

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百五十一

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一

藍字部分：《發智論卷十五》釋論範圍

一切有情心，當言等起、等住、等滅耶？如是等章及解章義，既領會已，當廣分別。

問：何故作此論？

答：欲令疑者，得決定故。謂：諸有情，或有身形廣大，或有身形狹小。

身形廣大者，如大海中，有諸有情所得自體其量廣大，或百踰繕那，或二、三、四、五、六、七、百，或…乃至二百踰繕那，如曷邏呼阿素洛帝，形量廣大；長十六千踰繕那，如色究竟天。

身量、身形狹小者，如蚊蟻、蠚蠓、水醋、細蟲。諸明眼人，雖極作意，亦不能見。

勿有生疑～身廣大者，心亦廣大；身狹小者，心亦狹小。

欲令此疑，得決定故，顯～有情類大種所造色，雖有多、少，而心皆等，故作斯論。

又諸有情，或有行動捷速，或有行動遲緩。行動捷速者，如馬、鹿、貓、狸等；行動遲緩者，如蟻、蚯蚓等。

勿有生疑～行動速者，心生、滅速；行動遲者，心生、滅遲。

為令此疑，得決定故，顯～諸有情，雖大種所造色，動有遲、速，而心生、滅，無不皆等。

又諸有情，或有威儀輕躁，猶若風飈，覺慧漂轉，如波上日；或有威儀，敦重猶如山嶽，覺慧沈靜如密室燈。

勿有生疑～威儀輕躁覺慧漂轉者心生滅速。威儀敦重覺慧沈靜者心生滅遲。

為令此疑，得決定故，顯～諸有情，雖威儀有輕、重，覺慧有浮、沈，而心無不等生、等滅。

問：若諸有情，心等生、滅，何故威儀有輕、重，覺慧有浮、沈耶？

答：有諸有情於多境界有多心起；有諸有情於一境界有多心起。若諸有情於多境界起多心者，則威儀輕躁、覺慧漂轉。若諸有情於一境界起多心者，則威儀敦重、覺慧沈靜。由此等緣，故作斯論。

一切有情，心當言等起、等住、等滅耶？

答：如是。

問：為一切有情，心等生、等滅，彼一切一剎那生、一剎那滅耶？為非一切有情，心等生、等滅，亦非一切一剎那生、一剎那滅耶？設爾！何過？若一切有情，心等生、等滅，彼一切一剎那生、一剎那滅者，有心位可爾？無心位云何？謂：

入無想、滅盡定時，餘有情心亦生、亦滅；彼心滅，而不生。

出無想、滅盡定時，餘有情心亦滅、亦生；彼心生，而不滅。

住無想、滅盡定時，餘有情心亦生、亦滅；彼心不生、不滅。

云何可說心生、滅等同一剎那？若非一切有情，心等生、等滅，亦非一剎那生、一剎那滅者，此中所說，當云何通？**調**：一切有情心等起住、滅。
答：應作是說：一切有情，心等生、等滅；彼一切一剎那生、一剎那滅。

問：有心位可爾，無心位云何？

答：有心位可爾，無心位亦可爾。**調**：

入無想、滅盡定時，如餘有情心生，彼最初剎那定亦生；如餘有情心滅，彼入定心亦滅。

出無想、滅盡定時，如餘有情心生，彼出定心亦生；如餘有情心滅，彼最後剎那定亦滅。

住無想、滅盡定時，如餘有情，心剎那剎那亦生、亦滅，彼中間定剎那剎那亦生、亦滅。是故**有心、無心位，俱可爾**。

有餘師說：非一切有情心等生、等滅，亦非一切一剎那生、一剎那滅。**調**：有有情心滅不生，如入無想、滅盡定者；或有有情心生不滅，如出無想、滅盡定者；或有有情心不生、不滅，如住無想、滅盡定者；或有有情心亦生、亦滅，如住有心位者。

問：此中所說，當云何通？

答：此依**量等**而說。**勿有調**～心，或大、或小，**故說**：「**一切有情心等**。」

如是說者：一切有情，心等起、等滅。彼一切一剎那生、一剎那滅。以**有為法**，從緣生已，皆則滅故。

有貪心、離貪心，當言等起、等住、等滅耶？

答：如是。

有瞋、離瞋，有癡、離癡，略、散，下、舉，小、大，掉、不掉，不靜靜、不定定、不修修，不解脫、解脫心，當言等起、等住、等滅耶？

答：如是。

問：何故作此論？

答：諸染污心其性沈重，諸善心其性輕舉。

勿有生疑～染心生、滅遲緩，善心生、滅迅速。

為令此疑，得決定故，顯～**二種心，生、滅時等**，故作斯論。

●由二義故，心名**有貪**：一、與貪相應。二、為貪所繫。

若**唯貪**相應，故名**有貪心**；則瞋等相應品，及有漏善、無覆無記應名**離貪心**。然！彼亦名**有貪心**，貪所繫故。

雖由二義，心名**有貪**，此中**但依**相應義說，無雜亂故。

●亦由二義，心名**離貪**：一、貪不相應。二、是貪對治。

若**唯貪**不相應，名**離貪心**者；則瞋等相應品，亦應名**離貪心**。然！彼**不應名**離貪心，有染污故。

雖由二義，心名**離貪**，此中**但依**貪對治說，無雜亂故。

有瞋、離瞋等，皆准此知，是故此中，應作是說：

「有貪心者。調：貪相應；離貪心者。調：貪對治。

有瞋心者。調：瞋相應；離瞋心者。調：瞋對治。

有癡心者。謂：癡相應；離癡心者。謂：癡對治。

略心者。謂：善心於境，攝錄故；散心者。謂：染心於境，縱逸故。

健馱羅國諸論師言：眠相應心，說名為略。以世尊說「眠名心略」故。如《契經》說：「云何眠夢？謂：眠夢位，略聚散心。」

問：云何釋通《見蘊》所說，彼說：「四智，如實知略心。謂：法智、類智、道智、世俗智，一智如實知散心。謂：世俗智。」

答：彼說不應通，以違他說，而作論故。若欲通者，當改彼文。略心、散心、下心等一智如實知。謂：世俗智舉心等四智如實知，如前說。

彼說非理，若如是說，則染污眠心，應亦略、亦散，眠相應故，是染污故。

欲令無如是過，是故如前所說為善。

- 下心者→謂：染污心，懈怠相應故。
- 舉心者→謂：善心，精進相應故。
- 小心者→謂：染污心，小生所習故。
- 大心者→謂：善心，大生所習故。

問：無量有情，習諸惡行，非諸妙行，染心現前，非諸善心，云何名染心，小生所習？善心，大生所習耶？

答：不以眾故，立大小名。此中若能修行白法，說名為大；餘名為小故。三界中，唯有一佛，而名為大，具白法。故餘類雖多而名為小。以諸白法不具足故。

有說：染心名小，小價得故。謂：染污心，不由加行、不須財寶，但起少許非理作意，便相續轉，如大河流。

善心名大，大價得故。謂：諸善心，要由加行，及多加行，雖捨百千珍寶，有能現前，或不現前。

有說：染心名小，少根相應故。謂：諸染心，或但一根，或二相，應無具三者。

善心名大，多根相應故。謂：諸善心，皆與三根相應，無有關者。

有說：染心名小，少隨轉故。謂：諸染心，唯三蘊隨轉。

善心名大，多隨轉故。謂：諸善心，或三蘊，或四蘊隨轉。

有說：染心名小，少眷屬故。謂：諸染心，無未來修。

善心名大，多眷屬故。謂：諸善心，有未來修。

有說：染心名小，少對治故。謂：多煩惱，相續現前，斷少善根，後還相續。

善心名大，多對治故。如起一念苦法智忍，頓斷欲界見苦所斷十種隨眠，令永不起。

有說：染心名小，導首劣故，何等名為染心導首？謂：諸無明。如說無明，為導首故，便起無量惡不善法，及能引生無慚、無愧。猶如商主，無眼、無足，令諸商

人，所求不遂。

善心名大，導首勝故，何等名為善心導首？調：諸慧明。如說慧明，為導首故，便起無量諸妙善法，復能引生殊勝慚、愧。猶如商主，有眼、有足，令諸商人，所求果遂。

有說：染心名小，威力小故；善心名大，威力大故。調：無始來所習惡法，善法纔起悉令遠離。如經多時，習無鹹想，纔食鹽時，彼想皆捨。

又如室中，多時積闇，燈明纔至，彼闇便除。

又善法斷惡，永令不生；惡法斷善，後必相續。

由此等緣，染心名小，善心名大。

- 掉心者→調：染污心，掉舉相應故。
- 不掉心者→調：善心，行捨相應故。
- 不靜心者→調：染污心，不寂靜相應故。一切煩惱皆不寂靜性。
- 靜心者→調：善心，寂靜相應故。一切善法，皆寂靜性。
- 不定心者→調：染污心，散亂相應故。
- 定心者→調：善心，等持相應故。
- 不修心者→調：於得修、習修，俱不修心。
- 修心者→調：於得修、習修，隨一，或俱修心。
- 不解脫心者→調：於自性解脫、相續解脫，不解脫心。
- 解脫心者→調：於自性解脫、相續解脫，隨一，或俱解脫心。

壽，當言：隨心轉、不隨心轉耶？答：不隨心轉。

問：何故作此論

答：欲止他宗，顯己義故。調：分別論者說：「壽，隨心轉。」

問：彼何故作是說，依《契經》故，如《契經》說：「壽、煖、識，三和合，非不和合。如是三法，不可施設離別殊異，由此證知『壽隨心轉』。」

為止彼說，顯～壽，不隨心轉，故作斯論。

問：何故壽，不隨心轉？

答：隨心轉法，決定與心一起、一住、一滅；壽，非與心決定一起、一住、一滅故。

有說：隨心轉法，決定與心，一果、一等流、一異熟；壽，非與心決定一果、一等流、一異熟故。

有說：隨心轉法，決定與心俱生；壽，非決定與心俱生故。

有說：隨心轉法，法爾心，若善，彼亦善；不善、無記亦爾。

壽，唯無記。若隨心轉者，則無記心現在前時，壽可轉。善、不善心現在前時，壽應斷故。

有說：隨心轉法，法爾心若欲界繫，彼亦欲界繫；色、無色界繫，不繫亦爾；壽，唯三界繫而隨生，此界有此界壽，非餘。

若隨心轉者，則生欲界，欲界心現在前時，壽可轉；色界等心現在

前時，壽應斷…乃至生無色界說，亦如是。

有說：隨心轉法，法爾心，若學，彼亦學；無學、非學非無學亦爾。

壽，唯非學非無學。若隨心轉者，非學非無學心現在前時，壽可轉；學心、無學心現在前時，壽應斷。

有說：隨心轉法，法爾心，若見所斷，彼亦見所斷；修所斷、不斷亦爾。

壽，唯修所斷。若隨心轉者，則修所斷心現在前時，壽可轉；見斷等心現在前時；壽應斷。

有說：隨心轉法，法爾心，有、彼有，心無、彼無。若壽隨心轉者，有心時，壽可轉；無心時，壽應斷，則住無想、滅盡、等至，及生無想心不行時，應名為死，無命根故。

欲令無如是過，是故壽，不隨心轉。

問：分別論者所引經云何通？如說壽、煖、識三和合，非不和合…乃至廣說。

尊者世友說曰：此約一所依，一相續說。謂：此三法，於一所依，一相續中，皆具可得。不說三法必互隨轉，若如所說作決定者，應不施設，蘊、界、處異，以彼經言：如是三法，不可施設，離別殊異故。

然！壽是行蘊，法界、法處攝；煖是色蘊，觸界、觸處攝；識是識蘊，七心界，意處攝。由此不應如文而取。

又此三法，若定和合，無色界應有煖，非情中應有壽、識；無想定等，應有識現行。若許，便違聖教正理，是故不可隨文定取。應知此文，依容有義，說和合等。

壽，當言隨相續轉，為一起便住耶？

答：若欲界有情，不住無想、滅盡、等至，當言隨相續轉。若住無想、滅盡、等至，及色、無色界有情，當言一起便住。

問：何故作此論？

答：欲止他宗，顯己義故。謂：譬喻者，不許有非時命終，所以者何？如《契經》說：「壽終，不可救。」由此故知無非時死。

為止彼意，顯～有非時命終，故作斯論。

問：云何名為隨相續轉？

有說：災橫，名為相續。謂：生欲界，不住無想、滅盡、等至，壽隨災橫相續而轉，所以者何？

若有於壽，非恒作、非恒轉、非受作、非受轉、非時行、非處行、不修梵行，食非宜、食非量，生者不熟，熟者持之。於宜、匪宜，不能觀察、不服醫藥、不用醫言、不避災危、作諸凶戲。由此等故，壽便中夭。

若有於壽，恒作、恒轉、受作、受轉，時行、處行、修梵行，食所宜、食應量，生者令熟，熟者棄之。於宜、匪宜，能審觀察、服醫藥、用醫言，避災危、遠凶戲。由此等故，壽不中夭。

有說：色身，名為相續。謂：生欲界，不住無想、滅盡、等至，壽隨

色身相續而轉，所以者何？若身平和，壽則無夭；若身損壞，壽則中夭。

有說：他身，名為相續。謂：生欲界，不住無想、滅盡、等至，壽隨他身相續而轉，所以者何？若有他身，於己壽命，不為損害，壽便無夭；若為損害，壽便中夭。

問：云何名為一起便住？

答：隨因起已，便相續住，不隨災橫。自身、他身，違害而轉。謂：生欲界現住無想、滅盡、等至，及生上界，壽皆不隨外緣而轉。

問：欲界不入二無心定，亦有壽量，不隨緣轉，何故不說？

答：應說而不說者，當知此義有餘。

有說：此中說決定者。謂：若住二無心定，壽行決定不隨緣轉；餘或隨緣，是故不說。

有說：欲界雖復更有不隨緣轉。然！為顯示二定威力，故偏說之。

如經說：「有情所得自體，有四種：一、有所得自體，可為自害，不為他害。二、有所得自體，可為他害，不為自害。三、有所得自體，可為自害，亦為他害。四、有所得自體，不為自害，亦不他害。」

①**云何有情所得自體，可為自害，不為他害？**

謂：有欲界-戲忘諸天，時好嚴身，耽著嬉戲，過時疲極，失念而死；復有欲界-意憤諸天，有時忿恚，角眼相視，久憤不勝，從彼殞歿；復有一類，或龍、妙翅，或鬼及人，或復所餘，可為自害，非他害者。

②**云何有情所得自體，可為他害，不為自害？**

謂：處卵殼，或胎藏中，諸根未滿，諸根未熟；復有一類，或龍、妙翅，或鬼及人，或復所餘，可為他害，非自害者。

③**云何有情所得自體，可為自害，亦為他害？**

謂：諸禽獸，或龍、妙翅，或鬼及人，或復所餘，可為自害，亦他害者。

④**云何所得自體，不為自害，亦不他害？**

謂：生色、無色界一切中有，一切地獄，住無想定、滅盡定、慈定，隨信行、隨法行。

最後有菩薩，菩薩母-菩薩處胎時；轉輪王，輪王母-輪王處胎時，王仙、佛使、佛所記者，如菟耆羅殊底稽迦長者子，唵怛羅長者子，達弭羅長者子，治奢勝織師子，時縛迦鳩摩羅等；佛所記者，住最後有補特伽羅，所作未辦。

北俱盧洲劫初時人，哀羅伐拏龍王、善住龍王、琰摩王等，及餘一類俱不害者，是名「四種所得自體」。

世尊說：「有所得自體，不為自害，亦不他害。」

時尊者舍利子，從座而起，偏袒一肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「何等有情所得自體，不為自害，亦不他害耶？」

佛告舍利子：「非想非非想處有情，不為自害，亦不他害。」

問：因論生論，尊者舍利子於此所問，為了知不？若了知者，何故復

問：若不了知，云何得名到究竟聲聞？云何世尊不於非田、非器，而兩法雨，令所說法，空無果耶？

有說：尊者，了知問。

若爾！何故復問？

答：亦有知，而故問。如毘奈耶說：「爾時世尊知而故問，為令所說得明了故。又彼尊者，雖自了知，為饒益他，是以故問。」調：於眾會有未了知，無無畏，故不能問佛。尊者舍利子成就無畏，為益彼故，雖知而問。

有說：尊者，亦不了知問。

若爾！云何得名到究竟聲聞？

答：不說不知，說已則知，斯有何過。

問：云何不於非田、非器，而兩法雨，令所說法，空無果耶？

答：尊者舍利子雖不了知，而於眾中有餘能知，如慈氏菩薩等故，非無果。若無漏慧，雖爾時舍利子勝；若此俗慧，則慈氏菩薩勝。故佛一時與慈氏菩薩論世俗諦，舍利子等諸大聲聞，莫能解了。

問：下地自體亦有俱，非自他所害，何故但說「非想非非想處」耶？

答：舉後顯初，故作是說。世尊有處舉後顯初，如此文等，有處舉初顯後，如說離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，初靜慮具足住，如是等。

如舉後顯初、舉終顯始、舉出顯入、舉究竟顯加行，應知亦爾。

有說：下地不定，是以不說。調：下地有情所得自體，或無災橫，如住無想定等；或有災橫，如戲忘諸天等；非想非非想處定，無災橫是故偏說。

有說：四靜慮、三無色中，亦有如欲界戲忘死等事；非想非非想處，都無此事，是故偏說。

有說：下地有情，皆有煩惱，勢力增上，彼若現前，則便夭歿；非想非非想處，無此煩惱。是故世尊但說彼地。

尊者法救作是釋言：此中為自所害者。調：為自地對治道所害。為他所害者。調：為上地邊對治道所害。

初靜慮自體-為自所害。調：自地聖道。

為他所害。調：第二靜慮邊世俗道

…乃至

無所有自體-為自所害。調：自地聖道。

為他所害。調：非想非非想處邊世俗道。

非想非非想處自體，非自所害，自地無聖道故；亦非他害，無上地邊世俗道故。由此但說：「非想非非想處，所得自體，非俱所害。」

住無想、滅盡、等至，壽，當言轉？為住耶？答：當言轉。

問：何故作此論？

答：為令疑者，得決定故。謂：住無想、滅盡、等至-諸心、心所一切不行。爾時心、心所法不起、不滅。

勿謂～此位所有壽行，如心、心所亦不起滅，但凝然住。

為除此疑，顯～此位壽，念念起、滅，故作斯論。

問：云何名轉？

答：剎那、剎那起、滅，相續，故名為轉。則是遷流，非凝住義。

如世尊說：「人壽漸盡，如小河水。」若諸有情，壽起便住，云何知彼壽漸盡耶？答：由世盡、劫盡故。

問：何故作此論？

答：為令疑者，得決定故。謂：

前文說～若住無想、滅盡、等至，及色、無色界有情，壽，當言一起便住，或謂彼壽一起不滅。

為除此疑，顯～彼壽行，離災橫，故說一起便住。而實剎那剎那有生、有滅，令壽漸盡，故作斯論。

問：五蘊皆漸盡，何獨說壽耶？

答：世尊此中舉壽漸盡，顯五皆有漸盡之義。

有說：壽勝佛於此中，舉勝顯劣故，但說壽盡。

有說：壽能任持五蘊，若說壽盡，當知已說五蘊盡義。

有說：壽斷，眾同分亦斷；眾同分斷，五蘊亦斷。佛隨根本而說，故說壽盡。

有說：壽量有增、有減、有盛、有衰，故佛偏說

問：諸趣皆有壽漸盡義，何故但說「人壽漸盡」？

答：佛於爾時為人說故。

有說：佛意以人為首，顯諸趣中，壽皆漸盡。

有說：佛是人之同類故，所說法，多隨順於人。

有說：人壽有極增、減、盛、衰義故。謂：劫初時，人壽無量。其後漸減至八萬歲。後更轉減…乃至十歲。如是人壽漸盡，義明了可知；餘趣不爾，故佛偏說。

問：諸大河水，亦有漸盡義，何故但說「如小河」耶？

答：大河常流，不可知其漸盡，不如諸小河水，有時盈溢，如夏雨時；有時乾枯，如至寒際。

諸有情類，壽河亦然，有時盈溢，如結生位；有時都盡，如捨命時。是故世尊，以小河喻。

•若諸有情，壽起便住者→謂：住二無心定，及上界有情。

•世盡、劫盡者→

有說：細無常名世盡，麤無常名劫盡。

有說：剎那無常名世盡，一期無常名劫盡。

有說：有情數物無常名世盡，非有情數物無常名劫盡。

有說：內法無常名世盡，外法無常名劫盡。

入無想定，幾根滅耶？…乃至廣說。

問：何故作此論？

答：欲止他宗，顯己義故。謂：

譬喻者、分別論師，**執**～無想定細心不滅。彼作是說：「若無想定都無有心，命根便斷，應名為死，不名在定。」

為止彼意，顯～無想定都無有心。

有執～此定雖無有心，但離欲染，則能現起，以界同故。

為遮彼意，顯～無想定離遍淨染方能現前。要以第四靜慮為等無間緣故。

由此尊者世友，作如是言：云何無想定？謂：已離遍淨染，未離上染，出離想、作意為先，心、心所法滅，是名無想定。由此因緣，故作斯論。

入無想定，幾根滅？

答：七。謂：意、捨、信等五根。

何繫心、心所滅？

答：色界繫。此依界類-總相而說。然！唯第四靜慮地繫。

出無想定，幾根現前？

答：七。如前說。

何繫心、心所現前？

答：色界繫。此亦依界類-總相而說。然！唯第四靜慮地繫。

由此所說：證無想定，決定無心。

以入定時，但說諸根心、心所法滅，而不說起。

於出定時，但說諸根心、心所法起，而不說滅故。