

說事究竟故謂佛世尊凡所說法皆觀有情所應修
事今善究竟齊此而止不增不減譬如良醫觀有病
者隨應授藥不增不減佛亦如有說世尊爲顯聖
道聖道加行及聖道果故說十想謂說無常想無常
苦想苦無我想死想則顯聖道說不淨想厭食想一
切世間不可樂想則顯聖道加行說斷想離想滅想
則顯聖道果有說世尊爲顯聖道聖道資糧及聖道
果故說十想此中配釋如前應知有說世尊爲顯奢
摩他毘鉢舍那及二果故說於十想謂說不淨想厭
食想一切世間不可樂想則顯奢摩他說無常想無

C40

4514

148

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

常苦想苦無我想死想則顯毘鉢舍那說斷想離想
滅想則顯彼二果有說世尊爲顯此岸彼岸及船筏
故說於十想謂說不淨想厭想一切世間不可樂
想則顯此岸說斷想離想滅想則顯彼岸說無常想
無常苦想苦無我想死想則顯船筏有說世尊爲顯
諸蘊諸界過失及彼還滅果故說十想謂說無常想
無常苦想苦無我想則顯諸蘊過失說不淨想厭食
想則顯欲界過失說一切世間不可樂想則顯色界
過失說死想則顯無色界過失說斷想離想滅想則
顯彼還滅果有說世尊爲顯入正性離生離三界

及彼道果故說十想謂說無常想無常苦想苦無我
想則顯入正性離生說不淨想厭食想則顯離欲界
染以欲界有淫欲及段食欲於彼染習不能離欲界
染故說一切世間不可樂想則顯離色界染以色界
有生死中最勝喜受最勝樂受及第四靜慮最勝輕
安樂於彼耽著不能離色界染故說死想則顯離無
色界染以無色界壽量長遠於彼保著不能離無色
界染故說斷想離想滅想則顯彼道果有說世尊爲
顯近對治所治障故說於十想謂說無常想顯近對
治於諸行中我慢障說無常苦想顯近對治懈怠障

說苦無我想顯近對治我見障說不淨想顯近對治色貪障說厭食想顯近對治耽美食障說一切世間不可樂想顯近對治貪著世間可愛事障說死想顯近對治恃命憍逸障說斷想顯近對治諸非法障說離想顯近對治染著障說滅想顯近對治所依障有說世尊爲顯對治外道執見故說十想謂諸外道於無常蘊中多起常執對治彼故說無常想彼由於蘊起常執故便計爲樂對治彼故說無常苦想彼由於蘊執有樂故便計有我對治彼故說苦無我想彼由執有我故便計有淨對治彼故說不淨想及厭食想

彼由執有淨故便樂著生死對治彼故說一切世間不可樂想彼由著生死故便不求涅槃對治彼故說斷想離想滅想彼由不求涅槃故保愛壽命對治彼故說於死想有說世尊爲顯厭逆過失遠離過失及證離彼所得功德故說十想謂說不淨想厭食想一切世間不可樂想則顯厭逆過失說斷想離想滅想想苦無我想死想則顯遠離過失說斷想離想滅想則顯證離彼所得功德有說世尊爲顯暫時斷究竟斷故說十想謂說不淨想厭食想一切世間不可樂想顯暫時斷說餘七想顯究竟斷如暫時斷究竟斷

如是有影斷無影斷有餘斷無餘斷有縛斷無縛斷
摧枝葉斷拔根本斷制伏纏斷害隨眠斷亦爾有說
世尊爲顯離三界染加行離三界染道離三界染故
說十想謂說不淨想厭食想顯離欲界染加行說無
常想顯離欲界染道說斷想顯離欲界染說一切世
間不可樂想顯離色界染加行說無常苦想顯離色
界染道說離想顯離色界染說死想顯離無色界染
加行說苦無我想顯離無色界染道說滅想顯離無
色界染如是十想界分別者不淨想厭食想一切世
間不可樂想欲色界餘三界及非界地者不淨想欲

食想在十地謂欲界靜慮中間四靜慮及四近分
切世間不可樂想在七地謂欲界未至靜慮中間根
本四靜慮餘七想有漏者在十一地謂欲界未至靜
慮中間根本四靜慮四無色無漏者在九地謂未至
靜慮中間根本四靜慮下三無色所依者不淨想厭
食想一切世間不可樂想依欲界餘依三界行相者
無常想作無常行相無常苦想作苦行相苦無我想
作無我行相不淨想作不淨行相厭食想作厭逆行
相一切世間不可樂想作不可樂行相死想作死行
相斷想作斷行相離想作離行相滅想作滅行相有

說後三一切皆作滅靜妙離四種行相問死想亦通
無漏云何聖道作死行相耶答死爲所緣故名死想
然彼還作無常行相問若爾死想無常想有何差別
有說觀察諸行最後無常此想名死想觀察諸行剎
那無常此想名無常想有說觀察有執受諸行無常
此想名死想觀察有執受無執受諸行無常此想名
無常想有說於有情處轉名死想於法處轉名無常
想問若厭食想作厭逆行相者彼不淨想亦作厭逆
行相此二有何差別答不淨想厭逆於色厭食想厭
逆於味有說不淨想對治姪貪厭食想對治食貪者

有欲令十六行相外無聖道者彼說無漏斷離滅想
卽作滅諦四種行相諸有欲令十六行相外有聖道
者彼說無漏斷想卽作斷行相乃至無漏滅想卽作
滅行相所緣者無常想有漏者三諦爲所緣無漏者
苦諦爲所緣無常苦想有漏者二諦爲所緣無漏者
苦諦爲所緣苦無我想有漏者一切法爲所緣無漏
者苦諦爲所緣然佛此中所說三想惟說緣苦諦非
餘不淨想眼識爲加行所引發故色處爲所緣厭食
想厭段食故香味觸處爲所緣有說此想亦眼識爲
加行所引發故但以色處爲所緣一切世間不可樂

想有說惟緣欲界以說此想對治緣世間可愛事貪欲此貪欲惟在欲界故此中有說惟緣世間可愛事有說亦緣可愛事所起貪欲問若惟緣欲界者云何名一切世間不可樂想答一切有二種一一切一切二少分一切此中說少分一切是故無過有說此想通緣三界以名一切世間不可樂想故問若爾何故說此想對治世間可愛事貪欲彼貪欲惟在欲界故答彼經顯示初起趣入加行故作是說若已數習成滿者亦能斷色無色界貪欲是故無過死想有說以最後剎那命根爲所緣有說以最後剎那命根無常

爲所緣有說以最後剎那命根俱生五蘊爲所緣有說以最後剎那命根俱生五蘊無常爲所緣有說以一切衆同分命根爲所緣有說以一切衆同分命根無常爲所緣有說以一切衆同分命根俱生五蘊爲所緣有說以一切衆同分命根俱生五蘊無常爲所緣如是說者以最後命根俱生五蘊無常爲所緣斷想以斷爲所緣離想以離爲所緣滅想以滅爲所緣此後三想隨別如此卽是皆以滅諦涅槃爲所緣義念住者無常想無常苦想苦無我想四念住俱不淨想厭食想身念住俱一切世間不可樂想有說身念

住俱有說法念住俱死想斷離滅想法念住俱智者
 無常想無常苦想苦無我想死想四智相應謂法智
 類智苦智世俗智不淨想厭食想一切世間不可樂
 想一智相應謂世俗智斷離滅想四智相應謂法智
 類智滅智世俗智三摩地者無常想無常苦想死想
 無漏者與苦無願三摩地相應苦無我想無漏者與
 空三摩地相應斷離滅想無漏者與無相三摩地相
 應不淨想厭食想一切世間不可樂想及餘七想中
 有漏者皆不與三摩地相應根者總說皆與三根相
 應謂樂喜捨根世者皆墮三世緣世者無常想無常

苦想苦無我想緣三世不淨想厭食想一切世間不
 可樂想過去緣過去現在緣現在未來生者緣未來
 不生者緣三世死想有說緣三世有說緣未來斷離
 滅想緣非世善等者一切皆善緣善等者無常想無
 常苦想苦無我想不淨想緣善不善無記厭食想緣
 無記一切世間不可樂想有說緣三種有說緣不善
 無記死想有說緣無記有說緣三種所離滅想惟緣
 善三界繫不繫者不淨想厭食想一切世間不可樂
 想欲色界繫餘三界繫及不繫緣三界繫不繫者無
 常想無常苦想苦無我想死想緣三界繫不淨想厭

食想緣欲界繫一切世間不可樂想有說緣欲界以說此想對治緣可愛事貪欲此貪欲惟在欲界故有說緣三界以此名一切世間不可樂想故如是說者初說爲善斷離滅想緣不繫學等者不淨想飲食想一切世間不可樂想惟非學非無學餘通三種謂學無學非學非無學緣學等者一切皆緣非學非無學見所斷等者不淨想飲食想一切世間不可樂想惟修所斷餘通修所斷及不斷緣見所斷等者無常想無常苦想苦無我想緣見修所斷不淨想飲食想一切世間不可樂想緣修所斷死想有說緣修所斷有

說緣見修所斷斷離滅想緣不斷緣名義者無常想無常苦想苦無我想通緣名義死想有說惟緣義有說通緣名義餘六想但緣於義緣自相續等者前七想緣自他相續後三想緣非相續加行得離染得生得者一切加行得離染得非生得有漏無漏者不淨想厭食想一切世間不可樂想惟有漏餘有漏無漏外國師說死想惟有漏所以者何非諸聖道作我當死行相轉故評曰如是說者應說此想有漏無漏以此想加行時雖作我等當死行相若成滿時卽於彼境還作無常行相轉故緣有漏無漏者前七想緣有

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

漏後三想緣無漏問此十想幾有漏緣無漏幾無漏
緣有漏幾有漏緣有漏幾無漏緣無漏答三少分是
有漏緣無漏四少分是無漏緣有漏三全四少分是
有漏緣有漏三少分是無漏緣無漏問此十想幾非
有漏非不緣有漏乃至廣作四句前第二句作此第
一句前第一句作此第二句前第四句作此第三句
前第三句作此第四句有爲無爲者一切皆是有爲
緣有爲無爲者前七想緣有爲後三想緣無爲問此
十想幾自性斷非所緣斷幾所緣斷非自性斷幾自
性斷亦所緣斷幾非自性斷亦非所緣斷答三少分

自性斷非所緣斷四少分所緣斷非自性斷三全四
少分亦自性斷亦所緣斷三少分非自性斷亦非所
緣斷問此十想幾非自性斷非不所緣斷乃至廣作
四句前第二句作此第一句前第一句作此第二句
前第四句作此第三句前第三句作此第四句問此
十想幾是轉幾是隨轉答三是轉謂不淨想飲食想
死想餘七是隨轉問若爾何想轉時幾想隨轉答不
淨想飲食想轉時各四想隨轉謂一切世間不可樂
想及斷離滅想死想轉時七想隨轉謂無常想無常
苦想苦無我想了切世間不可樂想及斷離滅想云

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

何不淨想轉時四想隨轉謂修行者起不淨想時先往塚間觀不淨相所謂死屍青瘀腓脹膿爛或蟲獸食噉血肉狼籍支節分離或肉盡筋連惟觀骨瑱次第連接取是相已至一近處閉目思惟若皆分明現前者善若不明了當更往觀如此善觀不淨相已疾還所止洗足敷座結跏趺坐調滑身心令身心柔爽身心堪能身心無熱身心離蓋既令身心離諸蓋已取先外相以方已身如彼此亦爾如此彼亦爾謂我此身具有如前諸不淨相因於足骨以拄踝骨因於踝骨以拄脛骨因以脛骨以拄膝以膝骨以拄

胫骨因以胫骨以拄寬骨因於寬骨以拄腰骨因於腰骨以拄脊骨因於脊骨傍連肋骨又因手骨以拄肘骨因於肘骨以拄臂骨因於臂骨以拄肩骨因於肩骨以拄脊骨復因脊骨以拄項骨因於項骨以拄頷輪因於頷輪以拄齒鬘上有髑髏於此身中骨瑱次第善取相已繫念眉間然其所樂有廣有略若樂略者即從眉間入身念住從身念住入受念住從受念住入心心念住從心心念住入法念住若樂廣者從眉間起復觀髑髏齒鬘頷輪次第觀察乃至骨足次由勝解作意力故令所觀骨瑱漸增漸廣遍滿一牀一

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

房一院一僧伽藍一村一田一城一國乃至大海邊
際所有大地皆爲白骨周匝遍滿復以勝解作意力
故從彼漸略捨大地骨觀於一國捨一國觀一城乃
至捨一房觀一牀復捨一牀所有骨相但觀身骨謂
觀足骨次觀踝骨次觀脛骨乃至最後觀髑髏骨捨
髑髏骨繫念眉間彼瑜伽師若於如是廣略自在是
名不淨觀成然此不淨觀有所緣少非自在少應作
四句有所緣少非自在少謂但思惟自身骨鎖相而
能數數入出彼觀有自在少非所緣少謂能思惟大
地骨鎖相而不能數數入出彼觀有自在少亦所緣

少謂但思惟自身骨鎖相亦不能數數入出彼觀有
非自在少亦非所緣少謂能思惟大地骨鎖相亦能
數數入出彼觀有此不淨觀有所緣無量非自在無
量應作四句謂前第二句作此第一句前第一句作
此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第
四句彼瑜伽師如是觀察不淨相已作是思惟生死
諸行何可欣樂爾時便於欲色無色三界諸行都不
貪樂由如此故彼先所修一切世間不可樂想使得
圓滿彼由不欣樂生死故便欣樂涅槃由此因緣先
所修習斷離滅想皆得圓滿如是不淨想轉時四想

論

大毘婆沙論卷二百六十六

七

好六

隨轉云何。飲食想轉時。四想隨轉。謂修行者起。飲食想時。觀手中若鉢中食。從何而成。知從穀等。復觀穀等。從何而來。知從田中種子。差別復觀種子。由誰故。生知由種種泥土糞穢。如是觀已。便作是念。此食展轉從不淨生。復能展轉生諸不淨。誰有智者。於中貪著。又彼行者。或常乞食。或僧中食。常乞食者。晨朝澡漱。嚼楊枝時。於水作尿想。於楊枝作指骨想。著衣持鉢。往聚落時。於衣作濕人皮想。於腰緇作人腸想。於鉢作髑髏想。於錫杖作脛骨想。於道路間所見礫石。作骸骨想。既至聚落。見諸城壁。作塚墓想。見諸男女。

作骨鎖想。於乞食時。若得餅。作人肚想。若得麩。作骨。沫想。若得鹽。作人齒想。若得飯。作蛆蟲想。若得諸菜。作人髮想。若得羹臠。作下汁想。若得乳酪。作人腦想。若得酥蜜。作人脂膏想。若得魚及肉。作人肉想。若得諸飲。作人血想。若得歡喜丸等。作乾糞想。其僧中食者。若得淨草。作死人髮想。所處牀座。作骨聚想。於所得飲食。作不淨想。皆如前說。問行者何故。於飲食等。作不淨想。耶。答。彼作如是思惟。我無始生死。由於不淨。作淨想。故輪迴五趣。受諸苦惱。今欲違彼趣。涅槃樂。是故於中觀爲不淨。復次。彼行者。作是念。莫令我。

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

論

法華經疏卷第二十六

三

如

於飲食生淨想故增益貪心障礙聖道故於飲食作不淨想由不淨想便能厭離彼瑜伽師如是於食起厭想已作是思惟生死諸行何可欣樂便於三界諸行生厭由如此故彼先所修一切世間不可樂想便得圓滿彼由厭生死故便樂涅槃由此因緣先所修習斷離滅想皆得圓滿如是厭食想轉時四想隨轉云何死想轉時七想隨轉謂修行者起死想時觀察諸法念念生滅彼於春時見諸卉木生華生葉鮮榮紅紺如妙寶色河池津液水漸盈滿魚鳥喧戲便作是念今外物生彼入聚落見諸男女歌舞跳躍飲食

喜慶卽前問之此何故爾答曰此處生男生女便作是念今內法生復於夏時見諸卉木柯條聳密華葉茂盛河池汎溢波濤輪轉查沍凌岸便作是念此諸外法今已興盛彼入聚落見諸男女擊鼓吹貝歌舞歡笑車馬雜沓卽前問之此何故爾答曰此中有嫁娶事便作是念此諸內法今已壯盛復於秋時見諸草木爲秋日所曝涼風所吹青色銷盡葉皆黃悴河池流水漸漸減縮便作是念此諸外物今已衰悴彼人聚落見諸男女髮白面皺扶杖而行身形曲僂咳逆上氣便作是念此諸內法今已衰老復於冬時見

論

法華經疏卷第二十六

三

子

諸草木霜風飄擊葉皆在地摧折枯死河池流水漸
皆竭盡乃至乾涸便作是念此諸外法今已復滅彼
入聚落見諸男女被髮跳踊號呼宛轉在地卽
前問之此何故爾答曰此處父母死喪便作是念此
諸內法今已復滅彼於如是內外無常善取相已還
其所止洗足敷座結跏趺坐調滑身心令身心柔輭
身心堪能身心無熱身心離蓋既令身心離諸蓋已
內住其心修於死想謂如所見諸無常相觀察內身
一期諸蘊結生時生乃至老死時滅復於一期有爾
所位諸蘊各異捨餘隨觀一位諸蘊前生後滅復於

一位有爾所歲諸蘊各異捨餘隨觀一歲諸蘊前
後滅復於一歲有爾所時諸蘊各異捨餘隨觀一時
諸蘊前生後滅復於一時有爾所月諸蘊各異捨餘
隨觀一月諸蘊前生後滅復於一月有爾所晝夜諸
蘊各異捨餘隨觀一晝夜蘊前生後滅復於一晝夜
有爾所牟呼栗多諸蘊各異捨餘隨觀一牟呼栗多
蘊前生後滅復於一牟呼栗多有爾所臘縛諸蘊各
異捨餘隨觀一臘縛蘊前生後滅復於一臘縛有爾
所但剎那諸蘊各異捨餘隨觀一但剎那蘊前生後
滅復於一但剎那有爾所剎那諸蘊各異以剎那最

多故於中漸漸畧觀乃至觀蘊二剎那生二剎那滅是名生滅觀加行圓滿從此無間能觀諸蘊一剎那生一剎那滅是名生滅觀成爾時名爲死想圓滿以諸位滅卽是死故彼修行者如是諦觀蘊生滅已便作是念世尊所說諸行無常誠爲善說以生滅卽無常故如是行者死想轉時令先所修諸無常想皆得圓滿行者復觀諸蘊相續前剎那蘊由後剎那蘊所逼迫故生已卽滅如是觀已便作是念世尊所說無常故苦誠爲善說以逼迫卽是苦故如是行者死想轉時令先所修無常苦想而得圓滿行者復觀前剎

那蘊纔滅後剎那蘊卽生假使前蘊念言我今不滅後蘊念言我今不生彼於所欲皆不自在前蘊後所逼故必滅後蘊前所牽故必生如是觀已便作是念世尊所說苦無我想誠爲善說以不自在卽無我故如是行者死想轉時令先所修苦無我想而得圓滿行者復觀諸行生滅不自在故於空行聚中不生貪樂由此便於三界諸行不生樂著如是死想轉時令先所修一切世間不可樂想而得圓滿彼修行者既於生死不樂著故便樂涅槃如是死想轉時令先所修斷離滅想皆得圓滿由此故說死想轉時七想隨

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

論 九 如

轉問修諸想時有勝解作意有真實作意彼勝解作意所觀不實何非顛倒答彼修行者知非真實不生實執故非顛倒問若知不實何故猶作答為伏煩惱是故須作問此若不實云何能伏煩惱答由作彼想便能制伏如於餘女作母想時不生貪染於怨憎所作親想時不生瞋恚於下人所作尊想時不生憍慢此亦如是故須觀察

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十六

音釋

評蒲兵切品論也 死屍屍書之切青瘀瘀依俱切血氣壅積也 脞脞脞匹

脹知膿爛膿膿奴冬切腫血也狼籍狼魯當切籍秦昔切狼籍離披

雜亂 筋連筋舉欣切骨鏤鏤蘇果切連瑣也 拄蹠拄知吏切蹠

蹠胡瓦切脛膝脛胡定切脛脚脛也 膝膝切 胫胫切 胫胫切

髀苦官切脊肋脊資昔切脊骨也 肘臂肘陳初切臂節也

髀苦官切脊肋脊資昔切脊骨也 肘臂肘陳初切臂節也

必至切 項領項胡講切頸後也 髮髮莫班切 髀髀切 髀髀切

髀髀切 髀髀切 髀髀切 髀髀切 髀髀切

乾糧也 腰縞腰於霄切縞細也 蛆七余切 羹臠羹居行切臠黑 卉木

之總名也 跳躍跳也弔切越也 汎溢汎芳梵切 減

滿溢也 查沫查鋤加切水中浮木沫也 曝步木切 減

論 天 子

縮

藏古斬切謂也皮側救切
縮所六切謂也 倭龍主切
俯也

浮渡居士吳用先施贊刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十六卷

計

字七千零三十八箇該銀三兩五錢二分
銀山釋海亮對長沙徐普書句容潘繼德刻
萬曆乙卯歲秋七月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中攝納息第三之二

無常想等攝幾靜慮等耶答無常想攝四靜慮四無色四解脫乃至廣說問何故作此論答欲止他宗義顯已義故如分別論者許他性攝遮自性攝今止彼意許自性攝遮他性攝故作斯論問何故此中不說想還攝想答是作論者意欲爾故乃至廣說有說此中應作是問無常等攝幾想等耶答無常想攝無

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

常想乃至一切世間不可樂想攝一切世間不可樂想應作是說而不說者當知此義有餘有說此中欲成立未成立義想還攝想不待成立是故不說問若爾後文亦不應說初靜慮等還攝初靜慮等有說靜慮等攝多法體非於多法自性攝義不說自成想惟一法是故非難有說彼亦不應說靜慮等攝靜慮等而說者欲現種種文種種說由種種文種種說莊嚴於義義則易解有說爲現二門二畧二階二炬二明二光二種文影如不說想攝想如是亦應不說靜慮攝靜慮等如後說靜慮攝靜慮等如是亦應說想攝

想欲令彼此二義俱通故作二文互相影發有說此中辯攝及相應義以想對想但有攝義無相應義是故不說此不應理於智等持亦不應說無相應故應作是說想自性無雜於攝易了是故不說智與等持或自性有雜或行相有雜於攝難了是故則說無常想攝四靜慮者此卽總說然諸靜慮皆五蘊性此無常想惟攝想蘊不攝餘蘊於想蘊中惟攝無常想不攝餘想於無常想中過去攝過去未來攝未來現在攝現在有漏攝有漏無漏攝無漏學攝學無學攝無學非學非無學攝非學非無學退法攝退法乃至不

論
大毗婆沙論卷一百六十一
七
子

動法攝不動法於中在初靜慮者攝初靜慮乃至在
第四靜慮者攝第四靜慮是故總說攝四靜慮如說
攝四靜慮攝四無色四解脫亦爾差別者四無色四
解脫四蘊爲性餘想隨應亦准此說然諸想皆以想
爲自性故皆不攝智三摩地第八解脫問無常想亦
通欲界繫此中何故不說答應說而不說者當知此
義有餘有說無常想在欲界者是加行非根本此中
惟說根本是故不說有說今此定蘊惟說定地法故
不說欲界有說此中以十想對靜慮等門爲問欲界
非靜慮等門是故不說餘想不說義亦同此如無常

想無常苦想苦無我想死想斷想離想滅想亦爾皆
在八等至通有漏無漏故此七想以所緣行相異故
不攝初三解脫八勝處十遍處及無量不淨想攝第
三第四靜慮初二解脫問四靜慮中皆有不淨想何
故惟說攝第三第四靜慮耶答亦應說攝初二靜
慮而不說者當知此義有餘有說若說攝初二解脫
當知已說攝初二靜慮以初二解脫在初二靜慮故
有說此中舉後顯初舉離喜地顯有喜地故有說初
二靜慮無不淨想是故不說所以者何彼二地皆有
喜根一切喜根欣歡行轉不淨想厭惑行轉非一心

論
中二行轉故問若爾此想所攝初二解脫在何地耶
答在二近分非根本地亦與喜受相違故問若爾後
文不應說初二靜慮攝初二解脫前四勝處答彼說
靜慮亦攝眷屬如說城邑亦攝城邑邊問若爾不應
說不淨想攝第三靜慮以彼地有樂受亦與不淨想
相違故答第三靜慮言亦攝眷屬非根本地是故無
過若爾此中亦應說不淨想攝初二靜慮以汝俱許
在近分地無差別故如是說者初二靜慮根本地中
亦有不淨想及初二解脫若謂無者應無有能離此
地染以此地有增上喜動踊其心若無不淨想初二

解脫制伏彼者諸師豈能離彼地染又彼亦應
無苦集忍智以彼行轉故由此亦應無無常想無
常苦想問云何喜又作猒行轉耶答能自在猒故亦
生喜卽生喜時亦猒亦猒如勝怨時亦猒亦喜有說
如王與將士摧怨敵已共受喜樂如是行者以不淨
想等摧欲界已於初靜慮等共受喜樂有說初靜慮
中初二解脫及不淨想對治欲界鼻舌二識第二靜
慮初二解脫及不淨想對治初靜慮眼耳身識是故
初二靜慮中定有初二解脫及不淨想然此中畧故
不說不淨想攝初二靜慮有說不淨想實在四靜慮

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

論

大毗婆沙論卷一百六十一

四

如

然此惟說攝第三第四靜慮者以第三靜慮有生死
中殊勝受樂第四靜慮有生死中殊勝輕安樂難厭
難捨故於是中說不淨想初二靜慮中無如是樂故
不說攝問何故不淨想但說攝初二解脫不說攝前
四勝處耶答不淨想是初修總觀與初二解脫相似
故攝勝處是後起別觀故不相攝如不淨想厭食想
亦爾問厭食想非解脫自性云何亦攝初二解脫答
此文但應說厭食想攝第三第四靜慮而說如不淨
想者欲顯厭食想以不淨想爲加行說厭食想及加
行故說如不淨想有說厭食想與不淨想相雜相引

有相攝義是故說攝如不淨想有說厭食想亦作不
淨行轉如說若得飯時作蟲蛆想乃至廣說是故亦
攝初二解脫俱觀色處不淨故問若厭食想與不
淨想俱觀色處不淨轉者世尊所說厭食想不淨想
何差別答體實無別但以所對治愛有差別故建立
二想謂不淨想對治姪欲愛厭食想對治段食愛評
曰不應作如是說佛所安立十想各各異故又段食
愛緣段食起香味觸處是段食性若許此想對治彼
愛云何說同不淨想觀色處故攝初二解脫耶是故
應知初說爲善此二想所緣行相及地異故不攝餘

論

大毗婆沙論卷一百六十一

五

子七

解脫勝處及遍處無量一切世間不可樂想攝第三
 第四靜慮問初第二靜慮亦有此想何故不說攝耶
 答此文應說攝四靜慮而但說攝後二者當知此義
 有餘有說此中舉後顯初有說上二靜慮是殊勝可
 愛樂地以有最勝受樂及最勝輕安樂故於如是地
 說有此想顯修行者於勝樂地中尚能起不可樂想
 況於餘處是故惟說攝此二地有說初靜慮爲尋伺
 風所動第二靜慮爲極喜水所漂雖有不淨飲食一
 切世間不可樂想而不明淨後二靜慮與此相違故
 說攝彼此想所緣行相及地異故不攝一切解脫勝

處遍處無量初靜慮等攝幾靜慮等耶答初靜慮攝
 初靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地
 第二靜慮攝第二靜慮四無量初二解脫前四勝處
 八智三三摩地第三靜慮攝第三靜慮三無量八智
 三三摩地第四靜慮攝第四靜慮三無量淨解脫後
 四勝處前八遍處八智三三摩地此中四靜慮皆以
 自根本地五蘊爲性故得攝此諸門功德應知皆是
 自性攝非他性攝慈無量等攝幾無量等耶答慈攝
 慈世俗智乃至捨攝捨世俗智此中四無量皆以俱
 生品諸蘊爲性故得攝世俗智總緣有情爲境故不

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

論
攝解脫勝處遍處及他心智有漏故不攝餘智三三
摩地空無邊處等攝幾無色等耶答空無邊處攝空
無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地識無邊處
攝識無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地無所
有處攝無所有處及彼解脫六智三三摩地非想非
非想處攝非想非非想處及彼解脫滅想受解脫世
俗智此中四無色皆以自根本地四蘊爲性故得攝
此所有功德六智者除法智他心智此二不依無色
地故初解脫等攝幾解脫等耶答初第二第三解脫
攝初第二第三解脫世俗智空無邊處解脫攝空無

邊解脫及彼遍處六智三三摩地識無邊處解脫攝
識無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地無所有處
解脫攝無所有處解脫六智三三摩地非想非非想
處解脫攝非想非非想處解脫世俗智滅想受解脫
攝滅想受解脫此中前三解脫皆以俱生品五蘊爲
性故得攝世俗智是初總觀故不攝勝處遍處是有
漏故不攝餘智三三摩地緣色故不攝他心智四無
色解脫各以自地加行善四蘊爲性是故得攝後二
遍處及六智三三摩地初勝處等攝幾勝處等耶答
初勝處攝初勝處世俗智乃至第八勝處攝第八勝

處世俗智此中八勝處皆以俱生品五蘊爲性故得
攝世俗智勝處是中觀故不攝遍處有漏故不攝餘
智三三摩地緣色故不攝他心智初遍處等攝幾遍
處等耶答初遍處攝初遍處世俗智乃至第十遍處
攝第十遍處世俗智此中十遍處皆以俱生品五蘊
四蘊爲性故得攝世俗智有漏故不攝餘智三三摩
地緣色及地異故不攝他心智法智等攝幾智等耶
答法智攝法智五智少分乃至廣說法智攝法智者
法智在六地謂未至定靜慮中間及四靜慮未至定
攝未至定乃至第四靜慮攝第四靜慮又法智在三

道謂見道修道無學道見道攝見道乃至無學道攝
無學道又法智緣四諦苦法智攝苦法智乃至道法
智攝道法智又法智在四道謂加行無間解脫勝進
道加行道攝加行道乃至勝進道攝勝進道又法智
墮三世過去攝過去未來攝未來現在攝現在於中
乃至此剎那攝此剎那彼剎那攝彼剎那此中總說
故但言法智攝法智攝五智少分者謂法智亦攝他
心智四諦智少分他心智通有漏無漏此惟攝無漏
無漏中有法智類智此惟攝法智故言少分四諦智
各通法智類智此惟攝法智故言少分類智攝類智

五智少分者如法智說差別者此在九地他心智攝他心智者他心智在四根本靜慮初靜慮攝初靜慮乃至第四靜慮攝第四靜慮又他心智通有漏無漏有漏攝有漏無漏攝無漏又他心智有法智類智法智攝法智類智攝類智又他心智有學無學非學非無學攝學乃至非學非無學攝非學非無學又他心智墮三世過去攝過去未來攝未來現在攝現在於中乃至此剎那攝此剎那彼剎那攝彼剎那此中總說故但言他心智攝他心智攝四智少分者謂他心智亦攝法智類智世俗智道智少分法智類智各緣

四諦此惟攝緣道諦少分故言少分世俗智在十八地謂欲界靜慮中間四靜慮四無色及彼近分此惟攝四靜慮於四靜慮中有善染污無覆無記此惟攝善於善中有生得聞所成修所成此惟攝修所成於修所成中有加行無間解脫勝進道此惟攝勝進道於勝進道中有順退分順住分順勝進分順決擇分此惟攝順住分於順住分中有緣過去未來現在及離世此惟攝緣現在於緣現在中有緣自相續緣他相續此惟攝緣他相續緣他相續中有緣心心所有緣五蘊此惟攝緣心心所緣心心所中有緣一法有

緣多法此惟攝緣一法緣一法中有是他心智有非
他心智此惟攝他心智由如是義故言少分道智在
九地謂未至定靜慮中間四靜慮三無色此惟攝四
靜慮於四靜慮中有見道修道無學道此惟攝修道
無學道於此二中有加行無間解脫勝進道此惟攝
勝進道於勝進道中有緣過去未來現在此惟攝緣
現在於緣現在中有緣自相續有緣他相續此惟攝
緣他相續於緣他相續中有緣心心所法有緣五蘊
此惟攝緣心心所法於緣心心所法中有緣一法有
緣多法此惟攝緣一法於緣一法中有是他心智有

非他心智此惟攝他心智由如此義故言少分世俗
智攝世俗智者世俗智在十八地如前說欲界攝欲
界乃至非想非非想處攝非想非非想處又世俗智
有善染污無覆無記善攝善乃至無覆無記攝無覆
無記於善中有加行得離染得生得加行得攝加行
得乃至生得攝生得復有順退分乃至順決擇分順
退分攝順退分乃至順決擇分攝順決擇分復有加
行道乃至勝進道加行道攝加行道乃至勝進道攝
勝進道復有過去未來現在過去攝過去乃至現在
攝現在於中乃至此剎那攝此剎那彼剎那攝彼剎

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

論
卷一百九十一
十
終

那此中總說故言世俗智攝世俗智一智少分者謂世俗智亦攝他心智少分他心智通有漏無漏此惟攝有漏故言少分苦智攝苦智者苦智在九地在三道在四道墮三世墮剎那隨在何地何道墮何世何剎那卽彼地彼道彼世彼剎那攝此中總說故言苦智攝苦智二智少分者謂苦智亦攝法智類智少分法智類智各緣四諦此惟攝緣苦諦故言少分集智攝集智二智少分滅智攝滅智二智少分者皆如苦智說道智攝道智者亦如苦智說三智少分者謂道智亦攝法智類智他心智少分法智類智各緣四諦

此惟攝緣道諦他心智通有漏無漏此惟攝緣無漏故言少分空三摩地等攝幾三摩地耶言空攝空無願攝無願無相攝無相空三摩地緣苦諦二行相轉無願三摩地緣三諦十行相轉無相三摩地緣滅諦四行相轉於中一一行相皆在九地在三道在四道墮三世墮剎那隨何行相在何地何道墮何世何剎那卽彼行相彼地彼道彼世彼剎那攝此中總說故言空攝空乃至無相攝無相三三摩地雖通有漏此中依解脫門說故惟攝無漏如攝可得亦爾由自體於自體可得是攝義故謂自體於自體是有自體於

命
卷一百九十一
終

自體是實自體於自體是現有是不異是不外是不
相離是不解脫是無差別是不空是不無非客非遠
非二非諍諸如是等皆是可得義故諸法自體攝自
體非如以手攝食以指攝衣但一切法障礙自體令
究竟不捨故名爲攝有餘師說此自體攝有四種謂
各別界各別物各別剎那各別相續各別界者謂眼
界攝眼界乃至法界攝法界各別物者謂法界中有
七物卽色受想行及三無爲色攝色乃至非擇滅攝
非擇滅各別剎那者謂色中有過去未來現在過去
攝過去乃至現在攝現在在各別相續者謂現在色有

墮自相續有墮他相續自相續攝自相續他相續攝
他相續由此理趣餘應准知故言如攝可得亦爾攝
與可得義無異故無常想等與幾靜慮等相應耶答
無常想與四靜慮四無色四解脫四智一三摩地相
應乃至廣說問何故作此論答爲止愚於相應法執
相應法非實有者意顯相應法是實有故而作斯論
無常想與四靜慮相應者四靜慮皆五蘊性此想與
彼二蘊全一蘊少分相應與四無色四解脫相應者
四無色及四無色解脫皆四蘊性此想與彼二蘊全
一蘊少分相應與四智相應者謂與法智類智世俗

智苦智相應一三摩地相應者謂緣苦無願如無常
想無常苦想苦無我想死想斷想離想滅想亦爾者
此依皆與四智一三摩地相應數同故言亦爾於中
一切同者謂死想行相異而名同者謂無常苦想智
名同餘不同者謂苦無我想與空三摩地相應故惟
有數同餘皆不同者謂斷離滅想與滅智無相三摩
地相應故不淨想與後二靜慮初二解脫世俗智相
應者此想與四靜慮相應而但言後二靜慮相應者
如攝中說如不淨想狀食想亦爾者此想實不與初
二解脫相應而說與相應者亦如攝中說一切世間

不可樂想與後二靜慮世俗智相應者此想亦與四
靜慮相應而但言與後二相應者亦如攝中說初靜
慮等與幾靜慮等相應耶答初靜慮與初靜慮四無
量初二解脫前四勝處八智三三摩地相應第二靜
慮與第二靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三
三摩地相應第三靜慮與第三靜慮三無量八智三
三摩地相應第四靜慮與第四靜慮三無量淨解脫
後四勝處前八遍處八智三三摩地相應此中四靜
慮皆以自地五蘊爲性一一地俱生四蘊展轉相應
故言初靜慮與初靜慮乃至第四靜慮與第四靜慮

相應非自性與自性有相應義又以一一靜慮攝多
法故得與諸無量等功德相應三無量者除喜無量
後二靜慮無喜根故諸有欲令喜無量不以喜受爲
自性者亦說此與喜受相應故彼二地惟三無量慈
無量等與幾無量等相應耶答慈與慈世俗智相應
乃至捨與捨世俗智相應慈等雖以無瞋善根等爲
自性而此中所說總攝自性相應俱有爲慈等體故
說慈與慈相應乃至捨與捨相應卽是俱生四蘊互
相應義空無邊處等與幾無色等相應耶答空無邊
處與空無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相

應識無邊處與識無邊處及彼解脫彼遍處六智三
三摩地相應無所有處與無所有處及彼解脫六智
三三摩地相應非想非非想處與非想非非想處及
彼解脫世俗智相應此中四無色皆以自地四蘊爲
性一一地俱生四蘊展轉相應故言空無邊處與空
無邊處乃至非想非非想處與非想非非想處相應
又以一一無色攝多法故得與餘所說功德相應六
智者如攝中說初解脫等與幾解脫等相應耶答初
第二第三解脫與初第二第三解脫世俗智相應空
無邊處解脫與空無邊處解脫及彼遍處六智三三

摩地相應識無邊處解脫與識無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地相應無所有處解脫與無所有處解脫六智三三摩地相應非想非非想處解脫與非想非非想處解脫世俗智相應滅想受解脫非相應前三解脫雖皆以無貪善根爲自性而此中所說總以自性相應俱有法爲體故說初第二第三解脫與初第二第三解脫相應卽是俱生四蘊互相應義四無色解脫如四無色說滅想受解脫雖有多法如心所不相離俱時起而無所依所緣行相同義故非相應初勝處等與幾勝處等相應耶答初勝處與初

勝處世俗智相應乃至第八勝處與第八勝處世俗智相應此中八勝處雖皆無貪善根爲自性而此中所說總以自性相應俱有法爲體故說初勝處與初勝處乃至第八勝處與第八勝處相應初遍處等與幾遍處等相應耶答初遍處與初遍處世俗智相應乃至第十遍處與第十遍處世俗智相應前八遍處雖以無貪善根爲自性此中所說總以自性相應俱有法爲體後二遍處總以俱生四蘊爲性故言初遍處與初遍處乃至第十遍處與第十遍處相應法智等與幾三摩地相應耶答法智與三三摩地少分相

應乃至廣說法智與三三摩地少分相應者此智不與類智及一切忍俱三三摩地相應故言少分如法智類智亦爾者此智不與法智及一切忍俱三三摩地相應故言亦爾他心智與一三摩地少分相應者此智與苦集滅智及他心智所不攝道智并一切忍俱三摩地不相應故言少分即是與一緣道無願三摩地少分相應義如他心智集滅道智亦爾者此依數同故說亦爾然集智惟與緣集無願三摩地少分相應滅智惟與無相三摩地少分相應道智惟與緣道無願三摩地少分相應皆除忍俱三摩地故苦智

與二三摩地少分相應者此智惟與智俱空三摩地及苦智俱無願三摩地相應故言少分三三摩地門不別說相應者對前諸門具已說故於自門中無相應故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十七

說一切有部發智

浮渡居士吳用先施貴刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十七卷
計字六千三百五十三箇該銀三兩一錢八分
銀山釋海亮對長洲徐普書溧水端司堯刻
萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

論
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十八
五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

阿字

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十八
無始

不眠猶昧顯皆性前諸門具足猶然於自門中無昧
又苦覺具無顯三舉此昧顯始言必分三三舉此門
與二三舉此必分昧顯皆此皆對與皆具空三舉此

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中攝納息第三之三

若成就初靜慮等乃至廣說問何故作此論答爲止
撥無成就不成就性者意顯成就不成就性是實有
故而作斯論若成就初靜慮等彼於四靜慮等幾成
就幾不成就答若成就初靜慮彼於四靜慮或一二
三四一者謂梵世愛未盡此卽異生聖者生欲界梵
世若生欲界於初靜慮惟離染得故成就若生梵世

論
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十八
五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

於初靜慮有離染得有生得故成就彼梵世愛未盡
故不成就上三靜慮二者謂梵世愛盡上愛未盡此
卽異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨若生欲
界於初二靜慮惟離染得故成就若生梵世於初靜
慮有離染得有生得故成就於第二靜慮惟離染得
故成就若生極光淨於初靜慮惟成就無漏非有漏
以越地捨故於第二靜慮惟離染得故成就彼極光
淨愛未盡故不成就上二靜慮三者謂極光淨愛盡
上愛未盡此卽異生聖者生欲界梵世及聖者生極
光淨遍淨若生欲界於下三靜慮惟離染得故成就

若生梵世於初靜慮有離染得有生得故成就於第
二第三靜慮惟離染得故成就若生極光淨於初靜
慮惟成就無漏於第二第三靜慮惟離染得故成就
若生遍淨於初二靜慮惟成就無漏於第三靜慮惟
離染得故成就彼遍淨愛未盡故不成就第四靜慮
四者謂遍淨愛盡此卽異生聖者生欲界梵世及聖
者生極光淨乃至非想非非想處若生欲界於四靜
慮皆惟離染得故成就若生梵世於初靜慮有離染
得有生得故成就於上三靜慮惟離染得故成就若
生極光淨於初靜慮惟成就無漏於上三靜慮惟離

染得故成就若生遍淨於初二靜慮惟成就無漏於第三第四靜慮惟離染得故成就若生廣果於下三靜慮惟成就無漏於第四靜慮惟離染得故成就若生無色界於四靜慮惟成就無漏於四無量或無或三或四無者謂生無色界此卽聖者生彼四地成就無漏初靜慮非四無量以越界捨故三者謂生遍淨廣果此卽聖者生彼二地成就無漏初靜慮及三無量除喜以越地捨故四者謂生欲界梵世極光淨此卽異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨若生欲界梵世成就有漏無漏初靜慮及四無量若生極光

淨成就無漏初靜慮及四無量於四無色或無或一二三四無者謂色愛未盡此卽異生聖者欲愛盡色愛未盡故成就初靜慮非無色一者謂色愛盡上愛未盡此卽異生聖者生欲界梵世及聖考生極光淨乃至空無邊處彼皆成就初靜慮及一無色若生欲界梵世成就有漏無漏初靜慮初無色若生極光淨乃至空無邊處成就無漏初靜慮有漏無漏初無色彼上愛未盡故不成就上三無色二者謂空無邊處愛盡上愛未盡此卽異生聖者生欲界梵世及聖考生極光淨乃至識無邊處彼皆成就初靜慮及二無

色若生欲界梵世成就有漏無漏初靜慮初二無色
若生極光淨乃至空無邊處成就無漏初靜慮有漏
無漏初二無色若生識無邊處成就無漏初靜慮初
無色有漏無漏第二無色彼上愛未盡故不成就上
二無色三者謂識無邊處愛盡上愛未盡此卽異生
聖者生欲界梵世及聖者生極光淨乃至無所有處
彼皆成就初靜慮及三無色若生欲界梵世成就有
漏無漏初靜慮初三無色若生極光淨乃至空無邊
處成就無漏初靜慮有漏無漏初三無色若生識無
邊處成就無漏初靜慮初無色有漏無漏第二第三

無色若生無所有處成就無漏初靜慮初二無色有
漏無漏第三無色彼上愛未盡故不成就上一無色
四者謂無所有處愛盡此卽異生聖者生欲界梵世
及聖者生極光淨乃至非想非非想處彼皆成就初
靜慮及四無色若生欲界梵世成就有漏無漏初靜
慮三無色有漏一無色若生極光淨乃至空無邊處
成就無漏初靜慮有漏無漏三無色有漏一無色若
生識無邊處成就無漏初靜慮一無色有漏無漏二
無色有漏一無色若生無所有處成就無漏初靜慮
二無色有漏無漏一無色有漏一無色若生非想非

非想處成就無漏初靜慮三無色有漏一無色於八
解脫或無或一二三四五六七八無者謂生遍淨卽
彼愛未盡此卽聖者生遍淨成就無漏初靜慮而不
成就解脫初二解脫越地捨故後六解脫未離遍淨
染未得故是故言無一者謂生遍淨卽彼愛盡上愛
未盡若生廣果卽彼愛未盡若生空無邊處卽彼愛
未盡此卽聖者生彼諸地成就無漏初靜慮及一解
脫此中若生遍淨卽彼愛盡上愛未盡彼成就淨解
脫非餘前二越地捨故後五未得故若生廣果卽彼
愛未盡彼亦成就淨解脫非餘如前釋若生空無邊

處卽彼愛未盡彼成就有漏無漏空無邊處解脫非
餘前三越地捨故後四未得故二者謂生欲界梵世
極光淨遍淨愛未盡若生遍淨廣果廣果愛盡上愛
未盡若生空無邊處卽彼愛盡上愛未盡若生識無
邊處卽彼愛未盡此卽異生聖者生欲界梵世及聖
者生極光淨乃至識無邊處彼皆成就初靜慮及二
解脫於中若生欲界梵世遍淨愛未盡彼成就有漏
無漏初靜慮及初二解脫非餘未得故若生極光淨
遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說若生遍
淨廣果廣果愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮及

第三解脫有漏無漏第四解脫非餘初二已捨故後
四未得故若生空無邊處卽彼愛盡上愛未盡彼成
就無漏初靜慮及有漏無漏第四第五解脫非餘初
三已捨故後三未得故若生識無邊處卽彼愛未盡
彼成就無漏初靜慮及無漏第四解脫有漏無漏第
五解脫非餘如前釋三者謂生欲界梵世極光淨遍
淨愛盡上愛未盡若生遍淨廣果空無邊處愛盡上
愛未盡若生空識無邊處識無邊處愛盡上愛未盡
若生無所有處卽彼愛未盡此卽異生聖者生欲界
梵世及聖者生極光淨乃至無所有處皆成就初靜

慮及三解脫於中若生欲界梵世遍淨愛盡上愛未
盡彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫非餘未得
故若生極光淨遍淨愛盡上愛未盡彼成就無漏初
靜慮餘如前說若生遍淨廣果空無邊處愛盡上愛
未盡彼成就無漏初靜慮及第三解脫有漏無漏第
四第五解脫非餘前二已捨故後三未得故若生空
無邊處識無邊處愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜
慮有漏無漏初三無色解脫非餘前三已捨故後二
未得故若生識無邊處卽彼愛盡上愛未盡彼成就
無漏初靜慮第四解脫有漏無漏第五第六解脫非

餘如前說若生無所有處卽彼愛未盡彼成就無漏
初靜慮第四第五解脫有漏無漏第六解脫非餘如
前說四者謂生欲界梵世極光淨廣果愛盡上愛未
盡若生遍淨廣果識無邊處愛盡上愛未盡若生空
識無邊處無所有處無所有處愛盡若生非想非非
想處不得滅盡定此卽異生聖者生欲界梵世及聖
者生極光淨乃至非想非非想處皆成就初靜慮及
四解脫於中若生欲界梵世廣果愛盡上愛未盡彼
成就有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏無漏第四
解脫非餘未得故若生極光淨廣果愛盡上愛未盡

彼成就無漏初靜慮餘如前說若生遍淨廣果識無
邊處愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮及第三解
脫有漏無漏初三無色解脫非餘前二已捨故後二
未得故若生空無邊處無所有處愛盡彼成就無漏
初靜慮有漏無漏初三無色解脫并第七解脫非餘
前三已捨故後一未得故若生識無邊處無所有處
愛盡彼成就無漏初靜慮第四解脫有漏無漏第五
第六解脫并第七解脫非餘如前說若生無所有處
卽彼愛盡彼成就無漏初靜慮及第四第五解脫有
漏無漏第六解脫并第七解脫非餘如前說若生非

想非非想處不得滅盡定彼成就無漏初靜慮三無色解脫并第七解脫非餘前三已捨故後一未得故或已捨故五者謂生欲界梵世極光淨空無邊處愛盡上愛未盡若生遍淨廣果無所有處愛盡不得滅盡定若生非想非非想處得滅盡定此卽異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果非想非非想處皆成就初靜慮及五解脫於中若生欲界梵世空無邊處愛盡上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏無漏第四第五解脫非餘未得故若生極光淨空無邊處愛盡上愛未盡彼成就無漏

初靜慮餘如前說若生遍淨廣果無所有處愛盡不得滅盡定彼成就無漏初靜慮及第三解脫有漏無漏初三無色解脫并第七解脫非餘前二已捨故後一不得故若生非想非非想處得滅盡定彼成就無漏初靜慮初三無色解脫及後二解脫非餘已捨故六者謂生欲界梵世極光淨識無邊處愛盡上愛未盡若生遍淨廣果得滅盡定此卽異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及六解脫於中若生欲界梵世識無邊處愛盡上愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前三解脫有漏無漏

初三無色解脫非餘未得故若生極光淨識無邊處
愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說若生
遍淨廣果得滅盡定彼成就無漏初靜慮及第三解
脫有漏無漏初三無色解脫并後二解脫非餘已捨
故七者謂生欲界梵世極光淨無所有處愛盡不得
滅盡定此卽異生聖者生欲界梵世及聖者生極光
淨皆成就初靜慮及七解脫於中若生欲界梵世無
所有處愛盡不得滅盡定彼成就有漏無漏初靜慮
及前三解脫有漏無漏初三無色解脫并第七解脫
非第八未得故若生極光淨無所有處愛盡不得滅

盡定彼成就無漏初靜慮餘如前說八者謂生欲界
梵世極光淨得滅盡定此卽聖者生欲界梵世極光
淨皆成就初靜慮及八解脫於中若生欲界梵世得
滅盡定彼成就有漏無漏初靜慮及一切八解脫若
生極光淨得滅盡定彼成就無漏初靜慮及一切八
解脫於八勝處或無或四或八無者謂生遍淨卽彼
愛未盡若生無色界此卽聖者生遍淨及無色界俱
成就無漏初靜慮非八勝處以生遍淨卽彼愛未盡
者前四已捨後四未得故生無色界者皆已捨故四
者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛未盡若生遍淨卽

彼愛盡若生廣果此卽異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及四勝處於中若生欲界梵世遍淨愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮及前四勝處非餘未得故若生極光淨遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮餘如前說若生遍淨卽彼愛盡及生廣果彼成就無漏初靜慮及後四勝處非餘已捨故八者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛盡此卽異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨皆成就初靜慮及八勝處於中若生欲界梵世遍淨愛盡彼成就有漏無漏初靜慮及八勝處若生極光淨遍淨

愛盡彼成就無漏初靜慮及八勝處於十遍處或無或一二八九十無者謂生欲界梵世極光淨遍淨遍淨愛未盡若生無所有處非想非非想處此卽異生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨後二無色皆成就初靜慮非十遍處於中若生欲界梵世遍淨愛未盡彼成就有漏無漏初靜慮非十遍處未得故若生極光淨遍淨遍淨愛未盡彼成就無漏初靜慮非十遍處未得故若生後二無色彼成就無漏初靜慮非十遍處已捨故一者謂生空無邊處卽彼愛未盡若生識無邊處此卽聖者生彼二地俱成就無漏

初靜慮及一遍處於中若生空無邊處卽彼愛未盡
彼成就一空無邊處遍處非餘前八已捨故後一未
得故若生識無邊處彼成就一識無邊處遍處非餘
已捨故二者謂生空無邊處卽彼愛盡此卽聖者生
彼成就無漏初靜慮及後二遍處非餘已捨故八者
謂生欲界梵世極光淨遍淨遍淨愛盡上愛未盡若
生廣果卽彼愛未盡此卽異生聖者生欲界梵世及
聖者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及前八遍
處於中若生欲界梵世遍淨愛盡上愛未盡彼成就
有漏無漏初靜慮及前八遍處非餘未得故若生極

光淨遍淨遍淨愛盡上愛未盡及生廣果卽彼愛未
盡彼成就無漏初靜慮餘如前說九者謂生欲色界
色愛盡上愛未盡此卽異生聖者生欲界梵世及聖
者生極光淨遍淨廣果皆成就初靜慮及前九遍處
於中若生欲界梵世色愛盡上愛未盡彼成就有漏
無漏初靜慮及前九遍處非第十未得故若生極光
淨遍淨廣果色愛盡上愛未盡彼成就無漏初靜慮
餘如前說十者謂生欲色界空無邊處愛盡此卽異
生聖者生欲界梵世及聖者生極光淨遍淨廣果皆
成就初靜慮及十遍處於中若生欲界梵世空無邊

處愛盡彼成就有漏無漏初靜慮及十遍處若生極
光淨遍淨廣果空無邊處愛盡彼成就無漏初靜慮
及十遍處於八智或二四五六七八二者謂異生及
苦法忍位此中異生及先離欲染依未至定苦法忍
位成就有漏初靜慮若依上土地苦法忍位成就有
漏無漏初靜慮彼一切皆成就二智謂他心智世俗
智四者謂苦法智苦類忍位此位若依未至定則成
就有漏初靜慮若依上五地則成就有漏無漏初靜
慮彼皆成就四智謂他心智世俗智苦法智五者
謂苦類智集法忍位此二位所成就有漏無漏初靜

慮如前分別彼皆成就五智謂前四加類智六者謂
集法智乃至滅法忍位此諸位所成就初靜慮如前
說彼皆成就六智謂前五加集智七者謂滅法智乃
至道法忍位此諸位所成就初靜慮如前說彼皆成
就七智謂前六加滅智八者謂道法智以上諸位此
中道法智道類忍位所成就初靜慮亦如前說道類
智位必成就有漏無漏初靜慮其道類智上諸位中
生欲界梵世者定皆成就有漏無漏初靜慮生極光
淨以上諸地者惟成就無漏初靜慮彼一切皆成就
八智謂前七加道智於三三摩地或無或二或三無

者謂諸異生彼成就有漏初靜慮非三摩地不得故
二者謂諸聖者滅法忍未生此前諸位若依未至定
惟成就有漏初靜慮若依上五地成就有漏無漏初
靜慮彼皆成就二三摩地謂空無願三者謂滅法忍
已生此中從滅法忍乃至道類忍所成就初靜慮如
前說道類智位必成就有漏無漏初靜慮其道類智
上諸位中生欲界梵世者定皆成就有漏無漏初靜
慮生極光淨以上諸地者惟成就無漏初靜慮彼一
切皆成就二三摩地如成就初靜慮乃至成就第四
靜慮隨所應亦爾謂如以初靜慮對四靜慮乃至三

三摩地辯成就如是乃至以第四靜慮對四靜慮乃
至三三摩地辯成就隨其所應若異生若聖者若離
染得故若生得故若有漏若無漏若無若分若具等
皆應廣說七補特伽羅謂隨信行隨法行信勝解見
至身證慧解脫俱解脫隨信行等於味相應等四靜
慮四無色幾成就幾不成就答隨信行於味相應四
靜慮或無或一二三四無者謂色愛盡彼離染時皆
已斷故一者謂遍淨愛盡上愛未盡彼惟成就上一
靜慮地味二者謂極光淨愛盡上愛未盡彼惟成就
上二靜慮地味三者謂梵世愛盡上愛未盡彼惟成

就上三靜慮地味四者謂梵世愛未盡彼具成就四
靜慮地味下染未盡必成就上味上染已盡必不成
就下味故於淨四靜慮或無或一二三四無者謂欲
愛未盡於淨靜慮皆未得故一者謂欲愛盡上愛未
盡彼成就下一地淨二者謂梵世愛盡上愛未盡彼
惟成就下二地淨三者謂極光淨愛盡上愛未盡彼
惟成就下三地淨四者謂遍淨愛盡彼具成就四地
淨下染未盡必不成就上淨上染已盡身在下者必
成就下淨故以隨信行必在欲界故作是說於無漏
四靜慮或無或一二三四無者謂依未至定入正性

離生此中或未離欲染故或雖離欲染不能修故皆
不成就一者謂依初靜慮或靜慮中間入正性離生
彼成就下一地無漏非餘或未得或不能修故二者
謂依第二靜慮入正性離生彼成就下二地無漏非
餘如前說三者謂依第三靜慮入正性離生彼成就
下三地無漏非餘如前說四者謂依第四靜慮入正
性離生彼具成就四地無漏皆已得能修故見道依
下必不修上以是初得道故無漏依上必修下地以
自在不繫故於味相應四無色或一二三四一者謂
無所有處愛盡上愛未盡彼成就上一地味彼必未

離有頂染故二者謂識無邊處愛盡上愛未盡彼成
就上二地味三者謂空無邊處愛盡上愛未盡彼成
就上三地味四者謂空無邊處愛未盡彼具成就四
地味所以如前說於淨四無色或無或一二三四無
者謂色愛未盡於淨無色皆未得故一者謂色愛盡
上愛未盡彼成就下一地淨二者謂空無邊處愛盡
上愛未盡彼成就下二地淨三者謂識無邊處愛盡
上愛未盡彼成就下三地淨四者謂無所有處愛盡
彼具成就四地淨所以如前說於無漏三無色皆不
成就彼無見道故如隨信行隨法行亦爾以此二補

特伽羅若道若地若定若離染若所依皆不異惟根
異故信勝解於味相應四靜慮四無色幾成就幾不
成就答信勝解於味相應四靜慮或無或一二三四
無者謂色愛盡一者謂遍淨愛盡上愛未盡二者謂
極光淨愛盡上愛未盡三者謂梵世愛盡上愛未盡
四者謂梵世愛未盡彼成就及所以皆如前說於淨
四靜慮或無或一二三四無者謂欲愛未盡若生無
色界欲愛未盡者皆未得故生無色界者皆已捨故
一者謂生欲界欲愛盡上愛未盡若生梵世即彼愛
未盡若生極光淨即彼愛未盡若生遍淨即彼愛未

盡若生廣果二者謂生欲界梵世梵世愛盡上愛未盡若生極光淨卽彼愛盡上愛未盡若生遍淨卽彼愛盡三者謂生欲界梵世極光淨愛盡上愛未盡若生極光淨遍淨愛盡四者謂生欲界梵世遍淨愛盡此中信勝解容有生一切地義有漏善法生上必捨下是故得作如前所說於無漏四靜慮或無或一二三四無者謂欲愛未盡一者謂欲愛盡上愛未盡二者謂梵世愛盡上愛未盡三者謂極光淨愛盡上愛未盡四者謂遍淨愛盡此中依漸次得果離染者說或依隨所得勝靜慮卽依彼入正性離生者說若不

爾者此文不應作如是說以有梵世愛盡而不成就二極光淨愛盡而不成就三遍淨愛盡而不成就四故何者是耶謂有離梵世乃至遍淨染依初靜慮乃至第三靜慮入正性離生至道類智時不成就無漏二乃至四靜慮故或此所說道類智時雖不成就二乃至四而從此後不久定成故於爾時亦說成就謂道類智後不久必起勝果道時卽修彼故於味相應四無色或一二三四乃至廣說於淨四無色或無或一二三四乃至廣說此中廣釋如靜慮中應知於無漏三無色或無或一二三者無謂色愛未盡一者謂

論
色愛盡上愛未盡二者謂空無邊處愛盡上愛未盡
三者謂識無邊處愛盡此中亦依漸次得果離染者
說若不爾者此文不應作如是說以有色愛盡而不
成就一空無邊處愛盡而不成就二識無邊處愛盡
而不成就三故何者是耶謂有離色界乃至識無邊
處染入正性離生至道類智時不成就無漏無色故
或彼不久必起勝果道卽成就彼故於爾時亦說成
就如信勝解見至亦爾以此二補特伽羅若道若地
若定若離染若所依皆不異惟根異故身證於味相
應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三四

乃至廣說於無漏四靜慮皆成就於味相應四無色
成就一不成就三於淨四無色或一或四一者謂生
非想非非想處四者謂生欲色界於無漏三無色皆
成就慧解脫於味相應四靜慮皆不成就於淨四靜
慮或無或一二三四乃至廣說於無漏四靜慮皆成
就於味相應四無色皆不成就於淨四無色或一二
三四乃至廣說於無漏三無色皆成就俱解脫於味
相應四靜慮皆不成就於淨四靜慮或無或一二三
四乃至廣說於無漏四靜慮皆成就於味相應四無
色皆不成就於淨四無色或一或四一者謂生非想

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

非非想處四者謂生欲色界於無漏三無色皆成就此中廣釋如前應知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十八

說一切有部發智

音釋

撥無

北未切絕也

浮渡居士吳用先施贊刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十八卷

計

銀六千九百六十七箇該銀三兩四錢八分
萬曆丙辰歲秋七月經山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中攝納息第三之四

頗有成就味相應四靜慮非淨非無漏耶答有謂欲愛未盡彼於四靜慮所有善法皆未得故無淨無漏卽以此故成就味相應四靜慮頗有成就淨四靜慮非味相應非無漏耶答有謂異生生欲界梵世色愛盡異生故無無漏色愛盡故無味相應生欲界梵世色愛盡故成就淨四靜慮頗有成就無漏四靜慮非

味相應非淨耶答有謂聖者生無色界以聖者生彼故成就無漏四靜慮卽以生彼處故無味相應淨問若色愛盡依未至定初靜慮靜慮中間入正性離生或練根作見至彼得果已不起勝果道命終生無色界彼皆不成就無漏上三靜慮何故說四耶有說此依漸次得果者說不依餘故有說彼入正性離生者得不還果已必起勝果道修無漏四靜慮然後生上若不爾者應有聖者生廣果以上不成就樂根若爾便違十門所說其信勝解練根作見至者有說彼得果已必起勝果道修無漏四靜慮然後命終生無色

界有說彼練根時卽亦修上無漏靜慮是故無過頗有成就淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂聖者生欲界梵世色愛盡問若色愛盡依未至定入正性離生十五心頃不成就無漏靜慮至道類智但成就一卽彼乃至依第三靜慮入正性離生十六心頃但成就三何故說四耶有說此中依漸次得果離染者說有說彼得果已不久必起勝果道現前修上無漏是故於十六心時雖未成就必當得故亦說成就頗有成就餘二或三耶答無謂成就味相應四靜慮者必不成就四淨四無漏故頗有不成就味相應四靜慮

非淨非無漏耶答有謂聖者生欲界梵世色愛盡此
如前成就中第六句釋頗有不成就淨四靜慮非味
相應非無漏耶答無頗有不成就無漏四靜慮非味
相應非淨耶答無此皆如前成就中所無第四第五
句釋頗有不成就味相應淨四靜慮非無漏耶答有
謂聖者生無色界此如前成就中第三句釋頗有不
成就味相應無漏四靜慮非淨耶答有謂異生生欲
界梵世色愛盡此如前成就中第二句釋頗有不
成就淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂欲愛未盡此
如前成就中初句釋頗有不成就味相應淨無漏四

靜慮耶答有謂異生生無色界異生故無無漏四靜
慮生無色界故無味淨四靜慮頗有成就味相應四
無色非淨非無漏耶答有謂色愛未盡彼於四無色
所有善法皆未得故無淨無漏卽以此故成就味相
應四無色頗有成就淨無漏四無色非味相應耶答
有謂生欲色界空無邊處阿羅漢阿羅漢故無味相
應生彼地故具成就四淨三無漏頗有成就餘耶答
無此中無第二句惟成就四淨者以必有無漏味隨
一或俱故無第三句惟成就三無漏者以必有淨故
無第四句成就四味淨非無漏及無第五句成就四

味三無漏非淨者以成就四味時必不成就四淨或
三無漏故卽由此義無第七句頗有不成就味相應
四無色非淨非無漏耶答有謂生欲色界空無邊處
阿羅漢此如前成就中第六句釋頗有不成就淨無
漏四無色非味相應耶答有謂色愛未盡此如前成
就中初句釋頗有不成就餘耶答無此中無惟不成
就四淨者以彼必亦不成就無漏故無惟不成就三
無漏者如成就中所無第四句釋無不成就四味淨
非無漏者如成就中所無第三句釋無不成就四味
三無漏非淨者如成就中所無第二句釋無一切皆

不成就者以於三中隨一或二必成就故於此靜慮
無色成就就不成就中具成就者名成就具不成就者
名非成就及具不成就者名不成就具成就者名非
不成就應知頗有得味相應四靜慮非淨非無漏耶
答有謂色愛盡起欲界纏退時若無色界歿生欲界
時此中退者通異生及聖者或學或無學起彼纏時
具得四味非淨無漏生者惟異生於結生時具得四
味非淨無漏頗有得無漏四靜慮非味相應非淨耶
答有謂依第四靜慮入正性離生若得阿羅漢果時
此中入正性離生時者謂苦法忍起時爾時無漏四

靜慮先無而得非味非淨得阿羅漢果時者謂盡智
起時爾時無漏四靜慮皆捨而得非味非淨雖淨四
靜慮爾時亦有得者然其種類先有不捨今但更得
少分於淨四靜慮無一名得何況四耶是故說非味
非淨有說此依生無色界得阿羅漢果者說問學練
根時亦有於無漏四靜慮皆捨而得何故不說耶答
應說而不說者當知此義有餘有說此中畧舉初後
以顯中間故不具說有說彼所捨所得俱是學類非
差別類是以不說由此亦不說無學練根頗有得餘
耶答無此中無第二句惟得四淨及無第六句得四

淨無漏非味者無有俱時得四淨故問依第四靜慮
見道三類智時及得阿羅漢果時豈非具得四淨及
無漏耶何故不說答後於爾時於淨四靜慮皆先得
不捨今雖更得少分猶於淨四靜慮無一名得況復
四耶是故不說無第四句得四味淨非無漏及無第
五句得四味無漏非淨者以得四味時必不得四淨
或四無漏故卽由此義亦無第七句頗有捨味相應
四靜慮非淨非無漏耶答無無有俱時離四地染故
頗有捨淨四靜慮非味相應非無漏耶答有謂異生
遍淨愛盡起欲界纏退時若欲界梵世發生無色界

時此中生無色界通異生及聖者頗有捨淨無漏四
靜慮非味相應耶答有謂聖者遍淨愛盡起欲界纏
退時頗有捨餘耶答無此中無第三句惟捨四無漏
者以退捨時或非全捨故或彼時還得故或兼捨淨
故得來捨時還即得故無第四第五第七句者無有
俱時斷四味故頗有得味相應四無色非淨非無漏
耶答有謂阿羅漢起欲色界纏退時爾時具得四味
非淨無漏頗有得無漏三無色非味相應非淨耶答
有謂得阿羅漢果時如前靜慮中釋頗有得餘耶答
無此中無第二句惟得四淨者無有俱時得四淨故

無第四句第五第七句者以得四味時必不得四淨
三無漏故無第六句得四淨三無漏非味相應者以
於得二無漏時雖亦少分得淨而不名得故具如前
釋頗有捨味相應四無色非淨非無漏耶答無以無
俱時離四地染故頗有捨淨四無色非味相應非無
漏耶答有謂異生無所有處愛盡起欲色界纏退時
頗有捨淨無漏四無色非味相應耶答有謂聖者無
所有處愛盡起欲色界纏退時頗有捨餘耶答無此
中無第三句惟捨三無漏者如靜慮中說無第四第
五第七句者以無俱時斷四味故於此靜慮無色得

及捨中全得者名得全不得者名非得全捨者名捨
全不捨者名非捨應知頗有退味相應四靜慮非淨
非無漏耶答無以於功德法有退非於過失法故亦
無俱時捨四味故頗有退淨四靜慮非味相應非無
漏耶答有謂異生遍淨愛盡起欲界纏退時頗有退
淨無漏四靜慮非味相應耶答有謂聖者遍淨愛盡
起欲界纏退時頗有退餘耶答無此中無第三句惟
退無漏四靜慮者或與淨俱退故或不全退故或退
時還得彼地故無第四第五第七句者於味無退故
無惟退四無漏故頗有退味相應四無色非淨非無

漏耶答無如前說頗有退淨四無色非味相應非無
漏耶答有謂異生無所有處愛盡起欲色界纏退時
頗有退淨無漏四無色非味相應耶答有謂聖者無
所有處愛盡起欲色界纏退時頗有退餘耶答無此
中無第三句惟退無漏三無色者或與淨俱退故或
非全退故無第四第五第七句者如靜慮中說問頗
有退無漏靜慮非淨耶答有謂學者起無色纏退時
爾時退彼對治無漏靜慮非淨故問頗有不起無色
纏而退無漏靜慮非淨耶答有謂無學練根未至第
九解脫道位不起煩惱而退所得無間解脫道時問

頗有不起纏而退無漏靜慮非淨耶答有卽前所說
及學練根未至見至位不起煩惱而退所得無間解
脫道時問頗有退七地所攝無漏功德而非淨耶答
有謂少分離非想非非想處染還起後地所斷品纏
退時問頗有惟捨無漏靜慮而得淨無漏耶答有謂
得阿羅漢果時問頗有捨淨無漏靜慮惟得無漏耶
答有謂阿羅漢起無色纏退時問頗有無漏靜慮與
淨俱時得而別捨耶答有謂得阿羅漢果及依靜慮
得不還果并學者練根時問頗有淨靜慮與無漏俱
時得而別捨耶答有謂聖者離自地染及生上地時

問頗有淨無漏靜慮別時得俱時捨耶答有謂聖者
離自地染起下地纏退時問頗有淨無漏靜慮俱時
得俱時捨耶答有謂聖者已離下地染起下地纏退
時如問靜慮如是無色亦應准問復次如前所說等
至畧有二十三種謂靜慮有十二卽四味相應四淨
四無漏無色有十一卽四味相應四淨三無漏此二
十三若廣建立成六十五等至謂前二十三加四無
量四無礙解八解脫八勝處十遍處六通無諍願智
所依問此六十五幾惟緣自地幾惟緣下地幾緣自
地及下地幾緣自地及上地幾緣一切地答十等至

惟緣自地謂八味相應及空識無邊處遍處二十四等至惟緣下地謂四無量初三解脫八勝處前八遍處及無諍或有欲令無諍緣欲色界者除無諍七等至緣自地及下地謂法詞二無礙解五通所依九等至緣自地及上地謂淨無漏三無色及下三無色解脫此依緣有漏者說十二等至緣一切地謂淨無漏四靜慮義辯二無礙解漏盡通願智所依此亦但依緣有漏者說若通依緣無漏者說則有二十三等至緣一切地謂即前十二加十一無色謂淨無漏無色及無色解脫問若等至隨以何味相應靜慮爲因卽

以彼爲等無間耶設等至隨以何味相應靜慮爲等無間卽以彼爲因耶答諸等至隨以彼味相應靜慮爲因亦卽以彼爲等無間有等至以彼味相應靜慮爲等無間而不以彼爲因於中若等至以味相應初靜慮爲等無間而不以彼爲因者有十六謂淨初靜慮四無量初二解脫前四勝處五通所依若等至以味相應第二靜慮爲等無間而不以彼爲因者有十七謂淨第二靜慮四無量初二解脫前四勝處五通所依及淨初靜慮若等至以味相應第三靜慮爲等無間而不以彼爲因者有十謂淨第三靜慮三無量

五通所依及淨第三靜慮若等至以味相應第四靜慮爲等無間而不以彼爲因者有二十三謂淨第四靜慮三無量淨解脫後四勝處前八遍處五通所依及淨第三靜慮問若等至隨以何味相應無色爲因卽以彼爲等無間耶設等至隨以何味相應無色爲等無間卽以彼爲因耶答諸等至隨以彼味相應無色爲因亦卽以彼爲等無間有等至以彼味相應無色爲等無間而不以彼爲因於中若等至以味相應空無邊處爲等無間而不以彼爲因者有四謂淨空無邊處卽彼解脫卽彼遍處及淨第四靜慮若等至

以味相應識無邊處爲等無間而不以彼爲因者有五謂淨識無邊處卽彼解脫卽彼遍處及淨空無邊處卽彼解脫若等至以味相應無所有處爲等無間而不以彼爲因者有四謂淨無所有處卽彼解脫及淨識無邊處卽彼解脫若等至以味相應非想非非想處爲等無間而不以彼爲因者有四謂淨非想非非想處卽彼解脫及淨無所有處卽彼解脫問若等至隨以何淨靜慮爲因卽以彼爲等無間耶設等至隨以何淨靜慮爲等無間卽以彼爲因耶答諸等至隨以彼淨靜慮爲因亦卽以彼爲等無間有等至以

彼淨靜慮爲等無間而不以彼爲因於中若等至以淨初靜慮爲等無間而不以彼爲因者有六謂自地味相應無漏及淨無漏第二第三靜慮若等至以淨第二靜慮爲等無間而不以彼爲因者有八謂自地味相應無漏及淨無漏初第三第四靜慮若等至以淨第三靜慮爲等無間而不以彼爲因者有十一謂自地味相應無漏及淨無漏初第二第四靜慮空無邊處卽彼解脫若等至以淨第四靜慮爲等無間而不以彼爲因者有十二謂自地味相應無漏及淨無漏第二第三靜慮空識無邊處卽彼解脫問若等至

隨以何淨無色爲等因卽以彼爲等無間耶設等至隨以何淨無色爲等無間卽以彼爲因耶答諸等至隨以彼淨無色爲等因亦卽以彼爲等無間有等至以彼淨無色爲等無間而不以彼爲因於中若等至以淨空無邊處爲等無間而不以彼爲因者有十二謂自地味相應無漏及淨無漏第三第四靜慮識無邊處無所有處卽彼二處解脫若等至以淨識無邊處爲等無間而不以彼爲因者有十二謂自地味相應無漏及淨無漏第四靜慮空無邊處無所有處卽彼二處解脫淨非想非非想處卽彼解脫若等至以淨無

所有處爲等無間而不以彼爲因者有十謂自地味相應無漏及淨無漏空識無邊處卽彼解脫淨非想非非想處卽彼解脫若等至以淨非想非非想處爲等無間而不以彼爲因者有七謂自地味相應及淨無漏識無邊處無所有處卽彼二處解脫問若等至隨以何無漏靜慮爲因卽以彼爲等無間耶設等至隨以何無漏靜慮爲等無間卽以彼爲因耶答依一無漏靜慮皆應作四句依無漏初靜慮作四句者有等至以無漏初靜慮爲因非等無間此有七謂無漏第四靜慮三無色及三無色解脫有等至以無漏

初靜慮爲等無間非因此有十九謂淨初第二第三靜慮四無量初二解脫前四勝處二無礙解四通所依有等至以無漏初靜慮爲因亦等無間此有七謂無漏初第二第三靜慮二無礙解他心漏盡通所依有等至不以無漏初靜慮爲因亦非等無間此有三十二謂八味相應淨第四靜慮四無色三解脫後四勝處十遍處無諍願智所依無漏第二靜慮作四句者有等至以無漏第二靜慮爲因非等無間此有六謂無漏三無色及三無色解脫有等至以無漏第二靜慮爲等無間非因此有十九謂淨四靜慮四無量

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8

論

大明寺講卷一百六十九

三

如

初二解脫前四勝處法無礙解四通所依有等至以
無漏第二靜慮爲因亦等無間此有八謂無漏四靜
慮二無礙解他心漏盡通所依有等至不以無漏第
二靜慮爲因亦非等無間此有三十二謂八味相應
淨四無色三解脫後四勝處十遍處詞無礙解無諍
願智所依依無漏第三靜慮作四句者有等至以無
漏第三靜慮爲因非等無間此有四謂無漏識無邊
處無所有處卽彼二處解脫有等至以無漏第三靜
慮爲等無間非因此有十三謂淨四靜慮空無邊處
三無量法無礙解四通所依有等至以無漏第三靜

慮爲因亦等無間此有十一謂無漏四靜慮空無邊
處卽彼解脫二無礙解他心漏盡通所依有等至不
以無漏第三靜慮爲因亦非等無間此有三十八謂
八味相應上三淨無色喜無量五解脫八勝處十遍
處詞無礙解無諍願智所依依無漏第四靜慮作四
句者有等至以無漏第四靜慮爲因非等無間此有
三謂無漏初靜慮無所有處及無所有處解脫有等
至以無漏第四靜慮爲等無間非因此有二十八謂
淨第二第三第四靜慮空識無邊處三無量淨解脫
後四勝處前八遍處法無礙解四通無諍願智所依

論

大明寺講卷一百六十九

三

如

有等至以無漏第四靜慮爲因亦等無間此有十一
謂無漏第二第三第四靜慮空識無邊處卽彼解脫
二無礙解他心漏盡通所依有等至不以無漏第四
靜慮爲因亦非等無間此有三十三謂八味相應淨
初靜慮無所有處非想非非想處喜無量四解脫前
四勝處後二遍處詞無礙解所依問若等至隨以何
無漏無色爲因卽以彼爲等無間耶設等至隨以何
無漏無色爲等無間卽以彼爲因耶答依一一無漏
無色皆應作四句依無漏空無邊處作四句者有等
至以無漏空無邊處爲因非等無間此有三謂無漏

初第二靜慮及他心通所依有等至以無漏空無邊
處爲等無間非因此有六謂淨第三第四靜慮下三
無色及空無邊處遍處有等至以無漏空無邊處爲
因亦等無間此有十一謂無漏第三第四靜慮三無
色及下三無色解脫二無礙解漏盡通所依有等至
不以無漏空無邊處爲因亦非等無間此有四十五
謂八味相應淨初第二靜慮非想非非想處四無量
五解脫八勝處九遍處二無礙解四通無諍願智所
依依無漏識無邊處作四句者有等至以無漏識無
邊處爲因非等無間此有四謂無漏初第二第三靜

慮他心通所依有等至以無漏識無邊處爲等無間
非因此有七謂淨第四靜慮四無色非想非非想處
解脫識無邊處遍處有等至以無漏識無邊處爲因
亦等無間此有十謂無漏第四靜慮三無色及下三
無色解脫二無礙解漏盡通所依有等至不以無漏
識無邊處爲因亦非等無間此有十四謂八味相
應淨初第二第三靜慮四無量四解脫八勝處九遍
處二無礙解四通無諍願智所依依無漏無所有處
作四句者有等至以無漏無所有處爲因非等無間
此有五謂無漏四靜慮及他心通所依有等至以無

漏無所有處爲等無間非因此有五謂淨四無色及
非想非非想處解脫有等至以無漏無所有處爲因
亦等無間此有九謂無漏三無色下三無色解脫二
無礙解漏盡通所依有等至不以無漏無所有處爲
因亦非等無間此有四十六謂八味相應淨四靜慮
四無量四解脫八勝處十遍處二無礙解四通無諍
願智所依問若等至隨以何味相應靜慮爲因卽以
彼爲所緣耶設等至隨以何味相應靜慮爲所緣卽
以彼爲因耶答諸等至隨以彼味相應靜慮爲因亦
卽以彼爲所緣有等至以彼味相應靜慮爲所緣而

不以彼爲因於中若等至以味相應初靜慮爲所緣
而非因者有十三謂淨無漏四靜慮義無礙解三通
願智所依或有欲令無諍亦緣色界者彼說有十四
加無諍如是說者初說爲善如味相應初靜慮味相
應第二第三第四靜慮亦爾問若等至隨以何味相
應無色爲因卽以彼爲所緣耶設等至隨以何味相
應無色爲所緣卽以彼爲因耶答諸等至隨以彼味
相應無色爲因亦卽以彼爲所緣有等至以彼味相
應無色爲所緣而不以彼爲因於中若等至以味相
應空無邊處爲所緣而不以彼爲因者有十五謂淨

無漏四靜慮義無礙解漏盡通願智所依淨無漏空
無邊處卽彼解脫遍處若等至以味相應識無邊處
爲所緣而不以彼爲因者有十八謂淨無漏四靜慮
義無礙解漏盡通願智所依淨無漏空識無邊處卽
彼解脫識無邊處遍處若等至以味相應無所有處
爲所緣而不以彼爲因者有二十謂淨無漏四靜慮
義無礙解漏盡通願智所依淨無漏下三無色及下
三無色解脫若等至以味相應非想非非想處爲所
緣而不以彼爲因者有二十三謂卽前二十加淨非
想非非想處及彼解脫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百六十九

說一切有部發智

浮屠居士吳用先施贊刻此

計

阿毗達磨大毗婆沙論第一百六十九卷
字六千四百七十六該銀三兩二錢四分
銀山釋海亮對長州徐普書上元李再興刻
萬曆丙辰歲夏四月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中攝納息第三之五

問若等至隨以何淨靜慮爲因卽以彼爲所緣耶設
等至隨以何淨靜慮爲所緣卽以彼爲因耶答依一
一淨靜慮皆應作四句依淨初靜慮作四句者有等
至以淨初靜慮爲因而非所緣此有十五謂四無量
二解脫四勝處二無礙解三通所依有等至以淨初
靜慮爲所緣而非因此有九謂味相應初靜慮淨上

三靜慮無漏四靜慮願智所依有等至以淨初靜慮
爲因亦作所緣此有六謂淨初靜慮二無礙解三通
所依有等至不以淨初靜慮爲因亦非所緣此有三
十五謂七味相應淨四無色無漏三無色後四勝處
六解脫十遍處無諍所依依淨第二靜慮作四句者
有等至以淨第二靜慮爲因而非所緣此有十四謂
四無量二解脫四勝處法無礙解三通所依有等至
以淨第二靜慮爲所緣而非因此有九謂味相應第
二靜慮淨初第三第四靜慮無漏四靜慮願智所依
有等至以淨第二靜慮爲因亦作所緣此有六謂淨

第二靜慮二無礙解三通所依有等至不以淨第二
靜慮爲因亦非所緣此有三十六謂七味相應淨四
無色無漏三無色後四勝處六解脫十遍處無諍詞
無礙解所依依淨第三靜慮作四句者有等至以淨
第三靜慮爲因而非所緣此有七謂三無量法無礙
解三通所依有等至以淨第三靜慮爲所緣而非因
此有九謂自地味相應淨初第二第三靜慮無漏四
靜慮願智所依有等至以淨第三靜慮爲因亦作所
緣此有六謂淨第三靜慮二無礙解三通所依有等
至不以淨第三靜慮爲因亦非所緣此有四十三謂

七味相應淨四無色無漏二無色喜無量八勝處八
解脫十遍處無諍詞無礙解所依依淨第四靜慮作
四句者有等至以淨第四靜慮爲因而非所緣此有
二十一謂三無量淨解脫後四勝處前八遍處法無
礙解無諍三通所依有等至以淨第四靜慮爲所緣
而非因此有八謂味相應第四靜慮淨下三靜慮無
漏四靜慮有等至以淨第四靜慮爲因亦作所緣此
有七謂淨第四靜慮二無礙解三通願智所依有等
至不以淨第四靜慮爲因亦非所緣此有二十九謂
七味相應淨四無色無漏三無色喜無量七解脫前

四勝處後二遍處詞無礙解所依問若等至隨以何
淨無色爲因卽以彼爲所緣耶設等至隨以何淨無
色爲所緣卽以彼爲因耶答下三淨無色若等至隨
以彼爲因亦卽以彼爲所緣有等至以彼爲所緣而
不以彼爲因淨非想非非想處應作四句於中若等
至以淨空無邊處爲所緣而不以彼爲因者有十一
謂淨無漏四靜慮自地味相應無漏願智所依若等
至以淨識無邊處爲所緣而不以彼爲因者有十四
謂淨無漏四靜慮無漏初二無色淨空無邊處卽彼
解脫自地味相應願智所依若等至以淨無所有處

論
爲所緣而不以彼爲因者有十七謂淨無漏四靜慮
無漏三無色淨初二無色及初二無色解脫自地味
相應願智所依依淨非想非非想處作四句者有等
至以淨非想非非想處爲因而非所緣此有一謂滅
想受解脫有等至以淨非想非非想處爲所緣而非
因此有十九謂淨無漏四靜慮三無色及三無色解
脫自地味相應願智所依有等至以淨非想非非想
處爲因亦作所緣此有五謂淨非想非非想處即彼
解脫二無礙解漏盡通所依有等至不以淨非想非
非想處爲因亦非所緣此有四十謂七味相應四無

量初三解脫八勝處十遍處二無礙解無諍五通所
依問若等至隨以何無漏靜慮爲因即以彼爲所緣
耶設等至隨以何無漏靜慮爲所緣即以彼爲因耶
答諸等至隨以彼無漏靜慮爲因亦即以彼爲所緣
有等至以彼無漏靜慮爲所緣而不以彼爲因於中
若等至以無漏初靜慮爲所緣而不以彼爲因者有
十謂淨四靜慮四無色非想非非想處解脫願智所
依如無漏初靜慮無漏第二第三第四靜慮亦爾問
若等至隨以何無漏無色爲因即以彼爲所緣耶設
等至隨以何無漏無色爲所緣即以彼爲因耶答依

論
一一無漏無色皆應作四句依無漏空無邊處作四句者有等至以無漏空無邊處爲因而非所緣此有一謂他心通所依有等至以無漏空無邊處爲所緣而非因此有十謂淨四靜慮四無色非想非非想處解脫願智所依有等至以無漏空無邊處爲因亦作所緣此有十三謂無漏四靜慮三無色下三無色解脫二無礙解漏盡通所依有等至不以無漏空無邊處爲因亦非所緣此有四十一謂八味相應四無量八解脫八勝處十遍處二無礙解無淨四通所依如無漏空無邊處無漏識無邊處無所有處亦爾問若

等至隨以何味相應靜慮爲等無間卽以彼爲所緣耶設等至隨以何味相應靜慮爲所緣卽以彼爲等無間耶答依一一味相應靜慮皆應作四句依味相應初靜慮作四句者有等至以味相應初靜慮爲等無間而非所緣此有十三謂四無量初二解脫前四勝處三通所依有等至以味相應初靜慮爲所緣而非等無間此有十謂淨上三靜慮無漏四靜慮義無礙解漏盡通願智所依有等至以味相應初靜慮爲等無間亦作所緣此有四謂自地味相應淨二通所依有等至不以味相應初靜慮爲等無間亦非所緣

此有三十八謂七味相應淨四無色無漏三無色六
解脫後四勝處十遍處無諍三無礙解所依依味相
應第二靜慮作四句者有等至以味相應第二靜慮
爲等無間而非所緣此有十三謂四無量初二解脫
前四勝處三通所依有等至以味相應第二靜慮爲
所緣而非等無間此有九謂淨上二靜慮無漏四靜
慮義無礙解漏盡通願智所依有等至以味相應第
二靜慮爲等無間亦作所緣此有五謂自地味相應
淨初二靜慮二通所依有等至不以味相應第二靜
慮爲等無間亦非所緣此有三十八謂七味相應淨

四無色無漏三無色六解脫後四勝處十遍處無諍
三無礙解所依依味相應第三靜慮作四句者有等
至以味相應第三靜慮爲等無間而非所緣此有六
謂三無量三通所依有等至以味相應第三靜慮爲
所緣而非等無間此有九謂淨二靜慮無漏四靜慮
義無礙解漏盡通願智所依有等至以味相應第三
靜慮爲等無間亦作所緣此有五謂自地味相應淨
第二第三靜慮二通所依有等至不以味相應第三
靜慮爲等無間亦非所緣此有四十五謂七味相應
淨四無色無漏三無色喜無量八解脫八勝處十遍

處無諍三無礙解所依依味相應第四靜慮作四句
者有等至以味相應第四靜慮爲等無間而非所緣
此有十九謂三無量淨解脫後四勝處前八遍處三
通所依有等至以味相應第四靜慮爲所緣而非等
無間此有九謂淨二靜慮無漏四靜慮義無礙解漏
盡通願智所依有等至以味相應第四靜慮爲等無
間亦作所緣此有五謂自地味相應淨第三第四靜
慮二通所依有等至不以味相應第四靜慮爲等無
間亦非所緣此有三十二謂七味相應淨四無色無
漏三無色喜無量七解脫前四勝處後二遍處無諍

三無礙解所依問若等至隨以何味相應無色爲等
無間卽以彼爲所緣耶設等至隨以何味相應無色
爲所緣卽以彼爲等無間耶答諸等至隨以彼味相
應無色爲等無間亦卽以彼爲所緣有等至以彼味
相應無色爲所緣而不以彼爲等無間於中若等至
以味相應空無邊處爲所緣而不以彼爲等無間者
有十一謂淨三靜慮無漏四靜慮自地無漏義無礙
解脫盡通願智所依若等至以味相應識無邊處爲
所緣而不以彼爲等無間者有十三謂淨無漏四靜
慮無漏初二無色義無礙解漏盡通願智所依若等

論
至以味相應無所有處爲所緣而不以彼爲等無間
者有十六謂淨無漏四靜慮淨空無邊處卽彼解脫
無漏三無色義無礙解漏盡通願智所依若等至以
味相應非想非非想處爲所緣而不以彼爲等無間
者有十八謂淨無漏四靜慮初二淨無色卽彼解脫
無漏三無色義無礙解漏盡通願智所依問若等至
隨以何淨靜慮爲等無間卽以彼爲所緣耶設等至
隨以何淨靜慮爲所緣卽以彼爲等無間耶答依一
一淨靜慮皆應作四句依淨初靜慮作四句者有等
至以淨初靜慮爲等無間而非所緣此有十五謂四

無量初二解脫前四勝處二無礙解三通所依有等
至以淨初靜慮爲所緣而非等無間此有三謂淨無
漏第四靜慮願智所依有等至以淨初靜慮爲等無
間亦作所緣此有十三謂自地味相應及淨無漏初
三靜慮二無礙解三通所依有等至不以淨初靜慮
爲等無間亦非所緣此有三十五謂七味相應淨四
無色無漏三無色六解脫四勝處十遍處無淨所依
依淨第二靜慮作四句者有等至以淨第二靜慮爲
等無間而非所緣此有十四謂四無量初二解脫前
四勝處法無礙解三通所依有等至以淨第三靜慮

爲所緣而非等無間此有一謂願智所依有等至以
淨第二靜慮爲等無間亦作所緣此有十四謂自地
味相應及淨無漏四靜慮二無礙解三通所依有等
至不以淨第二靜慮爲等無間亦非所緣此有三十
六謂七味相應淨四無色無漏三無色六解脫四勝
處十遍處無諍詞無礙解所依依淨第三靜慮作四
句者有等至以淨第三靜慮爲等無間而非所緣此
有十謂三無量淨無漏空無邊處卽彼解脫法無礙
解三通所依有等至以淨第三靜慮爲所緣而非等
無間此有一謂願智所依有等至以淨第三靜慮爲

等無間亦作所緣此有十四謂自地味相應及淨無
漏四靜慮二無礙解三通所依有等至不以淨第三
靜慮爲等無間亦非所緣此有四十謂七味相應淨
上三無色無漏上二無色喜無量七解脫八勝處十
遍處無諍詞無礙解所依依淨第四靜慮作四句者
有等至以淨第四靜慮爲等無間而非所緣此有二
十七謂三無量淨解脫後四勝處前八遍處無諍法
無礙解三通所依淨無漏初二無色卽彼解脫有等
至以淨第四靜慮爲所緣而非等無間此有二謂淨
無漏初靜慮有等至以淨第四靜慮爲等無間亦作

所緣此有十三謂自地味相應及淨無漏上三靜慮
二無礙解願智三通所依有等至不以淨第四靜慮
爲等無間亦非所緣此有二十三謂七味相應淨上
二無色無漏上一無色喜無量五解脫前四勝處後
二遍處詞無礙解所依問若等至隨以何淨無色爲
等無間卽以彼爲所緣耶設等至隨以何淨無色爲
所緣卽以彼爲等無間耶答依一一淨無色皆應作
四句依淨空無邊處作四句者有等至以淨空無邊
處爲等無間而非所緣此有六謂淨無漏識無邊處
無所有處卽彼解脫有等至以淨空無邊處爲所緣

而非等無間此有五謂淨無漏初第二靜慮願智所
依有等至以淨空無邊處爲等無間亦作所緣此有
十二謂自地味相應及淨無漏上二靜慮空無邊處
卽彼解脫遍處二無礙解漏盡通所依有等至不以
淨空無邊處爲等無間亦非所緣此有四十二謂七
味相應淨非想非非想處四無量五解脫八勝處九
遍處二無礙解無淨五通所依依淨識無邊處作四
句者有等至以淨識無邊處爲等無間而非所緣此
有五謂淨無漏無所有處淨非想非非想處及彼二
解脫有等至以淨識無邊處爲所緣而非等無間此

有七謂淨無漏初三靜慮願智所依有等至以淨識
無邊處爲等無間亦作所緣此有十三謂自地味相
應及淨無漏第四靜慮初二無色及初二無色解脫
識無邊處遍處二無礙解漏盡通所依有等至不以
淨識無邊處爲等無間亦非所緣此有四十謂七味
相應四無量四解脫八勝處九遍處二無礙解無諍
五通所依依淨無所有處作四句者有等至以淨無
所有處爲等無間而非所緣此有二謂淨非想非非
想處卽彼解脫有等至以淨無所有處爲所緣而非
等無間此有九謂淨無漏四靜慮願智所依有等至

以淨無所有處爲等無間亦作所緣此有十三謂自
地味相應及淨無漏初三無色卽彼三解脫二無礙
解漏盡通所依有等至不以淨無所有處爲等無間
亦非所緣此有四十一謂七味相應四無量四解脫
八勝處十遍處二無礙解無諍五通所依依淨非想
非非想處作四句者有等至以淨非想非非想處爲
等無間而非所緣此有一謂滅想受解脫有等至以
淨非想非非想處爲所緣而非等無間此有十二謂
淨無漏四靜慮空無邊處及空無邊處解脫願智所
依有等至以淨非想非非想處爲等無間亦作所緣

此有十二謂自地味相應及淨土三無色卽彼三解脫無漏上二無色二無礙解漏盡通所依有等至不以淨非想非非想處爲等無間亦非所緣此有四十謂七味相應四無量三解脫八勝處十遍處二無礙解無諍五通所依問若等至隨以何無漏靜慮爲等無間卽以彼爲所緣耶設等至隨以何無漏靜慮爲所緣卽以彼爲等無間耶答依一一無漏靜慮皆應作四句依無漏初靜慮作四句者有等至以無漏初靜慮爲等無間而非所緣此有十六謂四無量初二解脫前四勝處二無礙解四通所依有等至以無漏

初靜慮爲所緣而非等無間此有十四謂淨無漏第四靜慮淨四無色無漏三無色四無色解脫願智所依有等至以無漏初靜慮爲等無間亦作所緣此有十謂淨無漏初三靜慮二無礙解二通所依有等至不以無漏初靜慮爲等無間亦非所緣此有二十五謂八味相應二解脫後四勝處十遍處無諍所依依無漏第二靜慮作四句者有等至以無漏第二靜慮爲等無間而非所緣此有十五謂四無量初二解脫前四勝處法無礙解四通所依有等至以無漏第二靜慮爲所緣而非等無間此有十二謂淨四無色無

漏三無色四無色解脫願智所依有等至以無漏第二靜慮爲等無間亦作所緣此有十二謂淨無漏四靜慮二無礙解二通所依有等至不以無漏第二靜慮爲等無間亦非所緣此有二十六謂八味相應二解脫後四勝處十遍處無諍詞無礙解所依依無漏第三靜慮作四句者有等至以無漏第三靜慮爲等無間而非所緣此有八謂三無量法無礙解四通所依有等至以無漏第三靜慮爲所緣而非等無間此有九謂淨上三無色卽彼三解脫無漏上二無色願智所依有等至以無漏第三靜慮爲等無間亦作所

緣此有十五謂淨無漏四靜慮空無邊處及空無邊處解脫二無礙解二通所依有等至不以無漏第三靜慮爲等無間亦非所緣此有三十三謂八味相應喜無量四解脫八勝處十遍處無諍詞無礙解所依依無漏第四靜慮作四句者有等至以無漏第四靜慮爲等無間而非所緣此有二十二謂三無量淨解脫後四勝處前八遍處法無礙解無諍四通所依有等至以無漏第四靜慮爲所緣而非第無間此有七謂淨無漏初靜慮淨上一二無色及彼二解脫無漏上一無色有等至以無漏第四靜慮爲等無間亦作

所緣此有七謂淨無漏上三靜慮初二無色及初二無色解脫二無礙解二通願智所依有等至不以無漏第四靜慮爲等無間亦非所緣此有十九謂八味相應喜無量三解脫前四勝處後二遍處詞無礙解所依問若等至隨以何無漏無色爲等無間卽以彼爲所緣耶設等至隨以何無漏無色爲所緣卽以彼爲等無間耶答依無漏初二無色各應作四句依無漏後一無色應作順前句依無漏空無邊處作四句者有等至以無漏空無邊處爲等無間而非所緣此有一謂空無邊處遍處有等至以無漏空無邊處

爲所緣而非等無間此有七謂淨無漏初二靜慮淨非想非非想處及彼解脫願智所依有等至以無漏空無邊處爲等無間亦作所緣此有十六謂淨無漏後二靜慮初二無色卽彼解脫二無礙解漏盡通所依有等至不以無漏空無邊處爲等無間亦非所緣此有四十一謂八味相應四無量四解脫八勝處九遍處二無礙解無諍五通所依依無漏識無邊處作四句者有等至以無漏識無邊處爲等無間而非所緣此有一謂識無邊處遍處有等至以無漏識無邊處爲所緣可非等無間此有七謂淨無漏初二靜慮

願智所依有等至以無漏識無邊處爲等無間亦作
所緣此有十六謂淨無漏第四靜慮下三無色淨非
想非非想處四無色解脫二無礙解漏盡通所依有
等至不以無漏識無邊處爲等無間亦非所緣此有
四十一謂八味相應四無量四解脫八勝處九遍處
二無礙解無諍五通所依依無漏無所有處作順前
句者謂若等至以無漏無所有處爲等無間亦卽以
彼爲所緣有等至以無漏無所有處爲所緣而不以
彼爲等無間此有九謂淨無漏四靜慮願智所依間
頗有一等至現在前時三十三等至捨而不得八等

至得而不捨二等至亦捨亦得二等至少分捨少
得少分不捨少分不得十三等至少分捨而不得少
分不捨不得七等至非捨非得耶答有謂慧解脫阿
羅漢起味相應初靜慮退爾時於六十五等至中三
十三捨而不得謂淨無漏上三靜慮淨無漏無色五
解脫後四勝處十遍處漏盡通所依入得而不捨謂
味相應靜慮無色二亦捨亦得謂無漏淨初靜慮捨
無學及上所修得學及退分故二少分捨少分得少
分不捨少分不得謂有欲令亦有無漏宿住隨念智
通者依彼可得作此問答謂宿住隨念他心智通爾

時少分捨卽一切無學上地有漏及無學位等所修
初靜慮有漏者少分得卽初靜慮學少分不捨不得
卽初靜慮餘有漏者若有欲令宿住隨念智通惟有
漏者依彼不應作此問答以宿住隨念智通爾時但
有少分捨及少分不捨不得故十三少分捨而不得
少分不捨不得謂四無量初二解脫前四勝處三通
所依卽上地一切及自地無學位等所修者捨而不
得餘自地者不捨不得七非捨非得謂四無礙解無
淨願智所依滅盡解脫以本未得故問頗有得一等
至而無所捨耶答有謂得滅盡解脫時問頗有頗

六等至而無所捨耶答有謂阿羅漢初起願智時頗
得六等至謂四無礙解無淨願智所依問頗有捨一
等至而無所得耶答有謂遍淨般生廣果時捨淨第
三靜慮而無所得問四向四果補特伽羅於六十五
等至誰成就幾不成就幾答預流向成就八謂八味
相應餘不成就如預流向預流果一來向一來果亦
爾不還向極少成就八如前說卽漸次者極多成就
四十七卽已離無所有處染依第四靜慮入正性離
生者謂淨無漏四靜慮淨四無色味相應非想非非
想處四無量七解脫八勝處十遍處五通所

果極多如何說極少成就二十五謂八味極勝所修
漏初靜慮四無量初二解脫前四勝處五通所依或
減一二味增一二淨皆亦二十五阿羅漢向極少成
就十三卽生非想非非想處不得滅盡解脫者謂無
漏四靜慮三無色味相應淨非想非非想處四解脫
若生無所有處未離自地染者亦成就十三謂增一
味減一解脫極多成就五十一卽生欲界梵身證
謂一味八淨七無漏四無量八解脫八勝處十遍處
毘內所依阿羅漢果極少成就十三卽生非想非非
六淨至脫阿羅漢謂七無漏一淨四解脫漏盡通