生理
 故是故彼非受此正說器復次由此
 道理應決此義為是由世尊說此言
 阿難跋娑同姓外道問我為有為
 不有我我不答若說此言為非相應耶
 謂一切法無我阿難若我跋娑同
 姓外道問說一切法無我此外道於
 先已在癡闇為不更過前量入癡闇
 耶昔時我有我今時永無我若執有
 我則墮常見若執无我則墮斷見廣

阿毗達磨俱舍論卷第三 第七疏 中
說如經此中說偈

觀見牙傷身 及棄捨善業 諸佛說正法
如唯席街子 若信說有我 見牙傷散身
若棄假名我 善子即墮落

復說偈言

由人實無故 佛不記一異 亦不得說无
勿執無假我 是陰相續中 有善惡果理
說命者撥無 由說無命者 彼人未堪受
正說真空理 問有我无我 故不答我無
若由觀問意 於有何不記 同前無涅槃
墮難故不記

世間常住等問佛亦不記由觀問人
意故若彼執我為世間此無故四答
不應理若彼執一切生死名世間答
此亦不應理何以故若世間常住無
一人得般涅槃若非常住則一切皆
斷滅自然般涅槃若具二必定一分
不得涅槃一分自得若非二應成非
得涅槃非非得涅槃由涅槃至得隨
屬道故是故不可定為四答辭如不
記足軋弟子擻中之雀由此義世間
有邊等四問佛亦不記此四問同前
四義故何以知然有外道名郁脰柯

阿毗達磨俱舍論卷第三 第七疏 中

以此四問佛復問為一切世間由此
道得出離為世間一分大德阿難言
郁脰柯是義汝於初已問世尊今何
故復以方便更問此義如來有異死
等四問由觀問人意故佛亦不記何
以故彼人執已解脫我名如來故為
此問於執有我人應作如此問云何
世尊記生存人有不記於異死人有
為難墮常過失故此云何記佛言
彌辰^{如履}及履也今汝於未來當成如來
阿羅訶三藐三佛隨復云何聲聞過
世已死於後生記彼言某甲某處受
生如此亦應墮常過失若世尊先
時見衆生存在般涅槃已則不復見
故不記者此應由無明故不記則撥
大師一切智德汝或應信受此義謂
由我不有故佛不記若佛見人不記
雖不記此人是亦有亦是常住此義自
成若汝說此義亦不可言謂佛見及
不見若余汝應漸漸成此義今皆不
可言佛世尊是一切智不可言非一
切智亦不可言我必定有由此言依
實依住撥我無我說名見處說有亦

阿毗達磨俱舍論卷第三 第七疏 中

是見處是故此言不可以為證阿毗
達磨師說此二皆是邊見斷常二邊
見所攝故此言是理如跋婆經中言
阿難若說有我此人則墮常見若說
無我此人則墮斷見若汝言人無何
物往還生死何以故生死自往還此
義不可言佛世尊說諸衆生以無明
為蓋貪愛為縛往還此彼或於地獄
或於畜生餓鬼人天道中如此長夜
受於衆苦增益貪愛常聚血滴若余
此人云何往還生死由捨此陰受彼
別陰汝今所立義於前已破若余離
人生死云何自往還辭如火剎那剎
那滅由相續故說行如此陰聚說名
衆生以貪愛為取約相續說名往還
若世間唯是陰聚云何佛世尊說今
我於昔時曾作世師名曰善目云何
不應說如此由諸陰異故若余何者
有人若昔人即是今人人則常住是
故今我是昔世師此言顯一相續辭
如有言是於彼火燒然至此若我實
有唯諸佛如來能明了見見已世尊
即立我執今成堅實我既是有我所

亦成由佛說經為顯此義眾生於五陰中生我所執則成堅實是彼於五陰則成身見我所見有已彼我所愛復成堅實彼以我所愛為堅實繫縛則於解脫轉成極遠若汝言於我不生我愛此言應何道理謂於無我由信有我起我愛於實我不起我愛是故於如來正法中無因緣起見瘡疤謂有諸人撥無我起有我執復有諸人撥有執一切無是諸外道計執我實有別物正法內人起有我執及執一切無如此等人同不得解脫由无差別故若由一切種我實不有心既剎那剎那生滅久遠時所曾更事今云何憶云何更知從憶念境界相類差別心念及更知生從此想類差別心無間念得生共相云何由與於彼迴向覺觀同有相應及想等無依止差別憂悲散亂等損其勢力何以故此想類差別心若同境非同類不能生此念若同類非同境亦不能生此念若二同但一剎那亦不能生此念若異此三則能生此念若念生必由

此生不見餘物於念有功能故今云何別心所見餘心得憶何以故天與心所見祠與心不應得憶是義不然不相應故天與心祠與心此二不相應非因果故如一相續心有相應彼則不念我等不說別心所見別心能憶此云何從見心有別憶念心生由相續變異故如前所說若今有何失從憶念心更知心生若無我孰能憶能憶是何義由念能取境此取境為異念不異此念能作取故是我前所說因緣能生此念謂想類差別心復次是汝所說及多憶念從此相續稱名及多見憶念生說名憶念若無我此念是誰念又第六別言是何義主為義辭如人問此以何為主辭如婆羅門牛云何婆羅門為此牛主由乘將使等事屬婆羅門故若念此念於何處可使由此以我為彼主於應憶境中於中何用使彼為憶境故希有樂自在人作此言說謂使此為生此云何此可使為生彼名使為遣彼名使由念无行故曰生說使若今主應成財因財應成

主果何以故由因於果果有增上由果因有所得是因能生念此念屬此因是故主以因為義諸行聚相續攝在一處立名天與立名牛主此假名人於餘處牛變異生中思量為因緣故說名牛主於中無一人名天與無一物名牛是故於中若離因義不可立為主何物能識此識是誰識應如念釋此識因緣謂根塵覺觀思惟如理應知是此差別若有人說我有由有觀有者故一切有等事必定觀有者等辭如天與行此中有事名行必定觀行者天與識事亦亦是物能識此識必應俟彼生應問此人汝所說天與是何物若說我為天與此我於前已破不可成立若汝說世流布所顯此人不成一物諸行聚得如此名此中如說天與行說天與識亦云何說天與行諸行剎那剎那生滅相應無別異說名天與諸凡夫執彼許為一眾生彼於別處作自相續因世間於彼說天與行於餘處生說名行譬如光聲相續於別處生說名行

19 1707

是彼正作識因說名天與識聖人由世流布所立亦說彼事為與言說相應故於經中說識識境此中識何所作悉無所作如識果隨似因悉無所作但由得相似體故說如此說識識境亦亦悉無所作但由得相似體識相似有何義體生似彼是故此識雖從根生但說識塵不說識根復次此中識相續由於後識是因故說識識境此言無失由於因中立作者名故譬如說鈴正鳴復次譬如燈行識識境亦亦云何燈行於光相續假名說燈此相續正生於餘處說燈行餘處如此於心相續假名說識此心相續於餘塵中生識此識彼塵復次譬如世間說色有色生色住此中能有等不異有等亦有二言於識二言亦亦若從識識生不從我生云何生不恒似本又不由決定次第生譬如芽即葉等由住異諸行相故一切有為法性皆如此必定相續不同若不介入如意得定觀人身心相似生故一切相續與初剎那不異故後時不應自

然出定亦有決定次第心生若心應從此心生從此彼必定生故亦有別心同相有功能生同相心由性差別故譬如從女人心次第若穢汗身心生或此夫及子等心生復於後時由相續變異故更生女人心此心於穢汗身心生中或於此夫及子等心生中有功能由同性故若異此則無功能復次從此女人心由別因緣生元量別心於此眾心中若心多生明了生家近生從此心次第先生是彼修習力家強故除現時身外因緣差別此心修習力強云何不恒受果由此心有住異相故此住異相於別修習果生中隨順功德故此法相於一切心種類中是方無間因習中諸佛世尊有自在此中說偈
於孔雀一尾 具一切相因 餘人不能知 此智是佛力
何況無色諸心差別我等能知有餘外道執從我心生此二難於彼外道取明了成云何心不恒生同一相云何不決定次第生譬如芽節葉等若

汝執由觀心和合差別故異是義不然由別和合不成就故由二和合物有定量故彼說和合相者非至為先後至說名和合由彼所執和合相則應立我有定量遍義則不成是故由心有行亦應說我有行及滅若汝執由於一分和合是義不然此一物無分故我亦許汝有和合雖然若心恒不異云何和合有差別若汝說由觀智有差別是故心有差別是義不然智與心同難故我既無差別智云何有差別若汝執觀功用差別從我和合智差別生是義不然云何不執但從功用差別相應心智差別生何以故此中無有我功能隨一可知得故譬如藥事成時有誑或醫說部莎詞言若汝說由我有此二得成此執但有語言若汝言此我是彼依止若介於中何者是所依何者是能依何以故此二非所持譬如畫色及婆陁羅子亦非能持譬如壁及瓶由有相身俱有二過失故若我為彼依止不如此若不介云何如地大是香等依止我

阿毘達磨俱舍論卷之三 業品第五
 今大喜此辭乃證我義謂我無如雜
 香等別地大不可得於香等假名說
 地大如此於功用及心無有別我但
 於此二假名說我何人能決了有地
 異於香等沒今應知辭如無自在人
 有第二頭異色等五塵若離香等无
 別地云何說於地有四德為各分別彼
 今他得知香等得地等名無別地等辭
 如說木像身形雖然若由觀功用老
 別故智有差別云何不一時生一切
 智若功用寂強是功用遮餘功用若
 亦是取強功用云何不恆生界是彼
 道理是彼道理即是彼修分別我則
 無復用必定應信受有我念等由求
 那性故此求那必定依止物故是故
 念候我是我德若執彼依止餘物則
 不相應離我餘物無覺故是義不然
 彼求那性不成就故是汝所立念等
 是求那性於我不成就我等執一切
 所有皆名陀瓊脾又由經言沙門果
 者唯有六物是故彼依止陀瓊脾為性
 不成何以故是依止義前已簡擇不
 成就故是故此言但是薄說若我實

阿毘達磨俱舍論卷之三 業品第五
 無造業何用我當受樂我當受苦為
 此故造業我是何物我計執境界我
 計執何法為境界諸聚為境界汝云
 何知由於彼生愛故與白黑等智同
 依止故如說我自黑我肥我瘦我
 老我少等見此計執我與白黑等智
 悉同依止汝不許於我有如此等差
 別是故此我計執但約陰起於我有
 思故於身假名說我辭如世言彼巨
 即是我此於我有思假立我言我計執
 則不介若但緣身為境界云何不緣
 他身為境界是我不然不相應故
 此我計執隨所有法共相應或身或
 心於中起我計執非於餘處於無始
 生死所數習故何者為相應謂因果
 道理若無我此我計執是誰計執又
 第六別言是何義此問已去今復更來
 答亦如此乃至若法是此計執因此計
 執屬此法若介何法為計執因昔我計
 執所薰習緣自相續為境界有若我心
 若無我誰受苦誰受樂是依止中或
 若生或樂生群如樹有花林有菓此
 若樂以何法為依止內六入隨一如前

阿毘達磨俱舍論卷之三 業品第五
 所說應知如此若執我無誰造作業
 誰受用果造作及受用此言有何義
 先未有能今有名作正得先業果名
 受用此言說別名非顯別義解判法
 相師說於事有自在名作者見世間
 有人於餘事中有自在能辭如天與
 於住食行等事中汝今說何法為天
 與若汝說我為名天與我前已破此
 不成有若說五陰是作者則無自在
 業有三種謂身口意此中於身業者
 是身為作事必繫屬心是心事於身
 亦繫屬自因緣心於自事亦介是故
 隨一無自在一切有法皆繫屬因緣
 故生起悲無自在汝法中是所執我
 若不觀餘因緣不許為作者故是故
 此自在不成由無此相是故隨立一
 為作者皆不得成於事中若因由
 能勝假名說為作者於餘事不見我
 有一功能故不可立我為作者何以
 故意欲從憶念生覺觀從意欲生功
 用從覺觀生風從功用生從風起業
 於中我作何功能受用果何相若我
 正用此事說我為受者是受用果相

此言何義若汝說覺知為受是義不然我於覺知無功能由已破於識我功能故若我無云何不非眾生為依止所有善惡業生長非受等依止故以何為依止六入為依止非我此義前已說我既無從已謝滅業於未來果云何生若我有從已謝滅業於未來果云何生從能依法非法生如汝所言有何能依及所依此語前已破是故法非法無所依止復次我等不說從已謝滅業於未來中果報得生若云何從業相續轉異勝類果生辭如種子果如世間說從種子果生此果不從已謝滅種子生非無間生云何生從種子相續轉異勝類生謂芽節莖等次第所生花及花後此果既從花生云何說為種子果由轉轉於花中生果功能是種子所作故是牽後花功能若不以種子功能為先此花無功能得生如此等流果如此從此業說果報生不異此義果報不從已謝滅業生亦非無間生若云何從業相續轉異勝類果生此中相續是何法

轉異是何法勝類是何法以業為先後後心生說名相續此相續後後異前說名轉異於此轉異中若有轉異無間取能生果說名勝類此於餘轉異取勝故辭如有取死心於後有生有功能雖以種種業為先若業重取近數習是三所生功能此中明了顯現非餘業如偈言
若重近數習 及昔作諸業 先先後熟於輪轉有續
此中果報因所立於果報果中功能生果報已即便謝滅同類因所立於等流果中功能若有流汗法對治生時即便謝滅若無流汗法由心相續永謝滅故此功能即滅謂般涅時復次云何從果報別果報不更生辭如從種子果更生種子果此中一切所立義與辭義不必悉同此中不從果更生別果若云何生從濕脹轉異勝類所生此中四大種類能生芽等是果種子非餘復次是前相續由當有名說為種子以相似故此中亦介從此果報聽聞正邪二法等因緣

差別所生或有流善或不善心轉異若生從此更生別果報不由別理故此辭與立義同復次由此辭更應知此義辭如從勒荷汁所點摩東龍伽花相續轉異所生於果內赤色壤得生從餘不生如此從業所生果報別果報不得生若由如前所說道理此則得生隨處如我智慧所知此理已顯由種種勝能有差別諸業所熏習相續至如此位能生如此如此果報此義唯諸佛世尊境界此中說偈
業重勝類 果報位及淨 由一切種理 雜佛餘不知 佛經理不應 解真義勝量 依二說無傷 何用難墮負
如此善立理清淨 已見諸佛教法介盲闇種種邪見行 願捨外執得明行此涅槃上一廣道 諸佛曰言光所照眾聖行熟無我理 雖開味眼人不見佛世尊若富婁那 汝等正勤持此法若人依此修觀行 必定皆得五五德如此已顯正義方 為開智入智毒門願彼捨離外邪執 為自及他得實義
阿毗達磨俱舍論卷第五

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一〇一四頁上三行譯者，**置**、**碩**、**置**、**園**作「陳三藏法師真諦譯」；**徑**、**清**作「陳三藏真諦譯」。
- 一 一〇一四頁上四行品名，**置**、**碩**、**置**、**園**作「中破說我品第九」；**徑**、**清**作「釋破執我品第九」。
- 一 一〇一四頁上七行「如靜」，諸本（不含**石**，下同）作「妙靜」。
- 一 一〇一四頁上八行「無主」，諸本作「無生」。
- 一 一〇一四頁上九行「惑力」，**置**、**園**、**園**作「惑力」。
- 一 一〇一四頁上末行第一字「若」，**置**作「苦」。
- 一 一〇一四頁中一一行「別別」，諸本作「別」。
- 一 一〇一四頁中一四行「最勝」，諸本作「最精」。

- 一 一〇一四頁中一五行第一三字「有」，**園**作「不」。
- 一 一〇一四頁下一四行「熱說」，諸本作「執說」。下至次頁上三行同。
- 一 一〇一四頁下二一行「是熱」，諸本作「是執」。同行「三大」，諸本作「三火」。
- 一 一〇一五頁上一〇行第八字「與」，諸本作「興」。
- 一 一〇一五頁上末行第三字「若」，諸本作「但」。
- 一 一〇一五頁中二一行第一〇字「亦」，諸本無。
- 一 一〇一五頁中二二行「覺觀」，諸本作「學觀」。
- 一 一〇一五頁下五行第一〇字「可」，諸本無。
- 一 一〇一六頁上四行「無常」，**置**、**碩**、**置**作「無學」。
- 一 一〇一六頁上七行「六識所知」，**置**作「六知」。
- 一 一〇一六頁中一九行第一〇字

- 「斗」，**碩**、**置**、**園**、**徑**、**清**作「升」。
- 一 一〇一六頁下六行首字「人」，**園**、**徑**、**清**作「入」。
- 一 一〇一六頁下七行首字「入」，**園**、**徑**、**清**作「人」。一〇一八頁下二一行第一二字同。
- 一 一〇一六頁下一〇行「頻毘婆羅」，**置**、**園**、**園**、**清**作「佛毘婆羅」；**徑**作「佛毘婆羅」。
- 一 一〇一六頁下二〇行首字「復」，**徑**作「須」。
- 一 一〇一七頁上七行第四字「所」，諸本作「不」。
- 一 一〇一七頁上一二行「云何非佛言」，諸本無。
- 一 一〇一七頁上一二行第六字「言」，諸本作「云」。
- 一 一〇一七頁中一九行「唯由」，**徑**作「唯有」。
- 一 一〇一七頁下二行「世佛」，諸本作「諸佛」。
- 一 一〇一七頁下一六行「荷負」，諸

本作「荷負荷負」。

一〇一七頁下二一行第三字「一」，諸本無。同行第一三字「此」，**圖**、**圖**無。

一〇一七頁下末行第八字「人」，諸本作「無」。

一〇一八頁上七行「如說一」，**圖**無。

一〇一八頁上一三行「別位」，諸本作「別住」。

一〇一八頁上一八行第九字「語」，諸本作「論」。

一〇一八頁中四行「僧法」，**圖**作「僧法」。

一〇一八頁中八行「四大」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「大四」。

一〇一八頁中一三行第七字「於」，諸本無。

一〇一八頁中一六行「一是」，諸本作「一身」。

一〇一八頁中末行第五字「記」，諸本作「說」。本頁下一二行第四

字及次頁上六行第八字同。

一〇一八頁下八行至九行「我內……何得」十三字，諸本作「菴羅樹既無若樹無云何」十字。

一〇一九頁中一一行「三荻」，**圖**、**圖**、**圖**作「三荻」。

一〇一九頁下三行「跋婆」，諸本作「跋娑」。

一〇一九頁下一一行「陰受」，諸本作「陰愛」。

一〇一九頁下一七行「善目」，諸本作「善自」。

一〇一九頁下二〇行「一相」，**圖**作「一行」。

一〇二〇頁上一五行「相類」，**圖**作「想類」。

一〇二〇頁中一行「功能」，**圖**作「功德」。

一〇二〇頁中一九行「彼主」，**圖**作「彼王」。

一〇二〇頁中二二行「為生」，**圖**、**圖**、**圖**作「為生此云何此可使

為生」。

一〇二一頁上四行第八字「果」，諸本作「異」。

一〇二一頁中一四行第三字「住」，諸本無。

一〇二一頁下二一行第一二字「有」，諸本無。

一〇二一頁下二二行「二過」，**圖**作「二邊」。

一〇二二頁上八行第八至九字「地等」，諸本無。

一〇二二頁上一三行「是彼道理」，諸本無。

一〇二二頁上一二行第九字「依」，**圖**、**圖**、**圖**無。

一〇二二頁上末行「是故」，**圖**、**圖**、**圖**無。同行「漫說」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**、**圖**作「謾說」。

一〇二二頁中三行「諸聚為境界」，**圖**、**圖**、**圖**、**圖**無。

一〇二二頁中七行「不許」，諸本作「不計」。

一〇二二頁中一〇行末字「執」，諸本無。

一〇二二頁中一八行至次行「因此計執」，**國**、**國**、**國**、**國**無。

一〇二二頁中二〇行「境界」，諸本作「地界」。

一〇二二頁下三行「正得」，諸本作「止得」。

一〇二二頁下四行第五字「說」，諸本作「記」。

一〇二三頁上一六行第一〇字「花」，諸本無。

一〇二三頁上一八行「功能」，**國**作「功德」。

一〇二三頁上二〇行末字「此」，諸本無。

一〇二三頁上二二行「此義果」，諸本無。

一〇二三頁中四行第六字「果」，**國**作「異」。

一〇二三頁下一行「差別」，**國**、**國**、**國**、**國**作「若別」。

一〇二三頁下八行「所知此理已」，**國**無；**國**、**國**、**國**、**國**作「所知」。

一〇二三頁下一四行首字「依」，諸本作「從」。同行末字「負」，諸本作「身」。

一〇二三頁下一八行「昧眼」，**國**作「昧眼」。

阿毗達磨俱舍論本頌 說一切有部

世親菩薩造

三藏法師玄奘奉詔譯

神

分別界品第一 四十四頌

諸一切種諸冥滅 拔衆生出生死泥
敬礼如是如理師 對法藏論我當說
淨慧隨行名對法 及能得此諸慧論
攝彼勝義依彼故 此立對法俱舍名
若離擇法定無餘 能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海 因此傳佛說對法
有漏無漏法 除道餘有為 於彼漏隨增
故說名有漏 無漏謂道諦 及三種無為
謂虛空二滅 此中空無礙 擇滅謂離繫
隨繫事各別 畢音尋當生 別得非擇滅
又諸有為法 謂色等五蘊 亦世路言依
有離有事等 有漏名取蘊 亦說有為淨
及苦集世間 見處三有等 色者唯五根
五境及無麥 彼識依淨色 名眼等五根
色二或二十 聲雅有八種 味六香四種
觸十一為性 乱心無心等 隨流淨不淨
大種所造性 由此說無麥 大種謂四界
即地水火風 能成持等業 堅濕煖動性

阿毗達磨俱舍論本頌 第二頌 神

地謂顯形色 隨世想立名 水火亦復然
風即界亦尔 此中根與境 即說十處界
受領納隨觸 想取像為體 四餘名行蘊
如是受等三 及無表無為 名法處法界
識謂各了別 此即名意處 及七界應知
六識轉為意 由即六識身 無間滅為意
成第六依故 十八界應知 捨攝一切法
由一蘊處界 攝自性非餘 以離他性故
類境識同故 雖二界體一 然為令端嚴
眼等各生二 聚生門種殊 是蘊處界義
愚根樂三故 說蘊處界三 諍根生死因
及次第因故 於諸心所法 受想別為蘊
蘊不攝無為 義不相應故 隨處添器等
界別次第立 前五境唯現 四境唯所造
餘用遠速明 或隨處次第 為差別取勝
攝多增上法 故一處名色 一名為法處
字互說法蘊 數有八十十 彼體語或名
此色行蘊攝 有言諸法蘊 量如披論說
或隨蘊等言 如實行對治 如是餘蘊等
各隨其所應 攝在前說中 應審觀自相
空界謂寂滅 傳說是明聞 識界有漏識
有情生所依 一有見謂色 十有色有對
此除色聲八 無記餘三種 欲界繫十八

阿毗達磨俱舍論本頌 第三頌 神

色界繫十四 除香味二識 無色繫後三
意法意識通 所餘唯有漏 五識唯尋伺
後三二餘無 說五無分別 由計度隨念
以意地散慧 意諸念為體 七心法界半
有所緣餘元 前八界及聲 无執受餘二
觸界中有二 餘九色所造 法一分亦然
十色可積集 謂唯外四界 能斫及所斫
亦所燒能稱 能燒所稱諍 內五有熟養
聲無異熟生 八无導等流 亦異熟生性
餘三實唯法 剎那唯後三 眼與眼識界
獨俱得非等 內十二眼等 色等六為外
法同分餘二 作不作自業 十五雜修斷
後三界通三 不染非六生 色定非見斷
眼法界一分 八種說名見 五識俱生慧
非見不度故 眼見色同分 非彼能依識
傳說不能觀 被障諸色故 或二眼俱時
見色分明故 眼耳意根境 不至三相違
應知鼻等三 唯取等量境 後依唯過去
五識依或俱 隨根變識異 故眼等名依
彼及不共因 故隨根說識 眼不下於身
色識非上眼 色於識一切 二於身亦然
如眼耳亦然 次三皆自地 身識自下地
意不定應知 五外二所識 常法界無為

法一分是根 并內界十二
分別根品第二 七十四頌

傳說五於四 四根於二種 五八染淨中
各別為增上 了自境增上 捨立於六根
從身立二根 女男性增上 於同住雜染
清淨增上故 應知命五受 信等立為根
未當知已知 具知根亦不 於得後後道
涅槃等增上 心所依此別 此住此雜染
此資糧此淨 由此量立根 或流轉所依
及生住受用 建立前十四 還滅後亦然
身不悅名苦 即此悅名樂 及三定心悅
餘處此名喜 心不悅名憂 中捨二無別
見修無學道 依九立三根 唯無漏後三
有色命憂苦 當知唯有漏 通二餘九根
命唯是異熟 憂及後八非 色意餘四受
一一皆通二 憂定有異熟 前八後三無
意餘受信等 一一皆通二 唯善後八根
憂通善不善 意餘受三種 前八唯無記
欲色無色繫 如次除後三 兼女男男憂苦
并餘色喜樂 意三受通三 憂見修所斷
九唯修所斷 五修非三非 欲胎知濕生
初得二異熟 化生六七八 色六上唯命
正死滅諸根 無色三色八 欲頌十九八

漸四善增五 九得邊二果 七八九中二

十一阿羅漢 依一容有說 成就命意捨
各定成就三 若成就樂身 各定成就四
成眼等及喜 各定成五根 若成就苦根
彼定成就七 若成女男憂 信等各成八
二無漏十一 初無漏十三 極少八無善
成受身命意 愚生無色界 成善命意捨
極多成十九 二形除三淨 聖者未離欲
除二淨一形 欲微聚無聲 無根有八事
有身根九事 十事有餘根 心所必俱
諸行相或得 心所且有五 大地法等異
受想思觸欲 慧念與作意 勝解三摩地
遍於一切心 信及不放逸 輕安捨慙愧
二根及不害 勤唯遍善心 癡逸怠不信
惛掉恆唯添 唯遍不善心 無慙及無愧
忿覆慳嫉惱 害恨誑誑嬌 如是類名為
小煩惱地法 欲有尋伺故 於善心中
二十二心所 有時增惡作 於不善不共
見俱唯二十 四煩惱念等 惡作二十一
有覆有十八 無覆許十二 睡眠遍不違
若有皆增一 初定除不善 及惡作睡眠
中定又除尋 上兼除伺等 無慙愧不重
於罪不見怖 受教謂信慙 唯於欲色有

尋伺心廣細 憍對他心舉 憍由深自法

心高無所顧 心意識躡一 心心所有依
有緣有行相 相應義有五 心不相應行
得非得同分 無想二定命 相名身等類
得謂獲成就 非得此相違 得非得唯於
自相續二滅 三世法各三 善等唯善等
有繫自界得 無繫得通四 非學無學三
非所斷二種 無記得俱起 除二通變化
有覆色亦俱 欲色無前起 非得淨無記
去來世各三 三界不繫三 許聖道非得
說名異生性 得法易地捨 同分有情等
無想無想中 心心所法滅 異熟居廣果
如是無想定 後靜慮求脫 善唯順生受
非聖得一世 滅盡定亦然 為靜住有頂
善二受不定 聖由加行得 成佛得非前
三十四念故 二定依欲色 滅定初人中
命根體即壽 能持燭及識 相謂諸有為
生住異滅性 此有生等 於八一有能
生能生所生 非離因緣合 名身等所謂
想章字捨說 欲色有情攝 等流無記性
同分亦如是 并無色異熟 得相通三類
非得定等流 能作及俱有 同類與相應
遍行并異熟 許因唯六種 除自餘能作

俱有果為果如大相所相 心於心隨轉
心所二律儀 彼及心諸相 是心隨轉法
由時果善等 同類因相似 自部地前生
道展轉九地 唯等勝為果 加行生亦然
聞思所成等 相應因決定 心心所同依
遍行謂前遍 為同地添因 異熟因不善
及善唯有漏 遍行與同類 二世三世三
果有為離繫 無為無因果 後因果異熟
前因增上果 同類遍等流 俱相應士用
異熟元記法 有情有記生 等流似自因
離繫由慧盡 若因彼力生 是果名士用
除前有為法 有為增上果 五取果唯現
二與果亦然 過現與二因 一與唯過去
染汗異熟生 餘初聖如次 除異熟過二
及同類餘生 此謂心心所 餘及除相應
說有四種緣 因緣五因性 等無間非後
心心所已生 所緣一切法 增上即能作
二因於正滅 三因於正生 餘二緣相違
而與於作用 心心所由四 二定但由三
餘由二緣生 非無次第故 大為大二因
為所造五種 造為造三種 為大唯二因
欲界有四心 善惡覆無覆 色無色陰惡
無漏有二心 欲界善生九 此復從八生

染從十生四 餘從五生七 色善生十一
此復從九生 有覆從八生 此復生於六
無覆從三生 此復能生六 無色善生九
此復從六生 有覆從七 無覆如色辯
學從四生五 餘從五生四 十二為二十
謂三界善心 分加行生得 欲無覆分四
異熟威儀路 工巧處通果 色界除工巧
餘數如前說 三界添心中 得六六二種
色善三學四 餘皆自可得
分別世界品第三 九十九頌
地獄傍生鬼人及六欲天 名欲界二十
由地獄洲異 此上十七處 名色界於中
三靜慮各三 第四靜慮八 無色界無處
由生有四種 依同分及命 今心等相續
於中地獄等 自名說五趣 唯無覆無記
有情非中有 身異及想異 身異同一想
翻此身想一 并無色下三 故識住有七
餘非有損壞 應知兼有頂 及無想有情
是九有情居 餘非不樂住 四識住當知
四蘊唯自地 說獨識非住 有漏四句攝
於中有四生 有情謂卵等 人傍生具四
地獄及諸天 中有唯化生 鬼通胎化二
死生二有中 五蘊名中有 未至應至處

故中有非生 如般等相續 屢無間續生
像實有不成 不等故非詳 一屢無二並
非相續二生 說有健達縛 及五七經故
此一業引故 如當本有形 本有謂死前
居生剎剎後 同淨天眼見 業通疾具根
無對不可轉 食香非久住 倒心趣欲境
濕化洙香處 天自上三橫 地獄頭下
一於入正和 二三兼住出 四於一切位
及卵恒無知 前三種入胎 謂輪王二佛
業智俱勝故 如次四餘生 無我唯諸蘊
煩惱業所為 由中有相續 入胎如燈焰
如引次第增 相續由感業 更趣於餘世
故有輪无初 如是諸緣起 十二支三際
前後際各二 中八據圓滿 宿惑位無明
宿諸業名行 識正結生蘊 六處前名色
從生眼等報 三和前六處 於三受因異
未了知名觸 在煙愛前受 貪資具煙愛
為得諸境界 適馳求名取 有謂正能造
牽當有異業 結當有名生 至當受老死
傳許約位說 從勝立支名 於前後中際
為遣他愚惑 三煩惱二業 七事亦名果
略果及略因 由中可比二 從感生感業
從業生於事 從事事感生 有支理雅此

此中意正說 因起果已生 明所治無明
可說這復會論今項 時第十說 時第十
 如非親實等 說為結等故 非惡慧見故
 與見相應故 說能添慧故 名無色四蘊
 觸六三和生 五相應有對 第六俱增語
 明無明非二 無漏涂汗餘 受慧二相應
 樂等順三受 從此生六受 五屬身餘心
 此復成十八 由意近行異 欲緣欲十八
 色十二上三 二緣欲十二 八自二無色
 後二緣欲六 四自一上緣 初無色近分
 緣色四自一 四本及三邊 唯一緣自境
 十八唯有漏 餘已說當說 此中說煩惱
 如種復如龍 如草根樹莖 及如糠裏米
 業如有糠米 如草藥如花 諸異熟果事
 如成熟飲食 於四種有中 生有唯添汗
 由自地煩惱 餘三元色三 有情由食住
 段欲體唯三 非色不能益 自根解脫故
 獨思識三食 有漏通三界 意成及求生
 食香中有起 前二益此世 所係及能依
 後二於當有 引及起如次 斷善根與續
 離深退死生 許唯意識中 死生唯捨受
 非定无心二 二無記濕脰 漸死足齊心
 寂後意識滅 下入天不生 斷末摩水等
 止邪不定聚 聖造無間餘 安立器世間

風輪取居下 其量廣無數 厚十六洛又
可說這復會論今項 卷上疏神 卷上
 次上水輪深 十一億二万 下八洛又水
 餘凝結成金 此水金輪廣 徑十二洛又
 三千四百半 周圍此三倍 蘇迷盧處中
 次踰健達羅 伊沙馱羅山 竭地洛迦山
 蘇迷梨舍那 頰濕縛羯拏 毗那怛迦山
 尼民達羅山 於大洲等外 有鐵輪圓山
 前七金所成 蘇迷盧四寶 入水皆八万
 妙高出亦然 餘八半半下 唐皆等高量
 山間有八海 前七名為內 東初廣八万
 四邊各三倍 餘六半半陸 第八名為外
 三洛又二万 二千踰繕那 於中大洲相
 南瞻部如車 三邊各二千 南邊有三半
 東毗提訶洲 其相如半月 三邊如瞻部
 東邊三百半 西瞿陀尼洲 其相圓無缺
 徑二千五百 周圍此三倍 北俱盧眾方
 面各二千等 中洲復有八 四洲邊各二
 此北九黑山 雪香醉山內 無熱池縱廣
 五十踰繕那 此下過二万 無間深廣同
 上七捨落迦 八增皆十六 謂糖煨屍羹
 鋒刃烈河增 各住彼四方 餘八寒地獄
 日月迷盧半 五十一五十 夜半日沒中
 日出四洲等 雨際第二月 後九夜漸增

寒第四亦然 夜減晝翻此 晝夜增臘縛
可說這復會論今項 卷上疏神 卷上
 行南北路時 近日自影覆 故見月輪缺
 妙高層有四 相去各十千 傍出十六千
 八四二千量 堅手及持躡 恒憍大王眾
 如次居四級 亦住餘七山 妙高頂八万
 三十三天居 四角有四峰 金剛手所住
 中宮名善見 周万踰繕那 高一半金城
 雜飾地柔濡 中有殊勝殿 周千踰繕那
 外四苑莊嚴 衆車衆雜喜 妙地居四方
 相去各二十 東北圍生樹 西南善法堂
 此上有色天 住依空宮殿 六受欲交抱
 執手笑視淫 初如五至十 色圍滿有水
 欲生三人天 樂生三九處 如彼去下量
 去上數亦然 離通力依他 下無外見上
 四大洲日月 蘇迷盧欲天 梵世各一千
 名一小千界 此小千千倍 說名一中千
 此千倍大千 皆同一成壞 瞻部洲人量
 三肘半四肘 東西北洲人 倍倍增如次
 欲天俱盧舍 四分一一增 色天踰繕那
 初四增半半 此上增倍倍 唯無雲減三
 北洲定千年 西東半半減 此洲壽不定
 後十初恒量 人間五十年 下天一晝夜
 乘斯壽五百 上五倍倍增 色無晝夜殊

劫數等身量 無色初二萬 後後二二增
 少光上下天 大全半為劫 等活等上六
 如次以欲天 壽為一晝夜 壽量亦同彼
 極熱半中劫 無間中劫全 傍生極一中
 鬼月日五百 頸部陀壽量 如一婆訶麻
 百年除一晝 後後倍二十 諸處有中天
 除北俱盧洲 極微字刹那 色名時極少
 極微微金水 兔羊牛牾塵 蟻虱麥指節
 後後增七倍 二十四指肘 四肘為弓量
 五百俱盧舍 此八踰繕那 百二十刹那
 為恒刹那量 臘縛此六十 此三十須臾
 此三十晝夜 三十晝夜月 十二月為年
 於中半晝夜 寒熱雨際中 一月半已夜
 於所餘半月 智者知夜減 應知有四劫
 謂壞成中大 壞從欲不生 至外器都盡
 成劫從風起 至地獄劫生 中劫從無量
 減至壽唯十 次增減十八 後增至八分
 如是成已住 名中二十劫 成壞壞已空
 時皆等住劫 八十大劫 大劫三無數
 減八萬至百 諸佛現世間 獨覺增減時
 麟角喻百劫 輪王八萬上 金銀銅鐵輪
 一二三四洲 逆次獨如佛 他迤自往伏
 諍陣勝無言 相不正圓明 故與佛非等

劫初如色天 後漸增貪味 由情貯賊起
 為防僮守田 業道增壽減 至十三灾現
 刀疾飢如次 七日月年止 三灾火水風
 上三定為頂 如次內灾等 四無不動故
 然彼器非常 情俱生滅故 要七火一水
 七水火後風
 分別業品第四 一百三十一頌
 世別由業生 思及思所作 思即是業業
 所作謂身語 此身語二業 俱表無表性
 身表許別形 非行動為體 以諸有為法
 有刹那盡故 應無無因故 生因應能滅
 形亦非實有 應二根取故 無別極微故
 語表許言聲 說三無漏色 增非作等故
 此能造大種 異於表所依 欲後念无表
 依過大種生 有漏自地衣 無漏隨生處
 無表無執受 亦等流情數 散依等流性
 有受異人生 定生依長養 無受無異大
 表唯等流性 屬身有執受 無表記餘三
 不善唯在欲 無表遍欲色 表唯有伺二
 欲無有覆表 以無等起故 勝義善解脫
 自性慙愧根 相應彼相應 等起色業等
 翻此名不善 勝無記二常 等起有二種
 因及彼刹那 如次第應知名 轉名隨轉

見斷識唯轉 唯隨轉五識 修斷意通三
 無漏異熟非 於轉善等性 隨轉各容三
 牟尼善必同 無記隨或善 無表三律儀
 不律儀非二 律儀別解脫 靜慮及道生
 初律儀八種 實體唯有四 形轉名異故
 各別不相違 受離五十八 一切所應離
 立近事近住 勤策及苾芻 俱得名尸羅
 妙行業律儀 唯初表元表 名別解業道
 八成別解脫 得靜慮聖者 成靜慮道生
 後二隨心轉 未至九無間 俱生二名斷
 正知正念合 名意根律儀 住別解無表
 未捨恒成現 刹那後成過 不律儀亦然
 得靜慮律儀 恒成就過未 聖初除過去
 住定道成中 住中有无表 初成中後二
 住律不律儀 起捺淨无表 初成中後二
 至捺淨執終 表正作成中 後成過非未
 有覆及無覆 雅成就現在 惡行思成業
 業道不律儀 成表非無表 住中劣思作
 捨未生表聖 成无表非表 定生得定地
 彼聖得道生 別解脫律儀 得由他教等
 別解脫律儀 盡壽或晝夜 惡戒無晝夜
 謂非如善受 近住於晨旦 下座從師受
 隨教說具支 離嚴飾晝夜 戒不違禁支

阿毘達磨俱舍論卷第 第六卷 戒 律
 四一三 如次 為防諸性罪 失念及情逸
 近住餘亦有 不受三歸元 攝近事發戒
 說如苾芻等 若皆具律儀 何言一分等
 謂約能持說 下中上隨心 歸依成佛僧
 無學二種法 及涅槃擇滅 是說具三歸
 邪行取可訶 易難得不作 得律儀如捨
 非捨於相續 以開虛誑語 便越諸學處
 遮中唯離酒 為護餘律儀 從一切二現
 得欲界律儀 從根本恒時 得靜慮元漏
 律從諸有情 支因說不定 不律從一切
 有情支非因 諸得不律儀 由作及捨受
 得所餘无妻 由田受重行 捨別解調伏
 由故捨命終 及二形俱生 新善根發盡
 有說由犯重 餘說由法滅 迦濕弥羅說
 犯二如負財 捨定生善法 由易地退等
 捨聖由得果 練根及退失 捨惡戒由死
 得戒二形生 捨中由受勢 作事壽根斷
 捨欲非色善 由根斷上生 由對治道生
 捨諸非色染 惡戒人除北 二黃門二形
 律儀亦在天 唯人具三種 生欲天色界
 有靜慮律儀 無漏并无色 除中定無想
 安不安非業 名善惡無記 福非福不動
 欲善業名福 不善名非福 上界善不動

阿毘達磨俱舍論卷第 第七卷 戒 律
 約自地處所 業果無動故 順樂苦非二
 善至三順樂 諸不善順苦 上善順非二
 餘說下亦有 由中招異熟 又許此三業
 非前後孰故 順受捨有五 謂自性相應
 及所緣異熟 現前差別故 此有定不定
 定三順現等 或說業有五 餘師說四句
 四善容俱作 引同分唯三 諸處造四種
 地獄善除現 堅於離染地 異生不造生
 聖不造生後 并欲有頂退 欲中有能造
 二十二種業 皆順現受攝 類同分一故
 由重惑淨心 及是恒所造 於功德田起
 害父母業定 由田意殊勝 及定招異熟
 得永離地業 定招現法果 於佛上首僧
 及滅定無諍 慈見修道出 損益業即受
 諸善無尋業 許唯感心受 惡雅感身受
 是感受業異 心狂唯意識 由業異熟生
 及怖害違愛 除北洲在欲 說由穢濁業
 依諂瞋貪生 依黑黑等殊 所說四種業
 惡色欲界善 能盡彼無漏 應知如次第
 名黑白俱非 四法忍離欲 前八無間俱
 十二無漏思 唯盡純黑業 離欲四靜慮
 第九無間思 一盡雜純黑 四令純白盡
 有說地獄受 餘欲業黑雜 有說欲見滅

阿毘達磨俱舍論卷第 第八卷 戒 律
 餘欲業黑俱 無學身語業 即意三牟尼
 三清淨應知 即諸三妙行 惡身語意業
 說名三惡行 及貪瞋邪見 三妙行翻此
 所說十業道 攝惡妙行中 麁品為其性
 如應成善惡 惡六定無表 彼自作姪二
 善七受生二 定生准无表 加行定有表
 無表或有无 後起此相違 加行三根起
 彼無間生故 貪等三根生 善於三位中
 皆三善根起 然麁語瞋恚 究竟皆由瞋
 盜邪行及貪 皆由貪究竟 邪見癡究竟
 許所餘由三 有情具名色 名身等處起
 俱死及前死 無根依別故 軍等若同事
 皆成如作者 煞生由故思 他想不誤訖
 不與取他物 力竊取屬已 欲邪行四種
 行所不應行 染異想發言 解義虛誑語
 由眼耳意識 并餘三所證 如次第名為
 所見聞知覺 染心壞他語 說名離間語
 非愛麁惡語 諸染雜穢語 餘說異三染
 佞歌邪論等 惡欲他財貪 增有情瞋恚
 撥善惡等見 名邪見業道 此中三准道
 七業亦道故 唯邪見斷善 所斷欲生得
 撥因果一切 漸斷二俱捨 人三洲男女
 見行斷非得 續善疑有見 頓現除逆者

阿毗達磨俱舍論本頌 卷十九 雜 引

業道思俱轉 不善一至八 善搭關至十
別遠一八五 不善地獄中 惡雜顯通二
貪邪見成就 北洲成後三 雜語通現成
餘欲十通二 善於一切處 後三通現成
無色無想天 前七唯成就 餘處通成現
除地獄北洲 皆能招異熟 等流增上果
此今他受苦 斷命壞威故 貪生身語業
邪命難除故 執命貪食生 違經故非理
新道有漏業 具足有五果 無漏業有四
謂准除異熟 餘有漏善惡 亦四除雜繫
餘無漏無記 三除前所除 善等於善等
初有四二三 中有二三四 後二三三果
過於三各四 現於未亦不 現於現二果
未於未果三 同地有四果 異地二或三
學於三各三 無學一三二 非學非無學
有二三五果 見所斷業等 一一各於三
初有三四一 中二四三果 後有一二四
皆如次應知 染業不應作 有說亦壞軌
應作業翻此 俱相違第三 一業引一生
多業能圓滿 二無心定得 不能引餘通
三障無簡業 及數行煩惱 并一切惡趣
北洲无想天 三洲有無間 非餘扇攝等
少恩少善耻 餘障通五趣 此五無間中

阿毗達磨俱舍論本頌 卷二十 雜 引

四身一語業 三煞一誑語 一煞生加行
僧破不和合 心不相應行 無覆無記性
所破僧所成 能破者唯成 此虛誑語罪
無間一劫熟 隨罪增苦增 必普見淨行
破異處愚天 忍異師道時 名破不經宿
贈部洲九等 方破法輪僧 唯破羯磨僧
通三洲八等 初後飽雙前 佛滅未結界
於如是六位 无破法輪僧 弃壞恩德田
轉形亦成逆 母謂因彼血 誤等无或有
打心出佛血 害後无學无 造逆定加行
无難染得果 破僧虛誑語 於罪中象大
威第一有思 世善中大果 汗母无學尼
煞住定善薩 及有學聖者 奪僧和合緣
破壞拿堵波 是无間同類 將得忍不還
無學業為障 從修妙相業 菩薩得定名
生善趣實家 具男念堅固 贈部男對佛
佛恩思所成 餘百切方修 各百福嚴飾
於三無數劫 各供養七方 又如次供養
五六七千佛 三無數劫滿 逆次逢勝觀
然燈寶髻佛 初釋迦牟尼 但由悲普施
被折身無忿 讚歎成沙佛 次无上菩提
六波羅蜜多 於如是四位 一二又一二
如次修圓滿 施戒修三類 各隨其所應

阿毗達磨俱舍論本頌 卷二十一 雜 引

受福業事名 差別如業道 由此捨名施
謂為供為益 身語及能發 此招大富果
為益自他俱 不為二行施 由主財田異
故施果差別 主異由信等 行敬重等施
得尊重廣愛 應時難奪果 財異由色等
得妙色好名 眾受柔軟身 有隨時樂觸
田異由趣苦 恩德有差別 脫於脫善薩
第八施軍勝 父母病法師 寂後身善薩
設非證聖者 施果亦無量 後起田根本
加行思意樂 由此上下故 業成下上品
由審思圓滿 无惡作對治 有伴異熟故
此業名增長 制多捨類福 如慈等無受
惡田有受果 種果無倒故 離犯戒及遮
名戒各有二 非犯戒因壞 依治滅淨等
等引善名修 極能薰心故 戒修勝如次
感生天解脫 感劫生天等 為一梵福量
法施謂如實 無染解經等 順福順解脫
順決擇分三 感受果涅槃 聖道善如次
諸如理所起 三業并能發 如次為書印
竿文數自體 善無漏名妙 染有罪覆劣
善有為應習 解脫名無上
分別隨眠品第五 六十九頌
隨眠諸有本 此差別有六 謂貪瞋亦憍

阿毗達磨俱舍論本頌 第三三頌 地起
 無明見及疑 六由貪異七有貪上二界
 於內門轉故 為遮解脫想 六由見異十
 異謂有身見 邊執見邪見 見取戒禁取
 六行部界異 故成九十八 欲見苦等斷
 十七七八四 謂如次具離 三二見見疑
 色無色除瞋 餘等如欲說 忍所害隨眠
 有頂唯見斷 餘通見修斷 智所害唯修
 我我所斷常 撥無劣謂勝 非因道妄謂
 是五見自體 於大自在等 非因妄執因
 從常我倒生 故唯見苦斷 四顛倒自體
 謂從於三見 唯倒推增故 想心隨見力
 慢七九從三 皆通見修斷 聖如慈經等
 有修斷不行 慢類等我慢 惡作中不善
 聖有而不起 見疑所增故 見苦集所斷
 諸見疑相應 及不共無明 遍行自界地
 於中除二見 餘九能上緣 除得餘隨行
 亦是遍行攝 見滅道所斷 邪見疑相應
 及不共無明 六能緣無漏 於中緣滅者
 唯緣自地滅 緣道六九地 由別治相因
 貪瞋慢二取 並非無漏緣 應離境非恐
 靜淨勝性故 未斷遍隨眠 於自地一切
 非遍於自部 所緣故隨增 非無漏上緣
 無攝有違故 隨於相應法 相應故隨增

阿毗達磨俱舍論本頌 第三三頌 地起
 上二界隨眠 及欲身邊見 彼俱癡無記
 此餘皆不善 不善根欲界 貪瞋不善癡
 無記根有三 無記愛癡慧 非餘二高故
 外方立四種 中愛見癡癡 三定皆癡故
 應一向分別 反詰捨置記 如死生殊勝
 我蓋一異等 若於此事中 未斷貪瞋慢
 過現若已起 未來意遍行 五可生自世
 不生亦遍行 餘過未遍行 現正緣繫繫
 三世有由說 三有境界故 說三世有故
 許說一切有 此中有四種 類相位待異
 第三約作用 立世取為善 何尋用云何
 無異世便壞 有誰未生滅 此法性甚深
 於見苦已斷 餘通隨行隨眠 及前品已斷
 餘緣此猶繫 見苦集修斷 若欲界所繫
 自界三色一 無漏識所行 色自下各三
 上一淨識境 無色通三界 各三淨識緣
 見滅道所斷 皆增自識行 無漏三界中
 後三淨識境 有隨眠心二 謂有深無深
 有深心通二 無深局隨增 無明疑邪身
 邊見戒見取 貪瞋瞋如次 由前引後生
 由未斷隨眠 及隨應境現 非理作意起
 說或具因緣 欲煩惱并纏 除癡名欲漏
 有漏上二界 唯煩惱除癡 同無記內門

阿毗達磨俱舍論本頌 第三三頌 地起
 定地故合一無明諸有本 故別為一漏
 瀑流軛亦然 別立見利故 見不順住故
 非於漏獨立 欲有軛并癡 見分二名取
 無明不別立 以非能取故 微細二隨增
 隨逐與隨縛 住流漂合執 是隨眠等義
 由結等差別 復說有五種 結九物取等
 立見取二結 由二唯不善 及自在起故
 纏中唯嫉慳 建立為二結 或二數行故
 為賤貧困故 遍顯隨惑故 惱亂二部故
 又五順下分 由二不起欲 由三復還下
 攝門根故三 或不欲發起 迷道及疑道
 能障趣解脫 故唯說斷三 順上分亦五
 色無色二貪 掉舉慢無明 令不起上故
 縛三由三受 隨眠前已說 隨煩惱此餘
 漆心所行蘊 纏八無慳愧 嫉慳并悔眠
 及掉舉惰沉 或十加忿覆 無慧慳掉舉
 皆從貪所生 無愧眠惰沉 從無明所起
 嫉忿從瞋起 悔從疑覆靜 煩惱垢六惱
 害恨諂誑橋 誑惱從貪生 害恨從瞋起
 惱從見取起 誑從諸見生 纏無慳愧眠
 惰掉見修斷 餘及煩惱垢 自在故唯修
 欲三二餘惡 上界皆元記 誑誑欲初定
 三三界餘欲 見所斷慢眠 自在隨煩惱

皆唯意地起 餘通依六識 欲界諸煩惱
 貪喜樂相應 瞋憂苦癡遍 邪見愛及喜
 疑憂餘五善 一切捨相應 上地皆隨應
 遍自識諸受 諸隨煩惱中 嫉悔忿及憍
 害恨憂俱起 慳喜愛相應 諂詐及眠覆
 通憂喜俱起 憍喜樂皆捨 餘四遍相應
 蓋五唯在欲 食治用同故 雖二立一蓋
 障蘊故唯五 遍和所緣故 斷彼能緣故
 斷彼所緣故 對治起故 斷對治有四種
 謂斷持遠狀 應知從所緣 可令諸惑斷
 速性有四種 謂相治處時 如大種子羅
 異方二世等 諸惑無漸斷 離繫有重得
 謂治生得果 練根六時中 漸過知有九
 欲初二斷 一各一合三 上界三亦亦
 餘五順下分 色一切斷三 於中忍果六
 餘三是智果 未至果一切 根本五或八
 無色邊果一 三根本亦亦 俗果二聖九
 法智三類二 法智品果六 類智品果五
 得無漏斷得 及缺第一有 滅變因越界
 故立九遍知 住見諦位無 或成一至五
 修成六一二 無學唯成一 越界得果故
 二慶集遍知 捨一二五六 得亦然除五
 分別賢聖品第六 八十三頌

已說煩惱斷 由見諦修故 見道唯無漏
 修道通二種 諦四名已說 謂苦集滅道
 彼自體亦然 次第隨現觀 苦由三苦合
 如所應一切 可意非可意 餘有漏行法
 彼覺破便元 慧折餘亦亦 如瓶水世俗
 異此名勝義 將趣見諦道 應住戒勤修
 聞思修所成 謂名俱義境 具身心遠離
 無不足大欲 謂已得未得 多求名所元
 治相違界三 無漏無貪性 四聖種亦亦
 前三唯喜足 三生具後業 為治四愛生
 我所我事欲 斲息永除故 入修要二門
 不淨觀息念 貪尋增上者 如次第應修
 為通治四貪 且辯觀骨瓔 廣至海復略
 名初習業位 除足至頭半 名為已熟修
 繫心在眉間 名超作意位 無貪性十地
 緣欲色人生 不淨自世緣 有漏通二得
 息念慧五地 緣風依欲身 二得實外無
 有六謂教等 入出息隨身 依二差別轉
 情數非執受 等流非下緣 依已修成止
 為觀修念住 以自相共相 觀身受心法
 自性闍等慧 餘相雜所緣 說次第隨生
 治倒故唯四 彼居法念住 摠觀四所緣
 修非常及苦 空非戒行相 從此生煇法

具觀四聖諦 修十六行相 次生頂亦然
 如是二善根 皆初法後四 次忍唯法念
 下中品同頂 上唯觀欲苦 一行一剎那
 世第一亦然 皆慧五除得 此順史擇分
 四皆修所成 六地二或七 依欲界身九
 三女男得二 第四女亦亦 聖由夫地捨
 異生由命終 初二亦退捨 依本必見諦
 捨已得非先 二捨性非得 煇必至涅槃
 頂終不斷善 忍不墮惡趣 第一入離生
 轉聲聞種性 二成佛三餘 麟角佛無轉
 一坐成覺故 前順解脫分 速三生解脫
 聞思成三業 殖在人三洲 世第一無間
 即緣欲界苦 生無漏法忍 忍次生法智
 次緣餘界苦 生類忍類智 緣集滅道諦
 各生四亦然 如是十六心 名聖諦現觀
 此摠有三種 謂見緣事別 皆與世第一
 同依於一地 忍智如次第 無間解脫道
 前十五見道 見未曾見故 名隨信法行
 由根鈍利別 具修感斷一 至五向初果
 斷次三向二 離八地向三 至第十六心
 隨三向往果 名信解見至 亦由鈍利別
 諸得果位中 未得勝果道 故未起勝道
 名住果非向 地地失德九 下中上各三

阿毘達磨俱舍論本頌 卷第九 頌

未斷修斯失住果極七返斷欲三四品
 三二生家家斷至五二向斷六一來果
 斷七或八品一生名一間此即第三向
 斷九不還果此中生有行無行般涅槃
 上流若難修能往色究竟起半超過交
 餘能往有頂行無色有四住此般涅槃
 行色界有九謂三各分三業惑根有殊
 故成三九別立七善士趣由上流無別
 善惡行不行有往无還故經欲界生聖
 不往餘界生此及往上升無練根并退
 先難修第四成由一念難為受生現樂
 及遷煩惱退由難修五品生有五淨居
 得滅定不還轉名為身證上界修惑中
 斷初定一品至有頂八品皆阿羅漢向
 第九無間道名金剛喻定盡得俱盡智
 成無學應果有頂由無漏餘由二難塗
 聖二難八修各二難繫得無漏未至道
 能難一切地餘八難自上有漏難次下
 近分難下流初三復解脫根本或近分
 上地唯根本世無間解脫如次緣下上
 作蓋苦障行及靜妙離三不動盡智後
 必起無生智餘盡或正見此應果皆有
 淨道沙門性有為無為果此有八十九

阿毘達磨俱舍論本頌 卷第九 頌

解脫道及滅五因立四果捨曾得勝道
 集斷得八智頌修十六行世道所得斷
 聖所得雜故無漏得持故亦名沙門果
 所說沙門性亦名婆羅門亦名為梵輪
 真梵所轉故於中唯見道說名為法輪
 由速等似輪或具輪等故三依欲後三
 由上無見道無間無緣下無欺及經故
 阿羅漢有六謂退至不動前五信解生
 捨名時解脫後不時解脫從前見至生
 有是先種性有後練根得四從種性退
 五從果非先學異生亦六練根非見道
 應知退有三已未得受用佛唯有寂後
 利中後鈍三一切從果退必得不命終
 住果所不為慈增故不作練根無學位
 九無間解脫久習故學一無漏依人三
 無學後九地有學但依六捨果勝果道
 唯得果道故七聲聞二佛差別由九根
 加行根滅定解脫故成七此事別唯六
 三道各二故俱由得滅定餘名慧解脫
 有學名為滿由根果定三無學得滿名
 但由根定二應知一切道略說唯有四
 謂加行無間解脫勝進道通行有四種
 樂依本靜慮苦依所餘地遲速鈍利根

阿毘達磨俱舍論本頌 卷第九 頌

覺分三十七謂四念住等覺謂盡無生
 順此故名分此實事唯十謂慧勤定信
 念喜捨輕安及戒尋為體四念住止斷
 神足隨增上說為慧勤定實諸加行善
 初業順決擇及修見道位念住等七品
 應知次第增七覺八道支一向是無漏
 三四五根力皆通於二種初靜慮一切
 未至除善根二靜慮除尋三四中除二
 前三無色地除戒前二種於欲界有頂
 除覺及道支證淨有四種謂佛法僧戒
 見三得法戒見道兼佛僧法謂三諦全
 善薩獨覺道信戒二為體四皆唯無漏
 學有餘縛故無正脫智支解脫為無學
 謂勝解慧有為無學支即二解脫蘊
 正智如覺說謂盡無生智無學心時
 正從障解脫道唯正滅位能令彼障斷
 無為說三界離界雅離貪斷界斷餘結
 滅界滅彼事狀緣苦集慧離緣四能斷
 相對不廣狹故應成四句
 分別智品第七 六十二頌
 聖慧忍非智盡無生非見餘三有漏慧
 皆智六見性智十捨有二有漏無漏別
 有漏稱世俗無漏名法類世俗遍為境

阿毗達磨俱舍論 卷三 頌 六
法智及類智 如次欲上界 苦等諦為境
法類由境別 立苦等四名 皆通盡無生
初唯苦集類 法類道世俗 有成他心智
於勝地根位 去來世不知 法類不相知
聲聞麟喻佛 如次知見道 二三念一切
智於四聖諦 知我已知等 不應更知等
如次盡無生 由自性對治 行相相境
加行辦因圓 故建立十智 緣滅道法智
於修道位中 兼治上修斷 類无能治欲
法智及類智 行相俱十六 世俗此及餘
四諦智各四 他心智無漏 唯四謂緣道
有漏自相緣 俱但緣一事 盡無生十四
謂離空非我 淨無越十六 餘說有論故
行相實十六 此體唯是慧 能行有所緣
所行諸有法 性俗三九善 依地俗一切
他心智唯四 法六餘七九 現起所依身
他心依欲色 法智但依欲 餘八通三界
諸智念住攝 滅智唯寂後 他心智後三
餘八智通四 諸智亦相緣 法類道各九
苦集智各二 四皆十滅非 所緣攝有十
謂三界無漏 無為各有二 俗緣十法五
類七苦集六 滅緣一道二 他心智緣三
盡无生各九 俗智除自品 攝緣一切法

阿毗達磨俱舍論 卷三 頌 七
為非我行相 唯聞思所成 異生聖見道
初念定成一 二定成三智 後四一一增
修道定成七 離欲增他心 无學並利根
定成九成十 見道忍智起 即彼未來修
三類智兼修 現觀邊俗智 不生自下地
苦集四滅後 自諦行相境 唯加行所得
修道初剎那 修六或七智 斷八地无間
及有欲餘道 有頂八解脫 各修於七智
上无間餘道 如次修六八 無學初剎那
修九或修十 鈍利根別故 勝進道亦然
練根無間道 學六无學七 餘學六七八
應八九一切 雜修通無間 學七應八九
餘道學修八 應九或一切 聖起餘功德
及異生諸位 所修智多少 皆如理應思
諸道依得此 修此地有漏 為離得起此
修此下无漏 唯初盡遍修 九地有漏德
生上不修下 曾所得非修 立得修習修
依善有為法 依諸有漏法 立治修遣修
十八不共法 謂佛十力等 力處非處十
業八除滅道 定根解界九 遍趣九或十
宿住死生俗 盡六或十智 宿住死生智
依靜慮餘通 贈部男佛身 於境无身故
身那羅延力 或即節皆然 為等七十增

阿毗達磨俱舍論 卷三 頌 八
此觸處為性 四無畏如次 初十二七力
三念住念慧 緣順違俱境 大悲唯俗智
資糧行相境 平等上品故 異悲由八因
由資糧法身 利他佛相似 壽種姓量等
諸佛有差別 復有餘佛法 共餘聖異生
謂无諍願智 無尋解等德 無諍世俗智
後靜慮不動 三洲緣未生 欲界有事惑
願智能遍緣 餘如無諍說 无尋解有四
謂法義詞辯 名義言說道 無退智為性
法詞唯俗智 五二地為依 義十六辯九
皆依一切地 但得必具四 餘如無諍說
六修邊際得 邊際六後定 遍順至究竟
佛餘加行得 通六謂神境 天眼耳他心
宿住漏盡通 解脫道慧攝 四俗他心五
漏盡通如力 五依四靜慮 自下地為境
聲聞麟喻佛 二三千無數 未曾由加行
曾修離染得 念住初三身 他心三餘四
天眼耳无記 餘四通唯善 第五二六明
治三際愚故 後真二假說 學有暗非明
第一四六導 教誡導為尊 定由通所成
引利樂果故 神體謂等持 境二謂行化
行三意勢佛 運身勝解通 化二謂欲色
四二外震性 此各有二種 謂似自他身

能化心十四定果二至五 如所依定得

從淨自生二 化事由自地 語通由自下

化身與化主 語必俱非佛 先立願留身

後起餘心語 有死留堅體 餘說无留義

初多心一化 成滿此相違 修得無記攝

餘得通三性 天眼耳謂根 即定地淨色

恒同分無執 取障細遠等 神境五修生

呪藥業成故 他心修生呪 又加占相成

三修生業成 除修皆三性 人唯無生得

地獄初能知

分別定品第八 三九頌

靜慮四各二 於中生已說 定謂善一境

并伴五蘊性 初具伺喜樂 後漸離前支

无色亦如是 四蘊離下地 并上三近分

按名除色想 無色謂無色 後色起從心

空無邊等三 名從加行立 非想非非想

昧劣故立名 此本等至八 前七各有三

謂味淨無漏 後味淨二種 味謂愛相應

淨謂世間善 此即所味著 无漏謂出世

靜慮初五支 尋伺喜樂定 第二有四支

內淨喜樂定 第三具五支 捨念慧樂定

第四有四支 捨念中受定 此實事十一

初二樂輕安 內淨即信根 喜即是喜受

涂如次從初 無喜樂內淨 正念慧捨念

餘說無安捨 第四名不動 離八末患故

八者謂尋伺 四受入出息 生靜慮從初

有喜樂捨受 及喜捨樂捨 唯捨受如次

生上三靜慮 起三識表心 皆初靜慮攝

唯無覆无記 全不成而得 淨由離染生

無漏由離染 染由生及退 無漏次生善

上下至第三 淨次生亦然 兼生自地染

染生自淨染 并下一地淨 死淨生一切

淨生自下淨 淨定有四種 謂即順退分

順住順勝進 順支擇分攝 如次順煩惱

自上地无漏 斥相望如次 生二三三一

二類定順逆 均間次及起 至間起為成

三洲利无學 二類定順逆 非上无用故

唯生有頂聖 起下蓋餘惑 味定緣自繫

淨無漏邊緣 根本善無色 不緣下有漏

無漏能斷惑 及諸淨近分 近分八捨淨

初亦聖或三 中靜慮无尋 具三唯捨受

初下有尋伺 中唯伺上无 空謂空非我

無相謂滅四 無願謂餘十 諦行相相應

此通淨無漏 無漏三脫門 重二緣無學

取空非常相 後緣无相定 非擇滅為靜

有漏人不時 離上七近分 為得現法樂

修諸善靜慮 為得勝知見 修淨天眼通

為得分別慧 修諸加行善 為得諸漏盡

修金剛喻定 無量有四種 對治瞋等故

慈悲无瞋性 喜喜捨无貪 此行相如次

與樂及拔苦 欣慰有情等 緣欲界有情

喜初二靜慮 餘六或五十 不能斷諸惑

人起定成三 解脫有八種 前三無貪性

二二一定 四無色定善 滅受想解脫

微微无間生 由自地淨心 及下無漏出

三境欲可見 四境類品道 自上若集滅

非擇滅虚空 勝處有八種 二如初解脫

次二如第二 後四如第三 遍處有十種

八如淨解脫 後二淨無色 緣自地四蘊

滅定如先辨 餘皆通二得 无色依三界

餘唯人趣起 二界由因業 能起無色定

色界起靜慮 亦由法舍力 佛正法有二

謂教證為體 有持說行者 此便住世間

迦濕弥羅議理成 我多依彼擇對法

少有較量為我失 判法正理在牟尼

大師法眼久已開 堪為證者多散滅

不見真理無制人 由鄙尋思乱聖教

自覺已竭勝寂靜 持彼教者多隨滅

世無依怙喪眾德 無鈞制感隨意轉

阿毗達磨俱舍論本頌 第三七頌 神 續有
 既知如來正法壽 漸次淪三如至候
 是諸煩惱力增時 應求解脫勿放逸

說一切有部俱舍論本頌一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

阿毗達磨俱舍論本頌

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一〇二七頁上一行小字「說一切有部」，**麗**、**藏**、**南**無，**徑**、**清**作「卷上」。
- 一 一〇二七頁上二行「世觀菩薩造」，諸本（不含**函**，不同）作「尊者世觀造」。
- 一 一〇二七頁上三行「三藏」，**徑**、**清**作「唐三藏」。
- 一 一〇二七頁中一三行「不攝」，諸本作「不說」。
- 一 一〇二七頁中一四行「四境」，**函**作「因境」。
- 一 一〇二七頁中二一行「明闇」，諸本作「光闇」。
- 一 一〇二七頁下二行第一三字「唯」，諸本作「有」。
- 一 一〇二七頁下三行第三字「二」，諸本作「三」。

一 一〇二七頁下四行「諸念」，諸本作「識念」。

一 一〇二八頁中三行「樂身」，**函**、**清**作「樂根」。

一 一〇二八頁下一三行第六字「後」，**清**作「從」。

一 一〇二九頁上四行「加行」，**函**、**南**作「九行」。

一 一〇二九頁上五行「聞思」，**函**作「聞心」。

一 一〇二九頁上二〇行「次第」，諸本作「次等」。

一 一〇二九頁中四行「生從七」，諸本作「從七生」。

一 一〇二九頁中一一行第五字「鬼」，**清**作「思」。

一 一〇三〇頁上末行首字「止」，諸本作「正」。同行「世間」，諸本作「世界」。

一 一〇三〇頁中六行第一三字「恒」，諸本作「恒」。

一 一〇三〇頁中一二行首字「三」，

一 碩、園、徑、清作「二」。下一三行第三字清同。

一 一〇三〇頁下一行「受欲」，[寶]、[碩]、[園]作「欲受」。

一 一〇三〇頁下一四行第一〇字「他」，[徑]作「地」。

一 一〇三〇頁下二一行「千年」，諸本作「千歲」。同行「西東」，[寶]、[碩]、[園]、[園]作「西洲」。

一 一〇三一頁上五行「月日」，諸本作「日月」。

一 一〇三一頁上六行第五字及次頁上一三行末字「畫」，諸本作「盡」。

一 一〇三一頁上一二行「夜月」，[碩]、[園]、[徑]、[清]作「夜日」。

一 一〇三一頁上一三行末字「夜」，[徑]、[清]作「度」。

一 一〇三一頁上一五行「中大」，[園]、[徑]、[清]作「中夭」。

一 一〇三一頁上一六行「劫生」，諸本作「初生」。

一 一〇三一頁中一五行「地衣」，諸

本作「地依」。

一 一〇三一頁中一九行第八字「遍」，諸本作「通」。

一 一〇三一頁下一行末字及一〇三四頁中九行第六字「三」，諸本作「二」。

一 一〇三一頁下二行「無漏異熟非」，諸本作「俱非修所成」。

一 一〇三一頁下六行「五十八」，諸本作「五八十」。

一 一〇三二頁上七行第三字「於」，諸本作「有」。

一 一〇三二頁上二〇行第八字「具」，諸本作「俱」。

一 一〇三二頁下八行「三根」，[寶]、[碩]、[園]、[園]作「三相」。

一 一〇三二頁下一九行第一一字「增」，諸本作「憎」。

一 一〇三三頁中一六行第八字「念」，諸本作「命」。

一 一〇三三頁中一八行第二字「三」，[寶]、[碩]、[園]、[園]作「二」。一〇三四頁下

一四行第四字碩同。

一 一〇三三頁下二行「富果」，[徑]作「福果」。

一 一〇三三頁下七行首字「田」，[寶]、[碩]、[園]、[園]作「由」。同行「思德」，諸本作「思得」。

一 一〇三三頁下八行「後身」，諸本作「後生」。

一 一〇三三頁下一一行「有伴」，諸本作「有住」。

一 一〇三三頁下二一行「解脫名無上」，至此，[園]卷上終，卷下始。

一 一〇三三頁下二二行末字「頌」，[寶]、[碩]、[園]、[園]作「行」。一〇三五頁上末行末字同。

一 一〇三四頁上一四行第二字「有」，[徑]、[清]作「者」。

一 一〇三四頁上一二一行「一切」，[寶]、[碩]、[園]、[園]作「十劫」。

一 一〇三四頁中三行「癡慧」，[徑]、[清]作「癡志」。

一 一〇三四頁中六行「事中」，諸本

- 作「中事」。
- 一〇三四頁中一九行「邪身」，諸本作「邪見」。
- 一〇三四頁中末行「內門」，諸本作「對治」。
- 一〇三四頁下九行「貧困」，**頌**、**經**、**論**作「貧因」。
- 一〇三四頁下一行「發起」，諸本作「發起」。
- 一〇三五頁上一行第五字「起」，諸本作「生」。
- 一〇三五頁上二行第一〇字「遍」，**頌**、**經**、**論**作「通」。
- 一〇三五頁上七行第六字「食」，諸本作「貪」。
- 一〇三五頁中一行「諦修」，諸本作「修道」。同行「唯無漏」，諸本作「見聖諦」。
- 一〇三五頁中二行「通二種」，諸本作「修九品」。
- 一〇三五頁下末行「失德」，諸本

- 作「失得」。
- 一〇三六頁中末行第三字「本」，諸本作「四」。
- 一〇三六頁下一〇行「證淨」，**頌**作「證靜」。
- 一〇三六頁下一七行第八字「唯」，**頌**、**經**、**論**作「謂」。
- 一〇三六頁下一八行「四能」，**頌**、**經**、**論**作「由能」。
- 一〇三六頁下一九行「廣狹」，**頌**、**經**作「廣隘」。
- 一〇三七頁上八行「因圖」，**南**、**經**、**論**作「因緣」。
- 一〇三七頁上二〇行「滅非」，諸本作「滅罪」。
- 一〇三七頁中八行「七智」，**頌**作「十智」。
- 一〇三七頁下一七行第五字「得」，**南**作「等」。
- 一〇三八頁上五行「成滿」，**頌**作「成漏」。
- 一〇三八頁上一五行「色想」，**寶**、

- 頌**、**南**作「色相」。
- 一〇三八頁中三行第三字「謂」，諸本作「為」。
- 一〇三八頁中一二行「自上」，**寶**、**頌**、**論**作「自下」。
- 一〇三八頁中一四行「二類定順逆」，諸本作「諸定依自下」。
- 一〇三八頁下一五行「二界」，**頌**、**南**、**經**、**論**作「三界」。
- 一〇三九頁上二行首字「是」，諸本作「定」。
- 一〇三九頁上卷末經名**經**、**論**作「阿毗達磨俱舍論本頌卷下」。

中華大藏經(漢文部分)

校勘凡例

一 中華大藏經(漢文部分)的底本以趙城金藏為主；趙城金藏缺佚，則以高麗藏等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 中華大藏經(漢文部分)選用的參校本共八種，即房山雲居寺石經(石)、宋資福藏(資)、影印宋磧砂藏(磧)、元普寧藏(普)、明永樂南藏(南)、明徑山藏(徑)、清藏(清)、高麗藏(麗)。

一 校勘記中的「諸本」，若底本為金藏，即包括石、資、磧、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本為麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的辦法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本為主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宀(肉)；倚(倚)；
距(跛)；鉞(矛)；
諡(義)等。

異體字：脛(擊)；刺(利)；
只(貌)；惱(惱)；
學(碍、礙、閑)等。

正俗字：怪(恠)；滴(涕)；
體(躰)；刺(刺)；
閑(閑)等。

通假字：惟(唯)；嫉(疾)；

同義字：言(曰)；如(若)；
弗(不)等。

1911787

B941
6:46