

大毘婆沙論

才五十二

三百七十七
節二

50484

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十二節

五百大阿羅漢等造 三藏法師 玄奘奉詔譯

結蘊第二中不善納息第一之七

三結乃至九十八隨眠幾見苦所斷乃至幾
修所斷問何故作此論答前門雖已止頓斷
沙門意而未遮頓現觀者意亦未顯漸現觀
義今欲遮顯頓漸現觀有作是說前門雖已
遮頓現觀者意亦已顯漸現觀義而不顯
明了現見今今鹿顯明了現見或有說者今
欲顯示五部煩惱及五對治五部煩惱者謂
見苦所斷乃至修所斷五部對治者謂苦忍
苦智是見苦所斷對治乃至道忍道智是見

道所斷對治苦集滅道及世俗智是修所斷
對治由此因緣故作斯論答三結中有身見
結見苦所斷問何故有身見惟見苦所斷答
此見唯於苦處轉故觀察苦時此見便斷復
次此見唯於果處轉故觀察果時此見便斷
復次有身見結是倒自性一切顛倒皆見苦
斷顛倒斷時此見亦斷同對治故復次此煩
惱麤初無間道苦法類忍現在前時即便永
斷若煩惱細後無間道金剛喻定現在前時
方能斷盡如衣有垢不堅著者纔洗便淨若
堅著者以淳灰等用功浣之然後得淨亦如
瓦器膩不深入水蕩便淨膩深入者或以湯

煮或以火燒然後得淨尊者妙音亦作是說
此見麤故初無間道現在前時即便永斷衣
器二喻亦如前說復次非此見根深入境地
不深入故其性羸劣初無間道苦法類忍現
在前時即便永斷若煩惱根深入境地後無
間道金剛喻定現在前時方能斷盡譬如樹
根不深入地小風吹之即便摧倒根深入者
大風吹之乃可摧倒尊者世友作如是說此
有身見緣五蘊起如實觀見五取蘊時此見
便斷復次此有身見從常樂淨我想而生四
想斷時此見便斷大德說曰此有身見緣有
身生名有身見若觀有身無我我所見彼便

斷故名有身見結唯見苦所斷如有身見結
五順下分結中有身見結五見中有身見邊
執見亦尔自性同故俱迷苦故戒禁取結有
二種或見苦所斷或見道所斷問何故戒禁
取非見集滅所斷耶答外道唯於苦道起此
戒禁取故謂諸外道亦能謂集如垢穢處亦
能謂滅如洗浴處彼謂集是垢穢處故不生
怖求彼謂滅是洗浴處故妄生怖求妄怖求
故發起種種無利苦行如如發起無利苦行
如是如是煩惱垢增染汚身心去涅槃遠如
人爲除身體垢故穢水澡浴如如澡浴如是
如是更增垢穢故戒禁取惟通二部復次此

戒禁取惟於苦道二處轉故苦處轉者見苦
所斷道處轉者見道所斷復次此戒禁取惟
於穢淨二處轉故穢處轉者見苦所斷淨處
轉者見道所斷復次此戒禁取惟有二種謂
內外道所起差別內道起者見苦所斷外道
起者見道所斷復次此戒禁取惟有二種謂
非因計因及非道計道非因計因者見苦所
斷非道計道者見道所斷如戒禁取結四取
中戒禁取四身繫中戒禁取身繫五順下分
結中戒禁取結五見中戒禁取亦亦自性同
故疑結有四種或見苦所斷乃至或見道所
斷問何故無有修所斷疑答未見事時心有

猶豫見彼事已猶豫即除故無有疑是修所
斷如疑結四瀑流軛中見瀑流軛四取中見
取四身繫中此實執身繫五蓋中疑蓋五順
下分結中疑結五見中邪見見取七隨眠中
見疑隨眠九結中見取疑結亦亦體類同故
三不善根有五種或見苦所斷乃至或修所
斷五部皆有貪瞋癡故如三不善根三漏四
瀑流軛中除見餘瀑流軛四取中欲取我語
取四身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡作
疑餘蓋五結中貪瞋慢結五順下分結中貪
欲瞋恚結六愛身中意觸所生愛身七隨眠
中除見疑餘隨眠九結中愛恚慢無明結亦

介體類同故雖揔說此皆通五部而別分別
有一有二有四有五欲漏等中有身見邊執
見惡作嫉慳忿覆惟一部戒禁取惟二部邪
見見取疑惟四部貪瞋慢等通五部故惡作
蓋修所斷智所斷故如惡作蓋五結中嫉慳
結五順上分結六愛身中前五愛身九結中
嫉慳結亦介同依事轉品類等故九十八隨
眠中二十八見苦所斷苦處轉故十九見集
所斷集處轉故十九見滅所斷滅處轉故二
十二見道所斷道處轉故十修所斷依事轉
故問此中何者名見苦所斷乃至何者名修
所斷耶荅若對治決定對治所緣決定者名

見苦乃至見道所斷若對治不決定對治所
緣不決定者名修所斷復次若處所決定對
治所緣決定者名見苦乃至見道所斷若處
所不決定對治所緣不決定者名修所斷復
次若苦忍苦智為對治者名見苦所斷乃至
若道忍道智為對治者名見道所斷若苦集
滅道及世俗智為對治者名修所斷復次若
苦法類忍斷者名見苦所斷乃至若道法類
忍斷者名見道所斷若四法類智及世俗智
斷者名修所斷復次若觀苦諦斷者名見苦
所斷乃至若觀道諦斷者名見道所斷若或
觀苦諦乃至或觀道諦或觀餘事斷者名修

所斷復次若違苦諦觀者名見苦所斷乃至
若違道諦觀者名見道所斷若違四諦觀及
違餘事觀者名修所斷

三結乃至九十八隨眠幾見幾非見問何故
作此論答爲止他宗顯正義故謂或有執一
切煩惱皆是見性所以者何行相猛利說名
爲見一切煩惱各於自業行相猛利如有身
見執我我所行相猛利邊執見執斷執常行
相猛利邪見執無行相猛利見取執最勝行
相猛利戒禁取執能淨行相猛利疑猶豫行
相猛利貪染著行相猛利瞋憎惡行相猛利
慢高舉行相猛利無明不了行相猛利故諸

煩惱皆是見性或復有執一切煩惱皆非見性所以者何了達諸法說名爲見一切煩惱於自所緣皆不了達故非見性爲止彼意顯諸煩惱有是見性有非見性故作斯論答三結中二見一非見二見者謂有身見戒禁取一非見者謂疑餘廣說如本論廣釋見義如前已說謂五見處

三結乃至九十八隨眠幾有尋有伺幾無尋惟伺幾無尋無伺問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執從欲界乃至有頂皆有尋伺如譬喻者彼何故作此執依契經故謂契經說心麤性名尋心細性名伺然麤細

性從欲界乃至有頂皆可得故知三界皆有
尋伺大德說曰對法諸師所說非理所以者
何心麤細性三界皆有契經說此即是尋伺
而言尋伺惟二地有謂欲界及梵世故對法
者所說非理亦名惡說惡受持者不名善說
善受持者阿毗達磨諸論師言我等所說及
所受持是善非惡所以者何施設麤細有多
種故謂有處說纏是麤隨眠是細此中尋伺
非麤非細此二非纏非隨眠故或有處說色
蘊是麤四蘊是細此中尋伺是細非麤行蘊
攝故或有處說欲界是麤初靜慮是細此中
尋伺俱通麤細二地皆有尋及伺故或有處

說初靜慮是麤第二靜慮是細此中尋伺是
麤非細初靜慮上無尋伺故如是等處施設
麤細有多品類不應定執麤性名尋細性名
伺亦不應執尋伺二種三界皆有然契經說
尋伺是心麤細性者依下二地能擾動心麤
細性說第二靜慮乃至有頂心離擾動故無
尋伺又彼既說二定以上有尋有伺云何建
立有尋伺等三地有異彼作是說欲界初靜
慮一切善染無覆無記及靜慮中間乃至有
頂染汚心等名有尋有伺地靜慮中間善及
無覆無記心等名無尋惟伺地第二靜慮乃
至有頂善及無覆無記心等名無尋無伺地

若尔經說當云何通如契經說尋伺寂靜無
尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足任彼作
是說此經依善無覆無記不依染說尋伺寂
靜彼說非理所以者何有何因緣入第二定
惟善無記尋伺寂靜非染汚耶寧說染汚尋
伺寂靜非善無記所以者何諸染汚法離染
時捨善無記法越界地時方捨盡故然譬喻
者是無知果黑闇果不勤加行果故說尋伺
三界皆有而尋與伺下二地有上七地無是
爲正說爲止如是他宗所說顯示正理故作
斯論答三結三種謂或有尋有伺或無尋惟
伺或無尋無伺云何有尋有伺謂在欲界及

初靜慮云何無尋惟伺謂在靜慮中間云何
無尋無伺謂在上三靜慮及四無色餘廣說
如本論問此中何者名有尋有伺何者名無
尋惟伺何者名無尋無伺耶荅若與尋伺俱
尋伺相應是尋伺等起尋伺所轉者名有尋
有伺若不與尋俱惟與伺俱不與尋相應惟
與伺相應非尋等起惟伺等起尋已寂靜惟
伺所轉者名無尋惟伺若非尋伺俱非尋伺
相應非尋伺等起非尋伺所轉者名無尋無
伺復次若有種種尋求種種伺察者名有尋
有伺若無種種尋求有種種伺察者名無尋
惟伺若無種種尋求亦無種種伺察者名無

尋無伺復次若有數數尋求數數伺察者名
有尋有伺若無數數尋求有數數伺察者名
無尋惟伺若無數數尋求亦無數數伺察者
名無尋無伺

三結乃至九十八隨眠幾樂根相應幾苦喜
憂捨根相應問何故作此論答為止他宗顯
正理故謂或有執諸法生時漸次非頓如譬
喻者大德說曰諸法生時次第而生無並起
義如經狹路有多商侶一一而過尚無二人
一時過義況得有多諸有爲法亦復如是一
一從自生相而生別和合生理不俱起阿毗
達磨諸論師言有因緣故說有爲法別和合

生一一從自生相生故有因緣故說有爲法
一和合生不相離者一時生故謂依生相說
有爲法別和合生若依刹那說有爲法一和
合生不相離者必俱起故或復有執力無力
義是名相應不相應義謂若此法由彼力生
即說此法與彼相應若法不由彼力生者雖
俱時起無相應義如由彼心力此心生故得
說此心與彼心相應又由心力心所生故得
說心所與心相應又由心所力心所生故得
說心所與心所相應不由心所力心得生故
不可說心與心所相應爲遮彼意顯示心與
心所相應心所亦與心所相應心所又得與

心相應惟心與心無相應義一身二心不俱起故或復有執諸法各與自性相應不與他性彼作是說相愛重義是相應義無法與法極相愛重如自性者是故惟與自性相應爲遮彼意顯示惟與他性相應相應名義異體相望而建立故如心心所展轉相望同一所依一所緣等乎不相捨名相應故或復有執諸法與自性無相應義亦非不相應無相應義者諸法不待自性而生故非不相應者極相愛重是相應義故爲遮彼意顯示諸法不亂相應故作斯論問何故但問與受相應答是作論者意欲示故謂作論者隨欲造論不

違法相故不應責復次以受與受行相各別
不違成就而違現行是故偏問不違成就者
一身容成就五受根故違現行者必無二受
俱時現行故復次以受隨根轉變而起於一
受體建立五根餘法不介故偏問受復次受
居十二緣起輪中猶如車轂是故偏問復次
以一切法皆歸趣受是故偏問復次除受更
問何根相應若問命等八根相應便爲非理
不相應故若問信等五三無漏相應亦爲非
理惟是善故若問餘染及想思等心所相應
亦爲非理無根相故或有即是煩惱性故若
問念定及慧相應亦爲非理煩惱相應無根

相故或有即是煩惱性故若問意根亦不應
理依心建立相應法故又心相應無差別故
受有根相非煩惱體能生煩惱故問相應荅
三結中有身見戒禁取結三根相應除苦憂
根問此何故除苦根荅苦根在五識此二結
在意地故不相應問此何故除憂根荅憂感
行相轉此二結歡行相轉故不相應揔說此
二三根相應別分別者若在欲界初二靜慮
喜捨相應若在三靜慮樂捨相應若在第一
四靜慮及無色界惟捨相應是故揔說三根
相應疑結四根相應除苦根問此何故除苦
根荅苦根在五識疑在意地故不相應揔說

疑結四根相應別分別者若在欲界憂捨相應若在初二靜慮喜捨相應若在第三靜慮樂捨相應若在第四靜慮及無色界惟捨相應是故揔說四根相應問何故疑結若在欲界不與喜根相應若在初二靜慮則與喜根相應耶答歡感行相不相應故謂欲界疑惑行相轉喜根歡行相轉行相既別無相應義初二靜慮疑與喜根俱歡行相轉故得相應以等義是相應義故復次欲界喜麁疑細故不相應問何故欲界喜麁答欲界有情不應起而起故於欲界事亦不應起而起故云何欲界有情不應起而起謂欲界有情本性是

苦復加餘共應生獸離而更踊躍豈不是鹿
云何於欲界事不應起而起謂若見他顛蹶
迷謬應生慈愍而更歡笑豈不是鹿欲界疑
結沉思故細鹿細既別無相應義初二靜慮
疑喜俱細故得相應復次欲界疑結敦重喜
根輕躁故不相應初靜慮二俱敦重故得相
應復次欲界疑結於內門轉欲界喜根於外
門轉故不相應初二靜慮俱內門轉故得相
應復次欲界疑結如主喜根如客故不相應
初二靜慮二皆如主故得相應復次欲界疑
結雖不與喜受相應而與憂受相應初二靜
慮疑結若不與喜受相應便爲無受喜是彼

地自性受故若疑心聚全無受者便違相依
及相應法勿有斯過是故疑結初二靜慮喜
根相應三不善根中貪不善根三根相應除
苦憂根以苦憂根感行相轉貪不善根歡行
相轉故不相應瞋不善根三根相應除樂喜
根以樂喜根歡行相轉瞋不善根感行相轉
故不相應癡不善根及欲漏無明漏五根相
應以彼皆通六識身歡感行相轉故有漏三
根相應除苦憂根以色無色界無憂苦根故
彼無憂苦因根蘊當廣說除邪見餘廣說如
本論邪見四根相應除苦根以苦根在五識
邪見在意地故不相應揔說邪見四根相應

別分別者若在欲界三根相應除樂苦根若在初靜慮喜捨根相應若在第三靜慮樂捨根相應若在第四靜慮及無色界惟捨根相應問欲界邪見何者喜根相應何者憂根相應耶答或有本來不好施與不好愛樂不好祠祀彼後若遇邪見外道聞說無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟聞已歡喜作是念言我從本來不好施與乃至祠祀甚為好事以彼無果無異熟故如是邪見喜根相應或有本來好行施與好行愛樂好行祠祀彼後若遇邪見外道聞說無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡

行業果異熟聞已憂感作是念言我從本來
好行施與乃至祠祀極爲唐捐以彼無果無
異熟故如是邪見憂根相應廣釋相應義六
因中已說

三結乃至九十八隨眠幾欲界繫幾色界繫
幾無色界繫問何故作此論答爲止他宗顯
正理故謂或有執欲界所有煩惱及隨煩惱
名數色無色界亦有爲止彼意顯示欲界是
不定地多諸煩惱及隨煩惱色無色界是定
地故少諸煩惱及隨煩惱如瞋隨眠及惡作
等彼界無故或復有執有漏瀑流輒我語取
欲界亦有緣內而生諸煩惱等得彼名故爲

止彼意顯有漏等不通欲界上二界或定所攝藏多緣內起得彼名故或復有執嫉慳二纏梵世亦有如分別論者問彼何故作此執答依契經故謂契經說大梵天王告諸梵衆我等不須往詣沙門喬答摩所禮敬聽法即住此處當令汝等度生老死證永寂滅彼說梵王爲嫉慳結纏繞心故作如是語爲遮彼意顯嫉慳結惟欲界有或復有執梵世有覆纏問彼何故作此執答依契經故謂契經說大梵天王不了尊者馬勝所問恐梵衆知方便引出契言愧謝彼說梵王由覆纏故引出衆外方申不了爲遮彼意顯示覆纏惟欲界

有然大梵王爲慢諂誑覆蔽心故作如是語
由此因緣故作斯論答三結三種或欲界繫
或色界繫或無色界繫餘廣說如本論問何
故名欲界繫色界繫無色界繫耶答繫在欲
故名欲界繫繫在色故名色界繫繫在無色
故名無色界繫如牛馬等繫在於柱或在於
橛名柱等繫復次爲欲界足所繫縛故名欲
界繫爲色界足所繫縛故名色界繫爲無色
界足所繫縛故名無色界繫足謂煩惱如伽
他言佛所行無邊無足誰將去
如人有足則得自在遊涉八方無足不尔如
是有情有煩惱足則能遊涉諸界趣生無煩

惱足則不如是諸佛永斷煩惱足故於界趣
生無復流轉然由定慧所行無邊復次欲界
窟宅所攝藏故欲界我執所執著故名欲界
繫色界窟宅所攝藏故色界我執所執著故
名色界繫無色界窟宅所攝藏故無色界我
執所執著故名無色界繫窟宅謂愛我執謂
見復次為欲界愛所滋潤我我所見所執著
故名欲界繫為色界愛所滋潤我我所見所
執著故名色界繫為無色界愛所滋潤我我
所見所執著故名無色界繫復次欲界樂欲
所堅著故名欲界繫色界樂欲所堅著故名
色界繫無色界繫樂欲所堅著故名無色界

繫樂者謂愛欲者謂見復次為欲界生死所
繫縛故名欲界繫為色界生死所繫縛故名
色界繫為無色界生死所繫縛故名無色界
繫復次為欲界垢所污故毒所害故穢所染
故名欲界繫為色界垢所污故毒所害故穢
所染故名色界繫為無色界垢所污故毒所
害故穢所染故名無色界繫一切煩惱皆名
為穢非唯是瞋故通三界復次為欲界煩惱
所繫縛故名欲界繫為色界煩惱所繫縛故
名色界繫為無色界煩惱所繫縛故名無色
界繫

諸結墮欲界彼結在欲界耶乃至廣說此中

墮者墮有六種一界墮二趣墮三補特伽羅
墮四處墮五有漏墮六自體墮界墮者如此
中說諸結墮欲界彼結在欲界等此中意說
若是此界法即名墮此界若欲界法名墮欲
界若色界法名墮色界若無色界法名墮無
色界趣墮者如說法者行法施時發是願言
以此法施今墮諸趣有情速出生老病死補
特伽羅墮者如毗奈耶說有二補特伽羅墮
僧數中今僧和合處墮者如品類足說云何
色蘊謂十色處及墮法處色有漏墮者如品
類足說云何墮法謂有漏法自體墮者如大
種蘊說有執受是何義答此增語所顯墮自

體法於六墮中此中唯依界墮作論此中在
者在有四種一自體在二器在三現行在四
處在自體在者謂一切法各住自體自我自
物自相自分自本性中器在者如棗等在盆
中天授等在舍中現行在者若法於此現行
可得處在者若法於此處可得此中揔依四
在作論或具不具如應當知諸結墮欲界彼
結在欲界耶答應作四句有結墮欲界彼結
非在欲界謂纏所纏色界沒起欲界中有色
界沒生欲界者惟是異生彼欲界中有在色
界起法應如是死有滅處中有現前如種滅
處萌芽現前彼從死有至中有時欲界三十

六隨眠隨一現前今生相續及惡魔住梵世
纏所纏故訶拒如來纏所纏者有說念纏彼
念纏心訶拒佛故有說覆纏彼覆纏心訶拒
佛故有說嫉纏彼嫉纏心訶拒佛故有說慳
纏彼慳纏心訶拒佛故評曰應作是說於九
纏中隨一現前而訶拒佛除眠不能發語業
故問何故名魔答斷慧命故或常放逸而自
害故問何故名惡答懷惡意樂成就惡法及
惡慧故尊者妙音作如是說勃惡者死生彼
處故說名為惡問魔住梵世何所為耶答訶
拒佛故問彼有何力能住梵世答梵所引故
如契經說一時薄伽梵在室羅筏住誓多林

給孤獨園。今時有一梵天。住在梵世。起惡見。趣此處。是常恒不變易。純永出離。更無有常。恒不變易。純永出離。過此處者。今時世尊。知彼心已。譬如壯士。屈伸臂頃。從此處。沒至梵世。出去。彼梵天不遠。而任時。彼梵天遙見佛已。即命佛曰。善來大仙。此處是常恒不變易。純永出離。更無有過。常恒不變易。純永出離。過此處者。仁能厭捨灾患。欲界而來。至此甚為善哉。宜於此間安樂。常住世尊告曰。此處非常。恒不變易。純永出離。而汝謂常恒不變易。純永出離。由重無明蔽汝心。故汝應省察。過去諸梵墮欲界者。如華菓落云。何妄計此為。

常等如是梵天再三自讚佛亦再三訶彼所
說今時彼梵覩佛威光難爲抗敵又任寂靜
離欲地中不樂言論便作是念誰能與佛爲
敵論耶念已便憶魔與如來恒爲怨對必能
抗敵即以神力引置梵世化作欲地而安處
之今時彼梵天復白佛言此處是常乃至廣
說世尊告曰此處非常廣說如上魔便白佛
大仙應隨梵天所說勿復違拒當奉行之若
違拒者譬言如有人吉祥天神來過其舍以刀
仗等驅逐今出亦如有人從高轉墮放捨手足
便墜深坑又如有人從樹端落放捨手足
墮必至地故應奉順梵天所說復白佛言仁

豈不見我等梵眾圍遶梵天敬順其言不敢
違逆佛時告曰汝非梵王亦非梵眾乃是惡
魔無有耻愧橫來相擾尔時惡魔知佛覺已
心懷愧惱不能自退梵以神力令彼還宮因
彼契經而作此論是謂有結墮欲界彼結非
在欲界墮欲界者是界墮非餘墮非在欲界
者色界可得故此有三在除自體在不在自
界現在前故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十二節

浣二同洗一玄伴羸劣上力摧倒上自

狹侯夾反轂音谷車輪憂感下倉反蹟

蹶上音顛下課苗幼敦重上丁具輕躁下

音厥倒也
反苗幼
反厚也
則下

刊反心
全字全
祠祀
上音
詞
唐捐
下音
喬荅

煩擾也
上其
粟
字軟
覆蔽
上音
祭副
下音
檄
其月
反
椿也
拒

逆
評曰
也
上音
病
議
敦惡
上音
蒲
羅筏
下音
抗

上
口
浪
反
抵
對

