

蘇州府志
卷之四
PDG

目次

○阿毘達磨大毘婆沙論
自第七十六卷
至第一百卷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十六

〔麗離〕宋廉〔元廉〕明滿

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二十門納息第四之六

唯三本俱作惟
下同

復有二法。謂有對無對法。問何故作此論。答為欲遮遺補特伽羅。及為顯示智殊勝故。為欲遮遺補特伽羅者。謂顯唯
 有有對無對法。畢竟無實補特伽羅。及為顯示智殊勝者。謂有聰慧殊勝智者。由此二法通達一切。此二遍攝一切法
 故。復次為止他宗顯正理故。謂或有執若與對俱說名有對。不與對俱說名無對。若作是說。五識身等名為有對。所依
 所緣俱對礙故。或復有執。若與瞋俱說名有對。不與瞋俱說名無對。若作是說。瞋相應品心所法說名有對。為止彼
 意顯有礙色說名有對。此所餘法說名無對。由此三緣故作斯論。問有對法云何。答十處。謂五內色處及五外色處。問
 無對法云何。答二處。謂意處及法處。問有對無對是何義耶。答諸極微積聚是有對義。非極微積聚是無對義。復次諸
 可分折是有對義。不可分折是無對義。復次諸可積集是有對義。不可積集是無對義。復次諸有障礙是有對義。若無
 障礙是無對義。復次諸有形質是有對義。若無形質是無對義。復次若能容受及能障礙是有對義。若不能容受及不
 能障礙是無對義。脇尊者言。若可分折則可積集。若可積集則有障礙。若有障礙則有形質。若有形質則能容受及不
 能障礙。若能容受及能障礙是有對義。與上相違是無對義。尊者世友作如是說。有細分相有障礙相是有對相。無細分
 相無障礙相是無對相。大德說曰。若能容受及能障礙相是有對相。若不能容受及不能障礙是無對相。尊者妙音作
 如是說。若可施設極微積聚性。顯色長短性。隨生音響性者。是有對相。與此相違是無對相。此中極微積聚性者。說八
 處顯色。長短性者。說色處。隨生音響性者。說聲處。尊者世友作如是說。極微雜合積集住相是有對相。與此相違是無
 對相。尊者覺天作如是說。能攝處所展轉相礙是有對相。與此相違是無對相。應知有對總有三種。一障礙有對。二境
 界有對。三所緣有對。障礙有對者。如以手擊手。以手擊石。以石擊石。以石擊手。以手擊手。此等展轉更相障礙。如是名
 為障礙有對。境界有對者。如眼根等諸有境法。各於自境界有所拘礙。如是名為境界有對。所緣有對者。如心心所有

極明作及

鍾同作鐘次同

所緣法各於自所緣有所拘礙。如是名為所緣有對。如是三種有對法中。此中但說障礙有對。問障礙有對。十色處中。幾處展轉有相礙義。有作是說。唯有觸處有相礙義。餘十一處無相礙義。非所觸故。或有說者。唯有五處有相礙義。謂內處中。唯有身處。若外處中。色香味觸。彼作是說。若以手擊手。即以五擊五。若以手擊石。即以五擊四。若以石擊石。即以四擊四。若以石擊手。即以四擊五。若以杵擊鐘。亦以四擊四。復有說者。唯有九處有相礙義。十色處中。唯除聲處。若不爾者。有以手等擊眼處等。時應不生苦。評曰。應作是說。十種色處皆有礙義。若聲處無礙者。此應無積聚義。又不應名障礙。有對。施設論說。眼定對色。色定對眼。廣說乃至意定對法。法定對意。彼師但依境界有對。而造彼論。故作是說。或有眼於水有礙。於陸無礙。如魚等眼。或有眼於陸有礙。於水無礙。如人等眼。或有眼於水於陸二俱有礙。如暹利娑捕魚人等眼。或有眼於水於陸二俱無礙。謂除前相即被翳眼。或有眼於晝於夜二俱有礙。如馬鹿貓狸等眼。或有眼於晝於夜二俱無礙。謂除前相即被翳眼。此中有礙者。謂境界有對。復有二法。謂有漏無漏法。問何故作此論。答為欲遮遺補特伽羅。及為顯示智殊勝。由此故。為欲遮遺補特伽羅者。謂顯唯有有漏無漏法。畢竟無實補特伽羅。及為顯示智殊勝者。謂有聰慧殊勝智者。由此二法通達一切。此二遍攝一切法故。復次為止他宗顯正理故。謂或有執佛身無漏。如大眾部。問彼何故作此執。答依契經故。如契經說。苾芻當知。如來生在世間。長在世間。出世間住。不為世法之所染汙。彼作是說。既言如來出世間住。不為世法之所染汙。由此故。知佛身無漏。為止彼意。顯佛生身。唯是有漏。若佛生身。是無漏者。便違契經。如契經說。無明所覆。愛結所縛。愚夫智者。咸有瞋身。世尊亦是智者。所攝身定。應是無明愛果。是故佛身定應有漏。又若佛身。是無漏者。無比女人。不應於佛生身起愛。指鬘於佛。不應生瞋。諸憍傲者。不應生慢。隔盧頻螺迦葉波等。不應生癡。於佛生身。既有發起貪瞋癡慢。故知佛身。定非無漏。問若佛生身。是有漏者。云何通彼所引契經。答彼說法身故不成證。謂彼經說。如來生在世間。長在世間者。說佛生身。出世間住。不為世法所染汙者。說佛法身。復次依佛不隨世法轉義。說彼契經。故無有失。謂世八法。隨世間轉。世間亦隨世八法轉。雖世八法。隨世間轉。而佛不隨世八法轉。復次依佛解脫世八法義。說彼契經。故無有失。問佛亦曾遇此世八法。如何說佛解脫此耶。謂一日中。勇猛長者。曾奉施佛三百千衣。諸

有下三本俱有
衆字
唯元明俱作性
感同作減

問三本俱作尊

聞三本俱作尊

鉢三本俱作盃
戰同作旃

如是等名佛遇利。佛入娑羅婆羅門邑乞食不得空鉢而還。諸如是等名佛遇衰。佛於生時名譽上至他化自在。得菩提時名譽上至色究竟天。轉法輪時名譽上至大梵王宮。諸如是等名佛遇譽。佛爲戰遮婆羅門女孫陀利女惡心毀謗。惡名流布十六大國。諸如是等名佛遇毀。佛爲跋羅憐闍梵志以五百頌現前譏罵。諸如是等名佛遇譏。即此梵志須臾迴此五百頌言現前讚佛。如是論力及隔波離以妙伽他現前讚佛。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。諸如是等名佛遇稱。佛有輕安及勝受樂。一切有情所不能及。名佛遇樂。佛有頭痛背痛腹痛。及有傷足出血等事。名佛遇苦。既有此事如何解脫。答雖遇此事而不生染。故說世尊於此解脫。謂佛雖遇利等四法。而心不生高歡喜愛。又佛雖遇衰等四法。而心不生下感憂患。如妙高山據金輪上。八方狂風不能傾動。世尊亦爾住戒金輪。此世八法所不能動。是故名爲於此解脫。解脫此故說爲不染。非謂生身亦是無漏。然佛生身從漏生。故說爲有漏。能生他漏故名有漏。是故爲止他宗所說及顯己宗無顛倒理。并前二緣故作斯論。問有漏法云何。答十處二處少分。謂意處法處少分。問無漏法云何。答二處少分。謂即意處法處少分。問有漏無漏其義云何。答若法能長養諸有。攝益諸有。任持諸有。是有漏義。與此相違是無漏義。復次若法能令諸有相續。生老病死流轉不絕。是有漏義。與此相違是無漏義。復次若法是趣苦集行。及是趣諸有世間生老病死行。是有漏義。與此相違是無漏義。復次若法是有身見事。苦集諦攝是有漏義。與此相違是無漏義。復次若法能令諸漏增長。是有漏義。若法能令諸漏損減。是無漏義。尊者世友作如是說。有漏相者從漏生。相是有漏相。能生漏相是有漏相。無漏相者與此相違。大德說曰。若離此事諸漏不有。應知此事是有漏相。若離此事諸漏得有。應知此事是無漏相。尊者覺天作如是說。若法生漏生長依處。是有漏相。與此相違是無漏相。復有二法。謂有爲無爲法。問何故作此論。答爲欲遮遺補特伽羅。及爲顯示智殊勝故。爲欲遮遺補特伽羅者。謂顯唯有有爲無爲法。畢竟無實補特伽羅故。及爲顯示智殊勝者。謂有聰慧智殊勝者。由此二法通達一切。此二遍攝一切法。故復次爲止他宗顯正理。故謂或有執。有對法是有爲。無對法是無爲。或復有執。有漏法是有爲。無漏法是無爲。爲止彼意顯無對法及無漏法俱通有爲無爲。由此三緣故作斯論。問有爲法云何。答十一處一處少分。謂法處少分。問無爲法云何。答一處少分。謂法處少分。問有爲無爲是何等義。答若法有

苦明作若

相下二本俱無復字

既元明俱作說

生有滅有因有果。得有為相。是有為義。若法無生無滅。無因無果。得無為相。是無為義。復次若法依屬因緣和合作用。是有為義。若法不依屬因緣和合作用。是無為義。復次若法為生所起。為老所衰。為無常所滅。是有為義。與此相違。是無為義。復次若法流轉於世。能取果。有作用。分別所緣。是有為義。與此相違。是無為義。復次若法墮世。墮蘊。與苦相續。前後變易。有下中上。是有為義。與此相違。是無為義。尊者世友作如是說。何等有為相。謂墮世相。墮蘊相。是有為相。何等無為相。謂不墮世相。不墮蘊相。是無為相。大德說曰。若法由有情加行。而有聚散。是有為相。若法由有情加行。而無聚散。是無為相。尊者覺天作如是說。若法由因緣作。是有為相。若法不由因緣作。是無為相。尊者妙音作如是說。若法與有為相合。是有為相。若法不與有為相合。是無為相。復有三法。謂過去未來現在。法問何故作此論。答為止他宗顯正理。故謂或有執世與行異。如譬喻者。分別論師。彼作是說。世體是常行體無常。行行世時。如器中果。從此器出。轉入彼器。亦如多人。從此舍出。轉入彼舍。諸行亦爾。從未來世入現在世。從現在世入過去世。為止彼意。顯世與行體無差別。謂世即行。行即是世。故大種蘊作如是說。世名何法。謂此增語。所顯諸行。復有愚於三世。自性謂撥無過去未來。執現在是無為法。為止彼意。顯過去未來體相實有。及顯現在是有為法。所以者何。若過去未來非實有者。應無成就及不成就。如第二頭第三手第六蘊第十三處第十九界。無有成就及不成就。過去未來法亦應爾。既有成就及不成就。故知實有過去未來。又應語被撥無過去未來體者。若有異熟因在現在世時。彼所得果。當言在何世。過去耶未來耶。現在耶。若言在過去。應說有過去。若言在未來。應說有未來。若言在現在。應說異熟因果同時。如是便違伽他所說。

作惡不即受。非如乳成酪。猶灰覆火上。愚蹈久方燒。

若言彼果不在三世。彼應無果。以異熟果非無為故。若無果者。因亦應無。如第二頭第三手等。若有異熟果在現在世時。彼所酬因。當言在何世。過去耶未來耶。現在耶。若言在過去。應說有過去。若言在未來。應說有未來。若言在現在。應說異熟因果同時。如是便違前所引頌。若言彼因不在三世。彼應無因。以異熟因非無為故。若無因者。果亦應無。如第二頭第三手等。復次若過去未來非實有者。應無出家受具。戒義。如有頌言。

若執無過去。應無過去佛。若無過去佛。無出家受具。

復次若過去未來非實有者。應出家衆皆有正知。而虛誑語。如有頌言。

若執無過去。而言歲少多。彼應日日增。正知虛誑語。

復次若過去未來非實有者。彼現在世應亦是無。觀過去未來施設現在故。若無三世便無有爲。若無有爲亦無無爲。觀有爲法立無爲故。若無有爲無爲應無一切法。若無一切法應無解脫出離涅槃。如是便成大邪見者。勿有斯過。故知實有過去未來。又現在世非無爲法。因緣生故有作用故。無爲不爾。如是爲遮他宗所說。及顯正理。故作斯論。問過去法云何。答五蘊十二處十八界各一分。問未來法云何。答五蘊十二處十八界各一分。問現在法云何。答五蘊十二處十八界各一分。問如是一切有爲法爲自性。如說自性。我物自體相分本性。應知亦爾。已說自性。所以今當說。問何故名世。世是何義。答行義是世義。問諸行無來無去。云何行義是世義。所以者何。諸行若來不應有去。來相合故。諸行若去不應有來。去相合故。復次諸行若來則來處應空。諸行若去則去處應盈。是故尊者世友說言。諸行無來亦無有去。剎那性故。住義亦無。諸行既無來去等相。如何立有三世差別。答以作用故。立三世別。即依此理說。有行義。謂有爲法未有作用名未來。正有作用名現在。作用已滅名過去。復次色未變礙名未來。正有變礙名現在。變礙已滅名過去。受未領納名未來。正能領納名現在。領納已滅名過去。想未取相名未來。正能取相名現在。取相已滅名過去。行未造作名未來。正有造作名現在。造作已滅名過去。識未了別名未來。正能了別名現在。了別已滅名過去。復次眼未見色名未來。正能見色名現在。見色已滅名過去。廣說乃至意未了法名未來。正能了法名現在。了法已滅名過去。問現在眼等若彼同分無見等用。應非現在。答彼雖無有見等作用。而決定有取果作用。是未來在。了法已滅名過去。問現在時皆能爲因取等流果。此取果用遍現在法無雜亂故。依之建立過去未來現在差別。法同類因故。諸有爲法在現在時皆能爲因取等流果。此取果用遍現在法無雜亂故。依之建立過去未來現在差別。復次諸有爲法三有爲相未已作用名未來。一已作用二正作用名現在。三已作用名過去。復次諸有爲法未有四緣作用名未來。正有四緣作用名現在。四緣作用已滅名過去。復次諸有爲法未有六因作用名未來。正有六因作用名現在。六因作用已滅名過去。復次諸有爲法未取未與士用果名未來。正取正與士用果名現在。取與士用果已滅名過去。復次諸有爲法未取未與等流果名未來。正取或與等流果名現在。取或與等流果已滅名過去。復次不善善有

已二本俱作名

漏法。未取未與異熟果名未來。正取未與異熟果名現在。取異熟果已滅名過去。復次諸有為法。未酬相應俱有因名未來。正酬相應俱有因名現在。酬相應俱有因已滅名過去。復次諸有為法。未已酬同類遍行因名未來。已酬未滅名現在。已酬已滅名過去。復次異熟無記法。未已酬異熟因名未來。已酬未滅名現在。已酬已滅名過去。復次諸有為法。未已起壞名未來。已起未已滅名現在。已起已滅名過去。復次諸有為法。未已起壞名未來。已起未已起壞名現在。已起已起壞名過去。復次諸有為法。未已起離名未來。已起未已離名現在。已起已離名過去。如起對滅壞離生對滅壞離亦爾。然契經中未來亦說已生等者。依彼種類故作是說。如說有法已生。已有已作。有為有所作。緣已生。有盡法有費法。有離法有滅法有壞法。欲令不壞無有是處。此中已生者。唯說生所生法。已有者。顯有自性。已作者。顯有過患。有為者。顯有造作。有所作者。顯業有果。緣已生者。顯因緣合。有盡費離滅壞法者。顯定當有欲令不壞。無有是處者。顯不自在。復次諸有為法在二世前名過去。在二世後名未來。在二世中名現在。復次諸有為法。為三世因名過去。為二世因名現在。為一世因名未來。復次諸有為法。是三世果名未來。是二世果名現在。是一世果名過去。復次諸有為法。觀過去。現在。故施設未來。不觀未來。故施設未來。無第四世故。觀未來現在。故施設過去。不觀過去。故施設過去。無第四世故。觀過去未來。故施設現在。不觀現在。故施設現在。無第四世故。如是名為三世差別。依此建立諸行行義。由此行義世義得成。問諸有為法未來生時。為已生而生。為未已生而生。設爾何失。二俱有過。所以者何。若已生而生者。云何諸行非轉還耶。若未已生而生者。云何諸行非本無而有耶。答應作是說。有因緣故已生而生。謂一切法已有自性本來各住自體相故。已有體故說名已生。非從因緣已生自體。因緣和合起故名生。有因緣故未已生而生。謂未來法名未已生。有從因緣正得生故。問諸有為法未來生時。為已生而有故而生。為未已生而有故而生。設爾何失。二俱有過。所以者何。若已生而有故而生者。自體已有復何用生。若未已生而有故而生者。應一切法本無今有。說一切有應不得成。答應作是說。已有而有故而生者。自體已有復何用生。若未已生而有故而生者。應一切法本無今有。說一切有應不得成。答應作是說。已有而生。問若爾。善通後所設難。前所設難當云何通。答體雖已有而無作用。今遇因緣而生作用。問作用與體為一為異。答不可定說為一為異。如有漏法一一體上有無常等眾多義相。不可定說為一為異。此亦如是。故不應責。問為此法生即此法滅。為餘法生餘法滅耶。設爾何失。二俱有過。所以者何。若此法生即此法滅者。應未來生即未來滅。若餘法生

餘法滅者。應色等生。餘受等滅。答應作是說。有因緣故。說此法生。即此法滅。謂色蘊生。即色蘊滅。乃至識蘊生。即識蘊滅。有因緣故。說餘法生。餘法滅。謂未來世生。現在世滅。問諸有爲法。未來生時。爲世體生。爲世中生。設爾何失。二俱有過。所以者何。若世體生者。一法生時。應未來世一切法生。此既生已。應無未來。此復已滅。應無現在。便壞三世一切有義。若世中生者。云何諸行非異世耶。答應作是說。有因緣故。說世體生。以一剎那行生時。即是未來世生。故有因緣。故說世中生。未來世行有多剎那。於中唯一剎那生。故問諸有爲法。未來生時。爲自性生。爲他性生。設爾何失。二俱有過。所以者何。若自性生者。云何非本無自性。今有自性。本無實物。今有實物。若他性生者。云何不捨自性。成無性相。答應作是說。非自性生。亦非他性生。然於自性。有如是法生已。而滅。問若法是色性。彼法是過去性耶。答應作四句。有法。是色性。非過去性。謂未來現在色性。有法是過去性。非色性。謂過去四蘊性。有法是色性。亦過去性。謂過去色性。有法。非色性。亦非過去性。謂未來現在四蘊性。及無爲性。如以色性對過去性。有四句。以色性對未來現在性。亦各有四句。如色蘊對三世。有三四句。受想行識蘊對三世。亦爾。如是便有十五四句。問若法是色性。彼法是方處性耶。答若法是方處性。彼定是色性。有法是色性。非方處性。謂過去未來色。及現在極微無表色性。問若法是受性。彼法非方處性耶。答若法是受性。彼定非方處性。有法非方處性。而非是受性。謂想行識蘊。及極微無表色。無爲性。如受蘊想。乃至識蘊。應知亦爾。問若法是色。彼法有變礙耶。答若法有變礙。彼定是色。有法是色。而無變礙。謂過去未來色。及現在極微無表色。問若法。是受。彼法能領納耶。答若法能領納。彼定是受。有法。是受。非能領納。謂過去未來受。問若法。是色。彼法能取像耶。答若法能取相。彼定是色。有法。是色。非能取相。謂過去未來色。及現在極微無表色。問若法。是行。非能造作。謂過去未來行。問若法。是識。彼法能了別耶。答若法能了別。彼定是識。有法。是識。非能了別。是行。有法。是行。非能造作。謂過去未來行。問若法。是識。彼法能了別耶。答若法能了別。彼定是識。有法。是識。非能了別。謂過去未來識。問未來諸法。有出無入。過去諸法。有入無出。如何未來不施設滅。如何過去不施設增。尊者。世友。作如是說。爲已計數而言。未來不施設滅。復言過去不施設增耶。既未計數。如何可言不可施設。未來有滅。過去有增。然過去未來法。無邊量。故不可施設有增有減。如大海水。無量無邊。取百千瓶。不知其減。投百千瓶。不知其增。復作是說。未來諸法。未已起。未已滅。故不施設滅。過去諸法。已起。已滅。故不施設增。復作是說。未來諸法。未已起。已壞。故不施設滅。

過去諸法已起已壞故不施設增。復作是說。未來諸法未已起已離故不施設減。過去諸法已起已離故不施設增。如起對滅。壞離以生對滅。壞離廣說亦爾。大德說曰。若有礙物流行世者。可言施設有減有增。然有爲法緣合故生生已即滅。如何施設過去有增未來有減。鴈尊者曰。過去未來法無作用。如何施設有增有減。問過去未來爲有積聚。如現在世牆壁等物。爲無積聚各離散耶。設爾何失。二俱有過。所以者何。若有積聚如現在世牆壁等者。云何施主造所捨物。功不唐捐。云何去來非有方所。云何壁等不皆是常。云何去來非可現見。若無積聚各離散者。云何可說有過去事。如契經說。過去有王名大善見。都香茅城居善法殿。如是等事無量無邊。云何可說有未來事。如契經說。未來有佛號慈氏尊。爾時有王名曰曠佉。所都大城名雞規末。如是等事無量無邊。云何宿住隨念智觀過去事。死生智觀未來事。妙願智觀過去未來事。未來諸法來集現在時。如何聚物非本無今有。現在諸法散往過去時。如何聚物非有已還無。無有作是說。過去未來亦有積聚。如現在世牆壁等物。問若爾。善通後所設難。前所設難當云何通。且諸施主造所捨物。所設功力寧不唐捐。答爲現見。故謂未造時物雖已有而未現見。施主造已方可現見。故不唐捐。云何去來非有方所。答許有方所復有何過。云何壁等不皆是常。答剎那無常與彼合故。云何去來非可現見。答彼非現在五識境故。非可現見。要與現在五識爲境方可現見。評曰。過去未來非有積聚。如現在物但各離散。問若爾。善通前所設難。後所設難當云何通。且云何說有過去事。答如會現在說亦無失。云何可說有未來事。答如當現在說亦無失。云何宿住隨念智等觀察過去未來事耶。答如會所更如當所受。而觀過去未來世事。此有何過而不能通復有說者。如呼諸字次第相續引生名句顯所說義。雖彼諸字不可積集。而能引生名句顯義。如是過去未來世法雖無積聚。而能生智。隨其所應。知所知境復有說者。以現在事類觀去來。猶如農夫以現稼穡類知前後未來諸法來集現在時。如何聚物非本無今有。現在諸法散往過去時。如何聚物非有已還無。答三世諸法因性果性。隨其所應次第安立。體質恒有無增無減。但依作用說有說無。諸積聚事。依實有物。假施設有。時有時無。如是此宗許有無義。有何過難。而不能通分位有無是所許故。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第七十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十七

五百大阿羅漢等造

〔覺離〕〔宋應〕〔元藏〕〔明滿〕

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之七

二三本俱作三

待元作侍

唯三本俱作惟
下同

說一切有部有四大論師各別建立二世有異。謂尊者法救說類有異。尊者妙音說相有異。尊者世友說位有異。尊者覺天說待有異。說類異者。彼謂諸法於世轉時。由類有異。非體有異。如破金器等作餘物時。形雖有異。而顯色無異。又如乳等變成酪等時。捨味勢等。非捨顯色。如是諸法從未來世至現在世時。雖捨未來類得現在類。而彼法體無得無捨。復從現在世至過去世時。雖捨現在類得過去類。而彼法體亦無得無捨。說相異者。彼謂諸法於世轉時。由相有異。非體有異。一。世法有三世相。一相正合。二相非離。如人正染一。女色時。於餘女色不名離染。如是諸法住過去世時。正與過去相合。於餘二世相不名為離。住未來世時。正與未來相合。於餘二世相不名為離。住現在世時。正與現在相合。於餘二世相不名為離。說位異者。彼謂諸法於世轉時。由位有異。非體有異。如選一。籌置一位名。一。置十位名。十。置百位名。百。雖歷位有異。而籌體無異。如是諸法經三世位。雖得三名。而體無別。此師所立世無雜亂。以依作用立三世別。謂有為法未有作用名。未來世。正有作用名。現在世。作用已滅。名過去世。說待異者。彼謂諸法於世轉時。前後相待立名有異。如一。女人待母名。女待女名。母體雖無別。由待有異。得女母名。如是諸法待後名過去。待前名未來。俱待名現在。彼師所立世有雜亂。所以者何。前後相待。一。一世中有三世。故謂過去世前後利。那名過去。未來。中間名現在。未來。三世類亦應然。現在世法雖一。剎那待後待前及俱待。故應成三世。豈應正理。說相異者。所立三世亦有雜亂。一。世法彼皆許有三世相。故說類異者。離法自性說何為類。故亦非理。諸有為法從未來世至現在時。前類應滅。從現在世至過去時。後類應生。過去有生。未來有滅。豈應正理。故唯第三立世為善。諸行容有作用時。故復有三法。謂善不善無記法。問善法云何。答善五蘊及擇滅。問不善法云何。答不善五蘊。問無記法云何。答無記五蘊及虛空非擇滅。餘義廣說。如前不善納息。復有三法。謂欲界色界無色界繫法。問欲界繫法云何。答欲界繫五蘊。問色界繫法云何。答色界

繫五蘊問無色界繫法云何答無色界繫四蘊餘義廣說亦如前不善納息復有三法謂學無學非學非無學法問學法云何答學五蘊問無學法云何答無學五蘊問非學非無學法云何答有漏五蘊及三無爲問學等三法其義云何答以無貪瞋癡道學斷貪瞋癡是學義以無貪瞋癡道不學斷貪瞋癡已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次以無愛道學斷愛非愛事是學義以無愛道學斷愛者遮無學道非愛事者遮世俗道與二相違是非學非無學義復次學斷故亦非愛事是無學義以無愛道不學斷愛者遮學道非愛事者遮世俗道與二相違是非學非無學義復次學斷煩惱學諦現觀是學義不學斷煩惱已學斷故亦不學諦現觀已學諦現觀故是無學義與二相違是非學非無學義復次學斷二求謂欲求有求學滿一求謂梵行求是學義不學斷二求已學斷故不學滿一求已學滿故是無學義與二相違是非學非無學義復次若相續中有煩惱得亦有無漏道得而學斷煩惱是學義若相續中無煩惱得而有無漏道得不學斷煩惱已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次若相續中未離貪愛有無漏道得而學斷貪愛是學義若相續中已離貪愛而有無漏道得不學斷貪愛已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次見修道攝是學義無學道攝是無學義與二相違是非學非無學義復次見修地攝是學義無學地攝是無學義與二相違是非學非無學義復次未知當知已知根攝是學義具知根攝是無學義與二相違是非學非無學義復次隨信隨法行信勝解見至身證五聖者身中諸無漏道是學義慧解脫俱解脫二聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義復次四向及前三果七聖者身中諸無漏道是學義第四果一聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義復次十八學聖者身中諸無漏道是學義九無學聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義問住學果者乃至未起勝果道時諸無漏道云何名學答學阿世耶猶未息故彼無漏道亦得名學復有三法謂見所斷修所斷無斷法問見所斷法云何答隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠及彼相應心心所法彼所等起不相應行是名見所斷法問修所斷法云何答學見述修所斷此復云何謂修所斷十隨眠及彼相應彼所等起身語二業彼所等起不相應行并不染汗諸有漏法是名修所斷法問無斷法云何答無漏五蘊及三無爲餘義廣說如前不善納息四諦者謂苦諦集諦滅諦道諦問何故作此論答爲廣分別契經義故

謂契經說有四聖諦。雖作是說而不廣辯。經是此論所依根本。彼未說者。今欲說之。故作斯論。問如是四諦自性云何。阿毗達磨諸論師言。五取蘊是苦諦。有漏因是集諦。彼擇滅是滅諦。學無學法。是道諦。譬喻者說。諸名色是苦諦。業煩惱是集諦。業煩惱盡是滅諦。奢摩他毗鉢舍那是道諦。分別論者作如是說。若有八苦相是苦。若苦諦。餘有漏法。是苦。非苦諦。招後有愛是集。集諦。餘愛及餘有漏。因是集。非集諦。招後有愛盡是滅。滅諦。餘愛盡及餘有漏。因盡是滅。非滅諦。學八支聖道。是道。是道諦。餘學法及一切無學法。是道。非道諦。若作是說。諸阿羅漢。但成就苦滅二諦。不成就集道二諦。所以者何。招後有愛。諸阿羅漢已斷盡。故學八支聖道。得阿羅漢果時。皆已捨故。尊者妙音作如是說。若墮自相續五蘊。若墮他相續五蘊。若有情數及無情數諸蘊。如是一切皆是苦。若苦諦。修觀行者起現觀時。唯觀墮自相續五蘊。若苦。不觀墮他相續五蘊。及無情數諸蘊。若苦。所以者何。逼切行相。是苦現觀。墮他相續及無情數蘊。於自相續。非逼切故。彼生智論作如是說。自相續蘊極自逼切。非他相續及無情數蘊。非離自身他及非情。何所逼切。故現觀時。唯觀墮自相續五蘊。若苦。非餘。若墮自相續五蘊。因。若墮他相續五蘊。因。若有情數及無情數諸蘊。因。如是一切皆是集。集諦。修觀行者起現觀時。唯觀墮自相續五蘊。因。若墮他相續五蘊。因。若墮他相續五蘊。因。及無情數諸蘊。因。為集。若墮自相續五蘊。盡。若墮他相續五蘊。盡。若墮他相續五蘊。盡。及無情數諸蘊。盡。如是一切皆是滅。滅諦。修觀行者起現觀時。唯觀墮自相續五蘊。盡。及無情數諸蘊。盡。對治。若墮他相續五蘊。對治。若有情數及無情數諸蘊。對治。如是一切皆是道。是道諦。修觀行者起現觀時。唯觀墮自相續五蘊。對治。為道。不觀墮他相續五蘊。對治。如是一切皆是道。是道諦。修觀行者起現觀時。唯觀墮自相續五蘊。對治。為道。如是說者。若墮自相續五蘊。若墮他相續五蘊。若有情數及無情數諸蘊。如是一切皆是苦。若苦諦。修觀行者起現觀時。皆觀為苦。問逼切行相。是苦現觀。墮他相續及無情數蘊。於自相續。既非逼切。修觀行者起現觀時。何故亦觀為苦。答。彼彼於自不能逼切。亦觀為苦。所以者何。無始時來。於一切苦。皆起無智。為對治。彼皆應起智。無始時來。於一切苦。皆起猶豫。為對治。彼皆應起決定。無始時來。於一切苦。皆起誑誘。為對治。彼皆應起信。故應遍觀一切為苦。况彼於自亦能逼切。所以者何。若有為他所打觸者。亦生大苦。豈非逼切。若有空中木石瓦等。墮自身上。亦生大苦。豈非逼切。既有逼切。自相續義。故現觀時。亦觀為苦。若墮自相續五

鹽明作隨

蘊因。若墮他相續五蘊因。若有情數及無情數諸蘊因。如是一切皆是集諦。修觀行者起現觀時皆觀爲集。若墮自相續五蘊盡。若墮他相續五蘊盡。若有情數及無情數諸蘊盡。如是一切皆是滅諦。修觀行者起現觀時皆觀爲滅。若墮自相續五蘊對治。若墮他相續五蘊對治。若有情數及無情數諸蘊對治。如是一切皆是道諦。修觀行者起現觀時皆觀爲道。如是名爲四諦自性我物自體相分本性。已說諦自性。所以今當說問何故名諦。諦是何義。答實義是諦義。真義如義不顛倒義無虛誑義是諦義。問若實義是諦義。乃至無虛誑義是諦義者。虛空非擇滅亦有實義。乃至無虛誑義。何故世尊不立爲諦。答若法是苦是苦因。是苦盡是苦對治者。世尊立爲諦。虛空非擇滅非苦非苦因。非苦盡非苦對治。是故世尊不立爲諦。復次若法是蘊是蘊因。是蘊盡是蘊對治者。立爲諦。虛空非擇滅非蘊非蘊因。非蘊盡非蘊對治。故不立爲諦。復次若法是疾病是疾病因。是疾病盡是疾病對治者。立爲諦。虛空非擇滅非疾病非疾病因。非疾病盡非疾病對治。故不立爲諦。復次若法是癱箭惱害過患。是癱箭惱害過患因。是癱箭惱害過患盡。是癱箭惱害過患對治者。立爲諦。虛空非擇滅於彼皆非故不立爲諦。復次若法是重擔是能荷重擔。是重擔盡。是重擔對治者。立爲諦。虛空非擇滅於彼皆非故不立爲諦。復次若法。是此岸是彼岸。是河是船楫者。立爲諦。虛空非擇滅於彼皆非故不立爲諦。復次若法是苦是苦因。是道是道果者。立爲諦。虛空非擇滅非苦非苦因。非道非道果。故不立爲諦。復次若法。有因性果性者。立爲諦。虛空非擇滅無因性果性。故不立爲諦。復次虛空非擇滅非苦集諦。無記故非滅諦。無爲故非道諦。復次虛空非擇滅不墮世故。非三諦。無記故非滅諦。復次虛空非擇滅非蘊自性。故非三諦。無記故非滅諦。復次虛空非擇滅不墮苦。故非三諦。無記故非滅諦。復次若法。是邪見及無漏慧所緣者。立爲諦。虛空非擇滅非邪見及無漏慧所緣。故不立爲諦。復次若法。是無明及明所緣者。立爲諦。虛空非擇滅非無明及明所緣。故不立爲諦。復次若法。是雜染事及清淨事者。立爲諦。虛空非擇滅非雜染事及清淨事。故不立爲諦。復次若法。是可欣事及可厭事者。立爲諦。虛空非擇滅非可欣事及可厭事。故不立爲諦。復次若法。是欣作意事及厭作意事者。立爲諦。虛空非擇滅非欣作意事及厭作意事。故不立爲諦。問若不顛倒義是諦義者。四種顛倒應非諦攝。所以者何。顛倒轉故。答以餘緣故。立爲顛倒。以餘緣故。是諦所攝。謂三緣故。立爲顛倒。一決度故。二增益故。三一向倒故。是有是實實

相相應故是諦攝。復次彼於無常計常苦計爲樂不淨計淨無我計我故立爲倒。以有因性果性故是諦攝。問若無虛誑義是諦義者。諸虛誑語應非諦攝。所以者何。虛誑轉故。答以餘緣故立虛誑語。謂違自想誑誑他故。以餘緣故是諦所攝。謂是有是實實相相應。復次以餘緣故立虛誑語。謂不見言見見言不見。不聞言聞聞言不聞。不覺言覺覺言不覺。不知言知知言不知。以餘緣故是諦所攝。謂有因性果性是故實義是諦義。乃至無虛誑義是諦義。問此四聖諦云何建立爲依。實事爲依。因果爲依。現觀而建立耶。設爾何失。三皆有過。所以者何。若依實事而建立者。諦應有三。謂苦集諦。無別體故。應合爲一。滅爲第二。道爲第三。故有三諦。若依因果而建立者。諦應有五。謂有漏法因果別故。既立爲二。諸無漏道亦有因果。應分爲二。滅爲第五。故有五諦。若依現觀而建立者。諦應有八。謂瑜伽師入現觀位。先別觀欲界苦。後合觀色無色界苦。先別觀欲界諸行。後合觀色無色界諸行。因先別觀欲界諸行。滅。後合觀色無色界諸行。滅。先別觀欲界諸行對治。後合觀色無色界諸行對治。故有八諦。答應作是說。此四聖諦依因果立。問若爾。應有五諦。非四。答聖道因果合立。一故諦四。非五。謂無漏道因性果性。皆是能趣苦。有世間生老病死流轉集行。亦應合一。諦應唯三。答雖爾。行相有別。有總。是故建立聖諦。唯四。謂於有漏果性有四行相。一苦。二非常。三空。四非我。於有漏因性有四行相。一因。二集。三生。四緣。於無漏道因性果性。總唯有四行相。一道。二如。三行。四出。有作是說。以三緣故建立四諦。一實事故。二因果故。三誘信故。實事故者。謂此四諦實事有二。一者有漏。二者無漏。因果故者。謂有漏事有因果性。果性立苦諦。因性立集諦。無漏事中有二種類。一有因性有果性。二有果性無因性。有因性有果性者。立道諦。有果性無因性者。立滅諦。問何故有漏事因性果性各立一諦。無漏道因性果性合立一諦耶。答緣彼誘信有別總故。謂於有漏因性果性各別起誘。一於果性誘實非苦。二於因性誘實非集。又於有漏因性果性各別生信。一於果性信實是苦。二於因性信實是集。於無漏道因性果性總起一誘。謂誘非道總生。一信謂信是道。是故三緣建立四諦。復有說者。依現觀故建立四諦。問若爾。聖諦應八。非四。答誘行相同。故四。非八。謂欲界苦及色無色界苦。雖別現觀而同是苦諦。及同苦等行相所觀故合立一。欲界諸行因。及色無色界諸行因。雖別現觀而同是集諦。及同因等行相所觀故合立一。欲界諸行滅。及色無色界諸行滅。雖別現觀

而同一滅諦。又同滅等行相所觀故合立一。欲界諸行對治。及色無色界諸行對治。雖別現觀而同是道諦。又同道等行相所觀故合立一。故依現觀建立四諦不增不減。問苦集滅道各有何相。鵬尊者曰。逼迫是苦相。生長是集相。寂靜是滅相。出離是道相。尊者世友作如是說。流轉是苦相。能轉是集相。止息是滅相。還滅是道相。復作是說。生依流轉。是苦相。能轉生依是集相。生依止息是滅相。能滅生依是道相。大德說曰。於實有事建立諦名。謂五取蘊如從爐出極熱鐵團。三苦所隨順苦流轉沒在苦海雜苦而住。如苦合成猶如鐵團與火合故。火勢隨逐極熱如火。此五取蘊亦復如是。與苦合故如苦合成。故與苦合是苦諦相。如是苦蘊從煩惱生。由業轉變諸趣流轉。無始相續故能生轉是集諦相。此煩惱業究竟離故。於諸趣生不復流轉。故不流轉是滅諦相。修淨戒定正觀生滅能斷有因能證有盡故能斷證是道諦相。問若諦有四。何故世尊說有一諦。如伽他說。

一諦無有二 衆生於此疑 別說種種諦 我說無沙門

此頌意言。雖有一諦。外道猶豫別說有多。佛說彼法中無沙門道果。沙門道果依一諦故。鵬尊者曰。言一諦者。謂四聖諦各唯有一。唯一苦諦無第二苦。唯一集諦無第二集。唯一滅諦無第二滅。唯一道諦無第二道。故說一諦。不違說四。復次言一諦者。謂一滅諦為欲遮遣餘解脫。故謂諸外道說四解脫。一無身解脫。即空無邊處。二無邊意解脫。即識無邊處。三淨聚解脫。即無所有處。四世空堵波解脫。即非想非非想處。佛作是說。彼非真解脫。出離是無色。有真解脫者。唯一滅諦究竟涅槃。復次言一諦者。謂一道諦。為欲遮遣餘道諦。故謂諸外道說多道諦。如執自餓為道。或執臥灰為道。或執隨日轉為道。或執飲風飲水食果食菜為道。或執露形為道。或執臥刺棘等為道。或執不臥為道。或執著弊故衣為道。或執服諸藥物斷食為道。佛作是說。彼非真道。是邪僻道。是虛偽道。是矯詐道。如是諸道。非諸善士所應習行。是諸惡人所應遊履。真淨道者。謂一道諦。即正見等八支聖道。復次言一諦者。謂一滅諦。永捨一切生死苦故。又一諦者。謂一道諦。能斷一切生死因故。餘契經中說有二諦。一世俗諦。二勝義諦。問世俗勝義二諦云何。有作是說。於四諦中前二諦是世俗諦。男女行住及瓶衣等。世間現見諸世俗事。皆入苦集二諦中。故後二諦是勝義諦。諸出世間真實功德。皆入滅道二諦中。故復有說者。於四諦中前三諦是世俗諦。苦集諦中有世俗事。義如前說。佛說滅諦如城如

證宋元俱作證

宮或如彼岸。諸如是等世俗施設滅諦中有是故滅諦亦名世俗。唯一道諦是勝義諦。世俗施設此中無故。或有說者。四諦皆是世俗諦攝。前三諦中有世俗事。義如前說。道諦亦有諸世俗事。佛以沙門婆羅門名說道諦故。唯一切法空。非我理是勝義諦。空非我中諸世俗事絕施設故。評曰。應作是說。四諦皆有世俗勝義。苦集中有世俗諦者。義如前說。苦諦中有勝義諦者。謂苦非常空非我理。集諦中有勝義諦者。謂因集生緣理。滅諦中有世俗諦者。佛說滅諦。如園如林如彼岸等。滅諦中有勝義諦者。謂滅靜妙離理。道諦中有世俗諦者。謂佛說道如船楫如石山如梯墮如臺觀如花如水。道諦中有勝義諦者。謂道如行出理。由說四諦皆有世俗勝義。故世俗勝義俱攝十八界十二處五蘊。虛空非擇滅亦二諦攝。故問世俗中世俗性。為勝義故。無設爾何失。二俱有過。所以者何。若世俗中世俗性勝義。故有者。應唯有一諦。謂勝義諦。若世俗中世俗性勝義故。無者。亦應唯有一諦。謂勝義諦。答應作是說。世俗中世俗性勝義故。有。若世俗中世俗性勝義故。無。佛說二諦言應非實。佛說二諦言既是實。故世俗中世俗性勝義故。有。問若爾。唯應有一諦。謂勝義諦。答實唯有一諦。謂勝義諦。問若爾。何故立有二諦。答依差別緣立有二諦。不依實事。若依實事。唯有一諦。謂勝義諦。依差別緣建立二種。若依此緣立世俗諦。不依此緣立世俗諦。譬如一受有四緣性。若依此緣立因緣性。不依此緣乃至立增上緣性。若依此緣乃至立能作因性。若依此緣乃至立能作因性。不依此緣乃至立相應因性。二諦亦爾。依別緣立不依實事。問世俗勝義亦可施設各是一物。不相雜耶。答亦可施設。其事云何。尊者世友作如是說。能顯名是世俗。所顯法是勝義。復作是說。隨順世間所說名是世俗。隨順賢聖所說名是勝義。大德說曰。宣說有情瓶衣等事。不虛妄心所起言說是世俗諦。宣說緣性緣起等理。不虛妄心所起言說是勝義諦。尊者達羅達多說曰。名自性是世俗。此是苦集諦少分。義自性是勝義。此是苦集諦少分。及餘二諦二無為。如契經說。出家梵志總有三種婆羅門諦。云何為三。謂有出家梵志作如是說。一切有情皆不應害。如是所說是諦非虛。是名第一婆羅門諦。復有出家梵志作如是說。我非彼所有。彼非我所有。如是所說是諦非虛。是名第二婆羅門諦。復有出家梵志作如是說。諸有集法皆有滅法。如是所說是諦非虛。是名第三婆羅門諦。問此中何者是婆羅門。何者是諦。

問明作問

謂三本俱作諸

諦元作勝

答此中意說出家外道名婆羅門彼所說中前三是諦餘皆虛妄一切有情皆不應害者謂諸有情皆不應殺我非彼所有彼非我所有者謂我不屬彼彼不屬我諸有集法皆有滅法者謂諸有生皆歸於滅復有說者此中意說住佛法者名婆羅門即前所說三種名諦為對外道佛說此經謂有外道自謂我是真婆羅門而為祠祀殺諸牛羊及多聚集雜類衆生而斷其命佛對彼故作如是說損害他者非真婆羅門真婆羅門者於諸有情皆不應害復有外道自謂我是真婆羅門而為生天受諸欲樂勤修梵行佛對彼故作如是說為天欲樂修梵行者非真婆羅門真婆羅門者於諸所有志無繫屬而修行梵行復有外道自謂我是真婆羅門而執斷常乖於中道佛對彼故作如是說執斷常者非真婆羅門真婆羅門者知有集法皆有滅法集法非斷滅故非常非斷非常契於中道復次此經意說三解脱門所有加行一切有情皆不應害者說空解脱門加行我非彼所有彼非我所有者說無願解脱門加行諸有集法皆有滅法者說無相解脱門加行有作是說此經意說三解脱門如其次第或有說者此經意說三三摩地謂空無願無相三種如其次第復有說者此經意說戒蘊定蘊慧蘊三種如其次第如說三蘊如是三學三修三淨應知亦爾如契經說佛告苾芻觀四方者謂觀四諦問世尊何故於四聖諦以方聲說答觀所化者宜聞說故謂有所化聞以方聲說四聖諦即易悟入故佛於諦說四方聲如餘契經佛為所化於八解脱說八方聲所化聞之即易悟入此經亦爾故於四諦說四方聲問四諦四方有何相似而於四諦說四方聲答四諦四方四數等故問佛於何諦說何方聲答佛於苦諦說東方聲於彼集諦說西方聲以現觀時先觀苦諦次觀集故有作是說東方如集西方如苦先因後果次第說故佛於道諦說南方聲道諦南方俱應供故佛於滅諦說北方聲滅諦北方俱最勝故如契經說於四聖諦應知慧根問此為依攝為依所緣若依攝者四諦慧根互不相攝如何於四諦說應知慧根若依所緣即一切法皆是所緣何獨四諦答應作是說此不依攝不依所緣而作是說然於建立四聖諦時慧用最勝故作是說於四聖諦應知慧根如於建立四證淨時信用最勝故作是說於四證淨應知信根如於建立四正勝時精進用最勝故作是說於四正勝應知精進根如於建立四念住時念用最勝故作是說於四念住應知念根如於建立四神足時定用最勝故作是說於四神足應知定根此中亦爾有作是說此依所緣問慧根既能緣一切法何獨四諦作是說耶答若法有漏無漏慧緣此中偏說虛空

非擇滅唯有漏慧緣故此不說
說一切有部發智大毗婆沙論卷第七十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十八

五百大阿羅漢等造

〔麗離〕宋廉〔元廉〕明滿

三藏法師玄奘奉

詔譯

四宋作中

唯三本俱作惟
下同○亦明作
示

頂三本俱作頭

結蘊第二十門納息第四之八

如契經說尊者舍利子作如是言諸善法生皆四聖諦攝趣四聖諦問三諦有為說生可爾滅諦無為既無生義如何可說諸善法生攝在四諦答此經意說諸善法生無不攝在四聖諦中不言四諦一一皆攝所生善法於理何違復次生有二種一有自性故名為生二從緣起故名為生有自性故名為生者生言顯體非滅壞義從緣起故名為生者生言欲顯從緣起義諸善法中具二生者三諦所攝唯有自性故名生者滅諦所攝故經所說亦不違理復次生有二種一作用生二彼得生諸善法中具二生者三諦所攝唯彼得生者滅諦所攝擇滅雖不生而得生故鵬尊者曰此契經中說諸忍智名所生善此諸忍智隨應攝在四聖諦中不言遍攝言趣諦者是緣諦義謂苦忍苦智道諦攝緣苦諦集忍集智道諦攝緣集諦滅忍滅智道諦攝緣滅諦道忍道智道諦攝緣道諦如契經說佛告苾芻一切如來應正等覺說拔濟法謂四聖諦宣說開示四聖諦法拔濟有情出生死故問何故說此拔濟法耶答欲顯要由自勤修道有拔濟義不由他修云何知然契經說故如契經說有婆羅門名道德迦來詣佛所到已頂禮世尊雙足合掌恭敬而說頌言稽首此人間勇猛真梵志淨眼普觀照願能除我疑問今此頌中欲顯何義答彼婆羅門稟性懶惰謂他修道能除自惑故對佛說愛語仰他欲顯世尊是天梵志乘勇猛願來生人間為濟有情已修聖道唯願哀愍除我疑惑世尊於是為說頌言我於脫汝疑必無自在力要汝見勝法方能越瀑流

大藏經一阿毘達磨大毘婆沙論第七十八 九 收四

今此頌中世尊欲顯無他修道斷自惑義。若有此義我坐樹下修聖道時。一切有情煩惱應斷。我於一切具大慈悲。而諸有情惑未頓斷。故無他道斷自惑義。如他服藥。自病不除。要自服藥。其病方愈。由此故知。要自修道。有拔濟義。不由他修。是故世尊說拔濟法。此拔濟法。即四聖諦。欲令有情依此修道。見四聖諦。斷自疑惑。問言拔濟者。是何義耶。答從險難處引諸有情置平坦處。故名拔濟。險難處者。謂異生性。如深坑谷及山巖等。諸可畏處。平坦處者。謂諸聖性。如大王路。由佛宣說四聖諦法。從異生性極險難處。引諸有情置諸聖性極平坦處。謂令入道。及得道果。故名拔濟。復次從平等處引入正性。故名拔濟。平等處者。謂世第一法。正性者。謂苦法智忍。由佛宣說四聖諦法。引諸有情從世第一法入苦法智忍。故名拔濟。復次從大苦處引諸有情置大樂處。故名拔濟。大苦處者。謂生死。大樂處者。謂涅槃。由佛宣說四聖諦法。引諸有情令出生死。得大涅槃。故名拔濟。問何故四諦名拔濟法。非界處蘊。答觀四聖諦入道得果。離染盡漏。觀界處蘊不如是。故復次觀四聖諦。令所化者。近入聖道。近證法身。觀界處蘊是遠加行。謂修行者。遠加行中。初習業位。觀十八界。已申修位。觀十二處。超作意位。觀於五蘊。熾頂忍等。近加行中。方觀四諦。能入聖道。證果法身。故唯四諦名拔濟法。問言聖諦者。是何義耶。爲是善故名爲聖諦。爲無漏故名爲聖諦。爲聖者成就故名聖諦耶。設爾何失。三皆有過。所以者何。若是善故名聖諦者。四中後二可名聖諦。唯是善故。前二既通三種。如何亦名聖諦。若無漏故名聖諦者。四中後二可名聖諦。是無漏故。前二既有漏。如何名聖諦。若聖者成就故名聖諦者。非聖者亦成就。如何獨名聖諦。如說誰成就苦集諦。謂一切有情。誰成就滅諦。謂不具縛者。答應作是說。聖者成就故名聖諦。問若爾。善道前二種難。第三難云。何通答。聖具成四故名聖諦。異生不爾。問亦有聖者不具成四。如具縛者。見道初心滅諦。爾時猶未成。故答時分少。故非如異生。謂具縛者。見道初心。雖未成四。此後必具成就四種。異生恒時不具成四。是故苦等。獨名聖諦。復次聖者品中有具成四故名聖諦。異生品中無成四者。故非彼諦。復次若聖法印相續者。得聖者名。彼所有諸故名聖諦。復次若已得聖者。摩他毗鉢舍那。名爲聖者。彼所有諸故名聖諦。復次若已得聖慧名爲聖者。彼所有諸故名聖諦。復次若已入聖胎名爲聖者。彼所有諸故名聖諦。復次若已得聖覺支道支名爲聖者。彼所有諸故名聖諦。尊者僧伽。筏蘇說

苦明作若

帝三本俱作滴
次同

人明作入

曰佛在世時異生聖者共與諍論諸異生說諸行是常樂淨有我諸聖者說諸行無常苦空非我諸異生說我言是諦聖者復說我言是諦為滅諍故共詣佛所請佛決之佛作是言聖言是諦餘言非諦所以者何聖於苦等現知見覺所言是諦異生不爾是故四諦唯屬聖者非諸異生故名聖諦尊者世友作如是說如是四諦唯諸聖者聖慧通達故名聖諦問苦聖諦云何答如契經說生苦老苦病苦死苦非愛會苦愛別離苦求不得苦畧說一切五取蘊苦是名苦聖諦應知此中與生相合故名生苦與住異相合故名老苦與逼惱相合故名病苦與滅相合故名死苦與非愛會相合故名非愛會苦與愛別離相合故名愛別離苦與不自在不隨所欲相合故名求不得苦如是諸苦皆是有漏取蘊所攝故名畧說一切五取蘊苦復次生是一切苦安足處苦之良田故名生苦老能衰變可愛盛年故名老苦病能損壞可愛安適故名病苦死能斷滅可愛壽命故名死苦不可愛境與身合時引生衆苦故名非愛會苦諸可愛境遠離身時引生衆苦故名愛別離苦求如意事不果遂時引生衆苦故名求不得苦如是諸苦皆是有漏取蘊所攝故名略說一切五取蘊苦問五取蘊苦其量廣大何故名畧答苦雖廣大而畧說之故名爲畧謂五取蘊苦患極多不可廣說欲令所化總生厭離故畧說之譬如有人多諸過惡不可廣說有問彼過但可總答是極惡人言雖是畧而過甚廣此亦如是故名畧說五取蘊苦問於諸蘊中爲有樂不設爾何失二俱有過所以者何若諸蘊中亦有樂者何故名苦諦而不名樂諦若諸蘊中全無樂者契經所說當云何通如契經說大名當知色若一向有苦無樂非樂所隨不生喜樂遠離樂者有情不應爲樂於色起貪起著以諸色中有苦有樂亦樂所隨亦生喜樂不離樂故有情爲樂於諸色中起貪起著乃至於識廣說亦爾又說三受各定建立不相雜亂謂樂及苦不苦不樂又契經說道依資糧涅槃依道以道樂故得涅槃樂道既是樂如何蘊中可說無樂答應作是說於諸蘊中亦有少樂以諸蘊中苦多樂少少從多故但名苦蘊如毒瓶中置一掃蜜少從多故但名毒瓶諸蘊亦爾樂少苦多唯名苦諦有作是說於諸蘊中全無樂故但名苦諦問若爾經說當云何通答相待立名假說有樂謂受上苦時於中苦起樂想受中苦時於下苦起樂想受地獄苦時於傍生苦起樂想受傍生苦時於鬼界苦起樂想受鬼界苦時於人苦起樂想受人苦時於天苦起樂想受有漏苦時於無漏道亦生樂想故說有樂復有說者若依世間施設於諸蘊中亦說有樂謂諸世間飢時得食渴時得飲寒時得煖

熱時得冷。行疲倦時得車馬等。皆言得樂。若依賢聖施設於諸蘊中。應說無樂。謂諸聖者從無間獄。乃至有頂諸蘊界處。皆等觀見。如熱鐵團。評曰。應知此中初說為善。苦多樂少。但名苦諦。問苦集聖諦云。何答。如契經說。諸所有愛及後有愛。喜俱行。愛彼彼喜。愛是名苦集聖諦。問諸有漏法能為因。義皆是集諦。何故世尊但說集諦是愛。非餘。答。愛於施設集聖諦中。勢用增強。非餘有漏。故偏說愛是集。非餘。然有漏法皆是集諦。如施設行蘊中。思最勝。故說思非餘。而實相應。不相應行皆是行蘊。是故偏說愛為集諦。復次。愛是三世衆苦因。本這路由緒能作生緣。集起勝。故偏說集諦。復次。愛能數數招集苦果。勝故偏說。如有頌言。

如樹根未拔 斫還復生 未斷愛隨眠 數數感衆苦

受元明俱作愛

復次。愛於有情能燒。能潤。是故偏說。因時能潤。果時能燒。如熱油滲墮在身。時能燒。能潤。愛於有情亦復如是。復次。以愛能起。如起尸鬼。能招生業。是故偏說。如有水處有起尸鬼。能起死尸。有愛身中有招生業。能招生死。復次。以愛能攝。有情無情內外諸事。是故偏說。攝有情者。由愛勢力。攝受妻子。奴婢。作使。象馬。牛羊。驢驘等事。攝無情者。由愛勢力。攝受宮殿。舍宅。珍財。及穀麥等。復次。愛能長養男身女身。是故偏說。謂諸有情由愛勢力。能正供養父母師長。及能養育妻子。作使朋友。眷屬。乃至禽獸。由愛勢力。從一谷中。殘害生類。持至餘谷。養育其子。復次。以愛勢力。欲得未來生。趣自體。由欲得。故便起希望。由希望。故即便求覓。由求覓。故得生軀體。故偏說愛。復次。愛能滋潤。諸有生。死。令不萎枯。是故偏說。如水能潤。樹木。藥草。令不萎枯。復次。愛能潤。識。生後有芽。謂由愛力。得入母胎。滋潤。精血。令住胎藏。是故偏說。復次。若有所依。所緣。行相。能起愛者。即此所依。所緣。行相。起餘煩惱。猶如魚王。所遊止處。小魚皆隨。此亦如是。由此說愛。名煩惱王。是故偏說。復次。若相續中有貪愛者。諸餘煩惱皆集其中。如潤濕衣。塵垢易著。是故偏說。愛為集諦。復次。若相續中有貪愛水。諸餘煩惱皆悉樂住。如有水處。魚蝦。蟻等皆悉樂住。是故偏說。復次。愛如熾火。能燒一切。又如鹹水。飲無足時。是故偏說。如熾火中。投諸物類。悉皆燒盡。無充足時。又如渴人。飲以鹹水。隨飲隨渴。無厭足時。如是身中。未離愛者。貪著境界。無滿足時。復次。愛能和合。別異有情。令不別異。是故偏說。如水和合。別異砂等。令不相離。復次。愛令有情善法。生澁。無所堪能。愛潤有情。令有住著。不能出離。是故偏說。謂諸有情。由愛勢力。所修善法。生澁。無能。又潤有。

止明作正

酥宋作蘇

鏡三本俱作旋
盡同作畫

偃同作堰
次下同無以字

情令於生死所在執著不能超具如蠅蜂等至酥油蜜濕皮等上膠粘足不能飛空復次愛於有情因位果位所作有異是故偏說謂所起愛於諸有情因時隨順如善親友果時違害如惡怨家如諸商人入海採寶至一洲渚遇邏刺斯先現善顏作諸愛語以禮供事請以爲夫後知委信方便誘引禁鐵城中飲食血肉漸至都盡唯有餘骨愛邏刺斯亦復如是先令有情嬉戲造惡後令墮惡趣受種種劇苦復次愛是起因是故偏說如契經說業爲生因愛爲起因生死流轉復次愛難斷離是故偏說如人忽遇二邏刺斯一作母形難可免離二作怨形易可免離如有有情未離欲染有二煩惱數數現行一者貪欲難可斷離二者瞋恚易可斷離復次愛數現行微細難覺是故偏說如善鑿師所用利器所有斷盡微細難知復次愛於有支漸立三種是故偏說謂初起時說名爲愛次增廣位說名爲取死後得果說名無明復次有十染法愛爲上首是故偏說如契經說佛告阿難緣愛故求緣得故集緣集故貪緣貪故著緣著故慳緣慳故攝受緣攝受故守護緣守護故執持刀杖闍諍欺誑詐輕侮生無量種種不善法復次愛於染汗八等至中勢力增強是故偏說如說味相應初靜慮爲在定時味爲出定已味應言出定已味非在定時味乃至味相應非想非非想處廣說亦爾復次佛說貪愛縛諸異生如繩繫鳥是故偏說復次佛說貪愛如網如藤籠縛難免是故偏說復次佛說貪愛深廣難渡猶如大海是故偏說復次佛說貪愛長遠如河難可尋偃是故偏說如契經說言長河者喻三種愛謂欲愛色愛無色愛復次以佛說貪愛難斷難破難可越度是故偏說復次佛說貪愛多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次佛說貪愛能令界別地別部別及能生長一切煩惱是故偏說由如是等種種因緣有漏法中唯愛一種世尊偏說爲集聖諦而集聖諦非唯愛攝問苦滅聖諦云何答如契經說即諸所有愛及後有愛喜俱行愛彼彼喜愛無餘斷棄吐盡離滅靜沒是名苦滅聖諦問既說諸愛無餘斷等名滅聖諦即集亦滅如何但說苦滅聖諦答此亦應說集滅聖諦而不說者是有餘說復次已說苦滅當知即說集諦亦滅以苦與集是一物故復次若說苦滅應知已說集諦亦滅要滅其因果乃滅故復次爲所化者欣樂滅故但說苦滅謂所化者於苦厭心勝於厭集無始時來爲苦逼故今聞佛說苦滅聖諦便生歡喜言此弊惡衆苦滅盡甚爲快哉由此喜心速求證滅由如是等種種因緣世尊但說苦滅聖諦而不說爲集滅聖諦問趣苦滅道聖諦云何答如契經說八支聖道謂正見乃至正定是名趣苦滅道聖

辭三本俱作詞
下同

諦問此亦應說趣集滅道如何但說趣苦滅道答此亦應說趣集滅道而不說者是有餘說復次已說趣苦滅道當知即說趣集滅道以苦與集非別物故復次若說趣苦滅道應知已說趣集滅道要滅因已果方滅故復次爲所化者欣樂滅道故作是說謂所化者厭苦情深聞說此道能趣苦滅極生歡喜由此速能修道加行是故但說趣苦滅道復次欲顯聖道唯能遮苦令永不生故作是說謂設問道汝爲有力令因非因果非果不道答不能然諸因緣能生苦者我能對治令不生苦是故但說趣苦滅道復次爲欲遮遣於道誹謗是故但說趣苦滅道謂有幼年七八歲等證無學果乃至百歲壽命方盡於其中間受種種苦如受四百四病等苦世人見之便誹謗道言此聖道不能盡苦是故世尊作如是說聖道能滅後有衆苦由如是等種種因緣世尊但說趣苦滅道而不說爲趣集滅道問何故世尊先說苦諦乃至最後說道諦耶答隨順文辭故作是說謂作是說文辭隨順復次若作是說隨順說者受者持者非餘次第復次依現觀時故作是說謂次第法畧有三種一生起次第二易說次第三現觀次第生起次第者謂四念住四靜慮四無色等諸瑜伽師先起身念住是故先說乃至後起法念住是故後說靜慮無色廣說亦爾易說次第者謂四正勝四神足五根五力七等覺支八道支等雖四正勝俱時而有而易說故先說斷惡後說修善於斷惡中先說斷已生惡後說遮未生惡於修善中先說起未生善後說增已生善若作是說言辭輕便四神足等廣說亦爾現觀次第者謂四聖諦諸瑜伽師於現觀位先現觀苦故佛先說次現觀集故佛次說次現觀滅故佛次說後現觀道故佛後說問因論生論何故行者入現觀時先現觀苦乃至最後現觀道耶答依麤細故謂四諦中苦諦最麤故先現觀漸次乃至道諦最細故後現觀如學射時先射麤物漸次乃至能射毛端復次以迷苦愚能持迷集愚乃至迷滅愚能持迷道愚若未除迷苦愚終不能除迷集愚乃至若未除迷滅愚終不能除迷道愚故先現觀苦乃至最後現觀道復次以迷苦愚能引迷集愚乃至迷滅愚能引迷道愚若未遮迷苦愚必不能遮迷集愚乃至若未遮迷道愚必不能遮迷滅愚故先現觀苦乃至最後現觀道復次以苦諦觀能引集諦觀乃至滅諦觀能引道諦觀若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀故先現觀苦乃至最後現觀道復次以苦諦觀是集諦觀因本道路由緒能作生緣集起若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起滅諦觀是道諦觀因本道路由緒能作生緣集起若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起

痰宋元俱作淡
飲○癘三本俱作

道諦觀故。先現觀苦乃至最後現觀道。復次苦諦觀是集諦觀。加行所依門安足處。乃至未起苦諦觀。必不能起集諦觀。乃至未起滅諦觀。必不能起道諦觀。故先現觀苦乃至最後現觀道。脇尊者言。修觀行者知五取蘊如病如癰如箭等已。次求其因。知是集諦。次求無處。知是滅諦。後求對治。知是道諦。如要弱人身遭病等。為苦所逼。便起念言。我此病等因何而生。知因風熱痰癢等起。復作是念。何當得愈。知除滅時。復作是念。由何當愈。知服藥等。由此因緣。故先現觀苦。乃至最後現觀道。復次修觀行者知五取蘊多諸過患。次求其因。次求其滅。後求對治。如人有子。專行劫盜。作如是念。我子因誰而作此惡。知因惡友。復作是念。子所行惡。何時當止。知調善時。復作是念。誰令調善。知由善友。由此因緣。故先現觀苦。乃至最後現觀道。問先因後果。隨順次第。何故行者先現觀苦。後現觀集。答知苦斷集次第。願故。問知苦斷集。願何次第。答此願世間伐樹次第。謂伐樹者先斷枝。然後拔根。伐生死樹次第亦爾。先知苦者如斷枝等。後斷集者如拔樹根。問先道後滅。隨順次第。何故行者先現觀滅。後現觀道。答證滅修道次第。願故。問證滅修道。願何次第。答此願所趣。能趣次第。若先說修道。後說證滅者。不知此道。為是誰道。若先說證滅。後說修道者。即知此道。是趣滅道。如人問他。當示我道。他反詰言。汝問何道。其人報言。問某城道。他遂答言。此是彼道。先說證滅。後說修道。應知亦爾。舉滅示道。願次第故。復次諸瑜伽師。先以緣三諦道。斷迷三諦愚。後以緣道諦道。斷迷道諦愚。故先現觀滅。後乃現觀道。譬如有人先觀他面。知其好醜。後欲自知面好醜。故取鏡照之。由此因緣。先現觀滅。後現觀道。問現觀諦時。為觀自相。為觀共相。設爾何失。二俱有過。所以者何。若觀自相。諸法自相。差別無邊。應無觀諦得究竟者。且地自相。無邊差別。觀未窮盡。而便命終。况更能觀諸餘自相。若觀共相。如何四諦。不頓現觀。復於何時。以如實智。觀諦自相。於諦自相。若不能觀。云何名為現觀諦者。答應作是說。觀於共相。問如何四諦。不頓現觀。答現觀諦時。雖觀共相。而不現觀一切共相。謂但現觀少分共相。然自共相。差別無邊。且地大種。亦名自相。亦名共相。名自相者。對三大種。名共相者。一切地界。皆堅相故。大種造色。合成色蘊。如是色蘊。亦名自相。亦名共相。名自相者。對餘四蘊。名共相者。諸色。皆有變礙相故。即五取蘊。合成苦諦。如是苦諦。亦名自相。亦名共相。名自相者。對餘三諦。名共相者。諸蘊。皆有逼迫相故。思惟如是。共逼迫相。即是思惟苦及非常空。非我相。亦即名為苦諦現觀。如是現觀。若對諸

諸同作謂
共同作有

若明作苦

相二本俱作根

苦同作若下同

痛同作病次同

諦名自相觀。若對諸蘊名共相觀。由對諸蘊名共相觀。故現觀時名觀共相。由對諸諦名自相觀。故於四諦不頓現觀。復次一諦非四四諦非一。故於四諦不頓現觀。復次一行相非四四行相非一。故於四諦不頓現觀。復次有漏無漏相各差別。故於四諦不頓現觀。復次有爲無爲相各差別。故於四諦不頓現觀。復次果因所證能證各別。故於四諦不頓現觀。復次以四聖諦或相有異或性相異。故無一時頓現觀義。復次能覺所覺根與相義。行相所緣境與有境相各有別。故於四諦不頓現觀。復次於一一諦尙不頓觀。况有一時頓觀四諦。謂現觀位先別觀欲界苦。後合觀色無色界苦。先別觀欲界集。後合觀色無色界集。先別觀欲界滅。後合觀色無色界滅。先別觀欲界道。後合觀色無色界道。故無頓觀四聖諦義。問因論生論。何故行者先別觀欲界苦。後合觀色無色界苦。耶。答依麤細相而起現觀。欲界苦麤。故先現觀。色無色界苦細。故後現觀。問若爾。色界苦麤。應先現觀。無色界苦細。應後現觀。如何一時觀二界苦。答俱定地攝。故合現觀。謂欲界苦非定地攝。故先別觀。色無色界苦俱定地攝。故後合觀。復次欲界苦與身俱現。執受故先別觀。色無色界苦不與身俱現。執受故後合觀。復次欲界苦現痛逼迫。如荷重擔。故先別觀。色無色界苦非現痛逼迫。如荷重擔。故後合觀。復次欲界苦現惱行者。如現怨敵。故先別觀。色無色界苦非現惱行者。如現怨敵。故後合觀。復次欲界苦近故先別觀。色無色界苦遠。故後合觀。如近遠如是隣逼非隣逼。和合非和合。此身衆同分。餘身衆同分。應知亦爾。復次欲界苦現見。故先別觀。色無色界苦不見。故後合觀。問入現觀位於色無色界苦若不現見。云何名現觀。耶。答現見有二種。一執受現見。二離染現見。入現觀位於欲界苦具二現見。故名現觀。於色無色界苦。唯有離染現見。故名現觀。如商賈者有兩擔財。一自身擔。二使他擔。自身擔者具二現見。一知重現見。二知財現見。使他擔者唯一現見。謂知財現見。復次欲界苦有善不善。無記三種。故先別觀。色無色界苦。唯有善無記二種。故後合觀。復次行者成就欲界異生性。故先別觀。欲界苦不成。就色無色界異生性。故後合觀。色無色界苦。謂法應爾。若成就此界異生性者。即先觀此界苦。復次於欲界苦。先起誹謗。故先別現觀。而生於信。於色無色界苦。後起誹謗。故後合現觀。而生於信。由如是等種種因緣。先別觀欲界苦。後合觀色無色界苦。三諦現觀。准此應知。問若以共相現觀。諦者。復於何時。以如實智觀。諦自相。於諦自相。若不能觀。云何名爲現觀。諦者。答非如實智於諸自相。以自相觀。名諦現觀。而如實智於諸自相。以共相觀。

名諦現觀。復次於諦自相共相無知。現觀諦時一切頓斷。雖觀共相。而亦得名。如實現觀諸諦自相。復次苦非常等名。歸自相。此於諸蘊即名共相。故於諸諦觀苦等時。即名現觀自相共相。蘊等自相差別無邊。觀之不能斷諸煩惱。故現觀位不各別觀。問入現觀時既總觀蘊。如何於諦不總觀耶。答入現觀時觀四諦理。斷迷四諦別相煩惱。無一煩惱總迷四諦。故於四諦不總現觀。於諸蘊中有總迷惑。故於諸蘊得總現觀。又蘊自相非諸諦理。無始已了。故不復觀。四諦自相無始未了。故今於彼各別現觀。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第七十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十九

〔龍離〕〔朱麻〕〔元廉〕〔明滿〕

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之九

唯三本俱作惟下同

如契經說。苦聖諦應以慧遍知。阿毗達磨說。智所遍知謂一切法。問若一切法。是所遍知。如阿毗達磨說。何故契經唯說以慧應遍知。苦答契經唯依出世間慧說。苦聖諦是應遍知。阿毗達磨總依世間出世間慧說。一切法。是所遍知。如世間出世間有漏無漏縛解繫不繫。應知亦爾。復次契經唯依近遍知。慧說苦聖諦是應遍知。阿毗達磨依近遠慧說。一切法。是所遍知。如近遠隣逼非隣逼和合非和合。應知亦爾。復次契經唯依觀共相慧說。苦聖諦是應遍知。阿毗達磨總依觀自相共相慧說。一切法。是所遍知。如自相共相慧。自相共相。作意應知亦爾。復次契經唯依不共慧說。苦聖諦是應遍知。阿毗達磨總依共不共慧說。一切法。是所遍知。復次契經依現觀時說苦聖諦是應遍知。阿毗達磨依行諦時說一切法。是所遍知。復次契經依施設說苦聖諦是應遍知。阿毗達磨依勝義覺說一切法。是所遍知。問施設覺者。義何謂耶。答依果顯易見。方便說遍知苦。依生死因不續。方便說永斷集。依具二德不在身。方便說應證滅。依能永斷諸煩惱道。方便說應修道。如是名為施設覺義。非盡理故立施設名。脇尊者言。世尊唯說應遍知。

苦或謂唯苦是應遍知。故對法中說一切法。是所遍知。世尊唯說集應永斷。或謂唯集是應永斷。故對法中說有漏法皆應永斷。世尊唯說滅應作證。或謂唯滅是應作證。故對法中依得作證說諸善法皆應作證。世尊唯說道應修習。或謂唯道是應修習。故對法中總說一切善有為法皆應修習。此則顯示經義不了。阿毗達磨是了義說。復次為令永斷生死道路。故佛唯說應遍知苦。謂有身見是六十二見趣根本。見趣是餘煩惱根本。諸餘煩惱是業根本。諸業復是異熟根本。依止異熟生長一切善不善無記法。由此輪轉生死無窮。遍知苦時斷有身見。身見斷故生死路絕。故佛唯說應遍知苦。復次為令永斷五我見。十五我所見。故佛唯說應遍知苦。復次為令永斷有身見邊執見。及為證得空無願三摩地。故佛唯說應遍知苦。復次從無始來諸有情類於五取蘊起。我有情命者生者及養育者。數取趣想。誰能斷此諸惡倒想。令得法想。謂苦遍知。故佛唯說應遍知苦。復次從無始來於苦非常空非我蘊起。常樂我淨想。誰能斷此諸顛倒想。令得無顛倒想。謂苦遍知。故佛唯說應遍知苦。復次從無始來諸有情類。雖為諸蘊損惱。逼切如荷重擔。而於諸蘊希求貪著。如諸嬰兒。雖為乳母打罵逼切。而歸附之。欲令有情斷蘊貪著。故佛唯說應遍知苦。復次從無始來諸有情類。由諸煩惱惡行顛倒。令心心所於境邪曲。誰令正直。謂苦遍知。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師若遍知苦。便能安住無倒想。心設彼現觀苦聖諦已。於餘聖諦不復現觀。有人問言。此五取蘊為苦為樂。答言。唯苦如熱鐵團。復問。取蘊為常非常。答言。非常一剎那後決定不住。復問。取蘊為淨不淨。答言。不淨如糞穢聚。復問。取蘊有我無我。答言。無我。作者受者皆不可得。唯空行聚。此無顛倒由苦遍知。故佛唯說應遍知苦。復次取蘊如病性不調適。取蘊如癩性。能逼惱。取蘊如箭性能損害。取蘊如刀性能傷切。取蘊如毒性能殺害。取蘊如火性能焚燒。取蘊如怨性不饒益。取蘊如邊城恒為種種業煩惱賊之所侵擾。能知此者。謂苦遍知。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師若遍知苦名遇真佛。出現世間。名入勝義。如理正法。名真出家。名真受用正法財寶。得無障礙。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師若遍知苦名捨曾緣得未曾緣。名捨共得不共。名捨世間得出世間。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師若遍知苦捨開未曾開。聖道門。故能捨未曾捨。異生性能得未曾得。聖性。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師若遍知苦捨名得名。捨界得界。捨性得性。住名得名者。謂捨異生名得聖者名。捨界得界者。謂捨異生界分得聖者界分。捨性得性者。謂捨異生種性。

果三本俱作界

得聖者種性。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師。若遍知苦得心不得心因。得苦不得苦因。得明不得明因。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師。若遍知苦捨五同分得八同分。五同分者謂五無間業同分。八同分者謂四向四果同分。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師。若遍知苦則捨如柳絮異生性。住如帝幢佛法性。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師。若遍知苦名爲最初得法證淨。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師。若遍知苦名爲最初得無有是處。如契經說無有是處。見聖諦者故斷他命。越所學處乃至廣說。故佛唯說應遍知苦。復次諸瑜伽師。若遍知苦名爲最初入大法海。登大法山。摧大怨敵。昇大法座。故佛唯說應遍知苦。復次苦應遍知非皆永斷。集應永斷不應唯遍知。滅應作證不應唯遍知。道應修習不應唯遍知。故佛唯說應遍知苦。復次於四聖諦皆應遍知苦在最初。故唯說苦。如契經說。苦集聖諦應以慧永斷。阿毗達磨說。應永斷者謂有漏法。若說唯愛是集諦者。應問彼言。諸有漏法皆應永斷。如對法說。何故世尊唯說愛應永斷。非餘一切有漏法耶。彼應如前愛爲集答。若說一切有漏法因是集諦者。應問苦諦亦應永斷。何故唯說集應永斷。答佛爲捨苦故作是說。汝等若欲捨棄苦者。應永斷集。集永斷故苦則不生。名真捨苦。復次佛爲捨果故作是說。汝等若欲捨苦果者。應永斷因。因永斷故苦果不生。名真捨果。復次爲止苦流故作是說。如止流者當堰水源。欲止苦流應永斷集。復次永斷集故。便害俱因離俱繫。得無漏離繫得。滅有頂遍行因。故佛唯說集應永斷。復次若斷因者。果即隨斷。若滅因者。果即隨滅。若棄因者。果即隨棄。若吐因者。果即隨吐。故佛唯說集應永斷。復次世尊欲令諸有情類捨蘊重擔故作是說。謂如有人荷負重擔經險難處。而復瞋蹶爲擔逼切欲脫無由。有人語言欲脫此擔當斷擔索乃可脫之。如是有情荷蘊重擔經歷生死諸險難處。爲蘊重擔之所逼切。故佛告言。汝等若欲脫蘊重擔當永斷集。集既斷已。蘊擔便脫。復次爲對外道故作是說。謂諸外道若果所逼。雖厭苦果而不斷因。如愚癡狗捨人逐塊。故佛告彼汝等厭苦當永斷集。集因斷已。若果不生便得解脫。復次集引三界下中上果。若永斷集。苦果不生。是故世尊告有情類。汝等厭苦當永斷集。復次集能生長三種苦果。若永斷集。彼不生。是故世尊告有情類。若厭三苦當永斷集。復次集能生長四種苦生。若永斷集。彼不生。是故世尊告有情類。若厭四苦當永斷集。復次集能生長五種苦趣。若永斷集。彼不生。是故世尊告有情類。若厭五苦當永斷集。復次苦但應捨不應斷之。故佛唯說集應永斷。由如是

等種種因緣世尊唯說集應永斷。如契經說苦滅聖諦應以慧作證。阿毗達磨說得作證者謂諸善法。問若諸善法皆應作證。如對法說。何故世尊唯作是說。滅應作證。答滅是解脫離繫為相。故佛唯說滅應作證。復次滅無處所亦無所依。故佛唯說滅應作證。復次滅雖是因而無有果。滅雖是果而無有因。故佛唯說滅應作證。復次滅雖是因而無有因。滅雖是果而無有果。故佛唯說滅應作證。復次滅是能作非有能作。是緣非有緣。是離非有離。故佛唯說滅應作證。復次滅令蘊無而不變法。故佛唯說滅應作證。復次滅能息三墮四遮五。故佛唯說滅應作證。復次滅是一味廣大。道果能淨四姓及諸名言。無上法。故佛唯說滅應作證。復次滅唯無漏得通二種。滅唯非學非無學得通三種。滅一諦攝得三諦。攝滅唯不繫得通三種。滅唯不斷得通二種。故佛唯說滅應作證。復次滅是善亦是常。是善亦離世。是善亦離蘊。是善無三品。是善無前後。故佛唯說滅應作證。復次滅是沙門果非沙門。是婆羅門果非婆羅門。是梵行果非梵行。是道果非道。故佛唯說滅應作證。復次為證滅故證有為善。故佛唯說滅應作證。由如是等種種因緣。故佛唯說滅應作證。如契經說。趣苦滅道聖諦應以慧修習。阿毗達磨說應修習法者謂有為善法。問諸有為善皆應修習。如對法說。何故世尊唯作是說。應修聖道。答聖道應修不應永斷。非如餘善應斷應修。故佛唯說應修聖道。復次聖道唯有得修習修。非如餘善具四種修。所謂得習對治除遣。故佛唯說應修聖道。復次聖道具善無漏二聖。非如餘善唯有善聖。故佛唯說應修聖道。復次聖道應修不斷。緣彼貪等煩惱。非如餘善亦修亦斷。緣彼煩惱。故佛唯說應修聖道。復次聖道應修是出非沒。非如餘善雖是應修亦出亦沒。謂出欲界沒初靜慮。乃至出無所有處沒非想非非想處。故佛唯說應修聖道。問得聖道者離欲染已生初靜慮。乃至離無所有處染已生非想非非想處。如何聖道是出非沒。答雖有是事而諸聖道不招異熟。非如餘善能招異熟。故諸聖道唯名為出。復次修習聖道能損諸有。能害諸有。能被諸有。修習餘善長養諸有。攝益諸有。任持諸有。故佛唯說應修聖道。復次修習聖道斷有流轉生老病死。不令相續。修習餘善續有流轉生老病死。不令間斷。故佛唯說應修聖道。復次修習聖道是趣苦有世間生老病死。滅行修習餘善是趣苦有世間生老病死。集行。故佛唯說應修聖道。復次修習聖道非有身見事。乃至不墮苦集諦攝。修習餘善是有身見事。乃至墮在苦集諦攝。故佛唯說應修聖道。復次修習聖道非界趣生生老病死。流轉之因。修習餘善是界趣生生老病死。流

轉之因。故佛唯說應修聖道。復次修習聖道。令界趣生生。老病死流轉都盡。修習餘善。令界趣生生。老病死流轉無盡。故佛唯說應修聖道。復次聖道。唯是可愛可愛果。可憐可憐果。可意可意果。可欣可欣果。可樂可樂果。餘善不爾。故佛唯說應修聖道。復次聖道。是沙門果。是婆羅門果。是婆羅門果。是梵行果。是梵行果。是道果。故佛唯說應修聖道。復次修習聖道。定趣涅槃。修習餘善。所趣不定。故佛唯說應修聖道。由如是等種種因緣。故佛唯說應修聖道。有十六行相。緣四聖諦起。謂緣苦諦有四行相。一苦。二非常。三空。四非我。緣集諦有四行相。一因。二集。三生。四緣。緣滅諦有四行相。一滅。二靜。三妙。四離。緣道諦有四行相。一道。二如。三行。四出。問十六行相。名有十六實體。有幾。有作是說。名有十六實體。有七。謂緣苦諦四種行相。名有四種實體。亦四。緣餘三諦。各四行相。名雖有四實體。唯一。問何故緣苦有四行相。名有四種實體。亦四。緣餘三諦。而不爾耶。答緣苦行相。是四顛倒近對治。故如四顛倒名體各四。緣餘三諦。所起行相。非四顛倒近對治。故名雖有四實體。唯一。評曰。應作是說。十六行相。名與實體俱有十六。如名與體。名施設體。施設名異。相體異相。名異性體異性。名差別體差別。名建立體建立。名覺了體覺了。應知亦爾。問言行相者。自性是何。答自性是慧。應知此中慧是行相。亦是能行。亦是所行。與慧相應。心所法雖非行相。而是能行。亦是所行。與慧俱有不相應行。及餘有法。雖非行相。亦非能行。而是所行。有作是說。言行相者。總以一切心所法為其自性。若作是說。諸心所皆是行相。亦是能行。亦是所行。餘一切法。雖非行相。亦非能行。而是所行。復有說者。所言行相。以一切法為其自性。若作是說。諸相應法。亦是行相。亦是能行。亦是所行。不相應法。雖是行相。亦是所行。而非能行。評曰。應作是說。言行相者。自性是慧。如初所說。如是名為行相。自性。我物自體。相分本性。已說自性。所以今當說。問何故名行相。行相是何。義答於諸境相。簡擇而轉。是行相義。問何故名苦。廣說乃至何故名出。答傷痛逼迫。如荷重擔。違逆聖心。故名苦。由二緣故。說名非常。一由所作。二由屬緣。由所作者。諸有為法。一剎那頃。能有所作。第二剎那。不復能作。由屬緣者。諸有為法。繫屬衆緣。方有所作。違我所見。故名空。違於我見。故名非我。如種子法。故名為因。能等出現。故名為集。令有續起。故名為生。能有成辦。故名為緣。譬如聖團輪繩水等衆緣。和合成辦瓶等。取蘊永盡。故名為滅。有為相息。故名為靜。是善是常。故名為妙。最極安隱。故名為離。是離自體。非有離故。違害邪道。故名為道。違害非理。故名為如。趣涅槃宮故。

知三本俱作如

名爲行。能永超度。故名爲出。是能出性。非沒性。故復次。龜重所逼。故名爲苦。性不究竟。故名非常。內離士夫作者。受者遣作受者。故名爲空。性不自在。故名非我。引發諸有。故名爲因。今有等現。故名爲集。能有滋產。故名爲生。有所造作。故名爲緣。性不相續。盡諸相續。故名爲滅。三火永寂。故名爲靜。脫諸災橫。故名爲妙。出衆過患。故名爲離。是出要路。故名爲道。能契正理。故名爲如。能正趣向。故名爲行。永超生死。故名爲出。問有四行相觀。生死果。何故此果。但名苦諦。不名非常。空非我諦。答亦應說爲非常等諦。而不說者。是有餘說。復次。既說爲苦諦。當知已說爲非常空及非我諦。以相同。故復次。苦相不共。唯有漏法。是苦。非餘。故名苦諦。非常等三。是餘共相。謂非常相。三諦皆有。空非我相。遍一切法。故此不名非常等諦。復次。苦違諸有。有情聞之。能捨生死。故名苦諦。美妙飲食。持與小兒。若語是苦。彼便遠棄。語非常等。彼無捨心。是故不名非常等諦。復次。生死有苦。愚智同信。外道聞之。亦不誹謗。聞非常等有。不立信。故名苦諦。非非常等。復次。能知所知。易分別。故但名苦諦。非非常等。謂佛世尊說有苦智。故此所知但名苦諦。如智所知。覺所覺。根根義行相所緣。有境及境。應知亦爾。復次。此苦諦名。舊所傳說是舊文句。過去諸佛。過燒伽沙。皆以苦名表示。此諦。今佛亦爾。故不應責。復次。此苦諦。不名因等三種。諦耶。答亦應說爲因生緣諦。而不說者。是有餘說。復次。既說爲集諦。當知已說因生緣諦。以相同。故復次。能知所知。易分別。故但名集諦。非因生緣諦。謂佛世尊說有集智。故此所知但名集諦。如智所知。覺所覺。等應知亦爾。復次。此集諦名。舊所傳說是舊文句。過去諸佛。過燒伽沙。皆以集名表示。此諦。今佛亦爾。故不應責。復次。集相。但於有漏法。有招集。生死非無漏。故因生緣相。無漏亦有。聖道亦名因生緣。故集不共。故立以諦名。是故世尊。但名集諦。問有四行相觀。於涅槃。何故涅槃。唯名滅諦。不名靜等三種。諦耶。答亦應說爲靜妙離諦。而不說者。是有餘說。復次。既說爲滅諦。當知已說靜妙離諦。以相同。故復次。能知所知。易分別。故但名滅諦。非靜妙離。謂佛世尊說有滅智。故此所知但名滅諦。如智所知。覺所覺。等應知亦爾。復次。滅名不共。故立以諦名。滅名唯顯究竟滅。故靜名濫定妙離。濫道。故不名爲靜妙離諦。復次。此滅諦名。舊所傳說是舊文句。過去諸佛。過燒伽沙。皆以滅名表示。此諦。今佛亦爾。故不應責。復次。此諦。四相滅。相最初。是故世尊。但名滅諦。問有四行相觀。於聖道。何故聖道。但名道諦。不名如等三種。諦耶。答亦應說爲如行出諦。而不

暨三本俱作暨
○部同作剖次
同○篋同作蕞
次同

至同作致下同
○坐宋元俱作
處

彼三本俱作定

說者是有餘說。復次既說爲道諦當知已說如行出諦以相同故。復次能知所知易分別故。但名道諦非如行出。謂佛世尊說有道智。故此所知但名道諦。如智所知覺所覺等應知亦爾。復次道名唯顯趣涅槃路。故立諦名。如濫正理。行通有漏。出通涅槃。故此不名如行出諦。復次此道諦名舊所傳說是舊文句。過去諸佛過燒伽沙。皆以道名表示。此諦今佛亦爾。故不應責。復次此諦四相道相最初是故世尊但名道諦。毗奈耶說世尊有時爲四天王先以聖語說四聖諦。四天王中二能領解。二不領解。世尊憐愍饒益彼故。以南印度邊國俗語說四聖諦。謂暨泥沘泥蹋都達曠部。二天王中一能領解。一不領解。世尊憐愍饒益彼故。復以一種篋戾車語說四聖諦。謂摩耆耆耆攝摩薩縛但羅毗刺遲。時四天王皆得領解。問佛以聖語說四聖諦能令所化皆得解不。設爾何失。二俱有過。所以者何。若言能者。後二天王聞聖語說何故不解。若不能者。伽他所說當云何通。如有頌言

佛以一音演說法 衆生隨類各得解 皆謂世尊同其語 獨爲我說種種義

一音者謂梵音。若至那人來在會坐。謂佛爲說至那音義。如是磔迦葉筏那達刺陀末曩婆法沙親貨羅博喝羅等人來在會坐。各各謂佛獨爲我說自國音義。聞已隨類各得領解。又貪行者來在會坐。聞佛爲說不淨觀義。若瞋行者來在會坐。聞佛爲說慈悲觀義。若癡行者來在會坐。聞佛爲說緣起觀義。憍慢行等類。此應知此伽他中既作是說。如何可說佛以聖語說四聖諦不令一切所化有情皆得領解。有作是說。佛以聖語說四聖諦能令一切所化有情皆得領解。問若爾何故。後二天王聞聖語說而不能解。答彼四天王意樂有異。爲滿彼意。故佛異說。謂二天王作如是念。若佛爲我以聖語說四聖諦者。我能受行。第三天王作如是念。若佛爲我以南印度邊國俗語說四聖諦者。我能受行。第四天王作如是念。若佛爲我隨以一種篋戾車語說四聖諦者。我能受行。是故世尊隨彼意說。復次世尊欲顯於諸言音皆能善解。故作是說。謂有生疑佛唯能作聖語說法。於餘言音未必自在。爲決彼疑。佛以種種言音說法。顯於諸方言音自在。所說法要聞皆受行。復次有所化者。依佛不變形言而得受化。有所化者。依佛轉變形言而得受化。依佛不變形言得受化者。若變形言而爲說法。彼不能解。如說佛在摩揭陀國爲度池堅步行十二踰繕那。故七萬衆生皆得見諦。彼皆依佛不變形言而得受化。若變形言爲說法者。彼諸衆生應不見諦。依佛轉變形言得受化者。若不變形言而爲說

後三本俱作彼

法彼不能解。是故世尊作三種語。為四天王說四聖諦。復有說者。佛以一音說四聖諦。不令一切所化有情皆能領解。世尊雖有自在神力。而於境界不能改越。如不能令耳見諸色。眼聞聲等。問若爾前頌當云何通。答不必須通。非三藏故。諸讚佛頌言多過實。如分別論者。讚說世尊心常在定。善安住念及正知故。又讚說佛恒不隨眠離諸蓋故。如彼讚佛實不及言前頌亦然。故不須釋。復次如來言音遍諸聲境。隨所欲語皆能作之。謂佛若作至那國語。勝在至那中華生者。乃至若作博囉語。勝在彼國中都生者。以佛言音遍諸聲境故。彼伽他作如是說。復次佛語輕利。速疾迴轉。雖種種語。而謂一時。謂佛若作至那語。已無間復作磔迦國語。乃至復作博囉語。以速轉故。皆謂一時。如旋火輪。非輪輪想。前頌依此故。亦無違。復次如來言音雖有種種。而同有益。故說一音。如契經說。佛告苾芻。此苦聖諦。我昔未聞。於此法中。如理作意。由此便生眼智。明覺。此苦聖諦。應遍知我昔未聞。乃至廣說。此苦聖諦。應遍知我昔未聞。乃至廣說。集滅道諦。廣說亦爾。此苦聖諦。我昔未聞等。顯未知當知根。此苦聖諦。應遍知等。顯已知根。此苦聖諦。應已遍知等。顯具知根。集滅道諦。各顯三根。應知亦爾。大德法救作如是說。我思此經。舉身毛豎。以佛所說。必不違義。定有次第。今此契經。越次第。說具知根。後復說未知當知根。故非佛獨覺及諸聲聞。得有如是觀行次第。具知根後。如何復起。初無漏根。若捨此經。必不應理。佛初說。故以五苾芻而為上首。八萬諸天。聞此所說。皆證法故。若欲不捨復違次第。故思此經。舉身毛豎。然後大德。雖作是言。而不捨經。但迴文句。彼作是說。此經。應言此苦聖諦。我昔未聞。乃至廣說。集滅道諦。廣說亦爾。此苦聖諦。應應遍知。此集滅聖諦。應永斷。此滅聖諦。應應作證。此道聖諦。應應修習。昔未聞等。廣說如前。此苦聖諦。應已遍知。此集聖諦。應已永斷。此滅聖諦。應已作證。此道聖諦。應已修習。昔未聞等。廣說如前。若作是說。不失次第。隨順現觀。非如經說。阿毗達磨諸論師言。不應輒迴此經文句。過去無量諸大論師。利根多聞。過於大德。尚不敢迴此經文句。況今大德。而可輒迴。但應尋求。此經意趣。謂說法者。依二次第一。依隨順說法次第。如此經說。二依隨順現觀次第。如大德說。脇尊者言。此經不說三無漏根。但說菩薩菩提樹下。欲界聞思所成。慧力。修行四諦。問世尊。既說我由此觀。證得無上正等菩提。豈有聞思證菩提義。答菩薩由此聞思。慧力。伏除一切四聖諦愚。由此定當證無上覺。故說由此證得菩提。如人先時濕皮覆面。後得除去。以殼覆之。其障輕微。可言無障。故此非說三無漏根。如契經

謂下明無諸字

說佛告苾芻。我於四聖諦三轉十二行相。生眼智明覺。問此應有十二轉四十八行相。何故但說三轉十二行相耶。答雖觀一一諦。皆有二轉十二行相。而不過三轉十二行相。故作是說。如預流者。極七反有。及七處善并二法等。此中眼者。謂法智忍。智者。謂諸法智明者。謂諸類智。忍覺者。謂諸類智。復次眼是觀見義。智是決斷義。明是照了義。覺是警察義。問此四聖諦。若自性斷者。亦所緣斷耶。答應作四句。有自性斷。非所緣斷。謂緣無漏苦集及無所緣諸有漏法。有所緣斷。非自性斷。謂緣有漏聖道。有自性斷。亦所緣斷。謂緣有漏苦集。有非自性斷。亦非所緣斷。謂緣無漏聖道。及無所緣聖道滅諦。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第七十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十

五百大阿羅漢等造
〔麗離〕〔宋廉〕〔元廉〕〔明滿〕

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十

唯三本俱作惟下同

四靜慮者。謂初靜慮。第二靜慮。第三靜慮。第四靜慮。問何故作此論。答欲令疑者得決定。故謂品類足說。云何初靜慮。謂初靜慮攝善五蘊。乃至云何第四靜慮。謂第四靜慮攝善五蘊。彼唯說善靜慮。或有生疑。靜慮唯善。非染。亦非無覆無記。為決彼疑。顯四靜慮。通善及染。無覆無記。故作斯論。問此四靜慮。自性云何。答各以自地五蘊為自性。是名靜慮。自性我物。自體相分本性。已說自性。所以今當說。問何故名靜慮。為能斷結。故名靜慮。為能正觀。故名靜慮。若能斷結。故名靜慮。則無色定。亦能斷結。應名靜慮。若能正觀。故名靜慮。則欲界三摩地。亦能正觀。應名靜慮。有作是說。以能斷結。故名靜慮。問諸無色定。亦能斷結。應名靜慮。答若定能斷不善無記二種結者。名為靜慮。諸無色定。唯斷無記。非不善。故名靜慮。問若作是說。唯未至定。可名靜慮。上地不斷不善結。故答上地。雖無彼斷對治。而不善厭壞對治。以能厭壞。亦名能斷。問若作是說。上地滅道法智品。及彼一切類智品。應非靜慮。皆非欲界斷及厭壞二對治。故答彼於

欲界雖無全界全地對治而彼界地容有不善厭壞對治由此勢力餘亦得名復次四靜慮中有能對治不善結者無色全無故靜慮名不通無色尊者妙音作如是說色界六地於欲界結皆有斷對治及厭壞對治然未至定已斷彼結餘地對治無彼可斷雖無彼可斷而有對治用如日三分皆能破暗初分已破餘無可破又如六人共一怨家一人已殺餘無可殺又如六燈皆能破暗持一入室其暗已除餘五入時無暗可破如是六地於欲界結皆有斷能非唯未至若不爾者依上五地入見道時應不證得欲見所斷諸結離繫既能證得故知六地於欲界結有斷對治復次若定能斷見修所斷二結盡者名爲靜慮諸無色定唯能斷修所斷結盡故非靜慮復次若能斷結五蘊俱生能爲所依起多功德能具攝受四支五支能發六通具四通行三種變現三明三根三道三地四沙門果九遍知道見修二道法類二智及忍智者名爲靜慮諸無色定雖能斷結而不具上所說功德故非靜慮復有說者以能正觀故名靜慮問若爾欲界有三摩地亦能正觀應名靜慮答若能正觀亦能斷結名爲靜慮欲界三摩地雖有能正觀而不能斷結故不名靜慮復次若能正觀堅固難壞相續久住於所緣境長時注意而不捨者名爲靜慮欲界三摩地無如是德故非靜慮復次若三摩地具有定名定用能正觀者名爲靜慮欲界三摩地雖有定名而無定用如泥椽梁有名無用故非靜慮復次若三摩地非散亂風之所搖動如密室燈能正觀者名爲靜慮欲界三摩地多散亂風之搖動如四衢燈故非靜慮如是說者要具二義方名靜慮謂能斷結及能正觀欲界三摩地雖能正觀而不能斷結諸無色定雖能斷結而不能正觀故非靜慮復次若能遍觀遍斷結者名爲靜慮欲界三摩地雖能遍觀而不能遍斷結諸無色定二義俱無故非靜慮復次若能靜息一切煩惱及能思慮一切所緣名爲靜慮欲界三摩地雖能思慮一切所緣不能靜息一切煩惱諸無色定兩義都無故非靜慮復次諸無色定有靜無慮欲界三摩地有慮無靜色定俱有故名靜慮靜謂等引慮謂遍觀故名靜慮四靜慮支總有十八謂初靜慮有五支一尋二伺三喜四樂五心一境性第二靜慮有四支一內等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮有五支一行捨二正念三正慧四受樂五心一境性第四靜慮有四支一不苦不樂受二行捨清淨三念清淨四心一境性問四靜慮支名有十八實體有幾答唯有十一謂初靜慮支名與實體俱有五種第二靜慮支雖有四而三如前增內等淨第三靜慮支雖有五而第五如前但增前四第四靜慮支雖有四而後三

雜三本俱作離
次同
三宋元俱作二

樂三本俱作捨

如前但增第一故靜慮支名有十八實體十一復有說者實體唯十謂三靜慮樂合爲一評曰彼不應作是說初二靜慮是輕安樂第三靜慮別是受樂初二靜慮樂行蘊攝第三靜慮樂受蘊攝故前所說於理爲善如名實體名施設體施設名異相體異相名異性體異性名差別體差別名建立體建立名覺體覺應知亦爾問此中何者是靜慮何者是靜慮支答心一境性是靜慮以三摩地爲自性故此及所餘是靜慮支問若三摩地是靜慮者初第三靜慮應各唯四支第二第四靜慮應各唯三支則靜慮支應唯十四云何乃說十八支耶答三摩地是靜慮亦是靜慮支餘是靜慮支非靜慮故有十八如擇法是覺亦是覺支餘是覺支非覺正見是道亦是道支餘是道支非道離非時食是齋亦是齋支餘是齋支非齋此亦如是如是名爲靜慮支自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名靜慮支靜慮支是何義答寂靜思慮故名靜慮隨順此靜慮故名靜慮支以隨順義負重擔義成大事義堅勝義分別義是支義故隨順義者若法隨順此地靜慮名此地靜慮支負重擔義者若法能引此地靜慮名此地靜慮支成大事義者若法能辦此地靜慮名此地靜慮支堅勝義者若法助成此地靜慮令其堅勝名此地靜慮支分別義者如軍車等諸分別異故名軍車等支如是靜慮諸分別異名靜慮支如是已釋靜慮支名次應分別雜無雜相問若是初靜慮支亦是第二靜慮支耶答應作四句有是初支非第二支謂尋伺有是第二支非初支謂除前相問若是初靜慮支亦是第三靜慮支耶答應作四句有是初支非第三支謂心一境性有非初支亦非第二支謂除前相問若是初靜慮支亦是第三靜慮支耶答應作四句有是初支非第三支謂捨念慧樂有是初支亦是第三支謂心一境性有非初支亦非第四支謂尋伺喜樂有是第四支非初支謂不苦不問若是初靜慮支亦是第四靜慮支耶答應作四句有是初支非第四支謂捨念慧樂有是第二靜慮支亦是第三靜慮支耶答應作四句有是第二支非第三支謂內等淨喜樂有是第三支非第二支謂捨念慧樂有是第二支亦是第三支謂心一境性有非第二支亦非第三支謂除前相問若是第二靜慮支亦是第四靜慮支耶答應作四句有是第二支非第四支謂內等淨喜樂有是第四支非第二支謂不苦不樂捨念有是第二支亦是第四支非第二支謂不苦不樂捨念有是第二支亦是第四支謂心一境性有非第二支亦非第四支謂除前相問若是第三靜慮支亦是第四靜慮支耶答應作四句有是第三支非第四支謂慧樂有是

覺二本俱作舉

第四支非第三支謂不苦不樂。有是第三支亦是第四支。謂捨念心一境性。有非第三支亦非第四支。謂除前相問輕安行捨一切地。有。何故初二靜慮立輕安爲支。非行捨。第三第四靜慮立行捨爲支。非輕安耶。答先說隨順是支義。故謂輕安唯隨順初二靜慮故立爲支。行捨唯隨順第三第四靜慮故立爲支。復次互相覆故。謂初二靜慮輕安用勝。能覆行捨故立爲支。第三第四靜慮行捨用勝。能覆輕安故立爲支。問何故此二能互相覆。答此二行相更相違故。謂輕安相輕舉。行捨相沈靜。俱時而有更互相違。如人一時亦行亦住。亦睡亦覺。一向相違。而善心中對治各異。故得俱起。謂輕安能對治惛沈。行捨能對治掉舉。復次爲對治欲界五識身。及所引身。纒重故。初靜慮立輕安爲支。爲對治初靜慮三識身。及所引身。纒重故。第二靜慮立輕安爲支。第二靜慮無識身。及所引身。纒重。可對治故。第三第四靜慮不立輕安爲支。彼既不立輕安爲支。故立行捨爲支。復次初二靜慮有染汗喜擾動身心。故世尊說。應習輕安不應住捨。是故初二靜慮唯立輕安爲支。第三第四靜慮無染汗喜擾動身心。故世尊說。但應住捨勿習輕安。是故第三第四靜慮唯立行捨爲支。復次初二靜慮輕安有因。謂諸善喜。如契經說。心有喜故身則輕安。是故初二靜慮唯立輕安爲支。第三第四靜慮輕安無因。謂無善喜。唯應住捨。故彼但立行捨爲支。復次第三靜慮乘捨極喜。第四靜慮乘捨極樂。故此唯立行捨爲支。初二靜慮既不立行捨爲支。故立輕安爲支。無相違故。問內等淨即是信諸地皆有。何故唯在第二靜慮立爲支耶。答前說隨順是支義。故謂信唯隨順第二靜慮。是故唯此立信爲支。復次初靜慮中尋伺如火。身識如泥。令心相續。熱惱濁亂。信不明淨。如熱泥中而像不現。第二靜慮無尋伺火。及識身泥。心相續。中信相明淨。如清冷水。而像得現。故於此立內等淨支。第三靜慮有極悅受。第四靜慮有勝捨受。覆心相續。信相不顯。故彼及初皆不建立內等淨支。復次第二靜慮諸瑜伽師。於離染中初生信勝。故唯此立內等淨支。謂瑜伽師離欲界染起初靜慮。現在前時。作是思惟。我雖已離不定界染。諸定地染爲可離耶。彼後復離初靜慮染。第二靜慮現在前時。於界地染俱可離中。初生大信。如欲界染。我既能離。色無色染亦必可離。如初靜慮染。既可離。乃至非想非非想處染。定可離。彼初靜慮現在前時。未生定信。後二靜慮現在前時。雖有定信。而非初故。信相不顯。故皆不立內等淨支。復次起增上信。必依大喜。因喜信者。信必堅固。第二靜慮有極勝喜。故唯此立內等淨支。問慧遍諸地。何故唯於第三靜慮立爲支耶。答前說隨

地二本俱作他

順是支義故。謂慧順第三靜慮。故但於彼立正慧支。復次第三靜慮有適悅受。諸適悅中此最爲勝。就著此故。諸瑜伽師不欲欣求上地勝法。此受即是自地留難。對治此故立正慧支。是故世尊作如是說。應以正慧覺了此樂。勿固貪著不求上地。上下地中無有自地極樂留難如此地者。故彼不立正慧爲支。復次初靜慮中有麤尋伺。覆障正慧。第二靜慮有極喜。覆障正慧。第四靜慮有勝捨受。覆障正慧。以勝捨受是無明分。正慧是明。明無明分互相違害。故皆不立正慧爲支。第三靜慮無有如彼覆正慧法。故立爲支。問念遍諸地何故唯在後二靜慮立念爲支。答前說隨順是支義故。謂念唯順後二靜慮。故但於彼立念爲支。復次後二靜慮俱有地地增上留難。對治彼故立念爲支。餘地不爾。謂第二靜慮有極勝喜。輕躁漂蕩。如邏利斯諸瑜伽師。由此衰退不能堅固。離自地染爲對治彼。第三靜慮立念爲支。是故世尊作如是說。應住正念勿爲下地喜所漂蕩。退失自地。第三靜慮有極勝樂。生死樂中此爲最上留礙行者如詐親怨。諸瑜伽師由此衰退不能堅固。離自地染爲對治彼。第四靜慮立念爲支。是故世尊作如是說。應住正念勿爲下地樂所留礙。退失自地。復次初靜慮中有麤尋伺。猶如暴風。覆障正念。第二靜慮有極喜。躍如水濤。波覆障正念。故俱不立正念爲支。後二靜慮無此過失。是故俱立正念爲支。問若是靜慮支亦是菩提分耶。答應作四句。有是靜慮支非菩提分。謂伺樂受捨受。有是菩提分非靜慮支。謂精進正語正業正命。有是靜慮支亦是菩提分。謂餘菩提分法。有非靜慮支亦非菩提分。謂除前相。問何故伺樂受捨受不立菩提分耶。答被覆損故。謂伺被正思惟之所覆損。樂受被輕安樂之所覆損。捨受被行捨之所覆損。故不立爲菩提分法。問若爾何故立靜慮支答菩提分中爲策正見。立正思惟爲菩提分。伺行相細策正見中爲尋覆損立靜慮支。爲遮下地惡不善法不相覆損。菩提分中輕安樂受同一剎那有相覆損。靜慮支中地別建立無覆損義。菩提分中行捨受捨同一剎那有相覆損。靜慮支中對治利益支用各別不相覆損。問何故精進非靜慮支。答諸靜慮支順自地勝。精進於順他地爲勝。謂初靜慮精進順第二靜慮爲勝。乃至無所有處精進。順非想非非想處爲勝。故彼不立爲靜慮支。復次精進損害三摩地。因三摩地即是勝樂。如契經說。樂故心定。勤精進者身心多苦。修三摩地身心多樂。是故精進非靜慮支。問何故正語正業正命非靜慮支。答靜慮支者。謂與靜慮相應住境。必有所依所緣行相。及有警覺乃名相應。正語業命無如是義。是故不立爲靜慮支。由此四相及諸

各同作答

得等。不相應法皆不應立爲靜慮支。非助等持住一境故。問何故慚愧無貪無瞋不放逸不害等非靜慮支耶。答非極隨順諸靜慮故。此諸善法多於欲界。散地惡法爲近對治。勢力增強非於定地。是故不立爲靜慮支。問心想思等何故不立爲靜慮支。答非極隨順諸靜慮故。心順流轉定順還滅。故心不立爲靜慮支。復次心勝如王。諸心所法皆如臣。佐定是心所故。心不立爲靜慮支。如諸國王不事臣佐。想思觸欲皆順流轉。作用偏勝定順還滅。故彼不立爲靜慮支。作意唯在欲界散地。對境用勝非諸定地。故亦不立爲靜慮支。勝解唯於無學位勝。靜慮遍於一切位勝。故彼不立爲靜慮支。復次此中應以諸靜慮支對四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。展轉相攝。復應以初靜慮支乃至第四靜慮支對四念住。乃至八聖道支。展轉相攝。應隨其相一一廣說。問靜慮近分及無色定爲立支不。若立支者此何不說。若不立者施設論說當云何通。如說頗有空無邊處定。於空無邊處定根勝道勝。而支等耶。答有。謂從空無邊處定起無間。復入空無邊處定。有作是說。靜慮近分及無色定亦建立支。問若爾善通施設論說。今於此中何故不說。答理亦應說而不說者。應知此中是有餘說。謂初靜慮近分如根本亦有五支。然除喜受增捨受。第二靜慮近分如根本亦有四支。亦除喜受增捨受。第三靜慮近分如根本亦有五支。然除樂受增捨受。第四靜慮近分及無色定。如根本第四靜慮皆亦有四支。評曰。應作是說。靜慮近分及無色定皆不立支。功德少故。苦道攝故。問若爾善通此中所說。施設論說當云何通。答依因長養故說爲勝。言支等者。謂覺道支。問何故初及第三靜慮俱立五支。第二第四靜慮俱立四支。耶。答前說隨順是支義故。謂四靜慮各有爾所能隨順法。不增不減。復次欲界諸惡難斷難破難可越度。故初靜慮建立五支爲牢強對治。第二靜慮重地極喜難斷難破難可越度。第三靜慮建立五支爲牢強對治。初及第三靜慮俱無如是難斷難破難越度法。是故第二第四靜慮唯立四支。以彼俱不假牢強對治故。復次爲對治欲界增上五欲境貪故。初靜慮立五支爲對治。第二靜慮五部重地喜愛故。第三靜慮亦立五支。初及第三靜慮俱無如是所對治故。第二第四靜慮俱唯立四支。復次爲欲隨順超定法故。謂從五支定超入五支定。復次從四支定超入四支定。以四等者易可超入。問若從第三靜慮超入空無邊處。復從第四靜慮超入識無邊處。彼俱無支云何隨順。答諸外內事初作時難。後成辦時不假隨順。且外事者如遮諸迦與

皆勝三本俱作
巨勝次同○超
同作起

果宋作菓

憎明作增

臣懷月十二年中學造金法。初成一粒如糝麥量。便師子吼。我等今者能造金山。言內事者。如瑜伽師修神境通。初學離地如半箇。次復離地如一箇。如是漸漸半麥一麥。半指一指半搯一搯。半肘一肘半尋一尋。彼後成時。隨心欲往。色究竟天。自在能往。超定亦爾。初時難。故假支齊等。後時易。故設不立支。亦能超入。故初第三各立五支。第二第四各立四支。如契經說。苾芻當知。有四天道。能令有情未淨者淨。淨者轉明。問。何故世尊作如是說。答。欲令有情於生天道。深生厭怖。欣求安住勝義天道。生天者。謂三十三天。彼有四苑莊嚴殊妙。一名衆車。二名蠶惡。三名歡喜。四名雜林。如是四苑有四衢道。天諸姝女遊集其中。諸勝美人於中遊止。種種音樂。恒時擊奏。安置種種餽飲。實樹行列。枝條蔭映。花葉茂盛。香氣氤氳。果實繁多。光淨甘美。隨欲變鳥雅韻和鳴。諸天於中受諸欲樂。遊戲既畢。相與入苑。於此正法毗奈耶中。擇滅涅槃。如彼天苑。四妙靜慮。如四衢道。通明姝女遊集其中。解脫無礙。美人遊止。三藏音樂。恒時擊奏。安置淨喜餽飲。苦提分法寶樹行列。無量解脫勝處。遍處枝條蔭映。覺支道支。花葉茂盛。諸妙淨戒。香氣氤氳。諸沙門果。光淨甘美。學與無學。隨欲變鳥雅韻和鳴。衆聖於中受勝定樂。遊戲既畢。俱入涅槃。云何名爲四種天道。謂離欲惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。初靜慮具足住。是名第一天道。離欲惡不善法者。問得初靜慮時。總離欲界一切法。何故但說離欲惡不善法耶。答。惡不善法以爲上首。總離欲界。故作是說。復次。惡不善法違害聖道。自性應斷。彼若斷已。不復成就。是故偏說。諸有漏善無覆無記。不違聖道。非自性斷。彼若斷已。猶可成就。是故不說。然有漏善無覆無記。斷惡不善時。亦隨說斷。同一對治。故一時斷。故如燈。燈暗非炷油器。而破暗時。亦能燒炷。盡油熱器。復次。惡不善法難斷。難破。難可越度。是故偏說。復次。惡不善法多諸過患。熾盛堅牢。是故偏說。復次。惡不善法離欲染時。極爲障礙。留難繫縛。如暴獄卒。故偏說之。復次。諸瑜伽師。專爲斷彼惡不善法。修初靜慮。是故偏說。復次。諸瑜伽師。憎惡彼。故總捨欲界。故偏說離惡不善法。復次。惡不善法上地所無。故偏說離。由如是等種種因緣。唯說離欲惡不善法。問。此中何者是欲。何者是惡。不善法耶。答。事具欲。是欲。煩惱欲。是惡。不善法。復次。欲。謂五欲。惡。不善法。謂五蓋。復次。欲。謂欲愛。惡。不善法。謂欲界諸餘煩惱。復次。欲。謂欲尋。惡。不善法。謂惡害尋。復次。欲。謂欲界。惡。不善法。謂惡害界。復次。欲。謂欲想。惡。不善法。謂惡害想。復次。欲。謂欲愛。惡。不善法。謂即欲愛。此即說離種種欲愛。有尋有伺者。與尋俱。法名有尋。與伺俱。法名

至下三本俱無
定字○任明作
住

食三本俱作貪

令明作今

有伺離生者。問上地中離勝妙清淨過初靜慮。何故唯說此名離生。答此中舉初以顯後故。作如是說。世尊有處舉後顯初。如說云。何非自他害。謂在非想非非想處。如舉初後始入已度。加行究竟應知亦爾。復次初得離生。發希奇想。後時不爾。故作是說。復次以初靜慮唯從離生。後諸靜慮亦從定生。從離生故名為離生。如水生者。說名水生。陸地生者。說名陸生。復次初靜慮離二無漏定。為眷屬故。獨名離生。謂未至定靜慮中間。復次初靜慮離是後離門。所依加行因本道路。及安足處。獨得離名。復次初靜慮離牽引任持。長養後離。獨得離名。復次初靜慮離是後諸離生緣。集起獨得離名。復次上地諸離決定依止初靜慮離得及前起故。初靜慮獨得離名。復次諸瑜伽師離欲界染起初靜慮。現在前時。歡喜踊躍。勝於後時。故獨名離。如飢渴人初得飲食。雖復饑惡而生歡喜。勝於後時。得美飲食。復次三種行者依初靜慮得入離生。得果練根及盡諸漏。故獨名離。三種行者。謂具縛者。分離欲者。全離欲者。復次為令疑者得決定。故獨立離名。如欲界中有尋有伺。有諸識身尊卑眷屬。初靜慮中亦有此事。或有生疑。如欲界無離。初靜慮亦爾。為決此疑。說初靜慮有離。非欲復次欲界無離。近對治彼。故初靜慮獨立離名。復次唯初靜慮能離三界一切煩惱。獨立離名。復次唯初靜慮有四沙門果道。九遍知果道。具三十七菩提分法。故獨名離。復次唯初靜慮能離所有苦根。憂根。男根。女根。無慚。無愧。食愛。淫愛。五蓋。五欲。慳貪。嫉恚。五蘊。十二處。及十八界等。故獨名離。由如是等種種因緣。唯初靜慮獨名離。生喜樂者。喜謂喜根樂謂輕安樂。復次喜受蘊攝。樂行蘊攝。初靜慮具足住者。謂得獲成就。初靜慮善五蘊。得獲成就。名具足住。復次尋伺滅內等淨心一趣。無尋無伺定生喜樂。第二靜慮具足住。是名第二天道尋伺滅者。問得第二靜慮時。總滅初靜慮一切法。何故但說尋伺滅耶。答以尋伺為上首。總滅初靜慮故作是說。復次尋伺難斷。難破。難可越度。是故偏說。復次尋伺多諸過患。熾盛堅牢。是故偏說。復次尋伺離初靜慮染時。極為障礙。留難繫縛。如暴獄卒。故偏說之。復次諸瑜伽師專為斷尋伺。修第二靜慮。是故偏說。復次諸瑜伽師憎惡尋伺。故總捨初靜慮。故偏說之。復次尋伺上地所無。是故偏說。由如是等種種因緣。但說尋伺滅。內等淨者。內謂心等。淨謂信。由信平等。令內心淨。故名內等淨。尊者。世友作如是說。尋伺躁動擾亂。定心信能除彼。令心等淨。如波浪息。水則澄清。是故說信名內等淨。復作是說。染喜騰躍。渾濁定心。信能除彼。令心等淨。如離泥濁水。則澄清。是故說信名內等淨。大德法救作如是說。行者將入

第二靜慮心於定境信向樂住。不流馳散久住一境。得第二定。斯有是處。此由信力。是故說信名內等淨。心一趣者。謂一門轉。非如欲界心六門轉。初靜慮中心四門轉。第二靜慮心一門轉。故名一趣。即是心行一境界。義無尋無伺者。謂尋伺已滅。定生者。問初靜慮亦有定。何故唯說第二靜慮名定生。耶。答第二靜慮等持增盛。勝妙清淨。過初靜慮。是故偏說。復次第二靜慮定所引發。定所長養。初靜慮後現在前。故名爲定生。非如初靜慮非定所引發。非定所長養。欲界心後現在前。故名不定生。復次初靜慮心有定不定。有內門轉。有外門轉。有緣內事。有緣外事。第二靜慮心多在定。多唯內門轉。有緣內事故名定生。復次第二靜慮滅語言本。語言本者。謂尋與伺。如契經說。要尋伺已能發語言。非不尋伺。第二靜慮尋伺已滅。無語言本。故說定生。復次第二靜慮名聖嘿然。故名定生。如契經說。佛告目連。汝等勿輕第二靜慮。此是聖者嘿然法。故由如是等種種因緣。定生。唯在第二靜慮。喜樂者。喜謂喜根。樂謂輕安樂。復次喜受蘊攝。樂行蘊攝。第二靜慮具足住者。得獲成就。就第二靜慮善五蘊。得獲成就。名具足住。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十一

〔麗節〕〔宋退〕〔元退〕〔明透〕

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二十門納息第四之十一

復次離喜住捨。正念正慧身受樂。聖應說捨第三靜慮具足住。是名第三天道離喜者。問得第三靜慮時。總離第二靜慮。諸有漏法。何故但說離喜耶。答以喜爲上首。總離第二靜慮。諸有漏法。故偏說喜。復次以喜難斷。難破。難可越度。故偏說之。復次以喜多諸過患。熾盛堅牢。是故偏說。復次以喜離第二靜慮染時。極爲障礙。繫縛留難。如暴獄卒。故偏說之。復次諸瑜伽師。專爲對治喜故。修第三靜慮。是故偏說。復次諸瑜伽師。憎厭喜故。總捨第二靜慮。故偏說之。復次喜上地無餘法。容有故偏說喜。由如是等種種因緣。唯說離喜住捨。正念正慧者。捨謂行捨。正念謂勝善念。正慧謂勝善

唯三本俱作惟下同

故下二本俱無
名字

慧身受樂者。身謂意身。有作是說。意有樂時。亦令大種所造色身有適悅樂。此即意識相應樂。受名身受樂。聖應說捨者。聖謂諸佛及聖弟子。應爲他說。應自住捨。問聖於諸地皆應說捨。何故唯說第三靜慮。答第三靜慮具自他地二種留難。故偏說之。他地留難者。謂第二靜慮喜。深沒輕躁。如遷利斯。能令瑜伽師於第二靜慮離染。退故說應捨。勿爲此喜之所留難。自地留難者。謂第三靜慮樂。生死樂中。此樂最勝。諸瑜伽師染著此樂。不求上地勝妙功德。故說道者爲初習業。諸瑜伽師說此樂受。是留難處。不應染著。復次佛及弟子。應爲他說第三靜慮自他地留難。過失勸他令捨。是故名爲聖應說捨。謂爲他說第三靜慮。有勝樂受。能令衆生染著迷悶。不求上地勝妙功德。汝等應住正念。正知勿爲此樂之所留難。亦爲他說第二靜慮。有勝喜受。能令衆生漂溺輕躁。退失第二靜慮離染。汝等應住正念及捨。勿爲此喜之所留難。如舊商主爲新商人。說諸國邑所有過患。謂如是國如是邑中。多諸姪女博戲。矯詐酒肆。賊難應遠防之。勿令汝等喪失財貨。第三靜慮具足住者。謂得獲成就第三靜慮善五蘊。得獲成就名具足住。復次斷樂斷苦。先喜憂沒。不苦不樂。捨念清淨。第四靜慮具足住。是名第四天道斷樂者。問得第四靜慮時。總離第三靜慮。諸有漏法。何故但說斷樂耶。答以樂爲上首。總離第三靜慮。諸有漏法。故偏說樂。復次以樂難斷。難破。難可越度。故偏說之。復次以樂多諸過患。熾盛堅牢。是故偏說。復次以樂離第三靜慮染時。極爲障礙繫縛留難。如暴獄卒。故偏說之。復次諸瑜伽師專爲對治樂。故修第四靜慮。是故偏說。復次諸瑜伽師憎厭樂。故總離第三靜慮。故偏說之。復次樂上地無餘法。容有故偏說樂。由如是等種種因緣。唯說斷樂。斷苦者。問離欲染時。修觀行者已斷苦根。何故今離第三靜慮染時。乃說斷苦。答此於已斷說名爲斷。謂於遠事而說近聲。如已來者。亦說今來。如說大王從何處來。如已解脫說解脫聲。如說由此知見心解脫。欲漏有漏。無明漏。離欲染時。心已解脫。欲漏離非。非非想處染時。心解脫。有漏無明漏。如於已入而說入聲。如說菩薩入正生離生。得現觀邊世俗智。如於已受而說受聲。如說受樂受時。如實知受樂受。無有自知現在受者。故知已受而說受聲。此中亦爾。已斷說斷。謂於遠事而說近聲。復次依雙法盡俱說斷聲。言雙法者。謂苦與樂。離欲染時。雖苦已盡。而樂未盡。今離第三靜慮染已。苦樂俱盡。俱說斷聲。復次斷樂者。謂斷第三靜慮樂根。斷苦者。謂斷彼相應心心所法。復次斷樂者。謂斷第三靜慮樂根。斷苦者。謂斷第三靜慮入出息。諸賢聖者。於入出息生於苦想。

沒上二本俱無
復字

齊下同有內字

過諸異生於無間獄所起苦想。復次斷樂者。謂斷第三靜慮樂根。斷苦者。謂即斷彼樂根。如說。無常故苦。先喜憂沒者。離欲染時憂根已沒。離第二靜慮染時喜根已復沒。是故說。今先喜憂沒。不苦不樂者。謂不苦不樂受。捨清淨者。謂行捨念清淨者。謂善念。問下地亦有無漏捨念。何故但說第四靜慮捨念清淨。答。第四靜慮捨念。俱離八擾亂事。故名清淨。若樂憂喜入息出息尋伺名爲八擾亂事。此中皆無獨名清淨。復次第四靜慮無內外災故名清淨。下三靜慮有內外災。不名清淨。謂初靜慮內有尋伺火故。外爲火災所燒。第二靜慮內有極喜水故。外爲水災爛。第三靜慮內有出入息風。故外爲風災飄。第四靜慮無此三災。故說清淨。復次第四靜慮所依身器三災不及。念無忘失。捨無諠雜。非如下地。故說清淨。復次第四靜慮離諸煩惱及隨煩惱。故說捨念清淨非餘。謂有捨念離諸煩惱。非隨煩惱。謂下三靜慮無漏捨念。或有捨念離隨煩惱。非諸煩惱。謂第四靜慮有漏捨念。或有捨念離諸煩惱及隨煩惱。謂第四靜慮無漏捨念。或有捨念非離煩惱及隨煩惱。謂下三靜慮有漏捨念。及欲界一切捨念。應知此中隨煩惱者。即上所說八擾亂事。復次第四靜慮所依色身澄潔明淨。譬如燈光捨念依彼故。亦清淨。復次第四靜慮是圓滿依諸依中勝。是究竟地。諸地中尊。故彼捨念亦名清淨。復次第四靜慮定名不動定之勢力。遍所依身。故彼捨念亦名清淨。復次第四靜慮是七依定。齊下上俱有三無漏定。故由此捨念亦名清淨。復次第四靜慮有二事廣。一處所廣。二善根廣。故彼捨念亦名清淨。復次第四靜慮過死伽沙菩薩依之入正性離生。得果盡漏。謂佛獨覺及諸聲聞。故彼捨念亦名清淨。復次第四靜慮大種造色顯色形色皆極勝妙。故彼捨念亦名清淨。復次依第四靜慮宿住隨念智。能緣欲界及四靜慮諸宿住事故。彼捨念亦名清淨。由如是等種種因緣。第四靜慮所有捨念。獨名清淨。第四靜慮具足住者。謂得獲成就。第四靜慮善五蘊得獲成就。名具足住。如契經說。有四種增上心所現法樂住。問何故名爲增上心所。答。此中心所。即三摩地。無三摩地具大勢力。有大功用。能成大事。能如根本四靜慮者。故此獨名增上心所。復次四靜慮中有無量種增上心所殊勝功德。如無量解脫勝處。遍處無礙解。無諍願智邊際定等。是故獨名增上心所。復次依四靜慮諸瑜伽師。以無量門受心所樂。謂前所說諸功德。門及空空等三三摩地。是故獨名增上心所。復次此四靜慮樂通行攝。是故獨名增上心所。問四靜慮中亦有能引後

因上三本俱有說字

信同作住

盤同作樂

樂功德。何故但說現法樂住。答亦應說爲後法樂住。而不說者。應知此經是有餘說。復次若說此爲現法樂住。應知已說後法樂住。以後法樂用現法樂爲因得故。如契經說。先於此間修彼等。至後方生彼。復次後法樂住。依止繫屬現法樂住。現法樂住不依止繫屬後法樂住。是故但說現法樂住。即已說彼。復次現法樂住與後法樂住爲加行門。若已說此。即已說彼。復次現法樂住是因後法樂住是果。若已說因。即已說果。如因果如是。能作所作。能生所生。能成所成。能續所續。能引所引。能轉所轉。能相所相。應知亦爾。復次現法樂近後法樂遠。若已說近。即已說遠。如近遠如是。隣逼非隣。逼和合非和合。此身衆同分。餘身衆同分。應知亦爾。復次現法樂住若愚若智。內道外道。正觀邪觀。皆共信有。故偏說之。後法樂住有不信者。如諸外道。是故不說。復次諸愚夫類。多貪現樂。不求後樂。於現樂中貪少欲樂。不求廣大離欲妙樂。世尊欲令捨小欲樂。得四靜慮廣大妙樂。作如是說。汝等若求廣大樂者。當捨欲樂。修四靜慮。是故但說現法樂住。復次以四靜慮現在前時。必受現樂。故偏說之。後樂不定。或退生下。或進生上。或般涅槃。是故不說。由如是等種種因緣。世尊但說四種靜慮名現法樂。近分無色。雖亦有樂義。而苦通行攝。故不說之。如契經說。如是四種增上心所現法樂住。諸修定者。數數入出。應正了知。寂靜解脫。超過諸色。四無色定。諸修定者。數數入出。應正宣示。問何故世尊於四靜慮。勸應了知。於四無色。勸應宣示。答靜慮難顯明了。易見。諸修定者。從彼出已。復樂欲入。故佛告言。若欲復入。應正了知。入出定相。勿有謬失。無色微細相。隱難見。諸修定者。從彼出已。不樂復入。故佛告言。若不樂復入。應正宣示。他入出定相。勿令忘失。復次四靜慮中。多有種種異相功德。諸修定者。從彼出已。復樂欲入。故佛告言。若樂復入。應正了知。入出定相。勿有謬失。無色定中。無有多種異相功德。諸修定者。從彼出已。不樂復入。故佛告言。若不樂復入。應正宣示。他入出定相。勿令忘失。復次四靜慮中。根受心所。無多異相。諸修定者。從彼出已。不樂復入。故佛告言。若不樂復入。應正宣示。他入出定相。勿令忘失。復次四靜慮中。有無量種種功德勝利。諸修定者。從彼出已。復樂欲入。故佛告言。若樂復入。應正了知。入出定相。勿有謬失。無色定中。無無量種種功德勝利。諸修定者。從彼出已。不樂復入。故佛告言。若不樂復入。應正宣示。他入出定相。勿令忘失。復次四靜慮中。有遍照智緣。自上下。諸修定者。從彼出已。復樂欲入。故佛告言。

謂二本俱作諸

若樂復入應正了知入出定相勿有謬失。無色定中無遍照智能緣自上不緣下地。諸修定者從彼出已不樂復入。故佛告言。若不樂復入應正宣示他。入出定相勿令忘失。由如是等種種因緣。佛於靜慮勸應了知。於四無色勸應宣示。如契經說。四靜慮有四勝利。四無色定有一勝利。問何故靜慮勝利有四。無色定中勝利唯一。答即由前說種種因緣。靜慮無色勝利有異。此中復有二不共。答謂靜慮中有三種定。一有尋有伺。二無尋唯伺。三無尋無伺。無色定中唯有一種無尋無伺。復次四靜慮中有三種受。謂喜樂捨。無色定中唯有捨受。故四靜慮勝利有四。無色定中勝利唯一。問靜慮勝利有何差別。答名即差別。謂名靜慮名勝利。故復次靜慮三種謂善染污無覆無記。勝利唯善。復次靜慮二種。謂有漏無漏。勝利唯無漏。復次靜慮或色界繫或不繫。勝利唯不繫。復次靜慮或學或無學。或非學非無學。勝利唯學無學。復次靜慮或見所斷。或修所斷。或非所斷。勝利唯非所斷。復次靜慮通染不染。勝利唯不染。復次靜慮通有異熟無異熟。勝利唯無異熟。復次靜慮三諦攝。除滅諦。勝利唯道諦攝。是謂靜慮勝利差別。如契經說。初靜慮憂根滅。第二靜慮苦根滅。問離欲染時斷憂及苦。契經何故作是說。耶答依過對治故作是說。謂離欲染位雖斷苦根。而未過苦所依族姓。於初靜慮得離染時。過苦所依及苦族姓。故說苦滅所依族姓。謂諸識身。問離欲染位雖斷憂根。而未過彼對治所依及彼族姓。不應說憂初靜慮滅。答憂根對治所依族姓皆在意識。既與憂根同在意識。故正斷時即說彼滅。苦根所依及苦族姓。不與對治同在一識。故過對治所依族姓方說苦滅。有作是說。第二靜慮苦根滅者。謂尋伺滅。以諸賢聖於尋伺中發生苦想。過諸異生厭地獄苦。能生苦想故名苦根。有契經中說。四靜慮猶如牀座。問世尊何故說。四靜慮如牀座。耶答是高勝性攝受性。故高勝性者。對欲界說。以四靜慮出欲界。故攝受性者。對善法說。靜慮攝受多善法。故復次諸賢聖者。於無始來生死長途極生疲厭。故於靜慮暫時憩息。如倦長途暫居牀座。故於靜慮說牀座聲。有契經說。四靜慮譬如涼風。問世尊何故說。四靜慮如涼風。耶答此能止業煩惱熱。故謂初靜慮能止欲界種種不善業煩惱熱。第二靜慮能止初靜慮尋伺相應業煩惱熱。第三靜慮能止第二靜慮極喜相應業煩惱熱。第四靜慮能止第三靜慮極樂相應業煩惱熱。故說靜慮譬如涼風。有契經中說。四靜慮如妙飲食。問世

果宋作菓○嘆
三本俱作映

極明作及

爪三本俱作故

則明作別

尊何故說四靜慮如飲食耶。答有能任持法身義故。如村邑中諸妙飲食。皆送王城長養尊勝。如是種種勝妙善根。皆集靜慮長養法身。故說靜慮如妙飲食。有契經中佛為梵志說。第四靜慮名究竟迹。問世尊何故為婆羅門捨前三靜慮。說第四靜慮名究竟迹。答有婆羅門問佛。具有一切智見。復聞諸佛無不皆依第四靜慮證得無上正等菩提。一切施設第四靜慮為究竟迹。彼作是念。若佛施設第四靜慮是究竟迹。決定具有一切智見。作是念。已來問世尊。佛知彼意。故但為說第四靜慮是究竟迹。彼問決定信佛。具有一切智見。佛又告彼婆羅門言。第四靜慮是如來迹。是佛所行。佛所習近。如野龍象。夏日中時。從稠林出見地方。其地沃潤。花果茂盛。流泉浴池。其水清美。雜花映發。甚可愛樂。見已歡喜。以牙掘地而安其足。世尊亦爾。第四靜慮行捨現前。掘兩焰地而安智足。應知此中如來迹者。說第四靜慮究竟者。摩他。佛所行者。說第四靜慮究竟。毗鉢舍那。佛所習近者。總說第四靜慮究竟止觀。有契經中說。四靜慮皆是樂住。問世尊何故說四靜慮是樂住。耶。答根本靜慮易現在前。故名樂住。非如近分。及無色定難現在前。所以者何。諸有情類為欲界業煩惱繫縛。引未至定。令現在前。極為艱難。如被反縛。甚難自解。有情亦爾。既為欲界業煩惱縛。為解自縛。引未至定。極為艱難。修不淨觀。或持息念。經於十年。或十二年。有能引起未至定者。有不能引故。極艱難。若離欲染。起初靜慮。不由功用。故易現前。從初靜慮。復欲引起靜慮中間。多用功力。異心所滅。異心所生。麤心所滅。細心所生。尋俱者滅。伺俱者生。故定中間亦難現起。譬如有人以木破木。多用功力。然後乃破。以初靜慮自地心。所有滅有生亦復如是。後三靜慮。近分難起。根本易起。如初應知。問已離下染。起無色定。亦不艱難。寧非樂住。答雖離下染。以無色定。極微細。故起亦艱難。起靜慮時。易於彼故。又無色界。既無諸色。非皆信有。故修行者。欲起彼定。亦甚艱難。如爪長者。來白具壽阿難陀言。我等在家。長夜貪著色等五境。聞無色界。極生驚恐。如臨深坑。云何有情而都無色。故難信有。以難信。故起極艱難。復次。依四靜慮。易可離染。非近分等。故名樂住。譬如二人俱住一處。一從陸路。一則乘船。雖俱到彼。而乘船者。不為艱難。非陸路者。如有情有。依靜慮而離染者。有依近分。或依無色。而離染者。雖俱離染。而依靜慮。不為艱難。非近分等。故唯靜慮得樂住名。復次。唯靜慮中。具二種樂。故名樂住。一樂受樂。二輕安樂。前三靜慮。皆具二樂。第四靜慮。雖無受樂。而輕安樂。勢用廣大。勝前二樂。近分無色。雖有輕安。而不廣大。故不名樂。復次。樂有二種。一者主樂。二

住下三本俱無
住字

克明作克

渡三本俱作度
排同作鐸

者客樂。主樂者謂依靜慮起靜慮。客樂者謂依靜慮起無色住。住靜慮地具起二樂故名樂住。住無色地不具二樂故非樂住。近分非勝故不得名。復次四靜慮中無惱害樂勢用廣大。非近分等故名樂住。如契經說。若於是處無諸惱害。說名為樂。復次根本靜慮現在前時。長養大種遍身中生。令身充悅故名樂住。近分定等現在前時。長養大種唯心邊生。非極充悅故非樂住。有作是說。近分定等現在前時。長養大種雖遍身生。而長養用不及靜慮。現在前時。長養大種故非樂住。譬如二人同一池浴。一身入水。一用手澆。雖俱洗浴而入水者潤益為勝。非手澆者。復次四靜慮中止觀力等故名樂住。近分定中觀強止劣。無色定中止強觀劣。俱非樂住。復次四靜慮中精進與止平等。而轉故名樂住。雖一切地精進力強。而靜慮中為止所制故平等轉。餘地不爾。故非樂住。復次四靜慮中增上捨斷離染可得故名樂住。謂離染時有二種斷。一增上捨斷。二有用斷。依近分無色離諸染時。名有用斷。離極艱難故。依根本靜慮離諸染時。名增上捨斷。運任轉故。譬如二人俱詣一方。一乘良馬。一乘惡馬。乘良馬者甚不艱難。至所詣處。乘惡馬者甚為艱難。方得至彼。復次四靜慮中無功用道離染可得故名樂住。近分無色有用道。而得離染故非樂住。如多人乘俱渡大河。有依草束。有依浮瓠。有依排筏。有依船舫。依船舫者任運安樂。得至彼岸。依餘物者怖畏艱難。而到彼岸。有情亦爾。度煩惱河。有依靜慮。有依餘地。雖俱從生死此岸度至涅槃彼岸。而依靜慮者安樂易到故名樂住。非依近分無色者。由如是等種種因緣。唯四靜慮名為樂住。如名樂住如是亦名觸住。俱住四無量者。一慈二悲三喜四捨。問何故靜慮無間說無量耶。答靜慮引起四無量故。復次靜慮無量更相引故。復次以四無量是靜慮中勝功德故。問此四無量自性是何。答慈悲俱以無瞋善根為自性。對治瞋故。若兼取相應隨轉。則四蘊五蘊為自性。欲界者四蘊。色界者五蘊。問若慈悲俱以無瞋善根為自性。對治瞋者。慈對治何等瞋。悲對治何等瞋。答慈對治斷命瞋。悲對治捶打瞋。復次慈對治應瞋處。瞋悲對治不應瞋處。瞋有作是說。慈無量以無瞋善根為自性。對治瞋故。悲無量以不害為自性。對治害故。喜以喜根為自性。若兼取相應隨轉。則欲界者四蘊為自性。色界者五蘊為自性。問若喜無量以喜根為自性者。品類足說當云何通。如說云何喜無量。謂喜及喜相應受想行識。若彼若起身語二業者。彼所起心不相應。行皆名為喜。豈有喜受與受相應。答彼文應說。謂喜及喜相應想行識。不應言受而言受者是誦者謬。復次彼論總說五蘊為喜無量。

論
大
藏
經
阿毘達磨大毘婆沙論第八十一
二
四
收四

十三本俱作七

自性。雖喜受與受不相應。而餘心心所法與受相應。故作是說。亦不違理。有餘師說。此喜無量。欣爲自性。欣體非受別有心所與心相應。有說。欣在喜根相應聚中可得。有作是說。喜根後生欣。由喜力所引起。故若作是說。此喜無量與受相應。亦不違理。捨以無貪善根爲自性。對治貪故。若兼取相應隨轉。則欲界者四蘊爲自性。色界者五蘊爲自性。如是名爲無量自性。問此四無量。其相云何。答自性即是相。相即是自性。自性與相不相離。故尊者世友作如是說。授與饒益是慈相。除去衰損是悲相。慶慰得捨是喜相。忘懷平等是捨相。已說無量自性及相。所以今當說。問何故名無量。無量是何義。答普緣有情對治無量。戲論煩惱故名無量。問戲論有二種。一愛戲論。二見戲論。何無量對治何戲論。耶。答無量不能斷諸惱惱。但能制伏。或令轉遠。有時四種皆對治愛。有時四種皆對治見。若依四種近對治說。應言慈悲近對治見戲論。以見行者多瞋恚。故喜捨近對治愛戲論。以愛行者多親附。故有作是說。慈悲近對治愛戲論。喜捨近對治見戲論。以見行者多瞋恚。故喜捨近對治愛戲論。以愛行者多親附。故有作是說。慈悲近對治愛戲論。喜捨近對治見戲論。復次普緣有情對治無量。放逸煩惱故名無量。謂四無量能近對治欲界放逸諸煩惱。故復次如是四種是諸賢聖廣遊戲處。故名無量。如富貴人有無量種廣遊戲處。謂諸園苑宮殿臺閣遊獵等處。復次如是四種能緣無量有情爲境。生無量福。引無量果。故名無量。此四無量界者在欲色界地者。慈悲捨三在七地。謂欲界四靜慮。及未至定靜慮中間。有說在十地。謂四靜慮四近分靜慮中間及欲界喜無量在三地。謂欲界初二靜慮。有餘師說。初二靜慮無悲無量。所以者何。初二靜慮有勝喜受。歡行相轉。悲無量感行相轉。初二靜慮若有悲者。則一心中有歡有感。便違正理。問若爾。初二靜慮如何有無漏厭。答無漏厭與真實作意相應。不違於喜。如如於境覺真實相。如是如是深生喜慰。如如於境深生喜慰。如是如是復欣彼覺。如人求寶而掘於地。如如掘地如是如是得諸寶物。如如得寶如是如是復欣掘地。悲無量與勝解作意相應。故違於喜。評曰。應作是說。初二靜慮有悲無量。云何知然。有至教故。如定蘊說。初二靜慮攝初二靜慮四無量等。故知有悲。此四無量所依者。唯依欲界身而得現起。行相者。慈有與樂行相。悲有拔苦行相。喜有喜慰行相。捨有捨置行相。所緣者。唯緣欲界。唯緣聚集。唯緣和合。唯緣有情。謂緣欲界五蘊。二蘊有情爲境。若諸有情住自地心者。則緣彼五蘊。若諸有情住他地心。或無心者。則緣彼二蘊。有作是說。初二靜慮無量緣欲界有情。第二靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情。第三靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情。第四靜慮無量緣欲界及下三靜慮有

初下宋元俱有
二字

情。復有說者。初靜慮無量。緣欲界及初靜慮有情。第二靜慮無量。緣欲界及初二靜慮有情。第三靜慮無量。緣欲界及下三靜慮有情。第四靜慮無量。緣欲界及四靜慮有情。有餘師說。慈無量。緣欲界及下三靜慮。所以者何。慈無量與樂行相轉。唯四地中有樂受故。悲無量。唯緣欲界。所以者何。悲無量。拔苦行相轉。唯欲界中有苦受故。喜無量。緣欲界及初二靜慮。所以者何。喜無量。喜慰行相轉。唯三地中有喜受故。捨無量。緣欲界四靜慮。所以者何。捨無量。捨置行相轉。一切地中有捨受故。評曰。此諸說中。初說爲善。謂四但緣欲界爲境。念住者。此四唯與法念住俱。智者。此四唯與世俗智俱。三摩地者。此四不與三摩地俱。唯有漏故。根相應者。慈悲捨三。與喜樂捨三。根相應。喜全不與受根相應。若兼說。彼相應隨轉。則喜亦與喜根相應。過去未來現在者。此四無量皆通三世。過去緣過去。現在緣現在。未來可生法緣未來。不可生法。緣三世善不善無記者。此四無量。唯是善緣三種。欲界色界無色界繫者。此四無量。欲色界繫。唯緣欲界繫。學無學非學非無學者。此四無量。唯非學非無學。唯緣非學非無學。見所斷修所斷非所斷者。此四無量。唯修所斷。緣見修所斷。緣名緣義者。此四無量。通緣二種。緣自相續緣他相續者。此四無量。唯緣他相續。加行得離染得者。此四無量。皆通二種。應知此中離染得者。謂初靜慮無量。離欲界染得。第二靜慮無量。離初靜慮染得。第三靜慮無量。離第二靜慮染得。第四靜慮無量。離第三靜慮染得。或離自地上地染時。修得無量。加行得者。謂四無量。多由加行而現在前。佛不由加行而現在前。獨覺由下加行而現在前。聲聞由中上加行而現在前。異生不定。種姓多故。曾得未曾得者。此四無量。皆通二種。一切聖者及住後有異生。皆通二種。諸餘異生。唯是曾得。有作是說。一切聖者及住內法異生。皆通二種。外法異生。唯是曾得。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十一

姓三本俱作性

結蘊第二中十門納息第四之十二

問此四無量加行云何。答緣七有情而起加行。七有情者。謂分欲界一切有情爲怨親。中二品差別。怨親二品。復各分三。謂下中上。中品有情總爲一種無差別故。於此七品有情境中。若欲修慈先緣親品。於親品中先緣上品。上品親者。謂自父母軌範親教。或餘隨一可尊重處。智慧多聞梵行者。於此上品親有情境作是思惟。云何當令此有情類得如是樂。然心剛強難可調伏。從無始來。申習成故。於極有恩諸有情所惡。阿世耶任運生長。善阿世耶雖作意起而不能住。復應勇勵思其重恩。制心令住。如以芥子投於錐鋒。雖有著時而難可住。久習不已。加行乃成。由善巧力投之方住。如是行者於上品親。要勤修習與樂意樂。經於多時乃得堅住。於上品親與樂意樂得堅住已。次於中親復修如是與樂意樂。此既成已。次於下親復修如是與樂意樂。此既成已。次於中品。次於下怨。次於中怨。後於上怨。各修如是與樂意樂。漸次修習至成滿時。普於欲界一切有情。與樂意樂平等相續。如於上親。上怨亦爾。齊此名爲修慈究竟。修悲修喜次第亦然。拔苦慶慰意樂有別。云何當令此有情類離如是苦。是悲意樂。此有情類得樂離苦。豈不快哉。是喜意樂。欲修捨時。先緣中品。謂於彼起捨前意樂。中品有情最易捨故。緣親發愛。緣怨發瞋。故緣處中。初修於捨。捨中品已。次捨下怨。次捨中怨。次捨上怨。次捨下親。次捨中親。次捨上親。先捨其怨。後捨親者。瞋心易捨。非愛心故。漸次修習至成滿時。普於欲界一切有情。捨置意樂平等相續。無異分別。猶如持秤。緣有情類如總觀林。齊此名爲修捨究竟。問何等有情能修無量。答有情種性畧有二種。一於有情樂求過失。二於有情樂求功德。若於有情樂求失者。於四無量多不能修。所以者何。阿羅漢等欲求其失。亦可得故。彼於先時亦有瑕隙。故令我等今輕毀之。誰能於彼作饒益事。若於有情樂求德者。於四無量多不能修。所以者何。斷善根者欲求其德。亦可得故。彼於先時多修善業。故今感得尊貴家

生。形貌端嚴。衆所樂見。言詞威肅。聞皆敬受。智慧多聞。人皆推仰。我應於彼作饒益事。問此四無量次第云何。爲如說

非三本俱作悲
如明作或

問同作問

而生爲別有次第。有作是說。如說而生。謂瑜伽師先於欲界諸有情類欲與饒益。與饒益者即是慈相。故佛說慈以爲第一次。於欲界諸有情類欲除衰損。除衰損者即是悲相。故佛說悲以爲第二。彼諸有情既得饒益。復離衰損。次應於彼而生慶慰。慶慰彼者即是喜相。故佛說喜以爲第三。既於有情生慶慰已。次應於彼平等捨置。等捨置者即是捨相。故佛說捨以爲第四。故四無量如說而生。復有說者。此四無量先悲次慈次喜後捨。謂瑜伽師先於欲界諸有情類欲除衰損。次復於彼欲與饒益。次復於彼深生慶慰。最後於彼平等捨置。尊者僧伽筏蘇說曰。悲喜二種互相制御。若先起悲次必生喜。悲令心下須喜策。故若先生喜次必起悲。喜令心舉須悲制。故評曰。應作是說。非四無量如說而生。所以者何。修觀行者隨樂生故。有觀行者先起於慈。次悲次喜後起於捨。廣說乃至有觀行者先起於捨。次喜次悲後起於慈。或有不定有觀行者得慈非餘。廣說乃至有觀行者得捨非餘。或有不定非四無量有順次入。或逆次入。或順超入。或逆超入。如通解脫勝處遍處。問若未起初靜慮無量。能起第二靜慮無量不。乃至若未起第三靜慮無量。能起第四靜慮無量不。有說不能。初靜慮無量與第二靜慮無量。爲加行門依梯蹬故。乃至第三靜慮無量與第四靜慮無量。爲加行門依梯蹬故。有說亦能。謂觀行者若依此地得自在力。即依此地先起無量。未起下地無漏聖道。尙起上地無漏聖道。况四無量而不能起。問爲下地無量後起上地無量速疾。爲上地無量後起下地無量速疾。耶。答上地無量後起下地無量速疾。非下地無量後起上地無量速疾。如學梵書後學法盧瑟吒書速疾。非學法盧瑟吒書後學梵書速疾。問初靜慮無量無間。即能起第二靜慮無量不。乃至第三靜慮無量無間。即能起第四靜慮無量不。依逆次第爲問亦爾。有說不能。必修自地加行引發方現前故。有說亦能。已熟修者起一加行。或無加行能歷諸地。或上或下起無量。故問慈無量等無間。即能起悲無量等不。答如定蘊說。思惟何等入慈等。至謂樂有情乃至思惟何等入捨等。至謂捨有情。有作是說。彼說無量俱生行相。復有說者。彼說無量等無間緣。若作是說。彼說無量俱生行相。慈無量等無間能生悲無量等。若作是說。彼說無量等無間緣。慈無量等無間不能生悲無量等。四種加行各有差別。自加行後現在前。故應知作意叟有三種。一自相作意。二共相作意。三勝解作意。自相作意者。如有思惟地爲堅相。水爲濕相。火爲熾相。風爲動相。如是一切共相作意者。如十六聖行相俱生作意等。勝解作意者。如不淨觀持息念解脫勝處遍處等俱生。

迦明作加

根三本俱作相

作意問此四無量於三種中為與何等作意俱生。答唯與勝解作意俱生。假想起故。問且慈無量欲與他樂。緣何等樂與有情耶。有作是說。彼緣第三靜慮中樂欲與有情。生死樂中此最勝故。若作是說。諸有未得第三靜慮。彼應不能起慈無量。或有說者。彼餘生中曾受第三靜慮中樂。今復依止第三靜慮起。宿住隨念智。緣曾受樂欲與有情。若作是說。諸有未得第三靜慮。宿住智者。彼應不能起慈無量。復有說者。彼緣無間所受諸樂欲與有情。謂飲食樂或車乘樂。或衣服樂。或臥具樂。或餘種種近所受樂。緣此諸樂欲與有情。尊者。世友作如是說。彼緣有情所受樂相。欲令有情恒受此樂。若作是說。慈應不能普緣有情。所以者何。非諸有情皆有樂故。復作是說。彼緣有情起樂根相。欲令有情恒受此樂。若作是說。慈應不能普緣有情。所以者何。非諸有情於一切位恒起樂根。現在前故。復作是說。彼緣有情所受飲食。車乘衣服及臥具等種種樂相。欲令有情恒受此樂。若作是說。慈應不能普緣有情。所以者何。非諸有情皆得如是諸樂具故。大德說曰。先加行時。緣曾所見諸有情樂。以憐愍心起勝解。想欲令一切欲界有情平等皆得如是樂具。由此因緣皆受勝樂。此中意說。諸瑜伽師居近村城阿練若處。於日初分著衣持鉢。入近村城如法乞食。於所經處見諸有情。繩受勝樂。謂乘象馬。輦轝等行。衆寶嚴身。僮僕侍衛。音樂讚詠。陳列香花。受極快樂。如諸天子見諸有情。唯受劇苦。謂無衣服。頭髮蓬亂。身體臭穢。手足皴裂。破瓦孟。巡行乞食。飢窮苦逼。如諸餓鬼。見是事已。速還住處。收衣洗足。結跏趺坐。柔軟身心。令其調適。離諸障蓋。有所堪能。憶想先時所見苦樂。於有情類等起憐愍。欲令皆受所見勝樂。問所緣有情非皆得樂。如何慈觀非顛倒耶。答利益意樂所等起故。安樂意樂所等起故。調善意樂所等起故。憐愍意樂所等起故。如理作意所等起故。善根相應故。慚愧相應故。自性是善故。伏諸煩惱故。遠離煩惱故。不名顛倒。復有說者。設名顛倒亦無有失。問若名顛倒。應成不善。答顛倒有二種。一自性。二所緣。具二顛倒乃名不善。慈無量觀雖有所緣。顛倒而非自性顛倒。故非不善。尊者。世友作如是說。慈無量觀。雖不能令所緣有情皆得勝樂。而亦緣彼諸有情類樂具。為境故。非顛倒。復作是說。緣諸有情樂根為境故。非顛倒。復作是說。修此加行能伏瞋。故非顛倒。大德說曰。如是慈觀能違瞋心。故非顛倒。問此慈無量為緣一有情欲與其樂。為緣多有情欲與其樂。答此慈無量初修習時。緣多有情欲與其樂。總緣有情修慈心。故後成滿。已緣一緣多。欲與其樂。隨意自在。如慈無量問答分別悲亦應爾。如契經說慈

成宋元俱作歲

果同作菓

俱行心無怨無對無惱無害廣大無量善修習故與樂勝解遍緣一方二方三方四方上下若堅若橫緣此世間遍一切分遍一切處一切有情慈俱行心與樂勝解遍具足住乃至廣說問此慈無量緣諸有情何故經說緣一方等答此經應言緣東方等諸有情類而言遍緣一方等者於有情類以方聲說如舉其器示器中物此經復說緣此世間遍一切分遍一切處一切有情慈俱行心與樂勝解遍具足住者問此慈無量緣諸有情為以方域邊際而觀為以有情邊際而觀設爾何失二俱有過所以者何若以方域邊際觀者何故經說緣此世間遍一切分遍一切處一切有情若以有情邊際觀者何故非別得有情海邊際有作是說此以方域邊際而觀問若爾善通後所設難當云何通答應知此說少分一切謂一切言畧有二種一少分一切二一切此經但說少分一切故不達理復有說者此以有情邊際而觀問若爾善通前所設難後所設難當云何通答雖無別得有情邊際而有總得有情邊際如四生攝一切有情無一有情非四生攝或有說者佛以有情邊際而觀餘以方域邊際而觀有餘師說佛及獨覺俱以有情邊際而觀聲聞異生但以方域邊際而觀評曰應作是說此不決定以四無量皆是假想皆與勝解作意相應或有一切皆以有情邊際而觀或有一切皆以方域邊際而觀如世尊說慈芻當知我七歲中修慈心故七歲壞劫不來生此世界壞時生極光淨世界成已生空梵宮作大梵王威德自在於千世界我為獨尊復於後時來生欲界三十六反作天帝釋於無量世作轉輪王具四種兵成就七寶以法御世亦號法王此經所言七歲中者佛意正說經七雨時謂昔勝時有一菩薩名大威勇於中印度作大國王以大威恩統攝一切然後彼國土時多暑熱去城不遠有一大林其地高涼花果茂盛草木青翠泉池清冷時彼國人於雨四月多捨城邑來此避暑各隨所樂作諸事業時菩薩王以國事務及諸城邑委任大臣亦往此林居高靜處離欲界染修四無量雨四月中無時解廢既度雨際節氣漸涼林中諸人各還城邑作諸事業爾時菩薩亦從林出還詣王都設大法祀廣修施福以諸飲食衣服香花象馬葷葷房舍僮僕燈明臥具及醫藥等奉施沙門并婆羅門貧病孤獨遠行羈客諸乞求者既修施已受持淨戒如是往還經於六反至第七反過雨際時有說壽終生極光淨有作是說壞劫時至菩薩命終生極光淨故知七歲謂七雨時問菩薩所修四無量定是色界繫可由此故生極光淨及生梵天云何復作帝釋輪王豈色界業招欲界果答菩薩爾時起三無量一欲界繫由

此得作帝釋輪王。二初靜慮繫。由此得作大梵天王。三第二靜慮繫。由此得生極光淨天。復次欲界雖無根本無量。而有無量入出定心。此招輪王帝釋異熟。根本無量感極光淨或大梵王。復次欲界雖無究竟無量。而有加行。由此得作帝釋輪王。究竟無量能招梵王或極光淨。復次欲界具有一切善根相似種子。乃至亦有相似滅定。由有無量相似善根。得作輪王或天帝釋。由有無量真實善根。得生梵天或極光淨。復次菩薩林中修無量故。生極光淨或作梵王。由還王都設大施會作轉輪王。由受持戒作天帝釋。復次此經中說三福業事。謂施戒修。如彼經說。慈芻當知。我念過去造三種業得三種果。由彼我今具大威德。所謂布施調伏寂靜。布施即是施福業事。調伏即是戒福業事。寂靜即是修福業事。施福業事能感輪王。戒福業事感天帝釋。修福業事感大梵王。或極光淨。如契經說。有三種福業事。一施性福業事。謂以諸飲食衣服香花。廣說乃至及醫藥等。奉施沙門婆羅門等。二戒性福業事。謂離斷生命。離不與取。離欲邪行。離虛誑語。離飲酒等。三修性福業事。謂慈俱行心。無怨無對。無惱無害。廣說如前。悲喜捨俱行心。廣說亦爾。問。色無色界有多善根。何故唯說此四無量。為修性福業事耶。答。世間唯於饑益他事起福業想。色無色界諸善根中。無欲饑益。他如四無量者。是故偏說此為修福業事。復次世於福果起於福想。諸善根中。無有能感廣饑益果如無量者。是故偏說。復次此四無量及所得果。堅牢難壞。故獨名福。如伽他說。

福非火所燒 風亦不能碎 福非水所爛 能淨持世間 福能與王賊 勇猛相抗拒 不為人非人

之所能侵奪 福終無損失 如堅固伏藏 以決定能招 此世他世樂

問非福亦非火所燒等。此中何故唯說福耶。答非福雖非火所燒等。而非福果為火等壞。四無量福及所得果。於去來今非火等壞。如契經說。佛告慈芻。妙眼弟子於諸學處。若有一切及一切種善圓滿者。身壞命終。生於梵世。於諸學處。若有一切及一切種不善圓滿者。身壞命終。或生他化自在天。或生樂變化天。或生觀史多天。或生夜摩天。或生三天。或生四大王衆天。或生大剎帝利家。或生大婆羅門家。或生大長者家。或生隨一大富貴家。生如是等諸尊勝家。豐饒財寶倉庫盈溢。具大宗業。多諸眷屬。僮僕作使象馬。輦輦。恒受快樂。問若爾。妙眼應勝世尊。所以者何。妙眼弟子於諸學處。善圓滿者得生梵世。不善圓滿者生六欲天。及生人中受富貴快樂。世尊弟子於諸學處。善圓滿者生天解。

故彼二本俱作
彼故

脫不善圓滿者墮諸惡趣受諸劇苦。理豈爾耶。答不應以佛格量妙眼。所以者何。佛弟子中最卑小者。謂預流果尙勝妙眼。況餘尊者。又即世尊昔菩薩位。作梵志師名為妙眼。不應以彼格量世尊。問豈菩薩時勝已成佛。答非彼勝佛。但有別意。謂彼妙眼樂修梵住。彼諸弟子求生梵世。故爲開示修梵住法。彼弟子中樂修梵住者。已圓滿起梵住者。身壞命終生於梵世。彼弟子中樂修梵住者。若未圓滿起梵住者。身壞命終隨福多少。生六欲天。及生人趣。諸尊勝家受大快樂。又彼勝時人皆純善。不修無量加行善根。亦得生天人中受樂。況修無量加行善根而不生天人中受樂。佛爲弟子證得涅槃。制別解脫律儀學處。若有弟子不犯律儀不破學處。不越軌則不踰界分。彼得生天及證解脫。若有弟子犯律儀破學處。越軌則踰界分。彼命終已墮諸惡趣。妙眼弟子於四梵住諸學處中修滿未滿。世尊弟子於別解脫律儀學處。有持有犯。故彼與佛不應格量。又被經說。爾時妙眼作如是念。吾今不應與諸弟子同生一處。應修上慈生極光淨。作是念已。便速修起第二靜慮勝慈無量。於此命終生極光淨。問妙眼菩薩既近佛地。決定應離財法二慳。何緣自修第二靜慮勝慈無量。生彼上天。但爲弟子說初靜慮四梵住法。令生梵世。答彼觀弟子根器所宜。故但爲彼說初靜慮。復次彼諸弟子是婆羅門。長夜期心希求梵世。故但爲說生梵世因。復次世無佛時無有能起後三靜慮諸無量者。唯除隣近佛地菩薩。問上地無量明淨勝妙過於下地。何故彼說第二靜慮名上慈耶。答觀初靜慮說彼爲上。復次勝彼弟子所修無量。故名上慈。復次妙眼所修是未曾得過曾得者。故名上慈。復次世無佛時無有能起後三靜慮諸無量者。唯有妙眼能起第二靜慮無量。故名爲上。是故尊者妙音說曰。異生無能起上三地諸無量者。由佛說力世尊弟子亦能起之。問何故無量名梵住耶。答梵世在初具可得故。謂未至定雖在最初而非具有彼無喜故。第二靜慮雖復具有而非最初。上地俱闕。唯初靜慮梵天所居。最初具有故名梵住。復次對治非梵故名梵住。非梵即是欲界煩惱。初靜慮中慈悲喜捨。近對治彼故名梵住。復次對治非梵行故名梵住。非梵行者謂嫉欲事。初靜慮中慈悲喜捨。近對治彼故名梵住。復次修梵行者身中可得。故名梵住。復次梵謂世尊慈喜捨。佛所施設故名梵住。復次梵謂梵音慈喜捨。梵音所說故名梵住。復次修此四種得生梵天。爲大梵王故名梵住。復次以四無量於梵福中最勝最尊。故名梵住。問梵住無量有何差別。有作是說。無有差別。謂四梵住即四無量。復有說者。亦有差別。謂名即差別。此名梵住。彼名

名下二本俱無
為字

誓同作遊

無量故。復次對治非梵名為梵住。對治戲論名為無量。復次對治非梵行名為梵住。對治戲論行名為無量。復次修梵行者身可得名為梵住。離戲論者身中可得名為無量。復次對治不信名為梵住。對治放逸名為無量。復次在梵世者名為梵住。在上地者名為無量。復次在未至定及梵世者名為梵住。在上地者名為無量。復次在未至定及梵世者名為梵住。亦名無量。在上地者唯名為無量。復次會所得者名為梵住。未曾得者名為無量。復次內道所得名為梵住。亦名無量。外道所得唯名梵住。復次共所得者名為梵住。不共得者名為無量。是故尊者妙音說曰。梵住是共。異生與聖者共。競此法故。無量是不共。聖者與異生不共。競此法故。梵住無量是謂差別。佛說有四補特伽羅能生梵福。云何為四。謂有一類補特伽羅。於未曾立窣堵波處。為佛舍利起窣堵波。是名第一補特伽羅能生梵福。復有一類補特伽羅。於未曾立僧伽藍處。為佛弟子起僧伽藍。是名第二補特伽羅能生梵福。復有一類補特伽羅。佛弟子眾既破壞已。還令和合。是名第三補特伽羅能生梵福。復有一類補特伽羅。修四梵住。是名第四補特伽羅能生梵福。譬喻者說。如是契經非皆佛說。此中前三亦非一切皆生梵福。彼所得果不相似故。謂若有人在佛生處。得菩提處。轉法輪處。般涅槃處。起大制多衆寶嚴飾。復有餘人。更於諸處。聚砂石等作小制多。彼二生福豈得相似。又若有人。為佛弟子造僧伽藍。高廣嚴飾。如嚳多林竹林大林闍林寺等。復有餘人。為佛弟子隨宜造立小僧伽藍。彼二生福豈得相似。又若有人。令彼天授所破僧衆還得和合。復有餘人。能善和息憍餽彌等僧鬪諍事。彼二生福豈得相似。故知彼經非皆佛說。亦非一切皆生梵福。四梵住經是佛所說。此四梵住皆是梵福。阿毗達磨諸論師言。如是契經皆佛所說。此中四種皆生梵福。問彼所得果豈相似耶。答所為等故皆生梵福。謂未曾立窣堵波處。為佛世尊真實大梵起窣堵波。若大若小皆生梵福。於未曾立僧伽藍處。為佛弟子修梵行者起僧伽藍。若大若小皆生梵福。佛弟子眾若大若小。既破壞已。不得同修清淨梵行。若令和合還得同修清淨梵行。故和合者皆生梵福。所為既等。故前三中事雖有異而福無別。復次饒益等故皆生梵福。如修無量為欲饒益無量有情。如是未立窣堵波處。為佛舍利起窣堵波。亦為饒益無量有情。謂於是處無量百千。諸有情類。以諸香花寶幢幡蓋及伎樂等。諸供養具而供養之。由此起善身語意業。或種豪族多饒財寶。形貌端嚴。衆所愛敬。具大威德。勝善種子。或種輪王及天帝釋并魔王等諸善種子。或種聲聞獨覺及佛菩提種子。如

謂二本俱作若

如下同無來字

是饒益無量有情。如修無量爲欲饒益無量有情。如是未立僧伽藍處。爲佛弟子起僧伽藍。亦爲饒益無量有情。謂於是處無量百千諸有情類。以諸飲食臥具醫藥種種資具奉施供養。或經一日。或經七日半月一月。或經五年。或常相續。由此起善身語意業。佛弟子衆由此因緣。受持讀誦思惟解說三藏文義。起不淨觀。或持息念。別總念住。或燻頂忍世第一法。入正決定。得果漏盡。由此因緣。令施主等。或種豪族。廣說乃至。或種聲聞。獨覺及佛菩提種子。如是饒益無量有情。如修無量爲欲饒益無量有情。如是和合佛弟子衆。亦爲饒益無量有情。謂僧破已。應入見道。得果盡漏。受持讀誦思惟解說三藏文義。住阿練若。修不淨觀。持息念等。所有善品。皆不得成。應種三乘菩提種子。亦不能種。由此三千大千世界法輪不轉。乃至淨居諸天。亦有異心現起。佛弟子衆還和合時。應入見道。得果盡漏。乃至應種三乘種子。皆能成辦。由此三千大千世界法輪復轉。乃至淨居諸天。皆無異心現起。如是饒益無量有情。饒益等故。皆生梵福。尊者世友作如是說。若未曾立空堵波處。爲佛舍利起空堵波。由四因緣。能生梵福。一以廣大思願。捨多財故。二令無量有情。種善根故。三諸所營造善究竟故。四安置如來身界藏故。若未曾立僧伽藍處。爲佛弟子起僧伽藍。由四因緣。能生梵福。一以廣大思願。捨多財故。二令無量有情。種善根故。三諸所營造善究竟故。四無所依止。佛弟子衆。令得依止修善業故。若僧破已。還令和合。由四因緣。能生梵福。一捨離四種惡行故。二攝受四種語妙行故。三破壞非法故。四建立正法故。若有修習四無量者。由四因緣。能生梵福。一離違順故。二斷諸蓋故。三得梵果故。四樂屬梵故。由此四種。皆生梵福。問此四梵福。其量云何。有作是說。若業能招轉輪王果。齊此名爲一梵福。量有餘師說。若業能招天帝釋果。齊此名爲一梵福。量或有說者。若業能招他化自在天王勝果。齊此名爲一梵福。量有說者。若業能招梵天王果。齊此名爲一梵福。量。或有復有說。世界成時。一切有情。能感世界增上果業。齊此名爲一梵福。量。有餘復說。除近佛地菩薩善業。諸餘有情。能招財富增上果業。齊此名爲一梵福。量。復有餘說。大梵天王。最初請佛轉正法輪。所得梵福。齊此名爲一梵福。量。問梵王何時得此梵福。有作是說。彼初發心。欲往請佛。當於爾時。即得梵福。彼師不應作如是說。若作是說。應未作業。而便得福。復有說者。正請佛時。得此梵福。彼亦不應作如是說。正請佛時。心是欲界無覆無記。無覆無記。無異熟果。豈名梵福。應作是說。大梵天王。既請佛已。還歸梵宮。世尊於後。轉正法輪。五苾芻衆。八萬諸天。皆得見諦。諸

念三本俱作今
○量下同無皆
是乃至梵福十
六字

神傳唱聲至梵宮。梵王聞已歡喜踊躍。作是念言。由我請佛轉正法輪。饒益無邊諸有情類。我所應作念已作訖。梵王爾時乃得梵福。評曰。如是諸說。一梵福量皆是讚美此梵福言。未爲稱實。而實梵福無量無邊。是廣大思所引發。故說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十二。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十三

五百大阿羅漢等造

〔麗節〕〔宋退〕〔元退〕〔明遜〕

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十三

如契經說。住慈定者。刀毒水火皆不能害。必無災橫而致命終。問何故爾耶。尊者世友作如是說。以慈三摩地是不害法故。復作是說。慈三摩地威勢大故。復作是說。慈三摩地爲饒益他。諸天善神皆擁衛故。復作是說。修靜慮者靜慮境界。具神通者神通境界。所有威德不思議故。復作是說。住慈定者起勝分心。非勝分心有死生故。大德說曰。若住慈定。色界大種遍身分生。令所依身堅密如石。故不可害。問悲喜捨定爲可害不。若可害者何故慈定與悲喜捨俱無量攝。而獨慈定不可害耶。若不可害者經何故不說。答應作是說。悲喜捨定亦不可害。問若爾。此經何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。復次既說慈定。應知亦說悲喜捨定種類同故。復次慈定在初。若說慈定應知已說悲喜捨定。復次住悲等定雖不可害。而出定時身有微苦。慈定不爾。是故偏說。復次住悲等定雖不可害。而皮有損。慈定不爾。是故偏說。復次悲等根本雖不可害。而加行時則可傷害。慈則不爾。是故偏說。曾聞有人雖得欲界慈定加行。而犯王法時。法司者執送見王。自言。此人犯應死罪。時王乘象欲出城遊。見已遣人檢王法律。知其所犯。王應手害。王遂大瞋。以矛攢彼。其人見已便起慈心。令所攢矛還趣王所。去王不遠而投於地。王見驚怖。問罪人言。汝有何術能爲此事。其人答言。我無異術。見王瞋故遂起慈心。令惡心者不能爲害。王因懺謝遂釋放之。由此故知修慈加行亦不可害。悲等不爾。如契經說。修慈斷瞋。修悲斷害。修喜斷不樂。修捨斷貪瞋。問既說慈捨俱對治瞋。所對治瞋有何差別。答慈對治斷命。

船宋作缸
見三本俱作是

瞋捨對治捶打瞋。復次慈對治是處瞋。捨對治非處瞋。問無量爲能斷煩惱不。若能斷者。定蘊所說當云何通。如說慈悲喜捨皆不能斷諸結。若不能斷者。此經云何通。答應作是說。無量不能斷諸煩惱。問若爾。善通定蘊所說。此經所說當云何通。答斷有二種。一暫時斷。二畢竟斷。依暫時斷。此經說能斷。依畢竟斷。定蘊說不斷。如是經論二說善通。如暫斷畢竟斷。如是有片斷無片斷。有影斷無影斷。有餘斷無餘斷。有隨縛斷無隨縛斷。有分斷無分斷。制伏斷拔根斷。伏諸纏斷。害隨眠斷。應知亦爾。問若四無量不斷煩惱。餘經所說復云何通。如說苾芻修慈心定。若不勝進任不還果。虜說乃至修捨心定。應知亦爾。答彼經說聖道名慈等心定。如諸經中佛於聖道。或說爲想。或說爲受。或說爲思。或說爲意。或說爲燈。或說爲信。精進念定慧。或說爲船筏。或說爲山石。或說爲水華。一一引經如餘處說。彼經亦爾。於無漏道說慈等聲。亦不違理。復次爲求慈等四種梵住離欲染者。或見異生或是聖者。若是異生。先離欲染得慈等定。於後得入正性離生證不還果。若彼先時於欲界染未得全離。後時得入正性離生證預流果。或一來果。彼後證得不還果者。是慈等力。若是聖者。離欲染時。得慈等定及不還果。依此故說。修慈等定得不還果。亦不違理。如契經說。修不淨觀能斷欲貪。修捨無量亦斷欲貪。此二何別。答修不淨觀對治淫欲貪。修捨無量對治境界貪。復次修不淨觀對治顯色貪。修捨無量對治形色貪。復次修不淨觀對治細觸貪。修捨無量對治容儀貪。復次修不淨觀對治形貌貪。修捨無量對治有情貪。是謂差別。如契經說。與慈俱修念等覺支。依止離。依止無欲。依止滅。迴向於捨。悲喜捨三說亦如是。問無量有漏覺支無漏。云何有漏與無漏俱。尊者世友作如是說。由四無量調伏其心。令心質直有所堪能。從此無間引起覺支。覺支無間引起無量。無量覺支相雜而起。故說爲俱。而實不並。問四無量中何者最勝。有作是說。慈最爲勝。所以者何。不可害故。有餘師說。悲最爲勝。所以者何。佛以大悲說正法故。或有說者。喜最爲勝。所以者何。斷不樂故。復有說者。捨最爲勝。所以者何。斷貪瞋故。大德說曰。由二因緣捨最爲勝。一由所作。謂若修捨能斷貪瞋。二由寂靜。謂於有情無分別轉。故捨最勝。問世尊何故但說大悲。不說大慈大喜大捨。答皆應說大。以佛身中一切功德皆是大故。爲欲饒益無量有情心所起故。爲欲拔濟無量有情心所起故。爲欲哀愍無量有情心所起故。於諸有情善心平等相續轉。故然於此中不應爲問。所以者何。若悲自性即是大悲。可爲此問。然悲大悲自性各別。故不應問。而諸經中亦有處說。大慈

唯三本俱作惟
下同

薄同作團

大喜及大捨言。問悲與大悲有何差別。答名即差別。謂名為悲。名大悲。故復次悲以無瞋善根為自性。大悲以無癡善根為自性。復次悲對治瞋不善根。大悲對治癡不善根。復次悲在四靜慮。大悲唯在第四靜慮。復次悲是無量攝。大悲非無量攝。復次悲在異生聖者身中成就。大悲唯在聖者身中成就。復次悲在聲聞獨覺及佛身中成就。大悲唯在佛身成就。復次悲但能悲而不能救。大悲能悲亦復能救。如有二人住大河岸。見有一人為水所溺。一唯扼手悲嗟而已。不能救之。悲亦如是。第二悲念投身入水而救濟之。大悲亦爾。尊者世友作如是說。悲但緣欲界苦所苦有情。大悲緣三界苦所苦有情。復作是說。悲但緣麤苦所苦有情。大悲緣麤細苦所苦有情。復作是說。悲但緣苦所苦有情。大悲緣三苦所苦有情。復作是說。悲但緣身苦所苦有情。大悲緣身心苦所苦有情。復作是說。悲但緣現法苦所苦有情。大悲緣現法及後法苦所苦有情。復作是說。悲但緣近苦所苦有情。大悲緣近遠苦所苦有情。復作是說。悲但緣現在苦所苦有情。大悲緣三世苦所苦有情。大德說曰。大悲是佛第四靜慮不共住法。能遠隨行能細隨行能遍隨行。普於一切怨親中品。諸有情類平等而轉。悲與異生聲聞獨覺皆等成就。不能緣色無色界悲與大悲是謂差別。問以何義故名為大悲。答拔濟大苦諸有情類。故名大悲。大苦者謂地獄傍生鬼界中苦。復次拔濟沈溺三毒淤泥諸有情類。安置聖道及聖道果。故名大悲。復次以大利益大安樂事攝有情類。故名大悲。謂令有情修身語意三種妙行。感大尊貴多饒財寶。形貌端嚴。衆所愛敬。輪王帝釋魔王等果。及種三乘菩提種子。如是等事皆由大悲。復次大價所得。故名大悲。非如獨覺聲聞菩提。於一齋日以一搏食。施與一人。發勝思願。便名樹彼菩提種子。由斯展轉得彼菩提。大悲要由經多時分。於一切處以一切種。上妙樂具施諸有情。乃至身命都無吝惜。發勝思願。方名樹彼大悲種子。由斯展轉乃得大悲。復次大加行得。故名大悲。非如聲聞菩提。唯六十劫修加行得。獨覺菩提。唯經百劫修加行得。如來大悲。三無數劫。修習百千難行苦行。然後乃得。故名大悲。復次依大身住。故名大悲。非如獨覺聲聞菩提。依下劣身。亦得現起。大悲要依具三十二大丈夫相所莊嚴身。八十隨好。周飾支體。身真金色。圓光一尋。觀無厭足。依如是身。方得現起。故名大悲。復次捨大法樂。故名大悲。謂佛棄捨最上勝妙圓滿清淨不共法樂。數數踰越無量百千俱胝輪圍山等。為他說法。不辭勞倦。故名大悲。復次由此勢力。能令大士作難作事。故名大悲。謂佛世尊為衆生。故捨尊貴位。或作陶師。或作

慈下二本俱無
慈字

慈同作惡

中同作伸下同

在同作妙

猶同作波

力士或作樂人。或作獵師。或作姪女。或作乞人。或引難陀。遍遊五趣。或現近遠而化指鬘。雖具慚愧。為化女人。現陰藏相。雖離掉舉。為化衆生。現廣長舌。作如是等極難作事。故名大悲。復次由此勢力。動大捨山。令不安住。故名大悲。佛有二種不共住法。一者大捨。二者大悲。若佛大捨。現在前時。假使一切世界有情。皆被燒然。如乾薪聚。雖佛前住而不視之。若起大悲。乃至見一衆生受苦。那羅延身。雖極堅固。難可搖動。而猶猛風吹芭蕉葉。由此等義。故名大悲。毗奈耶說。佛以普慈。慈蔭有情。而為說法。問諸有情類。由佛普慈。慈蔭之時。為得樂不。若得樂者。何故地獄。傍生。鬼界。及餘苦厄。諸有情類。由佛慈蔭。而不離苦。若不得樂。伽他所說。當云何通。如說。

鬼神以惡意。欲來趣向人。雖未觸害身。而已生苦怖。

惡意向人。即令苦怖。佛心慈蔭。寧不得樂。有作是說。佛以普慈。慈蔭有情。亦令得樂。問若爾。善通伽他所說。前所設難。當云何通。答佛觀有情。業可轉者。普慈緣彼。即令得樂。若觀彼業不可轉者。佛不緣彼。而起普慈。復有說者。佛雖以普慈。慈蔭有情。而諸有情。不即得樂。問若爾。善通前所設難。伽他所說。當云何通。答佛以普慈。慈蔭他故。現種種事。乃令得樂。鬼神亦應現可畏事。方令苦怖。非唯慈心。世尊所現種種事者。或現神通。或現愛事。或現妙藥。或現妙觸。或現樂影。如是所現。其類極多。現神通者。曾聞佛住王舍大城。鷲鷲池邊。竹林精舍。時有居士。請佛及僧。欲往其家。設大施會。佛日初分。著衣持鉢。與苾芻衆。入王舍城。未生怨王。惡友天。授所教化。故縱極狂。醉護財大象。欲害如來。爾時如來。申舉右手。於五指端。化五師子。象見驚怖。反顧避之。佛於其後。化作大坑。其坑深廣。各百千肘。象見轉怖。便顧左右。佛於左右。化作高牆。俱欲頽壓。象見惶懼。仰視虛空。佛於空中。化作大石。周匝猛焰。將欲墮落。象見驚惶。周樟。遍顧。佛又處處。化作猛火。唯佛足邊。清涼安靜。象既見已。醉心醒悟。佛知調伏。滅五師子。象前以鼻。摩世尊足。佛以百福。莊嚴相。手摩彼象頂。便以象語。而為說法。諸行無常。諸法無我。涅槃寂靜。汝應於我。起敬信心。不久必得脫。傍生趣。象聞法已。起敬信心。厭離象身。不復飲食。命終生在三十三天。念荷佛恩。來詣佛所。佛為說法。見四聖諦。禮敬佛已。還自天宮。時世皆言。護財大象。佛慈蔭。故狂醒生天。此中慈蔭。謂現神通。佛於餘處。復現神通。曾聞佛欲般涅槃時。遊力士邑。至播波村。住彼村邊。尺蠖林內。力士聞已。共集議言。我等皆應同詣佛所。若不往者。當罰五百古大金錢。充邑家用。時有力士。

善三本俱作逝
次同

安同作在

名曰盧遮。豪望多財。心不信佛。竊作是念。我不惜錢。但不能違親友制約。遂與邑人同詣佛所。頂禮佛足。却住一面。爾時阿難謂盧遮曰。汝來見佛。甚為善哉。無上福田。不久當往娑羅林間。入大寂滅。盧遮性直白。阿難言。我來見佛。非自心願。但不能違親友制約。阿難以手牽盧遮臂。前詣佛所。而白佛言。盧遮力士。不信三寶。唯願世尊為說法。要佛作是念。此愛行人。貪著五欲。若為說法。卒未能解。佛愍彼故。為現神通。化作一坑屍糞。充滿臭烟。燐煙。猛火洞然。其中出聲。盧遮力士。若不信佛。聽受法者。彼命終已。定生此中。盧遮見聞身心。戰懼。便歸投佛。佛為說法。心生信已。即受三歸。時世皆言。盧遮力士。佛慈蔭。故令信三寶。此中慈蔭。謂現神通。現愛事者。會聞佛住彌綿羅邑。大自在天。菴羅林內。有梵志婦名婆斯。擻喪失六子。心遂狂亂。追念子故。露形馳走。過來入此菴羅林中。遙見世尊。多百千衆。前後圍繞。而為說法。狂者見佛法。爾便醒。彼既羞慚。曲躬而坐。爾時佛告尊者阿難。汝可取衣與梵志婦。吾欲為彼說正法。要阿難受教。取衣與之。彼著衣已。禮佛而坐。佛作是念。此婆斯。擻心沒憂海。假使今者過死。伽沙佛為說法。亦不能解。佛愍彼故。為現神通。化作六子。在其前住。彼見歡喜。憂惱便息。佛為說法。見四聖諦。時世皆言。此婆斯。擻佛慈蔭。故狂醒見諦。此中慈蔭。謂現愛事。佛於餘處。復現愛事。曾聞佛往室羅筏國。住誓多林。給孤獨園。有一梵志。稻田成熟。垂當收刈。令一子守。忽遇災。雹田壞。子亡。梵志發狂。露形馳走。過來入此誓多林中。遙見世尊。多百千衆。前後圍繞。而為說法。狂者見佛法。爾便醒。前禮佛足。退坐一面。佛作是念。此婆羅門。心沒憂海。假使今者過死。伽沙佛為說法。亦不能解。佛愍彼故。為現神通。化作稻田及所愛子。彼見歡喜。憂惱便息。佛為說法。見四聖諦。時世皆言。此婆羅門。佛慈蔭。故狂醒見諦。此中慈蔭。謂現愛事。現妙藥者。曾聞世尊。遊迦尸邑。展轉來至婆羅痾斯。住旃鹿林。仙人墮處。有一居士。名曰大軍。彼居士婦。亦名大軍。夫婦二人。俱信三寶。恒以資具。恣佛及僧。有一苾芻。服吐下藥。吐下過量。因致風虐。醫人處方。須服肉汁。時看病者。往居士家。具以上事。告居士婦。彼居士婦。遣使持錢。向市買肉。時彼國王。名為梵授。生子歡喜。普勅城中。一日斷殺。使者遍城求肉。不得。時居士婦。知已。念言。我恣佛僧。諸寶身具。彼病苾芻。藥須肉汁。今既不獲。或因致死。復念世尊。昔菩薩位。為救他命。數捨身肉。今我亦應。學菩薩行。即入靜室。手執利刀。自割脛肉。持與使者。令辦肉汁。施病苾芻。病者得已。不作憶念。因即服之。所患便愈。時居士婦。苦痛所逼。呻吟在室。不任安。居士外來。問其所在。家人因以

本三本俱作故

先事具白居士入室見婦呻吟遂發瞋忿沙門釋子極無慚愧如何受施不知時宜施雖無厭受應知量尋往佛所欲白世尊正值如來爲衆說法瞻仰尊顏瞋心便止竊作是念未應白佛先當請佛及苾芻僧因至家中乃可具白遂前禮佛退坐一面佛說法竟即從坐起請佛及僧明當受供佛知請意默然許之居士還家夜辦供具晨朝敷座遣使白佛營供已訖惟聖知時爾時世尊以日初分著衣持鉢將苾芻僧往居士家敷座而坐知而故問家母在何居士答言在室病苦佛告居士汝可語之大悲世尊令喚汝佛非唯解內緣起法亦善能知外緣起事即以神力引香山中療刀瘡藥封塗其瘡令止苦痛平復如本居士入室告其妻言大悲世尊令我喚汝妻曰佛力不可思議纔聞世尊令仁喚我瘡苦痛止平復如本夫妻喜躍倍加敬信共詣佛所頂禮雙足佛爲說法俱見聖諦時世皆言大軍夫妻佛慈蔭故瘡愈見諦此中慈蔭謂現妙藥佛於餘處復現妙藥昔勝軍王斷賊手足棄城墮中世尊爾時著衣持鉢爲乞食故將欲入城彼賊見佛舉聲大喚唯願世尊垂哀救苦佛非唯解內緣起法亦善能知外緣起事即以神力引香山中療刀瘡藥封塗其瘡令止苦痛因爲說法賊聞法已見四聖諦時世皆言乃至惡賊佛慈蔭故苦止見諦此中慈蔭謂現妙藥現妙觸者曾聞佛住鷲峯山南提婆達多居鷲峯北晝夜頭痛不能寢食阿難愍彼具白世尊佛中右手如象王鼻穿鷲峯山摩天授頂現細妙觸發誠諦言我於天授慈心憐愍與羅怛羅等無異者當令天授頭痛即止天授頭痛應聲便止遂顧念言誰手見觸既知佛手而作是言善達醫方可用自活時人皆曰乃至天授佛慈蔭故頭痛得除此中慈蔭謂現妙觸佛於餘處復現妙觸曾聞世尊巡行房舍至一房內見一苾芻病臥糞中不能起動彼見佛已悲號白佛世尊我今無歸無救世尊告曰汝本出家豈不歸依三界慈父彼言如是佛復告言汝何乃言無歸無救汝曾瞻養病苾芻耶答言不曾佛言故宜他不看汝世尊便自扶病苾芻脫彼身衣安置一處復以竹片刮去彼身所著糞穢以白土泥塗摩支體天帝注水而沐浴之復以牛糞塗其房中更敷新草扶令安坐浣所污衣曝乾令著佛分半食而與食之以福莊嚴細妙觸手摩其頂上令彼病苦應時即愈因爲說法成阿羅漢時世皆言乃至病者佛慈蔭故病除得果此中慈蔭謂現妙觸現樂影者曾聞世尊與舍利子一處經行時有一鳥爲鷹所逐怖急趣舍利子影怖猶不止舉身戰慄復趣佛影身心坦然時舍利子合掌白佛如何此鳥至我影中猶有恐懼纔至佛影心無驚怖身不戰慄

支明作肢

有上三本俱無
答字

淨同作靜

世尊告言。汝六十劫修不害意。我於三大無數劫中修不害意。汝有害習。我已永斷。故令如是。時世皆言。乃至小鳥佛
慈蔭。故令怖畏除。此中慈蔭。謂現樂影。佛於餘處。復現樂影。曾聞愚暴毗盧宅迦。壤如天宮。劫比羅國。誅戮釋種劫奪
珍財。將五百釋女。還室羅筏國。共昇臺觀。而自矜誇。釋種豪慢。我已誅訖。釋女語言。釋種爲戒所防制。故令汝誅殺毗
盧宅迦。聞已大恐。此諸釋女。猶懷傲慢。皆截手足。棄城迦中。釋女爾時。苦痛所逼。各專念佛。請垂哀愍。佛知彼念。大悲
所牽。屈申臂。頃尋至其所。念天帝釋。令持衣覆。自放身光。照諸釋女。時諸釋女。蒙光影覆。苦痛皆除。身心安隱。因爲說
法。皆見聖諦。命終生妙三十三天。世人皆言。佛慈蔭。故乃至釋女。皆獲利樂。此中慈蔭。謂現樂影。由如是等種種因緣。
故非慈蔭。即令得樂。如契經說。修慈究竟極至遍淨天。修悲究竟極至空無邊處。修喜究竟極至識無邊處。修捨究竟
極至無所有處。問修慈究竟極至遍淨。是事可爾。得彼果。故繫屬彼。故修三無量究竟極至下三無色。云何可爾。豈有
色界善招無色果耶。答有作是說。此說甚深。彌勒下生。當解此義。復有說者。尊者寂授能解此義。此本論師。當造論時。
逢彼在定。不獲請問。有餘師說。佛觀所化。宜於無色說無量聲。乃能悟解。故作是說。如於解脫說八方聲。或有說者。此
中佛於第三靜慮。下三無色。對治覺支。說爲慈等。故不違理。有餘復言。與彼相似。故作是說。謂慈無量樂行相轉。樂受
極至第三靜慮。悲無量苦行相轉。有色便有斷手足等種種苦事。空無邊處。訶責諸色。似悲行相。喜無量歡行相轉。識
無邊處於諸歡悅似喜行相。捨無量捨行相轉。無所有處。多所棄捨似捨行相。故依相似說無量聲。復次至彼樂住。故
作是說。謂樂修慈者。離欲界染。起初淨慮心。不樂住。更求勝進。離初淨慮染。起第二靜慮。亦復如是。離第二靜慮染。起
第三靜慮。時心便樂住。樂修悲者。離欲界乃至第三靜慮染。起第四靜慮心。不樂住。更求勝進。離第四靜慮染。起空無
邊處。時心便樂住。樂修喜者。離欲界乃至第四靜慮染。起空無邊處心。不樂住。更求勝進。離空無邊處染。起識無邊處
時心便樂住。樂修捨者。離欲界乃至空無邊處染。起識無邊處心。不樂住。更求勝進。離識無邊處染。起無所有處。時心
便樂住。故依樂住說無量聲。復次依相隨順故作是說。謂慈所起欲界等流。順第三靜慮。第三靜慮所起欲界等流。順
慈。廣說乃至捨所起欲界等流。順無所有處。無所有處所起欲界等流。順捨。故依相順說無量聲。復次爲對。外道於無
色界起解脫想。故於無色說無量聲。顯無色界皆如無量。非真解脫。是故尊者妙愛說曰。諸外道。羣愚無色界執爲解

脫。故佛於彼說無量聲。顯似無量非真解脫。四無色者謂空無邊處。識無邊處。無所有處。非想非非想處。問何故作此論。答為止他宗顯正義。故謂或有說。無色界有色。如分別論者。或復有說。無色界無色。如應理論者。問分別論者依何教理說無色界亦有色耶。答依契經。故謂契經說。名色緣識。識緣名色。無色界既有識。亦應有名色。餘經復說。壽燼識三恒和合不相離。不可施設離別殊異。無色界中既有壽識。亦應有燼。餘經復說。離色受想行。不應說識有去來住有死有生。無色界中既得有識。亦應具足有四識住。復有過難。若無色界全無色者。欲色界死生無色界。或二萬劫。或四萬劫。或六萬劫。或八萬劫。諸色斷已後死還生。欲色界時色云何起。若色斷已還得起者。般涅槃已。諸行既斷。亦應後時還起諸行。勿有此失。故無色界決定有色。問應理論者。依何教理說無色界全無色耶。答依契經。故謂契經說。色界出離欲。無色界出離色。寂滅涅槃。出離有為。既說無色界出離色。故無色界定無諸色。餘經復說。入靜慮時。觀一切色受想行。識如病如癰。乃至廣說。入無色定時。觀一切受想行。識如病如癰。乃至廣說。由此故知無色界中定無諸色。餘經復說。無色諸定寂靜解脫。超過諸色。由此故知無色界中定無諸色。餘經復說。超諸色想。滅有對想。不思惟種種想。入無邊空。空無邊處。具足住。故無色界定無諸色。復有過難。若無色界猶有色者。應無漸次滅法。若無漸次滅法。應無究竟滅法。若無究竟滅法。應無解脫。出離涅槃。勿有此過。故無色界決定無色。問此二說中何者為善。答應理論師所說為善。問應理論者云何釋通分別論者所引契經。答彼所引經是不了義。是假施設。有別意趣。所以者何。如來說法。或依欲界。或依色界。或依無色界。或依欲色界。或依色無色界。或依三界。或依離三界。依欲界者。如說三界三尋三想。謂欲患害。依色界者。如說四靜慮。依無色界者。如說四無色。依欲色界者。如彼所引經。依色無色界者。如說修定意所成等。依三界者。如說三界及三有等。依離三界者。如說涅槃及聖道等。且彼所引等一契經。名色與識互為緣者。依欲色界說。若無色界唯名與識互為緣。若即如文而取義者。即彼經說六處緣觸。豈無色界具有六處。又彼所引第二契經。壽燼識三不相離者。亦依欲色界說。若無色界唯壽與識互不相離。若即如文而取義者。即彼經說壽燼識三不可施設離別殊異。豈此三種蘊界處門不可施設離別殊異。又彼所引第三契經。離色受想行不應說識有去來等者。亦依欲色界說。若無色界應說離受想行。不應說識有去來等。若即如文而取義者。如餘經說一切有情皆依食住。豈

上二界亦資段食。問云何通彼所說過難。答此不須通非三藏故。若必須通應示義趣。謂於三界死生往來。或色續色。或色續無色。或無色續無色。或無色續色。故不應說諸色斷已。復云何起無斷義故。問若離色已復還生色。般涅槃已應還起行。答離有二種。一暫時離。二究竟離。暫時離者。復可還生。究竟離者。必不復起。故不應難。問分別論者云何釋通。應理論者所引契經。彼作是說。此所引經是不了義。是假施設有別意趣。所以者何。謂彼經說無色界出離色者。出離麤色。非無細色。如說色界出離諸欲。而色界中猶許有色。說無色界出離諸色。無色界中應許有色。彼不應作是說。不說色界出離色。故可猶有色。說無色界出離色。故應定無色。又如色界說出離欲細欲。亦無說無色界出離色。故亦無細色。又無色界無麤受等。亦應說為無受等界。又色界色細於欲界。應說色界亦名無色。下三無色麤於有頂。應說下三名有色界。故彼所說定不應理。彼於餘經及說過難。皆不能通。是故應知分別論者。是無知果。黑闇果。無明果。不勒加行果。說無色界猶有細色。然無色界諸色皆無。為止。如是他宗所說。顯示已宗所有正義。非但止他顯己所說。亦為顯示諸法正理。令他解了。故作斯論。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十四

〔麗節〕宋退〔元退〕明退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二十門納息第四之十四

云何空無邊處。品類足說。空無邊處總有二種。謂定及生。若生彼處無覆無記受想行識。如是總名空無邊處。乃至非想非非想處。說亦如是。此中定者謂無色定。生者即說無色界生。若生彼處無覆無記受想行識。此言說彼四蘊異熟。契經中說。超諸色想滅有對想。不思惟種種想入無邊空。空無邊處。具足住。是名空無邊處。此中超諸色想者。謂超眼識相應想。問離初靜慮染時。已超此想。何故今說超諸色想耶。答過所依。故過有二種。一過自性。二過所依。離初靜慮

慮下三本俱無染字

對下同有治字

染時過彼自性說名爲超。離第四靜慮染時。過彼所依說名超彼。復次過現行故。過有二種。一者斷過。二者不現行過。離初靜慮染時。斷諸色想說名爲超。離第四靜慮染時。彼不現行說名超彼。復次過任處故。過有二種。一過欲貪。二過住處。離初靜慮染時。過彼欲貪說名爲超。離第四靜慮染時。過彼住處說名超彼。復次若生第四靜慮。眼識引彼色貪。現前故。離第四靜慮染時。亦說超諸色想。不復引起綠色貪故。滅有對想者。謂滅耳鼻舌身識相應想。問離欲界染時。已滅鼻舌識相應想。離初靜慮染時。已離耳身識相應想。何故今說滅有對想耶。答前諸答中。隨其所應亦通。此問有餘師說。瞋相應想名有對想。問離欲界染時。已滅一切瞋相應想。何故今說滅有對想耶。答過依處故。謂諸依處能起瞋想。今離第四靜慮染時。皆超過彼故名爲滅。問何故不名滅諸色想超有對想。答亦應互說。欲現異文。令生愛樂。復次欲現二門。乃至廣說。不思惟種種想者。謂不現起第四靜慮意識相應諸雜亂想。問種種想者。義何謂耶。答此想緣種種處差別相故。謂染汚者緣十處差別相。不染汚者緣十二處差別相。是故此想名種種想。問何故說不思惟種種想耶。答以種種想離第四靜慮染時。極作留難繫縛障礙。如暴獄卒。故世尊說。離第四靜慮染時。不應思惟起種種想。如是便能速離此染。入無邊空。空無邊處者。問此何故名空無邊處。爲以自性。爲以所緣。設爾何失。二俱有過。所以者何。若以自性。空無邊處以四蘊爲自性。不應名空。若以所緣。空無邊處緣四聖諦及虛空。非擇滅。云何但名空無邊處。答應作是說。此不以自性。亦不以所緣。但以加行故名空無邊處。如施設論說。以何加行修空無邊處定。由何加行入空無邊處定。謂初業者。先應思惟。牆上樹上崖上舍上等諸虛空。相取此相。已假想勝解。觀察照了無邊空相。以先思惟無邊空相。而修加行。展轉引起初無色定。故此名空無邊處。復次法爾初遠離色地名空無邊處。復次法爾初解脫色地名空無邊處。謂瑜伽師先攀上色地。離下色地。染若離第四靜慮染時。攀空無邊處四蘊。而離第四靜慮染。先緣上地作虛空想。後方引起離下染道。如人上樹先攀上枝而捨下枝。若至樹端更無上枝。而可攀。故但起空想。復次依等流故。說此定名空無邊處。謂瑜伽師從此定出。必起相似空想。現前曾聞苾芻出此定已。便舉兩手。捫摸虛空。有見問言。汝何所覓。苾芻答曰。我覓自身。彼言。汝身即在牀上。如何餘處更覓自身。故從此出起虛空想。此想即是前定等流。具足住者。謂得獲成就。空無邊處善四蘊。於得獲成就。具足住聲。是故名爲空無邊處。云何識無邊處。如契經

說超一切空無邊處入無邊識。識無邊處。具足住。是名識無邊處。問此何故名識無邊處。爲以自性爲以所緣設爾。何失。二俱有過。所以者何。若以自性識無邊處。以四蘊爲自性。不應但名識無邊處。若以所緣識無邊處。緣四聖諦及虛空。非擇滅。亦不應但名識無邊處。答。應作是說。此不以自性。亦不以所緣。但以加行名識無邊處。如施設論說。以何加行修識無邊處。定。由何加行入識無邊處。定。謂初業者。先應思惟清淨眼等六種識相。取此相已。假想勝解。觀察照了無邊識相。以先思惟無邊識相而修加行。展轉引起第二無色定。故說此名識無邊處。復次。依等流故。說此定名識無邊處。謂瑜伽師從此定出。必起相似識相現前。謂於識相歡悅而住。具足住者。謂得獲成就。識無邊處善四蘊。於得獲成就。說具足住聲。是故名爲識無邊處。云何無所有處。如契經說。超一切識無邊處。入無所有處。無所有處。具足住。是名無所有處。問此何故名無所有處。答。此中無我無我所。故問一切地中無我我所。獨此名無所有處。答。無有餘地能令我執及我所執。羸劣穿薄勢力減少。如此地者。故此獨名無所有處。復次。此地無有真實常恒不變易法。損伏常見勝諸餘地。故此獨名無所有處。復次。此地無有所趣所歸。屋舍室宅能爲救護。摧伏憍慢懈怠。放逸勝諸餘地。故此獨名無所有處。復次。此地中無無邊行相。初捨彼相。故此獨名無所有處。尊者世友作如是說。於此定中無能所攝行相。轉故。如說非我有處。有時有所屬物。亦無處時物屬我者。故此獨名無所有處。具足住者。謂得獲成就。無所有處善四蘊。於得獲成就。說具足住聲。是故說名無所有處。問佛何故說無所有處。獨名捨耶。答。捨謂聖道能盡捨故。有聖道地。此最爲後。故於此地。獨立捨名。尊者世友作如是說。此地近捨假想勝解無邊行相。盡觀解故。獨立捨名。大德說曰。此地棄捨作意功用。無邊行相。心所法。無功用住。故獨名捨。云何非想非非想處。如契經說。超一切無所有處。入非想非非想處。具足住。是名非想非非想處。問此何故名非想非非想處。答。此地中無明了想相。亦無無想相。故名非想非非想處。無明了想相者。非如七地有想定故。亦無無想相者。非如無想及滅定故。由此地想聞鈍羸劣。不明了不決定。故名非想非非想處。具足住者。謂得獲成就。非想非非想處善四蘊。於得獲成就。說具足住聲。是故名爲非想非非想處。問欲界非想非非想處。何緣無有無漏道耶。答。非由器故。謂彼二地非無漏道所依。由器故。無漏道二地中無。復次。斷有根故。謂彼二地是有根本。諸無漏道斷有根本。故無漏道二地中無。復次。斷一邊故。謂彼二地是下上邊。諸無漏

有所明作所有

由三本俱作田
次同

唯三本俱作惟
下同

起同作起

道能斷二邊住於中道故彼地無復次欲界無定亦非修地非離染地有頂關鈍不決似疑諸無漏道必依定界修離染地明利決定故二地無復次欲界地中掉舉增上有頂地中寂止增上非無漏道所依止處問何故世尊於無色定皆說超言靜慮不爾答佛於靜慮亦說超言如世尊告隔陀夷言必芻離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足而住我說是火亦是所斷亦是應超乃至第四靜慮亦爾問唯一經說靜慮應超餘經皆說無色是超此有何意答靜慮中有種種異相不相似法故不說超無色不爾故獨說超復次靜慮中有異相諸根異相諸受及有異相心心所法故不說超無色不爾故獨說超復次靜慮中有多種功德多種勝利故不說超無色不爾故獨說超復次靜慮顯明了現見故不說超無色細隱不明了不見現故獨說超復次靜慮遍緣自上下地故不說超無色唯能緣自上地故獨說超復次以諸靜慮與上下地雖不死生而有往來謂神通力從下往上從上來下故不說超無色地中無如是義故獨說超復次以諸靜慮與上下地中有交雜下地中有上地現前上地中有下地現前既有交雜故不說超無色地中無如是義故獨說超復次生上靜慮起下地法如諸識身變化心等故不說超生上無色必無下地諸有漏法得隨轉義故獨說超復次生上靜慮有下地法得常隨轉如變化心等故不說超生上無色必無下地諸有漏法得隨轉義故獨說超由如是等種種因緣佛於無色說有超言靜慮不爾如契經說空無邊處二萬劫壽識無邊處四萬劫壽無所有處六萬劫壽非想非非想處八萬劫壽問何故無色壽量有倍增者有增半者有增少分者耶答如異熟因有爾所力還受爾所異熟果故復次空識無邊處有無邊行相亦有餘行相謂空無邊處無邊行相招萬劫壽餘行相亦招萬劫壽識無邊處無邊行相招二萬劫壽餘行相亦招二萬劫壽此上更無無邊行相唯有餘行相故彼壽量不倍增下然無所有處別有摧伏我所等勝善觀行異於餘地由彼善招二萬劫壽故餘行相所招壽量亦倍倍增復次空識無邊處有奢摩他毗鉢舍那謂空無邊處奢摩他招萬劫壽毗鉢舍那亦招萬劫壽識無邊處奢摩他招二萬劫壽毗鉢舍那亦招二萬劫壽此上無勝毗鉢舍那唯有奢摩他故彼壽量不倍增下餘如前說復次四無色地皆無多種功德法故一一等有二萬劫壽上三無色離下地染有少多故倍倍增壽謂識無邊處已離下一無色地染招二萬劫壽并本二萬爲四萬劫無所有處已離下二無色地染招四萬劫壽并本二萬爲六萬劫非想非非想處已離下三無色地染

有色三本俱作
內有色想四字

招六萬劫壽并本二萬爲八萬劫。八解脫者。一有色觀諸色解脫。二內無色想觀外色解脫。三淨解脫身作證具足住。四超諸色想滅有對想。不思惟種種想入無邊空。空無邊處具足住解脫。五超一切空無邊處入無邊識。識無邊處具足住解脫。六超一切識無邊處。入無所有處。具足住解脫。七超一切無所有處。入非想非非想處。具足住解脫。八超一切非想非非想處。入想受滅身作證具足住解脫。問此八解脫自性是何。答初三解脫以無貪善根爲自性。皆對治貪。故若兼取相應隨轉。則欲界者以四蘊爲自性。色界者以五蘊爲自性。四無色處解脫皆以四蘊爲自性。想受滅解脫以不相應行蘊爲自性。如是名爲解脫自性。我物自體相分本性已說自性。所以今當說問。何故名解脫。解脫是何義。答棄背義是解脫義。問若棄背故名解脫者。何等解脫棄背何心。答初二解脫棄背色貪心。第三解脫棄背不淨觀心。四無色處解脫各自棄背次下地心。想受滅解脫棄背一切有所緣心。故棄背義是解脫義。尊者世友作如是說。心於煩惱解脫清淨。故名解脫。大德說曰。由勝解力而得解脫。故名解脫。脇尊者言。有所背捨故名解脫。此八解脫。界者初三解脫是色界。前三無色處解脫。有漏者是無色界。無漏者是不繫。後二解脫是無色界。地者初二解脫在初二靜慮。及未至定靜慮中間。餘地亦有相似善根。而不立爲初二解脫。所以者何。欲界散亂棄背力劣。故不建立初二解脫。棄背欲界及初靜慮識身所引綠色貪心。故初二靜慮立初二不淨解脫。第二第三靜慮無識身所引綠色貪心。故第三第四靜慮不立初二不淨解脫。第三解脫在第四靜慮。下地亦有相似善根。而不立爲第三解脫。所以者何。立淨解脫爲欲棄背不淨觀心。若在。下地爲不淨觀力所摧伏。不廣不明。故不建立。第三靜慮雖無初二不淨解脫。而爲勝樂所迷亂。故不廣不明。故不建立。第四解脫在空無邊處。問於此地中何法是解脫。何法非解脫。答離第四靜慮染諸加行道。九無間道。八解脫道。及生得善等非解脫。餘有爲善是解脫。第五解脫在識無邊處。問於此地中何法是解脫。何法非解脫。答離空無邊處染諸加行道。九無間道。八解脫道。及生得善等非解脫。餘有爲善是解脫。第六解脫在無所有處。問於此地中何法是解脫。何法非解脫。答離識無邊處染諸加行道。九無間道。八解脫道。及生得善等非解脫。餘有爲善是解脫。第七解脫在非想非非想處。問於此地中何法是解脫。何法非解脫。答離無所有處染諸加行道。九無間道。八解脫道。及生得善等非解脫。餘有爲善是解脫。想受滅解脫在非想非非想處。所依者。初三解脫依欲界

二同作三

不立同作立不

受下三本俱無滅字

身起。想受滅解脫依欲色界身起。餘四解脫依三界身起。行相者。初二解脫作不淨行相。第三解脫作淨行相。四無色處解脫作十六行相。或餘行相。想受滅解脫不作行相。所緣者。初三解脫緣欲界色處。第四解脫緣四無色。及彼因彼滅一切類智品。若四無色及類智品。非擇滅并虛空。若謂一物。若謂多物。一切皆緣。第五解脫緣後三無色。及彼因彼滅一切類智品。若後三無色及類智品。非擇滅并虛空。若謂一物。若謂多物。一切皆緣。第六解脫緣後二無色。及彼因彼滅一切類智品。若後二無色及類智品。非擇滅并虛空。若謂一物。若謂多物。一切皆緣。第七解脫緣非想非非想處。及彼因彼滅一切類智品。若非想非非想處及類智品。非擇滅并虛空。若謂一物。若謂多物。一切皆緣。想受滅解脫無所緣。有作是說。空無邊處解脫亦緣第四靜慮非擇滅。餘所緣如前說。乃至非想非非想處解脫。亦緣無所有處。非擇滅。餘所緣如前說。念住者。初三解脫身念住俱。四無色處解脫四念住俱。想受滅解脫若依自性相雜念住。應言非念住俱。若依所緣念住。應言是法念住。智者。初三解脫世俗智俱。前三無色處解脫六智俱。謂苦集滅道智類智世俗智。非想非非想解脫世俗智俱。想受滅解脫不與智俱。三摩地者。初三及後二解脫非三摩地俱。前三無色處解脫三三摩地俱。或非三摩地俱。根相應者。初二解脫喜捨根相應。想受滅解脫非根相應。餘五解脫皆捨根相應。三世者。皆通三世緣。三世者。初三解脫過去緣過去。現在緣現在。未來若生法緣未來。若不生法緣三世。四無色處解脫緣三世。及離世。想受滅解脫無所緣。善不善無記者。皆唯是善。緣善不善無記者。初三解脫緣三種。四無色處解脫唯緣善無記。想受滅解脫無所緣。三界繫及不繫者。初三解脫唯色界繫。後二解脫唯無色界繫。前三無色處解脫有漏者。無色界繫。無漏者。是不繫。緣三界繫及不繫者。初三解脫唯緣欲界繫。四無色處解脫緣無色界繫及不繫。想受滅解脫無所緣。學無學非學非無學者。初三及後二解脫。唯非學非無學。前三無色處解脫通三種緣。學無學非學非無學者。初三解脫唯緣非學非無學。四無色處解脫緣三種。想受滅解脫無所緣。見所斷修所斷非所斷者。初三及後二解脫。唯修所斷。前三無色處解脫。有漏者。修所斷。無漏者。非所斷。緣見所斷修所斷非所斷者。初三解脫唯緣修所斷。四無色處解脫緣三種。想受滅解脫無所緣。緣名緣義者。初三解脫唯緣義。四無色處解脫。若謂無色界。亦有名者。彼說通緣名義。若謂無色界。無名者。彼說唯緣義。想受滅解脫無所緣。緣自相續他相續非相續者。初解脫緣自他相續。第二第三

鑠二本俱作瑣

一明作二

修二本俱作循
次同○准同作
惟

解脫有說。唯他相續有說。通緣自他相續。四無色處。解脫緣三種。想受滅。解脫無所緣。加行得離染得者。想受滅。解脫唯加行得。餘七解脫亦加行得。亦離染得。離染得者。初靜慮地。解脫離欲界染時得。乃至非想非非想處。解脫離無所有處染時得。彼後由加行現在前。加行得者。由加行故得。亦由加行故。現在前。聲聞或由中加行。或由上加行。獨覺由下加行。佛不由加行得及現前。曾得未曾得者。想受滅。解脫唯未曾得。餘七解脫。通曾得未曾得。謂諸聖者及內法異生。皆通曾得及未曾得。外法異生。唯是曾得。如是已說。解脫總相。一一別相。今應廣說。有色。觀諸色。是初解脫。有色者。謂有內各別色。想未離未捨未除。觀諸色者。謂為離捨除內各別色。想。由勝解作意。觀外諸色。若青。若赤。若膿。若膿。若臙。若臙。若骨。若骨。是初解脫者。初謂名數次第。在初。或入此定次第。在初。解脫。謂入此定時。所有善色。受想行識。總名解脫。內無色。想。觀外色。是第二解脫。內無色。想者。謂內各別色。想已離已捨已除。觀外色者。謂不為離捨除內各別色。想。而由勝解作意。觀外諸色。若青。若赤。等廣說。如前。第二及解脫。亦如前說。問。為觀外色。時有內無色。想。為觀外色。時無內無色。想。耶。設爾。何失。二。但有過。所以者何。若觀外色。時有內無色。想者。云何。一心不作二解。若作二解。應有二體。一心二體。與理相違。若觀外色。時無內無色。想者。此中所說。當云何。通謂內無色。想。觀外色。是第二解脫。答。應作是說。若觀外色。時無內無色。想。問。若爾。善通前所設難。此中所說。當云何。通答。依觀行者。期心說。故。謂觀行者。先作期心。我若於內無色。想。時。應觀外色。世尊。依彼故。作是說。內無色。想。觀外色。復次。依觀行者。先起分別修。行。說。故。謂觀行者。先作如是分別修。行。我若於內無色。想。時。應觀外色。故。作是說。復次。此中文句。依義。准說。謂若內無色。想。時。義。准。必。應。觀。外。諸。色。若。觀外色。時。義。准。必。應。內無色。想。復次。此中文句。兼加行善根。說。內無色。想者。說。加行善根。觀外色者。說。究竟善根。復次。內無色。想者。約所依說。觀外色者。約所緣說。淨解脫。身。作。證。具。足。住。是。第三。解。脫。問。此。淨。解。脫。為。即。有。色。觀。諸。色。為。即。內無色。想。觀外色。耶。若。即。有。色。觀。諸。色。者。此。與。初。解。脫。有。何。差。別。若。即。內。無。色。想。觀外色。者。此。與。第二。解。脫。有。何。差。別。答。應。作。是。說。此。淨。解。脫。即。內。無。色。想。觀外色。問。若。爾。此。與。第二。解。脫。有。何。差。別。答。名。即。差。別。謂。彼。名。第二。此。名。第三。復次。地。亦。有。差。別。謂。彼。在。初。二。靜。慮。此。在。第四。靜。慮。復次。相。續。亦。有。差。別。謂。第二。解。脫。通。依。內。外。道。相。續。淨。解。脫。唯。依。內。道。相。續。復次。第二。解。脫。作。不。淨。行。相。淨。解。脫。作。淨。行。相。復次。第二。解。脫。對。治。色。貪。淨。解。脫。對。治。不。淨。觀。復次。第二。解。脫。少。

非三本俱作生
○歿同作沒次

見同作現

此下同無此字

加行少功用得淨解脫多加行多功用得復次第二解脫自性明淨所緣不明淨自性勝妙所緣非勝妙淨解脫自性
所緣俱明淨俱勝妙是謂第二第三差別問修觀行者何故修此淨解脫耶答欲試善根滿未滿故謂觀行者作是念
言雖觀不淨相不起煩惱而未知善根爲成滿若不觀淨相煩惱不生乃知善根已得成滿故觀淨相修淨解脫復次
修觀行者觀不淨相心沈感故善品不增爲令善品更增進故復觀淨相修淨解脫如遊塚間數觀屍穢心沈感故善
品不增爲令善品更增進故觀妙園林流泉池沼或遊城邑觀諸妙事令心欣悅能修勝善此亦應然故觀淨相復次
修觀行者久觀不淨心便樂著善品不增爲令善品得增進故捨不淨觀修淨解脫復次修觀行者欲顯自心堅牢不
退謂緣淨境煩惱不生况緣餘境故觀淨相修淨解脫復次修觀行者顯自善根有大勢力謂緣淨境煩惱不生况緣
餘境故觀淨相修淨解脫復次顯淨解脫非諸有情皆能修起唯妙勝解樂淨天來生人中乃能修起故修行者修
淨解脫曾聞苾芻於日後分來詣佛所求好房舍佛勸阿難與好房舍阿難受勸而授與之彼苾芻言宜淨掃灑懸繪
幡蓋燒香散花敷軟牀褥安置好枕我乃受之不爾不用阿難於是具以白佛佛言隨索皆應與之爾時阿難具辦授
與苾芻受已於夜初分起淨解脫因是次第起餘解脫諸漏永盡成阿羅漢復修加行引起神通於晨朝時乘適而去
阿難於後往詣彼房不見苾芻但見牀座尋往白佛佛告阿難汝勿輕彼彼於昨夜起淨解脫及餘解脫成阿羅漢引
起神通晨朝已去然彼苾芻從妙勝解樂淨天來生人中彼若不得淨妙房舍便不能修第三解脫乃至不得極果
神通由是故知此淨解脫非諸有情皆能修起唯樂淨者乃能起之第三與解脫亦如前說四無色解脫如四無色說
想受滅解脫如後根蘊當廣分別數及解脫准前應知問何故靜慮少分善根立爲解脫無色地一切皆立解脫耶答
靜慮盛顯明了見見故少善根立爲解脫無色細隱不明了不見見故根本地皆立解脫復次靜慮中有種種異相不
相似法故少善根立爲解脫無色不爾是故總立復次靜慮中有異相根受心心所法故少善根立爲解脫無色不爾
是故總立復次靜慮有多功德勝利故少善根立爲解脫無色不爾是故總立復次靜慮遍緣自上下地故少善根立
爲解脫無色唯緣自上非下是故總立復次靜慮解脫唯是有漏故別建立無色解脫亦通無漏是故總立問因論生
論何故靜慮解脫唯有漏無色解脫通有漏無漏耶答前說五門亦通答此此中復有一不共答謂靜慮中所有解脫

主明作王

甚宋作其
趣三本俱作取

唯與勝解作意相應諸無色中所有解脫多與真實作意相應故不相似問何故世尊於八解脫以方聲說答觀所化故如於四諦說四方聲問解脫與方有何相似答解脫與方俱有八故問方乃有十如何相似答如調象法唯依八方非上下方是故相似復次如人平面唯視八方如是正心修八解脫復次如依八方能調龍象解脫亦附依八加行而現在前除解脫障尊者妙音作如是說方與解脫三同三異言三同者一如調象者要趣於方乃能調象世尊亦爾要趣解脫能調所化二如調象者於一時問唯趣一方而調一象世尊亦爾一時唯依一種解脫調一所化三如調象者令所調象趣一方時去餘方遠世尊亦爾令所化生起一解脫現在前時餘解脫遠不現行故言三異者一如調象者要趣於方乃能調象世尊亦爾端坐一處亦令所化能起解脫二如調象者於一時問唯趣一方而調一象世尊亦爾於一時問令多所化起多解脫三如調象者令所調象趣一方時去餘方遠世尊亦爾令所化生起一解脫現在前時餘解脫近由成就故復次佛欲自顯是勝調御故於解脫說以方聲曾聞憍薩羅主勝軍大王勅捕象人捕大野象令調象者依調象法善調御之象既調已王與象師共乘遊獵時所乘象見雌象群欲心熾盛即便奔逐象師盡術制不能迴王與象師俱被傷損遇因鬱樹命濟還宮王責象師付法刑罰時調象者白大王言彼象實調願王許時象貪息便速還宮象師見之將詣王所遂於象頂置熱鐵丸徐語之言此是最後調伏汝法應忍受之若不忍受必以先來調汝苦事次第調汝象聞便忍不動如山時熱鐵丸燒然象頂如燒樺皮王見嗟怪令去鐵丸告象師曰此象既調先何故爾象師跪白我能調身不能調心王言頗有能調心者象師曰有謂佛世尊能調衆生身心諸病王聞歡喜尋與象師乘所調象往詣佛所見佛世尊多百千衆圍遶說法前禮佛足退坐一面佛即為王說甚深法非諸獨覺聲聞所知因告苾芻如調象者正調象時於八方內但趣一方而調於象調馬牛等亦復如是無上調御調所化時頓依八方而調所化言八方者喻八解脫故顯世尊是勝調御於八解脫說以方聲

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十四

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十五

〔塵節〕宋退〔元退〕明透

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十五

如契經說有一苾芻來詣佛所頂禮佛足退坐一面而白佛言世尊說有明界淨界空無邊處界識無邊處界無所有處界非想非非想處界滅界如是七界緣何施設世尊告曰緣闍故施設明界緣不淨故施設淨界緣色趣故施設空無邊處界緣邊際故施設識無邊處界緣所有故施設無所有處界緣有身故施設非想非非想處界緣有身故施設初二解脫淨界者謂第三解脫四無色處界者謂四無色解脫滅界者謂想受滅解脫問何故苾芻依八解脫覆相而問答以彼苾芻少欲喜足覆藏己善不欲令他知自有德故作此問問何故世尊以八解脫覆相而答答欲令苾芻意樂滿故謂彼苾芻作如是念若佛為我覆相而答八解脫者豈不善哉由此世尊覆相而答此中緣闍故施設明界者闍謂欲界綠色處貪初二解脫是彼對治故緣彼立緣不淨故施設淨界者不淨謂初二解脫第三解脫是彼對治故緣彼立緣色趣故施設空無邊處界者色趣謂第四靜慮第四解脫是彼對治故緣彼立緣邊際故施設識無邊處界者邊際謂空無邊處彼住色邊際故第五解脫是彼對治故緣彼立緣所有故施設無所有處界者所有謂識無邊處彼有無邊行相轉故第六解脫是彼對治故緣彼立緣有身故施設非想非非想處界者有身謂無所有處此猶有生身非全無所有故第七解脫是彼對治故緣彼立緣有身滅故施設滅界者有身滅謂非想非非想處以彼能滅無所有處有身法故第八解脫是彼對治故緣彼立有作是說此中苾芻依畧廣離三界染覆相而問世尊亦以此覆相而答明界者略顯離欲界染加行道此緣闍施設者闍謂欲界緣五欲貪色界加行是彼對治故緣彼立淨界者畧顯離欲界染空無邊處界者畧顯離色界染識無邊無所有非想非非想處界者廣顯離無色界染滅界者畧顯離無色界染此中有說明界者畧顯離欲界染唯未至定斷欲闍故淨界者廣顯離色界染以四靜慮等皆名淨故空無邊處

唯三本俱作惟下同

滅三本俱作滅

界者。畧顯離色界染。後三無色處界者。廣顯離無色界染。滅界者。畧顯離無色界染。欲界唯有一地染故。畧顯對治色無色界各有四地染故。廣畧顯彼對治。譬喻者說。此中苾芻依八等至覆相而問。佛亦以此覆相而答。然此經文誦者增減。謂增減界而滅廣界。明界者。謂初二靜慮。此緣關施設者。開謂外緣諸蓋。初二靜慮是彼對治故。緣彼立淨界者。謂第三靜慮。廣界者。謂第四靜慮。四無色處界。即四無色處。即此經說。時彼苾芻聞佛所說歡喜敬受。復自佛言。世尊。明界乃至滅界。由何定得。佛告苾芻。如是諸界。由自行餘定得。苾芻問。已歡喜敬受禮佛而去。此中有說。彼問得界。復有說者。彼問得斷。若問得界。彼問意言。如是諸界。由何定得。彼體。佛答意言。明界乃至非想非非想處界。由自行定得。自行定者。謂自近分。由自近分離下地染。得自地解脫。謂由初靜慮近分離欲界染。得初二解脫。由第四靜慮近分離第三靜慮染。得淨解脫。由空無邊處近分離第四靜慮染。得空無邊處解脫。乃至由非想非非想處近分離無所有處染。得非想非非想處解脫。唯有滅界。由餘定得。餘定者。謂有所依定。即是非想非非想處。彼是諸有根本定故。或有說。此名有勝定。於諸有中。此最勝故。或說此名想受滅定。是想受滅入出定故。由此定得第八解脫。若問得斷。彼問意言。如是諸界。由何定得。彼斷。佛答意言。明界乃至無所有處界。由自行餘定得。自行定者。謂自近分。即有漏定。餘定者。謂諸無漏定。欲界乃至無所有處。皆由此二定離染。得彼斷。非想非非想處界。但由餘定得。唯無漏定能離非想非非想處染。得彼斷。故滅界。但由餘定。餘謂有身滅。即是涅槃。般涅槃時。捨滅盡定。說名為斷。由餘涅槃。而得彼斷。故說。彼由餘。得八勝處者。一內有色想觀外色少。二內有色想觀外色多。三內無色想觀外色少。四內無色想觀外色多。內無色想觀外諸色。青黃赤白。復為四種。如是八種名八勝處。問。此八勝處。自性是何。答。無貪善根。以為自性。對治貪故。若蒙取相應隨轉。則欲界者。以四蘊為自性。色界者。以五蘊為自性。如是名為勝處。自性。我物自體。相分本性。已說自性。所以今當說。問。何故名勝處。勝處。是何義。答。勝所緣境。故名勝處。復次。勝諸煩惱。故名勝處。雖觀行者。非一切能勝。所緣境。而於所緣。不起煩惱。亦名為勝。如契經說。於此處勝。故名勝處。此八勝處界者。皆是色界地者。前四勝處。在初二靜慮。及未至定靜慮中間。後四勝處。在第四靜慮。所依者。皆依欲界身起。行相者。一切皆非分明行相。所緣者。皆緣欲界一切色處。問。若爾。經說。當云何通。尊者。無滅在室羅筏住一精舍。爾時有四悅意天女。來至尊者。座前。而立白言。我等

座宋元俱作坐

語二本俱作請

冊同作柵次同

於四色處轉變自在。隨所愛色皆能化作。以相娛樂。隨心所玩。衣服嚴具皆能現之。願垂納受。以充供侍。尊者無減作是念言。我應緣彼起不淨觀。作是念已。入初靜慮。緣彼不能起不淨想。乃至後入第四靜慮。緣亦不能起不淨想。復作是念。此天女身有種種色。惑亂人意。若彼純作一種色者。我能於彼起不淨觀。念已。語言姊等前說於四色處轉變自在。願能爲我皆現青色。天女奉教。卽爲現青。緣亦不能起不淨想。復作是念。彼於四色轉變自在。若作餘色。或能緣之。起不淨觀。念已。語言願現黃色。天女卽爲皆現黃色。緣亦不能起不淨想。復語天女。皆現赤色。緣亦不能起不淨想。復作是念。於諸色中。白色最能順不淨觀。我當令彼皆現白色。念已。語言願現白色。天女復爲皆現白色。緣亦不能起不淨想。尊者無減作是念言。天色殊妙。不可勝伏。於是閉目默然而坐。天知尊者都無染心。相顧旣惘。忽然不現。時尊者定不勝彼境界。亦不能勝尊者定。如二力士展轉力齊。不能相勝。此亦如是。此經所說當云。何通答尊者無滅於天色。境雖不能勝。舍利子等利根勝定。皆能勝之。問緣佛身色。頗有能起不淨觀不。有說不能。以佛身色光明赫曜。清淨無垢。無有能緣起不淨想。有作是說。一切異生。聲聞獨覺。皆不能緣諸佛身色起不淨想。唯佛世尊於佛身色。容有能緣起不淨想。或有說者。不淨觀有二種。一觀色過患。二觀色緣起。觀色過患者。不能緣佛起不淨想。觀色緣起者。亦能緣佛起不淨想。復有說者。不淨觀有二種。一於自相轉。二於共相轉。於自相轉者。不能緣佛起不淨想。於共相轉者。亦能緣佛起不淨想。問諸不淨觀爲在意地爲在五識。答在意地非五識。問若爾。經說當云。何通。如說眼見色已。隨觀不淨。如理思惟。廣說乃至身覺觸已。隨觀不淨。如理思惟。答由五識身方便引起。諸不淨觀故作是說。如意近行實唯意地。五識引起。此亦應爾。問諸不淨觀唯緣綠色處。但應說言眼見色已。隨觀不淨。如理思惟。何故亦言耳聞聲已。廣說乃至身覺觸已。如理思惟。答如不淨觀能伏色貪。亦能伏餘四境貪。故作如是說。亦不違理。有作是說。眼見色已。廣說乃至身覺觸已。一一皆能引起綠色。不淨觀故作如是說。或有說者。非不淨觀緣聲等起。別有殊勝不淨行相。能緣聲等不淨相生。復有說者。諸瑜伽師。先緣色處。修不淨觀。得成熟已。後緣聲等。起厭患。想勝伏彼境。能伏者善。若不能伏。復緣色處起不淨觀。如習鬪戰而活命者。從木柵出。與他鬪戰得勝者善。若不得勝。還入木柵。此亦如是。故不相違。有餘師說。此契經中不說綠色起不淨觀。但說於色等起厭患。想觀此成滿已。乃至能厭心心所法。故彼經說意知法已。隨觀

不淨如理思惟。故不淨言顯厭患想。非不淨觀。故八勝處。唯以欲界一切色處為所緣境。念住者。此八唯與身念住俱。智者一切唯與世俗智俱。三摩地者。一切不與三摩地俱。根相應者。總說但與喜捨相應。三世者。皆通三世。緣三世者。此八勝處。過去緣過去。現在緣現在。未來。若生法緣未來。若不生法緣三世。善不善無記者。皆唯是善緣。善不善無記者。皆緣三種。三界繫及不繫者。皆唯色界繫。緣三界繫及不繫者。皆唯緣欲界繫。學無學非學非無學者。皆唯非學非無學。緣學無學非學非無學者。皆唯緣非學非無學。見所斷修所斷非所斷者。皆唯修所斷。緣見所斷修所斷非所斷者。皆唯緣修所斷。緣名法義者。皆唯緣義。緣自相續他相續非相續者。初二緣自他相續。後六有說。唯緣他相續。有說通緣自他相續。加行得離染得者。皆通二種。離染得者。在初靜慮者。離欲界染時得。在第二靜慮者。離初靜慮染時得。在第四靜慮者。離第三靜慮染時得。彼後由加行現在前。加行得者。由加行故得。亦由加行故。現在前。聲聞或由中加行。或由上。加行。獨覺由下。加行。佛不由加行。得及現前。曾得未曾得者。皆通曾得未曾得。謂諸聖者及內法異生。皆通二種。外法異生。唯是曾得。如是已說勝處總相。一一別相。今應廣說。內有色想觀外色少。若好若惡於彼諸色。勝知勝見。是初勝處。此中內有色想者。謂有內各別色想。未離未捨未除。觀外色者。謂為離捨除各別內色想。由勝解作意。觀外諸色。少者。謂二種少。一。所緣少。二。自在少。若好者。謂不弊壞青黃赤白色。若惡者。謂弊壞青黃赤白色。於彼諸色。勝知勝見者。謂為調伏欲貪。故斷壞欲貪。故超越欲貪。故於彼諸色。起勝知見。勝伏彼色。謂攝受彼及調伏彼。猶如大家及大家子。攝受調伏。自諸僕使。是故名為勝知勝見。是初勝處者。初謂名數次第。在初。或入彼定。次第在初勝處者。謂入彼定時。所有善色。受想行識。總名勝處。如初勝處。應知第二勝處亦爾。有差別者。謂此第二觀外色多。多有二種。一。所緣多。二。自在多。餘如前說。內無色想觀外色少。若好若惡於彼諸色。勝知勝見。是第三勝處。此中內無色想者。謂內各別色想。已離已捨已除。觀外色者。謂不為離捨除內各別色相。而由勝解作意。觀外諸色。餘如前說。如第三勝處。應知第四勝處亦爾。有差別者。謂第四勝處。觀外色多。內無色想。觀外色。青青顯青現青光無量。無量淨妙可喜。可樂。不可違逆。如臨莫迦花。或婆羅痂斯染青衣色。於彼諸色。勝知勝見。有如是想。是第五勝處。此中內無色想。外觀色義。如前說。青者。謂諸青色。若大若小。總說為青青顯者。謂彼青色眼所照了。眼所行境。故名青顯。青現者。謂彼青色如為眼

處下同無者字

相同作想

現下三本俱有在字

由明作田

識所了別已。引生意論亦分別之。故名青現。青光者。謂彼青色。光明照曜。故名青光。無量者。謂彼青色。廣無邊際。故名無量。無量淨妙者。謂如青色。廣無邊際。彼淨妙相。亦無邊際。是故名爲無量淨妙。可意者。謂彼青色。可欣可悅。令意悅豫。故名可意。可樂者。謂彼青色。可愛可玩。若緣於此。不復希餘。故名可樂。不可違逆者。謂彼青色。令心堪忍。隨順趣向。是故名爲不可違逆。如臨莫迦花。或婆羅痲斯染青衣色者。謂彼極青。故引爲喻。於彼諸色。勝如勝見。義如前說。有如是想者。謂於彼青色。有如前說。青想現前。是第五勝處。義亦如前。如說青勝處說。黃赤白勝處。應知亦爾。有差別者。黃勝處。應說如羯尼迦羅花。赤勝處。應說如槃度特縛迦花。白勝處。應說如臨殺私星婆羅痲斯。黃赤白衣。隨類應說。問四顯色中。何者最勝。尊者。世友作如是說。白色最勝。世共說此是吉祥。故如四方中。東方最勝。是吉祥。故白色亦爾。大德說曰。緣白色時。令心明淨。以不隨順。昏沈睡眠。能任持身。故最爲勝。十遍處者。謂青黃赤白地水火風空無邊處。識無邊處。遍處。問此十遍處。自性是何。答。前八遍處。以無貪善根爲自性。對治貪故。若兼取相應。隨轉。即欲界者。以四蘊爲自性。色界者。以五蘊爲自性。後二遍處。俱以四蘊爲自性。如是名爲遍處。自性。我物自體。相分本性。已說自性。所以今當說。問。何故名遍處。遍處是何義。答。由二緣。故名爲遍處。一由無間。二由廣大。由無間者。謂純青等勝解。作意不相間雜。故名無間。由廣大者。謂綠青等勝解。作意境。相無邊。故名廣大。大德說曰。所緣寬廣。無有間隙。故名遍處。此十遍處。界者。前八遍處。是色界。後二遍處。是無色界。地者。前八遍處。在第四靜慮。第九遍處。在空無邊處。第十遍處。在識無邊處。所以者何。以淨解脫。在第四靜慮。由此能入。後四勝處。此後四勝處。復能入。前八遍處。此中解脫。唯於所緣總取淨相。未能分別。青黃赤白。後四勝處。雖能分別。青黃赤白。而未能作無邊行相。前四遍處。非唯分別。青黃赤白。而亦能作無邊行相。謂觀青等。一一無邊。復思青等。爲何所依。知依大種。故。次觀地等。一一無邊。復思此所覺色。由何廣大。知由虛空。故。次起空無邊處。復思此能覺誰爲所依。知依廣識。故。次復起識無邊處。此所依識。無別所依。故。更不立上。爲遍處。所依者。前八遍處。唯依欲界身起。後二遍處。通依三界身起。行相者。此十皆作無邊行相。所緣者。前八遍處。唯緣欲界色處。後二遍處。各緣自地四蘊。念住者。前八遍處。身念住。俱。後二遍處。法念住。俱。智者。一切皆與世俗智俱。三摩地者。一切不與三摩地俱。根相應者。一切唯與捨根相應。三世者。皆通三世。緣三世者。前八遍處。過去緣。過去。現在緣。

非上三本俱有
緣字

臨同作濕

現在未來若生法緣未來若不生法緣三世後二遍處俱緣三世善不善無記者皆唯善緣善不善無記者前八遍處緣三種後二遍處緣善無記三界繫及不繫者前八遍處唯色界繫後二遍處唯無色界繫緣三界繫及不繫者前八遍處唯緣欲界繫後二遍處唯緣無色界繫學無學非學非無學者皆唯非學非無學緣學無學非學非無學者皆唯緣非學非無學見所斷修所斷非所斷者皆唯修所斷緣見所斷修所斷非所斷者前八遍處唯緣修所斷後二遍處緣見修所斷緣名緣義者皆緣義緣自相續他相續非相續者前八遍處有說唯緣他相續有說通緣自他相續後二遍處俱緣自他相續加行得離染得者皆通加行得及離染得離染得者前八遍處離第三靜慮染時得第九遍處離第四靜慮染時得第十遍處離空無邊處染時得彼後由加行現在前加行得者由加行故得亦由加行故現在前聲聞或由中加行或由上加行獨覺由下加行佛不由加行得及現前曾得未曾得者皆通曾得未曾得謂諸聖者及內法異生通曾得未曾得外法異生唯是曾得問此十遍處加行云何答前四遍處以眼識爲加行至成滿時緣青黃赤白四色處爲境中四遍處以身識爲加行至成滿時緣地水火風四觸處爲境有作是說前七遍處以眼識爲加行中一遍處以身識爲加行所以者何地水火遍處以形顯色爲所緣故風遍處以動性觸爲所緣故復有說者前八遍處皆以眼識爲加行所以者何風遍處亦以色爲所緣故如世間說東風南風西風北風有塵風無塵風毗隰縛風吠嵐婆風風輪風等故風遍處亦緣色處空無邊處以空爲加行識無邊處以識爲加行如是已說遍處總相一一別相今應畧說於一切青若上若下若傍無二無量起一青想是初遍處一切青者謂諸青色若小若大總名爲青上者謂上方下者謂下方傍者謂四方四維無二者謂純青相無餘間雜無量者謂無邊際起一青想者謂由勝解作意於一切處起一青想是初遍處者初謂名數次第在初或入此定次第在初遍處謂入此定時所有善色受想行識蘊問前八遍處可有上下如青遍處廣說乃至識無邊處遍處亦爾有差別者後二遍處不應說色唯應說受想行識蘊問前八遍處可有上下彼所緣境有方處故後二遍處緣空緣識所緣既無方處上下云何可說有上下耶答後二遍處所緣雖無上下方所而所依定有三品故可說上下上謂依上品定下謂依下品定復言傍者依中品定復次修觀行者身所居處有上下故可言上下傍謂處等其事云何下者住人中中者住四大王衆天上者住三十三天如是乃至他化自在展轉相望

宛三本俱作宛

爲下中上上者名上下者名下中者名傍問何故第三靜慮無解脫勝處遍處耶答非田器故乃至廣說復次對治欲界初靜慮中識身所引綠色貪故初二靜慮立緣不淨解脫勝處第二靜慮無識身所引綠色貪故第三靜慮不立綠色不淨解脫勝處前三靜慮有尋伺喜樂及入出息擾亂事故無淨解脫後四勝處前八遍處緣淨妙境能伏煩惱其事甚難是故必依無擾亂地乃得成就復次第三靜慮去欲界遠於靜慮中又非最勝故無解脫勝處遍處復次第三靜慮如第三無色無多功德故無解脫等謂空識無邊處有無邊行相功德非想非非想處有滅定功德無所有處無無邊行相又無滅定是故此地功德減少第三靜慮如彼亦無解脫勝處遍處功德復次第三靜慮有生死中最勝受樂能令行者耽著迷亂故無解脫勝處遍處問若爾應無無量通等諸餘功德答言功德少不說全無若此中無無量等應此靜慮空無功德復次無量總緣通慧遊戲此地得有解脫勝處遍處功德別緣色等伏諸煩惱以難成故此地中無如契經說得地遍處定者作如是念地即是我我即是地地之與我無二無別得餘遍處定者隨自所緣廣說亦爾問得遍處定者必已離第三靜慮染彼所起我見必是第四靜慮若第四靜慮我見必唯緣第四靜慮地等前八遍處但緣欲界色處爲境如何可說與彼我見同緣地等有作是說此中於未得彼定者說得彼定者聲如非沙門說名沙門非婆羅門說名婆羅門謂以欲界聞思所成初學修習地等遍處猶未能斷欲界煩惱未得根本地等遍處故緣地等容起我見或有說者仍舊名說亦不相違如有國王雖失王位仍舊名說亦呼爲王如是先得地遍處等今雖退失仍名得者彼起欲界我見緣欲界地等計我於理無違復有說者依速入出遍處我見作如是說亦不相違謂彼先得地遍處等後速退起欲界我見緣執欲界地等爲我速復還得第四靜慮地遍處等彼緣欲界地等爲是尊者提婆達多時未生怨憐愛抱弄鳴而復以唾置口中提婆達多貪利養故遂咽其唾故佛訶曰汝是死屍食人唾者彼咽唾時便退靜慮速復還得令所變身在太子膝如故而戲遍處我見應知亦爾有餘師說此中有身見執第四靜慮地等爲我前八遍處亦緣第四靜慮地等問豈不前八遍處緣欲界色耶答亦緣欲界色亦緣第四靜慮色問色界諸天純一白色云何緣彼作青等耶答色界有情純一白色彼非情數亦有青等評曰彼不應作是說若有身見

與八遍處相應俱有。可設難言如何相應俱有法。或緣第四靜慮。或緣欲界。然有身見前八遍處。非相應俱有。不應為難。而一有情名計我者。亦名得定者。以有身見故名計我者。以遍處故名得定者。有身見執第四靜慮地等為我。前八遍處緣欲界色。非俱時故。善通此經。此有身見與八遍處所依身同。所緣境異。如契經說。有地等定。有地等遍處。問此地等定與地等遍處有何差別。答地等定在欲界四靜慮地等遍處。唯在第四靜慮。復次加行時名地等定。成滿時名地等遍處。復次因時名地等定。果時名地等遍處。復次若作少分解時名地等定。若作周遍解時名地等遍處。是謂差別。問解脫勝處遍處有何差別。答名即差別。謂此名解脫。此名勝處。此名遍處。復次下品善根名解脫。中品善根名勝處。上品善根名遍處。復次小善根名解脫。大善根名勝處。無量善根名遍處。復次唯因名解脫。唯果名遍處。通因果名勝處。復次能有棄背名解脫。能勝伏境名勝處。能廣所緣名遍處。復次唯作勝解名解脫。能伏煩惱名勝處。於所緣境無二無量名遍處。復次若得解脫未必已得勝處。遍處。若得勝處未必已得解脫。未必已得遍處。若得遍處未必已得解脫。及勝處。所以者何。從解脫入勝處。從勝處入遍處。故是謂解脫勝處遍處差別。此中八智三三摩地。三重三摩地。如後智蘊當廣分別。三結乃至九十八隨眠。如此蘊初已廣分別。說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十五。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十六

(麗節)宋退(元退)明遜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十六

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。於九十八隨眠中。一一有幾隨眠隨增耶。問何故作此論。答為依前章顯門義故。謂依前說四十二章顯隨眠等十種門義。復次為止他宗顯正理故。謂或有執無學身中眼根等法亦是無漏。為遮彼執顯眼根等唯是有漏。是諸隨眠所隨增故。或復有執煩惱顛倒無實所緣。為遮彼執顯諸煩惱有實所緣。或復有執

隨下二本俱無
眠隨二字

唯同作惟下同

無有所緣相應縛義。若於所緣有縛義者。緣無漏法。應有縛義。若於相應有縛義者。彼得斷已。亦應有縛。爲遮彼執顯有所緣相應縛義。所緣縛者。唯於有漏隨眠緣。彼必隨增。故雖緣無漏而不隨增。故無縛義。相應縛者。要彼相應煩惱未斷。煩惱斷已。雖有相應而無縛義。復次。爲遮有縛而於自身起增上慢。謂已解脫。謂彼暫時伏諸煩惱。而稱自身已得解脫。欲令彼知。於自眼等。猶有貪等隨眠隨增。復次。爲廣分別契經義。故謂契經中說眼根等有諸貪等隨眠隨增。雖有此言。不廣分別。今欲分別。故作斯論。應知。此中有五部法。即爲五部隨眠隨增。五部法者。謂見苦所斷法。乃至修所斷法。五部隨眠。應知亦爾。此中見苦所斷法。爲見苦所斷一切隨眠。及見集所斷。遍行隨眠之所隨增。見集所斷法。爲見集所斷一切隨眠。及見苦所斷。遍行隨眠之所隨增。見道所斷法。爲見道所斷一切隨眠。及遍行隨眠之所隨增。修所斷法。爲修所斷一切隨眠。及遍行隨眠之所隨增。復次。有十種法。復爲九種隨眠隨增。十種法者。謂見苦集滅道所斷各有二種法。一相應。二不相應。修所斷亦有二種法。一染污。二不染污。九種隨眠者。謂見苦集所斷隨眠。各有二種。一遍行。二不遍行。見滅道所斷隨眠。各有二種。一有漏緣。二無漏緣。及修所斷隨眠。總爲九種。此中見苦所斷相應法。爲見苦所斷一切隨眠。及見集所斷。遍行隨眠之所隨增。自部者。隨其所應有所緣相應縛。他部者。唯有所緣縛。見苦所斷不相應法。爲見苦所斷一切隨眠。及見集所斷。遍行隨眠之所隨增。皆唯有所緣縛。見集所斷相應法。爲見集所斷一切隨眠。及見苦所斷。遍行隨眠之所隨增。自部者。隨其所應有所緣相應縛。他部者。唯有所緣縛。見滅道所斷不相應法。爲見滅道所斷。遍行隨眠之所隨增。皆唯有所緣縛。見滅所斷不相應法。爲見滅所斷。遍行隨眠之所隨增。皆唯有所緣縛。見道所斷相應法。爲見道所斷一切隨眠。及遍行隨眠之所隨增。自部有漏緣者。隨其所應有所緣相應縛。無漏緣者。唯有所緣縛。他部者。唯有所緣縛。見滅所斷不相應法。爲見滅所斷。遍行隨眠之所隨增。皆唯有所緣縛。見道所斷不相應法。爲見道所斷。遍行隨眠之所隨增。自部者。隨其所應有所緣相應縛。無漏緣者。唯有所緣縛。他部者。唯有所緣縛。見道所斷不相應法。爲見道所斷。遍行隨眠之所隨增。皆唯有所緣縛。修所斷染污法。爲修所斷一切隨眠。及遍行隨眠之所隨增。自部者。隨其所應有所緣相應縛。修所斷不染污法。爲修所斷一切隨眠。及遍行隨眠之所隨增。皆唯有所緣縛。應知。此中見

苦所斷遍行隨眠。於見苦所斷遍行隨眠相應法。隨其所應爲所緣相縛。於餘自地自部他部諸有漏法。但爲所緣縛。見苦所斷不遍行隨眠。於見苦所斷不遍行隨眠相應法。隨其所應爲所緣相縛。於餘自地自部他部諸有漏法。但爲所緣縛。見集所斷遍行隨眠。於見集所斷遍行隨眠相應法。隨其所應爲所緣相縛。於餘自地自部他部諸有漏法。但爲所緣縛。見集所斷不遍行隨眠。於見集所斷不遍行隨眠相應法。隨其所應爲所緣相縛。於餘自地自部他部諸有漏法。但爲所緣縛。見滅所斷有漏緣隨眠。於見滅所斷有漏緣隨眠相應法。隨其所應爲所緣相縛。於餘自地自部諸有漏法。但爲所緣縛。見滅所斷無漏緣隨眠。於見滅所斷無漏緣隨眠相應法。隨其所應爲所緣相縛。於餘自地自部諸有漏法。但爲所緣縛。見道所斷有漏緣隨眠相應法。隨其所應有所緣相縛。於餘自地自部諸有漏法。但爲所緣縛。見道所斷無漏緣隨眠。於見道所斷無漏緣隨眠相應法。但爲相應縛。修所斷隨眠。於修所斷隨眠相應法。隨其所應爲所緣相縛。於餘自地自部諸有漏法。但爲所緣縛。復次有四十一種法。復爲三十六種隨眠隨增。四十一種法者。謂見苦所斷有十一法。即十隨眠相應法。并不相應法爲十一。見集所斷有八法。即七隨眠相應法。并不相應法爲八。見滅所斷亦爾。見道所斷有九法。即八隨眠相應法。并不相應法爲九。修所斷有五法。即四隨眠相應法。并不相應法爲五。三十六種隨眠者。謂見苦所斷有十。見集滅所斷各七。見道所斷有八。修所斷有四。唯依部說不依界故。此中有身見相應法。爲有身見及彼相應無明隨眠之所隨增。隨其所應爲所緣相縛。此即總說。若別說者。若於彼爲所緣縛。即於彼非相應縛。若於彼爲相應縛。即於彼非所緣縛。餘應准此。此復爲餘見苦所斷一切隨眠。及見集所斷遍行隨眠。及見集所斷不共無明相應法。爲見苦所斷不共無明隨眠之所隨增。隨其所應爲所緣相縛。此復爲餘見苦所斷一切隨眠。及見集所斷遍行隨眠。及見集所斷不共無明相應法。爲見苦所斷不共無明隨眠之所隨增。隨其所應爲所緣相縛。此復爲餘見苦所斷一切隨眠。及見集所斷遍行隨眠。但爲所緣縛。如見苦所斷十一法。見集所斷八法。隨應亦爾。見滅所斷邪見相應法。爲見滅所斷邪見及彼相應無明隨眠之所隨增。但爲相應縛。此復爲餘見滅所斷有漏緣隨眠。及遍行隨眠之所隨增。但爲所緣縛。如見滅所斷邪見相應法。見滅所斷疑相應法。隨應亦爾。見滅所斷見取相應法。爲見滅所斷見取及彼相應無明隨眠之所隨增。隨其所應

爲所緣相應縛。此復爲餘見滅所斷有漏緣隨眠。及遍行隨眠之所隨增。但爲所緣縛。如見滅所斷見取相應法。見滅所斷貪瞋慢相應法。隨應亦爾。見滅所斷不共無明相應法。爲見滅所斷不共無明隨眠之所隨增。但爲相應縛。此復爲餘見滅所斷有漏緣隨眠。及遍行隨眠之所隨增。但爲所緣縛。如見滅所斷八法。見道所斷九法。隨應亦爾。修所斷貪及彼相應無明隨眠之所隨增。隨其所應爲所緣相應縛。此復爲餘修所斷隨眠。及遍行隨眠之所隨增。但爲所緣縛。如修所斷貪相應法。修所斷瞋慢相應法。隨應亦爾。修所斷不共無明相應法。爲修所斷不共無明隨眠之所隨增。隨其所應爲所緣相應縛。此復爲餘修所斷隨眠。及遍行隨眠之所隨增。但爲所緣縛。修所斷不共無明隨眠之所隨增。隨其所應爲所緣相應縛。此復爲餘修所斷隨眠。及遍行隨眠之所隨增。但爲所緣縛。依五部。今說隨眠故。依五部分別隨眠隨增差別。眼根欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增者。眼根通欲色界。唯修所斷故。有爾所隨眠隨增。然此眼根通在五地。謂欲界四靜慮。此五各爲自地遍行。及修所斷隨眠隨增耳。鼻舌身根亦爾。者。亦通欲色界五地。唯修所斷如眼根故。女根欲界遍行。及修所斷隨眠隨增者。女根唯欲界修所斷故。有爾所隨眠隨增。男若根亦爾者。亦唯欲界修所斷如女根故。命根三界遍行。及修所斷隨眠隨增者。命根通三界。唯修所斷故。有爾所隨眠隨增。然此命根通在九地。謂欲界四靜慮四無色。此九各爲自地遍行。及修所斷隨眠隨增信等五根亦爾者。信等五根通有漏無漏。有漏者亦通三界九地。唯修所斷如命根故。無漏者非隨眠隨增。意根一切隨眠隨增者。意根通有漏無漏。有漏者通三界五部。故有爾所隨眠隨增。然此意根在九地。謂欲界四靜慮四無色。此九各爲自地一切隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。捨根亦爾者。亦通有漏無漏。有漏者亦通三界九地。五部如意根故。樂根色界一切欲界遍行。及修所斷隨眠隨增者。樂根通欲色界唯三。地有。謂欲界初及第三靜慮。欲界者在五識。初靜慮者在三識。此二俱唯修所斷故。一一各爲自地遍行。及修所斷隨眠隨增。第三靜慮者在意識。通有漏無漏。有漏者通五部。及通一切隨眠相應故。自地一切隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。喜根色界一切欲界。除無漏疑疑及彼相應無明。餘一切隨眠隨增者。喜根通欲色界唯三。地有。謂欲界初二靜慮。欲界者通五部。不與瞋疑隨眠相應。由喜根歡行相轉。瞋疑

滑元明俱作清
茶三本俱作茶

感行相轉歡感相違不相應故。欲界喜根除見滅道所斷疑及彼相應無明於喜根非所緣縛緣無漏故。非相應縛不相應故。餘疑及瞋雖不相應而於喜根有緣縛義。故說喜根欲界除無漏緣疑及彼相應無明。餘一切隨眠隨增。初二靜慮喜根俱通有漏無漏。有漏者俱通五部及通一切隨眠相應。定地疑亦與喜樂相應。故各自地一切隨眠隨增。故說喜根色界一切隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。憂根欲界一切隨眠隨增者。憂根唯欲界通五部及一切隨眠相應。故有爾所隨眠隨增。三無漏根無隨眠隨增者。一切無漏法非諸隨眠隨增事故。所以者何。若法是有身見事。是顛倒事。是隨眠事。是貪瞋癡所安足處。有垢有穢。有濁者。為諸隨眠之所隨增。無漏法不爾。故非隨眠之所隨增。復次若處有愛是處。即為隨眠隨增。如濕膩處塵穢易著。無漏法不爾。故非隨眠之所隨增。復次若法有身見執為我所。是處即為隨眠隨增。無漏法不爾。復次若法是隨眠所緣事。及隨增事者。即為隨眠之所隨增。無漏法雖是隨眠所緣事。而非隨增事故。非隨眠之所隨增。復次若法是隨眠所緣處。亦是隨增處者。即為隨眠之所隨增。無漏法雖是隨眠所緣處。而非隨增處。故非隨眠之所隨增。脇尊者曰。無漏滑淨非諸隨眠能安其足。是故不為隨眠隨增。如吠琉璃極滑淨者。蚊蠅等不能安足。大德說曰。無漏熾熱。非諸隨眠能安其足。是故不為隨眠隨增。如熾熱地不可安足。尊者妙音作如是說。無漏威猛。隨眠緣彼而不隨增。如梅茶羅子。觀威猛王面。心極戰怯。尊者世友作如是說。緣有漏法起。隨眠時隨眠漸增。如人觀月。眼根增長。故有漏法隨眠隨增。緣無漏法起。隨眠時隨眠漸減。如人觀日。眼根損減。故無漏法不為隨眠之所隨增。眼耳鼻舌身色聲觸眼耳身識界。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增者。此十一界通欲色界。唯修所斷故。有爾所隨眠隨增。此依界說。然地有異。謂眼等八通在五地。故為五地遍行。及修所斷隨眠隨增。眼耳身識唯在二地。謂欲界初靜慮。故唯二地遍行。及修所斷隨眠隨增。眼耳鼻舌身色聲觸處。色蘊色取蘊。前五界有色。有見有對法。亦爾者。如是諸法。亦通欲色界五地。唯修所斷。如眼界等故。香味鼻舌識界。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增者。如是四界。唯欲界修所斷故。有爾所隨眠隨增。香味處亦爾者。亦唯欲界修所斷。如香界等故。意法意識界。一切隨眠隨增者。如是三界。皆通有漏無漏。有漏者通三界九地五部。及通一切隨眠相應。故為一切隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。意法處後四蘊。後四取蘊。識界。無色無見無對。有漏有為

四上同無後字

法過去未來現在。非學非無學法亦爾者。此諸法中有唯有漏。有通有漏無漏。諸有漏者皆通三界九地五部。及通一切隨眠相應故。爲一切隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。無漏無爲法無隨眠隨增。學無學無斷法亦爾者。皆無漏故。義如前說。善及修所斷法三界通行及修所斷隨眠隨增者。此中善法通有漏無漏。修所斷法唯有漏。諸有漏者皆通三界九地。唯修所斷故。有爾所隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。不善及欲界繫法。欲界一切隨眠隨增者。如是二法唯欲界通五部故。有爾所隨眠隨增。無記法色無色界一切欲界二部。及見集所斷通行隨眠隨增者。無記法。謂色無色界諸染污法。及無覆無記法。欲界有身見邊執見品諸染污法。及無覆無記法。并虛空非擇滅。若色無色界無記法。通二界八地五部故。爲色無色界一切隨眠隨增。若欲界無記法染污者。唯見苦所斷故。爲欲界見苦所斷一切。及見集所斷通行隨眠隨增。不染污者唯修所斷故。爲欲界修所斷一切。及通行隨眠隨增。虛空非擇滅。非隨眠隨增。色界繫法。界通四地五部故。有爾所隨眠隨增。見所斷法見所斷一切隨眠隨增者。此通三界九地及前四部故。有爾所隨眠隨增。修所斷隨眠。不能緣見所斷法故。非修所斷隨眠隨增。苦集諦一切隨眠隨增者。苦集二諦總攝三界九地五部。諸有漏法故。爲一切隨眠隨增。滅道諦無隨眠隨增。法類苦集滅道智三三摩地亦爾者。皆無漏故。一切不爲隨眠隨增。三三摩地唯無漏者。此中唯說三解脫門所攝定故。四靜慮色界一切隨眠隨增者。此四靜慮通有漏無漏。有漏者唯色界通五部。不染污。若定若生皆。是此四靜慮所攝。是故總爲色界一切隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。四無量色界通行及修所斷隨眠隨增者。此中唯說成滿無量。唯在色界。然喜無量。唯在初二靜慮。餘三無量。通在四靜慮。皆唯修所斷。是故總說色界通行及修所斷隨眠隨增。前三解脫八勝處。前八遍處。他心智亦爾者。此中亦說成滿解脫勝處遍處故。唯色界修所斷攝。依地差別。如前應知。他心智通有漏無漏。有漏者唯在色界。通四靜慮。唯修所斷故。此及前三種有漏。如無量說。四無色無色界一切隨眠隨增者。四無色中前三通有漏無漏。第四唯有漏。諸有漏者唯無色界通五部。不染污。若定若生皆。是此四無色所攝。是故總爲無色界一切隨眠隨增。無漏者非隨眠隨增。後五解脫後二遍處。無色界通行及修所斷隨眠隨增者。此中有漏者隨地差別。皆唯無色界唯修所斷故。有爾所隨

有上宋元俱有
亦除二字明有
除字

非明作亦

是同作非

眠隨增。無漏者非隨眠隨增。世俗智除無漏緣見。餘一切隨眠隨增者。此世俗智通三界九地五部。染污不染污。一切有漏慧故。有爾所隨眠隨增。除無漏緣見者。謂除見滅道所斷邪見。彼於世俗智非所緣縛。緣無漏故。非相應縛。自性與自性不相應故。邪見即是世俗智故。然諸隨眠於世俗智所緣相應二縛。差別應作四句。或有隨眠於世俗智為所緣縛。非相應縛。謂有漏緣見。或有隨眠於世俗智為相應縛。非所緣縛。謂除無漏緣見。諸餘無漏緣隨眠。或有隨眠於世俗智為所緣縛。亦相應縛。謂除有漏緣見。諸餘有漏緣隨眠。此即總說。若別說者。若於彼為所緣縛。即於彼非相應縛。若於彼為相應縛。即於彼非所緣縛。非所緣縛。謂自地緣。世俗智見隨眠未斷。或有隨眠於世俗智為相應縛。非所緣縛。謂自地緣。或他地緣。或自界他界緣。或自地餘法緣。或無漏緣隨眠未斷。或有隨眠於世俗智為所緣縛。亦相應縛。謂除自地緣。自他界緣。或他地緣。或自界他界緣。或自地餘法緣。或無漏緣隨眠未斷。或有隨眠於世俗智為所緣縛。亦相應縛。謂除自地緣。自他界緣。或他地緣。或自界他界緣。或自地餘法緣。或無漏緣隨眠未斷。此即總說。若別說者。若於彼為所緣縛。即於彼非相應縛。若於彼為相應縛。即於彼非所緣縛。非所緣縛。或有隨眠於世俗智。非所緣縛。亦非相應縛。謂一切他地隨眠。及自地隨眠。已斷設未斷者。而是他界緣。或他地緣。或自界他界緣。或自地餘法緣。或無漏緣見隨眠。三重三摩地。三界通。三界九地。唯修所斷故。有爾所隨眠隨增。有身見結。見苦所斷一切。及見集所斷。遍行隨眠隨增者。謂三結中有身見結。通三界九地。唯見苦所斷故。有爾所隨眠隨增。有身見。及五見中有身見。邊執見。亦通三界九地。唯見苦所斷。如三結中有身見。故戒禁取結。見苦所斷一切。及見集所斷。遍行。見道所斷。有漏緣隨眠隨增者。謂三結中戒禁取結。通三界九地。唯見苦道所斷。唯有漏緣故。有爾所隨眠隨增。見道所斷。無漏緣隨眠於戒禁取。非所緣縛。緣無漏故。非相應縛。不相應故。戒禁取及戒禁取身繫。順下分結。戒禁取亦爾者。謂四取中戒禁取。四身繫中戒禁取。五順下分結中戒禁取。亦通三界九地。唯見苦道所斷。唯有漏緣。如三結中戒禁取故。疑結見所斷。有漏緣。及疑相應。無漏緣。無明隨眠隨增者。謂三結中疑結。通三界九地。前四部。通有漏無漏緣故。有爾所隨眠隨增。見所斷。有漏緣者。謂見苦集所斷一切。及見滅道所斷。有漏緣隨眠。見滅道所

義三本俱作濕
下同

斷無漏緣隨眠。於疑結。非所緣縛緣無漏故。非相應縛或異聚故。或自性與自性不相應故。疑順下分結疑隨眠疑結。亦爾者。謂五順下分結中疑結。七隨眠中疑隨眠。九結中疑結。亦通三界九地。前四部有漏無漏緣。如三結中疑結。故貪瞋不善根欲界有漏緣隨眠隨增者。謂三不善根中貪瞋。唯欲界通五部。唯有漏緣故。有爾所隨眠隨增無漏緣隨眠於貪瞋。非所緣縛緣無漏故。非相應縛異聚故。餘准應知。前二身繫前二蓋瞋結前二順下分結前二隨眠。悲結亦爾者。謂四身繫中貪瞋。五蓋中貪瞋。五結中瞋結。五順下分結中貪瞋。七隨眠中欲貪瞋。九結中悲結。亦唯欲界通五部。唯有漏緣。如貪瞋不善根故。癡不善根欲界除無漏緣無明。餘一切隨眠隨增者。謂三不善根中癡。唯欲界通五部。有漏無漏緣故。有爾所隨眠隨增。除無漏緣無明者。見滅道所斷無漏緣相應不共無明。於癡不善根。非所緣縛緣無漏故。非相應縛自性與自性不相應故。欲漏欲界一切隨眠隨增者。謂三漏中欲漏。唯欲界通五部。有漏無漏緣故。有爾所隨眠隨增。欲暴流。取惛沈睡眠掉舉蓋亦爾者。謂四暴流中欲暴流。四軛中欲取。五蓋中惛沈睡眠掉舉蓋。亦唯欲界通五部。有漏無漏緣。如欲漏故。有漏色無色界一切隨眠隨增者。謂三漏中有漏通色無色界八地五部。有漏無漏緣故。有爾所隨眠隨增。有暴流。取我語取亦爾者。謂四暴流中有暴流。四軛中有軛。四取中我語取。亦通色無色界八地五部。有漏無漏緣。如有漏故。無明漏除無漏緣無明。餘一切隨眠隨增者。謂三漏中無明漏通三界九地五部。有漏無漏緣故。有爾所隨眠隨增。除無漏緣無明者。彼於無明漏。非所緣縛緣無漏故。非相應縛自性與自性不相應故。無明暴流。取無明隨眠無明結亦爾者。謂四暴流中無明暴流。四軛中無明軛。七隨眠中無明隨眠。九結中無明結。亦通三界九地五部。有漏無漏緣。如無明漏故。見暴流。取見所斷有漏緣。及見相應無漏緣。無明隨眠隨增者。謂四暴流中見暴流。四軛中見軛。通三界九地前四部。有漏無漏緣故。有爾所隨眠隨增。除無漏緣邪見疑及彼疑相應無明。并無漏緣不共無明。以彼於見暴流。取非所緣縛緣無漏故。非相應縛自性與自性不相應故。或他聚。故見取邪見見隨眠見結亦爾者。謂四取中見取。五見中邪見。七隨眠中見隨眠。九結中見結。亦通三界九地前四部。有漏無漏緣。如見暴流。取此實執身繫。見所斷有漏緣隨眠隨增者。謂四身繫中此實執身繫。通三界九地前四部。唯有漏緣故。有爾所隨眠隨增。見取取結亦爾者。謂五見中見取。九結中取結。亦通三界九地前四部。唯有漏緣。如此

實執身繫故惡作蓋欲界遍行及修所斷隨眠隨增者謂五蓋中惡作蓋唯欲界修所斷故有爾所隨眠隨增嫉慳結鼻舌觸所生愛身嫉慳結亦爾者謂五結中嫉慳結六愛身中鼻舌觸所生愛身九結中嫉慳結亦唯欲界修所斷如惡作蓋故疑蓋欲界見所斷有漏緣及疑相應無漏緣無明隨眠隨增者謂五蓋中疑蓋唯欲界通前四部有漏無漏緣故有爾所隨眠隨增除欲界無漏緣疑邪見及彼邪見相應無明并無漏緣不共無明以彼於疑蓋非所緣縛緣無漏故非相應縛自性與自性不相應故或他聚故貪慢結三界有漏緣隨眠隨增者謂五結中貪慢結通三界九地五部唯有漏緣故有爾所隨眠隨增意觸所生愛身慢隨眠愛慢結亦爾者謂六愛身中意觸所生愛身七隨眠中慢隨眠九結中愛慢結亦通三界九地五部唯有漏緣如五結中貪慢結故色貪色界遍行及修所斷隨眠隨增者謂五順上分結中色貪唯色界四地修所斷不還者身中現行故有爾所隨眠隨增異生位中色界遍行已於彼貪有所緣縛故無色貪無色界遍行及修所斷隨眠隨增者謂五順上分結中無色貪唯無色界四地修所斷不還者身中現行故有爾所隨眠隨增餘如前說後三順上分結色無色界遍行及修所斷隨眠隨增者謂五順上分結中掉舉慢無明通色無色界八地唯修所斷不還者身中現行故有爾所隨眠隨增餘如前說眼耳身觸所生愛身欲色界遍行及修所斷隨眠隨增者謂六愛身中眼耳身觸所生愛身通欲界初靜慮唯修所斷故有爾所隨眠隨增有貪隨眠色無色界有漏緣隨眠隨增者謂七隨眠中有貪隨眠通色無色界八地五部唯有漏緣故有爾所隨眠隨增欲界見苦所斷隨眠欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見苦所斷十隨眠一一皆為欲界見苦所斷一切隨眠及見集所斷遍行隨眠隨增欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見集所斷七隨眠一一皆為欲界見集所斷一切隨眠及見苦所斷遍行隨眠隨增欲界見滅所斷隨眠欲界見滅所斷除無漏緣不共無明餘一切及遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見滅所斷七隨眠一一皆為爾所隨眠隨增欲界見道所斷隨眠欲界見道所斷除無漏緣不共無明餘一切及遍行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見道所斷八隨眠一一皆為爾所隨眠隨增見滅道所斷中俱說除無漏緣不共無明者彼於隨眠非所緣縛緣無漏故非相應縛不與隨眠相應故欲界修所斷隨眠欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增者謂九十八

眼明作眼

隨眠中欲界修所斷四隨眠。一一皆爲爾所隨眠隨增。色無色界五部隨眠廣說亦爾等者。謂九十八隨眠中。色界五部三十一。無色界五部三十一。一一皆爲自界自部。及遍行隨眠隨增。廣如欲界說以相同故。說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十六。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十七

〔麗節〕朱退〔元退〕明透

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十七

緣下元明俱有縛字

此中隨眠於諸隨眠爲所緣縛及相應縛。寬狹不等應作四句。或有隨眠於諸隨眠爲所緣縛非相應縛。謂有漏緣不共無明。或有隨眠於諸隨眠爲相應縛非所緣縛。謂除無漏緣不共無明。諸餘無漏緣隨眠。或有隨眠於諸隨眠爲所緣縛亦相應縛。謂除有漏緣不共無明。諸餘有漏緣隨眠。此即總說。若別說者。若於彼爲所緣縛即於彼非相應縛。若於彼爲相應縛即於彼非所緣縛。即於彼非所緣縛亦非相應縛。謂無漏緣不共無明。於此義中。尊者說。四句有異。或有隨眠於諸隨眠爲所緣縛非相應縛。謂自地不共無明緣彼未斷。或有隨眠於諸隨眠爲相應縛非所緣縛。謂除自地他界緣。或他地緣。或自界他界緣。或自地餘法緣。或無漏緣隨眠未斷。或有隨眠於諸隨眠爲所緣縛亦相應縛。謂除自地緣彼不共無明。諸餘自地緣彼隨眠未斷。此即總說。若別說者。若於彼爲所緣縛即於彼非相應縛。若於彼爲相應縛即於彼非所緣縛。或有隨眠於諸隨眠非所緣縛亦非相應縛。謂諸隨眠已斷。設未斷者。若他地隨眠。若自地他界緣。或他地緣。或自界他界緣。或自地餘法緣。或無漏緣不共無明。問若諸隨眠有尋有伺。彼於有尋有伺法爲所緣縛耶。答應作四句。有諸隨眠有尋有伺而於有尋有伺法非所緣縛。謂諸隨眠有尋有伺而已斷。設未斷而他界緣。或他地緣。或自界他界緣。或自地餘法緣。或無漏緣。有諸隨眠於有尋有伺法爲所緣縛而非有尋有伺。謂諸隨眠無尋唯伺。是有漏緣緣

唯三本俱作惟下同

尋無伺法爲相應縛。謂諸隨眠無尋無伺而未斷。有諸隨眠非無尋無伺。亦於無尋無伺法非相應縛。謂諸隨眠無尋唯伺而已斷。及諸隨眠有尋有伺。頗有法是有漏。是心所無尋唯伺未斷。未遍知而非無尋。唯伺隨眠隨增耶。答有謂欲界尋。頗有法是有漏。是心所無尋。唯伺未斷。未遍知而爲有尋。有伺隨眠隨增耶。答有謂欲界初靜慮等。頗有法是有漏。是心所無尋。無伺。而非無尋。無伺隨眠隨增耶。答有謂靜慮中間伺。頗有聚一時生。一時住。一時滅。一所依。一所緣。同行相生時俱生。滅時俱滅。而隨眠於彼有是相應縛。有非相應縛耶。答有謂不共無明聚。無明於彼有是相應縛。謂於無明相應法有非相應縛。謂於無明自性眼根。乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識。於九十八隨眠中。一一有幾隨眠隨增耶。問何故作此論。答爲止他宗顯正義。故謂譬喻者作如是說。眼等六識身所緣境各別。彼說意識別有所緣。不緣眼等五識所緣。又說六識唯緣外境。不緣內根。亦不緣識。爲遮彼意。顯前五識各別所緣。唯緣外境。不緣根識。意識所緣與五識境。有同有異。亦緣內根。亦緣諸識。復次爲欲顯示諸法正理。令他了知。故作斯論。應知此中所緣諸法有十六種。謂三界各五部。及無漏法。能緣諸識。亦有如是十六種異。問此中何法幾識所緣。答欲界見苦所斷法。五識所緣。一欲界見苦所斷。一切隨眠相應識。欲界見滅所斷法。六識所緣。一欲界見苦所斷。遍行隨眠相應識。二欲界集所斷。善及無覆無記識。五法智品無漏識。欲界見集所斷法。五識所緣亦爾。有差別者。謂見集所斷。一切隨眠相應識。見苦所斷。遍行隨眠相應識。欲界見道所斷法。六識所緣亦爾。有差別者。謂見道所斷。有漏緣隨眠相應識。斷善及無覆無記識。六法智品無漏識。欲界見道所斷法。六識所緣亦爾。有差別者。謂見道所斷。有漏緣隨眠相應識。斷善及無覆無記識。四色界修所斷。善及無覆無記識。五法智品無漏識。色界見苦所斷法。八識所緣。一欲界見苦所斷。善及無覆無記識。四色界修所斷。善及無覆無記識。五法智品無漏識。色界見苦所斷法。八識所緣。一欲界見苦所斷。善及無覆無記識。二欲界見集所斷。他界緣。遍行隨眠相應識。三欲界修所斷。善識。四色界見苦所斷。一切隨眠相應識。五色界見集所斷。遍行隨眠相應識。六色界修所斷。善及無覆無記識。七無色界修所斷。善識。八類智品無漏識。色界見集所斷法。八識所緣亦爾。有差別者。謂色界見集所斷。一切隨眠相應識。見苦所斷。遍行隨眠相應識。

說宋元俱作記

緣隨眠相應識八無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識九無色界修所斷善識十法類智品無漏識問此十六一識一有幾隨眠隨增答欲界見苦所斷識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增欲界見集所斷識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增欲界見滅所斷識欲界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增欲界見道所斷識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增欲界修所斷識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增色無色界各五部識亦爾有差別者謂各應說自界無漏識非隨眠隨增義如前說復次此中所緣法有三十二種謂前十六法各有二種前四部二種者一相應二不相應修所斷二種者一染污二不染污無漏法二種者一有為二無為有為無漏謂法類智品無為無漏謂三無為能緣識亦有三十二種謂前十六識各有二種見苦集所斷二者一遍行隨眠相應識二不遍行隨眠相應識見滅所斷二者一有為緣隨眠相應識二無為緣隨眠相應識見道所斷二者一有漏緣隨眠相應識二無漏緣隨眠相應識修所斷二者一染污識二不染污識無漏有二者一法智品無漏識二類智品無漏識此中一一法有爾所識所緣一一識有爾所隨眠隨增各隨所應准前應說復次此中所緣法有百二十謂三界五部染污法有九十八即九十八隨眠品此中若彼自性若彼相應若彼等起皆名彼品三界修所斷不染污法有十七謂欲界七色界六無色界四欲界七者謂善有二一得善法二加行善法無記有五一一異熟生法二威儀路法三工巧處法四通果無記法五自性無記法色界六者謂善有二如欲界說無記有四除工巧處餘如欲界說無色界四者謂善有二如欲界說無記有二一異熟生二自性無記無漏法有五謂法智品類智品及三無為能緣識有百一十四謂三界五部染污識有九十八即九十八隨眠相應識三界修所斷不染污識有十四謂欲界有六一生得善識二加行善識三異熟生識四威儀路識五工巧處識六通果無記識色界有五除工巧處識餘如欲界說無色界有三一生得善識二加行善識三異熟生識無漏識有二一法智品無漏識二類智品無漏識此中一一法有爾所識所緣一一識有爾所隨眠隨增各隨所應准前應說問生得善識能緣何法答欲色界者能緣三界及無漏一切法無色界者能緣自土地有漏無漏一切法及虛空并次下地有漏法問異熟生無記識能緣何法答欲界不善果者唯緣欲界修所斷法善果者唯緣欲一切法及虛空并次下地有漏法問異熟生無記識能緣何法答欲界不善果者唯緣欲界修所斷法善果者唯緣欲

斷宋元俱作緣

界五部法。色界者。緣自下地一切有漏法。有說唯緣自地五部法。無色界者。唯緣自地五部法。問威儀路識能緣何法。答欲界者。唯緣欲界五部法。色界者。唯緣欲色界五部法。問工巧處識能緣何法。答唯緣欲界五部法。問通果無記識能緣何法。答欲界者。唯緣欲界修所斷法。色界者。唯緣欲色界修所斷法。問虛空非擇滅何識所緣。答三界修所斷善識所緣。眼根緣識欲色界三部。無色界遍行。及修所斷緣緣識。三界四部者。眼根通欲色界五地。唯修所斷。十六識內八識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。此識欲界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。此識欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。是眼根緣緣識。緣緣眼根。苦集法智品相應識。故此識欲界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。四欲界修所斷善及染污無覆無記識。是眼根緣緣識。緣緣眼根。欲界修所斷識等。故此識欲界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。五色界見苦所斷一切隨眠相應識。是眼根緣緣識。緣緣眼根。色界見苦所斷遍行眼隨相應識等。故此識色界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。六色界見集所斷一切隨眠相應識。是眼根緣緣識。緣緣眼根。色界見集所斷遍行眼隨相應識等。故此識色界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。七色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。是眼根緣緣識。緣緣眼根。苦集類智品相應識。故此識色界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。八色界修所斷善及染污無覆無記識。是眼根緣緣識。緣緣眼根。色界修所斷識等。故此

綠下二本俱無
綠字

此識色界修所斷一切及遍行隨眠隨增九無色界見苦所斷遍行隨眠相應識是眼根緣識緣綠眼根無色界修所斷善識故此識無色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增十無色界見集所斷遍行隨眠相應識是眼根緣識緣綠眼根無色界修所斷善識故此識無色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增十一無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識是眼根緣識緣綠眼根無色界修所斷善識故此識無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增十二無色界修所斷善及染污無覆無記識是眼根緣識緣綠眼根無色界修所斷善識等故此識無色界修所斷一切及遍行隨眠隨增十三苦集道智品無漏識是眼根緣識緣綠眼根有漏無漏識故此識非隨眠隨增故說眼根緣識三界四部隨眠隨增耳鼻舌身根亦爾者謂耳等根亦通欲色界五地唯修所斷如眼根故女根緣識欲界三部色界遍行及修所斷緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷者女根唯欲界修所斷十六識內五識所緣一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷遍行隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見道所斷無漏識此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增四色界修所斷善及無覆無記識此識色界修所斷一切及遍行隨眠隨增五無漏識謂苦集法智品此識非隨眠隨增故說女根緣識欲界三部色界遍行及修所斷隨眠隨增女根緣識十六識內九識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識是女根緣識緣綠女根欲界見苦所斷遍行隨眠相應識故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識是女根緣識緣綠女根欲界見集所斷遍行隨眠相應識故此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識是女根緣識緣綠女根苦集法智品相應識故此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增四欲界修所斷善及染污無覆無記識是女根緣識緣綠女根欲界修所斷善及無覆無記識故此識無色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增六色界見集所斷遍行隨眠相應識是女根緣識緣綠女根色界修所斷善及無覆無記識故此識無色界見苦所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增七色界修所斷善及染污無覆無記識是女根

色上明有無字

緣下三本俱有緣字

緣緣識緣緣女根色界修所斷善及無覆無記識等。故此識色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。八無色界修所斷善識是女根緣緣緣緣女根色界修所斷善及無覆無記識。故此識無色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。九苦集道智品無漏識是女根緣緣緣緣女根有漏無漏識。故此識非隨眠隨增。故說女根緣緣識。欲界四部色界三部無色界通行及修所斷隨眠隨增。男苦根亦爾者。謂男苦根亦唯欲界修所斷。如女根故。命根緣緣識。三界三部緣緣識。三界四部者。命根通三界九地唯修所斷。十六識內十識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。三欲界修所斷善及染污無覆無記識。此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增。如欲界三部識。色無色界各三部識亦爾。合為九識。十無漏識。謂苦集法類智品。此識非隨眠隨增。故說命根緣緣識。三界三部隨眠隨增。命根緣緣識。十六識內十三識所緣。一欲界見苦所斷一切隨眠相應識。是命根緣緣識。緣緣命根。欲界見苦所斷遍行隨眠相應識等。故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。二欲界見集所斷一切隨眠相應識。是命根緣緣識。緣緣命根。見集所斷遍行隨眠相應識等。故此識欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。是命根緣緣識。緣緣命根。苦集法智品相應識。故此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。四欲界修所斷善及染污無覆無記識。是命根緣緣識。緣緣命根。欲界修所斷識等。故此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增。如欲界四部識。色無色界各四部識亦爾。有差別者。謂見道所斷無漏緣隨眠相應識。緣緣命根。苦集法智品相應識。後准應知。合為十二識。十三苦集道智品無漏識。是命根緣緣識。緣緣命根。有漏無漏識。故此識非隨眠隨增。故說命根緣緣識。三界四部隨眠隨增。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十八

五百大阿羅漢等造

三藏法師支婁奉 詔譯

〔麗節〕宋退〔元退〕明遜

結蘊第二十門納息第四之十八

意根緣識緣緣識有為緣者。意根通三界九地。五部有漏及無漏法類智品故。十六識所緣。一欲界見苦所斷一切隨眠相應識。此識欲界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。二欲界見集所斷一切隨眠相應識。此識欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。三欲界見滅所斷有為緣隨眠相應識。此識欲界見滅所斷有為緣及遍行隨眠隨增。四欲界見道所斷一切隨眠相應識。此識欲界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。五欲界修所斷善及染污無覆無記識。此識欲界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。如欲界五部有為緣識色無色界各五部有為緣識亦爾。合為十五識。十六無漏識。謂苦集道法類忍智品。此識非隨眠隨增。故說意根緣識有為緣隨眠隨增。意根緣識亦十六識所緣。此意根緣識隨眠隨增。亦如意根緣識說。故說意根緣識有為緣隨眠隨增。捨根亦爾者。捨根亦通三界九地。五部有漏及無漏法類智品如意根故。樂根緣識欲界四部色界有為緣無色界二部。及遍行緣緣識欲無色界四部。色界有為緣者。樂根通欲界初及第三靜慮。欲界者。五識身相應。初靜慮者。三識身相應。此二唯有漏修所斷。第三靜慮者。意識相應。通有漏無漏。有漏者。通五部。無漏者。通法類智品。故此樂根十六識內十二識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。此識欲界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。二欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。此識欲界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。四欲界修所斷善及染污無覆無記識。此識欲界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。五色界見苦所斷一切隨眠相應識。此識色界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。六色界見集所斷一切隨眠相應識。此識色界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。七色界見滅所斷有為緣隨眠相應識。此識色界見滅所斷有為緣及遍行隨眠隨增。八色界見道所斷一切隨眠相應識。此識色界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。九色界修所斷善及染

類下三本俱無
忍字下同○緣
下同無緣字

唯同作惟下同

見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。七色界見滅所斷有為緣隨眠相應識。此識色界見滅所斷有為緣及遍行隨眠隨增。八色界見道所斷一切隨眠相應識。此識色界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。九色界修所斷善及染

滅所斷有爲緣隨眠相應識。此識欲界見滅所斷有爲緣及遍行隨眠隨增。四欲界見道所斷一切隨眠相應識。此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。五欲界修所斷善及染污無覆無記識。此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增。如欲界五部有爲緣識色界五部有爲緣識亦爾。合爲十識。十一無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。此識無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。十二無色界修所斷善識。此識無色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。十三無漏識謂苦集道法類智品。此識非隨眠隨增。故說喜根緣識。欲色界有爲緣無色界二部及遍行隨眠隨增。喜根緣識十六識內十五識所緣。一欲界見苦所斷一切隨眠相應識。是喜根緣緣識。緣緣喜根。自部他部隨其所應有漏識。故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。二見集所斷一切隨眠相應識。是喜根緣緣識。緣緣喜根。自部他部隨其所應有漏識。故此識欲界見苦所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。三欲界見滅所斷有爲緣及遍行隨眠隨增。四欲界見道所斷是喜根緣緣識。緣緣喜根。自部有爲緣隨眠相應識。故此識欲界見滅所斷有爲緣及遍行隨眠隨增。四欲界見道所斷一切隨眠相應識。是喜根緣緣識。緣緣喜根。自部一切隨眠相應識。及苦集道法智品相應識。故此識欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。五欲界修所斷善及染污無覆無記識。是喜根緣緣識。緣緣喜根。欲界修所斷識等。故此識欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增。如欲界五部有爲緣識。色界五部有爲緣識亦爾。合爲十識。十一無色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。十二無色界見集所斷遍行隨眠相應識。是喜根緣緣識。緣緣喜根。無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識等。故此識無色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。十三無色界見道所斷一切隨眠相應識。是喜根緣緣識。緣緣喜根。無色界見道所斷一切隨眠相應識。及苦集道法智品相應識。故此識無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。十四無色界修所斷善及染污無覆無記識。是喜根緣緣識。緣緣喜根。無色界修所斷善識等。故此識無色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。十五苦集道智品無漏識。是喜根緣緣識。緣緣喜根。有漏無漏識。故此識非隨眠隨增。故說喜根緣緣識。欲色界有爲緣無色界四部隨眠隨增。憂根緣識。欲界有漏緣色界遍行及修所斷緣緣識。欲界有爲緣色界三部。無色界遍行及修所斷者。憂根唯欲界有漏意識相應通五部。十六識內七識

遍行隨眠相應識。此識欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。二欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。此識欲界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。四欲界修所斷善。及染污無覆無記識。此識欲界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。如欲界四部識。色無色界各四部識亦爾。合爲十二識。十三無漏識。謂苦集道法類智品。此識非隨眠隨增。故說信等五根緣識。三界四部隨眠隨增。信等五根緣識。十六識內亦十三識所緣。一欲界見苦所斷一切隨眠相應識。是信等五根緣識。緣緣信等五根自部他部。隨其所應有漏識。故。此識欲界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。二欲界見集所斷一切隨眠相應識。是信等五根緣識。緣緣信等五根自部他部。隨其所應有漏識。故。此識欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。三欲界見道所斷一切隨眠相應識。是信等五根緣識。緣緣信等五根自部他部。隨其所應有漏識。故。此識欲界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。四欲界修所斷善。及染污無覆無記識。是信等五根緣識。緣緣信等五根欲界修所斷識等。故。此識欲界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。如欲界四部識。色無色界各四部識亦爾。合爲十二識。十三苦集道智品無漏識。是信等五根緣識。緣緣信等五根有漏無漏識。故。此識非隨眠隨增。故。說信等五根緣識。三界四部隨眠隨增。三無漏根緣識。三界二部。及遍行緣識。三界四部者。三無漏根通苦集滅道法類智品。十六識內七識所緣。一欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。此識欲界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。如欲界二部識。色無色界各二部識亦爾。合爲六識。七無漏識。謂道法類智品。此識非隨眠隨增。故。說三無漏根緣識。三界二部。及遍行隨眠隨增。三無漏根緣識。十六識內十三識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。是三無漏根緣識。緣緣三無漏根欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識等。故。此識欲界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。是三無漏根緣識。緣緣三無漏根欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識等。故。此識欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。三欲界見道所斷一切隨眠相應識。是三無漏根緣識。緣緣三無漏根欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。及道法智品相應識。故。此識欲界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。四欲界修所斷善。及染污無覆無記識。是三無漏根緣識。緣緣三無漏根欲界修所斷善識等。故。此識欲界修所斷一切。及遍行隨眠隨

增如欲界四部識。色無色界各四部識亦爾。合爲十二識。十三苦集道智品無漏識。是三無漏根緣識。緣緣三無漏根有漏無漏識。故此識非隨眠隨增。故說三無漏根緣識。三界四部隨眠隨增。眼耳鼻舌身色聲觸界緣識。欲色界三部無色界遍行及修所斷緣識。三界四部眼耳鼻舌身色聲觸處色取蘊前五界有見有對法亦爾者。如是諸法皆通欲色界五地。唯修所斷。故如眼根等應知其相香味鼻舌識界緣識。欲界三部色界遍行及修所斷緣識。欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷香味處亦爾者。如是諸法皆唯欲界修所斷。故如女根等應知其相。眼耳鼻身識界緣識。欲色界三部緣緣識。欲色界四部無色界二部及遍行者。如是諸法通欲界及初靜慮。唯修所斷。十六識內七識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善及染污無覆無記識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。合爲六識。七無漏識。謂苦集法類智品故。眼耳鼻身識界緣識。欲色界三部隨眠隨增。如是緣識。十六識內十一識所緣。一欲界見苦所斷一切隨眠相應識。二欲界見集所斷一切隨眠相應識。三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。四欲界修所斷善及染污無覆無記識。如欲界四部識。色界四部識亦爾。合爲八識。九無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。十無色界修所斷善識。十一苦集道法類智品無漏識。故眼耳鼻身識界緣識。欲色界四部無色界二部及遍行隨眠隨增。意界意識界緣識。緣緣識。有爲緣意處後四蘊有爲法過去未來現在法亦爾者。如是諸法皆通三界九地。五部有漏及無漏法類智品。如意根等應知其相。法界緣識。三界一切緣緣識。有爲緣法處。無色無見無對善法亦爾者。此諸法中除善餘法皆通三界九地。五部有漏及無漏法類智品。并三無爲。故十六識所緣。此諸緣識亦十六識所緣。唯除無爲緣識。善法通有漏無漏。有漏者通三界九地。唯修所斷無漏者。通法類智品并擇滅。故此善法亦十六識所緣。然見苦集所斷中。唯取遍行隨眠相應識。見滅道所斷中。唯取無漏緣隨眠相應識。此善法緣識亦十六識所緣。唯除無爲緣識。故此諸法緣識。三界一切隨眠隨增。緣緣識。有爲緣隨眠隨增。色蘊緣識。欲色界四部無色界二部及遍行緣緣識。三界四部有色法亦爾者。色蘊及有色法俱通有漏無漏。有漏者通欲色界五地。唯修所斷無漏者。通六地法類智品。故十六識內十一識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。四欲界修所斷善及染污無覆無記識。如欲界四

苦下明有所斷
二字

部識。色界四部識亦爾。合爲八識。九無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。十無色界修所斷善識。十一無漏識。謂苦集道法類智品。故色蘊等緣識。欲色界四部。無色界二部。及遍行隨眠隨增。此色蘊等緣識。十六識內十三識所緣。謂三界各四部識。除見滅所斷識。然無色界見苦集所斷中。唯取遍行隨眠相應識。合爲十二識。十三苦集道智品無漏識。故色蘊等緣識。三界四部隨眠隨增。後四取蘊緣識。有漏緣緣識。有爲緣識。界有漏法見所斷法亦爾者。此諸法中除見所斷。餘法皆通三界九地五部。唯有漏見所斷法。通三界九地前四部。唯有漏故。皆十六識所緣。然除見滅道所斷無漏緣識。此諸緣識亦十六識所緣。然除見滅所斷無爲緣識。故此諸法緣識。有漏緣隨眠隨增。緣緣識。有爲緣隨眠隨增。無漏法緣識。三界三部及遍行緣緣識。有爲緣無斷法亦爾者。無漏及無斷法。謂滅道諦及虛空非擇滅。故十六識內十識所緣。一欲界見滅所斷無爲緣隨眠相應識。二欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色無色界各三部識亦爾。合爲九識。十無漏識。謂滅道法類智品。故此二法緣識。三界三部及遍行隨眠隨增。此二法緣識。十六識所緣。於中唯除無爲緣識。故此二法緣識。有爲緣隨眠隨增。無爲法緣識。三界二部。及遍行緣緣識。有爲緣者。三無爲法。十六識內七識所緣。一欲界見滅所斷無爲緣隨眠相應識。二欲界修所斷善識。如欲界二部識。色無色界各二部識亦爾。合爲六識。七無漏識。謂滅法類智品。故無爲法緣識。三界二部。及遍行隨眠隨增。無爲法緣識。十六識所緣。於中唯除無爲緣識。故無爲法緣識。有爲緣隨眠隨增。不善法緣識。欲界有漏緣。色界遍行。及修所斷緣識。欲界有爲緣。色界三部。無色界遍行。及修所斷。欲界繫法亦爾者。不善等法。唯欲界通五部。故。如前憂根。應知其相。無記法緣識。欲界三部。色無色界有漏緣緣識。欲界四部。色無色界有爲緣。緣緣識。欲界四部。色無色界有爲緣。隨眠隨增。色界繫法緣識。欲界三部。色界有漏緣。無色界遍行。及修所斷緣識。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善。及染污無覆無記識。及色無色界各五部識。於中唯除無漏緣識。合爲十三識。十四無漏識。謂苦集法類智品。故無記法緣識。欲界三部。色無色界有漏緣。隨眠隨增。無記法緣識。十六識內十五識所緣。除欲界見滅所斷識。色無色界各五部識。中除無爲緣識。故無記法緣緣識。欲界四部。色無色界有爲緣。隨眠隨增。色界繫法緣識。欲界三部。色界有漏緣。無色界遍行。及修所斷緣識。

線下三本俱有線字

識欲界三部色界有為緣無色界四部者色界繫法通五部故十六識內十識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識及色界五部有漏緣識合為八識九無色界修所斷善識十無漏識謂苦集類智品故色界繫法緣識欲界三部色界有漏緣無色界遍行及修所斷隨眠隨增色界繫法緣識十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識二欲界見集所斷一切隨眠相應識三欲界修所斷善及染污無覆無記識及色界五部有為緣識合為八識九無色界見苦所斷遍行隨眠相應識十無色界見集所斷遍行隨眠相應識十一無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識十二無色界修所斷善及染污無覆無記識十三苦集道智品無漏識故色界繫法緣識欲界三部色界有為緣無色界四部隨眠隨增無色界繫法緣識欲界三部無色界有漏緣緣識欲界三部色界四部無色界有為緣隨眠隨增學無學法緣識三界二部一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識如欲界三部識色界三部識亦爾合為六識及無色界五部有漏緣識合為十一識十二無漏識謂苦集類智品故無色界繫法緣識欲界三部無色界有漏緣隨眠隨增無色界繫法緣識十六識內十三識所緣謂欲界見苦集修所斷三部識色界四部識除見滅所斷識於見道所斷識中唯取無漏緣隨眠相應識無色界五部有為緣識合為十二識十三苦集道智品無漏識故無色界繫法緣識欲界三部色界四部無色界有為緣隨眠隨增學無學法緣識三界二部及遍行緣識三界四部者學無學法唯無漏通四諦法類智品故如三無漏根應知其相非學非無學法緣識三界四部及見道所斷有漏緣識故非學非無學法緣識三界四部及見道所斷有漏緣隨眠隨增此法緣識亦十六識所緣然除無為緣識故此法緣識有為緣隨眠隨增修所斷法緣識三界三部緣緣識三界四部者修所斷法通三界九地故如命根應知其相說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十九

〔廣節〕宋退元退明遷

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十九

緣下三本俱無
緣字○唯同作
惟下同

無同作界

苦集諦緣識有漏緣緣識有為緣世俗智亦爾者苦集諦等皆通三界九地五部唯有漏故如後四取蘊等應知其相滅諦緣識三界二部及遍行緣緣識有為緣者如無為法應知其相道諦緣識三界二部及遍行緣緣識三界四部苦集滅道智及三三摩地亦爾者如三無漏根應知其相四靜慮緣識欲界四部色界有為緣無色界二部及遍行緣緣識欲無色界四部色界有為緣者四靜慮通有漏無漏有漏者唯色界通五部無漏者通四諦法類智品故四靜慮十六識內十二識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識四欲界修所斷善識此及色界五部有為緣識合為九識十無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識十一無色界修所斷善識十二無漏識謂苦集類智品道法類智品故四靜慮緣識欲界四部色界有為緣無色界二部及遍行隨眠隨增四靜慮緣識十六識內十四識所緣除欲無色界各見滅所斷識及除色界無為緣識無漏識中取苦集道智品故四靜慮緣識欲無色界四部色界有為緣隨眠隨增慈捨無量緣識欲色界三部無色界遍行及修所斷緣緣識欲界三部色無色界四部淨解脫後四勝處前八遍處亦爾者三無量通色界四地淨解脫等唯第四靜慮皆唯有漏修所斷故十六識內八識所緣一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷遍行隨眠相應識五色界見集所斷遍行隨眠相應識六色界修所斷善及染污無覆無記識七無色界修所斷善識八無漏識謂苦集類智品故三無量等緣識欲色界三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增三無量等緣識十六識內十二識所緣謂欲界見苦集修所斷識及色無色界各四部識除見滅所斷識於見道所斷中唯取無漏緣隨眠相應識無色界見苦集所斷中唯取遍行隨眠相應識合為十一識十二苦集道智品無漏識故三無量等緣緣識欲界三部色無色界四部隨眠隨增喜無量緣識

所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。及色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。合爲七識。八無色界見苦所斷遍行隨眠相應識。九無色界見集所斷遍行隨眠相應識。十無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識。十一無色界修所斷善及染污無覆無記識。十二無漏識。謂苦集道類智品。此三解脫緣識。亦十二識所緣。謂欲界見苦集修所斷識。色無色界各四部識。除見滅所斷識。合爲十一識。十二苦集道智品無漏識。故此三解脫緣識。緣緣識。俱欲界三部。色無色界四部。隨眠隨增。後二解脫。及後二遍處緣識。三界三部。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。此四法唯無色界修所斷。加行善攝。故十六識內十識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。如欲界三部識。色界三部識亦爾。合爲六識。七無色界見苦所斷遍行隨眠相應識。八無色界見集所斷遍行隨眠相應識。九無色界修所斷善及染污無覆無記識。十無漏識。謂苦集類智品。故。此四法緣識。三界三部。隨眠隨增。此四法緣識。十六識內十二識所緣。謂三界各見苦集修所斷識。及色無色界各見道所斷無漏緣隨眠相應識。并苦集道智品無漏識。故。此四法緣識。緣緣識。欲界三部。色無色界四部。隨眠隨增。法智緣識。欲界二部及遍行。色界遍行及修所斷緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行及修所斷者。法智在六地。故。十六識內四識所緣。一欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識。二欲界修所斷善識。三色界修所斷善識。四無漏識。謂道法智品。故。法智緣識。欲界二部及遍行。色界遍行及修所斷隨眠隨增。法智緣識。十六識內九識所緣。一欲界見苦所斷遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界見道所斷一切隨眠相應識。四欲界修所斷善及染污無覆無記識。五色界見苦所斷遍行隨眠相應識。六色界見集所斷遍行隨眠相應識。七色界修所斷善及染污無覆無記識。八無色界修所斷善識。九苦集道智品無漏識。故。法智緣識。緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行及修所斷隨眠隨增。類智緣識。色無色界二部及遍行。欲界遍行及修所斷緣識。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。類智在九地。故。十六識內六識所緣。謂色無色界各見道所斷無漏緣隨眠相應識。及三界修所斷善識。合爲五識。六無漏識。謂道類智品。故。類智緣識。色無色界二部及遍行。欲界遍行及修所斷隨眠隨增。此類智緣識。十六識內十二識所緣。謂三界各見苦集所斷遍行隨眠相應識。及修所斷善及染污無覆無記識。并色無色界各見道所斷一

切隨眠相應識。合爲十一識。十二苦集道智品無漏識。故類智緣緣識。欲界三部。色無色界四部。隨眠隨增。問何界何地見道所斷邪見。緣何品何地聖道耶。有作是說。彼邪見但緣斷對治聖道。若作是說。欲界邪見但緣未至定所攝聖道。初靜慮邪見。但緣三地所攝聖道。第二靜慮邪見。但緣四地所攝聖道。第三靜慮邪見。但緣五地所攝聖道。第四靜慮及無色界邪見。皆但緣六地所攝聖道。復有說者。彼邪見亦緣厭壞對治聖道。若作是說。欲色界邪見皆緣六地所攝聖道。空無邊處邪見。緣七地所攝聖道。識無邊處邪見。緣八地所攝聖道。無所有處及非想非非想處邪見。俱緣九地所攝聖道。評曰。應作是說。欲界見道所斷邪見。緣六地一切法智品聖道。色無色界見道所斷邪見。皆緣九地一切類智品聖道。以種類同故。他心智緣識。欲色界四部。無色界二部。及遍行緣緣識。三界四部者。他心智通有漏無漏有漏者。通色界四地。唯修所斷加行善攝無漏者。通四靜慮地。道法類智品故。他心智十六識內十一識所緣。一欲界見苦所斷他界緣。遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣。遍行隨眠相應識。三欲界見道所斷無漏緣。隨眠相應識。四欲界修所斷善識。五色界見苦所斷。遍行隨眠相應識。六色界見集所斷。遍行隨眠相應識。七色界見道所斷。無漏緣。隨眠相應識。八色界修所斷善。及染污無覆無記識。九無色界見道所斷。無漏緣。隨眠相應識。十無色界修所斷善識。十一無漏識。謂苦集類智品。及道法類智品故。他心智緣識。欲色界四部。無色界二部。及遍行隨眠隨增。他心智緣識。十六識內十三識所緣。謂三界各四部識。除見滅所斷。無色界見苦集所斷識中。唯取遍行隨眠相應識。合爲十二識。十三苦集道智品無漏識故。他心智緣緣識。三界四部隨眠隨增。三重三摩地緣識。三界三部緣緣識。三界四部者。三重三摩地通三界九地。唯修所斷加行善攝故。十六識內十識所緣。一欲界見苦所斷。遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷。遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善。及染污無覆無記識。如欲界三部識。色無色界各三部識。亦爾。合爲九識。十無漏識。謂苦集法類智品故。三重三摩地緣識。三界三部隨眠隨增。三重三摩地緣識。十六識內十三識所緣。謂三界各四部識。除見滅所斷。合爲十二識。十三苦集道智品無漏識故。三重三摩地緣緣識。三界四部隨眠隨增。有身見結緣識。三界三部者。謂此結緣識。三界各見苦集修所斷。三部隨眠隨增。緣緣識。三界四部者。謂此結緣緣識。三界各四部隨眠隨增。除見滅所斷。有身見。願下分結。有身見邊執見。亦爾者。謂五願下分結。中有身見。五見中有身見邊執。

緣下三本俱無
緣字次同○暴
同作瀑次同

眠明作眼

結三本俱作緣

見緣識緣識隨眠隨增亦如三結中有身見結說戒禁取結緣識三界三部及見道所斷有漏緣者謂此結緣識三界各見苦集修所斷三部及見道所斷有漏緣隨眠隨增緣緣識三界四部者謂此結緣識三界各四部隨眠隨增除見滅所斷戒禁取及戒禁取身繫戒禁取順下分結戒禁取亦爾者謂四取中戒禁取四身繫中戒禁取五順下分結中戒禁取五見中戒禁取緣緣識緣緣識隨眠隨增亦如三結中戒禁取結說疑結緣識有漏緣者謂此結緣識三界各五部有漏緣隨眠隨增緣緣識有為緣者謂此結緣識三界各五部有為緣隨眠隨增無明漏瀑流執見取此實執身繫貪慢結疑順下分結邪見見取意觸所生愛身慢無明見疑隨眠愛慢無明見取疑結亦爾者謂三漏中無明四瀑流執中無明四取中見取四身繫中此實執五結中貪慢五順下分結中疑五見中邪見見取六愛身中意觸所生愛七隨眠中慢無明見疑九結中愛慢無明見及取疑緣緣識隨眠隨增亦如三結中疑結說三不善根及欲渴緣識欲界有漏緣色界遍行及修所斷者謂此四法緣識欲界五部有漏緣色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界有為緣色界三部無色界遍行及修所斷者謂此四法緣識欲界五部有為緣色界見苦集修所斷三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增欲暴流執取前二身繫除惡作餘蓋瞋結前二順下分結欲貪瞋患隨眠結亦爾者謂四瀑流執取中欲四身繫中前二五蓋中除惡作餘五結中瞋五順下分結中前二七隨眠中欲貪瞋患九結中惡結緣識隨眠隨增亦如三不善根及欲渴說有漏緣識欲界三部無色無有為緣者謂有漏緣識欲界見苦集修所斷三部無色無色界各五部有為緣隨眠隨增有暴流執我語取有貪隨眠亦爾者謂四瀑流執中有四取中我語七隨眠中有貪緣緣識隨眠隨增亦如三漏中有漏說惡作蓋緣識欲界三部色界遍行及修所斷者謂此蓋緣識欲界見苦集修所斷三部色界遍行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界四部色界三部無色界遍行及修所斷者謂此蓋緣識欲界四部除見滅所斷色界見苦集修所斷三部無色界遍行及修所斷隨眠隨增嫉慳結鼻舌觸所生愛身嫉慳結亦爾者謂五結中嫉慳六愛身中鼻舌觸所生愛九結中嫉慳緣緣識隨眠隨增亦如惡作蓋說色貪順上分結緣識欲色界三部無色界遍行及修所斷者謂此結緣識欲色界見苦集修所斷三部無色界遍行及修所斷隨

色下二本俱無界字

眠隨增。緣緣識欲界三部。色無色界四部者。謂此結緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色無色界各四部隨眠隨增。除見滅所斷。後四顛上分結緣緣識。三界三部者。謂此結緣緣識。三界各見苦集修所斷三部。隨眠隨增。緣緣識欲界三部。色無色四部者。謂此結緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色無色界各四部。除見滅所斷。隨眠隨增。眼耳鼻觸所生愛身緣識。欲色界三部者。謂此愛身緣識。欲色界各見苦集修所斷三部。隨眠隨增。緣緣識欲色界四部。無色界遍行。及修所斷者。謂此愛身緣緣識。欲色界各四部。除見滅所斷。無色界遍行。及修所斷。隨眠隨增。欲界見苦集修所斷三部。色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣緣識。欲界四部。除見滅所斷。色界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷。隨眠隨增。欲界見苦集修所斷三部。及見滅所斷。有漏緣。色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣緣識。欲界四部。除見滅所斷。色界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷。隨眠隨增。緣緣識。欲界三部。及見道所斷。有漏緣。色界遍行。及修所斷。隨眠緣緣識。欲界五部。有為緣。色界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷。隨眠隨增。緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷。隨眠隨增。緣緣識。欲界三部。色無色界四部者。謂此隨眠緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。無色界遍行。及修所斷。隨眠隨增。緣緣識。欲色界三部。及色界見滅所斷。有漏緣。無色界遍行。及修所斷。隨眠隨增。緣緣識。欲部。除見滅所斷。隨眠隨增。色界見滅所斷。隨眠緣緣識。欲色界三部。及色界見滅所斷。有漏緣。無色界遍行。及修所斷者。謂此隨眠緣緣識。欲色界各見苦集修所斷三部。及色界見滅所斷。有漏緣。無色界遍行。及修所斷。隨眠隨增。緣緣識。欲界三部。色界有為緣。無色界四部者。謂此隨眠緣緣識。欲界見苦集修所斷三部。色界五部。有為緣。無色界四部。除見滅所斷。隨眠隨增。色界見道所斷。隨眠緣緣識。欲色界三部。及色界見道所斷。有漏緣。無色界遍行。及修所斷。隨眠隨增。緣緣識。欲色界各見苦集修所斷三部。及色界見道所斷。有漏緣。無色界遍行。及修所斷。隨眠隨增。緣緣識。欲界三部。

諸明作說

色無色界四部者。謂此隨眠緣識。欲界見苦集修所斷三部。色無色各四部。除見滅所斷隨眠隨增。無色界見苦集及修所斷隨眠緣識。三界三部者。謂此隨眠緣識。三界各見苦集修所斷三部。隨眠隨增緣識。三界三部。色無色界各四部。除見滅所斷隨眠隨增。無色界見滅所斷隨眠緣識。三界三部及無色界見滅所斷有漏緣者。謂此隨眠緣識。三界各見苦集修所斷三部。及無色界見滅所斷有漏緣隨眠隨增。緣識。欲界三部。色界四部。無色界有為緣者。謂此隨眠緣識。欲界見苦集修所斷三部。色界四部。除見滅所斷。無色界五部。有為緣隨眠隨增。無色界見道所斷隨眠緣識。三界三部。及無色界見道所斷有漏緣者。謂此隨眠緣識。三界各見苦集修所斷三部。及無色界見道所斷有漏緣隨眠隨增。緣識。欲界三部。色無色界各四部。除見滅所斷隨眠隨增。問何故此中但說緣識及緣識。不說緣緣識等耶。答爲遮展轉無窮過故。謂若更說第三緣識。復應更說第四緣識。如是展轉卽爲無窮。復次如等無間緣。但應思惟至第二轉。不應思惟第三轉等。所緣緣亦應爾。復次諸法緣識。與緣識隨眠隨增。多分有異。故定應說第三轉等隨眠隨增。多分無異。故不復說。復次阿毗達磨略示方隅。令開智者展轉悟入。故不復說第三轉等。意根乃至無色界修所斷無明隨眠。於三界十五部心中。一一等無間生幾心耶。問何故作此論。答爲止他宗顯正理。故謂或有說。心與心爲等無間緣。非心所心所與心所爲等無間緣。非心。如譬喻者。爲遮彼意顯心心所展轉能作等無間緣。非唯相似故作斯論。此中欲顯等無間緣。是故唯問心心所法。問此中何故但問生有漏心。不問生無漏心耶。答此是結蘊。唯有漏心。能增長結。故偏說之。問分別諸結。但依五部。今何故問十五心耶。答今此蘊中。非唯顯結。亦顯結事。此通三界。故問三界十五部心。心心所中心最爲勝。故此獨問不問心所。此中生者。說正生時。等無間緣作用時。故說一切心。總有十六。卽前十五及無漏心。問此十六心展轉相望。各從幾生。復各生幾。答欲界前四部心。各從十五心生。除無漏心。唯能生欲界五部心。非下地染污心。能生上地心。故亦非染污心。能生無漏心。故欲界修所斷心。從十六心生。復能生十六心。色界前四部心。從十一心生。除欲界前四部心。及無漏心。唯能生欲色界十心。色界修所斷心。從十二心生。除欲界前四部心。復能生十六心。無色界前四部心。從七心生。謂自界五部心。及欲色各修所斷心。復能生

十五心除無漏心無色界修所斷心從八心生謂自界五部心欲色界各修所斷心及無漏心復能生十六心無漏心從四心生復能生四心謂三界各修所斷心及無漏心非無漏心與染汚心相入出故此中總據一切有情或一切時容有而說非但說一補特伽羅於一剎那有如是事意根等無間生十五心者十六心中除無漏心非所說故此則總說有差別者若未離欲界染欲界意根等無間容生六心謂欲界五及色界修所斷心即未至定加行善心若已離欲界染未離色界染欲界意根等無間容生十心謂欲界五如退等時及色界五如續生等時若已離色界染欲界意根等無間容生十一心謂欲界五如退等時色界一如入定時無色界五如續生時若未離色界染色界意根等無間容生十一心謂欲界五如續生或退等時色界五無色界修所斷心即空無邊處近分加行善心等如入定時若已離色界染色界意根等無間容生十一心謂欲界修所斷心即通果心等色界五如退等時無色界五如續生等時無色界意根等無間容生十五心謂欲界五如續生時色界五如續生退等時及無色界五捨及信等五根亦爾者生十五心如意根故樂根等無間生十一心者謂欲色界各五及無色界修所斷心即第三靜慮樂根等無間起入空無邊處有漏定故樂等四受及五識身必不命終故等無間不生無色前四部心苦根等無間生五心者謂欲界五憂根亦爾者亦生五心如苦根故非從憂若能入定心彼與定心極相違故喜根等無間生十心者謂欲色界各五部心欲界喜根生欲界五色界喜根生色界五非欲界喜根等無間生色界染汚喜俱心亦非色界喜根等無間生欲界染汚喜俱心喜根唯能引自地煩惱故此中有說色界喜根等無間生欲界善無記心欲界喜根等無間不生色界善無記心要欲界捨根等無間能生色界心等故未知當知根等無間不生心者不生三界十五心故即由此義經說見道名無相者無間不生有漏心故已知俱知根等無間生三心者謂三界修所斷善心此中得預流一來果已或以欲界心出或以未至定心出得不還果已若依未至定者亦以此二心出若依餘五地者皆以自地出得阿羅漢果已若依未至定者或以欲界心出或以未至定心出若依無所有處者或以無所有處心出或以非想非非想處心出若依餘地者皆以自地心出眼耳身識界生十心者謂欲色界各五部唯生自界鼻舌識界生五心者謂欲界五部無漏法生三心者謂三界修所斷過去法生二心者謂色無色界修所斷即出滅定無想異熟無想定心至生用時過去能入心心所法爾

行下三本俱有
及修所斷四字

色下同有無色
界二字○界下
同有色無色界
四字○四明作
三

時方有等無間緣取與果用。問出無想異熟心爲通色界五部。爲但修所斷耶。設爾何失。二俱有過。所以者何。若通色界五部。此中何故不說。謂此中應說過去生六心。何故但言過去生二。若但修所斷根蘊所說當云何通。如說彼想起已。彼諸有情從彼處歿。彼想應言或善或無記。於彼想色界有漏緣隨眠隨增。答應作是說。出無想異熟心通色界五部。問若爾。此中何故不說。答應說而不說者。當知此義有餘。復次此中但說出無想滅定心。加行功用力所引。故出無想異熟心。非加行功用力所引起。故此不說。復次此中但說唯是善心。出無想異熟心。或善或染或無記。故此不說。有作是說。出無想異熟心。唯修所斷。問根蘊所說當云何通。答彼文應作是說。於彼想色界遍行隨眠隨增。然遮無漏緣。故說有漏緣隨眠隨增。評曰。此二說中前說爲善。問何故彼想非無漏緣隨眠隨增。答彼執無想爲涅槃。執無想定爲聖道。是故爾時不起邪見撥無滅道。從此以後容起邪見。未來法不生心者。非等無間緣故。四無量生六心者。謂色界五部及欲界修所斷緣欲界故。緣有情故。不能引起無色界心。前二解脫。前四勝處。應知亦爾。緣欲界故。第四第五解脫生六心者。謂無色界五部及色界修所斷。他心智生六心者。謂色界五部及欲界修所斷。五通等無間不能引起無色界心。第三解脫。後四勝處。前八遍處。生五心者。謂色界五部皆事別觀。不能引起無色界心。後二遍處。生五心者。謂無色界五部是假想觀。不能引起色界定心。第八解脫不生心者。雖是心等無間而非心等無間緣故。法智生二心者。謂欲色界修所斷心。緣欲界四諦故。不能引起無色界心。色貪順上分結生二心者。謂欲色界修所斷心。下地染心不生上故。後四順上分結生三心者。謂三界修所斷心。由此五結不還身中方現行故。餘文易了。故不分別。說一切有部發智大毗婆沙論卷第八十九

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二十

唯三本俱作惟
下同

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。一一所增隨眠當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有說。尋伺是心麤細相。故乃至有頂。諸染污心皆有尋伺。是故尋伺三界皆有。如譬喻者。爲遮彼執顯唯欲界及初靜慮未至定中有尋有伺。靜慮中間無尋唯伺。第二靜慮乃至有頂無尋無伺。由此因緣故作斯論。眼根所增隨眠具三者。謂緣眼根所增隨眠。通欲界四靜慮五地。遍行及修所斷。如是隨眠若在欲界及初靜慮有尋有伺。若在靜慮中間無尋唯伺。若在第二第三第四靜慮無尋無伺。故說具三。後說具三者。皆准此應知。然無尋無伺地。或多或少。女根所增隨眠有尋有伺者。彼所增隨眠唯在欲界故。眼耳身識界所增隨眠。或有尋有伺。或無尋唯伺者。眼等五識雖有尋有伺。而在初靜慮者。亦爲靜慮中間隨眠。作所緣縛故。彼所增隨眠亦通無尋唯伺。初靜慮所增隨眠。或有尋有伺。或無尋唯伺者。初靜慮言總顯未至根本靜慮中間三地。諸法故說有二。設唯顯根本亦必有二。靜慮中間初靜慮等所有隨眠緣三地故。餘文易了。故不分別。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。一一所增隨眠。當言樂根苦根喜根憂根捨根相應耶。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有執。樂苦二受隨所依身。從欲界乃至第四靜慮皆有。喜憂二受隨所依心。從欲界乃至非想非非想處皆有。爲遮彼意欲顯樂受唯在欲界初及第三靜慮。苦憂二受唯在欲界。喜受唯在欲界初二靜慮。唯有捨受遍在諸地。或復有執。心所法次第而起。互不相應。如譬喻者。爲遮彼意顯心心所俱時而生。有相應義。由此因緣故作斯論。眼根所增隨眠四根相應。苦根者。眼根所增隨眠通欲色界五地。遍行及修所斷。若在欲界喜憂捨根相應。若在初二靜慮喜捨根相應。若在第三靜慮樂捨根相應。若在第四靜慮唯捨根相應。是故總說四根相應。苦根唯與五識相應。五識中無緣眼根等諸隨眠。故彼定不與苦根相應。女根所增隨眠三根相應。除樂苦根者。女根所增隨眠唯在欲界。欲界樂苦俱在五識。故彼不與樂苦相應。意根所增

卷三本俱作倦

彼同作後
失下同無者字

隨眠五根相應者。意根通與五受相應故。相應縛五根相應。若所緣縛有四除苦。三重三摩地所增隨眠。四根相應除苦根者。苦根唯綠色等五境非定等故。三三摩地唯無漏故。不增隨眠非此所說。餘文易了不復分別。恐諸智者生厭倦。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。誰成就誰不成就。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有執無實成就不成。就性唯假建立。欲顯成就不成。就性是實有物。若不爾者。便違契經。如契經說。應知如是補特伽羅成就善法及不善法。又契經說。我成就十力四無所畏等。若無成就不成。就性。異生聖者有學無學斷善根者。不斷善者。決定建立皆不得成。決定因緣不可得故。然成就者不成。就者是世俗有。若成就性不成。就性是勝義有。如死生者是世俗有。諸死生法是勝義有。入出定者是世俗有。所入出定是勝義有。作者受者是世俗有。業異熟果是勝義有。如是成就不成。就性是勝義有。施設成就不成。就者是世俗有。謂若身中有成就性名成就者。若彼身中有不成。就性名不成。就者。如樹等是假色等。四塵是實。如是補特伽羅是假。色等五蘊是實。於此假者身相續中。依得非得說有成就不成。就法。由此因緣故作斯論。眼根色界及欲界已得不失。成就者。色界諸天皆具根故。決定成就眼等五根。此具根言依顯者。說女男根不顯無亦名具根。又容有者。彼皆成就故。說具根。非一切有勿憂苦等。彼亦有故。及欲界已得者。謂鉢羅奢佉。法位以彼不失者。謂不爛壞不墮落不蟲食不被害。無色界及欲界未得已失。不成。就者。無色界無色故。不成。就眼等根。及欲界未得者。謂剝刺蘊類部曇閉尸鍵南位已失者。謂爛壞墮落蟲食被害。耳鼻舌根亦爾者。如眼根說。身根欲色界成就者。有色界生必有身根故。無色界不成。就者。彼無色故。女男根欲界已得不失。成就者。如眼根說。色無色界及欲界未得已失。不成。就者。色無色界無女男根無淫愛故。厭捨此根生彼界故。色無色界無段食故。必因段食有此根故。因無慚愧有此根故。又女男根彼無用故。問若爾。鼻舌彼亦應無。彼無艱香口味事故。答鼻舌二根於彼有用。謂莊嚴身及起言說。女男二根令身醜陋。有慚愧者必隱覆之。尊者妙音作如是說。上二界無招彼業故。問色無色界既無男根。應非丈夫。答色無色界有丈夫用。故名丈夫。丈夫用者。謂能離欲能成善事故。名丈夫。如契經說。四向四果皆名丈夫。非諸女人皆無向果。如契經說。此大生主。雖是女人而入聖道。得果盡漏亦名丈夫。於此義中。應作四句。或有丈夫不成。就男根。謂生色無色界等。或有成就男根而不名丈夫。如扇搗半擇迦等。或有丈夫亦成就男根。謂具男根。

離欲染等。或有非丈夫。亦不成就男根。謂除前相。胎卵濕生。漸命終者。漸捨眼等六種色根。於身根中。亦有漸捨。謂手足等。若捨一切身根。極微即便命終。若地獄中。解諸支節。乃至糜爛。亦有身根。有說。爾時亦有眼等。若全無者。後應不生。異熟斷已。後不續故。有作是說。諸地獄中。眼等六根斷已。更續業所引故。趣法爾故。如人等。中支節斷壞。不可還續。地獄等。中支節斷已。尋復續生。諸趣法。爾不可相例。故彼眼等斷已。還生。身根必無全分斷者。若全分斷。無更續義。是諸色根所依止故。彼有少分身根。極微。依此後時。還生支節。諸支節內。所有身根斷已。還生。如眼根等。有餘則說。諸地獄中。雖解身支。爲百千分。而諸分內。皆有身根。諸分中間。有連續故。如碎杜仲及藕根莖。亦如破苡蒂。不相離。若相離者。身根即無。非一有情。有二身故。而世現見。斷諸蟲身。爲多分已。猶行動者。風勢所轉。非有身根。命意捨根。一切有情。皆成就者。皆通三界九地。諸位恒成就。故樂根遍淨以下。及聖者。生上成就。異生。生上不成。就者。樂根唯在欲界初及第三靜慮。通有漏無漏。欲界初靜慮者。唯有漏。第三靜慮者。通二種。諸有漏者。生上捨下。故不成。就。諸無漏者。生上地時。不捨下地。無漏。唯有得果。轉根退時。捨故。問。若生第二靜慮。未離第二靜慮。染。彼成就。何地樂根。答。彼成就。第三靜慮。染。汚樂根。若彼已離第二靜慮。染。復得第三靜慮。無染樂根。是故。若生遍淨以下。皆成就樂根。此遍淨言。總顯自地。舉後顯前。餘皆准此。問。頗有聖者。生在第四靜慮以上。不成。就樂根耶。有說。亦有。謂已離第三靜慮。染。依第二靜慮。及下三地。入正性離生。得不還果。已不起後向。命終。往生第四靜慮以上。諸地。彼不成。就樂根。評曰。彼不應作是說。若已離上地。染。依下地。入正性離生者。彼得果。已必起勝果道。修上地。無漏。得上地。滅然後命終。問。若已離欲界三四品。或七八品。染。入正性離生。彼得果。已必起勝果道。修勝品。無漏。得勝品。滅然後命終。問。若已離第三靜慮。染。依第二靜慮。及下三地。信勝解。練根。作見至。彼不起後向。命終。往生第四靜慮以上。諸地。彼成就。何樂根。答。彼於上地。若得自在。當練根時。亦能修上無漏樂根。設於上地。不得自在。彼得果。已必起勝果道。修上無漏。然後命終。是故。聖者。生遍淨上。決定成就。無漏樂根。成就喜根。准此。應說。若根欲界成就。色無色界。不成就者。欲界有情。乃至佛。亦成就。若根。違境。遍時。不由分別。而生。若故。色無色界。無苦根者。由勝定力。所滋潤。故。無違境。故。無有不善業。煩惱。故。又色無色。是勝界。故。謂劣界中。勝身。亦有苦受。如欲界。聲聞。及獨覺。大覺。若勝界中。劣身。亦無苦受。如色無色界。異生。如有災秋時。嘉苗。亦遭

名三本俱作多
聲明作繫

蟲食等事無災秋時穢草亦無蟲食等事。憂根未離欲染成就。已離欲染不成就者。憂根必由分別而起。未離欲者分別生憂。已離欲者起分別時不生憂感。是故憂根是善性者。若離欲染亦不成就。欲界煩惱所引發故。三無漏根已得不失。成就未得。已失不成就者。謂未知當知根已入見道名已得。道類智未現在前名不失。苦法智忍未現在前名未得。道類智現前以後名已失。已知根已起道類智或退阿羅漢果名已得。盡智未現在前名不失。道類智未現在前或未退阿羅漢果名未得。盡智現前以後名已失。具知根盡智現在前名已得不退阿羅漢果名不失。盡智未現在前名未得。退阿羅漢果名已失。身色聲觸界。欲色界成就。無色界不成就者。問身色觸界可爾。聲界云何。恒時成就。有作是說。大種合離必生聲界。有情若在欲色界中。大種恒有故常發聲。評曰。彼不應作是說。若四大種必恒生聲。此所生聲何大種造。若即此造。應名有對色。一四大種生。若說餘造。餘四大種復必生聲。如是展轉。有無窮過。應作是說。生欲色界有情身中。多四大種在一身內。有相擊者便發生聲。不相擊者即無聲起。雖一身中必有聲界。非諸身分皆遍發聲。尊者覺天作如是說。非欲色界恒成就聲。此本論文依多分說。眼耳身識界。梵世以下及生上三靜慮。現在前成就。不現在前。及無色界不成就者。謂生欲界及初靜慮。隨其所應成就。染污或善三識諸無記中。有慣習者亦恒成就。如勝威儀工巧通果。若生第二靜慮以上。唯無記者時有現前。即便成就。若不現前則不成就。以五識身性羸劣故。他地現起勢不堅強。若意識中變化心等。設生他地。勢亦堅強。故不現前亦得成就。無漏無爲如意界等。恒成就者。謂非擇滅一切有情無不成就。非擇滅故。後無斷法。准此應知。三重三摩地。如道諦等。已得成就。未得不成。就者。得已必無退捨事故。將般涅槃。方修得故。般涅槃已。非有情數。故不可說不成。就言。餘文易了。故不分別。眼根乃至無色界。修所斷無明。隨眠。一一得遍知時。於九十八隨眠中。幾隨眠得遍知。於九結中。幾結盡。問何故作此論。答爲止他宗顯正理。故謂或有執。色法亦有見所斷者。爲遮彼意。顯諸色法非見所斷。或復有執。異生不能斷見所斷隨眠。有餘復執。異生不能斷諸隨眠。唯能制伏。爲遮彼意。顯諸異生能斷欲界。乃至無所有處見修所斷隨眠。唯除有頂。故作斯論。然諸遍知畧有二種。一智遍知。二斷遍知。此中但依斷遍知而作論。斷是擇滅。雖非遍知。是遍知果。故名遍知。如六觸處說名。故業果立。因名遍知亦爾。又此中說得遍知者。謂斷彼盡隨斷何法。究竟盡時名得遍知。非要唯依九遍知說。眼根得遍知。

智同作知

時色愛盡者。謂眼根在五地。即欲界四靜慮。欲愛盡時。欲界眼根得遍知。乃至第四靜慮愛盡時。第四靜慮眼根得遍知。今依究竟得遍知說。故色愛盡名得遍知。餘皆准此。異生三十一隨眠得遍知者。異生爾時斷色界見修所斷三十一隨眠盡。故無結盡者。謂九結中爾時無一究竟盡故。雖諸隨眠亦名為結。而此中說差別法門。謂說隨眠依九十八說。結依九。餘例應知。聖者三隨眠得遍知者。聖者爾時唯色界修所斷三隨眠得遍知。無結盡者。謂九結中無一結盡。女男根得遍知時。欲愛盡者。謂女男根唯在欲界故。欲愛盡名得遍知。異生三十六隨眠得遍知者。異生爾時斷欲界見修所斷三十六隨眠盡故。三結盡者。謂九結中爾時患嫉慳結究竟盡故。聖者四隨眠得遍知者。聖者爾時唯欲界修所斷四隨眠得遍知。三結盡者。如異生說。然患結中唯修所斷命根得遍知時。無色愛盡者。謂命根在九地欲愛盡時。欲界命根得遍知。乃至非想非非想處愛盡時。非想非非想處命根得遍知。今依究竟得遍知說。故無色愛盡名得遍知。三隨眠得遍知者。爾時斷無色界修所斷三隨眠盡故。三結盡者。謂九結中愛慢無明三結盡。故樂根得遍知時。遍淨愛盡。即樂根得遍知者。爾時不得九十八隨眠中一隨眠究竟盡。故作是說。餘例應知。然得遍知有十七位。謂四法忍智。四類忍智時。唯得見所斷諸法遍知。欲界乃至無所有處。八地愛盡時。通得見修所斷諸法遍知。非想非非想處一地愛盡時。唯得修所斷諸法遍知。諸法於此十七位中名得遍知。隨相應說。恐文繁廣。不別顯示。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。一一滅作證時。於九十八隨眠中。幾隨眠滅作證。於九結中。幾結盡。問。何故作此論。答。為止他宗顯正理。故謂或有執。金剛喻定現在前時。頓斷一切三界見修所斷煩惱。此前諸位。唯能伏纏。於諸隨眠。皆未能斷。如頓斷沙門。彼說頓覺得無學果。如夢覺時。頓捨昏睡。為遮彼意。顯斷隨眠。分位差別有八十九。此諸位中。皆證滅故。或復有執。唯無間道斷隨眠。唯解脫道能證彼滅。如西方沙門。彼作是說。非無間道。不斷煩惱。非解脫道。不證彼滅。為遮彼意。顯無間道能斷煩惱。隔煩惱得令不續。故亦能證滅。引離繫得令正起。故諸解脫道。唯名證滅。與離繫得俱現前故。又為顯示滅作證理。令智者知。故作斯論。於法作證。畧有二種。一智作證。二得作證。智作證者。謂一切法智。能證知。得作證者。謂諸善法。通果無記。得能證獲。此中唯依得作證說。於中但依滅作證說。滅謂擇滅。於諸位中。起得證滅名。滅作證。此滅作證。隨位差別。有八十九。謂四法忍智。四類忍智時。及九地各九無間解脫道時。四法類忍智時。

唯證見所斷法滅。非想非非想處前八無間解脫道時。唯證修所斷法滅。餘七十三時通證見修所斷法滅。又滅作證總有五位。謂各自品對治道時。及證得四沙門果時。并練根時。應說有六。而練根時必得果。故即四果攝。故說五時。三界見修所斷煩惱於此五位。滅作證時有具不具。或有煩惱唯有一時。謂非想非非想處第九品修所斷。即證得阿羅漢果時。或有煩惱唯有一時。謂非想非非想處前八品修所斷。及下七地各九品修所斷。即各自品對治道時。及證得阿羅漢果時。欲界第九品修所斷亦二時。謂證得後二果時。或有煩惱唯有三時。謂欲界第七八品修所斷。即各自品對治道時。及證得後二沙門果時。欲界第六品修所斷亦三時。謂證得後三沙門果時。或有煩惱唯有一時。謂色無色界見道所斷。即證得四沙門果時。欲界前五品修所斷亦四時。謂各自品對治道時。及證得後三沙門果時。或有煩惱具有五時。謂三界見苦集滅所斷。及欲界見道所斷。即各自品對治道時。及證得四沙門果時。此依聖者滅作證說。若依異生八地見修所斷煩惱。皆唯自品對治道時名滅作證。餘有漏法滅作證時。准前煩惱應知。分位歷眼根等四十二章。辯滅作證如本論說。問前遍知門。與此滅作證門。有何差別。答前遍知門。顯眼根等究竟盡時。得斷差別。滅作證門。顯眼根等究竟盡時。及後諸位證滅差別。謂後諸位復數證得眼根等滅一味。得故。西方諸師作如是說。前遍知門。顯無間道斷煩惱。滅作證門。顯解脫道證離繫得。此國諸師作如是說。前遍知門。唯顯無間道斷煩惱。滅作證門。顯無間解脫道證離繫得。復次前遍知門。唯顯初位得斷遍知。滅作證門。通顯初後於滅作證。是謂遍知與滅作證二門差別。此十門中。通前所說四十二章。有五位別。謂前所說四十二章。總有三類。謂二十二根。乃至現修所斷無斷法名境界類。四聖諦乃至三重三摩地名功德類。三結乃至九十八隨眠名過失類。境界類中二十二根。最初多故別作一位。過失類中九十八隨眠。最後多故別作一位。餘三類法。各作一位。故合有五。於五位中有相似者。各畧相類。不相似者。各廣分別。智者於此應善了知。此中尊者畧以十門。通前所說四十二章。於中差別復有種種。謂眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識。於九十八隨眠中。一一有幾隨眠隨增。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。斷道緣識及緣緣識。一一有幾隨眠隨增。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識。所增隨眠。幾為所緣縛。非相應縛。幾為相應縛。非所緣縛。幾為所緣縛。亦相應縛。幾非所緣縛。亦非相應縛。眼根乃至無色界修所斷無明隨

識下三本俱無
所增隨眠四字

緣緣識所增隨眠誰成就誰不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識得遍知時於九十八隨眠中
幾隨眠得遍知於九結中幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時幾隨眠得
遍知幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨眠減緣識及緣緣識得遍知時幾隨眠得遍知幾結盡眼根乃至無色
界修所斷無明隨眠減緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時幾隨眠得遍知幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠斷道緣識及緣緣識得遍知時幾隨眠得遍知幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所
增隨眠得遍知時幾隨眠得遍知幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識減作證時於九十八隨
眠中幾隨眠減作證於九結中幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠減作證時幾隨
眠減作證幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨眠減緣識及緣緣識所增隨眠減作證時幾隨眠減作證幾結盡
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠減緣識及緣緣識所增隨眠減作證時幾隨眠減作證幾結盡眼根乃至無色界
修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識減作證時幾隨眠減作證幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣
識及緣緣識所增隨眠減作證時幾隨眠減作證幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨眠各九結中幾結所繫三
縛中幾縛所縛十隨眠中幾隨眠隨增六垢中幾垢所染十纏中幾纏所纏眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識
及緣緣識幾結所繫乃至幾纏所纏眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾纏所纏
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾纏所纏眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠者幾結所繫乃至幾纏所纏成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏
所纏成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠減者幾結所繫乃至幾纏所纏成就眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠減緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道者幾結所繫乃至幾
纏所纏成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏成就眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠者幾結所繫乃至幾纏所纏成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識者
幾結所繫乃至幾纏所纏成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠減者幾結所繫乃至幾纏所纏成就眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠

至無色界修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。不成就。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。不成就。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。如是種類。有無量門。通前所說四十二章。諸有智者。應隨決擇。說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十一

〔麗義〕〔宋顛〕〔元顛〕〔明物〕

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

結蘊第二十門納息第四之二十一

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識。於九十八隨眠中。一有幾隨眠隨增。答眼根滅緣識。欲色界二部及遍行隨眠隨增。緣緣識。欲色界有為緣。無色界二部及遍行隨眠隨增。耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識。亦爾。女根滅緣識。欲界二部及遍行。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。緣緣識。欲界有為緣。色界三部。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。男苦憂根滅緣識及緣緣識。亦爾。命根滅緣識。三界二部及遍行隨眠隨增。緣緣識。三界有為緣。隨眠隨增。增意捨信等五根滅緣識及緣緣識。亦爾。通餘章義。准此應知。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識。一有幾隨眠隨增。答眼根斷道。緣識及緣緣識。三界四部隨眠隨增。耳鼻舌身命意捨信等五根斷道。緣識及緣緣識。亦爾。女根斷道。緣識。欲界四部。色界三部。隨眠隨增。緣緣識。欲色界四部。無色界二部及遍行隨眠隨增。男苦憂根斷道。緣識及緣緣識。亦爾。樂根斷道。緣識。欲色界四部。無色界二部及遍行隨眠隨增。緣緣識。三界四部隨眠隨增。喜根斷道。緣識及緣緣識。亦爾。通餘章義。准此應知。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識。所增隨眠。幾為所緣。縛非相應。縛。幾為相應。縛。非所緣。縛。亦非相應。縛。幾為所緣。縛。亦非相應。縛。非所緣。縛。亦非相應。縛。非所緣。縛。謂欲色界見苦集所斷不遍行。無色界遍行。及修所斷隨眠。有為相應。縛。非所緣。縛。謂緣眼根。

非下三本俱無

及修所斷隨眠。有爲相應縛非所緣縛。謂欲界見道所斷無漏緣。欲色界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛亦相應縛。謂欲界一切有漏緣色界遍行。及修所斷隨眠。憂根緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛亦非相應縛者。謂欲界見滅所斷無爲緣。色無色界二部及無色界見苦集所斷不遍行隨眠。信等五根緣識所增隨眠。有爲所緣縛非相應縛。謂三界見苦集所斷不遍行。及見道所斷有漏緣隨眠。有爲相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及緣信等五根。三界他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛亦相應縛。謂三界遍行。及修所斷隨眠。信等五根緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛亦非相應縛者。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛亦相應縛者無也。有爲相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛亦相應縛。謂三界見苦集所斷不遍行隨眠。有爲相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切。及見苦集所斷不遍行隨眠。三無漏根緣識所增隨眠。有爲所緣縛非相應縛。謂三界見苦集所斷不遍行隨眠。有爲相應縛非所緣縛。謂三界見道所斷無漏緣。及他界地緣遍行隨眠。有爲所緣縛亦相應縛。謂三界遍行修所斷。及見道所斷有漏緣隨眠。三無漏根緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛亦非相應縛者。謂三界見滅所斷一切隨眠。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。滅緣識及緣緣識所增隨眠。幾爲所緣縛。非相應縛。幾爲相應縛。非所緣縛。幾爲所緣縛亦相應縛。幾非所緣縛亦非相應縛。答眼根滅緣識所增隨眠。有爲所緣縛非相應縛。謂欲色界遍行。修所斷及見滅所斷有爲緣隨眠。有爲相應縛非所緣縛。謂欲色界見滅所斷無爲緣隨眠。有爲所緣縛亦相應縛者無也。眼根滅緣識所增隨眠。非所緣縛亦非相應縛者無也。若非此所增隨眠。而於此非所緣縛亦非相應縛者。謂欲色界見道所斷一切。見苦集所斷不遍行。及無色界一切隨眠。緣緣識所增隨眠。有爲

所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有滯緣欲色界見苦集所斷不遍行及無色界遍行修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無滯緣及欲色界他界地緣緣行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界遍行修所斷及見滅所斷有為緣隨眠根根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠耳鼻舌身樂喜根滅緣非相應縛者謂欲色界見滅所斷無為緣無色界見滅所斷一切及見苦集所斷不遍行隨眠耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾女根滅緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲色界遍行修所斷及欲界見滅所斷有為緣隨眠有為緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲界見滅所斷無為緣隨眠有為緣隨眠有為所緣縛亦相應縛者無也女根滅緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若集所斷不遍行色界二部見苦集所斷不遍行及無色界一切隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲界見道所斷無滯緣及欲色界他界地緣遍行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界遍行修所斷及欲界見滅所斷有為緣隨眠女根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者無也命根滅緣識所增隨眠有為緣隨眠有為所緣縛亦相應縛非所緣縛亦非相應縛者無也若三界見滅所斷無為緣隨眠有為所緣縛亦相應縛者無也命根滅緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見道所斷不遍行隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無滯緣及他界地緣緣行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界遍行修所斷及見滅所斷有為緣隨眠命根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷無為緣隨眠意捨信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠幾為所緣縛非相應縛幾為相應縛非所緣縛亦相應縛幾非所緣縛

通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠當言樂乃至捨根相應耶答
眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠四根相應除苦根耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章
義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識誰成就誰不成就答眼根緣識空無邊處以下及聖
者生上成就異生生上不成就緣緣識一切有情皆成就耳鼻舌身根緣識及緣緣識亦爾女根緣識欲色界及聖者
生無色界成就異生生無色界不成就緣緣識空無邊處以下及聖者生上成就異生生上不成就男若憂根緣識及
緣緣識亦爾命根緣識及緣緣識一切有情皆成就意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此
應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠誰成就誰不成就答眼根緣識所增隨眠未離空
無邊處染成就已離空無邊處染不成就緣緣識所增隨眠未離無色界染成就已離無色界染不成就耳鼻舌身根
緣識及緣緣識所增隨眠亦爾女根緣識所增隨眠未離色界染成就已離色界染不成就緣緣識所增隨眠未離空
無邊處染成就已離空無邊處染不成就男若憂根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾命根緣識及緣緣識所增隨眠未
離無色界染成就已離無色界染不成就意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此
應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識誰成就誰不成就答眼根緣識欲色界及聖者生無色
界成就異生生無色界不成就緣緣識一切有情皆成就耳鼻舌身樂喜根緣識及緣緣識亦爾女根緣識欲色
界及聖者生無色界成就異生生無色界不成就緣緣識空無邊處以下及聖者生上成就異生生上不成就男若憂
根緣識及緣緣識亦爾命根緣識及緣緣識一切有情皆成就意樂喜捨信等五根緣識及緣緣識亦爾通餘章義
准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠誰成就誰不成就答眼根緣識所增隨
眠未離色界染成就已離色界染不成就緣緣識所增隨眠未離無色界染成就已離無色界染不成就耳鼻舌身樂
喜根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾女根緣識所增隨眠未離色界染成就已離色界染不成就緣緣識所增隨
眠未離空無邊處染成就已離空無邊處染不成就男若憂根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾命根緣識及緣緣
識所增隨眠未離無色界染成就已離無色界染不成就意樂喜捨信等五根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義

准此應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十二

〔麗義〕朱顛〔元顛〕明物

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二十門納息第四之二十二

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識誰成就誰不成就。答眼根斷道。緣識及緣緣識一切有情皆成就。耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道。緣識及緣緣識亦爾。女根斷道。緣識欲色界及聖者生無色界成就。異生無色界不成就。此緣緣識一切有情皆成就。男苦憂根斷道。緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識所增隨眠誰成就誰不成就。答眼根斷道。緣識及緣緣識所增隨眠。未離無色界染成就。已離無色界染不成就。耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道。緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。女根斷道。緣識所增隨眠。未離色界染成就。已離色界染不成就。此緣緣識所增隨眠。未離空無邊處染成就。已離空無邊處染不成就。男苦憂根斷道。緣識及緣緣識所增隨眠亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠得遍知。於九結中幾結盡。答眼根緣識得遍知時。空無邊處愛盡。即眼根緣識得遍知。無結盡。此緣緣識得遍知時。無色愛盡。三隨眠得遍知。三結盡。耳鼻舌身根緣識及緣緣識得遍知時。亦爾。女根緣識得遍知時。色愛盡。異生三十一隨眠得遍知。無結盡。聖者三隨眠得遍知。無結盡。此緣緣識得遍知時。亦爾。空無邊處愛盡。即女根緣識得遍知。無結盡。男苦憂根緣識及緣緣識得遍知時。亦爾。命根緣識及緣緣識得遍知時。無色愛盡。三隨眠得遍知。三結盡。意樂喜捨信等五三無漏根。緣識及緣緣識得遍知時。亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠得遍知時。幾隨眠得遍知。幾結盡。答眼根緣識所增

三十一隨眠滅作證。無結盡。聖者三隨眠滅作證。無結盡。至阿羅漢九十八隨眠滅作證。九結盡。此緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果。九十八隨眠滅作證。九結盡。男苦憂根斷道。緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。各九結中幾結所繫。三縛中幾縛所縛。十隨眠中幾隨眠隨增。六垢中幾垢所染。十纏中幾纏所纏。答眼根九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。耳乃至信等五根亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。緣識及緣緣識幾結所繫。乃至幾纏所纏。答眼根滅緣識及緣緣識。九結所繫。知眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。滅緣識及緣緣識。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答眼根滅緣識及緣緣識。九結所繫。繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識。亦爾。通餘章義准此應知。眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠。斷道。緣識及緣緣識。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答眼根斷道。緣識及緣緣識。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。耳乃至信等五根斷道。緣識及緣緣識亦爾。通餘章義准此應知。成就眼根乃至無色界。修所斷無明隨眠者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答成就眼根者。若異生未離欲染。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者未離欲染。入正性離生。苦類智未已生。九結所繫。三縛所縛。八隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。道類智已生。未離欲染。六結所繫。三縛所縛。四隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染。未離初靜慮所染。十纏所纏。道類智已生。未離欲染。六結所繫。三縛所縛。四隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染。未離初靜慮所染。入正性離生。苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。苦類智已生。道類智未已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。道類智已生。未離初靜慮染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染。入正性離生。苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。苦類智已生。道類智未已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。道類智已生。未離無色染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。已離無色染。無結繫。乃至無纏纏。成就耳鼻舌身女男命意樂苦喜捨。

信等五根者亦爾成就憂根者若異生九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏若聖者苦類智未已生
 九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所染苦類智已生道類智未已生九結所繫三縛所縛八隨眠隨增
 六垢所染十纏所纏道類智已生六結所繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染十纏所纏成就未知當知根者未離欲
 染入正性離生苦類智未已生九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏苦類智已生九結所繫三縛所
 縛八隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨
 眠隨增三垢所染二纏所纏苦類智已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染入正
 性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類智已生道類智未已生六結所繫
 二縛所縛七隨眠隨增一垢所染二纏所纏道類智已生未離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二
 纏所纏已離無色染無結繫乃至無纏纏成就耳鼻舌身女男命信等五根滅者亦爾成就意根滅者若異生未離欲
 染九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增

諸纏所纏如前成就眼根者說通餘章義准此應知成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅者幾結所繫乃至幾
 纏所纏答成就眼根滅者若異生未離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮
 染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者未離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所
 繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏苦類智已生道類智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三垢所
 染二纏所纏道類智已生未離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染入正
 性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類智已生道類智未已生六結所繫
 二縛所縛七隨眠隨增一垢所染二纏所纏道類智已生未離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二
 纏所纏已離無色染無結繫乃至無纏纏成就耳鼻舌身女男命信等五根滅者亦爾成就意根滅者若異生未離欲
 染九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增

就信等五根者。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。不成就未知當知根者。若異生諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前成就眼根異生說。若聖者未離欲染。六結所繫。三縛所縛。四隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染。未離初靜慮染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染。未離無色染。三結所繫。二縛所縛。三隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。已離無色染。無結繫。乃至無纏纏。不成就已知根者。若異生。諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前不成就未知當知根異生說。若聖者在見道未離欲染。苦類智未已生。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。苦類智已生。九結所繫。三縛所縛。八隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。已離欲染。未離初靜慮染。苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。苦類智已生。六結所繫。二縛所縛。七隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。已離初靜慮染。苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。三垢所染。二纏所纏。苦類智未已生。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。在無學道無結繫。乃至無纏纏。不成就具知根者。若異生。諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前不成就已知根異生說。若聖者在見道諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前不成就已知根者在見道說。在修道諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前不成就未知當知根者在修道說。通餘章義。准此應知不成就眼根。乃至無色界。修所斷無明。隨眠。緣識及緣緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答不成就眼根緣識者。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。不成就耳鼻舌身女男苦憂根。緣識者。及不成就女男苦憂根。緣緣識者。亦通餘章義。准此應知不成就眼根。乃至無色界。修所斷無明。隨眠。滅者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答不成就眼根。滅者。若異生在欲界。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。在識無邊處以上。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者在見修道諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前未離欲染。在見修道聖者說。不成就耳鼻舌身女男樂苦根。滅者。亦爾。有差別者。不成就女男苦根。滅者。應言在第二靜慮以上。不成就樂根。滅者。應言在第三靜慮具縛。及在空無邊處以上。不成就喜根。滅者。若異生在欲界具縛。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。在第四靜慮以上。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者具縛入正性離生。初剎那頃。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。不成就憂根。滅者。亦爾。有差別者。應言在第二靜慮以上。不成就命及

二明作三

信等五根滅者。諸結所繫。乃至諸纏所纏。若異生如前未離欲染。諸異生說。若聖者在見修道。如前未離欲染。在見修道。諸聖者說。不成就捨根滅者。若異生具縛。若聖者具縛。入正性離生初剎那頃。俱九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。通餘章義。准此應知。不成就眼根。乃至無色界。修所斷無明隨眠滅。緣識及緣緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答。不成就眼根滅。緣識者。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。不成就耳鼻舌身樂喜根滅。緣識者。及不成就女男苦憂根滅。緣識及緣緣識者。亦爾。通餘章義。准此應知。不成就眼根。乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答。不成就眼根斷道者。若異生在欲界。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。在識無邊處以上。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。若聖者在見修道。諸結所繫。乃至諸纏所纏。如未離欲染。在見修道。諸聖者說。不成就樂根斷道者。應言在第二靜慮以上。不成就樂根斷道者。應言在第三靜慮未起加行道。及在空無邊處以上。不成就喜根斷道者。若異生在欲界。九結所繫。三縛所縛。十隨眠隨增。六垢所染。十纏所纏。若聖者在見修道。諸結所繫。乃至諸纏所纏。如未離欲染。在見修道。諸聖者說。不成就憂根斷道者。亦爾。有差別者。應言在第二靜慮以上。不成就命信等五根斷道者。若異生若聖者。諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前在欲界。不成就眼根斷道。異生聖者說。不成就捨根斷道者。若異生若聖者。諸結所繫。乃至諸纏所纏。如前在欲界。不成就喜根斷道。異生聖者說。通餘章義。准此應知。不成就眼根。乃至無色界。修所斷無明隨眠斷道。緣識及緣緣識者。幾結所繫。乃至幾纏所纏。答。不成就女根斷道。緣識者。六結所繫。二縛所縛。九隨眠隨增。一垢所染。二纏所纏。不成就男苦憂根斷道。緣識者。亦爾。通餘章義。准此應知。決擇餘門。准前應說。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十二

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中學支納息第一之一

如世尊說。學行迹成就學八支。彼成就。過去幾。未來幾。現在幾。如是等章及解章義。既領會已。次應廣釋。問何故作此論。答爲欲解釋契經義故。如契經說。學行迹成就學八支。漏盡阿羅漢成就十無學支。契經雖作是說。而不說彼成就過去幾。未來幾。現在幾。契經是此論所依根本。彼未說者。今應說之。復次爲止他宗顯正理故。謂或有執。過去未來無實自性。現在雖有。而是無爲。爲遮彼意。顯示實有過去未來可成就故。若彼非有。應不成就。如第二頭第六蘊等。既可成就。故知實有。又爲顯示現在世法。定是有爲有生滅故。或復有執。無實成就不成就性。如譬喻者。彼說有情不離諸法。說名成就。離諸法時。名不成就。俱假施設。如五指合假說爲拳。離即非拳。此亦如是。問彼何故作是執。答彼依契經故作是執。謂契經說。有轉輪王成就七寶。若成就性是實有者。成就輪寶神珠寶。故應法性壞。所以者何。亦是有情亦非情故。成就象寶及馬寶。故復應趣壞。所以者何。亦是傍生亦是人故。成就女寶。故復應身壞。所以者何。亦是男身亦女身故。成就主兵主藏臣。故復應業壞。所以者何。君臣雜故。勿有此失。故成就性定非實有。爲遮彼意。顯成就性定是實有。若不爾者。便違契經。如說。學行迹成就學八支。漏盡阿羅漢成就十無學支。聖者現起有漏心時。應不成就過去未來諸無漏法。云何成就八支十支。復違餘經。如說。如是補特伽羅。成就善法及不善法。若彼善法現在前時。應不成就不善法。若不善法現在前時。應不成就善法。若無記法現在前時。應不成就善不善法。云何說成就善不善法。耶。復違餘經。如說。成就七善法者。彼現法中多住喜樂。如理勤修。必能盡漏。七善法者。知法知義。乃至廣說。七中若一。現在前時。應不成就餘六善法。若起餘法。現在前時。應不成就七。云何成就七善法。耶。復違餘經。如說。如來成就十力。若起一力。現在前時。應不成就九。若起餘法。現在前時。應不成就十。云何如來成就十力。復有餘失。謂諸異生不染污心。現在前位。應成無學。不成就三界一切煩惱故。諸無學者。起有漏心。現在前位。應成異生。不成就一切學無學法。故勿有

意未作息
作明作立

唯三本俱作惟
下同

此失。故成就性決定實有。問若成就性是實有者。前譬喻者所引契經當云何通。答輪王於彼有自在力。隨意受用。如成就故。立成就名。若全撥無實成就性。如何於彼立成就名。復有餘師許有成就。撥不成就。彼作是說。諸成就性有作用。故可是實有。不成就性既無作用。云何實有。爲遮彼執顯不成就亦是實有。若不成就非實有者。亦應非有實成就性。相待立。故如影與光明。暗晝夜寒熱等事。相待而立。闕一不成。此亦如是。復次不成就性與成就性。近互相違。故俱實有。如貪無貪。瞋無瞋。癡無癡等。近互相違。故俱實有。復次若不成就非實有。性應不施設煩惱斷法。所以者何。非聖道生。斷諸煩惱。如刀斷物。如石磨香。然諸聖道。現在前時。令諸煩惱成就得滅。亦令彼煩惱不成就。得生。爾時說爲斷諸煩惱。有餘復執道是無爲。如分別論者。彼作是說。唯一無上正等菩提。常住不滅。隨彼佛出現世間。能證者雖異。而所證無別。如一龍象。妙飾莊嚴。雖有多人。次第乘御。而彼龍象。前後是一。問彼何故作此執。答彼依契經。如契經說。佛告苾芻。我證瞽道。故知聖道定是無爲。爲遮彼執。欲顯聖道。墮三世。故定是有爲。非無爲。法。墮三世。故。又執聖道體是無爲。便違契經。如契經說。有一近事名毗舍佉。來詣法授。苾芻尼所。問言。聖道爲是有爲。爲是無爲。苾芻尼言。聖道有爲。墮三世。故。問若聖道是有爲分別。論者所引契經。當云何通。答由五事相似。故說名瞽道。一地相似。諸佛皆依第四靜慮。得菩提。故。二加行相似。諸佛皆經三無數劫。修習六種波羅蜜。多得圓滿。故。三所緣相似。諸佛皆緣四聖諦理。證菩提。故。四行相相似。諸佛皆以若非常等十六行。相修聖道。故。五所作相似。諸佛皆以無漏道力。斷自身中一切煩惱。亦令無量無邊有情。得涅槃樂。故。若不依此釋。瞽道名而執無爲。是瞽義者。即彼經說。瞽城。瞽都。豈瞽城都是無爲法。又若經說。證瞽聖道。即執聖道是無爲法。契經亦說。蛇退。舊皮。豈蛇舊皮是無爲法。如伽他說。

若斷愛無餘 如蓮花處水 苾芻捨此彼 如蛇脫舊皮

如瞽城等。皆是有爲。瞽聖道。言理亦應爾。爲止此等。他宗所說。及爲顯示。諸法正理。故作斯論。如世尊說。學行迹成就。學八支。此中云。何學八支。謂學正見。乃至正定。成就者。問誰成就。爲法成就。爲補特伽羅成就。耶。設爾。何失。二俱有過。所以者何。若法成就者。一切法既無作用。於無作用一切法中。何法能成就。何法所成就。若補特伽羅成就者。諦義勝。義補特伽羅都不可得。既無真實補特伽羅。云何說彼能成就。法答應作是說。非法成就亦非補特伽羅成就。然有真

作元明俱作故

實成就性及不成就性。而無真實成就者及不成就者。如有真實雜染清淨繫縛解脫流轉還滅因果死生諸業異熟道及道果。而無真實雜染清淨者。乃至修道證道果者。有作是說。法成就。問若爾法無作用云何成就。答諸法雖無作用而有功能。問若爾眼處成就十一處。十一處亦應成就眼處。答依此理說亦無有過。皆有功能互相引故。評曰。應作是說。能成就者非法。亦非補特伽羅。無真實作用故。補特伽羅非實有故。然有四蘊五蘊生時。與如是類諸得俱轉說名成就。與如是類非得俱轉名不成就。問若爾經說當云何通。如說。如是補特伽羅成就善法及不善法。答此是世尊於諸蘊中依世俗說。不言實有補特伽羅成就諸法。問此中何者是成就義。尊者世友作如是說。不斷義是成就義。問若爾具縛補特伽羅。於一切法皆名不斷。應皆成就。答非皆成就。有未得故。復作是說。已得義是成就義。問若爾無學已得學法。應成就。彼答非成就。彼已捨彼故。復作是說。不棄捨義是成就義。問若爾學位不棄捨無學法。應成就。彼答非成就。彼未得彼故。復作是說。已得未捨義是成就義。此言應理。若法已得而未捨時。必成就。故大德說曰。世俗有情不離諸法。假說成就。勝義中無成就性故。問何故名學。為學所學。為得學法。設爾何失。二俱有過。所以者何。若學所學故名學者。定蘊所說當云何通。如說。有學非學所學。謂有學者安住自性。若得學法故名學者。契經所說當云何通。如說。佛告尸縛迦言。學所學故說名為學。答應作是說。學所學故說名為學。問若爾定蘊所說當云何通。答彼說世俗共稱學者。謂於所學學不學時。世共稱彼以為學者。故本論師說彼為學而實非學。復次彼於所學希望不止。依彼期心故說為學。有作是說。得學法故說名為學。問若爾契經所說當云何通。答契經依彼不息期心。不捨加行故作是說。謂有學者。雖或起善心。或起不善心。或起無記心。而恒不捨趣涅槃心。及彼加行。故一切時名學所學。然亦有時不學所學。如人在路暫憩息時。有人問言。欲何所趣。其人答曰。欲趣某方。以不捨趣心。雖住亦言趣。是學者行迹。故名學行迹。問無學行迹。明淨勝妙。過於有學。何緣但說學行迹。耶。答亦應說有無學行迹。而不說者。是有餘說。復次既已說始則已說終故。已說學迹。則亦說無學。復次欲顯各別有殊勝事。謂有學位行迹殊勝。無學位中解脫殊勝。如王與臣各有勝事。謂王尊貴威伏殊勝。臣於事業勇戰殊勝。復次有學行迹。能斷煩惱。勝煩惱。無學不爾。復次有學行迹。為斷煩惱。勤修加行。無學不爾。復次數數行義。是行迹義。有學數行。無學不爾。是故不說無學行迹。彼成就過去幾未來幾。

三宋元俱作二

現在幾。答若依有尋有伺定。初學見現在前。過去無。未來現在八。此中有尋有伺定者。謂未至定及初靜慮。依者有說。俱生是依。復有說者等。無間緣是此依義。評曰。應作是說。即彼二地總說爲依。初有四種。一入正性離生。初謂依彼地。初入正性離生。故。二得果。初謂依彼地。初得學果。故。三轉根。初謂依彼地。信勝解。初練根。作見至。故。四離染。初謂世俗道離諸染。已。初依彼地起。無漏道。現在前。故此中總依四初作論。而歷諸位。有具不具。隨其所應當審思擇。學見現在前者。問學者亦有非學非無學見。現在前。彼亦是學見。是諸學者所起見。故。何故此中不說。學者學見。現在前耶。答應作是說。而不說者。當知此中是有餘說。復次此中學見。即說學見。非學者見。故不應責。過去無者。謂如前說。諸初刹那。現在前時。全無過去。未有一念。已生滅。故。設已生滅。得果轉根。或退捨。故。未來入者。謂即初時具修。未來學八支。故。現在八者。爾時八支。現在前。故。彼滅已不失。若復依有尋有伺定。學見現在前。過去未來現在八。此中彼者。謂彼八支。滅已者。謂無常滅已不失者。謂由三因緣。失無漏道。一得果。故。二轉根。故。三退捨。故。無此三緣。故言不失。若復依等者。謂彼第二刹那。以去。復依有尋有伺定。學見現在前。問何故復起。此地學見。答念報恩。故。謂依此地。破煩惱。怨念報。彼恩。故。復重起。如因鎧仗。伏怨敵。已。復數修治。愛重藏護。復次由四緣。故。復重起。彼一爲現法樂住。二爲遊戲功德。三爲觀本所作。四爲受用聖財。過去入者。爲從第二刹那以後。成就過去。初刹那時。已起滅者。未來現在。各有八者。如前。應知彼滅已不失。若依無尋無伺定。學見現在前。過去未來入。現在七。此中無尋無伺定者。謂第二第三第四靜慮。問何故不說靜慮中間。答應說而不說者。當知此義有餘。復次靜慮中間。與後三地支。無增減。是故不說。過去未來。各有八者。如前。應知現在七者。除正思惟。彼無尋故。彼滅已不失。若依無色定。學見現在前。過去未來入。現在四。此中無色定者。謂前三無色定。問何故不說第四無色定耶。答彼地無聖道。故。後當說起世俗心。故。過去未來。各有八者。如前。應知現在四者。除正思惟。正語業命。彼地無故。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心。現在前。過去未來。各有八者。謂前量初所起。有尋有伺。謂正住滅。受想定。世俗心者。謂出滅定。有漏定心。或復起。餘有漏定心。過去未來。各有八者。謂前量初所起。有尋有伺。定八支。及未來修者。現在無者在滅定時。無聖道。故。世俗心時。不起無漏八道支。故。若依無尋無伺定。初學見現在前。過去無。未來入。現在七。此中依義。如前。應知無尋無伺定。即後三靜慮。初者具四。如前。廣說。釋學見義。亦如前說。過去

起同作趣

無者。初剎那時未有一念已生滅故。設已生滅三緣捨故。未來八者。謂即初時具修未來學八支故。現在七者。彼地無有正思惟故。彼滅已不失。若復依無尋無伺定學見。現在前過去。現在七。未來八。此中彼滅已不失等。如前釋。過去七者。謂從第二剎那以後成就過去。初剎那時已起滅七。彼滅已不失。若依無色定學見。現在前過去七。未來八。現在四。此中過去七者。謂初剎那已起滅者。餘如前釋。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前過去七。未來八。現在無。此中一切如前。應知彼滅已不失。若依有尋有伺定學見。現在前過去七。未來八。此中過去七者。謂前最初所起無尋無伺定七支。未來八者。即最初位未來所修。從入滅定。世俗心後說起。有尋有伺定者。後當分別。若依無色定。初學見現在前過去無。未來八。現在四。此中無色定者。謂前三無色定。初者。唯依離染作論。以世俗道離諸染已。初起無漏。三無色定。現在前故。無依無色入見道義故。無第一入正性離生。初無依無色得學果義。亦無依無色學位練根義。故無得果及轉根。初餘如前釋。問有漏無色定。必依無漏靜慮爲加行起。無漏無色定。亦應必依無漏靜慮爲加行起。何故。此中說依無色定。初學見現在前過去。不成就八支耶。答。無漏道支有屬靜慮有屬無色。屬靜慮者。雖過去成就。而屬無色者。過去不成就。故說過去無有八支。有作是說。有依世俗道得不還果。已不起無漏道。復以世俗道離四靜慮染。或復離三無色染已。初起無漏無色定時。彼過去無八支聖道。故作是說。過去全無彼滅已不失。若復依無色定學見。現在前過去。現在四。未來八。此中過去四者。謂前所起初念四支。未來八者。謂前所修未來八支。餘如前釋。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前過去四。未來八。現在無。此中一切如前。應知彼滅已不失。若依有尋有伺定學見。現在前過去四。未來八。現在八。此中過去四者。謂無色定。初起四支。未來八者。即彼時修未來八支。問無色定。無間必無能起。有尋有伺定。何故此中作如是說。答。當知此中是說次第。非定次第。依說隨順說。不依定隨順說。彼滅已不失。若依無尋無伺定學見。現在前過去四。未來八。現在七。此中過去四者。謂先依無色定。最初所起四支。未來八者。即彼所修未來八支。問次前所起有尋有伺定八支。入過去皆應不失。如何但說過去四耶。答。此中所說過去未來皆顯最初起及修者。不顯後位所起所修故。無有失。現在隨時現在前故。隨起而說。問今於此中說何學者。答。若諸學者於一切定次第遍入。如有次第。證上階梯。是此所說。謂有學者先入有尋有伺定。次入無尋無伺定。次入無色定。次入滅定。後起世

苦宋元俱作若

俗心。如是學者。是此所說。若有學者。先入有尋。有伺。定。次入無尋。無伺。定。次入無色。定。次入滅。定。後起無漏心。此等學者。非此所說。如雜蘊說。若有一類。補特伽羅。具十二支緣起法者。是此所說。若不具者。非此所說。如契經說。先見女人形貌。端嚴。衆所樂見。次見衰老。次見疾病。次見命終。次見死後。諸位變壞。如是。女人是經所說。若不爾者。非經所說。此中學者。應知亦然。評曰。應作是說。此中總說一切學者。隨諸學者。於諸位中所起學支。皆攝盡。故應知行。迹差別。有四。一苦遲通行。二苦速通行。三樂遲通行。四樂速通行。然諸行迹。應說一種。謂趣苦滅行。趣有世間生老病死滅行。或應說二。謂趣名滅行。及趣色滅行。或應說三。謂趣三界滅行。或應說五。謂趣五蘊滅行。或應說十二。謂趣十二支緣起滅行。或應說無量。謂在相續剎那。差別無邊際。故問世尊。何故廣一二三。零十二等。建立如是。四通行耶。答以三事故。一以地故。二以根故。三以補特伽羅故。此則總說。若別說者。但以二事。謂地故。根故。或地故。補特伽羅故。地故。根故者。謂未至定。靜慮中間。三無色定。諸鈍根者。所有聖道名苦遲通行。即此諸地。諸利根者。所有聖道名苦速通行。四根本靜慮。諸鈍根者。所有聖道名欲遲通行。即此諸地。諸利根者。所有聖道名樂速通行。地故。補特伽羅故者。謂未至定。靜慮中間。三無色定。隨信行。信勝解時。解脫者。所有聖道名苦遲通行。即此諸地。隨法行。見至不時。解脫者。所有聖道名苦速通行。四根本靜慮。隨信行。信勝解時。解脫者。所有聖道名樂遲通行。即此諸地。隨法行。見至不時。解脫者。所有聖道名苦速通行。問此四通行。自性。是何。答五蘊四蘊。以爲自性。謂在靜慮及近分者。五蘊爲自性。在無色者。四蘊爲自性。如是名爲通行。自性。我物自體。相分。本性。已說。自性。所以今當說。問何故名通行。通行。是何義。答通謂通達。行。謂行迹。能正通達。趣向。涅槃。是通行義。苦遲通行者。問聖道。非苦受。自性。亦非苦受。相應。何故名苦。答近分。無色。難成。辦故。所起聖道。說名爲苦。根本靜慮。易成。辦故。所起聖道。說名爲樂。此廣分別。如前結蘊。四靜慮。中間。何故聖道。說名爲遲。答由鈍根者。所起聖道。不能速。趣究竟。涅槃。故說名遲。諸利根者。所起聖道。疾。趣涅槃。故說名速。問有信勝解。疾。至涅槃。勝於見至。如信勝解。精勤修行。速證涅槃。見至。懈怠。不能速證。如有頌言。

不放逸。放逸。多覺寤。睡眠。如乘利鈍馬。勤行者。先至。

如有二人。俱趣一方。一乘利馬。一乘鈍馬。乘利馬者。不勤行。故不能速至。乘鈍馬者。以勤行。故便能速至。如是。見至。與

信勝解俱趣涅槃。若信勝解特勤修行速證涅槃。見至懈怠不能速證。如何乃說鈍根聖道不能速證。說名為遲。答此
 中意說等勤行者。若等勤行見至速證。非信勝解故說為遲。問此四種行五蘊四蘊以為自性。何故名通。通唯顯慧非
 餘蘊故。答以慧增故但說名通。如見道中雖具五蘊。以慧增故但立見名。如現觀邊諸世俗智。雖以四蘊五蘊為性。而
 慧增故但立智名。金剛喻定雖以四蘊五蘊為性。等持增故但立定名。通行亦爾。故不應責。如契經說。云何苦遲通行。
 謂諸苾芻於五取蘊訶毀厭惡。問苦遲通行緣四諦境。何故世尊但說緣苦。答亦應說此緣餘三諦。而不說者是有餘
 說。復次苦諦在初既說緣苦。應知亦說緣餘三諦。復次彼契經中但顯加行未顯根本。謂加行時緣五取蘊起厭行相。
 至根本時緣四聖諦。集異門論作如是說。云何苦遲通行。謂靜慮所不攝鈍信等五根。云何苦速通行。謂靜慮所不攝
 利信等五根。云何樂遲通行。謂靜慮所攝鈍信等五根。云何樂速通行。謂靜慮所攝利信等五根。問此四通行五蘊四
 蘊以為自性。何故彼論唯說利鈍信等五根。答依勝說故。謂於五蘊四蘊行中五根最勝。復次信等五根於所作事方
 便善巧。能速成辦勝於餘蘊故。偏說之。問諸有情類有中根不。若有者彼論何故不說。若無者契經當云何通。如契經
 說。有諸有情在世間生在世間長。有利根者。有中根者。有鈍根者。乃至廣說。有作是說。無有中根。所以者何。見道有二
 一隨信行道。二隨法行道。修道亦有二。一信勝解道。二見至道。無學道亦有二。一時解脫道。二不時解脫道。無第三道
 故無中根。問若爾契經當云何通。答受佛化者有先見諦。有中見諦。有後見諦。先見諦者。說名利根。中見諦者。說名中
 根。後見諦者。說名鈍根。復次受佛化者有近見諦。有遠見諦。有不近不遠見諦。近見諦者。說名利根。如阿若多憍陳那
 等。遠見諦者。說名鈍根。如善賢等。不近不遠見諦者。說名中根。如護國等。復有說者。亦有中根。問若爾彼論何故不說
 答。應說而不說者。當知此義有餘。復次中根即在利鈍中攝。所以者何。說鈍根時。中根名利勝鈍根故。說利根時。中根
 名鈍劣利根故。由此尊者世友說曰。中根應言在利根攝。勝鈍根故。此復可言在鈍根攝。劣利根故。大德說曰。中根可
 言利鈍根攝。而不可言上下根攝。所以者何。利鈍根者各三品故。云何知然。大覺獨覺舍利子等。皆隨法行。種性中攝
 此三種根。豈得相似利根性中。既有三品。故知鈍根性亦得有。三品。利鈍二道各三品。故契經中說有三品根。以第三
 道不可得故。阿毗達磨說無中根。如是善通經論二說。集異門論復作是說。苦遲通行若習若修若多所作。能滿苦速

三元作二

樂上三本俱有
及字

通行樂遲通行若習若修若多所作能滿樂速通行問說何所滿爲滿於根爲滿離染若滿於根苦遲通行若習若修若多所作理應能滿二速通行樂遲通行若習若修若多所作亦應能滿二速通行若滿離染遲應滿遲速應滿速何故彼論作是說耶答應作是說彼說滿根且說相似非不相似苦與苦相似非樂與樂相似非苦故問誰成就幾通行答或有成就一謂未離欲染者或有成就二謂已離欲染者尊者僧伽筏蘇說曰有具成就四通行者謂依根未靜慮練根者住無間道時未捨二遲通行而得二速通行評曰彼不應作是說若作是說便應壞根補特伽羅壞根者爾時應是鈍根亦是利根壞補特伽羅者爾時應亦是信勝解等亦是見至等勿有此失是故前說於理爲善有成就一二無成就三四無一成就利鈍根故問誰用幾通行所作事耶答有但用一或有用二或有用三有具用四而不一時有用一者謂或唯用苦遲通行所作事如鈍根者依未至定靜慮中間三無色定隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃或復唯用苦速通行所作事如利根者依未至定靜慮中間三無色定隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃或復唯用樂遲通行所作事如鈍根者離欲染已依四根本靜慮隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃或復唯用樂速通行所作事如利根者離欲染已依四根本靜慮隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃有用二者謂或有用苦遲通行及樂遲通行所作事如鈍根者依未至定等及依初靜慮等隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃或復有用苦遲通行及苦速通行所作事如鈍根者依未至定等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或復有用樂遲通行及苦速通行所作事如鈍根者依初靜慮等及依未至定等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或復有用苦速通行及樂速通行所作事如利根者依未至定等及依初靜慮等隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃有用三者謂或有用苦遲通行及樂遲苦速通行所作事如鈍根者依未至定等及依初靜慮等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或復有用苦遲通行及苦速樂速通行所作事如鈍根者依未至定等及初靜慮等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或復有用苦遲通行及苦速樂速通行所作事如鈍根者依未至定等及初靜慮等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃

論
九
一
一
一

行及樂遲樂速通行。如鈍根者依未至定等。及依初靜慮等。隨其所應入正性離生。得果練根離染。修餘功德。而般涅槃。或復有用樂遲通行。及苦速樂速通行。所作事。如鈍根者依初靜慮等。及依未至定等。隨其所應入正性離生。得果練根離染。修餘功德。而般涅槃。有用四者。謂鈍根者依未至定等。及依初靜慮等。隨其所應入正性離生。得果練根離染。修餘功德。而般涅槃。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十三

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十四

〔麗義〕宋顛元顛明物

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

唯三本俱作惟
下同

智蘊第三中學支納息第一之二

問誰於如是四種通行得幾捨幾。答諸異生位無得無捨。此四通行唯無漏故。世第一法現在前時。得一或二。未有所捨。問此中不依異生作論。唯依聖者。答亦有聖者於四通行無得無捨。謂自性住進退位中有得捨義。且進位中若未離欲染入正性離生。住苦法智忍乃至道法智時皆無捨得。一道類智忍時捨一得二。若已離欲染依未至定入正性離生。住苦法智忍乃至道法智時亦皆無捨得。一道類智忍時捨一得二。若依上地入正性離生。住苦法智忍乃至道法智時皆無捨得。二道類智忍時捨二得二。若預流者趣一來果。諸加行道五無間道。皆無捨得。一。第六無間道時捨一得二。若一來者趣不還果。諸加行道二無間道。二解脫道時無捨得。一。第九無間道時捨一得二。若不還者趣阿羅漢果。離初靜慮。乃至無所有處染。諸加行無間解脫道時皆無捨得。二。離非想非非想處染。諸加行道八無間道。八解脫道時亦皆無捨得。二。第九無間道時捨二得二。是說離染位。若未離欲染信勝解。練根作見至。諸加行道時無捨得。一。無間道時捨一得二。若已離欲染信勝解。練根作見至。諸加行道時無捨得。二。無間道時捨二得二。若時解脫阿羅漢練根作不動。諸加行道八無間道。八解脫道時皆無捨得。二。第九無間道時捨二得二。是說轉根位。若

位二本俱作住

未離欲染聖者起諸相似無量解脫勝處遍處及不淨觀持息念念住等諸功德時皆無捨得一若已離欲染聖者起無量解脫勝處遍處不淨觀持息念念住無礙解無諍願智邊際定三三摩地三摩地雜修靜慮引發五通諸如行通五無間道三解脫道等時皆無捨得二若入滅定想微細心時亦無捨得二微微心時無捨得諸如是等是說修功德位若退位中阿羅漢及已離欲染有學退勝根住劣根時皆捨二得二未離欲染有學退勝根住劣根時皆捨一得一是一說退根位若阿羅漢起色無色界纏退時捨二得二起欲界纏退時捨二得一若不還者已離色等染起色界等纏退時捨二無得即不還者起欲界纏退時捨二得一若一來者退勝果道時捨一無得退一來果時捨一得一若預流者退勝果道時捨一無得是說退離染位退餘功德義准應知如施設論說有四種補特伽羅謂有補特伽羅現法中遲身壞後速或有補特伽羅現法中速身壞後遲或有補特伽羅現法中遲身壞後亦速或有補特伽羅現法中速身壞後亦速問後二可爾前二云何聖者轉生決定不退亦不轉根欲界經生決定不入色無色界如何可說現遲後速復如何說現速後遲豈有見至經生退為信勝解者答彼論不說轉根及退但說精進及懈怠者若現身懈怠後身精進者名現法中遲身壞後速若現身精進後身懈怠者名現法中速身壞後遲若現身懈怠後身亦懈怠者名現法中遲身壞後亦遲若現身精進後身亦精進者名現法中速身壞後亦速如是名為彼論說意如契經說有四種行一不堪忍行二堪忍行三調伏行四寂靜行云何不堪忍行謂不堪忍寒熱飢渴蚊蟻風曝蛇蝎惡觸惡人侵惱非理語言身中所生種種苦痛於此等事不能堪忍是名不堪忍行云何堪忍行謂能堪忍如前所說寒熱等事是名堪忍行云何調伏行謂根律儀是名調伏行云何寂靜行謂無漏道是名寂靜行問為四通行攝彼四行為彼四行攝四通行耶答彼四行攝四通行非四通行攝彼四行不攝何等謂彼前三如契經說有四種斷一苦遲通斷二苦速通斷三樂遲通斷四樂速通斷此中苦遲通斷苦故遲故說名為劣苦速通斷但以苦故說名為劣樂遲通斷但以遲故說名為劣樂速通斷不能正顯廣大饒益天人衆者不廣大故亦名為劣世尊通斷能正顯示廣大饒益天人衆故獨名為妙問為四通行攝四通斷為四通斷攝四通行耶答展轉相攝各隨其事謂苦遲通斷即苦遲通行乃至樂速通斷即樂速通行故隨其事展轉相攝復有說者四通斷唯無學四通行通學無學若作是說四通行攝四通斷非四通

斷攝四通行。不攝何等。謂有學四通行。問聖道是妙不應名劣。如品類足說。云何劣法。謂不善有覆無記法。何故契經說四種斷有名為劣。答劣有二種。一染汚劣。二減少劣。四說通斷雖非染汚劣。而有減少劣。有作是說。苦遲道斷是未至定靜慮。中間三無色定。時解脫聖道攝。苦速道斷。即是彼地諸聲聞乘。不時解脫聖道攝。樂遲道斷。是四根本靜慮。時解脫聖道攝。樂速道斷。不能正顯廣大饒益。天人衆者。即是四根本靜慮。諸聲聞乘。不時解脫聖道攝。樂速道斷。不能正顯示廣大饒益。天人衆者。是佛乘聖道攝。問獨覺聖道。是何品攝。有作是說。聲聞品攝。復有說者。佛品中攝。所以者何。如佛無師自能覺故。有餘師說。前三通斷如前。應知樂速道斷。不能正顯廣大饒益。天人衆者。是獨覺聖道攝。樂速道斷。能正顯示廣大饒益。天人衆者。是世尊聖道攝。問根本靜慮聲聞。不時解脫聖道。是何品攝。有作是說。獨覺品攝。復有說者。佛品所攝。所以者何。彼無漏根。依佛得故。有作是言。前三通斷。是外異生。樂速道斷。不能正顯獨覺品攝。復有說者。佛品所攝。所以者何。彼無漏根。依佛得故。或有說者。前三通斷。是諸外道。樂速道斷。不能正顯示廣大饒益。天人衆者。是聲聞聖道攝。樂速道斷。能正顯示廣大饒益。天人衆者。是世尊聖道攝。問獨覺聖道。是何品攝。有作是說。聲聞品攝。復有說者。佛品所攝。所以者何。如佛無師自能覺故。評曰。如是諸說。雖各自生弟子覺意。而實義者。四種通斷。即四通行。二四通攝。三乘聖道。然第四中。不能正顯廣大饒益。天人衆者。聲聞獨覺。二聖道攝。能正顯示廣大饒益。天人衆者。佛聖道攝。此通二斷。非唯第四。彼契經中。不說此唯。是樂速道斷故。在佛身者。皆是妙故。問四通行。中世尊依何通行。入正性離生。得果離染盡漏。獨覺依何通行。聲聞依何通行。耶。答世尊依樂速道行。入正性離生。得果離染盡漏。云何知然。經為量故。如契經說。曇母一時來詣佛所。作如是問。世尊依何通行。證得阿耨多羅三藐三菩提耶。佛告曇母。一切如來。應正等覺。皆依樂速道行。證得無上正等菩提。爾時曇母便設二難。世尊往因六年苦行。乃證無上正等菩提。云何言依樂速道行。佛言。愚人。我不因彼六年苦行。證大菩提。棄捨彼已。受食乳糜。然後依止樂速道行。證得無上正等菩提。由此故知。世尊依止樂速道行。入見道等。以依第四靜慮。入正性離生。乃至得菩提故。獨出獨覺。如佛世尊。衆出獨覺。所依不定。如諸聲聞。聲聞乘中。尊者舍利子。依苦速道行。入正性離生。得

鉢三本俱作益

果離染。依樂速通行盡漏。所以者何。彼依未至定入正性離生得果離染。依第四靜慮盡漏故。尊者大目連依苦速通行入正性離生得果離染及盡漏。所以者何。彼依未至定入正性離生得果離染。依無色定盡漏故。問何故舍利子與大目連俱依未至定入正性離生得果離染。而舍利子依第四靜慮得阿羅漢果。大目連依無色定得阿羅漢果。耶。答此二尊者俱是到究竟聲聞故。決定漸次得四沙門果。是故俱依未至定入正性離生。而尊者舍利子是毗鉢舍那行故。依第四靜慮得阿羅漢果。尊者大目連是奢摩他行故。依無色定得阿羅漢果。問一切到究竟聲聞。爲皆決定漸次得四沙門果不。答皆決定漸次得四沙門果。所以者何。一切到究竟聲聞。皆是隨佛轉法輪者。若不漸次得四沙門果。云何於彼入住出心能善解說。問能善解說四沙門果。入住出心。無如佛者。佛豈漸次得四沙門果。耶。答於此義中不應難佛。以佛往昔爲菩薩時。已能善說四沙門果。舍利子住無學位。故不應以聲聞難佛。諸聲聞人非自證處。不能爲他自在說。故有作是說。一切到究竟聲聞。非皆決定漸次得四沙門果。所以者何。若彼在異生位。先已離欲染。豈遇佛說法要退已。後方極預流果。耶。問若爾云。何能善解說四沙門果。答此不應難。如阿難陀是鍾根者。雖住學位。而能善說四沙門果。能令無量百千有情成阿羅漢。況利根者。超越趣證。住無學地。而不能說。評曰。應作是說。一切到究竟聲聞。皆決定漸次得四沙門果。不以能說故。但以法爾。謂過苑伽沙數。如來應正等覺。所有到究竟聲聞弟子。皆漸次證得四沙門果。是故法爾不應爲難。如世尊說。渴盡阿羅漢成就十無學支。此中云。何十無學支。謂無學正見。乃至正定。及無學正解脫正智。問學位爲有正解脫正智不。若有者。此中何故不說。若無者。契經所說。當云何通。如契經說。尊者舍利子。慰喻給孤獨長者言。勿怖。勿怖。無聞異生。成就不信惡戒。少聞慳慳惡慧。邪見。邪思惟。邪勝解。邪解脫。邪智。故怖墮地獄。傍生鬼界。汝已永斷不信惡戒。乃至邪解脫。邪智。成就信戒。聞捨慧。正見。正思惟。正勝解。正解脫。正智。故不應怖。答應作是說。學位亦有正解脫正智。問若爾。此中何故不說。答有有二種。一者有體。二者有支。學位雖有正解脫正智體。而不立爲正解脫正智支。問何故無學位立正解脫正智爲支。學位不立。答依勝立。故謂諸法中。無學法勝非學法。補特伽羅中。無學補特伽羅勝。非學補特伽羅。是故學位雖有此二不立爲支。復次唯無學位。正解脫正智。勢用多故。自性勝故。離過患故。建立爲支。復次唯無學位。正解脫正智。已斷一切有根本。故建立爲支。復次唯無學。必具

位下三本俱無
正字

藤上同有竹字

二解脫。一者自性。二者相續。故彼相應勝解與智建立為支。二解脫心是非差別。應作四句。或有心自性解脫。非相續解脫。謂有學無漏心。或有心相續解脫。非自性解脫。謂無學有漏心。或有心自性解脫。亦相續解脫。謂無學無漏心。或有心非自性解脫。亦非相續解脫。謂有學有漏心。及一切異生心。復次有學正解脫。正智為邪解脫。邪智所覆損故。不立為支。問有學正見。正思惟等。亦為邪見。邪思惟等之所覆損。何故立支。答有學正見。正思惟等。親斷邪見。邪思惟等。一切煩惱。害煩惱。怨猶如鎧仗。故立為支。問有學正解脫。正智。豈不能害諸煩惱耶。答解脫非正害諸煩惱。害煩惱已得解脫故。正智雖能害修所斷一切煩惱。而不能害見所斷者。故不立支。復次唯無學位正解脫。正智。無相違法。故立為支。相違法者。謂邪解脫。邪智。復次唯無學心。全分解脫。故心相應。勝解與智建立為支。非如學心。少分解脫。謂見所斷一切煩惱。少分不脫。謂修所斷一切煩惱。復次唯無學心。一切解脫。一切離繫。故心相應。勝解與智建立為支。一切解脫者。謂於五部煩惱。一切離繫者。謂於五部所緣。復次唯無學心。解脫一切障。遠離一切障。故心相應。勝解與智建立為支。解脫一切障者。謂於五部障。遠離一切障者。謂於五部所緣。復次唯無學位。如藤愛離諸繫縛。故彼二法建立為支。復次唯無學位。依有頂煩惱重。故彼二法建立為支。復次唯無學位。已剪三界煩惱鬚髮。故彼二法建立為支。復次唯無學位。解脫圓滿。故彼二法建立為支。復次唯無學位。輕安樂勝。非煩惱熱所損害。故唯無學位。受輕安樂。廣大殊勝。所作事業。已成辦。故如王已害一切怨敵。所受快樂。廣大殊勝。唯無學位。已滅一切煩惱。意言。牟尼滿故。唯無學位。棄捨染污。纏得純淨。纏得故。唯無學位。棄捨熱惱界處。得清涼界處。故唯無學位。棄捨不善根。所依。得善根。所依。故唯無學位。棄捨煩惱自體。得清淨自體。故唯無學位。是諸世間功德田。故如世尊說。

若有貧等者 如有穢草田 故離貧等田 施者獲大果

唯無學位。損害便獲。無間罪。故唯無學位。破一切著。斷一切縛。離一切障。故唯無學位。遍知四食。及四誦住。超越九種有情居。故唯無學位。功德現行。無雜穢。故唯無學位。有妙行。無諸惡行。唯有善根。無不善根。由如是等種種因緣。唯無學位。正解脫。正智。建立為支。問若有學位。有邪解脫。及邪智者。契經所說。當云何通。如說。長者勿怖。勿怖。汝已永斷。不信惡戒。乃至邪解脫。邪智。邪答。邪解脫。邪智。有二種。一者能令有情墮三惡趣。即見所斷。彼已永斷。二者不令有情墮三惡

者宋元俱作老

思三本俱作慧

趣。即修所斷彼猶成就。如契經說。佛告阿難。舍利子是聰慧苾芻。能爲給孤獨長者。善分別四預流支十種義。問云何分別四預流支十種義。脇尊者曰。於一一預流支。皆以十義分別。故謂以十義分別親近善士。乃至以十義分別法隨法行。尊者望滿作如是說。以信分別親近善士。以聞分別聽聞正法。以正見分別如理作意。以餘分別法隨法行。尊者妙音作如是說。以信戒分別親近善士。以聞分別聽聞正法。以正見分別如理作意。以餘分別法隨法行。阿毗達磨諸論師言。以信戒分別親近善士。以聞及慧分別聽聞正法。以正見分別如理作意。以餘分別法隨法行。尊者世友作如是說。以信戒捨分別親近善士。以聞及慧分別聽聞正法。以正見分別如理作意。以餘分別法隨法行。大德說曰。尊者舍利子。爲給孤獨長者。善分別四預流支。及四證淨。四預流支者。即是分別四預流支十種義者。即是分別四證淨。謂以三事分別四證淨。一自性故。二等起故。三等流故。自性故者。謂信與戒等起故者。謂聞捨慧正見正思惟。由聞慧故等起於信。由正思惟等起於戒。由捨正見信戒增長等流故者。謂正勝解正解脫及正智。問正勝解正解脫有何差別。答因名正勝解。果名正解脫。復次加行時名正勝解。究竟時名正解脫。問聞慧正見正智有何差別。答聞謂聞所成慧。思謂思所成慧。正見正智。謂修所成慧。因名正見。果名正智。尊者左受作如是說。以十種義分別四預流支。及彼等流果。謂以信戒捨分別親近善士。以聞分別聽聞正法。以正思惟正勝解。分別如理作意。以慧正見分別法隨法行。以正解脫正智。分別彼等流果。尊者曰。此中以十義爲五事。分別四證淨。一自性故。謂信戒二相似故。謂捨正勝解。三加行故。謂聞及慧。四隨順故。謂正見正思惟。五果故。謂正解脫正智。尊者覺天作如是說。此中以十義分別四預流支。謂以信戒捨分別親近善士。以聞及慧分別聽聞正法。以正思惟分別如理作意。以餘分別法隨法行。問何故名阿羅漢。答應受世間勝供養故名阿羅漢。謂世無有清淨命緣非阿羅漢所應受者。復次阿羅漢者。謂一切煩惱。漢名能害。用利慧刀害煩惱賊。令無餘故名阿羅漢。復次羅漢名生。阿是無義。以無生故名阿羅漢。彼於諸界諸趣諸生生死法中。不復生。故復次漢名一切惡不善法。言阿羅漢者是遠離義。遠離諸惡不善法故。名阿羅漢。此中惡者。謂不善業不善者。謂一切煩惱。障善法。故說爲不善。是違善義。如有頌言。

遠離惡不善 安住勝義中 應受世上供 故名阿羅漢

漏盡者謂諸漏永盡。問順諸漏法亦得永盡。何故但說彼漏盡耶。答彼以漏盡而為上首。應知亦說順漏法盡。復次諸漏難斷難破難越。非順漏法故偏說之。復次諸漏過失多勝堅牢。非順漏法故偏說之。復次諸漏自性斷斷已不成。就與聖道相違故偏說盡。諸聖道起正與一切煩惱相違。非有漏善無覆無記。然諸聖道斷煩惱時亦兼斷彼。如明燈起與闇相違。非油炷器。然破闇時亦令油盡炷焦器熱。問何故但說漏盡不說暴流轉等。答三漏在前。攝煩惱盡是故偏說。暴流轉等雖有攝煩惱盡而不在前。三結三不善根。雖在前而攝煩惱不盡。故阿羅漢但說漏盡。非暴流轉等。彼成就過去幾未來幾。現在幾。答若依有尋有伺定。初無學智現在前。過去無未來十。現在九。此中有尋有伺定者。謂未至定及初靜慮。依者有說。俱生是依。復有說者。等無間緣是此依義。評曰。應作是說。即彼二地總說為依。初有四種。如前廣說。此中但依二初作論。一得果初。謂依彼地初得阿羅漢界。二轉根初。謂依彼地時解脫初練根。作不動無學智現在前者。謂盡智。問無學者亦有非學。非無學智見現在前。彼亦是無學智見。是諸無學者所起智見。故何故此中不說無學者。無學智見現在前耶。答應作是說。而不說者當知。此中是有餘說。復次此中無學智見。即說無學智見。非無學者智見。故不應責。過去無者。謂如前說二初剎那。現在前時全無。過去未有一念已生滅。故設已生滅。得果轉根。或退捨。故未來十者。謂即初時具修未來無學十支。故現在九者。爾時九支現在前。故謂除正見。此剎那中無容起。故彼滅已不失。若復依有尋有伺定。無學智現在前。過去在九。未來十。此中彼者。謂彼九支。滅已者。謂無常滅已。不失者。謂無三因緣失彼聖道。如前說。若復依等者。謂彼第二剎那已去。復依有尋有伺定。盡無生智隨一。現在前。問何故復起此。地智耶。答念報恩故。由四緣故。如前廣說。過去九者。謂從第二剎那以去。成就過去初剎那時已起滅者。餘如前說。彼滅已不失。若依無尋無伺定。無學智現在前。前去九。未來十。現在八。此中無尋無伺定者。謂後三靜慮。不說靜慮中間。義如前說。現在八者。除正思惟。彼無尋故。餘如前說。彼滅已不失。若依無色定。無學智現在前。過去九。未來十。現在五。此中無色定者。謂前三無色定。不說第四。義如前說。現在五者。除正思惟。正語業命。彼地無故。餘如前說。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去九。未來十。現在無。此中入滅定者。謂住滅受想定。世俗心者。謂出滅定有漏定心。或復起。餘有漏定心。過去九者。謂前最初所起有尋有伺定九支。未來十者。即彼初時所修十支。現在無者。爾時聖道不

現前故彼滅已不失。若依有尋有伺定。初無學見現在前。過去現在九。未來十。此中初無學見者。謂無學正見。過去九者。謂初所起有尋有伺定。無學智俱生聚九支。現在九者。謂除正智。以見與智不俱起故。未來十者。是先初智及今初見所修十支。餘如前說。彼滅已不失。若復依有尋有伺定。無學若智若見現在前。過去未來十。現在九。此中若智者。盡無生智隨一。若見者。無學正見。過去十者。謂前初智初見俱生聚十支。未來十者。即彼所修。現在九者。智時除見見時。除智餘九支。餘如前說。彼滅已不失。若依無尋無伺定。若智若見現在前。過去未來十。現在八。此中現在八者。除正思惟智見隨一。餘八支。餘如前說。彼滅已不失。若依無色定。無學若智若見現在前。過去未來十。現在五。此中現在五者。除正思惟惟正語業命智見隨一。餘五支。餘如前說。彼滅已不失。若入滅定或世俗心現在前。過去未來十。現在無。此中過去未來十者。是前初智初見時所起所修十支。餘如前說。若依無尋無伺定。初無學智現在前。過去無。未來十。現在八。此中初無學智現在前者。謂盡智。過去無者。初刹那時未有一念已生滅故。設已生滅。三緣捨故。未來十者。謂即初時具修未來無學十支。現在五者。除正思惟正語業命及正見。餘如前說。彼滅已不失。若復依無色定。無學智現在前。過去現在五。未來十。此中無學智現在前者。謂盡無生智隨一。未來十者。謂初智時所修十支。餘如前說。彼滅已不失。若入滅定或世俗心現在前。過去五。未來十。現

在無。此中過去五者。謂初智俱生聚五支。餘如前說。彼滅已不失。若依有尋有伺定。乃至若依無尋無伺定。無學智現在前等。皆隨所應。准前應說。若依無色定。初無學見現在前。過去現在五。未來十。此中初無學見現在前者。謂無學正見。過去五者。謂前初智俱生聚五支。未來十者。謂前初智及今初見所修未來十支。彼滅已不失。若復依無色定。無學若智若見現在前。過去六。未來十。現在五。此中過去六者。謂前初智俱生聚五支。及前初見俱生聚五支。合爲六。餘如前說。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。展轉乃至若依無尋無伺定。無學若智若見現在前等。皆隨所應。准前應說。此中一切過去未來。皆說最初起及修者。不說後位所起所修。現在隨起現前者說。所說無學亦通一切。非唯次第遍入定者。問何故得學果時。見爲無間道。見爲解脫道。得無學果時。見爲無間道。智爲解脫道。耶。答無學果位所應作業一切已辦。加行止息不復尋求。故不名見。學果不爾。故得見名。問何故無學位初說智後說見。學位初後皆說見耶。答無學位初必起盡智。故初說智。後若更起勝功德時。亦有推度。故後說見。學位先起苦法智忍。唯見非智。故初說見。後無漏智所作未辦。推度不息。亦得見名。故後說見。說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十四

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

〔麗義〕宋顛〔元顛〕明物

章名三明作二 智蘊第三中學支納息第一之三

唯三本俱作惟
下同

云何爲見。乃至廣說。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有說。諸有爲法皆是見性。所以者何。行相猛利說名爲見。諸有爲法皆有作用。行相猛利。故有爲法皆是見性。爲遮彼意顯唯眼根及決度慧是見非餘。或復有說。現觀邊忍亦是智性。如譬喻者。彼作是說。無漏智眼初墮境時說名爲忍。後安住境說名爲智。如涉路者於平坦處。初念止息後便安住。大德亦說。下智名忍。上智名智。爲遮彼意顯無漏忍是見非智。有餘復說。盡無生智亦是見性。爲遮彼意顯

首二本俱作獸

賢同作陰次同

彼息求不復推度是智非見復次此智蘊中應具分別見智慧三自性差別故作斯論云何為見答眼根五見世俗正見學無學見問何故眼根說名為見答由四事故一賢聖說故二世俗說故三契經說故四世現見故賢聖世俗說故者謂諸賢聖及諸世俗俱作是言我眼見彼往來行住坐臥等事又若見人顛蹶迷謬俱作是說汝既眼見何故爾耶契經說故者謂契經說眼見色已不應取相及取隨好復作是說眼見色已應觀不淨如理思惟復作是說眼見色已好不應愛惡不應憎復作是說眼見色已起喜憂捨二意近行復作是說眼見色已不應歡感唯應住捨正念正知世現見故者謂世現見眼明淨者所見無謬不明淨者所見有謬又世現見有眼根者能見諸色無眼根者不能見色又世現見眼所對方能見彼色所不對方便不能見又世現見多不能見被障諸色眼有障故尊者世友作如是說何故眼根說名為見謂世現見有淨眼者言我見淨有不淨眼者言我見不淨大德說曰何故眼根說名為見謂契經說眼根所得眼識所了說名所見世俗亦然故眼根說名為見五見者謂有身見邊執見邪見見取戒禁取問何故此五說名為見答以四事故一觀視故謂能觀視所應取境問此五邪僻顛倒觀視如何名見答此雖邪僻顛倒觀視而是慧性故名為見如人眼根雖不明瞭而能觀視故亦名見二決度故謂能決度所應取境問既一剎那如何決度答性猛利故立決度名三堅執故謂於自境堅固僻執非聖道劍不能令捨佛及弟子以聖道劍斷彼見牙後方捨故如有海獸名室摩羅凡所銜物堅執不捨要以利劍斷截其牙然後乃捨五見亦然四深入故謂於所緣銳利深入如針墮泥復次以二事故此五名見一照觸故二推求故復次以三事故此五名見一見相相應故二能成見事故三於緣無礙故復次以三事故此五名見一意樂故二執著故三尋求故復次以三事故說名為見一意樂故二加行故三無知故意樂故者謂得定者見加行故者謂尋思者見無知故者謂隨聞者見復次意樂故者謂意樂壞者見加行故者謂加行壞者見無知故者謂俱壞者見是故此五亦說名見世俗正見者謂善意識相應慧是見性故說名為見學見者謂學無漏慧無學見者謂無學正見此二亦俱是見性故名為見應知此中五見於境如晝夜見色世俗正見於境如晴夜見色學見於境如晝書見色無學見於境如晴晝見色云何為智答五識相應慧除無漏忍餘意識相應慧此中五識相應慧有三種一善二染污三無覆無記善者謂唯生得善染污者謂唯修所斷貪瞋癡相應無覆無記者謂

異熟生亦有少分威儀路工巧處及通果心俱生。餘意識相應慧亦有三種。一善二染污三無覆無記。善有二種。一有漏二無漏。有漏善有三種。一加行得。二離染得。三生得。加行得者。謂聞所成慧。思所成慧。修所成慧。聞所成慧者。謂於文義如理決擇。思所成慧者。謂不淨觀持息念。及念住等。修所成慧者。謂燻頂忍世第一法。現觀邊世俗智。無量解脫。勝處遍處等。離染得者。謂靜慮無量無色解脫。勝處遍處等。生得者。謂生彼地法爾所得善。無漏有二種。一學二無學。學謂學八智。無學謂盡智無生智。無學正見智。染污者。謂見修所斷煩惱隨煩惱相應。無覆無記者。謂異熟生威儀路工巧處通果心俱生。云何為慧。答六識相應慧。此有三種。謂善染污無覆無記。廣如前說。有差別者。無漏八忍亦是慧。攝擇法通故。一切心俱皆得有慧。已說見智慧三種。自性復應分別。此三雜不雜相。諸見是智耶。答應作四句。見與智自性互有廣狹故。有見非智。謂眼根及無漏忍。問何故眼根不名為智。答眼根是色。智非色故。復次眼根不相應。無所依。無所緣。無行相。無警覺。智不爾故。問何故無漏忍非智耶。答以無漏忍於所觀諦雖忍而未決。雖觀而未審。雖尋求而未究竟。雖伺察而未了知。雖現觀而未重審。唯作功用加行不息。故不名智。復次決定義是智義。忍與所斷疑得俱生。於所見境未極決定。故不名智。尊者。世友作如是說。忍於聖諦雖正堪忍而未審知。故不名智。大德說曰。見事究竟。乃立智名。非初忍時見事究竟。故無漏忍雖不名智而實是智。霧尊者曰。重觀名智。從無始來。於四聖諦未有一念聖慧曾觀。忍起創觀。故未名智。五識俱慧。雖於所緣不能重觀。而色等境從無始來。已起無量有漏慧觀。依種類說。既名重觀。故亦名智。餘有漏智不重緣者。准此應知。不應為難。有智非見。謂五識身相應慧。盡無生智。除五見及世俗正見。餘意識相應有漏慧。問何故五識身相應慧非見耶。答行相猛利。深入所緣。說名為見。五識身相應慧行相不猛利。不能深入所緣。故不名見。復次見能分別。彼慧不能分別。故見能緣自相共相。彼慧唯能緣自相。故見能緣三世及無為。彼慧唯能緣現在。故見能數數取境。彼慧唯能一刹那取境。故見於所緣籌量觀察。彼慧不爾。由如是等種種因緣。五識身相應慧不名為見。問盡智無生智何故非見耶。答此二智行相不猛利。故不深入所緣。故復次見作功用加行不息。二智不爾。如安住鳥。故不名見。復次尋求伺察。說名為見。二智不爾。故不名見。由此尊者妙音說曰。盡無生智所作已辦。更無勝事。而可追求。故不名見。有作是說。諸無漏慧總有二種。一能對治惡見。二能對治無知。能對治惡見者。名

何下三本俱有以字

二同作工

見。盡無生智。唯能對治無知。故不名見。復有說者。諸無漏慧總有三種。一唯能對治惡見。二唯能對治無知。三能對治惡見無知。唯能對治惡見者。是見非智。謂現觀邊無漏忍。唯能對治無知者。是智非見。謂盡智無生智。能俱對治者。是智亦是見。謂餘無漏慧。尊者世友作如是說。推度名見。盡無生智所作究竟。不復推度。故不名見。復作是說。尋求名見。盡無生智所作已辦。不復尋求。故不名見。復作是說。若盡無生智是見性者。諸阿羅漢唯應成就九無學支。除正智支。然世尊說。諸阿羅漢成就十無學支。故盡無生智非見。問。如世俗正見學見無學見。雖亦是智。而名為見。若盡無生智。雖亦是見。而名為智。斯有何失。答。如初修習加行觀時。世俗正見。雖具智見性。而立正見支。非正智支。已入學位。諸學八智。雖具智見性。而立正見支。非正智支。已至無學位。無學正見。雖具智見性。而立正見支。非正智支。若盡智無生智。亦具智見性者。亦應立正見支。非正智支。是則諸阿羅漢。唯應成就九無學支。如是便違世尊所說。諸阿羅漢成就十支。大德說曰。盡無生智。定是見性。決度性。故問若爾。阿羅漢應成就九支。答。二支。唯無學地。有謂正解脫。正智。八支。通學無學地。有謂餘八支。盡無生智。雖亦是見。而所作事已得究竟。異前學位。故別立支。不應為難。評曰。應作是說。盡無生智。是智非見。所作已辦。於四聖諦。不復推求。加行息。故除五見。及世俗正見。餘意識相應。有漏慧者。此有二種。一染污。二無覆無記。染污者。謂貪瞋慢疑。及不共無明相應慧。無覆無記者。謂異熟生威儀路。工巧處。通果心。俱生慧。問。何故意地貪等相應慧。非見耶。答。彼慧行。相不猛利。故不能深入。所緣境。故復次。彼二煩惱。所覆損。故二煩惱者。謂貪瞋慢疑。隨一。及彼相應無明。問。若爾。不共無明。相應慧。應是見。唯一煩惱。相應起。故。答。彼無明。有二種。一見所斷。不共無明。覆障尤重。過二煩惱。二修所斷。不共無明。與自力起。纏垢相應。彼獨立。故能覆損慧。如貪瞋等。故。彼相應慧。如貪等。相應。亦不名見。問。何故無覆無記慧。非見耶。答。彼慧行。相不猛利。故不能深入。所緣境。故復次。彼慧。勢力極。羸劣。故不名為見。要有勢力。於境堅強。方名見。故。問。諸異熟生威儀路。慧。勢力羸劣。於理可爾。工巧處。慧。及通果心。相應之慧。勢力強盛。寧非見耶。答。工巧處。慧。雖有勢力。最強盛者。如毗濕縛羯磨。天等。彼所造作。如願智生。而為邪命。所覆損。故不名為見。謂工巧事。皆欲活命。為因。起。故。雖工巧處。心。所法。現在前時。是不染污。而為邪命。力。所引。生。故。說。彼。由邪命。覆損。即是為貪。所覆損。義。設不為貪。所覆損者。勢力。淨。淺。行。相。劣。鈍。於所緣境。不能深入。故不名見。復次。二巧處。慧。

染未得無色界善心者若生欲界成就色無色界修所斷染汚智慧成就欲色界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說即彼已得無色界善心未離色染者若生欲界成就色無色界修所斷染汚智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說即彼已離色染若生欲界成就無色界修所斷染汚智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說若生無色界不成就欲色界善見智慧及不成就欲色界無覆無記智慧若異熟生心現在前則成就無色界無覆無記智慧若異熟生心不現在前則亦不成就無色界無覆無記智慧成就餘如生欲界說阿羅漢若生欲界成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界成就色無色界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生無色界異熟生心不現在前成就無漏見智慧若異熟生心現在前亦成就無色界無覆無記智慧諸見已斷已遍知彼智耶答如是設智已斷已遍知彼見耶答如是諸見已斷已遍知彼慧耶答如是設慧已斷已遍知彼見耶答如是諸見已斷已遍知彼慧耶答如是設慧已斷已遍知彼見耶答如是諸見已斷已遍知彼慧耶答如是設慧已斷已遍知彼見耶答如是諸見已斷已遍知彼慧耶答如是設慧已斷已遍知彼見耶答如是諸見已斷已遍知彼慧耶答如是設慧已斷已遍知彼見耶答如是諸見已斷已遍知彼慧耶

若二本俱作苦

問元明俱作門

斷見智慧已斷已遍知隨信隨法行若滅智已生道智未已生三界見苦集滅所斷見智慧已斷已遍知諸一乘預流者三界見所斷見智慧已斷已遍知是名見智慧三問定攝成就斷五門分別諸正見是擇法覺支耶乃至廣說問何故作此論答前論是此所依根本謂前作是說云何爲見云何爲智云何爲慧雖作是說而未分別正見正智與擇法覺支互有廣狹今欲分別故作斯論然於此阿毗達磨發智論中有決定相若覺支後分別道支則道支唯無漏以七覺支唯

無漏故。若覺支前分別道支。則道支通有漏無漏。此中覺支前分別道支故。應知道支通有漏無漏。是謂此處略毗婆沙。諸有智者。應隨分別。諸正見。是擇法覺支耶。答。應作四句。正見與擇法覺支互有廣狹。故有正見非擇法覺支。謂世俗正見。以諸覺支助如實覺。唯無漏故。有擇法覺支非正見。謂盡無生智非見性故。有正見亦擇法覺支。謂除盡無生智餘無漏慧。即現觀邊八忍。及學八智無學正見。如是三種具二相故。有非正見亦非擇法覺支。謂除前相。謂所名如前廣說。此復是何。謂行蘊中除意識相應善慧諸餘行蘊。及四蘊全并無為法。作第四句。諸正智是擇法覺支耶。答。應作四句。正智與擇法覺支亦互有廣狹。故有正智非擇法覺支。謂世俗正智彼無覺支相故。有擇法覺支非正智。謂無漏忍彼無智相故。有正智亦擇法覺支。謂除無漏忍餘無漏慧。即學八智及盡無生智無學正見具二相故。有非正智亦非擇法覺支。謂除前相。謂所名如前廣說。此復是何。謂行蘊中除六識相應善慧諸餘行蘊。及四蘊全并無為法。作第四句。問。何故此中唯說正見。正智與擇法覺支互有廣狹。不說餘道支與餘覺支互有廣狹耶。答。是作論者意欲爾故。乃至廣說。復次。此中亦應說。諸是正勤。亦是精進覺支耶。答。諸是精進覺支。亦是正勤。有是正勤。非精進覺支。謂世俗正精進。乃至諸是正定。亦是定覺支耶。答。諸是定覺支。亦是正定。有是正定。非定覺支。謂世俗正定。應作是說。而不說者。應知。此中是有餘說。復次。此中所說。現始現終。零去中間。故作是說。始謂正見。終謂正智。如現始終。初入已度。方便究竟。應知亦爾。復次。若法相對滿四句者。此中說之。若法相對。唯有順後句者。此中不說。復次。此智蘊中。若法。是見智慧自性者。則分別之。是智類故。精進念定。非智類。故此中不說。七覺支八道支。一一現在前時。幾覺支幾道支。現在前耶。問。何故作此論。答。為止他宗顯正理故。謂或有說。諸心所法次第而生。非一時生。如譬喻者。大德亦說。諸心所法次第而生。非一時生。如多商侶過一狹路。要一一過。非二非多。諸心所法亦復如是。一一各別生相。所生必無一時和合生義。問。彼依何量作如是說。答。依至教量。謂契經說。若於爾時心沈恐沈。修三覺支名非時修。謂輕安定捨。修三覺支名是時修。謂擇法精進喜。若於爾時心掉恐掉。修三覺支名非時修。謂擇法精進喜。修三覺支名是時修。謂輕安定捨。彼作是說。覺支既有時非時修。故知心所次第而生。非一時起。又餘經說。舍利子。言。我於七覺支定。能隨意自在。在住。謂我欲於此覺支定。日初分住。即便能住。若我欲於此覺支定。日中分住。即便能住。若我欲於此覺支定。日後分

鉢三本俱作盍
下同

故下同有各字

住。即便能住。彼作是說。既舍利子於七覺支隨所欲住。故知心所次第而生。非一時起。其理決定。為遮彼意。顯諸心所有一時生。故作斯論。問若諸心所有一時生。云何通彼所引契經。答前契經說。時非時修三覺支者。乃證心所非要次第一一而生。說三覺支一時修。故證諸心所俱時生。問若諸覺支隨所依地。或六或七一時而生。何故經說時非時修。答唯三種。答依止觀品覺支勢用有增減。故作如是說。謂三覺支是奢摩他品。三覺支是毗鉢舍那品。若奢摩他品覺支增時。心沈下。爾時應修觀品覺支。策心令舉。而修止品。故說非時。若毗鉢舍那品覺支增時。心浮舉。爾時應修止品。覺支抑心令下。而修觀品。故說非時。雖諸覺支一時而起。而用有增減。故唯說三。復次入聖道時。依止觀品。有差別。故作如是說。謂若依奢摩他品覺支入聖道者。應修止品。故說非時。若依毗鉢舍那品覺支入聖道者。應修觀品。覺支策心令舉。而修止品。故說非時。有餘師說。與上相違。謂若依奢摩他品覺支入聖道者。心多沈下。應修觀品。覺支策心令舉。而修止品。故說非時。若依毗鉢舍那品覺支入聖道者。心多浮舉。應修止品。覺支抑心令下。而修觀品。故說非時。雖諸覺支體俱時起。而彼作用有增減時。故經所說不違俱起。但違次第一一而生。說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十五

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十六

〔麗義〕宋顛〔元顛〕明物

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

智蘊第三中學支納息第一之四

彼後所引舍利子經亦不定。遮一時生義。謂舍利子善知入出覺支定心。於覺支定。隨心所欲能自在住。此依時分說。住覺支隨意自在。不說別起一一覺支。故不成證。復次彼經依住三地覺支。故作是說。亦不違理。謂於日初分欲住。有尋有伺地覺支。即便能住。於日中分欲住。無尋唯伺地覺支。即便能住。於日後分欲住。無尋無伺地覺支。即便能住。故作是說。不違俱起。復次彼經依住三根相應覺支。而說亦不違理。謂於日初分欲住。樂根相應覺支。即便能住。於日中

唯同作有

若上三本俱有
答字

說同作誦

唯同作惟下同

分欲住喜根相應覺支。即便能住。於日後分欲住捨根相應覺支。即便能住。故作是說不違俱起。復次彼經依住三三摩地俱生覺支而說亦不違理。謂於日初分欲住空三摩地俱生覺支。即便能住。於日中分欲住無願三摩地俱生覺支。即便能住。於日後分欲住無相三摩地俱生覺支。即便能住。故作是說不違俱起。復次彼經依住三智俱生覺支而說亦不違理。謂於日初分欲住盡智俱生覺支。即便能住。於日中分欲住無生智俱生覺支。即便能住。於日後分欲住無學正見智俱生覺支。即便能住。故作是說不違俱起。復次彼經依住九地覺支而說亦不違理。謂於日初分欲住未至定等三地覺支。即便能住。於日中分欲住後三靜慮地覺支。即便能住。於日後分欲住前三無色地覺支。即便能住。故作是說不違俱起。或復有執靜慮近分有喜無戒。或復有執靜慮中間以上諸地有正思惟。或復有執無色地中亦有戒。爲遮此等種種異執及顯正理故作斯論。若依未至定念覺支現在前時。學六覺支八道支現在前。無學六覺支九道支現在前。此中六覺支者除喜覺支。九道支者正見正智隨除一種。餘皆具有。此說即遮靜慮近分有喜無戒。亦有誦言。若依有尋有伺未至定。念覺支現在前者。雖於義無益而爲除疑。故作是說。如餘處說。依未至言通靜慮中間。及上地近分。皆未至彼根本定。故立未至名。今爲簡去靜慮中間及上近分。故說若依有尋有伺未至定言。此顯唯依初靜慮前未至定。念覺支現在前。若依初靜慮念覺支現在前時。學七覺支八道支現在前。無學七覺支九道支現在前。此中九道支者如前說。餘皆具有。若依靜慮中間念覺支現在前時。學六覺支七道支現在前。無學六覺支八道支現在前。依第三靜慮亦爾。此中六覺支者除喜覺支。學七道支者除正思惟。無學八道支者除正思惟及正見正智隨一。此說便止上地亦有正思惟執。若依第二靜慮念覺支現在前時。學七覺支七道支現在前。無學七覺支八道支現在前。彼地有喜無正思惟。餘如前說。若依無色定念覺支現在前時。學六覺支四道支現在前。無學六覺支五道支現在前。此中六覺支者除喜覺支。學四道支者除正思惟及正語業命。無學五道支者。即除前四及正見正智隨一。此說便止無色定中亦有戒執。擇法精進輕安定捨覺支。正見正勤正念正定道支亦爾。皆通一切地如念覺支。故此即總說有差別者。若正見道支現在前時。定除正智。若依初靜慮喜覺支現在前時。學七覺支八道支現在前。無學七覺支九道支現在前。此中九道支者。正見正智隨除一種。餘皆具有。若依第二靜慮喜覺支現在前時。學七覺支七

道支現在前。無學七覺支八道支現在前。此中學七道支者。除正思惟。無學八道支者。除正思惟及正見。正智隨一。問何故近分地無喜覺支。耶答。非田器故。復次。諸近分地已離下染。未離下染。俱得現前。未甚希奇。故不生喜。如人被縛及解脫時所得勝事。心於此事不以為奇。故不生喜。復次。若近分地亦有喜者。與根本地應無差別。復次。若近分地亦有喜者。應就著此喜不取根本地。若爾。便應障離下染。如人中路有所就著。於所趣方不能速至。故諸近分無喜覺支。若依未至定。正思惟現在前時。學六覺支八道支現在前。無學六覺支九道支現在前。此中六覺支者。除喜覺支。九道支者。正見。正智。隨除一種。餘皆具有。若依初靜慮。正思惟現在前時。學七覺支八道支現在前。無學七覺支九道支現在前。此中無學九道支者。如前應知。問何故上地無正思惟。答。非田器故。復次。為對治尋求上地。若上地中亦有尋者。應不希求起勝加行。復次。若下地法上地皆有。是則應無漸次滅法。若無漸滅法。應無究竟滅法。若無究竟滅法。應無解脫出離涅槃。勿有此失。是故上地無正思惟。復次。正思惟。麤上地微細。復次。正思惟者。是尋求相。上無尋求。故彼非有。復次。若地中有身語表業。及五識中隨有一種。可於此地有正思惟。上地中無身語表業。及五識身故。彼非有。若依未至定。正語現在前時。學六覺支八道支現在前。無學六覺支九道支現在前。此中六覺支者。除喜覺支。餘如前說。若依初靜慮。正語現在前時。學七覺支八道支現在前。無學七覺支九道支現在前。此中無學九道支者。如前應知。若依靜慮中間。正語現在前時。學六覺支七道支現在前。無學六覺支八道支現在前。依第三第四靜慮亦爾。此中六覺支者。除喜覺支。學七道支者。除正思惟。無學八道支者。除正思惟及正見。正智隨一。若依第二靜慮。正語現在前時。學七覺支七道支現在前。無學七覺支八道支現在前。此中學七道支無學八道支俱如前說。正業正命亦爾者。俱唯六地有故。問何故無色無正語等三種戒。耶答。非田器故。復次。戒是色一分。無色無色故。彼無戒。復次。戒是大種所造。無色無大種。故亦無戒。問既無無漏大種。亦應無無漏戒。耶答。戒由大種而得成。色不由大種而成。無漏但由心力成。無漏故。復次。厭患諸色入無色定。戒是色故。彼地中無。復次。若無色定。猶有色者。則應無有漸次滅法。乃至廣說。故彼無戒。復次。對治惡戒。故有善戒。無色界定不能對治諸惡戒法。故無善戒。所以者何。諸惡戒法。唯欲界有。無色於欲具四遠。故不能對治。云何四遠。一。所依遠。二。所緣遠。三。行相遠。四。對治遠。故無色定無正語等三種戒支。有三十七善提分。

念三本俱作命

法謂四念住四正勝四神足五根五力七覺支八道支世尊雖說菩提分法而不說有三十七種但說七覺支名菩提分法云何知然經爲量故謂契經說有一苾芻來詣佛所頂禮雙足却住一而面白佛言如世尊說七覺支者何謂七覺支世尊告曰即七種菩提分法名七覺支問菩提分法有三十七何故世尊唯說七覺支名菩提分法答佛隨苾芻所問而答苾芻唯問七覺支故佛惟說七菩提分法若彼苾芻問四念住乃至若問八道支者佛亦應隨彼所問一一而答復次彼契經中唯說無漏菩提分法唯七覺支一向無漏故偏說之餘通有漏故彼不說有作是說餘契經中亦具說有三十七種菩提分法時既久遠彼經滅沒云何知然如彼尊者達維達多作如是說世尊有時說一道支有時說二乃至有時說三十七即三十七菩提分法如斧柯喻契經中說於三十七修道法中若唯取決定者則應說七種修道法謂七覺支唯無漏故若唯取不決定者則應說餘六位修道法謂四念住乃至八道支通有漏無漏故若通取決定不決定者則應說三十七種修道法謂前六位及七覺支故三十七菩提分法亦是世尊契經所說問菩提分法名有三十七實體有幾耶答此實體有十一或十二若以一切攝入覺支即七覺支名既有七實體亦七信正思惟各唯一種正語業命有說爲二正命即是正語業故有說爲三正語業外有正命故若說爲二即唯十一若說爲三則有十二所以者何謂四念住慧根慧力正見攝入擇法覺支四正勝精進根精進力正勤攝入精進覺支四神足定根定力正定攝入定覺支念根念力正念攝入念覺支信根信力合爲信故若以一切攝入道支即八道支名雖有八實體不定若說正念即正語業實體唯七若說正命非正語業實體有八復有信喜輕安捨四故亦十一或有十二所以者何謂四念住慧根慧力擇法覺支攝入正見四正勝精進根精進力精進覺支攝入正勤四神足定根定力定覺支攝入正定念根念力念覺支攝入正念信根信力合爲一信故有作是說正語業命戒自性故應合爲一若作是說菩提分法名有三十七實體唯十如名實體如是名施設體施設名異相體異相名異性體異性名差別體差別名分別體分別名覺體覺應知亦爾如是名爲菩提分法自性我物相分本性已說自性所以今當說問何故名爲菩提分法菩提分法是何義耶答盡無生智說名菩提已究竟覺四聖諦故若法隨順此究竟覺勢用增上此中說爲菩提分法已釋總名一一所以今應別說問何故名念住乃至道支耶答由念勢力折除自體故名念住自體即是有漏五蘊要由

折同作拈次同

答三本俱作如
○如明作答

念住折除彼故。於正持策身語意中。此最為勝。故名正勝。或名正斷。於正修習斷修法時。能斷懈怠。故名正斷。能為神
 妙功德。所依故名神足。勢用增上。故名為根。難可摧制。故名為力。助如實覺。故名覺支。助正求趣。故名道支。問言覺支
 者。是何義耶。為能覺悟。故名覺支。為覺之支。故名覺支。若能覺悟。故名覺支。則應一非。若覺之支。故名覺支。則應
 六。是一非。有作是說。此能覺悟。故名覺支。問若爾。則應一非。答六。是覺分能隨順覺。從勝而說。亦名覺支。復有說
 者。是覺之支。故名覺支。問若爾。則應六。是一非。答擇法。是覺亦是覺支。餘六。是覺支而非覺。如正見。是道亦是道支。餘
 七。是道支而非道。心一境性。是靜慮亦是靜慮支。餘是靜慮支而非靜慮。離非時食。是齋亦是齋支。餘是齋支而非齋。
 此亦如是。問言道支者。是何義耶。為能求趣。故名道支。為道之支。故名道支。若能求趣。故名道支。則應一非。若道
 之支。故名道支。則應七。是一非。有作是說。此能求趣。故名道支。問若爾。則應一非。七非。答七。是道分能隨順道。從勝而
 說。亦名道支。復有說者。是道之支。故名道支。問若爾。則應七。是一非。答正見。是道亦是道支。餘七。是道支而非道。如擇
 法是覺。亦是覺支。餘六。是覺支而非覺。餘如前說。已說菩提分法。所以次第。今當說問何故。先說四念住。乃至後說八
 道支耶。答隨順文詞。巧妙次第法故。復次隨順說者。受者輕便。次第法故。復次四念住。從初業地。乃至盡無生智。勢用
 常勝。是故先說。四正勝。從熾乃至盡無生智。勢用常勝。是故次說。四神足。從頂乃至盡無生智。勢用常勝。是故次說。五
 根。從忍乃至盡無生智。勢用常勝。是故次說。五力。從世第一法。乃至盡無生智。勢用常勝。是故次說。八道支。見道中勝。
 七覺支。修道中勝。問何故。八道支。見道中勝。七覺支。修道中勝。耶。答求趣義。是道支義。見道速疾。不越期心。願求趣義。
 故見道中。八道支。勝覺悟義。是覺支義。修道九品。數數覺悟。願覺悟義。故修道中。七覺支。勝問若爾。何故。先說七覺支。
 後說八道支。耶。答隨順文詞。巧妙次第法故。復次隨順說者。受者輕便。次第法故。復次隨順增數。次第法故。謂先說四
 次說五次。說七後說八。故復次顯清淨法。漸增長。故謂先修四次。修五次。修七後修八。故有餘師說。諸修行者。先由念
 住於身等境。自相共相。如實了知。除自相。及所緣。愚導起諸善。如有目者。引導言。往是故。最初說四念住。由念住力
 了知境已。於斷修事。能發正勤。故於第二說。四正勝。由正勝力。令相續中。過失損減。功德增盛。於殊勝。定能正修習。故
 於第三說。四神足。由神足力。令信等五。與出世法。為增上緣。故於第四說。於五根。根義。既成。能招惡趣。煩惱惡業。不能

屈伏。故於第五說於五力。力義既成。能如實覺。四聖諦境。無有猶豫。故於第六說七覺支。既如實覺。四聖諦已。厭捨生死。欣趣涅槃。故於第七說八道支。評曰。應知此中前說爲勝。以修道位鄰近菩提。願覺義勝。故說覺支。又修道位九地。九品數。數能覺覺支勝。故如是已。總說菩提分法七位次第。今當別說覺支道支二位次第。問何故七覺支中先說念覺支。乃至後說捨覺支耶。答。隨順文詞巧妙次第法故。復次隨順說者受者輕便次第法故。尊者妙音作如是說。已見諦者。憶念先時所現觀事而爲上首。修習覺支令漸圓滿。如契經說。彼於此法繫念思惟。令不迷謬。起念覺支。修令圓滿。念圓滿已。於法簡擇籌量觀察。起擇法覺支。修令圓滿。擇法滿已。發勤精進。心不退屈。起精進覺支。修令圓滿。精進滿已。發生勝喜。心不染著。起喜覺支。修令圓滿。喜圓滿已。身心適離。離憍沈故。起輕安覺支。修令圓滿。輕安滿已。身心悅樂。得三摩地。起定覺支。修令圓滿。定圓滿已。遠離貪憂。心便住捨。起捨覺支。修令圓滿。故七覺支如是次第。問何故八道支中先說正見支。乃至後說正定支耶。答。隨順文詞巧妙次第法故。復次隨順說者受者輕便次第法故。尊者妙音作如是說。求見諦者。於現觀事正見爲先。修習道支令漸圓滿。如契經說。由正見故起正思惟。由正思惟故得正語。由正語故復得正業。由正業故復得正命。由正命故發起正勤。由正勤故便起正念。由正念故能起正定。故八道支如是次第。已說次第。所依地今當說。問何地有幾菩提分法。答。未至定中有三十六。除喜覺支。初靜慮中具三十七。靜慮中間及第三第四靜慮各唯有三十五。除喜覺支及正思惟。第二靜慮有三十六。除正思惟。前三無色有三十二。除喜覺支及正思惟。正語業命。欲界有頂各有二十二。除覺支。道支唯無漏故。若覺支前說道支者。欲界有頂亦有道支。通有漏故。已說依地。現在前今當說。問何地有幾菩提分法。俱時現前。答。未至定中有三十六菩提分法。唯三十三俱時現前。除三念住。所以者何。以四念住所緣各別。倘無有二俱時現前。況有三四。初靜慮中具三十七。唯三十四俱時現前。除三念住。靜慮中間及第三第四靜慮各三十五。唯三十二俱時現前。除三念住。第二靜慮有三十六。唯三十三俱時現前。除三念住。前三無色有三十二。唯二十九俱時現前。除三念住。欲界有頂有二十二。唯有十九俱時現前。除三念住。餘隨義說非要別體。已說現在前。雖不雜相今當說。問此三十七菩提分法中。諸是覺支者。亦是道支耶。答。應作四句。有是覺支非道支。謂喜輕安捨有是道支非覺支。謂正思惟正語業命。有是覺支亦是道支。謂除信諸餘菩提分。

七明作一

令三本俱作今

法有非覺支亦非道支謂信問何故立喜爲覺支耶答順覺悟義是覺支義喜順彼勝故立覺支問云何喜順彼勝答以修道中九地九品數修勝覺如如於諦能如實覺如是如是發生勝喜如如生喜如是如是復樂於諦起如實覺如人掘地得諸珍寶如如掘地如是如是得寶生喜如如得寶生喜如是如是復樂掘地此亦如是問何故不立喜爲道支答順求趣義是道支義喜非順彼勝故不立道支問云何喜非順彼勝答如如於諦發生勝喜如是如是樂住不去故於求趣喜非隨順如人在路有所樂著於所趣方不能逮至此亦如是問何故輕安捨俱立爲覺支答順覺悟義是覺支義輕安與捨順彼勝故俱立覺支問云何輕安捨俱順彼勝耶答由輕安力息諸事務任平等捨便能於諦起如實覺故順彼勝問何故輕安捨不立爲道支答順求趣義是道支義輕安與捨非順彼勝故不立爲道支問云何此二非順彼勝答輕安息求捨不樂趣與求趣義一向相違如去與住睡眠與覺一向相違此亦如是問正思惟何故立爲道支非覺支耶答順求趣義是道支義彼策正見求生死速趣涅槃如杖捶牛速有所至故立道支求趣不息是正思惟覺支安靜義不相順諸安靜者能如實覺是故不立彼爲覺支問何故正語業命立爲道支非覺支耶答順求趣義是道支義正語業命如穀能成見道輪故順求趣義立爲道支順覺悟義是覺支義覺悟非色是相應有所依有所緣有行相有警覺正語業命與彼相違故不立爲覺支問何故信不立覺支道支耶答初發趣時信用增上已入聖位修覺道支時分不同故俱不立復次諸清淨法於清淨品相有圓滿者有不圓滿者圓滿者謂具有根力覺道支相與此相違名不圓滿不圓滿中有覺支相無道支相者立爲覺支非道支如喜輕安捨有道支相無覺支相者立爲道支非覺支如正思惟正語業命相圓滿者立覺道支如念定慧等不圓滿中無覺道支相者俱不立如信問何不立心爲菩提分法答心無菩提分法相故復次心於雜染清淨品中勢用均等菩提分法於清淨品勢用偏增是故不立復次菩提分法多緣共相心多緣自相是故不立復次菩提分法對治煩惱一切煩惱皆是心所故能對治亦非是心復次菩提分法輔佐菩提心王不應輔佐於覺如王無有輔佐臣義復次心令生死輪轉無窮菩提分法能斷生死義不相應是故不立復次菩提分法能調伏心不可所調即能調攝諸有欲令定即心者說心亦是菩提分法彼違理故非此所論問大地法中何故但立念定慧受爲菩提分答念定慧三順清淨品勢用增上菩提分法亦復如是故攝此三受

於雜染清淨品中勢用俱勝。故亦立爲菩提分法。有餘師說。受於雜染勢用雖勝。而於淨品作饒益事。如旃荼羅姓雖鄙劣。而與豪族作饒益事。故亦立爲菩提分法。思想縹欲於雜染品勢用偏增。故不立爲菩提分法。於假想觀勝解偏增。菩提分法順真實觀。是故勝解非彼所攝。有餘師說。菩提分法學位偏增。至無學位勝解方勝。故不立爲菩提分法。作意於境。令心發覺。易脫不定。菩提分法令心住境。義不相應。故亦不立。有餘師說。初取境時。作意力勝。至境相續。彼力漸微。菩提分法要取境已多時。方有義不相應。故亦不立。問。何故三受皆通無漏。唯立喜爲菩提分法。答。樂捨二受無彼相故。復次。菩提分法行相猛利。樂捨遲鈍。故俱不立。復次。無漏樂受爲輕安樂所覆損。捨爲行捨所覆損。故相不明了。故不立爲菩提分法。問。何故尋伺俱通無漏。唯立尋爲菩提分法。答。伺無彼相。是故不立。復次。菩提分法行相猛利。伺用微劣。是故不立。復次。伺用爲尋所覆損。故於策正見。尋用偏增。故伺不立。菩提分法。問。大善地法中。何故但立信。精進。輕安。捨。四種爲菩提分法。耶。答。由此四種順菩提勝。故偏立爲菩提分法。謂趣菩提信爲上首。將起衆行。信爲初基。故立信爲菩提分法。精進。遍策。趣菩提行。令速趣向三乘菩提。故亦立爲菩提分法。輕安。調適。對治。惛沈。助觀。品勝。行捨平等。對治掉舉。助止品勝。菩提分中止。觀爲主。故俱立爲菩提分法。慙愧等六。散善品中。勢用雖勝。而於定善。勢用微劣。故不立爲菩提分法。以菩提分定善攝。故有餘師說。大善法中。若所治強。自性勝者。立爲覺分。餘則不爾。所治強者。謂與一切染心相應。自性勝者。謂衆行本策發衆行。助止觀勝。信精進。輕安。捨。皆具二義。慙愧等六。無具二者。謂慙等五。二義並無。不放逸。一種。唯闕自性勝。故不立爲菩提分法。問。何故欣厭亦體是善。而不立爲菩提分法。答。欣厭二法。不能遍緣一心品中。無容俱起。助覺非勝。是故不立。問。何故一切色等法中。唯無表色。有立覺分。非餘法耶。答。正語業命。隨順聖道。勢用偏增。故立覺分。餘法不爾。是故不立。問。何故聖種不立覺分。答。若於在家及出家衆。二事勝者。立爲覺分。一期心勝。二受行勝。彼四聖種。於出家衆。有二事勝。於在家者。唯一事勝。謂有期心無受行義。如天帝釋。坐寶花座。有十二那由多諸天美女。恒自圍遶。常有六萬音樂。而爲娛樂。於四聖種。雖有期心無受行義。影堅王等。諸大國王。給孤獨等。諸大長者。亦復如是。故四聖種不立覺分。有作是說。前三聖種。無食善根。以爲自性。第四聖種。即是精進。樂斷樂修。精進攝。故若作是說。第四聖種。亦是覺分。分別論者。立四十一菩提分法。謂四聖種。足三十七。不應

屬三本俱作囑
次同

理故非此所論品類足說云何念覺支謂聖弟子於苦集滅道思惟苦集滅道起能助菩提念乃至廣說是未知當知根或諸學者見生死過患涅槃勝利起能助菩提念乃至廣說是已知根或阿羅漢觀心解脫起能助菩提念乃至廣說
 是具知根是名念覺支乃至捨覺支廣說亦爾云何正見謂聖弟子於苦集滅道思惟苦集滅道起擇法乃至廣說是未知當知根或諸學者見生死過患涅槃勝利起擇法乃至廣說是已知根或阿羅漢觀心解脫起擇法乃至廣說
 是具知根是名正見乃至正定廣說亦爾問何故覺支中說起能助菩提念等言道支中不說起能助菩提擇法等言答應說而不說者當知此義有餘復次欲現異說異文由異說異文故說者受者俱生欣樂復次欲現二門二畧二階
 二證二炬二明二光二影故作是說復次先作是說盡無生智名曰菩提修道位中覺支義顯近菩提故說助菩提見道位中道支義顯去菩提遠是故不說如契經說不淨觀俱修念覺支依止厭依止離依止滅迴向於捨乃至捨覺支廣說亦爾問不淨觀是有漏七覺支是無漏云何有漏法與無漏法俱尊者世友作如是說以不淨觀攝伏其心令極調柔有堪能已無間能起覺支現前從此復能起不淨觀依如是義故說俱言如契經說諸聖弟子若以一心屬耳聽法能斷五蓋修七覺支速令圓滿問要在意識修所成慧能斷煩惱非在五識生得聞思能斷煩惱如何乃說若以一心屬耳聽法能斷五蓋答依展轉因故作是說謂善耳識無間引生善意識此善意識無間引生聞所成慧此聞所成慧無間引生思所成慧此思所成慧無間引生修所成慧此修所成慧修習純熟能斷五蓋故不違理問斷五蓋時未能圓滿修七覺支何故契經作如是說能斷五蓋修七覺支速令圓滿答離欲染時名能斷五蓋離色染時名修七覺支離無色染時名速令圓滿故無有失有作是說離欲染時名能斷五蓋離無色染時名修七覺支速令圓滿此說初後畧去中間故無有失復有說者無間道時名能斷五蓋解脫道時名修七覺支速令圓滿相隣近故說名為速說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十七

麗義(宋頌)(元頌)(明物)

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中學支納息第一之五

所下二本俱有
法字

法上同有四字

諸法念覺支相應。彼法擇法覺支相應耶。乃至廣說。問何故作此論。答爲止他宗顯正理故。謂或有執無實相應諸心所不俱起故。爲遮彼意欲顯相應是實有物故作斯論。答應作四句。此中念及擇法覺支俱遍一切地。一切無漏心故。應作小四句。有法念相應非擇法。謂擇法覺支者。謂念俱生擇法覺支自性。彼與念相應非擇法覺支。由三緣故。自性不與自性相應。一無二體俱時起故。二前與後不和合故。三一切法不觀自體。必以他體爲緣生。故有法擇法相應非念。謂念覺支者。謂擇法俱生念覺支自性。彼與擇法相應非念覺支。自性不與自性相應。義如前說。有法念相應亦擇法。謂二相應法者。謂念擇法覺支俱生。除二自性餘相應法。即八大地法。十大善地法。隨地位亦有尋伺等及心有爲心不相應行作第四句。如對擇法覺支。對精進輕安定捨覺支。正勤正定亦障者。如念覺支對擇法覺支作小四句。對精進覺支乃至正定。應知亦爾。諸法念覺支相應。彼法喜覺支相應耶。答應作四句。此中念覺支遍一切地。一切無漏心。喜覺支遍一切無漏心。非一切地。應作中四句。有法念相應非喜。謂喜覺支及喜不相應。念覺支相應法者。謂念俱生喜覺支自性。彼與念相應非喜覺支。自性不與自性相應。義如前說。及喜不相應。念覺支相應法。即未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色。念覺支相應法。彼與念相應非喜覺支。彼諸地中皆無喜故。有法喜相應非念。謂喜覺支相應念者。謂喜俱生念覺支自性。彼與喜相應非念覺支。自性不與自性相應。義如前說。有法念相應亦喜。謂二相應法者。謂念喜覺支俱生。除二自性餘相應法。即八大地法。十大善地法。隨地位亦有尋伺等及心有爲心不相應亦非喜。謂喜不相應念覺支及餘心心所法。色無爲心不相應行者。謂未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色。念覺支自性。彼非念覺支相應。自性與自性不相應。故亦非喜覺支相應。彼諸地中皆無喜故。除無漏心心所法。諸餘有漏心心所

諸同作謂

法及一切色無爲心不相應行作第四句。如對喜覺支對正見正思惟亦爾者。如念覺支對喜覺支作中四句對正見正思惟應知亦爾。諸法念覺支相應。彼法正念相應耶。答如是。設法正念相應。彼法念覺支相應耶。答如是。若謂念覺支即是正念。故應作如是句。諸法擇法覺支相應。彼法精進覺支相應耶。答應作四句。此中擇法精進覺支俱遍一切。一切無漏心。故應作小四句。有法擇法相應非精進。謂精進覺支者。謂擇法俱生精進覺支自性。彼與擇法相應非精進覺支自性。與自性不相應。故有法精進相應非擇法。謂擇法覺支者。謂精進俱生擇法覺支自性。彼與精進相應非擇法覺支自性。與自性不相應。故有法擇法相應亦精進。謂二相應法者。謂擇法精進覺支俱生。除二自性餘相應法。即九大地法。九善地法。隨地位亦有尋伺等及心。有法非擇法相應亦非精進。謂餘心所法。色無爲心不相應行者。謂除無漏心所法。諸餘有漏心所法。及一切色無爲心不相應行作第四句。如對精進覺支對輕安定捨覺支正勤正念正定亦爾者。如擇法覺支對精進覺支作小四句。對輕安定捨覺支正勤正念正定應知亦爾。諸法擇法覺支相應。彼法喜覺支相應耶。答應作四句。此中擇法覺支遍一切地。一切無漏心喜覺支遍一切無漏心。非一切地。故應作中四句。有法擇法相應非喜。謂喜覺支及喜不相應。擇法覺支相應法者。謂擇法俱生喜覺支自性。彼與擇法相應非喜覺支自性。與自性不相應。故及喜不相應。擇法覺支相應法。即未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色擇法覺支相應法。彼與擇法相應非喜覺支。彼諸地中皆無喜。故有法喜相應非擇法。謂喜覺支相應擇法者。謂喜俱生擇法覺支自性。彼與喜相應非擇法覺支自性。與自性不相應。故有法擇法相應亦喜。謂二相應法者。謂擇法喜覺支俱生。除二自性餘相應法。即八大地法。十大善地法。隨地位亦有尋伺等及心。有非擇法相應亦非喜。謂喜不相應。擇法覺支及餘心所法。色無爲心不相應行者。謂未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色擇法覺支自性。彼非擇法覺支相應。自性與自性不相應。故亦非喜覺支相應。彼諸地中皆無喜。故除無漏心所法。諸餘有漏心所法。及一切色無爲心不相應行作第四句。如對喜覺支對正思惟亦爾者。如擇法覺支對喜覺支作中四句。對正思惟應知亦爾。諸法擇法覺支相應。彼法正見相應耶。答諸法正見相應亦擇法相應。有法擇法相應非正見。謂正見所不攝。擇法覺支相應法者。謂盡無生智相應法。彼與擇法覺支相應非正見。盡無生智非見性。故由擇法寬正見狹。故作順後句。

諸法精進覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句。此中精進覺支遍一切地。一切無漏心。喜覺支遍一切無漏心。非一切地故。應作中四句。廣釋四句。准前應知。如對喜覺支對正見。正思惟亦爾者。如精進覺支對喜覺支作中四句。對正見。正思惟應知亦爾。諸法精進覺支相應彼法輕安覺支相應耶答應作四句。此中精進與輕安覺支。俱遍一切地。一切無漏心故。應作小四句。廣釋四句。准前應知。如對輕安覺支對定捨覺支。正念。正定。亦爾者。如精進覺支對輕安覺支作小四句。對定捨覺支。正念。正定。應知亦爾。諸法精進覺支相應彼法正勤相應耶。答如是。設法正勤相應。彼法精進覺支相應耶。答如是者。謂精進覺支即是正勤。故應作如是句。諸法喜覺支相應彼法輕安覺支相應耶。答應作四句。此中喜覺支遍一切無漏心。非一切地。輕安覺支遍一切無漏心。亦遍一切地。故應作中四句。廣釋四句。准前應知。如對輕安覺支對定捨覺支。正勤。正念。正定。亦爾者。如喜覺支對輕安覺支作中四句。對定捨覺支。正勤。正念。正定。應知亦爾。諸法喜覺支相應彼法正見相應耶。答應作四句。此中喜覺支遍一切無漏心。非一切地。正見遍一切地。俱生正見自性。彼與喜覺支相應。非正見。自性與自性不相應。故及正見不相應。喜覺支相應法者。謂喜覺支。智俱生喜覺支相應法。彼與喜覺支相應。非正見。是他聚。故有法正見相應。非喜。謂正見相應。喜覺支及喜覺支不相應。正見相應法者。謂正見相應。喜覺支自性。彼與正見相應。非喜覺支。自性與自性不相應。故及喜覺支不相應。正見相應法。即未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色。正見相應法。彼與正見相應。非喜覺支。彼諸地中皆無喜。故有法喜相應。亦正見。謂二相應法者。謂喜覺支。正見。俱生。除二自性。餘相應法。即八大地法。十大善地法。隨地位亦有尋伺等。及心有法。非喜相應。亦非正見。謂喜覺支不相應。正見。正見不相應。喜覺支。及餘心心所法。色無爲心不相應行者。謂喜覺支不相應。正見。即未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色。正見自性。彼非喜覺支相應。彼諸地中皆無喜。故亦非正見。相應。自性與自性不相應。故。正見不相應。喜覺支。即初二靜慮盡無生智。俱生喜覺支自性。彼非正見。相應。是他聚。故。亦非喜覺支相應。自性與自性不相應。故。及餘心心所法。即未至定靜慮中間。後二靜慮前三無色。盡無生智。俱生聚。聚。心心所法。及一切有漏心心所法。并一切色無爲心不相應。行作第四句。如對正見對正思惟亦爾者。如喜覺支

對正見作大四句。對正思惟應知亦爾。諸法輕安覺支相應。彼法定覺支相應。耶答應作四句。此中輕安定覺支俱遍一切地。一切無漏心故。應作小四句。廣釋四句。准前應知。如對定覺支對捨覺支。正勤正念正定亦爾者。如輕安覺支對定覺支。作小四句。對捨覺支。乃至正定應知亦爾。諸法輕安覺支相應。彼法定正見相應。耶答應作四句。此中輕安覺支遍一切地。一切無漏心。正見遍一切地。非一切無漏心故。應作中四句。廣釋四句。准前應知。如對正見對正思惟亦爾者。如輕安覺支對正見。作中四句。對正思惟應知亦爾。諸法定覺支相應。彼法捨覺支相應。耶答應作四句。此中定捨覺支俱遍一切地。一切無漏心故。應作小四句。廣釋四句。准前應知。如對捨覺支對正勤正念亦爾者。如定覺支對捨覺支。作小四句。對正勤正念應知亦爾。諸法定覺支相應。彼法定正見相應。耶答應作四句。此中定覺支遍一切地。一切無漏心。正見遍一切地。非一切無漏心故。應作中四句。廣釋四句。准前應知。如對正見對正思惟亦爾者。如定覺支對正見。作中四句。對正思惟應知亦爾。諸法定覺支相應。彼法定正定相應。耶答如是。設法定正定相應。彼法定覺支相應。耶答如是者。謂定覺支即是正定。故應作如是句。諸法捨覺支相應。彼法定正見相應。耶。乃至廣說。此中捨覺支對正見。正思惟作中四句。對正勤正念正定作小四句。正見對正思惟作大四句。對正勤正念正定作中四句。正思惟對正勤正念正定作中四句。正勤對正念正定作小四句。正念對正定作小四句。如是一切准前應知。云何世俗正見。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別諸契經中深隱義故。如契經說。若成就增上世俗正見者。設經百千生終不墮惡趣。如是等經雖說種種世俗正見而不廣釋。經是此論所依根本。彼未釋者。今應分別。復次前雖總說見智慧三。而未別說云何世俗正見。云何世俗正智。前論是此所依根本。彼未說者。今應說之。復次爲止他宗顯正理故。謂或有說。意識相應善有漏慧非皆是見。如譬喻者。彼作是說。五識所引能發表業。及命終時意地善慧皆非見性。所以者何。見有分別五識所引意地善慧。如五識身不能分別。故非見性。見內門起能發表業。意地善慧依外門轉。故非見性。見用強猛命終善慧。勢用微劣。故非見性。問彼云何通契經所說。如契經說。彼命終時善心。心所法與正見俱行。彼作是答。世尊說。彼將命終時。相續善心正見俱起。非正死位有正見行。爲遮彼執顯意識俱。一切善慧皆見性攝。由如是等種種因緣。故作斯論。云何世俗正見。答意識相應有漏善慧。此有三種。一。加行得。二。離染得。三生得。加行得者。謂聞所成慧。思所

帝明作滴

唯三本俱作惟
下同

成慧。修所成慧。此中差別有不淨觀持息念等。及諸念住。并燭頂忍世第一法等俱生慧。離染得者。謂靜慮無量無色。解脫勝處遍處等俱生慧。生得者。謂生彼地所得善慧。諸如是等世俗正見。差別無邊如四大海水滯無量。今於此中。畧說顯世俗正見。云何世俗正智。答五識相應善慧。及意識相應有漏善慧。五識相應善慧者。謂眼識相應善慧。乃至身識相應善慧。眼識相應善慧者。謂觀父母諸佛獨覺菩薩聲聞親教軌範。及餘尊重同梵行等。所起眼識相應善慧。耳識相應善慧者。謂聽父母親教軌範。及餘尊重同梵行等所有善語。及聽諸佛聖弟子等三藏法教。所起耳識相應善慧。鼻舌身識相應善慧者。謂受用段食時所起三識相應善慧。此非一切皆能起之。要觀行者觀察段食。而受用時方能發起。意識相應有漏善慧。廣如前說。已說世俗正見正智自性。雖不雜相。今當說諸世俗正見。是世俗正智耶。答諸世俗正見。亦是世俗正智。有世俗正智非世俗正見。謂五識相應善慧。此中世俗正見。必於所緣重審決故。五識俱慧。不名為見。如前已說。世俗正見攝世俗正智。世俗正智攝世俗正見耶。答世俗正智攝世俗正見。非世俗正見攝世俗正智。不攝何等。謂五識相應善慧。此中正智體寬正見狹故。如大攝小。非小攝大。諸成就世俗正見。彼世俗正智耶。答如是。說成就世俗正智。彼世俗正見耶。答如是。問誰成就世俗正見正智耶。答不斷善根者。此則總說。若別說者。有多有少。謂或有唯成就欲界世俗正見正智。或有唯成就色界。或有唯成就無色界。或有成就欲色界。或有成就色無色界。或有成就三界世俗正見正智。如說三界九地亦爾。或少或多。如理應說。諸世俗正見已斷已遍知。彼世俗正智耶。答如是。設世俗正智已斷已遍知。彼世俗正見耶。答如是。問誰於世俗正見正智已斷已遍知耶。答諸阿羅漢。此則總說。若別說者。有多有少。謂已離無所有處染異生聖者。八地世俗正見正智已斷已遍知。乃至已離欲染未離初靜慮染異生聖者。一地世俗正見正智已斷已遍知。此世俗正見正智是有漏故。具間定攝成就斷五門分別。問何故名世俗。為可變壞故名世俗。為貪依處故名世俗。若可變壞故名世俗者。聖道亦可變壞應名世俗。若貪依處故名世俗者。亦是瞋癡依處。何獨說貪。答應作是說。是可變壞故名世俗。問若爾。聖道亦可變壞。應名世俗。答若可變壞。能續諸有。增長者名為世俗。聖道雖可變壞。而不能續諸有。乃令諸有損減。故非世俗。復次。若可變壞。能令生死流轉。無窮。生老病死恒相續者。名為世俗。聖道雖可變壞。而不令生死流轉。無窮。乃斷生老病死。令不相續。故非世俗。復次。若

瞻三本俱作瞻
次同

可變壞是趣苦集行亦是趣有世間生老病死集行者名爲世俗。聖道雖可變壞而非趣苦集行亦非趣有世間生老病死集行故非世俗。復次若可變壞是有身見處。是顛倒處。愛處。隨眠處。是貪恚癡安立足處。有垢有毒有過有刺有濁有染。隨有世間隨苦集諦者名爲世俗。聖道雖可變壞而與彼相違故非世俗。復有說者是貪依處故名世俗。問若爾亦是瞋癡依處何獨說貪。答彼雖亦是瞋癡依處。而貪初勝是故偏說。然契經中說可變壞故名世俗。如契經言具壽豐瞻來詣佛所。頂禮雙足而白佛言。世尊。所說世俗世俗義何謂耶。佛告豐瞻。是可變壞故名世俗。具壽豐瞻復白佛言。何謂可變壞。佛告豐瞻。眼處可變壞。色處可變壞。乃至意處可變壞。法處可變壞。由可變壞故名世俗。問何故世尊說十二處是可變壞故名世俗。非餘法耶。答觀受化者。宜聞諸處是世俗言。而得悟解故偏說處。如餘經中說取蘊等名爲世俗。此經亦然。復次十二處教是處中說。而攝法盡故偏說之。問諸變壞者皆世俗耶。答應作四句。有是世俗而非變壞。謂過去未來苦集二諦。有是變壞而非世俗。謂現在道諦。有是世俗亦是變壞。謂現在苦集二諦。有非世俗亦非變壞。謂過去未來道諦。及一切無爲。問變壞與壞有何差別。答變者顯示細無常法。壞者顯示麤無常法。復次變者顯示剎那無常。壞者顯示衆同分無常。復次變者顯示內分無常。壞者顯示外分無常。復次變者顯示有情數無常。壞者顯示非情數無常。如說舍壞倉庫等壞。云何無漏見乃至廣說。問何故作此論。答前雖總說見智慧。而未別說云何無漏見。云何無漏智。前論是此所依根本。彼未說者今應說之。復次前雖已說世俗見智。今欲顯彼近對治法。故作斯論。云何無漏見。答除盡無生智餘無漏慧。此復是何。謂現觀邊八無漏忍。及學八智無學正見。云何無漏智。答除無漏忍餘無漏慧。此復是何。謂學無學八智。已說無漏見智自性。今當顯示雜不雜相。諸無漏見是無漏智耶。答應作四句。有無漏見非無漏智。謂無漏忍。此有見相無智相故。有無漏智非無漏見。謂盡無生智。此有智相無見相故。有無漏見亦無漏智。謂除無漏忍盡無生智。餘無漏慧。此復是何。謂學八智無學正見。此有見相及智相故。有非無漏見亦非無漏智。謂除前相。相謂所名廣如前說。此復是何。謂行蘊中除無漏慧。諸餘行蘊及四蘊全。并無爲法。作第四句。無漏見智相攝四句。准定應知。諸成就無漏見。彼無漏智耶。答諸成就無漏智亦無漏見。有成就無漏見非無漏智。謂苦法智忍現在前時。爾時未修無漏智故。此本論師善知諸法性相差別。若應說者乃至一念亦別說之。不應說者乃至量

渡三本俱作度
次同

過四大海水而亦不說。所說廣要觀有用。問何故。此中但說問定攝成就。四不說斷耶。答有垢者斷。無漏無垢。故不說斷。如衣器等要有垢者。須浣滌之。非無垢者。是故無漏不應說斷。問若無漏法不應斷者。契經所說當云何。通如說。苾芻。汝等若解我之所說。筏喻法門。法尚應斷。何況非法。此法應知。即無漏道。答斷有二種。一斷愛斷。二棄捨斷。聖道雖無斷愛斷。而有棄捨斷。般涅槃時。棄捨此故。謂諸苾芻。先依聖道得盡諸漏。念報恩。故數復修起聖道。現前後爲世間。四百四病。衆苦逼切。故佛告曰。汝等苾芻。已依聖道作所應作。當應棄捨。入無餘依涅槃。如人依筏得渡河。已念報其恩。而猶荷戴。他人告曰。汝先依此。已得渡河。今可棄捨。自在而去。苾芻亦爾。問此中云何是法非法。答內道言教是法。外道言教是非法。內道言教。顯空非我。隨順涅槃。能令永斷生老病死。尚應斷之。何況外道所有言教。皆空非我。違逆涅槃。能令世間生老病死。增長相續。而不應斷。復有說者。若善受持名句文身者是法。不善受持名句文身者是非法。善受持者。尚應斷之。況不善者。而不應斷。脇尊者曰。如理作意是法。不如理作意是非法。如理作意者。尚應斷之。況不如理者。而不應斷。復次。慚愧是法。無慚無愧是非法。三善根是法。三不善根是非法。四念住是法。四顛倒是非法。五根是法。五蓋是非法。六隨念是法。六愛身是非法。七覺支是法。七隨眠是非法。八道支是法。八邪支是非法。九次第定是法。九結是非法。十善業道是法。十不善業道是非法。此等清淨法。尚應斷之。况彼等雜染法。而不應斷。

智蘊第三中五種納息第二之一

云何邪見。如是等章及解章義。既領會已。次應廣釋。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。如契經說。苾芻。當知諸邪見者。如其所見。起身語業。思求願行。皆是彼類。如是諸法。一切能招不可愛樂。不可欣喜。不隨所欲。不如意果。所以者何。由此邪見。是勃惡見。故契經雖有是說。而不分別其義。經是此論所依根本。彼未說者。今應說之。復次。前雖總說見智慧三。而未別說。云何邪見。云何邪智。前論是此所依根本。彼未說者。今應說之。故作斯論。云何邪見。答若不安立。則五見皆名邪見。謂若不安立薩迦耶等。五見名及行相差別。即彼五見皆名邪見。皆於所緣邪推度故。若安立。即唯無施與無愛樂。無祠祀。無妙行。無惡行。無妙惡行業。果異熟等見名邪見。謂若安立薩迦耶等。五見名及行相差別。則唯

果宋作思

○蘇三本俱作蘇
茶同作茶

作無行相轉者。獨名邪見。邪中極故。如說。醍酥及惡旃荼羅等。云何邪智。答。六識相應染污慧。此中五識相應染污慧者。謂貪瞋相應慧。意識相應染污慧者。謂五見及貪瞋慢疑不共無明。并餘纏垢相應慧。如是一切皆名邪智。已說邪見邪智自性。雖不雜相。今當說諸邪見。是邪智耶。答。諸邪見。是邪智。謂邪推求者。必邪審決故。有邪智。非邪見。謂五識相應染污慧。即貪瞋相應慧。及除五見餘意識相應染污慧。即貪瞋慢疑及不共無明。識餘纏垢相應慧。邪見攝邪智。邪智攝邪見。耶。答。邪智攝邪見。非邪見攝邪智。答。諸成就邪見。亦邪智。邪智多故。見亦智故。即道類智未已生位。有成就邪智。相無推度相故。諸成就邪見。彼邪智耶。答。諸成就邪見。亦邪智。邪智多故。見亦智故。即道類智未已生位。有成就邪智。非邪見。謂學見。迹。即道類智已生。諸有學位名學見。迹。已具見。四聖諦。迹。故此則總說。若別說者。有多有少。謂或成就九地邪智。乃至或有成就一地邪智。一。地中或有成就九品邪智。乃至或有成就一品邪智。諸邪見已斷已遍知。彼邪智耶。答。諸邪智已斷已遍知。亦邪見。謂阿羅漢有邪見已斷已遍知。非邪智。謂學見。迹。此則總說。若別說者。有多有少。謂或有九地邪智。非已斷已遍知。乃至或有有一地邪智。非已斷已遍知。乃至或有有一地邪智。非已斷已遍知。一。地中或有九品邪智。非已斷已遍知。一。地中或有九品邪智。非已斷已遍知。乃至或有有一品邪智。非已斷已遍知。染污邪智。九品斷故。云何正見。乃至廣說。問。何故作此論。答。為欲分別契經義故。如契經說。諸正見者。如其所見。起身語業。思求。願行。皆是彼類。如是一切能招可愛可樂可欣可喜。隨所欲如意。果。所以者何。由此正見。是賢善見。故契經雖有是說。而不分別其義。經是此論所依根本。彼未說者。今應說之。復次。前雖總說。見智慧三。而未別說。云何正見。云何正智。前論是此所依根本。彼未說者。今應說之。復次。前雖已說。邪見邪智。今欲說。彼近對治法。故作斯論。云何正見。答。盡無生智。所不攝意識相應善慧。此有二種。一。有漏。二。無漏。有漏者。即世俗正見。如前廣說。無漏者。謂無漏忍。及學八智。無學正見。云何正智。答。五識相應善慧。及無漏忍。所不攝意識相應善慧。此有二種。一。有漏。即世俗正見。二。無漏。即學八智。無學正見。有正見。非正智。謂無漏忍。此有見相。無智相。故。有正智。非正見。謂五識相應善慧。及盡無生智。此有智相。無見相。故。有正見。亦正智。謂無漏忍。盡無生智。所不攝意識相應善慧。此有二種。一。有漏。即世俗正見。二。無漏。即學八智。無學正見。此二皆具見智相。故。有非正見。亦非正智。謂除前相。即所名。廣如前說。謂行蘊中。除諸善慧。諸餘行蘊。及四蘊全。

三三本俱作二

切同作地

并無爲法作第四句。此攝四句准定應知。諸成就正見彼正智耶。答如是。設成就正智彼正見耶。答如是。問誰成就正見正智耶。答不斷善根者此則總說。若別說有多有少。謂或有唯成就欲界二。或有唯成就色界二。或有唯成就無色界二。或有唯成就色界無漏二。或有唯成就無色界無漏二。或有唯成就欲色界二。或有唯成就色無色界二。或有成就色無色界三。或有成就欲色界無漏二。或有成就色無色界無漏二。或有成就三界無漏二。諸正見已斷已遍知。彼正智耶。答如是。設正智已斷已遍知彼正見耶。答如是。問誰於正見正智已斷已遍知耶。答阿羅漢。此則總說。若別說者有多有少。謂已離無所有處染有學異生。入地正見正智已斷已遍知。乃至已離欲染未離初靜慮染有學異生。一切正見正智已斷已遍知。依究竟說唯阿羅漢說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十七。

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十八

〔麗義〕朱頌〔元頌〕明物

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中五種納息第二之二

如契經說云何邪見。謂無施與無愛樂無祠祀。乃至廣說云何正見。謂有施與有愛樂有祠祀。乃至廣說。問施與愛樂祠祀有何差別。有作是說。無有差別。施與愛樂祠祀三聲同顯一義無差別故。如有頌言

若施僧福田 名善施愛祀 世間解所讚 彼當獲大果

復有說者亦有差別。謂名即差別。此名施與。此名愛樂。此名祠祀。三名別故。有說此三義亦差別。外論者言。無施與者。謂無施三類福。無愛樂者。謂無施別婆羅門福。無祠祀者。謂無施衆婆羅門福。復次無施與者。謂無施三類福。無愛樂者。謂無施非大祠中婆羅門福。無祠祀者。謂無施大祠中婆羅門福。復次無施與者。謂無施三類福。無愛樂者。謂無施不住天祠婆羅門福。無祠祀者。謂無施住天祠婆羅門福。復次無施與者。謂無施三類福。無愛樂者。謂無施非祀火婆

祠同作寺次同

阿毘達磨大毘婆沙論第九十八

九十二

收四

羅門福無祠記者謂無施祀火婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施在家婆羅門福無祠記者謂無施出家婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不修定婆羅門福無祠記者謂無施修定婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不修苦行婆羅門福無祠記者謂無施修苦行婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施非善習誦吠陀及吠陀支論婆羅門福無祠記者謂無施三類福無愛樂者謂無施不具解行婆羅門福無祠記者謂無施具解及吠陀支論婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不具解行婆羅門福無祠記者謂無施具解行婆羅門福復次無施與者謂無施三類等福無愛樂者謂無施婆羅門福無祠記者謂無祠天福內論者言無施與者謂無過去福無愛樂者謂無未來福無祠記者謂無現在福復次無施與者謂無身業福無愛樂者謂無語業福無祠記者謂無意業福復次無施與者謂無施性福無愛樂者謂無戒性福無祠記者謂無修性福復次無施與者謂無施悲田福無愛樂者謂無施息田福無祠記者謂無施福田福復次無施與者謂無將施時欣樂福無愛樂者謂無正施時心淨福無祠記者謂無施已歡喜無悔福復次無施與者謂無能施淨信無愛樂者謂無所捨財法無祠記者謂無所施受者復次無施與者謂無所捨財法無愛樂者謂無所施受者無祠記者謂無能施福業復次無施與者謂無將施時福無愛樂者謂無正施時福無祠記者謂無受用時福復次無施與者謂無布施時福無愛樂者謂無受用時福無祠記者謂無後隨念福復次無施與者謂無作意捨福無愛樂者謂無身語捨福無祠記者謂無彼受用福復次無施與者謂無能施福無愛樂者謂無施所得果無祠記者謂無所施田復次無施與者謂無施惡趣福無愛樂者謂無施人趣福無祠記者謂無施天趣福復次無施與者謂無施異生福無愛樂者謂無施有學聖者福無祠記者謂無施無學聖者福此等名爲三種差別諸左慧皆是結耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有說諸染污慧非結自性彼作是說云何是慧而有縛義爲遣彼執顯染污慧見爲性者是結所攝故作斯論諸左慧皆是結耶答應作四句左慧與結互廣狹故有左慧非結謂除二結餘染污慧除二結者謂除見結取結餘染污慧者謂貪瞋慢疑不共無明及餘纏垢相應慧此有左慧相無結相故有結非左慧謂七結即愛等七此有結相無左慧相故有左慧亦結謂二結即見結取結具二相故有非左慧亦非結謂除前相謂所名如前廣說此復是何謂行蘊中除染污

疑二本俱作起

照三本俱作明

慧及餘七結諸餘行蘊及四蘊全并無爲法作第四句問何故名左左是何義答意樂左故墮左品故說名爲左即是偏僻用非便義復次彼於解脫正理善品皆遠越故說名爲左復次不吉祥故說名爲左如有於佛賢聖制多及天靈廟不右邊者以不吉祥故名爲左復次用非巧便故名爲左如世見有諸用左人咸謂此人非巧便者復次所行不正故名爲左如說外道是左道人所說所行皆不正故問若染污慧名左慧者何故說佛身有左光答立左名因義各別故謂染污慧遠越解脫正理善品故立左名佛有常光附身而起以恒安住故立左名不同餘光起滅不定以佛身有常光一尋乃至微塵及細蟲等光感所鑠皆不近身復有說者佛有三光映奪餘光皆令成左是故說佛身有左光佛三光者一佛身光作真金色此光照觸諸金山時令彼威光隱沒不現二佛齒光極鮮白色此光照觸雪山王時令彼威光隱沒不現三佛智光清淨遍照此光照觸外道邪論皆令摧伏隱沒不現如是三光令餘退沒皆成左性故名爲左有作是說佛身金光照齒所發鮮白光時顯佛面門威嚴增盛如秋釐日光照雪山令彼山王威嚴轉盛問諸佛皆有如是左光遍身一尋恒發照不答諸佛皆有如是左光遍身一尋恒時發照問若爾然燈佛本事云何通如契經說然燈如來應正等覺身光赫奕照燈光城周匝圍遶踰繕那量經十二年晝夜無別觀華開合以知晝夜既爾云何諸佛皆有常光一尋答彼經不說然燈如來遍身所發常光一尋但說彼佛爲化有情現大神變發化光照於十二年施作佛事有作是說非諸佛身皆有如是常光一尋以佛身光非相好攝或大或小起滅不定評曰應作是說諸佛皆有如是左光遍身一尋恒時發照雖非相好攝而法爾恒有諸佛身常有勝妙威光故云何學見乃至廣說問何故作此論答前雖總說見智慧二而未別說云何學見云何學智云何學慧前論是此所依根本彼未說者今應說之故作斯論云何學見答學慧謂無漏忍及學八智從苦法智忍乃至金剛喻定諸無漏慧皆名學見云何學智答學八智謂四法智及四類智云何學慧謂學見學智總名學慧見智俱有擇法相故已說學見智慧自性雜不雜相今當說諸學見是學智耶答諸學智亦學見學智必有推度相故有學見非學智謂無漏忍此忍未有審決相故諸學見是學慧耶答如是設學慧是學見耶答如是學位見與慧遍無漏心故諸學智是學慧耶答諸學智亦學慧有學慧非學智謂無漏忍義如前說此三攝義准定應知諸成就學見彼學智耶答諸成就學智亦學見智即見故有成就學見非學智謂苦

唯三本俱作惟
下同

法智忍現在前時。爾時未有無漏智故。諸成就學見彼學慧耶。答如是。設成就學慧彼學見耶。答如是。學位見慧必俱成故。諸成就學智彼學慧耶。答諸成就學智亦學慧。有成就學慧非學智。謂苦法智忍現在前時。忍有慧相。無智相。故云何無學見。乃至廣說。問何故作此論。答前雖總說見智慧三。而未別說云何無學見。云何無學智。云何無學慧。前論是此所依根本。彼未說者。今應說之。故作斯論。云何無學見。答盡無生智所不攝無學慧。謂無學正見。云何無學智。答無學八智。謂四法智及四類智。云何無學慧。答無學見。無學智。總名無學慧。見智。定有擇法相。故已說此三自性。難不雜相。今當說諸無學見。是無學智耶。答諸無學見。亦無學智。無學位中能推度者。必審決。故有無學智非無學見。謂盡無生智。此智息。求不推度。故諸無學見。是無學慧耶。答諸無學見。亦無學慧。有無學慧非無學見。謂盡無生智。此智唯。有擇法審決二種相。故諸無學智。是無學慧耶。答如是。設無學慧。是無學智耶。答如是。無學智慧。俱遍無學。無漏心。故。此三攝義。准定應知。諸阿羅漢。無不成就此三種者。是故此三展轉相問。皆答如是。學無學三。不說斷者。俱無斷。故云何非學非無學見。乃至廣說。問何故作此論。答前雖總說見智慧三。而未別說云何非學非無學見。云何非學非無學智。云何非學非無學慧。前論是此所依根本。彼未說者。今應說之。故作斯論。云何非學非無學見。答眼根五見。世俗正見。此三見相。廣如前說。謂觀視等。云何非學非無學智。答五識相應慧。及意識相應有漏慧。俱遍一切有漏心品。皆有審決。擇無記。廣如前說。云何非學非無學慧。答五識相應慧。及意識相應有漏慧。有漏智慧。俱遍一切有漏心品。皆有審決。擇法相。故已說此三自性。難不雜相。今當說諸非學非無學見。是非學非無學智耶。答應作四句。此見與智互廣狹。故此中初句。謂眼根者。唯能觀視。非審決。故第二句。謂五識相應慧等者。有審決。相無推度。相。故第三句。謂五見。世俗正見者。皆有推度。審決。相。故第四句。謂除前相者。相。謂所名。如前廣說。此復是何。謂色蘊中除眼根。諸餘色蘊。行蘊中除有漏慧。諸餘行蘊。及三蘊全。并無為法。作第四句。非學非無學見。慧相對。作四句。亦爾。非學非無學智。慧相對。自性等。故。皆答如是。此三攝義。准定應知。成就與斷。廣說。准前初納息說。應知其相。若成就。一定有餘二。隨一已斷。已得。遍知。餘二亦爾。故更相問。皆答如是。如大梵天。作如是說。我是梵。是大梵。得自在。乃至廣說。問何故作此論。答諸惡見。趣於生死中。令諸有情。起大染著。引大無義。與生死。苦作大依處。謂有此者。定於三界。往返輪迴。受諸苦惱。數數。趣入穢闇。母

胎住生藏下熟藏之上。爲諸不淨恒所逼切。出產門時受諸劇苦。生墮草等如利刀割。此等苦事無量無邊。皆由不知見趣過患。欲令知已厭惡斷滅。故作斯論。如大梵天作如是說。我是梵。是大梵得自在。我於世間能造化。能出生。是彼父。此於五見何見攝。見何諦斷此見耶。此中以二事推求諸見趣。一以自性。二以對治。以自性者。謂此諸見趣以何爲自性。以對治者。謂此諸見趣以何爲對治。雜蘊見蘊生智論中。皆亦以二事推求諸見趣。謂以自性及以對治。如生智論作如是說。沙門喬答摩是幻化者。誑惑世間。佛由此道已超幻誑。彼謗此道是邪見。攝是彼自性見道所斷。是彼對治道。智生時能斷。如是不實推求。不實分別顛倒惡見。令永滅故。又彼論說。世尊何故慳阿羅漢。佛由此道已超慳慳。彼謗此道是邪見。攝是彼自性見道所斷。是彼對治道。智生時能斷。如是不實推求。乃至廣說。梵網經中。亦以二事推求見趣。一以自性。二以等起。梵問經中。但以一事推求見趣。謂以等起。如是諸處。合以三事推求見趣。一以自性。二以等起。三以對治。脇尊者曰。不應推求諸惡見趣。所以者何。誰有智者。勞煩詰問。無明者。暗盲者。墮坑。評曰。應以三事推求見趣。所以者何。若以三事推求見趣。雖是異生。具煩惱縛。而同聖者。諸惡見趣永不現行。此中應說實法師因緣。如雜蘊中已廣說其事。答我是梵。是大梵得自在者。取劣法爲勝。見取攝見苦所斷。此中梵王實非真梵。非真大梵。非於一切皆得自在。而謂自身實是真梵。是真大梵。普於一切皆得自在。彼於下劣法而計爲最勝。故見取攝是彼自性。所以者何。法中最勝。唯有涅槃。有情中勝。唯有聖者。佛心得自在於法。亦自在。聲聞獨覺。雖於諸法。未得自在。而於自心已得自在。梵王於此二種自在。俱未能得。而彼自謂已得自在。於劣計勝。故見取攝。苦智生時能斷。如是不實推求。不實分別。顛倒惡見。令永滅故。名見苦斷。是彼對治。由此見取於苦處生。故見苦時。此見永滅。如日纔出。輕霜即除。如草端露風搖。便墮。我於世間能造化。能出生。是彼父者。非因計因。戒禁取攝見苦所斷。此中意說。諸有情類。各自業感。內身外物。而彼梵王。謂自能化出生。爲父。非因計因。戒禁取攝是彼自性。見苦所斷。是彼對治。如前應知。如梵衆天作如是說。此是梵。是大梵得自在。此於世間能造化。能出生。是我等父。此於五見何見攝。見何諦斷。此見耶。答此是梵。是大梵得自在者。取劣法爲勝。見取攝見苦所斷。此中梵衆執大梵王是梵。是大梵普得自在。於劣計勝。見取所攝。是彼自性。見苦所斷。是彼對治。廣說如前。此於世間能造化。能出生。是我等父者。非因計因。戒禁取攝見苦所斷。此中梵衆執

大梵王普於世間是造化者。是出生者與彼爲父。非因計因戒禁取攝是彼自性。見苦所斷是彼對治。廣說如前。問此中是梵是大梵。得自在有何差別。答是梵者。謂執梵王五取蘊果。是真清淨寂靜安樂。是大梵者。謂執梵王五取蘊果。於諸真淨寂樂中尊。得自在者。謂執梵王五取蘊果。有最勝用統攝一切。皆得自在。如是皆名取劣爲勝。謂執穢苦爲真淨樂。及有淨樂最勝用故。真樂淨者。謂滅道諦。滅道二諦俱是真勝。一切法中涅槃最勝。是善惡常超餘法故。有爲法中聖道最勝。能永超越生死法故。一切隨眠不隨增故。如有頌言

滅於諸法勝 道於有爲勝 一切有情中 如來爲最勝

容二本俱作審

歿同作沒下同

問於梵世中梵王最勝。觀彼爲勝應是正見。如何說彼是惡見耶。答若謂唯於梵世中勝容非惡見。然彼謂於一切最勝故惡見攝。彼於諸佛獨覺聲聞及上諸天皆爲劣故。又彼妄執五取蘊果同真滅道故惡見攝。問此中於世間能造化能出生是彼父等。有何差別。答於世間者。謂於有情世間及器世間。能造化者。謂能造作器世間。及能化作有情世間。能出生者。謂能出生非情數物。重顯造義。是彼父等者。謂是一切有情之父。重顯化義。此執皆是非因計因。謂執梵王五取蘊果能造化作一切世間。然諸世間有情數者。各從自業煩惱而生。非情數者。一切有情業增上力共所引起。彼於劣果執爲勝因。既非因計因故戒禁取攝。此及前見取俱迷果處。苦諦生故皆見苦所斷。又我常執力所引故。如彼皆成見苦所斷。已說如是惡見自性。及彼對治等起。云何梵網經中說彼等起。如彼經說前劫墮時。諸有情類多從此歿生極光淨衆同分中。此劫成時空中先有梵天宮起。時極光淨有一有情壽業福盡。從彼天歿來生梵宮。獨一長時儼然而住。後便起愛思念同侶。云何當令諸餘有情生我同分爲我等侶。問彼由何緣起斯愛念。脇尊者曰。不應詰問無明者愚盲者顛蹶。有作是說。往彼處者。爾時法爾起此愛念。謂法爾力是彼生緣。復有說者。無始時來諸有情類樂相習近。由串習力引彼愛生。故彼愛念由因力起。或有說者。彼未除滅攝衆愛故。謂先於此爲衆導師。後生彼天。猶有餘習。由此勢力引起彼愛。有餘師說。極光淨天來至梵世。作初靜慮種種化身。與大梵王共相娛樂。彼後息化還自天宮。於是梵王追慕同侶。起斯愛念。有作是言。梵王自起初靜慮。化作梵衆身。而自娛樂。後既疲倦。便息神通。化衆沒已。作如是念。誰能常起諸化衆身。云何當令餘有情類生我同分爲我徒侶。有餘復言。梵王先起自地天眼。傍見餘界。

枝三本俱作伎

觀明作現

大梵天王梵輔梵衆恭敬圍繞見已念言彼之形色容貌威光非勝於我彼有徒衆而我獨無云何當令餘有情類來生我所爲我徒衆彼經復說梵王當起此念時極光淨天餘有情類諸有壽盡業盡福盡皆從彼歿來生梵世梵王見已作是念言此諸有情是我化作問梵王何故起此念耶答由彼梵王先起思願彼有情類應念而生故彼梵王起如是念有作是說梵王化作諸梵衆已入中間定既入定已化衆便沒時極光淨有情命終來生梵世後大梵王從定起已既見梵衆作是念言前所化衆應已隱沒今諸有情現在前者或應是我化力引生或可是先思願所作由斯大梵作是念言此諸有情是我化作彼經復說梵衆生已作是念言我等曾見如是有情長壽久住問彼住何處曾見梵王答即住梵世曾見梵王然不憶知何處曾見如於集會曾見一人後經久時復遇相見雖醒曾相見而不憶處所有作是說彼住中有曾見梵王若爾云何曾見大梵長壽久住以中有身速求生處不久住故復有說者彼從極光淨來至梵宮爲娛樂梵王爾時曾見問彼既已失第二靜慮云何能憶上宿住事答彼諸梵衆離自地染復依第二靜慮起宿住隨念智通能憶土地曾所見事問若爾何故緣大梵王起斯惡見答從離染退故緣梵王復起惡見問豈不色界無退義耶答劫初成時彼亦有退有餘師說彼以本性念生智憶上曾見事問豈不色界無有本性念生智耶答劫初成時色界亦得有本性念生智或有說者梵王先入中間靜慮住經多時彼諸梵衆從上地歿生梵世中見大梵王長壽久住威光赫奕不敢親附後出定已命諸梵衆共相慰問時諸梵衆互相謂言我等曾見如是有情長壽久住彼經復說時諸梵衆作是念言我等皆是梵王化作從彼而生是我等父問何緣彼起如是念耶答彼聞梵王數作是說我能造化我能出生是汝等父聞已深信復曾見梵王長壽久住既深信重故起是念如有國王實無技用然對臣衆而自矜誇我於昔時有大威勇親率士衆摧伏勅敵臣衆既聞無不信受咸言我等幸遇大王親友國人皆獲安樂復有說者彼聞梵王數如前說爲審決故便起宿住隨念智通觀察自他先蘊相續漸次乃至初結生心而不能觀前命終位下通不能觀上境故彼由通力知大梵王先生久住後起思念我等便生由此定知我等皆是梵王化作從彼而生是我等父故由通力彼起是念問劫初成時幾有情類同時發起如前所說顛倒想見有作是說小千界中有一大梵十獨梵千梵衆中千界中有千大梵十千獨梵千千梵衆大千界中有千千大梵俱胝獨梵百俱胝梵衆復有說者

十三本俱作千

剪同作翦次同

小千界中有一大梵千獨梵十千梵衆。中千界中有千大梵十千獨梵俱。俱梵衆。大千界中有俱。俱獨梵百千俱。俱獨梵衆。評曰：應作是說。大千界中有俱。俱大梵百俱。俱獨梵十俱。俱那庚多梵衆。劫初成時同時發起。如前所說顛倒想見。問大梵天王住在何處。梵輔梵衆住何處。耶西方諸師作如是說。初靜慮地處別有三。一梵衆天處。二梵輔天處。三大梵天處。此處即是靜慮中間。迦濕彌羅諸論師說。初靜慮地唯有二處。即梵輔天中有高勝靜處。如近聚落有勝園林。是大梵王常所居處。此處即是靜慮中間。問大梵天等身量云何。答大梵王身量一踰繕那半。梵輔天身量一踰繕那。梵衆天身量半踰繕那。問大梵天等壽量云何。答大梵王壽量一劫半。梵輔天壽量一劫。梵衆天壽量半劫。應知此處四中劫合爲一劫。問大梵天王經幾時量獨一而住。經幾時量與衆共住。經幾時量復與衆別。有作是說。經五中劫獨一而住。經五中劫與衆共住。經五中劫復與衆別。復有說者。經十中劫獨一而住。經十中劫與衆共住。經十中劫復與衆別。評曰：應作是說。經於半劫獨一而住。經於半劫與衆共住。經於半劫復與衆別。二十中劫是半劫量。梵輔梵衆依未至地。心命終結生。大梵依靜慮中間。心命終結生。所以者何。命終結生。心唯捨受相應。捨受唯在初靜慮近分地有。非根本地。故諸起此見。我一切忍。此於五見何見攝。乃至廣說。問何故作此論。答爲欲分別契經義故。謂契經說。長爪梵志來詣佛所。而白佛言。喬答摩。當知我一切不忍。乃至廣說。契經雖作是說。而不說此於五見何見攝。見何諦斷。此見。經是此論所依根本。彼未說者。今應說之。故作斯論。問何故名爲長爪梵志。答由彼梵志身爪俱長。而且說爲長爪梵志。問彼復何緣留此長爪。答彼貪習業無容剪故。有作是說。彼恒山居。爪髮雖長。無人剪剃。復有說者。彼在家時。樂習絃管。後雖出家。猶愛長爪。故不剪之。有餘師說。彼在外道法中出家。外道法中有留爪者。故說彼爲長爪梵志。此中以二事推求見趣。一以自性。二以對治。如文應知。問此惡見趣等起云何。答尊者舍利子。及大目乾連。投佛出家。是此等起。謂長爪梵志。是舍利子。身曾教尊者外道書論。聞舍利子與大目連歸佛出家。深心憂悔。作如是念。智境無窮。設解深遠。終有迴義。彼喬答摩。多聞智慧。雖定應勝舍利子等。而必應有勝。喬答摩定復有餘能勝彼者。如是展轉智境無窮。故我不應不設方便。作是念。已來詣佛所。而白佛言。喬答摩。當知我一切不忍。世尊告曰。汝爲忍此所起見。不時彼梵志作是思惟。若答言。忍便違所立。若言

不忍便無所宗。若無所宗則非論道。思已愧耻默然而住。復衣長爪梵志是斷見者。彼觀一切後當必斷。故佛告言。汝所起見亦當斷不。復次長爪梵志是猶豫者。彼觀一切皆可猶豫。故佛告言。汝於自見亦猶豫不。然彼梵志有占相智。自知所立必當墮負。故彼梵志默然而住。世尊告曰。無量有情同汝所見。汝亦同彼。謂諸世間依三種見。一有一類起。如是見。立如是論。我一切忍。二有一類起。如是見。立如是論。我一切不忍。三有一類起。如是見。立如是論。我一分忍。一分不忍。此中若言一切我皆忍者。彼依此見生愛貪著。若言一切我皆不忍者。彼依此見不生愛貪著。若言我一分忍一分不忍者。彼依此見一分生愛貪著。一分不生愛貪著。問一切見趣無不皆能生愛貪著。世尊何故說依彼見有不生者。答應知彼經有別意趣。謂常見者執有後世。於能引發後有業思生愛貪著。若斷見者執無後世。於能引發後有業思。不愛貪著。是彼契經所說意趣。然諸見趣無不皆能生愛貪著。謂斷見者信有現在入胎為初命終為後。撥無他世。於此見中生愛貪著。與常見者保執無異。說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九

〔麗義〕〔宋〕〔元〕〔明〕物

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中五種納息第二之三

如契經說。佛告梵志。若有沙門婆羅門等。捨惡見趣而不取者。當知此類少中復少。問此類云何。少中復少。答世間有情性愚鈍者。如大地土。性聰慧者。如爪上土。性聰慧中。邪見者多。正見者少。喻如前說。是故名為少中復少。問如見蘊說。斷常見者。展轉相違。云何此中說有一類起。如是見。我一分忍。一分不忍。而不相違。答此中說。一補特伽羅。若執色蘊為常。彼執四蘊為斷。若執四蘊為常。彼執色蘊為斷。故此二見非互相違。見蘊說。二補特伽羅。一執色常。一執色斷。乃至執識亦有二種。故彼二見展轉相違。彼經復說。世尊說此見趣法時。長爪梵志遠塵離垢。於諸法中生淨法眼時。

土明作上○性
三本俱作惟

渡明作度次同

若三本俱作若次同

舍利子受具足戒已經半月。隨觀此法。得阿羅漢。問時舍利子。隨觀何法。尊者。世友。作如是說。尊者。舍利子。即隨觀世尊為彼梵志。說見趣法。成阿羅漢。復有說者。尊者。舍利子。即隨觀梵志。得預流果。道所觀法。成阿羅漢。有作是說。尊者。舍利子。即隨觀梵志。得預流果。能證學法。成阿羅漢。大德說曰。彼舍利子。隨觀緣起。有十二支差別性法。成阿羅漢。是名舍利子。所隨觀法。諸起此見。有阿羅漢。天魔所燒。漏失不淨。乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別佛涅槃後。假名苾芻所起惡見。令有智者知而制之。故作斯論。諸起此見。有阿羅漢。天魔所燒。漏失不淨。此於五見。何見攝。見何諦斷。此見耶。答非因計。因戒禁取。攝見苦所斷。此中非因計者。謂彼不淨從煩惱生。而說天魔所燒。故出戒禁取以為自性。見苦所斷。顯彼對治。苦智生時。能斷如是不實推求。不實分別。顛倒惡見。令永滅。故名見苦斷。廣說如前。諸起此見。有阿羅漢。於自解脫。猶有無知。此於五見。何見攝。見何諦斷。此見耶。答。謗阿羅漢。無漏智見。邪見。攝。見道所斷。此中謗阿羅漢。無漏智見者。謂阿羅漢。於自解脫。由無漏智見。已離無知。而說猶有無知。則撥無彼無漏智見。是故邪見以為自性。見道所斷。顯彼對治。道智生時。能斷如是不實推求。乃至廣說。如前應知。諸起此見。有阿羅漢。於自解脫。猶有疑惑。此於五見。何見攝。見何諦斷。此見耶。答。謗阿羅漢。越渡疑惑。邪見。攝。見道所斷。此中謗阿羅漢。越渡疑惑者。謂阿羅漢。於自解脫。由無漏道。已斷疑惑。而說猶有疑惑。則撥無彼道。是故邪見以為自性。見道所斷。顯彼對治。道智生時。能斷如是不實推求。乃至廣說。如前應知。諸起此見。有阿羅漢。但由他度。此於五見。何見攝。見何諦斷。此見耶。答。謗阿羅漢。無障無背。現量慧眼。身證自在。邪見。攝。見道所斷。此中謗阿羅漢。無障無背。現量慧眼。身證自在者。謂阿羅漢。實自證得。無障無背。現量慧眼。身證自在。非但由他而得度脫。然說但由他故得度。則謗聖道。是故邪見以為自性。見道所斷。顯彼對治。道智生時。能斷如是不實推求。乃至廣說。如前應知。諸起此見。道支苦言所召。此於五見。何見攝。見何諦斷。此見耶。答。非因計。因戒禁取。攝見苦所斷。此中非因計者。謂諸聖道。要修方得。而說苦言。能召令起。故戒禁取以為自性。見苦所斷。顯彼對治。苦智生時。能斷如是不實推求。乃至廣說。如前應知。此於苦果計為道因。故見苦時。永斷此見。已說五種惡見。自性及彼對治。等起云何。謂大天。因緣。是此等起。昔未土羅國。有一商主。少媼。妻室。生一男兒。顏容端正。與字大天。未久之間。商主持寶。遠適他國。展轉貿易。經久不還。其子長大。染穢於母。後聞父還。心既怖

伶躡三本俱作
俗傳

勇明作踊

言三本俱作曰

懼。與母設計遂殺其父。彼既造一無間業已。事漸彰露。便將其母展轉逃隱。波吒梨城。彼後遇逢本國所供養阿羅漢。苾芻復恐事彰。遂設方計殺彼苾芻。既造第二無間業已。心轉憂感。後復見母與餘交通。便憤恚言。我爲此故造二重罪。移流他國。躡不安。今復捨我更好他人。如是倡穢離塔。容忍於是方便復殺其母。彼造第三無間業已。由彼不斷善根力故。深生憂悔。寢處不安。自惟重罪。何緣當滅。彼後傳聞沙門釋子有滅罪法。遂往鷄園。僧伽藍所。於其門外見一苾芻徐步經行。誦伽他曰。

若人造重罪。修善以滅除。彼能照世間。如月出雲霧。

時彼聞已歡喜勇躍。知歸佛教定能滅罪。因即往詣一苾芻所。懇懇固請求度出家。時彼苾芻既見固請。不審檢問。遂度出家。還字大天。教授教誡。大天聰慧。出家未久。便能誦持三藏文義。言詞清巧。善能化導。波吒梨城無不歸仰。王聞召請。數入內宮。恭敬供養。而請說法。彼後既出。在僧伽藍。不正思惟。夢失不淨。然彼先稱是阿羅漢。而令弟子浣所污衣。弟子白言。阿羅漢者。諸漏已盡。師今何容猶有斯事。大天告言。天魔所嬖。汝不應怪。然所漏失。畧有二種。一者煩惱。二者不淨。煩惱漏失。阿羅漢無。猶未能免。不淨漏失。所以者何。諸阿羅漢煩惱雖盡。豈無便利涕唾等事。然諸天魔常於佛法而生憎嫉。見修善者便往壞之。縱阿羅漢亦爲其嬖。故我漏失。是彼所爲。汝今不應有所疑怪。是名第一惡見等起。又彼大天欲令弟子歡喜親附。矯設方便。次第記別四沙門果。時彼弟子稽首白言。阿羅漢等應有證智。如何我等都不自知。彼遂告言。諸阿羅漢亦有無知。汝今不應於己不信。謂諸無知畧有二種。一者染污。阿羅漢已無。二者不染污。阿羅漢猶有。由此汝輩不能自知。是名第二惡見等起。時諸弟子復白彼言。曾聞聖者已度疑惑。如何我等於諸實中猶懷疑惑。彼復告言。諸阿羅漢亦有疑惑。疑有二種。一者隨眠性疑。阿羅漢已斷。二者處非處疑。阿羅漢未斷。獨覺於此而猶成就。况汝輩聞於諸諦實能無疑惑。而自輕耶。是名第三惡見等起。後彼弟子披讀諸經。說阿羅漢有聖慧眼。於自解脫能自證知。因白師言。我等若是阿羅漢者。應自證知。如何但由師之令入都無現智能自證知。彼即答言。有阿羅漢。但由他入不能自知。如舍利子智慧第一。大目乾連神通第一。佛若未記彼不自知。况由他入而能自了。故汝於此不應窮詰。是名第四惡見等起。然彼大天雖造衆惡。而不斷滅諸善根故。後於中夜自惟罪重。當於何處受

諸劇苦。憂惶所逼。數唱苦哉。近住弟子聞之。驚恠。晨朝參問。起居安不。大天答言。吾甚安樂。弟子尋白。若爾昨夜何唱苦哉。彼遂告言。我呼聖道。汝不應恠。謂諸聖道。若不至誠。稱若召命。終不現起。故我昨夜數唱苦哉。是名第五惡見等起。大天於後集。先所說五惡見事。而作頌言。

餘所誘無知。猶豫他令入。道因聲故起。是名與佛欺。

於後漸次鷄園寺中。上座苾芻多皆滅歿。十五日夜。布灑他時。次當大天昇座說戒。彼便自誦所造伽他。爾時衆中有學無學。多聞持戒。修靜慮者。聞彼所說。無不驚呵。咄哉。愚人。專作是說。此於三藏。曾所未聞。滅即對之。翻彼頌曰。

餘所誘無知。猶豫他令入。道因聲故起。汝言非佛教。

於是竟夜鬪諍紛然。乃至終朝。朋黨轉盛。城中士庶。乃至大臣。相次來和。皆不能息。王聞自出。詣僧伽藍。於是兩朋各執已誦。時王聞已。亦自生疑。尋白大天。孰非誰是。我等今者。當寄何朋。大天白王。戒經中說。若欲滅諍。依多人語。王遂令僧兩朋別住。賢聖朋內。耆年雖多。而僧數少。大天朋內。耆年雖少。而衆數多。王遂從多依大天衆。訶伏餘衆事畢。還宮。爾時鷄園諍猶未息。後隨異見。遂分二部。一上座部。二大衆部。時諸賢聖。知衆乖違。便捨鷄園。欲往他處。諸臣聞已。遂速白王。王聞既曉。便勅臣曰。宜皆引至。瑋伽河邊。載以破船。中流壓溺。即驗斯讖。是聖是凡。臣奉王言。便將驗試。時諸賢聖。各起神通。猶如鴈王。陵虛而往。復以神力。擡取船中。捨離園。未得通者。現諸神變。作種種形。相次乘空西北而去。王聞見已。深生愧悔。悶絕躡地。水灑乃蘇。速即遣人。尋其所趣。使遠知在迦濕彌羅。復因請還。僧皆辭命。王遂總捨迦濕彌羅國。造僧伽藍。安置賢聖衆。隨先所變作種種形。即以標題僧伽藍號。謂鷄園等。數有五百。復遣使人。多寶珍寶。營辦什物。而供養之。由是爾來。此國多有諸賢聖衆。任持佛法。相傳制造。于今猶盛。波吒梨王。既失彼衆。相率供養。任雞園僧。於後大天。因遊城邑。有占相者。遇爾見之。嚙記彼言。今此釋子。却後七日。定當命終。弟子聞之。憂惶啓告。彼便報曰。吾已久知。還至雞園。遣諸弟子。分散遍告。波吒梨城。王及諸臣。長者居士。却後七日。吾當涅槃。王等聞之。無不傷歎。至第七日。彼遂命終。王及諸臣。城中士庶。悲哀。懸慕。各辦香薪。并諸酥油。花香等物。積置一處。而焚葬之。持火來燒。隨至隨滅。種種方計。竟不能然。有占相師。謂衆人曰。彼不消此殊勝葬具。宜以狗糞。而灑穢之。便用其言。火遂炎

發須更焚蕩俄成灰燼暴風卒至飄散無遺故彼是前惡見等起諸有智者應知避之
智蘊第三中他心智納息第三之一

云何他心智云何宿住隨念智如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故尊者依前二智而作論耶答是彼尊者意欲爾故謂本論師隨欲造論不違法相故不應責如此尊者於根蘊中依法類二智而作論於定蘊中依盡無生二智而作論復於根蘊中依苦集滅道四智而作論於結蘊定蘊及此蘊後依八智而作論於修智等處依十智而作論如是尊者於此蘊初依他心宿住二智而作論如善巧陶師先熟調泥團置輪上隨自意樂造器等物尊者亦爾聞思修慧觀察法相斷自性愚及所緣愚隨欲造論故不應責復次以前二智俱通加行及離染得俱是修所成俱是通自性俱是四支五靜慮果故偏依之而作此論復次以前二智俱以智見爲自性俱於所緣分齊而取謂他心智唯緣現在宿住隨念智但緣過去故偏依之而作此論有作是說以此二智俱通有漏無漏二品故偏依之而作此論評

唯三本俱作惟
下同
宿下同無住字

曰彼不應作是說宿住隨念智是有漏故云何他心智答若智修所成是修果依止修已得不失能知他相續現在欲色界心心所法或無漏心心所法是謂他心智此中若智修所成者謂修所成慧爲自性故是修果者謂是四支五支靜慮果故依止修者謂依數習而成成就故已得不失者已證得不捨故問何故不說未得已失答應說而不說者當知此義有餘復次若由此智說名成就他心通者此中說之未得已失諸他心智無如是義是故不說能知他相續現在欲色界心心所法或無漏心心所法者謂能如實知他有情身中現在世欲色界或無漏心心所法此說他心智所緣境相有別誦言若智現起如實知他有情有所尋求有所伺察有所攝受衆緣所起意及意所有是謂他心智此中若智現起者說現行他心智如實知者簡別占相智等他有情者簡別智自心心所法有所尋求者謂欲界初靜慮心心所法有所伺察者謂靜慮中間心心所法有所攝受者謂後三靜慮心心所法復有說者有所尋求顯欲界初靜慮有所伺察顯從欲界乃至靜慮中間有所攝受顯從欲界乃至第四靜慮此中顯示能尋求等故色等法非此智境衆緣所起者如能知智由四緣生所知亦由四緣生故意及意所有者意即是心諸心所法名意所有如是皆說他心智境此他心智或應說一謂他心智通及示導或應說二謂有漏無漏有縛解脫有繫不繫或應說三謂下中上品或應

說四謂四靜慮果。或應說六。謂有漏無漏各有三品。或應說八。謂四靜慮果各有有漏無漏。或應說九。謂下下品乃至
 上上品。或應說十二。謂四靜慮果各有三品。或應說十八。謂有漏無漏各有九品。或應說二十四。謂四靜慮果各有有
 漏無漏。此復各有三品。或應說三十六。謂四靜慮果各有九品。或應說七十二。謂四靜慮果各有有漏無漏。此復各有
 九品。若以在身剎那分別。應說無量無邊。此中總說一他心智。問此他心智以何為自性。答以慧為自性。是謂他心智
 自性。我物自體相。分本性已。說自性。所以今當說問何故名他心智。他心智是何義。耶答。知他心故名他心智。問此亦
 知他諸心所法。何故但名他心智。耶答。諸瑜伽師。意樂加行。欲知他心。非他心所。是故但立他心智名。以心為先。亦知
 心所。譬如有人。意樂加行。但欲見王。若見王時。亦見臣等。復次。諸法立名。依多緣故。謂或依自性。或依對治。或依加行。
 或依相應。或依所依。或依所緣。或依行相。或依所緣及行相等。依自性立名者。謂五蘊四諦世俗智等。依對治立名者。
 謂法智類智對治欲界上二界故。依加行立名者。謂空識無邊處。無所有處。五現見定。他心智等。依相應立名者。如品
 類足說。云何願樂受等法。謂樂受等相應。如是一切。依所依立名者。謂眼識等。依所緣立名者。謂四念住無相定等。依
 行相立名者。謂苦集智。此二行相無雜所緣。雜故。依所緣及行相立名者。謂滅道智。此二所緣行相俱無雜故。諸如是
 等立名。因緣乃有無量。今他心智。但依加行立名。非餘。復次。相應品中心最勝。故依勝法立此智名。如說。王來非無
 臣等。復次。以依心故名心所法。心是大地。故諸心所法名大地。所有故。但說心。復次。緣他心。通無間道位。唯緣心。故但
 說知心。此他心智界者。有漏他心智是色界。無漏他心智是不繫。問何故無色界無他心智。耶答。非田器故。乃至廣說。
 復次。修他心智。依色起。故地者。唯在四根本靜慮。非近分。無色。彼地不能獲五通。故問靜慮中間心。心所法。何地智能
 知耶。有作是說。初靜慮上品智能。知復有說者。第二靜慮下品智能。知。評曰。應作是說。初靜慮三品智。皆能知。所以者
 何。一地攝故。所依者。唯依欲色界身起。行相者。無漏他心智。作緣道諦四行相轉。有漏他心智。作不明了行相轉。所緣
 者。初靜慮他心智。緣欲界初靜慮地心。心所法。第二靜慮他心智。緣欲界初二靜慮地心。心所法。第三靜慮他心智。緣
 欲界前三靜慮地心。心所法。第四靜慮他心智。緣欲界四靜慮地心。心所法。無他心智。能知無色心。心所法。彼地勝故。
 如初靜慮等他心智。不知第二靜慮等心。心所法。問生欲色界起。無色地心。心所法。是他心智。所緣境。不答。非所緣境。

如不知果因亦爾故念住者是三念住除身念住智者是四智謂法類道世俗智即總說彼爲他心智三摩地俱者無漏他心智道無願俱有漏他心智非三摩地俱根相應者總說此與三根相應謂樂喜捨三世者是三世緣三世者過去緣過去現在緣現在未來若生法緣未來若不生法緣三世善不善無記者唯是善緣善不善無記者緣三種繫不繫者有漏他心智唯色界繫無漏他心智唯不繫緣繫不繫者緣欲色界繫及不繫學無學非學非學通三種緣三種緣名緣義者唯緣義緣自他相續非相續者唯緣他相續加行離染得道加行離染得離染得者謂初靜慮者離欲界染時得乃至第四靜慮者離第三靜慮染時得或離自地上地染時亦容修得加行得者謂修勝進加行時得及起加行令現在前謂諸聲聞以中上品加行獨覺唯以下品加行佛不以加行能現在前會得未曾得者一切聖者及內法異生皆通會得未曾得外法異生唯是會得問修他心智加行云何答施設論說初修業者於世俗定已得自在數起現前令轉明利先審觀察自身心相若時身有如是相現爾時便起如是相心若時自起如是相心爾時身有如是相現自審觀察身心相已次審觀察他身心相若時身有如是相現爾時便起如是相心若時他起如是相心爾時身有如是相現審觀察他身心相已次純觀彼心心所法作是思惟我應觀彼心心所法何所尋求何所伺察何所攝受既思惟已純觀彼心相續前後行相差別觀彼心相若得純熟齊是名爲修他心智加行成滿築異門論作如是說修他心智加行云何謂審觀察緣五取蘊爲苦非常空非我智行相差別漸次能引無漏智生善知他心名他心智問無漏他心智能緣四諦智何故但說緣苦智耶答亦應說緣餘三諦智而不說者當知有餘復次此中但說初入加行但緣苦智不說緣餘後相續時亦緣餘智問前施設論後築異門所說加行有何差別答前說有漏他心智加行後說無漏他心智加行復次前說他心智加行非勝妙明淨後說他心智加行勝妙明淨然他心智雖加行時亦緣色起而成滿時不復緣色所以者何先觀蘊法爲入細故又他心智雖加行時亦緣自相續而成滿時唯緣他相續所以者何緣自不名他心智故又他心智但緣他心不緣他心所緣行相若緣他心所緣行相應緣自心非他心智自心是彼所緣及能緣行相故問若眼不見色爲能知他心不答能知耳聞聲故問若不見色聞聲爲能知他心不答能知鼻

三三本俱作二

臭香故問若不見色聞聲臭香爲能知他心不答能知舌嘗味故問若不見色聞聲臭香嘗味爲能知他心不答能知身覺觸故問若不見色聞聲臭香嘗味覺觸爲能知他心不有作是說彼不能知所以者何他心智起因綠色故評曰應作是說初引發時則不能知已成滿者雖不綠色而亦能知會得有漏心心所法有十五種是他心智所應取境謂欲界及四靜慮各有下中上三品心心所法會得有漏他心智有十二種謂四靜慮各有下中上三品他心智此中初靜慮會得有漏他心智下品者能知欲界三品及初靜慮下品會得有漏心心所法中品者能知欲界三品及初靜慮下中二品會得有漏心心所法上品者能知欲界及初靜慮各三品會得有漏心心所法如是展轉乃至第四靜慮會得有漏上品他心智能知欲界及四靜慮各三品會得有漏心心所法如會得有漏十二種他心智知十五種會得有漏心心所法未曾得有漏十二種他心智知十五種未曾得有漏心心所法亦爾無漏心心所法有十二種是他心智所應取境無漏他心智亦有十二種謂四靜慮各有三品此中第二靜慮無漏他心智下品者能知初靜慮及第二靜慮各唯下品無漏心心所法中品者能知初靜慮及第二靜慮各下中二品無漏心心所法上品者能知初靜慮及第二靜慮各三品無漏心心所法如是展轉乃至第四靜慮上品無漏他心智能知四靜慮各三品無漏心心所法問何故上地下中品有漏他心智俱能知下地三品有漏心心所法上地下中品無漏他心智不知下地中上品無漏心心所法耶答有漏無漏心心所法建立各異謂有漏心心所法依相續建立有一身相續中成就三品有漏心心所法無漏心心所法依根品建立無一身相續中成就二品無漏心心所法況有成就三者建立既別故知有異有十四種通果心心所法皆是他心智所應取境謂欲界初靜慮各有四靜慮果第二靜慮有後三靜慮果第三靜慮有後二靜慮果第四靜慮唯有第四靜慮果問初靜慮他心智於欲界四靜慮通果心心所法能知幾種有作是說能知四種所以者何一切皆是欲界攝故復有說者唯能知初靜慮果不知餘三所以者何如不知因果亦爾故諸他心智於地度根度補特伽羅度心心所法皆不能知於地度心心所法不能知者謂初靜慮他心智不能知第二靜慮以上心心所法乃至第三靜慮他心智不能知第四靜慮以上心心所法於根度心心所法不能知者謂鈍根者他心智不能知利根者心心所法於補特伽羅度心心所法不能知者謂有學他心智不能知無學心心所法問一切無學他心智皆能知

鉢三本俱作盃
下同○趣同作
趨

妙同作持

答同作若○唯
同作淮

唯同作惟

一切有學心心所法耶。答不也。謂時解脫他心智。不能知見至心心所法。見至他心智。亦不能知時解脫心心所法。所以者何。時解脫他心智。於見至心心所法。根度故不知。見至他心智。於時解脫心心所法。補特伽羅度故不知。問。有學上地他心智。無學下地他心智。此二為得互相知耶。答不也。所以者何。有學上地他心智。於無學下地他心智。補特伽羅度故不知。無學下地他心智。於有學上地他心智。度故不知。問。聲聞上地他心智。如來下地他心智。此二為得互相知耶。答不也。所以者何。聲聞上地他心智。於如來下地他心智。根度故不知。如來下地他心智。於聲聞上地他心智。地度故不知。獨覺聲聞乘。准前義。應說。如來無漏心心所法。及未曾得有漏心心所法。俱非他心智現所取境。曾得有漏心心所法。佛欲令他知者。即知。謂佛若欲令鈍根者知我心。非利根者則蛇奴等。亦知佛心。舍利子等。皆不能知。若欲令傍生趣等知我心。非人天趣則傍生趣等。亦知佛心。人及天趣。皆不能知。云何。知然契經說。故謂契經說。一時佛住廣嚴城。彌猴池。側重閣精舍。時諸苾芻。以世尊鉢。及彼自鉢。皆置露處。有一彌猴。下望羅樹。來趣鉢所。時苾芻。乘恐彼損鉢。競驅逐之。佛言。汝等不應驅逐。彼有別意。須臾當知。時彼彌猴。取世尊鉢。徐還上樹。盛滿流蜜。安庠而下。持奉世尊。以有蟲。故世尊不受。佛起。曾得有漏心品。令彼去蟲。彌猴即知。退住一處。擇去蟲已。來奉世尊。未作淨故。佛復不受。佛起。曾得有漏心品。令彼以水。遍灑作淨。彌猴即知。退住一處。以水作淨。還奉世尊。於是世尊。哀愍為受。彌猴歡喜踊躍。無量舞蹈。却行。墮坑而死。乘斯福業。得生人中。長大出家。勤修梵行。不久便獲阿羅漢果。世共號為獻蜜上座。尊者論力。由彼因緣。以妙伽他。而讚佛曰。

無上天人調御士 能令惡趣亦知心 若住甚深微妙定 乃至人天不能了

佛他心智。能知三道。獨覺他心智。能知二道。聲聞他心智。能知一道。問。佛得緣佛他心智。不有說不得。所以者何。無二如來。俱出世故。復有說得。此說能緣。不說現起。問。獨覺得緣。獨覺他心智。不答。麟角喻者。唯佛應知。乘出獨覺。決定得緣。獨覺他心智。此說能緣。亦說現起。聲聞亦定得緣。聲聞他心智。此亦說能緣。亦說現起。異生定得緣。異生他心智。如乘出獨覺。及諸聲聞說。有作是說。麟角喻。獨覺亦定得緣。麟角喻。獨覺他心智。亦說能緣。亦說現起。餘世界中。有麟角喻。獨覺出世。無理遮故。唯佛無漏心心所法。及未曾得有漏心心所法。定無他心智。能緣現起者。無色界一切心心所。

法。定非他心智所緣。非其境故。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第九十九

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百

〔慶義〕〔宋顛〕〔元顛〕〔明物〕

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之二

諸有情類。有流轉者。有還滅者。流轉者。謂更受生。還滅者。謂趣涅槃。若諸有情。生欲色界。及諸異生。生無色界。修他心智者。於彼心心所法。由二事故。得他心智。一者能緣。二者現起。若諸有情。已般涅槃。及諸聖者。生無色界。修他心智者。於彼心心所法。由一事。故得他心智。謂但能緣。不能現起。問。若諸聖者。生無色界。能修下地他心智。不有說不修。以彼畢竟無起義。故評曰。應作是說。雖必不起。而彼得修。生上能修下。無漏故。如法智品。不違理。故異生生。彼無修此義。或有心心所法。是佛他心智境。非獨覺聲聞。或有心心所法。是佛獨覺他心智境。非諸聲聞。或有心心所法。是佛獨覺聲聞他心智境。如契經說。苾芻當知。大雪山中。有如是處。羆猴與人。俱不能行。有如是處。羆猴能行人。不能行。有如是處。羆猴與人。二俱能行。此契經中。大雪山者。顯所知法。如是處者。顯在見道十五剎那。羆猴顯獨覺。人顯聲聞。能行不能行。顯諸他心智。然他心智。能知同類心心所法。非不同類。謂有漏者。知有漏。無漏者。知無漏。曾得者。知曾得。未曾得者。知未曾得。法智品者。知法智品。類智品者。知類智品。聲聞他心智。於見道。唯能知二剎那心。獨覺他心智。於見道。唯能知三剎那心。佛他心智。於見道。次第能知十五剎那心。所以者何。佛他心智。不由加行。而現在前。獨覺他心智。由下加行。而得現前。聲聞他心智。由中加行。或上加行。方現前。故謂修觀者。將入見道。聲聞欲知彼見道心。先修法智品他心智。加行。彼修觀者。既入見道。此他心智。加行已滿。便能知彼二剎那心。謂苦法智忍。及苦法智俱心。彼修觀者。入類智品。聲聞復修類智品他心智。加行。經十三剎那。加行方滿。乃能知彼第十六心。謂本欲知第三心。今乃知彼第十六心。

唯三本俱作惟
下同

是故聲聞他心智唯知見道初二心。若修觀者將入見道，獨覺欲知彼見道心，先修法智品他心智加行。彼修觀者既入見道，此他心智加行已滿，便能知彼二剎那心。謂苦法智忍及苦法智俱心。彼修觀者入類智品，獨覺復修類智品他心智加行。經五剎那加行方滿，乃知彼第八心。謂本欲知彼第三心。今乃知彼集類智俱心。有說知彼第十五心。經十二剎那加行滿故。有說獨覺能知四心。謂知初二及第八第十四心有餘師說。能知初二及第十一第十二心。即滅類智忍及滅類智俱心。佛他心智不由加行故。具知彼見道十五剎那心。佛智於三道皆能自知相共相。獨覺智於獨覺聲聞道。能知自相共相。於佛道能知共相非自相。聲聞智於聲聞道能知自相共相。於佛獨覺道能知共相非自相。問聲聞入現觀時。於佛獨覺道能現觀不設爾何失。若能現觀云何聲聞他心智不能知佛及獨覺心。若不能現觀云何亦得緣彼證淨。又應現觀時不遍觀道。譚答應作是說。聲聞入現觀時。於佛獨覺道亦能現觀。問若爾云何聲聞他心智不能知佛及獨覺心。答入現觀時知彼共相非自相故。能現觀他心智唯知自相故。彼他心智不知佛及獨覺心。問一有情相續中所有他心智。能知一切有情隨其所應。心心所法。此智於彼為知總物類。為知別剎那。設爾何失。若知總物類非別剎那者。於別剎那云何能知。若知別剎那者。云何此智所依非多。謂我他心智聚有二十一法。緣一有情一剎那受。如一剎那受。一切剎那受亦爾。如受剎那無量無邊。諸餘一切心心所法剎那亦爾。如一有情心心所法剎那無量無邊。諸餘一切有情心心所法剎那亦爾。如是我心心所法則為多。餘一切有情由智多故所依亦多。有作是說。知總物類非別剎那。問若爾於別剎那云何能知。答無有是處。然為分別。假使能知物類智盡於餘剎那不復欲知。設復欲知亦不能知。智若未盡欲知即知。又物類智於諸剎那不欲別知。設欲別知亦不能知。諸欲知者唯於物類。復有說者。知別剎那。問若爾云何此智所依非多。答無如是失。此彼等故。如我他心智聚二十一法。有無量無邊剎那。於餘一切有情一切心心所法。一一剎那別別能緣。如是諸餘一切有情他心智聚亦各有無量無邊剎那。於餘一切有情一切心心所法。一一剎那別別能緣。故智所依無偏多失。評曰。應知此中後說為善。心心所法所緣定故。問諸他心智為能通緣三世。為但緣現在耶。答諸他心智但緣現在。問若爾論說當云何通。如說過去未來法九智知除滅智。答應作是說。過去未來法八智知除滅智。他心智現在法九智知除滅智。而不作是說者。應知有別意趣。謂彼種類九

所下二本俱有
法字

智所知若在過去即是過去他心智所知亦是未來不生法他心智所知若在未來唯是未來他心智所知若在現在即是現在他心智所知亦是未來不生法他心智所知依此意說過去未來法是九智所知不說過去未來法是現在他心智所知復有欲令他心智現在前時能知他相續三剎那心謂現在前者次前滅者次後生者論依此說亦不相違評曰彼不應作是說以他心智唯知現在他心心所非餘法故問諸他心智爲緣一物爲緣俱生心心所聚設爾何過若緣一物契經所說當云何通如契經說於有貪心如實知此是有貪心乃至廣說若於一時知貪及心豈非緣聚餘經所說復云何通如世尊說我一作意遍知苾芻僧諸心之所念若緣聚者云何他心智有三念住別答應作是說一剎那頃他心智起但緣一物問若爾契經所說當云何通如說於有貪心如實知此是有貪心耶答有貪心者謂貪相應心然知貪時不即知心若知心時不復知貪如觀有垢衣若觀垢時則不觀衣若觀衣時不復觀垢此亦如是故不相違問若爾餘經所說復云何通如世尊說我一作意遍知苾芻僧諸心之所念耶答彼經不說他心智但說比智謂佛先以一他心智觀一苾芻心所念已後以比智總觀苾芻僧諸心之所念知彼皆住寂靜正行有作是說此非他心智亦非比智乃是願智總知苾芻諸心所念復有說者此非他心智亦非比智及願智然世尊盡智現在前時得欲界如是種類未曾得無覆無記心心所法不入靜慮亦不起通一作意時由此則能遍知苾芻僧諸心之所念有說此是欲界善心盡智時得謂勝思慧有餘師說諸他心智能緣俱生心心所聚問若爾云何他心智有三念住別答初引發時有三念住後成滿時總緣俱起心心所法作雜緣法念住評曰一切他心智一剎那頃但緣一法唯緣實物唯觀自相唯觀現在時唯觀他相續唯觀心心所不在見道非空無相三摩地俱亦非盡智無生智攝無間道中不修不起是容豫道種類攝故云何宿住隨念智答若智修所成是修果依止修已得不失能現憶知諸宿住事種種相狀及所言說是謂宿住隨念智此中若智修所成者謂修所成慧爲自性故是修果者謂是四支五支靜慮果故依止修者謂依數習而成成就故已得不失者已證得不捨故問何故不說未得已失答應說而不說者當知此義有餘復次若由此智說名成就宿住通者此中說之未得已失諸宿住智無如是義是故不說能現憶知諸宿住事者謂此智能明了憶知過去生中欲色界自他相續等事種種相狀及所言說者謂生本死有名種種相狀可顯示彼相狀別故中有名所

言說中有微細但可言說不可示其相狀別故有作是說中有名種種相狀似本有故生本死有名所言說可說彼爲刹帝利等種姓別故又本有時能起種種言論事故復有說者種種相狀者畧顯前生事及所言說者廣顯前生事有餘師說種種相狀者顯過去世所詮表事及所言說者顯過去世能詮表事如契經說佛告阿難若有相狀及有言說可施設有色身名身若無相狀及無言說可施設有增語觸有對觸不阿難白佛不也世尊此中內六處名相狀外六處名言說有作是說外六處名相狀內六處名言說所以者何依內六處可說六識及觸言故謂說名眼識眼觸乃至意識意觸又契經說由如是相狀入初靜慮具足住此中相者謂加行相狀者謂所緣狀如論所說除前相者相謂所名如伽他說

若成就八智 十六行相者 如臆部真金 無能說其過

此中相聲說無漏慧應知此中諸宿住事種種相狀及所言說皆顯宿住隨念智境即欲色界過去生中自他所更有漏五蘊此宿住隨念智或應說一謂宿住隨念智通明力或應說二謂曾得未曾得或應說三謂下中上三品或應說四謂四靜慮果或應說六謂曾得未曾得各有三品或應說八謂四靜慮果各有曾得未曾得或應說九謂下下品乃至上上品或應說十二謂四靜慮果各有三品或應說十八謂曾得未曾得各有九品或應說二十四謂四靜慮果各有曾得未曾得此復各有三品或應說三十六謂四靜慮果各有九品或應說七十二謂四靜慮果各有曾得未曾得爲自性是謂宿住隨念智自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名宿住隨念智宿住隨念智是何義耶答諸過去生有漏五蘊名爲宿住隨念勢力而能知彼故名宿住隨念智謂此聚中雖有多法而念力增故說隨念如四念住雖慧爲體而念力增故名念住如持息念雖慧爲體而念力增名持息念如本性念生智雖慧爲體而念力增名本性念生智如伏除色想雖慧爲體而想力增名伏除色想此亦如是雖體是慧而念力增名宿住隨念智此宿住隨念智界者是色界問何故無色界無宿住隨念智耶答非田器故乃至廣說復次宿住隨念智依色引發無色界無色故無此智者唯在四根本靜慮非近分無色彼地不能發五通故問靜慮中間諸宿住事依何地智能隨念

此元作比

知有作是說。初靜慮上品隨念智能知。復有說者。第二靜慮下品隨念智能知。評曰。應作是說。初靜慮三品隨念智皆能知。所以者何。一地攝故。所依者唯依欲色界身起行相者。作不明了行相。非十六行相攝。故所緣者初靜慮宿住隨念智。緣欲界初靜慮。前際有漏五蘊。乃至第四靜慮宿住隨念智。緣欲界四靜慮。前際有漏五蘊。此智不能緣無色界諸宿住事。彼地勝故。如初靜慮宿住隨念智。不知第二靜慮以上諸宿住事。乃至第三靜慮宿住隨念智。不知第四靜慮以上諸宿住事。是故第四靜慮宿住隨念智。不知無色界諸宿住事。問。曾生欲色界所起無色界諸宿住事。是此智所緣不。答。非此智所緣。如不果。因亦爾。故問。若宿住隨念智。不能知無色界宿住事者。契經所說當云何。通。如契經說。世尊於過去諸宿住事。若有有色若無色。若有想若無想。種種相狀及所言說。皆能憶知。有作是說。若有有色者。謂欲色界生本死有色相麤故。若無色者。謂中有位色微細故。評曰。彼不應作是說。所以者何。若作是說。聲聞亦知與佛何異。而舍利子以此讚佛無上德耶。應作是說。若有有色者。謂欲色界若無色者。謂無色界。然佛不以宿住隨念智憶知無色界諸宿住事。但以此智知無色界諸宿住事。問。若爾。外道及諸聲聞亦有此智。與佛何異。而舍利子以此讚佛無上德耶。答。應知此智畧有三種。一外道。二聲聞。三佛。外道欲觀諸宿住事。若觀欲色界或二萬劫不見。或四萬劫不見。或六萬劫不見。或八萬劫不見。便謂斷滅。聲聞欲觀諸宿住事。若觀欲色界二萬劫不見。便謂彼生空無邊處。而彼或生上地。壽量不盡而死。若觀欲色界四萬劫不見。便謂彼生識無邊處。而彼或再生空無邊處。或生上地。壽量不盡而死。若觀欲色界六萬劫不見。便謂彼生無所有處。而彼或三生空無邊處。或一生半生識無邊處。或生非想非非想處。壽量不盡而死。若觀欲色界八萬劫不見。便謂彼生非想非非想處。而彼或四生空無邊處。或再生識無邊處。或一生一分生無所有處。世尊欲觀諸宿住事。若觀欲色界命終時心。或結生時心。即如實知。如有情當生空無邊處。或從彼歿。如有有情當生識無邊處。或從彼歿。如有有情當生無所有處。或從彼歿。如有有情當生非想非非想處。或從彼歿。於此四處。或壽量盡而死。或壽量不盡而死。皆如實知。是故外道比智。謂彼斷滅。聲聞比智。或如其事。或不如其事。佛比智。明淨勝妙。皆如實知。內法異生及諸獨覺。比智無色諸宿住事。如諸聲聞。應知其相。問。第四靜慮所起宿住隨念智。為一剎那總緣五地諸宿住事。為地地別緣。設爾。何失。若總緣五地。云何麤細。一時能知。若地地別緣。何故說此能緣。

智二本俱作知

客二本俱作容

憶宋元俱作意

鉢二本俱作益

五地。答應作是說。地地別緣。問若爾何故說此能緣五地。答但說此智能緣五地。不說一時斯有何失。下三靜慮准此。應知有作是說。若初引起地地別緣。若至成滿時能總緣五地。念住者唯是雜緣法念住。尊者妙音作如是說。通四念住。如契經說。我念過去受樂受苦。既念知樂苦即是受念處。評曰。應作是說。念過去世諸樂苦具名受樂苦。非但緣受。故彼非證。然宿住隨念智。總觀前生分位差別。唯是雜緣法念住攝。智者唯是世俗智。尊者妙音作如是說。此通六智。謂八智中除他心智及滅智。除他心智者。彼緣現在。此緣過去。故除滅智者。彼緣無為。此緣有為。故評曰。應作是說。此唯世俗智緣前際事故。三摩地俱者。非三摩地俱。唯有漏故。根相應者。三根相應。謂樂喜捨。三世者是三世。緣三世者。過去現在者緣過去。未來者緣三種善不善無記者。唯是善緣善不善無記者。緣三種繫不繫者。唯色界繫。緣繫不繫者。唯緣欲色界繫。學無學非學非無學者。唯非學非無學者。唯緣非學非無學。見修所斷不斷者。唯修所斷。緣見修所斷不斷者。緣見修所斷。緣名緣義者。通緣名義。緣自他相續非相續者。緣自他相續。加行離染得者。通加行離染得。離染得者。謂初靜慮者。離欲界染時得。乃至第四靜慮者。離第三靜慮染時得。或離自地上地染時。亦客修得。加行得者。謂修勝進加行時得。及起加行令現在前。謂諸聲聞以中上品加行。獨覺唯以下品加行。佛不以加行能現在前。此所得者。唯修所成。在定有故。曾得未曾得者。一切聖者及內法異生。皆通曾得未曾得。外法異生。唯是曾得。有作是說。住最後有異生及諸聖者。通曾得未曾得。諸餘異生。唯是曾得。問修宿住隨念智加行云何。答施設論說。初修業者。於世俗定已得自在。數起現前令轉明利。先審憶念。次前滅心隨念。知已。次審憶念。久已滅心隨念。知已。展轉乃至加行成滿。此中有說。漸審憶念。至入母胎前。一剎那心名加行成滿。若作是說。非善成滿。所以者何。入母胎前一剎那心。是中有位。中有即是此生所攝。以衆同分無差別故。猶憶此生。豈善成滿。應作是說。漸審憶念。至此中有前一剎那心。名加行成滿。彼是前生命終心。故能隨念。知名善成滿。問修此加行。漸憶念時。為以剎那。為以分位。答此以分位。不以剎那。若以剎那。漸次憶念。半生未盡。即便命終。豈能修至加行成滿。請先憶念此生。老位。次復憶念此生。中年位。次復憶念此生。少年位。次復憶念此生。童子位。次復憶念此生。嬰孩位。次復憶念此生。羯刺藍位。次復憶念入母胎位。次憶念此生。鍵南位。次復憶念此生。閉尸位。次復憶念此生。頹都曇位。次復憶念此生。獨刺藍位。次復憶念入母胎位。次

作二本俱作能

復憶念住中有位。次復憶念初受中有位。最後憶念前生命終位。爾時此智加行成滿。問修此加行時為依自相續。為依他相續耶。有作是說。依自相續。若爾自前生欲色界者可爾。若前生無色界者云何可爾。評曰。應作是說。修此加行時。亦依自相續。亦依他相續。依自相續。修加行者。若自前生欲色界者。即依自相續加行成滿。若自前生無色界者。轉依他相續加行成滿。依他相續修加行者。若他前生欲色界者。即依他相續加行成滿。若他前生無色界者。轉依自相續加行成滿。問修此加行時。為依欲界。為依色界耶。答此有四種。或有依欲界初修加行。後依色界加行成滿。謂與暴惡難共住者。同住一處。作是思惟。此必前生從欲界死。漸審憶念此。乃前生從欲界死。或有依色界初修加行。後依欲界加行成滿。謂與調善易共住者。同住一處。作是思惟。此必前生從色界死。漸審憶念此。乃前生從色界死。或有依欲界初修加行。還依欲界加行成滿。謂與暴惡難共住者。同住一處。作是思惟。此必前生從欲界死。漸審憶念此。果前生從欲界死。或有依色界初修加行。還依色界加行成滿。謂與調善易共住者。同住一處。作是思惟。此必前生從色界死。漸審憶念此。果前生從色界死。如依界修加行差別。依趣等亦爾。問此宿住隨念智為但憶知會所更事。為亦憶知未曾更事。答此但憶知會所更事。問若爾此智應不憶知五淨居事。無始時來未生彼故。答會所更事。畧有二種。一者曾見。二者曾聞。雖未曾見五淨居事。而曾聞故。亦能憶知。餘欲色界極遠極勝。諸難知事。准此應知。問此宿住隨念智。為一入定。唯知一生。為一入定。知多生耶。答初引發時。若一入定。唯知一生。後成熟時。若一入定。知百千生。世尊一入定。若初若後。皆能知百千生。問此宿住隨念智。為能捨近百千生事。而知遠百千生事耶。答初引發時。不能。後成熟時。則能。世尊若初若後。俱能。問此宿住隨念智。漸次憶知前際無量宿住事已。欲退出時。為依前入漸次退出。為頓出耶。有作是說。必依前入漸次退出。評曰。應作是說。隨所意樂。若漸若頓。皆能退出。問以宿住智憶知前際宿住事已。無間即能起死生智。觀察後際死生事耶。答佛能非餘。諸佛功德。不作加行能現前故。獨覺聲聞諸外道等。要作加行方能起故。問此宿住隨念智。一刹那頃。能知幾生。答能知一生。云何知然。有聖教故。如毘奈耶說。尊者淨妙告諸苾芻言。我一起心憶知過去五百生事。時諸苾芻皆共訶擯言。汝自稱得過人法。不應共住。必無但起一刹那心知多生故。爾時佛告諸苾芻言。汝等不應訶擯淨妙。隨實

想說不犯重故。謂此淨妙曾生無想有情天中。五百劫壽今憶彼事。謂五百生隨實想說。故不犯重。由此證知一剎那頃。但知一生。問此宿住隨念智。一剎那頃能知幾趣耶。有作是說。此智一剎那頃。但知一趣。謂或知地獄趣。乃至或知天趣。復有說者。此智一剎那頃。能知二趣。謂或知地獄傍生趣。或知鬼界傍生趣。或知人傍生趣。或知天傍生趣。評曰。應作是說。此智一剎那頃。隨其所應。能知多趣。謂若憶念轉輪王事。一剎那頃。即知人鬼傍生三趣。若知輪王諸臣眷屬。名知人趣。若知能轉輪及受祀鬼等。名知鬼趣。若知象馬等。名知傍生趣。若能憶念曼駄多王。與天帝釋共集會事。能知四趣。唯除地獄。餘三趣。廣說如前。知天趣者。謂知帝釋及彼眷屬。假使五趣一處集會。一剎那頃。皆能憶知。是故此智一剎那頃。隨其所應。能知多趣。如契經說。常見論者。憶知宿住事。有三種差別。一有常見論者。能憶知二萬劫事。二有常見論者。能憶知四萬劫事。三有常見論者。能憶知八萬劫事。復有別誦。第三憶知六萬劫事。問何等常見論者。能憶知二萬劫事。乃至何等常見論者。能憶知八萬劫事。答常見論者。根有三品。若下根者。能憶知二萬劫。若中根者。能憶知四萬劫。若上根者。能憶知八萬劫。復次常見論者。能憶知三劫壞事。若能憶知火劫壞事者。彼能憶知二萬劫。若能憶知水劫壞事者。彼能憶知四萬劫。若能憶知風劫壞事者。彼能憶知八萬劫。復次常見論者。能憶知三根壞事。若能憶知喜根壞事者。彼能憶知二萬劫。若能憶知樂根壞事者。彼能憶知四萬劫。若能憶知捨根壞事者。彼能憶知八萬劫。復次常見論者。有三乘種性差別。若有聲聞種性者。彼能憶知二萬劫。若有獨覺種性者。彼能憶知四萬劫。若有佛種性者。彼能憶知八萬劫。是謂三種別憶知緣。問已說二智自性。雜不雜。相今當說。諸他心智。皆現知他心。心所法耶。答應作四句。此中他心智。通三世。現知他心。心所法者。唯現在。然通他心智。及非他心智。故有四句。有他心智。非現知他心。心所法。謂過去未來他心智。此有他心智相。而無現知他心等用。謂過去者。作用已滅。故未來者。未有作用。故有現知他心。心所法。非他心智。謂如有一或覩相。或聞語。或得知如是生處得智。能現知他心。心所法。覩相。現知他心。心所法者。人趣中有如鄒波難陀釋子。至一近事家。見其門邊有一駝犢。便告近事。若得臥具。如汝門邊駝犢皮者。豈不美哉。時彼近事。作是念言。今此釋子。定應欲得我駝犢皮。持作臥具。便害駝犢。以皮施與釋子。受之。還本所止。犢母悲喚。尋後而行。故知人中有覩相智。聞語現知他心。心所法者。人趣中有如鄒波難陀釋子。見一居士著新好衣。

入誓多林便告彼曰。若得三衣敷具似汝所著衣者。豈不美哉。時彼居士作是念言。今此釋子定應欲得我所著衣作衣臥具。便脫施與。故知入中有聞語智。有作是說。所引二種皆聞語攝。或俱親相。此本論文。應作是說。或親相或占卜。能現知他心心所法。或親相者。如前所說。及餘見聞身語業相知他心者。或占卜者。如諸外道種種占卜。知他心者。生處得智。現知他心心所法者。謂地獄等。有其事云何。且地獄中亦有生處。得智能知他心等。然無別現事可說。問彼於何時知他心等。答初生地獄未受苦時。若受苦已。尙不能知自心所念。况能知他心心所法。問彼住何心。知他心等。善耶。染污耶。無覆無記耶。答三種皆能知。問爲住意識。爲住五識。知他心等。答唯住意識。問爲住威儀路心。爲住工巧處心。爲住異熟生心。知他心等。答唯住威儀路心。所以者何。彼無現起工巧處心故。彼異熟生心。唯五識有故。

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百