

綫裝書局

高麗大藏經

韓國海印寺藏原本

高麗大藏經

江苏工业学院图书馆
藏書章

綫裝書局影印

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十六

辯

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之六

復有二法謂有對无對法問何故作此論答為欲遮遣補特伽羅及為顯示智殊勝故為欲遮遣補特伽羅者謂顯唯有有對無對法畢竟无實補特伽羅及為顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二遍攝一切法故復次為止他宗顯正理故謂或有執若與對俱說名有對不與對俱說名无對若作是說五識身等名為有對所依所緣俱對等故或復有執若與瞋俱說名有對不與瞋俱說名無對若作是說瞋相應品心心所法說名有對為止彼意顯有尋色說名有對此所餘法說名無對由此三緣故作斯論問有對法云何答十處謂五內色處及五外色處問無對法云何答二處謂意處及法處問有對無對是何義耶答諸極微

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十六 第三分 辯
積聚是有對義非極微積聚是無對

義復次諸可分指是有對義不可分指是無對義復次諸可積集是有對義不可積集是無對義復次諸有障尋是有對義若無障尋是无對義復次諸有形質是有對義若元形質是無對義復次若能容受及能障尋是有對義若不能容受及不能障尋是无對義若言若可分指則可積集若可積集則有障尋若有障尋則有形質若有形質則能容受及能障尋若能容受及能障尋是有對義與上相違是無對義尊者世友作如是說有細分相有障尋相是有對相無細分相無障尋相是無對相大德說曰若能容受及能障尋相是有對相若不能容受及不能障尋是無對相尊者妙音作如是說若可施設極微積聚性顯色長短性隨生音響性者是有對相與此相違是無對相此中極微積聚性者說八處顯色長短性者說色處隨生音響性者說聲處尊者世友作如是說極微難合積集住

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十六 第三分 辯
相是有對相與此相違是無對相尊者覺天作如是說能據處所展轉相

尋是有對相與此相違是無對相應知有對摠有三種一障尋有對二境界有對三所緣有對障尋有對者如以手擊手以手擊石以石擊石以石擊手以手擊鐘此等展轉更相障尋如是名為障尋有對境界有對者如眼根等諸有境法各於自境界有所拘尋如是名為境界有對所緣有對者如心心所有所緣法各於自所緣有所拘尋如是名為所緣有對如是三種有對法中山中但說障尋有對問障尋有對十色處中幾處展轉有相尋義有作是說唯有觸處有相尋義餘十一處無相尋義非所觸故或有說者唯有五處有相尋義謂內處中唯有身處若外處中色香味觸彼作是說若以手擊手即以五擊五若以手擊石即以五擊四若以石擊石即以四擊四若以石擊手即以四擊五若以手擊鐘亦以四擊四復有說者唯有九處有相尋義十色處中

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第六十五 唯除聲處若不介者有以手等擊眼
處等時應不生苦評曰應作是說十
種色處皆有尋義若聲處無礙者此
應无積聚義又不應名障尋有對施
設論說眼定對色色定對眼廣說乃
至意定對法法定對意彼師但依境
界有對而造彼論故作是說或有眼
於水有尋於陸無尋如魚等眼或有
眼於陸有尋於水無尋如人等眼或
有眼於水於陸二俱有尋如水運刺
娑捕魚人等眼或有眼於水於陸二
俱無尋謂除前相即被翳眼或有眼
於夜有尋於晝無尋如鵲等眼或
有眼於晝有尋於夜无尋如人等眼
或有眼於晝於夜二俱有尋如馬鹿
猓狸等眼或有眼於晝於夜二俱無
尋謂除前相即被翳眼此中有礙者
謂境界有對
復有二法謂有漏無漏法問何故作
此論答為欲遮遺補特伽羅及為顯
示智殊勝故為欲遮遺補特伽羅者
謂顯唯有有漏無漏法畢竟无實補
持伽羅及為顯示智殊勝者謂有聰

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第六十五 慧殊勝智者由此二法通達一切此
二遍攝一切法故復次為止他宗顯
正理故謂或有執佛身无漏如大衆
部問彼何故作此執答依契經故如
契經說苾芻當知如來生在世間長
在世間出世間住不為世法之所染
汙彼作是說既言如來出世間住不
為世法之所染汙由此故知佛身無
漏為止彼意顯佛身身唯是有漏若
佛生身是无漏者便違契經如契經
說無明所覆受結所縛愚夫智者感
有識身世尊亦是智者所攝身定應
是无明愛果是故佛身定應有漏又
若佛身是无漏者無比女人不應於
佛生身起愛指鬚於佛不應生瞋諸
惱傲者不應生慢瞋瞋盧頻螺迦葉波
等不應生癡於佛生身既有發起貪
瞋癡慢故知佛身定非無漏問若佛
生身是有漏者云何通彼所引契經
答彼說法身故不成證謂彼經說如
來生在世間長在世間者說佛生身
出世間住不為世法所染汙者說佛
法身復次依佛不隨世法轉義說復

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十六 第六十五 契經故無有失謂世八法隨世間轉
世間亦隨世八法轉雖世八法隨世
間轉而佛不隨世八法轉復次依佛
解脫世八法義說彼契經故無有失
問佛亦曾遇此世八法如何說佛解
脫此耶謂一日中勇猛長者曾奉施
佛三百千衣諸如是等名佛遇利佛
入娑羅婆羅門邑乞食不得空鉢而
還諸如是等名佛遇衰佛於生時名
譽上至他化自在得菩提時名譽上
至色究竟天轉法輪時名譽上至大
梵王宮諸如是等名佛遇譽佛為戰
遮婆羅門女孫陀利女惡心毀謗惡
名流布十六大國諸如是等名佛遇
毀佛為跋羅墮闍梵志以五百頌現
前譏罵諸如是等名佛遇譏即此梵
志須臾迴此五百頌言現前讚佛如
是論力及鴉波離以妙伽他現前讚
佛尊者舍利子以衆多頌現前讚佛
無上功德尊者阿難陀以衆多頌現
前讚佛希有妙法諸如是等名佛遇
稱佛有輕安及勝受樂一切有情所
不能及名佛遇樂佛有頭痛背痛腹

痛及有傷足出血等事名佛遇苦既有此事如何解脫答雖遇此事而不生染故說世尊於此解脫謂佛雖遇利等四法而心不生高歡喜愛又佛雖遇衰等四法而心不生下感憂患如妙高山據金輪上八方猛風不能傾動世尊亦住戒金輪此世八法所不能動是故名為此解脫解脫此故說為不染非謂生身亦是無漏然佛生身從漏生故說為有漏能生他漏故名有漏是故為止他宗所說及顯已宗無顛倒理并前二緣故作斯論問有漏法云何答十處二處少分謂意處法處少分問無漏法云何答二處少分謂即意處法處少分問有漏無漏其義云何答若法能長養諸有攝益諸有任持諸有是有漏義與此相違是無漏義復次若法能令諸有相續生老病死流轉不絕是有漏義與此相違是無漏義復次若法是趣苦集行及是趣諸有世間生老病死行是有漏義與此相違是無漏義復次若法是有身見事苦集諦攝

是有漏義與此相違是無漏義復次若法能令諸漏增長是有漏義若法能令諸漏損減是無漏義尊者世友作如是說有漏相者從漏生相是有漏相能生漏相是有漏相無漏相者與此相違大德說曰若離此事諸漏不有應知此事是有漏相若離此事諸漏得有應知此事是無漏相尊者覺天作如是說若法是漏生長依處是有漏相與此相違是無漏相復有二法謂有為無為法問何故作此論答為欲遮遣補特伽羅及為顯示智殊勝故為欲遮遣補特伽羅者謂顯唯有有為無為法畢竟元實補特伽羅故及為顯示智殊勝者謂有聰慧智殊勝者由此二法通達一切此二邊攝一切法故復次為止他宗顯正理故謂或有執有對法是有為無對法是無為或復有執有漏法是有為無漏法是无為為止彼意顯無對法及無漏法俱通有為無為由此三緣故作斯論問有為法云何答十一處一處少分謂法處少分問無為

法云何答一處少分謂法處少分問有為無為是何等義答若法有生有滅有因有果得有為相是有為義若法無生無滅無因無果得無為相是無為義復次若法依屬因緣和合作用是有為義若法不依屬因緣和合作用是無為義復次若法為生所起為老所衰為無常所滅是有為義與此相違是無為義復次若法派轉於世能取果有作用分別所緣是有為義與此相違是無為義復次若法墮世墮蘊與苦相續前後變易有下中上是有為義與此相違是无為義尊者世友作如是說何等有為相謂墮世相墮蘊相是有為相何等無為相謂不墮世相不墮蘊相是無為相大德說曰若法由有情加行而有聚散是有為相若法由有情加行而無聚散是無為相尊者覺天作如是說若法由因緣作是有為相若法不由因緣作是無為相尊者妙音作如是說若法與有為相合是有為相若法一與有為相合是無為相

何明達度大藏經論卷第六第十張

復有三法謂過去未來現在法問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執世與行異如譬喻者分別論師彼作是說世體是常行體無常行行世時如器中果從此器出轉入彼器亦如多人從此舍出轉入彼舍諸行亦亦從未來世入現在世從現在世入過去世為止彼意顯世與行體無差別謂世即行行即是世故大種蘊作如是說世名何法謂此增語所顯諸行復有愚於三世自性謂撥無過去未來執現在是無為法為止彼意顯過去未來體相實有及顯現在是有為法所以者何若過去未來非實有者應無成就及不成就如第二頭第三手第六蘊第十三處第十九界無有成就及不成就過去未來法亦應亦既有成就及不成就故知實有過去未來又應詰彼撥無過去未來體者若有異熟因在現在世時彼所得果當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去若言在未來應說有未來若言在現在應

何明達度大藏經論卷第六第十張

說異熟因果同時如是便違伽他所說作已不即受非如乳成酪猶灰覆火上愚蹈久方燒

若言彼果不在三世彼應元果以異熟果非無為故若無果者目亦應無如第二頭第三手等若有異熟果在現在世時彼所酬因當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去若言在未來應說有未來若言在現在應說異熟因果同時如是便違前所引頌若言彼因不在三世彼應無因以異熟因非無為故若無因者果亦應無如第二頭第三手等復次若過去未來非實有者應元出家受具戒義如有頌言

若執無過去應無過去佛若無過去佛無出家受具

復次若過去未來非實有者應出家衆皆有正知而虛誑語如有頌言

若執無過去而言歲少多彼應日日增正知虛誑語

復次若過去未來非實有者彼現在世應亦是無觀過去未來施設現在

何明達度大藏經論卷第六第十張

故若無三世便無有為若無有為亦無無為觀有為法立無為故若無有為無為應無一切法若無一切法應無解脫出離涅槃如是便成大邪見者勿有斯過故知實有過去未來又現在世非無為法因緣生故有作用故無為不尔如是為遮他宗所說及顯正理故作斯論

問過去法云何答五蘊十二處十八界各一分問未來法云何答五蘊十二處十八界各一分問現在法云何答五蘊十二處十八界各一分問如是三世以何為自性答以一切有為法為自性如說自性我物自體相分本性應知亦尔已說自性所以今當說問何故名世世是何義答行義是世義問諸行無來無去云何行義是世義所以者何諸行若來不應有去來相合故諸行若去不應有來去相合故復次諸行若來則來屢應空缺諸行若去則去屢應盈昇是故尊者世友說言諸行無來亦無有去剎那性故住義亦無諸行既無來去等相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

如何立有三世差別答以作用故立
三世別即依此理說有行義謂有為
法未有作用名未來正有作用名現
在作用已滅名過去復次色未變尋
名未來正有變尋名現在變尋已滅
名過去受未領納名未來正能領納
名現在領納已滅名過去想未取相
名未來正能取相名現在取相已滅
名過去行未造作名未來正有造作
名現在造作已滅名過去識未了別
名未來正能了別名現在了別已滅
名過去復次眼未見色名未來正能
見色名現在見色已滅名過去廣說
乃至意未了法名未來正能了法名
現在了法已滅名過去問現在眼等
若彼同分無見等用應非現在答彼
雖無有見等作用而決定有取果作
用是未來法同類因故諸有為法在
現在時皆能為因取等流果此取果
用遍現在法無雜亂故依之建立過
去未來現在差別復次諸有為法三
有為相未已作用名未來一已作用
二正作用名現在三已作用名過去

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

復次諸有為法未有四緣作用名未
來正有四緣作用名現在四緣作用
已滅名過去復次諸有為法未有六
因作用名未來正有六因作用名現
在六因作用已滅名過去復次諸有
為法未取未與土用果名未來正取
正與土用果名現在取與土用果已
滅名過去復次諸有為法未取未與
等流果名未來正取或與等流果名
現在取或與等流果已滅名過去復
次不善善有漏法未取未與異熟果
名未來正取未與異熟果名現在取
異熟果已滅名過去復次諸有為法
未酬相應俱有因名未來正酬相應
俱有因名現在酬相應俱有因已滅
名過去復次諸有為法未已酬同類
遍行因名未來已酬未滅名現在已
酬已滅名過去復次異熟無記法未
已酬異熟因名未來已酬未滅名現
在已酬已滅名過去復次諸有為法
未已起滅名未來已起未已滅名現
在已起已滅名過去復次諸有為法
未已起壞名未來已起未已壞名現

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六

在已起已壞名過去復次諸有為法
未已起離名未來已起未已離名現
在已起已離名過去如起對滅壞離
生對滅壞離亦亦然契經中未來亦
說已生等者依彼種類故作是說如
說有法已生已有已作有為有所作
緣已生有盡法有費法有離法有滅
法有壞法欲令不壞無有是處此中
已生者唯說生所生法已有者顯有
自性已作者顯有過患有為者顯有
造作有所作者顯業有果緣已生者
顯因緣合有盡費離滅壞法者顯定
當有欲令不壞無有是處者顯不自
在復次諸有為法在二世前名過去
在二世後名未來在二世中名現在
復次諸有為法為三世因名過去
為二世因名現在為一世因名未來
復次諸有為法是三世界名未來是
二世果名現在是一世界名過去復
次諸有為法觀過去現在故施設未
來不觀未來故施設未來無第四世
故觀未來現在故施設過去不觀過
去故施設過去無第四世故觀過去

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十六 第一六六
未來故施設現在不觀現在故施設
現在無第四世故如是名為三世差
別依此建立諸行行義由此行義世
義得成

問諸有為法未來生時為已生而生
為未已生而生設今何失二俱有過
所以者何若已生而生者云何諸行
非轉還耶若未已生而生者云何諸
行非本無而有耶答應作是說有因
緣故已生而生謂一切法已有自性
本來各住自體相故已有體故說名
已生非從因緣已生自體因緣和合
起故名生有因緣故未已生而生謂
未來法名未已生有從因緣正得生
故問諸有為法未來生時為已有故
而生為未已有故而生設今何失二
俱有過所以者何若已有故而生者
自體已有復何用生若未已有故而
生者應一切法本無今有說一切有
應不得成答應作是說已而有生問
若余善通後所設難前所設難當云
何通答體雖已有而無作用今過因緣
而生作用問作用與體為一為異答

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十六 第一六七
不可定說為一為異如有漏法一
體上有無常等眾多義相不可定說
為一為異此亦如是故不應責問為
此法生即此法滅為餘法生餘法滅
耶設今何失二俱有過所以者何若
此法生即此法滅者應未來生即未
來滅若餘法生餘法滅者應色等
生餘受等滅答應作是說有因緣
故說此法生即此法滅謂色蘊生即
色蘊滅乃至識蘊生即識蘊滅有因
緣故說餘法生餘法滅謂未來世生
現在世滅問諸有為法未來生時為
世體生為世中生設今何失二俱有
過所以者何若世體生者一法生時
應未來世一切法生此既生已應无
未來此復已滅應无現在便壞三世
一切有義若世中生者云何諸行非
異世耶答應作是說有因緣故說世
體生以一剎那行生時即是未來世
生故有因緣故說世中生未來世行
有多剎那於中唯一剎那生故問諸
有為法未來生時為自性生為他性
生設今何失二俱有過所以者何若

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七十六 第一六八
自性生者云何非本無自性今有自
性本無實物今有實物若他性生者
云何不捨自性成無性相答應作是
說非自性生亦非他性生然於自性
有如是法生已而滅
問若法是色性彼法是過去性耶若
應作四句有法是色性非過去性謂
未來現在色性有法是過去性非色
性謂過去四蘊性有法是色性亦過
去性謂過去色性有法非色性亦非
過去性謂未來現在四蘊性及無為
性如以色性對過去性有四句以色
性對未來現在性亦各有四句如色
蘊對三世有三四句受想行識蘊對
三世亦如是便有十五四句問若
法是色性彼法是方處性耶答若法
是方處性彼定是色性有法是色性
非方處性謂過去未來色及現在極
微無表色色性問若法是受性彼法非
方處性耶答若法是受性彼定非方
處性有法非方處性而非是受性謂
想行識蘊及極微無表色無為性如
受蘊想乃至識蘊應知亦介

問若法是色彼法有變尋耶答若法有變尋彼定是色有法是色而無變尋謂過去未來色及現在極微元素色問若法受彼法能領納耶答若法能領納彼定是受有法是受非能領納謂過去未來受問若法是想彼法能取像耶答若法能取相彼定是想有法是想非能取相謂過去未來想問若法行彼法能造作耶答若法能造作彼定是行有法是行非能造作謂過去未來行問若法是識彼法能了別耶答若法能了別彼定是識有法是識非能了別謂過去未來識問未來諸法有出無入過去諸法有入無出如何未來不施設減如何過去不施設增尊者世友作如是說為已計數而言未來不施設減復言過去不施設增耶既未計數如何可言不可施設未來有減過去有增然過去未來法無邊量故不可施設有增有減如大海水無量无边取百千不知其減授百千執不知其增復作是說未來諸法未已起未已滅故不

施設減過去諸法已起已滅故不施設增復作是說未來諸法未已起已壞故不施設減過去諸法已起已壞故不施設增復作是說未來諸法未已起已離故不施設減過去諸法已起已離故不施設增如起對滅壞離以生對滅壞離廣說亦亦大德說曰若有尋物流行世者可言施設有減有增然有為法緣合故生生已即滅如何施設過去有增未來有減勝尊者曰過去未來法無作用如何施設有增有減

問過去未來為有積聚如現在世牆壁等物為無積聚各離散耶設今何失二俱有過所以者何若有積聚如現在世牆壁等者云何施主造所捨物功不唐捐云何去來非有方所云何壁等不皆是常云何去來非可現見若無積聚各離散者云何可說有過去事如契經說過去有王名大善見都香茅城居善法殿如是等事元量無邊云何可說有未來事如契經說未來有佛号慈氏尊今時有王名曰

鍊佉所都大城名鷄觀末如是等事無量無邊云何宿住隨念智觀過去事死生智觀未來事妙願智觀過去未來事未來諸法集現在時如何聚物非本無今有現在諸法散往過去時如何聚物非有已還無有作是說過去未來亦有積聚如現在世牆壁等物問若今善通後所設難前所設難當云何通且諸施主造所捨物所設功力寧不唐捐答為現見故謂未造時物雖已有而未現見施主造已方可現見故不唐捐云何去來非有方所答許有方所復有何過去何壁等不皆是常答剎鄰无常與彼合故云何去來非可現見答彼非現在五識境故非可現見要與現在五識為境方可現見評曰過去未來非有積聚如現在物但各離散問若今善通前所設難後所設難當云何通且云何說有過去事答如曾現在說亦無失云何可說有未來事答如當現在說亦無失云何宿住隨念智等觀察過去未來事耶答如曾所更如當所

阿毘達磨大毗婆沙論卷第七
受而觀過去未來世事此有何過而不能通復有說者如呼諸字次第相續引生名句顯所說義雖彼諸字不可積集而能引生名句顯義如是過去未來世法雖無積聚而能生智隨其所應知所知境復有說者以現在事類觀去來猶如農夫以現稼穡類知前後未來諸法來集現在時如何聚物非不無今有現在諸法散往過去時如何聚物非有已還無答三世諸法因性果性隨其所應次第安立體實恒有無增無減但依作用說有說無諸積聚事亦實有物假施設有時有時免如是此宗許有元義有何過難而不能通分位有無是所許故說一切有部發智大毗婆沙論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

阿毘達磨大毗婆沙論卷第七 離

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之七

說一切有部有四大論師各別建立二世有異謂尊者法救說類有異尊者妙音說相有異尊者世友說位有異尊者覺天說待有異說類異者彼謂諸法於世轉時由類有異非體有異如破金器等作餘物時形雖有異而顯色無異又如乳等變成酪等時捨味勢等非捨顯色如是諸法從未來世至現在世時雖捨未來類得現在類而彼法體無得無捨復從現在世至過去世時雖捨現在類得過去類而彼法體亦無得無捨說相異者彼謂諸法於世轉時由相有異非體有異一法有三世相一相正合二相非離如人正添一女色時於餘女色不名離添如是諸法住過去世時正與過去相合於餘二世相不名為離住未來世時正與未來相合於餘

阿毘達磨大毗婆沙論卷第七
二世相不名為離住現在世時正與現在相合於餘二世相不名為離說位異者彼謂諸法於世轉時由位有異非體有異如運一籌置一位名一置十位名十置百位名百雖歷位有異而籌體無異如是諸法經三世位雖得三名而體無別此師所立世無雜亂以依作用立三世別謂有為法未有作用名未來世正有作用名現在世作用已滅名過去世說待異者彼謂諸法於世轉時前後相待立名有異如一女人待母名女待女名母體雖無別由待有異得女母名如是諸法待後名過去待前名未來俟待名現在彼師所立世有雜亂所以者何前後相待一一世中有三世故謂過去世前後剎耶名過去未來中間名現在未來三世類亦應然現在世法雖一剎耶待後待前及俱待故應成三世豈應正理說相異者所立三世亦有雜亂一法彼皆許有三世相故說類異者離法自性說何為類故亦非理諸有為法從未來世至

現在時前類應滅從現在世至過去時後類應生過去有生未來有滅豈應正理故唯第三立止為善諸行客有作用時故

復有三法謂善不善無記法問善法云何善善五蘊及擇滅問不善法云何不善不善五蘊問無記法云何善無記五蘊及虛空非擇滅餘義廣說如前不善納息

復有三法謂欲界色界無色界繫法問欲界繫法云何善欲界繫五蘊問色界繫法云何善色界繫五蘊問無色界繫法云何善無色界繫四蘊餘義廣說亦如前不善納息復有三法謂學無學非學非無學法問學法云何善學五蘊問無學法云何善無學五蘊問非學非無學法云何善有漏五蘊及三無為問學等三法其義云何善以無貪瞋癡道學斷貪瞋癡是學義以無貪瞋癡道不學斷貪瞋癡已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次以無愛道學斷愛非愛事是學義以無愛道學斷愛者

遮無學道非愛事者遮世俗道以無愛道不學斷愛已學斷故亦非愛事是無學義以無愛道不學斷愛者遮學道非愛事者遮世俗道與二相違是非學非無學義復次學斷煩惱學諦現觀是學義不學斷煩惱已學斷故亦不學諦現觀已學諦現觀故是無學義與二相違是非學非無學義復次學斷二求謂欲求有求學滿一求謂梵行求是學義不學斷二求已學斷故不學滿一求已學滿故是無學義與二相違是非學非無學義復次若相續中有煩惱得亦有無漏道得而學斷煩惱是學義若相續中無煩惱得而有無漏道得不學斷煩惱已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次若相續中未離貪愛有無漏道得而學斷貪愛是學義若相續中已離貪愛而有無漏道得不學斷貪愛已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次見修道攝是學義無學道攝是無學義與二相違是非學非無學義復次見修

地攝是學義無學地攝是無學義與二相違是非學非無學義復次未知當知已知根攝是學義具知根攝是無學義與二相違是非學非無學義復次隨信行隨法行信勝解見至身證五聖者身中諸無漏道是學義慧解脫俱解脫二聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義復次四向及前三果七聖者身中諸無漏道是學義第四果一聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義復次十八學聖者身中諸無漏道是學義九無學聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義問注學果者乃至未起勝果道時諸無漏道云何名學答學阿世耶猶未息故彼無漏道亦得名學

復有三法謂見所斷修所斷無斷法問見所斷法云何善隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷十八隨眠及彼相應心心所法彼所等起不相應行是名見所斷法問修

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十七 第五 論

所斷法云何答學見近修所斷此復云何謂修所斷十隨眠及彼相應彼所等起身語二業彼所等起不相應行并不染汙諸有漏法是名修所斷法問無斷法云何答無漏五蘊及三無為餘義廣說如前不善納息四諦者謂苦諦集諦滅諦道諦問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說有四聖諦雖作是說而不廣辯經是此論所依根本彼未說者今欲說之故作斯論問如是四諦自性云何阿毗達磨諸論師言五取蘊是苦諦有漏因是集諦彼擇滅是滅諦學無學法是道諦辟喻者說諸名色是苦諦業煩惱是集諦業煩惱盡是滅諦奢摩他毗鉢舍那是道諦分別論者作如是說若有八苦相是苦是苦諦餘有漏法是苦非苦諦招後有愛是集是集諦餘愛及餘有漏因是集非集諦招後有愛盡是滅是滅諦餘愛盡及餘有漏因盡是滅非滅諦學八支聖道是道是道諦餘學法及一切無學法是道非道諦若作是說諸阿

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十七 第五 論

羅漢但成就苦滅二諦不成就集道二諦所以者何招後有愛諸阿羅漢已斷盡故學八支聖道得阿羅漢果時皆已捨故尊者妙音作如是說若墮自相續五蘊若墮他相續五蘊若有情數及無情數諸蘊如是一切皆是苦是苦諦修觀行者起現觀時唯觀墮自相續五蘊為苦不觀墮他相續五蘊及無情數諸蘊為苦所以者何遍切行相是苦現觀墮他相續及無情數蘊於自相續非遍切故彼生智論作如是說自相續蘊極自遍切非他相續及無情數蘊非離自身他及非情能相遍切無自身者他及非情何所遍切故現觀時唯觀墮自相續五蘊為苦非餘若墮自相續五蘊因若墮他相續五蘊因若有情數及無情數諸蘊因如是一切皆是集是集諦修觀行者起現觀時唯觀墮自相續五蘊因為集不觀墮他相續五蘊因及無情數諸蘊因為集若墮自相續五蘊盡若墮他相續五蘊盡若有情數及無情數諸蘊盡如是一切

阿毗達磨大毘婆沙論卷第三十七 第五 論

皆是滅是滅諦修觀行者起現觀時唯觀墮自相續五蘊盡為滅不觀墮他相續五蘊盡及無情數諸蘊盡為滅若墮自相續五蘊對治若墮他相續五蘊對治若有情數及無情數諸蘊對治如是一切皆是道是道諦修觀行者起現觀時唯觀墮自相續五蘊對治為道不觀墮他相續及無情數諸蘊對治為道如是說者若墮自相續五蘊若墮他相續五蘊若有情數及無情數諸蘊如是一切皆是苦是苦諦修觀行者起現觀時皆觀苦問遍切行相是苦現觀墮他相續及無情數蘊於自相續既非遍切修觀行者起現觀時何故亦觀為苦答設彼於自不能遍切亦觀為苦所以者何無始時來於一切苦皆起無智為對治彼皆應起智無始時來於一切苦皆起猶豫為對治彼皆應起決定無始時來於一切苦皆起諍謗為對治彼皆應起信故應遍觀一切為苦况彼於自亦能遍切所以者何若有為他所打觸者亦生大苦豈非遍

阿毘達磨大毘婆沙論卷第三 第九發難
切若有空中木石瓦等墮自身上亦
生大苦豈非遍切既有遍切自相續
義故現觀時亦觀為苦若墮自相續
五蘊因若墮他相續五蘊因若有情
數及無情數諸蘊因如是一切皆是
集是集諦修觀行者起現觀時皆觀
為集若墮自相續五蘊盡若墮他相
續五蘊盡若有情數及無情數諸蘊
盡如是一切皆是滅是滅諦修觀行
者起現觀時皆觀為滅若墮自相續
五蘊對治若墮他相續五蘊對治若
有情數及無情數諸蘊對治如是一
切皆是道是道諦修觀行者起現觀
時皆觀為道如是名為四諦自性我
物自體相分本性
已說諦自性所以今當說問何故名諦
諦是何義答實義是諦義真義如義
不顛倒義無虛誑義是諦義問若實
義是諦義乃至無虛誑義是諦義者
虛空非擇滅亦有實義乃至無虛誑
義何故世尊不立為諦答若法是苦
是苦因是苦盡是苦對治者世尊立
為諦虛空非擇滅非苦非苦因非苦

靈非苦對治是故世尊不立為諦復
次若法是蘊是蘊因是蘊盡是蘊對
治者立為諦虛空非擇滅非蘊非蘊
因非蘊盡非蘊對治故不立為諦復
次若法是疾病是疾病因是疾病盡
是疾病對治者立為諦虛空非擇滅
非疾病非疾病因非疾病盡非疾病
對治故不立為諦復次若法是癱
前惱害過患是癱前惱害過患對
治者立為諦虛空非擇滅於彼皆非
故不立為諦復次若法是重擔是能
荷重擔是重擔盡是重擔對治者立
為諦虛空非擇滅於彼皆非故不立
為諦復次若法是其岸是彼岸是河
是船筏者立為諦虛空非擇滅於彼
皆非故不立為諦復次若法是苦是
苦因是道是道果者立為諦虛空非
擇滅非苦非苦因非道非道果故不
立為諦復次若法有因性果性者立
為諦虛空非擇滅無因性果性故不
立為諦復次虛空非擇滅無漏故非
苦集諦無記故非滅諦無為故非道

諦復次虛空非擇滅不墮世故非三
諦無記故非滅諦復次虛空非擇滅
非蘊自性故非三諦無記故非滅諦
復次虛空非擇滅不隨苦故非三諦
無記故非滅諦復次若法是邪見及
無漏慧所緣者立為諦虛空非擇滅
非邪見及無漏慧所緣故不立為諦
復次若法是无明及明所緣者立為
諦虛空非擇滅非無明及明所緣故
不立為諦復次若法是雜染事及清
淨事者立為諦虛空非擇滅非雜染
事及清淨事故不立為諦復次若法
是可欣事及可厭事者立為諦虛空
非擇滅非可欣事及可厭事故不立
為諦復次若法是欣作意事及厭作
意事者立為諦虛空非擇滅非欣作
意事及厭作意事故不立為諦
問若不顛倒義是諦義者四種顛倒
應非諦攝所以者何顛倒轉故答以
餘緣故立為顛倒以餘緣故是諦所
攝謂三緣故立為顛倒一决度故二
增益故三一向倒故是有是實實相
相應故是諦攝復次彼於無常計常

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第七上頌

苦計為樂不淨計淨無我計我故立為倒以有因性果性故是諦攝問若無虛誑義是諦義者諸虛誑語應非諦攝所以者何虛誑轉故答以餘緣故立虛誑語謂違自想誑惑他故以餘緣故是諦所攝謂是有是實實相相應復次以餘緣故立虛誑語謂不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不知言知知言不知以餘緣故是諦所攝謂有因性果性是故實義是諦義乃至無虛誑義是諦義

問此四聖諦云何建立為依實事為依因果為依現觀而建立耶設介何失三皆有過所以者何若依實事而建立者諦應有三謂苦集諦無別體故應合為一滅為第二道為第三故有三諦若依因果而建立者諦應有五謂有漏法因果別故既立為二諸無漏道亦有因果應分為二滅為第五故有五諦若依現觀而建立者諦應有八謂瑜伽師入現觀位先別觀欲界苦後合觀色無色界苦先別觀

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第七中頌

欲界諸行因後合觀色無色界諸行因先別觀欲界諸行滅後合觀色無色界諸行滅先別觀欲界諸行對治後合觀色無色界諸行對治故有八諦答應作是說此四聖諦依因果立問若今應有五諦非四答聖道因果合立一故諸四非五謂無漏道因性果性皆是能趣苦有世間生老病死死流轉集行亦應合一諦應唯三答雖今行相有別有惣是故建立聖諦唯四謂於有漏果性有四行相一苦二非常三空四非我於有漏因性有四行相一因二集三生四緣於無漏道因性果性惣唯有四行相一道二如三行四出有作是說以三緣故建立四諦一實事故二因果故三誘信故實事故者謂此四諦實事有二一者有漏二者無漏因果故者謂有漏事有因果性果性立苦諦因性立集諦無漏事中有二種類一有因性有果性二有果性無因性有因性有果

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七 第七下頌

性者立道諦有果性無因性者立滅諦問何故有漏事因性果性各立一諦無漏道因性果性合立一諦耶答緣彼誘信有別惣故謂於有漏因性果性各別起誘一於果性誘實非苦二於因性誘實非集又於有漏因性果性各別生信一於果性信實是苦二於因性信實是集於無漏道因性果性惣起一誘謂誘非道惣生一信謂信是道是故三緣建立四諦復有說者依現觀故建立四諦問若今聖諦應八非四答諦行相同故四非八謂欲界苦及色無色界苦雖別現觀而同是苦諦及同苦等行相所觀故合立一欲界諸行因及色無色界諸行因雖別現觀而同是集諦及同因等行相所觀故合立一欲界諸行滅及色無色界諸行滅雖別現觀而同是滅諦又同滅等行相所觀故合立一欲界諸行對治及色無色界諸行對治雖別現觀而同是道諦又同道等行相所觀故合立一故依現觀建立四諦不增不減

問苦集滅道各有何相脇尊者曰逼迫是苦相生長是集相寂靜是滅相出離是道相尊者世友作如是說流轉是苦相能轉是集相止息是滅相還滅是道相復作是說生依流轉是苦相能轉生依是集相生依止息是滅相能滅生依是道相大德說曰於實有事建立諦名謂五取蘊如從爐出極熱鐵團三苦所隨順苦流轉沒在苦海難苦而住如苦合成猶如鐵團與火合故火勢隨逐極熱如火此五取蘊亦復如是與苦合故如苦合成故與苦合是苦諦相如是苦蘊從煩惱生由業轉交諸趣流轉無始相續故能生轉是樂諦相此煩惱業究竟難故於諸趣生不復流轉故不流轉是滅諦相修淨戒定正觀生滅能斷有因能證有盡故能斷證是道諦相

問若諦有四何故世尊說有一諦如如他說

一諦無有二衆生於此疑別說種種諦我說無沙門

此頌意言唯有一諦外道猶預別說有多佛說彼法中無沙門道果沙門道果依一諦故脇尊者曰言一諦者謂四聖諦各唯一唯一苦諦無第二苦唯一集諦無第二集唯一滅諦無第二滅唯一道諦無第二道故說一諦不違說四復次言一諦者謂一滅諦為欲遮遣餘解脫故謂諸外道說四解脫一無身解脫即空無邊處二無邊意解脫即識無邊處三淨聚解脫即無所有處四世宰堵波解脫即非想非非想處佛作是說彼非真實解脫出離是無色有真解脫者唯一滅諦究竟涅槃復次言一諦者謂一道諦為欲遮遣餘道諦故謂諸外道說多道諦如執自餓為道或執臥灰為道或執隨日轉為道或執飲風飲水食果食菜為道或執露形為道或執臥刺棘等為道或執不卧為道或執著弊故衣為道或執服諸藥物漸食為道佛作是說彼非真道是邪僻道是虛偽道是矯詐道如是諸道非諸善士所應習行是諸惡人所應

遊履真淨道者謂一道諦即正見等八支聖道復次言一諦者謂一滅諦永捨一切生死苦故又一諦者謂一道諦能斷一切生死因故餘契經中說有二諦一世俗諦二勝義諦問世俗勝義二諦云何有作是說於四諦中前二諦是世俗諦男女行住及瓶衣等世間現見諸世俗事皆入苦集二諦中故後二諦是勝義諦諸出世間真實功德皆入滅道二諦中故復有說者於四諦中前三諦是世俗諦苦集諦中有世俗事義如前說佛說滅諦如城如宮或如彼岸諸如是等世俗施設滅諦中有是故滅諦亦名世俗唯一道諦是勝義諦世俗施設此中無故或有說者四諦皆是世俗諦攝前三諦中有世俗事義如前說道諦亦有諸世俗事佛以沙門婆羅門名說道諦故唯一切法空非我理是勝義諦空非我中諸世俗事絕施設故評曰應作是說四諦皆有世俗勝義苦集中有世俗諦者義如前說苦諦中有勝義諦者謂苦非常空非

阿毗達磨大毘婆沙論卷第七 第八卷論

我理集諦中有勝義諦者謂因集生緣理滅諦中有世俗諦者佛說滅諦如園如林如彼岸等滅諦中有勝義諦者謂滅靜妙離理道諦中有世俗諦者謂佛說道如船如石山如梯如臺觀如花如水道諦中有勝義諦者謂道如行出理由說四諦皆有世俗勝義諦故世俗勝義俱攝十八界十二處五蘊虛空非擇滅亦二諦攝故

問世俗中世俗性為勝義故有為勝義故無設余何失二俱有過所以者何若世俗中世俗性勝義故有者應唯有一諦謂勝義諦若世俗中世俗性勝義故無者亦應唯有一諦謂勝義諦若應作是說世俗中世俗性勝義故有若世俗中世俗性勝義故無佛說二諦言應非實佛說二諦言既是實故世俗中世俗性勝義故有問若余唯應有一諦謂勝義諦答實唯有一諦謂勝義諦問若余何故立有二諦答依差別緣立有二諦不依實事若依實事唯有一諦謂勝義諦依

阿毗達磨大毘婆沙論卷第七 第九卷論

差別緣建立二種若依此緣立世俗諦不依此緣立勝義諦若依此緣立勝義諦不依此緣立世俗諦辭如一受有四緣性若依此緣立因緣性不依此緣乃至立增上緣性若依此緣乃至立增上緣性不依此緣乃至立因緣性又如一受有六因性若依此緣立相應因性不依此緣乃至立能作因性若依此緣乃至立能作因性不依此緣乃至立相應因性二諦亦不依別緣立不依實事問世俗勝義亦可施設各是一物不相雜耶答亦可施設其事云何尊者世友作如是說能顯名是世俗所顯法是勝義復作是說隨順世間所說名是世俗隨順賢聖所說名是勝義大德說曰宣說有情瓶衣等事不虛妄心所起言說是世俗諦宣說緣性緣起等理不虛妄心所起言說是勝義諦尊者達羅遠多說曰名自性是世俗此是苦集諦少分義自性是勝義此是苦集諦少分及餘二諦二無為如契經說出家梵志惣有三種婆羅

阿毗達磨大毘婆沙論卷第七 第十卷論

門諦云何為三謂有出家梵志作如是說一切有情皆不應害如是所說是諦非虛是名第一婆羅門諦復有出家梵志作如是說我非彼所有彼非我所有如是所說是諦非虛是名第二婆羅門諦復有出家梵志作如是說諸有集法皆有滅法如是所說是諦非虛是名第三婆羅門諦問此中何者是婆羅門何者是諦答此中意說出家外道名婆羅門彼所說中前三是諦餘皆虛妄一切有情皆不應害者謂諸有情皆不應殺我非彼所有彼非我所有者謂我不屬彼彼不屬我諸有集法皆有滅法者謂諸有生皆歸於滅復有說者此中意說住佛法者名婆羅門即前所說三種名諦為對外道佛說此經謂有外道自謂我是真婆羅門而為祠祀殺諸牛羊及多聚集雜類衆生而斷其命佛對彼故作如是說損害他者非真婆羅門真婆羅門者於諸有情皆不應害復有外道自謂我是真婆羅門而為生天受諸欲樂勤修梵行佛對彼故