

大毘婆沙論

百七十一
百七十五

爵

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

C40-4514

了翁上座京大龍及有
家書置三武州紫雲山
我徵家法院度居永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十一

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六

頗有味相應四靜慮頓得耶答有謂色愛盡起欲界
梵世纏退時若無色界歿生欲界梵世時問何故復
作此論答前雖明得捨而未分別漸頓今欲顯示漸
頓差別又復前以味等三種相對分別今欲於中唯
明自類故作斯論斯論頓謂俱時漸謂先後此中顯
味相應四靜慮於二時頓得謂退時生時退者從色

愛盡生者從無色歿彼起欲界梵世纏退及生欲界
梵世時於四味相應俱時得故頗有味相應四靜慮
頭捨耶答無以無俱時能離四地染故頗有味相應
四靜慮漸得耶答有此亦二時漸得謂退及生退者
從色愛盡次第起下一一靜慮纏退時生者從無色
歿次第生下一一靜慮地時彼於四味相應漸次而
得頗有味相應四靜慮漸捨耶答有以必先離初靜
慮染乃至後離第四靜慮染故頗有淨四靜慮頓得
耶答無以無先不成就淨四靜慮今俱時得故頗有
淨四靜慮頓捨耶答有謂徧淨愛盡起欲界纏退時

若欲界梵世歿生無色界時此中顯淨四靜慮於二
時頓捨謂退時越界地時應准配釋頗有淨四靜慮
漸得耶答有謂先離欲界染時得初靜慮乃至後離
第三靜慮染時得第四靜慮故從無色界歿次第生
下四靜慮時雖亦名漸得而得一捨一故非此所說
頗有淨四靜慮漸捨耶答有此亦二時漸捨謂退時
越界地時退者謂漸次起下地纏退時越界地者謂
從下漸次生上地時從上靜慮次第生下靜慮地時
雖亦名漸捨而捨一得一故非此所說頗有無漏四
靜慮頓得耶答有謂依第四靜慮入正性離生若得

阿羅漢果有餘於此不說得阿羅漢果以先學位已得無漏四靜慮故然於此應說得阿羅漢果以學所得皆捨今頓得無學故頗有無漏四靜慮頓捨耶答有謂聖者徧淨愛盡起欲界纏退時雖得果練根及卽彼不起欲界纏而退時亦有頓捨無漏四靜慮而卽時還得是故不說頗有無漏四靜慮漸得耶答有以聖者離下地染及有起勝果道時漸次得故頗有無漏四靜慮漸捨耶答有以聖者徧淨愛盡漸次起下地纏退時漸捨無漏四靜慮故頗有味相應四無色頓得耶答有謂阿羅漢起欲色界空無邊處纏退

時此中無容有生時得頗有味相應四無色頓捨耶答無如前釋頗有味相應四無色漸得耶答有此中若退時於四有漸得生時於三有漸得頗有味相應四無色漸捨耶答有如前釋頗有淨四無色頓得耶答無以無先不成就淨四無色分俱時得故問得果練根時於淨四靜慮淨四無色皆有頓修何故前靜慮中及此無色皆答無耶答彼皆先有不捨今但更得少分故非此中所說得義頗有淨四無色頓捨耶答有謂無所有處愛盡起欲色界纏退時此中無容有越界地捨頗有淨四無色漸得耶答有如前釋頗

有淨四無色漸捨耶答有此中退時於四有漸捨越地時於三有漸捨頗有無漏三無色頓得耶答有謂得阿羅漢果時無學練根時雖亦頓得而非別類是故不說又彼亦名得阿羅漢果時故不別說頗有無漏三無色頓捨耶答有謂聖者識無邊處愛盡起欲色界纏退時所釋如前頗有無漏三無色漸得耶答有以離下地染及有起勝果道時漸次得故頗有無漏三無色漸捨耶答有以聖者識無邊處愛盡漸次起下地纏退時漸捨無漏三無色故身語表無表依何定滅答身語表依初或未至身語無表依四或未

至問何故作此論答爲止說表無表業非實有者意明表無表業皆是實有又爲遮說身語表業乃至第四靜慮無表業乃至有頂今欲顯身語表乃至梵世無表乃至第四靜慮故作斯論問何故上三靜慮無身語表業耶答身語表業尋伺所等起若地尋伺可得則有身語表業故契經言尋伺已語非不尋伺身表亦應尋伺已作非不尋伺上三靜慮尋伺滅故無身語表問何故上地無尋伺耶答尋伺麤動不寂靜上地微細寂靜故問何故身語無表唯至第四靜慮非上地耶答善無表業對治不善無表故有不善無

表惟在欲界無色界於欲界四表所遠故彼不有復有說者色界乃至第四靜慮皆能厭惡欲界惡業上地不爾有說無表依色身大種彼無色身及大種故亦無無表此中身語表業有善不善無記不善者欲界繫依未至定滅善無記者欲界初靜慮繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依未至定初靜慮靜慮中間第二靜慮近分滅未至言通八近分及靜慮中間以皆非至根本定故然此中所說定者有說依無漏定說有說依有漏無漏定說若說依無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏

定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間及第二靜慮近分又此中所說滅者有說通依種類滅說有說惟依究竟滅說若說通依種類滅說者彼說未至言攝三地於未至定中攝有漏無漏以此能滅欲界初靜慮繫身語表故若說惟依究竟滅說者彼說未至言亦攝三地於未至定中惟攝無漏以此能滅初靜慮繫身語表故由此故說身語表依初或未至滅身語無表有善不善不善者欲界繫依未至定滅善者欲界四靜慮繫及不繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分

滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間
及空無邊處近分滅然此中所說定者若說依無漏
定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有
漏無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間及
上四近分又此中所說滅者若說依種類滅說者彼
說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定
中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫
身語無表故若說依究竟滅說者彼說未至言惟攝
未至定靜慮中間空無邊處近分於未至定中惟攝
無漏依此能滅第四靜慮繫身語無表故由此故說

身語無表依四或未至滅表無表業廣說如業蘊三
惡行三妙行三不善根三善根依何定滅答依未至
此中三惡行欲界繫依未至定滅身語二妙行欲界
四靜慮繫及不繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫
者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃
至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無
邊處近分滅意妙行九地繫及不繫欲界繫者依未
至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第
二靜慮近分滅乃至無所有處繫者依七根本未至
定靜慮中間非想非非想處近分滅非想非非想處

繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中依三惡
行近對治說三妙行故但言依未至滅三不善根欲
界繫依未至定滅三善根九地繫及不繫所依定滅
如意妙行說此中亦依三不善根近對治說三善根
故亦但言依未至滅三惡行乃至三善根如業蘊等
廣說四非聖語四聖語四生四種入胎四識住依何
定滅答四非聖語四聖語胎卵濕生四種入胎依未
至化生後三識住依七或未至色識住依四或未至
四非聖語者謂不見言見不聞言聞不覺言覺不知
言知問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經

說四非聖語謂不見言見乃至廣說契經雖作是說
而不廣分別契經是此論所依根本彼所不說者今
應分別故作斯論云何不見言見非聖語答非眼所
得非眼識所了名非所見此非所見說名不見若有
於所不見不見想轉他問言汝於是事曾見不彼或
自爲或爲他或爲名利便覆此想此忍此欲答言我
見是名不見言見非聖語復有此類於見不見想轉
而言見成非聖語問何故復說此耶答爲顯希有事
故如說頗有於見言見亦如於不見言見成非聖語
耶答有謂如有一於所見事不見想轉他問言汝於

是事曾見不彼或自爲或爲他或爲名利便覆此想
此忍此欲答言我見彼於爾時如不見言見成非聖
語是亦名爲不見言見非聖語如廣說不見言見非
聖語如是不聞言聞不覺言覺不知言知非聖語廣
說亦爾復有四非聖語謂見言不見聞言不聞覺言
不覺知言不知云何見言不見非聖語答若眼所得
眼識所了說名所見此所見說名見若有於所見見
想轉他問言汝於是事曾見不彼或自爲或爲他或
爲名利便覆此想此忍此欲答言不見是名見言不
見非聖語復有此類於不見見想轉而言不見成非

聖語問何故復說此耶答爲顯希有事故如說頗有
於不見言不見亦如於見言不見成非聖語耶答有
謂如有一於所不見事見想轉他問言汝於是事曾
見不彼或自爲或爲他或爲名利便覆此想此忍此
欲答言不見彼於爾時如見言不見成非聖語是亦
名爲見言不見非聖語如廣說見言不見非聖語如
是聞言不聞覺言不覺知言不知非聖語廣說亦爾
問如是所說便有八非聖語或十六何但說四耶答
以所依事惟有四故謂一切非聖語皆依見聞覺知
事起故惟說四復次略故說四廣則有八或十六復

次總故說四別則有八或十六如總別如是不分別
分別不徧言徧言無異言有異言頓說漸說應知亦
爾問非聖語以何爲自性答以虛誑語爲自性問何
故此語名非聖耶答以不善故名非聖復次於非聖
相續中現前故名非聖復次非聖所成就故名非聖
復次非聖所說故名非聖復次非聖由此得非聖名
故名非聖集異門說何故名非聖答由此能引不可
愛不可喜不可樂不悅意不如意果故名非聖此顯
等流果復次由此能招不可愛不可喜不可樂不悅
意不如意異熟故名非聖此顯異熟果此非聖語或

不律儀所攝或非律儀非不律儀所攝是業道惟不
善問頗有非聖語非業道是無記色界繫耶答有如
大梵王對馬勝苾芻所說語等彼雖亦名非聖語然
非此中非聖語攝以此中所說事或顛倒或不顛倒
而想必顛倒故阿羅漢獨覺等亦有不見言見等事
而亦非此非聖語攝以非覆想說故如人想見杌而
說見人又如尊者目連記當生男而後生女又言我
住無所有處定聞曼陀枳尼池中有多龍象振鼻哮
吼應知彼說皆非妄語以事雖倒而想無倒故惟佛
世尊無有如是錯謬所說永拔一切無知習故現前

了達三世境故四聖語者謂不見言不見不聞言不聞不覺言不覺不知言不知問何故復作此論答爲欲分別契經義故如契經說四聖語謂不見言不見乃至廣說契經雖作是說而不廣分別今欲分別故作斯論云何不見言不見聖語答不見義如前釋若有於所不見不見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自爲不爲他不爲名利卽時如實不覆此想此忍爲顯希有事故如說頗有於見言不見亦如於不見

言不見成聖語耶答有謂如有一於所見事不見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自爲不爲他不爲名利卽時如實不覆此想此忍此欲答言不見彼於爾時如於不見言不見成聖語是亦名爲不見言不見聖語如廣說不見言不見聖語如是不聞言不聞不覺言不覺不知言不知聖語廣說亦爾復有四聖語謂見言見聞言聞覺言覺知言知云何見言見聖語答見義如前釋若有於所見事見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自爲不爲他不爲名利卽時如實不覆此想此忍此欲答言我見是名見言見聖語

復有此類於不見見想轉而言見成聖語問何故復說此耶答爲顯希有事故如說頗有於不見言見亦如於見言見成聖語耶答有謂如有一於所不見事見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自爲不爲他不爲名利卽時如實不覆此想此忍此欲答言我見彼於爾時如於見言見成聖語是亦名爲見言見聖語如廣說見言見聖語如是聞言聞覺言覺知言知聖語廣說亦爾問如是所說便有八聖語或十六何故但說四耶答以所依事惟有四故謂一切聖語皆依見聞覺知事起故惟說四復次略故說四廣則有

八或十六復次總故說四別則有八或十六如總別如是不分別分別不徧言徧言無異言有異言頓說漸說應知亦爾問聖語以何爲自性答實語爲自性問何故此語名聖耶答以善故名聖復次於聖者相續中現前故名聖復次聖者所成就故名聖復次聖者所說故名聖復次聖者由此得名故名聖集異門說何故名聖答由此能引可愛可喜可樂悅意如意果故名聖此顯等流果復次由此能招可愛可喜可樂悅意如意異熟故名聖此顯異熟果此聖語或律儀所攝或非律儀非不律儀所攝是業道惟是善四

非聖語惟欲界繫依未至定滅四聖語欲界初靜慮
繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未
至定靜慮中間第二靜慮近分滅然此中依四非聖
語近對治說四聖語故但言依未至滅四生中胎卵
濕生惟欲界繫故依未至定滅化生依七或未至滅
謂化生九地繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者
依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至
非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅
然此中所說定者若說依無漏定說者彼說未至言
顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏定說者彼說

未至言顯未至定靜慮中間上七近分又此所說滅
者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮
中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅
欲界繫乃至非想非非想處繫化生故若說依究竟
滅說者彼說未至言惟攝未至定靜慮中間於未至
定中惟攝無漏依此能滅非想非非想處繫化生故
由此故說化生依七或未至滅四生如大種蘊廣說
四種入胎者有正知入母胎住出亦爾是第一入
胎有正知入母胎不正知住不正知出是第二入胎
有正知入母胎亦正知住不正知出是第三入胎有

正知入母胎住出亦爾是第四入胎問何故作此論
答爲欲分別契經義故如契經說有四種入母胎乃
至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所
依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何不正如
入母胎住出亦爾答此有二種謂若薄福者於入胎
時起顛倒想顛倒勝解見天陰慘寒切風雨多人鬧
亂大衆聚集便念我今且入如是草棘叢中或稠林
間草窟葉窟或往如是牆間樹下以避風雨及諸喧
亂念已卽見身往其中彼住胎時亦起如是倒想勝
解謂我今住如是叢林草窟葉窟牆間樹下須臾止

息彼出胎時亦有如是倒想勝解謂我今出如是叢
林草窟葉窟或捨牆間樹下而去若福德者於入胎
時亦起顛倒想顛倒勝解見天陰慘寒切風雨多人
鬧亂大衆聚集便念我應入此園苑或華林間或昇
殿堂或登樓閣以避風雨及諸鬧亂念已卽見身入
園中乃至登閣於住胎時亦起如是倒想勝解謂我
今住如是園苑華林堂閣踟躕而坐於出胎時亦有
如是倒想勝解謂我今出如是園苑乃至從於樓閣
而下是名第一不正知入母胎住出亦爾云何正如
入母胎不正知住不正知出答有多福者入母胎時

不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎彼住胎出胎便不正知如前廣說是名第二正知入母胎不正知住不正知出云何正知入母胎亦正知住不正知出答有多福者於入母胎住母胎時皆不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎我今住母胎然於出時便不正知廣如前說是名第三正知入母胎亦正知住不正知出云何正知入母胎住出亦爾答有多福者入母胎時住母胎時出母胎時皆不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎我今住母胎我今出母胎是名第四正知入母胎住出亦爾問

何入胎是誰耶有說第四入胎謂菩薩第三入胎謂獨覺第二入胎謂輪王第一入胎謂餘有情有說第四入胎謂菩薩第三入胎謂獨覺第二入胎謂波羅蜜多聲聞第一入胎謂餘有情有說第四入胎謂菩薩第三入胎謂獨覺第二入胎謂預流一來第一入胎謂餘有情有說諸有情中有求妙智業亦清淨有求妙智而業不淨有業清淨而不求智有不求智業亦不淨初有情作最後入胎第二有情作第三入胎第三有情作第二入胎最後有情作最初入胎謂初有情入母胎時母腹安靜離諸燒觸住母胎時胎藏

寬博清淨無惱出母胎時產門開舒不遭迫迮故入
住出皆不失念第二有情於入胎時及住胎時如前
安隱而不失念但於出時產門狹小被迫迮故即便
失念第三有情於入胎時亦無燒觸如前安隱而不
失念然住胎時胎藏窄隘雜穢所惱及出胎時產門
狹小極爲迫迮故於住出俱令失念第四有情入母
胎時母腹喧動驚恐不安及住出時如前逼惱故於
三時皆令失念復次此四種入胎皆謂菩薩於中有
說第四入胎是第三阿僧企耶菩薩第三入胎是第
二阿僧企耶菩薩第二入胎是初阿僧企耶菩薩第

一入胎是此前菩薩有說第四入胎是最後身菩薩
謂從觀史多天歿下生淨飯王宮時第三入胎是一
生所繫菩薩謂當從贍部洲歿生觀史多天時第二
入胎是次此前生菩薩謂所從歿生贍部洲迦葉波
佛法中修梵行時第一入胎謂此前菩薩評曰不應
作如是說以菩薩從九十一劫來常一宿命於死有
中有生有本有常無倒想不失念故由此因緣前說
爲善問諸結生位必起染心一切染心皆與不正知
相應云何得說正知入母胎耶答所說正知謂無顛
倒想顛倒勝解非要無明不相應故名爲正知然菩

薩於結生時亦起自體愛父母愛故如餘有情將入胎時父非父想母非母想由如此故男則於父生恚於母生愛起顛倒想謂與母會女則於母生恚於父生愛起顛倒想謂與父會由此倒想而便結生菩薩不爾將入胎時於父父想於母母想我依彼故增長後蘊當於瞻部洲中受尊勝報依此證得阿耨多羅三藐三菩提與諸有情作饒益事作是念已便於父母等生親愛由此結生是故正知謂無倒想非要無染此四種入胎惟欲界繫是故但依未至定滅四識住中後三識住依七或未至滅謂後三識住九地繫

欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者若說依無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間上七近分又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫後三識住故若說依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間於未至定中惟攝

無漏依此能滅非想非非想處繫後三識住故由此
故言依七或未至滅色識住依四或未至滅謂色識
住五地繫欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫
者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅然
此中所說定者有說依無漏定說有說依有漏無漏
定說隨其所應如前分別又此中所說滅者若說依
種類滅說者彼說未至中攝未至定靜慮中間上四
近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃
至第四靜慮繫色識住故若說依究竟滅說者彼說
未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分依此能

滅第四靜慮繫色識住故由此故言依四或未至滅

四識住廣說如大種蘊等造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十一

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一百七十一卷
計
字六千七百三十一箇該銀三兩三錢六分
銀山釋海亮對長洲徐普書進賢萬世珍刻
萬曆丙辰歲夏六月徑山化城識

地繫此俱依四或未至滅謂欲界繫者依未至定滅

萬壽內藏藏夏六月蜀山外無端
魁山對峙亭樓具抵對普書對寶萬世
守六十一百三十一萬端魁三兩三對六
阿毗婆沙大毗婆沙心論卷一百七十一卷
信

阿毗婆沙大毗婆沙心論卷一百七十一
阿毗婆沙大毗婆沙心論卷一百七十一
阿毗婆沙大毗婆沙心論卷一百七十一

阿毗婆沙大毗婆沙心論卷一百七十一
阿毗婆沙大毗婆沙心論卷一百七十一
阿毗婆沙大毗婆沙心論卷一百七十一

阿毗婆沙大毗婆沙心論卷一百七十一

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七

五蘊五取蘊五趣五妙欲五學處依何定滅答色蘊
色取蘊依四或未至四蘊四取蘊天趣依七或未至
餘四趣五妙欲五學處依未至此中五蘊五取蘊廣
說如十門納息然色蘊五地繫及不繫色取蘊惟五
地繫此俱依四或未至滅謂欲界繫者依未至定滅
乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空

無邊處近分滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者若說此依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫色蘊色取蘊故若說此依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分於未至定中惟攝無漏依此能滅第四靜慮繫色蘊色取蘊故由此故說依四或未至滅四蘊九地繫及不繫四取蘊九地繫此俱依七或未至滅謂欲界繫者依未至定滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮

中間滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏亦如前分別所說滅者若說此依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫四蘊四取蘊故若說此依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間於未至定中惟攝無漏依此能滅非想非非想處繫四蘊四取蘊故由此故言依七或未至滅五趣謂捺落迦旁生鬼人天趣問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說五趣謂地獄趣乃至天趣契經雖作是說而不廣分別契經是

此論所依根本彼所不說者今應分別故作斯論問
趣體性是何爲無記爲三種若無記者品類足論當
云何通如說五趣一切隨眠之所隨增若三種者云
何諸趣不相雜亂謂地獄趣成就乃至他化自在天
業煩惱乃至他化自在天成就乃至地獄趣業煩惱
故答應作是說趣體惟是無覆無記問若爾則諸趣
不相雜亂然品類足說當云何通答彼文應說四趣
是欲界徧行及修所斷隨眠隨增天趣是三界徧行
及修所斷隨眠隨增而不作此說者當知是誦者錯
謬有說彼論通說五趣眷屬謂結生位五部煩惱相

應之心彼心是一切隨眠所隨增故有說趣體通三
種問若爾則品類足說善通云何諸趣不相雜亂答
若以成就則有雜亂若以現行則無雜亂謂地獄趣
於地獄趣業煩惱成就亦現行於乃至他化自在天
業煩惱成就就不現行乃至他化自在天於他化自在
天業煩惱成就亦現行於乃至地獄趣業煩惱成就
不現行是故諸趣無雜亂過評曰應說趣體惟是無
覆無記云何知然如契經中尊者舍利子作是言若
地獄諸漏現在前時造作增長順地獄受業彼身語
意由穢濁故於捺落迦中受五蘊異熟異熟起已名

那落迦除此五蘊彼那落迦都不可得乃至天趣說
亦如是由此故知趣體惟是無覆無記問已知趣體
惟是無覆無記於中爲但是異熟爲通長養若但是
異熟者品類足說當云何通如說五趣攝五蘊十二
處十八界聲處聲界非異熟故若通長養者則趣體
雜亂以人趣中亦能引起色界長養諸根大種故答
應作是說諸趣體性惟是異熟問品類足說當云何
通答彼文應說五趣攝五蘊十一處十七界少分而
不作是說者當知是誦者錯謬有說彼論通說五趣
眷屬感五趣業及能防護非惟說趣是故無過然由

煩惱界有差別由異熟蘊趣有差別是故趣體惟是
異熟問何故名趣趣是何義答所往義是趣義是諸
有情所應往所應生結生處故名趣已總說諸趣彼
一一異相今當說云何捺落迦趣答諸那落迦一類
伴侶衆同分依得事得處得及已生那落迦無覆無
記色受想行識是名捺落迦趣此中一類伴侶衆同
分言顯彼衆同分依得事得處得言顯彼界蘊處得
及已生那落迦無覆無記色受想行識言顯彼自體
是異熟非餘問何故彼趣名捺落迦答是那落迦所
趣處故是中有那落迦故名捺落迦彼諸有情無悅

無愛無味無利無喜樂故名那落迦或有說者由彼
先時造作增長增上暴惡身語意惡行往彼生彼令
彼生相續故名捺落迦有說捺落迦者是假名假想
名施設想施設一切名想隨欲而立不必如義有說
彼趣以卑下故名捺落迦謂五趣中無有卑下如彼
趣者有說彼趣以顛墜故名捺落迦如有頌言

顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙

樂寂修苦行

有說捺落各人迦名為惡惡人生彼處故名捺落迦
有說落迦名可樂捺是不義彼處不可樂故名捺落

迦有說落迦名喜樂捺是壞義彼處壞喜樂故名捺
落迦有說落迦名歸趣捺是無義彼處有情重苦所
逼無歸趣故名捺落迦有說落迦名救濟捺是無義
彼處有情衆苦所逼無救濟者故名捺落迦問何故
彼趣最下最大者名無間耶答彼是假名假想名施
設想施設一切名想隨欲而立不必如義彼處或名
百釘釘身或名六苦觸處或名自受苦受或名無間
雖亦有間假說無間有說彼處恒受苦受無喜樂間
故名無間問餘地獄中豈有歌舞飲食受喜樂異熟
故不名無間耶答餘地獄中雖無異熟喜樂而有等

流喜樂如施設論說等活地獄中有時涼風所吹血肉還生有時出聲唱言等活彼諸有情歟然還活惟於如是血肉生時及還活時暫生喜樂間苦受故不名無間有說衆多有情造作惡業相續生彼滿彼處所故名無間評曰不應作是說生餘地獄多生無間者少所以者何以造作增長上品身語意惡業者乃生彼處有情造作增長上品惡業生彼處者少造作增長中下品惡業生餘地獄者多如造作增長上品善業生有頂者少造作增長中下品善業生餘處者多故應作是說由造作增長增上不善業生彼所得

身形廣大一一有情據多處所中無間隙故名無間問地獄在何處答多分在此瞻部洲下云何安立有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄次上有大嗥叫地獄次上有嗥叫地獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上有等活地獄此七地獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白塿五百踰繕那是泥有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄此無間地獄縱廣高下各二萬

踰繕那次上有三萬五千踰繕那安立餘七地獄一縱廣高下各五千踰繕那次上餘有五千踰繕那千踰繕那青色土千踰繕那黃色土千踰繕那赤色土千踰繕那白色土五百踰繕那白塿五百踰繕那是泥有說無間地獄在於中央餘七地獄周迴圍繞如今聚落圍繞大城問若爾施設論說當云何通如說瞻部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一一地獄其量廣大云何於此洲下得相容受如有頌言

熱鐵地如血 猛火恒洞然 多百踰繕那

周徧焰交徹

答此瞻部洲上尖下闊猶如穀聚故得容受由此經中說四大海漸入漸深又一一大地獄有十六增謂各有四門一一門外各有四增一塘煨增謂此增內塘煨沒膝二屍糞增謂此增內屍糞泥滿三鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以爲道路二劒葉林謂此林上純以鈹利劒刃爲葉三鐵刺林謂此林上有利鐵刺長十六指刀刃路等三種雖殊而鐵仗同故一增攝四烈河增謂此增內有熱鹹水并本地獄以爲十七如是八大地獄并諸眷屬便有一百三十六所是故經說有一百三十六

捺落迦問何故眷屬地獄說名爲增有說本地獄中
一種苦具治諸有情此眷屬中種種苦具治諸有情
故名爲增是故天使經說眷屬地獄中以種種苦具
治有罪者有說此是增受苦處故說名增謂本地獄
中被逼切已復於此處重遭苦故非謂多種苦具名
增本地獄中亦多苦具故施設論說眷屬地獄中惟
有一種燒煨等故問諸地獄卒爲是有情數非有情
數耶若是有情數者彼多造惡復於何處受異熟耶
若非有情數者大德法善現頌當云何通如說

心常懷忿毒

好集諸惡業

見他苦生悅

死作琰魔卒

有說是有情數問彼多造惡復於何處受異熟耶答
卽於彼地獄受以彼中尚容無間業等極重異熟況
復此耶有說此是非有情數由諸罪者業增上力令
非有情似有情現以諸苦具殘害其身問若爾大德
法善現頌當云何通答此不必須通以非素怛纜毗
奈耶阿毗達磨所說但是造制文頌夫造文頌或增
或減不必如義何須通耶若必欲通者彼有別意謂
若以鐵鎖繫縛初生地獄有情往琰魔王所者是有
情數若以種種苦具於地獄中害有情者是非有情

數大德依有情數作如是說瞻部洲下有大地獄瞻
部洲上亦有邊地獄及獨地獄或在谷中或在山上
或在曠野或在空中於餘三洲惟有邊地獄獨地獄
無大地獄所以者何惟瞻部洲人造善猛利彼作惡
業亦復猛利非餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄
等是受淳淨業果處故問若餘洲無大地獄者彼諸
有情造無間業斷善根等當於何處受異熟耶答卽
於此瞻部洲下大地獄受問地獄有情其形云何答
其形如人問語言云何答彼初生時皆作聖語後受
苦時雖出種種受苦痛聲乃至無有一言可了惟有

斫刺破裂之聲云何旁生趣答諸旁生一類伴侶衆
同分依得事得處得及已生旁生無覆無記色受想
行識是名旁生趣解釋如前問何故彼趣名旁生答
其形旁故行亦旁以行旁故形亦旁是故名旁生有
說旁生者是假名假想名施設想施設一切名想隨
欲而立不必如義有說彼諸有情由造作增長增上
愚癡身語意惡行往彼生彼令彼生相續故名旁生
趣有說彼趣闇鈍故名旁生闇鈍者卽是無智一切
趣中無有無智如彼趣者有說流徧諸處故名旁生
謂此徧於五趣皆有捺落迦中有無足者如孃矩吒

蟲等有二足者如鐵嘴鳥等有四足者如黑駝狗等
有多足者如百足等於鬼趣中有無足者如毒蛇等
有二足者如鳥鴟等有四足者如狐狸象馬等有多
足者如六足百足等於人趣三洲中有無足者如一
切腹行蟲有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等
有多足者如百足等於北拘盧洲中有二足者如鴻
鴈等有四足者如象馬等無有無足及多足者彼是
受無惱害業果處故四大王衆天及三十三天中有
二足者如妙色鳥等有四足者如象馬等餘行者如
前釋上四天中惟有二足者如妙色鳥等餘皆無者

空居天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者以何爲
乘亦聞彼天乘象馬等云何言無答由彼諸天福業
力故作非情數象馬等形而爲御乘以自娛樂問旁
生本住何處答本所住處在大海中後時流轉徧在
諸趣問其形云何答多分旁側亦有豎者如緊捺落
畢舍遮醯盧索迦等問語言云何答劫初成時皆作
聖語後以飲食時分有情不平等故及諂誑增上故
便有種種語乃至有不能言者云何鬼趣答諸鬼一
類伴侶衆同分乃至廣說問何故彼趣名閉戾多答
施設論說如今時鬼世界王名琰魔如是劫初時有

鬼世界王名糝多是故往彼生彼諸有情類皆名閉
戾多卽是糝多界中所有義從是以後皆立此名有
說閉戾多者是假名假想乃至廣說有說由造作增
長增上慳貪身語意惡行往彼生彼令彼生相續故
名鬼趣有說飢渴增故名鬼由彼積集感飢渴業經
百千歲不聞水名豈能得見況復得觸或有腹大如
山咽如針孔雖遇飲食而不能受有說被驅役故名
鬼恒爲諸天處處驅役常馳走故有說多希望故名
鬼謂五趣中從他有情希望多者無過此故由此因
緣故名鬼趣問鬼住何處答贍部洲下五百踰繕那

脣琰魔王界是一切鬼本所住處從彼流轉亦在餘
處於此洲中有二種鬼一有威德二無威德有威德
者或住華林果林種種樹上好山林中亦有宮殿在
空中者乃至或住餘清淨處受諸福樂無威德者或
住廁溷糞壤水竇坑塹之中乃至或住種種雜穢諸
不淨處薄福貧窮飢渴所苦東毗提訶西瞿陀尼亦
有此二北拘盧洲惟有大威德者有說全無以諸鬼
趣慳貪所感北拘盧洲是無所攝受有情生處故四
大王衆天及三十三天中惟有大威德鬼與諸天衆
守門防邏遵從給使有說於此贍部洲西有五百渚

兩行而住於兩行渚中有五百城二百五十城有威德鬼住二百五十城無威德鬼住是故昔有轉輪王名你彌告御者摩恒梨曰吾欲遊觀汝可引車從是道去令我見諸有情受善惡果時摩恒梨卽如王敎引車從於二渚中過時王見彼有威德鬼首冠華鬘身著天衣食甘美食猶如天子乘象馬車各各遊戲見無威德鬼頭髮鬚亂裸形無衣顏色枯悴以髮自覆執持瓦器而行乞丐見已深信善惡業果問鬼趣形狀云何答多分如人亦有傍者或面似猪或似種種餘惡禽獸如今壁上彩畫所作問語言云何答劫

初成時皆作聖語後時隨處作種種言或有說者隨從何處命終生此卽作彼形卽作彼語評曰不應作是說若從無色界歿來生此趣可無形無言耶應作是說隨所生處形言亦爾云何人趣答人一類伴侶衆同分乃至廣說問何故此趣名末奴沙答昔有轉輪王名曼駄多告諸人曰汝等欲有所作應先思惟稱量觀察爾時諸人卽如王敎欲有所作皆先思惟稱量觀察便於種種工巧業處而得善巧以能用意思惟觀察所作事故名末奴沙從是以來傳立斯號先未號此末奴沙時人或相呼以爲雲頸或名多羅

脛或名底落迦或名阿沙荼有說末奴沙者是假名
假想乃至廣說有說先造作增長下身語意妙行往
彼生彼令彼生相續故名人趣有說多憍慢故名
人以五趣中憍慢多者無如人故有說能寂靜意故名
人以五趣中能寂靜意無如人者故契經說人有三
事勝於諸天一勇猛二憶念三梵行勇猛者謂不見
當果而能修諸苦行憶念者謂能憶念久時所作所
說等事分明了了梵行者謂能初種順解脫分順決
擇分等特殊善根及能受持別解脫戒由此因緣故
名人趣問人住何處答住四大洲謂瞻部洲毗提訶

洲瞿陀尼洲拘盧洲亦住八中洲何等爲八謂拘盧
洲有二眷屬一矩拉婆洲二憍拉婆洲毗提訶洲有
二眷屬一提訶洲二蘇提訶洲瞿陀尼洲有二眷屬
一舍提洲二溫怛羅漫怛里拏洲瞻部洲有二眷屬
一遮末羅洲二筏羅遮末邏洲此八洲中人形短小
如此方侏儒有說七洲是人所住遮末羅洲唯邏剎
娑居有說此所說八卽是四大洲之異名以一一洲
皆有二異名故如是說者應如初說此八中洲一一
復有五百小洲以爲眷屬於中或有人住或非人住
或有空者問人趣形貌云何答其形上立然瞻部洲

人面如車箱毗提訶人面如半月瞿陀尼人面如滿月拘盧洲人面如方池問語言云何答世界初成時一切皆作聖語後以飲食時分有情不平等故及諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者云何天趣答天一類伴侶乃至廣說問何故彼趣各天答於諸趣中彼趣最勝最樂最善最妙最高故各天趣有說先造作增長上身語意妙行往彼生彼令彼生相續故名天趣有說天者是假名假想乃至廣說有說光明增故名天以彼自然身光恒照晝夜等故聲論者說能照故名天以現勝果照了先時所修因故復次

戲樂故名天以恒遊戲受勝樂故問諸天住在何處答四大王衆天住七金山及妙高山四層級上并日月星中三十三天住妙高山頂夜摩乃至色究竟天皆在空中密雲如地各有宮殿於中居止差別廣說如大種蘊無色界天無形色故無別住處問諸天形相云何答其形上立問語言云何答皆作聖語已說五趣一一差別於彼中有阿素洛今當說謂有餘部立阿素洛爲第六趣彼不應作是說契經惟說有五趣故問何故名阿素洛答素洛是天彼非天故名阿素洛復次素洛各端正彼非端正故名阿素洛以彼

憎嫉諸天令所得身形不端正故復次素洛名同類
彼先與天相近而住然類不同故名阿素洛謂世界
初成時諸阿素洛先住蘇迷盧頂後有極光淨天壽
盡業盡福盡故從彼天歿來生是中勝妙宮殿自然
而出諸阿素洛心生嫉恚卽便避之此後復有第二
天生彼更移處如是乃至三十三天徧妙高山頂次
第而住彼極瞋恚卽便退下然諸天衆於初生時咸
指之言此非我類此非我類由斯展轉名非同類復
由生嫉恚故形不端正卽以此故名非端正問諸阿
素洛退住何處有說妙高山中有空缺處如覆寶器

其中有城是彼所住問何故經說阿素洛云我所住
海同一鹹味若彼所部村落住鹹海中而阿素洛王
住彼山內有說大鹹海中於金輪上有大金臺廣各
五百踰繕那臺上有城是彼所住問若爾何故施設
論說內海諸龍見阿素洛軍著金銀吠瑠璃頗胝迦
鎧執金銀等種種器仗從阿素洛城出便告諸天耶
答天以諸龍在金山上而爲守邏彼時遙見大鹹海
中阿素洛軍從城而出便告天衆如三十三天有四
妙苑謂衆車麤惡雜林喜林阿素洛王亦有四苑一
名慶悅二名歡喜三名極喜四名可愛如三十三天

有波利夜怛羅樹阿素洛王亦有質怛羅波吒梨樹如三十三天帝釋爲主諸阿素洛毗摩質怛羅爲主問阿素洛其形云何答其形上立問語言云何答皆作聖語問諸阿素洛何趣所攝有說是天趣所攝問若爾何故不能入正性離生答諂曲所覆故其事云何答彼常疑佛朋黨諸天若佛爲其說四念住彼作是念佛爲我等說四念住必爲諸天說五念住乃至若佛爲說三十七助道法彼作是念佛爲我等說三十七必爲諸天說三十八以爲如是諂曲心所覆故不能入正性離生復次不可以不能入正性離生故

便謂惡趣所攝如諸達拏及蔑戾車人亦不能入正性離生而非惡趣所攝彼亦應爾如是說者是鬼趣攝問若爾何故經說帝釋語毗摩質怛羅阿素洛王言汝本是此處天答帝釋應言汝本是此處鬼而言天者以尊敬婦公故作此愛語又令設芝聞生歡喜問若是鬼者何以與諸天交親耶答諸天貪美色故不爲族姓如設芝阿素洛女端正無比是故帝釋納以爲妻亦如大樹緊捺洛王女名爲奪意端正無雙雖是傍生趣攝而蘇迷王太子蘇達那菩薩求娉爲妻此亦如是問何以復能與天鬪戰答亦有劣者與

勝者共諍如奴與主鬪狗與人鬪問亦有人所承事
以爲天者如筏栗達那神旃稚迦神旃荼履迦神布
刺拏跋達羅神摩尼跋達羅神訶利底神末度塞建
陀神等爲是天趣爲鬼趣耶若是天趣何故奪人精
氣亦斷人命受人祠祀以諸天觀人飲食猶如糞穢
不應貪饗以爲香美故若是鬼趣訶利底神所說頌
云何通如說

可愛汝應默 嗚恒羅亦然 我若見諦時

亦令汝等見

末度塞建陀神所說復云何通如說長者勿怖長者
勿怖我次前生名末度塞建陀與長者常爲親友今
生四大王衆天中恒住此始縛迦門上守護人衆耶
有說彼是天趣問若爾何故奪人精氣亦斷人命受
人祠祀耶答彼無是事但彼所領鬼神有奪人精氣
等事如是說者彼是鬼趣問訶利底神頌當云何通
答彼於諦愚實不能見而以深信故發此言又於爾
時聞說四諦起增上慢生見諦想故作是說問末度
塞建陀所說復云何通答彼於趣愚實不能辯以自
高故說我生天如今富人向僕隸邊自稱高貴彼亦
如是又彼承事四大王衆天而以自身攝同所事故

作是說諸依地住神如鳩畔茶藥又邏刹娑羯吒布
怛那等皆鬼趣攝若緊捺落畢舍遮醯盧索迦婆路
尼折羅頗勒窣羅等皆旁生趣攝彼形雖上立而猶
有旁生相謂或有耳尖或有戴角或執險杖或作諸
鳥獸頭或作旁生蹄具是故皆是旁生趣攝此中前
四趣惟欲界繫故依未至定滅天趣依七或未至滅
然天趣九地繫欲界繫者依未至定滅乃至非想非
非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中
所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說
滅者若說此依種類滅說者彼說未至言攝未至定

靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此
能滅欲界繫乃至非想非非想處繫天趣故若說此
依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間於
未至定中惟攝無漏依此能滅非想非非想處繫天
趣故由此故言依七或未至滅

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十二
說一切有部發智

校譌

第十五紙

十四行是天趣所攝

南本

是天趣攝

音釋

繕

時戰切

塘煨

塘徒郎切煨鳥回切塘煨灰火也

嘒

鳥喙也

鵠

赤脂切怪

馬毳毳脂切髮薄紅切裸郎果切拉盧合切撻丑皆切蔑

戾車梵語也此云惡見蔑彌列切戾力霽切塢烏沒切窶其矩切

桐城弟子趙士先施貲刻此

阿毗達磨大毗婆沙論第一百七十二卷計
字七千二百三十箇該銀三百六錢一分五厘
銀山釋海亮對長洲徐普書上元陶邦立刻
萬曆丙辰歲秋八月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十三

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八

五妙欲者謂眼所識可愛可喜可樂如意能引欲可
染著色乃至身所識可愛可喜可樂如意能引欲可
染著觸問何故作此論答爲欲分別契經義故如契
經說眼所識可愛可喜乃至廣說契經雖作是說而
不廣分別契經是此論所依根本彼所不說者今應
說之故作斯論云何眼所識色妙欲答若色欲眼界

觸所生愛所緣境云何耳所識聲妙欲答若聲欲界耳觸所生愛所緣境云何鼻所識香妙欲答若香鼻觸所生愛所緣境云何舌所識味妙欲答若味舌觸所生愛所緣境云何身所識觸妙欲答若觸欲界身觸所生愛所緣境問意所識法何故不立妙欲耶答皆是愛所緣者立妙欲意所識法有非愛所緣故不立妙欲復次若法爲二種愛所緣者立妙欲謂眼觸所生愛意觸所生愛乃至身觸所生愛意觸所生愛意所識法但爲一種愛所緣謂意觸所生愛是故不立妙欲問若爾初靜慮色聲觸應立妙欲亦爲二種

愛所緣故答若法爲二種愛所緣而彼愛是不善者立妙欲初靜慮色聲觸雖爲二種愛所緣而彼愛是無記故不立妙欲如不善無記欲愛色愛說亦爾有說若法爲二種愛所緣而是姪因緣愛者立妙欲初靜慮色聲觸雖爲二種愛所緣而非姪因緣愛故不立妙欲以是義故意所識法不立妙欲復次若法是共所受用者立妙欲如女相續男所受用男相續女所受用等意所識法非共受用故不立妙欲復次若法體相麤顯多生愛者立妙欲意所識法體相微細非多生愛故不立妙欲已說自性所以今當說問何

故名妙欲答此欲妙故名爲妙欲問此皆有漏多諸過失有何功德說名爲妙答此中亦有少分功德謂能生喜樂是故云妙復次諸欲下賤而耽欲者分別增益取爲淨妙故說爲妙復次諸欲稱可欲貪者意故說爲妙復次諸欲是耽欲者保護希尚故說爲妙復次此能隨順增長貪欲愛味故說爲妙尊者妙音說曰此是愚夫起妙想處故名爲妙尊者世友說曰此是諸習欲者所愛所喜所樂所求故名妙欲尊者覺天說曰諸欲雖非勝義妙而是世俗妙雖非究竟妙而是暫時妙謂能少時引生喜樂息諸苦故大德

說曰諸欲下劣而似淨妙故說爲妙由此因緣故名妙欲如契經說具壽迦莫迦往至佛所頂禮佛足白佛言世尊佛常說欲欲爲顯何事佛言欲者卽五妙欲何等爲五謂眼所識可愛可喜可樂如意能引欲可染著色乃至廣說問勝義欲者謂愛何故世尊說色等名欲答是欲具故名欲如樂具名樂垢具名垢漏具名漏此亦如是問何以得知勝義欲惟是愛答由阿笈摩故如尊者舍利子說伽他言

世諸妙境非眞欲

眞欲謂人分別貪

妙境如本住世間

智者於中已除欲

爾時有一邪命外道不遠而住卽時以頌詰舍利子言

若世妙境非真欲

說欲是人分別貪

苾芻應名受欲人

起惡分別尋思故

時舍利子報外道言起惡尋思實名受欲復爲外道說伽他言

若世妙境是真欲

說欲非人分別貪

汝師應名受欲人

恒觀可意妙色故

時彼外道默不能報故知實欲是愛非境契經中說欲生有三一有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於如

是現欲境中自在而轉謂人及天一分人者全攝人趣天一分者謂下四天二有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化妙欲境中自在而轉謂第五樂變化天三有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化妙欲境中自在而轉謂第六他化自在天問依何建立此三欲生答依受如生現前欲境故立第一依受如樂自化欲境故立第二依受如樂他化欲境故立第三問何故人及前四天衆合立欲生後二天衆各別建立答人及前四天煩惱麤後二天煩惱細復次人及前四天煩惱利後二天煩惱數復次人及前四天煩

惱重後二天衆煩惱輕是故人及前四天總立後二天別立有說人及前四天境不熾盛後二天境界熾盛復次人及前四天境不豐盈後二天境界豐盈復次人及前四天境不淨妙後二天境界淨妙復次人及前四天境不奪心後二天境界奪心復次人及前四天境不能令諸根醉悶後二天境界能令諸根醉悶是故人及前四天合立後二天別立有說人及前四天去離欲道遠姪事難息是故合立後二天去離欲道近姪事易息是故別立有說人及前四天相觸成姪是故合立第五天共笑成姪第六天相視成姪

故各別立此依喻顯姪事時量差別而說如前已辯有說人及前四天同樂受用自然生境故合立一第五天衆獨樂受用自所化境第六天衆獨樂受用他所化境故各立一此五妙欲惟欲界繫是故但依未至定滅五學處謂離斷生命離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒此五廣說如業蘊皆欲界繫故惟依未至定滅六內處六外處六識身六觸身六受身六想身六思身六愛身依何定滅答五內處色聲觸外處依四或未至意內處法外處意識身及彼相應觸受想思愛身依七或未至香味外處鼻舌識身

及彼相應觸受想思愛身依未至眼耳身識身及彼相應觸受想思愛身依初或未至問何故於此依六法而作論答彼作論者意欲爾故隨彼意而作論但不違法相便不應責復次不應問作論者意此是契經所說故佛於經中處處說此諸六法門而不廣分別契經是此論所依根本彼所不分別者今應分別故作斯論問置作論者意卽佛經中何故說此六法門耶有說爲顯五蘊及彼因故謂若說前五內處前五外處及法處一分則顯色蘊若說六受身及法處一分則顯受蘊若說六想身及法處一分則顯想蘊

若說六觸身及法處一分則顯行蘊若說六識身及意處則顯識蘊若說六思身六愛身則顯五蘊因如契經說業爲生因愛爲起因生起卽是所得五蘊有說爲顯業煩惱若三種集故謂若說六思身則顯業集若說六愛身則顯煩惱集若說餘六則顯苦集如爲顯業等三集如是爲顯業等三生業等三道應知亦爾諸六自性雜蘊等已說然前五內處及色聲觸外處皆五地繫故依四或未至滅於中欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅然此中所說定者有說依

論
無漏定說有說依有漏無漏定說如前分別所說減者若說依種類減說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能減欲界繫乃至第四靜慮繫五內處及色聲觸外處故若說依究竟減說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分於未至定中惟攝無漏依此能減第四靜慮繫五內處及色聲觸外處故由此故言依四或未至減意內處法外處意識身及彼相應觸受想思愛身皆九地繫及有不繫者彼九地繫者依七或未至減於中欲界繫者依未至定減乃至非想非

非想處繫者依七根本未至定靜慮中間減然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說減者若說依種類減說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能減欲界繫乃至非想非非想處繫意處等故若說依究竟減說者彼說未至言攝未至定靜慮中間於未至定中言攝無漏依此能減非想非非想處繫意處等故由此故言依七或未至減香味外處鼻舌識身及彼相應觸受想思愛身皆欲界繫故惟依未至定減眼耳身識身及彼相應觸受想思愛身皆二地繫

論
六門論卷二
故依初或未至滅於中欲界繫者依未至定滅初靜
慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分
滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前
分別所說滅者有說依種類滅說有說依究竟滅說
隨其所應亦如前分別由此故言依初或未至滅七
識住八世法九有情居十業道依何定滅答初識住
八世法初有情居十業道依未至第二識住有情居
依初或未至第三識住有情居依二或未至第四識
住有情居依三或未至第五有情居依四或未至第
五識住第六有情居依五或未至第六識住第七有

情居依六或未至第七識住第八第九有情居依七
或未至七識住如大種蘊廣說於中初識住惟欲界
繫故但依未至定滅第二識住初靜慮繫故依初靜
慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅第三識住第
二靜慮繫故依初二靜慮未至定靜慮中間第三靜
慮近分滅第四識住第三靜慮繫故依初三靜慮未
至定靜慮中間第四靜慮近分滅第五識住空無邊
處繫故依五根本未至定靜慮中間識無邊處近分
滅第六識住識無邊處繫故依六根本未至定靜慮
中間無所有處近分滅第七識住無所有處繫故依

論
七根本未至定靜慮中間非想非非想處近分滅然
此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別
所說滅者此中無有種類滅究竟滅二說差別以各
各但是一地繫故八世法者一利二無利三譽四非
譽五讚六毀七樂八苦問何故作此論答欲止他宗
顯已義故謂分別論者及大眾部師執佛生身是無
漏法彼何故作是說依契經故如契經說如來生世
住世出現世間不爲世法所染彼依此故說佛生身
是無漏法又彼說言佛一切煩惱并習氣皆永斷故
云何生身當是有漏爲止彼意顯佛生身但是有漏

非無漏法故作斯論問云何知佛生身是有漏法答
如契經說苾芻當知無明所覆愛結所繫愚夫感得
有識之身聰明者亦然佛生身既是無明愛果故知
非無漏法又契經說十處二少分是有漏由此故知
佛生身定是有漏若佛生身無漏者無比女不應生
貪央掘利魔羅不應生瞋鄔盧頻螺迦葉波不應生
癡傲慢婆羅門不應生慢以佛生身生他貪瞋癡慢
故知定是有漏問若爾彼所引經當云何通答彼經
密意說佛法身謂如來生世住世者說佛生身出現
世間不爲世法所染者說佛法身復次世法者卽世

八法如來不爲世八法所染故言世法不染非謂無漏謂世八法隨順世間有情世間有情亦隨順世八法世八法隨順如來如來不隨順世八法故說如來非世法所染復次如來離世八法故言不染非謂無漏問如來亦有世八法何故言離有利者如鄔揭羅長者於一日中以三百千衣服施佛時縛迦醫王等八十人於一日中各奉佛百千雙僑舍耶衣無利者如佛一時著衣持鉢入娑羅婆羅門村乞食空鉢而入空鉢而出有譽者佛初生時名至他化自在天得阿耨多羅三藐三菩提時名至色究竟天轉法輪時

名至梵天非譽者如佛一日遭戰遮婆羅門女誹謗又於一時因孫陀利女惡聲聞於十六大國有毀者如跋羅情闇惡口婆羅門以五百頌現前罵佛有讚者如卽彼婆羅門以佛容色不異故便生淨信復以五百頌現前讚佛尊者舍利子以衆多頌現前讚佛無上功德尊者阿難陀以衆多頌現前讚佛希有妙法如是鄔波離婆耆奢尼羅部底等諸大論師皆以百千伽他現前讚佛有樂者佛有殊勝身心受樂及輕安樂一切有情所不能及有苦者世尊亦有背痛頭痛竭地羅刺傷足及迸石傷指出血如是等法世

尊皆有何故言離答彼皆不能令佛生染故名爲離
謂佛世尊雖遇利等四法而心不高雖遭無利等四
法而心不下又雖遇利等四法而心不歡雖遭無利
等四法而心不感又雖遇利等四法而心不染故生
喜雖遭無利等四法而心不憎故生憂又雖遇利等
四法而不生愛雖遭無利等四法而不生恚譬如妙
高山王住金輪上八方猛風所不能傾動世尊亦爾
安住戒金輪上世間八風所不能動是故名爲不爲
世法之所染汙非謂生身是無漏故說爲不染問如
來於一切煩惱并習氣皆已永斷云何當說是有漏

耶答雖自身中諸漏永斷而能增長他身漏故又從
先時諸漏生故說爲有漏是故爲止他宗顯已義故
而作斯論此中利者有二種一有命二無命有命利
者謂得象馬牛羊妻子僮僕等無命利者謂得金銀
等寶衣服等物無利者謂卽不得前二種利譽者謂
不現前讚美非譽者謂不現前毀訾讚者謂現前讚
美毀者謂現前毀訾樂者謂欲界身心樂有說惟取
五識相應樂苦者謂欲界身心苦有說惟取五識相
應苦問此八世法幾界幾處幾蘊所攝答有命利十
七界十一處五蘊所攝除聲聲非恒有故卽屬身故

無命利四界四處一蘊所攝謂色香味觸界處色蘊
無利譽非譽讚毀樂苦二界二處三蘊所攝謂聲法
界處色受行蘊此中無利法界法處行蘊所攝以無
利是不成就故譽非譽讚毀聲界聲處色蘊所攝樂
苦法界法處受蘊所攝若總說八世法則十八界十
二處五蘊所攝有說利無利俱十八界十二處五蘊
所攝以所得及所不得俱通十八界等故餘如前說
有說利無利俱法界法處行蘊所攝以利無利用成
就不成就性爲體故餘如前說問何故此八說名世
法答世間有情所隨順故名爲世法世間有情若遇

利等四法其心則高若遭無利等四法其心則下又
若遇利等四法心則生歡若遭無利等四法心則生
感又若遇利等四法心則染故生喜若遭無利等四
法心則憎故生憂又若遇利等四法心則生愛若遭
無利等四法心則生恚故此八種名爲世法如來於
此心不隨順故說不爲世法所染問聲聞獨覺愛恚
斷故亦不隨順如是八法何故不說答彼不定故謂
有不染如不動法者或復有染如退法等復次二乘
猶有相似法故謂阿羅漢愛恚雖斷而有愛恚相似
餘習如二阿羅漢俱是不時解脫同止一處一則多

得敬養名稱一則不得彼得者便似自高如有喜愛
彼不得者便似自下如有憂感故不說爲世法不染
惟佛永拔愛恚習氣假使一切有情皆得勝利恭敬
名譽如來不得一毫之分終無自下似憂感相反生
慶悅設佛獨得一切勝利恭敬名譽諸餘有情無一
毫分終無自高如喜愛相反生慈愍故佛獨稱世法
不染又佛世尊得利不高慢習斷故無利不下樂遠
離故得譽不歡愛習斷故非譽不感得無畏故讚不
生喜憍習斷故毀不生憂住空三摩地故樂不生愛
住無願三摩地故若不生悲住無相三摩地故此八

世法惟欲界繫故但依未至定滅九有情居廣說如
大種蘊於中七種滅義如七識住說第五有情居第
四靜慮繫故依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處
近分滅第九有情居非想非非想處繫故依七根本
未至定靜慮中間滅然此中所說定者有說無漏有
說有漏無漏如前分別此中亦無種類滅究竟滅二
說差別如各各但是一地繫故十業道廣說如業蘊
於中十不善業道惟欲界繫故但依未至定滅前七
善業道五地繫及不繫欲界繫者依未至定滅乃至
第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊

處近分滅後三善業道九地繫及不繫欲界繫者依未至定滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中依不善業道近對治欲界善業道說故但言依未至定滅四靜慮四無量四無色八解脫八勝處十徧處依何定滅答初靜慮依初或未至第二靜慮喜無量初二解脫前四勝處依二或未至第三靜慮依三或未至第四靜慮三無量淨解脫後四勝處前八徧處依四或未至空無邊處及彼解脫徧處依五或未至識無邊處及彼解脫徧處依六或未至後二無色後三解脫依七或未至此中四靜慮乃至十徧處如餘處廣說其四靜慮各自地繫及不繫自地繫者各依自下根本地未至定靜慮中間及次上近分滅然所說定者有漏無漏如前分別所說滅者此中無有種類滅究竟滅二說差別以各但是一地繫故四無量中喜無量初二靜慮繫故依二或未至滅餘三無量四地繫故依四或未至滅於中差別隨應如前然所說定者有漏無漏如前分別所說滅者有說依種類滅說有說依究竟滅說隨其所應如前分別然於未至定中皆惟攝無漏應知四無色中前三無色各自地繫及不繫自地繫者各

依自下根本地未至定靜慮中間及次上近分滅後
一無色惟有自地繫依七根本未至定靜慮中間滅
然所說定者有漏無漏如前分別於後一無色惟應
依無漏定說所說滅者此中亦無種類滅究竟滅二
說差別亦各惟是一地繫故八解脫中初二解脫如
喜無量說下三無色解脫如下三無色說後二解脫
如第四無色說淨解脫第四靜慮地繫故依四靜慮
未至定靜慮中間空無邊處近分滅此中所說定及
所說滅皆如第四靜慮說八勝處中前四勝處如初
二解脫說後四勝處如淨解脫說十徧處中前八徧

處如後四勝處說空無邊處徧處惟自地繫故依五
根本未至定靜慮中間識無邊處近分滅識無邊處
徧處亦惟自地繫故依六根本未至定靜慮中間無
所有處近分滅然此中所說定者有漏無漏如前分
別所說滅者亦無種類滅究竟滅二說差別亦各惟
是自地繫故他心智世俗智依何定滅答他心智依
四或未至世俗智依七或未至此中他心智世俗智
如餘處廣說然他心智四地繫及不繫初靜慮繫者
依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至
第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊

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

處近分滅然此中所說定者有漏無漏如前分別所
說滅者有說依種類滅說有說依究竟滅說亦隨所
應如前分別世俗智九地繫欲界繫者依未至定滅
乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中
間滅然此中所說定及所說滅皆隨所應如前分別
由此故言依七或未至滅

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十三
說一切有部發智

校謄
第十三紙
二十行 二無色 南本 四無色

音釋

笈
極曄切 詰
契吉切 鄔
安古切 傲
魚到切 竭
其謁切 迸
北靜切

也 切 漏

浮度居士吳用先施貲刻此
阿毗達磨大毗婆沙論第一百七十三卷
計
字六千七百七十六箇該銀三兩零九分
銀山釋海亮對長洲徐普書溧水端司堯刻
萬曆丙辰歲夏五月徑山化城識

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中不還納息第四之一

有五不還謂中般涅槃生般涅槃有行般涅槃無行
般涅槃上流往色究竟爲五攝一切爲一切攝五耶
如是等章及解章義旣領會已應廣分別問何故作
此論答爲欲分別契經義故如契經說有五不還謂
中般涅槃乃至廣說彼經雖作是說而不明爲五攝
一切爲一切攝五亦未曾顯勝劣差別今欲具明故

作斯論爲五攝一切一切攝五耶答一切攝五非五
攝一切不攝何等謂現法般涅槃及往無色不還此
中一切多非五故一切攝五非五攝一切猶如大器
覆於小器非小器覆大一切者謂七不還卽前五并
現法般涅槃及往無色不還於中後二非五所攝故
名爲多問亦有不定般涅槃者謂或於欲界而般涅
槃或於色界而般涅槃或於無色界而般涅槃此中
何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次彼
卽攝在七不還中故不別說謂彼若在欲界般者卽
現法般涅槃攝色界般者卽五不還攝無色界般者

卽往無色不還攝問亦有轉生般涅槃者謂彼或從
極七返有或從家家或從一來或從一間得不還果
彼得果已必於此生得般涅槃彼非現法般涅槃以
契經說云何現法般涅槃謂卽此生得預流果進斷
餘結得一來不還阿羅漢果由此因緣轉生般者非
七所攝此中何故不說答應說而不說者當知有餘
復次彼由狀受生故得不還果已未經幾時卽般涅
槃於其中間時極促故不容建立是以不說復次彼
亦攝在現法般涅槃中故不別說以依此生得不還
果卽於此生般涅槃故中般涅槃生般涅槃何者爲

勝答若住等斷則中般涅槃爲勝若生般涅槃斷結
多則彼爲勝謂此二不還若並具初靜慮縛乃至若
俱斷第四靜慮前八品結則中般涅槃由三事故勝
一受苦少此受一有若彼受二有苦故二速滅煩惱
火三疾捨蘊擔若中般涅槃具初靜慮縛乃至斷第
四靜慮前七品結生般涅槃斷初靜慮一品結乃至
斷第四靜慮前八品結則生般涅槃由一事故勝謂
住多斷中般涅槃乃至上流往色究竟何者爲勝答
若住等斷則中般涅槃爲勝若乃至上流往色究竟
斷結多則彼爲勝謂中般涅槃若對有行般涅槃無

行般涅槃皆如對生般涅槃說若對上流往色究竟
則於受苦有差別謂此惟受一有苦彼極少受四有
苦故餘如前說如是生般涅槃乃至上流往色究竟
有行般涅槃乃至上流往色究竟無行般涅槃上流
往色究竟何者爲勝答若住等斷則生般涅槃等爲
勝若有行般涅槃等斷結多則彼爲勝謂此諸不還
隨所相對若並具初靜慮縛乃至若俱斷第四靜慮
前八品結則生般涅槃於有行般涅槃由一事故勝
謂生般涅槃有勤修道及速進道有行般涅槃惟有
勤修道無速進道於無行般涅槃由二事故勝彼無

勤修道亦無速進道故於上流往色究竟由一事故
勝謂受苦少此受二有苦彼極少受四有苦故有行
般涅槃於無行般涅槃由一事故勝此有勤修道彼
俱無故於上流往色究竟由一事故勝無行般涅槃
於上上流往色究竟亦由一事故勝皆如前說若生
般涅槃等具初靜慮縛乃至斷第四靜慮前七品結
有行般涅槃等斷初靜慮一品結乃至斷第四靜慮
前八品結則有行般涅槃等於生般涅槃等由一事
故勝謂住多斷復次集異門說有五種不還補特伽
羅謂中般涅槃乃至上流往色究竟云何中般涅槃

謂有補特伽羅前生中於五順下分結已斷已徧知
於五順上分結未斷未徧知造作增長順起有受業
不造作增長順生有受業從彼命終起色界中有卽
住彼中有得如是種類無漏道由此道力進斷餘結
於無餘依涅槃界而般涅槃是名中般涅槃問何故
名中般涅槃答此補特伽羅已過欲界未到色界住
彼中有而般涅槃故名中般涅槃復次此補特伽羅
利根輕煩惱故能於中有而般涅槃故名中般涅槃
復次此補特伽羅先得有心有心無間得學心學心
無間得無學心無學心無間得非學非無學心卽住

彼心而般涅槃故名中般涅槃問此言欲差別誰答
欲差別餘聖者謂餘聖者學心無間或起無學心或
起非學非無學心此則不爾學心無間必起無學心
餘聖者非學非無學心無間或般涅槃或更起無學
心此則不爾非學非無學心無間定般涅槃以餘聖
者數起聖道現在前此不數起故云何生般涅槃謂
有補特伽羅前生中於五順下分結已斷已徧知於
五順上分結未斷未徧知造作增長順起有受業順
生有受業從彼命終起色界中有生色界天生已未
久得如是種類無漏道由此道力進斷餘結於有餘

依般涅槃界而般涅槃是名生般涅槃問何故名生
般涅槃答此補特伽羅生彼未久得阿羅漢果而般
涅槃故名生般涅槃復次此補特伽羅生彼未久得
阿羅漢果盡其壽量方般涅槃故名生般涅槃問若
彼盡壽方般涅槃者何故名生般涅槃答依煩惱涅
槃說非蘊涅槃故無過云何有行般涅槃謂有補特
伽羅前生中依有行道恒時作意依不息加行三摩
地於五順下分結已斷已徧知於五順上分結未斷
未徧知造作增長順起有受業順生有受業從彼命
終起色界中有生色界天生已多時復依有行道恒

時作意依不息加行三摩地進斷餘結於有餘依般
涅槃界而般涅槃是名有行般涅槃問何故名有行
般涅槃答此補特伽羅由有行道斷餘煩惱而般涅
槃故名有行般涅槃復次此補特伽羅由有行道得
阿羅漢果盡其壽量而般涅槃故名有行般涅槃復
次此補特伽羅依有爲緣道進斷餘結而般涅槃故
名有行般涅槃云何無行般涅槃謂有補特伽羅前
生中依無行道不恒時作意依止息加行三摩地於
五順下分結已斷已徧知於五順上分結未斷未徧
知造作增長順起有受業順生有受業從彼命終起

色界中有生色界天生已多時復依無行道不恒時
作意依止息加行三摩地進斷餘結於有餘依般涅
槃界而般涅槃是名無行般涅槃問何故名無行般
涅槃答此補特伽羅由無行道斷餘煩惱而般涅槃
故名無行般涅槃復次此補特伽羅由無行道得阿
羅漢果盡其壽量而般涅槃故名無行般涅槃復次
此補特伽羅依無爲緣道進斷餘結而般涅槃故名
無行般涅槃云何上流往色究竟謂有補特伽羅前
生中於五順下分結已斷已徧知於五順上分結未
斷未徧知徧知得世俗四靜慮將命終時退上三靜

慮住初靜慮由卽彼愛及彼地造作增長順起有受業順生有受業故從彼命終起色界中有生梵衆天生已復能入世俗第二靜慮由卽彼愛及彼地造作增長順起有受業順生有受業故從彼命終生極光淨天生已復能入世俗第三靜慮由卽彼愛乃至從彼命終生徧淨天生已復能入世俗第四靜慮由卽彼愛乃至從彼命終生廣果天生已復能起下品雜修世俗第四靜慮由卽彼愛乃至從彼命終生無煩天如是乃至於餘四品雜修世俗第四靜慮次第徧起於餘四天次第徧生是名上流往色究竟問何故

名上流往色究竟答流有二種一生死愛二後有業此補特伽羅於二種流並未斷未徧知由此爲緣及爲因故上行上隨行上往上隨往上受上隨受上流上隨流故名上流往色究竟復次此補特伽羅不下行惟勝進行得轉上轉妙轉勝定及生入彼定受彼生故名上流往色究竟復次此補特伽羅上流上生令上生相續故名上流問異生亦有上流上生令上生相續何故不名上流耶答若惟上流不下流者名爲上流異生上流亦下流故不名上流有說若上流徧一切處無礙者名爲上流異生不能徧一切處無

礙故不名上流彼於淨居則有礙故問聖者上流亦
於二處有礙謂大梵王及無想處何故得名上流答
彼無別處卽梵輔廣果二處攝故猶得名爲徧一切
處有說若上流能越界得果永斷順五下分結者說
名上流異生雖能越界而不得果亦不永斷順五下
分結故不名上流有說具三種流者說名上流謂業
煩惱及與聖道異生惟有業煩惱流無聖道流是以
不名上流復次上流有二種一行色界二行無色界
行色界者乃至色究竟天行無色界者乃至非想非
非想天又行色界者有雜修靜慮行無色界者無雜

修靜慮復次上流有三種一全超二半超三一切處
歿全超者謂欲界歿生梵衆天梵衆天歿生色究竟
或生非想非非想處而般涅槃半超者謂欲界歿生
梵衆天梵衆天歿於上一切天處或更生一處或二
或三或四或五乃至或惟超一處徧生餘處然後生
色究竟或生非想非非想處而般涅槃一切處歿者
謂欲界歿生梵衆天梵衆天歿生梵光行天如是次
第生上諸處乃至生廣果天從此以上有二路別一
入淨居二入無色入淨居者廣果天歿生無煩天次
第乃至生色究竟而般涅槃入無色者廣果天歿生

論
空無邊處次第乃至生非想非非想處而般涅槃如
一切處設有二路別應知全超半超亦爾問何等上
流入淨居何等上流入無色答有二上流謂毗鉢舍
那行奢摩他行毗鉢舍那行者入淨居奢摩他行者
入無色復次有二上流謂樂勝定及樂勝生樂勝定
者入淨居樂勝生者入無色復次有二上流謂樂決
擇及樂寂靜樂決擇者入淨居樂寂靜者入無色復
次有二上流謂雜修不雜修雜修者入淨居不雜修
者入無色又一切處殁上流有來所顯非去有去所
顯非來有來所顯亦去所顯有來所顯非去者謂生

色究竟或非想非非想處有去所顯非來者謂生梵
衆天有來所顯亦去所顯者謂生中間諸處非來所
顯非去所顯者無問如前說往色究竟者先得世俗
四靜慮後退住初靜慮彼往非想非非想處者亦先
得世俗四無色後退住初靜慮爲不耶答亦有如先
得世俗四靜慮後退住初靜慮命殁生梵世展轉乃
至生色究竟如是亦有先得世俗四靜慮四無色後
退住初靜慮命殁生梵世展轉乃至生非想非非想
處但不必須爾問何故不說彼退初靜慮耶答無有
退初靜慮而命終者是以不說又此中顯不還差別

彼退初靜慮者非復不還是故不說問如說退住初靜慮生梵衆天作全超半超一切處歿上流彼若退住第二靜慮生少光天退住第三靜慮生少靜天退住第四靜慮生無雲天等彼亦得作全超半超一切處歿上流不耶有說不得以生梵世於上不還所應生處無缺減故依彼建立全超半超一切處歿若退生上地處便缺減故不依彼立全超等有說彼亦得名半超以超少分中間處故有說亦得具名三種彼說從欲界歿隨生何處卽於彼上所應生處亦可施設全超半超一切處歿故問若不還者欲界歿生無

色界亦得作全超等不有說不得有說彼亦得名半超有說彼亦具名三種此中所以皆如前釋問如往色究竟上流必先得四靜慮退生梵世然後能往色究竟天彼往非想非非想處上流亦必先得四無色退生梵世然後能往非想非非想處耶答不必爾以生色界不能初起雜修靜慮要欲界時曾起今復重修方能往色究竟生無色者更無如是殊勝類業要於欲界曾起今更重修然後能生有頂是故往有頂者若先得無色而退若先不得彼欲界歿生梵衆天皆能往非想非非想處問所說上流爲但是信勝解

爲亦有見至耶答若不退上定而上流者此通二種若退上定而上流者惟信勝解復次卽退上定而上流者亦通二種問彼見至云何退耶答彼非本性見至但於退後未命終頃從信勝解練根作見至然後命終而生上界爲上流故問如色界有中般涅槃欲界亦有耶答無問何故答欲界是不定界非修地非離染地多諸過失災橫留難住本有時尚難得果況住中有微劣身耶色界不爾故住中有能般涅槃復次若住欲界中有般涅槃者則依中有能越三界然無依中有身能越三界者復次若住欲界中有般涅

槃者則中有中能斷三界煩惱然無住中有身能斷三界煩惱者復次若住欲界中有般涅槃者則中有中能斷不善無記二種煩惱然無住中有身能斷不善無記二種煩惱者復次若住欲界中有般涅槃者則中有中能證若二若三沙門果者以是義故惟色界有中般涅槃欲界則無復次中般涅槃必於前生已離欲界染已離欲界染者必不起欲界中有故於欲界無中般涅槃復次欲界煩惱業重非於中有微劣身中所能除斷復次中有非得還不還果所依但是得阿羅漢果

所依復次欲界中有必不能起聖道現前以劣弱故色界不爾由此義故欲界無有中般涅槃復次中有微劣惟能起自根本地聖道現前非未至等以難起故若欲界中有般涅槃者則與此相違故必無有復次欲界有違順相應煩惱有外六門煩惱有能引二果煩惱有無慚無愧相應煩惱及有忿等種種雜類諸隨煩惱難破難斷難越難離住本有中作大功用尚難除斷況在中有故無欲界中般涅槃復次要曾具修九品對治方於中有能般涅槃欲界中有必未具修九品對治故彼中有不般涅槃問如欲界歿受

色界中有得般涅槃如是從色界歿受色界中有亦般涅槃不答不所以者何彼於欲界多苦多障多諸災橫可厭之身極生厭逆既捨離已起色界中有現在前時於當所受長時異熟亦生厭患便般涅槃色界無有如是災橫極可厭事令生厭逆如於本有有緣礙故不般涅槃今中有亦爾故從彼歿所起中有不般涅槃復次若色界歿即彼中有般涅槃者應亦名上流則五不還便成雜亂謂彼無有差別因緣惟欲界歿住中有般涅槃者名中般涅槃非色界歿者又無因緣從彼趣上不名上流由此過失故彼中有

不般涅槃問若欲界歿起色界中有由歿逆故得涅槃者何不卽於欲界本有得涅槃耶增歿逆故答彼住本有得不還果已起阿羅漢果加行圓滿於未起聖道項卽便命終故由前勢力能於中有進斷餘結而般涅槃問彼加行圓滿何故不起聖道而便命終答彼或壽盡故或業盡故或福盡故或他所害故或爲饒益他故或非意遇惡緣故不及起聖道而便命終有說彼得得不還果已修後加行將圓滿時便遭長病或闕資具或遇命等諸難因緣未能盡漏從彼展轉遂至命終旣得色界中有雜蘊諸根大種增上力

故速能引起聖道現前進斷餘結而般涅槃問若欲界歿生無色界亦有生般涅槃等不答有以欲界歿生上二界更不再生般涅槃者隨在何處卽彼生中皆可建立生等三種二生以上隨在何處皆可建立爲上流故問樂慧上流不至色究竟樂定上流不至有頂於下諸處般涅槃者亦得名爲樂慧樂定二上流不答彼亦隨類得二種名然說樂慧至色究竟樂定至有頂者依極處說過此更無行處故如預流者或名極七返有而於中間般涅槃者亦得此名彼亦如是問何故聖者於上二界一一生處但受一生於

欲界中不如是耶答欲界是不定界是雜亂地諸煩惱業相凌相雜無分齊法式故令聖者從下生上上復生下或於一處而受多生色無色界是定界非雜亂地諸煩惱業不相凌雜有分齊法式故令聖者惟上不下一處一生復次生欲界聖者不名不還而名極七返有等故生上下亦一處重生生上界聖者名曰不還故惟生上亦不重生由此義故不還義滿以尚不生本處況有還生下者復次不還補特伽羅廣說有無量種今且分別行色界五種當知此依界建立故說一生不生建立故說二分位差別建立故說

五謂中般涅槃乃至上流往色究竟卽此根建立故說十五謂下中止根各五地建立故說二十謂初靜慮乃至第四靜慮各五種性建立故說三十謂退法種性乃至不動法種性各五處建立故說八十謂梵衆天乃至色究竟天各五種性根建立故說九十謂退法種性下中上根各有五乃至不動法種性亦爾地種性建立故說百二十謂初靜慮六種性各有五乃至第四靜慮亦爾地種性根建立故說三百六十謂初靜慮六種性三根各五乃至第四靜慮亦爾處種性建立故說四百八十謂梵衆天六種性各五乃

至色究竟天亦爾處種性根建立故說一千四百四十謂梵衆天六種性三根各五乃至色究竟天亦爾離染處種性根建立故說一萬二千九百六十謂前一千四百四十各有九種離染差別復次一中般涅槃差別建立亦有多種謂界故說一根故說三地故說四種性故說六離染故說九處故說十六種性根故說十八地種性故說二十四地離染故說三十六地種性根故說七十二處種性故說九十六地離染根故說一百八處離染故說一百四十四種性離染根故說一百六十二地離染種性故說二百一十六

處種性根故說二百八十八地離染種性根故說六百四十八處種性離染故說八百六十四處種性離染根故說二千五百九十二如中般涅槃有爾所乃至上流亦爾如是總有一萬二千九百六十不還差別如行色界不還差別建立如是行無色不還差別建立隨應亦爾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十四

說一切有部發智

音釋

般涅槃

梵語具云摩訶般涅槃那此云大滅度般北未切涅槃乃結切

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

大毗婆沙論卷一百一十四

七

四

至土微亦爾彼最縣亦一萬二千六百六十不數蓋
衆卦效諸二千五百六十二彼中衆卦樂百爾彼
百四十八衆卦卦轉衆卦諸八百六十四衆卦卦轉
衆卦卦效諸二百八十八衆卦卦轉衆卦卦效諸六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

定蘊第七中不還納息第四之二

如契經說佛告苾芻有七善士趣能進斷餘結得般
涅槃問云何建立七善士趣爲以界沙門果故爲以
地處所故爲以根煩惱故而建立耶設爾何過若以
界沙門果故而建立者應但說一謂行色界不還若
以地處所故而建立者但應說四或說十六若以根
煩惱故而建立者應說有九以彼各有九品故答不

論

大毗婆沙論卷一百一十五

一

四

以此三緣建立但以生不生品上行故建立七種若
由此故立初生品卽由此故立初不生品若由此故
立第二生品卽由此故立第二不生品若由此故立
第三生品卽由此故立第三不生品復以上行義勝
立上流爲一由此建立七善士趣謂生者或有勤修
道有速進道或有勤修道無速進道或無勤修道無
速進道初爲第一次爲第二後爲第三如生有三不
生亦爾復以上行義勝立上流爲一由此建立七善
士趣復次生者有上根有中根有軟根如次爲三如
生有三不生亦爾餘如前說煩惱差別與此相違說

亦爾復次生者有上品道中有品道有下品道如次
爲三如生有三不生亦爾餘如前說復次生者有上
品業有中品業有下品業如次爲三此依無漏業說
若依有漏業說則後爲第一次爲第二初爲第三如
生有三不生亦爾餘如前說有說生者有精進增上
亦得勝慧有精進增上不得勝慧有得勝慧非精進
增上如次爲三如生有三不生亦爾餘如前說有說
生者有常加行亦頓加行有常加行不頓加行有頓
加行不常加行如次爲三如生有三不生亦爾餘如
前說有說生者有於生死見上品過患有於生死見

中品過患有於生死見下品過患如次爲三如生有三不生亦爾餘如前說於涅槃作功德勝解差別說亦爾有說生者或有上品奢摩他毗鉢舍那或有中品或有下品如次爲三如生有三不生亦爾餘如前說餘善根差別說亦如是有說世尊顯示從七分位七種性七門七階七迹七路而越非想非非想處難斷難壞修所斷結得阿羅漢果故說如是七善士趣問如生不生各有三種上流亦爾謂全超半超一切處沒何故但說一耶答生不生各是一有相續於中分位差別難知欲令知故各說三種上流三種生數

自辯差別易知是故但隨上行義勝合說一種復次生與不生一期時促差別義少分齊易知是故分三上流時長差別多種分齊難辯故合立一復次生不生亦有等義上流亦有別義欲以二文互相顯故作如是說復次生與不生善士趣相現前易了以彼速趣般涅槃故各分爲三其上流者善士趣相微隱難知以彼尚經多生死故但合說一問何故經中不生三種以三喻顯於生三種則不爾耶答如以三喻顯不生三當知亦已顯生三種是故前說若由此故立初生品則由此故立初不生乃至廣說復次以不生

者趣生處時如涉路者於中有去未遠便般涅槃有去少遠而般涅槃有去已遠垂至生處而般涅槃是故世尊以三喻顯生中三種皆至生處更無所趣遠近差別故無別喻復次不生三種微細不現難覺難了故以喻顯生中三種麤現易知不以喻顯復次不生三種界攝非趣生攝非趣相不圓滿故以喻顯生三不爾故無喻顯復次佛觀未來有僻執者於中有中而生誹謗如分別論師等佛因欲決定中有義故以三譬喻顯滅差別於生有等無此誹謗故於生三不復說喻復次中般涅槃於生般等有二事勝一受

苦少二速滅煩惱火三疾捨蘊擔故以三喻顯之生等不爾故無喻顯問中般涅槃起何地聖道進斷餘結得阿羅漢果耶答起自地聖道謂若住初靜慮地中有般涅槃者彼起初靜慮地聖道乃至若住第四靜慮地中有般涅槃者彼起第四靜慮地聖道問彼得果已亦有起未至定靜慮中間聖道耶有說亦有起者謂若先依彼得不還果者今亦能起如是說者應說不起所以者何由法爾故復次以時促故彼得果已疾般涅槃何容更起餘地無漏復次中有惟於根本地聖道隨順非近分地以近分地聖道苦道所

攝難現前故復次若地有定亦有生者住中有中起
彼聖道未至定有定無生靜慮中間雖亦有生而是
異生所生非聖者四根本靜慮有定有生故住中有
起彼聖道問彼何故不起無色聖道答初時未得故
後時無用故復次彼他地攝難現前故復次彼苦道
攝不欲起故問何故不說預流一來爲善士趣耶答
應說而不說者當知此義有餘有說世尊此中以七
善士趣讚美中子或時有處讚美長子如伽他言

阿羅漢極樂 以無貪愛心 及我慢已斷

永絕癡網故

或時有處讚美幼子如池喻經廣說今此亦以讚美
中子是故不說預流一來有說本爲差別預流一來
世尊說此七善士趣謂彼雖得名爲善士如契經言
云何善士謂若成就有學正見乃至正定云何勝善
士謂若成就無學正見乃至正定然其不得名善士
趣以彼尚遠非能近趣勝善士故唯不還者名爲善
士亦名善士趣彼是善士又能隣趣勝善士故由此
義故預流一來非善士趣有說有學位中若已越界
已得果者立善士趣預流一來雖已得果而未越界
有說有學位中若已越界永斷不善煩惱業者立善

士趣預流一來二俱不爾有說有學位中若已得果及永斷不善煩惱業者立善士趣預流一來不能如是故不立善士趣如不善煩惱業如是有異熟無慙無愧相應二果煩惱業亦爾有說有學位中若已越界及永斷五順下分結者立善士趣預流一來不爾有說有學位中若已得果及永斷五順下分結者立善士趣預流一來不爾有說有學位中若已永斷非善士共有法者立善士趣何等名爲非善士共有法謂樂在家愛戀妻子貪著臥具衣服飲食好著種種華鬘瓔珞及諸香等塗飾其身貯畜一切不淨財物

所謂金銀珍寶倉庫田宅童僕作使諸象馬等及以染心摩觸骨瑣衆惡所集不淨之身而生淨想染習欲事或時發怒起加拳等苦楚有情諸損惱業預流一來猶有此事故不說在善士趣中有說於有學位若更不入黑暗牢獄母胎藏中稟諸不淨而爲身分生熟二藏中間住者立善士趣預流一來尚有斯事是故不立七善士趣尊者妙音作如是說若學已斷欲貪瞋恚不於母胎受迫迍苦者立善士趣預流一來不爾有說若學不爲違順境界燒觸心者立善士趣預流一來不爾有說若趣上生不退還者立善士

趣預流一來不爾有說若學已得雜修靜慮雖退而不失靜慮者立善士趣預流一來不爾有說若學惟行善士法不行不善士法者立善士趣預流一來亦行不善士法由如此義預流一來不立善士趣問行無色不還於行色界不還有五事勝謂界勝地勝斷煩惱勝損減蘊勝三摩鉢底勝何故不立爲善士趣答應說而不說者當知此義有餘有說若麤現易了立善士趣彼不顯了是故不說有說佛爲勸誘未離欲界多過患處染聖者令速離故說行色界不還爲善士趣不爲勸誘未離色界少過患處染聖者令速

離故不說行無色不還爲善士趣有說若有色身依有色處有來去等寂靜威儀可令他知是善士者立善士趣行無色者無如是事故不立善士趣有說若處有五不還可施設七善趣者立善士趣行無色不還不具五種不可施設七善士趣是故不說有說若彼界有惟聖者生處立善士趣無色界不爾有說若已得雜修靜慮雖退而不失靜慮者立善士趣行無色者不爾有說若界已離不善士法有諸善士往還談論於是界中立善士趣無色界不爾故不立善士趣問何故阿羅漢非善士趣答亦應說阿羅漢爲善

士趣而不說者當知此義有餘復次趣上生者立善士趣阿羅漢無生是故不立復次趣上果者立善士趣阿羅漢卽是上果更無上果可趣是故不立問時解脫阿羅漢亦趣上果謂求不動何故非善士趣答彼趣上種性非趣上果復次若聖者成就煩惱而不成就非善士法者立善士趣阿羅漢不成就煩惱是故不說復次有學位中有成就非善士法者對彼施設七善士趣無學位不爾是故不說復次不還是善士趣阿羅漢是勝善士趣若當說爲善士趣者便是損減非謂如實是故不說問如所說雜修靜慮以何

爲自性答以五蘊爲自性問何故名爲雜修靜慮雜修言欲何所顯答徧熏故名雜修合熏故名雜修令嚴好故名雜修令明淨故名雜修譬喻者說緣彼故名雜修徧熏故名雜修者如衣置於一篋以香徧熏諸瑜伽師亦復如是以前後二剎那無漏徧熏中間一剎那有漏合熏故名雜修者如華與巨勝合熏令發香彼瑜伽師亦復如是以二剎那無漏隣雜熏發一剎那有漏令嚴好故名雜修者如以衆華散制多上令其嚴好如是行者以二剎那無漏散一剎那有漏上令其妙好令明淨故名雜修者如以金等置

於爐中調鍊銷鎔令轉明淨如是行者以一剎那有漏置於無漏二剎那中數數調鍊令轉淨妙緣彼故名雜修者彼說以二剎那無漏緣一剎那有漏故名雜修界者所雜修墮色界能雜修不墮界地者能所雜修皆在根本四靜慮地間有雜修無色不有說無以難見故微細或有說佛於無色有雜修非聲聞獨覺所依者依欲色界行相者有說能雜修所雜修皆作十六聖行相所以者何以聖行相無間能起聖道聖道無間復起聖行相故如是說者能雜修作十六行相所雜修或作十六行相或作餘行相謂無量解

脫勝處等所緣者有說能雜修以所雜修爲所緣所雜修所緣不定如是說者能雜修緣四聖諦所雜修緣一切法念住者有說若能雜修若所雜修皆作法念住有說所雜修四念住能雜修惟法念住如是說者能雜修所雜修皆容作四念住智者有說能雜修是苦集類智所雜修是世俗智如是說者能雜修是四法四類智所雜修是世俗智若總說者有學七智無學九智除他心智三摩地俱者有說能雜修空無願三摩地俱所雜修非三摩地俱如是說者能雜修三三摩地俱所雜修非三摩地俱根相應者總而言

之能所雜修皆與樂喜捨三根相應過去未來現在者能所雜修俱三世緣三世者有說能雜修緣過未所雜修緣三世及離世如是說者俱緣三世及離世前已說能雜修緣四諦故不應異說善不善無記者能所雜修俱是善緣善等者俱緣三種三界繫不繫者所雜修色界繫能雜修是不繫緣界繫不繫者俱緣三界繫及不繫學無學非學非無學者能雜修或學或無學所雜修非學非無學緣學等者俱緣三種見所斷修所斷不斷者所雜修是修所斷能雜修是不斷緣見所斷等者俱緣三種緣名緣義者俱緣名

義緣自相續他相續非相續者俱緣三種何處起者欲色界起然初起在欲界人趣三洲於此起已或退不退後生色界復起現前加行得離染得生得者佛離染得餘加行得云何加行謂瑜伽師先入第四靜慮起多剎那無漏從此卽起多剎那有漏此後復起多剎那無漏如是旋還後復漸減乃至最後二剎那無漏無間二剎那有漏現前二剎那有漏無間復二剎那無漏現前齊此名爲雜修靜慮加行圓滿從此已後不由功用能從一剎那無漏無間起一剎那有漏卽此無間復起一剎那無漏如是中間剎那有漏

前後剎那無漏雜故名雜修靜慮爾時名爲雜修靜慮根本成就如是雜修第四靜慮已乘此勢力隨其所應亦能雜修下三靜慮先依欲界人趣三洲如是雜修諸靜慮已後生色界由慣習力復能如前隨其所應雜修靜慮問何等補特伽羅雜修靜慮答是聖者非異生亦學亦無學謂信勝解見至時解脫不時解脫皆能雜修問彼何故雜修靜慮答三因緣故雜修靜慮一樂等至故二怖煩惱故三樂受生故樂等至者謂爲現法樂住故或爲受用聖法財故或爲遊戲功德故或爲觀本所作故或爲引勝功德故怖煩惱

惱者謂懼退起煩惱現前失勝德故或畏退起煩惱現前燒身心故樂受生者謂樂生彼不共異生五淨居故信勝解具由三因緣雜修靜慮見至由二因緣雜修靜慮除怖煩惱不退法故時解脫由二因緣雜修靜慮除樂受生背一切生故不時解脫由一因緣雜修靜慮除怖煩惱及樂受生不退法故背一切生故問雜修靜慮有幾品耶答有五一下品二中品三上品四上勝圓滿品五上極圓滿品此一一品於成滿位皆有三心一心有漏二心無漏如是總說有十五心五心有漏十心無漏問此十五心爲不起定爲

起定耶有說不起定譬如見道相續現前有說起定譬如修道數起數入如是說者此則不定或有不起定能十五心相續而轉或復起定於中或有起三心已而便起定或有起六心已而便起定或有起九心已而便起定或有起十二心已而便起定是故於彼五品中間或起不起雜修成滿問此十五心幾是曾得幾是未曾得有說五是未曾得十是曾得謂前五現在前時餘十未來修故有說十是未曾得五是曾得謂前十現在前時後五未來修故如是說者此則不定或有十五皆未曾得或有十五皆是曾得或有

少分曾得少分未曾得問此十五心幾是轉幾是隨轉有說前五轉後十是隨轉有說前十是轉後五轉是隨轉如是說者此則不定或一切皆是轉或一切皆是隨轉或少分是轉少分是隨轉問若此品類轉卽此品類隨轉亦餘品類耶有說若此品類轉卽此品類隨轉謂智所緣行相念住前後相順方成雜修是故若此轉必此隨轉不爾便於雜修爲障有說若此品類轉餘品類隨轉謂智所緣行相念住異類相間方成雜修是故若此轉必餘隨轉不爾便應乖雜修義如是說者此則不定謂若法智爲轉或法智或

類智爲隨轉若類智爲轉或類智或法智爲隨轉餘智亦爾若緣有爲轉或緣有爲或緣無爲爲隨轉緣餘法亦爾若無常行相爲轉或無常或苦等行相爲隨轉餘行相亦爾若身念住爲轉或身念住或受念住等爲隨轉餘念住亦爾問若轉隨轉或不同者行相所緣有雜亂故云何不於雜修靜慮而作留難答先加行位已熟修故逕路已成雖復雜亂而於雜修不作留難如見道中及世俗道離染雖行相所緣上下雜亂而無留難此亦如是問若轉隨轉或亦同者云何得名雜修靜慮非於一類行相所緣得名雜故

答有漏無漏相間相雜說名雜修非謂智等前後異故說名爲雜問何故雜修靜慮要有漏無漏相雜起耶答欲顯於此二類靜慮中俱得入出自在故復次欲以無漏置於前後熏中間有漏令轉勝妙生淨居故復次無始時來淨靜慮爲味相應靜慮之所凌雜今欲令與無漏靜慮更相入出令味相應不復相雜展轉遠故復次行者久入淨靜慮時極受長養偏身允密欲令身中暫時開暢故與無漏相雜而起諸欲雜修四靜慮者要先雜修第四靜慮彼成滿已次復雜修第三靜慮次復雜修第二靜慮後雜修初靜慮

若不先雜修第四靜慮彼終不能雜修下地問因論
生論何故必先雜修第四然後能修下三地耶答第
四靜慮諸靜慮中最圓滿故是起功德最勝依故能
引最勝輕安樂故令所依身徧充密故是多功德所
依止故是不動定故樂行中最勝故最有堪能故復
次第四靜慮於無漏定最居中故於上於下各三地
故復次第四靜慮過殑伽沙數如來應正等覺並皆
依之得阿耨多羅三藐三菩提故復次第四靜慮具
五種因五種果故五種因者謂五品雜修五種果者
謂五淨居天問雜修下三靜慮有幾品耶有說但有

三品謂下中上下地無有五淨居故如是說者亦有
五品問彼無五果何故有五品因答雖無五果而其
彼定法有五品復次下地雖無五淨居果而有五品
根故問因論生論下三靜慮既有五品雜修何緣無
有五淨居果答非其田非其器乃至廣說復次聖者
猷患異生共生處故求生淨居若下地有淨居者便
於異生共生處所不能猷離於上處所未離染故復
次聖者欲超異生受生處所故生淨居若下地有淨
居者便爲不能超過異生受生處所於上猶有異生
處故復次聖者猷災患處故求生淨居下三地中皆

有災患故無淨居復次淨居勝業所感壽量長遠若
下地有者三災起時彼定壽者爲命終不若命終者
彼壽量定不應中天若不命終應與災起而作留難
如說若處有一有情下至蟻卵災終不壞欲令無如
是過故下地無淨居尊者世友說曰何故下地無淨
居者以雜修靜慮乃生淨居雜修靜慮時必已離下
三地染非於已離染地而得受生是故淨居非下地
所有又利根者乃能雜修能雜修者必能速超下不
淨地至純淨處故下地無淨居又彼要得邊際定所
依地乃能雜修能雜修者乃生彼處故於下地無有

淨居大德說曰下地有情多於世界壞時生上成時
生下生淨居者無如是事是故下地無淨居天問何
故淨居惟五不增不減尊者言此不應問所以者
何若多若少俱亦生疑不以疑故便爲乖理然於法
相如實義中惟應有五不增不減有說爲對異生不
共生處惟有五故聖者生處亦惟有五異生不共生
處五者謂三惡趣北洲無想天有說雜修靜慮有五
品故所感淨居亦惟有五問卽雜修靜慮何故惟五
不增減耶答雜修勢力惟爾所故如見道十五心勢
惟爾所不增不減如是雜修靜慮勢力亦十五心而

無增減復次雜修靜慮是勝功德非下中品所攝惟有上下上中上上勝上極故惟有五有餘師說雜修靜慮卽是調練信等五根如其次第隨一增上而成五品故惟有五是故由雜修有五品故淨居亦惟有五有說第四靜慮有九品善根次第生於九處謂下下善根生無雲天下中善根生福生天乃至上上善根生色究竟於此諸處不可增減是故淨居惟應有五有說第四靜慮有九品煩惱若於九品全未伏者生無雲天伏上上品者生福生天乃至伏下中品者生色究竟無有伏下下品而受生者是故淨居惟

有五種問頗有雜修靜慮而不生淨居耶答有謂雜修靜慮已成或現法般涅槃或退生下地或進生無色界此謂不樂淨居而雜修靜慮者問頗有具起五品雜修靜慮而生無雲天等耶答有謂有先生無雲次生福生次生廣果後乃次第生五淨居

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十五

說一切有部發智

音釋

歿

莫勃切終也

臟

才浪切肺也

鍊

郎旬切治金也

穴主師主穴主觀果針穴穴榮主丘榮岳

品縣針精氣而主無雲天善邪答育睛育穴主無雲
山界此睛不樂邪岳而縣針精氣青間取育具坡丘
針精氣山起為庚去針邪樂短取主不此短數主無
育丘重間取育縣針精氣而不主邪岳邪答育睛縣

ツノ十五