阿毗達磨大毗婆沙論卷第一　惻

大唐三藏聖教序

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽奧乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於毫釐無藏無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗像開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛紜所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苟四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道飡風鹿苑鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探

贖妙門精窮興業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文彼濤於口海爰自所歷之國揔將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂聖教缺而復全蒼生罪雨還福濕火宅之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺零露方得泫其華蓮出淥波飛塵不能汚其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇帝述　聖記　在春宮日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之綱紀弘六度之正教拯羣有之塗炭啓三藏之秘扃是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天華而合彩伏惟皇帝陛下　上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海萬區分義揔成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清粼齓之年體拔浮華之世

凝情定室匿迹幽巖抵息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉　勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明我皇福臻同二儀之固伏見御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以為斯記

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一

五百大阿羅漢等造　三藏法師玄奘奉　詔譯

阿毗達磨發智大毗婆沙論序

問誰造此論荅佛世尊所以者何以一切種所知法性甚深微妙非佛世尊一切智者誰能究竟等覺開示若尒此中誰問誰荅或有說者尊者舍利子問佛世尊荅復有說者五百阿羅漢問佛世尊荅有作是說諸天神問佛世尊荅有餘師說化苾芻問佛世尊荅所以者何諸佛法尒所知法性於諸世間定應開示然無問者尒時世尊化作苾芻形容端正衆所樂見剃除鬚髮服僧伽胝令彼請問佛世尊荅猶如徵問義品因緣問若尒此論何故傳言尊者迦多衍尼子造荅由彼尊者受持演說廣令流布是故此論名稱歸彼然是佛說復有說者此論即彼尊者迦多衍尼子造問豈不前言以一切種所知法性甚深微妙非佛世尊一切智者誰能究竟等覺開示云何彼尊者能造此論耶荅以彼尊者亦有微妙甚深猛利善巧覺慧善知諸法自相共相通達文義及前後際善解三藏離三界染成就三明具六神通及八解脫得無礙解獲妙願智曾於過去五百佛所積修梵行發弘誓願我於未來釋迦牟尼佛般涅槃後造

阿毗達磨故如是說一切如來應正等覺弟子衆中法介皆有二大論師任持正法若在世時如尊者舍利子若般涅槃後如尊者迦多衍尼子故彼尊者以願智力觀法所益而造此論問若介佛說阿毗達磨何者是耶荅世尊在世於處處方邑爲諸有情以種種論道分別演說阿毗達磨佛涅槃後或在世時諸聖弟子以妙願智隨順纂集別爲部類是故尊者迦多衍尼子佛去世後亦以妙願智隨順纂集造發智論謂於佛說諸論道中安立章門標舉略頌造別納息制揔蘊名謂集種種異相論道制爲雜蘊集結論道制爲結蘊集智論道制爲智蘊集業論道制爲業蘊集大種論道制爲大種蘊集根論道制爲根蘊集定論道制爲定蘊集見論道制爲見蘊猶如一切鄔陁南頌皆是佛說謂佛世尊於處處方邑爲種種有情隨宜宣說佛去世後大德法救展轉得聞隨順纂集制立品名謂集無常頌立爲無常品乃至集梵志頌立爲梵志品此亦如是阿毗達磨本是佛說亦是尊者隨順纂集又若佛說若弟子說不違法性世尊皆許茲芻受持故彼尊者展轉得聞或願智力觀察纂集爲令正法久住世故制造此論

復次諸佛出世皆說三藏謂素怛纜毗奈耶阿毗達磨如是三藏有何差別或有說者無有差別所以者何一切佛教從一智海之所生故隨一覺池之所出故等力無畏所攝受故同一大悲所等起故復有說者亦有差別且名即差別謂此名素怛纜此名毗奈耶此名阿毗達磨復次依處亦有差別謂若依增上心論道是素怛纜若依增上戒論道是毗奈耶若依增上慧論道是阿毗達磨問於一切中一切可得謂素怛纜中亦有依增上戒增上慧論道毗奈耶中亦有依增上心增上慧論道阿毗達磨中亦有依增上心增上戒

論道如是三藏應無差別荅依增勝說謂素
怛纜中依增上心論道增勝毗奈耶中依增
上戒論道增勝阿毗達磨中依增上慧論道
增勝有作是說素怛纜中依增上心論道是
素怛纜依增上戒論道即毗奈耶依增上慧
論道即阿毗達磨毗奈耶中依增上戒論道
是毗奈耶依增上心論道即素怛纜依增上
慧論道即阿毗達磨阿毗達磨中依增上慧
論道是阿毗達磨依增上心論道即素怛纜
依增上戒論道即毗奈耶故由依處亦有差
別復次所顯亦有差別謂素怛纜次第所顯
謂素怛纜中應求次第何故世尊此品無間
宣說彼品若毗奈耶緣起所顯謂毗奈耶中
應求緣起世尊依何緣起制立彼彼學處阿
毗達磨性相所顯謂阿毗達磨中應求諸法
真實性相不應求彼次第緣起或前或後或
無緣起俱無過失復次等流亦有差別謂素
怛纜是力等流毗奈耶是大悲等流阿毗達
磨是無畏等流復次所說亦有差別謂種種
雜說是素怛纜說諸學處是毗奈耶分別諸
法自相共相是阿毗達磨
復次所為亦有差別謂未種善根者令種善
根故說素怛纜已種善根者令相續成熟故
說毗奈耶相續已成熟者令得正解脫故說
阿毗達磨
復次分位亦有差別謂依始業位說素怛纜
依已串習位說毗奈耶依超作意位說阿毗
達磨
復次進趣亦有差別謂未入正法令入正法
故說素怛纜已入正法令受持學處故說毗
奈耶已受持學處令通達諸法真實相故說
阿毗達磨是故三藏亦有差別
問何故尊者造此論耶荅為饒益他故謂彼
尊者作是思惟云何當令諸有情類於佛聖
教無倒受持精進思惟籌量觀察由此無量
煩惱惡行不現在前便得悟入甚深法性故

造斯論譬如有人爲饒益他故於黑闇處然大明燈令有目者見種種色尊者亦尒爲饒益他於佛滅後制造此論令有智者入深法性又如諸佛爲饒益他開示演說十二分教一契經二應頌三記別四諷頌五自說六緣起七譬喻八本事九本生十方廣十一希法十二論議所以者何諸有情類雖有因力若無緣力而覺發者終不能修勝進之行要遇緣力乃能修行譬如池中雖有種種嗢鉢羅等衆妙蓮華若日月光不照觸者則不開發出種種香要日月光之所照觸乃得隨類開發出香又如闇中有種種物若無燈照終不可見要假燈照乃得見之有情亦尒雖有因力若無緣力廣說如前如有頌言

譬如闇室中　雖有種種物　無燈闇所隱
有目不能見　如是雖有智　不從他聞法
是人終不能　分別善惡義　譬如有目者
因燈見衆色　有智依多聞　能別善惡義
多聞能知法　多聞離不善　多聞捨無義
多聞得涅槃

又如經說有二因緣能生正見一外聞他法音二內如理作意又契經說有四法人多有所作一親近善友二從他聞法三如理作意四法隨法行復有經言若我弟子一心屬耳聽聞正法能斷五蓋及能修行七覺分滿故如諸佛爲饒益他說十二分教如是彼尊者爲饒益他制造此論復次爲破無明闇故如燈破闇能發光明阿毗達磨亦復如是破無明闇發智慧明故彼尊者制造此論復次爲顯無我像故譬如鏡面極善磨瑩種種色像皆於中現阿毗達磨亦復如是分別諸法自相共相令無我像分明顯現故彼尊者制造此論復次爲度生死河故如牢船筏百千衆生依之無畏從河此岸度至彼岸阿毗達磨亦復如是無數諸佛及諸有情依之無畏從生死此岸至涅槃彼岸故彼尊者制造此論

復次爲照契經等故如人執燈入諸闇室於見衆色而無迷亂如是行者以阿毗達磨照契經等義而無迷惑故彼尊者制造此論復次爲觀察善等諸法故如別寶人能善觀察金剛等寶阿毗達磨亦復如是能善分別善等諸法故彼尊者制造此論復次爲顯阿毗達磨諸大論師不傾動故如妙高山踞金輪上一切猛風搖鼓飄擊不能傾動阿毗達磨諸大論師亦復如是任淨尸羅諸惡見者輕毀邪論不能摧伏故彼尊者制造此論復次尊者以三因緣制造此論一爲增益智故二爲開覺意故三爲遮計我故增益智者謂於內外諸經論中令智增益無有能如阿毗達磨開覺意者謂諸有情無明所昏如睡未覺不能了知何者是徧行何者非徧行何者自界緣何者他界緣何者有徧緣何者無徧緣何者有爲緣何者無爲緣云何爲攝云何相應去何因云何緣誰成就誰不成就何者順前句何者順後句何者四句何者如是句何者不如是句於如是等所知境中令諸有情開發覺意無有能如阿毗達磨遮計我者尊者所造阿毗達磨未曾說有補特伽羅恒顯諸行空無有我以如是等種種因緣故彼尊者制造此論

問阿毗達磨自性云何荅無漏慧根以爲自性一界一處一蘊所攝一界者謂法界一處者謂法處一蘊者謂行蘊若兼相應及取隨轉三界二處五蘊所攝三界者謂意界法界意識界二處者謂意處法處五蘊者謂色蘊乃至識蘊如契經說此藥叉天於長夜中其心質直無有諂誑諸有所問皆爲了知不爲嬈亂我以甚深阿毗達磨恣彼意問此中何者甚深阿毗達磨謂無徧慧根

又契經說此筏蹉氏及善賢外道并梵壽婆羅門皆於長夜其性質直無諂無誑諸有所問皆爲了知不爲嬈亂我以甚深阿毗達磨

恣彼意問此中何者甚深阿毗達磨謂無漏慧根

又如佛告西你迦言我有甚深阿毗達磨難見難覺不可尋思非尋思境唯有微妙聰叡智者乃能知之非汝淺智之所能及所以者何汝於長夜異見異忍異欲異樂此中何者甚深阿毗達磨謂空無我及如實覺所以者何以彼外道恒妄計我空無我性非彼所及又如佛告鄔陁夷言汝是愚夫盲無慧目云何乃與上座苾芻共論甚深阿毗達磨此中何者甚深阿毗達磨謂滅定退及如實覺又如佛告阿難陁言我有甚深阿毗達磨謂諸緣起難見難覺不可尋思非尋思境唯有微妙聰叡智者乃能知之此中何者甚深阿毗達磨謂因緣性及如實覺又契經說我有甚深阿毗達磨謂緣性緣起此處甚深難見難覺不可尋思非尋思境唯有微妙聰叡智者乃能知之復有甚深阿毗達磨謂一切依皆永捨離愛盡離染寂滅涅槃此最甚深難見難覺廣說如前此中何者甚深阿毗達磨謂因緣性及彼寂滅并如實覺又如佛告阿難陁言復有甚深阿毗達磨謂有餘法相似甚深我於其中自覺正說此中何者甚深阿毗達磨謂諸見趣及如實覺又契經說我有甚深阿毗達磨謂一切法甚深故難見難見故甚深此中何者甚深阿毗達磨謂一切法性及如實覺雖此等經中隨別意趣作種種異說然阿毗達磨勝義自性惟無漏慧根即由此故發起世間修所成慧謂煖頂忍世第一法以能別觀四聖諦故亦得名為阿毗達磨又由此故發起殊勝思所成慧謂不淨觀持息念等以能別揔觀諸蘊故亦得名為阿毗達磨又由此故發起殊勝聞所成慧分別諸法自相共相建立諸法自相共相害實物愚及所緣愚以於諸法不增減故亦得名為阿毗達磨又由此故發起殊勝生處得慧以於

三藏十二分教能受能持思量觀察不謬轉故亦得名爲阿毗達磨復由如是資糧攝持無漏慧根轉得明盛是故亦名阿毗達磨

問若阿毗達磨惟無漏慧根爲自性者何故此論復名阿毗達磨答阿毗達磨具故亦名阿毗達磨如處處經中於彼彼具立彼彼名此亦如是謂如於樂具立以樂名如伽他說食所乞食樂　衣隨得衣樂　經行山林樂栖隱巖窟樂

飲食衣等體實非樂勝義樂者謂諸樂受或有說者亦輕安樂然衣食等是樂具故於伽他中亦說爲樂又如於垢具立以垢名如伽他說

女是梵行垢　女損害衆生　苦梵行所淨非由水能洗

女實非垢勝義垢者謂貪瞋癡然伽他中說女爲垢是垢具故又如於漏具立以漏名如說七漏是損害是燒然是苦惱根等實非漏是漏具故立以漏名勝義漏惟三謂欲漏有漏無明漏又如於隨眠具立隨眠名如契經說苾芻當知色是隨眠隨增隨死若隨增即隨死若隨死即隨取若隨取即隨縛色非隨眠勝義隨眠惟有七種然經說色是隨眠者隨眠具故又如於味具立以味名如契經說苾芻當知眼味妙色色是魔鈎眼實非味勝義味者謂所生愛然契經說眼味色者是味具故又如於欲具立以欲名如契經說欲者是何謂五妙欲又如頌言

如是五妙欲　可愛可欣樂　可意欲所牽能令心染著

色等非欲勝義欲者謂於彼愛然經頌說彼是欲者是欲具故又如於退具立以退名如契經說有五因緣令時解脫阿羅漢退一營事業二樂戲論三和諍訟四好遠行五遇長病非營事業是能退體勝義退者謂一切不善有覆無記法然契經中說營事等是能退

者謂退具故又如於業具立以業名如契經說有三種意故思惡不善業若作增長感非愛異熟謂貪欲瞋恚邪見非貪欲等是實意業勝義意業謂意俱惡思然契經中名意業者謂是不善意業具故又如於異熟因具立異熟因名如彼尊者無減所說我由一食異熟因故七生天上七生人中於最後身得盡諸漏非即一食是異熟因勝義異熟因者謂諸不善善有漏法然彼尊者即說一食為異熟因是彼具故如於此等處處經中以彼彼名說彼彼具此論亦尒是阿毗達磨具故亦名阿毗達磨如是勝義阿毗達磨自性惟是無漏慧根一界一處一蘊所攝若兼相應及取隨轉三界二處五蘊所攝餘資糧等皆是世俗阿毗達磨是名阿毗達磨自性如說自性我物自體相分本性應知亦尒

已說自性所以今當說以何義故名阿毗達磨阿毗達磨諸論師言於諸法相能善決擇能極決擇故名阿毗達磨復次於諸法性能善覺察能善通達故名阿毗達磨復次能於諸法現觀作證故名阿毗達磨復次法性甚深能盡原底故名阿毗達磨復次諸聖慧眼由此清淨故名阿毗達磨復次能善顯發幽隱法性故名阿毗達磨所知法性無始幽隱離此無有能顯發故復次所說法性無有乖違故名阿毗達磨若有能於阿毗達磨自相共相極善串習必無有能如法問難令於法性有少違故復次能伏一切外道他論故名阿毗達磨阿毗達磨諸大論師邪徒異學無能敵故尊者世友作如是說常能決擇契經等中諸法性相故名阿毗達磨復次於十二支緣起法性能善覺了故名阿毗達磨復次以能現觀四聖諦法故名阿毗達磨復次善說修習八聖道法故名阿毗達磨復次能證涅槃故名阿毗達磨復次能於諸法以無量門數數分別故名阿毗達磨大德說曰於雜

染清淨繫縛解脫流轉還滅法以名身句身文身次第結集安布分別故名阿毗達磨脅尊者言此是究竟慧此是決斷慧此是勝義慧此是不謬慧故名阿毗達磨尊者妙音作如是說求解脫者修正行時能為分別所未了義謂此是苦此是苦因此是苦滅此是趣滅道此是加行道此是無間道此是解脫道此是勝進道此是向道此是得果能正分別如是等義故名阿毗達磨法密部說此法增上故名阿毗達磨如有頌言

慧於世間尊　能決擇趣向　以正了知故老死盡無餘

化地部說慧能照法故名阿毗達磨如契經說一切照中我說慧照最為上首譬喻者說於諸法中涅槃最上此法次彼故名阿毗達磨聲論者言阿謂除棄毗謂決擇此法能除棄決擇故名阿毗達磨何所除棄謂結縛隨眠隨煩惱纏何所決擇謂蘊界處緣起諦食及沙門果菩提分等尊者佛護作如是說阿毗者是助言顯現前義此法能引一切善法謂諸覺分皆現在前故名阿毗達磨尊者覺天作如是說阿毗者是助言顯增上義如增上慢者名阿毗慢增上覺者名阿毗覺增上老者名阿毗老此亦如是此法增上故名阿毗達磨尊者左受作如是說阿毗助言顯恭敬義如恭敬聲首者名阿毗聲首恭敬供養者名阿毗供養此亦如是此法尊重可恭敬故名阿毗達磨

問何故此論名發智耶荅諸勝義智皆從此發此為初基故名發智復次此論應名智安足處諸勝義智此為根本依此而立是故名為智安足處復次諸勇健智此最能發發勇智緣故名發智復次諸智彼岸依此能到故名發智開發諸法自相共相無有能如此論者故復次世出世智皆依此發智之妙門故

問此論勝利其相云何荅隨順解脫斷除繫縛順空無我違我我所顯無我理遮數取趣開覺意息昏迷遣愚癡生智慧斷疑網與決定背雜染向清淨訶流轉讚還滅捨生死得涅槃摧破一切外道邪論成立一切佛法正論此論勝利其相如是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一

御製聖教序

窺傾弥反鑑鑒字庸愚上音容苞必交反控苦貢反抑意力反毫釐下力之反正作氂凝魚陵反湛宅減反挹音邑蠢尺尹反區丘俱反鄙卑美反寢夢字拯之忍反紛糺下俱有反奘慈朗反詎音巨慨古愛反正作嘅訛謬上吾和反下苗幼反析栟二同先擊反翹渠遙反邁莫敗反躡尼輒反詢息旬反探賾上土合反下助革反馳驟下助瘦反篋苦怗反臻惻巾反泫玄犬反卉木上許鬼反

聖記

闡昌演反軌躅上俱水反下直欲反綜子宋反宏惠萌反扃浸營反翔音祥黔黎上巨兼反袵汝審反蜫蟲上音昆下直弓反匱求位反甸音殿嵩華上息弓反下胡化反靡滿彼反萬區下丘俱反齠齔上音條下昌謹反匿尼力反苾芻上頻必步結二反下楚俱反胘珍遲反衍尼上音演纂集上子管反鄔柁上一古反又一故反下徒可反纜郎淡反串習上俱患反今作慣諷頌上方鳳反嗢盋上烏骨反下鉢字磨瑩下烏定反筏音伐踞音據飄疋苗反嬈刀鳥反一音遶躂七何反叡羊歲反謬苗幼反栖音西洒正作洗鉤鈎二同古侯反敵徒的反脇脅二同虛業反

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二　惻二

五百大阿羅漢等造　三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之一

云何世第一法如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論荅爲欲分別契經義故謂契經中佛世尊說若有一類於諸

乙　元吉刊