

大毘婆沙論

籍

卷十五

二百七十三
造五

5045-7

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五

造

五百大阿羅漢等造

三藏法師

玄奘奉

詔譯

雜蘊第一中智納息第二之七

問名為隨語地繫為隨補特伽羅地繫耶有
說名隨語地繫彼作是說生欲界者若作欲
界語彼欲界身欲界語欲界名所說義或三
界繫或不繫若作初靜慮語彼欲界身初靜
慮語初靜慮名所說義如前說生初靜慮者
若作初靜慮語彼初靜慮身初靜慮語初靜
慮名所說義如前說若作欲界語彼初靜慮
身欲界語欲界名所說義如前說生第二第
三第四靜慮者若作欲界語彼第二第三第

四靜慮身欲界語欲界名所說義如前說若
作初靜慮語彼第二第三第四靜慮身初靜
慮語初靜慮名所說義如前說問若尔者上
三靜慮爲有名不有說無有說有而不可說
評曰彼不應作是說寧說無不應說有而不
可說以無用故有說名隨補特伽羅地繫彼
作是說生欲界者若作欲界說彼欲界身欲
界語欲界名所說義如前說若作初靜慮語
彼欲界身初靜慮語欲界名所說義如前說
生初靜慮者若作初靜慮語彼初靜慮身初
靜慮語初靜慮名所說義如前說若作欲界
語彼初靜慮身欲界語初靜慮名所說義如

前說生第二第三第四靜慮者若作欲界語
彼第二第三第四靜慮身欲界語第二第三
第四靜慮名所說義如前說若作初靜慮語
彼第二第三第四靜慮身初靜慮語第二第
三第四靜慮名所說義如前說問若余者無
色界為有名不有說無有說有而不可說評
曰彼不應作是說寧說無不應說有而不可
說以無用故如說名文句亦介
問名等為是有情數為非有情數耶答是有
情數問名等為有執受為無執受耶答無執
受問名等為是長養為是等流為是異熟生
耶答是等流非長養非異熟生問若名等非

異熟生契經云何通如說佛告阿難我亦說
名從業生是業果答名亦是業習上果故作
如是說謂作好業亦得好名然異熟問名
等為善為不善為無記耶答無記非造業者
故思起故如四大種

問誰成就名等為能說者為所說耶設亦何
失若能說者則阿羅漢應成就染污法離欲
染者應成就不善法異生應成就聖法斷善
根者應成就善法以阿羅漢等亦說染污等
法故若所說者則外事及無為亦應成就名
等以彼亦是所說法故答惟能說者成就名
等問若亦後難善通前難云何通答阿羅漢

等雖成就染汚等名而不成就染汚等法以
染汚等名皆是無覆無記法故

問一刹那心能起一語一刹那語能說一字
耶荅佛一刹那心能起一語一刹那語能說
一字聲聞獨覺一刹那心能起一語一刹那
語不能說一字彼說衰時必經多刹那故由
此惟佛其言捷利聲韻無過詞辯第一
問三世諸法一一各有三世名耶荅有過去
諸法有過去名者如過去佛以如是名說過
去法過去諸法有未來名者如未來佛以如
是名說過去法過去諸法有現在名者如現
在佛以如是名說過去法未來現在法廣說

亦尔問一切名皆能顯義耶答一切名皆能
顯義問若以此名顯斷常第二頭第三手第
六蘊第十三處第十九界等此名何所顯耶
答此名即顯斷常等想問若以此名顯諸法
無我此名何所不顯耶有說除其自性及俱
有法餘悉能顯有說惟除自性餘悉能顯有
說惟除四字餘悉能顯有說一切悉顯謂於
此中薩能顯娑婆能顯薩達能顯磨磨能顯
達是故此中雖顯一切而無自性顯自性失
問名之與義何者多耶答義多名少所以者
何義攝十七界一界少分十一處一處少分
四蘊一蘊少分名攝一界一處一蘊少分有

說名多義少所以者何以一一義有多名故
如古所制尼犍茶書一一義有千名次後略
之於一一義惟留百名今一一義惟留十名
又說法者以無量名說一義故如是說者義
多名少所以者何名亦義故設名非義義猶
爲多以攝十七界一界少分乃至廣說況名
亦是義是餘名所顯故是則義攝十八界十
二處五蘊名但攝一界一處一蘊少分問若
名亦是義者名義有何差別答能顯是名所
顯是義復次名是非色義通色非色名惟無
見義通有見無見名惟無對義通有對無對
名惟有漏義通有漏無漏名惟有爲義通有

爲無爲復次名惟無記義通善不善無記名
惟墮三世義通墮三世及離世名惟欲色界
繫義通三界繫及不繫名惟非學非無學義
通學無學非學非無學名惟修所斷義通見
修所斷及不斷復次名惟不染汚義通染汚
不染汚如染汚不染汚有罪無罪有覆無覆
是退非退黑法白法亦介復次名無異孰義
通有異孰無異孰名非異孰義通異孰非異
孰名不相應義通相應不相應如相應不相
應有所依無所依有所緣無所緣有行相無
行相有警覺無警覺亦介復次名惟苦集諦
攝義通四諦及非諦攝由如是等名義差別

問義爲可說爲不可說耶設尔何失若可說者說火應燒舌說刀應割舌說不淨應汚舌說飲應除渴說食應除飢如是等若不可說者云何所索不顛倒耶如索象應得馬索馬應得象如是等契經所說復云何通如說我所說法初中後善文義巧妙答義不可說問若尔前難善通云何所索不顛倒耶答劫初時人共於象等假立名想展轉傳來故令所索而不顛倒有說語能起名名能顯義語雖不能親說得義而依展轉如子孫法故於象等所索無倒問契經所說復云何通如說我於說法初中後善文義巧妙尊者世友作是

釋言語能起文文能顯義故作是說復作是
言爲異外道故作是說謂諸外道所說法或
少義或無義世尊所說有義多義是故說言
我所說法文義巧妙復作是說外道所說文
義相違世尊所說文義相順欲顯異彼故作
是說

問名句文身是不相應行蘊所攝何故佛說
四蘊名名答佛於有爲摠立二分謂色非色
色是色蘊非色即是受等四蘊非色聚中有
能顯了一切法名故非色聚摠說爲名有說
色法麤顯即說爲色非色微隱由名顯故說
之爲名然實名等惟不相應行蘊所攝名有

六種一功德名二生類名三時分名四隨欲
名五業生名六標相名功德名者謂依功德
立名如解或誦素怛纜者名爲經師若解或
誦毗奈耶者名爲律師若解或誦阿毗達磨
者名爲論師得預流果名爲預流乃至得阿
羅漢果名阿羅漢如是等生類名者謂依生
類立名如城市生者名城市人村野生者名
村野人刹帝利種中生者名利帝利乃至戍
達羅種中生者名戍達羅如是等時分名者
謂依時分立名如童稚時名爲童子乃至衰
老時名爲老人如是等隨欲名者謂隨樂欲
立名如初生時或父母等或沙門等爲其立

名如是等業生名者謂依作業立名如善畫者名爲畫師鍛金鐵者名金鐵師如是等標相名者謂依標相立名如執杖者名執杖人執蓋者名執蓋人如是等復次名有四種一假想名二隨用名三彼益名四從略名假想名者如貧賤者名爲富貴如是等隨用名者如腹行者名腹行蟲如是等彼益名者如天神邊求得者名爲天授因祠祀而得者名爲祠授如是等從略名者如具五功德者名爲五德繫屬王者名曰王人如是等復次名有二種一生名二作名生名者如刹帝利婆羅門等作名者如父母等所爲立名有說生名

者謂初生時父母等所立名作名者謂於後
時親友知識所爲立名復次名有二種一有
相名二無相名有相名者如無常苦空無我
等無相名者如我人有情意生等若佛出世
則有相名多無相名少若不出世則無相名
多有相名少問火名爲是有相爲是無相答
若去尸棄是有相名云阿耨耨尼是無相名復
次名有二種一共名二不共名不共名者如
佛法僧蘊界處等共名者謂餘世間共所立
名有餘師說無不共名以一法可立一切名
一切法可立一名故名皆是共如共不共名
曾未曾名亦亦復次名有二種一定名二不

定名定名者如蘇迷盧大海洲渚等不定名者謂餘世間隨共立名有餘師說無決定名所以者何蘇迷盧等邊方亦爲作種種名此方文頌亦作餘名如是說者蘇迷盧等有決定名劫初成時蘇迷盧等名已定故問前劫壞時一時失壞今劫成已誰傳彼名答有諸仙人得宿住智憶前劫事復傳彼名或劫初人由法尔力心想欸有彼名現前問諸所有名爲皆先有展轉傳說爲新立耶答蘇迷盧等諸名先有餘名不定或有新立復次名有二種一者詮體二者詮用詮體名者如盆中果舍中人等詮用名者如刈者誦者等有說

詮體名者如堅濕煖動等詮用名者如持攝
熟長等有說詮體名者謂諸惡等詮用名者
謂莫作等問名爲有邊際不有作是說名無
邊際法無邊故於一一法有多名故復有說
者名有邊際惟佛能知餘無知者以佛能知
名邊際故名一切智有說佛及獨覺知名邊
際餘不能知有說佛及獨覺到彼岸聲聞知
名邊際餘不能知評曰初說爲善惟佛能知
名之邊際餘皆無有一切智故問有佛無佛
世間恒有名句文身何故經言如來出世便
有種種多名身等出現世間答依不共名故
作是說如佛法僧蘊界處等惟佛出世方有

此名有作是說惟佛出世有順解脫順空無
我違生死苦違我我所斷諸見生覺意背煩
惱向出要止愚癡生智慧斷猶豫生決定厭
生死樂涅槃毀外道讚正法諸如是等名句
文身出現於世餘時不介故作是說如契經
說有三種言依無第四第五云何爲三謂依
過去說曾諸法依未來說當諸法依現在說
今諸法問言依以何爲自性答品類足說言
依十八界十二處五蘊所攝

問言即是語彼依是名但應一界一處一蘊
所攝何故言十八界十二處五蘊所攝耶答
彼論應說言依一界一處一蘊所攝而言十

八界十二處五蘊所攝者依展轉因故作是
說謂語依名轉名依義轉義是言展轉依義
中具有十八界十二處五蘊故說者聽者皆
爲於義是故彼論依展轉因說言依自性有
說言依是名及所說義是故具有十八界等
以言依名及義轉故問何故但依三卍法說
三言依不依無爲法說言依耶答亦應說無
爲法是言依而不說者當知此義有餘有說
無爲攝在現在品中以現在法得無爲故有
說言多分依有爲法轉故無爲法不說言依
有說爲止有情增上愚故說三言依於有爲
法所起無明多增上故有說有情多於三卍

猶豫故佛爲說三種言依有說爲止外道執
有我故說三言依謂外道言若無我者我言
何依故佛爲說三種言依我言但依三卍起
故有說爲止撥無去來二卍并止現在是無
爲執說三言依依是有體有用法故無必無
體無爲無用故非言依有說有爲法屢多信
是有易起言說故立言依無爲法細少信是
有難起言說故非言依尊者卍友作如是說
有爲無爲分爲二聚若彼聚中三事可得謂
語名義立爲言依無爲聚中雖得有義而無
餘二故非言依大德說曰若法有用取果與
果可立言依無爲無用是故不說脇尊者言

有爲諸法與言可有俱時轉義故立言依無
爲不然是故不說問若依過去說未來現在
法依未來說過去現在法依現在說過去未
來法彼是何等言依攝耶有作是說彼不攝
在三言依中復有說者若依過去說未來現
在即攝在過去中乃至若依現在說過去未
來即攝在現在中有餘師說若依過去說未
來現在未來者攝在未來現在者攝在現在
乃至若依現在說過去未來過去者攝在過
去未來者攝在未來前言說依義爲體故問
若於一時頓說二世或復三世何言依攝有
作是說彼不攝在三言依中復有說者隨能

顯名在何世攝卽說攝在彼世言依有餘師
說隨所顯義在何世攝卽說攝在彼世言依
前說言依義爲體故問契經但說有三種言
依於義已足何故復說無第四第五答無第
四者遮第四世恐有執有第四世故無第五
者遮無爲法恐執無爲是言依故有說二言
鄭重遮止欲令所說義決定故契經依世建
立言依故說有三無四無五若依如理作意
建立言依應說有一無第二第二無第二者
遮有第二如理作意無第三者遮如理作意
所不攝法若依止觀建立言依應說有二無
第三第四義如前說若依三解脫門建立言

依應言有三無第四第五義如前說若依四
聖諦建立言依應說有四無第五第六義如
前說若依五蘊建立言依應說有五無第六
第七義如前說若依六隨念建立言依應說
有六無第七第八義如前說若依七等覺支
建立言依應說有七無第八第九義如前說
若依八聖道支建立言依應說有八無第九
第十義如前說若依九次第定建立言依應
說有九無第十第十一義如前說若依如來
十力建立言依應說有十無第十一第十二
義如前說如是若依餘法建立言依應如理
說此經依世建立言依故但說三無四無五

即此經中作如是說應以四事觀察補特伽
羅知彼具壽爲可與語爲不可與語云何爲
四一者處非處二者智論三者分別四者道
跡若於此四善安住者彼可與語與此相違
不可與語問如是四事有何差別答不善安
住處非處者謂不如實知是處非處不善安
住智論者謂不如實知智及余焰不善安住
分別者謂不如實知世俗勝義不善安住道
跡者謂不如實知趣苦集行及趣苦滅行有
說不善安住處非處者謂不如實知眼色爲
緣生眼識乃至意法爲緣生意識是處耳等
爲緣生眼識乃至眼等爲緣生意識非處不

善安住智論者謂不如實知十智差別不善
安住分別者謂不如實知了義經及不了義
經不善安住道跡者謂不如實知四種行跡
有說不善安住處非處者謂不如實知有理
無理不善安住智論者謂不如實知聖者正
論不善安住分別者謂不如實知假設言論

不善安住道跡者謂不如實知他言句義前
中後別而輒酬對有說不善安住處非處者
謂不能如實立所立宗不善安住智論者謂
不能堪受他所問難不善安住分別者謂不
善了知詭誑真實不善安住道跡者謂不能
成辦增上覺慧有說不善安住處非處者謂

於自宗他宗不善安住而有所說不善安住
智論者謂不了知他以量爲先有所結難不
善安住分別者謂不了知他前後次第相應
言論不善安住道跡者謂不能滿足所求勝
事有說不善安住處非處者謂不善了知現
非現量不善安住智論者謂於先所聞堅執
不捨不欲觀察前後德失不善安住分別者
謂於他正說心懷猶豫如不能決是飯是蘇
不善安住道跡者謂不了知現比至教爲先
問難脇尊者言不善安住處非處者謂於所
知境不善了知不善安住智論者謂於能知
智不善了知不善安住分別者謂於邪正教

不善了知不善安住道跡者謂於邪正行不善了知尊者僧伽筏蘇說曰不善安住處非處者謂於多界經中所說處非處義不善了知不善安住智論者謂於四十四智七十七智事不善了知不善安住分別者謂於雜染清淨不善了知不善安住道跡者謂於趣色滅行乃至趣識滅行不善了知與上相違名善安住

即此經中復作是說應以四事觀察補特伽羅知彼具壽為可與語為不可與語云何為四一者應一向記問二者應分別記問三者應反詰記問四者應捨置記問若於此四如

應記者彼可與語與此相違不可與語云何
名應一向記問此問應以一向記故謂有問
言如來應正等覺耶法善說耶僧妙行耶一
切行無常耶一切法無我耶涅槃寂靜耶應
一向記此皆如是問何故此問應一向記答
此問能引義利能引善法隨順梵行能發覺
慧能得涅槃是故此問應一向記云何名應
分別記問此問應以分別記故謂有請言爲
我說法應告彼言法有種種有過去有未來
有現在有善有不善有無記有欲界繫有色
界繫有無色界繫有學有無學有非學非無
學有見所斷有修所斷有不斷欲說何者云

何名應反詰記問此問應以反詰記故謂有
問言爲我說法應反詰言法有衆多汝問何
者衆多法者謂過去等如前廣說問應分別
記論應反詰記論有何差別答答意雖無差
別而問意有異謂彼問者有爲知解故問有
爲觸惱故問若爲知解故問應告彼言法有
多種有過去有未來有現在廣說乃至有見
所斷有修所斷有不斷欲說何者若言爲我
說過去法應告彼言過去法亦有多種有善
有不善有無記欲說何者若言爲我說善法
應告彼言善法亦有多種有色有受想行識
欲說何者若言爲我說色法應告彼言色法

亦有多種有離殺生乃至有離雜穢語欲說
何者若言爲我說離殺生應告彼言離殺生
有三種謂從無貪生從無瞋生從無癡生欲
說何者若言爲我說從無貪生應告彼言無
貪生者復有二種謂表無表欲說何者若爲
知解故發問者則應如是

分別而答若爲觸惱故問應反詰言法有衆
多汝問何者不應爲說有過去乃至有不斷
若言爲我說過去法應反詰言過去法多汝
問何者不應爲說善不善無記若言爲我說
善法應反詰言善法亦多汝問何者不應爲
說色乃至識若言爲我說色法應反詰言色

法亦多汝問何者不應為說離殺生乃至離
雜穢語若言為我說離殺生應反詰言離殺
生亦多汝問何者不應為說從無貪生乃至
從無癡生若言為我說從無貪生應反詰言
從無貪生亦有衆多汝問何者不應為說表
及無表若為觸惱故發問者則應如是摠相
反詰令彼問盡或令自答如有為知解故問
有為觸惱故問如有為求善故問有為試
他覺慧淺深故問有為求義故問有為摧他
故問有質直故問有諂曲故問有柔和故問
有憍傲故問應知亦尔如是名為分別反詰
二論差別云何名應捨置記問此問應以捨

置記故謂有外道來詣佛所白佛言喬答摩
世間常耶乃至廣說四句世間有邊耶乃至
廣說四句世尊告曰皆不應記問何故世尊
不答此問答彼諸外道執有實我名爲世間
來詣佛所作如是問佛作是念實我定無若
答言無彼當作是言我不問有無若答言常
或無常等便不應理實我本無如何可說常
無常等如有問他此石女見恭敬孝順及愛
語不彼作是念石女無見若答言無彼當作
是言我不問有無若我答言恭敬孝順及愛
語者便不應理石女無見如何可說有恭敬
等此亦如是所問非有非真非實不惡道理

故佛不荅復有外道來詣佛所白佛言喬荅
摩命者即身為異身耶世尊告曰俱不應記
問何故世尊不荅此問荅彼諸外道執有實
我名為命者來詣佛所作如是問佛作是念
實我定無若荅言無彼當作是言我不問有
無若我荅言即身或異便不應理實我本無
如何可說與身一異如有問他兔角牛角為
相似不彼作是念兔角本無若荅言無彼當
作是言我不問有無若我荅言相似或不相
似便不應理兔角本無如何可說與牛角相
似不相似耶此亦如是所問非有非具非實
不應道理故佛不荅復有外道來詣佛所白

佛言喬答摩如來死後爲有爲無乃至四句
世尊告曰皆不應記問何故世尊不答此問
答彼諸外道執有實我名爲如來彼執此我
本無而有問佛死後爲有爲無乃至廣說佛
作是念如是本無今有實我畢竟無體若答
此我今尚是無彼當作是言我不問今有無
若我答言死後有等便不應理如是實我今
尚是無如何可說死後有等所問非有非真
非實不應道理故佛不答復有外道來詣佛
所白佛言喬答摩自作自受耶世尊告曰此
不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道
執有實我自作自受佛說無我故不應答義

如前說彼復問言他作他受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名自在天等彼能作我受果佛說無我故不應答義如前說彼復問言自他作自受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名爲自他佛說無我故不應答義如前說彼復問言非自他作無因而生無作無受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答世尊常說果從因生自作自受故不應答問何故於彼外道諸問應捨置耶答彼問不引義利不引善法不順梵行不發覺慧不得涅槃是故彼問

皆應捨置問前三有答可名為記第四無答
云何名記答佛雖告言此不應記而實已與
答理相應是根本答故亦名記今彼問者得
正解故或有默然於理得勝況酬彼問而非
記耶昔有外道名扇怛略聰明廣學是大論
師為論議故來入迦濕彌羅國尔時此國有
阿羅漢名筏素羅三明六通具八解脫學窮
內外恒住波利質咀羅林中時扇怛略為搆
論故來詣其所共相問訊種種慰勞在一面
坐白言苾芻欲相搆論尊者與我誰先立宗
筏素羅言我是舊住應先立宗但汝遠來稍
當疲倦隨意先立時扇怛略便立宗言一切

立論皆有報答覺慧若盡其論乃窮時筏素
羅默然而住彼扇快略與諸弟子歡喜而起
唱如是言今此苾芻已墮負處時筏素羅告
彼弟子汝師若是扇快略者不久當悟誰墮
負處彼諸弟子聞之嗤笑隨逐其師從林而
出時扇快略尋即思惟何故沙門作如是說
乃便自悟我立論言一切立論皆有報答苾
芻默然是我墮負深生慙赧告弟子言吾所
立論今已墮負可與汝等馳還懺謝弟子白
言何名墮負時扇快略具為述之弟子報言
已對大衆得勝而來何須復往懺謝取辱其
師報言我寧於智者邊受劣不能於愚者邊

取勝即與弟子還入林中到尊者所頂禮雙足作如是言尊者得勝我已墮負尊者是師我是弟子從今以後請常教誨如是默然於理得勝況酬彼問而不名答是故四種皆名為記

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十五 造

劬勞上音衢哀一可捷利上才尼健茶書此謂

名標相上必苗反恒纜上丁達反村野下元

聖時反戎達上詩反僮稚下直反鍛丁乱洲渚上音

音詮七全欸許勿刈魚吠詭誑上過詰起

憍傲下吾扇帙下遲旦羅上丁掬音角訖訊二

信音慰勞

到下及所

慙被

面下赤脩及也

