

『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

永樂北藏第一一二冊目錄

○阿毗曇毗婆沙論 續前 (本冊卷第四十至卷第八十二 夏十—京十)……………

阿毘曇毘婆沙論卷第四十

夏十

迦旃延子造

北京沙門浮陀跋摩共道泰譯

便捷度不善品第一之六

問曰不善煩惱亦有不能令人墮惡道者答

夏十

曰貪恚癡增盛時能令人墮惡道彼諸煩惱增盛時不能令人墮惡道復次彼諸煩惱不能生不愛果問曰若生少後有是不愛果廣說如上尊者佛陀提婆說曰若當色無色界煩惱非不善者誰是不善世尊亦說煩惱生

業應是不善三不善根即是不善所以者何此不善根是不善煩惱為不善法作因作根作出處作本作有作緣作集作生故三漏一無記二當分別一無記者是有漏所以是無記應如上說二當分別者謂欲漏無明漏欲漏或不善或無記云何不善欲漏是無慙無愧亦與無慙無愧相應者是不善無慙無愧即是自體與無慙無愧相應者取三十四種一向不善者三種少分謂睡眠掉舉無慙無愧相應者是不善云何無記欲漏不與無

慙無愧相應是則說身見邊見亦說三種少
分謂睡眠掉舉身見邊見相應者是名無記
問曰無慙不與無慙相應無愧不與無愧相
應可是無記欲漏所攝耶答曰此又應如是
說云何無記無慙無愧所不攝不相應欲漏
無慙無愧不攝則除無慙無愧不相應則除
無慙無愧相應而不說者有何意耶答曰無
慙雖不與無慙相應而與無愧相應無愧雖
不與無愧相應而與無慙相應所以者何不
相離故是故非無記欲界漏所攝無明漏或

不善或無記云何不善無明漏與無慙無愧
相應者如是則說欲界四種所斷無明謂集
滅道修道所斷及苦諦所斷少分謂三見疑
愛恚慢相應無明及不共無明云何無記無
明漏不與無慙無愧相應者如是則說欲界
身見邊見相應無明五色無色界五種所斷無
明問曰何故十纏中惟說與無慙無愧相應
不說餘耶答曰彼作經者有如是欲如是意
隨其欲意而造此論亦不違法相復次此二
纏一向不善與一切不善煩惱相應忿纏覆

纏嫉纏慳纏雖一向不善而不與一切不善
煩惱相應睡纏掉纏雖與一切不善煩惱相
應而不一向不善所以者何以不善無記故
眠纏悔纏非一向不善所以者何眠有善不
善無記悔有善不善無記故無慙無愧一向
不善與一切不善煩惱相應故隨有爾許無
慙無愧相應有爾許不善煩惱有爾許不善
煩惱有爾許無慙無愧相應隨有爾許函有
爾許蓋彼亦如是四流一無記謂有流所以
者何以是色無色界法故如說色無色界煩

惱是無記此亦如是三當分別謂欲流見流
無明流欲流或不善或無記云何不善無慙
無愧及相應欲流無慙無愧則說無慙無愧
體相應欲流則說二十四種一向不善者及
三種少分謂睡眠掉與無慙無愧相應者云
何無記謂不與無慙無愧相應欲流如是則
說睡眠掉少分與欲界身見邊見相應者見
流或不善或無記云何不善欲界繫三見謂
邪見見取戒取云何無記欲界繫二見謂身
見邊見色無色界繫五見無明流或不善或

無記云何不善謂與無慙無愧相應無明流云何無記謂不與無慙無愧相應無明流如流柅亦如是四取一無記謂我語取所以者何以是色無色界法故如說色無色界煩惱是無記此亦如是三當分別謂欲取見取戒取欲取或不善或無記云何不善無慙無愧及相應欲取無慙無愧則說自體及相應欲取則說二十八種一向不善者及四種少分謂睡眠掉無明與無慙無愧相應者云何無記不與無慙無愧相應欲取是則說四種少

分謂睡眠掉無明與欲界繫身見邊見相應者見取或不善或無記云何不善欲界繫二見謂邪見見取云何無記欲界繫二見謂身見邊見色無色界四見戒取欲界是不善色無色界是無記四縛二縛是不善謂貪身縛恚身縛二當分別謂見取身縛戒取身縛欲界繫者是不善色無色界繫者是无記五蓋惟不善五結三不善謂恚結慳結嫉結二當分別謂愛結慢結欲界繫是不善色無色界繫是无記五下分結二不善謂欲愛恚結一

無記謂身見二當分別謂戒取疑欲界繫是
不善色無色界繫是無記上分結惟無記五
見二無記謂身見邊見三當分別謂邪見見
取戒取欲界繫是不善色無色界繫是無記
六愛身二不善謂鼻觸生愛身舌觸生愛身
四當分別謂眼觸生愛身耳觸生愛身身觸
生愛身欲界繫是不善梵世繫是無記意觸
生愛身欲界繫是不善色無色界繫是無記
七使二是不善謂欲愛使恚使一是無記謂
有愛使四當分別謂慢使無明使見使疑使

慢使疑使欲界繫是不善色無色界繫是無
記無明使或不善或無記云何不善與無慙
無愧相應無明使云何無記不與無慙無愧
相應無明使見使或不善或無記云何不善
欲界繫三見云何無記欲界繫二見色無色
界繫五見九結三不善謂恚結慳結嫉結六
當分別謂愛結慢結取結疑結欲界繫是不
善色無色界繫是無記無明結或不善或無
記云何不善與無慙無愧相應無明云何無
記不與無慙無愧相應無明見結或不善或

無記云何不善欲界繫邪見云何無記欲界繫身見邊見色無色界繫三見九十八使三十三不善六十四無記一當分別欲界繫見苦所斷無明使或不善或無記云何不善與無慙無愧相應者云何無記不與無慙無愧相應者此門夏十毗婆沙優波提舍是應廣分別問曰何故名善何故名不善何故名無記耶答曰若為巧便所持生愛果安隱故名善巧便所持者是道諦生愛果者是苦集諦少分安隱者是滅諦若不為巧便所持生不愛果

不安隱者是不善此說苦集諦少分此相違是無記復次生愛果生樂受果是善生不愛果生苦受果是不善與此相違是無記復次生可愛有種子是善生不可愛有種子是不善與此相違是無記復次生可愛趣中是善生不可愛趣中是不善與此相違是無記復次於寂靜分中體性輕舉者是善於增盛分中體性重沒者是不善與此相違是無記尊者婆多說曰以四事故名善一體二親近三能起四實義體者是自體或有說慙愧是自

體或有說三善根是自體親近者謂心心數法能起者能起身口業及心不相應行實義者是涅槃以安隱故說善是以毗婆闍婆提作如是說自體善者是智親近善者是識能起善者能起身口業實義善者是涅槃以四事故名不善一體二親近三能起四實義體者定自體或有說無慙無愧是自體或有說三不善根是自體親近者是心心數法能起者能起身口業及心不相應行實義者是生死不安隱故說不善是以毗婆闍婆提作如

是說自體者是愚癡親近者是識能起者能起身口業實義者是生死尊者波奢說曰若法是正觀與正觀相應從正觀生依果解脫果是名善若法非正觀乃至不從正觀生依果是名不善與此相違是名無記如正觀不正觀慙愧無慙愧見十善根不善根信等五根五蓋說亦如是集法經說何故名善答曰有愛果妙果適意果可意果故名善報果說亦如是何故名不善答曰有不愛果不妙果不適意果不可意果故名不善報果說亦如是與

此相違是無記問曰世尊定記苦定記集定
 記滅定記道廣說十二入施設解說顯現何
 以言無記耶答曰不以不解說故言無記但
 世尊善法記善不善法記不善此法非善法
 所記非不善法所記故言無記復次世尊說
 善法有愛果不善法有不愛果此法不生愛
 不愛果故言無記復次善以二事故名善一
 以自體二以有報不善亦爾無記雖有自體
 不生於報故說無記世尊或有不解說名無

記天生音無
記是無答

如經說沙門瞿曇世界常耶佛言此不應答
 問曰何故佛不答此問耶答曰外道計人是
 常彼諸外道往詣佛所作如是問沙門瞿曇
 人為是常為非常耶佛作是念無人我答言
 無彼諸外道當作是說我不問有無若當說
 常無常者見十無法云何說有常無常如問人石
 女兒為恭敬孝順不彼作是念石女無兒我
 若答言無彼當作是說我不問有無若當說
 恭敬孝順彼當作是說石女無兒云何當說
 恭敬孝順彼亦如是此論非有非實以非有

非實故世尊不答四種答如雜捷度智品廣說此三結幾有報幾無報乃至九十八使幾有報幾無報問曰何故作此論答曰如譬喻者說除思無報因除受無報果爲斷如是說者意亦現五陰是報果復次何故作此論答曰或有說已受報因則無體如迦葉維部彼作是說因義乃至報未熟若報熟彼無因義猶如種子芽未生時有種子義若芽生無種子義彼亦如是爲斷如是意亦明報雖熟因故有體復有說者何故作此論答曰爲外道

故外道說善惡業無有果報爲斷如是意亦明善惡業有果報是故爲止他義欲顯已義亦說法相相應義故而作此論假使莫爲止他義莫爲顯已義但欲說法相相應義故而作此論如初門文所說此門文亦應如是說三結若不善者有報無記者無報乃至九十八使亦爾此門是廣說優波提舍毗婆沙問曰爲以自法報俱言有報爲以他法報俱言有報耶若以自法報俱言有報者云何因果不並耶亦違偈說如說

作惡不即熟 如薩遮投乳 不即燒愚小
猶如灰底火

有草名薩遮若摩爲散投之乳中即便成酪
因果不爾云何爾耶答曰如灰底火初蹈不
熱久住乃熱如是不善業因時生喜樂變成
果時生諸惡趣第十陰界入若以他法報俱言有
報者無漏聖道亦與他法報俱應言有報答
曰應作是說與自法報俱故言有報問曰若
然者云何因果不並耶亦違偈說答曰俱有
二種一者有俱二者並俱有俱者有因有果

有緣有報是也有因有果者如百億劫前造
因雖滅爲後生法作因此法於因雖遠而名
有因彼法於果雖遠而名有果有緣者如日
月去此四千由旬眼若緣者便生眼識境界
雖遠而生眼識名之有緣有報者百億劫前
所造業雖滅於今身生報彼業於此報雖遠
而言有報並俱者如有覺有觀有喜有用有
覺者覺相應法有觀者觀相應法有喜者喜
根相應法有用者作觀相應法此中以有俱
而作論不以並俱復次俱有二種一有俱二

不相離俱有俱者如說有因乃至有報不相離俱者如說有覺乃至有用此中以有俱而作論不說不相離俱復次有三種俱有近俱有遠俱有近遠俱近俱者如說有覺乃至有用遠俱者如說有因乃至有報近遠俱者如說有漏有使有緣有體有漏者有漏法或與漏相應或與漏作所緣相應作緣俱是有漏如有漏有使亦爾有緣者緣有近有遠近緣遠緣俱是有緣如有緣有體亦爾此中以遠俱而作論不以近俱不以近遠俱問曰何故

名報答曰生不相似法故名報報有二種有相似有不相似相似者如依善法生善法依不善法生不善法依無記法生無記法不相似者如善不善法生無記報餘報義如雜捷度智品廣說

此三結幾見道斷幾修道斷乃至九十八使幾見道斷幾修道斷問曰何故作此論答曰或有說凡夫不能離欲聖人不能以世俗道斷結如譬喻者尊者佛陀提婆作如是說若凡夫人不能斷結而能制纏如是說者名不

覆說問曰彼何故作是說耶答曰依佛經故
佛經說比丘當知若以聖慧知見法者是名
為斷凡夫人無有聖慧無聖慧故不名為斷
問曰若然者此經云何通如說比丘當知鬱
頭藍弗斷欲愛色愛斷空處愛乃至無所有
處愛生非想非非想處亦說外道仙人能離
欲愛彼作是答此經不斷說斷不離欲說離
欲餘經亦說不斷是斷不離欲是離欲不斷
是斷者如偈說

人計諸物是我有 死時皆斷不持去

如是智者不應計 於諸物中我有想
不離欲說離欲者如說如村落中童男童女
造作土舍若於此土舍未離欲時心生渴愛
修治擁護計是我有若離欲時毀壞捨去如
此經不斷說斷彼經亦爾然凡夫人不能斷
結言凡夫人離欲^{夏十}界欲者以世俗道制伏下
界煩惱上緣初禪如閻樓蟲行法離欲界欲
乃至離無所有處欲非想非非想處更無上
地而可上緣得離非想非非想處欲如人上
樹從枝至枝若至樹端更無有枝而便還下

如是凡夫人緣上地法能制伏下地煩惱而不能斷猶如狼狗從麻葦中過雖能摧卧而不能斷彼亦如是為斷如是說者意亦明凡夫人能離欲世俗道能斷結故而作此論復次所以作論者或有說聖人不以世俗道斷結所以者何彼聖人何為捨無漏道而用世俗道為斷如是說者意亦明聖人以世俗道能斷結故而作此論復次所以作論者為止說頓斷沙門意故有沙門說頓斷法如金剛喻定斷一切結無結不斷不破不入不得其

邊故喻如金剛無物不斷不破不入不得其邊謂若鐵牙貝珂玉石摩尼等彼亦如是彼說有四沙門果金剛喻定斷一切結問曰若然者何用三沙門果為彼作是答三沙門果已制伏煩惱後金剛喻定現在前時斷一切結猶如農夫左手執草右手一時以鎌斷之彼亦如是為斷如是說者意亦明煩惱有二種有二種對治一見道斷二修道斷見道斷者以見道為對治修道斷者以修道為對治復次何故作論者答曰或有說一時見諦非

次第見爲止如是說者意亦明見諦有次第故若當一時見諦非次第者則違佛經如經說給孤獨居士往詣佛所作如是問世尊爲一時見諦爲次第見耶佛答言居士次第見諦如登梯法復次所以作論者欲明煩惱有二種有二種對治一見道斷種二修道斷種見道爲見道斷種作對治修道爲修道斷種作對治是故欲止他義欲顯己義亦說法相應義故而作此論假使莫止他義莫顯己義但欲說法相相應義故而作此論此三結

幾見道斷幾修道斷見道在前有二種身見在前有二種或見道斷或見道修道斷問曰在前是何義答曰立分義先答義是在前義立分義者先立見道所斷分後立不定先答義者先答見道所斷後答不定云何見道斷若身見是非想非非想處繫若堅信堅法以苦忍斷身見在欲界乃至非想非非想處可得以此世俗道斷欲界身見乃至無所有處於非想非非想處世俗道便住更無勢用而還起見道現在前斷非想非非想處身見若說

身見則定體若說非想非非想處繫則定地
若說堅信堅法則定人若說苦忍則定對治
若說斷則定已作事此則說身見是不共對
治決定對治聖人能斷凡夫不能用無漏道
不用世俗道惟用見道不用修道以忍不用
智夏十此中則說如是身見餘身見若凡夫斷以
修道斷世尊弟子以見道斷何者是餘身見
欲界乃至無所有處若凡夫人以修道斷聖
人以見道斷凡夫人以世俗道斷聖人以無
漏道斷凡夫人以智斷聖人以忍斷凡夫人

九種身見作九時斷聖人九種身見作一時
斷凡夫人斷有止息聖人斷無止息凡夫人
斷不見諦聖人斷見諦是故作如是答餘身
見若凡夫人以修道斷世尊弟子以見道斷
戒取疑見道在前有二種或見道斷或見道
修道斷在前義如上說云何見道斷若戒取
疑在非想非非想處繫若堅信堅法以諸忍
斷戒取疑從欲界乃至非想非非想處可得
世俗道現在前斷欲界戒取疑乃至無所有
處世俗道於非想非非想處更佳更無勢用

而還起見道現在前斷非想非非想處戒取
疑若說戒取疑則定體若說非想非非想處
繫則定地若說堅信堅法則定人若說諸忍
則定對治若說斷則定已作事此則說戒取
疑是不共對治決定對治聖人能斷凡夫人
不能用無漏道不用世俗道惟以見道不用
修道以忍不用智十一此中則說如是戒取疑餘
戒取疑凡夫人斷以修道斷世尊弟子以見
道斷餘如上說貪恚癡及欲漏修道在前有
二種或修道斷或見道修道斷在前是何義

答曰立分義先答義是在前義立分義者先
立修道所斷分後立不定先答義者先答修
道所斷後答不定云何修道斷答曰貪恚癡
及欲漏學見迹以修道斷貪恚癡及欲漏有
五種見苦斷種乃至修道斷種見道現在前
斷苦諦所斷乃至道諦所斷貪恚癡及欲漏
於修道所斷便任更無勢用而還起修道現
在前斷修道所斷貪恚癡及欲漏若說貪恚
癡及欲漏則定體若說學見迹則定人若說
修道則定對治若說斷則定已作事此貪恚

癡及欲界漏是不共對治決定對治是聖人所斷非凡夫人是修道斷非見道斷智斷非忍斷此中則說如是貪恚癡及欲漏餘者若凡夫人斷修道斷世尊弟子見道斷餘何者是耶答曰餘者有四種謂見苦所斷乃至見道所斷若凡夫人斷修道斷世尊弟子見道斷餘廣說如上以是事故而作是說若凡夫人斷是修道斷世尊弟子見道斷問曰若說學見迹以修道斷貪恚癡及欲漏則說聖人身中修道所斷者餘若說凡夫人斷以修道

斷若聖人斷以見道斷是則說凡夫聖人身中見苦集滅道所斷貪恚癡及欲漏此中何餘未稱說者答曰凡夫人身中修道所斷貪恚癡及欲漏問曰此何以不說耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次已說在先所說中所以者何以種故立煩惱種不以在夏十身中立煩惱種齊五種無第六種聖人以見道斷見道所斷種以修道斷修道所斷種凡夫人若見道所斷若修道所斷盡合集以修道斷所以者何凡夫人於五種所斷煩惱必

以修道斷此義決定以是事故當知已說在前所說中有漏無明漏見道在前有三種或見道斷或修道斷或見道修道斷何者是在前義答曰立分義先答義是在前義先立見道斷種次立修道斷種後立不定先答者先答見道所斷種次答修道所斷種後答不定云何見道斷若有漏無明漏在非想非非想處繫若堅信堅法以諸忍斷有漏從初禪乃至非想非非想處可得無明漏從欲界乃至非想非非想處可得世俗道現在前斷無明

漏從欲界乃至無所有處斷有漏從初禪乃至無所有處於非想非非想處便住更無勢用而還起見道現在前斷非想非非想處見道所斷有漏無明漏見道於修道所斷便住更無勢用而還起修道現在前斷修道所斷有漏無明漏若說有漏無明漏則定體若說非想非非想處繫則定地若說堅信堅法則定人若說諸忍則定對治若說斷則定已作事有漏無明漏是不共對治決定對治聖人所斷非凡夫人以無漏道斷非世俗道以見

道斷非修道以忍斷非智此中則說如是有漏無明漏云何修道斷答曰有漏無明漏學見迹以修道斷有漏無明漏有五種謂見苦斷乃至修道斷見道斷苦諦所斷乃至道諦所斷有漏無明漏見道於修道所斷便住更無勢用而還起修道現在前斷修道所斷有漏無明漏若說有漏無明漏則定體若說學見迹則定人若說修道則定對治若說斷則定已作事有漏無明漏是不共對治決定對治是聖人斷非凡夫人是修道斷非見道是

無漏道斷非世俗道是智斷非忍斷此中則說如是有漏無明漏餘者若凡夫斷以修道斷世尊弟子以見道斷問曰何者是餘耶答曰無明漏欲界有四種有漏無明漏從初禪乃至無所有處有四種此若凡夫斷以修道斷若聖人斷以見道斷餘廣說如上在前有三種一不共二畢竟三最初不共在前者如三結畢竟在前者如貪恚癡及欲漏最初在前者如有漏無明漏若煩惱是三界見道所斷應作見道在前二種句如三結是也若是

欲界五種所斷應作修道在前二種句如貪
 恚癡及欲漏是也若是三界五種所斷應作
 見道在前三種句如有漏無明漏是也此說
 是略毘婆沙五蓋中悔是修道斷疑若凡夫
 斷以修道斷世尊弟子斷以見道斷五上分
 結是修道斷五愛身是修道斷嫉結慳結是
 修道斷九十八使二十八是見道斷十是修
 道斷餘若凡夫斷是修道斷世尊弟子斷是
 見道斷

阿毘曇毘婆沙論卷第四十

音釋

蹈徒到切 鬱頭藍弗 梵語也此云喜喜
 于鬼切梯土雞切 六葭也 梯木階也

阿毗曇毗婆沙論卷第四十一

東一

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七

問曰如波伽羅那說九十八使八十八是見

東一

道斷十是修道斷此中何故說二十八是見道斷十是修道斷耶答曰此文是了義彼文是未了義此文無餘意彼文有餘意此文無所以彼文有所以此文是實義諦彼文是俗諦復次波伽羅那說順次法說具縛人非超

越人此中不說順次法不說具縛人不說超越人復次此中說凡夫聖人離欲聖道所作世俗道所作彼中說聖人離欲不說凡夫說聖道所作不說世俗道復次彼中說離欲界欲乃至離無所有處欲得正決定者先以世俗道斷欲界煩惱乃至無所有處彼見道斷煩惱解脫得差別作證所以者何彼解脫得以見道故而有差別以是事故彼作是說八十八是見道斷十是修道斷是故尊者瞿沙作如是說二十八使是見道斷十是修道斷

何故波伽羅那作如是說八十八是見道斷
十是修道斷彼作是答二十八決定是見道
斷十是修道斷六十不定不定者於見道中
而有差別波伽羅那說次第故說八十八是
見道斷十是修道斷此門是廣分別毗婆沙
問曰何故名見道斷何故名修道斷耶如見
不離修修不離見見道中如實修亦可得修
道中如實見亦可得見名爲慧修名不放棄
如實是何義耶答曰數數義徧重義是如實
義見道中慧多不放棄少修道中不放棄多

慧少復次等量義是如實義如見道中慧亦
有爾許不放棄如修道中不放棄亦有爾許
慧是故等量義是如實義尊者和須蜜說曰
見四真諦斷諸煩惱云何分別此是見道斷
此是修道斷耶答曰以見斷以見制伏以見
吐諸煩惱故言見道斷復有說者見道所斷
煩惱亦應言修道所斷所以者何見道中如
實修可得故如我義以見斷以見制伏以見
吐諸煩惱名見道斷何故名修道斷答曰隨
所得道修行廣布斷諸生分斷其量斷其種

漸使薄令究竟斷故名修道斷復有作是說者修道所斷煩惱亦可言見道斷所以者何修道中亦有如實見故如我義隨所得道修行廣布斷諸生分斷其量斷其種漸使薄令究竟斷故名修道斷此是何義耶答曰見道是猛利道若緣彼時九種煩惱一時斷修道是不猛利道數數修習九種煩惱九時而斷譬如利鈍之刀以用割物利者一下便斷鈍者數數乃斷彼亦如是復次若以見偏多道斷者名見道斷若以修偏多道斷者名修道

斷復次若以二相道斷者名見道斷二相者謂見相慧相若以三相道斷者名修道斷三相者謂見相慧相智相復次若以四相道斷者名見道斷四相者謂眼明覺慧若以五相道斷者名修道斷五相者謂眼明覺慧智復次若以忍斷者是見道斷以智斷者是修道斷復次九種結一時斷者是見道斷九種結九時斷者是修道斷復次以未知欲知根斷者是見道斷以知根斷者是修道斷復次斷時如石裂者是見道斷斷時如藕絲絕者是

修道斷復次與發意相違者是見道斷與方便相違者是修道斷復次未曾見諦而見諦斷者是見道斷已曾見諦而重觀斷者是修道斷復次以一因道斷者是見道斷以二因道斷者是修道斷復次如力士著鎧斷者是見道斷如無足人行斷者是修道斷復次若斷時即彼智所知行修道者是見道斷若斷時是餘智餘所知餘行修是諸道斷者是修道斷復次若是向人不成就果斷者是見道斷若是向成就果斷者是修道斷復次若堅

信堅法斷者是見道斷若信解脫見到身證斷者是修道斷復次若初出道斷者是見道斷若數數出道斷者是修道斷復次若斷是四沙門果攝者是見道斷若斷或三或二或一沙門果攝者是修道斷復次若緣無所有生者是見道斷若緣有所有生者是修道斷復次若斷已不退者是見道斷若斷已或退不退者是修道斷復次斷已更不縛不繫是見道斷斷已或縛或繫是修道斷復次若斷時忍是無礙道智是解脫道者是見道斷若

斷時智是無礙道智是解脫道者是修道斷
復次若斷時智作方便道忍作無礙道智所
解脫道者是見道斷若斷時智作方便無礙
解脫道者是修道斷復次若先得非數滅者
是見道斷或先得非數滅後得數滅或先得
數滅後得非數滅東一或一時得數滅非數滅者
是修道斷復次若斷時緣一諦道修者是見
道斷若斷時緣四諦道修者是修道斷復次
若斷時四行道修者是見道斷若斷時十六
行道修者是修道斷復次若斷時相似道修

者是見道斷若斷時相似道不相似道修者
是修道斷復次若斷時若一三昧修者是見
道斷若斷時若三三昧修者是修道斷復次
若斷時不起者是見道斷若斷時或起或不
起者是修道斷此三結幾見道斷乃至幾修
道斷乃至九十八使幾見苦斷乃至幾修道
斷問曰何故作此論答曰前門止說頓斷沙
門意不止說一時見諦亦不明次第見諦今
欲止一時見諦者意亦明次第見諦故而作
此論復有說者前門止說一時見諦者意亦

明次第見諦而不麤現明了今欲麤現明了
止一時見諦者意亦明次第見諦故而作此
論復次欲顯現五種斷煩惱及五種對治法
故五種斷煩惱者謂見苦斷種乃至修道斷
種五種對治法者謂苦忍苦智是見苦斷對
治乃至道忍道智是見道斷對治智是修道
斷對治以如是事故而作此論此三結幾見
苦斷乃至廣說答曰一見苦斷謂身見問曰
何故身見唯見苦斷耶答曰緣苦生故還見
苦斷復次此見緣果而生若以慧觀果時此

見即斷復次身見是顛倒性一切顛倒盡見
苦斷若顛倒斷時此見即斷所以者何同一
對治故復次此煩惱麤故以初無礙道斷餘
細煩惱後金剛喻定斷譬如塵垢不堅著者
抖擻便墮若堅著者乃以淳灰多用功力然
後乃淨亦如瓦器膩不深入水蕩便去若膩
深入以湯煮之然後乃去彼亦如是復次以
此見根不深入所緣地以不深入故性劣性
劣故最初無礙道斷餘煩惱根深入所緣地
以後無礙道乃至金剛喻定斷譬如樹根不

深入者小風吹時而便摧卧其根深入者大風吹時乃能令卧彼亦如是尊者和須蜜說曰何故身見唯見苦斷答曰身見緣五陰後如實見五陰時身見便斷復次此見從常想樂想淨想想我生若見無常想苦想不淨想無我想此見便斷尊者佛陀提婆說曰此見從自身生故名身見若見自身無我此見便斷戒取或見苦斷或見道斷問曰何故戒取非見集見滅斷耶答曰為外道故外道所行與苦道相違不與集滅相違所以者何外道

計集如垢計滅如洗浴處為求洗浴處故行種種苦行行諸苦行故煩惱垢益更增染心如人為去垢故入濁水澡浴更增其垢彼亦如是復次因苦生故還見苦斷因道生故還見道斷復次因苦生者是見苦斷六因淨生者是見道斷復次東一內道所行是見苦斷外道所行是見道斷復次非因計因是見苦斷非道計道是見道斷疑見苦集滅道斷問曰何故修道斷中無疑耶答曰若未見其體心生猶豫已見其體心則決定是故修道所斷無有

疑三不善根三漏見苦斷乃至修道斷總而
言之五種斷或有一種二種四種五種斷者
餘門廣說如經本此門是廣說優波提舍毗
婆沙問曰何故名見道斷乃至名修道斷耶
答曰若緣決定對治決定者名見道斷若緣
不決定對治不決定者名修道斷復次若處
所決定若緣決定若對治決定者名見道斷
若處所不決定緣不決定對治不決定者名
修道斷復次若以苦忍苦智作對治乃至道
忍道智作對治者名見道斷若以智對治者

名修道斷復次若見苦斷者名見苦斷若見
道斷者名見道斷若或見苦或見集或見滅
或見道斷者名修道斷復次若違苦者名見
苦斷乃至若違道者名見道斷若違苦集滅
道斷者名修道斷此三結幾是見幾非見乃
至九十八使幾是見幾非見問曰何故作此
論答曰或有說一切煩惱皆是見性問曰彼
何故作如是說耶答曰彼作是說所行猛利
是見性一切煩惱各於自分所行猛利如身
見著我我所邊見著斷常邪見著無所有見

取著第一戒取著淨所行猛利愛亦如是於
深著處所行猛利恚增惡慢自高癡愚疑猶
豫所行亦猛利為斷如是說者意亦明煩惱
有是見性有非見性故而作此論此三結幾
是見性幾非見性答曰二是見性謂身見戒
取一非見性謂疑餘門廣說如經本問曰何
故名見耶答曰此中應廣說如五見見處此
三結幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀
乃至九十八使幾有覺有觀幾無覺有觀幾
無覺無觀問曰何故作此論答曰或有說覺

觀從欲界乃至有頂如譬喻者說彼何故作
是說彼依佛經佛經中說心麤是覺心細是
觀此麤細相從欲界乃至有頂中可得尊者
佛陀提婆說曰阿毗曇者作如是說心次第
相方而有麤細徧三界中然從欲界乃至梵
世有覺有觀如是說者則名惡說汝等作如
是說麤心是覺細心是觀此麤心細心乃至
有頂可得然說覺觀從欲界乃至梵世中有
是故汝等所說是惡說非善說惡受持非善
受持阿毗曇人作如是說我等所說是善說

善受持非惡受持所以者何我以種種事故說麤細相非以一事如說纏麤使細是中不說覺麤觀細所以者何此二法非覺觀相故如說色陰是麤四陰是細如是則說覺之與觀俱是細法所以者何同行陰攝故如說欲界是麤初禪是細如是亦說覺觀是麤是細所以者何欲界初禪俱有覺觀故如說初禪地麤二禪地細如是則說覺觀是麤所以者何初禪地上更無覺觀故問曰彼說初禪地上有覺觀者云何復說三地差別答曰彼作

是說欲界初禪乃至非想非非想處有三種法謂善染汙不隱沒無記欲界初禪善法不隱沒無記法三界染汙法是有覺有觀地禪中間善不隱沒無記法是有覺有觀地第二禪已上乃至非想非非想處善法不隱沒無記法是有覺無觀地問曰若然者彼云何通佛經如經說滅於覺觀定生喜樂入第二禪彼作是答滅善覺觀非染汙問曰若然者為何事滅善覺觀非染汙耶法應先滅染汙後離地時乃滅於善但譬喻者說上

地有覺觀當知此說是無明果闇果不勤方便果然覺觀欲界初禪中有故欲止他義乃至廣說而作此論此三結幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀答曰三結有三種或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀答曰在欲界初禪者云何無覺有觀答曰在禪中間者云何無覺無觀答曰在三禪及四無色者餘門廣說如經本問曰何故名有覺有觀何故名無覺有觀何故名無覺無觀耶答曰與覺俱觀俱與覺相應觀相應與

覺觀俱現在前是名有覺有觀若不與覺俱但與觀俱不與覺相應與觀相應已滅覺與觀俱現在前是名無覺有觀若不與覺觀俱亦不與覺觀相應已滅覺觀是名無覺無觀復次若種種數若種種觀是名有覺有觀若種種觀不種數是名無覺有觀若不種數不種觀是名無覺無觀此三結幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾捨根相應乃至九十八使亦如是問曰何故作此論答曰或有說法生時次第生不一時生如譬

喻者尊者佛陀提婆作如是說法生時次第生不一時生猶如多伴經過狹道次第而行不得一時若欲二人併行此猶爲難何況多人如是一切有爲法各各從生相生何緣衆多生法共一時生阿毗曇者作如是說有爲法自有一法和合而生自有多法和合而生一法和合生者於一刹那頃生故名一法和合生多法和合生者如一一數法各有一生雖多不相離故名多法和合生復次所以作論者或有說展轉相因力義是相應義彼作

是說若法與彼法相因力生者是相應義如心因心力故生心與心相應數法因心力故生數法與心相應數法因數法力故生數法與數法相應心不因數法力生故心不與數法相應爲止如是說者意亦明心與數法相應數法亦與數法相應數法與心相應心不與心相應故而作此論復次所以作論者或有說自體與自體相應不與他相應彼作是說等相敬義是相應義諸法相敬莫過敬自體者爲止如是說者意亦明與他法相應義

故而作此論復次所以作論者或有說自體於自體不名相應不名不相應不名相應者一切諸法不能與自體作緣不名不相應者等相敬義是相應義所以者何諸法相敬莫過敬自體者為止如是說者意亦明不亂相應法是故為止他義欲顯已義乃至廣說此三結幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾捨根相應問曰何故但問與受相應不問與餘數法耶答曰彼作經者意欲爾乃至廣說復次受不妨成就妨現前行

云何不妨成就如一人成就五受云何妨現前行無有二受一時現前行復次以受一體有諸根相故復次以受於緣起論中猶如車轂法故復次以受受入一切法故復次若不問受更問何耶若問命等八根彼一向是東一不相應法若問三無漏根信等五根彼一向是善若作是說何不問意根者以意根故名相應法如以心故名心相應法身見戒取與三根相應除苦根憂根所以除苦根者苦根在五識地此是意地所以不與憂根相應者

憂根是憂感行此是欣踊行總而言之與三根相應此在三界在欲界初禪二禪者與二根相應謂喜根捨根在第三禪與二根相應謂樂根捨根在第四禪及四無色與一根相應謂捨根是故總而言之與三根相應除苦根憂根疑與四根相應除苦根不與苦根相應者以苦根在五識地總而言之與四根相應疑在三界在欲界者與二根相應謂憂根捨根若在初禪二禪者與二根相應謂喜根捨根在第三禪者與二根相應謂樂根捨根

在第四禪及四無色與一根相應謂捨根是故總而言之與四根相應問曰何故欲界疑不與喜根相應初禪二禪則與相應答曰欲界疑喜所行各異故疑所行非喜所行喜所行非疑所行所以者何疑行憂感喜行欣踊同義是相應義彼不同故不與相應初禪二禪俱行欣踊行故相應復次欲界喜麤疑細麤法不與細法相應所以者何等義是相應義故問曰喜有何麤義耶答曰衆生不應起而起於前物不應起而起云何衆生不應起

而起衆生性是苦故云何於前物不應起而起見他人若顛若墮若謬誤應起慈愍而更大笑在初禪二禪者俱微細故相應復次欲界喜輕躁疑居重輕躁不與居重相應所以者何等義是相應義初禪二禪地二俱居重第十一是故相應復次欲界喜從外法生疑從內法生從外生法不與從內生法相應所以者何等義是相應義初禪二禪俱從內生是故相應復次欲界喜是客疑是舊住客不與舊住相應所以者何等義是相應義初禪二禪俱

是舊住是故相應復次欲界疑雖不與喜根相應與餘受相應初禪二禪喜是地性受若不與喜根相應者此則名無受心聚壞相依法壞相應法欲令無如是過故欲界疑不與喜根相應初禪二禪疑與喜根相應貪與三根相應除苦根憂根所以者何貪行欣踊憂苦行憂感恚與三根相應除喜根樂根所以者何恚行憂感喜樂行欣踊癡欲漏無明漏與五根相應所以者何此三通六識身所行欣踊亦行憂感故有漏與三根相應除苦根

憂根所以者何色無色界無憂苦故色無色界無憂苦義根捷度中當廣說除邪見餘門義如經本說邪見與四根相應除苦根總而言之邪見與四根相應然邪見在三界在欲界者與三根相應除苦根樂根在初禪二禪者與二根相應謂喜根捨根在第三禪者與二根相應謂樂根捨根在第四禪及無色定與一根相應謂捨根問曰欲界邪見何者與喜根相應何者與憂根相應答曰有人本性不好布施不好祠祀後若與邪見外道共會

一處而聞是吾無施無祠祀無善惡業報聞是語時心生信樂便生喜心我所行善好如是邪見與喜根相應有人性好行施祠祀後若與邪見外道共會一處聞作是說無施無祠祀無善惡業報聞是語時心生信樂便生憂心我等所施便為唐捐所以者何無果報故如是邪見與憂根相應此門是廣說優波提舍毗婆沙問曰何故名相應相應義如雜捷度相應因廣說此三結幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫問曰何故作此論答曰或有

說嫉慳在欲界梵世彼何故作如是說答曰
彼依佛經佛經說梵天王語諸梵眾我等皆
共住此不往詣沙門瞿曇所而於此處自能
至老死彼作是說梵王以嫉慳故而作是言
為止如是說者意亦明嫉慳唯在欲界故而
作此論三結或欲界繫或色界繫或無色界
繫此門義廣說如經本問曰何故名欲界繫
何故名色界繫無色界繫答曰縛欲界法故
名欲界繫縛色無色界法故名色無色界繫
如牛繫著柱名柱繫牛彼亦如是復次欲界

足為欲界法所繫故名欲界繫色無色界足
為色無色界法所繫故名色無色界繫是名
煩惱如偈說

佛有無量行 無足誰將去

如人有足則得自在四方遊行如有煩惱
足者則能行於諸趣諸生死中復次煩惱於
欲界作居處想我有想故名欲界繫色無色
界煩惱於色無色界作居處想我有想故名
色無色界繫居處是愛我有是見以欲界愛
潤故見計我我所以色無色界愛潤故見計

我我所復次能生欲界樂欲故名欲界繫能
 生色無色界樂欲故名色無色界繫樂是愛
 欲是見復次為欲界生死法所繫故名欲界
 繫為色無色界生死法所繫故名色無色界
 繫復次為欲界垢所汙毒所害患所過故名
 欲界繫為色無色界垢所汙毒所害患所過
 故名色無色界繫

阿毗曇毗婆沙論卷第四十一

音釋

數數並作類也 鈍徒困切 鎧可支切 抖古當切
 口切 撒蘇后切 狹道狹胡夾切 轂古祿切
 抖切 舉振之貌 狹道狹胡夾切 轂古祿切
 切輻所湊 謬誤謬音非切 輕躁輕則
 者曰輻所湊 謬誤謬音非切 輕躁輕則
 突靜也不 唐捐捐音負唐 輕躁輕則
 突靜也不 唐捐捐音負唐 輕躁輕則

阿毗曇毗婆沙論卷第四十二

東二

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八

諸結是欲界彼結在欲界耶是有六種東二界

是二趣是三人是四入是五漏是六自身是

界是者如此中說諸結是欲界彼結在欲界

耶此中說法處名是欲界法名欲界是色無

色界法名色無色界是趣是者如說法法施

時而作是言一切是五趣衆盡生死苦人是

者如毗尼說是二人在僧數中僧中可得入
是者如波伽羅那說云何色陰十色入及法
入中色是漏是者如說云何漏法有漏法是
身是者如四大捷度說云何內法答曰自身
是於六是中以界是而作論不以餘是在有
四種一自體在二器在三所行在四處所在
自體在者一切諸法自體自相自性在自分
中器在者如果在器中如提婆達多在舍中
如器在所行在處所在義亦爾此中以四在
而作論隨相而說諸結是欲界彼結在欲界

耶答曰或結是欲界彼結不在欲界或結在欲界彼結不是欲界或結是欲界彼結亦在欲界或結不是欲界彼結不在欲界云何結是欲界彼結不在欲界耶答曰為纏所纏魔波旬住梵天上欲與如來語言問曰魔波旬為何纏所纏欲與如來語言耶答曰為忿纏所覆故欲與如來語言復有說者為嫉纏所覆故欲與如來語言復有說者為慳纏所覆故欲與如來語言評曰應作是說為十纏所覆起一一纏現在前欲與如來語言問曰何

故名魔答曰斷慧命故名魔復次常行放逸而害自身故名魔何故名波旬答曰常有惡意成就惡法成就惡慧故名波旬尊者瞿沙說曰應言波旬踰所以者何從波旬踰生彼中故住梵天上欲與如來語言問曰魔王住梵天上何所為耶答曰梵天諸魔經是此論本緣曾聞佛住舍衛國給孤獨精舍祇陀林中爾時有一梵天於梵天上生如是惡見而作是言此處是常不斷棄出寂滅之法更無有常不斷棄出寂滅之法勝此處者爾時世

尊知彼梵天心之所念譬如壯夫屈伸臂頃
從祇陀林忽然不現至梵天上去梵天不遠
而住其邊爾時梵天遙見如來即便請之而
白佛言善來大仙此處是常不斷棄出寂滅
更無有常勝此處者而汝能捨欲界煩惱亂
種種苦事而來此間甚是快事汝可於此安
樂常住爾時如來告梵天言此處非常而汝
說常此處非是安樂寂靜棄出之處而汝說
是安樂寂靜棄出之處汝爲無明所覆故作
如是說汝應憶念過去諸梵墮欲界者如華

菓落爾時梵天復白佛言善來大仙此處常
樂廣說如上第二第三亦如是說爾時如來
亦第二第三告梵天言此處無常乃至廣說
無明覆汝應憶念過去諸梵墮欲界者如華
菓落爾時梵天作是念今者如來難可親近
難共語論然諸梵法在離欲地志意閑靜不
能與佛競於言論復作是念魔王波旬常與
如來共相違逆必能與佛競於言論是時梵
王即致波旬到梵天上化作欲界地而以安
止爾時梵王復白佛言大仙當知此處是常

乃至更無勝者爾時如來復告梵王此處無常廣說如上爾時波旬白佛言大仙汝莫違逆梵王所說隨其教勅當奉行之汝若違逆梵王言者猶如有人功德天神來入其舍以杖駭之我不須汝汝若違逆梵王之言亦復如是亦如有人從高轉墮若其不以手足自御復當更墮如人墮樹不堅執枝則受苦痛若堅執枝不受苦痛如是大仙汝莫違逆梵王之言如其所說當奉行之復白佛言大仙今者不見梵衆及與我等圍遶梵王隨順梵

王不違其言耶爾時世尊便作是念今者惡魔來留難我知是事已即告魔言汝非梵王亦非梵王眷屬所言惡魔留難我者汝身是也爾時波旬便作是念沙門瞿曇今者已知我心所念心懷恐怖生厭離意在一面坐而不能還爾時梵王以神足力能令波旬還自在宮是故彼經即是此論本緣亦爲纏所纏色界命終生欲界中陰凡夫人色界命終當生欲界欲界中陰在色界中而現在前所以者何法應如是死陰滅處即生中陰猶如種

子滅處必生萌芽彼亦如是從死陰至中陰時欲界三十六使若一現在前今生相續是名結是欲界彼結不在欲界此中是者是界是在者除自體在是餘三在云何結在欲界彼結不是欲界為纏所纏欲界命終生色界中陰凡夫聖人欲界命終生色界中色界中陰在欲界中所以者何法應如是死陰滅處即生中陰猶種子滅處即生萌芽彼亦如是凡夫人從死陰至中陰時色界三十一使若一現在前今生相續聖人從死陰至中陰時

色界修道所斷三使若一現在前今生相續亦結是色無色界住欲界現在前住欲界不死不命終色無色界結現在前凡夫三十一使若一現在前聖人修道所斷三使若一現在前如是等說因愛行禪者因慢行禪者因見行禪者因疑行禪者是名結在欲界彼結不是欲界在者是三在是者是界是云何結是欲界亦在欲界為纏所纏凡夫聖人欲界命終還生欲界中陰凡夫人生五趣無礙聖人生二趣無礙若生天中若生人中凡夫人

從死陰至中陰時三十六使若一現在前令
生相續聖人從死陰至中陰時欲界修道所
斷四使若一現在前令生相續如從死陰至
中陰從中陰至生陰說亦是亦結是欲界
住欲界現在前住欲界不死不命終起欲界
結現在前凡夫人三十六使若一現在前聖
人欲界修道所斷四使若一現在前是名結
是欲界亦在欲界此中是者是界是在者是
四在云何結不是欲界亦不在欲界為纏所
纏色界命終生色界中陰生陰中色界命終

生色界中者是凡夫聖人凡夫人亦生上亦
生下一處有多生分聖人生上不生下一
一處有一生分凡夫人從死陰至中陰時三
十一使若一現在前令生相續聖人修道所
斷三使若一現在前令生相續從中陰至生
陰說亦是色界命終生無色界中亦是凡
夫聖人凡夫人一一處有多生分聖人一一
處有一生分凡夫人從死陰至生陰時無色
界三十一使若一現在前令生相續聖人三
使無色界命終還生無色界亦是凡夫聖人

凡夫人亦生上亦生下一一處有多生分聖
 人生上不生下一一處有一生分凡夫人從
 死陰至生陰時三十一使若一現在前今生
 相續聖人三使凡夫人無色界命終生色界
 中從死陰至中陰時色界三十一使若一現
 在前今生相續亦結是色無色界住色界現
 在前往色界不死不命終亦是凡夫聖人凡
 夫人三十一使現在前聖人三使現在前如
 是等說因愛行禪者因慢行禪者因見行禪
 者因疑行禪者住無色界不死不命終起無

色界三十一使現在前亦是凡夫聖人凡夫
 人起三十一使現在前聖人三使是名結不
 是欲界亦不在欲界所以者何在色無色界
 故是者是界是在者是四在諸結是色界亦
 在色界耶乃至廣作四句前四句初句作此
 第二句前第二句作此初句前第三句作此
 第四句前第四句作此第三句諸結是無色
 界亦在無色界耶答曰諸結在無色界彼結
 亦是無色界所以者何無色界唯有無色界
 繫結故頗有結是無色界不在無色界耶答

曰有是無色界結住欲色界現在前不死不
 命終無色界結現在前亦是凡夫聖人凡夫
 人起無色界三十一使現在前聖人三使如
 是等因愛因慢因見因疑行禪者是名結是
 無色界是者是界是不在無色界所以者何
 在欲色界故在者除自體在是餘三在諸結
 非是欲界亦非在欲界耶乃至廣作四句前
 四句初句作此第二句前第二句作此初句
 前第三句作此第四句前第四句作此第三
 句諸結非是色界彼結亦非在色界耶乃至

廣作四句如欲界說諸結非是無色界彼結
 亦非在無色界耶答曰諸結非是無色界彼
 結亦非在無色界頗結非在無色界彼結非
 不是無色界耶答曰有諸結非不是無色界
 住欲色界現在前住欲色界不死不命終起
 無色界結現在前亦是凡夫亦是聖人凡夫
 人起三十一使現在前聖人三使此結非在
 無色界中所以者何在欲色界故在者三在
 除自體在非不是無色界所以者何是無色
 界結故是者是界是問曰何故彼尊者立非

句而作論耶答曰彼作經者意欲爾乃至廣說復次欲現言論自在故若人於言論自在者則能以非句而作論於言論不自在者於正句猶不能作何況非句耶復次欲生弟子覺意故若以非句作論則生弟子覺意說法相此亦可爾彼亦可爾復次或有作非句而得長養者如人品中作正句彼人有四彼人有三彼人有二作非句彼人有五彼人有六彼人有四以是事故彼尊者以非句而作論見諦具足世尊弟子若色不斷爲色所繫耶

設爲色所繫色不斷耶乃至識亦如是問曰何故作此論答曰或有說斷色有次第斷分齊斷段段斷如外國法師作是說如染汙心心數法九種斷色亦如是爲斷如是說者意故亦明染汙心心數法九種斷色善有漏不隱沒無記心心數法於最後無礙道一時斷故而作此論問曰何故染汙心心數法九種斷色善有漏不隱沒無記心心數法最後無礙道一時斷耶答曰以明無明常相妨下下明斷上上無明下中斷上中下上斷上下中

下斷中上中中斷中中中上斷中下上下斷
下上上中斷下中上上斷下下色善有漏不
隱沒無記法不妨明不妨無明但爲明無明
作所依處立足處如燈明不與炷油器相妨
與闇相妨但炷油器爲燈明作所依處立足
處如是色善有漏不隱沒無記法不與明無
明相妨而與明無明作所依處立足處復次
染汙心心數法隨幾種斷不成就彼種色是
染汙者住方便道時即不成就最後無礙道
斷色是善不隱沒無記者及餘善有漏不隱

沒無記有爲法悉於最後無礙道一時斷此
諸法雖已知已斷離三界欲猶故成就是故
爲止他義欲顯已義乃至廣說而作此論見
諦具足世尊弟子色愛未斷乃至廣說問曰
爲避何事說見諦具足爲制何事說世尊弟
子答曰見諦具足爲避堅信堅法人世尊弟
子爲制愚小凡夫問曰何故堅信堅法人不
名見諦具足耶答曰若具足見四真諦永斷
邪見是名見諦具足堅信堅法人見諦未具
足而當具足未永斷邪見而當永斷復次若

身中無四種無明愚闇有四種智名見諦具足堅信堅法人未捨四種無明愚闇未具四種智故復次若裂四種猶豫疑網生四種決定者是見諦具足堅信堅法人未裂四種猶豫疑網亦未具足四種決定故復次若身中無如霜電煩惱邪見顛倒及諸惡行者名見諦具足堅信堅法人無是事故不名見諦具足猶如苗稼無諸霜電名為具足彼亦如是復次若能降伏四諦方土是名見諦具足堅信堅法未能降伏四諦方土故名不具足問

東二

九

曰何故凡夫不名世尊弟子耶答曰若聞佛所說於四諦三寶心無有異凡夫不爾或信佛語或信外道語復次若不事餘天唯事於佛是名世尊弟子凡夫人或事於佛或事自在天等復次若於佛有不壞信是名世尊弟子凡夫人無於佛不壞信故不名世尊弟子復次若於佛法心不移動猶如門閭者是名世尊弟子凡夫輕躁猶如樹華復次若有所聞不為邪聞所壞是名世尊弟子凡夫若有所聞則為邪聞所壞問曰此中誰是見諦具

足世尊弟子耶答曰須陀洹斯陀舍阿那舍
阿羅漢見諦具足世尊弟子若色不斷為色
所繫色若斷即時解脫若解脫即時斷若先
斷後得解脫無有是事染汙心心數法或有
先斷後得解脫者或有俱斷亦解脫者染汙
心有九種下下乃至上上前八種先斷後得
解脫後一種亦斷亦得解脫若上上斷餘八
種有緣縛乃至第八種斷下下種緣縛八種
所以者何盡是一使展轉相使故如是等說
是略毗婆沙見諦具足世尊弟子若色未斷

為色所繫耶答曰如是設為色所繫色不斷
耶答曰如是所以者何先作是說色法若斷
即時解脫若解脫即時斷若先斷後解脫者
無有是事須陀洹斯陀舍五地色不斷為色
所繫未離初禪欲阿那舍四地色不斷為色
所繫乃至離第三禪欲阿那舍未離第四禪
欲一地色不斷為色所繫見諦具足世尊弟
子若受不斷為受所繫耶答曰若為受所繫
彼受不斷須陀洹斯陀舍三界修道所斷受
不斷為受所縛未離初禪欲阿那舍八地受

不斷為受所縛乃至離無所有處欲阿那舍
一地受不斷為受所繫頗為受所縛彼受非
不斷耶答曰有家家斯陀舍一種子彼欲界
修道所斷上中結彼結相應受為下下結所
縛家家若斷三種若斷四種如彼結斷彼相
應受亦斷彼相應受若為五若六種結所縛
斯陀舍已斷六種結如彼結斷相應受亦斷
彼相應受為三種結所縛一種子若斷七種
八種結如彼結斷彼相應受亦斷彼相應受
為一種若二種結所繫如受想行識說亦如

是見諦具足世尊弟子若色已斷彼色不繫
耶答曰如是若色不繫彼色斷耶答曰如是
所以者何先作是說若色斷即時解脫若色
解脫即時斷若先斷後解脫無有是事離色
愛聖人斷五地色彼色不繫離三禪欲未離
第四禪欲阿那舍四地色斷彼色不繫乃至
未離初禪欲阿那舍一地色斷彼色不繫具
諦具足世尊弟子若受已斷彼受不繫耶答
曰若受不繫彼受已斷阿羅漢三界見道修
道所斷受已斷不繫離無所有處欲阿那舍

而不說者當知此說有餘復次此現初義若說欲界當知說色無色界亦爾復次以欲界結斷時生種種人名若斷三種四種名家家若斷六種名斯陀舍若斷七八名一種子離色無色結更無如是異人名故是以不說問

東二

十二

皆為下所縛但不能一一作文是故略說家家是須陀洹差別一種子是斯陀舍差別家家者若在二家若在三家二家者斷四種結餘有二有種子三家者斷三種結餘有三有種子家家無有斷五種結者所以者何若能斷五種必斷第六種得斯陀舍果所以者何第六種結性羸劣不能障礙留難斯陀舍果猶如一線不能制象彼亦如是一種子斷若七若八種結餘有一種子問曰餘有二種結在何以言一有種子耶答曰不以一種結在

名一種子以有一有種子故名一種子復有
 說者無有盡八種結一種子者所以者何若
 斷八種結必得離欲界九種結不能障礙留
 難離欲法故復有說者有斷八種結一種子
 者無有說斷五種家家須陀洹所以者何若
 斷五種必斷六種得斯陀舍第六種結性羸
 劣不能障礙留難斯陀舍果問曰第九種結
 亦性羸劣不能障礙留難若一種子能斷第
 八種者亦能斷第九種而得離欲答曰家家
 須陀洹若斷六種結猶在欲界中生所有決

定已熟業應於欲界而受報者不能障礙留
 難斯陀舍果一種子斷九種結更無欲界生
 分所有決定已熟業應於欲界而受報者能
 障礙留難不得離欲作如是說者衆生有三
 時煩惱業能極障礙留難一項向忍時二聖
 人離欲界欲時三得阿羅漢果時頂向忍時
 者諸惡趣決定業極為障礙留難若起忍者
 我等於誰身中而受報耶聖人離欲界欲時
 者欲界決定諸業應受報者極作障礙留難
 若離欲者我等於誰身中而受報耶得阿羅

漢果時決定應受未來有業極作障礙留難
 若得阿羅漢果我等於誰身中而受報耶是
 故有斷八種結是一種子者無有斷五種是
 家家須陀洹家家有二種有人中家家天中
 家家天中家家者天上若二生若三生若一
 天中若二天中若三天中或一天中一家二
 家三家人中家家者若二生三生分或一天
 下或二天下或三天下若一天下或一家二
 家三家中生一種子天中一種子者天中有
 一生分人中一種子者人中有一生分以三

事故名家一以業二以根三以斷結以業
 者或造二生業報或造三生業報以根者得
 無漏根故斷結者若斷三種若斷四種結於
 此三事不具一事不名家以三事故名一
 種子一以業二以根三以斷結以業者造一
 生業報以根者得無漏根故斷結者若斷七
 種若斷八種結於此三事不具者不名一種
 子問曰聖人住欲界受身造業不耶答曰或
 有說者不造所以者何以欲界多過患故雖
 不作受身造業而作受身漏業問曰若聖人

不作欲界受身造業者此云何通如說爾時
 世尊讚說彌勒成佛時事會中有未離欲學
 人聞說是已皆共立願使我聞見此好妙事
 已然後乃般涅槃答曰此須更時於所須物
 無所乏少不為苦痛所逼而有所願求若為
 苦痛所逼於一切生處更無願求我若能如
 鳥飛於空者即於今日而般涅槃若作是說
 聖人不作欲界受身造業者彼作是說彼家
 家若二生三生造業於凡夫時造若斷三種
 四種結或凡夫時斷或聖人時斷一種子不

一生分業亦凡夫時造彼若斷七種八種結
 或凡夫時斷或聖人時斷復有說者聖人住
 欲界受身處造業聖人所造者清淨妙好無
 諸苦患隨順善法者作是說聖人住欲界受
 身處造業者家家須陀洹造二生若三生必
 受報業此業或凡夫時造或聖人時造斷若
 三若四種結或凡夫時斷或聖人時斷一種
 子造一生必受報業此業或凡夫時造或聖
 人時造斷若七若八種結或凡夫時斷或聖
 人時斷

東二

十五

問曰若人中得須陀洹斯陀舍果命終已生
欲界天中得阿那含果彼命終已爲生色無
色界中不耶若生者增一經說云何通如說
有五人此間種子此間畢竟五人者一受七
有人二家家人三斯陀舍人四一種子人五
現法般涅槃人此間種子者此間得正決定
此間畢竟者此間盡漏復有五人此間種子
彼間畢竟一中般涅槃二生般涅槃三有行
般涅槃四無行般涅槃五上流般涅槃此間
種子者此間得正決定彼間畢竟者彼間得

盡漏若不生者帝釋所問經云何通如偈說
若知於此法 俱生梵世中 於諸梵中勝
威德最在前

即此經說復云何通如帝釋白佛言世尊如
我所行正行若有爲我重解說者我當勝進
得阿羅漢果能盡苦際我所行正行若無有
人爲我說者我必生彼妙色摩菟摩天中諸
根具足無有缺減亦不卑陋有清淨色以受
樂爲食身出光明飛行虛空壽命長遠於此
命終當生如是天中答曰或有說者如此聖

人不生色無色界中間曰若然者增一經善
 通如說有五種人此間種子此間畢竟帝釋
 所問經云何通如偈說若知於此法乃至廣
 說答曰此所說者不說死亦不說生何以知
 之曾聞釋女瞿夷有三比丘常入其舍以清
 淨音聲為其唄唱亦數數為說法要爾時瞿
 夷以闍法故心生欣樂厭患女身願男子身
 命終之後生三十三天為帝釋子時彼諸天
 即為立字稱瞿夷天子時三比丘以自愛音
 聲故生於下處乾闥婆中乾闥婆是諸天作

樂神也朝夕常為諸天作樂爾時瞿夷天子
 見便識之而語之言我因汝等生信樂心厭
 患女身成男子身命終之後今得生此為帝
 釋子女等淨修無上梵行何緣生此卑下乾
 闥婆中時乾闥婆聞天子言心生厭離得離
 欲愛二以神足力往梵天中一猶住此以是
 事故知其不死亦復不生復有說者彼二此
 間死生彼中本於人中得達分善根聞瞿夷
 天子所言心生厭患得正決定後離欲愛得
 阿那舍果命終之後生梵世中雖死雖生非

本人中得須陀洹斯陀舍者問曰若然者帝
 釋所問經第二說云何通如說我所行正行
 乃至廣說答曰帝釋雖當得道果以不知阿
 毗曇相義故作如是說問曰即於佛前而作
 是說佛何以不呵之耶答曰佛知此說不能
 障道後入法時東二自當知之復有說者如此聖
 人生色無色界問曰若然者帝釋所說經善
 通增一經云何通答曰聖人不定或有轉行
 有不轉行若轉行者如帝釋問經說不轉行
 者如增一經說是則二經俱通評曰如此聖

人不生色無色界所以者何聖人易世必有
 三事一不退二不轉根三不生色無色界所
 以者何聖道於彼身中以是舊住故

阿毗曇毗婆沙論卷第四十二

音釋

評蒲明切品論也波旬梵語也此云惡國踰音俞駒音區分
 齊分扶問切齊才語電彌角切稼古訝切
 爲切分齊限量也羸劣羸倫爲切瘦也摩古訝切兜未秀實
 梵語天名也吠蒲拜切兜梵音也

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一二册

阿毗曇毗婆沙論卷第四十三

東三

迦 旃 延 子 造

北涼沙門罽陀跋摩共造恭譯

使捷度不善品第一之九

五人堅信堅法信解脫見^{東三}到身證堅信人於

此三結幾成就幾不成就乃至九十八使幾

成就幾不成就乃至身證於此三結幾成就

幾不成就乃至九十八使幾成就幾不成就

問曰何故彼尊者於使捷度中因五人而作

論智定捷度中因七人而作論耶答曰彼作

經者意欲爾乃至廣說復次此使捷度因有

使人而作論智定捷度因有使無使人但有

智定者而作論有結說亦如是復次彼尊者

以人為章以煩惱為門慧解脫俱解脫人無

結故不立門智定捷度以人為章以智定為

門慧解脫俱解脫人有智定故而立門以是

事故彼尊者於使捷度中因五人而作論智

定捷度中因七人而作論七人堅信堅法解

脫見到身證慧解脫俱解脫云何堅信人猶

如有一多敬多信多淨多愛多隨所聞而解

了不好多思不多量不多察不多選擇如好
信乃至多隨所聞而解了故若聞佛及佛弟
子說法教授為說苦空無常無我彼作是念
能為我說苦空無常無我甚是快事我應修
行苦空無常無我彼修行苦空無常無我時
能生世第一法次生苦法忍知欲界諸行是
苦空無常無我乃至末生道比智是名堅信
人堅信人或是證須陀洹果向或是證斯陀
含果向或是證阿那含果向若是具縛若斷
五種結得正決定在見道十五心頃是證須

陀洹果向人若斷六種結乃至斷八種結得
正決定在見道中十五心頃是證斯陀含果
向人離欲界欲乃至離無所有處欲得正決
定在見道中十五心頃是證阿那含果向人
云何堅法人東三猶如有一性好多思多量多察
多選擇不好多信乃至不好隨所聞而解了
以性好多思乃至多選擇故若聞佛及佛弟
子說法教授乃至廣說如堅信人是名堅法
人云何信解脫人即彼堅信人得道比智捨
堅信名得信解脫名問曰為捨何等耶答曰

捨名得名捨道得道捨名者捨堅信名得名者得信解脫名捨道者捨見道得道者得修道信解脫人或是須陀洹或是斯陀含向或是斯陀含或是阿那含向或是阿羅漢向住須陀洹果更不勝進名須陀洹若勝進名斯陀含向住斯陀含果不勝進名斯陀含若勝進名阿那含向若住阿那含果不勝進名阿那含若勝進名阿羅漢向云何見到人堅法人得道比智捨堅法名得見到名問曰爲捨何等得何等耶答曰捨名得名

捨道得道乃至廣說如信解脫人云何身證人答曰若人以身證八解脫非以慧盡餘漏是名身證人云何慧解脫人若人以身證八解脫以慧斷餘漏是名慧解脫人云何俱解脫人答曰若人以身證八解脫以慧盡餘漏是名俱解脫人問曰何以名俱解脫耶答曰煩惱障是一分解脫障是一分斷此二障名俱解脫問曰若得阿羅漢後得滅盡定離於解脫障時有漏心得解脫耶無漏心得解脫耶答曰或有說者有漏心得解脫所以者

何無心定時得解脫評曰應作是說有漏無漏心得解脫所以者何身得解脫世得解脫若不得滅定時出定入定心於彼身不行若於彼身不行於世亦不行若得滅定時入定出定心則於身中行以於身中行故於世亦行如說俱解脫人義餘人義亦應說問曰何故名堅信人答曰此人依信生信依有漏信生無漏信依縛信生解脫信依繫信生不繫信如是等人本性多信若一語言男子汝應田作可以自活彼聞是語而不思惟應作不

應作能作不能作有宜便無宜便聞已便作若復語言男子汝應商估學習兵法親近王者學書算數以此業自活彼不思惟應作不應作能作不能作有宜便無宜便聞已便作若復語言男子汝應出家彼不思惟我應出家不應出家為有宜便為無宜便為作守護梵行為不能守護梵行聞是語已即便出家既出家已若復語言比丘汝應勸化彼不思惟我於勸化有力耶無力耶能辦不能辦耶聞已便作若復語言比丘汝應學誦習彼不

思惟我為能辦誦習為不能辦耶為當誦習
修多羅毗尼阿毗曇耶聞已誦習若復語言
比丘汝應住阿練若處習阿練若法亦不思
惟能與不能聞已便作以是因緣轉近聖道
彼於後時生世第一法次生苦法忍乃至未
得道比智於見道東三十五心頃是名堅信人問
曰何故名堅法人答曰此人因法生法因世
法生出世法因有漏法生無漏法因縛法生
不縛法如是等人本性好思量若有人語言
男子汝應田作可以自舌彼便思量我能不

能為有宜便為無宜便廣說如堅信人皆悉
思量以是因緣轉近聖道彼於後時生世第
一法次生苦法忍乃至未生道比智於見道
十五心頃是名堅法人問曰堅信人有爾許
信亦有爾許慧堅法人有爾許慧亦有爾許
信何故一名堅信一名堅法耶答曰或信他
言入聖道或有內自思惟入聖道若信他言
入聖道者名堅信若內自思惟入聖道者名
堅法復次或有以定入聖道或有以慧入聖
道若以定入聖道者名堅信若以慧入聖道

者名堅法如以定以慧定多慧多樂定樂慧
鈍根利根從他聞法力依內思惟力親近善
知識聞於正法內自思惟如法修行先以定
修心後行慧解脫先以慧修心後得定解脫
或有得內心定不得慧或有得慧不得內心
定無貪偏多無癡偏多說亦如是問曰何故
名信解脫答曰以信觀信從信得信以信觀
信者以見道信觀修道信從信得信者從向
道信得果道信是名信解脫復次此人以信
故於三結心得解脫是名信解脫何故名見

到答曰此人以見到見以見道見到修道見
以向道所攝見到果道所攝見復次此人以
見故於三結心得解脫是名見到問曰如信
解脫亦可言信到如見到亦可言見解脫何
故一說信解脫一說見到耶答曰應說如說
信解脫亦應說信到如說見到亦應說見解
脫而不說者有何意耶答曰欲現種種文故
乃至廣說何故名身證答曰若信解脫若見
到得滅定捨信信解脫見到名得身證名為
捨何等得何等外國法師作如是說捨名得

名捨道得道捨名者捨信解脫見到名得名者得身證名捨道者捨信解脫見到道得道者得身證道罽賓沙門作如是說捨名得名者捨信解脫見到名得身證名若不得滅定得阿羅漢果名慧解脫若得滅定得阿羅漢果名俱解脫問曰如見道中有二人堅信堅法修道中有二人信解脫見到何故無學道中唯說一人耶答曰或有以世俗道離欲乃至離無所有處欲或以無漏道若離非想非非想處欲時合為一道故唯說一人復次或

有偏行貪者或有不者若離非想非非想處欲時身中無貪同一相故唯說一人復次或有偏行癡者或有不者若離非想非非想處欲時身中無癡同一相故唯說一人偏行慢者說亦如是復次解脫等故如說如來等正覺所得解脫漏盡阿羅漢比丘所得解脫此二解脫等無差別復次以俱除三界煩惱螺髻故俱不欲未來有俱出最後關要故復有說者無學地亦說二種人一時解脫二不時解脫問曰若然者聖人則有六見道有二堅

信堅法修道有二信解脫見到無學道有二時解脫不時解脫云何施設有七人耶答曰以五事故施設七人一以方便二以根三以定四以解脫五以定以解脫以方便者是堅信堅法以根者是信解脫見到以定者是身證以解脫者是慧解脫以定以解脫者是俱解脫應說一堅信人如七人中一人以根故應說三堅信人謂上中下根以性故應說五堅信人謂退法乃至必勝進以道故應說十五堅信人謂苦法忍乃至道比忍以離欲故

應說七十三堅信人欲界有具縛一有離一種欲乃至離九種欲初禪離九種欲無具縛人所以者何離欲界欲即是初禪具縛乃至離無所有處一種欲乃至離九種欲所依身者閻浮提有七十三瞿陀尼有七十三弗婆提有七十三^{東三}天王乃至他化自在^七天各有七十三若在一一身一一刹那則有無量無邊堅信人此中總說一聖堅信人堅法人說亦如是唯除以性故者所以者何彼是不動性故應說一種信解脫人如七人中一人以

根故應說三以性故應說五以離欲故應說
八十二欲界具縛離一種欲乃至離九種欲
乃至離無所有處欲亦如是離非想非非想
處一種欲乃至離八種欲及斷第九種欲時
所依身者欲界有八十二初禪有七十三第
二禪有六十四第三禪有五十五第四禪有
四十六空處有三十七識處有二十八無所
有處有十九非想非非想處有十具縛斷八
種欲及斷第九種欲時若以在身以剎那則
有無量無邊信解脫此中總說一信解脫人

如信解脫見到說亦如是唯除以性故者所
以者何彼是不動性故應說一身證人如七
人中一人以根故應說三以性故應說六以
離欲故應說十非想非非想處具縛離一種
欲乃至離八種欲及斷第九種欲時所依身
者欲界有九色界有九無色界有九若以在
身以剎那則有無量無邊此中總說一身證
人應說一慧解脫人如七人中一人以根故
應說三以性故應說六所依身者有三依欲
界身色界身無色界身若以在身以剎那則

有無量無邊此中總說一慧解脫人俱解脫亦如是堅信人於此三結幾成就幾不成就先作是說彼尊者以人為章以煩惱為門今欲以煩惱門明人堅信人苦比智未生於此三結一切成就若生二成就謂戒取疑一不成就謂身見餘廣說如經本乃至離色愛滅東三比智生欲色界一切不成就及無色界苦集滅所斷一切不成就餘者成就問曰何故不說道比智耶答曰道比智若生名信解脫如堅信堅法亦如是所以者何此二地等道等

離欲等所依身等定等生處等唯根有差別若鈍根者名堅信利根者名堅法信解脫人於此三結一切不成就廣說如經本如信解脫見到亦如是所以者何此二地等道等離欲等所依身等定等生處等唯根有差別若鈍根者名信解脫若利根者名見到身證人於此三結一切不成就餘廣說如經本此中應作論頗有聖人成就九十八使耶答曰有具縛人住苦法忍時頗有人斷八十八使不斷十使而不得果耶答曰有離色愛人得正

決定滅比智時欲界三十六使斷色界三十
一使無色界苦集滅諦所斷二十八使十不
斷者無色界道諦所斷七使修道所斷三使
彼不得果所以者何是向道故頗有九十八
使斷而非阿羅漢耶答曰有離無所有處欲
未離非想非非想處欲界三十六使斷色
界三十一無色界空處識處無所有處三十
一使彼非是阿羅漢所以者何凡夫人亦斷
阿那含亦斷評曰不應作此論所以者何以
界故立煩惱不以地故

身見於身見有幾緣問曰何故作此論答曰
或有說緣無體如譬喻者彼何故作是說耶
答曰彼依佛經佛經說無明緣行無明是一
相行是若干相云何一相法與若干相作緣
尊者佛陀提婆說曰諸師所說緣但有名而
無體為止如是說者意亦明緣有實體若當
緣無體者一切諸法亦無體所以者何一切
有為法盡是因緣次第緣除過去現在阿羅
漢最後心餘過去現在一切心心數法境界
緣威勢緣一切法是復次若緣無體者一切

諸法無甚深義諸法若不以緣相觀察則淺
近易知若以緣相觀察諸法則深過四海唯
佛智能知非餘所知復次若緣無體者則不
施設有三種菩提若以上智觀於緣相名佛
菩提若以中智名辟支佛菩提若以下智名
聲聞菩提復次若緣無體者則無上中下覺
差別若下覺者常是下覺中覺常是中覺上
覺常是上覺以觀緣相故下覺可令中中可
令上是故尊者瞿沙作如是說若緣無體者
則師不能教授弟子使覺性增廣以緣有體

故則師教弟子下覺為中中覺為上本是弟
子後便為師以是事故當知緣實有體相問
曰若緣實有體者譬喻者所說經云何通答
曰無明體雖一相所作有若干以若干門義
為行作緣猶如一人有五種能人雖是一而
有五能彼亦如是復次所以作論者欲現一
切有為法性羸劣無自力由他不自在無所
欲作故而作此論或有說有為法自性羸劣
或有說由羸劣因緣生故性羸劣如說比丘
當知色是無常能生色因緣亦是無常因緣

生者色云何是常以有為法性羸劣故或有從四緣生者三緣生者二緣生者乃至無有從一緣生者何況無緣如衆多羸病人或須四人扶者或須三人或須二人乃至無有一人能扶起者何況無人而能起耶彼亦如是無自力者無有自力勢用而能生由他者若無自力名為由他不自在者莫令我生莫令我滅不得自在無所欲作者無有如是欲作之心誰作我我當作何欲現諸法性劣乃至無所欲作故而作此論復次所以作論者欲

止於緣起法過故或謂緣起法唯無明緣行乃至生緣老死更無緣起法欲令此義決定若法從緣生即是緣起此中應說僧伽婆修喻是故為止他義欲顯已義乃至廣說問曰身見於身見有幾緣答曰或四三二一問曰何故彼尊者作論此中間身見於身見有幾緣答或四三二一如智捷度問法智於法智有幾緣答因次第境界威勢緣也答曰彼作經者意欲爾乃至廣說復次為現二門二略乃至廣說此身見於身見有幾緣答或四三

二一法智於法智有幾緣亦應如是答或四
三二一彼法智於法智有幾緣答因次第境
界威勢此中身見於身見有幾緣亦應如是
答因次第境界威勢復次此說是了義彼說
是未了義乃至廣說此是實諦彼是世諦復
次此中分別四種法一分別界二分別世三
分別刹那四分別次第彼但分別次第身見
於身見有幾緣答曰或四三二一云何四身
見次第生身見即緣前生身見前生身見與
後身見作四緣謂因次第境界威勢如一身

見刹那後次生第二身見刹那若後生身見
緣前生身見者前生身見與後生身見作四
緣謂因次第境界威勢因緣者有二因謂相
似因一切徧因次第緣者後生身見次前身
見後生境界緣者後生身見即緣前生身見
因緣者如種子法次第緣者如開導法境界
緣者如執杖起法威勢緣者是不相障礙法
後生身見受前身見四緣威勢故能行世能
取果能有所作能知境界云何三答曰如身
見次第生身見不緣前身見前生身見於後

身見因次第威勢無境界如一身見剎那次
生第二身見剎那後生身見雖不緣前生身
見或緣色陰或緣受陰或緣想陰或緣識陰
除身見或緣餘行陰前生身見與後生身見
作三緣因次第威勢無境界因緣者有二因
謂相似因一切徧因次第緣者後生身見次
前身見後生無境界以不緣前身見故因緣
者如種子法次第緣者如開導法威勢緣者
是不障礙法後生身見受前身見三緣故能
行世能取果能有所作能知緣能知境界復

有三緣如身見次第生不相似心後還生身
見即緣前身見前生身見與後生身見因境
界威勢無次第如一身見剎那後不生第二
剎那身見或生邊見或生邪見或生戒取或
生見取或生疑或生愛恚慢無明或生善有
漏不隱沒無記心還生身見即緣前生身見
前生身見與後生身見作三緣謂因境界威
勢無次第以生不相似心故境界緣者以緣
前身見故後生身見受前身見三緣勢故
能行世乃至廣說云何二如身見次第生不

相似心後生身見不緣前身見前身見於後生身見因緣威勢緣無境界緣次第緣如一身見刹那後不生第二身見刹那或生邊見乃至生善不隱沒無記心還生身見雖不緣前身見或緣色陰乃至識陰除身見亦緣餘行陰前身見與後生身見作二緣謂因緣威勢緣因緣者有二因謂相似因一切徧因威勢緣者不障礙故無境界緣不緣前身見故無次第緣後生身見不以前身見後生故後生身見受前身見二緣勢故能行於世

廣說如上云何一後生身見於前身身見若緣者境界緣威勢緣若不緣者一威勢緣問曰何故問一緣而答二緣耶答曰諸師作論或有先避過而後答或有先答而後避過先避過而後答者如此說後生身見於前身身見若作緣是境界境界威勢若作境界威勢緣是名避過不作境界一威勢緣是名答先答而後避過者如一行品說若前生不斷是繫是名答若前不生者已斷是不繫是名避過復有說者此名是答不名避過身見或

有一緣或有二緣未來身見於過去現在身見若作境界境界威勢緣若不作境界一威勢緣未來現在身見於過去身見若作境界境界威勢緣若不作境界一威勢緣若過去身見緣未來現在身見故生未來現在身見於過去身見作二緣謂境界威勢緣若過去身見不緣未來現在身見生者未來現在身見於過去身見作一威勢緣問曰如過去身見所作已竟更無所能何故作是說若緣作境界威勢緣若不緣一威勢緣耶答曰過去

身見在現在世時緣未來身見緣已滅墮過去雖滅墮過去更無所作即以前所作而說欲界身見於色界身見一威勢緣無因緣所以者何以地以界因各異故無次第緣所以者何無染污心命終生上地者無境界緣所以者何無緣下煩惱故有威勢緣不相障礙故色界身見於欲界身見若作次第威勢緣若不作次第一威勢緣住色界身見俱心命終以欲界身見俱心令生相續色界身見於欲界身見作二緣謂次第緣威勢緣次

第緣者以欲界身見次色界身見後生故威勢緣者以不相障礙故無因緣所以者何以地以界因各異故無境界緣以身見不緣他界故若色界中不住身見俱心命終以欲界身見俱心今生相續者色界身見於欲界身見一威勢緣無次第緣有威勢緣如上說欲界身見於無色界身見一威勢緣無色界身見於欲界身見若作次第威勢緣若不作次第一威勢緣廣說如上色界身見於無色界身見一威勢緣無色界身見於色界身

見若作次第有次第威勢緣若不作次第一威勢緣廣說如上如身見於身見身見於不一切徧不一切徧於不一切徧不一切徧於一切徧不一切徧於一切徧者不於上上於下所以者何此中說他界緣一切徧是一切徧總而言之使有十種謂五見疑愛恚慢無明此十使五是一切徧五非一切徧五是一切徧者謂邪見見取戒取疑無明五非一切徧者謂身見邊見愛恚慢此文說他界緣一切徧身見邊見在不一切徧中如身見於身

東三

十五

見如是身見於一切徧者如身見於邊見於愛於恚於慢是名身見於一切徧不一切徧於不一切徧者如邊見於邊見於愛於恚於慢於身見愛於愛於恚於慢於邊見於慢於身見於邊見於愛於恚是名不一切徧於不一切徧不一切徧於一切徧者如身見於邪見於見取於戒取於疑於無明如身見邊見愛恚慢說亦如是是名不於一切徧於一切徧身見於戒取有幾緣耶答曰或四三

二一云何四如身見次第生戒取即緣身見前生身見於後生戒取因次第境界威勢緣如一身見剎那後次第生戒取剎那若後生戒取緣前身見者前生身見於後生戒取作四緣謂因次第境界威勢緣因緣者有二因謂相似因一切徧因次第緣者戒取次身見後生故境界緣者後生戒取緣前身見故生因緣者如種子法乃至威勢緣是不相障礙法後生戒取受前身見四緣勢故能行世廣說如上云何三答曰如身見次第生戒取不

緣身見前生身見於後生戒取因次第威勢
 緣無境界緣如一身見刹那後次第生戒取
 刹那戒取雖不緣身見或緣色陰乃至識陰
 或緣餘身見餘行陰前生身見於後生戒取
 有三緣無境界緣因緣者有二因謂相似因
 一切徧因來三次第緣者後生戒取十六前生身見
 後生故威勢緣者不相障礙故無境界緣後
 生戒取不緣前身見故後生戒取受前生身
 見三緣勢故能行世廣說如上復有三緣二
 緣一緣廣說如身見欲界身見於色界戒取

一威勢緣廣說如上色界身見於欲界戒取
 若作次第不作境界有次第威勢緣如住色
 界身見俱心命終欲界戒取俱心令生相續
 欲界戒取不緣色界身見色界身見於欲界
 戒取有次第威勢緣若作境界不作次第有
 境界威勢緣若不住色界身見俱心命終欲
 界戒取俱心令生相續即緣色界身見色界
 身見於欲界戒取有二緣謂境界威勢緣若
 作次第境界威勢緣者則有次第境界威勢
 緣如住色界身見俱心命終欲界戒取俱心

令生相續欲界戒取即緣色界身見色界身見於欲界戒取有三緣謂次第境界威勢緣次第緣者欲界戒取次色界身見後生境界緣者欲界戒取緣色界身見故生威勢緣者不相障礙故無因緣以界以地因各異故若不作次第緣不作境界緣一威勢緣若不住色界身見俱心命終欲界戒取俱心令生相續不緣色界身見故生色界身見於欲界戒取一威勢緣無因緣以界以地因各異故無次第緣以不次色界身見後生故無境界緣

以不緣色界身見故以不相障礙故一威勢緣欲界身見於無色界戒取一威勢緣無色界身見於欲界戒取廣說如上色界身見於無色界戒取廣說如上無色界身見於色界戒取廣說如上如身見於戒取於邪見於見取於疑於無明說亦如是是名身見於一切徧一切徧於一切徧者如邪見於邪見於見取於戒取於疑於無明見取於見取於戒取於疑於無明於邪見戒取於疑於無明於邪見於見取疑於疑於無明於邪見於

見取於戒取無明於無明於邪見於見取於
 戒取於疑是名一切徧於一切徧不一切徧
 於一切徧者如身見於戒取於邪見於見取
 於疑於無明亦如是如身見邊見愛恚慢說
 亦如是是名不一切徧於一切徧若問諸法
 攝應以入觀察若問智應以諦觀察若問識
 應以界觀察若問煩惱應以種觀察若如是
 觀察則法體相易知易見此中間煩惱應以
 種觀察法有五種見苦斷種乃至修道斷種
 見苦所斷有二種一一切徧二不一切徧見

集所斷亦如是見滅所斷有二種一緣有漏
 二緣無漏見道所斷亦如是修道所斷非一
 切徧見苦所斷一切徧於見苦所斷一切徧
 因次第境界威勢緣因緣者有四因謂相應
 因共生因相似因一切徧因次第緣者見苦
 所斷一切徧次第生見苦所斷一切徧境界
 緣者見苦所斷一切徧即緣見苦所斷一切
 徧威勢緣者不相障礙故見苦所斷一切徧
 於見苦所斷不一切徧因次第境界威勢緣
 因緣者有二因謂相似因一切徧因次第緣

者見苦所斷一切徧次第生見苦所斷不一
 切徧境界緣者見苦所斷不一切徧緣見苦
 所斷一切徧威勢緣者不相障礙故見苦所
 斷一切徧於見集所斷一切徧因次第境界
 威勢因緣者一因謂一切徧因次第緣者見
 苦所斷一切徧次第生見集所斷一切徧境
 界緣者見集所斷一切徧緣見苦所斷一切
 徧威勢緣者不相障礙故見苦所斷一切徧
 於見集所斷不一切徧見滅所斷見道所斷
 修道所斷因次第威勢緣無境界緣因緣者

一因謂一切徧因次第緣者見苦所斷一切
 徧次第生彼諸使境界緣者彼諸使緣於自
 種不緣他種威勢緣者不相障礙故見苦所
 斷不一切徧於見苦所斷不一切徧因次第
 境界威勢緣因緣者有三因謂相應因相似
 東三
 因共生因次第緣者見苦所斷不一切徧後
 次第生見苦所斷不一切徧境界緣者見苦
 所斷不一切徧緣見苦所斷不一切徧威勢
 緣者不相障礙故見苦所斷不一切徧於見
 苦所斷一切徧因次第境界威勢緣因緣者

有一因謂相似因次第緣者見苦所斷不一
 切徧後次第生見苦所斷一切徧境界緣者
 見苦所斷一切徧緣見苦所斷不一切徧威
 勢緣者不相障礙故見苦所斷不一切徧於
 見集所斷一切徧次第境界威勢緣無因緣
 次第緣者見苦所斷不一切徧後次第生見
 集所斷一切徧境界緣者見集所斷一切徧
 緣見苦所斷不一切徧威勢緣者不相障礙
 故無因緣所以者何不一切徧使不為他種
 作因見苦所斷不一切徧於見集所斷不一

切徧見滅所斷見道所斷修道所斷次第威
 勢緣無因緣無境界緣次第緣者見苦所斷
 不一切徧後次第生彼諸使威勢緣者不相
 障礙故無因緣所以者何不為他種作因無
 境界緣所以者何不為他種所緣如見苦所
 斷一切徧不一切徧見集所斷一切徧不一
 切徧說亦如是

阿毗曇毗婆沙論卷第四十三

商釋

商賈

商尸羊切賈音古行
賈曰商坐販曰賈

鬪賓

梵語也此
云賤種也

尾例

螺髻

螺髻落戈切髻古詣切
螺髻謂髮髻如螺也

與

二

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一二册

阿毗曇毗婆沙論卷第四十四

東四

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共造恭譯

使捷度不善品第一之十

見滅所斷有漏緣使於見滅所斷有漏緣因

東四

次第境界威勢緣因緣者有三因謂相應因

共生因相似因次第緣者見滅所斷有漏緣

使後次第生見滅所斷有漏緣使境界緣者

見滅所斷有漏緣使緣見滅所斷有漏緣使

威勢緣者不相障礙故見滅所斷有漏緣使

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

於無漏緣使因次第威勢緣無境界緣因緣者有一因謂相似因次第緣者見滅所斷有漏緣使後次第生無漏緣使威勢緣者不相障礙故無境界緣所以者何彼使緣無漏使是有漏見滅所斷有漏緣使於見苦見集所斷一切徧使次第境界威勢緣無因緣次第緣者見滅所斷有漏緣使後次第生見苦見集所斷一切徧使故境界緣者見苦見集所斷一切徧使緣見滅所斷有漏緣使故威勢緣者不相障礙故無因緣者見滅所斷有漏

緣使非一切徧故於見苦見集所斷不一切
 徧使於見道所斷修道所斷一切使有次第
 威勢緣次第緣者見滅所斷有漏緣使後次
 第生見苦見集所斷不一切徧使見道所斷
 修道所斷一切使故威勢緣者不相障礙故
 無因緣者如上所說無境界緣者彼諸使非
 一切徧故不緣他種見滅所斷無漏緣使於
 見滅所斷無漏緣使因次第威勢緣無境界
 緣因緣者有三因謂相應因共生因相似因
 次第緣者見滅所斷無漏緣使後次第生見

滅所斷無漏緣使威勢緣者不相障礙故無
 境界緣者彼使緣無漏使是有漏故見滅所
 斷無漏緣使於見滅所斷有漏緣使因次第
 境界威勢緣因緣者有一因謂相似因次第
 緣者見滅所斷無漏緣使後次第生見滅所
 斷有漏緣使境界緣者見滅所斷有漏緣使
 緣見滅所斷無漏緣使故威勢緣者不相障
 礙故於見苦見集所斷一切徧使次第境界
 威勢緣無因緣次第緣者見滅所斷無漏緣
 使後次第生見苦見集所斷一切徧使故境

界緣者見苦見集所斷一切徧使緣見滅所
斷無漏緣使故威勢緣者不相障礙故無因
緣者見滅所斷無漏緣使非一切徧故不緣
他種於見苦見集所斷一切徧使見道所
斷修道所斷有次第威勢緣無因緣境界緣
次第緣者見滅所斷無漏緣使後次第生見
苦見集所斷一切徧使見道所斷修道所
斷一切使威勢緣者不相障礙故無因緣者
見滅所斷無漏緣使非一切徧故不為他種
作因無境界緣者見苦見集所斷一切徧

使見道修道所斷一切使不緣他種故如見
滅所斷有漏緣使無漏緣使見道所斷有漏
緣使無漏緣使說亦如是修道所斷使於修
道所斷使有因次第境界威勢緣因緣因者
有三因謂相應因共生因相似因三四次第緣者
修道所斷使後次第生修道所斷使境界緣
者修道所斷使緣修道所斷使威勢緣者不
相障礙故修道所斷使於見苦見集所斷一
切徧使有次第境界威勢緣無因緣次第緣
者修道所斷使後次第生見苦見集所斷一

切徧使境界緣者見苦見集所斷一切徧使緣修道所斷使故威勢緣者不相障礙故無因緣者修道所斷使非一切徧故不爲他種作因於見苦見集所斷不一切徧使見滅見道一切使有次第威勢緣無因緣無境界緣次第緣者修道所斷使後次第生見苦見集所斷不一切徧使見滅見道所斷一切使威勢緣者不相障礙故無因緣者修道所斷使非一切徧故不爲他種作因無境界緣者彼諸使非一切徧故不緣他種此中說一切徧

因應如雜犍度智品廣說
使犍度一行品第二之一
九結愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結若處所有愛結繫復有恚結繫耶若有恚結繫亦有愛結繫耶如此章及解章義此中應廣說優婆提舍處所有五種一自體處所二緣處所三繫處所四因處所五屬處所自體處所者如見犍度說若處所有所知彼處所亦有所斷耶若處所有所斷彼處所亦有所知耶此中說忍智體名處所見犍

度亦說若得彼處所成就彼處所耶或有說者此中說一切法自體名處所復有說者此中說諸法有得相成就相者名處所緣處所者如波伽羅那說一切諸法應以智知隨其處所云何名處所隨智所行隨智緣隨智境界是名處所經亦說有四十四智處所有七十七智處所阿毗曇者作如是說此中說自體處所所以者何以忍以智觀諸有支忍智體名處所尊者瞿沙作如是說此中說緣處所所以者何以智以忍緣於有支故名緣處

所繫處所者如此中說若處所有愛結繫復有恚結繫耶五種法名處所所以者何五種煩惱能繫此五種法故五種法者謂見苦所斷乃至修道所斷因緣處所者如波伽羅那所說云何有處所法云何無處所法乃至云何有因法云何無因法有因法名有處所法無因法名無處所法如偈說
比丘心寂靜 能斷諸處所 盡於生死苦 不受未來有
此中說因是處所所以者何有因故有生死

因斷故生死斷屬處所者如經說應捨田舍
市肆屬我之心如偈說

不捨田財牛馬奴婢種種女色不得解脫
如世人言此物屬我此處所屬我於此五種
處所中依繫處所而作論不依餘處所復有

東四

五

說者有五種處所一界處所二入處所三陰
處所四世處所五剎那處所於此十處所中
依繫處所而作論犢子部作如是說處所是
假名法無有定體結非假名衆生非假名各
有定體阿毗曇者作如是說處所非假名結

非假名衆生是假名譬喻者作如是說結非
假名有定體處所是假名衆生是假名無有
定體問曰彼何故說處所是假名法無有定
體答曰彼作是說以於境界中有欲無欲故
猶如有一端嚴女人他人見已或起敬心或
起欲心或起恚心或起嫉心或起厭心或起
悲心或起捨心起敬心者如子見母起欲心
者如多欲者見可愛色起恚心者如怨相見
起嫉心者如共夫者見之起厭心者如修不
淨觀者起悲心者是離欲人彼作是念如是

好色不久當壞起捨心者得阿羅漢者以於境界起如是等有欲無欲心故知處所是假名法無有定體此諸煩惱通五識身及在意地通五識身者過去者繫過去處所現在者繫現在處所未來世必生法繫未來世處所必不生者繫三世處所在意地者過去者繫於三世未來者亦繫三世現在者亦繫三世依眼識生使繫於色彼相應法是相應繫彼相應法是意入法入乃至依身識生彼亦如是依意識生使繫十二入彼相應者是相應

繫相應法者是意入法入如是說者是一行略毗婆沙若處所有愛結繫復有恚結繫耶答曰若有恚結繫亦為愛結繫頗為愛結所繫不為恚結所繫耶答曰有色無色界法未斷愛結者在三界有五種緣有漏非一切徧東四恚結在欲界有五種緣有漏非一切徧若是具縛欲界五種處所為愛結所繫亦為恚結所繫若為恚結所繫亦為愛結所繫若非具縛則愛結長在三界是故得作稱後句若處所有愛結繫復有恚結繫耶答曰若有恚結

繫亦有愛結繫處所者是欲界繫五種處所頗為愛結所繫不為恚結所繫耶答曰有色無色界愛結未斷未斷者或有八地愛結未斷或有乃至非想非非想處愛結未斷彼非想非非想處或有五種愛結未斷或有乃至修道所斷者未斷彼非想非非想處修道所斷或有九種愛結未斷或有乃至下下種未斷者以總說故言色無色界繫法愛結未斷是名為愛結所繫不為恚結所繫所以者何色無色界無恚結故問曰何故色無色界無

有恚結耶答曰非其田器乃至廣說復次衆生猷患恚故願生色無色界若色無色界有恚結者則不為彼處而修方便若法是下地有上地亦有者則無次第斷法若無次第斷法則無究竟斷法所以者何以次第斷法能生究竟斷法故若無究竟斷法則無解脫出離欲令無如是過故色無色界無有恚結復次若有苦根憂根則有恚結所以者何衆生以憂苦根故於他生恚色無色界無憂苦根復次若有無慚無愧處則有恚結因無慚無

愧故衆生起恚色無色界無有無愧無慚如
無慚無愧嫉慳男根女根搏食姪愛五蓋勝
妙五欲當知亦如是復次若有怨憎相處則
有恚結怨憎相者是九惱法色無色界無有
怨憎相是故尊者瞿沙作如是說衆生以怨
憎故起於恚結色無色界無有怨憎復次色
界有恚結近對治近對治者謂慈是也猶如
毗嵐摩風處則無雲翳彼亦如是若處所有
愛結繫復有慢結繫耶答曰如是若有慢結
繫復有愛結繫耶答曰如是所以者何此二

結俱在三界有五種緣有漏非一切徧故若
是具縛三界五種法爲愛結所繫亦爲慢結
所繫若爲慢結所繫亦爲愛結所繫是故得
作如是句若處所有愛結繫復有無明結繫
耶愛結在三界有五種緣有漏非一切徧無
明結在三界有五種緣有漏無漏是一切徧
非一切徧若具縛三界五種法爲愛結所繫
亦爲無明結所繫若爲無明結所繫亦爲愛
結所繫若非具縛無明使則長於一切徧無
漏緣是故得作順前句若處所有愛結繫亦

有無明結繫耶答曰若有愛結繫則有無明結繫處所者是三界五種處所頗為無明結所繫不為愛結所繫耶答曰有苦智已生集智未生見苦所斷法見集所斷無明使未斷苦智已生集智未生見苦所斷愛結無明結斷見集所斷無明結緣繫見苦所斷法所以者何無明結是一切徧故愛結不爾所以者何自種愛結已斷見集所斷愛結於見苦所斷法不緣繫以非一切徧故非相應繫以是他聚故若處所有愛結繫復有見結繫耶愛

結在三界有五種緣有漏非一切徧見結在三界有四種緣有漏無漏是一切徧非一切徧若是具縛三界五種處所為愛結所繫亦為見結所繫若為見結所繫亦為愛結所繫若非具縛愛結則於五種中長見結非一切徧無漏緣中長是故得作四句若處所有愛結繫復有見結繫耶乃至廣作四句為愛結所繫不為見結所繫者集智已生滅智未生見滅所斷見道所斷見不相应法愛結未斷見滅見道所斷見不相应法何者是耶答曰

即彼邪見見取戒取愛恚慢疑無明相應法
是也如是見不相應為愛結所繫於自聚中
緣繫相應繫於他聚中作緣繫非相應繫非
見所以者何見是一切徧能緣五種者已斷
餘不斷者於餘見不相應法不緣繫緣無漏
故不相應繫以異聚故自體不與自體相應
修道所斷法愛結未斷或有九地愛結不斷
者或有乃至非想非非想處未斷者彼非想
非非想處修道所斷愛結或有九種未斷者
或有乃至下下種未斷者總而言之修道所

斷法愛結未斷是名愛結所繫不為見結所
繫所以者何見結是一切徧能緣五種者已
斷修道所斷無有見結滅智已生道智未生
見道所斷見不相應法愛結緣未斷見道所
斷見不相應法何者是耶答曰即彼邪見見
取戒取疑愛恚慢無明相應法如是等見不
相應法為愛結所繫自聚有緣繫相應繫他
聚有緣繫不為見結所繫所以者何見結是
一切徧能緣五種者已斷餘不斷者於彼法
不緣繫以緣無漏故不相應繫是他聚故自

體不與自體相應修道所斷法愛結未斷如
 前說見諦具足世尊弟子愛結未斷廣說如
 上為見結所繫非愛結者苦智已生集智未
 生見集所斷見結未斷苦智已生集智未生
 見苦所斷愛結斷見結亦斷見集所斷見結
 緣繫見苦所斷法為見結所繫非愛結繫所
 以者何自種愛結已斷他種者於見苦所斷
 法不緣繫非一切徧故非相應繫是他聚故
 二俱繫者具縛見道所斷法修道所斷法二
 俱繫問曰何故名具縛耶答曰為五處所縛

亦能縛五處故言具縛能繫五處者五種斷
 結為五處所縛者是五種斷法具縛見苦所
 斷法一種愛結繫二種見結繫見集所斷亦
 如是見滅所斷見相應法一種愛結繫三種
 見結繫見不相應法一種愛結繫二種見結
 繫見道所斷亦如是修道所斷法一種愛結
 繫二種見結繫苦智已生集智未生見集見
 滅見道修道所斷法二俱繫見集所斷修道
 所斷一種愛結繫一種見結繫見滅所斷見
 相應法一種愛結繫二種見結繫見不相應

東四

十

法一種愛結繫一種見結繫見道所斷亦如是見苦所斷法唯為見結所繫不為愛結所繫是故不說集智已生滅智未生見滅見道所斷見相應法二俱繫見滅所斷見相應法一種愛結繫一種見結繫見滅所斷見不相應法唯為愛結所繫不為見結所繫是故不說見道所斷亦如是修道所斷法唯為愛結所繫不為見結所繫是故不說二俱不繫者集智已生見苦見集所斷法二俱不繫滅智已生道智未生見苦見集滅所斷法二俱不

繫見諦具足世尊弟子見道所斷法二俱不繫已離欲愛欲界繫法二俱不繫已離色無色界欲色無色界繫法二俱不繫所以者何若結斷者處所亦斷此中作是論頗見滅見道所斷見相應法為愛結所繫不為見結所繫非不為見使所使耶答曰有斷六種欲者行正決定集智已生滅智未生見滅見道所斷六種見相應法為愛結所繫不為見結所繫所以者何見結是一切徧緣五種者已斷緣無漏六種見已斷餘三種未斷無漏緣見

於六種已斷法無緣繫緣無漏故無相應繫
以他聚故未斷三種愛結於見滅見道所斷
六種已斷法作緣繫彼非不為見使所使所
以者何三見作見結五見作見使為見使中
見取戒取所使故如愛結見結愛結疑結亦
如是所以者何如是結在三界四種斷緣有
漏無漏是徧不徧疑結亦如是若處所有愛
結繫復有取結繫耶愛結在三界五種斷緣
有漏非一切徧取結在三界四種斷緣有漏
是一切徧非一切徧若是具縛三界五種處

所愛結繫亦為取結所繫若為取結所繫亦
為愛結所繫若非具縛愛結則長於五種取
結長於一切徧是故得作四句或為愛結所
繫不為取結所繫乃至廣作四句為愛結所
繫不為取結所繫者集智已生滅智未生修
道所斷法愛結未斷或有九地愛結未斷或
有乃至非想非非想處愛結未斷彼非想非
非想處愛結或有九種未斷或有乃至下下
種未斷總而言之修道所斷法愛結未斷滅
智已生道智未生修道所斷法愛結未斷廣

說如上見諦具足世尊弟子修道所斷法愛
結未斷是名愛結所繫非取結所繫取結能
緣五種者已斷所以者何取結是一切徧能
緣五種者已斷取結非修道所斷為取結所
繫不為愛結所繫者苦智已生集智未生見
苦所斷法見集所斷取結未斷苦智已生集
智未生見苦所斷愛結若斷取結亦斷見集
所斷取結緣繫見苦所斷是名取結所繫非
愛結所繫所以者何自種愛結已斷他種愛
結不作緣繫非一切徧故非相應繫以他聚

東四

十二

故俱繫者具縛見道修道所斷法二俱繫具
縛見苦所斷法為一種愛結所繫為二種取
結所縛見集所斷亦如是見滅所斷為一種
愛結所繫三種取結所繫見道所斷亦如是
修道所斷一種愛結所繫二種取結所繫苦
智已生集智未生見集見滅見道修道所斷
法二俱繫見集所斷修道所斷法為一種愛
結所繫亦為一種取結所繫見滅見道所斷
法一種愛結繫二種取結繫見苦所斷法唯
為取結所繫不為愛結所繫是故不說集智

已生滅智未生見滅見道所斷法二俱繫見
 滅所斷法為一種愛結所繫一種取結所繫
 見道所斷亦如是修道所斷法唯為愛結所
 繫不為取結所繫是以不說滅智已生道智
 未生見道所斷法二俱繫見道所斷法為一
 種愛結所繫一第一種取結所繫修道所斷廣說
 如上二俱不繫者集智已生滅智未生見苦
 見集所斷法二俱不繫滅智已生道智未生
 見苦集滅所斷法二俱不繫見諦具足世尊
 弟子見道所斷法二俱不繫欲愛已斷欲界

繫法二俱不繫色愛已斷色界繫法二俱不
 繫無色愛已斷一切二俱不繫所以者何彼
 結若斷處所亦斷若處所有愛結繫復有嫉
 結繫耶愛結在三界五種斷緣有漏非一切
 徧嫉結在欲界修道所斷緣有漏非一切徧
 若是具縛欲界修道所斷法若為愛結所繫
 亦為嫉結所繫若為嫉結所繫亦為愛結所
 繫若非具縛愛結長在三界五種斷緣故得
 作稱後句若處所有愛結繫復有嫉結繫耶
 答曰若為嫉結所繫亦為愛結所繫修道所

斷法為一種愛結所繫一種嫉結所繫頗為
愛結所繫不為嫉結所繫耶答曰欲界見道
所斷法愛結未斷或有四種法愛結未斷或
有乃至見道所斷愛結未斷色無色界繫法
愛結未斷是名愛結所繫不為嫉結所繫所
以者何色無色界無嫉結無嫉結義如上說
如愛結嫉結愛結慳結說亦如是如愛結門
慢結門說亦如是所以者何此二俱在三界
五種斷緣有漏非一切徧若處所有恚結繫
復有慢結繫耶恚結在欲界欲界五種斷緣

有漏非一切徧慢結在三界五種斷緣有漏
非一切徧若是具縛欲界繫五種處所為恚
結所繫亦為慢結所繫若為慢結所繫亦為
恚結所繫若非具縛慢結長在三界是故得
作順前句若處所有恚結繫復有慢結繫耶
答曰若為恚結所繫亦為慢結所繫處所者
是欲界五種所斷頗為慢結所繫不為恚結
繫耶答曰有色無色界慢結未斷或有八地
慢結未斷或有乃至非想非非想處慢結未
斷彼非想非非想處或有五種斷慢結所繫

或有修道所斷慢結所繫彼修道所斷慢結
 或有九種未斷或有乃至下下種未斷者總
 而言之色無色界慢結未斷是名慢結所繫
 不為恚結所繫所以者何色無色界無恚結
 色無色界無恚結義如上說若處所有恚結
 繫復有無明結繫耶恚結在欲界五種所斷
 緣有漏非一切徧無明結在三界五種所斷
 緣有漏無漏是一切徧若是具縛欲界五種
 處所為恚結所繫亦為無明結所繫若為無
 明結所繫亦為恚結所繫若非具縛無明結

長在三界長一切徧是故得作順前句若處
 所有恚結繫復有無明結繫耶答曰若為恚
 結所繫亦為無明結所繫處所者欲界繫五
 種處所頗為無明結所繫不為恚結所繫耶
 答曰有苦智已生集智未生欲界見苦所斷
 法見集所斷無明結未斷苦智已生集智未
 生見苦所斷法見集所斷無明結緣繫是名
 為無明結所繫不為恚結所繫所以者何自
 種恚結已斷他種者於見苦所斷非緣繫非
 一切徧故非相應繫是他聚故色無色界繫

東四

十五

法無明結未斷或有八地無明結未斷或有
乃至非想非非想處無明結未斷彼非想非
非想處或有五種未斷或有乃至修道所斷
未斷非想非非想處修道所斷或有九種未
斷或有乃至下種未斷總而言之色無色
界繫無明結未斷是名無明結所繫不為恚
結所繫所以者何色無色界無恚結色無色
界無恚結義如上說若處所有恚結繫復有
見結繫耶恚結在欲界五種斷緣有漏非一
切徧見結在三界四種斷緣有漏無漏一切

徧非一切徧若是具縛欲界五種斷處所有
恚結所繫亦為見結所繫若為見結所繫亦
為恚結所繫若非具縛恚結長在五種斷見
結長在三界一切徧是故得作四句若為恚
結所繫不為見結所繫耶乃至廣作四句為
恚結所繫不為見結所繫者未離欲愛集智
已生滅智未生欲界繫見滅見道所斷見不
相應法恚結未斷欲界繫見滅見道所斷且
不相應法何者是耶答曰即彼邪見見取戒
取愛恚慢疑無明相應法是也此法恚結未

斷自聚緣繫相應繫他聚緣繫非相應繫不
 為見結所繫所以者何見結是一切徧緣五
 種者已斷餘不斷者於見不相应法非緣繫
 緣無漏故非相應繫以他聚故自體不應自
 體故欲界繫修道所斷法恚結未斷或有九
 種未斷或有乃至下下種未斷者滅智已生
 道智未生欲界繫見道所斷見不相应法恚
 結未斷欲界繫見道所斷見不相应法何者
 是耶答曰即彼邪見見取戒取愛恚慢無明
 疑相應法是也此法恚結未斷自聚中緣繫

東四

十六

相應繫他聚作緣繫非見結繫所以者何見
 結是一切徧能緣五種者已斷餘不斷者於
 見不相应法非緣繫緣無漏故非相應繫是
 他聚故自體不應自體故欲界修道所斷法
 恚結未斷廣說如上見諦具足世尊弟子欲
 界修道所斷恚結未斷廣說如上名為恚
 結所繫不為見結所繫
 阿毗曇毗婆沙論卷第四十四
 音釋

搏音團以手毗嵐摩梵語也此云迅

祝聚也 猛嵐盧舍切

阿毗曇毗婆沙論卷第四十五 東五

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度一行品第二之二

為見結所繫不為恚結所繫者未離欲愛苦

東五

智已生集智未生欲界見苦所斷法見集所

斷法見結未斷苦智已生集智未生見苦所

斷恚結見結已斷見集所斷見結緣繫見苦

所斷法為見結所繫不為恚結所繫所以者

何自種恚結已斷他種者於見苦所斷法非

緣繫非一切徧故非相應繫是他聚故色無

色界見結未斷或有八地見結未斷或有乃

至非想非非想處見結未斷彼非想非非想

處或有四種斷見結未斷或有乃至見道斷

結未斷者總而言之色無色界繫法見結未

斷是名見結繫不為恚結所繫所以者何色

無色界無有恚結廣說如上云何二俱繫具

縛欲界見道修道所斷法二俱繫具縛欲界

見苦所斷法一種恚結繫二種見結繫見集

所斷法亦如是見滅所斷見相應法為一種

恚結繫三種見結繫見不相應法一種恚結
 繫二種見結繫見道所斷法亦如是欲界繫
 修道所斷法一種恚結繫二種見結繫欲愛
 未斷苦智已生集智未生欲界繫見集滅道
 修道所斷法二俱繫見集所斷法一種恚結
 繫一種見結繫見滅所斷見相應法一種恚
 結繫二種見結繫見不相應法一種恚結繫
 一種見結繫見道所斷法亦如是修道所斷
 法一種恚結繫一種見結繫欲界見苦所斷
 法雖為見結繫不為恚結繫是故不說集智

已生滅智未生欲界繫是滅所斷見相應法
 二俱繫欲界見滅所斷見相應法一種恚結
 繫一種見結繫見不相應法雖為恚結所繫
 不為見結所繫是故不說見道所斷法亦如
 是欲界修道所斷法雖為恚結所繫不為見
 結所繫是故不說未離欲愛滅智已生道智
 未生欲界繫見道所斷見相應法二俱繫一
 種恚結繫一種見結繫欲界繫見道所斷見
 不相應法及修道所斷雖為恚結所繫不為
 見結所繫是故不說是名二俱繫不繫者集

東五

二

智已生滅智未生見苦見集所斷法二俱不
繫色無色界見滅見道所斷見不相应法二
俱不繫色無色界修道所斷法二俱不繫滅
智已生道智未生欲界見苦集滅所斷法二
俱不繫色無色界繫見不相应法及修道所
斷法二俱不繫見諦具足世尊弟子見道所
斷法二俱不繫色無色界繫修道所斷法二
俱不繫已離欲愛欲界繫法二俱不繫已離
色愛色界繫法二俱不繫已離無色界愛一
切不繫所以者何彼結斷故處所亦斷如恚

結見結恚結疑結說亦如是所以者何此二
結俱在三界四種斷緣有漏無漏是一切徧
非一切徧故問曰欲界中有恚結繫不繫義
可爾色無色界中無有恚結云何說言恚結
不繫耶答曰不繫有二種一從繫得不繫二
性不繫欲界不繫是從繫得不繫以有恚結
故色無色界不繫是性不繫以無恚結故亦
如毗尼中說有二人名淨脫起一未曾犯戒
二雖有所犯如法除却未曾犯戒者名本淨
脫起雖有所犯如法除却者名本非淨脫起

得淨脫起彼亦如是若處所有慧結繫復有
取結繫耶慧結在欲界五種斷緣有漏非一
切徧取結在三界四種斷緣有漏是一切徧
非一切徧若是具縛欲界繫五種處所若為
慧結所繫亦為取結所繫若為取結所繫亦
為慧結所繫若非具縛慧結長在五種斷取
結長在三界是一切徧是故得作四句若處
所有慧結復有取結繫耶乃至廣作四句為
慧結所繫不為取結所繫者未離欲愛集智
已生滅智未生欲界繫修道所斷法慧結未

斷或有九種未斷或有乃至下下種未斷者
滅智已生道智未生欲界繫修道所斷法慧
結未斷見諦具足世尊弟子欲愛未斷欲界
繫修道所斷法慧結未斷是名慧結所繫不
為取結所繫所以者何取結是一切徧能者
五種者已斷修道所斷法中無有取結為取
結所繫不為慧結所繫者欲愛未斷苦智已
生集智未生欲界繫見苦所斷法見集所斷
取結未斷苦智已生集智未生欲界見苦所
斷取結慧結已斷見集所斷取結緣繫見苦

所斷法爲取結所繫不爲慧結所繫所以者何自種慧結已斷他種者於見苦所斷非緣繫非一切徧故非相應繫是他聚故色無色界繫法取結未斷或有八地取結未斷或有乃至非想非非想處者彼非想非非想處或有四種未斷或有乃至一種未斷者總而言之色無色界繫法取結未斷是名取結所繫不爲慧結所繫色無色界無有慧結廣說如上俱繫者具縛欲界繫見道修道所斷法二俱繫具縛欲界見苦所斷法一種慧結繫二

東五

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

種取結繫見集所斷修道所斷說亦如是欲界繫見滅所斷法一種慧結繫三種取結繫見道所斷法說亦如是欲愛未斷苦智已生集智未生欲界見集滅道修道所斷法二俱繫見集所斷修道所斷一種慧結繫一種取結繫欲界見滅所斷法一種慧結繫二種取結繫見道所斷法說亦如是欲界見苦所斷法雖爲取結所繫不爲慧結所繫是故不說欲愛未盡集智已生滅智未生故欲界繫見滅所斷法一種慧結繫一種取結繫見道所

第一一二册

斷法說亦如是修道所斷法雖為恚結所繫
 不為取結所繫是故不說欲愛未斷滅智已
 生道智未生欲界見道所斷法二俱繫一種
 恚結繫一種取結繫修道所斷法如上說是
 名二俱繫俱不繫者廣說如經本乃至離無

東五

五

色界欲二俱不繫所以者何若彼結斷處所
 亦斷若處所有恚結繫復有嫉結繫耶恚結
 在欲界如上說嫉結在欲界修道斷緣有漏
 非一切徧若是具縛欲界修道所斷處所若
 為恚結所繫亦為嫉結所繫若為嫉結所繫

亦為恚結所繫若非具縛恚結長在五種斷
 是故得作稱後句若處所有恚結繫復有嫉
 結繫耶答曰若有嫉結繫亦有恚結繫處所
 者謂欲界修道所斷處所也頗為恚結所繫
 不為嫉結所繫耶答曰有欲界繫見道所斷
 恚結未斷或有四種斷恚結未斷或有乃至
 見道所斷恚結未斷總而言之欲界繫見道
 所斷法恚結未斷是名恚結所繫不為嫉結
 所繫所以者何見道所斷無嫉結故如恚結
 嫉結恚結怪結說亦如是所以者何此二結

俱是欲界繫修道所斷緣有漏非一切徧故
若處所有無明結繫復有見結繫耶無明結
在三界五種斷緣有漏無漏是一切徧非一
切徧見結在三界四種斷緣有漏無漏是一
切徧非一切徧若是具縛三界五種斷處所
若為無明結所繫亦為見結所繫若為見結
所繫亦為無明結所繫若非具縛無明結長
在五種斷是故得作稱後句若處所有無明
結繫復有見結繫耶答曰若為見結所繫亦
為無明結所繫處所者三界五種斷處所頗

為無明結所繫不為見結所繫耶答曰有集
智已生滅智未生見滅見道所斷見不相應
法無明結未斷見滅見道所斷見不相應法
何者是也答曰即彼邪見見取戒取愛恚慢
疑不共無明相應法是也此法無明結所繫
不為見結所繫東五自聚中緣繫相應繫他聚中
作緣繫非相應繫不為見結所繫所以者何
見結是一切徧能緣五種者已斷餘不斷者
於見滅見道所斷見不相應不緣繫緣無漏
故不相應繫以他聚故修道所斷法無明結

未斷或有九地無明結未斷或有乃至非想非非想處無明結未斷彼非想非非想處或有九種無明結未斷或有乃至下種未斷者總而言之修道所斷無明結未斷是名無明結所繫非見結所繫所以者何見結是一切徧能緣五種者已斷修道所斷無有見結滅智已生道智未生見道所斷見不相應法無明結未斷及修道所斷法無明結未斷廣說如上見諦具足世尊弟子修道所斷法無明結未斷廣說如上如無明結見結無明結

疑結說亦如是所以者何此二結俱在三界四種斷緣有漏無漏是一切徧非一切徧若處所有無明結繫復有取結繫耶無明結在三界如上說取結在三界亦如上說若是具縛三界五種斷處所如上說若非具縛無明結長在五種斷是故得作稱後句若處所有無明結繫復有取結繫耶答曰若為取結所繫亦為無明結所繫頗為無明結所繫不為取結所繫耶答曰有集智已生滅智未生修道所斷法無明結未斷廣說如上滅智已生

東五

七

道智未生修道所斷法無明結未斷如上說見諦具足世尊弟子修道所斷法無明結未斷廣說如上若處所有無明結繫復有嫉結繫耶無明結在三界如上說嫉結在欲界如上說若是具縛欲界繫修道斷處所若爲無明結所繫亦爲嫉結所繫若爲嫉結所繫亦爲無明結所繫若非具縛無明結長在三界五種斷是故得作稱後句若處所有無明結繫復有嫉結繫耶答曰若爲嫉結所繫亦爲無明結所繫處所者是欲界繫修道所斷處

所頗爲無明結所繫不爲嫉結所繫耶答曰有欲界繫見道所斷法無明結未斷或有四種無明結未斷或有乃至見道一種未斷色無色界繫法無明結未斷或有八地無明結未斷或有乃至非想非非想處未斷即彼非想非非想處或有五種無明結未斷或有乃至修道所斷未斷彼修道所斷無明結或有九種未斷或有乃至下種未斷者總而言之色無色界無明結未斷如無明結嫉結無明結慳結說亦如上所以者何此二結俱在

欲界如上說

若處所有見結繫復有取結繫耶見結在三
界如上說取結在三界亦如上說若是具縛
如上說若非具縛取結長在有漏是故得作
順前句若處所有見結繫復有取結繫耶答

東五

曰若爲見結所繫亦爲取結所繫處所者三
界五種斷處所頗爲取結所繫不爲見結所
繫耶答曰有集智已生滅智未生見滅見道
所斷見不相應法取結未斷滅智已生道智
未生見道所斷見不相應法取結未斷廣說

如上若處所有見結繫復有疑結繫耶見結
在三界如上說疑結在三界亦如上說若是
具縛三界五種斷處所若爲見結所繫亦爲
疑結所繫若爲疑結所繫亦爲見結所繫若
非具縛各各長在自聚中是故得作自根本
四句若處所爲見結所繫復爲疑結所繫耶
乃至廣作四句爲見結所繫不爲疑結所繫
者集智已生滅智未生見滅見道所斷見相
應法見結未斷滅智已生道智未生見道所
斷見相應法見結未斷是名見結所繫非疑

結所繫所以者何疑結是一切徧能緣五種者已斷餘不斷者於見相應法非緣繫緣無漏故非相應繫以他聚故為疑結所繫不為見結所繫者集智已生滅智未生見滅見道所斷疑相應法疑結未斷滅智已生道智未

東五

九

所斷法二種見結繫二種疑結繫見集所斷修道所斷法亦如是見滅所斷見相應法三種見結繫二種疑結繫相應法三種疑結繫二種見結繫見結疑結不相應法二種疑結繫二種見結繫見道所斷亦如是苦智已生集智未生見集見滅見道修道所斷法二俱繫苦智已生集智未生見苦集滅道修道所斷法二俱所繫見苦所斷法一種見結繫一種疑結繫見集所斷修道所斷亦如是見滅所斷見相應法二種見結繫一種疑結繫

疑相應法二種疑結繫一種見結繫見結疑
 結不相應法一種見結繫一種疑結繫見道
 所斷法亦如是二俱不繫者廣說如經本乃
 至離無色界欲二俱不繫所以者何彼結若
 斷處所亦斷若處所有見結繫復有嫉結繫
 耶見結在三界如上說嫉結在欲界廣說如
 上若是具縛欲界修道所斷法若為見結所
 繫亦為嫉結所繫若為嫉結所繫亦為見結
 所繫若非具縛見結長在三界四種斷嫉結
 長在修道所斷是故得作四句若處所為見

結所繫復為嫉結所繫耶乃至廣作四句為
 見結所繫不為嫉結所繫者欲界繫見道所
 斷法見結未斷或有四種未斷或有乃至見
 道見結未斷色無色界繫法見結未斷或有
 八地見結未斷東五或有乃至非想非非想處未
 斷彼非想非非想處十或有四種未斷或有乃
 至見道見結未斷是名為見結所繫不為嫉
 結所繫為嫉結所繫非見結所繫者欲愛未
 斷集智已生滅智未生欲界繫修道所斷法
 嫉結未斷乃至見諦具足世尊弟子欲愛未

斷欲界繫修道所斷法嫉結未斷是名為嫉
結所繫不為見結所繫俱繫者具縛人欲界
繫修道所斷法二俱繫具縛人欲界繫修道
所斷法一種嫉結繫二種見結繫未離欲苦
智已生集智未生欲界繫修道所斷法二俱
繫一種見結繫一種嫉結繫俱不繫者廣說
如經本乃至離無色界愛二俱不繫如見結
嫉結見結慳結亦如是如見結門疑結門亦
如是若處所有取結繫復有疑結繫耶廣說
應如見結取結取結疑結亦如是若處所有

取結繫復有嫉結繫耶廣說如經本如取結
嫉結取結慳結說亦如是若處所有嫉結繫
復有慳結繫耶答曰如是所以者何此俱在
欲界修道所斷俱緣有漏俱非一切徧問曰
如嫉因他生慳因自起何故答言如是耶答
東王
曰嫉緣他亦因他生緣已不因已生慳緣已
亦因已生緣他不因他生復有說者此二法
緣他亦因他生緣已亦因已生問曰如嫉緣
他亦因他生可爾因已亦緣已生云何可爾
耶答曰猶如有人為二比丘作資生物一則

成好二不成好不成好者便作是念如我所作或不好使彼所作亦不成好問曰如慳緣已亦因已生可爾緣他亦因他生云何可爾耶答曰慳亦有因他生猶如有人見他布施便生慳心此人何以施他如是物耶是故此二亦緣自他生因自他生若處所有過去愛結繫復有未來愛結繫耶乃至廣說有總相煩惱有別相煩惱別相煩惱者謂愛恚慢嫉慳總相煩惱者謂無明結見結取結疑結別相煩惱繫三界五種處所在未來世者能繫

三世過去不定若前生不斷則繫若前不生者已斷則不繫現在亦不定若現在前則繫若前不現在前則不繫如愛結慢結說亦如是恚結繫欲界五種斷三世處所未來恚結繫欲界五種斷三世處所過去不定若前生不斷則繫若前不生者已斷則不繫現在不定若現在

前則繫若不現在前則不繫嫉結繫欲界修道所斷法三世處所未來嫉結繫欲界繫三世修道所斷處所過去不定若前生不斷則繫若前不生者已斷則不繫現在亦不定若現在前則繫若不現在前則不繫如嫉結

十一

慳結說亦如是總相煩惱繫三界五種斷處所過去總相煩惱繫三界五種斷三世處所未來現在說亦如是此說是歷六小七大七略毗婆沙若處所有過去愛結繫復有未來愛結繫耶答曰如是所以者何先作是說未

來愛結繫三世處所設有未來愛結繫復有過去愛結繫耶答曰若前生不斷則繫若前不生者已斷則不繫問曰若過去愛結斷時即彼時未來愛結亦斷何故未來世定過去不定而作是說若前生不斷則繫若前不生者已斷則不繫耶外國法師作如是說若說前生不斷則繫是說中結若前不生是說下結生者已斷是說上結罽賓沙門復作是說若說前生不斷則繫是說三種結若說前不生是說下結若說生者已斷是說中結

上結如過去上中愛結斷未來亦爾不生下
愛結未來世繫處所有未來愛結繫即彼處
所過去前生愛結不斷則繫若前不生者
於餘處所生者前不生若於餘處所生即彼
處所生生者已斷則不繫若處所有過去愛
結繫復有現在東五愛結繫耶答曰現在若現在
前若不起愛結若起餘結現在前若起善不
隱沒無記心現在前若無心是故說爲現在
前設有現在愛結繫復有過去愛結繫耶答
曰若前生不斷則繫若前不生者已斷則

不繫若處所有未來愛結繫復有現在愛結
繫耶答曰若現在前廣說如上設有現在愛
結繫復有未來愛結繫耶答曰如是所以者
何先作是說未來愛結繫三世法若處所有
過去愛結繫復有未來現在愛結繫耶答曰
未來則繫現在若現在前廣說如上設有未
來現在愛結繫復有過去耶答曰若前生不
斷則繫若前不生者已斷則不繫前生不
斷則繫者若處所有未來現在愛結繫即彼
處所亦有過去前生愛結者則繫若未來現

在愛結處所異過去已生愛結處所異則不
繫若前不生即於彼處所生者已斷則不繫
若處所有未來愛結繫復有過去現在愛結
繫耶答曰或有未來愛結繫無過去現在或
有過去無現在或有現在無過去或有過去
現在有未來愛結繫無過去現在者若處所
愛結未斷則明未來有愛結繫若前不生
者已斷則明過去無愛結繫若不現在前則
明現在無愛結繫有過去無現在者若處所
前生愛結未斷則明有過去愛結繫不現在

前則明現在無愛結繫若有現在無過去者
若有過去愛結繫則有未來愛結繫有現在
無過去者若處所愛結現在前則明現在有
愛結繫若前不生者已斷則明過去無愛
結繫若現在愛結繫則有未來愛結繫有過
去現在者若處所有前生愛結繫則明有過
去愛結繫若處所愛結現在前則明有現在
愛結繫若過去現在有愛結繫未來必有若
處所有現在愛結繫復有過去未來愛結繫
耶答曰未來則繫過去若前生不斷則繫若

東五

十四

前不生者已斷則不繫設有過去未來愛結繫復有現在愛結繫耶答曰若現在前廣說如上諸別相煩惱此中略說如愛結作六句恚結慢結嫉結慳結非一切徧無明結作六句亦如是若處所有過去見結繫復有未來見結繫耶答曰如是若有未來見結繫復有過去見結繫耶答曰如是所以者何先作是說諸總相煩惱盡繫三世法未來現在盡緣三世廣說如經本見結作六句諸總相煩惱此中略說如見結作六句取結疑結是一

切徧無明結作六句亦如是若處所有過去愛結繫復有過去恚結繫耶答曰若前生不斷則繫若前不生者已斷則不繫若前生不斷則繫者若處所有過去愛結繫即彼處所有過去前生愛結繫若前不生若於餘處生若生者

東五

十五

已斷則不繫若處所有過去愛結繫復有未來
未結繫耶答曰若不斷云何不斷耶答曰
未離欲愛設有未來未結繫復有過去愛結
繫耶答曰若前生不斷則繫若前不生者
已斷則不繫若前生不斷則繫者若處所有
未來未結繫即彼處所亦有過去前生愛結
繫若前不生若於餘處生若生者已斷則不
繫若處所有過去愛結繫復有現在未結繫
耶答曰若現在前云何現在前答曰若不起
餘結不起善有漏不隱沒無記心若非無心

是名現在前設有現在未結繫復有過去愛
結繫耶答曰若前生不斷則繫若前不生者
已斷則不繫廣說如上若處所有過去愛
結繫復有過去現在未結繫耶答曰或有過
去愛結繫無過去現在未結繫或有過去無
現在或有現在無過去或有過去現在有過
去愛結繫無過去現在未結繫者若處所有
前生愛結不斷則繫是明有過去愛結繫即
彼處所不生前生未結生者已斷則不繫是
明無過去未結繫不現在前則明無現在未

結繫或有過去無現在者若處所前生恚結
 受結不斷則繫是明有過去恚結愛結繫無
 現在則明無現在恚結繫或有現在無過去
 者若處所前生過去愛結不斷則繫是明有
 過去愛結繫即彼處所恚結現在前則明有
 現在恚結繫若前不生者已斷則明無過
 去恚結繫或有過去現在者若處所有過去
 前生愛結恚結不斷則繫則明有過去愛結
 恚結繫即彼處所恚結現在前則明有現在
 恚結繫設有過去現在恚結繫復有過去愛

結繫耶答曰若前生不斷則繫若前不生
 者已斷則不繫廣說如上若處所有過去愛
 結繫復有未來現在恚結繫耶答曰餘廣說
 如經本作七句亦如經本如愛結恚結愛結
 嫉結愛結慳結說亦是此中差別者應說
 欲界繫見道所斷法前生愛結不斷則繫愛
 結慢結愛結無明結廣說如經本若處所有
 過去愛結繫復有過去見結繫耶答曰若不
 斷云何不斷答曰若道比智未生設有過去
 見結繫復有過去愛結繫耶答曰若前生不

斷則繫廣說如上若處所有過去愛結繫復
有未來見結繫耶答曰若不斷去何不斷答
曰道比智未生設有未來見結繫復有過去
愛結繫耶答曰廣說如經本作七句亦如經
本如愛結見結作七句愛結取結愛結疑結
陳五
作七句說亦如是過去愛結過去慧結問過
十七
去慢結應作七句或有說者七句中初句應
作七句所以者何此中問七七句答曰七七
句故如先以過去愛結慧結問過去慢結次
問未來慢結次問現在次問過去現在次問

未來現在次問過去未來次問過去未來現
在慢結亦應如是說先以過去愛慧問未來
慢作初句次問現在次問過去現在次問未
來現在次問過去未來次問過去未來現在
次問過去作最後句復以過去愛慧問現在
慢作初句次問過去現在次問未來現在次
問過去未來次問過去未來現在次問過去
次問未來作最後句乃至過去愛慧問過去
未來現在慢作初句乃至過去愛慧問過去
未來慢作最後句若作是說則有七七句若

作是說則唐捐其功於文無益於義無益亦不成七七句若欲於文有益於義有益亦成七七句者應作是說如先以過去愛恚問過去慢作初句乃至以過去愛恚問過去未來現在慢作最後句應以未來愛恚問未來慢作初句次問現在次問過去現在次問未來現在次問過去未來次問過去未來現在次問過去次

問未來作最後句乃至以過去未來現在愛恚問過去未來現在慢作初句乃至以過去未來現在愛恚問過去未來現在慢作最後句若作是說則於文義有益七七句成如愛恚問慢作七七句愛恚問無明亦如是乃至問慳結作七七句亦如是置愛結以恚結慢東五問慳結作七七句亦如是置愛結以恚結慢十八結問無明結作七七句乃至問慳結作七七句亦如是置恚以慢無明問見結作七七句乃至問慳結作七七句亦如是乃至最後取結以疑結嫉結問慳結作七七句亦如是如

以二結問一結作七七句以三以四以五以六以七以八問一結作七七句亦如是問曰一行歷六小七大有何差別答曰名即差別復次以一行法作問名一行以六句作問名歷六以七句作問名小七以二結問一結乃至以八結問一結名大七復次問不相似法不以世定名一行問相似法以世定名歷六問不相似法以世定名小七以二法問一法乃至以八法問一法以世定名大七一行歷六小七大七是名差別

阿毗曇毗婆沙論卷第四十五

東五

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

阿毗曇毗婆沙論卷第四十六 東六

迦 齋 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共造恭譯

使捷度一行品第二之三

身見攝幾使問曰何故作此論答曰或有說

攝法攝他法不攝自法如毗婆闍婆提依佛
假名所說經亦依世俗言語法說攝法攝他
法不攝自法何者是假名所說經如佛說譬
如蓋斗受入蓋子為蓋子依以蓋斗勝故攝
諸蓋子彼作是說蓋斗異於蓋子而攝蓋子

是故知攝法攝於他法不攝自法餘經亦說
五根慧最勝為慧所攝慧異四根能攝四根
是故知攝他法餘經亦說如佛問呵德迦居
士汝云何攝眷屬何以復知已攝眷屬居士
答言世尊所說四攝法布施愛語利益同事
以此四法攝於眷屬亦知已攝眷屬彼作是
說居士眷屬及與攝法各各別異而能相攝
是故知攝他法不攝自法餘經復說正見正
方便正覺是慧身所攝正念正定是定身所
攝彼作是說正見是慧慧身所攝正定定身

所攝可爾正覺正方便非慧性正念非定性
正覺正方便為慧身所攝正念為定身所攝
者故知攝法攝於他法世俗言語法者世俗
亦作是說戶攝戶樞縷能攝衣索攝薪束在
冢之人亦作是說我能攝我家資財象馬僮
僕出家之人亦作是說我攝衣鉢及攝沙門
所用之物彼以如是假名經所說及世俗言
語所攝法故知攝法攝他不攝自法亦明攝
法攝於自體若當攝法但攝於他不攝自體
者則一法體與一切法體同若一法生一切

法亦生一法滅一切法亦滅復更有過見苦
所斷法則攝修道所斷法見苦所斷法若斷
修道所斷法亦應斷若然者則後生對治而
無有用欲令無如是過故說攝法攝於自性
不攝他法問曰若攝法但攝自法不攝他者
毗婆闍婆提所引經及世俗言語法云何通
答曰彼經是未了義是假名是有餘意問曰
云何彼經是未了義是假名是有餘意耶答
曰如經說蓋斗受入蓋子能攝蓋子者此中
說依持是攝所以者何蓋子依蓋斗蓋斗持

蓋子故而不散壞如說五根中慧為最勝為
慧所攝此中慧是方便說攝所以者何以慧
方便故五根能有所行而成大事如說我以
世尊所說四攝法攝於眷屬乃至廣說此中
說不離散是攝以四攝方便令眷屬不離散
故如說正覺正方便正念是慧身定身所攝
者此中說隨順是攝正覺正方便隨順慧身
正念隨順定身故如說戶攝戶樞縷能攝衣
索攝新束此中說持是攝如說在家出家人
攝田財衣鉢等此中說饒益是攝攝法攝他

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

法者或時攝或時不攝或有所以攝或有所
以不攝如偈說

因事生於愛 因事生於恚 世人起愛恚

無不因事者

攝法攝自法者一切時攝皆有所以一切時

東六

攝者無有不攝自相時皆有所以者何自體

不時所以故攝法若觀察自相法還攝自相

法時有何善利耶答曰除去我想聚想能修

法想別想若衆生有我想聚想便生貪恚癡

心生貪恚癡故於生老病死憂悲苦惱不能

第一一二冊

得脫若能除去我想聚想觀色猶如散塵觀
無色法前後不俱總觀有為法離散之相猶
如散沙便生空解脫門種子若觀諸行空而
不樂生死便生無願解脫門種子若不樂生
死而求涅槃便生無相解脫門種子依下三
昧便生中三昧依中三昧生上三昧依上三
昧能離三界欲觀察自相法還攝自相法時
有如是善利身見攝三使總而言之身見攝
三使身見在三界欲界身見還攝欲界身見
乃至無色界身見還攝無色界身見戒取攝

六使疑攝十二使餘攝如經本說問曰云何
名攝答曰自體於自體是有是實是可得故
名攝自體於自體非異自體於自體非外自
體於自體非遠自體於自體不相捨自體於
自體非空自體於自體無盈長自體於自體
非不已有非不今有非不當有自體還攝自
體故名攝非如手把食指捻衣名攝以諸法
還攝自體名攝不攝於他三結攝三不善根
耶三不善根攝三結耶問曰何故作此論答
曰或有說攝法攝於他不攝自體欲重止如

是說者意故而作此論三結攝三不善根三不善根攝三結耶答曰各不相攝餘廣說如經本

身見令幾有相續問曰何故作此論答曰或有說不染汚心令有相續如毗婆闍婆提作

如是說問曰彼何故作此說耶答曰依佛經

佛經說菩薩住正智入母胎住正智住母胎住正智出母胎爲止如是說者意欲明惟以染汚心令有相續故而作此論問曰唯以染汚心令有相續者佛經云何通答曰此說不

顛倒心名正智衆生皆以顛倒心入母胎唯除菩薩菩薩入母胎時有如是念此是我母此是我父於母起母親愛於父起父親敬以不顛倒心入母胎故名正智復次所以作此論者或有說者唯以愛恚二結令有相續如譬喻者彼何故作是說耶答曰彼依佛經佛經說三事合故入母胎一父母有染心共會一處二其母無病值時三受身者現在前當於是時受身者二種心展轉現在前若與欲俱若與恚俱爲止如是說者意亦明一切結

今有相續故而作此論問曰若然者佛經云何通答曰彼說中有心不說生有相續心或有說惡道中心以恚心令有相續人天中心以愛心令有相續為止如是說者意亦明欲界衆生三十六使令有相續色界三十一使東六無色界三十一使令有相續為止他義乃至廣說而作此論有亦有多名如此中說衆生數受身處五陰是有如說欲界死生欲界中一切欲界有相續耶此中亦說衆生數受身處五陰名有如說為纏所纏令地獄有相續

此中亦說衆生數受身處五陰名有如說欲界有相續時最初得幾業報相此中亦說衆生數受身處五陰名有如說有四有前時有死有中_五有生有此中亦如上說如說捨欲界有還令欲界有相續時一切盡滅欲界繫法還起欲界繫法現在前此中亦如上說如說云何有法答言有漏法是此中說一切有漏法是有如說沛仇當知有生時以識為食此中說生相續時心眷屬名有如說佛告阿難若業能令後生相續是有是亦名有此中說

造未來有思名有如說取緣有阿毗曇者作如是說此中說時五陰名有尊者瞿沙作如是說造未來有業名有如說七有一地獄有二畜生有三餓鬼有四天有五人有六業有七中有此中說五趣五趣因五趣向是有五趣有即是五趣業有是五趣因中有是五趣向如說云何欲有欲界繫取緣能生未來有業此中說業業報不說取緣問曰若此中但說業業報不說取緣者十門中說云何通如說欲有欲界一切使所使色無色有色無色

界一切使所使欲界可爾所以者何欲界五種斷業盡能生報色無色界修道所斷業能生報云何可爾答曰十門文應如是說欲有欲界一切使所使色無色有色無色界修道所斷使及通一切使所使而不說者有何意耶答曰此中五種斷心能生有令有相續在東六有分中是有眷屬故而作是說復有說十門章中說業業報解章義中說業業報及說取緣問曰若然者此云何通如說彼尊者何故先立章欲顯門義云何立章義異解章義異

是故如先說者好問曰何故名有答曰生滅故名有問曰若然者所行道亦生滅可是有耶答曰若生滅能令有增廣者是有聖道雖生滅不令有增廣但令損滅復次若生滅能令有相續增長生老病死者是有聖道雖復生滅能斷有相續不增長生老病死復次若生滅是苦集道迹是世間生死道迹者是有聖道雖復生滅是苦集滅道迹是世間生死滅道迹復次若生滅是身見體是顛倒體是愛體是使體是貪恚癡立足處雜垢雜毒雜

刺雜滓在有墮苦集諦中者是有聖道與此相違不名為有復次可畏義是有義問曰若然者涅槃可畏可是有耶如說比丘當知凡夫愚小聞說涅槃無我無彼無我所須一切諸物於此法中生怖畏心答曰若畏有者是正畏涅槃是耶復次可畏法東六凡夫聖人俱畏涅槃唯凡夫所畏非聖人所畏復次是苦器故名有問曰此亦是樂器如說摩訶男當知若色一向是苦無有樂分不生喜樂者衆生於色不應染著摩訶男以色非一向若有少

樂分能生喜樂故衆生染著亦說有三受苦
受樂受不苦不樂受亦說所須是道具道是
涅槃具亦說所須樂能生道樂道樂能到涅
槃答曰生死雖有少樂苦分多以樂分少故
說名苦分猶毒瓶雖一滴蜜墮中不以一滴
蜜故說名蜜瓶以毒多故說名毒瓶身見少
分今欲有相續少分今色有相續少分今無
色有相續身見在三界在欲界者今欲有相
續在色有者今色有相續在無色有者今無
色有相續戒取疑亦如是餘廣說如經本相

續有五種一中有相續二生有相續三時相
續四法相續五刹那相續中有相續者死陰
滅次生中陰中陰續死陰名中有相續生有
相續者中陰滅次生生陰生陰續中陰名生
有相續時相續者迦羅羅時滅次生阿浮陀
時阿浮陀時續迦羅羅時名時相續乃至中
年時滅次生老年時老年時續中年時是名
時相續法相續者善法後次生不善無記法
不善無記法續善法後不善無記說亦如是
是名法相續刹那相續者前生刹那次生後

刹那後刹那續前刹那是名刹那相續此五
種相續悉入二相續相中謂法相續刹那相
續所以者何中有相續生有相續時相續盡
是法刹那相續界中欲界有五種相續色界
有四除時相續無色界有三除中有相續時
相續趣中地獄趣有四除時相續餘四趣及
四生有五種相續此中依二種相續而作論
謂中有相續生有相續問曰使能令有相續
非纏是意地非五識身何故作如是說睡眠
掉悔鼻觸生愛舌觸生愛令欲有相續眼觸

生愛耳觸生愛身觸生愛令二有相續少入
欲有少入色有答曰此文應如是說貪欲蓋
恚蓋疑蓋令欲有相續意觸生愛令三有相
續餘蓋餘觸生愛不能令有相續若不如是
說者當知此說有餘復有以不斷故說名相
續若不斷蓋不斷鼻觸生愛舌觸生愛者命
終還生欲界若不斷眼觸生愛耳觸生愛身
觸生愛者命終生欲色界復有三事故令有
相續一不斷二能生果三令有相續使在五
識身不善者有二事一不斷二能生果不能

今有相續無記者有一事不斷不能生果不能今有相續使在意地不善者有三事不斷能生果能今有相續無記者有二事不斷今有相續不能生果纏在意地五識身不善者有二事不斷能生果不能今有相續無記者東六有一事不斷不能生果不能今有相續若有此三事者能今有相續九身見以何三昧滅問曰何故作此論答曰欲顯佛出世間有如是希有力故而作此論施設經作如是說閻浮提外有轉輪聖王道廣

一由旬海水覆之若無轉輪聖王時無有衆生能過上者若轉輪聖王出時海水減一由旬轉輪聖王所行道乃現以金沙布上梅檀香水灑之轉輪聖王欲興四種兵衆遊巡四天下時行此道上如是佛不出世時無有衆生能行根本地衆生雖有離欲者依於邊道不得根本若十力轉輪法王出世時根本道爾乃顯現以三十七品金沙布上以戒定慧梅檀香水而以灑之世尊與無量百千萬那由他衆生而行其上至無畏涅槃城是故欲

現佛出世間有如是希有力故而作此論身見以何三昧滅亦可言以何道亦可言以何對治亦可言以何正觀如是說者皆同一義滅亦可言斷亦可言無欲亦可言盡亦可言解脫如是等說皆同一義昔有二大師一名耆婆羅二名瞿沙跋摩尊者耆婆羅作如是說此中說畢竟斷無餘斷一向是聖人非凡夫人以無漏道非世俗道七依經是此論根本七依經說根本地不說邊無有依根本地以世俗道而離欲者尊者瞿沙跋摩作如是

說此中說畢竟斷無餘斷亦有凡夫人亦有聖人亦世俗道亦以無漏道問曰若然者七依經非此論根本七依經純說根本答曰以是事故阿毗曇照明修多羅其猶如燈經中所不說者此中說之經中所不現者此中顯之經中有餘義者此中說之彼二家所說俱得善通三結依四依未至依四依者依四禪依未至者依未至中間此地名未至問曰何故名未至耶答曰未入根本地根本地未現在前而能離欲名未至地問曰未至地不名

爲依何故作是說或依四或依未至答曰此文應如是說若入四依若不入四依而滅而不說者有何意耶答曰欲重說四依名故如說或入根本得滅或不入根本得滅如人問他男子汝爲入城事得成耶爲不入城事得成耶三結從欲界乃至非想非非想處可得欲界者依未至初禪者依初依依未至二禪者依二依依未至三禪者依三依依未至四禪及無色依四依依未至所以者何三結是見道所斷必以見道而畢竟斷見道必在六

地謂未至中間根本四禪若依未至禪得正決定三結則以未至禪滅若依初禪得正決定三結則依初禪滅若依乃至第四禪得正決定及無色三結即依第四禪滅此中說第四禪及無色三結依四禪及未至貪恚癡及欲漏依未至所以者何離欲愛時此法永斷若凡夫人斷依未至斷聖人亦依未至斷世俗道聖道俱依未至斷有漏或依七或依未至依七者四禪三無色定未至者未至中間有漏從初禪乃至非想非非想處可得彼非

東六

十一

想非非想處或依未至而離彼欲或乃至依無所有處離彼欲為無所有處非想非非想處有漏言七依及未至初禪地者或依初依或依未至二禪地者或依二依或依未至乃至識處或依六依或依未至無所有處非想非非想處或依七依或依未至無明漏或依七依或依未至七依者四禪三無色定未至者未至中間禪無明漏欲界乃至非想非非想處可得彼非想非非想處無明漏或依七依或依未至總而言之依七依或依未至若

欲界者依未至在初禪者依初依或依未至乃至識處依六依或依未至無所有處非想非非想處無明漏或依七依或依未至餘廣說如經本諸結過去彼結已繫耶答曰若結過去彼結已繫諸結過去彼得亦過去是也頗結已繫彼結非過去耶答曰有未來現在結是也諸未來現在結得在過去諸結生時或如大牛在前而行或如犢子隨後而行或有俱行如大牛在前行者先生結後生得如犢子隨後行者先生得後生結俱行者結得

俱生此中說犢子隨行法諸結未來彼結當
繫耶答曰或結未來彼結不當繫乃至廣作
四句云何結在未來彼結不當繫耶答曰諸
未來結已斷已知已滅已吐於彼斷結心更
不退斷者是斷智知者是智知滅者是數滅
吐者斷不解脫得解脫得作證於斷彼結心
更不退者不退法阿羅漢未來三界見道修
道所斷結已斷乃至已吐彼結更不復繫所
以者何彼是不退法故若是退法阿羅漢未
來三界見道所斷結已斷乃至已吐彼結更

東六

十二

不復繫阿那含是不退法者離無所有處欲
未來三界見道所斷結及修道所斷八地結
已斷乃至已吐彼結更不復繫乃至離欲界
欲未離初禪欲三界見道所斷欲界修道所
斷法彼結已斷乃至已吐更不復繫不退法
斯陀含未來三界見道所斷結及欲界修道
所斷六種結已斷乃至已吐更不復繫須陀
洹未來三界見道所斷結已斷乃至已吐更
不復繫不退法凡夫如菩薩等離無所有處
欲八地見道修道所斷結已斷乃至已吐更

不復繫乃至離欲界欲一地說亦如是云何
 結當繫彼結不在未來耶答曰諸結過去已
 斷已知已滅已吐於彼斷結必退退法阿羅
 漢三界過去修道所斷結已斷乃至已吐彼
 結當繫退法阿那含離無所有處欲過去入
 地修道所斷結已斷乃至已吐彼結當繫乃
 至離欲界欲未離初禪欲說亦如是離無所
 有處欲退凡夫人過去入地見道修道所斷
 結已斷乃至已吐彼結當繫乃至離欲界欲
 未離初禪欲說亦如上云何結在未來彼結

東六

十三

當繫耶答曰諸未來結已斷乃至已吐彼結
 必退廣說如過去云何結不在未來彼結不
 當繫耶答曰諸結過去已斷乃至已吐彼結
 必不退廣說如未來諸結現在彼結今繫耶
 答曰若結現在彼結今繫諸結現在彼得亦
 現在頗結今繫彼結非現在耶答曰有諸過
 去未來結諸過去未來結得在現在擊過去
 者如大牛行法現在者如犢子行法
 所可用道斷欲界結退彼道時還得彼結得
 不耶問曰何故作此論答曰或有說無有退

法如毗婆闍婆提以現喻故而作是說今現
見瓶破唯有碎瓦不可還作瓶如是阿羅漢
以金剛喻定破諸煩惱今無有餘不可還成
煩惱性亦如燒木為灰更無木用如是阿羅
漢以智慧火燒諸煩惱更無煩惱用以是現
喻故言無退法為斷如是說者意亦明退法
有實體若言無退法則違佛經佛經說有二
種阿羅漢一退法二不退法復違餘經如說
有五因緣時解脫阿羅漢退云何為五一營
事二多誦三和闍諍四遠行五長病復違餘

經如說尊者瞿醯迦得阿羅漢是時解脫六
返退失阿羅漢果第七返時畏退此法以刀
自害而死欲令無如是過故說退法實有定
體問曰若退法實有定體者毗婆闍婆提說
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事難
賢聖法賢聖法異世間法異若欲必通有何
意耶答曰應說喻過若喻有過義亦有過如
瓶破時有餘碎瓦阿羅漢諸結斷時為有餘
結為無有耶若有餘結是名有結不名阿羅

漢若無餘結義異喻異猶如燒木有餘灰在如是阿羅漢諸結盡時爲有餘結爲無餘結若有餘結不名阿羅漢若無餘結義異喻異然木無燒義木微塵與火微塵作因已滅火微塵與灰微塵作因已滅是故作如是說木是灰因灰因木生作燒木想燒木已有餘灰非無所有是故喻不似義如是阿羅漢煩惱盡時非無本性在過去未來世中有相有實體若與結相違諸善功德在彼身中未生之時名結不斷若與結相違諸善功德在彼身

中出生之時彼結名斷如是修聖道時不令結體使無本性如是聖道是希有事能令阿羅漢斷一切結不令此結非無本性是故尊者瞿沙作如是說煩惱不在身中行故名斷如提婆達多不在舍中非無提婆達多性彼亦如是問曰毗婆闍婆提云何通育多婆提東六所引經耶答曰彼作是說阿羅漢退道不退果所以者何果是無爲法故問曰若然者雖不退果而退於道退於道非是退耶若退無學道時爲得學道爲不得耶若得者亦應言

退果若不得者便有大過退無學道不得學道是時應是凡夫毗婆闍婆提復作是說使是纏種子使不與心相應纏與心相應使能生纏纏若現在前名退阿羅漢諸使已斷故不能生纏云何起纏現在前而退耶是故彼作是說言無退法如是說者好彼作是說言無退法者是無知果闇果愚果不勤方便果而退法有相有實體是故為止他義乃至欲顯已義故而作此論問曰退法體性是何答曰是不成就性不隱沒無記心不相應行陰

攝在如是法中如說如是等諸法名心不相應行退異退法異退者是不成就性如上說退法是不善法及隱沒無記法亦如破僧異破僧罪異破僧是不和合性是不隱沒無記心不相應行陰攝破僧罪是妄語僧成就不和合破僧人成就罪如是退異退法異廣說如上復有說者若起便若起纏現在前是退性若然者退法性是染污復有說者若法隨順退法是退性若作是說一切諸法盡是退性所以者何一切諸法隨順退性故尊者淨

陀提婆作如是說退無體性所以者何行者
 本有如是諸善功德於彼法退失墮落如人
 為賊所劫財物有人問言汝失財物體性是
 何彼答曰無有體性本有財物賊劫之去復
 有何性猶如有一人劫衣去他人問言汝今
 失衣體性是何彼答言無有體性所以者何
 本有此衣人劫之去當有何性猶如有一人
 裂其衣他人問言汝今衣裂體性是何彼答
 言無有體性所以者何衣本是完他人裂破
 當有何性彼亦如是評曰應如上說退體性

是不成就性乃至廣說

阿毗曇毗婆沙論卷第四十六

音釋

戶樞 樞昌株切門戶 縷 力主切 盈長 仗長音
 長謂餘 捨衣 捨奴協切攝也 淳 壯什切 瞿
 剗也 醯 推梵語尊者名也 醯 推俱切醯馨兮切

阿毗曇毗婆沙論卷第四十七

東七

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度一行品第二之四

問曰為退已煩惱現在前為煩惱現在前退

東七

耶若煩惱現在前退者波伽羅那說云何通
如說以三事故起欲愛結一不斷不知欲愛
使二起欲愛具現在前三不正觀若煩惱現
在前退者此經云何通如說有五因緣時解
脫阿羅漢退若煩惱現在前退者定捷度說

云何通如說以非學非無學心退生學法得
云何是阿羅漢起煩惱心現在前何等心次
第起煩惱心若當退已起煩惱者施設經說
云何通知說或時心遠或時心剛強以遠以
剛強故或時起無色界三纏現在前謂愛慢
無明然多起慢纏若彼人於無色界三纏起
一一現在前是人名於無色界欲盡退住色
界欲盡中識身經說復云何通猶如有一起
無色界染汚心現在前是時名捨何善根何
善根相續耶答曰捨無學善根學善根相續

退無學心住於學心波伽羅那經說云何通
如說云何退法不善隱沒無記法住何等心
起煩惱現在前答曰應作是論或有說者起
煩惱現在前退如是後說善通波伽羅那說
云何通答曰此為說煩惱不斷者或有已斷
煩惱起煩惱現在前或有未斷煩惱起煩惱
現在前此中說煩惱未斷現在前者或有染
汚心次第起煩惱現在前或有不染汚心次
第起煩惱現在前此中說染汚心次第起煩
惱現在前者或有退煩惱現在前或有不退

煩惱現在前此中說不退煩惱現在前者復
次此中說能起滿足煩惱者以三事故衆生
起於煩惱一以因力二以境界力三以方便
力如說不斷不知欲愛使者是說因力起欲
愛具現在前者是說境界力不正觀者是說
方便力復次不同外道故作如是說外道說
以境界故煩惱生若境界壞則無煩惱為止
如是意故彼尊者說因不正觀故煩惱生佛
經云何通有五因緣時解脫阿羅漢退答曰
此中說退具名退餘經亦說以餘法具故說

名餘法此亦如是以退具故名退法定捷度
說云何通答曰此中說根退不說果退云何
阿羅漢起煩惱心答曰阿羅漢起煩惱現在
前若起煩惱現在前便非阿羅漢如凡夫人
起無漏法現在前若起無漏法現在前便非
凡夫學人起無學法現在前若起無學法現
在前便非學人何等心次第起煩惱心現在
前答曰畢竟離非想非非想處欲還起非想
非非想處結便退彼結次第善心後生若非
畢竟離欲者起非想非非想處結退彼次第

或起善心或起染污心乃至離初禪欲說亦
如是永斷欲界退時二種心次第生煩惱謂
善心不隱沒無記心若不都離欲界欲三種
心次第生煩惱謂善染污不隱沒無記心復
有說者退後煩惱現在前前所說善通施設
經識身經說云何通答曰此說不知不覺而
作是說先退不知不覺後煩惱起時乃知乃
覺我今退猶如比丘誦四阿舍不諷誦故而
便忘失都不覺知後誦不得乃知忘失而非
誦時先忘失誦不得故而忘失彼亦如是

波伽羅那經說復云何通答曰此說減損善法遠於善法若煩惱數數現在前時遠於善法住何等心起煩惱現在前答曰住不隱沒無記心若威儀若工巧非報心所以者何報心羸劣故問曰羸劣心不能隨順退法耶答曰於出要分中心羸劣煩惱分中心熾盛是時乃退報心於二種心中俱是羸劣評曰住威儀工巧報心中盡退謂欲界不隱沒無記心與三界煩惱心相妨彼心若現在前時三界煩惱不得現在前退或有與欲色界煩惱

相妨不與無色界煩惱相妨彼心若現在前時欲色界煩惱不得現在前退若退者起無色界煩惱現在前或有與欲界煩惱相妨不與色無色界煩惱相妨彼心若現在前欲界煩惱不得現在前退若退者起色無色界煩惱乃退或有不與三界煩惱相妨者彼心若現在前時三界煩惱展轉現在前若不得淨禪淨無色得者謂現前行得彼不能以色無色界煩惱現前退若退者起欲界煩惱退若得淨禪得者謂現前行得不得淨無色定彼

不能起無色界煩惱退若退者起欲界煩惱
退若得淨禪淨無色得者謂現前行得若退
者能起三界煩惱展轉現在前問曰退時為
住意地退為住五識身退耶答曰住意地退
非五識身問曰若住意地非五識身者優陀

東七

四

延王因緣云何通曾聞優陀延王將諸宮人
姝女詣鬱毒波陀山林除却男子純與女人
五樂自娛其音清妙燒衆名香時諸姝女或
有裸形而起儻者爾時有五百仙人以神足
力飛騰虛空經過彼處時諸仙人眼見色耳

聞聲鼻嗅香便失神足猶無翼鳥墮彼林中
時王見之而問言汝等是誰諸仙答言我是
仙人王復問言諸賢汝得非想非非想處定
耶答言不得乃至問言汝得初禪耶答言曾
得而今已失時王瞋恚作如是言有欲之人
見我宮人姝女非其所以便拔利劍斷五百
仙人手足彼諸仙人或有住眼識退者或有
住耳識退者或有住鼻識退者優陀羅摩子
因緣復云何通曾聞優陀羅摩子有王常施
其食若食時至以神足力猶如鴈王飛騰虛

空詣於王宮時王即前躬自迎抱坐金牀上以諸仙人所食之味而供養之時彼仙人飯食已竟除器澡漱說偈呪願飛空而去是王後時以國事故欲詣餘處作是念若我行後無人如我常法給事仙人東七仙人性躁或起瞋恚而呪詛我或失王位或斷我命便問其女作如是言仙人若來如我常法汝能供養不五女答曰能時王重約勅女盡心奉養然後乃行管理國事後日食時仙人從空飛行而來時王女如父王法躬身迎抱坐金牀上王女

身體細軟仙人離欲而復妙薄身觸女時退失神足飯食訖除器澡漱說偈呪願欲飛空去而不能飛時王宮中有後園林即入其中欲修神足耳聞象馬車乘之聲而不得修時彼城中人民恒作是念若令大仙在地行者我等當得親近禮足爾時仙人聰明黠慧善知方便語王女言汝今宣告城中人民今日大仙當從王宮步行而出汝等人民所應作者皆悉作之時彼王女如其所勅即便宣告城中人民是時人民即時除去城中街陌瓦

礫糞穢懸諸幡蓋燒衆名香散種種華嚴飾
鮮潔猶如天城是時仙人步行而出去城不
遠入林樹間欲修神足聞衆鳥聲修不能得
便捨林樹復詣河邊以其本法欲修神足復
聞水中魚鱉迴轉之聲而不得修便上山
作是思惟我今所以退失善法皆由衆生凡
我所有善法淨行苦行使我當作如是衆生
能害世間所有地行飛行水性衆生無免我
者發是惡誓願已離八地欲生非想非非想
有頂處開甘露門寂靜田中八萬劫中處閑

靜樂業報盡已還生此間答波樹林曇摩阿
蘭若處作著翅狸身廣五十由旬兩翅各廣
五十由旬其身量百五十由旬以此大身殺
害空行水陸衆生無得免者身壞命終生阿
毗地獄如是等住身識時退帝釋因緣復云
何通曾聞佛未出世時天帝釋常往詣提波
延那仙人所聽法帝釋後時乘寶飾車欲詣
仙人是時帝釋阿修羅女舍芝夫人作是念
今者帝釋捨我欲詣諸餘姝女即隱其形上
車上帝釋不知乘到仙人所顧視見之而問

言汝何故來仙人今者不欲眼見女人汝可
 還宮爾時舍芝不欲還去帝釋以蓮華莖打
 時舍芝夫人以女人軟美之音而謝帝釋仙
 人聞已起如是欲愛而現在前令其螺髮即
 時落地如是等住耳識而退若住意識不住
 五識退者如是等諸因緣云何通答曰如是
 等說皆先依五識生於意識然後乃退尊者
 僧伽婆修作如是說住五識身亦退所以者
 何眼見色能生煩惱乃至身觸觸能生煩惱
 以其對治羸劣故眼見色便退乃至身觸觸

便退評曰應作是說住意地退不住五識所
 以者何意地有六事不與五識共一退二離
 欲三死四生五斷善根六還令相續退有三
 種一得退二不得退三不現前行退得退者
 得諸善功德而退不得退者一切衆生若勤
 方便皆應得聖慧眼東七以貪著名色七故不勤方
 便是名不得退如偈說
 一切天世人 皆應得慧眼 貪著名色故
 不得見真諦
 又如偈說

愚小衆所敬 是則名失利 亡失諸善法
是名爲頂墮

世尊爲提婆達多故而說此偈彼已起煖善
根不久當得頂法於其中間貪著利養故於
善法退如是名不得退不現前行退者已得
善法不現前行如佛不起佛菩提現在前辟
叉佛不起辟叉佛菩提現在前聲聞不起聲
聞菩提現在前是名不現前行退問曰此三
種退幾是佛幾是辟叉佛幾是聲聞答曰佛
有一種退謂不現前行退本得善法不現前

行故無不得退所以者何於一切衆生中得
最勝根故無得退所以者何非是退法故辟
叉佛有二種退一不得退二不現前行退不
得退者不得佛根故不現前行退者本得善
法不現前行故無得退非是退法故聲聞是
非時解脫者有二種退一不得退二不現前
行退不得退者不得佛辟叉佛根故不現前
行退者本得善法不現前行故無得退非退
法故時解脫阿羅漢有三種退得退者先得
善法而退不得退者不得三種根不現前行

退者先得善法不現前行復有說者佛世尊無三種退無得退非是退法故無不得退以住一切衆生中最勝根故無不現前行退所以者何佛於無數阿僧祇劫集諸難行苦行皆欲爲衆生說法故無有少時不爲衆生辟支佛有一種退東七先得善法不現前行無得退非退法故無不得退若於辟支佛根已定無求佛根故非時解脫阿羅漢有一種退先得善法不現前行無得退非退法故無不得退若於非時解脫根已定不求辟支佛佛根故

時解脫有二種退得退者先得善法而退不現前行退者先得善法不現前行無不得退若於時解脫根已定則不求上三種根故評曰應作是說佛世尊有一種退謂不現前行退辟支佛有二種退謂不現前行退不得退非時解脫阿羅漢亦是時解脫阿羅漢有三種退謂得退不現前行退不得退問曰云何知佛世尊有不現前行退答曰依佛經故知經說佛告阿難如來有四種增上心受現法樂於此四心展轉有退如諸弟子聚會爲

說法時若不動法心得解脫身作證不說有
退問曰此中為說不現前行退為說得退若
說不現前行退者不動法心得解脫亦應有
退所以者何不能一切時令不動法常現在
前若說得退者四種增上心亦不應退所以
者何如來是不退法應作此論是不現前行
退問曰若然者不動法心得解脫亦應有退
答曰不動法心得解脫者以得為勝若得彼
法更無所作增上心以現前行為勝若不現
在前便言是退復有說者若依未至是說不

動法若依根本禪是說增上心如來依未來
現在前多若食時若食後為他說法時說法
已欲入定時如來雖於禪定速疾於未至禪
速疾勝根本禪猶如疾行之人於行法疾然
近處疾勝於遠疾復次自利益是說增上心
利益他是說不動如來利益他多自利益少
復次慈悲是說不動喜捨是說增上心如來
多起慈悲少起喜捨復次大悲是說不動大
捨是說增上心如來多起大悲少起大捨尊
者瞿沙說曰永斷一切結是說不動如來一

切時彼得現在前問曰若佛世尊有不現前行退有不現前行退佛多辟支佛多聲聞多耶答曰如來不現前行退多非聲聞辟支佛所以者何若如來一剎那頃不現前行退勝辟支佛聲聞盡其形壽退以如來有廣大無邊甚深明淨幽隱之法譬如王四天下轉輪聖王若於一日離自國土勝於小王盡其形壽離自國土定捷度作如是說以何等故阿羅漢果退阿那含果退斯陀含果退非須陀洹果耶答曰即彼文說見諦所斷法緣無所

有云何緣無所有答曰因無法起云何因無法起答曰因於我起實義中無有我修道所斷法緣於有法云何緣於有法答曰因於有起云何因於有起答曰因淨故淨有少淨如髮爪齒脣形色淨等觀此法作淨想故於不淨法退無有法少分是我我所而計於我觀此法時無有於無我法退是故不退復次斷三界見道所斷煩惱名須陀洹果無有能退三界見道所斷煩惱者須陀洹果復次斷非想非非想處見道所斷煩惱名須陀洹果無

有能退非想非非想處見道所斷煩惱者此因論生論以何等故無有能退非想非非想處見道所斷煩惱答曰非想非非想處煩惱難斷難破難過以難斷難破難過故還令相續亦難復次以忍作對治斷緣無所有煩惱名須陀洹果無有退忍作對治斷緣無所有煩惱者復次以見道能到須陀洹果無有能退見道者如是因論生論以何等故無有能退見道耶答曰見道是速疾道不起道無有勢力起彼道者復次行者入見道名入大法

河大法流中猶不能起善不隱沒無記心現在前何況染污心譬如有人墮山澗河峻流之處猶不能據彼此岸何況能渡彼亦如是復次見道是三界見道所斷對治法無有能退三界見道所斷煩惱者復次見道是非想第十一非非想處見道所斷對治無有能退非想非非想處煩惱者復次見道是忍作對治斷緣無所有煩惱無有能退忍作對治斷緣無所有煩惱者

問曰若退阿羅漢果住須陀洹果時當言退

斯陀舍果阿那舍本不耶答曰當言退譬如有人從三重屋上墮至於地當言此人墮三重屋彼亦如是問曰彼二沙門果本不成就何以言退答曰以不成就復不成就故云何以不成就復不成就答曰本遠今復遠故復次以斷爾所結故名斯陀舍果阿那舍果以退結故果亦名退復次諸煩惱以斯陀舍果阿那舍果為對治彼煩惱本得成就成就煩惱故彼對治名退復次以無礙解脫道能到斯陀舍果阿那舍果於彼道退果亦名退復

次斯陀舍果阿那舍果是阿羅漢果因阿羅漢果若退彼果因亦名退問曰須陀洹果亦是阿羅漢果因阿羅漢果亦是彼果何以退彼果時不退因耶答曰須陀洹果前更無有果若彼退時更無住處若當退須陀洹果者本是見諦今非見諦本是得果今非得果本是決定今非決定本是聖人今非聖人欲令無如是過故說須陀洹果不退退根本沙門果不命終果中間退命終問曰何故退根本沙門果不命終果中間退命終

耶答曰以易見易施設謂此是須陀洹果乃
至謂是阿羅漢果果中間不易見不易施設
復次行者是時於果生大悅適譬如農夫於
六月中修治田業後獲子實積聚場上心大
悅適彼亦如是復次是時有三事故一得未
曾得道二捨曾得道三斷煩惱同於一味復
次是時有五事一得未曾得道二捨曾得道
三斷煩惱同於一味四頓得八智五修十六
行復次是時是止息處最勝止息處復次是
時斷結事事成道方便方便成果中間斷結

事未成道方便未成復次是時容廣修道果
中間不容廣修道復次行者是時善知功德
過惡知功德者是道道果知過惡者是生死
法復次行者是時善取相貌如人道中行時
不能善取四方相貌若坐一處則能善取四
方相貌彼亦如是復次行者是時有隨從知
見者猶如有人於村落中間為人所劫無有
隨從知見者若在村落為人所劫多有隨從
知見者復次行者是時先廣修方便道立足
處牢固須陀洹果廣修方便道者先為解脫

故修施持戒聞慧思慧修慧煖頂忍世第一
法見道中十五心頃是也斯陀舍果廣修方
便道者如上說諸善復更有未曾有者離欲
界欲方便道六無礙道五解脫道是也阿那
舍果廣修方便道者如上說諸善復更有未
曾有者離欲受時方便道三無礙道三解脫
道是也阿羅漢果廣修方便道者如上說諸
善復更有未曾有者離初禪欲時方便道九
無礙道九解脫道乃至離無所有處欲說亦
如是離非想想非想想處欲時方便道九無礙

道八解脫道是也復次行者是時斷一切生
分止一切生分須陀洹除欲界七生分色無
色界一一生處除一生分餘一切生分得非
數滅斯陀舍除欲界二生分色無色界一一
生處除一生分餘一切生分得非數滅阿那
舍色無色界一一生處除一生分餘一切生
分得非數滅阿羅漢一切生分得非數滅復
次行者是時頻證三界見道修道所斷煩惱
須陀洹頃證三界見道所斷煩惱斯陀舍頃
證三界見道所斷煩惱及欲界修道所斷六

種煩惱阿那含頓證三界見道所斷煩惱及
欲界修道所斷九種煩惱阿羅漢頓證三界
見道修道所斷煩惱以如是等事故根本沙
門果退不命終果中間退者命終離欲界欲
乃至離無所有處欲得正決定若退者以上
地煩惱退問曰何故退上地煩惱不退下地
者耶答曰下地煩惱以為二種對治所害故
不能更生復次彼煩惱斷已更有重見道法
墮上墮上故不能更生如人偃卧在地大山
墮上猶不能動何況能起復次彼結斷已生

於忍智無有退忍智者復次彼結斷已生法
智比智無有畢竟退法智比智者復次彼結
斷已生世第一法無有退世第一法者復次
彼結斷已生增上忍無有退增上忍者復次
凡夫人離欲界欲乃至離無所有處欲從欲
界乃至無所有處見道修道所斷煩惱合集
如刈草法作九種一時斷後得果時於對治
退當言成就見道所斷結不耶若成就者無
有聖人退見道所斷結者若不成就者云何
煩惱同一對治斷於彼對治退或有成就或

不成就此事云何可爾

當得阿羅漢果住金剛喻定時成就下下煩惱若退阿羅漢果時還成就非非想處下下煩惱為成就金剛喻定不答曰不成就問曰何故當得阿羅漢果住金剛喻定時成就下下煩惱若退阿羅漢果時成就下下煩惱不成就金剛喻定耶答曰金剛喻定多用功多用方便然後乃得下下煩惱不多用功不多用方便而現在前復次金剛喻定勝進時得下下煩惱退失時得復次金剛喻定與

下下煩惱不妨成就妨現前行下下煩惱與金剛喻定妨成就妨現前行如金剛喻定與下下煩惱不妨成就如是住金剛喻定成就下下煩惱如下下煩惱與金剛喻定妨成就亦妨現前行如是住下下煩惱不成就金剛喻定復次金剛喻定是無礙道無有住無礙道退者亦無退已住無礙道者皆住解脫道勝進道而退退已還住解脫道勝進道問曰於何處退答曰界者在欲界非色界非無色界趣者在人趣非餘趣問曰何故六欲天中

東七

十五

無退耶答曰彼處無退具故問曰彼處非不多諸退具耶答曰佛經中所說退具彼中無然諸天得果者多是利根利根者不退問曰若鈍根者人中得果後生六欲天上在彼退耶答曰不退所以者何聖人易世不退不轉根不生色無色界所以者何聖道在彼身中舊住牢固故問曰何等人退何等人不退耶答曰或有信他隨他或有自信自欲若信他隨他入聖道者退自信自欲入聖道者不退復次或有廣因力廣方便力廣不放逸力或

有不爾若廣者不退不爾者退復次或有以信入聖道者或有以慧入聖道者若以信入聖道者退若以慧入聖道者不退如以信以慧以奢摩他毗婆舍那可定可慧修定修慧得定得慧得內心定不得慧得慧不得內心定住堅信法住堅法法鈍根利根緣力因力內支力外支力內正思惟從他聞法當知亦如是復次或有不貪多者或有不愚多者不貪多者退不愚多者不退復次或有心善解脫慧善解脫或有心善解脫慧不善解脫若

心善解脫慧善解脫者不退若心善解脫慧不善解脫者退問曰退者經幾時答曰經少時不久乃至不自知退若自知退便修勝進方便復次彼煩惱現在前時心生慚愧故速修方便如明目人晝於平地而便顛蹶尋即還起四方顧視無見我者不耶如是行者煩惱起時心生慚愧若佛若佛弟子若諸善人無見我者不耶復次彼煩惱現在前時身心生熱欲令煩惱熱速滅故尋修方便猶如軟身體人小火墮上尋即除却彼亦如是復次

束七

十六

以煩惱臭穢在身不堪忍故尋修方便猶如好淨之人有少不淨墮於身上尋即除却彼亦如是復有說者此事不定或有久者乃至今根猛利信解脫為見到然後得阿羅漢果問曰若退阿羅漢果已阿羅漢所不應作者彼人作耶退阿那含斯陀舍果已阿那含斯陀舍所不應作彼人作耶答曰不作所以者何得果人所作所行異於凡夫故阿羅漢有六種一退法二憶法三護法四等住五能進六不動退法者退憶法者心生厭憶持刀欲

自害護法者於已解脫心生愛樂善守護等
 住者不退不進能進者能進至不動不動者
 住本根不動問曰退法阿羅漢必退耶憶法
 者必憶法耶護法者必護法耶等住者必等
 住耶能進者必能進至不動耶答曰或有說
 者退法必退乃至能進者必能進至不動以
 是事故名退乃至名能進若作是說退法必
 退乃至能進者必能進者以有六事故阿羅
 漢有六欲界有六色無色界有二謂等住不
 動若作是說退法阿羅漢不必退乃至能進

東七

十七

者不必能進至不動問曰若然者何故名退
 乃至名能進耶答曰退阿羅漢不必退若退
 者是退性乃至能進不必能進若能進者是
 能進性若作是說退法者不必退乃至能進
 者不必能進以有六性故有六種阿羅漢如
 是說者欲界有六種色無色界亦有六

阿毗曇毗婆沙論卷第四十七
 音釋

裸郎果切儻文甫切而手翻弄曰儻澡漱
澡子浩

阿毗曇毗婆沙論卷第四十八

東八

迦 梅 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道恭譯

使捷度一行品第二之五

問曰云何立六種阿羅漢耶答曰以根故問

東八

曰根有九種上上至下下先說阿羅漢有六種云何以根故阿羅漢有九種答曰或有說者退法阿羅漢成就二種根下下中憶法成就上下根護法成就中下根等住成就中中根能進成就中上根不動成就上下根辟

支佛成就上中根佛成就上上根彼不應作是說無有一人成就二種根者利根者尚不能何況鈍根評曰應作是說退法阿羅漢成就下下根憶法下中護法下上等住中下能進中中不動有二種有從時解脫至不動有性不動從時解脫至不動者中上本性不動者上下辟支佛上中佛上上退法阿羅漢作一事唯退憶法阿羅漢作二事退法憶法護法阿羅漢作三事退法憶法護法等住阿羅漢作四事退法憶法護法等住能進阿羅漢

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

作五事退法憶法護法等住能進復有說退法阿羅漢有三事一退住學根二轉至勝根三即住般涅槃憶法阿羅漢有四事一退住學根二退住退法根三轉至勝根四即住般涅槃護法阿羅漢有五事一退住學根二退住退法根三退住憶法四轉至勝根五即住般涅槃等住阿羅漢有六事一退住學根二退住退法根三退住憶法四退住護法五轉至勝根六即住般涅槃能進阿羅漢有七事一退住學根二退住退法根三退住憶法四

退住護法五退住等住六轉至不動七即住般涅槃問曰憶法阿羅漢退住學根為得何等學根為得退法學根為得憶法學根耶答曰得退法學根非憶法學根所以者何彼未曾得憶法學根故若得者是名為進不名為退世尊經說尊者瞿醯迦是時解脫阿羅漢六反退第七反還得時解脫身作證以刀自害而死問曰彼尊者瞿醯迦為是退法性為是憶法性若是退法性者何故以刀自害若是憶法性者何故六反退耶答曰應作此論

是退法性問曰何故以刀自害答曰獸患退故以刀自害若不退以刀自害者是憶法性所可用道斷欲界結退彼道時還得彼結得不耶答曰還得彼結得諸結得離欲時斷退時還得彼結得問曰所可用斷結道於彼道不退所可用退道彼道不能斷結無礙道能斷結無有退無礙道者住解脫道退無有以解脫道斷結者何故作

是說所可用道斷欲界結退彼道時還得彼結得廣說如上答曰無礙道是解脫道因解脫道是無礙道果若於果退時亦應言因退復次煩惱以無礙道對治若成就彼煩惱時亦當言退彼對治道復次以煩惱故立斷煩惱無礙道若成就煩惱時亦當言退彼無礙道尊者僧伽婆修說曰住無礙道退住解脫道亦退所以者何斷五種結須陀洹退時彼非是退五無礙道五解脫道耶評曰應作是說無有住無礙道退退已住無礙道者退解

脫道還住解脫道

九斷智欲界繫苦集所斷結斷一斷智色無色界苦集所斷結斷二斷智欲界見滅所斷結斷三斷智色無色界見滅所斷結斷四斷智欲界見道所斷結斷五斷智色無色界見道所斷結斷六斷智五下分結斷七斷智色愛斷八斷智一切結斷九斷智問曰九斷智攝一切斷智一切斷智攝九斷智廣說如經本斷者是無為問曰若斷者是無為不能有緣何故彼斷是智耶答曰斷是智果故說

智業果說業如說六入是舊業天眼天耳是通果說通阿羅漢是智果說智如是智果故說斷智問曰若然者修道所斷結以智斷故是智果可言斷智見道所斷結以忍斷是忍果云何言斷智耶答曰彼是世俗智果故言斷智如先以世俗道離欲界欲乃至離無所有處欲八地中所斷結斷是世俗智果問曰若然者世俗道能有所作處可爾非想非非想處世俗道不能有所作非想非非想處見道所斷結斷是忍云何是斷智耶尊者僧伽

婆修說曰此是慧果說斷智斷有二種一是
慧果彼不應作是說所以者何佛經說二斷
智一知智二斷智不說斷慧評曰應作是說
實義智者是金剛喻定斷是彼果所以者何
得阿羅漢果時以金剛喻定斷三畧見道修
道所斷結頓證解脫得故復有說者從智種
中生故名斷智如瞿曇姓中生故名瞿曇彼
亦如是復次彼斷性相是斷智彼斷雖不能
有所緣而性相是斷智說名斷智如過去未
來眼根雖不能見而性相是眼彼亦如是尊

者瞿沙說曰應言正斷是最勝斷相應斷畢
竟斷尊者波奢說曰應言棄斷所以者何棄
一切生死得此斷故此斷亦可言斷亦可言
無欲亦可言滅亦可言諦亦可言斷智亦可
言沙門果亦可言有餘涅槃界無餘涅槃界
苦法忍滅苦法智生是時彼斷名斷名無欲
名滅名諦不名斷智不名沙門果不名有餘
涅槃界無餘涅槃界苦比忍滅苦比智生是
時彼斷名斷乃至名諦不名斷智不名沙門
果不名有餘涅槃無餘涅槃界集法忍滅集

法智生是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名
 斷智謂欲界見苦見集所斷結盡斷智不名
 沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界集比忍
 滅集比智生是時彼斷名斷名無欲名滅名
 諦名斷智謂色無色界見苦見集所斷結盡
 斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃
 界滅法忍滅滅法智生是時彼斷名斷名無
 欲名滅名諦名斷智謂欲界見滅所斷結盡
 斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃
 界滅比忍滅滅比智生是時彼斷名斷名無

欲名滅名諦名斷智謂色無色界見滅所斷
 結盡斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘
 涅槃界道法忍滅道法智生是時彼斷名斷
 名無欲名滅名諦名斷智謂欲界見道所斷
 結盡斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘
 涅槃界道比忍滅道比智生是時彼斷名斷
 名無欲名滅名諦名斷智謂色無色界見道
 所斷結盡斷智名沙門果謂須陀洹果不名
 有餘涅槃無餘涅槃界是時三界見苦見集
 見滅及欲界見道所斷結同一味頓證解脫

得是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智
名沙門果謂須陀洹果不名有餘涅槃無餘
涅槃界須陀洹當得斯陀含果斷一種結乃
至五種結是時彼斷名斷名無欲名滅名諦
不名斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘
涅槃界第六無礙道滅第六解脫道生是時
彼斷名斷名無欲名滅名諦不名斷智名沙
門果謂斯陀含果不名有餘涅槃無餘涅槃
界是時三界見道所斷彼斷名斷名無欲名
滅名諦名斷智謂先所得斷智名沙門果謂

斯陀含果不名有餘涅槃無餘涅槃界欲界
修道所斷五種結同一味頓證解脫得是時
彼斷名斷名無欲名滅名諦不名斷智名沙
門果謂斯陀含果不名有餘涅槃無餘涅槃
界斯陀含當得阿那含果斷第七第八種結
時彼斷名斷名無欲名滅名諦不名斷智不
名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界第九
無礙道滅第九解脫道生是時彼斷名斷名
無欲名滅名諦名斷智謂五下分結盡斷智
名沙門果謂阿那含果不名有餘涅槃無餘

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

注繫界即彼時三界見道所斷結及欲界修道所斷八種結同一味頓證解脫得是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智謂本得斷智五下分結盡斷智名沙門果謂阿那含果不名有餘涅槃無餘涅槃界離初禪欲斷一種結乃至斷九種結是時彼斷名斷名無欲名滅名諦不名斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界乃至離第四禪欲斷一種結乃至斷八種結說亦如是第九無礙道滅第九解脫道生是時彼斷名斷名無欲名滅

名諦名斷智謂色愛斷斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界離空處欲乃至離非想非非想處斷八種結是時彼斷名斷名無欲名滅名諦不名斷智不名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界金剛喻定滅初盡智東八生是時九種結斷彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智謂一切結盡斷智名沙門果謂阿羅漢果名有餘涅槃界不名無餘涅槃界即彼時三界見道所斷八地修道所斷非想非非想處修道所斷八種結同一味頓證解脫

得是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智
謂一切結盡斷智名沙門果謂阿羅漢果名
有餘涅槃界不名無餘涅槃界若阿羅漢陰
界入更不相續入無餘涅槃界是時彼斷名
斷名無欲名滅名諦名斷智謂所得斷智名
沙門果謂阿羅漢果下名有餘涅槃界名無
餘涅槃界問曰諸斷是無為何以有時名斷
智有時不名斷智答曰爾時或有四事或有
五事者名斷智四事者一害俱因二俱繫得
解脫三得無漏解脫得四害非想非非想處

一切徧使五事者即上四事五永離於界見
道中有四事修道中有五事苦法忍滅苦法
智生是時不害俱因雖害見苦所斷不害見
集所斷不俱繫得解脫雖見苦所斷繫得解
脫見集所斷不得解脫雖得無漏解脫得不
害非想非非想處一切徧使是時唯有一事
無三事是故彼斷名斷不名斷智苦比忍滅
苦比智生是時不害俱因雖斷見苦所斷因
不害見集所斷因不斷俱繫雖斷見苦所斷
繫不斷見集所斷繫雖得無漏解脫得而不

畢竟害非想非非想處一切徧使是時唯有
 二事無有二事故彼斷不名斷智集法忍滅
 集法智生是時害俱因先害見苦所斷因今
 害見集所斷因俱繫得解脫先見苦所斷得
 解脫今見集所斷得解脫得無漏解脫得亦
 害非想非非想處東八一切徧使是時得名斷智
 集比忍滅集比智生是時害俱因先害見苦
 所斷因今害見集所斷因俱繫得解脫先見
 苦所斷繫得解脫今見集所斷繫得解脫得
 無漏解脫得害非想非非想處一切徧使是

時具四事故彼斷名斷智滅法忍滅滅法智
 生是時害俱因先害見苦見集所斷因今害
 見滅所斷因俱繫得解脫先見苦見集所斷
 繫得解脫今見滅所斷繫得解脫得無漏解
 脫得害非想非非想處一切徧使是時具四
 事故彼斷名斷智滅比忍滅滅比智生道法
 忍滅道法智生道比忍滅道比智生說亦如
 是如是則說見道斷智修道中有五事名斷
 智離欲界一種欲乃至離八種欲是時不害
 俱因雖斷八種因不斷下下因所以者何九

種結展轉為因故俱繫不得解脫雖八種繫
得解脫一種繫不得解脫所以者何九種結
展轉相繫故雖得無漏解脫得害非想非非
想處一切徧使而不永離界是時唯有二事
無三事是故彼斷不名斷智斷第九種結是
時害俱因先斷八種因今斷下下因俱繫得
解脫先八種繫得解脫今下下繫得解脫得
無漏解脫得害非想非非想處一切徧使畢
竟離界謂離欲界是時有五事故彼斷名斷
智離初禪欲斷一種結乃至斷八種結廣說

如欲界斷第九種時害俱因先斷八種因今
斷下下因俱繫得解脫先八種繫得解脫今
下下繫得解脫得無漏解脫得害非想非非
想處一切徧使而非畢竟離界是時唯有四
事無五事是故彼斷不名斷智第二第三禪
說亦如是離第四禪欲斷一種結乃至斷八
種結不害俱因俱繫不得解脫雖得無漏解
脫得害非想非非想處一切徧使而不畢竟
離界是時唯有二事無三事是故彼斷不名
斷智斷第九種結是時害俱因俱繫得解脫

得無漏解脫得害非想非非想處一切徧使
 畢竟離界是時有五事故彼斷名斷智謂色
 愛盡斷智如離初禪欲乃至離三禪欲離空
 處欲乃至離無所有處欲說亦如是離非想
 非非想處欲斷一種結乃至斷八種結時不
 害俱因俱繫不得解脫雖得無漏解脫得害
 非想非非想處一切徧使而不畢竟離界是
 時唯有二事而無三事是故彼斷不名斷智
 斷第九種結是時害俱因俱繫得解脫得無
 漏解脫得害非想非非想處一切徧使畢竟

離界是時有五事故彼斷名斷智謂一切結
 盡斷智問曰為離四禪修道所斷愛名斷智
 為唯離第四禪修道所斷愛名斷智耶答曰
 或有說離四禪愛名斷智復有說離第四禪
 九種愛名斷智復有說唯離第四禪下下種
 愛名斷智評曰應作是說離色界一切修道
 所斷愛名斷智所以者何若離第四禪下下
 愛色界一切修道所斷愛盡乃名斷智問曰
 斷法是最勝法何故二斷得通證謂阿那含
 阿羅漢果時答曰此二時畢竟離界亦得果

得須陀洹果斯陀含果是時雖得果不畢竟
離界離第四禪欲雖畢竟離界而非得果得
阿那含果時畢竟離界謂離欲界欲得果得
阿那含果得阿羅漢果時畢竟離界謂離無
色界得果得阿羅漢果時復次是時畢竟離
界斷下分上分結得須陀洹果斯陀含果時
不畢竟離界不斷下分上分結離色愛時雖
畢竟離界謂離色界不畢竟斷上分結得阿
那含果時畢竟離界謂離欲界畢竟斷下分
結得阿羅漢果時畢竟離界謂離無色界畢

竟斷上分結復次是時畢竟離界畢竟斷不
善無記煩惱得須陀洹果斯陀含果時不畢
竟離界亦不畢竟斷不善煩惱離色界時雖
畢竟離界不畢竟斷無記煩惱得阿那含果
時畢竟離界謂離欲界畢竟斷不善煩惱得
阿羅漢果時畢竟離界謂離無色界畢竟斷
無記煩惱如不善無記有報無報無生二界
一果無慚無愧相應無慚無愧不相應當知
說亦如是九斷智誰捨幾誰得幾答曰或有
無捨無得者如凡夫人是也問曰此中不問

凡夫不應答凡夫復有聖人不捨不得者如
住本性者是也勝進者亦如是苦法忍滅苦
法智生是時不捨不得苦比忍滅苦比智生
是時亦不捨不得集法忍滅集法智生是時
得一而無所捨集比忍滅集比智生是時得
一而無所捨滅法忍滅滅法智生是時得一
而無所捨滅比忍滅滅比智生是時得一而
無所捨道法忍滅道法智生是時得一而無
所捨道比忍滅道比智生若非離欲人得一
而無所捨若是離欲人捨五得一

謂道比智時所得斷是五下分結盡斷也聖
人離欲界欲斷一種乃至八種結無得無捨
斷第九種結是時捨六得一謂五下分結盡
斷智是也離初禪欲斷一種乃至九種結無
得無捨第二第三禪亦如是離第四禪欲斷
一種乃至八種無得無捨斷第九種得一而
無所捨如初禪二禪三禪空處識處無所有
處亦如是離非想想非非想處欲斷一種乃至
八種結亦無得無捨斷第九種時捨二得一
謂一切結盡斷智是則說勝進時退時亦有

捨有得阿羅漢起無色界煩惱退時捨一得
二起色界煩惱退時捨一得一起欲界煩惱
退時捨一得六離色愛阿那舍起色界煩惱
退時捨一而無所得起欲界煩惱退時捨二
得六未離色愛阿那舍起欲界煩惱退時捨
一得六退斯陀舍果時無捨無得

東八

十二

此九斷智幾是禪果幾是無色定果幾是根
本禪果幾是禪邊果幾是根本無色定果幾
是無色定邊果幾是見道果幾是修道果幾
是忍果幾是智果幾是法智果幾是比智果

幾是法智分果幾是比智分果幾是世俗道
果幾是無漏道果幾是禪果者答曰九是禪
及眷屬果幾是無色定果者答曰二是無色
定及眷屬果幾是根本禪果者答曰阿毗曇
者作如是說五是根本禪果尊者瞿沙作如
是說八是根本禪果幾是禪邊果者答曰九
謂未至依是也非餘禪邊幾是根本無色定
果者答曰一幾是無色定邊果者答曰一謂
空處邊非餘無色定邊幾是見道果者答曰
六幾是修道果者答曰三幾是忍果應說如

見道幾是智果者應說如修道幾是法智果者答曰三幾是比智果者答曰二幾是法智分果者答曰六幾是比智分果者答曰五幾是世俗道果者答曰二幾是無漏道果者答曰九若離色愛得正決定色愛盡斷智何時得耶尊者僧伽婆修說曰道比智現在前時得所以者何道比智亦是向道亦是果道不應作是說住果而言是向彼未曾起一刹那頃向道現在前何故說言向道耶復有說若離空處欲是時於未來世修無漏禪是時得

色愛盡斷智此說亦不應爾所以者何是時對治無色界禪未來修不對治色界禪修復有說當得阿羅漢果住金剛喻定三界見道修道所斷結同一味通證解脫得是時得色愛盡斷智評曰應作是說彼從果必起勝果道現在前是時得色愛盡斷智若不從果更起勝果道現在前者離三禪欲人依下地得正決定彼若命終生四禪中若無色界彼不應成就樂根若然者則與十門所說相違如說誰成就樂根若生徧淨若聖人生徧淨上

欲令無如是過故從果起必起勝果道現在前是時得色愛盡斷智九斷智攝一切斷智一切斷智攝九斷智耶答曰一切攝九非九攝一切九者如此中說一切者此九及諸餘斷是一切者多九者少一切斷智攝九斷智餘者猶多譬如大器覆於小器餘者猶多彼亦如是不攝何者答曰見諦具足世尊弟子未離欲者欲界繫修道所斷九斷智所不攝聖人離欲界欲時斷初種結乃至斷八種結此斷非九斷智所攝已離欲愛未離色愛色

界修道所斷結斷非九斷智所攝已斷色愛乃至第四禪斷八種結彼斷非九斷智所攝已離色愛未離無色愛無色界修道所斷結非九斷智所攝離空處欲乃至斷非想非非想處八種結彼斷非九斷智所攝問曰苦智東八已生集智未生十四三界見苦所斷結斷彼斷非九斷智所攝何故此中不說耶答曰應說此文應如是說一切攝九非九攝一切不攝何等答曰苦智已生集智未生三界見苦所斷煩惱斷彼斷非九斷智所攝餘說如上而不

說者有何意耶答曰此中所說斷是有斷智人斷彼雖是斷非是有斷智人斷問曰雖作是說於義不盡所以者何不說凡夫人斷故答曰此是略說現初入門故而作是說

八人向須陀洹果證人住須陀洹果向斯陀舍果證人住斯陀舍果向阿那舍果證人住阿那舍果向阿羅漢果證人住阿羅漢果問曰人名有八實體有幾答曰阿毗曇者作如是說人名有八實體有五須陀洹果證人向阿羅漢果名有二實體有二須陀洹果向斯

陀舍果證人名有二實體有一斯陀舍果向阿那舍果證人名有二實體有一阿那舍果向阿羅漢果證人名有二實體有一尊者瞿沙作如是說八人名有八實體有八彼作是說須陀洹人住須陀洹果不勝進時名成就須陀洹果人若勝進時名向斯陀舍果證人捨須陀洹果斯陀舍人住斯陀舍果不勝進時名成就斯陀舍果人若勝進時名向阿那舍果證人捨斯陀舍果阿那舍人住阿那舍果不勝進時名成就阿那舍果人若勝進時

東八

十五

名向阿羅漢果證人捨阿那含果所以者何以根故說人差別是故生智論作如是說向斯陀含果證人當言成就須陀洹果不耶答曰不成就乃至向阿羅漢果證人當言成就阿那含果不耶答曰不成就評曰八人名有八實體有五如是說者好如名體名數體數名差別體差別名異體異名別體別知名知義當知亦如是問曰若八人名有八實體有五云何說八人差別耶答曰以行聖道故須陀洹若於須陀洹果不勝進時於須陀洹果

名得名在身名成就名現前行若於須陀洹果勝進者是時住向於須陀洹果名得不在身中名成就不現前行於向名得名在身中名成就名現前行向須陀洹果證人於此九斷智成就幾不成就幾此中以人爲章以斷智爲門答曰或不成就

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

或一二三四五廣說如經本

阿毗曇毗婆沙論卷第四十八

東人

十六

阿毗曇毗婆沙論卷第四十九

東九

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使健度人品第三之一

結有二種東九謂見道斷種修道斷種欲界有二

種色界有二種無色界有二種東九頗欲界繫見道所斷修道所斷結頓得耶乃至廣說章及解章義此中應廣說優波提舍問曰何故作此論答曰此諸煩惱於生死中作大繫縛無利險難猶如怨家藏伏於欲界受大苦惱於

色無色界受大苦惱於生死中數數迴轉處在母胎闇冥之處生藏熟藏之所逼切不知云何推求此結如實知見而除斷之欲令知故猶如怨家藏伏不知則害知則可避彼亦如是是故應思量觀察種種善語乃至生生之處而不忘失如尊者彌多達子初生時而作是語結有二種謂見道斷種修道斷種欲界有二色界有二無色界有二問曰何故彼生時作如是語答曰彼在母胎為眾苦所逼而作是念眾生何故數處母胎受如是等苦

皆以此二種結故欲說此二結過患故生時
便作此語結有二種欲界有二乃至廣說問
曰何故名種答曰此中說聚是種如衆多比
丘聚名比丘種如婆羅門聚名婆羅門種彼
亦如是所言種者亦可言聚亦可言羣實義
是一名有差別頓得耶云何名頓得答曰頓
得名一時何以知之答曰有經說波斯匿王
往詣佛所面共世尊種種言論在一面坐而
白佛言我聞沙門瞿曇作如是說於去來今
無有沙門婆羅門能如實知見一切法若言

知見無有是處沙門瞿曇為憶念有此語不
佛答王言我不憶念王復問言沙門瞿曇世
或有人不善受文義聞時異為他說異唯願
世尊憶念此事而解說之佛答王言我曾作
是說於去來今無有頓得如實知見一切法
者若言頓得知見無有是處皆從三阿僧祇
劫漸漸修行六波羅蜜然後乃知非一時知
以是事故知頓得是一時頗欲界繫見道修
道所斷結頓得耶答曰頓得離欲凡夫人於
彼無欲退問曰誰頓得耶答曰凡夫人離欲

愛時欲界繫見道修道所斷結總為一聚如
刈草法九種結一時斷以下下無礙道斷上
上結乃至以上上無礙道斷下下結凡夫人
以下下結於彼無欲退頓得欲界繫見道修
道所斷一種結下中退頓得二種乃至以上
上結退頓得欲界繫見道修道所斷九種結
色界無色界命終生欲界時凡夫人以下下
結乃至上上結今生相續頓得欲界繫見道
修道所斷九種結頓捨耶答曰捨凡夫人離
欲愛時問曰誰頓捨耶答曰凡夫人離欲愛

時欲界繫見道修道所斷九種結總為一聚
如刈草法九種結一時斷以下下無礙道斷
上上結乃至以上上無礙道斷下下結彼欲
界繫見道修道所斷下下頓捨漸得耶答曰
不得所以者何若先得見道所斷結後得修
道所斷結若先得修道所斷結後得見道所
斷結無有是處漸捨耶答曰捨世尊弟子先
捨見道所斷結後捨修道所斷結見道所斷
結以見道斷修道所斷結以修道斷頗色界
繫見道修道所斷結頓得耶答曰頓得離色

愛凡夫人於彼無欲退問曰誰頓得耶答曰
凡夫人離色愛時色界繫見道修道所斷結
總爲一聚如刈草法九種結一時斷以下下
無礙道斷上上結乃至以上上無礙道斷下
下結於彼無欲退若以色界繫下下結退者
彼頓得色界繫見道修道所斷一種結下中
退頓得二種乃至以上上結退頓得色界繫
見道修道所斷九種結若以欲界下下結乃
至上上結退彼時頓得色界繫見道修道所
斷九種結復有說者此文應如是說離色愛

凡夫人以欲界梵世地結退不應作是說所
以者何此中說於界頓得不說地頓得若以
第四禪結退乃至以欲界結退是時頓得色
界繫見道修道所斷結無色界命終生欲色
界是時頓得色界繫見道修道所斷結凡夫
人無色界命終生欲色界中以下下結乃至
上上結今生相續頓得色界繫見道修道所
斷九種結頓捨耶答曰捨凡夫人離色愛時
問曰誰頓捨耶答曰凡夫人離色愛時色界
繫見道修道所斷結總爲一聚如刈草法九

種結一時斷以下下無礙道斷上上結彼頓捨色界繫見道修道所斷結乃至以二上無礙道斷下下結頓捨色界繫見道修道所斷結漸得耶答曰不得所以者何無有先得見道所斷後得修道所斷者無有先得修道所斷後得見道所斷者漸捨耶答曰捨世尊弟子先捨見道所斷結後捨修道所斷結見道捨見道所斷修道捨修道所斷頗頓得無色界繫見道修道所斷結耶答曰不得所以者何頓得是凡夫人無有凡夫人能盡斷無色

界結捨彼退頓得無色界見道修道所斷結者頓捨耶答曰不捨所以者何頓捨者是凡夫人無有凡夫人頓捨無色界煩惱者漸得耶答曰不得所以者何無有先得見道所斷結後得修道所斷無有先得修道所斷後得見道所斷者漸捨耶答曰捨世尊弟子先捨見道所斷結後捨修道所斷結見道捨見道所斷結修道捨修道所斷結有世俗行問曰凡夫人以世俗道離欲時斷九種結幾無礙道捨幾解脫道捨聖人以無

漏道斷九種結幾無礙道捨幾解脫道捨答
曰或有說者凡夫人斷九種結以三無礙道
三解脫道斷謂下下無礙道下下解脫道斷
上三種結下中無礙道下中解脫道斷中三
種結下上無礙道下上解脫道斷下三種結
聖人亦如是復有說者凡夫人斷九種結以
一無礙道一解脫道斷聖人斷九種結以九
無礙道九解脫道斷問曰何故凡夫人斷九
種結以一無礙道一解脫道斷聖人斷九種
結以九無礙道九解脫道斷耶答曰凡夫人

所用道鈍於前法不能觀察思量一一分別
聖人所用道猛利於前法能觀察思量一一
分別問曰若作是說欲令凡夫人是下而說
是勝欲令聖人勝而說是下所以者何凡夫
人斷九種結以一無礙道一解脫道斷聖人
斷九種結以九無礙道九解脫道斷是則凡
夫人勝於聖人如人多服毒藥一時吐出誰
不可耶評曰應作如是說凡夫人斷九種結
以九無礙道九解脫道斷聖人亦爾問曰若
凡夫人斷九種結以九無礙道九解脫道斷

聖人亦爾者凡夫聖人有何差別答曰凡夫人見道所斷修道所斷結總爲一聚如刈草法九種結一時以九無礙道九解脫道斷聖人見道所斷九種結以一無礙道一解脫道修道所斷九種結以九無礙道九解脫道斷凡夫聖人是謂差別問曰以世俗道斷結時以幾方便以幾入定答曰以三方便以三入定以初方便以初入定斷上三種結以第二方便以第二入定斷中三種結以第三方便以第三入定斷下三種結問曰爲起定斷耶

爲不起定斷耶答曰或有說者凡夫人不起定斷聖人或起定或不起定斷復有說者凡夫人或起定不起定斷聖人不起定斷評曰應作是說此事不定凡夫人或不起定聖人或起定不起定凡夫人或起定不起定聖人或不起定而斷結復有說者斷欲界結不起定斷色無色界結或起定或不起定復有說者斷欲界結或起定或不起定斷色無色界結不起定評曰此事不定斷欲界結起定不起定斷色無色界結不起定斷欲界結不起

定斷色無色界結起定不起定是則說勝進時凡夫人起下結退時成就下三種結起中結退時成就六種結起上結退時成就九種結聖人起下下結退時成就下下結乃至起上上結退時成就九種結復有說者凡夫人起下下結退時乃至起上上結退時成就九種結聖人如前說問曰何故凡夫人起下下結退乃至起上上結退時成就九種結聖人起下下結退時成就下下結起下中結退時成就二種乃至起上上結退時成就九種結

答曰凡夫人以世俗定自持彼定性羸劣聖人無漏定自持彼定牢固應作是說凡夫人不服毒藥而死評曰應作是說凡夫人起下下結退還成就下下結乃至起上上結退成就九種結問曰若然者凡夫人聖人有何差別答曰凡夫人若起下下結退成就見道修道所斷下下結乃至起上上結退成就見道修道所斷九種結聖人起下下結退時成就修道所斷下下結乃至起上上結退時成就修道所斷九種結不成就見道所斷結凡夫

人聖人是謂差別在欲界聖人有三事一畢竟離欲而命終二退已而命終三漸離欲已而命終凡夫人有二事一畢竟離欲而命終二退已而命終在色界聖人有三事一畢竟離色愛而命終二漸離欲而命終不退所以者何色界無有退者凡夫人有一事畢竟離色愛而命終不退所以者何色界無退無漸離欲而命終者問曰何故聖人有漸離欲而命終凡夫人不爾耶答曰聖人以無漏道自持彼道牢固凡夫人以世俗道自持彼道羸

劣復次聖人成就定慧分故漸斷結而命終凡夫人不成就定慧分故不能漸斷結而命終復次聖人成就無漏分故漸斷結而命終凡夫人無無漏分故不能漸斷結而命終復次聖人有業力道力以業力故能漸斷結而命終以道力故能畢竟離欲而命終凡夫人無業力以道力强能畢竟離欲而命終者則退復次欲界聖人分中有漸離欲人若斷三種四種結名家家若斷六種結名斯陀含若斷七種八種結名一種子是故聖人有漸離

欲而命終者凡夫人分中無漸離欲而命終是故凡夫人無漸離欲而命終者尊者僧伽婆修說曰凡夫人亦有漸離欲而命終者住相續心還成就本所斷結評曰不應作是說如前說者好

以世俗道離欲時無礙道有幾行第九解脫道有幾行答曰無礙道有三行謂麤行苦行麤壞行解脫道有三行謂止行妙行離行問曰若無礙道中有麤行彼解脫道中有止行耶若無礙道中有苦行彼解脫道中有妙行耶若

無礙道中有麤壞行彼解脫道中有離行耶答曰或有說者如所問若無礙道有麤行者彼解脫道必有止行若無礙道有苦行者彼解脫道必有妙行若無礙道有麤壞行者彼解脫道必有離行評曰此事不定若無礙道中有麤行彼解脫道中三行展轉現在前若無礙道中有苦行麤壞行者解脫道中三行展轉現在前問曰以世俗道離欲愛時無礙道為緣何法解脫道為緣何法答曰九無礙道緣於欲界九解脫道緣於初禪問曰若然

者根捷度說善通如說頗思惟色界法能知
欲界耶答言能知云何不緣倒錯行倒錯若
緣行倒錯云何不為離欲法作障礙留難耶
答曰假令緣行倒錯而不能為離欲法作障
礙留難所以者何於彼離欲法已善修習徑
路已成就如見道中緣欲界忍智後緣色無
色界忍智現在前緣色無色界忍智後緣欲
界忍智現在前如此雖復緣行倒錯而不為
得正決定而作障礙留難所以者何於彼見
道已善修習徑路已成就彼亦如是復有說

東九

九

者九無礙道八解脫道緣於欲界最後解脫
道緣於初禪如以滅道智離非想非非想處
愛彼九無礙道八解脫道緣於滅道最後解
脫道緣於非想非非想處四陰彼亦如是復
有說者若離欲愛時起定斷一種結已而住
彼一無礙道緣於欲界一解脫道緣於初禪
若斷二種結已而住彼二無礙道一解脫道
緣於欲界一解脫道緣於初禪若乃至斷八
種結已而住彼八無礙道七解脫道緣於欲
界第八解脫道緣於初禪復有說者九無礙

道九解脫道盡緣欲界如以苦集智離欲愛時九無礙道九解脫道緣於欲界彼亦如是問曰若然者則不緣行倒錯於離欲法不作障礙留難根捷度說云何通耶如說頗思惟色界法能知欲界耶答言能知答曰此說先觀察分別時行者先作如是分別觀察欲界是麤初禪是止問曰根捷度所說復云何通如說頗思惟無色界法能知欲界耶答言不能知行者是時不先分別觀察欲界是麤無色界是止耶何故言不能知耶答曰行者亦

分別觀察而所觀是遠非於如是遠觀後而能離欲復有說者九無礙道九解脫道盡緣初禪問曰若然者根捷度說善通如說頗思惟色界法能知欲界耶答言能知亦非緣行倒錯云何緣於他處離他處欲耶答曰若緣餘處離他處欲此亦無過如以滅道智緣於滅道而離苦集所斷欲彼亦如是如是所說盡為生弟子覺意故然此義最勝初說九無礙道緣於欲界九解脫道緣於初禪者好問曰無礙道中為修幾行解脫道中為修幾行

答曰凡夫人離欲愛時無礙道中修麤等三行八解脫道中修六行謂麤等三行止等三行最後解脫道中即修此六行亦修未至初禪無量行乃至離無所有處愛亦如是聖人離欲愛時無礙道中修十九行謂麤等三行有漏無漏十六聖行八解脫道中修二十二行謂麤等三行止等三行有漏無漏十六聖行最後解脫道中即修此二十二行亦修未至初禪無量行聖人離初禪欲時無礙道中修十九行謂麤等三行十六聖行唯修無漏

非有漏八解脫道中修二十二行謂麤等三行止等三行十六聖行唯修無漏非有漏最後解脫道即修此二十二行亦修未至第二禪無量行乃至離無所有處愛亦如是問曰何故初禪邊修有漏無漏行上地邊唯修無漏不修有漏耶答曰初禪邊有有漏無漏聖行是故修上地邊唯有無漏行無有漏聖行是故唯修無漏行復有說者凡夫人離欲愛時九無礙道中修九行謂麤等三行慈悲喜捨不淨觀安般念八解脫道中修十二行即

上九行及止等三行最後解脫道中即修此十二行亦修未至初禪無量行聖人離欲夢時無礙道中修二十五行謂麤等三行慈悲喜捨不淨觀安般念有漏無漏十六聖行八解脫道中修二十八行即此二十五行及止等三行最後解脫道中即修此二十八行及修未至初禪無量行上地邊如上說問曰何故初禪邊修如是等諸行上地邊不修耶答曰初禪邊有種種善根故修如是等諸行上地邊諸善根少故不修如是等諸行復次欲

界有種種煩惱故須種種對治上地無種種煩惱故不須種種對治此中所說諸行在於現在俱行負重同所作同所緣如上說未來世所修行為何所緣耶答曰離欲愛時九無礙道中麤等三行修者緣於欲界八解脫道中麤等三行修者緣初禪止等三行修者緣於初禪最後解脫道中麤等三行修者緣於三界止等三行修者緣於初禪乃至非想非非想處離初禪欲時九無礙道中麤等三行修者緣於初禪八解脫道中麤等三行

修者緣於初禪二禪止等三行修者緣於二禪最後解脫道中麤等三行修者緣於三界止等三行修者緣於二禪乃至非想非非想處離第二禪欲第三禪欲應隨相說離第四禪欲時九無礙道中麤等三行修者緣於第四禪八解脫道中麤等三行修者緣第四禪及空處止等三行修者緣空處最後解脫道中麤等三行止等三行修者緣於空處乃至非想非非想處問曰若離第四禪欲時八解脫道中麤等三行修者緣於第四禪及空處

者識身經所說云何通如說頗有無色界繫心能知色無色界耶答言不知答曰彼中遮一刹那頃不遮多相續若於一刹那頃能知色無色界者無有是處彼解脫道起現在前者未來修行者或緣色界或緣無色界是故一刹那頃不知多相續則知二說便為善通離空處欲時九無礙道中麤等三行修者緣於空處八解脫道中麤等三行修者緣於空處識處止等三行修者緣於識處最後解脫道中麤等三行止等三行修者緣於識處乃

至非想非非想處離識處欲離無所有處欲
 應隨相說問曰何故禪中所修諸行緣於三
 界無色中所修諸行唯緣無色界耶答曰禪
 能徧緣能緣自地能緣下地亦緣上地無色
 定不能徧緣唯能緣自地及緣上地不緣下
 地以是事故禪中所修諸行能緣^{十三}三界無色
 中所修諸行唯緣無色界
 欲界繫見道所斷結種斷爲何沙門果攝問
 曰何故作此論答曰諸煩惱先分別在界未
 分別種今欲分別種故而作此論欲界繫見

道所斷結種斷爲何沙門果所攝答曰四沙
 門果攝或無處所四沙門果者須陀洹須陀
 洹果攝乃至阿羅漢阿羅漢果攝無處所者
 凡夫人離欲無處所離欲人得正決定見道
 中十五心頃無處所次第入見道中見道諦
 二心頃無處所如是等時欲界見道所斷結
 種斷無處所欲界繫修道所斷結種斷爲何
 果攝答曰阿那含果阿羅漢果攝阿那含阿
 那含果攝阿羅漢阿羅漢果攝無處所者凡
 夫人離欲無處所離欲人得正決定十五心

頃無處所次第人不得言無處所所以者何
離欲愛時最後無礙道斷修道所斷結解脫
道生時即阿那舍果所攝色界繫見道所斷
結種斷為何果攝答曰四沙門果攝或無處
所四沙門果如上說或無處所者凡夫人離
色愛時無處所離色愛人得正決定十五心
頃無處所次第人不得言無處所所以者何
道比忍畢竟斷此結道比智生時彼斷即為
果攝色界繫修道所斷結種斷為何果攝答
曰阿羅漢果攝或無處所阿羅漢阿羅漢果

攝無處所者凡夫人離色愛無處所離色愛
人得正決定見道中十五心頃道比智現在
前無處所次第人離第四禪欲證最後解脫
道無處所離空處愛時九無礙道九解脫道
無處所乃至離無所有處愛時亦如是離非
想非非想處愛時九無礙道八解脫道時及
色界繫修道所斷已斷已知結無處所無色
界繫見道所斷結種斷為何果攝答曰四沙
門果攝四沙門果如上說此中不說凡夫人
無處所所以者何無有凡夫人能離非想非

非想處愛者次第人亦不得言無處所所以者何道比忍畢竟斷此結道比智現在前時彼斷即為果攝無色界繫修道所斷結種斷為何果攝答曰唯阿羅漢果攝此中無離欲凡夫人所以者何無有凡夫人能離非想非非想處愛者次第人亦不得言無處所所以者何金剛喻定畢竟斷此結初盡智生時彼斷即為果攝謂阿羅漢果結有五種謂見苦所斷種乃至修道所斷種問曰何故作此論答曰先分別煩惱在界有二種未分別五種

今欲分別故而作此論見苦所斷結種斷為何果攝答曰四沙門果攝或無處所四沙門果如上說無處所者此中不應說凡夫人離欲次第人見苦時一心頃見集時四心頃見滅時四心頃見道時三心頃是時見苦所斷結種斷彼斷非果攝見集所斷結種斷為何果攝答曰四沙門果所攝或無處所四沙門果如上說無處所者此中無有凡夫人離欲次第人見集時一心頃見滅時四心頃見道時三心頃是時見集所斷結種斷彼斷非沙

東九

十五

門果攝見滅所斷結種斷彼斷何果攝答曰
四沙門果或無處所此中不說凡夫人離欲
次第人見滅一心頃見道三心頃是時見滅
所斷結種斷彼斷非沙門果攝見道所斷結
種斷彼斷為何果攝答曰四沙門果此中不
說凡夫人離欲亦不說次第人所以者何道
比智忍畢竟斷比結道比智現在前彼斷即
為果攝修道所斷結種斷彼斷為何果攝答
曰阿羅漢果攝此中不說凡夫人離欲亦不
說次第人所以者何金剛喻定畢竟斷此結

初盡智現在前彼斷即為果攝謂阿羅漢果
結有九種苦法智所斷結種苦比智所斷結
種集法智所斷結種集比智所斷結種滅法
智所斷結種滅比智所斷結種道法智所斷
結種道比智所斷結種修道所斷結種問曰
何故復作此論答曰先分別煩惱在界有二
種有五種未分別對治斷種今欲分別故而
作此論苦法智所斷結種斷彼斷為何果攝
答曰四沙門果或無處所四沙門果如上說
無處所者凡夫人離欲無處所離欲人得正

決定見道中十五心頃次第人見苦三心頃見集四心頃見滅四心頃見道三心頃是時苦法智所斷結種斷彼斷非沙門果攝苦比智所斷結種斷彼斷為何果攝答曰四沙門果攝或無處所四沙門果如上說無處所者

此中不說凡夫人離欲無處所離欲人得正決定見道中十五心頃無處所次第人見集三心頃見滅四心頃見道三心頃是時集法智所斷結種斷彼斷非沙門果攝集比智所斷結種斷彼斷為何果攝答曰四沙門果攝或無處所四沙門果如上說無處所者此中不說凡夫人離欲次第人見集一心頃見滅四心頃見道三心頃是時集比智所斷結種斷彼斷非沙門果攝滅法智所斷結種斷彼斷為何果攝答曰四沙門果或無處所四沙

門果如上說無處所者凡夫人離欲無處所
離欲人得正決定見道中十五心頃無處所
次第人見滅三心頃見道三心頃是時滅法
智所斷結種斷彼斷非沙門果攝滅比智所
斷結種斷彼斷為何果攝答曰四沙門果或
無處所四沙門果如上說無處所者此中不
說凡夫人離欲次第人見滅一心頃見道三
心頃是時滅比智所斷結種斷彼斷非沙門
果攝道法智所斷結種斷彼斷為何果攝答
曰四沙門果或無處所四沙門果如上說無

東九

十七

處所者凡夫人離欲無處所離欲人得正決
定見道中十五心頃無處所次第人見道二
心頃是時道法智所斷結種斷彼斷非沙門
果攝道比智所斷結種斷彼斷為何果攝答
曰四沙門果四沙門果如上說此中不說凡
夫人離欲亦不說次第人所以者何道比忍
畢竟斷此結道比智現在前彼斷即為果攝
修道所斷結種斷彼斷為何果攝答曰阿羅
漢果攝此中不說凡夫人離欲亦不說次第
人所以者何金剛喻定畢竟斷此結初盡智

現在前彼斷即爲果攝謂阿羅漢果問曰爲無礙道斷結爲解脫道斷結耶若無礙道斷結者此文所說云何通如說苦法智所斷結種乃至道比智所斷結種若解脫道斷結者智捷度說云何通如說諸結見苦斷彼結苦智斷耶答言彼結苦忍斷諸結乃至見道斷彼結道智斷耶答言諸結道忍斷答曰應作是說諸結無礙道斷問曰若然者智捷度說善通此文所說云何通如說苦法智所斷結種乃至廣說答曰此文應如是說結有九種

苦法忍所斷結種乃至道法忍所斷結種而不說者有何意耶答曰忍屬於智是智眷屬若忍所斷亦名智斷猶如屬王之人若有所作亦名王作彼亦如是復次無礙道斷結解脫道持令不動若解脫道不重持者則煩惱更生而爲過患東九如人先撲怨家卧於地上後一人來重持令不動若後來人不重持者則怨家更起而爲過患又如有人從其舍內逐怨家出後一人來牢閉其門雖復一人逐怨家出後人若不牢閉門者則怨家還入而爲

過患亦如有人先盛毒蛇著於瓶內後一人
來牢蓋其口雖復一人先盛後來之人不牢
蓋口則毒蛇還出而爲過患彼亦如是復次
無礙道斷結解脫道功多如根捷度說此中
復廣分別復次無礙道斷結彼斷解脫得與
解脫俱生以俱生故解脫道亦名斷結復次
無礙道斷結解脫道共無礙道同作一事以
同作一事故解脫道亦名斷結

阿毗曇毗婆沙論卷第四十九

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一二册

阿毗曇毗婆沙論卷第五十

東十

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共造奉譯

使捷度人品第三之二

結有十五種欲界見苦所斷結種乃至修道

東十

所斷結種色無色界結亦如是問曰何故復

作此論答曰先分別諸煩惱在界二種五種

對治種未分別界種今欲分別故而作此論

欲界繫見苦所斷結種斷為何果攝答曰四

沙門果或無處所四沙門果如上說無處所

者凡夫人離欲無處所離欲人得正決定見

道中十五心頃無處所次第人見苦三心頃

見集四心頃見滅四心頃見道三心頃是時

欲界見苦所斷結種斷彼斷非沙門果攝欲

界繫見集所斷見滅所斷見道所斷修道所

斷應隨相說色界繫見苦所斷結種斷彼斷

為何果攝答曰四沙門果或無處所四沙門

果如上說無處所者凡夫人離色愛無處所

離色愛人得正決定見道中十五心頃無處

所次第人見苦一心頃見集四心頃見滅四

心頃見道三心頃無處所是時色界繫見苦
 所斷結種斷彼斷非沙門果所攝色界繫見
 集見滅見道修道所斷結種斷應隨相說無
 色界五種所斷結種斷亦應隨相說
 身見斷為何果攝答曰四沙門果或無處所

四沙門果如上說無處所者是中不說凡夫
 人離欲次第人見苦一心頃見集四心頃見
 滅四心頃見道三心頃是時身見斷彼斷非
 沙門果攝如身見斷下分中身見斷見中身
 見邊見斷說亦如是戒取疑斷彼斷為何果

攝答曰四沙門果四沙門果如上說此中不
 說凡夫人離欲亦不說次第人所以者何道
 比忍畢竟斷此結道比智現在前彼斷即為
 沙門果攝如戒取疑斷見流見扼見取取戒
 取取戒取身縛見取身縛下分中戒取疑見
 中邪見見取戒取見使疑使見結取結廣說
 亦如是貪恚癡不善根及欲漏斷彼斷為何
 果攝答曰阿那含果阿羅漢果攝或無處所
 廣說如欲界繫見修道所斷結種斷如欲漏
 有漏無明漏餘煩惱與彼相似者應隨相說

蓋中疑蓋應廣說如道法智所斷結種斷上分結廣說如色無色界修道所斷結種斷眼耳身觸生愛斷爲何果攝答曰阿羅漢果攝或無處所阿羅漢阿羅漢果攝無處所者凡夫人離梵世愛無處所離梵世愛人得正決定見道中十五心頃及道比智無處所次第人斷初禪愛時最後解脫道斷第二禪愛乃至斷無所有處愛九無礙道九解脫道離非想非非想處愛九無礙道八解脫道是時眼耳身觸生愛斷彼斷非沙門果攝九十八使

斷廣說如十五結種斷向須陀洹果證人所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰無處所所以者何須陀洹果前更無有果能攝彼斷須陀洹須陀洹果攝須陀洹果攝三界見道所斷結種斷向斯陀含果證人所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰須陀洹果或無處所須陀洹果攝三界見道所斷結種斷無處所者次第人斷欲界繫五種結斷彼斷非須陀洹果攝所以者何彼勝果道證故如勝果道非果攝斷亦如是斯陀含斯陀含果攝斯陀含果攝

三界見道所斷結種斷及欲界修道所斷六種結斷向阿那含果證人所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰斯陀含果或無處所斯陀含果攝三界見道所斷結種斷及欲界修道所斷六種結斷無處所者斷欲界修道所斷七種八種結斷向阿羅漢果證人所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰阿那含果或無處所阿那含果攝三界見道所斷結種斷及欲界修道所斷九種結斷無處所者斷初禪九種結乃至無所有處九種結斷非想非非想處八

種結所以者何彼勝果道證故如勝果道非果攝彼斷亦爾阿羅漢阿羅漢果攝阿羅漢果攝三界見道修道所斷結種盡問曰如斷一種結乃至斷五種結以得道比智故名須陀洹斷欲界繫五種結非須陀洹果攝若斷七種八種結得正決定得道比智時名斯陀含彼斷七種八種結非斯陀含果攝若離初禪愛乃至離無所有處愛得正決定得道比智時名阿那含果彼斷初禪九種結乃至無所有處九種結非阿那含果攝何以言須陀

洹須陀洹果攝斯陀舍斯陀舍果攝阿那舍
阿那舍果攝何故不說或無處所耶答曰此
文應如是說須陀洹須陀洹果攝或無處所
斯陀舍斯陀舍果攝或無處所阿那舍阿那
舍果攝或無處所而不說者有何意耶答曰
此說次第具縛人^{東十}不說超越人

見諦具足世尊弟子未離欲愛欲界繫修道
所斷結種斷彼斷爲何果攝答曰斯陀舍果
或無處所斯陀舍果攝欲界修道所斷六種
結斷無處所者斷七種八種結斷已離欲愛

未離色愛色界繫修道所斷結種斷彼斷爲
何果攝答曰無處所斷初禪九種結乃至第
四禪八種結斷無處所已離色愛未離無色
愛無色界修道所斷結種斷彼斷爲何果攝
答曰無處所斷空處九種結乃至非想非非
想處八種結斷無處所

四沙門果謂須陀洹果斯陀舍果阿那舍果
阿羅漢果問曰何故作此論答曰或有說沙
門果唯是無爲毗婆闍婆提說問曰彼何故
作是說耶答曰彼依佛經佛經說告諸比丘

我今當說沙門沙門果沙門人云何名沙門
答曰八聖道名沙門云何名沙門果答曰須
陀洹果乃至阿羅漢果何者是須陀洹果答
曰永斷三結是也何者是斯陀含果答曰永
斷三結薄愛恚癡是也何者是阿那含果答

東十

五

曰永斷五下分結是也何者是阿羅漢果答
曰永斷愛慢癡一切結是也何者是沙門人
答曰成就如是等法名沙門人因此經故說
沙門果唯是無為為止如是說者意亦明沙
門果是有為無為故若沙門果唯是無為非

有為者違於佛經經說有四向有住四果住
果者住有為沙門果不住無為沙門果問曰
是時亦住斷中如施設經說彼住於斷不求
勝法不得者得不證者證不解者解答曰言
住斷者非如乘象馬住象馬上但於斷法不
退不進故言住斷世尊經亦有一向說有為
沙門果者如說比丘當知於此五根令增上
猛利通達滿足當得俱解脫阿羅漢果轉不
如者得慧解脫乃至堅信問曰若沙門果是
有為無為者佛經云何通答曰沙門果是有

爲無爲佛經唯說無爲問曰何故佛經唯說
無爲沙門果答曰佛經唯說沙門果不說沙
門道是沙門亦是沙門果復次此經唯說婆
羅門果不說婆羅門道是婆羅門亦是婆羅
門果復次佛經說梵行果不說梵行道是梵
行亦是梵行果復次佛經說果更無有果道
是果更有果復次佛經說離更無有離道是
離更有離以是事故欲止他義欲顯己義乃
至廣說而作此論四沙門果須陀洹果乃至
阿羅漢果云何須陀洹果答曰如波伽羅那

說須陀洹果有二種有爲無爲云何有爲須
陀洹果答曰證須陀洹果時已得今得當得
諸學法已得是過去今得是現在當得是未
來是名有爲須陀洹果云何無爲須陀洹果
答曰證須陀洹果時諸結斷已得今得當得
廣說如上問曰道是有爲墮世已得今得當
得此事可爾斷是無爲不墮於世已得今得
當得云何可爾答曰波伽羅那經應如是說
諸結斷今得今得今證而不說者有何意耶
答曰此說在身中得已得者說過去身得今

東十

六

得者說現在身得當得者說未來身得如須陀洹果斯陀含果阿那含果說亦如是云何阿羅漢果答曰阿羅漢果有二種謂有為無為云何有為阿羅漢果答曰證阿羅漢果時已得今得當得諸無學法廣說如上施設經說云何須陀洹果答曰須陀洹果有二種謂有為無為云何有為須陀洹果答曰彼果得彼得得果得者謂須陀洹果得得者謂彼得得以得故名果以得得故名成就諸學根學力學戒學善根學八法如是等諸學法是

名有為須陀洹果云何無為須陀洹果答曰永斷三結如是等諸結法斷八十八使斷如是等諸使法斷是名無為須陀洹果云何斯陀含果答曰斯陀含果有二種謂有為無為廣說如上此中差別者漸斷愛恚癡及漸斷愛恚法云何阿那含果答曰阿那含果有二種謂有為無為有為阿那含果如上說無為阿那含果者永斷五下分結永斷如是等結法永斷九十二使永斷如是等使法是名無為阿那含果云何阿羅漢果答曰阿羅漢果

有二種謂有爲無爲云何有爲阿羅漢果答曰阿羅漢果得及彼得得果得者謂阿羅漢得得者謂彼得得以得故名果以得得故名成就諸無學根無學力無學戒無學善根無學十種法如是等諸無學法是有爲阿羅漢果云何無爲阿羅漢果答曰永斷愛慢癡一切煩惱出一切趣斷一切生死道滅三種火已過四流摧滅諸慢離於渴愛破散巢窟無上究竟無上寂滅無上安樂愛盡無欲涅槃是名無爲阿羅漢果此是沙門果體性

乃至廣說已說體性所以今當說何故名沙門果沙門果是何義答曰聖道名沙門是其果故名沙門果問曰聖道名沙門彼果是沙門果者見道中八忍名沙門八智是有爲沙門果八種結斷是無爲沙門果離欲愛時九無礙道名沙門九解脫道是有爲沙門果九種結斷是無爲沙門果乃至離非想非非想處欲亦如是則有八十九有爲沙門果八十九無爲沙門果以世分別八十九在過去八十九在未來八十九在現在波伽羅那經

說云何果法答曰一切有爲及數滅隨有幾許聖道刹那有爾許有爲沙門果隨有幾許解脫法有爾許無爲沙門果若以刹那在身分別則有無量無邊沙門果何故佛經唯說四沙門果答曰或有說者此是如來有餘略要爲受化者而作是說尊者波奢說曰佛決定知法相亦知勢用餘人所不知若法次第相續立沙門果彼次第相續說沙門果復次是時易見易施諍謂此是須陀洹果乃至阿羅漢果果中間不易見不易施諍復次行者

是時於果生大悅適譬如農夫於六月中修治田業後獲子實積聚場上心大悅適彼亦如是復次是時有三事故一得未曾得道二捨曾得道三斷煩惱同於一味復次是時有五事一得未曾得道二捨曾得道三斷煩惱同於一味四頓得八智五修十六行復次是時是止息處復次是時斷結事事成道方便方便成果中間斷結事未成道方便未成復次是時容廣修道果中間不容廣修道復次行者是時善知功德過惡知功德者是道道

果知過惡者是生死法復次行者是時善取
相貌如人道中行持不能善取四方相貌若
坐一處則能善取四方相貌彼亦是復次
行者是時有隨從知見猶如有人於村落中
間爲人所劫無有隨從知見者若在村落爲
人所劫多有隨從知見者復次行者是時先
廣修方便道立足處牢固須陀洹果廣修方
便道者先爲解脫故修施持戒聞慧思慧修
慧煖頂忍世第一法見道中十五心頃是也
斯陀舍果廣修方便道者如上說諸善復更

東十

九

有未曾有者離欲界方便道六無礙道五解
脫道是也阿那舍果廣修方便道者如上說
諸善復更有未曾有者離欲愛時方便道三
無礙道二解脫道是也阿羅漢果廣修方便
道者如上說諸善復更有未曾有者離初禪
欲時方便道九無礙道九解脫道乃至離無
所有處欲時亦如是離非想想非想想處欲時
方便道九無礙道八解脫道是也復次行者
是時斷一切生分止一切生分須陀洹除欲
界七生分色無色界一一生處除一生分餘

一切生分得非數滅斯陀舍除欲界二生分
 色無色界一一生處除一生分餘一切生分
 得非數滅阿那舍色無色界一一生處除一
 生分餘一切生分得非數滅阿羅漢一切生
 分得非數滅復次行者是時頓證三界見道
 修道所斷煩惱須陀洹頓證三界見道所斷
 煩惱斯陀舍頓證三界見道所斷煩惱及欲
 界修道所斷六種煩惱阿那舍頓證三界見
 道所斷煩惱及欲界修道所斷九種煩惱阿
 羅漢頓證三界見道修道所斷煩惱復次根

本沙門果退者不命終果中間退者命終復
 次對五趣故說四沙門果須陀洹果對地獄
 畜生餓鬼道斯陀舍果對人道少分阿那舍
 果畢竟對人道阿羅漢果對於天道復次對
 四生故須陀洹果對濕生卵生斯陀舍果對
 胎生少分阿那舍^{東十}果畢竟對胎生阿羅漢果
 對化生復次對二種思故一斷善根思二造
 五逆業思須陀洹果對斷善根思斯陀舍果
 對造五逆業思阿那舍果對彼業報阿羅漢
 果對彼受報陰所以者何受報必依陰故復

次對三三法故須陀洹果對三結斯陀舍果
 對漸薄三不善根及欲漏阿那含果畢竟對
 三不善根及欲漏阿羅漢果對有漏無明漏
 復次對四流故須陀洹果對見流斯陀舍果
 對欲流少分阿那含果畢竟對欲流阿羅漢
 果對有流無明流對扼亦如是復次對四取
 故須陀洹果對見取取戒取取斯陀舍果對
 欲取少分阿那含果畢竟對欲取阿羅漢果
 對我語取復次對三五法故須陀洹果對疑
 蓋下分中三結斯陀舍果對餘蓋下分中二

結少分阿那含果畢竟對餘蓋下分中二結
 阿羅漢果對上分結復次對諸見及六愛身
 故須陀洹果對五見斯陀舍果對鼻舌觸生
 愛身少分阿那含果畢竟對鼻舌觸生愛身
 阿羅漢果對餘愛身復次對七使故須陀洹
 果對見使疑使斯陀舍果對欲愛使恚使少
 分阿那含果畢竟對欲愛使恚使阿羅漢果
 對餘使復次對九結故須陀洹果對見結取
 結疑結斯陀舍果對恚結嫉結慳結少分阿
 那含果畢竟對恚結嫉結慳結阿羅漢果對

東十

十一

餘結復次對九十八使故須陀洹果對三界見道所斷使斯陀舍果對欲界修道所斷少分阿那舍果畢竟對欲界修道所斷阿羅漢果對色無色界修道所斷

問曰何故離欲愛時立二沙門果謂斯陀舍果阿那舍果離色無色界愛時立一沙門果謂阿羅漢果尊者波奢說曰皆以離三界愛故立四沙門果以斷三界見道所斷結故立須陀洹果以斷三界見道所斷結及欲界修道所斷六種結故立斯陀舍果以斷三界見

道所斷結及欲界修道所斷九種結故立阿那舍果以斷三界見道修道所斷結故立阿羅漢果復次欲界是不定界非修地非定地非離欲地離彼欲時立二沙門果色無色界是修地定地離欲地離彼愛時立一沙門果復次欲界難斷難壞難過離彼欲時立二沙門果色無色界與此相違離彼愛時立一沙門果復次欲界多重過患離彼欲時立二沙門果色無色界與此相違離彼欲時立一沙門果復次欲界是駛流難度離彼欲時立二

沙門果猶如有人入山澗大河其水深廣駛疾爲其所漂處處止息然後乃渡如是欲界是流漂界如經說村主當知夫流漂者是上妙五欲離彼欲時立二沙門果色無色界與此相遠離彼欲時立一沙門果復次欲界諸

東十

十二

煩惱重所作業亦重離彼欲時立二沙門果譬如負重擔人上險難山必數止息然後乃到平地雖復重擔猶能遠有所至如是欲界諸煩惱重所作業亦重離彼欲時立二沙門果色無色界與此相遠離彼欲時立一沙門

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

果復次欲界是淤泥糞穢界離彼欲時立二沙門果色無色界與上相遠離彼愛時立一沙門果譬如糞穢聚上立堂舍人所不樂如是色無色界雖復妙好以下有不淨欲界故賢聖不樂是故尊者僧伽婆修作如是說欲界多諸過惡謂父母兄弟姊妹妻子死喪亡失財物截劓耳鼻頭手等苦頭痛等四百四病若離此處欲時立四沙門果亦無有過復次以欲界有男身女身離彼欲時立二沙門果色無色界唯有男身離彼欲時立一沙門

第一一二册

果復次欲界有男根女根離彼欲時立二沙門果色無色界無男女根離彼欲時立一沙門果復次欲界有二種煩惱謂不善無記離彼欲時立二沙門果色無色界有一種煩惱謂無記離彼欲時立一沙門果如不善無記有報無報生二果一果與無慚無愧相應不與無慚無愧相應當知如是復次以欲界有憂根苦根無慚無愧嫉慳飲食愛婬欲愛諸蓋五欲如是等過離彼欲時立二沙門果色無色界無如是等過離彼欲時立一沙門

果問曰聖道沙門是彼果故名沙門果若以無漏道得沙門果者可爾若以世俗道得斯陀舍果阿那舍果云何可爾答曰如以無漏道離欲愛次第立斯陀舍果阿那舍果聖人以世俗道離欲愛亦次第立斯陀舍果阿那舍果尊者僧伽婆修說曰以世俗道斷結無漏道於未來修二沙門果是彼道果不應作如是說所以者何未來道不能有所作復有說者以世俗道現在前斷結無漏道得一切時生無有斷絕二沙門果即是彼果不應作

是說所以者何非是彼果復有說者金剛喻定是實義沙門通證三界見道修道所斷煩惱解脫得即是彼果評曰以從多分故名沙門果聖道果多非有漏道果多若以世俗道得斯陀含果三界見道所斷結斷是沙門果欲界繫修道所斷六種結盡是世俗道果若以世俗道得阿那含果三界見道所斷結斷是沙門果欲界繫修道所斷九種結斷是世俗道果是故當知從多分故名沙門果問曰四沙門果幾是假名幾是實義答曰二是假

名謂斯陀含果阿那含果二是實義謂須陀洹果阿羅漢果問曰何故二是假名二是實義答曰以此二果或以世俗道得或以無漏道得須陀洹果阿羅漢果悉以無漏道得故復次斯陀含果阿那含果以世俗假名道得故果亦如是假名須陀洹果阿羅漢果不以假名道得故名實義復次以世俗道無漏道共得故名假名復有說者二是實義謂阿那含果阿羅漢果所以者何佛辟支佛聲聞皆得此二果故問曰外物或得果多或得果少

斷法不爾云何言果答曰以方便故言果行者住於高山閑靜房舍於諸飲食資生之物皆悉知量受一七大七法頂安禪鎮行禪龜法杖堅彊精進生如是法是時其師深慰勞言善哉善哉汝行正方便今得此果譬如農夫於六月中修治田業後獲子實聚置場上諸舊農夫慰勞新者善哉善哉汝六月勞動今獲此果彼亦如是問曰此四沙門果幾是禪果幾是無色定果幾是根本禪果幾是禪邊果幾是根本無色定果幾是無色定邊果

幾是見道果幾是修道果幾是忍果幾是智果幾是法智果幾是比智果幾是法智分果幾是比智分果幾是有漏道果幾是無漏道果幾是禪果者答曰四是禪及眷屬果幾是無色定果者答曰一是無色定果十五謂阿羅漢果幾是根本禪果者答曰二謂阿那含果阿羅漢果幾是禪邊果者答曰四謂初禪邊非餘禪邊幾是根本無色定果者答曰一謂阿羅漢果幾是無色定邊果者答曰無幾是見道果者答曰三除阿羅漢果幾是修道果者

答曰三除須陀洹果幾是忍果者答曰三除阿羅漢果幾是智果者答曰三除須陀洹果幾是法智果者答曰三除須陀洹果幾是比智果者答曰一謂阿羅漢果幾是法智分果者答曰三除須陀洹果幾是比智分果者答曰四幾是世俗道果者答曰二謂斯陀舍果阿那含果幾是無漏道果者答曰四佛經說摩伽陀國毗提希子阿闍世王往詣佛所頭面禮足在一面坐白佛言世尊爲設有現法沙門果可得不耶佛言可得佛告王

言我今問汝隨汝意答於意云何若王給侍及諸奴僕不自在者見於大王昇高殿堂五樂自娛受諸快樂便作是念我亦是人然王多修福故昇高殿堂五樂自娛受諸快樂我等亦應修諸福業信家非家剃除鬚髮捨家出家彼於後時即便出家修行十善不殺乃至正見王餘使人於外見之若來白王作是言大王侍使奴僕不自在者今已剃除鬚髮出家學道修行十善王今應當將還如前策使王如其言還將來耶答言不也我應往見

親近恭敬如彼本日禮敬迎送於我我今亦
應禮敬迎送還恭敬之盡其形壽施與衣服
飲食房舍卧具資生之物大王當知如此之
事豈非是現法沙門果耶王白佛言實如聖
教問曰沙門果有四今者何故說五沙門果
耶答曰此是出家近功用果如師子吼經復
說此處有初沙門第二沙門第三沙門第四
沙門非餘外道沙門婆羅門空行之者汝等
應當如是作師子吼此處有初沙門乃至有
第四沙門初沙門者是須陀洹第二沙門是

斯陀舍第三沙門是阿那舍第四沙門是阿
羅漢尊者波奢說曰佛世尊先說次第根本
法初沙門者是阿羅漢第二沙門者是阿那
舍第三沙門者是斯陀舍第四沙門者是須
陀洹須跋陀羅經復說須跋陀羅當知此處
若有八聖道便有初沙門果乃至第四沙門
果或有說者此中說四向是沙門初沙門者
是向須陀洹果證第二沙門者是向斯陀舍
果證第三沙門者是向阿那舍果證第四沙
門者是向阿羅漢果證尊者波奢說曰此中

說四向四果是沙門如說須跋陀羅當知若有八聖道處當知說向便有初沙門乃至第四沙門當知說果純陀經復說有四沙門無第五沙門四沙門者一勝道沙門二說道沙門三道命沙門四過道沙門勝道沙門者是

東十

十七

佛世尊所以者何以佛有自然智故辟支佛亦爾說道沙門者如舍利弗等所以者何我隨佛轉法輪故餘無學聲聞亦爾道命沙門者阿難是所以者何彼是學亦令他住學法多聞持戒具足餘學聲聞亦爾過道沙門者

如摩訶羅偷盜者是問曰師子吼經所說沙門須跋陀羅經所說沙門純陀經所說沙門有何差別答曰或有說者師子吼經說住果沙門須跋陀羅經說住向沙門純陀經說在向往果沙門復有說者師子吼經須跋陀羅經說住果沙門純陀經說一切沙門復有說者師子吼經須跋陀羅經說聖人沙門純陀經說聖人凡夫沙門復有說者師子吼經須跋陀羅經說學無學沙門純陀經說學無學非學非無學沙門復有說者師子吼經須跋

陀羅經說淨戒沙門純陀經說淨不淨戒沙門復有說者如師子吼經所說沙門須跋陀羅經純陀經所說亦爾如須跋陀羅經所說沙門師子吼經純陀經所說亦爾如純陀經所說沙門師子吼經須跋陀羅經所說亦爾問曰若然者此說云何通如說作如此師子吼我此眾中有初沙門乃至第四沙門世尊亦說惡戒破諸威儀離於白法之人而師子吼耶答曰亦說所以者何彼雖破戒而不破見雖破方便不破期心若他人問此事為好

為不好耶答言不好是沙門所應作所不應作耶答曰不應作此事為有報為無報耶答曰有報此報為是可受為不可受答曰不可受為惡道中受為人天中受答言惡道中受為自身受為他身受答言自身受非他身受東十為是師過為是經過答言非是師過亦非經過是我之過如是正見於因緣中不愚則九十八十六種道中所無是故世尊於此眾中作師子吼佛經說世有三人名多有所作計其所作不

易可報若盡形壽衣服飲食隨病醫藥而供養之亦不能報云何為三有人為他說法令信家非家捨家出家是名初人多有所作不易可報次復有人為他說法令他能知集法皆是滅相於諸法中遠塵離垢得法眼淨是人所作不易可報乃至廣說次復有人為他說法能令他人盡有漏成無漏心得解脫慧得解脫自身作證是人所作不易可報乃至廣說問曰如教人令受優婆塞戒是人亦名多有所作此中何故不說耶答曰應說而不

說者當知此說有餘復次以出家戒是因果故出家戒是比丘戒因是優婆塞戒果復次若教他出家則名教他入假名法入法有二種一者入假名法二者入實義法入假名法者剝除鬚髮出家是也入實義法者住世第一法入苦法忍是也復次若教他出家則令他人脫苦役驅使等種種諸苦復次若教他出家則救濟他人離於現苦不久亦當得離生老病死苦復次若教他出家則令他人得現法樂不久亦當得自在樂復次若教他出

東十

十九

家則假名佛出世間不久亦當實義佛出世間復次若教他出家則教他人三戒三身三學三修三淨三道三地三根三種菩提復次若教他出家則得決定解脫道如說若能剃除鬚髮出家者此人必當決定知見四真諦法復次若教他出家則教他人令身少事身少事能生心少事身遠心遠身淨心淨身好心好身端正心端正亦是復次若教他出家則教他剃鬚髮著袈裟剃鬚髮則能生牟尼著袈裟則能去離惡復次若教他出家則

令他人得無盡業無盡財無過業無過財復次若教他出家則令他人盡形壽持戒淨修梵行傷佞諸利傷佞諸利是何義耶尊者和須蜜說曰有仙人一名傷佞二名諸利淨修梵行威儀具足在家之人所不能行如畫珂貝上非風吹日曝所能壞滅在家之人修行梵行不能如是如畫貝上分明了了在家之人修行梵行不能如是如阿那含猶有妻子畜衆生數非衆生數物凡夫聖人無有差別復次若教他出家則示他人帝釋轉輪聖王

閻羅王所欲之事問曰何故教他出家置二
果唯說須陀洹果阿羅漢果答曰已說在此
義中所以者何遠離塵垢得法眼淨三果可
爾具縛人漸離欲人永離欲人得正決定悉
名遠塵離垢得法眼淨復以現始終故始是
須陀洹果終是阿羅漢果如始東十終始入已度
方便畢竟說亦如是復次此二果一向無漏
道得非有漏道二果無漏有漏道得如有漏
無漏道解脫道繫縛道亦如是復次此果俱
過非想非非想處人得須陀洹果過非想非

非想處見道所斷結乃得阿羅漢果過非想
非非想處修道所斷結乃得復次此現門現
略所有沙門果或以見道得或以修道得若
說須陀洹果當知已說見道得者若說阿羅
漢果當知已說修道得者如見道修道見地
修地未知欲知根知根說亦如是復次所有
沙門果或因見道所斷結盡而立或因修道
所斷結盡而立如見道所斷緣無所有煩惱
緣所有煩惱忍對治煩惱智對治煩惱亦如
是復次已說在此義中所以者何以必得故

若得須陀洹果必得斯陀舍果若得阿羅漢
果必由阿那含果

阿毗曇毗婆沙論卷第五十

音釋

第十

三十一

巢窟

巢，鋤交切。窟，苦骨切。木棲曰巢。穴處曰窟。

曰駛

疾音史。重擔，擔都切。截，昨結切。梘，木駕馬領者。

翹

居六切。毬也。以草為傷，楚語仙人鼻也。

珂貝

珂，丘何切。螺屬貝之。博蓋切。

阿毗曇毗婆沙論卷第五十一 西一

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度人品第三之三

須陀洹成就諸學法彼法須陀洹果攝耶問
曰何故作此論答曰先說無為沙門果今欲
說有為無為沙門果故而作此論須陀洹成
就諸學法彼法須陀洹果攝耶答曰或攝或
不攝云何攝答曰有為須陀洹果得已不失
得者信解脫得信解脫諸根見到得見到諸

根不失者信解脫不轉根作見到不失信解
脫諸根云何不攝須陀洹前進得勝妙無漏
諸根前進者方便道六無礙道五解脫道如
是等前進道所有學法須陀洹成就彼非須
陀洹果攝所以者何前進道非果所攝設法
須陀洹果攝彼法是學耶答曰或是學或是
非學非無學云何是學答曰有為須陀洹果
謂道比智及眷屬云何是非學非無學答曰
無為須陀洹果謂三界見道所斷結斷斯陀
含成就諸學法彼法斯陀含果攝耶答曰或

攝或不攝云何攝答曰有為斯陀舍果得已不失得者信解脫得信解脫諸根見到得見到諸根不失者信解脫不轉根作見到不失信解脫諸根云何不攝斯陀舍前進得勝妙無漏諸根前進者方便道三無礙道二解脫道如是等前進道所有學法斯陀舍成就彼非斯陀舍果攝所以者何前進道非果所攝設法斯陀舍果攝彼法是學耶答曰或是學或是非學非無學學者有為斯陀舍果若道比智及眷屬若第六解脫道及眷屬云何非

學非無學答曰無為斯陀舍果謂三界身道所斷結斷及欲界修道所斷六種結斷阿那舍成就諸學法彼法阿那舍果攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰有為阿那舍果得已不失得者信解脫得信解脫諸根見到得見到諸根不失者信解脫不轉根作見到不失信解脫諸根云何不攝阿那舍前進得勝妙無漏諸根前進者離初禪欲方便道九無礙道九解脫道乃至離非想非非想處愛方便道九無礙道八解脫道如是等前進道所有

學法阿那含成就彼非阿那含果攝所以者
何前進道非阿那含果攝設法阿那含果攝
彼法是學耶答曰或是學或是非學非無學
云何是學答曰有為阿那含果若道比智及
眷屬若第九解脫及眷屬云何非學非無學
答曰無為阿那含果三界見道所斷結斷及
欲界修道所斷九種結斷阿羅漢成就諸無
學法彼法阿羅漢果攝耶答曰如是所以者
何阿羅漢所有方便道無礙道解脫道前進
道盡阿羅漢果攝設法阿羅漢果攝彼法是

無學耶答曰或是無學或是非學非無學云
何是無學答曰有為阿羅漢果盡智無生智
無學等見及眷屬云何非學非無學答曰無
為阿羅漢果三界見道修道所斷結斷須陀
洹成就諸無漏法彼法須陀洹果攝耶答曰
或攝或不攝云何攝答曰須陀洹果得已不
失得者信解脫得信解脫性須陀洹果見到
得見到性須陀洹果三界見道所斷結斷不
失者信解脫不轉根作見到不失信解脫性
須陀洹果云何不攝答曰須陀洹果前進得

勝妙諸無漏根方便道六無礙道五解脫道如是等前進道及漸斷結得作證謂欲界修道所斷五種結斷如前進道非果攝彼斷亦爾須陀洹所成就非數滅比滅非是須陀洹果所以者何非數滅是無記須陀洹果是善故設法須陀洹果攝彼法是無漏耶答曰如是所以者何有為須陀洹果無為須陀洹果皆是無漏故斯陀舍成就諸無漏法彼法斯陀舍果攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰斯陀舍果得已不失得者信解脫得信解脫

性斯陀舍果見到得見到性斯陀舍果三界見道所斷結斷及欲界修道所斷六種結斷不失者信解脫不轉根作見到不失信解脫性斯陀舍果云何不攝答曰斯陀舍果前進得勝妙諸無漏根方便道三無礙道二解脫道如是等道及漸斷結得作證謂欲界修道所斷二種結斷如前進道非斯陀舍果攝斷亦如是斯陀舍果所成就非數滅比滅非是斯陀舍果所以者何非數滅是無記斯陀舍果是善故設法是斯陀舍果攝彼法是無漏

耶答曰如是所以者何有爲斯陀舍果無爲
斯陀舍果皆是無漏故阿那舍成就無漏諸
法彼法阿那舍果攝耶答曰或攝或不攝云
何攝答曰阿那舍果已得不失得者信解脫
得信解脫性阿那舍果見到得見到性阿那
舍果三界見道西所斷結斷及欲界修道所斷
九種結斷不失者信解脫不轉根作見到不
失信解脫性阿那舍果云何不攝答曰阿那
舍前進得勝妙無漏諸根離初禪愛方便道
九無礙道九解脫道如是乃非非想非非

想處愛方便道九無礙道八解脫道如是等
道及漸斷結得作證謂離七地愛及非想非
非想處八種愛如前進道非果攝彼斷亦爾
阿那舍所成就非數滅廣說如上設法阿那
舍果攝彼法是無漏耶答曰如是廣說如上
阿羅漢成就無漏諸法彼法阿羅漢果攝耶
答曰或攝或不攝云何攝答曰已得阿羅漢
果不失得者時解脫得時解脫性非時解脫
得非時解脫性三界見道修道所斷結斷不
失者時解脫不轉根作非時解脫不失時解

脫性阿羅漢果云何不攝答曰阿羅漢所成
就非數滅於如是法得非數滅謂欲界色無
色界繫有漏及無漏法非數滅此滅非是阿
羅漢果所以者何非數滅是無記阿羅漢果
是善故設法阿羅漢果攝彼法是無漏耶答
曰如是所以者何有為阿羅漢果無為阿羅
漢果皆是無漏故須陀洹成就諸法彼法須
陀洹果攝耶此中間轉增法先問學次問無
學今問不定須陀洹成就諸法彼法須陀洹
果攝耶答曰或法須陀洹果成就彼法非須

陀洹果攝云何法須陀洹成就彼法非須陀
洹果攝答曰須陀洹前進得勝妙無漏諸根
及漸斷結得作證須陀洹所成就非數滅亦
成就有漏諸法諸善染污不隱沒無記善者
謂方便善生得善染污者三界修道所斷染
污不隱沒無記者威儀工巧報如是等法須
陀洹成就非須陀洹果攝云何法須陀洹果
攝彼法非須陀洹成就答曰不得須陀洹果
得已便失不得者信解脫不得見到性須陀
洹果見到不得信解脫性須陀洹果得已便

失者信解脫轉根作見到便失信解脫性須陀洹果云何法須陀洹成就彼法亦須陀洹果攝答曰得須陀洹果不失廣說如上云何法須陀洹不成就彼法非須陀洹果攝答曰除上爾所事若法已稱名已說者作第一第二第三句未稱未說者作第四句彼是何耶答曰有三種謂善染污不隱沒無記善有二種謂無漏有漏無漏者一切上下無漏道有漏者謂方便善離欲善生得善若本不得若得便失染污者三界見道欲界修道所斷染

污須陀洹已斷者不隱沒無記者謂威儀工巧報須陀洹所不成就者一切變化心如是一等諸法作第四句故言除上爾所事如須陀洹斯陀舍亦如是阿那舍成就諸法彼法阿那舍果攝耶乃至廣作四句云何法阿那舍成就彼法非阿那舍果攝答曰阿那舍前進得勝妙無漏諸根及所斷結得作證阿那舍所成就非數滅廣說如上阿那舍成就諸餘有漏法彼是何耶答曰有三種謂善染污不隱沒無記善者方便善生得善離欲善染污

者色無色界繫修道所斷染污不隱沒無記者威儀工巧報生變化心如阿那含所成就者云何法阿那含果攝彼法非阿那含成就答曰不得阿那含果得已便失不得者信解脫不得見到性阿那含果見到不得信解脫性阿那含果得已便失者信解脫轉根作見到失信解脫性阿那含果云何法阿那含成就就彼法阿那含果攝答曰得阿那含果不失得者信解脫得信解脫性阿那含果見到得見到性阿那含果三界見道所斷結斷欲界

修道所斷九種結斷不失者信解脫不轉根作見到不失信解脫性阿那含果云何法非阿那含成就就彼法亦非阿那含果攝答曰除上爾所事若法已稱名已說者作第一第二第三句未稱未說者作第四句彼是何耶答曰有三種謂善染污不隱沒無記者謂無漏有漏無漏者上下無漏道有漏者方便善生得善離欲善若本不得若得便失染污者三界見道所斷染污欲界修道所斷染污不隱沒無記者威儀工巧報變化心本不得得

已便失者如是等諸法作第四句故言除上爾所事阿羅漢成就諸法彼法阿羅漢果攝耶乃至廣作四句云何法阿羅漢成就彼法非阿羅漢攝答曰阿羅漢成就非數滅謂善染污不隱沒無記阿羅漢於此法得非數滅阿羅漢所成就有漏法此法有二種謂善不隱沒無記善者方便善生得善離欲善不隱沒無記者威儀工巧報變化心阿羅漢所成就者云何法阿羅漢果攝彼法非阿羅漢成就就答曰阿羅漢本不得得已便失不得者時

解脫不得非時解脫性阿羅漢果非時解脫不得時解脫性阿羅漢果得已便失者時解脫轉根作不時解脫失時解脫性阿羅漢果云何法阿羅漢成就彼法阿羅漢果攝答曰阿羅漢果得已不失得者時解脫得時解脫性阿羅漢果不時解脫得不時解脫性阿羅漢果三界見道修道所斷結斷不失者時解脫阿羅漢不轉根作不時解脫不失時解脫性阿羅漢果云何法阿羅漢不成就彼法非阿羅漢果攝答曰除上爾所事若法已稱名

已說者作第一第二第三句未稱未說者作第四句彼是何耶答曰有三種謂善染污不隱沒無記善者方便善離欲善生得善阿羅漢本不得得已便失者染污者三界見道修道所斷染污不隱沒無記者威儀工巧報變化心阿羅漢本不得得已便失者如是等諸法作第四句故言除上爾所事問曰信解脫為轉根作見到不耶若轉者根捷度中何以不說如說若捨無漏根得無漏根彼盡從果至果耶答曰若從果至果盡捨無漏根得無

漏根頗有捨無漏根得無漏根彼非從果至果耶答曰有得正決定道比智現前時時解脫阿羅漢轉根作不動彼尊者有何勞倦不說信解脫轉根作見到耶若信解脫不轉根作見到者此文所說云何通如說若不得須陀洹果得已便失若信解脫不轉根作見到者云何言得已便失耶智捷度說復云何通如說須陀洹於此三三昧未來盡成就過去已滅不失現在若現在前若信解脫不轉根作見到者已滅三昧云何失耶識身經說信

云何通如說過去無學心得作三句名已知
不名今知不名當知此中成就已知名說時
解脫阿羅漢退作信解脫轉根作見到還得
阿羅漢果不今成就不當成就時解脫道答
曰應作是說信解脫轉根作見到問曰若然
者後所說善通根捷度中何故不說耶答曰
彼文應如是說得正決定道比智現在前信
解脫轉根作見到時解脫轉根作不動應如
是說而不說者有何意耶答曰現始終故始
是道比智終是時解脫轉根作不動如始終

初入已度方便畢竟亦如是尊者僧伽婆修
說曰信解脫轉根作見到得斯陀含果時亦
名得果亦名轉根得阿那含果時亦名得果
亦名轉根問曰若然者得須陀洹果時何不
名轉根得阿羅漢果時何不名轉根耶答曰
出過欲界是數數舊法無有衆生不曾不出
過欲界者是故離彼欲時得二沙門果亦名
得果亦名轉根出過非想非非想處非是數
數舊法無有衆生曾出過者是故離彼欲時
得二沙門果但名得果不名轉根問曰如汝

所說得斯陀舍果阿那舍果時亦名得果亦名轉根是事可爾退法轉根作憶法乃至等住轉根作能進此中何以不說彼作是答已說在此義中何以知之退法轉根作憶法時得憶法時根不捨退法根乃至等住轉根作能進時得能進根不捨四種根能進轉根作不動時得不動根不捨五種根彼不應作是說所以者何無有一人成就二根者何況多耶復有說者信解脫不轉根作見到是故根捷度不說問曰若然者智捷度說云何通答

曰彼文應如是說須陀洹三三昧未來悉成就現在若現在前過去已滅不應言不失應說而不說者有何意耶答曰誦者錯謬故問曰此文所說復云何通答曰或有說成就過去未來得或有說不成就過去未來得若作是說不成就過去未來得者彼作是說若不^中得須陀洹果是說未來若得已^十是說現在便失是說過去若作是說成就過去未來得者彼作是說須陀洹果有三種謂下中上若初住下須陀洹果不得中上須陀洹果故言不

得得下須陀洹果故言得已不應言便失若
初住中須陀洹果故言得已不得上須陀洹
果故言不得失下須陀洹果故言便失若初
住上須陀洹果不應言不得得上須陀洹果
故言得已便失者失中下須陀洹果問曰本
不成就中下須陀洹果何故言失答曰超過
二根故名失所以者何超彼二根能生之勢
故作是說識身經復云何通答曰識身經則
不可通評曰應作是說信解脫轉根作見到
若信解脫不轉根作見到者時解脫亦不轉

根作不動所以者何如學地無止息無救護
無學地亦爾尊者佛陀羅測說曰信解脫轉
根作見到有六事不共一在欲界不在色無
色界二依禪不依無色定三用無漏道不用
世俗道四用法智不用比智五退非不退六
住果道不住勝果道在欲界不在色無色界
者欲界有說法人以說法力故能轉鈍根作
利依禪不依無色定者本依何地得學果即
依彼地信解脫轉根作見到用無漏道不用
世俗道者以猛利道能轉根世俗道非猛利

用法智不用比智者生欲界轉根者於法智得自在不於比智退非不退者馱患退故轉根住果道非勝果道者若住勝果道轉根者則失多道得少道是名減少不名增益阿毗曇者作如是說信解脫轉根作見到如彼所說但於六事中三事不可爾唯在欲界不在色無色界此事可爾依禪不依無色定此亦可爾唯以無漏道不以世俗道者此亦可爾唯用法智不用比智者此不必爾所以者何或有於比智善得自在非法智退法非不退

法者此不必爾所以者何退法亦能轉根不退法亦能轉根不必退法唯住果道不住勝果道者此不必爾所以者何住果道亦能轉根住勝果道亦能轉根問曰若然者豈非捨多道得少道是損減非增益耶答曰彼求利根不求多道尊者瞿沙跋摩說曰信解脫轉根作見到唯在閻浮提不在餘方問曰依何地得學果即依彼地轉根耶答曰即依彼地亦依餘地是勝地非下須陀洹斯陀舍必依未至禪得果轉根阿那舍依得果地亦依餘

地轉根阿那舍極少者成就三地阿那舍果
謂初禪未至中間禪若依未至若依初禪若
依禪中間必成就三地道比智阿那舍果若
依二禪得正決定者必成就四地道比智阿
那舍果若依第三禪成就五地若依第四禪
成就六地次第人離欲愛時最後解脫道成
就三地阿那舍果若依初禪得正決定即依
初禪轉根者彼捨三地阿那舍果得三地阿
那舍果若依初禪得正決定依第二禪轉根
者彼捨三地得四地若依初禪得正決定依

第三禪轉根者彼捨三地得五地若依初禪
得正決定依第四禪轉根者彼捨三地得六
地若依二禪得正決定即依二禪轉根者彼
捨四地得四地若依二禪得正決定依第三
禪轉根者彼捨四地得五地若依二禪得正
決定依第四禪轉根者彼捨四地得六地若
依三禪得正決定即依三禪轉根者彼捨五
地得五地若依三禪得正決定依第四禪轉
根者彼捨五地得六地若依第四禪得正決
定即依第四禪轉根者彼捨六地得六地間

曰頗有依上地得果依下地轉根耶答曰或有說者無若有者則捨多道得少道是損減非增益故復有說者有知依第四禪得正決定依第三禪轉根者捨六得五依第四禪得正決定依第二禪轉根者捨六得四依第四

離無所有處愛依未至禪得正決定見道中十五心頃是也頗有離無所有處愛阿那舍成就三地無漏耶答曰有若依初禪未至中間禪信解脫轉根作見到頗有身證人不成就無漏無色定耶答曰有依禪信解脫轉根作見到未離初禪愛依初禪轉根者捨三地無漏道得三地無漏道離初禪愛未離二禪愛依初禪轉根者捨四得三離第二禪愛未離第三禪愛依初禪轉根者捨五得三離第三禪愛未離第四禪愛依初禪轉根者捨六

得三離第四禪愛未離空處愛依初禪轉根者捨七得三離空處愛未離識處愛依初禪轉根者捨八得三離識處愛未離無所有處愛依初禪轉根者捨九得三離第二禪愛乃至離識處愛依第二禪轉根者捨九得四離

第三禪愛乃至離識處愛依第三禪轉根者捨九得五離第四禪愛乃至離識處愛依第四禪轉根者捨九得六問曰離無所有處愛信解脫轉根作見到捨無色界對治道為捨斷不若捨者云何不成就結若不捨者對治

已捨以何事故不捨斷耶答曰應作是說不捨問曰對治已捨以何事故不捨於斷答曰無色界對治有二種得雖捨無漏不捨有漏以為有漏所持故不捨問曰如有漏道能有所作處可爾不能有所作處云何可爾如漸離非想非非想處愛信解脫轉根作見到捨非想非非想處修道所斷對治道為捨彼斷不若捨者云何不成就結若不捨者對治已捨以何事故不捨於斷答曰或有說者無有漸離非想非非想處愛而轉根者若轉者或

是退或畢竟離欲復有說者有漸離非想非非想處愛轉根者捨對治道不捨斷評曰應作是說捨對治道亦捨斷而不成就結如離無所有處愛命終生非想非非想處從欲界乃至識處所有對治道及斷悉捨而不成就結彼亦如是信解脫轉根作見到時用一方便道一無礙道一解脫道時解脫轉根作不動時或有說以一方便道一無礙道一解脫道評曰應作是說以一方便道九無礙道九解脫道所以者何以更得沙門果重用功故

如人壞舍壞已更作名重用功彼亦如是信解脫轉根作見到時方便道是有漏無漏未來亦修有漏無漏道無礙道是無漏未來亦修無漏道解脫道亦是無漏或有說者未來修有漏無漏道或有說者唯修無漏時解脫轉根作不動時方便道是有漏無漏十五未來修有漏無漏道九無礙道八解脫道唯是無漏未來修無漏道最後解脫道是無漏未來修有漏無漏道及三界善根信解脫轉根作見到時方便道或是曾得或非曾得無礙道解

脫道一向非曾得時解脫轉根作不動時方便道或是曾得或非曾得無礙道解脫道一向非曾得是信解脫轉根作見到時方便道無礙道是信解脫道攝解脫道是見到道攝時解脫轉根作不動時方便道九無礙八解脫道是時解脫道攝最後解脫道是非時解脫道攝信解脫轉根作見到時若住果道而轉根者彼方便無礙解脫道是果道攝若住勝果道而轉根者彼方便無礙道是勝果道攝解脫道是果道攝時解脫轉根作不動時

方便無礙解脫道是果道攝所以者何無勝果道故信解脫轉根作見到時住果而轉根者是名捨果得果若住勝果道而轉根者是名捨果捨勝果道而得果時解脫轉根作不動時名捨果得果六種阿羅漢謂退法憶法護法等住勝進不動若退法轉根作憶法時捨退法根得憶法根若憶法轉根作護法時捨憶法根得護法根若護法轉根作等住時捨護法根得等住根若等住轉根作勝進時捨等住根得勝進根若勝進轉根作不動時

捨勝進根得不動根如無學地六種修道中
六種學性亦如是問曰退法轉根作不動時
為住退法根得不動為次第轉五種根得不
動耶答曰或有說者住退法根轉根得不動
無學時異用功多難得是故次第轉學地不
爾評曰應作是說一切時次第而轉如修道
中有六種性見道中亦有六種性謂退法乃
至不動無有轉根者所以者何見道是速疾
不起道故如見道中有六種性修行地中亦
有六種性謂退故乃至不動若轉者退法煖

法不現在前憶法煖法現在前乃至勝進煖
法不現在前不動煖法現在前聲聞性煖法
不現在前辟支佛性煖法現在前辟支佛性
煖法不現在前佛性煖法現在前如煖法頂
法亦如是忍差別者聲聞性忍不現在前辟
支佛性忍現在前無有聲聞辟支佛忍不現
在前佛忍現在前所以者何忍與惡趣相妨
菩薩以願力故當生惡趣復有說者聲聞煖
頂不現在前亦不起辟支佛煖頂現在前所
以者何如佛自然無師彼辟支佛亦爾如佛

一結跏趺坐生諸善法現在前從不淨乃至
 盡智無生智辟支佛亦爾世第一法亦有六
 種性退法乃至不動無轉根者所以者何彼
 善根一剎那頃無住相故須陀洹有六種性
 退法乃至不動是故作如是說頗有退須陀
 洹果不成就兩見道所斷結耶答曰有從上根
 退住下根時

阿毗曇毗婆沙論卷第五十一

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

音釋

捷度

梵語也此云法聚捷巨言切

謬

靡也勿切

鈍

徒困也

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一二册

阿毗曇毗婆沙論卷第五十二

西二

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度人品第三之四

欲界死還生欲界盡欲界有相續耶乃至廣作四句有多名此中說有是受身處衆生數五陰有餘有廣說如一行中云何欲界死還生欲界不欲界有相續耶答曰如欲界死生色界中有現在前欲界死生色界亦是聖人亦是凡夫彼色界中有於欲界現在前所以

者何法應如是若處所死有滅即處所中生如種子滅處此處即生於芽彼亦如是欲界死者是欲界死有欲界生者是色界中有非欲有相續色有相續是色界中有云何欲有相續不欲界死不生欲界答曰色界死欲界中有現在前西二凡夫人於色界死欲界中有於色界現在前法應如是若處所死有滅即處所中生廣說如上名欲有相續是欲界中有非欲界死非欲界生所以者何色界死是色界死有色界生是欲界中有云何欲

界死還生欲界欲界有相續耶答曰如欲界死還生欲界中有生有欲界死還生欲界亦是聖人亦是凡夫凡夫於諸趣無礙生一一趣中聖人於諸趣有礙生人天中欲界死是欲界死有欲界生是欲界中有欲界有相續者是欲界中有若從中有至生有者欲界死是欲界中有若欲界生是欲界生有欲界有相續者是欲界生有云何非欲界死非欲界生非欲界有相續答曰色界死生色界中有生有色界死生色界中有生有者亦是聖人

亦是凡夫若從死有至中有時不名欲界死所以者何是色界死色界死有非欲界生所以者何色界生是色界中有非欲界有相續所以者何色界有相續是色界中有若從中有至生有時非欲界死所以者何是色界中有死非欲界有相續所以者何色界有相續是色界生有色界死生無色界亦是聖人亦是凡夫彼非欲界死所以者何色界死是色界死有非欲界生無色界生是無色界生有非欲界有相續所以者何無色界有相續是

無色界生有無色界死生無色界亦是聖人亦是凡夫凡夫人生上亦生下聖人生上不生下凡夫人一一處多生聖人一一處一生彼非欲界死所以者何無色界死是無色界死有非欲界生所以者何無色界生是無色界生有非欲界有相續所以者何無色界有相續是無色界生有無色界死生色界是凡夫從死有至中有彼非欲界死所以者何無色界死是無色界死有不生欲界所以者何無色界生是色界中有非欲有相續所以者

何色界有相續是色界中有色界死還生色界盡色界有相續耶乃至廣作四句云何色界死還生色界非色界有相續耶答曰色界死欲界中有現在前色界死生欲界是凡夫人欲界中有於色界現在前廣說如上色界死是色界死有生色界是欲界中有非色界有相續所以者何欲界有相續是欲界中有云何色界有相續非色界死非色界生答曰如欲界死色界中有現在前欲界死生色界亦是凡夫亦是聖人彼色界中有於欲界現

在前廣說如是名色界有相續色界中有
非色界死所以者何欲界死是欲界死有非
色界生所以者何欲界生是色界中有云何
色界死還生色界色界有相續耶答曰色界
死還生色界中有生有色界死還生色界亦
是凡夫亦是聖人凡夫生上亦生下一處
有多生聖人生上不生下一處有一生從
死有至中有時色界死是色界死有色界生
是色界中有色界有相續是色界中有從中
有至生有時色界死是色界中有色界生是

色界生有色界有相續是色界生有云何非
色界死非生色界非色界有相續答曰欲界
死生欲界中有生有欲界死還生欲界亦是
凡夫亦是聖人廣說如上從死有至中有時
非色界死非生色界所以者何欲界死是欲
界死有欲界生是欲界中有非色界有相續
所以者何欲界有相續是欲界中有從中有
至生有時非色界死非色界生所以者何欲
界死是欲界中有欲界生是欲界生有非色
界有相續所以者何欲界有相續是欲界生

有欲界死生無色界亦是凡夫亦是聖人非
色界死所以者何欲界死是欲界死有非色
界生所以者何無色界生是無色界生有非
色界有相續所以者何無色界有相續是無
色界生有無色界死生無色界亦是凡夫亦
是聖人凡夫生上亦生下一處有多生聖
人生上不生下一處有一生非色界死所
以者何無色界死是無色界死有非色界生
所以者何無色界生是無色界生有非色界
有相續所以者何無色界有相續是無色界

生有無色界死生欲界是凡夫非色界死所
以者何無色界死是無色界死有非色界生
所以者何欲界生是欲界中有非色界有相
續所以者何欲界有相續是欲界中有無色
界死還生無色界盡無色界有相續耶答曰
諸無色界死還生無色界盡無色界有相續
頗無色界有相續彼非無色界死非不無色
界生耶答曰有如欲色界死生無色界亦是
凡夫亦是聖人非無色界死所以者何欲色
界死是欲色界死有無色界生是無色界生

有無色界有相續是無色界生有欲界死還
 生欲界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫
 聖人色界死還生色界此人有三色界凡夫
 聖人欲界凡夫無色界死還生無色界此人
 有二無色界凡夫聖人欲界凡夫九十八使
 所使九結所繫西二聖人十使所使六結所繫色
 界凡夫六十二使所使六結所繫聖人六使
 所使三結所繫無色界凡夫三十一使所使
 六結所繫聖人三使所使三結所繫問曰欲
 界凡夫不為色無色界使所使色界凡夫不

為無色界使所使何故說欲界凡夫九十八
 使所使色界凡夫六十二使所使耶答曰此
 中說得名所使如欲界凡夫色無色界使得
 常現前生色界凡夫無色界使得常現前生
 復次於得不解脫故名使所使欲界凡夫於
 色無色界使得不得解脫色界凡夫於無色
 界使得不得解脫復次今得得當得得已得
 得故作如是說今得得是現在當得得是未
 來已得得是過去復次能生彼使故作是說
 能生者生欲界凡夫以離欲愛能生色界諸

使色界凡夫以離色愛能生無色界諸使復次現曾所行有餘勢故欲界衆生無始已來無有不曾起色無色界使者色界衆生無有不曾起無色界使者問曰若然者色界凡夫曾起欲界使無色界凡夫亦曾起欲色界使何故不使耶答曰雖復曾起以離欲故欲界凡夫未離色無色界愛色界凡夫未離無色界愛聖人十使所使問曰欲界聖人有九十八使所使者如具縛人得正決定苦法忍現在前時成就九十八使此中何以不說耶答

曰以時少故不久苦智生是故不說復次此中說現行煩惱人入見道人猶不能起善有漏心何況染污餘處亦說現行煩惱人如經說有一婆羅門往詣佛所作如是問汝當爲天人龍阿修羅迦樓羅捷闍婆緊那羅摩睺羅伽耶佛言我不當爲天乃至摩睺羅伽等四所以者何婆羅門當知以諸漏故爲天乃至摩睺羅伽等如來永斷諸漏是故婆羅門我不當爲天乃至摩睺羅伽等或有說報現前故名人如經說偈

佛說是人 自調常定 行於梵道 心寂靜樂
 此中說身受何界報即名此界衆生身受欲
 界報即名欲界衆生身受色無色界報即名
 色無色界衆生佛受人報故即名為人餘處
 亦說報現前故名如十門中說誰成就眼
 根答曰生色界若生欲界人得已不失如是
 等報現前故名如是受欲界報者名欲界
 衆生受色無色界報者名色無色界衆生非
 欲界死非欲界生盡非欲界有相續耶乃至
 廣作非四句前四句初句作此第二句前第

二句作此初句前第三句作此第四句前第
 四句作此第三句色界非四句亦如是非無
 色界死非無色界生盡非無色界有相續耶
 廣說如經本非欲界死非欲界生此人有五
 欲界凡夫色界凡夫聖人無色界凡夫聖人
 問曰應有八人何故說五耶如色界死還生
 色界凡夫聖人色界死生無色界凡夫聖人
 色界死生欲界凡夫無色界死生無色界凡
 夫聖人無色界死生色界凡夫如是等有八
 何故說五答曰以相似故說五亦色界死生

色界凡夫無色界死生色界凡夫此二俱是
色界凡夫色界死生無色界聖人無色界死
生無色界聖人此二俱是無色界聖人色界
死生無色界凡夫無色界死生無色界凡夫
此二俱是無色界凡夫餘有欲界凡夫色界
聖人以相似故說五非色界死非色界生此
人有六欲界凡夫聖人色界凡夫聖人無色
界凡夫聖人問曰應有九人何故說六耶如
欲界死還生欲界凡夫聖人欲界死生色界
凡夫聖人欲界死生無色界凡夫聖人無色

界死生無色界凡夫聖人無色界死生欲界
凡夫答曰以相似故說六欲界死還生欲界
凡夫無色界死生欲界凡夫此二俱是欲界
凡夫欲界死生無色界凡夫無色界死生無
色界凡夫此二俱是無色界凡夫欲界死生
無色界聖人無色界死生無色界聖人此二
俱是無色界聖人餘有欲界聖人色界凡夫
聖人以相似故說六非無色界死非無色界
生此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人
問曰應有七人何故說四耶如欲界死還生

欲界凡夫聖人欲界死生色界凡夫聖人色界死還生色界凡夫聖人色界死生欲界凡夫何故說四耶答曰以相似故說四欲界死還生欲界凡夫色界死生欲界凡夫此二俱是欲界凡夫欲界死生色界凡夫色界死還生色界凡夫此二俱是色界凡夫欲界死生色界聖人色界死還生色界聖人此二俱是色界聖人餘有欲界聖人以相似故說四此諸人爲向所說使向所說所結繫頗欲界死不生欲界耶如先說義今則遮於生有

頗欲界死不生欲界耶答曰不生欲色界中有若生無色界若般涅槃餘廣說如經本問曰無色界死生欲色界彼中有於何處現在前答曰或有說者在第四禪不應作是說若無色界有方所者此說便是但無色界無有方所何爲遠至第四禪耶復有說者若處所死生無色中即彼處所中有現在前如是說者無色界死生無色界是事不爾評曰應作是說欲界色界死生無色界即彼所生處中有現在前頗欲界死不生欲界不生色界

不生無色界耶此中亦遮生有餘廣說如經
本問曰此中何故不問般涅槃耶答曰應門
而不問者當知此說有餘復次此中說死而
生者彼雖死而不生復次此中因人而作論
彼般涅槃者捨人名法頗不離欲愛死不生
欲界耶毗婆闍婆提於此法中甚愚謂不離
欲愛不生欲界復不說有中有頗有不離欲
愛欲界死不生欲界耶答曰不生欲界中
有頗不離色愛死不生欲界色界耶答曰不
生生欲色界中有頗不離無色愛死不生欲

界色界無色界耶答曰不生欲色界中有
未離欲愛死不生欲界此人有二欲界凡夫
聖人未離色愛死不生欲色界此人有四欲
界凡夫聖人色界凡夫聖人問曰應有七人
欲界死還生欲界凡夫聖人欲界死生色界
凡夫聖人色界死還生色界凡夫聖人色界
死生欲界凡夫何故說四耶答曰以相似故
說四欲界死生欲界凡夫色界死生欲界凡
夫此二俱是欲界凡夫欲界死生色界凡夫
色界死生色界凡夫此二俱是色界凡夫欲

界死生色界聖人色界死生色界聖人此二俱是色界聖人餘有欲界聖人以相似故說四未離無色愛死不生欲色無色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人問曰應有九人欲界死還生欲界中有凡夫聖人欲界死色界中有凡夫聖人色界死還生色界中有凡夫聖人色界死生欲界中有凡夫無色界死生色界中有凡夫無色界死生欲界中有凡夫何故說四耶答曰以相似故說四欲界死還生欲界中有凡夫色無色界死生欲

界中有凡夫此三俱是欲界凡夫欲界死生色界中有凡夫色界死還生色界中有凡夫無色界死生色界中有凡夫此三俱是色界凡夫欲界死生色界中有聖人色界死還生色界中有聖人此二俱是色界聖人餘有欲界聖人以相似故說四此諸人為向所說使所使向所說結所繫中有為有為無問曰何故作此論答曰或有說無中有或有說有中

有毗婆闍婆提說無中有育多婆提說有中
有問曰毗婆闍婆提依何經說信何事言無

中有答曰彼依佛經佛經說作五無間業作已增廣命終無間生地獄中以生地獄無有間故言無中有偈中亦說

壯年便老病 當生閻羅邊 中間無息處 亦不用資糧

以無中息不用資糧故知無中有亦作種種難猶如光影無有中間死有生有無有中間亦復如是問曰育多婆提依何經說信何事言有中者耶答曰彼依佛經佛經說三事合故得入母胎一父母俱有染心共會一處二

其母無病值時三捷闍婆現在前捷闍婆者即是中有說捷闍婆現在前故知中有餘經亦說中有般涅槃以說中有中有般涅槃故知有中有餘經復說沙門瞿曇此身已滅未生彼處於其中間摩菟摩中為施設有諸取不佛告婆蹉於其中間愛是取以說此身滅未生彼處在摩菟摩中故知中有亦作種種難若於此死當生鬱單越此間斷滅彼間本無而生如是則有法而無無法而有欲令無如是過故言中有問曰毗婆闍婆提云

何通育多婆提經耶答曰彼經所說是未了
義是假名有餘意耶問曰彼以何事爲未了
義是假名有餘意耶彼作是答佛經說三事
合故得入母胎一父母俱有染心共會一處
二其母無病值時三捷闍婆現在前不應言
捷闍婆若言捷闍婆彼作樂耶應言諸陰行
問曰若說捷闍婆若說諸陰行俱非無中有
毗婆闍婆提復作是問汝說四生盡有中
二生有三事合可爾謂胎生卵生餘二生不
爾答曰若可爾便說不可爾者不說然非無

中有通第二經者有天名中有於彼天中般
涅槃故言中有般涅槃中有天者此間死已
應生天中未至頃於其中間壽命未盡便般
涅槃問曰此天一切經中所不說佛經說有
四天王天乃至非想非非想天不說中有天
佛經亦說有生般涅槃復有天名生於彼生
天而般涅槃言生般涅槃耶乃至上流般涅
槃復有天名上流於彼天中而般涅槃言上
流般涅槃耶汝說未到諸天壽命未盡而般
涅槃衆生多壽命未盡而除鬱單越人兜

率天上最後身菩薩如是等衆生皆是有
般涅槃耶婆蹉經復云何通彼作是說摩菟
摩是無色界天彼梵志得天眼有離色愛同
及死生無色界中彼梵志以天眼於欲色界
中徧觀不見而作是念彼人斷滅行詣佛所
作如是問沙門瞿曇此身滅已乃至於其中
間爲施設有諸取不佛告婆蹉於其中間愛
是取以是義故知生無色中非是斷滅問曰
佛經說有種種摩菟摩佛經或說色無色界
天是摩菟摩或說劫初人是摩菟摩或說中

有是摩菟摩何以知唯無色界天是摩菟摩
彼作是說何以復知中有是摩菟摩耶答曰
即以此經知所以者何經作是說此身滅已
來未生彼處於其中間在摩菟摩中以是事
故知摩菟摩即是有種種難復云何通答
曰彼作是說不捨死有乃至生有相續如闍
樓佉蟲乃至前足未立不放後足彼亦如是
若作是說人間死生地獄中未捨人趣地獄
趣相續則壞身壞趣二心俱壞趣者亦名人
趣亦名地獄趣壞身者亦名人身亦名地獄

身二心俱者謂死時心生時心問曰育多婆
提云何通毗婆闍婆提所引經耶答曰彼經
是未了義是假名有餘意問曰以何事知是
未了義是假名有餘意耶答曰彼經作五無
間業作已增廣命終無間生地獄中者此遮
餘趣餘業遮餘趣者無間之業必受生地獄
趣不生餘趣遮餘業者無間之業必受生報
非現報後報此是彼經未了義若如經文不
取其義者經說作五無間業作已增廣命終
無間生地獄中不必具作五業生地獄中然

有作一、二、三、四及無間業所不攝業生地獄
中者經說命終無間生地獄中言無間者於
此刹那作無間業即此刹那生地獄中耶然
有作五無間業已故有壽命百年者是故不
悉如經文當依於義偈所說義通亦如是種
種難事復云何通答曰此不必須通所以者
何此非修多羅非毗尼非阿毗曇不可以世
間現喻難賢聖法賢聖法異世間法異若必
欲通者有何意耶答曰應說喻過若喻有過
義亦有過如光影是無根無心非衆生數法

死有生有亦無根無心非衆生數法耶如光
 影俱生死有生有亦俱生耶然此喻明有中
 有非無中有如光影無間死有中中有生
 有無間亦復如是如是等義說無中有如是
 等義說有中有二義之中何者為勝說有中
 有者勝然毗婆闍婆提說無中有是無明果
 闇果不勤方便果然中有是實有法是故為
 止他義欲顯已義乃至廣說而作此論問曰
 中有為是趣攝為非趣攝若是趣攝施設經
 說云何通如說五趣為攝四生四生為攝五

趣答言四生攝五趣非五趣攝四生不攝何
 等不攝中有法身經說復云何通如說云何
 眼界答言四大及清淨造色眼眼根眼入眼
 界若地獄餓鬼畜生人天眼若修得眼若中
 有眼若非趣攝者尊者陀羅達多所說云何
 通如說若向彼趣法即名彼趣彼趣所攝如
 稻芽生時即名為稻彼亦如是答曰應作是
 說中有是趣所攝尊者陀羅達多所說善道
 施設經說云何通答曰施設經文應如是說
 五趣攝四生四生攝五趣耶答言展轉隨種

相攝而不說者有何意耶答曰誦者錯謬法
身經說復云何通答曰法身經文應如是說
地獄餓鬼畜生人天眼及修得眼不應說中
有眼而不說者有何意耶答曰以中有是微
細法於諸趣中顯現已復別顯現猶如賊帥
於賊衆中總被呵責亦別呵責女人亦爾有
二呵責一以煩惱總被呵責二以體賊復別
呵責彼亦如是復有說者中有非趣所攝施
設經法身經說善通尊者陀羅達多所說復
云何通答曰此不必須通所以者何此非修

多羅毗尼阿毗曇是自造義或然不然或有
言無或無言有若必欲通者有何意耶答曰
以相似故作如是說如地獄形中有形亦爾
乃至天趣中有說亦如是評曰應作是說中
有非趣所攝所以者何去到彼是趣義去未
到彼故非趣所攝復次中有是趣因趣是果
因不攝果果不攝因如因果作所作取所取
亦如是復次中有是細趣是麤麤不攝細現
見不現見了了不了了說亦如是復次中有
散亂趣非散亂非散亂不攝散亂復次中是

趣中間法故非趣所攝如田中間非田所攝
方土村落中間非方土村落所攝彼亦如是

阿毗曇毗婆沙論卷第五十二

音釋

窳奴侯切 蹉倉何切 佉丘切

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

阿毗曇毗婆沙論卷第五十三 西三

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

伎捷度人品第三之五

問曰何處有中有答曰欲色界非無色界問曰何故無色界無中有耶答曰非田非器乃至廣說復次若處所有受二種報業則有中報業細果麤果業說亦如是復次若處所受

二種報業謂色報業無色報業是處則有中報業無色報業如色報業無色報業相應業不相應業有所依業無所依業有勢業無勢業有緣業無緣業說亦如是復次若處所有三種業謂身口意業則有中無色界唯有意業復次若有十善業道處則有中無色界唯有三善業道復次若有五陰報業處則有中無色界唯有四陰報業復次若有二種白法謂白因白果則有中無色界唯有白因而無白果復次若有來去處

則有中無色界無有來去問曰若然者死已還生自屍中有何來去耶答曰衆生或有生惡道者或有生四天下者或有生天者或般涅槃者生惡道者識在足下滅生四天下者識在齋邊滅生天者識在面滅般涅槃者識在心邊滅衆生多於面上生愛若心識從足下滅來生面上豈非來去耶若識從足滅還生足中無色界猶無是事問曰中有爲有移轉不耶答曰無有移轉謂於界於趣於處問曰若中有於界無移轉者少聞比丘因緣

云何通曾聞有族姓子於佛法出家不修多聞方便住阿練若處以宿因力故能起世俗初禪謂是須陀洹果乃至起世俗第四禪謂是阿羅漢果於一生中未得謂得未解謂解未證謂證更不求勝進道未得當得未解當西三解在前當於爾時便作是念我斷一切生分應般涅槃不應更生今我中有何緣而生定無解脫若有解脫我應得之便生謗涅槃邪見以邪見故第四禪中有即滅阿此地獄中有

而現在前命終後生阿毗地獄答曰此是前
有時移轉非中有時彼死時第四禪瑞相現
在前見彼相已便作是念我斷一切生分應
般涅槃今此瑞相何緣而生定無解脫若有
解脫我應得之便生謗涅槃邪見生邪見故
第四禪瑞相便滅阿毗地獄瑞相而現在前
身壞命終生阿毗地獄以是事故知於前有
時移轉非中有時問曰若中有於趣無移轉
者善行惡行因緣云何通曾聞舍衛國有二
人一名善行二名惡行善行者於一身中常

行善行不行惡行惡行者於一身中常行惡
行不行善行行惡行者以後報善業於天中
有現在前當於是時便作是念我一生內常
行惡行不行善行應生惡趣不應生天今我
天中有何緣而生便作是念定無善惡業報
若有者我應得之便生謗因果邪見以邪見
故天中有便滅地獄中有即生身壞命終生
地獄中行善行者命欲終時以後報不善業
故地獄中有而現在前便作是念我一生內
常行善行不行惡行應生善趣不應生惡趣

今我地獄中有何緣而生便作是念定是我後報不善之業今生此果即自憶念所作諸善生大善心而現在前地獄中有便滅天中有即生身壞命終生於天上答曰如此皆是前有時移轉非中有時一切衆生死時必有好惡瑞相若多行善衆生死時多見好堂舍樓觀園林浴池遊戲之處多行惡衆生死時多見火燄刀毒狼狗塚墓行惡行者死時以後報善業故天瑞相現在前見已便作是念我一生內常行惡行不行善行我應生惡趣

不應生天今此瑞相何緣而生定無善惡業報便生謗因果邪見生邪見故生天瑞相便滅地獄瑞相即生行善行者死時以後報惡業故地獄瑞相現在前見已便作是念我一生內常行善行不行惡行應生善處不生惡趣今此瑞相何緣而生定是我後報不善業故今生此果即自憶念所行諸善生大善心而現在前地獄瑞相便滅天中瑞相即生身壞命終生於天上以是事故此二俱是前有時移轉非中有時問曰若中有於處無移轉

者頻婆娑羅王因緣云何通曾聞頻婆娑羅
王兜率天中有現在前當生兜率天經須彌
山頂見毗沙門天王所食之食其色鮮明香
味具足便作是念我先生此後當生兜率天
作是念時兜率天中有便滅四天王中有即
生命終生於四天^{四三}王天答曰此亦是前有時
移轉非中^四有時曾聞頻婆娑羅王為假名子
阿闍貫所縛閉在獄中斷其飲食以刀剥足
下皮爾時世尊住耆闍崛山以憐愍故便放
光明從窻牖中照其身上遇佛光故身得安

隱生念佛心我今遭此厄難世尊而不見念
爾時世尊知其心念便告大目捷連汝詣頻
婆娑羅王所作如是言我於大王所應作者
皆已作之濟汝惡趣決定報業如來尚不得
免爾時大目捷連從佛聞是語已即入禪定
以禪定力如其所念從耆闍崛山滅如於泉
池水中從地而出住頻婆娑羅王前作如是
言大王當知如來言無有二慧眼照淨深見
因果作如是言我於大王所應作者皆已作
之濟汝惡趣決定報業如來尚不得免作是

語已而為說法時頻婆娑羅王以飢渴故而
不解了便作是言尊者大目捷連何天搏食
最為美妙爾時尊者大目捷連次第歎說四
天王食時頻婆娑羅王聞已身壞命終生四
天王天作毗沙門天王太子名闍那利沙以
是事故知是前西三有時移轉非中五有時譬喻者
作如是說中有可移轉彼作是說一切諸業
皆可移轉造五無間業尚可移轉何況中有
若作無間業不可移轉者則無有能過有頂
者以有能過有頂者故知五無間業亦可移

轉評曰應作是說中有不可移轉問曰住中
有為經幾時答曰經於少時不久所以者何
彼於六入求受身處是故速令生有相續問
曰衆生受身法和合速令生有相續可爾若
受身法不和合者如父在罽賓母在真丹父
在真丹母在罽賓云何速令生有相續耶答
曰應觀此衆生或於母作業可移轉於父作
業不可移轉或於父作業可移轉於母作業
不可移轉或於父母作業俱不可移轉或於
父母作業俱可移轉若於母作業可移轉於

父作業不可移轉者若是威儀具足淨修梵
行身持五戒極善男子必至他婦女邊令彼
生相續若於父作業可移轉於母作業不可
移轉者若是威儀具足淨修梵行身持五戒
極善女人必至他男子邊令彼生相續若於
父母作業俱不可移轉者受身者雖未死其
人雖所求未得便生去心於其道路火不能
燒刀不能傷毒不能害必至彼和合令彼生
相續問曰若眾生常有欲心者可爾若眾生
時有欲心者云何可爾如狗秋時有欲心羆

冬時有欲心馬春時有欲心牛夏時有欲心
如是等云何可爾答曰以彼眾生業力故
時亦生欲心而得和合令彼生相續復有說
者生相似者中如狗時有欲心豺常有欲心
應生狗中者生於豺中羆時有欲心熊常有
欲心應生羆中者生於熊中馬時有欲心驢
常有欲心應生馬中者生於驢中牛時有欲
心野牛常有欲心應生牛中者生野牛中尊
者奢摩達多說曰中有眾生壽命七七日尊者
和須密說曰中有眾生壽命七日不過一七

所以者何彼身羸劣故問曰若至七日生處不和合者彼斷滅耶答曰不斷滅即於中有而得久住尊者佛陀提婆說曰中有壽命不定所以者何生處緣不定故中有雖得和合生有不和合故今久時住問曰中有形爲大小答曰其形如五六歲小兒問曰其形若爾云何生如是顛倒想於母生愛心於父生恚心答曰其形雖小諸根猛利猶如壁上畫老人像其形雖小而有老相問曰菩薩中有其形大小答曰如前時有少年形等亦以三十

二相嚴身八十種好隨形純黃金色繞身圓光一尋以是事故菩薩住中有時其身光明照百億四天下問曰若然者法須菩提所說偈云何通如說其形如白象 四足有六牙 來入母胎時如遊園觀想 西三 答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇是自造義或然不然或有言無或無言有若必欲通者有何意耶答曰彼方土法以是夢爲言是故其母夢見是事欲令占

相者皆言吉善菩薩於九十一劫更不墮惡趣何緣作畜生形來入母胎問曰中有爲具諸根爲不具諸根答曰諸根皆具所以者何中有初生時六入皆求於有復有說者不具諸根問曰不具何根答曰前時有諸根不具者隨中有故猶如印像似印前時有似中有亦爾評曰應作是說無不具諸根者所以者何中有生時六入皆求於有問曰中有行時云何答曰衆生應生地獄者行時頭下足上如偈說

墮於地獄者 其身皆倒懸 誹謗於賢聖
及諸淨行故

生四天下者則傍行如鳥飛空如壁上畫人
飛應生天者頭則上向如仰射虛空箭問曰
中有生時爲有衣不答曰一切色界中有生
時皆有衣所以者何色界是多慙愧界如法
身常以衣覆生身亦爾欲界衆生中有無
衣而生唯除菩薩白淨比丘尼復有說者菩
薩中有無衣白淨比丘尼有衣問曰何故菩
薩中有無衣曰淨比丘尼有衣答曰白淨比

丘尼施四方僧毘問曰菩薩施四方僧衣段多於白淨比丘尼所施毘縷答曰白淨比丘尼施僧毘已發如是願使我生生之處常著衣服以發願力故中有生時著衣入胎出胎亦常著衣其身轉大衣亦隨大於佛法生信而後出家即以此衣作五種衣勤修方便得阿羅漢般涅槃時即以此衣纏身而闍維之菩薩所行善法皆為迴向無上菩提以能生於似因之果於最後身得於一切眾生最勝之身問曰中有眾生為何所食答曰或有說

者有飲食處便食飲食河池水邊飲水自在問曰若然者曾聞如瀉囊水者金鏤中五趣眾生中有散在世間亦復如是一切世間所有飲食但狗中有食者猶不供足何況餘者然彼身輕微飲食麤重若食此食身應散壞若然者云何自活答曰以香為食若眾生有福德者食清淨飲食華果香氣以自存濟無福德者食糞穢不淨種種臭氣以自存濟中有名中有亦名捷闍婆亦名求有亦名摩菴摩問曰何故名中有答曰二有中間生故名

中有問曰若然者餘有亦在二有中間盡名
中有耶答曰若是二有中間趣所攝者名
中有若在二有中間趣所攝者不名中有復
次若在二有中間微細難見難明難了者名
中有餘者雖在二有中間是麤易見易明易
了不名中有何故名捷闍婆答曰以香自活
故名捷闍婆何故名求有答曰生時以六入
求有故名求有何故名摩訶摩答曰從意生
故名摩訶摩衆生或有從意生或有從業生
或有從報生或有從合會生從意生者謂色

無色界諸天及中有從業生者謂地獄衆生
如說彼中衆生爲業所繫從報生者謂飛鳥
也從合會生者謂人六欲天佛經說三事合
故得入母胎一父母俱有染心共會一處二
其母無病值時三捷闍婆現在前三事合者
謂父母捷闍婆父母有染心者謂欲心現在
前共會一處者謂欲共合會其母無病者其
母歡喜時毗尼者作如是說其母以欲濁心
如天雨時河水皆濁彼亦如是亦無風冷熱
等諸病值時者值女人經水時若經水多薄

不成胎若經水少乾不成胎因父母精血分
然後成胎是名值時亦名有身捷闡婆現在
前者中有現在前若起愛心若起恚心若是
男子於母生愛於父生恚彼作是念若無此
男子者我當與此女人交會是時便起如是
顛倒想見彼人遠去見於自身與此女人而
共交會父母合會所有精氣見是已有見已
便生喜心生喜心故而便迷悶以迷悶故中
有轉重更不移動是時自見己身在母右脇
面向母背而坐若是女人於父生愛於母生

恚彼作是念若無此女人者我當與此男子
交會是時便起如是顛倒想見彼女人遠去
見於自身與此男子而共交會父母合會所
有精氣見是已有見已便生喜心生喜心故
而便迷悶以迷悶故中有轉重更不移動是
時自見己身在母左脇西三面向母腹而坐一切
衆生皆有如是顛倒想而入母胎唯除菩薩
菩薩入胎時知此是我母此是我父於母生
母想於父生父想問曰中有於何處入母身
答曰或有說者彼無障礙隨處得入問曰若

無障礙者則不應住母身中答曰以業力故住母身中評曰應作是說中有從生門入母身中以是事故雙產者後出爲大所以者何以先入母胎故施設經說父母福德等者乃能受胎問曰如富貴男子近貧賤女人富貴女人近卑賤男子云何乃能受胎答曰當於是時見彼女人生尊貴想自見己身生卑賤想女人自以爲勝視男爲卑尊貴女人近卑賤男子以他爲勝以己爲賤彼男子見己爲勝以他爲賤是時有如是想福德等故乃能

受胎一母腹中有五趣中有如狗材魚蝦蟇等問曰若地獄中有在彼腹中云何不燒答曰若作業者被燒不作業者不燒若有持戒等著地獄中亦不能燒所以者何以不作業故衆生在地獄前不必被燒如施設經說有時活地獄衆生西三冷風來吹唱如是言諸衆生十一活諸衆生活是時衆生便活以是事故彼中不必被燒問曰中有若牆壁山林屋舍瓦石所不能礙還於中有爲相障礙不答曰或有說者相障礙問曰若然者云何中有名無

障礙答曰唯除中有於餘無障礙復有說者
中有於中有還不相關礙所以者何以無言
語故問曰所往之處為中有去疾為神足去
疾答曰或有說者中有去疾所以者何業力
勝神足力故評曰應作是說神足去疾非業
力疾問曰若然者云何說業力勝神足力答
曰應知為以何事言業力勝佛神足力能留
住一切眾生神足力舍利弗除佛目捷連除
佛舍利弗彼中有無有眾生呪術法藥草佛
與辟支佛能留住使彼生不相續者以是事

故說業力勝神足力問曰中有為展轉相見
不答曰或有說者相見為見幾所答曰地獄
見地獄畜生見畜生餓鬼見餓鬼人見人天
見天復有說者地獄見地獄畜生見二趣餓
鬼見三趣人見四趣天見五趣復有說者中
有非人眼境界是天眼境界問曰天眼為見
幾所答曰四天王報天眼除自地見下地乃
至他化自在天除自地見下地復有說者一
切欲界眼不見中有色界眼能問曰色界報
得眼能見幾所答曰初禪報得眼除自地見

下地乃至第四禪除自地見下地若作是說則無有見第四禪中有者評曰應作是說一切報得眼不見中有天眼若清淨者能見中有若不清淨者則不見中有何以知之佛經說若男子女人破戒行惡身壞命終生如是有其色如黑縷鵝亦如闇夜若天眼淨者乃能見之若善男子女人持戒修梵行身壞命終生如是有其色白淨猶如白氈亦如明月時夜若天眼淨者乃能見之如說毗瑠璃王勤吃惡魔提婆達多即以此身入阿毗

地獄問曰如是等為有中有不耶答曰有在一剎那死有無間生於中有中有無間生於生有但在一剎那如經說帝釋說偈
大仙應當知 我於此坐處 還得天壽命
唯願憶持之

問曰如此為有死生不若有死生云何受中有若無死生此偈云何通如說我於此坐處還得天壽命答曰應作是說不死不生問曰若然者偈云何通答曰此以斷帝釋惡道因緣故作如是說佛為帝釋說法得見真諦斷

惡道因緣得生人天隨意之處欲還向佛作如是愛語我於此坐處還得天壽命乃至廣說如人於牢獄中免濟他人住隨意處其人欲還向彼作如是愛語今我所以得全命者皆是汝恩若無汝者我則永沒復次除見道所斷結病故作如是說佛為帝釋十三說法除其見道所斷結病令住第一無病之處謂道道果欲還向佛作如是愛語我於此坐處乃至廣說猶如慈心醫師治他人病令得無病安隱之處其人欲還向醫作如是愛語若無汝

者我於此處則為永沒彼亦如是復次得神足壽命故作如是說如經說比丘以何為壽命謂四神足是其壽命佛為彼說法得神足壽命欲還向佛作如是愛語我於坐處乃至廣說復次得慧命根故作如是說如經說以慧為命者是則最勝佛為說法令其得慧命根欲還向佛作如是愛語我於此坐處乃至廣說問曰彼本無慧命根耶答曰本雖有慧命而是有漏聞佛說法見四真諦得無漏慧根故作如是說復次除五種似死相故作如

是說諸天命欲終時有五似死相五死相現云何五似死相諸天往來之時身衣瓔珞出五樂聲其聲便滅諸天身出光明自身無影或有說者是時身光減少或有說者身光悉滅自身影生諸天身細軟無有垢穢入香池水澡浴出時乃至無一滴水而著身者如蓮華葉是時水滴著身諸天有種種清淨妙好境界漂諸情根不住一境界於境界迴旋猶如火輪而不繫住是時專住於一境界諸天福德之身眼不曾瞬是時便瞬五死相者經

說諸天若男若女命欲終時先有五死相現一衣不垢而垢二華不萎而萎三腋下本不汗而汗四身本不臭而臭五先安本座而今不安五似死相則可除却五死相不可除却爾時帝釋四三五似死相現不久當五死相現便作是念誰能濟我如是危難除佛世尊十四更無能者尋詣佛所爾時世尊即為說法以聞法故除五似死相欲還向佛作如是愛語我於此坐處乃至廣說若作是說言造現法報業者即於座上更得命等八根復有說者是時

亦有死生問曰若然者施設經說云何通如說三十三天若男若女初生之時其身如五歲小兒在諸天抱上忽然化生爾時諸天若男若女作如是言此是我男此是我女化生者亦作是言此是我父此是我母問曰爾時諸天爲見帝釋如是相不答曰皆見而作是念今者帝釋有大神力於世尊前現神足力復次諸天中有威德者一名因陀羅二名憂毗因陀羅三名伊舍那四名波闍鉢哆如是等有威德諸天如前有壯年時身初生時身

亦爾化生諸天無有死屍評曰彼無死生如前說者好施設經說劫初人有化爲腹行蟲人號之爲腹行化爲三手者號之爲象如是等身變者爲有死生不若有者彼中有云何若無死生者人即作畜生耶答曰應作是說四三無有死生問曰若然者人即作畜生耶答曰十五人非即作畜生但畜生身與人身相續復有說者劫初時人其形似人後以時惡飲食惡諂曲多故人形便滅畜生形現在前實是人形是畜生猶如呪術力呪人爲驢雖形是驢

其實是人彼亦如是復有說者衆生從光音
 天死來生此間實是畜生其形似人後以時
 惡飲食惡謔曲多故人形便滅還作畜生形
 如蝦蟇前時形具後時形具前時形圓黑色
 後時形方而壯復有說者彼有死生問曰若
 然者中有云何答曰中有微細劫初時人化
 生無有死屍評曰應作是說無有死生

阿毗曇毗婆沙論卷第五十三

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

音釋

齋前西切 阿闍貫梵語也此云未生怨
 剝壯角切 擗徒官切 剎梵語也
 趨胡葛切 豺狼屬切 毳徒協切 罽徒官切
 毛布也 瞬舒閏切 萎於危切 哆典可切
 種類居切 例胡切 與閉同切 擗徒官切 罽徒官切 剎梵語也
 與閉同切 剝壯角切 擗徒官切 罽徒官切 剎梵語也

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

阿毗曇毗婆沙論卷第五十四

西四

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度十門品第四之一

二十二根十八界十二入五陰五取陰六界

二法謂色法無色法可見法不可見法有對

法無對法有漏法無漏法有為法無為法三

法謂過去未來現在法善不善法無記法欲

色無色界繫法學無學非學非無學法見道

斷修道斷無斷法四法謂四諦四禪四無量

四無色定八解脫八勝處十一切處八智三

三昧三結乃至九十八使眼根幾使所使乃

至無色界修道所斷無明使幾使所使如此

章及解章義此中應廣作處優婆提舍二十

二根眼根耳根鼻根舌根身根意根男根女

根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進

根念根定根慧根未知欲知根知根知已根

問曰何故彼尊者立二十二根而作論答曰

彼作經者有如是欲如是意隨其欲意而作

論亦不違法相彼意欲立二十二根而作論

隨其意立二十二根復有說者此中不應問
彼尊者所以立二十二根所以者何佛經說
二十二根佛經是此論所為根本此論亦說
二十二根彼尊者不能於二十二根減一根
說二十一根增一根說二十三根所以者何
佛經不可增減無減可增無增可減故如無
增無減無多無少無益無損無量無邊亦如
是無量者謂義無量無邊者謂文無邊猶如
大海無量無邊無量者謂深無量無邊者謂
廣無邊佛經亦如是如尊者舍利弗等百千

萬億那由他論師為解佛經二句義故造百
千萬論盡其覺性猶不能知其量得其邊際
問曰置造論者何故佛經說二十二根答曰
為受化者故受化者聞說此法則得增益復
次此經皆有所以因緣何者是耶答曰生聞
婆羅門往詣佛所問訊世尊種種語已在一
面坐而作是言說諸根者多沙門瞿曇說有
幾根耶佛告婆羅門我說二十二根謂眼根
乃至知已根如來說二十二根則攝一切諸
根義婆羅門若有人言沙門瞿曇所說諸根

我能遮止更說餘根但有是言而無有實若
還問者亦不能知反生愚惑所以者何非其
境界故婆羅門問佛若不應廣問此經所以
因緣應問婆羅門往至佛所但問二十二根
而不問陰界入真諦沙門果緣起助道等法
耶答曰彼婆羅門所疑處便問不疑者不問
復次此婆羅門善能遊歷喜試有所問為問
根義故經歷九十六種外道為欲知一一道
為說幾根如尼捷子說一根謂命根是故彼
不飲冷水不斷生草所以者何於外物中計

有命根故問曰外道於外物中計有何根答
曰或有說計有意根復有說計有命根復有
說外道於外物中計有意根名有根法計有
命根名有命法或有說二根者謂業及意復
有說若眼不見色耳不聞聲是名聖修根如
波羅奢等作如是說問曰何故名波羅奢耶
答曰是其人名無有難名者所以者何自有
不如義而立名復次波羅奢是其姓如婆羅
門各有別姓有姓拘蹉有姓婆蹉有姓奢緻
羅有姓婆羅墮波羅奢姓亦如是復次若從

刹利婆羅門姓生者名波羅奢猶如從驢馬
生者名爲騾評曰此姓波羅奢故名波羅奢
彼有弟子名優多羅摩納婆往詣佛所問訊
世尊種種語論在一面坐世尊問言汝師波
羅奢爲諸弟子說修根法不摩納答言我師
說之佛問云何說摩納答言若眼不見色耳
不聞聲是名聖修根時佛難言若不見色名
聖修根者盲者便是聖修根人爾時尊者阿
難侍佛後立以扇扇佛復難摩納言若汝所
說尊者便是聖修根人所以者何以不聞聲

故問曰如尊者舍利弗等百千萬億那由他
諸大論師唯佛一人能難其義辯及所立言
使令不行何故世尊作第一難尊者阿難作
第二難世尊何故而不制止尊者阿難耶答
曰佛觀阿難咽喉有相欲有所問佛行菩薩
道時不曾斷人乃至弟子亦不斷其問復次
佛知阿難所說與我所說等無有異無有增
減無增減故而不制止復次若師與弟子俱
能伏者是名善伏復次欲令外道無餘言故
若當世尊作第一難阿難不作第二難者彼

梵志還自衆中作如是說雖為彼師所伏不為彼弟子所伏雖伏我等弟子不伏我等師若世尊作第一難阿難作第二難則破外道憍慢之心彼作是念弟子猶能伏我何況於師復次為滿彼梵志意故作如是說彼梵志作是念沙門瞿曇一切力士無能伏者一切論中無能報者一切論中為最上者往昔諸大論師無能伏者何況我等若彼弟子共我言論往反於理乃可佛於一切時常欲滿化人意如其所念而便作之復次佛以阿難作

證此義人彼諸外道於阿難所生信敬處阿難形容端正善知因陀毗陀羅論是故世尊欲以阿難作證此義人令彼外道於此義中生信敬故復次欲現不斷弟子問難故外道法不聽弟子有所難問所以者何若聽弟子問難者或時令師墮負處門若師墮負處門者則失利養如舍利弗等百千萬億諸大論師所立問難猶無有能共佛等者何況能勝是故佛法不斷弟子問難復次為現慳法斷故外道所以不聽弟子問難彼作是念或能

因是事故多得利養佛則不爾若令一切世人多得利養乃至無有施佛毫末者如來終無異相之言復次欲現善說法中所說具足同於一見無異意故外道法中師所說異弟子所說異師所解異弟子所解異善說法中無如是過如師所說弟子亦爾如師所解弟子亦解於文句義終無有異是故欲現善說法中所說具足同於一見無異意故世尊作第一難阿難作第二難以是事故而不制止阿難所難問曰外道自作是說眼不見色耳

不聞聲是名聖修根世尊難言若然者盲聾之人是聖修根則順他說云何名難答曰佛作是說是名大難斷他所說亦名總說諸外道過若眼不見色耳不聞聲名聖修根者汝等何為捐棄居家除去飾好修行梵行但當害於二根便是聖人是故佛說名為大難斷他所說亦名總說諸外道過衛世師復說五根謂眼耳鼻舌身根如僧佉經復說十一根謂五覺根五事根五覺根者謂眼耳鼻舌身根五事根者謂語根手根脚根大便根小便

根意根第十一或有說百二十根者謂兩眼
根兩耳根兩鼻根舌根身根意根命根五受
根信等五根如是等有二十根地獄趣有二
十畜生趣有二十餓鬼趣有二十人趣有二
十天趣有二十阿修羅趣有二十復有說者
諸外道不說百二十根說有百二十主如天
主龍主阿修羅主人主如是等上妙之身經
百二十處然後得般涅槃彼婆羅門聞說是
語心轉疑惑不知何者是實為說一根者為
說乃至百二十根者彼聞釋種生太子有三

十二大人相以自莊嚴身有八十種隨形好
純黃金色圓光繞身一尋觀無厭足出家求
道得一切智見能斷一切疑與一切決定盡
一切問難邊際我應往問即詣佛所到已問
訊世尊廣說如上爾時生聞婆羅門白佛言
沙門瞿曇說諸根者多為有幾根問曰何不
作如是問九十六種一一道中為說有幾根
答曰彼婆羅門雖復黠慧其性諂曲有如是
念若我作如是問者沙門瞿曇當選好者而
說佛告婆羅門有二十二根謂眼根乃至知

已根如來說如是等根能攝一切根義汝婆羅門若有人言沙門瞿曇所說諸根我能遮止更說餘根但有是言而無有實若還問者亦不能知反生愚惑所以者何非其境界故問曰何故復作是說若有人言乃至廣說答曰欲止彼人先所聞或說一根者乃至說百二十根者皆非如實我雖有一切智見不能於二十二根減一根說二十一增一根說二十三何況外道小智小見邪慧之者以是事故彼婆羅門往詣佛所但問諸根不問陰界

入真諦沙門果緣起助道法問曰二十二根名有二十二實體有幾答曰阿毗曇者作如是說二十二根名有二十二實體十七彼作是說五根更無別體謂男根女根未知欲知根知根知已根問曰彼何故說男根女根無別體答曰彼說身根外更無男根女根別體如說云何男根答曰身根少分云何女根答曰身根少分何故三無漏根無有別體答曰九根之外更無三根者別體九根者意根樂根喜根捨根信等五根此九根有時名未知

欲知根有時名知根有時名知已根在見道時名未知欲知根在修道時名知根在無學道時名知已根復次在堅信堅法身中名未知欲知根在信解脫見到身證身中名知根在慧解脫俱解脫身中名知已根所以者何九根合聚名未知欲知根九根合聚名知根九根合聚名知已根以是事故說三無漏根無有別體是故說根名有二十二實體有十七尊者曇摩多羅作如是說二十二根名有二十二實體有十四向說五根無有別體更

說三根亦無別體謂命根捨根定根問曰彼何故說命根無別體答曰命根是心不相應行陰彼說心不相應行陰無有別體何故說捨根無別體答曰彼說苦受樂受外更無別捨受諸所受若苦若樂不苦不樂云何名受問曰若然者云何通佛經佛經說有苦受樂受不苦不樂受答曰彼作是說樂受或時上或時下或時黠慧或時不黠慧或時寂靜或時不寂靜苦受亦爾若樂受中下者苦受中下者樂受中不黠慧者苦受中不黠慧者樂

受中寂靜者苦受中寂靜者是名不苦不樂受此不決定在一分中其猶如疑無有決定問曰何故說定根無有別體答曰彼作是說心外無別定根如說云何定根答曰一心是也是故彼說二十二根名有二十二實體有十四尊者佛西四提婆作如是說二十二根名有二十二實體有一謂意根彼說有為法作二分一四大分二心分四大之外無別造色心外更無別數法彼作是說諸色是四大差別諸無色根是心差別是故說二十二根名

有二十二實體有一謂意根評曰如前說者好名有二十二實體有十七如名體名假體假名異相體異相分別名分別體知名知體亦如是此是根體乃至廣說已說體性所以今當說何故名根根是何義答曰威勢義是根義明義是根義異義是根義喜觀義是根義勝義是根義最義是根義主義是根義問曰若威勢義是根義者一切有為法展轉有威勢無為法於有為法亦有威勢如是一切有為法盡應是根佛何故獨立此二十二法

爲根尊者波奢說曰佛世尊決定知法相亦知勢用餘人所不知若法有根相者立根若法無根相者不立根復次威勢緣或有下者或有上者或有減者或有增者若上者增者立根若減者下者是非根法復次雖有爲法展轉有威勢無爲法於有爲法亦有威勢不如二十二根威勢無明義無異義無喜觀義無勝義無最義無主義如一切衆生展轉有威勢緣或有勝者如閻羅王於地獄衆主師子王於獸中封主於村中王於國中轉輪聖

王於四天下自在天王於欲界梵天王於千世界佛於三界佛有如是威勢勝一切衆生如是一切有爲法雖展轉有威勢無爲法於有爲法有威勢不如二十二根威勢有明義乃至主義以是事故威勢義明義乃至主義是根義問曰若威勢義是根義者於何處有威勢耶答曰眼根於四處作威勢緣勝一自莊嚴身二護自身三爲眼識及眼識相應作所依四獨能見色自莊嚴身者雖有妙身一切支體具足若無眼根則無威勢護自身者

眼根能見好不好色好者從之惡者避之令
 此身久任為眼識及眼識相應法作所依者
 眼識及相應依眼根生獨能見色者眼根能
 見色餘二十一根所不能耳根於四處作威
 勢緣勝一自莊嚴身二護自身三為耳識及
 耳識相應作所依四獨能聞聲自莊嚴身者
 雖有妙身一切支體具足若無耳根則無威
 勢護自身者耳根能聞好不好聲好者從之
 惡者避之令此身久住為耳識及耳識相應
 法作所依者耳識及相應依耳根生獨能聞

聲者耳根能聞聲餘二十一根所不能復有
 說者眼根擁護生身作威勢緣勝如偈說
 譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人
 能遠離諸惡
 耳根擁護法身作威勢緣勝如偈說
 多聞能知法 多聞能遠離 多聞捨無義
 多聞到涅槃
 復有說者此二俱擁護生身法身作威勢緣
 勝擁護生身者如上說擁護法身者眼根親
 近善知識作威勢緣勝耳根從其聞法作威

勢緣勝親近善知識從其聞法能生內正思惟如法修行以是事故經作是說梵摩喻婆羅門二根不壞謂眼根耳根問曰何故於諸根聚中說二根不壞答曰以此二根佛出世時能入佛法門故復次以此二根能解知佛法如說比丘當知若不能如實知他心者應以二處觀察如來一以眼觀色二以耳聽聲鼻舌身根於四處作威勢緣勝一莊嚴自身二護自身三能為鼻識舌識身識及相應法作所依四鼻獨能嗅香舌獨能知味身獨能

覺觸莊嚴自身者雖有妙身一切支體具足若於此三根無一一根者則無威勢護自身者以此三根故能食搏食令身久住所以者何以搏食是香味觸入故為三識及相應法作所依者依此三根能生三識鼻根獨能嗅香者鼻根能嗅香餘^{十四}二十一根所不能舌根獨能知味者舌根獨能知味餘^{十一}二十一根所不能身根獨能覺觸者身根獨能覺觸餘^二十一根所不能意根於二處作威勢緣勝一令未來有相續二自在令他隨順令未來有

相續者如說佛告阿難若識不在母身名色成迦羅羅不答言不也自在令他隨順者如說比丘當知心能將世間能生世間若心生處皆得自在復有說者意根於煩惱出要二處作威勢緣勝煩惱處勝者如說心煩惱故衆生煩惱出要處勝者如說心出要故衆生出要男根女根於二處作威勢緣勝一異衆生二分別衆生古昔時人無有男女以少造色生故別便有男女廣長形異顏色言語衣服飲食皆悉有異復有說者男根女根於煩

惱出要二處作威勢緣勝煩惱處勝者不以姪欲合會故勝所以者何此處應爾不足生疑若有男根女根者能受惡戒能斷善根令此身中無善種子能作五無間業如是等事黃門般吒無形二形所不能作出要處勝者若此二根不壞能受逮解脫戒能生禪戒無漏戒能離欲愛色無色愛能生佛種子及聲聞辟支佛種子如是等事黃門般吒無形二形所不能作命根於二處作威勢緣勝一言有根二令諸根不斷隨幾時活言有根死已

言無根隨幾時活諸根相續死已諸根不相
續復有說者命根於四處作威勢緣勝一令
此生相續二擁護此生三能持此生四令此
生不斷五受根於煩惱分中作威勢緣勝衆
生以受故四方追求行鐵鑠道及鉤道索道
上登越高山入於大海有無量畏難十二所謂波
浪洄瀆難失獸摩羅難黑風旋風難水中伏
山難沒水難漂在沙上難墮惡龍宮難隨羅
刹國難如是等種種追求皆為受因問曰無
漏受云何於煩惱分作威勢緣勝答曰無漏

受以方便初生時於煩惱分作威勢緣勝行
者欲生無漏受時亦須追求衣服飲食資生
之物是故亦於煩惱分中作威勢緣復有說
者受根於煩惱出要分作威勢緣勝樂受於
煩惱分作威勢緣勝者如說樂受為受所使
出要分中作威勢緣勝者如說心樂則定苦
受於煩惱分中作威勢緣勝者如說恚使使苦
受苦受於出要分中作威勢緣勝者如說苦
能生信不苦不樂受於煩惱分中作威勢緣
勝者如說無明使使不苦不樂受不苦不樂

受於出要分中作威勢緣勝者如說依六出
要捨觀行信等五根於出要分中作威勢緣
勝者如說有信者能親近善人亦如偈說
信能度流越放逸海精進除苦慧到彼岸
復如說若我弟子以信為障故則能障不善
外敵修行善法如佛告阿難精進能生菩提
若我弟子具足精進身者能捨不善法修行
善法如說念是徧法若我弟子以念守門者
能捨惡法修行善法如說定是正道不定是
邪道定心得清淨非不定心定能知諸陰生

滅若我弟子能具足三三昧華鬘者則能捨
惡法修行善法如偈說
慧為世間上 能起厭離者 亦能如實知
能盡老死苦
亦說慧於一切法中為無有上亦說姊妹當
知我諸弟子以慧刀斷一切結繫使垢纏復
說若我弟子具足智慧城者能捨惡法修行
善法未知欲知根於未曾見而見法作威勢
緣勝知根於已曾見法能除過患作威勢緣
勝知已根於已除過患得現法樂作威勢緣

勝如是等諸根於如是等諸法作威勢緣勝
尊者瞿沙跋摩作如是說實義應說一根謂
意根所以者何意根有三事一在內二徧一
切處三能有所緣在內者內入所攝徧一切
處者從阿毗地獄上至有頂可得能有所緣
者緣一切法餘根不具三事眼耳鼻舌身根
雖是內入攝不徧一切處不能有所緣命根
雖徧一切處亦不內入攝不能有所緣除捨
根餘受根雖能有所緣非內入攝不能徧一
切處捨根信等五根雖徧一切處能有所緣

非內入所攝三無漏根更無別體諸根合聚
立此三根如上說問曰若然者其餘諸根以
何事故得名為根答曰為意根作所依作依
作煩惱作出要作出要處誰作所依答曰眼
耳鼻舌身根誰作依答曰命根誰作煩惱答
曰諸受根誰作出要答曰信等五根誰作出
要處答曰見道修道無學道問曰男根女根
以何事故得名為根答曰以四事故一能有
所生二能生欲樂三能制煩惱四能為染污
識及相應法作所依能有所生者生胎生卵

生能生欲樂者行欲之人此處生樂徧身
如聖人眉間生聖樂徧在身中彼亦如是
煩惱者須臾間斷能為染污識及相應作
依者餘所依生三種識或善不善無記此
所依唯生染污愛相應相親近識尊者僧伽
婆修說曰命等六根是實義根命等六根者
謂眼耳鼻舌身命根所以者何此六是眾生
根本問曰若然者餘根以何事故得名為根
答曰此六是眾生根本根本以何為種子識
為種子誰令其煩惱謂五受根誰令其出要

謂信等五根何處得出要謂見道修道無學
道男根女根以何事故得名為根答曰欲界
眾生以欲為苗稼種子從何處而有皆從男
根女根尊者瞿沙說曰命等八根是實義根
命等八根者謂眼耳鼻舌身男根女根命根
所以者何此是眾生根本問曰若然者餘根
以何事故得名為根答曰此八是眾生根本
根本以何為種子謂意根誰令其煩惱謂五
受根誰令其出要謂信等五根何處得出要
謂見道修道無學道問曰如身根微塵從足

至頂盡徧何故此處所身根名男根女根非
餘處所耶尊者和須密說曰以此處所故分
別是男是女問曰若然者二形人亦名男亦
名女耶答曰此不名男亦不名女復次此處
所能生增長人寂靜人增長人者如富蘭那
等六師寂靜人者謂佛辟支佛聲聞尊者佛
陀提婆說曰此處所能生諸仙能生牟尼能
生善調伏者能生善共住者已總說諸根所
以今當一一別說云何眼根答曰若眼已見
色今見色當見色及餘彼分眼已見色是過

去眼今見色是現在眼當見色是未來眼及
餘彼分眼者廣說如男處乃至意根說亦如
是云何女根答曰身根少分云何男根答曰
身根少分云何命根答曰三界中壽云何樂
根答曰因觸生樂受若在身若在心覺樂能
忍是名樂根云何苦根答曰因觸生苦受在
身覺苦不可忍是名苦根云何喜根答曰因
觸生喜受在心覺喜能忍是名喜根云何憂
根答曰因觸生憂受在心覺憂不可忍是名
憂根云何捨根答曰因觸生不苦不樂受若

在身若在心覺不苦不樂非可忍非不可忍
是名捨根云何信根答曰於遠離寂靜善法
生信若信是法善信有是分別受其事取其
相如是淨心是名信根精進根念根定根慧
根廣說如經本云何未知欲知根答曰不見
人不得決定人所有學五十四慧慧根及諸餘根堅
信堅法人未見四諦當見四諦是名未知欲
知根不見人者謂不見諸諦人不得決定人
者不於諸諦得決定所有學慧慧根者則說
慧根諸餘根堅信堅法所用八根未見四諦

當見四諦則說八根如是等九根合聚名未
知欲知根問曰彼根聚中何故再說慧根一
說餘根耶答曰以名勝義勝故彼根聚中慧
名勝義亦勝復次慧說名前導如說比丘當
知種種善法生時慧為前導慧為前相次有
慙愧復次慧於三事得決定一於見得決定
二於緣得決定三於事得決定彼相應法於
二事得決定於緣得決定於事得決定非於
見得決定所以者何非見性故非相應共有
法得一決定謂於事得決定非見決定非見

相故非緣決定非緣法故復次若以慧見煩惱時煩惱則不得久住如穴居衆生人若見時便還入穴彼亦如是復次若身中有慧照則煩惱賊不能偷劫猶如屋中有燈照者賊則不能偷劫彼亦如是復次以慧能照一切法外物如日月藥草摩尼珠諸天宮能照一界一入一陰一世少分一界少分者謂色界一入少分者謂色入一陰少分者謂色陰一世少分者謂現在世慧能照十八界十二入五陰三世及無為法復次無慧者縛有慧者

解復次佛出世時入佛法者以慧而自娛樂佛法以知解為勝譬如有目之人能至寶處如有慧眼者能至佛法寶處譬如盲人雖往寶處而無所見惡慧之人入佛法寶處亦復如是復次慧名為將亦名為眼亦名為頭亦名為覺亦名覺支亦名為道亦名道支復次慧名為眼餘助道法名為盲如衆多盲人一有目者而將導之令行正路彼亦如是復次慧斷煩惱刀如說姊妹當知聖弟子以智慧刀斷一切結縛使垢纏復次慧說名為堂

如尊者阿尼盧豆所說我依戒立戒昇無上
智慧堂復次慧能立別相總相法能解別相
法能解總相法能破自體愚能破緣中愚於
諸法中得不顛倒復次慧是諸佛所愛敬諸
佛不愛敬人色族財富愛敬有慧者復次諸
佛以慧故而有差別非以色族財富等以如
是事故慧則再說餘根一說云何知根見人
決定人所有學慧慧根及諸餘根信解脫見
到身證已見四諦重見四諦是名知根見人
者見諸諦決定人者於諸諦決定所有學慧

慧根則說慧根諸餘根信解脫見到身證所
用八根見四諦重見四諦則說八根如是等
九根合聚名知根問曰如無學人重見四諦
如退法至憶法憶法至護法護法至等住等
住至能進能進至不動何故唯說學人不說
無學人耶答曰應說無學而不說者當知此
說有餘復次若說始當知亦說終若始說學
當知終說無學如始終初入已度方便畢竟
說亦如是復次斷未曾斷結得未曾得果者
說名重見無學不斷未曾斷結不得未曾得

果故不名重見復次若斷未曾斷煩惱得證
未曾證解脫得是名重見無學雖證未曾證
解脫得而不斷未曾斷煩惱故是故不說如
斷煩惱得證解脫得除過患修功德捨穢惡
取勝妙去無義取有義盡渴愛受無煩惱樂
當知亦如是復次斷未曾斷無知得未曾得
智是名重見無學雖得未曾得智不斷未曾
斷無知謂染汚無知以如是等事故唯說學
重見諦不說無學云何知已根答曰若漏盡
阿羅漢無學所有慧慧根解脫俱解脫所用

諸根能生現法樂是名知已根漏盡阿羅漢
所有慧慧根則說慧解脫俱解脫阿羅漢所
用諸根能生現法樂者則說八根如是等九
根合聚名知已根問曰學人亦有現法樂何
以但說無學答曰應說如說無學現法樂亦
應說學現法樂復次若說終當知亦說始說
畢竟當知亦說方便說已度當知亦說初入
復次以名勝義亦勝故若以法而言無學法
勝於學法以人而言無學人勝於學人復次
無學人所有行樂不為煩惱所覆學人雖有

猗樂為煩惱所覆復次若受猗樂時寬博廣大是說現法樂學人有所作故受猗樂時不寬博廣大不名現法樂無學人無有所作受猗樂寬博廣大故名現法樂譬如國王於諸怨敵未盡降伏所受快樂不寬博廣大彼亦如是復次若無煩惱意語亦滿諸牟尼是說現法樂復次若受現法樂不受後樂是名現法樂學人受現法樂亦受後樂故不名現法樂以如是等事故無學猗樂名現法樂學人猗樂不名現法樂

阿毗曇毗婆沙論卷第五十四

音釋

繳直利黠胡八切鼻許救切以鼻洄復音洄
 回復音伏洄也曼莫班切猗於宜切輕安也

阿毗曇毗婆沙論卷第五十五

西五

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度十門品第四之二

問曰為有三明阿羅漢不若有者此中何以
不說若無者此經云何通如說尊者舍利弗
白佛言世尊此五百比丘幾是三明幾是俱
解脫幾是慧解脫問曰尊者舍利弗為知是
事不若知者何故問若不知者云何名得聲
聞波羅蜜答曰應作是說尊者舍利弗知問

曰若知者何故問答曰自有知而故問如毗
尼說佛世尊知而故問復次尊者舍利弗為
利益他故問尊者舍利弗雖自知彼會中有
不知者無無畏故不能問佛尊者舍利弗無
如是過欲利益他故而問復次欲說總相令
別異故而問佛為五百比丘說法聞佛所說
得阿羅漢果斷未來有盡可佛意眾生若能
得阿羅漢斷未來有是名第一可世尊意尊
者舍利弗作如是念此諸尊者雖皆得阿羅
漢斷未來有不知誰勤方便欲說如是總相

令別異故而問復次佛世尊令五百比丘等住於果舍利弗欲令其道差別故而問復次佛世尊令五百比丘等住無爲解脫舍利弗欲令有爲解脫差別故而問復次欲顯功德寶藏令世知故而問譬如寶藏覆在土中多人不見如是以少欲知足土覆功德寶藏世無知者復次欲令施主生信心故而問有諸檀越於夏四月中以衣食等所須之物供給衆僧欲令施主知之汝等所施值如是等清淨福田故而問復次彼尊者淨行弟子法故

弟子法應問師應答復次爲現破憍慢求法情深故而問復次爲壞少有所知生於憍慢不喜問人故而問尊者舍利弗作如是念我所有智慧有十六世人所知有一分我猶問他何況汝等少少知見而不問耶復次欲見己身法無慳垢故若人慳於法者見他人問猶尚不喜何況自問復次爲止誹謗故而問諸外道等作如是謗沙門瞿曇晝夜從優婆塞舍拘律陀邊受法晝爲弟子說若尊者舍利弗合十爪掌於大衆中而問於佛彼誹謗便

止復次弟子所說善法欲以如來印印故而
問譬如王家所有符疏若不以王印印者所
經關津而不信用若以王印印者所往之處
而皆信用如是弟子所說善法若不以如來
印印者則於遺法四衆無信受者若以如來
印印者則遺法四衆而皆信受是故弟子所
說欲以如來印印故而問答曰應作是說有
三明阿羅漢問曰此中何故不說答曰應說
此文應如是說若慧解脫俱解脫三明阿羅
漢能生現法樂復次已說在先說義中三明

阿羅漢若是慧解脫若是俱解脫若說慧解
脫當知已說慧解脫有三明者若說俱解脫
當知已說俱解脫有三明者昔有二論師一
名時婆羅二名瞿沙跋摩尊者時婆羅偏讚
歎慧尊者瞿沙跋摩偏讚歎滅定尊者時婆
羅四五作如是說慧勝滅定所以者何慧能有所
緣滅定無所緣尊者瞿沙跋摩說滅定勝慧
所以者何滅定唯聖人有慧凡聖俱有讚歎
慧者作如是說若有三明不具八解脫者是
名三明若有三明具八解脫者亦名三明具

八解脫無三明者是名俱解脫若有一明二明者是名慧解脫所以者何慧勝滅定故若讚歎滅定者作如是說若具八解脫無三明者是名俱解脫若具八解脫有三明者亦名俱解脫若有三明不具八解脫者是名三明若有一明二明名慧解脫所以者何滅定勝慧故此二所說俱唐捐其功此二所說於文無益於義無益三明或得滅定或不得滅定若得者名俱解脫三明若不得者名慧解脫三明今當重說未知欲知根知已根所

以何故名未知欲知根答曰未知當知未決定當決定未斷當斷是故名未知欲知根問曰若未知當知未決定當決定未斷當斷名未知欲知根者苦法忍生時觀欲界五陰苦得決定後生苦法智亦觀欲界五陰苦得決定是時名知苦已復知苦何故名未知欲知根不名知根耶答曰苦法忍始觀欲界五陰苦不名已知苦法智名始知復次苦法忍觀欲界五陰決定是苦不名為智苦法智乃知以智為決定不以忍復次若後更不生未知

欲知道不爲未知欲知覺所覆不以上著下
下不得自在名知根與此相違故名未知欲
知根何故名知根答曰未知已知未決定已
決定未斷已斷問曰若未知已知未決定已
決定未斷已斷名知根者道比忍現在前除
自體及相應共有法餘比智分悉得決定後
生道比智於彼相應共有法始得決定名知
根何不名未知欲知根耶答曰外國法師說
第十六心最初道比智剎那名爲見道問曰
此中所論如是說者乃說十五心是見道者

尊者僧伽婆修作如是說道比忍現在前未
來有無量道比忍修彼未來修者能於現在
道比忍剎那相應共有法得決定不應作是
說所以者何未來道不緣有所作問曰若然
者其義云何答曰從多分故已得決定者多
未得決定者少已得決定猶如大地未得決
定如一搏土須彌山芥子大海一滄虛空蚤
翅處空喻亦如是復次彼後更無未知欲知
道更不爲未知欲知覺所覆不以上著下
不得自在是故不名未知欲知根何故名知

已根答曰知已更不知決定已更不決定斷
已更不斷是名知已根問曰若知已更不知
決定已更不決定斷已更不斷名知已根者
何故於三知已法中一獨名為佛耶答曰佛
初成道時覺一切法作別相觀非總相觀聲
聞辟支佛初成道時覺一切法總相觀非別
相觀復次若智自知徧知決定知是名為佛
辟支佛智雖自知非徧知非決定知聲聞智
不名自知非徧知非決定知復次若於一切
種以緣自覺是名為佛辟支佛雖以緣自覺

不於一切種聲聞不於一切種以緣自覺復
次若知徧所覺徧所覺行徧所緣根徧根
義所境界徧境界是名為佛聲聞辟支佛不
爾復次若所聞不如重誓是名為佛聲聞辟
支佛不爾復次所不應行習氣於此身永斷
是名為佛聲聞辟支佛不爾復次於甚深十
二因緣河能盡其底者是名為佛聲聞辟支
佛不爾如三獸渡河謂兔馬象兔騰躑乃渡
馬或盡其底或不盡底而渡香象於一切時
足踏其底而渡如兔渡河聲聞渡因緣河亦

復如是如馬渡河辟支佛渡因緣河亦復如是如香象渡河佛渡因緣河亦復如是復次若永斷二種無知謂染污不染污是名為佛聲聞辟支佛雖斷染污無知不斷不染污者復次若永斷二種疑謂是人疑及使性疑是名為佛聲聞辟支佛雖斷使性疑不斷是人疑疑復次佛得盡智時於二種障心得解脫謂煩惱障解脫障是名為佛復次若依所依具足者是名為佛或有所依具足依不具足如轉輪聖王或依具足所依不具足

如辟支佛佛世尊依所依二俱具足如依所依器中物器當知亦爾復次若三事具足是名為佛一色二族三言語復次若具足三事是名為佛一誓願具足二功果具足三恣所問具足復次若有三不護有三不共念處是名為佛復次若所言無二有無盡辯所說無失是名為佛復次若善知因善知時善知相善知為他說法是名為佛復次若有四種智一無畏智二無蓋智三無缺失智四不退智是名為佛復次若知種種因知種種果知種

種性知種種對治法是名為佛復次若於世
八法得解脫其德無有能得邊者能為一切
厄難者作救護是名為佛復次若得十八不
共法十力四無所畏大悲三不共念處是名
為佛復次若大悲心深遠微細徧一切處於
一切眾生無怨憎心深遠者從三阿僧祇劫
積聚故微細者濟眾生三苦故徧一切處者
緣三界眾生故於一切眾生無怨憎者於怨
親中人等不異故如是等事故三已作法中
一說為佛問曰何故色陰中眼耳鼻舌身立

根色聲香味觸不立根耶答曰無根相故不
立根復次若是內入者立根外入者不立根
復次若作所依者立根若作所緣者不立根
復次若是眾生數者立根若或是或非者不
立根復次在自身中者立根不定者不立根
復次若自所用者立根不定者不立根復次
不共者立根共者不立根問曰受陰中樂受
立二根苦受立二根何故不苦不樂受立一
根耶答曰應說二根而不說者當知此說有
餘復次欲現種種說種種文乃至廣說復次

欲現二門二略乃至廣說復次樂受或有點
慧者有不點慧者或有輕躁者有不輕躁者
苦受亦爾樂受中若不點慧不輕躁者立樂
根若點慧輕躁者立喜根苦受亦爾不苦不
樂受不點慧不輕躁故立一根復次樂受樂
根所作異喜根所作異苦受亦爾不苦不樂
受所作無異復次雖相對法故樂受對苦受
苦受對樂受不苦不樂受無相對故立一根
問曰何故想陰不立根耶答曰不立根法多
何故獨問想問曰所以問者色陰行陰少分

立根少分不立根受陰識陰盡立根想陰不
盡立根不少分立根是故問想陰何故不立
根答曰無根相故不立根復次根以自力自
功用立想以他力他功用不立如傭作人他
教則作不教不作若受有所覺思有所思議
有所識然後想有所想復次為他所覆故善
想為慧所覆如人憶想不忘世言是人智慧
不善想為顛倒所覆如無常常想顛倒尊者
和須密說曰何故想不立根耶答曰威勢義
是根義想威勢少問曰想亦有威勢如說一

切有為法展轉有威勢少問無為法於有為法亦有威勢復次根能害煩惱想不能害問曰想亦能害煩惱如說比丘修行廣布無常想除一切欲愛色無色愛尊者佛陀提婆說曰想取相分別丙五分別體唯取想除數法行境界已想然後取相分別問曰煩惱何故不立根答曰無根相故不立根復次威勢義是根義煩惱威勢少故不立根問曰煩惱能沒生死遠離涅槃壞諸善法云何言威勢少耶答曰以是下賤可呵法故言威勢少問曰若然

者何故染污受立根耶答曰受於煩惱有威勢煩惱威勢少猶如獄卒雖所住處下亦與貴勝交往諸獄卒守門者雖復苦切於人無有威勢而不得與貴勝交往彼亦如是尊者僧伽婆修說曰若法有欲無欲身中可得故立根煩惱唯有欲身中可得故不立根若作是說則憂根知已根不爾所以者何憂根唯有欲人身中可得知已根唯無欲人身中可得是故如前說者好問曰何故受善染污不隱沒無記立根慧唯善立根染污不隱沒無

記不立根耶答曰受於煩惱分中執用勝善染汚不隱沒無記盡立根慧於出要法中執用勝善慧能增益出要染汚慧能斷出要法不隱沒無記慧於出要法無所增益問曰俱是不相應行陰命根立根受身處何故不立根耶答曰無根相故不立根復次命根是報一切報從業生是以命根立根受身處不定或有是依或有是報是故不立根問曰最勝義是根義滅盡涅槃於一切有為無為法中最勝何以不立根耶答曰此是根畢竟盡處

不立根譬如瓶衣畢竟盡處不名瓶衣復次若法行世能取果能有所作能知境界者立根滅盡涅槃與此相違故不立根復次若法是生滅有因是有為相者立根滅盡涅槃與此相違故不立根復次根屬因屬緣屬所作立根涅槃與此相違故不立根復次若法為生所生為老所老為壞所壞者立根涅槃不爾復次根在陰墮世與苦相續有前後相上中下相者立根涅槃不爾復次言最勝者於有為法中最勝故立根涅槃於有為無為法

中最勝故不立根十八界眼界色界眼識界乃至意界法界意識界界名略說亦名廣說略說者於說大經如大因緣經大涅槃經等廣說者於說入經入亦名略說亦名廣說略說者於說界經廣說者於說陰經陰亦名略說亦名廣說略說者於說入經廣說者如說若有所受當知皆苦於如是等經名為廣說復有說者界亦名略說亦名廣說即於界中不於餘法所以者何界中心色是廣說心數法是略說入亦是略說亦是廣說即於入中

不於餘法所以者何入中色是廣說心心數是略說陰亦是略說亦是廣說即於陰中不於餘法所以者何陰中色心是略說心數是廣說如說若有所受當知皆苦此說一向是略復有說者界是廣說亦攝一切法大因緣經大涅槃經雖是廣說不攝一切法入雖攝一切法而非廣說所以者何是中說法故陰不攝一切法所以者何攝一切有為法不攝無為法故亦非廣說所以者何是略說故如說若有所受當知皆苦此一向是略說佛所

說經廣略義如此非謂如說法施財施是略說大因緣經大涅槃經是廣說世尊於所知法先廣說十八界即於彼所知次略說十二入於彼十二入除無為法略說五陰是名世尊廣略之說以如是廣略所說法佛告尊者舍利弗我說諸法若廣若略能知解者難得以如是廣略說故尊者舍利弗請於世尊世尊說法若廣若略能有知解法寶者譬如大海中龍於大海中化作大身上昇虛空興起大雲徧覆虛空放電光出如是雷音我今當

雨樂草樹不聞如是音皆生恐怖作如是念大海中龍若降雨者我等皆當沒滅是時大地心無疑懼又無異色而請之言汝當降雨經百千歲我盡能受世尊亦爾於主幢佛然燈佛迦羅拘孫陀佛迦那含牟尼佛乃至迦葉佛所長養^{四五}智身上昇有餘涅槃^{十一}虛空界中以大悲雲徧覆世間放智電光出無我師子吼音作如是言舍利弗我所說若廣若略知解者難得是時一切受化者聞說是言心懷恐懼唯除尊者舍利弗世尊以未曾聞名味

句身而說諸法我等所不能解尊者舍利弗於六十劫中增長如地知見心無恐懼又無異色而請於佛世尊說法若廣若略能有知解法實之者問曰有法非聲聞辟支佛境界何故尊者舍利弗作如是請佛答曰聲聞所知非佛所知以聲聞境界非佛境界以聲聞所行非佛所行以聲聞祇非佛根復次佛聽故請尊者舍利弗作如是念世尊所說常以憐愍知量觀其田器而雨法雨不唐捨其言若說一句前人不受佛則不說世尊知我有

爾所受法器則為我說如如是法以是事故佛聽故請問曰為何等受化者說界何等說入何等說陰答曰於界中愚者為說界於入中愚者為說入於陰中愚者為說陰復次受化者或是初行或是已行或是久行為初行者說界為已行者說入為久行者說陰下根中根上根樂廣樂略樂廣略者說亦如是復次若特性憍慢縱逸者為說界所以者何性義是界義故若恃財憍慢縱逸者為說入所以者何翰門義是入義故若恃命憍慢縱逸

者為說陰所以者何陰說名殺賊復次於色
心愚者為說界所以者何界中廣說色心略
說數法於色愚者為說入所以者何入中廣
說色略說心心數法於心數法愚者為說陰
所以者何陰中廣說心數法略說色心復次
為計我者說界為於所依緣愚者說入為我
慢者說陰佛為如是受化衆生說陰界入問
日十八界名有十八實體有幾答曰十八界
名有十八實體或十七或十二若說六識身
則無意界所以者何離六識身外更無意界

是故名有十八體有十七若說意界則無六
識身所以者何意界之外更無六識身是故
名有十八體有十二如名體名假體假乃至
知名知體說亦如是問曰十八界體或有十
七或有十二者云何立十八界答曰以三事
故立十八界一以所依二以依三以境界六
界是所依六界是依六界是境界所依者眼
界乃至意界依者眼識乃至意識境界者色
乃至法問曰若以所依依境界立十八界者
阿羅漢最後心則非意界所以者何不能生

識故答曰彼亦是眼界所以識更不相續者
非以眼界更以餘事故若識生者亦能作所
依過去有十八未來現在亦有十八問曰過
去有十八界可爾所以者何六識次第滅者
是眼界未來現在云何有十八界答曰以是
決定相故若未來現在識無眼界相者過去
者亦無以決定相故過去有十八界是故以
三事說十八界謂所依境界佛經作如是
喻如大樹葉聚比丘當知無量界性亦復如
是雖說無量界性而不過十八界盡以三事

故名界謂所依境界佛經亦說六十二界
如多界經說彼亦不過十八盡以三事故名
界問曰佛經何故說六十二界答曰欲異外
道故外道有六十二見以身見為本為對治
彼見故說六十二界餘經又說憍尸迦世間
有種種無量界衆生各於自界而起貪著生
牢疆想言我界勝惟我是實餘者是愚如是
盡在十八界亦以三事謂所依境界復有
說者此中諸見以界名說悉在法界中以是
事故十八界以三事立界謂所依境界尊

者婆摩勒說曰以四事故立十八界一以自體二以事三以所作四以分別陰以自體者色界乃至法界事者眼識乃至意識所作者何眼界乃至意界分別陰者色陰有十界識陰有七三陰有一界此是界體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名界界是何義答曰性義是界義改義分義別義種種相義不相似義分齊義是界義種種所作是界所作聲論者說曰趣義是界義持養義是界義性義是界義者譬如一山之中多有諸性鐵

性白鐵性鉛性銅性銀性金性石性白塔性如是一所依身有十八界性段義是界義者如諸材段次第安置名宮殿樓觀次第安置竹篾名扇名蓋次第安置肉段名為男女分義是界義者四五十八分是男十四十八分是女別義是界義者男別有十八女別有十八種種相義是界義者眼界相異乃至法界相異不相似義是界義者眼界於餘界不相似乃至法界於餘界不相似分齊義是界義者眼界自有分齊餘十七界亦有分齊乃至法界自有

分齊餘十七界亦有分齊種種所作是界所
 作者眼界所作乃至非法界所作法界所作
 乃至非眼界所作聲論者說趣義是界義者
 趣諸界諸趣諸生持養義是界義者能持自
 性故是故性義乃至持養義是界義已總說
 界所以今當一一別說云何眼界若眼已見
 色今見色常見色已見色是過去今見色是
 現在常見色是未來及諸餘彼分眼外國法
 師作如是說彼分眼有四種過去有彼分眼
 界謂眼不見色滅墮過去者現在亦有彼分

眼界謂眼不見色今滅者未來亦有彼分眼
 界謂眼不見色當滅者及未來必不生彼分
 眼屬實沙門說彼分眼有五種三種如先說
 未來必不生彼分眼有二種一與眼識合二
 不與眼識合若以眼見色於己名自分於餘
 一切衆生亦名自分若眼不見色於己名彼
 分於餘一切衆生亦名彼分復有說者若以
 眼見色於己名自分於餘一切衆生若名彼
 分若眼不見色於己名彼分於餘一切衆生
 亦名彼分復有說者若以眼見色於己名自

分於餘一切衆生不名自分亦不名彼分若
眼不見色於己爲彼分於餘一切衆生非自
分亦非彼分不應作是說云何是眼不名自
分亦非彼分評曰如前說者好若以眼見色
於己爲自分於餘衆生亦名自分若眼不見
色於己名彼分於餘衆生亦名彼分問曰無
有以他眼見色者云何已眼於餘衆生名爲
自分耶答曰誰說以他眼見色者耶問曰若
無說以他眼見色者云何已眼於餘衆生名
爲自分耶答曰以所作同故如已眼見色已

滅於餘衆生亦名見色已滅無有以他眼見
色者問曰自分眼見色彼分眼不見色不見
色眼於見色眼云何名彼分答曰展轉爲因
故見色眼與不見色眼作因不見色眼與見
色眼作因復次以展轉相生故見色眼能生
不見色眼不見色眼能生見色眼復次展轉
相續故見色眼續不見色眼不見色眼續見
色眼復次見色眼不見色眼俱是一界一入
一根一見諸界有如是相者比中略說如眼
界耳界鼻界舌界身界說亦如是云何色界

答曰若色爲眼已見今見當見已見者是過
去色今見者是現在色當見者是未來色及
餘彼分色彼分色有四種過去有彼分色界
謂不爲眼所見已滅者現在有彼分色界謂
不爲眼所見今滅者未來有彼分色界謂不
爲眼所見當滅者及未來必不生色有色界
於一衆主是自分於二三乃至百千衆生是
自分色界於一衆生乃至百千衆生是自分
者如初生月若生緣彼眼識是自分色界若
不生緣彼眼識是彼分色界譬如大會之中

有一端正莊嚴妓女在中種種舞戲若生緣
彼眼識是名自分色界若不生緣彼眼識是
名彼分色界大衆之中昇高座法師說法亦
復如是有色界於一衆生是彼分於二三乃
至百千萬一切衆生是彼分謂如須彌山中
色大海大地中色問曰如是色界非天眼境
界耶答曰雖是境界以不用故然有天眼者
不必一切時見所應見色問曰彼色不爲佛
眼所見耶答曰是所見以不用故如今無佛
無佛眼見色問曰若以眼見色於己是自分

於餘一切衆生亦是自分何故色界若爲眼
所見是自分不爲眼所見是彼分耶答曰一
色界容有一衆生不見二三衆生則見無有
一眼二人用見何況多耶色界有如是相者
此中略說如色界聲香味觸界說亦如是以
世俗言說故作如是說世俗作如是語汝所
嗅香我亦嗅之汝所嘗味我亦嘗之汝所覺
觸我亦覺之實義不爾若一人已嗅香第二
人所不能嗅一人已嘗味第二人所不能嘗
一人已覺觸第二人所不能觸若如世俗言

說文說如上若以實義文應如是說如眼界
耳界鼻界香界舌界味界身界觸界說亦如
是云何眼識界答曰眼緣色生眼識問曰眼
識生時除其自體一切法皆作緣何以但說
眼色作緣耶答曰此說眼識所依及境界眼
是彼所依色是彼境界復次與眼識作近威
勢緣者說眼色與眼識作近威勢緣勝於自
體生老無常是以故說問曰眼識亦緣色生
何以但言眼識不言色識答曰如外入經說
緣色生識是名色識乃至廣說

阿毗曇毗婆沙論卷第五十五

音釋

滄丁歷切 翅施智切 躑直隻切 蹈徒到切
水點也 翼也 躑躅也 踐也
 杭五忽切 躁則到切 不不 分分 齊齊
無枝也 木 安靜也 分 齊
分齊限也 鉛 黑錫也 塿 音善 白 箴
也 也 也 土也 也 竹層也 也
也 也 也 也 也 也 也 也

阿毗曇毗婆沙論卷第五十六

西六

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度十門品第四之三

問曰但一經說色識餘經多說眼識答曰若

是內法則說不說外法如內外所依所緣根
根義所境界境界不共共說亦如是復次識
以所依故有別名從眼生者名為眼識乃至
從意生者名為意識如聲以所依故有別名
如鼓聲依鼓具聲依具琴聲依琴彼亦如是

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

問曰此皆依意何以不盡依名意識耶答曰
若依是不共不同別異相作識別名云何眼
識所依不共不同別異謂依於眼不依餘乃
至身識說亦如是以是事故而作四句或作
所依不作次第緣乃至廣作四句作所依不
作次第緣者謂俱生眼作次第緣不作所依
者謂前次第滅心數法作所依作次第緣者
謂眼界不作所依不作次第緣者除上爾所
事乃至身識說亦如是若為意識作所依亦
為意識作次第緣耶答曰若作所依亦作次

第緣頗有作次第緣不作所依耶答曰有前
次第滅心數法尊者和須密說曰亦緣色生
識何故不言色識但言眼識答曰眼為識作
所依非色復次眼所作勝復次眼在自身中
色則不定復次眼是內入色則不定復次眼
屬內色則不定復次眼於識有損益色則不
爾問曰若然者色亦有損益答曰一色雖有
損益餘色能生眼識眼不爾若一眼壞更無
餘眼能生識餘識說亦如是復次眼有上中
下識亦有上中下色則不爾復次眼是不共

色則不定如緣一界中色生二界中識無有
依一界中眼生二界中識緣一趣中色生五
趣中識無有依一趣中眼生二趣中識何況
多四生識亦如是復次眼是威勢非色尊者
佛陀提婆說曰若眼無留難識亦無留難問
曰色若有留難識亦有留難若無色者識何
緣生答曰不爾境界常不壞所依有壞若所
依壞者識則不生假令有那由他色若所依
壞緣色識不生者識則住不生法中問曰眼
識識色何故言眼識色耶答曰或說所依以

顯依或說依以顯所依說所依以顯依者如
此中說眼能識色說依以顯所依者如說眼
識所更所分別色見復次以名義勝故如伎
人染衣書法猶如伎師作伎時非無伎子伎
女及餘侍從時會然伎師於中勝故但言伎
師作樂如以染染衣非無人水器等但染勝
故言以染染衣如以筆作字令字有差別非
無人工紙墨等但筆於中勝故說筆作字令
字差別如是雖識能識色以眼勝故說眼識
色復次眼是識色具故言眼識色如說伴行

於道行者是足非伴伴是道行之具彼亦如
是雖識識色眼是識色具故言眼識色有心
意識問曰心意識有何差別答曰或有說者
無有差別心即是意意即是識如是等皆同
一義無有差別如火名火亦名燄亦名熾亦
名熾薪如是等十名經說帝釋名因陀羅亦
名憍尸迦亦名釋迦亦名千眼一帝釋有如
是等十名如阿毗曇說受名為受亦名別受
亦名等受亦名覺受一受有如是等五名彼
亦如是一心法有三種名復有說差別者名

即差別是名心是名意是名識復次過去名
意未來名心現在名識復次說界時名心說
入時名意說陰時名識復次遠行義是心義
如偈說

獨行速近 不依於身 能調是者 解脫怖畏

復次前導義是意義如偈說

意為前導 意尊意馱 意若念惡 即言即行

罪惡報應 如影隨形

生相續義是識義復次性義是心義輸門義
是意義聚義是識義復次種種雜色義是心

義如說比丘當知畜生趣所以有種種雜色
者皆由心有種種故有種種雜色歸屬義是
意義如說比丘當知此五根雖行種種境界
必待意分別終歸屬意分別物體相是識義
復次增積義是心義解了義是意義別識義
是識義尊者婆奢說曰增積義斷義是心義
解了義知義是意義能識義別識義是識義
增積是有漏斷是無漏解了是有漏知是無
漏能識是有漏別識是無漏心意識是謂差
別若界有如是相者此中略說如眼識耳識

鼻識舌識身識說亦如是云何意界答曰若
意能識法已識今識當識及餘彼分意是名
意界已識是過去意界今識是現在意界當
識是未來意界及餘彼分意界者未來必不
生意界無有過去現在彼分意界如意界意
識界亦如是問曰何故不說五識界彼分答
曰應說而不說者當知此說有餘復次五識
以生為差別彼分是不生法復次五識以所
作為差別彼分是無所作復次若說意識界
彼分當知亦略說五識界彼分云何法界答

曰已為意所知今為意所知當為意所知已
為意所知是過去法今為意所知是現在法
當為意所知是未來法問曰何故不說法界
彼分耶答曰無有彼分法界所以者何無有
如是法非意境界若生一剎那意境除其自
體相應共生餘一切法盡緣問曰十色入亦
是意境境界何故說名彼分耶答曰不以意
界故說自分彼分乃以眼於色有自分彼分
色於眼有自分彼分乃至身觸亦如是若以
意境說自分彼分者則十二入盡是自分無

有彼分所以者何盡是意境界故以是事故
作如是說頗有共生法或是自分或是彼分
耶答曰有十色入是彼分生老無常是自分
所以者何生老無常是法界所攝故法界中
無有彼分頗有相應共生法或是自分或是
彼分耶答曰有未來必不生意界是彼分彼
相應共生迴轉是自分所以者何是法界攝
故法界中無有彼分
問曰頗以一眼界微塵作所依一色界微塵
作境界能生眼識耶答曰不生所以者何五

識身依積聚緣積聚依合聚緣合聚眼識依
自界緣自界他界耳識亦爾意識依自界他
界緣自界他界餘三識依自界緣自界復次
眼識依自緣自緣他耳識亦爾意識依自依
他緣自緣他餘三識依自緣自此中說自他
者即是界自他復次眼識依近緣近緣遠耳
識亦爾意識依近依遠緣近緣遠餘三識依
近緣近所以者何根與境界無間識乃得生
餘廣說如雜捷度問曰若彼繫眼彼繫色即
生彼繫識亦生餘繫識耶答曰或即生彼繫

識亦生餘繫識即生彼繫識者生欲界欲界
 眼見欲界色生欲界繫識生欲界初禪眼見
 初禪色生初禪眼識生初禪初禪眼見初禪
 色生初禪眼識是名即生彼繫識生餘繫識
 者生欲界以初禪眼見欲界色生初禪識生
 欲界以第二禪眼見欲界色生初禪識以第
 二禪眼見初禪色生初禪識以第二禪眼見
 第二禪色生初禪識以第三禪眼見欲界色
 生初禪識以第三禪眼見初禪色生初禪識
 以第三禪眼見第二禪色生初禪識以第三

禪眼見第三禪色生初禪識以第四禪眼見
 欲界色生初禪識以第四禪眼見初禪色生
 初禪識以第四禪眼見第二禪第三禪第四
 禪色生初禪識亦如是是則說生欲界者生
 初禪以初禪眼見欲界色生初禪識餘應隨
 相廣說如生欲界者生第二禪第三禪第四
 禪廣說亦如是問曰彼繫身彼繫眼彼繫色
 即生彼繫識亦生餘繫識耶答曰即生彼繫
 識亦生餘繫識即生彼繫識者生欲界以欲
 界身欲界眼見欲界色生欲界識生初禪以

初禪身初禪眼見初禪色生初禪識是則說
 即生彼繫識生餘繫識者生欲界以欲界身
 初禪眼見欲界色生初禪識以欲界身初禪
 眼見初禪色生初禪識以欲界身第二禪眼
 見欲界色生初禪識以欲界身第二禪眼見
 初禪色生初禪識以欲界身第二禪眼見第
 二禪色生初禪識以欲界身第三禪眼見欲
 界色生初禪識以欲界身第三禪眼見初禪
 色生初禪識以欲界身第三禪眼見第二禪
 色生初禪識以欲界身第三禪眼見第三禪
 色生初禪識以欲界身第三禪眼見第三禪

色生初禪識以欲界身第四禪眼見欲界色
 生初禪識以欲界身第四禪眼見初禪色生
 初禪識見第二禪乃至見第四禪色說亦如
 是是則說生欲界者生初禪以初禪身初禪
 眼見欲界色生初禪識以初禪身第二禪眼
 見欲界色見初禪色見第二禪色說亦如是
 以初禪身第三禪眼見欲界色初禪色第二
 禪色第三禪色說亦如是以初禪身第四禪
 眼見欲界色初禪色第二禪色第三禪色第
 四禪色說亦如是如生初禪生第二第三第

四禪亦應隨相說以是事故作如是說頗有餘繫身餘繫眼餘繫色生餘繫識耶答曰有生欲界以欲界身第三禪眼見第二禪色生初禪識以第四禪眼見第二禪色以第四禪眼見第三禪色說亦如是生第二禪以第二禪身第三禪眼見欲界色生初禪識亦爾以第二禪身第四禪眼見欲界色生初禪識亦爾以第二禪身第四禪眼見欲界色生初禪識亦爾以第三禪身第四禪眼見欲界色生初禪識亦爾以第三禪身第四

禪眼見第二禪色生初禪識亦爾如眼界色界眼識界耳界聲界耳識界說亦如是問曰若彼繫鼻彼繫香即生彼繫識亦生餘繫識耶答曰即生彼繫識不生餘繫識欲界繫鼻欲界香即生欲界繫識如鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界說亦如是問曰若彼繫身彼繫觸即生彼繫識亦生餘繫識耶答曰或生彼繫識亦生餘繫識生彼繫識者生欲界以欲界身欲界觸生欲界識生初禪以初禪身初禪觸生初禪識是則說生彼繫識生餘

繫識者生第二禪以第二禪身第二禪觸生
初禪識生第三第四禪亦如是所以者何即
彼身觸非餘身觸問曰若彼繫意彼繫法即
生彼繫識亦生餘繫識耶答曰或生彼繫識
或生餘繫識生彼繫識者生欲界以欲界意
知欲界法生欲界意識乃至生非想非非想
處以非想非非想處意知非想非非想處法
生非想非非想處識是則說即生彼處繫識
生餘繫識者或有說欲界善心次第生未至
餘未至依次第生欲界善心復有說者欲界

善心次第生未至依亦生初禪未至依初禪
次第生欲界善心復有說者欲界善心次第
生未至依初禪中間禪彼三地次第生欲界
善心尊者瞿沙作如是說欲界善心次第生
未至依初禪中間禪第二禪彼四地次第生
欲界善心如行者入超越定從初禪超二禪
及眷屬起第三禪現在前此亦如是評曰應
作是說欲界善心次第生未至依初禪彼二
地次第生欲界善心欲界善心次第生未至
依初禪者欲界意次第生初禪意識法或三

界繫或不繫彼二地意次第生欲界善心初
禪意生欲界意識法或三界繫或不繫初禪
次第生第二禪是順次定初禪意生第二禪
意識法或三界繫或不繫第二禪次第生初
禪是逆次定第二禪意生初禪意識法或三
界繫或不繫乃至第三禪次第生第四禪是
順次定第三禪意生第四禪意識法或三界
繫或不繫第四禪次第生第三禪是逆次定
第四禪意生第三禪意識法或三界繫或不
繫第四禪次第生空處是順次定第四禪意

生空處意識法或無色界繫或不繫空處次
第生第四禪是逆次定空處意生第四禪意
識法或三界繫或不繫空處次第生識處是
順次定空處意生識處意識法或識處繫或
無所有處繫或非想非非想處繫或不繫識
處次第生空處是逆次定識處意生空處意
識法或無色界繫或不繫乃至無所有處次
第生非想非非想處是順次定無所有處意
生非想非非想處意識法或非想非非想處
繫或不繫非想非非想處次第生無所有處

是逆次定非想非非想處意生無所有處意識法或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫初禪次第生第三禪是順超定初禪意生第三禪意識法或三界繫或不繫第三禪次第生初禪是逆超定第三禪意生初禪意識法或三界繫或不繫如是乃至識處次第生非想非非想處是順超定識處意生非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處次第生識處是逆超定非想非非想處意生識處意識法或識處無所

有處非想非非想處繫或不繫如是等則說定復有餘定亦可爾欲界有四種變化心欲界有初禪果變化心欲界有第二第三第四禪果變化心此變化心次第生淨禪淨禪次第生變化心淨初禪次第生欲界初禪果變化心初禪意生欲界意識法是變化或四入或二入欲界初禪果變化心次第生淨初禪欲界意生初禪意識法或三界繫或不繫乃至淨第四禪次第生欲界第四禪果變化心第四禪意生欲界意識法是變化若四入若

二入欲界第四禪果變化心次第生淨第四禪欲界意生第四禪意識法或三界繫或不繫如是則說定生時亦可爾欲界命終生初禪欲界意生初禪意識法或八地繫或不繫初禪命終生欲界初禪意生欲界意識法或三界繫或不繫欲界命終乃至生非想非非想處欲界意生非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處命終生欲界非想非非想處意生欲界意識法或三界繫或不繫乃至無所有處命終生非想

非非想處無所有處意生非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處命終生無所有處非想非非想處意生無所有處意識法或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫是則說生時若成就眼界亦成就色界西六耶答曰成就眼界亦成就色界十一頗成就色界非成就眼界耶答曰有生欲界若不得眼界設得便失廣說如根捷度若成就眼界亦成就眼識界耶答曰或成就眼界不成就眼識界乃至廣作四句成就眼界不

成就眼識界者生第二第三第四禪眼識不
現在前成就眼識界不成就眼界者生欲界
不得眼界設得便失成就眼界亦成就眼識
界者生欲界得眼界不失若生初禪若生第
二第三第四禪眼識界現在前不成就眼界
亦不成就眼識界者生無色界若成就色界
亦成就眼識界耶答曰若成就眼識界亦成
就色界頗成就色界不成就眼識界耶答曰
有生第二第三第四禪眼識不現在前若不
成就眼界亦不成就色界耶答曰若不成就

色界亦不成就眼界頗不成就眼界非不成
就色界耶答曰有生欲界不得眼界設得便
失若不成就眼界亦不成就眼識界耶答曰
若不成就眼界非不成就眼識界乃至廣作
四句不成就眼界非不成就眼識界者生欲
界不得眼界設得便失不成就眼識界非不
成就眼界者生第二第三第四禪眼識不現
在前俱不成就者生色無色界俱非不成就
者生欲界得眼界不失若生初禪第二第三
第四禪眼識現在前若不成就色界亦不成

就眼識界耶答曰若不成就色界亦不成就
眼識界頗不成就眼識界非不成就色界耶
答曰有生第_二第_三第_四禪眼識不現在前
若成就眼界得不成就色界亦爾耶答曰或
成就眼界得不成就非色界乃至廣作四句
成就眼界得不成就非色界者生欲界失眼
界成就色界得不成就非眼界者生欲界無
眼界命終生無色界俱成就得不成就者生
欲界有眼界命終生無色界若色界命終生
無色界俱不成就不得不成就者除上爾所

事若成就眼界得不成就眼識界亦爾耶乃
至廣作四句成就眼界得不成就非眼識界
者若欲界失眼界第_二第_三第_四禪命終生
無色界成就眼識界得不成就非眼界者欲
界無眼界命終生無色界若第_二第_三第_四
禪眼識現在前而滅者俱成就得不成就者
欲界有眼界命終生無色界若初禪命終生
無色界俱不成就不得不成就者除上爾所
事若成就色界得不成就眼識界亦爾耶乃
至廣作四句成就色界得不成就非眼識界

者第二第三第四禪命終生無色界成就眼
識界得不成就非色界者第二第三第四禪
眼識現在前滅者俱成就得不成就者欲界
初禪命終生無色界俱不成就不得不成就
者除上爾所事若不成就眼界得成就色界
亦爾耶答曰有若不成就色界得成就眼界
亦爾頌不成就眼界得成就非色界耶答曰
有生欲界次第得眼界若不成就眼界得成
就眼識界亦爾耶乃至廣作四句不成就眼
界得成就非眼識界者無色界命終生第二

第三第四禪生欲界次第得眼界不成就眼
識界得成就非眼界者生第二第三第四禪
眼識現在前俱不成就成就者無色界命
終生欲界初禪非俱不成就成就者除上
爾所事若不成就色界得成就眼識界亦爾
耶乃至廣作四句不成就色界得成就非眼
識界者無色界命終生第二第三第四禪不
成就眼識界得成就非色界者生第二第三
第四禪眼識現在前俱不成就成就者無
色界命終生欲界初禪非俱不成就成就

者除上爾所事如說眼界色界眼識界乃至
意界法界意識界亦應隨相說是則說相似
者如眼色眼識界於餘不相似作五三句耳
聲耳識界作四三句鼻香鼻識界作三三句
舌味舌識界作二三句身觸身識界作一三
句也

阿毗曇毗婆沙論卷第五十六

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

其境界耶答曰此中遮義不遮於文若作是說一切法性十二入攝若更有說餘法非十二入攝者如是說者但有是語空無有實乃至廣說說十二入是勝說妙說最上說問曰說十二入何故名勝說妙說最上說耶答曰說入是中說能攝一切法說界雖能攝一切法而是廣說說陰不攝一切法唯攝有為法不攝無為法而是略說說入是中說亦攝一切法若欲觀一切法者當以入門若以入門觀者便生十二智光現十二義像如人瑩磨

十二明鏡在其中立有十二像現彼亦如是一身有十二入可得問曰若一身有十二入可得者云何說有十二入耶答曰以所作異故雖一身中十二入可得然十二入所作各異譬如一屋有十二工巧人居雖同居一屋而所作有十二種彼亦如是復次以二事故立十二入一以所依二以所緣復次以三事故立十二入一以自體二以所依三以所緣自體者謂眼入乃至法入所依者六所依謂眼乃至意所緣者六所緣色乃至法此是入

體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名入入是何義答曰輸門義是入義輸道義是入義藏義是入義倉義是入義經義是入義殺處義是入義田義是入義泉義是入義流義是入義海義是入義白義是入義淨義是入義輸門義是入義者猶如城中及與村落所輸之物衆生得已長養於身如是以所依及所緣故令心長養輸道義亦如是藏義是入義者猶如藏中有金等寶物可取如是以所依及所緣故有心心數法等可取倉義

是入義者猶如倉中有麥等種種子實可取如是以所依及所緣故有心心數法等可取經義是入義者猶如織機經縷在於處處如是以所依及所緣故心心數法在於處處殺處義是入義者猶如殺處斷百千衆生頭在地如是以所依及所緣故令心心數法爲無常滅所滅田義是入義者猶如田中有種種苗稼可取如是以所依及所緣故有種種心心數法可取泉義是入義者如偈說
佛處泉水生 何處道不通 世間諸苦樂

何處得滅盡

佛作是說

眼耳及與鼻

舌身及與意

此處盡名色

能令無有餘

是處能生泉水乃至廣說流義是入義者如

偈說

一切皆流出

以何制此流

以何為流戒

令流止不出

佛作是說

世間所有流

當以正念制

亦名為流戒

慧令流不出

海義是入義者如經說比丘當知眼是大海色是濤波若忍受色濤波者是入能廣度眼海得免洄復羅刹等難乃至意說亦如是白義是入義者以淨故名白亦名為淨是故輪門義是入義乃至廣說外道書說入名部那天竺音部那名根亦名為入作名為作也如彼摩捷提梵志作如是說沙門瞿曇心無部那而不受我女已總說諸入所以今當一一別說其體云何眼入答曰若眼已見色今見色當見色及餘彼分

眼入已見色是過去今見色是現在當見色是未來及餘彼分眼入廣說如界處乃至意入說亦如是云何色入答曰若色入已爲眼所見今爲眼所見當爲眼所見廣說如界處問曰十色入皆體是色何故說一入名色不說餘耶答曰以此一入是麤四七了了現見法復次此入是二眼境界謂肉眼天眼復次此入是三眼境界謂肉眼天眼慧眼復次此入是二入境界爲眼識所緣是故尊者瞿沙作如是說是二眼境界爲眼識所緣是故此入名

爲色入非餘復次此入施設有麤細長短在此在彼故復次此入是大障礙故復次此入可種可生可長外物可種者是種子時可生者是萌芽時可長者是莖葉華果時內物可種者是迦羅羅時可生者是安浮陀時可長者是卑尸健男婆羅奢佉時復次方體是色以色故施設諸方復次由旬體是色以色故施設由旬復次此入能覆餘入猶如巾帽故名色入復次若說二十種二十一種是名色入餘色入不爾聲香味入廣說如界處問曰

觸入為可觸故是觸入為體是觸故是觸入
為觸所緣故是觸入耶若可觸是觸入者微
塵不能觸微塵若體是觸名觸入者體是四
大造色非是觸體若為觸所緣名觸入者亦
為餘數法所緣答曰應作是說可觸故名觸
入問曰若然者微塵不能觸微塵答曰此是
世俗言說世俗作如是說眼所更事名見耳
所更事名聞鼻所更事名嗅舌所更事名嘗
身所更事名觸復次以緣身緣觸故生身識
生彼能緣實義身識故名觸尊者佛陀提婆

說曰應言無觸所以者何合聚無間色觸時
假名為觸無實義觸復次能生餘入增長餘
入故名觸入云何法入若法已為意所知今
為意所知當為意所知廣說如界處問曰十
二入體性是法何故說一入名法非餘入耶
答曰雖十二入體性是法然法入應名為法
所以者何如十八界雖體性是法獨法界名
法如十智雖體性是法獨法智名法七覺支
雖體性是法擇法覺支名法六念念法名法
四念處法念處名法四不壞淨於法不壞名

法四無礙法無礙名法三歸三寶法歸法寶
名法復次餘入有二名此唯有一名復次餘
入是不共名此入是共名以共為名復次能
生一切諸法生在彼中故名法入復次一切
諸法印封相生老無常在彼中故名法入復
次以名顯明諸法名在彼中故名法入復次
諸法來處說名法入如風來處名為風孔彼
亦如是復次能解空法在彼中故名法入問
曰若然者能計我法亦在彼中可言我入耶
答曰計我非實解空是實復次第一實法謂

常住不變不為生老死所壞滅盡涅槃在彼
中故名法入復次能分別總相別相除物體
愚及除緣中愚不取虛相慧在彼中故名法
入復次彼中有多法故名法入多法者謂色
無色法相應不相應法有依無依法有行無
行法有緣無緣法有勢用法無勢用法已別
說諸入一一體今當求其次第何故世尊於
內入中先說眼入乃至意入外入中先說色
入乃至法入答曰欲令文義隨順故復次欲
令說者隨順受持者亦隨順故復次以有麤

細故內六入中眼入麤故先說意入細故後說外六入中色入麤故先說法入細故後說問曰云何立內六入外六入爲以入故爲以法故若以法者一切諸法無有欲心云何立內外若以入者如實義中畢竟無入若無入者云何有內外答曰應作是說以識法故立內外入非一切法若法能與六識作所依是內入作所緣是外入復次根者是內入根義是外入所境界境界亦爾然此內外法不定若我內入是他外入若他內入是我外入佛

經說此六入當知是內法問曰如一切法當知皆是內法何故獨說六入是內法耶答曰世尊欲教諸弟子於內法行禪故如說觀察內根心不外緣復次欲教諸弟子不行虛妄禪故如說汝等不應行虛妄禪計常樂我淨應行不虛妄禪計無常無我無樂無淨計因集有緣當以是八聖行觀察於有復次欲教諸弟子行不共禪故如說汝等不應行共禪法觀麤觀苦觀麤壞觀止妙離應行不共禪法應觀如病如癱如箭入身常是過患無常

苦空無我當以此八法觀察於有復次此經說觀察內法若於內法計有我便計我所計已便計已所於我有愛於我所亦有愛若見有我亦見我所為長養內我故求外所須物佛經說六觸入當知是內法問曰六入六觸入有何差別答曰或有說者無有差別若說六觸入若說六入名雖有異無差別義復有說者名即差別是名觸入是名六入復次若有所作是名觸入若無所作是名六入若作是說現在者是觸入過去未來者是六入復

次若已生六入是觸入若未生六入是六入若作是說過去現在是觸入未來是六入復次若為觸作依是名觸入若為數法作依名六入復次若為心心數法作依是名觸入若空不為心心數法作依是名六入尊者波奢說曰體是六入者為觸作依名六觸入如鉢體性是鉢比丘用故名比丘鉢彼亦如是尊者富那奢說曰體性入是六入所作入是六觸入猶如鐵鉢體性是鐵以盛酥故名盛酥鐵鉢問曰此亦是六受入六想六思等入何

故獨說六觸入耶答曰應說六受入乃至六思等入而不說者當知此說有餘復次以觸名義勝故若說六觸入當知亦說六受入乃至六思等入復次觸是心心數法今心心數法皆從觸生以觸力故而現在前是故說名觸入佛經說內六入四七是此岸外六入是彼岸問曰佛說此岸彼岸為以何法答曰以近遠法故如河於人近者是此岸遠者是彼岸如是心心數法近者是所依遠者是所緣復次如初入已度法故如人初入河處是此岸已

度處是彼岸如是心心數法初入如所依已度如所緣復次滅盡涅槃是彼岸彼法外入所攝以攝彼法故外入名彼岸佛經說身見是此岸身見滅是彼岸問曰此中何者是河答曰心心數法如河所攝衆生數非衆生數漂入大海如是所依所緣所攝衆生心心數法皆漂入生死大海佛經說有八勝處十一切處問曰此亦是入何故但說十二入耶答曰彼亦在此十二入中彼相應共有法當知皆是意入法入佛經說四無色定是處如

空處乃至非想非非想處問曰何故世尊說
四無色定是處耶答曰欲異外道故外道計
彼是四種解脫一無身二無邊意三淨聚四
世塔無身者是空處無邊意者是識處淨聚
者是無所有處世塔者是非想非非想處為
異外道故作知是說此是生處非是解脫佛
經說二處一無想衆生處二非想非非想衆
生處問曰何故佛經說此二處名處答曰佛
欲異外道故外道計此二處是解脫佛說此
是生處非解脫復次此處是退還法而外道

計是解脫佛說此處是衆生退還處還生諸
界諸生諸趣中故復次此是散法而外道計
是解脫佛說此二處是散法衆生於此處散
在諸界諸生諸趣中無想衆生散在欲界非
想非非想處衆生散在下地復次壽命長遠
故外道計是解脫一切凡夫受身處壽命長
遠莫若無想處壽五百大劫一切生處壽命
長遠莫若非想非非想處壽八萬大劫佛作
是說此是受生處非是解脫復次佛說餘處
有二名一是衆生居二是識住亦以二種名

說此二處一名衆生居二名處復次衆生居佛說是識住若是衆生居非識住佛說是處如經說尊者舍利弗往詣佛所作如是說世尊說入爲無有上所言一切謂十二入世尊知此法更無有餘世尊無餘之智更無有上無有沙門婆羅門等覺所知過世尊者問曰尊者舍利弗云何能知所言一切謂十二入答曰從佛聞故能知是法佛經所言一切謂十二入尊者舍利弗得不壞信於佛所說生尊重信問曰尊者舍利弗從他聞故能知是

法非自現智耶答曰亦自有現智能知所以者何尊者舍利弗於十二入亦能一一知見問曰世尊於十二入一一知見尊者舍利弗於十二入亦一一知見世尊尊者舍利弗所知有何差別答曰世尊一一知見十二入亦以總相亦以別相尊者舍利弗一一知見十二入但以總相不能別相所以者何更有無量入義在十二入中尊者舍利弗須他顯示然後乃知復次尊者舍利弗一一知見十二入從他聞故知世尊所知獨覺無師復次世

尊有一切智一切種智尊者舍利弗有一切智無一切種智復次尊者舍利弗以識身故知尊者舍利弗作是念言一切者謂六識所依及緣復次尊者舍利弗以所說無餘故知佛說十二入眼入乃至意入最後說法入尊者舍利弗作如是念諸法十一入中所不稱說者應盡在法入中是故以所說無餘故知五陰色陰乃至識陰問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說五陰乃至廣說佛經雖說五陰而不廣分別佛經是此論所為根本今

欲廣分別故而作此論云何色陰佛經說諸所有色盡是四大及四大造餘經復說云何色陰諸所有色過去未來現在若內若外若麤若細若惡若好若遠若近如是等總名色陰乃至識說亦如是阿毗曇者作如是說云何色陰謂十色入及法入中色是名色陰此三說有何差別答曰各各皆止他義問曰如經說諸所有色皆是四大及四大造此中為止何等他義答曰佛為未來世故作是說佛知未來世中當有作是說者四大之外更無

造色如佛陀提婆等為止如是說者意故經
作是說諸所有色盡是四大及四大造如說
諸所有色過去未來現在若內若外乃至廣
說此中為止何等他義答曰時世有梵志名
罕羅尸佉不說有過去未來世尊為止彼人
意故作如是說諸所有色過去未來現在若
內若外乃至廣說如說云何色陰謂十色入
及法入中色此中為止何等他義答曰為止
譬喻者意故譬喻者不說法入有色是故尊
者達磨多羅作如是說諸所有色盡五識所

依五識所緣云何名為色非五識所依五識
所緣為止如是說者意故彼尊者造阿毗曇
論作如是說云何色陰謂十色入及法入中
色問曰若法入中色有實體相者尊者達磨
多羅所說云何通答曰可作是說諸所有色
盡五識所依六識所緣法入中色雖不為五
識所依五識所緣而為意識所緣復次法入
中色雖非五識所緣彼所依是身識所緣誰
是彼所依謂四大是云何受陰謂六受身眼
觸生受耳鼻舌身意觸生受如佛經說阿毗

曇說亦爾云何想陰謂六想身眼觸生想耳
鼻舌身意觸生想如佛經說阿毗曇說亦爾
云何行陰答曰佛經說謂六思身眼觸生思
耳鼻舌身意觸生思阿毗曇者作如是說行
陰或相應或不相應乃至廣說問曰世尊何
故諸相應不相應行陰四七但說思是行陰非餘
相應不相應法耶答曰以思長養行勝是故
世尊說思是行知愛長養於集勝是故世尊
一切有漏中說愛是集彼亦如是復次造作
義是行義思體造作云何識陰謂六識身眼

識身乃至意識身如經所說阿毗曇說亦爾
此是陰體乃至廣說已說體相所以今當說
何故名陰陰是何義答曰聚義是陰義略義
是陰義積義是陰義總義是陰義若施設世
即是施設陰若說多語陰是多語聚義是陰
義者諸所有色過去未來現在若內若外乃
至廣說盡聚為色陰乃至識陰亦爾略義說
亦如是積義是陰義者如種種雜物合為一
積如是種種諸色合為色陰乃至識陰亦爾
總義是陰義者諸所有色過去未來現在若

內若外乃至廣說如是等色總名色陰乃至
 識陰亦爾問曰過去未來現在色可合聚不
 答曰可能合聚其名不合聚其體乃至識亦
 如是施設世即是施設陰者如色陰施設有
 三世乃至識陰亦爾多語是陰語者如多財
 名財陰多穀名穀陰多軍名軍陰如是億萬
 那由他極遠多色總為色陰乃至識陰亦爾
 問曰一微塵可立色陰不耶答曰或有說不
 可立若欲立者必須積聚復有說者可立以
 相故立若一微塵不名陰者衆多合聚亦不

名陰阿毗曇者作如是說一微塵不以陰故
 是一界一入一陰所攝若以陰者是一界一
 入一陰少分如人於穀聚上取一粒穀他人
 問言汝取何等彼人若不以穀聚者言我取
 一粒穀若以穀聚者言我取聚穀一粒穀已
 總說陰所以今當求其次第世尊何故先說
 色陰後說乃至識陰答曰欲令文義隨順故
 復次欲令說者隨順受持者亦隨順故復次
 以麤細故五陰中色陰麤故先說四無色陰
 中受陰麤故次色陰說問曰如受非色不住

方所云何施設有麤細耶答曰以所行故如世人言我手受苦樂頭足身諸分等皆受苦樂如是等說色受亦爾想轉細於受次受說想行轉細於想次想說行識最細在後說問曰如五陰是作相作是行陰世尊何故一陰說名行陰餘不說耶答曰雖五陰盡是作相而行陰得名行如十八界雖體盡是法而法界得名法乃至三寶三歸雖體是法而法寶法歸得名為法如是五陰雖體是行而行得名復次此陰有一名餘陰有二名復次此陰

是共名餘陰是共不共名以不共名說復次以能生一切諸法生在彼中故名行陰復次一切諸法印封相生老無常在彼中故名行陰復次以名顯明諸法名在彼中故名行陰復次能解空法在彼中故名行陰問曰若然者能計我法亦在彼中可言我陰耶答曰計我非實解空是實復次能分別總相別相除物體愚及緣中愚不取虛相慧在彼中故名行陰復次彼中有多法故名行陰多法者相應不相應法有依無依法有行無行法有緣

無緣法有勢用無勢用法問曰何故諸心心
 數法中說想受獨立為陰餘心數法立行陰
 尊者婆奢說曰世尊決定知法相亦知勢用
 餘人不能知若法堪任獨立陰者便立不堪
 任者合集乃立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
 易解復次欲現二門二略二入乃至廣說復
 次此現門現略現始入所有心數法若根性
 若非根性若說受當知已說根性若說想當
 知已說非根性如根性非根性明非明有威

勢無威勢有力無力當知亦如是復次以此
 二法故色無色界有差別以受故說色界差
 別以想故說無色界差別復次行者以此二
 法故於二界中極生苦惱以受故於色界中
 極生苦惱以想故於無色界中極生苦惱復
 次以貪樂受深著顛倒想故眾十五生於生死中
 受大苦惱復次以此二法是鬪爭根本受是
 愛鬪爭根本想是見鬪爭根本如二鬪爭根
 本二煩惱二邊二箭二戲論二見當知亦如
 是復次以此二法獨受識住名餘數法在行

陰中受識住名復次行者憎惡此二法故入
滅盡定如施設經說以何方便得滅盡定云
何修方便得滅盡定答曰彼初行者作如是
念云何令我不思諸行令想受不生生者便
滅若想受不生生者便滅是名滅定

阿毗曇毗婆沙論卷第五十七

音釋

瑩烏來切
潔也 癰於容切
腫也 積子智切
聚也

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

永樂北藏

阿毘曇毗婆沙論

第一二冊

阿毗曇毗婆沙論卷第五十八

西八

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度十門品第四之五

問曰無為法何故不立陰耶答曰無陰相故

不立陰復次以是陰究竟處故不立陰如瓶

衣究竟處不名瓶衣彼亦如是復次若法是

生滅有因有緣有為相者立陰無為法無生

滅無因無有為相故不立陰復次若法屬因

屬緣屬和合作者立陰無為法不屬因不屬

緣不屬和合作故不立陰復次若法隨世行

能取聖果能有所作能知緣者立陰無為法

與上相違故不立陰復次陰隨世行無為法

不隨世行陰與苦相續無為法不與苦相續

陰有前後無為法無前後陰有上中下無為

法無上中下復次西八無為體非是色亦不名色

乃至體非是識亦不名識復次從他生故立

陰無為法不從他生故不立陰無為法以如

是等事故不立陰世尊經說五陰戒陰定陰

慧陰解脫陰解脫知見陰問曰如是則有十

陰何故說五陰耶答曰此後五陰即在前五陰中戒陰在色陰中餘四陰在行陰中是故說五經中復說尊者阿難作如是言我從佛邊受八萬法陰從比丘邊受二萬法陰問曰有如是等多陰世尊何故說五陰耶答曰雖有如是多陰亦在五陰中或有說佛語體是口業或有說體是名若說體是口業者是色陰攝若說體是名者是行陰攝是故在五陰中問曰法陰齊量爲幾許答曰或有說者如法陰論所說六千偈是一法陰齊量餘法陰

亦爾復有說者如世尊種種言辭說四念處是一法陰齊量四正斷四如意足五根五力七覺八道種亦如是尊者瞿沙說曰五十萬五千五百五十偈是一法陰齊量評曰應作是說衆生行有八萬佛說對治法亦有八萬受化者入佛法中^{西八}以八萬法即是八萬法陰五取陰色取陰受想行識取陰問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說五取陰乃至廣說佛經雖說五取陰而不廣分別今欲廣分別故而作此論云何色取陰答曰若色是有

漏是取彼色在過去未來現在若緣彼生欲
生愛生恚生癡生怖生如是等心煩惱法生
欲生愛者是渴愛生恚者是恚生癡者是無
明生怖者或有說者不應作是說所以者何
先所說煩惱性即是怖故問曰若然者怖體
性是何答曰或有說者是身見性所以者何
衆生計我者常怖若說身見當知已說怖復
有說者體性是愛所以者何行愛者常怖故
若說愛當知已說怖復有說者體性是無明
所以者何癡者常怖故若說癡當知已說怖

評曰應說怖所以者何怖體性異怖是心數
法與心相應在如是法中如是等諸餘法是
名心數法問曰何處有此怖答曰在欲界非
色無色界問曰若色界無怖者佛經云何通
如說比丘當知先生光音衆生見後生者心
生恐怖而慰勞言大仙莫怖我等數數曾見
燒諸梵宮於彼即滅偈義云何通如偈說
聞諸長壽天 有妙色名譽 心懷恐怖惱
如鹿畏師子
答曰此中說厭離是怖問曰厭離怖畏有何

差別答曰名即差別是名厭離是名怖畏尊者
和須密說曰若在欲界名怖若在色界名
厭離煩惱中間生者是怖善根中間生者是
厭離尊者佛陀提婆說曰於無利事生疑欲
得遠離是怖已得遠離心猶生動是厭離怖
與厭離是謂差別問曰誰有此怖為是凡夫
為是聖人答曰或有說者是凡夫非是聖人
所以者何聖人已離五恐怖故五恐怖者一
不活怖二惡名怖三大衆怖四死怖五惡道
怖評曰應作是說凡夫亦怖聖人亦怖問曰

聖人非已離五恐怖耶答曰雖無如是等怖
有須臾怖問曰何等聖人有怖畏耶為學人
為無學人答曰亦學人亦無學人學人者須
陀洹斯陀舍阿那舍無學人者阿羅漢辟支
佛唯除佛世尊所以者何世尊無有恐怖疑
慮毛豎如是等心煩惱法者謂緣彼色一切
徧使及修道所斷云何受取陰答曰若受是
有漏是取廣說如色陰此中差別者謂緣彼
受一切徧非一切徧使如受想行識說亦如
是此是取陰體乃至廣說已說體性所以今

當說何故名取陰取陰是何義答曰從取生故名取陰能生取故名取陰復次從取轉故名取陰能轉取故名取陰復次從取受故名取陰能受取故名取陰復次從取長故名取陰能長取故名取陰復次從取廣故名取陰能廣取故名取陰復次屬取故名取陰如人屬王名為王人彼亦如是中無有我若人問陰汝屬誰耶陰應答言我屬於取復次取於陰中生時生住時住使時使而不衰損是名取陰復次取於陰中生長增廣故名取

陰復次取於陰中增長饒益故名取陰復次取於陰中生於貪著猶如塵垢是名取陰復次取於陰中心生樂著如魚等樂水故名取陰復次取是陰屋舍立處故名取陰依此陰故生愛見慢無明癡恚諸煩惱及垢與取相似故彼名取陰如欲界取名欲界取陰色界取名色界取陰無色界取名無色界取陰不壞於界不壞於他而壞於身以我取故他陰名取陰以他取故我陰名取陰若不壞身者則一切外物不名取陰所以者何彼外物中

無取陰故問曰陰取陰有何差別答曰名即差別此是陰此是取陰復次陰是有漏無漏取陰是有漏復次陰攝三諦取陰攝二諦復次陰受呵責時增長人受呵責讚歎時寂靜人受讚歎取陰唯受呵責時增長人受呵責陰取陰是謂差別六界地界水界火界風界虛空界識界問曰何故尊者迦旃延子因六界而作論答曰彼尊者有如是欲如是意隨其欲意而作論亦不違法相彼意欲因六界而作論便因六界而作論復次不應求彼尊

者何故因六界而立論所以者何此是佛經佛經說十八界佛於十八界中說六界六界攝十八界五界及四界少分攝五界者謂眼識界耳鼻舌身識界四界少分者色界觸界意界意識界虛空界攝色界少分地水火風界攝觸界少分識界攝意界意識界少分云何此二少分答曰此二界有漏無漏攝有漏不攝無漏是故攝少分五界及四界少分攝六界問曰佛何故於十八界中說六界答曰為受化者受化者於智境界或有全愚或有

少分愚若少分愚者為說六界全愚者為說十八界復次受佛化者根有利鈍利根者為說六界鈍根者為說十八界復次受佛化者或有疾有遲疾者為說六界遲者為說十八界復次受佛化者或有喜略或有喜廣喜略者為說六界喜廣者為說十八界復次欲現問故諸所有界若是色性若非色性若說五界當知已說色性諸界若說識界當知已說無色性諸界如色無色可見不可見有對無對相應不相應有依無依有行無行有勢用

無勢用有緣無緣當知亦如是復次六界能生養長色無色身生者是識界養者是地水火風界長者是虛空界復次此六界能取持增長色無色身取者是識界持者是地水火風界增長者是虛空界復次此六界是眾生根本是一切處六眾生根本是無始六已來眾生根本是有所分別無所分別眾生根本眾生根本者欲色界眾生從生有乃至死有此六界無有無勢用時一切處眾生根本者無有欲色界眾生從生有乃至死有此六界無有

無勢用時無始已來衆生根本者衆生無有
前際無有衆生從生有乃至死有此六界無
有無勢用時有所分別無所分別衆生根本
者衆生可分別是男是女如波羅奢佉時此
六界亦有勢用衆生不可分別是男是女如
迦羅羅安浮陀卑尸健男時此六界亦有勢
用尊者瞿沙說曰緣此六界故得入母胎以
如是等事故於十八界中說六界云何地界
答曰堅總而言之是堅而堅無量差別內法
中堅異外法中堅異內法中堅異者謂髮毛

爪齒薄皮厚皮膚肉筋脉骨心脾腎肝肺生
藏熟藏胃屎手足等諸身分堅內法分中足
堅勝手堅所以者何足行衆生若當以手行
者手所有筋血肉則速壞盡如是等身分衆
生各自有勝外法中堅異者謂地山大石小
石樹木銅鐵白鐵鉛錫金銀瑠璃^{西八}磔磔碼碼
珂貝等諸物如是等內外諸堅總爲堅相云
何水界答曰濕總而言之是濕而濕無量差
別內法濕異外法濕異內法中濕者謂淚汗
淚唾肪髓涎膽膿血腦痰癢尿如是等內濕

外法中濕者謂泉池河四海水輪等諸濕如是等內外諸濕總名水界云何火界答曰熱總而言之是熱而熱無量差別內法中熱異外法中熱異內法中熱者能令此身煖所食飲食能令消熟使身安隱若增長時名為熱病外法中熱者如炬燈燭火燒城燒村火摩尼珠火藥草火日光明火諸天宮光明火波多羅火等或有說內法火熱非外法火所以者何若以飲食著銅鐵釜中然於猛火不能令其色變如腹中食如是等內外法中熱總

名火界云何風界答曰輕動總而言之是輕動而輕動相無量差別內法中輕動異外法中輕動異內法中輕動者如上向風下向風住脅風住腹風住背風如針刺風如截刀風臍風出入息風諸支節風等外法中風者如四方風有塵風無塵風徧風不徧風小風大風毗嵐風風輪等風如是等內外諸風總名風界云何虛空界答曰佛經說眼中間空耳中間空鼻中間空口中間空咽喉中間空心中間空心邊空飲食入處住處所食飲食下

向在處是名虛空界阿毗曇者作如是說云
何虛空界積聚色邊色積聚色邊色者如牆
壁邊樹木邊窻向中行來處指中間色復有
說者此文應如是說云何虛空界答曰不可
却色邊色色有二種有可却不可却可却色
是衆主數不可却者是非衆生數此虛空界
是不可却色邊色謂牆壁邊樹中間葉中間
窻向行來處邊色舊阿毗曇罽賓沙門作如
是說骨亦有虛空界筋肉血皮晝夜明闇形
色亦有虛空界問曰緣彼眼識爲生不答曰

或有說者不生所以者何以能緣故名緣彼
識不以生故復有說者生問曰何故不了了
現耶答曰晝爲明所覆夜爲闇所覆故不了
了現問曰虛空虛空界有何差別答曰虛空
非色虛空界是色虛空不可見虛空界是可
見虛空無對虛空界是有對虛空是無爲虛
空界是有爲問曰若虛空是無爲者佛經云
何通佛經說如來以手摩虛空諸比丘世尊
以手摩無爲法耶答曰此中說虛空界是虛
空如餘經說比丘當知若畫師若畫師弟子

作如是言我能以種種雜色畫虛空中乃至廣說此中說虛空界是虛空如偈說

麋鹿歸林 鳥歸虛空 法歸分別 羅漢歸滅

此中亦說虛空界是虛空又如偈說

虛空無有跡 外道無沙門 愚小有戲論

如來則無有

此中亦說虛空界是虛空餘處亦問虛空而答虛空界如波伽羅那說云何為虛空答曰為虛空不障礙色今色周徧問曰何故問虛空而答虛空界答曰虛空界麤虛空細欲以

麤法顯細法故問曰何以知有虛空耶尊者
和須密答曰佛說故知有虛空問曰聞他說
故知有虛空非已現智知答曰亦已現智知
若無虛空者則無容受物處以有容受物處
知有虛空以有礙無礙處故知有虛空復次
以有障礙無障礙故知有虛空若有障礙處
則非是虛空若無障礙處則是虛空尊者佛
陀提婆說曰虛空不可知非可知法故所以
者何空非色非無色非彼非此所言虛空者
是世俗假名分別耳問曰虛空何所作答曰

虛空無為無所作與種種虛空界作近威勢緣種種虛空界與四六作近威勢緣四大與有對造色作近威勢緣有對造色與心心數法作近威勢緣壞如是等展轉次第法言無虛空然虛空實有體相云何識界答曰五識身及有漏意識問曰何故界中不說無漏意識答曰若法能令有增長者立界無漏識與此相違故不立界復次若法能令有相續增長生老病死者立界無漏意識與此相違故不立界復次若法是苦集道是有生老病死

道者立界無漏意識與此相違故不立界復次若法體是身見顛倒是愛是使為貪恚癡作立足處有垢雜毒刺濁墮有墮苦集諦者立界無漏識與此相違故不立界尊者和須密說曰以何等故無漏識不立界答曰此界從有漏生無漏識不從有漏生復次此界能生有漏無漏識不生有漏復次計我者於界中計我無有於無漏識中計我者復次六界假名是人無漏識不假名是人復次界名有報法無漏識不名有報法復次緣是界故而

入母胎不緣無漏識而入母胎復次此六界是無始法無漏識非無始法尊者佛陀提婆說曰此六界是身分無漏識非身分問曰陰取陰界此三有何差別答曰名即差別是名為陰是名為取陰是名為界復次施設有為是陰施設有漏是取陰施設衆生是界復次所作勝是陰增長所作勝是取陰生相續勝是界陰取陰界是謂差別

法畢竟無人為顯智希有者為聰明有智人以此二法解了諸法所以者何此二法能攝一切法故以是事故而作此論云何色法答曰十入一入少分十入者眼耳鼻舌身色聲香味觸一入少分者謂法入云何無色法答曰一入謂意入一入少分謂法入問曰云何名色法云何名無色法答曰若法名是色體是色是色若法名非色體非色是無色復次若法體是四大及四大造是色若法體非四大非四大造是無色復次若四大為因體是

造色者是色若法不以四大爲因體非四大造者是無色復次若法可生生增長是色與此相違是無色尊者和須密說曰此中何者是色相答曰漸次來義是色相漸次壞義是色相有方所義是色相障礙義是色相如與怨俱行常有折減義是色相復次有三義是色相有色可見有對有色不可見有對有色不可見無對可取捨相義是色相復次礙義是色相問曰過去未來色微塵及無作色應非色答曰彼亦是色有色相故過去色是已

礙未來色是當礙微塵雖一不能礙合聚則能礙無作色雖是無礙所依是礙何者是所依謂四大是也以四大礙故彼亦有礙譬如樹動影亦隨動復次可除却義是色相復次有一相義是色相眼色相異乃至法入中色相異尊者佛陀提婆說曰障礙可壞義是色相與此相違是無色相問曰何故法入中色十入中不說耶答曰若色經剎那是微塵性者在十入中法入中色雖經剎那非微塵性是故不說復次若色是五識所依五識所緣

是十入中說法入中色非五識所依亦非五識所緣是故不說問曰爲色界色多欲界色多答曰若以入故欲界色多所以者何欲界色是二入九入少分色界色是九入少分若以體分色界色多所以者何如施設經所說光音天身轉大梵世天身乃至阿迦膩吒天身亦復轉大梵二法可見法不可見法問曰何故作此論答曰爲止人見顯智希有故廣說如上復有說者所以作此論爲止併義者意故或有說一切法皆是可見如尊者瞿沙

等瞿沙作如是說一切法皆是可見以是慧眼境界故爲止如是說者意亦明法是不可見故而作此論云何可見法答曰一入謂色入云何不可見法答曰十一入問曰何故十色入中說一是可見餘非可見耶答曰以色入是麤現見廣說如十二入中色入有二十種謂長短方圓好不好高下青黃赤白光影明闇雲煙塵霧復有說二十一種者二十種如前說及虛空一種色此二十種色幾種有色無形幾種有色有形答曰八種有色

無形謂青黃赤白光影明闇餘十二種有色
 有形復有作四句者或有色無形或有形無
 色乃至廣作四句有色無形者謂青黃赤白
 光影明闇此八種是也有形無色者謂身有
 作色也有色有形者謂長短方圓好不好高
 下雲煙塵霧等十二種是也無色無形者若
 色無有色亦無有形是也問曰云何可見義
 云何不可見義尊者須密說曰可現在彼
 此故是可見義不可現在彼此故是不可見
 義尊者佛陀提婆說曰是眼境界是眼所行

處是可見義與此相違是不可見義問曰水
 器中像鏡中像為是實為非實耶譬喻者說
 言非實所以者何鏡不入面中面不入鏡中
 云何是實阿毗曇者說言是實所以者何是
 色入為眼識所緣故問曰面不入鏡中鏡不
 入面中云何是實耶答曰說若干種生色為
 色入不說一種生色如緣月緣月光珠緣器
 故出水而有水用如緣日緣日光珠緣乾牛
 糞故出火而有火用非無其實如因火鑽火
 燧人力故出火而有火用非無其實如是緣

鏡緣面生鏡中像實有像用能生眼識非無
其實所聞響聲為是實耶為非實也譬喻者
說言非實所以者何如一剎那頃聲生時即
彼剎那聲滅何容得及生於響耶阿毗曇者
說言是實所以者何是耳境界為耳識所識
故問曰如一剎那頃聲生時即彼剎那聲滅
何容得及生響耶答曰說若干種生聲為聲
入不說一種生聲如緣舌齒唇齶咽喉等相
觸故出聲能生耳識非無其實彼亦如是
二法有對法無對法問曰何故作是論答曰

欲止人見顯智希有故廣說如上云何有對
法答曰十色入謂五內入五外入云何無對
法答曰二入謂意入法入有對有三種一障
礙有對二境界有對三緣有對障礙有對者
如以手打手更相障礙以石打石更相障礙
如是等是名障礙有對境界有對者如眼對
色等是名境界有對緣有對者如心心數法
各自受所緣是名緣有對三種有對此中依
障礙有對而作論問曰為障礙幾入耶答曰
或有說者障礙一入謂觸入餘入非觸復有

說者障礙五入內入中障礙身入外入中障
礙色香味觸若作是說障礙五入者以手打
手時以五打五以手打石等時以五打四以
石打石時以四打四以石打手時以四打五
復有說者障礙無色入除聲入若以手打眼
時豈非礙耶評曰應作是說障礙十入若不
障礙聲入者聲則無積聚義施設經說眼決
定對色色決定對眼乃至意決定對法法決
定對意彼尊者造論說境界有對有眼水中
不障礙陸地則障礙如魚等有眼陸地不障

礙水中則障礙如人等於水不障礙於陸不
障礙如須跋陀人水生羅叉等於水障礙於
陸障礙者除上爾所事有眼夜不障礙晝則
障礙如鷄梟等晝不障礙夜障礙者如人等
晝夜不障礙者如鹿馬狸猫等晝夜障礙者
除上爾所事此中何者是有對何者是無對
答曰若積聚微塵是有對若不積聚微塵是
無對復次種種異相是有對無種種異相是
無對復次若覆蔽相是有對無覆蔽相是無
對復次若積聚相是有對無積聚相是無對

復次若有大形段是有對無大形段是無對
 復次若可除却是有對不可除却是無對尊
 者波奢說曰若別異相是則障礙若有障礙
 是則積聚若有積聚則是形段則可除却若
 可除却則是有對與此相違則是無對尊者
 和須密說曰有別異相有障礙相是有對無
 別異相無障礙相是無對尊者佛陀提婆說
 曰可除却相是有對不可除却相是無對尊
 者瞿沙說曰若是積聚微塵性有色可施設
 長短亦能出聲者是有對積聚微塵性則說

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

八入有色可施設長短者則說色入亦能出
 聲者則說聲入與上相違是無對尊者婆摩
 勒說曰合集多微塵聚是有對與此相違是
 無對

阿毗曇毗婆沙論卷第五十八

音釋

筋骨舉欣切 脾土類彌切 腎水時眠切 屎糞刈切
 肪軟房切 涎徐連切 膽肝之府切 痰徒甘切
 臍於禁切 臍房粉切 毗嵐梵語也此云迅 鑽祖官切
 燧徐醉切 齧取逆各切 鷄臍鷄臍切

第一一二册

永樂北藏

嬌切鴉象
惡聲鳥也

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

阿毗曇毗婆沙論卷第五十九

西九

迦 旃 延 子 造

垣涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度十門品第四之六

二法有漏法無漏法問曰何故作此論答曰
欲止人見顯智希有故廣說如上復有說者
所以作論者為止併義者意故如摩訶僧祇
部說佛身一向無漏問曰彼何故作此說答
曰彼依佛經佛經說如來於世間生世間長
而出世間不為世間所染彼作是說若出世

間不為世間所染則知佛身一向無漏為止
如是說者意亦明佛身是有漏若佛身是無
漏者無比女不應於佛身生愛心餘廣說如
雜捷度云何有漏法答曰十入二入少分謂
意入法入云何無漏法答曰二入少分謂意
入法入問曰何故名有漏法無漏法耶答曰
若法能增長有是有漏與此相違是無漏復
次若法能令有相續能增長生老病死是有
漏與此相違是無漏乃至廣說若法墮苦集
諦是有漏與此相違是無漏尊者和須密說

曰云何有漏相云何無漏相答曰從有漏生是有漏相不從有漏生是無漏相復次能生有漏相是有漏不能生有漏相是無漏尊者佛陀提婆說曰若處所能生漏是有漏相若處所不能生漏是無漏相

二法有為法無為法問曰何故作此論答曰為止人見為顯智希有廣說如上云何有為法答曰十一入一入少分謂法入云何無為法答曰一入少分謂法入問曰何故名有為無為法耶答曰若法有生滅有因有有為相

是有為法與此相違是無為法復次若法屬因屬緣屬所作屬和合者是有為法與此相違是無為法復次若法為生所生為住所住為老所老是有為法與此相違是無為法復次若法行世能取果能知緣能所作是有為法與此相違是無為法復次若法墮世在陰是苦相續有前後有上中下是有為法與此相違是無為法尊者和須密說曰云何是有為相答曰世相陰相是有為相云何無為相答曰非世相非陰相是無為相尊者佛陀提

婆說曰若以衆生故有生滅者是有爲相若不以衆生無生滅者是無爲相

三法過去法未來法現在法云何過去法答曰過去五陰云何未來法答曰未來五陰云何現在法答曰現在五陰問曰何故作此論答曰爲止併義者意故如譬喻者作如是說世是常行是無常行行世時如物從器至器猶如多人從一舍至一舍諸行行世亦復如是爲止如是說者意亦明行即是世世即是行是故四大捷度作如是說世名何法答曰

說行之言復有說者所以作論者爲止言無過去未來於世中愚說現在是無爲法者意故亦明過去未來是實有相若無過去未來者則無成就不成就如第二頭第三手第六陰第十三入無有成就不成就者若無過去未來則無成就不成就若有成就^三不成就則知必有過去未來是實有相若言無過去未來則應如是說彼過去若現在時造因彼果當言在過去當言在未來當言在現在耶若在過去者應言有過去不應言無過去若言

無過去是事不然若言在未來應言有未來
不應言無未來若言無未來是事不然若言
在現在則因果共俱若因果俱者則違偈說
如說

作惡不即受 不如乳成酪 愚蹈灰底火
不即時燒足

若果不在過去未來現在則無果若無果則
無因如第二頭第三手第六陰第十三入若
有因果不在過去未來現在者則是常如無
爲法若果在現在時彼因當言在何處爲在

過去爲在未來爲在現在若在過去亦如上
說若在未來亦如上說若在現在亦如上說
若不在過去未來現在則無因若無因則無
果如第二頭第三手第六陰第十三入若有
因果不在三世者則應是常如無爲法復次
若無過去未來者則無出家法如偈說

若說無過去 則無過去佛 若無過去佛
則無出家法

復次若無過去未來者則常妄語如偈說
若說無過去 而言有臘數 是則一切時

而常故妄語

復次若無過去未來者則無現在所以者何以有過去未來故施設現在若無三世則無有為法若無有為法亦無無為法所以者何以有有為故則施設無為若無有為無為法則無一切法西九若無一切法則無解脫出離欲令無如是過故說過去未來是實有相是故為止他義欲顯已義亦欲顯法相應義故而作此論問曰世體性是何答曰過去五陰未來現在五陰此是世體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故名世世是何義答曰去義是世義問曰諸行不來不去若來者則不去若去者則不來若來者則來處應空所以者何從彼處來故若去者則妨礙去處所以者何去至彼處故是故尊者須密說如是偈

諸行無來相 以諸剎那故 而無有去相
亦無有住者

若行無來去云何有三世耶答曰以所作故若諸行無所作是名未來若有所作是名現

在若所作已滅是名過去若眼未見色是未
來見色是現在見色已滅是過去問曰若然
者現在彼分眼云何有所作答曰以作相似
因故若不現在前則不與未來者作相似因
若現在前則與未來者作相似西九因乃至意亦
如是如色未作障礙五是未來若作障礙是現
在若作障礙已滅是過去如受未生是未來
受若生是現在受若生已滅是過去受乃至
想行識亦如是復次若法未取果與果是未
來若取果與果是現在若取果與果已滅是

過去復次若法不取不與依果報果是未來
若取依果報果未與者是現在若取依果報
果已滅是過去復次若法未與相似因一切
徧因是未來若與是現在若與已滅是過去
復次若法未生未滅是未來若已生未滅是
現在若生已滅是過去未生未壞已生未壞
已生已壞未生未離已生未離已生已離說
亦如是復次若法未作三有為相是未來若
已作一今作二是現在若已作三是過去復
次若法未作四緣是未來若作四緣是現在

若作四緣已滅是過去復次若法與三世作
因是過去若與二世作因是現在若與一世
作因是未來復次若法是三世界是未來若
是二世果是現在若是一世界是過去復次
以過去未來故施設現在不以現在施設現
在以無第四世故以過去現在故施設未來
不以未來施設未來以無第四世故以未來
現在施設過去不以過去施設過去以無第
四世故諸過去所有色所有耶答曰或是過
去所有非色所有乃至廣作四句過去所有

非色所有者過去四陰是色所有非過去所
有者未來現在在色所有過去所有亦色所有
者謂過去色所有非過去所有非色所有者
謂未來現在在四陰所有及無為所有如色作
四句乃至識亦作四句如過去作五四句未
來現在亦作五四句是則有十五四九四句若色
所有盡是方方分所有耶答曰若是方方分
所有盡是色所有頗有色所有非方方分所
有耶答曰有過去未來色現在微塵及無作
色若受所有彼盡非方方分所有耶答曰若

受所有盡非方分所有頗非方分所有非
受所有耶答曰有想行識所有過去未來色
現在微塵無作色及無為法所有如受想行
識說亦如是諸所有色盡障礙耶答曰若障
礙者盡是色所有頗有色非障礙耶答曰有
過去未來色現在微塵及無作色諸所有受
盡覺耶答曰若覺盡是受頗有受非覺耶答
曰有過去未來受如受想行識說亦如是問
曰為已生生未生生若已生生云何諸行非
還轉耶若未生生云何諸行非本無而有耶

答曰應作是說以事故已生生以事故未生
生以事故已生生者諸法本住自體相故生
以事故未生生者一切未來法是未生法故
生問曰為世生為世中生若世生者云何不
一法生時一切法生若一法生一切法生者
則壞世若世中生者云何非行異世耶答曰
應作是說以事故世生以事故世中生以事
故世生者一剎那生時即是世故以事故世
中生者於未來世中一剎那生餘剎那未生
故問曰為彼法生即彼法滅耶為餘法生餘

法滅耶若彼法生即彼法滅者未來法生即
未來法滅耶若餘法生餘法滅者色生受滅
耶答曰應作是說以事故彼法生即彼法滅
以事故餘法生餘法滅以事故彼法生彼法
滅者色生即色滅乃至識生即識滅以事故
餘法生餘法滅者未來世生現在世滅問曰
爲自分生爲他分生若自分生者云何非本
無自分而有自分本無物體而有物體若他
分生者云何法不捨自體答曰應作是說不
自分生亦不他分生然如其法體生已而滅

問曰未來世滅過去世增云何不施設二世
有增滅耶尊者須密說曰爲增計數過去
未來世有增滅不若不增計數過去未來世
何故言過去未來世有增滅耶復次過去未
來無量無邊不說有增滅譬如於海取百千
瓶水不滅投百千瓶水不增以海水無量故
彼亦如是復次未來法未生未滅故不滅過
去法生已滅故不增復次未來法未生不壞
故不滅過去法生已壞故不增復次未來法
未生未離故不滅過去法生已離故不增尊

者佛陀提婆說曰若法行世者何不說有增減但法因緣和合故生因緣離散則滅問曰過去未來為有積聚如現在牆壁樹木山巖等為散在處處若積聚者云何施主所作不唐捐其功云何不有方所云何不是常云何不現見若散在處處者云何說有過去王名善見城名拘奢跋提講堂名善法亦說有毗婆尸佛乃至迦葉佛云何說有未來城名鷄頭未來佛名彌勒云何施設宿命智觀過去事願智觀過去未來事云何非本無今有已

有還無答曰應作是說或有說者積聚如現在牆壁等問曰若然者云何非檀越所作不唐捐其功答曰以他見故若彼不修功不現修功則現問曰云何不有方所答曰若有方所復有何過云何非是常耶答曰以有剎那無常故何故不現耶答曰若未為五識身作境界則不現若已作則現評曰應作是說現在者是積聚未來過去者散在處處所以者在法數中故問曰若然者云何說有過去答曰說過去如本現在時云何說有未來答

曰如未來當現在時云何宿命智願智境界
過去答曰如其所更故譬如曾所更字次第
立句以顯明義如是彼次第念曾所更事生
於知見云何願智境界未來答曰如過去現
在比相故知猶如農夫以比相故知云何非
本無今有已有還無答曰此則不能通薩婆
多中有四種論師一說事異二說相異三說
時異四說異異說事異者言法行世時事異
體不異譬如金銀器破已更作雖形有異其
色不異亦如乳成酪時香味雖異其色不異

如是未來法至現在時雖捨未來法不捨其
體現在法至過去時雖捨現在法不捨其體
說相異者言法行世時過去法有過去相非
不有未來現在相未來法有未來相非不有
過去現在相現在法有現在相非不有過去
未來相如人愛一女色於餘女色非不有愛
彼亦如是說時異者言法行世時以時異故
生於異名非其體異譬如算籌初下名一一
轉名十復轉名百如是至千萬算籌是一轉
其處故有種種名彼亦如是如是說世者名

不燒亂說以所作故便有三世若法未有所
 作名未來已作名現在所作已滅名過去說
 異異者言法行世時以前後故生異名猶如
 一女亦名為女亦名為母以其有母故名女
 以其有女故名母如是法行世時以前後生
 於異非時異體異如是說者則名燒亂所以
 者何一世則有三世過去世有三世過去前
 後二剎那名過去未來過去中剎那名過去
 現在未來世亦如是問曰何者是薩婆多中
 四大論師第一名達摩多羅第二名瞿沙第

三名和須密第四名佛陀提婆
 三法善法不善法無記法云何善法答曰善
 五陰及數滅云何不善法答曰不善五陰云
 何無記法答曰無記五陰及虛空非數滅何
 故言善不善無記廣說如不善品中
 三法欲界繫法西九色界繫法無色界繫法云何
 欲界繫法答曰欲界繫五陰云何色界繫法
 答曰色界繫五陰云何無色界繫法答曰無
 色界繫四陰何故名欲界繫色界繫無色界
 繫法廣說如上

三法學法無學法非學非無學法云何學法
答曰學五陰云何無學法答曰無學五陰云
何非學非無學法答曰有漏五陰及無為何
故名學無學非學非無學答曰以無貪道學
斷貪故名學以無貪道不學斷貪名無學所
以者何先已學故與此相違名非學非無學
無恚無癡說亦如是復次以無愛道學斷愛
彼非愛體是學以無愛道學斷愛則遮無學
道體非愛者則遮世俗道以無愛道不學斷
愛先已學故體非是愛是無學以無愛道不

學斷愛則遮學道體非是愛則遮世俗道與
此相違是非學非無學復次學斷煩惱學見
真諦是學不學斷煩惱先已斷故不學見真
諦先已見故是無學與此相違是非學非無
學復次學斷二求謂欲求有求學斷二求欲
滿一求謂梵行求五九是學不學斷二求先已斷
故不學滿一求先以滿故是無學與此相違
是非學非無學復次若身中有煩惱得亦有
無漏法可得學斷煩惱是學若身中無煩惱
得有無漏法可得十不學斷煩惱是無學與此

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

相違是非學非無學復次不離愛有無漏法
可得學斷愛是學已離愛有無漏法可得
不學斷愛是無學與此相違是非學非無學復
次見道修道所攝是學無學道所攝是無學
三地三根說亦如是復次若無漏法若五種
人身中可得者是學五種人者謂堅信堅法
信解脫見到身證是學若無漏法二種人身
中可得是無學二種人者謂時解脫不時解
脫與此相違是非學非無學復次若學無漏
法七人身中可得是學七人者是謂四向住

三果人若無漏法一人身中可得是無學一
人者謂住一果人與此相違是非學非無學
復次若無漏法十八人身中可得是學若無
漏法九人身中可得是無學與此相違是非
學非無學

三法見道斷法修道斷法無斷法云何見道
斷法答曰若法堅信堅法行諸忍斷彼是何
耶答曰見道所斷八十八使及相應法從彼
起共生法名見道所斷法云何修道斷法
答曰若法學見迹以修道斷彼是何耶答曰

修道所斷十使及彼相應法從彼生身口業
共生法不染汗有漏法是名修道斷法云何
不斷法答曰無漏法問曰何故名見道斷修
道斷無斷法答曰廣說如上

四諦苦諦集諦滅諦道諦問曰何故作此論

西九

十二

答曰此是佛經佛經說四諦苦諦乃至道諦
佛經雖說四諦而不廣分別佛經是此論所
為根本今欲廣分別故而作此論問曰諦體
性是何答曰阿毗曇者作如是說五取陰是
苦諦有漏因是集諦數滅是滅諦學無學法

是道諦譬喻者作如是說名色是苦諦煩惱
業是集諦煩惱業盡是滅諦定慧是道諦毗
婆闍婆提作如是說八苦相是苦是苦諦餘
有漏法是苦非苦諦生後有愛是集是集諦
餘愛餘有漏法是集非集諦生後有愛盡是
滅是滅諦餘愛餘有漏法盡是滅非滅諦學
八道枝是道是道諦餘學法一切無學法是
道非道諦若如所說阿羅漢則成就二諦謂
苦諦滅諦不成就集諦所以者何生後有愛
是集諦阿羅漢生後有愛已斷故不成就道

諦所以者何彼說學八道支是道諦阿羅漢
得果時已捨故尊者瞿沙說曰若是自身陰
若是他身陰若是衆生數若非衆生數如是
皆是苦是苦諦行者見苦時自見身苦非他
身苦非非衆生數所以者何逼切義是苦義
他身苦非衆生數不逼切故以是事故生智
論作如是說自身中苦逼切非他身中苦非
不因自身他身然後逼切若無自身者他身
及非衆生數苦何所逼切若自身中苦因他
身中衆生數非衆生數苦因是集是諦行

者見集時見自身苦因不見他身苦因不見
非衆生數苦因若自身中苦盡若他身中苦
盡衆生數非衆生數苦盡是滅是滅諦行者
見滅時見自身中滅非他身滅非非衆生數
滅若自身對治若他身若衆生數非衆生數
對治是道是道諦行者見道時見自身對治
道非他身非非衆生數對治道阿毗曇者作
如是說若自身苦若他身苦若衆生數非衆
生數苦行者見苦時盡見如是苦問曰行者
見苦時見逼切苦他身中苦非衆生數苦非

逼切行者見苦時何故見耶答曰彼苦雖非
逼切而是所愚處應生於智而是猶豫處應
生決定而是誹謗處應生信敬誰作是說他
身中苦非衆生數苦非逼切耶若爲他人所
打非逼切耶若空中木石墮其身上非逼切
耶若自身陰因若他身陰因苦衆生數非衆
生數陰因盡是集是集諦行者見集時盡見
是集若自身苦盡若他身苦盡衆生數非衆
生數苦盡是滅是滅諦行者見滅時盡見是
滅若自身陰對治若他身若衆生數非衆生

數陰對治盡是道是道諦行者見道時盡見
是道此是諦體性乃至廣說

已說體性所以者何今當說何故名諦諦是

何義答曰實義是諦義審義如義不顛倒義

不異義是諦義百九問曰若實義審義如義不顛

倒義不異義是諦義者虛空非數滅亦是實十四

義乃至是不異義何故不立諦耶答曰若法

是苦是苦因是苦盡是苦對治者立諦虛空

非數滅非苦非苦因非苦盡非苦對治故不

立諦如苦陰病癱箭過患重擔說亦如是復

次若法如此岸彼岸河筏者立諦虛空非數
 滅非此岸彼岸河筏故不立諦復次若法是
 苦是苦因是道是道果者立諦虛空非數滅
 與上相違故不立諦復次若法有因有果故
 立諦虛空非數滅無因果故不立諦復次虛
 空非數滅無漏故非苦集諦無記故非滅諦
 無為故非道諦復次此法不行世故不立三
 諦無記故不立滅諦復次此法非陰故不立
 三諦非善故不立滅諦復次此法不與苦相
 隨故不立三諦非善故不立滅諦復次若法

為邪見無漏正見所緣立諦此法非邪見無
 漏正見所緣故不立諦復次若法為無明明
 所緣者立諦此法不為無明明所緣故不立
 諦復次若法體是煩惱出要者立諦此法非
 煩惱出要故不立諦復次若法能生厭離隨
 喜者立諦此法不能生厭離隨喜故不立諦
 問曰若不顛倒義是諦義者顛倒不應為諦
 所攝所以者何體是顛倒故答曰以餘事故
 立顛倒以餘事故為諦所攝以三事故立顛
 倒一者轉行以猛利故二者虛妄三者一向

是顛倒以此法實有體性故為諦所攝復次
無常計常無樂計樂不淨計淨無我計我故
是顛倒此法有因有果故為諦所攝問曰若
不異義是諦義者妄語不應為諦所攝所以
者何妄語欲誑他作異語故答曰以餘事故
立妄語以餘事故為諦所攝以異語誑他故
立妄語有實體性故為諦所攝復次不見言
見不聞言聞不知言知不識言識故立妄語
此法有因有果故為諦所攝是故實義是諦
義乃至廣說

問曰云何立四諦為以體性為以因果為以
見時若以體性則有三諦所以者何離苦無
集離集無苦滅是第二諦道是第三諦若以
因果應有五諦苦亦可言因亦可言果道亦
可言因亦可言果滅是第五若以見時應有
八諦行者先見欲界苦後見色無色界先見
欲界諸行因緣後見色無色界先見欲界諸
行滅後見色無色界先見欲界諸行對治道
後見色無色界答曰應作是說以因果故立
諦問曰若然者應有五諦答曰以總說故無

五諦道若因若果總名苦滅道總名盡生老
 病死道問曰苦若因若果亦是苦集道亦是
 生老病死道答曰以所行異故苦有果義者
 行四行謂苦空無常無我苦有因義者行四
 行謂因集有緣道亦有因義亦有果義者盡
 行一種四行謂道如迹乘復次以三事故立
 四諦一以體性二以因果三以誑謗生信以
 體性者四諦體性是有漏無漏以因果者有
 漏體性有因有果有果者是苦諦有因者是
 集諦無漏體性亦有因有果亦有果無因有

因有果者是道諦有果無因者是滅諦問曰
 何故有漏體性有果者立一諦有因者立一
 諦無漏體性有因有果立一諦耶答曰以誑
 謗生信故有漏體性生二種誑謗言無苦無
 集生二種信言有苦集道若因若果生一種
 誑謗言無有道生一種信言有道以此三事
 故立四諦復次以見諦時故立四真諦問曰
 若然者應有八諦答曰若欲界苦若色無色
 界苦見苦時總是苦等四行若欲界行因色
 無色界行因是集時總是集等四行若欲界

行滅色無色界行滅見滅時總是滅等四行
若欲界行對治色無色界行對治見道時總
是道等四行是故見諦時總行故唯有四諦
無八諦

阿毗曇毗婆沙論卷第五十九

西九

十七

音釋

算

蘇貫切
計也

燒

市沼切
與擾同

逼

筆力切
迫也

筏

房越切
桴也

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

阿毗曇毗婆沙論卷第六十

西十

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度十門品第四之七

問曰苦集滅道有何相尊者波奢說曰逼切相是苦相有相是集相寂靜相是滅相乘相是道相尊者和須蜜說曰轉相是苦相能轉相是集相止相是滅相住轉相是道相復次轉有身是苦相能轉有身是集相轉有身盡

是滅相往轉有身是道相尊者佛陀提婆說曰物體作諦名五取陰體如熱鐵久共火合與火同色三苦與五取陰合亦復如是是苦諦苦從煩惱生業能回轉是集諦煩惱業壞更不受有是滅諦修戒修定以慧觀生滅能斷有因是道諦佛經說偈

一諦無有二 眾生於此疑 種種說諸諦 不說有沙門

問曰有四諦何故說一諦尊者波奢說曰一諦者謂苦諦無第二苦諦一集諦無第二集

諦一滅諦無第二滅諦一道諦無第二道諦
復次一諦者謂滅諦為對種種解脫故外道
計種種解脫無身解脫無邊意解脫淨聚解
脫世俗解脫無身解脫是空處無邊意解脫
是識處淨聚解脫是無所有處世俗解脫是
非想非非想處佛作是說此是受身處非是
解脫真解脫者唯一滅盡涅槃復次一諦者
謂道諦為對種種道故外道計多種道謂不
食道卧灰上道事日月道食風食果道裸形
道卧刺棘道著弊衣道佛作是說此非是道

此是邪道非善人所依道真實道者謂八聖
道復次一諦者謂滅諦以能盡身苦故一諦
謂道諦能盡惡道苦故
佛經說二諦謂世諦第一義諦問曰云何是
世諦云何是第一義諦耶答曰或有說者二
諦是世諦謂苦諦集諦所以者何世法在此
二諦中故如男女行來現在所作事悉在彼
中二諦是第一義諦謂滅諦道諦復有說者
三諦是世諦謂苦集滅諦所以者何滅諦佛
說是假名彼岸城故一諦是第一義諦謂道

諦復有說者道諦亦是世諦所以者何佛說道諦亦是假名如沙門婆羅門評曰應作是說四諦亦是世諦亦是第一義諦苦集諦是世諦者如先所說第一義諦者如苦空無常無我因集有緣是也滅諦說是世諦者佛說滅諦如城如園林第一義諦者盡止妙離道諦是世諦者佛說道諦如筏如石如山如華如水如梯如樓觀第一義諦者道如迹乘若作是說四諦盡是世諦第一義諦者則一切法盡有世諦第一義諦世諦攝十八界十二

入五陰第一義諦亦攝十八界十二入五陰問曰世諦中為有第一義諦不若有第一義諦者便是第一義諦無有世諦若無者亦是一諦謂第一義諦答曰應作是說世諦中有第一義諦若世諦中無第一義諦者如來說二諦則不如其實以如來說二諦如其實故世諦中應有第一義諦問曰若然者便有一諦謂第一義諦答曰如是唯有一諦謂第一義諦問曰若然者佛何故說二諦答曰以事故不以體分唯有一諦謂第一義諦以事故

而有差別若以事故名為世諦不以此事名第一義諦若以事故名第一義諦不以此事名為世諦猶如一受有四緣性謂因次第境界威勢緣若因以事故名為因緣不以此事故乃至名威勢緣若以事故名威勢緣不以此事故乃至名因緣又一受有六因性謂相應共生相似一切徧報所作因若以事故名相應因不以此事乃至名所作因若以事故名所作因不以此事乃至名相應因彼亦如是問曰世諦第一義諦為可得施設別體不

雜合耶答曰可得尊者須密說曰名是世諦名所顯義是第一義諦復次隨順世間所說名是世諦隨順賢聖所說名是第一義諦尊者佛陀提婆說曰若說衆生如其所念相應之言是名世諦若說緣起等法如其所念相應之言是名第一義諦尊者陀羅達多說曰世諦體相是名苦集諦少分
佛經說婆羅門梵志有三諦是婆羅門梵志諦云何為三婆羅門梵志作如是說不應害衆生如是說者此言是實是名婆羅門梵志

初諦婆羅門梵志復作是說我非彼所有彼
非我所有如是說者此言是實是名婆羅門
梵志第二諦婆羅門梵志復作是說所有集
法皆是滅法如是說者此言是實是名婆羅
門梵志第三諦問曰此中何者是婆羅門何
者是諦答曰佛法外道是婆羅門向所說三
諦是名諦餘悉非諦不害衆生者不殺一切
衆生我非彼所有彼非我所有者我不屬彼
彼不屬我所有集法悉是滅法者所有生法
皆當歸滅復有說者此佛法內名婆羅門諦

者向所說三諦佛爲對外道故說此經外道
自言是婆羅門而逼切他所以者何爲祠祀
故殺牛羊水牛及餘種種衆生佛作是說若
逼切衆生不名婆羅門實義婆羅門者謂不
惱害一切衆生外道自言是婆羅門爲天女
色故而修梵行佛作是說婆羅門者不應爲
天女色而修梵行實義婆羅門不爲女色不
爲居家無所染著外道自言是婆羅門而貪
者斷常見佛作是說婆羅門者不應貪著斷
常若知集法即是滅法是實義婆羅門復次

此經說三解脫門方便不害一切衆生是空
解脫門方便我非彼所有彼非我所有是說
無作解脫門方便所有集法悉是滅法是說
無相解脫門方便如三解脫門三三昧三種
身三學三修三淨說亦如是

佛經說比丘當知^四觀察四方者是^五四諦問曰
世尊何故說方名諦答曰爲教化故受化者
應聞諦以方名說然後悟解如餘經中說佛
爲受化者說解脫門名方受化者應聞解脫
門以方名說佛便以方名說解脫門彼亦如

是問曰四諦四方有何相似答曰俱是法方
亦有四諦亦有四問曰何方與何諦相似答
曰東方當知如苦諦西方如集諦如行者見
諦時前見苦諦後見集諦復有說者東方是
集諦西方是苦諦是因果法前因後果故南
方如道諦所以者何道諦是福田故北方如
滅諦滅諦無有上故
佛經說慧根當知在四諦中問曰爲以攝故
言在中爲以緣故言在中若以攝故言在中
者慧根不攝四諦四諦不攝慧根若以緣故

言在中者慧能緣一切法答曰應作是說不以攝故亦不以緣故言在中以慧根分別諦時勢用最勝說言在中如信根於四不壞信勢用勝故佛作是說信根當知在四不壞中如精進根於四正斷中勢用勝故佛作是說精進根當知在四正斷中念根於四念處勢用勝故佛作是說念根當知在四念處中定根於四禪中勢用勝故佛作是說定根當知在四禪中復有說者以緣故作如是說問曰若然者慧緣一切法答曰此中說緣有漏無

漏慧緣虛空非數滅慧一向有漏故說緣尊者舍利弗作如是言諸長老當知所有一切善法皆從四諦生四諦所攝在四諦中問曰如三諦是有為能生善法可爾滅諦是無為云何能生善法耶答曰雖不能生善法能攝善法復次生有二種一有善法六二生善法滅諦雖不生善法而是有善法復次此中說得生滅諦雖不生善法而滅諦得善法生尊者波奢說曰此中說忍及智緣在緣中苦忍苦智道諦所攝緣在苦諦集忍集智道諦所

攝緣在集諦滅忍滅智道諦所攝緣在滅諦
道忍道智道諦所攝緣在道諦

佛經說如來等正覺隨宜說法皆為拔濟眾
生令得勝處亦為分別顯現解說四聖諦法

云何為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦

滅道聖諦問曰何故言拔濟答曰自拔濟非

以他修道故名拔濟何以知之答曰經說有

婆羅門名度得迦往詣佛所而說是偈

今見婆羅門 現行在人間 我今禮徧眼

願脫我狐疑

問曰此偈為說何事答曰彼婆羅門其性懶

墮欲令他人修道斷煩惱是故向佛作如是

愛語汝實是天而生人間願見矜愍汝為我

故而修聖道斷我煩惱佛即說此偈

我無自在力 能斷汝狐疑 汝見勝法時

乃得度大海

佛作是說婆羅門當知無有他人修道自斷

煩惱若當他人修道自斷煩惱者我初在菩

提樹下修道之時一切眾生煩惱應斷所以

者何我有大悲心普及一切眾生故但他人

修道自斷煩惱無有是事若自修道自斷煩惱可有是事猶如他人服藥自除其病無有是事若自服藥自除其病斯有是事是故自拔濟名為拔濟不以他修道故而得拔濟復次言拔濟者如高山險谷是可畏處凡夫法亦如是平坦地無可畏處聖法亦如是能拔凡夫高山險谷可畏之處安置聖法平坦之地無可畏處故言拔濟復次等入正法中故言拔濟等者是世第一法入正法中者是苦法忍問曰何故說諦名拔濟說陰界入不名

拔濟耶答曰以觀諦時得正決定能得果離欲盡漏復次說諦是勝說亦為勝受化者說以近生法身近得諦故說界為初行者說入為已行者說陰為久行者說

問曰言聖諦者為以善聖故言聖為以無漏聖故言聖為以聖人成就故言聖若以善聖言聖諦者二是善謂滅道二有二種謂苦集若以無漏聖言聖諦者二諦是有漏二諦是無漏若以聖人成就言聖諦者非聖亦成就如說誰成就者苦集諦答曰一切眾生應作

是說聖人成就故言聖問曰若然者非聖亦成就諦答曰言成就者成就四諦凡夫雖成就諦不具四諦問曰聖人亦有不具成就四諦者如具縛人入見道時苦法忍現在前答曰以時少故若苦法智生具成就四復次聖人中有具成就四諦者凡夫中乃至無有一人具成就四諦者尊者僧伽婆修說曰佛在世時凡夫聖人共論此事凡夫人作如是說諸行是常樂我淨聖人作如是說諸行是無常苦空無我凡夫人言我所說是實聖人亦

言我所說是實以是事故共詣佛所佛作是言聖所說是實所以者何聖諦是聖人所知見法是故名聖諦復次若身中有聖法印者彼所有諦名為聖諦復次若得聖戒名為聖人彼所有諦名為聖諦復次若得聖慧名為聖人彼所有諦名為聖諦復次若得聖舍摩他毗婆舍那名為聖人廣說如上復次若得聖財名為聖人廣說如上復次若得聖覺支名為聖人廣說如上復次若得聖胎名為聖人廣說如上

云何苦聖諦佛經說生苦老苦病苦死苦不
愛會苦愛別離苦求不得苦略說五取陰是
苦生相故是生苦住變異相故是老苦逼切
相故是病苦盡相故是死苦不愛相共會故
是不愛會苦相別離故是愛別離苦不得自
在故是求不得苦如是等諸苦皆是有漏五
取陰所攝是故略而言之五取陰苦復次生
是一切苦立足處一切苦因故名生苦壞可
愛盛年故是老苦壞可愛無病故是病苦壞
可愛命故是死苦共不可愛境界會故是不

愛會苦與可愛境界離別故是愛別離苦一
切意所念不果故是求不得苦如是等諸苦
是有漏取陰所攝故作是說略說五取陰是
苦問曰五取陰是廣苦何故言略說五取陰
是苦答曰五取陰廣亦是苦略亦是苦住五
取陰多諸過患說不可盡是故佛說略而言
之五取陰是苦猶如有人多諸過惡人作是
言此人過惡不可具說略而言之是多過惡
人彼亦如是問曰陰中為有樂不耶若陰中
有樂者何以不言樂諦但言苦諦若無者佛

經云何通如說摩訶男若色一向是苦無樂不能生喜樂意衆生則更無餘因能令衆生起於愛心摩訶男色非一向苦故衆生於中起染愛心乃至識亦如是又如說三受各有定體不相雜合謂苦樂不苦不樂又如說以所須具能修於道以道能到涅槃以道樂能得涅槃樂答曰應作是說陰中有樂而樂少苦多樂法少苦法多以樂少故說在苦分中譬如毒瓶一滴蜜墮中不以一滴蜜故名爲蜜瓶以毒多故名爲毒瓶彼亦如是復有說

者陰中無樂以是事故名爲苦諦不名樂諦問曰若然者佛經云何通答曰受上苦時於中苦作樂想受中苦時於下苦作樂想受地獄苦時以畜生苦作樂想受畜生苦時以餓鬼苦作樂想受餓鬼苦時以人苦作樂想受人苦時以天苦作樂想復有說者如世人所言陰中有樂世人飢渴得飲食寒時得溫疲時得乘熱時得涼作如是說我今得樂如聖人言陰中無樂聖人觀阿鼻地獄陰界入如熱鐵丸乃至觀有頂陰界入亦如熱鐵丸

云何苦集聖諦佛經說生後有愛及喜心俱
愛處處喜愛是名苦集聖諦問曰世尊何故
捨諸有漏法但說愛是集諦非餘法耶答曰
施設集諦愛增益勢用勝是故佛唯說愛是
集諦非餘有漏法如思於造作法增益勢用
勝故佛於一切相應不相應法中說思是行
陰彼亦如是復次以愛是過去未來現在苦
因根本出處起處因故復次以愛數數生苦
勢用勝故如偈說
如樹不拔根 雖斷而復生 不拔愛使本

數數還受苦

復次愛能潤澤亦能燒害猶如熱油滴人身
上亦潤亦燒彼亦如是復次以愛能起受生
死屍鬼故譬如有水處能起死屍鬼如是有
愛水處能起受生死屍鬼復次以愛故受畜
衆生數非衆生數^十物衆生以愛故^{十一}畜衆生數
物謂妻子奴婢及諸僮僕象馬牛羊等衆生
數物衆生以愛故畜非衆生數物謂宮殿屋
舍種種財寶及種種穀麥復次衆生以愛故
長養男身女身衆生以愛故如法供養父母

妻子奴婢及諸親屬知識如鳥以愛故於一谷中接取諸蟲於一谷中自養其子復次以愛欲故得未來有身以欲故追求故得復次以愛潤故令生死不萎枯譬如藥果樹木以水潤故而不萎枯彼亦如是復次以愛潤故後有芽生以愛故父母精氣在母胎中為捷闍婆作所依復次如愛行所依所緣故而生餘煩惱行所依所緣亦生如大魚去處小魚亦隨彼亦如是以是事故說愛是眾煩惱王復次若身中有愛著餘煩惱亦著如衣膩塵

垢亦著彼亦如是復次若身中有愛水諸煩惱則樂著此身譬如水處魚等水性則生樂著彼亦如是復次愛於鹹水難可止足猶如渴人飲於鹹水飲已轉渴如是未離欲眾生復於境界轉生渴愛復次以愛故別異眾生能令合會如水故能令別異土沙而得合會彼亦如是復次以愛故能令眾生善根不熟亦作潤濕令自身相著譬如蠅著酥油蜜濕草之上則不能飛騰虛空彼亦如是復次愛因時所行異果時所行異因時所行如

親愛果時所行如怨家猶如商人入海與羅刹交初所行異後所行異初作是言善來賢善善來大仙願為我等作主乃至廣說後若交會得其意時擲鐵城中食其血肉唯有餘骨愛亦如是因時所行猶如親愛果時所行猶如怨家眾生以愛故造諸惡業十二隨惡趣中受無量苦復次說愛是受生因如說業是取生因愛是受生因復次愛難斷難却此中應說喻猶如有人為二羅刹所持一作母形二作怨家形作母形者難除難却作怨家形者

易除易却如是未離欲眾生為二結所因謂恚結愛結恚結易斷易却愛結難斷難却復次以愛結數數微細行愛行時微細難可識知譬如旋師所用利器有所截斷微細難覺彼亦如是復次以愛在三有支中初生是愛增廣是取前次第滅是無明復次佛經說愛是前導如說阿難當知緣愛故有追求緣追求故得緣得故分處緣分處故生徧愛緣徧愛故生貪著緣貪著故生慳緣慳故受不捨緣受不捨故生守護緣守護持刀執杖生種

種闢諍欺誑妄語生餘種種惡不善法復次以愛於八處染汙定勢用勝故如說味初禪住時亦味起時亦味乃至非想非非想處亦如是復次佛說愛如縛如偈說愛繫縛衆生如繩繫飛鳥乃至廣說復次佛說愛如網如說我愛如網如枝復次佛說愛是廣如說廣無過於愛渴復次說愛如河如說比丘當知三河者謂欲愛色愛無色愛復次愛難斷難過難除故復次愛多諸過患故復次以愛故有界差別地差別種差別能生一切煩惱以

如是等事故佛經說愛是集諦非餘有漏法云何苦滅聖諦答曰佛經說生後有愛及喜心俱愛處處喜愛已吐已捨盡無餘是名苦滅聖諦問曰集亦滅何故但說苦滅聖諦不說集滅聖諦答曰應說集滅聖諦亦應說苦滅聖諦而不說者當知此說有餘復次若說苦滅當知已說集滅所以者何苦外更無有集若說苦滅當知已說集滅復次若說苦滅受化者則生喜心言是滅妙好能滅此弊惡苦集法不爾以如是等事故但說苦滅不說

集滅云何苦滅道聖諦答曰佛經說八聖道是也正見乃至正定問曰此亦是集滅道不但是苦滅道何故但說苦滅道不說集滅道耶答曰如說苦滅道聖諦亦應說集滅道聖諦而不說者當知此說有餘復次若說苦滅道聖諦當知已說集滅道聖諦所以者何苦外更無集故復次若說苦滅道聖諦受化者則生喜心言是道妙好能滅此弊惡苦集法不爾復次欲現道力令苦不生故設有人問道汝能令因非因果非果耶彼當答言不能

但能令生苦因緣者不生復次為止誑謗道故若人年七歲八歲得阿羅漢道後壽百年於其中間身受無量諸苦如是四百四病等世人見之而作是言此人有道為無所益受苦若此佛作是言道已於此人大有所作此人若身壞命終更不受諸苦以如是等事故說苦滅道聖諦不說集滅道聖諦

問曰世尊何故先說苦諦乃至後說道諦答曰欲令文義隨順故若先說苦諦後乃至說道諦則文義隨順復次若如是說諦則說者

亦易受者亦易復次此諸法或以起處得名或以隨義得名或以見時得名以起處得名者如念處禪無色定等行者先修身念處佛先說身念處後乃至說法念處禪無色定廣說亦爾隨義得名者如正斷神足根力覺道等見時得名者如四聖諦行者先見苦諦佛先說苦諦後乃至見道諦佛後說道諦問曰此中因論生論行者何故先見苦諦後乃至見道諦答曰以麤細故四諦中苦諦最麤以苦麤故行者先見三諦細故行者後見如索

迦人蛇摩那人兜佉羅人學射之時先射簸箕草人濕泥團等箭矢無不著後漸更學乃至射一毛彼亦如是問曰應先因後果何故行者先見苦果後見集因答曰先見苦後斷集是隨順法云何知苦隨順斷集耶答曰如樹先斷其枝後拔根易如生死樹^{十五}先知苦枝後拔集根則易問曰道在前滅在後何故行者先證滅後修道答曰先證滅後修道是則隨順若當先修道後證滅者不知此道為是誰道若先證滅後修道者乃知此道是滅道

如人問他示我道處他人問言爲問至何處道答言欲至城道他人答言此道即是如彼以城示道則得隨順此亦如是以滅示道則得隨順復次行者先以道斷緣三諦愚後起緣道現在前斷緣道愚如人於他面無疑於自面有疑若以明鏡照自面像疑心則除彼亦如是復次緣苦愚持緣集愚緣集愚持緣滅愚緣滅愚持緣道愚不得不除緣苦愚除緣集愚不得不除緣集愚除緣滅愚不得不除緣滅愚除緣道愚如持生亦如是復次觀

苦觀能生觀集觀觀集觀能生觀滅觀觀滅觀能生觀道觀不可不生觀苦觀乃至能生觀道觀復次觀苦觀是集觀因是根本是出處是所作是緣是起處集觀是滅觀因等滅觀是道觀因等不可不生觀苦觀乃至生觀道觀復次觀苦觀是觀集觀方便是門是所依乃至滅觀是觀道觀方便是門是所依餘廣說如上復次觀苦觀是觀集觀所依處立足處乃至觀滅觀是觀道觀所依處立足處餘廣說如上尊者波奢說曰行者先知五取

陰如癰後求其因知集是因何處能除此因
滅處能除誰能滅耶道能滅之如身體細軟
之人身生癰瘡受大苦惱作如是念此瘡何
由而生知從風冷熱生何處能令無此謂無
病處誰能除此謂若塗若熟若破彼亦如是
復次行者知此五取陰是過患誰是其因集
是其因何處得除滅處得除誰能除之道能
除之如人有子作賊行惡親近惡友彼人作
是念誰令我子作如是惡知親惡友誰能除
制知是善友彼亦如是

彼見苦時先見欲界苦後見色無色界苦問
曰何故行者先見欲界苦後見色無色界苦
耶答曰以麤細故欲界苦麤色無色界苦細
行者先見欲界麤苦後見色無色界細苦問
曰若然者色界苦麤無色界苦細何故一時
見耶答曰以與此身俱不俱故欲界苦與身
俱色無色界苦雖有麤細而不與此身俱故
一時見復次欲界苦屬我是我有色無色界
苦不屬我不見我有是故俱見復次欲界苦
苦痛逼切如負重擔是以先見色無色界苦

非苦痛逼切如負輕擔故是以俱見復次欲界苦是近故先見色無色界苦是遠故俱見如近遠俱不俱此身他身說亦如是問曰行者於色無色界苦為現見不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四十七謂自身現見離欲現見於色無色界苦雖有離欲現見而無自身現見譬如賈客有財兩擔一自身擔二使他擔於自身擔者有二種現見一知財現見二知重現見於他擔者有一種現見謂知財現見復次欲

界苦是善不善無記是以先見色無色界苦是善無記是故俱見復次行者成就欲界凡夫性是以先見不成就色無色界凡夫性是故俱見復次誹謗時先謗無欲界苦是以先於欲界苦生信後誹謗色無色界苦是以後生信

阿毗曇毗婆沙論卷第六十

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

音釋

保

郎采也

刺

棘

刺七

賜力切

斲

斲

其居之切

箕

箕

居之切

阿毗曇毗婆沙論卷第六十一

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度十門品第四之八

問曰見諦時為別相見為總相見若以別相者別相有無量見諦則無竟已如地有無量別相若觀地別相不能令盡而便命終若以總相者云何不名一時見諦別相諸法復云何知答曰應作是說以總相見諦問曰若然者云何不名一時見諦答曰以總相者於一

諦總相非四諦總相為少分相故分別無量總相別相如地有總相以三大故地是別相一切地皆是堅相是總相四大是色陰色陰有總相別相別相者以四陰故總相者一切色皆是障礙五取陰是苦諦苦諦有別相總相別相者以三諦故總相者一切苦皆是逼切相以如是總相見諦以無常苦空無我行見諦以苦諦故是總相以餘三諦故是別相以諦故是別相以陰故是總相復次一諦非四諦四諦非一諦是故不一時見諦復次一

行非四行四行非一行是故不一時見諦復次以覺所覺分明了了故根根義所境界境界亦分明了了故不一時見諦復次以有漏無漏別故不一時見諦復次以有爲無爲差別故不一時見諦復次苦諦不一時見先見欲界苦後見色無色界苦先見欲界諸行因後見色無色界諸行因先見欲界諸行滅後見色無色界諸行滅先見欲界對治道後見色無色界對治道是故非一時見諦云何知別相法耶答曰見諦時不知別相法一切別

相智所應知者盡以總相智知復次若緣諦別相無知若緣諦總相無知一時斷故是故總相見諦時亦知別相所知
佛經說未知苦聖諦當知阿毗曇說云何智所知法答曰一切法問曰一切諸法是智所知如阿毗曇說佛經何故但說知苦耶答曰佛經說知苦是出世間智阿毗曇說知一切法是世間智出世間智如世間智有漏無漏縛解繫不繫當知亦如是復次佛經說知苦是近智阿毗曇說知一切法是近智遠智

如近遠俱不俱當知亦如是復次以總相知故佛說知苦以總相別相知故阿毗曇說知一切法如總相知別相知總相解別相解總相觀別相觀當知亦爾復次佛經說不共智阿毗曇說共不共智復次佛經說見苦時阿毗曇說觀行時復次解有二種一者假名二者實義佛經說假名解知苦阿毗曇說實義知一切法問曰云何假名解答曰現見苦是知果現見集是知因證滅時知滅有二功德不在身中行修道時為斷一切煩惱道以如

是等總相解故名假名解尊者波奢說曰佛經說當知苦或謂但當知苦更不知餘是故阿毗曇作如是說應知一切法佛經說當斷集或謂但當斷集更不斷餘是故阿毗曇作如是說云何斷法一切有漏法佛經說當證滅或謂但當證滅更不證餘是故阿毗曇作如是說云何證法答曰一切善法佛經說當修道或謂但當修道更不修餘欲令此事決定故阿毗曇作如是說云何修法答曰善有為法復次為斷生死根本及道故佛經說當

知共身見是六十二見根六十二見是煩惱
根煩惱是業根業是報根依報故生善不善
無記法身見知苦時斷是故佛經唯說知苦
復次若知苦時斷五我見十五我所見是故
佛經唯說知苦復次知苦時斷二見謂身見
邊見得二三昧謂空無願是故佛經唯說知
苦復次無始已來衆生於陰中計我想人想
命想誰能斷此惡想使住善想唯知苦能是
故佛經唯說知苦復次衆生無始已來於此
無常無我無樂無淨陰中計有常我樂淨誰

能斷如是顛倒唯有知苦是故佛經唯說知
苦復次爲斷貪著陰者故衆生無始已來爲
此陰受苦痛逼切如負重擔受是苦已復追
求陰以追求故復更生陰猶如小兒爲乳母
所打還復歸趣彼亦如是爲苦所逼還復歸
苦是故佛經唯說知苦復次行者見苦時令
無始已來諂曲之心邪見顛倒煩惱惡行皆
令正直是故佛經唯說知苦復次若知苦時
亦名斷苦若斷集時不名知集是故佛經唯
說知苦復次行者知苦時住顛倒想無有是

處以分別故說苦行者知苦更不知餘諦若有人問此陰爲是常是無常耶答言無常無一刹那住故是苦是樂耶答言是苦如熱鐵丸是淨不淨耶答言不淨猶如糞穢有我無我耶答言中無有人無作者受者但是諸行糞穢之聚復次苦如癰瘡常自困苦如箭入身如刀自割如毒自殺如火自燒如怨自害如住邊城多受厄難復次行者見苦時名眞佛出世間如法入佛法得無障礙受行佛法復次行者見苦時捨舊緣得新緣捨共得不

共捨世間得出世間復次行者見苦時未開無漏道門今開未曾捨凡夫性今捨未曾得聖道今得復次行者見苦時捨名得名捨界得界捨性得性捨名得名者捨凡夫名得聖人名捨界得界者捨凡夫界得聖人界捨性得性者捨凡夫性得聖人性復次行者見苦時得心不得心因得業不得業因得明不得明因復次行者見苦時得離五人聚入八人聚五人聚者謂五逆人八人聚者謂四向四果復次行者見苦時捨如樹花凡夫性得住

如門闔聖性復次行者見苦時初得於法不壞信復次行者見苦時得無有是處法如說無有是處是見諦具足人不故殺生不故犯戒乃至廣說以如是等事故佛經唯說知苦佛經說集聖諦應知應斷阿毗曇說云何斷法謂有漏法若作是說生後有愛是集聖諦者則生是難如阿毗曇說云何斷法一切有漏法何故佛經但說生後有愛是集諦耶答曰前說愛所以此中應廣說若作是說一切有漏因是集諦則生是難如苦亦應斷何故

佛經但說斷集答曰為不生苦故佛作是說汝等若不欲苦應當斷集若斷集者苦則不生復次為不生果故佛作是說若汝等不欲果者應當斷因若斷因者果則不生復次欲斷苦流故猶如水相續流若不斷其源則水流不止若斷其源水則不流如是若不斷苦源苦流不止若斷苦源苦流則止復次若斷集者則斷俱因俱繫得解得無漏解脫得斷非想非非想處一切徧因復次若斷因者果亦斷因若滅果亦滅捨因亦捨果吐因亦吐

果復次為捨重擔如人身負重擔上險難處
為此重擔之所逼切他人語言汝若為此重
擔所逼切者應斷其擔索若擔索斷擔自當
墮衆生亦爾身負陰擔上於生死險難之山
為此陰擔之所逼切佛作是說汝等若不欲
負陰擔者應斷於集若斷於集陰擔則墮復
次為對外道故外道不欲苦果而不斷因猶
如愚狗捨人逐塊外道亦爾不斷苦因不欲
苦果佛作是說汝等若不欲苦果當斷其因
若斷其因苦則不生復次集中已有三界上

中下果佛作是說汝等若於三界上中下果
不欲求者應當斷集若斷集者則三界上中
下果更不復生復次以集能生三苦故三苦
者謂欲界色界無色界苦佛作是說汝等不
欲三苦者應當斷集廣說如上復次以集能
生四苦故四苦者謂四生佛作是說汝等若
不欲四苦者廣說如上復次以集能生五苦
故五苦者謂五趣佛作是說汝等若不欲五
苦者廣說如上以如是等事故佛經說集應
知應斷

佛經說苦滅聖諦應知應證阿毗曇說云何
得作證法答曰一切善法問曰如阿毗曇說
一切善法應證佛經何故唯說證滅答曰此
滅是解脫亦是不繫相復次此滅無處所無
有所依復次此滅是因無果是果無因復次
此滅是因非有因是所作非有所作是緣非
有緣是離非有離是果非有果復次此滅能
令陰無非無法體復次此滅息三攝四捨五
復次此滅是一味種種道果淨於四姓名無
上法復次此滅是無漏得是有漏無漏滅是

非學非無學得是學無學非學非無學滅是
不繫得是繫不繫滅是無斷得是修道斷或
不斷滅是滅諦攝得是苦諦集諦道諦攝復
次此滅是善是常是善離陰是善無有上中
下是無前後際復次此滅是沙門果非沙門
是婆羅門果非婆羅門是梵行果非梵行是
道果非道以如是等事故佛經說應證滅佛
經說苦滅道聖諦應知應修阿毗曇說云何
修法答曰一切有為善法問曰如阿毗曇說
一切有為善法皆應修何故佛經但說修道

答曰以道應修應習故復次以道有二種修
故一得修二行修世俗道有四種修謂得修
行修對治修除去修復次此道修時不斷緣
愛世俗道修時斷於緣愛復次此道修時其
性出而不沒世俗道修時其性亦出亦沒於
欲界而出於初禪而沒乃至於無所有處而
出於非想非非想處而沒問曰無漏道亦爾
離欲界欲而生初禪乃至離無所有處欲而
生非想非非想處答曰世俗道於彼處生報
非無漏道復次此道若修則減損毀壞於有

世俗道修時則增益長養於有復次此道若
修則令有不相續斷增長生老病死法世俗
道修時令有相續增長生老病死法復次此
道若修是滅苦集道是滅增長生老病死道
世俗道修時是苦集道是增長生老病死道
復次此道修時不為身見作所緣乃至不墮
若集諦中世俗道雖修為身見作所緣乃至
墮苦集諦中復次此道修時不為界趣生增
長生死法作因世俗道雖修為界趣生增長
生死法作因復次此道修時能盡界趣生增

長生死法世俗道雖修不能盡界趣生增長
生死法復次此道修時是沙門是沙門果是
婆羅門是婆羅門果是梵行是梵行果是有
果以如是等事故佛經唯說修道問曰聖行
名有十六種體有幾耶答曰或有說者名有
十六體有七緣苦四行名有四體亦有四緣
集四行名有四體有一緣滅道亦爾問曰何
故緣苦四行名有四體亦有四答曰緣苦四
行是顛倒近對治如顛倒名有四體亦有四
此行亦爾評曰應作是說聖行名有十六體

有十六如名體名數體數名相體相名異體
異當知亦如是問曰聖行體性是何答曰體
性是慧彼慧體是行行餘行亦為行所行彼
相應法體非行行餘行亦為行所行彼共有
法體非行不行餘行為行所行復有說者聖
行是心心數法若作是說聖行體性是心心
數法者相應法體性是行行餘行為行所行
不相應法體非行不行餘行為行所行復有
說者聖行體性是一切法若作是說聖行體
性是一切法者相應法體是行行餘行為行

所行不相應法體是行不行餘行為行所行
評曰應作是說聖行體性是慧如先所說此
是行體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故名無常行乃至
名乘行耶答曰以二事故是無常一以所作
二屬於緣所作者一切有為法所作唯一剎
那頃屬於緣者待因緣而生苦病逼切如負
重擔是苦對我所見故是空對我見故是無
我因如種子法集如出現法有如相續法能
生故是緣如泥團杖輪水縷等合集故瓶生

彼亦如是諸陰盡是滅無三相故是止是善
是常故是妙是離更無所離故是離對邪道
故是道對不正故是正能到解脫城故是迹
體性是出不沉沒故是乘復次非究竟故是
無常如重擔故苦內無人無作者無受者無
說者故空不自在故無我生故是因出現故
是集流故是有作相故是緣不相續盡相續
故是滅滅三火故是止無苦惱故是妙無過
患故是離能去故是道相應方便故是正能
到正故名迹畢竟過生死故是乘問曰見苦

諦時見苦四行謂無常苦空無我何故但說苦諦不說無常空無我諦耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次若說苦諦當知已說無常空無我諦復次此行是不共行唯在苦諦中無常行在三諦中空無我行在一切法中復次此行與有相違能棄生死若有美妙飲食持與小兒而語之言此食是苦小兒聞已便生捨心而不欲食復次此行是一切所信處謂愚智內道外道復次智所知善分別故佛經說苦智爲知何法答曰知苦如智

所知解所解行所行根根義所境界境界當知亦如是復次此行是舊法是舊文句過去諸佛說苦諦苦行今佛亦說苦諦苦行問曰見集諦時見集四行謂因集有緣何故但說集諦不說因有緣諦答曰應說而不說者當知此說有餘復次若說緣集諦當知已說因有緣諦復次智所知善分明故佛經說集智爲知何法答曰知集如智所知乃至所境界境界說亦如是復次此行是舊法是舊文句過去諸佛說集諦集行今佛亦說集諦集行

問曰見滅時見滅四行謂滅止妙離何故但說滅諦不說止妙離諦答曰應說而不說者當知此說有餘餘如集諦說道諦隨義說亦如是滅諦名涅槃名不相似名非品名無色名第一名勝智果名阿羅漢不應親近不應修名可受名近名妙名離廣解如雜捷度佛以聖語爲四天王說四諦二解二不解佛欲饒益憐愍故復作陀毗羅語說四諦謂伊彌彌彌踏被陀踏被彼二不解者一解一不解世尊欲饒益憐愍故作彌黎車語說四諦

謂摩奢毘奢僧奢摩薩婆多毗羅緻是名苦邊四皆得解問曰佛能以聖語爲四天王說四諦令其解不若能者何故不使他解不能者偈所說云何通如偈說

佛以一音演說法 而現種種若干義

衆生皆謂獨爲我 解說諸法不爲他

一音者謂梵音現種種義者若會中有真丹人者謂佛以真丹語爲我說法如有釋迦人夜摩那人他羅陀人摩羅婆人佉沙人兜佉羅人如是等人在會中者彼各各作是念佛

以我等語獨爲我說法若貪欲多者佛爲我
說不淨瞋恚多者佛爲我說慈心愚癡多者
佛爲我說緣起衆生皆謂爲我解說諸法不
爲他者時會各謂佛爲說法不爲他答曰應
作是說佛能問曰若然者何故不令他解答
曰爲滿足諸天王心所念故二天王作是念
若佛爲我作聖語說四諦者我則能解一天
王作是念若佛以毗羅語說四諦者我則能
解一天王作是念若佛以彌黎車語說四諦
者我則能解如其念而爲說之復次欲現知

衆生語言音聲故或謂如來唯能作聖語不
能作餘語欲令如是疑心得決定故而作是
說復次受化者或於如來不變形言而得受
化或於如來變異形言而得受化若於如來
不變形言得受化者若變形言而受化者則
不能解曾聞佛在摩伽陀國爲尊弗迦羅婆
羅故步行經十二由旬令七萬衆生皆得見
諦皆以不變形言故若變形言彼諸衆生則
不能見諦若衆生應見如來變現形言而得
度者若不變形言則不得度復有說者不能

世尊非境界事不能為境界佛雖得自在不能以耳見色眼聽聲問曰若然者偈義云何通答曰此是歎說如來之言所說太過如毗婆闍婆提作如是說如來常定善安住念慧故如來不眠以離蓋故如是皆是歎說如來過美之言復次如來言音能徧一切聲境界如其所念皆悉能語如來秦語勝秦中生者如來若作彌黎車語勝彌黎車中生者復次如來語言速疾迴轉若作秦語次作釋迦語以速疾迴轉故人謂一時

佛經說諸比丘是苦聖諦曾從他聞於法中正觀思惟生眼智明覺諸比丘是苦聖諦我應當知曾從他聞廣說如上諸比丘是苦聖諦我已知曾從他聞廣說如上集滅道說亦如是諸比丘是苦聖諦曾從他聞廣說如是說未知欲知根諸比丘是苦聖諦我應當知曾從他聞廣說如是說知根諸比丘是苦聖諦我已知曾從他聞廣說如是說知已根如是餘一一諦三轉生三根亦爾尊者達摩多羅作如是說我思惟此所說法舉身

毛豎如來所說義無相違不失次第今此所說失於次第所以者何此中知已根後說未知欲知根如是觀法非佛辟支佛聲聞所觀所以者何無有知已根後起未知欲知根現在前者若欲捨是所說是則不可所以者何此是如來最初之說五比丘八萬諸天為證若欲不捨此所說者失於次第彼尊者雖有此念而不捨此說但正其文此經應如是說諸比丘是苦聖諦曾從他聞於法中正觀思惟生眼智明覺是集聖諦是滅聖諦是道

聖諦廣說如上諸比丘是苦聖諦我應當知是苦集諦我應當斷是苦滅諦我應當證是苦滅道諦我應當修廣說如上諸比丘是苦聖諦我已知是苦集諦我已斷是苦滅諦我已證是苦滅道諦我已修廣說如上若作是說則不失次第隨順見諦時阿毗曇者作如是說經文不應正所以者何過去諸大論師利根智慧不正經文何況尊者達摩多羅利根智慧不如前者問曰若然者此所說豈不違次第耶答曰有二種隨順一所說隨順二

見諦隨順以所說隨順故世尊作如是說以隨順見諦故尊者達摩多羅作如是說尊者波奢說曰此中不說未知欲知根知已根此中說菩薩欲界聞慧思慧菩薩坐道樹下時作如是方便觀行問曰若然者此說云何通如說諸比丘我是時得阿耨多羅三藐三菩提如來以欲界聞慧思慧得阿耨多羅三藐三菩提耶答曰如來本爲菩薩作如是方便觀行時以欲界聞慧思慧觀於諸法生智慧光明除去愚闇義名必得阿耨多羅三藐三

菩提如人先以生皮覆面除去之後以紗羅覆面其所障礙而甚微少彼亦如是諸比丘我三轉四諦十二行生眼智明覺問曰如此三轉四諦十二行應有四十八行何故但說三轉四諦十二行耶答曰此是三說十二行法不過十二餘廣說如雜捷度問曰此四聖諦若是體斷亦是緣斷耶答曰或是體斷非緣斷或是緣斷非體斷乃至廣作四句體斷非緣斷者謂苦諦集諦無漏緣無緣法緣斷非體斷者謂道諦緣有漏法體斷緣斷者謂

苦集諦緣有漏法非體斷非緣斷者謂道諦緣無漏無緣法一切滅諦四禪初禪第二禪第三禪第四禪問曰何故作此論答曰欲令疑者得決定故波伽羅那說云何初禪答曰初禪所攝善五陰乃至云何第四禪答曰第四禪所攝善五陰彼中說善禪不說染污不隱沒無記或謂禪唯是善非染污不隱沒無記今欲決定說禪是善染污不隱沒無記故作此論四禪初禪乃至第四禪問曰何故名禪為以斷結故名禪為以正觀故名禪若

以斷結故名禪者無色中亦有定能斷結亦應名禪若以正觀故名禪者欲界亦有定能正觀亦應名禪答曰應作是說斷結故名禪問曰若然者無色中亦有定能斷結亦應名禪答曰若定能斷不善無記結者是禪無色定雖能斷無記結不能斷不善結故不名為禪問曰若作是說唯未至依是禪所以者何能斷不善無記結故答曰此中說過患對治對治有二種有過患對治斷對治上地雖無不善結斷對治有過患對治問曰若作是說

上地滅法智道法智一切比智則不名禪所以者何於欲界結不能作斷對治過患對治故答曰雖非全界全地而彼界彼地中有能與欲界結作過患對治者以能者故不能者亦得名禪復次禪中遮少分有少分與欲界結作斷對治過患對治無色界悉遮乃至無一刹那與欲界結作斷對治過患對治者尊者瞿沙作如是說此六地盡能與欲界結作斷對治過患對治以未至禪初出故斷欲界結餘者不斷以未至禪斷故如日光初中後

時盡與闇相妨然初出者能除夜闇中後者雖與闇相妨而不除闇以初者除故猶如六人共一怨家而共議言我等若先得怨者必斷其命六人之中一人得怨而殺餘五人雖於彼人是怨而不殺者先已殺故如人持六燈次第入闇室中初入者除室中闇餘燈雖與闇相妨而不破闇者已先破故如是六地中雖與欲界結作斷對治過患對治以未至禪初生斷欲界結餘地不斷者以未至禪先已斷故若六地非欲界結斷對治者依根本

禪得正決定時欲界見道所斷結則無分齊亦不應證解脫得以依根本禪得正決定者於欲界見道所斷煩惱而有分齊證解脫得以是事故知六地盡有欲界煩惱斷對治過患對治復次若定能畢竟斷見道修道所斷結者名禪無色定雖畢竟斷修道所斷結不二斷見道所斷結復次若定能徧緣能斷結者名禪無色定雖能斷結不能徧緣欲界定雖能徧緣不能斷結禪定能徧緣亦能斷結復次若定與五陰俱生作依者名禪無色定與

四陰俱生作依者不名為禪復次若定有四枝五枝者名禪無色定無四枝五枝故不名為禪復次若有樂道處名禪無色定無樂道故不名禪復次若定能與道作依者名禪無色定不能與道作依者不名禪復次若定有三種示現者名禪無色定無三種示現故名禪復次若定有三無漏根者名禪無色定不具三無漏根故名禪三道亦如是復次若有二道處名禪二道者謂見道修道忍道智道法智道比智道無色中無見道忍道法

智道故不名禪復有說者以正觀名禪問曰
若然者欲界亦有正觀應名為禪答曰若定
能正觀亦能斷結者名禪欲界定雖能正觀
不能斷結故不名禪復次若定牢固相續久
住出入意不捨者名禪欲界定與此相違故
不名禪復次若有定名亦有定用者名禪欲
界定雖有定名無有定用猶如堊椽雖有椽
名而無椽用禪定猶如木椽亦有椽名亦有
椽用復次若定不為燒亂風所吹動者名禪
欲界定為燒亂風所吹動故不名禪猶如四

衢道中燈為風所吹動禪定不為燒亂風所
吹動故名禪猶室中燈不為風所吹動彼亦
如是

禪有十八枝初禪有五枝覺觀喜樂一心第
二禪有四枝內信喜樂一心第三禪有五枝
捨念慧樂一心第四禪有四枝不苦不樂捨
念一心問曰禪枝名十八體有幾答曰名有
十八體有十一初禪有五枝名有五體亦有
五第二禪增一枝謂內信第三禪增四枝謂
捨念慧樂第四禪增一枝謂不苦不樂是故

禪枝名有十八體有十一復有說禪枝名有十八體有十所以者何初禪第二禪第三禪樂俱是一樂枝故不應作是說所以者何初禪樂第二禪樂異第三禪異初禪第二禪樂是猗樂第三禪樂是受樂初禪第二禪樂是行陰攝第三禪樂是受陰攝是故如前說者好如名體名數體數乃至知名知體說亦如是問曰何者是禪何者是枝答曰一心是禪餘者是枝問曰若然者初禪第三禪有四枝第二禪第四禪有三枝答曰一心是禪亦是

禪枝餘者是枝非禪如正見是道是道枝餘是道枝如擇法覺是覺是覺枝餘者是覺枝不非時食是齋是齋枝餘者是齋枝如是一心是禪亦是禪枝此是禪枝體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名枝枝是何義答曰隨順義是枝義俱負義是枝義成大事義是枝義牢堅最勝義是枝義別異義是枝義隨順義是枝義者若法隨順彼地立枝俱負重成大事牢堅最勝亦如是別異義是枝義者如軍別異名軍枝如車別異名車枝如

是禪別異故名禪枝是故隨順義是枝義乃至廣說問曰若是初禪枝亦是二禪枝耶答曰或是初禪枝非二禪枝乃至廣作四句是初禪枝非二禪枝者覺觀是也是第二禪枝非初禪枝者內信是也是初禪第二禪枝者喜樂一心是也非初禪非第二禪枝者除上爾所事若是初禪枝亦是第三禪枝耶乃至廣作四句是初禪枝非第三禪枝者覺觀喜樂是也是第三禪枝非初禪枝者捨念慧樂是也是初禪枝是第三禪枝者一心是也非

初禪枝非第三禪枝者除上爾所事若是初禪枝亦是第四禪枝乃至廣作四句是初禪枝非第四禪枝者覺觀喜樂是也是第四禪枝非初禪者不苦不樂捨念是也是初禪枝亦是第四禪枝者一心是也非初禪枝非第三禪枝者除上爾所事是第二禪枝亦是第三禪枝耶乃至廣作四句是第二禪枝非第三禪枝者內信喜樂是也是第三禪枝非第二禪枝者捨念慧樂是也是第二禪枝亦是第三禪枝者一心是也非第二禪枝非第三

禪枝者除上爾所事乃至第三禪四句歷第
四禪應隨相說

阿毗曇毗婆沙論卷第六十一

音釋

奢	詩	逋	諂	丑	瑛	切	癰	於	容	切	閻	苦	本	切	纓
切	主	切	乃	言	也	也	疰	也	也	也	門	限	也	也	也
綫	也	禰	禮	躄	合	也	綴	直	利	也	佉	丘	加	兜	
當	侯	臣	度	瞿	其	俱	泥	切	切	切	切	切	切	切	切
切	切	立	也	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切

阿毗曇毗婆沙論卷第六十二 二二

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度十門品第四之九

問曰如猗捨一切地中有何故初禪二禪立
猗不立捨耶第三第四禪立捨不立猗耶答
曰先作是說隨順義是支義若法隨順彼地
者立支猗隨順初禪第二禪故立支捨隨順
第三第四禪故立支復次勢用勝故更相覆
蔽如初禪第二禪猗勢用勝覆蔽於捨第三

第四禪捨勢用勝故覆蔽於猗問曰云何此
二法更相覆蔽答曰以所行相違故如一人
一時亦行亦住亦眠亦寤一向相違彼亦如
是復次對治欲界五識及麤身故初禪立猗
為支對治初禪三識及麤身故第二禪立猗
為支第二禪無麤身故第三禪不立猗為支
第三禪無麤身故第四禪不立猗為支復次
以初禪二禪有染汚喜以是事故佛作是說
應猗不應捨是故初禪二禪立猗為支第三
第四禪無染汚喜是故諸聖行捨復次以初

禪二禪猗生有所緣如說若心喜時身則生
猗第三第四禪猗生無所緣是故諸聖行捨
問曰內信一切地盡有何故第二禪地立支
非初禪耶答曰先作是說隨順義是支若法
隨順彼地者立支內信隨順第二禪地故立
支復次初禪覺觀如火識身如污泥令心擾
濁信不明淨如熱濁泥中面像不現第二禪
無覺觀火識身汚泥信則明淨如清冷水面
像則現彼亦如是復次行者住第二禪於界
離欲於地離欲生大信心行者離不定欲界

欲起初禪現在前作如是念我已得離不定
界欲不知定界欲為可離不後離初禪欲起
二禪現在前是時於界離欲於地離欲生大
信心如初禪地欲可離當知一切地乃至非
想非非想處欲盡可離以是事故二禪信立
支初禪不立問曰念慧一切地中_三有何故第
三禪地立支非餘地耶答曰先作是說隨順
義是支若法隨順彼地者立支念慧隨順第
三禪故立支復次第三禪道多諸留難自地
亦有留難他地亦有留難他地道多諸留難

者第二禪喜漂沒輕躁猶如羅刹令行者離
第三禪欲時生諸衰退為對是事故第三禪
立念為支是故佛作是說汝等當正念莫為
第二禪喜之所漂沒自地留難者第三禪樂
受是一切生死中最勝樂令行者樂著不能
離上地欲為如是事故第三禪慧立支是故
佛作是說汝等應於是樂莫生貪著不求上
地離欲法問曰念慧一切地中有何故第四
禪地立念為支不立慧答曰先作是說隨順
義是支若法隨順彼地者立支念隨順第四

禪故立支慧不隨順故不立支復次第四禪
道多諸留難他地有留難自地道無留難者
第三禪地樂受於一切生死中最勝行者貪
著故不求離上地欲是故佛作是說汝等應
當正念莫為第三禪地樂之所覆沒以自地
無留難故不立慧為支復次第四禪地立不
苦不樂受為支不苦不樂受是無明分慧是
明分明無明是相違法故問曰若是禪支亦
是助道分耶答曰或是禪支非助道分乃至
廣作四句是禪支非助道分者初禪觀第三

禪樂第四禪不苦不樂是也是助道分非禪
支者精進正語正業正命是也是禪支亦是
助道分者諸餘助道分是非禪支非助道
分者除上爾所事問曰初禪觀第三禪樂第
四禪不苦不樂何故不立助道分耶答曰以
覆蔽故初禪地觀爲覺所覆蔽故不立助道
分第三禪地樂爲猗樂所覆蔽故不立助道
分第四禪地不苦不樂爲行捨所覆蔽故不
立助道分以如是事故不立助道分問曰精
進何故不立禪支答曰禪支於自地勝精進

於他地勝初禪地精進作第二禪地方便勝
乃至無所有處精進作非想非非想處方便
勝復次精進與生定法相妨與何生定法相
妨答曰樂如說樂故定心生衆生行精進者
必苦問曰何故正語正業正命不立禪支耶
答曰禪支是相應是有緣是有行是有依是
有勢用正語正業正命與此相違故不立禪
支問曰若是禪支亦是念處耶若是念處亦
是禪支耶若是禪支亦是正斷神足根力覺
道分耶若是正斷神足根力覺道分亦是禪

支耶應隨相廣說復作是問若是初禪支亦是助道分耶若是助道分亦是初禪支耶乃至第四禪問亦如是應隨相廣說復作是問若是初禪支亦是念處正斷神足根力覺道分耶若是念處乃至八道分亦是初禪支耶乃至第四禪問亦如是應隨相廣說問曰諸邊及無色定為立支不若立者此中何故不說若不立者施設經云何通如說頗有空處定於空處定道勝根勝定勝支等耶答曰有從空處定起次第還入空處定答曰或有說

者說邊及無色定立支施設經所說善通此中何故不說答曰應說如初禪有五支邊亦有五支除喜增不苦不樂受如根本第二禪有四支邊亦有四支除喜增不苦不樂受如根本第三禪有五支邊亦有五支除喜增不苦不樂受如根本第四禪有四支邊亦有四支如第四禪四無色定亦應爾評曰諸邊及無色定不立支是故此中不說問曰施設經所說云何通答曰此中說根勝道勝定勝者以後定用前定為因生故支等者說覺道支

問曰何故初禪第三禪立五支第二第四禪立四支耶答曰先作是說隨順義是支若法隨順彼地者立支五支隨順初禪第三禪故立五支四支隨順第二第四禪故立四支復次欲界是難斷難除難過之界必須牢強對治是故彼對治初禪立五支第二禪喜難斷難除難過故必須牢強對治是故彼對治第三禪立五支初禪不難斷難除難過故不須牢強對治是故彼對治第二禪立四支復次為對欲界五種境界愛故初禪立五支為對

二禪五種喜愛故第三禪立五支初禪無五種境界愛故第二禪不立五支第三禪無五種喜愛故第四禪不立五支復次欲令行者入超越定得隨順故起五支定入五支定起四支定入四支定問曰如起第三禪入空處定若是四支或是無支此中云何得隨順耶答曰一切外法內法所作初須隨順後事成時則不須隨順外法所作者曾聞有王名旃陀掘臣名遮那伽於十二年造出金法始成得一麥粒許便作師子吼我今力能造作金

山內法所作者如行者修神足時初能舉身離地如半胡麻轉如胡麻半麥一麥半指一指半寸一寸半尺一尺半肘一肘半尋一尋衣鈎衣加後若成時舉身至阿迦貳吒天如是外法內法事未成時必須隨順事已成後不須隨順彼超越定亦爾事未成時起五支定入五支定起四支定入四支定事已成後起五支定入四支定若無支定佛經說有四種勝心數法定受現法樂問曰何故名四種勝心數法定答曰彼定有大勢

力能成大事有大功用是根本禪是故根本四禪名勝心數法定復次彼定中多諸心數法可得故如無量解脫勝處一切處無礙無諍願智半多俱置等是故名勝心數法定復次行者於彼定得多種心受樂如無量解脫乃至空空三昧三無相無相三昧六無願無願三昧是故名勝心數法定受現法樂者問曰此法亦受後法樂不但現法樂何故說言受現法樂不說受後法樂耶答曰應說如說受現法樂亦應說受後法樂而不說者當知此說

有餘復次若說現法樂當知已說後法樂所以者何後法樂必因現法樂故如說先於此修定後生彼處復次現法樂能令後法樂相續非後法樂能令現法樂相續是故說現法樂復次現法樂是後法樂方便所依門復次現法樂是一切所信處如愚智內道外道皆信現法樂後法樂或有信者或有不信者不信後法樂者如外道復次諸凡小貪著少欲樂不求離欲佛作是說汝等若欲得廣大樂者當斷欲愛起根本禪現在前當受廣大之

樂復次現法樂一切盡受後法樂有受者有不受者以如是等事故佛說禪是現法樂非後法樂佛經說諸比丘有四種天道能令眾生不淨者淨淨者轉更明勝問曰云何立天道為以得正決定為以盡漏耶若以得正決定立天道者則應有六所以者何依六地得正決定故六地者未至中間根本四禪若以盡漏者則應有九所以者何行者依九地得盡漏故九地者謂未至中間四禪三無色定答曰應作是說亦以得正決定亦以盡漏故

立天道是說則遮無色定問曰若然者天道應有六尊者波奢說曰此中說禪及眷屬故有四無六尊者瞿沙作是說此中說清淨天名天天有三種一假名天二生天三清淨天假名天者謂人王等生天者從四天王天乃至非想非非想處天清淨天者謂阿羅漢此中說清淨天名天得二種道謂見道修道忍道智道法智道比智道能令身心清淨者復次於生天道生怖畏想欲令安住實義天道故佛說此經有四種天道生天者謂三十三

天是也彼有四種園林一名質多羅毗二名頗留沙三名彌尸迦婆那四名難陀那彼園林中有四種道種種婁女所遊行處作諸音樂燒衆名香安置種種餽飲食隨意生形鳥出種種音能令諸天遊戲園林受於快樂諸聖亦示滅盡涅槃爲園林四禪爲道種種道品善法而嚴飾之令諸賢聖受種種快樂入於涅槃云何四種天道如比丘離欲惡不善法乃至廣說問曰盡離欲界法何故佛但說離欲惡不善法耶答曰如佛說離欲惡不

善法當知已說盡離欲界法復次此法體應斷斷已則不成就與聖道相妨有漏善法不隱沒無記法不與聖道相妨欲惡不善法與聖道相妨若斷欲惡不善法當知有漏善法不隱沒無記法亦斷所以者何同一對治斷故譬如燈不與炷油器相妨而與闇相妨若破闇時亦焦炷盡油令器熱復次以此法難斷難除難過故復次以此法是重惡多諸過患故復次此法離欲愛時多作留難令離欲法不得相續如守門人不令他人入彼亦如

是復次行者為對除此法故修初禪定道復次行者以憎惡此法故盡離欲界復次此法上地所無所不行故以如是等事故佛說離欲惡不善法問曰此中何者是欲何者是惡不善法答曰資生欲是欲煩惱欲是惡不善法復次欲是五欲惡不善法是五蓋復次欲是欲愛使惡不善法是餘煩惱復次欲是欲覺惡不善法是恚覺害覺復次欲是欲界惡不善法是恚界害界復次欲是欲想惡不善法是恚想害想有覺有觀者與覺俱故名有

覺與觀俱故名有觀離生者問曰如上也離
清淨妙好何故但說初禪離不說上地離答
曰說始以顯終故世尊或說始以明終或說
終以明始說始以明終者如此中說說終以
明始者如說何處受身不自害命不害他命
佛告舍利弗非想非非想處天受身不自害
命亦不害他命如始終初入已度方便畢竟
亦如是復次以此離初入初得故復次初禪
離從離生從初禪定心生如因陸生故名陸
生因水生故名水生彼亦如是因離生故名

離生復次初禪離為二種無漏所守護二種
者謂未至中間復次初禪離是上地離方便
所依門復次初禪離能生養增廣上地離復
次初禪離是上地離因根本有集緣生起處
復次初禪離對非離法故欲界非離法誰是
近對治謂初禪離是復次欲令疑者得決定
故如欲界有覺觀有識身有尊卑有眷屬初
禪亦爾或謂欲界有如是過故非離欲初禪
亦有如是過故非離欲令此疑得決定故說
初禪有離復次欲令行者心歡喜故行者離

欲惡不善法起初禪離生大歡喜勝於後時起上地離猶如飢人初得蔬食勝於後時得好美食復次以初禪能起諸離現在前後次以依初禪能令三種行人入正決定得果離欲盡漏三種行人者謂具縛離欲漸離欲人復次以依初禪故今三種信解脫轉根作見到三種信解脫者謂次第漸離欲離欲人復次以初禪離能對治三界復次以初禪有得四沙門果道有九斷智果道有七覺支八道支是三十七助道法有七種修道有苦根憂

根無慚無愧男根女根婬欲搏食愛五蓋五欲對治法復次以初禪是五陰十二八十八界對治法以如是等事故佛經說初禪是離喜樂者喜是喜根樂是猗樂復次喜是受陰攝樂是行陰攝入初禪者若得成就初禪善五陰是名入初禪已滅覺觀乃至廣說問曰如離初禪欲盡滅初禪法何故佛但說滅覺觀耶答曰如佛說滅覺觀當知已說滅初禪法復次以覺觀難斷難除難過故復次以此法是重多諸過患復次此法離初禪愛多作

留難令離欲法不相續如守門人不令他入
彼亦如是復次行者為對治此法故修二禪
定道復次行者憎惡此法故盡離初禪復次
此法上地所無不行故以如是等事故佛說
滅於覺觀生內信者內是心信是信根心信
此法故名內信尊者須密說曰覺觀擾亂
定心覺觀若滅心則清淨故名內淨如水不
波浪時名為澄清彼亦如是染汚喜今定心
濁彼若滅心則清淨譬如濁水澄清則名為
淨尊者達摩多羅說曰行者入第二禪時於

彼禪心則寬博信樂堪忍久住樂觀彼法心
不移動住於一處有是處所有是體性我得
第二禪心住一處者心唯行一門中故欲界
心行於六門初禪心行於四門第二禪心行
於一門故言心住一處無覺無觀者覺觀已
滅故定生者問曰如初禪亦有定何故第二
禪說定初禪不說耶答曰以二禪定明淨勝
妙勝初禪定復次二禪中定從定生定所長
養定後現在前定者謂初禪初禪定是初定
從不定心後現在前不定心者謂欲界心復

次初禪有定不定心有內向心有外向心或緣外法或緣內法第二禪惟定惟內向心惟緣內法復次以第二禪滅聲根本聲根本者是覺觀如說有覺觀者能出語聲非無覺觀第二禪中無有是事復次第二禪說是賢聖默然法如佛告目捷連汝莫輕憊第二禪此是賢聖默然法以如是事故說二禪定不說初禪喜樂者喜是喜根樂是猗樂復次喜是受陰攝樂是行陰攝入第二禪者若得成就第二禪善五陰名入第二禪離喜住捨乃至

廣說問曰如離二禪欲時盡離第二禪法何故世尊獨說離喜答曰如佛說離喜當知已說離二禪法復次以喜難斷難除難過故復次以喜是重多諸過患故復次此法離二禪愛時多作留難令離欲法不相續如守門人不令他入彼亦如是復次行者為對治此法故修三禪定道復次行者憎惡此法故盡離二禪復次此法上地所無不行故以如是等事故佛說離喜住捨有念慧身受樂者身者是意身復次若說意受樂今四大身亦受樂

是賢聖所說應捨者所說爲他應捨者是自身問曰如一切地盡是賢聖所說應捨何故佛獨說第三禪應捨答曰以第三禪道多諸留難有自地留難亦有他地留難他地道留難者第二禪喜漂沒輕躁猶如羅刹十二今行者於離二禪欲法而便衰退自地道留難者第三禪地有一切生死中最勝樂行者生貪著故不求上地離欲法是故說道者爲初行人說留難處第三禪道多諸留難謂第二禪喜汝等應修正念離第二禪欲時莫爲喜所漂

沒自地留難者謂一切生死中最勝樂汝等應以正慧除去貪著應求上地離欲法譬如商人爲諸新學商人不知方土過患者說留難事此城中多諸姪女聚博飲酒欺誑之處汝等應遠離之勿令他欺劫奪財物永盡彼亦如是住念樂入第三禪者若得成就第三禪善五陰是名入第三禪斷樂乃至廣說問曰離第三禪欲時盡斷第三禪諸法何故唯說斷樂答曰如佛說斷樂當知已說斷第三禪法復次以樂難斷難除難過故復次以樂

是重多諸過患故復次此樂離第三禪愛時
多作留難令離欲法不相續如守門人不令
他入彼亦如是復次行者爲對治此法故修
第四禪定道復次行者憎惡此法故盡離第
三禪復次此法上地所無不行故以如是等
事故佛說斷樂斷苦者問曰離欲界欲時行
者已斷苦根何故離三禪欲時言斷苦耶答
曰此中說已斷名斷說遠名近如已來名來
如說大王從何處來彼已來不名來此中說
已來名來餘廣說如上此亦如是已斷名斷

遠名爲近復次此中說雙法畢竟斷故苦樂
是雙離欲愛時雖斷苦樂而樂不畢竟斷離
第三禪欲畢竟斷樂復次斷樂者是第三禪
樂斷苦者是彼相應心心數法復次斷樂者
是第三禪斷苦者是第三禪出入息賢聖以
出入息作苦想甚於凡夫受阿毗地獄苦復
次斷樂者是第三禪樂斷苦者亦是樂根如
說無常故苦先滅憂喜者離欲愛時滅憂根
離二禪欲時滅喜根故說先滅憂喜不苦不
樂者說不苦不樂受捨者說行捨淨念者問

曰下地無漏念亦是淨何故說第四禪念是淨耶答曰第四禪念以無八事故名淨謂無苦無樂憂喜覺觀出入息復次彼念無內外留難故下三禪中有內外留難初禪內留難者有如火覺觀外留難者為火所燒第二禪內留難者有如水喜外留難者為水所漂第三禪內留難者有如風出入息外留難者為風所散第四禪無內外留難復次以第四禪念不忘失故三禪為災所及念有忘失第四禪念不為災所及故無有忘失復次無煩惱

及患故或有念無煩惱有患有念無患有煩惱有念無煩惱無患有念有煩惱有患無煩惱有患者三禪中無漏念無患有煩惱者第四禪中有漏念無煩惱無患者第四禪無漏念有患有煩惱者三禪中有漏念及欲界念復次以依所依清淨故第四禪所依身明淨猶如燈光如所依明淨故彼念亦明淨復次第四禪是滿足依諸依中最勝地是到彼岸法復次第四禪是中依猶如齊上有三地無漏下有三地無漏復次第四禪是徧依不動

定復次以第四禪有二事廣一處所廣二善
根廣復次第四禪處恒河沙諸菩薩等得正
決定成阿耨多羅三藐三菩提一切菩薩盡
依第四禪得正決定成阿耨多羅三藐三菩
提復次以三種行人盡依第四禪入正決定
得果盡漏三種行人者謂佛辟支佛聲聞復
次以第四禪四大最勝形色最勝故復次以
第四禪中念前世智從欲界至第四禪盡能
緣以如是等事故佛說第四禪念名淨入第
四禪者若得成就第四禪善五陰是名入第

四禪佛經說憂根以初禪滅苦根以第二禪
滅問曰二根俱離欲時滅佛何故說憂根以
初禪滅苦根以第二禪滅耶答曰佛說過對
治法離欲界欲時雖斷苦彼對治不名過若
離對治初禪欲時彼對治名過誰是彼對治
答曰初禪是復次此中說性過離欲愛時雖
斷苦根不過其性誰是其性答曰識身是復
次此中說過所依離欲愛時雖斷苦根不過
所依離初禪欲時過其所依誰是所依答曰
識身是復次此中說覺觀是苦賢聖於覺觀

作苦想甚於衆生受地獄苦

佛經說均陀當知此勝四心數法定受現法樂行禪比丘應知入知起均陀當知此四無色寂靜解脫行禪比丘應當爲他解說問曰何故說禪言知說無色言應當爲他解說耶答曰以禪是麤現見了了法行禪者從禪起復欲入禪佛作是說若欲入者隨意復入無色定微細不現見不了了行禪者從無色定起不欲復入佛作是說若不欲復入者出定入定之法應爲他人而解說之莫忘失此法

復次禪有種種不相似法故行禪者從禪出已復還欲入佛作是說若欲入者隨意而入無色定無有種種不相似法行禪者出已不欲復入是故佛作是說若不欲入者出定入定之法應爲他人解說莫忘失此法復次禪徧照法能緣自地中有多諸功德善利故行禪者出已復還欲入是故佛作是說若欲入者隨意而入無色定無多功德善利行禪者從彼定出不欲復入是故佛作是說若不欲入者應當爲他人解說莫忘失此法復次禪徧照法能緣自地

亦緣上下地行禪者出已徧還欲入佛作是說若欲入者隨意而入無色定非徧照法能緣自地亦緣上地不能緣下地行禪者從彼定起已不欲復入是故佛作是說若不欲入者應爲他人而解說之莫忘失此法

佛經說四禪有四善利四無色定十六有一善利問曰佛何故說四禪有四善利說四無色有一善利耶答曰先所說諸答此中應廣說更有二不同答一以禪有三種謂有覺有觀無覺有觀無覺無觀故有四善利無色定唯無

覺無觀故有一善利二以禪有種種根謂喜根樂根捨根故有四善利無色定無種種根惟一捨根故有一善利問曰禪善利有何差別答曰名即差別是名爲禪是名善利復次禪三種善染污不隱沒無記善利唯善復次禪有漏無漏善利唯無漏復次禪是色界繫不繫善利唯不繫復次禪是學無學非學非無學善利唯學無學復次禪是見道斷修道斷無斷善利唯無斷禪善利是謂差別佛經說四禪是牀座問曰何故佛說四禪是牀座

答曰以是高攝故高者高於欲界攝者攝諸
 善法復次為諸聖人疲歇生死道示其坐處
 故如道行疲歇坐於牀座則得休息如是諸
 聖疲歇生死道坐於四禪牀座則得休息
 阿毗曇毗婆沙論卷第六十二

音釋

寤五故切寐寐覺也躁則到切不不掘其月切肘陟柳切啣啣
 他音餽餽胡有切凡非穀而食搏度官切
 他音餽餽胡有切凡非穀而食搏度官切
 懷莫結切輕輕易也

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一三册

阿毗曇毗婆沙論卷第六十三

二三

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度十門品第四之十

佛經說四禪是涼風問曰何故佛說四禪是

涼風答曰能除^{二三}止煩惱業熱故以初禪涼止

欲界煩惱業熱以第二禪涼止初禪熱以第

三禪涼止第二禪熱以第四禪涼止第三禪

熱佛經說四禪是食問曰何故佛經說四禪

是食答曰為滿法身故如村落中所有飲食

送向城者皆為長養城中諸人身身故如是禪
中所有善根皆為長養法身故

佛經說婆羅門當知第四禪是畢竟道問曰
何故佛捨三禪說第四禪是畢竟道答曰彼

婆羅門聞佛有一切知見復聞如來以第四
禪成阿耨多羅三藐三菩提說第四禪是畢

竟道便作是念若沙門瞿曇說第四禪是畢
竟道者必定有一切知見便詣佛所到已問

如是義佛知彼心所念便捨三禪說四禪是
畢竟道彼人聞已生決定心必有一切知見

婆羅門是亦名如來所行亦名如來現行法
譬如野象於夏中時見地生青茂花草及諸
池水心生欣躍以牙掘地然後安足如來亦
爾亦以四禪行捨掘所知地而安智足如來
道者是住舍摩他如來所行者是住毗婆舍
那如來現行法者是二俱住

佛經說四禪是樂住問曰何故佛說四禪是
樂住耶答曰以易生故樂根本禪以易生故
是樂諸邊及無色定以難生故是苦有何難
生耶答曰爲欲界煩惱業所縛故未至禪難

生現在前如人牢固反繫其手多用功力然
後自解如是爲欲界煩惱所繫縛故多用功
力生彼地道現在前或有以不淨觀起彼地
道現在前或有以阿那波那念者以不淨觀
者或於十年十二年中修白骨想或有能起
彼地者或有不能者以阿那波那念者或十
年十二年中常數出入息或有能起彼地現
在前者或不能者已斷欲愛不多用功力起
初禪現在前異心滅起異心現在前麤心滅
起細心現在前與覺俱心滅起與觀俱心現

在前如人以木折木多用功力然後乃折如是初禪異心滅異心現在前麤心滅細心現在前與覺俱心滅與觀俱心現在前多用功力亦復如是若離初禪欲不多用功力起第二禪現在前離第二禪欲起第三禪現在前離第三禪欲起第四禪現在前亦復如是問曰若離第四禪欲起空處現在前亦不多用功力何故不名樂道答曰以無色定微細故或有說無無色定如梨毗婆居士往詣尊者阿難所作如是說我是在家之人長夜樂著

色聲香味觸聞說無色定心生怖畏如臨深坑云何衆生而無有色復次以行時樂故譬如二人俱欲至一方一從陸道二從水道雖俱到一方從水道行者樂從陸道行者苦如是無邊衆生得離欲時或依根本禪^二或依諸邊及無色定雖俱得離欲依根本禪者樂依諸邊無色定者苦復次若處所有二種樂謂受樂猗樂三禪中有二種樂第四禪中雖無受樂廣有猗樂勝於受樂復次有二種故一舊住樂二客樂舊住樂者如住禪起禪現在

前客樂者如住禪起無色定現在前復次此
中有不惱害衆生樂可得故如說若不惱害
他是名爲樂復次若起根本禪現在前則徧
身四大柔軟若起諸邊現在前則繞心四大
柔軟復有說者起諸邊現在前亦徧身四大
柔軟但不如起根本禪現在前者譬如二人
同一池澡浴一在其邊一入其中雖俱澡浴
而入中者令四大潤益勝彼亦如是復次以
有二法共在一處等俱生故二法者謂定慧
也未至中間禪慧多定少無色定定多慧少

根本禪生定慧等復次有二法等俱生故二
法謂定精進精進雖一切地徧多以根本禪
力故二法生時俱等復次斷有二種有多用
功有不多用功諸邊無色定若有所斷則多
用功根本禪若有所斷不多用功譬如二人
乘馬俱至一方一乘調者一乘不調者雖俱
至一方乘調馬者不多用功乘不調馬者則
多用功如是諸衆生離欲時或依根本禪或
依諸邊無色定若依根本禪者不多用功若
依諸邊無色定者則多用功復次以修道時

得安樂故譬如多人渡河或因草束或因浮囊或因船或因舫雖從此岸俱渡到彼岸但乘舫渡者安樂彼亦如是以如是等事故佛經說根本禪是樂住如樂住觸住樂觸住亦如是四無量謂慈悲喜捨問曰何故禪次第說無量耶答曰以無量從禪中生故復次以無量是禪中餘功德故以是事故禪次第說無量問曰無量體性是何答曰慈悲是無恚善根對治於恚取其迴轉相應共有法體性是四陰五陰欲界者是四陰色界者是五陰

問曰此二俱是無恚善根對治於恚慈對治何等恚悲對治何等恚耶答曰恚或有欲殺衆生者或有欲打衆生者若欲殺衆生恚慈爲對治欲打衆生恚悲爲對治復次恚有二種一者應恚處而恚二者不應恚處而恚慈則對治應恚處而恚者悲則對治不應恚處而恚者喜是喜根取其迴轉相應共有法體是四陰五陰欲界是四陰色界是五陰問曰若喜體是喜根者波伽羅那所說云何通如說云何爲喜答曰喜相應受想行識及從彼

起身口業從彼起心不相應行是名為喜為受還應受耶答曰波伽羅那文應如是說喜相應想行識乃至廣說不應說受而不說者有何意耶答曰誦者錯謬故復次波伽羅那說無量體性是五陰雖不與受相應而與餘數法相應復有說者喜自有體是心數法與心相應或有說者是喜根心數聚中可得或有說者是喜根後生捨是無貪善根對治於貪取其迴轉相應共有法體是四陰五陰欲界是四陰色界是五陰此是無量體性已說

體性其相云何答曰體性即是相相即是體性諸法不可捨於體性別更說相尊者和須蜜說曰饒益相是慈除不饒益相是悲隨喜相是喜放捨相是捨已說無量體相所以今當說何故名無量無量是何義答曰對治戲論故名無量問曰若對治戲論是無量者戲論有二種一愛戲論二見戲論以何等無量對治何等戲論答曰無量不能斷結或以無量對治於愛或以無量對治於見若取其近對治者慈悲是見近

對治所以者何見行衆生多喜瞋恚喜捨是
愛近對治所以者何愛行衆生多喜相親近
復次對治放逸法故名無量放逸者是欲界
諸煩惱誰是其近對治謂四無量復次是賢
聖所遊戲處名為歡喜如富貴人有種種遊
戲處如園林姝女遊獵等名歡喜處彼亦如
是界者在欲色界地者慈悲捨十地中可得
謂根本四禪四禪邊欲界禪中間喜在三地
欲界初禪二禪復有說者初禪第二禪無悲
所以者何初禪第二禪喜是自地受喜根是

欣踊行悲是憂感行若初禪第二禪有悲者
則一心聚中有欣踊行亦有憂感行問曰初
禪第二禪無無漏厭行耶答曰無漏厭行是
實觀隨其實觀心則生喜隨其生喜則欲更
知如人為寶故掘地隨其掘地則便得寶隨
其得寶復欲更掘彼亦如是非是虛觀評曰
應作是說初禪第二禪有悲所依者依欲界
行者慈是樂行悲是苦行喜是歡喜行捨是
放捨行緣者盡緣欲界緣聚緣衆生緣欲界
五陰二陰衆生若緣住自心衆生則緣五陰

若緣住他心及無心衆生是緣二陰復有說者初禪無量緣於欲界第二禪無量緣欲界初禪第三禪無量緣欲界初禪第二禪第四禪無量緣欲界初禪第二第三禪復有說者初禪無量緣欲界初禪乃至第四禪無量緣欲界乃至第四禪復有說者慈緣欲界初禪第二第三禪所以者何慈行樂行欲界三禪中有樂受故悲緣欲界所以者何悲行苦行欲界中有苦受故喜緣欲界初禪第二禪所以者何喜行歡喜行欲界初禪第二禪有喜

根故捨緣欲界乃至第四禪所以者何捨行捨行欲界乃至第四禪有捨故評曰如前說者好無量盡緣欲界緣聚緣衆生念處者盡與法念處俱智者盡與等智俱三昧者不與三昧俱根者總與三根相應謂樂根喜根捨根世者是過去未來現在緣三世者過去緣過去現在緣現在未來必不生者緣三世必生者緣未來善不善無記者是善緣善不善無記者三種盡緣是三界繫不繫者是欲色界繫緣三界繫不繫者緣欲界繫學無學

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緣見道修道斷緣名緣義者二俱緣緣自身他身及非身者是緣他身為是離欲得為是方便得者是離欲得亦是方便得離欲得者離欲界欲得初禪者離初禪欲得第二禪者離第二禪欲得第三禪者離第三禪欲得第四禪者離第四禪欲得者為是新得為是本得者亦是新得亦是本得聖人最後身凡夫

亦是新得亦是本得餘凡夫唯是本得方便得者以方便故起現在前佛不以方便起現在前辟支佛以下方便起現在前聲聞或以中方便或以上方便起現在前

問曰云何生起無量耶答曰慈因親分生行者欲起慈心時一切衆生盡作三分一作親分二作怨分三作非親非怨分親分復作三種謂下中上怨分亦爾非親怨分惟作一種上親分中有重恩者謂父母和尚阿闍黎及餘尊重處智慧梵行者於彼衆生先作樂觀

此諸衆生皆令得樂此心堅強難調以從無
始以來常習惡心於諸衆生故雖有如是重
恩衆生猶不能令善心使住復強還迴此心
令住彼法譬如有人以芥子打於錐鋒甚難
可住習打不已後乃得住彼亦如是若能觀
此上親衆生皆令得樂次觀中親衆生次觀
下親若能都觀親分衆生皆令得樂次觀非
親非怨分者次觀下怨次觀中怨次觀上怨
衆生欲令得樂若能如是觀一切衆生皆令
得樂如上親衆生於上怨衆生等無有異是

則成就於慈悲喜亦爾捨因非親非怨衆生
起所以者何捨親者生愛心捨怨者生恚心
是故先捨非親非怨衆生次捨下怨次捨中
怨次捨上怨所以者何恚心易却非愛心故
次捨下親次捨中親次捨上親若於一切衆
生能作如是捨觀者心則平等無所分別其
猶如稱如觀樹林無有差別觀諸衆生亦復
如是是則成就捨心
問曰何等人能起無量何等人不能起無量
答曰人有二種一者喜求人過二者喜求人

善若喜求人過者不能起無量所以者何乃
至於阿羅漢身猶求其過爲有何破何實何
垢令我呵之若喜求他善者則能起無量所
以者何乃至於斷善根人邊猶求其善問曰
斷善根人無有諸善云何於彼人邊求其善
耶答曰雖無現善有過去善業報今其身端
正生於豪族言有威德多聞機辯取如是等
相生於善念彼行妙好有如是果報
問曰此四無量爲如說而生爲說異生異答
曰或有說者如說而生所以者何行者先欲

饒益衆生饒益衆生相是慈是故世尊先說
慈心次除不饒益除不饒益相是悲是故世
尊次慈悲若與饒益除不饒益次生歡喜歡
喜相是喜是故世尊次悲說喜次捨衆生放
捨相是捨是故世尊最後說捨復有說者行
者先起悲後起慈喜捨所以者何先除衆生
不饒益事後與饒益次生喜次生捨尊者僧
伽婆修說曰二無量展轉相御若先起悲次
必起喜所以者何悲是憂感喜是歡喜若先
起喜次必起悲所以者何喜是掉悲則制之

評曰應作是說無量不如說而起所以者何
行者或有先起慈乃至捨或有先起捨乃至
慈或有得慈不得餘者或有乃至得捨不得
餘者無量無有順次逆次順超逆超如解脫
除入一切入彼亦如是

問曰慈次第能起悲喜捨不耶答曰定捷度
說云何心念慈三昧答曰衆生樂乃至云何
心念捨三昧答曰衆生捨或有說此文是俱
生行或有說是次第緣行若說是俱生行者
慈次第能起悲喜捨若說是次第緣行者慈

次第不能起悲喜捨問曰若不起初禪地無
量能起第二禪地無量不耶乃至不起第三
禪地無量能起第四禪地無量不耶答曰或
有說者不能所以者何初禪地無量是第二
禪地無量方便門所依乃至第三禪地無量
是第四禪地無量方便門所依故復有說者
能若行者於彼地得自在者即依彼地能起
無量現在前問曰爲初禪地無量後生第二
禪地無量疾乃至第三禪地無量後生第四
禪地無量疾耶爲第四禪地無量後生第三

禪地無量疾乃至第二禪地無量後生初禪地無量疾耶答曰第二禪地無量後生初禪地無量疾乃至第四禪地無量後生第三禪地無量疾非初禪地無量後生第二禪地無量疾乃至非第三禪地無量後生第四禪地無量疾如人先學梵書後學佉書疾非先學佉書後學梵書疾問曰初禪地無量次第能生第二禪地無量不耶乃至第三禪地無量次第能生第四禪地無量不耶答曰或有說者能初禪地無量次第生第二禪地無

量乃至第三禪地無量次第生第四禪地無量復有說者不能所以者何無量必須方便必以自地相似方便起慈乃至起捨觀有三種一別相觀二總相觀三虛相觀別相觀者如觀地是堅相觀水是濕相觀火是熱相觀風是動相^三總相觀者如^{十一}十六聖行俱觀虛相觀者如不淨安那般那念無量念解脫勝處一切入俱觀無量於三種觀中是虛相觀

問曰行者觀衆生樂時爲以何處樂令衆生

樂耶答曰或有說者以第三禪樂所以者何
第三禪樂是一切生死中最勝樂故若作是
說不起第三禪者則不能起無量復有說者
過去世曾得第三禪樂以第三禪地念前世
智觀彼樂已以彼樂令衆生樂若作是說若
不得第三禪地念前世智則不能起無量復
有說者以近所更樂如飲食樂乘樂衣裳樂
卧具樂以如是等樂相令衆生樂尊者須
蜜說曰行者以何等樂令衆生樂答曰衆生
有樂者以如是相令衆生樂若作是說慈則

不能緣一切衆生所以者何一切衆生不必
有樂復次衆生有樂根以如是相令衆生樂
若作是說慈則不能緣一切衆生所以者何
一切衆生不能於一切時起樂根現在前故
復次衆生有飲食樂乘樂衣裳樂卧具樂以
如是樂相令衆生樂若作是說慈則不能緣
一切衆生所以者何一切衆生不必盡得如
是樂故尊者佛陀提婆說曰以所知見樂取
如是相以憐愍心令衆生樂如本方便時若
依村住若依城住以日前分若入城村乞食

見純受樂衆生或乘象馬車輿而行或著耳
璫珠環或以種種瓔珞嚴身猶如天子或見
純受苦者如無衣裳飲食頭髮鬢亂手足拆
裂執破瓦器從他家乞取如是樂苦衆生相
速還住處洗足於所坐處結跏趺坐令身心
柔輒身無障礙心無障礙觀先所取相衆生
樂者常令得樂衆生苦者令得先所見樂問
曰所觀衆生不盡得樂云何此觀非顛倒耶
答曰以其善故非是顛倒從饒益心起故從
善心起故從憐愍心起故從正觀心起故與

善根相應故與慚愧相應故非是顛倒顛倒
有二種一體顛倒二緣顛倒彼觀雖是緣顛
倒非體顛倒尊者和須蜜說曰不以住慈故
令衆生樂但以此法作方便能制恚斷結尊
者佛陀提婆說曰此觀當言不顛倒所以者
何與恚相妨故

佛經說若以無怨無恚無害慈心善修此心
令廣大無量如是觀滿一方二方三方四方
上方下方亦復如是皆以慈心觀一切處一
切衆生問曰此慈緣於衆生何以說滿於一

方耶答曰此經文應如是說若以無怨無恚無害慈心善修此心令廣大無量如是觀滿東方衆生南方西方北方衆生乃至廣說而不說者有何意耶答曰此中衆生以方名說如以器示器中物皆以慈心觀一切處一切衆生者問曰此無量觀爲以方段爲以衆生若以方段者此說云何通如說皆以慈心觀一切處一切衆生若以衆生者云何非得衆生海邊耶答曰或有說者以方段故問曰若然者此所說云何通如說皆以慈心觀一切

處一切衆生答曰有二種一切有一切一切有少分一切此中說少分一切復有說者以衆生故問曰若然者云何非不得衆生海邊耶答曰若以此事得衆生海邊者復有何過但衆生海邊可得以總故非別相如一切衆生皆是四生四生之外更無衆生復有說者佛無量盡衆生邊聲聞辟支佛無量以方段復有說者佛辟支佛無量盡衆生邊聲聞無量以方段評曰應作是說此事不定所以者何此是虛相觀或有盡衆生邊際者或有以

方段者問曰爲觀一衆生樂爲觀多衆生樂
答曰初起時觀多衆生所以者何無量是緣
聚緣衆生法若後成滿時亦緣一衆生亦緣
多衆生

佛經說諸比丘我於七歲中修習慈心故七
經劫成壞不來生此間世界壞時我生光音
天世界成時我生空梵世中我曾爲大梵天
王諸梵中尊無勝我者於千世界而得自在
三十六反爲帝釋亦於無量世作轉輪聖王
主四種兵常以正法降伏衆生成就七寶乃

至廣說七歲中者謂七雨時古世好時菩薩
爲中國王彼國多熱去城不遠有林其地高
涼生華果草木及諸流水皆悉具足夏熱之
時城中村落人民皆捨居處趣彼林中各修
所業菩薩亦爾更以餘人鎮守於城自詣林
中於高顯閑靜處離欲界欲起四無量於夏
雨四月中遊四無量心夏熱已過天時轉涼
是時人民捨彼樹林還詣居處各修所業爾
時菩薩亦捨樹林還詣宮城以憐愍故設大
法祀修布施福業施沙門婆羅門諸貧窮作

業者及行道人有來求者施其飲食衣服塗
香房舍卧具象馬車乘及施燈明如是六反
往林中或有說者第七反菩薩命行盡命終
生光音天或有說者遭世界壞命終生光音
天是故於七兩中名為七歲問曰若生梵世
光音天中可爾所以者何是彼果是色界繫
故言作帝釋轉輪王者云何可爾無量亦於
欲界中受報耶答曰菩薩起三地無量謂欲
界地初禪地二禪地受欲界地無量報作轉
輪聖王帝釋受初禪地無量報作大梵王受

第二禪地無量報生光音天復次欲界有無
量出定入定心受出入定心報故作轉輪聖
王帝釋受無量報故生梵世光音天中復次
欲界有無量方便受方便報故作轉輪聖王
帝釋受無量報故生梵世光音天中復次欲
界是一切善根種子界一切善根三乃至滅定十五
皆有相似法受無量善根相似報故作轉輪
聖王帝釋受無量報故生梵世光音天中復
次受法祠祀報故作轉輪聖王受持戒報故
作帝釋受彼林中修無量報故生梵世光音

天中復次此經說三種福業謂布施持戒修定福業如彼經說諸比丘我以三業報故今我有大威勢三業者謂施定戒施者是布施福業定者是修定福業戒者是修戒福業以布施福業報故作轉輪聖王以持戒福業報故作帝釋以修定福業報故生梵世光音天中

佛經說有三種福業謂布施福業持戒福業修定福業云何布施福業若以物施沙門婆羅門乃至燈明是名布施福業云何持戒福

業不殺於殺更不欲殺不盜不姪不妄語不飲酒亦如是是名持戒福業云何修定福業常以無怨無恙無害慈心廣說如上悲喜捨心說亦如是是名修定福業問曰何故色無色界善根唯說無量是修定福業非餘色無色界善根耶答曰世人以饒益為福想一切色無色界善根欲饒益他無有如無量者復次世人以福果為福想無量能生廣福果故如偈說
福火不能燒 風不能吹壞 能浮大地水

亦復不能漂 國王若盜賊 雖作諸方便
 終不能劫奪 男子女人福 福藏最堅牢
 終無有亡失
 問曰如非福火亦不能燒何故但說福耶答
 曰非福雖不燒燒非福果無量果不已為火
 燒不當為火燒三三不今為火燒十六

阿毗曇毗婆沙論卷第六十三

音釋

析 先的切 破木也
 舫 甫妄切 舟也
 輿 羊諸切 車也
 璫 都郎切 耳珠也
 擊 克切 紅蒲
 鋒 府容切 銳也
 亂 切 髮也

阿毗曇毗婆沙論卷第六十四 二四

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮屠跋摩共道泰譯

使捷度十門品第四之十一

佛經說諸比丘蘇尼哆弟子於一切時滿足

學者身壞命終二四生梵世中或於一切時不滿

足學者身壞命終生他化自在天或生化樂

天或生兜率天或生夜摩天或生三十三天

或生四天王或生刹利大姓婆羅門大姓居

士大家或生如是等家饒財多寶倉庫盈溢

之處問曰若然者蘇尼哆則勝佛世尊所以者何蘇尼哆弟子於一切時滿足學者身壞命終生梵世中於一切時不滿足學者身壞命終生他化自在天廣說如上世尊弟子於一切時滿足學者得生天中或得涅槃於一切時不滿足學者身壞命終生惡道中答曰於此事中不應該佛不如所以者何如世尊最小弟子須陀洹則勝蘇尼哆身此乃是佛行菩薩道名蘇尼哆時事問曰世尊行菩薩道時勝成佛時耶答曰應知彼經所以為以

何事作如是說蘇尼哆爲諸弟子說梵住法
得生梵天言一切時滿足學蘇尼哆弟子爲
梵住法勤行精進能生起者身壞命終生梵
世中爲梵住法勤行精進不能起者或生他
化自在天乃至或生人中然古世時人好不
因無量方便亦得生天何況爲無量故勤行
精進最勝善根不生天人中耶世尊爲諸弟
子說逮解脫戒今得涅槃言應學是法世尊
弟子於此學中不破不穿不越制度者得生
天上及到涅槃世尊弟子於此學中破穿越

制度者身壞命終生惡趣中以是事故此經
說無量是滿足學爾時蘇尼哆心生是念我
不應與諸弟子共生一處我應修上慈生光
音天中時蘇尼哆便修第二禪地上慈身壞
命終生光音天中問曰如蘇尼哆是近佛菩
薩不應有法慳何以爲諸弟子說生梵世法
自生光音天答曰彼觀弟子諸根有齊量故
復次彼諸婆羅門長夜期心梵天隨順轉近
欲生梵天是故爲說生梵天法復次世無佛
時無有能起第二第三第四禪地無量者惟

除近佛菩薩問曰如上地無量明淨勝妙何故說第二禪地慈名為上慈耶答曰第二禪地慈於初禪地慈為上故復次於聲聞人邊慈勝故為上復次此慈於舊勝故為上復次世無佛時無有能起第三第四禪地無量者以佛力故佛諸弟子即依彼地起彼地慈是故尊者瞿沙作如是說彼二地慈非凡夫人以佛力故佛諸弟子能起彼慈

問曰何故名梵住答曰以梵世在初具有故未至禪雖在初不具有第二禪雖具有不在

初初禪在初亦具有復次對非梵故名梵住非梵者謂欲界煩惱彼是近對治故復次對非梵行故名梵住非梵行者謂欲界婬欲誰是彼近對治謂四梵住法復次梵行者身中可得故名梵住復次世尊是梵彼梵顯現解說故名梵住復次以梵音梵語解^三故名梵住復次諸梵修此法得生梵世故名梵住問曰梵住無量有何差別答曰或有說者無有差別所以者何四梵住即是四無量四無量即是四梵住復有說者名即差別是名梵住

是名無量復次對非梵故名梵住對戲論故名無量復次梵行者身中可得名梵住無戲論者身中可得名無量復次對治非梵行故是梵住對治放逸故是無量復次在梵世者是梵住在上地者是無量復次在未至依梵世者是梵住在上地者是無量復次在未至梵世者是梵住亦名無量在上地者是無量復次曾所得者是梵住未曾得者是無量復次內道中所行者是梵住亦名無量外道中所行者是無量復次共者是梵住不共者是

無量是故尊者瞿沙作是說梵住是共法凡夫聖人共故無量是不放逸不共法凡夫聖人不共故梵住無量是謂差別
佛經說四種人得梵福云何為四若人於未
曾起塔坊處能於此處以如來舍利起塔是
名初梵福復次若人於未曾起聖眾精舍坊
處能於是處起聖眾精舍是名第二梵福復
次若如來弟子與破還令和合是名第三梵
福復次若人能修四梵住法是名第四梵福
譬喻者作如是說此經非如來所說此四亦

非梵福所以者何此四果報不等故若人起大塔如生處得道處轉法輪處般涅槃處若人聚小石積為塔此二福德等無異耶若人起大精舍如祇洹竹林多摩沙林精舍若人起一重房其福等無異耶二若和合如提婆達所破僧若和合俱舍彌闍諍僧其福等無異耶四梵住是如來經所說亦是梵福阿毗曇者作如是說此經是如來所說亦是梵福問曰此果報何故不等答曰以所為等故若人於未曾起塔坊處為如來大梵故起大塔

若人於未曾起塔坊處為如來大梵故起小塔以所為同故其福無異若無聖眾精舍處起聖眾精舍若如來弟子眾破還令和合此俱為梵行故是梵福等無有異是二所為同故其福等無異復次以相似故若人修四無量欲饒益無量眾生若於未曾起塔坊處以如來舍利起塔亦欲饒益無量眾生所以者何百千萬億眾生以是如來塔故以香華妓樂末香塗香及幢幡蓋種種供具而供養之因是事改生善身口意業種豪族家因緣有

大威德饒財多寶形容端正人所樂見或種
轉輪王因緣或種帝釋因緣或種魔王因緣
或種聲聞因緣或種辟支佛因緣或種佛因
緣若修無量欲饒益無量衆生若於未曾起
聖衆精舍坊處起聖衆精舍亦為饒益無量
衆生所以者何百千衆生以是如來弟子衆
故以種種飲食作一日七日半月一月作般
遮于瑟及與常會亦以牀座隨病藥資生所
須而給與之令諸比丘讀誦修多羅毗尼阿
毗曇思惟其義生不淨安般念處煖頂忍世

第一法入正決定得果離欲盡漏因是事故
種豪族因緣有大威德饒財多寶形容端正
人所樂見或種轉輪王因緣或種帝釋因緣
或種魔王因緣或種聲聞因緣或種辟支佛
因緣或種佛因緣如修無量饒益無量衆生
如來弟子衆破還令和合亦欲饒益無量衆
生所以者何若如來弟子衆破應入正決定
者不入正決定不得果不離欲不盡漏不轉
教不受不讀誦是時不能思惟修多羅毗尼
阿毗曇不能種聲聞辟支佛佛道因緣令三

千大千世界法輪停止乃至首陀會天而有異心若僧破還令和合應入正決定者得入乃至首陀會天無有異心以如是相似事故俱是梵福復次若於未曾起塔坊處以如來舍利起塔有四事故名梵福一捨多財生大信心二令多衆生得種善根三都令成竟四安置如來舍利若無如來弟子聖衆精舍坊處始立精舍亦以四事故名梵福一捨多財生大信心二令多衆生得種善根三都令成竟四無所依者爲作所依無居處者爲作居

處若如來弟子衆破還令和合亦以四事故名梵福一離四種口惡業二行四種口善業三破非法四修恭敬法若修四無量亦以四事故名梵福一離憎愛二斷諸蓋三有彼果四是彼繫故問曰幾許名梵福答曰或有說者若福業報能得轉輪聖王身梵福量亦如是復有說者若福業報能得帝釋身梵福量亦如是復有說者若福業報能得自在天王身梵福量亦如是復有說者若福業報能得梵王身梵福量亦如是復有說者以一切衆

生福業威勢故令世界還成梵福量亦如是復有說者除近佛菩薩餘一切衆生所有富貴福業梵福量亦如是復有說者如梵天王請佛所得福業梵福量亦如是評曰梵福量無量無邊如上所說皆是讚歎梵福之言問曰梵天王請佛何時得梵福答曰或有說者發心欲往請佛時不應作是說所以者何云何未作業而得福耶復有說者請佛時得梵福亦不應作是說所以者何梵天請佛時是欲界不隱沒無記心不隱沒無記心不能生

報評曰應作是說梵天王請佛已還自本宮佛以梵天王請故而轉法輪五比丘及八萬諸天皆得見諦是聲上聞梵天梵天王聞是聲已心生信敬我請佛故佛轉法輪令他得如是利益是時得梵福

如說若入慈定二火不能燒刀不能傷七毒不能害水不能漂不爲他所殺問曰何故入慈定不爲水火刀毒他人所殺耶尊者和須蜜說曰慈定是不害法故害法無能害者復次彼定有大威勢故威勢諸天皆來擁護害不能

害復次禪定法不可思議神足法亦爾復次入彼定時不住自心不住自心者不死不生尊者佛陀提婆說曰行者入慈定時色界四大徧此身中同爲一體其猶若石是故無能害者問曰入悲喜捨定爲害法所害不耶若害者何故入慈定不爲害法所害入悲喜捨定爲害法所害若不害者此中何故不說耶答曰應作是說不害問曰若然者此中何以不說答曰應說而不說者當知此說有餘復次已說在先所說中若說慈當知已說悲喜

捨復次此現始入方便故如說慈悲喜捨亦如是復次入悲喜捨定時害法雖不能害出定時身有苦痛慈則不爾復次入悲喜捨定害法雖不能害猶破肌皮慈則不爾復次入悲喜捨定時不能害方便時則害慈方便時無能害者曾聞有人得欲界方便慈犯於王法時人縛送於王而白王言此人犯王法應加刑罰時王乘象執犢欲出城遊即讀經其所作之罪王應手害時王瞋恚即以犢擲其人彼人見王瞋恚便起慈心以慈心故犢

還向王身不遠落地王見是事心生恐怖而問彼人汝有何方道術耶人答王言我無方道術見王瞋故便起慈心以慈心故害不害我以是事故知慈方便害不能害

佛經說修行廣布慈心能斷恚修行廣布慈心能斷苦修行廣布喜心能斷不喜樂修行廣布捨心能斷欲愛恚問曰無量為能斷結不耶若能斷者定捷度所說云何通如說慈斷何繫結答曰無處所悲喜捨斷何繫結答曰無處所若不能斷者此經云何通答曰應

作是說無量不能斷結問曰若然者定捷度所說善通此經云何通答曰此經說須臾斷斷有二種一須臾斷二畢竟斷以須臾斷故佛經說斷以畢竟斷故阿毗曇說不斷是二所說俱為善通如須臾斷畢竟斷有片斷無片斷有影斷無影斷有餘斷無餘斷制斷根本斷當知亦如是問曰若無量不斷結者異經說復云何通如說比丘修慈心定若不勝進餘法必得阿那含果乃至捨心亦如是答曰此中佛說無漏聖道是慈世尊或說聖道

是想或說是受或說是意或說是證或說是信進念定慧或說是戒或說是石或說是水或說是華或說是慈悲喜捨何處說是想乃至是華廣說如雜捷度復次常以慈心常觀慈心為求慈心故離於欲愛或是凡夫或是聖人若是凡夫離欲愛已得慈心定彼於後時入正決定得阿那含果若先不離欲入正決定者若得須陀洹果若得斯陀含果所以得阿那含果者以慈定力故若是聖人離於欲愛得慈心定亦得阿那含果以是事故佛

作是說比丘修慈定得阿那含果但無量不能斷結如慈悲喜捨亦如是

佛經說修行廣布慈心斷恚修行廣布捨心斷欲愛恚問曰慈斷何等恚捨斷何等恚耶答曰有欲殺他恚有欲打他恚慈斷欲殺他恚捨斷欲打他恚復次恚有二種或有應恚處而恚或有不應恚處而恚慈斷應恚處恚捨斷不應恚處恚如是等恚是捨所斷

佛經說修行廣布不淨想斷欲愛修行廣布

捨心斷欲愛恚問曰不淨想斷何等愛捨心斷何等愛答曰愛有二種一婬欲愛二境界愛不淨想斷婬欲愛捨心斷境界欲愛復次有色愛形愛不淨想斷色愛捨心斷形愛復次有觸愛有容儀愛不淨想斷觸愛捨心斷容儀愛不淨想斷如是等愛捨心斷如是等愛佛經說修與慈俱念覺支能得離得無欲得滅捨生死悲喜捨心俱說亦如是問曰無量是有漏念覺支是無漏云何有漏法與無漏法俱耶尊者須蜜說曰無量令心調伏

質直任用已次生覺支生覺支後復生無量故而作是說但有漏法俱問曰無量中何者最勝答曰或有說者慈勝所以者何慈是不害法故復有說者悲勝所以者何佛以悲故為衆生說法復有說者喜心勝所以者何喜斷不喜樂法故復有說者捨心勝所以者何捨能斷欲愛恚故尊者佛陀提婆說曰捨心最勝所以者何以二事故一以所作二以寂靜所作者修行廣布捨心斷欲愛恚寂靜者不分別衆生故

問曰何故說大悲不說大慈大喜大捨耶答
曰應說一切佛身中所有功德皆應言大所
以者何佛有無量憐愍饒益衆生心故但不
應作此問所以者何若悲即是大悲可作是
問悲異大悲異故不應作是問問曰若悲異
大悲異者悲與大悲有何差別答曰名即差
別是名悲是名大悲復次悲是無恚善根大
悲是無癡善根復次悲在四禪大悲在第四
禪復次悲聲聞辟支佛佛盡有大悲唯佛有
復次悲是無量所攝大悲非無量所攝復次

悲對治恚不善根大悲對治癡不善根
復次悲緣欲界大悲緣三界復次悲緣為欲
界苦所苦衆生大悲緣為三界苦所苦衆生
復次悲緣為苦苦所苦衆生大悲緣為三苦
所苦衆生復次悲緣身苦衆生大悲緣身心
苦衆生復次悲二悲衆生不能救大悲十悲衆生
能救譬如二人臨河而坐有人為水所漂一
人舉手而言此人喪失而不能救第二人褰
衣入水救濟其人令得出水悲與大悲亦復
如是尊者和須蜜說曰悲與大悲有何差別

答曰一名為悲二名大悲復次體有差別一
是無恚善根體二是無癡善根體復次地有
差別悲在四禪大悲在第四禪餘廣說如上
尊者佛陀提婆說曰大悲是佛在第四禪是
不共法深遠微細徧一切處一切眾生無有
怨親聲聞辟支佛悲不能緣色無色界悲大
悲是謂差別問曰何故名大悲耶答曰拔濟
大苦眾生故名大悲大苦者謂地獄餓鬼畜
生苦復次拔濟貪欲瞋恚愚癡大淤泥眾生
安置平坦道果中故名大悲復次令諸眾生

生大利益事故諸眾生以身口意善業故種
豪族因緣有大威勢饒財多寶形色端正或
種轉輪聖王帝釋自在天王因緣或種聲聞
辟支佛佛道因緣者皆是大悲力故復次以
大法得故名大悲非如聲聞辟支佛道或以
一齋或以一說或以一食等施人故而得行
大布施於一切處施一切人一切可愛物而
得故名大悲復次以大方便得故名大悲非
如聲聞道六十劫行方便道而得辟支佛百
劫行方便佛於三阿僧祇劫行百千難行苦

行而得故名大悲復次依大身而住故名大
悲非如聲聞辟支佛道依諸根不具身而得
若身有三十二大人相莊嚴八十隨形好身
光一尋觀無厭足住如是身中故名大悲復
次與大樂相違故名大悲佛有甚深明淨不
共法捨如是等法樂經過百千萬鐵圍諸山
為他人說法皆以大悲力故名大悲復次令
大人作難作事故名大悲世尊或現作師子
像或現作女人像或現作力士像或現作執
樂人像或現作乞人牽難陀臂徧至五趣於

央掘魔羅前或近或遠或成就增上慚愧衆
生為化女人故示其陰藏示輕躁相出舌覆
面乃至髮際示現如是難作之事皆以大悲
力故言大悲復次能動大捨山故佛有二種
不共住法一是大悲二是大捨若如來住不
共大捨時無有是處以分別故說假令一切
衆生熾然猶如火燒薪積者如來猶不視之
若如來住不共大悲時見諸衆生受苦惱時
如那羅延堅固之身戰動如芭蕉葉故名大
悲

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

如毗尼說佛以徧慈為衆生說法問曰佛以徧慈慈於衆生衆生為得樂不耶若得樂者地獄餓鬼畜生及諸苦厄衆生何不離苦得樂若不得樂者此偈云何通如偈說

鬼神以惡心二四而來趣向人十三雖未加毒害

心已懷恐怖

如鬼以惡心來尚能生苦何況如來善心而不生樂答曰應作是說能令衆生樂問曰若然者偈義善通地獄餓鬼畜生及諸苦厄衆生何不離苦得樂答曰佛觀衆生業有可轉

者有不可轉者若可轉者慈則濟之若不可轉者慈不能濟復有說者不能令衆生樂問曰若然者毗尼說云何通如說佛以徧慈為衆生說法答曰佛徧慈有種種或現神足或現他所愛事或以藥草與他或以迦陵觸觸之或以安樂影覆以神足者曾聞佛住王舍城迦蘭陀竹林時有居士請佛及僧食爾時世尊以日前分著衣持鉢與諸比丘入王舍城時王阿闍世親近惡友提婆達多故以酒飲陀那婆羅象令其狂逸欲害如來爾時如

來舉右手五指化作五師子王時象見之心
懷恐怖便欲還走顧視其後有大深坑便視
左右有大高舍仰視空中有大方石石出火
炎復四面顧視皆有猛燄唯見世尊足邊清
涼象見是已醉心醒悟爾時世尊滅五師子
即前以鼻摩世尊足世尊以相好莊嚴手摩
其頂上以象語而爲說法諸行無常諸法無
我涅槃是寂滅法汝應於我生信敬心當脫
畜生身象聞是語不復飲食即便命終以清
淨心故生三十三天復以天身來詣佛所佛

爲說法得見真諦便還天宮時世皆言世尊
徧慈乃不及陀那婆羅此中徧慈者謂神足
是餘處亦以徧慈而現神足曾聞世尊遊行
力士國至波卑城住耆留迦林波卑城中諸
力士等聞佛在彼即共集議我等皆應盡詣
佛所若不往者當罰五百兩金爾時有一力
士名曰盧遮無有信心有大威勢饒財多寶
不欲詣佛心作是念我能輸五百兩金但違
親屬此事不可時諸力士盡共同時往詣佛
所到已頂禮佛足爾時阿難見盧遮力士而

語之言汝盧遮善來見佛世尊為世福田不
久當於娑羅雙樹林中而滅其身質直少於
諂曲語阿難言我今來者不為見佛但隨順
親屬故來具以前事向阿難說爾時阿難牽
盧遮臂前詣佛所而白佛言此盧遮力士不
信佛法僧惟願世尊為其說法令於佛法僧
生信爾時世尊作是思惟是盧遮力士是愛
行人貪著境界若直為說法則不信解世尊
以憐愍心現神足力即於彼處化作一涕屎
坑臭穢不淨加有火炎從其中出有如是聲

而作是言若盧遮力士不從佛受法生信心
者身壞命終當生此中時彼力士見聞是事
心大恐怖在佛前坐佛為說法即生信心歸
佛歸法歸比丘僧時世皆言世尊徧慈乃至
及盧遮力士此中徧慈者謂神足是

或現他所愛事者曾聞佛住彌締羅國摩訶
提婆菴羅林中時有婆羅門婦名婆肆吒一
時喪失六子追念子故僇形狂走至摩訶提
婆菴羅林中爾時世尊與無量百千眷屬圍
遶說法法應如是狂者見佛必得正念爾時

婆肆吒以見佛故還得正念心生慚愧曲身而坐爾時世尊告阿難言汝可與婆肆吒衣我當為其說法阿難即與其衣時婆肆吒著衣已禮佛而坐爾時世尊作是思惟假令恒沙諸佛為其說法以愁惱故終不信解世尊憐愍故以神足力化作六子彼婦人見諸子已心作是念我為此諸子故心生愁惱今得見子無復愁惱爾時世尊隨其所宜而為說法得見真諦世人皆言世尊徧慈乃至及婆肆吒此中徧慈者現也所愛事餘處亦現他

所愛事名為徧慈曾聞佛住舍衛國時舍衛國有一婆羅門稻田成熟垂當收刈令一子守時天降雹傷其稻田又害子命婆羅門以傷稻田喪夫子故保形狂走至祇陀林中爾時世尊與百千眷屬圍遶說法法應如是狂者見佛必得正念爾時婆羅門以見佛故還得正念在佛前坐爾時世尊作是思惟假令恒沙諸佛為其說法以愁惱故終不信解世尊憐愍故以神足力化作稻田及所愛子其人見已心作是念我為稻田所愛子故心生

愁惱今得見之無復愁惱爾時世尊隨其所
宜而為說法得見真諦世人皆言世尊徧慈
乃至及婆羅門此中徧慈者現他所愛事

阿毗曇毗婆沙論卷第六十四

音釋

赤體也	郎果切	剌	牛剌也	切	電	蒲角切	雨冰也
房越切	褰	丘虔切	屎	音締抽	遲	吒	投也
當可	積	資四切	攢	相管切	擲	直炙切	襪
哆	切	聚也	攢	也	擲	也	襪

阿毗曇毗婆沙論卷第六十五

二五

迦 旃 延 子 造

北涼沙門鳩摩羅跋摩共道恭譯

使捷度十門品第四之十二

以藥草與他者曾聞佛在婆尸國遊行至波羅奈國仙人住處施鹿林中爾時波羅奈國有一居士名摩訶先那其婦名摩訶先尼時彼居士夫婦請佛及僧當施一切所須資產之物爾時有一比丘服吐下藥發其風病醫處當服肉汁看病比丘即以是事往告摩訶

先尼時摩訶先尼勅婢持錢買肉作汁與彼比丘其日梵摩達王生子歡喜宣令不殺時婢徧波羅奈城求肉不得還白大家爾時摩訶先尼作是念我言佛及僧施一切所須資產之物彼病比丘若不得肉者或因此病而死復作是念世尊本行菩薩道時數數為他命故以自身肉布施今我亦應如菩薩法以自身肉施他即入靜室自持利刀割其胫肉與婢令辦肉汁施病比丘時婢如勅成熟肉汁施病比丘爾時比丘不憶念故即便服之

所患即除爾時摩訶先尼身體苦痛不安一處爾時摩訶先那從外來入不見其婦問其家人摩訶先尼今在何所家人答言今在舍內身體苦痛不安一處具說上事爾時摩訶先那極生瞋恚而作是言沙門釋子不知時宜又無馱足雖施者無量受者應當知量當以是事往白世尊即詣佛所爾時世尊百千眷屬圍遶說法世尊妙色見者歡喜居士以見佛故恚蓋即除心生歡喜便作是念我今不應以是事白佛當請佛及僧至我家中乃

當說之即頭面禮佛在一面坐佛說法訖而從坐起正衣服偏袒右肩合掌白佛而作是言惟願世尊及比丘僧於我家食爾時世尊默然受請摩訶先那知佛許已禮佛而退還家即夜辦具二五餽種種所須晨朝敷座遣使白佛飲食已具惟聖知時爾時世尊以日初分著衣持鉢將比丘僧入摩訶先那舍坐所敷座佛知故問摩訶先尼今何所在其夫答言今在舍內身體苦痛不安其所佛告居士往語汝妻世尊喚汝世尊善知內緣起法亦

復善知外緣起法即以神力至香山中取塗
斫瘡香藥與摩訶先尼使用塗瘡即得除愈
時彼瘡處肌毛皮色平復如故爾時摩訶先
那往至其妻摩訶先尼所而語之言世尊喚
汝妻便答言居士當知世尊神力不可思議
汝語我言世尊喚汝如是時間我身瘡苦平
復如故是時夫妻倍加信敬共詣佛所頭面
禮佛在一面坐爾時世尊隨宜說法俱得見
諦世人皆言世尊徧慈乃至及摩訶先尼是
中徧慈者謂以藥草與他餘處亦以藥與他

曾聞波斯匿王斷賊手足擲棄塹中爾時世
尊以日初分著衣持鉢入舍衛城乞食時賊
見佛舉聲大喚我今苦厄願見哀愍世尊善
知內緣起法亦復善知外緣起法即以神力
至香山中取塗斫瘡香藥塗其瘡上苦痛即
除亦為彼賊隨宜說法即得見諦世人皆言
世尊徧慈乃至及賊此中徧慈者以藥草與
他以迦陵伽觸觸者曾聞佛住王舍城耆闍
崛山如來住山一邊提婆達多住一邊爾時
提婆達多患於頭痛晝夜不得眠寐極用苦

惱爾時阿難具以白佛爾時如來曳象王鼻臂穿者闍崛山以迦陵伽觸摩提婆達多頭作至誠言我於羅睺羅提婆達多心無增減此言誠實者提婆達多頭痛當除以誠言故提婆達多頭痛即除時提婆達多作如是念此是誰手知是佛手而作是言快哉悉達善知醫方可以自活世人皆言世尊徧慈乃至及提婆達多此中徧慈以迦陵伽觸餘處亦有迦陵伽觸曾聞世尊巡行房舍至一房內有一病比丘不能起居卧糞穢中見佛世尊

高聲而言世尊我今無依無救佛告病比丘汝不以三界世尊故而出家耶答言如是佛告病比丘汝以我故出家何以言無依無救病比丘汝不病時頗曾瞻養病比丘不答言不也佛告病比丘汝不瞻養他故今使汝若此爾時世尊自去身衣從草敷中起病比丘復以竹片刮其身上糞穢以白土塗洗帝釋注水爾時世尊除其糞穢更塗房舍浣所汚衣更敷新草以所食半食而以飯之復以迦陵伽觸手摩其頂上時病比丘苦痛即除佛

隨宜爲其說法即得阿羅漢果世人皆言世尊徧慈乃至及病比丘此中徧慈者以迦陵伽觸以安樂影覆者曾聞佛共尊者舍利弗一處經行時有一鳥爲恐怖逼切故趣舍利弗影猶故恐怖舉身戰慄復趣佛影中恐怖即除止不戰慄爾時尊者舍利弗合十指爪掌而白佛言世尊此鳥在我影中恐怖戰慄在世尊影中止不恐怖戰慄佛告舍利弗汝於六十劫中習不殺心我於三阿僧祇劫習不殺心故世人皆言世尊徧慈乃至及鳥此

中徧慈者以安樂影覆餘處亦以安樂影覆曾聞愚癡毗瑠璃王毀壞如天宮迦毗羅城斷諸釋命將五百釋女還舍衛國共昇高樓向諸釋女而自歎譽諸釋勇健心懷憍慢我已殺之諸女答言所以爲汝殺者爲戒所縛故時王瞋恚諸釋慢心而今猶有即斷五百釋女手足擲城塹中極大苦惱諸釋女等各作是念我等苦惱世尊豈不憐我等佛知諸女心之所念亦以大悲心故往到其所起世俗心帝釋可以衣覆此諸女爾時帝釋知佛

心念即以天衣覆此諸女佛放光明徧諸女
上佛光觸故苦痛即除亦隨宜而為說法時
諸釋女皆得見諦身壞命終生三十三天世
人皆言世尊徧慈乃至及諸釋女此中徧慈
者以安樂光覆

佛經說修行廣布慈心報不過徧淨修行廣
布悲心報不過空處修行廣布喜心報不過
識處修行廣布捨心報不過無所有處問曰
慈報不過徧淨可爾所以者何是彼果是彼
繫故餘三無量是色界繫善根可於無色界

受報耶答曰此義味彌勒下生乃當顯說復
有說者尊者奢摩達多能知此義時入定故
尊者迦旃延子不問此義復有說者世尊為
教化眾生故無色定以無量名說若以無量
名說無色定者受化者則易悟解如受化者
應聞解脫以方名說而得悟解佛即以方名
說解脫復有說者無色定對治覺支以無量
名說第三禪對治覺支以慈名說空處對治
以悲名說識處對治以喜名說無所有處對
治以捨名說復有說者以相似故慈行樂行

樂受從欲界乃至第三禪可得故悲行苦行
色處則有斷手足耳鼻頭苦空處呵責於色
喜行歡喜識處起識現在前心則多喜捨行
放捨無所有處說名捨觀以如是等相似事
故而作是說復次以樂住彼處故或有樂觀
慈心以慈心故求離欲起初禪現在前心不
喜樂有餘求心不能住意離初禪欲起二禪
現在前亦如是離第二禪欲起三禪現在前
便生喜樂更無餘求能令意住或有樂觀悲
心故離欲愛乃至離第三禪愛起第四禪現

在前廣說如上若離第四禪愛起空處現在
前心不喜樂廣說如上若離空處愛起識處
現在前心則喜樂廣說如上或有樂觀於捨
以捨心故求離欲愛乃至離空處愛起識處
現在前心不喜不樂廣說如上若離識處愛
起無所有處二五現在前心則喜樂廣說如上
故以樂住彼處故作如是說復次隨順故作
如是說從第三禪起欲界諸根四大潤益隨
順慈心從慈心起欲界諸根四大潤益隨
第三禪從空處定起欲界諸根四大潤益隨

順悲心從悲心起欲界諸根四大潤益隨順
空處定從識處定起欲界諸根四大潤益隨
順喜心從喜心起欲界諸根四大潤益隨順
識處定從無所有處定起欲界諸根四大潤
益隨順捨心從捨心起欲界諸根四大潤益
隨順無所有處定是故以隨順故而作是說
復次為對治外道故外道於無色定作解脫
想謂無身無邊意淨聚世塔為對外道如是
想故無色定以無量名說是故尊者瞿沙作
如是說外道於滅盡法中愚計無色定以為

滅盡為對外道故是以佛經說無色定無量
俱非解脫等無有異
四無色定無邊空處無邊識處無所有處非
想非非想處問曰何故作此論答曰為止併
義者意故如毗婆闍婆提說無色界有色育
多婆提說無色界無色問曰毗婆闍婆提為
信何經言無色界有色耶答曰依佛經佛經
說名色緣識無色界有識故亦應有名色餘
經亦說壽煖氣識此三法常相隨不相離無
有分散各在異處無色界有壽識故亦應有

煖氣餘經復說比丘當知若除色受想行識說有來有去有生有死有住者不應作是說無色中有識故亦應有識住處亦說過難若當無色界無色者欲色界命終生無色界或經二萬劫色斷或經四萬劫色斷或經六萬劫色斷或經八萬劫色斷若無色界命終還生欲色界久遠斷色還與色相續如是入無餘涅槃界久遠滅行亦應還與行相續欲令無如是過故說無色界有色問曰育多婆提依何經說無色界無色耶答曰依佛經佛說

寂靜解脫過於色入如是無色定身作證若說過色入無色定當知無色界無色餘經亦說以色離欲以無色離色離一切心法離一切所作入滅盡涅槃若說離色界入無色界當知無色界無色如說禪經說若有色若有受若有想若有識當觀此法如病乃至廣說如說無色定經說若有受若有想若有行若有識當觀此法如病乃至廣說若說禪時說色若說無色定時不說色以是事故知無色界無色亦說過難若無色界有色者則不應

施設次第滅法若無次第滅法亦無畢竟滅法若無畢竟滅法則無解脫出要欲令無如是過故說無色界無色如是一說無色界有色一說無色界無色此二說中何者為勝答曰育多婆提所說無色界無色者勝問曰育多婆提云何通毗婆闍婆提所依經答曰彼經是未了義是假名有餘意問曰彼經有何義未了有何義假名有何餘意耶答曰佛經或說欲界法或說色界法或說無色界法或說欲色界法或說色無色界法或說三界法

或說非三界法說欲界法者如說三界謂欲界恚界害界三覺欲覺恚覺害覺三想欲想恚想害想說色界法者如說四禪說無色界法者如說四無色定說欲色界法者如此經說說色無色界法者如說定如說摩菟摩說三界法者如欲界色界無色界欲有色有無色有說非三界法者如說我今當說涅槃及趣涅槃法如說名色緣識當知此說欲色界法所以者何欲色界有色故名色為識作緣無色界無色故名為識作緣此是通彼經若

如彼經說者彼經說六入緣觸無色有觸亦應有六入如經說壽煖氣識常相隨不相離乃至廣說此經亦說欲色界法所以者何欲色界有煖氣故三法常相隨不相離無色界無煖氣壽識二法常相隨不相離此是通彼經若如彼經說者彼經說此三法常相隨不相離無有分散各在異處而此法可施設在異處或在陰中或在界中或在入中在陰中者煖氣是色陰壽是行陰識是識陰在界中者煖氣是觸界壽是法界識是七心界在入

中者壽是法入煖氣是觸入識是意入以是事故彼法可施設各在異處是故不應盡依彼經說應解其義如經說比丘當知若除色受想行說識有來有去有生有死有住者不應作是說者此經亦說欲色界法所以者何欲色界有色故識依此四法而住無色界無色故識依三法而住此是通彼經若如經說者餘經亦說一切衆生皆依食存色無色界亦有搏食耶彼說過難復云何通答曰此不必須通所以者何此非修多羅毗尼阿毗曇

若必欲通者有何意耶答曰如我義色續色
色續無色無色續無色無色續色色續色者
如欲色界命終還生欲色界色續無色者如
欲色界命終生無色界無色續無色者無色
界命終還生無色界無色續色者無色界命
終生欲色界問曰若然者如欲色界命終生
無色界或經二萬劫色斷或經四萬劫或經
六萬劫或經八萬劫色斷若無色界命終還
生欲色界久遠斷色還與色相續者如是入
無餘涅槃界久遠滅行亦應還與行相續答

曰斷有二種有須臾斷有畢竟斷若須臾斷
者還相續若畢竟斷者不相續問曰毗婆闍
婆提云何通有多婆提所依經答曰彼作是
說彼經是未了義是假名有餘意問曰有何
義未了有何假名有何餘意答曰彼作是說
經說過色入無色者過於麤色入於細色無
色界有色而細經說以色界離欲界而色界
有色以無色界離色界而無色界亦應有色
問曰若色界以離欲界色故名離欲界者此
事可爾但色界以離欲故名離欲界而色界

無欲是故此事不爾亦非通經說禪經說無色定經及說過難則不能通然毗婆闍婆提所說是無明果闇果癡果不勤方便果說無色界有色而無色界無色是故為止他義欲顯已義亦欲說法相相應義故而作此論莫止他義亦莫為顯已義但欲說法相如實義故而作此論

沒無記受想行識是名空處如空處識處無所有處非想非非想處說亦如是定者是無色定生者是無色界生及生彼中不隱沒無記受想行識者是無色報佛經說云何空處過一切色想滅有對想無種種想思惟入無邊空處是名空處二五問曰色想是眼識相應想十一離初禪欲時已過何故此處說過色想答曰此中說過所依名過過有二種一過依二過所依離初禪欲時過色想依離第四禪欲時過色想所依復次此說過所行過有二種一

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

過所斷二過現行離初禪欲時過所斷色想
離第四禪欲時過現行色想復次此說過住
處過有二種一過欲愛二過住處離初禪欲
時過色想欲愛離第四禪欲時過色想住處
復次生第四禪中以眼識故起色愛現在前
以是事故說過一切色想滅有對想者問曰
有對想者是耳鼻舌身識相應想彼或有離
欲時滅者或有離初禪欲時不滅者何故言
此處滅有對想答曰先所說答此中盡應說
之復有說者有對想者名恚相應想問曰離

欲愛時滅有對想何故此處說滅有對想答
曰滅所爲事故諸所爲事能生恚想者離第
四禪欲時都滅無種種想思惟者云何種種
想思惟謂第四禪中諸散想問曰何故名種
種想答曰此想緣種種入故染汚者緣十入
不染汚者緣十二入問曰何故說無種種想
思惟答曰種種想離第四禪欲時極作留難
令離欲法不相續如守門人不令他入彼亦
如是是故佛作是說不應思惟種種想應離
第四禪欲無邊空處者問曰何故名無邊空

處爲以自體爲以所緣若以自體者自體是四陰非無邊空若以緣者則緣四諦虛空非數滅答曰應作是說非以自體亦非以緣故以方便故如施設經所說以何方便求無邊空處定答曰初行者若觀垣頭空若觀樹頭空若觀屋上空取如是空相已觀是虛空作如是想作如是觀察以緣空故生於彼定是故名空處定復次法應如是離色初地必名空處行者先觀上色地離下色地欲離第四禪欲時觀空處四陰離第四禪欲是故彼中

作虛空想如人上樹緣上枝捨下枝若至樹頭更無上枝便作空想彼亦如是復次以依故說名空處所以者何從彼定起猶有餘依曾聞有一比丘得空處定從彼定起捫摸虛空餘比丘問言爲何所求答言我求我身比丘語言汝身即在牀上入空處定者若得成就空處善四陰是名爲入云何無邊識處過一切空處入識處定是名識處問曰何故名識處爲以自體爲以所緣若以自體體是四陰若以所緣者則緣四諦虛空非數滅答曰

非以自體亦非以所緣但以方便故如施設
經說云何方便求識處定答曰初行者取淨
眼耳鼻舌身意識取是相已思惟觀察於識
以方便觀識故生識處定復次以餘依故從
識處定起識則歡喜入者若得成就識處定
善四陰是名為入云何無所有處答曰過一
切識處更無所有入無所有定問曰有何無
所有耶答曰彼有無我無我所問曰一切地
盡無我無我所答曰雖一切地無我無我所
見無我令我見羸劣穿薄少力無勢莫如無

所有觀者復次彼中無常恒不變故名無所
有復次無覆無依無救故名無所有復次無
所有名無邊行彼中無故名無所有尊者
須蜜說曰此定是無所屬法故名無所有如
說我不屬彼彼不屬我故名無所有入者若
得成就無所有處善四陰是名為入佛經說
無所有處是捨問曰何故佛經說無所有處
是捨答曰聖道是捨彼是最後可得處是故
名捨尊者須蜜說曰無邊行是麤觀離彼
觀喜得寂靜故名捨尊者佛陀提婆說曰更

不念無邊行心無勢用而住於捨云何非想
非非想處答曰過一切無所有處入非想非
非想處是名非想非非想處問曰何故名非
想非非想處答曰無了了想相無了了無想
相無了了想相者無如十想定相無了了無
想相者無如滅盡定無想定相而彼想癡駭
不了了不決定故名非想非非想入者若得
成就非想非非想處善四陰是名入
欲界非想非非想處無漏問曰何故欲界
非想非非想處無漏耶答曰非其田器乃

至廣說

復次對治有根本故有根本有二一是欲界
二是非想非非想處無漏道是有根本對治
故不同一處復次對治二邊故邊有二種一
是欲界二是非想非非想處無漏道對治二
邊故住於中道復次欲界是不定界非離欲
地非修地非想非非想處是愚駭不了了不
決定不猛利聖道是定是猛利復次欲界掉
偏多非想非非想處定偏多聖道定慧多復
次非想非非想處不決定如疑聖道決定

佛經說禪名入說無色定名過問曰何故佛經說無色定名過不說禪耶答曰佛經亦說禪名過如優陀耶經說優陀耶比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪優陀耶我亦說此法是不足是斷是過乃至第四禪說亦如是問曰唯一經中佛說禪是過諸經中多說無色定是過答曰以禪有種種不相似相故不名為過無色定無種種不相似相故說名過復次禪中多諸功德善利不名為過無色定中無多功德善利故說名過復次

禪是麤是現見不名為過無色定微細難見故說名過復次禪是徧照法緣於上地亦緣下地亦緣自地故不名為過無色定雖緣自地亦緣上地不緣下地故說名過復次以禪有往來躁動生欲界中不死不生以神足力到第四禪二五第四禪中亦來欲界十五似如不能有所過故不名為過無色定無來去故說名過復次禪中有擾亂故欲界中乃至第四禪中有現在前第四禪乃至欲界中有現在前無色中無中有故說名過復次禪中生上起

下地心現在前如識身變化心不名為過無
色定生上不起下地心現在前故說名過復
次禪生上有下地法相續如識身變化心不
名為過無色定生上無下地相續法故說名
過以如是等事故說無色定是過不說於禪
空處壽二萬劫識處壽四萬劫無所有處壽
六萬劫非想非非想處壽八萬劫問曰何故
無色界生處或增倍壽或不增者答曰彼有
爾許報因勢故有爾許報復次空處識處有
無邊行亦有餘行空處無邊行報壽萬劫餘

行報壽萬劫識處二萬劫是無邊行報二萬
劫是餘行報上地無無邊行故無報復次以
空處識處有定有慧空處定報壽萬劫慧報
壽萬劫識處定報壽二萬劫慧報壽二萬劫
上地慧少故報亦少復次無色生處二萬劫
是定壽以離欲故一地增二萬劫壽識處二
萬劫是定壽二萬劫是離空處欲壽無所有
處二萬劫是定壽四萬劫是離空處識處欲
壽非想非非想處二萬劫是定壽六萬劫是
離空處識處無所有處欲壽

八解脫觀色是色是初解脫內無色想觀外
 色是第二解脫淨解脫身作證得成就是第
 三解脫過一切色想滅有對想無種種想思
 惟入無邊空處是第四解脫過一切空處入
 無邊識處是第五解脫過一切識處入無所
 有處是第六解脫過一切無所有處入非想
 非非想處是第七解脫過一切非想非非想
 處入滅受想身作證得成就是第八解脫問
 曰解脫體性是何答曰初解脫第二第三解
 脫是無貪善根對治於貪取其相應迴轉欲

界是四陰色界是五陰空處識處無所有處
 非想非非想處解脫是四陰滅受想解脫是
 不相應行陰所攝此是解脫體性乃至廣說

阿毗曇毗婆沙論卷第六十五

音釋

數數並色角切脞傍禮切塹七體切寐彌二切
 也刮古滑切戰慄戰力切捫摸捫莫切
 奔各切摸羸力切追切駭五駭切躁則到切
 慕各切羸劣也也追切駭五駭切躁則到切

阿毗曇毗婆沙論卷第六十六

二六

迦旃延子

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度十門品第四之十三

已說體性所以今當說何故名解脫解脫是何義答曰背棄義是解脫義問曰若背棄義是解脫義者何等解脫背棄何處心答曰初解脫第二解脫背棄色愛心第三解脫背棄不淨心空處解脫背棄下地法乃至非想非非想處解脫亦背棄下地法滅受想解脫背

棄一切有緣心是故背棄義是解脫義

尊者須蜜說曰得解義是解脫義心於煩惱得解得淨故名解脫尊者佛陀提婆說曰虛想觀得解故名解脫

界者初解脫第二第三解脫在色界空處識處無所有處解脫有漏者在無色界無漏者是不繫非想非非想處解脫滅受想解脫在無色界地者初解脫第二解脫在未至中間及初禪第二禪上地亦有與此相似善根而不立解脫所以者何為對治欲界色愛故立

初禪不淨解脫對治初禪色愛故立第二禪
不淨解脫第二禪無色愛故第三禪不立不
淨解脫第三禪無色愛故第四禪不立不淨
解脫淨解脫在第四禪下地亦有與此相似
善根而不立解脫所以者何淨解脫對治不
淨不為不淨所摧伏若當下地立淨解脫者
則為不淨所摧伏空處解脫在空處問曰空
處法何者是解脫何者非解脫答曰離第四
禪欲時九無礙八解脫死時善空處非解脫
餘善空處是解脫識處解脫在識處問曰識

處法何者是解脫何者非解脫答曰離空處
欲時九無礙八解脫死時善識處非解脫餘
善識處是解脫無所有處解脫在無所有處
問曰無所有處法何者是解脫何者非解脫
答曰若離識處欲時九無礙八解脫死時善
無所有處非解脫餘善無所有處是解脫非
想非非想處解脫在非想非非想處問曰非
想非非想處法何者是解脫何者非解脫答
曰離無所有處欲時九無礙八解脫死時善
非想非非想處非解脫餘善非想非非想處

是解脫滅受想解脫在非想非非想處所依
 者初解脫第二第三解脫依欲界身滅受想
 解脫依欲色界身餘解脫依三界身行者初
 解脫第二解脫行不淨行淨解脫行淨行四
 無色解脫行十六行或行餘行滅受想解脫
 不行行緣者初解脫第二第三解脫緣欲界
 為緣何法答曰緣色入空處解脫緣四無色
 及彼因彼滅一切比智分及比智非數滅四
 無色非數滅緣一切虛空若一相若異相識
 處解脫緣三無色及彼因彼滅一切比智分

及比智非數滅三無色非數滅緣一切虛空
 若一相若異相無所有處解脫緣二無色及
 彼因彼滅一切比智分及比智非數滅二無
 色非數滅緣一切虛空若一相若異相非想
 非非想處解脫緣非想非非想處及彼因彼
 滅一切比智分二六及比智非數滅三一無色定非
 數滅緣一切虛空若一相若異相滅受想解
 脫無所緣念處者初解脫第二第三解脫與
 身念處俱四無色解脫與四念處俱滅受想
 解脫若以親近念處性念處者則不與俱若

以緣念處者是法念處智者初解脫第二第三解脫與等智俱空處識處無所有處解脫與六智俱除法智他心智非想非非想處解脫與等智俱滅受想解脫不與智俱定者初解脫第二第三解脫非想非非想處解脫滅受想解脫不與定俱空處識處無所有處解脫或與定俱或不與定俱根者初解脫第二解脫與喜根捨根相應滅受想解脫不與根相應餘解脫與一捨根相應世者在三世緣三世者初解脫第二第三解脫過去緣過去

現在緣現在未來必生者緣未來不生者緣三世四無色解脫緣三世及非世滅受想解脫無所緣善不善無記者是善緣善不善無記者初解脫第二第三解脫緣善不善無記四無色解脫緣善無記滅受想解脫無所緣三界繫及不繫者三是色界繫二是無色界繫餘三有漏者無色界繫無漏者不繫緣三界繫及不繫者三緣欲界繫四緣無色界繫及不繫一是不緣學無學非學非無學者五是非學非無學三是學無學非學非無學緣

學無學非學非無學者三緣非學非無學四
緣三種一無緣見道斷修道斷不斷者五是
修道斷三若有漏者是修道斷無漏者不斷
緣見道修道斷不斷者三緣修道斷四緣三
種一無所緣緣名緣義者三緣義四若說無
色界有名者緣名緣義若說無名者緣義一
無所緣緣自身他身非身法者初解脫緣自
身他身第二第三解脫緣他身四無色解脫
緣自身他身及非身法一無所緣為是方便
得為是離欲得者滅受想解脫是方便得餘

是離欲得亦是方便得若在初禪者離欲界
欲時得乃至若在非想非非想處者離無所
有處欲時得方便得者以方便現在前佛不
以方便現在前辟支佛以下方便聲聞或以
中或以上方便為是本得為是未曾得者滅
受想解脫是未曾得餘是本得亦是未曾得
聖人佛法凡夫是本得未曾得餘凡夫是本
得八解脫廣說如上觀色是色是初解脫者
現見修內色想不離內色想觀外色若青若
膿若胘若脹若骨若骨鎖是名初解脫初者

次第數在初故名初隨順次第義在初故名
初復次次第入定時數在初故名初隨順次
第義入定時在初故名初解脫者入是定時
善色受想行識是名解脫內無色想觀外色
者不現見修內色想離內色想觀外色若青
廣說如上二六是名第二解脫五第二義解脫義亦
如上說問曰爲觀外色時亦觀內無色想爲
觀外色已復觀內無色想耶若觀外色時亦
觀內無色想者云何一心緣於二法若能緣
二法亦可緣多法我觀外色已復觀內無色

想者此中所說云何通如說內無色想觀外
色答曰應作是說若觀外色時是時不觀內
無色想問曰若然者此中所說云何通如說
內無色想觀外色答曰行者有如是期心故
作如是說行者作如是期心我不觀內色但
觀外色有如是期心故佛作是說復次此中
說行者先分別觀察時故佛作是說復次以
義定故若觀內無色想則定觀外色若觀外
色則定觀內無色想復次此中說善根及方
便內無色想是善根方便觀外色者是滿足

善根復次內無色想者是期心觀外色是所緣淨解脫身作證得成就是名第三解脫問曰淨解脫為觀色是色為內無色想觀外色耶若觀色是色者初解脫第三解脫有何差別若內無色想觀外色者第二解脫第三解脫有何差別答曰應作是說內無色想觀外色問曰若然者第二解脫第三解脫有何差別答曰名即差別是名第二解脫是名第三解脫復次第二解脫在初禪第二禪第三解脫在第四禪復次第二解脫在內道外道身

中淨解脫惟在內道身中復次第二解脫行不淨行第三解脫行淨行復次第二解脫對治色愛不淨第三解脫對治不淨復次第二解脫不多所作不多用功而得淨解脫多有所作多用功而得復次第二解脫體明淨緣不明淨體勝妙緣不勝妙淨解脫體勝妙緣勝妙體明淨緣明淨淨解脫緣淨問曰行者何故淨解脫觀時緣淨答曰欲試善根故行者作是念我作不淨觀煩惱不生未知此善根為滿足不復試觀淨煩惱亦復不生便知

善根已得滿足復次行者觀不淨故心劣心劣故不能修勝進善根復以淨觀令心欣踊能修勝進善根猶塚間比丘常觀死屍故心則劣弱不能修勝進善根便從住處往清淨妙好河池園林之中觀世種種勝妙之事心生欣踊然後能生勝進善根彼亦如是復次行者作不淨觀心常愁感無歡喜時則不能修勝進善根若以淨觀捨不淨心能修勝進善根復次欲現自心堅牢故彼作是念我心堅牢乃至作淨觀猶不生煩惱復次欲現善

根有大勢用故彼作是念此善根有大勢用乃至緣淨法猶不生煩惱復次欲現自心堅牢亦現善根有大勢用故彼作是念我心堅牢善根有大勢用觀淨境界猶不生煩惱復次淨解脫非凡夫常人能起若行者好喜淨潔從摩菟摩^{二六}天中來曾聞有一比丘^七以日入時往詣佛所從佛索房爾時佛告阿難汝為此比丘求住房舍爾時阿難示彼比丘房時彼比丘語阿難言汝可極淨掃灑此房懸繒幡蓋散種種華燒衆名香敷軟牀褥安置好

枕爾時阿難具以是事往白世尊佛告阿難
如彼比丘所須悉辦具之爾時阿難即為辦
具時彼比丘入此房中坐其牀座以夜初分
起淨解脫因是次第得盡諸漏成阿羅漢獲
得神通晨朝以神足力忽然而去爾時阿難
晨朝詣彼比丘所入房但見嚴正牀座不見
其人見是事已往詣佛所而白佛言彼比丘
嚴正牀座不知何去佛告阿難汝於彼比丘
莫生輕心彼比丘昨夜起淨解脫得盡漏成
阿羅漢獲得神通以神通力忽然而去阿難

當知彼比丘者好喜淨潔從摩菟摩天中來
若不得如是清淨房舍牀座卧具者則不能
起是善根以是事故知淨解脫非凡常人能
起若好喜淨潔從摩菟摩天中來者則能起
淨解脫第三義解脫義如上說空處識處無
所有處非想非非想處解脫廣說如四無色
定滅受想解脫滅盡定處當廣說第八義解
脫義如上說
問曰何故禪中餘善根立解脫無色定中盡
立解脫耶答曰以禪是麤現見了了故餘善

根立解脫無色定是細不現見不了故盡
立解脫復次禪中有種種不相似善根故餘
善根立解脫無色定無種種不相似善根故
盡立解脫復次禪中多諸功德善利故餘善
根立解脫無色定無多功德善利故盡立解
脫復次禪能徧照緣於上地亦緣下地緣於
自地餘善根立解脫無色定不能徧照能緣
上地自地不緣下地是故盡立解脫復次禪
解脫是有漏無色定解脫是有漏無漏如是
因論生論何故禪中解脫是有漏無色定中

解脫是有漏無漏耶答曰先所說四答此中
應說餘有一異答禪解脫是虛觀無色定解
脫是實觀

佛經說解脫名方問曰何故佛說解脫名方
答曰為教化故受化者應聞說解脫名方乃
得悟解是故佛以方名說解脫如餘經說諦
名方有受化者應聞說諦名方乃得悟解是
故佛說諦名方此亦如是問曰解脫與方有
何相似答曰八法相似解脫有八方亦有八
問曰方應有十謂四方四維及上下何故說

八答曰如調象法故應有八調象之法必向四方及四維不能令其向於上下譬如以方故調於龍象如是以方便故得解脫尊者瞿沙作如是說調象解脫有三事同三事異三事同者一以方故龍象可調解脫亦爾以除障故衆生能得解脫二六二如調龍象趣於一方時不能復趣餘方佛教衆生解脫之法亦復如是得一解脫時無二無多三如調龍象趣一方時便遠餘方世尊爲衆生說解脫法亦復如是一解脫現在前餘解脫便遠三事異

者一如調龍象若不趣方則不能調佛說解脫法住一處而無所趣能令衆生得解脫法二如調龍象趣一方時不能復趣餘方佛說解脫法不爾能於一時說八解脫法而今衆生皆得悟解三如調龍象趣一方時皆遠餘方佛說解脫法不爾爲諸衆生說一解脫法而作方便令餘解脫法皆近復次此中說最勝調御法曾聞拘薩羅王波斯匿勅捕象人使捕野象若得象者來白於我時捕象人聞王教勅即捕野象來白王言大王當知今已

捕得野象王聞是語勅調象師令調野象若
善調伏便來白我時調象師受王教勅即以
種種苦切之事調於野象能令調伏如舊調
象時調象者知象已調來白王言大王當知
先勅調象今已善調大王應知是時爾時波
斯匿王與調象師共乘此象出田遊獵時象
見雌象群欲心熾盛而便馳走趣雌象群時
調象者欲迴制之盡其方便不能令迴王及
調象者攀樹而下得自濟命還詣宮城語調
象者汝以不調之象令我乘之法應爾耶時

調象者而白王言唯願大王莫見瞋責此象
實調當使大王後驗此事時象欲心息已便
還王宮時調象者將象詣王燒熱鐵丸置其
頂上於其耳中而語之言此是最後調汝不
動之法汝若堪忍則善若不堪忍當復以前
苦切之事次第調汝象聞是語其身不動其
猶如山時熱鐵丸燒象頂如燒樺皮王見是
事怪未曾有即勅象師去鐵丸語調象人言
汝今調象能令如此前何故爾調象人答王
言我能調身不能調心時王復問調象人言

世間頗有能調心者不時調象人答王言有佛世尊住舍衛國祇洹精舍善能調伏衆生身心爾時波斯匿王作是思惟欲得見佛即與調象人共乘本象往詣佛所爾時世尊與百千眷屬圍遶說法爾時世尊見波斯匿王來以隨宜方便爲王說法非聲聞辟支佛所知境界時世尊告諸比丘如調象人善調象已趣於一方若東若西若南若北調牛之人善調於牛調馬之人善調於馬趣於一方廣說如上比丘當知無上調御師善調於人能

趣諸方何者是方觀色是色乃至廣說解脫以是事故知此經說最勝調御

經說有一比丘往詣佛所頭面禮足却坐一面而白佛言世尊有明界有淨界有空處界有識處界有無所有處界有非想非非想處界有滅界世尊爲以何故立此諸界佛告比丘以闇故立於明界以不淨故立於淨界以色故立空處界以邊故立識處界以所有故立無所有處界以實身故立非想非非想處界以滅實身故立滅界問曰彼比丘爲問佛

何義佛答彼比丘何義答曰彼比丘以覆相問八解脫義佛亦以覆相答八解脫義明界者是初二解脫淨界者是淨解脫空處界者是空處解脫識處界者是識處解脫無所有處界者是無所有處解脫非想非非想處界者是非想非非想處解脫滅界者滅受想解脫問曰彼比丘何故以覆相問佛八解脫義答曰彼比丘少欲知足覆藏善法不欲以已功德顯示他人故問佛何故以覆相說八解脫答曰欲滿彼比丘心所願故彼比丘心作

是念若佛以覆相為我說八解脫者則善佛是滿他願者善知根性者為彼比丘心所念故覆相而說比丘當知明界是初二解脫為闇故者闇者是欲界色愛初二解脫是彼對治以彼色愛故立二解脫以不淨故立淨界者不淨是初二解脫淨解脫是彼對治以彼故立淨解脫以色故立空處界者色是第四禪空處解脫是彼對治以彼故立空處解脫以邊故立識處界者邊是空處識處解脫是彼對治以彼故立識處解脫問曰空處何故

名邊答曰色盡處是色邊故名邊以所有故
立無所有處界者所有者是識處以有無邊
行故無所有處解脫是彼對治以彼故立無
所有處解脫以實身故立非想非非想處界
者實身者是無所有處非想非非想處解脫
是彼對治以彼故立非想非非想處解脫以
滅實身故立滅界者滅實身名非想非非想
解脫滅受想解脫是彼對治以彼故立滅受
想解脫問曰非想非非想處何故名滅實身
答曰實身是無所有處非想非非想處是彼

對治故言滅時彼比丘聞佛所說歡喜隨順
復更問佛世尊明界乃至滅界為以何定而
得佛告比丘明界乃至滅界以行定得或有
說者彼比丘問次第得或有說者彼比丘問
斷若作是說彼比丘問次第得者得定是初
禪邊乃至無所有處邊初禪邊者離欲愛得
初二解脫第四禪邊者離三禪欲得淨解脫
空處邊者離第四禪欲得空處解脫識處邊
者離空處欲得識處解脫無所有處邊者離
識處欲得無所有處解脫此中餘者非想非

非想處解脫滅受想解脫佛告比丘非想非
非想處解脫以勝行定得勝行定者是非想
非非想處邊以勝行定離無所有處欲得非
想非非想處解脫滅界者以滅受想處定得
滅受想定者是非想非非想處定所以者何
入定出定心在彼處故若作是說^{十三}彼比丘問
斷者行定是有漏無漏對治是故能離欲界
乃至離無所有處欲此中餘者非想非非想
處解脫滅受想解脫比丘非想非非想處解
脫以勝行定得勝行定者是無漏對治世俗

道於離非想非非想處衰退轉還是故以無
漏對治離非想非非想處欲滅界者以滅實
身得滅實身者是滅盡涅槃以滅盡涅槃故
而修滅受想定比丘以闇故立明界者闇是
境界闇初二解脫是彼對治復有說者彼比
丘離三界欲以覆相廣略問佛佛亦以離三
界欲覆相廣略而答明界者是現離欲界欲
方便淨界者是略現離欲界欲空處界者是
略現離色界欲識處界無所有處界非想非
非想處界是廣現離無色界欲滅界是略現

離無色界欲比丘以闇故立明界者闇者是勝妙五欲愛初二解脫是彼對治譬喻者作如是說彼比丘以覆相問八種定佛亦以覆相說八種定解此經者有增有減於此經應作而不作不應作而作應說廣界而不說是減不應說減界而說是增今當離於增減而解此經明者是初禪二禪淨界者是第三第四禪空處界者是空處識處界者是識處無所有處界者是無所有處非想非非想處界者是非想非非想處比丘以闇故立明界者

闇是諸蓋初禪二禪是彼對治爾時比丘聞佛所說歡喜隨順而去

有滅盡定問曰何故作此論答曰爲止併義者意故或有說者滅定有心彼作是說無有無色衆生無心之定如尊者佛陀提婆作如是說若滅定無心者不應說有從彼定起者是名爲死不名爲定爲止如是說者意故亦現離無所有處欲非想非非想處心次第起彼定現在前是故尊者和須蜜作如是說云何滅定答曰離無所有處欲作休息想心令

心心數法滅以是事故根捷度作如是說入滅定時為滅幾根答曰七謂意根捨根信等五根何繫心心數法滅答曰無色界繫總而言之是無色界繫而非想想非非想處心心數法滅從滅定起時幾根現在前答曰或七或八有漏心七無漏心八若從彼定起心是非想想非非想處心起七根現在前謂意根捨根信等五根若是無所有處心起八根現在前上所說七知根知已根若一現在前何繫心心數法現在前答曰有漏心是無色界繫

無漏心是不繫若出定心是非想想非非想處者是無色界繫心心數法現在前若出定心是無所有處者起不繫心心數法現在前以是事故明滅定無心所以者何入定時說滅出定時不說滅出定時說現在前不說滅以是事故而作此論
三六
十五
問曰滅定體性是何答曰是心不相應行陰界者在無色界地者在非想想非非想處地非下地問曰何故下地無滅定答曰非其田器乃至廣說復次彼定無心心斷起現在前非

想非非想處隨順斷心問曰云何非想非非想處隨順斷心答曰若欲入彼定者欲界善心次第起初禪心現在前乃至無所有處心次第起非想非非想處心現在前非想非非想處心心數法有上中下捨上心起中心捨中心起下心捨下心在彼定是故非想非非想處隨順斷心猶如女人紡毳隨轉隨緒毳若盡時更不轉續彼亦如是復次二滅心定俱在二界邊無想定在色界邊滅定在無色界邊復次此二定俱在二地邊無想定在第一

四禪地邊滅定在非想非非想處地邊復次無想定在四大造色邊滅定在心心數法邊復次一切地盡有二種過一過欲二過住處過初禪欲者以自地無漏過初禪住處者以第二禪乃至過無所有處欲者以自地無漏亦以下地過無所有處住處者以非想非非想處過非想非非想處欲者以下地無漏過非想非非想處住處者以滅定若當下地有滅定者下地或有二種過或有三種過非想非非想處惟有一種過欲令無如是過故不

說下地有滅定復次滅定以二事故立解脫
一以背捨一切緣法二以滅最後邊心若下
地有滅定者不名背捨一切心所以者何不
盡背捨一切心法故亦非滅最後邊心所以
者何滅中心故復次此定是次第定非想非
非想處心次第生此定以如是事故下地無
滅定

阿毗曇毗婆沙論卷第六十六

阿毗曇毗婆沙論卷第六十七

二七

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度十門品第四之十四

云何滅定答曰佛經說過一切非想非非想處問曰滅定是非想非非想處法何以言過一切非想非非想處答曰雖是彼處法以寂靜故言過猶如村落阿練若處復次非想非非想處有二種一有心二無心過一切非想非非想處者過於有心非想非非想處滅受

想解脫身作證得成就者是說無心非想非非想處如有心無心相應不相應有依無依有行無行有勢用無勢用有緣無緣當知亦如是復次非想非非想處有二種謂染污不染污過一切非想非非想處者過染污非想非非想處滅受想解脫身作證得成就者是說不染污非想非非想處如染污不染污見道斷修道斷當知亦如是復次非想非非想處有二種謂本得未曾得過一切非想非非想處者過本得非想非非想處滅受想解脫

身作證得成就者是未曾得非想非非想處
如本得未曾得共不共離欲得方便得當知
亦如是復次此中說次第過諸地故先次第
過諸地欲後過有心住非想非非想處問曰
無學人可爾所以者何無學人於非想非非
想處有二種過一離欲過二住處過學人於
非想非非想處無二種過過一切非想非非
想處云何可爾答曰一切有二種有少分一
切有一切一切此中說少分一切復次此中
說住處過學人雖無非想非非想處修道所

斷欲過而有住處過復次此說須更過彼須
更滅非想非非想處有心次生非想非非想
處無心滅受想定身作證得成就者問曰入
彼定時餘心心數法盡滅何故世尊但說滅
受想耶答曰譬喻者說彼定有心彼作是說
入彼定時唯此^{二七}二法滅問曰我不問彼我問
說此言無心者何故爾耶答曰佛說受想滅
當知餘心心數法亦滅復次以此二法名義
勝故彼心聚中誰為最勝此二法最勝故佛
說復次此現初門現略現始入法故心心數

法有二種或是根性或非根性若說受當知已說根性若說想當知已說非根性者如根性非根性明非明勝不勝妙不妙當知亦如是復次此二法於二界中極為行者而作疲勞受於色界想於無色界是故世尊說此二法復次以此二法於二界中勝故受於色界中勝想於無色界中勝復次以此二法能生二種惱謂受惱見惱受能生愛惱想能生見惱復次此二法能起二種鬪諍根本受能起貪著欲愛繫縛鬪諍根本想能起見愛貪著

繫縛鬪諍根本如二鬪諍根本二邊二箭二戲論二我當知亦如是復次因樂受故生顛倒想今諸衆生於生死中受大苦惱是故世尊說滅此二法復次行者憎惡此二法故起滅定如施設經說行者以何方便求滅定答曰初行者欲令諸行更無所作更無所思令我受想不生已生者滅未生受想今不生已生受想今滅是滅於此滅法無障礙不問他得自在身作證是名定以是事故世尊說滅此二法問曰滅之與定有何差別答曰滅是

一刹那定是久相續問曰心不動故名定此中心斷無心云何名定答曰不動有二種一心不動二四大不動此中雖斷心不動而四大不動相續生以四大不動故名定問曰二無心定何故滅定立解脫無想定不立耶尊者波奢說曰佛決定知法相亦知勢用餘人不知若法有解脫相者立解脫無解脫相者不立復次若定是內道法立解脫若定是外道法不立解脫如內道外道聖人凡夫皆煩惱起煩惱背熾然起熾然說亦如是復次捨

我見起無我見身中可得者立解脫若起我見捨無我見身中可得者不立復次若捨身見起空現在前身中可得者立解脫若不起空現在前起身見者不立復次先作是說以二事故滅定立解脫一捨一切緣法二滅最後邊心無想定無此二事故不立解脫復次若更不生諸界諸生諸趣身中可得者立解脫若更生諸界諸生諸趣身中可得者不立復次背棄義是解脫義得滅定者背捨諸界諸生諸趣增長生死法無想定不爾以如是

事故二無心定滅定立解脫無想定不立問
曰滅定無想定有何差別答曰名即差別是
名滅定是名無想定復次界亦差別無想定
色界繫滅定無色界繫復次地亦差別無想
定在第四禪地滅定在非想非非想地復次
身亦差別無想定在凡夫身滅定在聖人身
復次凡夫人入無想定作離想聖人入滅定
作休息想復次凡夫人厭思想入無想定聖
人厭患受想入滅定復次凡夫人入無想定
欲滅於想聖人入滅定欲滅受想復次凡夫

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

人入無想定滅色界繫心心數法聖人入滅
定滅無色界繫心心數法復次凡夫人入無
想定滅第四禪地心心數法聖人入滅定滅
非想非非想地心心數法復次凡夫人入無
想定得色界報聖人入滅定得無色界報尊
者和須蜜說曰無想定滅定有何差別答曰
一是無想定二是滅定復次界亦差別無想
定是色界繫滅定是無色界繫餘廣說如上
復次凡夫人入無想定得無想果聖人入滅
定得非想非非想處果復次凡夫人入無想

第一一二册

定得色界繫報學人入滅定得無色界繫報
無學人入滅定得餘依無想定滅定是謂差
別問曰何故佛經說八解脫二解脫說身作
證耶答曰八解脫盡應說身作證如大因緣
經說八解脫身作證得成就問曰何故一經
說八解脫身作證多經說二解脫身作證耶
答曰此二解脫多有所作多用功而得故復
次以名義勝故八解脫中何者最勝此二解
脫復次此二解脫俱在界邊淨解脫在色界
邊滅受想解脫在無色界邊復次此二解脫

俱在地邊淨解脫在第四禪地邊滅受想解
脫在非想非非想地邊復次淨解脫盡四大
造色而立滅受想解脫盡心心數法而立故
復次淨解脫取色淨相而不生煩惱是故佛
說身作證得成就滅受想解脫無心在身不
在心以身力起現在前不以心力是故佛說
身作證得成就復次經說八解脫身作證者
皆以此二解脫故得成就者得成就有多處
說或說色陰少分是得成就或說善五陰或
說善四陰或說心不相應行陰少分或說滅

盡涅槃說色陰少分得成就者如偈說

汝於勝慧法 得成就於戒 一切皆賢善

廣有諸珍寶

善五陰者如說得成就初禪乃至第四禪善

四陰者如說得成就空處乃至非想非非想

處心不相應行陰少分者如此中說滅受想

解脫滅盡涅槃者如說得成就滅盡涅槃問

曰滅定有幾種答曰或有說者有四種一具

縛人所起滅定二斷上三種結三斷中三種

結四斷下三種結復有說者此定有四種非

具縛起者是斷六種七種八種九種結起者

復有說者此定有九種斷上上結起者乃至

斷下下結起者復有說者此定有十種具縛

起者斷上上結起者乃至斷下下結起者問

曰若具縛人能起滅定者凡夫人亦能起答

曰具縛人有二種一見道所斷具縛二修道

所斷具縛若無非想非非想處見道所斷具

縛有修道所斷具縛者能起滅定若有二具

縛者則不能起評曰應作是說滅定有十一

種具縛人起滅定者斷上上結起者乃至斷

下下結起者時解脫轉根作不動起者問曰
若具縛者所起滅定乃至時解脫轉根作不
動者所起滅定即是具縛者所起滅定耶答
曰或有說者即是問曰若然者云何有十一
種答曰以十一時起故有十一種復有說者
具縛者所起異乃至不動法所起異問曰若
然者具縛者所起乃至不動者所起有何差
別答曰具縛者所起後斷一種結所起者於
前具縛者所起得不在身中成就不現前行
斷一種結所起者得在身中成就現在前行

乃至不動法所起於時解脫所起得不在身
中成就不現前行不動法所起得在身中成
就現在前行
問曰此定爲有上中下不耶若有上中下者
施設經說云何通如說滅法無有差別若無
上中下者佛二十七所有定即是聲聞十一辟支佛定也
答曰應作是說此定無上中下問曰若然者
施設經說善通滅法無差別故佛所有定即
是辟支佛聲聞定也答曰如佛心斷入此定
辟支佛聲聞心斷入此定等無差別而方便

有差別佛不以方便起此定現在前辟支佛以下方便聲聞或以中或以上方便評曰應作是說此定有上中下問曰若然者佛定異辟支佛聲聞定異此說善通施設經說云何通如說滅法無有差別答曰以住心故施設經說滅法無有差別定是有為故應有上中下所以者何一切有為法有上中下相問曰此定體為有幾耶答曰或有說者體有一若滅現在前則無心問曰若滅刹那現在前即彼刹那名無心耶答曰如是若滅刹那

現在前即彼刹那名無心如一受刹那即彼刹那名為有受一想刹那即彼刹那名為有想一識刹那即彼刹那名為有識彼亦如是若一刹那滅即彼刹那名無心復有說者此定體有十一所以者何彼滅十大地及心故復有說者體有二十一種所以者何彼滅十大地十善大地及心評曰應作是說隨滅幾種心數法彼定體亦有爾許種此是定體定相云何答曰體即是相相即是體諸法不可離體別說相尊者和須蜜說曰心法解脫是

其相

問曰此定不能斷結何故說名心法解脫答
曰此說須更斷有緣法令不行名解脫而此
定不能斷結復有說者若法想微細為其作
因微微作次第不與此法俱而成就是解脫
問曰此為說何義答曰或有說者此中說定
若作是說此中說定者想微細為其作一因
謂相似因與微微作一因謂相似因微細亦
作次第緣若作是說此中說定者若法想微
細為其作因微微為其作次第者不應該說不

俱所以者何彼人起定現在前故應該成就
所以者何彼人成就定故復有說者此中說
出定心若作是說此中說出定心者想微細
為其作一因謂相似因微細亦作次第緣若
作是說此中說出定心者若法想微細為其
作因微微作次第應該不俱所以者何入定
時不起出定心現在前故應該成就所以者
何彼人成就出定心故以是事故知彼人本
得出定心復有說者此中說入定心若作是
說此中說入定心者想與定作一因謂相似

因微細與定作一因謂相似因亦作次第緣
若作是說此中說入定心者應作是說想微
細與定作因定與微細作次第應說不俱所
以者何在定時不起入定心現在前應說成
就所以者何在定時成就入定心故問曰此
中何者是想何者是微細何者是微微答曰
或有說者空處識處是想無所有處是微細
非想非非想處是微微復有說者空處識處
無所有處是想非想非非想處是微細若心
心數次第入定者是微微復有說者非想非

非想處亦是想亦是微細亦是微微所以者
何非想非非想處有上中下上者是想中者
是微細下者是微微問曰想微細微微有何
差別答曰或有說者名即差別是名為想是
名微細是名微微復次上者是想中者是微
細下者是微微復次想微細能令未來無漏
道修微微不修復次想微細現在前時三念
處若一念處現在前未來四念處修微微現
在前時法念處現在前未來修三念處除身
念處復次想微細或曾得或不曾得微微是

曾得問曰此中因論生論何故入定心或曾得或不曾得出定心惟曾得答曰入定心難得多有所作多用功乃得出定心易得不多有所作不多用功而得是故惟是曾得復次入定心能增益定今定相續出定心不增益定今定衰退不相續復次入定心是有漏或是曾得或未曾得出定心是有漏無漏故惟是曾得此中因論生論何故入定心有漏出定心有漏無漏耶答曰隨順斷心故入定心不堅牢羸劣如腐種子不能生相續法隨順

斷心出定心堅牢不羸劣不如腐種子能生相續法不隨順斷心復次入定心以定為寂滅無漏心不計有法是寂滅復次此是次第定非想非非想處心次第起此定最後無漏在無所有處

問曰入定心二十七為何所緣出定心二十八為何所緣答曰入定心緣定出定心亦緣定問曰若入定心緣定出定心亦緣定者何不入定時出定出定時入定耶答曰入定時期心欲入出定時期心欲出復次入定心緣未來定出定心

緣過去定問曰入定心緣未來定時為何所緣答曰或有說者緣初刹那復有說者緣隨起幾所定現在前評曰應作是說入定心緣未來定則不可知為緣何法為不緣何法所以者何未來法是亂法多刹那無次第以總緣故言緣未來定問曰出定心緣過去法時為何所緣答曰或有說者緣最後刹那復有說者緣隨所起幾所定現在前評曰應作是說出定心緣過去定則不可知為緣何法為不緣何法所以者何過去法有多刹那故

問曰入滅定時滅何等心過去耶未來耶現在耶若滅過去者過去已自滅若滅未來者未來未生若滅現在者現在不住若定不滅彼亦自滅答曰應作是說滅未來者問曰未來法未生云何可滅耶答曰行者住現在世遮住未來心令不生故言滅譬如城邑若斷道閉門豎於高幢不令人出入則名為救彼亦如是復有說者滅未來現在心問曰行者住現在世遮住未來心使不生言滅可爾現在法不住若定不滅彼亦自滅云何言滅答

曰先現在滅心心數法令有緣法相續而滅
今現在滅心心數法令有緣法不相續而滅
皆是定力

問曰出定時何心心數法現在前答曰或有
說者先所遮住未來心心數法復有說者起
未來心心數法現在前所遮住者在不生
法中評曰應作是說起未來心心數法但不
可知為起何心為不起何心所以者何未來
法是亂是多剎那是無次第
問曰此定為有過去本得未來修不耶答曰

或有說者無過去本得亦無未來修如天眼
天耳若作是說此定無本得無未來修者定
初剎那成就現在定第二剎那等成就過去
現在出定成就過去定復有說者此定有過
去本得有未來修如念前世智他心智若作
是說此定有過去本得未來修者定初剎那
成就未來現在定第二剎那等成就三世出
定成就過去未來定評曰應作是說此定無
過去本得亦無未來修若此定有過去本得
未來修者若退此定還起此定應得本定而

不爾若退此定還得此定名得未曾得定如
不破戒而還家者還復出家名得未曾得戒
彼亦如是

問曰於何處起此定答曰欲色界非無色界
初在欲界若於欲界起滅定於此定退命終
生色界中能起此定餘者不能何以知之經
說尊者舍利弗語諸比丘諸長老當知若比
丘戒具足定具足慧具足者能數數入出滅
受想定若於現法及死時不得阿羅漢果身
壞命終還搏食諸天生摩竭摩身天中復於

彼處數數出入滅受想定此是實知見有如
此事爾時長老優陀夷在彼會中語尊者舍
利弗言尊者舍利弗彼比丘生摩竭摩身天
中數數入出滅受想定無有是處第二第三
說亦如是問曰何故長者優陀夷三違尊者
舍利弗所說耶答曰長老優陀夷所疑非無
處所彼作是念若得此定者必離無所有處
欲命終應生非想非非想處彼處不能起滅
定亦不解尊者舍利弗意問曰彼尊者舍利
弗有何意耶答曰尊者舍利弗說生色界阿

那舍長老優陀夷說生無色界者是以違之尊者舍利弗說退阿那舍長老優陀夷說不退阿那舍是以違之問曰尊者舍利弗何故不為長老優陀夷解此義耶答曰尊者舍利弗作是念我不能除此愚人深著之心復次尊者舍利弗有如是心欲為解說以優陀夷三違此言故此心便息如箭喻經說爾時有衆多增上慢比丘皆於佛前自說聖利我生已盡乃至廣說佛作是念我今當為說斷慢法以諸比丘數數自說聖利故此心便息佛

世尊有徧大悲欲說法心猶尚有息何況尊者舍利弗耶復次尊者舍利弗作是念此所說事必聞於佛佛以此事當呵責優陀夷及長老阿難當使此辱經歷千載令無智者不違智者之言爾時舍利弗作是念此比丘三違我所說諸梵行比丘亦無讚歎我所說者我今應往詣世尊所爾時尊者舍利弗往詣佛所到已頭面禮足却坐一面語諸比丘諸長老當知若比丘戒具足乃至廣說爾時長老優陀夷在彼會中語尊者舍利弗言乃至

無有是處爾時尊者舍利弗作是念今此比丘於世尊前違我所說諸梵行比丘亦無稱讚我所說者我今應當默然爾時舍利弗即便默然爾時佛告優陀夷言汝意以何是摩菟摩身天耶以非想非非想天是耶答言如是佛告言汝愚人無眼何故與上座比丘論甚深阿毗曇爾時世尊現前呵責優陀夷已便告長老阿難言汝見上座比丘為他所惱無有悲心於彼愚人而不呵責爾時世尊呵優陀夷已便還精舍入於禪定問曰長老優

陀夷有過故世尊呵之長老阿難復有何過而被呵耶答曰優陀夷是阿難弟子是故世尊告於阿難汝應教勅復次優陀夷是長老阿難攝眷屬人是故世尊告言汝應教勅復次長老阿難是維那佛告阿難汝為維那云何不知如法說者二十七非法說者復次十四此論說甚深阿毗曇事非多人所知惟佛尊者舍利弗能知長老阿難以多聞力故能知以阿難知此法故不稱讚上座比丘所說不隨如法衆有如是過故世尊責之以是事知初起滅定

必在欲界若於欲界起滅定退此定已生色界中還起此定餘則不能問曰何故生色界中能初起禪無色定不初起滅定耶答曰禪以三事故能起一以因力二以業力三以法應爾力以因力者過去近生曾起滅此禪以業力者作決定業必生彼處法應爾力者世界壞時下地衆生必生上地無色定以二事故能起一以因力二以業力無法應爾力以因力者過去近生曾起滅無色定以業力者作決定業必生彼處無法應爾力者無色界

中無世界成壞滅定以一事故能起謂解脫者彼解脫者爲何處最勝謂在欲界中不以因力所以者何未曾起此定故非以業力所以者何彼定性非業故非法應爾力所以者何無色界無世界成壞故問曰何故欲色界起此定現在前二十七非無色界耶答曰命根依二十五事存謂依色依心此定無心心斷故起現在前欲色界中起此定時心雖斷命根依色而存無色界無色依心故命存若無色界起此定者心斷命則斷是名爲死不名爲定

問曰若起此定已於此定退命終爲生空處
識處無所有處不答曰不生所以者何其所
應生若能起此定處若能受此報處色界中
雖不受此定報能起此定非想非非想處雖
不能起此定而受此定報處空處識處無所
有處不能起此定亦不能受此定報復有說
者生彼處但不名身證不名俱解脫評曰應
作是說不生

定時則有患是故欲界少時入定不得久住
過於七日何以知之曾聞有一僧伽藍有一
比丘得滅定食時著衣詣食堂中其日彼打
捷椎晚彼比丘精勤而作是念我何故空過
此時不觀未來何時當打捷椎即立誓願入
於滅定乃至打捷椎當起時彼僧伽藍有事
難起時諸比丘皆捨僧伽藍去經於三月難
事乃解時諸比丘還集會而打捷椎時彼比
丘起定即死後有一乞食比丘獲得滅定以
日初分著衣持鉢欲詣村乞食時天大雨彼

作是念若入村者壞我衣色若不往者何故
空過此時不觀未來即立願入定乃至雨止
當起或有說者雨經半月或有說者雨經一
月乃止天雨既止彼比丘起定即死以是事
故知欲界入滅定無患出時有患是故少時
入定不過七日色界不以搏食持諸根四大
入此定者或經半劫一劫或有過者問曰若
不立願入滅定者云何而起答曰如入有心
定法自應起復次若欲食若欲大小便入定
雖不作患出則作患以是事故必應自起

問曰凡夫人爲入滅定不尊者和須蜜說曰
凡夫人不入此定所以者何此是聖人定非
凡夫定若凡夫人入此定者亦是凡夫定復
次凡夫人觀上離下地欲如閣樓蟲非想非
非想處更無上地可緣離下地欲是故凡夫
人不入此定復次凡夫人數數入定則數數
身猗心猗以身心猗故方便則緩方便緩故
不能起彼定尊者佛陀提婆說曰凡夫人不
入彼定所以者何凡夫人數數入定我見牢
固畏後邊滅法如畏深坑是故不能入彼定

也問曰菩薩為入滅定不尊者和須蜜說曰
菩薩不入所以者何此定是聖人定若菩薩
入此定者亦應是凡夫定復次菩薩觀上離
下地欲如闍樓蟲非想非非想處更無上地
可緣離下地欲是故菩薩不入此定復次菩
薩入滅定所以者何菩薩欲求一切智時作
如是念我應推求一切處相若菩薩不入滅
定者則於此處不名推求尊者佛陀提婆說
曰菩薩不入滅定菩薩雖復摧滅我見不畏
最後滅處如畏深坑不欲令慧有留難及斷

絕故不欲入滅定非不能入問曰菩薩前身
時不曾起滅定於最後身而起滅定為先起
滅定後得阿耨多羅三藐三菩提為先得阿
耨多羅三藐三菩提後得滅定若先起滅定
後得阿耨多羅三藐三菩提者云何不違期
心起不相似心云何名三十四心得一切智
若先得阿耨多羅三藐三菩提後起滅定者
云何名滿足學法得盡智時云何名所作已
竟外國法師作如是說先起滅定後得阿耨
多羅三藐三菩提問曰若然者云何不違期

心答曰彼作是說菩薩先離無所有處欲依
 第四禪入正決定不起此處乃至得阿那含
 果起於滅定得阿耨多羅三藐三菩提問曰
 云何不名起不相似心耶答曰彼作是說誰
 言菩薩無不相似心菩薩有不相似心問曰
 云何名三十四心得一切智答曰彼作是說
 言三十四心者說無漏心不說入定出定心
 屬賓沙門作如是說先得阿耨多羅三藐三
 菩提後起滅定
 問曰若然者云何名滿足學法答曰言滿足

者滿足於根滿足於果不滿足於定
 問曰云何得盡智時名所作已竟答曰或有
 說解脫障是下無知或有說是於諸定不自
 在或有說是不得定者若作是說解脫障是
 下無知者世尊得盡智時斷一切無知得一
 切彼對治智若作是說解脫障是於諸定不
 自在者世尊得盡智時於諸禪定解脫三昧
 出入皆得自在若作是說解脫障是不得定
 者世尊得盡智時得一切定是故得盡智時
 所作已竟

問曰云何名三十四無漏心答曰菩薩先滅
無所有處欲依第四禪入正決定見道中有
十五心道比智第十六心道比智即是離非
想非非想處欲方便道無礙道有九解脫道
有九是名三十四心

阿毗曇毗婆沙論卷第六十七

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一二册

阿毗曇毗婆沙論卷第六十八

二八

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度十門品第四之十五

如經說毗舍佉優婆夷詣曇摩提那比丘尼所作如是問阿夷云何入滅定彼作是說毗舍佉優婆夷比丘入滅定不作是念我今入滅定當入滅定已於先時調柔其心欲入此定問曰行者入房洗足敷牀結跏趺坐時無如是念我今入滅定當入滅定耶答曰雖有

是事皆是遠時如欲界善心次第起初禪乃至入滅定無如是念我今入滅定當入滅定復作是問阿夷云何起滅定彼作是說毗舍佉優婆夷比丘起滅定時不作是念我今起滅定我當起滅定然緣此身六入命根故而起彼定若為飢渴所逼若欲大小便雖在定時不作患出則作患以是事故從彼定起復問比丘入滅定時為先滅何行身行耶口行耶意行耶彼作是說毗舍佉優婆夷比丘入滅定時先滅口行次滅身行次滅意行問曰

說滅意行此事可爾說滅口行身行云何可爾所以者何從初禪起入第二禪時滅於口行從第三禪起入第四禪時滅於身行何故說言入滅定時滅身口行答曰入滅定時有二種有近有遠遠時則滅身口行近時則滅意行復次若入初禪乃至入非想非非想處盡名入滅定時所以者何為入滅定故起此諸地現在前復作是問阿夷比丘起滅定時先起何行現在前身行耶口行耶意行耶彼作是說毗舍佉優婆夷比丘起滅定時先起

意行次起身行次起口行問曰若作是說從滅定先起意行此事可爾若作是說起滅定時起身行口行云何可爾所以者何從第四禪起入第三禪身行乃至從第二禪起入初禪口行乃至生何故說起滅定時起身口行答曰起滅定有^{二八}近有遠近者起意行遠者起身口行復次起於滅定乃至初禪盡名起滅定時所以者何以滅定故從彼諸地起復作是問阿夷比丘起滅定時心何所隨順心何所轉近心何所垂入彼作是說毗舍佉優婆

夷比丘從滅定起心隨順離心轉近離心垂入離問曰此中何者是離答曰或有說者是滅定若作是說是滅定者出定世俗心有二事隨順離轉近離垂入離一以期心二以緣出定無漏心與苦智集智相應者有一事隨順離以緣不以期心與滅智道智相應者亦不以緣亦不以期心復有說者離是滅盡涅槃若作是說離是滅盡涅槃者出定世俗心亦無期心亦無緣亦無隨順離轉近離垂入離若無漏與苦智集智道智相應者於離有

期心無緣與滅智相應者於離有期心亦緣復有說者離是滅定亦是滅盡涅槃若作是說離是滅定亦是滅盡涅槃者出定世俗心無漏心與苦集滅智相應者總而言之有二事隨順離轉近離垂入離一以期心二以緣與道相應者有一事隨順離轉近離垂入離有期心無緣復問阿夷比丘從滅定起為觸幾觸彼作是說毗舍佉優婆夷觸三觸一不動觸二無所有觸三無相觸問曰何者是不動觸無所有觸無相觸耶尊者和須蜜說曰

空處識處是不動觸無所有處是無所有觸
非想非非想處是無相觸復次空是不動觸
無願是無所有觸無相是無相觸復次無所
有處是不動觸是無所有觸是無相觸無漏
者是不動觸無所有處攝故是無所有觸緣
涅槃故是無相觸尊者佛陀提婆說曰比丘
從滅定起若是非想非非想處心不起餘不
相似心當言觸無相觸若是無所有處不相
似心當言觸無所有觸若是識處不相似心
當言觸不動觸餘五有想定說亦如是

問曰如次第入滅定出滅定時亦次第出不
耶答曰如次第入不如次第出如次第出不
如次第入如次第睡不如次第覺如次第覺
不如次第睡彼亦如是
如說若得此定依此定立此定更不受未來
生老病死受苦起集問曰此定不能斷結何
故作是說若得此定乃至廣說答曰應觀是
事爲以何故若學人入滅定者起定作如是
念此是須臾滅須臾心心數法不行靜妙乃
爾何況畢竟滅畢竟心心數法不行者以是

事故即斷煩惱入無餘涅槃若無學人入滅定者起定作如是念乃至以是事故捨諸陰入無餘涅槃以是事故作如是說若得此定乃至廣說更不受苦起集

施設經說有作願入定不作願出定有不作願入定作願出定有作願入定作願出定有不作願入定不作願出定有作願入定不作願出定者猶如有一作如是念使我入滅定不作是念使我出滅定起四種有想定若一現在前從彼定出四種有想定若一現在前是

名作願入定不作願出定不作願入定作願出定者猶如有一不作是念使我入滅定而作是念使我出滅定起四種有想定若一現在前彼入滅定出滅定起四種有想定若一現在前是名不作願入定作願出定不作願入定作願出定者猶如有一作如是念使我入滅定使我出滅定起四種有想定若一現在前彼入滅定出滅定起四種有想定若一現在前是名作願入定作願出定有不作願入定不作願出定者猶如有一不作是念使我

入滅定出滅定起四種有想定若一現在前
彼入滅定出滅定起四種有想定若一現在
前是名不作願入定不作願出定問曰作願
入定作願出定可爾何者是不欲入定出定
而入定出定答曰此盡欲入定盡欲出定然
入定出定有自在者有不自在者是故施設
經作如是說或有入定心得自在出定心不
得自在或有出定心得自在入定心不得自
在或有入定出定心得自在或有入定出定
心不得自在入定心得自在出定心不得自

在者不作願入定作願出定出定心得自在
入定心不得自在者不作願出定作願入定
入定心得自在出定心得自在者不作願入
定不作願出定入定心不得自在出定心不
得自在者作願入定作願出定以是事故作
如是說入定者盡欲入定出定者盡欲出定
問曰此中說何者四有想定答曰是四無色
問曰何故說四無色是四有想定答曰四無
色定於滅定得作逆次定逆超定若出彼定
起非想非非想處心次起無所有處心是逆

次定若起識處心是逆超定若出彼定起無所有處心次起識處心是逆次定若起空處心是逆超定以是事故說四無色是四有想定經說入滅定者火不能燒水不能漂刃不能傷毒不能害不為他所殺耶尊者和須蜜說曰此定是不害法若入此定害不能害復次此定有大威勢故威德諸天常守護之復次禪禪境界神足神足境界是不可思議復次此定無心

無心者不死不生散耆婆經是此論因緣曾聞過去有迦拘孫陀佛有二大賢弟子一名毗頭羅二名散耆婆爾時尊者散耆婆於一城中多所教化於彼城邊多人行處入於滅定時牧牛羊者擔薪草者行道者見皆作是念此大德平坐而死我等應取牛糞二八乾薪六燒之而去如其念即取乾薪牛糞燒已捨去爾時尊者散耆婆晨朝從滅定起速抖擻僧伽黎以日初分著衣持鉢入城乞食時諸牧牛羊擔薪草行道者見者皆作是言此尊者昨

日平坐而死我等以乾薪牛糞燒已捨來今復還活時人皆號之爲還活所以不燒身者以定力護故所以不燒衣者以神足力持故復有說者所以不燒身不燒衣者皆以定力故是故散者婆經是此論因緣

如因緣中說施起滅定人得現世報問曰何故施起滅定人得現世報耶答曰此不必須通所以者何此說非修多羅毗尼阿毗曇此是因緣或然不然若必欲通者有何意耶答曰不得現世報而受多報問曰何故施起滅

定者若得現報若得多報答曰若施起滅定者食便爲施起諸禪解脫三昧者食所以者何若欲入此定者先起欲界善心次第入初禪乃至非想非非想處次第入滅定欲起此定從此定次第起非想非非想處心乃至初禪次第起欲界善心以行者身中修如是等功德故施食得現世報若得多報復次從此定起出入言說著衣受取飲食如是等威儀寂靜故信心婆羅門居士生敬重心以衣食等施得現世報若得多報復次此定生人希

有想若人聞彼比丘得於滅定極生希有想
信心婆羅門居士以清淨心施其衣食等得
現世報若得多報復次若施起滅定者食便
名施不食人食入有想定者雖不食搏食而
食有漏觸食意思食識食入無漏定雖不食
四種有漏食而以無漏觸意思識持身入滅
定者無四種食亦不以無漏觸意思識持身
是故施起滅定者則施不食人食得現世報
若得多報復次若施起滅定者食便是施到
涅槃還者食所以者何此定與涅槃相似故

如入無餘涅槃時一切心心數法不生不滅
滅一切有緣法此定亦爾是故施其食者得
現世報若得多報不但施起滅定人食得現
世報施五種人食亦得現世報一從滅定起
二從慈心起三從無諍起四從見道起五從
得盡智起又施五種人食得多報一施父二
施母三施病人四施說法人五施近佛菩薩
問曰此定為是受生處造業為是滿業耶答
曰此是滿業非是造業所以者何造業必是
業性彼非業性問曰此定為得現報為得生

報爲得後報耶答曰此定得生報不得現報所以考何非想非非想處不能起此定問曰何處受此定報答曰於非想非非想處報四陰若成就滅定亦成就滅定報耶答曰或成就滅定不成就滅定報乃至廣作四句成就滅定不成就滅定報者生欲色界得滅定若得滅定不退生非非想處未受滅定報成就滅定報不成就滅定者於此得滅定退生非非想處受滅定報成就滅定亦成就滅定報者於此得滅定不退生非非想處

受滅定報不成就滅定亦不成就滅定報者生欲色界中不得滅定生空處識處無所有處若得滅定退若不得滅定生非想非非想處不受滅定報若退滅定亦退阿羅漢果耶答曰或退滅定不退阿羅漢果乃至廣作四句退滅定不退阿羅漢果者學人退滅定阿羅漢得滅定退不得自在非起結現在前退阿羅漢果不退滅定者慧解脫阿羅漢退學時得滅定無學時起非想非非想處結退滅定亦退阿羅漢

退法性學不得滅定是身證非退法性學者
憶法乃至不動性學得滅定是退法性學亦
是身證者退法學得滅定非退法性學亦非
得身證者憶法乃至不動性學不得滅定如
退法性學作四句餘五性學作五四句亦如
是

若法與心作次第亦是無間耶答曰或法與
心作次第非是心無間乃至廣作四句與心
作次第非心無間者除定初刹那及有心時
餘定刹那及出定心是也是心無間非心次

第者定初刹那及有心時生住無常是也是
心次第亦心無間者定初刹那及有心時是
也非心次第非心無間者除定初刹那及有
心時生住無常餘定刹那及出定心生住無
常是也若法^{二八}是心次第亦是定無間耶答曰
或法^十是心次第非定無間乃至廣作四句是
心次第非定無間者定初刹那及有心時是
也是定無間非心次第者除定初刹那及有
心時生住無常餘定刹那及出定心生住無
常是也是心次第亦定無間者除定初刹那

及有心時定餘刹那及出定心是也非心次第非定無間者定初刹那及餘有心生住無常是也八勝處乃至廣說問曰勝處體性是何答曰是不貪善根對治於貪若取相應迴轉欲界是四陰色界是五陰

已說體性所以今當說何故名勝處勝處是何義答曰勝於境界勝於煩惱故名勝處雖諸行者不能盡勝境界然於境界不生煩惱故名勝處如世尊說勝此處故名勝處界者是色界地者初四勝處未至中間初禪

第二禪地後四勝處在第四禪地所依身者是欲界身緣者緣於欲界爲何所緣答曰緣色入盡緣一切欲界色入耶答曰盡緣問曰若然者經云何通知說尊者阿泥盧頭在舍衛國住一精舍有四快意天女來詣尊者阿泥盧頭所作如是言尊者阿泥盧頭我等是快意天女於四處得自在意欲作何等色隨意能作以自娛樂若欲須衣服瓔珞隨意能作而自娛樂爾時尊者阿泥盧頭作如是念我今應觀此女作不淨想即起初禪不淨想

不能勝之乃至起第四禪不淨觀亦不能勝復作是念此色雜故不能勝之若純一色我則能勝作是念已而語之言姊妹汝等於四處中得自在者盡作青色來即皆青色亦不能勝復作是念若轉此色或能勝之復語之言作黃色來即皆黃色赤色亦爾不能勝之爾時阿泥盧頭復作是念白色隨順不淨想若作白色我或能勝復語之言作白色來即皆白色亦不能勝爾時尊者阿泥盧頭知此色雜妙不可勝故閉目而坐是時天女作如

是念今此尊者不能憶念我等知此事已忽然不現尊者阿泥盧頭不勝境界境界不勝尊者阿泥盧頭譬如二力士相撲不能相勝彼亦如是此說云何通答曰尊者阿泥盧頭雖不能勝餘利根者如佛舍利弗目犍連等則勝問曰能於佛身作不淨觀不答曰能作唯佛能非餘聲聞辟支佛能所以者何佛身清淨無垢一切不淨觀者不能於佛身作不淨想唯佛世尊能於自身作不淨觀復次不淨觀有二種一觀色過患二觀緣起觀色過

患不淨觀不能於佛身作觀色過患不淨觀能作緣起觀餘廣說如雜捷度不淨觀處念處者盡與身念處俱智者盡與等智俱三昧者不與三昧俱根者總而言之與二根相應謂喜根捨根過去未來現在者是三世緣三世者過去緣過去未來必生者緣未來不生者緣三世現在者緣現在善不善無記者是善緣善不善無記者盡緣三種三界繫者及不繫者是色界繫緣三界繫及不繫者是緣欲界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緣非學非無學是見道斷修道斷無斷者是修道斷緣見道斷修道斷無斷者緣修道斷名緣義緣者是緣義緣自身他身非身者初二緣自身他身餘緣他身是離欲得方便得者是離欲得亦是方便得初禪者離欲界欲得二禪者離初禪欲得第四禪者離第三禪欲得以及方便起現在前是方便得佛不以方便起現在前辟支佛以下方便聲聞或以中或以上方便是曾得未曾得者聖人最後身凡夫起曾得

未曾得者餘凡夫起曾得者

八勝處內有色想觀外色內有色想者觀自身色循色想不離色想觀外色者觀少外色若好若惡少有二種一境界少二自在少好色者不弊壞青黃赤白色惡色者弊壞青黃赤白色於此色生勝知勝見者斷於欲愛過十三於欲愛緣取前色皆得自在是名為勝猶如六家大家子驅使奴僕皆得自在彼亦如是是名初勝處初者次第數在初故名初復次次第入彼定時初入故名初勝處者若入此

定善色受想行識是名勝處如初勝處第二勝處亦爾異者先觀少今觀多多有二種一境界多二自在多餘如上說內無色想觀外色內無色想者內不循色想離色想觀外色少餘廣說如上故名第三勝處如第三勝處第四勝處亦爾異者第三觀少好惡色第四觀多內無色想觀外色如上所說觀青色者作如是觀解諸所有色若略若廣盡觀是青如眼識所觀眼識所行次生意識觀青色青光青影如是內無色想觀外青色青光青影

生勝知勝見者斷於欲愛過於欲愛是名勝
於色緣取前色皆得自在猶如大家大家子
驅使奴僕皆得自在彼亦如是有如是想者
起如是想現在前是名第五勝處第五義廣
說如上如青色黃色赤色白色說亦如是一
一異者黃勝處應說迦那迦華喻赤色者應
說槃頭耆婆迦華喻白色者應該優師迦星
喻問曰此四種色何者最妙尊者和須蜜說
曰白色最妙世人亦說是吉色猶如四方之
中東方最勝世人亦稱為吉彼亦如是尊者

佛提婆說曰觀白色者心則清淨不隨順
睡眠法

十一切處乃至廣說問曰十一切處體性是
何答曰八是無貪善根對治於貪若取相應
迴轉是四陰五陰性若是欲界四陰若是色
界五陰空處識處一切處體性是四陰此是
一切處體性乃至廣說
已說體性所以今當說何故名一切處一切
處是何義答曰以二事故名一切處一以不
缺二以廣大不缺者無有處所緣地復緣於

水如緣地若緣水緣火風青黃赤白空處識處不缺亦如是廣大者普徧緣地乃至普徧緣識尊者佛陀提婆說曰徧緣一切無有空缺名一切處

界者八在色界二在無色界地者八在第四禪地空處一切處在空處地識處一切處在識處地所以者何淨解脫在第四禪地能入後四勝處後四勝處能入八一切處淨解脫緣淨境界不能分別若好若惡青黃赤白勝處能分別不能令無邊一切處能令青黃赤

白無邊此色為何所依知依四大是故次觀無邊地無邊水無邊火無邊風此廣大誰所生以覺故知色等依空是故次觀無邊空處彼覺何所依依於識是故次觀無邊識識更無所依故更不立一切處所依身者八依欲界身後二依^{二八}三界身行者不行行緣者八緣欲界緣欲界何法答曰緣於色入二緣無色界念處者八與身念處俱後二與法念處俱智者盡與等智俱三昧者不與三昧俱根者與一捨根相應過去未來現在者是三世緣

三世者八過去者緣過去未來必生者緣未來必不生者緣三世現在者緣現在後二者緣三世善不善無記者是善緣善不善無記者八緣三種二緣善無記是三界繫不繫者八是色界繫二是無色界繫緣三界繫不繫者八緣欲界繫二緣無色界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緣非學非無學是見道斷修道斷不斷者是修道斷緣見道斷修道斷不斷者八緣修道斷二緣見道修道斷緣名緣義者

是緣義緣自身他身非身法者八緣他身二緣自身他身是離欲得方便得者是離欲得是方便得離欲得者離欲時得方便得者作方便得佛不以方便起現在前辟支佛以下方便聲聞或以中或以上是本得未曾得者是本得亦是未曾得聖人內道凡夫亦是本得亦是未曾得餘凡夫是本得
問曰一切處方便云何答曰四以眼識為方便滿足時緣青黃赤白色入四以身識為方便滿足時緣地水火風觸入復有說者七以

眼識為方便除風一切處復有說者八以眼
 識為方便問曰風一切處云何以眼識為方
 便答曰眼識亦取風色入如是相謂有塵無
 塵滿一切處毗嵐風等空處一切處以空為
 方便識處一切處以識為方便

十一切處云何為十觀上下諸邊地無有缺
 無有量上者是上方下者是下方諸邊者是
 四方四維無缺者不雜無量者無有邊際是
 名初一切處初者次第數在初故名初復次
 順次入此定時初入故名初一切處者入此

定時善色受想行識此是一切處乃至識處
 一切處說亦如是異者空處一切處識處一
 切處不說色陰問曰八一切處緣上下諸邊
 可爾所以者何彼所緣有方所故空處一切
 處識處一切處所緣無方所云何有上下諸
 邊答曰八一切處應說有上下諸邊二一切
 處無上下諸邊若如是說者有何意耶答曰
 行此定者在上下諸邊故如人中修空處一
 切處是下四天王天中修識處一切處是上
 餘方說亦如是

問曰何故第三禪無解脫無勝處無一切處
耶答曰非其田器乃至廣說復次對治欲界
色愛故初禪立解脫對治初禪色愛故第二
禪立解脫第二禪無色愛故第三禪不立解
脫以第三禪無解脫故亦無勝處亦無一切
處所以者何以解脫入勝處以勝處入一切
處故復次以遠故不妙故第三禪於欲界遠
於四禪不妙復次以如第三無色定故空處
識處有無邊行非想非非想處有滅定無所
有處無無邊行亦無滅定如第三無色定善

根減少第三禪亦如是復次第三禪有一切
生死最勝受樂行者多於中著樂故不能起
解脫勝處一切處問曰若然者何故有無量
神通等功德答曰一切起不必有一切功德
若當彼地無無量無神通者彼地便是空無
功德地

佛經說入地一切定者作如是念地即是我
我即是地我定與地無二無別餘一切處亦
如是問曰若得一切處必離第三禪欲若計
地是我必是第四禪地身見計第四禪地是

我一切處緣欲界此云何可爾答曰此中說不定名定如非沙門說名沙門非婆羅門說名婆羅門彼亦如是復次此說前所得事譬如國王雖復亡國富貴之事猶名爲王此亦如是先得此定而退失之以曾得故作如是諺復次彼是速入定者於彼定退起欲界身見計欲界地是我速還離欲起一切處復緣欲界如提婆達多能速入定以神足力自化作小兒五華鬚髮著金瓔珞於太子阿闍世抱上宛轉遊戲復現此相使太子阿闍世知

是大聖提婆達多時太子阿闍世抱弄鳴之以唾著其口中以貪利養故而咽其唾是故世尊語提婆達多汝如死屍食唾之人彼食唾時退失神足速入定故尋得離欲自化其身還在太子阿闍世抱上宛轉遊戲復次身見計第四禪地是我一切處亦觀第四禪地二八問曰一切處緣於欲界答曰亦有緣第四禪者若作是說者一切處亦緣第四禪問曰若然者色界諸天純是白色云何觀青黃赤色耶答曰彼作是說色界諸天身純一白色諸

非衆生數物有青黃赤色不應作是說若身見與一切處相應者有如是過云何相應共有法或緣欲界或緣第四禪身見不與一切處相應然一人亦名計我亦名得定以起身見故名爲計我以起一切處故名爲得定身見計第四禪地是我一切處緣欲界非一時故此經善通

有地定有地一切處定乃至有白定有白一切處定

問曰地定地一切處定有何差別答曰地定

在欲界四禪地一切處定在第四禪復次方便是定滿足是一切處復次因是定果是一切處復次少分是定徧是一切處地定地一切處定是謂差別

問曰解脫勝處一切處有何差別答曰名即差別是名解脫是名勝處是名一切處復次下善根是解脫中善根是勝處上善根是一切處復次少善根是解脫勝多中善根是勝處無量上善根是一切處復次因是解脫果是一切處因果是勝處復次背捨義是解脫

能勝緣義是勝處徧緣義是一切處復次心
 解脫是解脫勝煩惱義是勝處無缺徧義是
 一切處復次若得解脫不必得勝處一切處
 若得解脫勝處不必得一切處若得一切處
 必得解脫勝處所以者何解脫能入勝處勝
 處能入一切處解脫勝處一切處是謂差別

阿毗曇毗婆沙論卷第六十八

音釋

抖擻 抖當口切 擻振舉貌
 撲 蒲木切 擊也
 唾 湯口切

阿毗曇毗婆沙論卷第六十九

二九

迦。旃。延。子。造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度十門品第四之十六

八智法智比智他心智等智苦智集智滅智

道智云何法智乃至道智廣說如經本問曰
彼尊者何故於此論中以八智而作論答曰
彼尊者有如是欲如是可如是意欲以八智
而作論隨其欲意亦不違法相立八智而作
論餘處亦立八智而作論如定智捷度中說

或欲以二智而作論即立二智如智捷度中
說他心智念前世智智捷度中亦立法智比
智定捷度中立盡智無生智或欲以四智而
作論即立四智如根捷度中說若苦智是苦
無漏智耶乃至若道智是道無漏智耶或欲
以十智而作論即立十智隨其所知譬如陶
師以知泥團安置輪上隨其所欲出種種物
不損所能彼尊者亦如是以聞思修慧除所
知過隨其所欲而作論不違法相亦如是復
次不應求彼尊者何故立八智耶所以者何

此是佛經佛經說八智法智乃至道智彼尊者以佛經是此論根本因緣故依八智而作論彼尊者無力於八智中減一智說七智增一智說九智所以者何佛經無有增減無增者無增可減無減者無減可增如無增無減無益無損無量無邊無量者是無量義無邊者是無邊文猶如大海水無量無邊無量者深無量無邊者廣無邊一切佛經亦無量無邊無量者義無量無邊者文無邊如尊者舍利弗等百千論師欲解佛經二句義故造百

千那他論盡其覺性退還而不能知佛經二句義邊際到於彼岸問曰若佛經是此論根本因緣者佛經中多種說智或說二智如二法中或說四智如四法中或說八智如八法中或說十智如十法中何故彼尊者於多種智中此使捷度依八智而作論答曰八智是中說攝一切智二智雖攝一切智而是略說十智雖攝一切智而是廣說復次若智數數修數數現在前者依此智而作論復次此八智亦是智性亦是見性盡智無生智雖是智

性而非見性復次若智是有欲無欲人身中
可得者依此智而作論盡智無生智是無欲
人身中可得復次若智是學無學人身中可
得者依此智而作論盡智無生智是無學人
身中可得如學無學所作已所作未棄重擔
已棄重擔未逮已利已逮已利有求無求當
知亦爾彼尊者或依刹那頃一智而作論如
雜捷度說頗有一智知一切法耶答曰不知
若依十智而作論者此論不成若依九八七
六五四三二智而作論者此論不成乃至一

智二刹那頃而作論者此論亦不成所以者
何初智刹那頃不知自體相應共有法第二
刹那頃知前智相應共有法彼中依刹那頃
一智而作論故答曰不知或說一智攝一切
智謂法智非如法智以體是法故或說二智
攝一切智如有漏智無漏智縛智解智繫智
不繫智或說三智攝一切智如法智比智等
智或說四智攝一切智前三智更增他心智
或說五智攝一切智如等智苦集滅道智或
說六智攝一切智前五智更增他心智或說

七智攝一切智除他心智或說八智攝一切智增他心智問曰若八智攝一切智者復有八智謂法住智涅槃智生死智漏盡智念前世智願智盡智無生智云何攝耶答曰雖更有八智亦是八智所攝所以者何此八智盡在前八智中故問曰此八智云何在前八智中答曰住名諸法因三界上中下果在因中住若知此智名爲因智因智是四智性等智法智比智集智涅槃智是滅智亦是四智性等智法智比智滅智生死智者舊阿毗曇者

罽賓沙門作如是說是一智謂等智尊者婆摩勒已作如是說生死智是四智性謂法智比智等智苦智評曰應作是說是一等智漏盡智或有說者是漏盡人身中可得故名漏盡智若作是說是十智性或有說者漏盡智是緣漏盡處智若作是說漏盡智是四智性謂法智比智等智滅智念前世智舊阿毗曇者罽賓沙門作如是說是一等智尊者瞿沙作如是說是六智除滅智他心智非他心智所以者何他心智緣現在法非滅智所以者

何滅智緣無爲法評曰應作是說是一等智願智是一等智或有說是八智性者除盡智無生智所以者何願智是見性彼二智非見性評曰應作是說願智是一等智盡智無生智是六智二九謂法智比智苦集滅道智以如是等事故八智攝一切智尊者僧伽婆修說曰應說一智謂決定智所以者何決定義是智義彼決定有有漏有無漏有縛有解有繫有不繫有漏者是等智是縛是繫無漏智是解是不繫或是欲界對治或是色無色界對治

或是欲界對治者是法智若是色無色界對治者是比较此三智若知他心心數法是知他心智無漏決定智或行苦四行乃至行道四行若行苦四行者是苦智乃至若行道四行者是道智問曰若然者唯有三智法智比智等智答曰如是唯有三智謂法智比智等智問曰若然者云何立八智答曰以五事故一以對治二以方便三以自體四以行五以緣行對治者是法智比智方便者是他心智自體者是等智行者是苦智集智所以者何

此智行不同緣同緣行者是滅智道智所以者何此智緣不同行不同故以此五事故立八智尊者婆摩勒說曰對治四種愚故立八智四種愚者界愚心愚法愚諦愚對治界愚故說法智比智對治心愚故說他心智對治法愚故說等智對治諦愚故說苦集滅道智^{二九}此是智體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名智智是何義答曰決定義是智義問曰若決定義是智義者疑相應智則非智所以者何不決定故答曰疑相應慧亦是智

但疑於聚中有勢用故言是疑聚如多愛人名爲愛行非無恚癡以愛有勢用故名爲愛行彼亦如是恚行癡行說亦如是譬喻者作如是說若心有智則無不智若心決定則無猶豫若心有麤則無有細亦爲阿毗曇者說過汝說法相猶如若干草木雜生一處而無別相一心中有智無智非智非不智猶豫決定非猶豫非決定麤細非麤非細阿毗曇者復作是說我法生時衆生一心中有智無智非智非無智決定猶豫非決定非猶豫麤細

非麤非細智者是智非智者是無明非智非
無智者是餘心心數法猶豫者是疑決定者
是慧非決定非猶豫者是餘心心數法麤是
覺細是觀非麤非細是餘法復有說者以二
事故名智一以決定二以適可知苦乃至知
道名決定自適適他意故名適可
已總說諸智所以今當一一分別說所以者
何何故名法智答曰體是法故名法智問曰
餘智體亦是法何故不名法智耶答曰餘智
雖體是法而法智是法如十八界雖體是法

十二入體亦是法七覺支體亦是法四念處
體亦是法四不壞淨體亦是法四無礙體亦
是法三歸三寶體亦是法而法界法入擇法
覺支念法法念處法不壞淨法無礙法歸法
寶法而名為法如是十智體雖是法而法智
名法復次法智有^二一名餘智有^六二名法智是
共名餘智是共不共名以不共名說復次以
初知法故名法智後知法故名比智復次彼
智相應初得信法名法智後得信法名比智
復次於法中現見故名法智次現後生故名

比智復次欲界多諸非法煩惱如忿恨諂誑放逸害等非法誰是彼近對治謂法智是也色無色界無如是非法煩惱故名比智復次若智是六地所攝緣於一地是法智若智九地所攝緣於八地是比智復次若智六地所攝緣六地者是法智若智九地所攝緣九地者是比智復次若智對治十八界十二入五陰者是法智若智對治十四界十入五陰者是比智復次若智對治善不善無記五陰者是法智若智對治善無記五陰者是比智若

智對治福非福不動行者是法智若智對治福不動行者是比智復次若智對治搏食愛淫欲愛是法智若智對治定愛是比智何故名知他心智答曰知他心故名知他心智問曰亦知他心數法何故但名知他心智耶答曰以期心故行者期心作如是念使我知他心若知他心亦知數法猶如有人作如是念使我見王若見王時亦見王侍者彼亦如是復次此法以種種事故得名或以自體或以對治或以方便或以相應或以所依或以行

或以緣或以行緣以自體者如陰如諦如等
智以對治者如法智比智若對治欲界名法
智若對治色無色界名比智以方便者如空
處識處五現三昧他心智以相應者如波伽
羅經說云何樂受法答曰若法與樂受相應
云何苦受法答曰若法與苦受相應云何不
苦不樂受法答曰若法與不苦不樂受相應
以所依者眼識乃至意識若依眼生名眼識
乃至依意生名意識以行者是苦智集智所
以者何此智行不同緣同或以緣者念處無

相三昧以行緣者是滅道智所以者何彼行
不同緣亦不同復次以名義勝故此聚中誰
為最勝心為最勝譬如王來眷屬亦來但言
王來彼亦如是餘廣說如雜捷度說心處何
故名等智答曰世人等行此智故名等智如
男女來去世人現所行法等問曰亦緣第一
義法何故名世智答曰從多分故多緣世法
少緣第一義法復次此智無第一義相以多
人所稱故名智猶如多人所立之王雖非王
種以多人所立故亦名為王彼亦如是復次

此智是假名所以者何一切人一切衆生一切處盡有此智故復次此智是愚所依處愚立足處復次此智是所差故猶如人差上座差維那聲論者說曰此智爲無智所覆故名等智猶器中物名爲覆物何故名苦智乃至道智答曰以對治決定故所緣決定故乃至道智亦如是復次處所決定故對治決定故名苦智乃至道智復次行苦四行故名苦智乃至行道四行故名道智問曰若有漏慧行苦四行乃至行道四行是苦智乃至道智耶

答曰若行苦四行行道四行於諦有決定者名苦智道智善有漏慧雖行苦四行乃至行道四行於諦不決定故不名苦智乃至道智復次若行苦四行乃至行道四行煩惱更生復次若行苦集滅道四行見不復名不見智不復名不知已得決定處不爲無知猶豫邪見所覆善有漏慧雖行苦等四行見還不見知還不知還爲無明猶豫邪見所覆復次若行苦等四行能減損破壞於有是苦智乃至道智善有漏慧雖行苦四行乃至行道四行

增益長養於有餘答如雜捷度廣說復次若
行苦等四行不行集滅道等四行是苦智若
行集等四行不行苦滅道等四行是集智若
行滅等四行不行苦集道等四行是滅智若
行道等四行不行苦集滅等四行是道智善
有漏慧若行苦等四行亦行集滅道等四行
或行苦行亦行集行或行苦行亦行滅行或
行苦行亦行道行或行集行亦行滅行或行
集行亦行道行或行滅行亦行道行或行苦
行亦行集行滅行或行苦行亦行集行道行

或行苦行亦行滅行道行或行集行亦行滅
行道行或行苦行亦行集行滅行道行如
是行時當言是苦智乃至當言是道智復次
若行苦集滅道四行不同苦集一繫善有漏
慧雖行苦集滅道四行同苦集一繫問曰滅
道不同一繫何故不立滅道智耶答曰以始
不中立故終亦不中立界者他心智有漏者
是色界繫無漏者是不繫等智是三界繫餘
是不繫地者法智在六地謂未至中間根本
四禪比智在九地上說六地三無色地除非

想非非想地他心智在根本四禪地等智在十一地欲界未至中間根本四禪四無色地餘若是法智分在六地若是比智分在九地所依身者法智依欲界身他心智依欲色界身比智等智依三界身餘若是法智分依欲界身若是比智分依三界身行者法智比智行十六行他心智若無漏者行道四行有漏者不行行等等智行十六行亦有不行行者苦智行苦等四行集智行集等四行滅智行滅等四行道智行道等四行緣者法智比智

緣四諦他心智緣心心數法等智緣一切法苦智緣苦諦集智緣集諦滅智緣滅諦道智緣道諦念處者他心智是三念處除身念處滅智是法念處餘智是四念處智者即智三昧者法智比智與三三昧俱他心智若無漏者與道無願三昧俱有漏者不與三昧俱等智不與三昧俱苦智與三三昧俱集智與集無願三昧俱滅智與無相三昧俱道智與道無願三昧俱根者等智與五根相應餘智總而言之與三根相應過去未來現在者是三

世緣三世及非世者法智比智等智緣三世亦緣非世法他心智過去者緣過去現在者緣現在未來必不生者緣三世必生者緣未來滅智緣非世法餘智緣三世善不善無記者等智是三種餘智是善緣善不善無記者比智緣善無記滅道智緣善餘智緣三種是三界繫及不繫者他心智有漏者是色界繫無漏者是不繫等智是三界繫餘智是不繫緣三界繫不繫者法智緣欲界繫及不繫比智緣色無色界繫及不繫他心智緣欲色界

繫及不繫等智緣三界繫及不繫苦智集智緣三界繫滅智道智緣不繫是學無學非學非無學者他心智是三種等智是非學非無學餘智是學無學緣學無學非學非無學者法智比智等智他心智緣三種苦集滅智緣非學非無學道智緣學無學是見道斷修道斷不斷者他心智有漏者修道斷無漏者是不斷等智是見道修道斷餘智是不斷緣見道斷修道斷不斷者法智比智他心智等智緣三種苦智集智緣見道斷修道斷滅智道

智緣不斷緣名緣義者法智比智等智苦智
集智緣名緣義餘智緣義緣自身他身非身
者法智比智等智緣自身他身及非身心
智緣他身苦智集智道智緣自身他身滅智
緣非身若苦智行苦行耶若行苦行是苦智
耶答曰或是苦智非行苦行乃至廣作四句
是苦智非行苦行者苦智行無常行空行無
我行行苦行非苦智者行苦行苦智相應法
是苦智亦行苦行者苦智行苦行非苦智非
行苦行者苦即取此種性者行無常行空行

無我行苦智相應法若不即取此種性者除
上爾所事已行苦行當行苦行說亦如是如
苦行有三四句無常行空行無我行亦有三
四句如苦智有十二四句集智滅智道智各
十二四句合四十八四句

有四事故名法智一以初知法二以現見法
三是實智四是捨智有四事名比智一以因
比相知果二以果比相知因三以身口行比
相知心四以所說比相知佛有四事名他心
智謂因次第緣威勢如此智有四事智所緣

亦有四事謂因次第緣威勢有四事名等智
一以名等二以縛等三以假等四以著等有
四事名苦一以熱惱二以生三以身受四以
死若智行此四事是名苦智有四事名集一
以業二以煩惱三以愛四以無明若智行此
四事名集智有四事名滅初沙門果斷三結^{十二}
第二果斷三結薄愛恚癡第三果斷五下分
結第四果斷一切結若智行此四行是滅智
有四事名道一從第八乃至一切學諸有所
作二降伏怨敵三觀本所作四近漏盡若智

行此四行是名道智有四事名盡智一不攝
見二不行空三除他心智四方便遲緩有四
事名無生智一知因二知果三知自身四以
人十智應言一智謂法智非如法智以體是
法故十智應言一智謂決定智所以者何決
定義是智十智應言一智謂智所知亦是一
智謂於所知審實生著十智應言一智謂道
智以道諦攝故十智應言一智謂願智以滿
所願故十智應言一智謂盡智盡諸煩惱身
中可得故十智應言一智謂無生智更不迴

還故

三三昧空無願無相應說一三昧如心數法
 中定如定根定力定覺支正定應說二三昧
 謂有漏無漏縛解應說四三昧謂欲界繫色
 界繫無色界繫不繫應說五三昧謂欲界繫
 色界繫無色界繫二九學無學若以在身若以刹
 那則有無量三昧云何世尊於一三昧於無
 量三昧立三三昧答曰以三事故一以對治
 二以期心三以所緣對治者是空三昧空三
 昧是身見近對治身見行我行我所行空三

昧行空無我行為以何行對治何行答曰以
 無我行對治我行以空行對治我所行復次
 無我行對治五我見行空行對治十五我所
 見行復次無我行對治已見空行對治已所
 見復次無我行對治我見愛空行對治我所
 見愛復次陰非我是無我行陰中無我是空
 行復次眼非我是無我行眼中無我是空行
 乃至意亦如是復次性空是無我行無所行
 空是空行期心者是無願期心不願於有故
 名無願問曰亦期心不願於道耶答曰不應

作是問亦不期心不願於道然不願於道自有所以聖道雖非有而依於有行者期心不願於陰而聖道依陰不願於世而聖道依世不願於苦而聖道與苦相續問曰若然者聖人何故修道答曰欲到涅槃故行者作如是念除於聖道更有方便到涅槃不知更無有是故欲到涅槃故修道所緣者是無相緣無十相法故是無相十相者謂色聲香味觸男女相及三有爲相復次陰是相彼緣陰滅故是無相世是相前後是相下中上是相彼不

緣世不緣前後不緣下中上故是無相復有說者三三昧亦行行空三昧行二行謂空無我行無願三昧行十行謂集道八行無常苦行無相三昧行四行謂滅四行復有說者三三昧是對治空三昧是身見近對治無願三昧是戒取近對治無相三昧是疑近對治施設經說空三昧是空非無願無相無願三昧是無願非空無相無相三昧是無相非空無願所以者何空三昧所行非無願無相無願無相亦如是復次說空三昧是無願無願是

空三昧無相即無相非空非無願問曰何故
 二三昧同一體一三昧異體耶答曰以此二
 三昧一時得對治一種法一時得者若依空
 三昧得正決定見苦四心頃未來無願三昧
 修若依無願三昧得正決定見苦四心頃未
 來空三昧修對治一種法者此二三昧俱對
 治見苦所斷法復次說空三昧是空無願無
 相云何是空此中無有常不變易空無我無
 我所云何是無願此三昧不願於愛不願於
 恚不願於癡不願未來有云何是無相答曰

此三昧無色聲香味觸故是無相無願是無
 願亦是空亦是無相云何是無願此三昧不
 願愛恚癡不願未來有云何是空此三昧空
 無有常乃至無我無我所云何是無相此三
 昧無有色相乃至觸相無相三昧是無相是
 空是無願云何是無相此三昧無色相乃至
 無觸相云何是空此三昧無有常乃至無我
 無我所云何是無願此三昧不願於愛乃至
 廣說此是三昧體性乃至廣說
 已說體性所以今當說何故名三昧三昧是

何義答曰以三事故名三昧一以正二以攝
三以相續正者無始以來煩惱惡行邪見顛
倒令心心數法燒濁所以令其正直者皆是
三昧力攝者無始以來心心數法散亂於色
聲香味觸法中所以攝令不散住一緣中皆
是三昧力相續者心心數法生無定次第善
心次第生染汚無記心染汚心次第生善心
無記心無記心次第生善心染汚心所以能
捨二種心但令善心相續者皆是三昧力復
有三事故名三昧一住一處二繫在一緣三

正思惟復有三事故名三昧一自正心二生
種善根三令心正直相續復有三事故名三
昧一於緣中不從二持種種善法三能令種
種善心住一緣中尊者和須蜜說曰何故名
三昧答曰能令種種善心住一緣中餘說如
上尊者佛陀提婆說曰三昧有多名有善法
三昧有不善法三昧有無記法三昧有無次
第三昧此中說心正三昧名三昧

阿毗曇毗婆沙論卷第六十九

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一二册

阿毗曇毗婆沙論卷第七十七十一 二十

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

使捷度十門品第四之十七

界者有漏者三界繫無漏者不繫地者有漏
者在十一地無漏者在九地所依身者依三
界身行者空有二行無願有十行無相有四
行緣者空三昧有漏者緣一切法無漏者緣
苦諦無願緣三諦無相緣滅諦念處者空無
願三昧是四念處無相三昧是法念處智者

空三昧與四智俱謂法智比智等智苦智無
願三昧與七智俱除滅智無相三昧與四智
俱謂法智比智等智滅智三昧者即三昧根
者總而言之與三根相應過去未來現在者
是三世緣三世法者空三昧緣三世及非世
法無願緣三世無相緣非世善不善無記者
是善緣善不善無記者空無願緣三種無相
緣善是三界繫不繫者或三界繫或不繫緣
三界繫及不繫者空三昧有漏者緣三界繫
及不繫無漏者緣三界繫無願緣三界繫及

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

不繫無相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空三昧有
漏者緣三種無漏者緣非學非無學無願緣
三種無相緣非學非無學是見道斷修道斷
不斷者有漏者是修道斷無漏者不斷緣見
道斷修道斷不斷者空三昧有漏者緣三種
無漏者緣見道斷修道斷無願緣三種無相
緣不斷緣名緣義者空無願緣義緣名無相
緣義緣自身他身非身者空三昧有漏者緣
三種無漏者及無願緣自身他身無相緣非

身若空三昧盡行空行耶答曰或空三昧不
行空行乃至廣作四句空三昧不行空行者
空三昧行無我行行空行非空三昧者行空
行空三昧相應法空三昧行空行者行空行
空三昧非空三昧非行空行者若即取此種
性行無我行空三昧相應法若不即取此種
性除上爾所事已行當行亦如是如空三昧
空行作四句空三昧行無我行亦如是無願
作三十四句無相作十二四句合四十八四
句

問曰三昧解脫門有何差別答曰三昧是有漏無漏解脫門唯無漏問曰何故三昧是有漏無漏解脫門唯無漏耶答曰解脫門不應是有漏不應是繫縛問曰爲以得正決定爲以盡漏立解脫門耶若以得正決定者苦法忍相應定應是解脫門若以盡漏者金剛喻定應是解脫門答曰應作是說以得正決定亦以盡漏故名解脫門所以者何得一切聖道盡名決定一切斷盡名盡漏如世第一法次第得苦法忍苦次第得集集次第得滅滅

次第得道盡漏者或依空三昧盡三界漏或依無願三昧盡三界漏或依無相三昧盡三界漏問曰何故名解脫門答曰如楯法故譬如闍人執楯在前斷怨敵頭行者爾時持如楯解脫門在前斷煩惱怨家成就頭墮著不成就地如說定是正道不定是邪道定心得解脫非不定心有定者能知陰生滅滅二十施設經廣說空謂內空外空內外空有爲空無爲空無始空性空無所有空第一義空空問曰施設經何故廣說空耶答曰以空是

二十身見近對治

佛經說若聖弟子具足三三昧髮者能斷不善法修行善法問曰何故說三三昧名髮答曰以其妙好世人生欣上心故如少年時首繫華髮若男若女生愛敬心行者亦爾若繫三昧髮諸天世人則生愛敬復次如人首繫華髮風則不亂其髮諸功德首若繫三昧華髮者掉風不能亂譬如華若繫以爲髮則所用處多諸功德亦爾若繫以爲髮則多有所用能得正決定得果離欲盡漏復次世人於

所繫華作髮想賢聖亦爾以三三昧繫諸功德亦作髮想亦如世人次第繫華而生髮想賢聖亦爾次第繫心於一緣中亦作髮想佛經說空三昧是上座住處問曰何故說空三昧是上座住處答曰以諸上座多住是處故三界中佛是有德上座次辟支佛次尊者舍利弗常住此處故言上座住處復次空是內道中不共法內道一切皆是上座外道一切皆是年少內道中年八歲者皆是上座所以者何成就上座法故外道年八十者皆是年

少所以者何成就年少法故問曰諸外道有無願無相耶答曰雖無根本者有相似者麤行似無願止行似無相空乃至無相似者何況根本復次以能生上座法故空名上座住處上座法者是道道果誰能生者謂空能生復次安住審諦法故空名上座住處衆生若不得空三昧則情性輕躁躁動若得空三昧情性則不動如山是故尊者瞿沙作如是說若知解脫法則情性審諦情性審諦名上座是故說空是上座住處復次行者住空法時

適意不適意好不好有利益事無利益事資生樂事資生苦事於此事中心不移動曾聞尊者舍利弗其母命終共住弟子還俗長齒比丘常於尊者舍利弗有怨嫌心作如是念我今應往告其不吉之事爾時長齒比丘便詣尊者舍利弗所作如是語長老當知汝母命過共住弟子還俗尊者舍利弗作如是答我母命過此是有身之法我弟子還俗此是凡夫之法時長齒比丘作是念長老舍利弗雖作是言心必有異爾時尊者舍利弗以是

事故明朝著衣持鉢入舍衛城次第乞食飲
食訖還詣住處舉衣鉢洗足已以尼師壇著
肩上從祇洹林詣安陀林於晝日露處坐一
樹下心生是念世間頗有可愛妙色變易散
滅之時令二十我生憂悲苦惱者不徧觀見無有
者爾時尊者舍利弗以日暮時從安陀林還
祇洹林爾時長老阿難於所住精舍門邊經
行見尊者舍利弗來問言尊者舍利弗從何
處來舍利弗答言我從安陀林來復問尊者
舍利弗汝於安陀林多住何三昧舍利弗答

言住覺觀三昧阿難復問住何覺何觀耶舍
利弗言我晝日於安陀林有如是覺世間頗
有可愛妙色乃至廣說阿難問言尊者舍利
弗於意云何爲有如是色不舍利弗答言無
也阿難復語尊者舍利弗言汝常作是說若
佛不出世我等便爲無目而死佛是可愛妙
色若當變易散滅汝不生憂悲苦惱耶尊者
舍利弗答言若令世尊變易散滅我亦不生
憂悲苦惱但有是念世尊速般涅槃世間眼
速滅爾時長老阿難歎言善哉善哉尊者舍

利弗善除我見我所見及與我慢斷其根本
如斷多羅樹頭更不復生如來雖是可愛妙
色若當變易散滅者當有何憂悲苦惱耶是
故行者住彼法時於適意不適意好不好有
利益無利益資生樂事資生苦事心不移動
是故名空是上座住處復說尊者舍利弗於
俱薩羅國住一林中爾時有一阿耆婆梵志
亦住彼林去尊者舍利弗不遠值彼人民設
四月節會時彼梵志詣村落中多飲好酒飽
食猪肉復持餘肉及酒一瓶還所住林見尊

者舍利弗坐一樹下生輕賤心彼之與我俱
是出家我今極樂而彼比丘極苦即說偈言
我飲秬糧酒 竊持一瓶來 地上山草木
視之猶金聚

爾時尊者舍利弗作如是念此如死梵志向
我說如是偈我今亦應說偈時尊者舍利弗
便說此偈

我飲無相酒 復竊持空瓶 地上山草木
視之猶唾聚
此偈中尊者舍利弗以三解脫門作師子吼

如說我飲無相酒是無相解脫門復竊持空
瓶者是空解脫門地上山草木視之猶唾聚
是無願解脫門

說無相有多名或說空是無相或說見道是
無相或說不動心解脫是無相或說非想非
非想處是無相或說無相是無相說空是無
相者如經說有一比丘得無相心定彼比丘
根鈍不知是定有何功德有何果報作是思
惟誰知此定功德果報復作此念長老阿難
佛所稱譽諸梵行者之所信敬必知此定所

有功德果報我今應往問如是事復作是念
長老阿難善知物相若我往問當還問我汝
得是定耶若答言得彼比丘是少欲覆意善
法者不欲顯已功德若答言不得是現前妄
語若作餘言不正答者則是惱亂上座比丘
我由來不曾惱亂上座比丘我今但應隨逐
其後若為他人說是法者我當得聞時彼比
丘於六年中隨阿難後而猶不聞為他解說
爾時比丘問長老阿難言若人得無相心定
心無增減住難得行猶水停住已住故解脫

已解脫故住世尊說是定有何功德有何果報耶爾時長老阿難問彼比丘汝得此定耶時彼比丘作如是念如我所畏今果問之即便默然爾時阿難作如是說若比丘於無相心定無增無減乃至廣說佛說此定所有果報得一切知見能生智慧修道盡漏汝亦不久當得此法不增者是斷我見不減者斷我所見五我見十五我所見亦如是不增者是生死不減者是涅槃住難得行者此行難得多用功多有所作如水停住者譬如水從其

源出停住一處更不餘流如是彼定住於一緣更不餘緣住故解脫者是自體解脫解脫故住者是身中解脫是中說空是無相餘處亦說無相是空如法印經說若斷色相觀色乃至廣說衆生相是境界相若彼比丘見於空法則除衆生相於境界不見有男相女相是故尊者瞿沙作如是說衆生相是境界相若有是空行於境界不見有男相女相說見道是無相者如說目捷連提舍梵志不說第六人行無相耶云何第六人行無相答曰第

六人行無相者是堅信堅法所以者何彼是無相不可數不可易知在此在彼若苦法忍若苦法智乃至道比忍比智問曰何故見道名無相答曰此道是速疾道不起期心道故不動心解脫是無相者如說長老伽婆達多貪欲是相^{二十}癡是相不動心解脫^八是最勝無相問曰何故不動心解脫名無相耶答曰煩惱是相彼心不爲煩惱所覆不爲所壞不以上著下非不得自在是故說不動心解脫名無相非想非非想處名無相者如說我多用

功得無相心定問曰何故說非想非非想名無相定答曰以非想非非想處愚騃不猛利不決定猶如疑亦無了了有想相亦無了了無想相說無相名無相者如此中說經說佛在舍衛國住東方精舍彌伽羅母堂爾時長老阿難往詣佛所頭面禮足而白佛言世尊昔於一時世尊住於釋種彌周吒村我從世尊聞如是義我今多住空三昧我爲善受持憶念如是說不佛告阿難如汝所言善受持憶念如我所說而無有異問曰若善受持不

應生疑若生疑者不名善受持答曰以是事故名善受持所以者何不生邪見不轉教餘人不敢忘失故問曰如長老阿難多聞總持一切智所說八萬法聚以正念器盛之何故於一句中而生疑心答曰聞此法時心有愁惱害諸釋時是此論因緣如愚癡^{二十}瑠璃王殺害諸釋

爾時阿難將一比丘入迦毗羅城此城本時如諸天城當是之時其猶丘塚所有樓觀却敵埤堦種種窓牖皆悉毀壞清泉諸池悉皆

燒濁鴻鴈鴛鴦孔雀鸚鵡鸚翅羅鳥爲烟火逼皆飛翔虛空諸小男女皆啼哭逐阿難後作如是言大德阿難我母命過我父命過我父母命過爾時長老阿難復至修迦羅處梵志精舍愚癡瑠璃王於其處埋迦毗羅諸釋半身在於地中以鐵末末之殺七萬七千賢聖爾時阿難見是事已極生愁惱復次世尊諸根無異其心安住不動如山善御其心如持油鉢制伏五根如馬正視入迦毗羅城爾時長老阿難觀世尊面顏色和悅是已作是

念如我親族離別生處毀壞世尊不爾我今
苦惱而世尊心不動如山爾時世尊知阿難
所念而告之言我多住空三昧故汝心住村
落想處我住阿練若想汝作親族想處我作
凡人想汝作衆生想處我作滿足法想爾時
世尊知阿難及諸比丘不堪行道便將諸比
丘漸次遊行到舍衛國東方精舍彌迦羅毋
堂爾時長老阿難愁惱轉增往詣佛所頭面
禮足而白佛言廣說如上以是事故阿難問
此事時心有愁惱聞佛所說我常住空三昧

所以生疑問曰佛說我多住空爲住何空答
曰或有說者住無所行空所以者何無所行
空隨順四威儀法行時餘三威儀空餘威儀
時亦爾評曰應作是說住性空所以者何但
觀法性故是故阿難比丘若欲多住空者當
觀聚落及衆生住阿練若想時諸比丘皆有^{二十}
是念此住空法是佛不共法佛爲除比丘心^十
所疑而告阿難若比丘欲多住空三昧者除
聚落及衆生想住阿練若想問曰何故佛告
比丘除此二想答曰以諸比丘於此二想生

苦惱故阿難若比丘除聚落想及衆生想住
阿練若想當作地想乃至作非想非非想處
想問曰何故世尊一切時除下想說上想不
說其根本耶答曰此說是舊法過去恒沙諸
佛說法皆爾復次欲令所說不亂故若世尊
說不除下想便說上想者則所說法亂諸佛
說法而無有亂復次欲離重說法過故若世
尊不除下想說於上想則是重說法諸佛世
尊不重說法復次定是略要法若世尊一切
時說根本者則經文多復次欲現論義道故

論義之道若有所說必定其言若重定前言
則壞論義道佛是無對論師善知論義道故
問曰說村落想爲現何事乃至說非想非非
想處爲現何事答曰村落想爲現迦毗羅想
衆生想者現諸釋想阿練若想者現尼拘陀
精舍想亦現諸比丘行道處想地想者現觀
色是散壞想所以者何有色故有截手足耳
鼻苦空想者現觀空想乃至非想非非想處
現觀非想非非想處想復次村落想者是十
五我所見衆生想者是五我見阿練若處想

者是空三昧地想者是所緣彼諸對治是無色定復次村落想者是欲界器世界衆生想是欲界衆生世界阿練若想是初禪二禪地想是第三第四禪彼諸對治是無色定復次村落想是欲界所以者何欲界說名村落如偈說

若伏村落刺 亦無罵繫害 苦樂心不動 是名爲比丘

衆生想是初禪所以者何彼中有尊卑眷屬故阿練若想是第二禪所以者何第二禪是

賢聖默然法故地想是第四禪所以者何彼中有勝處一切處故彼諸對治是無色定阿難是名入無上空所謂盡漏不多用功心得解脫

問曰云何多用功心得解脫不多用功心得解脫答曰時解脫多用功非時解脫不多用功復次五種阿羅漢名多用功不動阿羅漢不多用功若依未至中間三無色定所得解脫名多用功若依根本禪所得解脫名不多用功

復有三三昧謂空空三昧無願無願三昧無相無相三昧云何空空三昧答曰如施設經說若比丘觀有漏取行是空此有漏取行空中無有常不變易法空無我無我所作如是思惟時復更生心心數法觀前思惟心是空

二十

十二

無願無願三昧答曰若比丘觀有漏取行是無常是變易法如是思惟時復更生心心數法觀前思惟心亦是無常變易法如人燒木廣說如上比丘亦爾觀有漏取行是無常乃至廣說是名無願無願云何無相無相三昧答曰若比丘觀寂滅法此是妙離所謂盡愛離欲滅盡涅槃作是思惟時復更生心心數法觀前思惟心亦是寂滅乃至廣說如上名無相無相阿毗曇者作如是說空三昧觀五取陰是空次生空空三昧即觀空是空汝

空亦空無願三昧觀五取陰是無常後生無願無願三昧觀前無願汝無願亦是無常無相三昧觀寂滅涅槃後生無相無相三昧觀前無相三昧非數寂滅汝無相三昧非數滅無三相故亦是寂滅譬如旃陀羅燒死屍時^{二十}手執長杆繞其邊行若其中有墮落者當以此杆聚之如其燒盡亦以長杆投之火中空三昧亦爾觀五取陰是空後生空空三昧觀空三昧汝亦是空無願無相說亦如是問曰云何得此三昧答曰或有說者是見道

邊得如見道邊等智或有說者離欲界欲時如變化心評曰應作是說若應得三昧者離非想非非想欲時得作方便現在前問曰幾智後起此三昧現在前答曰四法智比智苦智滅智總而言之四智後欲界者三智後法智苦智滅智色無色界亦三智後比智苦智滅智若是欲界空空等三昧依未至禪所攝無漏道後起現在前非想非非想處者無所有處所攝無漏道後起現在前餘者即自地無漏道後起現在前

界者在三界地者在十一地所依身者依欲界身行者空有二行空空有一行唯空行問曰何故空二行空空唯一行耶答曰以在行空行空三昧後生故復次此行與有相違能捨生死此善根能觀無漏是過患何況生死問曰何故不行無我行答曰若見諸法無我不見空者雖厭離生死其心不勝若見諸法空則厭離生死心勝如人在道獨行之時不大愁憫若共伴行離別之時則大愁憫彼亦如是無願行十行無願無願唯行無常行問

曰何故無願行十行無願無願唯行無常行答曰以在行無常行無願後生故復次此行與有相違能捨生死此善根能觀無漏道是過患何況生死何故不行苦行答曰不觀道作如此行何故不行習等行答曰若行習等行則觀聖道是有相續法故何故不行道等四行答曰若行道等行則適可聖道不名過患無相行四行無相無相行止行問曰何故無相行四行無相無相行止行答曰以在行止行無相後生故問曰何故不行滅行答曰

滅有二種有非數滅有無常滅不知爲緣何滅何故不行妙行答曰波伽羅那說云何妙法無漏無爲法彼是中法是故不行妙行問曰何故不行離行答曰波伽羅那說云何離法答曰欲界繫善戒色無色界出要善定學法無學法及數滅彼無有是一相緣者空空無願無願或有說者緣最後聖道剎那或有說者緣最後聖道剎那俱五陰或有說者緣一生中聖道或有說者緣一生中聖道俱五陰無相無相緣非數滅念處者是法念處智

者與等智俱定者即是定根者總而言之與三根相應世者在三世緣世者空空無願無願若作是說緣最後聖道剎那者過去現在緣過去未來最初當生者緣現在餘未來剎那緣三世若作是說緣一生中聖道者空空無願無願二俱緣三世無相無相緣非世善不善無記者是善緣善不善無記者空空無願無願緣善無相無相緣無記繫者是三界繫緣三界繫不繫者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

無學者空空無願無緣無學無相無相緣
非學非無學是見道斷修道斷不斷者是修
道斷緣見道斷修道斷不斷者緣不斷緣名
緣義者是緣義緣自身他身非身者空空無
願無願緣自身無相無相緣非身

問曰何處起是三昧答曰於欲界中非色無
色界趣者是人趣中非餘趣人中三天下非
鬱單越依男身女身者俱能瞿沙跋摩作如
是說唯閻浮提非餘方依男身非女身所以
者何此善根依牢固身女人身劣弱評曰如

前說者好所以者何男子心得自在定得自
在女人亦心得自在定得自在為是學人為
是無學人者是無學人時解脫非時解脫者
是非時解脫所以者何何等人能起此定謂
於定自在身中無煩惱信解脫人不於定得
自在亦不身中無煩惱見到雖於定得自在
不身中無煩惱時解脫雖身中無煩惱於定
不得自在非時解脫身中無煩惱於定得自
在問曰何者是三昧為初刹那是後相續者
是若初者是餘何所為若後相續者是識身

經所說云何通如說頗法是世俗有漏是取
取陰所攝從內起因慧生是善是欲界繫次
聖道生緣無漏是不共法唯聖人不共凡夫
耶答曰有欲界繫空空無願無願無相無相
是也答曰應作是說初刹那是問曰若然者
餘刹那是何耶答曰是似彼善根復有說
者相續者盡是問曰若然者識身所說云何
通答曰初者是聖道次第緣無漏餘者雖非
聖道次第亦緣無漏
問曰何時起此三昧現在前答曰般涅槃時

阿羅漢欲般涅槃時從聖道起已起此三昧
現在前從此三昧起已便般涅槃更不復起
更不復起聖道評曰應作是說得此三昧已
欲用便起現在前問曰聖道後起此三昧現
在前此三昧後復起聖道現在前不耶答曰
或有說者不起所以者何此三昧憎惡聖道
故復有說者能起問曰若能起者云何名憎
惡聖道答曰此三昧雖復憎惡聖道不如聖
道憎惡於有聖道後猶起有漏心何況此定
後不起無漏心耶然聖道次第起此定此定

次第不起無漏心此定唯是有漏問曰云何此定何以唯是有漏答曰以不斷結故

問曰聖人何故修此定耶答曰以四事故修一欲住現法樂故二欲遊戲故三欲觀本所作故四受用聖法故復次此定是勝法聖人欲遊此定故

阿毗曇毗婆沙論卷第七十

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

阿毗曇毗婆沙論卷第七十二

京一

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智捷度八道品第一之二

問曰誰以此幾道能有所作答曰或有以一

二三四道者而不於一時鈍根者離欲界欲

時以苦遲慧道而有所作即此人依根本禪

離禪欲時以樂遲道而有所作信解脫人依

根本禪轉根作見到復依根本禪離禪欲以

樂速慧道而有所作復依無色定離無色定

欲以苦速道而有所作復有以四道而有所
作者鈍根人離欲界欲乃至離非想非非想
處欲時以苦遲道樂遲道而有所作於彼離
欲退從信解脫轉根作見到復離欲界欲時
乃至離非想非非想處欲時以二速道而有
所作問曰誰當得此幾道誰當捨此幾道答
曰或有不當得不當捨者如一切凡夫人問
曰此中不應問答凡夫人答曰聖人亦有不
當得不當捨者如住本性聖人若聖人勝進
時乃有當得當捨者未離欲界欲得正決定

時苦法忍乃至道法智無所捨當得一道比
忍當捨一得一已離欲界欲依未至禪得正
決定時苦法忍乃至道法智無所捨當得一
道比忍當捨一當得二若依上地得正決定
時苦法忍乃至道法智無所捨當得二道比
忍當捨二當得二須陀洹向斯陀含果時方
便道五無礙道五解脫道無所捨當得一第
六無礙道當捨一當得一斯陀含向阿那含
果時方便道二無礙道二解脫道無所捨當
得一第九無礙道當捨一得二離初禪欲乃

至離無所有處欲方便道無礙道解脫道無
所捨當得二離非想非非想處欲時方便道
八無礙道八解脫道無所捨當得二第九無
礙道當捨二得二是說離欲法轉根時未離
欲界欲信解脫轉根作見到方便道無所捨
當得一無礙道第一當捨一得一已離欲界欲信
解脫轉根作見到時方便道無所捨當得二
無礙道當捨二得二時解脫阿羅漢轉根作
不動時方便道八無礙道八解脫道無所捨
當得二第九無礙道當捨二得二未離欲界

欲聖人起無量初二解脫初四勝處不淨安
那波那念念處時無所捨當得一已離欲界
欲聖人起無量解脫勝處一切處不淨安那
波那念念處修禪起通時五無礙道三解
脫道起無礙無諍願智般多俱置空無願無
相空無願無相三昧滅定微細想時無所捨
當得二是說勝進時退時者阿羅漢起色無
色界結退當捨二得二起欲界結退時當捨
二得一離色界結阿那含起色界結退時當
捨二無所得即此阿那含起欲界結退時當

捨二得一退斯陀舍果時時捨一得一

如說有四種人一現法遲身壞速二現法速
身壞遲三現法遲身壞遲四現法速身壞速
問曰如說有現法遲身壞亦遲有現法速身
壞亦速此事可爾若說現法遲身壞速者此
則不然所以者何聖人易世尚不退不轉根
不生色無色界何況有現法速身壞遲耶答
曰此中不說退亦不說轉根者但說精勤不
精勤者若現身精勤身壞不精勤是說現身
速身壞遲若現身不精勤身壞精勤是說現

身遲身壞速若現身不精勤身壞亦不精勤
是說現身遲身壞亦遲若現身精勤身壞亦
精勤是說現身速身壞速

經說有四種道一不堪忍道二堪忍道三調
伏道四寂靜道不堪忍道者不堪忍寒熱飢
渴蚊虻虱蚤諸蟲等他人惡語非理之言身
生種種苦痛不能堪忍如是等事是名不堪
忍道堪忍道者能堪忍寒熱等苦是名堪忍
道調伏道者是能守護諸根是名調伏道寂
靜道者無漏聖道名寂靜道問曰為前四道

攝後四道後四道攝前四道耶答曰後則攝
前非前攝後問曰不攝何等答曰不攝後三
道謂不堪忍道堪忍道調伏道

經說有四種斷有苦遲慧斷苦速慧斷樂遲
慧斷樂速慧斷若斷是苦是遲是斷以苦以
遲故是下若斷是苦是速是斷以苦故是下
若斷是遲是樂是斷以遲故是下若斷是樂
是速是斷不能利益多人亦不廣及人天故
是下世尊所有斷能利益多人廣及人天故
是斷最上問曰為四道攝四斷攝四道

耶答曰展轉隨相相攝若斷是若是遲是苦
遲慧道若斷是苦是速是苦速慧道若斷是
樂是遲是樂遲慧道若斷是樂是速是樂速
慧道或有說者四斷是無學四道是學無學
若作是說四斷是無學四道是學無學者四
道則攝四斷非四斷攝四道不攝何等不攝
學四道問曰聖道非下如波伽羅那說云何
下法不善隱沒無記法何故說斷名下耶答
曰下有二種一染汙下二減損下斷雖非染
汙下是減損下是故名下若斷是苦是遲是

說未至禪禪中間三無色定是說時解脫道
若斷是苦是速是說聲聞人非時解脫道若
斷是樂是遲是說根本禪時解脫道若斷是
樂是速不利益多人不廣及人天是說根本
禪聲聞人非時解脫道若斷是樂是速能利
益多人廣及人天是說佛道是中餘者是辟
支佛道為在何分或有說者是聲聞分評曰
應作是說是佛分所以者何如佛獨覺無師
辟支佛亦爾復有說者三斷如先若斷是樂
是速不能利益多人廣及人天者是說辟支

佛道若斷是樂是速能利益多人廣及人天
是說佛道是中餘者是根本聲聞人非時
解脫道為在何分或有說者是辟支佛分評
曰應作是說是佛分所以者何此根從佛邊
生故復有說者三道是外道法若斷是樂是
速不能利益多人廣及人天是說辟支佛道
若斷是樂是速能利益多人廣及人天是說
佛道是中餘者是聲聞道為在何分耶答曰
或有說者在辟支佛分評曰應作是說在佛
分所以者何此根從佛邊生故復有說者前

三道是外道法若斷是樂是速不能利益多
人廣及人天是說聲聞道斷是樂是速能利
益多人廣及人天是說佛道是中餘者是辟
支佛道為在何分答曰或有說者在聲聞分
評曰應作是說在佛分所以者何如佛無師
辟支佛亦爾問曰此四道中世尊為依何道
入正決定得果離欲盡漏辟支佛為依何道
得波羅蜜聲聞人為依何道耶答曰佛世尊
依樂速道入正決定得果離欲盡漏何以知
之經說摩勒迦子往詣佛所作如是問世尊

於此四道爲以何道得阿耨多羅三藐三菩提耶佛答摩勒迦子言如來依樂速慧道得阿耨多羅三藐三菩提時摩勒迦子便作二難言是樂道云何行種種苦行言是速道云何經六年佛告摩勒迦子愚人我不以如是威儀所行得阿耨多羅三藐三菩提以是事故知如來以樂速慧道得阿耨多羅三藐三菩提如渴伽獸角獨出辟支佛當知如佛世尊爲衆多出世者此則不定尊者舍利弗依苦速慧道入正決定依樂速慧道得盡漏所

以者何依未至禪入正決定依第四禪盡漏故尊者目捷連依苦速慧道入正決定乃至盡漏所以者何依未至禪入正決定依無色定盡漏故問曰何故尊者舍利弗依第四禪尊者目捷連依無色定得阿羅漢果耶答曰尊者舍利弗多行慧故依第四禪尊者目捷連多行定故依無色定問曰得波羅蜜聲聞人爲盡次第得四沙門果不耶答曰盡次第得所以者何彼尊者善能解說出入住沙門果道故問曰善能解說出入住沙門果道無

有與如來等者何故不次第得四沙門果耶
答曰不應於如來作如是問所以者何如來
本為菩薩時自在解說四沙門果勝於尊者
舍利弗得盡智時復有說者得波羅蜜聲聞
人不次第得四沙門果所以者何若有先離
欲者要退然後得須陀洹果耶問曰若然者
云何能善解說四沙門果耶答曰此亦無過
如尊者阿難是鈍根人住於學地善能解說
四沙門果何況利根住無學地者評曰應作
是說得波羅蜜聲聞人盡次第得四沙門果

不以善能解說四沙門果如恒河沙數得波
羅蜜聲聞人盡順次入正決定次第得四沙
門果法應如是漏盡阿羅漢梵行已立十種
無學道幾成就過去幾成就未來幾成就現
在答曰若依有覺有觀三昧有覺有觀三昧
者未至禪初禪依者如先說初者有二種一
得阿羅漢果初二時解脫轉根作不動初是
中因此二初而作論應隨相而說無學初智
現在前如所說二時初刹那無過去所以者
何未有刹那生滅故已有者以得果轉根故

捨十成就未來是未來修者九成就現在是
現在前者除正見所以者何彼剎那中無故
若滅已不捨滅者是無常滅不捨者捨聖道
有三種如先說彼不得果不退不轉根依彼
地復起聖道現在前所以復起聖道現在前
者如先說第二剎那頃九成就過去是前剎
那生滅者十成就未來是未來修者九成就
現在是現在前者彼滅已不捨依無覺無觀
三昧無學智現在前九成就過去是有覺有
觀地生滅者十成就未來是未來修者八成

就現在是現在前者除正覺彼地中無故除
正見彼剎那中無故彼滅已不捨依無色定
無學智現在前九成就過去是有覺有觀地
生滅者十成就未來是未來修者五成就現
在是現在前者除正見彼剎那中無故除正
覺正語正業正命彼地中無故彼滅已不捨
若入滅定若起世俗心九成就過去是有覺
有觀地生滅者十成就未來是未來修者現
在無入滅定者無心有心者能修道世俗心
是有漏無學法是有漏彼滅已不捨依有覺

有觀三昧無學初見現在前九成就過去是
與智俱生滅者十成就未來是未來修者九
成就現在見在前者除正智彼剎那中無故
彼滅已不捨依有覺有觀三昧無學若智若
見現在前十成就過去是與智與見俱生滅
者十成就未來是未來修者九成就現在是
現在前者若智現在前彼剎那中無見若見
現在前彼剎那中無智滅已不捨依無覺無
觀三昧無學若智若見現在前十成就過去
是有覺有觀地生滅者十成就未來是未來

修者八成就現在是現在前者若智現在前
彼剎那中無見若見現在前彼剎那中無智
除正覺彼地中無故彼滅已不捨依無色定
無學若智若見現在前十成就過去是有覺
有觀地生滅者十成就未來是未來修者五
成就現在是現在前者若智現在前彼剎那
中無見若見現在前彼剎那中無智除正覺
正語正業正命彼地中無故彼滅已不捨若
入滅定若起世俗心現在前十成就過去十
成就未來現在無如先說若依無覺無觀三

昧無學初智現在前無覺無觀三昧者是第
二第三第四禪問曰何故不說中間禪耶答
曰如先說休者如先說初者如先說無學初
正智現在前過去無如先說十成就未來如
先說八成就現在除正見彼剎那中無故除
正覺彼地無故彼滅已不捨如先說復休無
覺無觀三昧無學正智現在前八成就過去
是前剎那俱生滅者十成就未來如先說八
成就現在如先說彼滅已不捨依無色定無
學正智現在前八成就過去十成就未來五

成就現在如先說彼滅已不捨若入滅定若
起世俗心現在前八成就過去十成就未來
現在無如先說彼滅已不捨依有覺有觀三
昧無學正智現在前八成就過去十成就未
來如先說九成就現在除正見彼剎那中無
故彼滅已不捨依無覺無觀三昧無學初見
現在前八成就過去與智俱生滅者十成就
未來如先說八成就現在除正智彼剎那中
無故除正覺如先說彼滅已不捨復依無覺
無觀三昧無學若智若見現在前九成就過

去與智與見俱生滅者十成就未來八成就
現在如先說彼滅已不捨依無色定無學若
智若見現在前九成就過去十成就未來五
成就現在如先說彼滅已不捨若入滅定若
起世俗心現在前九成就過去十成就未來
現在前無如先說彼滅已不捨依有覺有觀
三昧無學若智若見現在前九成就過去十
成就未來九成就現在如先說若依無色定
無學初智現在前無色定是空處識處無所
有處依者如先說初者如先說無學初智現

在前過去無十成就未來五成就現在如先
說彼滅已不捨復依無色定無學正智現在
前五成就過去是前刹那俱生滅者十成就
未來五成就現在如先說彼滅已不捨若入
滅定若起世俗心現在前五成就過去十成
就未來現在無如先說彼滅已不捨依有覺
有觀三昧無學正智現在前五成就過去十
成就未來九成就現在如先說彼滅已不捨
依無覺無觀三昧無學正智現在前五成就
過去十成就未來八成就現在如先說彼滅

已不捨依無色定無學初見現在前五成就
過去是與智俱生滅者十成就未來如先說
五成就現在除正智彼剎那中無故除正覺
正語正業正命彼地中無故彼滅已不捨復
依無色定無學若智若見現在前六成就過
去與智與見俱生滅者一成就未來五成就
現在如先說彼滅已不捨若入滅定若起世
俗心現在前六成就過去十成就未來現在
無如先說彼滅已不捨依有覺有觀三昧無
學若智若見現在前六成就過去十成就未

來九成就現在如先說彼滅已不捨依無覺
無觀三昧無學若智若見現在前六成就過
去十成就未來八成就現在如先說問曰何
故餘沙門果見是無礙道見是解脫道阿羅
漢果見是無礙道智是解脫道耶答曰得阿
羅漢果時息一切所作更不施設方便故問
曰學人爲有正智正解脫不耶若有者此中
何故不說若無者佛經云何通如說居士莫
怖凡夫愚小成就邪智邪解脫故畏墮地獄
畜生餓鬼趣汝已斷邪智邪解脫成就正智

正解脫答曰應作是說有問曰此中何故不說答曰法或有唯是法體者或有是法體亦是支體者學人唯有法體而無支體問曰何故無學正智正解脫立支學人不立耶答曰以名義勝故若以法而言無學法勝學法若以人而言無學人勝學人復次以無學正智正解脫多勝無過患故復次以無學斷一切有根本故復次無學得二種心解脫一自性解脫二在身解脫是故得作四句有心自性解脫非在身解脫有在身解脫非自性解脫

有自性解脫亦在身解脫有非自性解脫非在身解脫自性解脫非在身解脫者學心是也在身解脫非自性解脫者無學有漏心是也自性解脫亦在身解脫者無學心是也非自性解脫非在身解脫者學有漏心一切凡夫人心是也復次無學正智正解脫無障礙故學人邪智障礙正智邪解脫障礙正解脫問曰邪見能障礙正見何故學正見立支耶答曰學人正見斷於煩惱時猶如鎧仗故立支復次無學正智正解脫無相對法故學人

正智與邪智相對正解脫與邪解脫相對復次無學心一切解脫學心少分解脫少分不
解脫少分解脫者是見道所斷煩惱少分不
解脫者是修道所斷煩惱復次若心一切障
礙解脫一切障礙處解脫者立支一切障礙
者是五種斷煩惱一切障礙處者是五種斷
煩惱境界學人不爾餘無學功德廣說如雜
犍度問曰若如所說學人則有邪智邪解脫
佛經云何通如說居士莫怖凡夫愚小成就
邪智邪解脫故畏墮地獄畜生餓鬼趣汝邪

智邪解脫已斷成就正智正解脫答曰經說
無墮惡趣邪智邪解脫學人猶有餘邪智邪
解脫

佛經說阿難當知舍利弗是聰明比丘須陀
洹所有四支為須達長者分別有十種問曰
云何尊者舍利弗分別須陀洹四支為十種
耶尊者波奢說曰一支說有十種親近善知
識有十種乃至如法修行有十種尊者富那
耶奢說曰信是親近善知識多聞是聞法正
見是正思惟餘是如法修行尊者瞿沙說曰

信戒是親近善知識多聞是聞法正見是正
思惟餘是如法修行尊者和須蜜說曰信戒
是親近善知識多聞智慧是聞法正見是正
思惟餘者是如法修行阿毗曇者作如是說
信戒施是親近善知識多聞智慧是聞法正
見是正思惟餘是如法修行尊者佛陀提婆
說曰須陀洹支者即是須陀洹支尊者舍利
弗為須達長者分別不壞信有十種以三事
故一以自體二以起處三以所依以自體者
是信是戒何者是信戒根本謂無漏智無漏

善根以起處者是正覺依正覺故長養戒聞
施慧以所依者是解脫
問曰何故名阿羅漢答曰阿羅名煩惱漢名
殺以智慧刀殺煩惱故名阿羅漢復次更不
生諸界諸趣諸生生死中名阿羅漢復次遠
離惡不善法故名阿羅漢如偈說
遠離惡不善 安住善法中 應受世上供
故名阿羅漢
復次應受最勝供養故名阿羅漢一切沙門
所應用物無有不應受者漏盡者問曰如漏

處亦盡何故但說漏盡答曰世尊先說漏盡當知亦說漏處復次若法是自住斷斷已不成就此法與聖道相妨聖道不與有漏善不隱沒無記法相妨唯與漏法相妨若漏斷善有漏法不隱沒無記法亦斷同一對治故如燈不與炷油器相妨而與暗相妨為破暗故然燈亦炷炷盡油熱器復次以漏難斷難除難過復次以漏是重過患故復次漏是漏是漏處流扼縛取使結亦爾善有漏不隱沒無記法不爾

云何為智云何為見云何為慧問曰何故作此論答曰或有說忍是智如譬喻者佛陀提婆作如是說慧眼初緣境界是忍後增長是智是故下智是忍如人在道行先生念欲住然後乃住慧眼初緣境界時是忍增長是智是故下智是忍為止如是說者意亦明忍非智故而作此論復次所以作論者或有說盡智無生智是見性為止如是說者意亦明盡智無生智非見性故而作此論復次此捷度是智此中應分別何者是智性見性慧性法

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

阿毗曇毗婆沙論卷第七十二

阿毗曇毗婆沙論卷第七十三

京二

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智度度八道品第一之三

云何為見答曰眼根五見世俗正見學見無學見是也問曰眼根何故名見耶答曰以四事故名見一以賢聖人說故二以世俗人說故三以經說故四以世間現見故賢聖世俗人說者如說我見是人行住坐卧若見人顛蹶迷錯者作如是說如有見邪經說者佛說

若眼見色不應分別是男是女生於染愛復說若眼見色好不生愛惡不生恚復說若見適意色不適意色非適意色非不適意色應當觀察復說若眼見色不應生愛恚應生捨心復說若見色應當正觀是不淨法世間現見者尊者和須蜜說曰此是世人言說我現見是事淨現見是事不淨尊者佛陀提婆說曰經亦說世人亦說眼所及識所更是名為見五見名見者以四事故廣說如見捷度見處中所說世俗正見名見者以是見性故學

見無學見所以名見者以是見性故如夜有雲時見色染汙慧見法亦爾如夜無雲時見色善有漏慧見法亦爾如晝有雲時見色學慧見法亦爾如晝無雲時見色無學慧見法亦爾云何爲智答曰除見道中忍餘意識相應慧是也彼有三種善染汙不隱沒無記善有二種有漏無漏有漏者是世俗正見無漏者是學無學八智染汙者是五見及愛恚慢疑無明相應者不隱沒無記者威儀工巧報生變化心俱者是也及五識身相應慧彼亦

有三種善穢汙不隱沒無記善者是生得善穢汙者與愛恚俱不隱沒無記者與報心俱云何爲慧答曰意識相應慧是也彼亦有三種善穢汙不隱沒無記善者有二種有漏無漏有漏者是世俗正見無漏者是見道中八智學無學八智餘如先說五識相應慧如先說已說自體今當說同異相若見是智耶乃至廣作四句是見非智者眼根見見道中諸忍是也問曰何故眼根非智耶答曰眼根是色智非是色復次眼根是非相應非依非行

非緣智是相應是依是行是緣見道中諸忍何故非智耶答曰是忍非已忍是觀非知是觀非已觀是求覓非已足是施設止息方便復次忍是疑對治彼疑得與此忍俱生故決定義是智義復次無礙道解脫道雖同作一事不得同在一剎那中生尊者和須蜜說曰堪忍故名忍不可以堪忍是智尊者佛陀提婆說曰已見名智忍非已見是名見非智智非見者除五見及世俗正見諸餘意識相應有漏慧彼有二種染汙不隱沒無記染汙者

與愛恚慢疑無明相應者是也問曰何故與愛等相應染汙慧非見耶答曰見所行猛利彼慧所行不猛利復次見於緣深入慧於緣不深入復次愛相應慧為二結所覆蔽徧故二結者謂愛及相應無明餘亦如是問曰不共無明相應慧不為二結所覆何以故不名見耶答曰不共無明覆慧重於三結不隱沒無記者是威儀工巧報變化心俱者是也問曰何故不隱沒無記慧非見耶答曰見所行猛利彼慧所行不猛利復次見於緣深入彼

慧於緣不深入復次見有勢力彼慧微劣問
曰如報慧微劣可爾威儀工巧者亦有勢用
如世尊威儀毗首羯摩天工巧乃似願智所
作答曰雖極工巧為邪命所覆復次雖是極
巧猶為他人所譏言是處不好五識相應慧
何故非見耶答曰見所行猛利於緣深入彼
慧所行不猛利於緣不深入復次見能分別
彼慧不能分別復次見緣三世及無為彼慧
唯緣現在復次見緣總相別相彼慧唯緣別
相復次見於緣數數行彼慧不爾復次見於

緣籌量觀察彼慧不爾問曰盡智無生智何
故非見耶答曰見所行猛利彼智所行不猛
利復次見生時於施設有所作彼智生止息
方便無所作如鳥住安隱處復次見現在前
有所求彼智現前無所求是故尊者瞿沙作
如是說於勝法更無所求故盡智無生智非
見復次一切無漏慧有二種或對治邪見或
對治無智復有說者無漏法三種或對治邪
見非無智或對治無智非邪見或對治邪見
亦對治無智者對治邪見非無智者是見非

智如見道中諸忍若對治無智非邪見者是
智非見如盡智無生智對治邪見亦對治無
智者諸餘無漏慧尊者和須蜜說曰盡智無
生智何故非見耶答曰若盡智無生智是見
性者阿羅漢則成就九種道然佛世尊說阿
羅漢成就十種道第二問曰如世俗正見是見性
智性學見是見性智性無學見是見性智性
若盡智無生智亦是見性智性者有何過耶
答曰若如方便初入法時世俗正見是見是
智立是正見支非正智支學見是見是智立

正見支非正智支無學見是見是智立正見
支不立正智支如是盡智無生智體亦是見
是智者亦應立正見支不立正智支則阿羅
漢成就九種道無十世尊說阿羅漢成就十
種道尊者佛陀提婆說曰決定無疑此智是
見所以者何以猛利故若作是問阿羅漢成
就九種道然佛說有十種道應如是答十道
二在無學地八在學無學地亦見亦智者除
見道中諸忍盡智無生智諸餘無漏慧彼是
何耶謂學八智無學正見五見世俗正見亦

是見相亦是智相非智非見者除上爾所事
答法第一第二第三句已立名已稱說除之
諸餘法未立名未稱說者作第四句彼是何
耶色陰中陰眼根諸餘色陰是也行陰中陰
一切慧謂善染汙不隱沒無記亦在意地亦
五識地亦有漏京二無漏諸餘相應不相應行陰
是也三陰及無為法如是等作第四句是名
除上爾所事若見是慧耶乃至廣作四句見
非慧者眼根是也慧非見者除五見世俗正
見諸餘意識相應有漏慧五識相應慧及盡

智無生智餘廣說如前四句亦見亦慧者除
盡智無生智諸餘無漏慧彼是何耶謂見道
中諸忍學八智無學正見五見世俗正見是
諸法有見相慧相非見非慧者除上爾所事
如先說若智是慧耶答曰諸智是慧頗有是
慧非智耶答曰有見道中諸忍是也廣說攝
亦如是若成就見亦成就智耶答曰如是若
成就智亦成就見耶答曰如是若成就見亦
成就慧耶答曰如是若成就慧亦成就見耶
答曰如是若成就智亦成就慧耶答曰如是

若成就慧亦成就智耶答曰如是誰成就見
 智慧耶答曰一切衆生總而言之一切衆生
 然有多少斷善根者成就三界見道所斷見
 智慧三界修道所斷染汙智慧欲界繫不隱
 沒無記智慧不斷善根者若不得色界善心
 成就三界見道所斷見智慧三界修道所斷
 染汙智慧欲界繫善見智慧欲界繫不隱沒
 無記智慧若得色界善心未離欲界欲成就
 三界見道所斷見智慧三界修道所斷染汙
 智慧欲色界善見智慧欲界繫不隱沒無記

智慧已離欲界欲若不得無色界善心成就
 色無色界見道所斷見智慧修道所斷染汙
 智慧欲色界善見智慧欲色界不隱沒無記
 智慧若得無色界善心未離色界欲成就無
 色界見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧
 三界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧若
 離色界欲成就無色界見道所斷見智慧修
 道所斷染汙智慧三界善見智慧欲色界不
 隱沒無記智慧生色界凡夫不得無色界善
 心成就色無色界見道所斷見智慧修道所

斷染汙智慧成就色界繫善見智慧欲色界
不隱沒無記智慧若得無色界善心未離色
界欲成就色無色界見道所斷見智慧修道
所斷染汙智慧色無色界善見智慧欲色界
不隱沒無記智慧已離色界欲成就無色界
見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧色無
色界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧生
無色界凡夫報心不現在前成就無色界繫
見道所斷見智慧修道所斷染汙智慧無色
界善見智慧若報心現在前成就無色界見

道所斷見智慧修道所斷染汙智慧無色界
善見智慧不隱沒無記智慧是則說凡夫人
堅信堅法人者法智未生成就三界見道所
斷見智慧修道所斷染汙智慧欲色界善見
智慧欲界不隱沒無記智慧無漏見智慧苦
法智已生集智未生成就三界集滅道所斷
見智慧修道所斷染汙智慧欲色界善見智
慧欲界不隱沒無記智慧無漏見智慧乃至
滅智已生道智未生成就三界見道所斷見
智慧修道所斷染汙智慧欲色界善見智慧

欲界不隱沒無記智慧無漏見智慧須陀洹
斯陀舍成就三界修道所斷染汙智慧欲色
界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧無漏
見智慧生欲界阿那舍若不得無色界善心
成就色無色界修道所斷染汙智慧欲色界
善見智慧欲色界不隱沒無記智慧無漏見
智慧若得無色界善心未離色界欲成就色
無色界修道所斷染汙智慧三界善見智慧
欲色界不隱沒無記智慧無漏見智慧已離
色界欲成就無色界修道所斷染汙智慧三

界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧無漏
見智慧生色界阿那舍若不得無色界善心
成就色無色界修道所斷染汙智慧色界善
見智慧欲色界不隱沒無記智慧無漏見智
慧若得無色界善心未離色界欲成就色無
色界修道所斷染汙智慧色無色界善見智
慧欲色界不隱沒無記智慧無漏見智慧已
離色界欲成就無色界修道所斷染汙智慧
色無色界善見智慧欲色界不隱沒無記智
慧無漏見智慧生色界阿羅漢成就色無色

界善見智慧欲色界不隱沒無記智慧無漏
見智慧生無色界阿那含報心不現在前成
就無色界修道所攝染汙智慧善見智慧無
漏見智慧若報心現在前成就不隱沒無記
智慧餘如先說生無色界阿羅漢報心不現
在前成就無色界善見智慧無漏見智慧若
報心現在前成就不隱沒無記智慧餘如先
說若見斷彼智斷耶答曰如是若智斷彼見
斷耶答曰如是若見斷彼慧斷耶答曰如是
若慧斷彼見斷耶答曰如是若智斷彼慧斷

耶答曰如是若慧斷彼智斷耶答曰如是誰
斷見智慧耶答曰是阿羅漢餘斷有多有少
者已離無所有處欲阿那含斷三界見道所
斷八地修道所斷見智慧乃至未離初禪欲
阿那含斷三界見道所斷欲界修道所斷見
智慧須陀洹斯陀舍斷三界見道所斷見智
慧堅信堅法人苦智已生集智未生斷三界
見苦所斷見智慧乃至滅智已生道智未生
斷三界見苦集滅所斷見智慧離無所有處
欲凡夫人離八地見道修道所斷見智慧乃

至離欲界欲凡夫人斷一地見道修道所斷見智慧

諸正見是擇法覺支耶問曰何故作此論答曰前論是此論所為根本前作是說云何為見云何為智云何為慧而不作是說諸正見是擇法覺支耶以前所說是此論所為根本今欲廣說故而作此論此阿毗曇中者是決定相若覺支後說道支者當知道支一向無漏若道支後說覺支者當知道支是有漏無漏此中道支後說覺支故當知道支是有漏

無漏或有正見非擇法覺支乃至廣作四句是正見非擇法覺支者世俗正見是也所以者何覺支一向是無漏故是擇法覺支非正見者盡智無生智是也所以者何彼無見相故是正見亦是擇法覺支者除盡智無生智諸餘無漏慧是也彼是何耶謂見道中諸忍學八智無學正見是也所以者何彼有見相覺支相故非正見非擇法覺支者除上爾所事若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彼是何耶行

陰作此四句意識地善慧有漏無漏者作前三句餘有相應不相應行陰作第四句餘有四陰及無為法亦作第四句是名除上爾所事諸正智是擇法覺支耶答曰或正智非擇法覺支乃至廣作四句是正智非擇法覺支者世俗正智是也所以者何彼無覺支相故是擇法覺支非正智者見道中八忍是也所以者何彼無智相故是正智亦是擇法覺支者除見道中諸忍諸餘無漏慧是也彼是何耶學無學八智所以者何彼有智相覺支相

故非正智非擇法覺支者除上爾所事如先說此中異者盡說一切善慧意地及五識地有漏無漏者問曰何故不問餘覺支耶答曰亦應作是問若正方便是精進覺支耶答曰若是精進覺支亦是正方便亦有正方便非精進覺支耶答曰有世俗正方便是也除覺支道支亦應如是問而不問者有何意耶答曰應知此彼所說有餘復次此中說始終者始者是正見終者是正智如始入時出時方便畢竟亦如是復次若滿足作四句義者則

說若唯有順後句者此中不說復次此是智
捷度若法是見智慧性者此中廣分別
念覺支現在前時幾覺支道支現在前耶問
曰何故作此論答曰有說法生時次第非一
時如譬喻者佛陀提婆作如是說法生時次
第不一時生猶如多伴狹道中行一出一入
不得一時二人並行何況多耶如有為法
各各從生相而生有何勢力能一時生耶問
曰彼何故作是說耶答曰彼依佛經佛經說
若心微劣修三覺支者便為非時謂猗定捨

覺支是時應修三覺支謂擇法精進喜覺支
若心掉動修三覺支者便為非時謂擇法精
進喜覺支是時應修三覺支謂猗定捨覺支
若佛經說三覺支是時三覺支非時者當知
法生時次第而生非一時生亦更引餘經如
尊者舍利弗作如是說諸長老當知我得七
覺支隨意自在於日初分欲在如是覺支
隨意得住以日中分後分欲住如是覺支隨
意得住以此二經所說知法生時次第而生
非一時生欲止如是說者意亦明法一時而

生問曰若法一時而生非次第生者佛經云何通如說修三覺支是時三是非時答曰此經說法生時一時而生非不一時所以者何若心中有二有三覺支者已明法一時而生非次第問曰此助道法隨其地無減少修者何故言修三覺支是時三覺支非時耶答曰覺支有二分一是定分二是慧分若定分覺支現在前時修慧分三覺支便為非時所以者何以定分勢用偏多故是時應修三覺支與上相違說慧分亦如是復次或有為定入

聖道者或有為慧入聖道者若為定入聖道者修定分三覺支是時修慧分三覺支是非時若為慧入聖道者修慧分三覺支是時修定分三覺支是非時尊者舍利弗所說經復云何通答曰尊者舍利弗善知出定入定身心相若欲以日初分入如是覺支便得隨意自在日中分後分亦如是故作是說復次此經說三地覺支謂有覺有觀地無覺有觀地無覺無觀地若欲以日初分入有覺有觀地覺支以日中分入無覺有觀地覺支以日後

分入無覺無觀地覺支皆得隨意故作是說
復次此中說三根俱覺支謂樂根喜根捨根
俱覺支若欲以日初分入樂根俱覺支以日
中分入喜根俱覺支以日後分入捨根俱覺
支皆得隨意故作是說空無相無願俱盡智
無生智無學正見俱覺支說亦如是譬喻者
作如是說此中說七地覺支謂根本四禪三
無色定覺支在此七地中若欲以日初分入
初禪地覺支乃至入無所有處地覺支以日
中分以日後分入初禪地覺支乃至入無所

有處地覺支皆得隨意故作是說復有說者
所以作論者或有說諸邊禪中有喜無戒或
說上地有正覺或說無色地中有戒為止如
是等說者意故而作此論

念覺支現在前時幾覺支道支現在前答曰
若依有覺有觀未至禪學念覺支現在前時
六覺支八道支現在前無學六覺支九道支
現在前以是說用止諸邊禪中有喜無戒者
意問曰如來至禪定是有覺有觀何故作是
說依有覺有觀未至禪耶答曰應作是說若

依未至禪不應說有覺有觀而作是說有何
意耶答曰欲令疑者得決定故如四大捷度
說上地諸邊亦言未至或有聞說未至謂是
上地未至若說有覺有觀當知必是初禪未
至若依初禪學念覺支現在前七覺支八道
支現在前無學七覺支九道支現在前若依
禪中間學念覺支現在前時六覺支七道支
現在前無學六覺支八道支現在前若作是
說則止說上地有正覺者意如禪中間第三
第四禪亦如是若依第二禪學念覺支現在

前七覺支七道支現在前無學七覺支八道
支現在前若依無色界定學念覺支現在前
時六覺支四道支現在前無學六覺支五道
支現在前若作是說則止說無色界有戒者
意諸覺支道支一切地一切無漏心中所得
者說亦如念覺支何者是耶謂擇法精進荷
定捨覺支正見正方便正念正定喜覺支現
在前時幾覺支道支現在前答曰若依初禪
學喜覺支現在前時七覺支八道支現在前
無學七覺支八道支現在前若依第二禪學

喜覺支現在前時七覺支七道支現在前無
學七覺支八道支現在前正覺支現在前時
幾覺支道支現在前耶答曰若依未至禪學
正覺現在前時六覺支八道支現在前無學
六覺支九道支現在前若依初禪學正覺現
在前時七覺支八道支現在前無學七覺支
九道支現在前
問曰何故諸邊中無喜耶答曰諸邊離欲未
離欲能起現在前故不能生喜如人多處被
縛有解不解處不能生喜彼亦如是問曰何

故上地無正覺耶答曰非其田器故乃至廣
說復次為除正覺故求上地若上地有覺者
則下地不作方便求於上地若法下地有上
地亦有者則無次第滅若無次第滅則無究
竟滅所以者何以次第滅能到究竟滅若無
究竟滅則無解脫復次若有身業口業處有
正覺上地無身業口業故無正覺問曰何故
無色界無戒耶答曰無田器故乃至廣說復
次為除戒故求無色界若無色界有戒者則
下地衆生不作方便求無色界若法下地有

上地亦有者則無次第滅若無次第滅則無究竟滅所以者何次第滅能到究竟滅若無究竟滅則無解脫復次戒是色少分無色中無色戒是四大造無色界無四大問曰無無漏四大何故有無漏戒耶答曰無漏戒不以四大力故是無漏以心力故是無漏復次戒對治惡戒無色界無惡戒故無戒所以者何惡戒在欲界欲界於無色界有四事遠一以所依遠二以所行遠三以所緣遠四以對治遠

三十七助道法四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八道支佛說助道法無三十七七覺支是助道法何以知之經說有一比丘往詣佛所到已頭面禮足却住一面而白佛言世尊所言覺支者何故名覺支耶佛告比丘是七助道法故名覺支謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支猗覺支定覺支捨覺支以是事攷知覺支是助道法問曰助道法有三十七世尊何故說七覺支是助道法耶答曰隨彼比丘所問佛說七覺支是助道法

若彼比丘問四念處者佛亦說四念處是助道法復次彼經一向說無漏助道法餘則不定如念處有二種謂有漏無漏乃至道支有漏無漏復有說者佛說三十七助道法以經久時故而亡失之如陀羅達多所說助道法應言一支乃至三十七支如三十七助道法如斧柯喻經中亦說無漏三十七助道法若取決定修道則是七覺支若取不決定則有六支種所以者何念處有二種或有漏無漏乃至道支亦如是問曰助道法名有三十七

體有幾耶答曰助道法名有三十七體有十一或十二若說盡在覺支中覺支名有七體亦七四念處慧根慧力正見盡在擇法覺支中四正斷精進根精進力正方便盡在精進覺支中四如意足定根定力正定盡在定覺支中念根念力正念盡在念覺支中餘者有信根道支中有正語正業正命若盡說在道支中者若說正語正業外更無正命者八道支名有八體有七若說正語正業外別有正命者道支名有八體有八四念處慧根慧力

擇法覺支盡在正見中四正斷精進根精進
 力精進覺支盡在正方便中四如意足定根
 定力定覺支盡在正定中念根念力念覺支
 盡在正念中餘有信根覺支中有喜荷捨以
 是事故助道法名有三十七體有十一或十
 二如名體名數體數名異體異名異相體異
 相知名知體亦如是此是助道法體法性乃
 至廣說何故名助道法助道是何義答曰盡
 智無生智是菩提此諸法隨順彼法助彼法
 是彼法分勢用勝故名助道法

已總說助道法所以今當各各別說所以何
 故名念處耶答曰分別聚義是念處義聚名
 五取陰若欲分別應以念處而燒然義是正
 斷義積聚義法義是如意足義增上勝義是
 根義不可壞義是力義覺知義是覺支義求
 覓義是道支義
 已別說助道法所以今當別說覺支道支所
 以何故名覺支為以覺故名覺支為以是覺
 支故名覺支耶若以覺故名覺支者一是六
 非若以是覺支故名覺支者六是一非答曰

應作是說以覺故名覺支問曰若然者一是
六非答曰此諸法盡是彼法分盡隨順彼法
勢用勝故名覺支復有說者以是覺支故名
覺支問曰苦然者六是一非答曰擇法覺支
是覺是覺支餘唯是覺支何故名道支耶為
以求覓故是道支為以是求覓支故是道支
若以求覓是道支者一是七非若以是求覓
支故是道支者七是一非答曰應作是說以
求覓故是道支問曰若然者一是七非答曰
此諸法盡是彼法分隨順彼法勢用勝故名

道支復有說者求覓支故是道支問曰若然
者七是一非答曰正見是求覓是求覓支餘
是求覓支如擇法覺支是覺是覺支如正定
是禪是禪支不非時食是齋是齋支正見亦
如是是求覓是求覓支

阿毗曇毗婆沙論卷第七十三

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一二册

阿毗曇毗婆沙論卷第七十四

京三

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智健度八道品第一之四

已各各別說助道法所以今當求其次第何故先說四念處乃至後說八道支耶答曰隨順言說次第法故復次佛說則隨順問者則易受復次四念處如眼見餘助道法如盲不令墮不如法處如衆多盲人有目將導不令墮非道中彼亦如是復次念處能了了分別

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

總相別相法壞物體愚壞緣中愚取法實相不令增減復次念處從初學地乃至盡智無生智勢用常勝正斷從煖法以上勢用常勝如意足從頂法以上勢用常勝五根從忍法以上勢用常勝五力從世第一法以上勢用常勝道支於見道中勝覺支於修道中勝問曰何故見道中道支勝修道中覺支勝耶答曰去義是道義見道中去極速疾故覺是覺支義修道中有九種覺數數覺故問曰若見道中是道支修道中是覺支者世尊何故先

說覺支後說道支耶答曰隨順言說次第法故復次佛說則隨順問者則易受復次欲漸次增一支故先說四法次說五七八法復次欲漸出要法漸次增益故

已總說助道法次第今當一一別說覺支道

支次第何故先說念覺支後乃至捨覺支耶答曰隨順言說次第法故復次佛說則隨順問者則易受尊者瞿沙說曰已見諦人以憶念先所得法力能滿足修覺支是故佛先說念覺支如經說行人正觀此法念現在前不

生愚惑能滿足修念覺支以念力故於法能分別選擇等量能滿足修擇法覺支以於法能選擇分別等量故便行精進能滿足修精進覺支已行精進故便生不雜味喜能滿足修喜覺支以喜故身心猗樂能滿足修猗覺支以定猗樂故心定能滿足修定覺支以心定故離貪憂住捨故能滿足修捨覺支問曰何故世尊道支中先說正見後乃至正定耶答曰隨順言說次第法故復次佛說則隨順問者則易受尊者瞿沙說曰已見諦者

以正見故能修道支如說以正見故能修道支如說以正見故能生正覺正語正業正命正方便正念正定

已說覺支道支次第今當說地何等地有幾助道法答曰未至禪有三十六除喜初禪有三十七中間禪有三十五除喜正覺第二禪有三十六除正覺第三第四禪有三十五除喜正覺無色中有三十二除喜正覺正語正業正命

已說地今當說現在前時何地幾助道法一

時現在前耶答曰依未至禪有三十六一時現在前則有三十三除三念處所以者何以所緣各異故尚不能起二何況多初禪有三十七則有三十四一時現在前亦除三念處禪中間有三十五則有三十二一時現在前亦除三念處如中間禪第三第四禪亦如是第二禪有三十六則有三十三一時現在前亦除三念處無色中三十二則有二十九現在前亦除三念處

已說現在前今當說同異相若是覺支亦是

道支耶答曰或是覺支非道支乃至廣作四句是覺支非道支者喜捨覺支是也是道支非覺支者正覺正語正業正命是也是覺支亦是道支者除信語餘助道法是非覺支道支者信是也

問曰何故喜立覺支耶答曰覺義是覺支義喜隨順覺支問曰云何喜隨順覺支耶答曰若如實數數覺境界則生喜若數數生喜則如實覺境界如人掘地得寶得寶故更掘更掘故復得彼亦如是問曰何故喜不立道支

耶答曰去義是道支義喜不隨順去問曰何故喜不隨順去耶答曰若數數喜則住不去如人在道行若數數止息便欲住不去彼亦如是問曰何故捨立覺支耶答曰覺義是覺支義捨隨順覺支問曰云何捨隨順覺支耶答曰若於一切事得捨則能如實覺境界問曰何故捨不立道支耶答曰去義是道支義捨不隨順去問曰何故捨不隨順去耶答曰捨與去相違如行住眠寤一向相違彼亦如是問曰何故正覺立道

支那答曰去義是道支義以正覺能發動正見出離生死故如人以杖捶牛能有所至彼亦如是問曰正覺何故不立覺支耶答曰正覺性發動覺支性寂靜故問曰何故正語正業正命立道支耶答曰去義是道支義正語正業正命於道車為轂故問曰何故正語業命不立覺支耶答曰正語業命是道支非道復次正語業命是不相應無依無行無緣覺支與此相違問曰信何故非覺支道支耶答曰始入法時信勢用勝故已入法修覺支道

支復次出要法有滿足不滿足滿足出要法者有根力覺道相者是也與此相違名不滿足若不滿足出要法有覺支相無道支相者立覺支如喜捨捨若無覺支相有道支相者立道支如正覺正語業命若滿足出要法有覺支道支相者立覺支道支如餘覺支道支是也若不滿足出要法無覺支道支相者不立覺支道支如信是也問曰何故不立心為助道法耶答曰無助道分故復次心於煩惱出要法中俱有勢用助

道法於出要法中偏有勢用復次心緣總相
別相助道法唯緣總相復次如煩惱是數法
非心彼對治法亦爾是數法非心若作是說
心定故名定者即是助道法中定也

問曰何故三根中喜根立助道法樂根捨根

京三

五

不立助道法耶答曰無助道相故不立助道
分復次助道法所行猛利彼二根進鈍所行
不猛利復次樂根爲倚樂所覆蔽捨根爲行
捨所覆蔽是故不立助道法
問曰聖種何故不立助道法耶答曰亦有立

者如毗婆闍婆提說有三十一助道法問曰
我不問如是說者答曰助道法於在家出家
人中有二事勝一期心勝二受行勝聖種於
出家人中二事勝一期心勝二受行勝於在
家人中有一事勝謂期心勝非受行勝如帝
釋坐衆華座上十二那由他姝女而自圍繞
有六萬作音樂者名住聖種但有期心而不
受行如頻婆娑羅王等須達長者等亦復如
是若作是說樂斷是斷精進者即是精進覺
支波伽羅那經說云何念覺支答曰聖弟子

觀苦是苦乃至觀道是道與不壞智相應為
善提念數數念次第念常不忘不失是說未
知欲知根復次若聖弟子見生死是過患見
涅槃是勝妙為善提念乃至廣說是說知根
阿羅漢觀解脫心念是說知已根乃至捨覺

支說亦如是云何正見答曰若聖弟子觀苦
是苦乃至觀道是道是觀察分別能取其相
覺明見慧是說未知欲知根若聖弟子見生
死是過患見涅槃是勝妙是觀察分別乃至
廣說是說知根阿羅漢觀自心解脫是觀察

分別乃至廣說是說知已根乃至正定說亦
如是問曰何故覺支中說為善提念道支中
不說耶答曰應說而不說者當知此說有餘
復次欲現異又異說故若以種種說莊嚴於
文義則易解復次欲現二門二略二初入法

三

六

二影二俱通故如覺支中說為善提念道支
中說為善提正見亦爾如道支中不說為善
提正見覺支中亦爾復次先作是說盡智無
生智是善提修道中覺支勢用勝修進盡
智無生智是故覺支中說為善提非道支經

說為寂滅為離欲為涅槃故修不淨觀俱念覺支乃至捨覺支問曰不淨觀是有漏覺支是無漏云何有漏無漏俱耶尊者須蜜說曰先以不淨觀令心隨從調柔質直堪忍自在次起覺支現在前覺支後次復起不淨觀以覺支熏不淨觀故作如是說而無有漏無漏俱者

佛經說聖弟子一心攝耳聽法能斷五蓋具足修七覺支問曰如定心能斷結非不定心是意地非五識身何故作如是說一心攝耳

聽法乃至廣說答曰此說轉轉相生法耳識次生善意識善意識次生從聞生意從聞生意次生從思生意從思生意次生從修生意以從修生意而斷煩惱復次此說相續法善意識與善耳識相續故能斷煩惱而作是說問曰若無礙道本三能斷煩惱不能滿足修覺支若解脫道能滿足修覺支不能斷煩惱答曰所說相近法故而作是說諸法與念覺支相應亦與擇法覺支相應耶答曰或與念覺支相應不與擇法覺支相應

乃至廣作四句與念覺支相應非擇法覺支者是擇法覺支所以者何以三事故自體不與自體相應一以二慧不得併生二以前後不俱三以一切諸法除其自體與餘法作緣與擇法覺支相應非念覺支者是念覺支所以者何以求故自體不與自體相應如先說與念覺支擇法覺支相應者諸法與念覺支擇法覺支相應者彼亦是何耶答曰與念覺支擇法覺支俱聚中俱除自體諸餘與念覺支擇法覺支相應者彼是何耶謂八大地十

善大地若在有覺有觀地則有覺觀及心非念覺支擇法覺支相應者諸餘心心數法色無為心不相应行此中多說無漏心更無餘者餘有有漏心心數法色無為心不相应行作第四句如念覺支擇法覺支念覺支念精進猗定捨覺支正方便正定說亦如是諸法與念覺支相應亦與喜覺支相應耶乃至廣作四句念覺支在一切地一切無漏心中喜覺支在一切無漏心中非在一切地是故得作一中四句與念覺支相應非喜覺支者是

喜覺支與念覺支相應聚中喜覺支體與念覺支相應不與喜覺支相應所以者何以三事故自體不與自體相應如先說餘不與喜覺支相應與念覺支相應法彼是何耶答曰未至禪中間禪第三第四禪三無色中與念覺支相應法彼法不與喜覺支相應所以者何彼諸地中無喜故不與喜覺支相應非念覺支相應者念覺支與喜覺支相應喜覺支俱聚中念覺支體與喜覺支相應不與念覺支相應所以者何以三事故自體不與自體

相應如先說與念覺支亦與喜覺支相應者除念覺支相應者所以者何以其多故除之及念覺支喜覺支俱聚中念覺支喜覺支自體諸餘心數盡與二相應彼是何耶謂八大地十善大地有覺觀地則有覺觀及心不與念覺支喜覺支相應者不與喜覺支相應念覺支彼是何耶謂未至中間第三第四禪三無色中念覺支體不與念覺支相應所以者何以三事故自體不與自體相應如先說亦不與喜覺支相應所以者何彼諸地中無喜

故諸餘心心數法者此中盡說一切無漏心更無餘有餘有漏心心數法色無為心不相應行作第四句如念覺支喜覺支念覺支正見正覺亦如是諸法與念覺支相應亦與正念相應耶答曰如是設與正念相應亦與念覺支相應耶答曰如是如念覺支擇法精進九猗定捨覺支正方便正念正定說亦如是諸法擇法覺支相應亦與正見相應耶答曰若法與正見相應亦與擇法覺支相應頗法與擇法覺支相應非正見耶答曰有正見所不

攝擇法覺支相應法彼是何耶謂盡智無生智相應法諸法精進覺支相應亦與正方便相應耶答曰如是若與正方便相應亦與精進覺支相應耶答曰如是諸法與定覺支相應亦與正定相應耶答曰如是若與正定相應亦與定覺支相應耶答曰如是諸法與喜覺支相應亦與猗覺支相應耶答曰或與喜喜在一切無漏心中不在一切地中猗在一切無漏心中亦在一切地中與喜覺支相應

非猗覺支相應者猗覺支與喜覺支相應喜
 覺支俱聚中猗覺支體與喜覺支相應不與
 猗覺支相應所以者何以三事故自體不應
 自體如先說與猗覺支相應非喜覺支相應
 者是喜覺支猗覺支俱聚中喜覺支體與猗
 覺支相應所以者何以三事故自體不應自
 體如先說餘喜覺支不相應猗覺支相應法
 彼是何耶謂未至禪禪中間第三第四禪三
 無色中猗覺支相應法與猗覺支相應非喜
 覺支所以者何彼地中無喜故與喜覺支相

應亦與猗覺支相應者除猗覺支及與猗覺
 支相應者所以者何以多故除之與喜覺支
 猗覺支俱聚中者除自體諸餘心心數法俱
 與二相應彼是何耶謂九大地九善大地在
 有覺有觀地則有覺觀及心非喜覺支亦非
 猗覺支相應者喜覺支不相應猗覺支^三彼是
 何耶謂未至禪禪中間第三第四禪三無色
 中猗覺支體不與喜覺支相應所以者何彼
 地中無喜故亦不與猗覺支相應所以者何
 以三事故自體不應自體如先說諸餘心心

數法者此中盡說一切無漏心更無餘有餘有漏心心數法亦色無為心不相應行如是等諸法不與喜覺支相應亦不與猗覺支相應如喜覺支猗覺支喜覺支捨覺支正方便正念正定說亦如是諸法與喜覺支相應亦與正見相應耶喜在一切無漏心中不在一切地正見在一切地不在一切無漏心中是故得作大四句與喜覺支相應非正見者正見與喜覺支相應喜覺支俱聚中正見體與喜覺支相應不與正見相應所以者何以三

事故自體不應自體如先說除正見不相應喜覺支相應法彼是何耶初禪第二禪中盡智無生智俱聚中喜覺支相應法不與正見相應所以者何是他聚故與正見相應非喜覺支者喜覺支與正見相應正見俱聚中喜覺支體與正見相應不與喜覺支相應所以者何以三事故自體不應自體如先說餘喜覺支不相應正見相應法彼是何耶謂未至禪禪中間第三第四禪三無色中正見相應法不與喜覺支相應彼地中無喜故與喜覺

支亦與正見相應者除正見與喜覺支相應
餘喜覺支與正見相應諸餘心心數法彼是
何耶謂八大地十善大地在有覺有觀地則
有覺觀及心不與喜覺支亦不與正見相應
者正見不與喜覺支相應彼是何耶未至禪
禪中間第三第四禪三無色中正見體不與
喜覺支相應所以者何彼地中無喜故不與
正見相應所以者何以三事故自體不應自
體如先說喜覺支不與正見相應彼是何耶
初禪第二禪盡智無生智俱聚中喜覺支體

不與正見相應所以者何是他聚集故不與
喜覺支相應所以者何以三事故自體不應
自體如先說餘心心數法彼是何耶未至禪
禪中間第三第四禪三無色中盡智無生智
俱聚中有漏心心數法色無為心不相應行
如喜覺支正見喜覺支正覺正覺於正見說
亦如是
云何世俗正見云何世俗正智問何故作此
論答曰前論是此論所為根本前論作如是
說云何為見云何為智云何為慧而不作是

說云何世俗正見云何世俗正智以前論是
此論所為根本今欲廣分別故而作此論復
有說所以作此論者或有說意識相應善慧
不盡是見性如譬喻者說彼是何耶謂次五
識生者能起身口業者死時心問曰彼何故
說次五識生者非見性耶如五識不能分別
彼次生意識亦不能分別何故能起身口業
者非見性耶答曰見行於內彼行於外何故
死時心非見耶答曰見有勢力彼慧微劣問
曰彼作是說云何通佛經如是說人欲死時

善心心數法與正見俱答曰彼作是說佛說
死時前相續心非死時心為止如是說者意
亦明一切意識相應有漏善慧盡是見性故
而作此說

云何世俗正見答曰意識相應有漏善慧彼
是何耶謂不淨覺相應者安那般那念念處
與煖頂忍世第一法相應者與禪無量解脫
勝處一切處相應者世俗正見多於四大海
水此中略說麤者云何世俗正智答曰意識
相應有漏善慧彼是何耶答曰不淨覺相應

乃至世俗正智多於四大海水及五識相應
善慧彼是何耶善眼識相應乃至善身識相
應者善眼識相應慧何者是耶答曰如見父
母佛辟支佛聲聞及諸尊重處生善眼識善
耳識相應慧何者是耶答曰如聞佛語及父
母諸尊重處語生善耳識餘善三識十三非常人
能起唯除觀搏食修行者能起三善識
已說體性今當說同異相若是世俗正見亦
是世俗正智耶答曰若是世俗正見亦是世
俗正智頗是世俗正智非世俗正見耶答曰

有五識相應善慧是也世俗正見攝世俗正
智世俗正智攝世俗正見耶答曰世俗正智
攝世俗正見非世俗正見攝世俗正智不攝
何等謂五識相應善慧
若成就世俗正見亦成就世俗正智耶答曰
如是若成就世俗正智亦成就世俗正見耶
答曰如是誰成就世俗正見世俗正智耶答
曰不斷善根者總而言之是不斷善根者然
有多少或有但成就欲界善見智者但成就
色界者或有但成就無色界者或有成就欲

色界者或成就色無色界者或有成就欲色無色界見智者以是事故總而言之是不斷善根者然有多少

若斷世俗正見亦斷世俗正智耶答曰如是若斷世俗正智亦斷世俗正見耶答曰如是誰斷世俗正見正智耶答曰阿羅漢總而言之是阿羅漢餘人則有多少若離無所有處欲斷八地正見正智乃至離欲界欲未離初禪欲斷一地正見正智是故總而言之是阿羅漢餘人則有多少

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

問曰何故名世俗耶為以毀壞故言世俗耶為以是貪立足處言世俗耶若以毀壞言世俗者無漏道亦毀壞應是世俗若以是貪立足處言世俗者亦恚癡立足處答曰應作是說以毀壞言世俗問曰若然者無漏道亦毀壞應是世俗答曰若毀壞增長於有無漏道雖毀壞不增長於有令有損減復次毀壞能令有相續生老病死相續無漏道雖毀壞能斷有不令生老病死相續復次若毀壞是苦集道跡生老病死道跡無漏道雖毀壞是滅

苦集道跡滅生老病死道跡復次若毀壞是身見愛使所緣處是貪恚癡立足處雜垢雜毒雜過雜滓墮在苦集性中者是世俗聖道與此相違不名世俗復次有說者是貪立足處言世俗問曰若然者亦是恚癡立足處答曰若說是貪立足處亦是恚癡立足處問曰若世俗是毀壞耶答曰或是世俗非毀壞乃至廣作四句是世俗非毀壞者過去未來二漏是毀壞非世俗者現在道諦是毀壞亦是世俗者現在二漏非毀壞亦非世俗者過去

未來道諦一切無為法經說長老式蜜提往詣佛所而白佛言世尊所言世俗者是何耶佛告式蜜提以毀壞故言世俗復問何等是毀壞佛告式蜜提眼入是毀壞乃至意入是毀壞問曰世尊何故說入是世俗耶答曰為受化者故受化者應聞入是世俗乃得悟解故佛說入是世俗問曰毀壞有何差別耶答曰毀者是剎那頃無常壞是身壞時無常復次毀是細無常壞是麤無常復次毀是內法無常壞是外法無常復次毀是衆生數法壞

是非衆生數法

云何無漏見云何無漏智問曰何故作此論
答曰前論是此論所爲根本前論作如是說
云何爲見云何爲智云何爲慧而不作是說
云何無漏見云何無漏智以前論是此論根
本今欲廣分別故而作此論復次欲說近對
治法故先說云何世俗正見云何世俗正智
何法是其近對治謂無漏見智故作此論
云何無漏見答曰盡智無生智所不攝餘無
漏慧彼是何耶見道中八忍學八智無學正

見云何無漏智答曰除見道中諸忍餘無漏
慧彼是何耶學無學八智是也

已說體性今當說同異相諸無漏見是無漏
智耶答曰或是無漏見非無漏智乃至廣作
四句是無漏見非無漏智者見道中諸忍是
也所以者何彼有見相無有智相是無漏智
非無漏見者盡智無生智是也所以者何彼
是智相無有見相是無漏見亦是無漏智者
除見道中諸忍盡智無生智餘無漏慧是也
彼是何耶學八智無學正見是也所以者何

彼是見相亦是智相非無漏見非無漏智者
 除上爾所事若法已立名已稱已說者除之
 於未立名未稱未說者作第四句彼是何耶
 行陰作此四句一切無漏慧作三句有見相
 智相者餘有相應不相應行陰四陰及無為
 法作第四句是名除上爾所事攝立如是若
 成就無漏見亦成就無漏智耶答曰若成就
 無漏智亦成就無漏見頗成就無漏見非無
 漏智耶答曰有住苦法忍時
 問定理攝成就不說斷問曰何故不說斷耶

答曰若說於文不煩彼尊者迦旃延子乃至
 不捨一刹那而作文分別若所說於文煩者
 如四大海水文義盡略說之復次以垢故斷
 無漏法無垢故不斷問曰若無漏法不斷者
 佛經云何通如說比丘汝若解棧喻法者法
 尚應斷何況非法答曰斷二種一除愛斷二
 捨斷此中說捨斷無漏法雖除愛斷而有捨
 斷以捨斷故而作是說諸比丘捨聖道盡漏
 以念息故復數數起聖道現在前而受種種
 身苦謂頭痛等苦是故佛作是說比丘當知

聖道所應作者皆已作之應捨此道入於涅槃如人依棧渡河以念恩故猶頂戴有負他人語言汝男子棧所應作皆已作之汝今當捨隨意而去彼亦如是

云何是法云何非法耶答曰內道言說是法

外道

內道

外道言說是非法內道法隨順空隨順無我隨順涅槃法尚應捨何況外道言說今有相續今生老病死相續者耶復次善受持名句味身者是法不善受持者是非法善受持名句味身者尚捨何況不善受持名句味身者

尊者瞿沙說曰善受持阿含經者名法不善受持者名非法以增長生死故應捨何況非法尊者波奢說曰正觀是法不正觀是非法正觀法尚應捨何況不正觀法耶復次慙愧是法無慙愧是非法三善根是法三不善根是非法四念處是法四顛倒是非法五根是法五蓋是非法六念是法六愛身是非法七覺支是法七使是非法八道支是法八邪支是非法九次第定是法九結是非法十善業道是法十不善業道是非法如是等法尚應

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一二册

斷何況非法

阿毗曇毗婆沙論卷第七十四

阿毗曇毗婆沙論卷第七十五

京四

迦 旃 延 一 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智捷度他心智品第二之一

云何他人心智云何念前世智如是童及解
童義此中應廣說優婆提舍問曰彼尊者迦
旃延子何故依二智而作論答曰彼尊者有
如是欲如是意隨其欲意而作論亦不違法
相彼意欲因二智而作論即論二智謂他心
智念前世智意欲論二智故餘處亦因二智

而作論如根捷度中論法智比智餘處亦因
二智而作論如定捷度論盡智無生智餘處
意欲論四智即因四智而作論如根捷度論
苦集滅道智如說若苦智是苦無漏智耶乃
至若道智是道無漏智耶餘處意欲論八智
即因八智而作論如使捷度定捷度智捷度
所說餘處意欲論十智即因十智而作論如
說眼根以幾智知猶如善巧陶師先調柔泥
團安置輪上隨其欲意作種種器彼尊者亦
爾以聞思慧觀察法相斷緣中愚故隨其欲

意造論亦不違法相復次此二智以離欲得方便得體是修慧亦是通體是四枝五枝禪果故復次此二智體是智性見性復次以此二智各緣一世他心智緣現在世念前世智緣過去世若作是說念前世智是有漏無漏者應作是說以此二智是有漏無漏故云何他心智答曰若智是修是修果從修生得不失是修者體是修果修果者是四枝五枝禪果從修生者修習故得不失者得不捨問曰何故不說已得當得者但說今得耶答

曰應說而不說者當知此說有餘復次若得此智名得通者名知他心者是中說之非已得當得者以失故以此智知他心所覺所觀所行所覺者是欲界初禪所觀者是中間禪所行者是上三禪復有說者所覺是欲界初禪所觀者從欲界乃至中間禪所行者從欲界乃至第四禪問曰他人心覺觀緣色時他心智亦知他心所緣色耶答曰外國法師經文作如是說若智知欲色界現前他人心心數法及無漏心是名他心智問曰屬賓沙門

何故不作如是說耶答曰亦應作如是說而不說者有何意耶答曰言所覺所觀所行者說其體不說所緣處心心數法如實知之心者是心數法者是數法如實知之者是說知境界應說一知他心智謂知他心智通應說二謂知有漏無漏及縛解繫不繫應說三謂上中下應說四謂四禪果應說六謂有漏上中下無漏上中下應說八謂四禪有漏無漏應說九謂下下乃至上上應說十二謂四禪中各有三種謂上中下應說十八謂有漏有

九種無漏有九種應說二十四謂初禪有漏有三無漏有三乃至第四禪亦爾應說三十六謂初禪有九種乃至第四禪有九種應說七十二初禪有漏有九種無漏有九種乃至第四禪亦爾若在身若在剎那則有無量無邊他心智此中總說一種他心智而作論京四問曰他心智體是何耶答曰體是慧已說體性所以今當說何故名知他心智答曰知他心故名知他心智問曰亦知數法何故但名知他心耶答曰以期心故行者期心

勤修方便欲知他心不期數法亦知數法故名知他心智如人求見於王不求見眷屬若見王時亦見眷屬彼亦如是復次諸法立名各有所以或以自體或以對治或以方便或以相應或以所依或以所行或以所緣或以行以緣以自體者如五陰四諦等智是也餘解廣說如上

界者有漏是色界繫無漏是不繫問曰何故無色界無他心智耶答曰非其因故乃至廣說復次他心智因色故生無色界無色地者

是四振本禪地不在諸邊無色地問曰諸邊中何故無知他心智耶答曰此是通若有三昧能生通果則有此智諸邊中無此定故問曰中間禪心以何知他心智知耶答曰或有說者以初禪地者知復有說者以二禪地者知評曰應作是說以初禪地者知所以者何是一地法故所依者依欲色界身行者無漏者行道等四行有漏者不行行緣者初禪地者緣欲界初禪二禪地者緣欲界乃至第二禪第三禪地者緣欲界乃至第三禪第四禪

地者緣欲界乃至第四禪他心智不知無色界問曰何故他心智不知無色界答曰他心智不知上地法初禪他心智不知第二禪心乃至第三禪他心智不知第四禪心問曰生欲色界起無色定現在前他心智能知彼心心數法不耶答曰不知所以者何如果時不知因時亦爾念處者是三念處除身念處智者是四智謂法智比智道智等智三昧者無漏者與道無願相應有漏者不與相應根者總與三根相應謂樂喜捨根世者在三世緣

三世者過去者緣過去現在者緣現在未來不生者緣三世必生者緣未來善不善無記者是善緣善不善無記者緣三種三界繫及不繫者有漏是色界繫無漏是不繫緣三界繫及不繫者緣欲色界及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盡緣三種見道斷修道斷不斷者有漏者是修道斷無漏者是不斷緣見道修道不斷者盡緣三種緣名緣義者是緣義緣自身他身及非身者緣他身是方便得離欲得者是

方便亦是離欲初禪者離欲界欲得乃至第
四禪離三禪欲得方便者以方便現在前佛
不以方便現在前辟支佛以下方便聲聞或
以中或以上方便問曰他心智方便云何答
曰如施設經說初行者先取自身相若身有
如是色則有如是心京四若有如是心則身有如
是色取自身相已亦取他人身相若他身有
如是色則有如是心五若有如是心則身有如
是色取如是相已作是思惟今此衆生爲何
所觀何所分別作是思惟時如實知之此衆

生如是思惟如是分別是名他心智滿足集
法經亦說他心智方便云何答曰觀五取陰
是苦空無常無我作如是觀無漏智問曰如
他心智緣四諦智何故但說緣苦智者耶答
曰應說盡緣而不說者當知此說有餘復次
此說初起入法方便若說緣苦智當知亦說
緣餘智問曰前方便此後方便有何差別耶
答曰前所說方便至有漏無漏此所說方便
一向是無漏復次後方便勝妙明淨勝前方
便問曰若眼不見色爲能知他心不耶答曰

能知以耳聞其聲故若眼不見色耳不聞聲
為能知他心不耶答曰知以鼻嗅其香故若
眼耳鼻不見色聞聲嗅香為能知他心不耶
答曰知以舌知味故若不見色聞聲嗅香知
味為能知他心不耶答曰知以身觸故若不
見色乃至身不覺觸為能知他心不耶答曰
或有說者不知所以者何以他心智因色故
評曰應作是說方便時不知滿足時能知問
曰何故他心智方便時因色生耶答曰因麤
得入細故他心智方便時緣自己滿足時不

緣自己問曰何故他心智方便時緣自己滿
足時不緣自己耶答曰他心智不緣他心所
緣所行若他心智緣他心所緣所行者亦可
名自心智

本曾所得有漏心心數法十五種欲界有三
種六謂上中下乃至第四禪亦有三種初禪地
下有漏他心智知欲界三種心心數法及知
初禪下有漏心心數法中者知欲界三種知
初禪下中二種上者知欲界三種初禪三種
如初禪乃至第四禪上者知十五種如本曾

起有漏心有十五種未曾得有漏心亦有十
 五種無漏心有十二種初禪地有三種謂上
 中下乃至第四禪亦爾第二禪地下無漏心
 知初禪地下無漏心亦知二禪下者第二禪
 中者知初禪第二禪下中二種上者知初禪
 二禪下中上三種知第二禪乃至第四禪上
 者知十二種無漏心心數法問曰何故下有
 漏他心智知下地三種及自地下者無漏下
 他心智知下地下心數法及自地下者非
 中上耶答曰有漏心心數法異無漏心心數

法異一身中可有三種有漏心心數法無漏
 心心數法以根故別若是下根則無中上根
 乃至若是上根則無中下根
 他心智不知勝地勝根勝人心勝地者初禪
 地他心智不知第二禪地心心數法乃至第
 三禪地不知第四禪地_亦心心數法勝根者下
 根他心智不知中上根心心數法勝人者學
 人他心智不知無學人心心數法問曰一切
 無學人他心智盡知學人心心數法耶答曰
 不知時解脫不知見到心見到不知時解脫

心所以者何見到於時解脫根勝故時解脫於見到人勝故問曰學人起第二禪心現在前無學人起初禪心現在前為展轉相知不答曰不知所以者何無學人於學人人勝學人於無學人地勝聲聞起第二禪心心數法現在前佛起初禪心心數法現在前為展轉相知不答曰不知所以者何佛於聲聞根勝聲聞於佛地勝欲界有四種變化心謂初禪果乃至第四禪果初禪地他心智為知此四種心不答曰或有說者知所以者何盡是欲

界心故復有說者唯知初禪果餘則不知所以者何如不知因果亦不知

是佛所有無漏心及未曾得有漏心無有他心智能知者已曾得有漏心佛欲令他知則知若佛欲令鈍根者知利根者不知鈍根者則知利根者不知佛欲令薩波達知舍利弗不知薩波達則知舍利弗不知欲令畜生得知人不知者畜生則知人不知何以知之有經說佛住那提迦夜城矜迦精舍時衆多比丘置鉢在露地及世尊鉢亦在露地爾時有

一獼猴從娑羅樹下往詣衆多鉢所時諸比丘恐破鉢故皆共遮之爾時世尊告諸比丘汝等莫遮此獼猴不破汝等鉢也爾時獼猴取世尊鉢徐還上樹盛滿流蜜以奉世尊世尊不受以雜蟲故爾時世尊起世俗心欲令去蟲是時獼猴亦即知佛意却在一面除蜜中蟲復上世尊世尊不受以未作淨故世尊復起世俗心若此獼猴以水作淨者我則受之是時獼猴即知佛心以水作淨佛便受之以其淨故爾時獼猴以世尊受其蜜故心生歡

喜踊躍無量起舞却行墮坑而死得生人中於佛法出家得阿羅漢道名摩頭婆肆吒以是事故尊者波毗奢作偈讚佛

欲令人天知佛心 隨其所念皆能知
若入諸禪深妙定 無有能知佛心者

問曰佛爲得知佛心他心智不耶答曰或有說者不得所以者何世無二佛故復有說者得以能緣故不以起現在前辟支佛如渴伽獸角獨出世者與佛無異若作是說衆多出世者有緣辟支佛心他心智亦能緣亦能起

現在前聲聞有知聲聞心他心智亦能緣亦能起現在前佛所有無漏心及未曾得有漏心無色界心無有他心智能知此心者衆生或有生有滅生者生欲界色界衆生及生無色界凡夫人爲當得他心智不耶答曰以二事故當得一以能緣二以現前行滅者生無色界聖人若涅槃者爲當得他心智不答曰不當得復有說者當得以能緣故不以現前行評曰不應作是說當得不現前行寧當說不得不當說得不現在前行有境界是佛他

心智所知非辟支佛聲聞所知有境界是佛辟支佛他心智所知非聲聞所知有境界是佛辟支佛聲聞他心智所知如經說比丘當知雪山中有如是處獼猴所不能行人亦不能行有處所獼猴能行人不能行有處所獼猴能行人亦能行雪山猶如境界獼猴如辟支佛人如聲聞如是之義今當顯現見道有十五心他心智知相似法有漏者知有漏無漏者知無漏已曾得者知已曾得未曾得者知未曾得法智分者知法智分比智分者知

比智分聲聞人他心智見道中知二心辟支
佛知四心佛一一次第知所以者何辟支佛
聲聞以方便現在前佛不以方便現在前行
者入見道作方便聲聞人為法智分他心智
作方便行者已入見道聲聞起法智分他心
智現在前能知行者二心謂苦法忍苦法智
行者入比智分聲聞人為比智分他心智作
方便行者已入比智分聲聞人起比智分他
心智現在前欲知苦比忍乃知道比智行者
為見道作方便辟支佛為法智分他心智作

方便行者已入見道辟支佛起法智分他心
智現在前知行者二心謂苦法忍苦法智行
者入比智分辟支佛為比智分他心智作方
便行者已入比智分辟支佛起比智分他心
智現在前欲知苦比忍乃知滅比忍滅比智
佛不以方便一切功德現在前如行者一
次第起見道現在前世尊以他心智一一次
第而知
佛於三種道以總相知亦以別相知辟支佛
亦知三種道於聲聞辟支佛道以總相別相

知於佛道以總相知不以別相聲聞亦知三種道於聲聞道以總相別相知於辟支佛佛道以總相知不以別相問曰聲聞見道諦時爲見辟支佛佛道不若見者他心智何故不知若不見者云何得緣彼不壞信耶答曰應作是說見問曰若然者他心智何故不知耶答曰以總相知見他心智是別相知故一衆生所有他心智知一切衆生心心數法知時爲知受體爲知受諸剎那耶若但知受體者諸餘受不被知者云何知耶若知受諸剎那

者云何自身非衆多耶自身衆多者我他心智體有二十一種知一衆生一剎那受如一剎那受餘一切剎那受亦爾如受剎那餘心心數法剎那亦爾如一衆生心心數法餘衆生心心數法亦爾我他心智俱心心數法則多一切衆生如我心亦心數法多所依身亦應多答曰應作是說知受體問曰若然者餘所不知受云何知耶答曰若知餘受無有是處知時唯知所知者復有說者知受諸剎那問曰若然者云何自身非衆多耶答曰多有何

過所以者何如我他心智體有二十一種知一切衆生心心數法一切衆生他心智體亦有二十一種知我心心數法是故無過問曰他心智爲緣過去緣未來緣現在耶答曰緣現在問曰若然者經本所說云何通如說過去未來法九智知答曰經本應作是說過去未來法八智知除滅智他心智而不說者有何意耶隨緣故說過去者緣過去未來者緣未來若如所說他心智知三刹那謂知現在刹那前滅者次當生者經本應作是說問

曰他心智爲緣一法爲緣多法耶若緣一法經所說云何通如說有欲心如實知有欲心若一時知欲亦知心者豈非知多法耶餘經所說復云何通如說當世尊憶念時徧知衆僧心之所念若緣多法者云何體是三念處耶答曰應作是說緣於一法問曰若然者佛經云何通如說如實知有欲心答曰心與欲相應故名有欲心若知欲不知心若知心不知欲如觀垢衣若觀垢則不觀衣若觀衣則不觀垢彼亦如是餘經復云何通如說世尊

當憶念時徧知衆僧心之所念答曰以比相知非以他心智世尊以他心智觀一比丘心住寂靜道次以比相智知諸比丘心亦爾復有說者世尊不以他心智知亦不以比相智知乃以願智知復有說者世尊不以他心智比相智願智知世尊得盡智時得未曾得欲界不隱沒無記心心數法亦不入禪亦不起通現在前當憶念時徧知諸比丘心復有說者知多法問曰若然者云何體是三念處耶答曰初方便時是三念處通若滿足是總

緣法念處評曰應作是說一切他心智緣一法是別相觀緣現在緣他心心數法見道中無在修道中不與空無相三昧相應不攝盡智無生智無礙道中無他心智法應如是云何念前世智答曰若智是修是修果從修生得不失以此智憶念過去無數生如是相貌是名念前世智是中問答廣說如他心智云何如是相如是貌答曰如是相者是前時有如是貌者是有復有說者如是相是中有如是貌是前時有所以者何前時有可示此

是刹利婆羅門毗舍首陀差別貌如經說

佛告阿難若有如是相如是貌施設者名色身若無如是相如是貌可施設有對觸不答言不也彼經說內入是相外入是貌復有說者彼經說內入是貌外入是相所以者何以內入故說諸識根差別如說除上爾所事是中無如是相貌是以除之如說若以如是相如是貌入初禪如是相者是方便如是貌者

是所緣如偈說
若成就八智 十六行相貌 如閻浮檀金

無能說其過

是中說慧名相貌過去無數生者是說念前世智境界應說一念前世智得念前世智通念前世明念前世力應說二謂已曾得未曾得應說三謂上中下應說四謂初禪果乃至第四禪果應說六已曾得有三種未曾得有
三種謂上中下應說八初禪地有二種謂已曾得未曾得乃至第四禪地亦是應說九謂下下乃至上上應說十二初禪有三種謂上中下乃至第四禪亦是應說十八謂已

曾得有九種未曾得有九種應說二十四初
禪有六種謂已曾得有三種未曾得有三種
乃至第四禪亦如是應說三十六初禪有九
種乃至第四禪亦如是應說七十二初禪已
曾得有九種未曾得有九種乃至第四禪亦
如是若以在身若在剎那則有無量無邊念
前世智此中因總說一念前世智而作論問
曰念前世智體性是何答曰體性是慧以念
力多故名念前世智如念處體性是慧以念
力多故名念處如阿那波那念體性是慧以

念力多故名阿那波那念憶前生念體性是
慧以念力多故名憶前生念除色想體性是
慧以想力多故名除色想如是念前世智體
性是慧以念力多故名念前世智此是念前
世智體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故名念前世智答
曰念前世五陰故名念前世智

界者是色界問曰何故無色界中無念前世
智答曰非其界故乃至廣說復沙念前世智
因色生無色界無色故無地者在根本四禪

地非諸邊無色中所以者何若有通所依定處是處有念前世智諸邊無色中無通所依定故無念前世智問曰以何地念前世智念中間禪耶答曰或有說以初禪者復有說以第二禪者評曰應作是說以初禪者所以者何同一地故所依身者依欲色界身行者無所行緣者初禪念前世智知初禪及欲界前生五陰乃至第四禪者知欲界乃至第四禪前生五陰不知無色界問曰何故念前世智不知無色界耶答曰念前世智不知上地法

初禪者不知第二禪前世五陰乃至第三禪不知第四禪前世五陰無色界中則無念前世智問曰生欲色界中起無色定現在前念前世智為能知不答曰不知所以者何如不知果因亦如是問曰若念前世智不知無色界者佛經云何通如說世尊於過去處無十四數生若生有色無色有想無想過十五去無數生有如是相貌盡能憶念問曰說何者是色何者非色答曰色者是前時有無色者是有問曰若然者聲聞亦能知與佛有何異復有

說者色者是欲色界無色者是無色界問曰
若然者世尊云何知無色界耶答曰以比相
知問曰若然者聲聞以比相亦能知與佛有
何異耶答曰如外道觀前世事若於欲界色
界不見則言斷滅聲聞觀前世事若於欲界
色界中過二萬劫不見不言是衆生生於空
處而彼衆生或於上地未盡其壽若過四萬
劫不見者言是衆生生於識處而彼衆生或
再生空處或於上地未盡其壽若過六萬劫
不見者言是衆生生無所有處而彼衆生或

三生空處或一生半生識處或於非想非非
想處未盡其壽若過八萬劫不見者言是衆
生生非想非非想處而彼衆生或四生空處
二生識處一生半生無所有處世尊若欲觀
無色界時衆生於欲色界中命終者觀其死
時心知是衆生生於空處是衆生生於識處
是衆生生無所有處是衆生生非想非非想
處是衆生盡壽是衆生不盡壽若於無色界
命終生欲色界者觀生時心知是衆生從空
處死乃至從非想非非想處死是衆生盡彼

壽是衆生不盡彼壽外道比相智見於斷滅
聲聞比相智所知或如其事或不如其事佛
世尊比相智知明淨妙好悉如其事無有虛
者念處者是總緣法念處尊者瞿沙說是四
念處如所說念前世苦樂事若念苦樂豈非
是受念處耶答曰前世時或曾得樂所須具
苦所須具念是事故作如是說而實是總緣
法念處智者是等智尊者瞿沙說是六智除
他心智滅智所以除他心智者以緣現在故
所以除滅智者以緣無為故評曰應作是說

是一等智三昧者不與三昧相應根者總與
三根相應世者在三世緣三世者過去現在
者緣過去未來者緣三世善不善無記者是
善緣善不善無記者緣三種三界繫者是色
界繫緣三界繫者緣欲色界是學無學非學
非無學者是非學非無學緣學無學非學非
無學者緣非學非無學是見道斷修道斷不
斷者是修道斷緣見道斷修道斷不斷者緣
見道修道斷緣名緣義者緣名緣義緣自身
他身非身者是緣自身他身是離欲得方便

得者是離欲得亦以方便離欲時得方便起
現在前初禪者離欲界欲得乃至第四禪者
離三禪欲得聖人佛法凡夫得本曾得未曾
得念前世智外道凡夫得本曾得念前世智
離欲時得方便起現在前佛不以方便起現
在前辟支佛以下方便聲聞或以中或以上
方便問曰念前世智方便云何答曰如施設
經說初行始入法者取次前滅意識相念已
知之復取久滅意識相問曰取久滅意識相
為以時為以剎那耶答曰以時若以剎那者

則不能念半便死可是方便無滿足者取此
生老時相念已知之次取中年時相次取少
年時相次取童子時相次取嬰孩時相次取
波奢佉時次取健那時次取卑尸時次取阿
浮陀時次取迦羅羅時相念已知之次取欲
入母胎時心相念已知之是名念前世智滿
足不應作是說所以者何中有中死次入母
胎中有即屬此生評曰應作是說若能念知
前世死時最後一剎那者是名念前世智滿
足問曰欲修念前世智時為緣自身為緣他

身答曰或有說者緣自身問曰若然者無色
界命終者則不可爾復有說者緣他身評曰
應作是說緣自身亦緣他身緣自身作方便
若自見從無色界命終者則緣他身令得滿
足若緣他身作方便見他從無色界命終者
則緣自身令得滿足十八是故緣自身他身修念
前世智令得滿足

阿毗曇毗婆沙論卷第七十五

阿毗曇毗婆沙論卷第七十六

京五

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智度他心智品第二之二

問曰念前世智為念曾所更事為念未曾所更事耶答曰念曾所更事問曰若然者則無念生淨居天者所以者何無有曾生淨居天者答曰曾更有二種謂若見若聞淨居天處雖不曾見而得曾聞問曰為因欲界生此智耶為因色界生此智

耶答曰亦因欲界亦因色界或有因欲界作方便於色界得滿足或有因色界作方便於欲界得滿足或有因欲界作方便於色界得滿足或有因色界作方便於欲界得滿足或有因色界作方便於色界得滿足者與惡性難共住衆生同在一處作是思惟如此惡性難共住衆生必是於欲界命終者觀察是時乃是色界命終者因色界作方便於欲界得滿足者與善性易可共住衆生同在一處作是思惟如此善性易可共住衆生必是色界命終

者觀察是時乃是欲界命終者因欲界作方便於欲界得滿足者與惡性難共住衆生同在一處作是思惟如此惡性難共住衆生必於欲界命終觀察是時是欲界命終者因色界作方便於色界得滿足者與善性易共住衆生同在一處作是思惟如此善性易共住衆生必是色界命終者觀察是時是色界命終者

問曰爲觀一一世爲觀多世耶答曰初學時觀一一世滿足時觀百千萬世世尊初學時

則能觀百千萬世問曰爲能捨過百千萬世乃觀久遠百千萬世不耶答曰初學則不能後滿足時則能世尊初學則能捨過百千萬世乃觀久遠百千萬世問曰次第觀前世乃至久遠若欲止時各還次第止耶爲一時止耶答曰或有說者京五還次第止評曰應作是說隨意而觀亦隨意而止問曰次第觀前世經久遠時捨已即能觀未來世耶答曰佛世尊能非餘人所以者何佛世尊觀前世智次第能生觀未來智觀未來智次第能生觀前世

智不以方便一切功德悉現前故

問曰於一剎那中能觀幾世耶答曰一世何以知之如毗尼中說尊者輸毗多作如是說我一發意頃能憶念五百世生事諸比丘皆言應驅逐之所以者何自稱得無有是事過人法故佛告諸比丘不應驅逐是比丘所以者何是比丘從無想天來生此間無想天壽經五百劫憶念一生事故言五百世

問曰於一時頃能觀幾趣耶答曰或有說者能觀一趣復有說者能觀二趣謂地獄趣畜

生趣或畜生餓鬼趣或畜生天趣或畜生人

趣若觀轉輪王時則憶念三趣謂人畜生餓

鬼趣人趣者王及臣屬畜生趣者是象馬餓

鬼趣者是受祭祀鬼神及轉輪等諸神若觀

頂生王時則憶念四趣畜生趣是象馬餓鬼

趣是受祭祀神天趣是帝釋及眷屬人趣是

頂生及眷屬無有是處以分別故說若令五

趣共在一處者亦於一時能憶念五趣

佛經說常見有三種有憶念二萬劫者有憶

念四萬劫者有憶念六萬劫者問曰何等常

見憶念二萬劫事何等四萬劫何等六萬劫
耶答曰常見者根有上中下下者憶念二萬
劫中者四萬劫上者六萬劫復次或有憶念
火水風劫者憶念火者二萬劫水者四萬劫
風者六萬劫復次或有憶念喜樂捨根壞時
憶念喜根壞者二萬劫樂根四萬劫捨根六
萬劫復次或是聲聞性或是辟支佛性或是
佛性聲聞性者憶念二萬劫辟支佛性者憶
念四萬劫佛性者憶念六萬劫
若是他心智盡知他心心數法耶答曰或是

他心智不知他心心數法乃至廣作四句是
知他心智不知他心心數法者他心智在過
去未來有如是相不知他心心數法所以者
何過去者所作已竟未來者未有所作是知
他心心數法非他心智者猶如有一若以相
知若聞其說若生處得如是智故能知問曰
誰能以相知耶答曰人能曾聞跋難陀釋子
至一優婆塞家其家門邊繫一駝犢時跋難
陀釋子語優婆塞言汝家門邊所繫犢子其
色斑駁若以其皮作敷具者好時優婆塞作

是思惟是比丘欲得是犢子皮以爲敷具即便殺犢以皮與之時跋難陀釋子持其犢皮往詣祇洹犢母嗚呼而隨逐之如是等名以相知誰聞說能知耶曾聞有一居士著新衣服詣祇洹精舍跋難陀釋子見已而語之言

字五

四

善哉居士汝所著衣中作僧伽梨鬱多羅僧安陀會若敷具是時居士作是思惟是比丘欲得我衣即便與之復有說者聞說能知即是以相知經文應如是說若以相知若卜筮知他心心數法以相知者如先說卜筮知者如諸外道或以指卦或觸衣物若以筭術若逆取相便能知他心心數法誰有生處得知耶答曰地獄衆生然無定名者問曰生處得知爲生時能知中時能知後時能知耶答曰初生未受苦知後受苦時猶不能知自心何況他心爲住善心時能知爲住穢汙無記心時知耶答曰住三種心盡能知爲住意識爲住五識身能知耶答曰住意識知非五識爲住威儀爲住工巧爲住報心耶答曰住威儀心非工巧報心所以者何彼衆生無工巧故

非報心報心在五識故畜生中亦有能知他
心心數法者曾聞有一女人以兒置一處有
緣餘行時有一狼取其兒去時人語言何故
取他兒耶狼作是言此兒母常食我子我今
還食其子若彼能捨怨心我亦捨之時人語
是女人可捨怨心^{第五}女人答言我今已捨時狼
觀女人^五心不捨其怨而口言捨即殺其兒捨
之而去問曰畜生爲生時知爲中時知爲後
時知耶答曰三時盡知爲住善心染汙心不
隱沒無記心知耶答曰三種盡知爲住意識

爲住五識身知耶答曰住意識知非五識身
爲住威儀工巧報心知耶答曰三種盡知餓
鬼亦知他心心數法曾聞有鬼入一女人身
中呪師問之何故觸惱他女人耶彼鬼答言
此女人五百世中與我作怨常斷我命我亦
斷其命彼若能捨怨心我亦捨之時人語是
女人可捨怨心女人答言我今已捨鬼觀女
人雖口言捨怨心不除即斷其命捨之而去
問曰爲生時知爲中時知爲後時知耶答曰
三時盡知爲住善心染汙心不隱沒無記心

知耶答曰三種盡知為住正識知為住五識
 知答曰住意識知為住威儀工巧報心知耶
 答曰三種盡知天中亦有生處得知能知他
 心心數法然無定名初中後知者廣說如畜
 生餓鬼趣餘廣說如雜犍度是知他心智亦
 知他心心數法者若智是修是修果從修生
 得不失此智現在前知欲色界衆生心心數
 法及無漏心心數法非知他心智非知他心
 心數法者除上爾所事除上爾所事者廣如
 先說行陰作此四句此中盡說過去未來現

在他心智及現相智聞他說智生得智作前
 三句餘相應不相應行陰四陰及無為法作
 第四句是名除上爾所事
 若是念前世智盡知前世無數生耶乃至廣
 作四句是念前世智不知前世無數生者念
 前世智在過去未來有念前世智相而不知
 前世無數生事所以者何過去所作已竟未
 來未有所作知前世無數生非念前世智者
 猶如有一有自性念生智者有生處得智者
 誰有念生智耶答曰人有誰有生處得智耶

答曰地獄衆生如經說地獄衆生作如是言
 沙門婆羅門見貪欲未來過患故爲我等說
 法應當斷欲我等不用其言以貪欲因緣故
 今受苦痛果報問曰地獄衆生爲初時知爲
 中後知耶答曰初時知非中後若未受苦時
 則知已受苦時次前滅法猶尚不知何況久
 遠滅者餘廣說如他心智處畜生亦有生處
 得智如經說汝若是我父都提那者可昇此
 座廣說如雜犍度問曰爲初時知爲中後知
 耶答曰初時知中後亦知廣說如他心智處

餓鬼亦有生處得智如偈說
 我自聚財物 以法及非法 他今受快樂
 而我受苦惱
 問曰爲初時知爲中後知耶答曰初中後盡
 知廣說如他心智處天亦有生處得智如偈
 說
 今此祇陀林 賢聖僧所居 法王亦在中
 我心大歡喜
 問曰爲初時知爲中後知耶答曰初中後盡
 知廣說如他心智處問曰人中何故無生處

得智耶答曰非其因故廣說如上復次為念生智所覆蔽故復次人中雖無生處得智而有勝妙念前世智願知是念前世智亦知前世無數生者若智是修是修果從修生得不失以此智念前世無數生有如是相貌非念前世智亦非念前世無數生者除上爾所事除上爾所事廣說如上此中行陰作四句三世念前世智及現在念生智生處得智作前三句餘相應不相應行陰四陰及無為法作第四句是名除上爾所事若是念前世智亦

知過去他人陰界入及心耶乃至廣作四句初句者是自緣念前世智第二句者是願智方便緣他者第三句者是緣他念前世智第四句者是願智方便自緣者此四句是略毗婆沙是念前世智不知過去他人陰界入及心者若智是修是修果從修生得不失以此智念前世生自陰界入及心是說自緣念前世智知過去他人陰界入及心非念前世智者若智是修乃至廣說以此智知他此生過去陰界入及心是說願智方便緣他身者是

念前世智亦知過去他人陰界入及心者若
智是修乃至廣說以此智知前生過去他人
陰界入及心是說念前世智緣他者非念前
世智亦不知過去他人陰界入及心者若智
是修乃至廣說以此智知此生過去自身陰
界入及心是說願智方便緣自身者

有自性念生智問曰自性念生智體性是何
答曰體性是慧彼心聚中以念力多故名念
生智如念處安那般那念除去色相亦如是
此是自性念生智體性乃至廣說

已說體性所以今當說何故名自性念生智
答曰生而得此智故名自性念生智復次住
善心性不善心性無記心性能知故名自性
念生智復次過去法更不變故名自性能知
此法故名自性念生智

問曰爲作何業得是智耶答曰或有說者常
爲衆生說歡喜樂聞語彼業能生如是報復
有說者若修治狹小處令使寬博以此業故
在母胎中而不迫迮以是業故能生此報復
有說者若人以甘美飲食施他彼業得如此

報評曰應作是說此是不惱害他業報若衆生不作惱害他業在母胎中則得寬博不爲風熱冷病脂血所困苦若出胎時亦不爲產門門所逼切以是事故不忘所念一切衆生若於產門不逼切者皆有念前世智以爲產門所逼切故皆失所念問曰念生智爲初時勝爲中後時勝耶答曰或有初中後盡勝者或有初勝者如尸婆羅等初生之時作如是說此家中頗有種種財物及諸穀米可以施於貧窮者不或有中時勝者如賴吒波羅

等或有後時勝者如菴摩羅吒等

問曰念生智爲念幾生耶答曰或有說者念一生復有說念二生乃至七生曾聞王舍城中有屠兒名伽吒是阿闍世王少時親友而語阿闍世言太子汝若登王位時與我作何善事耶阿闍世答言與汝從心所願阿闍世害其父命而登王位時屠兒伽吒往詣王所而白王言大王往日許我所願今正是時王答之言隨意求索時伽吒屠兒便說心願使我於王舍城內獨得屠殺不聽餘人時王語

言汝今何用是弊惡願爲更求餘願是時屠兒復語王言善惡諸業悉無果報王語之言何以知之作是說耶屠兒答曰大王當知我自憶念於七世中在王舍城常屠羊自活命終之後生三十三天王聞是語極生疑怪卽以是事而往白佛佛告王言如其所說而無有異此人施辟支佛食發於邪願使我於王舍城中常獨殺羊賣肉以此業故七生人中七生天上今於此身業報已盡却後七日身壞命終當生盧臘地獄以是事故知念生智

憶念七世復有說者能念五百世事曾聞有一比丘自念五百世次第常生餓鬼中若憶念過去飢渴苦時則於諸有而生苦想斷一切緣務勤行精進得須陀洹果作是思惟我恒得諸比丘所須之物使我行道我今應當還求所須施諸比丘卽行勸化時諸比丘而語之言汝先懶惰今以何故勤行教化時彼比丘卽向諸比丘廣說上事以是事故知念生智憶念五百世事復有一比丘自憶念次第五百世生地獄中若憶念受地獄苦時舉

身毛孔血流而出汙身及衣日日詣水澡浴浣衣勤行精進得阿羅漢果更不澡浴浣衣時諸比丘而語之言汝常澡浴浣衣以水爲淨今何以不此比丘向諸比丘廣說上事如此憶念五百世事復有或憶念世界成時者曾聞有旃陀羅王名多羅儂佉善通呪術及諸論有子名奢頭羅顏貌端正當於爾時尊者舍利弗作婆羅門名弗伽羅婆羅善通皮陀及皮陀分經有女名波翅多時旃陀羅王往詣弗伽羅婆羅所而語之言可以汝女用

妻我子時弗伽羅婆羅門便生瞋恚而語之言汝於四姓卑下我於四姓尊貴何緣以女用妻汝子時旃陀羅王語婆羅門言夫族姓尊卑無有常定汝頗曾聞誰造梵書耶婆羅門答曰我聞是瞿頻陀羅婆羅門所造復問誰造佉盧吒書耶宋五婆羅門答言我聞是佉盧吒仙人所造復問誰造此違陀及違陀分經而答之言皆是往昔大婆羅門等之所造作時旃陀羅言如是等往昔諸人皆是我身時婆羅門聞是語已心生歡喜便以己女而妻

其爭如此憶念世界成時事

經說佛告村主我自憶念九十一劫以來不曾爲飲食故起身口意惡業問曰佛爲以念前世智爲以自性念生智憶念此事若以念前世智知者何以念九十一劫而不多耶若以自性念生智知者何故但說憶念七世或五百世乃至憶念世界成時而不說憶念九十一劫者耶答曰應作是說佛以念前世智知問曰若然者何故但說九十一劫而不多耶尊者波奢說曰若說百劫亦生此疑但說

此不違法相復次九十一劫中有七佛出世故復次從此已來種相好業故復有說者以自性念生智知問曰若然者何故說自性念生智憶念七世若五百世乃至劫成時而不說九十一劫耶答曰餘人如此佛則多知問曰自性念生智爲憶念中有時不答曰或有說者不知所以者何中有微細非自性念生智境界故評曰應作是說憶念中有所以者何若不憶念者於前生則憶念少分不憶念少分

問曰菩薩前身時有自性念生智最後身時
爲有不耶若有者云何緣力勝因力耶若無
者菩薩云何轉衰退耶答曰應作是說最後
身有問曰若然者云何現在外緣力勝過去
內因力耶答曰不以無外緣力故名爲內因
力乃以利根故名內因力菩薩於一切衆生
根利最勝誰作是說菩薩最後身無外緣力
耶淨居諸天爲現老病死苦亦因彌伽釋王
女爲說讚涅槃偈如說
安樂以爲母 無憂以爲父 寂靜以爲妻

不久汝當得

見聞是事心生厭患然後出家過去諸佛亦
爲菩薩說道具諸法如是等豈非外緣力耶
復有說者最後身無問曰若然者云何菩薩
轉衰退耶答曰菩薩雖無此智而有勝妙念
前世智願智

云何時心解脫云何不動心解脫問曰何故
作此論答曰此是佛經佛經說佛告阿難比
丘不應樂著聚集種種談議所以者何若樂
著聚集種種談議欲求身證時心解脫不動

心解脫者無有是處若比丘不樂著聚集種種談議欲求身證時心解脫不動心解脫者斯有是處佛經雖作是說而不廣分別云何是解脫體性云何得此解脫根捷度雖說得是二解脫而不說此二解脫體性今欲說此二解脫體性故而作此論復有說所以作論者或說時心解脫是有漏非時心解脫是無漏欲止如是說者意亦明此二解脫是無漏故復有說所以作此論者或有說時心解脫是有為非時心解脫是無為為止如是說者

意亦明此二解脫是有為故復有說所以作論者或有說時心解脫是學非時心解脫是無學所以者何時心解脫有所作故非時心解脫無所作故為止如是說者意亦明此二解脫俱是無學故而作此論

一切有為無為法中二法是解脫體性有為法中是大地中解脫無為法中是數滅大地中解脫有二種謂染汙不染汙染汙者邪解脫不染汙者是正解脫正解脫有二種謂有漏無漏有漏者與不淨無量等相應者是也

無漏者學無學學者與苦法忍乃至金剛喻定相應者是也無學者是阿羅漢阿羅漢有二種謂時心解脫非時心解脫時心解脫者五種阿羅漢非時心解脫者是一種阿羅漢此二種阿羅漢離欲得無欲是心解脫離無明是慧解脫問曰若離欲得無欲是心解脫離無明是慧解脫者集法經說云何通如說云何時心解脫答言是不貪善根對治於貪云何非時心解脫答言是不癡善根對治於癡如是解脫是善根性耶答言集法經文應

如是說云何時心解脫答言與不貪善根相應解脫是也云何非時心解脫答言與不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或有為不貪故而斷貪心或有為不癡故斷於癡心是故作如是說問曰何故名時解脫京五答曰待時得故名時待時者待於六時六時者謂衣食卧具說法方人待衣者得好細軟衣則能得解脫不得則不得解脫待食者若得酥蜜肉等美食能得解脫不得則不得解脫待卧具者若得厚軟卧

具能得解脫不得則不得解脫待說法者若聞善方便說法人所說則能得解脫不聞則不得解脫待方者若其方寂靜無諸亂鬧則能得解脫若不寂靜則不得解脫待人者若得善性易共住人同處者則能得解脫不得則不得解脫何故名非時解脫耶答曰不待時而得解脫故名非時解脫不待時者不待六時謂衣食卧具說法方人等不待衣時者著糞掃衣能修善法勝時解脫者著價直百千兩衣不待食時者雖食下賤麤食而能修

道勝時解脫者食百味食不待卧具時者坐於石上而能修道勝時解脫坐厚軟座上不得說法時者若聞無方便說法人所說則速入禪定不待方時者若其方多聲亂鬧則速入定不待人時者若得惡性難共住人而共同處則速入定復次狹小道得此法故名時解脫問曰何者是狹小道答曰或有於一身中種善根第二身成熟第三身得解脫若不狹小道得者名非時解脫何者非狹小道或有於六十劫而修方便如尊者舍利弗或

有於百劫而修方便如辟支佛或有於三阿僧祇劫而修方便如佛世尊復次以劣弱道得故名時解脫何者是劣弱道於彼善法不數數修不常修不一切時修若於日初分修中分後分則不修若於初夜修中夜後夜則不修與上相違名非時解脫復次以多定道得故名時解脫以多慧道得故名非時解脫復次行者若為適意不適意利益不利益苦樂所須具作障礙者名時解脫與上相違名非時解脫

時解脫是五種阿羅漢非時解脫是一種不動法阿羅漢問曰何故五種阿羅漢是時解脫答曰各有勝故五種阿羅漢是時解脫以人多故一種不動法阿羅漢是非時解脫合三乘道故亦有等義俱在無過清淨身中生故復次以下人多故五種阿羅漢名時解脫以上人少故一種不動法阿羅漢名非時解脫如今世間王者大臣長者居士甚少卑下人甚多如是辟支佛得波羅蜜聲聞甚少時解脫阿羅漢甚多復次易得易起故五種阿

羅漢是時解脫難得難起故一種不動法阿

羅漢是非時解脫如今世人往師子王國及

真丹國還者甚少若從此村至彼村還者甚

多彼亦如是復次時解脫法不多用功不有

所作而得故五種阿羅漢是時解脫非時解

脫法多用功多有五所作而得故一種不動法

阿羅漢名非時解脫復次時解脫法有增有

減故五種阿羅漢是時解脫增者是勝進減

者是退非時解脫無增減故一種不動法阿

羅漢是非時解脫無增者無勝進無減者無

退

阿毗曇毗婆沙論卷第七十六

根憎惡聖道故不愛此法時解脫阿羅漢無此善根故愛護此法經本雖不說義應如是問曰何故非時解脫阿羅漢名不動法耶答曰以勝妙故如令世間所有勝妙飲食衣服瓔珞所在之處不動人瞋心彼亦如是復次煩惱能令人心動能令人心生而不熟濕而相著以穢汙故在善心上不堪勢力故不得自在故名不動復次已斷煩惱更不復退故名不動如善射人正射於的稱言不動彼亦如是如經說佛告舍利弗若比丘比丘尼有

不動解脫法寶瓔珞者能斷不善法修於善法問曰何故不動解脫名法寶瓔珞耶答曰以堅牢故勝妙故無過故輕舉故無垢故清淨故難得故名寶瓔珞復次譬如泉池之中若以寶珠投之則不雜垢穢若人身中有不動解脫寶瓔珞者則不雜煩惱垢穢亦復如是復次如人屋中有摩尼寶珠者則無黑暗若人身中有不動法寶珠者則無無明黑暗亦復如是復次如方寶珠所置之處即安不動若人身中有不動解脫方寶珠者其心不

動亦復如是復次如人家中有無價寶珠者其家畢竟更無貧窮之苦若人身中有不動寶珠者其人永斷聖道貧窮之苦亦復如是復次譬如如意寶珠安置幢上隨人意念兩種寶珠能令百千衆生離貧窮苦佛世尊亦爾以不動寶珠安置四無量幢上隨衆生所念兩種種法寶除去衆生貧窮法寶之苦亦復如是問曰若不動心解脫是勝妙法者何故經說是不增不減法耶答曰行者等得此法故若滿東方有刹利子若滿南方有婆羅

門子若滿西方有居士子若滿北方有首陀子剃除鬚髮身著法服信家非家於正法出家皆身證不動心解脫而此法無有增減復次欲說佛法饒財多寶故佛法除不動心解脫更有無量餘善法功德不動心解脫唯是京六一法故復次欲現如來身中有無量功德故三除不動心解脫更有無量餘善功德不動心解脫唯是一法故復次欲令疑者得決定故經說尊者目犍連於僧中擯出瞻婆比丘諸比丘咸有是念今僧減少佛作是說若我弟

子得深遠勝妙不動心解脫於僧中出者不能令僧有增有減何況彼犯戒衆威儀遠離白淨法者豈能令僧有增減耶復次此法是無增無減法故無增者無勝進無減者不退失一切時心解脫盡與盡智相應耶問曰何故作此論答曰欲令疑者得決定故時解脫阿羅漢修二種慧謂盡智無學正見非時解脫阿羅漢修三種慧謂盡智無生智無學正見或謂如時解脫阿羅漢修二種慧非時解脫者亦爾如非時解脫阿羅漢修三種慧時

解脫亦爾欲決定說時解脫修二種慧非時解脫修三種慧故而作此論
諸時解脫盡盡智相應耶廣作四句如經本說盡智者時解脫阿羅漢金剛喻定一剎那頃現在前盡智次第相續起現在前從盡智起或起無學正見或起世俗心非時解脫阿羅漢金剛喻定盡智俱一剎那頃現在前次第相續起無生智現在前從無生智起或起無學正見或起世俗心一切阿羅漢盡修無學正見不必盡起現在前問曰盡智無生智

有何差別耶答曰或有說者名即差別是名
盡智是名無生智復次所作已竟名盡智從
無學因生名無生智復次或未曾得而得或
曾得而得名盡智未曾得而得無生智復
次解脫道勝進道所攝名盡智惟勝進道所
攝名無生智復次亦六盡智有五種阿羅漢無生
智有一種阿羅漢謂不動心解脫盡智無生
智是謂差別問曰初盡智爲是何智耶答曰
或有說者是苦比智所以者何行者初入聖
道時觀果出亦觀果如以毒箭射獸毒徧身

中後若死時毒氣還在瘡孔彼亦如是復有
說者是集比智所以者何行者入聖道時觀
果出聖道時觀因故如是生死法或是因是
果若知因知果則生死道斷名爲苦邊評曰
應作是說是苦比智集比智若是苦比智非
集比智若是集比智非苦比智
我生已盡者爲盡過去生爲盡未來生爲盡
現在生言我生盡耶若盡過去生過去生已
滅若盡未來生未來生未至若盡現在生現
在生不住答曰應作是說盡三世生所以者

何此中言生者是非想非非想處四陰行者
於三世中盡明見故能離非想非非想處欲
尊者佛陀提婆說曰佛經說牟尼見生盡亦
作是問爲見過去生未來生現在生盡言生
盡耶答曰應作是說見未來生盡所以者何
行者修一切梵行第六苦行盡爲止未來生故如
人有三厄難一者已受二者今受三者當受
已受者受竟今受者忍受當受者若以財物
若因親族力作諸方便斷當生者行者亦爾
過去不用功已滅現在生當忍受竟未來生

以正方便滅永令不生生有多種或說入母
胎時名生或說出母胎時名生或說時五陰
名生或說不相應行陰少分名生或說非想
非非想處四陰名生何處說入母胎時名生
者如經說諸家生彼彼處生出現出母胎時
名生者如說菩薩已生行於七步說時五陰
名生者如說有緣生說不相應行陰名生者
如說一剎那頃誰起耶謂生也說非想非非
想處四陰名生者如此中說我生已盡梵行
已立者爲立學道名梵行已立爲立無學道

名梵行已立答曰已立學道名梵行已立無學道名今立所作已辦者已斷一切煩惱所作事已竟復次畢竟盡一切界畢竟盡一切生畢竟斷一切增長生死法名所作已辦不受後有者是明無生智尊者和須蜜說曰若不斷煩惱不名生盡若斷煩惱名為生盡若不斷煩惱不名梵行已立若斷煩惱名梵行已立若不斷煩惱不名所作已辦若斷煩惱名所作已辦若不斷煩惱名受後有若斷煩惱名不受後有問曰一切阿羅漢不盡得無

生智何以故一切經中盡說不受後有耶答曰佛說利根與經相應者然集經法者一切經中皆說復有說者集法諸尊者皆有願智無礙智以觀察之若利根與經相應者說之後有不善誦持經者一切經中皆作是說評曰應作是說一切阿羅漢盡不受後有問曰何等阿羅漢修二種慧何等阿羅漢修三種慧答曰或有阿羅漢心善解脫慧善解脫或有心善解脫慧不善解脫若心善解脫慧善解脫者修三種慧若心善解脫慧不善解脫

者修二種慧復次或有以苦智集智盡三界結者或有滅智道智盡三界結者若以苦智集智盡三界結者修三種慧若以滅智道智盡三界結者修二種慧復次或以空苦集無願三昧盡三界結者或以無相道無願三昧盡三界結者若以空苦集無願三昧盡三界結者修三種慧若以無相道無願三昧盡三界結者修三種慧復次或有爲定入聖道或有爲慧入聖道若爲定入聖道者修三種慧如定道慧道定多道慧多道欲可定道欲可

慧道鈍根利根緣力因力說亦如是復次或有以定修心以慧得解脫者修二種慧或以慧修心以定得解脫者修三種慧復次得觀慧法前者修二種慧後者修三種慧復次若人成就四法五六甚爲希有一親近善知識二從其聞法三內正思惟四如法修行若成就初二種法者修二種慧若成就後二種法者修三種慧復次或有從他聞法多或有內正思惟多若從他聞法多者修二種慧若內

正思惟多者修三種慧或有無貪善根多或有無癡善根多若無貪善根多者修二種慧若無癡善根多者修三種慧

我生已盡是說盡智梵行已立所作已辦不受後有是說無生智復有說者我生已盡梵行已立是說盡智所作已辦不受後有是說無生智復次我生已盡梵行已立所作已辦是說盡智不受後有是說無生智問曰無有阿羅漢二盡智刹那後起無生智者何況多何故作是說言我生已盡梵行已立所作已

辦是盡智耶答曰雖是一刹那而有三種義故作是說尊者波奢說曰如是說者不說盡智不說無生智亦不說無學正見此是讚歎阿羅漢辭言阿羅漢生已盡梵行已立所作已辦不受後有復次我生已盡是說盡智梵行已立是說道智所作已辦是說滅智不受後有是說無生智復次我生已盡是說知集梵行已立是說知道所作已辦是說知滅不受後有是說知苦說盡作證亦如是復次我生已盡是說斷集梵行已立是說修道所作

已辨是說證滅不受後有是說知苦復次我
生已盡是說斷因梵行已立是說修道所作
已辨是說得果不受後有是說知體復次我
生已盡是說集智梵行已立是說道智所作
已辨是說滅智不受後有是說苦智復次我
生已盡是說集亦六無願梵行已立是說道智無
願所作已辨是說無相不受後有是說空及
苦無願

問曰何故名盡智爲以緣盡故名盡智爲以
煩惱盡身中生故名盡智耶若以緣盡故名

盡智者滅智應是盡智若以煩惱盡身中生
名盡智者無生智無學正見亦應是盡智答
曰應作是說煩惱盡身中生故名盡智問曰
若然者無生智無學正見應是盡智答曰若
智在初一切皆有者名盡智無學正見雖一
切皆有而不在初無生智不在初亦非一切
皆有盡智在初一切皆有故問曰十六聖行
外更有無漏慧不此中問答應說如雜犍度
云何學明云何學智云何無學明云何無學
智問曰何故作此論答曰世間以種種世俗

諸論以為明想不識真明欲止如是說者意亦明真明義故而作此論復有說所以作此論者此是佛經經說佛告居士如汝以學智學見學明見四聖諦今此耶奢童子亦以無學智無學見無學明見四聖諦不復更住居士家受五欲樂佛經雖作是說而不廣分別佛經是此論所為根本今欲廣分別故而作此論云何學明答曰學慧是也云何學智答曰學八智是也云何無學明答曰無學慧是也云何無學智答曰無學八智是也謂四法

智四此智此是明體性乃至廣說

所以今當說何故名明明是何義答曰覺識了了義是明義問曰若覺識了了義是明義者善有漏慧亦覺識了了是明義耶答曰若於四真諦覺識了了畢竟了了更不生顛倒廣說如雜糖度問曰若善有漏慧不名明者佛經云何通如說無學有三種明無學念前世智證明無學生死智證明無學漏盡智證明答曰有少分明勢故名明何者是少分明與煩惱相違亦不雜煩惱故名少分明復次

此二明能生能隨順實義無漏明故名明是故尊者須密作如是說第一實義無漏明者是漏盡明餘二明能生此明故名明復次念前世智證明知前際增長法生死智證明知後際增長法漏盡智證明知涅槃寂靜法尊者佛陀提婆亦作是說念前世智證明知此衆生從彼處沒來生此間過去世因果相續法生死智證明知此衆生作如是業當生彼處未來因果相續法漏盡智證明知此衆生以如是道能盡漏因果畢竟法是名第一

實義明復次念前世智證明覺識了了過去世事生死智證明覺識了了未來世事漏盡智證明覺識了了無爲涅槃復次念前世智證明除過去無知黑暗生死智證明除未來無知黑暗漏盡智證明除於涅槃無知黑暗第六問曰何故六通中三立明三不立明耶答曰十身通是工巧法天耳通聞聲而已他心智通緣別相法此三明能隨順獸離法能棄生死隨順善法能到涅槃問曰此三明云何能隨順獸離法能棄生死隨順善法能到涅槃耶

答曰念前世智證明見過去世事生大猷離
生死智證明見未來世事生大猷離以猷離
故漏盡智證明能作正觀斷於煩惱復次念
前世智證明知過去相續種種諸因生死智
證明見諸衆生未來陰如散微塵生大猷離
故漏盡智證明能作正觀斷於煩惱復次念
前世智證明知過去自身衰惱事生大猷離
生死智證明見未來他身衰惱事生大猷離
以猷離故漏盡智證明能作正觀斷於煩惱
復次念前世智證明除於有愚生死智證明

除衆生愚漏盡智證明除於法愚復次念前
世智證明對治常見生死智證明對治斷見
漏盡智證明對治二邊住於中道復次念前
世智證明能生空生死智證明能生無願漏
盡智證明能生無相以如是等義故此三明
隨順猷離之法能棄^{京大}生死隨順善法到於涅
槃集法經說有三種無學明謂念前世智證
明生死智證明漏盡智證明云何無學念前
世智證明答曰知諸衆生生死爲相續法無
學智云何無學生死智證明答言知諸衆生

自所作業無學智云何無學漏盡智證明答
言盡漏無學智問曰漏盡智證明言是無學
可爾餘二明是非學非無學何故說是無學
明耶答曰集法經應作是說無學人有三明
而不說者有何意耶答曰二明雖是非學非
無學以是無學人身中可得故亦名無學如
施設經說三昧有二種一是聖二非是聖聖
三昧有三種一善有漏二無漏三不隱沒無
記善有漏三昧以善故名聖不以無漏無漏
三昧以善故以無漏故名聖不隱沒無記三

昧亦非善亦非無漏而名聖者以是聖人身
中可得故名聖彼亦如是問曰何故無學人
身中立明學人身中不立明耶答曰以明義
勝故若以法而言無學法勝於學法若以人
而言無學人勝於學人復次不雜無明故名
明學人身中慧雜無明故不名明
如來身中所有漏盡智有四事一名通二名
明三名力四名示現通者是漏盡通明者是
漏盡明力者是漏盡力示現者是說法示現
辟支佛無學聲聞所有漏盡智有三事一是

漏盡通二是漏盡明三是示現非力如來身
中所有念前世智生死智有三事一是通二
是明三是力非示現辟支佛無學聲聞所有
念前世智生死智有二事是通是明非力非
示現學人身中所有念前世智生死智有一
事謂是通非明非力非示現問曰如來身中
所有智立力非辟支佛聲聞身中智耶答曰
無障礙義是力義聲聞辟支佛智爲無智所
障礙故非力曾聞佛世尊尊者舍利弗共一
處經行有一衆生來詣其所佛告舍利弗汝

可觀是衆生過去世中何處與是衆生而共
同止時尊者舍利弗即以初禪念前世智觀
不知乃至以第四禪念前世智觀亦不知即
從定起而白佛言我觀是衆生都不能見所
從來處佛告舍利弗辟支佛所有智見過於
汝等復過辟支佛所有智見此衆生從某世
界來生此間後時世尊與舍利弗復在一處
經行時有一人命終世尊見已告舍利弗言
汝可觀是人爲生何處時尊者舍利弗即以
初禪天眼觀之而不能見乃至起第四禪天

眼觀之亦不能見即從定起而白佛言我以
天眼觀察是人不知為生何處佛告舍利弗
過辟支佛所知境界有某國土此人生於彼
中問曰如來所有念前世智生死智勝妙可
爾如佛漏盡智聲聞辟支佛亦爾何故佛漏
盡智立力非聲聞辟支佛耶答曰佛漏盡智
亦勝妙如來身中所有漏盡智其性猛利若
緣煩惱煩惱即斷聲聞辟支佛漏盡智不猛
利故數數緣煩惱煩惱乃斷譬如二人斫樹
一人勇健加用利斧一人性劣又用鈍斧雖

俱斫樹而勇健以利斧者疾非劣性以鈍斧
斫者彼亦如是非以自身所有漏盡智名為
力令彼衆生得漏盡故名力世尊知此衆生
以苦遲通能盡漏此衆生以樂速通能盡漏
是故名力

問曰此六通幾是明非示現幾是示現非明
幾是明亦是示現幾非是明亦非示現耶答
曰二是明非示現者謂念前世智生死智二
是示現非明者謂身通他心智通是明亦示
現者謂漏盡通非明非示現者謂天耳通問

曰此六通何故三是示現三非示現答曰令
他信樂生希有想入於法者名為示現三通
不爾若作是說我天耳聞聲天眼見色能知
過去無數生事人皆生疑此事或虛或實曾
聞有一居士請尼犍陀若提子及弟子衆於
其家食時尼犍陀若提子既入其家而便微
笑居士問言大師已離種種調戲今何故笑
師答之言今我法中所有妙法汝可悉得聞
耶是時居士慇懃重問而便答言南跋提河
側有二獼猴共鬪不已忽然墮河為水所漂

是以說笑是時居士而作是言大師天眼甚
為希有明淨乃爾時諸尼犍各坐其牀次第
下食以飯覆羹而上其師餘諸尼犍以羹在
上諸餘尼犍應時皆食其師而獨不食居士
問言大師今者何故不食師答之言此飯無
羹是以不食是時居士便語師言十六天眼明淨
希有乃爾見南跋提河側獼猴墮河而不見
飯底羹耶以是事故三通非示現不能令他
信樂生希有想入於佛法若以身通令一身
為多多還為一種種變化上至梵世令多衆

生生希有想若有知他心所念法者語他人
言汝有如是念作如是思惟悉如其心而不
相違令多衆生於佛法中生希有想若爲他
說法使遠塵離垢得法眼淨者亦令多衆生
於佛法中生希有想以是事故三通令他信
樂生希有想入於佛法

問曰何等人應爲現神變何等人不應爲現
神變耶答曰若一向信若一向不信者不應
爲現神變若在中不定信不定不信者應爲
現神變令入佛法何以知之經說佛住那迦

犍陀城波婆利迦菴羅林時有居士子名翅
跋多往詣佛所頭面禮足却坐一面而白佛
言世尊此那迦犍陀城豐樂熾盛人民衆多
加信敬佛法僧唯願世尊可聽一沙門於此
國土諸人衆前現上人法種種神變使那迦
犍陀人於佛法僧倍生信敬佛告居士子我
不爲諸弟子作如是說汝等來往之處於諸
人前現上人法種種神變我爲諸弟子而作
是說汝等應覆藏善法發露惡法爾時居士
子復白佛言世尊見何過患不令諸弟子現

神變而作是說覆藏善法發露惡法耶佛告居士子示現有三種一神足示現二知他心示現三說法示現云何名神足示現居士子若沙門婆羅門示現種種神變一身為多身多身為一身乃至梵世身得自在有信者見向不信者說而作是言我見沙門婆羅門示現種種神變一身為多身多身為一身乃至梵世身得自在時不信者語信者言汝見此事有何奇異有呪名犍陀羅有人受持讀誦亦能示現種種神變居士子於意云何如是

不信者豈非嫌責諸信者耶居士子白佛言世尊實生嫌責復次居士子若沙門婆羅門說他人心中所念汝有如是念如是思惟悉如其言而無虛者有信者聞向不信者說而作是言我見沙門婆羅門知他心中所念法乃至廣說時不信者言汝見此事有何奇異有呪名刹尼迦若有受持讀誦之者能知他人心中所念法乃至廣說居士子當知我以如是過患故不聽諸弟子示現種種神變而作是說汝等當覆藏善法發露惡法以是事故一向

信一向不信不應為示現種種神變若在中
不定信不定不信者應為現神變令入佛法
問曰何故名示現答曰如守門者法故名為
示現如守門人示現內法令外人知示現外
法令內人知示現內法令外人知者如說王
今在內澡浴飲食觀種種珍寶示現外法令
內人知者如說今某國某村持如是信物今
在門外以是事故如守門者法故名為示現

阿毗曇毗婆沙論卷第七十七

阿毗曇毗婆沙論卷第七十八同卷十九 京七

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智捷度他心智品第二之四

佛經說菩薩於夜初分起通起明於夜中分起通起明於夜後分起通起明問曰菩薩何故初中後夜起通明耶答曰是恒河沙等諸菩薩次第行法復次初中後夜起通明者欲令此身成法器故復次欲令所作了了分明故復次欲安足故起通欲遠照故起明復次

喻如無礙解脫道故起通明通如無礙道明如解脫道復次喻如見道修道故通如見道明如修道復次喻如善有漏法無漏法有漏無漏無記法故二通是善有漏謂身通念前世智通一通是無漏謂漏盡智通一通是有漏無漏謂他京七心智通二通是不隱沒無記謂天眼天耳通復次次第降魔衆故曾聞菩薩修苦行知此非道便從彼起受難陀難陀婆羅門姊妹十六種乳蜜糜令身有力從吉人邊受草詣菩提樹下躬自敷草猶如婆修迦

龍王結身交跌而坐作是誓言我於此坐不盡漏終不起是時大地六種震動如大海中船亦動自在天宮如佉陀梨葉爾時魔王便作是念今此宮殿何故震動如此觀察乃知是菩薩在菩提樹結交跌坐立堅固誓即從自宮詣菩薩所作是言可起刹利今時濁惡衆生剛強汝不能得阿耨多羅三藐三菩提正應居在轉輪王位我當獻汝七寶爾時菩薩語惡魔言汝今所說猶如小兒日月星宿可令墮落山林大地住在虛空欲令我於此

坐不盡漏而起者無有是處爾時惡魔復語菩薩今我軟美之言而汝不用當現大怖畏事令汝見之是時惡魔作是語已便雨衆華還詣自宮徧告六欲諸天汝等皆應執持種種器仗鬪戰之具我今有怨在菩提樹下惡魔去後未久之間爾時菩薩即作是念若與常人有所諍競尚不可輕何況欲界中尊爾時菩薩審諦觀察離欲之道速離欲界欲起初禪神足化作種種相對之類魔衆作鳥形來者化作狸猫像狸猫形來者化作狗犬

像狗犬形來者化作豹像豹形來者化作虎
像虎形來者化作師子像師子形來者化作
刀劍火焰者作雨雨者作蓋自化其身在瑠
璃宮內以用障身不障其眼亦化此大地可
令出聲化作如是相對法已復作是念我不
曾為行道之人作留難耶便起念前世智見
過去百千萬世不曾為行道之人而作留難
乃至種種行道之具而饒益之復作是念我
作何善業惡魔作何善業見於惡魔作一大
無限施會如魔所作會我復倍是百千萬數

惡魔布施福業尚不如我何況持戒修定福業

爾時菩薩以福德力故端正而坐是時惡魔
將三十六億魔軍皆作種種惡貌形色詣菩
提樹下爾時菩薩語惡魔言汝作一無限施
會如汝所作無限施會我復倍汝百千萬數
魔語菩薩我之施會以汝為證誰證汝耶爾
時菩薩即以相好莊嚴之手按地出大音聲
魔軍聞聲尋即破壞是時菩薩以業報天眼
見一由旬色不聞其聲便起天耳通一由旬

外雖聞其聲不見其色次起天眼通雖見色聞聲不知其心爲何所念次起他心智通知帝釋眷屬心生歡喜魔王眷屬心生愁惱爾時菩薩復作是念惡魔爲以何事發是惡心皆因五欲具貪著五欲皆由煩惱以是事故便起漏盡通故作是說欲次第降魔故初中後夜起通明現在前

若見苦時先得何等不壞淨見集滅道時先得何等不壞淨問曰何故作此論答曰或有說一時見諦無次第見諦如毗婆闍婆提問

曰彼何故作如是說耶答曰彼依佛經佛經說若於苦無疑亦於集滅道無疑若說於苦無疑亦於集滅道無疑者豈非一時見諦非次第耶爲止如是說者意亦明次第見諦若一時見諦非次第者則違佛經如說須達多居士往詣佛所作如是問世尊爲一時見諦爲次第見諦耶佛告居士次第見諦非一時見諦譬如登四樓梯法問曰若次第見諦非一時者毗婆闍婆提所引經云何通耶答曰彼經文應如是說若於道無疑亦於苦集滅

無疑應作是說而不說者有何意耶答曰佛經說得果人若一人得果於四諦無疑復次此經說不行疑人若人見苦畢竟不行於疑故作是說尊者佛陀提婆作如是說行者始入見道義名於一切處信問曰彼尊者說次第見諦不說一時見諦何故作是說耶答曰應解彼所說以彼作是說行者在苦法忍時更無住時必得一切信如持泥器於三重屋上投之於地未至之頃義已名破彼亦如是是故欲止他義欲顯己義亦欲說法相相應

義故而作此論

佛身中無學法名佛緣彼無漏信名於佛不壞信辟支佛身中所有三根菩薩身中所有二根三諦名法若緣彼無漏信名於法不壞信聲聞身中所有學法無學法若緣彼無漏信是名於僧不壞信無漏戒是聖所愛戒若見苦時先得何等信答曰得法即於苦法尊者瞿沙說曰信過患法於苦諦信功德法於滅諦若見集時先得何等信答曰得法即於集法尊者瞿沙說曰見過患法於集諦見

功德法於滅諦若見滅時先得何等信答曰
得法即於滅法問曰行者見三諦時得二種
不壞淨謂信及戒何故但說信不說戒耶答
曰應說而不說者當知此說有餘復次此中
不問有得幾不壞淨但問有得緣何不壞淨
戒是無緣法故是以不說若見道時先得何
等信答曰得於佛法僧不壞信外國法師作
如是說見道諦三剎那頃信根現在前時取
其相應迴轉法有四不壞淨彼信若緣佛身
中無學法是名於佛不壞信若緣辟支佛身

中三根菩薩二根名於法不壞信若緣聲聞
身中學無學法是名於僧不壞信取其迴轉
戒名聖所愛戒不應如外國法師所說屬賓
沙門作如是說彼信總緣於法無所分別名
於法不壞信但信現在前時未來則有無量
信修未來修信或有緣佛無學法者是名不
共緣於佛不壞信或有緣辟支佛三根菩薩
二根者是名不共緣於法不壞信或有緣聲
聞身中學無學法者是名不共緣於僧不壞
信或有緣佛身中無學法辟支佛身中三根

菩薩身中二根或有緣佛身中無學法聲聞
身中學無學法或有緣辟支佛身中三根菩
薩身中二根聲聞身中學無學法或有緣佛
身中無學法辟支佛身中三根菩薩身中二
根聲聞身中學無學法如是等盡是共緣於
法不壞信亦得迴轉聖所愛戒如見道諦時
三剎那頃道比智亦如是異者行人爾時見
道諦三心頃不得修緣前三諦信是時頃修
問曰如滅道體是淨是淨處見時得不壞淨
可爾苦集諦體非是淨非是淨處所以者何

是煩惱惡行邪見顛倒法云何見時得不壞
淨耶答曰以二事故得不壞淨一是可信二
是可求於滅道諦得不壞淨有二事以是可
信亦是可求於苦集諦得不壞淨唯有一事
是可信非是可求尊者瞿沙說曰若為苦集
所逼則見滅道京七是勝如人為風暴大所逼則見
室宅為勝妙彼亦如是堅信人於堅信道以
二事故得不壞淨一是可信二是可求於堅
法道亦有二事堅法人於堅法道亦以二事
一是可信二是可求於堅信道唯是可信非

是可求信解脫道見到道時解脫道非時解脫道聲聞道辟支佛道佛道隨相而說問曰若信舍利弗身中無學法爲是於法不壞信爲是於僧不壞信若是法者彼緣聲聞身中無學法若是僧者舍利弗一人非僧答曰應說是僧問曰若然者一人云何是僧答曰若以法而言是僧若以人而言非僧若依未至禪得未曾得於佛不壞淨現在前時現在二謂於佛及戒未來四若起曾得者現在前現在二未來無乃至依第四禪說亦

如是若依無色定得未曾得於佛不壞淨現在前時現在一謂信佛未來四若起曾得者現在前現在一未來無問曰云何立不壞淨爲以自體爲以所緣若以自體者應有二種謂信及戒若以所緣者應有三種謂佛法僧所以者何戒無所結故答曰應作是說以自體亦以所緣自體者是戒所緣者是信如自體所緣自體三寶自體三歸說亦是此是不壞淨體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名不壞淨不壞

淨是何義答曰種種觀解種種籌量得故名
不壞淨復次不可破故名不壞淨若沙門婆
羅門若天若魔若梵及餘世間無有能如法
破者故名不壞淨復次此信不可斷故名不
壞淨無有沙門婆羅門能如法斷者廣說如
上尊者瞿沙說曰若於佛法不種種觀解不
種種籌量猶如水上不繫之船輕躁易壞與
上相違則不輕躁易壞故名不壞淨問曰世
尊何故先說於佛不壞淨乃至後說戒不壞
淨耶答曰若作是說則文義隨順說者則易

受者易解復次佛喻如醫法喻無病僧喻瞻
病人戒喻良藥復次佛能說法故在初佛為
說何法所以次信法為誰說法為僧說所以
次信僧為以何事故名僧以戒故名僧所以
次戒復次能示衆生道故先信佛能到涅槃
城故次信法猶如善伴故次信僧如資糧故
次戒復次信佛如船師信法如彼岸信僧如
同載者信戒如船
佛經說此聖所愛戒不破不穿不雜穢惡智
者所稱譽問曰聖所愛戒何故名不破不穿

不雜穢惡廣說如雜糞度

佛經說佛告比丘若有衆生能信樂汝所說者汝等應以慈愍心爲說四不壞淨令得安住修行此法廣如契經說問曰世尊何故說此經耶答曰欲爲說法者顯示應聽法緣故說法者不知應爲誰說誰不應爲說心生怯弱佛作是說汝等不應輕有所說若有衆生能信樂汝所說者乃可爲說復次欲說報恩法故佛說此經經說佛告比丘若人於百年中一肩負父一肩負母處處遊行猶不名爲

報父母恩佛告比丘若父母不信教令立信無戒爲說善戒慳恪教令布施無慧教令修慧爾乃名爲報父母恩問曰諸佛法中所有善法盡應教人何故獨說教四不壞淨耶尊者波奢說曰此中世尊說聖道名不壞淨一切聖道或是相應法或是共有法若說信則說相應法聖道若說戒則說共有法聖道復次此說現初門略要始入法一切佛法所有善法或是色或非色若說戒當知已說色性善法若說信當知已說非色性善法如色法

非色法相應不相應有依無依有行無行有
勢用無勢用有緣無緣當知亦如是復次所
有善法或是根性或非根性若說信當知已
說根性善法若說戒當知已說非根性善法
復次依四不壞淨故施設四沙門果復次此
四不壞淨有二種相一不壞相二是淨相不
壞相者無漏信不為非信所壞無漏戒不為
非戒所壞信於心數法中是淨相戒於四大
法中是淨相復次為示止惡道貧窮怖畏方
便故戒能止惡道怖畏信能止貧窮怖畏無

漏信戒雖無障非不因有漏信戒復次欲引
導依外道受化者令入佛法故諸比丘或有
親屬依外道受化以親愛故讚歎佛法毀訾
外道法令他瞋恚轉遠佛法佛作是說汝等
無力無畏不知衆生諸根心行汝於彼人若
有憐愍心者當為說四不壞淨若得四不壞
淨心不移動所以者何比丘當知四大可令
變異若人得四不壞淨無有變異問曰一切
諸法盡不變異何以獨說四大不變異耶答
曰以四法明四法故復次行者先觀四大不

變異相然後於一切法見不變異相復次外道計四大是常佛說四大非是常法假令四大如外道所說是常者是常法可令變異若我弟子成就四不壞淨有變異者無有是處復次四大能持展轉增長生死法

佛經說信是大象手問曰何故佛說信是大象手答曰能有所取故如象有手能取衆生數非衆生數物如是聖弟子有信手者能取善法

佛經說若聖弟子成就於佛不壞淨多住此

法時是時先成就於佛不壞淨諸天心大歡喜作如是言如我等成就多住於佛不壞淨故來生此間諸聖弟子亦成就於佛不壞淨身壞命終亦當生此間與我等同處成就於法不壞淨於僧不壞淨於戒不壞淨亦如是問曰彼諸天先於此間盡成就四不壞淨何故諸天或有讚歎於佛不壞淨者或有乃至讚歎於戒不壞淨者耶答曰衆生或有為於佛不壞淨勤修方便入於佛法或有乃至為於戒不壞淨勤修方便入於佛法若為於佛

不壞淨諸天勤修方便入於佛法者則讚歎
於佛不壞淨乃至為於戒不壞淨諸天勤修
方便入於佛法者則讚歎於戒不壞淨復次
諸天或有樂觀於佛者或有樂觀於戒者若
樂觀於佛者讚歎於佛不壞淨乃至若樂觀
於戒者讚歎於戒不壞淨

佛經說阿闍世王成就無根信問曰一切有
為法皆有根何故說阿闍世王信無根耶答
曰此信以無見道根故如說不壞智相應信
以見道為根彼無見道根故言無根而有與

見道相似信為根復次無無漏智善根故言
無根無漏信以無漏智無漏善根為根彼不
得無漏智亦不得無漏善根而得與無漏相
似信復次阿闍世王不久供養佛亦不親近
諸有德比丘而得如是信若於樓觀象馬之
上見佛世尊即前向佛以身投地身無苦痛
是無根信力亦是佛之威神是故名無根信
復次此信無相似因無有法與彼信作相似
因者如捷樹無根彼信亦爾故名無根復次
雖有此信不免惡道故名無根信

此四顛倒須陀洹幾斷幾不斷問曰何故作
此論答曰如毗婆闍婆提說有十二顛倒謂
無常有常想顛倒心顛倒見顛倒苦有樂想
顛倒心顛倒見顛倒無我想顛倒心顛倒
見顛倒不淨淨想顛倒心顛倒見顛倒八是
見道斷四是修道斷八見道斷者無常常想
顛倒見顛倒苦有樂想顛倒見顛倒無我我
想顛倒見顛倒不淨淨想顛倒見顛倒四是
修道斷者無常計常心顛倒苦計樂心顛倒
無我計我心顛倒不淨計淨心顛倒諸見道

斷者苦比忍現在前時畢竟斷諸修道斷者
金剛喻定現在前時畢竟斷問曰彼何故作
如是說答曰彼依佛經佛經說佛告比丘此
四顛倒想顛倒心顛倒見顛倒乃至廣說依
此經故說十二顛倒以二事止如是說者意
而作問答若作是問此四顛倒須陀洹幾斷
幾不斷則止彼說十二者意若作是答須陀
洹盡斷則止彼說是修道斷者意所以者何
修道中無如是法是須陀洹所斷若顛倒有
十二種亦是修道斷者則違佛經如說佛告

比丘若有四顛倒所顛倒者當知皆是愚小
凡夫所以者何凡夫觀生死法不見端緒如
觀狗腸佛經若說四當知則無十二若說皆
是愚小凡夫當知則非修道所斷問曰若顛
倒但有四者毗婆闍婆提所引經云何通耶
答曰想心親近顛倒故亦名顛倒問曰受等
諸數法亦親近顛倒法何故不名顛倒耶答
曰此二是世俗言說法故世俗皆作是說此
人心顛倒想顛倒而不說受顛倒思顛倒
問曰顛倒體性是何答曰體性是慧問曰若

顛倒體性是慧者此五見幾是顛倒幾非顛
倒答曰二見半是顛倒二見半非顛倒二見
半是顛倒者謂身見見取邊見中常見二見
半非顛倒者謂邪見戒取邊見中斷見問曰
何故二見半是顛倒二見半非顛倒耶答曰
以三事故是顛倒一以猛利二以妄取三以
一向性顛倒邪見邊見所攝斷見雖是猛利
一向性顛倒而非妄取所以者何一向壞物
體故戒取雖是猛利亦是妄取而非一向性
顛倒所以者何有少相似故有色界道能離

欲界有無色界道能離色界此是顛倒體性
乃至廣說已說體性所以今當說何故名顛
倒顛倒是何義答曰所取顛倒故名顛倒
此顛倒一向見苦斷問曰何故顛倒一向見
苦斷耶答曰因苦生故還見苦斷復次此顛
倒依果生故還見果斷復次身見是見苦斷
性是顛倒以身見是見苦斷故顛倒亦見苦
斷復次苦諦是麤現法若於麤現法中謬誤
者則為賢聖之所呵責如人晝日謬誤人所
呵責彼亦如是餘三諦微細若於微細法中

有謬誤者賢聖不必呵責如人於夜有謬誤
者不必為人之所呵責復次行者見苦已更
無顛倒心無有是處以分別故而作是說假
令行者見苦諦已不見餘三諦他人問言此
陰是常是斷答曰是斷無有一剎那住者為
是苦是樂耶答言是苦如熱鐵丸是淨不淨
耶答言是不淨如糞穢聚有我無我耶答言
無我無作無作者
問曰堅信堅法人亦斷顛倒何故但說須陀
洹耶答曰應說而不說者當知此說有餘復

次堅信堅法人是分別相於此顛倒或有斷者有不斷者此中一向說不分別相者復次欲令疑者得決定故須陀洹行凡夫所行法與妻子同一處宿手捫摸滑人著僑奢耶水栴檀塗身亦著種種瓔珞華鬘亦驅使奴婢僕從亦以手打縛衆生時人見此事故謂不斷顛倒欲令此疑得決定故而作是說堅信堅法人尚無有漏善心不隱沒無記心現在前何況染汙心耶

想爲是苦想不淨想若起樂想淨想者云何不是顛倒耶若是苦想不淨想者云何起染愛耶答曰應作是說起樂想淨想問曰若然者云何不是顛倒耶答曰先作是說以三事故是顛倒一以猛利二以妄取三以一向性倒須陀洹染愛雖是猛利及以妄取而非一向性倒復次或有於諦計樂計淨或有於境界計樂計淨於諦計樂計淨者須陀洹永斷於境界計樂計淨者須陀洹未斷復有說須陀洹起染愛時計苦計不淨問曰若然者云

何起染愛耶答曰從無始已來學習此法身
 心生熱為制伏此心故起此染愛猶如自喜
 婆羅門指觸糞穢詣鍛師所求以火淨之時
 鍛師語言可以灰土浣草而以淨之婆羅門
 言如是等物不能淨於我指必當以火淨之
 是時鍛師燒鉗作火色以鉗其指時婆羅門
 為熱苦所逼便振其手以指著口中婆羅門
 審知指不淨但為苦痛所逼而著口中彼亦
 如是復次為無始已來久習煩惱所逼切故
 為治此法起於染愛如人身體鮮白軟細而

生癩瘡極用苦痛求欲治之醫語之言汝可
 以濕狗糞而用塗之其人即塗審知狗糞不
 淨為除病故而以塗之彼亦如是

此三三昧須陀洹幾過去成就幾未來成就
 幾現在成就問曰何故作此論答曰為止言
 無過去未來行於世中愚故廣說如上

阿毗曇毗婆沙論卷第七十八

阿毗曇毗婆沙論卷第七十九

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智健度他心智品第二之五

此三三昧須陀洹幾過去成就幾未來成就
幾現在成就答曰未來悉成就過去滅已不
捨則成就現在若現在前則成就道比智最
初刹那無過去所以者何未有一刹那生已
滅者生已滅者得果故捨三未來成就一現
在謂無願三昧彼滅已不捨若起空三昧現

在前一過去成就謂無願三昧三未來一現
在謂空彼滅已不捨若起無相三昧現在前
二過去謂空無願三昧三未來一現在謂無
相若滅已不捨於此三三昧若起一現在前
過去未來三現在一起現在前者三三昧廣
如使健度大章說信解脫轉根作見到廣說
如人品中若道過去彼道已修已荷耶乃至
廣說修有四種一得修二行修三對治修四
除去修有為善法是得修行修有漏法是對
治修除去修外國法師說修有六種四如先

說更有二修謂戒修分別修戒修者是修根
如說若此六根善調伏善覆藏善守護善修
者謂能生樂分別修者分別於身如說此身
謂髮毛爪齒等乃至廣說屬賓沙門作如是
說此二修當知在前二修中謂對治修除去
修是故修有四種此中依二種修而作論謂
得修行修如說若修法智亦修比智耶此亦
依二修而作論如說修身修心修戒修慧此
亦依二修而作論謂對治修除去修如說云
何修眼根亦依此二修而作論如說若修世

俗初禪亦修無漏耶此亦依二修而作論謂
得修行修如說若修空三昧亦修無願耶亦
依此二修而作論如說若修身念處亦修受
念處耶亦依此二修而作論如說若修無常
想亦觀無常想耶此中或有說是得修者或
有說是修行者如說云何可修法一切善有
為法此中雖有四種修義亦依得修行修而
作論是故得作四句有法是得修行修非對
治修除去修有法是對治修除去修非得修
行修有法是得修行修亦是對治修除去修

有法非得修行修亦非對治修除去修是得
修行修非對治修除去修者無漏有為法是
也是對治修除去修非得修行修者染汙法
不隱沒無記有為法是也是得修行修亦是
對治修除去修者善有漏法是也非得修行
修亦非對治修除去修者無為法是也問曰
修是何義答曰動義是修義學習義是修義
明淨義是修義現前修以行名說未來修以
得名說現在以現在前故名修未來以當生
故名修復次現在有所作故名修未來與欲

故名修復次現在在身中故名修未來以得
故名修

若道過去彼道已修已猗耶答曰若道過去
已修已猗修者謂二種修得修行修已猗者
已過去故頗道已修已猗彼道不過去耶答
曰有未來道已修已猗起不淨觀現在前未
來有無量刹那修從第二刹那以後盡名已
修已猗道謂得修以在未來故不名過去乃
至起初盡智現在前未來有無量盡智刹那
修從第二刹那修已後盡名已修已猗道謂

得修若道未來彼道非已修非已猗耶答曰
或道在未來彼道非不已修非不已猗乃至
廣作四句云何道在未來彼道非不已修非
不已猗答曰諸未來道已修已猗如上所說
云何道非已修非已猗彼道非未來耶答曰
起未曾得道現在前起不淨觀乃至盡智現
在前此道非已修非已猗此道非未來非已
修者是行修故非未來者是現在故云何道
在未來彼道非已修非已猗答曰諸未來道
非已修非已猗者起不淨觀乃至盡智現在

前未來無量刹那修諸未來修與最初刹那
俱者彼道非已修已猗所以者何是今修今
猗謂得修而彼道在未來云何道不在未來
彼道非不已修非不已猗答曰過去道亦起
曾得道現在前曾得道者曾得不淨觀乃至
盡智起現在前第十七問曰此道是今修今猗是行
修何故說非不已修非已猗耶答曰此文應
如是說過去道是也不應說起曾得道現在
前若作是說有何意耶答曰此道雖是行修
今修今猗亦是得修已修已猗若道現在彼

道今修今猗耶答曰若道現在彼道今修今
猗或具二修謂得修行修或有唯行修者頗
道今修今猗彼道非現在耶答曰有起未曾
得道現在前未來相似者修相似有四種一
修相似二戒相似三界相似四性相似修相
似者何此中說起未曾得道現在前未來相
似者修此中或有說有漏道有漏道相似修
無漏道無漏相似修評曰應作是說有漏道
有漏道無漏道相似修無漏道有無漏道有
無漏道有漏道相似所以者何以彼有故起

世俗道現在前有漏無漏道修起無漏道現
在前無漏有漏道修戒相似者如業捷度說
若成就過去戒亦成就未來現在相似戒耶
相似戒者如逮解脫戒有相似逮解脫戒禪
戒有相似禪戒無漏戒有相似無漏戒有作
戒有相似有作戒十七無作戒有相似無作戒界
相似者如根捷度說若成就此相似眼根亦
成就此相似身根耶若法同在一界可得者
名界相似欲界法與欲界法相似色界法與
色界法相似無色界法與無色界法相似性

相似者如毗尼中說尊者陀婆摩羅子左手放光為諸相似比丘分房舍卧具相似誦修多羅者同在一處相似誦毗尼者同在一處相似誦阿毗曇者同在一處相似行阿練若法者同在一處欲令諸比丘同住談論靜默者各相隨順故餘經亦說衆生種類相似相隨行惡者與行惡者相隨行善者與行善者相隨此中於此四種相似中依修相似而作論起不淨觀現在前未來有無量不淨觀剎那修諸未來修與最初剎那俱者此是今修

謂得修彼道非現在在未來故阿那般那念處煖煖忍世第一法見道修道盡智現在前時說亦如是問曰退阿羅漢果住須陀洹果時須陀洹果但是得亦是修耶答曰但是得不修若逮得阿羅漢果時但是得亦是修耶答曰過去者是得非修未來者是得亦修問曰何故過去者是得非修未來者是得亦修耶答曰若有現在因者有得亦修若無現在因者但得非修問曰須陀洹果亦有現在因何故但得非修耶答曰若有現在因能勝進

者是得亦修住須陀洹果雖有現在因而是
退道故但得非修

智捷度修智品第三之一

八智法智比智他心智等智苦智集智滅智
道智云何法智乃至云何道智如此章及解

章義此中應廣說二十七優波提舍問曰彼尊者迦

旃延子何故依八智而作論答曰此中應廣
如使捷度大章中說

法智攝幾智乃至道智攝幾智問曰何故作
此論答曰為止併義者意故如毗婆闍婆提

說攝他性法不攝自性法為止如是說者意
而作此論攝如使捷度一行品中廣說

法智攝法智亦攝五智少分謂他心智苦集
滅道智總而言之法智攝法智然法智在六
地謂未至中間根本四禪未至禪中者攝未

至禪中者乃至第四禪中者攝第四禪中者
又法智是四智謂是苦智乃至道智苦智攝
苦法智乃至道智攝道法智又法智在過去
未來現在過去者攝過去者未來現在者攝
未來現在者又過去法智有無量刹那彼刹

那即攝彼刹那未來現在說亦如是云何攝他心智少分耶答曰他心智是有漏無漏攝無漏者不攝有漏者彼無漏復有二種謂法智分比智分攝法智分不攝比智分是名少分云何攝苦智少分耶答曰苦智是法智分第七比智分攝法智分不攝比智分是名少分七乃至道智說亦如是比智攝比智亦攝五智少分廣說如法智他心智攝他心智亦攝四智少分謂法智比智等智道智總而言之他心智攝他心智然他心智在根本四禪中初禪

者攝初禪者乃至第四禪者攝第四禪者又他心智是有漏無漏有漏者攝有漏者無漏者攝無漏者又他心智是法智分比智分法智分攝法智分者比智分攝比智分者在過去未來現在如先所說云何攝法智少分耶法智是四智攝道智不攝餘智是名少分又道智是總相別相攝別相者不攝總相者道智有緣三世者有緣現在者有緣自身者有緣他身者有緣心心數法者有緣五陰者攝緣現在他身心心數法者不攝緣過去未來

自身及五陰者是名少分比智亦如是隨相而說云何攝等智少分耶答曰等智在十一地從欲界乃至非想非非想處攝在根本四禪地者不攝餘地者又等智緣總相別相攝別相者不攝總相餘廣說如上云何攝道智少分答曰道智在九地謂未至中間根本四禪三無色定攝根本禪地不攝餘地者是名少分又道智緣總相別相乃至廣說是名少分等智攝等智亦攝一智少分謂他心智總而言之等智攝等智然等智在十一地謂欲

界未至中間根本四禪四無色定欲界攝欲界者乃至非想非非想處攝非想非非想處者又欲界者有善穢汙不隱沒無記善攝善者穢汙攝穢汙者不隱沒無記攝不隱沒無記者此三在過去未來現在過去未來現在即攝過去未來現在者又過去有無量刹那彼刹那即攝彼刹那者未來亦如是如是欲界乃至非想非非想地說亦如是云何攝他心智少分答曰他心智是有漏無漏攝有漏者不攝無漏者是名少分若智攝若智亦攝

二智少分謂法智比智總而言之苦智攝苦
 智然苦智在九地謂未至中間根本四禪三
 無色定未至禪攝未至禪者乃至無所有處
 攝無所有處者餘廣說如上云何攝法智少
 分答曰法智是四智謂苦集滅道智攝苦智
 分不攝餘智分是名少分如法智比智亦如
 是如苦智集滅智亦是道智攝道智亦攝
 三智少分謂法智比智他心智總而言之道
 智攝道智廣說如上苦智異者攝他心智少
 分云何攝他心智少分答曰他心智是有漏

無漏攝無漏者不攝有漏者是名少分
 若成就法智於此八智為成就幾不成就幾
 問曰何故作此論答曰為止說無成就者意
 故而作此論若成就法智於此八智為成就
 幾不成就幾答曰或成就三四五六七八苦
 法智時無他心智第七三謂法智苦智等智有他
 心智四苦比忍時無他心智三有他心智四
 此中增見增慧增道不增智不增名苦比智
 時無他心智四謂法智比智等智苦智有他
 心智五此中增見增慧增道增智增名集法

忍時無他心智四有他心智五此中增見增
慧增道不增智不增名集法智時無他心智
五謂法智比智等智苦智集智有他心智六
此中增見增慧增道增智增名集法忍時無
他心智五有他心智六此中增見增慧增道
不增智不增名集比智時無他心智五有他
心智六此中增見增慧增道不增智不增名
所以者何苦比智時已立比智名集法智時
已立集智名滅法忍時無他心智五有他心
智六此中增見增慧增道不增智不增名滅

法智時無他心智六謂法智比智等智苦智
集智滅智有他心智七此中增見增慧增道
增智增名滅比忍時無他心智六有他心智
七此中增見增慧增道不增智不增名滅比
智時無他心智六有他心智七此中增見增
慧增道不增智不增名所以者何滅法智時
已立滅智名苦比智時已立比智名道法忍
時無他心智六有他心智七此中增見增慧
增道不增智不增名道法智時無他心智七
謂法智比智等智苦智集智滅智道智有他

心智八此中增見增慧增道增智增名道比
忍時無他心智七有他心智八此中增見增
慧增道不增智不增名所以者何道法智時
已立道智名若比智時已立比智名乃至成
就道智隨相而說

若修法智時亦修比智耶修有四種廣說如
上此中因二修而作論謂得修行修凡夫人
離欲界欲時方便道九無礙道八解脫道中
現在修等智未來亦修等智九解脫道中現
在修等智未來修等智他心智離初禪欲時

若即依初禪作方便者方便道中現在修等
智未來修等智他心智若依第二禪邊作方
便者方便道九無礙道八解脫道現在修等
智未來亦修等智第九解脫道現在修等智
未來修等智他心智乃至離第三禪欲亦如
是離第四禪欲時若即依第四禪作方便者
方便道現在修等智未來修等智他心智若
依空處邊作方便者方便道九無礙道九解
脫道現在修等智未來亦修等智離空處欲
時方便道九無礙道九解脫道現在修等智

未來亦修等智乃至離無所有處欲說亦如是未離欲界欲凡夫起四無量初二解脫初四勝處不淨安那般那念念處煖頂忍世第一法時現在修等智未來亦修等智離欲界欲凡夫起四無量初三解脫八勝處八一切處不淨安那般那念念處時現在修等智未來修等智他心智離欲界欲凡夫起達分善根時現在修等智未來亦修等智離欲界欲凡夫起通時方便道二解脫道中現在修等智未來修等智他心智一解脫道中現在修

他心智未來修等智他心智五無礙道中現在修等智未來亦修等智即彼凡夫起無色界解脫空處一切處識處一切處依無色界念處時現在修等智未來亦修等智此則說凡夫人聖人見道中起如是功德現在前即是功德未來修如起忍現在前即未來修起智現在前即未來修智唯除三心頃未來修世俗道謂苦比智集比智滅比智修見道邊等智問曰何故見道中唯修相似法修道中修相似不相似法耶答曰見道中所緣定

對治定故唯修相似法不修不相似者修道中所緣不定對治亦不定故修相似不相似法餘答廣說如雜糲度若無他心智入見道道比智現在前時現在修二智謂道智比智未來修六智除等智他心智若有他心智現在亦修二智未來修七智除等智聖人以世俗道離欲界欲時若以無漏作方便方便道於八智中若一一智現在前未來修七智若以世俗道作方便方便道九無礙道八解脫道中現在修等智未來修七智第九解脫道

現在修等智未來修八智離初禪欲時若以無漏作方便於八智中若一一智現在前修未來修八智若以世俗道作方便方便道九解脫道中現在修等智未來修八智九無礙道中現在修等智未來修七智乃至離無所有處欲說亦如是聖人以無漏道五六離欲界欲時若以世俗作方便現在修等智未來修七智若以無漏作方便於八智中若起一一智現在前修未來修七智九無礙道八解脫道於四智中若起一一智現在前修未來修七

智第九解脫道於四智中若一一智現在前
修未來修八智離初禪欲時若以世俗道作
方便現在修等智未來修八智若以無漏作
方便於八智中若一一智現在前修未來修
八智九無礙道於六智中若一一智現在前
修未來修七智九解脫道於六智中若一一
智現在前修未來修八智乃至離無所有處
欲說亦如是離非想非非想處欲時若以世
俗作方便現在修等智未來修八智若以無
漏作方便於八智中若一一智現在前修未

來修八智九無礙道於六智中若一一智現
在前修未來修六智八解脫道於六智中若
一一智現在前修未來修七智第九解脫道
於二智中若一一智現在前修未來修八智及
三界善根是則說聖人離欲未離欲界欲信
解脫轉根作見第七到若以世俗作方便道方便
道中現在修等智未來修七智若以無漏作
方便方便道於八智中若一一智現在前修
未來修七智無礙道於八智中若一一智現
在前修未來修六智解脫道於八智中若一

一智現在前修未來或有說者修六智或有說者修七智離欲界欲信解脫轉根作見到時若以世俗作方便方便道中現在修等智未來修八智若以無漏作方便方便道於八智中若一一智現在前修未來修八智無礙道於八智中若一一智現在前修未來修六智解脫道於八智中若一一智現在前修未來或有說修七智或有說修八智時解脫阿羅漢轉根作不動時若以世俗作方便方便道中現在修等智未來修八智若以無漏作

方便於八智中若一一智現在前修未來修八智九無礙道於六智中若一一智現在前修未來修六智八解脫道於六智中若一一智現在前修未來修七智第九解脫道於二智中若一一智現在前修未來修八智及三界善根修勲禪時初剎那頃於八智中若一一智現在前修未來修七智第二剎那頃現在前修等智未來修七智第三剎那頃於八智中若一一智現在前修未來修八智起通時五無礙道中現在修等智未來修七智二解

脫道中現在修等智未來修八智起他心智
解脫道時現在修他心智未來修八智起四
無量初三解脫八勝處八一切處不淨安那
般那念禪中世俗念處世俗無礙無諍願智
半多俱置迦空空三昧無願無願三昧無相
無相三昧世俗第七無色解脫空處第八識處一切處
無色界世俗念處生滅定微細想時現在修
等智未來修八智起無漏智時現在修他心
智未來修八智起禪中無漏念處無漏無礙
於八智中現在若一一智現在前修未來修

八智起無色界無漏解脫無漏無礙無漏念
處於四智中若一一智現在前修未來修八
智起出滅定微微心現在修等智未來亦修
等智如是等說是略毗婆沙若修法智時亦
修比智耶乃至廣說作四句修法智不修比
智者見道中若法智集法智滅法智道法智
時不修比智所以者何見道中若修此功德
即此功德未來修法智現在前即修法智比
智現在前即修比智學見跡若阿羅漢起本
得法智現在前學者是須陀洹斯陀舍阿那

舍是聖諦若有見者名為見跡阿羅漢者若
 慧解脫若俱解脫是時不修比智所以者何
 起本得功德現在前尚不能令次後刹那修
 何況未來遠者修比智不修法智者見道中
 若比智集比智滅比智時不修法智如先所
 說學見跡若阿羅漢起本得比智廿七現在前如
 上所說修法智亦修比智者入見道道比智
 時修法智亦修比智所以者何是時捨曾得
 道得未曾得道斷煩惱同一味證解脫得具
 得八智修十六行學見跡若阿羅漢起未曾

得無漏智現在前學人以無漏道離欲界欲
 時若以無漏作方便道九無礙道九解
 脫道乃至離無所有處欲得俱修離非想非
 非想處欲時若以無漏作方便道九無
 礙道八解脫道信解脫轉根作見到時若以
 無漏作方便道無礙道解脫道修勲禪
 時前後心刹那學人起無漏他心智起無漏
 念處起無色無漏解脫如是等時起未曾得
 無漏智現在前得修法智離非想非非想處
 欲阿羅漢住最後解脫道時解脫阿羅漢轉

根作不動若以無漏作方便方便道九無礙
道九解脫道修勲禪時前後心刹那起無漏
他心智起無漏念處起無漏無礙起無色無
漏解脫如是等時起未曾得無漏智現在前
得修法智比智起未曾得世俗智現在前是
時得修法智比智學人以世俗道離欲界欲
若以世俗作方便方便道九無礙道九解脫
道乃至離無所有處欲說亦如是若為斷非
想非非想處欲以世俗作方便方便道信解
脫轉根作見到時若以世俗作方便道方便

道修勲禪時中心刹那起通時方便方便道
五無礙道三解脫道起四無量世俗解脫勝
處一切處不淨安那般那念世俗念處入滅
定微細想時解脫阿羅漢轉根作不動若以
世俗作方便方便道修勲禪時中心刹那起
通時方便道第七五無礙道三解脫道起無量世
俗解脫勝處一切處起世俗念處世俗無礙
起無諍願智半多俱置迦入滅定時微細想
如是等時起未曾得世俗智現在前未來得
修法智比智不修法智比智者學見跡若阿

羅漢起已曾得世俗智現在前已曾得功德
現在前尚不能令次後刹那修何況未來遠
者起未曾得世俗智現在前謂聞思慧及出
滅定微微心是時不得修法智比智一切凡
夫人不修此智所以者何此智非凡夫法故
是以不修染汙心者是退分其性沉重與懈
怠相應勝妙與精進相應心能有所修無記
心者是卑下劣弱如腐種子不能有所修堅
固牢強心能有所修入無想定滅定是無心
法有心法能有所修無想衆生或有說者一

切時不能起善心現在前或有說者雖起善
心不能為修作所依一切忍現在前時唯修
忍不修智問曰起已曾得法現在前何故無
未來修耶答曰此法已用已有所作已與果
故復次此法已修已猗更無勢用復次起已
曾得法現在前時是行修在未來世時是得
修以經歷世故但有損減何得更增益耶如
人食用先所聚財物但有損減更無增益彼
亦如是

阿毗曇毗婆沙論卷第七十九

阿毗曇毗婆沙論卷第八十

京八

迦旃延子造

北涼沙門浮陀跋摩共道泰譯

智度修智品第三之二

復次多用功多有所作者欲令未來世能起
已曾得法現在前不多用功不多有所作故
不能令未來世者修復次若起已曾得法現
在前未來修者世尊般涅槃時入一切諸禪
三昧亦應未來世修若修者則世尊得盡智
時則不具得一切諸善功德欲令無如是過

故起已曾得功德無未來世修餘智修隨相
廣說如經本有見道邊等智有得盡智時善
根此中應廣說如雜捷度

法智當言緣法智耶問曰何故作此論答曰
欲止說境界緣無有體性者意亦明境界緣
實有體性故京八而作此論

或有說者此中作如是問法智緣幾智耶若
如其所說法智不緣比智盡緣餘智比智不
緣法智盡緣餘智他心智等智盡緣諸智若
智集智緣等智他心智不緣餘智滅智不緣

諸智道智不緣等智盡緣餘智復有說者此
 中作如是問法智為幾智所緣若作是說法
 智為幾智所緣者若如其所說苦智集智比
 智滅智不緣法智餘智則緣苦智集智法智
 滅智不緣比智餘智則緣滅智不緣他心智
 餘智則緣滅智道智不緣等智餘智則緣苦
 集滅智各不為苦集滅智所緣餘智則緣苦
 集滅智不緣道智餘智則緣問曰何故法智
 比智各不相緣耶答曰法智境界於下比智
 境界於上譬如二人同住一處一人視地一

人視空其二人面各不相視彼亦如是
 法智於法智有幾緣乃至於道智有幾緣
 問曰何故作此論答曰欲止說四緣無體性
 者意亦欲明四緣實有體性故而作此論法
 智於法智有幾緣耶答曰法智於法智因次
 第緣威勢問曰何故此中說緣異使捷度不
 善品中說緣異如此中說法智於法智因次
 第緣威勢如不善品中說身見於身見或四
 三二一耶答曰如此中所說法智於法智因
 次第緣威勢彼中亦應如是說如彼所說身

見於身見或四三二一此中亦應如是說復次欲現二門二略廣說如使捷度法智於法智因次第緣威勢因者如種子故次第者前開導故境界緣者如執杖故威勢緣者不相障礙故法智於法智有一因謂相似因次第緣者法智次第起法智現在前境界緣者法智緣法智威勢緣者不相障礙法智於比智因次第威勢無緣因者謂相似因次第緣者法智次第起比智現在前威勢緣者不相障礙故無緣者法智比智各不相緣法智於他

心智因次第緣威勢如先所說法智於等智次第緣威勢無因所以者何因者如種子無漏法不為有漏法作種子法智於苦集滅智因次第威勢無緣所以者何苦集智緣有漏法此智是無漏滅智緣無為此智是有為餘廣說如上法智於道智因次第緣威勢廣說如上比智如法智隨相而說他心智於他心智因次第緣威勢如上所說此中異者若有因無緣若有緣無因有因無緣者自身於自身有緣無因者他身於自身他心智於等智

因次第緣威勢因者二因謂相似因報因餘廣說如上他心智於苦集智因次第緣威勢因者謂相似因若有因無緣若有緣無因有因無緣者因是無漏苦集智緣有漏有緣無因者苦集智緣有漏因是無漏故他心智於滅智因次第威勢無緣廣說如上他心智於道智法智比智因次第緣威勢廣說如上等智於等智因次第緣威勢因者有三因謂相似因一切徧因報因餘廣說如上等智於苦集智次第緣威勢無因所以者何因如種子

有漏法不爲無漏法作種子等智於滅智道智次第威勢無因無緣次第者次第智次第起滅道智現在前威勢者不相障礙無因者有漏法不爲無漏法作因無緣者滅道智緣無漏等智是有漏等智於法智比智次第緣威勢無因廣說如上等智於他心智因次第緣威勢因者謂相似因餘廣說如上苦集滅智於苦集滅智因次第威勢無緣因者相似因次第緣者苦集滅智次第起苦集滅智威勢緣者不相障礙無緣所以者何苦集智緣

有漏此諸智是無漏滅智緣無爲此諸智是
有爲苦集滅智於道智法智比智他心智因
次第緣威勢廣說如上苦集滅智於等智次
第緣威勢無因廣說如上道智於道智法智
比智他心智因次第威勢廣說如上道智於
等智次第緣威勢無因廣說如上道智於苦
集滅智因次第威勢無緣所以者何道智是
學無學此諸智緣非學非無學
諸結欲界繫彼結法智斷耶問曰何故作此
論答曰欲令疑者得決定故法智能斷色無

色界結比智不能斷欲界結或謂如法智能
斷色無色界結比智亦能斷欲界結或謂如
比智不能斷欲界結法智亦不能斷色無色
界結欲令此義決定法智能斷色無色界結
比智不能斷欲界結故而作此論

問曰何故法智能斷色無色界結比智不能
斷欲界結耶答曰法智先斷欲界結故謂能
斷色無色界結比智先不斷色無色界結故
不能斷欲界結復有說者以比智未斷色無
色界結故法智能斷以法智已斷欲界結故

比智不斷復次若比智能斷欲界結者爲已
斷色無色界結斷耶爲未斷耶若已斷者無
有先斷色無色界結後斷欲界結者若未斷
者比智則應有如是責自界結欲未斷乃斷
他界結譬如國王不能降伏自國乃欲降伏
他國王則有如是責云何不能降伏自國乃
欲降伏他國彼亦如是復次道比智時比智
設離欲界欲最後解脫道比智乃出以沒不
出故不能斷欲界結復次法智斷欲界結已
最後解脫道其性猛利以猛利故能上斷色

無色界結比智斷非想非非想處結最後解
脫道其性猛利以猛利故欲斷欲界結而欲
界結已斷復次邪見能緣三界苦集者先已
斷結次求其對治及滅而能使色無色界結
便斷色無色界邪見不能緣欲界不求對治
及滅故不能斷欲界結復次若是他界一切
徧能緣三界苦集者先已斷後求其對治及
滅而能使色無色界結便斷猶如負債之人
先殺怨賊後亦壞其遊戲歡娛之處彼亦如
是復次法智猛利不多用功能斷不善無記

煩惱何況無記煩惱耶譬如利刀能斷於鐵
何況草木彼亦如是比智非猛利智多用功
力乃能斷無記煩惱何能斷不善煩惱譬如
鈍刀多用功力能斷草木何能斷鐵耶彼亦
如是復次法智如千人敵云何如千人敵以
能對治十八界十二入五陰故比智非如千
人敵云何非如千人敵以對治十四界十二
入五陰四陰故復次行者為欲界五陰之所
逼切如負重擔求其對治及滅時能斷色無
色界結若法智能斷色無色界結者是滅道

法智非苦集法智問曰何故非苦集法智答
曰行者為欲界五陰之所逼切欲負重擔求
其對治及滅時能斷色無色界結復次欲界
是不定界非修地非離欲地色無色界是定
地修地離欲地不可以緣不定界智斷定界
結復次欲界是麤界色界是細界不可以緣
麤界智斷細界結復次欲界是下界色界是
中界無色界是上界不可以緣下界智斷中
上界結復次若苦集法智能斷色無色界結
者便為於異處修猷異處得解脫譬如斷手

繫手得解脫斷脚繫脚得解脫不可斷手繫脚得解脫斷脚繫手得解脫彼亦如是若以滅道法智斷色無色界結必是生欲界者非生色無色界者問曰何故但是生欲界者非是生色無色界者答曰入法智出比智方便心是欲界繫法以棄彼法生色無色界故復次與法智迴轉戒是欲界四大造棄彼四大生色無色界故復次法智於欲界所作已竟更不作方便於色無色界更不起現在前猶如阿羅漢更不起三界斷對治現在前彼亦

如是問曰若然者何故阿羅漢起苦集智現在前耶答曰欲觀此五陰猶如重擔過患法故尊者瞿沙作如是說生無色界不能起禪及禪中功德現在前生色界中則能此說是何義耶答曰此說滅道法智生色界者能起此智斷色無色界結若煩惱已斷更不起此智評曰不應作是說生色界起法智現在前所以者何此智非彼界對治故復次此是不定壞相或有起少分謂滅道法智或有不起少分者謂苦集法智或有起者或不起者未

離欲者起已離欲者不起或時起或時不起
離欲道時起餘善根時不起以是事故如前
說者好

諸結欲界繫彼結法智斷耶答曰或結是欲
界繫彼結非法智斷乃至廣作四句云何結
是欲界繫彼結非法智斷答曰諸結忍斷亦
餘智斷亦不斷忍者是四法忍餘智者是等
智不斷者若已斷若不作方便斷云何結是
法智斷彼結非是欲界繫答曰諸結是色無
色界繫法智斷法智者是滅道法智離色無

色界結者云何結是欲界繫彼結法智斷答
曰諸結欲界繫法智斷法智者是四法智離
欲界結者云何結非是欲界繫彼結非是法
智斷答曰諸結色無色界繫彼忍斷若餘智
斷亦不斷忍者是四比忍餘智者是法智等
斷若比智斷不斷者若已斷若不作方便斷
諸結色無色界繫彼結比智斷耶答曰諸結
比智斷彼結色無色界繫頗有結色無色不
繫彼結非比智斷耶答曰諸結忍斷亦餘智
斷亦不斷忍者是四比忍餘智者是法智等

智不斷者若已斷若不作方便斷諸結見苦
斷彼結苦智斷耶答曰或結是見苦斷彼結
非苦智斷諸結忍斷所以者何彼忍是此結
對治故或結是苦智斷彼非見苦斷諸結是
修道斷彼結苦智斷所以者何苦智是修道
所斷結對治故如見苦所斷結乃至見道所
斷結說亦如是問曰為無礙道斷煩惱為解
脫斷耶若無礙道斷煩惱者使捷度所說云
何通如說結有九種苦法智所斷種乃至修
道所斷種若解脫道斷煩惱者此文所說云

何通如說或結是見苦斷彼非智斷或結是
苦智斷彼結非見苦斷答曰應作是說無礙
道斷煩惱非解脫道斷廣說如使捷度
諸結法智斷法智滅作證耶問曰何故作此
論答曰或有說無礙道斷結得解脫道證解
脫得此是外國法師所說為止如是說者意
亦明無礙道斷結得證解脫得若當無礙道
斷結得解脫道證解脫得者則違此文如說
諸結法智斷比智滅作證耶亦應作如是答
若以滅道法智斷非想非非想處結比智滅

作證而不作是答者當知無礙道斷結得亦得證解脫得

諸結法智斷彼結法智滅作證耶答曰諸結法智斷彼結法智滅作證隨斷爾所結即證爾所滅京八頗結法智滅作證彼結非法智斷耶

答曰有諸結忍斷亦餘智斷須陀洹以世俗道趣斯陀舍果斷一種結乃至五種若第六無礙道是法智者是時證三界見道結忍所斷者及欲界修道等智所斷五種結斯陀舍趣阿那舍果以世俗道斷二種結若第九無

礙道是法智者是時證三界見道結忍所斷者及欲界修道等智所斷八種結離初禪欲乃至離無所有處欲若以比智等智離非想非非想處欲以比智斷八種結第九無礙道是法智者是時證三界見道忍所斷結及欲界修道等智所斷結七地中比智等智所斷結非想非非想處比智所斷八種結如是等結是法智滅作證諸結比智斷彼結比智滅作證耶答曰諸結比智斷比智滅作證隨斷爾所結有爾所滅作證頗結比智滅作證彼

結非比智斷耶答曰有諸結忍斷亦餘智斷
 比智滅作證若以法智若以等智離欲界欲
 乃至離無所有處欲若以法智斷非想非非
 想處一種結乃至八種若第九無礙是比智
 者是時證三界見道忍所斷結及八地法智
 等智所斷結法智所斷非想非非想處八種
 結諸結苦智斷彼結苦智滅作證耶答曰證
 結苦智斷彼結苦智滅作證隨斷爾所結有
 爾所滅作證頗結苦智滅作證彼結非苦智
 斷耶答曰有諸結忍滅亦餘智滅苦智滅作

證須陀洹趣斯陀舍果以集滅道智等智斷
 一種結乃至五種若第六無礙道是苦智者
 是時證三界見道忍所斷結及欲界修道集
 滅道智等智所斷五種結斯陀舍趣阿那舍
 果時以集滅道智等智斷二種結若第九無
 礙是苦智者是時證三界見道忍所斷結欲
 界修道集滅道智等智所斷結以集滅道智
 等智離初禪欲乃至離無所有處欲以集滅
 道智斷非想非非想處一種結乃至八種若
 第九無礙道是苦智者是時證三界見道忍

所斷結八地修道集滅道智等智所斷結非
想非非想處修道集滅道智所斷八種結如
苦智乃至道智說亦如是

問曰前門所說此門所說有何差別答曰若
作是說無礙道斷結得解脫道得作證者前
門是無礙道所作此門是解脫道所作若作
是說無礙道斷結得亦證解脫得解脫道唯
證解脫得者前門是無礙道斷結得證解脫
得此門說解脫道證解脫得如斷結得證解
脫得離過患習功德止無利得有利捨卑賤

得勝妙離染愛得寂靜樂亦如是復次斷是
前門得無為是此門復次斷結及作證是前
門先斷結後作證是此門前門此門是謂差
別眼根幾智知乃至無色界修道所斷無明
使幾智知問曰何故作此論答曰或有說無
境界惟有智或說無智唯有境界十一爲止如是
說者意故而作此論

諸法若問攝應思界而答若問識應思入而
答若問使應思種而答若問智應思諦而答
如是諸法易可顯現此中問智應思諦而答

法有五種謂苦集滅道諦所攝非諦所攝欲界苦集諦攝相應不相應法色無色界苦集諦亦爾滅諦唯攝不相應法道諦攝相應不相應法非諦所攝法攝不相應法欲界苦集諦所攝相應法七智知除比智滅智道智不相應法六智知除比智滅智道智他心智色界苦集諦所攝相應法七智知除法智滅智道智不相應法六智知除法智滅智道智他心智無色界苦集諦所攝相應不相應法六智知除法智滅智道智他心智滅諦所攝法

六智知除他心智苦智集智道智道諦所攝相應法七智知除苦智集智滅智不相應法六智知除苦智集智滅智他心智非諦所攝法一智知謂等智問曰何故名智答曰知所知故名智何故名所知答曰為智所知故名所知如稱所稱量所量亦如是量是智所量是所知此是略毗婆沙餘門廣說如經本如說修行廣布無常想斷欲愛色無色愛掉慢無明問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說修行廣布無常想乃至廣說佛經雖作

是說而不廣分別佛經是此論所為根本今欲廣分別故而作此論問曰若佛經是此論所為根本者世尊何故說此經耶答曰欲令懈慢不勤精進受化者勤精進故復次為貪後有弟子令不更求後有故世尊說彌勒佛出世時有諸比丘是願使我見彌勒佛出乃般涅槃佛作是說汝等今者有資產所須適意故作如是念後若為諸有苦之所逼切者於諸有中不生願樂

法智苦智相應當言有覺有觀所以者何在有覺有觀地故當言與捨根相應彼地有捨根故當言與無願相應謂苦無願當言緣欲界繫緣欲界五陰故斷一切色愛者彼想當言與比智苦智相應或有覺有觀在未至初禪者或無覺有觀在中間禪者或無覺無觀在三禪者或樂根相應在第三禪者或喜根相應在初禪第二禪者或捨根相應在未至中間第四禪者無願相應謂苦無願當言緣色界繫緣色界五陰故斷一切無色愛者此

想當言與法智苦智相應當言或有覺有觀
在未至初禪者或無覺有觀在禪中間者或

無覺無觀在三禪三無色定者或樂根相應
在第三禪者或喜根相應在初禪二禪者或

捨根相應在未至中間第四禪三無色定者

與無願相應謂苦無願當言緣無色界繫緣

無色界四陰故斷一切掉慢無明者此想當

言或法智相應苦智相應比智相應餘廣說

如上

問曰八聖道盡能斷結何故獨稱無漏想答

曰世尊此中聖道以想名說世尊或說道名
想廣說如四無量處

問曰無常想是七使對治此中何故作三說
耶答曰若使在三界是五種斷見疑雖在三

界非五種斷恚使雖五種斷不在三界復次

此使在三界亦是見道修道斷見疑雖在三

界非修道斷恚雖是見道修道斷不在三界

復次此使在三界是凡夫聖人所行見疑雖

在三界非聖人所行恚使雖是凡夫聖人所

行非在三界

問曰何故三說愛使一說餘使答曰餘使應說如愛使而不說者當知此說有餘復次欲以種種說莊嚴於文若以種種說莊嚴於文義則易解復次欲現二門故乃至廣說復次此愛是重惡多衆過患欲重觀其過患故廣說如上四諦處

問曰無常想是見苦所斷使對治何故說斷一切欲愛使耶乃至廣說答曰一切有二種有少分一切有一切一切此中說少分一切復次此中說聖人以無常想斷三界修道所

斷一切煩惱

餘經復說修行廣布無常想能斷我慢問曰無常想是七慢對治何故但說斷我慢耶答曰無常想是我慢近對治如說無常想能生無我想若比丘有無常想無我想者能斷我慢速於此法得盡有漏

十四

如說比丘於十處善觀三種義速於此法得盡有漏問曰何故作此論答曰此是佛經佛經說比丘於七處善乃至廣說佛經是此論所為根本令欲廣分別故而作此論問曰若

佛經是此論為根本者世尊何故說是經耶
 答曰學人於上沙門果不作方便設作方便
 而不解知佛作是說如汝等入見道方便不
 放捨者不久亦當得盡諸漏復次已得道者
 患於修道所斷煩惱欲說修道對治令失道
 者還得道故如人猛健患於怨家他人語言
 汝今猛健何不降伏怨家彼亦如是
 如實知色是苦四智謂法智比智等智苦智
 法智知欲界色比智知色界色等智知一切
 色苦智知有漏色無常苦空無我問曰此則

是四善處耶答曰此皆觀一諦觀苦觀果如
 實知色是集四智謂法智比智等智集智法
 智知欲界集比智知色界集等智知一切集
 集智知有漏色因集有緣問曰此則是四善
 處耶答曰此皆觀一諦觀集觀因如實知色
 滅京八是四智謂法智比智等智滅智法智知欲
 界色滅比智知色界色滅等智知一切色滅
 滅智知一切有漏色滅止妙離問曰此則是
 四善處耶答曰此皆觀一諦觀滅觀是竟如
 實知色滅道是四智謂法智比智等智道智

法智知欲界色滅道比智知色界色滅道等
智知一切色滅道道智知一切有漏色滅道
正跡乘問曰此則是四善處耶答曰此皆觀
一諦觀道觀對治如實知色味此是四智謂
法智比智等智集智問曰此則是四善處耶
答曰此則觀一諦觀集觀味如實知色患此
是四智謂法智比智等智若智問曰此則是
四善處耶答曰此則觀一諦觀苦觀患如實
知色離此是四智謂法智比智滅智等智
問曰此則是四善處耶答曰此則觀一諦觀

滅觀離如色陰有七善處乃至識陰亦有七
善處問曰若然者則有二十五善處亦有無
量善處答曰此是七處法如色陰有七乃至
識陰亦有七不過於七如經說須陀洹受七
有此是七處法不過於七廣說如四諦處尊
者波奢說曰如實知色是苦乃至如實知識
是苦如實知色是集知色是滅知色是滅道
知色是味知色是患知色是離乃至知識亦
如是若如是說則有七善處復次若略說則
有七善處若廣說則有三十五善處無量善

處如廣略分別不分別亦如是復次若為利
 根者說則有七善處若為鈍根者說則有三
 十五善處無量善處如利根鈍根因力緣力
 內枝力外枝力內思惟力外聞法力聞即能
 解力廣分別力當知亦如是復次如在見道
 時則有七如觀察時則有三十五十六無量善處
 復次如賢聖所行時則有七如世俗所行則
 有三十五無量善處復次若作總相觀則有
 七善處若作別相觀則有三十五無量善處
 問曰此中為說別相觀為說總相觀耶若說

別相觀者此文所說云何通如說速於此法
 得盡有漏若是總相觀者此文所說復云何
 通如說如實知色乃至如實知識答曰應作
 是說是別相觀

問曰若然者如說速於此法得盡有漏云何
 通答曰此中說別相觀能生總相觀總相觀
 得盡有漏復有說者此中觀總相觀問曰若
 然者此文所說云何通如說如實知色乃至
 如實知識答曰此文應如是說如實知陰是
 苦集滅道味患離而不說者有何意耶答曰

不必說與見道時同或有說與見道時同或說與見道時異如世尊爲四天王以聖語說四諦二解二不解世尊復以陀毗羅語說四諦一解一不解世尊復以彌離車語說四諦然後乃解如是觀解時以別相入道時是總相問曰七處善觀三種義有何差別答曰七處善是無漏觀三種義是有漏問曰若然者此所說云何通如說如實知色是四智謂法智比智等智答曰此中數智行於境界不必盡是無漏問曰能以七處善同觀三種義能

以觀三種義同七處善不答曰或有說者不能所以者何七處善是無漏觀三種義是有漏復有說者七處善是有漏無漏觀三種義是有漏問曰若然者能以七處善同觀三種義以觀三種義同七處善不答曰能但多用功多有所作如實知色乃至知識如實知色患乃至知識患是說觀陰如實知色是集乃至知識是集如實知色是味乃至知識是味是說觀入如實知色是滅乃至知識是滅如實知色是離乃至知識是離是說觀界可說

如是同相但多用功多有所作

問曰觀三種義在前七處善在後何故世尊先說七處善後說觀三種義耶答曰若作是說則所說隨順義則易解受者亦易復次世尊所說文義具足若先說觀三種義義雖具足文不具足世尊說法文義具足復次若應先說七善處則說七善處若應後說觀三種義則說觀三種義所以者何觀三種義或在見道初或在修道初此中說在修道初者不知在見道初者如見道修道見地修地未知

欲知根知根亦如是復次觀三種義或在六地聖道初或在九地聖道初此中說九地初者不說六地初者尊者波奢說曰此中說四種地謂修行地見地修地無學地如說比丘七處善觀三種義是說修行地如實知色是說苦集滅道乃至知識是苦集滅道是說見地觀色乃至識是味患離是說修地速於此法得盡有漏是說無學地問曰若然者何故見道中說四善處修道中說三道處耶答曰見道中未曾見諦而見修道中已曾見諦而

見復次見道中未曾得見聖性而得觀行於諦修道中已曾得聖性觀行於諦

問曰此中何故重說三諦一說道諦答曰此中廣說道諦如說如實知色是苦此是道諦如實知色是集滅道是味患離乃至知識亦如是是道諦復次此所說為已見諦人佛作是說汝等若能如實觀察陰者不久當得盡漏復次三諦是有邊法如說五取陰邊五取陰集邊五取陰滅邊問曰若然者因論生論何故三諦說有邊道諦不說有邊耶答曰此

中邊義廣如說見道邊等智處復次有已生苦有未生苦有已生苦因有未生苦因有已生苦滅有未生苦滅諸已生苦未生苦已生苦因未生苦因已生苦滅未生苦滅誰能知斷證耶謂是道諦

問曰世尊何故廣分別智所知耶答曰欲令失道者還知道故作如是說復次此所說為愛行人佛作是說汝等應觀此陰味及過患若見此陰味及過患者不久當得盡漏問曰何故見道中先觀苦後觀集修道中先觀集

後觀若耶答曰隨順有二種一見道隨順二所說隨順如見道隨順先觀若後觀集如所說隨順先觀集後觀若見道次第所說次第亦如是

問曰色集色味有何差別答曰名即差別是名色集是名色味復次色集是意地色味通六識身復次集是染汙不染汙味是染汙復次集在三界味在欲界問曰陰為有多種集為有一種集若有多種集者施設經說云何通如說此愛是過去未來現在苦因苦本

若緣若一種者此經云何通如說喜愛集是色集觸集是三陰集名色集是識集答曰應作是說有所以是多種集有所以是一種集為說近因故是多種集為說遠因故是一種集如近因遠因此身他身亦如是復次此中說三種集一煩惱集二苦集三業集喜愛集色集是說煩惱集觸集三陰集是說苦集名色集識集是說業集此中說名色是業如煩惱集苦集業集煩惱有苦有業有煩惱道苦道業道煩惱苦業當知亦如是復次此中說

三時謂積聚時受用時守護時喜愛集色集是說積聚時觸集三陰集是說受用時名色集識集是說守護時復次此中說三時有謂前時有中^{京八}有生有喜愛集色集是說前時有觸集三陰集是說中有名色集識集是說生有復次喜愛集色集是說名緣色觸集三陰集是說名緣名色集識集是說名色緣名復次愛求未來有是故佛作是說喜愛集是色集心心數法因觸而活從觸生以觸力故能現在前佛作是說觸集是三陰集識因名

色立而得增廣是故佛作是說名色集是識集問曰色滅色離有何差別答曰若愛造此色彼愛若滅是名色滅若緣此色生諸餘愛彼愛若離是名色離乃至廣說問曰何故問色滅答愛滅耶答曰因若斷果亦斷因若滅果亦滅捨因亦捨果若吐因亦吐果若害因亦害果故問曰何故已生愛說滅未生愛說離耶答曰已生愛不可作未生愛佛作是說但當滅之未生愛應今不生但當離如是有三種衰患一已受二今受三當受已受者受

竟今受者忍受當受者或以自力或眷屬力
或財物力方便求離彼亦如是餘答廣說如
雜犍度如色滅色離乃至識滅識離說亦如
是問曰此中何故三說愛不說餘煩惱業耶
答曰以愛是重過患難斷難除故廣說
如上如此中及施設經多分別滅諦問曰何
故此中及施設經多分別滅諦耶答曰以此
滅於有爲無爲法中最勝故

阿毗曇毗婆沙論卷第八十

有他心智六乃至道比忍無他心智七有他
心智八如堅信堅法亦是所以者何此二
人地等所依身等道等離欲等定等唯根有
差別堅信是鈍根堅法是利根信解脫人於
此八智幾成就幾不成就答曰無他心智七
有他心智八如信解脫見到亦是所以者
何此二人地等廣說如上身證人於此八智
盡成就如身證人慧解脫俱解脫人亦如是
堅信人於此八智幾過去成就幾未來成就
幾現在成就問曰何故作此論答曰爲止言

無過去未來者意亦明過去未來是實有法
故而作此論復次先總明智成就不成就今
欲分別世中成就不成就故而作此論
堅信人於此八智幾過去成就幾未來成就
幾現在成就答曰苦法忍無他心智一過去
未來成就有他心智二過去未來成就無有
現在現在是忍故苦法智無他心智一過去
成就謂等智三未來成就謂法智等智苦智
二現在成就謂法智苦智有他心智二過去
成就四未來成就增他心智二現在成就如

先說苦比忍無他心智三過去未來成就有他心智四增他心智現在無是忍故苦比智無他心智三過去成就四未來成就增比智二現在成就謂苦智比智有他心智四過去成就五未來成就二現在成就如先說乃至道比忍現在前無他心智七過去未來成就除他心智有他心智八增他心智現在無是忍故如堅信堅法亦如是所以者何此二人地等廣說如上信解脫人於此八智幾過去成就幾未來成就幾現在成就廣說如經本

堅信人法智現在前時幾智現在前答曰二法智苦智二法智集智二法智滅智二法智道智二體性是一以事故異對治欲界故是法智以行故是苦集滅道智比智現在前時幾智現在前答曰二比智苦智二比智集智二比智滅智二體性是一以事故異對治色京九無色界故是比智以行故是苦集滅智苦智現在前時幾智現在前答曰二苦智法智二苦智比智二體性是一以事故異以行故是苦智以對治故是法智比智集智滅智說亦

如是道智現在前時幾智現在前答曰二道
智法智二體性是一以事故異以行故是道
智以對治故是法智如堅信堅法亦如是信
解脫人法智現在前時幾智現在前答曰或
二或三法智若智二法智集智二法智滅智
二法智道智無他心智二有他心智三體性
是一以事故異對治故是法智以行故是若
集滅道智以方便故是他心智如法智比智
亦如是他心智現在前時幾智現在前答曰
或二或三他心智等智二他心智道智三體

性是一以事故異方便故是他心智對治故
是法智比智以自體故是等智以行故是道
智等智現在前時幾智現在前答曰或一或
二無他心智一有他心智二體性是一以事
故異以自體故是等智以方便故是他心智
若智集滅智如先說道智現在前時幾智現
在前答曰或二或三道智無他心智二有他
心智三體性是一以事故異以行故是道智
以對治故是法智比智以方便故是他心智
如信解脫見到身證亦如是慧解脫人法智

現在前時幾智現在前答曰或二或三法智
苦智非盡智無生智二智若是盡智無生智
三體性是一以事故異對治故是法智以行
故是苦智以所作竟故是盡智以從因生故
是無生智集智滅智說亦如是法智道智非
盡智無生智他心智二若是盡智無生智他
心智三體性是一以事故異以對治故是法
智以行故是道智以所作竟故是盡智從因
生故是無生智以方便故是他心智比智亦
如是他心智等智如先說苦智現在前時幾

智現在前答曰或二或三苦智法智非盡智
無生智二若是盡智無生智三苦智比智非
盡智無生智二若是盡智無生智三體性是
一以事故異以行故是苦智以對治故是法
智以所作竟故是盡智從因生故是無生智
如苦智集滅智亦如是道智現在前時幾智
現在前答曰或二或三道智法智非盡智無
生智他心智二若是盡智無生智他心智三
道智比智非盡智無生智他心智二若是盡
智無生智他心智三體性是一以事故異廣

說如上如慧解脫俱解脫亦如是問曰何故
不說盡智無生智攝他心智耶答曰他心智
以對治故是法智比智以方便故是他心智
他心智但緣他心盡智無生智緣自身他身
及非身法復次他心智緣現在彼二智緣三
世及無為復次他心智緣心五數法彼二智
緣四陰五陰及無為法復次他心智是見彼
二智非見堅信人於此三三昧幾成就幾不
成就答曰滅法忍未生成就二謂空無願滅
法忍生成就三增無相如堅信人堅法人亦

如是信解脫人盡成就如信解脫見到身證
慧解脫俱解脫亦如是堅信人於此三三昧
幾過云成就幾未來成就幾現在成就答曰
若依空三昧得正決定者若法忍無過去二
未來成就謂空無願一現在成就謂空餘廣
說如經本依無願三昧得正決定說亦如是
問曰何等人依空三昧得正決定何等人依
無願耶答曰或有見行者或有愛行者若見
行者依空三昧得正決定者愛行者依無願
唯除菩薩是愛行人依空三昧得正決定見

行者有二種一著我見二著我所見愛行者亦有二種一行我慢二多懶惰著我見者行無我者著我所見者行空行行我慢者行無常行多懶惰者行苦行復次若利根者依空三昧得正決定若鈍根者依無願如利鈍乃至聞即能解廣分別亦如是若依無願得正決定者或依無願無相離三界欲此身中不離起空三昧現在前堅信人空三昧現在前時幾智現在前答曰或二或無苦智法智二苦智比智二忍中無餘廣說如經本乃至如

慧解脫俱解脫亦是問曰何故盡智無生智不與空三昧相應耶答曰所行異故若行是空三昧所行非盡智無生智若行是盡智無生智所行非空三昧復次空三昧與見相應彼二智性非見復次空三昧體是第一義所行亦是第一義九彼二智體雖是第一義而所行是世諦

堅信人未知欲知根現在前時幾智現在前答曰或二或無苦智法智二苦智比智二乃至道智法智二忍中無如未知欲知根七覺

八道支亦如是如堅信堅法亦是餘廣說
如經本若如此所說則明慧解脫阿羅漢能
起根本禪現在前問曰若慧解脫阿羅漢能
起根本禪現在前者佛經云何通如說蘇尸
摩問諸比丘云何起諸禪現在前諸比丘答
蘇尸摩當知我等是慧解脫人答曰慧解脫
有二種一是少分二是滿分少分慧解脫者
能起一禪二禪三禪現在前滿分者乃至不
能起一禪現在前此中說少分慧解脫經中
說滿分慧解脫是故二俱善通

若法與法智相應亦與比智相應耶諸法以
三事故共合或以攝故合或以相應故合或
以攝以相應故合以攝合者如智於智以相
應合者如智於定以攝以相應合者如智於
根覺支道支若法與法智相應亦與比智相
應耶答曰若法與法智相應不與比智相應
所以者何非一心故若有法智則無比智而
與他心智相應耶答曰或法與法智相應不
與他心智相應乃至廣作四句與法智相應
不與他心智相應者他心智所不攝法智相

應法彼是何耶答曰苦集滅法智他心智所不攝道法智相應法與他心智相應非法智者法智所不攝他心智相應法彼是何耶答曰比智他心智世俗他心智與法智相應亦與他心智相應者法智所攝他心智相應法彼是何耶答曰法智他心智相應法謂九大地十善大地及心覺觀隨地不與法智相應亦不與他心智相應者法智他心智所以者何自體不應自體廣說如上及法智他心智所不攝不相應法不攝者除自體不相應者

除相應彼是何耶答曰苦集滅比智相應聚他心智所不攝道比智相應聚諸忍相應他心智不相應諸餘有漏心心數法色無爲心不相應行無緣故不與相應如他心智苦集滅道智正見亦如是若法與法智相應不與等智相應所以者何法智相應聚異等智相應聚異與空三昧相應耶法智與三三昧相應空三昧與二智相應謂苦法智苦比智亦與二忍相應謂苦法忍苦比忍是故得作大四句與法智相應非空三昧者空三昧應於

法智法智俱聚中空三昧體與法智相應不
與空三昧相應所以者何自體不應自體如
先說及空三昧不相应法智相应法彼是何
耶答曰無願無相相应聚與法智相应者與
空三昧相应非法智者法智應於空三昧空
三昧俱聚中法智體與空三昧相应非法智
所以者何自體不應自體如先說及法智不
相应空三昧相应法彼是何耶答曰苦比智
俱聚中苦忍俱聚空三昧相应法與法智相
應亦與空三昧相应者除空三昧應於法智

除法智應於空三昧法智空三昧俱聚中名
除自體餘心心數法彼是何耶答曰謂八大
地十善大地及心覺觀隨地不與法智相應
亦不與空三昧相應者空三昧不與法智相
應者與苦比智苦忍相應者空三昧自體不
與法智相應以是他聚故亦不與空三昧相
應自體不應以自體如先說法智不與空三
昧相應者與無願無相三昧相應者法智自
體不與空三昧相應以是他聚故不與法智
相應自體不應自體如先說諸餘法智空三

昧不相應法彼是何耶答曰法智不相應無願無相俱聚是也及有漏心心數法色無爲心不相應行如是等法作第四句如法智於空三昧法智於無願三昧無相三昧喜覺支正覺亦如是

若法與法智相應亦與未知欲知根相應耶九乃至廣作四句與法智相應不與未知欲知根相應者未知欲知根所攝法智相應法彼是何耶答曰知根知已根所攝法智相應法不與未知欲知根相應所以者何以是他

聚故與未知欲知根相應非法智者未知欲知根所攝法智未知欲知根俱聚中法智體與未知欲知根相應非法智自體不應自體如先說及法智不攝不相應未知欲知根相應法彼是何耶比智俱聚忍俱聚中未知欲知根相應法是名與未知欲知根相應非法智相應所以者何是他聚故與法智相應亦與未知欲知根相應者未知欲知根所攝法智相應法彼是何耶答曰八根及彼相應非根心數法不與法智相應亦不與未知欲知

根相應者未知欲知根所不攝法智知根知已根俱聚中法智體不與法智相應自體不應自體廣說如上不與未知欲知根相應所以者何以他聚故及法智未知欲知根所不攝不相應心心數法彼是何耶答曰法智不攝不相應知根知已根俱聚及有漏心心數法色無爲心不相應行如是等法作第四句如法智於未知欲知根法智於知根知已根亦如是

廣作四句與法智相應不與念覺支相應者念覺支應於法智法智俱聚中念覺支體與法智相應不與念覺支相應所以者何自體不應自體如先說與念覺支相應不與法智相應者法智應於念覺支念覺支俱聚中法智體與念覺支相應不與法智相應所以者何自體不應自體如先說及法智不相應念覺支相應法彼是何耶答曰忍俱聚中比智俱聚中念覺支相應法與法智相應亦與念覺支相應者除念覺支應於法智以多故除

餘念覺支法智覺支聚中各除自體餘心心
數法與二相應彼是何耶答曰謂八大地十
善大地及心覺觀隨地不與法智相應亦不
與念覺支相應者法智不相應念覺支彼是
何耶答曰忍俱聚中比智俱聚中念覺支體
不與法智相應是他聚故自體不應自體如
先說一切無漏心更無餘有餘有漏心心數
法色無為心不相應行作第四句如法智於
念覺支法智於精進覺支猗覺支定覺支捨
覺支正方便正念正定亦如是

若法與法智相應亦與擇法覺支相應耶答
曰若法與法智相應亦與擇法覺支相應願
與擇法覺支相應非法智耶答曰有法智所
不攝擇法覺支相應法彼是何耶答曰忍俱
聚中比智俱聚中擇法覺支相應如法智比
智說亦如是

第九

十二

若法與他心智相應亦與等智相應耶乃至
廣作四句與他心智相應不與等智相應者
等智所不攝他心智相應法彼是何耶答曰
無漏他心智相應法與等智相應不與他心

智者他心智所不攝等智相應法彼是何耶
答曰他心智所不攝若染汙不隱沒無記等
智相應法與他心智相應亦與等智者他心
智所攝等智相應法彼是何耶答曰九大地
十善大地及心覺觀隨地不與他心智相應
亦不與等智者是等智他心智所以者何自
體不應自體如先說及他心智等智所不攝
不相應法彼是何耶答曰苦智苦忍俱聚集
智集忍俱聚滅智滅忍俱聚道智道忍俱聚
及他心智所不攝道智相應法已說一切有

漏心無餘餘有色無為心不相應行作第四
句如上他心智於等智他心智於道智擇法
覺支正見亦如是
若法與他心智相應不與苦集滅智不與空
無相相應與無願相應耶答曰或與他心智
相應不與無願相應乃至廣作四句與他心
智相應不與無願者無願應於他心智他心
智俱聚中無願體與他心智相應不與無願
所以者何自體不應自體如先說及無願不
相應他心智相應法彼是何耶答曰有漏他

心智相應法與無願相應非他心智者他心智相應於無願無願俱聚中他心智體與無願相應不與他心智所以者何自體不應自體如先說及他心智不相應無願相應法彼是何耶答曰苦集無願不與他心智相應道十二無願相應法不與他心智相應以是他聚故與他心智相應亦與無願者除無願應於他心智除他心智應於無願他心智無願俱聚中各除自體諸餘心心數法與他心智無願相應彼是何耶答曰八大地十善大地及心

覺觀隨地不與他心智相應亦不與無願者他心智不相應無願彼是何耶答曰苦忍苦智集忍集智道忍及他心智不攝道智俱聚中無願體不與他心智相應以他聚故不與無願相應自體不應自體如先說無願不相應他心智彼是何耶有漏他心智俱聚中他心智體不與無願相應以他聚故不與他心智相應自體不應自體如先說及餘心心數法彼是何耶答曰空無相俱聚不與他心智相應餘有漏心心數法色無為心不相應行

如是等法作第四句如他心智於無願他心智於六覺支四道支亦如是

若法與他心智相應不與未知欲知根相應亦與知根相應耶乃至廣作四句與他心智相應不與知根相應者知根所不攝他心智

相應法彼是何耶答曰知已根俱聚中及有

京九

十三

漏他心智俱聚中與他心智相應法與知根相應不與他心智者知根所攝他心智及他心智不攝不相應知根相應法彼是何耶答曰若集滅智俱聚及他心智所不攝道智俱

聚與知根相應法與他心智相應亦與知根相應者知根所攝他心智相應法彼是何耶答曰八根及彼相應非根心心數法不與他心智相應亦不與知根者知根所不攝他心智彼是何耶答曰知已根俱聚有漏中他心智體不與知根相應以他聚故不與他心智相應自體不應自體如先說及他心智知根所不攝不相應諸餘心心數法彼是何耶答曰未知欲知根俱聚他心智不攝不相應知已根俱聚他心智不攝不相應有漏心心數

法色無為心不相應行如是等法作第四句
如他心智於知根他心智於知已根亦如是
知若法與等智相應不與苦集滅道智三三
昧覺支道支相應若法與苦智相應不與集
滅道智無相應亦與空三昧相應耶乃至

廣作四句與苦智相應不與空三昧者空三
昧應於苦智苦智俱聚中空三昧體與苦智
相應不與空三昧相應所以者何自體不應
自體如先說及餘空三昧不相應苦智相應
法彼是何耶答曰無願俱聚中苦智相應法

與空三昧相應不與苦智者苦智應於空三
昧空三昧俱聚中苦智體與空三昧相應不
與苦智相應所以者何自體不應自體如先
說及餘苦智不相應空三昧相應法彼是何
耶忍俱聚中與空三昧相應法與苦智相應
亦與空三昧者除苦智應於空三昧俱聚中
各除自體諸餘苦智空三昧相應心心數法
彼是何耶答曰八大地十善大地及心覺觀
隨地不與苦智相應亦不與空三昧者苦智
不相應空三昧彼是何耶苦忍俱聚中空三

昧體不與苦智相應以他聚故不與空三昧
 相應自體不應自體如先說空三昧不相應
 苦智彼是何耶答曰無願俱聚中苦智體不
 與空三昧相應是他聚故不與苦智相應自
 體不應自體如先說及餘心心數法彼是何
 耶苦智不相應無願俱聚無相俱聚有漏心
 心數法色無為心不相應行如是等法作第
 四句如苦智於空三昧苦智於無願三昧亦
 如是餘廣說如法智
 若法與集智相應不與滅智道智空三昧無

相三昧亦與無願相應耶乃至廣作四句與
 集智相應不與無願三昧者無願應於集智
 集智俱聚中無願三昧體與集智相應不與
 無願相應所以者何自體不應自體如先說
 與無願三昧相應不與集智者集智應於無
 願無願俱聚中集智體與無願相應不與集
 智相應所以者何以三事故自體不應自體
 如先說及集智不相應無願相應法彼是何
 耶答曰苦忍智俱聚中集忍道忍道智俱聚
 中無願相應法與集智相應亦與無願者除

集智相應無願以多故除諸餘集智無願相應法彼是何耶答曰八大地十善大地及心覺觀隨地不與集智相應亦不與無願三昧者集智不相應無願彼是何耶苦忍苦智集忍道忍道智俱聚中無願體不與集智相應以他聚故不與無願相應所以者何自體不應自體如先說及餘心心數法餘者是空三昧無相三昧俱聚一切有漏心心數法色無爲心不相應行如是等法作第四句餘廣說如法智

若法與滅智相應不與道智空三昧無願三昧相應亦與無相三昧相應耶乃至廣作四句與滅智相應不與無相三昧相應者無相三昧應於滅智滅智俱聚中無相三昧體與滅智相應不與無相三昧相應所以者何以三事故自體不應自體如先說與無相三昧相應不與滅智者滅智應於無相三昧無相三昧俱聚中滅智體與無相三昧相應不與滅智相應所以者何自體不應自體如先說及滅智不相應無相三昧相應法彼是何耶

滅忍俱聚中無相三昧相應法與滅智相應亦與無相三昧者除無相三昧相應於滅智以多故除諸餘滅智無相三昧相應法彼是何耶答曰八大地十善大地及心覺觀隨地不與滅智相應亦不與無相三昧者滅智不京九相應無相三昧十六彼是何耶滅忍俱聚中無相三昧體不與滅智相應以他聚故不與無相三昧相應所以者何自體不應自體如先說諸餘滅智無相三昧不相應心心數法無漏法中餘有空三昧無願三昧俱聚一切有漏

心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句餘廣說如法智
若法與道智相應不與空三昧無相三昧相應亦與無願三昧相應耶乃至廣作四句與道智相應不與無願三昧者無願三昧相應於道智道智俱聚中無願三昧體與道智相應不與無願三昧所以者何自體不應自體如先說與無願三昧相應不與道智者道智應於無願無願俱聚中道智體與無願三昧相應不與道智所以者何自體不應自體如

先說及道智不相應無願相應法彼是何耶
答曰苦忍苦智集忍集智道忍俱聚中與無
願三昧相應法與道智相應及與無願三昧
者除道智相應無願以多故除諸餘道智無
願三昧相應法九彼是何耶答曰八大地十善
大地及心覺觀十七隨地不與道智相應亦不與
無願三昧者道智不相應無願三昧彼是何
耶答曰苦忍苦智集忍集智道忍俱聚中無
願三昧體不與道智相應以他聚故亦不與
無願三昧相應所以者何自體不應自體如

先說及餘道智無願三昧不相應心心數法
無漏法中餘有空無相俱聚一切有漏心心
數法色無為心不相應行如是等法作第四
句餘廣說如法智

若法與空三昧相應不與無相無願三昧相
應亦與未知欲知根相應耶乃至廣作四句
與空三昧相應不與未知欲知根相應者未
知欲知根所不攝與空三昧相應法彼是何
耶答曰知根知已根中與空三昧相應法不
與未知欲知根相應以他聚故與未知欲知

根相應不與空三昧者未知欲知根所攝空
 三昧未知欲知根俱聚中空三昧體與未知
 欲知根相應不與空三昧相應所以者何自
 體不應自體如先說及餘空三昧所不攝不
 相應未知欲知根相應法彼是何耶答曰無
 願無相三昧俱聚中與未知欲知根相應法
 與空三昧相應亦與未知欲知根者未知欲
 知根所攝與空三昧相應法彼是何耶答曰
 八根及餘非根心數法不與空三昧相應亦
 不與未知欲知根相應者未知欲知根所不

攝空三昧彼是何耶知根知已根俱聚中空
 三昧體不與未知欲知根相應以他聚故不
 與空三昧相應所以者何自體不應自體如
 先說及空三昧未知欲知根所不攝不相應
 諸餘心心數法彼是何耶答曰未知欲知根
 不攝不相應與無願無相三昧相應法色無
 為心不相應行如是等法作第四句如空三
 昧於未知欲知根空三昧於知根知已根亦
 如是
 若法與空三昧相應亦與念覺支相應耶乃

至應作四句與空三昧相應不與念覺支者
念覺支應於空三昧空三昧俱聚中念覺支
體與空三昧相應不與念覺支相應所以者
何自體不應自體如先說與念覺支相應不
與空三昧者空三昧相應於念覺支念覺支
俱聚中空三昧體與念覺支相應不與空三
昧相應所以者何自體不應自體如先說及
餘空三昧不相應念覺支相應法彼是何耶
無願無相三昧俱聚中體覺支相應法與空
三昧相應亦與念覺支者除空三昧相應念

覺支以多故除諸餘空三昧念覺支相應心
心數法彼是何耶答曰八大地十善大地及
心覺觀隨地不與空三昧相應亦不與念覺
支者空三昧不相應念覺支無願無相三昧
俱聚中念覺支體不與空三昧相應以他聚
故不與念覺支相應所以者何自體不應自
體如先說諸餘心心數法無漏心無餘餘有
漏心心數法色無為心不相應行如是等法
作第四句如空三昧於念覺支空三昧於擇
法覺支精進覺支猗覺支捨覺支正見正方

便正念亦如是

若法與空三昧相應亦與喜覺支相應耶乃
至廣作四句與空三昧不與喜覺支者喜覺
支應於空三昧空三昧俱聚中喜覺支體與
空三昧相應不與喜覺支相應所以者何自
體不應自體如先說及喜覺支不相應空三
昧相應法彼是何耶未至禪中間禪第三禪
第四禪三無色定中空三昧相應法與喜覺
支相應非空三昧者空三昧應於喜覺支喜
覺支俱聚中空三昧體與喜覺支相應不與

空三昧相應所以者何自體不應自體如先
說及空三昧不相應喜覺支相應法彼是何
耶無願無相三昧俱聚中喜覺支相應法與
空三昧相應亦與喜覺支者除喜覺支相應
空三昧除空三昧相應喜覺支餘與空三昧
喜覺支相應心心數法彼是何耶答曰八大
地十善大地及心覺觀隨地不與空三昧相
應亦不與喜覺支者空三昧不與喜覺支
無願無相三昧俱聚中喜覺支體不與空三
昧相應以他聚故不與喜覺支相應所以者

何自體不應自體如先說喜覺支不相應空
三昧彼是何耶未至中間禪第三第四禪三
無色定俱聚中空三昧體不與空三昧相應
所以者何自體不應自體如先說亦不與喜
覺支相應所以者何彼地中無喜故諸餘心
心數法餘者未至中間第三第四禪三無色
定中無願無相三昧俱聚中一切有漏心心
數法色無為心不相應行如是等法作第四
句如空三昧於喜覺支空三昧於正覺亦如
是若法與空三昧相應亦與定覺支相應耶

答曰若與空三昧相應亦與定覺支相應頗
與定覺支相應不與空三昧相應耶答曰有
空三昧所不攝定覺支相應法彼是何耶無
願無相三昧俱聚中定覺支相應法如空三
昧於定覺支空三昧於正定亦如是如空三
昧無願無相三昧說亦如是異者無願無相
三昧於喜覺支於正見正覺亦如是
若法與未知欲知根相應不與知根知已根
相應亦與念覺支相應耶乃至廣作四句與
未知欲知根相應不與念覺支者未知欲知

根所攝念覺支未知欲知根聚中念覺支體與未知欲知根相應不與念覺支相應所以者何自體不應自體如先說與念覺支相應不與未知欲知根者未知欲知根所不攝念覺支相應法彼是何耶答曰如根知已根俱聚中念覺支相應法不與未知欲知根相應以他聚故與未知欲知根相應亦與念覺支者未知欲知根所攝念覺支相應法彼是何耶答曰八根及彼相應非根心數法不與未知欲知根相應亦不與念覺支者未知欲知

根所不攝念覺支彼是何耶答曰知根知已根俱聚中念覺支體不與未知欲知根相應以他聚故不與念覺支相應行所以者何自體不應自體如先說及餘心心數法更無無漏心餘一切有漏心心數法色無爲心不相應行如是等法作第四句如未知欲知根於念覺支未知欲知根於擇法覺支精進覺支定覺支正見正方便正念正定亦如是若法與未知欲知根相應亦與喜覺支耶乃至廣作四句與未知欲知根相應不與喜覺

支者未知欲知根所攝喜覺支未知欲知根
俱聚中喜覺支體與未知欲知根相應不與
喜覺支相應所以者何自體不應自體如先
說及喜覺支不攝不相應未知欲知根相應
法彼是何耶答曰未至中間第三第四禪中
未知欲知根相應法不與喜覺支相應所以
者何彼地無喜故與喜覺支相應不與未知
欲知根者未知欲知根所不攝喜覺支相應
法彼是何耶答曰知根知已根中喜覺支相
應法不與未知欲知根相應以他聚故與未

知欲知根相應亦與喜覺支者未知欲知根
所攝喜覺支相應法彼是何耶答曰八根及
彼根相應非根心數法不與未知欲知根相
應亦不與喜覺支者未知欲知根不攝不相
應喜覺支彼是何耶答曰知根知已根俱聚
中喜覺支體不與未知欲知根相應以他聚
故亦不與喜覺支相應所以者何自體不應
自體如先說及餘未知欲知根喜覺支不攝
不相應心心數法彼是何耶答曰未至中間
第三第四禪三無色中知根知已根俱聚中

一切有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四句

若法與未知欲知根相應亦與猗覺支相應耶乃至廣作四句與未知欲知根相應不與猗覺支者猗覺支應於未知欲知根未知欲知根俱聚中猗覺支體與未知欲知根相應不與猗覺支相應所以者何自體不應自體如先說與猗覺支相應不與未知欲知根者未知欲知根不相應猗覺支相應法彼是何耶答曰知根知已根俱聚中猗覺支相應法

不與未知欲知根相應是他聚故與未知欲知根相應亦與猗覺支者猗覺支相應未知欲知根相應法彼是何耶答曰十大地九善大地及心覺觀隨地不與未知欲知根相應亦不與猗覺支者未知欲知根不相應猗覺支故彼是何耶知根知已根俱聚中猗覺支體不與未知欲知根相應是他聚故亦不與猗覺支相應所以者何自體不應自體如先說及餘心心數法更無無漏心餘有漏心心數法色無為心不相應行如是等法作第四

京九

廿三

句如未知欲知根於倚覺支未知欲知根於捨覺支亦如是若法與未知欲知根相應亦與正覺相應耶乃至廣作四句與未知欲知根相應不與正覺者正覺應於未知欲知根俱聚中正覺體與未知欲知根相應不與正覺相應所以者何自體不應自體如先說及正覺不相應未知欲知根相應法彼是何耶中間禪三禪中未知欲知根相應法與正覺相應不與未知欲知根者未知欲知根不相應正覺相應法彼是何耶知根已根俱聚

中正覺相應法不與未知欲知根相應以他聚故與未知欲知根相應亦與正覺者未知欲知根正覺相應法彼是何耶答曰十大地十善大地及心觀不與未知欲知根相應亦不與正覺者未知欲知根不相應正覺彼是何耶知根已根俱聚中正覺體不與未知欲知根相應以他聚故亦不與正覺相應所以者何自體不應自體如先說及餘心心數法餘者中間禪三禪三無色定中知根已根俱聚中一切有漏心心數法色無爲心不

相應行如是等法作第四句如未知欲知根知根知已根說亦如是異者

若法與知已根相應亦與正見相應耶乃至廣作四句與知已根相應不與正見者知已根所攝正見知已根俱聚中正見體與知已根相應不與正見相應所以者何自體不應自體如先說及餘正見不相應知已根相應法彼是何耶答曰盡智無生智俱聚中與已知根相應不與正見相應以他聚故與正見相應不與已知根者知已根所不攝正見相

應法未知欲知根知根俱聚中正見相應法不與已知根相應以他聚故與知已根相應亦不與正見者知已根正見相應法彼是何耶答曰八根及彼相應非根心心數法不與已知根相應亦不與正見者知已根所不攝正見未知欲知根知根俱聚中正見體不與知已根相應以他聚故不與正見相應所以者何自體不應自體如先說及餘心心數法無漏法無餘餘有漏心心數法色無爲心不相應行如是等法作第四句餘相應如先品

說

阿毗曇毗婆沙論卷第八十一

卷九

廿五

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

永樂北藏

阿毗曇毗婆沙論

第一一二册

阿毗曇毗婆沙論卷第八十二

京十

迦 旃 延 子 造

北涼沙門浮陁跋摩共道泰譯

智度相應品第四之二

有四十四智體知老死智體知老死集智體
知老死滅智體知老死滅道智體乃至知行
亦如是問曰何故作此論答曰此是佛經佛
經說佛告比丘我今當說四十四智體汝等
皆應一心善聽佛說是經而不廣分別佛經
是此論所為根本欲廣分別故而作此論問

曰若佛經是此論根本者何故世尊說此經
耶答曰世尊以如是方便道門得阿耨多羅
三藐三菩提今欲以是方便道門示諸弟子
汝等不捨是方便道門者不久當得盡漏譬
豪富長者以如是方便積聚財物復欲以是
方便教諸子孫汝等不應捨離如是方便不
久當得無量財寶彼亦如是
云何四十四智體知老死是一智體知老死
集是二智體知老死滅是三智體知老死滅
道是四智體知因老死有四智體乃至知行

亦有四智體十一四則有四十四智體問曰何故不說知無明智體耶答曰應說而不說者當知此說有餘復次若是有支有爲作因者說智體無明雖是有支有不爲作因復次有四法者立智體無明有三法義故不立知老死智是四智謂法智比智苦智等智知老死集智是四智謂法智比智集智等智知老死滅智是四智謂法智比智滅智等智知老死滅道智是四智謂法智比智道智等智如知老死有十六智乃至知行亦有十六智若

分別在身及以剎那則有無量無邊此中以有支以諦以對治故有四十四智體問曰此四十四智體幾在過去幾在未來幾在現在答曰或在過去或在未來或在現在幾緣過去幾緣未來現在答曰三十三緣三世十一緣非世法第十若如雜犍度所說者三緣過去謂知行行集知識集三緣未來謂知老死知老死集知生十六緣現在謂知生集知有知有集知取知取集知愛知愛集知受知受集知觸知觸集知六入知六入集知名

色知名色集知識十一緣三世十一緣非世
幾是有漏幾是無漏答曰或盡是有漏或盡
是無漏幾緣有漏幾緣無漏答曰二十二緣
有漏二十二緣無漏幾是有為幾是無為答
曰盡是有為無有智是無為者幾緣有為幾
緣無為答曰三十三緣有為十一緣無為此
智體不能得正決定不得果不離欲不盡漏
是聖人本所得法為遊戲故為觀本所作故
為受現法樂故為受用聖法故起此智現在
前有七十七智體問曰何故作此論答曰此

是佛經佛經說我今當說七十七智體謂知
生是老死緣智體非不緣生有老死智體乃
至廣說佛何故說此經者如先說

云何七十七智體答曰知生是老死緣是一
智體非不緣生有老死是二智體過去生曾

為老死緣是三智體非不曾緣過去生有老

死是四智體未來生當為老死緣是五智體

非不當緣未來生有老死是六智體及知法

住智此法は無常是有為從因緣生是盡法

是滅法は無欲法知如是法者是第七智體

如知老死有七智體乃至知行亦有七智體
十一七智體則有七十七智體問曰此中何
故不說知無明緣智體耶答曰應說而不說
者當知此說有餘復次若是有支有爲作因
者說智體無明雖是有支有不爲作因知生
是老死緣是四智體謂法智比智等智集智
非不緣生有老死智體何故復作此說耶答
曰論有二種一定自言二定他言定自言者
如佛弟子以佛法義定於自言如外道弟子
以外道義亦定自言如育多婆提以育多婆

提義定於自言如毗婆闍婆提以毗婆闍婆
提義定於自言定他言者如佛弟子定外道
弟子言外道弟子定佛弟子言如育多婆提
定毗婆闍婆提言如毗婆闍婆提定育多婆
提言或謂此但爲論議故作如是說非是實
法欲令此義決定有如是實事故作是說非
不緣生有此老死此智是四智謂法智比智
等智集智通前有八智知過去生曾爲老死
緣智體是四智謂法智比智等智知集智通
前有十二智體知非不曾緣過去生有老死

智體是四智如先說通前有十六智體知未來生當為老死緣智體是四智如先說通前有二十智體知非不當緣未來生有老死智體是四智如先說通前有二十四智體知法住智乃至廣說通前有二十五智體如知老死緣有二十五智體乃至知行緣有二十五智體若分別在身及刹那者則有無量無邊智體此中以有支以世以諦以對治故立七十七智體

問曰何故不說知現在智體耶答曰或有說

者生是老死緣非不緣生有老死是說知現在智體過去者知過去未來者知未來復有說者知生是老死緣非不緣生有老死是有說三世過去即知過去未來即知未來

問曰此智幾在過去幾在未來現在答曰或盡在過去或盡在未來或盡在現在幾緣過去幾緣未來幾緣現在答曰若如所說生是老死緣非不緣生有老死是說知現在智體者二十二緣過去二十二緣未來二十二緣現在十一緣三世若作是說生是老死緣非

不緣生有老死是說知三世智體者二十二緣過去二十二緣未來三十三緣三世幾是有漏幾是無漏答曰或盡是有漏或盡是無漏幾緣有漏幾緣無漏答曰盡緣有漏幾是有為幾是無為答曰盡是有為無有智體是無為者幾緣有為幾緣無為答曰盡緣有為此智體不能得正決定乃至廣說及法住智乃至廣說法住智者是知因智所以者何住名為因三世上中下果在彼中住故若知此智名知法住智此智是四智謂法

智比智等智集智復有說者若欲知法住智是名知法住智知彼智是道智問曰若然者此說云何通如說此是盡法滅法無欲法無漏法非是無欲法答曰此文應如是說此是盡法滅法不應言無欲法而不說者有何意耶答曰欲呵責無漏法故經說蘇尸摩當知先有法住智後有涅槃智問曰此中何者是法住智何者是涅槃智耶答曰知生死增長智是法住智知生死增長減智是涅槃智復次知十二緣起是法住智知十二緣起減是

涅槃智知苦集智是法住智知滅道智是涅槃智若作是說則爲善通先有法住智後有涅槃智復有說者苦集道智是法住智滅智是涅槃智問曰若然者先有法住智後有涅槃智此說云何通答曰涅槃智亦有在後者復次諸邊中智是法住智根本中智是涅槃智何以知之經說有衆多異學梵志共集一處作如是談論聞有此言沙門瞿曇未出世時我等爲國王大臣婆羅門居士而見尊重供養今沙門瞿曇出世奪我名稱利養猶如

日出令火無光我等今當作何方便還得名譽利養乃至廣說復作是念沙門瞿曇更無異德沮善知經論顏貌端正我等不假顏貌但知經論者便可還得名譽利養乃至廣說復作是言今此衆中誰能堪任於沙門瞿曇第十法中出家而竊於法令我等受持讀誦復作是言今蘇尸摩梵志志念堅固堪任於沙門瞿曇法中出家竊法令我等受持讀誦即皆往詣蘇尸摩所具陳上事而以告之爾時蘇尸摩以二事故而便可之一以親愛眷屬故

二以善根因緣故爾時蘇尸摩出王舍城詣於竹林時有衆多比丘在精舍門邊往反經行爾時蘇尸摩遙見諸比丘即往其所而作是言諸比丘當知我欲於沙門瞿曇法中學修梵行時諸比丘即將蘇尸摩詣世尊所而白佛言今此蘇尸摩梵志者欲於世尊法中出家受具足行比丘法佛告諸比丘汝等可爲蘇尸摩出家授其具足時諸比丘即爲出家授具足時蘇尸摩聰明智慧念力堅固未久之間讀誦三藏少解其義便作是念若欲

利我親屬者今正是時從竹林出欲詣王舍城世尊有徧照眼守護於法誰能竊者爾時有五百比丘詣蘇尸摩所或有說者是諸比丘佛所化作或有說者是實比丘時諸比丘到蘇尸摩所皆作是言蘇尸摩當知我等生京十分已盡所作已辦梵行已立不受後有時蘇尸摩便問諸比丘言汝等依於初禪得盡漏耶答曰不也依第二第三第四禪及過色無色寂靜解脫得盡漏耶答言不也時蘇尸摩復作是言汝等既不依禪定而得盡漏誰當

信耶時諸比丘皆作是言我等是慧解脫時
蘇尸摩不識慧解脫若我親屬問是義者我
則不知以是事故還詣佛所具以上事向佛
說之佛作是答蘇尸摩當知先有法住智後
有涅槃智蘇尸摩復白佛言世尊我今不知
何者法住智何者是涅槃智佛告蘇尸摩汝
知與不知但法應如是先有法住智後有涅
槃智彼諸比丘先依未至禪盡漏後起根本
禪以是事故知諸邊中智是法住智根本中
智是涅槃智

若成就法智亦成就比智耶答曰若得云何
爲得若苦比智現在前設成就比智亦成就
法智耶答曰如是所以者何以法智在前得
故若成就法智亦成就他心智耶答曰若得
不失云何若得不失已離欲愛於彼離欲不
退設成就他心智亦成就法智耶答曰若得
云何爲得若苦法智現在前若成就法智亦
成就等智耶答曰如是設成就等智亦成就
法智耶答曰若得云何爲得若苦法智現在
前若成就法智亦成就苦智耶答曰如是設

成就苦智亦成就法智耶答曰如是所以者何此二智一時得故若成就法智亦成就集滅道智耶答曰若得設成就集滅道智亦成就法智耶答曰如是所以者何法智在前得故若成就比智亦成就他心智耶答曰若得不失云何若得^{第十}不失已離欲愛於彼離欲不退設成就他心智亦成就比智耶答曰若得云何為得若苦比智現在前若成就比智亦成就等智耶答曰如是設成就等智亦成就比智耶答曰若得如先說若成就比智亦成

就苦智耶答曰如是設成就苦智亦成就比智耶答曰若得如先說若成就比智亦成就集滅道智耶答曰若得如先說設成就集滅道智亦成就比智耶答曰如是若成就他心智亦成就等智耶答曰如是設成就等智亦成就他心智耶答曰若得不失如先說若成就他心智亦成就苦集滅道智耶答曰若得設成就苦集滅道智亦成就他心智耶答曰若得不失如先說若成就等智亦成就苦集滅道智耶答曰若得設成就苦集滅道智亦

成就等智耶答曰如是若成就苦智亦成就
集滅道智耶答曰若得設成就集滅道智亦
成就苦智耶答曰如是所以者何苦智在前
得故若成就集智亦成就滅道智耶答曰若
得設成就滅道智亦成就集智耶答曰如是
若成就滅智亦成就道智耶答曰若得設成
就道智亦成就滅智耶答曰如是
若成就過去法智亦成就未來耶答曰如是
何等時成就過去未來法智耶答曰得正決
定見苦諦時一心頃見集諦時四心頃見滅

諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果
斯陀舍果阿那含果阿羅漢果信解脫轉根
作見到時解脫轉根作不動時已起滅法智
設成就未來法智亦成就過去耶答曰若滅
已不失如先說時若不滅設滅便失則不成
就何等時成就未來法智不成就過去耶答
曰得正決定見苦諦時一心頃得須陀洹果
未起滅法智先起滅者得果故失乃至時解
脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果
轉根故失若成就過去法智亦成就現在耶

答曰若現在前云何爲現在前若不起比智等智忍若非無心時乃現在前何等時成就過安現在法智耶答曰得正決定見集諦時一心頃見滅諦時一心頃見道諦時一心頃得須陀洹果已起滅法智現在前乃至時解脫轉根作不動已起滅法智現在前設成就現在法智亦成就過去耶答曰若滅已不失則成就何等時成就現在法智亦成就過去耶答曰如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就現在法智非過去耶答曰得

正決定見苦諦時一心頃得須陀洹時未起滅法智先起滅者得果故失起法智現在前乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失起法智現在前若成就未來法智亦成就現在耶答曰若現在前何等時成就未來現在法智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃見集諦時一心頃見滅諦時一心頃見道諦時一心頃得須陀洹果時起法智現在前乃至時解脫轉根作不動起法智現在前設成就現在法智亦成就未來

耶答曰如是所以者何若成就現在法智必
成就未來若成就過去法智亦成就未來現
在耶答曰未來則成就現在若現在前何等
時成就三世法智耶答曰得正決定見集諦
時一心頃見滅諦時一心頃見道諦時一心
頃得須陀洹果已起滅法智現在前乃至時
解脫轉根作不動已起滅法智現在前設成
就未來現在法智亦成就過去耶答曰若滅
已不失則成就如先說時若不滅設滅便失
則不成就何等時成就未來現在法智不成

就過去耶答曰得正決定見苦諦時一心頃
得須陀洹果未起滅法智先起滅者得果故
失起法智現在前乃至時解脫轉根作不動
未起滅法智先起滅者得果轉根故失起法
智現在前若成就未來法智亦成就過去現
在耶答曰或成就未來法智非過去現在及
過去非現在及現在非過去及過去現在成
就未來法智非過去現在者若得法智未滅
設滅便失則不現在前若得法智是則明有
未來若未滅設滅便失則明無過去不現在

前則明無現在何等時成就未來法智不成
就過去現在耶見道中無得須陀洹果未起
滅法智先起滅者得果故失不起法智現在
前乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先
起滅者得果轉根故失不起法智現在前及
過去非現在者若已起滅法智不起法智現
在前若已起滅法智則明有過去不起法智
現在前則明無現在若成就過去必成就未
來何等時成就過去未來法智不成就現在
耶答曰如先說成就過去未來法智時及現

在非過去者起法智現在前若未滅設滅便
失起法智現在前則明有現在若未滅設滅
便失則明無過去若成就現在必成就未來
何等時成就未來現在法智非過去耶答曰
如先說成就未來現在法智時及過去現在
者若以起滅法智不失起法智現在前若以
起滅法智不失則明有過去起法智現在前
則明有現在若成就過去現在必成就未來
何等時成就三世法智耶答曰如先說成就
三世法智時設成就過去現在法智亦成就

未來耶答曰如是若成就現在法智亦成就
過去未來耶答曰未來則成就過去若滅已
不失若未滅設滅便失則不成就何等時成
就三世法智耶答曰如先說成就三世法智
時設成就過去未來法智亦成就現在耶答
曰若現在前如先說如法智作六句比智苦
智集智滅智道智作六句亦如是
若成就過去他心智亦成就未來耶答曰如
是所以者何若成就過去必成就未來何等
時成就過去未來他心智耶答曰生欲界離

欲界欲者及生色界者若學入於欲界色界
已起滅無漏他心智命終生無色界未得阿
羅漢果者設成就未來他心智亦成就過去
耶答曰若滅已不失則成就如先說時若未
滅設滅便失則不成就生欲界色界則無是
事若於欲界色界已起滅他心智命終生無
色界於彼得阿羅漢果者是時不起滅他心
智先起滅者得果故失若聖人於欲色界不
起滅無漏他心智命終生無色界者唯成就
未來他心智非過去若成就過去他心智亦

成就現在耶答曰若現在前云何為現在前
若不起餘智不起忍若非無心乃現在前設
成就現在他心智亦成就過去耶答曰如是
何等時成就過去現在他心智耶答曰生欲
色界起他心智現在前若成就未來他心智
亦成就現在耶答曰若現在前云何為現在
前答曰若不起餘智及忍若非無心乃現在
前何等時成就未來現在他心智耶答曰生
欲色界起他心智現在前設成就現在他心
智亦成就未來耶答曰如是所以者何若成

第十

十三

就現在必成就未來若成就過去他心智亦
成就未來現在耶答曰未來則成就現在若
現在前云何為現在前如先說何等時成就
三世他心智耶答曰生欲色界起他心智現
在前設成就未來現在他心智亦成就過去
耶答曰如是何等時成就三世他心智耶答
曰如先說若成就未來他心智亦成就過去
現在耶答曰或成就未來他心智非過去現
在及過去非現在及過去現在何等時成就
未來他心智非過去現在耶答曰生欲色界

中無有是事若學人於欲色界中不起滅無漏他心智命終生無色界未得阿羅漢果者若已起滅他心智命終生無色界得阿羅漢果者是時唯成就未來及過去非現在者生欲界離欲愛不起他心智現在前生色界不起他心智現在前若學人已起滅無漏他心智命終生無色界未得阿羅漢果者及過去現在者生欲色界起他心智現在前設成就過去他心智現在他心智亦成就未來耶答曰如是何等時成就三世他心智耶答曰如

先說時若成就現在他心智亦成就過去未來耶答曰如是何等時成就三世他心智耶答曰如先說時設成就過去未來他心智亦成就現在耶答曰若現在前云何為現在前答曰如先說

若成就過去等智亦成就未來耶答曰如是所以者何一切衆生盡成就過去未來等智故成就未來等智亦成就過去耶答曰如是若成就過去等智亦成就現在耶答曰若現在前云何為現在前若不起無漏智不起忍

若非無心乃現在前設成就現在等智亦成就過去耶答曰如是餘廣說如經本

若成就過去法智亦成就過去比智耶答曰若滅已不失則成就何等時成就過去法智比智耶答曰得正決定見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果已起滅法智比智乃至時解脫轉根作不動已起滅法智比智若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去法智不成就比智耶答曰得須陀洹果阿羅漢果時解脫轉根作

不動時無有是事所以者何是時先有比智故何等時成就過去法智不成就過去比智耶答曰得正決定見苦諦時二心頃得斯陀舍果時已起滅法智非比智先起滅者得果故失得阿那舍果信解脫轉根作見到亦如是設成就過去比智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就何等時成就過去比智不成就過去法智耶答曰見道中無有是事所以者何見道中先得法智故得須陀洹果時已起滅比智不起滅法智先起滅者得

京十

十五

果故失乃至時解脫轉根作不動已起滅比智不起滅法智先起滅者得果轉根故失若成就過去法智亦成就未來比智耶答曰若得何等時成就過去法智亦成就未來比智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果已起滅法智乃至時解脫轉根作不動已起滅法智設成就未來比智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就何等時成就未來比智亦成就過去法智耶

答曰如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就未來比智不成就過去法智耶答曰見道無有是事得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動不起滅法智若成就過去法智亦成就現在比智耶答曰若成就現在前云何為現在前若不起餘智不起忍若非無心乃現在前何等時成就過去法智亦成就現在比智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃見集諦時一心頃見滅諦時一心頃得須陀洹果已起滅法智起比智現在前乃至時

解脫轉根作不動已起滅法智起比智現在
 前設成就現在比智亦成就過去法智耶答
 曰若滅不失則成就如先說時若不滅設滅
 便失則不成就何等時成就現在比智不成
 就過去法智耶答曰見道中無有是事得須
 陀洹果未起滅法智先起滅法智者得果故
 失起比智現在前乃至時解脫轉根作不動
 未起滅法智先起滅法智者得果轉根故失
 起比智現在前若成就過去法智亦成就過
 去現在比智耶答曰或成就過去法智不成

第十

十六

就過去現在比智及過去非現在及現在非
 過去及過去現在成就過去法智非成就過
 去現在比智者已起滅法智未起滅比智不
 起比智現在前何等時成就過去法智不成
 就過去現在比智耶答曰得須陀洹果阿羅
 漢果時解脫轉根作不動無有是事得正決
 定見苦諦時一心頃得斯陀含果阿那含果
 信解脫轉根作見到時已起滅法智未起滅
 比智先起滅者得果轉根故捨不起比智現
 在前及過去非現在者已起滅法智比智不

起比智現在前何等時成就過去法智比智不成就現在比智耶答曰如先說及現在非過去者已起滅法智起比智現在前若未滅設滅便失何等時成就過去法智現在比智非過去比智耶答曰如先說及過去現在者已起滅法智比智起比智現在前何等時成就過去法智及過去現在比智耶答曰得正決定見集諦時一心頃見滅諦時一心頃得須陀洹果已起滅法智比智起比智現在前乃至時解脫轉根作不動已起滅法智比智

起比智現在前設成就過去現在比智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就何等時成就過去現在比智亦成就過去法智耶答曰如先說若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去現在比智不成就過去法智耶答曰見道中無有是事得須陀洹果已起滅比智起比智現在前未起滅法智先起滅者得果故失乃至時解脫轉根作不動說亦如是若成就過去法智亦成就未來現在比智耶答曰或成就過去法智不成就未來

現在比智及未來非現在及未來現在成就
 過去法智非未來現在比智者已起滅法智
 不失未得比智何等時成就過去法智非未
 來現在比智耶答曰得正決定見苦諦時一
 心頃及未來非現在者已起滅法智不失得

比智不起現在前何等時成就過去法智及
 未來比智非現在耶答曰如先說及未來現
 在者已起滅法智不失起比智現在前何等
 時成就過去法智亦成就未來現在比智耶
 答曰得正決定見苦諦時一心頃見集諦時

一心頃見滅諦時一心頃得須陀洹果已起
 滅法智起比智現在前乃至時解脫轉根作
 不動亦如是設成就未來現在比智亦成就
 過去法智耶答曰若滅已不失則成就何等
 時成就未來現在比智亦成就過去法智耶

答曰如先說若不滅設滅便失則不成就何
 等時成就未來現在比智不成就過去法智
 耶答曰見道中無有是事得須陀洹果乃至
 時解脫轉根作不動時未起滅法智先起滅
 者得果轉根故失起比智現在前若成就過

去法智亦成就過去未來比智耶答曰或成就過去法智非過去未來比智及未來非過去及過去未來成就過去法智非過去未來比智者已起滅法智不失未得比智何等時成就過去法智非過去未來比智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃及未來非過去者已起滅法智不失得比智未滅設滅便失何等時成就過去法智及未來比智非過去耶答曰得正決定見苦諦時一心頃得須陀洹果阿羅漢果時解脫轉根作不動時無有是

事所以者何比智在前得故得斯陀舍阿那舍果信解脫轉根作見到時已起滅法智未起滅比智先起滅者得果轉根故失及過去未來比智者已起滅法智比智不失何等時成就過去法智及過去未來比智耶答曰得正決定見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果已起滅法智比智乃至特解脫轉根作不動已起滅法智比智設成就過去未來比智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就如先說時若

不滅設滅便失則不成就何等時成就過去
未來比智不成就過去法智耶答曰見道中
無有是事所以者何法智在前得故得須陀
洹果已起滅比智未起滅法智先起滅者已
得果故失乃至時解脫轉根作不動亦如是
若成就過去法智亦成就過去未來現在比
智耶答曰是中有五句成就過去法智非過
去未來現在比智者答曰如先說及未來非
過去現在者答曰如先說及過去未來非現
在者答曰如先說及未來現在非過去者答

曰如先說及過去未來現在者已起滅法智
比智起比智現在前何等時成就過去法智
亦成就三世比智耶答曰得正決定見集諦
時一心頃見滅諦時一心頃得須陀洹果乃
至時解脫轉根作不動已起滅法智比智起
比智現在前設成就過去未來現在比智亦
成就過去法智耶答曰如先說若成就過去
法智亦成就知過去他心智耶答曰若滅已
不失則成就過去何等時成就過去法智他
心智耶答曰離欲愛人得正決定見苦諦時

二心頃見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得阿那含果阿羅漢果離欲愛人信解脫轉根作見到時解脫轉根作不動已起滅法智他心智若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去法智非他心智

第十

二十

耶答曰未離欲愛人得正決定見苦諦時二心頃見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果斯陀含果未離欲愛人信解脫轉根作見到時已起滅法智設成就過去他心智亦成就過去法智耶答

曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去他心智非法智耶答曰離欲愛人得正決定見苦諦時二心頃得阿那含果阿羅漢果未起滅法智設起滅者得果故失離欲愛信解脫轉根作見到時解脫轉根作不動未起滅法智設起滅者轉根故失若於欲界不起滅法智命終生色界者若於欲色界已起滅無漏他心智不起滅法智命終生無色界未得阿羅漢果者生欲界離欲愛凡夫生色界凡夫若成

就過去法智亦成就未來他心智耶答曰若
得不失則成就云何得不失若離欲愛於彼
離欲不退何等時成就過去法智亦成就未
來他心智耶答曰如先說時設成就未來他
心智亦成就過去法智耶答曰若已滅不失
則成就如先說時若不滅設滅第十便失則不成
就何等時成就未來他心智不成就過去法
智耶答曰離欲愛人得正決定見苦諦時二
心頃得阿那舍果得阿羅漢果未起滅法智
設起滅者得果故失離欲愛信解脫轉根作

見到時解脫轉根作不動未起滅法智設起
滅者轉根故失若於欲界未起滅法智命終
生色無色界設起滅者即於彼得阿羅漢果
生欲界離欲凡夫生色界凡夫若成就過去
法智亦成就現在他心智耶答曰若現在前
云何為現在前若不起餘智不起忍若非無
心乃現在前何等時成就過去法智亦成就
現在他心智耶答曰得阿那舍果乃至時解
脫轉根作不動已起滅法智起他心智現在
前若於欲界起滅法智命終生色界起他心

智現在前設成就現在他心智亦成就過云
法智耶答曰若滅已不失則成就如先說時
若不滅設滅便失則不成就何等時成就現
在他心智不成就過去法智耶答曰見道中
無有是事得阿那舍果乃至時解脫轉根作
不動未起滅法智設起滅者得果轉根故失
起他心智現在前若於欲界不起滅法智命
終生色界起他心智現在前設起滅者即於
彼得阿羅漢果起他心智現在前生欲色界
凡夫起他心智現在前若成就過去法智亦

成就過去現在他心智耶答曰或成就過去
法智不成就過去現在他心智及過去非現
在及過去現在成就過去法智非過去現在
他心智者若已起滅法智不起滅他心智設
起滅者便失不起他心智現在前何等時成
就過去法智不成就過去現在他心智耶答
曰如先說未離欲愛時及過去非現在前者
已起滅法智他心智不失不起他心智現在
前如先說異者言不起他心智現在前及過
去現在者已起滅法智他心智不失起他心

智現在前何等時成就過去法智亦成就過去
去現在他心智耶答曰見道中無有是事得
阿那舍果已起滅法智起他心智現在前乃
至時解脫轉根作不動已起滅法智起他心
智現在前若於欲界已起滅法智命終生色
界未得阿羅漢果起他心智現在前設成就
過去現在他心智亦成就過去法智耶答曰
若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅
便失則不成就何等時成就過去現在他心
智非過去法智耶答曰見道中無有是事阿

那舍果未起滅法智起他心智現在前乃至
時解脫轉根作不動未起滅法智起他心智
現在前若於欲界不起滅法智命終生色界
起他心智現在前設起滅者生色界得阿羅
漢果起他心智現在前生欲色界凡夫起他
心智現在前若成就過去法智亦成就未來
現在他心智耶答曰此中有三句成就過去
法智不成就未來現在他心智者答曰如先
說及未來非現在者已起滅法智不失得他
心智不起現在前何等時成就過去法智及

未來他心智非現在耶答曰離欲愛人得正
決定見苦諦時二心頃見集諦時四心頃見
滅諦時四心頃見道諦時三心頃得阿那含
果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智不
起他心智現在前若於欲界起滅法智命終
生色界未得阿羅漢果不起他心智現在前
若生無色界未得阿羅漢果及未來現在者
已起法滅智不失起他心智現在前何等時
成就過去法智及未來現在他心智耶答曰
如先說成就過去現在他心智時設成就未

來現在他心智亦成就過去法智耶答曰若
滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便
失則不成就如先說若成就過去法智亦成
就過去未來他心智耶答曰此中有三句成
就過去法智非過去未來他心智者答如先
說及未來非過去者已起滅法智他心智未
起滅設滅便失何等時成就過去法智及未
來他心智耶答曰生欲色界無有是事若於
欲色界起滅法智不起滅無漏他心智命終
生無色界未得阿羅漢果及過去未來他心

智者答曰如先說設成就過去未來他心智亦成就過去法智耶答曰如先說若成就過去法智亦成就過去未來現在他心智耶答曰若滅第十已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就亦如先說

四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智設成就過去等智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就過去等智不成就過去法智耶答曰一切凡夫人及得正決定見苦諦時二心頃得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動未起滅法智設起滅者得果轉根故失若成就過去法智亦成就未來等智耶答曰如是何等時成就過去法

智及未來等智答曰如先說設成就未來等智亦成就過去法智耶答曰若已滅不失則成就如先說若不滅設滅便失則不成就亦如先說若成就過去法智亦成就現在等智耶答曰若現在前云何為現在前若不起無漏智不起忍若非無心乃現在前十五何等時成就過去法智及現在等智耶答曰見道中無有是事得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動時已起滅法智起等智現在前設成就現在等智亦成就過去法智耶答曰若滅已不

失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就現在等智不成就過去法智耶答曰見道中無有是事得須陀洹果未起滅法智先起滅者得果故失起等智現在前乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失起等智現在前餘隨相廣說作七句

若成就過去法智亦成就過去苦智耶答曰若滅已不失則成就何等時成就過去法智苦智耶答曰得正決定見苦諦時二心頃見

集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時
三心頃得須陀洹果乃至時解脫轉根作不
動已起滅法智苦智若不滅設滅便失則不
成就何等時成就過去法智不成就過去苦
智耶答曰見道中無有是事得須陀洹果乃
至時解脫轉根作不動已起滅集滅道法智
未起滅苦智先起滅者得果轉根故失設成
就過去苦智亦成就過去法智耶答曰若滅
已不失則成就何等時成就過去苦智法智
耶答曰如先說若不滅設滅便失則不成就

何等時成就過去苦智不成就過去法智耶
答曰見道中無有是事得須陀洹果乃至時
解脫轉根作不動已起滅苦比智未起滅法
智設起滅者得果轉根故失若成就過去法
智亦成就未來苦智耶答曰如是何等時成
就過去法智亦成就未來苦智耶答曰得正
決定見苦諦時二心頃見集諦時四心頃見
滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹
果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智設
成就未來苦智成就過去法智耶答曰若滅

已不失則成就何等時成就未來苦智亦成就過去法智耶答曰如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就未來苦智不成就過去法智耶答曰得正決定見苦諦時二心頃得須陀洹果未起滅法智先起滅者得果故失乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失若成就過去法智亦成就現在苦智耶答曰若現在前云何爲現在前若不起餘智不起忍若非無心乃現在前何等時成就過去法智亦成就現在

苦智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智起苦智現在前設成就現在苦智亦成就過去法智耶答曰若滅已不失則成就如先說時若不滅設滅便失則不成就何等時成就現在苦智不成就過去法智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動未起滅法智先起滅者得果轉根故失起苦智現在前若成就過去法智亦成就過去現在苦智耶答曰此中有

四句成就過去法智不成就過去現在苦智者若已起滅法智不失則成就未起滅苦智設起滅者便失不起苦智現在前何等時成就過去法智不成就過去現在苦智耶答曰見道中無有是事得須陀洹果已起滅法智未起滅苦智設起滅者得果故失不起苦智現在前乃至時解脫轉根作不動已起滅法智未起滅苦智設起滅者得果轉根故失不起苦智現在前及過去非現在者已起滅法智苦智不起苦智現在前何等時成就過去

法智苦智不起成就現在苦智耶答曰得正決定見苦諦時一心頃見集諦時四心頃見滅諦時四心頃見道諦時三心頃得須陀洹果已起滅法智苦智不起苦智現在前乃至時解脫轉根作不動已起滅法智苦智不起苦智現在前及現在前非過去者若已起滅法智不失未起滅苦智設起滅者便失起苦智現在前何等時成就過去法智及現在苦智非過去耶答曰見道中無有是事得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅法智

未起滅苦智先起滅者得果轉根故失起苦
智現在前及過去現在者已起滅法智苦智
起苦智現在前何等時成就過去法智及過
去現在苦智耶答曰得正決定見苦諦時一
心頃得須陀洹果乃至時解脫轉根作不動
已起滅法智苦智起苦智現在前京十設成就過
去現在苦智亦成就過去法智耶答曰若滅
已不失則成就如先說時若不滅設滅便失
則不失成就何等時成就過去現在苦智不
成就過去法智耶答曰見道中無有是事得

須陀洹果乃至時解脫轉根作不動已起滅
苦比智未起滅法智先起滅者得果轉根故
失起苦比智現在前若成就過去法智亦成
就未來現在苦智耶答曰未來則成就現在
若現在前餘隨相而說若成就過去法智亦
成就過去未來苦智耶答曰未來則成就過
去若滅不失則成就餘隨相而說若成就過
去法智亦成就過去未來現在苦智耶答曰
此中有四句隨相而說如法智於苦智作七
句法智於集滅道智作七句亦如是過去法

智過去比智過去他心智作七句乃至道智
作七句亦如是餘廣說如使捷度一行歷六
七大七有以差別答亦如使捷度

阿毗曇毗婆沙論卷第八十二