

頻伽大藏經

九洲圖書出版社

頻伽大藏經第五十二册目錄

○阿毗達磨大毗婆沙論續前……………五二・一

根蘊第六續前

等心納息第四續前(五二・一) 一心納息第五(五二・一六)

定蘊第七

得納息第一(五二・三〇) 緣納息第二(五二・七〇) 攝納息第三(五二・九五) 不

還納息第四(五二・一五四) 一行納息第五(五二・二二七)

見蘊第八

念住納息第一(五二・二五五) 三有納息第二(五二・二九三) 想納息第三(五二・

三一六) 智納息第四(五二・三二五) 見納息第五(五二・三三七)

十四卷 迦旋延子造 阿羅漢尸陀盤尼釋 苻秦僧伽跋澄譯……………五二・三六五

○鞞婆沙論

卷第一(五二・三六八) 卷第二(五二・三七九) 卷第三(五二・三九二) 卷第四

(五二・四〇六) 卷第五(五二・四二一) 卷第六(五二・四三二) 卷第七(五二・

四四五) 卷第八(五二・四六〇) 卷第九(五二・四七一) 卷第十(五二・四八二)

卷第十一(五二・四九五) 卷第十二(五二・五一二) 卷第十三(五二・五二五)

卷第十四(五二・五三七)

○阿毗達磨俱舍論

三十卷 尊者世親造 唐玄奘譯……………五二・五四九

卷第一 分別界品第一(五二・五五一) 卷第二 分別界品第一之二(五二・五六一)

- 卷第三分別根品第二之一(五二・五七三) 卷第四分別根品第二之二(五二・五八一)
一) 卷第五分別根品第二之三(五二・五九一) 卷第六分別根品第二之四(五二・
六〇三) 卷第七分別根品第二之五(五二・六一三) 卷第八分別世品第三之一(五
二・六二一) 卷第九分別世品第三之二(五二・六二九) 卷第十分別世品第三之
三(五二・六三九) 卷第十一分別世品第三之四(五二・六四八) 卷第十二分別世
品第三之五(五二・六五七) 卷第十三分別業品第四之一(五二・六六六) 卷第十
四分別業品第四之二(五二・六七四) 卷第十五分別業品第四之三(五二・六八四)
卷第十六分別業品第四之四(五二・六九四) 卷第十七分別業品第四之五(五二
・七〇二) 卷第十八分別業品第四之六(五二・七一〇) 卷第十九分別隨眠品第
五之一(五二・七二〇) 卷第二十分別隨眠品第五之二(五二・七二九) 卷第二十
一分別隨眠品第五之三(五二・七三七) 卷第二十二分別賢聖品第六之一(五二・
七四六) 卷第二十三分別賢聖品第六之二(五二・七五四) 卷第二十四分別賢聖
品第六之三(五二・七六三) 卷第二十五分別賢聖品第六之四(五二・七七二) 卷
第二十六分別智品第七之一(五二・七八一) 卷第二十七分別智品第七之二(五二
・七九一) 卷第二十八分別定品第八之一(五二・八〇〇)

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百五十三

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

根蘊第六中等心納息第四之三

問此中何者是想何者是微細何者是微微答有說空無邊處識無邊處是想無所有處是微細非想非非想處是微微有說空無邊處識無邊處無所有處是想非想非非想處是微細若心所法爲等無間緣入滅盡定是微微有說非想非非想處亦是想亦是微細亦是微微所以者何非想非非想處有上中下上者是想中者是微細下者是微微問若俱一地有何差別有說名則差別謂此名爲想此名微細此名微微有說品亦差別謂上者名想中者是微細下者是微微有說想微細現在前時能修未來聖道微微現在前時不修有說想微細現在前時四念住隨一現在修未來四微微現在前時法念住現在修未來三除身念住有說想微細有曾得有未曾得微微唯未曾得問此中因論生論何故入滅定心通曾得未曾得出滅定心唯曾得耶答入定心多加行用功力極作意起故通曾得未曾得出定心與上相違故唯曾得有說入定心能策勵增益發起於定故通曾得未曾得出定心與此相違故唯曾得有說入定心唯有漏故通曾得未曾得出定心通有漏無漏故唯曾得問此中因論生論何故入定心唯有漏出定心通有漏無漏答入定心隨順心斷故唯有漏由此心不堅不強無勢力久住不令餘心無間而起如朽敗種故於心斷極爲隨順出定心與此相違故通有漏無漏有說入定心以定爲寂靜非無漏道以有爲寂靜故唯有漏有說以此定是次第定從非想非非想地心無間而起聖道極至無所有處故入定心唯是有漏問入滅定心爲何所緣出滅定心爲何所緣答入定心緣定出心亦爾問若入定心緣定出心亦爾者云何不入時則出出時則入耶答入定時期心欲入出定時期心欲出由期心故無有錯亂又入定心緣未來定出定心緣過去定由所緣故亦無錯亂問若入定心緣未來定者爲緣幾許未來定耶有說但緣初剎那定有說通緣應相續起者評曰應說此入定心緣未來定而不可說緣何剎那不緣何剎那以未來定有多剎那未有先後雜亂住故問若出定心緣過去定爲緣幾許過去定耶答有說但緣最後剎

那定有說。通緣會相續起者。評曰。應說此出定心緣過去定。而不可說緣何剎那。不緣何剎那。以過去定有多剎那相雜住。故問入滅盡定時。滅何等心。心所法為過去。為未來。為現在。若過去者。過去已滅。復何所滅。若未來者。未來未至。云何可滅。若現在者。現在不住。復云何滅。設非定力。亦自滅。故答。應作是說。滅於未來。問未來未至。云何可滅。答。住現在世。遮於未來。心心所法。令不相續。故說為滅。如斷城路閉門。豎幢不令人入。出說名除寇。此亦如是。有說。通滅未來。現在問。現必不住。復云何滅。設非定力。亦自滅。故答。先現在世。心心所法。令有緣法續起。而滅。今現在世。心心所法。不令有緣法續起。而滅。此由誰力。所謂定滅。問出滅定時。何等心心所法。現在前耶。有作是說。先所遮止住。未來世心心所法。今現在前。有餘師說。餘未來世。心心所法。今現在前。先所遮止住。不生法。不可復起。評曰。應說起未來世。心心所法。而不可說起何等不起何等。以未來世有多剎那。未有先後雜亂住。故問滅盡定。有得過去修未來耶。有說。此定無得過去及修未來。如天眼耳。若作是說。無得過去修未來者。彼說定初剎那。唯成就現在定。餘剎那成就過去。現在出此定。已唯成就過去。有說。此定有得過去及修未來。如他心智。宿住智等。若作是說。有得過去未來修者。彼說定初剎那成就未來。現在定。餘剎那成就三世。出此定。已成。就過去未來。如是說者。應如初說。若謂此定有得過去修未來者。退此定。已後還起時。應說還得先所得者。而實此定退復起時。名得未曾得定。如不犯重而還家者。後更出家。名得未曾得戒。彼亦如是。問此滅定何處起。答在欲色界。非無色界。若初起唯欲界。若此起已於此定退命終。生色界中。由串習力。復能現起。餘者不能。云何知然。如契經說。尊者舍利子。告苾芻眾言。若苾芻戒定慧具足者。能數數入出滅受想定。彼於現法及將死時。若不能辨。如來聖旨。命終超段。食天處。生在意成身天中。於彼復能數數入出滅受想定。斯有是處。應如實知。時具壽鄔陀夷。在彼會坐。語尊者舍利子言。彼苾芻生意成身天。能數入出滅受想定。無有是處。第二第三亦如是。說問何故具壽鄔陀夷再三違逆尊者舍利子。答。彼之所疑。非無處所。彼作是念。得此定者。必已離無所有處。染命終。應生非想非非想處。於彼必無起此定理。又彼不了舍利子意。是故現前再三違逆。問舍利子有何意趣。彼具壽云。何不了。答。舍利子說。生色界者。鄔陀夷說。生無色界者。舍利子說。退者。鄔陀夷說。不退者。由此不了。故三違之。問尊者何故不開悟。彼而致重違逆耶。答。尊者念言。誰能開悟。如是愚執。自是者耶。有說。尊者念欲開悟。由再三違

逆故彼意便止。如箭喻經說。有衆多增上慢。苾芻於佛前各自讚美。我生已盡。乃至廣說。佛時欲爲說斷慢法。由諸苾芻自讚不止。故彼心便息。世尊具足普緣大悲。尙於慢人說法。心息。何況尊者舍利子耶。有說。尊者作如是念。此所論事。必聞於佛。佛當以此呵郟陀夷及阿難陀。當使此誠經歷千載。令無智者不敢違於智人所說。尊者復念。如是苾芻於大衆中再三違我。竟無同梵行者。隨喜我之所說。今應詣佛決判此事。念已。則時往至佛所。頂禮雙足。退坐一面。告苾芻衆。若苾芻戒定慧具。乃至廣說。時郟陀夷亦在彼會。復作如上違逆之言。尊者爾時作如是念。彼故於大師所違反我。說又無同梵行。苾芻稱讚於我。我於今者唯應默然。時舍利子便默然住。爾時佛告郟陀夷曰。汝以何等爲意成身。天豈不欲說非想非非想處耶。彼答如是。世尊告曰。汝是愚人。盲無慧眼。云何與上座苾芻論甚深阿毗達磨。佛於爾時現前。呵責郟陀夷曰。復責具壽阿難陀言。汝見愚人觸惱上座。何緣捨置曾不呵止。世尊爾時呵責是已。便入靜室。宴寂而住。問郟陀夷有過。故世尊呵之。彼阿難陀何過。被責答郟陀夷是阿難陀。共住弟子。故佛責以不善教誨。復次郟陀夷是阿難陀。攝徒衆者。故佛訶其不如法。告示復次尊者阿難陀是佛攝徒衆者。故佛責曰。汝何不知如法說者。非法說者。復次諸對法者。所說甚深。非多人所知。唯除佛及舍利子。阿難亦以多聞力。知故佛責曰。汝知此義。何不稱讚上座。所說以攝受法。朋耶。由此等緣。故佛呵責。以是義。故知滅盡定欲界初起。退生色界。復能現前。餘不能起。問何故生色界中。能初起靜慮。無色而非滅定耶。答。靜慮由三緣故。初起一由因力。二由業力。三由法爾力。由因力者。謂於餘生曾近起滅。此靜慮。故由業力者。謂彼地順決定受業。已造作增長將與果。故不由法爾力。第四靜慮以上。無世界壞。故滅盡定由一緣故。初起。謂由說力。唯欲界中有佛說。故能起。現前不由因力。以餘生中未曾起滅。此滅定。故不由業力。以此定非業性。故不由法爾力。以無色中無世界壞。故問何故生欲色界。能起滅定。非無色界耶。答。命根依二法轉。一色。二心。此定無心。斷心起。故生欲色界起。此定時。心雖斷。而命根依色轉。生無色界。色雖斷。而命根依心轉。若生彼起。此定者。色心俱無。命根無依。故應斷。是應名死。非謂入定。是故生彼界不起。問。退此定已。命終生下。三無色。不有說。不生。所以者何。退此定已。容生二處。一能起。

此定處。二受此定異熟處。色界雖非受此定異熟處。而是能起此定處。非想非非想處。雖非能起此定處。而是受此定異熟處。下三無色。二事俱無。故退此定無容生彼。有說亦生。然生彼者。不名身證。及俱解脫。若作是說。則為善通毗木差羅所說。如說身證於淨四無色。定或成就。一或成就。四云何。一謂生非想非非想處。云何。四謂生欲色界。如身證俱解脫。亦爾。下三無色。必不成。就滅盡定。故不得二名。評曰。應知此中。初說為善。問住滅盡定。得經幾時。答欲界有情諸根大種。由段食住。若久在定。則在定時。身雖無損。後出定時。身便散壞。故住此定。但應少時。極久不得過七晝夜。段食盡。故云何。知然。曾聞於一僧伽藍中。有一苾芻。得滅盡定。食時將至。著衣持鉢詣食堂中。是日打撻禪少。晚彼苾芻以精勤。故便作是念。我何為空過。此時不修於善。遂不觀後際。則立誓願入於滅定。乃至打撻禪當出時。彼僧伽藍有難事起。諸苾芻等散往他處。經於三月。難事方解。苾芻還集僧伽藍中。纔打撻禪。彼苾芻從定而出。則便命終。復有一苾芻。得滅盡定。而常乞食於日初。分著衣持鉢。方欲詣村。遇天大雨。恐壞衣色。少時停住。則作是念。我何為空過。此時不修於善。遂不觀後際。則立誓願入於滅定。乃至雨止。當出。有說。爾時雨經半月。有說一月。其雨方止。彼從定出。則便命終。由此故。知生於欲界。若久在定。則在定時。身雖無損。後出定時。身便散壞。故住此定。但應少時。極久不得過七晝夜色界。有情諸根大種。不由段食之所任持。故住此定。或經半劫。或經一劫。或復過此。問若有苾芻。不立誓願入滅盡定。云何當出。答法爾應出。如有心定。又彼苾芻。或欲飲食。或欲便利。以彼在定。雖不為損出。則致患。故由此。因必應出定。問異生能入滅盡定。不尊者。世友說。不能入。契經說。為聖者定。故若異生能入者。亦應名異生定。有說。異生必欣上地。離下地。染如尺蠖蟲。非想非非想處。無上地。可欣。故諸異生。不能離彼。染若不離。彼見所斷。染必無有。能入滅盡定。故諸異生。不能入此定。有說。異生如如入定。則如是如是。是身心安息。由安息。故加行。慢緩。是以不能入滅盡定。大德說曰。異生不能入滅盡定。以諸異生。如如入定。則如是如是。是我見堅牢。怖邊際。滅起深坑。想是故。不能入滅盡定。問菩薩為入滅盡定。不尊者。世友說。不能入。契經說。為聖者定。故若菩薩能入者。亦應名異生定。有說。菩薩必欣上地。離下地。染如尺蠖蟲。廣說如前。有說。菩薩能入此定。以諸菩薩。求一切智於一切處。皆悉尋求。若當不能入此定者。何名尋求一切處耶。大德說曰。菩薩不能入滅盡定。以諸菩薩。雖伏我見。不怖邊際。滅不起深坑。想而欲廣修般羅。若故於滅盡定。

心不樂入。勿令般若有斷有礙。故雖有能而不現入。此說菩薩未入聖位。問已知菩薩前衆同分中未曾起滅定。後衆同分中爲先起滅定。後證無上正等菩提。後起滅定。若先起滅定者。云何名爲不起意樂。云何非起不同分心。云何名三十四心剎那得一切智。若先證無上正等菩提者。云何菩薩名滿學者。云何得盡智時。名善辦所作。云何盡智起已名俱解脫。答外國諸師作如是說。一切菩薩先起滅盡定。後證無上正等菩提。問云何名爲不起意樂。答彼說一切菩薩先離無所有處染起。如是決定意樂。我當不起于座。依第四靜慮入正性離生。得不還果起滅盡定。證於無上正等菩提。如所思惟。後皆證得。由此故說不起意樂。問云何非起不同分心。答彼說誰言菩薩不起不同分心。然菩薩有不同分心。設有此言。亦不違理。不違所立本意樂。故問云何說三十四心剎那得一切智。答彼說此依無漏心說。不論入出滅盡定。心迦濕彌羅國毗婆沙師說一切菩薩先證無上正等菩提。後起滅盡定。問云何菩薩名滿學者。答此依根滿果滿而說。不說定滿。斯有何過。問云何得盡智時。名善辦所作。答解脫障有說以下無智爲體。有說於定不自在爲體。有說諸定不得爲體。若說以下無智爲體者。世尊得盡智時已斷一切無智。已生彼對治智。由此故名解脫障斷。若說於定不自在爲體者。彼說世尊得盡智時於一切靜慮解脫等持等至。若入若出。皆得自在。由此故名解脫障斷。若說諸定不得爲體者。彼說世尊得盡智時已得一切靜慮解脫等持等至。由此故名解脫障斷。是故得說善辦所作。問云何盡智起已名俱解脫。答已得彼定入出心。故名俱解脫。非得定體。則由此理名離染。得後時不由加行起。故是以菩薩三十四心剎那證得無上正等菩提。云何名爲三十四心剎那。謂菩薩先離無所有處染。後依第四靜慮入正性離生。於見道中有十五心剎那。道類智時爲第十六。則此名斷有頂加行。離非想非非想處染。復有九無間道。九解脫道。是名三十四心剎那。菩薩依此證無上覺。如契經說。毗舍佉波索迦。詣達磨陣那。苾芻尼所問言。聖者諸苾芻等。念何當言入滅盡定。苾芻尼告毗舍佉。舍佉言。諸苾芻等入滅定時。終不念言。我今入滅定。或復當入。然由先時調練心。故心轉微細。隨順趣入。問將欲入滅定時。先數繩床。次洗足。已結跏趺坐。端身繫念。後便入定。於此中間。豈不作念。我今入滅定。或復當入。答遠加行中。雖有此念。而從欲界善心無間入初靜慮。乃至漸次入滅盡定。於此隣近加行位中。必不念言。我今入滅定。或復當入。復問。聖者諸苾芻等。念何當言出滅盡定。苾芻尼告毗舍佉。舍佉言。

諸苾芻等出滅定時終不念言我今出滅定或復當出然彼身命六處為緣及本要期出滅盡定或由飢渴便利所惱在定雖不為損出則作患故彼法爾出於滅定又問聖者諸苾芻等入滅定時先滅何法身行耶語行耶意行耶苾芻尼言諸苾芻等入滅定時先滅語行次身行後意行問入滅定時滅意行可爾身語行云何謂從初靜慮入第二靜慮時語行已滅從第三靜慮入第四靜慮時身行已滅如何方說入滅定時滅身語行答入滅定時有遠有近遠滅身語行近滅意行又從入初靜慮乃至入非想非非想處皆名入滅定時為入滅定起此諸地現在前故是故無過復問聖者謂苾芻等出滅定時先起何法身行耶語行耶意行耶苾芻尼言諸苾芻等出滅定時先起意行次身行後語行問出滅定時起意行可爾身語行云何謂從第四靜慮入第三靜慮時身行方起從第二靜慮入初靜慮時語行方起如何可說出滅定時起身語行答出滅定時有近有遠近起意行遠起身語行又從滅定起乃至入初靜慮皆名出滅定時復問聖者諸苾芻等出滅定時其心何所隨順何所轉近何所垂入苾芻尼言諸苾芻等出滅定時其心隨順離轉近離垂入離問此中說何法名離有說滅定名離若作是說滅定名離者彼說若世俗心出則二緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故及所緣故若滅智相應者則其心非意樂故非所緣故隨順離轉近離垂入離有說涅槃名離者彼說若世俗心出則其心非意樂故非所緣故隨順離轉近離垂入離若無漏心出苦集道智相應者則一緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故非所緣故若滅智相應者則其心非意樂故非所緣故隨順離轉近離垂入離有說涅槃名離者彼說若世俗心出及無漏心出苦集滅智相應者總而言之則二緣故其心隨順離轉近離垂入離謂意樂故及所緣故非所緣故又問聖者諸苾芻等出滅定時為觸幾觸苾芻尼告毗舍佉言觸三種觸一不動觸二無所有觸三無相觸問如是三觸有何差別尊者世友作如是說空無邊處識無邊處是不動觸無所有處是無所有觸非想非非想處是無相觸有說空是不動觸無願是無所有觸無相是無相觸有說無漏無所有處緣涅槃者具名三觸謂無漏故名不動觸無所有處攝故名無所有觸緣涅槃故名無相觸大德說曰諸苾芻等出滅定時若起非想非非想處心不起餘

不同分心當言觸無相觸。若起無所有處不同分心。當言觸無所有觸。若起識無邊處不同分心。當言觸不動觸。由此理趣餘五有想定。應知亦爾。謂空無邊處及四靜慮。由此次第入滅定。不則由此出。由此次第出滅定。不則由此入。如由此次第而睡。不則由此覺。由此次第而覺。不則由此睡。彼亦如是。如說由得依住。此滅定故不受當來生老死苦。不起彼集。問滅定不能斷諸煩惱云。何得有如是說。耶。答。應觀此中所說意趣。謂諸有學出滅定。已作是思惟。此滅定中心心所法。暫滅。暫息。須臾不行。尚有如是寂靜微妙。何況涅槃。有為諸行永滅。永息。究竟不行。由此為先。斷餘煩惱。滅相續。蘊入無餘。依涅槃界。若諸無學出滅定。已作是思惟。廣說乃至由此為先。滅相續。蘊入無餘。依涅槃界。依此密意。故作是說。非謂滅定能斷煩惱。施設論說。有作願入滅定。不作願出。有作願出滅定。不作願入。有作願入滅定。亦作願出。有不作願入滅定。不作願出。此中作願入滅定。不作願出者。謂如有一作是願言。我當入滅定。不作是願。我當出滅定。四有想定。隨一現前。彼入滅定。從滅定出。四有想定。隨一現前。作願入滅定。亦作願出。入滅定。而作是願。我當出滅定。四有想定。隨一現前。彼入滅定。從滅定出。四有想定。隨一現前。作願入滅定。亦作願出者。謂如有一作是願言。我當入滅定。亦作是願。我當出滅定。四有想定。隨一現前。彼入滅定。從滅定出。四有想定。隨一現前。不作願入滅定。不作願出者。謂如有一不作願言。我當入滅定。亦不作願。我當出滅定。四有想定。隨一現前。彼入滅定。從滅定出。四有想定。隨一現前。問作願入出及唯作願入者。是事可爾。以入定者。必當出。故不作願入出。及唯作願出者。云何可爾。非不欲入而入定。故答此中一切皆欲入定。皆欲出定。然依入出定。心有自在。不自在。故作是說。謂有於入定。心得自在。非出定。心彼作願出定。不作願入。有於出定。心得自在。非入定。心彼作願入定。不作願出。有於入出定。心俱得自在。彼不作願入定。亦不作願出。有於入出定。心俱不自在。彼作願入定。亦作願出。問四有想定。何者是非。非想處心出滅定者。彼若則起無所有處心。是逆次出。若則起識無邊處心。是逆超出。故謂若以非想彼若則起識無邊處心。是逆次出。若則起空無邊處心。是逆超出。是故但說四無色定。說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百五十三。

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉

詔譯

根蘊第六中等心納息第四之四

契經中說住滅定者不爲火所燒。水所漂。毒所中。刃所害。他所殺。問何故住滅定者有如是勝利。尊者世友作如是說。由此滅定是不害法。故住此者非害所害。有說此定有大威德。爲諸威德天神護之。故不可害。有說得靜慮者靜慮境界。具神通者神通境界。俱不思議。故不可害。有說此定無心非無心者。有生有死。故不可害。等活契經是此論緣起者。有佛名羯洛俱村。馱有一雙弟子。一名極遠。二名等活。尊者等活曾於一城中作多教化。衆所知識。後於城邊多人行處。入滅盡定。時有放牧採樵行人。見已咸言。今此尊者端坐滅度。誠爲異哉。我等宜應焚燒供養。便取種種牛糞乾薪埋積其身。焚之捨去。尊者明日從定而起。振迅衣服。於日初分持鉢入城。徐行乞食。時焚燒者見已驚言。我等昨燒其屍。而今復來乞食。城中人衆等皆唱言。今此沙門死而還活。由斯故名等活。尊者應知身不燒者。由滅定力。故衣不燒者。由神通力。故有說身及衣俱不燒者。皆由滅定力。故是故彼經是此論緣起。傳喻中說。若有施從滅定起者。彼必成順現法受業。問何故施從滅定起者。必成順現法受業。耶。答此不必須通。所以者何。此非素怛纜毗奈耶。阿毗達磨教。但是傳喻所說。諸傳喻說。或然不然。若必欲通者。應知此施。或得現果。或得大果。彼順世間意。所樂故。但說現果。問何故施從滅定起者。或得現果。或得大果。答若有施從此定起者。則爲施從一切靜慮解脫等持等起者。所以者何。諸欲入出滅盡等。至必先起欲界善心。次入初靜慮。如是乃至入非想非非想處。從此無間入滅盡定。從此定出。或起非想非非想處。或起無所有處。如是乃至還起初靜慮。復入欲界善心。彼由如是功德熏相續。故能令施者。或得現果。或得大果。有說從滅定起者。威儀寂靜。來往語言。衣著飲食。皆悉詳密。諸清信長者。婆羅門等。見已咸生希有之想。以惡淨心施諸資具。故得現果。或得大果。有說得此定者。名稱普聞。過於餘定。諸清信長者。婆羅門等。聞已皆生奇特之想。以惡淨心施諸資具。故得現果。或得大果。有說住滅定者。諸食皆斷。若施從此起者。則爲施無食者。食謂住有漏有

界順後次受業。如造北俱盧洲。順次生業者。法爾亦造欲界天。順後次受業。有說欲界是一切有情退所歸處。謂諸有情由業力修力。往色無色界。彼業若盡。還墮欲界。譬如大地是諸飛鳥退所歸處。謂諸飛鳥由翅翮力飛騰虛空。翮力盡時。還墮於地。有說無想有情經五百劫。住於無想。如熟睡眠。覺已不能取餘異熟。便墮欲界。如人在樹端倚枝而眠。多時歎覺。手忘攀攬。即便墮地。彼亦如是有說。求無想者。執無想定爲眞道。彼異熟爲涅槃。乃至生彼天中。此執隨逐。彼後從無想出。將命終時。見當生相。便作是念。定無涅槃。若實有者。我已證得。於今何故生相現前。由謗涅槃及聖道。故從彼處。歿生惡趣中。尊者妙音亦作是說。彼謗涅槃及聖者。故從彼命終。定生惡趣。問無想定無想事。何差別。答名則差別。此名無想定。此名無想事。復次因是無想定。果是無想事。復次異熟法。是無想定。異熟是無想事。復次無想定是善。無想事是無記。復次無想定是定。無想事是生。復次無想定。加行功用。作意所起。無想事非加行功用。作意所起。復次無想定。通在此。彼得此。彼現在前。無想事唯在彼。彼現在前。復次無想定。是加行得。無想事是生得。是謂無想定。無想事差別。問無想天在何處。攝外國師說。第四靜慮。處別有九。此是一處。迦濕彌羅國。諸論師言。卽廣果天。攝然以高勝寂靜。故別立名。猶如村邊阿練若處。問彼天身量。云何。答五百踰繕那。問彼壽量。云何。答五百劫。問作何等威儀。住有說。結加趺坐。如沙門釋子。有說。却踞而坐。如婆羅門。如是說者。如先入此定所住威儀。則以此威儀於彼五百劫。住無想有情生時。當言有想耶。無想耶。乃至廣說。問何故作此論。答欲止他宗顯己義。故謂或有說。無想有情生時。死時俱無心想。爲遮彼意。顯彼有情生時。死時俱有心。想非無心想。有死生。故或復有說。無想有情生時。有心。死時無心。爲遮彼意。顯彼死時。亦有心。想非無心想。有命終。故或復有說。無想有情生時。死時雖俱有心。然唯一念。非久相續。爲遮彼意。顯彼生時。生已經久。心猶相續。後方無想。從無想出。有心。多時後。方捨命。是故如是說。頗有處。唯二刹那。有心。謂結生及命終時。耶。答應說。無尊者妙音說。有謂卽無想天。頗有處。結生心爲等無間緣。命終心起。耶。答應說。無尊者妙音說。有謂卽無想天。頗有處。結生心爲四緣。命終心起。耶。答應說。無尊者妙音說。有謂卽無想天。爲遮此等。故作斯論。無想有情生時。當言有想耶。無想耶。答當言有想。此則遮止執無想天生時。無心者意。如世尊說。彼諸有情由想起。故從彼處。歿。從彼歿時。彼想當言滅耶。不滅耶。答當言滅。此則遮止執無想天死時。無心者意。當言住何處。彼相滅。

耶答當言則住彼處。此則遮止執無想有情唯死時生時一念有心者意問無想有情前心多耶。後心多耶。有說前心多非後心。以彼未入無想位時。異熟相續勢力猛盛。故多時有心。方入無想。出無想已。異熟相續勢力衰微。故少時有心。則便捨命。有說後心多非前心。以彼未入無想位時。欣求無想。其心猛利。故少時有心。則入無想。出無想已。無所欣求。故多時有心。然後捨命。如是說者。此事不定。或前多後少。或前少後多。隨彼意樂。有差別。故彼想當言善為無記耶。答或善或無記。彼想幾隨眠隨增。答色界有漏緣。幾結繫耶。答六彼想者。謂出無想想或善或無記者。善謂生得善。無記謂有覆無記或無覆無記。色界有漏緣者。謂第四靜慮有漏緣隨眠。問何故無漏緣隨眠於彼想不隨增耶。答彼計無想為涅槃。無想定為眞道。乃至生彼及從彼歿。唯如是執。還復隨轉於眞滅道。不謗為無故。無漏緣爾時不起。六結繫者。除悲嫉慳有餘結繫。問出無想想為五部所斷。為但修所斷耶。若爾何失。若五斷者。十門所說當云何。通如說過去法為等無間生二心。若修斷者。此文復云何。通如說彼想色界有漏緣隨眠隨增。有作是說。此通五斷。問十門所說當云何。通答彼文應言過去法為等無間生六心。謂色界五無色界一。而不作是說者。有何意耶。當知此文所說當云何。通答此文應言彼想色界遍行。及修所斷隨眠隨增。而不作是說者。有何意耶。當知此中兼說相合。彼有命終時。心通於五部。非但說出無想心。以命終心是前眷屬。故此兼說。評曰。應知前說者好。無別道理。遮餘心。故如世尊說。一切有情皆由食住。無想有情由食住。答觸意思識。問何故作此論。答欲令疑者得決定。故謂無想天必無段食。觸意思識亦滅。無餘勿有疑。彼無食而住。則不可通。世尊所說一切有情皆由食住。為除彼疑。顯無想處雖無段食。而有餘三與經相應。故作斯論。問彼無想位三食亦滅。云何說有答食有二種。一先時能引。二現在任持。彼位雖無現任持食。而有先時能引之食。故名有食。有說彼中有三種食。一業食。二生食。三等無間緣食。業食者。謂先所造。彼地業能引彼生。故生食者。謂結生心。及俱有法。引彼一期。令相續。故等無間緣食者。謂入無想。觸意思識為等無間緣。能引無想出心。心所。令必當起。不永斷。故由此故。說一切有情皆由食住。問眼根攝幾根。乃至具知根攝幾根。答眼根攝眼根。乃至廣說。問何故作此論。答欲止說諸法。唯攝他性者。意顯一切法有攝自性。故作此論。眼根攝眼根者。此依種類總相而說。

若別說者眼有二種。謂左與右。左攝左右。攝右左。復有二。謂所長養及異熟生。所長養攝所長養。異熟生攝異熟生。異熟生復有二種。謂善業異熟不善業異熟。善業異熟攝善業異熟。不善業異熟攝不善業異熟。善業異熟復有二種。謂人與天人。攝人天。攝天天。復有二。謂欲界色界欲界攝欲界。色界攝色界。色界復四。謂四靜慮初靜慮攝初靜慮。乃至第四靜慮攝第四靜慮。不善業異熟復有三種。所謂地獄傍生鬼界地獄攝地獄。乃至鬼界攝鬼界。如是左眼并諸差別各有三世。過去攝過去。未來攝未來。現在攝現在。過去復有無量剎那。一一剎那各自攝如過去。未來亦然。如左右亦爾。此中但依種類總說。如眼根耳鼻舌命苦憂根亦爾。此皆各攝自一根。故身根攝三根。謂身女男根。女根攝女根。身根少分。如女根男根亦爾。意根攝意根。三根少分。謂三無漏根。由彼三根九法爲體。攝意非餘。故言少分。如意根樂喜捨根信等五根亦爾。未知當知根攝未知當知根。九根少分。謂意三受信等五根。此九皆通有漏無漏。今唯攝無漏。於無漏中復有三道。今唯攝見道。故言少分。如未知當知根。已知根具知根亦爾。信力乃至慧力念等覺支。乃至捨等覺支。正見乃至正定法智。乃至道智空無願無相攝幾根。答信力攝一根。三根少分。謂三無漏根。念根通有漏無漏。今唯攝無漏。性攝信非餘。故言少分。如信力餘四力亦爾。念等覺支攝四根少分。謂念根。三無漏根。念根通有漏無漏。今唯攝無漏。三根九法爲性。今唯攝念。故言少分。如念等覺支。擇法精進喜定等覺支亦爾。餘不攝根。謂正思惟正語業命不攝根。無根相。故法相。故正見攝四根少分。謂慧根。三無漏根。如正見正勤念定亦爾。餘不攝根。謂正思惟正語業命不攝根。無根相。故法智攝四根少分。謂慧根。三無漏根。如法智類智苦集滅道智亦爾。他心智攝三根少分。謂慧根。已知具知根。云何攝慧根少分。謂慧根通緣一法多法。自相共相。現在三世。他身自身。相應不相應境。此唯攝緣一法。自相現在他身相應境。慧故言少分。二無漏根九法爲性。此唯攝慧慧中差別。如前此唯攝緣一法。慧等故言少分。世俗智攝一根少分。謂慧根。以慧根通有漏無漏。今唯攝有漏。故言少分。空攝四根少分。謂定根。三無漏根。如空無願無相亦爾。意根幾根相應。乃至具知根幾根相應。答意根十根三根少分相應。乃至廣說問何故作此論。答有迷相應執相應法非實有性爲止。彼意顯相應法體是實有。故作斯論。意根十根相應者。謂五受信等五根。三根少分相應者。謂三無漏根。以彼三根九法爲性。除意自體與餘相應。故言少分。樂喜捨根九根少分相應。謂意信等五三無漏根。與意信等五少分相應者。彼