

論

阿毗達磨大毗婆沙論

九十六之二

物

C40

4514

145

C40-4514

丁翁上庄請大藏及有
家書置武州紫雲山
我披雲瑤隱居府中
為學者不敢詩出隱所
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十六

六百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中學支納息第一之四

彼後所引舍利子經亦不定遮一時生義謂舍利子
善知入出覺支定心於覺支定隨心所欲能自在住
此依時分說住覺支隨意自在不說別起一一覺支
故不成證復次彼經依住三地覺支故作是說亦不
違理謂於日初分欲住有尋有伺地覺支即便能住
於日中分欲住無尋有伺地覺支即便能住於日後

分欲住無尋無伺地覺支卽便能住故作是說不違
俱起復次彼經依住三根相應覺支而說亦不違理
謂於日初分欲住樂根相應覺支卽便能住於日中
分欲住喜根相應覺支卽便能住於日後分欲住捨
根相應覺支卽便能住故作是說不違俱起復次彼
經依住三三摩地俱生覺支而說亦不違理謂於日
初分欲住空三摩地俱生覺支卽便能住於日中分
欲住無願三摩地俱生覺支卽便能住於日後分欲
住無相三摩地俱生覺支卽便能住故作是說不違
俱起復次彼經依住三智俱生覺支而說亦不違理

謂於日初分欲住盡智俱生覺支卽便能住於日中
分欲住無生智俱生覺支卽便能住於日後分欲住
無學正見智俱生覺支卽便能住故作是說不違俱
起復次彼經依住九地覺支而說亦不違理謂於日
初分欲住未至定等三地覺支卽便能住於日中分
欲住後三靜慮地覺支卽便能住於日後分欲住前
三無色地覺支卽便能住故作是說不違俱起或復
有執靜慮近分有喜無戒或復有執靜慮中間以上
諸地有正思惟或復有執無色地中亦得有戒爲遮
此等種種異執及顯正理故作斯論答若依未至定

念覺支現在前時學六覺支八道支現在前無學六
覺支九道支現在前此中六覺支者除喜覺支九道
支者正見正智隨除一種餘皆具有此說卽遮靜慮
近分有喜無戒亦有誦言若依有尋有伺未至定念
覺支現在前者雖於義無益而爲除疑故作是誦如
餘處說依未至言通靜慮中間及上地近分皆未至
彼根本定故立未至名今爲簡去靜慮中間及上近
分故說若依有尋有伺未至定言此顯惟依初靜慮
前未至定念覺支現在前若依初靜慮念覺支現在
前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支

現在前此中九道支者如前說餘皆具有若依靜慮
中間念覺支現在前時學六覺支七道支現在前無
學六覺支八道支現在前依第三第四靜慮亦爾此
中六覺支者除喜覺支學七道支者除正思惟無學
八道支者除正思惟及正見正智隨一此說便止上
地亦有正思惟執若依第二靜慮念覺支現在前時
學七覺支七道支現在前無學七覺支八道支現在
前彼地有喜無正思惟餘如前說若依無色定念覺
支現在前時學六覺支四道支現在前無學六覺支
五道支現在前此中六覺支者除喜覺支學四道支

者除正思惟及正語業命無學五道支者卽除前四
及正見正智隨一此說便止無色定中亦有戒執擇
法精進輕安定捨覺支正見正勤正念正定道支亦
爾皆通一切地如念覺支故此卽總說有差別者若
正見道支現在前時定除正智若依初靜慮喜覺支
現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九
道支現在前此中九道支者正見正智隨除一種餘
皆具有若依第二靜慮喜覺支現在前時學七覺支
七道支現在前無學七覺支八道支現在前此中學
七道支者除正思惟無學八道支者除正思惟及正

見正智隨一問何故近分地無喜覺支耶答非田器
故復次諸近分地已離下染未離下染俱得現前未
甚希奇故不生喜如人被縛及解脫時所得勝事心
於此事不以爲奇故不生喜復次若近分地亦有喜
者與根本地應無差別復次若近分地亦有喜者應
耽著此喜不求根本地若爾便應障礙離下染如人
路有所耽著於所趣方不能速至故諸近分無喜覺
支若依未至定正思惟現在前時學六覺支八道支
現在前無學六覺支九道支現在前此中六覺支者
除喜覺支九道支者正見正智隨除一種餘皆具有

若依初靜慮正思惟現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前此中無學九道支者如前應知問何故上地無正思惟答非田器故復次爲對治尋希求上地若上地中亦有尋者應不希求起勝加行復次若下地法上地皆有是則應無漸次滅法若無漸滅法應無究竟滅法若無究竟滅法應無解脫出離涅槃勿有此失是故上地無正思惟復次正思惟麤上地微細復次正思惟者是尋求相上無尋求故彼非有復次若地中有身語表業及五識中隨有一種可於此地有正思惟上地中無身語

表業及五識身故彼非有若依未至定正語現在前時學六覺支八道支現在前無學六覺支九道支現在前此中六覺支者除喜覺支餘如前說若依初靜慮正語現在前時學七覺支八道支現在前無學七覺支九道支現在前此中無學九道支者如前應知若依靜慮中間正語現在前時學六覺支七道支現在前無學六覺支八道支現在前依第三第四靜慮亦爾此中六覺支者除喜覺支學七道支者除正思惟無學八道支者除正思惟及正見正智隨一若依第二靜慮正語現在前時學七覺支七道支現在前

無學七覺支八道支現在前此中學七道支無學八道支俱如前說正業正命亦爾者俱惟六地有故問何故無色無正語等三種戒耶答非田器故復次戒是色一分無色無色故彼無戒復次戒是大種所造無色無大種故亦無戒問既無無漏大種亦應無無漏戒耶答戒由大種而得成色不由大種而成無漏但由心力成無漏故復次厭患諸色入無色定戒是色故彼地中無復次若無色定猶有色者則應無有漸次滅法乃至廣說故彼無戒復次對治惡戒故有善戒無色界定不能對治諸惡戒法故無善戒所以

者何諸惡戒法惟欲界有無色於欲具四遠故不能對治云何四遠一所依遠二所緣遠三行相遠四對治遠故無色定無正語等三種戒支有三十七菩提分法謂四念住四正勝四神足五根五力七覺支八道支世尊雖說菩提分法而不說有三十七種但說七覺支名菩提分法云何知然經爲量故謂契經說有一苾芻來詣佛所頂禮雙足却住一面而白佛言如世尊說七覺支者何謂七覺支世尊告曰卽七種菩提分法名七覺支問菩提分法有三十七何故世尊惟說七覺支名菩提分法答佛隨苾芻所問而答

苾芻惟問七覺支故佛惟說七菩提分法若彼苾芻問四念住乃至若問八道支者佛亦應隨彼所問一而答復次彼契經中惟說無漏菩提分法惟七覺支一向無漏故偏說之餘通有漏故彼不說有作是說餘契經中亦具說有三十七種菩提分法時既久遠彼經滅沒云何知然如彼尊者達羅達多作如是說世尊有時說一道支有時說二乃至有時說三十七卽三十七菩提分法如斧柯喻契經中說於三十七修道法中若惟取決定者則應說七種修道法謂七覺支惟無漏故若惟取不決定者則應說餘六位

修道法謂四念住乃至八道支通有漏無漏故若通取決定不決定者則應說三十七種修道法謂前六位及七覺支故三十七菩提分法亦是世尊契經所說問菩提分法名有三十七實體有幾耶答此實體有十一或十二若以一切攝入覺支卽七覺支名既有七實體亦七信正思惟各惟一種正語業命有說爲二正命卽是正語業故有說爲三正語業外有正命故若說爲二卽惟十一若說爲三則有十二所以者何謂四念住慧根慧力正見攝入擇法覺支四正勝精進根精進力正勤攝入精進覺支四神足定根

定力正定攝入定覺支念根念力正念攝入念覺支
信根信力合爲信故若以一切攝入道支卽八道支
名雖有八實體不定若說正命卽正語業實體惟七
若說正命非正語業實體有八復有信喜輕安捨四
故亦十一或有十二所以者何謂四念住慧根慧力
擇法覺支攝入正見四正勝精進根精進力精進覺
支攝入正勤四神足定根定力定覺支攝入正定念
根念力念覺支攝入正念信根信力合爲一信故有
作是說正語業命戒自性故應合爲一若作是說菩
提分法名有三十七實體惟十如名實體如是名施

設體施設名異相體異相名異性體異性名差別體
差別名分別體分別名覺體覺應知亦爾如是名爲
菩提分法自性我物相分本性已說自性所以今當
說問何故名爲菩提分法菩提分法是何義耶答盡
無生智說名菩提已究竟覺四聖諦故若法隨順此
究竟覺勢用增上此中說爲菩提分法已釋總名一
一所以今應別說問何故名念住乃至道支耶答由
念勢力析除自體故名念住自體卽是有漏五蘊要
由念住析除彼故於正持策身語意中此最爲勝故
名正勝或名正斷於正修習斷修法時能斷懈怠故

名正斷能爲神妙功德所依故名神足勢用增上故名爲根難可摧制故名爲力助如實覺故名覺支助正求趣故名道支問言覺支者是何義耶爲能覺悟故名覺支爲覺之支故名覺支若能覺悟故名覺支則應一是六非若覺之支故名覺支則應六是一非有作是說此能覺悟故名覺支問若爾則應一是六非答六是覺分能隨順覺從勝而說亦名覺支復有說者是覺之支故名覺支問若爾則應六是一非答擇法是覺亦是覺支餘六是覺支而非覺如正見是道亦是道支餘七是道支而非道心一境性是靜慮

亦是靜慮支餘是靜慮支而非靜慮離非時食是齋亦是齋支餘是齋支而非齋此亦如是問言道支者是何義耶爲能求趣故名道支爲道之支故名道支若能求趣故名道支則應一是七非若道之支故名道支則應七是一非有作是說此能求趣故名道支問若爾則應一是七非答七是道分能隨順道從勝而說亦名道支復有說者是道之支故名道支問若爾則應七是一非如正見是道亦是道支餘七是道支而非道答擇法是覺亦是覺支餘六是覺支而非覺餘如前說已說菩提分法所以次第今當說問何

故先說四念住乃至後說八道支耶答隨順文詞巧妙次第法故復次隨順說者受者輕便次第法故復次四念住從初業地乃至盡無生智勢用常勝是故先說四正勝從煖乃至盡無生智勢用常勝是故次說四神足從頂乃至盡無生智勢用常勝是故次說五根從忍乃至盡無生智勢用常勝是故次說五力從世第一法乃至盡無生智勢用常勝是故次說八道支見道中勝七覺支修道中勝問何故八道支見道中勝七覺支修道中勝耶答求趣義是道支義見道速疾不越期心順求趣義故見道中八道支勝覺

悟義是覺支義修道九品數數覺悟順覺悟義故修道中七覺支勝問若爾何故先說七覺支後說八道支耶答隨順文詞巧妙次第法故復次隨順說者受者輕便次第法故復次隨順增數次第法故謂先說四次說五次說七後說八故復次顯清淨法漸增長故謂先修四次修五次修七後修八故有餘師說諸修行者先由念住於身等境自相共相如實了知除自相愚及所緣愚導起諸善如有目者引導盲徒是故最初說四念住由念住力了知境已於斷修事能發正勤故於第二說四正勝由正勝力令相續中過

失損減功德增盛於殊勝定能正修習故於第三說
四神足由神足力令信等五與出世法爲增上緣故
於第四說於五根根義旣成能招惡趣煩惱惡業不
能屈伏故於第五說於五力力義旣成能如實覺四
聖諦境無有猶豫故於第六說七覺支旣如實覺四
聖諦已厭捨生死欣趣涅槃故於第七說八道支評
曰應知此中前說爲勝以修道位鄰近菩提順覺義
勝故說覺支又修道位九地九品數數能覺覺支勝
故如是已總說菩提分法七位次第今當別說覺支
道支二位次第問何故七覺支中先說念覺支乃至

後說捨覺支耶答隨順文詞巧妙次第法故復次隨
順說者受者輕便次第法故尊者妙音作如是說已
見諦者憶念先時所現觀事而爲上首修習覺支今
漸圓滿如契經說彼於此法繫念思惟令不迷謬起
念覺支修令圓滿念圓滿已於法簡擇籌量觀察起
擇法覺支修令圓滿擇法滿已發勤精進心不退屈
起精進覺支修令圓滿精進滿已發生勝喜心不染
著起喜覺支修令圓滿喜圓滿已身心猗適離惛沉
故起輕安覺支修令圓滿輕安滿已身心悅樂得三
摩地起定覺支修令圓滿定圓滿已遠離貪憂心便

住捨起捨覺支修令圓滿故七覺支如是次第問何故入道支中先說正見支乃至後說正定支耶答隨順文詞巧妙次第法故復次隨順說者受者輕便次第法故尊者妙音作如是說求見諦者於現觀事正見爲先修習道支令漸圓滿如契經說由正見故起正思惟由正思惟故得正語由正語故復得正業由正業故復得正命由正命故發起正勤由正勤故便起正念由正念故能起正定故入道支如是次第已說次第所依地今當說問何地有幾菩提分法答未至定中有三十六除喜覺支初靜慮中具三十七靜

慮中間及第三第四靜慮各惟有三十五除喜覺支及正思惟第二靜慮有三十六除正思惟前三無色有三十二除喜覺支及正思惟正語業命欲界有頂各有二十二除覺支道支惟無漏故若覺支前說道支者欲界有頂亦有道支通有漏故已說依地現在前今當說問何地有幾菩提分法俱時現前答未至定中有三十六菩提分法惟三十三俱時現前除三念住所以者何以四念住所緣各別尚無有二俱時現前況有三四初靜慮中具三十七惟三十四俱時現前除三念住靜慮中間及第三第四靜慮各三十

五惟三十二俱時現前除三念住第二靜慮有三十
六惟三十三俱時現前除三念住前三無色有三十
二惟二十九俱時現前除三念住欲界有頂有二十
二惟有十九俱時現前除三念住餘隨義說非要別
體已說現在前雜不雜相今當說問此三十一菩提
分法中諸是覺支者亦是道支耶答應作四句有是
覺支非道支謂喜輕安捨有是道支非覺支謂正思
惟正語業命有是覺支亦是道支謂除信諸餘菩提
分法有非覺支亦非道支謂信問何故立喜爲覺支
耶答應覺悟義是覺支義喜順彼勝故立覺支問云

何喜順彼勝答以修道中九地九品數修勝覺如如
於諦能如實覺如是如是發生勝喜如如生喜如是
如是復樂於諦起如實覺如人掘地得諸珍寶如如
掘地如是如是得寶生喜如如得寶生喜如是如是
復樂掘地此亦如是問何故不立喜爲道支答應求
趣義是道支義喜非順彼勝故不立道支問云何喜
非順彼勝答如如於諦發生勝喜如是如是樂住不
去故於求趣喜非隨順如人在路有所樂著於所趣
方不能速至此亦如是問何故輕安捨俱立爲覺支
答應覺悟義是覺支義輕安與捨順彼勝故俱立覺

支問云何輕安捨俱順彼勝耶答由輕安力息諸事務住平等捨便能於諦起如實覺故順彼勝問何故輕安捨不立爲道支答順求趣義是道支義輕安與捨非順彼勝故不立爲道支問云何此二非順彼勝答輕安息求捨不樂趣與求趣義一向相違如去與住睡眠與覺一向相違此亦如是問正思惟何故立爲道支非覺支耶答順求趣義是道支義彼策正見求出生死速趣涅槃如杖捶牛速有所至故立道支求趣不息是正思惟覺支安靜義不相順諸安靜者能如實覺是故不立彼爲覺支問何故正語業命立

爲道支非覺支耶答順求趣義是道支義正語業命如轂能成見道輪故順求趣義立爲道支順覺悟義是覺支義覺悟非色是相應有所依有所緣有行相有警覺正語業命與彼相違故不立爲覺支問何故信不立覺支道支耶答初發趣時信用增上已入聖位修覺道支時分不同故俱不立復次諸清淨法於清淨品相有圓滿者有不圓滿者圓滿者謂具有根力覺道支相與此相違名不圓滿不圓滿中有覺支相無道支相者立爲覺支非道支如喜輕安捨有道支相無覺支相者立爲道支非覺支如正思惟正語

業命相圓滿者立覺道支如念定慧等不圓滿中無
覺道支相者俱不立如信問何不立心爲菩提分法
答心無菩提分法相故復次心於雜染清淨品中勢
用均等菩提分法於清淨品勢用偏增是故不立復
次菩提分法多緣共相心多緣自相是故不立復次
菩提分法對治煩惱一切煩惱皆是心所故能對治
亦非是心復次菩提分法輔佐菩提心王不應輔佐
於覺如王無有輔佐臣義復次心今生死輪轉無窮
菩提分法能斷生死義不相應是故不立復次菩提
分法能調伏心不可所調卽能調攝諸有欲令定卽

心者說心亦是菩提分法彼違理故非此所論問大
地法中何故但立念定慧受爲菩提分答念定慧三
順清淨品勢用增上菩提分法亦復如是故攝此三
受於雜染清淨品中勢用俱勝故亦立爲菩提分法
有餘師說受於雜染勢用雖勝而於淨品作饒益事
如旃荼羅性雖鄙劣而與豪族作饒益事故亦立爲
菩提分法想思觸欲於雜染品勢用偏增故不立爲
菩提分法於假想觀勝解偏增菩提分法順真實觀
是故勝解非彼所攝有餘師說菩提分法學位偏增
至無學位勝解方勝故不立爲菩提分法作意於境

令心發覺易脫不定菩提分法令心住境義不相應故亦不立有餘師說初取境時作意力勝至境相續彼力漸微菩提分法要取境已多時方有義不相應故亦不立問何故三受皆通無漏惟立喜爲菩提分法答樂捨二受無彼相故復次菩提分法行相猛利樂捨遲鈍故俱不立復次無漏樂受爲輕安樂所覆損故捨爲行捨所覆損故相不明了故不立爲菩提分法問何故尋伺俱通無漏惟立尋爲菩提分法答伺無彼相是故不立復次菩提分法行相猛利伺用微劣是故不立復次伺用爲尋所覆損故於策正見

尋用偏增故伺不立菩提分法問大善地法中何故但立信精進輕安捨四種爲菩提分法耶答由此四種順菩提勝故偏立爲菩提分法謂趣菩提信爲上首將起衆行信爲初基故立信爲菩提分法精進偏策趣菩提行令速趣向三乘菩提故亦立爲菩提分法輕安調適對治惛沉助觀品勝行捨平等對治掉舉助止品勝菩提分中止觀爲主故俱立爲菩提分法慙愧等六散善品中勢用雖勝而於定善勢用微劣故不立爲菩提分法以菩提分定善攝故有餘師說大善法中若所治強自性勝者立爲覺分餘則不

爾所治強者謂與一切染心相應自性勝者謂衆行
本策發衆行助止觀勝信精進輕安捨皆具二義慙
愧等六無具二者謂慙等五二義並無不放逸一種
惟關自性勝故不立爲菩提分法問何故欣厭亦體
是善而不立爲菩提分法答欣厭二法不能徧緣一
心品中無容俱起助覺非勝是故不立問何故一切
色等法中惟無表色有立覺分非餘法耶答正語業
命隨順聖道勢用偏增故立覺分餘法不爾是故不
立問何故聖種不立覺分答若於在家及出家衆二
事勝者立爲覺分一期心勝二受行勝彼四聖種於

出家衆有二事勝於在家者惟一事勝謂有期心無
受行義如天帝釋坐寶華座有十二那更多諸天美
女恒自圍繞常有六萬音樂而爲娛樂於四聖種雖
有期心無受行義影堅王等諸大國王給孤獨等諸
大長者亦復如是故四聖種不立覺分有作是說前
三聖種無貪善根以爲自性第四聖種卽是精進樂
斷樂修精進攝故若作是說第四聖種亦是覺分分
別論者立四十一菩提分法謂四聖種足三十七不
應理故非此所論品類足說云何念覺支謂聖弟子
於苦集滅道思惟苦集滅道起能助菩提念乃至廣

說是未知當知根或諸學者見生死過患涅槃勝利
起能助菩提念乃至廣說是已知根或阿羅漢觀心
解脫起能助菩提念乃至廣說是具知根是名念覺
支乃至捨覺支廣說亦爾云何正見謂聖弟子於苦
集滅道思惟苦集滅道起擇法乃至廣說是未知當
知根或諸學者見生死過患涅槃勝利起擇法乃至
廣說是已知根或阿羅漢觀心解脫起擇法乃至廣
說是具知根是名正見乃至正定廣說亦爾問何故
覺支中說起能助菩提念等言道支中不說起能助
菩提擇法等言答應說而不說者當知此義有餘復

次欲現異說異文由異說異文故說者受者俱生欣
樂復次欲現二門二略二階二證二炬二明二光二
影故作是說復次先作是說盡無生智名曰菩提修
道位中覺支義顯近菩提故說助菩提見道位中道
支義顯去菩提遠是故不說如契經說不淨觀俱修
念覺支依止厭依止離依止滅迴向於捨乃至捨覺
支廣說亦爾問不淨觀是有漏七覺支是無漏云何
有漏法與無漏法俱尊者世友作如是說以不淨觀
攝伏其心令極調柔有堪能已無間能起覺支現前
從此復能起不淨觀依如是義故說俱言如契經說

諸聖弟子若以一心囑耳聽法能斷五蓋修七覺支速令圓滿問要在意識修所成慧能斷煩惱非在五識生得聞思能斷煩惱如何乃說若以一心囑耳聽法能斷五蓋答依展轉因故作是說謂善耳識無間引生善意識此善意識無間引生聞所成慧此聞所成慧無間引生思所成慧此思所成慧無間引生修所成慧此修所成慧修習純熟能斷五蓋故不違理問斷五蓋時未能圓滿修七覺支何故契經作如是說能斷五蓋修七覺支速令圓滿答離欲染時名能斷五蓋離色染時名修七覺支離無色染時名速令

圓滿故無有失有作是說離欲染時名能斷五蓋離無色染時名修七覺支速令圓滿此說初後略去中間故無有失復有說者無間道時名能斷五蓋解脫道時名修七覺支速令圓滿相隣近故說名爲速

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十六

說一切有部發智

校謄

第十二紙

十五行三十一

南藏

三十七菩提

音釋

耽

都甘切樂也過樂謂之耽

斧柯

斧方矩切錢也柯

枿

先擊切也

盲

莫耕切目無童子也

猶豫

猶以周切豫羊茹切猶豫獸名性多疑故以事不决者爲猶豫

也猗適

猗於其切適施隻切適輕安也

覺

古孝切夢醒也

轂

古祿切車轂也

庚多

梵語也亦名那由他五俱切此云萬億庚弋清切樂也

浮渡居士吳用先施贊刻此阿毗達磨大毗婆沙論第九十六卷計字七千六百八十八箇該銀三兩八錢五分銀山釋海亮對長洲徐晉書上元陶邦立刻萬曆乙卯歲夏四月徑山化城識

圖

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十七

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五

諸法念覺支相應彼法擇法覺支相應耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執無實相應諸心心所法不俱起故爲遮彼意欲顯相應是實有物故作斯論答應作四句中念及擇法覺支俱徧一切地一切無漏心故應作小四句有法念相應非擇法謂擇法覺支者謂念俱生擇法覺支自

性彼與念相應非擇法覺支由三緣故自性不與自性相應一無二體俱時起故二前與後不和合故三一切法不觀自體必以他體爲緣生故有法擇法相應非念謂念覺支者謂擇法俱生念覺支自性彼與擇法相應非念覺支自性不與自性相應義如前說有法念相應亦擇法謂二相應法者謂念擇法覺支俱生除二自性餘相應法卽八大地法十大善地法隨地位亦有尋伺等及心有法非念相應亦非擇法謂餘心心所法色無爲心不相应行者謂除無漏心心所法諸餘有漏心心所法及一切色無爲心不相

應行作第四句如對擇法覺支對精進輕安定捨覺支正勤正定亦爾者如念覺支對擇法覺支作小四句對精進覺支乃至正定應知亦爾諸法念覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句此中念覺支徧一切地一切無漏心喜覺支徧一切無漏心非一切地故應作中四句有四法念相應非喜謂喜覺支及喜不相应念覺支相應法者謂念俱生喜覺支自性彼與念相應非喜覺支自性不與自性相應義如前說及喜不相应念覺支相應法卽未至定靜慮中間後二靜慮前三無色念覺支相應法彼與念相應非

喜覺支彼諸地中皆無喜故有法喜相應非念謂喜
覺支相應念者謂喜俱生念覺支自性彼與喜相應
非念覺支自性不與自性相應義如前說有法念相
應亦喜謂二相應法者謂念喜覺支俱生除二自性
餘相應法卽八大地法十大善地法隨地位亦有尋
伺等及心有法非念相應亦非喜謂喜不相應念覺
支及餘心心所法色無爲心不相应行者謂未至定
靜慮中間後二靜慮前三無色念覺支自性彼非念
覺支相應自性與自性不相应故亦非喜覺支相應
彼謂地中皆無喜故除無漏心心所法諸餘有漏心

心所法及一切色無爲心不相应行作第四句如對
喜覺支對正見正思惟亦爾者如念覺支對喜覺支
作中四句對正見正思惟應知亦爾諸法念覺支相
應彼法正念相應耶答如是設法正念相應彼法念
覺支相應耶答如是者謂念覺支卽是正念故應作
如是句諸法擇法覺支相應彼法精進覺支相應耶
答應作四句此中擇法精進覺支俱徧一切地一切
無漏心故應作小四句有法擇法相應非精進謂精
進覺支者謂擇法俱生精進覺支自性彼與擇法相
應非精進覺支自性與自性不相应故有法精進相

應非擇法謂擇法覺支者謂精進俱生擇法覺支自性彼與精進相應非擇法覺支自性與自性不相應故有法擇法相應亦精進謂二相應法者謂擇法精進覺支俱生除二自性餘相應法卽九大地法九大善地法隨地位亦有尋伺等及心有法非擇法相應亦非精進謂餘心心所法色無爲心不相應行者謂除無漏心心所法諸餘有漏心心所法及一切色無爲心不相應行作第四句如對精進覺支對輕安定捨覺支正勤正念正定亦爾者如擇法覺支對精進覺支作小四句對輕安定捨覺支正勤正念正定應

知亦爾諸法擇法覺支相應彼法喜覺支相應耶答應作四句此中擇法覺支徧一切地一切無漏心喜覺支徧一切無漏心非一切地故應作中四句有法擇法相應非喜謂喜覺支及喜不相應擇法覺支相應法者謂擇法俱生喜覺支自性彼與擇法相應非喜覺支自性與自性不相應故及喜不相應擇法覺支相應法卽未至定靜慮中間後二靜慮前三無色擇法覺支相應法彼與擇法相應非喜覺支彼諸地中皆無喜故有法喜相應非擇法謂喜覺支相應擇法者謂喜俱生擇法覺支自性彼與喜相應非擇法

覺支自性與自性不相應故有法釋法相應亦喜謂
二相應法者謂釋法喜覺支俱生除二自性餘相應
法卽八大地法十大善地法隨地位亦有尋伺等及
心有非釋法相應亦非喜謂喜不相應釋法覺支及
餘心心所法色無爲心不相应行者謂未至定靜慮
中間後二靜慮前三無色釋法覺支自性彼非釋法
覺支相應自性與自性不相应故亦非喜覺支相應
彼諸地中皆無喜故除無漏心心所法諸餘有漏心
心所法及一切色無爲心不相应行作第四句如對
喜覺支對正思惟亦爾者如釋法覺支對喜覺支作

中四句對正思惟應知亦爾諸法釋法覺支相應彼
法正見相應耶答諸法正見相應亦釋法相應有法
釋法相應非正見相應謂正見所不攝釋法覺支相
應法者謂盡無生智相應法彼與釋法覺支相應非
正見盡無生智非見性故由釋法寬正見狹故作順
後句諸法精進覺支相應彼法喜覺支相應耶答應
作四句此中精進覺支徧一切地一切無漏心喜覺
支徧一切無漏心非一切地故應作中四句廣釋四
句准前應知如對喜覺支對正見正思惟亦爾者如
精進覺支對喜覺支作中四句對正見正思惟應知

亦爾諸法精進覺支相應彼法輕安覺支相應耶答
應作四句此中精進與輕安覺支俱徧一切地一切
無漏心故應作小四句廣釋四句准前應知如對輕
安覺支對定捨覺支正念正定亦爾者如精進覺支
對輕安覺支作小四句對定捨覺支正念正定應知
亦爾諸法精進覺支相應彼法正勤相應耶答如是
設法正勤相應彼法精進覺支相應耶答如是者謂
精進覺支卽是正勤故應作如是句諸法喜覺支相
應彼法輕安覺支相應耶答應作四句此中喜覺支
徧一切無漏心非一切地輕安覺支徧一切無漏心

亦徧一切地故應作中四句廣釋四句准前應知如
對輕安覺支對定捨覺支正勤正念正定亦爾者如
喜覺支對輕安覺支作中四句對定捨覺支正勤正
念正定應知亦爾諸法喜覺支相應彼法正見相應
耶答應作四句此中喜覺支徧一切無漏心非一切
地正見徧一切地非一切無漏心故應作大四句有
法喜相應非正見謂喜覺支相應正見及正見不相
應喜覺支相應法者謂喜覺支俱生正見自性彼與
喜覺支相應非正見自性與自性不相應故及正見
不相應喜覺支相應法卽初二靜慮盡無生智俱生

喜覺支相應法彼與喜覺支相應非正見是他聚故
有法正見相應非喜謂正見相應喜覺支及喜覺支
不相應正見相應法者謂正見相應喜覺支自性彼
與正見相應非喜覺支自性與自性不相應故及喜
覺支不相應正見相應法卽未至定靜慮中間後二
靜慮前三無色正見相應法彼與正見相應非喜覺
支彼諸地中皆無喜故有法喜相應亦正見謂二相
應法者謂喜覺支正見俱生除二自性餘相應法卽
八大地法十大善地法隨地位亦有尋伺等及心有
法非喜相應亦非正見謂喜覺支不相應正見正見

不相應喜覺支及餘心心所法色無爲心不相應行
者謂喜覺支不相應正見卽未至定靜慮中間後二
靜慮前三無色正見自性彼非喜覺支相應彼諸地
中皆無喜故亦非正見相應自性與自性不相應故
正見不相應喜覺支卽初二靜慮盡無生智俱生喜
覺支自性彼非正見相應是他聚故亦非喜覺支相
應自性與自性不相應故及餘心心所法卽未至定
靜慮中間後二靜慮前三無色盡無生智俱生聚心
心所法及一切有漏心心所法并一切色無爲心不
相應行作第四句如對正見對正思惟亦爾者如喜

覺支對正見作大四句對正思惟應知亦爾諸法輕
安覺支相應彼法定覺支相應耶答應作四句此中
輕安定覺支俱徧一切地一切無漏心故應作小四
句廣釋四句准前應知如對定覺支對捨覺支正勤
正念正定亦爾者如輕安覺支對定覺支作小四句
對捨覺支乃至正定應知亦爾諸法輕安覺支相應
彼法正見相應耶答應作四句此中輕安覺支徧一
切地一切無漏心正見徧一切地非一切無漏心故
應作中四句廣釋四句准前應知如對正見對正思
惟亦爾者如輕安覺支對正見作中四句對正思惟

應知亦爾諸法定覺支相應彼法捨覺支相應耶答
應作四句此中定捨覺支俱徧一切地一切無漏心
故應作小四句廣釋四句准前應知如對捨覺支對
正勤正念亦爾者如定覺支對捨覺支作小四句對
正勤正念應知亦爾諸法定覺支相應彼法正見相
應耶答應作四句此中定覺支徧一切地一切無漏
心正見徧一切地非一切無漏心故應作中四句廣
釋四句准前應知如對正見對正思惟亦爾者如定
覺支對正見作中四句對正思惟應知亦爾諸法定
覺支相應彼法正定相應耶答如是設法正定相應

彼法定覺支相應耶答如是者謂定覺支卽是正定故應作如是句諸法捨覺支相應彼法正見相應耶乃至廣說此中捨覺支對正見正思惟作中四句對正勤正念正定作小四句正見對正思惟作大四句對正勤正念正定作中四句正思惟對正勤正念正定作中四句正勤對正念正定作小四句正念對正定作小四句如是一切准前應知云何世俗正見乃至廣說問何故作此論答爲欲分別諸契經中深隱義故如契經說若成就增上世俗正見者設經百千生終不墮惡趣如是等經雖說種種世俗正見而不

廣釋經是此論所依根本彼未釋者今應分別復次前雖總說見智慧三而未別說云何世俗正見云何世俗正智前論是此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說意識相應善有漏慧非皆是見如譬喻者彼作是說五識所引能發表業及命終時意地善慧皆非見性所以者何見有分別五識所引意地善慧如五識身不能分別故非見性見內門起能發表業意地善慧依外門轉故非見性見用強猛命終善慧勢用微劣故非見性問彼云何通契經所說如契經說彼命終時善心心所法

與正見俱行彼作是答世尊說彼將命終時相續善
心正見俱起非正死位有正見行爲遮彼執顯意識
俱一切善慧皆見性攝由如是等種種因緣故作斯
論云何世俗正見答意識相應有漏善慧此有三種
一加行得二離染得三生得加行得者謂聞所成慧
思所成慧修所成慧此中差別有不淨觀持息念等
及諸念住并煖頂忍世第一法等俱生慧離染得者
謂靜慮無量無色解脫勝處徧處等俱生慧生得者
謂生彼地所得善慧諸如是等世俗正見差別無邊
如四大海水滴無量今於此中略說麤顯世俗正見

云何世俗正智答五識相應善慧及意識相應有漏
善慧五識相應善慧者謂眼識相應善慧乃至身識
相應善慧眼識相應善慧者謂觀父母諸佛獨覺菩
薩聲聞親教軌範及餘尊重同梵行等所起眼識相
應善慧耳識相應善慧者謂聽父母親教軌範及餘
尊重同梵行等所有善語及聽諸佛聖弟子等三藏
法教所起耳識相應善慧鼻舌身識相應善慧者謂
受用段食時所起三識相應善慧此非一切皆能起
之要觀行者觀察段食而受用時方能發起意識相
應有漏善慧廣如前說已說世俗正見正智自性雜

不雜相今當說諸世俗正見是世俗正智耶答諸世俗正見亦是世俗正智有世俗正智非世俗正見謂五識相應善慧此中世俗正見必於所緣重審決故五識俱慧不名爲見如前已說世俗正見攝世俗正智世俗正智攝世俗正見耶答世俗正智攝世俗正見非世俗正見攝世俗正智不攝何等謂五識相應善慧此中正智體寬正見狹故如大攝小非小攝大諸成就世俗正見彼世俗正智耶答如是說成就世俗正智彼世俗正見耶答如是問誰成就世俗正見正智耶答不斷善根者此則總說若別說者有多有

少謂或有惟成就欲界世俗正見正智或有惟成就色界或有惟成就無色界或有成就欲色界或有成就色無色界或有成就三界世俗正見正智如說三界九地亦爾或少或多如理應說諸世俗正見已斷已徧知彼世俗正智耶答如是設世俗正智已斷已徧知彼世俗正見耶答如是問誰於世俗正見正智已斷已徧知耶答諸阿羅漢此則總說若別說者有多有少謂已離無所有處染異生聖者八地世俗正見正智已斷已徧知乃至已離欲染未離初靜慮染異生聖者一地世俗正見正智已斷已徧知此世俗

正見正智是有漏故具問定攝成就斷五門分別問
何故名世俗爲可變壞故名世俗爲貪依處故名世
俗若可變壞故名世俗者聖道亦可變壞應名世俗
若貪依處故名世俗者亦是瞋癡依處何獨說貪答
應作是說是可變壞故名世俗問若爾聖道亦可變
壞應名世俗答若可變壞能續諸有增長有者名爲
世俗聖道雖可變壞而不能續諸有乃令諸有損減
故非世俗復次若可變壞能令生死流轉無窮生老
病死恒相續者名爲世俗聖道雖可變壞而不令生
死流轉無窮乃斷生老病死令不相續故非世俗復

次若可變壞是趣苦集行亦是趣有世間生老病死
集行者名爲世俗聖道雖可變壞而非趣苦集行亦
非趣有世間生老病死集行故非世俗復次若可變
壞是有身見處是顛倒處愛處隨眠處是貪恚癡安
立足處有垢有毒有過有刺有濁有染隨有世間隨
苦集諦者名爲世俗聖道雖可變壞而與彼相違故
非世俗復有說者是貪依處故名世俗問若爾亦是
瞋癡依處何獨說貪答彼雖亦是瞋癡依處而貪初
勝是故偏說然契經中說可變壞故名世俗如契經
言具壽豐瞻來詣佛所頂禮雙足而白佛言世尊所

說世俗世俗義何謂耶佛告豐瞻是可變壞故名世俗具壽豐瞻復曰佛言何謂可變壞佛告豐瞻眼處可變壞色處可變壞乃至意處可變壞法處可變壞由可變壞故名世俗問何故世尊說十二處是可變壞故名世俗非餘法耶答觀受化者宜聞諸處是世俗言而得悟解故偏說處如餘經中說取蘊等名爲世俗此經亦然復次十二處教是處中說而攝法盡故偏說之問諸變壞者皆世俗耶答應作四句有是世俗而非變壞謂過去未來苦集二諦有是變壞而非世俗謂現在道諦有是世俗亦是變壞謂現在苦

集二諦有非世俗亦非變壞謂過去未來道諦及一切無爲問變與壞有何差別答變者顯示細無常法壞者顯示麤無常法復次變者顯示剎那無常壞者顯示衆同分無常復次變者顯示內分無常壞者顯示外分無常復次變者顯示有情數無常壞者顯示非情數無常如說含壞倉庫等壞云何無漏見乃至廣說問何故作此論答前雖總說見智慧三而未別說云何無漏見云何無漏智前論是此所依根本彼未說者今應說之復次前雖已說世俗見智今欲顯彼近對治法故作斯論云何無漏見答除盡無生智

餘無漏慧此復是何謂現觀邊入無漏忍及學入智
無學正見云何無漏智答除無漏忍餘無漏慧此復
是何謂學無學入智已說無漏見智自性今當顯示
雜不雜相諸無漏見是無漏智耶答應作四句有無
漏見非無漏智謂無漏忍此有見相無智相故有無
漏智非無漏見謂盡無生智此有智相無見相故有
無漏見亦無漏智謂除無漏忍盡無生智餘無漏慧
此復是何謂學入智無學正見此有見相及智相故
有非無漏見亦非無漏智謂除前相相謂所名廣如
前說此復是何謂行蘊中除無漏慧諸餘行蘊及四

蘊全并無爲法作第四句無漏見智相攝四句准定
應知諸成就無漏見彼無漏智耶答諸成就無漏智
亦無漏見有成就無漏見非無漏智謂苦法智忍現
在前時爾時未修無漏智故此本論師善知諸法性
相差別若應說者乃至一念亦別說之不應說者乃
至量過四大海水而亦不說所說廣略要觀有用問
何故此中但說問定攝成就四不說斷耶答有垢者
斷無漏無垢故不說斷如衣器等要有垢者須浣滌
之非無垢者是故無漏不應說斷問若無漏法不應
斷者契經所說當云何通如說苾芻汝等若解我之

所說後喻法門法尚應斷何況非法此法應知卽無漏道答斷有二種一斷愛斷二棄捨斷聖道雖無斷愛斷而有棄捨斷般涅槃時棄捨此故謂諸苾芻先依聖道得盡諸漏念報恩故數復修起聖道現前後爲世間四百四病衆苦逼切故佛告曰汝等苾芻已依聖道作所應作當應棄捨入無餘依涅槃如人依後得度河已念報其恩而猶荷戴他人告曰汝先依此已得度河今可棄捨自在而去苾芻亦爾問此中云何是法非法答內道言教是法外道言教是非法內道言教顯空非我隨順涅槃能令永斷生老病死

尚應斷之何況外道所有言教皆空非我違逆涅槃能令世間生老病死增長相續而不應斷復有說者若善受持名句文身者是法不善受持名句文身者是非法善受持者尚應斷之況不善者而不應斷尊者妙音作如是說若善受持阿笈摩者是法不善受持阿笈摩者是非法善受持者尚應斷之況不善者而不應斷脅尊者曰如理作意是法不如理作意是非法如理作意者尚應斷之況不如理者而不應斷復次慚愧是法無慚無愧是非法三善根是法三不善根是非法四念住是法四顛倒是非法五根是法

五蓋是非法六隨念是法六愛身是非法七覺支是法七隨眠是非法八道支是法八邪支是非法九次第定是法九結是非法十善業道是法十不善業道是非法此等清淨法尚應斷之況彼等雜染法而不應斷

智蘊第三中五種納息第二之一

云何邪見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分別契經義故如契經說苾芻當知諸邪見者如其所見起身語業思求願行皆是彼類如是諸法一切能招不可愛樂不可欣喜不

隨所欲不如意果所以者何由此邪見是勃惡見故契經雖有是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之復次前雖總說見智慧三而未別說云何邪見云何邪智前論是此所依根本彼未說者今應說之故作斯論云何邪見答若不安立則五見皆名邪見謂若不安立薩迦耶等五見名及行相差別即彼五見皆名邪見皆於所緣邪推度故若安立即惟無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟等見名邪見謂若安立薩迦耶等五見名及行相差別則惟作無行相轉者獨名邪見

邪中極故如說臭蘇及惡旃荼羅等云何邪智答六
識相應染汚慧此中五識相應染汚慧者謂貪瞋相
應慧意識相應染汚慧者謂五見及貪瞋慢疑不共
無明并餘纏垢相應慧如是一切皆名邪智已說邪
見邪智自性雜不雜相今當說諸邪見是邪智耶答
諸邪見是邪智謂邪推求者必邪審決故有邪智非
邪見謂五識相應染汚慧即貪瞋相應慧及除五見
餘意識相應染汚慧即貪瞋慢疑及不共無明并餘
纏垢相應慧邪見攝邪智邪智攝邪見耶答邪智攝
邪見非邪見攝邪智不攝何等謂五識相應染汚慧

及除五見餘意識相應染汚慧有審決相無推度相
故諸成就邪見彼邪智耶答諸成就邪見亦邪智邪
智多故見亦智故即道類智未已生位有成就邪智
非邪見謂學見迹即道類智已生諸有學位各學見
迹已具見四聖諦迹故此則總說若別說者有多有
少謂或成就九地邪智乃至或有成就一地邪智一
地中或有成就九品邪智乃至或有成就一品邪
智諸邪見已斷已徧知彼邪智耶答諸邪智已斷已
徧知亦邪見謂阿羅漢有邪見已斷已徧知非邪智
謂學見迹此則總說若別說者有多有少謂或有九

地邪智非已斷已偏知乃至或有一地邪智非已斷已偏知一一地中或有九品邪智非已斷已偏知乃至或有一品邪智非已斷已偏知染汚邪智九品斷故云何正見乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說諸正見者如其所見起身語業思求願行皆是彼類如是一切能招可愛可樂可欣可喜隨所欲如意果所以者何由此正見是賢善見故契經雖有是說而不分別其義經是此論所依根本彼未說者今應說之復次前雖總說見智慧三而未別說云何正見云何正智前論是此所依根本彼

未說者今應說之復次前雖已說邪見邪智今欲說彼近對治法故作斯論云何正見答盡無生智所不攝意識相應善慧此有二種一有漏二無漏有漏者卽世俗正見如前廣說無漏者謂無漏忍及學八智無學正見云何正智答五識相應善慧及無漏忍所不攝意識相應善慧此有二種一有漏卽世俗正見二無漏卽學無學八智已說正見正智自性雜不雜相今當說諸正見是正智耶答應作四句有正見非正智謂無漏忍此有見相無智相故有正智非正見謂五識相應善慧及盡無生智此有智相無見相故

有正見亦正智謂無漏忍盡無生智所不攝意識相應善慧此有二種一有漏卽世俗正見二無漏卽學八智無學正見此二皆具見智相故有非正見亦非正智謂除前相相卽所名廣如前說謂行蘊中除諸善慧諸餘行蘊及四蘊全并無爲法作第四句此攝四句准定應知諸成就正見彼正智耶答如是設成就正智彼正見耶答如是問誰成就正見正智耶答不斷善根者此則總說若別說有多有少謂或有惟成就欲界二或有惟成就色界二或有惟成就無色界二或有惟成就色界無漏二或有惟成就色界二或有惟成就色無色界二或有成就色無色界二或有成就色界無漏二或有成就色無色界無漏二或有成就三界無漏二諸正見已斷已徧知彼正智耶答如是設正智已斷已徧知彼正見耶答如是問誰於正見正智已斷已徧知耶答阿羅漢此則總說若別說者有多有少謂已離無所有處染有學異生八地正見正智已斷已徧知乃至已離欲染未離初靜慮染有學異生一地正見正智已斷已徧知依究竟說惟阿羅漢

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十七

說一切有部發智

音釋

軌範

軌居消切範音范軌範謂軌則模範也

浣滌

浣胡管切濯也滌徒歷切洗也

房越切

阿笈摩

梵語也亦云阿達婆西域外道書名笈極摩切勃惡作悖

薄筏也

清味切逆也勃

惡猶暴惡也

浮渡居上吳用先施贊刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第九十七卷

計字七

千七百四十八箇該銀三兩八錢五分

銀山釋海亮對長洲徐普書旌德劉邦承刻

萬曆癸五歲夏四月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中五種納息第二之二

如契經說云何邪見謂無施與無愛樂無祠祀乃至廣說云何正見謂有施與有愛樂有祠祀乃至廣說問施與愛樂祠祀有何差別有作是說無有差別施與愛樂祠祀三聲同顯一義無差別故如有頌言

若施僧福田 名善施愛祀 世間解所讚

彼當獲大果

復有說者亦有差別謂名卽差別此名施與此名愛樂此名祠祀三名別故有說此三義亦差別外論者言無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施別婆羅門福無祠祀者謂無施衆婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施非大祠中婆羅門福無祠祀者謂無施大祠中婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不住天寺婆羅門福無祠祀者謂無施住天寺婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施非祀火婆羅門福無祠祀者謂無施祀火婆羅門福復次無施

與者謂無施三類福無愛樂者謂無施在家婆羅門福無祠祀者謂無施出家婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不修定婆羅門福無祠祀者謂無施修定婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不修苦行婆羅門福無祠祀者謂無施修苦行婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施非善習誦吠陀及吠陀支論婆羅門福無祠祀者謂無施善習誦吠陀及吠陀支論婆羅門福復次無施與者謂無施三類福無愛樂者謂無施不具解行婆羅門福無祠祀者

謂無施具解行婆羅門福復次無施與者謂無施三
類等福無愛樂者謂無施婆羅門福無祠祀者謂無
祠天福內論者言無施與者謂無過去福無愛樂者
謂無未來福無祠祀者謂無現在福復次無施與者
謂無身業福無愛樂者謂無語業福無祠祀者謂無
意業福復次無施與者謂無施性福無愛樂者謂無
戒性福無祠祀者謂無修性福復次無施與者謂無
施悲田福無愛樂者謂無施恩田福無祠祀者謂無
施福田福復次無施與者謂無將施時欣樂福無愛
樂者謂無正施時心淨福無祠祀者謂無施已歡喜

無悔福復次無施與者謂無能施淨信無愛樂者謂
無所捨財法無祠祀者謂無所施受者復次無施與
者謂無所捨財法無愛樂者謂無所施受者無祠祀
者謂無能施福業復次無施與者謂無將施時福無
愛樂者謂無正施時福無祠祀者謂無受用時福復
次無施與者謂無布施時福無愛樂者謂無受用時
福無祠祀者謂無後隨念福復次無施與者謂無作
意捨福無愛樂者謂無身語捨福無祠祀者謂無彼
受用福復次無施與者謂無能施福無愛樂者謂無
施所得果無祠祀者謂無所施田復次無施與者謂

論
無施惡趣福無愛樂者謂無施人趣福無祠祀者謂
無施天趣福復次無施與者謂無施異生福無愛樂
者謂無施有學聖者福無祠祀者謂無施無學聖者
福此等名爲三種差別諸左慧皆是結耶乃至廣說
問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有說諸
染汚慧非結自性彼作是說云何是慧而有縛義爲
遣彼執顯染汚慧見爲性者是結所攝故作斯論諸
左慧皆是結耶答應作四句左慧與結互廣狹故有
左慧非結謂除二結餘染汚慧除二結者謂除見結
取結餘染汚慧者謂貪瞋慢起不共無明及餘纏垢
相應慧此有左慧相無結相故有結非左慧謂七結
卽愛等七此有結相無左慧相故有左慧亦結謂二
結卽見結取結具二相故有非左慧亦非結謂除前
相相謂所名如前廣說此復是何謂行蘊中除染汚
慧及餘七結諸餘行蘊及四蘊全并無爲法作第四
句問何故名左左是何義答應樂左故墮左品故說
名爲左卽是偏僻用非便義復次彼於解脫正理善
品皆違越故說名爲左復次不吉祥故說名爲左如
有於佛賢聖制多及天靈廟不右繞者以不吉祥故
名爲左復次用非巧便故名爲左如世見有諸司左

人咸謂此人非巧便者復次所行不正故名爲左如
說外道是左道人所說所行皆不正故問若染污慧
名左慧者何故說佛身有左光答立左名因義各別
故謂染污慧違越解脫正理善品故立左名佛有常
光附身而起以恒安住故立左名不同餘光起滅不
定以佛身有常光一尋乃至微塵及細蟲等光威所
鑠皆不近身復有說者佛有三光映奪餘光皆令成
左是故說佛身有左光佛三光者一佛身光作真金
色此光照觸諸金山時令彼威光隱沒不現二佛齒
光極鮮白色此光照觸雪山王時令彼威光隱沒不

現三佛智光清淨徧照此光照觸外道邪論皆令摧
伏隱沒不現如是三光令餘退沒皆成左性故名爲
左有作是說佛身金光照齒所發鮮白光時顯佛面
門威嚴增盛如秋麗日光照雪山令彼山王威嚴轉
盛問諸佛皆有如是左光徧身一尋恒發照不答諸
佛皆有如是左光徧身一尋恒時發照問若爾然燈
佛本事云何通如契經說然燈如來應正等覺身光
赫奕照燈光城周匝圍繞踰繕耆量經十二年晝夜
無別觀華開合以知晝夜旣爾云何諸佛皆有常光
一尋答彼經不說然燈如來徧身所發常光一尋但

說彼佛爲化有情現大神變發化光明於十二年施作佛事有作是說非諸佛身皆有如是常光一尋以佛身光非相好攝或大或小起滅不定評曰應作是說諸佛皆有如是左光徧身一尋恒時發照雖非相好攝而法爾恒有諸佛身常有勝妙威光故云何學見乃至廣說問何故作此論答前雖總說見智慧三而未別說云何學見云何學智云何學慧前論是此所依根本彼未說者今應說之故作斯論云何學見答學慧謂無漏忍及學八智從苦法智忍乃至金剛喻定諸無漏慧皆名學見云何學智答學八智謂四

法智及四類智云何學慧謂學見學智總名學慧見智俱有擇法相故已說學見智慧自性雖不雜相今當說諸學見是學智耶答諸學智亦學見學智必有推度相故有學見非學智謂無漏忍此忍上有審決相故諸學見是學慧耶答如是設學慧是學見耶答如是學位見與慧徧無漏心故諸學智是學慧耶答諸學智亦學慧有學慧非學智謂無漏忍義如前說此三攝義准定應知諸成就學見彼學智耶答諸成就學智亦學見智卽見故有成就學見非學智謂苦法智忍現在前時爾時未有無漏智故諸成就學見

論
彼學慧耶答如是設成就學慧彼學見耶答如是學
位見慧必俱成故諸成就學智彼學慧耶答諸成就
學智亦學慧有成就學慧非學智謂苦法智忍現在
前時忍有慧相無智相故云何無學見乃至廣說問
何故作此論答前雖總說見智慧三而未別說云何
無學見云何無學智云何無學慧前論是此所依根
本彼未說者今應說之故作斯論云何無學見答盡
無生智所不攝無學慧謂無學正見云何無學智答
無學入智謂四法智及四類智云何無學慧答無學
見無學智總名無學慧見智定有擇法相故已說此

三自性雜不雜相今當說諸無學見是無學智耶答
諸無學見亦無學智無學位中能推度者必審決故
有無學智非無學見謂盡無生智此智息求不推度
故諸無學見是無學慧耶答諸無學見亦無學慧有
無學慧非無學見謂盡無生智此智惟有擇法審決
二種相故諸無學智是無學慧耶答如是設無學慧
是無學智耶答如是無學智慧俱徧無學無漏心故
此三攝義准定應知諸阿羅漢無不成就此三種者
是故此三展轉相問皆答如是學無學三不說斷者
俱無斷故云何非學非無學見乃至廣說問何故作

此論答前雖總說見智慧三而未別說云何非學非
無學見云何非學非無學智云何非學非無學慧前
論是此所依根本彼未說者今應說之故作斯論云
何非學非無學見答眼根五見世俗正見此三見相
廣如前說謂觀視等云何非學非無學智答五識相
應慧及意識相應有漏慧俱通三種謂善染汚無覆
無記廣如前說云何非學非無學慧答五識相應慧
及意識相應有漏慧有漏智慧俱徧一切有漏心品
皆有審決擇法相故已說此三自性雜不雜相今當
說諸非學非無學見是非學非無學智耶答應作四

句此見與智互廣狹故此中初句謂眼根者惟能觀
視非審決故第二句謂五識相應慧等者有審決相
無推度相故第三句謂五見世俗正見者皆有推度
審決相故第四句謂除前相者相謂所名如前廣說
此復是何謂色蘊中除眼根諸餘色蘊行蘊中除有
漏慧諸餘行蘊及三蘊全并無爲法作第四句非學
非無學見慧相對作四句亦爾非學非無學智慧相
對自性等故皆答如是此三攝義准定應知成就與
斷廣說准前初納息說應知其相若成就一定有餘
二隨一已斷已得徧知餘二亦爾故更相問皆答如

是如大梵天作如是說我是梵是大梵得自在乃至廣說問何故作此論答諸惡見趣於生死中令諸有情起大染著引大無義與生死苦作大依處謂有此者定於三界往返輪迴受諸苦惱數數趣入穢闇母胎住生藏下熟藏之上爲諸不淨恒所逼切出產門時受諸劇苦生墮草等如利刀割此等苦事無量無邊皆由不知見趣過患欲令知己厭惡斷滅故作斯論如大梵天作如是說我是梵是大梵得自在我於世間能造化能出生是彼父此於五見何見攝見何諦斷此見耶此中以二事推求諸見趣一以自性二

以對治以自性者謂此諸見趣以何爲自性以對治者謂此諸見趣以何爲對治雜蘊見蘊生智論中皆亦以二事推求諸見趣謂以自性及以對治如生智論作如是說沙門喬答摩是幻化者誑惑世間佛由此道已超幻誑彼謗此道是邪見攝是彼自性見道所斷是彼對治道智生時能斷如是不實推求不實分別顛倒惡見令永滅故又彼論說世尊何故慳阿羅漢佛由此道已超慳慳彼謗此道是邪見攝是彼自性見道所斷是彼對治道智生時能斷如是不實推求乃至廣說梵網經中亦以二事推求見趣一以

自性二以等起梵問經中但以一事推求見趣謂以等起如是諸處合以三事推求見趣一以自性二以等起三以對治脅尊者曰不應推求諸惡見趣所以者何誰有智者勞煩詰問無明者暗盲者墮坑評曰應以三事推求見趣所以者何若以三事推求見趣雖是異生具煩惱縛而同聖者諸惡見趣永不現行此中應說實法師因緣如雜蘊中已廣說其事答我是梵是大梵得自在者取劣法爲勝見取攝見苦所斷此中梵王實非真梵非真大梵非於一切皆得自在而謂自身實是真梵是真大梵普於一切皆得自

在彼於下劣法而計爲最勝故見取攝是彼自性所以者何法中最勝惟有涅槃有情中勝惟有聖者佛心得自在於法亦自在聲聞獨覺雖於諸法未得自在而於自心已得自在梵王於此二種自在俱未能得而彼自謂已得自在於劣計勝故見取攝苦智生時能斷如是不實推求不實分別顛倒惡見令永滅故名見苦斷是彼對治由此見取於苦處生故見苦時此見永滅如日纔出輕霜卽除如草端露風搖便墮我於世間能造化能出生是彼父者非因計因戒禁取攝見苦所斷此中意說諸有情類各自業感內

身外物而彼梵王謂自能化出生爲父非因計因戒
禁取攝是彼自性見苦所斷是彼對治如前應知如
梵衆天作如是說此是梵是大梵得自在於世間
能造化能出生是我等父此於五見何見攝見何諦
斷此見耶答此是梵是大梵得自在者取劣法爲勝
見取攝見苦所斷此中梵衆執大梵王是梵是大梵
普得自在於劣計勝見取所攝是彼自性見苦所斷
是彼對治廣說如前此於世間能造化能出生是我
等父者非因計因戒禁取攝見苦所斷此中梵衆執
大梵王普於世間是造化者是出生者與彼爲父非

因計因戒禁取攝是彼自性見苦所斷是彼對治廣
說如前問此中是梵是大梵得自在有何差別答是
梵者謂執梵王五取蘊果是真清淨寂靜安樂是大
梵者謂執梵王五取蘊果於諸真淨寂樂中尊得自
在者謂執梵王五取蘊果有最勝用統攝一切皆得
自在如是皆名取劣爲勝謂執穢苦爲真淨樂及有
淨樂最勝用故真樂淨者謂滅道諦滅道二諦俱是
真勝一切法中涅槃最勝是善是常超餘法故有爲
法中聖道最勝能永超越生死法故一切隨眠不隨
增故如有頌言

滅於諸法勝 道於有爲勝 一切有情中

如來爲最勝

問於梵世中梵王最勝觀彼爲勝應是正見如何說
彼是惡見耶答若謂惟於梵世中勝審非惡見然彼
謂於一切最勝故惡見攝彼於諸佛獨覺聲聞及上
諸天皆爲劣故又彼妄執五取蘊果同真滅道故惡
見攝問此中於世間能造化能出生是彼父等有何
差別答於世間者謂於有情世間及器世間能造化
者謂能造作器世間及能化作有情世間能出生者
謂能出生非情數物重顯造義是彼父等者謂是一

因計因戒禁取攝是彼自性見苦所斷是彼對治廣
說如前問此中是梵是大梵得自在有何差別答是
梵者謂執梵王五取蘊果是真清淨寂靜安樂是大
梵者謂執梵王五取蘊果於諸真淨寂樂中尊得自
在者謂執梵王五取蘊果有最勝用統攝一切皆得
自在如是皆名取劣爲勝謂執穢苦爲真淨樂及有
淨樂最勝用故真樂淨者謂滅道諦滅道二諦俱是
真勝一切法中涅槃最勝是善是常超餘法故有爲
法中聖道最勝能永超越生死法故一切睡眠不隨
增故如有頌言

論

大正十一年四月

七

八

滅於諸法勝 道於有爲勝 一切有情中

如來爲最勝

問於梵世中梵王最勝觀彼爲勝應是正見如何說
彼是惡見耶答若謂惟於梵世中勝審非惡見然彼
謂於一切最勝故惡見攝彼於諸佛獨覺聲聞及上
諸天皆爲劣故又彼妄執五取蘊果同真滅道故惡
見攝問此中於世間能造化能出生是彼父等有何
差別答於世間者謂於有情世間及器世間能造化
者謂能造作器世間及能化作有情世間能出生者
謂能出生非情數物重顯造義是彼父等者謂是一

切有情之父重顯化義此執皆是非因計因謂執梵
王五取蘊果能造化作一切世間然諸世間有情數
者各從自業煩惱而生非情數者一切有情業增上
力共所引起彼於劣果執爲勝因旣非因計因故戒
禁取攝此及前見取俱迷果處苦諦生故皆見苦所
斷又我常執力所引故如彼皆成見苦所斷已說如
是惡見自性及彼對治等起云何梵網經中說彼等
起如彼經說前劫壞時諸有情類多從此沒生極光
淨衆同分中此劫成時空中先有梵天宮起時極光
淨有一有情壽業福盡從彼天沒來生梵宮獨一長

論

大正十一年四月

七

八

時儼然而住後便起愛思念同侶云何當令諸餘有情生我同分爲我等侶問彼由何緣起斯愛念脅尊者曰不應詰問無明者愚盲者顛蹶有作是說往彼處者爾時法爾起此愛念謂法爾力是彼生緣復有說者無始時來諸有情類樂相習近由串習力引彼愛生故彼愛念由因力起或有說者彼未除滅攝衆愛故謂先於此爲衆導師後生彼天猶有餘習由此勢力引起彼愛有餘師說極光淨天來至梵世作初靜慮種種化身與大梵王共相娛樂彼後息化還自天宮於是梵王追慕同侶起斯愛念有作是言梵王

自起初靜慮化作梵衆身而自娛樂後旣疲倦便息神通化衆沒已作如是念誰能常起諸化衆身云何當令餘有情類生我同分爲我徒侶有餘復言梵王先起自地天眼傍見餘界大梵天王梵輔梵衆恭敬圍繞見已念言彼之形色容貌威光非勝於我彼有徒衆而我獨無云何當令餘有情類來生我所爲我徒衆彼經復說梵王當起此思念時極光淨天餘有情類諸有壽盡業盡福盡皆從彼沒來生梵世梵王見已作是念言此諸有情是我化作問梵王何故起此念耶答由彼梵王先起思願彼有情類應念而生

故彼梵王起如是念有作是說梵王化作諸梵衆已入中間定旣入定已化衆便沒時極光淨有情命終來生梵世後大梵王從定起已旣見梵衆作是念言前所化衆應已隱沒今諸有情現在前者或應是我化力引生或可是先思願所作由斯大梵作是念言此諸有情是我化作彼經復說梵衆生已作是念言我等曾見如是有情長壽久住問彼住何處曾見梵王答卽住梵世曾見梵王然不憶知何處曾見如於集會曾見一人後經久時復遇相見雖醒曾相見而不憶處所有作是說彼住中有曾見梵王若爾云何

曾見大梵長壽久住以中有身速求生處不久住故復有說者彼從極光淨來至梵宮爲娛樂梵王爾時曾見問彼旣已失第二靜慮云何能憶上宿住事答諸梵衆離自地染復依第二靜慮起宿住隨念智通能憶上地曾所見事問若爾何故緣大梵王起斯惡見答從離染退故緣梵王復起惡見問豈不色界無退義耶答劫初成時彼亦有退有餘師說彼以本性念生智憶上曾見事問豈不色界無有本性念生智耶答劫初成時色界亦得有本性念生智或有說者梵王先入中間靜慮住經多時彼諸梵衆從上地

沒生梵世中見大梵王長壽久住威光赫奕不敢親
附後出定已命諸梵衆共相慰問時諸梵衆互相謂
言我等曾見如是有情長壽久住彼經復說時諸梵
衆作是念言我等皆是梵王化作從彼而生是我等
父問何緣彼起如是念耶答彼聞梵王數作是說我
能造化我能出生是汝等父聞已深信復曾見梵王
長壽久住既深生信重故起是念如有國王實無伎
用然對臣衆而自矜誇我於昔時有大威勇親率士
衆摧伏勅敵臣衆既聞無不信受咸言我等幸遇大
王親友國人皆獲安樂復有說者彼聞梵王數如前

說爲審決故便起宿住隨念智通觀察自他先蘊相
續漸次乃至初結生而不能觀前命終位下通不
能現上境故彼由通力知大梵王先生久住後起思
念我等便生由此定知我等皆是梵王化作從彼而
生是我等父故由通力彼起是念問劫初成時幾有
情類同時發起如前所說顛倒想見有作是說小千
界中有一大梵十獨梵千梵衆中千界中有千大梵
十千獨梵千千梵衆大千界中有千千大梵俱胝獨
梵百俱胝梵衆復有說者小千界中有一大梵千獨
梵十千梵衆中千界中有千大梵十千獨梵俱胝梵

衆大千界中有十千大梵俱胝獨梵百俱胝梵衆有
依雜說大千界中有俱胝大梵百俱胝獨梵百千俱
胝梵衆評曰應作是說大千界中有俱胝大梵百俱
胝獨梵千俱胝那更多梵衆劫初成時同時發起如
前所說顛倒想見問大梵天王住在何處梵輔梵衆
住何處耶西方諸師作如是說初靜慮地處別有三
一梵衆天處二梵輔天處三大梵天處此處卽是靜
慮中間迦濕彌羅諸論師說初靜慮地惟有二處卽
梵輔天中有高勝靜處如近聚落有勝園林是大梵
王常所居處此處卽是靜慮中間問大梵天等身量

云何答大梵王身量一踰繕那半梵輔天身量一踰
繕那梵衆天身量半踰繕那問大梵天等壽量云何
答大梵王壽量一劫半梵輔天壽量一劫梵衆天壽
量半劫應知此處四十中劫合爲一劫問大梵天王
經幾時量獨一而住經幾時量與衆共住經幾時量
復與衆別有作是說經五中劫獨一而住經五中劫
與衆共住經五中劫復與衆別復有說者經十中劫
獨一而住經十中劫與衆共住經十中劫復與衆別
評曰應作是說經於半劫獨一而住經於半劫與衆
共住經於半劫復與衆別二十中劫是半劫量梵

梵眾依未至地心命終結生大梵依靜慮中間心命終結生所以者何命終結生心惟捨受相應捨受惟在初靜慮近分地有非根本地故諸起此見我一切忍此於五見何見攝乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說長爪梵志來詣佛所而白佛言喬答摩當知我一切不忍乃至廣說契經雖作是說而不說此於五見何見攝見何諦斷此見經是此論所依根本彼未說者今應說之故作斯論問何故名爲長爪梵志答由彼梵志身爪俱長而且說爲長爪梵志問彼復何緣留此長爪答彼貪習業無

容翦故有作是說彼恒山居爪髮雖長無人翦剃復有說者彼在家時樂習絃管後雖出家猶愛長爪故不翦之有餘師說彼在外道法中出家外道法中有留爪者故說彼爲長爪梵志此中以二事推求見趣一以自性二以對治如文應知問此惡見趣等起云何答尊者舍利子及大目乾連投佛出家是此等起謂長爪梵志是舍利子舅曾教尊者外道書論聞舍利子與大目連歸佛出家深心憂悔作如是念智境無窮設解深遠終有迴義彼喬答摩多聞智慧雖定應勝舍利子等而必應有勝喬答摩定復有餘能勝

彼者如是展轉智境無窮故我不應不設方便作是念已來詣佛所而白佛言喬答摩當知我一切不忍世尊告曰汝爲忍此所起見不時彼梵志作是思惟若答言忍便違所立若言不忍便無所宗若無所宗則非論道思已媿耻默然而住復次長爪梵志是斷見者彼觀一切後當必斷故佛告言汝所起見亦當斷不復次長爪梵志是猶豫者彼觀一切皆可猶豫故佛告言汝於自見亦猶豫不然彼梵志有占相智自知所立必當墮負故彼梵志默然而住世尊告曰無量有情同汝所見汝亦同彼謂諸世間依三種見

一有一類起如是見立如是論我一切忍二有一類起如是見立如是論我一切不忍三有一類起如是見立如是論我一分忍一分不忍此三若言一切我皆忍者彼依此見生愛貪著若言一切我皆不忍者彼依此見不生愛貪著若言我一分忍一分不忍者彼依此見一分生愛貪著一分不生愛貪著問一切見趣無不皆能生愛貪著世尊何故說依彼見有不生者答應知彼經有別意趣謂常見者執有後世於能引發後有業思生愛貪著若斷見者執無後世於能引發後有業思不愛貪著是彼契經所說意趣然

諸見趣無不皆能生愛貪著謂斷見者信有現在入胎爲初命終爲後撥無他世於此見中愛貪著與常見者保執無異

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十八

說一切有部發智

音釋

鑠

正作燦式灼切灼樂光貌

赫奕

赫呼格切奕羊益切

踰繕那

踰奇逆切繕那

梵語也亦云由旬此云限量

劇苦

劇奇逆切

詰問

詰苦吉切毒

致此云百億

勅敵

勅渠京切疆也敵

俱胝

梵語也

浮渡居士吳用先施刻此卷計七千三百五十

爪

側絞切

翦

斷淺切齊

箇銀三兩六錢八分

萬曆乙卯歲夏四月識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中五種納息第二之三

如契經說佛告梵志若有沙門婆羅門等捨惡見趣而不取者當知此類少中復少問此類云何少中復少答世間有情性愚鈍者如大地上性聰慧者如爪上土惟聰慧中邪見者多正見者少喻如前說是故名爲少中復少問如見蘊說斷常見者展轉相違云何此中說有一類起如是見我一分忍一分不忍而

不相違答此中說一補特伽羅若執色蘊爲常彼執
四蘊爲斷若執四蘊爲常彼執色蘊爲斷故此二見
非互相違見蘊說二補特伽羅一執色常一執色斷
乃至執識亦有二種故彼二見展轉相違彼經復說
世尊說此見趣法時長爪梵志遠塵離垢於諸法中
生淨法眼時舍利子受具足戒已經半月隨觀此法
得阿羅漢問時舍利子隨觀何法尊者世友作如是
說尊者舍利子卽隨觀世尊爲彼梵志說見趣法成
阿羅漢復有說者尊者舍利子卽隨觀梵志得預流
果道所觀法成阿羅漢有作是說尊者舍利子卽隨

觀梵志得預流果能證學法成阿羅漢大德說曰彼
舍利子隨觀緣起有十二支差別性法成阿羅漢是
名舍利子所隨觀法諸起此見有阿羅漢天魔所燒
漏失不淨乃至廣說問何故作此論答欲分別佛
涅槃後假名苾芻所起惡見令有智者知而制之故
作斯論諸起此見有阿羅漢天魔所燒漏失不淨此
於五見何見攝見何諦斷此見耶答非因計因戒禁
取攝見苦所斷此中非因計因者謂彼不淨從煩惱
生而說天魔所燒故出故戒禁取以爲自性見苦所
斷顯彼對治苦智生時能斷如是不實推求不實分

別顛倒惡見令永滅故名見苦斷廣說如前諸起此
見有阿羅漢於自解脫猶有無知此於五見何見攝
見何諦斷此見耶答謗阿羅漢無漏智見邪見攝見
道所斷此中謗阿羅漢無漏智見者謂阿羅漢於自
解脫由無漏智見已離無知而說猶有無知則撥無
彼無漏智見是故邪見以爲自性見道所斷顯彼對
治道智生時能斷如是不實推求乃至廣說如前應
知諸起此見有阿羅漢於自解脫猶有疑惑此於五
見何見攝見何諦斷此見耶答謗阿羅漢越度疑惑
邪見攝見道所斷此中謗阿羅漢越度疑惑者謂阿

羅漢於自解脫由無漏道已斷疑惑而說猶有疑惑
則撥無彼道是故邪見以爲自性見道所斷顯彼對
治道智生時能斷如是不實推求乃至廣說如前應
知諸起此見有阿羅漢但由他度此於五見何見攝
見何諦斷此見耶答謗阿羅漢無障無背現量慧眼
身證自在邪見攝見道所斷此中謗阿羅漢無障無
背現量慧眼身證自在者謂阿羅漢實自證得無障
無背現量慧眼身證自在非但由他而得度脫然說
但由他故得度則謗聖道是故邪見以爲自性見道
所斷顯彼對治道智生時能斷如是不實推求乃至

廣說如前應知諸起此見道及道支若言所召此於
五見何見攝見何諦斷此見耶答非因計因戒禁取
攝見苦所斷此中非因計因者謂諸聖道要修方得
而說若言能召令起故戒禁取以爲自性見苦所斷
顯彼對治苦智生時能斷如是不實推求乃至廣說
如前應知此於苦果計爲道因故見苦時永斷此見
已說五種惡見自性及彼對治等起云何謂大天因
緣是此等起昔末土羅國有一商主少娉妻室生一
男兒顏容端正與字大天未久之間商主持寶遠適
他國展轉貿易經久不還其子長大染穢於母後聞

父還心旣怖懼與母設計遂殺其父彼旣造一無間
業已事漸彰露便將其母展轉逃隱波吒梨城彼後
遇逢本國所供養阿羅漢苾芻復恐事彰遂設方計
殺彼苾芻旣造第二無間業已心轉憂感後復見母
與餘交通便憤恚言我爲此故造二重罪移流他國
伶俜不安今復捨我更好他人如是倡穢誰堪容忍
於是方便復殺其母彼造第三無間業已由彼不斷
善根力故深生憂悔寢處不安自惟重罪何緣當滅
彼後傳聞沙門釋子有滅罪法遂往鷄園僧伽藍所
於其門外見一苾芻徐步經行誦伽他曰

若人造重罪 修善以滅除 彼能照世間

如月出雲翳

時彼聞已歡喜踊躍知歸佛教定能滅罪因卽往詣一苾芻所懇懃固請求度出家時彼苾芻旣見固請不審檢問遂度出家還字大天教授教誡大天聰慧出家未久便能誦持三藏文義言詞清巧善能化導波吒梨城無不歸仰王聞召請數入內宮恭敬供養而請說法彼後旣出在僧伽藍不正思惟寢失不淨然彼先稱是阿羅漢而今弟子浣所汚衣弟子白言阿羅漢者諸漏已盡師今何容猶有斯事大天告曰

天魔所撓汝不應恠然所漏未略有二種一者煩惱二者不淨煩惱漏失阿羅漢無猶未能免不淨漏失所以者何諸阿羅漢煩惱雖盡豈無便利涕唾等事然諸天魔常於佛法而生憎嫉見修善者便往壞之縱阿羅漢亦爲其撓故我漏失是彼所爲汝今不應有所疑恠是名第一惡見等起又彼大天欲令弟子歡喜親附矯設方便次第記別四沙門果時彼弟子稽首白言阿羅漢等應有證智如何我等都不自知彼遂告言諸阿羅漢亦有無知汝今不應於已不信謂諸無知略有二種一者染汚阿羅漢已無二者不

染汚阿羅漢猶有由此汝輩不能自知是名第二惡見等起時諸弟子復白彼言曾聞聖者已度疑惑如何我等於諦實中猶懷疑惑彼復告言諸阿羅漢亦有疑惑疑有二種一者隨眠性疑阿羅漢已斷二者處非處疑阿羅漢未斷獨覺於此而猶成就況汝聲聞於諸諦實能無疑惑而自輕耶是名第三惡見等起後彼弟子披讀諸經說阿羅漢有聖慧眼於自解脫能自證知因白師言我等若是阿羅漢者應自證知如何但由師之令入都無現智能自證知彼即答言有阿羅漢但由他入不能自知如舍利子智慧第

一大目乾連神通第一佛若未記彼不自知況由他入而能自了故汝於此不應窮詰是名第四惡見等起然彼大天雖造衆惡而不斷滅諸善根故後於中夜自惟罪重當於何處受諸劇苦憂惶所逼數唱苦哉近住弟子聞之驚恠晨朝叅問起居安不大天答言吾甚安樂弟子尋白若爾昨夜何唱苦哉彼遂告言我呼聖道汝不應恠謂諸聖道若不至誠稱苦召命終不現起故我昨夜數唱苦哉是名第五惡見等起大天於後集先所說五惡見事而作頌言

餘所誘無知 猶豫他令入 道因聲故起

是名眞佛教

於後漸次鷄園寺中上座苾芻多皆滅歿十五日夜
布灑他時次當大天昇座說戒彼便自誦所造伽他
爾時衆中有學無學多聞持戒修靜慮者聞彼所說
無不驚訶咄哉愚人寧作是說此於三藏曾所未聞
咸卽對之翻彼頌曰

餘所誘無知 猶豫他令入 道因聲故起
汝言非佛教

於是竟夜闔諍紛然乃至終朝朋黨轉盛城中士庶
乃至大臣相次來和皆不能息王聞自出詣僧伽藍
於是兩朋各執已誦時王聞已亦自生疑尋白大天
孰非誰是我等今者當寄何朋大天曰王戒經中說
若欲滅諍依多人語王遂令僧兩朋別住賢聖朋內
耆年雖多而僧數少大天朋內耆年雖少而衆數多
王遂從多依大天衆訶伏餘衆事畢還宮爾時鷄園
諍猶未息後隨異見遂分二部一上座部二大衆部
時諸賢聖知衆乖違便捨雞園欲往他處諸臣聞已
遂速白王王聞旣瞋便勅臣曰宜皆引至苑伽河邊
載以破船中流墜溺卽驗斯輩是聖是凡臣奉王言
便將驗試時諸賢聖各起神通猶如鴈王陵虛而往

復以神力攝取船中同捨雞園未得通者現諸神變
作種種形相次乘空西北而去王聞見已深生愧悔
悶絕躋地水灑乃甦速卽遣人尋其所趣使還知在
迦濕彌羅復固請還僧皆辭命王遂總捨迦濕彌羅
國造僧伽藍安置賢聖衆隨先所變作種種形卽以
標題僧伽藍號謂鵠園等數有五百復遣使人多齎
珍寶營辦什物而供養之由是爾來此國多有諸賢
聖衆任持佛法相傳制造于今猶盛波吒梨王旣失
彼衆相率供養住雞園僧於後大天因遊城邑有占
相者遇爾見之竊記彼言今此釋子却後七日定當

命終弟子聞之憂惶啓告彼便報曰吾已久知還至
雞園遣諸弟子分散遍告波吒梨城王及諸臣長者
居士却後七日吾當涅槃王等聞之無不傷歎至第
七日彼遂命終王及諸臣城中士庶悲哀戀慕各辦
香薪并諸酥油華香等物積置一處而焚葬之持火
來燒隨至隨滅種種方計竟不能然有占相師謂衆
人曰彼不消此殊勝葬具宜以狗糞而灑穢之便用
其言火遂炎發須臾焚蕩俄成灰燼暴風卒至飄散
無遺故彼是前惡見等起諸有智者應知避之
智蘊第三中他心智納息第三之一

云何他心智云何宿住隨念智如是等章及解章義
既領會已次應廣釋問何故尊者依前二智而作論
耶答是彼尊者意欲爾故謂本論師隨欲造論不違
法相故不應責如此尊者於根蘊中依法類二智而
作論於定蘊中依盡無生二智而作論復於根蘊中
依苦集滅道四智而作論於結蘊定蘊及此蘊後依
八智而作論於修智等處依十智而作論如是尊者
於此蘊初依他心宿住二智而作論如善巧陶師先
熟調泥團置輪上隨自意樂造器等物尊者亦爾聞
思修慧觀察法相斷自性愚及所緣愚隨欲造論故

不應責復次以前二智俱通加行及離染得俱是修
所成俱是通自性俱是四支五支靜慮果故偏依之
而作此論復次以前二智俱以智見爲自性俱於所
緣分齊而取謂他心智惟緣現在宿住隨念智但緣
過去故偏依之而作此論有作是說以此二智俱通
有漏無漏二品故偏依之而作此論評曰彼不應作
是說宿隨念智惟是有漏故云何他心智答若智修
所成是修果依止修已得不失能知他相續現在欲
色界心心所法或無漏心心所法是謂他心智此中
若智修所成者謂修所成慧爲自性故是修果者謂

是四支五支靜慮果故依止修者謂依數習而成就
故已得不失者已證得不捨故問何故不說未得已
失答應說而不說者當知此義有餘復次若由此智
說名成就他心通者此中說之未得已失諸他心智
無如是義是故不說能知他相續現在欲色界心心
所法或無漏心心所法者謂能如實知他有情身中
現在世欲色界或無漏心心所法此說他心智所緣
境相有別誦言若智現起如實知他有情有所尋求
有所伺察有所攝受衆緣所起意及意所有是謂他
心智此中若智現起者說現行他心智如實知者簡

別占相智等他有情者簡別知自心心所法有所尋
求者謂欲界初靜慮心心所法有所伺察者謂靜慮
中間心心所法有所攝受者謂後三靜慮心心所法
復有說者有所尋求顯欲界初靜慮有所伺察顯從
欲界乃至靜慮中間有所攝受顯從欲界乃至第四
靜慮此中顯示能尋求等故色等法非此智境衆緣
所起者如能知智由四緣生所知亦由四緣生故意
及意所有者意卽是心諸心所法名意所有如是皆
說他心智境此他心智或應說一謂他心智通及示
導或應說二謂有漏無漏有縛解脫有繫不繫或應

說三謂下中上品或應說四謂四靜慮果或應說六
謂有漏無漏各有三品或應說八謂四靜慮果各有
有漏無漏或應說九謂下下品乃至上上品或應說
十二謂四靜慮果各有三品或應說十八謂有漏無
漏各有九品或應說二十四謂四靜慮果各有有漏
無漏此復各有三品或應說三十六謂四靜慮果各
有九品或應說七十二謂四靜慮果各有有漏無漏
此復各有九品若以在身剎那分別應說無量無邊
此中總說一他心智問此他心智以何爲自性答以
慧爲自性是謂他心智自性我物自體相分本性已

說自性所以今當說問何故名他心智他心智是何
義耶答知他心故名他心智問此亦知他諸心所法
何故但名他心智耶答諸瑜伽師意樂加行欲知他
心非他心所是故但立他心智名以心爲先亦知心
所譬如有人意樂加行但欲見王若見王時亦見臣
等復次諸法立名依多緣故謂或依自性或依對治
或依加行或依相應或依所依或依所緣或依行相
或依所緣及行相等依自性立名者謂五蘊四諦世
俗智等依對治立名者謂法智類智對治欲界上二
界故依加行立名者謂空識無邊處無所有處五現

見定他心智等依相應立名者如品類足說云何順
樂受等法謂樂受等相應如是一切依所依立名者
謂眼識等依所緣立名者謂四念住無相定等依行
相立名者謂苦集智此二行相無雜所緣雜故依所
緣及行相立名者謂滅道智此二所緣行相俱無雜
故諸如是等立名因緣乃有無量令他心智但依加
行立名非餘復次相應品中心最勝故依知勝法立
此智名如說王來非無臣等復次以依心故名心所
法心是大地故諸心所法名大地所有故但說心復
次修他心通無間道位惟緣心故但說知心此他心

智界者有漏他心智是色界無漏他心智是不繫問
何故無色界無他心智耶答非田器故乃至廣說復
次修他心智依色起故地者惟在四根本靜慮非近
分無色彼地不能發五通故問靜慮中間心心所法
何地智能知耶有作是說初靜慮上品智能知復有
說者第二靜慮下品智能知評曰應作是說初靜慮
三品智皆能知所以者何一地攝故所依者惟依欲
色界身起行相者無漏他心智作緣道諦四行相轉
有漏他心智作不明了行相轉所緣者初靜慮他心
智緣欲界初靜慮地心心所法第二靜慮他心智緣

欲界初二靜慮地心心所法第三靜慮他心智緣欲
界前三靜慮地心心所法第四靜慮他心智緣欲界
四靜慮地心心所法無他心智能知無色心心所法
彼地勝故如初靜慮等他心智不知第二靜慮等心
心所法問生欲色界起無色地心心所法是他心智
所緣境不答非所緣境如不知果因亦爾故念住者
是三念住除身念住智者是四智謂法類道世俗智
卽總之彼爲他心智三摩地俱者無漏他心智道無
願俱有漏他心智非三摩地俱根相應者總說此與
三根相應謂樂喜捨三世者是三世緣三世者過去

緣過去現在緣現在未來若生法緣未來若不生法
緣三世善不善無記者惟是善緣善不善無記者緣
三種繫不繫者有漏他心智惟色界繫無漏他心智
惟不繫緣繫不繫者緣欲色界繫及不繫學無學非
學非無學者通三種緣學無學非學非無學者緣三
種見修所斷不斷者有漏他心智惟修所斷無漏他
心智是不斷緣見修所斷及不斷者緣三種緣名緣
義者惟緣義緣自他相續非相續者惟緣他相續加
行離染得者通加行離染得離染得者謂初靜慮者
離欲界染時得乃至第四靜慮者離第三靜慮染時

得或離自地上地染時亦容修得加行得者謂修勝
進加行時得及起加行令現在前謂諸聲聞以中上
品加行獨覺惟以下品加行佛不以加行能現在前
曾得未曾得者一切聖者及內法異生皆通曾得未
曾得外法異生惟是曾得問修他心智加行云何答
施設論說初修業者於世俗定已得自在數起現前
令轉明利先審觀察自身心相若時身有如是相現
爾時便起如是相心若時自起如是相心爾時身有
如是相現自審觀察身心相已次審觀察他身心相
若時身有如是相現爾時便起如是相心若時他起

如是相心爾時身有如是相現審觀察他身心相已
次純觀彼心心所法作是思惟我應觀彼心心所法
何所尋求何所伺察何所攝受既思惟已純觀彼心
相續前後行相差別觀彼心相若得純熟齊是名爲
修他心智加行成滿集異門論作如是說修他心智
加行云何謂審觀察緣五取蘊爲苦非常空非我智
行相差別漸次能引無漏智生善知他心名他心智
問無漏他心智能緣四諦智何故但說緣苦智耶答
亦應說緣餘三諦智而不說者當知有餘復次此中
但說初入加行但緣苦智不說緣餘後相續時亦緣

餘智問前施設論後集異門所說加行有何差別答
前說有漏他心智加行後說無漏他心智加行復次
前說他心智加行非勝妙明淨後說他心智加行勝
妙明淨然他心智雖加行時亦緣色起而成滿時不
復緣色所以者何先觀麤法爲入細故又他心智雖
加行時亦緣自相續而成滿時惟緣他相續所以者
何緣自不名他心智故又他心智但緣他心不緣他
心所緣行相若緣他心所緣行相應緣自心非他心
智自心是彼所緣及能緣行相故問若眼不見色爲
能知他心不答能知耳聞聲故問若不見色聞聲爲

能知他心不答能知鼻嗅香故問若不見色聞聲嗅
香爲能知他心不答能知舌嘗味故問若不見色聞
聲嗅香嘗味爲能知他心不答能知身覺觸故問若
不見色聞聲嗅香嘗味覺觸爲能知他心不有作是
說彼不能知所以者何他心智起因緣色故評曰應
作是說初引發時則不能知已成滿者雖不緣色而
亦能知曾得有漏心心所法有十五種是他心智所
應取境謂欲界及四靜慮各有下中上三品心心所
法曾得有漏他心智有十二種謂四靜慮各有下中
上三品他心智此中初靜慮曾得有漏他心智下品

者能知欲界三品及初靜慮下品曾得有漏心心所
法中二品者能知欲界三品及初靜慮下中二品曾得
有漏心心所法上品者能知欲界及初靜慮各三品
曾得有漏心心所法如是展轉乃至第四靜慮曾得
有漏上品他心智能知欲界及四靜慮各三品曾得
有漏心心所法如曾得有漏十二種他心智知十五
種曾得有漏心心所法未曾得有漏十二種他心智
知十五種未曾得有漏心心所法亦爾無漏心心所
法有十二種是他心智所應取境無漏他心智亦有
十二種謂四靜慮各有三品此中第二靜慮無漏他

心智下品者能知初靜慮及第二靜慮各惟下品無
漏心心所法中品者能知初靜慮及第二靜慮各下
中二品無漏心心所法上品者能知初靜慮及第二
靜慮各三品無漏心心所法如是展轉乃至第四靜
慮上品無漏他心智能知四靜慮各三品無漏心心
所法問何故上地下中品有漏他心智俱能知下地
三品有漏心心所法上地下中品無漏他心智不知
下地中上品無漏心心所法耶答有漏無漏心心所
法建立各異謂有漏心心所法依相續建立有一身
相續中成就二品有漏心心所法無漏心心所法依

根品建立無一身相續中成就二品無漏心心所法
況有成就三者建立既別故知有異有十四種通果
心心所法皆是他心智所應取境謂欲界初靜慮各
有四靜慮果第二靜慮有後三靜慮果第三靜慮有
後二靜慮果第四靜慮惟有第四靜慮果問初靜慮
他心智於欲界四靜慮通果心心所法能知幾種有
作是說能知四種所以者何一切皆是欲界攝故復
有說者惟能知初靜慮果不知餘三所以者何如不
知因果亦爾故諸他心智於地度根度補特伽羅度
心心所法皆不能知於地度心心所法不能知者謂

初靜慮他心智不能知第二靜慮以上心心所法乃
至第三靜慮他心智不能知第四靜慮以上心心所
法於根度心心所法不能知者謂鈍根者他心智不
能知利根者心心所法於補特伽羅度心心所法不
能知者謂有學他心智不能知無學心心所法問一
切無學他心智皆能知一切有學心心所法耶答不
也謂時解脫他心智不能知見至心心所法見至他
心智亦不能知時解脫心心所法所以者何時解脫
他心智於見至心心所法根度故不知見至他心智
於時解脫心心所法補特伽羅度故不知問有學上

地他心智無學下地他心智此二爲得互相知耶答
不也所以者何有學上地他心智於無學下地他心
智補特伽羅度故不知無學下地他心智於有學上
地他心智地度故不知問聲聞上地他心智如來下
地他心智此二爲得互相知耶答不也所以者何聲
聞上地他心智於如來下地他心智根度故不知如
來下地他心智於聲聞上地他心智地度故不知獨
覺望餘乘准前義應說如來無漏心心所法及未曾
得有漏心心所法俱非他心智現所取境曾得有漏
心心所法佛欲令他知者卽知謂佛若欲令鈍根者

知我心非利根者則蛇奴等亦知佛心舍利子等皆
不能知若欲令傍生趣等知我心非人天趣則傍生
趣等亦知佛心人及天趣皆不能知云何知然契經
說故謂契經說一時佛住廣嚴城獼猴池側重閣精
舍時諸苾芻以世尊益及彼自益皆置露處有一獼
猴下娑羅樹來趨益所時苾芻衆恐彼損益競驅逐
之佛言汝等不應驅逐彼有別意須臾當知時彼獼
猴取世尊益徐還上樹盛滿流蜜安庠而下持奉世
尊以有蟲故世尊不受佛起曾得有漏心品令彼去
蟲獼猴卽知退住一處擇去蟲已來奉世尊未作淨

故佛復不受佛起曾得有漏心品令彼以水漏灑作
淨獼猴卽知退住一處以水作淨還奉世尊於是世
尊哀愍爲受獼猴歡喜踊躍無量僂蹈却行墮坑而
死乘斯福業得生人中長大出家勤修梵行不久便
獲阿羅漢果世共號爲獻蜜上座尊者論力由彼因
緣以持伽他而讚佛曰

無上天人調御士

能令惡趣亦知心

若住甚深微妙定

乃至人天不能了

佛他心智能知三道獨覺他心智能知二道聲聞他
心智能知一道問佛得緣佛他心智不有說不得所

以者何無二如來俱出世故復有說得此說能緣不
說現起問獨覺得緣獨覺他心智不若麟角喻者准
佛應知衆出獨覺決定得緣獨覺他心智此說能緣
亦說現起聲聞亦定得緣聲聞他心智此亦說能緣
亦說現起異生定得緣異生他心智如衆出獨覺及
諸聲聞說有作是說麟角喻獨覺亦定得緣麟角喻
獨覺他心智亦說能緣亦說現起餘世界中有麟角
喻獨覺出世無理遮故惟佛無漏心心所法及未曾
得有漏心心所法定無他心智能緣現起者無色界
一切心心所法定非他心智所緣非其境故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十九

說一切有部發智

音釋

燒

而沼切

娉

匹正切

憤

憤房吻切

慙也

伶俜

亂也

伶貞切

俜音丁

倡

蚩良切

寢

莫鳳切

寐也

切屢也

儻

儻文甫切

謂足相背而手翻弄

也

踰也

踰地曰踰

踰

浮渡居士吳用先施貫刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第九十九卷

計字七

千四百六十九箇該銀三兩七錢三分

銀山釋海亮對長洲徐普書上元吳文輝刻

萬曆乙卯歲夏四月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

智蘊第三中他心智納息第三之二

諸有情類有流轉者有還滅者流轉者謂更受生還滅者謂趣涅槃若諸有情生欲色界及諸異生生無色界修他心智者於彼心心所法由二事故得他心智一者能緣二者現起若諸有情已般涅槃及諸聖者生無色界修他心智者於彼心心所法由一事故得他心智謂但能緣不能現起問若諸聖者生無色

界能修下地他心智不有說不修以彼畢竟無起義
故評曰應作是說雖必不起而彼得修生上能修下
無漏故如法智品不違理故異生生彼無修此義或
有心心所法是佛他心智境非獨覺聲聞或有心心
所法是佛獨覺他心智境非諸聲聞或有心心所法
是佛獨覺聲聞他心智境如契經說苾芻當知大雪
山中有如是處獼猴與人俱不能行有如是處獼猴
能行人不能行有如是處獼猴與人二俱能行此契
經中大雪山者顯所知法如是處者顯在見道十五
剎那獼猴顯獨覺人顯聲聞能行不能行顯諸他心

智然他心智能知同類心心所法非不同類謂有漏
者知有漏無漏者知無漏曾得者知曾得未曾得者
知未曾得法智品者知法智品類智品者知類智品
聲聞他心智於見道惟能知二剎那心獨覺他心智
於見道惟能知三剎那心佛他心智於見道次第能
知十五剎那心所以者何佛他心智不由加行而現
在前獨覺他心智由下加行而得現前聲聞他心智
由中加行或上加行方現前故謂修觀者將入見道
聲聞欲知彼見道心先修法智品他心智加行彼修
觀者既入見道此他心智加行已滿便能知彼二剎

論
十
大品
論
卷
一
下
那心謂苦法智忍及苦法智俱心彼修觀者入類智
品聲聞復修類智品他心智加行經十三剎那加行
方滿乃能知彼第十六心謂本欲知第三心今乃知
彼第十六心是故聲聞他心智惟知見道初二心若
修觀者將入見道獨覺欲知彼見道心先修法智品
他心智加行彼修觀者既入見道此他心智加行已
滿便能知彼二剎那心謂苦法智忍及苦法智俱心
彼修觀者入類智品獨覺復修類智品他心智加行
經五剎那加行方滿乃知彼第八心謂本欲知彼第
三心今乃知彼集類智俱心有說知彼第十五心經

十二剎那加行滿故有說獨覺能知四心謂知初二
及第八第十四心有餘師說能知初二及第十一第
十二心卽滅類智忍及滅類智俱心佛他心智不由
加行故具知彼見道十五剎那心佛智於三道皆能
知自相共相獨覺智於獨覺聲聞道能知自相共相
於佛道能知共相非自相聲聞智於聲聞道能知自
相共相於佛獨覺道能知共相非自相問聲聞入現
觀時於佛獨覺道能現觀不設爾何失若能現觀云
何聲聞他心智不能知佛及獨覺心若不能現觀云
何亦得緣彼證淨又應現觀時不徧觀道諦答應作

是說聲聞入現觀時於佛獨覺道亦能現觀問若爾云何聲聞他心智不能知佛及獨覺心答入現觀時知彼共相非自相故能現觀他心智惟知自相故彼他心智不知佛及獨覺心問一有情相續中所有他心智能知一切有情隨其所應心心所法此智於彼爲知總物類爲知別剎那設爾何失若知總物類非別剎那者於別剎那云何能知若知別剎那者云何此智所依非多謂我他心智聚有二十一法緣一有情一剎那受如一剎那受一切剎那受亦爾如受剎那無量無邊諸餘一切心心所法剎那亦爾如一有

情心心所法剎那無量無邊諸餘一切有情心心所法剎那亦爾如是我心心所法則爲多餘一切有情由智多故所依亦多有作是說知總物類非別剎那問若爾於別剎那云何能知答無有是處然爲分別假使能知物類智盡於餘剎那不復欲知設復欲知亦不能知智若未盡欲知卽知又物類智於諸剎那不欲別知設欲別知亦不能知諸欲知者惟於物類復有說者知別剎那問若爾云何此智所依非多答無如是失此彼等故如我他心智聚二十一法有無量無邊剎那於餘一切有情一切心心所法一一剎

那別別能緣如是諸餘一切有情他心智聚亦各有
無量無邊剎那於餘一切有情一切心心所法一一
剎那別別能緣故智所依無偏多失評曰應知此中
後說爲善心心所法所緣定故問諸他心智爲能通
緣三世爲但緣現在耶答諸他心智但緣現在問若
爾論說當云何通如說過去未來法九智知除滅智
答應作是說過去未來法八智知除滅智他心智現
在法九智知除滅智而不作是說者應知有別意趣
謂彼種類九智所知若在過去卽是過去他心智所
知亦是未來不生法他心智所知若在未來惟是未

來他心智所知若在現在卽是現在他心智所知亦
是未來不生法他心智所知依此意說過去未來法
是九智所知不說過去未來法是現在他心智所知
復有欲令他心智現在前時能知他相續三剎那心
謂現在前者次前滅者次後生者論依此說亦不相
違評曰彼不應作是說以他心智惟知現在他心心
所非餘法故問諸他心智爲緣一物爲緣俱生心心
所聚設爾何過若緣一物契經所說當云何通如契
經說於有貪心如實知此是有貪心乃至廣說若於
一時知貪及心豈非緣聚餘經所說復云何通如世

尊說我一作意徧知苾芻僧諸心之所念若緣聚者
云何他心智有三念住別答應作是說一剎那頃他
心智起但緣一物問若爾契經所說當云何通如說
於有貪心如實知此是有貪心耶答有貪心者謂貪
相應心然知貪時不卽知心若知心時不復知貪如
觀有垢衣若觀垢時則不觀衣若觀衣時不復觀垢
此亦如是故不相違問若爾餘經所說復云何通如
世尊說我一作意徧知苾芻僧諸心之所念耶答彼
經不說他心智但說比智謂佛先以一他心智觀一
苾芻心所念已後以比智總觀苾芻僧諸心之所念

知彼皆住寂靜正行有作是說此非他心智亦非比
智乃是願智總知苾芻諸心所念復有說者此非他
心智亦非比智及願智然世尊盡智現在前時得欲
界如是種類未曾得無覆無記心心所法不入靜慮
亦不起通一作意時由此則能徧知苾芻僧諸心之
所念有說此是欲界善心盡智時得謂勝思慧有餘
師說諸他心智能緣俱生心心所聚問若爾云何他
心智有三念住別答初引發時有三念住後成滿時
總緣俱起心心所法作雜緣法念住訖曰一切他心
智一剎那頃但緣一法惟緣實物惟觀自相惟觀現

在時惟觀他相續惟觀心心所法不在見道非空無相三摩地俱亦非盡智無生智攝無間道中不修不起是容豫道種類攝故云何宿住隨念智答若智修所成是修果依止修已得不失能現憶知諸宿住事種種相狀及所言說是謂宿住隨念智此中若智修所成者謂修所成慧爲自性故是修果者謂是四支五支靜慮果故依止修者謂依數習而成就故已得不失者已證得不捨故問何故不說未得已失答應說而不說者當知此義有餘復次若由此智說名成就宿住通者此中說之未得已失諸宿住智無如是義是故不說能現憶知諸宿住事者謂此智能明了憶知過去生中欲色界自他相續等事種種相狀及所言說者謂生本死有名種種相狀可顯示彼相狀別故中有名所言說中有微細但可言說不可示其相狀別故有作是說中有名種種相狀似本有故生本死有名所言說可說彼爲刹帝利等種姓別故又本有時能起種種言論事故復有說者種種相狀者略顯前生事及所言說者廣顯前生事有餘師說種種相狀者顯過去世所詮表事及所言說者顯過去世能詮表事如契經說佛告阿難若有相狀及有言

說可施設有色身名身若無相狀及無言說可施設
有增語觸有對觸不阿難白佛不也世尊此中內六
處名相狀外六處名言說有作是說外六處名相狀
內六處名言說所以者何依內六處可說六識及觸
言故謂說名眼識眼觸乃至意識意觸又契經說由
如是相狀入初靜慮具足住此中相者謂加行相狀
者謂所緣狀如論所說除前相者相謂所名如伽他
說

若成就八智 十六行相者 如贍部真金
無能說其過

此中相聲說無漏慧應知此中諸宿住事種種相狀
及所言說皆顯宿住隨念智境卽欲色界過去生中
自他所更有漏五蘊此宿住隨念智或應說一謂宿
住隨念智通明力或應說二謂曾得未曾得或應說
三謂下中上三品或應說四謂四靜慮果或應說六
謂曾得未曾得各有三品或應說八謂四靜慮果各
有曾得未曾得或應說九謂下下品乃至上上品或
應說十二謂四靜慮果各有三品或應說十八謂曾
得未曾得各有九品或應說二十四謂四靜慮果各
有曾得未曾得此復各有三品或應說三十六謂四

靜慮果各有九品或應說七十二謂四靜慮果各有
曾得未曾得此復各有九品若以在身利那分別應
說無量無邊此中總說一宿住隨念智問此宿住隨
念智以何爲自性答以慧爲自性是謂宿住隨念智
自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問
何故名宿住隨念智宿住隨念智是何義耶答諸過
去生有漏五蘊名爲宿住隨念勢力而能知彼故名
宿住隨念智謂此聚中雖有多法而念力增故說隨
念如四念住雖慧爲體而念力增故名念住如持息
念雖慧爲體而念力增名持息念如本性念生智雖

慧爲體而念力增名本性念生智如伏除色想雖慧
爲體而想力增名伏除色想此亦如是雖體是慧而
念力增名宿住隨念智此宿住隨念智界者是色界
問何故無色界無宿住隨念智耶答非田器故乃至
廣說復次宿住隨念智依色引發無色界無色故無
此智地者惟在四根本靜慮非近分無色彼地不能
發五通故問靜慮中間諸宿住事依何地智能隨念
知有作是說初靜慮上品隨念智能知復有說者第
二靜慮下品隨念智能知許曰應作是說初靜慮三
品隨念智皆能知所以者何一地攝故所依者惟依

欲色界身起行相者作不明了行相非十六行相攝
故所緣者初靜慮宿住隨念智緣欲界初靜慮前際
有漏五蘊乃至第四靜慮宿住隨念智緣欲界四靜
慮前際有漏五蘊此智不能緣無色界諸宿住事彼
地勝故如初靜慮宿住隨念智不知第二靜慮以上
諸宿住事乃至第三靜慮宿住隨念智不知第四靜
慮以上諸宿住事是故第四靜慮宿住隨念智不知
無色界諸宿住事問曾生欲色界所起無色界諸宿
住事是此智所緣不答非此智所緣如不知果因亦
爾故問若宿住隨念智不能知無色界宿住事者契

經所說當云何通如契經說世尊於過去諸宿住事
若有色若無色若有想若無想種種相狀及所言說
皆能憶知有作是說若有色者謂欲色界生本死有
色相麤故若無色者謂中有位色微細故評曰彼不
應作是說所以者何若作是說聲聞亦知與佛何異
而舍利子以此讚佛無上德耶應作是說若有色者
謂欲色界若無色者謂無色界然佛不以宿住隨念
智憶知無色界諸宿住事但以比智知無色界諸宿
住事問若爾外道及諸聲聞亦有比智與佛何異而
舍利子以此讚佛無上德耶答應知比智略有三種

一外道二聲聞三佛外道欲觀諸宿住事若觀欲色界或二萬劫不見或四萬劫不見或六萬劫不見或八萬劫不見便謂斷滅聲聞欲觀諸宿住事若觀欲色界二萬劫不見便謂彼生空無邊處而彼或生上地壽量不盡而死若觀欲色界四萬劫不見便謂彼生識無邊處而彼或再生空無邊處或生上地壽量不盡而死若觀欲色界六萬劫不見便謂彼生無所有處而彼或三生空無邊處或一生半生識無邊處或生非想非非想處壽量不盡而死若觀欲色界八萬劫不見便謂彼生非想非非想處而彼或四生空

無邊處或再生識無邊處或一生一分生無所有處世尊欲觀諸宿住事若觀欲色界命終時心或結生時心卽如實知如有情當生空無邊處或從彼歿如有情當生識無邊處或從彼歿如有情當生無所有處或從彼歿如有情當生非想非非想處或從彼歿於此四處或壽量盡而死或壽量不盡而死皆如實知是故外道比智謂彼斷滅聲聞比智或如其事或不如其事佛比智明淨勝妙皆如實知內法異生及諸獨覺比知無色諸宿住事如諸聲聞應知其相問第四靜慮所起宿住隨念智爲一剎那總

緣五地諸宿住事爲地地別緣設爾何失若總緣五地云何麤細一時能知若地地別緣何故說此能緣五地答應作是說地地別緣問若爾何故說此能緣五地答但說此智能緣五地不說一時斯有何失下三靜慮准此應知有作是說若初引起地地別緣若至成滿時能總緣五地念住者惟是雜緣法念住尊者妙音作如是說通四念住如契經說我念過去受樂受苦既念知樂苦卽是受念處評曰應作是說念過去世諸樂苦具名受樂苦非但緣受故彼非證然宿住隨念智總觀前生分位差別惟是雜緣法念住

攝智者惟是世俗智尊者妙音作如是說此通六智謂八智中除他心智及滅智除他心智者彼緣現在此緣過去故除滅智者彼緣無爲此緣有爲故評曰應作是說此惟世俗智緣前際事故三摩地俱者非三摩地俱惟有漏故根相應者三根相應謂樂喜捨三世者是三世緣三世者過去現在者緣過去未來者緣三種善不善無記者惟是善緣善不善無記者緣三種繫不繫者惟色界繫緣繫不繫者惟緣欲色界繫學無學非學非無學者惟非學非無學緣學無學非學非無學者惟緣非學非無學見修所斷不斷

者惟修所斷緣見修所斷不斷者緣見修所斷緣名緣義者通緣名義緣自他相續非相續者緣自他相續加行離染得者通加行離染得離染得者謂初靜慮者離欲界染時得乃至第四靜慮者離第三靜慮染時得或離自地上地染時亦容修得加行得者謂修勝進加行時得及起加行令現在前謂諸聲聞以中上品加行獨覺惟以下品加行佛不以加行能現在前此所得者惟修所成在定有故曾得未曾得者一切聖者及內法異生皆通曾得未曾得外法異生惟是曾得有作是說住最後有異生及諸聖者通曾

得未曾得諸餘異生惟是曾得問修宿住隨念智加行云何答施設論說初修業者於世俗定已得自在數起現前令轉明利先審憶念次前滅心隨念知已次審憶念久已滅心隨念知已展轉乃至加行成滿此中有說漸審憶念至入母胎前一剎那心名加行成滿若作是說非善成滿所以者何入母胎前一剎那心是中有位中有卽是此生所攝以衆同分無差別故猶憶此生豈善成滿應作是說漸審憶念至此中有前一剎那心名加行成滿彼是前生命終心故能隨念知名善成滿問修此加行漸憶念時爲以剎

那爲以分位答此以分位不以刹那若以刹那漸次
憶念半生未盡卽便命終豈能修至加行成滿謂先
憶念此生老位次復憶念此生中年位次復憶念此
生少年位次復憶念此生童子位次復憶念此生嬰
孩位次復憶念此生盍羅奢住位次復憶念此生鍵
南位次復憶念此生閉尸位次復憶念此生顙部曇
位次復憶念此生羯刺藍位次復憶念入母胎位次
復憶念住中有位次復憶念初受中有位最後憶念
前生命終位爾時此智加行成滿問修此加行時爲
依自相續爲依他相續耶有作是說依自相續若爾

自前生欲色界者可爾若前生無色界者云何可爾
復有說者依他相續若爾他前生欲色界者可爾若
前生無色界者云何可爾評曰應作是說修此加行
時亦依自相續亦依他相續依自相續修加行者若
自前生欲色界者卽依自相續加行成滿若自前生
無色界者轉依他相續加行成滿依他相續修加行
者若他前生欲色界者卽依他相續加行成滿若他
前生無色界者轉依自相續加行成滿問修此加行
時爲依欲界爲依色界耶答此有四種或有依欲界
初修加行後依色界加行成滿謂與暴惡難共住者

論
大觀寺藏書一百
同住一處作是思惟此必前生從欲界死漸審憶念此乃前生從色界死或有依色界初修加行後依欲界加行成滿謂與調善易共住者同住一處作是思惟此必前生從色界死漸審憶念此乃前生從欲界死或有依欲界初修加行還依欲界加行成滿謂與暴惡難共住者同住一處作是思惟此必前生從欲界死漸審憶念此果前生從欲界死或有依色界初修加行還依色界加行成滿謂與調善易共住者同住一處作是思惟此必前生從色界死漸審憶念此果前生從色界死如依界修加行差別依趣等亦爾

問此宿住隨念智爲但憶知曾所更事爲亦憶知未曾更事答此但憶知曾所更事問若爾此智應不憶知五淨居事無始時來未生彼故答曾所更事略有二種一者曾見二者曾聞雖未曾見五淨居事而曾聞故亦能憶知餘欲色界極遠極勝諸難知事准此應知問此宿住隨念智爲一入定惟知一生爲一入定知多生耶答初引發時若一入定惟知一生後成熟時若一入定知百千生世尊一入定若初若後皆能知百千生問此宿住隨念智爲能捨近百千生事而知遠百千生事耶答初引發時不能後成熟時則

能世尊若初若後俱能問此宿住隨念智漸次憶知前際無量宿住事已欲退出時爲依前入漸次退出爲頓出耶有作是說必依前入漸次退出評曰應作是說隨所意樂若漸若頓皆能退出問以宿住智憶知前際宿住事已無間卽能起死生智觀察後際死生事耶答佛能非餘諸佛功德不能加行能現前故獨覺聲聞諸外道等要作加行方能起故問此宿住隨念智一剎那頃能知幾生答能知一生云何知然有聖教故如毗奈耶說尊者淨妙告諸苾芻言我一起心憶知過去五百生事時諸苾芻皆共訶擯言汝

自稱得過人法不應共住必無但起一剎那心知多生故爾時佛告諸苾芻言汝等不應訶擯淨妙隨實想說不犯重故謂此淨妙曾生無想有情天中五百劫壽今憶彼事謂五百生隨實想說故不犯重由此證知一剎那頃但知一生問此宿住隨念智一剎那頃能知幾趣耶有作是說此智一剎那頃但知一趣謂或知地獄趣乃至或知天趣復有說者此智一剎那頃能知二趣謂或知地獄傍生趣或知鬼界傍生趣或知人傍生趣或知天傍生趣評曰應作是說此智一剎那頃隨其所應能知多趣謂若憶念轉輪王

事一剎那頃卽知人鬼傍生三趣若知輪王諸臣眷屬名知人趣若知能轉輪及受祀鬼等名知鬼趣若知象馬等名知傍生趣若能憶念曼駄多王與天帝釋共集會事能知四趣惟除地獄知餘三趣廣說如前知天趣者謂知帝釋及彼眷屬假使五趣一處集會一剎那頃皆能憶知是故此智一剎那頃隨其所應能知多趣如契經說常見論者憶知宿住事有三種差別一有常見論者能憶知二萬劫事二有常見論者能憶知四萬劫事三有常見論者能憶知八萬劫事復有別誦第三憶知六萬劫事問何等常見論

者能憶知二萬劫事乃至何等常見論者能憶知八萬劫事下答常見論者根有三品若下根者能憶知二萬劫事中根者能憶知四萬劫事若上根者能憶知八萬劫事上根者常見論者能憶知三劫壞事若能憶知火劫壞事中根者能憶知二萬劫若能憶知水劫壞事者彼能憶知四萬劫若能憶知風劫壞事者彼能憶知八萬劫復次常見論者能憶知三根壞事若能憶知喜根壞事者彼能憶知二萬劫若能憶知樂根壞事者彼能憶知四萬劫若能憶知捨根壞事者彼能憶知八萬劫復次常見論者有三乘種性差別若有

聲聞種性者彼能憶知二萬劫若有獨覺種性者彼能憶知四萬劫若有佛種性者彼能憶知八萬劫是謂三種別憶知緣問已說二智自性雖不雜相今當說諸他心智皆現知他心心所法耶答應作四句此中他心智通三世現知他心心所法者惟現在然通他心智及非他心智故有四句有他心智非現知他心心所法謂過去未來他心智此有他心智相而無現知他心等用謂過去者作用已滅故未來者未有用故有現知他心心所法非他心智謂如有一或觀相或聞語或得如是生處得智能現知他心心所

法觀相現知他心心所法者人趣中有如邬波難陀釋子至一近事家見其門邊有一駁犢便告近事若得臥具如汝門邊駁犢皮者豈不美哉時彼近事作是念言今此釋子定應欲得我駁犢皮持作臥具便害駁犢以皮施與釋子受之還本所止犢母悲喚尋後而行故知人中有觀相智聞語現知他心心所法者人趣中有如邬波難陀釋子見一居士著新好衣入誓多林便告彼曰若得三衣敷具似汝所著衣者豈不美哉時彼居士作是念言今此釋子定應欲得我所著衣作臥具便脫施與故知人中有聞語智

住威儀路心爲住工巧處心爲住異熟生心知他心
等答惟住威儀路心所以者何彼無現起工巧處心
故彼異熟生心惟五識有故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百

說一切有部發智

音釋

嬰孩

嬰於盈切孩戶來切嬰孩小兒也

盜羅奢佉

梵語也此云形位五七日胎名

鍵南

梵語也亦云羯南此云硬肉

頰部曇

梵語也

云過滿曇此云抱謂狀如瘡瘕二
七日胎名也頰阿葛切曇徒含切
還監此云疑滑初七
日胎名也羯居羯切

訶擯

訶虎何切斥也駭擯北

謂之匙也牛兒上

勿十

有作是說所引二種皆聞語攝或俱觀相此本論文
應作是說或觀相或占卜能現知他心心所法或觀
相者如前所說及餘見聞身語業相知他心者或占
卜者如諸外道種種占卜知他心者生處得智現知
他心心所法者謂地獄等有其事云何且地獄中亦
處得智能知他心等然無別現事可說問彼於
知他心等答初生地獄未受苦時若受苦已尚
自心所念況能知他心心所法問彼住何心
吾耶染汚耶無覆無記耶答三種皆能知
識爲住五識知他心等答惟住意識爲

