

定蘊第七中攝納息第三之六

頗有味相應四靜慮頃得耶答有謂
色愛盡起欲界梵世纏退時若無色
界歿生欲界梵世時問何故復作此
論答前雖明得捨而未分別漸頃今
欲顯亦漸頃老別又復前以味等三
種相對分別今欲於中唯明自類故
作斯論頃謂俱時漸謂先後此中顯
味相應四靜慮於二時頃得謂退時
生時退者從色愛盡生者從無色歿
彼起欲界梵世纏退及生欲界梵世
時於四味相應俱時得故頗有味相
應四靜慮頃捨耶答無以無俱時能
離四地染故頗有味相應四靜慮漸
得耶答有此亦二時漸得謂退及生
退者從色愛盡次第起下一一靜慮
纏退時生者從無色歿次第生下二
靜慮地時彼於四味相應漸次而得
頗有味相應四靜慮漸捨耶答有以

必先離初靜慮染乃至後離第四靜

靜慮地時彼於四味相應漸次而得
頗有味相應四靜慮漸捨耶荅有以

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百五十一第張靜字

必先離初靜慮染乃至後離第四靜
慮染故頗有淨四靜慮頃得耶荅無
以無先不成就淨四靜慮今俱時得
故頗有淨四靜慮頃捨耶荅有謂遍
淨愛盡起欲界纏退時若界梵世歿
生無色界時此中顯淨四靜慮於二
時頃捨謂退時越界地時應准配釋
頗有淨四靜慮漸得耶荅有謂先離
欲界染時得初靜慮乃至後離第三
靜慮染時得第四靜慮故從無色界
歿次第生下四靜慮時雖亦名漸得
而得一捨一故非此所說頗有淨四
靜慮漸捨耶荅有此亦二時漸捨謂
退時越界地時退者謂漸次起下地
纏退時越界地者謂從下漸次生上
地時從上靜慮次第生下靜慮地時
雖亦名漸捨而捨一得一故非此所
說頗有無漏四靜慮頃得耶荅有謂
依第四靜慮入正性離生若得阿羅
漢果有餘於此不說得阿羅漢果以
先學位已得無漏四靜慮故然於此
應說得阿羅漢果以學所得皆捨今
頃得無學故頗有無漏四靜慮頃捨

阿毘達磨大毘婆沙論卷第百五十一第張靜字

耶荅有謂聖者遍淨愛盡起欲界纏

應說得阿羅漢果以學所得皆捨今
頃得無學故頗有無漏四靜慮頃捨

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十一第三張靜字

耶答有謂聖者遍淨愛盡起欲界纏
退時雖得果練根及即彼不起欲界
纏而退時亦有頃捨無漏四靜慮而
即時還得是故不說頗有無漏四靜
慮漸得耶答有以聖者離下地染及
有起勝果道時漸次得故頗有無漏
四靜慮漸捨耶答有以聖者遍淨愛
盡漸次起下地纏退時漸捨無漏四
靜慮故頗有味相應四無色頃得耶
答有謂阿羅漢起欲色界空無邊處
纏退時此中無容有生時得頗有味
相應四無色頃捨耶答無如前釋頗
有味相應四無色漸得耶答有此中
若退時於四有漸得生時於三有漸
得頗有味相應四無色漸捨耶答有
如前釋頗有淨四無色頃得耶答無
以無先不成就淨四無色今俱時得
故問得果練根時於淨四靜慮淨四
無色皆有頃修何故前靜慮中及此
無色皆答無耶答彼皆先有不捨今
但更得少分故非此中所說得義頗
有淨四無色頃捨耶答有謂無所有
處愛盡起欲色界纏退時此中無容

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十一第三張靜字

有越界地捨頗有淨四無色漸得耶

答有頃前畢頃有淨四無色漸得耶

有淨四無色頓捨耶答有謂無所有處愛盡起欲色界經退時此中無容

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百七十一第張靜字

有越界地捨頗有淨四無色漸得耶
答有如前釋頗有淨四無色漸捨耶
答有此中退時於四有漸捨越地時
於三有漸捨頗有無漏三無色頓得
耶答有謂得阿羅漢果時無學練根
時雖亦頓得而非別類是故不說又
彼亦名得阿羅漢果時故不別說頗
有無漏三無色頓捨耶答有謂聖者
識無邊處愛盡起欲色界經退時所
釋如前頗有無漏三無色漸得耶答
有以離下地染及有起勝果道時漸
次得故頗有無漏三無色漸捨耶答
有以聖者識無邊處愛盡漸次起下
地經退時漸捨無漏三無色故
身語表無表依何定滅答身語表依
初或未至身語無表依四或未至問
何故作此論答為止說表無表業非
實有者意明表無表業皆是實有又
為遮說身語表業乃至第四靜慮無
表業乃至有頂今欲顯身語表乃至
梵世無表乃至第四靜慮故作斯論
問何故上三靜慮無身語表業耶答
身語表業尋伺所等起若地尋伺可

得則有身語表業故契經言尋伺已

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百七十一第張靜字

問何故上三靜慮無身語表業耶答
身語表業尋伺所等起若地尋伺可

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十第廿九靜字號

得則有身語表業故契經言尋伺已
語非不尋伺身表亦應尋伺已作非不
尋伺上三靜慮尋伺滅故無身語表
問何故上地無尋伺耶答尋伺麤動
不寂靜上地微細寂靜故問何故身
語無表唯至第四靜慮非上地耶答
善無表業對治不善無表故有不善
無表唯在欲界無色界於欲界四遠
所遠故彼不有復有說者色界乃至
第四靜慮皆能厭惡欲界惡業上地
不亦有說無表依色身大種彼無色
身及大種故亦無無表此中身語表
業有善不善無記不善者欲界繫依
未至定滅善無記者欲界初靜慮繫
欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者
依未至初靜慮靜慮中間第二靜慮
近分滅未至言通八近分及靜慮中
間以皆非至根本定故然此中所說
定者有說依無漏定說有說依有漏
無漏定說若說依無漏定說者彼說
未至言顯未至定靜慮中間若說依
有漏無漏定說者彼說未至言顯未
至定靜慮中間及第二靜慮近分又

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十第廿九靜字號

此中所說滅意著說通依種類滅說

有漏無漏定說者彼說未至言顯未
至定靜慮中間及第二靜慮近分又

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五 第四靜字第

此中所說滅意著說通依種類滅說
有說唯依究竟滅說若說通依種類
滅說者彼說未至言攝三地於未至
定中攝有漏無漏以此能滅欲界初
靜慮繫身語表故若說唯依究竟滅
說者彼說未至言亦攝三地於未至
定中唯攝無漏以此能滅初靜慮繫
身語表故由此故說身語表依初或
未至滅身語無表有善不善不善者
欲界繫依未至定滅善者欲界四靜
慮繫及不繫欲界繫者依未至定滅
初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮
中間第二靜慮近分滅乃至第四靜
慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間
及空無邊近分滅然此中所說定者
若說依無漏定說者彼說未至言顯
未至定靜慮中間若說依有漏無漏
定說者彼說未至言顯未至定靜慮
中間及上四近分又此中所說滅者
若說依種類滅說者彼說未至言攝
未至定靜慮中間上四近分於未至
定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫
乃至第四靜慮繫身語無表故若說

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五 第七張靜字

依究竟滅說者彼說未至言唯攝未

定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫
乃至第四靜慮繫身語無表故若說

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百五十一 第七張靜字

依究竟滅說者彼說未至言唯攝未
至定靜慮中間空無邊處近分於未
至定中唯攝無漏依此能滅第四靜
慮繫身語無表故由此故說身語無
表依四或未至滅表無表業廣說如
業蘊

三惡行三妙行三不善根三善根依
何定滅若依未至此中三惡行欲界
繫依未至定滅身語二妙行欲界四
靜慮繫及不繫欲界繫者依未至定
滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜
慮中間第二靜慮近分滅乃至第四
靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中
間空無邊處近分滅意妙行九地繫
及不繫欲界繫者依未至定滅初靜
慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間
第二靜慮近分滅乃至無所有處繫
者依七根本未至定靜慮中間非想
非非想處近分滅非非想處繫
者依七根本未至定靜慮中間滅然
此中依三惡行近對治說三妙行故
但言依未至滅三不善根欲界繫未
至定滅三善根九地繫及不繫所依

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百五十一 第八張

靜字

定滅如意妙行說此中亦依三不善
根近對治說三善根故亦但言依未

但言依未至滅三不善根欲界繫未
至定滅三善根九地繫及不繫所依

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十一 第八攝

靜字 号

定滅如意妙行說此中亦依三不善
根近對治說三善根故亦但言依未
至滅三惡行乃至三善根如業蘊等
廣說

四非聖語四聖語四生四種入胎四
識住依何定滅答四非聖語四聖語
胎外濕生四種入胎依未至化生後
三識住依七或未至色識住依四或
未至四非聖語者謂不見言見不聞
言聞不覺言覺不知言知問何故作
此論答為欲分別契經義故如契經
說四非聖語謂不見言見乃至廣說
契經雖作是說而不廣分別契經是
此論所依根本彼所不說者今應分
別故作斯論云何不見言見非聖語
答非眼所得非眼識所了名非所見
此非所見說名不見若有於所不見
不見想轉他問言汝於是事曾見不
彼或自為或為他或為名利便覆此
想此忍此欲答言我見是名不見言
見非聖語復有此類於是不見想轉
而言見成非聖語問何故復說此耶
答為顯希有事故如說頗有於見言

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十一 第九攝 靜字 号

見亦如於不見言見成非聖語耶答

而言見成非聖語問何故復說此耶
答為顯希有事故如說頗有於見言

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百五十九卷靜字号

見亦如於不見言見成非聖語耶答
有謂如有一於所見事不見想轉他
問言汝於是事曾見不彼或自為或
為他或為名利便覆此想此忍此欲
答言我見彼於尔時如不見言見成
非聖語是亦名為不見言見非聖語
如廣說不見言見非聖語如是不聞
言聞不覺言覺不知言知非聖語廣
說亦尔復有四非聖語謂見言不見
聞言不聞覺言不覺知言不知云何
見言不見非聖語答若眼所得眼識
所了說名所見此所見說名見若有
於所見見想轉他問汝於是事曾見
不彼或自為或為他或為名利便覆
此想此忍此欲答言不見是名見言
不見非聖語復有此類於不見見想
轉而言不見成非聖語問何故復說
此耶答為顯希有事故如說頗有於
不見言不見亦如於見言不見成非
聖語耶答有謂如有一於所不見事
見想轉他問言汝於是事曾見不彼
或自為或為他或為名利便覆此想
此忍此欲答言不見彼於尔時如見

阿毗達磨大毘婆沙論卷第百五十九卷靜字号

言不見成非聖語是亦名為見言不

或自為或為他或為名利便覆此想此忍此欲答言不見彼於尔時如見

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九十四卷靜室

言不見成非聖語是亦名為見言不見非聖語如廣說見言不見非聖語如是聞言不聞覺言不覺知言不知非聖語廣說亦尔問如是所說便有八非聖語或十六何故但說四耶答以所依事唯有四故謂一切非聖語皆依見聞覺知事起故唯說四復次略故說四廣則有八或十六復次摠故說四別則有八或十六如摠別如是不分別分別不遍言遍言無異言有異言類說漸說應知亦尔問非聖語以何為自性答以虛誑語為自性問何故此語名非聖耶答以不善故名非聖復次於非聖相續中現前故名非聖復次非聖所成就故名非聖復次非聖所說故名非聖復次非聖由此得非聖名故名非聖集異門說何故名非聖答由此能引不可愛不可憙不可樂不悅意不如意果故名非聖此顯等流果復次由此能招不可愛不可憙不可樂不悅意不如意異熟故名非聖此顯異熟果此非聖語或不律儀所攝或非律儀非不律

阿毗達磨大毘婆沙論卷第一百九十四卷靜室

儀所攝是業道應不律儀自有非聖

異熟故名非聖此顯異熟果此非聖語或不律儀所攝或非律儀非不律

阿毘達磨大毘婆沙論卷之三十一

儀所攝是業道應不言月自有非聖語非業道是無記各有如

大梵王對馬勝苾芻所說語等彼雖亦名非聖語然非此中非聖語攝以此中所說事或顛倒或不顛倒而想必顛倒故阿羅漢獨覺等亦有不見言見等事而亦非此非聖語攝以非覆想說故如人想見杙而說見人又如尊者目連記當生男而後生女又言我住無所有處定聞鼻陀拈尼池中有多龍象振鼻哮吼應知彼說皆非妄語以事雖倒而想無倒故唯佛世尊無有如是錯謬所說永拔一切無知習故現前了達三世境故四語者謂不見言不見不聞言不聞不覺言不覺不知言不知問何故復作此論答為欲分別契經義故如契經說四聖語謂不見言不見乃至廣說契經雖作是說而不廣分別今欲分別故作斯論云何不見言不見聖語答不見義如前釋若有於所不見不見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不

覆此想此忍此欲答言不見是名不

想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不

覆此想此忍此欲答言不見是名不見言不見聖語復有此類於見不見想轉而言不見成聖語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於見言不見亦如於不見言不見成聖語耶答有謂如有一於所見事不見

不見事見想轉他問言汝於是事曾

故如說頗有於不見言見亦如於見言見成聖語耶答有謂如有一於所

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百七第十張 佛字号

不見事見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲答言我見彼於今時如於見言見成聖語是亦名為見言見聖語如廣說見言見聖語如是聞言聞覺言覺知言知聖語廣說亦亦問如是所說便有八聖語或十六何故但說四耶答以所依事唯有四故謂一切聖語皆依見聞覺知事起故唯說四復次略說四廣則有八或十六復次摠故說四別則有八或十六如摠別如是不分別分別不遍言遍言無異言有異言類說漸說應知亦亦問聖語以何為自性答實語為自性問何故此語名聖耶答以善故名聖復次於聖者相續中現前故名聖復次聖者所成就故名聖復次聖者所說故名聖復次聖者由此得聖名故名聖集異門說何故名聖答由此能引可愛可憇可樂悅意如意果故名聖此顯等流果復次由此能招可愛可憇可樂悅意如意異熟故名聖此顯異熟果此聖語

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百七第十張 佛字号

或律儀所攝或非律儀非不律儀所

次由此能招可愛可意可樂悅意如意異熟故名聖此顯異熟果此聖語

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三第五張靜字號

或律儀所攝或非律儀非不律儀所攝是業道是善四非聖語唯欲界繫依未至定滅四聖語欲界初靜慮繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅然此中依四非聖語近對治說四聖語故但言依未至滅

四生中胎卵濕生唯欲界繫故依未至定滅化生依七或未至滅謂化生九地繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者若說依無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間上七近分又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫化生故若說依究竟滅說者彼說未至言唯說未至定靜慮中間於

未至定中唯攝無漏依此能滅非想

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十三第五張靜字號

處繫化生故若說依究竟滅說者彼說未至言唯說未至定靜慮中間於

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百七十五張靜慮三

未至定中唯攝無漏依此能滅非想非非想處繫化生故由此故說化生依七或未至滅四生如大種蘊廣說四種入胎者有正知入母胎住出亦亦是第一入胎有正知入母胎不正知住不正知出是第二入胎有正知入母胎亦正知住不正知出是第三入胎有正知入母胎住出亦亦是第四入胎問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有四種入母胎乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何不正知入母胎住出亦亦答此有二種謂若薄福者於入胎時起顛倒想顛倒勝解見天陰慘寒切風雨多人鬧乱大眾聚集便念我今且入如是草棘叢中或稠林間草窟荼窟或住如是牆間樹下以避風雨及諸喧乱念已即見身往其中彼住胎時亦起如是倒想勝解謂我今住如是叢林草窟荼窟牆間樹下須臾止息彼出胎時亦有如是倒想勝解謂我今出如是叢林

阿毘達磨大毗婆沙論卷第一百七十五張靜慮三

草窟荼窟或捨牆間樹下而去若福

牆間樹下須臾止息彼出胎時亦有如是倒想勝解謂我今出如是叢林

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十一第十卷

草窟葉窟或捨牆間樹下而去若福德者於入胎時亦起顛倒想顛倒勝解見天陰慘寒切風雨多人鬧亂大衆聚集便念我應入此園苑或花林間或昇殿堂或登樓閣以避風雨及諸鬧亂念已即見身入園中乃至登閣於住胎時亦起如是倒想勝解謂我今住如是園苑花林堂閣踟躕而坐於出胎時亦有如是倒想勝解謂我今出如是園苑乃至從於樓閣而下是名第一不正知入母胎住出亦亦云何正知入母胎不正知住不正知出答有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎彼住胎出胎便不正知如前廣說是名第二正知入母胎不正知住不正知出云何正知入母胎亦正知住不正知出云何正知入母胎不正知住不正知出答有多福者於入母胎住母胎時皆不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎我今住母胎然於出時便不正知廣如前說是名第三正知入母胎亦正知住不正知出云何正知入母胎住出亦亦答有多

福者入母胎時住母胎時出母胎時

三正知入母胎亦正知住不正知出
云何正知入母胎住出亦尔答有多

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十一第十七張

前

福者入母胎時住母胎時出母胎時
皆不起顛倒想顛倒勝解能自了知
我今入母胎我今住母胎我今出母
胎是名第四正知入母胎住出亦尔
問何入胎是誰耶答有說第四入胎
謂菩薩第三入胎謂獨覺第二入胎
謂輪王第一入胎謂有情有說第四
入胎謂菩薩第三入胎謂獨覺第二
入胎謂波羅塞多聲聞第一入胎謂
餘有情有說第四入胎謂菩薩第三
入胎謂獨覺第二入胎謂預流一來
第一入胎謂餘有情有說諸有情中
有求妙智業亦清淨有求妙智而業
不淨有業清淨而不求智有不求智
業亦不淨初有情作最後入胎第三
有情作第三入胎第三有情作第二
入胎最後有情作最後有情作最初
入胎謂初有情入母胎時母腹安靜
離諸燒濁住母胎時胎藏寬博清淨
無惱出母胎時產門開舒不遭迫逐
故入住出皆不失念第二有情於入胎
時及住胎時如前安隱而不失念但
於出時產門狹小被迫逐故即便失

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十一第十七張

前

念第三有情於入胎時亦無燒觸如

時及住胎時如前安隱而不失念但於出時產門狹小被迫逐故即便失

阿毗達磨大毘婆沙卷第三十一 第十八張

念第三有情於入胎時亦無媿觸如前安隱而不失念然住胎時胎藏窄隘雜穢所惱及出胎時產門狹小極為迫逐故於住出俱令失念第四有情入母胎時母腹宣動驚恐不安及住時如前逼惱故於三時皆令失念復次此四種入胎皆謂菩薩於中有說第四入胎是第三阿僧企耶菩薩第三入胎是第二阿僧企耶菩薩第二入胎是初阿僧企耶菩薩第一入胎是此前菩薩有說第四入胎是最後身菩薩謂從親史多天沒下生淨飯王宮時第三入胎是一生所繫菩薩謂當從贍部洲沒生親史多天時第二入胎是次此前生菩薩謂所從沒生贍部洲迦葉波佛法中修梵行時第一入胎謂此前菩薩評日不應作如是說以菩薩從九十一劫來常憶宿命於死有中有生有本有常無倒想不失念故由此因緣前說為善問諸結生位必起染心一切染心皆與不正知相應云何得說正知入母胎耶答所說正知謂無顛倒想顛倒勝解非要

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十一 第九張

無明不相應故名為正知欲菩薩於結生時亦起

自體受父母愛及下有情心用善不善業有善有惡

正知相應云何得說正知入母胎耶
所說正知謂無顛倒想顛倒勝解非要

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十九張部

無明不相應故名爲正知然菩薩於結生時亦起
自體愛父母愛故亦有染心問若亦與餘有情得
異答如餘有情將入時父非父想母非母想由
如此故男則於父生恚於母生愛起
顛倒想謂與母會女則於母生恚於
父生愛起顛倒想謂與父會由此倒
想而便結生菩薩不亦將入胎時於
父父想於母母想我依彼故增長後
蘊當於胎部洲中受尊勝報依此證
得阿耨多羅三藐三菩提與諸有情
作饒益事作是念已便於父母等生
親愛由此結生是故正知謂無倒想
非要無染此四種入胎唯欲界繫是
故但依未至定滅

四識住中後三識住依七或未至滅
謂後三識住九地繫欲界繫者依未
至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至
定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至
非想非非想處繫者依七根本未至
定靜慮中間滅然此中所說定者若
說依無漏定說者彼說未至言顯未
至定靜慮中間若說依有漏無漏定
說者彼說未至言顯未至定靜慮中

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十九張部

問上七近分又此中所說滅者若說

至定靜慮中間若說依有漏無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中

阿毗達磨大毘婆沙論卷第五十三第五靜字

間上七近分又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫後三識住故若說依究竟滅說者彼未至言攝未至定靜慮中間於未至定中唯攝無漏依此能滅非想非非想處繫後三識住故由此故言依七或未至滅色識住依四或未至滅謂色識住五地繫欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅然此中所說定者有說依無漏定說有說依有漏無漏定說隨其所應如前分別又此中所滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫色識住故若說依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分依此能滅第四靜慮繫色識住故由此故言依四或未至滅四識住廣說如大種蘊

滅第四靜慮繫色識住故由此故言
依四或未至滅四識住廣說如大種蘊

正明增廣大毗婆沙論卷第二百七十一第三十張靜字

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百七十一