

不見身而見蟲火是除色想加行所攝若猪
見身亦見蟲火是此加行加行所攝有作是
說是除色想及第二初解脫所攝謂不見身
不見蟲火是除色想若不見身而見蟲火是
第二解脫若猶見身亦見蟲火是初解脫有
餘師說顯三善根謂不見身不見蟲火此顯

十三

上品若不見身而見蟲火此顯中品若猶見
身亦見蟲火此顯下品

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百三十六

性六

軟	上	音	正	上	所	下	丑	擗	反	攢	擎	上	音
反	尺	音	二	同	作	惧	下	猛	亦	先	擊	反	伐
鷄	巢	下	薪	賴	智	下	反	知	反	析	擊	尼	加
古	下	上	反	子	尺	反	互	相	知	反	擊	許	敕
堯	反	反	反	反	反	反	練	若	者	者	居	蠻	音
							下	護	者	下	汝	蠻	伐
							上	音	者	汝	反	蠻	度
							上	狐	者	汝	反	蠻	羊
							上	狼	者	汝	反	蠻	主
							上	開	者	汝	反	蠻	搏
							上	闢	者	汝	反	蠻	掣
							音	蓋	者	汝	反	蠻	博
							音	郎	者	汝	反	蠻	音
							音	胡	者	汝	反	蠻	音
							音	喘	者	汝	反	蠻	音
							自	息	者	汝	反	蠻	音

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十七

性七

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之四

問此除色想自體云何答慧爲自體若尔何故以想爲名由此聚中想用增故如持息念身等念住不性生念宿住隨念皆慧爲體以

一

念爲名念用增故彼亦如是已說自體應說因緣何因緣故名除色想由此能遣諸積集色令不現前名除色想界者色界地者第四靜慮所依者依欲界身行相者不明了行相所緣者緣欲界問此緣欲界何法有說即緣積坑等處有說即緣彼處空界如是說者即緣所除所有諸色於中有說惟緣所除自身諸色念住者身念住智者世俗智等持者非等持俱根者捨根相應世者通三世過去緣過去現在緣現在未來可生者緣未來不生者緣三世善不善無記者是善緣二種有說惟緣無記三界繫不繫者是色界繫緣欲界

繫學無學非學非無學者是非學非無學緣
非學非無學見所斷修所斷不斷者是修所
斷緣修所斷緣自身他身非身者有說惟緣
自身有說緣自他身有說通緣三種緣名緣
義者惟緣義加行得離染得者是加行得非
離染得已離第四靜慮染者若不加行求此

想時終不能起令現前故有說佛離染得離

有頂染時得故餘加行得有說餘亦離染得
而加行現前佛不加行獨覺下加行聲聞或
中或上起處者在欲界非色無色界在人三
洲非北洲問此誰所起有說惟聖者非異生
有說異生亦起異生有二種一內法異生二
外法異生內法者能起非外法以外法異生
長夜執我怖畏無我不樂遣除內所依色故
已說此想自性等問復應顯示有雜無雜諸
無除色想皆未離色染耶答諸未離色染皆
無除色想有無除色想非未離色染謂已離
色染而未入彼定諸有除色想皆已離色染

耶答諸有除色想皆已離色染有已離色染
非有除色想謂已離色染而未入彼定所以
者何前說彼定惟加行得非離染得故雖已
離第四靜慮染若不加行求此定時終不能
起令現前故有說此定雖離染得而獨覺等
要起加行方令現前此依現前有無作論故
性七

作是說

二

問除色想言有多處說謂此處說雜蘊亦言
入無色定除去色想波羅衍擎亦作是說
諸有除色想 能除一切身 於內外法中
無有不見者

衆義品中亦作是說

三

於想有想非即離 亦非無想非除想
如是平等除色想 無有染著彼因緣
如是諸說義有何異答此說能遣諸積集色
令不現前名除色想波羅衍擎衆義品說斷
色界愛名除色想雜蘊中說不緣下地流轉
諸色名除色想有說此除色想在第四靜慮

波羅衍擎衆義品說除色想者在七地謂未至中間四靜慮空無邊處近分雜蘊所說除色想者亦在七地謂四無色上三近分有說此除色想是身念住波羅衍擎衆義品說除色想者是法念住雜蘊所說除色想者通四念住有說此除色想是不共餘三是共有說

雜蘊所說是共餘三不共是名諸說異義四識住七識住爲四攝七七攝四耶乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說四識住七識住九有情居而不廣分別亦不明攝令欲廣解并顯相攝故作斯論

四識住者如契經說一色隨識住二受隨識

性七

三

住三想隨識住四行隨識住色隨識住者謂色有漏隨順於取有情數攝行隨識住亦不受隨識住者謂受有漏隨順於取想隨識住亦余有餘師說色隨識住者謂色有漏隨順於取有情數非有情數攝行隨識住亦余受想隨識住如前說問有情數蘊說爲識住此

事可尔非有情數蘊云何名識住答有名種識住謂相應識住俱有識住所依識住所緣識住已說自性應說因緣何因緣故說名識住答識於此中住等住近住故名識住如馬等所住名馬等住有說此中喜所潤識增長

廣大故名識住有說此中愛所潤識攝受不離故名識住有說此中諸有漏識隨順取識生起執著安住增長故名識住

問何故無漏法不立識住答諸無漏法無識住相故復次若法能增益有能攝受有能住持有立爲識住諸無漏法能損減有能違害

有能破壞有故非識住復次若法乃至是身見事乃至墮苦集諦立爲識住諸無漏法乃至非身見事乃至不墮苦集諦故非識住有說若法惠所潤識於中增長廣大立爲識住諸無漏法與此相違故非識住有說若法愛所潤識於中攝受不離立爲識住諸無漏法

則不如是故非識住有說若法諸有漏識隨順取識於中生起執著安住增長立爲識住諸無漏法與此相違故非識住

問何故識非識住答爲識住故立識住如爲王故立主座如王座王牀王路亦尔如王非路路非王是王所行故名王路如是識非識

住非識是識所止故名識住是故識非識住有說若法識所乘御如象馬船人所乘御彼法立識住非識乘御於識故識非識住復次若法與識俱生俱滅於識有用立爲識住識於識不尔有說識住法尔與識俱在現在是識所住非識與識得有此事問自識他

性七

四

欲界蘊欲界識所住色界蘊色界識所住無色界蘊無色界識所住初靜慮蘊初靜慮識所住乃至非想非非想處蘊非想非非想識現在二蘊是識住不答應言是識住

問無同分識於中止住云何名識住答得識

住相故謂同分識餘緣故不生非此不能生故亦名識住如泉池側置象馬色師子等口以爲注道水不行時非此爲障水若行者爲作所依雖水不行亦名注道彼亦如是七識住者如契經說有色有情身異想異如人一分天是第一識住有色者謂彼有情有色可

識俱在現在何不展轉立識住耶答自識於自識非識住故於他識亦非無異相故復次於自識親尚非識住況於疎遠有說若法與識三和合生互有作用立爲識住非識與識三和合生互有作用故非識住由自分識於中住故自分諸蘊得識住名謂

了有色身有色界處蘊有色施設故名有色有情者謂諦義勝義有情不可得非實有體然於界處蘊中假想施設說爲有情捺落意生儒童養者補特伽羅命者生者故名有情身異者謂彼有情有種種身種種顯形狀貌差別故名身異想異者謂彼有情有樂想苦

性七

五

想不苦樂想故名想異如人一分天者人即一切人一分天謂欲界天是第一識住者第一即次第中最初數識住謂彼所繫色受想行識釋識住義已如前說有色有情身異想一如梵衆天謂彼初起是第二識住有色等如前說想一者謂彼有情染想無異如梵衆天者此顯梵世諸天謂彼初起者謂彼初生同是起染想後便想異是第二識住者第二准前識住如前說有色有情身一想異如極光淨天是第三識住有色等如前說身一者謂彼有情有一類身一類顯形狀貌無別想異者謂彼有情有樂想不苦不樂想由彼諸

住無色有情一切識無邊處皆超越故入無少所有無所有處具足住如隨無所有處天是第七識住此中諸無色者謂彼有情無色可了無有色身無色界處蘊無色施設故名無色有情等如前說一切空無邊處皆超越等如餘處說識住者謂彼所繫受想行識

問何故初靜慮有異身非上地答以初靜慮立王臣衆有差別故謂大梵王與諸梵輔及諸梵衆數數集會於中種種顯形狀貌衣服語言各有差別上地不尅有說初靜慮受上中下無別異業異熟故身有異上地不尅有說初靜慮受有尋伺業異熟故身有異上地

性七

六

不尒有說初靜慮受表無表業異熟故身有異上地不尒有說初靜慮受四識身相應業異熟故身有異上地不尒有說初靜慮受三受相應業異熟故身有異上地不尒由如是等種種因緣初靜慮身異上地身一又初靜慮由染污想說爲想一第二靜慮由善想說爲想異第三靜慮由無覆無記異熟想說爲想一

問何故惡趣第四靜慮非想非非想處皆不立識住耶有作是說彼亦應立在識住中而不立者是有餘說尊者世友作如是說此是世尊要略而說然惡趣等攝在此中謂諸惡趣當知攝在初識住中第四靜慮攝次三中非想非非想處攝後三中所以者何以界同故有說若處有二種識多分可得立爲識住一愛所攝受識二見所攝受識惡趣及非想非非想處愛所攝受識多分不可得第四靜慮見所攝受識多分不可得故非識住有說

若處有三種識多分可得立爲識住一見所斷識二修所斷識三不斷識惡趣非想非非想處不斷識俱不可得第四靜慮見所斷識多分不可得故非識住問豈不第四靜慮異生皆有見所斷識可得耶答雖有而於彼地非多分可得五淨居天全無有故問人欲界一自性可得二所依可得人欲界天不斷識雖非自性可得而所依可得故立識住問豈不非想非非想處不斷識亦所依可得耶生彼有得阿羅漢故答雖有而非多分以生彼中暫起聖道取無學果已乃至涅槃不現前天不斷識亦不可得應非識住答可得有二性七

故有說若處有六種識多分可得立爲識住謂見苦所斷識乃至修所斷識及不斷識惡趣非想非非想處不斷識俱不可得第四靜慮前四所斷識多分不可得故非識住問答分別如前應知有說若處識所樂住立爲識住諸惡趣中苦所逼故識不樂住第四靜慮

樂運動故識不安住謂諸異生或樂入無色或樂入無想若諸聖者或樂入無色或樂入淨居或樂入涅槃非想非非想處極寂靜故心微劣故識不樂住有說若處無壞識法立爲識住諸惡趣中有極苦受第四靜慮有無想定無想異熟非想非非想處有滅盡定能壞識法故非識住有說若處由二事故發起殊勝異分諸識今現在前立爲識住一由定故二由生故惡趣非想非非想處二事俱無第四靜慮雖有定故而無生故有言惡趣二事俱無第四靜慮雖有定故而無生故非想非非想處雖有生故而無定故由如是等種

種因緣惡趣等非識住

問何故四識住中識非識住七識住中識是識住答由別因故立四識住由別因故立七識住謂若有法識所乘御與識俱行親近和合立四識住識望於識無如是事故不立在四識住中若法與識爲因爲果展轉相資立

七識住識望於識有如是事是故立在七識住中

九有情居者如契經說有色有情身異想異如人一分天是第一有情居有色有情身異想一如梵衆天是第二有情居有色有情身一想異如極光淨天是第三有情居有色有想性七

八

情身一想一如遍淨天是第四有情居有色等如前說有情居者謂彼所繫色受想行識又是有情所居所住所止生處故名有情居有色有情無想無別想如無想有情天是第五有情居有色等如前說無想者彼處長時想等滅故即由此義名無想有情天無色有情一切色想皆超越故諸有對想皆隱沒故於別異想不作意故入無邊空空無邊處具足住如隨空無邊處天是第六有情居無色有情一切空無邊處皆超越故入無邊識識無邊處具足住如隨識無邊處天是第七有情居無色有情一切識無邊處皆超越故入

無少所有無所有處具足住如隨無所有處天是第八有情居無色有情一切無所有處皆超越故入非想非非想處具足住如隨非想非非想處天是第九有情居無色等如前說一切無所有處皆超越等如餘處說

問何緣惡趣及無想所不攝廣果天等非有

情居有作是說彼亦應立爲有情居而不立者是有餘說尊者世友作如是說此是世尊要略而說然惡趣等攝在此中謂諸惡趣當知攝在初有情居無想所不攝廣果天等當知攝在第五有情居所以者何以地同故有說若處餘樂來居已居其中不樂遷動是處

性七

九

可立爲有情居諸惡趣中二俱不然但由業力令往今住若隨意欲刹那不住故不建立

第四靜慮除無想天餘雖樂來而好遷動如邊城邑人不樂居謂彼異生或樂無色或樂無想若諸聖者或樂淨居或樂無色或樂入涅槃如國邊城恒爲盜賊隣敵侵故貴族生

財樂轉餘處雖留少分以充鎮守有諸商人來求資貨鎮人謂曰此處多災無以相贍商旅咸曰此非城邑如是無想所不攝天惑業所驅恒樂遷動故不說彼爲有情居已分別三動自性今當顯說雜無雜相四識住七識住爲四攝七七攝四耶答應作四句

有四非七謂地獄傍生鬼界廣果色受想行及非想非非想處受想行有七非四謂人欲界天梵衆極光淨遍淨空無邊處識無邊處無所有處心有亦四亦七謂人欲界天梵衆極光淨遍淨色受想行及空無邊處識無邊處無所有處受想行有非四非七謂地獄傍

生鬼界廣果非想非非想處心此中所以如前廣說

四識住九有情居爲四攝九九攝四耶答應作四句有四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果色受想行有九非四謂人欲界天梵衆極光淨遍淨無想天四無色心有亦

四亦九謂人欲界天梵衆極光淨遍淨無想天色受想行及四無色受想行有非四非九謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果心此中所以亦如前說

七識住九有情居爲七攝九九攝七耶答九攝七非七攝九何所不攝答二處謂無想天處及非想非非想處此中所以亦如前說

問世尊何故於無想天及有頂天多說爲處答有諸外道執此二處以爲解脫佛爲遮被說爲生處有說外道執此二處爲最寂靜佛說爲處明是喧動而非寂靜是界趣生流轉處故有說外道執此二處是真解脫永無退

性七

還故佛說彼是退還處非真解脫謂從非想非非想處歿多生下地無想天歿必生欲界有說彼二壽量長遠外道多執爲真涅槃謂無想天於惟異生生處壽量最遠非想非非想天於異生聖者生處壽量最遠故佛說彼是無常處有作是說九有情居世尊皆以二

名宣說於其七種作二名說謂名識住及有名居於餘二種亦二名說謂名爲處及有情居有餘師說佛以識住與有情居展轉相攝餘不盡者惟有二處不應異釋空無邊等亦名處故有說生處精勤果中此居後邊故說名處謂惟異生生處精勤果中無想天爲後邊一切生處精勤果中有頂天爲後邊

大種蘊第五中執受納息第四之一

有執受大種與有執受大種爲幾緣如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答彼作論者意欲余故隨彼意欲而作論但不違法相便不應責復次欲止說因緣法及去未世非實有者意顯諸因緣去來實有故作斯論

此中有執受大種者謂現在利那有情數攝心心所法所執受大種無執受大種者謂過去未來及現在一分有情數攝并三世一切非情數攝所有大種是謂此處略毗婆沙

性七

有執受大種與有執受大種爲幾緣答因增上因者一因謂俱有因增上者謂不礙生及惟無障然有差別謂一果者異類相望爲因增上非一果者但一增上有執受大種與無執受大種爲幾緣答因增上因者一因謂同類因增上者如前說然有差別謂有執受大種與未來有情數大種爲因增上與餘無執受大種但一增上無執受大種與無執受大種爲幾緣答因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說然有差別謂過去有情數大種與過去有情數大種爲因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說與未來有情數大種及現在有情數無執受大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受大種但一增上過去非有情數大種與過去非有情數大種爲因增上因者二因謂俱有同類增上者如前說與未來現在非有情數大種爲因增上因者一因謂同類因增

上者如前說與過去未來有情數大種及現在有情數無執受大種爲一增上未來有情數大種與未來有情數大種爲因增上因者一因謂俱有因增上未來非有情數大種與未來非有情數大種爲因增上因者一因謂俱有因增上未來有情數無執受大種但一增上未來非有情數大種爲因增上因者一因謂俱有因增上未來有情數大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受大種但一增上現在非有情數無執受大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受大種但一增上現在非有情數大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與未來有情數大種爲因增上因者一因謂俱有因增上未來有情數大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與未來有情數大種爲因增上因者一因謂俱有因增上未來非有情數大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與未來非有情數大種爲因增上因者一因謂俱有因增上現在非有情數大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與未來現在非有情數大種爲因增上因者一因謂同類因增

同類因增上者如前說然有差別謂過去有情數大種與有執受大種爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說餘無執受大種與有執受大種但一增上

已說大種當說所造所造亦二謂有執受及無執受現在刹那有情數攝心心所法所執

受者是有執受過去未來及現

一分有情數

攝三世一切非情數攝是無執受是謂此處略毗婆沙有執受所造色與有執受所造色爲幾緣答一增上增上義如前說無因者有對所造色展轉相望非俱有因故有執受所造色與無執受所造色爲幾緣答因增上因

者二因謂同類異熟增上者如前說然有差別謂有執受所造色與未來有情數所造色爲因增上與餘無執受所造色但一增上無執受所造色與無執受所造色爲幾緣答因增上因者三因謂俱有同類異熟因增上者如前說然有差別謂過去有情數所造色與

過去有情數所造色爲因增上因者三因謂俱有同類異熟因增上者如前說與未來有情數所造色爲因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說與現在有情數無執受所造色爲因增上因者一因謂同類因

增上者如前說與餘無執受所造色但一增

性七

三末

上過去非有情數所造色與過去未來現在非有情數所造色爲因增上因者一因謂同類因增上者如前說與餘無執受所造色但一增上未來有情數所造色與未來有情數所造色爲因增上因者二因謂俱有異熟增上者如前說與餘無執受所造色但一增上未來非有情數所造色與一切無執受所造色但一增上現在有情數無執受所造色與現在有情數無執受所造色爲因增上因者一因謂俱有因增上者如前說與未來有情數所造色爲因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說與餘無執受所造色但一增

上現在非有情數所造色與未來非有情數所造色爲因增上因者一因謂同類因增上執受所造色與有執受所造色但一增上無執受所造色與無執受所造色爲幾緣答因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說然有差別謂過去有情數所造色與有執受所造色爲因增上因者二因謂同類異熟增上者如前說餘無執受所造色與有執受所造色但一增上

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百三十七 性七
衍擎尼加反 上音演下 捺落尼加反 上 儒童朱反 下

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十八 性八

五百大阿羅漢等造 三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中執受納息第四之二

因相應法與因相應法爲幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應俱有同類遍行異熟等無間者謂因相應法等無間有所緣法異熟等無間者謂因相應法等無間因相應

乙

陳

法現在前所緣者謂因相應法與因相應法爲所緣增上者謂不礙生及惟無障因相應法與因不相應法爲幾緣答因等無間增上因者四因謂俱有同類遍行異熟等無間者謂因相應法等無間因不相應法現在前即無想等至滅盡等至是心心所等無間法故增上者如前說非所緣者因不相應法無所緣故因不相應法與因不相應法爲幾緣答因增上因者四因謂俱有同類遍行異熟增上者如前說因不相應法與因相應法爲幾緣答因所緣增上因者四因謂俱有同類遍行異熟所緣者謂因不相應與法因相應法爲幾緣答因所緣增上因者四因謂俱有同類遍行異熟所緣者謂因不相應與法因相應法爲所緣增上者如前說非等無間者因不相應法非等無間緣故

有所緣法與有所緣法爲幾緣答因等無間所緣增上因者五因謂相應俱有同類遍行異熟等無間者謂有所緣法等無間有所緣法現在前所緣者謂有所緣法與有所緣法