

論

阿毗達磨大毗婆沙論

百三十大之四十

持

C40

4514

147

C40-4514

了翁唐詩云歲多百
家書置之武州紫雲山
我微笑境院在府中未
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛松上聽

B 64853

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之三

問心起住滅分名何法答此增語所顯剎那臘縛牟
呼栗多問此應半月等前說所以者何由剎那等積
成晝夜晝夜積成半月月等半月月等積成劫故何
故前說麤後說細耶答彼作論者意欲爾故乃至廣
說有作是說阿毗達磨應以相求不以先後但不違
法相隨說無失有餘師說此作論中先說麤後說細

令諸學者漸次入故此中起分謂生住分謂老滅分
謂無常有爲法有三分齊謂時色名時之極少謂一
刹那色之極少謂一極微名之極少謂依一字積此
以爲漸多分齊名分齊如雜蘊說問彼刹那量云何
可知有作是言施設論說如中年女緝積毳時抖擻
細毛不長不短齊此說爲但刹那量彼不欲說毳縷
短長但說毳毛從指間出隨所出量是但刹那問前
問刹那何緣乃引施設論說但刹那量答此中舉麤
以顯於細以細難知不可顯故謂百二十刹那成一
但刹那六十但刹那成一臘縛此有七千二百刹那

三十臘縛成一牟呼栗多此有二百一十六千刹那
三十牟呼栗多成一晝夜此有少二十不滿六十五
百千刹那此五蘊身一晝一夜經於爾所生滅無常
有說此麤非刹那量如我義者如壯士彈指頃經六
十四刹那有說不然如我義者如二壯夫掣斷衆多
迦尸細縷隨爾所縷斷經爾所刹那有說不然如我
義者如二壯夫執挽衆多迦尸細縷有一壯士以至
邢國百練剛刀捷疾而斷隨爾所縷斷經爾所刹那
有說猶麤非刹那量實刹那量世尊不說云何知然
如契經說有一苾芻來詣佛所頂禮雙足却住一面

白世尊言壽行云何速疾生滅佛言我能宣說汝不能知苾芻言頗有譬喻能顯示不佛言有今爲汝說譬如四善射夫各執弓箭相背攢立欲射四方有一捷夫來語之曰汝等今可一時放箭我能遍接俱令不墮於意云何此捷疾不苾芻白佛甚疾世尊佛言彼人捷疾不及地行藥叉地行捷疾不及空行藥叉空行捷疾不及四大王衆天彼天捷疾不及日月輪二輪捷疾不及堅行天子此是導引日月輪車者此等諸天展轉捷疾壽行生滅捷疾於彼剎那流轉無有暫停由此故知世尊不說實剎那量問何故世尊

不爲他說實剎那量答無有有情堪能知故問豈舍利子亦不知耶答彼雖能知而於彼無用是故不說佛不空說法故一歲有十二月晝夜增減略爲二時由減及增各六月故然晝與夜增減相違雖各二時而無四位晝夜增減各一臘縛月則各一牟呼栗多三十年呼栗多成一晝夜於中晝夜多少四類不同增位極長不過十八減位極短惟有十二晝夜停位各有十五謂羯栗底迦月白半第八日晝夜各十五牟呼栗多從此以後晝減夜增各一臘縛至末伽始羅月白半第八日夜有十六牟呼栗多晝十四至報

沙月白半第八日夜有十七晝十三至磨伽月白半
第八日夜有十八晝十二從此以後夜減晝增各一
臘縛至頗勤窣那月白半第八日夜有十七晝十三
至制怛羅月白半第八日夜有十六晝十四至吠舍
佉月白半第八日夜各十五從此以後夜減晝增
各一臘縛至誓瑟棉月白半第八日夜有十四晝十
六至阿沙茶月白半第八日夜有十三晝十七至室
羅筏拏月白半第八日夜有十二晝十八從此以後
晝減夜增各一臘縛至婆達羅鉢陀月白半第八日
夜有十三晝十七至阿濕縛更闇月白半第八日夜

有十四晝十六如是復至羯栗底迦月白半第八日
晝夜停等是名略說時之分齊問彼極微量復云何
知答應知極微是最細色不可斷截破壞貫穿不可
取不履搏挈非長非短非方非圓非正不正非高
非下無有細分不可分拊不可覩見不可聽聞不可
喫嘗不可摩觸故說極微是最細色此七極微成一
微塵是眼眼識所取色中最微細者此惟三種眼見
一天眼二轉輪王眼三住後有菩薩眼七微塵成一
銅塵有說此七成一水塵七銅塵成一水塵有說此
七成一銅塵七水塵成一兔毫塵有說七銅塵成一

兔毫塵七兔毫塵成一羊毛塵七羊毛塵成一牛毛
塵七牛毛塵成一向遊塵七向遊塵成一蟻七蟻成
一虱七虱成一麤麥七麤麥成指一節二十四指節
成一时四肘爲一弓去村五百弓名阿練若處從此
已去名邊遠處卽五百弓成摩揭陀國一俱盧舍成
北方半俱盧舍所以者何摩揭陀國其地平正去村
雖近而不聞聲北方高下遠猶聲及是故北方俱盧
舍大八俱盧舍成一踰繕那瞻部洲人身長三肘半
或有過者毗提訶人身長八肘瞿陀尼人身長十六
肘俱盧洲人身長三十二肘四大王衆天身長俱盧

舍四分之一三十三天身長半俱盧舍天帝釋身長
俱盧舍夜摩天身長俱盧舍四分之三覩史多天身
長俱盧舍樂變化天身長俱盧舍及俱盧舍四分之
一他化自在天身長俱盧舍半梵衆天身長半踰繕
那梵輔天身長一踰繕那大梵天身長一踰繕那半
少光天身長二踰繕那無量光天身長四踰繕那極
光淨天身長八踰繕那少淨天身長十六踰繕那無
量淨天身長三十二踰繕那遍淨天身長六十四踰
繕那無雲天身長百二十五踰繕那福生天身長二
百五十踰繕那廣果天身長五百踰繕那無想天身

亦爾無煩天身長千踰繕那無熱天身長二千踰繕那善現天身長四千踰繕那善見天身長八千踰繕那阿迦膩瑟撓天身長十六千踰繕那如是名爲色之分齊頗有法四緣生耶乃至廣說問何故作此論答爲止說緣無實者意顯諸緣性皆是實有故作斯論從緣生法有三種一色二心心所法三心不相應行色復有三謂善染汙無覆無記心心所法心不相應行亦爾此中善色及異熟所不攝無覆無記色生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣卽同類因卽此滅時一緣一少分於此有作用

一緣者增上一少分者因緣卽俱有因染汙色生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣卽同類因遍行因卽此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣卽俱有因異熟色生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣卽同類因異熟因卽此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣卽俱有因善心心所法及異熟所不攝無覆無記心心所法生時二緣一少分於此有作用二緣者增上等無間一少分者因緣卽同類因卽此滅時二緣一少分於此有

作用二緣者增上所緣一少分者因緣卽俱有因相應因染汙心心所法生時二緣一少分於此有作用二緣者增上等無間一少分者因緣卽同類因遍行因卽此滅時二緣一少分於此有作用二緣者增上所緣一少分者因緣卽俱有因相應因異熟心心所法生時二緣一少分於此有作用二緣者增上等無間一少分者因緣卽同類因異熟因卽此滅時二緣一少分於此有作用二緣者增上所緣一少分者因緣卽俱有因相應因善心不相應行中無想等至滅盡等至生時二緣一少分於此有作用二緣者增上

等無間一少分者因緣卽同類因卽此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣卽俱有因餘善及異熟所不攝無覆無記心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣卽同類因卽此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣卽俱有因染汙心不相應行生時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣卽同類因遍行因卽此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣卽俱有因異熟心不相應行生時一緣一少分於此有作用

一緣者增上一少分者因緣卽同類因異熟因卽此滅時一緣一少分於此有作用一緣者增上一少分者因緣卽俱有因是謂此處略毗婆沙頗有法四緣生耶答有謂一切心心所法問此法生時但由二緣半於此有作用云何乃說四緣生耶答生位滅位合說四緣起未已滅總名生故問生時滅時各二緣半若合說者應有五緣何故說四答依種類說不過四故謂一緣惟於生時作用一緣惟於滅時作用二緣通於二時作用故合說四頗有法三緣生耶答有謂無想等至滅盡等至問此法生時但由二緣半於此

有作用云何乃說三緣生耶答生位滅位合說三緣起未已滅總名生故問此於生時有二緣半滅時有一緣半若合說者應有四緣何故說三答依種類說不過三故謂一緣惟於生時作用二緣通於二時作用故合說三頗有法二緣生耶答有謂除無想滅盡等至諸餘心不相應行及一切色問此法生時但由一緣半於此有作用云何乃說二緣生耶答生位滅位合說二緣起未已滅總名生故問此於生時有一緣半滅時有一緣半應有三緣何故說二答依種類說不過二故謂二緣俱於生時滅時有作用故頗有

法一緣生耶答無所以者何謂有爲法性羸劣故不自體故依止他故無作用故不自在故彼有爲法最極少者謂一剎那一極微法生位滅位除其自體餘一切法爲增上緣於滅位中生等爲彼俱有因故說爲因緣由此定無一緣生者此中因緣攝一切有爲法等無間緣攝過去現在除阿羅漢最後心聚餘心所法所緣緣增上緣攝一切法又因緣攝五蘊等無間緣攝無色四蘊少分所緣緣增上緣攝五蘊及非蘊又因緣攝三世等無間緣攝二世少分所緣緣增上緣攝三世及非世間如是四緣誰勝誰劣有說

因緣勝餘劣以因增長有生滅故有說等無間緣勝餘劣以能開闢聖道門故有說所緣緣勝餘劣諸心所所依仗故有說增上緣勝餘劣諸法生滅皆不障故如是說者皆勝皆劣功能差別故問諦與忍智爲所緣緣於與三乘誰爲親勝答無偏親勝如豆聚等但由忍智上中下故施設所緣有三差別如三力士射堅洛又摩訶諾健那中而不破鉢羅塞建提破而不度那羅延箭破已直度更穿餘物非彼洛又有堅輭異但由射者勢力不同故說洛又亦有差別問何緣闕故便般涅槃有說因緣流轉生死由因緣力

因緣斷故生死則斷有說等無間緣以阿羅漢後心不續便涅槃故有說所緣緣以諸爾燄不起此後心所法便涅槃故有說增上緣以阿羅漢最後心後無不障礙便斷絕故如是說者四緣闕故而般涅槃以涅槃時四緣攝法於彼相續皆無作用便般涅槃云何因相應法乃至廣說問何故作此論答欲止愚於相應法者執相應法體非實有顯相應法體是實有故作斯論於此義中有作是說此中但依一因作論謂相應因由此中說相應言故依彼意趣釋此文者云何因相應法答一切心心所法此是相應因自

體法與相應因自體法相應故名因相應云何因不相應法答色無爲心不相應行問色等旣非相應因自體如何乃說因不相應答色等雖非相應因自體而與相應因自體不相應故說爲因不相應斯有何失云何因相應因不相應法答卽心心所法少分因相應少分因不相應少分因相應者謂自於他少分因不相應者謂自於自云何非因相應非因不相應法答卽心心所法少分非因相應少分非因不相應少分非因相應者謂自於自少分非因不相應者謂自於他有說此中依二因作論謂相應因俱有因由

此二因恒與彼法不相離故有說此中依三因作論
謂相應因俱有因同類因由此三因通三性故有說
此中依四因作論除同類因遍行因由此四因通三
世故有說此中依五因作論除能作因以通無爲非
親勝故有說此中依六因作論由此所說因言總故
然相應法或有具作六因自體或有但作五因自體
或有但作四因自體何等具作六因自體謂不善遍
行心心所法何等但作五因自體謂不善非遍行心
心所法若有覆無記遍行心心所法若善有漏心心
所法何等但作四因自體謂有覆無記非遍行心心

所法若無覆無記心心所法若無漏心心所法依彼
意趣釋此文者云何因相應法答一切心心所法謂
六因自體法與六因自體法相應五因自體法與五
因自體法相應四因自體法與四因自體法相應故
名因相應後三問答准前應知云何緣有緣法乃至
廣說問何故作此論答欲止愚於所緣緣性執所緣
緣非實有法者意顯所緣緣體是實有故作斯論云
何緣有緣法答若意識并相應法緣心心所法由有
所緣法爲此所緣故說此爲緣有緣法如明眼者見
明眼人彼明眼人復有所見緣有緣法應知亦爾云

何緣無緣法答五識身并相應法若意識并相應法
緣色無爲心不相應行由無所緣法爲此所緣故說
此爲緣無緣法如明眼者見生盲人彼生盲人更無
所見緣無緣法應知亦爾云何緣有緣緣無緣法答
若意識并相應法緣心心所法及色無爲心不相應
行由有所緣無所緣法爲此所緣故說此爲緣有緣
緣無緣法如明眼者見明眼人及生盲人彼明眼人
復有所見彼生盲人更無所見緣有緣緣無緣法應
知亦爾有餘謂此第三句義卽合初二更無異體此
不應理與本論相違故如本論說緣有緣法是有爲

緣隨眠隨增緣無緣法是一切隨眠隨增緣有緣緣
無緣法是有爲緣隨眠隨增非緣有緣非緣無緣法
是有漏緣隨眠隨增然有意識并相應法一剎那頃
總緣有緣及無緣法是故如前所說者好云何非緣
有緣非緣無緣法答色無爲心不相應行由此法不
緣有所緣無所緣法故說此爲非緣有緣非緣無緣
法如生盲人却無所見此亦如是如世尊說內無色
想觀外色乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契
經義故如契經說內無色想觀外色雖作是說而不
分別云何內無色想觀外色乃至廣說今欲分別故

作斯論云何內無色想觀外色耶答謂有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上輿已上輿將往塚間已往塚間將置地已置地將爲種種蟲食已爲種種蟲食彼於最後不見內身惟見外蟲是名內無色想觀外色謂彼由先多勝解力不見身相但見違逆損害內身外諸蟲相復有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上輿已上輿將往塚間已往塚間將置薪積已置薪積將爲火焚已爲火焚彼於最後不見內身惟見外火是名內無色想觀外色謂彼由先多勝解力不見身相但見違逆損害內身外諸火相

復有苾芻起如是勝解今我此身甚爲虛僞如雪或雪搏如沙糖或沙糖搏如生熟酥或生熟酥搏將爲火炙已爲火炙將融銷已融銷彼於最後不見內身惟見外火是名內無色想觀外色謂彼由先多勝解力不見身相但見違逆損害內身外諸火相此中如雪或雪搏者謂北方諸瑜伽師如沙糖或沙糖搏者謂南方諸瑜伽師如生熟酥或生熟酥搏者謂一切處諸瑜伽師問若時作內無色想卽時觀外色耶爲爾時但觀外色不作內無色想耶設爾何過若時作內無色想卽時觀外色者云何一覺不作二解差別

解耶如是一覺便成多體若爾時但觀外色不作內
無色想者此文所說內無色想觀外色復云何通答
應說爾時但觀外色不作內無色想問若爾此文所
說內無色想觀外色當云何通答依瑜伽師意樂而
說謂觀行者有如是意樂我當內無色想觀外色隨
彼而說然於爾時惟觀外色有說依彼先時分別行
相故作是說謂瑜伽師先起如是分別行相我當如
是如是作內無色想觀外色觀及修觀時唯觀外色
有說此文依修加行成滿時說謂內無色想者說此
善根加行時觀外色者說此善根成滿時非於一時

有二種解有說此文依義至說謂若內無色想義至
觀外色若觀外色義至內無色想非於一覺有二種
解有說內無色想者說所依觀外色者說所緣非於
所緣俱起二解有餘師說若時作內無色想卽時亦
觀外色問若爾云何一覺不作二解差別解耶答雖
作二解而不相違故無有失此不應理有無二相互
相違故是故如前所說者好如世尊說有除色想乃
至廣說問何故復作此論答彼作論者意欲爾故乃
至廣說有說爲欲分別契經義故謂契經中說除色
想而不廣辯今欲辯之故作斯論云何除色想耶答

謂有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上輿已上輿將往塚間已往塚間將置地已置地將爲種種蟲食已爲種種蟲食此種種蟲將散已散彼於最後不見自身亦不見蟲是名除色想謂彼由先多勝解力不見身相亦復不見違害內身外諸蟲相復有苾芻起如是勝解今我此身將死已死將上輿已上輿將往塚間已往塚間將置薪積已置薪積將爲火焚已爲火焚此焚屍火將滅已滅彼於最後不見自身亦不見火是名除色想謂彼由先多勝解力不見身相亦復不見違害內身外諸火相復有苾芻起如

是勝解今我此身甚爲虛僞如雪或雪搏如沙糖或沙糖搏如生熟酥或生熟酥搏將爲火炙已爲火炙將融銷已融銷此能銷火將滅已滅彼於最後不見自身亦不見火是名除色想謂彼由先多勝解力不見身相亦復不見違害內身外諸火相如雪搏等三種譬喻隨方差別如前應知問彼瑜伽師何處曾見如是諸相而今觀耶答由彼曾與同梵行者作瞻病人曾見苾芻大種垂適斷諸餘食呻吟苦痛雖加醫藥轉復增劇乃至漸困暴汗交流喘息奔急須臾命盡爲縛牀輿安置其屍同學悲酸送至葬所若所至

處薪難得者便置坑中悵然捨去後日重往見彼屍骸已爲狐狼鴟梟鵬鷺鳥鵲餓狗之所噉食須臾遠觀骨肉都盡條忽四散其處寂然若處柴薪易可得者便積薪木安置其屍以火焚之俄頃皆盡須臾火滅寂無所有彼瑜伽師善取如是種種相已疾還所住洗足敷座結跏趺坐調直身心令無熱惱遠離諸蓋有所堪能憶念先時所取諸相以勝解力想見已身次第有前所見衆相若不曾作瞻養病人彼於一時見雪搏等漸次爲火之所銷融乃至後時都無所見取是相已以勝解力想見已身次第有前所見衆

相由此緣故諸瑜伽師於其自身起斯勝解問如是觀察分位不同於諸觀門何等所攝答是除色想及此加行并此加行加行所攝謂不見身不見蟲火此最後位除色想攝若不見身而見蟲火是除色想加行所攝若猶見身亦見蟲火是此加行加行所攝有作是說是除色想及第二初解脫所攝謂不見身不見蟲火是除色想若不見身而見蟲火是第二解脫若猶見身亦見蟲火是初解脫有餘師說顯三善根謂不見身不見蟲火此顯上品若不見身而見蟲火此顯中品若猶見身亦見蟲火此顯下品

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十六 說一切有部發智

音釋

緝十入切 毳此芮切 抖擻抖當口切擻蘇后挽無

也 攢狙九切 窶其矩切 搥丑皆切 麤古猛切 薪積薪息

也 劇奇逆切 喘昌克切 悒於及切 鴉梟息

資四切聚也 鴉赤肅切 梟古堯切

浮渡居士吳用先施貴刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第一百三十六卷計
字六千五百八十八箇該銀三兩三錢
銀山釋海亮對長洲徐普書涇縣徐廷旻刻
禹曆丙辰歲仲春二月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百三十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之四

問此除色想自體云何答慧爲自體若爾何故以想爲名由此聚中想用增故如持息念身等念住本性生念宿住隨念皆慧爲體以念爲名念用增故彼亦如是已說自體應說因緣何因緣故名除色想由此能遣諸積集色令不現前名除色想界者色界地者第四靜慮所依者依欲界身行相者不明了行相所

緣者緣欲界問此緣欲界何法有說卽緣積坑等處有說卽緣彼處空界如是說者卽緣所除所有諸色於中有說惟緣所除自身諸色念住者身念住智者世俗智等持者非等持俱根者捨根相應世者通三世過去緣過去現在緣現在未來可生者緣未來不生者緣三世善不善無記者是善緣三種有說惟緣無記三界繫不繫者是色界繫緣欲界繫學無學非學非無學者是非學非無學緣非學非無學見所斷修所斷不斷者是修所斷緣修所斷緣自身他身非身者有說惟緣自身有說緣自他身有說通緣三種

緣名緣義者惟緣義加行得離染得者是加行得非離染得已離第四靜慮染者若不加行求此想時終不能起令現前故有說佛離染得離有頂染時得故餘加行得有說餘亦離染得而加行現前佛不加行獨覺下加行聲聞或中或上起處者在欲界非色無色界在人三洲非北洲問此誰所起有說惟聖者非異生有說異生亦起異生有二種一內法異生二外法異生內法者能起非外法以外法異生長夜執我怖畏無我不樂遣除內所依色故已說此想自性等問復應顯示有雜無雜諸無除色想皆未離色染耶

答諸未離色染皆無除色想有無除色想非未離色染謂已離色染而未入彼定諸有除色想皆已離色染耶答諸有除色想皆已離色染有已離色染非有除色想謂已離色染而未入彼定所以者何前說彼定惟加行得非離染得故雖已離第四靜慮染若不加行求此定時終不能起令現前故有說此定雖離染得而獨覺等要起加行方令現前此依現前有無作論故作是說問除色想言有多處說謂此處說雜蘊亦言入無色定除去色想波羅衍拏亦作是說諸有除色想能除一切身於内外法中

無有不見者

衆義品中亦作是說

於想有想非卽離

如是平等除色想

亦非無想非除想

無有染著彼因緣

如是諸說義有何異答此說能遣諸積集色令不現前名除色想波羅衍拏衆義品說斷色界愛名除色想雜蘊中說不緣下地流轉諸色名除色想有說此除色想在第四靜慮波羅衍拏衆義品說除色想者在七地謂未至中間四靜慮空無邊處近分雜蘊所說除色想者亦在七地謂四無色上三近分有說此

除色想是身念住波羅衍拏衆義品說除色想者是
法念住維蘊所說除色想者通四念住有說此除色
想是不共餘三是共有說維蘊所說是共餘三不共
是各諸說異義四識住七識住爲四攝七七攝四耶
乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂
契經說四識住七識住九有情居而不廣分別亦不
明攝今欲廣解并顯相攝故作斯論四識住者如契
經說一色隨識住二受隨識住三想隨識住四行隨
識住色隨識住者謂色有漏隨順於取有情數攝行
隨識住亦爾受隨識住者謂受有漏隨順於取想隨

識住亦爾有餘師說色隨識住者謂色有漏隨順於
取有情數非有情數攝行隨識住亦爾受想隨識住
如前說問有情數蘊說爲識住此事可爾非有情數
蘊云何名識住答有多種識住謂相應識住俱有識
住所依識住所緣識住所行識住非有情數蘊是識
所緣故名識住已說自性應說因緣何因緣故說名
識住答識於此中住等住近住故名識住如馬等所
住名馬等住有說此中喜所潤識攝受不離故名識住有說此
住有說此中愛所潤識攝受不離故名識住有說此
中諸有漏識隨順取識生起執著安住增長故名識

住問何故無漏法不立識住答諸無漏法無識住相
故復次若法能增益有能攝受有能住持有立爲識
住諸無漏法能損減有能違害有能破壞有故非識
住復次若法乃至是身見事乃至墮苦集諦立爲識
住諸無漏法乃至非身見事乃至不墮苦集諦故非
識住有說若法喜所潤識於中增長廣大立爲識住
於中攝受不離立爲識住諸無漏法則不如是故非
識住有說若法諸有漏識隨順取識於中生起執著
安住增長立爲識住諸無漏法與此相違故非識住

問何故識非識住答爲識住故立識住如爲王故立
王座如王座王牀王路亦爾如王非路路非王是王
所行故名王路如是識非識住非識是識所止故名
識住是故識非識住有說若法識所乘御如象馬船
人所乘御彼法立識住非識乘御於識故識非識住
復次若法與識俱生俱生俱滅於識有用立爲識住
識於識不爾有說識住法爾與識俱在現在是識所
住非識與識得有此事問自識他識俱在現在何不
展轉立識住耶答自識於自識非識住故於他識亦
非無異相故復次於自識親尚非識住況於踈遠有

說若法與識三和合生互有作用立爲識住非識與
識三和合生互有作用故非識住由自分識於中住
故自分諸蘊得識住名謂欲界蘊欲界識所住色界
蘊色界識所住無色界蘊無色界識所住初靜慮蘊
初靜慮識所住乃至非想非非想處蘊非想非非想
識所住問生欲界起色無色界無漏心現在前現在
二蘊是識住不答應言是識住問無同分識於中止
住云何名識住答得識住相故謂同分識餘緣故不
生非此不能生故亦名識住如泉池側置象馬牛師
子等口以爲注道水不行時非此爲障水若行者爲

作所依雖水不行亦名注道彼亦如是七識住者如
契經說有色有情身異想異如人一分天是第一識
住有色者謂彼有情有色可了有色身有色界處蘊
有色施設故名有色有情者謂諦義勝義有情不可
得非實有體然於界處蘊中假想施設說爲有情捺
落意生孺童養者補特伽羅命者生者故名有情身
異者謂彼有情有種種身種種顯形狀貌差別故名
身異想異者謂彼有情有樂想苦想不苦樂想故名
想異如人一分天者人卽一切人一分天謂欲界天
是第一識住者第一卽次第中最初數識住謂彼所

色受想行識釋識住義已如前說有色有情身異
想一如梵衆天謂彼初起是第二識住有色等如前
說想一者謂彼有情染想無異如梵衆天者此顯梵
世諸天謂彼初起者謂彼初生同是起染想後便想
異是第二識住者第二准前識住如前說有色有情
身一想異如極光淨天是第三識住有色等如前說
身一者謂彼有情有一類身一類顯形狀貌無別想
異者謂彼有情有樂想不苦不樂想由彼諸天欲根
本地喜根已起近分地捨根現前欲近分地捨根已
起根本地喜根現前如富貴人欲欲樂已欣住法樂

欲法樂已欣住欲樂如極光淨天者此顯第二靜慮
諸天有色有情身一想一如遍淨天是第四識住有
色等如前說想一者謂彼有情有無覆無記無差別
想如遍淨天者此顯第三靜慮諸天無色有情一切
色想皆超越故諸有對想皆隱沒故於別異想不作
意故入無邊空空無邊處具足住如隨空無邊處天
是第五識住無色有情一切空無邊處皆超越故入
無邊識識無邊處具足住如隨識無邊處天是第六
識住無色有情一切識無邊處皆超越故入無少所
有無所有處具足住如隨無所有處天是第七識住

此中諸無色者謂彼有情無色可了無有色身無色界處蘊無色施設故名無色有情等如前說一切空無邊處皆超越等如餘處說識住者謂彼所繫受想行識問何故初靜慮有異身非上地答以初靜慮立王臣衆有差別故謂大梵王與諸梵輔及諸梵衆數集會於中種種顯形狀貌衣服語言各有差別上地不爾有說初靜慮受上中下無別異業異熟故身有異上地不爾有說初靜慮受有尋伺業異熟故身有異上地不爾有說初靜慮受表無表業異熟故身有異上地不爾有說初靜慮受四識身相應業異熟

故身有異上地不爾有說初靜慮受三受相應業異熟故身有異上地不爾由如是等種種因緣初靜慮身異上地身一又初靜慮由染汙想說爲想一第二靜慮由善想說爲想異第三靜慮由無覆無記異熟想說爲想一問何故惡趣第四靜慮非想非非想處皆不立識住耶有作是說彼亦應立在識住中而不立者是有餘說尊者世友作如是說此是世尊要略而說然惡趣等攝在此中謂諸惡趣當知攝在初識住中第四靜慮攝次三中非想非非想處攝後三中所以者何以界同故有說若處有二種識多分可得

立爲識住一愛所攝受識二見所攝受識惡趣及非
想非非想處愛所攝受識多分不可得第四靜慮見
所攝受識多分不可得故非識住有說若處有三種
識多分可得立爲識住一見所斷識二修所斷識三
不斷識惡趣非想非非想處不斷識俱不可得第四
靜慮見所斷識多分不可得故非識住問豈不第四
靜慮異生皆有見所斷識可得耶答雖有而於彼地
非多分可得五淨居天全無有故問人欲界天不斷
識亦不可得應非識住答可得有二一自性可得二
所依可得人欲界天不斷識雖非自性可得而所依

可得故立識住問豈不非想非非想處不斷識亦所
依可得耶生彼有得阿羅漢故答雖有而非多分以
生彼中暫起聖道取無學果已乃至涅槃不現前故
有說若處有六種識多分可得立爲識住謂見苦所
斷識乃至修所斷識及不斷識惡趣非想非非想處
不斷識俱不可得第四靜慮前四所斷識多分不可
得故非識住問答分別如前應知有說若處識所樂
住立爲識住諸惡趣中苦所逼故識不樂住第四靜
慮樂遷動故識不安住謂諸異生或樂入無色或樂
入無想若諸聖者或樂入無色或樂入淨居或樂入

涅槃非想非非想處極寂靜故心微劣故識不樂住
有說若處無壞識法立爲識住諸惡趣中有極苦受
第四靜慮有無想定無想異熟非想非非想處有滅
盡定能壞識法故非識住有說若處由二事故發起
殊勝異分諸識令現在前立爲識住一由定故二由
生故惡趣非想非非想處二事俱無第四靜慮雖有
定故而無生故有言惡趣二事俱無第四靜慮雖有
定故而無生故非想非非想處雖有生故而無定故
由如是等種種因緣惡趣等非識住問何故四識住
中識非識住七識住中識是識住答由別因故立四

識住由別因故立七識住謂若有法識所乘御與識
俱行親近和合立四識住識望於識無如是事故不
立在四識住中若法與識爲因爲果展轉相資立七
識住識望於識有如是事是故立在七識住中九有
情居者如契經說有色有情身異想一如人一分天
是第一有情居有色有情身異想一如梵衆天是第
二有情居有色有情身一想異如極光淨天是第三
有情居有色有情身一想一如遍淨天是第四有情
居有色等如前說有情居者謂彼所繫色受想行識
又是有情所居所住所止生處故名有情居有色有

情無想無別想如無想有情天是第五有情居有色等如前說無想者彼處長時想等滅故卽由此義名無想有情天無色有情一切色想皆超越故諸有對想皆隱沒故於別異想不作意故入無邊空空無邊處具足住如隨空無邊處天是第六有情居無色有情一切空無邊處皆超越故入無邊識識無邊處具足住如隨識無邊處天是第七有情居無色有情一切識無邊處皆超越故入無少所有無所有處具足住如隨無所有處天是第八有情居無色有情一切無所有處皆超越故入非想非非想處具足住如隨

非想非非想處天是第九有情居無色等如前說一切無所有處皆超越等如餘處說問何緣惡趣及無想所不攝廣果天等非有情居有作是說彼亦應立爲有情居而不立者是有餘說尊者世友作如是說此是世尊要略而說然惡趣等攝在此中謂諸惡趣當知攝在初有情居無想所不攝廣果天等當知攝在第五有情居所以者何以地同故有說若處餘樂來居已居其中不樂遷動是處可立爲有情居諸惡趣中二俱不然但由業力令往令住若隨意欲刹那不住故不建立第四靜慮除無想天餘雖樂來而好

遷動如邊城邑人不樂居謂彼異生或樂無色或樂無想若諸聖者或樂淨居或樂無色或樂入涅槃如國邊城恒爲盜賊隣敵侵故貴族生財樂轉餘處雖畱少分以充鎮守有諸商人來求資貨鎮人謂曰此處多災無以相贍商旅咸曰此非城邑如是無想所不攝天惑業所驅恒樂遷動故不說彼爲有情居已分別三動自性今當顯說雜無雜相四識住七識住爲四攝七七攝四耶答應作四句有四非七謂地獄傍生鬼界廣果色受想行及非想非非想處受想行有七非四謂人欲界天梵衆極光淨遍淨空無邊處

識無邊處無所有處心有亦四亦七謂人欲界天梵衆極光淨遍淨色受想行及空無邊處識無邊處無所有處受想行有非四非七謂地獄傍生鬼界廣果非想非非想處心此中所以如前廣說四識住九有情居爲四攝九九攝四耶答應作四句有四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果色受想行有九非四謂人欲界天梵衆極光淨遍淨無想天四無色心有亦四亦九謂人欲界天梵衆極光淨遍淨無想天色受想行及四無色受想行有非四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果心此中所以亦如前

說七識住九有情居爲七攝九九攝七耶答九攝七
非七攝九何所不攝答二處謂無想天處及非想非
非想處此中所以亦如前說問世尊何故於無想天
及有頂天多說爲處答有諸外道執此二處以爲解
脫佛爲遮彼說爲生處有說外道執此二處爲最寂
靜佛說爲處明是喧動而非寂靜是界趣生流轉處
故有說外道執此二處是真解脫永無退還故佛說
彼是退還處非真解脫謂從非想非非想處歿多生
下地無想天歿必生欲界有說彼二壽量長遠外道
多執爲真涅槃謂無想天於惟異生生處壽量最遠

非想非非想天於異生聖者生處壽量最遠故佛說
彼是無常處有作是說九有情居世尊皆以二名宣
說於其七種作二名說謂名識住及有情居於餘二
種亦二名說謂名爲處及有情居有餘師說佛以識
住與有情居展轉相攝餘不盡者惟有二處不應異
釋空無邊等亦名處故有說生處精勤果中此居後
邊故說名處謂惟異生生處精勤果中無想天爲後
邊一切生處精勤果中有頂天爲後邊

大種蘊第五中執受納息第四之一

有執受大種與有執受大種爲幾緣如是等章及解

論
三
章義既領會已應廣分別問何故作此論答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而作論但不違法相便不應責復次欲止說因緣法及去來世非實有者意顯諸因緣去來實有故作斯論此中有執受大種者謂現在剎那有情數攝心心所法所執受大種無執受大種者謂過去未來及現在一分有情數攝并三世一切非情數攝所有大種是謂此處略毗婆沙有執受大種與有執受大種爲幾緣答因增上因者一因謂俱有因增上者謂不礙生及惟無障然有差別謂一果者異類相望爲因增上非一果者但一增上有執

受大種與無執受大種爲幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說然有差別謂有執受大種與未來有情數大種爲因增上與餘無執受大種但一增上無執受大種與無執受大種爲幾緣答因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說然有差別謂過去有情數大種與過去有情數大種爲因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說與未來有情數大種及現在有情數無執受大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受大種但一增上過去非有情數大種與過去非有情數大種

爲因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說與未來現在非有情數大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與過去未來有情數大種及現在有情數無執受大種爲一增上未來有情數大種與未來有情數大種爲因增上因者一因謂俱有因增上者如前說與餘無執受大種但一增上未來非有情數大種與未來非有情數大種爲因增上因者一因謂俱有因增上者如前說與餘無執受大種但一增上現在有情數無執受大種與現在有情數無執受大種爲因增上因者一因謂俱有因增上者如

前說與未來有情數大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受大種但一增上現在非有情數無執受大種與現在非有情數無執受大種爲因增上因者一因謂俱有因增上者如前說與未來非有情數大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受大種但一增上現在非有情數大種無執受大種與有情數大種爲幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說然有差別謂過去有情數大種與有情數大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說餘無執受大種

與有執受大種但一增上已說大種當說所造所造亦二謂有執受及無執受現在剎那有情數攝心心所法所執受者是有執受過去未來及現一分有情數攝三世一切非情數攝是無執受是謂此處略毗婆沙有執受所造色與有執受所造色爲幾緣答一增上增上義如前說無因者有對所造色展轉相望非俱有因故有執受所造色與無執受所造色爲幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說然有差別謂有執受所造色與未來有情數所造色爲因增上與餘無執受所造色但一增上無執受所

造色與無執受所造色爲幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟因增上者如前說然有差別謂過去有情數所造色與過去有情數所造色爲因增上因者三因謂俱有同類異熟因增上者如前說與未來有情數所造色爲因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說與現在有情數無執受所造色爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受所造色但一增上過去非有情數所造色爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受所造色但一增

上未來有情數所造色與未來有情數所造色爲因
增上因者二因謂俱有異熟增上者如前說與餘無
執受所造色但一增上未來非有情數所造色與一
切無執受所造色但一增上現在有情數無執受所
造色與現在有情數無執受所造色爲因增上因者
一因謂俱有因增上者如前說與未來有情數所造
色爲因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說
與餘無執受所造色但一增上現在非有情數所造
色與未來非有情數所造色爲因增上因者一因謂
同類因增上者如前說與餘無執受所造色但一增

上無執受所造色與有執受所造色爲幾緣答因增
上因者二因謂同類異熟增上者如前說然有差別
謂過去有情數所造色與有執受所造色爲因增上
因者二因謂同類異熟增上者如前說餘無執受所
造色與有執受所造色但一增上

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十七

說一切有部發智

音釋

補特伽羅

梵語也此云數取趣區豈俱切
謂數數往來諸趣也驅逐也

浮渡居士吳用先施貴刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百三十七卷
計
字六千七百七十二箇該銀三兩三錢九分
銀山釋海亮對長洲徐普書漢水陶學謙刻
萬曆丙辰歲仲春三月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之二

因相應法與因相應法爲幾緣答因等無間所緣增
上因者五因謂相應俱有同類遍行異熟等無間者
謂因相應法等無間因相應法現在前所緣者謂因
相應法與因相應法爲所緣增上者謂不礙生及惟
無障因相應法與因不相應法爲幾緣答因等無間
增上因者四因謂俱有同類遍行異熟等無間者謂

因相應法等無間因不相應法現在前卽無想等至滅盡等至是心心所等無間法故增上者如前說非所緣者因不相應法無所緣故因不相應法與因不相應法爲幾緣答因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟增上者如前說因不相應法與因相應法爲幾緣答因所緣增上因者四因謂俱有同類遍行異熟所緣者謂因不相應與法因相應法爲所緣增上者如前說非等無間者因不相應法非等無間緣故有所緣法與有所緣法爲幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應俱有同類遍行異熟等無間者

謂有所緣法等無間有所緣法現在前所緣者謂有所緣法與有所緣法爲所緣增上者如前說有所緣法與無所緣法爲幾緣答因等無間增上因者四因謂俱有同類遍行異熟等無間者謂有所緣法等無間無所緣法現在前卽無想等至滅盡等至是心心所等無間法故增上者如前說非所緣者無所緣法無所緣故無所緣法與無所緣法爲幾緣答因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟增上者如前說無所緣法與有所緣法爲幾緣答因所緣增上因者四因謂俱有同類遍行異熟所緣者謂無所緣法與有

所緣法爲所緣增上者如前說非等無間者無所緣法非等無間緣故有色法與有色法爲幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟增上者如前說有色法與無色法爲幾緣答因所緣增上因者三因謂俱有同類異熟所緣者謂有色法與無色法爲所緣增上者如前說非等無間者以有色法非等無間緣故無色法與無色法爲幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應等五等無間者謂無色法等無間無色法現在前所緣者謂無色法與無色法爲所緣增上者如前說無色法與有色法爲幾緣答因增上因

者四因謂俱有同類通行異熟增上者如前說有見無見有對無對說亦如是差別者有見法與有見法爲二因謂同類異熟餘皆如前說有漏法與有漏法爲幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應等五等無間者謂有漏法等無間有漏法現在前所緣者謂有漏法與有漏法爲所緣增上者如前說有漏法與無漏法爲幾緣答等無間所緣增上等無間者謂有漏法等無間無漏法現在前所緣者謂有漏法與無漏法爲所緣卽苦集忍智品心心所法增上者如前說非因者以因如種子非有漏法與無漏法爲

種子故無漏法與無漏法爲幾緣答因等無間所緣
增上因者三因謂相應俱有同類等無間者謂無漏
法等無間無漏法現在前所緣者謂無漏法與無漏
法爲所緣卽滅道忍智品心心所法增上者如前說
無漏法與有漏法爲幾緣答等無間所緣增上等無
間者謂無漏法等無間有漏法現在前所緣者謂無
漏法與有漏法爲所緣增上者如前說非因者以因
如種子非無漏法與有漏法爲種子故有爲法與有
爲法爲幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相
應等五等無間者謂有爲法等無間有爲法現在前

所緣者謂有爲法與有爲法爲所緣增上者如前說
有爲法與無爲法爲幾緣答無無爲法與無爲法爲
幾緣答無無爲法與有爲法爲幾緣答所緣增上所
緣者謂無爲法與有爲法爲所緣增上者如前說問
何故有爲法有因有緣無爲法無因無緣耶答諸有
爲法性羸劣故藉諸因緣無爲法強盛不藉因緣如
劣者依他強者不依此亦如有說諸有爲法有作
用故假諸因緣無爲法無作用故不假因緣如刈者
須鎌掘者須鍤無所作者則無所須此亦如有說
諸有爲法行世取果作用了境故須因緣無爲法無

如是事故不須因緣如遠行者則須資糧不行不須此亦如有說有爲如王亦如眷屬故有因緣無爲如王不如眷屬故無因緣如王王眷屬富貴者富貴者眷屬帝釋帝釋眷屬當知亦爾問諸有爲法有時不生誰作留難爲有爲法無爲法耶答諸有爲法爲作留難非無爲法以無爲法恒與有爲作能作因及增上緣於生不生俱無障故如泉池側師子口等水不流時自有餘緣非此爲障問諸無爲法與有爲法作增上緣及所緣緣於能緣不能緣作增上緣有勝劣不答增上緣義等無差別若緣不緣皆無障故所

緣緣善則有差別於能緣者作所緣緣於不能緣則便不作諸纏所纏續地獄有乃至廣說所說有聲義有多種如結蘊廣說此中說續衆同分有情數五蘊名有然相續有五一中有一中有相續二生有相續三分位相續四法相續五剎那相續中有相續者謂死有蘊滅中有蘊起中有續死有名中有相續生有相續者謂中有蘊滅生有蘊起生有續中有名生有相續分位相續者謂羯邏藍位蘊滅頽部曇位蘊起乃至中年位蘊滅老年位蘊起皆以後位續前位名分位相續法相續者謂善法等無間染或無記法現在前染

法等無間善或無記法現在前無記法等無間善或染法現在前皆以後法續前法名法相續剎那相續者初剎那蘊等無間第二剎那蘊現在前後剎那相續前剎那名剎那相續此五皆入二相續中謂法相續剎那相續皆不離法及剎那故界分別者欲界具五色界有四除分位無色界有三又除中有趣分別者地獄有四除分位餘趣具五生分別者一切具五於此五相續中依二相續而作論謂中有生有諸纏所纏續地獄有最初所得諸根大種彼諸根大種與彼心心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根

大種爲幾緣答一增上諸纏所纏續傍生有鬼有人有天主有最初所得諸根大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上問若彼心心所法不緣彼諸根大種而結生者可說彼諸根大種與彼心心所法但一增上若彼心心所法緣彼諸根大種而結生者彼諸根大種與彼心心所法便爲二緣謂所緣增上何故定答但一增上答亦應說二而不說者當知此義有餘有說此中說決定者謂增上緣則定所緣緣不定是以不說有說此中說互有者謂根大種與心心所

展轉爲增上緣是以則說非心心所與根大種爲所緣緣是故不說有說此中說相資者謂彼根大種與心心所法更互相資增上義勝所緣不爾隨緣何法皆得起故是以不說生欲界入有漏初靜慮乃至非想非非想處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上問彼心心所法若緣餘法而入定者可如所說若卽緣彼諸根大種而入定者則有二緣何故乃說但一增上答應說而不說者當知此義有餘有說此中說決定者所緣不定是故不說

有說此中說互有者所緣不爾是故不說有說此中說相資者謂心心所法與彼根大更互相資增上義勝所緣不爾隨緣何法皆得生起是故不說問入諸靜慮長益根大與入無色差別云何答靜慮長益多而非妙如縛喝國食無色長益妙而非多如中印度食生欲界入無漏初靜慮乃至無所有處長養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一增上此中不說所緣緣義及靜慮無色長益差別如前應知問入有漏靜慮無色長益根大與入無漏差別云

何答有漏長益多而非妙無漏長益妙而非多二喻
如前生色界人有漏初靜慮乃至非想非非想處長
養諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾
緣答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答
一增上生色界入無漏初靜慮乃至無所有處長養
諸根增益大種彼諸根大種與彼心心所法爲幾緣
答一增上彼心心所法與彼諸根大種爲幾緣答一
增上此中不說所緣及靜慮無色有漏無漏長益差
別皆如前說有執受是何義答此增語所顯墮自體
法無執受是何義答此增語所顯非墮自體法然多

處說有執受言謂此中說有執受是何義謂墮自體
法契經復說

有執受苦蘊 便引生衆苦 謂生苦老苦
病苦及死苦

有經復說無聞異生長夜修治有執受我餘經復說
況於此身暫停住中有愛執受品類足說九處少分
各有執受識身論說有執受蘊是慈所緣問如是諸
說義有何異答此中說內身所攝五蘊各有執受初
契經說續衆同分有情數五蘊各有執受次契經說
無始時來身見事五蘊各有執受後契經說內身所

攝色蘊名有執受品類足說一剎那九處少分名有執受識身論說一剎那五蘊少分名有執受有說品類足識身論說一剎那有情數九處少分名有執受有說二論說一剎那有根所攝九處少分名有執受有說二論說一剎那異熟所攝九處少分名有執受是名差別問慈何故但緣色答初修時緣色成時緣五蘊西方師說有執受有四種一身有執受二相續有執受三衆同分有執受四世俗施設有執受身有執受者謂初經所說有執受苦蘊相續有執受者如說我有根身相續執受衆同分有執受者如說我有

根身衆同分執受世俗施設有執受者如說我執受如是重擔如是事業此中說內身五蘊名有執受此所不攝法是無執受問如前所說有執受無執受其相云何有說若與血肉筋骨相雜住者名有執受與此相違名無執受有說於彼斫刺破裂時生苦痛捨擔名有執受與此相違名無執受尊者妙音作如是說若法已生未滅有情數是有對非所聞名有執受已生者簡未來未滅者遮過去有情數者遮非有情數是有對者遮意處法處非所聞者遮聲處與此相違名無執受尊者左取作如是言若法有方分有情

數繫屬身是有對可牽可斥各有執受有方分者遮過去未來有情數者遮非有情數繫屬身者遮身所出謂髮毛等是有對者遮意處法處可牽可斥者遮聲處與此相違名無執受問十二處中幾有執受幾無執受答若生欲界九處少分是有執受三處全九處少分是無執受三處謂聲處意處法處若生色界七處少分是有執受三處全七處少分是無執受三處如前說問於此身中三十六種諸不淨物幾有執受幾無執受答髮毛爪齒根有執受餘無執受皮膽腦血生有執受朽無執受骨肉筋脉心肺脾腎肝腸

胃膜脂髓腦胘生熟二藏皆有執受膏膿痰飲涕淚汗屎尿塵垢皆無執受順取是何義答此增語所顯有漏法非順取是何義答此增語所顯無漏法問何故有漏法名順取有說此法從取生能生取故名順取有說此法從取轉能轉取故名順取有說此法取所引能引取故名順取有說此法取所長養能長養取故名順取有說此法取所增廣增廣於取故名順取此增廣言顯滋蔓義有說此法繫屬於取故名順取如屬王者名為順王由內無我若有問言汝屬於誰答言屬取有說諸取於此法中將生已生將執

已執將住已住故名順取有說諸取於此法中將長
養已長養故名順取有說諸取於此法中將增廣已
增廣故名順取有說諸取於此堅著如濕膩物塵垢
隨著故名順取有說諸取於此樂住如魚蝦蟃樂處
水中故名順取有說此法爲取舍宅安立足處故名
順取謂依此法一切愛慢見疑瞋癡諸纏垢等皆生
長故諸有漏法由同分取得順取名非異分取謂欲
界法由欲界取色界法由色界取無色界法由無色
界取初靜慮地法由初靜慮地取乃至非想非非想
地法由非想非非想地取以有漏法界地無雜故若

依相續則有雜義謂由自身取他身法得順取名由
他身取自身法得順取名若不爾外法應非順取外
無取故順結是何義答此增語所顯有漏法非順結
是何義答此增語所顯無漏法廣釋順結非順結義
如前順取非順取說見處是何義答此增語所顯有
漏法非見處是何義答此增語所顯無漏法然見處
聲說有多處謂此中說見處是何謂有漏法俱迦捺
陀契經復證諸所有見諸所有見處諸所有見纏諸
所有見等起諸所有見損害世尊一切悉知悉見此
中見者謂五見見處者謂見所緣見纏者謂見現行

見等起者謂見因見損害者謂見滅世尊一切悉知
悉見者謂見對治有作是說見見處見纏謂苦諦見
等起謂集諦見損害謂滅諦世尊一切悉知悉見謂
道諦阿羅揭陀喻經復說有六見處謂諸所有色若
過去若未來若現在廣說乃至苾芻應以正慧觀彼
一切非我我所勿起我慢諸所有受乃至廣說諸所
有想乃至廣說諸有見聞覺知若得若求意隨尋伺
乃至廣說諸有此見有我有有情有世間常恒凝住
無變易法正如是住乃至廣說諸有此見我應不有
我應非有我富不有我當非有苾芻應以正慧觀彼

一切非我我所勿起我慢苾芻應於如是見處取處
等隨觀察無我我所若能如是則於世間無所執受
乃至廣說此中諸所有色受想者卽色受想蘊諸有
此見有我有有情乃至廣說諸有此見我應不有乃
至廣說者謂行蘊諸有見聞覺知等謂識蘊問見聞
覺知其義已具若得若求意隨尋伺更何所顯答前
廣今略前別今總前開今合前漸今頓是謂所顯防
諸漏經復作是說於六見處不正思惟則於內身隨
起一執諦故住故我有我諦故住故我無我我見我
我見無我無我見我或此有我有有情有命者有生

者有養者有補特伽羅有意生有摩納婆或無曾當
現於彼彼處已作未作諸善惡業受異熟果問如是
四處說見處聲有何差別有說此中所說見處顯一
切有漏法初經所說見處總顯五見第二經所說見
處顯見及離見法第三經所說見處顯有身見邊執
見有說此及初二經所說見處總顯五取蘊第三經
所說見處但顯行蘊少分有說此及初二經通顯相
應不相應法第三經惟顯相應法如相應不相應有
所依無所依有行相無行相有所緣無所緣有警覺
無警覺亦爾有說此及初二經通顯有色無色法第

三經惟顯無色法如有色無色有見無見有對無對
亦爾有說此及初二經通顯染不染法第三經惟顯
染法如染不染有罪無罪有覆無覆黑白纏非纏亦
爾有說此及初二經通顯見修所斷法第三經惟顯
見所斷法如見所斷修所斷無事有事忍對治智對
治亦爾有說此及初二經通顯善不善無記法第三
經惟顯無記法有說此及初二經通顯有異熟無異
熟法第三經惟顯無異熟法問諸有漏法由何見故
說名見處有說由有身見邊執見故說爲見處此二
但緣自地境故有說由四見故謂除邪見由此四種

有漏緣故如是說者由五見故得見處名問若爾滅道應名見處邪見境故答見處有二一所緣處二隨眠處具此二義乃名見處滅道雖是邪見所緣處非隨眠處故不名見處有說見處有二一所緣處二相應處具此二義立見處名滅道雖是見所緣處非相應處由此不得名爲見處若法是內彼法內處攝耶乃至廣說問何故作此論答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而作論但不違法相便不應責有作是說爲止他宗顯已義故謂有異宗說內外法皆非實有今遮彼意明內外法皆是實有故作斯論然內外法差

別有三一相續內外謂在自身名爲內在他身及非有情數名爲外二處內外謂心心所所依名內所緣名外三情非情內外謂有情數法名內非有情數法名外此中但依相續爲論若法是內彼法內處攝耶答應作四句有法是內非內處攝如說於內受內法住循法觀彼法是內者在自身故非內處攝者非心心所所依故應知此中亦攝自身色等五境有法內處攝者非內如說於外身外心住循心觀彼法內處攝者是心心所所依故非內者非在自身故應知此中亦攝他身眼耳鼻舌有法是內亦內處攝如說於

內身內心住循心觀彼法是內者在自身故亦內處
攝者心心所所依故應知此中亦攝自身眼耳鼻舌
有法非內非內處攝如說於外受外法住循法觀彼
法非內者非在自身故非內處攝者非心心所所依
故應知此中亦攝他身等色等五境若法是外彼法
外處攝耶答應作四句有法是外非外處攝如說於
外身外心住循心觀彼法是外者在他身故非外處
攝者非惟心心所所緣故應知此中亦攝他身眼耳
鼻舌有法外處攝非外如說於內受內法住循法觀
彼法外處攝者惟心心所所緣故非外者非在他身

及非有情數故應知此中亦攝自身色等五境有法
是外亦外處攝如說於外受外法住循法觀彼法是
外者在他身及非有情數故亦外處攝者惟心心所
所緣故應知此中亦攝他身等色等五境有法非外
非外處攝如說於內身內心住循心觀彼法非外者
非在他身及非有情數故非外處攝者非惟心心所
所緣故應知此中亦攝自身眼耳鼻舌

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十八

說一切有部發智

音釋

鎌

力鹽切
鍬也

鍾

楚洽切
磬也

腎

時忍切
水藏也

胫

古哀切
膜也

蝦蟇

蝦蟇
胡

加切墓
莫霞切

浮渡居士吳用先施贊刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十八卷計
字六千零三十箇該銀三兩零一分
銀山釋海亮對長洲徐普書句谷諸省詞刻
萬曆丙辰歲仲春二月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之三

有二受謂身受心受乃至廣說問何故作此論答欲
止他宗顯已義故謂或有說受卽是心分位差別復
有說言惟有苦受無別樂捨爲遮彼意顯受非心有
三差別故作斯論問此中何故不問一受答彼作論
者意欲爾故乃至廣說有說此中顯受差別展轉相
攝非顯受體故不問一有二受謂身受心受有三受

謂樂受苦受不苦不樂受爲二攝三三攝二耶答互
相攝隨其事謂身受攝三少分卽此攝身受心受亦
爾是故說隨其事二受如前說有四受謂三界繫受
及不繫受爲二攝四四攝二耶答互相攝隨其事謂
身受攝二少分卽此攝身受二少分者欲界繫受色
界繫受心受攝二全二少分卽此攝心受二全者無
色界繫受不繫受二少分者欲界繫受色界繫受是
故說隨其事二受如前說有五受謂樂根苦根喜根
憂根捨根爲二攝五五攝二耶答互相攝隨其事謂
身受攝一全二少分卽此攝身受一全者苦根二少

分者樂根捨根心受攝二全二少分卽此攝心受二
全者喜根憂根二少分者樂根捨根是故說隨其事
二受如前說有六受謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸
所生受爲二攝六六攝二耶答互相攝隨其事謂身
受攝五全卽此攝身受五全者眼觸所生受乃至身
觸所生受心受攝一全卽此攝心受一全者謂意觸
所生受是故說隨其事二受如前說有十八受謂六
喜意近行六憂意近行六捨意近行爲二攝十八十
八攝二耶答二攝十八非十八攝二何所不攝謂有
漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受問何故有漏

樂根非意近行耶答欲界初靜慮樂根惟在五識及
三識意近行惟在意識故有漏樂根非意近行問第
三靜慮有漏樂根惟在意識何故不說答初非分故
後亦不立有說彼非全故謂無全地有漏樂根在意
識者是故不立有說彼樂受雖與意識相應而非捷
利意近行必捷利分別轉故又所對苦非近行故此
亦不立問何故苦根非意近行答苦根惟五識相應
意近行者意識相應有說苦根不能分別能分別者
立意近行有說苦根取自相境意近行者取自共相
復次苦根惟緣現在意近行者通緣三世復次苦根

一往取境意近行者數往而取復次苦根不能思度
能思度者立意近行問何緣五識相應捨根非意近
行答如苦根說問何故無漏受非意近行答以無漏
受無意近行相故又受若能增益諸有攝受諸有住
持諸有立意近行無漏受損減違害破壞諸有故不
立意近行又受乃至是身見事乃至墮苦集諦立意
近行無漏受乃至非身見事乃至不墮苦集諦故不
立意近行二受如前說有三十六受謂六耽嗜依喜
六出離依喜六耽嗜依憂六出離依憂六耽嗜依捨
六出離依捨爲二攝三十六三十六攝二耶答二攝

三十六非三十六攝二何所不攝如前說卽有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受問答分別如前應知二受如前說有百八受謂依三世各三十六爲二攝百八百八攝二耶答二攝百八非百八攝二何所不攝謂如前說卽有漏樂根乃至無漏受問答如前三受四受爲三攝四四攝三耶答互相攝隨其事謂樂受攝三少分卽此攝樂受三少分者欲界繫色界繫不繫受苦受攝一少分卽此攝苦受一少分者欲界繫受不苦不樂受攝一全三少分卽此攝不苦不樂受一全者無色界繫受三少分者欲界繫色界繫

不繫受是故說隨其事三受五受爲三攝五五攝三耶答互相攝隨其事謂樂受攝二全卽此攝樂受二全者樂根喜根苦受攝二全卽此攝苦受二全者苦根憂根不苦不樂受攝一全卽此攝不苦不樂受一全者捨根是故說隨其事三受六受爲三攝六六攝三耶答互相攝隨其事謂樂受攝六少分卽此攝樂受苦受攝六少分卽此攝苦受不苦不樂受攝六少分卽此攝不苦不樂受諸六少分者眼觸所生受乃至意觸所生受是故說隨其事三受十八受爲三攝十八十八攝三耶答三攝十八非十八攝三何所不

攝謂有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受三受三十六受三受百八受說亦爾皆於三受不攝有漏樂根乃至無漏受故問答如上四受五受爲四攝五五攝四耶答互相攝隨其事謂欲界繫受攝二全三少分卽此攝欲界繫受二全者苦根憂根三少分者樂根喜根捨根色界繫受攝三少分卽此攝色界繫受三少分者樂根喜根捨根無色界繫受攝一少分卽此攝無色界繫受一少分者捨根不繫受攝三少分卽此攝不繫受三少分者樂根喜根捨根是故說隨其事四受六受爲四攝六六攝四耶答互相攝隨

其事謂欲界繫受攝二全四少分卽此攝欲界繫受二全者鼻觸所生受舌觸所生受四少分者眼觸所生受耳身意觸所生受色界繫受攝四少分卽此攝色界繫受四少分者眼觸所生受耳身意觸所生受無色界繫受攝一少分卽此攝無色界繫受不繫受攝一少分卽此攝不繫受諸一少分者意觸所生受是故說隨其事四受十八受爲四攝十八十八攝四耶答四攝十八非十八攝四何所不攝謂有漏樂根苦根五識相應捨根及無漏受四受三十六受四受百八受說亦爾問答如上五受六受爲五攝六六攝

五耶答互相攝隨其事謂樂根捨根攝六少分卽此攝樂根捨根六少分者眼觸所生受乃至意觸所生受苦根攝五少分卽此攝苦根五少分者眼觸所生受乃至身觸所生受憂根喜根攝一少分卽此攝憂根喜根一少分者意觸所生受是故說隨其事五受十八受五受三十六受五受百八受皆如前四受十八受等說隨其所應六受十八受六受三十六受六受百八受當知亦爾十八受三十六受爲十八攝三十六三十六攝十八耶答互相攝隨其事謂六喜意近行攝十二全卽此攝六喜意近行十二全者六耽

嗜依喜六出離依喜六憂意近行攝十二全卽此攝六憂意近行十二全者六耽嗜依憂六出離依憂六捨意近行攝十二全卽此攝六捨意近行十二全者六耽嗜依捨六出離依捨是故說隨其事十八受百八受爲十八攝百八十八攝十八耶答互相攝隨其事謂六喜意近行攝三十六全卽此攝六喜意近行三十六全者六耽嗜依喜六出離依喜此各三世六憂意近行攝三十六全卽此攝六憂意近行三十六全者六耽嗜依憂六出離依憂此各三世六捨意近行攝三十六全卽此攝六捨意近行三十六全者六

耽嗜依捨六出離依捨此各三世是故說隨其事三
十六受百八受爲三十六攝百八百八攝三十六耶
答互相攝隨其事謂三十六各攝三全卽此攝三十
六三全者卽三十六各三世別是故說隨其事間十
八意近行云何建立爲以相應爲以自性爲以所緣
設爾何過若以相應則惟有一謂意識相應近行若
以自性則惟有三謂喜近行憂近行捨近行若以所
緣則惟有六謂色近行乃至法近行何故說十八耶
答總以三緣故立十八謂一意識相應近行有喜憂
捨三種自性各緣色等六種境起故有十八已說自

性當說所以者何因緣故名意近行答此十八受意
爲近緣行於境界名意近行又此爲近緣今意於境
數數行故名意近行又依意故近境而行名意近行
於境捷利樂數分別故名爲行如捷利女數於其夫
起分別行或取喜相或取憂相或取捨相如女捷利
受數於六境起分別行或行順喜相或行順憂相或
行順捨相由此因緣名意近行問此十八意近行爲
但意近亦五識耶答惟在意地非五識問若爾何故
經說眼見色已於順喜色起喜近行於順憂色起憂
近行於順捨色起捨近行廣說乃至意知法已於順

喜法起喜近行於順憂法起憂近行於順捨法起捨
近行耶答由五識身所引起故爲逕路故作如是說
然意近行惟在意地如不淨觀亦惟意地然契經言
眼見色已隨觀不淨具足安住亦由眼識所引起故
爲逕路故作如是說又契經說眼見色已乃至廣說
故知意近行不在五識間亦說意知法已豈亦不在
意識耶答就勝說故無過謂初喜等雖亦近行然非
明利後重於境捷利分別乃名近行由此故言意知
法已又五識中無近行義如前已說問前際後際所
有分別亦是意近行耶契經何故不說答是意近行

隨明了故且說現在由斯類顯去來亦是問諸有非
見色已而分別色乃至非觸觸已而分別觸此所生
喜等是意近行耶答是意近行然契經中依明了義
說見色已乃至廣說問諸有眼見色已起聲等分別
乃至意知法已起色等分別此所生喜等是意近行
耶答是意近行然契經中依明了義說見色已乃至
廣說若作是說則覺所覺根根義行相所緣皆得明
了若不爾者便不分明問此十八意近行幾雜緣幾
不雜緣答十五不雜緣謂色意近行三乃至觸意近
行三餘雜緣不雜緣謂法意近行三緣內六處及外

法處若總若別名不雜緣若緣此七或總或別及外
五中或一或二或乃至五名爲雜緣於外五中若合
緣二或乃至五亦名雜緣法意近行法名通故以合
緣故非前十五問頗有色等決定順喜乃至決定順
捨耶答依所緣故無依相續故有謂有色等或時可
意或時不可意或於彼可意於此不可意於餘非可
意非不可意有說色等於親品順喜於怨品順憂於
中品順捨問此十八意近行幾續生幾命終答六謂
六捨意近行所以者何諸喜憂意近行勝作意轉命
終續生無勝作意問羯邏藍等位中各有幾意近行

答皆容有十八問幾意近行能雜染耶答一謂雜緣
捨法意近行能爲無間道故若解脫道通有雜緣喜
法意近行加行勝進亦通所餘問此十八意近行何
界地有幾答欲界具一切色界中初二靜慮各有十
二除六憂第三第四靜慮各有六復除六喜無色界
中空無邊處近分若許別緣下者則有四捨意近行
謂色聲觸法若許總緣下者則惟有一法捨意近行
如是說者應說有四四無色根本及上三近分各惟
有一法捨意近行問幾意近行緣何界法答欲界繫
十八中六惟緣欲界繫謂緣香味喜憂捨近行九通

緣欲色界繫謂緣色聲觸喜憂捨近行三通緣三界繫及不繫謂緣法喜憂捨近行初二靜慮各十二中四惟緣欲界繫謂緣香味喜捨近行六通緣欲色界繫謂緣色聲觸喜捨近行二通緣三界繫及不繫謂緣法喜捨近行第三第四靜慮各有六中二惟緣欲界繫謂緣香味捨近行三通緣欲色界繫謂緣色聲觸捨近行一通緣三界繫及不繫謂緣法捨近行空無邊處近分若許有四意近行者三惟緣色界繫謂緣色聲觸捨近行一通緣色無色界繫及不繫謂緣法捨近行若許惟有一意近行諸法捨意近行者彼

一通緣色無色界繫及不繫四無色根本及上三近分所有各一法捨近行皆通緣無色界繫及不繫問此諸意近行誰成就幾答生欲界若未得色界善心彼成就欲界一切初二靜慮各八第三第四靜慮各四無色界一若得色界善心未離欲界染彼成就欲界一切初靜慮十第二靜慮八第三第四靜慮各四無色界一若已離欲界染未得第二靜慮善心彼成就欲界初靜慮各十二第二靜慮八第三第四靜慮各四無色界一若得第二靜慮善心未離初靜慮染彼成就欲界初靜慮各十二第二靜慮十第三第四

靜慮各四無色界一若已離初靜慮染未得第三靜
慮善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三第四靜
慮各四無色界一若得第三靜慮善心未得第四靜
慮善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三靜慮六
第四靜慮四無色界一若得第四靜慮善心未得空
無邊處善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三第
四靜慮各六無色界一若得空無邊處善心諸說彼
地近分有四意近行者彼成就欲界初二靜慮各十
二第三第四靜慮各六空無邊處四上三無色各一
諸說彼地近分惟有一意近行者彼成就四無色各

一餘如前說若生初靜慮若未得第二靜慮善心彼
成就初靜慮十二第二靜慮八第三第四靜慮各四
無色界一成就欲界一謂法捨意近行即通果心俱
總緣色等爲境起故有說彼成就三謂色聲法捨意
近行即通果心俱此心若緣所起身表即有緣色捨
意近行此心若緣所起語表即有緣聲捨意近行此
心若緣所變化事以總緣故即有緣法捨意近行有
說彼成就六謂六捨意近行即通果心俱此心容有
總別緣故若得第二靜慮善心未離初靜慮染彼成
就第二靜慮十餘如前說若已離初靜慮染未得第

三靜慮善心彼成就第三靜慮十二餘如前說若得
第三靜慮善心未得第四靜慮善心彼成就第三靜
慮六餘如前說若得第四靜慮善心未得空無邊處
善心彼成就第四靜慮六餘如前說若得空無邊處
善心有說彼成就空無邊處四上三無色各一有說
彼成就四無色各二餘如前說生第二靜慮若未得
第三靜慮善心彼成就第二靜慮十二第三第四靜
慮各四無色界一欲界如前說成就初靜慮一謂法
捨意近行以總緣故有說成就三謂色聲法捨意近
行若緣所起身表卽有緣色捨意近行若緣所起語

表卽有緣聲捨意近行若緣所變化事以總緣故卽
有緣法捨意近行有說彼成就四謂色聲觸法捨意
近行以生第二靜慮起初靜慮三識身時容有彼眷
屬別緣色聲觸初靜慮地無覆無記意識現在前故
或通果心總別緣故若得第三靜慮善心未得第四
靜慮善心彼成就第三靜慮六餘如前說若得第四
靜慮善心未得空無邊處善心彼成就第四靜慮六
餘如前說若得空無邊處善心有說彼成就空無邊
處四上三無色各一有說彼成就四無色各一餘如
前說生第三靜慮若未得第四靜慮善心彼成就第

三靜慮六第四靜慮四無色界一欲界初靜慮如前
說成就第二靜慮一謂法捨意近行卽通果心俱總
緣色等爲境起故有說彼成就三謂色觸法捨近行
卽通果心俱此心容有總別緣故若得第四靜慮善
心等如前說生第四靜慮成就多少應准前說生無
色界不成就下成就自上亦應准前廣說問此諸意
近行云何得答離欲界染前入無間解脫道時各得
初靜慮近分六第九無間道時得初靜慮及彼眷屬
十二得欲界一謂法捨近行有說得三謂色聲法捨
近行有說得六謂六捨近行離初靜慮染前入無間

解脫道時各得第二靜慮近分六第九無間道時得
第二靜慮及彼近分十二欲界如前說得初靜慮一
謂法捨近行有說得三謂色聲法捨近行有說得四
謂色聲觸法捨近行離第二靜慮染前入無間解脫
道時各得第三靜慮近分六第九無間道時得第三
靜慮及彼近分六欲界初靜慮如前說得第二靜慮
一謂法捨近行有說得三謂色觸法捨近行離第三
靜慮染前入無間解脫道時各得第四靜慮近分六
第九無間道時得第四靜慮及彼近分六欲界初二
靜慮如前說得第三靜慮一有說得三如第二靜慮

說離第四靜慮染一切無間解脫道時各得空無邊處四有說得一離空無邊處染乃至離無所有處染一切無間解脫道時皆惟得一證阿羅漢果時得欲界初二靜慮各十二第三第四靜慮各六空無邊處四有說一上三無色各一已說離染得受生得者謂從上地歿生下地時得自地一切及下地隨所應如說得捨及斷亦應准前廣說此十八意近行由耽嗜出離依有差別故世尊說爲三十六師句此中順染受名耽嗜依順善受名出離依問何故不說無覆無記答彼亦說在此二中故謂無覆無記受有順染品

有順善品順染品者耽嗜依攝順善品者出離依攝問何說此名師句耶答此差別句能表大師是師慄幟故名師句由此諸句惟佛大師能知能說無滯礙故如契經言若時衆會恭敬信受如來不喜若不喜不敬受如來不憂正念正知住清淨捨有說此是外道師句彼於此中有迷執故有說此應名爲師迹是諸邪師所遊履故有說此應名爲怨路愛名爲怨依此而轉或諸煩惱皆名爲怨彼依此轉故名怨路有說此應名爲刀道遊涉此者有傷害故如說梵志第三意刀若揮舉時發惡招苦問此三十六何界地有

幾答欲界具一切色界中初二靜慮各有二十第三
第四靜慮各有十無色界中空無邊處近分若許有
別緣則有五若說惟總緣則但有二如是說者應說
有五四無色根本及上三近分各惟有二問此三十
六何界地幾緣何界地答欲界三十六中十二惟緣
欲界繫十八通緣欲色界繫六通緣三界繫及不繫
初二靜慮各二十中四惟緣欲界繫六惟緣色界繫
六通緣欲色界繫二通緣色無色界繫及不繫二通
緣三界繫及不繫第三第四靜慮各十中二惟緣欲
界繫三惟緣色界繫三通緣欲色界繫一通緣色無

色界繫及不繫一通緣三界繫及不繫空無邊處近
分若說有五者三惟緣色界繫一通緣無色界繫及
不繫一通緣色無色界繫及不繫若說有二者一通
緣無色界繫及不繫一通緣色無色界繫及不繫四
無色根本及上三近分各有二中二俱通緣無色界
繫及不繫問此三十六誰成就幾答生欲界若斷善
根彼成就欲界十八初二靜慮各八後二靜慮各四
四無色各一若不斷善根未得色界善心彼成就欲
界三十六上地如前說若得初靜慮善心未離欲界
染彼成就欲界三十六初靜慮十四上地如前說若

已離欲界染未得第二靜慮善心彼成就欲界十二
初靜慮二十上地如前說若得第二靜慮善心未離
初靜慮染彼成就欲界十二初靜慮二十第二靜慮
十四上地如前說若已離初靜慮染未得第三靜慮
善心彼成就欲界初靜慮各十二第三靜慮二十上
地如前說若得第三靜慮善心未離第二靜慮染彼
成就欲界初靜慮各十二第二靜慮二十第三靜慮
十上地如前說若已離第三靜慮染未得第四靜慮
善心彼成就欲界初二靜慮各十二第三靜慮十上
地如前說若得第四靜慮善心未離第三靜慮染彼

成就欲界初二靜慮各十二後二靜慮各十四無色
各一若已離第三靜慮染未得空無邊處善心彼成
就欲界初二靜慮各十二第三靜慮六第四靜慮十
四無色各一若得空無邊處善心未離第四靜慮染
彼成就空無邊處五有說二上三無色各一下地如
前說若已離第四靜慮染未得識無邊處善心彼成
就第四靜慮六空無邊處五有說二上三無色各一
下地如前說若得識無邊處善心未離空無邊處染
彼成就識無邊處二上二無色各一下地如前說若
已離空無邊處染未得無所有處善心彼成就空無

邊處四有說一識無邊處二上二無色各一下地如
前說若得無所有處善心未離識無邊處染彼成就
無所有處二有頂一下地如前說若已離識無邊處
染未得有頂善心彼成就識無邊處一無所有處二
有頂一下地如前說若得有頂善心未離無所有處
染彼成就有頂二下地如前說若已離無所有處染
未離有頂染彼成就無所有處一有頂二下地如前
說若已離有頂染彼成就有頂一下地如前說生初
靜慮若未得第二靜慮善心彼成就初靜慮第二十第
二靜慮八後二靜慮各四四無色各一成就欲界一

謂法出離依捨有說成就三謂色聲法出離依捨有
說成就六謂六出離依捨若得第二靜慮善心未離
初靜慮染彼成就第二靜慮十四餘如前說若已離
初靜慮染未得第三靜慮善心彼成就初靜慮十二
第二靜慮二十餘如前說如是乃至離有頂染廣說
如前如生初靜慮如是生第二靜慮等准前廣說如
理應知得捨斷三亦准前說如契經說以六出離依
喜爲仗爲依爲建立故於六耽嗜依喜能棄能捨及
能變吐如是便斷以六出離依憂爲仗爲依爲建立
故於六耽嗜依憂能棄能捨及能變吐如是便斷以

論

大毘婆沙論卷一百三十九

七

持

六出離依捨爲仗爲依爲建立故於六耽嗜依捨能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說暫斷名斷復言以六出離依喜爲仗爲依爲建立故於六出離憂能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說離欲界染復言以六出離依捨爲仗爲依爲建立故於六出離依喜能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說離第二靜慮染復言以一種性所依捨爲仗爲依爲建立故於種種性所依捨能棄能捨及能變吐如是便斷當知此說離第四靜慮染復言以非彼性類爲仗爲依爲建立故於一種性所依捨能棄能捨及能變吐

如是便斷當知此說離非想非非想處染非彼性類者謂無漏道要由此道能離非想非非想處染故阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十九

說一切有部發智

音釋

耽嗜

耽丁含切樂也嗜常利切好也 慼慼

慼甫遙切表也慼慼吏切旗也

浮漢居士吳用先施贊刻此阿毗達磨大毗婆沙論第一百三十九卷計字七千二百一十箇該銀三兩六錢一分銀山釋海亮對長洲徐普書旌德劉邦承篆萬曆丙辰歲仲春二月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之四

以無間道證預流果修彼道時四念住幾現在修幾
未來修乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已
義故謂或有說無未來修勿有未作而已得故爲遮
彼執顯有未來修彼雖未起已起彼類故或復有欲
二心俱行以見聞等俱時有故爲遮彼執顯無二心
俱行剎那迅轉非俱似俱故或復有說四正斷等非

論
一時有用因異故爲遮彼執顯此同時得有四種體
無別故或復有說信等惟無漏經說異生無信等根
故爲遮彼執明信等通有漏契經但說無漏根故或
復有說根力體異由彼勝劣位差別故爲遮彼執顯
位雖殊而根力用一體有故或復有說覺支通有漏
說不淨觀俱修念覺支故爲遮彼執顯覺支惟無漏
經說有俱非同時俱故或復有說近分地有喜經說
依喜斷出離憂故爲遮彼執明近分無喜經說已斷
常斷名斷故或復有說正語業命不俱時有一剎那
中無二身語故爲遮彼執顯二戒俱三根所起一時

論
可得故或復有說預流一來亦得靜慮爲遮彼執顯
俱不得未離欲故或復有說忍卽是智爲遮彼執顯
忍非智以於諦境未審決故或復有說異生不斷惑
未見諦故爲遮彼執明異生亦斷惑見麤等故或復
有說聖者不以世俗道斷惑爲遮彼執顯聖自在隨
用何道故或復有說上地亦有正思惟支爲遮彼執
顯上地無彼支以無尋故或復有執無色亦有無漏
戒支爲遮彼執顯彼無戒以無色故或復有說三三
摩地義別體同爲遮彼執明體亦異行相別故爲止
此等種種異宗顯正所明故作斯論以無間道證預

流果修彼道時四念住幾現在修幾未來修四正斷
四神足五根五力七覺支八道支四靜慮四無量四
無色八解脫八勝處十遍處八智三等持幾現在修
幾未來修答念住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在
未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍
處無智等持現在未來一念住現在一未來四者此
則遮一心俱行及無未來修執若有二心俱時行者
則應現在修四念住然四念住必不俱行一心相應
無四慧故不可此四一體建立行相所緣俱有異故

非一相續多心並起勿由彼成多有情故若未來世
無修義者則所修善無增廣義起多加行則爲唐捐
設功用多所獲少故又初成佛時應未具足一切功
德勿有此等過失故有未來修未來世寬故具修四
現修勢用能引當來種類法得令現前故現在一者
謂雜緣法念住見道諦故正斷神足現在未來四者
此則遮說正斷神足非俱時有一正勤體有四所作
如燈一時有四作用一三摩地由四因生故從所因
立四名稱未來修者亦體一義分故現在未來各言
修四根力現在未來五者此則遮根力體異及說五

種次第生執雖根力位異而自體無別卽一信等有
生破二用立根力名互不相違相資俱起故此五種
非次第生覺支現在未來六者此則遮說近分有喜
此處未得上根本地未離下怖不生喜故經說依喜
斷出離憂者依加行道說非無間道故不相違此依
未至無喜故六道支現在未來入者此則止正語業
命不俱者意無貪瞋癡所發無表各有七種俱時起
故無靜慮者此則止預流一來亦得靜慮者意此未
離欲入見道故已離欲者非二向故無無量者此遮
無量亦通無漏及見道中修無量執此緣有情故非

無漏見道迅速又初得故不能兼修又復未得根本
地故不修無量無無色者此遮無色有見道執無色
中無遍緣智故必無見道又此未得無色定故無解
脫無勝處無遍處者此遮前三解脫等亦通無漏者
執十六行相所不攝故不名無漏又爾時未得根本
地故彼皆不修無智者此則遮說忍卽是智忍於諦
境未如實審決故不名智又於此位自分修故不修
未來諸智是故言無等持現在未來一者此則遮說
三三摩地義別體同以三等持行相異故體亦有別
一者謂無願等持道類忍特惟修此故雖入忍皆無

間道依證果位說道類忍非餘以無間道證一來果
修彼道時四念住乃至三等持幾現在修幾未來修
答若倍離欲染入正性離生修彼道時念住現在一
未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺
支現在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無
無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一
若倍離欲染入正性離生者此則遮說異生不斷惑
然異生類能以麤等六種行相離欲界染乃至無所
有處染若先已離六品欲染名倍離欲倍後三故所
餘文句皆如前釋若從預流果以世俗道證一來果

修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來
四根力現在未來五覺支現在未來六道支現在
未來八無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無
遍處智現在一未來七等持現在未來三以世俗
道證一來果者此則遮說聖者不以世俗道斷惑聖
於二道俱成就故隨欲現前卽以彼斷念住現在一
者謂雜緣法念住有漏雜染無間道必總緣故根力
現在未來五者此則遮說信等惟無漏說觀信等爲
集等故佛觀三根方說法故有漏亦有根力用故覺
支現在無者此則遮說覺支通有漏有漏不能如實

覺故說不淨觀俱修念覺支者依展轉因有俱而說
未來六者聖者起有漏道時亦兼修無漏故道支現
在無者雖道支通有漏然覺支後說故亦惟無漏阿
毗達磨有如此相無無量等者未至定中無彼根本
地諸善法故智現在一者謂世俗智未來七者除他
心智以無間道相違故又未得故此中但依入智作
論除盡無生以位局故等持現在無者三等持雖通
有漏然此中說無漏者以無漏是解脫門故此文說
第六無間道以彼能證一來果故餘如前說若從預
流果以無漏道證一來果修彼道時念住現在一未

來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支
現在未來六道支現在未來八無靜慮無無量無無
色無解脫無勝處無遍處智現在二未來七等持現
在一未來三念住現在一者謂法念住或雜不雜以
四法智隨起一故智現在二者謂苦智法智二或乃
至道智法智二等持現在一者謂三中隨一餘如前
說以無間道證不還果修彼道時四念住乃至三等
持幾現在修幾未來修答若已離欲染依未至定入
正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足
現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六道

支現在未來入無靜慮無無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一無靜慮者見道依下不修上故餘如前說若依初靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在未來八靜慮現在未來一無無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一釋此文句准前應知若依靜慮中間入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在未來八靜慮現在無

未來一無無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一覺支現在六者靜慮中間無喜根故依上修下故未來七道支現在七者此遮上地有尋者執此上心細故無有尋餘如前說若依第二靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來二無無量無無色無解脫無勝處無遍處無智等持現在未來一釋此文句准前應知若依第三靜慮入正性離生修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來

四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現在
七未來八靜慮現在一未來三無無量無無色無解
脫無勝處無遍處無智等持現在未來一釋此如前
若依第四靜慮入正性離生修彼道時念住現在一
未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺
支現在六未來七道支現在七未來八靜慮現在一
未來四無無量無無色無解脫無勝處無遍處無智
等持現在未來一此隨所應如前釋若從一來果以
世俗道證不還果修彼道時念住現在一未來四正
斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無

未來六道支現在無未來八無靜慮無無量無無色
無解脫無勝處無遍處無智現在一未來七等持現在
無未來三釋此文句如前應知若從一來果以無漏
道證不還果修彼道時念住現在一未來四正斷神
足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來六
道支現在未來八無靜慮無無量無無色無解脫無
勝處無遍處無智現在二未來七等持現在一未來三
皆如前釋以無間道證神境智通修彼道時四念住
乃至三等持幾現在修幾未來修答若諸異生依初
靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在

未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在
未來一無量現在無未來四無無色解脫現在無未
來二勝處現在無未來四無遍處智現在未來一無
等持此中念住現在一者謂身念住神境智通但緣
色故彼無間道亦但緣色間如金剛喻定緣有頂四
蘊或三界滅道漏盡通緣有頂四蘊如是則所緣或
異此中何故神境智通與無間道必同緣色答金剛
喻定與最初盡無生智俱是觀諦斷煩惱道但求離
染非於所緣有所轉作故所緣或異神境通等皆是
隨事作意俱欲於境變現了知故所緣必同無量現

在無未來四者根本地中有漏功德由同地故隨應
皆修解脫現在無未來二者謂初二解脫彼在初二
靜慮繫故勝處現在無未來四者謂初四勝處亦彼
繫故智現在未來一謂世俗智問何故無他心智答
無間道中不修彼故是容暇道之所修故餘隨所應
如前說若諸聖者依初靜慮修彼道時念住現在一
未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺
支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在未
來一無量現在無未來四無無色解脫現在無未來
二勝處現在無未來四無遍處智現在一未來七等

持現在無未來三靜慮現在未來一者問聖者已離
第三靜慮染得第四靜慮依初靜慮修神境通無間
道中應言靜慮未來修四無漏道依上下修故何故
但說未來一耶有說應言未來修四而不說者當知
有餘有說此中依漸次者說謂從具縛入正性離生
乃至得不還果已依初靜慮修神境通無間道中未
來修一不修上者以未得故有說假使離第三靜慮
染依初靜慮修神境通亦但修一不修上地故問豈
不依初靜慮斷上地染及無學者修練根時亦修上
地所有功德耶寧說依下不能修上答斷上地惑能

修上者以彼地道所治同故法斷彼惑能治必修無
學練根如得彼果是故此皆依下修上諸通不爾故
不修上如見道中惟修自下此例非理見道是初得
種性未自在故惟自分修修道是已得種性於彼自
在寧不兼修然五通是勝功德修加行時必極作意
若諸靜慮已得自在何理爲障而不兼修由此應知
前說者好無無色等准此應知餘如前說若諸異生
依第二靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神
足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜
慮現在未來一無量現在無未來四無無色解脫現

在無未來二勝處現在無未來四無遍處智現在未來一無等持靜慮現在未來一者彼已得下地而不修者有漏功德惟自地修墮界地故餘如前說若諸聖者依第二靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在未來八靜慮現在一未來二無量現在無未來四無無色解脫現在無未來二勝處現在無未來四無遍處智現在一未來七等持現在無未來三靜慮未來二者謂初二靜慮初惟無漏餘如前說若諸異生依第三靜慮修彼道時念住現在

一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜慮現在未來一無量現在無未來三無無色無解脫無勝處無遍處智現在未來一無等持無量未來三者除喜無量無解脫等者第三靜慮樂所迷故無解脫等猷行功德淨解脫等雖作欣行相由地有災橫故亦不得有餘如前說若諸聖者依第三靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來八靜慮現在一未來三無量現在無未來三無無色無解脫無勝處無遍處智現在

一未來七等持現在無未來三廣釋如前若諸異生
依第四靜慮修彼道時念住現在一未來四正斷神
足現在未來四根力現在未來五無覺支無道支靜
慮現在未來一無量現在無未來三無無色解脫現
在無未來一勝處現在無未來四遍處現在無未來
八智現在未來一無等持解脫未來一者謂淨解脫
身作證具足住勝處未來四者謂後四勝處遍處未
來八者謂前八遍處由此地中離八災橫故有此等
清淨功德餘如前說若諸聖者依第四靜慮修彼道
時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根力

現在未來五覺支現在無未來七道支現在無未來
八靜慮現在一未來四無量現在無未來三無無色
解脫現在無未來一勝處現在無未來四遍處現在
無未來八智現在一未來七等持現在無未來三廣
釋如前以無間道證天耳智通他心智通宿住隨念
智通死生智通修彼道時四念住乃至三等持幾現
在修幾未來修答如神境智通應隨相說由此五種
皆依四靜慮異生聖者俱能起故然修天耳死生智
通無間道時現在念住如神境智通說以俱緣色作
身念住故修他心智通無間道時現在惟起心念住

修宿住隨念智通無間道時現在惟起法念住餘隨
所應皆如前說以無間道證漏盡智通修彼道時四
念住乃至三等持幾現在修幾未來修答若依未至
定證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷
神足現在未來四根力現在未來五覺支現在六未
來七道支現在未來入靜慮現在無未來三無勝處無
無色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無
遍處智現在二未來六等持現在一未來三念住現
在一者謂法念住或雜不雜四類智二法智隨一現
前故靜慮未來四者斷有頂惑通修上下能治道故

無無量等者爾時不修有漏法故有漏不能治有頂
故無色解脫未來三者謂前三無色及卽彼三解脫
通無漏故智現在二者謂滅智法智二或道智法智
二或苦智類智二乃至或道智類智二未來六者除
世俗智及他心智彼有漏故與無間道相違故等持
現在一者謂空無相無願隨一現前金剛喻定與六
智相應故此中但說斷有頂惑第九無間道彼能證
得漏盡智通故餘如前說若依初靜慮證阿羅漢果
修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未來
四根力現在未來五覺支現在未來七道支現在未

來八靜慮現在一未來四無無量無色現在無未來
三解脫現在無未來三無勝處無遍處智現在二未
來六等持現在一未來三若依靜慮中間證阿羅漢
果修彼道時念住現在一未來四正斷神足現在未
來四根力現在未來五覺支現在六未來七道支現
在七未來八靜慮現在無未來四無無量無色現在
無未來三解脫現在無未來三無勝處無遍處智現
在二未來六等持現在一未來三若依第二靜慮證
阿羅漢果修彼道時念住現在一未來四正斷神足
現在未來四根力現在未來五覺支現在六未來七

道支現在七未來八靜慮現在一未來四無無量無
色現在無未來三解脫現在無未來三無勝處無遍
處智現在二未來六等持現在一未來三若依第三
第四靜慮證阿羅漢果修彼道時念住現在一未來
四正斷神足現在未來四根力現在未來五覺支現
在六未來七道支現在七未來八靜慮現在一未來
四無無量無色現在無未來三解脫現在無未來三
無勝處無遍處智現在二未來六等持現在一未來
三此隨所應如前釋若依無色定證阿羅漢果修彼
道時念住現在一未來四正斷神足現在未來四根

力現在未來五覺支現在六未來七道支現在四未來八靜慮現在無未來四無無量無色現在一未來三解脫現在一未來三無勝處無遍處智現在二未來六等持現在一未來三依無色定者謂依空無邊處或依識無邊處或依無所有處由此三地皆有無漏道能離非想非非想處染故非想非非想處定力昧劣非無漏道所依止故此中不說道支現在四者此則遮說無色界有無漏戒及說上地有正思惟者意以無所依四大種故及上地心漸微細故問如無無漏大種而有無漏戒如是雖無彼地大種而有彼

地戒斯有何失答無漏戒不墮界地隨所依身大種所造由此雖無無漏大種而有所造無漏戒有漏戒必墮界地惟爲自地大種所造彼無大種故戒亦無問若無漏戒隨所依身大種所造者生欲色界入無漏無色定時應起彼定俱無漏戒有所依身大種故答雖無漏戒隨所依身大種所造然隨何地要有大種造有漏戒方隨彼類起無漏戒無色中無有大種造有漏戒故無漏戒於彼亦無依彼所有發無漏故問何故戒體惟色答遮惡色起故又是身語業性故身語二業色爲體故問何故意業非戒答不能親遮

惡戒故問何故惡戒非意業答未離欲者皆成就不
善意業彼豈悉名犯戒或不律儀耶是故惡戒非意
業又善意業若是善戒則應一切不斷善者悉名住
律儀彼皆成就善意業故若許爾者便一有情名住
律儀亦名住不律儀者則應無有三種差別如是則
與聖教相違故善惡戒俱非意業又世共許防禁身
語說名戒故意業非戒應知意業是發戒因不可戒
因卽名爲戒勿令因果有雜亂失是故無色道支惟
四未來通修下地無漏故具有八無色解脫現在一
者謂前所依三地隨一餘如前釋

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百四十

說一切有部發智

音釋

繫

古詣切練連彥切
緣繫也練精熟也

浮渡居士吳用先施贊刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百四十卷 計字
六千二百九十箇該銀三兩乙錢四分
銀山釋海亮對長洲徐普書句容潘維德刻
萬曆癸丑歲冬十二月徑山化城識

9
170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

