

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道

永樂北藏第一一冊目錄

○阿毗曇毗婆沙論 八十二卷 北涼浮陀跋摩共道泰譯 (本冊卷第一至卷第三十九 都一—
夏九)

阿毗曇毗婆沙論序

都一

釋

道

挺

撰

毗婆沙者蓋是三藏之指歸九部之司南司南既准則羣迷革正指歸既宣則邪論輟駕自釋迦遷暉六百餘載時北天竺有五百應真以為靈燭久潛神炬落耀舍生昏喪重寤方始雖前勝迦旃延撰阿毗曇以拯頽運而後進之賢尋其宗致儒墨競構是非紛如故乃澄神玄觀搜簡法相造毗婆沙抑止衆說或即其殊辯或標之銓評理致淵曠文略豔

博西域勝達之士莫不資之以鏡心鑒之以朗識而冥瀾潛灑將洽殊方然理不虛運弘之由人大沮渠河西王天懷遐廓標誠冲寄雖迹纏紛務而神棲玄境冉能丘壑廊廟館第林野是使淵叟投竿巖逸來庭息心昇堂玄容入室誠詣既著理感不期有沙門道泰才敏自天冲氣踈朗關博奇趣遠叅異言往以漢土方等既備幽宗粗暢其所未練惟三藏九部故杖策冒險爰至蔥西綜覽梵文義承高旨并獲梵本十萬餘偈既達涼境王即

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

欲令宣譯然懼環中之固將或未盡所以側
席虛襟企矚明勝天竺沙門浮陀跋摩周流
敷化會至涼境其人開悟淵博神懷深邃研
味鑽仰逾不可測以乙丑歲四月中旬於涼
城內苑開豫官寺請令傳譯理味沙門智嵩
道朗等三百餘人考文詳義務在本旨除煩
即實質而不野王屢迴駕陶其幽趣使文常
理詣片言有寄至丁卯歲七月都訖合一百
卷會涼城覆沒淪湮遐境所出經本零落殆
盡今涼王信向發中探練幽趣故每至新異

希仰竒聞更寫已出本六十卷送至宋臺宣
布未聞庶今日新之美敬於當時福祚之興
垂於來葉挺以微緣豫叅聽末欣遇之誠竊
不自默粗列時事以貽來哲如來滅後法勝
比丘造阿毗曇心四卷又迦旃延子造阿毗
曇有八犍度凡四十四品後五百應真造毗
婆沙重釋八犍度當且譯時大卷一百太武
破沮渠已後零落救拾得六十卷後人分之
作一百一十卷唯三犍度在五犍度盡失

阿毗曇毗婆沙論卷第一

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

云何世第一法何故名世第一法如是章及解章義是中應廣說優波提舍問曰誰造此經答曰佛世尊所以然者諸法性相甚深微妙惟一切智乃能究盡問曰誰問誰答答曰或有說者尊者舍利弗問佛答復有說者五百阿羅漢問佛答復有說者諸天問佛答復有說者化人問佛答所以者何諸法性相應

當廣說然無問者爾時世尊化作比丘剃除鬚髮著僧伽梨形容端正彼問佛答如問衆義經因緣問曰若然者何故復言迦旃延子造耶答曰彼尊者常好受持讀誦為他解說廣令流布名稱歸彼故言其造復有說者即彼尊者迦旃延子造作此經問曰向言諸法性相甚深微妙惟一切智乃能究盡尊者迦旃延子云何能造答曰彼尊者迦旃延子亦有猛利甚深智慧善知總相別相又知文義及前後際通達三藏三明六通具八解脫離

三界欲獲得願智於五百佛所修行立願願使我於未來世釋迦牟尼佛遺法之中造阿毗曇經問曰若然者佛阿毗曇何者是耶答曰世尊於處處方邑為化衆生作種種說彼尊者迦旃延子於種種說中立章門造偈頌制品名作捷度若說種種不相似義立雜捷度若說使相立使捷度若說智相立智捷度若說業相立業捷度若說四大相立四大捷度若說根相立根捷度若說定相立定捷度若說見相立見捷度如法句經世尊於處處

方邑為衆生故種種演說尊者達摩多羅於佛滅後種種說中無常義者立無常品乃至梵志義者立梵志品此迦旃延子亦復如是又諸佛出世盡說三藏所謂修多羅毗尼阿毗曇問曰修多羅毗尼阿毗曇有何差別答曰或有說者無有差別所以者何從一智海佛河出故因大慈心說故復有說者亦有差別云何差別名即差別所謂此修多羅此毗尼此阿毗曇復次為分別心名修多羅為分別戒名為毗尼為分別慧名阿毗曇問曰若

然者修多羅中亦分別戒亦分別慧毗尼中亦分別心亦分別慧阿毗曇中亦分別心亦分別戒如是三藏有何差別答曰從多分故修多羅中多說心法毗尼中多說戒法阿毗曇中多說慧法復次修多羅中若分別心名修多羅若分別戒名毗尼若分別慧名阿毗曇阿毗曇中若分別戒名毗尼若分別心名修多羅若分別慧名阿毗曇毗尼中若分別慧名阿毗曇若分別戒名毗尼若分別心名修多羅如是三藏是名差別復次修多羅中

應次第求以何等故世尊說此次復說此信佛次應信法是次第求義毗尼中應因緣求如說此戒緣何事制阿毗曇中應以相求不以次第復次修多羅依力故說毗尼依大慈故說阿毗曇依無畏故說復次種種雜說名修多羅廣說戒律名曰毗尼說總相別相名阿毗曇復次未種善根令種善根名修多羅已種善根欲令成熟名曰毗尼善根已熟得正解脫名阿毗曇復次為初入法名修多羅已入法中為受持戒名曰毗尼已受戒者為今正解脫

阿毗曇修多羅毗尼阿毗曇是名差別問曰
彼尊者以何因緣造作此經答曰為饒益他
故若有受持讀誦通利說正憶念無量煩惱
及諸惡行不現在前以此勤修能入法相譬
如有人欲饒益他於黑闇中然大燈明為有
目者見種種色部一彼尊者亦復如是為饒益他
造作此經佛亦如是為饒益他說十二部經
一修多羅二祇夜三婆伽羅那四伽陀五優
陀那六尼陀那七阿波陀那八伊帝目多伽
九闍陀伽十毗佛略十一阿浮陀達磨十二

優波提舍所以者何若有衆生雖有內因無
外緣者終不能修勝進之行若遇外緣則能
修行譬如鉢頭摩分陀利拘物頭優鉢羅華
在池水中日光不照不開不敷不香日光若
照則開敷出香如闇室中有種種物若無燈
照終不可見有燈則見衆生亦然雖有內因
若無外緣終不能修勝進之行若遇外緣則
能修習勝進之行以是緣故佛說偈言
譬如闇室中 雖有種種物 若無燈明照
有目不能見 若人雖有智 不從他聞法

是人終不能分別善惡義 譬如有人
 因燈見衆色 有智依多聞 能別善惡義
 多聞能知法 多聞能遠惡 多聞離無義
 多聞得涅槃
 佛經亦說有二因二緣發於正見一從他聞
 法二內正思惟又說人有四法甚為希有一
 親近善知識二從他聞法三內正思惟四如
 法修行又說若我弟子一心聽法能斷五蓋
 具足修行七覺分法如佛世尊為饒益他故
 說十二部經彼尊者亦復如是復次為破無

明闇故如燈破闇作明阿毗曇者亦復如是
 破無明闇與智慧明復次欲令無我像得分
 明故譬如明鏡照諸色像若人能以阿毗曇
 慧善分別總相別相無我人像自然顯現復
 次為度生死河故譬如百千那由他衆生依
 堅牢船而無所畏能從此岸到於彼岸如是
 百千那由他諸佛世尊及諸眷屬亦復如是
 依阿毗曇船而無所畏能從此岸到於彼岸
 復次為諸修多羅經作燈明故如人執炬於
 諸闇中終無所畏如是行者執阿毗曇炬於

諸修多羅義中而無所畏復次為觀察善不善無記法故如善識實人善別金剛等實如是智者以阿毗曇慧分別善不善無記法復次為現阿毗曇人須彌山不傾動故如須彌山王安住金輪地上四方猛風不能傾動如是智者以阿毗曇慧須彌山安置於戒金輪地上四倒邪風不能傾動復次以三因緣故尊者迦旃延子造作此經一為增益智者於二為開覺意故三為斷我人故增益智者於內外法中一切經論莫若阿毗曇開覺意者衆

生常眠無有覺時不知何者是一切徧使何者不徧使何者自界緣徧使何者他界緣徧使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了知如是等遠近法者是阿毗曇力斷我人者彼尊者造阿毗曇經未曾說有我人於一切處常說無我無人以如是等衆因緣故彼尊者造阿毗曇經問曰阿毗曇體為何者是耶答曰無漏慧根自體攝一界一入一陰一界者法界一入者法

入一陰者行陰若取相應共有攝三界二入
五陰三界者眼界意識界法界二入者意入
法入五陰者色受想行識又修多羅說此帝
釋長夜其心質直無有諂曲諸有所問爲了
知故不爲媯亂我當以甚深阿毗曇恣汝所
問此中何者是甚深義所謂無漏慧根又如
經說有梵志姓犢子其性質直無有諂曲諸
有所問爲了知故不爲媯亂我當以甚深阿
毗曇恣汝所問此中何者是甚深義所謂無
漏慧根復有梵摩瑜婆羅門須跋梵志亦如

上說如佛告先尼梵志我法甚深難解難了
難知難見非思量分別之所能及惟有微妙
決定智者乃能知之非汝淺智之所能及所
以者何空即無我而汝計我汝常長夜有異
見異欲異心以是之故非汝淺智之所及也
此中何者是甚深義所謂空三昧也如說愚
人無眼而與上座智慧比丘論甚深義此中
何者是甚深義所謂退法是也如佛告阿難
此十二因緣法甚深難解難了難知難見非
思量分別之所能及惟有微妙決定智者乃

能知之非汝淺智之所能及此中何者是甚深義所謂因緣是也如說此處甚深所謂緣起此法離欲寂滅涅槃此中何者是甚深義所謂因緣寂滅性也如說諸法甚深故難見難見故甚深此中何者是甚深一切諸法體性甚深是也問曰阿毗曇體何者是耶答曰無漏慧根以無漏慧根力故令生處得慧能受持十二部經讀誦通利亦名阿毗曇也又以無漏慧根力故能令聞慧知總相別相又令聞慧建立總相別相又令聞慧斷自性愚

及緣中愚於法不謬又以無漏慧根力故能令思慧不淨安般念處等亦名阿毗曇又以無漏慧根力故能令修慧煖頂忍世第一法亦名阿毗曇又以如是等慧令無漏慧根轉得明淨名阿毗曇問曰若無漏慧根是阿毗曇體者何故此經復名阿毗曇答曰阿毗曇具故亦名阿毗曇如處處經中說因種種具立種種名以漏具故說漏如說七漏是煩惱是熾然是苦惱實漏有三所謂欲漏有漏無明漏垢具故說垢如偈說

女垢梵行 女縛衆生 苦行梵行 不因水淨
女實非垢實垢有三所謂貪瞋癡垢樂具故
說樂如偈說

飲食時樂 著衣亦樂 經行石窟 斯亦復樂
飲食等非樂實樂者是樂受使具故說使如

說比丘為色所使為色所繫色非是使實使

有七味具說味如說比丘眼味於色色是魔
鈎眼非是味實味是愛欲具說欲如說五欲
羨好能令愛心增長染著色等非欲實欲是
愛退具說退如說時解脫阿羅漢有五因緣

退一者營事勤勞二者多誦經三者諍訟四
者遠行五者長病非營事等是退實退是不
善隱沒無記法業具說業如說比丘有三種
意不善業生苦果報所謂貪恚邪見貪恚邪
見體非是業實業有三謂身口意報具故說
報如尊者阿泥盧頭說我以一食施報七生
三十三天七生波羅柰國食非生報生報者
是不善善有漏法如是等處處經中說因種
種具說種種名此亦是阿毗曇具故說阿
毗曇問曰以何義故名阿毗曇答曰尊者和

須審說能決定分別十二部經名阿毗曇復說能覺了十二因緣名阿毗曇復次於四聖諦能次第得正決定名阿毗曇復說能解說修習八聖道法名阿毗曇復說能證涅槃名阿毗曇尊者婆檀陀說曰煩惱出要繫縛解脫生死涅槃如是等法以名味句身次第撰集分別解說名阿毗曇尊者瞿沙說曰求解脫者諸所施行未分別者皆分別之所謂是苦是苦因是道是道果是方便道是無礙道是解脫道是勝進道是向道是得果名阿毗

曇尊者波奢說曰此智是究竟智此智是第一智此智是不謬智名阿毗曇阿毗曇人說曰能種種選擇覺了證知一切諸法名阿毗曇復說法性甚深能盡其原底名阿毗曇復說能淨法眼名阿毗曇復說顯發幽隱甚深智慧名阿毗曇復說若人以阿毗曇慧分別總相別相無有人能如法說其過者名阿毗曇彌沙塞部說曰如燈能照名阿毗曇如說一切照中慧照最上曇摩掘部說曰此法增上名阿毗曇如說一切諸法慧為最上譬喻

者說曰種種諸法涅槃為上此法次故名阿毗曇聲論者說曰阿毗言除棄亦言選擇除棄者所謂結縛使纏煩惱選擇者所謂陰入界緣起道品等諸法復次阿毗言增上慢如說名增上慢如說上者名增上者如說上逸名增上逸此經增上名阿毗曇復次阿毗言現前一切諸善道品等法皆現在前名阿毗曇復次阿毗言恭敬此法尊重可敬名阿毗曇此經名智慧基本問曰何故名智慧基本答曰諸究竟智皆出此經故名基本復次此

經名安智足處諸究竟智皆因此經而得成立是故名安智足處問曰此經有何利益答曰隨順解脫隨順無我斷計我人顯明無我發人覺意出生智慧除愚癡斷疑網得決定背熾然向出要得相續樂寂靜止生死輪隨順空法到涅槃岸能斷一切外道第十一異見於佛法中能生一切欣樂之心此經有如是等利名阿毗曇

雜捷度世第一法品第一之一

云何世第一法問曰何故此經先說世第一

法爲順次說爲逆次說耶若順次說者應先說不淨若說安般次說念處次說七處善三種觀義煖頂忍然後應說世第一法若逆次說者應先說阿羅漢果次說阿那含果次說斯陀含果次說須陀洹果次說見道然後應說世第一法又問爲以初入法故說爲以達分善根故說爲以最勝功德故說若以初入法說者應說不淨若說安般若以達分善根說者應先說煖法以煖法最在初故如尊者瞿沙論中先說煖法若以最勝功德說者應

先說阿羅漢果有如是等事如佛在世尊者大迦旃延有正觀智慧成就無量功德無礙精進入阿毗曇海心無增減覺意無邊言論難勝一切義論無能當者第二迦旃延子亦有如是智慧功德何故造作此經先說世第一法答曰諸論師說世第一法種種不同或有說者不以順次故說亦不以逆次故說但彼作經者意爾隨彼意故造作此經不違法相是故先說世第一法或有說者阿毗曇應以相求不求次第修多羅經應求次第毗尼

應求因緣阿毗曇經若求次第於文煩亂是
故不應求其次第或有說者世尊經說若人
不能正觀諸行性相能起世第一法者無有
是處若能正觀諸行性相能起世第一法者
斯有是處如^{第一}世尊經中先說世第一法彼作
經者因經造論故亦應先說世第一法^{十二}問曰
置作經者世尊何故先說世第一法答曰世
尊為化衆生次第說法諸受化者已得下忍
中忍未得上忍及世第一法欲令得故世尊
說正觀思惟諸行性相當知即是上忍次得

此世第一法是故先說或有說者為止諸誹
謗故世第一法多諸誹謗所謂名受誹謗體
受誹謗界受誹謗現前受誹謗退受誹謗名
受誹謗者或言是性地法非世第一法體受
誹謗者或言是五根性界受誹謗者或言是
欲界繫或是色界無色界繫或是三界繫或
是不繫現前受誹謗者或是多心相續非是
一心退受誹謗者或言世第一法退為止如
是等諸誹謗故先說世第一法復次一切生
死非牢固法如糞掃污渥此中誰最勝誰牢

固誰如醍醐所謂世第一法是故先說復次以隨順無我故此經常說無我非如外興說我欲欲法說有法說財此經惟說無我解脫涅槃此世第一法亦觀無我隨順此經故是以先說復次此經於一切論中最勝世第一法於一切世俗善法中最勝以此經勝故應先說勝法復次若住世第一法時名真佛出世能得自在受用聖法佛出世間衆生入法凡有二種一假名二真實假名者剃除鬚髮而被法服正信出家真實者起世第一法次

第能入苦法忍是假名沙門有二過患一者破戒二者捨戒入正法者無如是過真實沙門受用聖法能得自在隨其性分終無退失復次住世第一法時無始生死已來聖道門閉今始能開未曾能捨凡夫之性今始能捨未曾能得無漏聖道今始能得是故先說世第一法復次住世第一法時捨名得名捨數得數捨界得界捨性得性捨名得名者捨凡夫名得聖人名數界性亦是復次住世第一法時得心不得心因得明不得明因得受

不得受因復次住彼法時捨舊緣得新緣捨
共得不共捨世間得出世間復次爲斷疑故
衆生謂凡夫性無始亦謂無終今說世第一
法即示其終復次住彼法時凡夫退患凡夫
變異凡夫剛強悉不復起煖頂忍法或有起
復次住彼法時無有不得聖法而命終者煖
頂忍不爾住彼法時無有不得聖道而命終
者不得正決定而得正決定不得果得果出
不定聚入正定聚無聖道有聖道無不壞淨
有不壞淨亦如是復次住此善根無有止滯

煖頂忍法而有止滯復次住彼法時凡夫入
所修念處究竟滿足餘則不爾復次住彼法
時漏無漏心有斷有續斷者有漏心續者無
漏心餘則不爾復次如須彌山王安金輪上
四方猛風不能傾動住此法時四倒邪風不
能傾動復次住彼法時第十一示始終故猶如明相
是夜末晝初彼亦如是世俗之末聖道之初
如示始終度已度入出方便究竟亦如是復
次欲示相似法有異相故世第一法苦諦所
攝能生滅苦道如苦攝世俗攝生死攝諸有

攝身見所使攝能生滅苦道餘則不爾復次
 世第一法體是世俗緣能生出世緣是故先
 說如是有垢無垢有過無過有毒無毒有濁
 無濁有身見聚無身見聚有顛倒聚無顛倒
 聚有愛聚無愛聚有使聚無使聚亦如是復
 次以世第一法有勢有力能有所作猶如健
 夫住此法中得正決定故復次以三事故一
 以經義故二止誹謗故三即此刹那得果故
 經義止誹謗如上說即此刹那得果者世第
 一法次第能生苦法忍名功用果以是等諸

因緣故先說世第一法復次欲逆次說凡夫
 所得法故如說世第一法乃至煖法是名凡
 夫所得出要法如說二十身見等是名凡夫
 煩惱法此二種法誰能知者惟無我智是故
 第二品中作如是說頗有一智知一切法乃
 至廣說此無我智何由而生由覺緣起是故
 第三品中作如是說一人此生十二種緣乃
 至廣說所以能覺緣起由於愛敬是故第四
 品中作如是說云何為愛云何為敬乃至廣
 說此愛敬何因而起由有慚愧是故第五品

中作如是說云何慚云何愧乃至廣說誰能慚愧由解法相是故第六品中作如是說色中生住老無常當言色也非色也乃至廣說何由能解法相由斷無義修習有義是故第七品中作如是說諸他修苦行當知無義俱乃至廣說何由斷無義修有義由正思憶是故第八品中作如是說云何爲思云何爲憶乃至廣說以是衆因緣事欲逆次說凡夫所得法是故先說世第一法云何世第一法答曰於諸心心數法次第得正決定是名世第

一法問曰已能得正決定當能得正決定復是世第一法不答曰亦是若說現在當知則說過去未來問曰世第一法正決定爲住時得爲滅已得若住時得者亦是凡夫亦是聖人若滅已得者何故不言已得正決定而言今得答曰應說已得所以經文不說已得自有已得說言今得如說大王從何處來此名已采而說今來已覺諸受已斷漏已得解脫亦如是或有說者應作是說無間得正決定是名世第一法評曰無間得正決定次第得

正決定有何差別復有說者若法忍雖未生此第一法決定為次第緣是故言今得正決定或有說者於諸五根次第得正決定是名世第一法問曰誰作此說答曰舊阿毗曇人說問曰彼何故說五根是世第一法答曰彼不必欲令五根是世第一法為斷異論故異論者毗婆闍婆提說信等五根一向無漏故一切凡夫悉不成就問曰彼以何故作如是說答曰彼依佛經佛經說言五根猛利通達滿足向阿羅漢若無五根墮凡夫數彼以經

作如是說故言信等五根悉是無漏為斷彼人如是論故說信等五根是世第一法若信等五根是無漏者無始以來未曾能起一念無漏而得世第一法是故當知五根非純無漏復次若五根是無漏者違佛正經如說若我於信等五根不能如實觀是集是滅是味是患是捨者則不能得阿耨多羅三藐三菩提乃至廣說不應以如是相觀無漏法毗婆闍婆提曰應以如是相觀無漏法云何應觀如經說不能如實觀信等五根者是別相觀

信等五根何由而得由親近善知識積集而得是名觀集云何觀滅未知欲知根滅已知根生是名觀滅云何觀味此無漏法亦為愛所緣是名觀味問曰無漏法亦為愛所繫耶答曰不也如汝法中有無漏緣使緣而不縛我亦如是云何觀患諸無漏法十一是無愛故是名觀患云何觀捨一切有為涅槃時捨是名觀捨為斷如是種種諸論故作是說於諸五根次第得正決定是名世第一法復次若當五根一向無漏復違佛經如說我以佛眼觀

衆生根有上中下毗婆闍婆提說曰佛經說上根者阿羅漢中根者阿那含下根者斯陀含須陀洹有多婆提說曰若爾者世尊不轉法輪名轉法輪一切聖人已滿世間佛亦不須復轉法輪毗婆闍婆提說曰世尊所以說諸衆生上中下根者說根所依處不說根體有多婆提說曰若然者復違此經如說闍提輸那婆羅門往至佛所白佛言沙門瞿曇說有幾根佛答言有二十二根此亦說根所依處然俱同說是根一是根所依一是根體無

有是處是故信等五根應有漏無漏問曰毗婆闍婆提所引佛經當云何通答曰信等五根有二種有漏無漏彼經惟說無漏所以者何因諸根故說聖人差別復次五根有漏無漏彼經惟說無漏所以者何以聖為對治法故聖人差別問曰上言若無五根墮凡夫數此云何通答曰彼言墮凡夫數者謂斷善根凡天或有說者犢子部說五根是世第一法何以故五根是善性以五根善故餘數法亦善亦以根故聖人差別如說五根猛利通達

滿足得阿羅漢廣說如上問曰以何事故尊者迦旃延子引犢子部所立義耶答曰彼犢子部所說而與此經少有相違所謂五根是世第一法凡夫性一向染污彼以欲界苦諦所斷十使是凡夫性涅槃有三種學無學非學非無學阿須羅十八是第六道說有我人為如是等若五若六與此經相違莫謂彼部所說盡與此經同彼作經者為斷如是意故次作是說如我義於諸心心數法次第得正決定是名世第一法問曰如汝所說五根性善餘

心心數法性非是善者應是不善無記若以五根性善不善無記親近五根亦名善者今五根亦親近不善無記應是不善無記此則不然何以故根與心心數法同一所依同一行同一所緣同一果同一依同一報共成一事而云其性善是親近善者是妄想耳或有說者誦持修多羅者說言五根是世第一法尊者達磨多羅說曰世第一法體性是思名差別耳尊者佛陀提婆說曰世第一法體性是心名差別耳所以者何信心異乃至慧心

異若有衆生能於一時以五種心次第得正決定無有是處若一一次第得正決定斯有是處問曰若然者以不相應法得正決定耶答曰不也所以者何汝法心不與心相應有為所緣有為所緣故能次第得正決定我信亦爾不與信相應能有所緣有十九所緣故次第得正決定乃至慧亦如是問曰若然者則有大過所以者何若但信心得正決定不以精進念定慧等得正決定者懈怠失念亂意惡慧亦應次第得正決定乃至慧亦如是為斷

彼人如是意故故作是說如我義於諸心心
數法次第得正決定是世第一法如我義者
謂不顛倒如法性順經文同我等意而作是
說諸心心數法次第得正決定是名世第一
法彼迦旃延子欲顯正義故言世第一法亦
是根亦非根問曰如世第一法現在前未來
世中心心數法亦修彼爲是第一法不耶答
曰或有說者依如經本非世第一法何以故
經本說諸心心數法次第得正決定是世第
一法彼未來者不能作次第是故非世第一

法復次若當是者復違經本如說世第一法
當言一心非衆多心評曰應作是說彼未來
者亦是世第一法問曰彼未來者不能作次
第緣云何是世第一法耶答曰彼未來者雖
不能作次第而能隨順作次第法譬如比丘
布薩時不在僧中而與僧欲得名布薩僧事
亦成如是彼在未來世中爲現在得如與欲
者若未來世中無現在得不與欲者今現在
者亦不能作次第若作次第當知皆是未來
者方何以故彼未來者不與聖道作障礙故

復次若彼未來非世第一法者與智度經
文相違所以者何如未曾得道今現在前彼
未來世中相似種修若彼未來不作世第一
法者云何名彼種相似修以是事故彼未來
者亦是世第一法問曰若未來是世第一法
者經文何故不說耶答曰若能與次第緣者^{二十}
經文則說彼不能與次第緣是故不說復次
若流轉三世者則說未來不爾或有說者從
因而生成就此法住在身中是故說之彼未
來者雖從因生成就此法不住身中是故不

說問曰若然者云何非是衆多心耶答曰此
中惟說現在刹那能成事者故非衆多心或
有說者若能令未來世中修者則說未來不
爾或有說者若心彼因彼心此果是以故說
未來不爾或有說者能與因能取采佳身中
能有所緣是以故說未來不爾或有說者有
二修義是以故說彼未來者惟有得修無有
行修是故不說問曰彼世第一法俱生色心
不相應行爲是世第一法不耶答曰或有說
者如經本說彼非世第一法所以者何彼不

能與次第緣故評曰應作是說彼亦是世第一法問曰彼不能與次第緣云何名世第一法耶答曰彼雖不能與次第緣而能隨順次第緣義所以者何彼與世第一法俱生住滅同一果一依一報是以故說問曰彼若是世第一法者經本何故不說耶答曰彼不能與次第緣故是以不說或有說者若從因生成就此法能有所緣是以說之彼雖從因生成就此法不能有所緣是故不說或有說者若是相應有依有勢有行有緣是以故說彼非

相應無依無勢無行無緣是故不說問曰彼世第一法得為是世第一法不耶答曰彼非世第一法問曰以何等故生住無常是世第一法而得非耶答曰生等一事世第一法同一果共行不相離常相隨無前後得則不爾不同一果不共行相離不相隨有前後或離所得法如樹皮離樹以是義故非世第一法問曰以何義故沙門果得即沙門果而此第一法得非世第一法耶答曰以成就得故名沙門果是以得即沙門果能與次第緣亦能

隨順次第緣義名世第一法得則不爾是故
 非世第一法如是餘達分善根得非達分善
 根何以故若得即是達分善根者已得聖果
 應重起達分善根現在前以成就得故而實
 不爾是故得非達分善根或有說者若共起
 世第一法俱生者名世第一法後生者非餘
 達分善根亦如是或有說者得即是世第一
 法其餘達分善根得即是達分善根問曰若
 然者已得聖果應重起達分善根現在前答
 曰或現前或不現在前何者現前所謂得也

何者不現在前所謂諸相應法也評曰不應
 作如是說如先所說者好

阿毗曇毗婆沙論卷第一

音釋

序

阿毗曇 梵語也亦云阿毗達磨此云毗婆
 沙 梵語也此較陟切 腰 莫風切蒙
 鈇 云廣解 止也 豐 以 滿也 沮 渠 求
 評 符 兵 切 品 論 也 豐 滿 也 沮 渠 求

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

於切沮蔥倉紅切綜子宋切企驕企去智
 渠姓也蔥蔥嶺也綜綜理也企驕此云覽
 而望也曠之浮陀跋摩道跋源也此云覽
 蜀切也止之浮陀跋摩道跋源也此云覽
 旃延梵語也此云不決定或云文捷度
 云婆提國此云伽切旃延切文捷度
 法聚提巨馬切
 論

阿毗曇毗婆沙論卷第二

都二

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度世第一法品第一之二

問曰世第一法為幾念處答曰現在一壞緣

第二

法念處未來四問曰世第一法為幾緣答曰
為四緣因緣者相應共有因次第緣者與苦
法忍作次第緣境界緣者忍智所緣威勢緣
者除其自體餘一切法是彼緣生法於世第
一法亦有四緣因緣者相應共有法次第緣

者苦忍是境界緣者欲界五陰是威勢緣者
除其自體餘一切法是復有義說者云何名
出世第一法答曰苦法忍是所以者何是聖
道種子故復有說者金剛喻定是所以者何
能盡諸結得究竟果故復有說者盡智是所
以者何以初得盡智餘無漏法時淨修故復
有說者正三昧是所以者何得一切有為法
中正定最勝故復有說者涅槃是所以者何
一切法中最妙勝故復有說者阿羅漢最後
心是所以者何凡夫人最後心名世第一法

阿羅漢最後心名出世第一法評曰不應作是說彼阿羅漢最後心非出世法故如先說者好問曰頗有世第一法不與苦法忍作次第緣耶答曰有世間第一法色心不相應法則是問曰頗有相應法不與苦法忍作次第緣耶答曰有未來修者是也尊者佛陀提婆說曰若以信心得正決定是名世第一法與苦法忍作次第緣餘精進念定慧心是名世第一法而不與苦法忍作次第緣說相似法妙門說曰受與受作次第不與想等餘數法

亦如是心法生時遇緣便生若父前緣生樂受欲有所想生想欲有所作生思問曰若然者無相似次第義答曰有但非一一次第耳如汝法中無想衆生時心滅死時心生相去雖遠得作次第我法亦爾如受滅想等生復還生受相去雖遠得作次第評曰不應作是說心與心作次第受與受作次第心心數法一一次第生作次第緣若作是說與經文相違如說云何心次第法答曰心心數法是也若然者復更有過如依有覺有觀三昧入

無覺無觀三昧有覺有觀三昧不應與無覺無觀三昧作次第緣不相似故無覺無觀三昧則不從次第緣生若依無覺無觀三昧入有覺有觀三昧亦如是若然者無解脫何以故欲相應心惟次第生欲相應心不淨觀等及諸善心無由得生若善心不生則無解脫有如是等過如先說者好以何等故名世第一法問曰何故作此論答曰前雖說世第一法體性未說所以名世第一法今欲說故猶如有人世稱言勝未知為以族姓財力眷屬

言為勝耶彼亦如是今欲說其所以名世第一者此心心法於餘法為最為勝為長為尊為上為妙以如是第一義故名為第一問曰言第一者於世法中為都勝為分勝耶若都勝者彼則不勝見諦邊等智何以故彼等智見道眷屬不相離慧力勝故一切見道慧力偏多復次彼亦不勝淨修熏禪何以故修熏禪者不與凡夫同生一處復次彼亦不勝得盡智時一切善根何以故得盡智時所修善根永離一切諸垢障故復次彼亦不

勝空空三昧無願無願三昧無相無相三昧
何以故空空三昧等乃至惡賤無漏何況有
漏若分勝者彼煖頂忍法亦應言第一答曰
或有說者應言分勝何以故惟勝煖頂忍法
等故復有說言第一者彼則勝一切凡夫所
得禪無量解脫除入一切入乃至第一有中
思故或有說者彼則都勝言都勝者非謂一
切事業中勝但以能開聖道門故勝彼見道
邊等智雖是見道眷屬不相離慧力勝而不
能開聖道門如等智淨修熏禪盡智俱生善

根空空三昧等不能開聖道門亦復如是或
有說者一切都勝以能開聖道門故見道邊
等智雖是聖道眷屬乃至慧性偏多若當世
第一法不開聖道門者彼則不修若得修者
皆是彼世第一法功用之力餘淨修熏禪盡
智俱生善根空空三昧等亦復如是問曰第
一有何義答曰最勝義是第一義得妙果義
是第一義能入勝分破有頂義是第一義最
後心義是第一義如高幢頂更無有上問曰
上言最勝等有何差別答曰或有說者無有

差別所以者何此言皆是歎說上妙之義或有說者以善根故而有差別於不淨安般名為最於聞慧名為勝於思慧名為長於煖法名為尊於頂法名為上於忍法名為妙或有說者以地故而有差別若依未至名為最若依初禪名為勝若依中間名為長若依二禪名為尊若依三禪名為上若依四禪名為妙或有說者邊頂義名為最上義名為勝增善義名為長昇進義名為尊堅牢義名為上滿足義名為妙復有說者能與苦法忍作次第

故名為最勝諸凡夫善根故名為勝建勝進故名為長勝世俗善根故名為尊無二故名為上與無漏相應故名為妙復有說者以故名勝以勝故名長以長故名尊以尊故名上以上故名妙復有說者是凡夫最後心故名為最猶如樹端能開聖道門故名為勝根猛利故名為長於達分善根中勝故名為尊折伏煩惱名為上得妙果故名為妙復次此心心法捨凡夫性者問曰捨凡夫性為世第一法為苦法忍耶若世第一法捨凡夫性者

云何於一刹那以凡夫法捨凡夫性若以苦法忍捨凡夫性者為以生時捨為以滅時捨若以生時捨者云何未起法能有所作若以滅時捨者彼已滅已復何所捨答曰或有說者即彼世第一法時捨問曰若然者云何於一刹那以凡夫法捨凡夫性答曰凡夫性世^{神二}第一法相妨礙是故住世第一法時捨猶如象師乘象策象馬師船師勝怨之人亦復如是復有說者苦法忍生時捨凡夫性滅時斷見苦所斷十使如燈生時破闇已生焦炷盡

油問曰若爾者云何未起法能有所作又一法不應能作二事答曰若然者有何過一切內法有二種於未來中能有所作相應者苦法忍是也不相應者生相是也一切外法於未來世能有所作惟燈是也或有說者世第一法苦法忍捨凡夫性世第一法如無礙道苦法忍如解脫道世第一法與凡夫性成就得俱滅苦法忍與不成就得俱生世第一法依苦法忍苦法忍助其勢力能捨凡夫性譬如羸人依因健者能伏怨家彼亦如是得聖

法者苦法忍是也捨邪性者世第一法是也
問曰邪性有三種一趣邪性二業邪性三見
邪性趣邪性者三惡趣是也業邪性者五無
間業是也見邪性者五見是也於此三種邪
性為捨何等若捨趣業邪性者爾時則不成
就若捨見邪性者道比智現在前爾時乃捨
答曰三種俱捨問曰云何俱捨答曰不趣不
作不行名為捨不趣者捨趣邪性不作者捨
業邪性不行者捨見邪性問曰若然者住上
忍時已捨何故乃言住世第一法捨耶答曰

破其所依故諸煩惱以凡夫性為所依能起
生死過患猶如師子依於窟穴能害諸獸彼
亦如是是故說住世第一法時捨或有說者
苦法忍是邪性對治問曰趣邪性業邪性是
修道所斷何以乃言苦法忍是其對治耶答
曰對治有衆多有捨對治有斷對治有持對
治有不作對治有不趣對治苦法忍是凡夫
性捨對治斷見苦十使是斷對治諸無漏道
是時對治不作無間業及餘不善業是不作
對治不趣惡道是不趣對治如是等名捨邪

性得正性者苦法忍是也得正決定者見道是也問曰一切聖道是正決定何故獨稱見道是也答曰或有說者諸煩惱令眾生善根不熟愛潤增長染著不離彼見諦道能令眾生善根成熟乾竭愛水離諸染著不作覆障不為所壞不雜餘心是故見道名正決定或有說者衆生根熟入於聖道是故見道名正決定復有說者拔煩惱根入於聖道是故見道名正決定復有說者捨五人種入八人性是故見道名正決定或有說者扶持長養名

正決定猶如牛馬因於水草長養性命一切聖人因於見道長養慧命是故見道名正決定或有說者此法解縛永更不繫是故見道名正決定或有說者正必定義是決定義自有決定而非正所謂邪定是故必定名正決定或有說者相應如法義是決定義見道相應如法故名正決定問曰諸正是正性耶答曰諸正性彼正也頗正非正性耶答曰有世第一法是也問曰以何等故世第一法是非正性耶答曰或有說者衆生無始已來

煩惱惡行邪見顛倒惱亂此心住世第一法而能制伏是故名正體是有漏為使所使不名正性復有說者等義是正義猶如稱懸在中物偏則低如是世第一法等住凡夫性見道中間若苦法忍生聖道偏多是故等義是正義也復有說者等義是正義佛辟支佛阿羅漢等住上上法故是故等義是正義也復有說者等現前行義是正義一切行人皆同住一剎那故復有說者彼世第一法與苦法忍四事同等所謂地根行緣地者如苦法忍

依何地與何根相應行何行緣何法彼亦如是與苦法忍四事同故名為正體是有漏為使所使不名正性世第一法當言欲界繫耶乃至廣說問曰何故作此論答曰先已說世第一法體性及說所以名世第一法未說在何界繫如人言勝已說勝事未知住處今欲說故故作此論或有說者為止併義者意故如摩訶僧祇部說世第一法是欲界繫如犢子部說是色無色界繫何以故若地有聖道處亦有世第一法如曇摩掘部說或言三界

繫或言不繫或言非不繫法為止如是等併
義意故而作此論問曰以何等故世第一法
不當言欲界繫應說其所以不可但以言故
此義便立答曰不以欲界道得斷諸蓋亦不
能制伏纏亦不能令現前不行所言斷制不
行者謂究竟斷制不行何以故以欲界中無
道能令蓋纏究竟斷制不行故問曰以何等
故欲界中無道能究竟斷蓋制伏纏耶答曰
或有說者欲界中不善根強善根弱是故無
道能斷蓋制纏色界善根強無不善根是故

有道能斷蓋制纏復有說者欲界不善根如
舊住善根如客舊住有勢客則無力是故無
道色界善根如舊住無不善是故有道復有
說者欲界善不善根同一繫縛是故無道色
界善根欲界不善根不同繫縛是以色界道
能斷欲界蓋制縛復有說者欲界威儀無有
忌難猶如夫妻色界威儀共相敬難猶如母
子復有說者欲界是破慚愧法如居士子與
旃陀羅子交色界有慚愧如王不與旃陀羅
交復有說者欲界愛結愛欲界善根以愛善

根故不能生獸離想欲界愛不能愛色界善
根以不愛故能生獸離想以如是等因緣故
欲界中無道能斷蓋制纏色界有道能斷蓋
制纏或有說者言斷蓋者是究竟斷制伏諸
纏不現前行者是須臾斷如究竟須臾斷如
是有縛無縛有影無影有片無片亦如是復
有說者言斷蓋者害其根本言制伏不現前
行者是制伏諸纏復有說者言斷蓋者拔諸
煩惱制伏不現前行者是制伏諸纏問曰欲
界中雖無究竟斷蓋制纏道可無須臾斷蓋

制纏道耶答曰有但不可信何以故不堅牢
不久住不相續不相著不久住心中不能久
伏煩惱得正決定猶如水上浮萍以小石投
之雖散隨合蝦蟆入中數散數合有如是等
緣故欲界雖有須臾斷道而不可信色界斷
道可信何以故牢固久住相續相著久住心
中能制伏煩惱得正決定猶如大石投浮萍
中散而不合龍象入中亦散不合有如是等
緣是故色界道能拔諸蓋制纏害諸煩惱制
伏不行問曰若然者如汝所說世第一法應

惟在未至禪所以者何斷欲界蓋制纏對治道惟在未至禪餘上地則不應有答曰對治有二種一斷對治二過患對治若依未至禪斷欲界欲有二種對治道餘上地雖無斷對治有過患對治尊者瞿沙說曰六地中盡有斷欲界欲二種對治道所謂斷對治過患對治何以故依未至禪斷欲界欲其餘諸地而不斷者先已斷故猶如日光於一切時與闇相妨日初出時已破夜闇其餘日分雖與闇相違而不破者先已破故亦如六人同一怨

家而共議言隨於何處獲便害之猶如有人次持六燈入於闇室初燈破闇其餘諸燈雖與闇相違而不破者先已破故如是六地中盡有斷欲界欲二種對治道乃至廣說復次云何知六地中盡有斷欲界欲二種對治耶若當六地中無斷欲界欲二種對治者行者依上地得正決定不應分別欲界亦不作證然能分別作證以是緣故知六地中盡有斷欲界欲二種對治若以欲界道能斷蓋制纏亦能除欲界結乃至廣說問曰世第一法不

能斷結何以言若當以欲界道得斷蓋制纏
乃至廣說答曰世第一法雖不能斷結而此
善根妙勝第一在深遠處宜應與彼地離欲
界道同在一處是故以道證之問曰以何等
故世第一法不能斷結耶答曰彼善根微小
法身未長雖爾有大威勢以善根微小法身
未長不能斷結有大威勢故不為諸結之所
毀壞如師子子身小未長不能害獸有大威
勢一切諸獸不能侵害或有說者世第一法
是一剎那故不能斷結問曰苦法忍亦一剎

那何以能斷結耶答曰彼雖一剎那後有同
性相續故是以能斷或有說者彼是方便道
不以方便道能斷煩惱但不以欲界道得斷
蓋制纏亦不能除欲界結乃以色界道得斷
蓋制纏乃至廣說作義者說曰以何等故世
第一法不欲界繫耶或有說者欲界卑賤彼
善根尊勝復有說者欲界薄淡彼善根美妙
復有說者欲界散亂彼善根寂定復有說者
欲界非修彼善根修復有說者欲界非離欲
法彼善根隨順離欲法復有說者苦世第一

法是欲界繫者有自緣過云何名自緣過如
苦法忍緣欲界五陰苦世第一法是欲界繫
者亦應緣欲界繫五陰苦緣欲界繫五陰彼
應自緣若不緣者復違經文如說如苦法忍
所緣彼世第一法亦緣便有如是自緣之過
作義者說曰以何等故世第一法是色界繫
答曰色界法能與三種道作次第緣所謂見
道修道無學道餘界不能與三道作次第緣
若欲界能與三道作次第緣者則有世第一
法如三道三地三根初生法智分次生比智

分如是等色界種種諸功德應當廣說以何
等故世第一法不當言無色界繫答曰得正
決定先見欲界苦諦苦行後色無色界俱問
曰苦諦有四行何以此中說見苦時但說苦
行不說無常空無我行耶答曰此文應作如
是說得正決定時先見欲界苦諦不應言苦
行然不爾者彼作經者有何等意答曰為現
初始次第方便法故如說苦行無常空無我
行亦應如苦行說復有說者以苦行惟在苦
諦中無常行在三諦中空無我行在一切法

中復有說者此苦與一切有法相違能棄生
死猶如小兒雖有種種美食在前有人語言
此食是苦即便捨之復有說者一切衆生老
少愚智內道外道皆信是苦復有說者此苦
麤現易以智知所以者何佛說苦智爲緣何
法即緣苦法如智所知覺所覺行所行根根
義緣所緣應如智說復有說者說苦文句久
遠所傳古昔諸佛皆說苦行是以行者先見
於苦問曰以何等故先見欲界苦後色無色
界俱答曰或有說者欲界苦麤現前了了易

見是以先見色無色界苦細不現不了難
見是以後見問曰苦然者色界苦麤無色界
苦細何以俱見耶答曰以定不定故欲界不
定是以先見色界苦雖麤與無色界俱同定
故是以俱見如是定不定住離欲地住不離
欲地住修地不住修地說亦如是復有說者
欲界苦是行者身生病苦痛是以先見色無
色界苦非行者身不生苦痛是以後見復有
說者欲界苦近是以先見色無色界苦遠是
以後見如近遠現見不現見俱不俱此身他

身亦如是復有說者行者成就欲界凡夫性
故是以先見不成就色無色界凡夫性故是
以後見復有說者行者於欲界苦現見故是
以先見色無色界苦不現見故是以後見問
曰若色無色界苦不現見者行者云何見耶
答曰現見有二種一離欲現見二自身現見
行者於欲界苦有二種現見一離欲現見二
自身現見於色無色界苦有一種現見所謂
離欲現見猶如商人有財兩擔一自負之二
使人擔於自所負有二種現見一知物現見

二知輕重現見於他所擔有一種現見所謂
知物現見復有說者欲界苦有三種善不善
無記是以先見色無色界苦有二種善無記
是以後見復有說者見欲界苦時斷二種結
不善無記見色無色界苦時惟斷無記如不
善無記有報無報生一果生二果無慚無愧
相應無慚無愧不相應當知亦如是復有說
者謗言無苦先從欲界後色無色界若信有
苦亦應先從欲界後色無色界如誹謗生信
無智有智疑決定邪見正見當知亦如是若

聖道起先辦欲界事後色無色界俱問曰見道辦事有何差別答曰或有說者無有差別或有說者亦有差別智聚是見道斷結是辦事復有說者知智是見道斷智名辦事如是智作證得作證明解脫道道果當知亦如是復有說者能見緣境界是見道所作是辦事復有說者一剎那是見道後相續者名辦事如一剎那後相續入數數入當知亦如是復有說者無礙道所作名見道解脫道所作名辦事如無礙道所作解脫道所作遠惡修善

捨無義得有義出下賤入勝處棄愛熾然離愛安樂當知亦如是若得正決定時先見無色界苦諦苦行如是世第一法當言無色界繫乃至廣說問曰得正決定時不先見色界苦不妨世第一法得名色界繫如是得正決定時不先見無色界苦諦苦行世第一法第十四是無色界繫有何過耶答曰色界中有徧緣知智能緣下地是故得有世第一法無色界中無徧緣知智能緣下地是故無有世第一法但聖道起先辦欲界事乃至廣說不應言世

第一法は無色界繫作義者說曰以何等故
世第一法不當言無色界繫或有說者彼無
色界非田非地非器以非器等故是以無世
第一法復有說者若彼處有觀諦善根如煖
頂忍者是處應有世第一法彼無色中無故
無世第一法復有說者若有見道處則有世
第一法無色中無見道故無世第一法復有
說者若地有智徧緣一切法亦有斷結對治
道則有世第一法欲界中雖有智能緣一切
地而無斷結對治道無色界中雖有斷結對

治道而無智能緣一切地是故欲界無色界
無世第一法復有說者欲界善根不寂靜故
無世第一法無色界道極寂靜故無世第一
法復有說者欲界善根羸弱故無世第一法
無色中非其境界故無世第一法復次或有
說者入無色定即二除去色想乃至廣說問曰不
應言復次或有說者若言復次或有說者義
則不定應作是說入無色定除去色想乃至
廣說所以者何同明一義故不應如先說無
色界苦諦苦行等應作是說入無色定除去

色想乃至廣說何以故此是根本義故應作是說而不爾者彼有何義答曰言語有二種一者方便二者根本先所說者是方便語後所說者是根本語復有說者先所說者明苦法忍緣欲界法後所說者明世第一法與苦法忍同一緣當知無色界不能緣欲界問曰除去色想體性是何答曰七地謂四無色定及三未至問曰此處言除去色想四大捷度亦說除去色想如波羅延說偈
除去色想 能斷欲愛於內外法 無不見者

如衆義經說偈

亦不有有想 亦不無無想 如是除色想
能斷渴愛因

如是等有何差別答曰或有說者此處說除去色想者除下地色想四大捷度言除去色想者除有對色如波羅延衆義經所說偈除去色想者斷緣色愛或有說者此處言除去色想者是四念處四大捷度言除去色想者是身念處如波羅延衆義經所說除去色想者是法念處復有說者此處言除去色想者

是四無色定及三未至四大捷度言除去色
想者是第四禪波羅延衆義經所說偈除去
色想者除愛緣色復有說者此言除去色想
者此内外道共除色想法餘三是不共除色
想法世第一法當言有覺有觀無覺有觀無
覺無觀問曰何以作此論答曰復為止彼人
意言世第一法是欲界繫故復有說者先已
說世第一法體性已說所以已說界未說地
今欲說故復有說者先雖明世第一法是色
界繫色界中有三種地有覺有觀無覺有觀

無覺無觀地未說世第一法為在何地今欲
說故所以者何色界善根有在一地者如淨
解脫等有在二地者如喜等今欲說世第一
法所在地故是以作此論世第一法或有覺
有觀乃至廣說云何有覺有觀答曰若依有
覺有觀三昧得世第一法如未至禪初禪是
也問曰上言依者有何義耶答曰或有說者
共俱生義是依義彼世第一法生時相應定
力故持彼心品使不散亂是依義也何以知
之有成文說共俱生義是依義如說若依空

三昧得正決定是中即說俱生是依義如苦
法忍與空三昧相應是共俱生依義空三昧
亦與世第一法相應是名依義復有說者與
次第緣義是依義如增上忍相應三昧與世
第一法作次第緣是名依義評曰即依彼地
是名依義如是說者好云何無覺有觀答曰
若依無覺有觀三昧得世第一法是名無覺
有觀如禪中間是也云何無覺無觀答曰若
依無覺無觀三昧得世第一法是名無覺無
觀如二禪乃至第四禪是也問曰何以說世

第一法在三地耶答曰為止併義者意故如
彌沙塞部說世第一法是有覺有觀有相有
勢無定是凡夫性緣有為有覺有觀者能分
別故有相者能緣故有勢者難得故無定者
無相似心相續故是凡夫者凡夫身中可得
故緣有為者緣諸行故為止如是併義者意
故說在三地若依未至地得正決定彼一地
見道修一地世第一法修若依初禪得正決
定彼二地見道修一地世第一法修若依禪
中間得正決定三地見道修一地世第一法

修若依二禪得正決定四地見道修一地世
 第一法修若依三禪得正決定五地見道修
 一地世第一法修若依四禪得正決定六地
 見道修一地世第一法修復有說者若依未
 至禪得正決定一地見道修一地世第一法
 修若依初禪得正決定二地見道修二地世
 第一法修若依禪中間得正決定三地見道
 修三地世第一法修何以故皆是一地法故
 此中有漏法一種使所使故此中諸善展轉
 為因故二禪以上如先說評曰彼不應作是

說何以故若依無覺有觀三昧得正決定得
 二種世第一法有覺有觀無覺有觀若然者
 則違經文如說云何名無覺有觀若依禪中
 間得世第一法名無覺有觀如先說者好
 阿毗曇毗婆沙論卷第二

音釋

佛陀提婆

梵語也此云覺
 天陀徒何切 焦炷 炷之戌切

燈炷 蝦蟆 蝦莫霞切 羸力追切

釋二

十八

阿毗曇毗婆沙論卷第三

都三

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度世第一法品第一之三

問曰以何等故見道自地他地修非世第一

如三

法耶答曰或有說者見道展轉為因非世第

一法復有說者見道聖人身中修以聖人身

中修故自地他地修世第一法凡夫身中修

以凡夫身中修故惟自地修非他地修復有

說者見道有三事故修一從因生二能作對

治三能辦事從因生者六地中展轉更相為

因對治者若對治斷一地欲餘地亦名對治

斷辦事者如一地事辦餘地亦辦世第一法

不從因生者不展轉為因故非對治者不斷

結故不辦事者非如聖道能辦事故修道亦

以此三事故自地他地修彼亦展轉為因如

法智斷欲界結比智亦修彼比智非欲界對

治道法智現前時亦名修亦名對治辦事者

如第四禪地苦智修初禪地亦修如初禪地

道辦事第四禪地道亦辦如第四禪地道辦

事初禪地亦辦復有說者無漏法所作異有漏法所作異所以者何世第一法為愛所繫無漏法者不為愛所繫復有說者世第一法有垢有過患雜毒滓濁是以不依他地自地修見道無垢無過不雜毒不滓濁是以自地他地修復有說者世第一法在界為界所繫在地為地所繫無漏法在界在地不為界地所繫復有說者世第一法在身有繫無漏法在身不繫復有說者世第一法必生報無漏法不生報問曰同是有漏以何等故見道邊

等智自地他地修非世第一法耶答曰或有說者見道邊等智不用功而得以見道力故修如見道中能自地他地修彼見道邊等智亦修世第一法大功力得是以惟自地修非他地修復有說者見道邊等智是見道眷屬常不相離如見道^{甲三}自地他地修^{乙二}彼亦如是世第一法非見道眷屬相離是以惟自地修非他地修復有說者見道邊等智堅信堅法身中可得若起上地法現在前下地便修世第一法凡夫身中可得一切凡夫不能修於他

地問曰以何等故上地見道現在前時下地
修下地見道現在前時上地不修耶答曰或
有說者上地法勝若現在前時下地則修下
地法劣現在前時不修上地猶如勝人不造
詣劣人劣人則應造詣勝人彼亦如是復有
說者若依上地得正決定下地諸法先已得
故是以故修若依下地得正決定上地諸法
或得不得是以不修復有說者上地諸法從
下地因生下地諸法不從上地因生是以不
修復有說者下地法不能對治上地法

不能對治下地以不對治故是以不修復有
說者若依上地得正決定爾時離下地欲故
是以故修若依下地得正決定上地或離欲
或不離欲設使離欲於上地法不得自在設
得自在應即上地得正決定而不能得是以
知不自在復有說者下地法攝屬上地是以
故修上地法不攝屬下地是以不修復有說
者猶如六種守護法故三十三天為備阿修
羅故安六種守護一依水住龍二杵手神三
持華鬘神四常放逸神五四天王六三十三

天若依水住龍能壞阿修羅者餘五無事而
水住龍若不能杵手神助餘四無事而住若
二不勝持華鬘神助餘三無事而住若三不
勝放逸神助餘二無事而住若四不勝四天
王助餘一無事而住若五不勝三十三天助
帝釋無事而住彼若不勝爾時帝釋躬身自
出執金剛杵雨金剛電時阿修羅衆即時退
散如是見道斷結對治在六地中若依未至
得正決定即彼地見道斷見道所斷結其餘
五地無事而住若依初禪得正決定上地則

無事而住未至禪得修亦隨順初禪若依中
間二禪三禪亦如是若依四禪得正決定彼
四禪中見道斷見道所斷結下地得修亦隨
順第四禪復有說者猶如山陂有六重池次
第而下其在上池次流於下下池不能逆流
於上如是上地無漏流注下地是以故修下
地無漏不能流注上地是以不修問曰世第
一法頗有覺非有觀耶有觀非有覺耶亦有
覺有觀耶非有覺非有觀耶答曰有云何有
覺非有觀耶答曰如未至禪初禪覺相應觀

是也所以者何觀不相應故云何有觀非有
覺答曰覺謂中間禪觀相應法云何有覺有
觀答曰如未至禪初禪除其覺觀餘相應法
所謂十大地十善大地及心云何非有覺非
有觀答曰謂中間禪觀諸餘覺觀不相應法
如二禪三禪四禪如三相應法及色心不相應行
問曰頗世第一法非有覺有觀非無覺有觀
非無覺無觀耶答曰有如未至禪初禪地觀
彼非有覺有觀所以者何如說云何覺觀相
應法答曰若法與覺觀相應彼觀惟與覺相

應不與觀相應云何非無覺有觀答曰觀所
以者何如說云何無覺有觀相應法答曰若
法不與覺相應與觀相應法彼觀惟與覺相
應不與觀相應云何非無覺無觀答曰觀所
以者何如說云何無覺無觀相應法答曰若
法不與覺觀相應與觀相應彼觀雖不與觀
相應與覺相應問曰頗世第一法非與有覺
有觀相應非不是觀耶答曰有禪中間觀彼
不與覺觀相應非不是觀問曰頗世第一法
在有覺有觀地非覺惟觀耶答曰有在未至

及初禪地覺惟與觀相應非覺問曰頗世第一法在無覺有觀地非覺非觀相應耶答曰有禪中間觀問曰頗世第一法在有覺有觀地亦有覺有觀無覺有觀無覺無觀耶答曰有云何有覺有觀如未至禪及初禪地覺觀相應法云何無覺有觀即彼覺是也云何無覺無觀即彼色心不相應行是也問曰頗世第一法在無覺有觀地無覺有觀無覺無觀耶答曰有云何無覺有觀如禪中間無覺有觀相應法是云何無覺無觀耶彼觀色心不

相應行是世第一法當言樂根相應乃至廣說問曰何故作此論答曰先已說世第一法體性所以界地未說相應今欲說故復有說者先已說世第一法在三地未說在六地今欲以根明六地義分明了了如觀掌中阿摩勒果云何世第一法樂根相應答曰若依第三禪得世第一法何者樂根相應何者非樂根相應答曰除樂根諸餘樂根相應法何者不相應答曰樂根色心不相應行云何喜根相應答曰若依初禪二禪得世第一法此中

誰與相應誰不與相應誰與相應除喜根諸
餘喜根相應法誰不與相應喜根色心不相
應行云何捨根相應答曰若依未至禪第四
禪得世第一法是也問曰何以不說禪中間
耶答曰應作是說若依未至中間禪第四禪
得世第一法而不爾者有何義答曰中間禪
通名未至是中誰與相應誰不與相應誰與
相應除捨根諸餘捨根相應法誰不與相應
捨根色心不相應行頗有世第一法不與喜
根樂根捨根相應耶答曰有色心不相應行

頗有相應法而不與世第一法相應耶答曰
有即三根體是也世第一法當言一心為多
心乃至廣說問曰何以作此論答曰先已說
世第一法體性已說所以已說界已說地已
說根相應未說現在前今欲說故或有說者
言世第一法是三是相續現前為止彼人如是意
欲顯世第一法現在前一刹那故或有說者
先說諸心心數法次第得正決定或謂有心
心數法多彼刹那亦多為決定此義故而作
此論復有說者相續有三種一時相續二生

相續三相似相續或謂無二相續惟有相似相續如彌沙塞部所說為止彼人意故而作此論世第一法當言一心為衆多心答曰當言一心不當言衆多心問曰如世第一法現在前未來心心數法修亦名世第一法此中何以不說答曰彼亦應說而不說者當知此義是有餘之說如有餘義簡略義亦是復有說者彼未來者屬現在若說現世當知亦說未來復有說者若能與次第緣是中說之如是義應如先以次第說問曰以何等故世

第一法當言一心應說所以不但以言故此義便立答曰此心心法次第更不起世間有漏心惟生無漏苦法忍相應心若當起者無有是處為分別故設使起者若小若相似若勝若當小者不能得正決定所以者何不以初三衰退未成道得正決定應以勝進七勢力道得正決定若相似者亦不能得正決定所以者何先不以此道得正決定如初刹那後刹那亦爾如初刹那留難停住不得正決定後衆多刹那亦留難停住不得正決定如初刹那

不能取聖道後衆多刹那亦不能取聖道問
曰若然者修道中若以下心亦不能取聖道
答曰見道異本曾得道異若當勝者亦不能
得正決定所以者何前者則非世第一法問
曰若非者爲是何法答曰是增上忍復是世
第一法問曰以何等故修道中若相似若小
能與無漏作次第見道惟勝答曰修道是本
曾得道不多用功力而現在前是以若相似
若小能作次第見道是未曾得道多用功力
乃現在前是以必用勝者世第一法於世第

一法因威勢因者共生因相應因相似因三
因者是總說義若別說者過去於過去二因
相應共生過去於未來一相似因未來於未
來二因相應共生現在於現在二因相應共
生現在於未來一相似因不障礙生得法是
威勢緣世第一法當言退當言不退乃至廣
說問曰何故作此論答曰前已說世第一法
體性所以界地根一心未說不退今欲說故
而作此論或有說世第一法是退者爲止彼
人意故又欲去他義顯自義與法相相應故

問曰世第一法當言退當言不退耶答曰不退問曰云何不_退應說其所以不可但以言故此義便立答曰世第一法隨順諦轉近諦垂入諦云何隨順諦隨順見道故云何轉近諦轉近見道故云何垂入諦垂入見道故復有說者隨順道諦轉近道諦垂入道諦復有說者隨順苦法忍轉近苦法忍垂入苦法忍世第一法於苦法忍有二種轉近一隨順轉近二垂入轉近彼中間不起不相似有漏心使苦法忍不現在前問曰世第一法是有漏

心向言不起不相似有漏心苦法忍是不相似心何以言有漏是不相似心無漏是相似心耶答曰世第一法惡賤有漏心以惡賤故言不相似無漏言相似猶如有人爲自親里之所苦惱親近他人作親里想於自所親作他人想彼亦如是復有說者世第一法苦法忍同辦一事故所謂捨凡夫事得住聖法猶如士夫度河度谷度山度坑乃至廣說度河者從此至彼度谷者從此岸至彼岸度山者從此山至彼山度坑者從高至下從下至高

猶如有人從高上墮未至地頃便作是念欲還本處得如意不答曰不得假使彼人若以神足若以呪術若以藥草還至本處可有是事住世第一法時無有一法能障苦法忍使不現前譬如閻浮提有五大河一名恒伽二名夜摩那三名薩羅由四名阿夷羅跋提五名摩醯流趣大海乃至廣說問曰前喻後喻有何差別答曰無有差別所以者何欲因二喻以明一義今分明故復有說者前者以內法具為喻後者以外法具為喻復有說者前

喻為止內留難法後喻為止外留難法復有說者前喻為止不如法事後喻為顯如法事彼五河流趣大海無能制者無能遮者無能住者無能移者彼五大河流趣大海頗有人能遮住者不答曰無也若以神足呪術藥草使彼大河停住不流未足為難無有一法能障世第一法使苦法忍不現在前造此經時在於東方此五大河在於東方故以為喻復有四大河從阿耨達池出流趣大海一名恒伽二名辛頭三名博叉四名私陀彼恒伽河

從金象口出遶阿耨達池一帀流趣東海彼
 辛頭河從銀牛口出亦遶六池一帀流趣南
 海彼博叉河從瑠璃馬口出遶大池一帀流
 趣西海彼私陀河從玻璃師子口出遶大池
 一帀流趣北海彼恒伽河有四大河以為眷
 屬一夜摩那二薩羅由三阿夷羅跋提四名
 摩醯彼辛頭河亦有四大河以為眷屬一名
 毗婆奢二名伊羅跋提三名奢多頭四名毗
 德多彼博叉河有四大河以為眷屬一名婆
 那二名毗多羅尼三名多奢四名究仲婆彼

私陀河亦有四大河以為眷屬一名薩梨二
 名毗摩三名那提四名毗壽波婆此中惟說
 廣大有名字者然彼四河各有五百眷屬合
 有二千流趣大海頗有人能遮住者不答曰
 不能無有是處以分別故假使有人以神足
 呪術藥草能令彼河停住不流未足為難無
 有一法能障世第一法使苦法忍不現在前
 復次世第一法與苦法忍作次第緣此文是
 根本義第一答所以者何彼世第一法生時
 能與苦法忍次第緣果若此法能與彼法次

第緣果者此法無有衆生若法若呪術藥草
若佛若辟支佛若聲聞能作障礙使第二刹
那不現在前者無有一法速於心者能於爾
時爲作障礙使不能得正決定彼言無有一
法速於心者即苦法忍相應心是也作義者
說曰以何等故世第一法不當言退答曰或
有說者根本牢固故彼行者修布施時悉以
迴向解脫持戒不淨安般念處七處善暖頂
忍亦迴向解脫是名根本牢固復有說者世
第一法後次生見道無有退見道者彼亦不

退復有說者世第一法後次生忍智無有退
忍智者彼亦不退復有說者世第一法後乃
至斷非想非非想處見道所斷結無有退非
想非非想處見道所斷結者彼亦不退復有
說者世第一法新三是勝進分善根無有退勝進
分善根者暖法有新三三種退分住分勝進分頂
亦有三種忍有二種住分勝進分世第一法
有一種謂勝進分問曰此皆是達分善根何
以說三性答曰名數異耳如定捷度說此善
根有三種於此善根退者名退分不退不進

名住分勝進者名勝進分彼說三種此說達
分善根名數異耳復有說者此善根是一刹
那無有退半刹那者問曰頗有二聖人同生
一處於世第一法一成就一不成就耶答曰
有一依初禪得正決定二依第二禪得正決
定彼俱命終生二禪中彼依初禪得正決定
則不成就所以者何以離地故失依二禪者
彼則成就問曰頗二阿羅漢俱在欲界中於
世第一法一成就一不成就耶答曰有一依
初禪得正決定二依二禪得正決定彼俱命

終生二禪中陰中得阿羅漢果彼依初禪得
正決定者則不成就所以者何以離地故失
問曰頗有聖人不成就世第一法成就世第
一法解脫得耶答曰有依初禪得正決定彼
命終生二禪中以離地故不成就世第一法
彼成就世第一法解脫得彼得以二禪所攝
故若命終生三禪以上則不成就世第一法
問曰頗有聖人不成就世第一法亦不成就
解脫得耶答曰有依初禪得正決定彼若命
終生第三禪以上則不成就世第一法及解

脫得如經說諸比丘我不見一法速疾迴轉過於心者難以喻知乃至廣說問曰言速疾迴轉者為於世耶為於緣耶若於世者一切有為法亦隨世速疾迴轉不但心也若於緣者諸心心數法受緣亦速疾迴轉不但心也

十一

十二

答曰此中亦說世速疾迴轉亦說緣速疾迴轉謂一身中非謂一刹那也若一刹那言速疾迴轉者則有少分速疾迴轉少分不速疾迴轉亦無於緣速疾迴轉所以者何如說若法能緣彼法或時不緣無有是事是以說世

之與緣速疾迴轉謂一身中非謂一刹那彼一身中或生善心或時染污或時不隱沒無記或依眼生乃至依意生若緣色生乃至緣法生問曰若於世於緣名速疾迴轉者心心數法亦於世於緣速疾迴轉何以獨言心耶

答曰或有說者此是世尊有餘之說亦是世尊為化衆生簡略之說復有說者於心法中誰為最勝所謂心也是以說心猶如王來餘人亦來以王勝故但言王來復有說者以因心故名為心數是故說心以心大故數法亦

名大地是故說心復有說者若修證心通法時彼無礙道惟緣於心是故說心復有說者心是遠行法如說

獨行遠逝不在此身若能調伏是世梵志復有說者心為尊導如說

心為前導第三心尊第三心使第三中心念善十三亦言亦行

安樂自追如影隨形

或有說者心猶如王如說

第六增上王 此染彼亦染 無染而生染

染者名愚小

復有說者心名城主如說比丘當知言城主者即有漏識復有說者心是內法徧一切處能有所緣內者內人所攝徧者從阿毗地獄上至有頂能有所緣者緣一切法復有說者能起善不善尸羅如說善不善尸羅皆因心起復有說者心起惡法生惡道中心起善法生人天中如世尊言諸比丘都提夜子叔迦摩納婆以向如來生惡心故身壞命終如擲真珠頃當墮惡道比丘都提夜子叔迦摩納婆以向如來起善心故如擲真珠頃身壞命

終當生善道復有說者此心為主多所統攝如說此五情根各行境界心悉能行種種境界復有說者如心行於緣數法皆隨猶如雄魚其所往處雌魚皆隨復有說者心是數法所依之處復有說者心所依受身之處無不有心數法不爾有增有減復有說者若心不調伏不守護不淨修數法亦爾若心調伏守護淨修數法亦爾復有說者若心不伏數法不伏以不伏故流行色聲香味觸法若心折伏數法亦伏以折伏故不行色聲香味觸法

如濾水筩上開則漏上閉則止彼亦如是復有說者世尊先說心速疾迴轉當知餘有餘法亦速疾迴轉如經說我不見一法速疾迴轉過於心者難以喻知問曰如餘經說以猿猴為喻今何故言難以喻知答曰或有說者此經難以喻知不言不以喻知所以者何非凡人能作不易作不過時作非無慧作非凡人作者惟佛能作不易作者用功能作不過時作者佛日出世爾時能作非無慧作者非麤心亂意之所能作又非凡作者能知善心

起住滅相亦知出入及知方便如佛緣覺及諸弟子善於總相別相復有說者言難以喻知者喻若同若相似同者如說心速疾迴轉其猶如受此是心法經先已說若非心法喻不相似復次難以喻知者不以少功而能得知復次難以喻知者如心速疾能有所緣彼喻亦爾而無有法與心等者猶如猿猴從一枝至一枝頃心想迴轉有百千刹那尊者波奢說曰世尊為化衆生還以心喻心彼猿猴輕躁躁動皆心所為問曰彼心可以一法為

定喻不答曰或有說者有誰能作惟佛能作但無能知者如佛化作一刹那以喻心而無知者是故比丘應善知心應善知心迴轉乃至廣說問曰善知心善知心迴轉有何差別答曰或有說者無有差別言善知心即是善知甲三心迴轉復有說者有差別若觀心總相是名善知心觀心別相是名善知心迴轉復有說者若觀心是名善知心若觀數法是名善知十五心迴轉復有說者若觀心念處是名善知心若觀法念處是名善知心迴轉復有說者

若觀識陰是名善知心若觀餘陰是名善知
心迴轉復有說者若觀意入是名善知心若
觀餘入是名善知心迴轉復有說者若觀七
識界是名善知心若觀餘界是名善知心迴
轉復有說者若觀心自相是名善知心若觀
心所緣行處是名善知心迴轉復有說者若
觀識是名善知心若觀識住處是名善知心
迴轉尊者波奢說曰若知有欲心是名善知
心若知轉離欲心是名善知心迴轉如有欲
心轉離欲心有瞋心轉離瞋心有癡心轉離

癡心散亂心攝心懈怠心精進心有掉心無
掉心少心多心有染心無染心定心不定心
修心不修心解脫心不解脫心繫心不繫心
當知亦如是尊者佛陀提婆說曰世尊言善
知心迴轉者即是善知心異名說耳如定慧
度說我弟子中善知心迴轉摩訶般特迦是
也此即說心念處名善知心迴轉問曰頗住
一剎那頃當得世第一法不當得所依緣耶
當得所依緣不當得世第一法耶亦當得世
第一法及所依緣耶亦不當得世第一法及

所依緣耶答曰有應作四句若依未來禪當得正決定住增上忍一剎那頃當得世第一法不當得所依緣者除未至禪所攝世第一法現在前及所依緣謂諸餘未來世第一法也當得所依緣不當得世第一法者謂初禪二禪三禪四禪第三所攝世第一法所依緣也當得世第一法及所依緣者謂未來禪所攝世第一法現在前及所依緣也亦不當得世第一法及所依緣者謂初禪二禪三禪四禪所攝世第一法諸餘所依緣問曰頗住一剎那

頃當得世第一法緣有緣法耶當得緣無緣法耶當得緣有緣無緣法耶不當得緣有緣無緣法耶答曰有住增上忍應作四句初句者謂世第一法能緣心心數法也第二句者謂世第一法能緣色心不相應行也第三句者謂世第一法能緣心心數法色心不相應行也第四句者除上爾所事彼作經者說世第一法凡作七論五是根本二因論生論五根本者從云何世第一法乃至根相應二因論生論者謂當言一心當言

不退造毗婆沙者因此造論廣現多文

阿毗曇毗婆沙論卷第三

音釋

滓濁滓壯仕切濁直角 雹蒲角切雨氷也 阿摩勒
果梵語也果名 摩納婆梵語也此云偏德
良倨切澆 笏徒紅切 躁則到切
去滓也 笏斷竹也 躁急躁也

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毗曇毗婆沙論卷第四

迦 梅 延 子 造 都四

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度世第一法品第一之四

云何頂法云何頂法退云何暖法乃至廣說

問曰此中逆說第四凡夫所得法說世第一法已

何以不次說忍耶答曰或有說者彼作經者

意欲爾乃至廣說復有說者應說云何為忍

以何等故名忍當云何繫乃至廣說而不說

者有何意耶答曰此是有餘之說簡略之義

復有說者先已說忍而不彰顯如先說若後

心心數法勝者前者則非世第一法為是何

耶答曰增上忍是名說忍復有說者若佛經

說此中便說若經不說此中不說佛經無說

忍處是故不說說曰如增一阿舍中說若不

成就六法則不能遠塵離垢得法眼淨云何

為六一不樂聞法二雖聞法不攝耳聽三不

為知解四所未得法不方便勤求五所得法

不善守護六不成就順忍若成就六法則能

遠塵離垢得法眼淨云何為不喜樂聞法乃

至成就順忍問曰彼經雖說順忍不說是順
諦忍答曰順忍順諦忍有何差別因論生論
以何等故忍言順諦忍暖頂不耶或有說者
如說忍言順諦暖頂亦應說而不說者當知
皆是有餘之說復有說者順者言隨順彼忍
善隨順暖頂不爾復有說者暖法能止緣諦
增上愚頂止中愚忍止下愚以止身中愚故
生世第一法復有說者暖法能生緣諦下明
頂生中明忍生上明以此身中有緣諦明故
能生世第一法復有說者暖法於陰悅適頂

法於實悅適忍法於諦悅適以觀聖諦身中
悅適故能生世第一法復有說者忍於一切
時與見道相似如見道一切時惟法念處現
在前彼忍亦爾暖頂不爾所以者何先修法
念處後增長三念處展轉現在前是故不相
似也忍修習法念處辨口惟增長法念處二以與見
道相似故名順諦忍暖頂不爾不名順諦復
有說者忍法側近見道暖頂不爾復有說者
忍法亦多相續亦一刹那現在前暖頂惟多
相續現在前復有說者忍法惟一定意暖頂

不爾復有說者忍法正觀不雜暖頂有雜或時起欲界善根復有說者忍法正觀不多不廣而能隨順趣向涅槃暖頂正觀亦多亦廣亦能隨順趣向涅槃此中應說轉買摩尼寶喻以如是等衆因緣故忍名順諦暖頂不得名順諦是暖頂及下中忍行十六行緣四真諦增上忍行四行緣苦諦復有說者增上忍緣道諦問曰忍爲緣何法得正決定答曰或有說言緣於道諦問曰若然者云何不緣行倒錯耶若緣行倒錯云何不爲得正決定而

作留難答曰假令緣行倒錯於正決定不作留難所以者何於此善根修習緣行先有徑路是以入聖道時於此緣行自在能用如見道中先起欲界忍智道次生有頂忍智道彼有頂忍智道後復還生欲界忍智道觀苦行即四後復生觀習行乃至廣說如此皆名緣行倒錯不以緣行倒錯便爲見道而作留難何以故以於見道修習緣行先有徑路故忍亦如是於得正決定不作留難諸作是說緣道諦增上忍後得正決定彼有三心應同一緣一

行所謂世第一法苦法忍苦法智二心應同
一行不同一緣謂苦比忍苦比智二心同於
一緣不同一行謂習法忍習法智評曰應作
是說應緣苦諦增上忍後得正決定彼見道
是猛健善根雖緣行倒錯於正決定而無留
難彼忍是世俗有漏善根其性羸劣若緣行
倒錯則與見道而作留難如實義者應觀苦
增上忍後得正決定非先觀道忍後得正決
定增上忍行苦行緣苦而忍方便道廣行十
六行緣四真諦彼行者正觀欲界苦觀色無

色界苦欲界行集色無色界行集欲界行滅
色無色界行滅斷欲界行道斷色無色界行
道如是三十二心是名下忍行者後時漸漸
減損行及緣復更正觀欲界苦色無色界苦
乃至觀斷欲界行道除觀斷色無色界行道
從是名中忍復更正觀欲界苦觀色無色界
苦乃至觀色無色界行滅除滅一切道復更
正觀欲界苦色無色界苦乃至觀欲界行滅
除色無色界行滅復更正觀欲界苦乃至觀
色無色界行集除一切滅復更正觀欲界苦

乃至觀欲界行集除色無色界行集復更正
觀欲界苦色無色界苦除一切集復更正觀
欲界苦除色無色界苦復更正觀欲界苦常
相續不斷不遠離如是觀時深生厭患復更
減損但作二心觀於一行如似苦法忍苦法
智如是正觀是名中忍彼復以一心觀欲界
苦是名上忍後次生世第一法世第一法後
次生苦法忍譬如有人欲從己國適於他國
多有財寶及諸生業之具不能持去以此財
物轉以易錢猶嫌其多不能持去以錢易金

猶嫌其多不能持去以金復易多價寶珠持
此寶珠隨其所安往適他國如是行者乃至
漸捨相續不離生於上忍忍後次生世第一
法世第一法後次生苦法忍論言緣苦忍後
得正決定彼四心頂同一行一緣所謂增上
忍世第一法苦法忍苦法智二心同一行不
同一緣所謂苦比忍苦比智二心同一緣不
同一行所謂集法忍集法智是故如此說者
好問曰世第一法為有上中下不答曰無也
不得一人心中有多人心中乃有如尊者舍

利弗是上目連是中其餘聲聞是下性分亦有上中下佛為上緣覺為中聲聞為下云何名頂以何等故名頂尊者瞿沙說曰有二種達分善根一是欲界所謂暖頂二是色界所謂忍及世第一法欲界中下者是名為暖上者名頂色界中下者名為忍上者名世第一法第四評曰彼不應作是說此盡是色界法是修五法住定地法能行聖行法如是說者好問曰何以言頂法耶答曰色界善根有動者有不動者有住不住有難無難有斷不斷有退不

退諸彼動者諸不住有難有斷有退者有不下者是煖上者是頂諸彼不動住無難不斷不退者有二下者是忍上者是世第一法復有說者應言下頂所以者何在下煖法頂故復有說者猶如山頂故名為頂如山頂之道人不久住若無諸難必過此山到於彼山若遇諸難即便退還如是行者住頂無久住者若無諸難必到於忍若有諸難還退到煖是以猶如山頂故名為頂復有說者勝於煖法故名為頂云何為頂歡喜於佛法僧生下小

信至廣說問曰何以故言此信為下小耶
答曰如尊者瞿沙說此暖頂二達分善根是
欲界法故言下小復有說者此住不久停故
故言下小復有說者此信當言異信何以故
異於色界定地修地行聖行暖法故故名為
異於佛僧生下小信是緣道諦信於法生下
小信是緣滅諦信問曰如頂能緣四諦此中
何以唯說緣二諦信不說緣苦集信耶答曰
或有說者此中說名義最勝法故於此四諦
何者最勝所謂滅道何以故此二諦清淨無

過故復有說者此二諦是妙是離復有說者
此二諦能生信處復有說者此二諦有二義
一可信二可求復有說者為生受化者信樂
心故若世尊說苦集是可敬信者則無受化
者何以故彼受化者當作是念此是煩惱惡
行邪見顛倒何可敬信而我等常為此苦之
所逼迫若世尊說滅道是可敬信彼受化者
心生欣樂是故滅道最勝可信復有說者此
滅道有可信敬事一樂觀在前二無心捨離
復有說者信佛信僧說緣道信信法是緣三

諦信若如是者則說盡緣四諦信也如說波羅延摩納婆等能於佛法僧生下小信是名頂法彼作經者引經為證問曰如住頂時亦信陰亦信三寶亦信諦以何等故世尊為摩納婆等但說信寶不說信陰諦耶答曰或有說者彼摩納婆等非不信苦集諦但不信三寶以不信故故佛為說復有說者彼為苦所困欲求離苦往詣佛所如偈說

為苦所逼諸衆生 不知離苦來詣佛
願示法要除衆患 猶如熱時入涼池

如實能離苦者唯有滅道彼有二義可信一常樂觀二常喜求復有說者信佛說緣二諦信信僧說緣道諦信信法說緣滅諦信復有說者信佛說緣四諦信信僧說緣道諦信信法說緣三諦信復有說者三寶是生信敬處是以說之復有說者隨行者意悅適故是以說之若於陰生悅適是名為煖於寶生悅適是名為頂於諦生悅適是名為忍問曰如頂體性是五陰何以世尊為波羅延等以信名說為諸新學比丘以慧名說答曰或有說者

唯佛世尊決定明解法相亦知所應作事非
餘所及應為衆生而說何法即便說之復有
說者以波羅延等未住所作地未入佛法中
未得舍摩他未有漸次聞他天言生信來詣
佛所爾時世尊因彼善根欲令增長故以信
名說彼諸新學比丘與上相違故即慧名說
復有說者隨他之少為饒益故如波羅延等
乏少於信釋種比丘乏少於慧是以波羅延
等說信以饒益之釋種比丘說慧饒益之復
有說者為止諂曲愚癡意故波羅延等雖復

聰明乏少於信無信之慧能增長諂曲是故
為波羅延等說信止其諂曲新學比丘釋種
出家雖少有信而乏於慧無慧之信增長愚
心是故為新學比丘說慧止其愚心復有說
者世尊說法受化者二種有利根有鈍根為
利根者說信為鈍根者說慧以波羅延等利
根故說信新學比丘等鈍根故說慧如利根
鈍根內因力外緣力內分力外分力內正觀
思惟增益外從他聞法內增益無愚無貪如
不修損身見聚處不損身見聚處當知亦如

是云何頂法退乃至廣說問曰以何等故說
頂有退不說暖退答曰或有說者如說頂退
亦應說暖退而不說者當知皆是有餘之說
復有說者行者存頂之時多諸留難有三時
諸煩惱業多諸留難如從頂至忍爾時惡道
諸煩惱業多作留難所以者何彼諸煩惱而
作是念若彼行者已^{第四}到於忍我復於誰身中
當生果報離欲界欲時彼欲界諸煩惱業多
作留難所以者何諸煩惱業而作是念若彼
行者出於欲界我復於誰身中生於果報離

非想非非想處欲時受未來有諸煩惱業多
作留難所以者何諸煩惱業而作是念若彼
行者離彼欲已更不受身我復於誰身中生
於果報行者於此三時多諸留難是故說頂
有退不說暖退復有說者行者爾時生大憂
惱猶如有人見珍寶藏見已歡喜作是思惟
我今永斷貧窮根本後欲取時忽然還滅彼
人爾時於此寶藏生大憂惱如是行者住頂
法時自念不久當得於忍永斷惡道心生歡
喜後便還退生大憂惱復有說者若說頂有

退當知亦說暖有退復有說者以頂法不久住故是以有退復有說者欲得忍時大獲重利猶如聖人不墮惡道得忍之時亦復如是如沙門二十億九十一劫不墮惡道與上相違名失重利云何頂退答曰猶如有人親近善知識從其聞法第四乃至廣說何以復作此論答曰前雖說頂體相未說云何得頂云何失頂今欲說之故作此論猶如有人親近善知識者說親近善友從其聞法者聽隨順方便法內正觀思惟者自身修行正行信佛菩提

信善說法信僧清淨功德是說信實說色無常乃至說識無常是說信陰知有苦集滅道是說信諦彼於餘時不親近善知識者親近惡友不從他聞法者不聽隨順方便法不正觀思惟者自身行邪行失此信法是名頂退問曰頂退體相為何耶答曰是不成就性不隱沒無記心不相應行行陰所攝復有說者是不信體性所以者何有信便得無信便失復有說者以何使纏而退頂法即彼使纏性如是說者亦是染汚性復有說者若法隨

順退法即是其性若然者一切諸法盡是退性何以故一切諸法與威勢緣故尊者佛陀提婆說曰無所有性是退性強生分別無有相對彼善根和集名頂善根離散名退復有何性猶如有人多諸財物他人劫去後便貧窮人問之言汝今貧窮爲是何性彼人答言我本有財他人劫去今唯貧窮當有何性又如有人衣裂他人問言汝今衣裂爲是何性彼人答曰衣本完堅今者破裂更有何性又如有人身本著衣人奪其去他人問言汝今

裸形無衣爲是何性彼人答言我本著衣他人奪去今者裸形無衣當有何性如是行者善根和集之時名之爲頂後若離散名之爲退當有何性是故無所有性是名退性評曰不應作是說如前說者好頂退是不成就性不隱沒無記心不相應行行陰所攝問曰如說信佛菩提是名信佛乃至廣說以何等故世尊或說信寶或說信陰或說信諦答曰或有說者佛於法明了乃至廣說復有說者隨衆生愚處佛隨其所愚而解說之復有說者

受佛化者有三種一多疑心二深著於我三
為見所覆為疑者說實為深著我者說陰為
見所覆者說諦云何暖法乃至廣說以何等
故名暖答曰或有說者智緣境界能生於暖
燒煩惱薪猶如火鑽上下相依生火燒薪復
有說者以有智知有能生暖智今有萎悴猶
如夏時聚華為藉華生暖氣還自萎悴復有
說者生依陰在陰智火還燒於陰猶如兩竹
相磨生火還燒竹林尊者瞿沙說曰求解脫
智火彼最在初如火以煙在初為相無漏智

火亦以暖法在先為相如日明相在初為相
無漏智日亦以暖在初為相是故名暖云何
為暖於正法毗尼中生信愛敬乃至廣說問
曰若然者說於正法毗尼中生信愛敬盡得
暖耶答曰不然何以故暖者乃是色界修地
定地能行聖行所攝於正法毗尼中生信愛
敬者也彼正法者說緣道諦信毗尼者說緣
滅諦信問曰暖能緣四諦何以但說緣滅道
諦信答曰或有說者滅道於諦中最勝故應
如先頂中廣答復有說者滅道是可歸依處

是以故說復有說者正法說緣三諦信毗尼說緣滅諦信是亦名暖能緣四諦彼作經者引經爲證如說佛告馬師滿宿比丘我有四句法當爲汝說爲欲知不當恣汝意彼二人言我等今者便爲非器何用知爲乃至廣說問曰佛深知彼人不堪受法何故告言當恣汝意答曰或有說者人謂彼人無教化者所以造作衆惡而自毀壞是以如來舉手語言我所應作今已作之而汝自行邪行以自毀壞非我不教化之過復有說者爲止外道誹

謗故所以告言當恣汝意若當如來不告彼者諸外道等當作是謗云何大悲於弟子衆有隨順者說法教化不隨順者不說法教化若當如來告彼人者諸外道等不生誹謗復有說者爲止諸釋不信心故若當如來不告彼者爾時諸釋生不信心云何悉達不爲親族說法教化心懷嫉妬將慮彼人共已相似若其如來告彼人者諸釋爾時便更不生不信之心復有說者彼人自行邪行如來以彼即爲證人而語之言汝本在家及今出家自

行邪行非是我過爾時如來即以軟語面前責數是故告言當恣汝意復有說者為生彼人將來善根故佛知彼人而今雖復不能受化將來必生追悔善根所以者何彼人作是念彼大悲者恣我意而我不受非如來過能生如此追悔善根第四以此緣故必出惡道十二復有說者佛知彼人於此命終必生龍中受大苦痛便作是念我本從何來生此間自知本在佛法出家次作是念無化我者我今應往作不利益事破壞佛塔及諸精舍殺諸比丘當

於爾時佛神力故有如來像當立其前而告之言馬師滿宿我有四句之法汝欲知不當知今若是汝等過非我咎也我應作者皆已作之而汝今者自為邪行欲止彼龍瞋恚纏故今守護佛法是以告言當恣汝意問曰云何名四句法答曰或有說者是四諦法何以故彼二人以不見諦故造斯惡行復有說者四念處是何以故彼二人以顛倒故造斯惡行復有說者四正勤是何以故彼二人者多懈怠故造斯惡行復有說者四如意足是何

以故彼二人者不能積集諸善故造斯惡行
 復有說者四聖種是何以故彼二人者貪著
 利養故造斯惡行復有說者四沙門果是何
 以故彼二人者實不得沙門而言我得四沙
 門果故造斯惡行復有說者四善是一善知
界二善
知入三善知緣起
四善知處非處也何以故彼二人者愚於因
 果故造斯惡行復有說者如雜阿舍中說偈
 賢聖法中善言最 二常愛言遠不愛
 三常實語離虛妄 四常法言遠非法
 是名為四復有說者如增一阿舍所說無貪

無恚正念正定是名為四彼作是言我今何
 用知是法為世尊告言汝愚癡人遠離我法
 乃至無有少許暖法問曰彼二人者何以作
 如是說我今何用知是法為答曰或有說者
 彼人自知非是法器趣向善道猶為非器况
 趣涅槃當是器也復有說者諸邪惡行在彼
 身中數數犯禁自知此身非是法器瓦石可
 今生牙我今此身終不能生解脫法分復有
 說者彼人已作決定業故復有說者彼人已
 近報果法故彼人惡道報相已現在前乃至

十指水流而出復有說者佛記彼人當成辟支佛菩提彼作是念何煩如來為我說法我於現世終不能得入正決定以是等眾因緣故彼作是言我今何用知是法為世尊告言遠離我法愚癡人於我正法毗尼中乃至無有少許暖法問曰有眾多毗尼有時毗尼有方毗尼有種性毗尼有家法毗尼有罰罪毗尼有犯毗尼有明毗尼有聖毗尼有欲瞋癡毗尼此中為說何者毗尼耶答曰或有說者此中說聖毗尼復有說者此中說欲瞋癡毗

尼問曰諸不得暖法一切皆與馬師滿宿同耶答曰不一也眾生凡有三種一有期心二除期心三斷期心有期心者清淨持戒者是也除期心者所作已辦阿羅漢是也斷期心者犯戒者是也以彼無有期心無除期心但有斷期心是以世尊而呵責之其餘眾生斷期心者亦與彼同如說乃至無有少許暖法問曰此暖善根最勝微妙住寂靜地今何以言少耶答曰以於達分善根中最是微小故言為少復有說者以是見聚善根後邊生

故故言少許見聚善根者謂安般不淨四念處也此四種善根所謂暖法頂法忍法世第一法名為達分亦名觀諦亦名修治亦名善根言達分者無漏聖道是達此善根隨順彼法羽翼彼法是彼法性分故言達分觀諦者以無常等行觀諦察諦故名觀諦修治者為求聖道及果修治此身除去穢惡欲為法器猶如農夫為求子實修治田地除去惡草彼亦如是故名修治言善根者聖道言善涅槃言果此諸法等是彼初基始立之本故名善根問曰此暖等善

根有何差別答曰暖法能止緣諦增上愚乃至能止身中愚故生世第一法復有說者暖法能生緣諦下明乃至身中有緣諦明故生世第一法復次暖法能生緣諦下信頂法生中信忍法生上信以身中有此信故能生世第一法復次暖法於陰悅適乃至身中悅適第十四故生世第一法復有說者暖是念處所入處頂是暖法所入處忍是頂法所入處世第一法是忍所入處如是次第無間亦如是尊者瞿沙說曰此善根二是欲界所謂暖頂二是

色界所謂忍世第一法評曰不應作是說此是色界定地修地能行聖行所攝法如是說者好問曰暖法有幾種乃至世第一法有幾種答曰或有說者暖法有三種謂下下中下上頂法有三種中下中中上忍有二種上下上中世第一法有一種謂上上此四善根以三言之暖是下頂是中忍世第一法是上復有說者暖有二種謂下下中頂有三種謂下上中下中忍法有三種謂中上上下上中世第一法有一種謂上上此善根以

三言之暖是下頂是下中忍是中上世第一法是上尊者瞿沙說曰暖有三種下下中下上頂有六種下下乃至中上忍有八種下下乃至上中世第一法一種謂上上若以三言之暖法一種謂是下頂有二種謂下中忍有三種謂下中上世第一法有一種謂上得暖法亦捨捨有二種離界地時及退時捨退時捨者作無間業能斷善根亦墮惡道復有何善利已為涅槃作決定因如吞鈎餌法得頂法亦捨捨有二種離界地時及退時捨退

時捨者作無間業亦墮惡道復有何善利更不斷善根若然者提婆達多不得頂法耶如偈說

無德受供養 是名為凡心 有善皆忘失 是名為頂退

釋四

十六

此偈當云何通答曰此說得退復有說善者世尊如頂彼以惡心向佛墮於惡道故言頂墮得忍亦捨捨有一種離界地時捨彼善根無退不作無間業不斷善根復有何善利不墮惡道得世第一法亦捨捨有一種離界地

時捨不退所以者何此善根性是不退不作無間業不斷善根不墮惡道復有何善利彼次第得正決定復有說者得暖法亦捨捨有二種離地界時及退時退時捨者作無間業亦墮惡道復有何善利惟不斷善根若然者提婆達多不得暖法何以故彼斷善根故得頂法亦捨捨有二種離地界時及退時退時捨者墮惡道復有何善利不作無間業不斷善根得忍亦捨捨有一種離界地時彼善根無退不作無間業不斷善根不墮惡道復有

何善利不染著我問曰若然者尸利掘多安
仇利摩羅薩遮尼捷子便為不得忍何以故
染著我故答曰彼不染著我以論義故言有
我耳問曰彼與如來競諍論我云何乃言不
染著我耶答曰彼以不斷我見暫現在前非
染著也世第一法得亦捨離界地時捨餘如
先說西方人作此論言暖善根有何意趣為
何所依有何因緣何法有何果有何依有何
報有何善利為行幾行為緣名生為緣義起
為是聞慧為是思慧為是修慧為欲界繫為

色無色界繫為有覺有觀為無覺有觀為無
覺無觀為樂根相應為喜捨根相應為一心
為衆多心為退為不退乃至世第一法亦如
是問曰暖有何意趣答曰所有布施持戒乃
至上忍善根盡以迴向解脫是其意趣為何
所依者依色界定起有何因者於自地前生
善根是相似因緣何法者緣四真諦有何果
者頂近於暖是功用果有何依者自地相似
後生善法是其依果有何報者謂色界五陰
有何善利者或有說者是涅槃決定因復有

說者不斷善根為行幾行者行十六行為緣
名生為緣義生者當言緣義生為是聞思修
慧者當言是修慧欲色無色界繫者當言色
界繫有覺有觀無覺有觀無覺無觀者當言
三行為何根相應者當言三隨所應說為一
心為衆多心者當言多心為退不退者當言
退忍於頂近者是功用果頂有何善利或有
說者不斷善根或有說者不作無間業餘如
暖說世第一法於忍近者為功用果忍有何
善利有此善利不墮惡道復有說者不染著

我亦不退其餘如頂世第一法緣苦苦法忍
是功用果世第一法有何善利次第得正決
定行四行當言一心不退其餘如忍生暖法
時若苦集道諦現在一法念處未來修四念
處現在行一行未來修四行取其同性非不
同性若緣滅諦世四現在一法念處十八未來修一法
念處現在一行未來四行增長暖法以下增
長中以中增長上時若緣苦集道諦現在四
念處展轉現在前未來四現在一行未來十
六若緣滅諦現在法念處未來四現在一行

未來十六問曰以何等故生暖法時未來同性者修非同性增長暖時未來同性不同性修答曰生時以行觀諦未曾得彼種而得增長時以行觀諦已曾得彼種而得是以具修初生頂時緣苦集滅道現在一法念處未來四現在一行未來十六增長時下增長中增長上若緣苦集道諦四念處展轉現在前未來四現在一行未來十六若緣滅諦現在一法念處未來四現在一行未來十六初生忍及增長時現在一法念處未來四現在

一行未來十六尊者瞿沙說曰初忍時若緣苦集道諦現在一法念處未來四現在一行未來四同性修不異性若緣滅諦現在一法念處未來亦一法念處現在一行未來四同性修不異性若增長時緣苦集道諦四念處展轉現在前未來四現在一行未來十六若緣滅諦現在一法念處未來四現在一行未來十六評曰彼不應作是說如前說者好

阿毗曇毗婆沙論卷第四

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

音釋

萎悴

萎於為切
悴枯也
秦醉切
憔悴也

積

子智切
聚也

餌

忍止切

阿毗曇毗婆沙論卷第五

都五

迦旃延子造 北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度世第一法品第一之五

問曰以何等故忍一切時法念處現在前耶
答曰如見諦道一切時法念處現在前忍亦
相似問曰如增長忍時盡修十六行耶答曰
不也如漸除所緣行亦如是若緣四諦有十
六行若緣三諦有十二行若緣二諦有八行
若緣一諦有四行通一忍生勢則有十六問
曰以何等故增長忍時或十六或十二或八

或四行修答曰漸除所緣漸除所行轉近得
正決定是以或時修十六行乃至四行生世
第一法時現在一法念處未來四現在一行
未來四問曰如世第一法曾得彼種以行觀
諦何以故同性行修不異性耶答曰隨彼所
得即此法修如人裸形無衣可奪彼亦如是
復有說者世第一法最近見道如見道中不
修餘行唯修同性世第一法亦復如是問曰
若生暖乃至忍時為常相續為不相續答曰
或有說者言常相續緣於四諦如見道中十

五心常相續現在前彼暖法生時常相續緣
四真諦復有說者此義不定或相續或不相
續或有暖緣苦而止者或緣集滅道而止者
問曰爲正觀思惟何法次能生暖耶答曰是
色界修地定地心有厭離有惡賤有渴仰有
不隨順生勢不樂有如此正思惟時次能生
暖暖次生頂頂次生忍忍次生世第一法世
第一法次得正決定問曰若離欲者可爾不
離欲者云何答曰不離欲者彼亦可爾有欲
界思慧正觀思惟緣苦行苦行次第生暖法

餘如上說問曰諸前身生暖法未生頂法彼
便命終於此生中欲生頂法爲即生頂法爲
還起暖法耶答曰或有說者若從師順次聞
頂法即從頂去若師不爲說還從根本起問
曰若然者何以言暖次生頂頂次生忍忍次
生世第一法答曰作如是說者謂一身中次
第生者若前身中曾得暖法從根本起者也
問曰若前身曾得暖法於此生中欲生頂法
作何正觀思惟答曰如暖正觀思惟頂亦復
爾如生頂生忍亦爾問曰若生暖法爲離欲

不答曰或有說者不為離欲所以者何彼行者愛樂寧生頂法不起有頂中忍復有說者若彼行者自知有力能生頂者即便生頂自知無力不能生頂欲得離欲所以者何若得離欲我生處轉勝問曰若依根本地生達分善根為有退不答曰或有說者暖頂有退忍則不退何以故此善根是不退法故評曰彼不應作是說何以故若依根本地生達分善根者即於現身得正決定何以故此諸善根盡為生聖道故若依未至此則不定問曰若

依未至禪生暖法亦生頂忍世第一法得正決定耶答曰或有說者若依未至禪生暖法乃至生世第一法得正決定初禪乃至第四禪亦如是復有說者若依未至禪生暖法次生初禪暖頂忍世第一法得正決定禪中間都五二禪三禪四禪亦如是復有說者若依未至禪生於暖頂次生初禪頂忍世第一法得正決定禪中間二禪三禪四禪亦如是復有說者若依未至禪生暖頂忍次生初禪忍生世第一法得正決定乃至第四禪亦如是此則

說聲聞次第法問曰菩薩云何答曰菩薩依
第四禪生暖法乃至生世第一法得正決定
復有說者菩薩依初禪生暖法頂法忍法二
禪三禪亦如是第四禪中生暖頂忍世第一
法得正決定問曰如達分善根中不應次生
下上不應次生中下云何菩薩而能生耶答
曰自地不能他地則能復有說者欲離如是
過當作是說若依初禪生暖法乃至第四禪
若依初禪生頂法乃至第四禪若依初禪生
忍法乃至第四禪次生世第一法得正決定

評曰不應作是說如前說者好所以者何一
切菩薩盡依第四禪生暖法乃至生世第一
法得正決定故問曰辟支佛復云何答曰辟
支佛獨出世者當知如佛若衆多出世者此
則不定與聲聞同如渴伽獸獨生一角彼亦
如是獨出世者當知如佛問曰菩薩前身爲
曾生達分善根不耶答曰或有說者曾生爲
障惡道故菩薩九十一劫不墮惡道者是達
分善根之力此是他性達分善根非是已性
評曰不應作是說應作是說菩薩不曾生達

分善根所以者何一切菩薩所有善根不經
歷世菩提樹下一結跏趺坐生不淨觀乃至
盡智問曰菩薩九十一劫不墮惡道此豈非
忍力耶答曰不必以達分善根能障惡道或
以施力或以戒力或以不淨或以安般或以
聞慧或以思慧或以暖頂後乃以忍尊者佛
陀提婆說曰障於惡道非不因知緣起法其
義云何彼作是說覺知緣起法即是無漏道
非無漏道力不能障惡道評曰不應作是說
如先說者好所以者何菩薩若行布施亦以

都五

四

戒以慧若行戒時亦以施以慧若行慧時亦
以施以戒以是因緣能障那由他惡道況十
處惡道耶聲聞辟支佛所有暖頂菩薩盡能
起以障惡道惟不起忍所以者何忍與惡道
相妨菩薩於三阿僧祇劫在生死中以願力
故生惡道中以中應說魚因緣喻復有說者
起聲聞辟支佛忍以障惡道不起菩薩忍所
以者何於得道身大玄遠故求辟支佛人以
生辟支佛忍不能生佛種忍以近辟支佛道
故復有說者求辟支佛人能起佛種忍評曰

不應作是說應作是說求辟支佛人不能起佛種忍問曰得忍凡夫命終時為捨忍不若捨者何故不生惡道若捨者何故凡夫捨聖人不捨若不捨者行捷度四大捷度何故不說耶如說若成就身彼成就身業乃至廣說

解五

五

答曰或有說者捨問曰若捨者何以不生惡道答曰或有說者彼善根勢力能爾雖捨不墮惡道自有善根雖成就障惡道況不成就所謂生處得善自有善根雖不成就能障惡道況復成就所謂忍也是故彼善根勢力

能障惡道復有說者彼善根勢力能令身中墮惡道煩惱業極令遠離於此身中更不復行若其不行何由得墮惡道耶如人秋時服於下藥藥亦不住彼人身中或有與病俱出或身中自消而能除去病患永使不起如是彼善根勢力令墮惡道諸煩惱業永更不起復有說者此善根曾在彼身中如師子住處在彼身中雖不成就熏著之力能令惡道諸煩惱業更不復行況墮惡道猶如師子所住之處師子若行不在其餘小獸無能到者何

況在時復有說者彼善根住此身中猶如舊住諸惡道煩惱業住此身中其猶如客舊住力強客則不如復有說者行者有二種期心一者期心遠離諸惡二者期心深著善法以有此二期心故不墮惡道是故尊者瞿沙說彼行者有如是期心有如是欲如是忍如是可如是意如是敬如是愛如是樂復有說者彼惡道已得非數緣滅諸法已得非數緣滅終不現前復有說者彼行者墮法兩駛流河中不容作餘惡道之業是以不墮惡道復有

說者依倚聖道故彼行者依倚聖道使此身中惡道煩惱業不現在前況墮惡道猶如有人畏於怨家依倚於王而彼怨家猶尚不能正面視之何況加害復有說者彼行者以此善根於自身中以守護聖道所住處故猶如王人先守護王所住之地一切人民不敢復住復有說者彼善根決定作人天處故若作決定處業必生彼處猶如貴勝之坐處所已定不應復更坐於餘座如是彼善根所住處定亦復如是復有說者彼行者以正方便今

彼惡道諸煩惱業更不復行何況生於惡道復有說者彼行者見惡行過患見善行利益是故不作惡行墮惡道中復有說者有善好期心在此身中不作惡行墮惡道中復有說者以心柔軟故隨順趣涅槃故以信根深牢固故是以不作惡行墮於惡道問曰若捨者何以凡夫捨聖人不捨耶答曰彼凡夫人無聖道對治力以自持御雖有對治道以自持御此道羸劣不堅固久住是以命終時捨聖人身中有無漏對治道以自持御彼以無漏

定力牢固久住是以命終時不捨此中應說合衆彩喻復有說者不捨問曰若不捨者業捷度四大捷度何以不說耶答曰或有說者彼中應說而不說者當知此義是有餘之說復有說者彼業捷度中亦說在第三句中說都五聖人在胎是也七聖人有二種有名數聖人實義聖人得達分善根者謂名數聖人得正決定者謂實義聖人是故彼亦說之若人有一出家之心猶得名為聖弟子何況得達分善根者也復有說者或有捨者有不捨者誰不

捨耶於此善根常勤方便故作方便一切時
作方便善受持善修習者不捨與上相違捨
如先所聞若於善根常勤方便乃至善修習
者雖經生死而常不捨如彌多羅達子初生
之時便作是言結有二種乃至廣說如先所
聞若於善根不勤方便乃至不善修習於此
身中雖得速捨如是當知有捨不捨評曰如
實義者凡夫人依彼地生達分善根猶有捨
者何況生於他地問曰達分善根言得報所
謂色界五陰爲作彼身初業不答曰或有說

者不作初業所以者何彼似無漏道憎惡受
生故餘業作初業彼達分善根惟作滿業然
後受報復有說者亦作初業得身報妙好隨
順行道此暖等善根有七十三種其事云何
欲界有十種所謂一具縛凡夫二除一品結
乃至九品盡者初禪有九或有除一品結乃
至九品初禪無具縛人即欲界說故如是乃
至無所有處有九種頂忍世第一法亦如是
問曰具縛凡夫所得暖法除一品結乃至九
品爲一種耶答曰不也具縛凡夫異除一品

結異乃至九品異問曰若退暖法還生暖法
爲本得得不答曰不也所以者何彼不數數
得用功而得不前後相似故如捨波羅提木
又戒後更受非本得得彼亦如是如暖頂亦
爾問曰增長暖時暖增長已還起初者不答
曰不也所以者何得勝進善根前所得者無
可欣尚頂忍亦如是問曰爲於何處生此善
根耶答曰欲界人中謂三天下非鬱單越問
曰欲界六天不能生耶答曰不能初生已曾
生者能起現在前所以者何若有好身亦有

隨順厭患正觀彼處則能生暖此三天下具
有此二問曰若有好身則諸天勝人若取隨
順厭患正觀則惡道勝答曰如先說俱有者
能天與惡道不俱有故是以不能問曰暖法
亦依男身亦依女身若依女身得於暖法復
得自身中男子所依暖法耶答曰得如是當
知頂忍亦爾問曰若依男身得於暖法復得
自身中女人所依暖法耶答曰不得頂忍亦
如是黃門般吒無形二形不能生暖等四善
方便法慧有三種聞慧思慧修慧答曰或有

師略說十八界十二入五陰復有善誦修多
羅毗尼阿毗曇生猷惱心彼作是說三藏所
說要者惟是十八界十二入五陰彼即觀察
界觀察界已復作三種所謂名體性總相名
者謂眼界乃至法界體性者謂別相總相者
謂無常苦空無我如是觀時修習此智轉得
定意於此界中生猷惱想復略界觀十二入
眼界即是眼入乃至觸界即是觸入七識界
即是意入法界即是法入又略入觀陰彼觀
十色入及法入中造色即是色陰意入即是

識陰法入即是三陰又略陰即是四念處色
陰即是身念處受陰即是受念處識陰即是
心念處想陰行陰即是法念處又略陰觀諦
諸五陰果是苦諦諸五陰因是集諦五陰滅
是滅諦學無學法是道諦彼諦復作三種名
體性總相名者謂是苦乃至道體性者謂別
相別相者逼迫行義是苦義乃至出要行義
是道義總相者苦有四行無常苦空無我集
有四行因集有緣滅有四行滅止妙離道有
四行道如迹乘彼修習此智轉得定意時如

見彼諦時彼亦次第觀別欲界苦作異相別色無色界苦乃至別斷欲界行道亦別乃至色無色界行道當於爾時觀諦猶如觀艷外物作如是觀時是名聞慧滿足如是展轉修習次生思慧轉進修習次生修慧能行聖行如是觀時是名暖法如是展轉增長次生頂頂次生忍忍次生世第一法次生苦法忍斷見苦所斷十使次第生苦法智如是次第生道比智得須陀洹果次第乃至生盡智是名諸善根生次第生法善根有三種一福分善

根二解脫分善根三連分善根福分善根者謂能作生天種子若在人中生豪貴家有大威勢多饒財寶眷屬成就顏貌端嚴能作轉輪聖王帝釋魔王梵王種子解脫分善根者謂能作解脫種子決定不退因必至涅槃達初五分善根者謂暖法乃至世第一法問曰解脫分善根於何處種耶答曰於欲界中非色界欲界中人道非餘道人道中在三天下非鬱單越佛出世時非無佛時復有說者若無佛時遇辟支佛亦種解脫分善根體性是何答

曰若身業口業意業但意業偏多為是五識
身為是意地答曰是意地非五識身為是方
便善為是生得善答曰亦是方便善亦是生
得善為是聞慧為是思慧為是修慧答曰是
聞慧思慧非修慧為以何事種此善根答曰
或以布施或以持戒或以多聞而不必定所
以者何有人以一搏食施能種解脫分善根
自有能作長齋般遮于瑟而不能種解脫分
善根或有持一日齋能種解脫分善根自有
終身持戒而不能種解脫分善根或有誦持

一偈能種解脫分善根自有善通三藏文義
而不能種解脫分善根是故不定何以故或
有種者有不種者若以此事迴向解脫涅槃
欲未離生死有如是勇猛心者是則能種若
不為迴向解脫涅槃永離生死雖多布施終
身持戒廣學柳五多聞而不能種解脫分善根有
近有遠近者前身中種此身成熟來身解脫
遠者曾種解脫分善根經那由他世受身而
不能生達分善根聲聞所得解脫分善根可
迴向趣辟支佛辟支佛所得解脫分善根亦

可迴向趣佛佛所種解脫分善根不可迴轉
問曰有生滅觀彼以何爲方便耶答曰彼行
者見春時草木青色如紺瑠璃見河駛流浮
沫著岸見已作是思惟此諸外法今已復生
若入城邑聚落見諸男女歌舞戲笑而問之
言何以故爾答言此中生男生女彼復思惟
如此內法今已復生彼行者於後秋時見諸
草木爲秋日所曝冷風所吹被諸霜露枝葉
零落河水枯涸彼復思惟如此外法今已復
滅若入城邑聚落見諸男女亂髮舉手號咷

啼哭而問之言何以故爾答言此中男女死
喪彼復思惟此中內法今已復滅彼行者深
見如此相已還所住處自觀已身有少壯老
無常之相次第觀於歲月日時晝夜相續是
名方便於此諸時展轉除滅乃至觀陰二剎
那一生一滅是名生滅觀滿足問曰此生滅
觀爲虛想觀爲實觀耶若是虛想觀者此偈
云何通如說

若有知見能盡漏 若無知見云何盡
若能觀陰生滅者 是則解脫煩惱心

非以虛想觀能斷煩惱若當非實觀者應見諸行有來去相而諸行實無來去或有作論者說是虛想觀問曰若爾者此偈云何通答曰有轉轉因故是以說彼轉轉相生猶子孫法其事云何虛想觀能生實想觀實想觀能斷煩惱是故說轉轉因如子孫法復有說者是實想觀問曰若然者諸行無來去然彼行者見於來去答曰若生滅觀未滿足時便見諸行有來去相若其滿足見諸行無來去相猶如小兒弄於獨樂旋速則見如住旋遲則

第五

十二

見來去陶家輪喻亦復如是問曰為以一心見生滅為二心一見生一見滅耶若以一心見生滅者云何一心而有二慮若有二慮破一心義復云何見為以見生生時復見滅耶見滅滅時復見生耶若見生生時唯見生者是則為正若見生時復見滅者是則為邪若見滅滅時唯見滅者是則為正若見滅滅時復見生者是則為邪若當一心見生一心見滅者則無生滅觀答曰應作是說一心見生一心見滅問曰若然者則無生滅觀答曰

此說通一生中相續生滅觀耳非謂一刹那也此二十種身見幾是我見幾是我所見乃至廣說問曰何故作此論答曰世尊經中處處說二十種身見而不廣分別惟尊者舍利弗經中一處分別彼雖分別而不說此二十種身見幾是我見幾是我所見十五因彼諸經不分別故今欲分別故作此論復次毗婆闍婆提作是說身見無所緣如身見緣我實義中無我彼何所緣如人見繩謂是蛇見杙謂是人爲止彼人如是意故亦欲顯身見有所緣

故身見緣五陰但所見事異非無所緣如彼人喻見繩謂是蛇見杙謂是人此亦所見事異非無所緣是故爲止異人意欲顯已義亦欲示決定法相故而作此論問曰此二十種身見幾是我見幾是我所見答曰五種是我見十五種是我所見問曰若我見有五我所見亦應有五何故說十五我所見耶答曰緣行故說五我見具故說十五我所見所以者何此十五我所見以具故生應說一我見所謂五見中我見應說二如我見我所見應說

三謂欲界色無色界我見應說六如欲界中有我見我所見色無色界亦爾應說九如欲界地我見乃至非想非非想地我見應說十八如欲界地我見我所見乃至非想非非想地我見我所見如分別行緣陰應說二十不分別所起處見色是我色異我色屬我我在色中如色四種受想行識亦如是如是五四則有二十以行緣分別十二入則有四十八不分別所起處如見眼入是我眼入異我眼入屬我我在眼入中如眼入有四乃至法入

亦有四如是十二四則有四十八以行緣分別界則有七十二不分別所起處如眼界是我眼界異我眼界屬我我在眼界中如眼界有四乃至法界亦有四如是十八四則有七十二若分別緣陰分別所起處則有六十五如說色是我受是我瓔珞受是我僮僕受是我器如受有三想行識亦三如是四三有十二及色有十三如是五種十三則有六十五若分別緣入分別所起處則有四百八眼入是我色入是我瓔珞是我僮僕是我器如眼

入有三十四乃至法入亦有三十四十二種
三十四則有四百八若分別緣界分別所起
處則有九百三十六眼界是我色界是我瓔
珞是我僮僕是我器如眼界有五十二乃至
法界有五十二十八種五十二則有九百三
十六如是種種身諸刹那相續則有無量我
見我所見此處分別行緣陰不分別所起處
則有二十問曰以何等故此身見言種答曰
此二十種身見各有差別故言種問曰以何
等故因陰說二十我見非因界入答曰或有

說者彼作經者有如是意如是欲如是可隨
彼意作經不違法相復有說者為現初起初
方便入法如因陰說見因界入亦應如是說
而不說者當知此義是有餘之說復有說者
此陰說見者正佛經所說佛經因陰說二十
種我見彼作經者亦依佛經作論說二十種
我見問曰置作經者以何等故此尊因陰說
二十種我見答曰為化衆生故佛因陰說二
十種我見若受化者應聞界入而得度者世
尊亦因界入說於我見以不應聞是故不說

復有說者諸見生時多依於陰少依界入是故世尊因陰說見不因界入色是我者云何爲色諸所有色盡四大四大所造定諸所有有二種有盡諸所有有不盡諸所有言不盡者如求糟糠等少物有亦名諸所有言盡者如求一切物及糟糠等亦諸所有此中唯說盡諸所有色問曰如我見是自界緣非他界緣彼云何能見一切色是我答曰諸是彼所行是彼境界者計以爲我非一切色也色異我者云何色異我於此四陰展轉計異於我

彼作是念此色是我有如人有財名爲有財色屬我者云何色屬我於此四陰展轉計屬我如人有僮僕言僮僕屬我色中我者云何色中我於此四陰展轉計是色中我彼作是念色是我器如油在麻中膩在搏中如酥在酪中如刀在鞘中蛇在篋中如血在身中問曰如受是我色是具可爾色羸受細故如說色是我受是具云何見羸色入細受中尊者波奢說曰不應責盲人墮坑亦不應問無明者愚復有說者彼見色是我受是具者彼人

見受麤色細是以見色住於受中尊者須
蜜說曰此四大身中盡能覺觸有所觸處則
能生受以受處處生故言色裏在受中尊者
佛陀提婆說曰彼見受徧在身中從足至頭
無不有受處然計色是我不徧在身是故彼
見色住在受中問曰以何等故我見說二十
十五
種其餘諸見不說耶答曰或有說者彼作經
者意欲爾乃至廣說復有說者此爲現初起
初方便初入法如說身見有二十種戒取應
有四十種邪見見取應各有八十種應說而

不說者此義是有餘之說復有說者爲對治
我見故佛說十種空十種空者所謂內空外
空內外空有爲空無爲空第一義空無所行
空無始空性空空空此十種空與何法相對
與我見相對以空與我見相對故有二十種
我見餘見不爾是故不說問曰頗於一陰起
我見我所見耶答曰起如於眼入起我見其
餘諸色起我所見餘四陰亦如是問曰頗有
我見者一時於五陰盡計我不耶若有者朔
迦書云何通如說惟有一我見無有五我見

無五我見者無計五陰是我者是也所以者何計我見唯計一法五陰是別異法計我見家說一我一人無分不壞不變是常若無者薩遮尼乾子經云何通知說瞿曇沙門色是我受想行識是我答曰無有一時計五陰是我者問曰若然者薩遮尼乾子經云何通耶十五答曰彼自大心重故作如是說復有說者彼不信佛內有知見欲試如來彼為知不故作不順理說次見如來諸論議相頷如師子鈎牙銛利口四十齒出梵音聲彼人聞已心懷

怖懷作不順理說復有說者彼人見如來威德勝於梵釋難近難親有如是威德故作不順理說復有說者天神威逼故令彼人作不順理說復有信佛天神作如是念此弊惡人何以久惱如來故以威逼能令彼人作不順理說復有說者或有一時計五陰為我問曰若然者朔迦書所說云何通答曰彼人於此五陰盡作一具聚相問曰若然者復以何為具答曰若計內入為我則以外入為具若計外入為我則以內入為具問曰為有見微塵

計以爲我不若有者是則無我見非是我見
若無者朔迦書復云何通如說五大微塵雖
各異相是我是常若言無常是則無理問曰
彼書云何通我見見微塵答曰此書說邊見
緣微塵此義已立當知我見緣微塵此義亦
立答曰無有見微塵計以爲我問曰若然者
朔迦書復云何通答曰此書所說不順正理
復有說者有見微塵計以爲我有推理見義
無實見生時義評曰不應作是說如前說者
好問曰五陰之外爲有起我見者不若有者

此經云何通如說若有沙門婆羅門起於我
見盡見五受陰若無者說第六我見復云何
有答曰無有五陰之外起於我見問曰若然
者第六我見云何而有答曰思是行陰於思
起我見其餘行陰起於我所見即是第六我
見佛經說身見是六十二見根本第十八餘經復說
若有沙門婆羅門所起諸見盡依二邊若斷
若常此二經有何差別答曰能生諸見故說
身見爲根本守護長養諸見故是說邊見復
有說者能生諸見是說身見爲根本使諸見

轉行是說邊見

阿毗曇毗婆沙論卷第五

音釋

渴梵語也 伽云犀牛渴 立云葛切 伽此 駛疾也 士切 般吃
 梵語也 此云黃 涸下各切 吡徒刀切 號也 机
 門般補末切 木 鞘私妙切 篋詰叶切 銛息廉切
 無枝也 木 鞘私妙切 篋詰叶切 銛息廉切

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毗曇毗婆沙論卷第六

都六

迦旃延子造 北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度世第一法品第一之六

復有經說若入地一切處定行者作是念地即是我我即是地不離不異餘一切處亦如

釋六

是問曰諸得一切處定必離第三禪欲彼若見地是我當知是第四禪地身見見第四禪中地為我一切處定法緣欲界彼云何不相違耶答曰此中不定說定如非沙門說名沙門復有說者以本名說故如王失位猶名為

王行者本曾得此定後雖失時猶稱得定復有說者行者於定速疾故失於彼定起欲界身見捨於身見還得彼定如提婆達多於定速疾以神足力自化已身作太子像於阿闍世王抱上迴轉遊戲復現相貌令阿闍世王知是尊者提婆達多當作太子像時阿闍世王抱弄嗚之唾其口中貪利養故即便咽之是以世尊而語之言汝是死屍食唾之人若咽唾時彼非離欲若作太子為阿闍世王所抱弄時爾時離欲復有說者身見見第四禪

中地是我一切處定亦緣第四禪中地問曰
若然者一切處定不緣欲界耶答曰一切處
定亦緣欲界亦緣第四禪中地問曰如色界
諸天一切悉白彼復云何見青黃赤等差別
答曰彼衆生數者其色悉白非衆生數有青
黃赤色評曰不應作是說所以者何若我見
與一切處定是相應共有法者應有是過云
何是一切相應共有法少緣欲界少緣色界
身見與一切處定雖非相應共有法而一人
亦得二名以計我故名爲身見以得定故名

得定人身見緣第四禪中地一切處定緣於
欲界不同一時是故此論爲已善通無常見
常乃至廣說問曰何以作此論答曰此諸邪
見於生死中爲諸衆生作大繫縛作大衰患
作大藏伏猶如世間繫縛衰患藏伏人若不
見不能遠避人若見時則能遠避^二此諸邪見
乃至廣說亦復如是此中應以二事推求邪
見一以體性二以對治如智捷度見捷度如
增益智論彼中亦以二事推求邪見一體性
二對治如增益智論中說沙門瞿曇汝是幻

世尊之道已過於幻此邪見謗道是其體性見道斷是其對治復作是說此是阿羅漢汝何故慳惜阿羅漢名也世尊之道已過於慳此邪見謗道是其體性見道斷是其對治如偈問論如梵網經說應以起處推求邪見便有三事所謂起處體性對治復有說者不應推求邪見三事所謂起處體性對治若推求邪見如責無明汝何以愚復有說者應以三事推求邪見所謂起處體性對治若能以三事推求邪見雖是具縛凡夫邪見過患不現

在前猶如聖人以無漏道斷諸邪見永不復起如陀婆法師昔在罽賓與衆多修行比丘共會一處論說諸見有作是言者諸大德聖人能斷多諸過患邪見惡行永不現前甚爲希有爾時陀婆法師在此會中而作是言聖人以無漏道斷諸邪見永不現前三有何奇事如我今者住凡夫地以此二事推求邪見若久住生死者無有是處設久住生死更不現前以是緣故應以三事推求邪見無常有常見者云何無常答曰一切有爲法問曰彼諸

外道爲以何事言常耶答曰見色相似相續諸心法憶本所作能誦持經論云何見色相似相續如昨日所見色今日相似彼作是念童幼時色即老時色云何心法憶本所作如昨日所作今日故憶如是諸先所作後時皆憶能誦持經論者如少所讀至老能誦彼作是念今日誦心即往日讀心彼以是故計常無常計常是邊見邊見有二種有斷有常是則說邊見體性見苦斷是其對治此見緣苦而生故見苦斷如草上露日照則乾彼亦如

是若見苦時彼見則斷復有說者苦法忍苦法智是其對治若苦法忍苦法智生時斷此虛妄分別顛倒險惡斷見問曰如善說法中亦說諸法有自體性相常住而不是邪見何故惡說法中若說此相便是邪見答曰或有說者善說法雖說有自體性相常住而無所作惡說法中於一切時常有所作復有說者善說法中說法性不數數作惡說法中說於法性則數數作復有說者善說法中說於法性爲生所生爲老所老爲無常所壞惡說法

中不爲生所生乃至廣說復有說者善說法
中說法性屬諸因緣彼所說法不屬因緣復
有說者善說法所說則與生滅相應彼則不
爾復有說者善說法中說法則從因生能有
所作屬於衆緣以是諸因緣故善說法雖說
體性常住不墮邪見惡說法者墮於邪見問
曰邊見是何義答曰取於斷邊取於常邊是
邊見義如經說佛告迦旃延若以正智觀世
是集言無所有則更不行無所有者即斷見
也見此有滅未來身生而作是念是衆生死

此生彼非是斷也又迦旃延若以正智觀世
是滅言世有所有則更不行言世有所有者
則是常見知此陰界諸入展轉相續彼作是
念此諸法等有生有滅非是常也復次起我
見者猶是邊僻下賤世所呵責況復於我計
有斷常復有說者此見行邊處故有二種義
名行邊處一行常邊二行斷邊以是等義故
名邊見問曰實義常者是滅盡涅槃云何無
常見常不名邪見答曰諸言無所有是名邪
見此則不言無所有更增益所有是故非邪

見常見無常者云何為常答曰滅盡涅槃問
 曰彼諸外道為以何事言涅槃無常答曰彼
 以四無色定為解脫涅槃一名無身二名無
 邊意三名淨聚四名世塔無身者是空處定
 無邊意是識處定淨聚是無所有處定世塔
 是非想非非想處定彼作是說如此涅槃雖
 久當還當知釋種所說涅槃亦當復還是以
 故言涅槃無常彼常見無常者此是邪見是
 其自性見滅所斷是其對治此見因滅生故
 故見滅斷如草上露乃至廣說問曰為有邪

見能觀是無常行不若有者波伽羅那經云
 何通如說云何邪見使使答曰諸謗無因無
 作是名邪見使此中何以不說若無者此文
 復云何通如說常見無常此是邪見見滅所
 斷答曰有此邪見常見無常問曰若然者波
 伽羅那經何以不說耶答曰彼說邪見行相
 不盡自有諸結行相彼中不盡說復有說者
 雖有此見悉入彼所說中如謗言無因當知
 謗集如謗言無作當知謗於三諦復有說者
 謗言無因是說謗於三諦謗言無作是說謗

於滅諦復有說者無有邪見能謗常言無常
問曰若然者此文復云何通答曰涅槃有常
相若言無涅槃亦謗常相猶如有人謗人無
指亦謗指所依色香味觸彼亦如是復有說
者彼外道言五陰是常釋種言涅槃是常非
陰彼作是說除陰之外更無有常以是義故
豈非謗涅槃耶若作樂見者乃至廣說云何
為苦五愛陰是實苦彼諸外道以何等故言
苦是樂答曰以少時樂故言樂如人極時止
息為樂熱時涼為樂寒時暖為樂飢渴時得

飲食為樂以是事故言陰是樂如說以下法
為最名曰見取是其自性見苦斷是其對治
問曰苦有樂見名曰見取以何等故無常見
常不名見取答曰彼無常見常者勝不勝法
同為一體自有法雖言常不勝如計虛空非
數緣滅苦有樂見以下法為最名為見取無
常見常不名見取復有說者陰中有大苦故
以小苦為樂以此小樂同於涅槃故名見取
無常見常陰中無有少常同於常者所以者
何一刹那頃更無停住是散滅法如說云何

滅時法答曰現在法以是事故無常見常是名邊見不名見取樂有苦見者乃至廣說云何為樂實義樂者滅盡涅槃彼諸外道以何等故以涅槃為苦答曰如人壞一根時便以為苦彼作是念若壞一根猶以為苦況衆多根以是事故以樂法為苦尊者和須蜜說曰若一根在猶為苦因况多根在不為苦因若諸根滅則為解脫涅槃樂有苦見此名邪見是其體性見滅斷是其對治此見依滅生還見滅斷如草上露乃至廣說問曰以何等故

見涅槃是苦名為邪見非見道諦耶如說道諦亦是樂能至樂故答曰道有二分苦分樂分以道能至樂處故名為樂分無常故苦名為苦分涅槃無二分純樂謗者即是邪見道諦不爾復有說者如見捷度所說有二種樂一名數樂二實義樂^{第六}上言能至樂處者是名數樂非實義樂復次以涅槃樂故道得稱樂問曰為有邪見能緣涅槃是苦不耶若有者波伽羅那經云何通如說云何邪見使使答曰諸謗無因無作乃至廣說應如上常計無

常句中說不淨見淨者云何不淨答曰一切有漏法有二事故不淨一以煩惱二以境界彼諸外道以何事故不淨見淨答曰愚於所行以少時淨故如治爪齒髮膚形容摩身洗浴等以是事故彼見是淨若此法中有少淨性者彼計則非邪見以顛倒想故計屎尿腸胃等是淨故名爲見取復應以二事知有漏行是不淨法一從煩惱生二從婬欲生如說以下法爲最此名見取是其自性見苦所斷是其對治乃至廣說問曰現見屎尿涕唾流

出彼云何言淨答曰彼作是說所流出者雖是不淨彼流出處是淨猶如緊首迦樹華其色似肉華盛之時野干見之便作是念如我今者定當食肉久住樹下或時樹華有墮地者即便覷之乃知非肉復作是念墮者雖非是肉樹上餘者必應是肉彼諸外道亦復如是所流出者雖非是淨所流出處必應是淨問曰如善說法中亦說有漏善行是淨而非邪見彼說即是邪見答曰有少淨相便見少淨問曰何等是淨相答曰不離煩惱復與煩

惱相違是故非是邪見彼惡說法中以不淨法同於實義清淨之法是名邪見復有說者如善說法中以善行為淨故非邪見彼以善不善行不善根煩惱顛倒邪見是淨故名邪見問曰如有漏法雜煩惱故當知不淨云何說言三淨答曰如實義一切有漏法盡是不淨以假名故說淨云何假名從無貪無恚無癡善根生故亦能對治貪欲等法故名假名淨見不淨者此見有二種乃至廣說云何為淨答曰道道果彼諸外道以何事故言滅道

不淨答曰彼作是說如實義諸煩惱是不淨法道能斷之以道能斷諸煩惱故道亦不淨以涅槃從不淨道生故亦是不淨猶如以刀割不淨物刀則不淨以不淨刀更割餘物能令餘物不淨又如水洗不淨物水則不淨若以此水更洗餘物物則不淨如是以道斷諸煩惱道則不淨若以此道生於涅槃亦是不淨言道是不淨此見名邪見是其自性見道斷是其對治若言滅是不淨此見名邪見是其自性見滅斷是其對治見道斷邪見緣道

生故若道智道忍生時斷見滅斷邪見亦如是無我見我者乃至廣說云何無我答曰一切諸法無我彼諸外道以何事故見我答曰愚於來去威儀法故彼作是說若無我者誰來誰去誰住誰坐誰屈誰伸耶以有我故能來去住坐屈伸復次若無我者則無見聞嗅香知味覺觸憶念以有此事必知有我彼無我見我此名身見是其自性見苦所斷是其對治此見緣苦生乃至廣說我有二種一假名我二計人我若計假名我則非邪見若計

神六

九

人我此則邪見問曰此中但說我見何以不說我所見答曰我見是顛倒性我所見非顛倒性復有說者我見是根本若說我見當知亦說我所見復有說者以有我見得有我所見若說我見當知亦說我所見已見已所見亦如是問曰以何等故不說我見無我名為邪見答曰以無我故復有說者若我見無我是則正見不名邪見非因見因乃至廣說問曰彼云何非因見因答曰謬見因故如農夫種植秋大獲實彼作是言此皆尸利夜天思

陀夜天舍摩夜天恩之所與若生男女彼作
 是言此皆難陀天難陀婆羅天之所與若富
 貴者生男女彼作是言此皆是毗紐天摩醯
 首羅天之所與彼作如是謬見於因非因計
 因此名戒取是其自性見苦所斷是其對治
 此戒取緣苦生故還見苦斷問曰無因見因
 是亦名謗因云何非邪見答曰尊者和須密
 說若謗無因是名邪見彼不言無因非因計
 因故非邪見有因無因見乃至廣說彼諸外
 道以何事故言無因耶答曰見內外所有諸

物有種種相故彼作是言誰鑿河誰積山誰
 織刺誰彩畫禽獸故說是偈
 誰能造刺織 彩畫諸禽獸 此皆無因作
 世無自在者
 彼有因無因見此名邪見是其自性見集所
 斷是其對治此見緣集生還見集斷乃至廣
 說問曰以何等故此中說謗因邪見見集所
 斷見捷度中說謗因邪見當言見集見道斷
 答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說
 復有說者此中不說一切因義彼說一切因

義復有說者此中謗生果因彼中說者謗生
果不生果因若說涅槃無因此豈非正見耶
復有說者此中說謗苦因彼中說謗苦不苦
因復有說者此中無謗道因義是故不說是
謗道邪見惟有謗集因義是以說是謗集邪
見有作無見乃至廣說云何為有答曰四諦
是也彼諸外道以何事故言無諦耶答曰以
有我見故言無諦彼作是說我無有苦是則
謗苦我無有因是則謗集我若無滅是則謗
滅若無有滅則無對治如善法中作如是言

此陰是苦無我生信苦心言有苦諦此苦有
因生信集心言有集諦若苦有滅生信滅心
言有滅諦若苦有對治生信道心言有道諦
彼有作無見此名邪見是其自性見苦集滅
道所斷是其對治此見緣四諦生還見四諦
斷乃至廣說問曰以何等故邪見不緣虛空
非數緣滅答曰或有說者若法是陰是陰因
是陰滅是陰對治邪見則緣虛空非數緣滅
非陰因滅對治是以邪見不緣復有說者若
法是苦是苦因是苦滅是苦對治邪見則緣

虛空非數緣滅與上相違是故邪見不緣復有說者若法是煩惱是出要邪見則緣虛空非數緣滅與上相違是故不緣復有說者若法為無漏正見所緣亦為邪見所緣虛空非數緣滅不為正見所緣邪見亦不緣如邪見正見明非明智非智決定疑信誹謗當知亦如是問曰若言無虛空非數緣滅此心為何所緣答曰即緣虛空非數緣滅名所以者何此無深重心如謗煩惱出要法問曰為是何智答曰此是思惟所斷不隱沒無記邪智有

作無見者有有三種一相待有二處所有三實有相待有者因有故有無因無故有有處所有者如此處有彼處無實有者此實有此實無如苦實有我實無也復有說者有有二種一物體有二施設有物體有者謂五陰施設有者謂男女等謗苦有二種一謗物體二謗果若謗集者謗物體謗因若謗滅者謗物體不謗果若謗道者謗物體不謗因或有說者亦謗因無作有見乃至廣說問曰何以作此論答曰或有說者應作是說若無作有見當言是身

見見苦所斷復有說者應作是說無作有慧
所以者何此非見性復有說者應作是說此
非是見所以者何五見不說故而不說者彼
有何意答曰欲作問答故如說無作有見此
是何見是名為問答曰此非是見是名為答

第十一

十二

自有雖無是事而有問答如十問中未知欲
知根知根知已根無漏無為法亦問幾使所
使此亦是問答曰不為使所使此亦是答如
彼雖無是事而有問答此亦如是無有是事
而作問答無作有見此是何見答曰此非是

見是邪智問曰云何邪智答曰或有說者是
思惟所斷不隱沒無記法如行正路作非路
想如行非路作正路想如男作女想女作男
想如是等想是也復有說者此智亦有隱沒
無記所謂與慢相應者如彼梵天作如是說
我是大梵諸梵中尊我能造化此是邪智所
以者何無有住見諦所斷心能作是言者應
作是說如前說者好是思惟所斷不隱沒無
記法問曰若然者違智捷度如說云何邪智
謂染污慧答曰不與彼相違所以者何無知

有二種所謂實義假名實義者與無明使相應是諸阿羅漢已斷盡假名者如見杭謂是人等者阿羅漢辟支佛亦有唯有如來等正覺二事俱盡有四倒所謂常樂淨我為相似法所覆故不知無常為適意威儀法覆故不知苦為皮膚所覆故不知不淨為所作事覆故不知無我問曰此四倒性是何答曰是慧性問曰若是慧者此五見幾是倒幾非倒答曰二見半是倒二見半非倒二見半是倒者身見見取及邊見所攝常見二見半非倒者

邪見戒取及邊見所攝斷見問曰以何等故二見半是倒二見半非耶答曰以三事故名倒一轉行二增益三性倒邪見斷見雖轉行性倒而非增益所以者何是壞物性故戒取雖轉行雖增益性非是倒所以者何有少相似法故亦說有色界道能離欲界欲有無色界道能離色界欲此是倒自體是我是物是相是分是性已說自體所以今當說以何等故名為倒答曰倒有所增故名倒此四倒唯見苦斷所以者何緣苦生故還見苦斷復次

此倒緣果生還以見果慧斷復次身見見苦
所斷性是倒若身見斷亦斷復次苦麤若於
麤苦有錯謬者賢聖所呵如人晝日錯謬人
之所呵三諦微細若於微細有錯謬者不深
呵責如於夜中有脫失者則世人不深呵責
復次行者已見苦永無倒心若當行者見苦
已不見集者無有是處為分別故設見苦已
更不見餘諦若問彼言此陰為是常為是無
常彼定答曰是無常乃至無一刹那停住者
若問為是苦為是樂彼定答曰是苦猶熱鐵

凡若問為淨為不淨彼定答曰是不淨猶如
糞聚若問為有我無我耶彼定答言無我以
無作者無彼作者無受者故如草木糞掃等
雜捷度智品第二之一

頗有一智知一切法耶如此章及解章義是

部六

十四

中應廣說優婆提舍問曰何以作此論答曰
為止他義故如摩訶僧祇部作如是說自體
能知自體如燈是照性能自照亦能照他彼
智亦爾是智性能自知亦能知他曇摩掘部
作是說智能知相應法彌沙塞部作是說智

能知共有法彼作是說智有二種一時共生
 一與心相應一不與心相應心相應智知心
 不相應法心不相應智知心相應法犢子部
 作是說人能知非智為止如是諸異義故而
 作此論頗有一智知一切法耶答曰無也若
 復有此智生一切諸法無我此智何所不知
 耶答曰不知自體是為便止摩訶僧祇意不
 知相應便止曇摩掘部意不知共有便止彌
 沙塞部意以智知不以人知便止犢子部意
 此中作問作答作難作通如說頗有一智知

一切法耶此則是問答曰無也此則是答若
 復有此智生一切諸法無我此知何所不知
 此則是難答曰不知自體不知相應不知共
 有此則是通問曰誰作此問誰作此答或有
 說者毗婆闍婆提問有多婆提答如毗婆闍
 婆提問有多婆提言頗有一智知十五一切法耶
 有多婆提答無也毗婆闍婆提復難若此智
 生一切法無我此智何所不知有多婆提作
 如是通不知自體不知相應不知共有復有
 說者弟子問師答復有說者無有問者無有

答者但作經者有如是意若有人問頗有一
智知一切法耶我當答無也彼復作此難答
此智生一切諸法無我此智何所不知我當
答言不知自體不知相應不知共有此中說
一智者是一刹那智是故說不知自體乃至
廣說若作是說此十智中頗有一智知一切
法耶可作是答有謂等智是也如是九八七
六五四三亦如是若作是說此二智中頗有
一智知一切法耶答曰有謂等智也頗即彼
等智能知一切法不答曰知若一刹那頃等

智除自體相應共有能知餘一切法次第二
刹那生能知前刹那等智及相應共有是故
等智二刹那頃一智能知一切法上言一智
不知者言一刹那一智問曰以何等故自體
不知自體答曰或有說者諸法除自體於他
有緣生義自體於自體無長無損無害無利
無有養無壞無增無減無因無緣無次第復
有說者若自體知自體者則與世間現喻相
違猶如指端不能自觸如眼瞳黑不自見黑
如刀不自割是故自體不知自體復有說者

若自體知自體者則無二處法如世尊說眼
緣色生眼識乃至意緣法生意識復有說者
若自體知自體者則無三等觸如世尊說眼
緣色生眼識是三等觸然有此觸生是以無
有自體能知自體復有說者若自體知自體
者則無邪見若邪見能知我是邪見此則
正見不名邪見復有說者若自體知自體者
此智畢竟性能自知不能知他然能知他是
故不知自體復有說者若自體知自體者則
無取所取如取所取智所知亦如是復有說

者若自體知自體者云何知耶為知自體是
自體為知他體亦如知自體耶為知他體是
他體為知自體亦如知他體耶若知自體是
自體是則為正若知他體如知自體是則為
邪若知他體是他體是則為正若知自體如
知他體是則為邪若此智生能知自體亦知
他體者一智則有二作相有二作相則有二
智有二智則有衆多自體問曰若自體不知
自體者摩訶僧祇喻云何通答曰此喻不必
須通所以者何此喻非修多羅毗尼阿毗曇

中說不可以世俗現喻難賢聖法賢聖所作
法異世俗所作法若必欲通者當云何通答
曰應說其喻過若喻有過所喻法亦有過云
何喻有過答曰燈無根無心非衆生數彼智
亦非根非心非衆生數耶復次燈衆微塵所
成彼智亦衆微塵所成耶若不爾者則不相
似復次如燈體性是照不若是照性復何所
照若體性非照應當是闇則無明性爲破闇
故取燈若燈體性是闇則有大不相似過以
何等故不知相應答曰同緣一法生故是諸

心心數法同緣一法生以同緣一法故不能
展轉相緣如衆多人仰視虛空不能展轉自
相見面彼亦如是復次若慧緣自相應受彼
受爲自緣爲緣他若自緣者有上自緣之過
若緣他者則不與慧共同一緣以何等故不
知共有法答曰以逼近故如以銅等盛安闍
那藥著於眼中以逼近故眼不得見問曰云
何名共有法答曰彼迴轉身口業生住無常
是也西方沙門作如是說云何共有法慧生
時所依陰身是共有法問曰如汝所說慧生

時所依身是共有法若然者眼識生時則不自見身衆色差別如眼識餘識亦爾彼作是說五識生時能各自緣所依意識不能問曰意能緣一切法汝先言不能是則不然復次若慧生時所依身是名共有法者則有大過何以知之如苦忍生時便於自身不得決定是名於苦得少決定彼作是言若苦法忍不盡決定苦法智生盡得決定如道法忍不盡決定道法智生盡得決定彼亦如是者彼不應作是說所以者何於道得決定時異於苦

得決定時異問曰其事云何答曰如道諦所斷邪見總謗一切道欲令於道少分決定無有是處爲分別故設使於道少分決定便能斷謗道邪見何況盡決定唯餘一刹那相應共有法如身見或計色是我乃至計識是我若苦法忍生時於所依身不得正決定者所緣身我見則不應斷所以者何以苦忍不見我見所緣身故如身見於苦諦所斷煩惱爲首若其不斷則餘結不斷餘結不斷則無於苦究竟得正決定若於苦不得究竟正決定

於集滅道亦不得究竟正決定以是事故苦
 法忍現在前於所依身亦見是苦得正決定
 何以知之如說苦法忍所緣世第一法亦緣
 彼世第一法緣欲界五陰盡無有餘
 阿毗曇毗婆沙論卷第六

音釋

廁賓梵語也此云賤 數數並色角切頻也 戾失指與
 尿奴弔切 溲他計切 獲胡郭切 毗紐丑梵語
 同毘瑟篋此為幻 摩醯首羅梵語也此云
 或義細女父切 摩醯首羅大自在醯馨
 切夷

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毗曇毗婆沙論卷第七

都七

迦旃延子造 北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度智品第二之二

頗有一識識一切法乃至廣說問曰以何等故智後次說識答曰或有說者彼作經者意

欲爾乃至廣說復有說者此是經論舊法如經說長老摩訶拘絺羅徃長老舍利弗所問言長老舍利弗所言智者云何為智次作是問所言識者云何為識乃至廣說如波伽羅那論中說云何智法次問云何識法如此等

義先說智次說識如尊者曇摩難提說若以智以識有所觀察此事必定彼作經者亦隨順舊法是以先說智次說識復有說者識即智智即識唯長一字何者闍那秦言智毗闍那秦言識長一字者所謂毗也為斷如是意欲說差別義故先說智次說識復有說者以此俱是根本法故增長法中識為根本寂滅法中智為根本復有說者俱是元首法故如說道品法中誰為元首所謂智也生死法中誰為元首所謂識也復有說者此俱是依法

故如說依智不依識亦說如行五根識盡依
 意識復有說者若說智則說數法所未說者
 唯是心是故先說智次說心復有說者十二
 入中二入能緣所謂意入法入若說智即說
 法入若說識即說意入復有說者此六識各
 別行境界如眼識識色耳識識聲鼻識識香
 舌識識味身識識觸意識惟識法為止如是
 意欲說意識能緣一切法故次智說識復有
 說者智能緣一切法故次智說識復有說者
 智能緣總相別相識唯緣別相為止彼人意

欲說識能緣總相別相故次智說識復有說
 者智行相似不相似境界識唯行相似境界
 為止彼人意欲說識行相似不相似境界故
 次智說識復有說者欲止犢子部意故彼說
 智是道支識是有支彼依佛經作如是說識
 緣名色故知是有支都七云何聖道所謂正見乃
 至正定是故說智是道支為止如是意欲說
 智識俱是有支俱是道支故次智說識復有
 說者止譬喻者意譬喻者說智之與識是次
 第生法不一時生為止彼人意故作如是說

若此智生一切法無我此智何所不知此智必有相應識便止彼人識智次第生意故如智能緣一切法無我識亦如是餘文如上說頗有一識識一切法此中亦有問有答有難有通應如智文說如說有緣一切法無我行

問曰此何處經中說答曰如偈說

若能以智觀 一切行無我 能生厭苦心
是道行清淨

此偈當知說諸行無我問曰如說能生厭苦心此云何能緣一切法答曰有說者初半偈

說一切法無我行後半偈說緣苦諦行復有說者初半偈是觀行時後半偈說見苦時復有說者此偈舉說緣苦時無我行所以者何無漏法非是可厭法問曰若然者云何是緣一切法無我行答曰一切有二種有少分一切指有一切一切此中說少分一切非一切一切餘經亦說一切皆熾然無漏法不熾然當知說少分一切彼亦如是說少分一切復有說者餘經亦說一切行無常一切行無我涅槃寂靜此經即說一切法無我行評曰且置

佛經說與不說如是說者好應有緣一切法無我行所以者何行者在初行地必有如是觀現在前是以說之問曰如空行亦能緣一切法此中何以不說答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者應說而不說者當知此義是有餘之說復有說者如空行有所以空有所以不空有所以空者如自中無他有所以不空者以自故不空無我行無如此分別是以尊者和須密作如是說我不說一切諸法悉空問曰以何等故有漏無我

行能緣一切法無漏無我行唯緣於苦答曰或有說者有漏無我行於觀行中勢用勝無漏無我行得正決定時自分中勝如初觀行時行者必觀一切法是無我是以有漏無我行勢用勝能緣一切法無漏無我行於自分明中了故勝是以不緣一切法復有說者無漏無我行能對治四倒如四倒所緣彼無漏無我行亦緣有漏無我行不能對治四倒是以能緣一切法復有說者無漏觀諦有分齊有漏觀諦無分齊復有說者無漏者對治煩

惱非一切法是煩惱性有漏者不對治煩惱
是以能緣一切法問曰如有漏無我行不能
盡緣一切法彼作是念一切諸法無我云何
非是邪也答曰或有說者彼緣多分不緣少
分緣多分者如大海水少分不緣者如海水
一滴復有說者隨其所行隨其境界盡緣自
體相應共有非其所行非其境界是以不緣
問曰緣一切法無我行體性是何答曰慧是
體是性乃至廣說已說體性今當說所以名
無我行答曰此行無我法故名無我行界者

在欲色界無色界中亦有緣一切法無我行
而不能普緣一切法地者在七地謂欲界未
至禪中間根本四禪空處亦有而不能緣一
切法問曰爲能緣幾所法答曰緣四無色陰
諸彼因諸彼滅諸彼比智分諸比智分非數
緣滅諸無色非數緣滅及虛空虛空與衆生
若言是一若言是異彼空處無我行盡能緣
識處亦有無我行而不能緣一切法問曰能
緣幾所法答曰緣三無色陰諸彼因諸彼滅
諸彼比智分諸比智分非數緣滅三無色非

數緣滅除一切虛空彼識處無我行盡能緣不用處緣二地非想非非想處緣一地餘如上說復有說者空處無我行能緣如上所說法復緣五地非數緣滅四無色第四禪如是識處緣四地不用處緣三地非想非非想處緣二地非數緣滅第七評曰不應作如是說如前說者好所依身者依欲色界身初生依欲界身後依色界所以者何初生依欲界身命終生色界依色界身重起現在前行者唯行無我行緣者緣一切法念處者唯緣法念處智

者等智三昧相應者不與三昧相應根相應者三根相應謂喜樂捨第三禪與樂根相應初禪二禪喜根相應未至中間禪及第四禪捨根相應欲界二根相應謂喜捨問曰如喜憂根相應能緣一切法此中何以不說與相應答曰體性相違無我行體性欣尚憂相體性愁悴是以不與相應世者當言在過去未來現在緣世者緣過去未來現在及非世法善不善無記者當言善緣善不善無記者當言三種緣欲色無色界繫者當言欲色界繫

亦無色界繫緣欲色無色界繫法者當言緣
欲色無色界繫法亦緣非繫法是學無學非
學非無學者當言非學非無學緣學無學非
學非無學者當言三種緣見諦斷修道斷不
斷者當言修道斷緣見道斷法修道斷法不
斷法者當言三種緣緣名緣義者當言二俱
緣緣已身緣他身者當言緣已身他身亦緣
非已非他聞慧思慧修慧者當言是三種慧
欲界是聞慧思慧色界是聞修慧無色界是
修慧方便得生得者當言是方便得是生得

如色界聞慧可言是方便得亦可言是生得
云何言方便得答曰如於此間修總相別相
生彼則得若不修習雖生彼不得云何亦可
言生得答曰此雖修習不生彼間不名生得
欲界命終生二禪中二禪命終生初禪中彼
為得不答曰或有說者不得所以者何以遠
故若即二禪得修習生初禪中則得初禪命
終生二禪中初禪地法盡捨二禪命終還生
二禪彼為得不答曰得欲界命終生無色界
中無色界命終還生無色界中彼為得不答

曰或有說者不得以遠故復有說者若即無色修習還生無色界則得問曰爲是聖人能生此法爲凡夫人能生此法答曰聖人亦能凡夫亦能凡夫有二種有內道凡夫有外道凡夫何道凡夫能生此法答曰內道亦能外道亦能內道凡夫亦方便得亦生處得外道凡夫唯生處得復有說者外道凡夫惟生處得不起現在前所以者何以計我故問曰云何起緣一切法無我行現在前答曰生欲界中起現在前時緣一切法生欲界中起色界

者現在前亦緣一切法若生初禪不入定現在前時亦緣一切法若入定現在前時緣初禪乃至非想非非想處生初禪起二禪三禪四禪者現在前亦緣初禪乃至非想非非想處若生二禪不入定現在前時能緣一切法若入定現在前時緣二禪乃至非想非非想處若生三禪起三禪四禪者現在前亦緣二禪乃至非想非非想處生三禪四禪亦如是無色中緣一切法無我行若生欲界若生色界若生無色界現在前緣一切法如上說問

曰欲界者緣法多色界者緣法多答曰色界者若不入定所緣與欲界等若入定欲界者多非色界者所以者何不自緣定共色故應作是說不入定時無有不緣一切色身念處無有緣一切受受念處無有緣一切心心念處無有緣一切法法念處問曰一切法無我行爲是欣尚行爲是厭離行若欣尚行者云何緣苦集若是厭離行者云何緣可欣尚法答曰應作是說是欣尚行非厭離行問曰若是欣尚行者云何能緣苦集答曰雖緣苦

集故是欣尚行所以者何設使彼多緣有漏法少緣無漏法而於無漏法故是欣尚行如銅錢積上置一金錢銅錢雖多得一金錢猶生欣尚彼亦如是問曰此行爲斷結不答曰不斷問曰若不斷結何用起現在前答曰欲令心猛利故心若猛利能入聖道問曰空行無我行有何差別答曰對治我是無我行對治我所是空行復次對治五我見是無我行對治十五我所見是空行復次對治已見是無我行對治已所見是空行我愛我所愛亦

如是復次陰非是我是無我行我不入陰中
是空行復次見眼無我生悅適是無我行見
我不入眼中生悅適是空行乃至意入亦如
是復次性空義是無我行行空義是空行頗
有二心展轉相因耶問曰何以作此論答曰
為止外道意故外道作如是說後心是前心
因所以者何如水流時後水能逼前水使流
如是法生未來世法逼使現在現在逼使過
去如是未來法是現在因現在法是過去法
因為斷如是意故明後心非前心因若當後

是前因者則違內外因緣生法如世尊說無
明緣行乃至生緣老死若後是前因應當行
緣無明乃至老死緣生如說眼緣色生眼識
若後為前因應當緣眼識生色如父母是兒
因若然者應兒是父母因違如是等內緣生
法云何與外緣生法相違如種子為芽因乃
至華為果因若然者應芽為種子因乃至果
為華因若後為前因復有大過何以故不作
業而受果已作業而無果故云何不作業而
受果答曰如先受善不善果然後作善不善

業先受律儀不律儀戒果然後受律儀戒元
受阿毗地獄果然後作五逆業先受轉輪聖
王果然後修轉輪聖王業先得阿耨多羅三
藐三菩提然後行諸波羅蜜若爾不作業而
受果已作業應無果作業而無果則無解脫
出要之道若後是前因則有如是九大過復次
所以作此論者如摩訶僧祇部說二心俱生
為止如是意故作此論復次或有說者言因
緣無體性今欲分明因緣體性故作此論頗
有二心展轉相因耶答曰無也所以者何無

有一人前後二心俱生復有說者言前者諸
過去心無二俱生者言後者諸未來心無二
俱生者是故答言一人前後二心不俱生復
有說者言前者除過去世言後者除未來世
不俱者欲明現在一刹那無二心俱生若作
是說無有一人前後二心俱生此則止二心
俱生者意次作是說非未來心與前心因此
則止後與前作因者意復有說者若作是說
無有一人前後二心俱生此則止相應共有
因義次作是說非未來心與前心因此則止

相似因一切徧因報因義此中依五因作論
故答曰無若依六因作論者應答言有以有
所作因故如二心二受二想二思二觸二作
意二解脫二念二定二眼乃至二身二命根
二身種類如是等則無展轉因義頗有二心
展轉相緣乃至廣說問曰不應先作是論應
先作此論以何等故一人前後二心不俱生
然後應次作此問頗有二心前後展轉相緣
應作是說而不說者有何意耶答曰或有說
者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者論

有二種一是根本二是傍生諸作是問頗有
二心展轉相因頗有二心展轉相緣此是根
本論以何等故一人前後二心不俱生是傍
生論是以先論根本次問傍生復有說者阿
毗曇應以相求不以次第若前若後俱無有
過但莫違其相中七不應責次第頗有十二心展轉
相緣問曰何以作此論答曰前說無有二心
展轉相因亦謂二心無展轉相緣義欲斷如
是疑故而作是論頗有二心展轉相緣耶復
有說者或有言境界緣無體性為止彼人如

是意欲分明境界緣有實體性故作此論問
曰頗有二心展轉相緣耶答曰有問曰若答
言有此言便足所以者何如說若法是彼境
界緣或時不作境界無有是事以何等故復
作是說若生無當來心耶答曰不應作是說
所以說者欲饒益弟子今受義時明白了了
故頗有二心展轉相緣耶答曰有若發意思
惟無有未來問曰其事云何答曰邪見生言
無未來次後復生邪見言無過去邪見亦言
無過去諸法是名二心展轉相緣邪見次生

身見身見復計過去邪見為我如身見邊見
計斷常亦如是見取計過去勝第一戒取計
淨能至解脫計是乘疑猶豫計二理想愛計
好妙適意恚計不好不妙不適意慢計自高
自舉無明於彼愚冥不知如是等名染污心
展轉相緣善心云何答曰如正見計過去是
無常苦空無我因集有緣是有是性分是有
因是有緣如是等名善心邪見展轉相緣不
隱沒無記心云何答曰非是巧便非是不巧
便是名無記心邪見展轉相緣若發意思惟

有未來其事云何答曰如正見生言有未來
次後生正見言有過去亦言有過去諸法是
名二心展轉相緣身見計過去正見爲我乃
至不隱沒無記緣過去正見亦是若發意
思惟無未來道問曰何以復作此論答曰先
說有漏心相緣今欲說無漏心相緣問曰其
事云何答曰若發意思惟無未來道此心與
邪見相應緣無未來道後得正決定緣過去
法作無常苦空無我因集有緣此中言後時
者遮一念遮相續不限時不限身不限無始

已來以何等故不限時答曰或有初夜謗道
中夜得正決定中夜謗道後夜得正決定或
有後夜謗道晝得正決定有晝謗道夜得正
決定或有一日一夜謗道一日一夜得正決
定如是半月一月一時一歲乃至一身當知
亦如是若發意思惟有未來道此心與正見
相應緣有未來道次後生無漏道緣過去正
見是無常苦空無我因集有緣如是正見緣
未來道未來道生還緣正見是名展轉相緣
後時者如說總相觀後能入聖道者遮一刹

那頃不限相續不限時不限身乃至不限無
 始生死已來如說三種正觀後能入聖道不
 限一刹那頃乃至不限無始生死已來如二
 知他心智亦展轉相緣問曰何以復作此論
 答曰前說已身相緣法今欲說他身相緣法
 故如二知他心展轉相緣問曰此中為說何
 等二知他心答曰此中說根同同利根同中
 根同下根同是初禪地他心智乃至第四禪
 地他心智同有漏同無漏同是法智分同是
 比智分問曰彼云何相緣答曰俱緣彼心不

緣彼心所緣若緣心所緣是則自緣心不名
 緣他心問曰此中為說何等知他心智答曰
 此中說得證他心智通者問曰亦更有餘能
 知他心智此中何以不說答曰或有說者彼
 作經者意欲爾乃至廣說復有說者此應說
 而不說者當知此義是有餘之說復有說者
 此中說名義俱好者復有說者若體性是通
 若體性是修若是離欲得若是四支五支禪
 果此中說之復有說者若智知他心如實無
 謬是中說之因此事故擾動智海如二心展

轉相緣諸數法亦是亦應分別五識種界
 善染污不隱沒無記威儀工巧彼五識不能
 展轉相緣各行境界故意識能展轉相緣緣
 一切法故苦諦所斷心與集諦所斷心能展
 轉相緣苦諦所斷心與修道所斷心展轉相
 緣集諦所斷心與修道所斷心展轉相緣滅
 諦所斷有漏緣使展轉相緣亦能緣無漏緣
 使無漏緣使不能緣有漏緣使道諦所斷有
 漏緣使展轉相緣亦能緣無漏緣使無漏緣
 使不能緣有漏緣使無漏緣使於道展轉相

緣修道所斷善不善隱沒無記能緣五行所
 斷心其餘修道所斷展轉相緣不斷心如苦
 忍苦智集忍集智能緣五行所斷心道緣道
 隨其所應展轉相緣界者欲界色界展轉相
 緣欲界不繫法展轉相緣欲界無色界無展
 轉相緣色界無色界及不繫心展轉相緣善
 者能緣三種善染污不隱沒無記染污能緣
 三種善染污不隱沒無記善報無記心緣三
 種善染污不隱沒無記不善報無記無展轉
 緣所以者何意地無不善報無記如說頗業

身受受報非心耶答曰有諸不善業威儀無
記心展轉相緣其事云何答曰威儀有二種
一是威儀二是威儀心威儀者謂色香味觸
威儀心者能起威儀心是也四識是威儀方
便非起威儀心意識是威儀方便亦是起威
儀心彼四識能緣威儀不能緣起威儀心意
識能緣威儀亦能緣起威儀心復有說者因
威儀心更生意識能緣十二入是能展轉相
緣工巧無記心展轉相緣其事云何答曰工
巧有二種一是工巧二是工巧心工巧謂色

聲香味觸工巧心者能起工巧心者是也五
識是工巧方便非起工巧心意識是工巧方
便亦是起工巧心五識能緣工巧不能緣起
工巧心意識能緣工巧亦能緣起工巧心復
有說者因工巧心更生意識能緣十二入是
能展轉相緣邪見或以因謗果或以果謗因
或不以果謗因或不以因謗果云何以因謗
果如說此善惡業無果報云何以果謗因如
說是人諸所受報無因無緣云何不以果謗
因眾生煩惱無因無緣云何不以因謗果如

說無過去未來現在是名不以因謗果此邪見苦諦所斷先說二心展轉相因展轉相緣者此中說二緣義所謂因緣境界緣問曰以何等故此中不說次第緣威勢緣耶答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者應說而不說者當知此是有餘之說復有說者此義已入彼所說中其事云何若說因緣當知已說次第緣所以者何如說二心無展轉相因當知二心亦無次第緣若說境界緣當知亦說威勢緣所以者何如說二心展

轉相緣當知二心亦展轉威勢緣是名已入彼所說中以何等故一人前後二心不俱生問曰何以作此論答曰此是傍生論所以者何前說二心不得展轉相因何以故無有一人前後二心俱生故雖有是說未說所以今欲說之故作此論^{第七}以何等故一人前後二心不俱生者答曰無第二次第緣此說心心數法依次第緣生未來世法依現在世法和合則生不和合則不生現在若與未來次第則生不與次第則不生復有說者以何等故一

人前後二心不俱生乃至廣說答曰衆生法爾一一心次第生不得有二所以者何無第二次第緣故復有說者此說前如兩鞅相繫以何等故無第二次第緣答曰衆生一一心次第生不得有二以何等故衆生一一心次第生不得有二答曰無第二次第緣是名展轉更相答義如現在有一次第緣未來生一心是中應說如圈中閉衆多羊門狹小喻猶如羊圈狹小門中一一羊出彼心心法生亦復如是現在一刹那與未來一刹那開次設

現在世有衆多刹那者則與未來衆多刹那開次以無故現在一刹那與未來一刹那開次作義者說曰以何等故二心不俱生答曰或有說者如命根是一刹那依命根心亦一刹那是故不俱復有說者如身根是一刹那依身根心亦一刹那是故不俱復有說者若二心俱生則心不可調伏如今一心猶剛強難伏何況二心復有說者若二心俱生者則一時有煩惱出要一心煩惱一心出要若爾者則無解無離無乘如是等過復有說者若

二心俱生何妨有三若有三者則三界身可
一時受若三界一時受身則破界若界破一
人亦是欲界亦是色界無色界若然則無解
脫乃至廣說若三心俱生何妨有四若有四
心則可一時受四生身若然者則壞四生一
身亦是胎生亦是卵生亦是濕生亦是化生
則無解脫乃至廣說復有說者若四俱生何
妨有五若有五者則可一時受五道身若然
者則五道壞若五道壞地獄身乃至即是天
身乃至廣說若五俱生何妨有六若有者則

可一時緣六根義乃至廣說若不妨六乃至
百千未來世中一時俱生一刹那生一刹那
滅若然則無未來以有未來則有現在以有
現在則有過去若無未來則無現在若無現
在則無過去若無過去則無有為若無有為
則無無為若無有為無為則無一切諸法有
如是等過不得二心一時俱生問曰如衆多
數法一時生無如上等諸過若當二心如數
法一時生者復有何過答曰如一次第緣與
未來一心和合以一心和合故衆生一一心

生復有說者如作觀與未來一心和合以一心和合故衆生一一心生若有二心俱生應有二受俱生若有二受則破衆生身法若破衆生身法則有二種身若有二身則有十陰以有如是過故二心不得俱生

阿毗曇毗婆沙論卷第七

音釋

缺倚兩切牛駕具 狹胡夾切 圈巨卷切養
也倚兩切牛駕具 也 也

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毗曇毗婆沙論卷第八

迦 旃 延 子 造 都八

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度智品第二之三

問曰次第緣體性是何答曰如波伽羅那說

除過去現在阿羅漢最後心諸餘過去現在
心心數法是也復有說者諸過去現在心心
數法是次第緣體性問曰若然者阿羅漢最
後心無次第緣義云何名次次第緣耶答曰不
以阿羅漢最後心過故餘心不生更有餘事

故今後心不生若當生者能與次第緣問曰
次第緣者有何相耶答曰所言體性即是其
相所言相者即是體性一切諸法不可離體
性別立其相尊者和須密說曰相避義是次
第緣復有說者發跡相避義是次第緣復有
說者能生心義是次第緣復有說者心相續
義是次第緣復有說者能取義是次第緣復
有說者心勢用義是次第緣尊者佛陀提婆
說曰次第生心相是次第緣復有說者未生
刹那令刹那生是次第緣阿毗曇人說曰異

相法令俱生是次第緣復有說者未生法似自己是次第緣已說次第緣體相未說所以以何等故名次第緣答曰等無間義是次第緣問曰若然者心與心作次第不與數法作次第耶數法與數法作次第不與心作次第耶答曰如說相似法沙門所說心與心作次第受與受作次第如是說者則有過所以者何貪欲心還與貪欲心作次第瞋恚還與瞋恚愚癡還與愚癡善還與善不善還與不善無記還與無記如是說者則無解脫涅槃如

是說者好所謂心與心作次第亦與數法作次第數與數作次第亦與心作次第前心聚與後心聚作次第問曰若心與心作次第則相隨順非數法耶若數法與數法作次第則相隨順非心耶答曰若如說相似法沙門所說心隨順心第八數法隨順數法評曰不應作是說作如是說者好所謂心與數法作次第數法與心作次第前心聚與後心聚作次第等無差別猶如豆聚如波伽羅那所說若法與彼法作次第或時不作次第耶答曰有若彼

法未生問曰此說未生為前者耶為後者耶為如前法未生後法不名次第若生是次第耶復如後法未生前法不名次第若生是次第耶如世第一法苦法忍作次第為如世第一法未生苦法忍不名次第若生是次第耶復如苦法忍未生世第一法不名次第若生是次第耶若前法未生後法不名次第若生是次第者有心時可爾無心時云何可爾如入無想定滅盡定若一七若過一七出定心與入定心名為次第彼第二剎那

心必生所以者何若法與彼法能作次第緣果無有衆生無有法無有呪術無有藥草無有佛無有辟支佛無有聲聞能遮此法使第二剎那心不生者若然者二定則無體若當後法未生前法不名次第若生是次第若然者則苦法忍未生世第一法不名次第何故說未生耶或有說者應作是說前法未生不名次第問曰若然者有心時可爾無心時云何答曰有心時已爾無心時亦可爾其事云何如入無想定滅盡定彼入定心

定初刹那亦取果亦與果諸餘刹那及出定
心但名取果彼入定心滅在過去定餘刹那
及出定心其現在者與果彼不應作是說所
以者何次第緣義無有異時取果異時與果
即與果時取果問曰若與果時取果有心時
可爾無心時云何答曰如入無想定滅盡定
彼入定心與定初一刹那取果與果彼滅在
過去定餘刹那及出定心若現在前取果與
果若作是說則無異時取果異時與果問曰
若然者過去法則有所作答曰雖過去有所

作能取果與果而無有過過去世見色乃至
知法無如是作事與果取果可有是事復有
說者後法未生前法不名次第後法若生則
前法名次第問曰若然者苦法忍未生世第
一法不名次第耶答曰可名次第不名次第
緣若苦法忍生是名次第亦名次第緣如次
第次第緣次第有次第相續有相續依有依
當知亦如是問曰未來世中有次第緣不耶
若有者諸法應未來世中已次第住修正方
便則無有用所以者何聖道於未來世中已

有次第時到則生修正方便復何所為復有大過何以故無有制伏貪欲生不淨觀如是亦不能制伏一切煩惱生對治觀若爾則無解脫涅槃乃至廣說若無者八分經云何通如說是人十三劫不墮惡趣乃至二十劫云何知三業差別是現法報是生法報是後法報何以故一切時世第一法但生苦法忍何以不生乃至盡智等諸法何故金剛喻定但生盡智不生餘法答曰應作是說未來世中無次第緣問曰若無者則無前說諸過此八

分經云何通答曰世尊觀過去現在以此相亦知未來世其事云何答曰世尊觀過去世見彼衆生修如此業爾所劫中不墮惡道見此衆生修如是業爾所劫中當不墮惡道見諸衆生於過去世修如是業於現世中受如此報見諸衆生於彼造業若受生報若受後報見諸衆生於此造業若受現報若受生報若受後報復有說者衆生有相是心不相應行住衆生身中世尊不因禪定神通能知衆生身中有此法者爾所劫中不墮惡道即見

此相知是衆生受現法報次受生報復受後
報評曰不應作是說若作此說明如來唯有
此相智無了達智應作是說佛世尊有了達
智能知未來雖未來法亂無定次第如來以
明淨智能知未來亂法無定次第知諸衆生
造如此業經爾所劫不墮惡道五受於現報次
受生報復受後報悉實無謬如算數法知於
穀聚明了無謬何況如來有自然智問曰以
何等故世第一法次生苦法忍不生乃至盡
智等諸法答曰此名數定事相不定所以者

何苦法忍在於六地未知爲是何地苦法忍
三根相應不知定與何根相應行於四行不
知定行何行如住增上忍時地行根定刹那
不定所以者何有多刹那故不知生者是何
刹那次第緣亦不定住世第一法時有五事
定地根行次第刹那是名數定事相不定復
有說者若法依前法相續生不必次第緣猶
如外物無次第緣依於前法相續而生如牙
依前種相續得生乃至果依前華相續而生
內法亦爾不因次第緣依於前法相續而生

苦法忍依世第一法故相續而生餘乃至盡
智不依世第一法故是以不生金剛喻定亦
應如是通然未來世法屬於現在若於現在
和合則生若不和合不生世第一法後能生
修道無有是處以分別故設當世第一法與
修道和合爾時則生以不與和合故是則不
生如是苦法忍屬世第一法故生餘乃至盡
智不屬故不生復有說者未來世中有次第
緣問曰若未來世有說次第緣諸法應次第
住答曰未來世中有次第緣義無次第住未

來世法應從何次第緣生者已定然不次第
住後若生時從何緣生亦定次第住亦定猶
如衆多比丘亂住一處臘數已定行列不定
後次第住時臘數亦定行列亦定如是法未
生時應屬何緣生者已定次第住不定後若
生時從緣生亦定次第住亦定問曰若然者
修正方便則無有用亦無解脫涅槃答曰一
心次第略說有二種心當生所謂善與染污
若修正方便善心便生染污不生若行邪方
便染污心便生善心不生如一種子後二種

當生所謂牙與爛壞若遇生牙因緣則便生
牙若遇爛壞因緣則生爛壞一心次第生二
種心亦復如是評曰應作是說未來世中無
次第緣所以者何次第緣者是次第住法未
來世中無次第住次第緣者是不亂法未來
世亂復有說者若未來世有次第緣者修善
者常應修善不應作惡若修惡時常應作惡
不應修善今現見提婆達多本欲修善而後
作惡央掘魔羅氣噓惡人本欲作惡而後修
善以如是等因緣故知未來世無次第緣問

曰以何等故色法無次第緣答曰或有說者
若法定有所依定有所行定有所緣故有次
第緣色法無有所依無所行無所緣是故無
次第緣復有說者若法是相應有所依有所
行有勢用有所緣故有次第緣色法不相應
無依無行無勢用無緣故無次第緣復有說
者次第緣者是次第住法色非次第住法或
三萬劫或四萬劫或六萬劫或八萬劫斷絕
者復有說者次第緣現在前時不亂色法現
在_前時亂如一時中起欲色界繫色現在前

欲界繫不繫色現在前色界繫不繫色現在前是故尊者須蜜說曰欲界增益色未滅色界增益色生尊者佛陀提婆說曰少色無間生多色多色無間生少色彼少色無間生多色者如空中雲少便生多如小種子生於大樹如小迦羅羅後成大人多色無間生少色者如燒大草積後生少灰以少色無間生多色多色無間生少色故無次第緣問曰如心數法少無間生多多無間生少其事云何答曰如無覺無觀地次生無覺有觀次生有

覺有觀如此名少無間生多如有覺有觀地生無覺有觀次生無覺無觀如此名多無間生少答曰不應以地定應以數法定若一受次第生二受若二受次第生一受有如上過以不生故無如上過問曰以何等故心不相應行無次第緣答曰或有說者若法定有所依定有所行定有所緣故有次第緣心不相應行不爾色法二界繫心不相應行三界繫餘如上色法說問曰以何等故說無想定滅盡定是心次第不說無想定天答曰或有說者

亦應說而不說者當知此是有餘之說復有說者若用功難得者說不用功不難得者不說復有說者若是善者說彼是無記故不說問曰以何等故無想定滅盡定是心次第而非次第緣耶答曰或有說者若法能生心能增益心能取心是次第緣彼定生時住心礙心使心不相續是以不作次第緣復有說者此定斷心遮心行處是不相應無勢用法是以不作次第緣問曰入無想定滅盡定心出定心是其次第中間有爾許多相續定云何

是次第答曰此中更無餘心故得名次第猶如有人一在前行一在後來他人問言彼後來人與誰共來其人答言與某甲人次後而來彼二中間雖有村落樹木畜生等物更無餘人故言次第如是彼二心中間雖復曠遠更無餘心故得名次第問曰諸法是心次第亦是無間耶答曰或有是心次第非心無間有是心無間非心次第有是心次第亦心無間有非心次第非心無間是心次第非心無間者除定初刹那及餘有心法諸餘定及出

定心是謂心次第非心無間是心無間非心
次第者定初刹那及餘有心法生住無常是
謂心無間非心次第是心次第亦心無間者
定初刹那諸餘有心法是謂心次第亦心無
間非心次第非心無間者除定初刹那及餘
有心法生住無常諸餘定刹那及出定心生
住無常是謂非心次第非心無間問曰諸是
心次第亦是定無間耶答曰應作四句是心
次第非定無間者謂定初刹那諸餘有心時
是謂心次第非定無間是定無間非心次第

者除定初刹那及餘有心法生住無常諸餘
定及出定心生住無常是謂定無間非心次
第是心次第亦定無間者除定初刹那及餘
有心法諸餘定及出定心是謂心次第亦定
無間非心次第非定無間者定初刹那生住
無常及餘有心生住無常是謂非心次第非
定無間觀有三種所謂別相觀總相觀虛相
觀別相觀者觀色是色相乃至觀識是識相
觀地是堅相乃至觀風是動相是名別相觀
總相觀者十六聖行觀是名總相觀虛相觀

者不淨安般無量除入解脫一切處是名虛相觀問曰此三種觀何觀次第能入聖道出聖道時何觀最初現在前答曰或有說者入聖道時三種能入出聖道時三種現在前復有說者總相觀能入聖道出聖道時三種現在前問曰若虛相觀不入聖道此經云何通如說不淨觀次修念覺意答曰此說展轉相因如子孫法其事云何答曰先以不淨觀善調伏心使心止息堪任質直柔軟心得自在然後總相觀現在前能入聖道復有說者總

相觀現在前能入聖道出聖道時亦總相觀而現在前問曰若然者若依未至若依初禪若依中間得正決定出聖道時欲界總相觀現在前可爾若依二禪三禪四禪得正決定彼無欲界總相觀所以者何以大遠故復更不得總相觀除^{第八}遠分善根所以者何以聖道後不能復起現在前故出聖道時為起何等總相觀現在前答曰於暖頂忍中間修總相觀所謂諸行無常苦空無我涅槃寂靜出聖道時此觀現在前評曰不應作是說如前說

者好欲界有三種觀所謂聞慧思慧生得慧色界有三種所謂聞慧修慧生得慧無色界有二種修慧生得慧問曰欲界有三種觀慧何等慧現在前能入聖道答曰欲界思慧觀現在前能入聖道出聖道時三種觀現在前色界修慧觀現在前能入聖道出聖道時二種聞修慧觀現在前非生得慧無色界修慧現在前能入聖道出聖道時亦修慧觀現在前非生得慧問曰以何等故出聖道時欲界生得慧現在前非色無色界答曰欲界生得

慧猛利色無色界不猛利若依未至禪得阿羅漢出聖道時還起未至地及欲界心若依無所有處得阿羅漢出聖道時還起無所有處及非想非非想處心若依餘地得阿羅漢出聖道時即起彼地心初禪有三種味淨無漏乃至無所有處亦三種非想非非想處二種味淨味相應次第生味相應及淨不生無漏淨有三種無漏二種淨及無漏不生味淨初禪有四種有退分住分勝進分達分乃至非想非非想處亦有四種退分次第生退分

生住分不生勝進分不生達分住分次第生
住分生退分生勝進分不生達分勝進分次
第生勝進分生住分生達分不生退分達分
次第生達分生勝進分不生住分退分復有
說者退分次第生三種不生達分住分勝進
分盡生四種達分次第生三種除退分問曰
若生二禪三禪四禪地欲入初禪識現在前
幾種觀現在前答曰隨所住地未離欲者三
種觀現在前所謂善染污不隱沒無記出時
亦三種現在前若離欲二種有十二種心欲

界繫四種善不善隱沒無記不隱沒無記色
界繫三種善隱沒無記不隱沒無記無色界
繫亦三種學無學心問曰欲界繫善心次第
生幾心復從幾心次第生乃至無學心次第
生幾心復從幾心生答曰欲界繫善心次第
生九心欲界繫四色界繫二善隱沒無記無
色界繫一隱沒無記學無學亦從八心次第
生欲界繫四色界二善隱沒無記學無學不
善心次第生欲界四心亦從十心次第生欲
界繫四色界繫三無色界繫三隱沒無記心

亦如是欲界繫不隱沒無記心次第生七心
 欲界四色界二善隱沒無記無色界一隱沒
 無記亦從五心次第生欲界四色界一善心
 色界繫善心次第生十一心除無色界繫不
 隱沒無記心餘次第能生亦從九心生自地
 三欲界二善不隱沒無記無色界二善隱沒
 無記學無學心色界繫隱沒無記心次第生
 六心色界繫三欲界三除不隱沒無記心亦
 從八心次第生色界三欲界二善不隱沒無
 記無色界三色界繫不隱沒無記心次第生

六心色界三欲界二不善隱沒無記無色界
 一隱沒無記亦從色界三心次第生無色界
 善心次第生九心無色界三欲界二不善隱
 沒無記色界繫二善隱沒無記學無學心亦
 從六心次第生無色界三色界一善心學無
 學心無色界繫隱沒無記心次第生七心無
 色界三欲界二不善隱沒無記色界二善隱
 沒無記亦從七心次第生無色界三欲界二
 善不隱沒無記色界二善不隱沒無記無色
 界繫不隱沒無記心次第生六心無色界三

欲界二不善隱沒無記色界一隱沒無記亦
 從無色界三心次第生學心次第生五心欲
 界善色界善無色界善學無學心亦從四心
 次第生欲界善色界善無色界善學心無學
 心次第生四心欲界善色界善無色界善無
 學心亦從五心^{中八}生欲界善色界善無色界善
 學無學心^{十三}

九八四與十 七五當知欲 十一九六八
 六三當知色 九六七亦七 六三知無色
 五四亦四五 當知學無學

有二十種心欲界有八心方便善心生得善
 心不善心隱沒無記心威儀心工巧心報心
 通果心色界有六心方便善心生得善心隱
 沒無記心威儀心報心通果心無色界有四
 心方便善心生得善心隱沒無記心報心無
 漏有二心學心無學心問曰欲界方便善心
 次第生幾心亦從幾心次第生乃至無學心
 次第生幾心亦從幾心生答曰欲界方便善
 心次第生十心欲界七除通果心色界一方
 便善心學心無學心亦從八心次第生欲界

四方便善生得善不善隱沒無記色界三方
 便善隱沒無記學無學欲界生得善心次第
 生九心欲界七除通果心色界隱沒無記心
 無色界隱沒無記心亦從十一心次第生欲
 界七除通果心色界二方便善隱沒無記學
 無學不善心次第生欲界七心除通果心亦
 從十四心次第生欲界七除通果心色界四
 生得善隱沒無記威儀報無色界三除方便
 善隱沒無記心亦如是欲界威儀心次第生
 八心欲界六除方便善通果心色界一隱沒

無記心無色界一隱沒無記心亦從七心次
 第生欲界七除通果心報心亦如是工巧心
 次第生六心除方便善通果心亦從七心次
 第生欲界七除通果心欲界通果心次第生
 二心欲界通果色界方便善心亦從二心次
 第生欲界通果色界方便善心色界方便善
 心次第生十二心色界六欲界三方便善生
 得善通果心無色界一方便善學無學心亦
 從九心次第生色界四除威儀心報心欲界
 二方便善通果心無色界一方便善隱沒無

記學無學心色界生得善次第生八心色界
 五除通果心欲界二不善心隱沒無記無色
 界一隱沒無記心亦從色界五心次第生除
 通果心色界隱沒無記心次第生九心色界
 五除通果心欲界四方便善生得善不善隱
 沒無記心亦從十一心次第生色界五除通
 果心欲界三生得善威儀報心無色界三除
 方便善色界威儀心次第生七心色界四除
 方便善通果心欲界二不善隱沒無記心無
 色界一隱沒無記心亦從五心次第生色界

五除通果心報心亦如是色界通果心次第
 生色界二方便善通果心亦從二心次第生
 色界方便善通果心無色界方便善心次第
 生七心無色界四色界一方便善學無學心
 亦從六心次第生無色界三除報心色界一
 方便善學無學心第八無色界生得善十五次第生七
 心無色界四欲界二不善隱沒無記色界一
 隱沒無記心亦從無色界四心次第生無色
 界隱沒無記心次第生八心無色界四欲界
 二不善隱沒無記心色界二方便善隱沒無

記心亦從十心次第生無色界四欲界三生
 得善威儀報心色界三生得善威儀報心無
 色界報心次第生六心無色界三除方便善
 欲界二不善隱沒無記心色界一隱沒無記
 心亦從無色界四心次第生學心次第生六
 心欲界二生得善方便善色界一方便善心
 無色界一方便善心學無學心亦從四心次
 第生欲界一方便善心色界一方便善心無
 色界一方便善心學心無學心次第生五心
 欲界二方便善心生得善心色界一方便善

心無色界一方便善心無學心亦從五心次
 第生欲界一方便善心色界一方便善心無
 色界一方便善心學無學心
 十八次生九 十一生於七 十四亦生八
 七六及與七 二生二欲盡 十二十八五
 九十一七五 二二當知色 七六七四八
 十六四無色 六四亦五五 當知學無學
 以何等故如人不可得乃至廣說問曰何故
 作此論答曰為止他人意故或有說者有人
 以有人故憶本所作復有說者物性相入相

入論者作如是說一切有為法有二分若晝
 若夜夜時晝入夜中晝時夜入晝中所以者
 何如夜中所作晝則憶之以夜入晝中故如
 晝中所作夜則憶之以晝入夜中故是故憶
 本所作或有說者物性變物性變論者作如
 是說迦羅羅變作阿浮陀乃至中年變作老
 年是故憶本所作如婆吒樹葉青變為黃彼
 亦如是或有說者物性往來往來論者作如
 是說迦羅羅來至阿浮陀中住故乃至廣說
 以是事故憶本所作問曰物性變論往來論

有何差別答曰物性變論言迦羅羅變作阿
 浮陀往來論言迦羅羅來至阿浮陀中住俱
 增長故或有說者覺是一性後所知覺即是
 前所作覺或有說者境界是常以境界常故
 憶本所作或有說者有根本陰有客陰客陰
 所作根本陰能知以是故能憶本所作或有
 說者前心往後心語後心我作如是事是故
 憶本所作恒河沙數諸佛及佛弟子不作此
 論言有人不言物性相人不言物性變不言
 物性往來不言覺性是一不言境界常不言

有根本陰客陰不言前心往後心然能憶本所作如此事微細甚深難知為顯如此微細甚深難知法故而作此論問曰以何等故唯說如人不可得前心不往後心言我有所作而能憶本所作答曰應如是說以何等故人不可得物性不相入物性不變物性不往來第八覺性不一境界不常陰性無根本無客陰前十七心不往後心而能憶本所作而不說者欲現始終略其中間今經文易故若說如人不可得則止有人者意前心不往後心則止往來

論者意前心後心則止其餘諸論者意答曰衆生之法得如是相似習智問曰前言無人今何以言衆生答曰欲今所說與法體相順故所以者何若不言衆生但言法法於義雖順於文不便若言衆生文義俱順以是故說於衆生復有說者前說實義今說假名衆生之法得如是相似習智習智者是決定是修習是自在義本所作者隨其本事本事者如其性如其體如其相如其物復有說者應言憶本共作云何共作如本所見曾所更復有

說者應言憶本作事云何本作事隨本形色
 本所為欲明憶本所作義故而作此論喻如
 能書者乃至廣說如能書者不至彼能書者
 所問言汝作何字彼亦不答我作是字然能
 書者得如此所習智自所作字亦知他所作
 字亦知乃至海外書來亦能讀知如是前心
 不往後心然後心能憶本所作復欲重明此
 義故更作喻如二知他心展轉相緣此亦不
 問彼汝思何事彼亦不答我思此事乃至百
 由旬外二心而能相知如是前心不至後心

後心而能憶本所念

阿毗曇毗婆沙論卷第八

音釋

第八

十一

央掘魔羅 梵語也止云驚寒利魔 虛味居
 也 羅此云指雙掘渠勿切

阿毗曇毗婆沙論卷第九

迦旃延子造 都九

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度智品第二之四

復次諸心心數法於所緣定問曰為於何法

定言定耶為於眼入定為於色定為於剎那
定答曰或有說者於眼入定不於色定剎那
定也所以者何未生心心數法甚多云何於
眼入定答曰如眼識於色定其餘諸識各於
自境界定若眼與青色和合則生青識若與

餘色和合則生餘識問曰若然者便有二心
知青色心則異知黃色等心復違識身經文
如說過去眼識為緣過去法緣現在法緣未
來法耶答曰緣過去法不緣現在未來法復
有說者於眼入定色定於剎那不定所以者
何未生心心數法甚多云何於色定答曰若
緣青色則生青識餘則不生緣黃等色亦復
如是問曰青色衆多有青莖青枝青葉青華
青果若緣青莖識云何不即是緣青枝青葉
青華青果識耶評曰應作是說於二法定問

曰若然者未生心心數法則多答曰未生法多復有何過未來世寬無住處耶先已有住處故問曰若心心數法於緣定於所依亦定耶答曰於所依亦定其事云何如未來心心數法於所依則遠若生現在前與所依則俱若滅則遠所依復有說者未生心心數法於所依遠若現在前則俱若滅俱滅問曰若心心數法於所緣所依定者彼於何時能有所緣為於生時為於滅時若以生時生時是未來云何未來能有所作若以滅時滅是壞散

衰退之法云何壞散衰退之時能有所緣評曰應作是說滅時能緣非是生時所以者何未生法是未來未來法不能有所作滅時名現在現在法能有所作問曰若然者云何以壞散衰退之法能有所作答曰一切有法皆爾體性羸劣屬衆因緣不得自在若心心數法於依所緣和合能有所緣未來世依及境界散亂如未來過去亦爾現在則衆緣和合若當現在不能緣境界者則畢竟無緣境界義問曰若心心數法於所緣所依定者此中

何以但說所緣不說所依答曰此中說所念
事故不說所依若有所念必依所緣不用所
依如一境界則為衆多心心數法所緣如前
一心緣已後衆多心亦緣猶如一人而有百
子若一子念父餘子亦念彼一境界為多心
所緣亦復如是問曰若所更事異所念事異
云何不提婆達多所更延若達多能憶若延
若達多所更提婆達多能憶答曰提婆達多
身異延若達多身異憶本所作者身則不異
復有說者如提婆達多延若達多心不得展

轉為因憶本所作前為後因復有說者若心
相續若身相續能憶本所作提婆達多延若
達多心不相續身不相續問曰若心相續者
何以先見一牛後見餘牛言是本牛答曰曾
所更事要當相似爾乃識之先所見牛雖後
曾更而與後牛不相似故是以不識若前牛
與後牛相似爾乃可識前所更意必當有力
後不失念而能憶本所作先生心聚以意名
說後生心聚以念名說以前意有勢力故今
後念憶本所作不失念者所謂不狂心不亂

不為苦痛所逼是也有二種心一同行心二
同緣心苦法忍苦比忍苦比智是名同行心
不名同緣心集法忍集法智是名同緣心不
名同行心苦法智亦名同行心亦名同緣心
其餘心亦不同行亦不同緣同行心所更事
同緣心能憶同緣心所更事同行心能憶有
三種心善不善無記若善心所更事善不善
無記心能憶不善無記心亦如是復有四種
心善不善隱沒無記不隱沒無記如善心所
更事四種心能憶乃至不隱沒無記心所更

事四種心能憶復有四種心從因緣生心從
次第緣生心從境界緣生心從威勢緣生心
若一心曾所更事四心盡能憶復有五種心
見苦所斷心乃至修道所斷心若見苦所斷
心所更事五種心能憶見集所斷修道所斷
亦如是見滅所斷心所更事四種心能憶除
見道所斷心修道亦如是除見滅所斷心復
有六種心所謂六識若六識所更事意識能
憶復有十二種心欲界善心不善心隱沒無
記心不隱沒無記心色界三種除不善無色

界亦如是學心無學心如十二種心有相似
十二法十二念如欲界善心所更法十二念
盡能憶不善亦如是隱沒無記心所更法有
八種念能憶欲界四色界善不隱沒無記學
無學欲界不隱沒無記亦如是色界善心所
更法十二種念能憶色界隱沒無記心所更
法十種念能憶除欲界隱沒無記不隱沒無
記色界不隱沒無記心所更法十種念能憶
除無色界隱沒無記不隱沒無記無色界善
心所更法十種念能憶除欲界隱沒無記不

隱沒無記無色界隱沒無記心所更法九種
念能憶欲界善不善色界善隱沒無記無色
界三種學無學不隱沒無記亦如是學心所
更法十二種念能憶無學心亦如是如經說
尊者舍利弗作如是言諸長老若不壞意內
入照了外入法能生正觀現在前則意識生
彼云何壞意入答曰壞有三種所謂須臾壞
命終壞究竟壞須臾壞者若入無想定滅盡
定是名須臾壞命終壞者如斷善根壞善意
如凡夫人離欲乃至命終時壞不善意究竟

壞者如苦比智生苦諦所斷意究竟壞乃至
道比智生見諦所斷意究竟壞住不退法斯
陀舍見諦所斷意及欲界修道所斷六種意
究竟壞住不退法阿那舍一切見諦所斷意
欲界修道所斷染污意究竟壞住不退法阿
羅漢一切染污意究竟壞以何等故所念事
忘而復憶答曰衆生之法心相似次第生知
見者有三種相似所謂方便相似境界相似
隨順相似云何方便相似如人讀修多羅而
後忘失後勤方便還復通利毗尼阿毗曇勤

方便亦如是先修不淨觀而後忘失後勤方
便隨其境界還現在前安般觀界方便亦如
是曾聞有婆羅門子讀違陀經而後忘失還
欲通利盡其方便而猶不能往詣師所而問
之言本所讀經今悉忘失還欲通利雖勤方
便猶故不能今當云何其師問言汝本讀時
云何而讀弟子答言初讀經時手則索繩口
誦經文師告之言當如先法還讀誦之弟子
如教後便通利是名相似方便云何境界相
似如於此處見河池山林經行住處後至異

處若見如先事者還復憶念本所見事是名境界相似云何隨順相似如得隨順飲食方土往處說法同行之人則能憶本所作曾聞有一比丘讀誦阿舍而後忘失雖勤方便猶故不能還得通利往詣大德阿難所作如是言本讀阿舍而今忘失雖勤方便猶故不能還令通利今當云何阿難語言可求多油入浴室中以用塗身煖水洗浴加求隨順飲食方土往處說法同行之人彼如其言具諸方便即還通利是名隨順相似云何次第彼相

續不斷是名次第復有說者次第者不相續心還令相續無能遮止不為對治所壞亦所更意力強而不失念者前生心聚以意名說後生心聚以念名說前心有力故能令後心憶本所作不失念者不狂不心亂不為苦痛所逼尊者九和須蜜說曰以三事六故所念事忘而復憶一者善取前相二者有相似方便三者不失念以何等故先所念事忘而不憶答曰衆生之法心不相似次第生心知見者有三種不相似所謂方便不相似境界不相似

隨順不相似云何方便不相似如人讀修多羅而後忘失復讀毗尼阿毗曇亦復忘失先化不污觀後復忘失復修安般觀界方便亦復忘失是名方便不相似云何境界不相似本曾見河池山林經行住處如是等事後至異處不見如是等事於前所見更不復憶是名境界不相似云何隨順不相似若不得隨順飲食方土住處同行之人於前所作永不復憶是名隨順不相似不次第者不相續斷絕是名不次第亦所更意力弱而失所念者

彼前生心聚以意名說後生心聚以念名說前心弱故不能令後心憶本所作失念者若狂心亂為若所逼尊者須蜜說曰以三事故前所念事忘而不憶一者不善取前相二者無相似方便三者失所念問曰色界修慧亦有忘而不憶耶答曰亦有以身羸弱故心亦羸弱心羸弱故所念事忘而不憶誰有此忘而不憶耶答曰聖人凡夫俱有聖人者須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛亦於所念事忘而不憶唯有如來憶而不忘何以知

之如經說佛告舍利弗假使諸比丘衆於百
年中若以坐牀卧牀舉我而行若當如來無
上智辯而有退失無有是處如持四弓喻乃
至廣說以是事故知如來無忘何故祭祀餓
鬼則到乃至廣說問曰何故作此論答曰欲
解佛經故如經說生聞婆羅門往至佛所問
佛言沙門瞿曇我有親里命過欲施其搏食
爲得食不佛告婆羅門此事不定所以者何
有五道生處地獄乃至天道婆羅門若汝親
里生地獄中即食地獄中食以自存活彼云

何能受汝所施搏食生畜生人天中亦復如
是婆羅門言沙門瞿曇若我親里不生餓鬼
中者所施搏食誰當受之佛語婆羅門欲令
餓鬼道中無汝親里者無有是處彼經雖說
施與餓鬼則到未說所以今者欲說祭祀餓
鬼則到非餘處故而作此論彼佛經是此論
根本因緣諸經中未說者今盡說之以何等
故祭祀餓鬼則到問曰爲以此道高勝故到
爲以下賤故到若以此道是下賤者地獄畜
生是則下賤若以此道是高勝者人天則勝

答曰應作是說不以勝到亦不以賤到云何
能到答曰此道自爾乃至廣說有二事故祭
祀餓鬼則到一者是業二者此道自爾先已
說之猶鴻鴈孔雀鸚鵡舍利瞿翅羅共命等
諸鳥而能飛行乃至廣說然神不勝人勢不
勝人隨其所欲而能飛行於虛空中久住遊
戲然人欲住虛空去地四指經須臾間猶無
能者如彼衆鳥而能飛行生處自爾此餓鬼
道祭祀則到生處亦爾亦如一地獄道中或
有能自識宿命者如經說地獄衆生作如是

念諸沙門婆羅門恒如是說貪欲見將來過
患可畏之處是以當斷貪欲我等以不能斷
貪欲因緣故今受極劇苦痛極惱問曰彼作
如是念時為初生時為中時為後時耶答曰
初生時非中後時所以者何初生之時未受
若痛若受若痛次前滅事尚不能憶況復久
遠問曰為住何心作如是念善耶不善無記
耶答曰住三種心能作是念為是意地為五
識身答曰意地非五識身為是威儀為是工
巧為是報心答曰是威儀非是工巧報心所

以者何彼處無有工巧以報心是五識地故
為念幾世耶答曰一世於彼處死來生此間
或有說者亦能憶念多世評曰不應作是說
如先說者好亦能知他心者其事云何答曰
若獄卒^{耶九}械種種殺害之器在前而立作如
是念彼獄卒意今欲殺我評曰不應作是說
若然者人亦能知可名他心智耶如是說者
好彼有生處得智能知他此事為初知為中
知為後知耶答曰應如前廣說畜生中亦有
能自識宿命者如經中說傷佉汝若是我父

都提耶者可昇此座即便昇之復作是言汝
若是我父都提耶者可食此秬米肉飯即便
食之復作是言汝若是我父都提耶者可示
我所藏寶物即便示之問曰作如是念時為
是初為中後耶答曰三時俱能為住何心答
曰住善不善無記心中悉能威儀工巧報心
亦能知幾世耶答曰或有說者能知一世
死彼生此處或有說者能知多世何以知之
曾聞有一女人置其嬰兒在於一處有因緣
故餘行不在時有一狼擔其兒去時人捕擄

而語之言汝今何故擔他兒去狼答之言此小兒母是我怨家時人問言有何怨耶狼即答言此小兒母五百世中常食我兒我亦五百世中常殺其子若彼能捨舊怨之心我亦能捨時人語其兒母可捨怨心兒母答言我今已捨時狼觀兒母心雖口言捨而心不放即便害其兒命而去如此者能知他心亦識宿命何時知耶答曰初中後悉知住何心知答曰善不善無記悉知意地知非五識身威儀工巧報心亦能知彼經文雖不說而餓鬼

道亦有此智何以知之曾聞有一女人為餓鬼所持即以呪術而問鬼言何以惱他女人鬼答之言此女人者是我怨家五百世中而常殺我我亦五百世中斷其命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨爾時女人作如是言我今已捨怨心都九鬼觀女人雖口言捨而心不放鬼即斷其命根捨之而去為何時知耶答曰廣說如上諸天道亦有此生處得智而無現事可說為何時知耶答曰廣說如上人道中無如此生得智問曰何以故無答曰非器非

田故復次人中有瞻相智有觀言相智彼生
得智為如此智所覆蔽故復次人中雖無此
生得智而有勝妙者所謂他心智願智問曰
為知幾心答曰或有說者地獄還知地獄心
畜生還知畜生心餓鬼還知餓鬼心復有說
者地獄還知地獄心畜生還知畜生心亦知
地獄心餓鬼還知餓鬼心亦知地獄畜生心
天盡知五道心問曰若畜生不知天心者施
設世界經云何通如說善住龍王伊羅拔那
龍王知帝釋心所念猶如猛健丈夫屈伸臂

項於自住處沒在帝釋前立答曰此是比智
何以知之諸天若欲出軍鬪戰之時善住龍
王脊背諸骨自然出聲彼作是念今我脊背
聲出定知諸天必與阿修羅共戰諸天若欲
遊戲之時伊羅拔那龍王背上自然有香手
像現彼作是念我今背上有香手像現定知
諸天欲遊戲園林餓鬼亦有生得智能識宿
命如偈說
我本求財物 如法或非法 他人得其樂
今我受苦惱

問曰爲何時知答曰廣說如上諸天亦有生
得智能自識宿命如偈說

今我祇洹林 恒住諸聖衆 法王亦在中
今我心歡喜

問曰爲何時知答曰廣說如上問曰以何等
故人無生得智自識宿命答曰非其器廣說
如上復次爲餘法所覆蔽如性自念前生智
復次人中雖無生得智自識宿命通而有勝
妙者所謂宿命通願智彼亦能雷電興風降
兩者唯畜生能非餘畜生道中唯龍能作非

餘彼畜生中能興風降雨近者是其功用果
所住之處遠邊外出者是其威勢果問曰爲
一龍能作如是等事不耶答曰能作問曰若
然者經何以說異耶如說或有天能雨或有
天能風乃至廣說答曰隨其所樂故或有樂
爲兩者樂爲風者乃至廣說以所樂不同經
說有異如此等自爾所欲便異彼餓鬼道自
爾施其搏食則到復有說者五道生處各有
自爾之法如地獄報色斷便還續生處自爾
畜生中能飛虛空餓鬼施搏食則到入中有

勇健念力梵行勇健者不見果而廣能修因
念力者久遠所作久遠所說而能憶念梵行
者能得解脫分達分善根得正決定天中有
自然隨意所須之物如是等諸道各有生處
自爾之法復有說者方土亦有生處自爾之
法如罽賓土秋時牛牯繫爵金華鬘餘方貴
勝所不能得如那伽羅國凡夫飲蒲萄酒東
方貴人所不能得如東方貴勝衣綃凡人衣
氎如北方人貴勝衣氎凡人衣綃如諸道諸
方各有生處自爾之法隨意能果彼餓鬼亦

爾施其搏食隨意能果復次有人長夜有如
是欲有如是念乃至廣說彼人長夜有如是
欲如是念所念便果猶如邊僻聚落中人為
富名故守護家財多畜牛羊衣服穀米及諸
生業之具為名譽故不施與人以不施與人
故身壞命終墮餓鬼中復有說者有人性親
愛眷屬欲饒益之為眷屬故如法或不如法
求財及其得時以慳惜故於已眷屬尚無心
與况復餘人以無施心故身壞命終墮餓鬼
中若在本舍邊不淨糞穢廁溷中住諸親星

等生苦惱心作如是念彼積聚財物自不受用又不能施人以苦惱心故欲施其食請諸眷屬親友知識沙門婆羅門施其飲食爾時餓鬼親自見之於眷屬財物生已有想作如是念如此財物我所積聚今施與人心大歡喜於福田所生信敬心即時增長捨相應思以如此業能得現報是故施其搏食則到復有說者過去世時作如是業施與則到其事云何尊者須蜜答曰彼諸餓鬼以慳惜故有顛倒想有顛倒見以有顛倒想見故河見

非河水見非水於好飲食見是不淨彼諸親里爲於此人修布施時能生信心則除顛倒見河是河見水是水見食是食復有說者餓鬼有二種一者樂淨二者樂不淨彼樂淨者以慳惜故於河等顛倒想如先說樂不淨者見河則乾於滿器飲食見其中空若諸親里爲其人故修布施時其鬼見已於所施物及福田所生歡喜心即能增長捨相應思以是業故除顛倒想樂淨者於河見河見水是水器中飲食見是淨食樂不淨者見水滿河於

空器中見食滿器以是事故作如是說施與
餓鬼搏食則到復有說者彼餓鬼前世有少
善行於諸飲食不生倒想以慳惜故身心怯
弱以怯弱故不能往詣諸餓鬼中有威德者
所或有因緣往詣其所心不喜樂所以者何
以自身卑賤故彼威德餓鬼以福德因緣有
種種飲食此鬼身心怯弱故不敢食之若諸
親里為其人故修布施時其鬼見已於所施
物及福田所生歡喜心以此信樂心故使得
勝身心以得勝身心故而能往詣諸餓鬼中

有威德者所生喜心樂心所得飲食盡能食
之以是事故施於餓鬼搏食則到尊者佛陀
提婆說曰不應他作他受但以彼諸親里為
其鬼故修行布施其鬼若於福田財物生信
敬心於此果報亦有其分以其事故施與餓
鬼搏食則到非餘道也問曰為餓鬼作福為
唯得飲食亦增益其身耶答曰亦得飲食亦
增益身得飲食如先所說云何增益其身其
身臭者得香惡色得好麤觸得細無威德身
得威德身問曰餘道中亦能得此果報不耶

答曰若能生信心則得不能生者則不得問
曰若諸道中皆得如是等事此中何以獨說
餓鬼道不說餘道答曰以諸餓鬼為饑渴故
常有希望飲食之心以自存活餘道不必有
如是心是故不說復有說者以餓鬼道中常
有求心期心是故施之則到有五趣所謂地
獄畜生餓鬼人天問曰五趣體性為是不隱
沒無記為是三種若是無記者波伽羅那說
云何通如說趣性是一切使所使若有三種
則壞諸趣體云何壞趣體答曰地獄衆生則

應成就他化自在天煩惱業及善他化自在
天亦成就地獄衆生煩惱業及不善應作此
說趣體性是不隱沒無記問曰若然者波伽
羅那說云何通答曰彼應作如是說地獄畜
生餓鬼人趣體性是欲界一切徧使及思惟
所斷諸使所使^{第九}天趣體性是三界一切徧使
及思惟所斷諸使所使應如是說而不說者
有何意耶答曰彼誦者錯謬故作如是說復
有說者和合諸趣心是五行所斷是以一切
使所使復有說者趣體性有三種問曰若然

者云何不壞趣體性答曰若以成就言之則壞若以現在行言之則不壞云何現在行言之則不壞答曰如地獄畜生餓鬼成就他化自在天煩惱業及善而不現前行如他化自在天成就地獄餓鬼畜生煩惱業及不善而不現在行評曰應作是說地獄體性是不隱沒無記何以知之如尊者舍利弗作如是言諸長老若地獄漏現在前造作地獄苦痛身口意業所謂身口意曲濁穢果報生地獄中生已受彼報色乃至識是名地獄趣諸長老

除此五陰更無有法名地獄趣以是事故知趣體性是不隱沒無記然以報故五趣差別此是趣性今當說趣所以者何故名爲趣答曰趣彼生處趣彼生相續是名爲趣已說諸趣總相一一相今當說云何名地獄趣答曰是地獄分與地獄衆生爲伴受地獄身處所得體性得諸入得生彼處得不隱沒無記色受想行識是名地獄趣以何等故名泥犂迦所以者何彼中無有喜樂無氣味無歡喜無利無喜無樂無喜樂故言無有復有說者作

增上身口意惡行故生彼處彼處生相續是
 名地獄趣復有說者地獄趣者是名施設是
 想施設不必如名悉有其義復有說者是趣
 卑下於五道中更無卑下如地獄趣故名卑
 下復有說者是趣墮落如偈說

諸墮地獄者第九 其身盡倒懸十六 坐誹謗賢聖

及諸淨行者 諸根皆毀壞 如彼焦爛魚
 復有說者泥犂迦所以者何生彼衆生無有
 去處無有依處無有救處故名無去處復以
 何故名阿毗至阿毗至亦名淳受苦痛亦名

百釘釘身亦名六苦觸復有說者衆生彼
 者多無容受處故言無間不應作是說所以
 者何生餘地獄者多生阿毗至者少何以知
 之作增上身口意惡業者阿毗至中衆生少
 有作增上身口意惡業者如衆生少作增上
 善行生有頂中彼亦如是復有說者無有暫
 樂故名無間問曰若然者餘大地獄中有意
 樂為樂受問耶答曰雖無意樂樂受有二種
 一者依二者報一切地獄無報樂受而有依
 樂受阿毗至中依樂受亦無何以知餘大地

獄中有依樂受如施設世界經中說唱活地獄中有冷風來吹衆生身還生血肉或作是唱諸衆生活諸衆生活爾時衆生即便還活以是事故知餘地獄有依樂受阿毗至中無如是事故無依樂受復有說者生阿毗至中衆生其身雖大受苦痛時無有間處故名無問問曰地獄爲在何處答曰或有說者閻浮提下四萬由旬有阿毗至地獄問曰其餘諸獄爲在上下耶爲在傍邊耶答曰或有說者阿毗至獄在於中央其餘諸獄周迴四邊如

卍九

十七

今城在其中村落園遶問曰此閻浮提縱廣七千由旬下諸地獄各各廣大如偈說
火炎逼滿多由旬 見者恐怖身毛豎
諸惡衆生常然之 其炎熾盛不可近
如是地獄一一廣大云何可受答曰此大地形下廣上狹其猶堆穀在地是故經說大海漸廣轉深復有說者阿毗至獄最在其下次上有大炙地獄次炙地獄次大叫喚地獄次叫喚地獄次壓地獄次黑繩地獄次唱活地獄彼阿毗至獄縱廣高下二萬由旬周匝八

萬由旬其餘諸獄縱廣萬九千由旬或有說者其餘諸獄縱廣萬由旬復有說者閻浮提下四萬由旬有阿毗至獄阿毗至獄縱廣高下二萬由旬周迴八萬由旬大炙地獄縱廣高下五千由旬乃至唱活地獄各各五千由旬如是七地獄合三萬五千由旬餘五千由旬千由旬青色地千由旬黃色地千由旬赤色地千由旬白色地有五百由旬是白塔五百由旬是泥一一地獄有十六眷屬云何十六答曰一一地獄各有四門一一門各有四

眷屬一名熱沙上下沒膝地獄二名惡蟲沸屎地獄有刀道地獄有雨刀葉地獄有刀林地獄如是三種是第三眷屬第四名熱灰河地獄如是門門各有四種眷屬阿毗至獄通己身及眷屬合有十七餘七地獄亦爾都合有一百三十六諸眷屬地獄中以種種苦治罪人正地獄中以一種苦治罪人閻浮提下亦有正地獄閻浮提地上唯有邊地獄或在山上或在谷中或在曠野或在空中弗婆提瞿陀尼唯有邊地獄無正地獄鬱單曰無正

地獄亦有邊地獄所以者何彼是淨果報故
問曰以何等故閻浮提下有正地獄餘處則
無答曰閻浮提人修善猛利作不善業亦復
猛利是故閻浮提有正地獄餘處則無問曰
如餘方亦作五無間諸餘重業為於何處受
其報耶答曰於此閻浮提下受問曰諸地獄
卒為是衆生為非衆生耶若是衆生者多作
不善業當於何處復受此報若非衆生者曇
摩須菩提所說偈復云何通如說
剛強瞋恚人 常樂作諸惡 見他苦生喜

死作閻羅卒

答曰或有說者是衆生數問曰若然者多作
不善業當於何處復受此報答曰即於彼處
受報所以者何作無間業斷善根增上邪見
者猶於彼受報況地獄卒復有說者非衆生
數以諸衆生罪業第九因緣故實非衆生十元作衆生
像而現其前以種種事治諸罪人問曰若然
者曇摩須菩提偈云何通答曰此造文頌不
必須通所以者何造文頌有增有減有得有
失若欲通者其事云何答曰諸以鐵鎖繫縛

衆生詣閻羅王所是衆生數餘種種治諸罪人者非衆生數如是說者好地獄衆生其形云何答曰其形如人言語云何答曰初生未受苦痛時盡作聖語後受苦痛時雖出苦痛聲乃至無有一言可分別者但有打棒壞裂之聲云何名畜生趣答曰是畜生趣分與畜生爲伴乃至廣說以何等故名畜生趣答曰其形傍故行亦傍其行傍故形亦傍故名畜生趣復有說者作身口意過行生彼道中故名畜生趣復有說者畜生者名施設想施設

不必如名盡有其義復有說者徧有故名畜生趣此徧五道中地獄中有無足者如能兜陀等有二足者如烏鳩羅那等有四足者如狗等有多足者如百足等餓鬼中亦有無足者如蛇等有二足者如烏鳩羅那等有四足者有威德者則有象馬等無威德者唯有狗等有多足者如百足等人中亦有無足者如腹行蟲等有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等有多足者如百足等天中四天王十三天有二足者如鴈孔雀等有四足者如

象馬等自上有二足者如鴈孔雀鳥等問曰
聞自上諸天亦乘象馬今言無者其事云何
答曰彼衆生福業因緣故作非衆生數象馬
形以自娛樂復有說者以盲冥故名爲畜生
盲冥者謂無明也五道之中無明多者莫若
畜生問曰畜生住處正在何所答曰根本住
處在大海中諸渚亦有其形云何答曰其形
傍側亦有形上向者如毗舍遮如伊盧薩迦
如闍盧破趨羅緊那羅等言語云何答曰世
界初成時一切衆生盡作聖語後以飲食過

患時世轉惡諂曲心多便有種種語乃至有
不能言者云何名餓鬼趣答曰是餓鬼分乃
至廣說以何等故名卑帝梨或有衆生最初
生彼道中名爲祖父後諸衆生生彼處生彼
相續者亦名祖父是故此趣名爲祖父復有
說者衆生長夜不修行廣布慳貪之心生彼
趣中故名餓鬼復有說者此是名施設乃至
廣說復有說者多飢渴故名曰餓鬼彼諸衆
生其腹如山脰如針孔於百千歲不聞水聲
亦不曾見何況得觸復有說者被驅使故名

曰餓鬼彼恒爲諸天處處驅使是故此趣名
曰驅使復有說者常於他人有希望故名曰
餓鬼以如是等緣故此趣名餓鬼問曰此趣
住在何處答曰或有說者閻浮提下五百由
旬有閻羅王住處是根本住處其餘諸渚亦
有住閻浮提渚者有二種一有威德二無威
德有威德者住華林果林種種樹上好山林
中亦有宮殿在虛空中者無威德者住不淨
糞穢屎尿之中弗婆提瞿陀尼亦有二種有
威德者無威德者鬱單越唯有威德者所以

者何彼地清淨果報處四天王三十三天唯
有威德者復有說者閻浮提西有五百渚兩
渚中間有五百餓鬼城其二百五十有威德
者住其二百五十無威德者住是故尼彌轉
輪聖王告御者摩多羅曰我欲昇天汝可從
是道去使吾見諸衆生受惡報者受善報者
爾時摩多羅御者即如王教從諸城過爾時
彼王罪福俱見有威德者如諸天子頭戴天
冠身著天衣食甘美飲食各各遊戲而自娛
樂無威德者裸形無衣以髮自覆手執瓦器

行乞自活其形云何答曰有上立者有傍側者或面似猪如壁上畫像言語云何答曰世界初成一切衆生盡作聖語餘如先說復有說者隨其死處往生彼間如彼本形隨彼本語評曰不應作是說所以者何若從無色界死來生此趣可無形無言耶應作是說隨彼生處形言亦爾人趣云何答曰是人分是人伴侶乃至廣說以何等故名摩菟奢昔有五名頂生化四天下告諸衆生諸有所作意當善思當善籌量當善憶念時諸衆生即如王

教諸有所作思量憶念然後便自有工巧作業種種差別以人所作先意思故是故名人為意如人先未有此名時展轉相呼多羅裳伽亦呼阿婆建荼復有說者以修下身口意善業生彼趣中故名入趣復有說者是名施設廣說如上復有說者慢偏多故九五道之中慢心多者莫若於是故此趣名為入趣復有說者此趣能止息意故五道之中能止息意莫若人趣所以者何人能得解脫分善根達分善根能親近善知識等四法亦能修行

親近善知識等四法是故此趣名人問曰爲
住何處答曰住四天下亦住八大渚上所謂
一名拘羅婆二名喬羅婆三名毗地呵四名
蘇毗地呵五名奢吒六名鬱多羅曼提那七
名婆羅八名遮摩羅彼拘羅婆喬羅婆二渚
是鬱單越眷屬毗地呵蘇毗地呵二渚是弗
婆提眷屬奢吒鬱多羅曼提那二渚是瞿陀
尼眷屬婆羅遮摩羅二渚是閻浮提眷屬復
有說者此二渚是閻浮提別名三天下二渚
亦如是復有說者此諸渚上盡有人住但其

形短小此一渚有五百小渚以爲眷屬或
有人住或無人住問曰人形云何答曰其形
上立言語云何答曰世界初成時盡作聖語
餘如上說云何天趣答曰天分天伴侶得天
身乃至廣說以何等故名天趣答曰諸趣中
勝故有何等勝卅九所謂有勝樂勝吉善勝身勝
形體勝有如是勝故名曰天趣復有說者行
增上身口意善業生彼趣中故名天趣復有
說者此名施設廣說如上復有說者諸天無
晝夜常以光明自照故名天趣復有說者以

善行因緣故生彼天趣中常自遊戲娛樂故名天趣為住何處答曰住須彌山側四邊水上遶須彌山廣萬六千由旬有杵手天住處次上萬由旬遶須彌山廣八千由旬是持華鬘天所住之處次上萬由旬遶須彌山廣四千由旬是常放逸天所住之處次上二萬由旬遶須彌山廣二千由旬是四天王所住之處有七種金山四天王城天民村落悉在其中此處諸天於下最多次上四萬由旬須彌山頂有善見城縱廣萬由旬是三十三天所

住之處須彌山頂縱廣幾何答曰周匝四萬由旬離須彌山頂四萬由旬中間如雲有燄摩諸天依地而住如是次第上至善見諸天皆依地住從善見天上至阿迦膩吒天亦依地住

阿毗曇毗婆沙論卷第九

音釋

瞿翅羅梵語也此云好聲鳥劇奇逆切枉

械切枉械枉切械胡懈杭古行切稻之捕撈

捕撈薄故切撈也因於乾切蒲萄蒲薄徒

刀廁廁初吏切泥犁梵語也此云無

塘常演切毘巨六卑帝梨梵語也此云祖

摩菴奢梵語也此云意菴

阿毗曇毗婆沙論卷第十

都十

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度智品第一之五

齊量云何如須彌山頂量上至他化自在天
量亦如是如四天下^{第十}齊量初禪地齊量亦如
是如千世界齊量第二禪地齊量亦如是如
二千世界齊量第三禪地齊量亦如是如三
千大千世界齊量第四禪地齊量亦如是復
有說者如須彌山頂齊量焰摩諸天齊量轉

大一倍如是乃至他化自在天轉大一倍亦
爾如千世界齊量初禪齊量亦爾如二千世
界齊量第二禪齊量亦爾如三千大千世界
齊量第三禪齊量亦爾第四禪地齊量則無
量無邊是故於第四禪地起我見者是見難
斷難捨復有說者第四禪地齊量不定若諸
天子生彼禪中則有爾許宮殿處所若其命
終處所便滅是故不定評曰如前說者好彼
地無量無邊問曰彼第四禪地三災所不及
云何非是常耶答曰非常墮諸刹那故諸天

其形云何答曰其形上立言語云何答曰盡作聖語已說諸趣種種所以今當復說阿脩羅所以何故名阿脩羅答曰脩羅是天彼非天故名阿脩羅復有說者脩羅言端正彼非端正故名阿脩羅何以知之世界初成就時諸阿脩羅先住須彌山頂後光音諸天命終生須彌山頂上亦有宮殿自然而出諸阿脩羅興大瞋恚即便避之如有第二天宮展轉乃至三十三天悉滿其上諸阿脩羅生大瞋恚捨須彌山頂退下而住以瞋恚故形不

端正以是事故名不端正問曰爲住何處答曰或有說者須彌山中有空缺處猶覆寶器中有大城諸阿脩羅在中而住問曰若然者諸龍見阿脩羅軍著金銀瑠璃瓊瓊鎧手執弓箭種種器仗從阿脩羅城出此言善通如說阿脩羅言我^{第十}所住大海同一鹹味此說云何通答曰諸阿脩羅村落人民居在大海阿脩羅王住須彌山中復有說者阿脩羅居大海水以金爲地地上有金臺縱廣五百由旬其上有城諸阿脩羅在中而住問曰若然者

此經善通如說諸阿脩羅言我住大海同一鹹味此言善通如說諸阿脩羅軍從城而出乃至廣說此云何通答曰諸天以龍在金山中用爲守邏是以見之阿脩羅城中有四種園觀一名歡喜二名喜樂三名大喜樂四名愛樂亦有質多羅婆吒梨樹問曰阿脩羅爲天趣所攝爲餓鬼趣攝若是天趣何以無有得正決定者若是餓鬼趣者何以乃與諸天交親何以復與諸天戰鬪此經復云何通如說帝釋作如是說毗摩質多羅王汝本此

處天答曰或有說者此是天趣所攝問曰若然者何以無有得正決定者答曰爲諂曲所覆故其事云何答曰彼阿脩羅作如是念佛偏爲諸天若佛爲說四念處彼作是念爲我等說四念處必爲諸天說五念處若佛爲說三三十七助道法彼作是念佛爲我等說三十三七助道法必爲諸天說三十八助道法以爲如是諂曲心所覆故不能得正決定復有說者是餓鬼趣所攝問曰若然者何以與諸天交親答曰諸天貪美色故不爲族姓如舍脂

阿脩羅女端正無雙是以帝釋納之為妻亦
如頭摩緊那羅女王名曰摩覓訶利須陀那
菩薩納之為妻菩薩是天趣緊那羅是畜生
趣如此皆為美色不為族姓以何等故復與
諸天共戰鬥耶答曰亦有不如與勝者共鬪
如奴僕亦與其主而共鬪諍狗亦與人諍彼
亦如是此經復云何通如說毗摩質多羅王
汝本是此處天答曰毗摩質多羅王是帝釋
婦公以尊重恭敬故作如是言問曰如拔陀
那神女旃陀迦神女旃陀利迦神女伊吒地

婆神摩頭建陀神等為是天趣所攝為餓鬼
趣所攝若是天趣所攝何以奪人精氣亦斷
人命受人祠祀若是餓鬼趣所攝者此經云
何通如偈說
鬱多利莫闍 畢陵伽亦然 若我見真諦
汝等亦當得
答曰或有說者是天趣所攝問曰若然者何
以奪人精氣亦斷人命受人祠祀答曰彼不
奪人精氣亦不斷人命不受人祠祀彼所將
眷屬或有奪人精氣者斷人命者受人祠祀

者復有說者是餓鬼趣所攝問曰若然者如所說偈云何通耶答曰彼有信向諦心故實不見諦於諦中愚何由能見如摩頭建陀神所說云何通答曰此是自高之言於諸趣中愚何能見趣差別但自高故作如是說如今富者於奴僕邊亦自稱高彼亦如是是四天王給使自言我是天生四天王天中諸依地住神彼盡餓鬼趣所攝諸毗舍遮神緊那羅神醯樓索迦神婆樓尼神奢羅破仇羅神盡畜生趣所攝彼雖其形上立猶有畜生相或

有耳尖或有著甲諸夜叉羅刹竭吒富單那鳩槃荼等盡是餓鬼趣所攝如說是地獄分是地獄伴侶命根等心不相應行此說是地獄衆生或有說者不應作是說言是處所得體性得諸入得應言是地獄分地獄伴侶復有說者應說所以者何說處所得者諸界得體性得者諸陰得諸入得者說內外入得問曰若說界陰入得便足何以復作是說生地獄衆生得無記色乃至識答曰為說報果故以報果故五道差別當言一眼見色乃至廣

說問曰何以作此論答曰為止併義者意故如尊者曇摩多羅說眼不見色識見色為止如是意故言眼見非識見如犢子部說一眼見色非二眼一時見所以者何以相遠故以捷疾故人謂兩眼一時見色問曰若以相遠不得一時見者身根亦相遠如兩臂而能一時覺觸生於身識兩眼亦應爾是故為止併義者意而作此論復次為斷人疑意故而作此論衆生兩眼相去或半指一指二三四指半尺一尺一肘一尋半拘盧舍一拘盧舍半

由旬一由旬二三由旬乃至百由旬如大海中有衆生身或百由旬或百四十由旬或二百一十由旬如色界阿迦貳吒天身長萬六千由旬如是等衆生兩眼相去甚遠有如此事人生疑心為二識一時生兩眼中為一眼各有一識耶為二識一眼中生已復生一眼中為一識分為二分在兩眼中生為如橫木通兩眼中耶若當二識一時生兩眼中者云何不有二心過若當一眼中生已復生一眼中者云何不有前後刹那過若當一識分

爲二分在二眼中者云何一識非是分法若
依身生是名身識若依眼生是名眼識若當
如橫木通兩眼中者云何一識不亦是身識
亦是眼識耶而此五識所依各異所得境界
亦異一識二依事不應爾如是二識一時生
兩眼中一識生一眼中已復生一眼中一識
分爲二分在兩眼中如橫木通兩眼中皆不
應爾非不依二眼生於一識而能分別極遠
微細之色如此皆是甚深微妙難知之法欲
說甚深微妙難知之法故而作此論問曰云

何一識依二眼生答曰是識所依法故兩眼
相去雖遠能爲一識而作所依俱是眼識所
依法故設有百眼而爲一識作依者亦無有
過如百水精器一面往觀則有百面像現彼
亦如是雖是二依生於一識行於境界當言
一眼見色乃至廣說答曰當言兩眼見色應
說所以令世人生信何以故當言兩眼見色
不當言一眼見色如合一眼不生淨眼識則
不能廣見境界於境界不明不了不淨若開
兩眼則生淨眼識則能廣見境界於境界明

了清淨設如合一眼不生淨眼識不廣見境界乃至廣說開兩眼亦不生淨識不廣見境界乃至廣說者不當言兩眼見色但一眼見色生不淨識不廣見境界乃至廣說若開兩眼生淨眼識能廣見境界乃至廣說是故當言兩眼見色不當言一眼見色合者若以手以衣以葉諸餘障眼具壞者若漂翳若赤膜若眼雲若生白膜覆者為煙塵垢所覆滅者若爛敗若虫噉若墮若破若消涸若挑出若自脫如眼色耳聲鼻香亦如是如所依淨識

則淨所依不淨識則不淨實義淨者善識是淨染污是不淨或有眼淨識不淨或有識淨眼不淨或有眼識俱淨或有眼識俱不淨淨識不淨者如眼無諸障翳生染污識淨眼不淨者如眼有障翳生善識眼識俱淨者如眼無障翳生善識眼識俱不淨者如眼有障翳生染污識問曰何故眼耳鼻有二處所而舌身無兩處所耶答曰如此諸根以莊嚴身若有二舌是鄙陋事世所嫌笑云何此人而有二舌如似毒蛇若有二身亦是鄙陋為

世所笑云何一人而有二身如孿子併問曰
以何等故但有二眼二鼻二耳而不多耶答
曰如此諸根以莊嚴身若有多眼廣說如上
復有說者若有多眼則無所益所以者何如
二眼見色則淨多亦無益以無益故唯有二
眼耳鼻亦應如是說問曰何故二眼二鼻二
耳處所唯說一界一入一根答曰行一境界
一識所依以作一事故說一界乃至廣說問
曰為眼見色為識見為識相應慧見為和合
見若眼見者無識時亦應見若與餘識合時

亦應見若識見者識即見性亦是識性若識
相應慧見者耳識相應慧亦應見應聞若和
合見者未嘗不和合答曰眼見色而必須識
眼有二種一報眼二長養眼耳鼻舌身亦如
是色入有三種有長養報依香味觸亦如是
聲有二種有長養有依意入有三種報依刹
那彼苦法忍相應心名曰刹那法入有四種
有報依刹那物體物體者以有無為法故問
曰頗有惟報眼無長養眼頗有唯長養眼非
報眼答曰無有有報眼無長養眼者如人重

人如墻重墻報眼長養眼亦如是頗唯有長
 養眼無報眼耶答曰得天眼者是或時長養
 眼有勢力非報眼或時報眼有勢力非長養
 眼或時長養眼報眼有勢力或時長養眼有
 勢力非報眼者如少年時眼或時報眼有勢
 力非長養眼者如老病時彼長養力少或時
 長養眼報眼俱有勢力者如中年時或有衆
 生長養眼有勢力非報眼或有報眼有勢力
 非長養眼或有長養眼報眼俱有勢力或有
 長養眼報眼俱無勢力長養眼有勢力非報

眼者如富貴人本眼性劣以種種所須令眼
 明淨或報眼有勢力非長養眼者如田作人
 無種種所須之具本眼自淨或有長養眼報
 眼俱有勢力者如富貴人有種種所須之具
 本眼明淨或長養眼報眼俱無勢力者如田
 作人無種種所須之具本眼不明淨問曰為
 長養眼見色多為報眼見色多答曰長養眼
 見多所以者何天眼是長養眼故或時長養
 眼見淨好非報眼或時報眼見淨好非長養
 眼或長養眼報眼俱見淨好或時長養眼報

眼俱見非淨好問曰為善行報眼見淨好為不善行報眼見淨好答曰總而言之善行報眼見淨好所以者何善行報得人如佛辟支佛轉輪聖王皆是人故不善行報是畜生是故總而言之善行報眼見淨好以身言之或有象見勝人如人眼雖是善行報而有障翳畜生眼雖是不善行報而無障翳問曰眼微塵為次第傍布為前後重生若次第傍布云何不散壞若前後重生云何前者不障於後答曰或有說者次第傍布於黑瞳子上對諸

境界猶如器中盛水以糠盆上亦如阿閼華子次第傍生眼微塵亦如是問曰若然者云何不散壞耶答曰薄膜覆故而不散壞復有說者前後重生於黑瞳子上問曰若然者前者云何不障於後答曰造色性不相障礙復有說者明淨色不相障礙猶如秋時潢水明淨不障細鍼墮底猶故可見明淨色不相障礙亦復如是耳微塵住耳孔內鼻微塵住鼻孔內此三根透頭如著華鬘舌微塵依舌如半月像其中間空猶如毛許是身根分餘者

悉是舌微塵身微塵次第而立復有說者眼
微塵其形如銅杵頭耳微塵在耳孔內其形
如燈器鼻微塵在鼻孔內其形如爪甲舌微
塵其形如偃月刀身微塵其形如大刀男根
微塵其形如指沓女根微塵其形如鼓哇以
如是等因緣是佛經說相似喻眼微塵或時
是分或時是彼分或時是一分或時是彼一
分耳根鼻根舌根微塵亦如是身根微塵或
時是彼分或時是一分或時是彼一分無有
全是分時問曰若無全是分時者如入冷池

水時如入熱鑊湯時如地獄中十三種猛炎
遶身之時此豈非是耶答曰如此之時故是
彼分所以者何若身根微塵盡能生身識者
則散壞色入有二十一種所謂青黃赤白長
短方圓適不適高下光影明闇煙雲塵霧虛
空色問曰為緣一色能生眼識為緣多色能
生眼識若緣一色能生眼識者此云何通如
說眼能緣五色若緣多色能生眼識者云何
不有二覺意有二覺意則有多體答曰緣一
種色能生眼識問曰若然者能緣五色云何

通尊者和須蜜答曰於緣捷疾故佛說俱緣如旋火輪而實不弔以捷疾故而似輪像彼亦如是尊者佛陀提婆說曰於色不決了故言俱緣如觀樹林葉有種種諸色彼亦如是復有說者如五色能生一色見一色時名見五色復次若諸色集聚則見多色生一識若諸色別異則見一色生一識聲入有八種有內大因聲有外大因聲內大因聲有二種有適意不適意外大因聲亦如有衆生數有非衆生數衆生數有二種適意不適意非衆

生數亦如是爲緣一聲能生耳識爲緣多聲能生耳識若但緣一聲能生耳識者如今一時能聞五樂聲亦聞多人誦聲若緣多聲生耳識者云何不有二心乃至廣說答曰應作是說緣一聲生耳識問曰若然者不於一時聞五樂聲及多人誦聲耶答曰五樂聲多人誦聲同是一聲能生耳識復有說者若諸聲聚集則緣多聲能生一識若聲別異則緣一聲而生一識香入有四種有好有惡好有二種有等有增減惡香亦爾問曰爲緣一香能

生鼻識為緣多香能生鼻識若緣一香生鼻識者如今一時能嗅百種和香若緣多香生鼻識者云何不有二心乃至廣說答曰應作是說緣一香能生鼻識問曰若然者不能一時嗅百種香耶答曰或有說者百種香能生一種香生於鼻識如是說者好如多香聚集則嗅多香生於一識若香別異則嗅一香能生一識味入有六種甜醋鹹辛苦淡問曰為緣一味能生舌識為緣多味能生舌識若緣一味能生舌識者如今一時能嘗百味歡喜

九等若緣多味能生舌識者云何不有二心乃至廣說答曰應作是說緣於一味能生舌識問曰若然者不能一時嘗百味歡喜九耶答曰或有說者百味歡喜九能生一種味生於舌識如是說者好如多味聚集則嘗多味生於一識若味別異則嘗一味生於一識觸入有十一種四大澀滑輕重冷煖飢渴問曰為緣一觸能生身識為緣多觸能生身識答曰十一種觸能生十一種身識復有說者五觸能生一身識如四大及滑生一身識如是

四大乃至及渴生一身識問曰若然者云何不名總緣境界答曰同一觸入故不名總緣境界評曰不應作是說如前說者好問曰為嗅嘗覺身中香味觸不若嗅嘗覺身中香味觸者云何檀越所施而有果報復云何不於一切時嗅嘗覺耶若嗅嘗覺外香味觸外香味觸與內香味觸無有因義答曰應作是說能緣內香味觸問曰若然者云何檀越所施而有果報云何不一切時嗅嘗覺耶答曰外香味觸能發內香味觸以是事故名之為食

復有說者亦嗅嘗覺觸內入外入若時覺內則不知外覺外則不知內問曰內香味觸體無增減云何嗅嘗覺觸答曰彼法雖無增減亦為識所緣所知法入有七種無作假色受想行虛空數緣滅非數緣滅問曰為緣一法生意入為緣多法生意入答曰一法亦生二三乃至多法亦生唯除自體相應共有餘一切法能生意識曾聞菩薩六識猛利為知幾所法名為猛利答曰菩薩宮邊有阿泥盧頭合舍中次第行列然五百燈菩薩爾時於自

宮中不見彼燈及與燈炎但見其光知然五百燈若一燈滅時菩薩作是言彼五百燈中一燈已滅以是事故言眼識猛利阿泥盧頭舍中有五百妓女作樂歌舞菩薩聞聲知有五百妓女中或琴弦絕或時睡眠不彈琴時菩薩亦知是名耳識^{第十}猛利菩薩宮中常燒百種和香菩薩嗅之便知是百種香彼合香者欲試菩薩於百種中或增或減若燒香時菩薩亦知本有百種今增爾所種減爾所種是名鼻識猛利菩薩食時常有百味歡喜丸彼

諸使人於百味中或增或減菩薩即知以是事故名舌識猛利菩薩洗浴時侍者奉劫波育毘菩薩觸時即便知彼織毘師身有熱病以是事故名身識猛利菩薩意根於一切法而無罣礙以是事故名意識猛利問曰此六根幾到境界能知答曰到有二種一者取境界二者於境界無間若以取境界言之六根盡到若以無間言之則三到三不到三到者謂鼻舌身根三不到者謂眼耳意根問曰若三是不到而能知者何故聞近聲而不見近

色尊者和須密答曰彼境界法自爾復有說者眼能取遠境界以極近故不見問曰耳亦是遠境界何以聞近聲答曰如以銅箏著安闌那藥置黑瞳上以近故不見若聲到耳根微塵上亦復不聞尊者佛陀提婆說曰眼因明故能見近則冥奪於明是以不見如是耳因空故聞聲鼻因風故嗅香舌因水故知味身因地堅故覺觸意因所觀故能知法問曰頗有一微塵作所依一微塵為境界能生識不答曰無也所以者何此五識身依有對緣

有對依積聚緣積聚依和合緣和合復有說者如眼識依自分緣自分彼分耳識亦如是意識依自分彼分緣自分彼分鼻舌身識依自分緣自分復有說者眼識依自界緣自界他界耳識亦如是意識依自界他界緣自界他界餘三識依自界緣自界界者三復有說者眼識依無記緣三種耳識亦如是意識依三種緣三種餘三識依無記緣無記復有說者眼識依近遠緣近遠耳識亦如是意識依近遠緣近遠餘三識依近緣近所以者何若

三塵與三依合時三識則生不合時則不生
 復有說者眼識或所依小所緣大或所依大
 所緣小或所依所緣等所依大所緣小者如
 見毛端所依小所緣大者如見大山所依所
 緣等者如見蒲萄珠耳識亦如是意識所依
 雖無大小而所緣有大小餘三識所依所緣
 等隨香與所依等生鼻識乃至舌身識亦如
 是或有色雖遠而是境界或有色雖不遠而
 非境界有色亦遠亦非境界有色亦不遠亦
 非不境界云何有色雖遠而是境界如四天

王所居宮遠人眼所不見此非不是境界以
 遠故人眼不見不遠亦非境界者如梵天在
 此人眼不見亦遠亦非境界者如梵天自住
 宮亦不遠亦非不境界者除上爾所事尊者
 和須蜜說曰色有四事故不見極近極遠極
 細障色迦毗羅^{十五}弟子作是說色有八事故不
 見極遠極近根壞意不住微細障為勝所翳
 同故不見問曰眼根為有筋骨皮肉不耶答
 曰無也是淨四大言有骨等者是眼根處所
 筋骨皮肉是四入謂色香味觸諸過去者盡

不現耶乃至廣說問曰何以作此論答曰優陀耶經是此論本緣世尊共優陀耶東方遊行爾時世尊著一重衣而自洗浴時優陀耶給事世尊摩拭身體優陀耶是菩薩少小親友常為菩薩案摩調身今見世尊光明照耀勝菩薩時生於尊敬歡喜之心白佛言世尊我今欲以龍喻之偈讚歎世尊世尊告言隨意說之時優陀耶便說此偈
一切結過去 於林離林來 出欲生喜樂
猶如山頂金

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

一切結過去者過去有二種一世過去二巧便過去世尊於諸結得解脫是名結過去於林離林來者林名居家離林來者所謂出家於家來出家故名於林離林來出欲生喜樂者欲有二種一煩惱欲二境界欲出者出欲煩亂生喜樂者身心寂靜是名出欲生喜樂猶如山頂金者山者日出處山也金者日也如日在山頂出時其光明淨世尊於諸煩惱使垢山頂出時其光明淨亦復如是復有說者山者黑沙山也金者金沙山也若除黑沙

山則金沙山其光明淨世尊亦爾除去一切煩惱使垢黑沙之山則力無畏念處大悲金沙之山其光明淨是故說猶如山頂金是名過去非不現所以者何如來身猶現在故或有不現非過去者猶如有一若以神足若以呪術乃至廣說若以神足者爾時世尊入如是三昧於梵世中放大光明普令周徧出大音聲令梵天王及諸梵眾普使聞知而無見者如尊者目連入如是三昧能令提婆達多不見其身問曰此神足於誰不現答曰佛於

一切衆生邊不現辟支佛除佛餘一切衆生邊不現舍利弗除佛辟支佛餘一切衆生邊不現目犍連除佛辟支佛舍利弗餘一切衆生邊不現乃至利根於鈍根邊能令不現呪術者諸仙人結如是呪有能誦者令身不現彼神足者於呪術邊令身不現呪術不能於神足邊令身不現問曰呪術還於呪術能令身不現耶答曰能如善呪術者於不善呪術邊能令身不現藥草者有如是藥草人若執之令身不現如毗舍遮鳩槃荼等呪術者能

於持藥草者邊令身不現持藥草者於呪術者邊不能令身不現何以故呪術力能取藥草故生得處者如地獄生得處不能令身不現若當能令身不現者乃至須臾不住地獄中受苦復有說者雖於地獄卒邊不能令身不現能於餘處令身不現畜生餓鬼十七天亦能令身不現問曰如是各各能於誰令身不現答曰或有說者地獄還於地獄令身不現畜生於畜生地獄能令身不現餓鬼能於餓鬼畜生地獄令身不現天於五道能令身不現

評曰應作是說地獄能於五道令身不現乃至天能於五道令身不現所謂障隔也是謂不現非過去云何過去亦不現耶諸法生始生乃至過去過去世攝如此盡明生法是謂過去亦不現云何非過去非不現答曰除上爾所事諸法第一第二第三句已稱已說已行已立名字者除諸餘法未稱未說未行未作名字者作第四句彼已說者是何等耶答曰所謂一切過去法現在世中取如來身及障隔不現者其餘現在法一切未來世法無

為法在在者作第四句是謂非過去非不現
問曰以何等故此中不說結不現耶答曰處
處有說結是盡是滅無有處說結不現如此
四句亦依世俗法亦依佛經亦依世諦亦依
第一義諦諸過去者彼盡耶乃至廣說過去
不盡者如長老優陀耶所說廣說如上盡不
過去者如世尊言此比丘盡地獄趣乃至廣
說問曰地獄畜生餓鬼即說地獄畜生餓鬼
盡何以復言不墮惡道惡趣耶答曰更無未
曾有事言不墮惡道者即是盡地獄畜生餓

鬼但前廣說後是略說文雖有異義無異也
復有說者前是廣說後是略說前說是解後
說不解復而說者盡是地獄畜生餓鬼如前
說不墮惡道惡趣者是黃門般吒無形二形
所以者何此亦是人中惡道惡趣故復有說
者盡地獄等如前說不墮惡道惡趣者是不
斷善根所以者何若斷善根即是惡道惡趣
故如說身壞命終如擲真珠頃墮惡道中復
有說者盡地獄等如前說不墮惡道惡趣者
說十二非律儀家所以者何此亦是惡趣故

復有說者盡地獄等如前說所墮惡道惡趣者說惡道惡趣因以因說果故如世尊言汝等比丘若見有人作身口意惡業當知是地獄趣復有說者盡地獄等如前說不墮者說地獄趣所以者何不能成熟善果故惡道者是餓鬼趣所以者何於一切時常乏少所須故惡趣者是畜生趣所以者何有衆生生彼趣中世界成時受身乃至世界壞時命終復有說者不墮者盡說三惡道如畜生餓鬼中雖有成就善果者少惡道者盡說三惡道以

人天言之盡是惡道惡趣者亦盡說三惡趣以身心生其中故盡地獄趣乃至廣說問曰如今地獄鑊湯獄卒等猶在何以言盡答曰或有說者不往不生故言盡不往者不復往彼處不生者不復生地獄陰界入復有說者彼聖人^{第十}不生故言盡彼諸陰界^{十九}入住不生法故復有說者得非數緣滅故言盡問曰彼亦盡天趣亦盡人趣盡天趣者不生無想天盡人趣者不生鬱單越何以但言盡地獄等趣答曰以都盡故說盡不都盡故說不盡過去

亦盡者諸行始生廣說如上亦不過去不盡者除上爾所事如前廣說已說者一切過去現世有如來身未來世中聖人墮惡趣陰界入住不生者餘未來現在法無為法在在者作第四句此說世盡四句今當說結盡四句復次今當說結結有過去不盡乃至廣說結過去不盡者諸過去結不斷不知不滅不吐不斷者不以聖道斷諸結得不知者不證解脫得復有說者不斷者是斷知不知者是智知不滅者不得數緣滅不吐者不斷諸結得

不證無為得復有說者不吐者不捨棄彼不斷等復是何耶答曰具縛人見道修道所斷結是也聖人若住苦法忍時亦爾苦比智生餘有四種結如是次第乃至道比智生餘有一種見諦具足修道所斷隨相而說盡不過去者諸未來結已斷已知已滅已吐斷者以聖道斷諸結得已知者諸解脫得復有說者已斷者所謂斷知乃至廣說斷等復是何耶答曰阿羅漢三界結使斷乃至廣說斷等復是何耶答曰阿羅漢三界結使斷乃至欲界

凡夫結使斷應隨相說過去亦盡者諸過去
結已斷乃至廣說斷者以聖道斷乃至廣說
不過去亦不盡者諸未來結不斷乃至廣說
諸過去盡滅耶乃至廣說作四句過去不滅
者如長老優陀耶言乃至廣說是謂過去不
滅滅不過去者當說小事小舍言舍滅乃至
廣說此是世所傳如東方人小舍言舍滅乃
至小眼見色言眼滅故作是說頗有滅眼能
見色耶答曰有如此者是也是名滅不過去
過去亦滅者諸行生始生廣說如上不過去

亦不滅者除上爾所事廣說如上已說者是
何一切過去法現在有佛身及小滅餘現在
法未來世及無為法在在者作第四句復次
今當說結乃至廣說前四句明世滅今四句
明數緣滅結或過去不滅乃至作四句廣說
如上問曰以何等故但說結不說結法答曰
或有說者作經者意欲爾乃至廣說復有說
者若說結當知亦說結法所以者何同一對
治斷故復有說者若緣結法皆為結故復有
說者結一向染污故說結法染污不染污故

不說復有說者若與聖道相妨者說善有漏
不隱沒無記法不與聖道相妨所以者何善
有漏法於道有出入於定亦有出入不
隱沒無記與聖道作所依煩惱與聖道相妨
所以應斷若斷煩惱彼法亦斷十一以同對治斷
故譬如燈明不與炷油器相妨唯與闇相妨
欲壞闇故燒炷盡油熟器如有漏善法不
與無漏道相妨猶如燈炷油不隱沒無記法
不與無漏道相妨如器是以說結不說結法
譬如王不與自國自軍相妨與他國他軍相

妨為壞他軍故亦少自損國少自壞軍如有
漏善法不與無漏道相妨猶如自軍不隱沒
無記法猶如自國如是若說斷結當知結法
亦斷復有說者若斷害煩惱亦斷害生死以
是故說結不說結法如結結法受受法使使
法垢垢法纏纏法亦如是若苦生疑乃至廣
說問曰何故作此論答曰此是佛結如經說
有事論婆羅門往詣佛所作如是問沙門瞿
曇甚為希有是疑難度非是易度佛語婆羅
門如是如是甚為希有是疑難度非是易度

婆羅門於意云何古昔諸婆羅門作韋陀者
造呪術者一名阿吒駒二名傍摩駒三名傍
摩提婆四名毗婆蜜哆五名闍婆阿尼六名
阿祈羅七名婆羅池殊八名婆私吒九名迦
葉十名毗浮如是等皆不斷疑心而便命終
婆羅門以是因緣故當知疑心難斷難度佛
經說疑不廣分別佛經是此論根本因緣彼
中未說者今當盡說故作此論若苦生疑乃
至廣說此是甚深微細難可顯現若緣此苦
如是之間多心已過以是事故尊者迦旃延

子說苦法忍生乃至道比智生於其中間有
六十刹那現其性速疾有苦耶是一意無苦
耶是二意彼耶字者以成疑義所以者何若
無耶字者有苦是正見無苦是邪見如是以
耶字成於苦疑亦應以耶字乃至成於道疑
如此八心是最少者若緣諦生疑亦有多心
頗有一意是疑非疑乃至廣說問曰何以作
此論為以自體為以境界若以自體者疑心
相應法猶豫是疑慧是非疑若以境界者一
切凡夫於如來身疑一切聖於如來身不疑

若作是說頗有一意是疑非疑何以答言無
答曰所問者頗有一意是疑非疑是疑者一
意猶豫亦是決定耶非疑者一意決定亦是
猶豫耶是故答曰無也是苦耶此心是疑是
苦此心非疑是正見無苦耶此心是疑無苦
此心非疑是邪見如有四正見有四邪見
有八疑問曰此八疑心幾能生正決定幾能
生邪決定答曰四能生正決定四能生邪決
定問曰何等人疑能生正決定何等人疑能
生邪決定答曰有人喜親近善知識樂聽聞

法有人不喜親近善知識不樂聞法若人喜
親近善知識樂聽聞法者如此人疑能生正
決定有人不喜親近善知識不樂聞法者如
此人疑能生邪決定復有說者有多與內
道人共住有人多與外道人共住若多與內
道人共住者如此人疑能生正決定若多與
外道人共住者如此人疑能生邪決定復有
說者有多好習內道經有多好習外書
若好習內道經者如是人疑能生正決定若
好習外書者如是人疑能生邪決定有三種

冥身所謂於過去世疑猶豫現在未來亦如是問曰如疑性非是無明何以說是冥身答曰與無明相似故無有法非無明而與無明相似如疑者是故說疑是冥身復有說者冥是無明彼疑是其處所是其舍宅復有說者疑是住處故所以者何若身中有疑必有無明如世人言以親他故言汝即是我身復有說者同是一法所以者何俱是不決定故問曰以何等故世尊說緣世生疑是冥身不說緣無為是冥身耶答曰或有說者世是麤法

現可了知若於世脫失諸聖說是冥身無為法微細不可現得了知是故諸聖不說是冥身如人晝行脫失為世人所可笑如人夜行脫失則不為世人所可笑彼亦如是復有說者為諸外道故緣世生疑說是冥身諸外道偏愚於世我曾在過去世不乃至廣說是故說疑世是冥身復有說者疑心多緣世生少緣無為生復有說者世乃至小兒猶於中愚所謂去來今事以如是等現事故世尊說疑世心是冥身涅槃是非根法甚深微細覺性

乃能了知是故疑此法者不說冥身如經說
 佛告比丘以五事故令心弊惡云何為五所
 謂有人於如來所而生疑心不解不觀不信
 是名於如來所不斷心弊惡於法於戒於教
 亦如是佛所讚歎智人所識修梵行者常以
 羸言譏刺毀訾觸惱無恭敬心是名於梵行
 者不斷心弊惡問曰此心弊惡體性是何答
 曰此心弊惡有二分所謂疑與瞋恚四是疑
 分一是瞋恚問曰瞋恚是弊惡是事可爾所
 以者何如說云何瞋恚結答曰若心生害心

生弊惡心生瞋恚是名瞋恚結如疑心性非
 瞋恚何以說是弊惡答曰或有說者無有法
 性非瞋恚而與瞋恚相似如疑心者如所說
 疑隱弊心令心堅硬弊惡猶如良田不種植
 時堅硬弊惡彼亦如是復有說者疑隱弊心
 時尚不能生邪決定況正決定如田弊惡猶
 不生草何況苗稼復有說者如瞋恚令自身
 弊惡疑心能令自身弊惡亦復如是如田弊
 惡人所棄捨所生稗莠猶不任用何況粒糧
 如是疑結令眾生心弊惡猶不能生於邪

決定況正決定復有說者同行相對故同行者俱行愁感行相對者同與欣踊行相對問曰以何等故於佛生疑說是弊惡於僧非耶答曰佛無過失之行若於佛生疑此疑無過而起僧少有過失之行可見若於僧生疑此疑因過而起以是事故因佛生疑名為弊惡因僧生疑不名弊惡復有說者一向無過故佛世尊乃至無有少過若於佛生疑此疑無過而起衆僧有少不隨順事可見故若於僧生疑因過而起以是事故因佛生疑名為弊

惡因僧生疑不名弊惡如佛生疑法我教亦如是問曰以何等故於僧生恚名為弊惡於佛非耶答曰若佛生恚此心偏重以偏重故更立重名名為橫惡

音釋

拘盧舍梵語也此云五 膜莫各切 孿疾葉切
 兩子也空 蒲蒲問切 潢胡光切 捷疾葉切
 澁澁所立切 拭武職切 鑊胡郭切 譏疾葉切
 識居依切 識胡八切 硬孟切 禪胡郭切 禱禱滿切
 刺七自切 刺胡八切 硬孟切 禪胡郭切 禱禱滿切

永樂北藏

久切似
苗草也

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毗曇毗婆沙論卷第十一

邑一

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度智品第二之六

云何名身云何句身云何味身乃至廣說問

曰何以故作此論答曰彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者彼尊者迦旃延子於此經中現種種事善於義相或有人疑彼但善於義不善於文為斷如是等疑欲現於文義中俱得自在故作此論復有說者如聲論家欲

今字是色法字體是聲聲是色陰所攝為斷如是意故作如是說字是心不相應行行陰所攝復有說者此名身句身味身能照煩惱出要法所以者何若稱煩惱名當知此法是煩惱若稱出要名當知此法是出要以名身句身味身能顯照煩惱出要法故而作此論復有說者以覺知名句味等法故有三種菩提差別其事云何答曰若增上慧覺知名等法是名為佛若以中慧名辟支佛若以下慧名曰聲聞復有說者以覺知名等法故名佛

一人爲無量說法者復有說者若不能觀察
名句味身生大過患若能觀察生大善利其
事云何若不能觀察名句味身則煩惱惡行
之河常流不絕如罵瑠璃太子言婢子何以
昇釋種堂彼以不能觀察四五字故與百千
衆生墮惡道中彼若能觀察四五字者如山
等惡行亦能堪忍以不觀察故有如是損減
問曰行者得他罵時云何觀察名身等令恚
心不生答曰或有說者阿拘盧奢秦言是罵
拘盧奢秦言喚聲行者作如是念我今不應

念是阿字所以者何若有阿字是名爲罵若
無阿字名曰喚聲若不念是阿字者使他
人終日竟夜常作喚聲於我何爲生瞋恚心
復有說者行者作如是念君以如是等字罵
我於此方是卑陋語於他方是歎美語我若
於此方卑陋語中生於憂苦於異方語生喜
樂者我則常憂常苦常喜常樂誰有苦人與
我等者以是事故不生恚心復有說者罵我
者以是等字行者作是念讚歎我者爲以是
字更有異字諦觀察之更無異字但此諸字

次第顛倒言是罵是讚我今何為於是字中而生瞋恚復有說者行者作如是念若人罵我以一界少入一入少入一陰少入餘不罵我者十七界一界少入十一入一入少入四陰一陰少入如是不罵我者多罵我者少而我何為生瞋恚心復有說者行者作是念此罵名誰所成就為是罵者為是受罵者推之應是罵者成就若然者便是自罵於我何為而生瞋恚復有說者行者作是念若以一字則不成罵二字則成無有能一時稱二字者

若稱後字時前字已滅不至後字如是但以意分別故言是罵者是受罵者以是事故不生瞋恚心復有說者行者作是念罵者及我一時同一剎那滅後生諸陰亦無罵者及受罵者罵法不可得故是以不生恚心復有說者行者作是念罵者受罵者皆悉是空所以者何無我無人無衆生無壽命無作無作者無受無受者但有諸陰空聚是故不生瞋心行者應以如是等法觀名身句身味身問曰何以復依名句味身作論耶答曰欲現此經

文義具足故而作此論復有說者以依此文能顯明陰界入中衆多之義亦能讚歎佛法僧寶以是事故而作此論

云何名身

名身梵音有三種一語名二語名三名一法一名二語名身者二法二名三語以上名多名身者三法三名以上名多

名身向身味身亦如是此所問名身者問多語名身也

問曰何以問多語名身不問名不問名身耶答曰彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者應問而不問者當知此是有餘之說復有說者名與名身悉入多語名身中是故問多語

名身不問名與名身答曰名者稱語種種語增語想數施設世所傳說是謂名如是等語盡說是名問曰何故問多名身而答名耶答曰以名成滿多名身故多名身還成滿多名身復次名能生多名身多名身還生多名身是故問多名身答名問曰名多名身體性是

何答曰是心不相應行已說體性所以今當說何故名名答曰名者亦名隨亦名求亦名合天竺名音中舍此三義也隨者隨其所作有如是名求者以是名求有此物應復次求者四陰名求

以四陰能取諸界能取諸趣能取諸生是故名求合者於義於造相應故名合問曰何故名多名身答曰衆多名合聚故名多名身如一鳥不名多鳥身衆多鳥名多鳥身馬等亦如是如是一名不名多名身衆多名合集名多名身句身味身此句當知亦是如是是有名有名身有多名身者有一字名二字名多字名一字名者名曰名二字名者名曰名身多字名身者或說三字或說四字名多名身二字名者亦名名四字名身或六字或八字

名多名身三字名者亦名名六字名身或九字或十二字名多名身四字名者亦名名八字名身或十二字或十六字名多名身如是乃至多字立門亦爾如名身味身當知亦是云何句身此問多句身也答曰隨句義滿現如是事是名句身所以引偈者爲作證故如說

諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸佛教
彼諸惡莫作是初句乃至廣說隨句義滿者
滿偈義也現如是事者顯明如是事也是名

句身此偈有說有解如說諸惡是說莫作是
 解下諸句亦如是說如說諸惡於說是足於
 解不足於句是足於偈不足莫作於說於解
 於句足於偈不足乃至是諸於說足於解於
 句足於偈不足佛教於說於解於句於偈足
 此偈是中不長不短八字為一句三十二字
 為一偈此結偈法名阿菟吒闡提是經論數
 法亦是計書寫數法六字為句者名初偈二
 十六字為句者是後偈或有減六字為句者
 此偈名周利茶若過二十六字為句者此偈

名摩羅云何味身答曰字說是味身所以引
 偈者為作證故如說
 欲是偈本字即是味偈依於名造是偈體
 欲是偈本者云何為欲答曰欲者欲造偈欲
 作偈是名為欲本者是所起是所因是名為
 本字即是味者諸字即是味偈依於名者偈
 依名有造是偈體者造者是作偈者偈從作
 偈者生如泉出水如乳房出乳偈從造者生
 故以為體
 有名有名身有多名身有句有句身有多句

身有味有味身有多味身彼一字名者名曰
 名不名名身不名多名身不名句不名句身
 不名多句身是名味不名味身不名多味身
 二字名者名曰名不名名身不名多名身不
 名句不名句身不名多句身是名味名味身
 不名多味身彼二字名一字為名者名曰名
 二字名名身不名多名身不名句不名句身
 不名多句身是名味名味身不名多味身四
 字名者名曰名不名名身不名多名身不名
 句不名句身不名多句身是名味名味身不

名多味身彼四字名一字為名者名曰名二
 字名名身餘二字名多名身不名句不名句
 身不名多句身是名味名味身名多味身以
 二字為名者名曰名名名身不名多名身不
 名句不名句身不名多句身名味名味身名
 多味身八字名者名曰名不名名身不名多
 名身是名句不名句身不名多句身是名味
 名味身名多味身彼八字名以一字為名者
 名曰名名名身名多名身名句不名句身不
 名多句身名味名味身名多味身以二字為

名亦如是四字為名者名曰名名名身不名
 多名身名句不名句身不名多句身名味名
 味身名多味身十六字為名者名曰名不名
 名身不名多名身名句名句身不名多句身
 名味名味身名多味身彼十六字一字為名
 者名曰名名名身名多名身名句名句身不
 名多句身名味名味身名多味身二字四字
 為名亦如是八字為名者名曰名名名身不
 名多名身名句名句身不名多句身名味名
 味身名多味身三十二字為名者名曰名不

名名身不名多名身名句名句身名多句身
 名味名味身名多味身彼三十二字一字為
 名者二字為名者四字為名者八字為名者
 如前說十六字為名者名曰名名名身不名
 多名身名句名句身名多句身名味名味身
 名多味身一字一名如上廣說一字二名者
 名曰名名名身不名多名身不名句不名句
 身不名多句身名味名味身不名多味身一
 字四名者名曰名名名身名多名身不名句
 不名句身不名多句身名味名味身名多味

身一字八名者名曰名名名身名多名身名
句不名句身不名多句身名味名味身名多
味身一字十六名者是名句名句身不名多
句身餘如上說一字三十二名者說皆具足
二字一名如前說二字二名者名曰名名名
身不名多名身不名句不名句身不名多句
身名味名味身名多味身二字二名一字為
名者如前說四字一名者如前說四字二名
者名曰名名名身不名多名身名句不名句
身不名多句身名味名味身名多味身彼四

字二名一字二字為名者如前說八字一名
者如前說八字二名者名曰名名名身不名
多名身名句名句身不名多句身名味名味
身名多味身彼八字二名一字二字四字為
名者如前說十六字為一名者如前說十六
字二名者名曰名名名身不名多名身名句
名句身名多句身名味名味身名多味身彼
十六字二名一字二字四字八字為名者如
前說問曰名為隨身處所為隨語處所答曰
或有說者名隨語處所諸作是說名隨語處

所者生欲界中作欲界語語是欲界名是欲界人是欲界所說義或三界繫或不繫生欲界作初禪地語語是初禪地名是初禪地人是欲界所說義或三界繫或不繫生初禪中作初禪地語語是初禪地名是初禪地人是初禪地所說義或三界繫或不繫生初禪中作欲界語語是欲界名是欲界人是初禪所說義如前說生二禪三禪四禪中作初禪地語語是初禪名是初禪人是二禪三禪四禪所說義如前說生二禪三禪四禪中作欲界

語語是欲界名是欲界人是二禪三禪四禪所說義如前說問曰諸作是說名隨語處所者名是欲界初禪餘三禪地爲有名不答曰或有說者無復有說者有而不可說評曰不應作是說如前說者好復有說者名隨人處若作是說名隨人處者生欲界中作欲界語語是欲界名是欲界人是欲界所說義如前說生欲界中作初禪地語語是初禪地名是欲界人是欲界所說義如前說生初禪中作初禪地語語是初禪名是初禪人是初禪所

說義如前說生初禪中作欲界語語是欲界名是初禪人是初禪所說義如前說生二禪三禪四禪中作初禪地語語是初禪名之與人即是彼地所說義如前說生二禪三禪四禪中作欲界語語是欲界名之與人即是彼地所說義如前說問曰若作是說名隨人處者二禪三禪四禪地有名無色界爲有名不答曰或有說者無復有說者有而不可說評曰不應作是說如前說者好問曰名爲是衆生數爲非衆生數耶答曰名是衆生數問曰

名者爲是長養爲是報爲是依答曰一切名是依非長養非報問曰若名非報者此經云何通如佛告阿難我亦說名從業生答曰此中說業威勢果言從業生如作如業亦生好名問曰名當言善不善無記耶答曰名當言無記問曰誰成就此名爲是說者爲是所說法耶若是說者斷善根人亦說善法可成就善耶離欲人亦說不善可成就不善耶若是所說法者非衆生數法及無爲法亦是所說法可成就名耶答曰應作是說名是說者成

就問曰若然者斷善根人亦說善法離欲人亦說不善法可成就善不善耶答曰不也所以者何彼雖成就善不善法名然名體是無記法

聲聞一心能起一語一語不能說一字問曰如說何此非一字耶答曰爾所時已經多剎那世尊一心起一語一語說一字惟佛世尊其言輕疾言聲無過辭辯第一
問曰諸法過去有過去現在未來名耶答曰有過去法有過去名者如毗婆尸佛以如是

名說過去法過去法有未來名者如彌勒佛以如是名說過去法過去法有現在名者如今現在以如是名說過去法頗未來法有未來名者如彌勒佛以如是名說未來法有過去名者如毗婆尸佛以如是名說未來法有現在名者如今現在以如是名說未來法頗現在法有現在過去未來名耶答曰有現在法有現在名者如今以今如是名說現在法現在法有過去名者如毗婆尸佛

以如是名說現在法現在法有未來名者如
彌勒佛以是名說現在法如語能說名名能
顯義問曰一切名盡能顯義不耶答曰一切
名盡能顯義問曰若然者以如是名顯斷常
見第二頭第三手第六陰第十三入第十九
界如是等名爲顯何義答曰顯衆生常想斷
想第二頭想第三手想第六陰想第十三入
想第十九界想顯如是等義問曰若以名顯
一切法無我此何所不顯答曰或有說者不
顯自體相應共有餘法悉顯復有說者唯除

自體餘法悉顯復有說者唯除四字所謂諸
法無我餘法悉顯復有說者一切法悉顯所
以者何如婆字顯婆字娑字顯娑字問曰爲
名多耶爲義多耶答曰或有說者義多何以
故義攝十七界一界少入十一入一入少入
四陰一陰少入名攝一界一入一陰少入復
有說者名多非義多何以故一義有多名故
如尼捷荼書分別諸名一義有千名評曰如
是說者好義多非名多所以者何不須更以
餘事但以攝界等多故義攝十七界一界少

入十一入一入少入四陰一陰少入名攝一
界一入一陰少入彼名亦是義若然者應全
攝陰界入復有說者若以說法故則名多於
義所以者何世尊說法一義以多名說故若
以陰界入則義多於名問曰義爲可說不耶
若可說者說火則應燒舌說刀則割舌說不
淨則汚舌若不可說云何不顛倒耶如索象
則馬來如索馬則象來此經復云何通如佛
告比丘我所說法文亦善義亦善答曰應作
是論義不可說問曰若然者云何所索非顛

倒耶答曰古時人立於象名有如是想索象
則象來非馬索馬則馬來非象復有說者語
能生名名能顯義如是語生象名象名能顯
象義馬等亦如是此經云何通者尊者和須
密答曰說顯義文故言說義復有說者爲破
外道所說法故外道所說或無義或有少義
世尊所說有義有多義是故言說義復有說
者外道所說文與義相違義與文相違世尊
說法文不違義義不違文問曰文義有何差
別答曰文者味義者所味問曰彼味亦爲餘

味所味彼味亦是所味耶答曰彼味亦是所
味問曰若然者味與所味有何差別答曰所
味是十七界一界少入十一入一入少入四
陰一陰少入所攝味是一界一入一陰少入
所攝復有說者義是色非色文是非色如色
非色相應不相應有依無依有勢用無勢用
有行無行有緣無緣文是不相應乃至是無
緣復有說者義是可見不可見文是不可見
義是有對無對文是無對義是有漏無漏文
是有漏義是有為無為文是有為義是善不

善無記文是無記義是隨世不隨世文是隨
世義是三界繫不繫文是欲色界繫義是學
無學非學非無學文是非學非無學義是見
道斷修道斷不斷文是修道斷義是染污不
染污文是不染污如染污不染污有過無過
黑白隱沒不隱沒退不退有報無報文是不
染污乃至是無報文義是謂差別
如經說云何為名四陰為名問曰如名是心
不相應行陰所攝以何等故世尊說四陰非
色陰為名耶答曰佛說色法非色法為二分

諸色法爲色陰諸非色法爲四陰諸顯義名是心不相應行陰所攝名有六種所謂功德生處時隨欲作事相功德爲名者如誦修多羅故名修多羅者誦毗尼故名持律者誦阿毗曇故名阿毗曇者以得須陀洹果故名須陀洹乃至得阿羅漢果者名阿羅漢生處爲名者城中生者名城中人如是隨何國生名彼國人時爲名者如小兒時名爲小兒如老時名爲老人隨欲名者如生時父母爲作名亦沙門婆羅門爲作名作事名者如能畫故

故名爲畫師能銅鐵作故名銅鐵師相爲名者如搗杖執蓋故名爲搗杖執蓋者復有說者有四種名所謂一想二枳氏三但地多四三摩娑想爲名者如世貴人以奴爲名如貧賤人以貴爲名枳氏爲名者能腹行故名腹行蟲但地多爲名者如事毗紐天名事毗紐天者如從婆修提婆天生名婆修提婆子三摩娑爲名者如牛駁色名爲駁牛如人屬王名爲王人復有說者名有二種所謂生作生爲名者如婆羅門刹利毗舍首陀作爲名者

如生時父母為作名若沙門婆羅門為作名
復有說者生為名者如生時父母為作名亦
沙門婆羅門為作名作為名者後時親友知
識更為作名名第二名復有說者有二種名
所謂有相無相有相為名者如無常苦空無
我陰入等名無相為名者如眾生人那羅禪
頭等名若佛出世作有相名若佛不出世唯
無相名復有說者有二種名所謂共不共不
共為名者如三寶等名共為名者諸餘名復
有說者一切名盡是共無不共名所以者何

一義可立一切名一切義可立一名復有說
者有二種名所謂決定不決定決定為名者
如須彌山四天下大海此世界始成時是決
定名不決定為名者諸餘等名復有說者無
決定名所以者何諸餘邊方亦為須彌山等
更作餘名評曰如是說者好世界初成時名
須彌山四天下大海名亦如是問曰如劫盡
時一切散壞誰復作此名答曰或有說者是
仙人入定力復傳此名復有說者眾生有因
力能說此名問曰諸名為先有共傳為更有

新作者答曰世界初成須彌山等諸名先有
 共傳餘名不定復有說者名有二種所謂物
 作物為名者如提婆達多延若達多若作為
 名者如作者刈者煮者讀者等名問曰為有
 知名邊際者不答曰有唯佛能餘無知者所
 以者何以佛能知一切名邊際故名一切智
 如經說如來出世便有名身等出現世間問
 曰若佛出世若不出世常有名身等現於世
 間何以言如來出世便有名身等出現世間
 答曰言名身等出世者所謂陰界入名隨順

無我隨順解脫隨順空斷人見生覺意背煩
 惱向出要止愚癡生智慧斷猶豫生決定厭
 生死樂寂靜斷外道意歎內道意為說如是
 等名身言出現世間
 問曰如火名火此名為是有相名為是無相
 名耶答曰是有相名如向所說一切顯義名
 此名是有相問曰若然者火有何相答曰凡
 義有二種有相無相如火外無火相言是無
 相如燄是火相言有火相
 佛經有三種名說法謂去來今問曰此三種

名說法體性是何答曰如波伽羅那說三種
名說法體性攝十八界十二入五陰問曰如
波伽羅那說三種說法體性攝十八界十二
入五陰所說是語所顯是名應是一界一入
一陰少入云何說攝十八界十二入五陰答
曰或有說者取三種名說法及眷屬故其事
云何答曰語能生名名能顯義故說及其眷
屬復有說者爲三義說法故言三名說法所
以者何說者聽者皆爲於義以是事故盡攝
陰界入問曰何故有爲法說是三名說法不

說無爲法耶尊者須蜜答曰此經爲說有
爲法有爲法不得作第四第五名說法復有
說者此經爲說一切法無爲法墮現在世中
所以者何以現在法能證得無爲法故以是
故無爲法亦在三種名說法中復有說者若
有三性者說是三名說法三性者所謂語名
義無爲法雖言有義無語無名是故說不在
三名說法中問曰何故世尊說世是三名說
法答曰或有說者爲止外道意故外道於世
中愚故復有說者爲壞未來世中說無過去

未來者意故是故說世是三種名說法復有說者外道作如是說若無我者是人說法終無所為為壞如是意而作是說雖無有我為世故說問曰若為過去說法解未來現在事若為未來說法解過去現在事若為現在說法解未來過去事於三種名說法中為是何名說法答曰或有說者如是說者於三種名說法中是異說復有說者若為過去說法解未來現在事者為過去即過去世解未來現在事即未來現在世攝乃至為現在說過去

未來亦如是復有說者若作是說是說三世義若為過去是說過去義解未來現在是說未來現在義未來現在亦如是如經說有三種名說法無第四第五問曰若說三種名說法有說有解於義已足何以復言無第四第五答曰無第四者遮有第四世無第五者決定此義無第五世復有說者無第四者遮第四世無第五者遮無為法復有說者應說四種名說法所謂四聖諦無第五者無第五諦無第六者遮虛空非數滅復有說者應有五

種名說法所謂五陰無第六者無第六陰無第七者遮無為法此為三世名說法故無第四第五應有一種名說法所謂作觀無第二第三無第二者無第二作觀無第三者遮作觀所不攝法復有說者應有二種名說法所謂定慧無第三者無第二定若第二慧無第四者遮定慧所不攝法此說三世名說法故無第四第五無第四者遮第四世無第五者遮三世所不攝法以如是數法應說三解脱門說四諦五陰六聖明分想七覺分八道分

九次第定十種無學法如來十力應有十種名說法無第十一第十二無第十一者無第十一力無第十二者遮十力所不攝法

阿毗曇毗婆沙論卷第十一

音釋

捷度 梵語也此云法聚捷其偃切 搗 初尤切搗也 駁 北角切色不純也 刈 魚制切割也

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毗曇毗婆沙論卷第十二

邑三

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度智品第二之七

即彼經說應以四事察人是長老為可與語

為不可與語云何為四一不住是處非處二

不住智論三不住分別四不住道跡問曰如

此四事有何差別答曰或有說者不住是處

非處者不如實知是處非處不住智論者不

如實知智與知不住分別者不如實知世諦

第一義諦不住道跡者不如實知此身集道

跡不如實知此身滅道跡復有說者不住是

處非處者如眼色能生眼識乃至意法能生

意識名為是處不如實知者名為不住不住

智論者不如實知十智不住分別者不如實

知了義不了義經不住道跡者不如實知四

種道跡復有說者不住是處非處者不能自

定所說是處非處不住智論者不能堪忍分

別前後問答不住分別者不如實知詭誑真

實不住道跡者他如法問心不悅可復有說

者不住是處非處者不別有無不住智論者
不解智人論不住分別者不知假設無有是
處之言不住道跡者無有隨應覺意復有說
者不住是處非處者於所言論不別自義他
義不住智論者於先所聞執著不捨後所聞
義不能觀察不住分別者他說正義心生疑
慮如人見蘇謂是米飯不住道跡者不識他
人所說次第以前爲中以中爲後復有說者
不住是處非處者不知現前可了不可了事
不住智論者不能以比想籌量所論不住分

別者不知前後所說次第不住道跡者不解
他人所問意尊者婆摩勒說曰不住是處非
處者不能定所說不住智論者不知詭誑及
與真實不住分別者不堪忍分別前後問答
不住道跡者他人如法論心不悅可尊者僧
伽婆秀說曰不住是處非處者不知多界經
所說是處非處義不住智論者不知四十四
智七十七智體分不住分別者不知煩惱出
要不住道跡者不如實知色滅道法復應以
四事察人是長老應以決定答論作決定答

是可與語乃至廣說云何決定答論如問佛是等正覺耶應決定答言是此佛法是善好耶應決定答言是此聲聞是善隨順眾耶應決定答言是一切行無常一切行無我涅槃是寂靜耶應決定答言是名決定答論問曰何故如是問者作決定答答曰此問於義利益能增長善亦進梵行通達覺意能得涅槃是故如是問者作決定答論云何分別答論答曰若作是問為我說法彼應作是答法亦眾多過去未來現在善不善無記欲界繫

色界繫無色界繫不繫學無學非學非無學見道斷修道斷無斷如是等法為說何法如是隨所問應分別答是名分別答論云何反問答論答曰如說為我說法應作是答法亦眾多有過去乃至無斷法於此法中為說何法是名反問答論問曰分別答反問答有何差別答曰若以答而言無有差別若以所問應有差別所以者何問有二種有欲知義故問為觸惱故問若為知義故問為我說法者應作是答法亦眾多有法過去乃至不斷於

此法中爲說何法若言爲我說過去法應作是答過去法亦衆多有善不善無記若作是言爲我說善法應作是答善法亦衆多有色乃至識若作是言爲我說色法應作是答色亦衆多有不殺生乃至不綺語若作是言爲我說不殺生法應作是答不殺有三種從不貪不恚不癡生爲說何等若作是言爲我說從不貪生者應作是答從不貪生有二種作無作若爲知義故問應次第分別顯說若爲觸惱故問者應答言法亦衆多爲說何法不

應語言有過去未來乃至不斷若作是言爲我說過去法應作是答過去法亦衆多不應說善不善無記若作是言爲我說善法應作是答善法亦衆多不應說色乃至識若作是言爲我說色應作是答色亦衆多不應說不殺生乃至不綺語若作是言爲我說不殺生應作是答不殺生亦衆多不應說從無貪無恚無癡生若作是言爲我說從不貪生者應作是答從無貪生亦衆多不應說作無作如是爲觸惱問者應作如是答乃至問盡或時

自答如是有求善義故問有試他覺意深淺
故問或有求義故問或有輕他故問或有質
直故問或有諂曲故問或有情性更弱故問
或有自恃智故問如更弱問者應分別答若
自恃智問者應反問答乃至問盡或時自答
云何置答論答曰如諸外道詣世尊所作如
是問沙門瞿曇世界是常無常佛言是不應
答問曰何故問世界常無常佛不答耶答曰
諸外道以人是常往詣佛所作如是問人為
是常是無常耶佛作是念畢竟無人若答言

無人彼當作是言我不問有無若答言斷常
畢竟無人有何斷常如人問他言善男子石
女兒為恭敬孝順不彼作是念石女無兒若
我答言石女無兒彼當作是語我不問有無
若當答言恭敬孝順者石女無兒有何恭敬
孝順彼亦如是此問論非是真實以是非有
非實故佛不答如是有常無常亦常無常非
有常非無常世界有邊無邊亦有邊無邊非
有邊非無邊當知亦如是復作是問沙門瞿
曇神即身耶佛言是不應答問曰何故佛不

答比問答曰諸外道以身是神往詣佛所作如是問沙門瞿曇是身即神乃至廣說佛作是念有身無神若我答言有身無神彼當作是言我不問有無若當答言神異於身畢竟無神云何是身是異如人問他言善男子兔角牛角為等相似耶彼人作如是念兔無角牛有角若我答言兔無角牛有角彼當作是言我不問有無若言等相似兔無有角云何言等相似彼亦如是是問論是有是無是虛是實以是問論是有是無是虛是實故佛不

答身異神異亦復如是復作是問沙門瞿曇如來死後為斷為常乃至廣作四句佛言是不應答問曰何故佛不答耶答曰諸外道以神本無今有往詣佛所作如是問沙門瞿曇如此神本無今有已有為是常為是斷佛作是念畢竟無神云何本無今有已有若斷若常是問是論非有非實以是問論非有非實故佛不答復作是問沙門瞿曇自作自受耶佛言是不應答問曰何故佛不答耶答曰諸外道以我作我受世尊常說無我復作是問

沙門瞿曇他作他受耶佛言是不應答問曰
何故佛不答耶答曰諸外道作如是說自在
天作我受世尊常說自行果報復作是問沙
門瞿曇無作無受耶佛言是不應答問曰何
故佛不答耶答曰諸外道作如是說苦樂不
從因生佛常說有因有緣問曰如前三答與
答法相應此云何名答論乃至不說一句答
曰雖無所說此是根本答論所以者何與答
理相應乃至不說一句於理善通或有默然
於理得勝況有所說而不勝耶曾聞有大論

師名奢提羅至罽賓國于時佛跡林中有阿
羅漢名婆秀羅具足三明離三界欲通達三
藏於內外經論無不究暢時奢提羅聞彼林
中有大論師即詣其所到已與尊者婆秀羅
共相問訊種種慰勞在一面坐時奢提羅語
尊者婆秀羅言誰當先立論門婆秀羅答曰
我是舊住應先立論門然汝遠來聽汝隨意
先立論門時奢提羅作如是言一切論有報
論時婆秀羅聞是語已默然而坐時奢提羅
諸弟子輩唱如是言沙門釋子今墮負處從

坐欲起而去時尊者婆秀羅作如是言善去汝師若是奢提羅者自知此事從彼林中展轉前行其師作是思惟沙門釋子何故作是言汝師若是奢提羅者自知此事即便自憶我作是言一切論有報彼沙門釋子默然不言便爲我論無報沙門釋子已爲勝我即如所念告諸弟子今我當往還歸謝之諸弟子言於大衆中今已得勝何須復往時師復言我寧於智者邊負不於愚者邊勝即時還詣婆秀羅所作如是言汝是勝者我墮負處汝

今是師我是弟子如是默然而能得勝何況所說

如佛世尊責諸弟子言是癡人乃至廣說問曰何以作此論答曰佛世尊無相似愛無相似恚無相似慢無相似無明世尊愛恚已斷離於憎愛斷一切諍訟根本如諸弟子有煩惱習如畢陵伽婆蹉有瞋恚習彼長老罵恒河神言小住弊婢長老阿難則有愛習以憐諸釋子故尊者舍利弗有憍慢習捨隨病藥等如是等習佛世尊永無所以者何已離一

切諸無巧便煩惱習故然佛有巧便相似言
愛相似言者如說善來比丘快能出家瞋恚
相似言者汝是釋種婢子諸釋是汝大家慢
相似言者如說我成就十力四無所畏無明
相似言者如說大王從何處來如告阿難園
林外何以有高聲大聲問曰如來以拔習氣
根本何以有如是相似言答曰爲守護受化
田故其事云何此中應廣說破僧因緣所以
者何即是此經根本因緣故諸比丘爲提婆
達多所壞尊者舍利弗化使還來彼諸比丘

生大慙愧兼有疑心我等親近提婆達多所
受禁戒將不失耶以慙愧心往詣佛所爾時
世尊以親愛與語而告之言善來比丘快能
出家說是語時彼諸比丘皆得除去慙愧及
其疑心所以罵菴婆吒言婢子者欲破其憍
慢心以破憍慢心故次第二身得生天上見
於聖諦所以說我成就十力四無所畏者不
知佛功德者欲令知故所以言大王從何處
來者欲生談論次第法故所以問園林外有
高聲大聲者欲令阿難生閑靜親近心故以

如是等衆因緣故而作此論何故世尊責諸弟子言是癡人此有二義一是呵責二言是癡人令斷癡人義故作是說云何名癡人答曰於佛法中坐於愚癡佛法者所謂道也問曰云何於道坐愚癡耶答曰不能令道愚癡也二但於自身增長愚癡復有說者亦能令道愚癡所以者何以道遠離故道不得自在故復有說者佛說斷愚癡法是人於此法不斷愚癡反增愚癡故作是說於佛法中生於愚癡無生分別者令佛功用方便無有果實其事

云何如婦人不產名無產分如是聞佛所說不受聖道胎者是人於佛法中名無產分無果者無依果解脫果無得者於佛法中無所得故無味者不得出離味閑靜味道品味寂滅味故言無味無利者無善果利故譬如良醫四方勤求種種草藥以與病人為除病故而彼病人反以藥草棄糞掃中生二過患一自病不愈二唐捐醫功如是諸佛世尊作百千萬種種苦行動求無漏聖道之藥為受化者而解說之而聞法者不能修行生二過患

一不能自愈諸煩惱病二唐捐諸佛所行功
報復次生愚癡者能令自身爲非器故名生
愚癡復有說者斷佛期心故名生愚癡佛期
心者欲令衆生解脫諸苦彼不能修離苦方
便故言斷佛期心復有說者斷於佛法令不
相續若彼人身修正行亦令他人修於正行
如是轉轉令多衆生修於正行若自身不能
修於正行亦令他人不修正行如是轉轉令
多衆生不修正行如是之人不能利益一身
何況多人復有說者本出家所爲而不能得

名生愚癡復次於佛法中不如義次行言是
癡人此中以佛語爲佛法行者應如義次行
然復不能行故言癡人復有說者如所應行
名如義次行彼於佛法中不如所應行名不
如義次行不隨順者於佛法中不如法隨順
不次第行者於佛法中不作相續行犯衆過
惡者犯於佛法不如法行者不行次法謂聖
道也復有說者不如義語次行者不於一切
時能行如婆他利比丘於三月後乃受不非
時食法復有說者不如義次行者此答前說

於佛法中生於愚癡云何生愚癡答曰於佛
教戒不如義次行乃至不如法修行次法亦
如是以何等故佛責諸弟子此答先所說義
答曰是佛世尊常訓誨語如今和尚阿闍黎
向諸弟子以憐愍意言是癡人佛亦如是以
憐愍饒益故言是癡人諸佛世尊常以四事
教化一以歎美二以呵責三以因他四以放
捨歎美者如歎美億耳等善哉善哉比丘能
以清妙之音聲唄誦經法呵責者如呵責優
陀耶等因他者如轉法輪時爲五比丘說法

令八萬諸天得道如頻婆娑羅王迦佛令八
萬人天得道如帝釋問佛亦有八萬諸天得
道放捨者如犢子性梵志等諸應以呵責教
化者若不呵責則不受化以是故佛世尊呵
責弟子如阿闍黎向近住^{色二}弟子和尚向同住^十
弟子以苦切語而呵責之而彼和尚阿闍黎
非是惡心但以不順法故而呵責之如父母
見子爲非法事欲擁護故以苦切言而呵責
之而彼父母無有惡心若當諸子爲非法事
而彼父母生苦惱心欲制諸子爲非法事以

苦切語而呵責之佛亦如是不以惡心若當
應以呵責受化而不可責彼人畢竟無有調
伏是故世尊而呵責之復有說者佛大悲心
重於一切時常作是念以何方便饒益衆生
若如來不可責提婆達多者諸餘比丘隨從
者衆復當數數觸撓世尊若當向無比女不
言如是盛屎尿器破女欲心無由得息若當
不罵菴婆羅吒言是婢子者彼人無由能破
憍慢若不罵其師弗迦羅婆羅者亦無由能
破憍慢如是等爲增益功德故亦可責餘人

復次以二事故呵責餘人一善根不熟者以
呵責故令善根熟二善根雖熟不作方便以
呵責故令生方便得於道果問曰以何義故
言癡人耶爲以從癡生故言是癡人爲以現
行癡故言是癡人若從癡生者阿羅漢亦是
癡人何以故阿羅漢身從癡生故若以現行
故言癡人者唯阿羅漢得言不癡所以者何
阿羅漢不現行癡故若然者此經云何適如
說癡人遠去莫我前住評曰應作是論現前
行癡名曰癡人問曰若然者惟阿羅漢是不

癡人此經云何通乃至廣說答曰此經應如是說遠去比丘莫我前住曾聞佛般涅槃時長壽諸天嫌如是事此大德神力比丘今者何以在我前立障我等前使不得見世尊身此是我等最後見世尊身所以者何世尊不父當般涅槃爾時世尊知諸天心所念告比丘言遠去莫我前住復有說者先說應以呵責得度者而呵責之若呵責阿羅漢得勝進者佛亦呵責言是癡人問曰人有愛有恚有慢有見有癡何以言是癡人不言是愛等人

耶答曰以癡徧一切處故若行彼地癡即昇彼地癡人
有六因乃至廣說說曰此六因非佛經說四緣是佛經說今欲以因解緣其事云何相應因乃至報因是因緣所作因者是次第緣境界緣威勢緣問曰因攝緣緣攝因答曰隨體性相攝或有說者應有差別云何差別如相應因乃至報因是因緣所作因是威勢緣次第緣境界緣是緣非因爲因攝緣爲緣攝因緣攝因非因攝緣不攝何等次第緣境界緣

復有說者六因亦是佛經說如增一阿含六法中說經久遠故而有亡失彼尊者迦旃延子以願智力觀佛經中說六因處於此阿毗曇中依六因而作論曾聞增一阿含從一法增乃至百法今惟有一法增乃至十法在餘悉亡失又於一法中亡失者多乃至十法亡失亦多曾聞有大德阿羅漢名奢那婆藪是尊者耆婆迦和尚彼尊者般涅槃時即日有七萬七千本生因緣有一萬阿毗曇論滅不復現從是以後更不復行一論師滅有爾所

經論更不復行何況若百若干諸論師滅復有說者雖無有經一處全說六因處處經中別說六因中一一因問曰若然者何經中說相應因答曰如說是名見道根本信名不壞智相應此經說相應因何處說共生因者如說眼緣色生眼識亦生共生受想等此經說共生因何處說相似因者如說此人成就善法亦成就不善法此人不善法滅善法更生此經說相似因何處說徧因者如說比丘若有所思有所分別是名起使何處說報因者

如說修行廣布殺生身壞命終生地獄中受不善報此經說報因何處說所作因者如說以二因二緣生於正見乃至廣說此經說所作因如是等經皆說六因此捷度分別因不分別緣見捷度分別緣不分別因問曰何故彼尊者依六因也二作論答曰以此六因十三斷無因惡因者意故復有說者彼尊者所以依六因作論者欲顯現四種果如觀掌中阿摩勒故若說相應共生因即顯現功用果若說相似因徧因即顯現依果若說報因即顯現報果

若說所作因即顯現威勢果以是事故依六因作論云何相應因答曰受於受相應法相應因中因受相應法於受相應因中因問曰何故此法展轉為因答有為法性羸劣故義言問受法不用想能所覺不受當答言不能如是餘法相離不能有所作是故心心數法展轉相長養展轉相增益展轉相依而能負重如二葦束相依而住衆多亦然如以一繩不能挽大材多繩則能彼亦如是問曰何故不說心耶答曰或有說者彼作經者意欲爾

乃至廣說復有說者應該心心數法相應因
中因乃至廣說而不說者當知此義是有餘
說復有說者此文說諸因義不盡若盡說者
應作是說云何相應因心心數法相應因中
因云何共生因一切有為法云何相似因過
去現在法云何一切徧因過去現在一切徧
使及使相應共有法云何報因不善及善有
漏法云何所作因一切諸法應如是說諸因
若不說者當知說諸因義不盡復有說者已
說在先所說受相應法中其義云何如說受

受相應法相應因中因乃至廣說問曰若然
者何以不即心名說耶答曰等義是相應義
此心是宗主如偈說心是第六增上王復有
說者以心故名相應不相應法如說是名心
相應法是名心不相應法如是想思觸作觀
欲解脫念定慧慧相應法相應因中因乃至
廣說問曰何以但說十大地數法不說餘數
法耶答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至
廣說復有說者應該而不說者當知此義是
有餘說復有說者諸界諸地諸心諸種中可

得者說餘數法與上相違故不說問曰云何是相應義答曰等義是相應義問曰若等義是相應義者此數法於心或多或少於善心多於染污心少於染污多於不隱沒無記少於欲界繫多於色界繫少於色界繫多於無色界繫少於有漏多於無漏少如是者云何等義是相應義答曰以體等故言等義是相應義若當一心中有二受一想如是不名為等非相應義一心一心受餘數法亦爾以是故等義是相應義復有說者等不相離義是

相應義復有說者等不別異義是相應義復有說者等同受義是相應義如車載時諸分皆載無不載者如是心車受緣時諸大地於緣等受無不受者復有說者等同受義是相應義非前後故如秋時羣鴿一時詣場一時食一時起如是心心數法於緣一時造一時所作一時滅復有說者合義是相應義如水乳不相妨故共合如是此法與彼法不相妨故相應復有說者等相愛義是相應義如人更相隨順言是相愛如是此法與彼法更相

隨順言是相應尊者婆已說曰有四事等故是相應義所謂時所依行境界時者同一剎那所依者同一所依行者同於一行境界者同行一境界以是事故是相應義復有說者葦束義是相應義如葦二束多束相依而住如是心心數法性羸劣故一一不能生不能取緣心與大地合能行世能取果能知境界能有所作復有說者繫材義是相應義如一片麻不能繫材若多合為索則能繫材如是心大地法廣說如上復有說者相牽滂河

義是相應義相牽者展轉相牽手如山谷中駛河一人則不能度若與多人更相牽手然後能度如是心與大地廣說如上復有說者同伴義是相應義如曠野道多諸盜賊惡獸一人則不能過若集多人展轉相因然後能過如是心與大地廣說如上尊者和須蜜說曰云何是相應義相生義是相應義問曰若然者眼識能生意識彼是相應耶答曰所依異若同所依能相生者是相應義復次不別異義是相應義問曰若然者四大亦不別異

是相應耶答曰四大無有所依若有所依不
 別異者是相應義復次有所緣義是相應義
 問曰若然者五識亦有所緣是相應耶答曰
 所依各異若同所依同所緣是相應義復次
 同一緣義是相應義問曰若然者眼識意識
 同於一緣是相應耶今現見多人俱共生心
 同觀初月是相應耶答曰所依各異若同所
 依同於一緣是相應義復次合義是相應義
 問曰若然者壽命暖氣識合在一處是相應
 耶答曰彼二無所依若有所依亦有合相是

相應義復次一時生義是相應義問曰若然
 者四大一時生是相應耶答曰四大無所依
 若有所依一時俱生是相應義復次俱生俱
 住俱滅是相應義問曰若然者心迴轉色心
 不相應行俱生俱住俱滅則相應耶答曰無
 有所依若有所依俱生俱住俱滅是相應義
 復次同一所依同一行同一所緣是相應義
 問曰何以知同一所依同一行同一所緣是
 相應耶答曰復何以知同一所依同一行同
 一所緣非是相應義耶復次同作一事義是

相應義問曰若然者忍智同作一事是相應
耶答曰彼不同時生若同時生同作一事是
相應義尊者佛陀提婆說曰同伴義是相應
義如識隨所緣事為諸數名離於俱生是相
應義尊者瞿沙說曰同一依同一行同一緣
是相應義所以者何有為法性羸劣展轉相
因力生不見有一大地獨行世者是故說名
相應此相應因於三世中決定能生功用果
云何共生因乃至廣說問曰相應因共生因
有何差別答曰或有說者若有相應因則有

共生因頗有共生因非相應因耶答曰有諸
不相應共生因也問曰此事可爾所問差別
者於一剎那中受與想有二因所謂相應因
共生因有何差別答曰不相離義是相應因
義同一果義是共生因義復有說者同一所
依同一行同一緣是相應因義同一生一住
一滅是共生因義復有說者牽手度河義是
相應因義自勤力度義是共生因義復有說
者共財義是相應因義能起義是共生因義
復有說者等義是相應因義不相離義是共

生因義云何共生因答曰心與數法是共生
因中因乃至廣說先不說心今則說之心與
數法是共生因中因數法轉還與心是共生
因中因心與心迴轉身口業是共生因中因
身口業者謂禪無漏戒問曰何以不說心迴
轉身口業與心是共生因中因答曰應說而
不說者當知此義是有餘說復有說者前後
廣說中說則略如所作因前後廣說中說則
略此亦復爾復有說者心於身口業與因不
隨其事身口業於心隨其事不與其因如王

於其眷屬與其飲食饒益不隨其事眷屬於
王隨其事不與飲食饒益如是心身口業乃
至廣說復有說者身口業從心起屬於心從
心生故是共生因身口業不能起心心不屬
業亦不從生故非共生因評曰不應作是說
如是說者好心與心迴轉身口業共生因當
知心迴轉身口業與心共生因中因所以者
何同一果同一所作故問曰若然者何以不
說答曰上已廣說故心不相應行共生因中
因問曰何等是心不相應行答曰或有說者

心自體生生與心共生因中因復有說者心與自體生老住滅共生因中因生與心共生因中因非老住滅所以者何增長義是因義彼是散壞義復有說者心與生等生等與心共生因中因復有說者心與心數法生等共生因中因心生等與心共生因中因評曰不應作是說如是說者好心與心數法生等共生因中因心數法生等與心共生因中因問曰若然者此說云何通如說除身見生老住滅諸餘苦諦於身見非共生因答曰應作是

說除身見相應法生老住滅諸餘苦諦於身見非共生因而不說者當知此義是有餘說復次共生四大共生因中因諸作是說四大勢無偏者地大水風大共生因中因三大於地大共生因中因諸作是說四大勢有偏者地大於三大共生因中因三大於地大共生因中因所以者何地大則有多體一體與多體是共生因多體於一體是共生因乃至風大亦如是評曰如是說者好四大若有偏勢若無偏勢地大於三大三大於地大作共

生因所以者何地大不因地大生於造色問
曰爲生已是因爲未生是因答曰生亦是因
未生亦是因所以者何生已未生盡墮因義
中如波伽羅那說云何從因生法一切有爲
法如彼所說生與未生悉是從因生法此亦
如是問曰造色爲有共生因不耶答曰有所
以者何以一切有爲法盡有共生因故問曰
造色與造色有共生因不耶答曰無所以者
何自體不與自體作共生因復有說者造色
與造色作共生因其事云何如眼根共生微

塵展轉共生因評曰不應作是說所以者何
有對造色不得還與有對造色作共生因一
切心盡有俱共迴轉所謂數法及生等非一
切心盡有心迴轉色有十事故名迴轉云何
爲十一共生二共住三共滅四共一果五共
一依六共一報七善共善八不善共不善九
無記共無記十共墮一世中共一果者謂解
脫果共一依者謂依果共一報者謂報果總
而言之有十事如世俗斷結道迴轉有八事
除不善無記除世俗斷結道迴轉諸餘善有

漏迴轉有七事除解脫果不善無記無漏斷
 結道迴轉有七事除報果不善無記除無漏
 斷結道迴轉諸餘無漏迴轉有六事除解脫
 果報果不善無記不善心迴轉有七事除解
 脫果善無記無記心迴轉有六事除解脫果
 報果善不善是故總而言之有十事二十心於數
 法迴轉有五事一共所依二共所行三共所
 緣四共果五共報數法迴轉於心亦同有五
 事心與心迴轉色心不相應行有二事一果
 二報心迴轉色心不相應行與心迴轉有二

事一果二報問曰何者是迴轉體性答曰是
 四陰五陰如色界是五陰欲界無色界是四
 陰所以者何欲界無色界無心迴轉成此是
 迴轉體性是我是物是相是分是性已說體
 性所以今當說問曰迴轉是何義答曰隨順
 義是迴轉義取一果義是迴轉義同作一事
 義是迴轉義如義言如汝等所作我等亦作
 是迴轉義

阿毗曇毗婆沙論卷第十二

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

音釋

屬賓梵語也此云 賤切 奕乳充切 憍也 慢切
 憍恣也 慢莫居也 挽無遠切 引也 駛疎士切 疾也
 晏切 倨慢也 挽也 牽挽也 駛疾也 慢切 慢切 慢切

邑二

二十一

阿毗曇毗婆沙論卷第十三

邑三

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度智品第二之八

問曰何故欲界戒不與心迴轉答曰非其田

邑三

非其器非其地以非田非器非地故復有說
者以欲界非是定地非修地非離欲地此中
戒亦不與心迴轉色界是定地修地離欲地
彼中戒與心迴轉復次義言欲界戒語欲界
心汝能為我若破戒若起破戒心煩惱作擁

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

護不欲界心答言不能戒言汝若不能我何
為隨順汝耶猶如有人怖畏怨家語他人言
汝能為我作覆護不我當隨順汝他人答言
不能其人語言汝若不能者我何為隨順汝
耶彼亦如是色界心能為破戒及起破戒煩
惱而作擁護是故彼戒隨順於心問曰一切
色界善心盡有迴轉戒色不答曰不盡有也
初禪中有六善心無迴轉戒色三善識身聞
慧死時善心起作善心二禪三禪四禪中有
二善心無迴轉戒色聞慧死時善心無色界

無戒問曰何故無色界無戒答曰非其田故
 乃至廣說戒與色俱無色界無色故無戒復
 有說者戒是四大造無色界無四大故無戒
 問曰無無漏四大亦無無漏戒耶答曰無漏
 戒不以四大故是無漏以心故是無漏戒復
 次戒對治破戒及起破戒煩惱無色界無破
 戒及起破戒煩惱是故無戒問曰何故無色
 界無破戒及起破戒煩惱對治耶答曰破戒
 及起破戒煩惱是欲界法無色界於欲界有
 四事極遠謂所依所依者是次第緣也所行所緣對治

極遠問曰若然者二禪三禪四禪無犯戒及
 起犯戒煩惱對治彼亦無迴轉戒色耶答曰
 對治有二種一斷對治二過患對治二禪三
 禪四禪雖無斷對治有過患對治如世尊說
 不動法心解脫聖弟子入三昧斷不善法修
 善法爾時彼身中無不善法以過患對治故
 作如是說無色界無過患對治亦無斷對治
 有二種戒一道俱生二定俱生道俱生戒是
 無漏定俱生戒是有漏若是道俱生戒非定
 俱生戒若是定俱生戒非道俱生戒復有說

者道俱生戒是無漏定俱生戒是有漏無漏
 是故道作初句若有道俱生戒彼有定俱生
 戒耶答曰彼若有道俱生戒亦有定俱生戒
 頗有定俱生戒非道俱生戒耶答曰有謂有
 漏戒復有說者道俱生戒是無漏定俱生戒
 是根本禪是故應作四句若有道俱生戒彼
 亦有定俱生戒耶若有定俱生戒彼亦有道
 俱生戒耶答曰或有道俱生戒非定俱生戒
 乃至廣作四句道俱生戒非定俱生戒者謂
 未至中間禪無漏定俱生戒非道俱生戒者

根本禪中有漏戒道俱生戒亦定俱生戒者
 根本禪中無漏非道俱生戒非定俱生戒者
 未至中間禪有漏戒一切欲界戒若得道俱
 生戒彼亦得定俱生戒耶若得定俱生戒彼
 亦得道俱生戒耶應作四句得道俱生戒非
 定俱生戒者未離欲得正決定見道中十五
 心道比智離欲者依未至禪得正決定見道
 十五心聖人離欲界欲方便道九無礙道八
 解脫道未離欲信解脫人轉根作見到方便
 無礙解脫道未離欲聖人起無量心起不淨

安般念處如是等時得道俱生戒非定俱生戒得定俱生戒非道俱生戒者凡夫人離欲界欲最後解脫道離初禪欲即以初禪為方便方便道最後解脫道若依二禪邊為方便方便道最後解脫道乃至第三禪亦如是離

第四禪欲若以第四禪為方便方便道起神通時五無礙道三解脫道離欲凡夫起無量心起初第二第三解脫起勝處起八一切處起不淨安般念處依禪起達分善根無色界死生色界時色界中上地死生下地時如是

等時得定俱生戒非道俱生戒得道俱生戒定俱生戒者離欲人依未至禪得正決定道比智依上地得正決定見道十五心道比智聖人離欲界欲最後解脫道離初禪欲方便道九無礙道九解脫道如是乃至離非想非非想處欲離欲信解脫人轉根得見到方便無礙解脫道時解脫阿羅漢轉根得不動時方便道九無礙九解脫道勲禪時三心起神通時五無礙道三解脫道離欲聖人起無量心解脫勝處一切處不淨安般念處雜弁言

願智半多俱提迦空空無相無願空無相無
願滅空微細相如是等等得道俱生戒得定
俱生戒不得道俱生戒定俱生戒者除上爾
所事若捨道俱生戒亦捨定俱生戒耶乃至
應作四句捨道俱生戒非定俱生戒者得須
陀洹果得斯陀含順次得阿那含四未離欲信
解脫轉根得見到斯陀含果於勝進道退須
陀洹果勝進道退是時捨道俱生戒不捨定
俱生戒捨定俱生戒不捨道俱生戒者凡夫
人離欲色界欲退時凡夫人聖人欲色界命

終生無色界色界命終生欲界中是時捨定
俱生戒不捨道俱生戒捨道俱生戒亦捨定
俱生戒者依禪得阿那含果阿羅漢果離欲
信解脫轉根得見到時解脫轉根得不動退
阿羅漢果阿那含勝進道退阿那含果是時
捨道俱生戒亦捨定俱生戒不捨道俱生戒
不捨定俱生戒者除上爾所事若成就道俱
生戒亦成就定俱生戒耶乃至廣作四句成
就道俱生戒非定俱生戒者生欲界中未離
欲聖人是名成就道俱生戒非定俱生戒成

就定俱生戒非道俱生戒者生欲界中離欲
 凡夫人亦生色界中是名成就定俱生戒非
 道俱生戒俱成就者生欲界中聖人離欲界
 欲亦生色界中是名俱成就俱不成就者生
 欲界凡夫人不離欲生無色界凡夫人是名
 俱不成就若不成就道俱生戒亦不成就定
 俱生戒耶乃至廣說作四句前成就初句作
 第二句第二句作第一句第三句作第四句
 第四句作第三句
 有四種戒一違解脫戒二禪戒三無漏戒四

斷戒違解脫戒者欲界戒禪戒者色界戒無
 漏戒者道俱生戒斷戒者禪戒無漏戒其事
 云何離欲界欲九無礙道中世俗迴轉色是
 名禪戒斷戒離欲界欲九無礙道中無漏迴
 轉色是名無漏戒斷戒問曰何故離欲界欲
 九無礙道中迴轉色名斷戒耶答曰以離欲
 界欲九無礙道中迴轉色是犯戒及起犯戒
 煩惱對治以是事故應作四句若是禪戒彼
 亦是斷戒耶若是斷戒亦是禪戒耶乃至廣
 作四句是禪戒非斷戒者除離欲界欲九無

礙道中迴轉色諸餘世俗迴轉色是名禪戒
非斷戒是斷戒非禪戒者離欲界欲九無礙
道中無漏迴轉色是名斷戒非禪戒俱是者
離欲界欲九無礙道中世俗迴轉色是名俱
是俱非者除離欲界欲九無礙道中無漏迴
轉色諸餘無漏道迴轉色是名俱非若是無
漏戒彼亦是斷戒耶乃至廣作四句是無漏
戒非斷戒者除離欲界欲九無礙道中無漏
迴轉色諸餘無漏迴轉色是名無漏非斷戒
是斷戒非無漏戒者離欲界欲九無礙道中

世俗迴轉色是名斷戒非無漏戒俱是者離
欲界欲九無礙道中無漏迴轉色是名俱是
俱非者除離欲界欲九無礙道中世俗迴轉
色諸餘世俗迴轉色是名俱非問曰此四種
戒若成就者成就幾種耶答曰或有但成就
逮色三解脫戒或有但成就禪戒或有但成就無
漏戒無有但說成就斷戒者或有成就逮解
脫戒禪戒者無有但成就逮解脫戒無漏戒
者無有但成就逮解脫戒斷戒者或有但成
就無漏戒禪戒者或有但成就禪戒斷戒者

無有但成就無漏戒斷戒者或有成就逮解脫戒禪戒無漏戒非成就斷戒者或有成就逮解脫戒禪戒斷戒非成就無漏戒者無有成就逮解脫戒無漏戒斷戒非禪戒者或有成就禪戒無漏戒斷戒非成就逮解脫戒者或有成就四種者成就逮解脫戒非餘者生欲界中受戒不得色界善心者也但成就禪戒非餘者生欲界中不受戒具縛凡夫人得色界善心生第二第三第四禪凡夫人也但成就無漏戒非餘者聖人生無色界者也但

成就逮解脫戒禪戒非餘者生欲界中受戒具縛凡夫人得色界善心者也但成就禪戒無漏戒者生欲界聖人不受戒欲界修道所斷具縛聖人生二禪三禪四禪者也成就禪戒斷戒非餘者生欲界中凡夫人不受戒離欲界欲一種乃至九種凡夫人生初禪中者也成就逮解脫戒禪戒無漏戒非斷戒者生欲界中受戒聖人欲界修道所斷具縛者也成就逮解脫戒禪戒斷戒非無漏戒者生欲界中凡夫人受戒離一種欲乃至九種欲是

也成就禪無漏斷戒非逮解脫者生欲界中不受戒聖人離一種欲乃至九種生初禪中聖人者也成就四種者生欲界中受戒聖人離一種欲乃至九種問曰此四種戒幾與心迴轉幾不與心迴轉答曰三與心迴轉所謂禪無漏斷戒一不與心迴轉所謂逮解脫戒問曰何故逮解脫戒不與心迴轉答曰非其田乃至廣說復次逮解脫戒麤心迴轉戒細復次逮解脫戒重心迴轉戒輕復次逮解脫戒從有作生心迴轉戒從心生復次逮解脫

戒從他生心迴轉戒從自生復次逮解脫戒從衆聚和合生心迴轉戒不爾復次逮解脫戒假施設受得心迴轉戒從法而得復次逮解脫戒行不及心心迴轉戒行則及心復次逮解脫戒爲破戒所弊心心迴轉戒不爲破戒所弊復次逮解脫戒爲惡心劫殺意所弊心心迴轉戒不爲所弊復次心心迴轉戒與心俱生住滅逮解脫戒不爾復次心心迴轉戒與心同一果一依一報逮解脫戒與上相違復次法應如是心若善心迴轉法亦善心若不善無

記心迴轉法亦不善無記逮解脫戒是善若
與心迴轉者惟與善心迴轉不善無記心應
斷復次法應如是欲界繫心欲界繫迴轉色
界繫心色界繫迴轉無色界繫心無色界繫
迴轉不繫心不繫迴轉逮解脫戒是欲界繫
若與欲界繫心迴轉色無色界繫心及不繫
心現在前時應斷復次法應如是學心學迴
轉無學心無學迴轉非學非無學心非學非
無學迴轉逮解脫戒是非學非無學若與非
學非無學心迴轉學無學心現在前時應斷

復次法應如是見道所斷心見道所斷迴轉
修道所斷心修道所斷迴轉無斷心無斷迴
轉逮解脫戒是修道所斷若與修道所斷心
迴轉見道所斷心無斷心現在前時應斷復
次逮解脫戒若與心迴轉者應未來世修若
未來世修亦無有過應未來世成就然無未
來世成就復次逮解脫戒與心迴轉者界地
還生時應得若從色無色界命終生欲界中
相續心時應得有如是過則無三種人差別
謂住戒住非戒住非戒住非非戒復次逮解

脫戒以四事故捨一捨戒時二變成二形時
三死時四斷善根時若當逮解脫戒與心迴
轉者不以此四事亦應捨復次逮解脫戒從
受以後一切時生謂眠狂迷悶等時若逮解
脫戒與心迴轉者有心時則有無心時應斷
復次逮解脫戒與心迴轉者則受戒人無有
上下然有上下欲令無如是等過故逮解脫
戒不與心迴轉暖法迴轉戒是破戒捨對治
頂法忍法世第一法見道修道中道比智迴
轉戒是時於破戒作二種對治遠分對治持

對治離欲界欲方便道迴轉戒與破戒作捨
對治離欲界欲初無礙道迴轉戒與破戒作
遠分對治持對治與起破戒煩惱作斷對治
捨對治七無礙道迴轉戒與破戒作遠分對
治持對治與起破戒煩惱作捨對治斷對治
遠分對治持對治第九無礙道與破戒作斷
對治遠分對治持對治與起破戒煩惱作斷
對治捨對治遠分對治持對治除上所說迴
轉戒諸餘迴轉戒與破戒及起破戒煩惱作
遠分對治持對治問曰如法智迴轉戒能捨

破戒及起破戒煩惱非比智何以言比智有
迴轉戒耶尊者須審答曰彼是因故復次
屬彼故復次與彼相續故復次從彼生故復
次此已住對治法故所以者何若當法智不
捨破戒及起破戒煩惱者比智當捨復次對
治法多比智與破戒及起破戒煩惱雖不作
捨對治斷對治而作遠分對治持對治尊者
佛陀提婆說曰若當法智有迴轉戒比智無
迴轉戒者則雖有能對治戒然世尊說有能
對治戒有不能對治戒

問曰為欲界戒多為色界戒多答曰或有說
者欲界多所以者何以根本業前業後業可
得故又以從正性罪遮罪可得故色界雖有
根本業性業非餘處可得評曰應作是說色
界戒多但未至禪所可攝戒與欲界戒等餘
者則多問曰有漏戒多無漏戒多答曰或有
說者有漏戒多有漏戒有二種一種少入無
漏戒少無漏戒有一種一種少入評曰應作
是說無漏戒多但苦法忍迴轉戒則與有漏
戒等餘則是多問曰苦法忍迴轉戒多盡智

無生智迴轉戒多答曰或有說者苦法智迴轉戒於苦法忍迴轉戒一倍勝如是次第轉倍勝乃至盡智無生智於施設經說善通所謂苦法智勝苦法忍乃至道比智勝道比忍離欲界欲方便道一無礙一解脫則勝如是轉轉勝乃至第九解脫所以者何如漸漸捨破戒及破戒煩惱彼戒亦漸漸增益如是次第轉轉一倍勝乃至盡智無生智評曰如是說者好如苦法忍戒乃至盡智無生智戒等無有異所以者何因從身口七善生故問曰

若然者施設經說云何通答曰從因生增益故作如是說如苦法智從苦法忍因生而得增益乃至盡智無生智亦如是如是等戒盡是七善

問曰佛戒多卷三聲聞戒多十一答曰或有說者聲聞

戒多非佛所以者何佛唯有一界身戒十一聲聞有二界身戒評曰應作是說佛戒多所以者何力無畏大悲三不共念處如是等戒聲聞辟支佛所無

問曰生欲界中得阿羅漢道得幾地身迴轉

戒答曰如西方沙門作如是說得二十六地
身迴轉戒所以者何初禪地有三種所謂梵
迦夷梵富樓大梵如罽賓沙門說曰得二十
五地身迴轉戒所以者何初禪有二處所所
謂梵迦夷梵富樓大梵天即梵富樓攝故猶
如村落與阿練若處得彼地身迴轉戒未來
世中修不得起現在前所以者何即彼地報
身能起彼地身迴轉戒現在前諸餘地身迴
轉戒成就不起現在前生無色界成就不起
現在前所以者何此戒是六地所攝未至禪

乃至第四禪無色界自地無戒下地所攝不
能起現在前問曰諸生下地盡能起現在前
耶答曰不盡起也所以者何一切功德不必
盡起現在前故過惡猶不盡起現在前何況
諸功德諸功德皆從方便生如先所說依彼
地報身起彼地身迴轉戒無有一時起二地
報身現在前者何況多也是故得二十五地
身迴轉戒不盡起現在前
問曰何故世尊弟子生無色界成就道俱生
戒不成就定俱生戒何以故無色界阿羅漢

成就道俱生戒不成就定俱生戒答曰或有說者世俗戒縛是繫法是以不成就無漏戒不縛不是繫法是以成就復有說者世俗戒墮在界中墮在地中是故不成就無漏戒雖在地中不墮界中是故成就問曰諸佛世尊

卷三

十二

有百年時身戒乃至八萬歲時身戒若百年時身得阿耨多羅三藐三菩提為得八萬歲時身戒不耶若得者云何此身得異身中戒若不得者施設經說云何通如說諸佛世尊皆等應作是說得問曰若然者云何此身得

異身中戒答曰若以此身得異身戒復有何過復次百年時得阿耨多羅三藐三菩提於百年時身所得戒名得在身中成就現在前異身中戒名得不在身中名成就不現在前八萬歲時身得阿耨多羅三藐三菩提於八萬歲時身所得戒名得在身中成就現在前於餘異身名得不在身中名成就不現在前復有說者不得問曰若然者施設經說云何通如說諸佛皆等答曰即彼經說以三事故等過去世積行皆等所得法身皆等利世間

皆等過去世積行皆等者如一佛於三阿僧
 祇劫行四波羅蜜然後得阿耨多羅三藐三
 菩提諸佛皆爾所得法身皆等者如一佛成
 就力無畏大悲三不共念處諸佛亦爾利世
 間等者如一佛度百千萬那由他衆生令入
 涅槃諸佛亦爾復次根等故言等所以者何
 皆住增上根故戒亦等皆得增上戒故地亦
 等皆依第四禪得阿耨多羅三藐三菩提故
 云何相似因乃至廣說問曰何以作此論答
 曰為止無過去未來法現在是無為法以如

此文止無過去未來者意故復以為止謂相
 似法沙門意故彼作是說心唯與心作因受
 唯與受作因乃至慧唯與慧作因為止如是
 意故作如是說心與心數法心數法與心作
 相似因以是事故而作此論問曰以何等故
 作如是說前生善根與後生善根及善根相
 應法作相似因而不作是說過去善根與現
 在善根及善根相應法作相似因答曰欲現
 過去有前後義故過去法衆多應有前後若
 作是說過去法與現在作相似因者則不明

過去於過去有相似因若作是說則明過去於過去有相似因問曰以何等故前生善根不說相應法後生善根說相應法答曰應作是說前生善根善根相應法與後生善根及善根相應法自界中作相似因中因而不說者當知此是有餘說如先所說此文說因處不盡復有說者為止說相似法沙門意故彼作是說善根與善根作相似因非善根相應法善根相應法與善根相應法作相似因非善根不善無記根亦如是為止如是意故作

如是說善根與善根相應法善根相應法與善根作相似因自界中者欲界還與欲界色界還與無色界無色界還與色界如說自界自地亦如是初禪地還與初禪地乃至非想非非想處還與非想非非想處過去善根與未來現在過去世三現在與未來善根作相似因中因問曰何以復作此論答曰若別世說於文不亂乃至廣說自界無記根亦如是前生不善根乃至廣說問曰以何等故此不善根中不說自界耶答曰以不善根唯在欲界故

復有說者應說自種見苦所斷種還與見苦所斷種乃至修道所斷種還與修道所斷種復有說者應作是說說善根已不善無記根亦如是問曰若然者不善根唯在欲界云何言自界耶答曰以自種故言是自界問曰以何等故不作是說前生不善根與後無記根前生無記根與後生不善根作相似因耶答曰或有說者應作是說而不說者當知此義是有餘說復有說者若作是說則明不善根在三界中無記根唯在欲界少因則有多果

多因則有少果故問曰未來世有相似因不若有者此中何以不說如說云何相似因答曰前生善根與後生善根善根相應法自界相似因中因如是過去與未來現在過去現在與未來作相似因中因而不說未來與未來作相似因中因若有者云何不二心展轉色三十五為因若無者此說云何通如說若法能與彼法作因或時而不與彼法作因耶答曰不也問曰此法與彼法或時作因或時不作因若法生者則作因若不生者則不作因何以言

不耶若無者波伽羅那說云何通如說非心
因法云何答曰得正決定人初無漏心是也
諸餘凡夫必當得正決定者初無漏心問曰
如未得正決定者一切無漏心是非心因法
何以但說初無漏心耶若無者復與此經餘
所說相違如說苦諦或以身見爲因不與身
見作因乃至廣說身見爲因不與身見作因
者除過去現在見苦所斷使及使相應法苦
諦除過去現在見集所斷一切徧使及使相
應法苦諦除未來世身見及身見相應法諸

餘染污苦諦是謂以身見爲因不與身見作
因問曰如未來身見不能與未來身見作因
何以故除未來身見及身見相應法若無者
識身經說云何通如說過去染污眼識諸使
所使亦是因耶若是因亦使所使耶應廣作
四句是因不爲使所使者諸使在彼心前是
自界一切徧不緣若緣已斷相應使解脫爲
使所使非因者諸使在心後彼是自界一切
徧緣而不斷亦因亦使者諸使在彼心前是
自界一切徧緣而不斷相應使不解脫非因

非使者諸使在彼心後是自界一切徧非緣緣者已斷他界一切徧使如過去未來現在亦應如是廣作四句問曰過去現在四句可爾未來云何通若無者施設經說云何通如說諸法以四事故決定一因二果三所依四所緣若無者云何不無因而有因無果而有果答曰應作是說未來世無相似因以無故所以不說亦無二心展轉相因過問曰若然者如所說若法能與彼法作因或時不作因乃至廣說此云何通答曰或有說者此中以

二因故作論所謂相應因共生因復有說者以四因故作論所謂相應因共生因報因所作因復有說者以五因故作論除所作因所以者何一切處不遮故應作是說以六因故而作論問曰有法或與彼法作因或時不作因何故作如是說若法能與彼法作因或時不與彼法作因答言不也答曰此說最後生時能作一切徧相似因義從是已後生者無不以此法為因問曰若然者此說云何通如說若法能與彼作次第或時不作次第答曰

若彼法未生問曰次第緣最後生時亦能作
次第緣義從是已後生者無不以此為次第
緣何以答言未生不說最後生時耶答曰應
說而不說者當知此義是有餘說復次現異
說異文若以異文莊嚴於義義則易解復次
現二門義故現二種略義故現二種入法性
故現二種炬故現二事故現二種文影故現
俱生俱通故如說最後生因義亦應說最後
生緣義如說次第緣未生義亦應說因未生
義說現二門義乃至廣說如波伽羅那說非

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

心因法乃至廣說云何通答曰此說究竟非
心因法如未得正決定者一切無漏心未生
盡是非心因法若得正決定時初無漏心是
非心因法諸餘無漏心是心因法是故彼經
說初無漏心是非心因法復有說者此中不
說相似因此說二種凡夫所謂能得涅槃者
不能得涅槃者此中說不能得涅槃者言是
非心因何以知有不得涅槃者答曰如此所
說必得正決定者當知亦有不非得正決定
者如是則所說善通如此波伽羅那第二所

說除未來身見及身見相應法此云何通答
曰應作是說除未來身見相應法諸餘染汚
苦諦如是者此亦善通如識身經說復云何
通答曰如過去作四句現在亦應作四句未
來世應作三句或有是因非使所使或是因
爲使所使或非是因非使所使是因非使所
使者諸使與彼心相應已斷是因爲使所使
者諸使與彼心相應不斷非是因非使所使
者如餘緣他使所使他界一切徧使應作如
是說而不說者有何意答曰欲現未來世有

前後義故如施設經說一切有爲法有四事
決定此義云何通答曰因者說四因相應因
共生因報因所作因果者說三果功用果報
果威勢果所依者說六種所謂眼識及相應
法依眼乃至意識意識相應法依意識緣者眼
識眼識相應法緣色乃至意識意識相應法
緣法云何不無因而有因無果而有果者答
曰如我義亦無因而有因無果而有果言因
者以時故說非謂無法而有復有說者未來
世中有相似因問曰若然者諸所難者善通

經文何以不說答曰應該而不說者當知此義是有餘說復有說者此說相似因不盡此中唯說因有力能與果取果者未來世相似因不能與果取果若有者云何不二心展轉相因答曰未來世中有四行相隨從以通此事如無常行有四行相隨從苦空無我亦有四行相隨從如無常行先生為因後生三行不能與無常行作因餘三行亦如是若作是說依第四禪得阿羅漢彼第四禪相隨從有九地無漏未來世修若出彼禪欲起無漏初

禪現在前時則無有因何以故以無相隨從故若然者過去現在無漏道則有作相似因者有不能作者復違此經文前生善法與後生善法乃至廣說欲令無如是等過者未來世中無相似因問曰色法為有相似因不答曰譬喻者作如是說世三色法無相似因以緣力十九故生其事云何如鑿地深百肘出泥天雨日曝風吹而便生草如此泥未曾生物如屋上生草樹此處亦未曾生物誰與彼作相似因問曰若然者彼文云何通如說過去四大與

未來四大因威勢緣彼作是答我無如是經
欲去如是文故作如是說以是事故不必須
通若欲必通者當云何通彼威勢緣有二種
有近有遠有在此身有在餘身諸近在此身
者說名爲因若遠在餘身者說名爲緣阿毗
曇人作如是說色法有相似因問曰若有者
譬喻者說云何通答曰以有種子在彼法中
住但未得生芽因緣故不生若得便生屋上
生草樹者若鳥銜種來若風吹來然後乃生
以是事故色法有相似因復有說者色法有

相似因亦與相似法作因亦與不相似法作
因與相似法作因者與此身相似作因不與
餘身相似作因與此身相似作因者如此身
歌羅羅時與歌羅羅作相似因作不相似因
者如歌羅羅與老作因如此身阿浮陀時與
阿浮陀作因乃至老時亦作因與歌羅羅作
緣如是此身老時與老時作因與餘時作緣
非因若作如是說者初歌羅羅則無因最後
色則無果復有說者色法有相似因與相似
法作因不與不相似法作因亦與此身相似

法作因亦與餘身相似法作因餘身相似法
與此身相似法作因此身相似法亦與餘身
相似法作因於餘時作緣非因如是餘身老
時與此身老時作因此身老時復與餘身老
時作因於餘時作緣非因復有說者色法有
相似因與相似法作因亦與不相似法作因
與此身作因亦與餘身作因如餘身歌羅羅
與此身歌羅羅作因此身歌羅羅乃至身老
時作因此身歌羅羅與餘身歌羅羅作因乃
至與餘身老時作因餘身阿浮陀與此身阿

浮陀作因乃至老時作因此身阿浮陀與餘
身阿浮陀作因乃至老時作因於歌羅羅時
作緣非因餘身老時與此身老時作因此身
老時與餘身老時作因於餘作緣非因評曰
應作是說餘身十時與此身十時作因此身
十時與餘身十時作因外法當知隨所應亦
如是說
善五陰展轉為因染汚亦如是展轉為因不
隱沒無記五陰或有說者展轉為因復有說
者不隱沒無記四陰與不隱沒無記色陰為

因色陰不能與不隱沒無記四陰作因何以
 故性羸劣故復有說者不隱沒無記色陰與
 不隱沒無記四陰作因不隱沒無記四陰不
 與不隱沒無記色陰作因所以者何四陰是
 勝法色陰是下法勝法不為下法作因復有
 說者不隱沒無記四陰不與色陰作因不隱
 沒無記色陰不與四陰作因不隱沒無記四
 陰展轉為因不隱沒無記四陰有三種謂威
 儀工巧報彼三種展轉為因不答曰或有說
 者展轉為因復有說者報與報作因亦與威

儀工巧作因威儀與威儀作因亦與工巧作
 因不與報作因勝法不與下法作因故工巧
 與工巧作因非報非威儀勝法不與下法作
 因故復有說者此三法展轉為因所以者何
 同在一界同一縛故評曰不應作如是說前
 所說者好
 染汚法有九種下下中下上中下中中
 上上下上中上上問曰彼為展轉作因不答
 曰展轉為因問曰若然者云何有九種答曰
 對治有九種故此法亦有九種其事云何如

下下修道對治上上煩惱乃至上上修道對治下下煩惱以對治有九種故此法亦有九種復有說者以現前行有九種故善法亦有九種從下下乃至上上問曰此法為展轉為因不答曰善法有二種有生得善方便善彼生得善九種相於展轉為因問曰若然者云何有九種答曰以報有九種故此法有九種如最勝善能生最勝報乃至下下善生下下報復有說者以此法現前行有九種故方便善亦有九種下下乃至上上問曰此法展轉

為因不答曰不也下下與下下作因乃至與上上作因生得善與方便善作因以方便善勝故方便善不與生得善作因以生得善劣故方便善有三種聞慧思慧修慧問曰此展轉作因不答曰不也聞慧與聞慧作因亦與思慧修慧作因世三思慧與思慧作因不與修慧作因以不同界故不與聞慧作因以聞慧下故修慧與修慧作因不與聞慧思慧作因以異界故以下故修慧有四種有暖頂忍世第一法暖法與暖法作因乃至與世第一法作

因頂法與頂法作因乃至與世第一法作因
 忍法與忍法作因亦與世第一法作因
 欲界變化心有四種初禪果乃至第四禪果
 問曰此四種心為展轉作因不答曰初禪果
 為初禪果作因乃至第四禪果為第四禪果
 作因所以者何如禪不展轉作因彼果亦如
 是復有說者初禪果與初禪果作因乃至與
 第四禪果作因二禪果與二禪果作因乃至
 與第四禪果作因三禪果與三禪果作因亦
 與第四禪果作因第四禪果與第四禪果作

因復有說者盡展轉為因所以者何俱墮一
 界同一縛故評曰如第二說者好問曰如初
 禪地有識身有變化心為展轉作因不答曰
 識身與變化心作因非變化心為識身作因
 所以者何勝法不為下法作因故
 問曰若相似因能取果者亦能與果耶答曰
 若能與果亦能取果頗有能取果不能與果
 耶答曰有阿羅漢最後陰如此是總說今當
 分別說善不善無記問曰若善相似因能取
 果者亦能與果耶若能與果者復能取果耶

乃至廣作四句取果不與果者斷善根時最
後捨善根得與果不取果者善根得最初現
在前取果與果者如不斷善根餘時不取果
不與果者除上爾所事若不善相似因能取
果亦能與果耶乃至廣作四句能取果不能
與果者如離欲界欲最後捨不善得能與果
不取果者離欲界欲退不善得最初生能取
果能與果者如不離欲者餘時不取果不與
果者除上爾所事若隱沒無記法相似因能
取果亦能與果耶能與果亦能取果耶乃至

廣作四句能取果不能與果者如離非想非
非想處欲最後捨隱沒無記得與果不取果
者退阿羅漢果時隱沒無記得最初生取果
與果者不離非想非非想處欲餘時不取果
不與果者除上爾所事若不隱沒無記相似
因取果者亦能與果耶答曰若能與果彼亦
能取果若不取果云何與頗有取果不與果
耶答曰有阿羅漢最後心已說善不善無記
相今當說能緣相若善相似因能取果亦能
與果耶若與果亦能取果耶乃至廣作四句

能取果不與果者善心次第生不善無記心
 現在前與果不取果者若不善心無記心次
 第善心現在前取果與果者如善心次第善
 心現在前不取果不與果者除上爾所事若
 不善心相似因能取果者亦能與果耶若與
 果者亦能取果耶二百三乃至廣作四句取果不與
 果者如不善心次第若善心無記心現在前
 與果不取果者如善心無記心次第不善心
 現在前取果與果者如不善心次第不善心
 現在前不取果不與果者除上爾所事若隱

沒無記心相似因能取果亦能與果耶若能
 與果亦能取果耶乃至廣作四句能取果不
 與果者隱沒無記心次第善不善不隱沒無
 記心現在前與果不取果者善不善不隱沒
 無記心次第隱沒無記心現在前取果與果
 者隱沒無記心次第隱沒無記心現在前不
 取果不與果者除上爾所事若不隱沒無記
 心相似因能取果亦能與果耶若能與果亦
 能取果耶乃至廣作四句取果不與果者不
 隱沒無記心次第善不善隱沒無記心現在

前與果不取果者善不善隱沒無記心次第
不隱沒無記心現在前取果與果者不隱沒
無記心次第不隱沒無記心現在前不取果
不與果者除上爾所事已說相似因有緣相
相似因相續相今當說若相似因取果亦能
與果耶若能與果亦能取果耶乃至廣作四
句善心後相續生二十善心取果不與果者
除第二心餘十八心與果不取果者初心滅
在過去十八心若生現在前取果與果者第
二心是也不取果不與果者除上爾所事不

世三

三十五

善隱沒無記不隱沒無記亦如是

頗一剎那頃若得相似因亦得相似因因耶
若得相似因因亦得相似因因耶乃至廣作四
句得相似因因不得相似因因者從上沙門
果退住須陀洹果勝進道本得須陀洹初果
現在前是時不成就見道得相似因因不得
相似因者如本住須陀洹果勝進道能與後
生沙門果作相似因得相似因亦得相似因
因者除須陀洹初心諸餘須陀洹果曾起現
在前不得相似因亦不得相似因因者除上

爾所事頗一刹那頃知相似因不知相似因
所緣耶知相似因所緣不知相似因耶乃至
廣作四句知相似因不知相似因所緣者見
道中道法智緣前生苦集滅智分知相似因
所緣不知相似因者緣未生法智分知相似
因亦知相似因所緣者道法忍是也不知相
似因不知所緣者除上爾所事

問曰相似因有增減不答曰有其事云何或
有前身煩惱作增上相似因非今身曾聞阿
難入舍衛城乞食時摩登伽女見已隨逐而

行所以者何以五百世中曾為阿難妻今見
阿難欲覺熾盛無心能離斷長老彌祇迦在
菴羅林中坐是時三惡覺意增上所以者何
曾聞此長老本昔曾於此林處作王若本五
樂自娛樂處則欲覺增上心生獸患復至餘
處恚覺增上所以者何本為王時恒於此處
割截人民手足頭耳故恚覺增上心生獸患
復至餘處害覺增上所以者何曾於此處繫
縛鞭打人民奪其財物故害覺增上如是等
過去身煩惱作增上相似因非此身也或有

卷三

二十六

欲心與恚心作增上相似因令恚心增上或有
 恚心與欲心作相似因令欲心增上如說
 不善說善無記亦如是以是事故當知相似
 因因有增減是相似因定在過去現在世界
 是依果

阿毗曇毗婆沙論卷第十三

音釋

鑿疾各切 肘陟抑切 一尺五寸為一肘也
 曝步日切 也乾

三十一

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一冊

阿毗曇毗婆沙論卷第十四

邑四

迦 梅 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度智品第二之九

云何一切徧因前生見苦所斷一切徧使乃

至廣說問曰何以作此論答曰或有說者一切結使盡是徧使為止如是意故亦明結使是一切徧非一切徧而作此論復有說者此五種所斷結有一切徧非一切徧為止如是意明苦集所斷使有一切徧非一切徧故而

作此論復有說者苦集所斷使盡是一切徧滅道所斷使盡是無漏緣為止如是意明苦集所斷使有一切徧有非一切徧滅道所斷使有有漏緣有無漏緣故而作此論復有說者諸使通三界者是一切徧如諸見疑愛慢無明為止如是意明通三界使亦是一切徧非一切徧而作此論復有說者無明有愛是一切徧使如譬喻者說彼何故作是說耶答曰以是根本使故其事云何無明是前生緣起因有愛是後生緣起因為止如是意亦明

徧不徧使故而作此論復有說者五結是一切徧使所謂諸見愛慢無明心此是毗婆闍婆提所說如說偈

一切處五法 能廣生於苦 諸見愛無明 慢心是為五

為止如是意亦明一切徧不徧使故而作此論如是為止他義欲顯已義亦現法性相應義故而作此論云何一切徧因答曰前生見苦所斷一切徧使乃至廣說問曰何故不先說過去答曰欲現過去世中有一切徧因故

過去法衆多亦有前後若先說過去則不明過去世一切徧因若先作是說則明過去世有一切徧因其事云何若作是說過去於未來現在現在於未來是一切徧因則不明過去於過去有一切徧因若作是說則明過去世有一切徧因前生見苦所斷一切徧使後生見集滅道修道所斷使乃至廣說問曰自種一切徧使與自種一切不徧使作徧因不若作者此中何以不說若不作者何以他種作自種不作答曰應作是說作問曰若然者

何以不說答曰應作如是問前生見苦所斷一切徧使後生見苦集滅道修道所斷乃至廣說而不說者爲有何意答曰欲明不成義自種使不說義已成是故欲明不成義故是以不說復次自種於自種有二種因所謂一切徧因相似因他種唯有一切徧因無相似因故是以不說復次自種於自種有二種增長所謂一切徧因門相似因門他種唯有一切徧因門增長故是以不說問曰何故前生見苦所斷一切徧使不說相應法後生使說

相應法耶答曰應作是文前生見苦所斷一切徧使及相應法與後生見集滅道修道所斷使及相應法乃至廣說而不作者當知此義是有餘說復次爲止說相似法沙門意故彼作是說使還與使作因不與使相應法作因使相應法與使相應法作因不與使作因爲止如是說者意故作如是文使與使作因亦與使相應法作因使相應法與使相應法作因亦與使作因自界者欲界還與欲界作因色界還與色界作因無色界還與無色界

作因如說自界自地亦爾初禪地還與初禪地作因乃至非想非非想處還與非想非非想處作因過去見苦所斷乃至廣說問曰何以復作此論答曰為止言無過去未來以現在世是無為徧於世故而作此論一切徧因未分別為分別故如說見苦所斷相似略說故言見集所斷亦如是問曰一切徧因體性是何答曰欲界有十一徧使見苦所斷七五見疑無明見集所斷四二見疑無明如是色無色界亦十一以是事故波伽羅那作如是

說此九十八使幾是一切徧幾非一切徧答曰三十三是一切徧六十五非一切徧問曰如見苦所斷無明使非一切徧何以故言三十三是一切徧六十五非一切徧答曰如西方沙門此文作如是說二十七是一切徧六十五非一切徧六當分別見苦所斷無明使或是一切徧或非一切徧云何一切徧見苦所斷非一切徧使不相應無明使如是說者好見苦所斷非一切徧使不相應無明使若作是說一切徧使相應無明則不攝不共無

明所以者何彼不與使相應故云何非一切
 徧見苦所斷非一切徧使相應無明見集所
 斷亦如是西方沙門作如是說屬賓沙門何
 以不作如是說答曰是文應如是說如西方
 沙門若不說當知義則如是復次分多故其
 事云何見苦所斷無明使有十種七種是一
 切徧三種非一切徧見集所斷無明使有七
 種四種是一切徧三種非一切徧以分多故
 說在一切徧使分中復次彼見苦所斷不共
 無明使一向是徧以自功力生以是事故

三十三是一切徧六十五非一切徧若說身
 見是一切徧當知相應無明亦一切徧其義
 已成邊見見取戒取邪見疑若說如是等是
 徧當知相應無明亦是徧若說愛恚慢是非
 一切徧當知相應無明亦非一切徧餘所不
 說者是何惟有不共無明一向是一切徧以
 自功力生以是事故作如是說三十三是
 一切徧六十五非一切徧皆是一切徧體性
 乃至廣說已說體性所以今當說何故言一
 切徧一切徧有何義一切緣義是一切徧義

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

於緣中有力義是一切徧義緣中有力義者能廣緣義是緣中有力義復次有三種一切本曾起故是一切徧義初一切者是九品使中一切者是一切衆生後一切者是一切有漏法處問曰何以知初一切後一切本曾起耶答曰如施設經說一切皆是苦五於是苦法中無有一法凡夫人於中不起我我所見無有不起斷常亦謗無因無作亦起見最勝第一亦起見淨見解脫見是乘凡夫人無有不曾起疑心無知愚闇者如是等衆生無有不

曾起者以曾起三種一切故名一切徧復次若於一剎那起現在前能爲五種所斷作因能緣五種所斷能令五種所斷生愚問曰云何能令緣無漏緣使於緣生愚答曰若計於我則謗於對治及我寂滅先於中愚然後生謗復次若於一剎那起現在前則爲五種所斷作因亦能緣使是一切徧義彼相應法雖能作因亦能緣而不能使非使性故彼俱生等雖能作因而不能緣亦不能使非緣非使性故問曰徧使相應共有法爲是一切徧

爲非一切徧若是者何以但說三十三使是徧若非者何以相應共有法或是一切徧或非一切徧答曰應作是說非一切徧問曰若然者何以相應共有法或是一切徧或非一切徧答曰如相應共有法或是使或非使如是相應共有法或是一切徧或非一切徧評曰應作是說是一切徧問曰若然者何以但說三十三是一切徧答曰爲使故說所爲有二種一爲法二爲使若爲使故說有三十三若爲法故說是一切徧復有說者此文以章

故說一切徧一以因故二以緣故三以使故彼徧使相應法以因以緣故名一切徧不以使故一切徧使共有法以因故不以緣不以使使則以三事故而以爲文以是事故使俱生等是一切徧問曰一切徧得爲是一切徧不尊者僧伽婆修說曰是一切徧若一切徧得非一切徧者非一切徧是一切徧耶此難非難所以者何若作是說色法得非色非色是色耶如是說者好非是一切徧問曰何故一切徧生老住無常是一切徧得非一切

徧耶答曰生老住無常與一切徧使同一果
 常相隨不相離前後不相遠得不同一果不
 相隨相離前後相遠於彼聚便為非聚如樹
 皮離樹彼亦如是問曰以何等故見苦見集
 所斷立一切徧使見滅見道所斷不立一切
 徧耶舊阿毗曇人作如是說此處是一切徧
 使族姓生地故復有說者見苦集所斷使同
 一意同一住以同意同住故所為牢固以牢
 固故立一切徧使彼見滅道所斷使意不同
 所作亦不同以不同故羸劣羸劣故不立一

切徧使猶如城邑村落人民若意同所作同
 者村主怨敵不能降伏若彼諸人意不同所
 作不同者則為村主怨敵之所降伏彼亦如
 是復有說者見苦集所斷使有二種作相應
 使亦作緣使是故立一切徧見滅道所斷使
 或作相應使緣使邑四或唯作相應使七是故不立
 一切徧使復有說者見苦集所斷使安立二
 足安立二足者即上二種使義見滅道所斷
 使不安立二足不安立二足者即上一種使
 義復有說者見苦集所斷使於緣得增長云

何於緣增長答曰此緣有漏法以緣有漏法故能自增長如人觀月眼得增益無有損減彼亦如是見滅道所斷使於緣不得增長云何不得增長以緣無漏法若緣無漏法不得增長如人觀日眼無增長唯有損減彼亦如是復有說者一切見諦所斷結分為二分見苦集所斷作一切徧分非一切徧分見滅道所斷作有漏緣分作無漏緣分復有說者此諸結皆是墮相云何墮相答曰墮在苦集中為苦集諦所攝故復有說者以苦集所斷使

能徧緣一切有漏因果故復有說者以我見可得故問曰見集所斷有何我見可得耶答曰雖無我見可得而有增長我見法可得復有說者若知見苦所斷果若知見集所斷因則見滅道所斷根本羸劣以羸劣故不立一切徧使如樹斷根故羸劣彼亦如是以如是等緣故不立一切徧問曰何故見苦集所斷使立一切徧使立不徧使不一切徧者愛恚慢答曰或有說者此無一切徧相故復有說者此是別相使若是總相使立一切徧云何

別相使答曰於髮爪齒各各別起愛等諸使云何總相使答曰於一切界於一切地一切生處能取我見乃至能取無知愚闇復有說者難可熾然是非一切徧易可熾然是一切徧云何難可熾然答曰為欲故求瓔珞衣服塗香園林樓閣遊戲之處亦求妻妾侍女為恚故求種種鎧杖鬪戰之具為慢故見他莊嚴治身亦莊嚴治身以是難熾然故不立一切徧云何易熾然答曰諸結若現在前猶如河流諸惡行煩惱不用功流行亦復如是復

有說者此七使能緣四諦故立一切徧能緣者見疑無明問曰何故滅道所斷愛恚慢見取戒取非無漏緣答曰彼滅道無怨害故無愛恚彼體無可慢故不生慢見取見第一戒取見清淨若於滅道見第一清淨者云何是使以是事故愛等諸結非無漏緣欲界有十一徧使九是他界緣二是自界緣自界緣者身見邊見問曰以何等故身見邊見不緣他界答曰唯有爾所勢力故復有說者身見邊見從蘊法生亦從現見生於蘊現

見陰而取於我生欲界中色無色界陰非是
麤非現見問曰生色界中欲界陰是麤是現
見何以色界身見不於欲界陰取我答曰若
是現見不離欲能於中取我生色界中欲界
陰雖是現見以離欲故不於中取我復有說
者生色界中欲界陰雖是現見法色四無有結使
能緣下地問曰如是則因論生論以何等故
無有結使能緣下地答曰若離下地欲上地
煩惱現在前以離下地欲上地煩惱不緣
下地問曰何以知離下地欲上地煩惱現在

前答曰如施設經說有六種非戒欲界繫有
二種有心相應心不相應色無色界繫亦有
二種有心相應不相應若欲界繫心相應法
非戒現在前則四種非戒現在前一欲界心
相應二心不相應三色界心不相應四無色
界心不相應色界繫心相應非戒現在前則
三種非戒現在前一色界心相應二色界心
不相應三無色界心不相應無色界繫心相
應非戒現在前則二種非戒現在前一無色
界心相應二心不相應此中諸煩惱以非戒

名說以是事故知離下地欲上地煩惱現在前不緣下地問曰以何等故欲界諸使能緣色無色界色無色界諸使不能緣欲界答曰欲界是不定界非離欲地非修地不能善攝伏諸使故能緣色無色界色無色界是定地離欲地修地能善攝伏諸煩惱故彼諸使不能緣下地如人不攝伏已妻得與他人作非法事若善攝伏乃至不能以眼視他況作非法彼亦如是復有說者生欲界中於色無色界陰生疑恠心彼為是常耶非常耶為第一

耶非第一耶為淨耶為非淨耶以有如是疑恠故能緣生色無色界中於欲界陰不生如是疑恠心故不緣欲界復有說者若色無色界使能緣欲界者則能緣使欲界若使欲界者則界壞問曰如欲界諸使緣色無色界而不使如是色無色界諸使緣欲界而不使者有何等過答曰色無色界是尊勝界欲界諸使緣而不使欲界是卑賤界若色無色界諸使緣則能使如下賤人於尊勝者不能作不愛事如尊勝人於下賤者隨意能作彼亦如

是問曰如欲界有九種他界緣使色界亦有九種他界緣使無色界亦有他界緣使不答曰或有說者無所以者何以上更無界故復有說者有以能緣故不以現在前故有評曰不應作是說更無有界彼何所緣初禪地有九種他地緣一切徧使乃至無所有處亦有九種非想非非想處爲有他地緣一切徧使不答曰或有說者無所以者何更無上地又不緣下地復有說者有以能緣故有不以現在前故有評曰不應作如是說更無上地彼

何所緣欲界邪見能緣三界苦集非一刹那頃能謗先謗欲界若苦若集異刹那頃謗色無色界問曰以何等故不於一刹那頃謗三界若苦若集答曰欲界邪見緣欲界亦使緣色無色界不使問曰以何等故緣欲界使緣色無色界不使耶答曰欲界是緣處使處緣而則使色無色界是緣處非是使處雖緣不使復有說者欲界是緣聚使聚緣而則使色無色界是緣聚非使聚緣而不使復次欲界有五種一切徧果色無色界無故緣而不使

復次欲界若見苦若見集所斷邪見緣三界若苦若集者云何而緣爲如欲界緣而則使色無色界亦緣而則使耶爲如色無色界緣而不使欲界亦緣而不使耶若如色無色界緣而不使欲界亦緣而不使者無有自界使緣有漏法而不作二種使緣使相應使者若一時能緣三界苦集或有使或不使彼相應法亦應或有所使或無所使彼若然者有如是過則體無自相使性亦壞相應法欲令無如是過故別緣欲界若苦若集別緣色無色

界若苦若集如是初禪地邪見能緣八地若苦若集非一剎那頃能謗八地若苦若集先謗初禪地若苦若集異剎那頃謗餘七地若苦若集如是乃至無所有處邪見緣二地若苦若集非一剎那頃能謗二地若苦若集先謗無所有處若苦若集後異剎那頃謗非想非非想處若苦若集欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集欲界見滅所斷邪見能緣欲界諸行滅問曰以何等故欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集見道所斷邪見唯緣欲

界斷諸行對治尊者婆已說曰若為欲愛所
 愛起我我所見此法斷對治為欲界見道斷
 邪見所緣彼我見法不能他界緣故復次欲
 界見苦集所斷邪見所緣異對治異欲界見
 道所斷邪見所緣是四即是其對治初禪地見苦
 見集所斷邪見是四能緣八地若苦若集初禪地
 見滅所斷邪見緣初禪地諸行滅廣說如上
 初禪地見苦集所斷邪見能緣八地若苦若
 集初禪地見道所斷邪見或有說緣斷初禪
 地諸行對治或有說緣九地皆智分斷對治

九地者從未至禪乃至無所有處評曰說緣
 一切比智分此是實義問曰以何等故初禪
 見滅所斷邪見緣初禪地諸行滅見道所斷
 邪見緣九地比智分答曰滅不展轉作因道
 展轉作因如是乃至非想非非想處見苦集
 所斷邪見緣非想非非想處苦集非想非非
 想處見滅所斷邪見緣非想非非想處諸行
 滅見道所斷邪見緣九地比智分餘問答如
 初禪說
 問曰如一使不能使一切云何名徧使答曰

總而言之能使一切諸一切徧使是一切徧
因一切徧因是一切徧使耶應廣作四句是
一切徧使非一切徧因者未來一切徧使是
也一切徧因非一切徧使者過去現在一切
徧使相應共有法是也是一切徧使一切徧
因者過去現在一切徧使是也非一切徧使
非一切徧因者除上爾所事問曰見道所斷
法盡爲一切染污法作因不若見道所斷法
盡爲一切染污法作因者斷亦作因不斷亦
作因斷與不斷有何差別若見道所斷法盡

爲一切染污法作因者何故聖人修道所斷
染污或起現在前或不起現在前不起現在
前者謂無有中愛瞋恚纏諸慢起現在前者
謂諸餘愛恚纏慢若見道所斷法盡爲一切
染污法作因者施設經說云何通如說頗有
不善以不善爲因耶答曰有離欲聖人於彼
退最初染污思現在前若見道所斷法不爲
一切染污法作因者波伽羅那說云何通如
說何者是見道所斷作因法答曰染污法亦
見道所斷法執若見道所斷法不爲一切染

汚法作因者復與此經相違如說云何無記
作因法答曰無記有為法不善法若不作因
者復違此文如說以身見為因不為身見作
因乃至廣說若不作因者復與識身經文相
違如說頗有不善眼識以不善無記為因乃
至不善意識以不善無記為因耶答曰有答
曰應作是說見道所斷法盡為一切染汚法
作因問曰若然者諸後所說善通前所說者
云何通答曰如所說斷與不斷有何差別者
名即差別本作因時不斷今雖為因已斷是

名差別復有說者前作因時則不為對治所
壞今雖為因為對治所壞復有說者本作因
時能於自身障礙聖道今雖為因不障聖道
復有說者本作因時能於自身辦所作事今
雖為因不復能作復次本作因時於自身中
能取果與果十四今雖為因不能取果與果唯除
已取果者復次本作因時能於自身與相似
因一切徧因今雖為因更不與相似因一切
徧因復次本作因時能於自身取依果報果
與依果報果今雖為因不能取依果報果復

次本作因時於自身中生於諸得如火出煙
今雖爲因更不生得復次本作因時於自身
中墮可嫌責墮在非法亦自染污今雖爲因
於自身中不墮嫌責不墮非法亦不染污斷
與不斷是名差別何故聖人修道所斷染污
或起現在前或不起現在前答曰見道所斷
法或與修道染污法作相續近因或作不相
續遠因若作相續近因者彼聖人則不起現
在前若作不相續遠因者彼聖人則起現在
前復次若得非數滅者不起現在前若不得

者起現在前何故不起無有中愛現在前答
曰彼爲斷見所長養斷見相續生此愛聖人
已斷斷見故不起此愛現在前何故不起瞋
恚纏現在前答曰彼爲邪見所長養邪見相
續生此瞋纏聖人已斷邪見故不起此瞋纏
現在前何故不起諸慢現在前答曰彼爲我
見所長養我見相續生此慢彼聖人我見已
斷故此諸慢不現在前施設經說云何通答
曰爲不斷因故說彼思有二種因有斷不斷
彼說不斷因問曰如聖人未離欲時彼思以

不善爲因何故說退時答曰爾時此得斷還相續死結還生故問曰後相續思亦以不善爲因何故說最初思耶答曰以爾時不成就今成就不相續今相續故復有說者非一切見道所斷法爲一切染污作因問曰若然者先所說善通波伽羅那識身經云何通答曰當以總相通所以者何自有染污色以見道所斷法爲因者非一切色乃至行陰亦如是自有染污眼識以見道所斷法爲因非一切識乃至意識亦如是是故應以總相通彼所

說尊者奢摩達多立諸使異彼作是說自有見苦所斷使還以見苦所斷使爲因自有見苦所斷使以見苦所斷爲因亦以見集所斷爲因自有見集所斷使以見集所斷爲因亦以見苦所斷爲因彼作是說實無是處以分別故說假設聖人見苦不見集乃至從聖道起從聖道已若見集所斷使現在前此使當言見集所斷因見集所斷生見集所斷因見苦所斷生答曰應作是說是使因見集所斷生見

集所斷使因見苦所斷生不現在前所以者何彼因已斷故如是自有見滅所斷使唯以見滅所斷為因自有見滅所斷使以見滅所斷為因亦以見苦所斷為因自有見滅所斷使以見滅所斷為因亦以見集所斷為因無三種因見道所斷亦如是自有修道所斷法巴 十六惟以修道所斷為因自有修道所斷法以修道所斷為因亦以見苦所斷為因自有修道所斷法以修道所斷為因亦以見集所斷為因無三種因諸修道所斷惟以修道所斷為

因者聖人起現在前諸修道所斷以見苦所斷為因亦以見集所斷為因者聖人不起現在前所以者何因已斷故尊者奢摩達多作如是說則為通前所說彼作如是說如聖人離欲界欲諸修道所斷以修道所斷為因者修道所斷以見苦所斷為因者諸修道所斷以見集所斷為因者盡合集為束如剋契法九品斷後於離欲退諸修道所斷修道所斷為因者成就亦得諸修道所斷見道所斷為因者成就而不得所以者何因已斷故諸修

道所斷使未來世成就亦得當起現在前過
去者成就而不得評曰不應作是說所以者
何同一對治斷使於彼對治道退時云何成
就亦得云何成就不得如是波伽羅那識身
經所說便不通如前說者好見道所斷法為
一切染汚法作因

七

十七

問曰如愛果斷地斷種斷他界緣使何以不
使他界他地但使他種耶答曰此一切徧使
於自界自地五種中有依果故能使他界他
地無依果故不使問曰一切徧使報一切不

徧使報展轉為因不答曰或有說者一切徧
使報與一切徧使報為因非一切徧使報
不與一切徧使報作因所以者何如一切徧
與不一切徧作因彼一切徧報亦與不一切
徧報作因如他種不徧使不能與徧使作因
如是不一切徧報不能與一切徧報作因評
曰如是說者好一切徧報與不一切徧報作
因不一切徧報與一切徧報作因所以者何
一切徧使一切不徧使異一切徧使報一切
不徧使報不異一切徧因定在過去現在果

是依果云何報因乃至廣說問曰何以作此
論答曰為止他義故其事云何或有說者離
思更無報因離受更無報果如譬喻者說思
是報因受是報果為止如是意令離思有報
因離受有報果復有說者報熟因則失壞彼
作是說為因乃至報未熟報熟因則失壞如
為種乃至芽未生芽生則種失壞為止如是
意明報熟因不失壞故復有說者為止諸外
道意故外道言善惡諸業無有果報為止是
意明善惡諸業有果報故復有說者為止摩

訶僧祇部意故摩訶僧祇部作如是說唯心
心數法能生報非餘法為止是意明五陰是
報因是報果為止他義現於已義亦顯法相
相應義故而作此論云何報因答曰諸心心
數法受報色心心數法心不相应行乃至廣
說色者是色色四陰心者是識十八陰心數法是三
陰心不相应行是彼生老住無常此五陰是
報果心迴轉色亦攝在心心數法中復次身
口業受報色乃至廣說問曰如心迴轉身口
業前已說今復言身口業者是何答曰或有

說者是作無作所以者何同受一果故不應
作是說言同受一果復有說者此說作即此
剎那生無作所以者何同一時受報故此亦
不定或有前受或有後受評曰應作是說是
作無作復次心不相應行受報色乃至廣說
問曰彼法生老住無常已攝在彼法中今說
心不相應行是何心不相應行答曰是無想
定滅盡定諸得報問曰無想定為受何報答
曰或有說者受無想及色命根受身處是等
四禪有心報其餘陰是共報復有說者無想

定唯受無想報命根受身處是第四禪有心
報餘陰是共報復有說者無想定受無想報
命根是第四禪有心報餘陰是共報復有說
者無想定受無想報餘陰是共報問曰若然
者如所說云何通色四一法是業報業非業答曰
一切命根盡是報報以業差別故作是說一
法是業報非業復有說者此是世俗言說法
如見短壽人言是人作短壽業如見長壽人
言作長壽業命根亦從非業生報復有說者
無心時亦受第四禪有心報有心時亦受無

心報問曰云何無心時亦受第四禪有心報
 有心時亦受無心報耶答曰若爾有何過如
 受色報時亦受非色報如受非色報時亦受
 色報尊者奢摩達多說曰無想定報得無想
 得受身處有心報得色得命根餘心不相應
 行心心數法非是報評曰不應作是說如是
 說者好無想定不能造受身處受身處有二
 性二是心不相應行此中言
 不造者不造具五陰性者也所以者何非是
 業故業能造受身處及能得報命根無想定
 報得無想諸餘陰是彼報果諸餘者除五
 情根諸陰是

問曰滅盡定為受何報答曰滅盡定不造受
 身處若業造受身處受彼報時亦受彼四陰
 報問曰諸得為受何報答曰得亦不造受身
 處若造受身處業受彼報時亦受彼報色心
 心數法心不相應行色者四入四入者色香
 味觸心心數法者苦受樂受不苦不樂受及
 相應法心不相應行者得生老住無常尊者
 僧伽婆修作是說得能造受身處其事云何
 積集諸得能造受身處受身癡不猛利卑小
 如是報當知皆從得生得能造受身處能得

報色心心數法心不相應行色者九入除聲
入心心數法者苦受樂受不苦不樂受及相
應法心不相應行者命根受身處得生老住
無常評曰如是說者好得不能造受身處所
以者何若得同一果之四可言積集業造受身處
諸得不同一果二十積集百千億得亦不能造受
身處積集何所益尊者佛陀羅叉說曰得不
能造受身處受身處報時亦受彼報如眼
處所色香味觸等展轉受報如是乃至身處
所色香味觸等展轉受報生老住無常無有

別報諸法生老住無常還與彼法俱共受報
問曰已得報當得報者為是報因不耶答曰
是報因問曰此文何以不說答曰以現在顯
過去未來故若說現在當知亦說過去未來
復有說者所以施設是地獄乃至天因何事
故施設答曰以現在事故施設如說報現在
前是名地獄衆生以是事故但說現在如波
伽羅那說云何有報法答曰不善法有漏善
法問曰彼經所說與此文說報因有何差別
答曰彼經所說是了義此文所說是不了義

此有餘意彼無餘意此說有餘彼說無餘此
 有岸有影有相續彼無岸無影無相續復次
 此說生彼說生不生此說現在彼說三世此
 文彼說是謂差別

問曰有作無作同一報不答曰不也有作報

異無作報異問曰身口有作同一報不答曰

不也即身有作報亦不同彼身有作有爾所
 微塵有爾所報即彼生老住無常俱同一報
 所以者何同一意所起同一果故有作有七
 種不殺生乃至不綺語當知如向所解如欲

界中善不善心心數法四陰作報因得一果
 善不善色二陰作報因得一果得生老住無
 常一陰作報因得一果初禪地有心迴轉五
 陰作報因得一果善心無迴轉四陰作報因
 得一果善身口有作二陰作報因得一果得
 生老住無常一陰作報因得一果二禪三禪
 四禪有心迴轉五陰作報因得一果無迴轉
 善心四陰作報因得一果得生老住無常及
 無想定一陰作報因得一果無色界善心四
 陰作報因得一果得生老住無常及滅盡定

一陰作報因得一果

阿毗曇毗婆沙論卷第十四

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毗曇毗婆沙論卷第十五

邑五

迦旃延子造 北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜燧度智品第二之十

有業得一入報謂法入中命根有業得二入報謂意入法入觸入法入亦如是若得報眼入得四入眼入身入觸入法入如眼入耳鼻舌入亦如是若得身入得三入身入觸入法入如身入色香味入亦如是諸作是說一切四大能生色聲一切欲界色香味終不相離若業報得眼入爾時得七入眼身色香味觸

法如眼耳鼻舌入亦如是若得身入得六入身色香味觸法若得色入得五入色香味觸法如色入香味觸入亦如是有業報得八入九入十入十一入問曰何故業或報得多入或報得少入答曰有業得種種果有業不得種種果得種種果者得入多不得種種果者得入少如小種子法有得果多者有得果少者得多果者如甘蔗蒲萄稻藕華子等得少果者如種婆羅樹子後生極高惟有一葉其形如蓋如修芝草等生雖極高惟有一葉彼

亦如是問曰何故一世業得三世報無三世業得一世報耶答曰無有多業生於少果如是有一刹那業得多刹那報無有多刹那業得一刹那報問曰爲先作受身處造業先作滿業答曰或有說者先作造業然後作滿業若不造者彼何所滿猶如畫師先摹後以衆采滿之彼亦如是復有說者先作滿業後作造業如菩薩於三阿僧祇劫修集滿業於最後身乃於受身處造業評曰應作是說不定或有先作造業後作滿業或有先作滿業後

作造業有三種業謂現報業生報業後報業云何現報業若業於此生作亦令增益彼業即此生中得報非餘生是名現報業云何生報業若業於此生作亦令增益彼業次生中得報非餘生是名生報業云何後報業若業於此生作亦令增益彼業後生中得報是名後報業云何報義答曰不相似義是報義報有二種有相似報有不相似報相似報者如善法有善依不善法有不善依無記法有無記依不相似報者如善不善法得無記報問

曰若不相似義是報義者如地獄作不善業受無記報亦不相似何故言無報耶答曰彼亦是報但是下賤以下賤故名爲無報如下賤村名爲無村復次彼亦有報以極苦切故名曰無報猶如無巧便陶師以多薪燒物燒過爛壞言物不熟彼亦如是復次無善果故言無報彼中無有善報問曰餓鬼畜生趣中亦有善報何故言無報答曰以少故言無復次彼雖有善但減無增猶如倉穀有出無入名曰倉空復有說者彼雖有報所趣非處故

言無報問曰何故不善善有漏法生報無漏無記法不生報耶答曰如外種子其性不破堅實糞土調適澆灌以時亦以自力亦衆具力然後生芽如不破堅實種子在良田中如外種子不破堅實不以糞土調適澆灌不時無衆具力不能生芽如種子在於倉中如外種子若不破亦不堅實羸劣腐壞雖復糞土調適澆灌以時以性羸劣不能生芽如腐種子在良田中如外緣起去有三種內緣起法亦有三種如初種子如是不善善有漏法其

性不破堅實以愛水溉灌諸餘煩惱糞土調
適亦以自力亦衆具力生於有芽如外種子
在良田中如第二種子如是無漏善法其性
不破堅實無愛水溉灌亦無煩惱糞土調適
無衆具力故不生有芽如種子在於倉中如
第三種子如是無記法亦不破不堅實其
性羸劣敗壞雖以愛水溉灌煩惱糞土調適
自性羸劣故不生有芽如腐種子在良田中
問曰復以何故無漏法不生報耶答曰行苦
集性則能生報無漏是苦集對治道則不生

報如是行諸有世俗生死老病道則有報無
漏法斷諸有世俗生死老病道則不生報復
次如無漏法有報者無漏道則與世俗相續
若與世俗道相續無有是事復次無漏道無
報器故若無漏法有報者何處受耶若在欲
界受非欲界繫法若在色界受非色界繫法
若在無色界受非無色界繫法除三界繫法
更無報器復次若無漏法能生報者則勝法
爲下作因因是善無漏果是無記有漏復次
無漏法是對治若當生報復須對治彼對治

復須對治如是便為無窮若無窮者則無解脫出要欲令無如是過故說無漏法無報何故無記法無報答曰有記法能生報若當無記法能生報者如是報法復能生報若報復生報便為無窮乃至廣說欲令無如是過故

世五

四

是飲食醫藥等報或有豐賤饑饉之相以報名說者如說日月在如是道行有如是相當有豐賤饑饉等報或有梵天當來以報名說者如說今此光明照耀為是梵天當來為有餘事我等更不餘行當待此光為有何報或有即報以報名說者如今此文報得色心心數法乃至廣說問曰為以一業造一受身處為以一業造多受身處若以一業造一受身處者施設經說云何通如說如此衆生本為人時曾作大王若作大臣非法取財以供已

身及與妻子僮僕兵人以是惡行報故生阿
 毗地獄彼處命終彼行果報不得生四天下
 生大海中作水性衆生其形長大所食亦多
 常噉衆生所噉衆生復噉其餘衆生如是轉
 轉相噉有餘衆生著其身者如拘執毛啞食
 其身常受苦痛受苦痛故以身揩摩頰梨山
 上殺諸衆生流血染水經百由旬阿尼盧頭
 經復云何通如說諸長老我以一食報故七
 生三十三天七生波羅奈國摩訶迦葉因緣
 復云何通如說我以一器秀子飯施報故千

反生鬱單越一兩鹽喻經復云何通如說爾
 許地獄行報於現身受現身行報於地獄受
 若一業造多受身處者涅槃陀經復云何通
 如說以此業報生地獄中以餘業報乃至生
 諸天中施設經復云何通如說以業種種差
 別種種勢力種種行緣便施設諸趣以趣種
 種差別種種勢力種種行緣施設諸生以生
 種種差別種種勢力種種行緣施設諸根以
 根種種差別種種勢力種種行緣施設諸人
 復云何有三業差別現報業生報業後報業

施設經說復云何通如說修行廣布增上殺生之罪身壞命終墮阿毗地獄中中者下者乃至廣說評曰應作是說一業造一受身處若然者後所說善通前所說云何通如施設經說者答曰此說別業不說一業餘報本造業時造五道業以造二趣業故生二趣中謂地獄趣業畜生趣業地獄業者生地獄中畜生業者生畜生中阿尼盧頭經云何通者答曰若取食報食則無報所以者何是無記法故以因食故作如是說因食故生多善思以

思多故受生亦多或有天中取果或有人中取果天中取果者生於天中人中取果者生於人中復有說者言一食施報者取初種子以一食施故生大富家饒財多寶或有說彼有憶前世念或有說有前因力復以百千食施此處命終復生轉勝大富之家饒財多寶六復行布施以是事故作如是說猶如農夫春時下一升種後所獲實不敢食用而復種之如是勤種不息後獲百千斛子實其人於大眾中作師子吼喝如是言我種一升子實今

得百千斛彼人不能以一升種得百千斛實以種子轉轉相生故獲如是實如人於一兩金倍息得百千兩彼亦如是復有說者彼以一食施造上中下業下者生人中中者生天中上者出家得解脫摩訶迦葉因緣亦當如是通一兩鹽喻經云何通者答曰或有說者彼中說二人作二業受二報有二人俱同殺生作地獄業一人不修身不修戒不修心不修慧生地獄中一人修身修戒修心修慧得生人中復有說者此說一人作二業受二報

作一業報生地獄中作異業報得生人中若不修身等生地獄中若修身等得生人中復有說者此說一人作一業受二種報如一人殺生應受地獄報彼業報應生人中若不修身等生地獄中應生人中報住不生法中若修身等得生人中應生地獄報住不生法中彼不應作是說若作是說則破趣破業一業亦是地獄業亦是人業亦是惡趣亦是善趣應作是說此說一人作一業受一報如一人殺生造地獄業報後時於佛法出家彼勤方

便求道得阿羅漢果以修道力故取地獄業
人身中受以是事故尊者須蜜作如是說
地獄業能於人身中受不答曰能人身中有
修道力故如煮飯人以水漬手取飯之時則
不燒手不漬則燒彼亦如是問曰鹽喻經文
說爾許云何名爾許答曰爾許者若少若等
若相似業故言爾許復有說者一業能造多
受身處問曰若然者前所說善通後所說云
何通答曰或有業別異轉行或有業不別異
不轉行若業別異轉行則通前所說諸不別

異不轉行者通後所說如是者前後所說俱
得善通評曰應作是說一業造一受身處若
如是者現報等三業則有別異作增上不善
業生地獄中受增上不善報作中業生畜生
中受中報下業生餓鬼中受下報復有說者
作增上業生地獄中受增上報中報畜生餓
鬼如前說復有說者作增上業生地獄中受
三種報中業生畜生中受中下報餓鬼如前
說復有說者增上業生地獄中受三種報中
業生畜生中受三種報下業生餓鬼中受中

下報復有說者增上業生地獄中受三種報
中業生畜生中受三種報下業生餓鬼中受
三種報評曰應作是說或有上中下業生地
獄中各受三種報畜生餓鬼亦如是或有作
三種業生畜生餓鬼中各受三種報作欲界
增上善業生他化自在天中受增上善報中
業生五天中受中報下業生人中受下報問
曰若下業生人中受下報者菩薩業是人中
受報此業最上何以言生人業是下答曰菩
薩業勝者自有異緣所以者何此身是力無

畏所依故若以受報輕妙則他化自在天業
勝所以者何彼報身輕妙無垢猶如燈焰菩
薩報身故有糞穢不淨復有說者增上善業
生他化自在天受三種報五天中人中如前
說如是下中上善業從他化自在天轉增乃
至人中亦如前不善業廣分別評曰應作是
說或有上中下業生他化自在天中各受三
種報五天人中亦如是或有作三種業生五
天及人中各受三種報初禪地作不別異三
種業生初禪地受不別異三種報作第二禪

下業生少光天中受下報中業生無量光天
受中報上業生光音天中受上報作第三禪
下業生少淨天中受下報中業生無量淨天
中受中報上業生徧淨天中受上報作第四
禪下業生無量礙天中受下報中業生受福
天中受中報增上業生廣果天中受上報修
下勲禪生不煩天中受下報修中勲禪生不
熱天中受中報修上勲禪生善現天中受上
報修勝上勲禪生善見天中受勝上報修勝
上滿足勲禪生色究竟天中受勝上滿足報

作不別異業生空處受不別異報乃至作不
別異業生非想非非想處受不別異報不善
業造地獄受身處生地獄中受不善報色心
心數法心不相應行色者九入除聲入心心
數法者苦受及相應法心不相應行者命根
受身處得生老住無常不善業造畜生餓鬼
受身處生畜生餓鬼中受善不善報色心心
數法心不相應行色者不善色有九入除聲
入心心數法者苦受及相應法心不相應行
者命根受身處得生等善色有四入色香味

觸心心數法者樂受不苦不樂受及相應法
心不相應行者得生等復有說者善業不生
畜生餓鬼中善報色若生報生心心數法心
不相應行問曰今現見畜生餓鬼形色好妙
或有形色醜陋答曰或有不善業不善業為
眷屬善業為眷屬諸不善業為眷屬者形色
醜陋善業為眷屬者彼善業力障蔽不善業
使形色好妙善業造人六欲天受身處生彼
處受善不善報色心心數法心不相應行色
者善報色有九入除聲入心心數法者樂受

不苦不樂受及相應法心不相應行者命根
受身處得生等不善報色有四入色香味觸
心心數法者苦受及相應法心不相應行者
得生等復有說者不善業不生人六欲天不
善報色若生報生心心數法心不相應行問
曰今現見人天已五或有形色醜陋形色好妙答
曰或有善業善業為眷屬不善業為眷屬善
業為眷屬者形色好妙不善業為眷屬者彼
不善業障蔽善業使形色醜陋善業造色無
色界受身處生彼中受善報問曰生人中有

二形者為是善業報為是不善業報答曰一形是善業報若非時非處第二形生者是不善報復有說者諸根體是善業報根處所是不善業報問曰何故欲界不善業受一劫報善業無受一劫報者答曰不善業自有勝事所以者何五道中受報故善業自有勝事所以者何於三界中受報故自有俱勝事所以者何俱受五陰報故問曰若然者何以欲界不善業受一劫報善業不耶答曰欲界是不定界非離欲地非修地是故不善業受一切

報善業不受復有說者欲界不善根強盛善根劣弱復次欲界不善根恒增長善根恒不增長復次欲界不善根是舊住善根是客舊住勢勝客則不如復次欲界不善根能斷善根欲界善根不能斷不善根復次欲界法不相忌難猶如夫妻威儀無忌如居士世五與旃陀羅子交復次無報器故欲界中一切處無器受善業報經一劫者問曰如四天下須彌山金山等此非一劫器耶答曰言非報器者此四天下須彌山金山等非是善報復次若

欲界善業能得一劫報者何由而得惟有最上善業然最上善業離欲時得以離欲業不能造受身處復次先作是說不善業於五道受報問曰因論生論何故善業不五道受報答曰應如先答欲界善根此中惟有一不共善所謂欲界是不善田種不善法易種善法難如田惡草易長稻等難生

佛經說業是眼因阿毗曇說四大是眼因復有說眼是眼因此三所說有何差別答曰以報因故佛經說業是眼因以生因所依因住

因增長因潤益因以生因等故言四大是眼因以相似因故言眼是眼因問曰如四大是眼因眼亦是眼因何故佛經但說業是眼因答曰業是衆生自業以業故生業是衆生取果財處衆生屬業衆生以業故有差別異所謂貴賤好惡復次以業種種差別種種勢力種種行緣乃至廣說復有說者以業故壽有增減與衰進退復有說者以業故有愚小聰黠復有說者以業故諸界諸生諸趣受報差別復有說者以業故七衆有次第別異復有

說者一切衆生皆為業所印復次以業異故諸根亦異如種異故芽亦異

佛經說若人修行廣布殺生生地獄中從彼命終來生人中壽命短促問曰即以生地獄業來生人中得短命耶答曰或有說者即以

世云

十二

如說修行廣布殺生生地獄中從彼命終來生人中壽命短促復有說者以殺生業生地獄中以業方便生便短命復有說者以殺生業生地獄中生便短命是彼依果復有說者殺衆生時使他受二種苦一者使他受苦痛

二者斷他所愛命以苦痛他故生地獄中斷他所愛命故生便短命問曰若人短命為是善業報為是不善業報尊者須蜜說曰是善業報非不善業報所以者何以人命等八根是善業報故以善業造人中二十年壽報以殺生故使壽損減應壽二十年唯壽十年十年則斷佛經說人壽十歲時當生壽二十歲男女問曰無有成就他業者亦無他作他受者何以故作如是說答曰即彼壽十歲人轉壽二十歲如是行十善業道則壽命十倍

尊者瞿沙說曰諸業各有定報十歲業有十
歲報乃至八萬歲業有八萬歲報隨修何等
因受如是報問曰人壽十歲時不殺生為是
善報道所攝不答曰非是業道所攝是不作
道非是業道所以者何彼作是制不應殺生
為不作道不為業道世五施設經說十三頗不受現法
報受生報後報耶答曰有若現報業不現前
與報生報業後報業現前與報爾時受生報
後報得阿羅漢者非不得生報後報亦如是
說問曰如學凡夫人亦有是事何以但言阿

羅漢答曰阿羅漢能知業是遠是近是可轉
是不可轉復有說者阿羅漢更不受有彼諸
業起現在前如人欲至他國債主來責彼亦
如是學人凡夫人更受身故當受此報是故
不說復有說者若有自力能了知此業報是
故說之諸作是說一業塵諸趣有餘報者彼
作是說阿羅漢於前餘生作業受報此報有
餘以修道力故捨人身上現法業報受生報
後報所以受者能以如是緣發起是報唯阿
羅漢能學人凡夫人不能施設經說有四種

人有壽盡財不盡死者有財盡壽不盡死者
有壽盡財盡死者有壽不盡財不盡死者初
句者如有一人作短壽業廣令增長廣作財
業亦令增長彼壽盡財不盡而死第二句者
如有一人作少財業廣令增長復作壽業亦
令增長彼財盡壽不盡而死第三句者如有
一人作少財業作短壽業俱令增長彼財盡
壽盡而死第四句者如有一人廣作財業廣
作壽業俱令增長彼財不盡壽不盡以餘惡
緣故死彼尊者目捷連作如是說明有橫死

是報因定在三世報異是其果云何所作因
乃至廣說問曰何以作此論答曰為止諸法
生時無所作者意亦明法生時因所作而作
此論云何所作因眼緣色生眼識彼識以眼
作所作因亦以色亦以相應共有法亦以耳
聲乃至意識相應共有法作所作因如眼識
乃至意識亦如是應說如是等不應說色法
無色法等所以者何此六二法攝一切法以
善說善解應作是說而不說者有何意答曰
初是廣說後是略說初是別說後是總說初

是分別後不分別初說是次第後非次第問
曰何以不作是說云何所作因答曰一切法
有自體過故若說一切法是所作因自體亦
在一切中欲令無如是過故不作是說眼緣
色生眼識問曰除自體餘一切法亦是緣能
生眼識何以但言眼緣色生眼識耶答曰取
眼識所依取眼識所緣故復次以眼色與眼
識作近威勢緣故作如是說眼色與眼識作
近威勢緣勝眼識俱生等是故作是說除
其自體問曰何故自體不作所作因答曰非

其田器乃至廣說復有說者一切法除其自
體於他法作緣自體於自體無損無益無增
無減無進無退復有說者有無差別過所以
者何因即是果作即作事成即成事乃至生
即生事復次自體不能與自體作依復次自
體不於自體作尊勝復次與世現見法相追
世現見眼不自見指端不能自觸刀不能自
割多力之人不能自負彼亦如是復有說者
不障礙義是所作因義自體障礙自體障礙
有二種一者假名二者真實假名障礙者如

人在牀坐上真實障礙者如自體障礙自體復有說者若自體作所作因者復違佛經如經說無明緣行乃至廣說若自體作所作因者則無明緣無明不緣行乃至生緣生不緣老死如經說眼緣色生眼識不應眼緣色生眼識應緣眼識生眼識欲令無如是過故自體不作所作因所作因即是威勢緣云何威勢緣如說此法與彼法作威勢緣或時此法不與彼法作威勢緣耶答曰無也問曰法生時除自體餘一切法是威勢緣和合則生無

有不和合時何以不數數生尊者須蜜說曰法生時有一和合無二無多法滅時亦一和合無二無多復有說者法生已餘生法多彼法無力能更生如人墮河欲起復墮一河彼亦如是尊者佛陀提婆說曰一和合能生一事無有一事能生二果問曰威勢緣體性是何答曰一切法問曰云何是威勢緣義答曰多勝義是威勢緣義問曰如波伽羅那說云何境界緣云何威勢緣答曰一切法此有何多勝答曰若以境界若以前物言之則無

多勝若以刹那則有多勝若緣一切法無我
 此法何所不緣答曰不緣自體自體不緣相
 應共有誰不作威勢唯自體威勢緣即是所
 作因云何是所作因義答曰如先說不障礙
 義是所作因義問曰若不障礙義是所作因
 義者如人陰界入障礙人趣餘趣不能障礙
 如眼識障礙所依處餘識不生處所有房舍
 樹木則餘房舍樹木不生若如是者云何不
 障礙義是所作因義答曰以如所說故不障
 礙義是所作因義如義言人中陰界入語餘

趣陰界入言我障礙人趣不障礙餘趣使汝
 餘趣得生如是眼識語餘識言我障礙眼處
 所不障礙餘處所使汝得生一房舍樹木語
 餘房舍樹木言我障礙此處所不障礙餘處
 所使汝得成以是事故不障礙義是所作因
 義五陰生時一切法與威勢緣若有一法不
 隨順者則不生問曰如色法生時一切法與
 威勢緣無色法生時一切法亦與威勢緣不
 若無色法生時一切法與威勢緣色法生時
 一切法亦與威勢緣不答曰不也若與色法

威勢緣時與無色法威勢緣亦爾者一切法皆是色耶若與無色法威勢緣時與色法作威勢緣亦爾者一切法皆是無色耶阿毗曇者作如是說法生時有因故生滅時有因故滅有緣故生有緣故滅有事故生有事故滅已五譬喻者作如是說法生時有因故生法滅時無因故滅有緣故生無緣故滅有事故生無事故滅我不說滅法有因緣應說喻如射箭空中去時用力隨時不用力誰作其因如陶家輪轉時用力住時不用力誰作其因評曰

不應作是說如前說者好問曰若然者譬喻者說喻云何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇不可以世間現喻難賢聖法世俗法異賢聖法異若欲通者當云何通答曰彼箭墮亦有因以何為因箭去時若楯等種種餘物障礙使墮即是其因設無障礙者用力射時即是其因若無射者何由而墮如是陶家輪轉若以手等餘物持令不行即是其因設無手等持者先用力轉時即是其因若無轉者何由而住問曰若法生

亦有因滅亦有因乃至廣說何以生時不滅
 滅時不生尊者須蜜說曰生時和合異滅
 時和合異復有說者法生時作緣異法滅時
 作緣異云何生時異生時作緣則隨順滅時
 作緣則不隨順猶如外國皆夏安居時多持
 衣鉢從一寺至一寺爾時諸賊善取其相此
 諸比丘出在曠野有人之處諸賊親近禮拜
 而隨順之前至嶮難無人之處劫其衣鉢而
 不隨順彼亦如是
 一法與多法作所作因多法亦與一法作所

作因問曰一法與多法作因時為如一法與
 耶為如多法與耶多法與一法作因時為如
 多法與耶為如一法與耶若如一法與多法
 作因者云何非一因果若如多法與一法作
 因者云何一法不作多果多法與一法作威
 勢緣時云何作為如多法與耶為如一法與
 耶若如多法與一法作威勢緣者云何不多
 因多果若如一法與者云何多法作一法耶
 評曰應作是說一法如多法與威勢緣多法
 如一法與威勢緣問曰若然者云何多不作

一一不作多答曰如我義一亦作多多亦作
一以所作因義不以法體有異

過去法與未來現在法作近所作因義言過
去法語未來現在法言若我不與汝等作所
作因者則汝無因一切有為法無有無因者
現在法與過去未來法作近所作因義言現
在法語過去未來法言若我不與汝等作所
作因者則汝過去法無果未來法無因一切
有為法無有無果無因者過去法是未來現
在法所作因未來現在法是過去法果未來

法是過去現在法所作因過去現在法非未
來果所以者何果法若俱若在後過去現在
於未來法不俱不在後現在法與過去未來
法作所作因未來法作所作因未來法與現
在法作果過去法非果所以者何果法若俱
若在後過去法色五於現在法不俱不在後色法
與色法作所作因作威勢果色法與無色法
作所作因及威勢果無色法與無色法作所
作因及威勢果無色法與色法作所作因及
威勢果如是可見與可見可見與不可見不

可見與不可見不可見與可見所作因及
威勢果有對無對有漏無漏亦如有爲法
與有爲法所作因及威勢果有爲法與無
爲法作威勢果不作所作因無爲法與無爲
法不作所作因不作威勢果無爲法與有爲
法作所作因不作威勢果問曰何以故有爲
法有因有緣無爲法無因無緣答曰有爲法
性羸劣須因緣無爲法性猛健不須因緣如
人羸劣依他而住如人猛健不依他住彼亦
如是復次有爲法有所作故須因緣無爲法

無所作故不須因緣如掘者須鑿刈者須鎌
彼亦如是復次有爲法隨世行能取果能知
緣故須因緣無爲法不隨世行廣說如上如
人遠行須糧不遠行者不須糧彼亦如是復
次有爲法如王及眷屬如因陀羅及眷屬故
須因緣無爲法如王不如王眷屬如因陀羅
不如因陀羅眷屬故不須因緣問曰有爲法
不生爲是有爲留難故不生爲是無爲留難
故不生耶答曰有爲留難故不生非無爲法
無爲法威勢緣不與他不生法作留難若生

隨順作緣如潢池邊剋木作師子口摩竭魚
 口水在中流出水不流時非此口中為作留
 難自有餘緣令水不流水若流時為作所依
 彼亦如是問曰無為法與有為法二種緣謂
 境界緣威勢緣無為法與他作近威勢緣時
 為與有緣者為與無緣者答曰或有說者與
 有緣者不與無緣者評曰不應作是說應作
 是說與他作威勢緣等無有異如小豆聚境
 界緣或與或不與有緣法則與無緣法則不
 與善法與善法作近所作因善法與不善法

邑五

二十

作近所作因不善法與不善法作近所作因

阿毗曇毗婆沙論卷第十五

音釋

摹莫胡切規胡切 漑澆古切 灌澆古切 居代女切 澆澆注也 唵色切
 也今與久切 莠尾草是也 實無實也 漬浸疾切 賜賜切 點胡切 慧
 也乳允切 楯干櫓之屬 掘其地也 鑿居鉏切 鉤鉤切 鏃鉏切
 也盛切

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毗曇毗婆沙論卷第十六

邑六

迦 旃 延 子

造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度智品第二之十一

善法與善法作近所作因善法與不善法作

邑六

近所作因者以善業故生大富長者商主家
其家諸人好樂行善以親近故亦好行善是
名善與善作近所作因善與不善作近所作
因者以善業故生王若大臣家其家諸人好
行諸惡以親近故亦好行諸惡是名善與不

善作近所作因不善與不善作近所作因者
以不善業故生惡戒家以親近故常作諸惡
是名不善與不善作近所作因不善與善作
近所作因者以不善業故身生重患以厭患
故修行於善是名不善與善作近所作因內
法與內法作近所作因內法與外法外法與
外法外法與內法作近所作因內法與內法
作近所作因者如一人能供足多人內法與
外法作近所作因者如人種外種子外與外
者如糞土水等長養苗稼外與內者如以飲

食等長養衆生身如是衆生數與衆生數衆生數與非衆生數非衆生數與非衆生數非衆生數與衆生數廣說如上

一趣能長養五趣如多人食一羊肉或有行善或有行惡行善者能長養二趣謂天趣人趣行惡者長養三趣謂地獄畜生餓鬼問曰如一人殺生一切衆生盡與作所作因何以有得殺罪有不得者答曰若作殺方便亦滿殺果得殺罪若不作方便不滿殺果不得殺罪復次若有惡心而得殺罪若無惡心殺心

不得殺罪問曰如一衆生不與取一切衆生與作所作因何以有得不與取罪有不得者答曰若作方便滿其果者得不與取罪不作方便不滿其果不得不與取罪復次若以貪心取他物想得不與取罪不者不得罪問曰如外物是世六一切衆生威勢所生何以或於他邊得不與取罪或不得耶答曰若有功用果威勢果者是人邊得不與取罪唯有威勢果無功用果者是人邊不得不與取罪復次於物作已有想是人邊得罪於物不作已有想

者是人邊不得罪問曰威勢果功用果有何差別答曰作者是功用果食者是威勢果如農夫種作者是功用果威勢果食其子實者是威勢果非功用果問曰如四天下須彌山等外物是一切衆生業威勢故生衆生有得涅槃者此物等何故不減少耶尊者和須蜜說曰有餘世界衆生來生此間以其業勢力故使不減少復次是一切衆生業勢力故生設今唯有一衆生在猶不減少所以者何彼亦有業威勢在其中故何況阿僧祇那由他

衆生在如尊貴人業威勢故生園林樓觀象馬車乘如是衆生數非衆生數物等其人雖死此物不減彼亦如是尊者佛陀提婆說曰以過去業故所以不減少問曰如一轉輪聖王王四天下而得自在彼是何業報耶答曰是造生處業果報問曰爲所作因多爲所作因果多答曰所作因多非所作因果所以者何所作因是一切法所作因果是有爲法以是事故作如是論頗法非是因非次第非境界非威勢耶答曰有自體於自體是也於他

體有耶答曰有有爲於無爲無爲於無爲佛
經說有三種威勢所謂世威勢我威勢法威
勢世威勢者猶如有一煩惱現有前境界易
得爲世人譏嫌故不作惡業我威勢者猶如
有一煩惱現在前境界易得爲我不墮惡道
故不作惡業法威勢者猶如有一煩惱現在
前境界易得彼以多聞故不作惡業亦令世
人不譏嫌故不作惡業問曰此三何以說名
威勢答曰以能近生善法故一切衆生威勢
盡故死除佛世尊威勢不盡而般涅槃問曰

所作因爲有增減不答曰有如有多人挽大
材時其中或有盡手足力者有不多用力者
如豎大塔柱時糾索其中有急有緩如是等
是名外法有增減如與親里所作因及供給
所須則勝他人是名內法有增減若是因緣
亦是次第緣亦是境界緣亦是威勢緣如是
一一緣應次第有四緣義問曰若然者云何
有四緣體答曰以所作故有四非以物體故
有四其事云何如前剎那使後剎那增長名
曰因緣前作次第緣令後者生名次第緣後

能緣前是境界緣不爲他作障礙是威勢緣
因緣如種子法次第緣是開導法境界緣是
執杖法威勢緣是不障礙法總而言之因緣
有四緣義非一一法從因緣生盡有四緣義
問曰因之與緣有何差別尊者巴六和須蜜說曰
因即是緣若有此則有是亦是因亦是緣世
尊亦說阿難有如是因如是緣如是作生爲
老死因問曰若有此則有是是因是緣者如
人見瓶生覺心瓶是覺因耶答曰不以有瓶
是覺因所以者何自有瓶不生覺心和合乃

生覺心和合是覺緣非瓶復有說者和合是
因和合事是緣問曰若一不爲因多亦不爲
因答曰如一一事不能爲因和合衆事則能
爲因其事云何如一一事不名和合衆事集
故乃名和合彼亦如是復有說者相似是因
不相似是緣相似者如麥似麥如火似火問
曰麥與麥芽有何相似答曰總而言之麥是
芽因問曰若然者四大因等總而言之亦是
芽因耶復有說者近者是因遠者是緣問曰
若然者因之與緣無有差別所以者何如善

心次第生善心是因不是名為緣耶復有說者不共者是因共者是緣問曰若然者麥亦是芽亦是爛壞彼復是緣耶如眼是眼識生處不共餘識彼復是眼識因耶復有說者生是因隨生是緣問曰若然者生不是緣隨生不是因耶復有說者自體長養是因他體長養是緣問曰若然者現在善心緣於善法唯名為因不名為緣耶尊者佛陀提婆說曰作是因所作是緣復有說者相似是因不相似是緣復有說者近者是因遠者是緣如近

遠彼此亦如是此所作因定是一切法果是威勢果問曰若有相應因亦有共生因耶答曰若有相應因亦有共生因頗有共生因無相應因耶答曰有不相應法共生因若有相應因亦有相似因耶若有相似因亦有相應因耶乃至廣作四句有相應因無相似因者未來世相應因有相似因無相應因者不相應法相似因有相應因亦有相似因者相應法相似因無相應因亦無相似因者除上爾所事若有相應因亦有一切徧因耶若有一

切徧因亦有相應因耶乃至廣作四句有相應因無一切徧因者未來世相應因過去現在非一切徧相應因一切徧因非相應因者不相應法一切徧因相應因一切徧因者相應法一切徧因非相應因非一切徧因者除上爾所事若有相應因亦有報因耶若有報因亦有相應因耶乃至廣作四句有相應因無報因者無記無漏相應因有報因無相應因者不相應法報因有相應因亦有報因者相應報因非相應因非報因者除上爾所事

若有相應因亦有所作因耶答曰若相應因亦有所作因頗有所作因無相應因耶答曰有諸不相應法所作因若有共生因亦有相似因耶答曰若有相似因亦有共生因頗有共生因無相似因耶答曰有未來世共生因邑六若有共生因亦有一切徧因耶答曰若有一切徧因亦有共生因頗有共生因無一切徧因耶答曰有非一切徧因邑六若有共生因亦有報因耶答曰若有報因者亦有共生因頗有共生因非報因耶答曰有無記無漏共

生因若有共生因亦有所作因耶答曰若有
 共生因亦有所作因頗有所作因非共生因
 耶答曰有無為法所作因若有相似因亦有
 一切徧因耶答曰若有一切徧因亦有相似
 因頗有相似因無一切徧因耶答曰有非一
 切徧相似因有相似因亦有報因耶若有報
 因亦有相似因耶乃至廣作四句有相似因
 無報因者無記無漏相似因有報因無相似
 因者未來世報因有相似因亦有報因者過
 去現在報因非相似因非報因者除上爾所

事若有相似因亦有所作因耶答曰若有相
 似因亦有所作因頗有所作因非相似因耶
 答曰有未來世無為法所作因若有一切徧
 因亦有報因耶若有報因亦有一切徧因耶
 乃至廣作四句一切相徧因非報因者無記
 一切徧因有報因非一切徧因者未來世報
 因過去現在非一切徧報因一切徧因報因
 者一切徧報因非一切徧因非報因者除上
 爾所事若有一切徧因亦有所作因耶答曰
 若有一切徧因亦有所作因頗有所作因非

一切徧因耶答曰有未來世過去現在非一切徧無為法所作因若有報因亦有所作因耶答曰若有報因亦有所作因頗有所作因非報因耶答曰有無記無漏所作因問曰此六因幾色幾非色答曰二是非色謂相應因一切徧因餘是色非色如色非色相應不相應有依無依有勢用無勢用有緣無緣有對無對可見不可見當知亦如是問曰此六因幾有漏幾無漏答曰二有漏謂一切徧因報因餘有漏無漏問曰此六因幾有為幾無為

答曰五是有為相應因乃至報因一是有為無為謂所作因問曰此六因幾過去幾現在幾未來答曰二是過去現在謂相似因一切徧因三在三世謂相應因共生因報因一在三世亦不在世謂所作因問曰此六因幾善幾不善幾無記答曰一是不善無記謂一切徧因一是善不善謂報因餘是善不善無記問曰此六因幾欲界繫乃至不繫答曰二是三界繫謂一切徧因報因餘是三界繫不繫問曰此六因幾學幾無學幾非學非無學答

曰二是非學非無學謂一切徧因報因餘是
三種問曰此六因幾見道所斷幾修道所斷
幾無斷答曰一是見道所斷謂一切徧因一
是見道修道斷謂報因餘是見道斷修道斷
不斷問曰此六因幾染汚幾不染汚答曰一
是染汚謂一切徧因餘是染汚不染汚如染
汚不染汚有過無過黑白隱沒不隱沒退不
退當知亦如是問曰此六因幾有報幾無報
答曰一是有報謂報因餘是有報無報相應
因共生因現在世一剎那頃取果與果相似

因一切徧因所作因現在取果過去現在與
果一剎那頃取果多剎那與果報因現在取
果過去與果一剎那取果多剎那與果若心
有使使有使心彼使使此心耶乃至廣說問
曰何故作此論答曰為止一心者論故彼作
是說有使心無使心即是一心所以者何聖
道生時與使相妨不與心相妨如治刀法與
垢相妨不與刀相妨如衣器鏡垢與治法相
妨不與衣器鏡等相妨如是聖道生時與使
相妨不與心相妨乃至聖道未生心則有使

聖道若生心則無使我人論者作如是說人
縛人解非法縛解尊者曇摩多羅作如是說
諸使不相應使亦不緣使彼作是說若作緣
使相應使無漏法若作相應使一切時恒使
無不與心心數相應時以是事故欲止他義
欲顯已義欲現與法相相應義故九而作此論
也

二事使性伴性見集所斷一切徧使有使性
餘使無使性伴性見集所斷心見集所使使
有二事使性伴性見苦所斷一切徧使有使
性餘使無使性伴性見滅所斷心見滅所斷
使有二事使性伴性見苦見集所斷一切徧
使有使性餘使無使性伴性見道所斷亦如
是修道所斷心修道所斷使有二事使性伴
性見苦見集所斷一切徧使有使性餘使無
使性伴性見苦所斷心與一切徧相應不一
切徧相應見集所斷亦如是見滅所斷心有

漏緣使相應無漏緣使相應見道所斷亦如是修道所斷心染汚不染汚彼見苦所斷一切徧使相應心見苦所斷一切徧使有二事使性伴性見苦所斷一切徧使見集所斷一切徧使有使性餘使無使性伴性見苦所斷不一切徧使有二事使性伴性見苦見集所斷一切徧使有使性無伴性餘使俱無見集所斷亦是見滅所斷有漏緣使相應心見滅所斷有漏緣使有二事使性伴性見苦見集所斷一切徧使有

使性無伴性餘使俱無見滅所斷無漏緣使相應心見滅所斷無漏緣使俱有見滅所斷有漏緣使見苦見集所斷一切徧使有使性無伴性餘使俱無見道所斷亦是修道所斷染汚心修道所斷使俱有見苦見集所斷一切徧使有使性無伴性餘使俱無修道所斷不染汚心修道所斷使見苦見集所斷一切徧使有使性無伴性餘使俱無彼見苦所斷心有十種謂五見相應心疑愛恚慢不共無明相應心見集所斷心有七種謂二見相應

心疑愛恚慢不共無明相應心見滅所斷亦如是見道所斷心有八種謂三見相應心疑愛恚慢不共無明相應心修道所斷有五種謂愛恚慢不共無明相應心不染污善無記相應心彼身見相應心身見身見相應無明有二事有使性伴性餘見苦所斷使見集所斷一切徧使有使性無伴性乃至見苦所斷慢使亦如是見苦所斷不共無明相應心見苦所斷不共無明使有二事使性伴性餘見苦所斷使見集所斷一切徧使有使性無伴

性餘使俱無見集所斷亦應如是說見滅所斷邪見相應心見滅所斷邪見邪見相應無明有二事使性伴性見滅所斷有漏緣使見苦集所斷一切徧使有使性無伴性疑相應心當知亦如是見滅所斷見取相應心見滅所斷見取見取相應無明俱有餘見滅所斷有漏緣使諸一切徧使有使性無伴性餘俱無見滅所斷愛恚慢當知亦如是見滅所斷不共無明相應心見滅所斷不共無明使俱有見滅所斷有漏緣使諸一切徧使有使性

無伴性餘使俱無見道所斷亦應如是說修道所斷愛相應心修道所斷愛相應無明俱有餘修道所斷使諸一切徧使有使性無伴性餘使俱無修道所斷恚慢當知亦如是修道所斷不共無明相應心修道所斷不共無明俱有餘修道所斷使諸一切徧使有使性無伴性餘使俱無修道所斷不染污心修道所斷使諸一切徧使有使性無伴性餘使俱無所說是集要毗婆沙若心有使三界有五種使有使心三界亦有五種若心有使使

有使心彼使使此心耶答曰或使或不使云何使答曰諸使未斷彼使使此有使心云何不使答曰諸使斷彼使不使此有使心所以者何諸使未斷故使斷故不使問曰何故緣使未斷名有使心斷則不有相應使斷與不斷恒名有使心耶答曰先作是說以二事故心名有使一是使性二是伴性諸緣使與心是名使性不名伴性若彼得斷彼使性義亦斷相應使有二事使性伴性彼若得斷使性則斷伴性不斷不能除心伴性如去文闍草

皮尊者須蜜說曰相應使心染汚緣使心
不染汚相應使無別異緣使不爾相應使覆
蔽心緣使不爾相應使同一時依同一行同
一緣緣使不爾相應使與心同一生一住一
滅緣使不爾亦同一果一依一報緣使不爾
相應使與心俱生緣使不爾無有能除心相
應使如去文闍草皮設使使心即使使彼有
使心邪答曰或是彼非異或是彼是異是彼
非異者或有說者具縛凡夫染汚心評曰不
應作是說所以者何具縛者可爾不具亦可

卷六

十二

爾染汚心可爾不染汚心亦可爾應作是說
若心不斷是說爲使所使心名有使若不爲
使所使是說心名無使是彼是異者苦智已
生集智未生若心見苦所斷見集所斷緣是
彼者見集所斷使所使是異者見苦所斷不
使問曰以何等故他種說是彼自種說是異
答曰是故先作是說設使使心即彼使有心
彼見集所斷使緣使故說是彼見苦所斷不
使故說是異復有說者是異者置異處故云
何置異處斷故說置異處復有說者未得自

在隨意所作今者已斷是故說異復有說者
 今已斷故更無所為猶如死人是故說異復
 有說者聖道力使彼異故說異問曰修道中
 亦有是彼是異何故不說答曰或有說者應
 說而不說者當知此義是有餘說復有說者
 若他種是彼自種是異此中說之修道所斷
 自種是彼自種是異是故不說問曰云何緣
 使云何相應使屬賓沙門作如是說諸使隨
 所行如愛於境界愛樂可適廣說餘使隨所
 行亦爾相應使者如同罪同繫西方沙門作

如是說繫縛義是緣使親近義是相應使尊
 者婆已說曰以四事故使名所使一墮惡意
 二如火熱三如煙塵垢四是呵責隨惡意者
 如一人作惡令多人亦作以一煩惱故令多
 心心數法盡墮惡意如火熱者如火燒鐵丸
 所著器中其器皆熱如是煩惱從何心品生
 令彼皆熱如煙塵垢者如煙塵垢所著之處
 令彼皆汚如是諸煩惱隨彼生處令彼心垢
 汚呵責者如一比丘作惡令僧受呵責如是
 諸使隨彼生處令彼心受呵責云何相應使

答曰如緣使所使相應使亦爾問曰相應使無緣云何說如緣使答曰相應使雖無緣有如上四過問曰過去未來使能使不耶答曰能使若不能者無染心現在前應是無使人復有說者出生諸得如火出煙過去未來諸結出生諸得亦復如是復有說者若不使者則違佛經如經說佛告摩勒子比丘童子不知欲事況起欲心然為欲愛所使復有說者以五事故過去未來使所使一不斷其因二得不斷三不轉其器四不知緣五不得對治

若心有使使有使心彼使此心當斷耶此說緣使當斷諸使於緣可制伏相應使不可制伏如去文闍草皮若心有使乃至廣說云何斷諸使於緣不斷不應作是說諸使於緣不斷所以者何先已問故應作是說諸使不斷當斷云何不斷諸使已斷及相應使諸使云何斷答曰諸使緣斷先已現義先已現義者上言緣使當斷者是也今欲說文諸使於緣生過患是故制伏於緣如人好樂博奕喜入酒舍姪舍而可制伏如是諸使於緣生過患亦可制伏如是汝

語諸使緣斷耶此是定他之言若不定他言說他過患反生自過彼作是說答曰如是若作是說諸使見滅見道所斷無漏緣此使云何斷若言此相應使斷先定言諸使緣斷非相應使若如此所說諸使緣斷者諸使於緣不生過患應作是說諸使見滅見道有漏緣使此使當斷此使若斷彼使亦斷如樹有根莖葉等滋茂若斷其根莖等更不滋茂彼亦如是問曰若然者先定言諸使緣斷今則明後緣使斷復有說者如是使緣斷耶答曰諸使

若見所緣則斷若作是說諸使見滅見道有漏緣使此使云何斷若見苦集斷此使非見苦集時斷若見滅道斷此使則不緣滅道應作是說諸使見滅道無漏緣使若斷彼使亦斷所以者何有漏緣使依無漏緣使而得增長已六若彼無漏緣使斷此亦斷如人依材得立若去其材是人必墮彼亦如是問曰若然者先定言諸使見緣斷今則明緣使斷答曰若爾有何過諸使見緣則斷何況所緣斷而彼不斷耶如菓依樹動樹則墮何況斷根而不墮十五

耶彼亦如是復有說者如是使緣斷耶答曰
諸使有緣道所斷評曰不應作是說所以者
何世尊說此八聖道能斷去來今苦永無生
分滅盡離欲得寂滅涅槃有緣道無緣道俱
能斷使尊者奢摩達多說曰以四事故諸使
斷一以緣故二以後緣故三以展轉相緣故
四得對治故以緣斷者見滅道所斷有緣使
以後緣斷者自界使斷他界緣使亦斷展轉
緣斷其餘有漏緣使得對治斷者隨所得對
治即以斷彼使復有說者以四事故諸使斷

一知緣故斷二斷緣三斷後緣四得對治斷
亦應廣說也設使心當斷彼心有此使耶答
曰或是彼非異或是彼是異云何是彼非異
答曰若心無染修道所斷是彼緣使非異相
應使使所使所以者何以體無使故是彼是
異者染污心是彼者緣使所使是異者共住
不相離問曰以何等故相應使說是異答曰
是故先作是說設使心當斷彼心有此使耶
諸緣使說是當斷彼心說有使莫謂諸當斷
者是心有使諸不斷者如相應使非心有使

欲現決定義故亦說心有使復有說者彼相應使雖不與心可斷而於緣可斷復次有說者欲生論本故作是說是彼者緣使是異者相應使頗使斷慧不見所緣慧見所緣使不斷乃至廣作四句使斷慧不見所緣者見諦道中見欲界苦集時斷他界緣使見滅道時斷見滅道所斷有漏緣使修道中以滅道法智離欲時斷修道所斷使慧見所緣使不斷者見色無色界苦集時欲界他界緣使見苦時見集所斷自界緣使見滅道所斷有漏緣

使修道所斷使見集時當知亦如是修道中以苦智集智等智離欲時見道所斷有漏緣使以滅智道智離欲時無漏緣使使斷慧見所緣者見苦見集時自界緣使見滅道時無漏緣使修道中以苦智集智等智離欲時斷修道所斷使使不斷慧不見所緣者除上爾所事頗一刹那頃使斷慧不見所緣慧見所緣使不斷乃至廣作四句使斷慧不見所斷者一品欲乃至離多分欲道法忍現在前時彼斷欲界見道所斷有漏緣使慧見所緣使

不斷者先所斷道諦所斷無漏緣使使斷慧亦見所緣者斷見道所斷無漏緣使使不斷慧不見所緣者先所斷見道有漏緣使道比忍亦應作如是四句見滅時亦作如是二四句頗使滅身作證慧不見滅身不作證慧見滅乃至廣作四句初句者見苦時斷見苦所斷使見集時斷見集所斷使見道時斷見道所斷使修道中以苦智集智道智等智離欲斷修道所斷結第二句者見滅時見苦見集見道所斷使第三句者見滅時斷見滅所斷

巳六

十七

使修道中以滅智離欲第四句者除上爾所事頗一刹那頃使滅身作證慧不見滅慧見滅身不作證乃至廣作四句以滅法智得斯陀含果時使滅身作證慧不見滅者色無色界見道所斷使慧見滅身不作證者欲界餘不斷使身作證慧見滅者欲界先所斷使及今所斷使非身作證非慧見滅者色無色界修道所斷使云何緣斷因識乃至廣說此中所說識者所緣斷因亦斷諸作是說因種不與自種作徧因者此說緣斷因識因都斷其

事云何苦智已生集智未生若心集諦所斷
 苦諦所斷緣此說因都斷所緣都斷緣斷因
 識是時集諦所斷心緣集諦所斷緣滅道修
 道所斷此心因都斷所緣不斷是時集諦所
 斷心緣苦集滅道修道所斷此心因都斷所
 緣有斷不斷諸作是說自種與自種作徧因
 者是說他種因斷緣斷因識其事云何苦智
 已生集智未生若心集諦所斷苦諦所斷緣
 是名緣斷因識所以者何苦諦所斷是彼因
 是彼所緣彼已俱斷故名緣斷因識若以苦

諦所斷言是緣斷因識若以集諦所斷言
 之因有斷不斷緣斷是時集諦所斷心緣集
 滅道修道所斷因有斷不斷所緣不斷是時
 集諦所斷心緣苦所斷乃至修道所斷因有
 斷不斷所緣亦有斷不斷如此現義今當說
 問緣斷因識已六幾使答曰十九一心十八耶答曰不
 也未離欲界欲苦智已生集智未生若心集
 諦所斷苦諦所斷緣此心為欲界集諦所斷
 七使所使已離欲界欲未離色界欲乃至彼
 識為幾使所使答曰色界集諦所斷六使問

曰未離欲界欲亦可爾何以說離欲界欲耶
答曰是中說現前行時不說成就色界使現
在前時要離欲界欲非不離欲是故說現前
行時不說成就離色界欲未離無色界欲評
曰不應說未離無色界欲所以者何若集智
未生當知未離無色界欲應作是說離色界
欲苦智已生集智未生乃至廣說彼識幾使
所使答曰無色界欲諦所斷六使問曰修道
中亦有緣斷因識其事云何答曰如上上使
斷餘八種心是緣斷因識所以者何彼上上

斷使亦是因亦是所緣乃至八種斷餘一種
未斷八種於一種亦是因亦是所緣何故不
說耶答曰應說而不說者當知此義是有餘
說復有說者他種為因他種為緣是他種識
是中說之彼三種盡在修道中彼雖有九種
而盡在修道中是故不說問曰以何等故諸
因次第說使答曰以是阿毗曇藏故應以十
四事了知阿毗曇何等十四六因四緣攝相
應成就不成就若了知此十四事名了知阿
毗曇復有說者應以七事了知阿毗曇一善

知因二善知緣三善知總相四善知別相五
 善知攝不攝六善知相應不相應七善知成
 就不成就若於七法善知者當知於阿毗曇
 亦善於七法善者名阿毗曇人非謂但誦持
 其文

阿毗曇毗婆沙論卷第十六

音釋

譏嫌居依切誚也疑也嫌俱有切糾絞也博弈博
各切局弈也弈弈
羊益切圍棋也

阿毗曇毗婆沙論卷第十七

邑七

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度人品第三之一

一人此生十二支緣幾在過去幾在未來幾

邑七

在現在如是章及解章義此中應廣說優波提舍問曰何故作此論答曰為止他義故如毗婆闍婆提說緣起是無為法問曰彼以何義故說緣起是無為法答曰彼依佛經佛經說若佛出世若不出世法住法界如來成等

正覺為他顯現乃至廣說彼以是義故說緣起法是无為為止如是說者意故緣起法墮在世中若墮在世當知緣起法定是有為非是无為所以者何無有無為法墮在世中問曰若緣起是有為法彼經云何通若佛出世若不出世法住法界乃至廣說答曰應知彼經意趣問曰彼經意趣云何答曰彼經說因果決定義故若佛出世若不出世無明常是行因行常是无明果如是乃至生是老死因老死是生果如此義是彼經意趣若如汝所

解彼經意趣若佛出世若不出世地常堅相
乃至風常動相四大可是無為法耶若佛出
世若不出世色常色相乃至識常識相如是
諸陰復是無為法耶若佛出世若不出世訶
梨勒菓迦中伽盧醯尼樂常是苦味復是無
為法耶如汝所說若佛出世若不出世四大
諸陰訶梨勒菓迦中伽盧醯尼樂等常是有
為如是緣起法若佛出世若不出世雖住法
界亦應是有為非是無為是故為止他義欲
顯已義亦欲現法相相應義故而作此論一

人此生乃至廣說彼尊者於此中欲明五種
義故一者何以唯說一人二者為說何等入
三者何以說此生四者為說何等生五者說
何現在唯說一人者欲去經文煩闢過故若
說一切衆生經文則煩欲令無煩過故唯說
一人如說一人當知一切衆生亦爾為說何
等人者若人經歷十二支緣猶如登石亦如
上梯若過去無明行起現在前能生現在識
名色六入觸受若現在愛取有起現在前能
生未來生老死者說如此人若過去無明行

起現在前能生現在識名色六入觸受若現在愛取有不起現在前不能生未來生老死者此中不說如此人若過去無明行乃至能生未來生老死者此中說之如智捷度中所說學人成就八種道迹彼中為說何等學人答曰若經歷諸禪三昧猶如登石亦如上梯者先入有覺有觀定次入無覺無觀定次入無色定出無色定入滅盡定出滅盡定起世俗心現在前者彼中說如此人若入有覺有觀定從彼定起乃至入滅盡定從滅盡定起

無漏心現在前者彼中不說若入有覺有觀定從彼定起乃至入滅盡定從滅定起有漏心現在前彼中說之亦如經說見此姊妹形容端正彼於後時羸瘦老劣復於後時見病著牀席復於後時見其已死三七經一日二日乃至七日復於後時見其青色乃至骨節散壞彼中所說女人要經上爾所時事若不經上爾所時事彼中不說此中說一人者要經歷十二因緣廣說如上何以說此生者若說現在生當知說過去未來亦爾為說何等生者

通此一身以生名說說何現在者說此一生
現在不說剎那現在不說時現在一人此生
十二支緣幾在過去答曰二謂無明行則止
無前世所更事二在未來謂生老死則止無
未來世生事以是現在識乃至有則說因果
相續二是過去則止常見二是未來則止斷
見以是現在則顯中道問曰過去亦有十二
支緣未來亦有十二支緣現在亦有十二支
緣何故說二在過去二未來八在現在耶答
曰現在法以因推果以果推因現在以因推

果者現在愛取有是未來生老死因生老死
是其果以果推因者現在識名色六入觸受
果此因是過去無明行以現在因推果以現
在果推因故而作是說此中說衆生數緣起
法如波伽羅那經所說云何緣起法答曰一
切有爲法問曰此說彼說有何差別答曰此
說衆生數彼說衆生數非衆生數此說有根
法彼說有根無根法此說有心法彼說有心
無心法此說內法彼說內外法此文不了義
彼文了義乃至廣說緣起法有四種一者剎

那二者相續三者時四者次第此說刹那彼說相續此說時彼說次第問曰此中何以唯說衆生數緣起法耶答曰彼尊者依佛經作論佛經中說衆生數緣起法佛經是此論根本是故彼尊者依佛經作論問曰如是因論生論以何等故世尊經中唯說衆生數緣起法不說非衆生數答曰隨順有義是支義此支隨順有故是故唯說衆生數不說非衆生數如此經說衆生數緣起法當知餘經說有支亦說衆生數緣起法問曰緣起法緣生法

有何差別答曰或有說者無有差別所以者何如波伽羅那經所說云何緣起法一切有爲法云何緣生法一切有爲法此義可爾然亦應更求差別相因是緣起果是緣生如因果事所事相所相成所成續所續生所生取所取當知亦如是復有說者過去是緣起未來現在是緣生復有說者過去是緣起未來是緣生復有說者無明是緣起行是緣生乃至生是緣起老死是緣生復有說者無明是緣起老死是緣生餘十支是緣起緣生復有

說者二在過去是緣起二在未來是緣生餘
支是緣起緣生尊者富那奢說曰此中應作
四句或有緣起非緣生或有緣生非緣起乃
至廣作四句緣起非緣生者未來法是也緣
生非緣起者過去現在阿羅漢最後死陰是
也緣起緣生者除過去現在阿羅漢死五陰^{已七}
諸餘過去現在法是也非緣起非緣生者無
爲法是也如法身經所說諸無明決定生行
不相離常相隨是名緣起緣生若無明不決
定生行或時相離不相隨是名緣生非緣起

乃至生老死亦應如是說尊者和須蜜說曰
因是緣起從因生法是緣生復次和合是緣
起從和合生是緣生復次起所起生所生亦
如是緣起緣生是謂差別問曰此緣起法體
性是何答曰體是五陰五陰是緣起體是性
是我是物是相已說體性所以今當說以何
等故名緣起法答曰或有說者體性可起待
緣而起故名緣起復有說者各各從異緣起
故名緣起復有說者等從緣生故名緣起問
曰諸法或從四緣生或從三緣生二緣生云

何等從緣生是緣起義耶答曰即以是事故
等從緣生是緣起義若法應從四緣生者三
緣二緣則不能生從三緣生者二緣四緣則
不能生從二緣生者三緣四緣則不能生以
是事故等從緣生是緣起義復有說者法生
時除其自體餘一切法與威勢緣以是事故
等從緣生是緣起義復有說者等生是緣起
義如說一切衆生心等生等住等滅復有說
者一切衆生等同此緣故名緣起法問曰如
此衆生或有前般涅槃者或有後般涅槃者

云何等同此緣耶答曰前般涅槃者於緣起
法前少後多後般涅槃者於緣起法前多後
少以是事故等從因緣生是緣起義此中說
時緣起法有十二時十二支十二五陰尊者
奢摩達說曰於一剎那頃有十二支緣若以
貪心殺生彼相應愚是無明彼相應思是行
彼相應心是識起有作業必有名色起有作
業必有六入彼相應觸是觸彼相應受是受
貪即是愛彼相應纏是取彼身口作業是有
如此諸法生是生此諸法變是老此諸法壞

是死此所說可爾但此中說時緣起有十二時十二支十二五陰不說一刹那頃也如識身經說於前物愚故生愛愚即是無明愛即是行分別前物是識與識俱生四陰是名色與名色相隨諸根是六入六入和合是觸觸所更是受受所樂是愛愛增廣是取能得未來業是有增長諸陰是生諸陰變是老陰散壞是死內熱是憂發聲哀泣是悲身心憔悴是苦惱如是等事是大苦陰種種厄難問曰前說此說有何差別答曰前說是一心此說

是多心前說是一刹那後是多相續如施設經所說云何無明過去諸結是也評曰不應作是說若然者諸法則離自相應作是說云何無明過去諸結時云何行過去諸行時云何識相續心及眷屬云何名色已受生相續未生四種色根六入未具一名歌羅羅二阿浮陀三卑尸四伽那五波羅奢呵如是等名曰名色云何六入已生四種色根具足六入此諸根未能為觸作所依是時名六入云何為觸此諸根已為觸作所依未別

苦樂不能避危害捉火觸毒把刃及諸不淨是時名觸云何爲受能分別苦樂避諸危害不捉火觸毒不把刃離諸不淨能生貪愛不起媿欲於一切物不生染著是時名受云何爲愛具上三愛是時名愛云何爲取以貪境界故四方追求是時名取云何爲有追求之時起身口意業是時名有云何爲生如現在識在於未來是時名生云何老死如現在名色六入觸受在於未來是時名老死復有說者無明有二種有破體無明有不破體無明

緣行有二種有思有思所造行緣識有二種有與悔俱有不與悔俱識緣名色有二種有愛處有不愛處名色緣六入有二種有報有長養六入緣觸有二種有對觸增語觸觸緣受有二種有身受有心受受緣愛有二種有媿欲愛有資生愛愛緣取有二種有從見生有從愛生取緣有有二種有從內生有從外生有緣生有二種有一剎那有通一身生緣老有二種有根所見有覺慧所見老緣死有二種有剎那死有一身死如說無明緣行問

曰以何等故但說無明緣行不說無明因行
耶答曰或有說者亦說無明因行如摩訶尼
陀那經所說佛告阿難以如是因如是緣如
是事生爲老死因如生爲老死因乃至無明
爲行作因亦如是復有說者若說無明因行
但說因緣不說餘緣若說無明緣行則具說
四緣復有說者若說無明因行惟說染污行
若說無明緣行則說染污不染污行問曰以
何等故唯說無明緣行不說行緣無明答曰
或有說者若說行緣無明則唯說緣不說因

復次此中說時緣起法前生者是無明後生
者是行問曰如無明是十二支緣何以但說
無明緣行答曰或有說者應說而不說者當
知此說有餘乃至廣說復有說者緣有二種
有近有遠若說無明緣行則說近緣若於餘
支則說遠緣是中說近不說遠如近遠此生
他生當知亦如是復次無明與行作緣隨順
不同餘支是故說與行作緣不與餘支如說
行緣識亦說名色緣識復說緣二生識此三
有何差別答曰或有說者行緣識說業差別

名色緣識說識住差別緣一生識說所依及境界差別復有說者行緣識如初取時名色緣識如守護時緣二生識如長養時復有說者行緣識說初相續名色緣識說已成立緣二生識說成立已能緣境界復有說者行緣識說行名色名色緣識說報名色緣二生識說所依及緣境界復有說者行緣識說惡趣識名色緣識說人及六欲天識緣二生識說色無色界色識尊者波奢說曰行緣識是中陰識名色緣識是生陰識緣二生識是根本

有識復有說者行緣識名色緣識說染污識緣二生識說染污不染污識如染污不染污隱沒不隱沒有過無過退不退當知亦是問曰識緣名色名色緣識有何差別答曰識緣名色說初相續名色緣識已相續說成立如是識緣名色說初生名色緣識說生已守護復有說者此展轉相緣如束耒相依而立如御者與象展轉相依能有所至亦如船與船師展轉相依到彼岸問曰如化生云何說緣名色答曰此說胎生不說化生也評曰應

說化生亦爾如化生者初得諸根未猛利時
說是識時後若猛利說名色名色緣六入問
曰如名色在六入內何故言名色緣六入耶
答曰如先說未得四種色根六入未具歌羅
羅阿浮陀卑尸伽那波羅奢佉時是名名色
時六入緣觸問曰此中說六入緣觸餘處復
有說名色緣觸復說緣二生觸此三有何差
別答曰六入緣觸說所依差別名色緣觸說
所依及境界差別所以者何一切外法和合
皆依於內緣二生觸說現在觸復有說者六

入緣觸說時觸名色緣觸即說觸體緣二生
觸說三等觸觸緣受問曰觸受是相應共有
法何故說觸緣受不說受緣觸耶答曰雖是
相應共有法自有法與彼法有隨順有不隨
順如觸與受作緣隨順受與觸作緣不隨順
如燈雖與照俱生燈是照因照非燈因彼亦
如是如向所說此中說時緣起法觸是前時
受是後時是故說觸緣受不說受緣觸受緣
愛問曰如樂受緣愛可爾所以者何爲稱意
故四方追求苦受云何與愛作緣尊者和須

蜜說曰苦受與愛作緣勝於樂受不苦不樂受其事云何如世尊說為苦受所逼貪求樂受受樂受故為欲愛使所使復有說者三種受盡能與愛作緣其事云何義言曰樂受作如是說我能使生有相續眾生以貪我故四方追求苦受作如是說我亦能使生有相續為我所逼以貪樂故四方追求不苦不樂受作如是說有苦樂受處我亦能使生有相續何況第四種已上無苦樂處而不能也復有說者三受悉能與愛作緣如識身經所說不

如實知三受使生於愛問曰此三受云何與愛作緣耶答曰愛有五種一求樂愛二不欲離樂愛三不生苦愛四速離苦愛五愚愛求樂愛者未生樂愛欲令生故生愛不欲離樂愛者已至樂受心不欲離故生愛不生苦愛者苦受未至欲令不生故生愛速離苦愛者已生苦愛欲令速滅故生愛未生不苦不樂受欲令生故生愛已生欲不失故生愛亦能生於愚愛愛緣取問曰受緣愛取中愛此二有何差別答曰初生愛名愛愛增廣名取復

有說者下者名愛上者名取復有說者若愛以愛爲因是名愛緣愛以愛爲因是名爲取復有說者若愛是受果是名受緣愛若愛是愛果是名爲取復有說者若愛從受生是名受緣愛若愛從愛生是名爲取復有說者若愛能生煩惱是名受緣愛若愛能生業是名爲取問曰以何等故前生緣起無明在初後生緣起愛在初耶答曰或有說者以此二結是根本使無明是過去緣起因愛是未來緣起因復有說者無明有六事一通五種二通

六識三能起身口業四是使性五斷善根時能作堅強方便六是一切徧愛有五事如上所說唯非一切徧以無明有六事故在前生緣起法初以愛有五事故在後生緣起法初復有說者無明有三事故說在初一常爲元首二與一切結相應三是一切徧愛於受生法中勝故說在後緣起法初復有說者無明有四事一緣有漏無漏二緣有爲無爲三是徧非徧四能緣自界他界愛唯緣有漏緣有爲是不徧緣自界以是事故愛能生未來苦

勝故說在後緣起法初此中因事故略說後
當廣說有緣生問曰以何等故三有為相中
生獨說一支老死共說一支耶尊者波奢說
曰佛知諸法相餘無能過乃至廣說復有說
者隨其事相故法起時生勢用勝法滅時老
死勢用勝復有說者法起時生能使此法相
續成立老死能使不相續不成立問曰以何
等故病不立有支耶答曰或有說者病無支
相故復有說者若一切衆生一切時一切處
有者說支病非一切衆生一切時一切處盡

有如尊者婆拘羅所說我於佛法中出家年
過八十不曾有小頭痛何況身病如此欲界
衆生不盡有身病況色無色界老死緣憂悲
苦惱問曰憂悲苦惱爲是有支非耶答曰非
也所以者何有支旣立憂悲等法壞散有支
猶如霜電是故非支問曰如憂悲等法壞散
有支猶如霜電十二有支盡爲作緣何以唯
說老死耶答曰或有說者應作是說無明緣
行乃至憂悲苦惱而不說者當知此說有餘
復有說者以終顯始故復有說者老死時生

大憂悲苦惱故復有說者當於爾時行惡行者生大恐怖故問曰無明為有因不老死為有果不若有者云何不有十三十四支緣耶若無者云何無明非是無因法老死非是無果法耶答曰應作是說無明有因老死有果已七但不在有支中何者是無明因謂不正念思十三惟何者是老死果謂憂悲苦惱復有說者無明有因老死有果體是有支非不在有支中是故有支有非十三十四無明因是何謂老死老死果是何謂無明現在愛取是過去無

明現在名色六入觸受此四若在未來名老死如說受緣愛當知說老死緣無明十二支緣當知猶如輪轉

阿毗曇毗婆沙論卷第十七

音釋

羸倫為切瘦弱也
電蒲角切雨冰也

阿毗曇毗婆沙論卷第十八

邑八

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度人品第三之二

應知有一種緣起法如說云何緣起法謂一

色八

一

切有為法復有二種緣起法所謂因果復有三種緣起法所謂業煩惱體行有是業無明愛取是煩惱餘支是體復有四支緣起法所謂無明行生老死現在八支應攝在過去未來四支中現在愛取攝在過去無明中現在

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

有攝在過去行中現在識攝在未來生中現在名色六入觸受攝在未來老死中復有五種緣起法所謂愛取有生老死過去現在七支應攝在現在未來五支中過去無明是現在愛取過去行是現在有現在識是未來生現在名色六入觸受是未來老死復有六種緣起法過去因果現在因果未來因果復有七種緣起法所謂無明行識名色六入觸受諸未來現在五支應攝在過去現在七支中現在愛取是過去無明現在有是過去行未

來生是現在識未來老死是現在名色六入
觸受復有八種緣起法所謂識乃至有過去
未來四支應攝在現在八支中過去無明是
現在愛取過去行是現在有未來生是現在
識未來老死是現在名色六入觸受復有九
種緣起法如摩訶尼陀那經所說復有十種
緣起法如城喻經所說復有十一種緣起法
如智度論中說復有十二種緣起法如餘經處
處中說十二有支此十二支緣煩惱為業作
緣業為苦作緣苦為苦作緣苦為煩惱作緣

煩惱為煩惱作緣煩惱為業作緣業為苦作
緣苦為苦作緣如說無明緣行是名煩惱為
業作緣行緣識是名業為苦作緣識緣名色
乃至觸緣受是名苦為苦作緣受緣愛是名
苦與煩惱作緣愛緣取是名煩惱與煩惱作
緣取緣有是名煩惱與業作緣有緣生是名
業與苦作緣生緣老死是名苦與苦作緣此
十二支緣二是相續餘是三分二是相續者
識與生三分者業煩惱體業者行與有煩惱
者無明愛取體者謂餘支如業煩惱體當知

三集三道亦如是此十二支緣如樹有根有體有華有果無明行是其根識名色六入觸受是其體愛取有是其華生老死是其果此十二支緣或有華有果或無華無果有華有果者謂凡夫人學人無華無果者謂阿羅漢問曰此十二支緣幾是剎那幾是相續答曰二是剎那謂識與生餘是相續問曰十二支幾是染污幾是不染污答曰五是染污謂無明識愛取生餘是染污不染污評曰此中說時緣起法應說是染污不染污如前所說五

時若是心心數法是染污餘染污不染污此十二支緣幾在欲界幾在色無色界答曰或有說者此中唯說欲界網生衆生復有說者欲界有十二支色界有十一支除名色時無色界有一支除名色六入時色界應作是說識緣六入無色界應作是說識緣緣觸評曰應作是說欲界有十二支色無色界亦有十二支問曰如色界無名色無色界無名色六入云何俱有十二支耶答曰如初生色界衆生諸根未猛利名色時無色界雖無色有名

雖無色根而有意根彼應作是說識緣名名
緣意入意入緣觸以是義故一切處悉有十
二支緣

相似有支還令相似有支相續欲界有支還
令欲界有支相續色無色界亦如是唯除受
生時能令不相似支相續其事云何如生欲
界中未離欲起欲界愛取有現在前造未來
生老死彼現在有一愛一取一有未來有一
生一老死離欲界欲未離初禪欲起初禪愛
取有現在前造未來生老死彼現在有二愛

二取二有未來有二生二老死如是乃至離
無所有處欲未離非想非非想處欲起非想
非非想處愛取有現在前造未來生老死彼
現在有九愛九取九有未來有九生九老死
彼人從欲界命終生非想非非想處彼本曾
起非想非非想地現在愛取是過去無明有
是行未來生是現在識未來老死是現在名
意觸受諸餘地若現在若未來諸支彼亦不
過去亦不現在亦不未來所以者何若成就
因果則有過去未來現在以不成就因果故

則無過去未來現在彼復從非想非非想處
命終生無所有處本曾起無所有處現在愛
取有愛取是過去無明有是過去行未來生
是現在識未來老死是現在名意觸受諸餘
地若現在未來諸支亦不過去未來現在所
以者何以成就因果故則有過去未來現在
以不成就因果故則無過去未來現在從無
所有處命終乃至生欲界中本曾起欲界愛
取有現在前愛取是過去無明有是過去行
未來生是現在識未來老死是現在名色六

入觸受諸餘地支若現在未來非過去未來
現在所以者何若成就因果則有過去未來
現在若不成就因果則無過去未來現在生
欲界中能造業增長諸有無明現在時現在
有一支即無明也餘支在未來無明時造諸
行現在有二支謂無明行十在未來從行時
至識時一在現在謂識也二在過去謂無明
行餘支在未來乃至從取時至有時二支在
過去謂無明行二支在未來謂生老死八在
現在識乃至有尊者富那奢重明此義若無

明行在現在當知十支在未來八在次生中
謂識乃至有二在第三生謂生老死若生老
死現在前十支在過去八支在次前生中謂
識乃至有二在前第三生謂無明行若八現
在前二在過去謂無明行二在未來謂生老
死佛經中處處說因緣法或時說因^四或時說
果或時說因果爲誰說因爲誰說果爲誰俱
說答曰受化衆生凡有三種有上中下根爲
上根者說因爲中根者說因果爲下根者說
果復有衆生初學已學久學應隨爲說或有

衆生於因中果中因果中愚若於因中愚者
爲說因果中愚者爲說果因果中愚者爲說
因果問曰若爲下根衆生說緣起果菩薩於
一切衆生中其根最勝以何等故觀緣起果
答曰或有說者彼隨順觀法故所以者何菩
薩見老病死作是思惟此老病死何緣而有
皆由有生乃至廣說復有說者菩薩見老病
死厭世出家旣出家已隨其本心觀生老病
復有說者隨順得正決定故菩薩得正決定
時先觀於果何況未得正決定不先觀也復

有說者如先所說爲初學者說果菩薩於最
後生名爲初學雖曾無數劫觀因緣法後若
觀時還從本始如人先雖數數上樹後若上
時還從根上彼亦如是復有說者欲燒增長
有樹使無餘故如人以火先燒樹端至根乃
盡彼亦如是尊者波奢說曰不以菩薩觀因
緣果故名爲下根然有二種人有隨見行有
隨愛行若隨見行者依空三昧得正決定觀
緣起因隨愛行者依無願三昧得正決定觀
緣起果菩薩雖隨愛行能依空三昧得正決

定觀緣起果菩薩狀老病死苦於諸生死不
生欲樂問曰何故菩薩不觀無明行耶答曰
或有說者先已廣略觀故觀愛取時即是觀
無明觀有時即是觀行以是事故名先已觀
乃至廣說問曰若然者觀老死時即是觀名
色六八觸受觀生時即是觀識何以復更觀
耶答曰先是略觀後是廣觀先不分別後是
分別問曰若然者識無廣略何以重觀耶答
曰雖無廣略菩薩畏於生故是以重觀所以
者何菩薩狀老病死推求其本此老病死由

何而有知從相續識生誰造相續識知從業而得業從誰起知從煩惱起煩惱爲何所依知依於體彼復更思惟誰造此體知從相續識生菩薩作是念從相續識造一切過患以是事故重觀於識不觀於行以行無廣略義故齊識而止問曰若然者無明有廣略義何以不觀耶答曰以行無廣略義故是以不觀不可捨行復觀無明何以故觀緣起法應從次第不應越次復有說者菩薩觀有緣生時即是觀業名色若觀行緣識亦是觀業名色

如此則是無差別觀復非是觀報名色若觀名色緣識則是觀報名色復有說者若觀有緣生時是名觀遠緣法若觀行緣識亦是觀遠緣法如此則是無差別觀復非是觀近緣法若觀名色緣識則是觀近緣法如近遠此身他身當知亦如是復有說者若觀有緣生七則是觀前生緣法若觀行緣識亦是觀前生緣法復非是觀共生緣法若觀名色緣識則觀共生緣法復有說者識從二緣生謂遠緣生伴侶生若觀有緣生是則觀遠緣若觀行

緣識亦是觀遠緣如此則是無差別觀復非是觀伴緣法若觀名色緣識是則觀伴緣法復有說者欲離無窮過故菩薩觀老死時即觀此身名色六入觸受觀生時即觀此身相續識若觀名色六入觸受即觀第二生中老死若觀識時即觀第二身生若觀無明行即是觀第三世亦可觀第四世如是轉轉便爲無窮欲離如是過故不觀無明行
問曰以何等故菩薩於起作分中觀十支寂滅分中觀十二支耶答曰菩薩憎惡起作愛

樂寂滅是故於起作分中觀十寂滅分中觀於十二如說比丘我於是識心便轉還問曰以何等故菩薩於識心中便轉還耶尊者波奢說曰識住所依何等是識所依所謂名色以名色未斷故齊識而還復有說者以緣還故名爲轉還如說識緣名色亦說名色緣識以識是名色緣故說於緣轉還復有說者以此二法展轉相緣故名於緣轉還復有說者如步屈蟲乘草而行先安前足得移後足若至草端無安足處而便轉還彼亦如是復有

說者菩薩厭老病死求其原本何由而有知
從相續識生乃至知煩惱依體推體復依何
而有知從相續識生作是思惟一切衆患皆
從此生若觀識緣名色即觀此身相續識若
觀名色緣識即觀過去身相續識以是事故
尊者富那奢所說義便爲明了若生老死二
支現在時十支在過去八支在次前生中二
支在前第三生中若觀此生過去相續識過
患未來相續識亦如是是故於識心便轉還
佛經處處說緣起法喻如燈如火聚如城問

曰以何等故佛經說緣起法如燈乃至如城
答曰有人以燈喻緣起法而得明了者佛說
如燈若以火聚城喻得分明者佛說如火聚
如城復有說者或有衆生於愛取中有少分
在者有中分在者有上分在者若少分在者
說猶如燈中分在者猶說如火聚上分在者
說猶如城如佛經說無明緣行乃至廣說問
曰何故作此論答曰欲令疑者得決定故所
以者何行與有體俱是業人謂是一今欲說
其所以及差別相故作此論云何無明緣行

答曰爲顯示分明施設解說諸業相故若於
餘生中作業亦令增長彼業報今得此身彼
業此生中俱受報是名無明緣行問曰作與
增長有何差別答曰或有說者無有差別所
以者何作即增長增長即作故復有說者應
有差別所以者何或有以一惡行故墮於惡
道或有以三惡行故墮於惡道若作一惡行
應墮地獄方便時止是名爲作不名增長若
此行成滿亦名爲作亦名增長以三惡行應
墮地獄若作一行二行是名爲作不名增長

若作三行滿足亦名爲作亦名增長善行生
人天當知亦如是復有說者若作一無間業
應墮地獄若方便時止是名爲作不名增長
若此業成滿亦名爲作亦名增長若作五無
間業應墮地獄若作一二三四是名爲作不
名增長若具作五無間業是名爲作亦名增
長十惡墮惡道十善生人天說亦如是復有
說者或以一善業得生人中或以多善業得
生人中如菩薩以三十二百福故得最後邊
身若作三十一百福時是名爲作不名增長

若具三十二百福是名爲作亦名增長復有說者業有二種有決定有不決定若作不決定業者是名爲作不名增長作決定業者是名爲作亦名增長如是必生報必不生報現報生報後報不定報當知亦如是復有說者業有二種有方便業無方便業有方便業有作有增長無方便業有作無增長如是故作不故作有先思而作有不思而作當知亦如是復有說者業或有是造非滿或是滿非造或是造是滿若是造是滿是名爲作亦名增

長餘者名作不名增長復有說者若業不善得惡道果若業不善得人天果不善得惡道果者是名爲作亦名增長不善得人天果者是名爲作不名增長復有說者不善業或有心壞方便不壞有方便壞心不壞有心壞方便壞若心壞方便壞者是名爲作亦名增長餘者名作不名增長復有說者有善心具足方便不具足有方便具足善心不具足有善心具足方便具足善心具足方便具足者是名爲作亦名增長餘者名作不名增長復有

說者不善業有壞戒不壞見有壞見不壞戒有壞戒壞見壞戒壞見者是名爲作亦名增長餘者名作不名增長如是善業便戒具足見具足說亦如是復有說者有善業以善業爲眷屬有善業以不善業爲眷屬善業以善業爲眷屬者是名爲作亦名增長善業以不善業爲眷屬者是名爲作不名增長若說不善與上相違復有說者作不善業不捨出不呵責不依對治是名爲作亦名增長作不善業捨咄呵責依對治是名爲作不名增長

復有說者有作善業常生憶念有作善業不生憶念常生憶念者是名爲作亦名增長不生憶念者是名爲作不名增長復有說者若作不善業不悔是名爲作亦名增長若作不善業悔是名爲作不名增長如是見過不見過犯惡向他說罪臣八還如法行犯惡不向他說罪不如法行說亦如是復有說者若作惡知有報是名爲作不名增長若作惡不知有報是名爲作亦名增長復有說者若數數作業不隨喜是名爲作不名增長若數數作業隨

喜是名爲作亦名增長復有說者若作善行於此身中數生善心是名爲作亦名增長若作善行不數生善心是名爲作不名增長作不善行說亦如是復有說者若作業都境如作房舍一切都竟是名爲作亦名增長若作業不竟是名爲作不名增長復有說者若作業爲同行人所稱譽者是名爲作亦名增長不若名作不名增長復有說者若作和合行得和合果是名爲作亦名增長若作和合行不得和合果者是名爲作不名增長和合如

作十善行具足得人天果復有說者若善業決定迴向者是名爲作亦名增長若善業不決定迴向者是名爲作不名增長不善業決定迴向亦如是復有說者善業爲煩惱所覆者是名爲作不名增長不爲煩惱所覆者是名爲作亦名增長不善業不爲善業所覆是名爲作亦名增長爲善業所覆是名爲作不名增長作與增長是名差別若業報今得此有是名無明緣行諸過去如是等業當知盡攝在行分中云何取緣有若於此作業亦令

增長彼業報使未來有相續諸未來如是等業當知盡攝在有分中問曰以何等故過去業說名為行現在業說名為有耶答曰以過去業已消已用已作已與果無勢力報已熟猶如糞掃棄於空地更不能生報果以是事

邑八

十二

故說名為行與上相違說名為有

問曰無明緣行取緣有有何差別答曰已說差別此是過去此是現在此是已與果此是未與果此是故業此是新業問曰如汝所說可爾應當說緣差別相答曰無明緣行為顯

示業廣說如上彼業緣世尊說是一結謂無明結也取緣有者若於此作業乃至廣說彼業緣世尊說是一切結所謂諸取問曰何故過去業緣說是無明現在業緣說是一切結答曰諸過去世不現見故云何為說答曰所謂趣生方時所為方便起處身緣趣者不知本在何趣造今有業者不知於何生造今有業方者不知在何方造今有業時者不知於何時造今有業所為者不知為是殺生為是打縛乃至為是無義言造今有業方便者

不知爲於衆生數爲於非衆生數作方便造
今有業起處者爲是貪欲瞋恚愚癡處造今
有業身者不知爲是男女身造今有業緣者
不知爲緣過去未來現在爲緣色聲香味觸
造今有業如是過去世不現見故說行緣是
無明現在世如上所說趣乃至緣盡是現見
是故彼業說緣是一切結復有說者過去無
明緣行是已作方便是已與果不猛利不猛
利故說是無明取緣有是現在業不已作方
便未與果性是猛利以猛利故說是取復有

說者過去業不知爲從貪生爲從瞋生爲從
癡生自身他身無現見者然煩惱相應共有
法中盡有無明是故說是無明現在業自身
他身俱可現見亦可知從貪恚癡及餘煩惱
生是故說一切結問曰諸阿羅漢所有業爲
是無明緣行爲是取緣有耶答曰非是無明
緣行亦非取緣有所以者何以不從無明生
亦不從取生雖然已與果報已熟當知盡攝
在行分中若未與果報未熟當知此業攝在
有分中已離有支不在有支中

阿毗曇毗婆沙論卷第十八

像

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毗曇毗婆沙論卷第十九

邑九

迦旃延子造

北京沙門浮陀跋摩共道恭譯

雜捷度人品第三之三

問曰凡夫人生欲界中為造幾種業耶答曰

凡夫人生欲界中未離欲能造四種善不善業已離欲界欲未離初禪欲能造欲界四種善業造初禪三種業除現報業如是乃至離無所有處欲能造欲界四種善業能造四禪四無色定三種業除現報業凡夫人生初禪

中未離欲能造初禪中四種業若離初禪欲未離第二禪欲能造初禪中三種業除生報業能造二禪中三種業除現報業離二禪欲未離三禪欲能造初禪中三種業除生報業能造二禪中二種業除生報現報業能造三禪中三種業除現報業乃至離無所有處欲能造初禪中三種業除生報業三禪三無色定中能造二種業除生報現報業能造非想非非想處三種業除現報業如是凡夫人乃至生無所有處未離欲能造無所有處四種

業已離欲能造無所有處三種業除生報業
能造非想非非想處三種業除現報業凡夫
人生非想非非想處能造四種業聖人生欲
界中未離欲能造四種業若離欲界欲未離
初禪欲能造欲界二種善業除生報後報業
能造初禪三種業除現報業離初禪欲未離
二禪欲能造欲界二種業如前說若是不退
法唯能造初禪一種業謂不定報業若是退
法能造三種業除現報業能造二禪中三種
業除現報業離二禪三禪四禪欲當知說亦

如是未離空處欲能造欲界二種業除生報
後報業若是不退法能造四禪中一種業謂
不定報業若是退法能造三種業除現報業
能造空處三種業除現報業若造生報業不
造後報業若造後報業不造生報業乃至離
無所有處欲未離非想非非想處欲能造欲
界二種業如前說若是不退法能造四禪三
無色一種業如前說若是退法能造三種業
如前說能造非想非非想處三種業如空處
說聖人生初禪中未離初禪欲能造初禪三

種業除後報業離初禪欲未離二禪欲能造
初禪二種業除生報後報業能造二禪三種
業除現報業離二禪欲未離三禪欲能造初
禪二種業除生報後報業能造二禪一種業
謂不定報業能造三禪三種業除現報業乃
至離四禪欲未離空處欲能造初禪二種業
如前說能造餘三禪一種業謂不定報業能
造空處二種業除現報後報業乃至離無所
有處欲未離非想想非非想處欲能造初禪二
種業如前說能造餘三禪三無色定一種業

謂不定報業能造非想想非非想處二種業除
現報後報業如說生初禪當知生餘三禪亦
如是是中差別者生餘三禪中未離自地欲
能造四種業聖人生空處未離彼地欲能造
空處二種業除生報後報業離空處欲未離
識處欲能造空處二種業如前說能造識處
二種業除現報後報業乃至離無所有處欲
未離非想想非非想處欲能造空處二種業如
前說能造識處無所有處一種業謂不定報
業能造非想想非非想處二種業除現報後報

業如是生無所有處說亦如是聖人生非想非非想處若離欲若未離欲能造彼處二種業除生報後報業

住欲界中陰中能造二十二種業還中陰受不定報如是歌羅羅阿浮陀卑尸伽那波羅奢佉嬰孩童子少年中年老時皆受不定報住歌羅羅時能造二十種業還歌羅羅時受不定報乃至老時皆受不定報乃至住老時造二種業還於老時受二種報謂定不定報問曰住中陰中造業生陰中受報此

報爲是生報爲是現報耶答曰當言現報不當言生報所以者何中陰即是此生身故頗行緣無明不緣明耶乃至廣說問曰何故因無明與明而作此論答曰或有說者作經者意欲爾乃至廣說復有說者無明與明相違明與無明相違無明與明作對治明與無明作對治復有說者以俱是無首俱是九種俱是根本無明是起作法根本明是寂滅分根本頗行緣無明乃至廣說處處廣說諸行名如說無明緣行阿毗曇人作如是說此中說

時五陰是行尊者瞿沙作如是說此中說業是行如說有害他行此中說不善業是行如說無有害他行此中說善業是行如說造有爲行如說一造有爲行此中說思是行如說五陰色心色九數法心四不相應行無爲此中說心不相應行陰是行如說有此色受想行識此中說心相應不相應五陰是行如說三行謂身口意身行者謂出入息口行者謂覺觀意行者謂想思此中說想陰及二陰少分是行如說三行有福分非福分不動分此中說

善不善業是行如說行有五過患此中說不善法是行亦說是苦觸復有說者此中說五取陰是行如說聰明者不以行捨行如說諸行無常此中說五取陰是行如說寂滅爲樂此中說寂滅爲樂此中說寂滅爲樂此中說寂滅是數法無漏行非以數滅如說諸行無常諸法無我涅槃寂靜此中說一切有爲法是行此經亦說一切有爲法是行若說相似行凡有十一種欲界有四善不善隱沒不隱沒色界有三善隱沒不隱沒無色界亦爾及無漏行無明與明

非欲界善行因為作三緣謂次第境界威勢
 緣無明與不善行作四因謂相應共生相似
 徧因為作四緣明非其因為作二緣謂境界
 威勢緣欲界隱沒無記說亦如是無明非欲
 界不隱沒無記因除無明報為作三緣謂次
 第境界威勢緣明非其因為作一緣謂威勢
 緣無明與無明報作一因謂報因作四緣謂
 因次第境界威勢緣明非其因為作一緣謂
 威勢緣無明與明非色界善行因為作三緣
 除因緣無明與色界隱沒無記行作四因謂

相應共生相似徧因為作四緣明非其因為
 作二緣謂境界威勢緣明與無明非色界不
 隱沒行因無明為作三緣除因緣明為作一
 緣謂威勢緣無色界亦如是無明與無漏行
 除初明諸餘無漏行非因為作二緣謂境界
 威勢緣明與其相似者作三因謂相應共生
 相似因為作四緣初明與無明非因為作二
 緣謂境界威勢緣無明與初明非因為作一
 緣謂威勢緣如此說是略毗婆沙
 頗行緣無明不緣明耶答曰無也所以者何

無有行於無明有緣於明無緣頗行於明有緣於無明無緣耶答曰此亦無也所以者何無有行於明有緣於無明無緣頗行於無明與明有緣耶答曰有所以者何衆生從久來無有不謗道言非道者彼於後時作地利行亦令增長乃至廣說地利行者得田地園林果者是也王行者得作邊地王如摩菟羅王等大王行者得王於一方如瞿沙王無輪荼王秦天子等是也轉輪王行者得王四天下復有說者王行者得王一方如瞿沙王無輪

荼王秦天子等是也大王行者得爲轉輪王太子已登王位七寶來至是也轉輪王行者已登王位七寶自至是也復有說者地利行者謂一切地處於中尊貴王行者得爲轉輪王眷屬小王大王行者居轉輪王太子位轉輪王行者得王四天下七寶自至以是因緣展轉生故使諸衆生及種子藥草樹木皆得生長亦以如法賦稅以此業力故使外種子皆得增長如此義今當廣說如諸外道見壽命有增有減心生厭離復爲怨憎會苦愛別

離苦在家諸苦之所逼切而便出家既出家已少欲知足精勤苦行持驗難戒種種苦行欲求解脫彼依邪道故轉遠聖道以轉遠故不能得道不得道故便生誹謗言無有道雖有解脫而無其道若當有者我等種種苦行應得此道以不得故當知無道於修行法而便退還作是思惟於生死中多修福者猶有驗難況不作者我今當修施福即作大祀以諸飲食充足多人作如是願使我為王乃至轉輪王如佛弟子見壽命有增有減心生厭

離復為怨憎會苦愛別離苦在家諸苦之所逼切而便出家既出家已初夜後夜勤修方便一七二七日沒於其中間結加趺坐頂安禪鎮行禪趨法杖常住山頂巖石間修行精進雖然以二事故不得道七一善根未熟二行邪方便善根未熟者始於此身而求解脫佛法之中速得解脫者一身中種解脫分善根二身中成熟三身中得解脫而彼未種解脫分善根而求解脫是名善根未熟行邪方便者受錯謬對治以是事故不能得道以不得

故便謗於道雖有解脫而無其道若當有者我今種種精進苦行則應當得是事故而便退還復更思惟於生死中多作福者猶爲嶮難何況不作我今當修福業自作亦教他作施設長齋般闍于瑟因講經法會等以種種飲食充足多人發如是願使我爲王至轉輪位如願皆得若當無道邪見無由生謗以有道故邪見便謗是故無漏道作近緣若邪見不謗道後則不生施俱心如是染汚心與不染心作緣若無施俱心則外種子不增長

如是內法與外法作近緣此前心具有四緣前心者謂邪見俱心彼相應共有是因緣疑是次第緣道是境界緣除其自體餘一切法是威勢緣彼後心有一威勢緣後心者謂施俱心也問曰以何等故前心有四緣後心有一緣耶答曰或有說者此文應如是說前心有四緣後心亦應有四緣應如是說而不說者當知此說有餘復有說者此中一向說近緣如識身經所說不爲心作障礙是威勢緣諸法爲作境界者是境界緣前滅心是次第

緣俱生法是因緣如是皆說近緣當知此文亦說近緣前心四緣是近緣前心四緣於後心是一威勢緣非因緣非次第緣非境界緣所以者何前心與邪見作因緣邪見相應心不行布施疑心不能與施心開次第緣道心不行布施問曰如後生心體以在四緣中前心四緣於後心是威勢緣故云何不自體還與自體作威勢緣耶答曰或有說者此文應如是說前心四緣與後心作一威勢緣除其自體而不說者當知此說有餘乃至廣說復

有說者我先作是說此中一向說近緣後心於前心四緣是遠緣是為捨遠取近復有說者先已除自體是餘論餘日誦餘捷度中說除其自體者猶當信受何況此論此捷度問曰誦前品中說一切諸法除其自體作威勢緣而不信受以是事故此中雖不言除其自體亦復無過頗行不緣無明亦不緣明耶答曰無也無有行不緣無明亦不緣明復次若別為一法說者則有頗行緣無明不緣明乃至廣說緣無明不緣明者謂無明報染汚行

無明報者無明爲作報因明非其因所以者
何明無因義故無明與染污行作四因謂相
應共生相似徧因明非其因無因義故緣明
不緣無明者除初明諸餘無漏行明與彼作
三因謂相應共生相似因無明非其因無因
義故緣無明緣明者此則無也所以者何無
有行緣無明亦緣明者遠故如偈說
虛空大地相去遠 海彼此岸亦復遠
日出沒處斯亦遠 正法邪法遠中遠
不緣無明不緣明者除無明報諸餘不隱沒

無記行何者是耶謂一切善行報不善身口
業得生住老無常等報諸長養色餘依色威
儀工巧通果法及初明有漏善行如是等法
不緣無明不緣明何以故無明與明非其因
故問曰如苦法忍得無明與明俱非其因此
中何以不說耶答曰或有說者應說者而不
說當知此說有餘復有說者以分別初明共
有法時彼亦在中故評曰不應作是說如前
說者好問曰無明是何義答曰不知不解不
識是無明義問曰除明餘一切法亦不知不

解不識彼盡是無明耶答曰若不知不解不識是愚癡相者說是無明餘一切法雖不知不解不識無愚癡相故說不是無明問曰明是何義答曰知解識義是明義問曰世俗智亦知解識何以不說是明耶答曰或有說者若知解識能於真諦決定者是明世俗智雖知解識不能於真諦得決定故如遠分智雖復猛利不能於真諦盡得決定復有說者若知解識能於真諦決定了知究竟第一義者是明世俗智雖知解識不能於真諦決定了

知究竟第一義故非明復有說者若知解識能斷煩惱更不生者是明世俗智與上相違故非明復有說者若知解識能破壞有是明世俗智與上相違故非明復有說者若知解識斷生死有相續法及老死相續法者是明世俗智與上相違故非明復有說者若知解識是盡苦集身見識取道者是明世俗智與上相違故非明復有說者若知解識非身見顛倒體非貪欲瞋恚愚癡是處離垢濁毒不隨諸有不墮苦集諦中者是明世俗智與上

相違故非明復有說者若知解識知已更非無知得決定智更不生愚癡猶預邪見者是明世俗智與上相違故非明復有說者世俗智在無明明分中所以者何於明無明俱有三緣義故如人親友亦親他怨是人於他不名親友不名怨家彼亦如是復有說者不雜無明故是明義世俗智雜無明故非明復有說者世俗智分能生謗道法是中應說叛臣喻復有說者能治義者是明如人爲鬼所著以呪治之如是凡夫爲煩惱鬼所著以無漏

道治彼世俗智不能究竟治故非明除心因法及非心法諸餘法攝二界一入一陰彼是何耶謂苦法忍相應心攝二界者意界意識界一入者意入一陰者識陰除明因法及諸餘法非明者攝一界一入一陰彼是何耶謂苦法忍是也攝一界者法界一入者法入一陰者行陰說受等諸數法亦應如是問曰諸明以明爲因耶設爲明因是明耶乃至廣作四句是明非以明爲因者謂初明也是明因非明者明相應共生法也是明亦以明爲因

者除初明諸餘明也非明不以明爲因者除上爾所事諸明是明因耶設是明因亦是明耶乃至廣作四句是明不爲明作因者謂未來明也爲明作因非明者謂明相應共生法也是明亦爲明作因者謂過去現在明也非明不爲明作因者除上爾所事苦法忍得有十五一與苦法忍俱二與苦法智俱如是乃至與道比忍俱苦法智得有十四如是轉滅乃至道比忍得有一問曰見道更有餘得不得耶答曰或有說者無所以者何如見道滅彼

得亦隨滅猶如日沒光亦隨沒如是日如見道日光如諸得若彼道滅得亦隨滅評曰應更有得謂未來世是也此中唯說生者不說不生者苦法忍有一得俱生忍於得不作因得於忍亦不作因與後生無漏道盡爲作因苦法智俱生得有三二是道得一解脫得二是道得者是苦法忍得二是苦法智得解脫得者謂欲界見苦所斷十使解脫是也苦法智於得無因義得於智亦無因義苦法忍及俱生得與彼三得作相似因苦比忍俱

生得有四三是道得一是解脫得苦比忍與
得無因義得於苦比忍亦無因義苦法忍及
俱生得與四得作相似因苦法智及俱生得
與三得作相似因除苦法忍得以此事故而
作是說頗有前生無漏不與後生無漏道而
作因耶答曰有勝不與下作因苦比智俱生
得十二有六四是道得二是解脫得苦比智與六
得無因義六得亦與苦比智亦無因義苦法
忍俱生得與六得作相似因苦法智及俱生
得與五得作相似因除苦法忍得苦比忍及

俱生得與後三得作因與前三得不作因問
曰何故不為前三得作因耶答曰以下故勝
道不為下作因問曰以道下故不為作因可
爾解脫得勝何故不為作因也答曰解脫得
雖勝下道力所得故不為作因如是乃至道
比忍有二十二得俱生十五是道得七是解
脫得道比忍與二十二得無因義二十二得
與道比忍亦無因義苦法忍及俱生得與二
十二得作相似因乃至道法智及俱生得與
後三得作相似因不與前得作因若苦法忍

現在前未來中所修道盡為作因苦法忍乃至無學道作因復有說者苦法忍現在前未來中所修道不為作因何以故乃至無一剎那生云何名果評曰說是因者好俱是一身所得復是勝道故如是乃至道比忍現在前未來中所修道色九彼道比忍盡為作因從道比智乃至無學道盡為作因乃至金剛喻定現在前未來中所修道盡為作因及諸無學前盡為作因初生盡智除其自體與一切無學道作因信行人道還與信行人道作因亦與

法行人道作因法行人道唯與法行人道作因復有說者信行人道與信行人道作因不與法行人道作因無有信行人作法行人者評曰如是說為作因者好俱是一身復是勝道故信解脫道與信解脫道作因亦與見到道作因見到道唯與見到道作因時解脫道與時解脫道作因亦與不時解脫道作因不時解脫道唯與不時解脫道作因見到道與見道作因亦與修道無學道作因修道與修道作因亦與無學道作因無學道唯與無學道

作因聲聞道還與聲聞道作因辟支佛道還與辟支佛道作因佛道還與佛道作因此三道各不更相爲因無漏道亦依女身亦依男身或有說者依女身道還與依女身道作因依男身道還與依男身道作因應展轉爲因隨其利鈍根性如是說者好或有說一道者或有說多道者說一道者不言見道即是修道見道異修道異見道依九處身得三天下六欲天說一道者閻浮提道乃至即是他化自在天道說多道者閻浮提所依身道異乃

至他化自在天所依身道異言多道者復有二種一者作如是說若以閻浮提身得見道此道名在得身中成就亦現在前餘身所依道是得不在身中成就不現在前二者作是說若以閻浮提身得見道彼道名得在身中成就亦現在前七九餘身所得見道不名得不在身中不成就不現在前修道依欲界身亦依色界無色界身言一道者若依欲界身所得道色無色界身所得道即是一道言多道者依欲界身所得道異依色無色界身所得道

異言多道者復有二種一者說依欲界身得道此道名得在身中成就現在前依餘身得道名得不在身中成就不現在前二者說依欲界身得道名得在身中成就現在前依餘身中成就現在前依餘身得道不得不在身中不成就不現在前評曰不應作是說若然者依欲界身得果已生色無色中彼生已起聖道現在前可言重得果耶如前說者好聖道亦依女身亦依男身言一道者依女身道依男身道即是一道言多道者女身道異依

男身道異言多道者復有二種一者言若女身所得道此道名得在身中成就現在前男身中道此道名得不在身中成就不現在前二者言若依女身所得道此道名得在身中成就現在前男身中道此道不得不在身中不成就不現在前九評曰不應作是說所以者何依女身得果後得男身起聖道現在前可言重得果耶如前說好阿耨多羅三藐三菩提依百歲身而得乃至亦依八萬歲身而得言一道者依百歲身而得阿耨多羅三藐三

菩提即是依八萬歲身得者言多道者百歲時身所得道異八萬歲身所得道亦異言多道者有二種一者言依百歲身得阿耨多羅三藐三菩提此道名得在身中成就現在前餘道名得不在身中成就不現在前二者言百歲身得阿耨多羅三藐三菩提此道名得在身中成就現在前餘身道不得不在身中成就不現在前問曰若然者一切諸佛皆等此說云何通耶答曰以三事故言等一者本修集善行等二者成就法身等三者利益

世間等修集善行者一切諸佛盡於三阿僧祇劫修諸方便四波羅密成就法身等者諸佛盡有十力四無所畏大悲三不共念處盡住上上根利益世間等者欲令無量那由他眾生眷屬皆得解脫入於涅槃以是三事故名等復有說者戒亦等盡住上上戒故根亦等盡住上上根故道亦等盡成就上上道故評曰如前說者好問曰頗有一法於一剎那頃能起二十四得現在前耶答曰有若依第四禪得正決定得六地中苦法忍一地有四

行謂無常行等得現在前問曰頗斷煩惱得
 得而不捨捨而不得乃至廣作四句得而不
 捨者凡夫人離欲界欲乃至離無所有處欲
 聖人除轉根及得果時諸餘斷結道是也捨
 而不得者凡夫人離欲還退時從色無色界
 命終生欲界中時下地命終生上地聖人果
 中間退時是也亦得亦捨者凡夫人從無色
 界命終生於色界上地命終生色無色界下
 地中聖人得果時轉根時及退果時是也不
 得不捨者除上爾所事

阿毗曇毗婆沙論卷第十九

音釋

嬰孩 謂伊盈切人始生曰嬰兒嬰胸前也
 孩何開切小兒笑聲也年二
 三歲稍知孩笑故曰孩兒也
 叛 薄也又背
 色 叛也

阿毗曇毗婆沙論卷第二十

邑十

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道奉譯

雜犍度人品第三之四

入息出息當言依身迴耶乃至廣說問曰何

故作此論答曰如攝法經所說世尊何故說

入息出息是身行耶答言此是身法身是其

本亦屬於身依身故迴如施設經說如曇摩

提那經說以何等故死者入息出息不迴耶

答言入息出息由心勢力死者無心故入息

出息不迴一經說由身一經說由心人謂此
二經亦是了義亦是不了義欲顯此二經真

實義故而作此論入息出息當言依身迴耶
當言依心迴耶答曰當言依身迴依心迴隨

其宜便問曰云何隨宜便答曰或有說者如

嬰孩入息出息少中年中老年多復有說者

此有四事故言隨宜便云何為四一者依身

二者風道通三者諸孔開四者入息出息地

麤心現在前此四事說隨其宜便若當入出

息但依身不依心者入無想滅盡定入出息

亦應迴何以故彼亦有入出息所依身風道亦通諸毛孔亦開雖無麤心現在故入出息不迴若入出息但依心不依身者無色界衆生亦應入出息迴然彼無此四事故不迴若入出息但依身心不隨宜便者此則在卵等中時乃至廣說在卵等中身非入出息所依風道不通諸孔不開惟有入出息地麤心故是以不迴若當迴者則應躁動復有說者以卵迦羅羅時軟薄故入出息不迴阿浮陀卑尸時身諸孔未開故入出息不迴入第四禪

雖有入出息所依身風道亦通諸毛孔不開以定力故身體盡合復不起入出息地麤心彼地心微細故問曰以何等故說入第四禪者不說生第四禪者耶答曰或有說者作經者意欲爾乃至廣說復有說者此文應作是說入第四禪及生第四禪而不說者當知此說有餘乃至廣說復次若說入定當知亦說生處如經說前修此定後生彼處是故入出息依身迴亦依心迴隨其宜便從阿鼻獄上至徧淨天於其中間諸衆生生諸根具者乃

至廣說此中說諸根具足者具上四事非眼等根也問曰以何等故入第四禪入出息不迴耶答曰麤心能起入出息彼心心數法細故復有說者躁動心能起入出息彼心不躁動如人在煩鬧道行便起於塵彼亦如是尊

者和須蜜說曰以何等故入第四禪入出息不迴耶以入第四禪者身諸毛孔合以無所依故入出息不迴尊者婆檀陀說曰入第四禪身不動搖彼心不動故身亦不動復有說者欲界以愛境界故令身心麤初禪以覺觀

故第二禪以喜故第三禪以樂故第四禪中永離如是法故無入出息有出息有入出息地有無入出息地入息者來出息者去四地中有入出息四地者謂欲界初禪二禪三禪五地中無入出息五地者謂第四禪及四無色定問曰住入出息地無入出息地心現在前為有入出息迴不耶答曰不迴問曰住不入出息地入出息地心現在前為有入出息迴不耶答曰不迴問曰若住入出息地身入出息地心現在前當言入出息迴為以身故

迴爲以心故迴耶答曰或有說者以身故迴諸作是說以身故迴者生欲界中欲界中心現在前此身是欲界入出息亦是欲界從欲界心迴即是此心所觀境界生欲界中初禪心現在前身是欲界入出息是欲界從初禪心迴即是彼心所觀境界問曰若然者此說云何通如說欲界入出息是初禪無礙道中滅答曰欲界入出息或從欲界心迴或從初禪心迴若從欲界心迴者滅若從初禪心迴者現在前復有說者言滅者是數滅也生欲

界中二禪三禪心現在前身是欲界入出息是欲界從二禪三禪心迴即是彼心所觀境界生初禪初禪心現在前身是初禪入出息是初禪從初禪心迴即是彼心所觀境界生初禪欲界心現在前身是初禪入出息是初禪從欲界心迴非是彼心所觀境界生初禪二禪三禪心現在前身是初禪入出息是初禪從二禪三禪心迴即是彼心所觀境界生二禪中隨其相說生第三禪中第三禪心現在前身是三禪入出息是第三禪從第三禪

心迴即是彼心所觀境界生三禪中欲界心
現在前身是第三禪入出息是第三禪從欲
界心迴非是彼心所觀境界如是起初禪二
禪心現在前身是第三禪入出息是第三禪
從初禪二禪心迴非是彼心所觀境界諸作
是說入出息以身故迴者欲界入出息爲四
種心作境界初禪入出息爲三種心作境界
第二禪入出息爲二種心作境界第三禪入
出息即爲第三禪作境界諸作是說入出息
以心故迴者生欲界中欲界心現在前身是

欲界入出息是欲界從欲界心迴即是彼心
所觀境界若初禪心現在前身是欲界入出
息是初禪從初禪心迴即是彼心所觀境界
若第二第三禪心現在前身在欲界入出息
是第二第三禪從第二第三禪心迴即是彼
心所觀境界生初禪中初禪心現在前身是
初禪入出息是初禪從初禪心迴即是彼心
所觀境界若欲界心現在前身是初禪入出
息是欲界從欲界心迴即是彼心所觀境界
若第二第三禪心現在前身是初禪入出息

是第二第三禪從第二第三禪心迴即是彼心所觀境界生第二禪中說亦如是生第三禪中第三禪心現在前身是第三禪入出息是第三禪從第三禪心迴即是彼心所觀境界若欲界心現在前身是第三禪入出息是

色十

五

欲界從欲界心迴即是彼心所觀境界若初禪二禪心現在前身是第三禪入出息是初禪二禪從初禪二禪心迴即是彼心所觀境界諸作是說入出息依心迴者欲界入出息即是欲界心所觀境界初禪即初禪二禪即

二禪三禪即三禪評曰不應作是說如前說者好問曰入出息爲是衆生數爲非衆生數耶答曰是衆生數問曰爲是內法爲是外法耶答曰是外法此身中亦有內風然入出息是外風爲是長養爲是依爲是報耶答曰是依此身亦有長養風報風然入出息是依如經說佛告阿難若能令入出息如射箭栝栝相續者是名異食云何名異食耶答曰雖以上妙飲食長養人身不如正方便入出息切害身法莫若耶方便入出息如箭栝栝相續

是何義耶答曰如以後箭射於前箭是名枯
枯相續義復有說者相續不斷義是枯枯相
續義問曰入出息爲先入耶爲先出耶答曰
或有說者言先出齋邊有風起能開諸孔然
後乃出復有說有能開諸孔風非入出息諸
孔開已風先入如飢渴人少有所食令身長
養死時最後息出更不復入名死復有說者
最後息入更不復出是名死如說使我常得
入出息入第四禪時息出第四禪時息入
如說有阿那般那有阿那般那念云何名阿

那云何名般那云何名修阿那般那念耶答
曰諸入息是阿那出息是般那復有說者出
息是阿那入息是般那如說比丘吸外風入
時名阿那如內風出散名般那能緣彼念是
名阿那般那念修行廣布念相應共有法是
名修阿那般那念^{色十}阿那般那念^六說有六事云
何爲六一數二隨三止四觀五轉六淨數者
有五種一數二減數三增數四聚數五淨數
數者一至二乃至十減數者從三至一增數
者從一至三四聚數者觀六息入六息出復

有說者聚數者觀入息是出觀出息是入淨數者觀五息出問曰爲先數入息爲先數出息耶答曰先數入息所以者何生時息入死時息出如是觀者是名隨順生死觀法是以先觀入出乃至廣說隨者觀息至咽時心亦隨至至心至齋乃至脚指心亦隨至止者息入時住在咽心亦止觀如是至心至齋乃至住脚指心亦止觀復有說者止者觀風在身中住如觀明珠中縱觀者不但觀風以風大故等觀四大不作差別觀此四大能生何物

知生造色次觀造色者爲誰作依能有所作知爲心心數法以是事故都觀五陰轉者轉此入息觀起身念處次起受心法念處次起煖頂忍世第一法淨者謂苦法忍是也復有說者是諸善根皆是慧分數有二事一數入出息二能捨惡覺隨有二事一能隨入出息二捨離欲覺止有二事一能住息在鼻端二不捨三昧觀有二事一能觀入出息住異相二能取心心數法相轉有二事一能知陰二能入聖道淨有二種一能斷結二能淨見問

曰阿那般那念體性是何答曰是慧以此心
品中念偏多故名阿那般那念取其相應共
有法故欲界體依是四陰性色界是五陰性
地者在五地中欲界未至禪禪中間二禪未
至三禪未至所依身者依欲界身亦依色界
然初起時必依欲界行者體非行境界者境
界是風念處者非根本念處是念處方便若
取念處眷屬者則是身念處所以者何以緣
色故問曰若然者何故佛經說阿那般那念
是四念處耶答曰以是念處方便故名四念

處問曰若然者不淨觀亦是四念處方便何
故不說名四念處耶答曰若有衆生應聞阿
那般那是念處者世尊則說若有衆生應聞
不淨是念處而得悟者佛亦說之復有說者
如此經中亦說不淨觀是念處如此經偈說
若能觀青色 亦能觀爛壞 是名身念處
觀淨生欲心 是中亦有受 是名受念處
能以無瞋心 是名心念處 亦斷於愛恚
是名說念處
復次何故說阿那般那念是念處不說不淨

觀耶答曰以阿那般那念觀牢固可恃不淨
觀法則不爾若行者失念煩惱現在前時速
能還觀如人恐怖走入城彼亦如是復有
說者阿那般那念不與外道共不淨觀共復
有說者不淨觀能增長眾生想所以者何觀
時必觀男女身骨故阿那般那念能增長法
想所以者何以是空三昧根本故是故說四
念處復有說者阿那般那念緣近法是不雜
觀非次第觀非是因衆生觀不多用功不淨
觀不爾是故說是念處不說不淨觀也智者

一等智根相應者一根相應謂捨根世者謂
是三世緣世者謂緣三世善不善無記者謂
是善緣善不善無記者謂緣無記欲色無色
界繫者謂欲色界繫緣三界繫及不繫者謂
緣欲色界繫是學無學非學非無學者謂是
非學非無學緣學無學非學非無學法者謂
緣非學非無學見道斷修道斷無斷者謂修
道斷緣見道修道不斷者謂緣修道斷緣名
緣義者謂緣義也緣自緣他者謂緣自他如
經說偈

若於安般念 具足能修行 次第而習學
如佛之所說

問曰此偈中說誰具足誰不具足答曰或有
說者此中說佛具足聲聞緣覺不具足復有
說者佛辟支佛是具足聲聞是不具足復有
說者阿羅漢九以上是具足學人凡夫人是不
具足復有說者聖人是具足凡夫人是不具
足評曰如是說者好若具上六事名爲具足
若不具上六事名不具足
如經中說佛言我於二月入於禪定現如是

所應瑞相云何瑞相答曰世尊自敷牀而坐
化作比丘眷屬圍遶是其瑞相復有說者世
尊令地微動諸比丘見已尋詣佛所此亦是
其瑞相爾時世尊告諸比丘若有外道梵志
來問汝言沙門瞿曇於二月中爲入何定者
汝當答言入阿那般那定問曰如諸外道梵
志乃至不識阿那般那定名佛何故作如是
說若諸外道來問汝者汝當答言入阿那般
那定耶答曰欲令外道生希有想若謂外道
聞阿那般那定名必生希有想以生希有想

故來至我所以此緣故當入我法作如是說
問曰如世尊悉入諸禪定解脫三昧何以但
說入阿那般那定耶答曰以阿那般那定在
諸禪定初故如說當觀息短乃至廣說問曰
息爲先短後長爲先長後短耶答曰先觀短
後觀長何以知耶答曰如說世尊入定不久
入出息速動入定轉久入出息安住如人重
擔上檢難處身體疲極入出息速動若止息
時入出息住佛亦如是入息時知息徧身出
息時亦知徧身問曰繫念在鼻端云何復知

入出息徧身耶答曰尊者須審作如是說
徧知此身是無常法而不失念問曰若然者
不名起定耶答曰不名起以不捨其方便故
如是展轉觀此身是苦空無我穢汚不淨性
若此阿那般那念未成時繫念在鼻端後若
成已觀身毛孔也十猶如藕根風從中入出問曰
若然者云何不名起定耶答曰以不捨方便
所期心故不名起定尊者婆檀陀說曰如菩
薩觀時先繫念在身諸孔風入出處令心不
散亂亦不捨方便止息身行入息出息乃至

廣說止息身行者令此入出息轉微寂靜或時不觀復有說者觀息短時名入初禪觀息長時入第二禪知息徧身入第三禪止息身行入第四禪如是等四義亦應如是說覺喜入出息者謂初禪二禪也覺樂入出息者即觀察此樂也覺心行入出息者觀察想思也復有說者覺心行者觀意業思止息意行入出息者令彼意行轉微寂靜或時不觀覺心入出息者謂觀察於識也覺隨喜心定心解脫心入出息者如來無隨喜心無定心無解

脫心觀察菩薩本所行隨喜心定心解脫心也覺無常入出息者觀察入出息是無常也覺斷入出息者觀察斷過去煩惱也覺離欲入出息者觀察斷未來煩惱也覺滅入出息者觀察斷現在煩惱也復有說者覺無常入出息者觀察心心數法是無常也覺斷入出息者除愛結觀察斷餘結也覺離欲入出息者觀察斷諸煩惱也覺滅入出息者觀察斷一切結法也復有說者覺無常者是觀察身無常也覺斷者觀察斷無明也覺離欲者觀

察離欲愛也覺滅者觀察涅槃是寂靜也尊者婆檀說曰覺無常者觀察五取陰也覺斷者觀察五取陰是空無我也覺離欲者觀察五取陰是苦也覺滅者觀察五取陰是不生寂滅法也我作如是念如是住者皆是麤定我應廣住微細定中間曰云何微細定耶答曰或有說者第四禪是復有說者滅盡定是時夜分有欲界三天來詣菩薩所一下根二中根三上根彼下根天見其無入出息又不動搖無思想行作如是言此瞿曇沙門今

者已死彼中根天見其身猶煖雖復經久而不爛壞彼作是言今雖未死後必當死彼上根天曾見諸佛及佛弟子入禪法彼作是言今非是死亦不當死然住此定法應如是若有人問云何聖住云何天住云何梵住云何學住云何無學住云何如來住應當答言是阿那般那念如是說者是名正答問曰如阿那般那念是非學非無學何故說是學住無學住耶答曰從學無學邊得名學無學能入學無學法故名學無學復有說者無煩惱

故名聖清淨天所有故名天不惱害故名梵
學所有故名學能得學法故名學無學所有
故名無學能生無學法故名無學如來住者
阿羅漢住名如來住未得而得者勝進是也
已曾得者一受現法樂二已至不動復有說

已十

十二

者聖所有故名聖住能生聖法故名聖住天
所有故名天住能生天故名天住乃至如來
所有故名如來住能生如來法故名如來住
未得而得者阿羅漢是也已得受現法樂者
現法樂有四種一出家樂二閑靜樂三寂滅

樂四三菩提樂

如色衆生依身故心迴乃至廣說問曰何以
作此論答曰如欲色界衆生依色故心迴無
色界無色或謂彼心無所依而迴爲令彼意
得決定故而作此論說有所依問曰彼何所
依耶答曰命根受身處如是等諸餘心心不
相應行心不相應行名何等謂凡夫性不成
就得相生住老滅問曰亦依心迴何以但說
身耶答曰以身麤故說身眼根及次第滅心
與眼識作依作所依生眼根四大身根生身

根四大命根受身處得生住老滅如是等法
 作依不作所依耳識鼻識舌識說亦如是身
 根及次第滅心與身識作依作所依生身根
 四大命根受身處得生住老滅如是等法作
 依不作所依意識前次第滅心與意識作依
 作所依身根生身根色十四大命根受身處得生
 住老滅如是等法作依不作所依復有說者
 眼根及次第滅心與眼識作依作所依生眼
 根四大身根生身根四大色香味觸命根受
 身處得生住老滅如是等法作依不作所依

耳識鼻識舌識說亦如是身根及次第滅心
 與身識作依作所依生身根四大色香味觸
 命根受身處得生住老滅如是等法作依不
 作所依意識前次第滅心與意識作依作所
 依身根生身根四大色香味觸命根受身處
 得生住老滅如是等法作依不作所依復有
 說者眼根及次第滅心與眼識作依作所依
 俱生四陰作依不作所依耳鼻舌身識亦如
 是意識前次第滅心與意識作依作所依俱
 生四陰作依不作所依如是則說生欲色界

者生無色界者云何答曰意識前次第滅心
與意識作依作所依俱生三陰作依不作所
依問曰命根體爲是一爲是多耶若是一者
斷其手足何故命不斷耶若是多者斷其手
足何以手足中而無命耶答曰應作是說體
實是一以一命根在身中故名之有命如有
一受名之有受如有一思名曰有思有一心
故名曰有心一心滅故名曰無心如是一
命故名曰有命問曰若然者斷其手足何以
不死耶答曰命所依身有二種有具足不具

足若斷手足時具足者滅不具足者續生具
足所依身在不生法中住不具足者遇緣便
生問曰何故斷手足時不死斷頭截豎而便
死耶答曰若斷手足及餘身分時不壞害多
入若斷頭截腰則壞害多入復次若斷手足
時不壞害多入也十因亦不壞緣若斷頭截腰則十四
壞害多入因亦破其緣令多入在不生法中
住復次以頭是諸根聚處以腰是入出息住
處若壞害則死手足等身分非諸根聚處亦
非入出息住處是故斷截不死復有說者命

根體是多法手足中異如是諸餘身分中亦異問曰若然者斷其手足棄在於他何以無命耶答曰手足中命雖性各異而屬於身若離於身更不屬身是故不活復次以離所依長養緣故不活

云何受身處答曰衆生相似法受身處亦是一體是不隱沒無記亦是報亦是依報者說諸趣相似如地獄衆生展轉相似如是餘趣餘生當知亦展轉相似依者說界相似如欲界還似欲界色無色界說亦如是如界相似

如是方士族姓居家比丘婆羅門學無學亦應隨相說復有說者報者初生時所得者是也依者後時所得者是也如沙門還似沙門婆羅門還似婆羅門此相似法有得有捨捨者或身死時捨邑十或餘事故捨餘事者如得正決定捨凡夫相似得聖相似阿羅漢般涅槃十五時捨而不得復有說言衆生相似法有三種謂善不善無記如八人相似法是善五無間業人相似法是不善諸餘人相似法は無記問曰諸死此生彼盡捨受身處耶設捨受身

處盡死此生彼耶乃至廣作四句死此生彼不捨受身處者地獄中死還生地獄中乃至天中死還生天中是捨受身處非死此生彼者謂得正決定者是也死此生彼亦捨受身處者地獄中死生餘道中乃至天中死生餘道中是也不死此生彼亦不捨受身處者除上爾所事

無有中愛當言見道斷當言修道斷乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經世尊經說有三種愛一欲愛二有愛三無有愛世尊

經雖說無有中愛不說見道斷修道斷彼經是此論所爲根本彼中不說此悉說之以是事故而作此論問曰無有中愛當言見道斷當言修道斷答曰當言修道斷所以者何無有是無常諸緣彼愛是無有中愛問曰此亦是見道斷何以但言修道斷耶答曰爲隨順經義故如經中說猶如有一人爲恐怖苦痛所逼作如是念使我斷壞乃至死死後無病常得安樂彼經義趣說愛身處無常彼所緣愛是修道斷以隨順經義故說修道斷復次

或有說者無有中愛或見道斷或修道斷云
 何見道斷答曰見道所斷無有中愛乃至廣
 說此文先說隨順經義今者則說真實義如
 我義無有中愛當言修道斷如我義者如我
 隨順佛經中義彼經是此論根本以是事故
 言無有中愛^{卅十}修道所斷如是汝欲令無有中
 愛修道所斷耶此是毗婆闍婆提^{卅六}
別論定育多婆提之言^{育多婆提}若不定他言^{泰相應論}
毗婆闍婆提說他過者此則非理故言汝欲令無有中愛
 修道斷耶育多婆提答曰如是毗婆闍婆提

作如是言若作是說須陀洹能起此愛使我
 斷壞乃至死死後無病常得安樂耶答曰不
 也問曰何故須陀洹不能起此愛耶答曰或
 有說者須陀洹信法信業故復有說者已見
 諸法自體生故復能滿足修空解脫門故復
 有說者此愛是斷見所增長依斷見生聖人
 已離斷見故復有說者此愛從次第因生彼
 次第已斷故尊者奢摩達說曰見道所斷法
 是其因聖人已斷見道所斷法故毗婆闍婆
 提作如是言聽我所難說汝違言負處汝作

是言無有中愛修道所斷汝亦應說須陀洹
能起此愛使我斷壞乃至死死後無病常得
安樂若作是語此事不然不應作是說無有
中愛修道所斷若說無有中愛修道所斷此
事不然若說此愛修道所斷不應言須陀洹

巴十

十七

不起此愛若須陀洹不起此愛不應言此愛
修道所斷育多婆提作如是說我不言諸不
斷者必起現在前自有不斷不起現在前有
雖斷而起現在前若當不斷盡起現在前者
則無解脫出要所以者何凡夫人學人未來

世中不斷者多若當盡起現在前則不得解
脫以未來世無邊故如是事者智人所不可
育多婆提先說如是等法為說他過而欲立
難如見汝意欲令須陀洹未盡地獄畜生餓
鬼愛耶毗婆闍婆提答言如是育多婆提復
更定言汝意欲令須陀洹能起如此愛使我
作伊羅跋那龍王善住龍王若闍羅王使我
於地獄衆生中尊毗婆闍婆提答言不也問
曰何故須陀洹不起如是等愛耶答曰凡夫
人生處非聖人生處復有說者愚者生彼中

彼是智者故復有說者彼惡道已得非數滅故若法得非數滅不復起現在前復有說者愛有二種一生處愛二資生愛須陀洹於惡道雖不起生處愛而起資生愛愛於象馬等如帝釋於青衣鬼所而起愛心問曰於地獄趣復云何起耶答曰若其父母生地獄中從可信人邊聞便生愛心育多婆提復作是言聽我所難說汝違言負處汝作是言須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛應作是說須陀洹能起此愛使我作伊羅跋那龍王乃至廣說若

作是說此事不然若不說須陀洹能起此處亦不應說須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛也若須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛而不起現在前即是汝違言負處如汝所說須陀洹緣惡道愛未盡而不起現在前我所說無有中愛亦如是育多婆提復難毗婆闍婆提言於意云何爲纏所纏殺父母此纏是修道所斷耶毗婆闍婆提答曰如是育多婆提責毗婆闍婆提答曰不也問曰何故須陀洹不起此纏耶答曰或有說者有增上惡心者能起此

纏殺父母從須陀洹有增上善心故復有說者有增上無慙無愧者能殺父母須陀洹有增上慙愧故復有說者彼纏邪見所長養隨邪見後生須陀洹邪見已斷故復有說者須陀洹已得不作戒以是事故不起此纏育多婆提復責毗婆闍婆提廣說如上育多婆提復更難毗婆闍婆提言於意云何修道所斷法無有中愛此愛當言修道斷即毗婆闍婆提答曰如是修道所斷法者謂有漏善法無有者謂斷善根有多婆提復責毗婆闍婆提

言於意云何須陀洹能起此愛我當斷善根耶毗婆闍婆提答曰不也問曰何故須陀洹不起如是愛耶答曰聖人愛樂功德常欲成就善法現在前不欲遠離是故不起育多婆提復責毗婆闍婆提廣說如上諸言不斷必起現在前應說有如上等過外書中有三種邑十難一名疑難二名說過難三名除壞難佛經中說世尊亦以三種難難他一名轉勝難二名等義難三名違言難轉勝難者如長爪梵志作如是言我不忍佛難言汝於此見

亦不忍耶等義難者如波知離問佛汝知幻耶佛答言知波知離言沙門瞿曇即是幻者佛問波知離汝知拘荼國有惡人名薩婆周羅多行惡法者不耶答言我知佛言汝亦是多行惡法人也違言難者如優波離居士先言身業重後說仙人惡意故滅迦陵伽大城等此中育多婆提以等義難毗婆闍婆提使墮負處無有名何法耶答曰三界無常問曰何以作此論答曰欲令毗婆闍婆提無所言故若不作是說毗婆闍婆提當作是說汝雖

以言語伏我然無有中愛體性與法相相應者或見道斷或修道斷是故彼尊者作如是說無有名何法三界無常復有說者先說隨順經義趣後說真實義復有說者育多婆提還語毗婆闍婆提我雖以言伏汝然無有中愛體性與法相應或見道斷或修道斷是故作如是說無有名何法三界無常問曰無漏法亦有無常此中何以不說耶答曰若法是愛安足處所緣處此中便說無漏無常非愛安足處非愛所緣處是故不說

阿毗曇毗婆沙論卷第二十

音釋

已十

三十

躁則到切躁動謂也
 箭枯 枯古活切正作筈
 筈謂箭本受弦
 處齊 徂奚切與
 也 延 線同縷也

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一冊

阿毘曇毘婆沙論卷第二十一

華一

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度人品第三之五

何等心解脫有欲心耶無欲心耶乃至廣說

問曰何故作此論答曰此是佛經佛經中說

欲心得解脫患癡心得解脫不作是說為有

欲心得解脫無欲心得解脫乃至廣說彼經

是此論根本今當廣解此經復次或有說心

性本淨為客煩惱所覆如毗婆闍婆提說心

永樂北藏

阿毘曇毗婆沙論

第一一册

性本淨彼客煩惱生覆心故不淨問曰若當
心性本淨客煩惱覆故不淨可爾者何不
本性淨心令客煩惱亦淨耶汝若不說以
淨故令客煩惱淨者為有何因緣復次為
心先生後客煩惱生為俱生耶若心先生
後客煩惱生者則心住待客煩惱客煩惱
生然後覆心若作是說是則一心住二刹
那若當俱者為以何時言心性本淨復無
未來世以住本性淨心是故為止他義自
顯已義亦欲說法相應義故而作此論何
等心解脫有欲

恚癡心解脫耶無欲恚癡心解脫耶答曰無
欲恚癡心解脫問曰無欲恚癡心即是解脫
復何所解脫耶答曰若以煩惱而言則心名
解脫若以世以身而言則不名解脫若諸煩
惱不斷彼心不行於世不於世得解脫不行
於身不於身得解脫若諸煩惱斷彼心行於
世於世得解脫行於身於身得解脫復次或
有說者欲相應心得解脫恚癡相應心得解
脫如毗婆闍婆提作如是說染污心即是無
染污心若煩惱未斷是染污煩惱已斷是不

染污猶如銅器有垢未去垢時名曰有垢已
去垢故名曰無垢彼亦如是彼如是說者應
當違逆呵責所以者何非彼心與欲恚癡相
應雜合若欲恚癡不斷此心不名解脫欲恚
癡若欲恚癡斷此心名解脫欲恚癡欲證此
義故引佛經第一世尊經說日月有五暲為五暲
所覆故日月不明淨云何為五謂雲乃至廣
說雲者如夏時少雲能遍虛空煙者如焚燒
草木煙徧虛空塵者如天不雨時風動地塵
徧於虛空霧者如大河邊出霧徧於虛空復

有說者東方國土若晝若夜雨後日出時霧
從地起徧於虛空羅睺羅阿修羅王障者日
月是諸天前軍天與阿修羅常共鬪戰以日
月威力故諸天常勝羅睺羅阿修羅王而先
欲摧滅以是一切衆生業力故而不能滅以
手障之如此諸瞋與日月相遠而不相近未
除彼瞋日月於此諸瞋而不明淨若除諸瞋
日月於此諸瞋而得明淨如是彼心不與欲
恚癡相應雜合若是欲恚癡不斷彼心不名
解脫欲恚癡若欲恚癡斷彼心名解脫欲恚

癡世尊經說比丘當知得第一大身者謂羅
睺羅阿修羅王是也乃至廣說無有衆生能
自化身端正第一如羅睺羅阿修羅王者此
說變化非謂實身何等心解脫過去耶未來
耶現在耶答曰未來遠心生時無學諸障礙
得解脫障者非想非非想處一下煩惱是也三
若說未來則止過去現在若說無學則止學
心問曰如學心亦得解脫何以但言無學耶
答曰或有說者以尊勝故若求勝法無學法
勝於學法若求勝人則無學人勝於學人尊

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

者瞿沙說曰若多勝無過言是解脫若得無學心則解脫多亦勝無過復次若心得二種解脫者名為解脫謂自體解脫身得解脫以是事故而作四句或有心自體得解脫非身或有身得解脫非自體乃至廣作四句自體得解脫非身者謂學心是也身得解脫非自體者阿羅漢善有漏不隱沒無記心是也自體解脫身亦解脫者謂無學心是也非自體解脫非身解脫者謂學有漏心一切凡夫心是也復次無障礙故名解脫學人則為邪解

脫所障無學不爾如是學正解脫與邪解脫相對無學不爾復次若心於一切結得解脫名為解脫學心有分解脫有分不解脫無學不爾復有說者若心於五種煩惱事中得解脫五種緣中得解脫名為解脫五種煩惱障礙五種緣障礙說亦如是復有說者若不為如摩樓多愛草所繫者是名解脫復次若能揃有頂所依周羅者是名解脫復次若斷三界諸煩惱髮是名解脫復次若減少解脫能令滿足是名解脫如學人乃至金剛喻定名

不滿足得無學心名爲滿足復次若得猗樂
不爲煩惱所障是名解脫學人雖得猗樂復
爲煩惱所障無學人得猗樂不爲煩惱所障
復次若廣受猗樂名爲解脫學人以有所作
故受猗樂不廣若得無學心所作已辦則廣
受猗樂猶如國王怨敵未盡受樂不廣若怨
敵盡者則廣受樂若所作已辦除去重擔更
無欲求亦復如是復次衆生常共煩惱獨語
若得遠離牟尼意滿足是名解脫復次若離
染污諸陰重擔者是名解脫復次若離煩惱

熱諸入得清涼入是名解脫復次若離煩惱
所依諸入得無煩惱所依諸入是名解脫復
次若遠離煩惱衆生聚自立無煩惱衆生聚
中是名解脫復次若得爲世作福田者是名
解脫如偈言

欲心壞衆生 如草敗良田 若施無欲者
必得於大果

復次若害其命得無間罪者是名解脫復次
若斷諸著決煩惱堤塘除一切障礙斷於四
食離四識住破壞四魔過九衆生居者是名

解脫復次若行不雜功德學人離行善法過
惡行善惡行善根不善根互現在前若唯行
善行等不行不善行等者是名解脫問曰如
五陰悉得解脫何以獨說心得解脫耶答曰
或有說者以心勝故此中應說如第一品中
答問曰唯有一刹那^{華一}心得解脫耶答曰不也
若說一刹那生心當知盡說未來一切心所
以者何未來無學心得行於世故問曰得盡
智時未來世所有修三界善根爲得解脫不
耶答曰得所以者何亦除其障故問曰若退

阿羅漢果還得阿羅漢果先所得過去無漏
道彼爲得解脫不耶答曰不得以不除障故
如無礙道滅乃至廣說無礙道者是金剛喻
定問曰何故名金剛喻耶答曰猶如金剛無
所不斷無所不壞無所不穿若鐵若瓦若石
若摩尼珠若玻璃若山如是等物無不摧破
彼定亦爾於一切煩惱無不摧破無有是處
以分別故說若設當具縛凡夫能起此定則
能斷一切煩惱何以故是一切煩惱對治法
故何以知耶答曰得阿羅漢時證一切三界

見道修道所斷煩惱解脫得以是事故如此定是一切煩惱對治法問曰如金剛喻定體性若是五陰若是四陰何以但名定耶答曰以定勢偏多故名爲定如見道體是五陰以見勢偏多故名爲見道如見道邊等智體性是五陰四陰以智勢偏多故說名爲智如四道通體性是五陰四陰以通勢多故說名爲通金剛喻定體性是五陰四陰以定勢多故說名爲定問曰若然者則因論生論彼處何故定勢多耶答曰或有說者以非想非非想

處難斷難破難過須堅固定以安其足發大精進如人欲害象時先安其足發其武勇然後可害如是非想非非想處難斷難破難過當先安其足發大精進已然後能斷如象非想非非想處下下煩惱復有說者非想非非想處微細難知羊一難可解了當須大持意法六如人欲射一毛當須大持意法彼亦如是此金剛喻定若在未至禪則有五十二金剛喻定其事云何金剛喻定與六智俱謂四比智二法智二法智者謂滅智道智依未至禪以苦

比智當得阿羅漢果彼觀非想非非想處苦等四行若一行現在前當得阿羅漢果若以集比智觀非想非非想處集等四行若一行現在前當得阿羅漢果若以滅法智觀欲界諸行滅等四行若一行現在前當得阿羅漢果若以道法智觀欲界斷諸行道等四行若一行現在前當得阿羅漢果若以滅比智彼或有觀初禪諸行滅等四行若一行現在前當得阿羅漢果如是乃至觀非想非非想處諸滅亦如是如是八四有三十二若以道比

智觀九地中比智分道等四行若一行現在前當得阿羅漢果滅比智三十二道比智四前有十六是名依未至禪有五十二金剛喻定如是依初禪禪中間第二禪第三禪第四禪亦有五十二金剛喻定空處有二十八若依空處以苦比智觀非想非非想處苦等四行若一行現在前當得阿羅漢果若以集比智說亦如上若以滅比智觀空處諸行滅等四行如前說或觀識處或觀無所有處或觀非想非非想處滅等四行廣說如上若以道

比智觀九地中比智分道等四行廣說如上
滅比智有十六道比智有四前有八是名依
空處二十八金剛喻定識處有二十四無所
有處有二十如是隨所應說此是一家義復
有說者未至禪中有八十其事云何金剛喻
定與六智俱如上說若依未至禪以苦比智
當得阿羅漢果觀非想非非想處苦如先說
若以集比智觀非想非非想處集如先說若
以滅法智觀欲界諸行滅如先說以道法智
觀欲界斷諸行道如先說若以滅比智觀初

禪諸行滅如先說或有觀乃至非想非非想
處諸行滅亦如上說此八四有三十二道比
智亦有三十二合六十四前有十六是名依
未至地有八十金剛喻定如是初禪禪中間
第二禪第三禪第四禪亦有八十空處有四
十若依空處以苦比智當得阿羅漢果廣說
如上以集比智說亦如上若以滅比智觀空
處諸行滅乃至非想非非想處諸行滅有十
六道比智亦有十六前有八是名空處有四
十金剛喻定識處有三十二無所有處有二

十四應隨相廣說評曰應作如是說者好依未至禪應有百六十四金剛喻定其事云何若依未至禪以苦比智觀非想非非想處苦廣說如上若以集比智觀非想非非想處集說亦如上若以滅法智觀欲界諸行滅說亦如上若以道法智觀欲界斷諸行道說亦如上若滅比智觀初禪諸行滅或有乃至觀非想非非想處諸行滅如是八四有三十二如前說或有觀初禪亦觀第二禪或觀第二禪亦觀第三禪或觀第三禪亦觀第四禪或觀

第四禪亦觀空處或觀空處亦觀識處或觀識處亦觀無所有處或觀無所有處亦觀非想非非想處或有觀初禪第二禪第三禪或有觀第二禪第三禪第四禪或有觀第三禪第四禪空處或有觀第四禪空處或有觀空處識處無所有處或有觀識處無所有處非想非非想處或有觀初禪第二禪第三禪第四禪或有觀第二禪第三禪第四禪空處或有觀第三禪第四禪空處或有觀空處識處

處無所有處非想非非想處或有觀初禪乃至空處或有觀第二禪乃至識處或有觀第三禪乃至無所有處或有觀第四禪乃至非想非非想處或有觀初禪乃至識處或有觀第二禪乃至無所有處或有觀第三禪乃至非想非非想處或有觀初禪乃至無所有處或有觀第二禪乃至非想非非想處或有觀初禪乃至非想非非想處若以道比智觀九地中比智分道等四行若一行現在前當得阿羅漢果此有四前苦比智有四集比智有

四滅法智有四道法智有四滅比智有百四十四如是依未至禪有百六十四金剛喻定初禪禪中間乃至第四禪亦有百六十四空處有五十二若依空處若以苦比智當得阿羅漢果觀非想非非想處苦等四行廣說如上若以集比智觀非想非非想處集廣說如上若以滅比智或觀空處諸行滅乃至或觀非想非非想處諸行滅廣說如上或有觀空處識處或有觀識處無所有處或有觀無所有處非想非非想處或有觀空處乃至無所

有處或有觀識處乃至非想非非想處或有
 觀空處乃至非想非非想處若以道比智觀
 九地比智分道等四行廣說如上此有四前
 苦比智有四集比智有四滅比智有四十是
 名依空處五十二金剛喻定識處有三十六
 若依識處以苦比智觀非想非非想處苦四
 行廣說如上若以集比智觀非想非非想處
 集四行廣說如上若以滅比智觀識處諸行
 滅乃至或觀非想非非想處諸行滅廣說如
 上若以滅比智觀識處無所有處或觀無所

有處非想非非想處或有觀識處乃至非想
 非非想處若以道比智觀九地道智分道等
 四行廣說如上此有四前苦比智四集比智
 四滅比智二十四如是依識處有三十六金
 剛喻定無所有處有二十四依無所有處若
 以苦比智觀非想非非想處苦四行廣說如
 上若以集比智觀非想非非想處集四行廣
 說如上若以滅比智觀無所有處諸行滅或
 觀非想非非想處諸行滅廣說如上或觀無
 所有處非想非非想處諸行滅廣說如上若

以道比智觀九地比智分道等四行廣說如上此有四前苦比智四集比智四滅比智有十二如是依無所有處有二十四金剛喻定無色界中不應說法智生色界中不應說法智不應說生上地依下地離欲除非想非非想處亦不應說生上地觀下地滅餘生色界亦如生欲界說生無色界如生欲色界說尊者瞿沙說金剛喻定有十三云何十三謂諸斷非想非非想處煩惱無礙道見道所攝有四修道所攝有九已解脫心得解脫耶未解

脫心得解脫耶答曰已解脫心言得解脫如是汝語已解脫心言得解脫不應說已解脫心言得解脫所以者何若已解脫不得言當解脫若當解脫不得言已解脫問曰已解脫心何以言得解脫耶答曰以是事故先作是說若以煩惱而言名已解脫若以行世在身而言名得解脫我亦說已解脫言得解脫亦說已作事言作如是說者復有何過佛亦說已解脫言得解脫已作事言作欲證此義故引佛經於汝意云何佛經爲是善說不耶如

說偈

若斷欲無餘

如蓮華在水

比丘捨此彼

如蛇脫皮去

問曰佛說此偈爲已捨言捨耶未捨言捨耶

答曰佛說已捨言捨此中說斷欲無餘言已

捨言捨如此偈中已捨言捨已作言作我亦

如是已解脫言得解脫而無有過爲證此義

故復引佛經如說偈

慢盡自定意

善心一切脫

一靖居無亂

能度死彼岸

問曰此偈中爲說已度度未度度耶答曰此

中說已度度若善心一切得解脫時名已度

而言是度如此經說已度言度已作言作我

亦如是已解脫言得解脫又世尊言習馱無

欲習無欲解脫習解脫涅槃問曰何以作此

論答曰此是佛經佛經說習馱無欲乃至廣

說不分別云何馱云何無欲乃至廣說佛經

是此論根本彼中不說者今當說之以是事

故而作此論習有二種一者能生二者能到

能生者如習馱能生無欲習無欲能生解脫

能到者如習解脫能到涅槃復有說者習有二種一者隨順二者隨應隨順者如習猒得無欲習無欲得解說隨應者習解脫應得涅槃問曰若是習性亦是緣性耶答曰諸是緣性則是習性問曰頗是習性非緣性耶答曰有謂習解脫得涅槃者是也此習於涅槃無四緣義而能到涅槃云何為猒答曰無學惡賤五取陰諸行如經本廣說問曰如此猒亦是學亦是無學亦是非學非無學何以唯說無學耶答曰或有說者以名義俱勝故若求法勝則無學法

勝若求人勝則無學人勝尊者瞿沙說曰以多勝無過故唯說無學猒不說學人凡夫人也復有說者世尊說勝法根本故無學是勝法根本故無學是勝法根本非學人凡夫人也復有說者若說終者亦明其始復有說者若無二法相對應如上無學廣說問曰猒體性是何答曰或有說者體是慧性問曰若然者猒體性是苦忍苦智彼說善通此文云何通如說云何習猒得離欲答曰與猒相應無欲慧癡善根問曰若然者慧還與慧相應耶

答曰此文應如是說彼獸相應無欲善根不應說無恚無癡應作是說而不說者當知此文是誦者長說復有說者此獸是心數法與心相應問曰若然者此文善通見捷度所說體是苦忍苦智復云何通答曰彼中說獸以親近苦忍苦智故於何處得獸答曰苦忍苦智邊評曰不應作是說如前說者好獸體性是慧云何世俗獸答曰與不淨相應者是也即是阿那般那體是緣苦集暖頂忍是世第一法是緣苦集見道邊等智與悲相應第一

第二解脫相應與初四勝處相應是身如病如癰如瘡無常苦空無我因集有緣等行麤說則有如是等相若廣說者量過四海問曰若獸體是可獸耶若體是可獸是獸耶乃至廣作四句初句者無漏獸是也第二句者除世俗獸諸餘有漏體是也第三句者世俗獸是也第四句者除無漏獸諸餘無漏體是也問曰如一切法無我觀為是獸觀耶為是欣踊觀耶答曰此義前無我行中已說云何習獸得離欲答曰與獸相應無欲無有欲善根

此文應如是說不應說無恚無有恚問曰無欲體性是何答曰體性は無貪云何習無欲得解脫答曰彼無欲相應解脫乃至廣說一切諸法中有二法體是解脫一者有爲二者無爲有爲者心數法中解脫是也無爲者數滅是也此中惟說有爲解脫不說無爲解脫有爲解脫有二種一者塗汚二者不塗汚塗汚者是邪解脫不塗汚者是正解脫正解脫復有二種一者有漏二者無漏有漏者與不淨觀相應慈悲喜捨相應無漏者與學無學

相應學者有四向住三果無學者唯住一果無學復有二種一時心解脫二非時慧解脫時心解脫者謂五種阿羅漢是也非時慧解脫者不動阿羅漢是也此即是斷欲心得解脫此即是斷無明慧得解脫問曰若斷欲即是心得解脫斷無明即是慧得解脫者攝法論所說云何通耶如說云何斷欲心得解脫答曰無貪善根云何斷無明慧得解脫答曰無癡善根問曰如無貪無癡善根非解脫性何故說是解脫耶答曰此文應如是說云何

華一

十四

斷欲心得解脫答曰無貪善根相應解脫是也云何斷無明慧得解脫答曰無癡善根相應解脫是也此文應如是說而不說者有何意耶答曰各有所為故或有為斷欲故勤方便或有為斷無明故勤方便或有為斷欲勤方便者名心解脫或有為斷無明勤方便者名慧解脫然其解脫更無別體復有說者無貪與貪相對無癡與癡相對是故以無貪無癡名說云何習解脫得涅槃答曰若斷一切愛盡乃至廣說問曰如斷一身見盡亦名涅槃

槃何以言斷一切愛盡耶答曰或有說者此中說滿足涅槃何者是耶謂斷一切愛盡乃至廣說復有說者此中諸所說道盡說無學身中道如說無學身中道說無學身中道果亦如是學人所斷有餘非是無餘問曰云何名涅槃義答曰或有說者諸陰永斷更不生是涅槃義復有說者滅一切煩惱義是涅槃義復有說者滅三種火故是涅槃義復有說者不織義是涅槃義如因經緯織丈匹等織氎便成若不因經等織氎不成如是因業煩

惱經緯故織受生疊便成若不因業等織受
生疊不成以是事故不織義是涅槃義問曰
厭無欲解脫涅槃有何差別答曰惡賤是厭
不求是無欲心無垢是解脫捨擔是涅槃復
有說者惡賤煩惱是厭斷煩惱是無欲不與
煩惱俱是解脫諸陰盡是涅槃如尊者瞿沙
解此經如實知見是說見地厭是薄地無欲
者是無欲地解脫者是無學地涅槃者是諸
陰不生
世尊說三界斷界無欲界滅界乃至廣說問

曰何故作此論答曰此是佛經佛經說尊者
阿難往詣名長老上座所到已乃至廣說問
曰以何等故尊者阿難往詣彼所答曰或有
說者彼尊者阿難是持佛法船施者常監臨
四眾數數往詣諸比丘所慮諸比丘謬受境
界窳墮空過以是事故往詣彼所復有說者
尊者阿難作是忍惟若彼長老比丘有得勝
進功德者我當讚善隨喜若不得者我當示
其方便爾時阿難往詣彼所生彼相似信信
有二種有相似有不相似相似信者彼若是

阿練若問阿練若法是阿毗曇人問阿毗曇
法是持脩多羅人問脩多羅法是持律人問
於律法不相似信者問與上相違爾時阿難
問彼長老上座阿練若法汝數數觀何境界
耶彼答言我觀舍摩他毗婆舍那阿難復問
若修行廣布舍摩他法有何利耶華一彼答曰若
修行廣布舍摩他法是名修心若修心者得
心解脫問曰如阿毗曇義一心中有定有慧
云何分別是修定方便人修慧方便人耶答
曰以依具故知或有多依定具或有多依慧

具多依定具者性樂獨住常好閑靜樂居空
舍不喜言說多依慧具者常好受持讀誦修
多羅阿毗曇毗尼亦以教人觀察總相別相
如是等事是名差別復有說者或有繫心一
緣而不分別法相或有不繫心一緣而分別
法相繫心一緣不分別法相者是名修定若
不繫心一緣分別法相者是名修慧阿難問
言若以定方便修心者得心解脫若以慧方
便修心者得慧解脫若以定以慧方便修心
者得何等解脫耶答言得界解脫復問何等

界解脫答言三界謂斷界無欲界滅界問曰
如斷是無緣法不能有所緣何故說言得斷
界解脫耶答曰此中觀涅槃解脫以界名說
所以者何雖勤行精進而不能生觀涅槃解
脫者終不能得心解脫也以是事故觀涅槃
解脫說名為界爾時尊者阿難從長老上座
比丘所聞如是說已便詣迦梨勒壇上以如
是義盡問五百比丘諸比丘皆以如是義答
問曰是諸比丘云何而答答曰或有說者如
今法會處先下坐說彼亦如是復有說者一

華一

十七

人答餘者印可尊者波奢說曰爾時作白羯
磨行籌受籌者名答爾時尊者阿難問諸比
丘已往詣佛所以如是等義問佛佛亦以如
是義答問曰尊者阿難以不可上座比丘及
五百比丘所說而往問佛耶答曰可適問曰
若可適者何以復問佛耶答曰欲顯善說法
中同見同欲同意具足問答故外道法中意
欲不同破壞法塔善說法中意欲同故不壞
法塔以此法妙故師與弟子始終所說不相
違背復有說者欲今多人遠罪過故其事云

何曾聞彼長老上座比丘經六十年在母胎中却後生已身形老瘦無有威德爾時多人生輕懷心作如是言此諸年少氣力強盛初夜後夜勤行精進於勝進法猶故難得何況老瘦身者能得此法然此五百比丘以飲食故爲提婆達多所壞後還歸佛是時多人生不信心是諸比丘貪利供養豈當能得勝進之法乃令多人作諸罪過是時阿難欲令多人去罪過故而往問佛彼經雖說斷界無欲界滅界而不廣說此論因彼經故作種種辭

說優婆提舍彼經是此論所爲根本謂彼中所不說者今此悉說故作此論
阿毘曇毘婆沙論卷第二十一

阿毘曇毘婆沙論卷第二十二

華二

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度人品第三之六

云何斷界我今當先說阿毗曇名數近對治

華二

法云何斷界答曰除愛結諸餘結斷是名斷界諸餘者除愛結餘八結是也云何無欲界答曰愛結若斷是近對治有欲對無欲故云何滅界答曰除九結諸餘結法滅是名滅界此中一切有漏體說是結法復有說者八結

八結相應法及所起處生等若斷是名斷界愛結愛結相應法及所起處生等若得離欲是無欲界若說九結則攝一切染汚法盡餘惟有有漏善法及不隱沒無記彼若滅是名滅界復有說者有法縛而不染汚有法亦縛亦染有法不縛不染縛而不染法若斷是名斷界亦縛亦染法若得離欲是無欲界不縛不染者他縛他染若滅者是名滅界如縛繫義亦如是復有說者煩惱體若斷是名斷界煩惱於緣得離是名無欲界諸煩惱果更不

生是名滅界復有說者過去諸陰若斷是名
斷界未來諸陰離欲是名無欲界現在諸陰
若滅是名滅界復有說者若苦受斷是名斷
界若於樂受離欲是名無欲界不苦不樂受
若滅是名滅界復有說者若苦苦斷是名斷
界變苦若離欲是名無欲界行苦若滅是名
滅界尊者奢摩達說曰捨於重擔是名斷界
無欲對治有欲若離有欲是名無欲界今生
不相續相續者若滅是名滅界復有說者或
有言唯斷愛結問曰若然者則違佛經佛經

說諸行若斷是名斷界諸行離欲是名無欲
界諸行若滅是名滅界復違波伽羅那經如
說可斷法云何答言一切有漏法復說斷智
法云何答言一切有漏法答曰愛有緣八結
者有還緣愛者有緣餘法者緣八結愛若斷
是名斷界緣愛結愛若斷是名無欲界緣餘
法愛若斷是名滅界復有說者唯斷於使緣
八結使若斷是名斷界緣愛結使若斷是名
無欲界緣餘法使若斷是名滅界若斷界是
無欲界耶問曰何以復作此論答曰先說阿

毗曇名數義今欲說真實義若不爾者人謂
但自隨己意不順佛經今欲隨順佛經故作
如是說若斷界是無欲界耶答曰如是乃至
廣說所言斷無欲滅此三名雖異義無差別
世尊說三想乃至廣說問曰何以作此論答
曰此是佛經佛經說三想不廣分別佛經是
此論所為根本彼中不說者今悉說之故作
此論問曰十六行外更有聖道不耶若有者
智捷度識身經中何以不說耶若無者此經
云何通如說受樂受時如實知受樂受此是

何行又如說我已知若為是何行不復更知
此是何行乃至我已修道此是何行不復更
修此是何行我生已盡慧行已立所作已辦
更不受後有如攝法經所說比丘盡欲漏是
名盡智更不復盡是名無生智是何等行有
漏無明漏說亦如是評曰應作是說二十六行
外更無聖道問曰若無者先說善通此經云
何通耶受樂受時如實知受樂受乃至廣說
答曰不以知受樂受故名如實知樂受知此
樂受是道如迹乘故名如實知我已知苦者

是二行謂無常行苦行不復更知亦是無常
行苦行我已斷集是集等四行更不斷集亦
是集等四行我已證滅是滅等四行更不證
滅亦是滅等四行我生已盡是集等四行梵
行已立是道等四行所作已辦是滅等四行
不受後有是苦等二行謂無常行苦行復有
說者我生已盡有五事一者身二者對治三
者所作四者果五者人身者一切處生身盡
對治者得如此對治能盡一切生所作者智
能所作使諸生盡果者得智果能盡一切生

人者言是人能盡一切生如攝法經所說比
立盡欲漏者是盡智有六行不復更盡是無
生智亦有六行六行者謂無常苦二行及集
四行有漏無明漏說亦如是復有說者十六
行外更有聖道問曰若有者智捷度識身經
中何故不說耶答曰應說而不說者當知此
說有餘問曰此有餘說有何義耶答曰若行
能得正決定得果離欲及盡諸漏者智捷度
識身經則說若諸行不能得正決定不得果
不離欲不盡諸漏者然是聖所得道爲受現

法樂故爲遊戲故觀本所作故受用無上聖法故而起現在前復有說者若行現在斷煩惱時能害煩惱能有所作有大功用者則說現在斷煩惱時彼諸行不能害結不有所作無大功用是故不說唯在未來世中修復有說者若行在方便無礙解脫勝進道者則說彼諸行不在無礙道解脫道或在勝進道或在遠方便道以是事故智捷度識身經不說若作是說十六行外有聖道者想是聖道若行於斷是斷想若行無欲是無欲想若行於

滅是滅想猶如一的爲若木若鐵衆箭所中如是一無爲體爲三想所行諸作是說十六行外更有聖道者斷想非離欲想非滅想乃至廣說諸作是說十六行外更無聖道者彼想是緣若緣斷是斷想若緣無欲是無欲想若緣滅是滅想此文應如是說若斷想是無欲想耶答曰如是乃至廣說雜捷度愛敬品第四之一云何爲愛云何爲敬乃至廣說如此章及解章義此中應廣說優婆塞問曰何故作此

論答曰此是佛經佛經中說若比丘習慚愧
滿足則有愛敬雖作是說不廣分別云何爲
愛云何爲敬今欲說故而作此論復有說者
所以作此論者欲斷小人法現大人法故其
事云何答曰小人愛則妨敬敬則妨愛云何
愛妨敬猶如在家法父母於子則有親愛子
於父母有愛無敬出家法中和尚阿闍梨於
諸弟子則有親愛弟子於和尚阿闍梨有愛
無敬是名愛妨敬云何敬妨愛猶如在家法
中父母於子教訓嚴難欲令諸子遠惡修善

子於父母有敬無愛出家法中和尚阿闍梨
於諸弟子教訓嚴難欲令諸弟子遠惡修善
諸弟子於和尚阿闍梨有敬無愛如是小人
愛則妨敬敬則妨愛大人不爾若愛則加敬
敬則加愛是故爲斷小人法欲現威勢大人
法故而作此論佛出世時一人具此二法者
多佛不出世一人具此二法者少設今有者
當知皆是菩薩摩訶薩云何爲愛答曰若愛
乃至廣說如是等言盡說愛相問曰愛體性
是何答曰愛有二種一塗汚二不塗汚塗汚

者體是渴愛不染汚者體是信渴愛有二種
一是渴愛二是信愛問曰若渴愛是愛耶答
曰若渴愛則有愛頗有愛非渴愛耶答曰有
不染汚愛也信亦有二種一是信二是愛問
曰若信是愛耶答曰或有信非愛或有信是
愛信非愛者信而不求者是也信是愛者亦
信亦求者是也復有以此義非四句者或有
信非愛或有愛非信乃至廣作四句信非愛
者信其事而不求也愛非信者染汚愛是也
亦信亦愛者愛其事而求者非信非愛者

除上爾所事云何敬若敬善敬乃至廣說如
是等言盡說敬相問曰此敬體性是何答曰
體性是慚愧云何愛敬問曰何故作此論答
曰先雖說其體未說此二法俱在一人身中
今欲說故復作此論云何愛敬答曰猶如有
一以愛敬故意常念佛凡夫人愛敬佛者以
佛力故使我得離賦役驅使種種苦事使我
復得種種資生隨意之物聖人愛敬佛者以
佛力故使我斷無始已來無量諸苦盡惡道
因住決定法見於真諦正見清淨復有說者

俱愛敬佛意常念之以佛力故使我出家得
比丘法及餘諸善安樂之利如尊者優陀耶
言世尊滅我無量惡法益我無量善法復次
以佛出世故淨三種眼如尊者舍利弗言若
佛不出世則我盲無目過此一生復次佛於
此法最尊勝故復有說者佛是法主故復有
說者無始已來七依之法隱蔽不現佛能開
示故復有說者佛能令無數那由他眾生入
涅槃城故復有說者佛世尊獨出無明殼轉
於法輪故復有說者以世尊說法故令無量

那由他衆生種諸善根亦令成熟使得解脫
以佛說法故使有念處正斷神足根力覺道
禪定解脫三摩提辦如是等一切功德盡現
世間以如是等事故凡夫聖人愛敬於佛亦
愛敬法意常念之^{羊二}所以者何能盡我身心等
苦亦依此法能到涅槃亦愛敬僧意常念之^七
所以者何以僧力故使我出家受具足戒得
畜百一種物得共和尚阿闍梨等梵行者同
住佛法如是等人我行道時是我伴侶以於
如是等處有愛有敬故名愛敬有人有愛無

敬有敬無愛乃至廣作四句有愛無敬者如在家法父母於子和尚阿闍梨於諸弟子有愛無敬有敬無愛者如於有德他師長所不相伏習者有敬無愛亦敬亦愛者如在家法子於父母弟子於和尚阿闍梨所無愛無敬者除上爾所事愛敬四趣中盡有此中所說愛敬是佛法中所行者也云何爲養云何爲敬乃至廣說問曰何故作此論答曰爲斷小人法現大人法故所以者何小人養則妨敬敬則妨養養妨敬者如在家法父母老病以

衣服飲食隨病醫藥以養父母而無有敬出家法中如諸弟子威德多聞善解法相衆所知識彼以衣服飲食隨病醫藥以養和尚阿闍梨其師或時於弟子所受經問義如是等養妨於敬大人不爾若養則加敬若敬則加養佛出世時一人具此二法者多佛不出世一人具此二法者少設當有者當知皆是菩薩摩訶薩也菩薩若與人養必加其敬若與其敬必加其養以是事故欲斷小人法現大人法甚希有故而作此論云何爲養答曰養

有二種一者財二者法問曰財養體性是何
答曰或有說者所捨物是復有說者身口業
捨是復有說者能令諸根四大長養者是評
曰應作是說財養體性是五陰問曰爲是何
趣耶答曰除地獄趣餘趣盡有復有說者六
欲天中無所以者何諸天若欲食時以空金
鉢置前隨其福力飲食自出何須財養復有
說者彼飲食雖等有餘財物可以與他問曰
何處施誰與誰取答曰或有說者畜生趣中
還施畜生餓鬼趣中施於二趣人施三趣天

施前三趣復有說者能施四趣若人以饒益
他意施飲食他人食之四大諸根而得長養
是名爲施亦名爲養雖有饒益他意施他飲
食他人食之不長養諸根四大是名爲施不
名爲養若人害心以雜毒食施他他人以呪
術藥草力若是有德衆生諸根四大而更增
長是名爲養不名爲施彼施者受不善報問
曰法養體是何耶答曰或有說者法養體性
是名復有說者是語復有說者若聞法時生
未曾有善巧方便是法養體性評曰應作是

說取其聞法巧便相應共生法者體是五陰
問曰何處有法養耶答曰五趣盡有何以知
地獄趣中有耶答曰曾聞彌多達子小生地
獄中謂是浴室而便說偈

人間空處受苦樂 非我非他之所作

若受諸觸皆緣身 無有身者誰受苦

時諸衆生聞說此偈緣斯福故從是命終脫
地獄苦云何知畜生道中亦有法養答曰如
迦賓闍羅鳥等身行梵行爲他說法者是也
餓鬼中如畢陵迦等是也人天中者盡可現

見天中六欲天及色界諸天非無色界天何
以知也思諸天亦有耶答曰如手天子往詣
佛所作如是言如今世尊四衆圍繞而說諸
法聞者歡喜奉行我還至無熱天中諸天圍
繞而爲說法聞者歡喜奉行亦復如是以是
事故知色界天中亦有法養若以饒益心爲
他說法他聞法已生善巧便是名爲施亦名
爲養若以饒益心爲他說法他聞法已不生
善巧方便者是名爲捨不名爲養若以譏刺
心爲他說法他人聞已以智慧心生善巧便

是名爲養不名爲施云何爲敬若敬重敬乃至廣說敬體性是慚如前說云何敬養問曰何以復作此論答曰先已說敬養體性未說一人具此二事故而作此論云何敬養答曰猶如有一而敬養佛問曰以何敬養佛答曰以財敬養佛不能以法所以者何不能生佛未曾有善巧便故所以者何以阿羅呵三藐三佛陀不受用他法法應爾故問曰何故此中不說敬養法耶答曰竹緣義是養義彼法離緣故問曰若欲施法當施何處答曰法有

二種一者名數二者真實若欲施名數法者應施說法人若書寫經若欲施真實法者守護此物當如敬佛塔云何施僧法養答曰於衆僧中作三契經偈作娑曷遮說決定義種種問答是也云何財養答曰若以種種飲食施作長齋般遮于瑟解經法會供養和尚阿闍梨及餘清淨梵行者問曰誰施誰受答曰佛能施一切衆生法養財養一切衆生能施佛財養不能施法養辟支佛能施一切衆生法養財養除佛世尊一切衆生能施佛施辟

支佛財養不能施法養舍利弗能施一切衆
生法養財養唯除佛辟支佛一切衆生能施
佛辟支佛舍利弗財養不能施法養目捷連
能施一切衆生財養法養唯除佛辟支佛舍
利弗一切衆生能施佛辟支佛舍利弗目捷
連財養不能施法養乃至利根者能施鈍根
者財養法養鈍根者能施利根者財養不能
施法養問曰若無有能施佛法養者世尊何
故稱可阿難所說讚言善哉善哉如汝所言
精進能生菩提亦稱讚億耳比丘善哉善哉

汝能以微妙音聲詠頌妙法以阿槃提國語
音聲徧滿其言正直易解令多人樂聞故此
說復云何通如佛告阿難我亦增益出家閑
靜善法答曰何故稱讚阿難者以阿難所說
應時是以稱可何以知之曾聞世尊遊行人
間而患背痛敷鬱多羅僧枕僧伽梨右脇而
卧告阿難言汝今當爲諸比丘說法爾時阿
難爲諸比丘解說覺意諸長老如來以念覺
意故而得成道亦爲他說乃至廣說擇法覺
意精進覺意當於阿難分別覺意時世尊即

自憶念過去無數阿僧祇劫行諸方便皆是
精進力以憶念故而起善心今此有患四大
速滅無患四大速生背痛即除尋起加跌而
坐告阿難言汝說精進耶阿難言如是佛言
善哉善哉阿難實如汝所言精進能生菩提
以是事故稱可阿難稱讚億耳比丘者或有
說者欲生彼比丘無畏心故阿槃提國和尚
大迦旃延曾遣億耳汝往佛所請求五願所
謂一求常澡浴二求皮作敷具三求毗尼師
作第五人得受具戒四求著一重革屨五求

聽畜長衣過十夜以此五事故來詣佛所世
尊威德乃至梵釋護世者不能側近正觀以
是事故不敢輒求後世尊稱美乃敢求之是
故爲令彼比丘生無畏故而稱讚之復有說
者欲饒益彼比丘故而稱讚之所以者何彼
比丘於阿槃提土地能作佛事欲令彼諸人
加尊重心故而稱讚之復有說者以善能誦
持優陀那波羅延衆義經等適可佛意故而
稱讚之復有說者以修淨業令言音清妙故
而稱讚之所言增益出家閑靜善法者諸轉

轉出家得正決定證於道果能離愛欲亦盡
諸漏種佛道因及緣覺聲聞道因生於尊貴
多財之家眷屬成就有大威勢顏貌端正能
淨天道及解脫道者皆是我力以我力故令
多衆生於我法中出家有如是等利而起喜
心故言我今增益出家閑靜善法復有說者
欲離誹謗過故讚歎阿尼盧頭等欲令其人
威德尊重故讚歎目捷連等欲顯有大功德
故讚歎舍利弗等欲令生無畏故讚歎如億
耳比丘等

云何身力云何身力劣乃至廣說問曰何故
作此論答曰如毗婆闍婆提說身力身力劣
不由於身是心所爲爲止如是說者意故欲
明力體是觸入故而作此論復有說者所以
作論者欲止彌沙塞部意故彼作是說身力
體是精進身力劣體是懈怠爲止如是說者
意故欲明身力身力劣體是觸入復有說者
所以作此論者欲止譬喻者意故彼作是論
說身力身力劣無有定體如象力勝馬馬力
勝牛云何一體即是身力是身力劣欲止如

是說者意故欲明身力身力劣是決定法故
 若當身力非決定法則非入所攝非識所識
 問曰若身力是決定者譬喻者所說云何通
 如象力勝馬力馬力勝牛力答曰此因他故
 說勝如馬力於象弱四大則多強四大則少
 牛力於馬弱四大則多強四大則少然則強
 力常強弱力常弱以是事故為止他意欲顯
 已義故乃至廣說而作此論一切有為法力
 有強弱所以者何如眼明了能見是名強力
 不如者名為弱力乃至身亦如是如意善能

知法是名強力不如者名為弱力此中說身
 力身力劣而作此論云何身力答曰若身力
 身勇等乃至廣說如是等名盡顯現力相如
 二力士觸力乃至廣說以是義故知身力身
 力劣觸入所攝所以者何由觸故知是人力
 強是人力劣猶如二健夫捉一力劣者彼當
 捉時展轉相知如強力者捉劣力者知其力
 劣力劣捉強力者亦知其力強強力劣力俱
 一入所攝謂觸入二識所識謂身識意識身
 識識別相意識識別相總相以如是義則止

說身力不定者意所以者何若當身力身力
劣不定者則不應定說一入所攝二識識也
問曰身力身力劣體性是何答曰或有說者
體是四大問曰若然者何大增故身力強何
大增故身力劣耶答曰或有說者四大無增
自有相似四大生身力則強有相似四大生
身力則劣復有說者地大增故身力則強水
大增故身力則劣外物亦爾如陀婆樹法陀
羅樹毗摩樹婆陀羅樹等以地大偏多故則
堅韌如葦柳菰胡麻幹等水大偏多故則弱

復有說者身力身力劣觸入所攝體非四大
是造色性問曰若然者造色性有七種何者
增故身力強何者增故身力劣耶答曰重偏
多故身力強輕偏多故身力劣外物亦爾重
者則強輕者則劣復有說者七種造色外更
有身力身力劣第二評曰應作是說十四四大身等身
力則強四大不等身力則劣如說菩薩有那
羅延力那羅延力齊量云何答曰或有說者
十凡牛力與一村天牛力等十村天牛力與
一青牛力等十青牛力與一凡象力等十凡

象力與一香象力等十香象力與一大力人
 力等十大力人力與一鉢建陀力等十鉢建
 陀力與半那羅延力等二半那羅延力與一
 那羅延力等一那羅延力與菩薩一節力等
 是名菩薩身力復有說者此說甚少凡牛
 力與一村天牛力等乃至十凡象力與一野
 象力等十野象力與一伽尼羅象力等十伽
 尼羅象力與一阿羅勒迦象力等十阿羅勒
 迦象力與一雪山象力等十雪山象力與一
 香象力等十香象力與一青山象力等十青

山象力與一黃山象力等如是次十倍赤白
 優鉢羅拘物頭波頭摩說亦如是十波頭摩
 象力與一大力人力等十大力人力與一鉢
 建陀力等十鉢建陀力與一沙楞伽力等十
 沙楞伽力與一婆楞伽力等十婆楞伽力與
 一章菟勒力等十章菟勒力與一婆羅章菟
 勒力等十婆羅章菟勒力與一半那羅延力
 等二半那羅延力與一那羅延力等是名那
 羅延力量復有說者此說亦少千伊那拔羅
 龍王力與菩薩一節力等曾聞三十三天欲

遊戲時伊那拔羅龍王其色純白如拘物頭
華七枝安立具有六牙頭赤如因提具波色
左右脇各二由旬半前後各一由旬如是遶
身有七由旬高二由旬半此是常身有八千
眷屬彼諸眷屬其色赤白如拘物頭華七枝
安立具有六牙頭赤如因提具波色三十三
天欲遊戲時伊那拔羅龍王身上自然有香
手現便作是念今者諸天須我即自化身有
三十二頭頭有六牙頭赤如因提具波色第
三十三者是其常頭一一牙上化作七池一

一池中化作七蓮華一一華上化作七臺一
一臺上化作七絞絡帳一一帳中有七天女
一一天女有七侍者一一侍者有七伎女作
是化已往至諸天城中所化三十二頭三十
二輔臣及其眷屬而乘其上常頭帝釋及其
眷屬而乘其上如是凡有一萬諸天家族其
身輕舉猶如旋風吹於草葉乘空而上詣遊
戲處爾時諸天都不自見有前後者到遊戲
處爾時諸天各各自詣遊戲園林歡娛快意
爾時龍王亦自化身作天子形而自娛樂如

便當摧破以力無畏甚尊重故是以如來初
成道時舉足欲行安徐蹈地地故震動復有
說者以阿耨多羅三藐三菩提故於三千大
千世界中閻浮提閻浮提中有金剛座自然
而出菩薩坐上成等正覺如是亦為阿耨多
羅三藐三菩提故積集堅牢之身復有說者
以此力引致應化衆生故是中應說化力人
喻諸釋子射喻般涅槃時堅石喻曾聞世尊
般涅槃時詣波波村爾時五百力士修治道
路時有一石長十二丈廣六丈諸力士等盡

其身力不能令動世尊既至問諸童子今何
所為答曰修治道路世尊復問我今為汝去
此石耶答言可爾佛告諸人汝悉遠去爾時
世尊以脚拇指舉此大石安置右掌中復以
手擲置虛空中下復接之以口吹散令如微
塵散復還合與本無異時諸力士而問佛言
如是之事為是何力世尊答言以足拇指舉
著掌中是我父母生身之力後以手擲置虛
空中者亦是父母生身之力以口吹散令如
微塵是神足力散復還合如本無異者是解

脫力時諸力士復更問佛頗更有力勝於世
 導如是力不佛答言有謂無常力佛告力士
 若是父母所生之力及神足解脫力今日中
 夜當為無常力之所破壞爾時力士聞說是
 事心生厭離佛為說法得見真諦是故為欲
 引致應化衆生故修集此力問曰菩薩何時
 具滿此力耶答曰菩薩年二十五時具滿此
 力從是以後至年五十其力無減過是已後
 其力轉減復有說者其力無減所以者何意
 力無減故身力亦爾評曰應作是說法身無

減生身有減以是報故如優陀耶言今見世
 尊身色損減乃至廣說問曰餘衆生有那羅
 延力不耶答曰如初所說菩薩力餘衆生尚
 無何況餘說然世界初成時世界衆生有那
 羅延力者有半那羅延力者有鉢建陀力者
 有大力者滿闍浮提問曰彼諸人骨節相次
 云何答曰除彼四種人其餘衆生骨節相遠
 若人力與象馬等者骨節相近大力者骨相
 接鉢建陀力者骨節相鉤那羅延力者骨節
 連鎖菩薩骨節蛟龍相結如渴伽角辟支佛

名曰大力問曰轉輪王爲有那羅延力無耶
答曰轉輪王無那羅延力隨輪寶德身力及
餘寶亦然若其輪是金王四天下其力最勝
若其輪是銀王三天下其力轉減若其輪是
銅王二天下其力復減若其輪是鐵王一天
下其力最劣佛在世時三人有鉢建陀力一
是尊者阿難二是睽彌釋子三是瞿毗迦釋
女問曰辟支佛出世爲如佛獨出爲有俱者
耶答曰或有說者獨出無俱者所以者何辟
支佛根勝舍利弗如舍利弗並出於世猶無

是事何況五百功德者一時俱出問曰若辟
支佛不並出世言有五百功德一時出世者
爲是何人耶答曰此皆本是聲聞以緣悟菩
提故名辟支佛若本種辟支佛行成辟支佛
者獨出世間當知如佛

卷二

十九

阿毘曇毘婆沙論卷第二十二

音釋

評蒲兵切 殼苦角切 譏謀居切 刺依切 刺謂七

諷也 脇虛業切 屣所爾切 長衣長直亮切

刺也也 脰下也 鞮魚孟切 瓠胡故切 章

衣也也 掬古岳切 絞堅牢也 瓠胡故切 章

擲直炎切 揆梵語也 彌梵語也 膜失丹切

也也 投也也 掉也 揆失丹切 彌失丹切 膜失丹切

也也 投也也 掉也 揆失丹切 彌失丹切 膜失丹切

也也 投也也 掉也 揆失丹切 彌失丹切 膜失丹切

也也 投也也 掉也 揆失丹切 彌失丹切 膜失丹切

也也 投也也 掉也 揆失丹切 彌失丹切 膜失丹切

也也 投也也 掉也 揆失丹切 彌失丹切 膜失丹切

也也 投也也 掉也 揆失丹切 彌失丹切 膜失丹切

也也 投也也 掉也 揆失丹切 彌失丹切 膜失丹切

也也 投也也 掉也 揆失丹切 彌失丹切 膜失丹切

阿毘曇毘婆沙論卷第二十三

華三

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度愛敬品第四之二

已說如來身力今當說智力如來有十力所

謂是處非處智力季三乃至漏盡智力問曰力體

性是何答曰體性是智體是智身已說體性

今當說所以何等是力義答曰不為他所伏

義是力義不為他所覆蓋義是力義不斷伏

義是力義害義決定知義能誓義最勝義是

力義界者宿命智力生死智力在色界餘力

若是有漏是三界繫若無漏者是不繫地者

宿命智力生死智力在根本四禪地餘力有

漏者在十一地無漏者在九地依者依欲界

身行者是處非處智力至一切道智力行十

六行亦行非行知業法集智力行八行亦行

非行第三第四第五第六智力行十二行亦

行非行宿命智力生死智力行於非行漏盡

智力若以境界行於四行若以在身則行十

六行亦行非行緣境界者是處非處智力緣

永樂北藏

阿毗曇毘婆沙論

第一一册

一切法知業法集智力緣苦集諦第三第四
 第五第六智力緣於三諦除滅諦至一切道
 智力緣於四諦宿命智力緣於前世欲色界
 五陰生死智力緣於色入漏盡智力若以境
 界緣於滅諦若以在身緣一切法念處者知
 欲智力宿命智力是法念處生死智力是身
 念處漏盡智力若以境界是法念處若以在
 身是四念處餘力是四念處智者是處非處
 智力至一切道智力是十智知業法集智力
 是八智除滅智道智第三第四第五第六智

力是九智除滅智宿命智力如舊阿毗曇人
 說是等智尊者婆已說是四智法智比智苦
 智等智尊者瞿沙說是六智除盡智無生智
 滅智他心智評曰應如前說一等智者好生
 死智力舊阿毗曇人說是一等智尊者婆已
 說是四智法智^{準三}比智集智等智^二真實義者是
 一等智漏盡智力若以境界是六智除他心
 智苦智集智道智若以在身則有十智所以
 者何此十智於如來身中盡可得故根者總
 而言之則與三根相應過去未來現在者是

三世法緣過去未來現在世者是處非處智力至一切道智力緣於三世亦緣非世第二第三第四第五第六智力緣於三世宿命智力過去現在者緣過去世未來世當生者緣過去世若不生者緣於三世生死智力過去者緣過去世現在者緣現在世未來當生者緣未來世不生者緣於三世漏盡智力若以境界緣非世法若以在身緣於三世亦緣非世善不善無記者是善緣善不善無記者知禪解脫三摩提智力緣善無記漏盡智力若

以境界緣善若以在身緣善不善無記餘力緣三種繫者宿命智力生死智力色界繫餘力有漏者三界繫無漏是不繫緣三界繫者宿命智力生死智力緣欲色界繫知業法集智力緣三界繫漏盡智力若以境界緣不繫若以在身緣學三三界繫及不繫餘力三緣不繫是學無學非學非無學者宿命智力生死智力是非學非無學餘力若是無漏是無學若是有漏是非學非無學緣學無學非學非無學者知業法集智力宿命智力生死

智力緣非學非無學漏盡智力若以境界緣
非學非無學若以在身能緣三種餘力三種
盡緣見道斷修道斷不斷者宿命智力生死
智力是修道斷餘力若有漏是修道斷若無
漏是不斷緣見道斷修道斷不斷者知業法
集智力宿命智力緣見道斷修道斷生死智
力緣修道斷漏盡智力若以境界緣不斷若
以在身緣於三種餘力三種盡緣緣名緣義
者知欲智力生死智力緣義漏盡智力若以
境界緣義若以在身則緣名義餘力亦緣名

亦緣義緣自身他身非身者是處非處智力
至一切道智力緣自身他身亦緣非身法漏
盡智力若以境界緣於非身若以在身三種
盡緣餘力緣自身他身問曰此諸力爲從方
便生爲從離欲得耶答曰可言從方便生亦
從離欲得所以者何以從三阿僧祇劫積集
方便生故言從方便生以從離非想非非想
處欲得故言從離欲得問曰何處生此力答
曰依欲界身生閻浮提非餘方依男子身非
女身問曰知業法集智力生死智力有何差

別答曰從麤至細是生死智力從細至麤是知業法集智力如麤細現見不現見因果當知亦如是已說力無畏今當說三藐三佛陀有四無所畏乃至廣說問曰無畏體性是何答曰體性是慧身初力是初無畏第十力是

辛三

四

第二無畏第二力是第三無畏第七力是第四無畏一一力攝四無畏一一無畏攝十力則有四十力四十無畏佛略說故我成就十力四無所畏廣說則成就四十力四十無畏已說體性所以今當說何等是無畏義答曰

不可動義是無畏義勇猛義是無畏義不怯弱義是無畏義安隱義清淨義純白義是無畏義問曰力即是無畏為異無畏耶答曰諸力即是諸無畏如先所說初力即初無畏乃至廣說問曰若然者力與無畏有何差別答曰無有差別如說無畏即力力即無畏復有說者名即差別所以者何是名為力是名無畏復有說者初立是力已立不動是無畏復次有堅強是力勇決是無畏復次不為他所伏是力不怯弱是無畏復次智是力辯是無

畏復次因是力果是無畏復次不爲他所蓋
是力能蓋他是無畏復次自饒益是力饒益
他是無畏自利利他亦爾復次自覺是力爲
他說是無畏積集是力受用是無畏受財義
是力分財義是無畏復次知醫方是力治他
病是無畏復次法義無礙是力辭樂說無礙
是無畏復次讚求法義無礙是力讚求辭樂
說無礙是無畏諸餘分別如力中說
如來有大悲問曰大悲體性是何答曰是慧
復有說者是照評曰不應作是說如前說者

好大悲當知即是是處非處力地者是第四
禪地其餘分別應隨相說問曰此中何以唯
說力無畏大悲不說三念處耶答曰是三
於說法分中勝三念處不念說力則顯現自
義說無畏則現摧伏他義大悲則生欲說法
心三念處不念是故不說如來亦說成就七
法彼七法者當知即是是處非處力如來若
更有餘不共法者當知盡是是處非處力問
曰此七爲是幾智性耶答曰知法知量知衆
生是一等智知義者諸作是說涅槃是第一

義者是六智性除苦集智他心智道智諸作是說一切法是第一義者是十智性知時知人是九智性除滅智自知是八智性除滅智他心智尊者婆已說曰自知是四智性謂法智比智道智等智評曰如此諸所說可有是理但彼經所說七法義是一等智如來有五聖智三昧此亦是是處非處力五智者法智比智道智盡智無生智云何數滅云何非數滅乃至廣說問曰何故作此論答曰爲止並義者意如譬喻者說三種滅無體爲止如是

說者意欲明三種滅各有體相故而作此論復次所以作此論者毗婆闍婆提說三種滅皆是無爲欲止如是說者志說三種滅二是一是無爲故而作此論云何數滅答曰若滅得解脫是也彼法滅彼得得解脫得解脫得解脫得是名數滅云何無常滅答曰諸行散滅是也無常滅散滅諸行非如散豆穀等無常滅今諸行於前一刹那能有所作於後刹那

更不能有所作非無行體止其所作故作如是說問曰非數滅無常滅有何差別答曰非數滅者疾瘦因厄自作他作苦惱種種魔事如是隨世等法若得解脫是名非數滅若說疾瘦因厄自作他作苦惱種種魔事等法若得解脫是名有漏諸行得非數滅若說隨世等法若得解脫是名無漏諸行得非數滅所以者何無漏諸行亦在世故無常滅者今諸行散滅乃至廣說問曰何故但問非數滅無常滅不問數滅耶答曰或有說者彼作經者

意欲爾乃至廣說復有說者先已說差別如說云何數滅其滅者是解脫乃至廣說二滅者非解脫是以問其差別復有說者以此二滅俱不用功滅故復有說者盡應問三種滅差別云何數滅答曰若滅是解脫不繫相非數滅者是解脫^{第三}非不繫相無常滅^七非是解脫亦非不繫相復有說者數滅三世陰入界中可得非數滅未來世不生法中可得無常滅現在世中可得復有說者數滅是善彼得亦善非數滅是無記彼得亦是無記無常滅有

三種彼得亦有三種復有說者數滅是不繫
彼得是繫不繫非數滅是不繫彼得是繫無
常是繫不繫彼得亦是繫不繫復有說者數
滅是非學非無學彼得是學無學非學非無
學非數滅是非學非無學彼得亦是非學非
無學無常滅三種彼得亦三種復有說者數
滅是不斷彼得或修道斷或不斷非數滅是
不斷彼得是修道斷無常滅三種彼得亦三
種復有說者數滅是道果彼得或是道是道
果或非道非道果非數滅非道果彼得非道

非道果無常滅或是道非道果或是道亦道
果或非道非道果彼得亦爾復有說者數滅
是滅諦所攝彼得是三諦所攝非數滅非滅
諦所攝彼得苦集諦所攝無常滅三種諦所
攝得亦爾問曰何等是數滅義答曰數者是
慧滅是慧果故名數滅復有說者別數得故
言是數滅如見苦時苦忍苦智所得別見集
見滅見道所得亦別故名數滅復有說者以
難得多用功故名爲數滅問曰此滅爲是一
體爲是多體耶答曰或有說者是一體問曰

若是一體者證見道所斷諸結滅時亦證修道所斷諸結滅不耶若證者則修道無用若不證者云何一體法少分證少分不證復有說者滅體有五見苦所斷煩惱滅是一種乃至修道所斷煩惱滅是第五種問曰此亦有過所以者何如證欲界修道所斷上上使滅時復證餘品使滅不耶若當證者餘品對治道則無功用若不證者云何一體法少分證少分不證復有說者滅體有十三見道所斷有四修道所斷有無問曰此亦有過所以者

何若證欲界修道所斷滅時復證初禪修道所斷滅不若證不證俱同前過評曰應作是說隨有漏法體滅體亦爾問曰若然者先何故問涅槃爲一體爲多體耶答曰先應作是問若一衆生證一法滅時一切衆生亦同證此滅不耶若同者云何涅槃不是共法一衆生得涅槃時一切衆生亦應得涅槃若異者云何涅槃非是相似法耶此經復云何通知說如來解脫阿羅漢解脫等無差別答曰應作是說如一衆生證此法一切衆生亦同證

此法問曰若然者云何涅槃不是共法耶答曰以體言之則同以得言之則異所以者何以諸得各異故問曰若然者云何不一衆生得涅槃時一切衆生亦得涅槃耶答曰若成就涅槃得者得涅槃若不成就者不得涅槃復有說者若一衆生證此滅時餘衆生所證者各異問曰若然者云何涅槃非是相似法答曰言非相似者非相似因以涅槃無相似因故言非相似法問曰若然者苦法忍無相似因亦是相似法耶答曰苦法忍雖不

從相似因生而能與他作相似因涅槃不從相似因生亦不與他作相似因復有說者以不同故言不相似有爲法性同云何性同同在世同是陰同是苦無有一法是常是善者復有說者世法是同彼非世故不同如是陰法苦法諸生法諸趣法當知亦爾復有說者前後是相似彼法無前後故言不相似如前後上中下法亦如是如來解脫羅漢解脫此經云何通者以俱是常是善故復有說者以在一身中決定俱有故所以者何一切衆生

盡有三種菩提性所謂佛辟支佛聲聞菩提若從佛道去亦證此法若從辟支佛聲聞道去亦證此法是故言無差別評曰不應作是說如前說者好問曰外物中數滅為有得者不耶若得者眾生成就外法云何得若得者此經復云何通如說諸長老我斷一切愛得內解脫若不得者此經復云何通如說云何斷界答曰一切諸行斷是名斷界乃至廣說答曰應作是說有得者問曰若然者不成就外法云何得耶答曰雖不成就外法而得

外法數滅如過去未來命等八根雖不成就得其數滅我斷一切愛得內解脫此經云何通者此說若內得解脫當知外法亦得解脫復有說者以此解脫從自身修方便得不由外人修方便得是故言得內解脫復有說者不得外法中數滅羊三問曰若然者此經云何通如說一切諸行斷名斷界乃至廣說答曰有二種一切有分一切有一切一切此中說分一切故言一切復有說者外物中有數滅而不可得評曰不應作是說寧當說無不應說

有而不可得何用是無用物為亦有亦得如是說者好若當外物數滅不可得者則違波伽羅那經如說云何得作證法答言一切諸法此法是善亦得可得證欲令無如是過故說言可得問曰此數滅體為是陰為非陰耶若是陰者何不本是涅槃何以故先有諸陰故若非陰者云何為無所有法而修於道答曰應作是說體非是陰亦非非陰然從色陰乃至識陰體得之此數滅亦名涅槃亦名不相似亦名非品亦名無跋那亦言最勝亦名

智亦名應亦名不親近亦名不修亦名可樂亦名近亦名妙亦名離問曰何故言涅槃答曰槃那言林涅槃者言離永離陰林離三火林離四林故言涅槃復次不織義是涅槃如先說何故名不相似者無相似因故如先說亦無上中下等故何故名非品者十一離諸品故如有為法體性是品諸作是說有住相者四相及彼法五法是俱生品諸作是說無住相者三相及彼法四法是俱生品彼法無如是相故名為非品復有說者世是品法彼法離世

名爲非品諸陰諸苦諸生諸趣說亦如是何故名無跋那者稱讚之體已自成故不待復更稱讚如人本性賢善不待稱讚本賢善故彼亦如是復次有爲法中或以因稱果或以果稱因彼法無果可以稱因無因可以稱果復次諸聖親證此法故不待稱讚復次不稱讚者有無邊稱故如人大德言此人德不可說彼亦如是復次不可稱讚者周匝有美稱讚故如淨明珠周匝除闇彼亦如是亦如阿波那加珠所在之處而便安立如是若解脫

得在人身中此身名爲安立復次不可稱讚者名爲非稱無有人能如法說其過者名爲非稱復有說者離諸性故言無跋那此中無刹利婆羅門居士首陀性故言無跋那亦無青黃等色故言無跋那有爲法或性是色或依色或爲色作所依彼法性非是色亦非依色亦不爲色作所依何故名最勝者以上妙故名最勝如世間以上妙飲食衣服瓔珞等故名最勝尊者瞿沙說曰彼法是最勝以是通暢究竟法故何故名智者以智果故如經

中說六入是業六入是業果以業名說如斷
是智果以智名說如天眼天耳是通果以通
名說彼亦如是是智果故以智名說何故名
應者應受供養故名應世界所有上供盡應
受故何故名不親近者以無可親近故有爲
法以貪其果而親近之如人爲貪蔭涼華果
故親近於樹彼法與上相違故名不親近問
曰若說不親近者何以故經中說親近明人
耶答曰以得智故明人者佛若佛弟子以親
近故得所緣忍智及成就得是故說觀近復

有說者明人所依去故說親近如說阿羅漢
去至涅槃何故名不修者以不在身中若法
住在身中者修彼法不在身中是故不修復
有說者以無可修法故如阿毗曇所說修法
彼中無故名曰不修復有說者以無可親近
事故所以不修問曰若不修者此偈云何通
如偈說
瞿曇坐樹下 禪思不放逸 不久履道迹
涅槃在心中

答曰如尊者波奢所說言涅槃在心中者心

中成就涅槃得故故名可樂者以離一切苦故聖人畏苦涅槃無身心苦故聖人樂之如苦惡戒生死增長老死說亦如是世尊經說時解脫是樂法無漏戒是樂戒者以能到涅槃故何故名近者以是有法故或有說是非有法而彼法實有體性是故說近以是事十三故世尊經說行者精進成就十五法是名學迹得近涅槃復次不選擇身故名近若刹利修道即證婆羅門毗舍首陀修道亦證復次不選擇處所故名近若於村落若於靜處修

道即得復次以是近觀故名近諸聖起緣彼忍智現在前正觀此法如在目前復次以比相故知近如波伽羅那經所說云何遠法謂過去未來法云何近法謂現在前及無為法復次住近處得故名處近近處者謂現在世現在世證故名近復次捨近法得故名近近法名現在聖人捨現在法入涅槃故名近尊者瞿沙說曰精勤次第趣向修正方便者得故名近復次聖道所依身定故此法不爾名近若依此身應起聖道餘身不能涅槃不爾

隨修道所依身則能證是名為近問曰何故名妙耶如道亦是妙何以獨稱涅槃為妙波伽羅那所說云何妙法無漏善法是也答曰道雖是妙涅槃是妙中妙復次道雖是妙雜無常過故涅槃不爾復次道有對治厭惡善根故如空空三昧無相無相三昧無願無願三昧無有善法能厭惡涅槃者故名為妙法問曰涅槃何故名離耶如道亦是離相如波伽羅那所說云何離法答言欲界繫或色無色界繫出要寂靜善定學法無學法數滅等

法是也答曰涅槃唯是離道是離是可離復次捨一切法故言離有漏法有二種捨一者離欲捨二者棄捨無漏有為法雖無離欲捨而有棄捨涅槃無離欲捨亦無棄捨復次第一義是離以色故離欲以無色故離色諸有所作諸有所思華三以涅槃故離云何非數滅答十四曰是滅非解脫問曰何故名非數滅答曰不以功作而得是名非數滅所以者何如人住此四方所有色聲香味觸是五識身所緣法不以功作而住不生法中故非數滅問曰以

何法能得此法耶答曰或有說者以過去未
來陰入界非現在世所以者何以陰入界現
在身中可得故如此說者一一剎那中有失
有得剎那生時失剎那滅時得復有說者未
來世中得非過去所以者何過去諸陰曾在
身中今日陰即在身故此說亦有過所以者
何未來法生時此法亦捨故評曰於未來不
生法中得如是說者好以是故一切時常增
益問曰數滅多非數滅多耶答曰或有說者
數滅多非數滅少所以者何數滅於過去未

來現在法中得非數滅唯未來不生法中得
故復有說者非數滅多數滅少所以者何非
數滅有漏無漏法中得數滅唯有漏法中得
故評曰應作是說此二法俱無量無邊以是
事故應作四句有法是數滅所得非非數滅
所得有法非數滅所得非是數滅所得有法
亦數滅所得亦非數滅所得有法非數滅所
得亦非非數滅所得初句者過去現在有漏
法及未來世生者是也第二句者未來世不
生無漏法是也第三句者謂來來世不生有

漏法是第四句者謂過去現在無漏法未來世必生無漏法是也如住此凡夫人得五道中五識非數滅所以者何彼中所有色聲香味觸緣彼識住在不生法中故是以得彼非數滅如此處色聲香味觸彼五處衆生亦於此得非數滅若惡道分已斷者彼盡得惡道中非數滅問曰誰能斷惡道答曰或是布施或是持戒或是聞慧或是思慧如不淨阿那般那念處或是修慧如煖法頂法至忍必斷尊者婆檀陀說曰若不因覺知緣起法則不

斷惡道此說云何言覺知緣起法者盡是無漏道評曰不應作是說如是說者好或以布施或以持戒得惡道非數滅乃至以頂得惡道非數滅自有衆生得如上善根惡道分斷鉢根者乃至忍斷問曰爲一時得三惡道非數滅爲次第得耶答曰或有說者三種一時得問曰若爾者提婆達多生地獄中豈非得餓鬼畜生非數滅耶答曰唯除地獄一生分餘地獄生分及餓鬼畜生分一時得評曰若起達分善根斷惡道者一切惡道得非數滅

若施等斷惡道此則不定若斷地獄則得地獄非數滅餘則不定餘趣亦如是若以達分善根斷惡道者彼惡道一時非數滅已說得惡道非數滅復云何得生處非數滅答曰住增上忍時除人天中七生分色無色界一切處一生分其餘諸生皆得非數滅須陀洹趣斯陀含果住方便道不起得斯陀含得欲界六生分非數滅若起得者住第六無礙道時得也若斯陀含趣阿那含果住方便道不起得阿那含得欲界一生分非數滅最後無礙

道當得欲界一切生分數滅若起得者最後無礙道得欲界一生分非數滅當得欲界一切生分數滅離初禪欲時若是不退法住方便道不起者得初禪二分二生分非數滅最後無礙道當得初禪一切生分數滅若起者最後無礙道得二生分非數滅當得一切生分數滅若是退法若起若不起最後無礙道當得初禪地一切生分數滅不得非數滅乃至離無所有處欲說亦如是若離非想非非想處欲若是不退住方便道不起者得非想

非非想處一生分非數滅最後無礙道當得
非想非非想處一切生分數滅若起者最後
無礙道得非想非非想處一生分非數滅當
得一切生分數滅若是退法不起離欲者住
方便道得八地餘生分非數滅最後無礙道
當得非想非非想處一切生分數滅若起者
最後無礙道得八地中餘生分非數滅當得
非想非非想處一切生分數滅已說生處諸
煩惱復云何答曰住增上忍時得三界見道
所斷煩惱非數滅隨無礙道隨種當得數滅

若是聖人是不退法是不起離欲界欲隨所
斷種住方便道得非數滅隨無礙道隨種當
得數滅若起者隨無礙道隨種得非數滅當
得數滅若是退法若起若不起隨無礙道隨
種不得非數滅當得數滅乃至離非想非非
想處欲說亦如是問曰退法者於諸煩惱何
時得非數滅答曰或有說者若信解脫轉根
得見到時解脫轉根得不動評曰應作是說
若得決定更不退爾時得諸煩惱非數滅以
是事故而作四句或有煩惱先得非數滅後

得數滅先得數滅後得非數滅或有俱得或有俱不得初句者住增上忍於三界見道所斷煩惱是不退法不起離欲住方便道修道所斷煩惱是謂先得非數滅後得數滅第二句者若是退法三界修道所斷煩惱是謂先得數滅後得非數滅第三句者若是不退法起離欲隨無礙道隨種得非數滅得數滅復有離欲界欲斷上上煩惱時染污五識身於所緣得非數滅得數滅乃至離八種欲亦如是若斷下下煩惱時彼下下染污五識身於

所緣得非數滅得數滅亦得欲界善不隱沒無記行數滅離初禪欲斷上上煩惱彼上上染污三識身於所緣得非數滅得數滅離八種欲亦如是若斷下下煩惱時彼初禪下下染污三識身於所緣得非數滅得數滅亦得初禪地善不隱沒無記行數滅是謂俱得第四句者除上爾所事

阿毘曇毗婆沙論卷第二十三

阿毗曇毘婆沙論卷第二十四

迦 旃 延 子 造 華四

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度愛敬品第四之三

已說煩惱道復云何答曰堅信人行堅信道

幸四

時於堅法道得非數滅幸四堅法人行堅法道時
於堅信道得非數滅見到人行見到道時於
信解脫道得非數滅非時解脫人行非時解
脫道時於時解脫道得非數滅聲聞人於聲
聞道決定者於辟支佛道佛道得非數滅辟

支佛人於辟支佛道決定者於佛道聲聞道
得非數滅求佛道者於佛道決定時於聲聞
辟支佛道得非數滅阿羅漢有六種一退法
二思法三護法四等住五能勝進六不動問
曰此諸阿羅漢於何時得非數滅耶答曰若
退法者於退法決定者於五種得非數滅若
不決定者不得乃至能勝進說亦如是不動
法者得不動法於五種道得非數滅問曰非
數滅皆是勝進時得何以不是道果耶答曰
本離欲時不為此法作方便得故若當為非

永樂北藏

阿毗曇毘婆沙論

第一一册

數滅作方便者非數滅則不可得所以者何
若心貪著有是人不能過三惡道若心爲涅
槃能過惡道問曰非數滅得是何心果答曰
或有說者是造受生處心果復有說者若心
能使生相續是彼心功用果評曰應作是說
隨住何心得非數滅即彼心果問曰於何法
得非數滅答曰於三界繫及不繫法中得生
欲界於此四法中得生色無色界亦如是非
數滅得隨生何地即彼地繫問曰非數滅於
何法得增長耶答曰生欲界中於欲界繫五

識身而得增長亦有緣現在欲界意識身而
得增長然微細難現於色界三識無量解脫
勝處一切處而得增長無色界唯一切處生
色界中於欲界五識身而得增長意識亦得
增長然微細難現色界三識無量解脫勝處
一切處而得增長非四無色界唯一切處生無色
界中於欲界五識色界三識無量解脫勝處
一切處而得增長問曰聖人生色界中於欲
界繫何法中得非數滅耶答曰初禪命終生
二禪中初禪果欲界變化心得非數滅若生

三禪中初禪二禪果欲界變化心得非數滅
若生第四禪中初禪二禪三禪果欲界變化
心得非數滅乃至第三禪命終生第四禪中
第三禪果欲界變化心得非數滅問曰色界
命終生無色界中於欲界繫何法中得非數
滅耶答曰若初禪命終生無色中四禪果欲
界變化心得非數滅第二禪命終生無色中
三禪果欲界變化心得非數滅第三禪命終
生無色中二禪果欲界變化心得非數滅第
四禪命終生無色中一禪果欲界變化心得

非數滅聖人生無色界中於欲色界繫法不
得非數滅所以者何先已得故問曰先入涅
槃阿羅漢得非數滅多後入涅槃阿羅漢得
非數滅多耶答曰前入涅槃者多迦葉佛時
入涅槃者則多釋迦牟尼佛時入涅槃者釋
迦牟尼佛時入涅槃者則多彌勒佛時入涅
槃者問曰何等阿羅漢成就非數滅最多答
曰生無色界阿羅漢住最後心者於一切法
得非數滅多頗有陰界入永滅而不得非數
滅耶答曰有謂阿羅漢住最後心評曰不應

作是說所以者何無有陰界入永滅而不得非數滅者問曰阿羅漢住最後心時非是不得非數滅耶答曰不得所以者何阿羅漢若決定欲入涅槃時爾時除若五心六心當起現在前餘陰界入悉得非數滅

世尊說有二涅槃界謂有餘身涅槃界無餘身涅槃界乃至廣說問曰何故作此論答曰上說云何數滅答曰若滅是解脫彼數滅有二種一是有餘身涅槃界二是無餘身涅槃界未說云何有餘身涅槃界無餘身涅槃界

今欲說故而作此論復有說有餘身涅槃界有體無餘身涅槃界無體復有說有餘身涅槃界是善無餘身涅槃界是無記復有說有餘身涅槃界是道果無餘身涅槃界非道果復有說有餘身涅槃界是諦所攝無餘身涅槃界非諦所攝復有說有餘身涅槃界是有為無餘身涅槃界是無為有漏無漏亦如是為止如是說者意欲明此義俱是無漏以是事故為止他義欲顯已義乃至廣說而作此論云何有餘身涅槃界答曰阿羅漢住壽四

大未滅乃至廣說四大者即四大是也諸根者造色是也相續心者是心心數法也若此四大造色心心數法未滅是有餘身涅槃界復有說者四大是四大身諸根即諸根相續心是覺性若身諸根覺性未滅是有餘身涅槃界如是等諸有餘故名有餘身涅槃界身有二種一煩惱身二生身惟無煩惱身而有生身復有說者身有二種有染污不染污染污已盡唯有不染污是故說四大等有餘故言有餘四大為生何法謂生造色依造色能

生心心數法乃至廣說彼斷一切結得作證是名有餘身涅槃界云何無餘身涅槃界若阿羅漢已入涅槃四大滅乃至廣說四大者即四大諸根者是造色相續心者是心心數法若此四大諸根心心數法滅是名無餘身涅槃界復有說者四大者即四大身諸根即諸根相續心是覺性若身諸根覺性滅是名無餘身涅槃界問曰此文不應作是說身諸根覺性滅名無餘身涅槃界應作是說阿羅漢斷一切結盡入於涅槃是名無餘身涅槃

界而不說者有何意耶答曰彼尊者依世俗
言說信經故而作是說阿羅漢死時風大能
損火大火大損故飲食不消飲食不消故四
大羸四大羸故諸根亦劣諸根劣故不能與
心心數法作所依心心數法無所依故則不
生心心數法不生便是無餘身涅槃界身有
二種一者生身二煩惱身彼二種身俱滅是
名無餘身涅槃界復有說者身有二種謂染
污不染污二種身俱滅一切結使斷是名無
餘身涅槃界問曰此中何以不說斷一切結

得作證耶答曰以現在得作證故言得作證
彼時現在得滅故不言得作證復有說者有
衆生處有得誰得此得言是提婆達多延若
達多彼中無如是衆生差別故唯是法性是
故不說得作證等

問曰凡夫人學人斷爲是有餘身涅槃界爲
是無餘身涅槃界耶答曰亦不名有餘身涅
槃界亦不名無餘身涅槃界但名爲斷亦名
無欲亦名爲滅亦名爲諦少分是斷智少分
非斷智少分是沙門果少分非沙門果問曰

頗有阿羅漢不住有餘身涅槃界不住無餘身涅槃界耶答曰如經本所說有如說具三事者名有餘身涅槃界無三事者名無餘身涅槃界生色界阿羅漢入滅盡定唯有四大諸根無相續心生無色界阿羅漢唯有相續心無諸根四大生欲界阿羅漢唯有四大相續心有諸根不具者評曰如是諸阿羅漢皆當言住有餘身涅槃界經文應如是說云何住有餘身涅槃界答曰阿羅漢住壽一切結盡得作證云何無餘身涅槃界答曰阿羅漢

一切結盡入涅槃若作是說盡攝生欲界生色無色界有心無心具根不具根者

涅槃當言學耶乃至廣說問曰何故作此論答曰先說數滅是二種涅槃界乃至廣說未說是學無學非學非無學今欲說故而作此論復次何故作此論者為止並義者意故如犢子部說涅槃有三種是學無學非學非無學若學斷諸結得作證是名學若無學斷諸結得作證是名無學若非學非無學斷諸結得作證是名非學非無學為止如是說者意

欲顯已義故而作此論

涅槃當言學無學非學非無學耶答曰涅槃當言非學非無學復有說者涅槃是學無學非學非無學者此是犢子部所說所以者何彼說涅槃有三種性若學斷諸結得作證是名學也無學非學非無學說亦如是作如是說者則有大過云何一解脫體爲三得所得便有三性如我義者如此文如此義如此論如我等意涅槃是非學非無學此是尊者迦旃延子欲顯已義經本應齊作是說不應作

餘說所以者何若作餘說有多婆提所說有過復有說者應作餘說所以者何毗婆闍婆提問有多婆提如是汝說涅槃是非學非無學耶此是問亦是定言所以者何若不定他言說說他過者是則不可有多婆提答言如是毗婆闍婆提復作是難於意云何若先以世俗道斷結作證乃至廣說得阿那含果彼是學耶有多婆提答言不也所以者何我說涅槃是非學非無學有多婆提欲說毗婆闍婆提過若當先以世俗道斷結得作證乃至

廣說乃至得阿那含果彼是學者本應是學
若不得果而是學者何事則不可趣阿羅漢
斷結作證阿羅漢斷結作證退說亦如是育
多婆提於他法中不順義者集置一處而說
其過若當涅槃是非學非無學復作學學作
無學無學作學者是則不定若不定者則是
無常若無常者有爲無爲無有差別所以者
何涅槃未曾作非學非無學復作學學作無
學無學作學以是故涅槃於一切時是常是
寂滅是非學非無學廣說如經本復有說者

育多婆提欲說毗婆闍婆提過毗婆闍婆提
有二種一說涅槃是非學非無學復作學學
作無學無學作學二說涅槃是非學非無學
者常是非學非無學學常是學無學常是無
學育多婆提難毗婆闍婆提言涅槃是非學
非無學復作學學作無學無學作學者如是
汝說涅槃是非學非無學然後作學耶毗婆
闍婆提答曰如是育多婆提復難毗婆闍婆
提言於意云何若先以世俗道乃至廣說後
見四聖諦得阿那含果彼是學耶毗婆闍婆

提答言如是所以者何我說涅槃是非學非
 無學復作學故有多婆提後問毗婆闍婆提
 言汝意云何先以世俗道斷結得作證是非
 學非無學是彼非學非無學作學耶毗婆闍
 婆提答言如是所以者何我說非學非無學
 後作學故有多婆提復說毗婆闍婆提過若
 先以世俗道斷結得作證後得阿那含果當
 是學者本應是學若不得果而是學者是則
 不可有多婆提復難毗婆闍婆提言趣阿羅
 漢斷結得作證是學後作無學阿羅漢斷結

得作證退作學說亦如是有多婆提於他法
 中不順義者集置一處說過如上若說涅槃
 是非學非無學常是非學非無學乃至無學
 常是無學者有多婆提難毗婆闍婆提言汝
 說涅槃有三種耶答曰如是有多婆提難毗
 婆闍婆提言於意云何若先以世俗道斷欲
 愛恚未見真諦欲得見故勤修方便修方便
 時得見真諦得阿那含彼是學耶答曰如是
 所以者何我說涅槃有三種故有多婆提難
 毗婆闍婆提言於意云何若先以世俗道斷

結作證是非學非無學後得阿那含果即是學耶答言不也所以者何我說涅槃是非學非無學常是非學非無學乃至廣說毗婆闍婆提反難有多婆提若當涅槃是非學非無學後作學者未得阿那含果時本應是學有多婆提欲去此過故若不得阿那含果而是學者此則不可有多婆提復難毗婆闍婆提若趣阿羅漢果斷結作證阿羅漢斷結作證退說亦如是有多婆提於他法中不順義者集置一處而說其過若當涅槃是非學非無

學後作學學作無學無學作學非學非無學常是非學非無學乃至無學常是無學者是則不定若不定者則是無常若無常者有為無為無有差別涅槃未曾作非學非無學後作學學作無學無學作學非學非無學常是非學非無學乃至無學常是無學以是事故涅槃於一切時是常是寂滅非學非無學廣說如經本
問曰所說得復有得不耶若當有者得復有得便為無窮若無窮者無成就此得者答曰

應作此論得復有得問曰若然者是則無窮
答曰無窮有何過未來世寬能容此得以生
死法無窮故得亦復然是故難斷難除難過
衆苦相續猶如連鎖復有說者以俱在一世
一刹那中故非無窮評曰應作是說法生時
三法俱生謂法得得得以得故成就彼法及
得得以得得故成就得是故非無窮以是事
故而作此論頗有行陰色陰同於一得耶答
曰有所謂色得得是也乃至行陰識陰說亦
如是有爲無爲亦同一得所以者何無爲得

得無爲及得得是名有爲無爲同共一得問
曰有成就過去未來得不若成就者云何非
是無窮所以者何法生時法得得得俱生此
三滅已便生六得三是得三是得得是六生
十二十二生二十四乃至無量無邊若不成
就者定捷度文云何通耶如說無色界命終
生欲界中所得陰界入四大善不善無記根
結縛使纏煩惱當言本得得本不得得答曰
善染污當言本得得報當言本不得得彼得
亦有善亦有染污復有說者有成就過去未

不得者問曰若然者云何非是無窮答曰假令無窮復有何過未來世寬無容處耶以生死是無窮故難斷難除難過眾苦相續猶如連鎖復有說者無有成就者問曰若然者如說無色界命終生欲界乃至廣說此文云何通耶答曰此文不說得說得所不攝法評曰不應作是說應作是說有成就過去未來得者所以者何以得故沙門果有差別若不成就過去未來得者一一刹那沙門果亦得亦捨修梵行者則無休息心復更有過以三事

故捨於聖道一退二轉根三得果不因此三亦捨聖道然無是處是故有成就過去未來得者苦法忍有十五得一苦法忍俱二是苦法智俱乃至道比忍俱有十五乃至無學初智除其自體盡是因廣說如上苦集諦得苦集諦攝滅諦得^{半四}三諦攝道諦得^一即道諦攝苦集道諦三世攝彼得亦三世攝滅諦不在三世得三世攝苦集諦是善不善無記彼得亦是善不善無記滅道諦是善彼得亦是善苦集諦是三界繫彼得亦三界繫滅諦是不

繫彼得是色無色界繫亦是不繫道諦是不繫得亦是不繫苦集諦是非學非無學彼得亦是非學非無學滅諦是非學非無學彼得是學無學非學非無學道諦是學無學彼得亦是學無學苦集諦是見道修道斷彼得亦是見道修道斷滅諦是不斷彼得是修道斷不斷道諦是不斷彼得亦是不斷欲界見道修道所斷乃至無所有處見道修道所斷解脫得有三種學無學非學非無學非想非非想處見道所斷修道所斷八種解脫得有二

種學無學第九種解脫得是無學所以者何彼得與盡智俱生故問曰欲界見道修道所斷乃至非想非非想處見道修道所斷彼得解脫得斷地所攝耶答曰或有說者隨其斷對治道在何地彼得亦爾諸作是說隨其斷對治道所在之地彼得亦爾者欲界見道修道所斷解脫得未至禪所攝初禪解脫得三地所攝謂未至初禪中間禪第二禪者四地所攝第三禪者五地所攝第四禪見道修道所斷無色見道所斷者是六地所攝空處修道

所斷者七地所攝識處八地無所有處非想
非非想處九地復有說者隨彼過患對治所
在之地彼得亦爾諸作是說彼隨有過患對
治所在之地彼得亦爾者欲色界見道修道
所斷解脫得六地所攝空處見道修道所斷
七地識處見道修道所斷八地無所有處非
想非非想處見道修道所斷九地復有說者
隨地有法智分彼地亦有欲界見道修道所
斷解脫得若地有比智分彼亦有色無色界
見道修道所斷解脫得諸作是說隨彼有法

智分彼地亦爾者欲界見道修道所斷解脫
得六地所攝色無色界見道修道所斷解脫
得九地所攝評曰不應作是說如前說隨地
有斷對治道彼得亦爾者好

問曰若以滅道法智離色無色界欲彼色無
色界修道所斷解脫得為是法智分為是比
智分耶答曰或有說是法智分所以者何以
是法智所證故評曰不應作是說是比智分
問曰是法智所證云何是比智分耶答曰雖
是法智所證而以比智所知然皆是色無色

界根本對治隨以何斷而皆是比智分

問曰若離五種欲入見道者苦法忍滅苦法智生彼前所斷欲界見苦所斷五種欲彼剎那中所斷四種欲彼九種盡是與苦法智俱生無漏得作證如是乃至道法忍滅道法智生彼前所斷欲界見道所斷五種欲彼剎那中所斷四種欲彼九種盡是與道法智俱生無漏得作證若道比忍滅道比智生是時得三界見道所斷與道比智俱生解脫得彼得欲界修道所斷五種欲無漏解脫得不尊者

僧伽婆修答曰得所以者何以是須陀洹亦是斯陀舍向故評曰不應作是說言不得者好所以者何不可說住果時復得趣果道彼不得趣果道為以何事言是趣果問曰為以何時得彼解脫得耶答曰或有說者若修向斯陀舍果方便是時使得評曰不應作是說言是時得解脫得應作是說若得斯陀舍果是時使得

問曰聖人以世俗道離欲此道為是曾所得道為是未曾得道耶答曰或有說者是曾所

得道所以者何如無始以來所用離欲道今所用道即是彼道若以曾所得道離欲界上上欲時於離上上欲中得二種解脫得一是世俗以曾得者二是無漏道未來修故亦得欲界見道所斷上上煩惱解脫無漏得問曰若作是說是共對治亦是不共對治所以者何以曾所得道斷見道修道所斷煩惱同在一處如斷草束亦如剋契斷九種欲是名共對治道若聖人以此道斷修道所斷結時是名不共答曰所曾得道唯是共對治所以者

何以見道所斷結已斷若當不斷此亦能斷復有說者聖人所用世俗道是未曾得道所以者何無始以來所用道異今所用道異若作是說以未曾得道離欲界上上欲時得二種解脫得一是世俗二是無漏世俗者以未曾得道故無漏者十四以未來修故於欲界見道所斷上上煩惱非對治所以者何以未曾得此道故若作是說則是不共對治第九解脫道若未曾得道已曾得道一時悉得亦得欲界見道修道所斷漏無漏二種解脫得問曰

以何等故第九解脫道已曾得道未曾得道
修餘無礙解脫道何以不修耶答曰離欲得
地時修異斷欲道時異第九解脫道時是離
欲得地是故以曾得道未曾得道修斷欲道
時不得地是故未曾得道修曾得道不修以
是事故智捷度所說善通如說若成就現在
他心智亦成就過去未來耶答曰如是評曰
如是說者好以未曾得道離欲已曾得道未
曾得道修若作是說以未曾得道離欲已曾
得道未曾得道修者離欲界修道所斷上上

欲時得三種解脫得一是世俗曾得道二未
曾得道三無漏於見道所斷上上欲得一解
脫得以曾得道故以是義故善去不共對治
過亦作是說頗有不退不得果不轉根而於
見道所斷結得作證耶答曰有如此所說者
是也如上上煩惱乃至下下煩惱說亦如是
如離欲界欲乃至離無所有處欲說亦如是
問曰頗一刹那頃當得信等五根得而不捨
捨而不得乃至廣作四句答曰有初句者向
阿那含果住最後無礙道時當得初禪地善

有漏諸根是也第二句者欲界悔憂俱根是也第三句者無漏諸根捨無礙道所攝當得解脫道所攝第四句者除上爾所事問曰諸得過去彼法亦過去耶若法過去彼得過去耶乃至廣作四句答曰有初句者數滅非數滅得在過去彼法非過去是也第二句者過去世非衆生數法是也第三句者過去世衆生數法是也第四句者虛空未來現在非衆生數法是也未來現在亦應如是作四句問曰若法修彼法得亦修耶答曰若法修彼法

得亦修頗法得修彼法不修耶答曰有數滅是問曰若法無得彼法非不有解脫得耶若無解脫得彼法非不有得耶乃至廣作四句答曰有初句者非衆生數法是謂無得非不有解脫得也第二句者有爲無漏數滅非數滅是謂無解脫得非不有得也第三句者虛空是謂非有得非有解脫得也第四句者衆生數有漏法是謂非不有得非不有解脫得也問曰若法有得彼法無解脫得耶若法有解脫得彼法無得耶乃至廣作四句答曰有

初句者有為無漏及數滅非數滅是也第二
 句非衆生數法是也第三句者衆生數有漏
 法是也第四句者虛空是也此是句應
 在非句前

阿毘曇毗婆沙論卷第二十四

辛巳

十六

阿毗曇毘婆沙論卷第二十五

華五

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度愛敬品第四之四

世尊說無學成就戒身乃至廣說問曰何故

作此論答曰此是佛經佛經中說無學成就

戒身雖作是說而不分別佛經是此論根本

今欲廣解佛經故而作此論復次所以作此

論者先說有餘身涅槃界無餘身涅槃界涅槃當言學無學非學非無學如此皆說無為

永樂北藏

阿毗曇毘婆沙論

第一一册

阿羅漢果今說有為阿羅漢果故而作此論云何無學戒身答曰無學身戒口戒及淨命如餘處無學支中說正業即是此中無學身戒正語即是口戒正命是淨命問曰如身口戒外更無淨命云何立此三名耶答曰以淨不淨相對故而立三名七不善業從貪瞋癡生從貪生者是名邪命從瞋癡生者身業是邪業口業是邪語從貪生者不復更作是正命從瞋癡生不復更作身業是正業口業是正語復有說者或有為命故或以遊戲故或

以怨心故起七不善業若爲命故是名邪命
若不爲命起身業是邪業起口業是邪語復
有說者或有爲命故行於種種醫方呪術或
有爲餘事者餘如前說復有說者或爲四種
愛故行諸惡行或爲餘事者若爲四種愛行
諸惡行是名邪命餘如前說復有說者若行
諂誑等五事是名邪命若爲餘事餘如前說
復有說者或有遮罪或有性罪若作遮罪是
名邪命若作性罪餘如前說所以者何遮罪
難除者故復有說者有根本不善業有方便

不善業若行方便不善業是名邪命若行根
本不善業餘如前說所以者何以方便業難
除者故與上所說相違是名正命無學成就
戒身乃至廣說問曰如學非學非無學亦成
就戒身何以但說無學耶答曰或有說者此
是如來教化有餘半五略勝之說復有說者說最
勝義故所以者何若以法而言則無學法勝
若以人而言則無學人勝廣說如上無學法
勝學法復有說者世尊或稱譽歎說最勝第
子或稱中者或稱下者稱最勝者如偈說

阿羅漢最樂
壞裂無明網

以無渴愛故

亦斷於我慢

稱中者如讚七善人經中所說稱下者如池
喻經說此中唯說稱譽讚說最勝弟子

問曰云何是尸羅義耶答曰冷義是尸羅義

所以者何破戒能令身心熱持戒能令身心
冷復有說者學習義是尸羅義所以者何數
數修習善福故云何無學定身答曰無學空
三昧無相三昧無願三昧問曰定體是一云
何說三耶答曰以三事故說三一以對治二

以期心三以境界以對治故說空空是我見
近對治法

問曰身見有二種一行於我二行我所空有
二種一行於空二行無我此行與彼何行作
近對治耶答曰無我行對於我見空行對我
所見復次無我行對五我見空行對十五我
所見復次無我行對已見空行對已所見復
次無我行對我親愛空行對我所親愛復次
陰非是我是無我行陰中無我是空行復次
眼入非我是無我行眼入中無我是空行乃

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

至意入說亦如是復次性空是無我行無所
行是空行以期心故說無願無願者不願於
有問曰若以期心不願於有名無願者亦期
心不願聖道而言無願耶答曰期心不願於
陰而聖道依陰期心不願於世而聖道在世
期心不願於苦而聖道依苦期心不願增長
而聖道依於增長問曰若然者聖人何以修
道耶答曰欲至涅槃故所以者何聖人觀察
除於聖道更無有法能至涅槃是以修道以
境界故說無相無相者無十相無十相故言

無相十相者謂色聲香味觸男女三有為相
涅槃無如是相而彼定緣之復次陰是有相
彼定緣陰不生復次前後法是有相彼定緣
無前後復次若法有上中下是名有相彼定
緣無上中下復有說者以行故說三彼空定
行於二行謂空無我行無願定行於十行謂
苦無常行集諦四行道諦四行無相定行於
四行謂滅諦四行復有說者以對治故說三
空行是我見近對治無願是戒取近對治無
相是癡近對治

云何無學慧身答曰若智若見若明若覺若現觀乃至廣說評曰此說可爾但此中說正慧身不說分別慧身此文應如是說云何無學慧身答曰盡智無生智不攝無學慧是也云何無學解脫身耶答曰無學正觀相應解脫五此時解脫是大地是盡智無生智四無學正見相應解脫

云何無學解脫知見身耶答曰盡智無生智是也問曰何故說盡智無生智是無學解脫知見身耶答曰以是解脫人身中生故問曰

無學慧身無學解脫知見身有何差別耶答曰無學苦智集智是無學慧身所以者何此二智緣縛法故無學滅智道智是無學解脫知見身所以者何緣無縛法故復次無學苦智集智滅智是無學慧身所以者何此三智緣於解脫不緣解脫無漏智無學道智是無學解脫知見身所以者何此道智緣於解脫亦緣緣解脫無漏智解脫有二種謂有為解脫無為解脫有為者苦集智所緣無為者滅智所緣智解脫無漏見是道智所緣是故道

智是無學解脫知見身以道智知三智故復有說者慧或對治耶慧或對治無知若對治耶慧是無學慧身若對治無知是無學解脫知見身如耶慧無知利鈍愚智亦如是戒身在六地謂未至中間根本四禪餘身在九地五問曰佛辟支佛聲聞此五種身為有差別不耶答曰若以地以體則無差別若以根者則有差別利根者說勝中根者說中下根者說下如佛告諸比丘一究竟非眾究竟乃至廣說

問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說一究竟非眾究竟佛經雖說一究竟而不分別為以發心故言究竟為以事成故言究竟佛經是此論所為根本諸佛經所不說者今欲說故而作此論

問曰究竟有二何以世尊唯說一耶尊者波奢答曰一究竟謂發心究竟無二發心究竟一事成究竟無二事成究竟世尊亦說一諦無有二諦謂一苦諦無第二苦諦乃至一道諦無第二道諦復有說者唯一究竟無二究

竟謂事成究竟發心究竟者皆為事成故發心復有說者諸外道等各各自於所行法中生究竟想佛作是說唯善說法中有究竟法惡說法中無究竟法復有說者此中不說第一究竟但欲說諸外道過失諸外道等斷見者非於常見常見者非於斷見佛作是言若常見者是究竟斷見應非若斷見者是究竟常見應非然常斷俱非究竟法是故欲說外道過故說一究竟非眾究竟如說一究竟非眾究竟乃至廣說究竟名為何法答曰世尊

或說道究竟或說涅槃究竟云何說道究竟如偈說

若不知道是聰明慢未到究竟不調而死不知道者謂不見八道也是聰明慢者外道愚小自謂聰明而生憍慢未到究竟者雖復發意不到究竟準五不調而死者如有煩惱而生有煩惱而死如偈說道究竟云何涅槃究竟如偈說

無說亦無悔 能盡於有箭

此身是後邊

到究竟者究竟有二種一發心究竟二成事
 究竟是到第一事成究竟也無畏者善修空
 三昧深解緣起法故不畏惡道及生死苦無
 說者不如諸外道說邪智邪見無義之言也
 無悔者善除戒取生畢竟智故能盡於有箭
 者以善修聖道能令有愛已盡永滅寂靜住
 不流法中此身是後邊者已盡其因故更不
 生更不生故此身是後邊也
 此是最究竟 無上寂滅道 能盡一切相
 出要到不死

此是最究竟者說事成究竟也寂滅者離三
 火故道者智所立處無上者無所依故能盡
 一切相者顯現斷一切業斷一切煩惱相出
 安者除諸煩惱得清淨故到不死者畢竟到
 不滅法故
 如數目捷連婆羅門華五往至佛所七而白佛言沙
 門瞿曇所化弟子一切盡到究竟耶世尊告
 言婆羅門此事不定或有到者有不到者此
 中說涅槃是事成究竟有發心有發心究竟
 有事成有事成究竟云何發心究竟乃至事

成究竟答曰或有說者世俗道是名發心非究竟聖道名發心亦名究竟世俗道所斷是名事成不名究竟無漏道所斷是名事成亦名究竟復有說者果中間道是名發心不名究竟根本沙門果道是名發心亦名究竟果中間道所斷是名事成不名究竟根本果報道所斷是名事成亦名究竟復有說者學道是名發心不名究竟無學道是名發心亦名究竟學道所斷是名事成不名究竟無學道所斷是名事成亦名究竟

如世尊說有諸外道梵志乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經佛經中說有諸外道梵志作如是論我斷諸取乃至廣說佛經雖作是說而不分別佛經是此論所爲根本諸佛經中所不說者今阿毗曇盡欲說故而作此論

此中間三事一問諸外道實不斷諸取何以佛說諸外道言斷諸取二問如諸外道不施設斷諸取何以言諸外道施設斷欲取戒取見取三問如諸外道施設斷欲取戒取見取

不施設斷我取於此三種問中尊者迦旃延
子先答中者問曰如諸外道不斷諸取何以
言斷欲取戒見取乃至廣說答曰或有說者
此是世尊小小說法之言此言應當違逆不
應隨順所以者何世尊說法不以無因緣亦
不以少因緣諸佛所說盡有因緣非無因緣
盡有所爲非無所爲盡有所化非無所化若
他人無緣者佛終不說復有說者世尊現少
分斷故作如是說此言亦應違逆不應隨順
所以者何如凡夫人斷欲界戒取見取乃至

斷無所有處戒取見取凡夫亦斷初禪地我
取乃至斷無所有處我取是故此言亦不中
用然佛世尊廣說諸法乃至廣說此說是真
實義佛未出世時外道異學得名譽利養後
佛出世蔽於外道猶如日光蔽於螢火外道
弟子歸伏世尊外道利養轉轉減少時諸外
道盡集一處而共議言沙門瞿曇未出世時
世間所有名譽利養皆歸我等瞿曇既出如
是等事轉轉減少然彼瞿曇無有實德但形
容端正善於經論我等形容粗足况然彼

所說經法難及我等今當作何方便得彼經法若當得者世間利養還歸我等作是議言如我衆中蘇尸摩納等聰明利根兼有念力必能受持沙門瞿曇所說經法今可遣往爲彼弟子沙門瞿曇必爲此人廣說經法彼誦讀已當爲我等而來解說時諸外道作是議華五已即便喻遣蘇尸摩納等汝當往詣瞿曇沙門所求爲弟子乃至出家於佛法中所聞經法而能受持是時如來以十力四無所畏於大衆中廣爲人天解說諸法有諸外道在大

衆邊彷徨而行以竊法故心懷恐怖以恐怖故受持者少忘失者多以是義故當知世尊廣說諸法諸外道等唯誦斷三受忘斷我受復有說者世尊說法或有滿足有不滿足其所爲事無不滿足如經說四念處於念處義便爲滿足如說一念處名不滿足如說衆生住身身觀者如爪甲上土不住身身觀者如大地土如說五蓋七覺支六界此說亦是不滿足如說十蓋十四覺支十八界是名滿足以是事故其所爲事無不滿足說法有滿足

不滿足有諸外道異學受佛法名者乃至廣說爲作證故而引佛經如經說有諸外道梵志詣諸比丘所集會堂作如是言諸長老如汝師瞿曇爲諸弟子作如是說當斷五蓋於四念處安止其心修七覺支我等爲諸弟子亦說如是法乃至廣說彼諸外道與蓋俱生俱死猶不識蓋何況知見念處覺支尚不聞香况知其味然佛廣說諸法乃至廣說如摩捷提梵志來詣佛所披鬱多羅僧以手摩此如病如癰如箭如瘡之身作如是言沙門瞿

曇此身無病即是涅槃彼梵志身無疹病常得飲食身無病故言身無病得飲食故言是涅槃彼梵志猶尚不識四大調適無病何況結盡涅槃復有說者無病是道涅槃是道果彼梵志尚不識無病道何況無病道果然佛廣演說法乃至廣說彼所問者今當說之何故外道梵志不施設斷我取答曰如經本說外道梵志長夜著我著衆生乃至廣說復有說者外道異學於我取心生恐怖如人在於山崖上立怖畏於下彼亦如是復有說者畏

華五

十

捨已見隨逐他見外道異學以我見爲已見
根本而不欲捨復有說者畏斷我命故復有
說者畏爲同梵行者所輕賤故前所問者今
當說之如諸外道不知斷諸取何以言斷諸
取耶答曰此是世尊隨世言說爲作證故而
引佛經如說有諸衆生見滅斷壞實義中無
有衆生爲隨外道世俗言說有衆生此亦如
是乃至廣說
有二智一斷智二知智乃至廣說問曰何故
作此論答曰前說外道異學施設斷諸取不

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

施設斷我取雖作是說不分別爲是斷智爲
是知智今欲說故而作此論
有二智謂斷智知智云何知智若知見明覺
現觀是也智者對無知見對邪慧明對無明
覺對邪見現觀對邪觀復有說者此中說無
漏知智所以者何無有世俗道能現觀者以
是事故唯說無漏知智復有說者此中亦說
有漏無漏知智何以知之世俗智亦有知見
明覺現觀相故問曰世俗道無現觀義云何
言現觀耶答曰現前觀了了是現前觀義世

第一一册

俗道亦能現觀故問曰若然者爲說何等世俗智耶答曰除虛現觀相應慧所謂無量初第二第三解脫八勝處十一切處除如是等觀相應慧諸總相別相觀者去緣中愚者去物體愚者諸餘實觀如聞思修煖頂忍世第一法如是等也問曰何以定知世俗慧是現觀耶答曰如說現前觀了了義是現觀義世俗慧亦能了了現觀何以知之如城喻經說我未成三菩提等亦能生是現觀以是事故知世俗慧能作現觀云何斷智答曰若一

切愛恚癡斷一切煩惱斷名爲斷智問曰如斷無所緣智有所緣何以說斷名智耶答曰或有說者以斷是智果故斷名爲智如阿羅漢是智果以智名說如天眼天耳是通果以通名說如六入是業果以業名說如此六入是本業如是斷是智果故說名斷智問曰如修道中斷是智果見道中斷是忍果何以說名斷智耶答曰彼是世俗智果故若以世俗道離欲界欲乃至離無所有處欲彼欲界乃至離無所有處是世俗智果問曰世俗道有

功處可爾世俗道於非想非非想處無功非想非非想處見道所斷盡是忍果云何彼斷復是斷智耶尊者僧伽婆修答曰有二斷智一是慧果二是智果彼是慧果評曰不應作是說所以者何世尊說二智一是斷智二是知智不說斷慧復有說者斷智是無漏知智功用果所以者何如須陀洹以無漏道當得斯陀含果第六無礙道當通證三界見道所斷及欲界修道所斷六品結斯陀含以無漏道當得阿那含果第九無礙道當通證三界

見道所斷及欲界修道所斷阿那含當得阿羅漢果金剛喻定當通證三界見道修道所斷斷是金剛喻定功用果以是事故斷是無漏知智功用果尊者佛陀羅測說曰當言斷法所以者何此是諸聖道第一所應第一畢竟第一勝法故尊者瞿沙說曰此當言斷捨所以者何捨棄一切生死法得此斷故復次從智種中生故言斷智如瞿曇姓中生名瞿曇彼亦如是復有說者彼斷雖無所緣而住智相如過去未來眼雖不能見而是見相如

過去未來受雖無所覺而是受相乃至慧說亦如是如是斷雖無所緣而是智相是故名斷智問曰如斷身見一結亦名斷智何以說一切結盡名斷智耶答曰斷一身見亦是斷智此中說斷一切結盡斷智不說漸漸斷智第五復次世尊或說智是知智或說智是斷智云十三何智是知智如偈說此賢年少者 欲饒益世間 愛能生諸苦能知是聰明 多求王此論根本曾聞有王名曰多求受性

暴惡爲人輕躁多劫人民種種財貨是時人民誓共集議退其王位以其次第立以爲王時多求王至國邊邑編草作鞮以自存活是時弟王問諸臣言我有大兄今何在諸臣答言聞在邊邑編草作鞮以自存活王聞此言心生愁惱作是思惟惟有一兄勤苦如此我今何用在此王位即遣使往追命使還封一村落是時人民親附者衆所得封邑不供食用復更封與二村三村乃至半國猶故不足是時其兄以半國人力興兵殺弟自立爲

王爾時帝釋作是思惟今此國王不識恩義
作如是惡我當往誑而苦惱之爾時帝釋自
化其身作婆羅門像頂戴螺髻身著麤衣左
執軍壘右把法杖往詣王所以語告言讚美
於王在一面立時王問言大婆羅門從何所
來婆羅門答言我從大海外來王復問言大
海之外有何奇事婆羅門言我見一國人民
熾盛豐樂無極王復問言如我今日多諸兵
衆若當討伐爲可得婆羅門言往必可得
王復問言誰當爲我導引在前婆羅門言我

當導引王復問言若可爾者後更幾日當示
我路婆羅門言却後七日言已便去時王日
日下算計所期日至七日旦處處推求先婆
羅門而都不見以不見故心生愁苦坐於靜
室時釋迦菩薩在彼王國內婆羅門村中生
有小因緣來詣王城聞王愁苦無能止者是
時菩薩語諸臣言我能去王心中愁苦是時
諸臣便將菩薩詣其王所爾時菩薩爲其國
王說衆義經偈
追求五欲若獲得時以稱意故必生歡喜

乃至盡說染欲品偈是時菩薩誦此偈已心生厭離得離欲愛以離欲故復說此偈

能行說為正 不行何所說 若說不能行 不名為智者

菩薩說此一偈半為帝釋半為國王若不能行不應許他若許他者便應即行而不行者是名不善事汝亦應當籌量彼人為能去不能去復於何時曾見有人從大海外來而信其言耶是時國王於菩薩所心生歡喜便說此偈

此賢年少者 欲饒益眾生 愛能生諸苦 能知是聰明

如此偈說智是知智云何說智是斷智如說佛告比丘我今當說智所知法智成就智者云何智所知法答曰五陰是也問曰如智知一切法何以但說知五陰耶答曰若作是問者如下章答所以唯知苦此中應盡說之評曰不應作是說所以者何此中說斷智不說知智知五陰不知一切法故問曰若然者應作此論如五陰是二智所知謂知智斷智何

率五

十五

以世尊捨知智說斷智耶答曰或有說者以因此五陰得斷知智故下答知滅等是中盡應說云何爲智答曰一切結盡乃至廣說問曰如佛說一切行盡是名斷智此中何以說一切結盡是斷智耶答曰此是如來教化有餘略勝之言復有說者若說結盡當知盡說一切有漏行斷如上說若過去者一切盡滅耶彼中答者此盡應說云何成就智者答曰漏盡阿羅漢是也問曰如學人處處有智何以唯說阿羅漢是智人耶答曰或有說者此

是如來有餘之說乃至廣說復有說者以勝故如上答無學人勝學人此中應廣說復有說者學人隨其所知不悉捨有無學人隨其所知悉能捨有此中亦說云何爲說答曰一切結盡誰盡一切結唯是無學人復有說者此文應如是說云何知智答曰若知見明覺現觀等乃至廣說亦如說賢年少等乃至廣說云何斷智答曰一切結盡亦如說我今當說智法乃至廣說若歸趣佛彼何歸趣乃至廣說問曰何故作此論答曰爲非歸處生歸

處想故欲顯真實歸趣處故而作此論如偈說

多有歸趣山川樹林園觀塔廟以畏他故
此歸非安此歸非勝其所歸趣不能免苦
若歸趣佛法及眾僧於四聖諦能以慧見
此趣是安此趣是勝此趣能免一切眾苦
是故為非歸趣作歸趣想欲現真實歸趣處
故而作此論復有說者為止眾生意歸趣故
眾生或謂歸佛者謂歸趣如來父母所生之
身頭足等分為止如是意故若歸趣佛者當

歸趣佛善提無學法者若歸趣法者謂歸善
不善無記法及諸比丘所行是應作是不應
作法若歸趣法者當歸趣愛盡涅槃法若歸
趣僧者謂歸趣四姓出家之人欲令眾生於
此法中得決定若歸趣僧者當歸趣學無學
法是故欲止眾生意歸趣故而作此論

阿毘曇毘婆沙論卷第二十五

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毘曇毘婆沙論卷第二十六

華六

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度愛敬品第四之五

問曰若歸趣佛彼何歸趣答曰佛者實有此

華六

法以有此法故施設作如是語如是名如是

想名為佛乃至廣說問曰何故作如是說佛

者實有此法以有此法故施設作如是語如

是名如是想名為佛耶答曰或有說者佛但

有名施設作如是語如是名如是想名為佛

而無其實為止如是意故而作是說佛者實

有此法乃至廣說若歸趣者歸趣如是無學

佛菩提法問曰若無學菩提法是真實佛者

此經云何通如須達居士所問云何名佛彼

答言佛者有釋種子以信出家剃除鬚髮身

著染衣是名為佛答曰此是說佛所依若說

所依當知亦說依者問曰若無學菩提法是

真佛者何故惡心出血而得逆罪耶答曰或

有說者以心憎惡無學菩提法故是以惡心

出血而得逆罪復有說者壞無學菩提所依

故若壞所依則壞依者是故得逆罪若歸趣法彼何歸趣答曰若歸趣法則歸趣愛盡離涅槃若歸趣僧彼何歸趣答曰僧者實有此法乃至廣說是名為僧問曰云何為歸云何為歸趣趣是何義耶答曰歸者是滅諦道諦少分趣者是口語復有說者趣者能起口語心是也復有說者信可此法是名為趣評曰如是說者好能起口語心及共有法五陰體是趣云何是歸趣義答曰救護義是歸趣義問曰若救護義是歸趣義者提婆達多亦歸

趣佛法僧而墮惡道不為救護耶答曰若歸趣者不破戒行不趣分界能作救護若歸趣者破於戒行趣於分界不為救護如人畏於怨家歸趣於王求其救護王語救人若在我國不越分界我能為汝而作救護若越我分界我則不能為汝救護如是眾生畏惡道故歸趣於佛佛作是言若歸趣我不應破於戒行越於分界若破於戒行越於分界我則不能為汝救護是故救護義是歸趣義復有說者隨爾所歸趣則有爾所救護以歸趣因緣

故得出惡道問曰若歸趣佛者為歸趣一佛
為歸趣恒河沙等諸佛若歸趣一佛者云何
不是分歸趣耶若歸趣恒河沙等諸佛者何
以但言歸趣一佛耶此經復云何通如說我
為毗婆尸弟子我為尸棄弟子或有乃至我
為釋迦牟尼佛弟子評曰應作是說歸趣恒
河沙等諸佛問曰若然者何以言歸趣一佛
耶答曰此文應如是說我歸趣諸佛而不說
者若歸趣一佛當知亦歸趣諸佛言我為一
佛弟子者隨其見真諦處言我是彼佛弟子

問曰若歸趣法者為歸趣自身諸陰滅為歸
趣他身諸陰滅為歸趣自他身諸陰滅耶若
歸趣自身諸陰滅者云何不是分歸趣耶若
歸趣餘者云何救護義是歸趣義答曰若歸
趣者歸趣自身他身問曰若然者云何救護
義是歸趣義耶答曰雖於我無救護而性是
救護是故救護義是歸趣義問曰若歸趣僧
者為歸趣一佛僧為歸趣諸佛僧若歸趣一
佛僧者云何不是分歸趣耶若歸趣諸佛僧
者何以言歸趣一佛僧耶此經復云何通如

說佛告賈客汝當歸趣未來世僧評曰應作是說歸趣諸佛僧問曰若然者何以言歸趣一佛僧耶答曰此文應作是說歸趣諸佛僧而不說者若歸趣一佛僧則爲歸趣諸佛僧此經云何通者以現前無僧寶故復有說者以僧寶難得故所以者何有佛出世而無僧寶問曰何處有此歸趣耶答曰若與戒俱者惟人中有若不與戒俱餘趣悉有問曰有受戒而不受歸趣者是人爲得戒不答曰或有說者不得所以者何若欲受戒應先受歸趣

故復有說者若以自大慢心而不歸趣者是人不得戒若人不知爲先受戒爲先受歸趣者若不受歸趣而受戒是人得戒而與戒者得罪問曰若不求受歸趣爲得歸趣不耶答曰不得問曰若不得者或有在母腹中初生小者而亦受歸趣此云何通答曰此爲隨順戒故此人本前生時能施他人受戒具若在腹中若初生小時父母爲其受歸趣後若長大作非法事時人便呵言汝在母腹中及初生小時已受歸趣今者何爲作非法事其人

聞已即遠惡修善是故爲隨順戒爲受歸趣
而實不得復有說者欲令信佛諸天爲擁護
故問曰若他人爲求受歸趣者是人爲得不
耶答曰不得問曰若不得者佛涅槃時阿難
白佛拘尸城諸某甲人等歸趣世尊亦歸法
僧此言云何通答曰或有說者佛威神力故
般涅槃時令拘尸城諸力人等他人爲求而
得於戒復有說者尊者阿難入拘尸城爲多
力人授歸趣戒而還白佛世尊復有如是
最
後弟子衆復有說者得如迦尸女羅啞不能

華六

言者是也如說若歸趣佛不墮惡道問曰若
諸歸趣佛盡不墮惡道耶答曰此爲得不壞
信者作如是說復有說者爲深心歸趣者作
如是說問曰如法寶勝佛何以歸趣時先歸
趣佛後歸趣法耶答曰或有說者佛於教法
中尊故是以先歸趣佛復有說者猶如病人
先依附醫然後服藥佛如明醫法如良藥僧
如投藥人
雜捷度無慚愧品第五之一
云何無慚云何無愧如此章及解章義我此中

應廣說優波提合問曰何故作此論答曰以此二法所行相似故世人見行無慚言是無愧見行無愧言是無慚此二法實異人謂是一欲說其定體亦說差別故而作此論復有說者以此二法能壞世人世尊亦說有二黑法能壞世人謂無慚無愧復有說者以此二法行不善法時勢力最勝如說與何纏相應此心淳是不善謂無慚無愧復有說者以此二法令衆生有種種差別相如說若世無此二法則衆生無種種差別相謂豬羊雞犬等

復有說者阿毗曇以此二法一心中可得是故尊者迦旃延子欲說其體及差別相故而作此論云何無慚答曰若無慚無慚分乃至廣說如是等盡說一無慚體而文有種種問曰雖說無慚體亦應說其所行答曰如不善所行無慚所行亦如是所以者何與不善法相應故問曰此爲何所緣耶答曰緣於四諦復有說者先說所行未說其體問曰若然者體是何耶答曰自身即是其體何以知之如說自身法是自相似法是總相諸作是說先

說是所行者應作四句初句者無慚行餘所
行是也第二句者行無慚所行無慚相應法
是也第三句者無慚行無慚行是也第四句
者即是無慚行餘行相應法是也若不爾者
除上爾所事如無慚行作四句餘行亦應作
四句復有說者先說所緣未說其體未說所
行如說無慚無慚分無惡賤無惡賤分是緣
苦集諦如說不尊重不善尊重不避他不善
避他是緣滅道諦云何無愧答曰無愧無愧
分無愧他乃至廣說如是等盡說一無愧體

而文有種種問曰若然者所行云何答曰如
不善法所行無愧所行亦如是餘如無慚說
問曰所緣云何答曰緣四聖諦廣說如無慚
諸作是說先說是所行者亦應作四句初句
者無愧行餘行是也第二句者無愧相應法
行無愧行是也第三句者無愧行無愧行也
第四句者即無愧行餘行相應法是也若不
爾者除上爾所事如無愧行作四句餘行亦
應作四句復有說者先說所緣未說其體未
說所行如說無愧無愧分不愧他不數數愧

無羞無羞分不着他是緣滅道諦如說行惡
 不畏行惡不怖不見惡事可畏怖是緣苦集
 諦問曰無慚無愧有何差別何故復作此論
 答曰以此二法相似故雖說其體相而故須
 說差別不避他是無慚不見惡事可畏怖是
 無愧復次不尊重是無慚不見惡事可畏怖
 是無愧復次不惡賤煩惱是無慚不惡賤惡
 行是無愧復次自於身作惡是無慚於他身
 作惡是無愧復次若於一人前作惡不着是
 無慚於多人前作惡不着是無愧復次造智

者所呵嘖因時不着是無慚造智者所呵嘖
 果時不着是無愧是名差別問曰如此惡法
 何以不名為使耶答曰此所行麤使性微細
 復次此習氣不牢固如燒樺皮使習氣牢固
 如燒佉陀羅木復次此不能自立使能自立
 復次此依於使無慚依貪欲無愧依無明使
 是根本以是事故不名為使云何為慚云何
 為愧乃至廣說問曰何故作此論答曰此二
 法所行相似世人見行於慚名之為愧見行
 於愧名之為慚此二法實異人謂是一欲說

其定體亦說差別故而作此論復有說者慚愧是無慚無愧近對治先說無慚無愧今說慚愧是彼近對治復有說者此是佛經佛經中說有二白法守護世人所謂慚愧若世人無此二法則謂不施設父母兄弟姊妹男女眷屬有衆生種種形差別謂猪羊雞犬驢馬狐狼等禽獸以有此二法故施設有父母兄弟姊妹男女眷屬亦應有猪羊等種種形差別佛經雖說慚愧不分別其體亦不說差別佛經是此論所爲根本彼中所不說者今欲

說故而作此論云何爲慚若慚慚分乃至廣說如是等語盡說慚體如上所說問曰慚體如此所行云何答曰如善法所行此亦復爾與一切善法相應故問曰爲緣何法答曰緣一切法諸作是說先說是所行者應作四句初句者慚行餘行是也第二句者慚相應法行慚所行是也第三句者慚行慚行是也第四句者即慚相應法行餘行是也若不爾者除上爾所事如是餘行亦應作四句復有說者此論所緣如說慚慚分惡賤惡賤分此緣

苦集諦尊重善尊重避他善避他能制惡事
 是緣滅道諦云何愧答曰若愧愧分愧他乃
 至廣說如是等語盡說愧體問曰若已說體
 所行云何答曰如諸善法所行此亦復爾乃
 至廣說若作是說先說是所行者應作四句
 初句者愧行餘行是也第二句者愧相應法
 行愧所行是也第三句者愧行愧行是也第
 四句者即愧相應法行餘行是也若不爾者
 除上爾所事餘行亦應作四句復有說者此
 說所緣如說愧愧分愧他羞羞分羞他是緣

滅道諦如說見可惡事是可怖畏是緣苦集
 諦問曰慚愧有何差別何故復作此論答曰
 以此二法相似故雖說其體相故須說差別
 避他是慚見惡事可畏是愧餘答與上相違
 是慚是愧有無慚與慚相似有慚與無慚相
 似有無慚與無慚相似有慚與慚相似無慚
 與慚相似者不可慚事而慚慚與無慚相似
 者不可慚事而不慚無慚與無慚相似者可
 慚事而不慚慚與慚相似者可慚事而慚愧
 說亦如是界者無慚無愧在欲界慚愧在三

界若是無漏不繫如法身論說信力乃至慧力是學無學非學非無學慚愧力是非學非無學復有說者慚愧是學無學非學非無學人者凡夫人有聖人亦有以有此法故當知是有漏無漏云何增上不善根云何微不善根乃至廣說問曰何故說增上不善根不說中耶答曰或有說者彼作經者意欲爾乃至廣說復有說者應作是問云何增上不善根云何中云何微而不說者當知此說有餘乃至廣說復有說者已說初後當知亦略說中

問復有說者已說在此二中攝所以者何若說上當知中分在微分中若說微當知中分在上分中復有說者若易見易知者則說中法難見難知是故不說復有說者若是世現見者則說若不現見則不說世尊必知二法謂上與微何以知之如說利根者謂央掘魔羅鈍根者謂薩波達婆而不說中者復有說者若說於中則文重不便若不說中則文輕便云何增上不善根答曰不善根能斷善根者乃至廣說問曰斷善根者是邪見何以言

是不善根耶答曰或有說者不善根斷善根方便時勢勝所以者何一切内外法方便時功勝於成時如菩薩見衆生老病死苦發菩提心此心能荷負三阿僧祇劫善行使不散壞亦無留難此心甚難後得盡智三界善根未來中修未足爲難復有說者邪見所以能斷善根皆以不善根力不善根能令善根羸劣微薄更無勢力亦令因緣多諸留難然後邪見能斷善根復有說者此文應如是說不善根能斷善根何等不善根答言邪見相應

癡不善根亦斷欲界欲時最初滅者是也問曰斷欲界欲不應言亦所以者何即是一答故答曰或有說者此答前所說何等邪見能斷善根答言離欲界欲時初滅者云何微不善根答曰斷欲界欲時最後滅者彼滅已得名無欲問曰不善根斷善根時爲一種斷爲九種斷若一種斷者此說云何通如說云何微善根答言善根斷時最後滅者彼滅時名善根斷若九種斷者此文云何通如說云何增上不善根斷欲界欲時最初滅者云何以

一種不善根斷九種善根答曰或有說者一種斷問曰若然者此文云何通如說云何微善根答言斷善根時最後滅者彼滅得名善根斷答曰此以現在不行故作如是說如上善根先不現在前後得不成就乃至第八善根亦如是彼下善根於一時得二種現前不行亦得不成就所以者何若斷下下善根時於下下善根一時得二種一不現前行二得不成就於八種善根得不成就不得不現前行本已得故以次第得不現前故而作是

說斷善根時最後滅者彼滅得名善根故以一時得九種不成就故而作是說斷欲界欲時最初滅不善根以是義故此二說善通復有說者九種斷問曰若然者此說云何通如說斷欲界欲最初滅者乃至廣說答曰有多名九種有因九種有對治九種有報九種有善根斷九種卷六九種者如下下善根乃至能為上上善根作因上上與上上作因不為餘者對治九種者如下下對治道斷上上煩惱上上對治道斷下下煩惱報九種者如施設

論所說修行上上殺生生阿毗大地獄中轉滅者生熱地獄中乃至轉轉滅者生畜生餓鬼中善根斷九種者如下下邪見斷上上善根乃至上上邪見斷下下善根若以斷善根邪見則有九種若以離欲邪見則有一種所以者何斷善根九種邪見時盡從離欲一種中起故下下邪見斷上上善根上上邪見斷下下善根以盡從一種中起故此二說善通問曰斷善根體是何耶答曰是不成就不隱沒無記心不相應行行陰所攝所以者何邪

見斷善根非如刀之斷木若斷善根邪見在彼身中時成就善根得則滅不成就善根得則生以無善根得故名斷善根復有說者能斷善根邪見則是其體若作是說當知斷善根體是染污法餘義如上頂退中說問曰何處斷善根答曰閻浮提弗婆提瞿陀尼能斷善根尊者僧伽婆修說曰唯閻浮提能斷非餘方所以者何如閻浮提人於善分猛利於不善分亦猛利問曰若然者此文云何通如說閻浮提成就諸根極多有十九極少八如

閻浮提弗婆提瞿陀尼亦如是彼作是答此文應如是說弗婆提瞿陀尼極多十九極少十三閻浮提如先說評曰不應作是說如前說者好如此文義閻浮提極多十九極少八弗婆提瞿陀尼亦如是問曰為男子能斷善根為女人耶答曰如施設論所說以三事勝十二故能斷善根女人三事不如一男子造業勝於女人二男子欲有所作勝於女人三男子能令諸根利勝於女人是故男子能斷女人不能問曰若然者此文云何通如說若成就

女根必成就八根彼作是答此文應作是說若成就女根必成就十三根評曰不應作是說如是說者好男子女人俱能斷善根如此文義若成就女根必成就八根若女人作斷善根方便重於男子如旃遮婆羅門女謗於世尊問曰為愛行人能斷善根為見行人能斷善根耶答曰見行人能非愛行者所以者何愛行人於煩惱法不堅固於出要法亦不堅固見行人行惡堅固是故見行人能斷善根非愛行人問曰黃門般吒無形二形能斷

善根不耶答曰不能所以者何見行人能彼
 是愛行多惠人能彼是多欲復有說者彼心
 輕躁故不能斷善根問曰斷何等善根耶答
 曰欲界善根問曰若然者此說云何通如說
 若人殺折脚蟻子無有悔心當言此人斷三
 界善根答曰此文應如是說此人當言斷三
 界中善根而不說者有何意答曰欲令三數
 滿故成就欲界善根不成就色無色界善根
 若斷欲界善根則三界善根不成就以是義
 故為滿三數故作如是說復有說者以色無

色界善根依欲界善根故復有說者若此不
 斷彼則生長若此斷者彼則乾萎復有說者
 復更得不成就故所以者何今彼轉更遠故
 問曰為斷生得善根為斷方便善根耶答曰
 斷生得善根非方便所以者何方便善根先
 已不成就故問曰為緣有漏邪見斷善根為
 緣無漏邪見斷善根耶答曰有漏緣非無漏
 緣所以者何無漏緣使其性羸劣有相應使
 無緣使故有漏緣使其性強盛有緣使相應
 使故問曰為自界緣邪見斷善根為他界緣

邪見斷善根耶答曰自界緣者所以者何如
前所說故問曰為謗因邪見斷善根為謗果
邪見斷善根耶答曰或有說者謗因者能所
以者何如說殺折脚蟻子無有悔心當知是
人斷善根者復有說者謗果者能斷善根所
以者何如說若決定言無善惡果報當知是
人斷三界善根評曰俱能斷善根如是說者
好所以者何謗因者如無礙道謗果者如解
脫道謗因者與成就得俱滅謗果者與不成
就得俱生是故俱能斷善根問曰何故以折

脚蟻子為喻耶答曰以無過於人故殺無過
者猶無悔心況有過者是故引以為喻問曰
住戒人斷善根時為先捨戒後斷為俱耶答
曰或有說者先捨戒後斷善根所以者何彼
人身中有一邪見生捨戒後一邪見生斷善
根喻如猛風吹樹先折其枝葉後拔其根彼
亦如是評曰應作是說若捨彼能生戒心當
知戒亦捨問曰善根還相續時為九種一時
相續為一一種續耶答曰或有說者一一種
續復有說者地獄中死還生地獄中三種相

續生畜生餓鬼中六種相續生人天中九種
 相續評曰如是說者好一時九種相續次第
 現在前喻如病人一時除病漸漸生刀彼亦
 如是問曰善根為斷者多為相續者多耶答
 曰隨其所斷還有爾許相續若斷欲界善根
 還欲界善根相續若斷生得善根還生得善
 根相續問曰若斷善根於現法中還能令相
 續不耶答曰如說此人於現法中不能還令
 善根相續決定地獄中生地獄中死還能令
 善根相續問曰何等人地獄中生時相續何

等人死時相續耶答曰或有說者若於中陰
 中乃至死時受邪見報以報盡故死時善根
 還相續若中陰中不受邪見報者則生時善
 根還相續所以者何如邪見與善根相妨報
 亦復爾復有說者或有以因力斷善根者或
 有以緣力斷善根者若以因力斷善根者死
 時相續若以緣力斷善根者生時相續復有
 說者或有自力斷善根者或有他力斷善根
 者若以自力斷善根者死時相續若以他力
 斷善根者生時相續復有說者或以常見或

以斷見若以常見死時相續若以斷見生時相續尊者瞿沙說曰生地獄中時不無報現在前彼作是念我自作此業當受此報若受彼報亦作是念是時善根還相續復有說者現法中能令善根還相續尊者佛陀提婆作如是說何等人於現法中能令善根還相續何等人轉身答言若得如是善知識多聞能爲是人說次第法語如是言若於我有信敬心於諸梵行者亦應生信敬心若能生信敬心者當知是人於現法中能令善根還相續

何等人轉身者斷善根人有作無間罪者有不作者若不作無間罪是人現法中還令相續若作無間罪是人轉身或有破見破戒或有破見不破戒若破見不破戒是人現法若破見破戒是人轉身破其心破方便當知亦如是問曰若現法能生善根者彼所說云何通如說此人於現法不能還生善根答曰此說斷善根作無間罪者若於現法還相續者是名成就善根亦現在前若死時生時還相續者是名成就不能令現在前若於現法還

相續者不必生地獄中問曰若於現法中還
 令相續者能得正決定不耶答曰或有說者
 不能所以者何以彼身中曾斷善根故使善
 根羸劣善根羸劣故不能得正決定而故能
 生達分善根復有說者能生達分善根得正
 決定乃至能得阿羅漢果如優^{十六}伏吒婆羅門
 居士曾斷善根尊者舍利弗還令其人生於
 善根得正決定是故當知能生達分善根乃
 至亦能得阿羅漢果問曰殺斷善根人殺折
 脚蟻子何者罪重耶答曰或有說者若住等

纏其罪亦等是為折脚蟻子斷善根人其量
 正等復有說者殺折脚蟻子罪多於彼所以
 者何折脚蟻子不斷善根彼人斷善根如是
 說者呵嘖斷善根者若以殺生殺折脚蟻子
 罪重若以得罪殺人罪重所以者何若殺人
 於人則得邊罪若殺折脚蟻子不得邊罪問
 曰於何處受斷善根邪見報耶答曰於阿毗
 地獄受如阿羅漢所趣最上到於涅槃斷善
 根者所趣最下到阿毗獄問曰諸斷善根盡
 住邪定聚耶答曰如是若斷善根盡住邪定

頗有住邪定不斷善根耶答曰有如阿闍世
王是也復有作四句者或斷善根非邪定或
邪定不斷善根乃至廣作四句初句者富闍
那等自言是佛六師是也第二句者阿闍世
王是也第三句者提婆達多是也第四句者
除上爾所事問曰為不起斷九種善根為數
數起斷九種善根耶答曰或有說者不起斷
諸善根如是見道中不起彼亦如是復有說
者或有斷一二三善根而起已復斷評曰不
應作是說如說不起者好云何欲界增上善

華六

十七

根云何微乃至廣說問曰何故問欲界繫善
根不問色無色界耶答曰或有說者作經者
意欲爾乃至廣說復有說者此問初起方便
入法如問欲界當知亦問色無色界而不說
者當知此問有餘復有說者先說不善根誰
是不善根近對治所謂欲界善根也是故問
之復有說者若易見易施設者則問色無色
界增上善根雖易見易施設而微者難見難
施設所以不問復有說者欲令經文便故色
無色界增上善根雖易顯現而微者難見若

顯現者經文煩亂所以者何無斷善根法故
欲界有斷善根法故若說微者則經文不煩
是以問之

阿毘曇毗婆沙論卷第二十六

阿毘曇毘婆沙論卷第二十七

華七

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度無慚愧品第五之二

云何欲界繫上上善根答曰菩薩得正決定

時見道邊所得等智如來得盡智時得欲界無貪無恚無癡善根問曰何故見道邊等智得盡智時善根此二法等而論耶答曰或有說者此不等論但欲說見道邊等智於見道邊等智勝者得盡智時善根於盡智時善根

勝者所以者何如辟支佛所得見道邊等智則勝聲聞如佛所得見道邊等智則勝辟支佛辟支佛得盡智時善根則勝聲聞佛得盡智時善根則勝辟支佛以是義故欲說見道邊等智於見道邊等智勝故乃至廣說復有說者此二法等而論之俱能摧伏過於有頂而得之故所以者何摧伏出過見道所斷有頂得見道邊等智摧伏出過修道所斷有頂得盡智時善根以是義故等而論之復有說者欲說轉勝法故如辟支佛得見道邊等智

永樂北藏

阿毗曇毘婆沙論

第一一册

則勝聲聞得盡智時善根菩薩得見道邊等
智則勝辟支佛得盡智時善根問曰若然者
云何言聲聞辟支佛有增上善根耶答曰以
身勝故說增上如在辟支佛身中則勝聲聞
如在佛身中則勝辟支佛復有說者有二道
見道修道若以見道力得佛亦勝若以修道
力得佛亦勝復有說者此中亦不說勝亦不
說等但說二種善根問曰如菩薩得正決定
已得此等智何以言得正決定時耶答曰或
有說者此文應如是說菩薩得正決定已得

此等智而不說者有何意答曰此中得決定
已言得決定時已來言來如說大王從何處
來廣說如上復有說者得決定時得此等智
所以者何此智苦比智時修從苦比忍決定
得苦比智時故集比忍集比智滅比忍滅比
智亦如是同於所緣未休息故問曰何故言
此智是見道邊耶答曰以二事故一從見道
中得二從見道後邊得行人見道中得故言
見道中見苦集滅最後得故言後邊問曰如
此法體是四陰五陰何以說名為智耶答曰

此中智分多從多分故說名為智如見道亦體是五陰以見分多故說名見道四道通金剛喻定此智亦如是問曰見苦邊欲界等智見集邊欲界等智此二何者為勝答曰以見集邊等智在勝身中故勝所以者何見集時其道轉淨勝見苦時問曰欲界見苦邊等智色界見苦邊等智何者為勝答曰色界者勝所以者何以色界法勝於欲界法故欲界繫見集邊等智色界繫見苦邊等智何者為勝答曰欲界者在勝身中修故勝色界者在

界勝故勝問曰見苦邊欲界等智見集邊色界等智此二何者為勝答曰色界者以二事故勝一以界勝二以在勝身中故勝如以苦問集以苦問滅以集問滅當知亦如是問曰何故法智邊不修此智耶答曰以非田非器故乃至廣說復有說者此智以見道後邊得故名見道邊智若當法智邊亦修者此智當言見道中智復有說者此智能摧伏出過有頂然後得之如苦比智現在前此智便修是時名摧伏出過見苦所斷法見集見滅說亦

如是復有說者所作已竟不作方便時得此等智如苦比智現在前此智則修是時名於苦已竟不作方便集比智滅比智說亦如是法智當多有所作雖知欲界苦未知色無色界苦雖斷欲界諸行集證欲界諸行滅未斷色無色界諸行集未證色無色界諸行滅復有說者若苦比智現在前時此智修見苦所斷愛畢竟滅集比智現在前時此智修見集所斷愛畢竟滅滅比智現在前時此智修見滅所斷愛畢竟滅法智分時見苦集滅所斷

愛不畢竟滅是以不修問曰道比智邊何以不修此智耶答曰或有說者非其田器故乃至廣說復有說者此智是見道眷屬隨從見道道比智是修道故復有說者見道邊等智依堅信堅法身道比智依信解脫見到身復有說者見道邊等智是向道所得道比智是果道所得復有說者所作已竟不作方便是時此智修道比智當多有所作為作何等謂當得未曾得道捨曾得道所斷結使同一味一時得八智修十六行復有說者此智見道

邊得故言是見道邊等智若諦有邊名者是處便修三諦有邊名非道諦如說此身苦邊此身集邊此身滅邊不說此身道邊問曰因論生論何故佛經不說道邊耶答曰有能盡知苦盡斷集盡證滅無有能盡修道者佛於道盡得修不能盡得行修復有說者若諦以世間道出世間道能見者說邊無有以世間道見道諦者如世間道出世間道有味無味有愛出要繫不繫當知亦如是復有說者前無有際無始以來或曾以世俗道見於三諦

彼世俗道亦言我是道後若以真實道見道諦時世俗道慚羞捨去如村落中未立主時自貴者多後若立主諸自貴者慚羞捨去彼亦如是復有說者見道邊等智體是有苦諦是有果是有果說名爲邊苦集諦是有果有果滅諦雖非有是有果道諦非有有亦非有果故復有說者三諦有無量過患無量功德苦集諦是無量過患滅諦是無量功德道諦亦無無量過患亦無無量功德故復有說者凡夫於無始生死已來於三諦曾已有功德

若得正決定時彼見道邊等智亦欲證此法
猶如與欲法我亦當知苦乃至證滅然無有
凡人曾修聖道者復有說者見苦時不見真
道見集滅時亦不見真道見道諦時乃見真
道時世俗道言我非道是中應說烏孔雀等
喻復有說者見道諦時斷緣道諦道使非三
諦是故世俗道於三諦自言是道後見道諦
而便退還是故不修界者在欲色界問曰何
故無色界中無耶答曰非其田器故乃至廣
說復有說者若地有見道則有見道邊等智

無色界無見道故無如是因論生論何故無
色界無見道耶答曰非其田故乃至廣說復
次若有緣一切法無我行是中則有見道無
色中無緣一切法無我行故無見道復次若
地有達分善根則有見道無色界無達分善
根故無見道復次若地有忍有智復次若地
有法智分比智分復次見道法決定應爾若
依下地得正決定則上地不修無色中若有
見道邊等智者依第四禪入見諦道彼則無
用故不修地者七地中有謂欲界未至中間

根本四禪若依未至禪得證決定彼一地見道修二地見道邊等智修若依初禪得正決定二地見道修三地見道邊等智修若依中間禪得正決定三地見道修四地見道邊等智修若依二禪得正決定四地見道修五地見道邊等智修若依三禪得正決定五地見道修六地見道邊等智修若依四禪得正決定六地見道修七地見道邊等智修依者依欲界身或有說者依色界身所以者何如來展轉曾有色界身亦能作所依故辟支佛聲

聞亦如是報者後當廣說行者行十二行苦邊者行苦四行集邊者行集四行滅邊者行滅四行緣者欲界緣欲界苦色界緣色無色界苦緣集滅說亦如是復有說者此是總緣如緣欲界苦者緣色無色界苦者此總緣苦諦乃至滅諦說亦如是評曰此是別緣非總緣如前說者好念處者苦集邊是四念處滅邊是法念處智者是等智定者不與定俱根者總而言之與三根相應謂喜樂捨根三世者是未來世緣三世者若苦集邊者緣於三

世滅邊者不緣世善不善無記者是善緣善
不善無記者緣欲界苦集者緣三種色界苦
集邊者緣善無記滅邊者唯緣善三界繫者
是欲色界繫緣三界者欲界苦集者緣欲界
繫色界苦集邊者緣色無色界繫滅邊者見
緣不繫是學無學非學非無學者是非學非
無學緣學無學非學非無學者是緣非學非
無學見道斷修道斷不斷者是修道斷緣見
道修道不斷者若苦集邊者緣見道修道斷
若滅邊者緣不斷緣名緣義者若苦集邊者

是緣名緣義若滅邊者是緣義緣自身他身
不緣身者若苦集邊者緣自身他身若滅邊
者不緣身問曰此智爲依凡夫身爲依聖人
身耶若依凡夫身者何以不名凡夫法若依
聖人身者此法終不起現在前若起者云何
不二道俱現在前第七或有說者應作此論不依
凡夫身亦不依聖人身評曰不應作是說云
何名善根不依凡夫身不依聖人身實義者
當言依聖人身問曰聖人不起現在前何以
言依聖人身耶答曰雖不起現在前以時而

言應在聖人身復有說者依堅信堅法身彼
堅信堅法人不起所期心故不現在前問曰
如堅信堅法身唯智忍所依云何復是此智
所依耶答曰彼有二種身一種得見道亦在
身中成就亦現在前即此身得此智不在身
中成就不現在前第二身得等智在身中成
就亦現在前即此身得見道不在身中成就
不現在前若此身得見道在身中成就現在
前得是智不在身中成就不現在前如此身
堅信堅法起現在前若此身得是智在身中

成就現在前得見道不在身中成就不現在
前若起期心堅信堅法亦能起此身現在前
是聞思修慧者欲界者是思慧以勝故非是
聞慧以欲界非離欲地非定地非修地故非
修慧若欲修時墮思慧中若色界是修慧非
聞思慧所以者何以勝故非聞慧以色界是
離欲地定地修地故非思慧若欲思時墮修
慧中為在意識五識者在意地非五識身
問曰得須陀洹果捨見道亦捨見道邊等智
不耶答曰不捨所以者何捨無漏時異捨有

漏時異無漏法以三時捨謂退時得果時轉
根時有漏法亦三時捨謂退時離地離界時
善根斷時彼時非退不離地界不斷善根故
不捨復次修道與見道二事相妨一不得俱
成就二不俱現在前修道與見道邊等智一
事相妨不俱現在前得俱成就問曰若不捨
者於修道中起現在前不耶答曰不起現在
前以是事故先作是說修道於見道邊等智
一事相妨成就不現在前以不妨成就故不
捨妨現在前行故不現在前復次以是見道

眷屬不離見道故修道中不現在前復次以
依堅信堅法身故依餘身不起現在前復次
以不離向道故不依餘身現在前問曰此爲
有報無耶答曰有報問曰此報爲在何處答
曰若欲界者報在欲界若色界者報在色界
若初禪報在初禪乃至若在四禪報在四
禪問曰如聲聞可爾所以者何聲聞當在色
界身故佛辟支佛云何可爾答曰彼亦有展
轉凡夫時身在色界受報問曰若然者云何
聖人身作因凡夫身受報耶答曰若然者有

何過有聖人身作因凡夫身受報如惡道有二種因一見道所斷二是修道所斷六種煩惱如此聖人身作因凡夫身應受報無過彼亦如是復有說者佛辟支佛亦有聲聞陰界入展轉色界身分而受此報評曰不應作是說如是說者好以是有漏善根故言有報而此報不熟未曾有受之者得盡智時三界善根未來修者問曰爲修幾耶答曰若生欲界得阿羅漢則三界善根未來世修若生初禪則八地修乃至若生非想非非想處則一地

修問曰此善根爲是生得爲是方便耶答曰是方便非生得爲是聞思修慧者若欲界者是聞思慧若色界是聞修慧若無色界是修慧問曰如欲界是聞思慧色界是聞修慧聞思慧羸劣云何未來世修耶答曰以他力故未來世修非自力爲是意地是六識身是意地非五識身所以者何方便善在意地生得善在五識問曰若唯在意地者此說云何通如說漏盡阿羅漢成就六識支幾過去成就幾未來成就幾現在成就爲有耶爲無耶若

有者誰有耶云何有耶答曰有若阿羅漢初起善眼識現在前一支過去六支未來一支現在彼滅已不捨若善耳識現在前二過去六未來一現在彼滅已不捨乃至善意識現在前六過去未來一現在此云何通答曰此中所說者最初得阿羅漢清淨身所得善根不取無始生死已來者復有說者此說阿羅漢六常住法問曰阿羅漢六常住法體性是何答曰或有說者體性是念慧何以知之答曰依佛經故佛經中說阿羅漢若眼見色以

念慧力住於捨心不生憂喜乃至意知法廣說亦爾復有說者若取迴轉相應共有體是四陰五陰此是六常住體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名常住云何常住義答曰阿羅漢^{第七}常住此法未曾遠離故名常住問曰一切阿羅漢^{第十}盡有此常住法不答曰或有說者不盡有若阿羅漢是非時解脫得種智者盡有此常住法評曰應作是說一切阿羅漢盡有所以者何一切阿羅漢常有念慧故界者是欲界色界地者五地謂欲界四禪

問曰以何等故得阿羅漢果三界善根未來
世修非餘時耶答曰阿羅漢必須世俗出定
入定心復次當於爾時不滿解脫得滿足故
學人解脫乃至金剛喻定不名滿足若得盡
智乃名滿足猶如農夫灌田一畦滿已復流
一畦若諸畦已滿更不復流彼亦如是復有
說者是時心得自在首繫解脫繯是時所修
善根如貢上法猶如國王登位首繫繯時一
切萬姓貢上珍寶彼亦如是復次是時能折
伏未曾折伏煩惱力士諸善根皆稱善故修

猶如大眾集會一處若能撲未曾有力士者
大眾稱慶彼亦如是復有說者是時能破未
曾破煩惱怨家諸善根如迎法故修猶如有
人能破怨家歸國之時多人出迎彼亦如是
復有說者無有前際第七無始已來諸善根身常
為煩惱十一身所覆蔽沉沒不能自勉欲界煩惱
盡時不得止息乃至非想非非想處八種煩
惱斷時猶不得止息若九種煩惱盡時是時
乃得止息如束繯法九處約之若斷一約乃
至八約其束不散若九約都斷然後乃散彼

亦如是時解脫阿羅漢是時二種慧修謂盡智無學正見盡智行十四行無學正見行十六行若依未至禪三十法智修三十比智修乃至第四禪亦如是若依空處三十比智修非法智乃至無所有處亦如是非時解脫阿羅漢是時三種慧修謂盡智無生智無學正見盡智無生智有十四行無學正見有十六行若依未至禪有十四法智修四十四比智修乃至第四禪亦如是若依空處有四十四比智分修非法智乃至無所有處亦如是

諸心過去一切彼心變易耶乃至廣說問曰何故作此論答曰爲止於世中愚言無過去未來現在世是無爲法爲止如是意欲明過去未來是有法故而作此論諸心過去一切彼心變易耶心變易有二種一隨世變易二法變易過去染污心有二種變易一隨世變易二法變易不染污心唯一種變易謂隨世變易非法也未來現在染污心是法變易非隨世也不染污心非法變易亦非隨世變易諸心過去一切彼心變易耶答曰諸心過去

一切彼心變易若為染汚者有二種變易不
染汚者有一種變易謂隨世變易頗心變易
彼心非過去耶答曰有未來現在欲恚相應
心為明此義引佛經為證如說佛告比丘若
伺賊以鋸截汝支節是時心變易口不應惡
言若心變易口出惡言是汝留難以是義故
恚相應心是名變易如說若比丘姪欲變心
以是義故欲相應心是名變易問曰一切染
汚心盡是變易何以唯說欲恚相應心是變
易不說餘使相應心耶答曰或有說者此說

有餘乃至廣說復有說者應說餘使相應心
而不說者當知此義有餘復有說者若正是
佛經所說此中則說此二心正是佛經所說
是故說之如是因論生論何故世尊說欲恚
相應心是變易不說餘使相應心耶答曰以
欲能變身恚能變境界所以者何若於境界
生愛所有心心數法馳騁緣中是時此身猶
無情物若於境界生恚猶不能以面向之何
況正視復有說者此二能變身能變生處欲
心能變身者或有衆生起貪欲纏能變男形

使滅女形使生或有眾生起瞋恚纏能使人
 身滅使成蛇身此中應說外道來作比丘喻
 曾聞有尼提子來詣佛法出家時諸比丘在
 其人前說惡說法中種種過患其人聞已於
 佛法生大瞋恚以瞋恚故人身即滅便成蛇
 身云何欲心能變生處如世尊說告諸比丘
 有遊戲失念天彼天若快意遊戲受樂之時
 身體疲倦心則失念以失念故於彼命終云
 何恚變生處世尊亦說有恚害意天彼諸天
 心懷恚時以惡眼相視惡眼相視故恚心轉

盛恚心轉盛故於彼命終瞋恚復能變生處
 如以恚心打他他人即死復有說者欲能變
 時恚能變形欲變時者以欲故有嬰孩少壯
 男女等時差別恚變形者以恚故鋸截他手
 足耳鼻種種身分以此二法能壞時壞形故
 是以說之復有說者以此二法能生憎愛種
 種過患故是以說之復有說者此二法速能
 令身色變異是以說之若心有涂一切彼心
 變易耶乃至廣說問曰何故作此論答曰先
 說婬欲心變易或謂唯婬欲心是變易非餘

今說三界欲心盡是變易故而作此論若心有染一切彼心變易耶答曰若心有染一切彼心變易若過去心有二種變易若未來現在有一種變易謂法變易頗有心變易彼心非有染耶答曰有過去欲不相應心若染汚有二種變易不染汚一種謂隨世變易未來現在惠相應心如說伺賊以鋸截汝身體乃至廣說如是心是法變易非有染問曰現在心至過去名變易未來心至現在何以不名變易耶答曰若變易心更不變易故名變易

未來心至現在復當變易至過去故不名變易復有說者若所作變易隨世變易是名變易現在心雖有隨世變易無所作變易所以者何猶有所作復當變易至過去世故問曰何故名伺賊耶答曰晝伺其便夜則偷劫問曰何故以鋸為喻耶答曰以刀截人有入時痛出時不痛有出時痛入時不痛以鋸截人出入俱痛是以為喻若心有惠一切彼心變易耶答曰若心有惠一切彼心變易如前所說盡應說之頗變易一切彼心非有惠耶答

曰有過去慧不相應心未來現在欲相應心如是一切煩惱相應心隨相應說

阿毘曇毘婆沙論卷第二十七

音釋

在節切	斷也	蔽必袂切	覆敷救切	十畝	畦	畦	畦	五	竊	古法切	網也	伺	息利切	候察也	鋸	鋸	截	鋸居切	截	覆	蔽
-----	----	------	------	----	---	---	---	---	---	-----	----	---	-----	-----	---	---	---	-----	---	---	---

阿毘曇毘婆沙論卷第二十八

卷八

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜捷度無慚愧品第五之三

一切掉盡悔相應耶乃至廣說問曰何故作

此論答曰世尊說掉與悔作一蓋或謂掉外

無悔悔外無掉欲說悔外有掉掉外有悔決

定義故而作此論一切掉盡悔相應耶乃至

廣說作四句云何掉不與悔相應答曰非悔

時心不休不息乃至廣說彼是何耶答曰一

永樂北藏

阿毗曇毘婆沙論

第一一册

切色無色界掉欲界見道所斷四種掉修道所斷五識身掉意識地欲恚慢慳嫉相應掉如是等掉不與悔相應所以者何彼品中無悔故云何悔不與掉相應答曰不染汚心悔乃至廣說彼是何耶如比丘畏戒故悔若不

有悔不善因善者猶如有一作善後悔我何
故作此善耶如彼居士施辟支佛食後便悔
言我寧以此食與奴婢作人何用施是人爲
有悔因善悔亦善者猶如有一作善後悔便
悔言我作善少應當益作如尊者阿尼盧頭
作如是言我若知此大德有如是威神者我
當益施其食有悔善因不善者猶如有一於
戒有犯我作如是事非是善好如不舉露地
敷具如是等戒是也此四種中悔善因善悔
善因不善是悔不與掉相應云何掉與悔相

應謂染污心悔是也乃至廣說問曰何故問
掉應悔而答悔應掉耶答曰此文應如是說
云何掉應悔若心悔時不休不息乃至廣說
而無說者有何意耶答曰此說染污心悔應
於掉時諸餘染污心唯掉相應不與悔相應
復有說者悔之與掉體俱是蓋應作是問云
何掉與悔相應云何悔與掉相應云何掉不
與悔相應悔不與掉相應除上爾所事諸法
已立名已稱說者作第一第二第三句未立
名未稱說者作第四句一切睡眠相應耶乃

至廣說問曰何故作此論答曰世尊說睡與
眠作一蓋或謂睡外無眠眠外無睡今欲說
睡外有眠眠外有睡決定義故而作此論一
切睡眠相應耶乃至廣作四句云何睡不與
眠相應若身未動時身重是說五識身睡心
重是說意識身睡身心瞪瞞等餘句亦如是
彼是何耶一切色無色界睡欲界不眠時睡
是謂睡不與眠相應云何眠不與睡相應不
染汚心眠夢身動心不散心不行五識在意
識中眠不染汚心者善心不隱沒無記心是

名眠不與睡相應云何睡與眠相應答曰染
汚心眠夢乃至廣說餘句答餘句如上掉悔
中說眠當言善耶乃至廣說問曰何故作此
論答曰此因論生論先說不染汚心眠夢乃
至廣說不說眠是善不善無記彼中不說者
今欲說故而作此論眠當言善耶乃至廣說
答曰眠或善不善無記云何善善心眠夢是
謂善問曰爲是生得善心眠夢爲是方便善
心眠夢耶答曰生得善非方便善問曰何等
眾生善心中眠耶答曰不眠時多修行善者

以多修行善故眠時亦善如行者不眠時念其境界耶念境界而眠眠中還見本境界誦經施主亦如是如是衆生善心眠何等衆生不善心眠耶答曰不眠時多作惡行者如屠兒獵師晝作不善眠夢亦然如屠獵師盜賊姪人亦如是如是等衆生不善心眠何等衆生無記心眠耶答曰不眠時多作無記行亦無記心眠還見無記事報無記心中亦眠威儀工巧心亦眠還作威儀工巧事身見邊見隱沒無記心亦眠如本有陰多修行善不善

無記善不善無記心而死不眠時多行善不善無記眠時亦善不善無記心而眠眠中所作善增益當言迴耶乃至廣說問曰何故作此論答曰前說善心眠乃至廣說不說眠所作善增益當言迴耶不迴耶彼中不說者今欲說故而作此論眠中所作善增益當言迴耶乃至廣說或有說得是增益或有說生是增益云何說得是增益耶如定捷度說以何等故凡夫人退時見道修道所斷煩惱增益世尊弟子退時唯修道所斷煩惱增益云何

說生是增益如施設經說凡夫人若生欲界
愛必生五法何謂為五一欲界愛二欲界愛
增益三無明四無明增益五掉此中說善不
善思得愛不愛果說名增益彼增益為生愛
果為生不愛果耶答曰若善生愛果若不善
生不愛果云何善增益如眠夢時施與如人
常行布施彼眠夢時亦行是事若好行多聞
彼眠夢時亦行是事讀誦修多羅阿毗曇持
戒善亦如是若好修定彼眠夢時亦行是事
如修不淨等善眠是名善增益云何不善增

益若好惡事彼眠夢時亦行是事如獵師屠
兒夢作殺事賊取他財姪人犯他女色是名
不善增益云何非善增益非不善增益如人
好行威儀工巧事彼眠夢時亦行是事如行
者夢作農夫種植如銅鐵師等夢作銅鐵等
物問曰若眠時所作善增益者何以佛說愚
人眠時無有果報答曰如不眠人能作田種
等作以眠故不作佛說是人言無果報如不
眠人能讀誦經能修不淨等善根能生念處
能生暖等達分善根能得須陀洹果斯陀含

阿那含阿羅漢果以眠故不得如是等果報
是故佛說愚人眠時無有果報尊者和須蜜
說曰以眠時得果少故佛說無果佛經中說
寧當眠莫起惡覺問曰若眠不善增益者何
故佛說寧當眠不起惡覺耶答曰以不眠時
數數多起惡覺故眠時則少以是事故佛說
寧當眠不起惡覺問曰眠時能作生處造業
不耶答曰或有說者能作惡道生處造業如
婆羅地迦蟲曲蟺蟲等受此微怯弱之身是
也夢名何法乃至廣說問曰何故作此論答

曰先說夢所作事未說夢體今欲說故而作
此論復次佛經說我為菩薩時夢見五事波
斯匿王夢見十事如難陀迦母優波斯白佛
言我夫命過為我現夢餘經說偈
夢中共人會 寤已便不見 一切所有物
死已亦不見
餘經亦說汝等當捨如夢之法云何如夢法
五陰是也乃至廣說佛經雖處處說夢而不
分別佛經是此論所為根本彼中不說者今
欲說故而作此論復有說者譬喻者說夢非

實有法彼以何故作如是說答曰以世現事
故作如是說如人夢中飲食飽足諸根增益
寤已飢渴夢中夢作五樂寤已都不復見夢
四種兵而自圍繞寤已獨已以是事故夢非
實有爲止如是說者意亦明夢是實有法故
而作此論夢名何法答曰眠時心心數法隨
其所緣寤已不忘向他人說我夢見如是事
是名爲夢問曰如夢所見事寤已不憶設憶
不向他人說爲是夢不答曰此亦是夢此中
所說是滿足夢滿足夢者夢中所見寤已不

忘亦向他人說者是也問曰夢體性是何答
曰體性是意所以者何以意力故心心數法
生復有說者夢體性是心心數法所以者何
如經本說心心數法隨其所緣復有說者心
心數法境是夢體性所以者何如經本說心
心數法隨其所緣復有說者夢體性是五陰
問曰何處有夢耶答曰欲界非色無色界或
有說者欲界不盡有夢如地獄衆生所以者
何以苦痛所逼故不得眠復有說者地獄亦
有眠時所以者何如說活地獄中或時有冷

風采如是唱言衆生生活衆生生活時諸衆生即便還活冷風吹故暫時得眠以是事故知地獄中亦有眠夢畜生餓鬼人亦有眠夢問曰何等人有夢耶答曰凡夫聖人俱夢聖人從須陀洹至辟支佛盡夢唯有諸佛不夢所以者何雅有諸佛無有疑故亦離一切無巧便習氣故問曰夢中所見爲是所更事爲非所更事耶答曰是所更事非不所更事問曰若然者夢見人有角何處曾見有角人耶答曰此是亂想故異處見人異處見角以亂想故

言是一處見人有角復有說者大海中有人形蟲頭上有角以曾見故今亦夢見問曰如菩薩夢見五事爲於何處曾見是事耶答曰所更有二種一者曾見二者曾聞菩薩所夢是曾聞於何處聞過去諸佛爲諸弟子說此五夢菩薩於彼而得聞之以曾聞故今亦夢見問曰誰現此夢耶答曰或有說者是諸鬼神爲現言不吉事尊者須蜜說曰以五事故現夢如偈說

以疑心分別 覺習因現事 非人來相語

因此五見夢

醫方說有七事故夢如偈說

或所更聞見 所求亦分別

覺習及諸患

因此七見夢

問曰如現在意識不能見色等云何言夢是

意地而能見色等耶答曰以見吉不吉相故

言見諸仙人說夢亦如是尊者佛陀提婆說

曰眠時五識不現在前不能見色等如難陀

迦母優波斯所夢以眠勢衰微是以能見色

等問曰夢所念事多第四禪地宿命智所念

事多耶答曰夢所念事多非第四禪地宿命

智所念事多以是事故而作是說頗不入禪

不起通現在前能憶念阿僧祇劫事不答曰

有謂夢中所念是也仙人所說夢書若人夢

見如是事當有如是果問曰如知未來世事

是願智境界彼不得願智何由能知耶答曰

以過去現在事比未來世事故能知如諸仙

曾有如是夢有如是果今有如是夢亦當有

如是果如此皆以比相故知如經說當捨如

夢等法云何是如夢等法答曰五陰等是也

問曰以何等故說五陰如夢答曰以不適人意暫有不經久故說陰如夢問曰於何處眠耶答曰如經先說五道中有眠中陰中亦眠在母胎諸根具者亦眠乃至佛世尊亦眠問曰如薩遮尼捷所說若人眠者其人亦愚所以者何以是蓋故此云何通答曰非一切眠盡是蓋有眠是蓋有眠非蓋眠非蓋者佛起現在前欲調適身故眠是蓋者佛不起現在前所以者何已離一切愚故有五蓋五蓋攝一切蓋耶乃至廣說問曰何故作此論答曰

佛經說五蓋或謂唯五蓋更無餘蓋欲明五蓋外更有無明蓋故而作此論五蓋攝一切蓋一切蓋攝五蓋耶答曰一切蓋攝五蓋非五蓋攝一切蓋乃至廣說五蓋者所說者是也一切蓋者第六無明蓋是也彼一切蓋能攝五蓋以多故五不攝一切以有餘故如以大器覆小器則遍小器覆大器則不徧彼亦如是一切攝五非五攝一切不攝何等謂無明蓋佛說無明覆愛結繫愚小得此身聰明亦然問曰如無明是蓋亦是結愛亦是蓋亦

是結何以唯說無明覆不說愛覆耶答曰或有說者欲現種種文種種說故若有種種文義則易解復有說者蓋義是覆義更無有結覆衆生慧眼如無明者繫義是結義更無有結繫於衆生如愛結者猶如一人有二怨家一縛其手足二以土塗其目是人被縛無目不能有所至如是無明覆衆生慧眼愛結繫之不能起向涅槃以是事故尊者瞿沙作如是說以無明覆愛結繫故不善法得生是中應說一名伊利摩二名摩舍輸賊尊者佛陀

羅測說曰此現二門乃至廣說如說無明覆愛結繫說愛結覆無明繫亦如是以是故欲現二門義乃至廣說問曰以何等故不說無明蓋在五蓋中耶答曰覆義是蓋義此五法覆勢用等無明覆勢用偏多如一無明蓋覆勢用勝於五蓋所覆勢用復有說者以無明體重故不立無明蓋在五蓋中諸蓋盡覆耶乃至廣說問曰何故作此論答曰先解經中五蓋所不攝無明蓋今欲說阿毗曇義一切煩惱盡是蓋所以者何一切煩惱盡覆此身

中故以是事故尊者迦旃延子作如是問諸
 蓋盡覆耶乃至廣作四句云何是蓋非覆過
 去未來五蓋是也所以者何以是蓋相故言
 蓋過去蓋所作已竟未來蓋所作未生故不
 名為覆云何覆非蓋除五蓋諸餘煩惱現在
 前何者是也謂色無色界一切結欲界繫諸
 見慢無明蓋所不攝諸纏現在前時是也云
 何蓋亦覆五蓋展轉現在前若不眠欲愛蓋
 現在前時三蓋現在前謂欲愛睡掉蓋眠時
 有四即增眠蓋瞋恚疑悔說亦如是不眠睡

蓋現在前時二蓋現在前謂睡掉蓋眠時三
 蓋現在前即增眠是也云何非蓋非覆除上
 爾所事諸法已立名已稱說者作第一第二
 第三句未立名未稱說者作第四句何者是
 耶行陰作四句在三世五蓋現在煩惱五蓋
 所不攝者如是法作第一第二第三句諸餘
 相應不相應行陰全四陰無為法如是等法
 作第四句問曰如過去煩惱覆過去法未來
 煩惱覆未來法現在煩惱覆現在法何以故
 但說現在煩惱是覆不說過去未來耶答曰

或有說者若說現在當知亦說過去未來復有說者現在煩惱能障聖道過去未來煩惱不能障聖道復有說者現在煩惱能取依果報果非過去未來復有說者現在煩惱能取果與果非過去未來復有說者現在煩惱現可呵責染汚此身墮不是處非過去未來復有說者現在煩惱能生世愚及緣中愚復有說者現在煩惱能有所作復有說者現在煩惱障礙所依所行所緣復有說者或有爲法或有爲人若爲法而言過去法爲過去煩惱

所覆未來現在法爲未來現在煩惱所覆若爲人而言則現在煩惱名覆人如世人言誰爲煩惱所覆謂不得解脫人爲煩惱所覆現在陰界入假名爲人過去未來陰界入假名爲法以是事故現在煩惱名覆非過去未來也

華八

十一

一切欲界繫無明使盡不善耶乃至廣說問曰何故作此論答曰或有說一切結使盡是不善如譬喻者作如是說一切煩惱盡是不善所以者何無巧便故欲止如是說者意亦

欲說欲界身見邊見及相應無明色無色界一切結盡是無記故復有說者一切欲界煩惱盡是不善一切色無色界煩惱盡是無記今欲明欲界身見邊見及相應無明亦是無記以是事故欲止他義顯於已義亦欲說法相相應義故而作此論一切欲界繫無明使盡不善耶答曰諸不善者盡欲界繫無明使頗有欲界無明使非不善耶答曰有欲界身見邊見相應無明使是也問曰何故欲界身見邊見相應無明非不善耶答曰若體是無

慚無愧與無慚無愧相應從無慚無愧生是無慚無愧依果者是不善彼與此相違故非不善復次此法非一向壞於期心云何非一向壞於期心耶答曰體非無慚愧等故復次此法不妨布施持戒修定等故所以者何計我見者爲我樂故行於布施爲我生善道故行於持戒爲我得解脫故而修於定邊見隨身見後生彼相應無明亦爾復次此二見於自法中愚不逼切他所以者何我見者不如是說眼能見色是可見作如是說我能見我

界無明使盡是無記廣說如經本問曰何故
色無色界煩惱是無記耶答曰若體是無慚
無愧乃至是無慚無愧依果者是不善色無
色界煩惱與此相違故非不善復次此諸煩
惱不一向壞期心如上所說復次以不能生
報故如是因論^{十八}生論以何等故^{十三}彼諸煩惱不
能生報答曰此諸煩惱爲四支五支三昧所
制持故猶如毒蛇爲呪所持不能螫人彼亦
如是復次彼無報器故若當色無色界煩惱
當生報者應生何報必生苦報苦報在欲界

不可以色無色界行欲界中受報復次彼煩
惱非一向受於顛倒亦少有所因如色無色
界邪見謗苦彼有少樂故亦有少勝見取見
第二亦有少淨戒取見淨如色界道能淨欲
界色無色界道能淨色界無色界道能淨無
色界尊者和須蜜說曰以何等故色無色界
煩惱是無記答曰言不能生身口麤業廣說
如上尊者佛陀提婆說曰若當色無色界煩
惱非是不善者誰是不善世尊亦說煩惱生
業一切見苦集所斷無明使盡是一切徧耶

問曰何故作此論答曰應如上一切徧因中
說一切見苦集所斷無明使盡是一切徧使
耶答曰諸一切徧盡是見苦集所斷無明使
頗見苦集所斷無明使非一切徧耶答曰有
非一切徧使相應無明何者是耶欲恚慢等
相應無明隨相而說云何不共無明使答曰
不說苦於苦不忍不可餘諦亦爾此心一向
愚一向劣一向癡是故說不共無明問曰若
然者云何非是邪見耶答曰邪見謗言無苦
此不欲忍苦猶如宿食不消增於乳食彼亦

如是或有說者上已說體所行云何答曰無
知黑闇愚癡是也復有說者先說所行如不
說苦於苦不忍不可是也問曰若然者波伽
羅那經所說云何通如說云何無明使所使
答曰若無知黑闇愚癡是也答曰彼說無明
所行不盡有煩惱辛八所行彼中不說復有說者
不說苦等是說無明所緣問曰云何是不共
義耶答曰罽賓沙門作如是說不與緣四諦
煩惱相應故名不共復有說者此使緣於四
諦惟是凡夫所行故名不共尊者婆已說曰

不共餘煩惱故名不共所以者何以遠離煩惱所行各異不待煩惱而生故名不共尊者婆摩勒說曰與煩惱別異不共一意故名不共復有說者與煩惱別異不共方便故名不共問曰不共無明為是五種所斷為是見道所斷耶若是見道所斷者識身經所說云何通如說彼是修道所斷不共無明相應心若是五種者此中何以不說耶答曰或有說者見道所斷問曰若然者識身經所說云何通答曰此文應如是說彼是修道所斷無明使

相應心應作是說而不說者有何意答曰識身經所說不說不共無明使若以自功力不因他生者是不共無明彼雖不與煩惱相應不以自功力因他而生是故不是不共復有說者是五種斷問曰此中何以不說耶答曰或有說者若無明緣四諦不與餘使相應故名不共修道所斷無明有不與煩惱相應者不緣四諦復有說者若不與諸使相應唯凡夫所行者是中則說彼修道所斷雖有不與煩惱相應而是凡夫聖人所行是故不說問

曰修道所斷不共無明使何等心邊可得耶
答曰欲界十小煩惱大地色界初禪地誼放
逸第二禪乃至非想非非想處放逸俱者是
也問曰於何時現在前行耶答曰若人起正
見若人起見心疲勞已或時起如是等不共
無明不共無明不說苦乃至廣說問曰如一
切心中盡有慧何以說不忍可苦耶答曰爲
無明所蔽故彼慧不明不了頗有使不爲俱
使所使耶答曰有緣使已斷不共無明使是
也頗有使不爲使所使耶答曰有即前者是

也頗有使不能使使耶答曰有無漏緣不共
無明使是也云何不共掉纏耶答曰無不共
掉纏問曰何故作此論答曰爲止人疑故如
有不與煩惱相應不共無明使亦謂有不共
掉纏爲止如是疑意故答曰無不共掉纏所
以者何一切染污心中盡有無明使復次如
有不與煩惱相應不共無明使亦謂有不與
纏相應不共掉纏爲斷如是疑意答言無不
共掉纏所以者何一切染污心有睡掉故以
是事故而作此論問曰如睡掉通三界五種

斷六識身一切染污心可得何故不問睡但問掉耶答曰或有說者作經者意欲爾乃至廣說復有說者以掉多放逸過生諸罪咎故以多過患故波伽羅那經立掉爲煩惱大地此經本中問云何十八不共掉纏亦立爲上分結十六施設經亦說凡夫起欲愛使時五法現在前謂欲愛使欲愛使增益無明使無明使增益掉睡無如上等過故不問復次掉能發動四支五支定覺心睡隨順三昧與三昧相似若睡現在前時如入禪者復次睡爲無明所蔽

似無明所行愚小不猛利掉不與無明相似猛利是故問掉不問於睡復次睡依於無明若說無明當知已說睡復有說者修善時掉能令遠善退失令人心退故發動睡則不爾復有說者掉能令三昧中心心數法散亂亦於所緣事移動睡則不爾復有說者亦應問睡此文應如是說云何不共睡纏答曰無不共睡纏而不說者當知此說有餘復有說者若說掉當知亦說睡所以者何一切處共俱故

阿毘曇毘婆沙論卷第二十八

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毘曇毘婆沙論卷第二十九

迦旃延子造 華九

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度色品第六

色法生住老無常當言色耶乃至廣說此章

華九

及解章義是中應廣說優婆提舍問曰何故作此論答曰此是佛經佛經中說告諸比丘有三有為相不解此經義趣故諸家作種種異說其義不同如譬喻者說三有為相無有實體所以者何三有為相是不相應行陰所

攝不相應行陰無有實體欲止如是說者意亦明三有為相是實有法故而作此論復有說者言此法是有為者其性羸劣以羸劣故不能生法住法滅法無為有力以有力故能令法生住滅或有說此二法是有為一是一無為如曇摩掘部作如是說二是有為謂生住一是一無為謂滅若此是有為其性羸劣不能滅法以是無為故能滅法為止如是說者意欲明此三法是有為故復有說者此法是有為

應爲止如是說者意故復有說者爲止即彼法沙門意故即彼法沙門作如是說色法生住老無常即是色體乃至識亦如是爲止如是等說者意欲顯已義亦欲說法相相應義故而作此論

色法生住老無常當言色耶非色耶答曰當言非色問曰非色入有二種爲意入法入爲意入所攝爲法入所攝耶答曰法入所攝非色法當言非色即法入所攝可見法當言不可見不可見法有十一入除色入彼非眼入

乃至意入所攝是法入所攝不可見法當言不可見即法入所攝有對法當言無對無對是二入謂意入法入非意入所攝是法入所攝無對法當言無對即法入所攝有漏法當言即有漏從是已後還與彼法相似無漏即無漏有爲即有爲以是義故爲止說有爲相是無爲者意故無爲法無過去未來現在當言即過去未來現在問曰何以過去法得通三世生住老無常唯過去耶答曰過去法得與彼不同一果不共行相離不相隨於彼聚

爲非聚如樹皮離樹生等不爾與彼同一果
乃至廣說如過去者未來現在說亦如是善
不善無記當言即善不善無記三界繫不繫
學無學非學非無學見道所斷修道所斷不
斷說亦如是

云何老云何死云何無常問曰何故作此論
答曰先說真實義有爲相今欲說假名有爲
相故復有說者先說刹那無常今欲說一世
無常故作此論云何爲老乃至廣說問曰此
中何故不問生耶答曰或有說者彼作經者

意欲爾乃至廣說復有說者若法於彼法無
增益令彼法散壞者是中則問生於彼法能
令增益熾盛是故不問復有說者若法能令
彼法相離相遠此中則問生能令彼法相近
相隨是故不問云何爲老答曰髮白零落身
體皮皺轉轉損減身九身形曲僂氣息損少三身生
黑點猶如彩畫扶杖而行恒患顛伏行步遲
微諸根漸損轉轉衰熟舉身戰掉是爲老云
何爲死答曰諸行散滅是名爲死如說若死
即無常耶云何死是無常云何無常非死答

曰或有說者最後命根滅一刹那是名爲死亦名無常餘時陰散滅是名無常不名爲死復有說者與最後命根俱滅五陰是名爲死亦名無常餘時陰散滅是名無常不名爲死復有說者一生中命根散滅是名爲死亦名無常餘陰散滅是名無常不名爲死復有說者一生中與命根俱五陰散失是名爲死亦名無常餘陰散失是名無常不名爲死復有說者衆生數陰散失是名爲死亦名無常非衆生數陰散失是名無常不名爲死問曰業

力強無常力強耶答曰業力強非無常業是聖道無常即無常世尊或說道是受或說是想或說是思或說是意或說是燈明或說是信進念定慧或說是柅是石是水是華或說是慈悲喜捨何處說道是受如說我實覺苦聖諦何處說道是想如說比丘修行廣布無常想能斷欲愛乃至廣說何處說是思如說有業無黑報無白報能盡業何處說是意如偈說
意能燒屋宅 亦不滌於緣 謂佛天人師

應受一切供

何處說是燈明如偈說

汝起莫放逸 以戒自調伏

如是等燈明

馳流不能滅

何處說是信如偈說

信能度大河 幸七 不放逸亦然

精進除衆苦

慧能到解脫

何處說精進如說佛告阿難精進能增長善

提何處說是念如說佛告比丘我說念過一

切處我聖弟子具足念力守護根門則離不

善法能修善法何處說是定如說有定是正

道無定是邪道有定心得解脫非不定如是

等是也何處說是慧如偈說

慧為世間上 趣向於至真 若能正知此

必盡於老死

何處說是戒如說比丘當知戒者即八聖道

何處說是石如說比丘當知此是正見大石

山何處說是水如說比丘當知此八聖道是

八味水何處說是華如說此七覺意華何處

說是慈悲喜捨如說修慈心三昧得阿那含

果悲喜捨亦如是此中說道是業是故說業力強非無常業能滅過去未來現在行其滅是數滅無常滅現在行其滅是無常滅或有說無常力強非業力所以者何業能滅過去未來行無常能滅彼業若人能殺千人敵者是人名為二千人敵彼亦如是是故無常力華九強非業力如我義者業力強非無常力所以者何業能令過去未來現在行不行境界無常何所滅耶復有說者業名和合無常名壞和合為業力強無常力強答曰業力強非無

常力所以者何和合事難壞和合易復有說者無常力強非業力所以者何彼和合者必有別離如我義業力強非無常力所以者何和合事難壞和合易如人作瓶時難壞瓶時易復有說者若業能作五道受生處造業是業力強非無常力復有說者無常力強非業力所以者何彼業亦為無常所壞如我義業力強非無常力所以者何法造時難壞時易此中亦應說瓶喻

世尊說三有為相問曰何故作此論答曰為

止也。我故如譬喻者不欲令一刹那中有三有為相彼作是說若一刹那中有三有為相者則一法一時即生即老即無常問曰若然者其義云何答曰法初時名生後時名無常此二中間名老如是說者則一刹那中無三有為相此說不如實分別所以者何說一生中相似法故一生中初生者名生最後者名無常此二中間名老若作是說者則一法無三相為止如是說者意亦明一法有三相故問曰若一法有三相者云何不一法一時即

生即老即無常耶答曰所作異故所以者何法生時生有所作法滅時老無常有所作以所作次第各異故而無有過是故為止他義欲顯已義亦欲說法相相應義故而作此論此三有為相有為法有生有滅有住變云何有為法一刹那中有生有滅有住變耶答曰法起時生彼法法滅時滅彼法住變是老老能熟彼法問曰若然者法體是變異者云何法不捨自體耶若不變異者何以說住變是老答曰應作是說法體無變異問曰何

以說住變是老耶答曰此是老名老名為老亦名住變復有說者以其體不異故名不變異所作異故名為變異所以者何法生時所作異滅時所作異云何生時所作異滅時所作異答曰法生時有力有功能有所作法滅時衰退散壞以是義故言有變異復有說者法迅速故生遲微故滅濕潤故生萎枯故滅復有說者以經三世故變異所以者何過去法異未來現在法問曰此相為是總相為是別相耶若是別相者云何一法而有四相若

是總相者諸法各自有相云何是總相耶答曰或有說者此相是別相問曰若然者云何一法而有四相答曰此說自相非如火熱是自相如受自有生住滅受生住滅不能生乃至識是故言自相諸法各自有別相如色是不久散壞如病如癰如瘡如箭等百四十四種相相有二種一者舊相二者客相生等於彼法是客相非是舊相合聚他物相本自體相亦如是復有說者是總相問曰若然者諸法各自相云何是總相耶答曰相似總如一

法有三相一切法亦有三相復有說者非別相亦非總相所以者何非自體故非別相各有相故非總相問曰若此非總相非別相者當言是何法耶答曰此是諸法印幟若法有此印幟是有爲無印幟者是無爲如大人相非大人體若有此相者名爲大人若無此相者不名大人彼亦如是評曰不應作此說說總相者好

問曰法生時除其自體餘一切法能生此法何故唯說生能生此法耶答曰法生時餘法

雖有功不名能生唯生體能生如女人產時諸餘女人雖復佐助不名爲產唯母名產彼亦如是尊者和須蜜說曰唯生能生彼法非餘法所以者何若無生者則彼法不生評曰生若無餘法彼法亦不生復次若有生彼法生非無生問曰亦有餘法作緣使此法生非無餘法緣尊者佛陀提婆說曰法生時生勢最勝故生得其名餘法不爾如作伎書畫漆法作伎時非無伎子毗頭稍等而伎得成然彼伎成師得其名如書非不因筆墨紙等而

人受其名畫時非不因衆彩而人受其名漆時非不因盆水等而漆者得名彼亦如是

問曰生相爲有生相不若有者云何非無窮彼生復有生故若無者誰生此生答曰應作是說生相復有生相問曰若然者云何非無

窮答曰無窮有何過未來世寬無住處耶又生死是無窮法以是事故難除難過能生衆生無量連鎖之苦復次此二同在一刹那中故非無窮彼一刹那中生二法一生法二生

生唯生生答曰如是亦無有過猶如女人有一子者有雙生者復有說者生相生八法謂彼法生生老後老住後住無常後無常生

生生一法謂生問曰何故生生八法生生唯生生答曰是亦無過猶如猪犬豺狼等或生一子或生多子問曰諸行爲有住相不若有者有爲相中何以不說此經復云何通知說諸行不住猶如壽行乃至廣說若無者此文云何通知說色法生老住無常當言色耶乃至廣說波伽羅

那經亦說云何住諸行生不散壞答曰應作是說諸行有住相問曰諸行有住相者有為相中何以不說耶答曰應說有為法有四相若不說者當知此義有餘復次住相似無為法故不說是有為相復次若相能令諸行歷世者是有為相如生移未來行在現在世老無常移現在行在過去世住與彼法相著無捨離時復次分別諸相特三相墮有為部中住相墮無為部中復次若相能令諸行增益不散壞者說是有為相住能令諸行增益不

散壞不說是有為相問曰若然者生能令諸行增益不散壞何以說是有為相耶答曰生能令諸行增益散壞甚於老無常所以者何若生不生諸行在現在者則老無常不能散壞以生生諸行在現在世故老令衰微無常能壞猶如有人雖居牢固之處有三怨家一於牢固之處挽其人出二共斷其命此三於彼人俱作不饒益事若一人不於牢固之處挽出者則二人無由斷其人命彼亦如是問曰若諸行有住相者佛經云何通耶答曰佛

經說不住無有久住相非謂一刹那如命根等復次言無住者無長久時住住相謂少時住復次刹那中住相微細唯佛所知所以者何如以神足屈伸臂頃從此間没住須彌山頂於其中間衆多刹那相續非不相續是故言從此至彼如是等時唯佛境界非餘所知是故經說無有住相復有說者雖有少時住速爲老所衰無常所滅是故住相有如是過患故佛經不說復有說者諸行無住相是以有爲相中不說佛經善通此文云何通如說

色法生老住無常乃至廣說答曰此文應如是說色法生老無常乃至廣說不應言住若言住者有何意耶答曰此住是老異名如生名生亦名出現無常名無常亦名滅盡老名老亦名住評曰應作是說諸行有住相若諸行無住相者不能有所緣欲令無如是過故說諸行有住相

問曰何者是變異爲以滅故壞故爲以變易故言變異耶者以滅故言變異者變異與滅則是一體有爲法唯有二相若以壞者則法

持自相若以變易者云何不助成外道作如是說諸法變易答曰應作是說勢衰故言變異所以者何諸行勢盛故生勢衰故言變異復次諸行有力故生衰劣故變異復次諸行未熟名生已熟名變異復次諸行漸羸故變異復次諸行新故名生舊故名變異問曰若然者云何不助成外道義答曰諸行相續不住外道計有住時住滅言是變如乳作酪如薪作灰不說刹那勢衰故變異此說刹那勢衰變異不說住時變異問曰此有為相與所

相為一為異耶若一者云何一法不為多法耶若異者相與所相則異何故不以餘相為相答曰應作是說相所相不一是故一不為三三不為一問曰若然者云何不以餘相為相耶答曰隨相所作處則相所相是故無過復次相與所相常不相離若相離者可以餘相為相以相所相不相離故無如是過如是離合不相離共說亦如是復次相從所相生生所生異如烟雖從火生烟火各異彼亦如是復次相是所相過患如病是人之過患人

異病若當不異者人病愈時應當無人餘亦如是復次佛說此相是有爲相以是言故當知相異所相如言此人舍亦如是

問曰一切剎那中盡有老者何以不一切時頭生白髮耶答曰不應作如是問有白髮無白髮然老與壯年或有相妨或不相妨相妨者不生白髮不相妨者頭生白髮復次或有羸弱四大多強盛四大少或強盛四大多羸弱四大少若羸弱四大多強盛四大少頭生白髮若強盛四大多羸弱四大少不生白髮

多力少力亦如是復有說者白髮非老白髮是色老是非色但此身後時生如是報滓不好之法猶如麻油亦如米酒後欲盡時必生濁滓彼亦如是問曰何處有此白髮答曰界者欲界中有非色無色界趣者人畜生餓鬼中有方者三方有非鬱單越所以者何白髮是罪報彼方非受罪報處問曰誰有此白髮耶答曰凡夫聖人俱有聖人從須陀洹至辟支佛唯除世尊所以者何佛世尊無髮白漸落皮緩面皺音聲破壞死時無解支節痛心

不錯亂根不漸滅一時而滅此是佛身之法
問曰以何等故佛世尊無白髮漸落皮緩面
皺耶答曰此是惡色佛世尊永離惡色故問
曰佛作何業無如是報耶答曰佛世尊本為
菩薩時修行善法信心堅固未曾衰退以行
相似因故受如是相似果以是事故無白髮
漸落皮緩面皺問曰若一切剎那中盡是無
常者何以不一切時有死屍現耶答曰不應
問此事有死屍無死屍所以者何有相有相
法異無相無相法異有心無心說亦如是復

有說者以根法滅生有根法所以無死屍有
根法滅生無根法所以有死屍有心無心衆
生數非衆生數內法外法說亦如是復有說
者衆生業力故所以有衆生業力故所以無
衆生業力故所以有者衆生須皮肉筋骨齒
爪毛角等以為資生具所以便有衆生業力
故所以無者一日一夜二十不滿有六十五
百千剎那一剎那有五陰生滅若當一一
剎那有死屍者則一衆生死屍滿於世間以
衆生業報所以無問曰化生衆生何以無死

屍耶答曰或有說者以生時頓得諸根死時頓捨諸根故如入水中暫出暫沒不知沒至何所出從何來復有說者化生衆生其身輕漂猶如火燄風吹至空不知去處雲霧電光亦復如是復有說者四大多者有死屍彼造色多故無死屍復有說者受身非根法多者有死屍受身非根法少者無死屍復有說者受身可捨法多者有死屍受身可捨法少者無死屍可捨法謂髮毛爪齒等也

問曰有為法為體是生故生為與生合故生

耶若體是生者生相何所作者與生合故生者何故不與無為法合而使無為法生耶答曰應作是說體是生相問曰若然者生相何所作耶答曰雖體是生由生相故顯發猶如闇中有瓊瓶等物而由燈顯發不從燈生彼亦如是復有說者與生合故生問曰若然者何以不與無生法合令使無為法生耶答曰以無合義故若有者亦應生無常說亦如是問曰如有為法有三有為相無為法有三無為相不耶若有者云何無為法非是聚法耶

若無者波伽羅那經所說云何通如說云何
不生法答曰無為法以無生相故云何不住
法答曰無為法以無住相故云何不滅法答
曰無為法以無滅相故答曰應作是說無為
法無無為法相問曰若然者波伽羅那經所
說云何通答曰對有為法故如有為法有生
住滅無為法無生住滅故作如是說
佛經說汝等比丘即出現即生即沒即滅問
曰出現與生有何差別沒與死有何差別耶
答曰或有說者無有差別所以者何出現即

生沒即死同是刹那性故尊者波奢說曰受
中陰身是名出現受生陰身是名生壞中陰
身是名沒壞生陰身是名死復次卵生胎生
濕生衆生受身時是出現所以者何眼等諸
根漸出現故化生衆生受身是生所以者何
頓得眼等諸根故捨卵胎濕生衆生身是名
死所以者何有死屍故捨化生衆生身是名
沒所以者何以無死屍故尊者和須蜜說曰
入母胎時名生出胎時名出現代謝諸陰是
名沒死時陰是名死尊者佛陀提婆說曰諸

趣中初受身時名生已在趣中諸陰名出現
中陰中死向生陰中是名沒捨命根時陰是
名死

雜健度無義品第七之一

諸他修苦行 當知無義俱 畢竟無有利

如陸地船柁

如此章及解章義此中應廣說優波提舍問
曰何故作此論答曰雖一切阿毗曇盡皆說
佛經然此品偏多所以者何此論品多以經
為論復次所以作此論者此是佛經佛經中

說佛在優樓頻螺村尼連禪河邊菩提樹下
成佛未久爾時世尊告諸比丘我遠離苦行
於此苦行快得解脫以自願力故今得第一
菩提時諸比丘聞佛所說深生愛樂一心不
亂攝耳聽法爾時惡魔波旬作如是念沙門
瞿曇今在尼連禪河邊優樓頻螺村菩提樹
下坐為弟子說法乃至攝耳聽法我今應往
為作留難爾時惡魔化作婆羅門摩納婆像
往詣佛所到已說如是偈言
汝今捨苦行 眾生清淨道 若更行餘道

辛九

十五

畢竟無有淨

此偈義者時魔語世尊言汝捨古仙苦行之道所依邪不能令人淨而生淨想魔以無是淨種種苦行是淨道佛語惡魔非我不能行於苦行而捨之也我諦觀察此道不能斷煩惱以無所能故而捨之以是事故而說此偈

諸他修苦行 當知無義俱 畢竟無有利
如陸地船柁

諸修苦行有何義耶答曰或有說者此法之

外所行盡言爲他說法者謂八聖道及聖道方便除此餘是邪道以是邪道故與無義俱以是事故說諸他修苦行當知無義俱復有說者他者言下賤非他言妙勝諸外道所行苦行是下賤法所以者何以計我故是故說諸修苦行當知無義俱復有說者他言不死不死者惡魔也是故世尊告不死言諸他修苦行當知無義俱復有說者諸爲生天修苦行者是苦行皆言不死苦行以是事故而作是說諸他修苦行當知無義俱畢竟無有利

如陸地船柁無用邪見所行苦行不能斷結
無用亦如是時魔復語佛言若種種苦行是
邪行者汝以何道而自淨耶爾時世尊即說
此偈

我修戒定慧 如是究竟道 今已達清淨

無有上菩提

卷九

十六

佛經雖作是說而不廣分別此論即是佛經
優波提舍佛經是此論根本諸佛經中所不
說者今欲說故而作此論問曰世尊何故說
諸他修苦行當知無義俱答曰此是老死道

近老死法隨順老死法不能以是法得盡老
死道所以者何眾生欲度老死海行此苦行
此諸邪見所行苦行還令眾生沒老死海尊
者瞿沙說曰一切增長法は無義一切寂滅
法是有義邪見所行苦行是隨順增長法以
隨順增長故不能生寂滅法眾生欲度老死
海故修諸苦行而此苦行必令眾生墮老死
海所以者何以行邪方便邪方便者為生天
故行此苦行是故言墮老死海中
阿毘曇毗婆沙論卷第二十九

音釋

皴側救切皮皴也
 也大曰瓊瓊也
 也小曰櫛櫛也
 也江切髡髡也
 也長切幟幟也
 也正切梲梲也
 也作挽挽也
 也武捷捷也
 也引漳漳也
 也切棧棧也
 也切礎礎也

番九

十七

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毘曇毘婆沙論卷第三十

華十

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度無義品第七之二

又世尊言正身結加趺坐繫念在前乃至廣

說問曰如一切威儀盡中行道何故但說結

加趺坐答曰或有說者此是舊所行法所以

者何過去恒河沙諸佛及佛弟子盡行此法

復有說者能生他人恭敬心故若結加趺坐

起於惡覺猶生他人恭敬之心是故欲生他

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

人恭敬心故復有說者此法非是世俗愛欲法故餘威儀者世俗用之復次此法能生三種菩提道故聲聞辟支佛佛菩提不以餘威儀得但以是得復次此法行道時隨順安隱非餘威儀故復次此法能壞魔軍如佛世尊結加趺坐能破煩惱及天魔軍復次此法能適可天人心故復次此法不與外道共故餘威儀與外道共云何名結加趺坐尊者波奢說曰加趺坐者累兩足正觀境界則得隨順定名加趺坐云何繫念在前面上故名繫念

在前復次背煩惱在後正觀寂滅在前故名
繫念在前復次背生死在後正觀涅槃在前
故名繫念在前復次背色等境界在後正觀
所緣在前故名繫念在前復次繫念在眼中
間故名繫念在前復次以勝慧力正觀境界
念今不散故名繫念在前復次念與不貪俱
緣於境界故名繫念在前復次繫念在眉中
間故名繫念在前觀青想等乃至廣說問曰
何故繫念在面上耶答曰無始以來男於女
身起欲心女於男身起欲心多因於面復有

說者以面是七八所依處行者欲觀察諸入
故復有說者面是隨順不淨觀所以者何面
上有七孔流出不淨以此處多出不淨故行
者徧觀復有說者非因照不於自面而生於
愛以不生愛故繫念在面復次以面上能生
猗樂然後徧身第十猶如受欲時男女根邊生樂
然後徧身復次面上速能生欲心故如見眼
耳鼻口好相即生欲心問曰繫念在面者為
是初行為是已行為是久行人耶答曰是久
行人行人有三種謂初行已行久行初行者

往至塚間善取死屍相謂若青若脹若爛若壞若骨若鎖若骨鎖善取如是相已復觀脚骨踝骨蹲骨膝骨胫骨髓骨腰骨脊骨臂骨手骨腕骨肩骨項骨頷骨齒骨髑髏骨於塚間善取如是相已憶而不忘速還住處洗足坐繩牀上若草敷上憶念所見死屍我身亦爾如是名為初行行者於所觀境界能令廣亦能令略云何名廣如觀自身骨觀所坐牀亦復是骨次觀屋舍所住之坊僧伽阿覽村落田地所有國土人民乃至大海內所有大

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

地皆觀是骨是名為廣云何為略捨大海內所有骨觀一國土所有骨捨國土內骨乃至捨觀牀骨惟觀自身骨能作如是廣略觀是名已行捨自脚骨觀自踝骨捨踝骨乃至觀髑髏骨髑髏骨有二種有左分右分若捨左分觀於右分第十若捨右分觀於左分三捨於二分繫念眉間是名久行是時名為始入身念處觀不淨觀或有緣少自在多或有自在少緣多或有緣少自在少或有緣多自在多初句者為能數數觀自身於所觀境界不能令轉

第一一一册

廣第二句者謂能觀大海內骨不能令此觀數數現在前第三句者謂唯觀自身不能令此觀數數現在前第四句者謂能觀大海內骨復令此觀數數現在前不淨觀或有緣無量非自在無量或有自在無量非緣無量或有緣亦無量自在亦無量或有緣亦非無量自在亦非無量初句者謂行者能觀大海內骨不能令此觀數數現在前第二句者謂能觀自身骨數數現在前不能令此觀廣第三句者能觀大海內骨數數現在前第四句者

能觀自身骨不能令此觀數數現在前是名行者觀於骨想云何觀搏食不淨想行者觀手中若器中食此食爲從何處來知從倉中種種穀中來觀倉中穀復從何來知從田中種種種子中來復觀以何長養種子知以糞水糞復從何來知從屎尿糞掃聚中來如尋觀時見不淨物還增益又淨物行者或時入村乞食或在僧中欲入村時所受用水而作屎想所嚼楊枝作臂骨想所取衣作人皮想帶作腸想鉢作髑髏想杖作胫骨想行石道

上時作髑髏骨想若至村時見墻壁屋舍作
 骨聚想見男女大小作骨人想其所得食麩
 作骨麩想鹽作碎齒想種種菜作髮想麩作
 皮想飯作蟲想羹作膿糞穢想生酥乳酪作
 腦想酥油蜜石蜜作人肪想蒲萄漿作血想
 肉作人肉想若入僧時所受淨草作人髮想
 得麩等作骨麩想餘如前說問曰行者何故
 作如是想耶答曰彼行者作是念無始已來
 不淨爲淨今應觀此物不淨即作不淨想能
 作如是想者能對治欲愛復次欲對治欲愛

故作如是觀義言行者作師子吼語不淨分
 我無始以來取汝淨相今欲廣取汝不淨相
 問曰何以說不淨觀繫念在前不說阿那波
 那念觀界方便耶答曰或有說者此說初起
 方便如說不淨觀繫念在前亦應說阿那波
 那念觀界方便而不說者當知此說有除復
 有說者隨多分故諸比丘多修不淨觀少有
 修阿那波那念者是故說不淨觀不說阿那
 波那念尊者瞿沙說曰隨其入法時所用繫
 念在前不必以不淨觀也尊者迦旃延子解

佛經故佛經說正心繫念在前除世貪心住
無貪法中乃至斷疑蓋亦如是五蓋之中何
者最重謂貪欲蓋不淨觀是貪欲蓋近對治
不淨觀次第亦能斷餘蓋亦能起禪是故以
不淨想繫念在前問曰不淨觀體性是何答
曰是無貪若取其相應共有則體是五陰諸
阿練若說體是慧所以者何佛經說若能善
攝諸根是名見不淨觀復有說者不淨觀體
是猒猒名相應心數法在如是等是名心數
法中評曰不應作是說說是不貪者好若取

相應共有體是四陰五陰界者是欲色界地
者是十地謂欲界中間禪根本四禪四禪邊
身者在欲界行者非十六行別行不淨行緣
者緣欲界色入問曰此爲緣欲界一切色入
不答曰盡緣問曰若然者何以尊者阿尼盧
頭不能於快意天身作不淨觀耶曾聞尊者
阿尼盧頭於一林中加趺坐禪有四快意天
女自化其形端正極妙來詣尊者阿尼盧頭
所作如是言尊者阿尼盧頭我是快意天能
於四處自在變化若欲見我身何色者我悉

能現以娛樂之是時阿尼盧頭作是思惟我
今應當作不淨觀即起初禪不淨觀而不能
今此觀現在前乃至欲起第四禪不淨觀亦
復不能復作是念彼是種種色若當純是一
色我則能起即語天女言諸姊妹盡作青色
是時天女即作青色復作不淨觀猶故不能
復作是言諸姊妹盡作黃色是時天女即作
黃色復起不淨觀猶故不能復語之言諸姊
妹盡作赤色是時天女即作赤色復起不淨
觀猶故不能問曰尊者阿尼盧頭何故語諸

天女作種種色耶答曰彼作是念移轉其色
我或能起不淨觀復次欲觀彼色好不好相
故如是語復作是念白色隨順骨相彼若作
白色者我能作不淨觀即語言姊妹汝作白
色是時天女即作白色起不淨觀猶故不能
復作是念此諸天女端正殊妙六即時默然閉
目不看是時天女忽然不現如是義云何通
耶答曰彼尊者阿尼盧頭雖不能觀餘利根
者能如尊者目捷連舍利弗辟支佛佛
問曰有能於佛身作不淨觀不耶答曰一切

聲聞辟支佛能觀而不能作不淨想所以者何佛身極明淨極妙極勝無諸過咎眾生樂見故是故一切聲聞辟支佛不能作不淨觀惟佛能觀復有說者聲聞亦能觀所以者何不淨有二種一是色過患二是色緣起不能觀色過患而能觀色緣起不淨觀復有二種一是總相二是別相能觀總相不能觀別相念處者根本而言非念處方便而言是身念處智者與等智相應根者總與三根相應定者不與定相應過去未來現在者是三世法

緣過去未來現在者過去即緣過去法現在者即緣現在法未來不生者緣三世當生者緣未來善不善無記者是善緣善不善無記者三種盡緣緣無記法多三界繫者欲色繫緣三界者緣欲界學無學非學非無學者是非學非無學緣學無學非學非無學者緣非學非無學見道斷修道斷無斷者是修道斷緣見道斷修道斷不斷者是緣修道斷緣自身他身者緣自身亦緣他身緣名緣義者是緣義是離欲得方便得者亦是離欲亦是方

便離欲得者離欲界欲得初禪地者乃至離
三禪欲得第四禪地者最後身凡夫人聖人
得曾所得亦得未曾得其餘凡夫得曾所得
離欲得者離欲時得後作方便起現在前佛
不以方便起現在前辟支佛起下方便聲聞
或作中方便或作上方便起現在前不淨觀
有作方便而得後作方便起現在前問曰何
等人能起不淨觀耶答曰凡夫聖人俱能聖
人者從須陀洹乃至阿羅漢何處起者答曰
先作是說欲界中是三方非鬱單越欲界天

中不能使初行現在前所以者何以無青等
死屍故先於人中得後於彼起現在前聞思
修者是三種欲界者是聞思色界者是聞修
問曰觀一切是骨而一切非骨云何此觀非
顛倒耶答曰能斷結故非是顛倒問曰觀房
舍是骨此觀何所緣耶答曰或有說者緣本
所見塚間骨鎖復有說者緣房舍中所有虛
空界評曰此是虛想觀其所觀即緣彼法如
是說者好問曰此不淨觀為在意地為在六
識身耶答曰是意地緣於形色非五識身問

曰若是意地非五識身者此經云何通如說
眼見色作不淨思惟答曰先眼識見色後意
地作不淨思惟復有說者從其門從其道如
六喜觀行是意識地從眼門道生乃至身門
道生是故說六不淨觀當知亦如是問曰從
眼門道生不淨觀第十作如是說者可爾如彼經
說耳聞聲鼻嗅香身覺觸意知法作不淨思
惟此云何通所以者何除色入餘入非不淨
觀境界答曰或有說者不淨觀不緣聲等更
有勝行能厭離聲等復有說者爲色愛所覆

修不淨觀爲聲香味觸法愛所覆亦修不淨
觀故作如是說復有說者行者觀形色是不
淨形色所依聲香味觸法更以勝不淨觀厭
離行觀故作如是說復有說者行者善修不
淨觀能伏作色復欲伏於聲等境界若能伏
者善若不能者還修不淨觀猶如鬪軍時先
安營壘然後出陣與怨共鬪若勝怨者善若
不勝者便還營壘彼亦如是是故作如是說
經說有五現見三昧云何爲五如說汝等比
丘當如實觀察此身從足至頂髮種種不淨

充滿其中所謂髮毛爪齒薄皮厚皮筋脉肉
骨心肺脾胃肝膽痰癭大小腸胃屎尿涕唾
口中流涎肪膈髓腦及以腦胲膿血汗淚生
藏熟藏猶如有人於門窻向觀見倉中種種
雜穀謂胡麻杭米大小諸豆大麥小麥等比
丘如實觀察此身亦復如是若能如是觀者
是名初現見三昧復次比丘如實觀察此身
乃至廣說除去血肉唯觀白骨識於中行若
能如是觀者是名第二現見三昧復次比丘
如實觀察此身乃至廣說觀此骨身識於中

行亦住今世亦住來世若能如是觀者是名
第三現見三昧復次比丘如實觀察此身乃
至廣說但觀骨身識在中行住於來世不住
今世若能如是觀者是名第四現見三昧復
次比丘乃至觀身白骨識在中行不住今世
亦不住來世若能如是觀者是名第五現見
三昧問曰此五現見三昧誰之所有答曰第
一第二現見三昧凡夫聖人所有第三者是
須陀洹斯陀舍所有第四者阿那舍所有第
五者阿羅漢所有問曰第一第二三昧是現

見可爾所以者何因現見生故觀識行時云
何是現見答曰現見是其方便從現見生故
亦名現見諸法立名處多或以自體故立名
或以所依故立名或以相應故立名或以對
治故立名或以行或以緣或以行緣故立名
或以方便故立名自體立名者如諦如陰諦
者體是逼切故名苦諦乃至體是求故名道
諦體是色故名色陰乃至體是識故名識陰
所依立名者如眼識依眼生故名眼識乃至
意識依意生故名意識相應立名者如意業

意行如意觸生愛此法與意相應故立名對
治立名者如法智比智若法對治欲界是名
法智若法對治色無色界是名比智行立名
者如苦智集智所以者何此智緣同行不同
緣立名者如無相三昧緣無十相法故名無
相行緣立名者如滅智道智所以者何此二
智行不同緣亦不同方便立名者如他心智
空處識處五現見三昧以現見為方便生此
定故名現見三昧問曰不淨觀何故名現見
三昧耶答曰能生現見三昧故問曰何故佛

不淨觀獨名無上耶答曰或有說者佛不淨
觀能勝伏一切境界故獨名無上聲聞辟支
佛所有不淨觀不能勝伏一切境界如尊者
阿尼盧頭不能勝伏境界不名無上復有說
者佛不淨觀是骨觀觀骨是骨觀筋肉等是
筋肉乃至廣說評曰若作是說通佛是少境
界不淨觀者如前說者好能勝一切境界故
獨稱無上
如佛告目捷連提舍梵天何以不為汝說第
六人住無相乃至廣說問曰何故作此論答

曰此是佛經佛經中說佛住舍衛國祇陀林
中給孤獨精舍爾時有三梵身天光明照耀
以夜初分來詣佛所到佛所已頂禮佛足在
一面立時一梵天白佛言世尊婆翅多國有
衆多比丘尼命過第二梵天復白佛言世尊
彼命過者有是第十有餘涅槃者第三梵天復白
佛言世尊彼命過者有是無餘涅槃者時諸
梵天說是語已繞佛三匝忽然不現爾時世
尊過此夜已使敷牀座於僧中坐已告諸比
丘作如是言昨夜初分有三梵天光明照耀

來詣我所乃至第三梵天說是語已繞我三
帀忽然不現爾時大目犍連在彼衆中作是
思惟彼天有如是知見言是有餘涅槃無餘
涅槃者是何天耶爾時大目犍連隨其所應
即入三昧三昧力故於祇陀林忽然不現住
梵天上去提舍梵天不遠爾時目犍連從三
昧起詣提舍梵天所到已作如是言提舍何
等梵天有如是知見知是有餘涅槃知是無
餘涅槃問曰如目犍連知見勝於梵天百千
萬分何以問於梵天耶答曰欲顯提舍梵天

功德故此天本是自捷連弟子得阿那含果
有大功德彼諸梵天無有識者欲顯彼功德
令諸梵衆恭敬尊重故是以問之時提舍梵
天答目捷連言此梵身諸天有如是知見能
知有餘涅槃者爾時目捷連問提舍梵天一
切梵身諸天盡有此知見知有餘涅槃無餘
涅槃不耶提舍梵天答言非一切梵身天有
如是知見乃至廣說此諸梵天雖有天壽妙
色名譽而不知足不知如實最上遠離法者
無是知見若諸梵天有壽色名譽而行知足

能知如實最上遠離法者有如是知見尊者
目捷連復問提舍梵天此諸梵天云何能知
提舍答言尊者目捷連若諸比丘得阿羅漢
道是俱解脫是諸梵天作是思惟若此大德
有身之時人天皆見若身壞命終人天更不
復見不但俱解脫第十若比丘得阿羅漢是慧解
脫是諸梵天作是思惟此比丘得阿羅漢是
慧解脫此大德有身之時人天皆見乃至廣
說不但慧解脫也若比丘是身證此大德亦
能勝進得無學根見到信解脫說亦如是問

曰彼諸梵天何以不說堅信堅法耶答曰或
有說者若是彼天境界者則說堅信堅法非
其境界是故不說復有說者若是諸梵所行
法者則說此法非其所行是故不說爾時目
捷連聞提舍梵天所說心主歡一隨其所應
即入三昧以三昧力從梵天沒到祇陀林爾
時尊者目捷連從三昧起往詣佛所頂禮佛
足在一面坐先共提舍梵天所論說事具以
白佛爾時世尊告目捷連言提舍梵天不說
第六人行無相耶爾時大目捷連即從座起

合掌向佛而白佛言世尊今正是時惟願世尊說第六人行無相若諸比丘聞已當奉行
之佛告目犍連諦聽善思念之我今當說目
連當知若比丘不觀一切相入心無相三昧
是名第六人行無相佛經雖作是說而不分
別佛經是此論所為根本此論是佛經優波
提舍諸經所不說今欲說故而作此論云何
第六人行無相答曰堅信堅法是第六人行
無相人所以者何七種聖人攝一切聖人提
舍梵天已說五種不說此二種是以知之問

曰此二人何以說行無相者耶答曰彼尊者
不可施設立名在此在彼乃至廣說問曰此
是二人何以說一耶答曰即如文說此二俱
不可施設立名在此在彼以義同故說名爲
一復有說者此二俱不起不相似心復有說
者此二所行心等俱有十五心故復有說者
此二俱不起期心故復有說者此二俱是不
可施設俱是無言說俱是速疾道以是義故
二人爲第六人問曰彼五人是行無相人耶
何以說此行無相者名第六行無相人答曰

彼五人者非行無相人唯此名行無相人問
曰若然者何以說此是第六行無相人答曰
此是數法第六非是行無相第六餘處亦說
已害第五常行前四非是常唯第五者是常
以數法故第五者是常非四盡是常如說第
六增上五亦如是如是以數法故言第六非
無相故言第六也問曰此所說無相無相解
脫門不動法心解脫亦說是無相非想非非
想處亦說是無相此四有何差別答曰此中
說見道是無相所以者何此是速疾道不起

期心若人入此法者不可施設在此在彼故
說無相無相解脫門言無相者以緣無十相
法故言無相不動法心解脫言無相者不為
諸煩惱相所覆蔽亦不更生煩惱相故言無
相非想非非想處言無相者以彼處愚劣不
猛利不決定所行似疑彼無了了想相無了
了非想相是故言無相見道有十五心第十
六心俱道比智是修道聲聞能知見道中二
心謂苦法忍苦法智若欲觀第三苦比忍心
是時乃知第十六道比智相應心辟支佛知

見道中三心謂苦法忍苦法智若欲知苦比
 忍時是時乃知第八集比智相應心佛世尊
 知見道中所更相續心問曰何故聲聞知見
 道中二心辟支佛知三心佛悉知耶答曰他
 心智知相似境界不知不相似境界世俗知
 世俗心心數法無漏知無漏心心數法法智
 知法智分比智知比智分聲聞辟支佛作方
 便他心智乃現在前行者欲入見道聲聞他
 心智現在前是時知見道中二心謂苦法忍
 俱心苦法智俱心行者入比智分聲聞作比

智分他心智方便起比智分他心智現在前
 欲知第三心乃知第十六心行者欲入見道
 辟支佛作法智分他心智方便行者入見道
 辟支佛起法智分他心智現在前知二心謂
 苦法忍苦法智行者入比智分辟支佛作比
 智分他心智方便起比智分他心智現在前
 欲知第三苦比忍心乃知第八集比智心佛
 不作方便他心智現在前如行者起見道中
 一一刹那現在前佛亦起他心智知見道一
 一所更相續心問曰有能施堅信堅法人食

者不耶答曰不能若施衣服牀座則能食則不能所以者何此是速疾道故若入此道必不起期心不可施設在此在彼是故不能施其食問曰若不能施其食者優伽長者經云何通如說居士此是須陀洹此是向須陀洹乃至廣說答曰此是天語此天或有說是魔王眷屬欲擾亂居士心故復有說者彼天是餓鬼欲欺誑居士故作如是說復有說者此天是居士家中受祀祠神欲令居士心生歡喜亦欲示現情相親近故作如是說復有說

者此天是彼居士本日親屬欲示其福田非福田故作如是說問曰天於居士縱令極親非其境界何由而知答曰向須陀洹果有二種一是假名二是真實若真實者非其境界若假名者是其境界復有說者有能施其食者而彼未食所以者何如行者入見道若弟子若比座爲其受食若檀越以食著其草上若衣械上如餘經說婆陀利於意云何若比丘是堅信我語之言汝於汚泥以身爲橋我欲從上而過爲違我言不答言不此亦說假

名須陀洹向非是真實所以者何真實須陀洹向者不起不相似心聞佛所說故復有說

者此中亦說真實須陀洹向問曰彼不起不相似心能聞佛所說云何言是真實耶答曰

雖不聞佛所說以深心敬重佛故假令見道

可起者亦當隨順佛言是故佛作是言有如

是功德者隨順我言何況汝無功德者也如

說世尊轉法輪地神唱言乃至廣說問曰何

故作此論答曰為斷疑故人謂地神有現前

了了智知佛轉法輪非是比相智欲說地神

無有現前了了智有比相智知佛轉法輪故而作此論

阿毘曇毗婆沙論卷第三十一

音釋

脹之亮切 爛虛肝切 踝戶瓦切 脊資昔切
脹滿也 爛也 兩旁曰內 資昔切
 踣市充切 胫股也 腕烏貫切 領胡威切 髑髑髑切
胫也 腕也 領也 髑髑也
 也臂必至切 腕烏貫切 領胡威切 髑髑髑切
也 腕也 領也 髑髑也
 髑徒谷切 髑徒谷切 項骨也 塚知隴切 擗度官切
髑髑也 項骨也 塚也 擗也

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

粘切者曰稅	切稻之不	液也	切鼻	涎	口夕	連切	冊	脂肪也	胘	膜也	杭	行古
		也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毘曇毘婆沙論卷第三十一

夏一

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度無義品第七之三

問曰轉法輪非是生得慧境界地神云何知
耶答曰以五事故知一世尊起世俗心故知
問曰何故世尊起世俗心答曰見三阿僧祇
劫所行今有果報生歡喜故起世俗心復有
說者見本所立弘誓今已果故復有說者見
本所立願今已果故復有說者欲饒益他意

令滿足故以是事故世尊欲令他知起世俗
心乃至畜生亦知何況地神世尊或起世俗
心舍利弗等諸大聲聞入頂第四禪以願智
力尚不能知或時起世俗心乃至畜生亦能
知二者亦告他問曰佛何故告他耶答曰欲
現善說法中所言誠諦故復有說者欲現三
阿僧祇劫所行有果報故復有說者欲顯憍
陳如是世良福田故復有說者欲令人天生
信敬心故復有說者欲現非如世師怙法已
破法悞故復有說者欲現已身是大人法故

復有說者欲現已身是聰明人故如說有三事是聰明相謂所思是善所行是善所言是善以是事故告他三者彼尊者亦起世俗心問曰彼尊者何故起世俗心耶答曰彼尊者令無始生死今有邊故除無量苦斷惡道因生決定聚得見真諦故復有說者見本所立誓本所立願本所行事今有果故起世俗心四者彼尊者亦告他問曰何故告他耶答曰欲現善說法中所言誠諦故復次欲現世尊三阿僧祇劫所行今有果故復次欲現佛法

有大威勢故亦欲現已身為世福田故復次欲生五人等欣仰心故復次欲顯現如來大功用故復次欲現佛法是神變出離法故告他五者從大威德天邊聞問曰何者是大威德天耶答曰或有說者是淨居天復有說者是欲界天見真諦者復有說者是欲界天曾見過去佛者所以者何過去諸佛轉法輪時有如是相今現是相知佛欲轉法輪即便告他從彼得聞問曰云何是法輪義答曰或有說者法體法性義是法輪義復有說者選擇

法義是法輪義復有說者能現見法義是法輪義復有說者淨法眼義是法輪義復有說者對治非法法輪義是法輪義所以者何如六師自言是天人師亦轉法輪然其輪是八邪道是故對非法輪是法輪義問曰何等是輪義答曰速疾義是輪義復有說者捨此趣彼義是輪義復次破煩惱義是輪義問曰何故此輪名梵法輪耶答曰以梵世在初具聖道故名梵法輪第二第三禪不在初亦不具聖道第四禪雖是佛身初得而不具聖道復次

梵行者身中可得故名梵法輪復次對非法行故名梵法輪復次破非梵煩惱故名梵法輪復次如來等正覺是梵法分別解說施設顯現名梵法輪復次以梵音說故名梵法輪復次若具有八聖道處名梵法輪復次若有三界見道修道所斷煩惱對治法可得處名梵法輪不善無記有報無報能生二果能生一果無慙無愧相應無慙無愧不相應有聚體無聚體忍對治智對治可得處名梵法輪復次若有九斷知果道名梵法輪餘三禪中

有五斷知果道無色中有一斷知果道初禪
 中俱有九斷知果道故名梵法輪亦如經說
 四十法二十是不善分二十是善分若分別
 解說此四十法名梵法輪四十法者如十邪
 道自攝勝有十傍
 等十直亦有十正見
 等十直亦如是問曰如善法隨順法輪可
 是梵法輪不善法不隨順法輪云何言是梵
 法輪耶答曰不以善不善體言是法輪以緣
 善不善智名梵法輪所以者何此是寂靜無
 有過咎不害於他故名梵法輪問曰何故說
 見道是法輪修道非法輪耶答曰或有說者

速疾義是法輪義見道是速疾道不起期心
 道故復有說者捨此趣彼是法輪義見道捨
 苦趣集捨集趣滅捨滅趣道復有說者以四
 事故名法輪一捨此二趣彼三未選者選四
 已選者不捨捨此者見道中捨苦趣彼者趣
 集未選擇選擇者是集已選擇不捨者是苦
 復有說者上下義是法輪義猶如輪輻或時
 在上或時在下見道亦爾或時智忍緣欲果
 苦在下或時智忍緣於有頂在上緣於有頂
 已復緣欲界是故上下義是法輪義復有說

者降伏四方天下義是法輪義如轉輪王所
有輪寶則能降伏四方天下行者亦爾以見
道輪降伏四諦四方天下復有說者猶如輻
轂輞法輻用持輞轂用持輻見道苦忍苦智
集忍集智如輻滅忍滅智如轂道忍道智如
輞所以者何此忍智緣一切道故法智緣法
智分比智緣比智分復有說者見道所斷結
能生非法八邪法輪見道能對治此法故名
法輪尊者瞿沙說曰八聖道一時在此身中
轉故名法輪正見正覺正精進正念如輻正

語正業正命如轂正定如輞此八法皆是見
道中修故名法輪佛在波羅柰國初轉法輪
問曰菩提樹下已轉法輪何以言波羅柰國
初轉法輪答曰轉法輪有二種一在自身二
在他身在菩提樹下是自身轉法輪波羅柰
國是他身轉法輪以在波羅柰國他身中初
轉法輪故言初轉法輪復有說者轉法輪有
二種有共不共如聲聞辟支佛是共法輪佛
是不共法輪以轉共法輪故言初轉法輪復
有說者以最初得無我證人故言初轉法輪

復有說者若是時得勝辟支佛者言初轉法輪所以者何辟支佛亦於自身能轉法輪不能於他身而轉法輪惟佛能於他身而轉法輪復有說者若於三阿僧祇劫所行得其果處名初轉法輪所以者何佛若欲於過去諸佛所般涅槃者即得隨意所以身心不懈作百千苦行者但欲利益他故若我得無上智時當令無量衆生於生死牢獄而得解脫如是願行於波羅柰國而得滿足故名初轉法輪復有說者能降伏他故名輪猶如國王降

伏城村一切人民故得名爲王不但降伏宮人妓直名之爲王如是能降伏他身名爲法王不獨已身名爲法王問曰若聖道所在身中即自身名轉法輪者何以名佛轉法輪耶答曰或有說者以覺悟故言佛轉法輪所以者何隨彼身中有聖道若不以佛語光照則聖道不生若以佛語光照則彼身中聖道使生如池水中雖有波頭摩拘物頭分陀利華若日光不照則不開不敷不香日光若照則開敷香彼亦如是復有說者雖有聖道在彼

身中若不以如來言說之手而轉之者則聖道不生如轉輪王若不以金輪寶置左手中以右手轉之作如是言我金輪寶當有所降伏者是時諸神則不為轉行其輪若以輪寶置左手中以右手旋之是時諸神則為轉行其輪然轉其輪者是神而王受其名彼亦如是復有說者彼身中雖有聖道若不得如來緣顯發者則聖道不生猶如倉中有諸種子若不以緣發者芽則不生彼亦如是復有說者彼身中雖有聖道若如來不以善巧方便

名句味身除彼身中障礙者則聖道不生若除其障礙則聖道生復有說者有二因二緣生於正見一從他聞法二內自思惟如從他聞法名佛轉法輪如內自思惟言身中自有聖道如是得於人身成就四法者名多有所作如近善知識從其聞法名佛轉法輪如內自思惟如法修行言身中有聖道問曰如住苦法忍時已轉法輪何以道比智時言轉法輪耶答曰或有說者住苦法忍時雖轉法輪而轉義未足道比智時轉義乃足復有說者

以道比智時有五事應一得未曾得道二捨
曾得道三斷煩惱同一味故四頓得八智五
修十六行是時名轉法輪憍陳如汝解法耶
乃至廣說問曰此五人皆是解法者何以獨
問憍陳如耶答曰或有說者以憍陳如先見
聖諦後及餘者憍陳如見聖諦時餘者方在
達分善根復有說者以本願故先告憍陳如
汝解法耶答言已解乃至廣說問曰世尊何
故三問憍陳如耶答曰或有說者憍陳如見
聖諦已世尊起於知見觀前後際為憍陳如

應在惡道陰界入多為我於三阿僧祇劫所
經剎那須臾頃多作是觀時見憍陳如應在
惡道陰界入多非我三阿僧祇劫所經種剎
那須臾頃多佛見是已作是思惟我於三阿
僧祇劫修集無量苦行今得無上智但能使
憍陳如應在惡道陰界入在不生法中不更
為餘事者於我便足是以三問復有說者憍
陳如能緣縛一切衆生身一切衆生亦能緣
縛憍陳如身憍陳如見諦已佛作是念我今
得阿耨多羅三藐三菩提更不作餘事但斷

憍陳如及一切衆生展轉緣縛者於我便足是故三問更相吞噉更相斷命說亦如是復有說者爲近誹謗故佛本爲菩薩時出迦毗羅城是時迦毗羅諸釋遣侍者五人二人是母親三人是父親二人言受欲得淨三人言苦行得淨當於菩薩修苦行時言受欲得淨者即便捨去言苦行得淨者而故給侍菩薩菩薩捨苦行處已酥油塗身食諸飯食彼言苦行得淨者心生惱亂即便捨去是時菩薩身力轉增詣菩提樹下降伏衆魔得阿耨多

羅三藐三菩提成正覺已徧觀世間誰先應聞法我當爲說見鬱陀迦子應先得聞是時有天即便白言鬱陀迦子昨日命終爾時如來亦說知見知昨日命終復作是念誰次應聞法我當爲說見阿蘭迦蘭次應得聞天復白言阿蘭迦蘭喪來七日佛亦起知見知阿蘭迦蘭喪來七日佛作是念阿蘭迦蘭不聞我法便爲大失問曰佛已成道應爲彼人說法而不爲說云何不名教化失時尊者瞿沙說曰佛初成道心愛敬法不思餘食未觀衆

生誰應得度復有說曰如來大悲未及彼人而便命終復有說者佛未分衆生立爲三聚復有說者受佛化者必須根熟彼根未熟而便命終又諸根成熟必由自心彼人慢意行禪自稱是一切智必須久時諸根乃熟問曰若此人根未熟者佛何以言彼人不聞我法便爲大失答曰若彼人不命終者佛能除其自稱一切智心亦生信佛是一切智心亦可先令憍陳如前諸根得熟而能受化若彼一人佛得道後四十二日有餘命者能令彼人

於我法中大得利益而彼命行盡故世尊捨之若有衆生應受化者如來能自住壽如待須跋陀羅等若能住他壽命者無有是處復有說者佛本爲菩薩時是彼人弟子若當彼人不命終者當示其師法亦令彼人知佛所得法非是彼人本所授法以是事故言彼人大失佛作是念誰次應聞法天復白言阿若憍陳如等五人次應得聞佛亦起知見知阿若憍陳如等次應聞法佛復作是念今在何所天復白言在波羅奈國佛亦起知見知在

波羅奈國於時世尊漸次向波羅奈國趣彼
五人是時五人見世尊來即共立制如修多
羅廣說憍陳如見真諦已佛告之言汝於法
解耶乃至廣說汝今觀我有懈慢耶多行法
耶於離欲法有退失耶我得甘露法耶是時
憍陳如極生慙愧而答佛言今觀世尊無有
懈慢不行多法於離欲法亦無退失得甘露
法我悉證知以是事故而三問之復次欲滿
本誓願故曾聞此賢劫中有王名惡行有仙
人名忍辱時王除去男子將諸妓女遊戲林

間種種快意時王疲厭而便眠卧時諸妓女
為華菓故於林樹間處處求覓是時仙人於
自任處閑靜禪思時諸妓女遙見仙人即詣
其所頂禮足已在一面坐是時仙人為諸妓
女說欲過患時王眠覺四方顧視不見侍人
作是思惟將無有人將我妓女去耶其王即
時瞋恚拔劍徧林樹間而推求之見諸妓女
坐仙人邊心生是念今此大鬼將我妓女來
前問之言汝是誰耶仙人答言我是仙人王
復問言汝於此間何所作耶仙人答言行忍

辱道王作是念此人見我瞋恚自稱忍辱我
今當試為實爾不復更問言汝得初禪耶答
言不得汝乃至得非想非非想定耶答言不
得其王問已瞋恚轉增語仙人言可伸汝臂
以刀斷之而問之言汝是何人仙人答言是
忍辱人如是復斷一臂亦斷兩足割其耳鼻
令仙人身使為七分復問之言汝是何人仙
人答言是忍辱人仙人語王今何故生疲厭
心汝若以刀割我身體令如微塵者我言忍
辱終無有異爾時仙人復作是念如汝今日

斷我身體使為七分我得阿耨多羅三藐三
菩提時先以大悲令汝修七種道斷汝七使
時惡行王者今憍陳如是忍辱仙人者今世
尊是見憍陳如見真諦已佛之威力自見已
身本是惡行王斷仙人身使為七分亦憶本
誓願是時世尊^{及一}告憍陳如非我^十違本誓耶遵
本所願耶是時憍陳如即從座起極懷慙愧
白佛言世尊不違本誓遵本所願我愚小作
是罪今重懺悔以本願滿故三問阿若憍陳
如地神作如是唱世尊轉聖法輪乃至廣說

問曰時會亦有餘天唱言佛轉法輪何以獨
言地神唱耶答曰或有說者地神隨從世尊
欲令轉法輪無諸留難如來從時轉正法輪
無諸留難地神自念所有功勞今已得果心
生歡喜是以高聲先唱復有說者時會雖有
餘天而聞地神輕躁是以先唱如今大眾集
處性輕躁者每喜高聲先唱彼亦如是復有
說者彼深生歡喜故是以先唱復有說者是
次第法故所以者何地神先唱次虛空神經
剎那須臾頃上至梵世問曰如處所起聲即

處所滅何以言上至梵世耶答曰此是轉轉
法地神唱已餘天復唱如是轉轉乃至梵世
猶如一燈轉轉相然彼亦如是問曰如天亦
解法何故言為人轉法輪答曰或有說者以
人先見諦天在後故復有說者人是現見天
非現見故復有說者以人為證不以天為證
故復有說者佛所行事業與人同故天則不
同復有說者諸天亦從人中得善利故復有
說者人中有四眾故復有說者若於此處滅
亦於此處生雖有聖人滿諸天宮人中有證

甘露法者不名法滅若無證者乃名法滅是故若於此處滅亦於此處生若轉輪聖王出世聲徹他化自在天宮憍陳如等聲徹梵世佛聲徹阿迦膩吒問曰何故轉輪聖王聲徹自在天宮憍陳如等聲徹梵世佛聲徹阿迦膩吒答曰或有說者衆生造業有下中上造下業者聲徹自在天宮造中業者聲徹梵世造上業者聲徹阿迦膩吒復有說者衆生造名譽業有下中上造下業者聲徹自在天宮造中業者聲徹梵世造上業者聲徹阿迦膩

吒復有說者衆生讚歎父母師長沙門婆羅門有下中上若下者聲徹自在天宮中者聲徹梵世上者聲徹阿迦膩吒復有說者若轉輪聖王出世則以十善教化於六欲天中受其果報若有新生天者諸天歡喜我受樂親屬今已增多以轉輪聖王出世之時諸天歡喜故聲徹自在天宮梵天請佛轉法輪故聲徹梵世首陀會諸天覺悟菩薩故出迦毗羅城得無上智是以佛出於世聲徹阿迦膩吒復有說者轉輪聖王是愛欲人是以聲徹不

離欲處梵世中有尊卑上下故憍陳如聲徹
梵世佛有最勝大名稱故聲徹阿迦膩吒設
當有頂衆生有耳識者世尊聲亦應徹彼世
尊廣修無量名譽業故問曰何故轉法輪聲
徹於梵世答曰以梵世是一切人所尊重處
復有說者以梵世作三千大千世界分齊故
復有說者以梵世有尊卑上下故復有說者
以彼地有言語根本覺觀法故如說以覺觀
心故而有言語復有說者以彼有自地善淨
汙不隱沒無記耳識故復有說者以彼有自

地善淨汙不隱沒無記口有作法故以是事
故聲徹梵世問曰諸佛所說法盡是法輪耶
答曰不也說見道者是名法輪問曰聞佛說
法入見道者多何以不名法輪耶答曰彼雖
是法輪而不在初初入法者得名法輪是最
後入法如須跋陀羅者亦名法輪問曰一切
諸佛盡在波羅柰國轉於法輪此處定不耶
若定者此說云何通如說然燈佛燈光城而
轉法輪若不定者曇摩須菩提所說偈云何
通如偈說

應念過去佛所依 迦耶大城施鹿林

皆於此處善分別 清淨妙法無有上

答曰或有說者應作是說轉有四處定菩提
樹轉法輪處天上來下處大現神變處何以
知菩提樹定曾聞有文陀竭轉輪王與四種
兵飛行空中到菩提樹下其輪便住不得前
過時王怖懍作是思惟我今將無欲失王位
有命難耶菩提樹神而語王言大王莫怖不
失王位亦無命難王不見下菩提樹耶此中
有金剛座一切菩薩皆坐此上得無上智王

欲過者可避此處從餘道往時王便下種種
供養菩提樹已從餘道去以是事故知菩提
樹定何以知轉法輪處定耶即以上偈知其
處定何以知天上來處定耶曾聞佛去世後
從天上來處有苦惱事諸比丘捨之而去外
道異學來居其中從諸比丘還來其處語外
道言此是我師天上來處外道復言是我天
祠常住之處乃至生大鬪諍時諸比丘諸外
道言今當俱立誠言應屬誰者當有瑞相特
諸外道皆言爾時諸比丘便立誠言諸神證

知若令此處是過去諸佛為母說法來下處者當現瑞相時彼住處有大石柱上有石師子即便大吼時諸外道心懷怖懼捨之而去口中又出眾寶華鬘繞此石柱皆悉周徧以是事故知佛從天上來下處定何以知現大神變處定佛在世時諸外道輩求佛共捕現神變經十六大國佛不現神變還舍衛國乃現神變以是事故知現大神變處定問曰若轉法輪處定者然燈佛於燈光城轉于法輪此說云何通答曰今此波羅柰國即是昔日

燈光城復有說者有三處定謂菩提樹天上來下處現大神變處此三處定如上所說三處不定轉法輪處生處般涅槃處何以知轉法輪處不定若阿羅鬱陀迦子不命終者佛不往其所而為說法從摩伽陀將至波羅柰國耶問曰若轉法輪處不定者曇摩須菩提偈云何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇此是造文頌法凡造文頌者言必過實若必欲通者當云何通答曰過去亦曾有佛於彼處轉法輪是以作如是

說波羅柰是何義耶答曰有河名波羅柰去
其不遠造立王城故名波羅柰何以名仙人
論處答曰若作是說一切諸佛皆於波羅柰
國轉法輪者諸佛是最勝仙人始初於彼轉
法輪故名仙人論處若作是說諸佛不必於
彼處轉法輪者佛出世時有阿羅漢大仙於
彼處已住今住當住若佛不出世有辟支佛
住若無辟支佛有五通仙住以是事故名仙
人論處亦名仙人住處施鹿林有何義衆鹿
於中遊行名曰鹿林復次梵摩達王以此樹

林施與衆鹿名施鹿林

又世尊言此比丘漏盡三十三天數集會乃
至廣說問曰何故作此論答曰波利質多樹
喻經是此論所爲根本或謂三十三天有現
前了了智知比丘漏盡非是比相知欲決定
說三十三天無現前了了智是比相智所以
者何生得慧不知漏盡法以是事故而作此
論問曰若生得慧不能知漏盡法者彼諸天
云何知耶答曰以五事故知一世尊起世俗
心問曰何故世尊起世俗心答曰以適世尊

意故誰能第一適世尊意謂能斷未來有者
世尊亦說比丘若起少分未來有者我不稱
讚是人乃至廣說彼比丘斷未來有適世尊
意故起世俗心復有說者欲令得他心智者
知故以口言告他二告他告他義如先說三
彼尊者亦起世俗心問曰彼尊者何故起世
俗心耶答曰彼尊者無始以來煩惱熾然今
已得冷捨熾然諸入得清涼諸入捨煩惱衆
生住清淨衆生中捨染汙陰重擔得清淨陰
生歡喜故起世俗心四彼尊者亦告他問曰

彼尊者何故告他答曰欲現法中所言誠諦
故亦令彼施主施飲食衣服牀坐卧具病瘦
醫藥生歡喜心亦顯出家有果實行故是以
告他吾從大威德天聞問曰何者是大威德
天耶答曰天中得阿羅漢者是也問曰一切
皆知耶答曰若根等者知問曰其餘天亦稱
歎此法不耶答曰亦稱歎問曰若然者此中
何故不說耶答曰或有說者若諸天數數集
會者此中說之三十三天八日十四日十五
日思念人天有行善法者不復有說者彼三

十三天中或有以波利質多羅樹喻阿羅漢者是以稱歎復有說者三十三天若聞人多行善者天則歡喜是以稱歎復有說者三十天常伺察人有行善者為作擁護是故稱歎問曰亦稱學人不耶答曰亦稱歎如經說

夏一

十六

若世間人孝事父母諸天稱歎何況學人問曰若然者何以但說漏盡者不說學人耶答曰以最勝故乃至廣說復有說者以波利質多羅樹極盛時開敷為喻復有說者以漏盡人應受供養故不雜過患故無罪咎故無嫌恨故是以稱歎復有說者若世有阿羅漢諸天增多惡道減少是以稱歎猶如明王治國以正人民增益彼亦如是復有說者若世有阿羅漢諸天增多阿脩羅眾減少如月滿時大海水增彼亦如是復有說者若世有阿羅漢諸天與阿脩羅戰時則勝如見善精進天子諸天戰勝彼亦如是復有說者若世有阿羅漢後生諸天威德勝前生諸天故是以稱歎如以味甘施勝於四衢施者彼亦如是復有說者若世有阿羅漢以少食施得生天上

故是以稱歎如摩訶迦葉以一器糲子飯施
阿泥盧頭以一食施彼亦如是復有說者若
世有阿羅漢見者能生敬信心得生天上故
是以稱歎如蝦蟇惡狗氣噓旃陀羅以敬信
心故得生天上彼亦如是復有說者若世有
阿羅漢生死牢獄得遭大赦如王生子大赦
牢獄彼亦如是復有說者若世有阿羅漢則
能顯示善趣惡趣道如日出時則見平坦嶮
難之道彼亦如是復有說者若世有阿羅漢
則不失天位不墮惡道還得天位故猶如帝

釋彼亦如是復有說者若世有阿羅漢一切
世間常獲善利無空缺時猶如善師教善弟
子常得善利無空缺時彼亦如是復有說者
若世有阿羅漢雖有天樂而能捨離思得閑
靜如帝釋轉輪聖王閻羅王思得出家彼亦
如是復有說者若世有阿羅漢一切世間得
聞道品等寶而常豐賤如海船載寶令天下
豐賤彼亦如是復有說者若世有阿羅漢一
切世人受樂如豐熟時彼亦如是問曰為稱
歎一切阿羅漢不耶答曰或有說者皆稱歎

一切阿羅漢所以者何諸天常好歎說人善
一切事辦者甚為希有是故皆歎復有說者
不必稱歎一切阿羅漢若阿羅漢作名譽業
亦令增益者則稱歎若不作名譽業雖有作
不令增益者隣比猶無知者何況諸天復有
說者若豪貴出家如釋婆陀王等則稱歎之
復有說者如此經中所說阿羅漢者則稱歎
之復有說者若有大智有大福報者若能令
諸天眾增惡道減少則稱歎之復有說者若
饒益他不生疲厭如舍利弗等則稱歎之復

有說者若能護持佛法世所歸趣者則稱歎
之問曰諸天為知增上慢者不耶答曰若有
增上慢自言是阿羅漢者諸天不知若無增
上慢自言得阿羅漢者諸天則知復有說者
若有深厚善根起增上慢者則不知若起欲
界繫不淨觀生增上慢者則知如帝釋世無
佛時若見有人閑居無事即往其所觀察是
人有成佛相不帝釋尚爾何況餘天而不知
也問曰復知犯戒者不耶答曰若犯麤戒則
知細者不知

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毘曇毘婆沙論卷第三十二 夏三

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜毘度無義品第七之四

又世尊言有化法調伏有如法修行乃至廣

說問曰何故作此論答曰禪那梨師經是此

論所為根本曾聞摩伽陀國有大疾疫當是

疫時摩伽陀國頻婆娑羅王輔佐人多有死

者復有說者阿闍世王殺父王時亦殺父王

左右輔佐諸輔佐親屬往請阿難為我問佛

於處處村落有信樂佛者命終之後世尊常
悉說其生處此摩伽陀國我諸親屬命終之
者不說生處汝當為我請問世尊此諸人等
命終之者為生何處爾時阿難以親愛故漸
作方便詣世尊所而白佛言餘者人民有命
終者世尊常說其生處摩伽陀國輔佐命終
不說生處以佛不說其生處故彼諸親屬生
愁惱心不生信敬唯願世尊說其生處世尊
於摩伽陀國成等正覺又頻婆娑羅王深心
信佛得究竟法敬事眾僧以是事故應說摩

伽陀國諸輔佐等死者生處爾時世尊默然許之即持衣鉢入那提捷城乞食食已便還精舍洗足已於軍閣迦房內敷牀而坐善攝身心入於禪定欲觀摩伽陀國侍使生處問曰世尊有如是知見欲有所觀應念即知何以故敷牀座乃至廣說答曰或有說者欲說甚深難知難明難見事故所以者何一切佛經所說義深遠者莫若於業十二支緣雖是甚深莫若二支體是業者信是甚深如來十力知業力者最是甚深四不可思議法中業

不可思議最是甚深八捷度中業捷度最是甚深以是事故敷牀座乃至廣說復有說者欲待受化者集故復有說者禪那利師未來集故禪那利師若聞佛欲說是事必來詣佛復有說者佛因是事亦說如來有八如實功德故一明具足夏二二戒具足三說法具足二四於現明了五善說道六得善伴七得善眷屬八於一切衆生有饒益心如是廣如經說復有說者欲令阿難聞持不忘益加渴仰尊重心故復有說者欲斷無有實德輕易心故有人

少有所知他人來問以輕易故所問便答如來欲現我今雖有如是知見應念即知而故作方便何況小智而不故作方便耶復有說者欲現聰明人法故世尊亦說聰明有三種相一善思所思二善言所言三善行所行復有說者摩伽陀國諸輔佐等有種種因有種種果有種種業種種報而遍生六欲天中欲諦觀如是事故敷牀座乃至廣說復有說者佛時欲入禪定阿難方問此事佛未答之即入禪定爾時世尊以日後分從禪定起於比

丘僧前敷牀而坐爾時阿難作是思惟今者世尊身心寂靜正是問時佛知阿難心之所念告阿難言此摩伽陀國諸輔佐等凡八萬四千或過是數或是化法調伏或是如法修行斷於三結得須陀洹道乃至廣說問曰云何輔佐答曰或有說者是頻婆娑羅王內眷屬故名曰輔佐復有說者常侍三寶故名曰輔佐復有說者此是前世時名所以者何頻婆娑羅王本曾為轉輪聖王與四種兵遊行虛空時王輪寶忽然不行廣說如上轉法輪

中乃至王八萬四千輔佐供養菩提樹已異道而去爾時轉輪聖王者今頻婆娑羅王是爾時輔佐八萬四千人者今諸輔佐是是故知是前世時名復有說者此諸輔佐助王治於二國使國豐盛命終之後二國空虛故名輔佐佛經中說是諸輔佐有是化法調伏有是如法修行而不分別佛經是此論所為根本諸經中所不說者今欲說故而作此論云何化法調伏云何如法修行答曰或有說者諸摩竭輔佐天身見法者名化法調伏人身

見法者名如法修行復有說者諸摩竭輔佐不受戒見法者名化法調伏受戒見法者名如法修行復有說者若於此種善根亦令成熟於彼得解脫者名化法調伏於此三事得具足者名如法修行如是於此中種達分善根彼中入見道此中種觀諦善根彼中入見道此中受假名戒彼中得真實戒此中得逮解脫戒禪戒彼中得無漏戒此中善學心善學戒彼中善學慧此中得須陀洹果此中得修治善根彼中得淨見此中得信等五根彼

中得不壞信當知亦爾是化法調伏於此中
種達分善根即此中入見道此中種觀諦善
根即此中入見道此中入見道此中受假名
戒即此中得真實戒此中得遠解脫戒禪戒
即此中得無漏戒此中善學心善學戒即此
中善學慧此中得須陀洹即此中得須陀洹
果此中得修治善根即此中得淨見此中得
信等五根即此中得不壞信當知亦爾是如
法修行問曰何故天中見法者名化法調伏
人中見法者名如法修行答曰人中習學故

聖道現在前亦多讀誦兼解其義初夜後夜
勤修方便受一七六法從日沒時至日出
時結跏趺坐勤行精進住於山窟巖石之間
頂安禪鎮行禪趨法杖作如是等精進已然
後聖道乃現在前天中無有是事故若於此
間修如是等方便後生彼中不多用功聖道
現在前是故名化法調伏若於人中修如是
等法聖道現在前者名如法修行云何多欲
云何不知足乃至廣說問曰何故作此論答
曰此二法所行相似有人性多欲世人言是

人不知足有人性不知足世人言是人多欲此二法相似故世人謂是一今欲說其體性亦說差別故而作此論云何多欲答曰未得色聲香味觸此說在家人衣服飲食牀敷卧具此說出家人若欲常欲極欲乃至廣說在家人者求色等境界五二四方馳騁佃種者求田地園林牛羊等畜種種穀麥資生之具富貴者求王位國土封邑象馬金銀琉璃等寶出家人求衣鉢等所須之物及房舍弟子徒眾等是名多欲不知足者已得色聲香味觸此說

在家人已得衣服飲食牀敷卧具是說出家人不知足者不可遍所得乃至廣說在家不知足者若於一田地不知足復求二田地於二田地不知足乃至求多亦不知足園林牛羊等畜乃至資生之物說亦如是富貴者於一王位不知足求二王位於二王位不知足乃至求多王位乃至求多珍寶說亦如是出家人於一衣鉢不知足求於二三乃至多求不知足乃至資生之具不知足說亦如是多欲不知足有何差別問曰何故復作此論答

曰此法相似雖說體性猶應說差別云何多欲云何知足多欲者若未得色聲香味觸乃至廣說何以知是多欲耶答曰以所求故知若求色等境界時多作方便以多方便故知所以者何多欲是多方便因知足者已得色聲香味觸乃至廣說復欲復求何以知是不足耶答曰若已欲復欲此必數數多求以多求故知所以者何已欲復欲是數多求因復有說者不知足是因多欲是果此二法更相顯現或以因顯果或以果顯因此二

法俱是貪不善根復有說者多欲在意地不知足是在六識身所以者何五識緣現在法多欲緣未來評曰此二法俱在六識身俱是欲界法如是說者好云何少欲云何知足問曰何故作此論答曰此二法相似有人性少欲世人言是知足反二有人性知足世人言是少欲此二法相似故世人謂是一今欲說其體性亦說差別故而作此論云何少欲未得色聲香味觸乃至廣說此說在家人未得衣服飲食乃至廣說此說出家人若不欲不常欲

不極欲乃至廣說在家佃種者不求田地等
乃至廣說富貴者不求王位等乃至廣說出
家者不求衣鉢等乃至廣說云何知足答曰
已得色聲香味觸乃至廣說是說在家人已
得衣服飲食等乃至廣說是說出家人知足
者可適所得乃至廣說在家知足者於一田
地知足不求二田地乃至於一資生具知足
不求二乃至廣說富貴者於一王位知足不
求二王位於二王位知足不求多王位乃至
廣說出家者於一衣鉢知足不求於二乃至

於資生之具不求多乃至廣說少欲知足有
何差別問曰何故復作此論答曰此法相似
雖說體性猶應說差別少欲者若未得色聲
香味觸乃至廣說何以知是少欲耶答曰以
不求故知以不求是少欲因故知足者已得
色聲香味觸乃至廣說何以知是知足耶答
曰不數數求故不多作方便不多作方便是
知足因是名差別或有少求而是多欲或有
多求而是少欲少求是多欲者如須一呵梨
勒果得已復欲於二是名少求而是多欲多

求而是少欲者如須百千兩金資生之物得已更不復欲是名多求而是少欲或有多求是不足或有多求是知足多求是不足者得資生之物足以供身猶故多求是名多求而不足多求是知足者得資生之物不足供身雖復更求猶是知足問曰何故問少欲而答曰不欲耶如說不欲不常欲不極欲答曰資生之物有二種一如法二不如法如法者少欲不如法者不欲復有說者資生之物有二種一是所應二非所應所應者少欲

非所應者不欲復有說者愛他物有二種一以愚故二爲止苦止苦者少欲愚者不欲復有說者於財不欲於無漏道欲復有說者一切阿羅漢永斷欲心憐愍眾生故受他所須云何難滿云何難養乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法所行相似有人性是難滿世人言是人難養有人性是難養世人言是人難滿此二法相似故世人謂是一今欲說其體性亦說差別故而作此論云何難滿答曰多飲多食是也云何難養答曰若數數飲

食是也問曰此二何以不問其差別耶答曰
應問應作是說難滿難養有何差別答曰多
食是難滿選擇食是難養而不問者當知此
說有餘乃至廣說云何易滿云何易養乃至
廣說問曰何故作此論答曰應如上難滿難
養所以中說云何易滿答曰不多食不多飲
是也云何易養答曰不數數食是也問曰此
中何以不問差別耶答曰應問如上所說或
有少食而是難滿或有多食而是易滿少食
是難滿者應食一搏而食二搏是名少食而

是難滿多食而是易滿者若食一斛乃足供
身而更不食是名多食而是易滿曾聞有孛
象名曰磨茶載佛舍利來入罽賓國以此善
根故於罽賓國死生人中其後出家得阿羅
漢果日食飯一斛乃至欲般涅槃時告諸比
丘尼汝等集會我當自說所得勝法諸比丘
尼不信其言作如是說汝是易滿人云何不
自說得勝法耶復語諸比丘尼言莫生不信
我有身已來常是易滿亦說前世因緣我本
為孛象捨彼身已今得此身能食飯一斛五

斗而食一斛乃至廣說如是等雖是多食而
是易滿曾聞波斯匿王能食飯二斛飯漿二
斛是彼功德因緣故因一根粳米一莖甘蔗
日日長生爾許飲食故身體肥大以此大身
往詣佛所佛便問言大王身體肥大得無疲
耶九時波斯匿王心生慙愧具向佛說爾時世
尊便說此偈
人當有正念 於食知止足 亦不遭苦受
易消而增壽
時波斯匿王聞佛所說漸自減食乃至後時

唯食飯一斛如是雖復多食而是易滿或選
擇食而是難養或有選擇食而是易養選擇
食是難養者麤食足供身而選擇好食是也
選擇食是易養者麤食不能供身不選擇好
食是也或有貪味故數數食所食不多或有
所食多而不貪味數數食或有所食多貪味
數數食或有所食不多不貪味數數食初句
者鳥等是也等二句者象馬等是也等三句
者狼狗狸猫等是也等四句者除上爾所事
問曰此有何差別耶答曰體性即是差別如

前說難滿者所食多難養者選擇食復有說者難滿者是多欲難養者是不知足此二法俱是欲界法俱是貪不善根通六識身易滿易養與上相違是也問曰此有何差別耶答曰體性即是差別如前說所食不多是易滿不選擇食是易養復有說者易滿是少欲易養是知足此二法俱是三界法是不貪善根對於貪故通六識身

四種業者或以佃種為業或以販賣為業或以事官為業或以尊貴為業一種業者以乞求為業為止四種業行一種業故世尊說此經復次欲顯現業及所應作故業者應乞求衣服飲食牀卧敷具以自存活所應作者應樂斷煩惱樂修善法如是無盡業所應作無罪業所應作無害他業所應作不同外道業所應作說亦如是復次欲現聖道及聖道具故聖道者謂樂斷樂修者是也聖道具者謂飲食衣服牀敷等是也沙門果沙門果具婆

羅門婆羅門具亦如是以如是等事故佛說此經問曰聖種體性是何答曰對貪故名無貪善根若取相應共有是四陰五陰性復有說者性是不貪精進初三者是不貪樂斷樂修是精進評曰不應作是說如前說者好所以者何樂斷樂修亦是不貪性故問曰若然者云何有四答四為斷生四種愛故有四為斷因衣生愛說於衣知足聖種為食說食知足為房舍敷具說房舍敷具知足為增長有故說樂斷樂修知足聖種是故為止四種愛

故說四聖種此是聖種體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名聖種云何為聖以善故說聖以無漏故說聖復有說者聖人行此法故說聖復有說者能生妙好適意果故說聖此說是依果復有說報果者能生妙好適意報果故說聖云何名種過去恒河沙數諸佛及諸佛弟子從是中生故名種復有說者能令佛法久住故說種所以者何佛般涅槃後遺法千年而不壞者是聖種力如椽梁持舍使不散壞彼亦如是復有說者相續義

是種義佛涅槃後使佛法相續不斷是種義
有如是聖有如是種故名聖種界者有漏是
三界繫無漏是不繫問曰如欲界有四種可
爾以有衣服飲食牀敷卧具故色界無飲食
無色界無衣服飲食牀敷卧具云何有四耶
答曰彼雖無如是物有如是功德復有說者
此間修衣服飲食牀敷卧具知足法故雖生
彼間而猶隨從尊者須蜜說曰彼雖無此
法而有此法對治對治有多種有斷對治有
過患對治有持對治有遠分對治色界有此

四種對治無色界有二種謂持對治遠分對
治尊者佛陀提婆說曰無漏衣服飲食牀
敷卧具而有無漏聖種彼雖無衣服飲食牀
敷卧具等而有聖種地者有漏在十一地無
漏在九地依者依三界身初者依欲界行者
行十六行亦行餘行緣者緣一切法念處者
是四念處智者與十智相應定者與三定相
應根者與三根相應謂喜樂捨根世者在三
世緣者緣過去未來現在亦緣非世法善不
善無記者是善緣善不善無記者緣三種三

界繫者如先說有漏是三界繫無漏是不繫
緣三界繫及不繫者緣三界繫亦緣不繫是
學無學非學非無學者是三種緣學無學非
學非無學者三種盡緣見道斷修道斷無斷
者是修道斷無斷緣見道修道無斷者緣三
種緣自身他身非身法者緣三種緣名緣義
者緣名緣義問曰為是意地為是五識身答
曰是意地非五識身所以者何五識身是生
得法故復有說者是六識身所以者何一切
善心是聖種故評曰不應作是說如前說者

夏二

十二

好為是生得善為是方便善答曰是方便善
非生得善所以者何一切聞思修善皆為解
脫故是聖種復有說者是生得善評曰不應
作是說所以者何乃至蟻子有生得善可是
聖種耶問曰若是方便者外道禪解脫勝處
一切處為是聖種不耶答曰不是所以者何
如先說聞思修善為解脫故是聖種外道不
知足為增長有及有具故非聖種問曰一切
善心中盡有少欲知足所以者何是對貪無
貪善根故何以說知足是聖種不說少欲耶

答曰或有說者少欲猶是欲名又是無所欲
異名若說少欲時猶有所欲不名無所欲知
足更無所欲亦無異名故說是聖種復有說
者少欲於未得少欲於未來知足者知足於
已得知足於現在若於現在所得少物能知
足者是為甚難於未得未來轉輪聖王位少
欲者未足為難以知足難故說是聖種復有
說者少欲是欲界知足是三界復有說者少
欲是三界繫非不繫知足是三界繫亦是不
繫評曰不應作是說此二法俱是三界繫亦

是不繫問曰若然者復還生疑何故說知足
是聖種不說少欲耶答曰為異於外道知故
不說少欲是聖種若說少欲是聖種者諸外
道當作是言我等亦是行聖種者所以者何
汝等猶著糞掃衣而我等不著衣汝等猶乞
食自活而我等多不食汝等猶坐樹下而我
等或常舉手躄足而立不坐牀座我等行如
此法非是聖種耶外道梵志雖行此法於有
有具而不知足是故異外道故不說少欲是
聖種問曰何故隨病藥聖種中不說耶答曰

或有說者此法以入上所說中所以者何隨
病藥有二種一是可食二不可食可食者在
飲食中攝不可食者在衣服牀敷卧具中攝
復有說者若一切人一切時所用者說是聖
種隨病藥非一切人一切時用如尊者婆拘
羅所說我於佛法中出家過八十年不憶此
身有病乃至頭痛亦不憶畜隨病藥乃至畜
一呵梨勒果如此欲界一切人非一切時畜
隨病藥況色無色界復次若受用此法令人
放逸若能捨者是名聖種隨病藥不能令人

放逸故不說是聖種問曰何故逮解脫戒無
作說是聖種不說有作是耶答曰或有說者
有作隨剎那滅無作是相續不斷不斷義是
聖種復有說者無作與無漏道俱得有作不
爾是故無作是聖種在家人有四聖種出家
人亦有四在家者有期心而不能行十四曾聞帝
釋坐衆華座有十二百那由他侍女六萬妓
女常作音樂以娛樂之而彼帝釋常有期心
聖種而不受用出家者亦有期心亦行聖種
出家者或有隨得於衣服飲食等而不知足

是行聖種曾聞有一比丘以日沒時往詣佛所從佛所求房而住爾時佛告阿難與此比丘房舍阿難與之爾時比丘語阿難言大德嚴淨此房除去瓦石糞掃之等懸繒楮蓋散種種華燒上妙香敷細軟卧具安置好枕爾時阿難具以是事往白世尊佛告阿難如彼比丘所言盡為辦具是時阿難悉為具足時彼比丘即入房中坐其牀座於初夜分起淨解脫次第起餘解脫盡一切漏得阿羅漢果兼起神通於日清旦以神通力從彼房舍忽

然而去爾時阿難以清旦時詣彼房舍見其門開不見比丘即往白佛具說是事佛告阿難汝於此比丘莫生異想昨夜初分而彼比丘起淨解脫乃至修起神通以神通力從彼房去阿難彼比丘者性樂鮮好從性意天中五來生此間若汝不為辦具如是鮮好房舍卧具等者而彼比丘則不能得勝進之法如是出家人雖於衣服牀敷卧具等不知足不隨得而用然能行聖種過去諸佛皆稱歎糞掃衣而不聽著今佛稱歎糞掃衣而聽著問曰

何故過去諸佛稱歎糞掃衣而不聽著今佛稱歎而聽著耶答曰或有說者古昔時人性不貪愛雖有價直百千兩金衣惜著之心不如今人惜著凡衣復有說者古昔時人饒財多寶若求百千兩金衣未足爲難如今世人財寶儉少求糞掃衣猶尚難得何況價直百千兩金衣復有說者古昔時人心好鮮淨於麤弊物不生敬心是以讚歎而不聽用今世時人性好麤弊於受用麤弊物者能生信敬心是以讚歎亦聽受用復有說者古昔時人

身體細軟若受用麤弊物者不能自在是以讚歎不聽受用今世時人身體麤強受用麤弊能自存身是以讚歎亦聽受用尊者佛陀提婆說曰古昔諸物若讚歎時亦聽受用所以者何佛不無事有所讚歎糞掃衣輕賤易得求時無過耶答曰或有說者糞掃衣無多人著故輕賤求時易得故輕賤處處可得故易得佛所聽故求時無過復次此業無過故求時無過復次智人所行故求時無過尊者佛陀提婆說曰少價故言輕賤不從他得故

易得無主故求時無過佛以二事故於衣知足說是聖種一為斷貪著衣心如難陀等二為讚歎於衣知足如摩訶迦葉等以二事故於食知足說是聖種一為斷貪食心如婆陀利等二為讚歎於食知足如婆拘羅等以二事故於牀座知足夏二說是聖種一為斷貪著牀座心如愚王比丘等如說愚王比丘白佛唯願世尊觀我牀座麤弊如是二為讚歎牀座知足如離婆多等以二事故說樂斷樂修是聖種一為除懈慢者心如闍陀等二為讚歎

勤行精進如意耳等以四事故當知是人住聖種者一不樂談得利養二不樂近貪美食人三不多用資生之物其所用者皆是清淨四於諸利養得與不得不得生憎愛佛經說此四聖種是最勝是種性是可樂是不雜一切世間若沙門婆羅門若天魔梵不能如法說其過者問曰云何是最勝答曰或有說者若行此法墮最勝人中如佛說我五百弟子各有最勝之事若於資生之物而知足者佛亦讚歎此人是最勝復次涅槃是最勝此法能

到故名最勝復次能知最勝法故名最勝法
何等是最勝法謂佛若佛弟子誰能知此法
謂行聖種及修聖道者復次此法於一切滿
意善根中最勝故言最勝所以者何一切衆
生多不意滿足而死若住聖種者命終之時
其意滿足此法體是最勝能到最勝故名最
勝復次能去積聚過故所以者何下劣者多
積聚最勝者不積聚若住聖種者於諸所須
而不積聚轉輪聖王王四天下所有財寶由
是易盡住聖種業所用無盡能除積聚法故

體是最勝能到涅槃最勝法故名最勝云何
是種性答曰如先說過去恒河沙數諸佛及
諸弟子皆從是種中生故名舊種性亦令諸
佛法常相續不斷故名種性復有說者此法
能知種性故名種性如來等正覺善種性唯
此法能知故名種性云何名可樂答曰所有
斷樂及修樂此法能樂故名可樂復次此法
亦可言知也所以者何行此法者能次第知
夜分故以日沒時結跏趺坐至日出時乃起
復次此法能知可樂法故名可樂復次能入

聖法胎故名最勝入善法種性故名種性住
善法時能知善法氣味故名可樂云何不雜

答曰不雜四種業故謂佃種販賣事官尊貴
不雜此業淳善功德故名不雜沙門婆羅門
等不能如法說其過者不雜過患不逼切他

人故如經說比丘當知我聖弟子心無憎愛
云何無憎愛愛名愛恚聖弟子降伏愛恚不
為愛恚所伏故名無憎愛此經亦說有樂斷
樂修此二有何差別答曰無礙道是樂斷解
脫道是樂修復次見道是樂斷修道是樂修

如是見道修道忍智未知欲知根知根見地
修地說亦如是

阿毘曇毘婆沙論卷第三十二

音釋

捷度

梵語也此云法
聚捷巨言切

毬

渠竹切以革為圓
囊實以毛髮曰毬

馳騁

馳直離切騁丑
切馳騁奔走也

評

蒲兵切
品論也

聚字象

牝疾二切
牝象也

罽賓

梵語也此云賤
種罽居例切

方願切賈賤
賣貴曰販

椽

莊綠切
椽也

躡足

躡去遙切
舉足也

販

要二

十八

阿毘曇毘婆沙論卷第三十三

夏三

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度思品第八之一

云何為思云何為憶乃至廣說如此章及解

章義此中應說優波提舍問曰何故作此論

答曰此二法所行相似世人見多思者言是

人多憶世人見多憶者言是人多思今欲說

其體性亦說差別故或有說此二法是一所

以者何聲論者說思之與憶應是一字惟長

一點此是法天為止如是意欲說差別復有說

者此是心之異名如譬喻者說思之與憶是

心異名更無別體為止如是說者意欲說思

之與憶是心數法各有別體故而作此論云

何為思答曰思數數思乃至廣說如是等語

盡是說意業名云何為憶答曰憶數數憶乃

至廣說如是語等盡是說慧別名思憶有何

差別問曰何故復作此論答曰此二法相似

故雖說體性亦應說差別思憶有何善禪耶

答曰如經本說思者是業憶者是慧復次所

作相是思所知解相是憶復次以思別業以
憶故別慧總相別相思之與憶是謂差別問
曰憶若是慧者慧有三種謂聞思修此三體
性是何耶答曰從聞生者是聞慧從思生者
是思慧從修生者是修慧復有說者若受持
讀誦思惟觀察十二部經是聞慧依此聞慧
次生思慧依此思慧次生修慧如依金釧生
金依金生金剛彼亦如是評曰不應作是說
如是說者好受持讀誦思惟觀察十二部經
是生得慧依生得慧生聞慧依聞慧生思慧

依思慧生修慧如依種生芽依芽生莖葉等
彼亦如是問曰此三慧有何差別答曰聞慧
一切時依名解義所以者何行者作是念和
尚所說有何義修多羅毘尼阿毘曇所說有
何義是名聞慧思慧者或時依名解義或時
不依名解義修慧者於一切時不依名解義
猶如三人於池水中洗浴一不能浮二雖能
不善三善不能浮者於一切時手攀池邊
所有草木然後乃浴能浮而不善者於一切
時或攀池邊草木或時不攀而浴善能浮者

於一切時不攀草木入中而浴聞慧如第一人浴思慧如第二人浴修慧如第三人浴復有說者聞慧為三慧作因思慧為思慧作因不為聞慧作因以下故不為修慧作因以界異故修慧與修慧作因不為聞慧作因以下故不為思慧作因以界異故復有說者聞慧有三慧果思慧惟有思慧果修慧惟有修慧果復有說者聞慧現在前惟聞慧修思慧現在前惟思慧修此修是行修非得修性劣不及未來故修慧現在前時三慧俱修此是三

慧體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名聞思修耶答曰從聞生故說聞從思生故說思從修生故說修界者聞慧在欲色界思慧在欲界修慧在色無色界問曰欲界中何故無修慧答曰欲界是不定界非離欲地非修地若欲修時便墮思中色界何故無思慧答曰色界是定地修地離欲地若欲思時便墮修中復有說者欲界中盡有三慧問曰何者是修慧答曰見道邊等智空空三昧無願無願三昧無相無相三昧盡智邊所有善

根是也以少故不說色界有二種謂聞修無色界一種謂修復有說者欲界有三種色界有三種無色界有二種謂思修復有說者欲界有三種色界有三種無色界有三種評曰不應作是說如初說者好地者聞慧在七地思慧在欲界修慧是有漏在十地無漏九地依者聞慧依欲色界身思慧依欲界身修慧依三界身行者聞思慧行十六行亦行餘行修慧行十六行亦行餘行問曰若盡行十六行亦行餘行有何差別答曰聞思慧自力不

能未來得修因他力故未來得修修慧自力未來得修緣者俱緣一切法念處者俱是四念處智者聞思慧是等智修慧是十智根者聞修慧與三根相應思慧與喜捨根相應定者聞思慧不與定相應修慧與三定相應亦不與定相應世者三世法緣三世者是緣三世亦緣非世善不善無記者是善緣善不善無記者是緣三種三不繫者聞慧是欲色界繫思慧是欲界繫修慧是色無色界繫亦是不繫緣三界繫者盡緣三界繫亦緣不繫

是學無學非學非無學者聞思慧是非學非
無學修慧是三種緣學無學非學非無學者
盡緣三種見道斷修道斷不斷者聞思慧是
修道斷修慧是修道斷亦不斷緣見道修道
不斷者盡緣三種緣及三自身他身非身法者盡
緣三種緣名緣義者是緣名義在意地在六
識身者盡在意地非五識身爲是生得爲方
便者盡是方便佛有幾聲聞辟支佛有幾答
曰佛有三種以修慧爲名所以者何如來自
然成道有力無畏故辟支佛亦有三種以思

慧爲名所以者何以內自思惟自然成道故
聲聞亦有三種以聞慧爲名所以者何從聞
得生諸善功德故復有說者此三慧盡可言
是聞慧所以者何如說多聞能知法乃至廣
說亦可言盡是思慧所以者何如經本說思
者是業憶者是慧亦可言盡是修慧所以者
何如說云何修法答曰有爲善法是世尊亦
說三慧所謂言說究竟慧禪定究竟慧出要
究竟慧聞慧即是言說究竟慧思慧即是禪
定究竟慧修慧即是出要究竟慧

云何爲覺云何爲觀乃至廣說問曰何故作
此論答曰此二法所行相似世人見多覺者
言是人多觀見多觀者言是人多覺今欲說
其體性亦說差別故復次譬喻者作如是說
覺觀是心之異名爲止如是說者意亦明覺
觀是心數法故而作此論云何爲覺答曰心
於緣貫徹種種貫徹乃至廣說如是等語盡
顯說覺相云何爲觀答曰若心行緣種種行
緣乃至廣說如是等語盡顯說觀相覺觀有
何差別問曰何故復作此論答曰此二法相

似雖說體性亦應說差別覺觀有何差別耶
答曰如經本說麤心是覺細心是觀若作是
說明覺觀是心復有說者若心麤時是覺心
細時是觀若作是說明覺觀不在一心中復
有說者應作是說心中麤者是覺細者是觀
問曰云何一心中有麤細相違法耶答曰以
所作異故可得麤所作是覺細所作是觀云
何麤以猛利故云何細不猛利故如以針刺
身生受覺所作亦爾如以鳥翅根刺身生受
觀所作亦爾如一兩鹽和一兩水置之口中

鹽生舌識則猛利水生舌識則不猛利覺所作當知如鹽觀所作當知如水一兩水一兩苦酒喻亦如是法身經亦說如天雷時聲有麤細覺所作當知如麤聲觀所作當知如餘細聲銅鈴銅器出麤細聲亦如是亦如鳥飛虛空鼓其兩翼當知如覺踊身得去當知如觀若作是說明覺觀不在一心中此經所說明覺觀在一心中分別有三種有自體分別有憶念分別有現觀分別自體分別者謂覺是也憶念分別者謂念是也現觀分別者謂

慧是也欲界五識身有一種分別謂自體分別雖有念不能憶念雖有慧不能了了現觀意地有三種分別初禪地三識身有一種分別謂自體分別雖有念不能憶念雖有慧不能了了現觀意地不入定時有三種分別入定有二種分別除現觀分別第二第三第四禪不入定時有二種分別除自體分別入定有一種分別謂憶念分別無現觀分別以極定故無色中不入定心有二種分別除自體分別若入定有一種分別謂憶念分別

云何爲掉云何爲心亂乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法相似有人心掉世人言是人心亂有人心亂世人言是人心掉或謂此二法是一今欲決定說其體性亦欲說差別故而作此論云何爲掉答曰心不休息不寂靜乃至廣說如是等語盡說掉相云何心亂答曰心散不住乃至廣說如是等語盡說心亂相或有說者染汗三昧是心亂復有說者染汗三昧所不攝餘相應法名心亂評曰不應作是說如前說者好問曰掉與心亂有

何差別何故復作此論答曰此二法相似雖說體性亦應說差別掉與心亂有何差別答曰不休息相是掉心不住一緣是心亂復有說者發動定心是掉令心馳散於外是心亂外者謂色聲香味觸掉能發動定心如泉水初出心亂令心馳散受三色聲等如水流徧池中如人坐牀一人來挽臂使起一人驅馳令行掉發動定心如挽臂使起心亂令心馳散色等緣中如驅馳令行若掉是心亂耶若心亂是掉耶乃至廣作四句掉非心亂者若心數

數行一緣中是也心亂非掉者若心行多緣中不數數行是也掉亦是心亂者若心行多緣中亦數數行是也非掉非心亂者心行一緣非數數行是也尊者佛陀提婆說曰若心是亂彼亦是掉或有掉非心散心行一緣亦數數行猶如有人行一道中而常馳走彼亦如是問曰三摩提即心亂耶答曰染汙三摩提是心亂如先所說有十大地受乃至慧有十煩惱大地謂不信懈怠亂念心亂無明惡慧不正作觀邪解脫掉放逸此十大地十煩

惱大地名有二十體有十五所以者何如受想思觸欲此名有五體亦有五如不信懈怠無明掉放逸此名有五體亦有五如作觀解脫念定慧若不染汙是大地若染汙是煩惱大地是以名有十體有五是故十大地十煩惱大地名有二十體有十五復有說者名有二十體有十六所以者何心亂體異定體亦異故若是大地是煩惱大地耶若是煩惱大地是大地耶乃至廣作四句是大地非煩惱大地者受想思觸欲是也是煩惱大地非大

地者不信懈怠無明掉放逸是也是大地亦是煩惱大地者作觀解脫念定慧是也作觀即是邪作觀解脫即是邪解脫念即是亂念定即是心亂慧即是惡慧非大地非煩惱大地者除上爾所事若作是說體有十六者是大地非煩惱大地有六受想思觸欲定是煩惱大地非大地有六謂不信懈怠心亂無明掉放逸是大地亦是煩惱大地者作觀解脫念慧若不染汙是大地若染汙是煩惱大地非大地非煩惱大地者除上爾所事評曰不

應作是說如前說者好有十小煩惱大地謂忿嫌覆很慳嫉誑諂憍害有十善大地謂信猗進慙愧不貪不恚不放逸不害捨有五不善大地謂無明睡掉無慙無愧有三隱沒無記大地謂無明睡掉有十不隱沒無記大地謂受乃至慧大地一切心中可得煩惱大地一切染汙心中可得小煩惱大地非一切染汙心中可得所以者何所作各異故若有一則無二此是修道所斷意地欲界心中可得是故說小不說大善大地一切善心中可得

不善大地一切不善心中可得隱沒無記大地一切隱沒無記心中可得不得隱沒無記大地一切不隱沒無記心中可得有定緣一緣是散亂緣一緣非散亂行一行是散亂行一行非散亂緣一緣行一行是散亂緣一緣行一行非散亂緣多緣是散亂緣多緣非散亂行多行是散亂行多行非散亂緣多緣行多行是散亂緣多緣行多行非散亂緣一緣是散亂者如一比丘緣是法不淨思惟於緣中未善習若作青想若作赤汁想若作爛想若

作脹想若作已噉想若作血塗想若作散想若骨想若瑣想若骨瑣想作如是觀時其心散亂不作一緣不作一識前定已失後定不進是名定緣一緣是散亂緣一緣非散亂者如一比丘緣是法不淨思惟於緣善習若作青想若赤汁想乃至作骨瑣想作如是觀時心不散亂作一緣作一識前定不失常進後定乃至廣說行一行是散亂行者如一比丘行無常行於此行不善修習復觀無常復觀須臾復觀前後不相似復觀前後壞滅作如

是觀時其心散亂前定已失後定不進乃至廣說行一行非散亂者如一比丘行無常行於此行善修習復觀無常乃至觀於壞滅作如是觀時心不散亂前定不失能進後定乃至廣說緣一緣行一行是散亂者如一比丘觀身是無常於此觀不善修習復觀此身是無常乃至觀身是壞滅作是觀時其心散亂前定已失後定不進乃至廣說緣一緣行一行非散亂者如一比丘觀此身無常於此觀善修習復觀此身無常乃至觀身壞滅作是

觀時心不散亂不失前定能進後定乃至廣說緣多緣是散亂者如一比丘觀身是無常於此觀不善修習復觀於受觀心觀法乃至失於前定不進後定乃至廣說緣多緣非散亂者如一比丘觀身是無常於此觀善修習復觀受心法乃至不失前定能進後定乃至廣說行多行是散亂者如一比丘觀無常行於此觀不善修習復觀苦空無我行乃至失於前定不進後定乃至廣說行多行非散亂者如一比丘觀身是無常於此觀善修習復

觀苦空無我行乃至不失前定能進後定乃
 至廣說緣多緣行多行是散亂者如一比丘
 觀身是無常於此觀不善修習復觀受是苦
 觀心是空觀法是無我作是觀時其心散亂
 失於前定不進後定乃至廣說緣多緣行多
 行非散亂者如一比丘觀身是無常於此觀
 善修習復觀受是苦觀心是空觀法是無我
 作是觀時心不散亂不失前定能進後定乃
 至廣說
 云何無明云何不智乃至廣說問曰何故作

此論答曰不解不了是無明不知相是不智
 或謂此二法是一欲決定說其體相亦欲說
 差別故而作此論云何無明答曰如經本說
 不知三界是也若作是說則不攝緣滅道無
 明使應作是說三界中無知是也則攝緣滅
 道無明使云何不知答曰無巧便慧是也問
 曰何故問少答多耶所以者何不知是染汙
 無巧便慧是染汙不染汙何以知之如業捷
 度說諸意惡行盡是無巧便意業耶答言諸
 意惡行盡是無巧便意業頗有無巧便意業

非意惡行耶答曰有隱沒無記意業不隱沒
無記無巧便意業是也答曰此文應如是說
云何不知答曰染汙慧應作是說而不說者
有何意耶答曰當知此義有餘云何無巧便
不知答曰染汙者是非不染汙復有說者無
巧便二種一者假名二者真實業捷度說於
假名此惟說真實如是汝語無巧便慧是不
知耶此說是定言不定他言不應說過答曰
如是於意云何汝意有如是欲如是說諸知
故妄語盡是失念不知有妄語耶答曰如是

我有如是意如是欲如是說諸知故妄語盡
是失念不知而妄語於意云何有無知故妄
語耶答曰不也聽我說汝違言負處故作是
說諸知故妄語盡是失念不知而妄語應作
是說無知故妄語不應作是說知故妄語應
作是說不知而妄語所以者何從不知生故
若不作是說不應言不知是無巧便慧若說
有知故妄語不應作是說諸知故妄語盡是
失念不知而妄語若作是說此事不然答曰
雖從不知生而知故妄語非不知故妄語問

曰若然者何故言知故妄語耶答曰知彼事
故而相違說是故言知故妄語非不知故妄
語復有說者若於大衆中問於彼人知此事
不若知言知不知言不知彼人實知而言不
知是故言知故妄語復有說者若現前知覺
此事時與此事相違說是故言知故妄語復
有說者於彼事了了現見而違彼事說是故
言知故妄語非不知故妄語若如汝說從不
知生故言不知故妄語非知故妄語者妄語
不但從不知生乃從多法生謂十大地十煩

惱大地受乃至慧不信乃至放逸何故捨如
是等法但言不知故妄語於意云何汝有如
是欲如是說一切無明與不知相應耶答曰
如是於意云何諸知故妄語盡是無明愚無
明俱失念不知故而妄語耶答曰如是復於
意云何有無不知故妄語耶答曰無也聽我
說汝違言負處如是汝語知故妄語盡是無
明愚無明俱失念不知故而妄語應作是說
有無不知妄語不應但說不知故而妄語亦
應說有無明故妄語所以者何從無明生故

若不說無明故妄語不應作是說一切無明與不知相應若作是說諸知故妄語盡是無明愚無明俱失念不知故而妄語如汝所說雖從無明生不名無明妄語我亦是雖從不知生不名不知故妄語然知故名妄語

更三

十三

云何慢云何僑乃至廣說問曰何故作此論答曰此二法相似見慢者世人言是人僑見僑者世人言是人慢或謂此二法是一今欲決定說其體性亦欲說差別故而作此論云何慢於卑謂勝於等謂等因此起慢乃至廣

說問曰云何於等謂等而作慢耶答曰猶如有一人誦半阿含有餘緣故而更不進更有一人始誦阿舍此二後時一齊誦竟而後誦者便起於慢是名於等起慢云何僑我生處勝族姓勝色勝種種勝巧勝財勝端正勝因如是等勝故起僑豪乃至廣說是名僑慢僑有何差別問曰何故復作此論答曰此二法相似雖說體性亦應說其差別僑慢有何差別答曰緣他故自計勝是慢相不緣他自於法中心生染汙是僑相問曰僑體性是何答

曰或有說者體性是慢問曰若然者憍慢有何差別答曰慢有二種一緣他生二緣自生緣他生者是慢緣自生者是憍復有說者體性是愛所以者何如說自於法中心生染汗復有說者有心數法名憍與心相應在意地

修道所斷愛後生問曰若然者憍慢有何差別答曰有多差別慢是煩惱憍非煩惱慢是結縛使惱纏憍非結縛使惱纏是煩惱垢復有說者慢是見道修道所斷憍是修道所斷問曰無色界慢見道所斷慢云何緣他生耶

答曰本於此間修行廣布後生彼間以因力故亦現前行復有說者雖生彼間而不現行於此間因入定起慢心我於定善他則不善我能速入他則不能我能久住他則不能云何見道所斷慢緣他生耶答曰如我見者聚五三在一處更相問言汝我何相耶答言我我十四有如是相他人聞已作如是念彼說我相則不如我因身見後生如是慢復有說者無始已來常習此法不必因他而生如尊者阿泥盧頭生如是慢誦尊者舍利弗所作如是言

我以天眼觀千世界不多用功乃至廣說尊者舍利弗而語之言此是汝慢如此慢則不因他生然慢多分因他生故言因他生亦有因自生者若生增上慢我見苦是苦乃至廣說問曰何故作此論答曰或有說者慢能緣他界亦緣無漏為止如是說者意亦明慢是自界緣緣有漏故而作此論若生增上慢我見苦是苦此增上慢何所緣耶答曰猶如有一親近善知識善知識者謂佛佛弟子是也從其聞法聞法者聞隨順涅槃方便法內正

思惟正思惟者謂自修正行復有說者正思惟者觀生死是過患觀出要是善利如法修行如法修行者謂次第行法得於順忍順忍者謂順諦忍也依此四須陀洹枝故於苦有忍有欲有說依如是等法身心潤益以是忍力令諸行衰微羸劣於諦轉明十五便作是念我見苦見苦不觀故須臾見疑不行問曰此文應如是說無有正觀故須臾見疑不行而不說者有何意答曰當知此義不觀者即是不正觀義須臾見疑不行見者謂身見戒取疑

者即疑西方沙門復作是說見者是戒取疑
即是疑所以者何得忍者身見不行設有行
者亦復不覺所以者何以根鈍故所行微細
不久住故是以不覺復次見疑行細行者心
麤是以不覺復次以五事故眾生病惱不行
一以定力故二以慧力故三依善師故四以
處所好故五性少煩惱彼煩惱不行故作如
是念我見苦是苦因此起慢乃至廣說問曰
此增上慢何緣耶答曰緣苦能生增上慢者
是順諦忍緣集生增上慢亦如是若生增上

慢我見滅是滅此增上慢何緣猶如有一親
近善知識廣說如上乃至我見滅是滅因此
起慢乃至廣說問曰此增上慢何緣答曰即
緣彼心心數法能生增上慢忍者若作是說
則止慢緣無漏者意亦非他界緣亦非無緣
若生增上慢我見道是道此中應廣說如滅
問曰此慢爲是欲界爲是色界耶若是欲界
者此慢緣忍欲界無忍善根若是色界者離
欲者可爾未離欲者云何可爾答曰或有說
者應作是說是色界慢所以者何彼慢緣順

諦忍欲界中無順諦忍問曰若然者離欲者可爾未離欲者云何答曰經本所說明離欲者復有說者未離欲者亦能起此慢所以者何依未來禪與根本禪相似故評曰不應作是說如前說者如復有說者是欲色界問曰色界者可爾所以者何緣彼忍故欲界者云何可爾彼慢不能緣忍自界緣故答曰欲界中雖無忍有與忍相似善根為慢所緣所以者何欲界中盡有一切善根種子故以欲界中有忍相似善根故慢亦能緣若生增上慢

我生已盡乃至廣說此增上慢何緣乃至廣說問曰此增上慢前所說者有何差別答曰或有說者先所說者是凡夫增上慢後所說者是凡夫聖人增上慢如凡夫聖人見諦不見諦得果不得果得正決定不得正決定住決定聚住不決定聚住正定不住正定當知亦如是復有說先所說者因見道生後所說者因修道生復有說者先所起慢有所因後所起慢無所因復有說者前者是欲色界後者是三界若生增上慢我生已盡此何緣答

曰猶如有一作是念此道此迹我依此道依此迹乃至廣說此道者隨其處作道想此道迹者隨其處作道迹想生已盡者隨其處作生想問曰此增上慢何緣耶答曰緣生隨彼善根能生增上慢者是生梵行已立說亦如是乃至此增上慢何緣答曰即緣彼能生慢心十三心數法梵行已立者阿羅漢於學道名梵行已立於無學道名今立所作已辦者猶如有一作是念此道此迹乃至所作已辦我已斷煩惱已害使已吐結已制伏纏如是等語

盡明斷義文雖種種而無異義所以者何若斷煩惱即是斷害使吐結制伏於纏問曰此增上慢何緣耶答曰即緣能生增上慢心數法若生增上慢我更不受有乃至廣說問曰何故復作此論答曰前說是因時解脫增上慢今說是因不時解脫增上慢前說是因盡智增上慢今說是因無生智增上慢故而作此論此增上慢何緣答曰即緣能生增上慢者凡夫能起五種增上慢一於善根二於須陀洹三於斯陀含四於阿那含五於阿羅

漢須陀洹起三種斯陀舍起二種阿那舍起
一種阿羅漢無慢復有說者聖人亦起果間
增上慢如須陀洹於斯陀舍向中起慢斯陀
舍於阿那舍向中起慢阿那舍於阿羅漢向
中起慢諸起色界增上慢者要得彼根本地
能起彼地增上慢所以者何彼地煩惱屬彼
地故若不得根本地不能起彼地煩惱復有
說者未至法亦有似根本地若得彼地者亦
能起彼地慢評曰不應作是說如前說者好
云何卑而起慢乃至廣說問曰何故作此論

答曰慢法自高卑他此慢自卑高他或謂此
非是慢今欲決定說其慢故而作此論云何
卑而起慢猶如有人一見他勝若生處種姓
色工業財富田宅見他是事作是念彼少勝
我不如彼謂生處乃至田宅然彼不如他非
百倍千倍生處者有四種卷三謂刹利婆羅門毗
舍首陀姓者有四種一婆瑳二橋瑳三舍持
羅四婆羅釐闍亦更有餘姓一佉尼迦夷那
二舍茶蛇尼那三拘茶蛇尼那色者謂白紅
赤黑種者謂父種母種二者謂彩畫等業者

於工巧中得利勝財富者謂色聲香味觸及其具田宅者謂居業是也見他有如是等事作是念彼少勝我我少不如彼色等乃至田宅然彼非百倍千倍而彼言一倍二倍勝我我一倍二倍不如彼便自高卑他而起於慢

阿毘曇毘婆沙論卷第三十三

音釋

釧古括切金翅失利切掉徒弔切挽徒切臂無
遠切牽忿忿房切嫌忿房切詐詐古况切諂詐古况切脰詐古况切脰詐古况切脰詐古况切
引也脰詐古况切脰詐古况切脰詐古况切脰詐古况切脰詐古况切
切脰也脰詐古况切脰詐古况切脰詐古况切脰詐古况切脰詐古况切

永樂北藏

阿毗曇毘婆沙論

第一一册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毘曇毘婆沙論卷第三十四

夏四

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜毘度思品第八之二

有七慢一慢二過慢三慢過慢四我慢五增

上慢六卑慢七邪慢七問曰此慢幾見道斷幾

修道斷答曰三修道斷謂過慢慢過慢增上

慢餘見道修道斷復有說者二見道斷謂我

慢邪慢餘是見道修道斷復有說者一是修

道斷謂增上慢二是見道斷謂我慢邪慢餘

四見道修道斷復有說者盡是見道修道斷

問曰若然者云何我慢邪慢修道斷耶答曰

身見緣五種斷法計苦諦所斷法是我於此

後生我慢乃至計修道所斷是我於此後生

我慢是名我慢修道所斷云何修道斷邪慢

答曰邪見緣五種所斷法邪見謗苦諦所斷

法言無於此後生邪慢乃至謗修道所斷法

言無於此後生慢是名修道斷於邪慢問曰

七慢幾在欲界幾在色無色界耶答曰或有

說者三在欲界謂過慢慢過慢卑慢餘在三

界所以者何色界無計生處等起慢故復有說者盡在三界問曰若然者色無色界無計生處等起慢乃至廣說答曰本於此間修行廣布以因力故於彼亦起現前復有說者彼中雖不現行於此因是故亦起現行言我定勝我定少不如彼

又世尊言有三覺謂欲覺恚覺害覺乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經佛經有三覺欲覺恚覺害覺而不廣分別云何欲覺自害乃至廣說佛經是此論所為根本諸經

中不說者今欲說故而作此論云何欲覺自害答曰猶如有一起欲愛纏身熱心熱所以者何欲愛纏如火燒於自身世尊亦說有三種火謂貪欲火瞋恚火愚癡火身熱心熱是彼依果長夜起欲愛纏三惡道中受不愛報乃至廣說是彼報果是名欲覺自害云何欲覺害他答曰猶如有一起欲愛纏眼視他妻其夫見之自罵其婦加諸苦害等是名欲覺害他問曰此亦是俱害所以者何彼眼看者亦受苦害等答曰彼看者其夫不盡能加害

若加害者則為他人之所呵責是以不說云何欲覺俱害答曰猶如有一起欲愛纏姪犯他妻俱有過故而彼殺害是名俱害問曰此是三害何以言俱所以者何彼殺者被殺者亦受罪故答曰彼雖是害不為世人所呵責而為世人所譽云何此人憎惡惡法是以不說云何恚覺自害答曰猶如有一起於恚纏身熱心熱乃至廣說是彼依果長夜起恚纏故於三惡道受不受果乃至廣說若生人中形色醜陋是彼報果是名恚覺自害云何

恚覺害他猶如有一起於恚覺斷他人命是名害他問曰若斷他命是名俱害何以但言害他答曰雖斷他命不為世人之所呵責不盡受現世罪是故不說云何俱害猶如有一斷他人命以斷他命還斷自命問曰還斷其命是名三害何以言俱答曰雖還斷他命不為世人所呵而受歎美言是人篤親里篤親友云何害覺自害答曰猶如有一起言覺纏身熱心熱乃至廣說是彼依果長夜起言覺故乃至廣說是彼報果是名自害云何害他

答曰猶如有一起害覺纏若杖打他乃至廣說是名害他此中難答如上云何俱害答曰猶如有一起害覺纏若手若杖打他他亦還打是名俱害此中問答如上問曰此三覺體性是何答曰欲覺者是欲界五種斷六識身愛相應覺也恚覺者是五種斷六識身恚相應覺也害覺者或有說者恚覺即是害覺問曰若然者恚覺害覺有何差別答曰恚覺有二種或有欲捨衆生意或有但欲打意若欲捨衆生意是恚覺若欲打意是害覺復有說

者恚覺有二種或有可恚事生恚或有不可恚事生恚可恚事生恚相應覺是恚覺不可恚事生恚相應覺是害覺復有說者無明相應覺是害覺何以知之如施設經說以何等故衆生有重愚癡答言修行廣布害界害想害覺故有重愚癡彼相應覺是名害覺復有說者亦非恚相應覺亦非無明相應覺自有心數法名害與心相應是恚垢依恚後起現在前在意地是修道所斷此說是真實義有三善覺謂離欲覺無恚覺無害覺問曰此

三覺體性是何答曰離欲覺者是心數法與心相應對治欲覺無恚覺無害覺說亦如是一心中不得有三不善覺得有三善覺三不善覺不遍一切不善心中三善覺遍一切善心中三不善覺不與一切不善心相應三善覺與一切善心相應三不善覺不攝一切不善覺三善覺攝一切善覺所以者何三善覺無別體故問曰若三善覺無異體者云何立三覺耶答曰以對治故立三善覺對治欲覺故名離欲覺對治恚覺故名無恚覺對治害

覺故名無害覺佛經說比丘當知我本勤行精進而放逸欲斷煩惱而猶生欲覺恚覺害覺問曰菩薩若不放逸不應生三不善覺若生三不善覺云何名不放逸尊者須密答曰菩薩雖起不善覺勤行精進故名不放逸菩薩若起不善覺時速能自知是不善覺此是煩惱非是好法復有說者菩薩若生不善覺時即捨即吐依其對治復有說者菩薩雖生不善覺不令久住尋即制伏除去以是事故雖生不善覺是不放逸復次菩薩雖生

不善覺奪斷其因除其依覺知所緣是故名不放逸復次衆生以三事故生諸煩惱一以因力二境界力三方便力菩薩雖生不善覺非境界力非方便力是本因力故名不放逸尊者佛陀提婆說曰菩薩雖生不善覺不令經久即時制伏依其對治經須臾間如一滴水墮熱鐵上是故名不放逸問曰菩薩於何處起欲覺何處起恚覺何處起害覺答曰或有說者菩薩捨迦毘羅衛豐樂之國及現在轉輪王位猶如棄唾而詣多波樹林漸次至

王舍城以日初分手執藕葉入王舍城乞食爾時菩薩形容甚妙百千衆生而隨逐之或以偈頌而讚歎者或有歎詠而稱吉者或有合掌而禮拜者或有仰觀無厭足者爾時菩薩作如是念此諸人等初始見我生於歡喜甚爲希有便生愛心愛相應覺是名欲覺爾時菩薩所往之處多人隨逐當於此日竟不得食作是思惟是諸人等何故隨逐我耶心生厭惡與厭患相應覺是名恚覺依此二法生於塵穢是名害覺復有說者菩薩出迦毘

羅衛住多波林是時諸釋遣侍者五人二是
母親三是父親給侍菩薩是時五人二以欲
是淨三以苦行是淨爾時菩薩勤行苦行以
欲是淨二人便捨之去以苦行是淨三人而
猶隨侍是時菩薩捨苦行處還受飲食酥油
塗身煖水澡浴是時三人作如是念今觀此
人於斷結法便爲錯亂即捨之去是時村主
有女人一名難陀二名難陀婆羅給侍菩薩
時彼二女成就妙觸或時摩觸菩薩手足是
時菩薩便生愛心與愛相應覺是名欲覺是

時菩薩復作是念若彼五人不捨我者我則
不親近女人以爲給侍於彼五人便生恚心
是名害覺依此二法生於塵穢是名害覺復
有說者菩薩在家時輸頭檀王取五百玉女
以爲其妻菩薩捨此快樂之處詣多波林是
時諸王遥聞悉達夏四今已出家即遣使者白輸
頭檀王王子悉達今已出家便可悉還我等
諸女輸頭檀王作如是言我子悉達雖復捨
我出家今見其妻如見子無異云何相還是
時諸王心生忿恚合集諸軍圍迦毘羅城或

有說者天神往語菩薩或有說者輸頭檀王遣使往語今坐汝故令我苦惱是時菩薩便於父所生於愛心於愛心相應覺是名欲覺於彼諸王生於恚心是名恚覺依此二法生於塵穢是名害覺尊者瞿沙說曰菩薩修苦行時以根利故於欲界聞思善根隨意能得便作是念此諸善根隨順於我雖善積集欲界善根猶生煩惱是時菩薩於此善根便生愛心行於愛禪自於身中生於愛心愛相應覺是名欲覺菩薩根猛利故即時自知我今

已起愛即是煩惱所不應為便生恚心是名恚覺依此二法能生垢穢是名害覺復有說者菩薩行苦行時是時惡魔於六年中隨逐菩薩欲求其短或以好形或以惡形而見菩薩若以好形見時菩薩爾時便生愛心與愛相應覺是名欲覺下取四若以惡形見時菩薩是時便生恚心是名恚覺依此二法生於塵穢是名害覺復有說者菩薩在菩提樹下憶念先所受五欲境界生於愛心是名欲覺聞提婆達入已宮中便生恚心是名恚覺諸釋縱之

便生害心是名害覺復有說者菩薩在菩提樹下爾時天魔遣三天女一名渴愛二名喜樂三名喜見菩薩見之便生愛心是名欲覺魔王復將三十六億兵衆欲惱亂菩薩便生恚心是名恚覺亦於魔衆而生害心是名害覺又世尊言比丘當知我本行菩薩道時起於欲覺自害害他亦俱害乃至害覺亦如是問曰云何菩薩欲覺自害害他亦俱害耶答曰覺相應念若起欲覺則自害害他亦俱害復有說者起欲覺時捨自利益事是名自害

捨他利益事是名害他捨自利利他事是名俱害復有說者起欲覺時自於身取果與果是名自害令施衣服等者不得大果是名害他自害害他故是名俱害依果報果說亦如是復有說者能令自心染汙墮邪道中是名自害餘如上說復有說者能令自身遠離聖樂是名自害亦令他遠離是名害他餘如上說復有說者能令自身遠離聖果是名自害餘如上說是故

尊者瞿沙作如是說能令自身遠離解脫是名自害令阿私陀阿羅荼鬱陀迦等不得聖道是名害他餘如上說尊者佛陀提婆說曰若起煩惱能令身心遠一切智離於聖樂為煩惱作依是名自害令施者不得大報是名害他餘如上說復有說者能令自身心熱是名自害損他施等餘如上說復有說者令自心不適是名自害諸天呵責是名害他餘如上說

如經說如來初成道時多起二種覺一安隱

覺二寂靜覺問曰云何名安隱覺寂靜覺耶答曰或有說者無恚無害覺是安隱離欲覺是寂靜復有說者恚覺害覺對治是名安隱覺欲覺對治是名寂靜覺復有說者無恚無癡善根相應覺是名安隱無貪善根相應覺是名寂靜復有說者對治恚癡不善根是名安隱對治貪欲不善根是名寂靜復有說者慈悲相應覺是安隱喜捨相應覺是寂靜復有說者喜捨相應覺是安隱慈悲相應覺是寂靜復有說者苦智集智相應覺是名安隱

滅智道智相應覺是寂靜復有說者滅道智
相應覺是安隱苦集智相應覺是寂靜復有
說者空苦集無願相應覺是名安隱無相道
無願相應覺是名寂靜復有說者無相道無
願相應覺是名安隱空苦集無願相應覺是
名寂靜復有說者見者增長是過患名安隱
見止息是善利是名寂靜是故尊者瞿沙作
如是說作方便見增長是過患是安隱覺行
止息樂是寂靜覺尊者佛陀提婆說曰如來
有無量大悲心憐愍心利益心淳淨心如是

等相續善心是名安隱覺見增長是過患止
息是寂靜覺問曰何故如來初成道時多起
此二覺耶答曰以此二覺能淨無上道最在
初故復有說者菩薩在官人中恒患多起欲
覺是以初成佛時起寂靜覺行苦行時恒患
身疲苦是以初成佛時起安隱覺
智多耶所知多耶乃至廣說問曰何故作此
論答曰欲明善說法中三法等故謂智所知
行所緣覺所覺惡說法中此三法不等為顛
倒所覆故是以欲明善說法三法等故而作

此論智多耶所知多耶答曰所知多非智多
 所以者何所知攝十七界一界少分十一入
 一入少分四陰一陰少分智攝一界一入一
 陰少分復有說者智多非所知多所以者何
 如非想非非想處一受為欲界十種智所緣
 謂欲界苦集所斷五他界緣見使苦集所斷
 他界緣疑無明相應智善等智如是初禪乃
 至無所有處盡有十一智有九種十智有
 九十種自地則有十一遍智謂七見苦集所
 斷疑無明相應四智善等智不隱沒無記智

如一受一切受亦爾如受一切心心數法亦
 爾智增益如山所知不增益是故智多非所
 知多若如是說者所知多非智多所以者何
 欲界十種智相應法是所知非智乃至非想
 非非想處十三種智相應法是所知非智然
 智亦是所知至四設令智非所知者所知猶多所
 以者何所知攝十七界一界少分十一入一
 入少分四陰一陰少分智攝一界少分一入
 少分一陰少分何況智亦是所知是故所知
 攝十八界十二入五陰智攝一界一入一陰

少分是故所知多非智多智多耶識多耶乃
至廣說問曰何故作此論答曰欲決定重明
所知多非智多所以者何一切智處盡有識
非一切識處盡有智何處無智耶謂忍相應
識一切識處不必有智是故識多非智多智
盡與識相應識不必與智相應何處不相應
謂忍也所以者何忍非智故問曰何故忍非
智耶答曰以不決定故忍非智忍唯能見不
能知故忍是初觀非畢竟故忍是求覓非轉
還故忍所作不捨方便故忍雖是疑對治猶

與疑得俱非決定故非智無礙解脫道雖同
所作不得俱在一刹那中故尊者和須蜜說
曰欲可此事名忍不可忍時名智尊者佛陀
提婆說曰所見究竟是智忍時所見非究竟
故非智復有說者若以陰界入故識多非智
多所以者何識攝七識界智攝一界少分識
攝一入一陰智攝一入一陰少分是故識多
非智多
有漏行多無漏行多乃至廣說問曰何故作
此論答曰為止並義者意如摩訶僧祇部說

佛生身是無漏彼何故作如是說答曰彼依佛經佛經說比丘當知如來生世住世出現世間不爲世法所染以是義故知如來生身是無漏爲止如是說者意明如來生身是有漏故而作此論若如來生身是無漏者無比女不應於如來身生染心央掘魔羅不應生恚憍慢婆羅門不應生慢優樓頻螺不應生愚以如來生身生他愛恚或生慢癡是故知如來生身非是無漏問曰若如來生身是有漏非無漏者摩訶僧祇部所說經云何通答

曰彼經說如來法身所以者何若說如來生世住世則說如來生身若說出現世間不爲世法所染則說如來法身復次不爲世法所染者如來不爲世八法所染世人隨順世八法世八法亦隨順世人世八法隨順如來如來不隨順世八法已解脫世法故言不染世法問曰如來亦有世八法有利者如優伽長者一日中施佛三百萬兩財無利者如於娑羅婆羅門村乞食空鉢而入空鉢而還有譽者生時名徹他化自在天成道時名徹阿迦

膩吒天轉法輪時名徹梵天非譽者旃遮女
孫陀利女謗非譽名徹十六大國毀者如婆
羅婆闍惡口婆羅門以五百偈現前罵佛復
還以五百偈讚佛如婆祇奢優婆離以種種
偈讚舍利弗讚歎佛無上法阿難讚歎佛希
有法樂者謂猗樂及得一切世間最勝樂苦
者如佉陀羅刺刺脚亦以瓦石傷於足指頭
痛背痛如來亦有如是等世法云何言不爲
世法所染答曰世尊雖遇有利等四法而心
不高雖遭無利等四法而心不下雖遇有利

等四法心不生愛雖遭無利等四法心不生
惠如愛惠欣感憂喜說亦如是譬如須彌山
王安立金輪上四方猛風不能傾動佛亦
如是安立戒輪之上世間八法不能傾動是
故爲止他義欲顯已義故而作此論有漏行
多無漏行多答曰有漏行多非無漏行多所
以者何有漏行攝十八入少分無漏行攝
二入少分復有說者無漏行多非有漏行多
所以者何如欲界繫一法四無漏法緣謂苦
法忍苦法智集法忍集法智如欲界一法餘

欲界法亦如是如色界繫一法四無漏法緣
謂苦比忍苦比智集比忍集比智如一法餘
色界法亦如是無色界說亦如是猶有餘無
漏法是故無漏行多非有漏行復有說者有
漏行多非無漏行所以者何如一無漏法爲
四種有漏法所緣十四謂邪見疑無明善等智如
一無漏法一切無漏法亦如是餘有漏法猶
多是故有漏行多非無漏行有爲法多無爲
法多耶答曰或有說者有爲法多非無爲法
所以者何有爲法攝十一入一入少分無爲

法攝一入少分復有說者無爲法多非有爲
法所以者何隨所有有漏法有爾所數滅法
隨所有無漏道有爾所非數滅法餘無爲法
者有有漏法非數滅虛空是故無爲法多非
有爲法

云何行具足云何守具足乃至廣說問曰何
故作此論答曰此是佛經佛經說我聖弟子
戒具足守具足乃至行具足守具足佛經雖
說而不分別云何行具足云何守具足諸佛
經中所不說者今欲說故而作此論云何行

具足答曰無學身戒口戒命清淨問曰如學人非學非無學人亦有此法何以唯說無學人耶答曰以無學人勝故廣說無學人勝應如上第三品中戒具足者戒言尸羅亦言行亦言守信亦言器尸羅者言冷無破戒熱故破戒者身心熱持戒者身心冷破戒者三惡道中熱持戒者人中冷又尸羅言夢持戒者身心不熱常得善夢故又尸羅言習持戒者善習戒法故又尸羅言定住戒者心易定故又尸羅言池如佛說偈

法泉戒水池 清淨無瑕穢 聖浴身不濕
必到於彼岸

又尸羅如瓔珞有瓔珞嚴身有少時好中年老年則不好有中年好少年老年則不好有老時好少年中年則不好戒瓔珞嚴身三時常好如佛說偈

戒終老安 信善安止 慧為人寶 福無能盜
又尸羅如鏡如鏡明淨像於中現戒清淨者無我像現如說依戒立戒昇無上慧堂又尸羅言威勢如來所以於三千大千世界有威

勢者皆是尸羅力故曾聞罽賓國有龍名阿
利那受性暴惡去其住處不遠有僧伽藍彼
龍數為暴害時有五百阿羅漢皆共集會入
於禪定以神足力欲驅遣此龍其龍有大威
德而不能遣時有一羅漢次從後至時諸羅
漢具以是事向後來者說時後來者不入禪
定直彈指語言賢善遠此處去是時此龍聞
彈指聲即便遠去時諸羅漢語後來者言汝
以何禪定力令此龍去耶後來者而答之言
我不以禪定力直以謹慎於戒我守護輕戒

猶如重禁我以戒力故令此龍去是故尸羅
名有威勢又尸羅言頭如人有頭則能見色
聞聲嗅香嘗味覺觸知法如是行人有尸羅
頭者能見苦諦等色聞名身等義嗅覺意華
香嘗出離無事寂靜三菩提味覺禪定解脫
等觸如色陰等法異四總相別相是故尸羅言頭十五
何故尸羅名守信此是世俗言說法若人善
護尸羅者言是人守信不能善護尸羅言是
人不守信是故世俗言說尸羅名守信尸羅
言行者如人有足能行至餘方如是行人有

尸羅足者能行至善道及至涅槃又尸羅言
器者以是一切功德所依之處是故尸羅言
器尊者瞿沙說曰不破義是尸羅義如人不
破於足能有所至如是行者不破尸羅故能
至涅槃云何守具足答曰阿羅漢諸根戒是
也此諸根亦言守亦言根亦言主亦言泉亦
言白淨亦言所作守者守境界故言守復有
說者以念慧等根守境界故言守如鎌能刈
名刈具彼亦如是根等餘處當廣說此中略
故不說問曰根戒根非戒體性是何答曰是

念慧何以知之如經說天神語比丘言莫生
瘡疣比丘答曰我當覆之天復問言瘡疣既
大以何覆耶比丘答言以念慧覆之如餘偈
說
諸世所有流 正念能除斷 亦因念慧力
停住而不行
是故念慧是戒體性亂念惡慧是根非戒
體性問曰若念慧是根戒體性者此經云何
通如說念慧滿足故能滿足根戒云何以自
體滿自體耶答曰不也所以者何念慧有因

性亦有果性因性者說名念慧果性說名根
戒復有說者不放逸是根戒放逸是根非戒
復有說者六常住法是根戒諸煩惱依此六
門而生是根非戒復有說者五根若斷若知
得成就是根戒若五根不斷不知不得不成
就是根非戒若作是說則明成就^{五十四}不成就是
根戒非根戒復有說者若成就緣五根煩惱
不成就斷緣五根煩惱對治是名根非戒若
不成就緣五根煩惱成就斷緣五根煩惱對
治是名根戒若作是說則明成就不成就是

根戒是根非戒復有說者染汙性是根非戒
不染汙性是根戒復有說者若五根能生惡
行煩惱是根非戒若五根能生善根善行是
戒世尊亦說根戒根非戒若作是說則明根
戒根非戒是五陰性復有說者罽賓國有二
阿羅漢作如是說根戒是不隱沒無記性所
以者何不定故不說在善中不說在不善中
問曰若體性不定者云何說此是根戒此是
根非戒答曰不隱沒無記體是一行或時隨
順善或時隨順不善若隨順善時是名戒若

隨順不善時是名非戒問曰已說根戒根非
 戒斷戒云何答曰若以世俗道斷欲界結未
 至禪所攝九無礙道斷對治是也若依二禪
 邊斷初禪結第二禪邊所攝九無礙道是也
 如是乃至非想非非想處邊斷無所有處結
 非想非非想邊所攝九無礙道是也若以無
 漏道斷欲界結未至禪所攝九無礙道是也
 斷初禪結三地所攝九無礙道是也如是次
 第第二禪是四地第三禪是五地斷第四禪
 結及無色界見道所斷是六地空處修道所

斷是七地識處八地無所有處非想非非想
 處修道所斷是九地九地所攝無礙道是斷
 結

阿毘曇毘婆沙論卷第三十四

音釋

呵虎何切 憎惡路切 醜醜昌久切 陋陋盧候切 央央切 掘掘切 魔魔切 羅羅切
 唾湯吐切 酥素姑切 熨乃管切 鑷力鹽切 刈刈切
 梵語也此云指鼻許救切 鼻鼻檻氣也 鑷力鹽切 刈刈切
 魚祭切 瘡瘡初良切 疔疔初良切 瘡瘡初良切 疔疔初良切

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毘曇毘婆沙論卷第三十五

夏五

迦旃延子造 北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

雜犍度思品第八之三

云何凡夫性乃至廣說問曰何故作此論答曰為止異義者意故如犢子部說欲界見苦所斷十種煩惱是凡夫性彼說凡夫性定是欲界繫是染汙是見道斷是相應法為止如是說者意明凡夫性三界繫是不染汙是修道斷是不相應法故而作此論云何凡夫性答曰若不得聖法乃至廣說問曰為不得

一切聖法凡夫性為不得苦法忍是凡夫性耶若不得一切聖法凡夫性者無有聖人得一切聖法者則無非凡夫性人佛世尊則非成就一切無漏法謂聲聞辟支佛無漏法及自身學法若不得苦法忍是凡夫性者道比智已生捨苦法忍應是凡夫性答曰或有說者應作是說不得苦法忍是凡夫性問曰若然者道比智生捨苦法忍是凡夫性耶答曰苦法忍生時破凡夫性永更不生苦法忍不得言不得言不得如不得未來眼根

得現在者以得現在眼根故破未來眼根不得未來眼根不名得不名不得彼亦如是復有說者道比智生捨苦法忍體性是不得如不得未來眼根得現在眼根亦不得過去眼根如是得道比智不得苦法忍問曰若然者云何非凡夫性耶答曰成就依果故聖人身中無有不成就苦法忍依果時雖不成就苦法忍而非凡夫常是聖人問曰若不得聖法

是凡夫性者即明三界不染汙心不相應行義所以者何不得聖法性即是三界不染汙心不相應行復有說者先說是對治後說是體性復有說者凡夫性體是一法猶如命根非不得性是不染汙心不相應行修道所斷評曰不應作是說至五體性是不得聖法如是說者好復有說者不得一切無漏法是凡夫性問曰若然者無有聖人盡成就一切無漏法者則無非凡夫性答曰雖無聖人盡成就一切無漏法者然非凡夫所以者何亦有得聖

道亦不得聖道故復有說者若不得是不共
是凡夫性若不得是共非凡夫性復有說者
若不得不破是凡夫性若不得破是非凡夫
性復次亦不得聖煥聖忍聖見聖欲聖慧乃
至廣說問曰此復顯現何義聖答曰先是略
說今是廣說先不分別今則分別復有說者
此諸極下凡夫不得達分善根者聖煥者是
煥法聖見者是頂法聖忍者是下中忍聖欲
者是上忍聖慧者是世第一法是故此中說
極下凡夫復有說者此中惟分別苦法忍所

以者何苦法忍亦名煥見忍欲慧今有種子
熱故名煥轉行故名見堪忍故名忍可諦故
名欲分別故名慧復有說者今有種子熱故
名煥轉行故名見行忍故名忍欲得脫故名
欲覺知故名慧是故此中惟分別苦法忍凡
夫性當言善耶四五乃至廣說答曰三凡夫性當言
無記所以者何善法由善方便得亦由餘善
法得由方便者是方便善根由此善根亦令
餘善未來世修如見道邊等智盡智邊所得
三界善根問曰此中何故不說生得善耶答

曰應說而不說者當知此說有餘乃至廣說復有說者若勝好善此中則說彼是下劣是故不說復有說者方便得善說方便善根由他得善說離欲得善復有說者方便生善說達分勝進分善根由他得善說住分退分善根復有說者此文應如是說善法若方便得若得方便者是方便得得者是生得復有說者得善法若方便若離欲若得若退復有說者方便得者是方便生若得者善根斷還生時得善根是也無有作方便求為凡夫所以

者何無有本非凡夫者此是下賤法故無有水者若凡夫性是善則有大過斷善根時永滅善法不成就得是時應非凡夫若極惡下賤非凡夫者是事不然欲令無如是過故凡夫性不當言善何故非不善耶答曰凡夫離欲界欲不成就不善法離欲界則非凡夫以如是說則止凡夫性是不善者意若凡夫性是不善者凡夫人離欲界欲者則不應還生欲界然還生欲界是故凡夫性不得言不善凡夫性當言欲界繫耶乃至廣說答曰凡夫

性或欲界繫或色無色界繫問曰凡夫性何故不當言定欲界繫耶答曰欲界沒生無色界乃至廣說問曰何故不說欲界沒生色界中耶答曰欲界沒生色界中雖捨欲界法而不悉捨生無色界悉捨所以者何生色界中猶成就欲界法變五謂欲界變化心生無色界不成就欲界法以是事故不當言定欲界繫何故不當言定色界繫答曰色界沒生無色界中悉不成就色界繫法問曰色界沒生欲界中亦捨色界法此中何以不說耶答曰雖捨

色界法而不悉捨生無色界悉捨是故說色界沒生無色界乃至廣說若當定是色界繫者阿私陀阿羅荼鬱陀迦等則不應還生復次所以不說色界沒生欲界者色界沒生欲界中成就色界法生無色界悉不成就色界法是以不說何故凡夫性不當言定無色界繫答曰得正決定時乃至廣說法應如是若成就彼地凡夫性先見彼地苦然聖道生為凡夫性作對治故若聖道生先見無色界凡夫苦者凡夫性當言定無色界繫但不爾問

曰若以聖道初生者凡夫性當言定欲界繫
答曰不應以此說難彼說不當言定欲界繫
者先已說故凡夫性當言見道斷耶乃至廣
說答曰凡夫性當言修道斷不當言見道斷
所以者何見道所斷法悉染汗五凡夫性非染
汗若是見道斷者則是染汗五然凡夫性非染
汗其事云何若是見道如世第一法滅乃至
廣說染汗法要斷得不成就隨斷幾種染汗
法得不成就彼種乃至廣說是時未斷一種
染汗法而不成就凡夫性若凡夫性是染汗

法者行者亦是凡夫亦是聖人所以者何住
苦法忍時成就五種染汗法是時亦是具縛
亦是聖人問曰無有成就色無色界凡夫性
者何以言是時三界凡夫得不成就耶答曰
或有說者此文應如是說三界中凡夫得不
成就而不說者有何意耶答曰欲令三數滿
故作如是說成就欲界凡夫性不成就色無
色界凡夫性若不成就欲界凡夫性是人不
名成就三界凡夫性是故欲令三數滿故作
如是說復有說者斷其可生處故作如是說

彼有更生之處令悉斷之今彼法不復得生
復有說者欲令不成就法復不成就故云何
不成就法復不成就耶答曰欲令極遠故復
有說者三界凡夫性得非數法故說三界凡
夫性是何等法耶答曰三界不染汙心不相
應行問曰何故復作此論答曰爲止說凡夫
性定欲界繫是染汙是見道斷是相應法者
意故而作此論說三界則止定在欲界不染
汙則止染汙修道斷則止見道斷不相應則
止是相應法者意問曰凡夫性體性是何答

曰如此經說不得聖道乃至廣說此中說凡
夫性是不成就不隱沒無記心不相應行行
陰所攝問曰凡夫性非行陰所攝所以者何
心不相應行法中不說此法故答曰亦說在
如是等諸法名心不相應行中此是凡夫性
體性乃至廣說已說體性所以今當說凡夫
性是何義阿毗曇人說曰凡夫分凡夫性凡
夫身凡夫體是凡夫性義尊者瞿沙說曰與
凡夫相似義是凡夫性義如牛似牛故名牛
性餘禽獸等亦如是尊者和須蜜說曰多處

受身義是凡夫性義異界生義是凡夫性義
趣異趣義是凡夫性義受諸生義是凡夫性
義造異業義是凡夫性義信異師義是凡夫
性義行異類義是凡夫性義尊者佛陀提婆
說曰受異界異趣異生增長生死義是凡夫
性義行異類義是凡夫性義問曰何故名凡
夫耶尊者和須密說曰受異生異界異生處
造異業行異煩惱信異師行異類等諸法故
名凡夫尊者佛陀提婆說曰異於聖法故名
凡夫問曰何故說凡夫法耶答曰此法是凡

夫所有故名凡夫法猶如聖人所有法名聖
法復次凡夫未得此法成就在身中是故名
凡夫法復次凡夫爲此法所覆所弊所纏故
名凡夫法復有說者凡夫人作此法行此法
隨逐此法故名凡夫尊者佛陀提婆說曰此
法是凡夫人法生增長凡夫性故名凡夫法
問曰凡夫法凡夫性有何差別答曰因是凡
夫性果是凡夫法如因果作已作廣說亦如
是復次無記是凡夫性善不善無記是凡夫
法無報是凡夫性有報無報是凡夫法如有

報無報生一果二果無慙無愧相應無慙無愧不相應說亦如是復次凡夫性攝一陰少分凡夫法攝五陰復次凡夫性是不相應凡夫法是相應不相應如相應不相應有依無依等說亦如是復次凡夫性是不染汙凡夫法是染汙不染汙尊者佛陀提婆說曰異趣所行是凡夫性異趣所得陰界入法是凡夫法如牛羊禽獸所行是牛羊禽獸性牛羊禽獸所得法是牛羊禽獸法如是等相是名差別若凡夫性不斷亦成就凡夫性耶若成就

凡夫性彼凡夫性不斷耶乃至廣作四句凡夫性不斷不成就凡夫性者生欲界凡夫人未離初禪欲從初禪乃至非想非非想處凡夫性不斷亦不成就離初禪欲未離第二禪欲從第二禪乃至非想非非想處凡夫性不斷亦不成就乃至離無所有處欲非非想處凡夫性不斷亦不成就生初禪凡人未離第二禪欲第二禪乃至非想非非想處凡夫性不斷亦不成就離第二禪欲未離第三禪欲從第三禪乃至非想非非想處凡夫性

不斷亦不成就乃至離無所有處欲非想非
非想處凡夫性不斷亦不成就如凡夫人生
初禪乃至生識處說亦如是凡夫人生無所
有處非想非非想處凡夫性不斷亦不成就
凡夫人則爾聖人云何聖人未離欲界欲從
欲界乃至非想非非想處凡夫性不斷亦不
成就離欲界欲未離初禪欲從初禪乃至非
想非非想處凡夫性不斷亦不成就乃至離
無所有處欲未離非想非非想處欲非想非
非想處凡夫性不斷亦不成就名不斷亦

不成就成就非不斷者凡夫人生欲界離欲
界欲成就欲界凡夫性非不斷生初禪離初
禪欲乃至生無所有處離無所有處欲成就
無所有處凡夫性非不斷是名成就非不斷
不斷非不成就者凡夫人生欲界中未離欲
界欲欲界凡夫性不斷非不成就生初禪未
離初禪欲乃至生無所有處未離無所有處
欲說亦如是生非想非非想處彼凡夫性不
斷非不成就名不斷非不成就非不斷不
成就者凡夫人生欲界中乃至離無所有處

欲從初禪地乃至無所有處凡夫性非不斷
不成就生初禪中離無所有處欲從第二禪
乃至無所有處凡夫性非不斷不成就乃至
生識處離無所有處欲無所有處凡夫性非
不斷不成就空處乃至欲界凡夫性非不斷
不成就凡夫人生無所有處識處乃至欲界
凡夫性非不斷不成就生非想非非想處無
所有處乃至欲界凡夫性非不斷不成就一
切阿羅漢三界凡夫性非不斷不成就阿那
含離無所有處欲從欲界乃至無所有處凡

夫性非不斷不成就乃至聖人離欲界欲未
離初禪欲欲界凡夫性非不斷不成就名
非不斷不成就若凡夫性已斷亦不成就耶
若不成就凡夫性已斷耶乃至廣作四句彼
初句作此第二句彼第二句作此初句彼第
四句作此第三句彼第三句作此第四句凡
夫性若是數滅復是非數滅耶若是非數滅
復是數滅耶乃至廣作四句是數滅非非數
滅者凡夫人離欲界欲乃至離無所有處欲
是也是非數滅是非數滅者聖人未離欲界

欲是也是數滅亦非數滅者聖人離欲界欲
 諸地說亦如是乃至阿羅漢三界凡夫性得
 數滅亦得非數滅非數滅非非數滅者未離
 欲凡夫人是也問曰煩有法一種時捨九種
 時斷耶答曰有謂凡夫性是也一種時捨者
 謂苦法忍是也九種時斷者謂離欲界欲時
 乃至離非想非非想處欲時是也
 諸法與邪見相應復與邪覺耶乃至廣說問
 曰何以說凡夫性次說八邪支耶答曰以此
 二法展轉相扶持故凡夫性扶持八邪支八

邪支扶持凡夫性復次行者憎惡此八邪法
 而修道故諸法與邪見相應復與邪覺耶乃
 至廣作四句邪見一切地中可得非一切染
 汙心中可得邪覺一切染汙心中可得非一
 切地中可得此中說謗因果邪見不盡說五
 邪見是以作大^五四句與邪見相應非邪覺者
 邪覺相應邪見欲界未至禪初禪地邪見相
 應聚中邪覺體與邪見相應非邪覺所以者
 何以三事故自體不應自體一者一剎那中
 無二邪覺二者前後剎那不俱三者除其自

體與他一切法作緣餘邪覺不相應邪見相應法彼是何耶謂禪中間乃至無色界九大地法九煩惱大地睡心觀如是等法與邪見相應非邪覺所以者何彼地無邪覺故邪覺相應非邪見者邪見應邪覺欲界未至禪初禪邪見體應於邪覺所以者何以三事故自體不應自體如前說餘邪見不相應邪覺相應法彼是何耶除欲界未至禪初禪邪見相應法諸餘染汙聚邪覺相應法謂身見邊見戒取見取疑愛恚慢不共無明相應聚如是

等法與邪覺相應非邪見所以者何彼聚中無邪見故邪見相應亦邪覺者除邪覺應邪見除邪見應邪覺餘邪見邪覺相應法彼是何耶謂欲界未至禪初禪邪見邪覺相應聚除其自體除慧餘有九大地除惡慧餘九煩惱大地心觀睡時眠時如是等法與邪見相應亦應邪覺不與邪見邪覺相應者邪覺不應邪見彼是何耶謂除欲界未至禪初禪邪見相應聚邪覺諸餘染汙聚邪覺體不應邪見所以者何聚各異故亦不應邪覺所以者

何自體不應自體以三事故亦如上說邪見不應邪覺彼是何耶謂禪中間乃至無色界邪見不應邪覺不應邪見所以者何以三事故自體不應自體亦如上說亦不與邪覺相應彼地無覺故諸餘心心數法謂除中間禪乃至無色界邪見相應法諸餘染汙聚不與邪見相應彼聚中無邪見故不與邪覺相應彼地中無邪覺故善心不隱沒無記心色無為心不相應行善心無記心不應者非染汙故色無為心不相應行不應者非緣法故諸

法與邪見相應復與邪方便耶若與邪方便相應復與邪見耶乃至廣作四句邪見一切地可得非一切染汙心中可得邪方便一切地一切染汙心中可得故作中四句邪見相應非邪方便者邪方便應邪見邪見相應邪方便體應於邪見非邪方便以三事故自體不應自體亦如上說應邪方便非邪見者謂邪見邪方便聚中邪見體應邪方便非邪見所以者何以三事故自體不應自體亦如上說餘邪見不相應法邪方便相應法彼是何

耶除邪見相應聚諸餘染汙聚與邪方便相應非邪見如是等法與邪方便相應非邪見所以者何彼聚中無邪見故與邪見亦與邪方便相應者除邪方便應邪見諸餘邪見相應法除邪方便者以邪方便多故除邪見相應聚邪方便體彼是所除諸餘邪見相應法亦除邪見體是為於彼聚中除邪方便體亦除邪見體諸餘心心數法彼是何耶謂除慧餘九大地除惡慧餘九煩惱大地心覺觀睡無慙無愧眠應隨相說不與邪見邪方便相

應者邪方便不應邪見彼是何耶謂除邪見相應聚諸餘染汙聚彼聚中邪方便體不應邪見所以者何彼聚中無邪見故不應邪方便以三事故自體不應自體亦如上說諸餘心心數法謂善不隱沒無記色無為心不相應行善心不隱沒無記心非染汙故色無為心不相應行非緣法故如邪見邪方便邪念邪定說亦如是邪覺對邪方便邪念邪定亦如是諸法與邪方便相應復與邪念相應耶乃至廣作四句此二法一切地一切染汙心

中可得是故作小四句與邪方便相應不與邪念相應者謂邪念是也邪念體應邪方便非邪念所以者何以三事故體不自應亦如上說邪念相應非邪方便者謂邪方便是也餘如上說亦與邪方便邪念相應者除邪方便邪念體諸餘染汙心心數法彼是何耶十五除念餘九大地八煩惱大地睡覺觀眠時心無慙無愧應隨相說非邪方便非邪念相應者諸餘心心數法謂善心不隱沒無記心色無為心不相應行所以如前說如邪方便對邪

念對邪定亦如是邪念對邪定亦如是問曰此八邪支幾在欲界幾在色無色界答曰欲界有八色界有八無色界有四除邪語邪業邪命邪覺幾見道斷幾修道斷答曰一是見道斷謂邪見三是修道斷謂邪語邪業邪命四是見道修道斷謂邪覺邪方便邪念邪定問曰此中何故最後說諸邪支耶答曰欲顯現世第一法功用故此捷度初明出要善法如世第一法能入見道能生聖道聖道見道能壞邪見是故始明聖道終明邪道

世第一及智 人品與愛敬 無慙色無義
思品最在後

使捷度不善品第一之一

三結乃至九十八使盡是佛經唯除五結九
十八使此非佛經此章中應除此二論曾聞

尊者瞿沙作如是說一切阿毘曇論盡解佛
經因此經故作如是論諸經中不說者皆悉
除之此二論非經所說是故應除五結說五
上分結所以者何五上分結是佛經故除九
十八使更無所說非佛經故復有說者五結

此章中不應除所以者何佛於增一阿含五
法中說以經久故而亡失之尊者迦旃延子
以願智力觀察於阿毘曇中還說五結曾聞
增一阿含從一法至百法而今唯有從一法
至十法者在餘悉亡失從一法至十法亡失
甚多在者猶少如尊者奢那婆秀阿羅漢是
尊者耆婆迦和尚般泥洹時是日亡失七萬
七千本生經一萬阿毘曇論從是以後更不
復行一論師滅猶失爾所經論何況佛法中
多論師滅復有說者此二論雖非佛經不應

除之問曰若非佛經何故不除答曰作經者
意欲爾隨其所欲而造此論亦不違法相於
此論中說一切遍說非一切遍說一切遍非
一切遍一切遍者三結是也非一切遍者五
結是也一切遍非一切遍者九結是也問曰
五結可爾九十八使亦非佛經何故不除答
曰一切阿毘曇廣解佛經義若廣解佛經義
者是阿毘曇佛經說七使以界以種以行差
別故有九十八使是故此二論俱不應除問
曰彼尊者造論何故先立章答曰欲顯現諸

門義故所以者何若不先立章者則門義不
顯如人不能彩畫虛空若欲畫時必有所依
彼亦如是復次欲令此論久住世故雖立章
門造偈頌制捷度作品名百千衆中乃有一
人能具足誦持阿毘曇者何況不立章門乃
至品名而能具足誦持此煩亂文欲令無如
是過故而先立章問曰彼尊者何故因佛經
而立章耶答曰以一切阿毘曇盡廣解佛經
義故復次欲顯現佛經有無邊義故外道書
論有文無義雖有義而少如羅摩延書其文

有萬二千偈唯明二事一明羅摩延劫思陀
還去二明羅摩將思陀還一切佛經皆是無
量無邊無量者有無量義無邊者有無邊文
猶如大海無量無邊無量者謂深無量無邊
者謂廣大無邊復次欲顯現佛經堪忍問難
轉精妙故外道書論不堪問難若其問難轉
不牢固無有義味如猿猴子不耐打觸若其
打觸便失糞穢佛經堪耐打觸若打觸時則
出清淨戒色及善根觸亦如波羅柰衣堪耐
打觸若加打觸光色轉妙出生妙觸彼亦如

是復次欲顯現佛經發則妙故佛經說有三
事覆則妙發則不妙謂愚人女人婆羅門書
三事發則妙覆則不妙謂智人日月佛經復
次欲顯現佛經堪耐思求轉精妙故如人觀
日眼不明淨外道書論思求之時使慧眼不
淨如人觀月眼則明淨佛法經論思求之時
令慧眼明淨復次先作是說一切阿毘曇盡
廣解佛經義以是事故如來所說種種不相
似義立雜捷度說諸結義立結使捷度乃至
說見義立見捷度一一捷度中分別一切法

問曰彼尊者造論何故先立章後作門答曰
 如人造舍先平治地然後立舍彼尊者亦復
 如是欲造法舍如平地法先立於章如造舍
 法後立於門復次如人種樹先治地然後乃
 種彼尊者亦復如是欲種法樹如治地法先
 立於章如種樹法後作於門復次如華鬘師
 華鬘弟子欲造種種鬘時先經其纒然後以
 種種色華而莊飾之彼尊者亦復如是欲造
 法鬘如經纒法先立於章如以華莊飾後作
 於門復次如畫師畫弟子欲畫之時先摹其

像後布衆彩彼尊者亦復如是如摹像法先
 立於章如布彩法後作於門復次猶如工匠
 工匠弟子先量其木後刻肢體彼尊者亦復
 如是如量木法先立於章如刻肢體法後作
 於門復次如行者觀法先觀四大造色後觀
 微塵剎那彼尊者亦復如是如觀四大造色
 法先立於章如觀微塵剎那法後作於門復
 次世尊說法亦爾先說後解先說者如說六
 界六觸十八意行四處比丘當知是名爲人
 後解者此名六界乃至四處彼尊者亦復如

是先立於章後作於門復次欲現二種善故
 先立於章現善於文後作於門現善於義如
 善於文義於文義有力於法無礙於義無礙
 法無礙果義無礙果當知亦如是復次欲現
 已知見不錯亂故若人知見錯亂所造經論
 亦復錯亂不能善立章門乃至品名若人知
 見不錯亂者所造經論亦不錯亂善立於章
 乃至品名是故欲顯已知見不錯亂故先立
 於章後作於門

阿毘曇毘婆沙論卷第三十五

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

音釋

犢子部

犢徒谷切古仙人名其耐奴代切

縷力主切

縷力主切 摹 莫胡切規

也

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毘曇毘婆沙論卷第三十六

夏六

迦旃延子造 北涼沙門浮陀跋摩共道恭譯

使健度不善品第一之二

問曰以何等故彼尊者作經先立三結為章後乃至九十八使答曰彼作經者有如是欲如是意隨其欲意造作此論亦不違法相是故先立三結為章後乃至九十八使尊者波奢說曰雖一切處生疑然不違法相若先說三不善根後乃至九十八使亦有此疑復次阿毘曇應以相求不應以次第求前說後說

俱無有過後次亦可隨義說其次第所以先立三結為章後乃至九十八使若一一阿毘曇求其次第則經文煩亂誰能具足受持阿毘曇煩亂文者復次為增法故先說三結後說四五六七乃至九十八使復次為說煩惱樹次第增長法故先說三結後說四五六七乃至九十八使復次欲次第說得四沙門果故若斷三結得須陀洹果不盡斷三不善根及欲漏得斯陀含果盡斷得阿那含果永斷有漏無明漏得阿羅漢果餘流扼縛取蓋下

分結上分結見身愛結使等皆是有漏差別
廣分別漏是故欲說次第得四沙門果故先
立三結爲章後乃至九十八使三結身見戒
取疑問曰此三結體性是何答曰體性有二
十一種身見三界見苦所斷有三種戒取三
界見苦見道所斷有六種疑三界見苦集滅
道所斷有十二種此二十一種是三結體我
物相性分已說體性所以今當說何故名結
結是何義答曰縛義是結義合苦義是結義
雜毒義是結義縛義是結義者縛即是結何

以知之如經說尊者摩訶拘絺羅往尊者舍
利弗所作如是問爲色縛眼爲眼縛色乃至
法法亦如是問舍利弗答尊者摩訶拘絺羅
色不縛眼眼不縛色其中欲愛是其縛也譬
如白牛黑牛同一柅鞞而以繫之尊者拘絺
羅於意云何若有說言黑牛繫白牛白牛繫
黑牛爲是如法說不答言不也然彼柅鞞是
其縛如是尊者拘絺羅色不縛眼眼不縛色
但於其中欲愛是縛乃至意說亦如是以是
事故知結即是縛合苦義是結義者欲界諸

結與欲界苦衆生合色界諸結與色界苦衆
生合無色界諸結與無色界苦衆生合欲界
諸結與苦合相不與樂合色無色界諸結與
苦合相不與樂合以是事故合苦義是結義
雜毒義是結義者一切受生妙有漏定如無
量解脫除入一切處定等聖所遠離以雜煩
惱毒故猶雜毒食雖復美妙智人遠之彼亦
如是以是事故縛義合苦義雜毒義是結義
佛經說若斷三結名須陀洹不墮惡趣決定
入究竟道惟受七有七生天上人中得盡苦

際問曰如阿毘曇說斷八十八使名須陀洹
如池喻經說斷無量苦名須陀洹以何等故
世尊說若斷三結名須陀洹答曰或有說者
此是如來有餘說略言要言爲受化者作如
是說復次爲人故爲時衆故爲受化者故爲
法器故所以者何諸佛說法盡爲受化者智
有深淺亦觀其心及與結使觀其心者所謂
善根結使謂諸煩惱觀察其心及煩惱已
隨其煩惱說對治法亦不說少若說少者則
不能除煩惱之病亦不說多若說多者則是

如來無利之說譬如醫師治病先觀其病及病所因然後投其對治之藥亦不少投若少投者其病不愈亦不多投若多投者唐捐其功隨其所應而投其藥彼亦如是復次若略說斷三結名須陀洹若廣說則斷八十八使及無量苦名須陀洹如略說廣說不分別分別頗說次第說亦如是復次為利根者說斷三結名須陀洹為鈍根者說斷八十八結及無量苦名須陀洹如利根鈍根因力緣力內力外力依內思惟力依外說力捷智遲智說

亦如是復次欲說易行法以誘進受化者如牽他手令其起故此中應說跋耆子喻曾聞有跋耆子於佛法出家是時已制二百五十戒令族姓子隨其所樂而履行之彼人聞已生憂慮心誰能守護如此諸戒便詣佛所頭面禮足而白佛言世尊制二百五十戒令族姓子隨其所樂而奉行之我今不堪守護此戒爾時世尊示親善相而不訶責以軟美言而慰喻之善哉善哉跋耆子汝能善學三戒不耶謂善學戒善學心善學慧彼人聞已生

大歡喜作如是言我能善學此三種戒學三種戒故次第能學一切諸戒若如來說斷見道所斷八十八使及無量諸苦名須陀洹果者則受化者心生憂慮何能拔此八十八煩惱之樹度八十八煩惱大河乾竭八十八煩惱大海摧破八十八煩惱之山修此八十八對治之道若佛說斷三結名須陀洹諸受化者生大歡喜若斷三結則是易事若斷三結則斷見道一切諸使所以者何同一對治斷故以是事故說易行法廣說如上復次欲說

最勝法故一切見道所斷結中此三緣最勝是故尊者瞿沙作如是說此三結是一切見道所斷煩惱最勝餘隨從生如因見生愛恚慢等復次此三結是一切見道所斷煩惱首猶如勝軍常在前行以彼力故餘煩惱生復次以此三結是功德怨家功德者謂須陀洹果誰是彼怨家謂三結是也復次此三結是三三昧近對治身見是空三昧近對治戒取是無願三昧近對治疑是無相三昧近對治法復次以此三結是近見道人數數行故如

雜捷度說行者住忍見疑不行設有行者亦復不覺以其智劣煩惱微細故見者謂身見戒取疑者即是疑復次以此三結難斷難破難過復次以此三結有增盛過重患多過身見有何增盛過答曰身見是六十二見根見是諸煩惱根煩惱是業根業是報根依報生善不善無記法戒取有何增盛過答曰從戒取生種種邪苦行疑有何增盛過答曰疑者疑過去未來世內懷猶豫此是何云何有此誰造此此當云何此衆生爲從何來死至何

所復次以此三結雖斷雖知阿羅漢猶行相似法身見苦比忍永斷雖斷雖知阿羅漢猶行相似法而作是說此是我衣我鉢是我同房弟子是我近住弟子是我房是我房中資生之物似如計我戒取道比忍永斷雖斷雖知阿羅漢猶行相似法如洗手足住阿練若但畜三衣廣說十三清淨功德因此得究竟淨想曾聞尊者聶摩者恒者迦雖是阿羅漢亦日日詣水澡浴以爲淨想疑道比忍永斷雖斷雖知阿羅漢猶行相似法見於遠物疑

爲是人耶爲是杭耶見於二道疑爲是所趣道耶非所趣道耶見二衣二鉢疑爲是我衣鉢爲非我衣鉢耶復次行者爲斷三結故令一切見道所斷結亦盡得斷復次行者爲斷三結故亦見知覺識見道所斷結復次以是三結通於三界亦是下分欲愛瞋雖是下分不通三界邊見邪見見取愛慢無明雖通三界而非下分復次於七使中永斷無餘者是中則說須陀洹於七使中永斷二使謂見使疑使復次於九結中永斷無餘乃至廣說須

陀洹於九結中三斷永斷謂見結疑結取結以是事故尊者瞿沙作如是說此經應如是說斷三結得須陀洹三結者謂見結疑結取結復次於十使中永斷無餘者乃至廣說十使者謂五見愛恚慢無明疑須陀洹永斷六使謂五見疑於六使中惟說三使謂身見戒取疑不說三使謂邊見邪見見取所以者何此從彼生故身見生邊見邊見從身見生戒取生見取見取從戒取生疑生邪見邪見從疑生已說能生當知亦說從生復次此是現

初門現略說現始入此見道所斷結或一種
斷二種斷四種斷若說身見當知已說一種
斷者若說戒取當知已說二種斷雖更無二
種即戒取名二種戒取相應共有法亦名二
種若說疑當知已說四種斷者復次見道所
斷結或是自界一切徧或他界一切徧若說
身見當知已說自界一切徧若說戒取疑當
知已說他界一切徧問曰何故自界一切徧
說一結他界一切徧說二結答曰以他界緣
於有漏亦緣無漏若說戒取當知已說有漏

緣使若說疑當知已說無漏緣使如自界一
切徧他界一切徧自地一切徧他地一切徧
自界緣他界緣自地緣他地緣當知亦如是
復次見道所斷結或有漏緣或無漏緣若說
身見戒取當知已說有漏緣使若說疑當知
已說無漏緣使問曰何故說二有漏緣說一
無漏緣答曰有漏緣者或自界緣或他界緣
若說身見當知已說自界緣若說戒取當知
已說他界緣如有漏緣無漏緣世緣出世緣
味緣無味緣住緣出緣繫緣不繫緣結緣非

結緣受緣非受緣纏緣非纏緣當知亦如是復次見道所斷結或有為緣或無為緣若說身見戒取當知已說有為緣若說疑當知已說無為緣如有為緣無為緣有常緣無常緣有恒緣無恒緣當知亦如是復次見道所斷結或性是見或性非見若說身見戒取當知已說見性者若說疑當知已說非見性者如見性非見性視不視轉行不轉行求不求轉其心不轉其心當知亦如是復次見道所斷結或不善或無記若說戒取疑當知已說不

善若說身見當知已說無記如不善無記有報無報生一果二果無慙無愧相應無慙無愧不相應當知亦如是復次見道所斷結有二種或性欣踊或性憂感若說身見當知已說欣踊者若說戒取疑當知已說憂感者復次此三結壞三種身身見壞戒身戒取壞定身疑壞慧身復次此三結能壞八正道身見壞正誣正業正命戒取壞正念正定疑壞正見正覺正方便復次欲令疑者得決定故世人多深著我我所深著吉不吉深懷猶豫佛

言若衆生行如是法者不名須陀洹若不行如是法者名須陀洹問曰為得初道名須陀洹為得初果名須陀洹若得初道名須陀洹者第八人應是須陀洹第八人者名堅信堅法所以者何彼得初道故若得初果名須陀洹者若離多分欲若離欲界欲得正法定道第六比智時應是須陀洹所以者何初得果故答曰或有說者初得道故名須陀洹問曰若然者第八人應是須陀洹所以者何以初得道故答曰初得道故名須陀洹彼所得道必緣

於道者是須陀洹第八人雖初得道緣於苦故不名須陀洹復次初得道故名須陀洹彼道要是道比智果所攝道是須陀洹復次初得道故名須陀洹彼道要有三事一得未曾得道二捨曾得道三斷結同一味得未曾得道者謂修道是也捨曾得道者見道是也斷結同一味者見道所斷結都同一味證復次初得道故名須陀洹彼道要有五事一得未曾得道二捨曾得道三斷結同一味證四頓得八智五具修十六行復次初得道故名須

陀洹住彼道時見道所斷結永盡無餘水斷緣倒結永斷忍對治結永斷邪見復次初得道故名須陀洹住彼道時其人可共談說可施設有相復次初得道故名須陀洹住彼道時容有生死復有說者初得果故名須陀洹具六問曰若然者斷多分欲盡欲界結得正決定道比智時應是須陀洹所以者何是初得果故答曰初得果故名須陀洹要是順次第具縛非超越人復次初得道故名須陀洹是初得解脫是初得度是初得果人復次初得果

故名須陀洹要不以世俗道故斷一種結而得果者復次初得果故名須陀洹是四沙門果最初果者復次初得果故名須陀洹要是具四向四果者復次初得果故名須陀洹是八人四雙者復次初得果故名須陀洹住彼道時亦不壞地亦不壞道斯陀含果雖不壞地而壞於道所以者何有漏無漏道俱能得故阿那含果亦壞於地亦壞於道壞地者依六地而得壞道者有漏無漏道俱能得故阿羅漢果雖不壞道而壞於地所以者何依九

地得故須陀洹果地亦不壞道亦不壞不壞地者依未至地得不壞道者惟以無漏道不以有漏道得復有說者不以初得道故名須陀洹不以初得果故名須陀洹然以須陀洹果故彼人名須陀洹因法為名猶如藥水以藥為名酥瓶油瓶亦復如是問曰何故名須陀洹答曰須陀名聖道流洹名為入聖道流故名須陀洹問曰若然者斯陀含阿那含阿羅漢亦名須陀洹所以者何亦入聖道流故答曰此初受名初得道故餘果名者各自

有義不墮惡趣者不墮三惡趣問曰如斯陀含阿那含阿羅漢亦不墮惡趣何故獨說須陀洹不墮惡趣耶答曰亦應說而不說者當知此說有餘復次沙門果各自有義如須陀洹不墮惡趣勝故說不墮惡趣斯陀含一往來勝故名一往來阿那含不還欲界勝故名不還阿羅漢更不受有勝故名更不受有以沙門果各自有義故隨義立名問曰凡夫人亦有不墮惡趣者何以不說答曰應說而不說者當知此說有餘復次凡夫人或墮惡趣

或不墮惡趣是以不說聖人必定不墮惡趣是故說之決定者住正決定聚故名決定須陀洹義應言決定般涅槃所以者何有般涅槃因緣故譬如坏器於三重屋上投之於地未至地頃當言必破彼亦如是入究竟道者蓋智無生智名道彼人有如是欲如是期心如是可如是樂如是意近轉近彼道故言入究竟道惟受七有者問曰應受十四有若二十八有若以本有而言人中有七天中有七應有十四若以本有中而言天中本有有

七中有有七人中本有有七中有有七應有二十八何故但說七有答曰此是七數法不過於七人中亦七天上亦七本有亦七中有亦七餘經亦說三說四諦有十二行一諦有十二行四諦應有四十八行三說苦諦有十二行乃至三說道諦有十二行應有四十八行何故但說有十二行此是十二數法不離三轉十二行故餘經亦說比丘七處善三種觀義速於聖法能盡有漏彼不應但七應有三十五處善若無量處善何故但說七處善

耶答曰此是七數法不離於七觀一色陰有七種乃至識陰亦七種故餘經亦說比丘我今當說二法云何二法眼色乃至意法是名二法此非一二應是六二但是二數法故不離於二此十數法不離於七亦復如是廣說如上問曰何故須陀洹惟受七有不增減耶尊者波奢說曰若增若減受於有者皆亦生疑不以疑故違於法相復次有爾許報因還受爾許報果復次以業力故惟受七有以道力故不受第八有如人為七步蛇所螫以四

大力故能行七步以毒力故不至第八步復次若受第八有彼身中應空無聖道若空無聖道先是見諦今非見諦本是得正決定今不得正決定本是聖人今非聖人復次若受第八有者則於過去恒沙諸佛則為外人非是內親猶如世人七世相於有親若至八世便為外人彼亦如是復次住增上忍時除欲界七生分色無色界一一處生分餘一切生分得非數滅若法得非數滅更不復起現在前後次以惟有七生處故惟受七有七生處

者謂人六欲天是須陀洹生處而於中生復次彼於七有中滿修七種道永斷七使以如是事故惟受七有不增不減如是說具受七有須陀洹天上七有人中七有者然須陀洹各有差別或有天七人六天六人五天五人多六四天四人三天三人二天二人一十二或有人七天六乃至人二天一說亦如是此中惟說具七有者故說須陀洹受於七有問曰具受七有須陀洹為在天上為在人中受第七有耶答曰或有說者於此生中得須陀洹即數此

生為七或有說不在七數者若如數者此說人中得道天上滿七於彼般涅槃若天上得果人中滿七即般涅槃若不數者人中得果還於人中滿七有即般涅槃天中得果還於天中滿七有即般涅槃評曰不應數初得道生在七有中所以者何彼生中有時是凡釋非是聖七若數者惟有二十七有非二十八若惟三十七有則違施設經如說須陀洹經二十八生必盡苦際欲令無如是過故不說初得道生在七有中問曰受七有須陀洹於

前六生中為起聖道現在前不耶答曰或有說者不起若當起者應般涅槃或有說者起現在前問曰若然者何故不般涅槃答曰以業力故不般涅槃問曰若滿第七有時世無佛在家而得阿羅漢耶答曰或有說者不得五六雖無佛法於餘法中要當出家受其法服然後乃得或有說者在家亦得得已不住於家於餘法出家受其法服如是比有五百辟支佛住仙人山中本是聲聞天上人中者天來人中人往天中猶如世人從林至園中從園

至林中彼亦如是生者生中有本有中得盡苦際者問曰苦際為在苦中為在苦外若在苦中不應言苦際若在苦外世間現喻云何通猶如金籌初亦是金中亦是金後亦是金苦亦如是初亦是苦中亦是苦後亦是苦何者是苦際耶答曰或有說者阿羅漢最後陰是苦際或有說者滅盡涅槃是苦際若作是說阿羅漢最後陰是苦際者不應言苦際所以者何體盡是苦故答曰以是事故應言苦際所以者何更不生苦更不與苦相續更不

造苦因是故名苦際若作是說滅盡涅槃是苦際者世間金壽現喻云何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇不可以世間現喻難賢聖法所以者何賢聖法異世間法異

三不善根貪不善根恚不善根癡不善根問曰三不善根體性是何答曰有十五種貪不善根欲界五行所斷愛通六識身恚不善根五行所斷恚通六識身癡不善根欲界全四種所斷無明四種者謂集滅道修道苦諦所

斷種當分別苦諦所斷無明有十種謂與五見愛恚慢疑相應及不共法八是不善根二非不善根謂欲界身見邊見相應者問曰因是根義身見邊見相應無明是一切不善法因何故不名根耶答曰若法體是不善為一切不善法作因者立根身見邊見相應無明雖是一切善法因體非不善是無記故是故癡不善根全是欲界四種謂集滅道修道所斷及苦諦所斷八種通六識身無明是此十五種是三不善根體乃至廣說已說體性所

不善根於一切善法法爲元首猶如猛將勝軍在前而行以其威力故餘不善法生復次一切不善法中誰爲最勝此三法於一切不善法中名亦最勝義亦最勝是故立根復次貪不善根是不貪善根近怨對治恚不善根癡不善根是不恚不癡善根近怨對治復次以此三法是功德怨家功德者謂三善根復次以此三不善根於一切不善法作因作根作主作本所作作勢力作緣作增益作集作起處作因者猶如種子作根者令堅牢餘隨

相說復次此三不善根能持不善法能使來世能生能養能增故復次以此三不善根離欲界欲時多作留難作障礙如守門者不令人入復次以此三不善根五種斷通六識身是使性能起身口業斷善根時有牢強方便五種斷者見苦斷種乃至修道斷種通六識身者與眼識相應乃至意識相應使性者貪是欲愛使恚是瞋恚使癡見無明能起身口業者貪起從貪生身口業恚起從恚生身口業癡起從癡生身口業斷善根時牢強方便

者如施設經說斷善根時云何而斷以何事
斷答言猶如有一貪欲偏重瞋恚偏重愚癡
偏重者能斷善根所以說五種斷者欲除五
見及疑所以說通六識身者欲除慢所以說
使性者欲除諸纏問曰如邪見能斷善根何
故不立不善根答曰不善根斷善根時作方
便時勢勝事成時亦勝一切善不善法方便
時勢用難事成時勢用易曾聞菩薩見世間
生老病死苦初發不退轉無上道心從此以
後於三阿僧祇劫此心不住不退無能留難

障礙之者此心甚難非得盡智時三界善根
於未來修者邪見事成時勢用勝非方便時
勝是故不立不善根復次不善法斷善根時
能生不善法助生不善法者立不善根貪恚
癡能生不善法助生不善法邪見雖助生不
善法不能生不善法復有邪見能斷善根者
以諸不善根力故諸不善根先令善根羸劣
微薄令其困無有勢力然後邪見能斷善根
復次先作是說五種斷者立不善根邪見非
五種斷不通六識身彼在意地雖是使性不

能起身口業所以者何見道所斷心不與身
口業俱起諸不善根所不攝不善五陰無此
五事不善色陰非五種斷不通六識身非是
使性不能起身口業斷善根時無牢強方便
不善受陰想陰識陰煩惱所不攝相應行陰
此雖五行所斷通六識身非是使性雖能起
身口業斷善根時無牢強方便不相應行陰
雖五種斷不通六識身非是使性不能起身
口業斷善根時無牢強方便煩惱中五見及
疑非五種斷不通六識身雖是使性不能起

身口業所以者何見道所斷心不與身口業
俱起斷善根時無牢強方便慢雖五種斷不
通六識身雖是使性能起身口業斷善根時
無牢強方便纏有十種忿纏覆纏睡纏掉纏
眠纏悔纏嫉纏慳纏無慙纏無愧纏睡掉無
慙無愧此四雖五種斷非是使性雖能起身
口業斷善根時無牢強方便眠雖五種斷不
通六識身非是使性不能起身口業斷善根
時無牢強方便餘纏非五種斷不通六識身
非是使性或時起身口業斷善根時無牢強

方便恨很諂誑惱害此六是使垢依使而生
非根本使無上五事故不立不善根復次此
三不善根說是業本是業集如說迦藍摩當
知貪是衆生業本是衆生業集恚癡亦是衆
生業本是衆生業集復次此三不善根盡業
亦盡如說貪盡業亦盡恚癡盡業亦盡復次
此三不善根展轉相生展轉相助生如說從
貪生恚從恚生貪於此二中亦生無明復次
此三不善根能使三受如說貪使樂受恚使
苦受癡使不苦不樂受問曰如此三使盡使

三受何故作是說耶答曰從多分故貪多使
樂受恚多使苦受癡多使不苦不樂受復次
貪從樂受生以樂受為根本多造惡業故而
生多苦恚從苦受生以苦受為根本多造惡
業故而生多苦癡從不苦不樂受生以不苦
不樂受為根本多造惡業故而生多苦復次
此三不善根說是愛憎以愛憎故衆生多起
諍訟天阿修羅常共鬪殺多衆生愛者是貪
憎者是恚問曰此中何以不說癡耶答曰已
說在此二中若當衆生有智者乃至天欲境

界在前猶不共諍何況人間惡欲復次以此現初門要略始入諸煩惱盡從三分生或從愛分生或從恚分生或從癡分生佛經說婆羅門當知若人以二十一煩惱惱於心者雖修行淨心生淨想猶墮惡趣曾聞尊者墨摩哆羅一切煩惱立為三分謂貪恚癡分此是貪分此是恚分此是癡分若說貪當知已說貪分若說恚當知已說恚分若說癡當知已說癡分如愛恚癡分親分怨分不親分不怨分有恩分無恩分不有恩分不無恩分有適

意分無適意分不有適意不無適意當知亦如是復次以三不善根起十惡業故墮十惡處云何三不善根起十惡業答曰佛經說殺生有三種或從貪生或從恚生或從癡生乃至邪見亦復如是施設經亦說三不善根十惡業因根廣說如上云何十惡業生十惡處及六佛經說修行廣布殺生之業生地獄畜生餓鬼中乃至邪見亦如是施設經亦如是說修行廣布增上殺生之業生阿毗地獄小輕者生大熱地獄轉輕者生熱地獄轉輕者生大

叫喚地獄轉輕者生叫喚地獄轉輕者生衆
合地獄轉輕者生黑繩地獄轉輕者生活地
獄轉輕者生畜生轉輕者生餓鬼乃至邪見
說亦如是是名行十惡業生十惡處復次此
三不善根說是內垢如說貪爲內垢恚爲內
垢癡爲內垢如內垢內怨內嫌當知亦如是
復次此三不善根亦名爲增亦名爲減如說
云何貪增云何恚增云何癡增云何貪減云
何恚減云何癡減復次此三不善根能爲退
者作重因重緣如說若比丘比丘尼自知欲

心熾盛恚心熾盛癡心熾盛不能自制比丘
比丘尼當知我於善法便爲衰退復次此三
不善根說是煩惱障如說云何煩惱障答曰
猶如有一人貪偏重恚偏重癡偏重是名煩
惱障復次此三不善根說名爲塵如說是貪
塵恚塵癡塵如塵穢垢箭火刺刀毒病當知
亦如是問曰此三不善根云何行耶答曰若
心有貪是心無恚是心有恚是心無貪癡則
俱有所以者何所行各異故貪行欣踊恚行
憂感復次欲心盛時令身柔軟潤益恚心盛

時令身羸強損滅復次欲令身柔軟不害前緣惠令身羸強能害前緣云何欲令身柔軟答曰欲心現在前時自身柔軟云何不害前緣答曰若於前人生愛心者晝夜觀之無有厭足云何惠心令身羸強答曰惠心現在前時令自身羸強云何能害前緣答曰若於前人生惠心者乃至不欲以眼視之此三不善根是五種斷通六識身何故五種斷若當見道斷非修道斷者修道所斷心便為無根若當修道所斷非見道斷者見道所斷心便為

無根何故通六識身若在意地不在五識身者此五識心便為無根若在五識身不在意地者此意地心便為無根一切不善心以此為根與不善欲俱心有二種根謂貪及相應無明惠俱亦如是癡俱心及餘煩惱俱心有一根謂無明也問曰根有多名或說身見是根或說世尊是根或說欲是根或說不放逸是根或說自體是根此諸根名有何差別答曰身見是根者以身見計我我所便生諸見世尊是根者以所說故雖此煩惱出要縛解

增長寂滅如是等法皆從佛出是故為根欲
是根者以能集善法故所以者何若有欲心
能集善法若無欲心不能集善法是故以欲
為根不放逸是根者以能守護善法若放逸
者不能守護善法若不放逸則能守護善法
是故不放逸為根其六自體是根者以自體不捨
自性是故自體為根問曰若然者無為法亦
是自體根所以者何不捨自性故答曰若以
此義不捨自性為根者無為法亦不捨自體
為根復有何過復有欲去如是過而作是說

自體是根者以相似因是自體根能生他故
問曰若然者苦法忍及眷屬便為無根所以
者何無相似因故答曰雖不從相似因生而
能與他作相似因無為法亦不從相似因生
亦不能與他作相似因評曰應作是說以不
捨自性故名自性根根見根乃至自體根是
名差別

阿毘曇毗婆沙論卷第三十六

音釋

梘於華切 梘前橫木也 拘疾葉切 締大膝語也 羅此云 靴以忍
 也也 愈病瘡也 捷敏疾也 跋蒲撥切 杙木五切 靴以忍
 也也 踊跳余隴切 坏普杯切 跋蒲撥切 杙木五切 靴以忍
 也也 籌以金作之切 澍霖霖也 行毒也 金無枝切

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毘曇毘婆沙論卷第三十七

夏七

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度不善品第一之三

三漏欲漏有漏無明漏問曰此三漏體性是

夏七

何答曰有百八種欲漏有四十一種欲愛有

五種恚有五種慢有五種見有十二種疑有

四種纏有十種此四十一種是欲漏體有漏

有五十二種愛有十種慢有十種疑有八種

見有二十四種此五十二種是有漏體無明

漏有十五種欲界無明有五色界無明有五
無色界無明有五此十五種是無明漏體此
百八種是三漏體亦名百八煩惱波伽羅那
經亦說云何欲漏答曰除欲界繫無明諸餘
欲界繫結縛使垢纏是名欲漏云何有漏除
色無色界繫無明諸餘色無色界繫結縛使
垢纏是名有漏云何無明漏答言三界無知
是名無明漏無明漏是三界無知如是說者
好若作是說云何無明漏答言緣三界無知
作是說者則不攝無漏緣使所以者何無漏

緣使不緣在三界法問曰身口惡行爲是煩惱爲非煩惱若是煩惱此中何故不說若非煩惱識身經說云何通如說身口惡行是不善非結非使非縛是煩惱非纏應捨應斷應知能生苦報故或有作是答者是煩惱體若然者識身經說善通此中何以不說答曰應說身口惡行在欲漏中欲漏有四十三種而不說者有何意耶答曰若法體是煩惱體亦是纏說在欲漏中身口惡行雖是煩惱而體非纏是故不說在欲漏中復有說者身口惡

行體非煩惱是以不說在欲漏中問曰若然者識身經說云何通答曰識身經文應如是說身口惡行是不善非結非縛非使非煩惱非纏應捨應斷應知生苦報故而不說者有何意耶答曰身口惡行雖非煩惱爲煩惱所惱故說是煩惱問曰若非煩惱爲煩惱所惱說是煩惱者非結爲結所繫何故不說是結非繫爲縛所縛何故不說是縛非使爲使所使何故不說是使非纏爲纏所纏何故不說是纏耶答曰應說而不說者當知此說有餘

復次欲現種種說種種文若以種種說種種文莊嚴於義義則易解復次為現二種門二種略二種始入二種炬二種相貌二種文影二種俱通故如非煩惱為煩惱所惱說是煩惱非結為結所繫說是結乃至非纏為纏所纏說是纏如非結為結所繫不說是結乃至非纏為纏所纏不說是纏如是非煩惱為煩惱所惱應說非煩惱是故現二種門乃至現二種俱通此是漏體乃至廣說已說體性所以今當說何故名漏漏是何義

答曰留住義是漏義浸漬義是漏義流出義是漏義持義是漏義在內義是漏義醉義是漏義放逸義是漏義留住義是漏義者誰令眾生留住欲色無色界耶答曰漏也浸漬義是漏義者如於槽中浸漬種子其芽便生如是眾生以業種子浸漬煩惱槽中便生未來有芽流出義是漏義者如泉出水乳房出乳如是眾生於六入門流出諸漏持義是漏義者如人為他人所持則不能隨意遊行四方如是眾生為煩惱所持於諸界諸趣諸生

死法中不能自出在內義是漏義者如人鬼
在身內故不應說而說不應作而不應取
而取不應觸而觸衆生亦爾煩惱鬼在內不
應說而說不應作而不應觸而觸醉義是
漏義者如人飲根莖枝葉華藥等酒則便醉
亂無所覺如衆生亦爾飲煩惱酒便無所知
放逸義亦如是是故留住義是漏義乃至放
逸義是漏義聲論者說曰漏名阿羅婆阿亦
言分齊羅婆亦言漏如說天雨分齊至婆吒
梨城布施分齊至旃陀羅如是有漏分齊至

於有頂問曰若留住義是漏義者業亦令衆
生留住生死如說二因二緣而有生死亦令
增長謂業煩惱業與煩惱共爲生死種子是
以生死難斷難壞而不滅沒若人或八歲或
十歲得阿羅漢從是已後百年壽中煩惱永
斷以業力故留住生死何故唯說煩惱是漏
不說業耶答曰以煩惱是業根不可不斷煩
惱而捨於業是故說煩惱爲漏不說於業復
次煩惱能造業猶能生報如以濕泥團打於
壁上以濕故著乾猶不墮是濕時力如是衆

生有煩惱故造業煩惱雖斷業猶生報復次業是壞法業或今衆生留住生死業或爲生死而作對治煩惱非是壞法但爲衆生作留住法復次煩惱盡故能得涅槃不必業盡阿羅漢業其猶如山然更不受有於無餘涅槃界而般涅槃以是等諸因緣故說煩惱是漏不說於業

問曰何故欲界諸煩惱除無明立欲漏色無色界諸煩惱除無明立有漏無明立無明漏耶答曰先作是說留住義是漏義欲界衆生

所以留住欲界者以期心於欲喜樂於欲染著於欲專求於欲以是事故欲界諸煩惱除無明立欲漏色無色界衆生所以留住色無色界者以期心於有乃至專求於有以是事故色無色界諸煩惱除無明立有漏欲界衆生所以留住以無明故色無色界衆生所以留住以無明故是故三界無明立無明漏復次欲界雖有然衆生多求於欲以多求欲故欲界諸煩惱除無明立欲漏色無色界無有欲然彼衆生多求於有以求有故色無色界

諸煩惱除無明立有漏諸求欲求有皆因無明以是事故三界無明立無明漏復次若界有成有壞是界煩惱除無明立欲漏若界有成無壞是界煩惱除無明立有漏三禪以下雖有成有壞四第四禪及無色界有成無壞五若界有成有壞衆生留住亦因無明若界有成無壞衆生留住亦因無明是故三界無明立無明漏復有別說有漏者何故名有漏答曰以衆生於此處求彼有不於彼處求此有譬喻者說二漏謂無明漏有愛漏所以者何以

此二結是根本使故無明是過去緣起因有愛是未來緣起因問曰若然者云何具三漏耶答曰彼作是說愛有二種或不善或無記或有報或無報或生一果或生二果或無慙無愧相應或不相應諸不善有報生二果無慙無愧相應愛立欲漏以愛故諸餘煩惱除無明使亦名欲漏諸無記無報生一果不與無慙無愧相應愛立有漏以愛故諸餘色無色界煩惱除無明使亦名有漏問曰何故以愛故欲界諸煩惱除無明使立欲漏色無色

界以愛故色無色界諸煩惱除無明使立有
漏答曰以愛故界有差別地有差別種有差
別生諸煩惱廣解如愛處說問曰何故三界
無明立無明漏尊者波奢說曰佛決定知法
相亦知勢用餘人所不知若法堪任獨立漏
者便獨立漏若法不堪任獨立漏者彼合集
為漏復次留住義是漏義更無有結留住衆
生如無明者尊者瞿沙說曰佛知速疾偏重
親近留住衆生莫若無明是故獨立無明漏
復次以因無明有貪有恚有癡復次無明能

令衆生於前際愚後際愚前後際愚於內法
愚外法愚內外法愚不知業不知報不知業
報不知作善行不知作惡行不知作善惡行
不知因不知從因生法不識佛不知法不識
僧不知苦集滅道不知有過不知無過不知
親近處不知不親近處不知好惡六白法黑法
不知總別不知因緣生法不如實知見六觸
處法復次以無明難離是大過患愛雖難離
而非大過患恚雖大過患而非難離無明是
大過患亦難可離復次無明說在前法如說

無明在前為相故生諸惡不善法無有慙愧
復次無明自體是重所作亦重自體重者與
一切使俱亦有不共者所作重者與一切使
俱作業亦有不共作業者復次無明說是根
本如偈說

今世若後世 所以墮惡道 無明為根本

亦因於貪欲

復次無明說名慢祇有蛇名慢祇自身盲生
子亦盲所螫之處亦令他盲無明亦爾自盲
亦令相應法盲於衆生身中亦能令盲復次

無明在三界緣一界生愚謂無色界在九地
緣一地生愚謂非想非非想處四陰有九種
緣一種生愚謂下下種問曰如所說餘地界
一切遍使所作亦爾如邪見在三界緣一界
謗無無色界謂無色界四陰見取在三界緣
一界計最勝謂無色界四陰戒取在三界緣
一界計能淨謂無色界四陰疑在三界緣一
界生猶豫謂無色界四陰地種說亦如是無
明有何異事耶答曰雖同是事而無明更有
異義所以者何欲界他界緣一切遍無明使

有九種七與他界緣遍使相應二是不共一
一無明復有九種上上乃至下下如欲界無
明色無色界無明亦如是如欲界地乃至非
想非非想處地亦如是以無明有如是無量
門無量處所令衆生愚是故三界無明獨立
無明漏復次無明在前普遍通一切處在前
者爲無明所覆於苦不忍不可不欲聞說於
集滅道亦爾猶如飢餓之人食惡食飽彼雖
得美食而不忍可如無明惡食先在衆生身
中彼雖遇四諦美妙之食而不忍可以不忍

可故於謗便生疑心爲有是苦爲無是苦乃
至爲有是道爲無是道如是因無明生於疑
心必當決定若遇正說得正決定言有苦集
滅道若遇邪說得邪決定言無苦集滅道如
是疑心生於邪見彼作是念若無苦集滅道
應當有我如是邪見生於身見復作是念此
我爲斷爲常若見我相似相續便謂是常是
名常見若見我破壞不相續便謂爲斷是名
斷見是二見名爲邊見如是身見生於邊見
於此三見一一計能淨能見能淨能得解脫

能出要是名戒取如是邊見生於戒取彼作
 是念此見能淨能解脫能出要者此見便為
 第一是名見取如是戒取生於見取自可所
 見生愛不可他見生恚於諸見起高是慢是
 名無明生使使生纏纏者十纏謂念乃至無
 愧忿纏嫉纏依於^{冥七}恚覆纏或有說依於愛者
 所以者何以愛故覆蔽其罪或有說依無明
 所以者何以無知故覆蔽其罪睡纏眠纏無
 慙纏依無明掉纏慳纏無愧纏依愛悔纏依
 疑六使垢亦依於使很使垢害使垢依恚很

使垢依見取誑使垢高使垢依愛諂使垢依
 五見無明生如是等諸煩惱是故說在前普
 遍者從阿毗地獄上至有頂於中盡有通一
 切處者不以一剎那頃能為一切五行作因
 緣一切五行所斷使一切五行所斷以通一
 切處故一切遍中他地一切遍中緣有漏中
 緣無漏中緣有為中緣無為中如是等處皆
 有與一切煩惱共俱共合如油在麻中膩在
 搏中以無明在前普遍通一切處是故五界
 無明立無明漏

佛經說以不正思惟未生欲漏令生已生欲漏令增廣有漏無明漏亦如是問曰有爾所煩惱生即爾所煩惱滅所以者何前後不俱生故云何欲漏生而得增廣答曰以下中上故說名增廣下煩惱為中作緣中為上作緣更七以下中上作緣故名增廣復次與次第緣故名為增廣若前煩惱未生則不與後煩惱作次第緣若生者作緣復次若前煩惱未生則不與後煩惱作相似因一切徧因若生者作相似因一切徧因復次若煩惱未生則不能

與果取果若生則能取果與果尊者須蜜說曰佛經說不正思惟故便生欲漏已生欲漏能令增廣有漏無明漏亦如是問曰此煩惱為多不耶答言不多煩惱未生而生已生復生故名增廣復次煩惱不多說名增廣未來有煩惱生已生不更名未來故名增廣復次煩惱不多說名增廣以數數生故若一煩惱生不正思惟不依對治則二生三生乃至百生千生復次煩惱不多說名增廣但以數數生轉重故生下煩惱不正思惟不依對治

便生於中中便生上復次煩惱不多說名增廣但轉行境界故如緣色生煩惱不正思惟不依對治復緣聲香味觸法生尊者佛陀提婆說曰於一生中多行煩惱說名增廣具縛之人煩惱無有增減一切衆生煩惱悉等等生阿毗地獄上至有頂但諸煩惱有多行者有少行者誰多行耶諸不正思惟不依對治者誰少行耶諸正思惟依對治者佛經說此七漏常爲損害能生熱惱及諸憂苦或有漏是見道斷乃至廣說問曰實義有

三漏謂欲漏有漏無明漏何故說七漏耶答曰世尊以漏具說漏如處處經中說彼具是漏彼廣說如上此亦如是漏具說漏尊者波奢說曰佛說三漏竟更有異衆生來在會中佛憐愍故即以此義更以異句異文令彼來衆堪任受化故說七漏復次利根者已解爲鈍根者作如是說如利根鈍根因力緣力內力外力依內正思惟力依外聞法力當知亦如是尊者富樓那耶奢說曰佛經實義說二漏謂見道所斷漏修道所斷漏見道所斷漏

而名說修道所斷漏以對治名說彼對治
有二種一須臾對治二根本斷對治初五種
說是須臾斷對治後一種說是根本斷對治
佛經說若有如是知如是見於欲漏心解脫
於有漏無明漏心解脫問曰如離欲愛時欲
漏心得解脫離非想非非想處愛時有漏無
明漏心得解脫佛何故於一時中說於三漏
心得解脫答曰已解脫說令解脫如言大王
從何處來已來說來廣說如上復次此二法
是俱一時滅故更不復現而作是說俱者謂

欲漏無明漏有漏無明漏離欲愛時雖斷其
俱而未永滅離非想非非想處愛時其俱永
滅復次通證故作如是說離欲界欲時證欲
漏斷離非想非非想欲時通證三漏斷復次
同證一味解脫得故離欲時證欲漏一味解
脫得離非想非非想愛時證三漏一味解脫
得復次以滅作證故作是說如說得阿羅
漢果時證九十八使滅復次阿羅漢得法智
故而作是說學人得法智是欲界對治離非
想非非想處欲時無學得法智是欲界對治

復次無學人得無學離縛故而作是說離欲界欲時學人得離縛離非想非非想處欲時無學人得離縛復次斷不相續還相續故而作是說衆生無有前際數數斷欲漏還與有漏無明漏相續若離非想非非想處欲時相續法更不相續復次緣不具故作如是說衆生不說前際有漏無明漏與欲漏作三緣謂次第境界威勢緣若離非想非非想處欲時則緣不具復次爲過患對治故而作是說行者離非想非非想處欲時於欲漏生過患想

言其穢惡而捐棄之此漏無始已來常隱沒我常欺誑我今已脫欲漏有漏無明漏是故爲過患對治而作是說問曰如阿羅漢五陰得解脫世尊何以但說心得解脫答曰世尊以心爲首說心得解脫五陰亦得解脫復次以心名勝義亦勝故彼聚中何者最勝心是最勝猶如王與眷屬俱走人但言王走彼亦如是復次以心故數法名心數以心大故數法名大地復次證他心智通時無礙道中雖緣於心不緣心數廣說如心處說

四流欲流有流見流無明流問曰四流體性
是何答曰有百八種欲流有二十九種愛有
五種恚有五種慢有五種疑有四種纏有十
種有流有二十八種愛有十種慢有十種疑
有八種見流有三十六種欲界有十二種色
界有十二種無色界有十二種無明流有十
五種欲界有五種色界有五種無色界有五
種此百八種是四流體乃至廣說亦名百八
煩惱

已說體性所以今當說何故名流流有何義

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

答曰漂義是流義流下義是流義墮義是流
義漂義是流義者漂諸衆生墮在諸界諸趣
諸生生死中流下義是流義者流下諸衆生
諸界諸趣諸生生死中墮義是流義者墮諸
衆生諸界諸趣諸生生死中問曰若漂義流
下義墮義是流義者上分結則無上分義所
以者何上分結令諸衆生趣上向上使上生
相續答曰上分義異流義異以界故立上分
結所以者何此結令諸衆生趣上向上使上
生相續以解脫正行聖道善法分故說流所

第一一册

以者何衆生雖生有頂中猶爲流所漂不至
解脫正行聖道善法分故是故尊者瞿沙作
如是說雖久生上地猶爲流所漂爲柅所柅
尊者婆摩勒說曰以數數現行增上煩惱故
名流

問曰何故諸見流中立見流柅中立見柅取
中立見取漏中何故不立見漏尊者波奢說
曰佛決定知法相亦知勢用餘人所不知若
法堪能別立者便別立之若法合集堪能立
者便合集立之復次諸見輕躁所行猛利不

住一處留住義是漏義與諸愚鈍久住煩惱
合故立漏諸見隨順漂義立在流中漂諸衆
生墮在諸界諸趣諸生生死中是故別立見
流猶如一車駕以二牛性俱躁疾其車必破
若一遲一疾則相持御其車不破彼亦如是
復次此諸見其性躁動隨順離欲法不隨順
留住法留住義是漏義與諸愚鈍久住煩惱
合故立漏隨順漂義故立流問曰若諸見性
躁動隨順離欲法何故立見流耶答曰爲外
道故諸外道伺求諸見於生死中而轉覆沒

譬如老象墮泥若欲動身求出轉復覆沒彼亦如是毗婆闍婆提立諸見爲見漏說有四漏謂欲漏有漏見漏無明漏如我等欲流彼爲欲漏乃至我等無明流是彼無明漏彼雖作是說亦不須問亦不須答

四柅欲柅有柅見柅無明柅如說流柅亦如是體無有異而義有異漂義是流義繫義是柅義衆生爲流所漂爲柅所繫負生死車如牛以鞅繫柅鞅以杖捶之然後挽車彼亦如是是故諸經諸論中說流後次說柅

四取欲取見取戒取我語取問曰四取體性是何答曰有百八種欲取有三十四種愛有五種恚有五種慢有五種無明有五種疑有四種纏有十種見取有三十種欲界有十種色界有十種無色界有十種戒取有六種欲界有二種色界有二種無色界有二種我語取有三十八種愛有十種慢有十種無明有十種疑有八種此百八種是四取體乃至廣說亦名百八煩惱

已說體性所以今當說何故名取答曰以三

事故名取一以屬故二以擲持故三以選擇
故復次以二事故名取一能熾然業二體性
猛利熾然業者令五趣衆生諸業常然體性
猛利者以黠慧故取是何義薪義是取義纏
裹義是取義刺害義是取義薪義是取義者
如緣薪故火熾衆生亦爾因煩惱故業火然
纏裹義是取義者如蠶以繭自裹即於中死
如是衆生以煩惱自裹惡趣中死刺害義是
取義者如利刺入身而爲惱害取刺刺於法
身亦復如是是故薪義纏裹義刺害義是取

義問曰何故漏中立無明漏流中立無明流
梘中立無明梘取中何故不立無明取尊者
波奢說曰世尊決定知法相亦知勢用餘人
所不知若法堪任獨立者便獨立之若法合
集堪任立者便合集立之復次先作是說以
三事故一以屬故二以擲持故三以選擇故
無明雖有屬義擲持義無選擇義所以者何
猛利者能選擇無明不猛利復次先作是說
以二事故名取一熾然業二所行猛利無明
雖能熾然業所行不猛利以愚小不猛利不

決定故

問曰何故五見中四見立見取一見立戒取尊者波奢說曰世尊決定知法相亦知勢用餘人所不知若法堪任獨立取者便獨立之若法合集堪任立者便合集立之復次先作是說以二事故名取一能熾然業二所行猛利戒取一見熾然五趣眾生業與餘四見等尊者瞿沙說曰佛知戒取一見速疾偏重親近熾然眾生業非餘四見是故獨立戒取取復次以戒取與道競故遠於解脫與道競者

捨八正妙道行種種苦行以爲淨想如不食卧灰向日曝身服氣飲水食果裸形卧柴棘上著弊衣等遠解脫者以修邪道故轉遠解脫復次以戒取能欺誑二種人故謂內道外道云何欺誑內道如洗手足行十二頭陀以爲淨想云何欺誑外道如自餓卧灰種種苦行以爲淨想是以尊者瞿沙作如是說如是等淨行皆是世間所行現見之法欺誑內道外道如欺誑小兒

阿毘曇毘婆沙論卷第三十七

音釋

浸漬

沒子鴆切
漬疾智切
漸也

授祇

授莫辦切
祇蛇名切
鞅於

羈也

擗楚鴆切
也

蠶繭

繭祖舍切
繭古典切

曝

步木切
日乾也

裸

亦體也

夏七

共

阿毘曇毘婆沙論卷第三十八

夏八

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度不善品第一之四

問曰何故說我語取為以所行故為以境界

故若以所行為我語取者身見亦應是我語

取所以者何行我行故若以境界者境界中

無我或有作是答者不以所行故亦不以境

界故若以所行是我語取者身見應是我語

取所以者何行我行故亦不以境界境界中

永樂北藏

阿毗曇毘婆沙論

第一一册

無有我故但欲界諸煩惱除見餘立欲取色
無色界諸煩惱除見立我語取問曰何故欲
界諸煩惱除見不立欲取色無色界諸煩惱
除見立我語取答曰欲界諸煩惱因欲造自
身時須俱須境界須具色界諸煩惱造自身
時不因欲不須俱不須境界不須具復次欲
界諸煩惱因欲故生因境界故生因具故生
因他故生樂色無色界諸煩惱不因欲不因
境界不因具不因他生樂但因我生復次欲
界諸煩惱不因定能造自身亦因內物亦因

外物色無色界諸煩惱因定造自身因內物
不因外物復次欲界諸煩惱不能造廣大自
身亦不久遠相續色無色界諸煩惱能造廣
大身久遠相續如阿迦膩吒天身長萬六千
由旬是故欲界諸煩惱除見立欲取色無色
界諸煩惱除見立我語取

佛經說此四取皆以無明爲本因無明生因
無明集問曰如諸經說皆愛緣取此中何故
說無明爲本乃至廣說答曰以近因故說愛
緣取以遠因故說無明爲本因集如近遠在

此在彼俱不俱此身他身說亦如是復次以
相似因故說愛緣取以相似因一切徧因故
說無明爲本因集復次爲諸外道故作如是
說諸外道無有居家亦不積聚不貪著境界
作諸惡行故墮於惡趣以無明故染著諸見
隨於惡道問曰如愛攝在取中何以說愛緣
取耶答曰始生愛名愛增廣名取故名愛緣
取復次下者名愛上者名取

四縛貪身縛慧身縛戒取身縛見取身縛問
曰四縛體性是何答曰有二十八種貪身縛

是欲愛有五種通六識身恚身縛有五種通
六識身戒取身縛三界有六種見取身縛三
界有十二種此二十八種是四縛體乃至廣
說已說體性所以今當說何故名縛縛有何
義答曰繫義是縛義相續義是縛義繫義是
縛義者此四縛等繫衆生繫已復繫集法經
亦說若不斷貪不知貪皆是一切處受身因
緣等繫衆生繫已復繫譬如善巧繫花鬘師
花鬘弟子以種種花積集於前然後經縷作
種種鬘縷是花因亦是花緣等繫諸華繫已

復繫彼亦如是恚身縛戒取身縛見取身縛
說亦如是相續義是縛義者如經說以三事
合故入母胎一父母俱有染心二其母無病
亦復值時三受身者現在前或有欲心或有
恚心以是事故相續義是縛義問曰若繫義
是縛義者縛所不攝餘煩惱亦繫衆生於生
死中等縛縛已復縛四縛有何異義世尊別
立縛耶答曰此是世尊有餘之說乃至廣說
尊者波奢說曰世尊決定知法相亦知勢用
餘人所不知若法有縛相者立縛無者不立

尊者瞿沙說曰佛知四縛等繫眾生繫已復
繫速疾偏重親近非餘煩惱是故立縛復次
此縛於諸煩惱偏繫在家出家貪身縛慧身
縛偏繫在家人戒取身縛見取身縛漏繫出
家人如在家出家有家無家有積聚無積聚
當知亦如是復次四縛偏重繫縛三界眾生
貪身縛慧身縛偏重繫縛欲界眾生戒取身
縛見取身縛偏重繫縛色無色界眾生復次
此四縛是二種使鬪諍根本貪身縛慧身縛
能起愛恚使鬪諍根本戒取身縛見取身縛

能起見使鬪諍根本如經說執杖持澡罐婆
羅門往詣尊者迦旃延所作如是問何因何
緣利利還共利利鬪婆羅門還共婆羅門鬪
毗舍還共毗舍鬪首陀還共首陀鬪彼尊者
答言婆羅門彼因貪著欲愛故利利還共利
利鬪乃至首陀首陀共鬪又問出家之人無
有居家無所積聚以何因緣而共鬪耶迦旃
延答曰以各於所見而起愛著如二鬪諍根
本二邊二箭二戲論二道當知亦如是復次
此現門現略現始入諸煩惱或見道斷或見

道修道斷若說戒取身縛見取身縛當知已
說見道所斷諸煩惱若說貪身縛恚身縛當
知已說見道修道所斷諸煩惱復次諸煩惱
或是一切遍或非一切遍若說後二身縛當
知已說一切遍煩惱若說前二身縛當知已
說非一切遍諸煩惱復次諸煩惱或是見性
或非見性若說後二身縛當知已說見性諸
煩惱若說前二身縛當知已說非見性諸煩
惱復次諸煩惱或凡夫人所行或凡夫聖人
所行若說後二身縛當知已說凡夫所行諸

煩惱若說前二身縛當知已說凡夫聖人所
行諸煩惱復次諸煩惱或性欣踊或性憂感
若說恚身縛當知已說憂感諸煩惱若說餘
身縛當知已說欣踊性諸煩惱是故說為現
門現略現始入

五蓋欲愛蓋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋問曰
蓋體性是何答曰有三十種欲愛蓋有五種
通六識身恚蓋有五種通六識身睡掉俱在
三界五種斷通六識身是不善無記不善者
立蓋無記者不立有十種眠在欲界五行所

斷是意地是善不善無記不善者立蓋善無
 記不立有五種悔是欲界修道所斷在意地
 是善不善不善者立蓋善者不立有一種疑
 在三界四種所斷在意地是不善無記不善
 者立蓋無記不立有四種此三十種是五蓋
 體蓋有何相尊者異六和須蜜說曰體五即是相相
 即是體諸法不可離體別說於相復次專求
 欲是欲愛相於衆生生害是害相令身心
 覆沒是睡相不動是眠相不休息是掉相剋
 心悔是悔相心於所行不決定是疑相已說

蓋體相所以今當說何故名蓋蓋是何義答
 曰障義是蓋義破義是蓋義壞義是蓋義墮
 義是蓋義卧義是蓋義障義是蓋義者障於
 聖道及聖道方便善根如經說比丘當知此
 五種樹名為大樹種子雖小而枝體大覆餘
 小樹令餘小樹破壞墮卧云何為五一名于
 闍那二名迦毗多羅三名阿濕婆多四名優
 曇跋羅五名尼拘陀諸小樹為此諸大樹所
 覆不能生於花菓如是衆生欲界心樹為蓋
 所覆不能生覺意華及沙門果是故障義是

蓋義破義壞義隨義卧義是蓋義問曰若障
聖道及聖道方便善根是蓋義者蓋所不攝
餘煩惱亦障聖道及聖道方便善根亦應是
蓋此諸煩惱有何異義世尊獨立蓋耶答曰
或有說者此是世尊有餘之說乃至為受化
者故尊者波奢說曰佛決定知法相亦知勢
用餘人所不知乃至廣說尊者瞿沙說曰佛
知此五蓋乃至障衆生聖道及聖道方便善
根非餘煩惱復次此蓋亦障因時亦障果時
因時障者五蓋一一蓋現在前時則不得生

有漏善心及不隱沒無記心何況聖道及聖
道方便善根果時障者以五蓋果故生惡趣
中則障一切諸善功德復次此五蓋欲界衆
生數數行行時微細欲界所有衆生行慢者
甚少如生地獄中能起是慢我受苦勝他耶
畜生中如蝦蟇等以愚癡故不能起諸見是
故尊者瞿沙作如是說一切煩惱盡障聖道
與聖道相違但五蓋數數行行時微細世尊
立蓋復次此蓋為定及為定果而作留難復
次此蓋障三界離欲法障九斷知無漏果障

四沙門果復次欲愛蓋遠離欲愛寂滅法恚蓋遠離恚寂滅法睡眠蓋遠離慧法掉悔蓋遠離定法遠離欲愛恚寂滅定慧故令疑箭在心生為有善惡業報為無耶復次愛恚壞於戒身睡眠壞於慧身掉悔壞於定身壞三種身故疑心猶豫為有善惡業報不耶如壞三戒害三戒亦如是如三戒三修三淨亦如是復次此現門現略現始入此諸煩惱或一種斷或四種斷或五種斷若說悔當知已說一種斷者若說疑當知已說四種斷者若

說餘者當知已說五種斷者復次此語煩惱或見道斷或修道斷或見道修道斷若說疑當知已說見道斷者若說悔當知已說修道斷者若說餘當知已說見道修道斷者問曰蓋名有五體有幾耶答曰名有五體有七欲愛蓋名有一體五八有一恚蓋疑蓋亦如是睡眠蓋名有一體有二掉悔亦爾是為五蓋名有五體有七七如名體數體名異體異名異相體異根分別名分別體知名知體當知亦如是問曰何故欲愛蓋恚蓋疑蓋一體立蓋睡眠

掉悔二體立蓋尊者波奢說曰佛決定知法相亦知勢用餘人所不知乃至廣說復次若是使性亦是纏性者一體立蓋若是纏性非是使性二體立蓋復次有滿足煩惱不滿足煩惱滿足煩惱者謂結縛使垢纏與此相違名不滿足諸滿足者一體立蓋不滿足者二體立蓋復次以三事故立蓋一食一對治一等重擔欲蓋以何為食答曰食於淨想以何為對治答曰不淨以一食一對治故一體立蓋恚蓋以何為食答曰以害相為食以何為

對治答曰以慈以一食一對治故一體立蓋疑以何為食答曰以於世相猶豫為食以何為對治答曰以觀緣起法以一食一對治故一體立蓋睡眠以何為食答曰以五法為食一瞪瞽二愁憤三欠哇四食不消化五心悶以何為對治答曰以慧以五食一對治故二體立蓋掉悔以何為食答曰以四法為食一念親屬二念國土三念不欲死四念曾所更喜笑遊戲種種樂事以何為對治答曰以定以四食一對治故二體立蓋等重擔者欲愛

蓋志蓋疑蓋一體能負蓋義重擔睡眠掉悔
蓋二體能負蓋義重擔猶如村中事務一人
能辦則立一人一人不能辦者則立多人亦
如以椽蓋屋强者用一弱者用二彼亦如是
是故一食一對治一等重擔者立一蓋問曰
何故世尊先說欲愛蓋次說志蓋後說疑蓋
答曰如是說者則文隨順復次若作是說師
授則易弟子受亦易復次隨順生時故蓋生
時先生欲愛後生志疑是故世尊後說志疑
尊者和須蜜說曰愛著妙境界故生欲愛蓋

失妙境界故生志蓋失妙境界心沒故生睡
蓋睡眠心故生眠蓋從眠起生掉蓋掉心生
悔悔隨順疑蓋便生
佛經說五蓋或復有十問曰五蓋云何或時
有十答曰以三事故一以緣內緣外二以體
性三以善不善法緣內緣外者欲愛體有緣
內生有緣外生內外生愛俱亦是蓋亦障於
慧不生菩提不到涅槃志蓋亦是體性者
睡眠掉悔蓋亦障於慧不生菩提不到涅槃
以善不善法者有疑於善法猶豫有疑於不

善法猶豫俱是疑蓋亦障於慧不生菩提不
到涅槃以是三事故立蓋或說有十

七使中慢使見使無明使一切色無色界使
不立蓋問曰何故慢使不立蓋答曰蓋覆沒
於心慢令心高問曰無明何故不立蓋答曰
等負重義是蓋義無明負重偏多問曰見使
何故不立蓋答曰蓋能滅慧見體是慧不可
以慧滅慧如是因論生論如蓋能滅一切善
心心數法此中何以但說滅慧答曰以慧名
勝義亦勝故彼聚中誰為最勝慧為最勝若

滅於慧何況餘者猶如健夫能害千人敵者
何況餘小者問曰何故色無色界使不立蓋
答曰以無蓋義故是以不立復次蓋障礙三
界離欲法色無色界煩惱不障礙三界離欲
法復次蓋障礙九斷知果無漏道色無色界
煩惱不障礙九斷知果無漏道復次蓋能障
礙四沙門果色無色界煩惱不能障礙四沙
門果復次蓋前為定作留難色無色界煩惱
不為定作留難復次蓋能障礙三道謂見道
修道無學道色無色界煩惱不障礙三道復

次蓋能障礙三根謂未知欲知根知根已知
根色無色界煩惱不障礙三根如三根三種
菩提三種慧三種戒三種身三修三淨當知
亦如是復次蓋一向不善色無色界煩惱非
不善如是因論生論何故惟立不善為蓋答
曰以對善法聚故世尊獨立不善為蓋如經
說比丘何等是善法聚應答四念處是若問
誰是其對應答不善法聚是若問何者是不
善法聚應答五蓋是是故尊者瞿沙作如是
說欲界眾生數數行此煩惱行時微細不覺

是過是故為於眾生說名不善
佛經說無明覆愛結縛愚者所行聰明亦然
問曰如無明亦能覆亦能繫愛亦能覆亦能
繫何故說無明能覆不說繫說愛能繫不說
覆答曰應說而不說者當知此是如來有餘
之說復次欲以種種說種種文莊嚴於義若
以種種說種種文莊嚴於義義則易解復次
欲現二門如說無明是覆愛亦是覆如說愛
是繫無明亦是繫是故欲現二門乃至廣說
復次先作是說障義是蓋義更無有使障眾

生慧眼與無明等繫義是結義更無有使繫於衆生如愛結者如衆生爲無明所盲愛結所繫以盲以繫故不能得趣涅槃此中應說二賊喻是故尊者瞿沙作如是說無明盲衆生愛能繫是以不善法得生是中應說二賊喻復次從多分故無明多覆衆生愛多繫衆生復沙無明覆義多愛繫義多

五結愛結恚結慢結嫉結慳結問曰此五結體性是何答曰有三十七種愛結三界有十五種慢亦如是恚結有五種嫉結慳結欲界

修道所斷有二種此三十七種是五結體乃至廣說已說體性所以今當說何故名結結有何義答曰繫義是結義廣說如三結處五下分結欲愛結恚結身見戒取疑問曰五下分結體性是何答曰有三十一種欲愛結有五種通六識身^{第八}恚結有五種通六識身身見三界見苦所斷有三種戒取三界見苦見道所斷有六種疑三界見苦集滅道所斷有十二種此三十一種是五下分結體乃至廣說已說體性所以今當說何故名下分結下分

結有何義答曰下界所行故名下復次下界所斷能令下生相續能生下報果依果以是事故名下分結下界者是欲界問曰若然者一切煩惱盡下界所行六十四使是下界所斷三十六是欲界繫二十八是非想非非想處繫三十六能令下界生相續三十四能生下界依果報果二唯生依果如是等煩惱皆有下分義何故世尊惟說五結是下分結尊者波奢說曰佛世尊決定知法相亦知勢用餘人所不知乃至廣說尊者瞿沙說曰佛知

此五下分結速疾偏重親近下界所行下界中斷令下界生相續能生下界依果報果非餘煩惱是故說下分結復次有二種下一界下二衆生下界下者是欲界衆生下者是凡夫分衆生所以不能出下界者為是何過皆是欲愛結患結過衆生所以不能過下凡夫分者皆是身見戒取疑過如說下界下地亦如是復次此五下分結於欲界衆生猶如獄卒同捕之人欲愛結患結猶如獄卒身見戒取疑猶如同捕之人譬如有人閉在獄中令

二人守之使不得出令三人伺捕此人若以親友若以眷屬若以錢財若以傷害獄卒而走出者乃至遠去汝等三人必當將還閉在獄中獄如欲界被閉人如凡夫二獄卒如欲愛結^{愛八}_{十二}結身見戒取疑如三伺捕人或有一生以不淨觀傷害欲愛結慈觀傷害^{十二}結離欲界欲乃至無所有處欲生非想非非想處身見戒取疑還復將來閉在欲界獄中是故尊者瞿沙作如是說若不斷二法則不出欲界不斷三法則還生欲界尊者婆摩勒說曰

以爲二種結所縛故不出欲界不斷三結故必還生欲界復次此是現門現略現始入此諸煩惱或一種斷或二種斷或四種斷或五種斷若說身見當知已說一種斷者若說戒取當知已說二種斷者若說疑當知已說四種斷者若說愛^愛當知已說五種斷者若問愛^愛何以立下分結中應答如不善根中若問何以說三結立下分結中應答如三結中佛經說告諸比丘汝等受持我所說五下分結耶爾時長老摩勒迦子在會中坐即從座

起偏袒右肩合掌向佛而白佛言我受持世尊所說五下分結佛問摩勒迦子汝云何受持我所說五下分結耶彼答言世尊說欲愛是下分結我受持之說恚身見戒取疑是下分結我受持之佛告之言愚人汝若如是受持我所說者外道異學當呵責汝如嬰孩小兒仰卧牀中尚無欲心況為欲蓋所覆雖不欲蓋所覆亦不得言不為欲使所使廣說如經彼嬰孩小兒於色不識欲心乃至不識法可言無有使耶問曰佛經說五下分結彼亦

如是受持何故呵責摩勒迦子耶答曰不以文故以不解義故責其義不責其文長老摩勒迦子作如是說煩惱若行是下分結煩惱若不行者非下分結世尊說使若不斷是下分結不必行與不行復次摩勒迦子說使若現前行是五下分結佛說若成就則是在於三世不必現在復次長老摩勒迦子說使沒溺於心是結佛說有諸使得是結如說若不善知見斷欲愛所起之處不名無使恚乃至疑說亦如是

五上分結色愛無色愛掉慢無明問曰五上分結體性是何答曰有八種色愛色界修道所斷有一種無色愛無色界修道所斷有一種掉慢無明是色無色界修道所斷有六種此八種是色無色界修道所斷乃至廣說已說體性所以今當說何故名上分結上分結有何義答曰趣上義是上分結義向上義是上分結義今上生相續義是上分結義問曰若趣上義向上義今上生相續義是上分結義者彼諸煩惱不應立流所以者何漂義流

下義是流義漂諸衆生諸界諸趣諸生生死中故答曰流義異上分結義異亦以界故立上分結此諸煩惱令衆生趣上向上今上生相續以無解脫正智無漏聖道善法故立流此諸煩惱衆生雖生有頂猶為流所漂不至解脫正智無漏聖道善法中故是故尊者瞿沙作如是說衆生雖久生在上猶為流所漂問曰愛何故立二上分結掉慢無明各立一耶答曰掉慢無明亦應說如愛立二上分結而不說者當知此說有餘復次欲以種種文

種種說莊嚴於義若以種種文種種說莊嚴於義義則易解復次欲現二種門如愛立二種掉慢無明亦應立二種如掉慢無明立一種愛亦應說一種如是上分結體或四或八如二門二俱通亦如是復次以愛故界別地別體別能生諸煩惱廣說如解愛處此上分結修道所斷問曰何故上分結唯修道所斷答曰上分結能令趣上不墮下見道所斷煩惱能令衆生趣上亦令墮下復次上分結是聖人所行非凡夫所行聖人中是阿那含所

行非斯陀含須陀洹所行如是因論生論問曰何故上分結阿那含所行非斯陀含須陀洹所行答曰以阿那含一向上生斯陀含須陀洹亦上生亦下生故復次若出界得果者此身中則行上分結須陀洹斯陀含雖得果不出界復次若出界永斷不善結者則行上分結須陀洹斯陀含亦不出界亦不永斷不善結復次若出界永斷下分結者彼身中則行上分結須陀洹斯陀含不出界亦不永斷下分結復次此煩惱立各別異若身中立上

分結則不立下分結若身中立下分結則不
立上分結復次更不復行凡夫所行法故立
上分結須陀洹斯陀含猶行凡夫所行法凡
夫所行法者共男女同一牀宿衣憍奢耶衣
着華鬘以栴檀種種香塗身畜金銀受用金
銀器驅使奴婢僮僕亦以手搏頂頭以璫鞭
人起如是等身業共妻婦寢宿摩觸滑人生
細滑想如是等凡夫所行法復次更不入母
胎流血中生不住生臟熟臟如是身中立上
分結如經說質多居士語諸親里汝等當知

我更不入母胎廣說如是故尊者瞿沙作
如是說若解脫欲恚則解脫入母胎問曰上
分結中掉體爲是結非若是結者波伽羅那
所說云何通如說云何結法答言九結是云
何非結法答言除九結餘法是也若非結者
此經云何通如說云何上分結答言色愛無
色愛掉慢無明答曰應作是說是結問曰若
然者此經善通波伽羅那所說云何通答曰
西方沙門誦持波伽羅那經作如是說云何
結法答言九結及五上分結中掉是也云何

非結法各言除九結及五上分結中掉餘法
是也屬賓沙門非如是說問曰何故屬賓沙
門非如是說答曰屬賓沙門應如西方沙門
所說而不說者有何意耶答曰以掉是壞相
或少分是結少分非結或於一人是結或於
一人非結或時是結或時非結夏入少分是結少
分非結者色無色界是結欲界非結或於一
人是結或於一人非結者於聖人是結於凡
夫人非結或時是結或時非結者聖人未離
欲界欲非結離欲界欲是結以掉如是壞相

故屬賓沙門所以不說如是因論生論何故
色無色界掉立結欲界掉不立答曰欲界是
不定界非修地非離欲地此中無如是定為
掉所亂是故欲界掉不立於結色無色界是
定界是修地是離欲地彼中四枝五枝定為
掉所亂是故立結如村落中若村落邊住處
雖有大聲不能作患阿練若住處雖復小聲
猶以為患彼亦如是復次欲界多諸非法想
煩惱如恨很誑諂惱害如是等煩惱障覆於
掉不得明了是故欲界掉不立是結色無色

界無非法想煩惱彼中掉明了是故立結如
村落中村落邊住處多諸行惡比丘而不可
識若至阿練若住處遠來可識

阿毘曇毘婆沙論卷第三十八

夏八

十七

音釋

澡罐澡子浩切洗也罐古
 誤中切目誤中切目憤古對切欠欠去劒切吐立
 欠去劒切吐立欠去劒切吐立瞪瞪直庚切普直視也普
 解也解也伺捕伺息利切捕簿故切伺僑奢僑奢
 耶梵語也此云手搏搏切擊也鏃蘇果

永樂北藏

阿毗曇毘婆沙論

第一一册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

阿毘曇毘婆沙論卷第三十九

夏九

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使健度不善品第一之五

問曰如掉睡俱在三界五種所斷通六識身

夏九

一切染汙心中可得何以故立掉為上分結
不立睡耶答曰以掉是大過重患多過以是
大過重患多過故世尊立上分結波伽羅那
經說是不善大地以其多過故作如是說云
何結法答言九結及五上分結中掉是也以

其多過故波伽羅那復作是說云何不共無
明云何不共掉纏以其多過故施設經復作
是說凡夫人若生欲愛則起五法一欲愛二
欲愛生相三無明使四無明使生相五掉睡
無如是大過重患多過故不立上分結中復
次以掉點慧所行猛利能亂四枝五枝定是
故立上分結中睡性愚不點慧猛利隨順於
定所行似定若睡在身者速能起定是故不
立上分結中復次以睡覆於無明無明立上
分結若當立睡為上分結則為無明所覆

五見身見邊見邪見見取戒取問曰五見體性是何答曰有三十六種身見三界見苦所斷有三種邊見亦爾邪見三界見苦集滅道所斷有十二種見取亦爾戒取三界見苦見道所斷有六種此三十六使是五見體乃至廣說已說體性所以今當說何故名見見是何義答曰以四事故名見一能視二轉行三所取堅牢四入緣中猛利視者能看問曰此是邪見所視顛倒何所看耶答曰所視雖邪顛倒而性是慧以性是慧故能看如人雖看

不明了亦復名見轉行者問曰一刹那頃有何轉行耶答曰以其性猛利故名轉行所取堅牢者此諸見於緣妄取堅牢非無漏道力無由可斷若佛佛弟子出世以無漏道力乃能截諸見牙如大海中蟲名失獸摩羅彼所五九啗若草若木非刀不解捨彼亦如是如偈說愚人所受持 鱧魚所銜物 失獸摩羅啗非斧不能解 入緣猛利者諸見入緣猛利如針墮泥中復次以二事故名見一以能觀二以轉行復次

以三事故名見一與相應二成其事三不
害所緣復次以三事故名見一有期心二堅
著三轉行復次以三事故名見一以期心二
以方便三以無知期心者壞於期心方便者
壞於方便無知者壞期心方便故復次壞期
心者壞行定人壞方便者壞行慧者無知者
從他邊有所聞謬見法相已總說諸見所以
今當別說一一所以者何故名身見答曰從
自身生亦從有身生故名身見問曰餘見亦
盡從自身生可是身見耶答曰若見從自身

生不從他身生不從無身生此見是身見餘
見或從自身生或從他身生或從無身生自
身生者謂緣自界也他身生者謂緣他界無
身生者謂緣無漏問曰如邊見不從他身生
亦不從無身生何故不名身見答曰身見以
先受名故更以餘事立邊見名以見二邊故
復次若見從自身生染著我我所說身見餘
見雖有從自身生者而不染著我我所故如
我見我所見已見已所見亦如是復次若見
從自身生不違施戒修說身見餘見雖從自

身生無如是事復次若見從自身生信所作受是身見餘見雖從自身生無有是事尊者
和須蜜說曰自身名五受陰此見從自身生故
名身見問曰何故說五受陰名自身耶答
曰以自作故復次作故亦是自煩惱業果故
問曰何故名邊見答曰此見受二邊若斷若
常故名邊見如經說迦旃延若以正智如實
知見世間集則不言無世間言無世間者是
斷見若見未來陰生作如是念是衆生死此
生彼而不斷若以正智如實知見世間滅則

不言有世間言有世間者是常見若見陰界
入相續生彼作是念此是滅法非是常復次
此是外道邊故說邊見外道計我是可呵責
下賤之法況復計我是斷常者而不是邊下
賤法耶復次外道計我是名取邊是名妄取
於緣是名所取愚癡何況計我有斷有常而
非邊耶復次此見行斷常二行故名邊見佛
經說比丘當知我不與世間諍世間與我諍
問曰佛何故不與世間諍尊者和須蜜說曰
佛說有因果故若與常見外道共集一處外

道計有果無因所以者何無因故常佛作是說汝等有者我亦有之汝言無者是愚癡故若與斷見外道集在一處彼斷見外道說有因無果所以者何斷果故佛作是說汝等有者我亦有之汝言無者是愚癡故佛於一邊取因於一邊取果離於斷常而說中道以是事故佛不與世間諍世間與佛諍復次佛是法論世間是非法論法論者不與非法論者諍復次佛以制法隨順世間世間以實法不隨順佛復次佛是善除闍諍根本愛之與見

是闍諍根本佛善除之世人不除是故作如是說我不與世間諍世間與我諍尊者佛陀提婆說曰佛則正論世間不正論正論不與不正論者諍如一馬行於邪道言行惡道如是外道行邪道故言行諍道復次佛見義見法見善見好是故不與世間諍問曰何故名邪見答曰行邪行故說邪見問曰五見盡行邪行皆是邪見耶答曰以名以行故若五見不立名立行者五見盡是邪見所以者何行邪行故若五見立名立行此見不名邪見行

無所有行是名邪見復次行邪行壞前法是
邪見餘見雖行邪行無如是事復次若邪行
謗一切因果是名邪見餘見雖行邪行無如
是事復次行於邪行與施戒修相違餘見雖
行邪行無如是事復次若行邪行謗過去未
來現在等正覺道及三漏處是名邪見餘見
雖行邪行無如是事復次若行邪行謗二種
恩謂法恩衆生恩謗法恩者言無施無祠祀
無善惡業果報無今世後世謗衆生恩者言
無父無母無化生衆生言世無阿羅漢無趣

正道乃至廣說餘見雖行邪行無如是事復
次若行邪行能起二種無恩謂法無恩衆生
無恩起法無恩者言無施乃至廣說起衆生
無恩者言無父母乃至廣說是名邪見餘見
雖行邪行無如是事復次邪見若行邪行壞
現見事如人墮火坑中欲令世人生希有想
而作是說我今快樂如是衆生墮熾然陰界
入中以邪見故言無有苦餘見雖行邪行無
如是事復次若行邪行說名是惡如說比丘
當知若人邪見所有身口意業及迴轉法其

所願求盡生不愛不好不妙法所以者何比丘當知以見惡故餘見雖行邪行無如是事不名邪見問曰何故名見取答曰取見故名見取問曰此見亦取五陰何以但說見取耶答曰因見故取五陰復次若取見若取五陰計第一者是名見取問曰何故名戒取答曰此見取戒故名戒取問曰此盡取五陰何以但說取戒耶答曰因戒故取五陰復次以所行故若取戒若取陰以所行淨者名戒取問曰何故名取答曰取他見故名取如身見計

我我所邊見計斷常邪見謗言無見取取此諸見以為第一戒取取此諸見以為淨是故取他見名為取

六愛身眼觸生愛耳鼻舌身意觸生愛應說一愛如九結中三界愛立一愛結應說三愛

夏九

六

如七使中欲界愛說欲愛使色無色界愛說有愛使應說三愛如經說比丘當知愛河有三謂欲愛色無色愛應說四愛如經說愛從四事生若比丘比丘尼因衣服生愛生便生成立便成立善便善因食生愛因卧具生愛

因有生愛若比丘比丘尼生如是愛廣說如上應說五愛謂因苦斷愛乃至修道斷愛應說九愛如上上乃至下下愛應說十八愛如說十八愛行應說三十六愛如說三十六愛行應說百八愛如說百八愛行若以在身若以剎那則有無量無邊愛問曰以何等故世尊廣一愛說六愛略無量愛說六愛身答曰以所依故若一若無量愛盡依此六依六界六道六識身相應而生問曰恚無明亦依此六依乃至與六識相應而生何故唯說六愛

身不說六恚身六無明身答曰應說而不說者當知此說有餘復次若說愛身當知亦說恚身無明身復次以愛在三界通五識身能自成立恚雖通五識身自成立不在三界無明雖在三界不通五識身能自成立復次愛界別地別種別夏九廣說如解愛處問曰何故名身答曰以多故說身不以剎那頃眼觸生愛名身乃至多剎那眼觸生愛名身不以一象名為象軍乃以多象故名為象軍車馬步軍亦復如是乃至意觸生多愛名為愛身七使

欲愛使恚使有愛使慢使無明使見使疑使
問曰七使體性是何答曰有九十八種欲愛
使欲界五種愛通六識身恚使有五種通六
識身有愛使色無色界愛有十種慢使三界
有十五種在意地無明使三界有十五種見
使欲界有十二色界有十二無色界有十二
合三十六種疑使三界四種所斷有十二種
此九十八是七使體乃至廣說已說體性所
以今當說何故名使使是何義答曰微義是
使義堅著義是使義相逐義是使義微義是

使義者微名細如七微塵成一細塵堅著義
是使義者乃至一剎那頃使一微塵亦生於
著相逐義是使義者如空行水行衆生逐影
法空行者是鳥水行者是水中蟲鳥以翅力
欲渡大海海水中蟲取其相已而作是念無
有飛鳥能過大海除金翅鳥王即逐其影彼
鳥疲極墮水蟲便吞之如是諸使得一切時
常住身中若不正思惟則生依果報果復次
微者是體著者是所作相逐者是得復次微
者是過去使著是現在使相逐者是未來使

復次微義著義是相應使義相逐義是心不
相應使義問曰無有不相應使答曰此中說
使得是使外國法師說四種義微義是使義
著義是使義遍義是使義相逐義是使義微
義是使義者此使自性微細所行亦微細著
義是使義者彼使於此身堅著猶如小兒堅
著於乳遍義是使義者彼使遍在身中如油
在麻中膩在揣中相逐義是使義者如空行
水行蟲逐影法復次微義是使義者是使自
體著義是使義者是所行遍義是使義者是

相應相逐義是使義者是諸得應以三事知
使一以自體二以果三以人以自體者欲愛
使如食興渠惠使如食苦參子有愛使如乳
母染汙衣慢使如憍人無明使如盲人見使
如失道疑使如臨歧路人果者修行廣布欲
愛使生雀鴛鴦鴿中修行廣布惠使生毒蛇
中修行廣布有愛使生色無色界中修行廣
布慢使生卑賤中修行廣布無明使生盲闇
中修行廣布見使生外道中修行廣布疑使
生於邊地以人者欲愛使以難陀等知惠使

以氣噓指髮等知有愛使以阿私陀阿羅吒
優陀迦等知慢使以摩那答陀等知無明使
以優樓頻螺迦葉等知疑使以摩勒迦子等
知

問曰何故娑也九不立使耶答曰無使相故不

立使復次嫉慳是麤煩惱微細是使嫉慳性
重使性輕嫉慳性遲使性捷疾復次嫉性習
氣不牢固使性習氣牢固習氣牢固者立使
不牢固者不立如燒草燒裸皮處火滅其地
即冷嫉慳習氣亦復如是如燒佉陀羅木火

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

雖久滅其地猶熱使性習氣當知亦如是九
結愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉
結慳結問曰九結體性是何答曰有百種愛
結三界有十五種恚結有五種慢結三界有
十五種無明結三界有十五種見結有十八
種身見三界有三種邊見亦爾邪見三界有
十二種取結有十八種見取三界有十二種
戒取三界有六種疑結三界有十二種嫉慳
欲界修道所斷有二種已說體性所以今當
說何故名結結有何義答曰繫義是結義合

第一一册

苦義是結義雜毒義是結義餘如三結處說
已總說九結所以一一說所以今當說云何
愛結答曰三界愛立愛結欲界愛立欲愛使
色無色界愛立有愛使結說有三愛欲愛色
愛無色愛此三種有何差別答曰受佛化者
有三種利根中根鈍根為利根者說愛結中
根者說欲愛使有愛使鈍根者說三愛如利
根中根鈍根久行已行初行樂略樂廣樂略
廣說亦如是復次同苦繫義故欲界愛亦同
苦繫色無色界愛亦同苦繫故云何惠結害

衆生者是也問曰如於非衆生法中亦起於
害何故但說害衆生耶答曰於衆生數法中
起惠多非衆生數起惠少復次於衆生數起
惠罪重於非衆生數起惠罪輕復次因衆生
數惠亦惠非衆生數云何慢結答曰七種慢
是慢使一慢二大慢三慢大慢四我慢五增
上慢六不如慢七邪慢廣說如雜捷度云何
無明結答曰三界無知如是說者好若作是
說緣三界無知者則不攝無漏緣使云何見
結答曰三見是也謂身見邊見邪見云何取

結答曰二取是也謂見取戒取廣說如波伽
 羅那經問曰何故五見三見立見結二見立
 取結耶答曰同苦繫義故身見名女聲是苦
 繫義非樂如身見邊見邪見亦如是見取戒
 取名男聲是苦繫義非樂天竺聲論法有男
 聲女聲非男非女
 復次此二結體等攝使亦等體等者見結
 體有十八取結體亦十八攝亦如是復次若
 見行邪行非取是見結若見行邪行取非見
 是取結云何疑結於諦猶豫何以作此論耶
 答曰欲令疑意得決定故若遠見高物疑為

是人耶為是机耶若知是人疑為是男耶為
 是女耶見二道疑為是所趣道為非所趣道
 耶見二衣二鉢疑為是我衣鉢耶為非我衣
 鉢耶人謂如此是實疑結欲令此義決定是
 欲界不隱沒無記邪智若疑為有苦集滅道
 為無苦集滅道耶此是實疑是名疑結云何
 嫉結答曰見他善好心不忍云何慳結答曰
 心堅著問曰何故作此論耶答曰欲令疑者
 得決定故世人於嫉作慳想於慳作嫉想若
 人見他好物心生嫉者世人言此人慳此非

是慳乃是嫉若人見他牢藏已妻世人言是
慳而實非慳乃是嫉爲斷如是嫉是慳想慳
是嫉想亦顯嫉慳差別之相而作此論云何
嫉結見他善好心不忍爲斷如是嫉是慳意
此結是不忍相非慳著相若見他有好物便
生嫉心此於我爲好云何慳結答曰心慳著
作如是說已斷慳作嫉想此結是慳著相非
不忍相善守護已妻不令出故問曰何故於
十纏中立慳嫉爲結非餘纏耶答曰無結相
者不立有結相者便立復次以現其終故於

十纏中嫉慳是終復次此二能自成立無有
二相能自成立者以自力用故成立無二相
者一向不善故忿纏覆纏雖能自成立無有
二相然外國法師說此二是使不說是纏故
不應問睡掉不能自成立以因他力故立非
不二相以不善無記故眠悔雖能自成立亦
非不二相以眠有善不善無記悔善不善故
無慙無愧雖非二相而不自成立因他力故
嫉慳非二相亦自成立故復次此二結是下
賤可呵責法復次此是惡人下人所行故若

世人供養他何故生嫉雖復積聚日千財寶不能持五錢至於後世若當施於他者有何過復次世間以此二結故曾多受毀辱世人輕毀二法謂無威勢貧窮者以修行廣布嫉結令無威勢修行廣布慳結令人貧窮若人貧窮無有威勢父母兄弟親屬僮僕乃至已妻而輕賤之復次此二結於欲界衆生能爲二事一如獄卒二如守門人如人閉在牢獄以二人守不令出行譬如清淨莊嚴園林以二人守門不令人入惡道當知如牢獄嫉慳

當知如獄卒衆生所以不能出惡道獄者以嫉慳所守故人天如清淨莊嚴園林嫉慳如二守門者衆生所以不得人天中樂以嫉慳故以是事故嫉慳立結如經說釋提桓因往至佛所而作是問世尊人天多行何結阿修羅捷闍婆乃至廣說佛告憍尸迦人天多行嫉結慳結阿脩羅龍迦樓羅捷闍婆緊那羅摩睺羅伽如是等衆生亦多行嫉結慳結問曰衆生或有九結或有六結或有三結或有無結九結者具縛凡夫有六結者是離欲界

欲凡夫未離欲愛聖人有三結者離欲聖人無結者是阿羅漢無有衆生成就二結一結者何故世尊說人天阿脩羅等多成就二結答曰以嫉慳是富貴人所行帝釋於二天中尊復次以此二結故天阿脩羅數數共鬪諸天有好食阿脩羅有好女諸天慳惜於食不欲令餘去於女生嫉言於我好阿脩羅於女慳惜不欲令出於食生嫉言於我好諸天爲女故下詣阿脩羅城阿脩羅爲食故上詣天城以是事故天阿脩羅數數共鬪爾時

頁九

十三

帝釋從戰陣出心懷恐懼戰慄未久之間往詣佛所而白佛言天人阿脩羅等以何結故數數共戰世尊以方便力而作是說帝釋當知以嫉慳二結爲汝作患生恐怖厄難猶如重擔以是事故人天阿脩羅等以此二結數數共鬪

九十八使問曰何故作此論答曰欲斷著文沙門意故有著文沙門所說而受持之復作是言佛說七使誰聰明過佛者說九十八使耶欲斷如是說者意故亦欲說九十八使體

相性分以是事故而作此論佛經說七使以界以種以行有九十八使七使中欲愛使於九十八使中以種故有五恚使亦爾七使中有愛使於九十八使中以界故有二以種故有五以界以種故有十五七使中慢使於九十八使中以界故有三以種故有五以界以種使有十五無明使亦爾七使中見使於九十八使中以界故有三以行故有五以種故有十二以界以種以行故有三十六七使中疑使於九十八使中以界故有三以種故有

四以界以種故有十二

此三結幾不善幾無記乃至九十八使幾不善幾無記問曰何故作此論答曰或有說一切煩惱盡是不善以無巧便所持故如譬喻者作如是說為斷如是意亦明煩惱是不善無記故若無巧便復九所持是不善者諸煩惱應言無巧便不應言是不善所以者何無巧便是無知持是相應不可以自體還應自體復次或有說欲界諸煩惱盡是不善色無色界諸煩惱盡是無記為斷如是說者意亦明身

見邊見是無記法故而作此論復有說者所以作論為何義故而作論答曰欲令此義成立故作此論是故先作是問以何義故彼尊者作論先立章答曰欲現門故令欲現門故作此論此三結幾不善幾無記答曰一是無記謂身見問曰何故身見是無記耶答曰若法は無慙無愧與無慙無愧相應從無慙無愧生與無慙無愧作依果者是不善身見不與無慙無愧相應不從無慙無愧生不與無慙無愧作依果故是無記復次此結不一向

壞期心云何不一向壞期心答曰即如上義復次此結不與施戒修相違故是無記若人計我修行布施欲令我樂持戒欲令我生天習修欲令我得解脫復次此結於自體愚不通切他若人計我眼見色時不作是念眼能見色色是可見而作是念我能見色我所是可見乃至意知法不作是念意能知法法是可知而作是念我能知法我所是可知不逼切他者如是等顛倒見不逼切他復次以身見不生報故是無記尊者須蜜說曰何故

夏九

十五

此見是無記耶答曰此見不能起癡身口業
問曰若然者不善煩惱亦有不能起癡身口
業者答曰貪恚愚癡增盛時能起復次此見
不能令人墮惡道問曰若然者不善煩惱亦
有不能令人墮惡道者答曰貪恚愚癡增盛
時能令人墮惡道此見增盛時不能令人墮
惡道復次此見不能生不愛果問曰此見能
生後有即是生不愛果所以者何如佛說比
丘若起後有乃至一刹那者我不稱美所以
者何起於有者是苦法故尊者佛陀提婆說

曰此見所取是顛倒亦生顛倒應是不善若
當身見非不善者誰是不善世尊亦說乃至
小愚亦是不善二當分別問曰何故言分別
答曰此義應分別是不善分是無記分復次
此義當破故言分別毗婆闍婆提作是說此
義應解說分明故言分別戒取疑若在欲界
是不善若在色無色界是無記問曰何故色
無色界煩惱是無記耶答曰若法是無慙無
愧與無慙無愧相應從無慙無愧生與無慙
無愧作依果者是不善色無色界煩惱與上

相違故是無記復次此煩惱不壞期心云何不壞期心以上義故復次色無色界煩惱不能生報以不生報故是無記所以不能生於報者以為四支五支定所制伏故猶如毒蛇為呪術制伏則不能螫人彼亦如是復次非報器故色無色界煩惱是無記十六若嘗色無色界能生報者為生何報應生受苦受是欲界法不可以色無色界煩惱於欲界中受報復次色無色界非一向能空顛倒有少相似法如色無色界邪見謗言無苦有少樂分見

取見色無色界陰是第一彼有少分第一戒取見色無色界有少分淨亦有能淨欲界道無色界有能淨色界道尊者須蜜說曰何故色無色界諸煩惱是無記答曰不能起麤身口業故問曰不善煩惱亦有不能起麤身口業者答曰貪恚癡增盛時能起麤身口業彼諸煩惱增盛時不能起麤身口業復次彼諸煩惱不能令人墮惡道中

阿毘曇毗婆沙論卷第三十九

音釋

夏九

髓五結切 鱣張連切 銜胡讒切 捷皆曰 岐凡口
出也 傍也 稞皮 也稞古火切 捷淨 閨米 婆也
言切 閨音捷 戰慄 慄戰之 捷慄 閨婆 也此
云香陰捷巨 戰慄 慄戰之 捷慄 閨婆 也此
言切 閨音捷 戰慄 慄戰之 捷慄 閨婆 也此

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一册