

河毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

見蘊第八中念住納息第一之一

有四念住謂身受心法念住如是等章及解
章義既領會已應廣分別問何故作此論答
為欲解釋契經義故如契經說有四念住謂
身念住乃至法念住雖作是說而不分別若
修身念住彼受耶乃至廣說彼經是此論所
依根本彼所不分別者今盡應說故作斯論

然佛說有三種念住一自性念住二相雜念
住三所緣念住於何處說自性念住耶答如
契經說有一趣道能令有情清淨超滅憂苦
謂四念住何等為四謂於身循身觀念住乃
至於法循法觀念住復何處說相雜念住耶
答如契經說若有諍善法聚者即四念住是
為正說所以者何淳具圓滿善法聚者惟四
念住何等為四謂於身循身觀乃至廣說復
何處說所緣念住耶答如契經說若有說一
切法即四念住是為正說所以者何具足攝

受一切法者惟四念住何等爲四謂於身循身觀念住乃至廣說此中三經標句如其次第別說自性相雜所緣念住釋句皆說自性念住以循觀言俱自慧故問何故世尊於標句中或說自性念住或說相雜念住或說所緣念住於釋句中惟說自性念住耶答欲令勝義念住無失壞故念住有二種一勝義二世俗自性念住是勝義餘是世俗勝義念住於一切時不可失壞故佛於釋句中皆說自性有說由自性念住力故相雜所緣說名念

住有說欲顯三種念住俱以慧爲自性故謂一慧性由俱有法相雜助伴能有所作即名相雜念住由所緣力能徧隨觀即名所緣念住由佛於契經中說此三種念住故阿毗達磨者亦於處處依三種念住而作論云何知然如說云何身念住向七謂緣身慧二乃至云何法念住謂緣法慧是謂說自性念住處此即契經所說有一趣道乃至廣說如說云何身念住謂身增上道所生有漏無漏善乃至云何法念住謂法增上道所生有漏無漏善是謂

說相雜念住處此即契經所說善法聚者即四念住乃至廣說如說云何身念住謂十色處及法處所攝色云何受念住謂六受身云何心念住謂六識身云何法念住謂受蘊所不攝非色法處是謂說所緣念住處此即契經所說一切法者即四念住如是阿毗達磨所說與契經相應是故此中亦依三種念住而作論問世尊爲何等有情說自性念住乃至爲何等有情說所緣念住耶答爲即愚彼三種有情說三念住謂愚自性念住者爲說

自性念住乃至愚所緣念住者爲說所緣念住復次有情行有差別謂初業等爲初業者說所緣念住爲已習行說相雜念住爲已超作意說自性念住復次有情樂欲有差別謂廣略中樂略者爲說自性念住樂中者爲說相雜念住樂廣者爲說所緣念住復次有情根有差別謂利中鈍爲利根說自性念住爲中根說相雜念住爲鈍根說所緣念住復次有情智有差別謂開發生智分別生智引導生智開發生智爲說自性念住分別生智爲

說相雜念住引導生智爲說所緣念住爲如是等所化有情故佛說此三種念住問此三念住誰斷煩惱答惟相雜念住能斷煩惱非餘問何故自性念住不能斷煩惱耶答若離助伴惟慧不能斷煩惱故問何故所緣念住不能斷煩惱耶答彼作意普散故惟總略所緣作意能斷煩惱問何故相雜念住能斷煩惱耶答具二緣故謂攝受助伴故及總略所緣作意故問若爾修餘念住應成無用答彼能引發相雜念住非爲無用有說斷有二種

一暫時斷二究竟斷修餘念住能暫時斷故非無用相雜念住復有三種謂聞思修所成差別問此三者能斷煩惱答修所成能斷煩惱非餘問何故聞所成不能斷煩惱耶答此必依名乃於義轉惟不待名於義轉道能斷煩惱問何故思所成不能斷煩惱耶答由此作意是不定地所攝故惟定地所攝道能斷煩惱問何故修所成能斷煩惱耶答具二緣故謂不待名於義轉故及定地所攝故問若爾修餘二種應成無用答彼能引發修所

成故謂聞所成能引發思所成思所成能引
發修所成修所成能斷煩惱故非無用有說
斷有二種如前廣說修所成念住復有四種
謂身受心法問此四何者能斷煩惱答法念
住能斷煩惱非餘問何故前三念住不能斷
煩惱耶答彼是白七自相作意所攝故惟共相作
意所攝道能斷煩惱有說彼一一蘊各別緣
故要總緣四蘊五蘊或雜蘊道能斷煩惱問
若爾修前三種應成無用答能引發法念住
故謂身念住能引受念住受念住能引心念

住心念住能引法念住法念住能斷煩惱故
非無用有說要先分別諸蘊後方能總緣而
斷煩惱故非無用有說斷有二種如前廣說
法念住復有二種一雜緣二不雜緣若緣想
行蘊及無為名不雜緣若於五蘊或二二緣
或三三緣或四四緣或五總緣及無為名為
雜緣問此中何等法念住能斷煩惱答二俱
能斷謂若緣若集道諦斷煩惱道是雜緣法
念住若緣滅諦斷煩惱道是不雜緣法念住
此中或總說一念住謂大地法慧慧根慧力

正見擇法覺支或說二謂有漏無漏縛解繫不繫或說三謂軟中上品或聞思修所成或說四謂身受心法或說五謂三界繫學無學或說六謂有漏無漏各有軟中上品或說八謂身受心法各有有漏無漏或說九謂軟軟乃至上上或說十二謂身受心法各有軟中上品復有別說十二如契經說於內身住循身觀於外身住循身觀於內外身住循身觀如身三種乃至法亦爾或說十八謂有漏無漏各有軟軟乃至上上品或說二十四謂身

受心法軟中上品各有有漏無漏或說三十六謂身受心法各有軟軟乃至上上品復有別說三十六如契經說於內身住厭逆想於內身住不厭逆想於內身住俱離捨正念正知如於內身於外身內外身亦爾如於身有九乃至於法亦爾或說七十二謂身念住有漏無漏各有軟軟乃至上上品如身念住有十八乃至法念住亦爾若約相續利那分別則有無量念住問若爾者世尊何故於一等廣說四念住於無量略說四念住耶答為對

治四顛倒故謂對治於不淨淨想顛倒故說
身念住對治於苦樂想顛倒故說受念住對
治於無常常想顛倒故說心念住對治於無
我我想顛倒故說法念住有說為對治四食
故謂對治段食故說身念住對治觸食故說
受念住對治識食故說心念住對治意思食
故說法念住有說為對治四識住故謂對治
色近行識住故說身念住對治受近行識住
故說受念住對治住彼識故說心念住對治
想近行近行識住故說法念住有說為對

治五蘊故謂對治色蘊故說身念住對治受
蘊故說受念住對治識蘊故說心念住對治
想蘊行蘊故說法念住有說為對治四種不
修故謂對治不修身故說身念住對治不修
戒故說受念住對治不修心故說心念住對
治不修慧故說法念住有說與四修同法故
說四念住謂與修身同法故說身念住與修
戒同法故說受念住與修心同法故說心念
住與修慧同法故說法念住問念住以何為
自性為以念為以慧耶若以念者此說云何

通如說於身循身觀乃至廣說若以慧者何故名念住又契經說當云何通如說於何處應觀念根謂於四念住答應說慧為自性問若爾何故名念住耶答念於此住等住各住故名念住如象馬等所住處名象馬等住此亦如有說此由念力能於所緣起差別廣博作用而不失壞故名念住有說由念力故此瑜伽師審記所緣於所緣境忘已還憶故名念住有說此修行者於所緣中先以念安住然後觀察復於所緣先通達已後以念安

住為守護故如守門者故名念住有說此修行者於所緣境先以念攝持後以慧觀察而斷煩惱譬如田夫先以左手攬取草等後以右手執鎌刈之此亦如是故名念住有說此瑜伽師被念鎧甲於心相續上執慧刀仗在生死陣中不為煩惱怨所降伏而能降伏於彼故名念住有說為遮取自性過故說名念住若名慧住者便有取自性過失有說為顯非惟自性能有所作故名念住由是等緣但名念住不名慧住問契經所說復云何通如

說於何處應觀念根謂於四念住答以念根於念住位作用增上故作是說如信根於四證淨位作用增上故佛復說於何處應觀信根謂於四證淨如是精進根於四正斷定根於四靜慮慧根於四聖諦亦爾故世尊乃至復說於何處應觀慧根於四聖諦此亦如是是謂念住自性已說自性所以今當說何故名念住念住是何義答念於此住等住各住廣說如前已總說念住所以一一所以今當說問何故名身

念住答此念住緣身故名身念住問餘念住亦緣身謂受念住緣六受身心念住緣六識身法念住緣六想身六思身等何故不皆名身念住耶答此中所說緣身者謂緣色身餘念住緣非色身故不名身念住有說若緣顯易見現見身者名身念住餘念住緣微隱難見難覺不現見身故不名身念住有說若所緣身是極微聚所成者彼名身念住餘所緣身非極微聚所成故彼不名身念住有說若緣於身而能知所知俱時生者名身念住

餘雖緣身而能知所知不俱生故不名身念
住雖法念住中有俱生者以少故不說如緣
身故名身念住如是緣受故名受念住緣心
故名心念住緣法故名法念住問一切皆是
法一切皆惟有法故何故惟一自七名法念住非
餘耶答雖一切皆是法而但立一為法念住
如十八界皆是法而但立一為法界十二處
皆是法而但立一為法處如法界法處如是
法智擇法覺支法隨念法證淨法無礙解法
寶法歸亦爾有說法念住有一名餘念住有

二名有說法念住有共名餘念住有共不共
名有說一切有為法由生所起生是彼所緣
故名法念住有說一切法由名所顯名是彼
所緣故名法念住有說諸有為相是一切有
為法之幟幟即此諸相墮在彼所緣中故名
法念住有說空解脫門覺諸法法性此空攝
在彼所緣中故名法念住問若爾者薩迦耶
見亦覺諸法補特伽羅性何故不依彼立名
耶答彼非真實覺此是真實覺故無有過有
說慧能分別諸法自相共相安立諸法自相

共相損害事愚及所緣愚於諸法中不增減
轉此慧墮在彼所緣中故名法念住有說滅
諦涅槃是勝義法常住不變此法攝在彼所
緣中故名法念住有說此念住能緣多法謂
色非色相應不相應有所依無所依有行相
無行相有所緣無所緣有警覺自七無警覺九是故
名法念住有說身念住緣身不緣緣身慧受
念住緣受不緣緣受慧心念住緣心不緣緣
心慧法念住緣身亦緣緣身慧緣受心法亦
緣緣受心法慧是故惟此名法念住有說身

念住緣身不緣身生老無常受念住緣受不
緣受生老無常心念住緣心不緣心生老無
常法念住緣身亦緣身生老無常緣受心法
亦緣受心法生老無常是故惟此名法念住
有說齊此諸瑜伽師我想一合想皆得止息
法想差別想修習圓滿故名法念住謂瑜伽
師分析身已便計受爲我分析受已便計心
爲我分析心已便計法爲我分析法已便知
一切非我有情惟空行聚是故齊此法想圓
滿名法念住已說念住一一所以彼次第今

當說何故世尊先說身念住乃至後說法念住耶答顯示隨順故謂若如是次第顯示則於文字言說隨順有說說受隨順故謂若作如是次第則於師說及弟子受皆得隨順有說此依生起次第故次第有三種一生起次第第二顯示次第三現觀次第生起次第者如此念住及靜慮無量無色解脫勝處徧處等顯示次第者謂正斷神足根力覺支道支等現觀次第者謂四聖諦以瑜伽師先起身念住故佛前說乃至後起法念住故佛後說問

因論生論何故諸瑜伽師先起身念住乃至後起法念住耶答依麤細次第故謂五蘊中色蘊最麤故先觀察起身念住四無色蘊中受蘊最麤故次觀察起受念住問受等無方所如何可施設麤細耶答雖無方所麤細而有行相麤細亦可施設此中受行相應麤如說我手足等痛又說我受如是如是苦故受等蘊雖非色而如色施設麤細四無色蘊中識蘊最細而先想行蘊觀察起心念住者以想行蘊與涅槃最微細法合施設故彼最後觀

察起法念住有說從不可知本際已來男爲
女色女爲男色是生染處故先觀色起身念
住染著此色由貪樂受故次觀受起受念住
貪樂由於心不調伏故次觀心起心念住心
不調伏由煩惱未斷故最後觀法起法念住
有說以色可施設有增減有取捨相似相續
故先觀色起身念住於觀色時起身輕安及
心輕安由此爲先引起樂受故次觀受起受
念住於觀受時引起勝義境界了別故次觀
識起心念住彼作是念若處起心亦起心所

故最後觀法起法念住有說身愚能持受愚
乃至心愚能持法愚非身愚不轉能轉受愚
乃至非心愚不轉能轉法愚故四念住如是
次第起有說身不愚能引受不愚乃至心不
愚能引法不愚非身不愚不起能起受不愚
乃至非心不愚不起能起法不愚故四念住
如是次第起有說身觀能引受觀乃至心觀
能引法觀非身觀不起能起受觀廣說如上
有說身觀與受觀爲因爲根爲眼爲導爲漸
爲能作爲緣生爲起集爲等起受觀與心觀

心觀與法觀亦爾餘如前說有說身觀與受觀為加行為門為依乃至心觀與法觀亦爾餘如前說有說身觀與受觀為依止為跡處乃至心觀與法觀亦爾餘如前說問若爾身觀復以誰為依止跡處耶答以先所得奢摩他相為依止為跡處如說彼先得不動奢摩他故身輕輒相從足至頂周徧積聚由此能起身念住乃至法念住有說彼於相續中分別諸處起四念住謂瑜伽師先欲知諸色處故先分別十色處及法處所攝色是故先起

身念住次即於法處分別諸受故次起受念住次即於法處分別想行蘊及三無為故次起法念住彼復作是念除此有何即如實知餘有意處由此即分別意處故最後起心念住諸瑜伽師若依自相觀則先起法念住後起心念住若依共相觀則先起心念住後起法念住故四念住如是次第起問為先起緣內念住為先起緣外念住耶若爾有何過若先起緣內念住者經說云何通如說新學苾芻具淨尸羅意樂圓滿欲疾除

斷欲貪瞋者應往憺怕路詣死屍所善取其相或青瘀或膿爛乃至廣說若先起緣外念任者餘經說復云何通知說先於內身住循身觀次於外身乃至廣說答應作是說先起緣內念住所以者何以有我故有我所自七有我執故有我所執有十二我見故有我所見有五我見故有十五我所見有我愚故有我所愚有我愛故有衆具愛爲長養內我求外資具故問若爾前所引經云何通答彼是念住加行非根本念住云何知然即彼經說善取相已

速還本處憶念先所取相若能者善若不能者復往屍所更善取相馳還本處洗足入房敷座而坐以勝解作意令所取相明了現前是名念住加行若時以外所取相置於內身而觀察者乃名入根本念住有說彼契經說果勝作意非念住位云何知然即彼經說彼新學苾芻得學意已若欲往憺怕路者隨欲而往此中新學苾芻即預流者及一來者故知彼契經說果勝作意非念住位如契經說於內身住循身觀於外身住循身觀於內外

身住循身觀乃至廣說問此中何者名內身
等何者名外身等答自相續所攝色名內身
他相續所攝色及非有情數色名外身內法
外法說亦爾自相續所攝受名內受他相續
所攝受名外受自七內心外心說亦爾有餘師說
有情數色名內身非有情數色名外身內法
外法說亦爾受心如前說脇尊者言現在名
內過去未來及無為名外問何故現在名內
過去未來及無為名外耶答以現在法多今
有情攝入貪著非過去未來及無為故此中

於內身住循身觀者住內身自相觀於外身
住循身觀者住外身自相觀於內外身住循
身觀者住內外身共相觀乃至法亦爾有說
於內身住循身觀者住內身廣觀於外身住
循身觀者住外身廣觀於內外身住循身觀
者住內外身略觀乃至法亦爾有說於內身
住循身觀者對治我執於外身住循身觀者
對治我所執於內外身住循身觀者對治我
我所執乃至法亦爾如我執我所執我見我
所見說亦如有說於內身住循身觀者對

治五我見於外身住循身觀者對治十五我所見於內外身住循身觀者對治二十種薩迦耶見乃至法亦爾如我見我所見如是我愚我所愚說亦爾有說於內身住循身觀者對治我愛於外身住循身觀者對治眾具愛於內外身住循身觀者對治俱愛乃至法亦爾問齊何當言身念住乃至法念住圓滿耶答由二緣故當知圓滿一分別所緣二善根增分別所緣者謂若時能以剎那極微分析所緣或惟以剎那分析所緣善根增者謂依

下生中依中生上齊此應知念住圓滿有說由轉加行應知圓滿謂瑜伽師先分別身分別身已轉身覺慧次分別受分別受已轉受覺慧次分別心分別心已轉心覺慧分別於法譬如農夫引水溉田初畦滿已引溉第二白七第三滿已引溉第三十四第三滿已引溉第四此亦如有說齊怨害相成應知圓滿怨害相有二種一令不喜樂二令生瞋恚此中但說令不喜樂名怨害相謂瑜伽師分別身已便於身不生喜樂而喜樂受等分別受已復於

受不生喜樂而喜樂心等分別心已復於心
不生喜樂而喜樂於法分別法已便於一切
境界不生喜樂應知爾時念住圓滿

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十七說

切有部
發智

考釋

鈍徒困切鏃力豐切釧可亥切

鏃徒困切鏃徒困切鏃徒困切鏃徒困切

鏃徒困切鏃徒困切鏃徒困切鏃徒困切

鏃徒困切鏃徒困切鏃徒困切鏃徒困切

鏃徒困切鏃徒困切鏃徒困切鏃徒困切

鏃徒困切鏃徒困切鏃徒困切鏃徒困切

鏃徒困切鏃徒困切鏃徒困切鏃徒困切

鏃徒困切鏃徒困切鏃徒困切鏃徒困切

鏃徒困切鏃徒困切鏃徒困切鏃徒困切