

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十三 守三

五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中思納息第八之二

應知此中有二種三摩地一染汙二不染汙

染汙者名三摩地亦名散亂不染汙者名三

摩地不名散亂故三摩地有十二句一有三

摩地一所緣是散亂二有三摩地一所緣非

散亂三有三摩地一行相是散亂四有三摩

地一行相非散亂五有三摩地一所緣一行

相是散亂六有三摩地一所緣一行相非散

亂七有三摩地多所緣是散亂八有三摩地

多所緣非散亂九有三摩地多行相是散亂

十有三摩地多行相非散亂十一有三摩地

多所緣多行相是散亂十二有三摩地多所

緣多行相非散亂有三摩地一所緣是散亂者如有一類隨於一物思惟不淨修未純熟復即於此或觀青瘀或觀腫脹或觀膿爛或觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分離或觀白骨或觀骨璫其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進有三摩地一所緣非散亂者如有一類隨於一物思惟不淨修已純熟復即於此或觀青瘀廣說乃至或觀骨璫心不散亂不流不蕩安住守一

由此因緣前定不失能進後定有三摩地一行相是散亂者如有一類思惟非常修未純熟復即由此或觀增減或觀暫時或觀轉變或觀磨滅其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進有三摩地一行

相非散亂者如有一類思惟非常修已純熟

復即由此或觀增減廣說乃至或觀磨滅心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定有三摩地一所緣一行相是散亂者如有一類思惟色非常修未純熟復即於此由此或觀增減廣說乃至或觀磨滅其心散亂流蕩不住不專一境守三由此因緣前定退失後定不進有三摩地一所緣一行相非散亂者如有一類思惟色非常修已純熟復即於此由此或觀增減廣說乃至或觀磨滅心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定不進有三摩地多所緣是散亂者如有一類於身住循身觀修未純熟復於受住循受觀於心住循心觀於法住循法觀其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進有三摩地多所緣非散

亂者如有一類於身住循身觀修已純熟復於受住循受觀乃至於法住循法觀心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定有三摩地多行相是散亂者如有二一類思惟非常修未純熟復或觀苦或觀空或觀非我其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進有三摩地多行相非散亂者如有一類思惟非常修已純熟復或觀苦或觀空或觀非我心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定有三摩地多所緣多行相是散亂者如有三一類思惟身是非常修未純熟復觀受是苦心是空法是非我其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進有三摩地多所緣多行相非散亂者如有一類思惟

身是非常修已純熟復觀受是苦心是空法
是非我心不敢亂不流不蕩安住守一由此
因緣前定不失能進後定

云何無明乃至廣說問何故作此論答爲令
疑者得決定故謂契經說不違不解不了知
故名爲無明不正知亦以不了知爲相或有
生疑無明即是不正知性是則二種體無差
別欲令彼疑得決定故顯此二種其體各別
故作斯論云何無明答三界無智此說應理
謂三界繫無智具攝諸無明故若作是說不
知三界名無明者則應不攝緣滅道諦二種
無明彼不緣三界故云何不正知答非理所
引慧問此中何故問少答多謂不正知惟染
汙慧非理所引慧通染及不染云何知然如
業蘊說諸意惡行皆是非理所引意業有是

非理所引意業非意惡行謂一切有覆無記
意業及一分無覆無記意業故知非理所引
慧名通染不染答此中非理所引慧者應知
惟攝諸染汙慧所以者何非理所引略有二
種一者世俗二者勝義今說勝義非理所引
故知惟攝諸染汙慧惟染汙法名勝義非理
所引無覆無記但由世俗得彼名故此後應
理論者與分別論者相對問答難通顯不正
知雖是非理所引慧攝然有正知而妄語義
汝說不正知是非理所引慧耶者是分別論
者問重定前宗若不定他宗說他過失則不
應理答如是者是應理論者答謂前所立理
無顛倒故言如是汝何所欲諸有正知而妄
語者彼皆失念不正知故而妄語耶者亦是
分別論者問舉有妄語復審所宗答如是者

亦是應理論者答謂彼所說稱可所宗故言如是又何所欲無有正知而妄語耶者是分別論者將欲設難反定所宗顯違正理答不爾者是應理論者遞彼所問顯理無違論雖不正知是非理所引慧然有正知而妄語義非無此義故言不爾應聽我說若言不正知是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念不正知故而妄語者則應說無有正知而妄語若不說無有正知而妄語者則不應言不正知是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念不正知故而妄語作如是說俱不應理者是分別論者前後兩關顯順理違宗二俱不可故總順宗違理後關顯順理違宗二俱不可故總結言作如是說俱不應理彼難意言若不正知即是非理所引慧者諸虛誑語皆是非理

所引慧發此語即從不正知起應說無有正知妄語若說非無正知妄語則不應說此語皆從不正知起故前違理後復違宗進退推徵二俱有難應理論者後通意言諸虛誑語雖許皆從不正知起而可說爲正知妄語所以者何虛誑語者正知彼事而妄說故謂彼正知所見等事而顛倒說是故說爲正知妄語復次虛誑語者正知自想而妄說故謂彼正知見等自想而顛倒說是故說爲正知妄語復次虛誑語者正知自見而妄說故謂彼正知見等自見而顛倒說是故說爲正知妄語復次虛誑語者應正知說而妄說故謂彼對他王臣等衆應正知說而顛倒說是故說爲正知妄語故虛誑語雖許皆從不正知起而可說爲正知妄語若此語從不正知起則

但名不正知妄語非正知妄語者此語亦從
 十大地法等起亦應名受等妄語非正知妄
 語應理論者此後反破分別論者以通前難
 三種破中是等彼破三種破義如前已說然
 於受等大地等法略去初後但舉中間無明
 詰彼以通前難應詰彼言諸無明皆不正知
 相應耶者是應理論者問審定他宗若不定
 他宗說他過失則不應理答如是者是分別
 論者答所問理定故言如是汝何所欲諸有
 正知而妄語者皆無明趣無明所纏失念不
 正知故而妄語耶者亦是應理論者問舉有
 妄語重審彼宗答如是者亦是分別論者答
 謂此所說稱可彼宗故言如是又何所欲無
 有正知而妄語耶者是應理論者將欲設難
 反定彼宗顯違正理答不爾者是分別論者

守上六之一

遞此所問顯理無違謂諸無明雖皆不正知
 相應然有正知而妄語義非無此義故言不
 爾應聽我說若言一切無明皆不正知相應
 諸有正知而妄語皆無明趣無明所纏失念
 不正知故而妄語者則應說無有正知而妄
 語若不說無有正知而妄語者則不應言一
 切無明皆不正知相應諸有正知而妄語皆
 無明趣無明所纏失念不正知故而妄語作
 如是說亦俱不應理者是相應論者前後兩
 關翻覆設難前關顯順宗違理後關顯順理
 違宗二俱不可故總結言作如是說亦俱不
 應理此難意言若諸無明皆不正知相應者
 諸虛誑語皆是失念不正知發此語即從無
 明而起應說無有正知妄語若說非無正知
 妄語則不應說此語皆從無明而起故前違

理後復違宗進退推徵二俱有難分別論者
理應通言諸虛誑語雖許皆從無明而起然
可說爲正知妄語不說彼爲無明妄語應理
論者應告彼言我宗亦爾諸虛誑語雖許皆
從不正知起而可說爲正知妄語非不正知
故彼非難

守三

七

云何憍乃至廣說問何故作此論答爲欲分
別契經義故謂契經說心憍心慢契經雖作
是說而不分別其義經是此論所依根本彼
不說者今應說之故作斯論云何憍答諸憍
醉極醉悶極悶心傲逸心自取是謂憍此中
憍等名雖有異而體無別皆爲顯了憍自性
故云何慢答諸慢已慢當慢心舉恃心自取
是謂慢此中慢等名雖有異而體無別皆爲
顯了慢自性故憍慢何差別問何故復作此

論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相
似見多憍者世人共言此是多慢見多慢者
世人共言此是多憍爲令彼疑得決定故顯
憍與慢自性各別故作斯論憍慢何差別答
若不方他染著自法心傲逸本名憍若方於
他自舉恃相名慢是謂差別此中憍者謂不
方他但自染著種姓色力財位智等心傲逸
相此中慢者謂方於他種姓色力財位智等
自舉恃相問憍以何爲自性有作是說意爲
自性未陀未那聲相近故有餘師說愛爲自
性此中說染著自法故復有說者慢爲自性
末陀磨那聲相近故然依他轉但名爲慢不
依他轉說名爲慢亦名爲憍評曰應作是說
有別心所愛所引起說名爲憍惟在意地惟
修所斷此憍與慢多種差別謂慢是煩惱憍

非煩惱慢是結縛隨眠隨煩惱纏惱非結縛隨眠及纏但隨煩惱慢通見修所斷惱惟修所斷慢非大地等法攝惱是小煩惱地法攝然慢與惱俱三界繫問慢方他起欲色二界修所斷慢可方他起外門轉故無色界慢見

守三

八

所斷慢不方他起內門轉故云何名慢答且無色界修所斷慢雖不方他而住慢相故亦名慢復次先在下界方他起慢由數習力後生無色彼慢現行有作是說雖生無色慢不現行而在下界亦起彼慢謂二證得無色定者展轉問答所得定相因斯起慢謂我所得勝於彼定我能速入彼則不能我能久住彼則不爾見所斷慢雖不方他而住慢相故亦名慢復次修所斷慢方他而起由數習力引見所斷慢亦現行有作是說見所斷慢亦方

他起如我見者集在一處展轉問答我我見相因斯起慢謂已我見勝他我見評曰應作是說非一切慢要方他起無始時來數習力故依自相續慢亦現行如契經言尊者無滅往詣尊者舍利子所作如是言我有天眼清淨過人觀千世界不多用力舍利子言此是汝慢此慢但依自相續起然說諸慢方他起者從多分說多分方他而起慢故

若起增上慢我見苦是苦乃至廣說問何故作斯論答爲止他宗顯正義故謂或有執慢

守三

九

無所緣或復有執慢緣他地或復有執慢緣無漏或復有執慢緣無爲或復有執慢緣他部爲遮如是種種僻執顯一切慢皆有所緣不緣他地不緣無漏不緣無爲不緣他部故作斯論若起增上慢我見苦是苦或見集是

集此何所緣答如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦順忍苦現觀邊者於苦忍樂顯了是苦集現觀邊者於集忍樂顯了是集彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於苦見是苦或於集見是集由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此則緣苦或即緣集此中如有一類者謂修順決擇分者親近善士者謂親近善友善友謂佛及佛弟子令修善法得利樂故聽聞正法者毀訾流轉讚歎還滅引勝行教名爲正法彼能屬耳無倒聽聞如理作意者謂厭惡流轉欣樂還滅正思所聞趣修勝行由此因緣者謂由前三爲加行故得諦順忍者謂順決擇分善根中忍此忍隨順四聖諦理或順聖道故名諦

順苦現觀邊者於苦忍樂顯了是苦者謂緣苦諦順忍集現觀邊者於集忍樂顯了是集者謂緣集諦順忍樂顯了是忍異名皆爲顯示觀察法忍現觀者謂見道此忍近彼故名爲邊此則總顯法隨法行此中具顯四預流支謂親近善士乃至法隨法行預流向果此爲先故彼由此忍作意持故者彼瑜伽師由忍觀諦於境作意善根持故能令見疑顰不現行或由中間不作意故者已出前定未入後定說爲中間非理作意名不作意或此顯無如理作意此則顯後設行不覺見疑不行者由忍作意善根持故此中見者謂有身見及戒禁取疑者謂疑有說見者謂有身邊見戒禁取惟除邪見得忍不撥四聖諦故西方師言惟戒禁取此中名見以得忍者不執

我故評曰應作是說彼亦執我是故此中初說爲善雖斁執我不執斷常故雖斁計淨不執爲勝故然諸煩惱由五因緣雖未永斷而不現行一由奢摩他力二由毗鉢舍那力三由善師友力四由好居處力五由性薄煩惱力此中略故但舉前二忍謂毗鉢舍那作意謂奢摩他由二善根所住持故見疑不行設行不覺者煩惱細故覺慧劣故便作是念乃至廣說者彼有漏忍觀苦集諦便謂已得無漏真見未得謂得名增上慢因見苦起者緣所緣苦因見集起者緣所緣集彼有漏忍雖能總別觀苦集諦而增上慢但能別緣謂見苦所斷者但緣自地修所斷法問此增上慢亦應斷者但緣自地修所斷法問此增上慢亦應能緣苦集忍品心心所法何故但說緣苦集

守三

十一

耶答亦應說彼而不說者應知此中是有餘說復次緣忍品者惟修所斷緣苦集者通五部慢此中但說能偏緣者故不說緣忍增上慢復次有漏忍品亦苦集攝是故此中說緣苦集緣苦集言遮計此慢無所緣執亦遮此慢能緣他地及他部執有餘師說緣苦集者緣苦集忽非緣苦集彼說非理後依滅道增上慢中不說即緣滅或道故即緣苦集不違理故若起增上慢我見滅是滅或見道是道此何所緣答如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦順忍滅現觀邊者於滅忍樂顯了是滅道現觀邊者於道忍樂顯了是道彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於滅見是滅或於道見是道由此起慢已慢當

慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法此中諸句義如前說此即緣彼心心所法者彼有漏忍觀滅道諦便謂已得無漏真見未得謂得名增上慢因見滅起者緣能緣滅有漏忍品心心所法因見道起者緣能緣道有漏忍品心心所法彼有漏忍雖緣滅道而增上慢但緣忍品心心所法滅道寂靜非慢境故緣心等言遮計此慢無所緣執亦遮此慢能緣無爲及無漏執問此增上慢爲欲界繫色界繫耶設爾何失若欲界繫欲界無順決擇分忍此何所緣若色界繫未離欲染補特伽羅應無此慢有作是說此慢是色界繫問若爾未離欲染補特伽羅應無此慢答此中略說離欲染者有說未離欲染者亦起未至地增上慢彼不應作是說未離下地染

者必不起上地煩惱故復有說者此慢亦是欲界繫問若爾欲界無順決擇分忍此何所緣答欲界雖無順決擇分而亦有彼相似善根此增上慢緣彼而起欲界具有一切功德相似法故若起增上慢我生已盡乃至廣說問何故復作此論答前文惟說異生所起增上慢今欲通說異生聖者所起增上慢如異生聖者應知未見諦已見諦未現觀已現觀不定聚正定聚無聖道有聖道亦爾復次前文惟說未得果者增上慢今欲通說未得果已得果者增上慢復次前文惟說依見道生增上慢今欲通說依見修無學道生增上慢復次前文惟說依學道生增上慢今欲通說依學無學道生增上慢復次前文惟說欲色界增上慢今欲通說三界增上慢故作斯論

若起增上慢我生已盡此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已偏知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣生此中此是道此是行者隨於

守三

何處作道行想已偏知苦乃至已修道者隨

十三

於何事作苦集滅道想我生已盡者隨於何蘊作生想此即緣生者緣所盡生即有漏蘊門此增上慢亦應能緣慢者所執有漏道行何故但說緣所盡生答亦應說彼而不說者應知此中是有餘說復次緣道行者惟修所斷緣所盡生通五部慢此中但說能偏緣者復次有漏道行亦是生攝故說緣生有餘師說所執道行說名爲生能生慢故此慢但緣能盡生道彼說非理後依梵行已立等慢不

說緣生故此慢緣所盡生不違理故若起增上慢我梵行已立此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已偏知苦已永斷集已證滅已修道我梵行已立由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法此中諸句義如前說我梵行已立者隨於何處作梵行想諸阿羅漢於學道名已立於無學道名今立此即緣彼心心所法者此增上慢緣彼所執有漏道行無漏梵行非彼境故若起增上慢我所作已辨此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已偏知苦已永斷集已證滅已修道我已斷隨眠已害煩惱已吐結已盡漏所作已辨由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所

法此中諸句義如前說已斷隨眠廣說乃至已盡漏者此本論師於異名義得善巧故作種種說文雖有異而體無別皆爲顯示煩惱滅故斷害吐盡於隨眠等交互建立義並無違即煩惱滅名爲所作證之滿足故名已辨守三

十四

此即緣彼心心所法者此增上慢緣彼所執有漏道行諸煩惱滅非彼境故若起增上慢我不受後有乃至廣說問何故復作此論答前說依時解脫所起增上慢今欲說依不時解脫所起增上慢復次前說依盡智所起增上慢今欲說依無生智所起增上慢故作斯論若起增上慢我不受後有此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已偏知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡梵行已立所作已辦不受後有由此

起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣有此中諸句義如前說復說我生已盡等者顯無生智依盡智起如前盡智依道行起故說道行不受後有者得無生智不復退墮受後有故此即緣有者此增上慢即緣所不受有此中問答如前應知以有與生義相似故有本說緣心心所法顯不受後有即是滅道故問我生已盡何故不然答彼亦應爾但綺互說問誰起幾種增上慢耶有說異生起五種增上慢謂於勝品有漏善根及預流等四沙門果預流起四除第一來起三除前二不還起二除前三諸阿羅漢無增上慢問預流等云何於自果起慢答於勝根性起增上慢有說異生起九種增上慢謂於勝品有漏善根及於無漏四向四果預流果起七

守三

十五

除前二一來向起六除前三一來果起五除
前四不還向起四除前五不還果起三除前
六阿羅漢向起二除前七阿羅漢果無增上
慢預流向無起增上慢義評曰聖者亦於勝
有漏善起增上慢故六聖者如前所起各復
增一問異生云何於阿羅漢起增上慢答異
生有二種一愛行者二見行者若愛行者修
不淨觀伏愛品煩惱令不現行彼性不起見
品煩惱便自謂得阿羅漢果若見行者修持
息念伏見品煩惱令不現行彼性不起愛品
煩惱便自謂得阿羅漢果問此增上慢爲但
依有處起爲亦依無處耶答通依二處起謂
異生於有漏善起增上慢依有處起於無漏
善起增上慢依無處起預流果於預流果及
有漏善起增上慢依有處起於預流向乃至

阿羅漢果起增上慢依無處起廣說乃至阿
羅漢向於阿羅漢向及有漏善起增上慢依
有處起於阿羅漢果起增上慢依無處起間
未得色無色界根本定者亦能起彼增上慢
耶有說不起以彼煩惱繫屬彼地根本定故
應說不定全未得者必不能起未離下染上
地煩惱不現前故若已證得而未起者容起
彼慢彼近分地亦有慢等諸煩惱故云何自
謂卑而起慢乃至廣說問何故作此論答欲
令疑者得決定故謂有生疑自高凌物可名
守三
十六
爲慢自卑尊他應不名慢爲令彼疑得決定
故顯有卑慢自卑尊他故作斯論云何自謂
卑而起慢耶答如有一類見他勝己種姓族
類財位技藝及田宅等作是念言彼少勝我
我少劣彼然劣於他多百千倍由此起慢已

慢當慢心舉恃心自取是名自謂卑而起慢此中種謂刹帝利婆羅門等姓謂迦葉波喬答摩等族謂父族母族類謂白黑等財謂金銀等位謂王侯等技謂巧術等藝謂書數等田謂稼穡生處宅謂人等居處等謂等餘聰辯等事於如是事見他勝已多而謂少故成卑慢若稱量者則不名慢復次慢有七種一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢慢者於劣謂已勝或於等謂已等由此起慢已慢當慢心舉恃心自取過慢者於等謂已勝或於勝謂已等由此起慢廣說如前慢過慢者於勝謂已勝由此起慢廣說如前增上慢者於勝謂我我所由此起慢廣說如前增上慢者於勝功德未得謂得未獲謂獲未觸謂觸未證謂證由此起慢廣說

如前卑慢者於他多勝謂已少劣由此起慢廣說如前邪慢者實自無德謂已有德由此起慢廣說如前問增上慢通於有無處起邪慢起云何差別答增上慢通於有無處起邪慢惟於無處起復次增上慢通於已得未得處起邪慢惟於未得處起復次增上慢於等功德或勝功德處起邪慢都無功德處起復次增上慢於似功德或實功德處起邪慢都無功德處起復次增上慢內外道俱起邪慢惟外道起復次增上慢異生聖者俱起邪慢惟異生起是謂差別問如是七慢幾見所斷幾修所斷有作是說一惟見所斷謂我慢一惟修所斷謂卑慢餘五通見修所斷有餘師說二惟見所斷謂我慢邪慢一惟修所斷謂卑慢餘四通見修所斷評曰應作是說七慢皆

通見修所斷問我慢邪慢云何通修所斷答有身見及邪見於五部法執我我所及撥爲無此後或緣見苦所斷法起我慢及邪慢或乃至緣修所斷法起我慢及邪慢故此二慢通修所斷問云何卑慢見所斷耶答如我見者互相問答我見相已有便知他我見勝已而於多勝謂已少劣遂起卑慢此等卑慢是見所斷問如是七慢幾何界繫有作是說欲界具七上二界惟有六除卑慢彼無校量種姓等故評曰色無色界亦具七慢問彼無校量種姓等義寧有卑慢答彼雖無有校量種姓等而有比度定等功德復次先在欲界方他而起由數習力後生上界引起彼慢有作是說雖生上界卑慢不起而在欲界起彼卑慢如二證得上界定者展轉問答所得定相

因斯校量有起卑慢評曰應作是說非卑慢等要比度他勝劣而起無始時來數習力故雖生上界亦有現行是故三界皆具七慢阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十三說一切智有部發

音釋

瘀於倦切氣脣脹脣匹縫切脣臭也蘇
瘀血壅也脣脹脹知亮切脹滿也蘇
璣切連詰去吉切纏繞纏直連切推徵推昌垂切
璣璣也詰問詰問也纏繞纏繞也推徵推昌垂切
涉陵涉陵切懈慢懈慢也些些將此切奢摩他奢摩他梵語
明驗明驗也懈慢懈慢也些些將此切奢摩他奢摩他梵語
云止云止奢綺互綺去綺去倚切口毀也口毀也此
詩遮詩遮切綺互綺互胡故切文縉文縉也技藝技藝寄切

巧也藝倪祭
才能也