

論

大日本
校訂

大藏經

小乘論

卷

{ 次 目 一 收 }

○阿毘達磨大毘婆沙論
自第一卷
至第二十五卷

目錄新作

阿毘達磨大毘婆沙論目錄

大唐三藏聖教序

太宗文皇帝製

皇帝前在東宮日述

聖記

卷第一

論序

卷第二

雜蘊第一中世第一法納息第一之一

卷第三

雜蘊第一中世第一法納息第一之二

卷第四

雜蘊第一中世第一法納息第一之三

卷第五

雜蘊第一中世第一法納息第一之四

卷第六

雜蘊第一中世第一法納息第一之五

卷第七

雜蘊第一中世第一法納息第一之六

卷第八

雜蘊第一中世第一法納息第一之七

卷第九

雜蘊第一中世第一法納息第一之八

卷第十

雜蘊第一中智納息第二之一

卷第十一

雜蘊第一中智納息第二之二

卷第十二

雜蘊第一中智納息第二之三

卷第十三

雜蘊第一中智納息第二之四

卷第十四

雜蘊第一中智納息第二之五

卷第十五

雜蘊第一中智納息第二之六

卷第十六

雜蘊第一中智納息第二之七

雜蘊第一中智納息第二之八

卷第十七

雜蘊第一中智納息第二之九

卷第十八

雜蘊第一中智納息第二之十

卷第十九

雜蘊第一中智納息第二之十一

卷第二十

雜蘊第一中智納息第二之十二

卷第二十一

雜蘊第一中智納息第二之十三

卷第二十二

雜蘊第一中智納息第二之十四

卷第二十三

雜蘊第一中智納息第二之十五

卷第二十四

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之一

卷第二十五

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之二

卷第二十六

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之三

卷第二十七

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之四

卷第二十八

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之五

卷第二十九

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之六

卷第三十

雜蘊第一中愛敬納息第四之一

卷第三十一

雜蘊第一中愛敬納息第四之二

卷第三十二

雜蘊第一中愛敬納息第四之三

卷第三十三

雜蘊第一中愛敬納息第四之四

卷第三十四

雜蘊第一中愛敬納息第四之五

雜蘊第一中愛敬納息第四之六

卷第三十五

雜蘊第一中無慚愧納息第五之一

卷第三十六

雜蘊第一中無慚愧納息第五之二

卷第三十七

雜蘊第一中無慚愧納息第五之三

卷第三十八

雜蘊第一中無慚愧納息第五之四

卷第三十九

雜蘊第一中相納息第六之一

卷第四十

雜蘊第一中相納息第六之二

卷第四十一

雜蘊第一中無義納息第七之一

卷第四十二

雜蘊第一中無義納息第七之二

卷第四十三

雜蘊第一中無義納息第七之三

卷第四十四

雜蘊第一中無義納息第七之四

卷第四十五

雜蘊第一中思納息第八之一

卷第四十六

雜蘊第一中思納息第八之二

卷第四十七

雜蘊第一中思納息第八之三

卷第四十八

結蘊第二中不善納息第一之一

卷第四十九

結蘊第二中不善納息第一之二

卷第五十

結蘊第二中不善納息第一之三

卷第五十一

結蘊第二中不善納息第一之六

卷第五十二

結蘊第二中不善納息第一之七

卷第五十三

結蘊第二中不善納息第一之八

卷第五十四

結蘊第二中不善納息第一之九

卷第五十五

結蘊第二中不善納息第一之十

卷第五十六

結蘊第二中不善納息第二之一

卷第五十七

結蘊第二中一行納息第二之二

卷第五十八

結蘊第二中一行納息第二之三

卷第五十九

結蘊第二中一行納息第二之四

卷第六十

結蘊第二中一行納息第二之五

卷第六十一

結蘊第二中一行納息第二之六

卷第六十二

結蘊第二中一行納息第二之七

卷第六十三

結蘊第二中一行納息第二之八

卷第六十四

結蘊第二中一行納息第二之九

卷第六十五

結蘊第二中一行納息第二之十

卷第六十六

結蘊第二中一行納息第二之十一

卷第六十七

結蘊第二中一行納息第二之十二

卷第六十八

結蘊第二中一行納息第二之十三

卷第六十九

結蘊第二中一行納息第二之十四

卷第七十

結蘊第二中一行納息第二之十五

卷第七十一

結蘊第二中一行納息第二之十六

卷第七十

結蘊第二中有情納息第三之八

卷第七十一

結蘊第二中十門納息第四之一

卷第七十二

結蘊第二中十門納息第四之二

卷第七十三

結蘊第二中十門納息第四之三

卷第七十四

結蘊第二中十門納息第四之四

卷第七十五

結蘊第二中十門納息第四之五

卷第七十六

結蘊第二中十門納息第四之六

卷第七十七

結蘊第二中十門納息第四之七

卷第七十八

結蘊第二中十門納息第四之八

卷第七十九

結蘊第二中十門納息第四之九

卷第八十

結蘊第二中十門納息第四之十

卷第八十一

結蘊第二中十門納息第四之十一

卷第八十二

結蘊第二中十門納息第四之十二

卷第八十三

結蘊第二中十門納息第四之十三

卷第八十四

結蘊第二中十門納息第四之十四

卷第八十五

結蘊第二中十門納息第四之十五

卷第八十六

結蘊第二中十門納息第四之十六

卷第八十七

結蘊第二中十門納息第四之十七

卷第八十八

結蘊第二中十門納息第四之十八

卷第八十九

結蘊第二中十門納息第四之十九

卷第九十

結蘊第二中十門納息第四之二十

卷第九十一

結蘊第二中十門納息第四之二十一

卷第九十二

結蘊第二中十門納息第四之二十二

卷第九十三

智蘊第三中學支納息第一之一

卷第九十四

智蘊第三中學支納息第一之二

卷第九十五

智蘊第三中學支納息第一之三

卷第九十六

智蘊第三中學支納息第一之四

卷第九十七

智蘊第三中學支納息第一之五

卷第九十八

智蘊第三中五種納息第二之一

卷第九十九

智蘊第三中五種納息第二之二

卷第一百

智蘊第三中他心智納息第三之一

卷第一百一

智蘊第三中他心智納息第三之二

卷第一百二

智蘊第三中他心智納息第三之三

卷第一百三

智蘊第三中他心智納息第三之四

卷第一百四

智蘊第三中他心智納息第三之五

卷第一百五

智蘊第三中他心智納息第三之六

卷第一百六

智蘊第三中修智納息第四之一

卷第一百七

智蘊第三中修智納息第四之二

卷第一百七

智蘊第三中修智納息第四之三

卷第一百八

智蘊第三中修智納息第四之四

卷第一百九

智蘊第三中七聖納息第五之一

卷第一百十

智蘊第三中七聖納息第五之二

卷第一百十一

智蘊第三中七聖納息第五之三

卷第一百十二

業蘊第四中惡行納息第一之一

卷第一百十三

業蘊第四中惡行納息第一之二

卷第一百十四

業蘊第四中惡行納息第一之三

卷第一百十五

業蘊第四中惡行納息第一之四

卷第一百十六

業蘊第四中惡行納息第一之五

卷第一百十七

業蘊第四中邪語納息第二之一

卷第一百十八

業蘊第四中邪語納息第二之二

卷第一百十九

業蘊第四中邪語納息第二之三

卷第一百二十

業蘊第四中害生納息第三之一

卷第一百二十一

業蘊第四中害生納息第三之二

卷第一百二十二

業蘊第四中害生納息第三之三

卷第一百二十三

業蘊第四中表無表納息第四之一

卷第一百二十四

業蘊第四中表無表納息第四之二

卷第一百二十五

業蘊第四中表無表納息第四之三

卷第一百二十六

業蘊第四中表無表納息第四之四

卷第一百二十五

業蘊第四中自業納息第五之一
業蘊第四中自業納息第五之二

卷第一百二十六

業蘊第四中自業納息第五之三

卷第一百二十七

大種蘊第五中大造納息第一之一

卷第一百二十八

大種蘊第五中大造納息第一之二

卷第一百二十九

大種蘊第五中大造納息第一之三

卷第一百三十

大種蘊第五中大造納息第一之四

卷第一百三十一

大種蘊第五中大造納息第一之五

卷第一百三十二

大種蘊第五中緣納息第二之一

卷第一百三十三

大種蘊第五中緣納息第二之二

卷第一百三十四

大種蘊第五中緣納息第二之三

大種蘊第五中緣納息第二之四

卷第一百三十五

大種蘊第五中具見納息第三之一

卷第一百三十六

大種蘊第五中具見納息第三之二

卷第一百三十七

大種蘊第五中具見納息第三之三

大種蘊第五中具見納息第三之四

卷第一百三十八

大種蘊第五中執受納息第四之一

卷第一百三十九

大種蘊第五中執受納息第四之二

卷第一百四十

大種蘊第五中執受納息第四之三

大種蘊第五中執受納息第四之四

卷第一百四十一

大種蘊第五中執受納息第四之五

卷第一百四十二

根蘊第六中根納息第一之一

卷第一百四十三

根蘊第六中根納息第一之一

卷第一百四十四

根蘖第六中根納息第一之三

卷第一百四十五

根蘊第六中根納息第一之四

卷第一百四十六

根蘊第六中根納息第一之五

卷第一百四十七

根蘊第六中有納息第二之一

卷第一百四十八

根蘊第六中有納息第二之二

卷第一百四十九

根蘊第六中觸納息第三之一

卷第一百五十

根蘊第六中觸納息第三之二

卷第一百五十一

根蘊第六中等心納息第四之一

卷第一百五十二

根蘊第六中等心納息第四之二

卷第一百五十三

根蘊第六中等心納息第四之三

卷第一百五十四

根蘊第六中等心納息第四之四

卷第一百五十五

根蘊第六中等心經第四之五

根蘊第六中一心納息第五之一

卷第一百五十六

根蘊第六中一心納息第五之二

卷第一百五十七

定章第七中得納息第一之一

卷第一百五十八

定蘊第七中得納息第一之一

卷第一百五十九

定蘊第七中得納息第一之三

卷第一百六十

定蘊第七中得納息第一之四

卷第一百六十一

定蘊第七中得納息第一之五

卷第一百六十二

定蘊第七中得納息第一之六

定蘊第七中緣納息第二之一

卷第一百六十三

定蘊第七中緣納息第二之二

卷第一百六十四

定蘊第七中緣納息第二之三

卷第一百六十五

定蘊第七中緣納息第二之四

卷第一百六十六

定蘊第七中攝納息第三之一

卷第一百六十七

定蘊第七中攝納息第三之二

卷第一百六十八

定蘊第七中攝納息第三之三

卷第一百六十九

定蘊第七中攝納息第三之四

卷第一百七十

定蘊第七中攝納息第三之五

卷第一百七十一

定蘊第七中攝納息第三之六

卷第一百七十二

定蘊第七中攝納息第三之七

卷第一百七十三

定蘊第七中攝納息第三之八

卷第一百七十四

定蘊第七中不還納息第四之一

卷第一百七十五

定蘊第七中不還納息第四之二

卷第一百七十六

定蘊第七中不還納息第四之三

卷第一百七十七

定蘊第七中不還納息第四之四

卷第一百七十八

定蘊第七中不還納息第四之五

卷第一百七十九

定蘊第七中不還納息第四之六

卷第一百八十

定蘊第七中不還納息第四之七

卷第一百八十一

定蘊第七中不還納息第四之八

卷第一百八十二

定蘊第七中不還納息第四之九

卷第一百八十三

定蘊第七中不還納息第四之十

卷第一百八十四

定蘊第七中一行納息第五之一

卷第一百八十五

定蘊第七中一行納息第五之二

卷第一百八十六

定蘊第七中一行納息第五之三

卷第一百八十七

見蘊第八中念住納息第一之一

卷第一百八十八

見蘊第八中念住納息第一之二

卷第一百八十九

見蘊第八中念住納息第一之三

卷第一百九十

見蘊第八中念住納息第一之四

卷第一百九十一

見蘊第八中念住納息第一之五

卷第一百九十二

見蘊第八中念住納息第一之六

見蘊第八中三有納息第二之一

卷第一百九十三

見蘊第八中三有納息第二之二

卷第一百九十四

見蘊第八中三有納息第二之三

卷第一百九十五

見蘊第八中三有納息第二之四

見蘊第八中想納息第三之一

卷第一百九十六

見蘊第八中想納息第三之二

見蘊第八中智納息第四之一

卷第一百九十七

見蘊第八中智納息第四之二

卷第一百九十八

見蘊第八中見納息第五之一

卷第一百九十九

見蘊第八中見納息第五之二

卷第二百

見蘊第八中見納息第五之三

阿毘達磨大毘婆沙論目錄

大唐三藏聖教序

太宗文皇帝製

皇帝前在東宮日述

聖記

明本無此二序
本文出于總目
錄首

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一

〔麗仁〕宋惲〔元惲〕明心

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

譯号三上明有
唐字已下每卷
同○阿毗達磨

等十二字元明
俱無

阿毗達磨發智大毗婆沙論序

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爾此中
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
餘師說化慈芻問佛世尊答所以者何諸佛法爾所知法性於諸世間定應開示然無問者爾時世尊化作慈芻形容
端正衆所樂見剃除鬚髮服僧伽胝令彼請問佛世尊答猶如徵問義品因緣問若爾此論何故傳言尊者迦多衍尼

拖三本俱作陀

○僚同作素下同
海池元明俱作

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。法爾皆有二大論師。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。若爾。佛說阿毗達磨。何者是耶。答。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。擗舉零頌。造別納息制總蘊名。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。見論道制爲見蘊集。猶如一切郭拖南頌。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。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。苾芻受持。故彼尊者展轉得聞。或願智力觀察纂集。爲令正法久住。世故制此論。復次諸佛出世。皆說三藏。謂素怛纒。毗婆沙耶。阿毗達磨。如是三藏有何差別。或有說者。無有差別。所以者何。一切佛教徒一智海之所生。故隨一覺地之所出。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。謂此名素怛纒。此名毗婆沙耶。此名阿毗達磨。復次依處亦有差別。謂若依增上心論道。是素怛纒。若依增上慧論道。是阿毗達磨。問。於一切中一切可得。謂素怛纒中亦有依增上戒增上慧論道。毗婆沙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。謂素怛纒中依增上心論道增勝。毗婆沙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。素怛纒中依增上心論道。是素怛纒。依增上戒論道。即毗婆沙耶。依增上慧論道。即阿毗達磨。毗婆沙耶中依增上戒論道。是毗婆沙耶。依增上心論道。即素怛纒。依增上慧論道。即阿毗達磨。

尊者元明俱作
世尊

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纁。依增上戒論道即毗捨耶。故由依處亦有差別。復次所顯亦有差別。謂素怛纁次第所顯。謂素怛纁中應求次第。何故世尊此品無間宣說彼品若毗捨耶緣起所顯。謂毗捨耶中應求緣起。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。謂素怛纁是力等流。毗捨耶是大悲等流。阿毗達磨是無畏等流。復次所說亦有差別。謂種種雜說是素怛纁。說諸學處是毗捨耶。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。故說素怛纁已種善根者令相續成熟。故說毗捨耶。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。謂依於業位說素怛纁。依已串習位說毗捨耶。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。故說素怛纁。已入正法令受持學處。故說毗捨耶。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。答爲饒益他。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。尊者亦爾。爲饒益他。於佛滅後制造此論。今有智者入深法性。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。譬如池中雖有種種溫鉢羅等衆妙蓮華。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。有情亦爾。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 譬如目有者 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

渡三本俱作度
能同作於

淨元明俱作淨

唯明作惟次同

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製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製造此論復次爲顯無我像故譬如鏡而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製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渡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爲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製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爲緣何者無爲緣云何爲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製造此論問阿毗達磨自性云何答無漏慧根以爲自性一界一處一蘊所攝一界者謂法界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識法處五蘊者謂色蘊乃至識蘊如契經說此藥又天於長夜中其心質直無有詭誑諸有所問皆爲了知不爲燒亂我以甚深阿毗達磨意問此中何者甚深阿毗達磨謂無漏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詭誑諸有所問皆爲了知不爲燒亂我以甚深阿毗達磨意問此中何者甚深阿毗達磨謂無漏慧根又如佛告西偏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敏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