

中華大藏經

原
书
缺
页

原
书
缺
页

ED 13/09

目錄

卷二三 (金藏廣勝寺本)	一九三	雜蘊第一中補特伽羅納息第三之七	二四八
雜蘊第一中智納息第二之十五	一九三	雜蘊第一中愛敬納息第四之一	二五二
雜蘊第一中補特伽羅納息第三之一	一九五	校勘記	二五六
校勘記	二〇一	卷三〇 (金藏廣勝寺本)	二五七
卷二四 (金藏廣勝寺本)	二〇二	雜蘊第一中愛敬納息第四之二	二五七
雜蘊第一中補特伽羅納息第三之二	二〇二	校勘記	二六五
校勘記	二二〇	惻	
卷二五 (金藏廣勝寺本)	二二一	卷三一 (麗藏本)	二六六
雜蘊第一中補特伽羅納息第三之三	二二一	雜蘊第一中愛敬納息第四之三	二六六
校勘記	二二九	校勘記	二七三
卷二六 (金藏廣勝寺本)	二二〇	卷三二 (麗藏本)	二七四
雜蘊第一中補特伽羅納息第三之四	二二〇	雜蘊第一中愛敬納息第四之四	二七四
校勘記	二二八	校勘記	二八二
卷二七 (金藏廣勝寺本)	二二九	卷三三 (金藏廣勝寺本)	二八三
雜蘊第一中補特伽羅納息第三之五	二二九	雜蘊第一中愛敬納息第四之五	二八三
校勘記	二三七	校勘記	二九二
卷二八 (金藏廣勝寺本)	二三八	卷三四 (金藏廣勝寺本)	二九三
雜蘊第一中補特伽羅納息第三之六	二三八	雜蘊第一中愛敬納息第四之六	二九三
校勘記	二四六	雜蘊第一中無慚納息第五之一	二九八
卷二九 (金藏廣勝寺本)	二四八	校勘記	三〇一

卷三五 (金藏廣勝寺本)	三〇二	造	
雜蘊第一中無慚納息第五之二	三〇二	卷四一 (金藏廣勝寺本)	三五六
校勘記	三〇九	雜蘊第一中無義納息第七之三	三五六
卷三六 (金藏廣勝寺本)	三一	校勘記	三六四
雜蘊第一中無慚納息第五之三	三一	卷四二 (麗藏本)	三六五
校勘記	三一八	雜蘊第一中無義納息第七之四	三六五
卷三七 (金藏廣勝寺本)	三二〇	雜蘊第一中思納息第八之一	三六六
雜蘊第一中無慚納息第五之四	三二〇	校勘記	三七三
校勘記	三二七	卷四三 (金藏廣勝寺本)	三七四
卷三八 (麗藏本)	三二九	雜蘊第一中思納息第八之二	三七四
雜蘊第一中無慚納息第五之餘	三二九	校勘記	三八二
雜蘊第一中相納息第六之一	三三三	卷四四 (金藏廣勝寺本)	三八三
校勘記	三三六	雜蘊第一中思納息第八之三	三八三
卷三九 (金藏廣勝寺本)	三三八	校勘記	三九一
雜蘊第一中相納息第六之二	三三八	卷四五 (金藏廣勝寺本)	三九二
雜蘊第一中無義納息第七之一	三四三	雜蘊第一中思納息第八之四	三九二
校勘記	三四六	校勘記	四〇〇
卷四〇 (金藏廣勝寺本)	三四七	卷四六 (金藏廣勝寺本)	四〇一
雜蘊第一中無義納息第七之二	三四七	結蘊第二中不善納息第一之一	四〇一
校勘記	三五五	校勘記	四〇八

卷四七 (金藏廣勝寺本)	四一〇
結蘊第二中不善納息第一之二	四一〇
校勘記	四一八
卷四八 (麗藏本)	四二〇
結蘊第二中不善納息第一之三	四二〇
校勘記	四二七
卷四九 (金藏廣勝寺本)	四二九
結蘊第二中不善納息第一之四	四二九
校勘記	四三六
卷五〇 (麗藏本)	四三八
結蘊第二中不善納息第一之五	四三八
校勘記	四四五
次	
卷五一 (金藏廣勝寺本)	四四六
結蘊第二中不善納息第一之六	四四六
校勘記	四五四
卷五二 (金藏廣勝寺本)	四五五
結蘊第二中不善納息第一之七	四五五
校勘記	四六二
卷五三 (金藏廣勝寺本)	四六四

結蘊第二中不善納息第一之八	四六四
校勘記	四七一
卷五四 (金藏廣勝寺本)	四七三
結蘊第二中不善納息第一之九	四七三
校勘記	四八一
卷五五 (金藏廣勝寺本)	四八二
結蘊第二中不善納息第一之十	四八二
校勘記	四八九
卷五六 (金藏廣勝寺本)	四九一
結蘊第二中一行納息第二之一	四九一
校勘記	四九九
卷五七 (金藏廣勝寺本)	五〇〇
結蘊第二中一行納息第二之二	五〇〇
校勘記	五〇八
卷五八 (金藏廣勝寺本)	五〇九
結蘊第二中一行納息第二之三	五〇九
校勘記	五一六
卷五九 (金藏廣勝寺本)	五一七
結蘊第二中一行納息第二之四	五一七
校勘記	五二五

目錄

六

卷六〇 (金藏廣勝寺本)	五二六	卷六六 (金藏廣勝寺本)	五八一
結蘊第二中一行納息第二之五	五二六	結蘊第二中有情納息第三之四	五八一
校勘記	五三三	校勘記	五八九
弗		卷六七 (金藏廣勝寺本)	五九〇
卷六一 (麗藏本)	五三五	結蘊第二中有情納息第三之五	五九〇
結蘊第二中一行納息第二之六	五三五	校勘記	五九七
校勘記	五四三	卷六八 (麗藏本)	五九八
卷六二 (金藏廣勝寺本)	五四四	結蘊第二中有情納息第三之六	五九八
結蘊第二中一行納息第二之七	五四四	校勘記	六〇五
校勘記	五五二	卷六九 (金藏廣勝寺本)	六〇六
卷六三 (金藏廣勝寺本)	五五三	結蘊第二中有情納息第三之七	六〇六
結蘊第二中一行納息第二之八	五五三	校勘記	六一四
結蘊第二中有情納息第三之一	五五七	卷七〇 (金藏廣勝寺本)	六一五
校勘記	五六一	結蘊第二中有情納息第三之八	六一五
卷六四 (金藏廣勝寺本)	五六二	校勘記	六二三
結蘊第二中有情納息第三之二	五六二	離	
校勘記	五七〇	卷七一 (麗藏本)	六二四
卷六五 (金藏廣勝寺本)	五七二	結蘊第二中十門納息第四之一	六二四
結蘊第二中有情納息第三之三	五七二	校勘記	六三一
校勘記	五八〇	卷七二 (金藏廣勝寺本)	六三二

結蘊第二中十門納息第四之二	六三二
校勘記	六三九
卷七三 (金藏廣勝寺本)	六四〇
結蘊第二中十門納息第四之三	六四〇
校勘記	六四八
卷七四 (麗藏本)	六四九
結蘊第二中十門納息第四之四	六四九
校勘記	六五六
卷七五 (金藏廣勝寺本)	六五七
結蘊第二中十門納息第四之五	六五七
校勘記	六六四
卷七六 (金藏廣勝寺本)	六六六
結蘊第二中十門納息第四之六	六六六
校勘記	六七三
卷七七 (金藏廣勝寺本)	六七五
結蘊第二中十門納息第四之七	六七五
校勘記	六八三
卷七八 (金藏廣勝寺本)	六八四
結蘊第二中十門納息第四之八	六八四
校勘記	六九二

卷七九 (金藏廣勝寺本)	六九三
結蘊第二中十門納息第四之九	六九三
校勘記	七〇〇
卷八〇 (金藏廣勝寺本)	七〇二
結蘊第二中十門納息第四之十	七〇二
校勘記	七一〇
節	
卷八一 (金藏廣勝寺本)	七一一
結蘊第二中十門納息第四之十一	七一一
校勘記	七一九
卷八二 (金藏廣勝寺本)	七二〇
結蘊第二中十門納息第四之十二	七二〇
校勘記	七二八
卷八三 (金藏廣勝寺本)	七二九
結蘊第二中十門納息第四之十三	七二九
校勘記	七三七
卷八四 (金藏廣勝寺本)	七三八
結蘊第二中十門納息第四之十四	七三八
校勘記	七四六
卷八五 (金藏廣勝寺本)	七四七

結蘊第二中十門納息第四之十五	七四七	校勘記	八〇七
卷八六 (麗藏本)	七五四	結蘊第二中十門納息第四之二十二	八〇八
結蘊第二中十門納息第四之十六	七五五	校勘記	八一六
校勘記	七六三	卷九三 (金藏廣勝寺本)	八一七
卷八七 (麗藏本)	七六四	智蘊第三中學支納息第一之一	八一七
結蘊第二中十門納息第四之十七	七六四	校勘記	八二五
校勘記	七七一	卷九四 (麗藏本)	八二六
卷八八 (麗藏本)	七七二	智蘊第三中學支納息第一之二	八二六
結蘊第二中十門納息第四之十八	七七二	校勘記	八三三
校勘記	七七九	卷九五 (麗藏本)	八三四
卷八九 (金藏廣勝寺本)	七八〇	智蘊第三中學支納息第一之三	八三四
結蘊第二中十門納息第四之十九	七八〇	校勘記	八四一
校勘記	七八八	卷九六 (麗藏本)	八四二
卷九〇 (金藏廣勝寺本)	七九〇	智蘊第三中學支納息第一之四	八四二
結蘊第二中十門納息第四之二十	七九〇	校勘記	八四九
校勘記	七九八	卷九七 (金藏廣勝寺本)	八五一
義		智蘊第三中學支納息第一之五	八五一
卷九一 (金藏廣勝寺本)	七九九	智蘊第三中學五種納息第二之一	八五七
結蘊第二中十門納息第四之二十一	七九九	校勘記	八五九

卷九八 (金藏廣勝寺本)	八六〇	卷一〇四 (金藏廣勝寺本)	九一四
智蘊第三中五種納息第二之二	八六〇	智蘊第三中他心智納息第三之六	九一四
校勘記	八六八	校勘記	九二二
卷九九 (金藏廣勝寺本)	八六九	卷一〇五 (金藏廣勝寺本)	九二三
智蘊第三中五種納息第二之三	八六九	智蘊第三中他心智納息第三之七	九二三
智蘊第三中他心智納息第三之一	八七二	智蘊第三中修智納息第四之一	九二九
校勘記	八七七	校勘記	九三〇
卷一〇〇 (金藏廣勝寺本)	八七八	卷一〇六 (金藏廣勝寺本)	九三二
智蘊第三中他心智納息第三之二	八七八	智蘊第三中修智納息第四之二	九三二
校勘記	八八六	校勘記	九四〇
廉		卷一〇七 (金藏廣勝寺本)	九四一
卷一〇一 (金藏廣勝寺本)	八八七	智蘊第三中修智納息第四之三	九四一
智蘊第三中他心智納息第三之三	八八七	校勘記	九四九
校勘記	八九五	卷一〇八 (麗藏本)	九五〇
卷一〇二 (金藏廣勝寺本)	八九六	智蘊第三中修智納息第四之四	九五〇
智蘊第三中他心智納息第三之四	八九六	校勘記	九五七
校勘記	九〇四	卷一〇九 (金藏廣勝寺本)	九五九
卷一〇三 (金藏廣勝寺本)	九〇五	智蘊第三中七聖納息第五之一	九五九
智蘊第三中他心智納息第三之五	九〇五	校勘記	九六七
校勘記	九一三	卷一一〇 (金藏廣勝寺本)	九六八

目 錄

10

智蘊第三中七聖納息第五之二

九六八

校勘記

九七六

中華大藏經(漢文部分)校勘凡例

九七八

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一
大唐三藏聖教序

仁

御製

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慶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况乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅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連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

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一

巖像開圖空端四八之相於是微言廣披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糾所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍公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苞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疑心內境悲正法之陵遲極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閒失地驚砂夕起空外迷天万里山川撒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食風庶苑驚峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探蹟妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 仁字

口海爰自所歷之國惣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而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雲露方得法其花蓮出淥波飛塵不能汙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况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

皇帝前在東宮日述 聖記

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翦開法網之綱紀弘六

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 仁字

度之正教極群有之塗炭啓三藏之秘帙是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遠古而鎮常赴感應身經歷劫而不可朽晨鐘夕梵文二音於驚峯慧日法流轉轉輪於廣苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟

皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒

德被黔黎剋殺狂而朝方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者閣崑崙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方區分義惣成平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齋亂之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖栖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其滿字頻

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 仁字

登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載脩通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉

勅於引福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部弘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合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

阿毗達磨般若智大毗婆沙論序

問誰造此論答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介此中誰問誰答或有說者尊者舍利子問佛世尊答復有說者五百阿羅漢問佛世尊答有作是說諸天神問佛世尊答有餘師說化梵諸問佛

世尊答所以者何諸佛法亦所知法性於諸世間定應開示然無問者亦時世尊化作莖藁形容端正衆所樂見剝除驢駝服僧伽服令彼請問佛世尊答猶如微問義品因緣問若小此論何故傳言尊者迦多衍尼子造答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答以彼尊者亦有微妙甚深福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尋解獲妙願智曾於過去五百佛所精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余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小佛說阿毗達磨何者是耶答世尊在世於處方邑為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為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立章門標舉略頌造別納息制惣蘊名謂集種種異相論道制為雜蘊集結論道制為結蘊集智論道制為智蘊集業論道制為業蘊集大種論道制為大種蘊集根論道制為根蘊集定論道制為定蘊集見論道制為見蘊猶如一切鄢陀南頌皆是佛說謂佛世尊於處方邑為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為無常品乃至集梵志頌立為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藉受持故彼尊者展轉得聞或願智力觀察纂集為令正

法久住世故制造此論復次諸佛出世皆說三藏謂素怛纁毖捺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纁此名毖捺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纁若依增上慧論道是毖捺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纁中亦有依增上戒增上慧論道毖捺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答依增勝說謂素怛纁中依增上心論道增勝毖捺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纁中依增上心論道是素怛纁依增上戒論道即毖捺耶依增上慧論道即阿毗達磨毖捺耶中依增上戒論道是毖

阿毗達磨大毘婆沙論卷第九 仁字
捺耶依增上心論道即素恒纜依增
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
心論道即素恒纜依增上戒論道即
毗捺耶故由依屢亦有差別復次所
顯亦有差別謂素恒纜次第所顯謂
素恒纜中應求次第何故世尊此品
無間宣說彼品若毗捺耶緣起所顯
謂毗捺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
別謂素恒纜是力等流毗捺耶是大
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恒
纜說諸學處是毗捺耶分別諸法自
相共相是阿毗達磨
復次所為亦有差別謂未種善根者
令種善根故說素恒纜已種善根者
令相續成熟故說毗捺耶相續已成
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

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十 仁字
素恒纜依已串習位說毗捺耶依超
作意位說阿毗達磨
復次進趣亦有差別謂未入正法令
入正法故說素恒纜已入正法令受
持學處故說毗捺耶已受持學處令
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答為饒益他
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
論辭如有人為饒益他故於黑闇處
然大明燈令有目者見種種色尊者
亦亦為饒益他於佛滅後制造此論
今有智者入深法性又如諸佛為饒
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
譬如池中雖有種種溫鉢羅等眾妙

阿毗達磨大毘婆沙論卷第十一 仁字
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
見之有情亦亦雖有因力若無緣力
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目者
因燈見眾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
故如諸佛為饒益他說十二分教如
是彼尊者為饒益他制造此論復次
為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為顯

無我像故辟如鏡面極善摩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製造此論復次為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製造此論復次為照契經等故如人執燈入諸闇室能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製造此論復次為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製造此論復次為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撼擊不能傾動阿毗達磨諸大論師亦復如是住淨尸羅諸惡見者輕毀邪論不能摧伏故彼尊者製造此論復次尊者以三因緣製造此論一為增益智故二為開覺意故三為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遍行何者非遍行何者自界緣何者他界緣何者有漏緣何者無漏緣何者有為緣何者無為緣云何為攝云何相應云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解學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製造此論問阿毗達磨自性云何答無漏慧根以為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樂又天於長夜中其心質直無有詭誑諸有所問皆為了知不為燒亂我以甚深阿

毗達磨慈彼意問此中何者甚深阿毗達磨謂無漏慧根又契經說此筏薩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為了知不為燒亂我以甚深阿毗達磨慈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智智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鄒陀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陀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智智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

遠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敏智者乃能知之復有甚深阿毗達磨謂一切法皆永捨離愛盡離染寂滅涅槃此取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陀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其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唯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為阿毗達磨復由如是資糧攝持無漏慧根轉得明感是故亦名阿毗達磨問若阿毗達磨唯無漏慧為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慶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為樂又如於垢具立以垢名如伽他說女是梵行垢女損害眾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為垢是垢具故又如於漏具立以漏名如說七漏是損害是燒然其苦惱根等實非漏是漏具故立

以漏名勝義漏唯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唯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鉤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過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