

大毘婆沙論

九十一之
九十五

物

C40-4514

B 64853

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二十一

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識於九十八隨眠中一一有幾隨眠隨增答眼根滅緣識欲色界二部及徧行隨眠隨增緣緣識欲色界有爲緣無色界二部及徧行隨眠隨增耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識亦爾女根滅緣識欲界二部及徧行色界徧行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界

有爲緣色界三部無色界偏行及修所斷隨眠隨增
男苦憂根滅緣識及緣緣識亦爾命根滅緣識三界
二部及偏行隨眠隨增緣緣識三界有爲緣隨眠隨
增意捨信等五根滅緣識及緣緣識亦爾通餘章義
准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道
緣識及緣緣識一一有幾隨眠隨增答眼根斷道緣
識及緣緣識三界四部隨眠隨增耳鼻舌身命意捨
信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾女根斷道緣識
欲界四部色界三部隨眠隨增緣緣識欲色界四部
無色界二部及偏行隨眠隨增男苦憂根斷道緣識

及緣緣識亦爾樂根斷道緣識欲色界四部無色界
二部及偏行隨眠隨增緣緣識三界四部隨眠隨增
喜根斷道緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識
所增隨眠幾爲所緣縛非相應縛幾爲相應縛非所
緣縛幾爲所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非相應
縛答眼根緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂
欲色界見苦集所斷不偏行無色界偏行及修所斷
隨眠有爲相應縛非所緣縛謂緣眼根欲色界他界
地緣偏行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲色界偏

行及修所斷隨眠眼根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界二部及無色界見苦集所斷不徧行隨眠眼根緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣及無色界見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲色界三部無色界徧行及修所斷隨眠眼根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛

亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠耳鼻舌身根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾女根緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂欲界見苦集所斷不徧行色界徧行及修所斷隨眠有爲相應縛非所緣縛者無也有爲所緣縛亦相應縛謂欲界徧行及修所斷隨眠女根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界二部色界見苦集所斷不徧行及無色界一切隨眠女根緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂欲界見道所斷有漏緣色界見苦

集所斷不徧行無色界徧行及修所斷隨眠有爲相應縛非所緣縛謂欲界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲界三部色界徧行及修所斷隨眠女根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界見滅所斷一切色無色界二部及無色界見苦集所斷不徧行隨眠男苦根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾命根緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂緣命根

三界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界徧行及修所斷隨眠命根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界二部隨眠命根緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及三界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界三部隨眠命根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所

斷一切隨眠意根緣識及緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛者無也有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及緣意根三界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界有漏緣隨眠意根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界無爲緣隨眠捨根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾樂根緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂欲無色界見道所斷有漏緣欲界見苦集所斷不徧行無色界徧行及修所斷隨眠有爲相應縛非所緣縛

謂三界見道所斷無漏緣及緣樂根欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲界徧行修所斷及色界有漏緣隨眠樂根所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲無色界見苦集所斷不徧行隨眠見滅所斷無爲緣無色界見苦集所斷不徧行隨眠樂根緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂無色界見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及三界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲界三部見道所

斷有漏緣色界一切有漏緣無色界徧行修所斷見
道所斷有漏緣隨眠樂根緣識所增隨眠非所緣
縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非
所緣縛亦非相應縛者謂欲無色界見滅所斷一切
及色界見滅所斷無爲緣隨眠喜根緣識所增隨眠
有爲所緣縛非相應縛謂無色界徧行修所斷及見
道所斷有漏緣隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界
見道所斷無漏緣及緣喜根欲色界他界地緣徧行
隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲色界一切有漏緣
隨眠喜根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者

無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應
縛者謂欲色界見滅所斷無爲緣無色界見滅所斷
一切及見苦集所斷不徧行隨眠喜根緣識所增
隨眠有爲所緣縛非相應縛謂無色界見苦集所斷
不徧行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所
斷無漏緣及三界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛
亦相應縛謂欲色界一切有漏緣無色界徧行修所
斷見道所斷有漏緣隨眠喜根緣識所增隨眠非
所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於
此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見滅所斷無

爲緣及無色界見滅所斷一切隨眠憂根緣識所增
隨眠有爲所緣縛非相應縛謂色界徧行及修所斷
隨眠有爲相應縛非所緣縛者無也有爲所緣縛亦
相應縛謂欲界一切有漏緣隨眠憂根緣識所增隨
眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠
而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界一切無漏
緣色界二部及苦集所斷不徧行及無色界一切隨
眠憂根緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂
色界見苦集所斷不徧行無色界徧行及修所斷隨
眠有爲相應縛非所緣縛謂欲界見道所斷無漏緣

欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛
謂欲界一切有漏緣色界徧行及修所斷隨眠憂根
緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若
非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂
欲界見滅所斷無爲緣色無色界二部及無色界見
苦集所斷不徧行隨眠信等五根緣識所增隨眠有
爲所緣縛非相應縛謂三界見苦集所斷不徧行及
見道所斷有漏緣隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三
界見道所斷無漏緣及緣信等五根三界他界地緣
徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界徧行及修

所斷隨眠信等五根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠信等五根緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛者無也有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界三部及見道所斷有漏緣隨眠信等五根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠非所緣縛亦相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠三無漏根緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應

縛謂三界徧行修所斷及見道所斷有漏緣隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣隨眠有爲所緣縛亦相應縛者無也三無漏根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切及見苦集所斷不徧行隨眠三無漏根緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界徧行修所斷及見道所斷有漏緣

隨眠三無漏根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠幾爲所緣縛非相應縛幾爲相應縛非所緣縛幾爲所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非相應縛答眼根滅緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂欲色界徧行修所斷及見滅所斷有爲緣隨眠有爲相應縛非所緣縛謂欲色界見滅所斷無爲緣隨眠有爲所緣縛亦相應縛者無也眼根

滅緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見道所斷一切見苦集所斷不徧行及無色界一切隨眠緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣欲色界見苦集所斷不徧行及無色界徧行修所斷隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲色界徧行修所斷及見滅所斷有爲緣隨眠眼根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨

眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見滅
所斷無爲緣無色界見滅所斷一切及見苦集所斷
不徧行隨眠耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識所
增隨眠亦爾女根滅緣識所增隨眠有爲所緣縛非
相應縛謂欲色界徧行修所斷及欲界見滅所斷有
爲緣隨眠有爲相應縛非所緣縛謂欲界見滅所斷
無爲緣隨眠有爲所緣縛亦相應縛者無也女根滅
緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非
此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲
界見道所斷一切見苦集所斷不徧行色界二部見

苦集所斷不徧行及無色界一切隨眠緣緣識所增
隨眠有爲所緣縛非相應縛謂欲界見道所斷有漏
緣欲色界見苦集所斷不徧行無色界徧行及修所
斷隨眠有爲相應縛非所緣縛謂欲界見道所斷無
漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦
相應縛謂欲色界徧行修所斷及欲界見滅所斷有
爲緣隨眠女根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非
相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛
亦非相應縛者謂欲界見滅所斷無爲緣色無色界
二部及無色界見苦集所斷不徧行隨眠男苦憂根

滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾命根滅緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界徧行修所斷及見滅所斷有爲緣隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見滅所斷無爲緣隨眠有爲所緣縛亦相應縛者無也命根滅緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見道所斷一切及見苦集所斷不徧行隨眠緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣及見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及

他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界徧行修所斷及見滅所斷有爲緣隨眠命根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷無爲緣隨眠意捨信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠幾爲所緣縛非相應縛幾爲相應縛非所緣縛幾爲所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非相應縛答眼根斷道緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂

三界見道所斷有漏緣見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界徧行及修所斷隨眠眼根斷道緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛者無也有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界三部及見道所斷有漏緣隨眠眼根斷道緣緣

識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠耳鼻舌身相斷道緣緣識及緣緣識所增隨眠亦爾女根斷道緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂欲界見道所斷有漏緣及欲色界見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂欲界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲色界徧行及修所斷隨眠女根斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非

相應縛者謂欲色界見滅所斷一切色界見道所斷一切及無色界一切隨眠緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂色無色界見道所斷有漏緣無色界徧行及修所斷隨眠有爲相應縛非所緣縛謂二界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲色界三部及欲界見道所斷有漏緣隨眠女根斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切及無色界見苦集所斷不徧行隨眠男苦憂根斷道緣

識及緣緣識所增隨眠亦爾命根斷道緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣及見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界徧行及修所斷隨眠命根斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛者無也有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣徧行隨眠有

爲所緣縛亦相應縛者謂三界三部及見道所斷有漏緣隨眠命根斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠意捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾樂根斷道緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣欲色界見苦集所斷不徧行無色界徧行及修所斷隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲色界徧行及修所斷隨

眠樂根斷道緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切及無色界見苦集所斷不徧行隨眠緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂無色界見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲色界三部無色界徧行修所斷及三界見道所斷有漏緣隨眠樂根斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應

縛者謂三界見滅所斷一切隨眠喜根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識於三界十五部心中一一等無間生幾心答眼根緣識及緣緣識一一等無間生十五心耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心答眼根緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生十五心耳鼻舌身命意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾女根緣識

所增隨眠等無間生十心緣緣識所增隨眠等無間生十五心男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識一一等無間生幾心答眼根滅緣識及緣緣識一一等無間生十五心耳乃至信眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心答眼根滅緣識所增隨眠等無間生十心緣緣識所增隨眠等無間生十五心耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識所增隨

眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識一一等無間生幾
心答眼根斷道緣識及緣緣識一一等無間生十五
心耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾通餘
章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心
答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間
生十五心耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣
識及緣緣識所增隨眠亦爾女根斷道緣識所增隨
眠等無間生十心緣緣識所增隨眠等無間生十五

心男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通
餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠緣識及緣緣識當言有尋有伺無尋唯伺無尋無
伺耶答眼根緣識及緣緣識各具三耳乃至三無漏
根緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃
至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨
眠當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根緣
識及緣緣識所增隨眠各具三耳乃至三無漏根緣
識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼
根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識

當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根滅緣
識及緣緣識各具三耳乃至信等五根滅緣識及緣
緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修
所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠當言有
尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根滅緣識及緣
緣識所增隨眠各具三耳乃至信等五根滅緣識及
緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃
至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識當
言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根斷道緣
識及緣緣識各具三耳乃至信等五根斷道緣識及

緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界
修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠當
言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根斷道緣
識及緣緣識所增隨眠各具三耳乃至信等五根斷
道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應
知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣
識當言樂苦喜憂捨根相應耶答眼根緣識及緣緣
識四根相應除苦根耳乃至三無漏根緣識及緣緣
識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠當言樂乃至

捨根相應耶答眼根緣識及緣緣識所增隨眠四根相應除苦根耳乃至三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識當言樂乃至捨根相應耶答眼根滅緣識及緣緣識所增隨眠四根相應除苦根耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾

通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識當言樂乃至捨根相應耶答眼根斷道緣識及緣緣識四根相應除苦根耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠當言樂乃至捨根相應耶答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠四根相應除苦根耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識誰成就誰不成就答眼根

緣識空無邊處以下及聖者生上成就異生生上不成就緣緣識一切有情皆成就耳鼻舌身根緣識及緣緣識亦爾女根緣識欲色界及聖者生無色界成就異生生無色界不成就緣緣識空無邊處以下及聖者生上成就異生生上不成就男苦憂根緣識及緣緣識亦爾命根緣識及緣緣識一切有情皆成就意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠誰成就誰不成就答眼根緣識所增隨眠未離空無邊處染成就已離空無

邊處染不成就緣緣識所增隨眠未離無色界染成就已離無色界染不成就耳鼻舌身根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾女根緣識所增隨眠未離色界染成就已離色界染不成就緣緣識所增隨眠未離空無邊處染成就已離空無邊處染不成就男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾命根緣識及緣緣識所增隨眠未離無色界染成就已離無色界染不成就意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識誰成就誰不成就

答眼根滅緣識欲色界及聖者生無色界成就異生
生無色界不成就緣緣識一切有情皆成就耳鼻舌
身樂喜根滅緣識及緣緣識亦爾女根滅緣識欲色
界及聖者生無色界成就異生生無色界不成就緣
緣識空無邊處以下及聖者生上成就異生生上不
成就男苦憂根滅緣識及緣緣識亦爾命根滅緣識
及緣緣識一切有情皆成就意捨信等五根滅緣識
及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色
界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠誰
成就誰不成就答眼根滅緣識所增隨眠未離色界

染成就已離色界染不成就緣緣識所增隨眠未離
無色界染成就已離無色界染不成就耳鼻舌身樂
喜根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾女根滅緣識
所增隨眠未離色界染成就已離色界染不成就緣
緣識所增隨眠未離空無邊處染成就已離空無邊
處染不成就男苦憂根滅緣識及緣緣識所增隨眠
亦爾命根滅緣識及緣緣識所增隨眠未離無色界
染成就已離無色界染不成就意捨信等五根滅緣
識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知
阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十一

說一切有
部發智

浮渡居士吳用先施贊刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第九十一卷
計字八
銀山釋海亮對長洲徐普書上元縣邢汾刻
萬曆癸丑歲春三月經山化城識

菜丸燒子鱸魚界菜不丸燒絲絲熇酒曾煎用朱酒

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二十二

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識誰成就誰不成就答眼根斷道緣識及緣緣識一切有情皆成就耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾女根斷道緣識欲色界及聖者生無色界成就異生生無色界不成就此緣緣識一切有情皆成就男苦憂根斷道緣識及緣緣識

亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷
無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠誰成就誰
不成就答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠未離
無色界染成就已離無色界染不成就耳鼻舌身命
意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠
亦爾女根斷道緣識所增隨眠未離色界染成就已
離色界染不成就此緣緣識所增隨眠未離空無邊
處染成就已離空無邊處染不成就男苦憂根斷道
緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識

得徧知時於九十八隨眠中幾隨眠得徧知於九結
中幾結盡答眼根緣識得徧知時空無邊處愛盡卽
眼根緣識得徧知無結盡此緣緣識得徧知時無色
愛盡三隨眠得徧知三結盡耳鼻舌身根緣識及緣
緣識得徧知時亦爾女根緣識得徧知時色愛盡異
生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知
無結盡此緣緣識得徧知時空無邊處愛盡卽女根
緣緣識得徧知無結盡男苦憂根緣識及緣緣識得
徧知時亦爾命根緣識及緣緣識得徧知時無色愛
盡三隨眠得徧知三結盡意樂喜捨信等五三無漏

根緣識及緣緣識得徧知時亦爾通餘章義准此應
知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣
識所增隨眠得徧知時幾隨眠得徧知幾結盡答眼
根緣識所增隨眠得徧知時空無邊處愛盡卽眼根
緣識所增隨眠得徧知無結盡此緣緣識所增隨眠
得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡耳鼻舌
身根緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時亦爾女根
緣識所增隨眠得徧知時色愛盡異生三十一隨眠
得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡此緣緣
識所增隨眠得徧知時空無邊處愛盡卽女根緣緣

識所增隨眠得徧知無結盡男苦憂根緣識及緣緣
識所增隨眠得徧知時亦爾命根緣識及緣緣識所
增隨眠得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡
意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨
眠得徧知時亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無
色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識得徧知時
幾隨眠得徧知幾結盡答眼根滅緣識得徧知時色
愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠
得徧知無結盡此緣緣識得徧知時無色愛盡三隨
眠得徧知三結盡耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣

識得徧知時亦爾女根滅緣識得徧知時色愛盡異
生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知
無結盡此緣緣識得徧知時空無邊處愛盡卽女根
滅緣緣識得徧知無結盡男苦憂根滅緣識及緣緣
識得徧知時亦爾命根滅緣識及緣緣識得徧知時
無色愛盡三隨眠得徧知三結盡意捨信等五根滅
緣識及緣緣識得徧知時亦爾通餘章義准此應知
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣
識所增隨眠得徧知時幾隨眠得徧知幾結盡答眼
根滅緣識所增隨眠得徧知時色愛盡異生三十一

隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡此
緣緣識所增隨眠得徧知時無色愛盡三隨眠得徧
知三結盡耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識所增
隨眠得徧知時亦爾女根滅緣識所增隨眠得徧知
時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三
隨眠得徧知無結盡此緣緣識所增隨眠得徧知時
空無邊處愛盡卽女根滅緣緣識所增隨眠得徧知
無結盡男苦憂根滅緣識及緣緣識所增隨眠得徧
知時亦爾命根滅緣識及緣緣識所增隨眠得徧知
時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡意捨信等五根

滅緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時亦爾通餘章
義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷
道緣識及緣緣識得徧知時幾隨眠得徧知幾結盡
答眼根斷道緣識及緣緣識得徧知時無色愛盡三
隨眠得徧知三結盡耳鼻舌身命意樂喜捨信等五
根斷道緣識及緣緣識得徧知時亦爾女根斷道緣
識得徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結
盡聖者三隨眠得徧知無結盡此緣緣識得徧知時
無色愛盡三隨眠得徧知三結盡男苦憂根斷道緣
識及緣緣識得徧知時亦爾通餘章義准此應知眼

根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣
識所增隨眠得徧知時幾隨眠得徧知幾結盡答眼
根斷道緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時無色愛
盡三隨眠得徧知三結盡耳鼻舌身命意樂喜捨信
等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時亦
爾女根斷道緣識所增隨眠得徧知時色愛盡異生
三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無
結盡此緣緣識所增隨眠得徧知時無色愛盡三隨
眠得徧知三結盡男苦憂根斷道緣識及緣緣識所
增隨眠得徧知時亦爾通餘章義准此應知眼根乃

至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識減作證
時於九十八隨眠中幾隨眠減作證於九結中幾結
盡答眼根緣識減作證時空無邊處愛盡卽眼根緣
識減作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠減作證九
結盡此緣緣識減作證時得阿羅漢果九十八隨眠
減作證九結盡耳鼻舌身根緣識及緣緣識減作證
時亦爾女根緣識減作證時色愛盡異生三十一隨
眠減作證無結盡聖者三隨眠減作證無結盡至阿
羅漢九十八隨眠減作證九結盡此緣緣識減作證
時空無邊處愛盡卽女根緣緣識減作證無結盡至

阿羅漢九十八隨眠減作證九結盡男苦憂根緣識
及緣緣識減作證時亦爾命根緣識及緣緣識減作
證時得阿羅漢果九十八隨眠減作證九結盡意樂
喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識減作證時亦
爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無
明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠減作證時幾隨眠
減作證幾結盡答眼根緣識所增隨眠減作證時空
無邊處愛盡卽眼根緣識所增隨眠減作證無結盡
至阿羅漢九十八隨眠減作證九結盡此緣緣識所
增隨眠減作證時得阿羅漢果九十八隨眠減作證

九結盡耳鼻舌身根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾女根緣識所增隨眠滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識所增隨眠滅作證時空無邊處愛盡卽女根緣識所增隨眠滅作證九結盡男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾命根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠

滅作證時亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡答眼根滅緣識滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識滅作證時亦爾女根滅緣識滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識滅

作證時空無邊處愛盡卽女根滅緣緣識滅作證無
結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡男苦憂
根滅緣識及緣緣識滅作證時亦爾命根滅緣識及
緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證
九結盡意捨信等五根滅緣識及緣緣識滅作證時
亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷
無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時幾
隨眠滅作證幾結盡答眼根滅緣識所增隨眠滅作
證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者
三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作

證九結盡此緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢
果九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身樂喜根滅
緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾女根滅緣
識所增隨眠滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅
作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢
九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識所增隨眠滅
作證時空無邊處愛盡卽女根滅緣緣識所增隨眠
滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結
盡男苦憂根滅緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時
亦爾命根滅緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時得

阿羅漢果九十八隨眠減作證九結盡意捨信等五
根滅緣識及緣緣識所增隨眠減作證時亦爾通餘
章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識滅作證時幾隨眠減作證幾結
盡答眼根斷道緣識及緣緣識滅作證時得阿羅漢
果九十八隨眠減作證九結盡耳鼻舌身命意樂喜
捨信等五根斷道緣識及緣緣識滅作證時亦爾女
根斷道緣識滅作證時色愛盡異生三十一隨眠減
作證無結盡聖者三隨眠減作證無結盡至阿羅漢
九十八隨眠減作證九結盡此緣緣識滅作證時得

阿羅漢果九十八隨眠減作證九結盡男苦憂根斷
道緣識及緣緣識滅作證時亦爾通餘章義准此應
知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及
緣緣識所增隨眠減作證時幾隨眠減作證幾結盡
答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠減作證時得
阿羅漢果九十八隨眠減作證九結盡耳鼻舌身命
意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠
減作證時亦爾女根斷道緣識所增隨眠減作證時
色愛盡異生三十一隨眠減作證無結盡聖者三隨
眠減作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠減作證九

結盡此緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果九
十八隨眠滅作證九結盡男苦憂根斷道緣識及緣
緣識所增隨眠滅作證時亦爾通餘章義准此應知
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠各九結中幾結
所繫三縛中幾縛所縛十隨眠中幾隨眠隨增六垢
中幾垢所染十纏中幾纏所纏答眼根九結所繫三
縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏耳乃至信
等五根亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界
修所斷無明隨眠緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾
纏所纏答眼根緣識及緣緣識九結所繫三縛所縛

十隨眠隨增六垢所染十纏所纏耳乃至信等五根
緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識幾結所
繫乃至幾纏所纏答眼根滅緣識及緣緣識九結所
繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏耳乃
至信等五根滅緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此
應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識
及緣緣識幾結所繫乃至幾纏所纏答眼根斷道緣
識及緣緣識九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢
所染十纏所纏耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣

識亦爾通餘章義准此應知成就眼根乃至無色界
修所斷無明隨眠者幾結所繫乃至幾纏所纏答成
就眼根者若異生未離欲染九結所繫三縛所縛十
隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜
慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二
纏所纏已離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠
隨增一垢所染二纏所纏若聖者未離欲染入正性
離生苦類智未已生九結所繫三縛所縛十隨眠隨
增六垢所染十纏所纏苦類智已生道類智未已生
九結所繫三縛所縛八隨眠隨增六垢所染十纏所

纏道類智已生未離欲染六結所繫三縛所縛四隨
眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮
染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛
九隨眠隨增三垢所染二纏所纏苦類智已生道類
智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三垢所
染二纏所纏道類智已生未離初靜慮染三結所繫
二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初
靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛
所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類智已生
道類智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增一

垢所染二纏所纏道類智已生未離無色染三結所
繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已離
無色染無結繫乃至無纏纏成就耳鼻舌身女男命
意樂苦喜捨信等五根者亦爾成就憂根者若異生
九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所
纏若聖者苦類智未已生九結所繫三縛所縛十隨
眠隨增六垢所染十纏所纏苦類智已生道類智未
已生九結所繫三縛所縛八隨眠隨增六垢所染十
纏所纏道類智已生六結所繫三縛所縛四隨眠隨
增六垢所染十纏所纏成就未知當知根者未離欲

染入正性離生苦類智未已生九結所繫三縛所縛
十隨眠隨增六垢所染十纏所纏苦類智已生九結
所繫三縛所縛八隨眠隨增六垢所染十纏所纏已
離欲染未離初靜慮染入正性離生苦類智未已生
六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所
纏苦類智已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三
垢所染二纏所纏已離初靜慮染入正性離生苦類
智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所
染二纏所纏苦類智已生六結所繫二縛所縛七隨
眠隨增一垢所染二纏所纏成就已知根者若未離

欲染六結所繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染十
纏所纏若已離欲染未離初靜慮染三結所繫二縛
所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏若已離初靜
慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二
纏所纏成就具知根者無結繫乃至無纏纏通餘章
義准此應知成就眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏答成
就眼乃至具知根緣識及緣緣識者諸結所繫乃至
諸纏所纏如前成就眼根者說通餘章義准此應知
成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅者幾結

所繫乃至幾纏所纏答成就眼根滅者若異生未離
初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所
染二纏所纏已離初靜慮染六結所繫二縛所縛九
隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者未離初靜慮
染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛
九隨眠隨增三垢所染二纏所纏苦類智已生道類
智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三垢所
染二纏所纏道類智已生未離初靜慮染三結所繫
二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初
靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛

所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類智已生
道類智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增一
垢所染二纏所纏道類智已生未離無色染三結所
繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已離
無色染無結繫乃至無纏纏成就耳鼻舌身女男命
信等五根滅者亦爾成就意根滅者若異生未離欲
染九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏
所纏已離欲染未離初靜慮染六結所繫二縛所縛
九隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染六
結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏

若聖者未離欲染入正性離生苦類智未已生九結
所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏苦
類智已生道類智未已生九結所繫三縛所縛八隨
眠隨增六垢所染十纏所纏道類智已生未離欲染
六結所繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染十纏所
纏已離欲染未離初靜慮染入正性離生苦類智未
已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二
纏所纏苦類智已生道類智未已生六結所繫二縛
所縛七隨眠隨增三垢所染二纏所纏道類智已生
未離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增二

垢所染二纏所纏已離初靜慮染入正性離生苦類
智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所
染二纏所纏苦類智已生道類智未已生六結所繫
二縛所縛七隨眠隨增一垢所染二纏所纏道類智
已生未離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增
一垢所染二纏所纏已離無色染無結繫乃至無纏
纏成就樂苦喜憂捨根滅者亦爾通餘章義准此應
知成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識
及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏答成就眼根
乃至信等五根滅緣識及緣緣識者諸結所結乃至

諸纏所纏如前成就意根滅者說通餘章義准此應
知成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道者
幾結所繫乃至幾纏所纏答成就眼根乃至信等五
根斷道者諸結所繫乃至諸纏所纏亦如前成就意
根滅者說成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
斷道緣識及緣緣識者諸結所繫乃至諸纏所纏如
前成就意根滅緣識及緣緣識者說通餘章義准此
應知不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠者
幾結所繫乃至幾纏所纏答不成就眼耳鼻舌女男
根者諸結所繫乃至諸纏所纏如前成就眼根者說

不成就身根者若異生六結所繫二縛所縛九隨眠
隨增一垢所染二纏所纏若聖者未離無色染三結
所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已
離無色染無結繫乃至無纏纏不成就樂喜根者六
結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏
不成就苦根者若異生未離初靜慮染六結所繫二
縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜
慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二
纏所纏若聖者未離初靜慮染三結所繫二縛所縛
三隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染未

離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢
染二纏所纏已離無色染無結繫乃至無纏纏不成
就憂根者諸結所繫乃至諸纏所纏如前成就眼根
滅者說不成就信等五根者九結所繫三縛所縛十
隨眠隨增六垢所染十纏所纏不成就未知當知根
者若異生諸結所繫乃至諸纏所纏如前成就眼根
異生說若聖者未離欲染六結所繫三縛所縛四隨
眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮
染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏
所纏已離初靜慮染未離無色染三結所繫二縛所

縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已離無色染無
結繫乃至無纏纏不成就已知根者若異生諸結所
繫乃至諸纏所纏如前不成就未知當知根異生說
若聖者在見道未離欲染苦類智未已生九結所繫
三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏苦類智
已生九結所繫三縛所縛八隨眠隨增六垢所染十
纏所纏已離欲染未離初靜慮染苦類智未已生六
結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏
苦類智已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三垢
所染二纏所纏已離初靜慮染苦類智未已生六結

所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦
類智已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增一垢所
染二纏所纏在無學道無結繫乃至無纏纏不成就
具知根者若異生諸結所繫乃至諸纏所纏如前不
成就已知根異生說若聖者在見道諸結所繫乃至
諸纏所纏如前不成就已知根者在見道說在修道
諸結所繫乃至諸纏所纏如前不成就未知當知根
者在修道說通餘章義准此應知不成就眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識者幾結所
繫乃至幾纏所纏答不成就眼根緣識者六結所繫

二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏不成就
耳鼻舌身女男苦憂根緣識者及不成就女男苦憂
根緣緣識者亦爾通餘章義准此應知不成就眼根
乃至無色界修所斷無明隨眠滅者幾結所繫乃至
幾纏所纏答不成就眼根滅者若異生在欲界九結
所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏在
識無邊處以上六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一
垢所染二纏所纏若聖者在見修道諸結所繫乃至
諸纏所纏如前未離欲染在見修道聖者說不成就
耳鼻舌身女男樂苦根滅者亦爾有差別者不成就

女男苦根滅者應言在第二靜慮以上不成就樂根
滅者應言在第三靜慮具縛及在空無邊處以上不
成就喜根滅者若異生在欲界具縛九結所繫三縛
所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏在第四靜慮
以上六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二
纏所纏若聖者具縛入正性離生初剎那頃九結所
繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏不成
就憂根滅者亦爾有差別者應言在第二靜慮以上
不成就命及信等五根滅者諸結所繫乃至諸纏所
纏若異生如前未離欲染諸異生說若聖者在見修

道如前未離欲染在見修道諸聖者說不成就意捨
根滅者若異生具縛若聖者具縛入正性離生初剎
那頃俱九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染
十纏所纏通餘章義准此應知不成就眼根乃至無
色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識者幾結所
繫乃至幾纏所纏答不成就眼根滅緣識者六結所
繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染三纏所纏不成
就耳鼻舌身樂喜根滅緣識者及不成就女男苦憂
根滅緣識及緣緣識者亦爾通餘章義准此應知不
成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道者幾

結所繫乃至幾纏所纏答不成就眼根斷道者若異
生在欲界九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所
染十纏所纏在識無邊處以上六結所繫二縛所縛
九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者在見修道
諸結所繫乃至諸纏所纏如未離欲染在見修道諸
聖者說不成就耳鼻舌身女男樂苦根斷道者亦爾
有差別者不成就女男苦根斷道者應言在第二靜
慮以上不成就樂根斷道者應言在第三靜慮未起
加行道及在空無邊處以上不成就喜根斷道者若
異生在欲界九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢

所染十纏所纏在第四靜慮以上六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者在見修道諸結所繫乃至諸纏所纏如未離欲染在見修道諸聖者說不成就憂根斷道者亦爾有差別者應言在第二靜慮以上不成就命信等五根斷道者若異生若聖者諸結所繫乃至諸纏所纏如前在欲界不成就眼根斷道異生聖者說不成就捨根斷道者若異生若聖者諸結所繫乃至諸纏所纏如前在欲界不成就喜根斷道異生聖者說通餘章義准此應知不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道

緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏答不成就女根斷道緣識者六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏不成就男苦憂根斷道緣識者亦爾通餘章義准此應知決擇餘門准前應說阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十二

說一切有部發智未來

浮渡居士吳用先施貴刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第九十二卷

引字七

千九百八十七箇該銀三兩九錢九分

銀山釋海亮對長洲徐普書上元縣王蘭刻

萬曆乙卯歲春三月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十三
唐三藏法師玄奘奉詔譯
五百大阿羅漢等造
智蘊第三中學支納息第一之一
如世尊說學行迹成就學八支彼成就過去幾未來
幾現在幾如是等章及解章義既領會已次應廣釋
問何故作此論答爲欲解釋契經義故如契經說學
行迹成就學八支漏盡阿羅漢成就十無學支契經
雖作是說而不說彼成就過去幾未來幾現在幾契
經是此論所依根本彼未說者今應說之復次爲止

他宗顯正理故謂或有執過去未來無實自性現在雖有而是無爲爲遮彼意顯示實有過去未來可成就故若彼非有應不成就如第二頭第六蘊等既可成就故知實有又爲顯示現在世法定是有爲有生滅故或復有執無實成就不成就性如譬喻者彼說有情不離諸法說名成就離諸法時名不成就俱假施設如五指合假說爲拳離卽非拳此亦如是問彼何故作是執答彼依契經故作是執謂契經說有轉輪王成就七寶若成就性是實有者成就輪寶神珠寶故應法性壞所以者何亦是有情亦非情故成就

象寶及馬寶故復應趣壞所以者何亦是傍生亦是人故成就女寶故復應身壞所以者何亦是男身亦女身故成就王兵主藏臣故復應業壞所以者何君臣雜故勿有此失故成就性定非實有爲遮彼意顯成就性定是實有若不爾者便違契經如說學行迹成就學八支漏盡阿羅漢成就十無學支聖者現起有漏心時應不成就過去未來諸無漏法云何成就八支十支復違餘經如說如是補特伽羅成就善法及不善法若彼善法現在前時應不成就不善法若不善法現在前時應不成就善法若無記法現在前

時應不成就善不善法云何說成就善不善法耶復
違餘經如說成就七善法者彼現法中多住喜樂如
理勤修必能盡漏七善法者知法知義乃至廣說七
中若一現在前時應不成就餘六善法若起餘法現
在前時應不成就七云何成就七善法耶復違餘經
如說如來成就十力若起一力現在前時應不成就
九若起餘法現在前時應不成就十云何如來成就
十力復有餘失謂諸異生不染污心現在前位應成
無學不成就三界一切煩惱故諸無學者起有漏心
現在前位應成異生不成就一切學無學法故勿有

此失故成就性決定實有問若成就性是實有者前
譬喻者所引契經當云何通答輪王於彼有自在力
隨意受用如成就故立成就名若全撥無實成就性
如何於彼立成就名復有餘師許有成就撥不成就
彼立是說諸成就性有作用故可是實有不成就性
既無作用云何實有爲遮彼執顯不成就亦是實有
若不成就非實有者亦應非有實成就性相待立故
如影與光明暗晝夜寒熱等事相待而立闕一不成
此亦如是復次不成就性與成就性近互相違故俱
實有如貪無貪瞋無瞋癡無癡等近互相違故俱實

論
有復次若不成就非實有性應不施設煩惱斷法所以者何非聖道生斷諸煩惱如刀斷物如石磨香然諸聖道現在前時令諸煩惱成就得滅亦令彼煩惱不成就得生爾時說爲斷諸煩惱有餘復執道是無爲如分別論者彼作是說惟一無上正等菩提常住不滅隨彼佛出現世間能證者雖異而所證無別如一龍象妙飾莊嚴雖有多人次第乘御而彼龍象前後是一問彼何故作此執答彼依契經如契經說佛告苾芻我證舊道故知聖道定是無爲爲遮彼執欲顯聖道墮三世故定是有爲非無爲法墮三世故

又執聖道體是無爲便違契經如契經說有一近事名毗舍佉來詣法授苾芻尼所問言聖道爲是有爲爲是無爲苾芻尼言聖道有爲墮三世故問若聖道是有爲分別論者所引契經當云何通答由五事相似故說名舊道一地相似諸佛皆依第四靜慮得菩提故二加行相似諸佛皆經三無數劫修習六種波羅蜜多得圓滿故三所緣相似諸佛皆緣四聖諦理證菩提故四行相相似諸佛皆以苦非常等十六行相修聖道故五所作相似諸佛皆以無漏道力斷自身中一切煩惱亦令無量無邊有情得涅槃樂故若

不依此釋舊道名而執無爲是舊義者卽彼經說舊城舊都豈舊城都是無爲法又若經說證舊聖道卽執聖道是無爲法契經亦說蛇退舊皮豈蛇舊皮是無爲法如伽他說

若斷愛無餘 如蓮華處水 苾芻捨此彼

如蛇脫舊皮

如舊城等皆是有爲舊聖道言理亦應爾爲止此等他宗所說及爲顯示諸法正理故作斯論如世尊說學行迹成就學八支此中云何學八支謂學正見乃至正定成就者問誰成就爲法成就爲補特伽羅成

就耶設爾何失二俱有過所以者何若法成就者一切法旣無作用於無作用一切法中何法能成就何法所成就若補特伽羅成就者諦義勝義補特伽羅都不可得旣無真實補特伽羅云何說彼能成就法答應作是說非法成就亦非補特伽羅成就然有真實成就性及不成就性而無真實成就者及不成就者如有真實雜染清淨繫縛解脫流轉還滅因果死生諸業異熟道及道果而無真實雜染清淨者乃至修道證道果者有作是說法成就問若爾法無作用云何成就答諸法雖無作用而有功能問若爾眼處

應成就十一處十一處亦應成就眼處答依此理說亦無有過皆有功能互相引故評曰應作是說能成就者非法亦非補特伽羅無真實作用故補特伽羅非實有故然有四蘊五蘊生時與如是類諸得俱轉說名成就與如是類非得俱轉名不成就問若爾經說當云何通如說如是補特伽羅成就善法及不善法答此是世尊於諸蘊中依世俗說不言實有補特伽羅成就諸法問此中何者是成就義尊者世友作如是說不斷義是成就義問若爾具縛補特伽羅於一切法皆名不斷應皆成就答非皆成就有未得故

復作是說已得義是成就義問若爾無學已得學法應成就彼答非成就彼已捨彼故復作是說不棄捨義是成就義問若爾學位不棄捨無學法應成就彼答非成就彼未得彼故復作是說已得未捨義是成就義此言應理若法已得而未捨時必成就故大德說曰世俗有情不離諸法假說成就勝義中無成就性故問何故名學爲學所學爲得學法設爾何失二俱有過所以者何若學所學故名學者定蘊所說當云何通如說有學非學所學謂有學者安住自性若得學法故名學者契經所說當云何通如說佛告尸

縛迦言學所學故說名爲學答應作是說學所學故說名爲學問若爾定蘊所說當云何通答彼說世俗共稱學者謂於所學學不學時世共稱彼以爲學者故本論師說彼爲學而實非學復次彼於所學希望不止依彼期心故說爲學有故是說得學法故說名爲學問若爾契經所說當云何通答契經依彼不息期心不捨加行故作是說謂有學者雖或起善心或起不善心或起無記心而恒不捨趣涅槃心及彼加行故一切時名學所學然亦有時不學所學如人在路暫憩息時有人問言欲何所趣其人答曰欲趣某

方以不捨趣心雖住亦言趣是學者行迹故名學行迹問無學行迹明淨勝妙過於有學何緣但說學行迹耶答亦應說有無學行迹而不說者是有餘說復次旣已說始則已說終故已說學迹則亦說無學復次欲顯各別有殊勝事謂有學位行迹殊勝無學位中解脫殊勝如王與臣各有勝事謂王尊貴威伏殊勝臣於事業勇戰殊勝復次有學行迹能斷煩惱勝煩惱怨無學不爾復次有學行迹爲斷煩惱勤修加行無學不爾復次數數行義是行迹義有學數行無學不爾是故不說無學行迹彼成就過去幾未來幾

論
現在幾答若依有尋有伺定初學見現在前過去無
未來現在八此中有尋有伺定者謂未至定及初靜
慮依者有說俱生是依復有說者等無間緣是此依
義評曰應作是說卽彼二地總說爲依初有四種一
入正性離生初謂依彼地初入正性離生故二得果
初謂依彼地初得學果故三轉根初謂依彼地信勝
解初練根作見至故四離染初謂世俗道離諸染已
初依彼地起無漏道現在前故此中總依四初作論
而歷諸位有具不具隨其所應當審思擇學見現在
前者問學者亦有非學非無學見現在前彼亦是學

見是諸學者所起見故何故此中不說學者學見現
在前耶答應作是說而不說者當知此中是有餘說
復次此中學見卽說學見非學者見故不應責過去
無者謂如前說諸初剎那現在前時全無過去未
一念已生滅故設已生滅得果轉根或退捨故未來
八者謂卽初時具修未來學八支故現在八者爾時
八支現在前故彼滅已不失若復依有尋有伺定學
見現在前過去未來現在八此中彼者謂彼八支滅
已者謂無常滅已不失者謂由三因緣失無漏道一
得果故二轉根故三退捨故無此三緣故言不失若

復依等者謂彼第二剎那以去復依有尋有伺定學見現在前問何故復起此地學見答念報恩故謂依此地破煩惱怨念報彼恩故復重起如因鎧仗伏怨敵已復數修治愛重藏護復次由四緣故復重起彼一爲現法樂住二爲遊戲功德三爲觀本所作四爲受用聖財過去八者爲從第二剎那以後成就過去初剎那時已起滅者未來現在各有八者如前應知彼滅已不失若依無尋無伺定學見現在前過去未來八現在七此中無尋無伺定者謂第二第三第四靜慮問何故不說靜慮中間答應說而不說者當知

此義有餘復次靜慮中間與後三地支無增減是故不說過去未來各有八者如前應知現在七者除正思惟彼無尋故彼滅已不失若依無色定學見現在前過去未來八現在四此中無色定者謂前三無色定問何故不說第四無色定耶答彼地無聖道故後當說起世俗心故過去未來各有八者如前應知現在四者除正思惟正語業命彼地無故彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去未來八現在無此中入滅定者謂正住滅受想定世俗心者謂出滅定有漏定心或復起餘有漏定心過去未來各有八者

謂前最初所起有尋有伺定八支及未來修者現在無者在滅定時無聖道故世俗心時不起無漏八道支故若依無尋無伺定初學見現在前過去無未來八現在七此中依義如前應知無尋無伺定即後三靜慮初者具四如前廣說釋學見義亦如前說過去無者初剎那時未有一念已生滅故設已生滅三緣捨故未來八者謂即初時具修未來學八支故現在七者彼地無有正思惟故彼地已不失若復依無尋無伺定學見現在前過去現在七未來八此中彼滅已不失等如前釋過去七者謂從第二剎那以後成

就過去初剎那時已起滅七彼滅已不失若依無色定學見現在前過去七未來八現在四此中過去七者謂初剎那已起滅者餘如前釋彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去七未來八現在無此中一切如前應知彼滅已不失若依有尋有伺定學見現在前過去七未來八現在八此中過去七者謂前最初所起無尋無伺定七支未來八者即最初位未來所修從入滅定世俗心後說起有尋有伺定者後當分別若依無色定初學見現在前過去無未來八現在四此中無色定者謂前三無色定初者惟依離染

論
力明
論卷九十三
十一
作論以世俗道離諸染已初起無漏三無色定現在
前故無依無色入見道義故無第一入正性離生初
無依無色得學果義亦無依無色學位練根義故無
得果及轉根初餘如前釋問有漏無色定必依無漏
靜慮爲加行起無漏無色定亦應必依無漏靜慮爲
加行起何故此中說依無色定初學見現在前過去
不成就八支耶答無漏道支有屬靜慮有屬無色屬
靜慮者雖過去成就而屬無色者過去不成就故說
過去無有八支有作是說有依世俗道得不還果已
不起無漏道復以世俗道離四靜慮染或復離三無

色染已初起無漏無色定時彼過去無八支聖道故
作是說過去全無彼滅已不失若復依無色定學見
現在前過去現在四未來八此中過去四者謂前所
起初念四支未來八者謂前所修未來八支餘如前
釋彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去四
未來八現在無此中一切如前應知彼滅已不失若
依有尋有伺定學見現在前過去四未來八現在八此
中過去四者謂無色定初起四支未來八者卽彼時
修未來八支問無色定無間必無能起有尋有伺定
何故此中作如是說答當知此中是說次第非定次

第依說隨順說不依定隨順說彼滅已不失若依無尋無伺定學見現在前過去四未來八現在七此中過去四者謂先依無色定最初所起四支未來八者卽彼所修未來八支問次前所起有尋有伺定八支入過去皆應不失如何俱說過去四耶答此中所說過去未來皆顯最初起及修者不顯後位所起所修故無有失現在隨時現在前故隨起而說問今於此中說何學者答若諸學者於一切定次第偏入如有次第登上階梯是此所說謂有學者先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅定後起世

俗心如是學者是此所說若有學者先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅定後起無漏心此等學者非此所說如雜蘊說若有一類補特伽羅具十二支緣起法者是此所說若不具者非此所說如契經說先見女人形貌端嚴衆所樂見次見衰老次見疾病次見命終次見死後諸位變壞如是女人是經所說若不爾者非經所說此中學者應知亦然評曰應作是說此中總說一切學者隨諸學者於諸位中所起學支皆攝盡故應知行迹差別有四一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行

然諸行迹應說一種謂趣苦滅行趣有世間生老病死滅行或應說二謂趣名滅行及趣色滅行或應說三謂趣三界滅行或應說五謂趣五蘊滅行或應說十二謂趣十二支緣起滅行或應說無量謂在相續剎那差別無邊際故問世尊何故廣一二三略十二等建立如是四通行耶答以三事故一以地故二以根故三以補特伽羅故此則總說若別說者但以二事謂地故根故或地故補特伽羅故地故根故者謂未至定靜慮中間三無色定諸鈍根者所有聖道名苦遲通行即此諸地諸利根者所有聖道名苦速通

行四根本靜慮諸鈍根者所有聖道名樂遲通行即此諸地諸利根者所有聖道名樂速通行地故補特伽羅故者謂未至定靜慮中間三無色定隨信行信勝解時解脫者所有聖道名苦遲通行即此諸地隨法行見至不時解脫者所有聖道名苦速通行四根本靜慮隨信行信勝解時解脫者所有聖道名樂遲通行即此諸地隨法行見至不時解脫者所有聖道名樂速通行問此四通行自性是何答五蘊四蘊以爲自性謂在靜慮及近分者五蘊爲自性在無色者四蘊爲自性如是名爲通行自性我物自體相分本

性已說自性所以今當說問何故名通行通行是何
義答通謂通達行謂行迹能正通達趣向涅槃是通
行義苦遲通行者問聖道非苦受自性亦非苦受相
應何故名苦答近分無色難成辦故所起聖道說名
爲苦根本靜慮易成辦故所起聖道說名爲樂此廣
分別如前結蘊四靜慮中問何故聖道說名爲遲答
由鈍根者所起聖道不能速趣究竟涅槃故說名遲
諸利根者所起聖道疾趣涅槃故說名速問有信勝
解疾至涅槃勝於見至如信勝解精勤修行速證涅
槃見至懈怠不能速證如有頌言

不放逸放逸 多覺寤睡眠 如乘利鈍馬

勤行者先至

如有二人俱趣一方一乘利一乘鈍馬乘利馬者
不勤行故不能速至乘鈍馬者以勤行故便能速至
如是見至與信勝解俱趣涅槃若信勝解精勤修行
速證涅槃見至懈怠不能速證如何乃說鈍根聖道
不能速趣說名爲遲答此中意說等勤行者若等勤
行見至速證非信勝解故說爲遲問此四種行五蘊
四蘊以爲自性何故名通通惟顯慧非餘蘊故答以
慧增故但說名通如見道中雖具五蘊以慧增故但

立見名如現觀邊諸世俗智雖以四蘊五蘊爲性而慧增故但立智名金剛喻定雖以四蘊五蘊爲性等持增故但立定名通行亦爾故不應責如契經說云何苦遲通行謂諸苾芻於五取蘊訶毀厭惡問苦遲通行緣四諦境何故世尊但說緣苦答亦應說此緣餘三諦而不說者是有餘說復次苦諦在初既說緣苦應知亦說緣餘三諦復次彼契經中但顯加行未顯根本謂加行時緣五取蘊起厭行相至根本時緣四聖諦集異門論作如是說云何苦遲通行謂靜慮所不攝鈍信等五根云何苦速通行謂靜慮所不攝

利信等五根云何樂遲通行謂靜慮所攝鈍信等五根云何樂速通行謂靜慮所攝利信等五根問此四通行五蘊四蘊以爲自性何故彼論惟說利鈍信等五根答依勝說故謂於五蘊四蘊行中五根最勝復次信等五根於所作事方便善巧能速成辦勝於餘蘊故偏說之問諸有情類有中根不若者彼論何故不說若無者契經當云何通如契經說有諸有情在世間生在世間長有利根者有中根者有鈍根者乃至廣說有作是說無有中根所以者何見道有二一隨信行道二隨法行道修道亦有二一信勝解道

二見至道無學道亦有二一時解脫道二不時解脫道無第三道故無中根問若爾契經當云何通答受佛化者有先見諦有中見諦有後見諦先見諦者說名利根中見諦者說名中根後見諦者說名鈍根復次受佛化者有近見諦有遠見諦有不近不遠見諦近見諦者說名利根如阿若多憍陳那等遠見諦者說名鈍根如善賢等不近不遠見諦者說名中根如護國等復有說者亦有中根問若爾彼論何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次中根卽在利鈍中攝所以者何說鈍根時中根名利勝鈍根故說

利根時中根名鈍劣利根故由此尊者世友說曰中根應言在利根攝勝鈍根故此復可言在鈍根攝劣利根故大德說曰中根可言利鈍根攝而不可言上下根攝所以者何利鈍根者各三品故云何知然大覺獨覺舍利子等皆隨法行種性中攝此三種根豈得相似利根性中既有三品故知鈍根性亦得有三品利鈍二道各三品故契經中說有三品根以第三道不可得故阿毗達磨說無中根如是善通經論二說集異門論復作是說苦遲通行若習若修若多所作意滿苦速通行樂遲通行若習若修若多所作能

滿樂速通行間說何所滿爲滿於根爲滿離染若滿
於根苦遲通行若習若修若多所作理應能滿二速
通行樂遲通行若習若修若多所作亦應能滿二速
通行若滿離染遲應滿遲速應滿速何故彼論作是
說耶答應作是說彼說滿根且說相似非不相似苦
與苦相似非樂樂與樂相似非苦故問誰成就幾通
行答或有成就一謂未離欲染者或有成就二謂已
離欲染者尊者僧伽筏蘇說曰有具成就四通行者
謂依根本靜慮練根者住無間道時未捨二遲通行
而得二速通行評曰彼不應作是說若作是說便應

壞根補特伽羅壞根者爾時應是鈍根亦是利根壞
補特伽羅者爾時應亦是信勝解等亦是見至等勿
有此失是故前說於理爲善有成就一二無成就三
四無一成就利鈍根故問誰用幾通行所作事耶
答有但用一或有有用二或有有用三有具用四而不一
時有用一者謂或惟用苦遲通行所作事如鈍根
者依未至定靜慮中間三無色定隨其所應入正性
離生得果離染修餘功德而般涅槃或復惟用苦速
通行所作事如利根者依未至定靜慮中間三無
色定隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而

般涅槃或復惟用樂遲通行所作事如鈍根者離
欲染已依四根本靜慮隨其所應入正性離生得果
離染修餘功德而般涅槃或復惟用樂速通行所作
事如利根者離欲染已依四根本靜慮隨其所應
入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃有用二
者謂或有用苦遲通行及樂遲通行所作事如鈍
根者依未至定等及依初靜慮等隨其所應入正性
離生得果離染修餘功德而般涅槃或復有用苦遲
通行及苦速通行所作事如鈍根者惟依未至定
等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德

而般涅槃或復有用樂遲通行及苦速通行所作
事如鈍根者依初靜慮等及依未至定等隨其所應
入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或
復有用樂遲通行及樂速通行所作事如鈍根者
惟依初靜慮等隨其所應入正性離生得果練根離
染修餘功德而般涅槃或復有用苦速通行及樂速
通行所作事如利根者依未至定等及依初靜慮
等隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般
涅槃有用三者謂或有用苦遲通行及樂遲苦速通
行所作事如鈍根者依未至定等及依初靜慮等

隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而
般涅槃或復有用苦遲通行及苦速樂速通行作所
作事如鈍根者依未至定等及初靜慮等隨其所應
入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或
復有用苦遲通行及樂遲樂速通行如鈍根者依未
至定等及依初靜慮等隨其所應入正性離生得果
練根離染修餘功德而般涅槃或復有用樂遲通行
及苦速樂速通行作所作事如鈍根者依初靜慮等
及依未至定等隨其所應入正性離生得果練根離
染修餘功德而般涅槃有用四者謂鈍根者依未至

定等及依初靜慮等隨其所應入正性離生得果練
根離染修餘功德而般涅槃

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十三

說一切有部發智

校謄

第三紙十二行如刀斷物南藏

如持物者

第六紙十五

行故南藏

作

音釋

毗法 毗頻彌切 苾芻 苾薄心切芻窻俞切苾芻草名具舍五義以此丘之德似之故名比 補特伽羅 梵語也此云數取趣謂數數往來諸趣也伽求迦切 數 色角切數 鎧仗 鎧苦亥切甲也仗直亮切兵器也 鈍 徒困切 劣 數頓襲也

諸

大明寺藏卷之三

七

物

力輟切
弱也

浮漫居士吳用先施貴刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第九十三卷 計字七
千五百九十二箇該銀三兩九錢
銀山釋海亮對長洲徐普書上元陶夢信刻
萬曆癸丑歲春三月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中學支納息第一之二

問誰於如是四種通行得幾捨幾答諸異生位無得
無捨此四通行惟無漏故世第一法現在前時得一
或二未有所捨問此中不依異生作論惟依聖者答
亦有聖者於四通行無得無捨謂自性住進退位中
有得捨義且進位中若未離欲染入正性離生住苦
法智忍乃至道法智時皆無捨得一道類智忍時捨

二得
一得一若已離欲染依未至定入正性離生住苦法
智忍乃至道法智時亦皆無捨得一道類智忍時捨
一得二若依上地入正性離生住苦法智忍乃至道
法智時皆無捨得二道類智忍時捨二得二若預流
者趣一來果諸加行道五無間道五解脫道時皆無
捨得一第六無間道時捨一得一若一來者趣不還
果諸加行道二無間道二解脫道時無捨得一第九
無間道時捨一得二若不還者趣阿羅漢果離初靜
慮乃至無所有處染諸加行無間解脫道時皆無捨
得二離非想非非想處染諸加行道八無間道八解

脫道時亦皆無捨得二第九無間道時捨二得二是
說離染位若未離欲染信勝解練根作見至諸加行
道時無捨得一無間道時捨一得一若已離欲染信
勝解練根作見至諸加行道時無捨得二無間道時
捨二得二若時解脫阿羅漢練根作不動諸加行道
八無間道八解脫道時皆無捨得二第九無間道時
捨二得二是說轉根位若未離欲染聖者起諸相似
無量解脫勝處徧處及不淨觀持息念念住等諸功
德時皆無捨得一若已離欲染聖者起無量解脫勝
處徧處不淨觀持息念念住無礙解無諍願智邊

際定三三摩地三重三摩地維修靜慮引發五通諸
加行道五無間道三解脫道等時皆無捨得二若入
滅定想微細心時亦無捨得二微微心時無捨無得
諸如是等是說修功德位若退位中阿羅漢及已離
欲染有學退勝根住劣根時皆捨二得二未離欲染
有學退勝根住劣根時皆捨一得一是說退根住若
阿羅漢起色無色界纏退時捨二得二起欲界纏退
時捨二得一若不還者已離色等染起色界等纏退
時捨二無得卽不還者起欲界纏退時捨二得一若
一來者退勝果道時捨一無得退劣果道時捨二得

一若預流者退勝果道時捨一無得是說退離染位
退餘功德義准應知如施設論說有四種補特伽羅
謂有補特伽羅現法中遲身壞後速或有補特伽羅
現法中速身壞後遲或有補特伽羅現法中遲身壞
後亦遲或有補特伽羅現法中速身壞後亦速問後
二可爾前二云何聖者轉生決定不退亦不轉根欲
界經生決定不入色無色界如何可說現遲後速復
如何說現速後遲豈有見至經生退爲信勝解者答
彼論不說轉根及退但說精進及懈怠者若現身懈
怠後身精進者各現法中遲身壞後速若現身精進

後身懈怠者名現法中速身壞後遲若現身懈怠後身亦懈怠者名現法中遲身壞後亦遲若現身精進後身亦精進者名現法中速身壞後亦速如是名爲彼論說意如契經說有四種行一不堪忍行二堪忍行三調伏行四寂靜行云何不堪忍行謂不堪忍寒熱飢渴蚊蝱風曝蛇蝎惡觸惡人侵惱非理語言身中所生種種苦痛於此等事不能堪忍是名不堪忍行云何堪忍行謂能堪忍如前所說寒熱等事是名堪忍行云何調伏行謂根律儀是名調伏行云何寂靜行謂無漏道是名寂靜行問爲四通行攝彼四行

爲彼四行攝四通行耶答彼四行攝四通行非四通行攝彼四行不攝何等謂彼前三如契經說有四種斷一苦遲通斷二苦速通斷三樂遲通斷四樂速通斷此中苦遲通斷苦故遲故說名爲劣苦速通斷但以苦故說名爲劣樂遲通斷但以遲故說名爲劣樂速通斷不能正顯廣大饒益天人衆者不廣大故亦名爲劣世尊通斷能正顯示廣大饒益天人衆故獨名爲妙問爲四通行攝四通斷爲四通斷攝四通行耶答展轉相攝各隨其事謂苦遲通斷即苦遲通行乃至樂速通斷即樂速通行故隨其事展轉相攝復

有說者四通斷惟無學四通行通學無學若作是說
四通行攝四通斷非四通斷攝四通行不攝何等謂
有學四通行問聖道是妙不應名劣如品類足說云
何劣法謂不善有覆無記法何故契經說四種斷有
名爲劣答劣有二種一染汚劣二減少劣四種通斷
雖非染汚劣而有減少劣有作是說苦遲通斷是未
至定靜慮中間三無色定時解脫聖道攝苦速通斷
卽是彼地諸聲聞乘不時解脫聖道攝樂遲通斷是
四根本靜慮時解脫聖道攝樂速通斷中不能正顯
廣大饒益天人衆者卽是四根本靜慮諸聲聞乘不

時解脫聖道攝樂速通斷中能正顯示廣大饒益天
人衆者是佛乘聖道攝問獨覺聖道是何品攝有作
是說聲聞品攝復有說者佛品中攝所以者何如佛
無師自能覺故有餘師說前三通斷如前應知樂速
通斷中不能正顯廣大饒益天人衆者是獨覺聖道
攝樂速通斷中能正顯示廣大饒益天人衆者是世
尊聖道攝問根本靜慮聲聞不時解脫聖道是何品
攝有作是說獨覺品攝復有說者佛品所攝所以者
何彼無漏根依佛得故有作是言前三通斷是外異
生樂速通斷中不能正顯廣大饒益天人衆者是獨

覺聖道攝樂速通斷中能正顯示廣大饒益天人衆者是世尊聖道攝問聲聞聖道是何品攝有作是說獨覺品攝復有說者佛品所攝所以者何彼無漏根依佛得故或有說者前三通斷是諸外道樂速通斷中不能正顯廣大饒益天人衆者是聲聞聖道攝樂速通斷中能正顯示廣大饒益天人衆者是世尊聖道攝問獨覺聖道是何品攝有作是說聲聞品攝復有說者佛品所攝所以者何如佛無師自能覺故評曰如是諸說雖各自生弟子覺意而實義者四種通斷卽四通行二四通攝三乘聖道然第四中不能正

顯廣大饒益天人衆者聲聞獨覺二聖道攝能正顯示廣大饒益天人衆者佛聖道攝此通二斷非惟第四彼契經中不說此惟是樂速通斷故在佛身者皆是妙故問四通行中世尊依何通行入正性離生得果離染盡漏獨覺依何通行聲聞依何通行耶答世尊依樂速通行入正性離生得果離染盡漏云何知然經爲量故如契經說髮母一時來詣佛所作如是問世尊依何通行證得阿耨多羅三藐三菩提耶佛告髮母一切如來應正等覺皆依樂速通行證得無上正等菩提爾時髮母便設二難世尊往因六年苦

行乃證無上正等菩提云何言依樂速通行佛言愚人我不因彼六年苦行證大菩提棄捨彼已受食乳麋然後依止樂速通行證得無上正等菩提由此故知世尊依止樂速通行入見道等以依第四靜慮入正性離生乃至得菩提故獨出獨覺如佛世尊衆出獨覺所依不定如諸聲聞聲聞乘中尊者舍利子依苦速通行入正性離生得果離染依樂速通行盡漏所以者何彼依未至定入正性離生得果離染依第四靜慮盡漏故尊者大目連依苦速通行入正性離生得果離染及盡漏所以者何彼依未至定入正性

離生得果離染依無色定盡漏故問何故舍利子大目連俱依未至定入正性離生得果離染而舍利子依第四靜慮得阿羅漢果大目連依無色定得阿羅漢果耶答此二尊者俱是到究竟聲聞故決定漸次得四沙門果是故俱依未至定入正性離生而尊者舍利子是毗舍舍那行故依第四靜慮得阿羅漢果尊者大目連是奢摩他行故依無色定得阿羅漢果問一切到究竟聲聞爲皆決定漸次得四沙門果不答皆決定漸次得四沙門果所以者何一切到究竟聲聞皆是隨佛轉法輪者若不漸次得四沙門果

云何於彼入住出心能善解說問能善解說四沙門
果入住出心無如佛者佛豈漸次得四沙門果耶答
於此義中不應難佛以佛往昔爲菩薩時已能善說
四沙門果勝舍利子住無學位故不應以聲聞難佛
諸聲聞人非自證處不能爲他自在說故有作是說
一切到究竟聲聞非皆決定漸次得四沙門果所以
者何若彼在異生位先已離欲染豈遇佛說法要退
已後方趣預流果耶問若爾云何能善解說四沙門
果答此不應難如阿難陀是鈍根者雖住學位而能
善說四沙門果能令無量百千有情成阿羅漢況利

根者超越趣證住無學地而不能說評曰應作是說
一切到究竟聲聞皆決定漸次得四沙門果不以能
說故但以法爾謂過殞伽沙數如來應正等覺所有
到究竟聲聞弟子皆漸次證得四沙門果是故法爾
不應爲難如世尊說漏盡阿羅漢成就十無學支此
中云何十無學支謂無學正見乃至正定及無學正
解脫正智問學位爲有正解脫正智不若有者此中
何故不說若無者契經所說當云何通如契經說尊
者舍利子慰喻給孤獨長者言勿怖勿怖無聞異生
成就不信惡戒少聞慳恚惡慧邪見邪思惟邪勝解

邪解脫邪智故怖墮地獄傍生鬼界汝已示斷不信惡戒乃至邪解脫邪智成就信戒聞捨慧正見正思惟正勝解正解脫正智故不應怖答應作是說學位亦有正解脫正智問若爾此中何故不說答有有二種一者有體二者有支學位雖有正解脫正智體而不立爲正解脫正智支問何故無學位立正解脫正智爲支學位不立答依勝立故謂諸法中無學法勝非學法補特伽羅中無學補特伽羅勝非學補特伽羅是故學位雖有此二不立爲支復次惟無學位正解脫正智勢用多故自性勝故離過患故建立爲支

復次惟無學位正解脫正智已斷一切有根本故建立爲支復次惟無學心具二解脫一者自性二者相續故彼相應勝解與智建立爲支二解脫心是非差別應作四句或有心自性解脫非相續解脫謂有學無漏心或有心相續解脫非自性解脫謂無學有漏心或有心自性解脫亦相續解脫謂無學無漏心或有心非自性解脫亦非相續解脫謂有學有漏心及一切異生心復次有學正解脫正智爲邪解脫邪智所覆損故不立爲支問有學正見正思惟等亦爲邪見邪思惟等之所覆損何故立支答有學正見正思

惟等親斷邪見邪思惟等一切煩惱害煩惱怨猶如
鎧仗故立爲支問有學正解脫正智豈不能害諸煩
惱耶答解脫非正害諸煩惱害煩惱已得解脫故正
智雖能害修所斷一切煩惱而不能害見所斷者故
不立支復次惟無學位解脫正智無相違法故立爲
支相違法者謂邪解脫邪智復次惟無學心全分解
脫故心相應勝解與智建立爲支非如學心少分解
脫謂見所斷一切煩惱少分不解脫謂修所斷一切
煩惱復次惟無學心一切解脫一切離繫故心相應
勝解與智建立爲支一切解脫者謂於五部煩惱一

切離繫者謂於五部所緣復次惟無學心解脫一切
障遠離一切障故心相應勝解與智建立爲支解脫
一切障者謂於五部障遠離一切障者謂於五部所
緣復次惟無學位斷如竹藤愛離諸繫縛故彼二法
建立爲支復次惟無學位斷依有頂煩惱重髻故彼
二法建立爲支復次惟無學位已剪三界煩惱鬚髮
故彼二法建立爲支復次惟無學位解脫圓滿故彼
二法建立爲支復次惟無學位輕安樂勝非煩惱熱
所損害故惟無學位受輕安樂廣大殊勝所作事業
已成辦故如王已害一切怨敵所受快樂廣大殊勝

惟無學位已滅一切煩惱意言牟尼滿故惟無學位
棄捨染污蘊擔得純淨蘊擔故惟無學位棄捨熱惱
界處得清涼界處故惟無學位棄捨不善根所依得
善根所依故惟無學位棄捨煩惱自體得清淨自體
故惟無學位是諸世間功德田故如世尊說

若有貪等者 如有穢草田 故離貪等田
施者獲大果

惟無學位損害便獲無間罪故惟無學位破一切著
斷一切縛離一切障故惟無學位徧知四食及四識
住超越九種有情居故惟無學位功德現行無雜穢

故謂惟有妙行無諸惡行惟有善根無不善根由如
是等種種因緣惟無學位正解脫正智建立驚支問
若有學位有邪解脫及邪智者契經所說當云何通
如說長者勿怖勿怖汝已永斷不信惡戒乃至邪解
脫邪智耶答邪解脫邪智有二種一者能令有情墮
三惡趣卽見所斷彼已永斷二者不令有情墮三惡
趣卽修所斷彼猶成就如契經說佛告阿難舍利子
是聰慧苾芻能爲給孤獨長者善分別四預流支十
種義問云何分別四預流支十種義脅尊者曰於一
一預流支皆以十義分別故謂以十義分別親近善

士乃至以十義分別法隨法行尊者望滿作如是說
以信分別親近善士以聞分別聽聞正法以正見分
別如理作意以餘分別法隨法行尊者妙音作如是
說以信戒分別親近善士以聞分別聽聞正法以正
見分別如理作意以餘分別法隨法行阿毗達磨諸
論師言以信戒分別親近善士以聞及慧分別聽聞
正法以正見分別如理作意以餘分別法隨法行尊
者世友作如是說以信戒捨分別親近善士以聞及
慧分別聽聞正法以正見分別如理作意以餘分別
法隨法行大德說曰尊者舍利子爲給孤獨長者善

分別四預流支及四證淨四預流支者卽是分別四
預流支十種義者卽是分別四證淨謂以三事分別
四證淨一自性故二等起故三等流故自性故者謂
信與戒等起故者謂聞捨慧正見正思惟由聞慧故
等起於信由正思惟等起於戒由捨正見信戒增長
等流故者謂正勝解正解脫及正智問正勝解正解
脫有何差別答因名正勝解果名正解脫復次加行
時名正勝解究竟時名正解脫問聞慧正見正智有
何差別答聞謂聞所成慧慧謂思所成慧正見正智
謂修所成慧因名正見果名正智尊者左受作如是

說以十種義分別四預流支及彼等流果謂以信戒捨分別親近善士以聞分別聽聞正法以正思惟正勝解分別如理作意以慧正見分別法隨法行以正解脫正智分別彼等流果霧尊者曰此中以十義爲五事分別四證淨一自性故謂信戒二相似故謂捨正勝解三加行故謂聞及慧四隨順故謂正見正思惟五果故謂正解脫正智尊者覺天作如是說此中以十義分別四預流支謂以信戒捨分別親近善士以聞及慧分別聽聞正法以正思惟分別如理作意以餘分別法隨法行問何故名阿羅漢答應受世間

勝供養故名阿羅漢謂世無有清淨命緣非阿羅漢所應受者復次阿羅者謂一切煩惱漢名能害用利慧刀害煩惱賊令無餘故名阿羅漢復次羅漢名生阿是無義以無生故名阿羅漢彼於諸界諸趣諸生生死法中不復生故復次漢名一切惡不善法言阿羅者是遠離義遠離諸惡不善法故名阿羅漢此中惡者謂不善業不善者謂一切煩惱障善法故說爲不善是違善義如有頌言

遠離惡不善 安住勝義中 應受世上供
故名阿羅漢

漏盡者謂諸漏永盡問順諸漏法亦得永盡何故但說彼漏盡耶答彼以漏盡而爲上首應知亦說順漏法盡復次諸漏難斷難破難越非順漏法故偏說之復次諸漏過失多勝堅牢非順漏法故偏說之復次諸漏自性斷斷已不成就與聖道相違故偏說盡諸聖道起正與一切煩惱相違非有漏善無覆無記然諸聖道斷煩惱時亦兼斷彼如明燈起與闇相違非油炷器然破闇時亦令油盡炷焦器熱問何故但說漏盡不說暴流輓等答三漏在前攝煩惱盡是故偏說暴流輓等雖有攝煩惱盡而不在前三結三不善

根雖在前而攝煩惱不盡故阿羅漢但說漏盡非暴流等彼成就過去幾未來幾現在幾答若依有尋有伺定初無學智現在前過去無未來十現在九此中有尋有伺定者謂未至定及初靜慮依者有說俱生是依復有說者等無間緣是此依義評曰應作是說卽彼二地總說爲依初有四種如前廣說此中但依二初作論一得果初謂依彼地初得阿羅漢果二轉根初謂依彼地時解脫初練根作不動無學智現在前者謂盡智問無學者亦有非學非無學智見現在前彼亦是無學智見是諸無學者所起智見故何故

此中不說無學者無學智見現在前耶答應作是說而不說者當知此中是有餘說復次此中無學智見卽說無學智見非無學者智見故不應責過去無者謂如前說二初剎那現在前時全無過去未有一念已生滅故設已生滅得果轉根或退捨故未來十者謂卽初時具修未來無學十支故現在九者爾時九支現在前故謂除正見此剎那中無容起故彼滅已不失若復依有尋有伺定無學智現在前過去現在九未來十此中彼者謂彼九支滅已者謂無常滅已不失者謂無三因緣失彼聖道如前說若復依等者

謂彼第二剎那已去復依有尋有伺定盡無生智隨一現在前問何故復起此地智耶答念報恩故由四緣故如前廣說過去九者謂從第二剎那以去成就過去初剎那時已起滅者餘如前說彼滅已不失若依無尋無伺定無學智現在前過去九未來十現在八此中無尋無伺定者謂後三靜慮不說靜慮中間義如前說現在八者除正思惟彼無尋故餘如前說彼滅已不失若依無色定無學智現在前過去九未來十現在五此中無色定者謂前三無色定不說第四義如前說現在五者除正思惟正語業命彼地無

故餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去九未來十現在無此中入滅定者謂住滅受想定世俗心者謂出滅定有漏定心或復起餘有漏定心過去九者謂前最初所起有尋有伺定九支未來十者即彼初時所修十支現在無者爾時聖道不現前故彼滅已不失若依有尋有伺定初無學見現在前過去現在九未來十此中初無學見者謂無學正見過去九者謂初所起有尋有伺定無學智俱生聚九支現在九者謂除正智以見與智不俱起故未來十者是先初智及今初見所修十支餘如前說彼

滅已不失若復依有尋有伺定無學若智若見現在前過去未來十現在九此中若智者盡無生智隨一若見者無學正見過去十者謂前初智初見俱生聚十支未來十者即彼所修現在九者智時除見見時除智餘九支餘如前說彼滅已不失若依無尋無伺定若智若見現在前過去未來十現在八此中現在八者除正思惟智見隨一餘八支餘如前說彼滅已不失若依無色定無學若智若見現在前過去未來十現在五此中現在五者除正思惟正語業命智見隨一餘五支餘如前說彼滅已不失若入滅定或世

俗心現在前過去未來十現在無此中過去未來十
者是前初智初見時所起所修十支餘如前說若依
無尋無伺定初無學智現在前過去無未來十現在
八此中初無學智現在前者謂盡智過去無者初剎
那時未有一念已生滅故設已生滅三緣捨故未來
十者謂卽初時具修未來無學十支現在八者除正
思惟及正見餘如前說彼滅已不失若復依無尋無
伺定無學智現在前過去現在八未來十此中無學
智現在前者謂盡無生智隨一餘如前說彼滅已不
失若依無色定無學智現在前過去八未來十現在

五此中過去八者謂前無尋無伺定初無學智俱生
聚八支餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心
現在前過去八未來十現在無此中過去八者謂初
智俱生聚八支餘如前說彼滅已不失若依有尋有
伺定無學智現在前過去八未來十現在九此中現
在九者謂除正見餘如前說彼滅已不失若依無尋
無伺定初無學見現在前過去現在八未來十此中
初無學見現在前者謂無學正見過去八者謂初智
俱生聚八支未來十者謂前初智及今初見所修十
支餘如前說彼滅已不失若復依無尋無伺定展轉

乃至若依有尋有伺定無學若智若見現在前等皆隨所應准前應說若依無色定初無學智現在前過去無未來十現在五此中初無學智現在前者謂盡智過去無者初剎那時未有一念已生滅故設已生滅三緣捨故未來十者謂卽初時具修未來無學十支現在五者除正思惟正語業命及正見餘如前說彼滅已不失若復依無色定無學智現在前過去現在五未來十此中無學智現在前者謂盡無生智隨一未來十者謂初智時所修十支餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去五未來十現

在無此中過去五者謂初智俱生聚五支餘如前說彼滅已不失若依有尋有伺定乃至若依無尋無伺定無學智現在前等皆隨所應准前應說若依無色定初無學見現在前過去現在五未來十此中初無學見現在前者謂無學正見過去五者謂前初智俱生聚五支未來十者謂前初智及今初見所修未來十支彼滅已不失若復依無色定無學若智若見現在前過去六未來十現在五此中過去六者謂前初智俱生聚五支及前初見俱生聚五支合爲六餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前展轉

乃至若依無尋無伺定無學若智若見現在前等皆隨所應准前應說此中一切過去未來皆說最初起及修者不說後位所起所修現在隨起現前者說所說無學亦通一切非惟次第徧入定者問何故得學果時見為無間道見為解脫道得無學果時見為無間道智為解脫道耶答無學果位所應作業一切已辦加行止息不復尋求故不名見學果不爾故得見名問何故無學位初說智後說見學位初後皆說見耶答無學位初必起盡智故初說智後若更起勝功德時亦有推度故後說見學位先起苦法智忍惟見

非智故初說見後無漏智所作未辦推度不息亦

見名故後說見

阿毗達磨大毗婆沙論卷九十四

說一切有部發智

音釋

練

連彥切

補特伽羅

梵語也或云福伽羅此云數取趣謂數往來諸趣也伽

求

迦

曝

日乾也

蛇

蛇

竭

蛇食也竭皆毒蟲也

乳

糜

糜也

切

痼

痼

兢

從高處來故兢其陵其拯二切

慳

慳

鎧

鎧

仗

仗

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

慳

浮渡居士吳用先施贊刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第九十四卷
計字七
千六百二十八箇該銀一兩八錢一分
山釋海亮對長洲徐普書經殿徐世濟刻
曆乙卯歲春三月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第二中學支納息第一之三

云何爲見乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯
正理故謂或有說諸有爲法皆是見性所以者何行
相猛利說名爲見諸有爲法皆有作用行相猛利故
有爲法皆是見性爲遮彼意顯惟眼根及決度慧是
見非餘或復有說現觀邊忍亦是智性如譬喻者彼
作是說無漏智眼初墮境時說名爲忍後安住境說

名爲智如涉路者於平坦處初念止息後便安住大德亦說下智名忍上智名智爲遮彼意顯無漏忍是見非智有餘復說盡無生智亦是見性爲遮彼意顯彼息求不復推度是智非見復次此智蘊中應具分別見智慧三自性差別故作斯論云何爲見答眼根五見世俗正見學無學見問何故眼根說名爲見答由四事故一賢聖說故二世俗說故三契經說故四世現見故賢聖世俗說故者謂諸賢聖及諸世俗俱作是言我眼見彼往來行住坐臥等事又若見人顛蹶迷謬俱作是說汝旣眼見何故爾耶契經說故者

謂契經說眼見色已不應取相及取隨好復作是說眼見色已應觀不淨如理思惟復作是說眼見色已好不應愛惡不應憎復作是說眼見色已起喜憂捨三意近行復作是說眼見色已不應歡感惟應住捨正念正知世現見故者謂世現見眼明淨者所見無謬不明淨者所見有謬又世現見有眼根者能見諸色無眼根者不能見色又世現見眼所對方能見彼色所不對方便不能見又世現見多不能見被障諸色眼有障故尊者世友作如是說何故眼根說名爲見謂世現見有淨眼者言我見淨有不淨眼者言我

見不淨大德說曰何故眼根說名爲見謂契經說眼
根所得眼識所了說名所見世俗亦是故眼根說
名爲見五見者謂有身見邊執見邪見見取戒禁取
問何故此五說名爲見答以四事故一觀視故謂能
觀視所應取境問此五邪僻顛倒觀視如何各見答
此雖邪僻顛倒觀視而是慧性故名爲見如人眼根
雖不明了而能觀視故亦名見二決度故謂能決度
所應取境問旣一剎那如何決度答性猛利故立決
度名三堅執故謂於自境堅固僻執非聖道劍不能
令捨佛及弟子以聖道劍斷彼見牙後方捨故如有

海獸名室獸摩羅凡所銜物堅執不捨要以利劍斷
截其牙然後乃捨五見亦然四深入故謂於所緣銳
利深入如針墮泥復次以二事故此五名見一照觸
故二推求故復次以三事故此五名見一見相相應
故二能成見事故三於緣無礙故復次以三事故此
五名見一意樂故二執著故三尋求故復次以三事
故說名爲見一意樂故二加行故三無知故意樂故
者謂得定者見加行故者謂尋思者見無知故者謂
隨聞者見復次意樂故者謂意樂壞者見加行故者
謂加行壞者見無知故者謂俱壞者見是故此五亦

說名見世俗正見者謂善意識相應慧是見性故說
名爲見學見者謂學無漏慧無學見者謂無學正見
此二亦俱是見性故名爲見應知此中五見於境如
陰夜見色世俗正見於境如晴晝見色學見於境如
陰晝見色無學見於境如晴晝見色云何爲智答五
識相應慧除無漏忍餘意識相應慧此中五識相應
慧有三種一善二染汚三無覆無記善者謂惟生得
善染汚者謂惟修所斷貪瞋癡相應無覆無記者謂
異熟生亦有少分威儀路工巧處及通果心俱生餘
意識相應慧亦有三種一善二染汚三無覆無記善

有二種一有漏二無漏有漏善有三種一加行得正
離染得三生得加行得者謂聞所成慧思所成慧修
所成慧聞所成慧者謂於文義如理決擇思所成慧
者謂不淨觀持息念及念住等修所成慧者謂煖頂
忍世第一法現觀邊世俗智無量解脫勝處徧處等
離染得者謂靜慮無量無色解脫勝處徧處等生得
者謂生彼地法爾所得善無漏有二種一學二無學
學謂學八智無學謂盡智無生智無學正見智染汚
者謂見修所斷煩惱隨煩惱相應無覆無記者謂異
熟生威儀路工巧處通果心俱生云何爲慧答六識

相應慧此有三種謂善染汚無覆無記廣如前說有差別者無漏八忍亦是慧攝擇法通故一切心俱皆得有慧已說見智慧三種自性復應分別此三雜不雜相諸見是智耶答應作四句見與智自性互有廣狹故有見非智謂眼根及無漏忍問何故眼根不名爲智答眼根是色智非色故復次眼根不相應無所依無所緣無行相無警覺智不爾故問何故無漏忍非智耶答以無漏忍於所觀諦雖忍而未決雖觀而未審雖尋求而未究竟雖伺察而未了知雖現觀而未重審惟作功用加行不息故不名智復次決定義

是智義忍與所斷疑得俱生於所見境未極決定故不名智尊者世友作如是說忍於聖諦雖正堪忍而未審知故不名智大德說曰見事究竟乃立智名非初忍時見事究竟故無漏忍雖不名智而實是智霧尊者曰重觀名智從無始來於四聖諦未有一念聖慧曾觀忍起創觀故未名智五識俱慧雖於所緣不能重觀而色等境從無始來已起無量有漏慧觀依種類說旣名重觀故亦名智餘有漏智不重緣者准此應知不應爲難有智非見謂五識身相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧問何

故五識身相應慧非見耶答行相猛利深入所緣說
名爲見五識身相應慧行相不猛利不能深入所緣
故不名見復次見能分別彼慧不能分別故見能緣
自相共相彼慧惟能緣自相故見能緣三世及無爲
彼慧惟能緣現在故見能數數取境彼慧惟能一剎
那取境故見於所緣籌量觀察彼慧不爾由如是等
種種因緣五識身相應慧不名爲見問盡智無生智
何故非見耶答此二智行相不猛利故不深入所緣
故復次見作功用加行不息二智不爾如安住鳥故
不名見復次尋求伺察說名爲見二智不爾故不名

見由此尊者妙音說曰盡無生智所作已辦更無勝
事而可追求故不名見有作是說諸無漏慧總有二
種一能對治惡見二能對治無知能對治惡見者名
見盡無生智惟能對治無知故不名見復有說者諸
無漏慧總有三種一惟能對治惡見二惟能對治無
知三能對治惡見無知惟能對治惡見者是見非智
謂現觀邊無漏忍惟能對治無知者是智非見謂盡
智無生智能俱對治者是智亦是見謂餘無漏慧尊
者世友作如是說推度名見盡無生智所作究竟不
復推度故不名見復作是說尋求名見盡無生智所

作已辦不復尋求故不名見復作是說若盡無生智是見性者諸阿羅漢惟應成就九無學支除正智支然世尊說諸阿羅漢成就十無學支故盡無生智非見問如世俗正見學見無學見雖亦是智而名爲見若盡無生智雖亦是見而名爲智斯有何失答如初修習加行觀時世俗正見雖具智見性而立正見支非正智支已入學位諸學八智雖具智見性而立正見支非正智支已至無學位無學正見雖具智見性而立正見支非正智支若盡智無生智亦具智見性者亦應立正見支非正智支是則諸阿羅漢惟應成

就九無學支如是便違世尊所說諸阿羅漢成就十支大德說曰盡無生智定是見性決度性故問若爾阿羅漢應惟成就九支答二支惟無學地有謂正解脫正智八支通學無學地有謂餘八支盡無生智雖亦是見而所作事已得究竟異前學位故別立支不應爲難評曰應作是說盡無生智是智非見所作已辦於四聖諦不復推求加行息故除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧者此有二種一染污二無覆無記染污者謂貪瞋慢疑及不共無明相應慧無覆無記者謂異熟生威儀路工巧處通果心俱生慧問

何以故意地貪等相應慧非見耶答彼慧行相不猛利故不能深入所緣境故復次彼二煩惱所覆損故二煩惱者謂貪瞋慢疑隨一及彼相應無明問若爾不共無明相應慧應是見惟一煩惱相應起故答彼無明有二種一見所斷不共無明覆障尤重過二煩惱二修所斷不共無明與自力起纏垢相應彼獨立故能覆損慧如貪瞋等故彼相應慧如貪等相應亦不名見問何故無覆無記慧非見耶答彼慧行相不猛利故不能深入所緣境故復次彼慧勢力極羸劣故不名爲見要有勢力於境堅強方名見故問諸異

就九無學支如是便違世尊所說諸阿羅漢成就十支大德說曰盡無生智定是見性決度性故問若爾阿羅漢應惟成就九支答二支惟無學地有謂正解脫正智八支通學無學地有謂餘八支盡無生智雖亦是見而所作事已得究竟異前學位故別立支不應爲難評曰應作是說盡無生智是智非見所作已辦於四聖諦不復推求加行息故除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧者此有二種一染污二無覆無記染污者謂貪瞋慢疑及不共無明相應慧無覆無記者謂異熟生威儀路工巧處通果心俱生慧問

何以故意地貪等相應慧非見耶答彼慧行相不猛利故不能深入所緣境故復次彼二煩惱所覆損故二煩惱者謂貪瞋慢疑隨一及彼相應無明問若爾不共無明相應慧應是見惟一煩惱相應起故答彼無明有二種一見所斷不共無明覆障尤重過二煩惱二修所斷不共無明與自力起纏垢相應彼獨立故能覆損慧如貪瞋等故彼相應慧如貪等相應亦不名見問何故無覆無記慧非見耶答彼慧行相不猛利故不能深入所緣境故復次彼慧勢力極羸劣故不名爲見要有勢力於境堅強方名見故問諸異

熟生威儀路慧勢力羸劣於理可爾工巧處慧及通果心相應之慧勢力強盛寧非見耶答工巧處慧雖有勢力最強盛者如毗濕縛羯磨天等彼所造作如願智生而爲邪命所覆損故不名爲見謂工巧事皆欲活命爲因起故雖工巧處心心所法現在前時是不染汚而爲邪命力所引生故說彼由邪命覆損卽是爲貪所覆損義設不爲貪所覆損者勢力浮淺行相劣鈍於所緣境不能深入故不名見復次工巧處慧如疑而轉於所緣境不能決定所以者何雖極巧者作工巧事若爲他人之所彈斥便猶豫故諸通果

慧於所緣境亦不猛利不能深入所緣境故但由前
定勢力所引任運轉故於所緣境不推求故不名爲
見復次諸通果慧由先串習所變化事爲因引生如
習工巧故不名見復次異熟生等四無記慧皆勢力
劣如不成善不成染污故不成見有見亦智謂五見
世俗正見除無漏忍及盡無生智餘無漏慧卽學入
智及無學正見此無漏慧及前五見世俗正見皆具
見智二種相故第三句攝有非見非智謂除前相相
謂所名若法是前三句所表皆名爲相除此餘法爲
第四句是第四句所表之法此復是何謂色蘊中除

眼餘色於行蘊中除慧餘行及三蘊全并無爲法爲
第四句諸見是慧耶答應作四句見與慧自性互有
廣狹故有見非慧謂眼根能觀視故色自性故有慧
非見謂五識身相應慧盡無生智除五見及世俗正
見餘意識相應有漏慧擇法性故非推度故廣說如
前有見亦慧謂除盡無生智餘無漏慧及五見世俗
正見卽無漏忍學八智及無學正見等能推度故擇
法性故具二種相有非見非慧謂除前相相謂所名
如前廣說諸智是慧耶答應諸智皆是慧能審決者皆
擇法故有慧非智謂無漏忍創觀諦境未審決故見

攝智智攝見耶乃至廣說此中有二種四句一種二句准前問定應知其相諸成就見彼智耶乃至廣說此中見智慧三若成就一必有餘二是故皆作如是句答問誰成就見智慧耶答一切有情此卽總說然有多少謂斷善根者成就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染汚智慧成就欲界無覆無記智慧不斷善根未得色界善心者成就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染汚智慧成就欲界善見智慧成就欲界無覆無記智慧已得色界善心未離欲染者成就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染汚智

慧成就欲色界善見智慧成就欲界無覆無記智慧已離欲染未得無色界善心者若生欲界成就色無色界見所斷見智慧成就色無色界修所斷染汚智慧成就欲色界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說已得無色界善心未離色染者若生欲界成就色無色界見所斷見智慧成就色無色界修所斷染汚智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說已離色染生欲界者成就無色界見所斷見

論
大毘婆沙論卷第六
智慧成就無色界修所斷染汚智慧成就三界善見
智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色界不成就
欲界善見智慧成就餘如生欲界說若生無色界不
成就欲色界善見智慧及不成就欲色界無覆無記
智慧若異熟生心現在前則成就無色界無覆無記
智慧若異熟生心不現在前則亦不成就無色界無
覆無記智慧成就餘如生欲界說異生如是若聖者
隨信隨法行苦智未已生未離欲染者成就三界見
所斷見智慧成就三界修所斷染汚智慧成就欲色
界善見智慧成就欲界無覆無記智慧成就無漏見

慧卽彼已離欲染未離色染者成就色無色界見所
斷見智慧成就色無色界修所斷染汚智慧未得無
色界善心者成就欲色界善見智慧已得無色界善
心者成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智
慧成就無漏見慧卽彼已離色染者成就無色界見
所斷見智慧成就無色界修所斷染汚智慧成就三
界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏
見慧苦智已生集智未已生未離欲染者成就三界
見集滅道見智慧成就三界修所斷染汚智慧成就
欲色界善見智慧成就欲界無覆無記智慧成就無

漏見智慧卽彼已離欲染未離色染者成就色無色
界見集滅道所斷見智慧成就色無色界修所斷染
污智慧未得無色界善心者成就欲色界善見智慧
已得無色界善心者成就三界善見智慧成就欲色
界無覆無記智慧成就無漏見智慧卽彼已離色染
者成就無色界見集滅道所斷見智慧成就無色界
修所斷染污智慧成就三界善見智慧成就欲色界
無覆無記智慧成就無漏見智慧集智已生滅智未
已生未離欲染者成就三界見滅道所斷見智慧成
就三界修所斷染污智慧成就欲色界善見智慧成

就欲界無覆無記智慧成就無漏見智慧卽彼已離
欲染未離色染成就色無色界見滅道所斷見智慧
成就色無色界修所斷染污智慧未得無色界善心
者成就欲色界善見智慧已得無色界善心者成就
三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無
漏見智慧滅智已生道智未已生未離欲染者成就
三界見道所斷見智慧成就三界修所斷染污智慧
成就欲色界善見智慧成就欲界無覆無記智慧成
就無漏見智慧卽彼已離欲染未離色染者成就色
無色界見道所斷見智慧成就色無色界修所斷染

汚智慧未得無色界善心者成就欲色界善見智慧
已得無色界善心者成就三界善見智慧成就欲色
界無覆無記智慧成就無漏見智慧卽彼已離色染
成就無色界見道所斷見智慧成就無色修所斷染
汚智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記
智慧成就無漏見智慧信勝解見至未離欲染者成
就三界修所斷染汚智慧成就欲色界善見智慧成
就欲界無覆無記智慧成就無漏見智慧卽彼已離
欲染未得無色界善心者若生欲界成就色無色界
修所斷染汚智慧成就欲色界善見智慧成就欲色

界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界不成
就欲界善見智慧成就餘如生欲界說卽彼已得無
色界善心未離色染者若生欲界成就色無色界修
所斷染汚智慧成就三界善見智慧成就欲色界無
覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界不成就欲
界善見智慧成就餘如生欲界說卽彼已離色染若
生欲界成就無色界修所斷染汚智慧成就三界善
見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智
慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲
界說若生無色界不成就欲色界善見智慧及不成

就欲色界無覆無記智慧若異熟生心現在前則成
就無色界無覆無記智慧若異熟生心不現在前則
亦不成就無色界無覆無記智慧成就餘如生欲界
說阿羅漢若生欲界成就三界善見智慧成就欲色
界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界成就
色無色界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成
就無漏見智慧若生無色界異熟生心不現在前成
就無色界善見智慧成就無漏見智慧若異熟生心
現在前亦成就無色界無覆無記智慧諸見已斷已
徧知彼智耶答如是設智已斷已徧知彼見耶答如

是諸見已斷已徧知彼慧耶答如是設慧已斷已徧
知彼見耶答如是諸智已斷已徧知彼慧耶答如是
設慧已斷已徧知彼智耶答如是所以者何見智慧
三斷徧知位皆相似故問誰於見智慧已斷已徧知
答諸阿羅漢此說究竟斷徧知者有學異生多少不
定謂阿羅漢三界見智慧皆已斷已徧知諸不還者
若已離無所有處染三界見所斷見智慧及八地修
所斷見智慧已斷已徧知乃至若未離初靜慮染三
界見所斷見智慧及欲界修所斷見智慧已斷已徧
知諸一來預流者三界見所斷見智慧已斷已徧知

隨信隨法行苦滅智已生道智未已生三界見苦集滅所斷見智慧已斷已徧知苦集智已生滅智未已生三界見苦集所斷見智慧已斷已徧知若苦智已生集智未已生三界見苦所斷見智慧已斷已徧知聖者如是若諸異生已離無所有處染八地見修所斷見智慧已斷已徧知乃至已離欲界染未離初靜慮染一地見修所斷見智慧已斷已徧知是名見智慧三門定攝成就斷五門分別諸正見是擇法覺支耶乃至廣說問何故作此論答前論是此所依根本謂前作是說云何爲見云何爲智云何爲慧雖作是

說而未分別正見正智與擇法覺支互有廣狹今欲分別故作斯論然今於此阿毗達磨發智論中有決定相若覺支後分別道支則道支惟無漏以七覺支惟無漏故若覺支前分別道支則道支通有漏無漏此中覺支前分別道支故應知道支通有漏無漏是謂此處略毗婆沙諸有智者應隨分別諸正見是擇法覺支耶答應作四句正見與擇法覺支互有廣狹故有正見非擇法覺支謂世俗正見以諸覺支助如實覺惟無漏故有擇法覺支非正見謂盡無生智非見性故有正見亦擇法覺支謂除盡無生智餘無漏

慧卽現觀邊八忍及學八智無學正見如三種具
二相故有非正見亦非擇法覺支謂除前相相謂所
名如前廣說此復是何謂行蘊中除意識相應善慧
諸餘行蘊及四蘊全并無爲法作第四句諸正智是
擇法覺支耶答應作四句正智與擇法覺支亦互有
廣狹故有正智非擇法覺支謂世俗正智彼無覺支
相故有擇法覺支非正智謂無漏忍彼無智相故有
正智亦擇法覺支謂除無漏忍餘無漏慧卽學八智
及盡無生智無學正見具二相故有非正智亦非擇
法覺支謂除前相相謂所名如前廣說此復是何謂

行蘊中除六識相應善慧諸餘行蘊及四蘊全并無
爲法作第四句問何故此中惟說正見正智與擇法
覺支互有廣狹不說餘道支與餘覺支互有廣狹耶
答是作論者意欲爾故乃至廣說復次此中亦應說
諸是正勤亦是精進覺支耶答諸是精進覺支亦是
正勤有是正勤非精進覺支謂世俗正精進乃至諸
是正定亦是定覺支耶答諸是定覺支亦是正定有
是正定非定覺支謂世俗正定應作是說而不說者
應知此中是有餘說復次此中所說現始現終略去
中間故作是說始謂正見終謂正智如現始終初入

已度方便究竟應知亦爾復次若法相對滿四句者
此中說之若法相對惟有順後句者此中不說復次
此智蘊中若法是見智慧自性者則分別之是智類
故精進念定非智類故此中不說七覺支八道支一
一現在前時幾覺支幾道支現在前耶問何故作此
論答爲止他宗顯正理故謂或有說諸心所法次第
而生非一時生如譬喻者大德亦說諸心所法次第
而生非一時生如多商侶過一狹路要一一過非二
非多諸心所法亦復如是一一各別生相所生必無
一時和合生義問彼依何量作如是說答依至教量

謂契經說若於爾時心沉恐沉修三覺支名非時修
謂輕安定捨修三覺支名是時修謂擇法精進喜若
於爾時心掉恐掉修三覺支名非時修謂擇法精進
喜修三覺支名是時修謂輕安定捨彼作是說覺支
既有時非時修故知心所次第而生非一時起又餘
經說舍利子言我於七覺支定能隨意自在住謂我
欲於此覺支定日初分住卽便能住若我欲於此覺
支定日中分住卽便能住若我欲於此覺支定日後
分住卽便能住彼作是說既舍利子於七覺支隨所
欲住故知心所次第而生非一時起其理決定爲遮

彼意顯諸心所有一時生故作斯論問若諸心所有一時生云何通彼所引契經答前契經說時非時修三覺支者乃證心所非要次第一一而生說三覺支一時修故證諸心所俱時生問若諸覺支隨所依地或六或七一時而生何故經說時非時修各惟三種答依止觀品覺支勢用有增減故作如是說謂三覺支是奢摩他品三覺支是毗益舍那品若奢摩他品覺支增時令心沉下爾時應修觀品覺支策心令舉而修止品故說非時若毗益舍那品覺支增時令心浮舉爾時應修止品覺支抑心令下而修觀品故

說非時雖諸覺支一時而起而用有增減故各惟說三復次入聖道時依止觀品有差別故作如是說謂若依奢摩他品覺支入聖道者應修止品覺支抑心令下而修觀品故說非時若依毗益舍那品覺支入聖道者應修觀品覺支策心令舉而修止品故說非時有餘師說與上相違謂若依奢摩他品覺支入聖道者心多沉下應修觀品覺支策心令舉而修止品故說非時若依毗益舍那品覺支入聖道者心多浮舉應修止品覺支抑心令下而修觀品故說非時雖諸覺支體俱時起而彼作用有增減時故經所說不

達俱起但達次第一一而生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十五

說一切有部發智

音釋

顛蹶

顛都年切仆也蹶居月切僵也

迷謬

謬靡勿切迷謬謂感舍

感

切憂

邪僻

僻芳辟切邪僻也邪欲切

狹隘

隘胡夾切

羸劣

羸力輟切羸劣

銳利

銳利謂鋒

矚

矚朱欲切視也

羸劣

羸力輟切羸劣

銳利

銳利謂鋒

銳利謂鋒

謂羸瘦劣弱也

浮渡居士吳用先施貴刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第九十五卷

計字七

千二百零二箇該銀三兩五錢五分

銀山釋海亮對長洲徐普書上元業時進刻

萬曆癸丑歲春三月徑山化城識

ノ
ノ
四十